

PEACE AND VIOLENCE IN CHRISTIANITY

صلح و خشونت به عنوان دو پدیده مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ زندگی بشر دارای خاستگاه‌ها، عوامل و ریشه‌هایی است که نقش ادیان در این میان بسیار برجسته است. همه پیامبران الهی، اصول مشترک، ارزش‌های یکسان و اهداف همانندی را دنبال کرده و اختلافات آنان تنها در قلمرو پاره ای احکام رفتاری بوده است. اختلافات و تضادهایی که در طول تاریخ در ساحت‌های فکری، ارزشی و تشریعی، میان ادیان ابراهیمی، به ویژه اسلام و مسیحیت وجود داشته، مولود تحریف‌های ظاهری و معنوی و تفسیرهای نامقابولی است که توسط مسیحیان در آموزه‌های اصیل حضرت عیسیٰ علیه‌السلام رخ داده است.

امروزه برخی از مسیحیان، اسلام را به خشونت و جنگ طلبی متهم کرده و مسیحیت را دین صلح، آشتی و محبت معرفی می‌کنند؛ در حالی که بررسی متون دینی و تاریخی آن‌ها خلاف این ادعا را حکایت می‌کند. کتاب پیش‌رو با بررسی تطبیقی نگرش اسلام و مسیحیت کنونی به مقوله صلح و خشونت، ضمن تبیین موضع عقلانی و واقع‌نگرانه اسلام به این دو مقوله انسانی، بی‌اعتباری شعار «مسیحیت دین صلح و محبت و اسلام دین خشونت و جنگ‌طلبی» را نشان داده و به شبهات برخی غرض‌ورزان پاسخ می‌دهد.

صلح و خشونت

در مسیحیت

بانگاهی به نگرش اسلام در موضوع صلح و خشونت

صلح و خشونت در مسیحیت

محمد طاهر رفیعی

ISBN 652-224-547-662-7

6 522245 476627

محمد طاهر رفیعی

قم - خیابان معلم - کوچه ۱۲ - پلاک ۱۴ - تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۳۷۲۱۷ - ۰۲۵-۳۷۷۳۷۲۱۳ - نماش: ۳۷۱۸۵-۴۴۶۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلح و خشونت در مسیحیت

محمد طاهر رفیعی

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا

سرشناسنامه:

عنوان و نام پدیدآور: صلح و خشونت در مسیحیت / محمدطاهر رفیعی؛ تهیه کننده مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شباهات.
مشخصات نشر: قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری: ۲۳۸ ص.

شابک:

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت:

موضوع: تاریخی:

موضوع:

شناسنامه افزوده:

شناسنامه افزوده:

ردبندی کنگره:

ردبندی: دیوی:

شماره کتاب‌شناسی ملی:

صلح و خشونت در مسیحیت

نویسنده: محمدطاهر رفیعی

تهیه‌کننده: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شباهات

ناشر:

چاپ:

شمارگان:

قیمت:

شابک:

تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۳۷۲۱۷

تلفکس: ۰۲۵-۳۷۷۳۷۲۱۳

آدرس: قم - خیابان معلم - کوچه شماره ۱۲ - پلاک ۱۴ - جنب ساختمان جامعه مدرسین حوزه علمیه

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شباهات

فرست مطالب

۹	مقدمه
بخش اول	
مفاهیم اساسی و شناخت مسیحیت	
۱۳	فصل اول: مفاهیم و مؤلفه‌های صلح و خشونت
۱۳	صلح
۱۵	محبت
۱۷	خشونت
۱۸	جنگ
۱۹	فصل دوم: شناخت مسیحیت
۱۹	سیر تاریخی مسیحیت
۲۴	کتاب مقدس مسیحی
بخش دوم	
صلح و محبت در مسیحیت	
۳۱	فصل اول: مبانی و فلسفه صلح و محبت در مسیحیت
۳۲	نجات و رستگاری بشر در سایه صلح و محبت
۳۵	«فلا شدن» عیسی مسیح <small>علیه السلام</small> برای تحقق عدالت، رحمت و محبت الهی
۳۷	محبت اساس تمام اعمال
۴۰	صلح و محبت بر مبنای عدالت
۴۳	ضرورت پرهیز از جنگ برای تبلیغ مسیحیت و دستیابی به نجات ابدی
۴۵	فصل دوم: صلح و محبت از نگاه عهد عتیق
۴۶	محبت یهوده به قوم برگزیده
۴۷	شرطیت بهرمندی از محبت و عطوفت الهی

۴۹.....	روگردانی یهوه از محبت به بنی اسرائیل.....
فصل سوم: صلح و محبت در عهد جدید.....	
۵۰.....	تأکید بر ضرورت صلح و محبت با تمام مردم.....
۵۱.....	عیسی مسیح، منادی صلح و محبت.....
۵۳.....	نا امید نشدن از محبت و رحمت الهی.....
۵۵.....	نوید حکومت و صلح جهانی و شرایط تحقق آن.....
فصل چهارم: صلح و محبت از نگاه رسولان حواری و اویاب کلیسا.....	
۵۹.....	تأکید رسولان بر ترویج صلح و نفی جنگ و انتقام‌جویی.....
۶۰.....	ضرورت پیروی مطلق از حکومت‌ها و قدرت‌های برتر.....
۶۲.....	تشکیل شورای پایی عدالت و صلح.....
۶۴.....	
فصل پنجم: ارزیابی و نقد آموزه صلح و محبت در مسیحیت.....	
۶۷.....	علل مؤثر در ایجاد رویکرد صلح‌گرایانه مسیحیت.....
۶۹.....	پاییند نبودن مسیحیان بر آموزه صلح و محبت.....
۷۰.....	
۷۱.....	نقد آموزه «فدا».....
۷۳.....	مردود بودن امکان دستیابی به نجات بدون عمل.....

بخش سوم جنگ و خشونت در مسیحیت

فصل اول: جنگ و خشونت در عهد عتیق.....	
۸۱.....	مشروعیت خشونت بر مبنای جنگ مقدس.....
۸۱.....	قتل عام مخالفان توسط بنی اسرائیل.....
فصل سوم: جنگ و خشونت در عهد جدید.....	
۸۹.....	نفی صلح و آرامش و گسترش جنگ و خشونت.....
۸۹.....	سفارش عیسی مسیح <small>علیه السلام</small> به لزوم آمادگی برای جنگ.....
۹۱.....	برخورد قهرآمیز عیسی <small>علیه السلام</small> با یهودیان.....
۹۴.....	تأکید عیسی بر ضرورت آمادگی برای مبارزه با دشمن.....
۹۶.....	نمایش قدرت حضرت عیسی <small>علیه السلام</small>
فصل چهارم: جنگ و خشونت از نگاه رسولان حواری.....	
۱۰۰.....	ظهور منجی برای تشکیل حکومت و انتقام از مخالفان.....
۱۰۱.....	

جنبگ‌های خونین در حکومت هزاره ساله مسیح.....	۱۰۳
ناگزیر بودن جنبگ برای پیروزی نهایی.....	۱۰۶
فصل پنجم: جنبگ و خشونت از نگاه رهبران و متفکران مسیحی	۱۰۸
اقتدار سیاسی کلیسا و نقش آن در دنیاگرایی و خشونت طلبی مسیحیان.....	۱۰۸
ایده «جنگ مقدس» و «جنگ عادلانه» در مسیحیت.....	۱۱۰
جنگ مقدس و جنبگ عادلانه از نگاه متفکران مسیحی.....	۱۱۱
تکفیر مخالفان و تأثیر آن در گسترش خشونت‌های کلیسا.....	۱۱۶
فصل ششم: خشونت مسیحیان و ارباب کلیسا در قرون وسطی.....	۱۲۱
خشونت‌های کلیسا در محکمه‌های تفتیش عقاید.....	۱۲۱
کشتار مسیحیان مخالف توسط محکمه‌های تفتیش و صلیبی‌ها.....	۱۳۰
خشونت‌های مسیحیان در جنبگ‌های صلیبی.....	۱۳۷
جنایت صلیبی‌ها ضد غیر مسلمانان.....	۱۴۱
جنایت صلیبی‌ها ضد مسلمانان.....	۱۴۳
فصل هفتم: نقش مسیحیت در جنبگ‌های جهانی و جنبگ‌افروزی‌ها	۱۴۸
نقش مذهب در سیاست آمریکا و غرب.....	۱۵۰
بنیادگرایی مسیحی و پیوند آن با سیاست آمریکا.....	۱۵۱
تأکید بنیادگرایان بر نبرد خونین آرماگاکدون و حکومت هزارساله مسیح.....	۱۵۷
آرمگاکدون و سیاست‌های پشتپرده آن.....	۱۶۰
بخش چهارم	
صلح و خشونت در اسلام	
فصل اول: صلح و هم‌زیستی مساملت‌آمیز در اسلام	۱۷۳
صلح از نگاه اسلام.....	۱۷۵
محبت در اسلام.....	۱۷۹
کرامت انسان از نگاه اسلام.....	۱۸۱
مدارا و پرهیز از خشونت با مردم در اسلام و سیره معصومان <small>علیهم السلام</small>	۱۸۴
تأکید اسلام بر رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی.....	۱۹۱
ممنوعیت اجبار پذیرش دین از نگاه اسلام.....	۱۹۶
فصل دوم: جنبگ و جهاد در اسلام	۱۹۹

۲۰۱	شرایط جنگ و اعمال خشونت از نگاه اسلام
۲۰۳	جهاد دفاعی و ابتدایی در اسلام
۲۰۶	رأفت و عطوفت اسلامی در جنگ‌ها
۲۱۲	مقایسه رفتار مسلمانان با مسیحیان در جنگ‌های صلیبی
۲۱۷	بحran جریان‌های جهادی خشونت‌گرا و تروریستی در اسلام
۲۲۱	جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۲۲۵	منابع و مأخذ

مقدمه

مفاهیمی چون محبت و خشونت، سوای برخورداری از قدمتی به درازای تاریخ بشریت، به لحاظ اهمیت مفهومی و کارکردی همواره مورد توجه انسانها و جوامع انسانی بوده‌اند.

تأثیرگذاری این دو مقوله در تعالی بخشیدن به جوامع بشری و یا انحطاط آنها، به حدی بوده است که در طول تاریخ، انسان را در مسیر دغدغه‌مندی نسبت به این دو موضوع قرار داده و انسان هیچ‌گاه نتوانسته است نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد؛ چراکه غفلت و بی‌تفاوتی در این خصوص، تأثیرات مخرب و زیانباری را برای زندگی انسان‌ها در پی خواهد داشت.

پیرامون موضوع محبت و خشونت، سوالات متفاوت و زیادی می‌توان مطرح کرد؛ محبت و خشونت به چه معناست؟ آیا این دو از مفاهیم ذات‌اضافه و نسبی‌اند یا اینکه محبت مطلقاً ممدوح و خشونت مطلقاً مردود است؟ اگر قائل به اطلاق شویم چگونه محبت مضر و خشونت نافع، تصور و توجیه منطقی پیدا می‌کند؟

چنین پرسش‌های اساسی که ناشی از مخاطرات انسان در حوزه درک این نوع مفاهیم و نیز شدت تأثیرگذاری آنهاست از آن جهت شکل می‌گیرد که محبت‌خواهی و خشونت‌گریزی، امری نهادی و در وجود آدمی تکوین یافته است تا آنجا که گاهی فارغ از اضافی بودن این نوع مفاهیم، هر نوع محبتی را ممدوح و هر نوع خشونتی را مذموم دانسته و بدون تأمل و تفکر به سوی این دو مفهوم و یا مفاهیم مشابه، میل پیدا کرده و یا از آن دور می‌شود.

یکی از سوالات اساسی که در این زمینه وجود دارد آن است که مسئله محبت و خشونت در ادیان آسمانی چگونه تفسیر می‌شود؟

در بررسی و پاسخ به این سؤال نکته‌ای وجود دارد که نباید از آن غافل ماند و آن اینکه بین موضع ادیان آسمانی و پیروان آنها در این مسئله باید فرق گذاشت، زیرا مسئله محبت و خشونت در ادیان آسمانی به روشنی بیان شده است هر چند پیروان ادیان ممکن است به هر انگیزه‌ای یکی از دو مقوله محبت و خشونت را به دین خاصی نسبت دهند و چه بسا چنین انتساباتی غیر از نگاه حقیقی ادیان آسمانی به این مسئله باشد؛ چنان‌که همین وضعیت در پیروان مسیحیت، پیش آمده است که مسیحیت را دین محبت، مهربانی و صلح دانسته به‌گونه‌ای که بیش از ادیان دیگر به این مسئله اهتمام داشته است.

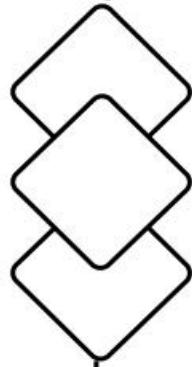
بدیهی است بررسی چنین موضوعی اولاً متوقف بر تفکیک بین دو حوزه آموزه‌های دین و دیدگاه پیروان ادیان است و ثانیاً بین آموزه‌های دو دین مثلاً مسیحیت و اسلام بررسی تطبیقی صورت گیرد و سپس صحت و سقم ادعای پیروان مسیحیت با نگاهی به عملکرد مسیحیان در طول تاریخ مورد قضاوت واقع شود.

دغدغه مهم کتاب حاضر که توسط نویسنده و پژوهشگر ارجمند مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شباهات، تدوین گردیده، بررسی ابعاد گوناگون این مسئله می‌باشد که امید است مورد توجه امام عصر حضرت بقیه‌الله الأعظم علیه السلام قرار گیرد.

در نهایت بر خویش فرض می‌دانم از زحمات نویسنده محترم حجت‌الاسلام محمد طاهر رفیعی، ارزیابان علمی این اثر حجت‌الاسلام بهروز حدادی و دکتر احمد رضا مفتاح و مدیر محترم گروه ادیان و مذاهب جناب حجت‌الاسلام حمید‌الله رفیعی تقدیر و تشکر نمایم.

حسن رضایی مهر

رئیس مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شباهات حوزه علمیه قم

بخش اول

مفاهیم اساسی و شناخت مسیحیت

فصل اول: مفاهیم و مؤلفه‌های صلح و خشونت

در تبیین صلح و جنگ، از واژه‌های گوناگونی استفاده می‌شود که متداول‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از «محبت» و «خشونت». از آنجا که تقویت «محبت» معمولاً به صلح طلبی می‌انجامد و افزایش جنگ و خونریزی، «خشونت طلبی» فرد یا گروه یا دین خاصی را به نمایش می‌گذارد، برخی برای صلح طلب نشان دادن خود بر محبت ورزی تأکید نموده و از آن طرف، با جنگ طلب نامیدن دیگران، آن‌ها را متهمن به خشونت می‌کنند. به‌حاطر کاربرد فراوان واژه‌هایی «صلح»، «محبت»، «خشونت» و «جنگ» برای تبیین جایگاه صلح و خشونت در مسیحیت، لازم است ابتدا به صورت اجمالی به تبیین آن‌ها پردازیم.

صلح

«صلح» مترادف «سلام و مسالمت» است و مراد از سلم، کاری است که خالی از هرگونه آفت ظاهری و باطنی باشد.^۱ همچنان که «سلام» نیز از سلم و به معنای سلامت و صحت است. «شالوم» در ترکیب «اورشالیم» نیز به معنای سلام آمده؛ این واژه، در اصل از «سلیمان» به معنای «مملو از سلامت» گرفته شده و سپس به «شالوم» تغییر یافته است.^۲ معنای عبری شالوم و ریشه‌یابی آن نشان می‌دهد که صلح و سلامت در دین یهود و همین‌طور مسیحیت حائز اهمیت بوده است، تا آنجا که مهم‌ترین مرکز دینی آن ادیان

۱. راغب، مفردات، ج ۱، ص ۴۲۱.

۲. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۵، ص ۱۹۶.

از سوی پیامبران بنی اسرائیل بر مبنای صلح و آرامش بنا گذاشته شد. هم‌چنان که مکه مکرمه نیز محل امن نامیده شده است. این تشابه می‌رساند که در ادیان آسمانی، صلح و آرامش، اساس و مبناست.

صلح در لغت به این معانی به کار رفته است: مقابل فساد، بدی و گناه^۱ مسالمت، سازش، فرد یا کار شایسته و خوب که در آن فساد نباشد،^۲ نیکی کردن و ایجاد پیوند میان مردم.^۳ این واژه در اصطلاح سیاسی نیز به معنای پایان جنگ بر مبنای شروط خاص به کار می‌رود.^۴

به طور کلی دو تعریف عمدۀ برای صلح ارائه شده است:

نخست، معنای سلبی: در این معنا، صلح به نبود یا توقف جنگ اطلاق می‌شود. این تعریف بیشتر از سوی آرمان‌گرایان و واقع‌گرایان پس از جنگ جهانی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت.

دوم، معنای ايجابی: صلح ايجابی به معنای استقرار آرامش و نبود جنگ همراه با برقراری عدالت و مساوات است که زمینه توسعه اخلاق و تربیت انسان‌ها را مهیا می‌سازد.^۵

براساس تعریف اول، همین که جنگی وجود نداشته باشد، برای تصور صلح کافی است و دیگر هرگونه تلاش برای تغییر آن وضعیت، قابل پذیرش نبوده و بلکه محکوم است. درحالی که بر مبنای تعریف دوم، هرچند با نفی جنگ، امنیت تأمین می‌شود، اما برقراری نظام عادلانه نیازمند تلاش مضاعفی است که جلوی زیادی خواهی برخی افراد و گروه‌ها را بگیرد.

۱. ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۲، ص ۵۱۶؛ مفردات، ص ۴۸۹.

۲. علی‌اکبر قریشی، قاموس قرآن، ج ۵، ص ۱۴۱.

۳. خلیل بن‌احمد، العین، ج ۳، ص ۱۱۷.

۴. رضا مهیار، فرهنگ ابجدی عربی - فارسی، ج ۱، ص ۵۵۷.

۵. ر.ک: فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرين، ج ۲، صص ۳۸۶-۳۸۹؛ محمد رضا باقرزاده، «تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل»، معرفت سیاسی، شماره دوم، ص ۷۸.

چنان‌که در ادامه به تفصیل خواهد آمد، تصویر صلح‌آمیزی که عهد جدید از عیسیٰ علیه السلام به نمایش می‌گذارد، بیشتر ناظر به معنای اول صلح است. زیرا مسیح عهد جدید پیوسته از حواریون و مسیحیان می‌خواهد که استفاده از هرگونه ابزار زور را کنار بگذارند و هیچ‌گاه به فکر حکمرانی و سروری بر دیگران نباشند. مسیح، پیروان خود را بیشتر به تحمل رنج و درد و تسلیم در برابر ظلم دیگران سفارش می‌کند و آن را بهترین راه برای دست‌یابی به پیروزی نهایی – که همان دست‌یابی به نجات ابدی است – می‌داند.^۱

محبت

«محبت» اصل اساسی در پیوند زندگی اجتماعی است که نه تنها صلح و امنیت را به دنبال دارد، بلکه توفیق دست‌یابی به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فردی و اجتماعی بیشتر در سایه آن فراهم می‌گردد. محبت در لغت، به معنای «دوست داشتن» و در مقابل «بعض» آمده است.^۲ از نظر واژه‌شناسی، این کلمه، از سه حرف «ح، ب، ب» تشکیل شده و از آنجا که استعمال آن، بیشتر در وزن باب افعال شایع است، در قرآن کریم نیز بیشتر بر همین وزن و گاهی بر وزن استفعال یا تفعیل به کار رفته است. در استعمال قرآنی آن بر وزن استفعال، نوعی طلب در مفهوم وجود دارد، هرچند اصل معنای باب استفعال آن، به معنای طلب نیامده است. از جمله در آیاتی چون: **﴿إِسْتَحْبُوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾**,^۳ **﴿فَاسْتَحْبُوُ الْعَمَى عَلَى الْهُدُى﴾**,^۴ و **﴿يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾**,^۵ به کار رفتن ریشه محبت در باب استفعال برای آن است که دوست داشتن کفر در

۱. متی، ۵:۵ و .۳۹

۲. ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۱، ص ۲۸۹ و ۲۸۳.

۳. نحل: ۱۰۷. «زندگی دنیا (پست) را بر آخرت ترجیح دادند».

۴. فصلت: ۱۷. «آنها ناینایی را بر هدایت ترجیح دادند».

۵. ابراهیم: ۳. «همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند».

مقابل ایمان و دنیا در مقابل آخرت و ضلالت در مقابل هدایت، یک امر عادی و فطری نیست؛ بلکه انسان این علاقه را برخلاف فطرت خود می‌طلبد و بر خود تحمیل می‌کند.^۱

اگر حب در باب افعال استفاده شود، نوع محبت منظور است؛ چنان‌که در داستان حضرت سلیمان آمده است: ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْعَشِيَّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحَبُّهُنَّ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ﴾^۲ گفته شده که «احبیت» در این آیه به معنای این است که من دوستی اسباب را برای یاد پروردگارم اختیار کرم، زیرا به وسیله آنها می‌توان جنگید و دین خدا را احیا کرد.^۳

رأفت نیز از واژه‌هایی است که در بررسی صلح و خشونت جایگاه خاصی می‌یابد. این واژه در لغت با واژه‌های رحمت، لطف، مدارا، محبت، شفقت و رقت، مترادف است. در این میان، برخی، مفهوم رأفت را بلیغ‌تر از «رحمت» دانسته‌اند.^۴

«محبت» در عهد جدید بیش از ۱۱۶ بار ذکر شده و عموماً به معنای عشق به خدا یا اعمال نیک ناشی از محبت (مانند دستگیری از دیگران) آمده است.^۵ عشق الهی در مسیحیت، هدیه‌ای است که روح القدس به مؤمن ارزانی

۱. علی‌اکبر قریشی، قاموس قرآن، ج ۲، صص ۹۳-۹۴.

۲. سوره ص: ۳۱-۳۲ «به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسباب چاپک تندره را بر او عرضه داشتند. گفت: (من این اسباب را بخاطر پروردگارم دوست دارم [و می‌خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. او هم چنان به آنها نگاه می‌کرد] تا از دیدگانش پنهان شدند».

۳. قاموس قرآن، ج ۲، ص ۹۵. در برخی ترجمه‌ها نیز آیه به همین معنا آمده است. رک: ترجمه مشکینی و ترجمه المیزان، ذیل آیه فوق.

۴. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۴، ص ۹۰.

۵. محمد رضا برته، آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید، ص ۷۳.

می دارد. چنان که در رساله رومیان آمده است: «... محبت خدا در دل های ما به

روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است.»^۱

خشونت

در لغت، معانی متعددی برای واژه «خشونت» بیان شده است؛ از جمله، درشتی، تندی، خشم، غصب، قوی و محکم.^۲ این واژه همین طور در مقابل نرمی و همواری نیز به کار رفته است. بر همین اساس کوه نیز به خشونت تو صیف می شود.^۳ انسان خشن نیز کسی است که تندخو و غیر قابل تحمل باشد.^۴ یکی از معانی خشونت عبارت است از ناسازگاری با طبع و اصطکاک با تمایلات طبیعی مردم و اعم است از خشونت گفتاری و رفتاری، سلبی و ایجابی.^۵ زیرا انسان خشن گاهی تنها گفتار تند دارد و گاهی تندی او از گفتار به عمل نیز سرایت می کند.

در یک تعریف کلی، خشونت عبارت است از «اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد، به طوری که ایجاد ترس نماید». اقدام در تعریف فوق نیز اعم است از اقدام فیزیکی (مانند ضرب و جرح و قتل)، همچنین اقدام معنوی (مانند تهدید و توهین) و همین طور اقدامات قانونی و غیرقانونی دارای این خصوصیت. زیرا تمامی این موارد، اقدام علیه افراد بوده، در آنان ایجاد ترس می نماید. بنابراین مجازات ها نیز از مصادیق لغوی خشونت هستند.^۶ به طور کلی، خشونت دارای مفهوم نسبی است و در مصادیق آن شدت

۱. رومیان، ۵: ۵.

۲. فیومی، مصباح المنیر، ج ۲، ص ۱۷۰.

۳. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۳، ص ۱۴۰.

۴. طریحی، مجمع البحرين، ج ۶، ص ۱۷۰.

۵. خلیل بن احمد، العین، ج ۴، ص ۱۷۰.

۶. دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج ۶، ص ۸۶۳ حرف خ.

و ضعف وجود دارد. برخی مصادیق آن نه تنها مذموم نیست، بلکه در مواردی لازم و ضروری نیز هست از جمله خشونت در مجازات مجرمان، خشونت در کشف جرایم، خشونت در تعقیب مجرمان و امثال آن که در بحث «بررسی صلح و خشونت در اسلام» به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. معیار کلی در حسن و قبح خشونت، صدق عنوان «عدل» یا «ظلم» بر آن است، که در موارد فوق، نه تنها اعمال خشونت ظالمانه نیست، بلکه عین عدالت است.

جنگ

جنگ در فارسی معادل واژه «War» در انگلیسی است و این واژه منشأ هندو – اروپایی دارد و احتمالاً از ریشه «Wers» به معنای «اختشاش و اختلاط»^۱ گرفته شده است.

معادل عربی این واژه نیز «حرب» است که به معنای سلب امنیت، شدت عمل و مبارزه آمده و در مقابل صلح و مسالمت به کار رفته است.^۲ در کتاب مقدس مسیحیان نیز واژه «جنگ» فراوان به کار رفته است که وجه اشتراک آنها بیشتر با واژه «ستیز» است. جنگ‌ها و نبردهای مختلفی در عهد جدید نام برده شده که لزوماً با ابزار متعارف جنگی همانند شمشیر انجام نمی‌گیرد، بلکه گاهی ابزار آن، زبان شخص مبارز است؛^۳ یا از نوع نبردهایی است که میان آسمانیان اتفاق می‌افتد؛^۴ یا نبردهایی کنایه‌ای است که میان انسان و بره خدا (مسیح) رخ می‌دهد.^۵

۱. Vladimir Orel, A Handbook of Germanic Etymology, 447

به نقل از: آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید، ص ۶۷.

۲. ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۱، ص ۳۰۲؛ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۲، ص ۱۸۵.

۳. «پس توبه کن و گرنه بهزودی نزد تو می‌آم و به شمشیر زیان خود با ایشان خواهم جنگیل». مکاشفه، ۱۶:۲.

۴. و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند. مکاشفه، ۱۲:۷.

۵. «ایشان با بره جنگ خواهند نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد؛ زیرا که او رب الاریاب و پادشاه پادشاهان است و آنانی نیز که با اوی هستند، خوانده شده، برگزیده و امین‌اند». مکاشفه، ۱۴:۱۷.

فصل دوم: شناخت مسیحیت

«مسیحیت» متسب به حضرت مسیح علیه السلام و از واژه مسح گرفته شده است. مسح به معنای دست کشیدن بر چیزی است.^۱

مسیح معرف «ماشیح» است و «ماشیح» - که در فارسی به «مسیحا» به معنای «مسح شده» تعبیر می‌شود - اشاره به موعود مسیحی و یهودی دارد.^۲ ماشیح در یهود به هر حاکمی گفته می‌شود که از سوی خداوند یا یکی از پیامبران الهی انتخاب شده باشد. چنان‌که داود علیه السلام که خود یک ماشیح بود، بارها از فرماندهان خود همانند شائول، یوناتان و ... با عنوان مسیح یهوه (حاکم یا فرمانده الهی) یاد کرده است.^۳

عیسی مسیح علیه السلام پس از آن‌که توسط یحیای تعمید دهنده، غسل تعمید یافت، رسماً رسالت الهی‌اش را آغاز کرد.^۴ آن وقت بنی‌اسرائیل - که او را حاکم موعود خود می‌دانستند - به وی لقب مسیح دادند. هرچند عیسی علیه السلام شخصاً چنین نامی را برای خود برنگزیده بود.^۵

سیر تاریخی مسیحیت

مسیحیت یکی از ادیان آسمانی است که حدود دو هزار و بیست سال پیش توسط عیسی مسیح علیه السلام به وجود آمد. عیسی مسیح علیه السلام پیامبر بزرگ الهی است که زندگی او در چهار کتاب از مجموعه عهد جدید، یعنی انجیل چهارگانه (متی)، (مرقس)، (لوقا) و (یوحنا) آمده است. قرآن کریم نیز در سوره مریم و برخی سوره‌های دیگر، به اجمال، داستان تولد و نبوت آن حضرت را بیان نموده است.

۱. لسان العرب، ج ۲، ص ۵۹۳.

۲. مسیحا از تلفظ لاتینی «Messiah» گرفته شده است. ر.ک: رضا هلال، مسیح یهودی و فرجام جهان، ص ۱۵۹.

۳. ر.ک: سموئیل: ۱۶-۱۴.

۴. متی ۳: ۱۷-۱۳.

۵. ر.ک: لئون دوفور، فرهنگ عهد جدید، ص ۵۱.

به گفته اناجیل متی و لوقا، حضرت مریم عليها السلام نامزد فردی به نام یوسف نجار، از نسل داود عليه السلام بود. در همان دوران نامزدی، فرشته خداوند بر وی ظاهر گردید و به او مژده فرزندی را داد. بدینسان حضرت عیسی عليه السلام معجزه آسا متولد شد، هرچند مردم او را فرزند یوسف نجار می‌دانستند.^۱

وطن اصلی یوسف، شهر ناصره از استان جلیل بود.^۲ به همین جهت عیسی به «ناصری» ملقب شد و کلمات «نصرانی» و «نصارا» از این لقب منشعب شدند.^۳

مطابق نقل قرآن کریم و همین طور اناجیل، خداوند، عیسی مسیح را در کودکی به نبوت برگزید و به او توانایی سخن گفتن داد تا بدین وسیله بتواند ضمن دفاع از پاکدامنی مادرش، حضرت مریم عليها السلام نبوت خود را نیز به مردم اعلان نماید. هنگامی که عیسی از ناصره به جلیل آمد و نبوتش را آغاز کرد، یحیی او را در رود اردن، غسل تعمید داد.^۴ همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او نازل گشت و آوازی از آسمان شنیده شد که می‌گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تو خشنودم».^۵

زنگی زمینی حضرت عیسی عليه السلام طولانی نبود، بلکه در حدود سال ۳۰ میلادی در اثر سعایت یهودیان پایان یافت.^۶ از این زمان تا حدود سال ۱۰۰ میلادی، حواریون حضرت عیسی عليه السلام – که دوازده نفر بودند – به تبلیغ و ترویج

۱. متی ۱: ۲۳-۱ و لوقا ۱: ۴-۲۶.

۲. ر.ک: متی ۲: ۲۳، ۴: ۱۳؛ لوقا ۱: ۲۷-۲۶، ۲: ۴ و ۴: ۵۱ و ۱۶.

۳. ر.ک: عبدالله مبلغی آبادانی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ص ۷۰۳-۷۰۴.

۴. ر.ک: اشپیل فوگل جکسن، تمدن مغرب زمین، ج ۱، ص ۲۵۲؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ص ۷۰۵.

۵. مرقس، ۱: ۹ - ۱۱.

۶. درباره سرگذشت حضرت عیسی ر.ک: جان بایرناس، تاریخ جامع ادیان، صص ۵۸۲-۵۰۷.

مسیحیت پرداختند. در میان حواریون، اولین فردی که به حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان آورده و سپس بزرگ‌ترین حواری او شده بود، شخصی به نام «شمعون» یا همان «پترس» بود. مطابق فصل‌های اول کتاب اعمال رسولان، پترس مأموریت خود را صادقانه انجام داد تا آنجا که در این راه زندانی و در نهایت کشته شد. کلیسا‌ی کاتولیک رومی در واتیکان، بر روی مقبره همین شخص بنا شد.

در ادامه، شخص دیگری میان مسیحیان ظهرور کرد که از حواریون نبود، ولی نقش بسیار تأثیرگذاری در پیشرفت مسیحیت داشت. نام عبری او «شائلو» و نام یونانی او «پولس» بود؛ پولس در خانواده‌ای یهودی در شهر طرسوس سیلیقیا به دنیا آمد.^۱ او در آغاز، ضد مسیحیان فعالیت می‌کرد و آنها را شکنجه و آزار می‌داد، تا آن‌که بر اثر تحول روحی – که جزئیات آن در اعمال رسولان آمده است – رسم‌آور دین مسیحیت را پذیرفت و از آن پس به تبلیغ مسیحیت پرداخت.^۲

با توجه به آن‌که پولس همانند سایر حواریین، مسیح علیہ السلام را در زمان حیات خود ملاقات نکرده بود، و از طرفی، در محیط یونانی – رومی رشد یافته بود، آن‌چه او از مسیحیت بیان می‌کرد آمیخته‌ای از برداشت‌های او از سخنان حواریون، نصوص مقدس پیشین، علوم یونانی، فیلون اسکندری و تفکر یهودی سابق او بود.^۳ از این‌رو، تعالیم او با تعالیم دیگر حواریون، و در رأس آنان پترس، تفاوت‌های زیادی داشت؛ از جمله، پولس پایین‌دی به شریعت موسوی را برای پذیرش مسیحیت و التزام کامل به آن شریعت را برای مؤمنان لازم نمی‌دانست و معتقد بود هر کسی می‌تواند وارد دین مسیح گردد.

۱. شارل جنیر، المیحیة نشأتها و تطورها، صص ۶۸-۷۰.

۲. ر.ک: اعمال رسولان. باب ۹؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان، صص ۷۳۱-۷۳۷.

۳. المیحیة نشأتها و تطورها، صص ۶۹-۷۰.

به همین جهت دعوت او برای مشرکان امپراتوری جذابیت بیشتری داشت.^۱ به گفته بسیاری از نویسنده‌گان مسیحی، افکار پولس باعث تغییرات بسیاری در دین مسیحیت شد تا اندازه‌ای که محققان مسیحی او را مؤسس دوم این دین به شمار آوردند.^۲ اگر چه اندیشه پولسی در قرن اول پیروزی نسبی یافت، اما افکار او در سده‌های دوم و سوم میلادی، نزاع‌های الهیاتی سختی را بین مسیحیان ایجاد کرد که باعث شکل‌گیری گروه‌های مختلف و به وجود آمدن خشونت‌های زیادی شد. زیرا برخی از این گروه‌ها، با اصل اندیشه پولسی مخالف بودند و آن را کفر می‌شمردند و شماری دیگر با پذیرش اصل آن در تفسیر آن با دیگران اختلاف داشتند.^۳

در اثر تداوم نزاع‌های الهیاتی، از اواخر قرن دوم به تدریج گروهی ظهور کردند که خود را کاتولیک خوانده و جریان‌های دیگر را به عنوان بدعت‌گذار رد می‌کردند. کاتولیک بر مبنای آموزه‌ای به نام «حجیت کلیسا» شکل گرفت و کاتولیک‌ها می‌گفتند حضرت عیسیٰ علیه السلام در سخنی که به «متن پترسی» معروف است، پرس را به سرپرستی کلیسا نصب کرده است.^۴ نزاع کاتولیک‌ها با گروه‌های دیگر هم‌چنان ادامه داشت تا آن‌که در ابتدای قرن چهارم میلادی، تحولاتی سیاسی در امپراتوری روم رخ داد که تأثیر بسیاری بر تاریخ مسیحیت گذاشت. در آن زمان، کنستانتین، امپراتور روم، به دین مسیحیت درآمد و پس از آن، مسیحیت به یکی از ادیان رسمی و قانونی امپراتوری تبدیل شد.^۵ به دنبال آن اتفاق، نزاع‌های الهیاتی با پیروزی

۱. توماس میشل، کلام مسیحی، ص ۵۴.

۲. جان باپرنس، تاریخ جامع ادیان، صص ۶۱۳-۶۱۹.

۳. درباره جریان‌های جدید مسیحی، ر.ک: همان، صص ۶۲۷-۶۲۹.

۴. ر.ک: همان، ص ۶۴۵-۶۴۹.

۵. عبدالله مبلغی آبادانی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ص ۶۹۷.

کاتولیک‌ها خاتمه یافت و جریان‌های دیگر غیرقانونی اعلام شدند. در حلال این مدت، بیشتر حکومت‌ها از مسیحیت حمایت می‌کردند که تحت تأثیر آن، تحولی جدی در رفتار و اعتقادات مسیحیان به وجود آمد که متأسفانه خشونت‌های وحشیانه‌ای را نیز رقم زد.

از جمله مسائل مهمی که در قرون وسطی، بسیار مورد توجه مقامات کلیسا قرار گرفت، مسئله قدرت و اقتدار کلیسا و پاپ بود.^۱ کلیسای کاتولیک، پاپ را دارای قدرت مطلق و نامحدود می‌شمرد و پیروی کامل از آرای وی را وظیفه عموم مسیحیان می‌دانست.^۲ از منظر کلیسای کاتولیک، پاپ، خلیفه خدا و نائب عیسی مسیح علیہ السلام در زمین، معصوم از خطأ و گناه و فوق امپراتور بود و تنها او حق الهی قانون‌گذاری و تشریع برای عموم مسیحیان را داشت.^۳ بر اثر تبلیغات گسترده کلیسا در این زمینه، مردم نیز خود را موظف به پیروی از پاپ و کلیسا در مسائل دینی می‌دانستند؛^۴ اما پس از قرون وسطی و به دنبال خطاها و جنایاتی که پاپ‌ها و زیردستان آنان در قرون وسطی مرتکب شده بودند، آموزه معصومیت پاپ از سوی افراد مختلف مورد نقد قرار گرفت و در نتیجه آن، نهضت پروتستانیسم به رهبری «مارتین لوثر» به وجود آمد.^۵

قیام او باعث شکل‌گیری جریان جدید «مسیحیت پروتستان» شد و از آن زمان به بعد، همه کلیساهای اصلاح شده پروتستانی و همچنین کلیسای

۱. مرتضی صانعی، خطاناپذیری پاپ، ص ۳۷.

۲. هانس کونگ، تاریخ کلیسای کاتولیک، ص ۹۲ و ۱۴۶ و ۱۵۲ و ۱۹۰ و ۲۳۵ و ۲۳۶؛ جان بایرناس، تاریخ جامع ادبیان، ص ۶۵۲؛ جان پالارد، واتیکان و فاشیسم ایتالیا، ص ۲۴۷.

۳. مایکل ب. فاست، خداوند اندیشه سیاسی، صص ۴۰۶-۴۰۸؛ ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۶۷۸ و ۶۸۰ و ۷۰۸ و ۱۰۸۴.

۴. ر.ک: یوحنای پرس غوری، مختصر الالهوت الادبی، صص ۱۲۲-۱۳۵.

۵. ر.ک: اشیل فوگل جکسن، تمدن مغرب زمین، ج ۱، ص ۳۶۴.

انگلستان، قائل به خطاب‌پذیری پاپ و کلیسا شدند و اعلام کردند که شورا تنها زمانی مرجعیت دارد که کتاب مقدس را پشتوانه خود داشته باشد.^۱

کتاب مقدس مسیحی

کتاب مقدس مسیحیان، شامل عهد عتیق «تَنَخ» (کتاب دینی یهودیان)^۲ و عهد جدید (انجیل چهارگانه به ضمیمه نامه‌های حواریون، اعمال رسولان و مکافثه) است.

عهد عتیق، سه بخش دارد: تورات، انبیا و مکتوبات؛ که معروف به تورات است و برای مسیحیت نیز به عنوان منبع دینی و تاریخی اهمیت دارد.^۳ در سال‌های نخست تاریخ مسیحیت، عهد قدیم تنها کتاب مقدس آنان بود. سال‌ها گذشت تا اینکه مجموعه عهد جدید – که بخش اصلی متون مقدس مسیحی است – تدوین شد. زیرا در سی تا چهل سال نخست میلادی، تعالیم مسیحیت تقریباً تنها به صورت شفاهی و گاه با نامه‌نگاری انجام می‌شد؛ اما گسترش مسیحیت و کثرت یافتن روایت‌های شفاهی وجود کاستی‌هایی در آموزش، زمینه انجیل‌نگاری را فراهم ساخت.^۴ از آنجا که کتاب‌های گوناگونی توسط حواریون و رسولان نوشته شده بود، در تعیین اینکه کدام یک به عنوان عهد جدید پذیرفته شود، اختلاف نظر شدیدی شکل گرفت، تا آنکه سران کلیسا در اواخر قرن دوم میلادی، از میان نوشه‌های متنوع و انبوه، شماری را به خاطر سازگاری با تعالیم کلیسا، به عنوان کتاب‌های قانونی و معتبر گزینش نموده و به نام «عهد جدید»، در کنار «عهد قدیم» معتبر اعلام کردند.^۵

۱. ر.ک: Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 160-62؛ جان بایرس، تاریخ جامع ادیان، صص ۶۶۶-۶۸۹.

۲. ر.ک: جان راسل هیتلز، راهنمای ادیان زنده جهان، ج ۱، ص ۶۵.

۳. ر.ک: توماس میشل، کلام مسیحی، ص ۲۳.

۴. و.م: میلر، تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، ج ۱، ص ۱۳۸.

۵. توماس میشل، کلام مسیحی، صص ۵۱-۵۳.

نوشته‌های دیگری که مورد تأیید کلیسا قرار نگرفت، به عنوان «اپوکریفا» غیرمعتبر شناخته شد که تعداد بسیاری از آنها از بین رفته و شماری نیز هنوز باقی است. انجیل برنابا، منسوب به قرین یوسف برنابا، دوست پولس و مرقس، از این دسته مکتوبات است که خواندن آن از قرن چهارم میلادی به بعد، از سوی کلیسا تحریم شد. برخی آن را حلقه گم شده بین اسلام و مسیحیت خوانده‌اند. انجیل برنابا به رغم ناسازگاری با برخی از تعالیم اسلام و مسیحیت رسمی، در موارد مهم و قابل توجهی با قرآن سازگاری دارد. تصریح به نام و ویژگی‌های پیامبر اکرم ﷺ، و بشارت و بعثت او، نفی الوهیت و شهادت به نبوت حضرت مسیح علیه السلام، تصریح بر ذیبح بودن حضرت اسماعیل علیه السلام و نه اسحاق علیه السلام، نفی مصلوب شدن حضرت عیسی علیه السلام و کشته شدن یهودای اسخريوطی به جای او، از جمله مواردی است که در انجیل برنابا، برخلاف انجیل موجود، بیان شده است.

بنابراین، هیچ کدام از کتاب‌های عهد جدید در زمان حیات حضرت عیسی علیه السلام نوشته نشده‌اند، بلکه تاریخ نگارش آن‌ها و آنچه امروزه به نام «کتاب مقدس مسیحیان» خوانده می‌شود، غالباً به بعد از نیمه نخست قرن اول میلادی و بیست تا سی سال پس از صعود حضرت مسیح علیه السلام باز می‌گردد که به وسیله رسولان وی و شاگردان آنها صورت پذیرفت.^۱ در این میان، نامه‌های پولس رسول، قدیمی‌ترین بخش عهد جدید است که در حدود سال‌های ۳۵ تا ۶۰ میلادی نوشته شده است.^۲ حتی مسیحیان معتقد نیستند که حضرت عیسی علیه السلام آورده باشد؛ بلکه به اعتقاد آنان، خود عیسی علیه السلام کلمه خداوند و وحی است. از این رو، زندگی و سخنان او را برای هدایت انسان‌ها کافی

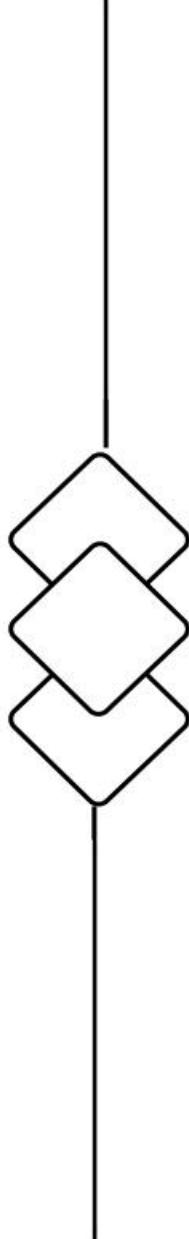
۱. ر.ک: بوکای، موریس، القرآن و التوراء و الانجیل و العلم، صص ۹۸-۱۰۲.

۲. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، مسیحیت، ص ۶۷.

۳. توماس میشل، کلام مسیحی، صص ۴۹-۵۰.

بررسی های فوق، بیانگر این واقعیت است که ما نمی توانیم تحریفات و انحرافات موجود در دین فعلی مسیحیت را - که با تعالیم حقیقی یک دین آسمانی سازگاری ندارد - نقصی در پیامرسانی عیسی مسیح ﷺ و آموزه های وحیانی الهی بدانیم، بلکه این تحریفات در گذر زمان و با دست بردن در رهنما دهای واقعی عیسی مسیح ﷺ به وجود آمده است.

بنابراین، نقد و بررسی آموزه های صلح و خشونت در مسیحیت، به هیچ وجه به معنای نقد دین واقعی مسیحیت و آموزه های اصیل تورات و انجیل نیست؛ بلکه تبیین کننده انحراف مسیحیان از آموزه های اصیل آیین شان است. بررسی صلح و خشونت در اسلام (در بخش آخر کتاب) نیز بیشتر در صدد اثبات همین مطلب است که آموزه های واقعی یک دین آسمانی نمی تواند با آنچه مسیحیت فعلی تبلیغ می کند، تطابق داشته باشد.

بخش دوم

صلح و محبت در مسیحیت

در کتاب مقدس مسیحیان و همین‌طور سخنان رسولان و ارباب کلیسا، پیوسته بر محبت و عدالت و صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگران تأکید شده است. از نگاه کتاب مقدس مسیحیان، صلح هدیه‌ای است بزرگ که از سوی خداوند به انسان داده شده است.

در عهد جدید، بیش از همه بر صلح خواهی تأکید شده است. انجیل عهد جدید، به عنوان سیره کلمه متجلسد الهی، تصویر صلح آمیزی از عیسیٰ^{علیه السلام} به نمایش می‌گذارند که نه تنها استفاده از هرگونه ابزار زور را نفی می‌کند، بلکه از پیروان مسیحی می‌خواهد هیچ‌گاه به فکر حکمرانی و سروری بر دیگران نباشد، پیوسته خود را از دیگران پایین‌تر پیندارند و همانند عیسیٰ^{علیه السلام} به مردم خدمت کنند.

علی‌رغم آن‌که عیسای انجیل، همان مسیحای موعود بنی‌اسرائیل است – که پیروانش او را بزرگ‌ترین ناجی خود می‌دانند که با غلبه بر تمام جهان، حکومت جهانی تشکیل خواهد داد – اما او پیروان خود را به تحمل رنج و درد سفارش می‌کرد و آن را بهترین راه برای دست‌یابی به پیروزی نهایی – که همان دست‌یابی به نجات ابدی است – می‌دانست. حضرت عیسیٰ^{علیه السلام} در خطبه معروفش بر بالای کوه، فضیلت صلح را گوشزد کرده و گفته است: «خوش‌با به حال صلح‌کنندگان! زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. ولیکن من به شما می‌گویم: با شریر مقاومت نکن، بلکه هر که بر رخساره راست تو پانچه زد، دیگری (طرف دیگر صورت) را نیز به سوی او بگردان.»^۱

همچنین در انجیل برخلاف تورات، مکرر از خداوند با عنوان «خدای محبت و سلامتی» یاد شده است.^۱ عهد جدید به صراحت اصرار دارد که مسیحیان با همدیگر صلح و آشتی نمایند^۲ و در آرامش با دیگر انسان‌ها زندگی کنند: «اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید». ^۳ در عهد جدید، محبت، بیشتر از راه بیان مصاديق تعریف شده؛ از جمله بر محبت میان پدر و فرزند (خدا و عیسی) و محبت میان مردم تأکید شده است: «ما او را محبت می‌نماییم، زیرا که او اول ما را محبت نمود». ^۴ کلمه «محبت» بیش از ۲۳۰ بار در عهد جدید ذکر شده است که عموماً به معنای عشق به خدا یا اعمال نیک ناشی از محبت (مانند دستگیری از دیگران) است. عشق الهی در مسیحیت، هدیه‌ای است که روح القدس به مؤمن ارزانی می‌دارد؛ چنان‌که در رساله رومیان آمده است: «محبت خدا در دل‌های ما به روح القدس که به ما عطا شد، ریخته شده است». ^۵

مسیحیان نیز آموزه‌های اصیل مسیحیت را کاملاً ناظر بر صلح و دوستی می‌دانند و پیوسته آن را تبلیغ می‌کنند. بنابراین، در این فصل، ابتدا مبانی و فلسفه صلح و محبت در مسیحیت بررسی، و سپس صلح و محبت در عهد عتیق و عهد جدید، و نیز در بیان رسولان مسیحی و ارباب کلیسا تبیین و نقد می‌شود.

۱. «اما خود خداوند سلامتی، شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند». تسالوونیکیان، ۱۶: ۲ و ۳؛ «... به نام یهوه سلامتی...»؛ یوحنا، ۱۹: ۳۸؛ «خدای محبت است» یوحنا، ۴: ۸ و ۹؛ «خدای سلامتی با همه شما باد» رومیان، ۱۵: ۳۳؛ «خدای سلامتی...» عبرانیان، ۱۳: ۲۰؛ «خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود» فیلیپیان، ۴: ۷.

۲. مرقس، ۹: ۵۰.

۳. رومیان، ۱۲: ۱۸.

۴. اول یوحنا، ۴: ۱۹.

۵. رومیان، ۵: ۵.

فصل اول: مبانی و فلسفه صلح و محبت در مسیحیت

با نگاهی به کتاب مقدس مسیحیان به دست می‌آید که تأکید بر صلح و محبت، مبانی و فلسفه‌های خاصی دارد. یکی از فلسفه‌های ضرورت محبت با همدیگر در عهد جدید، محبت خداوند نسبت به مردم و ضرورت اقتدا به محبت الهی برای دست‌یابی به کمال بیان شده است: «چنان‌که شایسته عزیز

فرزندان خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید».^۱

از همین‌رو، محبت از مهم‌ترین وظایف دینی و از دستورات اصیل الهی محسوب شده است: «این است حکم او که به اسم پسر او، عیسی مسیح، ایمان آوریم و یک‌دیگر را محبت نمائیم؛ چنان‌که به ما امر فرمود».^۲ عهد جدید، محبت ورزیدن به مردم را باعث دست‌یابی انسان به کمال معرفی می‌کند و از آنجا که خداوند متعال کامل است، رسیدن به کمال را – که محبت، مهم‌ترین ابزار دست‌یابی به آن است – برای انسان ضروری می‌داند: «... پس شما کامل باشید، چنان‌که پدر شما که در آسمان است، کامل است».^۳ هم‌چنین پولس، محبت را در کنار ایمان و امید، فضایل سه‌گانه دینی شمرده است.^۴

بر اساس آموزه‌های عهد جدید، وقتی انسان از راه محبت به کمال الهی دست یافت، استمرار بر محبت باعث می‌شود که خداوند تمام نیازمندی‌های او را تأمین نماید. زیرا انسان در تمام امور به خداوند نیاز دارد و خداوند نیز توانای مطلق است؛ از این‌رو، شایسته است که تا می‌تواند نسبت به خدا محبت بورزد.

یکی از مهم‌ترین نعمت‌هایی که خداوند در قبال محبت به دیگران به

۱. افسیان، ۵: ۱ و ۲.

۲. اول یوحنا، ۲۲: ۳.

۳. متی، ۵: ۴۸.

۴. اول فرتیان، ۱۳: ۱۳.

انسان ارزانی می‌دارد، نعمت امنیت و رفاه عمومی است؛ زیرا با محبت به دیگران، زمینه رشد و شکوفایی فرد و جامعه در سایه امنیت عمومی بیشتر تأمین می‌گردد؛ و این مهم‌ترین نعمتی است که خداوند به انسان می‌دهد.^۱ در خلال فرازهای عهد جدید، برقراری عدالت – که پایه اصلی صلح و محبت در جامعه است – و رفتار با مردم بر مبنای عدالت و در کنار آن، انجام عبادات و کارهای نیک به دور از ریاکاری، راهکارهای اصلی دست‌یابی به اجر و پاداش الهی در دنیا و آخرت بیان شده است.^۲

اینک مهم‌ترین فلسفه‌ها و مبانی صلح و محبت در مسیحیت بررسی می‌گردد که در نهایت، بیشتر آنها به دو آموزه «نجات» و «فدا» ارتباط می‌یابد.

نجات و رستگاری بشر در سایه صلح و محبت

اصطلاح رستگاری در مسیحیت (Salvation) دارای معانی خاصی است: از جمله، رهایی از قدرت گناه،^۳ حالت و وضعیتی که در آن، انسان از گناه و مرگ آزاد می‌شود،^۴ تحقق برتری خدای نامتناهی بر تباہی‌های پدیدآمده از گناه و بیماری و مرگ،^۵ و سرانجام، فعل خداوند که برای بازگرداندن انسان به موقعیت اولش انجام می‌دهد؛ موقعیتی که از آن، به سبب گناه آدم هبوط کرده است.^۶

اندیشه «نجات انسان» از سقوط و شرایط نامطلوب معنوی، از آموزه‌های

۱. اعمال رسولان، ۳: ۲۱ و رومیان، ۷: ۲۰-۲۲.

۲. ر.ک: متی، ۵: ۸-۱.

3. A.S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary. Sally Wehmeier, Oxford University Press, 2000.

به نقل از: مصطفی آزادیان، نقش خداوند در رستگاری انسان از نظر گاه اسلام و مسیحیت، معرفت، شماره ۷۸

4. Longman Group Ltd, Longman Dictionary of Contemporary English.

5. Merriam-Websters Collegiate Dictionary, Springfield, Massachusetts, 1021.

6. "Salvation", In New Catholic Encyclopedia P. 994,

مهم مسیحیت است. نجات‌بخشی از منظر عهد عتیق، فرایندی مستمر است که مکرر شامل حال یهودیان شده، و از منظر مسیحیان نیز ابتدا در پیمان خداوند با بنی‌اسرائیل و در مرحله بعد، با فدا شدن پسر خداوند برای بخشنایش گناهان ذاتی بشر تحقق یافته است.^۱ این نجات با تجلی مدام عیسی مسیح و روح القدس بر کلیسا ادامه خواهد یافت تا زمینه برای کمال نهایی آن با ظهور دوم مسیح علی‌الله فراهم گردد^۲ و در نهایت با ظهور منجی گونه عیسی علی‌الله در آخر الزمان به کمال برسد.^۳

در عهد جدید، بر نقش عیسی مسیح علی‌الله در نجات ابدی بشر، فراوان تأکید شده است؛ با تکیه بر این‌که این نجات، نشانه اوج محبت الهی نسبت به بندگان است، تا جایی که با نادیده گرفتن خطای بشر و به خاطر بخشیده شدن گناه ذاتی آن‌ها، یگانه فرزند محبوب خود را کفاره گناهان آنان قرار داد تا آن‌ها را از نابودی کامل رهانیده و به حیات ابدی برساند.^۴

نجاتی که از طریق ایمان به مسیح محقق می‌شود، نجات از سلطه گناه^۵ و مرگ معنوی است و این فرایند، با آمدن دوباره مسیح به اوج خود خواهد رسید.^۶ به اعتقاد مسیحیان، از آن‌جا که نجات‌بخشی، منحصر به خداوند است و او نیز فرزند خود را برای تحقق این امر فرستاد و قربانی کرد، بنابراین، هیچ راهی جز ایمان آوردن به مسیح برای نجات از هلاکت و دست یابی به حیات ابدی و رستگاری همیشگی وجود ندارد؛^۷ «زیرا که

۱. جمعی از نویسندهای، گونه‌شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، ص ۲۳۴.

۲. ر.ک: محمدحسین طاهری، آموزه‌های دینی مسیحیت: الهی یا کلیسا؟، ص ۴۲.

۳. گونه‌شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، ص ۲۴۹.

۴. ر.ک: یوحنا، ۳:۱۶؛ ۴:۵؛ ۶:۹-۱۰ و رومیان ۵:۸ و ۲۰.

5. Ulrich Kuhn "Salvation", In Dictionary of the Ecumenical Movement, P.892-893.

۶. عبرانیان، ۹:۲۸.

۷. ر.ک: اول یوحنا، ۳:۵؛ ۱۲؛ افسسیان: ۱:۴؛ فلیپیان: ۳:۲۱ و اعمال رسولان: ۴:۱۲.

اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم.^۱ در الهیات مسیحی، نجات از راه مسیح بدین معناست که خداوند براساس فیض خود، گناهکاران را در حالی که لیاقت و استحقاق بخشش ندارند، خلاصی میبخشد.^۲ سبب اختصاص فیض الهی به انسان‌ها نیز تنها لطف اوست، نه نیکی بندگان؛ زیرا در پیشگاه او همه فاسد و گناهکارند.^۳ و به خاطر گناهانشان از جلال خدا دور مانده و دچار مرگ روحی شده‌اند؛ طبیعی است که انسان‌های مرده نمی‌توانند به دعوت خدا پاسخ دهند. اما خداوند براساس فیض خود همه را عادل می‌شمارد و با قربانی نمودن عیسی مسیح همه را نجات می‌بخشد تا هیچ کس فخر نکند.^۴ چنان‌که پولس گفته است: «نجات تنها بر پایه فیض الهی است، نه به وسیله ایمان، و این از شما نیست، بلکه بخشش خدادست و نه از اعمال».^۵

فیض الهی باعث می‌شود که در نفس و قلب انسان تغییری به وجود بیاید که در نتیجه آن، قلب از مرگ به حیات منتقل می‌شود، به گونه‌ای که پس از آن، نفس انسان به جای تمايل به شرارت و بدی، به قداست متمایل گردیده، حیات الهی در او متبلور می‌شود.^۶ به همین جهت، با کمک فیض الهی، انسان قدرت می‌یابد تا به ندای ایمان نجات‌دهنده لبیک گوید و با فیض الهی تجدید حیات یابد.^۷

در مواردی، از فیض الهی به «روح القدس» تعبیر شده است که پیوسته در

۱. اعمال رسولان، ۴: ۱۲.

۲. پترس عبدالملک و دیگران، قاموس کتاب مقدس، ص ۲۴۹.

۳. اندراس واطسون و ابراهیم سعید، شرح اصول الایمان، ص ۱۳۸.

۴. رومیان، ۳: ۲۲-۲۸.

۵. افسسیان، ۲: ۶-۴ و رومیان، ۶: ۷-۱۱.

۶. چیمس انس الامیرکانی، نظام التعلیم فی علم الالاهوت القویم، ج ۲، ص ۳۳۰.

۷. چارلز هورن، نجات‌شناسی و اسلام و مسیحیت، ص ۸۲

قلب انسان، حیات جدیدی را می‌دمد و او را به سوی کمال سوق می‌دهد تا شایستگی مشاهده ملکوت الهی را به دست آورده، رستگار گردد.^۱ از نظر عهد جدید، فیض و محبت الهی تنها شامل کسانی می‌شود که خداوند می‌داند مسیح را خواهند پذیرفت؛^۲ «اما کسانی که خارج از مسیح‌اند، رد می‌شوند».^۳ بنابراین، فیض الهی که موجب نجات و گزینش افراد می‌شود، ناشی از علم پیشین خداوند است.

«فدا شدن» عیسی مسیح ﷺ برای تحقق عدالت، رحمت و محبت الهی

یکی از دلایل تأکید مسیحیان بر محبت و صلح، به آموزه فدا شدن حضرت مسیح برای بخشیده شدن گناه ذاتی بشر ارتباط می‌یابد. به اعتقاد مسیحیان، انسان در آغاز آفرینش در کمال راستی و درستی بود، اما پس از آنکه آدم و حواله‌های نخستین انسان‌ها با خوردن میوه درخت ممنوعه، خدا را معصیت کردند و دامن خود را به گناه آلوده ساختند، انسان از آن جایگاه بلند هبوط کرد و اسیر دنیاگردی شد. معصیت نخستین انسان‌ها، نسل آدم را نیز به گناه ذاتی مبتلا نمود، به همین جهت این هبوط در ذریه او نیز ادامه یافت^۴ و باعث شد که آدم و فرزندانش آلوده گناه شوند و در نتیجه، بنی آدم ذاتاً گنهکار، و در نتیجه، مبتلا به بیماری، اندوه، درد و مرگ شدند.^۵ نافرمانی آدم و پیامدهایش آن قدر بزرگ بود که حتی پیامبران الهی و شریعت‌های آسمانی نیز نتوانستند دامان انسان را از آلودگی آن پاک نمایند،

۱. ر.ک: اول یوحنا، ۵:۳؛ ۱۰:۱؛ ۱۲-۵:۱؛ خاچیکی، سارو، اصول مسیحیت، ص ۹۷.

۲. رومیان، ۸:۲۹-۳۰.

۳. جی لسلی دانستن، آین پروتستان، ص ۱۲۹.

۴- ریچارد بوش و دیگران، جهان مذهبی: ادیان در جوامع امروز، ج ۲، ص ۷۳۸.

۵. پیدایش، ۲:۱۷؛ رومیان، ۸:۲۰.

به همین جهت خدای دانا به خاطر عشق و علاقه بی‌پایانش به انسان‌ها، از ازل برای نجات آدمیان نقشه‌ای تدارک دید و عیسی مسیح، فرزند محبوب و یگانه خود را مجسم ساخت تا پس از ارائه یک زندگی نمونه، با مرگ، رستاخیز و صعود به آسمان و تأسیس جامعه مسیحی و فرستادن روح القدس، بنی آدم را رهایی بخشد^۱ و زمینه را برای بهره‌مندی آنان از تمام نعمت‌های الهی فراهم گرداند.^۲

به همین جهت، در تاریخ الهیات مسیحی، معنای رستگاری با شخص و عمل عیسی مسیح گره خورده است؛ زیرا قربانی شدن حضرت عیسی علیه السلام نmad تحقق عدالت و رحمت الهی نسبت به بندگان است و هر کسی وارد دین مسیح گردد، گناه ذاتی او بخشیده شده و به نجات ابدی دست می‌یابد، هرچند که هیچ‌گاه به شریعت عمل نکند.^۳

سؤالی که وجود دارد این است که آیا این نجات شامل تمام انسان‌ها می‌شود و یا به عده‌ای خاص و آن‌هم در زمان معینی محدود است؟ از نظر کتاب مقدس، چنین نجات‌بخشی منحصر به زمان خاص (دوران زندگی ظاهری عیسی مسیح) نیست، بلکه همه دوران‌ها را فرا می‌گیرد.^۴ البته وی تنها برای کسانی که به او ایمان بیاورند، از خداوند درخواست شفاعت می‌کند و می‌خواهد که به آنان حیات معنوی دوباره بخشد و در ملکوت

1. W.G. Topmoelier, «Salvation», In New catholic encyclopedia, P. 995,

به نقل از: نقش خداوند در رستگاری انسان از نظرگاه اسلام و مسیحیت، معرفت، شماره ۷۸، ص ۱۱. ۲. رومیان، ۸: ۳۲.

۳. «انسان بدون پایبندی به شریعت و فقط محض ایمان، عادل شمرده می‌شود.» رومیان، ۳: ۲۸. «اما کسی که عمل نکند، بلکه ایمان آورد به او که بی‌دینان را عادل می‌شمارد، ایمان و عدالت محسوب می‌شود.» رومیان، ۵: ۴ و غلاطیان، ۲: ۱۶؛ ۳: ۸ و ۲۴.

۴. عبرانیان، ۷: ۲۴-۲۵.

اعلیٰ به وی ملحق نماید.^۱ بنابراین، اگر کسی به او ایمان نیاورد و او را یاری نکند، به عذاب و نابودی ابدی گرفتار خواهد شد.^۲ به همین جهت، در مورد محبت نیز بیشتر به محبت با مسیحیان مؤمن تأکید شده است: «تا جایی که می‌توانیم، در حق مردم، به خصوص مسیحیان مؤمن، نیکی بنمایم.»^۳

محبت اساس تمام اعمال

در فرازهای از عهد جدید تأکید شده است که بدون داشتن محبت، هیچ عملی و مقامی ارزش ندارد؛ حتی آگاهی از تمام اسرار عالم، هم‌سخنی با فرشتگان و صدقه دادن تمام اموال، بدون داشتن محبت بی‌ارزش است. از طرف دیگر، محبت نیز آداب و شرایط خاصی دارد که اگر شخصی محبت واقعی داشته باشد، به طور ضروری مؤدب به آن آداب خواهد شد و از آن طرف، تا کسی ملتزم به آن آداب نباشد، ادعای محبت او دروغین خواهد بود؛ چنان‌که در متون مقدس آمده است:

اگر به زبان‌های مردم و فرشتگان سخن گوییم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس، صدادهنده و سنج، فغان‌کننده شده‌ام. و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم، به حدی که کوه‌ها را نقل کنم اما محبت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود اما محبت نداشته باشم هیچ سود نمی‌برم. [انسان دارای] محبت، حليم

۱. او برای جهان (یعنی همه مردم دنیا) دعا نمی‌کند، بلکه برای کسانی که خدا در جهان به او داده است. یوحنا، ۱۷: ۹. این دعا شامل همه کسانی می‌شود که در گذشته، حال و آینده به عیسیٰ به عنوان پسر خدا ایمان می‌آورند. «نه برای اینها فقط سؤال می‌کنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورده» یوحنا، ۱۷: ۲۰. او برای ایمان‌داران عصر خود این‌گونه دعا می‌کرد: «ای پدر قados! اینها را که به من داده‌ای به اسم خود نگهدار» یوحنا، ۱۷: ۱۱. ای پدر، می‌خواهم آنانی که به من داده‌ای با من باشند در جایی که من می‌باشم تا جلال ما که به من داده‌ای بیینند». یوحنا، ۱۷: ۲۴.

۲. یوحنا، ۳: ۳۶؛ دوم تسالوونیکیان، ۱: ۹؛ یوحنا، ۳: ۱۸.

۳. غلاطیان، ۱: ۱۰.

و مهربان است، محبت حسد نمی‌برد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپستنیده ندارد و نفع خود را طالب نمی‌شود، خشم نمی‌گیرد و سوءظن ندارد، از ناراستی خوش وقت نمی‌گردد، ولی با راستی شادی می‌کند، در همه چیز صبر می‌کند و همه را باور می‌نماید، در همه حال امیدوار می‌باشد و هرچیز را متتحمل می‌باشد.
... همه چیز پایان می‌پذیرد؛ از جمله نبوت، علم، زبان‌گویا، دوران طفولیت و افکار آن دوران همه انتهایی دارند. تنها این سه چیز باقی است: ایمان، امید و محبت. اما بزرگ‌تر از این‌ها محبت است که هرگز ساقط نمی‌شود.^۱

در کتب مقدس، چگونگی محبت به دیگران در چند محور بیان شده که در حقیقت، مبین اصول و آداب اخلاقی مسیحیت است؛ از جمله: مشارکت در رفع نیازهای مقدسین، تلاش در مهمانداری، طلب رحمت و برکت برای کسانی که ظلم می‌کنند و پرهیز از نفرین کردن آنان، شریک شدن در خوشی و ناراحتی دیگران، پسندیدن آنچه پسند خود است برای دیگران، مدارا کردن با افراد پایین‌دست و برتر ندانستن خود از آنان، پاسخ ندادن بدی مردم با بدی، برقراری صلح با تمامی مردم در حد امکان، فروبردن خشم و واگذار کردن انتقام به خداوند، برطرف کردن گرسنگی و تشنجی دشمن - که باعث عذاب بیشتر او می‌شود - پرهیز از بدی کردن، غالب ساختن نیکی بر بدی^۲ ... در این سخنان، به مردم سفارش شده است که در رفتارهای اجتماعی خود، صلح و محبت و نیکی کردن با تمام مردم، حتی دشمنان، را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند و سعی نکنند که با دشمنان، دشمنی و با بدان، بدی نمایند. این توصیه به چند جهت است؛ یکی آن‌که مجازات بدکاران به دست خداوند است و کسی که مظلوم واقع شده، بهتر است در این امر دخالت نکند و باعث کاهش مجازات ظالم یا احیاناً فراهم کردن زمینه عذاب خود نشود.

۱. اول قرنیان، ۱۳:۱۳

۲. رومیان: ۱۲-۲۱

از طرف دیگر، روابط اجتماعی نیاز به امنیت و آسایش و همکاری دارد؛ لذا اگر با هر بدی و دشمنی مقابله به مثل شود، روابط میان افراد کاملاً خدشه‌دار شده، تعاملات اجتماعی از بین می‌رود و در نتیجه، مشکلات فراوان و غیر قابل کنترلی به وجود خواهد آمد که به صلاح هیچ‌کس نخواهد بود.

بر همین اساس، عیسی مسیح علیه السلام روزی از میزان محبت شمعون پترس نسبت به خود پرسید و وقتی پرسی پاسخ داد که او را خیلی دوست می‌دارد، به او سفارش نمود که به بردهای خود غذا بدهد و از گوسفندان پاسداری نماید.^۱ تعبیر گوسفندان به جای مردم در این عبارات کنایه از آن است که مردم همانند گوسفندانی هستند که برای رسیدن به سر منزل مقصود، نیازمند هدایت و محافظت شبان‌اند و گرنه راه را گم کرده، با افتادن در دام گرگ‌ها نابود خواهند شد.

وجه سوم لزوم محبت حتی در قبال دشمن این است که نیکی با کسانی که با انسان خوبی می‌کنند، امتیاز ویژه‌ای به شمار نمی‌آید، زیرا افراد بد نیز نیکی دیگران را به نیکی پاسخ می‌دهند نه بدی. بنابراین وظیفه مؤمنان، محبت به کسانی است که انتظار نیکی از آنان را ندارند یا حتی از آنان ظلمی دیده‌اند.^۲ این مسئله تا جایی اهمیت یافته که برخی نویسنده‌گان، اساس آموزه‌های مسیحیت را این گونه برشمرده‌اند: برپایی مملکت الهی براساس مساوات و عدالت، اعتقاد به خداوند به عنوان ابوالبشر و یگانه آرزو و هدفی که تمام ارواح بشر به سوی آن می‌شتابند، کمال تام و محبت فraigیر.^۳

۱. یوحنا، ۲:۲۱، ۱۵-۱۷.

۲. متی، ۵:۴۳-۴۸.

3. Encyclopaedia of Religions and Ethics vol.3 p.583.

به نقل از: احمد شبیلی، مقارنة الأديان (المسيحية)، ص ۲۳۲.

صلح و محبت بر مبنای عدالت

یکی از آموزه‌های مورد تأکید کتاب مقدس مسیحیان، عدالت‌خواهی خداوند و عیسی مسیح علیه السلام است. خداوند عادل از تمام مردم می‌خواهد که نظام زندگی خود را کاملاً بر معیار عدالت و انصاف و مدارا با مردم پایه‌ریزی کنند، تا این طریق، مقدس و درستکار شوند.^۱ هم‌چنین از خشونت، ناپاکی و فحشا – که مورد تنفر خداوند و ناسازگار با عدالت و انصاف حقیقی است – پرهیز کنند، زیرا مانع تقدس انسان می‌شود.^۲ پرخاشگری، طعنه زدن، ایراد گرفتن و حکم کردن درباره دیگران را کنار بگذارند،^۳ زیرا رفتار خداوند هیچ‌گاه خشن و بی‌رحمانه نیست، بلکه او حتی نسبت به ناسپاسان و بدکاران نیز مهربان است از این‌رو می‌خواهد با همه مردم، خصوصاً با دشمنان نیکی کنند، زیرا اگر تنها به دوستان خود محبت کنند یا به کسانی نیکی نمایند که احسان‌شان به آنان رسیده است یا به آن‌هایی قرض دهنند که امیدی به پرداخت آن دارند، تفاوتی میان آنان با افراد گنهکار وجود نخواهد داشت؛ چراکه آنان نیز این کارها را انجام می‌دهند. بنابراین، فضیلت در این است که به کسانی احسان شود که امیدی به احسان آنها نباشد.^۴

از نظر کتاب مقدس، عدالت‌خواهی یهُوه (خدای بزرگ) در اوج کمال و به دور از هرگونه افراط و تفریط است. او در عین حالی که نسبت به عدالتی بی‌اعتنایی نیست، اما در اجرای عدالت نیز از خود سختگیری نشان نمی‌دهد. همیشه منصف و بی‌طرف است و نسبت به کسی تبعیض قائل نمی‌شود.^۵

۱. اشعياء ۱:۱۷؛ صفينا، ۲:۳؛ افسييان، ۴:۲۴.

۲. مزمور، ۱۱:۵؛ افسييان، ۵:۳-۵.

۳. افسييان، ۴:۲۹، ۳۱:۵؛ ۳۳:۶ و ۶:۴.

۴. لوقا، ۶:۳۶-۳۲.

۵. روميان، ۲:۱۱.

هرگاه کسی با گناه خود، باعث بی‌عدالتی و اختلال در نظام اجتماعی شود بسیار زود به حساب او رسیدگی می‌کند.^۱ به همین جهت عیسی مسیح نیز وقتی داخل معبدی شد که در آن، رهبران مذهبی، تجارتهای ناعادلانه راه انداخته بودند، بدون هیچ ملاحظه‌ای بساط آن‌ها را به هم ریخت و تمامی تاجران و اموال آن‌ها را از معبد بیرون انداخت. زیرا آنان قانونی وضع کرده بودند که مطابق آن، مالیات معبد فقط با نوع خاصی سکه که بیشتر در معبد ضرب می‌شد، قابل پرداخت بود؛ صرّافان داخل معبد نیز در ازای تبدیل سکه‌ها از مردم پول بیشتر می‌خواستند. در خصوص فروش حیوانات قربانی نیز شبیه همین برنامه اعمال می‌شد و بیشتر سرمایه‌های به دست آمده از اعمال این قوانین، به خانواده رهبران مذهبی تعلق می‌گرفت.

تحمل چنین بی‌عدالتی آن هم در داخل معبد برای عیسی علیه السلام ممکن نبود. به همین خاطر با تازیانه‌ای که از ریسمان ساخته بود، گله‌های گاو و گوسفند را از معبد بیرون راند. سپس میزهای صرّافان را واژگون ساخت. بعد با خشم به کبوترفروشان دستور داد: «این‌ها را از این‌جا بیرون ببرید و خانه پدر مرا محل تجارت قرار ندهید».^۲ ظاهرًا هیچ‌کس جرأت نکرد با او مخالفت کند.

عیسی مسیح علیه السلام هنگام موعظه نیز عدالت را کاملاً رعایت می‌کرد و در مواجهه با گروه‌های مختلف مردم، تفاوتی میان فقیر و غنی نمی‌گذاشت و با همه یکسان رفتار می‌کرد.^۳ او رفتار تبعیض‌آمیز فریسیان یهودی در قبال مردم را مردود می‌شمرد؛ زیرا آنان، مردم ساده و عامی را به دلیل آشنایی نداشتن با شریعت، ملعون می‌خواندند و می‌گفتند که نباید به آن افراد آموزش داد، با آنان معامله کرد، سر یک سفره نشست و یا با آنان وصلت

.۱. تثنیه، ۵: ۳۲

.۲. یوحتا، ۲: ۱۳-۱۶؛ مرقس، ۱۱: ۱۷؛ لوقا، ۱۹: ۴۶-۴۸.

.۳. اول تیموتاؤس، ۲: ۴

کرد. به اعتقاد فریسیان، بهتر بود که دخترشان را پیش حیوانات درنده بیندازند تا او را بدرند، اما به طبقه ملعون ندهند.^۱

براساس متون مقدس، در یکی از دیدارهای حضرت عیسیٰ ﷺ با مردم، هر فرد و گروهی راهکاری از آن حضرت می‌خواستند و به تناسب شغل خود پاسخ مناسب را می‌شنیدند. در آن بین، سپاهیان پرسیدند: «ما چه کنیم؟» عیسیٰ ﷺ به ایشان گفت: «بر کسی ظلم نکنید و بر هیچ‌کس افtra نزنید و به مواجب و داشته‌های خود اکتفا کنید». ^۲

طبق باورهای مسیحیان، عدالت خداوند پس از ظهرور منجی و نبرد جهانی «آرم‌گدون» تحقق کامل می‌یابد که تفصیل آن در بحث جنگ و خشونت خواهد آمد. پس از آن نبرد و زمانی که تمامی گهکاران گرفتار آتش خشم الهی، و به دست فرستادگان الهی نابود شوند، حکومت عیسیٰ ﷺ برقرار می‌شود و او با از بین بردن تمامی زمینه‌های بی‌عدالتی، عدالت الهی را به صورت کامل در تمام جهان گسترش می‌دهد و تا ابد ایمان و وفاداری به آن عدالت پایدار خواهد ماند.^۳

مطابق آنچه در عهد جدید آمده است، پاداش و کیفر اعمال در دنیا و آخرت کاملاً مطابق با عدالت الهی است: «به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد؛ به آنانی که با صبر در اعمال نیکو، طالب جلال و اکرام و بقا هستند، حیات جاودانی را، و به اهل تعصّب که اطاعت راستی نمی‌کنند، بلکه مطیع ناراستی می‌باشند، خشم و غضب». ^۴ بر همین اساس، حضرت عیسیٰ ﷺ تأکید می‌کند که پیش از گرفتار شدن در مجازات اخروی، بهتر

۱. یوحنا، ۷:۴۹.

۲. لوقا، ۳:۱۴.

۳. اشعياء ۹:۶-۷.

۴. هوشع، ۳:۵.

است که انسان با تن دادن به قصاص دنیوی که به مراتب آسان‌تر است، خود را نجات بخشد:

«پس هرگاه دستت تو را بلغزاند، آن را ببر؛ زیرا تو را بهتر است که شل داخل حیات شوی، از اینکه با دو دست وارد جهنم گردی، در آتش که خاموشی نپذیرد، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نپذیرد. و هرگاه پایت تو را بلغزاند، قطعش کن؛ زیرا تو را مفیدتر است که لنگ داخل حیات شوی، از آنکه با دو پا به جهنم افکنده شوی... و هرگاه چشمت تو را لغزش دهد، قلعش کن؛ زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی، از آنکه با دو چشم در آتش جهنم انداخته شوی».^۱

«پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند، آن را قطع کرده، از خود دور انداز، زیرا تو را بهتر است که لنگ یا شل داخل حیات شوی از آنکه با دو دست یا دو پا در نار جاودانی افکنده شوی».^۲

ضرورت پرهیز از جنگ برای تبلیغ مسیحیت و دست‌یابی به نجات ابدی

مسیحیان که در قرن‌های اول میلادی، مشکلات و تبعیض‌های زیادی را متحمل شده بودند، مبنای دعوت خود را برصیر و مساوات و برادری و پرهیز از جنگ و خشونت نهادند که این امر، میان طبقات پایین جامعه، جاذبه بیشتری داشت. به همین جهت، اولین مبلغان مسیحی عموماً از طبقات پایین جامعه، همچون کنیزان و غلامان بودند و دیگران از طریق همین طیف از جامعه با مسیحیت آشنا شده و آن را پذیرفتند.

در مواردی از عهد جدید تأکید شده است که مسیحیان تا ابلاغ کامل انجیل بر تمام امت‌ها، حق ندارند دست به شمشیر ببرند؛ بلکه اگر به دنبال نجات ابدی هستند و می‌خواهند نام مسیح در جهان گسترش یابد، باید در مقابل ظلم‌های حاکمان و پادشاهان و دشمنی بدخواهان ایستادگی ننمایند و

۱. مرقس، ۹: ۲۸-۲۹.

۲. متی، ۲۶: ۴۲.

آنچه از آن‌ها می‌پرسند بدون تأمل پاسخ دهند که در این صورت، روح القدس پاسخ‌های درست را بر زبان آن‌ها جاری خواهد نمود:

«لیکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراهای خواهند سپرد و در کنایس تازیانه‌ها خواهند زد و شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. و لازم است که انجیل اول بر تمامی امت‌ها موعظه شود. و چون شما را گرفته تسليم کنند، نیندیشید که چه بگویید؛ بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح القدس است. آنگاه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هلاکت خواهد سپرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته، ایشان را به قتل خواهند رساند. و تمام خلق به جهت اسم من، شما را دشمن خواهند داشت. اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد.^۱

این فراز از عهد جدید می‌تواند به یکی از دو پیام زیر اشاره داشته باشد؛ یک آن‌که تا وقتی انجیل به طور کامل به مردم ابلاغ نشده است، مسیحیان حق ندارند با دشمنان خود مبارزه کنند؛ چراکه خداوند هرگز کسی را بدون اختصار قبلی مجازات نمی‌کند و به همین جهت، مسیحیان نباید به دنبال مبارزه با دیگران باشند؛ بلکه باید با تحمل درد و رنج، زمینه را برای اتمام حجت بر امت‌ها فراهم نمایند. اما پس از اتمام حجت، دیگر سکوت و پذیرش ظلم و رنج پایان می‌یابد و آن وقت می‌توانند به مقابله به مثل برخیزند.

دوم آن‌که عیسی به حواریون و مسیحیان گوشزد می‌کند که در آینده‌ای نزدیک، جنگ‌های خونینی میان مردم به وجود خواهد آمد، اما پیروان او نباید فریب شیپورهای جنگ را بخورند و بی‌درنگ وارد جنگ شوند. زیرا جنگ‌ها باعث گناه کردن انسان می‌شود و عیسی مسیح برای صلح آمده است نه جنگ.^۲

۱. مرقس، ۱۳: ۹-۱۳.

۲. محمد رضا برته، آوای صلح یا ندای جنگ، معرفت ادیان، شماره ۲، صص ۷۰-۷۱.

فصل دوم: صلح و محبت از نگاه عهد عتیق

در عهد عتیق، هیچ یک از صلح و جنگ یا محبت و نفرت نفی نشده، بلکه بیان شده است که هر چیز زمان و جای خاص خود را دارد: «وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت. وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح».^۱ در موارد زیادی از عهد عتیق بر ضرورت اصل محبت تأکید شده است.

یکی از فرامین تأکید شده در شریعت حضرت موسی علیه السلام این است که «به همسایه خود مثل خویشتن محبت نما».^۲ بر این اساس، بنی اسرائیل می‌بایست چنین محبتی را نه تنها نسبت به یکدیگر، بلکه به غریب‌ها نیز نشان می‌دادند و به یاد می‌آوردند که خود آنان نیز طعم غربت را چشیده‌اند. آنان باید به فقرا و محروم‌مان محبت می‌کردند، از لحاظ مالی به آن‌ها یاری می‌رساندند و هیچ‌گاه از ضعف‌های آنان به نفع خود سوءاستفاده نمی‌کردند. حتی باید از حیوانات بارکش با مهربانی و ملاحظه نگهداری می‌کردند.^۳ در برخی فرمایشات عیسی مسیح علیه السلام نیز آمده است که محبت به دیگران یکی از اصلی‌ترین احکام تورات و اهداف تمامی پیامبران بوده است. چنان‌که وقتی عالمان یهود از آن حضرت درباره مهم‌ترین حکم شریعت پرسیدند، پاسخ داد:

خداوند! خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگ‌ترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همین اندازه مهم است، شبیه اولی است؛ یعنی همسایه خود را مانند خویش دوست بدار. تمامی تورات و نوشته‌های انجیل در این دو حکم خلاصه شده است.^۴

۱. جامعه، ۳:۸.

۲. لاویان، ۱۹:۱۸؛ متی، ۲۲:۲۲ - ۳۷.

۳. خروج، ۲۳:۶؛ لاویان، ۱۹:۱۴، ۳۳؛ ۳۴؛ تثنیه، ۴:۲۲؛ ۱۰:۲۴، ۱۷:۱۸.

۴. متی، ۲۲:۳۸ - ۴۰.

محبت یهُوهُ به قوم برگزیده

در عهد عتیق، بنی اسرائیل به عنوان قوم برگزیده الهی معرفی شده است. تلقی یهودیان این است که تنها آنان قوم برگزیده خداوند هستند و خداوند از میان تمام امت‌ها یهود را برای خود برگزیده است. این ایده در قسمت‌های زیادی از عهد عتیق نیز به صراحت آمده است، از جمله: «شما را خواهم گرفت که برای من قوم شوید و شما را خدا خواهم بود و خواهید دانست که من یهُوهُ هستم، خدای شما، که شما را از مشقت‌های مصریان بیرون آوردم. و شما را خواهم رسانید به زمینی که درباره آن قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آنرا به ارثیت شما خواهم داد. من یهُوهُ هستم». ^۱

و در جایی دیگر، از زبان خداوند، برگزیده بودن قوم یهود مورد تأکید قرار گرفته است: «این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند». ^۲ فراتر از آن، خداوند به دلیل کثرت محبت‌ش نسبت به یهود، رحمت خود را بر آنان و برکتش را بر ذریه آنان فروд آورده و آن‌ها را بیش از این برتری داده است: «و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود». ^۳ قرآن کریم نیز بر این عهد خداوند با بنی اسرائیل صحه گذارد، می‌فرماید: «خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت... و فرمود: اگر نماز برپا دارید و زکات بدھید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاری‌شان کنید و وام نیکویی به خدا بدھید، من با شما هستم». ^۴

در این آیات ضمنن یادآوری پیمان الهی با قوم یهود، ایمان و عمل صالح

۱. خروج، ۷:۸-۷

۲. اشیعاء، ۴۳:۲۱

۳. خروج، ۶:۱۹

۴. مائده: ۱۲

رکن اصلی آن میثاق عنوان شده است. چنان‌که در بخش‌هایی از تورات نیز تصریح شده که شرط برگزیده بودن بنی اسرائیل آن است که بندگی خدا را بکنند؛ آنجاکه حضرت موسی علیه السلام در خطاب به بنی اسرائیل می‌گوید: «اینک من امروز برکت و لعنت را پیش شما می‌گذارم. اما برکت، اگر اوامر یهوه، خدای خود را که من امروز به شما امر می‌فرمایم، اطاعت نمایید، و اما لعنت، اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت نکنید...»^۱

هم‌چنین خداوند آنان را به دستگیری از افراد فقیر و تهیدست سفارش می‌کند: «اگر در بین شما اشخاص فقیری باشند نسبت به آنان دست و دل باز باشید. باید آنچه نیاز دارد از صمیم قلب به او بدهید و خداوند هم به‌خاطر این امر، شما را در هر کاری برکت خواهد داد.»^۲ افزون بر این، بنی اسرائیل موظف شده بودند که در هنگام درو، تمام حاشیه مزرعه خود را درو نکنند یا پس از درو، قدری از محصول را برای مصرف تهیدستان باقی بگذارند.^۳

شرایط بهره‌مندی از محبت و عطوفت الهی

از نظر عهد عتیق، خداوند حکمت‌ش را - که سراسر صلح و رحمت و عطوفت است - برای ما فرو فرستاده، که فهم و درک آن نیاز به دانش و تخصص خاصی ندارد، بلکه اگر به او رو آوریم و از او بخواهیم، به درک حقیقت حکمت الهی دست خواهیم یافت اما برای دست‌یابی به حکمت الهی، ابتدا باید بکوشیم تا راه‌های کسب آن را بشناسیم و به آن عمل نماییم. از جمله راه‌های رسیدن به حکمت عبارت است از:

- خداترسی: «خداترسی نخستین گام در راه حکمت است»^۴ و انسان

۱. تثنیه، ۱۱: ۲۸۲۶.

۲. تثنیه، ۱۵: ۷، ۱۰.

۳. لاویان، ۲۲: ۲۲؛ روت، ۲: ۲ - ۷.

۴. امثال، ۹: ۱۰.

خداترس تلاش می‌کند تا مطابق آنچه از شریعت الهی می‌داند، زندگی کند.
- فروتنی و تواضع: خداوند با افراد متکبر و مغorer مخالف است و حکمت عظیم را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که فروتن باشند.^۱ اساساً

کسب حکمت بدون فروتنی و تواضع ممکن نیست.^۲

- مطالعه کتاب خداوند: کلام خداوند، راههای دست‌یابی به حکمت الهی را بر ما آشکار می‌کند.^۳

- دعا کردن: هرگاه صادقانه از خداوند بخواهیم که حکمتش را به ما ارزانی کند، با سخاوت تمام آن را برآورده می‌کند.^۴ به گفته لوقا، هرگاه از خداوند بخواهیم که روح مقدسش را در اختیار ما بگذارد تا پیوسته از او برای حل مشکلات و تصمیم‌گیری‌های حکیمانه راهنمایی بخواهیم، دعای ما را اجابت خواهد کرد.^۵

پس از فهم راههای کسب حکمت، نوبت به این می‌رسد که بفهمیم آیا واقعاً حکمت الهی در قلب ما جا گرفته است یا خیر؟ راه شناخت این مسئله نیز این است که به ثمرات حکمت در زندگی خود نگاه کنیم؛ زیرا شخص حکیم کسی را مسخره نمی‌کند، متواضع و خداترس است،^۶ تکبر و غرور ندارد، دروغ نمی‌گوید، کسی را فریب نمی‌دهد، سخنان خود را با تأمل ادا می‌کند و از کارهای بد ابا دارد.^۷

۱. امثال، ۱:۱۱.

۲. همان، ۲:۱۱.

۳. همان، ۲:۵-۱.

۴. یعقوب، ۱:۵.

۵. لوقا، ۱۳:۱۱.

۶. امثال، ۱۵:۳۳.

۷. همان، ۱۴:۳، ۵، ۶، ۱۵.

روگردانی یهوه از محبت به بنی اسرائیل

با توجه به آنچه بیان شد، دلسوزی یهوه نسبت به بنی اسرائیل بی حد و مرز نیست، بلکه به گفته پولس، او برای کسی که قوانینش را زیر پا گذارد، دلسوزی نمی‌کند. طبق شواهد موجود، با وجود آنکه یهوه بارها اسرائیلیان را از چنگ دشمنانشان نجات داد، اما آن‌ها تسلیم فرمان الهی نبودند: «موسى بنی اسرائیل را بدین مضمون گفت، لیکن به سبب تنگی روح و سختی خدمت او را نشنیدند». به گفته عهد عتیق، بنی اسرائیل، خودسر شدند، به بت‌پرسی روی آوردن و حتی بت‌ها را داخل معبد یهوه گذاشتند! افزون بر آن، بنی اسرائیل، پیامبران خدا را مسخره کردند، به پیام آنها گوش ندادند و به آنها اهانت نمودند.

نافرمانی آن‌ها به حدی رسید که دیگر جایی برای دلسوزی الهی باقی نماند. این امر خشم خدا را برانگیخت تا جایی که راه چاره‌ای برای نجات آنان باقی نماند و عواقب وخیمی برای ایشان رقم خورد. یهوه که دیگر نمی‌توانست به حال قومش دل بسوزاند، اعلام کرد: «هیچ چیز مرا از هلاک کردن آن‌ها باز نخواهد داشت، نه دلسوزی، نه ترحم و نه شفقت.» در نتیجه، بابلیان، اورشلیم و معبدش را نابود ساختند و اسرائیلیان را به اسارت گرفته، با خود به بابل برdenد.

فصل سوم: صلح و محبت در عهد جدید

عهد جدید، برخلاف عهد قدیم، کرنش و تواضع را رویکرد اصلی مؤمنان خوانده و از صلح و آرامش^۱ و بیزاری از اعمال خشونت صحبت کرده است.^۲ به دلیل همین رویکرد خاضعانه انجیل، برخی معتقدند که در حوزه جنگ طلبی، مسیحیان فریب یهودیان را خورده‌اند.^۳

اساساً خدا در عهد جدید، برخلاف تصویری که در عهد عتیق از او ارائه شده، خدای محبت است و او این محبت را به چند صورت بر بشر ارزانی داشته است:

- فرستادن عیسی مسیح: «محبت خدا به ما ظاهر شده است، به اینکه خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا با وی زیست نماییم».^۴

- فربانی کردن پسر خود: «خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد».^۵

- انزال روح القدس: «محبت خدا در دل‌های شما با روح القدس که به ما عطا شد، ریخته شده است».^۶

با توجه به آنکه عهد جدید از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود، یکی انجیل چهارگانه (شرح حال و سخنان عیسی مسیح) و دیگری نامه‌ها و اعمال رسولان (شرح احوال رسولان مسیحی و حواریون)، در این فصل، تنها صلح و محبت در انجیل بررسی می‌شود و دیدگاه رسولان مسیحی در این باره به طور مستقل در فصل چهارم خواهد آمد.

۱. دوم قرنتیان، ۱۰:۱۱ و رومیان، ۱۵:۳۳.

۲. متی، ۵: ۴۸-۳۸ و رومیان، ۱۷-۱۲: ۲۱-۲۲.

۳. محمد مختار الشنقطی، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، ص ۱۱۴.

۴. اول یوحنای، ۴: ۹-۸.

۵. رومیان، ۸: ۵.

۶. همان، ۵: ۵.

تأکید بر ضرورت صلح و محبت با تمام مردم

در تلقی رایج الهیات مسیحی، انسان موجودی شایسته و آفریده‌ای ویره است؛ تا جایی که خداوند برای نجات او، حتی یگانه پرسش را قربانی کرد تا به برکت او آدمی به ملکوت الهی دست یابد. از همین‌رو و چون انسان مخلوق و آفریده خدادست، هیچ‌کس جز خداوند یا بدون دستور او، حق گرفتن جان انسان و یا لطمہ زدن به او را ندارد. برهمن اساس، عهد جدید، انسان را به صلح و دوستی با تمام مردم و در تمام زمان‌ها فرا می‌خواند و محبت نسبت به خداوند و رحمت، عطفت و دلسوزی نسبت به مردم را یکی از راه‌های اصلی دست‌یابی به ملکوت معرفی می‌کند.^۱

عیسی مسیح تأکید کرده است که حتی اگر هنگام انجام قربانی، متوجه شدی که برادرت حقی بر تو دارد، قربانی را رها کن و تا وقتی که با برادرت صلح نکرده‌ای برنگرد و اگر کسی مدعی حقی بر تو شد، پیش از آن که کار به قاضی برسد با او صلح نما؛ زیرا اگر در دام محکمه و قاضی بیفتی هم رنج زندان را می‌کشی و هم تا آخرین فلس موجود از تو گرفته می‌شود.^۲ طبق این بیان، بهتر است که انسان عاقلانه رفتار کند و با رضایت گرفتن، از عواقب ناگواری که ممکن است دامن‌گیرش شود، فرار نماید.

در متون مقدس ضرورت صلح در اصلاح زندگی، به ضرورت نمک برای غذا تشبيه، و تصریح شده که باید پیش از وقوع مشکلی که راه حلی برای آن نیست، با هم دیگر صلح و مدارا نمایید، زیرا اگر صلح برقرار نباشد، هیچ راهی برای درمان درد جامعه نخواهد بود، هم چنان‌که اگر نمک فاسد شود، راهی برای از بین بردن فساد آن وجود ندارد.^۳

۱. متی، ۲۲: ۳۷-۳۹.

۲. همان، ۶: ۲۳-۲۶.

۳. مرقس، ۹: ۴۹-۵۰.

اساساً اینکه انجیل مکمل تورات بیان شده است، در نگاه دقیق‌تر، به تأکید بیشتر انجیل بر مدارا و محبت با مردم بر می‌گردد. چنان‌که پیش از این بیان شد، عیسی مسیح بر پذیرش تورات به عنوان کتاب آسمانی تصریح داشت و می‌گفت: «گمان مبرید که آمدام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدهام تا باطل نمایم، بلکه می‌خواهم آن‌ها را تمام کنم.»^۱ او در جای دیگر نیز گفته بود: «آسان‌تر است که آسمان و زمین زایل شود، از آن‌که یک نقطه از تورات ساقط گردد.»^۲

عهد جدید به صورت تفصیلی و مصدقی به مکمل بودن انجیل برای تورات اشاره کرده است؛ به این بیان که در برخی موارد، حکم انجیل سنگین‌تر از تورات، و در مواردی نیز احکام آن، کاملاً عکس احکام تورات و با تسامح بیشتری است. از جمله جاهایی که بر تسامح و مهروزی بیشتر عهد جدید دلالت دارد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

– شریعت موسی از قتل بی‌جهت، نهی کرده، اما مسیح حتی فکر بد نسبت به دیگران و غضب و بغض و تحقیر غیر را ممنوع دانسته است.^۳

– شریعت موسی انتقام به مثل را اجازه داده، اما مسیح نه تنها آن را اجازه نداده، بلکه گفته است اگر کسی به طرف راست صورت زد، طرف چپ را نیز به طرف او کن تا بزنند، و اگر کسی خواست با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به او واگذار کن و هرگاه کسی تو را مجبور به رفتن یک میل کرد، تو دو میل همراه او برو.^۴

– شریعت موسی بر محبت دوستان و بغض دشمنان تصریح دارد، اما

۱. متی، ۵:۱۷.

۲. لوقا، ۱۶:۱۷.

۳. متی، ۵:۲۲-۲۶.

۴. همان، ۵:۳۸-۴۱.

مسیح تأکید می کند که باید هم با دوستان و هم با دشمنان محبت کرد. زیرا از نظر او، محبت با دوستان، به تنها یی، فضیلت به شمار نمی آید و حتی افراد خلاف کار نیز به دوستان خود محبت می کنند.^۱

وقتی عالمان یهود از عیسی مسیح ^{علیه السلام} درباره مهم‌ترین حکم شریعت پرسیدند، پاسخ داد:

خداؤندا! خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگ‌ترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همین اندازه مهم است، شبیه اولی است؛ یعنی همسایه خود را مانند خویش دوست بدار. در این دو حکم، تمامی تورات و نوشته‌های انتیا خلاصه شده است.^۲

عیسی مسیح، منادی صلح و محبت

حضرت عیسی ^{علیه السلام} خود را همان ناجی موعودی معرفی می کرد که تورات بشارت داده بود انسان‌ها را از انتقام‌جویی و خشونت و خودخواهی نجات خواهد داد. از این‌رو، نه تنها مردم را به مقاومت علیه ستم دعوت نمی کرد، بلکه درست برخلاف آن می گفت:

با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو طپانچه (سیلی) زند، دیگری را نیز به سوی او برگردان و اگر کسی قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار. من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت کنید ... و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر نمایید.^۳

از فرازهای گوناگون عهد جدید چنین بر می آید که عیسی مسیح، براساس مهر و محبت در میان انسان‌ها ظهور کرده است؛ به همین جهت، فلسفه وجودی آن حضرت - به عنوان یک ناجی آورنده صلح - نمی تواند با جنگ و شمشیر سازش داشته باشد. اما آنچه عیسی در موضعه فوق - که

۱. متی، ۵: ۴۳-۴۴.

۲. انجلیل متی، ۲۲: ۳۸-۴۰.

۳. متی، ۵: ۴۵-۳۹ (موقعه بالای کوه) و بسیاری از آیات دیگر.

معروف به موعظه بالای کوه است - بیان کرده، نمی‌تواند در طولانی مدت، مبنای عمل افراد قرار گیرد و بر اساس آن یکی نظام اجتماعی ساخت. در تاریخ هم سابقه نداشته است که جامعه‌ای به جای دفاع از خود، با دشمن و مت加وز دوست شود.

با توجه به بخش‌های دیگر عهد جدید، عیسی مسیح علیه السلام اعمال قهرآمیز را برای تشکیل یک نظام یا دفاع از آن منکر نمی‌شد، اما رسالت خود را در اجرای آن نمی‌دید. وی به صراحت بیان کرده است که رسالت او، ایجاد یک جامعه و نظام نیست؛ چنان‌که پیش از مصلوب شدن و در حضور پیلاطس، حاکم رم، گفت: «پادشاهی من در این جهان نیست. اگر پادشاهی من در این جهان می‌بود، خلادام من جنگ می‌کردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من در این جهان نیست.»^۱

مسیح علیه السلام در عمل نیز با مردم محبت و مدارا می‌کرد. گاهی از روی دلسوزی به حال بد مردم رسیدگی می‌کرد، چنان‌که بیماران مختلفی به سوی او می‌آمدند تا شفا یابند^۲ و حتی افراد جذامی - که از جامعه مطرود بودند و کسی به آنان نزدیک نمی‌شد - مورد توجه حضرت عیسی علیه السلام قرار می‌گرفتند و شفا می‌یافتند.^۳ او گاهی نیز از روی دلسوزی به ناراحتی مردم پایان می‌داد؛ چنان‌که وقتی از قریب‌های می‌گذشت، متوجه شد که جوانی مرده است و مردم آن شهر، به خصوص مادر آن جوان، گریه و ناله می‌کنند. در آن هنگام جلو آمد و با دم مسیحیابی خود آن جوان را زنده کرد.^۴

۱. یوحنا، ۱۸:۳۶

۲. لوقا، ۵:۱۲

۳. مرقس، ۱:۴۰-۴۲

۴. متی، ۹:۲۳؛ ارمیا، ۱۷:۹، ۱۸

نا امید نشدن از محبت و رحمت الهی

یکی از عواملی که ممکن است به محبت انسان در قبال خداوند آسیب برساند و در نتیجه پیامدهای ناگواری برای وی به وجود آورد، گناه و خطاست که باعث دوری از خداوند و رحمت او می‌شود. چنان‌که در عهد عتیق نیز آمده است، با وجود محبت فرآگیر خداوند نسبت به بنی اسرائیل، خطا و گناهان، آن‌ها را از رحمت الهی دور کرد و مورد خشم و عذاب الهی قرار داد.

اما طبق بیان عهد جدید، هرچند گناه پیامدهای سوئی بر رابطه دوستانه انسان با خداوند می‌گذارد و ممکن است باعث نزول عذاب الهی شود، اما توبه و بازگشت به خداوند، رحمت الهی را دوباره شامل حال انسان می‌کند؛ زیرا رحمت خداوند وسیع است و شخص خطاکار را نیز مورد بخشش و رحمت دوباره‌اش قرار می‌دهد. بنابراین، اگر انسان حقیقاً توبه کند، در راه اصلاح خود بکوشد و از صمیم قلب و به حرمت خون ریخته‌شده عیسیٰ علیه السلام از یهوه طلب بخشش کند، می‌تواند اطمینان یابد که خداوند او را بخشیده است.^۱

نوید حکومت و صلح جهانی و شرایط تحقق آن

یهودیان متظر بودند که منجی آنها از نسل داود ظهرور کند و با برقراری حکومت جهانی، آرزوهای آن‌ها را تحقق بخشد. اما با آمدن عیسیٰ علیه السلام خلاف پیشگویی‌ها اتفاق افتاد؛ زیرا او نه از نسل داود بود و نه توان مقابله با دشمنانش را داشت، بلکه دائماً در حال سفر یا اسارت به سر می‌برد.

این وضعیت، از بین رفتن ایمان یهودیان به وی را در پی داشت. به همین جهت، بسیاری از یهودیان نه تنها به آن حضرت ایمان نیاوردند، بلکه به اذیت و آزار او و پیروانش پرداختند. اما عیسیٰ مسیح در پاسخ به دغدغه‌های حکومت

جهانی پیروان خود پیوسته تأکید می‌کرد که: «پادشاهی من در این جهان نیست. اگر پادشاهی من در این جهان می‌بود خدام من جنگ می‌کردند تا به یهود تسليم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من در این جهان نیست»؛^۱ و نیز می‌گفت: «عرصه این حکمرانی، آسمان و عالم ملکوت است، نه زمین و باید با توبه از گناهان، خود را برای آن حکومت آماده کنیم، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.»^۲

او دست یابی به ملکوت آسمان، خوشی، سعادت، عدالت، صلح، آرامش و در نهایت به ارث بردن زمین را از آن کسانی می‌دانست که دارای روح قوی باشند و زجرکشان، برداران، گرسنگان و تشنجان عدالت، رحم‌کنندگان، پاک‌دلان، صلح‌کنندگان و زحمتکشان را به آن نعمت‌ها بشارت می‌داد و از آنان می‌خواست که از ظلم و ناسزاگویی دیگران نه تنها ناراحت نشوند، بلکه با خوشحالی از آن استقبال کنند و می‌گفت: «اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که بر انبیای پیش از شما نیز جفا می‌کردند.»^۳

هر چند تعبیر «ملکوت آسمانی» بیشتر بر سعادت انسان در جهان پس از مرگ قابل تطبیق است، اما با توجه به بخش‌های دیگر انجیل، منظور از ملکوت آسمان، زمان تحقق وعده‌های الهی مبنی بر اقتدار و عزت مؤمنان است. برهمنین اساس مسیح، پیروی کامل از کتاب‌های آسمانی پیشین را شرط اصلی رسیدن به ملکوت آسمان، و بی‌اعتنایی به دستورات الهی را موجب بی‌ارزش شدن انسان در آن عالم می‌دانست.

در حقیقت، بزرگی و شأن معنوی افراد، نزد عیسی مسیح، مهم‌تر از اقتدار ظاهری و زودگذر دنیوی بود؛ زیرا افراد نیکوکار علاوه بر دستیابی به بزرگی

۱. یوحنای ۱۸:۳۶.

۲. متی، ۴:۱۷.

۳. همان، ۵:۱۲-۳.

و احترام نزد دیگران، زمینه گسترش عدالت و بزرگداشت خداوند در زمین را نیز فراهم می‌کنند. برخلاف افراد مدعی ایمان که در صورت روی آوردن به فساد، همانند نمک فاسدی هستند که نه تنها نمی‌توانند مشکل دیگران را حل کنند، بلکه هیچ راهی برای اصلاح خود آنان نیز فراهم نیست.^۱

برهمین اساس، وی وارثان خود را رسول می‌نامید، نه امیران جنگی؛ چنان‌که پیوسته در عهد جدید از حواریون با عنوان «رسولان» یاد شده و بخش‌هایی از عهد جدید به شرح اعمال و احوال آنان پرداخته است. هم‌چنین آن حضرت با رفتار خود به شاگردانش سفارش می‌کرد که همانند او خدمت کاران مردم باشند، زیرا سعادت در تواضع نسبت به دیگران است، نه برتر دانستن خود از آنان.^۲ به اعتقاد او، حواریون برای آقایی و سروری انتخاب نشده، بلکه برای خدمت و شبانی برگزیده شده‌اند و هر کدام می‌خواهند عیسی مسیح را بیشتر دوست داشته باشند، باید به مؤمنان بیش از دیگران خدمت نمایند.^۳

چنان‌که در فرازی از اناجیل آمده است:

عیسی ایشان را خوانده به ایشان گفت: «می‌دانید آنای که حکام امت‌ها شمرده می‌شوند، بر ایشان ریاست می‌کنند و بزرگانشان بر ایشان مسلطانند. لیکن در میان شما چنین نخواهد بود، بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود، خادم شما باشد. و هر که خواهد مقدمَ بر شما شود، غلام همه باشد. زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه آمده تا خدمت کند و جان خود را فدای بسیاری کند.»^۴ در نگاه عیسی مسیح، تلاش برای دست‌یابی به حکومت و قدرت زمینی، وسوسه‌ای از سوی شیطان است که می‌خواهد دیگران را به سجده کردن در

۱. متی، ۵: ۱۸-۱۹.

۲. یوحنا، ۱۳: ۳-۵ و ۱۳-۱۷.

۳. همان، ۲۱: ۱۵-۱۷.

۴. مرقس، ۱۹: ۴۳-۴۵.

مقابل خود و ادار کند و از پرستش خداوند باز دارد؛ اما مردان الهی نه تنها فریب و سوشه‌های شیطانی را نمی‌خورند، بلکه با پشت پا زدن به وسوسه‌های او، تنها از دستورات الهی پیروی می‌کنند و هرچه خداوند برای آن‌ها مقدار نماید را می‌پذیرند، بدون آن‌که از مشکلات شکوه کنند.^۱

ترویج این اندیشه، ضمن آن‌که تحمل سختی‌ها را برای افرادی که تازه ایمان آورده‌اند، آسان می‌کرد، آن‌ها را به بربایی حکومتی مقتدر و فراغیر و انتقام نهایی از ستمکاران و عده می‌داد؛ وعده‌ای که باعث می‌شد آن‌ها به امید رسیدن به آن روز، بیشتر با مردم مماشات کنند.

فصل چهارم: صلح و محبت از نگاه رسولان حواری و ارباب کلیسا

آنچه تاکنون بیان شد، مربوط به مبحث صلح و محبت از منظر انجیل چهارگانه‌ای بود که بخش اول عهد جدید را شکل می‌دهد و به سخنان و رفتار عیسی مسیح اختصاص دارد. اما در این فصل، با استناد به نامه‌ها و اعمال رسولان مسیحی - که پس از انجیل در عهد جدید آمده است - صلح و محبت را از نگاه رسولان مسیحی - که عمدتاً حواری بوده‌اند - بررسی می‌کنیم. به طور کلی، در نامه‌ها و اعمال رسولان، تأکید بسیاری بر آموزه محبت وجود دارد که فرازهایی از آن، در بحث «مبانی و فلسفه صلح و محبت در مسیحیت» مطرح شد. از نظر رسولان حواری، محبت با مردم و تحمل رنج و مصیب و تلاش برای برپایی صلح و آرامش، مایه افتخار مسیحیت است و این افتخار را خداوند با قربانی کردن عیسی مسیح برای نجات گنهکاران امت، نصیب مسیحیان کرده و محبت را توسط روح القدس در دل‌های آنان قرار داده است. برهمین اساس، آنان معتقد بودند که هرچه در راه صلح و آرامش تلاش کنند، محبت الهی در دل‌هایشان بیشتر تثبیت می‌شود و به دنبال آن، به مراتب کمال و قرب الهی نزدیک‌تر می‌شوند.^۱ چنان‌که پس از بیان برخی احکام شرعی، محبت را جامع تمام احکام شریعت دانسته‌اند:

مدیون هیچ کس به چیزی جز محبت نمودن با یکدیگر نشود، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید، شریعت را به جا آورده باشد. زیرا که «زن‌ما مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، طمع مورز» و هر حکمی دیگر که هست، همه در این کلام جمع است که «همسایه خود را همانند خودت محبت نما». شخص دارای محبت به همسایه خود بدی نمی‌کند، پس محبت تکمیل شریعت است.^۲

۱. رومیان، ۵: ۱۱-۱.

۲. همان، ۱۳: ۸-۱۰.

تأکید رسولان بر ترویج صلح و نفی جنگ و انتقام‌جویی

نگاه رسولان به صلح و محبت و چگونگی برخورد با دشمنان، همان نگاه مسیح و بر اساس دستورات اناجیل است؛ یعنی کسی حق ندارد در برابر کشتار، شکنجه و خونریزی دشمنان از سلاح جنگی استفاده کند، بلکه تنها سلاح آن‌ها باید خدمت و موقعه به مردم باشد تا از این طریق بتوانند پیام صلح عیسی مسیح را به جهانیان ابلاغ نمایند.^۱ حتی کسی حق ندارد نسبت به رئیس قوم بدگویی کند، هرچند از او فحش و دشمن شنیده، و آزار و اذیت و احکام ناعادلانه دیده باشد.^۲

پولس حواری در سخنانی با اقتدا به عیسی مسیح - که در راه برقراری صلح و عدالت قربانی شد - صلح و آشتی را اصل اساسی مسیحیت معرفی کرده و مسیحیان را از هرگونه جنگ و خشونت به شدت نهی نموده و بر ابراز محبت نسبت به همگان تأکید کرده است:

محبت بی‌ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکوبی بیرونید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنمایید. در اجتهاد کاهلی نورزیزد و در روح سرگرم شوید و یهُوه را خدمت نمایید. در امید، مسرور و در مصیبت، صابر و در دعا، مواظِب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در مهمانداری ساعی باشید. برکت بطلبید بر آنایی که بر شما جفا کنند و لعن مکنید. خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. هیچ کس را به عوض بدی، بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید. اگر ممکن است بقدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. ای محبوبان! انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید؛ زیرا مکتوب است: «یهُوه می‌گوید که انتقام از آن من است و من جزا خواهم داد.» پس «اگر دشمن تو گرسنه

۱. اعمال رسولان، ۲۱: ۱۰-۱۴.

۲. همان، ۲۳: ۱-۵.

باشد، او را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما؛ زیرا اگر چنین کنی، اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت.» مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکوبی مغلوب ساز.^۱

مطابق سخنان فوق و فرازهای مشابه آن – که فراوان در نامه‌های رسولان مسیحی مشاهده می‌شود – هرگونه جنگ و خشونت مذموم است و مسیحیان موظفاند نسبت به همگان ابراز محبت نموده، بدی دیگران را با نیکی پاسخ دهنده و مجازات دشمنان خود را به خدا واگذار کنند، زیرا تنها اوست که حق دارد بندگان خود را به جزای اعمالشان برساند. بنا به تفسیر مفسران کتاب مقدس، پولس تأکید کرده است که نباید با مقابله به مثل، مغلوب دشمنان شد و راه آن‌ها را برگزید، بلکه باید تلاش کرد راه مخالف آنان را برگزیده، بدی آن‌ها را با نیکی پاسخ داد.^۲

در رساله عبرانیان نیز ضمن یادآوری تحمل مسیحیان در برابر مصیبتهای گذشته و تأکید بر ادامه آن راه با آرزوی تحقق وعده‌های الهی، سنت صلح و مدارا حتی در هنگام تجاوز دشمن مورد تأکید قرار گرفته و به مسیحیان سفارش شده است که هیچ‌گاه به خاطر غارت اموال و اسارت افراد صبر و تحمل را از دست ندهنند، بلکه برای تحقق وعده‌های الهی با آغوش باز از آن استقبال کنند.^۳

رساله یعقوب نیز به نکوهش جنگ پرداخته و آن را زاییده شهوات و میل به کسب منافع بیشتر معرفی کرده است. در این رساله تأکید شده است که همه نعمت‌ها به دست خداست و افراد شرور و جنگ طلب با غفلت از فیض خداوندی می‌خواهند شخصاً به آن منافع دست یابند.^۴

۱. رومیان، ۱۲: ۲۱-۹.

۲. همان، ۱۲: ۲۱-۱۸.

۳. عبرانیان، ۱۰: ۳۷-۳۲.

۴. یعقوب، ۴: ۹-۱.

پترس حواری نیز در نامه‌ای، تحمل عیسی مسیح در برابر رنج را الگوی شایسته آدمی و وسیله‌ای برای آزمون او معرفی کرده، و مرگ همراه با تحمل رنج و مصیبت و بدون جنگ و نبرد را سنت مسیح دانسته، و در نهایت، تنها راه نجات را پیمودن همین راه و ابراز محبت یکسان به تمام مردم برشمرده است.^۱ در نامه‌های دیگر رسولان نیز از مردم خواسته شده است که تا می‌توانند از بدی پرهیز، و با مردم نیکی کنند، همدیگر را برادرانه و به دور از هرگونه ریا دوست داشته باشند و دیگری را بیشتر از خود اکرام نمایند.^۲ پولس ضمن تأکید بر ضرورت صلح و مدارا با تمام مردم،^۳ فلسفه آن را این‌گونه بیان کرده است: «تا همگان شما را با اعتدال‌گرایی و ملایمت بشناسند»؛^۴ و نرمش شما باعث شود که آنان به شما جلب گردیده و در کنار شما احساس آرامش نمایند.^۵

ضرورت پیروی مطلق از حکومت‌ها و قدرت‌های برتر

در فرازهایی از سخنان رسولان مسیحی تأکید شده است که هیچ‌کس نباید با قدرت‌های برتر مقابله کند، بلکه اگر می‌خواهد گرفتار خشم حاکمان نگردد، باید تسلیم و مطیع باشد:

هر شخص، مطیع قدرت‌های برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آن‌هایی که هست، از جانب خدا مترتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند، بر خود آورد. زیرا از حکام، عمل نیکو را خوفی نیست، بلکه عمل بدرا. پس اگر می‌خواهی که از آن

۱. ر.ک: اول پترس، ۲، ۲۱؛ ۳: ۲۳-۲۱؛ ۴: ۱۸-۱۷؛ ۹-۱.

۲. رومیان، ۱۲: ۹-۱۰.

۳. اول تسالونیکیان، ۵: ۱۳.

۴. فلیپیان، ۴: ۵.

۵. اول تسالونیکیان، ۲: ۷-۸.

قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت؛ زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی. لیکن هرگاه بدی کنی بترس؛ چون که شمشیر را عیث بر نمی‌دارد، زیرا او خادم خداست و با غصب، انتقام از بدکاران می‌کشد. لهذا لازم است که مطیع او شوی، نه به سبب غصب فقط، به سبب ضمیر خود نیز. زیرا که به این سبب باج نیز می‌دهید؛ چون که خدام خدا مواظب در همین امر هستند. پس حق هر کس را به او ادا کنید: باج را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت.^۱

در این فرازها به صراحة از هرگونه عکس العمل در مقابل قدرت‌های برتر نهی، و فلسفه این نهی، در امان ماندن از قهر و غصب حاکمان بیان شده است. این در حالی است که - چنان‌که در ادامه خواهد آمد - حضرت عیسی علیه السلام ضد حاکمان موضع گیری می‌کرده‌اند.^۲

ممکن است به نظر برسد که منظور از حکومت و حاکمان در تعابیر مذکور، حکومت‌های الهی و زمامداران آن‌هاست و تسلیم شدن در برابر آن‌ها به معنای پرهیز از کارهای خلافی باشد که مطابق احکام الهی مجازات به دنبال دارند.

اما با توجه به بخش‌هایی از این عبارات، مانند: «قدرتی جز از خدا نیست و آن‌هایی که هست از جانب خدا مترتب شده است» یا «او خادم خداست»، هر حکومتی، مظہر قدرت برتر الهی معرفی شده است، در نتیجه مخالفت با آن، به معنای نفی مظاہر الهی و مبارزه با آن است که از این نظر، عقوبات الهی را نیز در پی خواهد داشت. در این صورت، قطع نظر از توجیه کلامی این عقیده، این دستور به تسلیم‌پذیری مطلق در برابر تمامی حکومت‌ها می‌انجامد و لازمه آن، اعتراض نکردن به ظلم حاکمان و بلکه فرمانبرداری از آنان در جنگ‌ها و خشونت‌هایی است که در هر حکومتی گریزن‌پذیر است.

۱. رومیان، ۱۳: ۷-۱.

۲. لوقا، ۱۳: ۳۱-۳۳.

هر چند، ظاهر سخنان فوق، بر تسلیم بودن در مقابل قدرت‌های عادلانه و الهی دلالت دارد، اما از مجموع آن، مقدس بودن تمام حکومت‌ها و ضرورت تسلیم شدن در مقابل آن‌ها بر می‌آید که هر دو، دارای اشکال‌های اساسی است. زیرا مقدس دانستن تمام حکومت‌ها تفکری است که معمولاً حاکمان برای توجیه رفتارهای ظالمانه و جنایت‌های خود ترویج می‌کنند تا حق اعتراض را از مردم سلب کنند و مخالفان خود را مخالفان حکومت الهی بنامند. این حقیقتی است که نمونه‌های فراوانی از آن را در تاریخ مسیحی و اسلامی می‌توان یافت. بنابراین، تأکید یک مقام مذهبی بر این دیدگاه، بیش از آن که بیانگر یک آموزه مذهبی و دینی باشد، توجیه‌گر جنایت‌های حاکمان است.

تشکیل شورای پایی عدالت و صلح

طبعی است که با توجه به جایگاه مهم صلح و محبت در آموزه‌های مسیحی، ارباب کلیسا و پیروان مسیحیت نمی‌توانند به آن بی‌اعتنای باشند، بلکه آنان نیز در طول تاریخ سعی کرده‌اند آموزه محبت مسیحی را حداقل در روابط اجتماعی خود سرلوحه قرار دهند و به آن عمل کنند. برتراند راسل در مقام مقایسه دو طیف از مسیحیان، به جایگاه صلح و محبت نزد آنان اشاره کرده و گفته است: «پروتستان‌ها دوست دارند خوب باشند و سعی می‌کنند خود را این‌گونه نگه دارند؛ اما کاتولیک‌ها دوست دارند خوب باشند و تلاش دارند همسایگان خود را نیز خوب نگه دارند.»^۱

اما در بررسی تاریخ کلیسا، اقدام خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود، بلکه – چنان‌که در ادامه بررسی خواهد شد – کلیسا در زمان اقتدار خود بیشتر به سوی خشونت و جنگ تمایل یافته است تا صلح و عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز. حتی پس از کنار گذاشته شدن کلیسا از صحنه قدرت نیز

۱. برتراند راسل، چرا مسیحی نیستم، ص ۱۴۴ و ۱۴۷.

همکاری‌های آن با نیروهای استعماری و استکباری پیوسته مشهود بوده است. در این میان، مهم‌ترین فعالیت عملی و منسجم کلیسا در زمینه صلح، تشکیل شورای مخصوصی است که در قرن اخیر و با هدف آگاهی‌بخشیدن کاتولیک‌ها نسبت به موقعیت و جایگاهشان در جهان معاصر، ترغیب آنان به کمک در جهت پیشرفت کشورهای فقیر و عقب‌مانده و نیز استقرار صلح و عدالت اجتماعی در مناطق مختلف جهان شکل گرفته است. این شورا در سال ۱۹۶۷ م توسط پاپ پل ششم و تحت عنوان «کمیسیون تحقیقاتی صلح و عدالت» تأسیس شد، اما در سال ۱۹۸۸ م به «شورای پاپی صلح و عدالت» ارتقا یافت.^۱

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این شورا، صدور اعلامیه‌ای به مناسبت بحران اقتصادی جهان بود که در سال ۲۰۱۱ م منتشر شد. در ابتدای اعلامیه مذکور آمده بود:

وضعیت جهان، نیازمند تلاشی جمعی از سوی همگان، و بررسی کامل تمام جنبه‌های این مسئله، اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی است. کلیسا که دارای تجربه‌ای طولانی در امور انسانی است و تمایلی به دخالت در فعالیت‌های سیاسی هیچ کشوری ندارد، تنها یک هدف را دنبال می‌کند: پیشبرد کار مسیح تحت رهبری روح دوستی و مسیح وارد این جهان شد تا شاهدی بر حقیقت باشد؛ نجات بخشد، نه قضاوت کند؛ خدمت کند، نه این که به او خدمت کند.^۲

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده بود:

کلیسا هرچند در جهان سیاسی و اقتصادی رسانی ندارد، ولی می‌تواند ساختار جامعه بشری را بنا بر قانون الهی تحکیم بخشد. این بیانیه در راستای مأموریت ذاتی شورای پاپی صلح و عدالت یعنی کوشش در جهت استقرار صلح و عدالت – در جهان – و

۱. مرتضی صانعی، درآمدی بر بیانیه شورای پاپی صلح و عدالت درباره بحران اخیر اقتصادی، معرفت ادیان، شماره ۱۲۰، ص ۱۷۰.

۲. همان، ص ۱۷۶.

براساس تعالیم انجیل و مکتب اجتماعی کلیسا و ارائه راه حلی برای بحران اخیر اقتصادی جهان صادر شده است. هدف از این بیانیه، پیشبرد کار مسیح تحت رهبری روح دوستی و لیک به ندای پدر مقدس است. برهمنین اساس، مهم‌ترین نکات اخلاقی و عدالت‌محوری این بیانیه برای اصلاح اوضاع آشفته کنونی جهان، در امور زیر خلاصه می‌شود.

توجه به معنویت و ارزش‌های اخلاقی در تمام فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، نهادینه کردن حس مسئولیت‌پذیری در میان تمام کارگزاران اقتصادی، رعایت مصالح عامه ملت‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تلاش وافر برای تحقق عدالت اجتماعی در تمام عرصه‌های اجتماعی - اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان تمام کشورهای فقیر و غنی، دفاع از حقوق همه افرادی که در دام بحران اخیر اقتصادی گرفتار شده‌اند ولی توان ابراز آن را ندارند، ضرورت ایجاد یک مرجع سیاسی جهانی با هدف رعایت مصالح عامه ملت‌ها و توجه به معنویت و اخلاق.^۱

اما واقعیت این بود که بیانه مذکور با تمام ویژگی‌های صلح‌خواهانه آن، به صورت مقطوعی و در راستای اهداف قدرت‌های اقتصادی جهان صادر شد. زیرا در حالی که در طول تاریخ، افراد زیادی در گوش و کنار این کره خاکی، آرزوی لقمه نانی داشته و روزبه روز بر آمار گرسنگان و افراد مبتلا به سوء تغذیه افزوده می‌شد، و اتیکان هیچ اقدامی از خود نشان نداده بود؛ اما با گرفتار شدن کشورهای صنعتی جهان در دام بحران اقتصادی و نگرانی آنان نسبت به منافع در خطر خود، شورای واتیکانی صلح و عدالت، یکباره به یاد مسئولیت دینی خود و فرمان‌های پدر مقدس افتاده و برای حال این بحران به تکاپو درآمده بود! گرچه این بیانیه نیز گرهی از مشکل اقتصادی جهان نگشود و حتی کاتولیک‌های جهان نیز به آن اعتنایی نکردند و گفتند این بیانیه مخصوص واتیکان است و ربطی به تمام کاتولیک‌ها ندارد.^۲

۱. همان، صص ۱۷۰-۱۷۲.

۲. ر.ک: همان.

فصل پنجم: ارزیابی و نقد آموزهٔ صلح و محبت در مسیحیت

صلح و محبت در مسیحیت از دو منظر قابل بررسی است؛ اول جایگاه آن در سیره و روش عملی عیسی مسیح علیه السلام و دوم، جایگاه آن در آموزه‌های مسیحی.

درباره مورد اول باید گفت که ابراز چنین محبت‌هایی از سوی یک انسان الهی، امری عادی است؛ زیرا نه تنها در منش حضرت مسیح علیه السلام، بلکه در سیره و گفتار تمام پیامبران و اولیای الهی بر مدارا و محبت با مردم تأکید شده است. وجود نمونه‌های فراوان چنین رفتارهایی در تاریخ آن بزرگواران، شاهد روشنی بر این مدعاست و در ادامه نیز مواردی از رفتار محبت‌آمیز پیامبر اسلام علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام با مردم و تأکید آنان بر مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگران (حتی دشمنان) بیان خواهد شد.

اساساً خدای محبت - که در انجیل یاد شده است - خدای تمام انسان‌هاست و پیروان همه ادیان آسمانی، به خصوص مسلمانان، او را به عنوان خداوند رئوف و مهربان و کریم و بخشندۀ قبول دارند.

اما آنچه جای نقد و تأمل دارد، تأکید بیش از حد بر محبت در آموزه‌های مسیحی است که بسیار عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا امکان ندارد یک دین برای هدایت و اصلاح مردم و جامعه، تنها در مسیر محبت و پرهیز از خشونت حرکت کند. چراکه هر دینی مخالفانی دارد که جلوگیری از ضرر و زیان آن‌ها با راهکار محبت، نه تنها ناممکن، بلکه نامعقول است.

حتی در جامعه مؤمنان نیز تمام افراد در نهایت کمال و تقوی نیستند، بلکه افراد فاسد و بدکار و تبهکاری نیز وجود دارند که در بسیاری موارد، رفتار محبت‌آمیز با آنان، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر دامنه مشکلات می‌افزاید.

به همین جهت، قهر و غصب نیز در برخورد با افراد گنهکار لازم است. چنان‌که

در فرازهایی از عهد جدید و عهد عتیق بر مجازات مجرمان توسط خداوند تأکید شده است و خود مسیحیان نیز پس از آنکه به قدرت رسیدند، با مخالفان و تبهکاران با خشونت برخورد کردند، تا جایی که بدترین جنایتها را مرتکب شدند. این موضوع، در بخش جنگ و خشونت به تفصیل، بحث خواهد شد.

نقد دیگر آن است که مسیحیان نتوانسته‌اند تبیین معقولی از آموزه محبت و صلح ارائه دهند؛ زیرا علی‌رغم آنکه تأکید آنان بر محبت بدون قید و شرط (حتی نسبت به دشمنان) و اعتقاد به فدا شدن پسر خداوند برای نجات بشر، با اشکالات اساسی مواجه است – و در ادامه به آن خواهیم پرداخت – پاسخ مناسبی برای آن طرح نکرده‌اند. توجیه آنان در قبال اشکالات مذکور، این است که «باید اول به مسیحیت ایمان بیاورید تا بتوانید حقیقت آموزه‌های آن را درک کنید». ^۱ اما چنان‌که گذشت، مؤمنان مسیحی موظف‌اند در برابر آموزه‌های مسیحیت – که بیشتر از سوی ارباب کلیسا تفسیر می‌شود – تسليم محض باشند و بسیاری مسائل را تبعداً بپذیرند تا به نجات حقیقی دست یابند. از آن سو، یکی از آموزه‌های مورد تأکید ارباب کلیسا، معصومیت پاپ و درستی تفسیرهای وی از دین است. در نتیجه، هر دستور پاپ و روحانیت مسیحی، دستور الهی تلقی می‌شود و مخالفت با آن در حکم رد کردن دستورات الهی است. ^۲

ایمان بدون فهم، خطر سقوط در انواع گمراهی‌ها را به دنبال دارد؛ زیرا پی بردن به درستی یا نادرستی چیزی که نتوان مورد نقد قرارداد، ممکن نیست. براین اساس، پی بردن به علت یا علل اصلی تأکید بر محبت در آموزه‌های مسیحی و همین‌طور نقدهای دیگری که در این حوزه بر مبانی مسیحیت وارد است، نیازمند دقت بیشتر است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.

.۱. ر.ک: یوحنا، ۱۰: ۳۸ و اول یوحنا، ۵: ۱۲.

2. An Unresolved Enquiry, p. 52-54.

علل مؤثر در ایجاد رویکرد صلح‌گرایانه مسیحیت

ظاهرآً دو عامل، باعث پررنگ شدن آموزه محبت در مسیحیت شده است. اول آن که عالمان یهودی (مخاطبان اصلی عیسی مسیح) بیشتر به ظاهر شریعت رو آورده و محبت و عدالت را - که روح و اصل شریعت است - فراموش کرده بودند.^۱ به همین جهت، حضرت عیسی ضمن سفارش بر رعایت شریعت و ظواهر دینی، محبت و عدالت و رحمت را مورد تأکید قرار داد تا آنجا که اصل دین را محبت و عدالت و ایمان معرفی کرد؛ هرچند پیوسته تذکر می‌داد که این سخن به هیچ وجه به معنای نفی شریعت و ظواهر دینی نیست.^۲ همین باعث مخالفت یهودیان و دشمنی آنان با مسیح و پیروان او شد؛ تا جایی که پیوسته برای مسیحیان مشکل تراشی می‌کردند.

دوم آن که حکومت روم نیز با سعایت یهودیان، علیه دین جدید، تحریک، و خشونت‌های بسیاری را در قبال مسیحیان مرتكب شد. خشونت‌هایی که در قرن‌های نخست میلادی از سوی امپراتور روم و یهودیان نسبت به مسیحیان اعمال شد، فراوان و وحشتناک بود؛ همانند انداختن آنان در مقابل حیوانات درنده، استفاده از بدن‌های آنان برای برافروختن چراغ‌ها در مراسم‌های جشن و...^۳

مشکلات این دوران، نوعی روحیه تسلیم و رضا به مشکلات و حقارت‌ها و خشونت‌ها را در مسیحیان به وجود آورد و عامل دوم رویکرد صلح‌گرایانه در مسیحیت شد؛ زیرا در آن زمان، عملاً امکان برخورد با مخالفان برای آنها وجود نداشت. به همین جهت، بیشتر بر صبر و برداری در مقابل ظلم‌های دشمنان تأکید کردند که در واقع، نه یک راه حل اصیل، که راهکاری اضطراری برای بقای مسیحیت بود.

۱. ر.ک: متی، باب ۲۳.

۲. متی، ۵: ۱۷-۱۹.

۳. ر.ک: جان بایرنناس، تاریخ جامع ادیان، ص ۶۲۱-۶۲۲.

اساساً ظهور مسیحیت در حوزه امپراتوری مقتدر روم، آن هم با شرایط فوق، مانع آن می شد که این دین بتواند به ترویج آموزه هایی بپردازد که مناسب حکومت داری و ایجاد تشکیلات مستقل باشد. از این رو، تأکید بر محبت و هم زیستی مسالمت آمیز و ارائه چهره صلح جویانه از مسیحیت، بهترین راهکار برای پیشبرد اهداف دراز مدت به شمار می آمد. و هر نوع تصمیم غیر از آن می توانست بهانه ای به دست دشمن دهد و باعث مشکلات و حتی نابودی مسیحیت گردد.

بنابراین، از مطالب کتاب مقدس و تاریخ مسیحیت، می توان فهمید که رویکرد افراطی مسیحیان به محبت، متأثر از عوامل بیرونی و در حقیقت، راه حلی اضطراری برای حفظ آئین مسیحیت بوده است.

پایین نبودن مسیحیان بر آموزه صلح و محبت

تأکید زیاد بر محبت و رزی و عدالت گستری، این گمان را پدید آورد که تعالیم مسیح تنها بر مبنای محبت است و در این شریعت، امور دیگر از جایگاه و اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حالی که تأکید مسیحیان اولیه بر صلح و پرهیز از جنگ، به معنای نفی کامل خشونت نبود و در سال های بعد، ارباب کلیسا نظری بینایی را در مورد جنگ و صلح برگزیدند. هر چند آنها سعی داشتند صلح را بر جنگ ترجیح دهند، اما شرایط همیشه برای تحقق صلح میسر نبود؛ از این رو، به این باور رسیدند که در دنیای آلوده به گناه، امکان تحقق صلح دائمی وجود ندارد و در چنین فضایی تنها با اعمال خشونت می توان خشونت های دیگر را متوقف کرد.^۱ بر همین اساس، آنان جنگ را - حداقل برای کنترل خشونت - م مشروع دانستند.

اما متأسفانه، چنان که در ادامه خواهد آمد، مسیحیان به گونه ای به جنگ و خشونت پرداختند که مبانی کلی و آموزه های صلح آمیز مسیحیت زیر سؤال

۱. مری جوویور، درآمدی بر مسیحیت، ص ۳۷۵.

رفت و چهره‌ای خشن و وحشیانه‌ای از مسیحیت به نمایش درآمد. همین امر باعث انتقادهای زیادی در دوره رنسانس شد که در نهایت به پایان یافتن اقتدار کلیسا و انزوای سیاسی اجتماعی آن انجامید. تحت تأثیر همین انتقادها و تحولات، مسیحیان، بار دیگر به محبت و مدارا با مردم و مخالفان رو آوردند و در عمل نیز سعی کردند خود را اهل محبت و صلح نشان دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مسئله نیز عواملی بیرونی، همانند اصلاحات لوتری و تحولات پس از آن، مؤثر بوده است.

توضیح آن که خشونت‌های کلیسا در قرون وسطی، تنفر زیادی میان مردم ایجاد کرد؛ از این‌رو لوتر با اصلاحاتی باعث تحولی اساسی در مسیحیت شد؛ به‌گونه‌ای که کلیسا - هم‌چنان‌که از صحنه سیاسی و اجتماعی به تدریج کنار گذاشته می‌شد - برای حفظ بقای خود به تغییر شعار پرداخت و آموزه‌های صلح و محبت را مورد تأکید دوباره قرار داد.

این تغییر نگرش و تحول رفتاری کلیسا، نتیجه تلاش روشنفکران، آزاداندیشان و افرادی بود که خود مورد ظلم و شکنجه مسیحیان ارتدوکس واقع شده بودند. تأکید زیاد این عده بر آموزه‌های محبت و صلح، در نهایت، کلیسا را تحت تأثیر قرار داد و مجبور به ترک خشونت کرد. کلیسا که پیش از آن، هر نظریه مخالف آموزه‌های کتاب مقدس را جرم می‌خواند و با تحمیل انواع شکنجه‌ها سعی می‌کرد جلوی طرح و گسترش این نظریات را بگیرد، در شرایط جدید و با وجود آنکه بسیاری از نظریه‌های کتاب مقدس مورد تردید یا رد قرار می‌گرفت، جرأت هیچ‌گونه واکنشی برای دفاع از باورهای خود را نداشت.^۱

نقد آموزة «فدا»

فدا و قربانی شدن پیامبر الهی برای نجات بشر، اساسی‌ترین رکن محبت

۱. برتراند راسل، چرا مسیحی نیستم، صص ۵۶-۵۷.

الهی نزد مسیحیان است، که از جهات گوناگون مورد نقد قرار گرفته است. اولین نقدی که بر این موضوع وارد شده پیشینه تاریخی آن است. منتقدین گفته‌اند که این آموزه سال‌ها بعد از حیات عیسی، از سوی پولس مطرح شده است و حواریون دوازده‌گانه چنین اعتقادی نداشته‌اند.^۱ هم‌چنان‌که این عقیده، در هیچ‌یک از کتب عهد عتیق سابقه ندارد و هیچ کدام از پیامبران پیشین از آن صحبت نکرده‌اند و حضرت مسیح نیز هرگز سخنی از این عقیده به میان نیاورده است. با وجود این، پولس برای اولین بار بر گناه اولیه تأکید کرده، تمام مردم را به خاطر گناه جدشان (آدم) گناهکار شمرده، و تنها راه رهایی از این گناه را مصلوب شدن مسیح دانسته است.^۲ بنابراین، پولس نخستین کسی است که از گناه اولیه و آلوده شدن تمام انسان‌ها سخن گفته است.^۳ کی‌بیر کگارд از فیلسوفان و متفکران مسیحی، با نقد فلسفی آموزه فدا، تصریح کرده است که داستان گناه اولیه و سرایت عواقب آن به تمام انسان‌ها، بیشتر به افسانه‌ای می‌ماند که در طول تاریخ به وجود آمده است. از نظر او، چنین اعتقادی، رابطه علیٰ و معلولی پدیده‌ها را از بین می‌برد و لازم می‌آید که تمام مسائل را براساس امور پیشین تبیین کنیم. هم‌چنان این موضوع با اختیار و اراده انسان منافات دارد، زیرا طبق این اعتقاد، هر کاری که انسان انجام دهد، تأثیری در سرنوشت او نخواهد داشت، چراکه او از ازل گنهکار شناخته شده است. علاوه بر این، درحالی که پاک شدن انسان از گناه باید با اراده خود او و انجام اعمال نیک باشد، در این صورت لازم می‌آید که براساس عاملی خارجی و بدون ارتباط با اعمال او رخ دهد و این غیر ممکن است. همین‌طور، آزادی ذاتی بشر که باید براساس آن زندگی خود را جهت

۱. شارل جنییر، *المیحیة نشأتها و تطورها*، ص ۱۲.

۲. اول فرنتیان، ۲۲:۱۵.

۳. ر.ک: محمدرضا زیبایی‌نژاد، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، صص ۶۰-۶۵.

دهد، بی معنا می شود. بر اساس این دلایل، او معتقد است که خود ما باید مسئولیت گناهانمان را به دوش بکشیم و منشأ گناه یا نجات خود را در درون خودمان جست و جو کنیم.^۱

جان هیک، از متکلمان مسیحی، نیز با پی بردن به نواقص آموزه فدا می گوید: «آمرزشی که با پرداخت کامل بهای آن خریده شود، به هیچ وجه آمرزش نیست».^۲ او در جای دیگری گفته است: «پدر زمینی آشکارا نماینده پدر آسمانی است. وقتی که پسر خطاکار و گمراهش توبه می کند و به خانه بر می گردد، پدر نمی گوید من پدر عادلی هستم، نمی توانم تو را بیخشم مگر این که پسر دیگرم را بکشم تا توان گناه تو نزد من باشد».^۳

مردود بودن امکان دست یابی به نجات بدون عمل

آنچه همگان بر آن اتفاق دارند این است که شناخت و ایمان واقعی به ذات باری تعالی وقتی معنا می یابد که انسان در تمام زندگی خود تنها او را بپرسید و رفتار و کردار خود را مطابق دستورات او تنظیم کند. کسی که از دستورات خداوند پیروی نمی کند، محترم نیست و نمی توان به سخنان او اعتماد کرد و کارهای دینی خود را براساس رهنمودها یا پیشوایی او انجام داد، زیرا رفتار او از «عدالت» و «اعتدل» دینی برخوردار نیست.

حال آن که براساس عهد جدید، پاییندی به اعمال دینی، نه تنها برای تحقق اصل ایمان، بلکه برای اتصف به عدالت و بهره مندی از نجات نیز لزومی ندارد. یعنی همین که شخصی به مسیح ایمان بیاورد، مؤمن و عادل شمرده می شود و به سعادت و نجات ابدی دست می یابد و از محبت کامل

1. Soren Kierkegaard, The concept of anxiety, p. 26-30.

به نقل از: گناه و ترس آگاهی در اندیشه کیبرکگار، معرفت، شماره ۱۳۳ یا ص ۵۱ - ۵۲.

2. John Hick, Desputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion, P. 98,

به نقل از: نقش خداوند در رستگاری انسان از نظرگاه اسلام و مسیحیت، معرفت، شماره ۷۸، ص ۱۷. همان.

الهی بهره‌مند می‌شود، هرچند به وظایف دینی خود عمل ننماید.^۱ انجام اعمال عبادی به نیت نجات یافتن، حتی مذمت شده است، با این توجیه که باعث می‌شود افراد بر یکدیگر فخر کنند. اساساً در عهد جدید، نجات از راه عمل با فیض الهی ناسازگار است.^۲ و هدف اصلی خداوند از فدا کردن فرزند محبوبش، بازخرید امتنی است که آن را برای خود برگزیده است.^۳ هم‌چنین در جایی دیگر تأکید شده است که خداوند با برداشتن گناه بنی اسرائیل، تمامی آن‌ها را بدون استثناء نجات خواهد داد؛ زیرا او عهد کرده است که بنی اسرائیل را مورد رحمت خود قرار دهد.^۴

روشن است که تحقق عدالت دینی بدون التزام به دستورات شرعی، ممکن نیست؛ زیرا عدالت، در لغت، به شخصی دارای رفتارهای معتل، و در اصطلاح دینی، به انجام دستورات دین و رعایت ظواهر شرعی اطلاق می‌شود؛ یعنی عادل کسی است که ضمن عمل به دستورات دینی، از نظر ظاهری نیز کار خلاف عرف انجام ندهد. بنابراین عادل شمرده شدن شخصی به صرف ایمان و بدون التزام به دستورات دینی،^۵ در تناقض آشکار با معنای لغوی و اصطلاحی آن است.

البته با توجه به بندهای دیگری از عهد جدید به نظر می‌رسد که تأکید بر

۱. «انسان بدون اعمال شریعت و فقط محض ایمان عادل شمرده می‌شود». رومیان، ۳: ۲۸؛ «اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورده او که بی‌دینان را عادل می‌شمارد، ایمان و عدالت محسوب می‌شود». رومیان، ۴: ۵ و غلاطیان، ۲: ۱۶؛ «نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه بمحض رحمت خود ما را نجات داد». تیطس، ۳: ۵؛ «ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الأيام در مسیح عیسی به ما عطا شد». دوم تیموتاؤس ۱: ۹.

۲. «نجات از اعمال نیست تا هیچ‌کسی در حضور او فخر نکند». اول قرنیان ۱: ۹؛ رومیان، ۴: ۶؛ تیطس، ۲: ۱۴.

۳. رومیان، ۱۱: ۲۷-۲۶ و ۳۰-۳۲.

۴. «گناهکاران به فیض خدا مجاناً عادل شمرده شده‌اند». رومیان، ۳: ۲۴.

اصل محبت، به معنای نفعی عمل نیست؛ بلکه به این معناست که عمل و قدرتی ارزش دارد و ماندگار است که از روی محبت باشد، نه از روی ترس؛^۱ زیرا محبت به انسان کمک می‌کند تا از اختیارات خود به درستی استفاده کند، از خودخواهی بپرهیزد،^۲ با پرهیز از سنتگذلی و بی‌رحمی، به دیگران احترام بگذارد و برآورده ساختن نیازها و احساسات آن‌ها را در اولویت خود قرار دهد.^۳ بر این اساس، محبت به یهوه، سبب می‌شود که افراد بهتر بتوانند در خدمت روحانی مسیحی باشند و کارها را تنها به خاطر خداوند انجام دهنند.^۴ چنان‌که عیسیٰ هنگام بیان بزرگ‌ترین فرمان گفت: «باید خدا را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداري».^۵

مطابق شریعت موسیٰ ﷺ – که در تورات بیان شده است – برکت و برتری یافتن مشروط به کاری است که انسان انجام می‌دهد. یعنی اگر مطابق احکام شریعت عمل کند، خدا او را برکت می‌دهد و اگر در اجرای فرامین شریعت کوتاهی نماید، مورد خشم و لعنت خدا قرار می‌گیرد و آن زمان، انواع گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها بر او فرود خواهد آمد.^۶ هم‌چنین در یکی از نامه‌های پولس به دوستش تیطوس و همکارانش، بر ضرورت عمل تأکید شده است: این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو قدرن بلغ فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آوردن بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است.^۷

۱. دوم قرنتیان، ۹:۷.

۲. اول قرنتیان، ۱۳:۴-۵.

۳. فلیپیان، ۲:۳.

۴. کولسیان، ۳:۲۲.

۵. مرقس، ۱۲:۳۰.

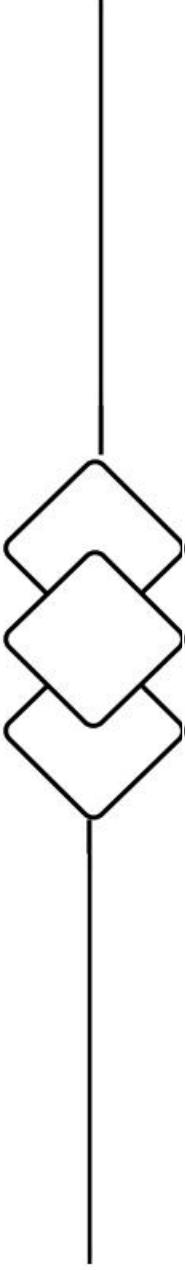
۶. ر.ک: تثنیه، باب ۲۸، تمام بندهای آن.

۷. تیطس ۳:۸

اما در نامه‌های دیگر پولس و همین طور بخش‌های دیگری از عهد جدید، بر اصل محبت برای نجات تأکید شده است، تا جایی که با بهره‌مندی از محبت، دیگر جایی برای خوف و ترس از گرفتاری‌های دنیا و آخرت باقی نخواهد ماند؛ زیرا اساساً ترس نمی‌تواند انگیزه رفتار مسیحی باشد، بلکه انگیزه واقعی، محبت است و این دو متضاد یک‌دیگرند.^۱

حتی بالاتر از آن، مطابق بندهای گوناگونی که پیش از این در بحث نجات مطرح شد، گناه بشر یک فرصت مهم برای نجات او دانسته شده است؛ به این بیان که اگر مردم گناه نمی‌کردند، خداوند هیچ‌گاه فرزند خود را برای نجات آن‌ها قربانی نمی‌کرد. پس گناه برخی انسان‌ها نعمتی بود که راه را برای نجات تمامی آن‌ها فراهم ساخت.

۱. «در محبت خوف نیست، بلکه محبت کامل خوف را بیرون می‌اندازد، زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است.» اول یوحنا، ۴:۱۸؛ و ر.ک: یوحنا، ۳:۱؛ دوم قرنتیان، ۵:۱۴؛ رومیان، ۷:۱۵؛ دوم تیموتاآس، ۱:۷.

بخش سوم
جنگ و خشونت در مسیحیت

با وجود تأکید زیاد مسیحیت بر صلح و محبت، پس از سلطان کلیسا بر ارکان قدرت و تبدیل شدن آیین مسیحی به دین رسمی امپراتوری - که منشأ اقتدار سیاسی کلیسا بود - اندیشه سیاسی علمای مسیحی به سرعت تغییر یافت؛ تغییری که در نتیجه آن، آوازهای جنگ طلبانه به صدا درآمد.

بستر این تغییر اوضاع، در قرن چهارم و با صدور فرمان تسامح با مسیحیان فراهم شد. توضیح آن که پس از مرگ دیوکلیانوس، امپراتور روم، امپراتوری بین چهار قیصر تقسیم شد و بین این چهار قیصر جنگ و نزاع در گرفت. تا اینکه نوبت به فرزند یکی از آنها به نام قسطنطین رسید که رؤیایی فتح تمام امپراتوری را در سر داشت. گفته می شود در شبی که او قصد حمله به شهر روم را داشت، در افق، تصویر صلیبی دید که کنارش نوشته بود: «با این علامت فتح کن». از این رو، صبح روز بعد به سربازانش دستور داد که روی پرچم هایشان نشانه صلیب نصب کنند و با همان نشانه توانست نیمی از امپراتوری روم را از آن خود کند. از همین رو، در سال ۳۱۳ همراه با امپراتور بخش شرقی در شهر میلان، اعلامیه‌ای مبنی بر آزادی مذهب صادر کرد که در آن تصریح شده بود، مسیحیان و غیر مسیحیان در اختیار دین آزادند. بدین ترتیب فشار و شکنجه امپراتوری روم بر مسیحیت پایان یافت و این دستور، باعث آزادی بیشتر مسیحیان، گسترش و تقویت مسیحیت و آغاز دوره‌ای جدید برای آنها بود.^۱

قدرت یافتن مسیحیان به ظلم و جنایت‌های گسترده آنان نسبت به مخالفان و دشمنانشان انجامید؛ زیرا در صدد برآمدند تا بقایای ملحدان و

۱. احمد شبیلی، مقارنة الأديان (المسيحية)، صص ۸۲-۸۱

بت پرستان رومی را از بین ببرند. آنان در این مسیر از هیچ جنایت و کشتاری ابا نداشتند و بلکه - چنان‌که در ادامه به تفصیل روشن خواهد شد فجیع‌ترین جنایات بشر در طول تاریخ را مرتکب شدند.^۱ جنایت‌های مسیحیان فقط در قبال مخالفان و بت پرستان نبود، بلکه آن‌ها در مقابل یکدیگر نیز به دشمنی برخاستند. زیرا مسیحیت تحریف شده به دست پولس و امثال او، عقایدی را ترویج می‌کرد که با اصل مسیحیت هیچ تنسابی نداشت، عقایدی مثل تثلیث و الوهیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و...؛ در نتیجه کسانی که به انتقاد از آن و دفاع از مسیحیت حقیقی پرداختند، با انواع آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌ها مواجه شدند.

۱. مقارنة الأديان (المسيحية)، صص ۸۳-۸۱

فصل اول: جنگ و خشونت در عهد عتیق

عهد عتیق، به عنوان منبع دینی یهودی پذیرفته شده نزد مسیحیان، جنگ را بسیار پررنگ و مهم مطرح می‌کند. به گفته برخی نویسندهایان، آنچه بیش از هرچیز در تورات جلب توجه می‌کند، به رسمیت شناخته شدن جنگ و ستیز در دین یهود است.^۱ عهد عتیق برای مشروعیت‌بخشی به جنگ و خشونت مذهبی، داستان فتوحات بنی اسرائیل را بیان می‌کند. براساس عهد عتیق، بنی اسرائیل – که از آن‌ها به عنوان قوم برگزیده خداوند یاد می‌کند – تنها کسانی هستند که لیاقت زندگی راستین و درست را در کره خاکی دارند و سزای مخالفت با آنان جز مرگ و نابودی نیست. به همین دلیل، قتل عام‌های گسترده‌ای توسط بنی اسرائیل، آن هم به نام خدا و با ادعای دستور او، انجام می‌گیرد که صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای از خشونت‌های دینی را به نمایش می‌گذارد.

مشروعیت خشونت بر مبنای جنگ مقدس

یکی از دلایل مشروعیت خشونت در مسیحیت، «جنگ مقدس» است که از کتاب مقدس و مشخصاً عهد عتیق برآمده است. هرچند عین واژه «جنگ مقدس» در عهد عتیق به کار نرفته، اما از واژگان مشابهی اقتباس شده است، مانند «جنگ‌های خداوند».^۲

این اعتقاد، که خدا امتش را در میدان جنگ حمایت می‌کند، در همه ادیان ابراهیمی مطرح شده، اما آنچه تفکر یهود در این باره را از دیگران

1. Firestone, Reuven, Conceptions of Holy War in Biblical and Quranic Tradition, Journal of Religious Ethics, Vol. 24, No. 1 p.105-106.

به نقل از: مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها، معرفت ادیان، شماره ۲، ص. ۹۱.

۲. اول سموئیل، ۱۵: ۱۷؛ ۱۸: ۴۷. همچنین در عهد عتیق خداوند جنگجو خوانده شده: «خداوند مرد جنگی است» خروج، ۱۵: ۳ یا به سربازی تشیه شده که به حاطر بنی اسرائیل می‌جنگد: «خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید». خروج، ۱۴: ۱۴.

متمايز ساخته، مشروعيت براندازی بی قید و شرط حکومت‌ها و کشتار انسان‌هایی است که در شهرهای تصرف شده زندگی می‌کنند. یهودیان عقیده دارند که از جانب خدا مأمورند تمامی انسان‌هایی را که در مسیرشان قرار دارند و مانعی برای حکومت آنان هستند، به قتل برسانند.^۱

تحت تأثیر همین آموزه، هزاران انسان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، با هدف آماده‌سازی شرایط برای ورود یهودیان به سرزمین مقدس، توسط آن‌ها کشته شدند که مطابق ادعای تورات، این کشتارها به دستور مستقیم خداوند انجام می‌گرفت.^۲ به گفته دانشمند انگلیسی، خانم کارن آرمسترانگ، «در جنگ مقدس یهود، همیستی مسالمت‌آمیز، احترام متقابل یا پیمان صلح وجود ندارد. زمانی که یهودیان در سرزمین مقدس بساط خود را پهن کردند، اخلاق معمولی و متدالوی هم از میان رخت بربست.»^۳

مطابق سنت خاخامی، سه‌گونه جنگ مشروع در یهودیت وجود دارد: جنگ به منظور تصرف ارض موعود (ملحّمت حُوا)، جنگ برای استمرار حاکمیت در سرزمین اسرائیل و دفاع در مقابل دشمنان (ملحّمت میصوا) و در نهایت جنگ برای گسترش جغرافیای حکومت یهود (ملحّمت رشوت).^۴

عبارت «ملحّمت حُوا» به معنای جنگی است که یک وظیفه دینی و ضروری محسوب می‌شود و منظور از آن، جنگ‌هایی است که بنی اسرائیل برای تصرف ارض موعود و مطابق با امر یهوه انجام می‌دهند؛ همانند نبرد یوشع برای فتح سرزمین. این واژه مشخصاً به پیمان یهوه با موسی مربوط می‌شود؛ براساس این میثاق، یهوه مصمم می‌شود تا سرزمین مقدس را به بنی اسرائیل بخشند و در مقابل، آنها هم تعهد می‌دهند که به شریعت پایبند باشند.^۵

۱. تثنیه، ۲۰: ۱۶-۱۷.

۲. تثنیه، ۲: ۳۴؛ ۷: ۱-۶.

۳. محمد المختار الشنقطی، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۱۲۰، ص ۱۱۸.

۴. محمد رضا برته، مبانی مشروعيت جنگ در یهودیت، معرفت ادیان، شماره ۲، ص ۶۴.

۵. اعداد، ۳۳: ۵۳.

بنابراین، ملحّمت خوا یک جنگ آغازگرانه است که برای تصرف سرزمین دیگران آغاز می‌شود^۱ و فرمانی ایجابی برای همه نسل‌هاست.^۲ «میصوا» در معناهای گوناگونی چون قانون، حکم، فرمان و هریک از احکام ۶۱۳ گانه یهودی به کار رفته است. «ملحّمت میصوا» به معنای عام، جنگ واجبی است که منحصر به زمان و مکان خاصی نبوده و انجام آن، برای همه یهودیان، حتی بدون حکم سنهدرین (شورای قانون‌گذاری یهودی) یا وجود پادشاه، ضروری است و شامل هر نبردی می‌شود که به منظور حفظ کیان یهود انجام گیرد. چنان‌که تورات صریحاً به آن دستور داده است: «و زمین را به تصرف آورده، در آن ساکن شوید؛ زیرا آن زمین را به شما دادم تا مالک آن باشید». ^۳

«ملحّمت رشوت» در لغت به معنای جنگ مجاز است و به نبردهایی اشاره دارد که پس از برقراری حکومت در ارض موعود، با حضور پادشاه و اجازه سنهدرین و به منظور گسترش مرزهای حکومت یهود صورت می‌پذیرد.^۴ این جنگ تنها با اجازه دادگاه هفتاد و یک نفره می‌تواند آغاز شود.^۵ ابن میمون نیز با تأیید این دیدگاه می‌گوید: «...برخلاف ملحّمت میصوا، پادشاه نمی‌تواند قوم را به ملحّمت رشوت وادار کند؛ مگر اینکه از دادگاه مجوز گرفته باشد». ^۶ همه جنگ‌های پیشین یهودیان و خشونت‌های کمنظیر رخ داده در آنها و حتی جنایت‌های کنونی اسرائیل، در یکی از سه دسته مذکور جای می‌گیرد؛

۱. مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، همان، ص ۶۴.

2. Contemporary Halakhic Problems, p251.

به نقل از: همان، ص ۱۵۱.

۳. اعداد، ۳۳:۵، ر.ک: محمدرضا برته، مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، معرفت ادیان، شماره ۳، ص ۶۴.

۴. همان، ص ۶۴.

۵. همان، ص ۷۱.

۶. همان.

جنگ‌های نابودکننده‌ای که به هیچ‌وجه جنبه دفاعی نداشت، بلکه تهاجمی و با ادعای فرمان خدا صورت گرفته‌اند.

جنگ و خشونت از منظر عهد عتیق، به مرور زمان و در طول تاریخ، در دو حوزه روشی و انگیزشی، دچار تکامل و تحول شده است. به این معنا که در ابتدا خشونت و دشمنی، یک عقوبت الهی قلمداد می‌شد (داستان آدم و حوا). سپس جنبه دینی و آئینی به خود گرفت و قabil هایل را کشت. با گذشت زمان، انسان برای تغذیه و رفاه بیشتر به کشتن دیگران روی آورد. در آن هنگام، ارتش‌های الهی در برابر ارتش‌های الحادی قد برافراشتند و یهوه بسان مردی جنگی،^۱ مستقیماً وارد جنگ شد^۲ و برای سپاهیانش رزمید. در نهایت، میان یهوه و قوم برگزیده‌اش، پیمانی منعقد شد که بر اساس آن، یهوه تضمین داد که دشمنان بنی اسرائیل را نابود خواهد کرد.^۳

بنابراین، جنگ، یکی از آموزه‌ها و واقعیت‌های تأثیرگذار در حیات اجتماعی یهود بوده است. سراسر تاریخ، فرهنگ و متون شرعی یهود، مالامال از مطالب و تعالیم مرتبط با جنگ است؛ تا جایی که گفته شده نقاط عطف تاریخ یهود، در سایه جنگ شکل گرفته و مسئله نبرد چنان با یهودیت عجین شده است که برده‌های حساس تاریخ یهود را باید بر اساس زمان جنگ‌های آن‌ها شناخت.^۴

قتل عام مخالفان توسط بنی اسرائیل

عهد عتیق از خشونت‌های زیاد و قتل عام‌های گسترده‌ای خبر می‌دهد که توسط بنی اسرائیل و به دستور مستقیم خداوند و پیامبران الهی انجام گرفته است.

۱. خروج، ۱۵:۱۵

۲. خروج، ۱۷:۱۶

۳. ر.ک: مزمور، ۲۷:۳؛ اشعياء، ۱۹:۱؛ ۱۵-۱:۴؛ ۱۶-۸:۱؛ زکريا، ۱۴:۱-۵؛ تثنیه، ۲۰:۱-۷؛ ۲۰-۱:۶-۱

۴. ۲۱:۱۰-۱۶ و خروج، ۳۴:۱۰-۱۶

۴. محمد رضا برته، مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، ص ۱۴۹

زیرا بر اساس عقاید یهودی، تنها با ریشه کن شدن سایر اقوام، وعده الهی مبنی بر کمک به قوم برگزیده محقق می‌شود. در اسفرار تورات، هر جا سخن از اشغال شهر و روستا و دهکده شده، از قتل و نابودی و کشتار مردم نیز سخن به میان آمده است؛ در تورات، از سی و یک پادشاهی که به دست یوشع کشته و قومشان نابود شدند، نام برده شده است.

خدای جنگ‌جویی که در تورات معروفی شده، یهود را در قتل عام مردم، از هرگونه ترحم و مهربانی پرهیز داده است^۱ و یهودیان نیز بی‌باکانه به قتل و غارت دیگران پرداخته‌اند.^۲ حتی انبیای بنی اسرائیل نیز مطابق تعریف تورات، بی‌رحم و خشن بوده‌اند؛ چنان‌که موسی علی‌الله‌آل‌محمد در زمان پیروزی بر مذیقان چنین گفت: «پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مرد را شناخته و با او همبستر شده باشد، بکشید، و از زنان، هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده، برای خود زنده نگاه دارید».^۳

یوشع بن نون نیز هنگام ورود به «اریحا» چنین کرد: «و هر آنچه در شهر بود، از مرد و زن و جوان و پیر و حتى گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند».^۴ مطابق نقل عهد عتیق، یوشع و همین طور داود، پس از استیلا بر شهرهای گوناگون، هر موجود زنده‌ای، اعم از پادشاه و رعیت، حیوان و انسان را نابود می‌کردند.^۵ از جمله در موردی آمده است:

و واقع شد که چون اسرائیل از کشنن همه ساکنان عای در صحراء بیانی که ایشان

۱. «چون یهوه، خدایت، تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می‌روی، درآورد ... آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن و با ایشان عهد مبنی و بر ایشان ترحم منما» تنبیه، ۶-۱.^۷

۲. «و تمامی شهرهای او را در آن وقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاک کردیم که یکی را باقی نگذاشتیم». تنبیه، ۲: ۳۴ و خروج، ۱۷: ۱۶.^۸

۳. اعداد، ۳۱: ۱۷.^۹

۴. یوشع، ۶: ۲۰ و ۲۱.^{۱۰}

۵. یوشع، ۶: ۲۰ و ۲۱؛ ۱۰: ۲۸، ۲۹ و ۴۳. درباره رفتار داود با دشمنانش، ر.ک: اول سموئیل، ۷: ۳۰.^{۱۱} و دوم سموئیل، ۹-۷: ۱۸.^{۱۲}

را در آن تعاقب می‌نمودند، فارغ شدند و همه آن‌ها از دم شمشیر افتاده، هلاک گشتند، تمامی اسرائیل به عای برگشته، آن را به دم شمشیر کشتند و همه آنانی که در آن روز از مرد و زن افتادند، دوازده هزار نفر بودند؛ یعنی تمامی مردمان عای... پس یوشع عای را سوزانید و آن را توده ابدی و خرابه ساخت که تا امروز باقی است.^۱

جالب آنکه در بخشی از عهد عتیق آمده است که پس از جنگ‌های طولانی یوشع با اقوام و شهرهای مختلف، هیچ شهری به جز شهر «جویانی» در جیعون با یوشع صلح نکرد؛ زیرا خداوند، قساوت را در دل آنها انداشت تا به صلح نیدیشند و با بنی اسرائیل مبارزه کنند؛ چراکه خداوند می‌خواست تمامی آنها پس از مبارزه با بنی اسرائیل نابود شوند و هیچ کدام مورد رحمت قرار نگیرند.^۲

تلقی یهودیان از امت‌های دیگر این است که آن‌ها خدای حق و راستین را پرستش نمی‌کنند؛ چون خداوند تنها خاص یهود است و با آنان عهد و پیمان بسته و به آنان برتری عطا کرده است و دیگر ملل تنها نوکران یهود هستند؛ از این‌رو، دل‌سوزی و مهریانی نسبت به آنان، حرام، و نابودی کامل آنان مطابق دستور صریح خداوند واجب است.^۳

به طور کلی، مردم دنیا از نظر یهود در دو دسته قرار می‌گیرند: اول، عموم ملت‌ها، که دو راه برای آنان متصور است؛ یا تسليم بنی اسرائیل می‌شوند در این صورت، زنده می‌مانند و موظف می‌شوند که به بنی اسرائیل جزیه پرداخت کنند و آن‌ها را خدمت نمایند یا آن‌که دست به شمشیر می‌برند که در آن صورت، بنی اسرائیل از راه جنگ بر آنان مسلط می‌شود، تمام مردان

۱. یوشع، ۸: ۲۴ و ۲۸.

۲. یوشع، ۱۱: ۱۹-۲۰.

۳. «اما شهرهای امت‌هایی را که یهوه، خدایت، ملک تو می‌گرداند، هیچ موجود زنده‌ای را زنده مگذار؛ بلکه تمامی آنان ... را همانگونه که یهوه، خدایت، به تو دستور داده است، هلاک نما.» تثنیه، ۲۰: ۱۶-۱۷.

آنان را می‌کشد و زنان و کودکانشان را به عنوان برده و کنیز، اسیر می‌کند.
اما دسته دوم، ملت‌هایی هستند که در هر حال، بنی اسرائیل باید با آن‌ها
بجنگند و تمامی آنان، اعم از زن و مرد کودک و پیر و جوان را قتل عام
کنند. یکی از این ملت‌ها، فلسطینیان هستند؛ چراکه فلسطین را سرزمین
موعود خود می‌دانند که باید در آن سکونت کنند. بر همین اساس، وقتی پس
از شکست ارتش مدافع فلسطین وارد آن شدند، هیچ موجود زنده‌ای را باقی
نگذاشتند و تمامی اهالی آن را از دم تیغ گذراندند تا مکانی خالص و بدون
نژاد دیگر برای قوم برگزیده خدا فراهم گردد.
این مسئله در تورات چنین بیان شده است:

چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح نداشکن. و اگر تو
را جواب صلح بدهد و دروازه‌ها را برای تو بگشاید، آنگاه تمامی قومی که در آن
یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده، با تو
جنگ نمایند، پس آن را محاصره کن. و چون بیهوده، خدایت، آن را به دست تو
بسپارد، جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش. لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه
در شهر باشد، یعنی تمامی غنیمت‌ش را، برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را
که بیهوده خدایت به تو دهد بخور. به همه شهرهایی که از تو بسیار دورند که از
شهرهای این امت‌ها نباشند، چنین رفتار نما.

اما از شهرهای این امتهایی که بیهوده خدایت تو را به ملکیت می‌دهد هیچ
ذی نفس را زنده مگذار. بلکه ایشان را یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و
حویان و بیوسیان را چنانکه بیهوده خدایت تو را امر فرموده است؛ بالکل هلاک ساز.
تا شما را تعليم ندهند که موافق همه رجاساتی که ایشان با خدایان خود عمل
می‌نمودند، عمل نمایید. و به بیهوده خود گناه کنید.

چون برای گرفتن شهری با آن جنگ کنی و آن را روزهای بسیار محاصره
نمایی، تبر بر درخت‌هایش مزن و آن‌ها را تلف مساز. چون که از آن‌ها می‌خوری،
پس آنها را قطع منبا ... و اما درختی که می‌دانی درختی نیست که از آن خورده
شود، آن را تلف ساخته، قطع نما و سنگری بر شهری که با تو جنگ می‌کند بنا کن
^۱ تا منهدم شود.

آنان در برخورد با اسیران نیز معمولاً هیچ کس را زنده نمی‌گذاشتند و اگر سرداران سپاه یا حاکمان را به اسارت می‌گرفتند، آنها را نیز پس از شکنجه‌های طاقت‌فرسا از بین می‌بردند.^۱ حتی اگر فرماندهی به جای قتل عام مردم شهر، آنان را به بردنگی می‌گرفت، شدیداً سرزنش می‌شد و تنها در مواردی مجاز بودند دختران باکره را زنده نگه دارند تا به کنیزی بگیرند.^۲ تمام این کارها برای آن بود که سرزمن‌هایی که کافران کثیف کرده بودند برای قوم برگزیده خداوند، تطهیر و آماده گردد.

این رفتارها منحصر به زمان حضور پیامبران بنی اسرائیل نماند، بلکه یهودیان، پیوسته با استناد به آموزه‌های کتاب مقدس، مخالفان خود را قتل عام کردند. امروزه نیز صهیونیست‌های یهودی با همکاری مسیحیان صهیونیست، بدون هیچ تعلیٰ به کشتار مسلمانان و دیگر مخالفان خود مشغول‌اند و برای دست‌یابی به سرزمن موعود، هرگونه تجاوز به حقوق دیگران را مشروع می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین توجیه‌های دینی آنها برای استمرار جنگ، ضرورت برخورد با «عمالقه» است. کتاب مقدس در موارد متعددی ماجراهای عمالقه و ضرورت نابودی آنها را بیان کرده، که البته بیشتر آنها مربوط به داستانی است که در آن، داود به شاؤل دستور می‌دهد که به فرمان خداوند، تمام عمالقه، اعم از انسان و حیوان و نبات را نابود نماید.^۳

صاحب‌نظران یهودی با استناد به شواهد و قرایینی از سخنان علمای یهود، به این نتیجه رسیده‌اند که عمالقه مربوط به قوم یا زمان خاصی نیست، بلکه عنوان عامی است که تمامی دشمنان یهود در هر عصر و زمانی را شامل می‌شود. برهمین اساس، در عصر حاضر نیز با تطبیق عنوان عمالقه بر کشورهای مخالف یهود و اسرائیل، بر ضرورت مبارزه و نابودی آنها تأکید دارند.^۴

۱. ر.ک: یوشع، ۱۰:۱۸-۱۶ و ۲۲-۲۷.

۲. اعداد، ۳۱:۹-۲۰.

۳. اول سموئیل، ۱۵:۱۵؛ ۲۷:۸-۳؛ ۹-۸؛ ر.ک: اعداد، ۱۳:۲۹.

۴. محمد رضا برته، مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت، معرفت ادیان، شماره ۲، صص ۱۵۷-۱۵۵.

فصل سوم: جنگ و خشونت در عهد جدید

اگر چه عهد جدید خود را مکمل تورات و عهد عتیق معرفی می‌کند، اما نظر روشن و صریحی درباره فلسفه جنگ ندارد و بیشتر بر محبت و صلح و مدارا با مردم تأکید می‌کند در واقع، عهد جدید به طور نظاممند از جنگ سخنی به میان نیاورده، و تنها در مواردی، متناسب با شرایط خاص به آن اشاره کرده است. گاهی از برداشتن شمشیر برای دفاع از جان خود و پیامبر خدا سخن گفته؛^۱ گاهی نمونه‌های تاریخی را با هدف نشان دادن قدرت و عدالت خداوند بیان کرده؛^۲ و گاه از جنگ به عنوان مظہر تبلور دشمنی در قرن‌های آینده یاد کرده است.^۳

ولی در عین حال، تفسیرهای نوین از متون انجیلی باعث پیدایش نظراتی درباره فلسفه جنگ شده است که برخی بر منوعیت و برخی بر مشروعتی جنگ دلالت دارند.

با بررسی عهد جدید و تفسیرهای رسولان مسیحی از آن، با دو گرایش در قبال موضوع جنگ روبرو خواهیم شد؛ گرایشی متمایل به صلح و جنگ‌ستیزی – که در بخش دوم به تفصیل از آن بحث شد – و گرایشی متمایل به جنگ و پذیرش آن به عنوان یک واقعیت اجتماعی، تا جایی که از مؤمنین دعوت می‌کند برای تدارک جنگ‌های دینی که پایان آن به جنگ بزرگ جهانی می‌انجامد، آماده شوند. این گرایش در فصل کنونی بررسی می‌شود.

نفي صلح و آرامش و گسترش جنگ و خشونت

برخلاف تأکید مسیحیان بر صلح خواهی در سیره و گفتار عیسی

۱. ر.ک: متی، ۱۲: ۲۵؛ لوقا، ۲۲: ۳۶-۳۸.

۲. ر.ک: لوقا، ۱۱: ۲۱؛ ۱۳: ۳۴؛ ۱۴: ۳۵-۳۶؛ ۳۱: ۳۲-۳۳ و ۲۱: ۶-۹.

۳. «و جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید. زنهار، مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این هم لازم است لیکن انتها هنوز نیست». متی، ۱۴-۶: ۲۴؛ ر.ک: مرقس، ۱۳-۷: ۱۳؛ مکافحة، ۹: ۱-۲۱.

مسیح علی‌الله^{علی‌الله}، عهد جدید در خصوص نوع برخورد با مخالفان و دشمنان توصیه‌هایی کرده که اساساً سنختی با سفارش‌های محبت‌آمیز پیشین آن ندارد و بیشتر به فرمان‌های نظامی پیش از آغاز عملیات جنگی می‌ماند. از جمله، در فرازی به صراحة صلح با دشمنان را نفی کرده و بر ضرورت استفاده از شمشیر تأکید نموده و تنها کسانی را اهل نجات و شایسته صلح و مدارا دانسته است که از مسیحیت پیروی کنند:

گمان مبرید که آمدام صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم. نه، من آمدام تا شمشیر را برقرار ننمایم. من آمدام تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر، و عروس را از مادر شوهر. به طوری که دشمنان هرکس، اهل خانه خود او خواهند بود. اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید؛ و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر خواهید صلب خود را بدارید و از من پیروی کنید، لایق من نمی‌باشید. اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید، آن را از دست خواهید داد؛ ولی اگر جانان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد.^۱

هم‌چنانی، از عیسی مسیح علی‌الله^{علی‌الله} نقل شده که به صراحة از نفی صلح و آرامش و لزوم برقراری جنگ سخن گفته است:

من آمدام تا آتشی در زمین افروزم، پس چه می‌خواهم اگر الان در گرفته است. اما مرا تعییدی است که بیام و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید. آیا گمان می‌برید که من آمدام تا سلامتی بر زمین بخشم، نی؛ بلکه به شما می‌گویم تفریق را. زیرا بعد از این، پنج نفر که در یک خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد. پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و مادرشوهر از عروس و عروس از مادرشوهر مفارق خواهند نمود.^۲

با توجه به آنکه این بخش، از نظر برخی غیرمسیحیان، دلیل نقص اخلاقی یا تناقض منطقی پیام‌های حضرت عیسی علی‌الله^{علی‌الله} تلقی شده، بیشتر

۱. متی، ۱۰: ۳۴-۳۹.

۲. لوقا، ۱۲: ۴۹-۵۳.

حکیمان و متکلمان مسیحی، آن را حمل بر مجاز نموده یا پیش گویی برخی از حواریون داشته‌اند، نه تجویز اخلاقی برای اعمال خشونت. آن‌ها «شمیر» و «آتش» در این عبارات را به «کلام قاطع عیسیٰ ﷺ» و «نور معنوی وی» تفسیر کرده‌اند هم چنان‌که سیاق و محتوای بیشتر کلمات و عبارات حضرت عیسیٰ ﷺ نیز چنین تفسیر مسالمت‌آمیزی از کتاب انجیل را اثبات می‌کند.^۱

اما طبق گفتار مفسران انگلی و با توجه به بخش‌های دیگر کتاب مقدس، جنگ و خونریزی برای دست‌یابی به صلح گریزن‌پذیر است؛ زیرا هرچند مسیح آمده است تا صلح را محقق سازد، ولی همیشه شر و بدی در مسیر صلح قرار دارد، پس بدون نابودی آن‌ها – که بدون جنگ و خونریزی ممکن نیست – صلح و امنیت برقرار نخواهد شد.^۲

از این‌رو، نابودی کامل افراد شریر و گنهکار مجاز است و به هیچ‌وجه عدالت خدا را زیر سؤال نمی‌برد؛ چرا که پیش از آن، با هشدارهای مکرر به آن‌ها فرصت بازگشت داده می‌شود تا رفتار خود را تغییر دهند و نجات یابند،^۳ ولی وقتی به این ندایها و هشدارها توجه نکنند، فرمان نابودی تمامی آن‌ها صادر می‌شود تا زمینه برای برقراری دنیای جدید فراهم گردد.^۴

سفرارش عیسیٰ مسیح ﷺ به لزوم آمادگی برای جنگ

یکی از سخنان حضرت عیسیٰ ﷺ که بر مشروعيت جنگ تأکید دارد، این بخش از آخرین وصایای آن حضرت به حواریون است:

و به ایشان گفت: «هنگامی که شما را بی‌کیسه و توشه‌دان و کفشدان فرستادم، به هیچ چیز محتاج شدید؟» گفتند: «هیچ»؛ پس به ایشان گفت: «لیکن الان هر که کیسه دارد

۱. محمد المختار الشنقطی، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۱۲۰، ص ۱۱۸.

۲. ر.ک: محمدرضا برته، آوای صلح یا ندای جنگ، معرفت ادیان، شماره ۲، ص ۷۸.

۳. یونس، ۳: ۱۰-۱.

۴. متی، ۲۴: ۲۱، ۲۲، ۱۴.

آن را بردارد و همچنین توشه‌دان را و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته، آن را بخرد، زیرا به شما می‌گویم که این نوشته در من باید به انجام رسد؛ یعنی با گنهکاران محسوب شد؛ زیرا هر چه در خصوص من است، انقضا دارد.» گفتند: «ای سرور! اینک دو شمشیر.» به ایشان گفت: «کافی است.»^۱

عیسی علیه السلام در این سخنان به صراحة از حواریون خواسته است که شمشیر خود را بردارند و اگر شمشیر ندارند، پوشانک ضروری خود را بفروشند و آن را تهیه کنند هرچند ظاهراً این قضیه مربوط به زمانی است که عده‌ای در تعقیب عیسی علیه السلام بودند تا او را دستگیر کنند و به محکمه بسپارند، اما با توجه به چند نکته، این سخنان به منزله پایان دوران پیشین و شروع مرحله‌ای جدید در حیات مسیحیان است.

نکته اول، آن است که عیسی مسیح علیه السلام خبر دستگیری و محکمه خود را بارها به حواریون داده بود و می‌دانست که شمار اندک اطرافیان او توان مقابله با دشمنان را ندارند؛ به همین جهت وقتی برخی از حواریون تصمیم گرفتند شمشیر به روی تعقیب کنندگان مسیح علیه السلام بشنند، آن حضرت مانع شد و حتی فردی از دشمن را که توسط یکی از حواریون مجروح شده بود، شفا داد. بنابراین، معنا ندارد که دستور به آمادگی نظامی برای موردی بدهد که به هیچ‌وجه عملی نیست و بلکه تبعات منفی زیادی دارد.

نکته دیگر آن که در سخنان فوق، عیسی علیه السلام محکمه خود را باعث پایان یافتن دوران پیشین می‌داند، پس دستور استفاده از سلاح، به دوران پس از آن مربوط می‌شود.

بنابراین، این سفارش‌ها که آخرین وصایای آن پیامبر الهی به پیروان خاصش بوده؛ نمی‌تواند ناظر به مقطع خاصی باشد، بلکه راهکاری کلی برای آینده امت است. زیرا وصیت‌های پیامبران الهی، عصاره توصیه‌های گذشته

آنها و راهگشای امت در مسیر حفظ و بقای خود است. هم چنان‌که برخی مفسران کتاب مقدس نیز این فرمان را دستوری روشن برای حمله و جنگ دانسته‌اند، البته جنگ دفاعی در برابر دشمنی که آمدنش حتمی است.^۱

در مقابل، برخی دیگر از مفسران معتقدند که این سخنان صرفاً از اوضاع آشفته آینده خبر می‌دهد که در آن شرایط، هر کس شمشیری همراه خواهد داشت.^۲ اما واقعیت این است که تجویز عیسیٰ در برخورد قهرآمیز با مخالفان، البته در صورت امکان، برای شاگردان او به رسمیت شناخته شده بود؛ از این‌رو، در نوشتۀ‌های پولس رسول، فراوان از کلماتی همانند جنگ، عدالت، داوری و اسلحه نام برده شده است.^۳

برخی معتقدند هنگامی که حضرت عیسیٰ از دستگیری خود توسط دشمن مطمئن شد و فهمید که با اوی همانند یک مجرم رفتار خواهند کرد، یاران خود را برای دفاع مسلحانه فرا خواند، اما پاسخ مساعدی نشیند؛ زیرا یاران عیسیٰ به خاطر تصور نادرستی که از مسیحای موعود داشتند، برای او خط‌رسانی نمی‌کردند و به همین جهت، فرمان مؤکد اوی برای خریدن شمشیر را جدی نگرفتند. اما هنگامی که جمع زیادی با شمشیر و چوب برای دستگیری عیسیٰ هجوم آوردند، آنان به اهمیت حمل سلاح پی بردن. ولی به خاطر نداشتن آمادگی قبلی، استفاده از شمشیر در آن وضعیت بحرانی بی‌نتیجه بود و موجب قصاص می‌شد.^۴ به همین جهت، حضرت مسیح علیه‌الله‌آنان را در آن شرایط از مقابله به مثل منع کرد:

ناگاه یکی از همراهان عیسیٰ (شمعون پترس) دست آورده، شمشیر خود را از غلاف

۱. همان، ۲۲: ۳۶.

۲. همان.

۳. ر.ک: دوم قرنیان، ۱۰: ۶-۳؛ فلیپیان، ۱: ۲۷-۳۰؛ افسسیان، ۶: ۱۰-۲۰؛ تسالوونیکیان، ۵: ۸.

۴. حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۱۱۷.

کشیده، بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد. آنگاه عیسی وی را گفت: «شمشیر خود را غلاف کن؛ زیرا هر که شمشیر گیرد، به شمشیر هلاک

^۱ شود».^۱

برخورد قهرآمیز عیسی ﷺ با یهودیان

به طور کلی، یهودیت از جهاتی باعث ثبت جایگاه مسیحیت و فراهم شدن بستر رشد آن بود. زیرا از یکسو کنیسه‌های یهودی - که مردم در روزهای خاصی در آن جا جمع می‌شدند - محل مناسبی برای ترویج و تبلیغ آیین جدید بود و عیسی و شاگردان او در موارد متعددی از این فرصت به خوبی استفاده کردند، و از طرف دیگر، اعتقاد یهودیان به مسیحی که انتظار آمدنش را می‌کشیدند، باعث گرویدن بسیاری از آن‌ها به مسیحیت شد؛ چرا که او را مسیح موعود تورات می‌دانستند.

در مقابل، برخی از یهودیان نیز به مخالفت با دین مسیح برخاستند، اعتقاد اصلی آن‌ها این بود که مسیح موعود، دین یهود را تأیید خواهد کرد و حکومت مقتدری تشکیل خواهد داد که نوید آن داده شده بود؛ اما مسیحی که ظهور نمود نه تنها اقدامی برای تشکیل حکومت انجام نداد، بلکه رفتار و آداب مذهبی یهودیان را نیز مورد انتقاد قرار داد. همین امر باعث شد که آن‌ها مسیح را یکی از پیامبران دروغین بشمارند و با او مبارزه کنند.

یکی از علت‌های اصلی مخالفت مسیح با علمای یهود این بود که عالمان یهودی بیشتر بر ظاهر شریعت تأکید داشتند و محبت و عدالت را - که روح و اصل شریعت بود - فراموش کرده بودند.^۲ به همین جهت، حضرت عیسی ضمن سفارش آنان به رعایت شریعت و ظواهر دینی، بر ضرورت توجه به

۱. متی، ۵:۵۱؛ مرقس، ۱۴:۴۷؛ لوقا، ۲۲:۵۰؛ ۵۱؛ ۱۸:۱۰؛ ۱۱-۱۸.

۲. ر.ک: متی، باب ۲۳.

محبت و عدالت و رحمت تأکید می‌ورزید تا جایی که اصل دین را همان محبت و عدالت و ایمان خواند هرچند تذکر می‌داد که این سخن به هیچ وجه به معنای نفی شریعت و ظواهر دینی نیست.^۱

طبق این بیان، هدف حضرت عیسی، به کمال رساندن تعالیم و محقق کردن اهداف تورات بود و ساختار اعتقادی و عملی تعالیم او با تعالیم تورات و دیگر کتاب‌های عهد قدیم تفاوت اساسی نداشت. بنابراین، درگیری مداوم حضرت عیسی ﷺ با علمای یهودی عصر خود، به اصل تعالیم تورات ارتباطی نداشته، بلکه مسیح ﷺ رفتارهای آنان را مخالف آموزه‌های اصیل دینی می‌دانسته و به همین جهت از آنان انتقاد می‌کرده است. او در فقره‌ای از باب ۲۳ انجیل متی، خطاب به عالمان یهود، خشم خود را از فاصله گرفتن آنان از حقیقت دین، این‌گونه اعلام می‌کند:

وای بر شما، ای علمای دینی و فریسیان رباکار! شما حتی یک دهم از محصول نعنا، شوید و زیره با غچه‌تان را زکات می‌دهید، اما از طرف دیگر، مهم‌ترین احکام خدا را که عدالت و رحمت و صداقت است، نادیده گرفته‌اید. شما باید زکات اموالتان را بپردازید، ولی در عین حال احکام مهم‌تر خدا را نیز فراموش نکنید.^۲

هم‌چنین آن حضرت در خطاب به مردم، رفتار علمای یهودی را این‌گونه مورد انتقاد قرار می‌داد:

علمای مذهبی و فریسیان، بر کرسی موسی نشسته‌اند و احکام او را تفسیر می‌کنند. پس آنچه به شما تعلیم می‌دهند، به جا آورید، اما هیچ‌گاه از اعمالشان سرمشق نگیرید، زیرا آنان هرگز به تعالیمی که می‌دهند، خودشان عمل نمی‌کنند.^۳

یکی از سخت‌ترین برخوردهای مسیح ﷺ با یهودیان در معبد سلیمان اتفاق افتاد. معبد سلیمان یکی از مقدس‌ترین مکان‌های فلسطین بود که از

۱. همان، ۵: ۱۷-۱۹.

۲. همان، ۲۳: ۲۳.

۳. همان، ۲۳: ۱-۳.

زمان ساخته شدن آن توسط حضرت داود و سلیمان علیهم السلام قداست خاصی برای یهودیان و سپس مسیحیان داشت. مسلمانان نیز در آغاز ظهور اسلام به سوی آن مکان عبادت می‌کردند و نماز می‌خواندند. آن معبد هنگام ظهور مسیح علیه السلام، محل حاکمیت خاخام‌های یهودی و مرکز تصمیم‌گیری آنان بود؛ اما سودجویی آنان باعث شده بود که آن مکان مقدس را به محلی برای داد و ستدهای تجاری و کسب درآمد تبدیل کنند. عیسی مسیح علیه السلام به محض اطلاع یافتن از این جریان، شلاق به دست گرفت و تمام کسبه‌های داخل آن را بیرون انداخت و میز صرافان، تجارت و کارکنان سازمان کهانت را واژگون ساخت.^۱ جزئیات این واقعه در فصل اول از بخش دوم گذشت.

برخورد شدید آن حضرت با علمای یهودی و به خصوص علماء یهودیانی که معبد را به تجارت خانه تبدیل کرده بودند، نشان می‌دهد که مدارا و محبت یک اصل تغییرناپذیر در سیره او نبوده، بلکه برخورد قهرآمیز را هم در موقع ضروری و به تناسب اوضاع، مجاز می‌داشته است.

تأکید عیسی بر ضرورت آمادگی برای مبارزه با دشمن

عیسی مسیح علیه السلام نه تنها خود در شرایط مناسب از رفتار قهرآمیز برای اصلاحات اجتماعی استفاده می‌کرد، بلکه به پیروان خود نیز سفارش می‌کرد که دشمنان خود را بشناسند و از آن‌ها دوری کنند. وی تصریح می‌کرد که پیروی آنان در صورتی که برای مبارزه آمادگی کامل نداشته باشند و صلیب شهادت را با خود حمل نکنند، فایده‌ای بر ایشان ندارد.

او در یکی از خطابهای خود، صلح را فرمانی ثانونی و برای زمانی دانسته که نیروی دشمن قوی‌تر از نیروهای خودی باشد و اصل را به مبارزه و جنگ اختصاص داده است:

۱. یوحنا، ۲: ۱۳-۱۶؛ مرقس، ۱۱: ۱۷؛ لوقا، ۱۹: ۴۶-۴۸.

و هنگامی که جمعی کثیر همراه او می‌رفتند، روی گردانیده، بدیشان گفت: «اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی‌تواند بود. و هر که صلیب خود را بربندارد و از عقب من نیاید نمی‌تواند شاگرد من گردد. زیرا کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و اول نشینید تا برآورده خرج آن را بکند که آیا قوت تمام کردن آن دارد یا نه؟ که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد، هر که بیند تمسخر کنان گوید: این شخص عمارتی شروع کرده، نتوانست به انجامش رساند. یا کدام پادشاه است که برای مقاتله با پادشاه دیگر برود؛ جز اینکه اول نشسته تأمل نماید که آیا با ده هزار سپاه قدرت مقاومت کسی را دارد که با بیست هزار لشکر بر وی می‌آید؛ و گرنه تا او هنوز دور است، ایلچی‌ای فرستاده شروط صلح را از او درخواست کند. پس هم چنین هریکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند، نمی‌تواند شاگرد من شود.^۱

چنان‌که مشاهده می‌شود، در سخنان فوق، ضمن آنکه دامنه دشمنان بسیار وسیع و حتی شامل بر اقارب تعریف شده، بر ضرورت آمادگی دائمی برای مبارزه تأکید شده است. و جالب آن‌که این کار نه تنها قبیح شمرده نشده، بلکه شرط لازم برای پیروی از عیسی مسیح و شاگردی او خوانده شده است.

هر چند از جهتی می‌توان سخنان بالا را به پیروی معنوی و قطع رابطه از علاقه‌نیوی معنا کرد، ولی از مجموع آن، به خصوص تأکید بر ضرورت آمادگی برای شهادت و حمل صلیب به عنوان نشانه‌ای از این آمادگی، ضرورت «انکار خویشن» و اعلام آمادگی برای شهادت در راه خدا برمی‌آید. آویختن صلیب توسط مسیحیان کنونی نیز بر همین مبنای است و این رفتار، شبیه رفتار مسلمانان است که در تظاهرات به نشانه آمادگی برای شهادت در راه خدا کفن می‌پوشند.^۲

۱. همان.

۲. ر.ک: حسین توفیقی، آشنایی با ادبیان بزرگ، ص ۱۱۶.

هم‌چنین حضرت مسیح علیه السلام در گفتاری شوق‌آمیز، شهادت در راه خدا و غلطیدن در خون را به غسل تعمید، تشییه کرده است.^۱

همین طور، آن حضرت، صراحتاً آمادگی خود را برای شهادت اعلام کرده بود؛ به همین جهت، وقتی به او هشدار دادند که اگر از الجلیل خارج شود، توسط هیرود، پادشاه منطقه جلیل، دستگیر و مجازات خواهد شد، او پادشاه را روباه نامید و بدون ترس از ستمگری و سنگدلی او - که حضرت یحیی علیه السلام را نیز به قتل رسانده بود - به کار خود ادامه داد.

در همان روز، چند نفر از فریسان آمدند، به وی گفتند: «دور شو و از اینجا برو؛ زیرا که هیرودیس می‌خواهد تو را به قتل رساند.» ایشان را گفت: «بروید و به آن روباه گویید اینک امروز و فردا دیوهای را بیرون می‌کنم و مریضان را صحت می‌بخشم و در روز سوم (در انجام وظیفه) کامل خواهم شد. لیکن می‌باید امروز و فردا و پس فردا (برای انجام رسالت) راه بروم، زیرا که محل است پیامبری بیرون از اورشلیم کشته شود.^۲

بنابراین، اعتقاد مسیحیان به این که هدف مسیح علیه السلام صرفاً ملکوتی بوده و برای بخشیده شدن گناهان بشر کشته شده است، هرچند با نوشتنهای پولس موافق است، اما با انجیل هماهنگی ندارد؛ بلکه با مطالعه انجیل به آسانی می‌توان دریافت که حضرت عیسی علیه السلام برای پیروز کردن ستمدیدگان بر ستمکاران تلاش می‌کرده است.

نمایش قدرت حضرت عیسی علیه السلام

فرازهای مختلفی از عهد جدید بیانگر آن است که حضرت عیسی مسیح علیه السلام بارها در سخن و عمل، قدرت خود را به نمایش گذاشته است. چنان‌که در جایی گفته است:

۱. ر.ک: متی ۲:۱۱؛ مرقس: ۸:۱۰؛ ۳۸-۳۹؛ لوقا: ۶:۳.

۲. لوقا: ۱۳:۳۱-۳۳.

زیرا که پسر انسان خواهد آمد، در جلال پدر خویش، به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. هر آینه به شما می‌گوییم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نینیند که در ملکوت خود می‌آید، طعم موت را نخواهند چشید.^۱

هم‌چنین نقل شده است هنگامی که آن حضرت در واپسین روزهای زندگی خود، در میان استقبال پرشور متظران ملکوت آسمانی وارد شهر قدس شد، برخی از مردم شعار دادند: «مبارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می‌آید». آنگاه بعضی از فریسیان معتقد‌انه به حضرت عیسیٰ صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: «ای استاد! شاگردان خود را نهیب نما». او در جواب آنها گفت: «به

شما می‌گوییم اگر اینها ساكت شوند، هر آینه سنگ‌ها به صدا آیند».^۲ وی پس از آن، با شکوه و جلال فراوان وارد معبد شد و آن مکان مقدس را از کسانی که به خرید و فروش مشغول بودند، پاکسازی کرد و در واقع، با این کار خود، جامعه بنی اسرائیل را آزمایش نمود؛ زیرا پس از مشاهده مخالفت آشکار فریسیان با اقدامات اصلاحی خود در معبد، فهمید که شرایط برای انقلاب فراهم نیست. از این رو، پس از عتاب فراوان، شهر قدس را مخاطب قرار داد و گفت:

ای اورشلیم! اورشلیم! قاتل انجیا و سنگسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و نخواستید. اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می‌شود. زیرا به شما می‌گوییم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می‌آید.^۳

۱. متی، ۱۶: ۲۷-۲۸؛ مرقس، ۹: ۱؛ لوقا، ۹: ۲۶-۲۷.

۲. لوقا، ۱۹: ۴۰-۴۳.

۳. متی، ۱۳: ۳۴ و ۳۷-۲۳؛ مارکوس، ۱۳: ۳۵.

فصل چهارم: جنگ و خشونت از نگاه رسولان حواری

براساس نظر رسولان مسیحی، انسان پیوسته در مبارزه با خواسته‌های نفسانی خود به سر می‌برد و از همین‌رو، به جنگ با دیگران می‌پردازد؛ زیرا انسان معمولاً^۱ به داشته‌های خود قانع نیست و به مال و مقام دیگران طمع دارد و می‌خواهد آنچه ندارد را از کسانی که دارای آن هستند، بگیرد و روشن است که چنین زیاده‌خواهی‌هایی بدون جنگ و خونریزی عملی نمی‌شود.^۲ به همین جهت، با وجود تأکید بر صلح و محبت در آموزه‌های مسیحی، تصریح شده است که این امر نباید مانع مجازات و تنبیه سرکشان شود. از جمله در نامه به تسالونیکیان آمده است:

اما ای برادران! به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در سرور بوده، شما را نصیحت می‌کنند. و ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید و با یک‌دیگر صلح کنید. لیکن ای برادران! از شما استدعا داریم که سرکشان را تبیه نمایید و کوتاه‌دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. زنhar کسی با کسی به سزای بدی، بدی نکند؛ بلکه دائمًا با یک‌دیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید.^۳

از آنجا که خواهش‌های نفسانی انسان پایان‌ناپذیر است، جنگ و خونریزی نیز میان آنان پایانی نداشته و گریزان‌ناپذیر است. برهمین اساس، در موردی از مکاشفه یوحنای صراحة از مقابله به مثل سخن گفته شده است: «اگر کسی اسیر نماید، به اسیری رود و اگر کسی دیگری را به شمشیر بکشد، می‌بایست به شمشیر کشته شود.»^۴

۱. از کجا در میان شما جنگ‌ها و نزاع‌ها پدید می‌آید؟ آیا نه از لذت‌های شما که در اعضای شما جنگ می‌کنند؟ طمع می‌ورزید و ندارید، می‌گُشید و حسد می‌نمایید و نمی‌توانید به چنگ آرید و جنگ و جدال می‌کنید و ندارید، از این جهت که سؤال نمی‌کنید. و سؤال می‌کنید و نمی‌باید، از این‌رو که به نیت بد سؤال می‌کنید تا در لذات خود صرف نمایید.» یعقوب، ۴: ۳-۱.

۲. اول تسالونیکیان، ۵: ۱۶-۱۲.

۳. مکاشفه، ۱۳: ۱۰.

اما آیا هرچیز گریزناپذیری همانند مرگ یا پیری لزوماً مطلوب هم هست، یا برخی امور همانند جنگ می‌تواند نامطلوب نیز باشند؟ پاسخ این سؤال را در آموزه «جنگ عادلانه» و «جنگ مقدس» که در متون مسیحی آمده، می‌توان یافت که در فصل پنجم همین بخش از آن بحث خواهد شد. اما از نگاه حواریون، پاسخ این سؤال، در مسئله ظهور منجی و حکومت مسیحایی تبیین می‌شود که اینکه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ظهور منجی برای تشکیل حکومت و انتقام از مخالفان

در فرازهای مختلفی از عهد جدید، عیسی مسیح به عنوان منجی معرفی شده است؛ با تأکید بر این که نجات بخشی آن حضرت، مخصوص زمان حضور جسمانی وی در میان مردم نیست، بلکه پس از فدا شدن و بازگشت دوباره نیز پیوسته نقش نجات بخشی خود را انجام خواهد داد؛ با این تفاوت که ظهور دوباره او کاملاً صلح آمیز نخواهد بود، بلکه با قدرت و ابهت تمام ظاهر خواهد شد و پس از تشکیل حکومت هزار ساله، با خشم و غصب، مخالفان و بدکاران را مجازات خواهد کرد.

این ایده ابتدا در عهد عتیق مطرح شد؛ چنان‌که اشعیای نبی گفته است:

«خداؤند او را بر پادشاهان مسلط می‌گرداند و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی، و

^۱ مثل کاهی که پراکنده می‌شود به کمان وی، تسليم خواهد نمود.»^۲

در مزمور نیز آمده است: «شمشیر خود را به ران خود بیند، یعنی جلال کبریابی خویش را، و به کبریابی خود سوار شده و غالب شو، به جهت راستی و حلم و عدالت، و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت. به تیرهای تو امت‌ها زیر تو می‌افتدند و به دل دشمنان پادشاه فرو می‌رود.»^۲ هم‌چنین در جای دیگری از آن آمده است: «زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند

۱. اشعیاء، ۴:۶.

۲. مزمور، ۴:۵-۴.

او را از همه آن‌ها خواهد رهانید و دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهند شد.^۱ انجیل لوقا در راستای سخنان عهد عتیق، هدف ظهور منجی را این‌گونه بیان کرده است: «تا انتقام خون جمیع انبیا – که از بنای عالم ریخته شده – از این طبقه گرفته شود.»^۲

اعتقاد به بازگشت مسیح در آخر الزمان، از مسلمات عقاید مسیحیت است؛ به طوری که عهد جدید، بیش از ۳۰۰ بار به بازگشت مجلد مسیح اشاره کرده است. رسولان حواری نیز محل ظهور منجی را منطقه «صهیون» دانسته‌اند.^۳ مسیحیان صهیونیست معتقدند که بشر در طول تاریخ خود، هفت مرحله را پیموده و خواهد پیمود، که همان مراحل پیش زمینه نبرد ارمگدون و ظهور منجی است و برخی آن‌ها را پنج یا دوازده مرحله عنوان کرده‌اند. این مراحل عبارت‌اند از: بازگشت یهود به سرزمین فلسطین، برپایی دولت یهودی در سرزمین مقدس، بشارت لاهوت انجیلی به تمام ملل، ساخت معبد هیکل به عنوان تختگاه عیسی و دوره سختی و مصیبت هفت ساله.^۴

در نهایت و پس از این دوران، عیسی مسیح به صورت ناگهانی، اما آشکارا و با بدن جسمانی ظهور می‌کند.^۵ ظهور او که در سایه جلال پدر و همراه با فرشتگان و مؤمنان به او صورت می‌گیرد، با مجده و عظمت و برتری و پیروزی بر همه کس قرین خواهد بود؛^۶ به گونه‌ای که او بر تمام جهان حکومت خواهد کرد و همه مردمان از فرمان او پیروی خواهند کرد.^۷

۱. مزمور، ۳۴:۱۹.

۲. لوقا، ۱۱:۵.

۳. ر.ک: رومیان، ۱۱:۲۶؛ حرقیال ۱۱:۹ و ۲۰:۳۶؛ ۲۴-۲۸.

۴. محمود البخاری، ارمگدون (نبرد آخرالزمان به روایت مسیحیان صهیونیست)، ص ۱۱۷.

۵. یوحنان، ۱۴:۱۴؛ ۲۱:۲۳؛ ۲۲-۲۳؛ مکافنه یوحنان، ۱:۷؛ متی، ۱:۶؛ ۲۷:۹؛ ۲۸:۱۹.

۶. لوقا، ۹:۲۷؛ رساله دوم پولس به تسالونیکیان، ۱ و ۴؛ رساله پطروس ۱:۷؛ ۵:۴؛ مکافنه ۱۴:۱۶.

۷. رساله اول پولس به تیموთائوس، ۱۶:۳ و ۱۶:۴؛ رساله دوم پولس به تیموثائوس، ۱:۱۵؛ همچنین

ر.ک: جان راسل هینلز، فرهنگ ادیان جهان، ص ۱۰۹.

پس از نزول عیسی و ظهور او که در قدس اتفاق خواهد افتاد، پیام انجیل فraigیر شده،^۱ کلیسا دارای مجد و شکوه می‌شود و دیگر امتهای خاصه یهودیان، به این باور خواهند رسید که او همان مسیح است و به او ایمان خواهند آورد. پس از آن فرزندان خدا به آرامش می‌رسند؛^۲ جهان از فساد و تباہی رهایی یافته،^۳ برکت می‌یابد؛^۴ بنی اسرائیل نجات خواهند یافت^۵ و ملکوت خداوند بر پا خواهد شد.^۶

جنگ‌های خونین در حکومت هزاره ساله مسیح

متون مقدس مسیحی و عده آمدن فرمانروایی الهی - که کلمه خدا و در واقع، همان مسیح است - را داده‌اند که با لباس خون‌آلود، رفتار قهرآمیز و روحیه جنگ‌آوری ظهور نخواهد کرد و حکومتی هزار ساله تشکیل خواهد داد که پس از آن، قیامت و روز داوری نهایی برپا خواهد شد.^۷ طبق این متون، در زمان ظهور مسیح، جنگ‌های خونینی به پا خواهد شد و مردمان زیادی به دست فرمانراوی آسمانی کشته خواهند شد.

مکاشفه یوحنا، از ظهور منجی (عیسی مسیح) در کوه صهیون و تسلط او بر جهان به مدت هزار سال خبر داده است. در زمان حکومت او تمام کسانی که به خاطر عیسی مسیح زجر دیده و کشته شده‌اند، زنده می‌شوند و در دولت او سهم می‌گیرند. شیطان‌ها دریند می‌شوند و نمی‌توانند کسی را گمراه کنند و بسیاری از مخالفان به دست سپاهیان خداوند نابود می‌گردند.

۱. نظام التعليم في علم اللاهوت القديم، ج ۲، ص ۵۰۵.

۲. دوم تسالونیکیان، ۱:۷.

۳. رومیان، ۸:۲۱.

۴. حزقیال، ۳۴:۲۵.

۵. رومیان، ۱۸:۲۶؛ اشیعیا، ۶:۸.

۶. دوم سموئیل، ۷:۸-۱۶؛ ر.ک: تیسین، هنری، الهیات مسیحی، ص ۳۴۹.

۷. مکاشفه، ۲:۷-۲۰.

کسانی که از فرمان الهی سرپیچی نمایند، خود آنان و حتی نسل آنها به سخت‌ترین وجه مجازات می‌شوند و در مقابل، فرمانبرداران بر تمام مردم مسلط شده، آنها را نابود خواهند کرد.

در آن زمان، خداوند به گنهکاران، بتپرستان و کسانی که علوم ضاله فرا گرفته‌اند، توسط فرشتگان هشدار می‌دهد که اگر توبه نکنند، با زیان شمشیر با آنان بخورد خواهد شد و به زناکاران نیز هشداری دهد که اگر توبه نکنند، به عذاب سخت گرفتار آمده، تمام فرزندان آنها کشته خواهند شد. اما در مقابل، کسانی را که از سیره مسیح پیروی نمایند، بر تمام امت‌ها با عصای آهین (зор نیره و شمشیر) مسلط می‌کند تا آنها را در هم کوییده، نابود کنند.^۱

در آن هنگام فرشتگان عذاب همراه مسیح فرود می‌آیند که هیچ‌کس از بلاهای نازل شده توسط آنان نجات نمی‌یابد.^۲ هم‌چنین فرشتگانی با داس تیز فرود می‌آیند و طبق ندای الهی دستور می‌یابند که اهالی زمین را از بین ببرند و در آتش خشم الهی بیندازند. آنان نیز مردم را نابود می‌کنند که در نتیجه آن، قتل عام بزرگی رخ می‌دهد:

و دیدم که اینک ابری سفید پدید آمد و روی ابر کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی از طلا دارد و در دستش داسی تیز است. و فرشته‌ای دیگر از قدس بیرون آمده، به آواز بلند آن ابرنشین را ندا می‌کند که «داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حصاد رسیده و حاصل زمین خشک شده است.» و ابرنشین داس خود را بر زمین آورد و زمین درو شد.

و فرشته‌ای دیگر از قدسی که در آسمان است بیرون آمد و او نیز داسی داشت. و فرشته‌ای دیگر که بر آتش مسلط است از مذبح بیرون شده، به آواز بلند ندا در داده، صاحب داس تیز را گفت: «داس تیز خود را پیش آور و خوش‌های مو را بچین، زیرا انگورهایش رسیده است.» پس آن فرشته داس خود را بر زمین آورد و

۱. مکافه، ۲۰:۲۰

۲. مکافه، ۹:۱۵

موهای زمین را چیده، آنرا در چرخُشتِ عظیم غصبِ خدا ریخت. و چرخُشت را بیرون شهر به پا بیفشدند و خون از چرخُشت تا به دهن اسیان، به مسافت هزار و ششصد تیر پرتاپ جاری شد.^۱

در تعبیر دیگری، کلمه الهی به شکل اسبی، برای جنگ و اجرای عدالت از آسمان به زمین می‌آید؛ در حالی که جامه خون‌آلود بر تن دارد و چشمانش همانند آتش است و لشکریان بسیاری با لباس سفید و سوار بر اسب‌های سفید او را همراهی می‌کنند. آنها امته را با شمشیرها و عصای آهنین در هم کوییده، بر آنان حکم می‌رانند. پادشاهان زمین و پیامبران دروغین را در دریاچه آتش افروخته می‌سوزانند و مابقی مردم را می‌کشند تا جایی که گوشت‌های آنها خوراک مرغان هوا می‌شود.^۲

هم‌چنین به خاطر خشم خداوند بر مردم، هفت پیاله غصب ریخته می‌شود. پیاله اول را روی زمین می‌ریزند و پس از آن، مردمان وحشی صفت، گرفتار دمل‌های زشت و بدبو می‌شوند. پیاله دوم به دریا ریخته می‌شود و آب دریا همانند خون می‌شود و تمام موجودات دریایی می‌میرند. پیاله سوم را به نهرها می‌ریزند و آب نهرها برای مردمی که پیامبران و مقدسین را کشته‌اند خون می‌شود. با ریختن پیاله چهارم بر آب‌ها گنهکارانی که توبه نکرده‌اند، از حرارت آن می‌سوزند. پیاله ششم را در آب فرات می‌ریزند تا راه برای پادشاهانی که از مشرق می‌آیند آماده شود. پیاله هفتم خشم الهی به هوا ریخته می‌شود و در نتیجه آن بزرگ‌ترین زلزله اتفاق می‌افتد و تمام زمین به هم می‌ریزد و کوه‌ها ناپدید می‌شوند.^۳

در آن زمان، تمام مردم جهان، ضد پادشاهان خروج می‌کنند تا زمینه را برای جنگ بزرگی که خداوند قادر از آن خبر داده است، فراهم نمایند. این جنگ

۱. مکاشفه، ۱۴: ۲۰-۱۴.

۲. مکاشفه، ۱۹: ۲۱-۱۱.

۳. مکاشفه، ۱۵: ۹.

بزرگ توسط فرزند خدا رهبری می‌شود که از کوه صهیون ظهور می‌کند.^۱
 یکی از وقایع مهم آن زمان، نابودی کامل بابل در آتش خشم الهی است؛
 زیرا این شهر در اثر ظلم و گناه و قتل بسیاری از پیامبران، مملو از روح‌های
 خبیث شیطانی می‌شود و پلیدی‌های آن، فلک را پر می‌کند.^۲ اما پس از نابودی،
 دیگر هیچ صدایی از تجار و اهل ساز و غنای آن به گوش خواهد رسید.^۳

پولس رسول نیز در رساله دوم خطاب به تسالونیکیان، طرفداران مذاهب
 دیگر را مستوجب مجازات می‌داند و به مسیحیان اولیه که در عذاب و تحت
 تعقیب بودند، بشارت می‌دهد: «هنگامی که عیسای خداوند، از آسمان با
 فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل از آنانی که خدا را
 نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، انتقام
 خواهد کشید و ایشان به قصاص هلاک جاودانی خواهند رسید.»^۴

نکته جالب آن که تمام کشتارهای آن زمان، به سپاهیان آسمانی نسبت داده
 شده است و انسان‌ها هیچ نقشی در آن ندارند. پس از پایان حکومت هزار
 ساله عیسی مسیح، بار دیگر شیاطین آزاد می‌شوند و زمینه برای آزمایش
 مردم فراهم می‌شود تا نوبت به قیامت کبری برسد.^۵

ناگزیر بودن جنگ برای پیروزی نهایی

در فرازهایی از نامه‌های رسولان آمده که جنگ برای پیروزی نهایی،
 امری حتمی، و غلبه مسیحیان بر دشمنان خود قطعی است؛ و خداوند در آن
 جنگ‌ها، پیوسته مسیحیان را در نابودی دشمنانش یاری خواهد کرد:
 هر چند در جسم رفتار می‌کنیم، ولی به قانون جسمی جنگ نمی‌نماییم. زیرا اسلحه

۱. مکافه، ۱۸:۱-۵.

۲. مکافه، ۱۸:۲۱-۲۴.

۳. دوم تسالونیکیان، ۱:۷-۹.

۴. مکافه، باب ۱۶.

جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدای قادر است برای انهدام قلعه‌ها که [با قدرت او] خیالات و هر بلند را - که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد - به زیر می‌افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم، وقتی که اطاعت شما کامل شود.^۱

و در هیچ امری از دشمنان ترسان نباشید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل نجات است و این از خداست.^۲

ای برادران من! در سرور و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکره‌ای ابليس مقاومت کنید. زیرا که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. لهذا اسلحه تمام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. و نعلین استعدادِ انجلِ سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه، سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و اتماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و اتماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید.^۳

۱. دوم قرنیان، ۱۰: ۳-۶.

۲. فلیپیان، ۱: ۲۷-۳۰.

۳. افسسیان، ۶: ۱۰-۱۸.

فصل پنجم: جنگ و خشونت از نگاه رهبران و متفکران مسیحی

چنان‌که بحث شد، انجیل سرشار از دستورات اخلاقی است و در بخش‌های گوناگون آن، بر محبت و مدارا با مردم و رعایت مسائل اخلاقی تأکید شده است. حضرت عیسیٰ^{علیه السلام} یک انسان صلح طلب بود که مردم را به اخلاق و محبت به دیگران دعوت می‌کرد، بدون آن‌که اندیشه سیاسی – اجتماعی خاصی برای تشکیل دولت و اصلاح جهان داشته باشد. ولی مسیحیان پس از مسیح^{علیه السلام} از مسیحیت حقیقی فاصله گرفتند. بهخصوص با ادعاهایی که پولس وارد مسیحیت کرد، این فاصله بیشتر شد تا جایی که ظلم و کشتار و قساوت نسبت به یکدیگر یا دیگران میان مسیحیان رواج یافت. برپایی محکمه‌های تفتیش عقاید برای مسیحیان متهم به ارتداد و راهاندازی جنگ‌های صلیبی ضد مسلمانان، از جمله این خشونت‌هاست.^۱

اقتدار سیاسی کلیسا و نقش آن در دنیاگرایی و خشونت‌طلبی مسیحیان

سیر تحول تاریخ کلیسا، نشان می‌دهد که مسیحیان هرگاه احساس ضعف می‌کردند، به معنویات روی می‌آوردند؛ ولی وقتی دنیا با آن‌ها یار بود، از هیچ جرم و جنایتی کوتاهی نمی‌کردند و برای حفظ و تقویت موقعیت دنیوی خود، از همکاری با هیچ حاکم و پادشاهی ابا نداشتند. مسیحیان و کشیش‌های آنان در قرن اول و اوایل قرن دوم – که از قدرت و ثروت محروم بودند – در کمال ساده‌زیستی، زندگی، و به وظایف دینی خود عمل می‌کردند؛ اما وقتی قسطنطین^۲، امپراتور روم، تصمیم گرفت خدای مسیحیان را خدای خود و امپراتوری روم معرفی نماید، «میل تیادس»^۳ اسقف شصت و دو ساله مسیحی را احضار کرد و برخلاف انتظار به جای غل و زنجیر کردن، او را در آغوش کشید و لباس مخصوص روحانی بزرگ معبد

۱. احمد شبیلی، مقارنة الأديان (المسيحية)، ص ۲۸-۷۷.

2. Constantine.
3. Mil Tiades.

روم را بر دوشش انداخت. سپس قصری باشکوه بر روی تپه لاتران را محل اقامت او و جانشینانش قرار داد. میل تیادس و پیروانش که از مشاهده این واقعه عجیب و غیر قابل تصور، مبهوت شده بودند، به راحتی با دنیای جدید کنار آمدند. کلیسا‌ای فقیر و رهبران روحانی آن، یکباره به ثروت و اموال بی‌اندازه‌ای دست یافتند؛ زیرا ثروتمدان و طبقه اشراف – که از بتپرستی به مسیحیت گرویده بودند – هدایای خود را به جای هدیه به بت‌ها، به کلیسا تقدیم می‌کردند و امپراتورها نیز زمین‌های وسیعی را به کلیسا بخشیدند.

از آن زمان تا قرن چهاردهم میلادی، پاپ‌ها از قدرتمندترین افراد جهان بودند، تا جایی که حتی پادشاهان برای کسب فیض و برکت از دعای خیر آنان، در مقابلشان به زانو افتاده، پایشان را می‌بوسیدند. در طول این قرن‌ها، مسیحیان جهان بر این باور بودند که پاپ، حق برکنار کردن هر سلطان و ابطال هر فرمان غیر روحانی و مدنی را دارد. در سال ۱۲۱۵ میلادی، شورای چهارم لاتران ادعا کرد که اسقف اعظم روم (پاپ) نه تنها صاحب اختیار در مسائل معنوی و اخروی است، بلکه در امور دنیوی نیز حاکم می‌باشد. در همین رابطه پاپ اوربان سوم اظهار داشت: «خداؤند نه تنها حکومت بر کلیسا، بلکه جهان را نیز به «پیتر مقدس» واگذار نموده است». بر همین اساس، در کلیسا‌ای کاتولیک روم – که براساس حکومت مطلقه بنا شده بود –

۱

همه اختیارات از پاپ ناشی و به او متنه می‌شد.

با دست یابی کلیساها به قدرت بزرگ مالی و سیاسی، پاپ‌ها توانستند نیروهای بسیاری را برای سرکوب مخالفان خود فراهم کنند، ناوگان‌های بازرگانی را به حرکت درآورند، جنگ‌های صلیبی به راه اندازند و سازمان‌های ترور و ضد نژادی و دادگاه‌های روحانی را برای تصفیه مسیحیت از شرکسانی که قدرت و اختیار آنان را زیر سؤال می‌بردند، بربپا نمایند. از همین جا

۱. ویلیامز، پل، افشاری واتیکان: پول، جنایت و مافیا، صص ۶-۲۴؛ ر.ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۲۸.

بود که مجازات و حشتناک متهمان دادگاه‌های تفتیش عقاید و همین طور جنایت‌های وحشیانه مسیحیان در جنگ‌های صلیبی - که به دستور مستقیم کلیسا و پاپ انجام می‌گرفت - به آسانی توجیه شرعی یافت.^۱

ایده «جنگ مقدس» و «جنگ عادلانه» در مسیحیت

پس از دست‌یابی کلیسا به قدرت و تغییر رویکرد صلح‌گرایانه مسیحیت، دو نوع جنگ در اندیشه مسیحیان مجاز دانسته شد: «جنگ مقدس» و «جنگ عادلانه».^۲

جنگ مقدس - که میراث تورات بود و مسیحیان تحت تأثیر تورات، آن را ترویج می‌کردند - به دنبال اهداف و ایده‌های ایمانی از سوی مقامات مذهبی مشروعیت یافت. به همین جهت شرکت در آن، فریضه دینی تلقی می‌شد. ایده «جنگ مقدس» مبنای اصلی جنگ‌های صلیبی بود که کلیسا علیه مسلمانان تجویز کرد و دویست سال به طول کشید.

از ویژگی‌های جنگ مقدس، این است که از نابودی کامل دشمنان و خشونت علیه غیر نظامیان نهی می‌کرد؛ مشخصه‌ای که مسیحیان کمتر در مقام عمل به آن پاییند بودند.

اما جنگ عادلانه عموماً با اهداف دنیایی همانند دفاع از قلمرو، افراد یا حقوق و به دستور مقامات دولتی شکل می‌گرفت؛ این جنگ بیشتر به دنبال اهداف سیاسی بود تا مذهبی.^۳ معیارهایی در تعالیم قدیمی مسیحی وجود داشت که براساس آن، جنگ، عادلانه و منصفانه تلقی می‌شد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: وجود دلیل عقلایی برای جنگ، داشتن هدف صحیح، احتمال موقفيت و مصونیت غیر نظامیان.^۴

۱. ولیامز، بل، افشاری واتیکان، ص ۶-۲۴.

2. Just cause.

۳. همان.

۴. محمد المختار الشنقطی، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۱۲۰، ص ۱۱۸.

ایده «جنگ مقدس» در انجیل نیامده است و مسیحیان اولیه نیز به آن پرداخته‌اند، اما آغازگران جنگ‌های صلیبی، همانند پاپ اوریان^۱ دوم و پاپ اینوست^۲ سوم، برای آنکه جنگ‌های صلیبی را در افکار عمومی مشروع جلوه دهند و مردم را به «جنگ مقدس» دعوت کنند، از بخش‌هایی از تورات که محرك و تشویق‌کننده جنگ‌های ویرانگر بود، استفاده کردند. زیرا متن انجیل برای تأیید و حمایت از جنگ‌های ویرانگر، همانند جنگ‌های صلیبی، کافی نبود.^۳ با این حال، هیچ‌گاه از مراجعه مستقیم به تورات سخن نمی‌گفتند، بلکه پیشتر به تفسیر و تأویل آیات صلح‌محور انجیل و تطبیق آن‌ها بر جنگ می‌پرداختند.^۴

بنابراین علی‌رغم آنکه مسیحیان جنگ‌های صلیبی و توسعه قلمرو خویش را جنگ عادلانه می‌خواندند، به اصول این جنگ پاییند نبوده، بلکه تحت تأثیر آموزه‌های تورات، به جنگ مقدس روی آورده بودند.

از این‌رو، هرچند رسانه‌های غربی سعی می‌کنند «جنگ مقدس» را ساخته و پرداخته اسلام و مسلمانان مطرح کنند، اما در واقع، منشأ آن به آموزه‌های کتاب مقدس بر می‌گردد و مسیحیان با استفاده از آن، جنگ‌های صلیبی را طی قرون دوازده و سیزده میلادی بر مسلمانان تحمیل کردند.

جنگ مقدس و جنگ عادلانه از نگاه متفکران مسیحی

در میان فیلسوفان مسیحی، ایده جنگ عادلانه ابتدا از سوی قدیس آمبروز،^۵ اسقف میلان پایه‌ریزی شد. او که پیش از اسقف شدن، حاکم نظامی در ایتالیای شمالی بود، امپراتوری رومی را زندانیان صلح می‌دانست و

1. Urban.

2. Innocent.

.۳. همان.

۴. معصومه‌سادات میرمحمدی، مشروعیت جنگ‌های صلیبی، معرفت ادیان، شماره ۲، ص ۹۸

5. Ambrosius.

معتقد بود خداوند به قبایل آلمانی که امپراتوری روم را مستمر مورد حمله قرار می‌دادند، الهام کرده است تا کفر و الحاد رومی را مجازات کنند.^۱

اما عموماً آگوستین^۲ – که میان مسیحیان کاتولیک مرتبه بالایی داشت – پدر جنگ عادلانه مسیحیت شناخته می‌شود.^۳ وی که اندیشه خود در خصوص جنگ عادلانه را بر مبنای آموزه‌های استادش، سنت آمبروز، پایه‌ریزی کرده بود، با طرح معیارهای اولیه برای جنگ عادلانه، از استاد خود پیشی گرفت. به اعتقاد او جنگی عادلانه بود که یک مقام سیاسی مشروع، دستور شروع آن را صادر کرده باشد و مقام مذکور، انگیزه و نیتی درست برای صدور چنین دستوری داشته باشد. او جنگ را آخرین حربه برای تحقق صلح می‌دانست و معتقد بود تأمین صلح از راه صلح بسیار مقدس‌تر از کشتار آدمیان با شمشیر است. به نظر وی آنچه انجیل از آن بازداشت، خشونت و وحشیگری در جنگ است، نه خود جنگ.^۴

آگوستین برای دفاع از دیدگاه خود، تفسیرهای جدیدی از آموزه مدارا و صلح انجیل ارائه داد. از جمله، وی در تفسیر این آموزه که: «اگر کسی به صورت تو سیلی زد، روی دیگر صورت را نیز به سمت او بگردان و دشمنت را دوست بدار»،^۵ چند احتمال مطرح کرد؛ یک آن که این آموزه به مسیحیان مؤمن و برتر همانند کشیشان مربوط می‌شود و ضرورتی ندارد که مردم عوام و غیر روحانی نیز به آن ملزم باشند؛ دوم آن که این آموزه مربوط به جایی است که دفاع و مقابله به مثل باعث صدمه و ضرر شود، اما در جایی

۱. مشروعیت جنگ‌های صلیبی، همان، ص ۱۱۲.

2. Augustinus.

۳. ر.ک: محمد المختار الشنقطی، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۲۰، ص ۱۱۹.

۴. همان.

۵. متی، ۵:۳۸-۴۰.

که حفاظت دیگران با مقابله به مثل و دفاع تأمین گردد، تسلیم بودن ضرورتی ندارد؛ یا آن که چنین رفتارهایی مربوط به عشق و تقوای درونی و کمال نفسانی است و ربطی به اجرای عدالت بیرونی و اقدام فیزیکی و بدنی ندارد؛ و آن که این تعلیمات برای اشخاص معمولی بیان شده است، نه مقامات دولتی که در یک پست رسمی فعالیت می‌کنند.^۱

با تفسیرهای آگوستین، صلح مسیحی به موارد خاصی محدود می‌شود و بر مبنای آن، رهبران و سران جامعه در صورتی که جنگ را مصلحت بدانند، حق دارند با اعلام جنگ برای دست‌یابی به خواسته‌ها و اهداف خود مبارزه کنند مهم‌ترین عامل مشروعیت جنگ از نگاه آگوستین، برقراری نظم طبیعی در جامعه است، نظری که به دنبال آن، صلح محقق خواهد شد. زیرا وقتی دستور جنگ صادر شود، شهروندان نیز موظف می‌شوند تکالیف نظامی خود را برای تحقق صلح و عدالت و امنیت جامعه انجام دهند.

تعريف وی از عدالت، تنها در بردارنده حقوق قانونی ساده نبود؛ بلکه وی عدالت را احترام و رعایت حقوق مذهبی (مسیحی) نیز می‌دانست. بنابراین، از نظر او در جایی که حقوق مسیحیت یا کلیسا در معرض خطر قرار گیرد، جنگ برای تحقق و حفظ آن مشروعیت می‌یابد. براساس همین ایده، جنگ‌های صلیبی نیز به عنوان جنگ‌های مقدس و عادلانه توجیه شد. همین‌طور در قرون وسطاً که مخالفان مذهبی به صورت گسترده، سرکوب، مجازات و شکنجه می‌شدند و یا در دوران جنبش بزرگ احیای مذهب، موسوم به قرون ایمان (قرن‌های دهم و یازدهم) که سلطه کلیسا مجال مخالفت را به مردم و پادشاهان نمی‌داد، بستر گسترده‌ای برای پیشبرد این جنگ‌ها فراهم شده بود. زیرا عالمان دینی قرون وسطایی نیز جنگ‌های

۱. معصومه‌سادات میر‌محمدی، مشروعیت جنگ‌های صلیبی، معرفت ادیان شماره ۲، ص ۹۸

صلیبی را بیشتر بر مبنای تفسیرهای آگوستین توجیه می‌کردند و بر همین اساس، پاپ اوربان دوم نیز مفهوم جنگ عادلانه را با دیگر مفاهیم مورد قبول مسیحیت مانند نیکوکاری و زیارت اماکن مقدس، پیوند می‌زد.^۱

با توجه به سخنان فوق، این مدعای که ایده جنگ عادلانه آگوستین، از جنگ‌های مقدس صلیبی کاملاً متفاوت بوده و وی هیچ‌گاه از جنگ برای نشر مسیحیت استفاده نکرده است،^۲ چندان قابل دفاع نیست.

پیش از آگوستین، سیسرون^۳ نیز تئوری جنگ عادلانه را مطرح کرده بود؛ اما او برخلاف آگوستین، اهداف جنگ عادلانه را تنبیه مجرم، تلافی خسارت و بازگرداندن سرزمین ستم‌دیده به وضعیت پیش از جنگ می‌دانست.^۴

پس از آن نیز افرادی در طول قرن‌های یازدهم تا هفدهم، با استفاده از ایده جنگ عادلانه و جنگ مقدس، در صدد توجیه جنگ‌های صلیبی و نبردهای همانند آن که از سوی کلیسا مشروعیت یافته بود، برآمدند. در این میان، توماس آکوئیناس^۵ (۱۲۶۵-۱۲۲۵م.) از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین افرادی بود که ایده جنگ عادلانه را گسترش داد. او معیارهای جنگ عادلانه را چنین تبیین کرد: قبل از شروع جنگ، باید پیشنهاد صلح داده شود، شروع جنگ باید دلیل عادلانه داشته باشد، دستور جنگ باید از سوی مرجع صالح حکومتی و با نیت و انگیزه درست صادر شود.^۶

وی دفاع از خود را حق طبیعی هر شخص و برای حفظ حیات، لازم می‌دانست و رویکرد مداراگرایانه انجیل را نوعی رفتار روحانی و معنوی می‌دانست که ربطی به دفاع از خود ندارد. وی - که یکی از نظریه‌پردازان

۱. معصومه‌سادات میرمحمدی، مشروعیت جنگ‌های صلیبی، معرفت ادیان، شماره ۲، ص ۹۸ - ۹۹.

۲. همان.

3. Cicero.

۴. همان.

5. Tommas Aquino.

6. Saint Thomas Aquinas, Summa Theological, Question 40, V.7, p.141-159.

اصلی جنگ عادلانه است - مدعی بود که براساس نوید پاپ‌ها حتی اگر یک جنگ‌جوی صلیبی پیش از رسیدن به سرزمین مقدس بمیرد، به آمرزش موعود دست خواهد یافت. برهمین اساس، وی - که هم‌عصر جنگ‌های صلیبی بود - از این جنگ‌ها دفاع می‌کرد، هرچند بیان و لحن او ملاجم‌تر از بیان جنگ‌افروزانه پاپ بود.^۱

آکوئیناس، جنگ عادلانه را تنها برای جلوگیری از حمله به ایمان و اعتقاد مسیحی مجاز می‌دانست، نه به منظور تحمیل عقاید مسیحی به دیگران و تغییر دین آنان. به نظر او کلیسا تنها با رعایت معیارها و شرایط جنگ عادلانه می‌توانست جنگ ضد کفار را مشروعیت بیخشد، با تأکید بر این‌که صرف کافر بودن دشمن نمی‌تواند توجیه کافی برای شروع جنگ باشد. به خاطر همین سخنان آکوئیناس، برخی مدعی شده‌اند که جنگ‌های صلیبی برای تغییر دین دشمنان یا کشتار کافران روی نداد، بلکه جنگ‌های عادلانه‌ای بودند که به خاطر جلوگیری از آزار مسیحیان و میسیونرهای مسیحی و حفظ ایمان و اعتقاد مسیحی صورت گرفت.^۲

اما برخلاف این باور، تمایلات نامحدود برای گسترش جنگ‌های مذهبی و استعداد زیاد افراطی‌گری، هیچ‌گاه اجازه نداد شرایط و معیارهای مورد نظر امثال آکوئیناس در جنگ‌های صلیبی لحاظ گردد. بلکه به تدریج، دغدغه رعایت اخلاق در مقابل دشمن کم‌رنگ شد و از بین رفت تا جایی که ایده جنگ‌های عادلانه لکه‌دار و فاسد شد و تردیدهایی جدی در مشروعیت جنگ‌های صلیبی به وجود آمد. به همین جهت برخی معتقدند که یکی از اشتباهات نظریه پردازان کلاسیک جنگ عادلانه، همین بود که به اندازه کافی به تمایلات نامحدود برای گسترش جنگ‌های مذهبی توجه نداشته‌اند.^۳

۱. مشروعیت جنگ‌های صلیبی، معرفت ادیان، شماره ۲، ص .۹۹

۲. همان، ص .۱۰۱

۳. همان.

تكفیر مخالفان و تأثیر آن در گسترش خشونت‌های کلیسا

کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ، احکامی را در ارتباط با بدعت، ارتاداد و کفر تشریع کرد که بر مبنای آن، معرفت، پذیرش، اعتقاد و ایمان به شریعت رسمی و قطعی آیین مسیحیت بر تمام اسقفان، کاردینال‌ها، کشیشان و پیروان آنان لازم بود و اگر کسی با آن مخالفت می‌کرد، تکفیر و لعنت می‌شد.

حکم «تکفیر صغیر» و «تکفیر کبیر» و «لعنت» از احکامی است که پاپ و شوراهای مسیحی و اسقفان صادر می‌کرده‌اند. «تکفیر صغیر»، فرد مسیحی را از شرکت در شعائر کلیسا محروم می‌ساخت. این مجازاتی بود که هر کشیشی حق داشت آن را اجرا کند و به اعتقاد آنان، محکوم به تکفیر صغیر، اگر پیش از اعتراف و طلب آمرزش از دنیا می‌رفت، به محکومیت ابدی و عذاب اخروی دچار می‌شد.

«تکفیر کبیر» - که اکنون تنها نوع تکفیر از جانب کلیساست - حکمی بود که تنها از جانب شوراهای دینی مسیحی یا پاپ و اسقفان صادر می‌شد. حکم «تکفیر کبیر» محکوم را از هرگونه هم‌بستگی حقوقی یا روحانی با جامعه مسیحی محروم می‌کرد؛ به این معنا که تکفیر شده نمی‌توانست از دست کسی به یک دادگاه کلیسایی دادخواهی کند، یا حق ارث داشته باشد، یا عملی انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر باشد، اما دیگران می‌توانستند او را تحت تعقیب قرار دهند.^۱

در بعضی اوقات که جرم شدیدتر بود، کلیسا علاوه بر تکفیر، می‌توانست متخلف را لعنت کند که در اثر آن، شخص لعنت شده به مجازات شدیدتری مبتلا می‌شد.^۲

۱. محمد رضا جواهری، حکم اهانت به مسیح در سنت مسیحیت، معرفت، ش ۱۲۰، ص ۱۰۳.

۲. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۱۵.

در همین راستا، آن‌ها به تصفیه حساب کامل با کسانی پرداختند که از نظر آنان بدعت‌گذار به شمار می‌آمدند. در شورای سوم لاتران (۱۱۷۹م) پاپ آلكساندر سوم، حکم کرد که کشیشان و مسیحیان با زور به مقابله ملحدان برخیزند، اموال آن‌ها را مصادره کرده، خود آنان را به بردگی بگیرند.^۱

پاپ لوکیوس سوم نیز در سال ۱۱۸۴ میلادی از همه اسقف‌هایش خواست که در حوزه نظارتی خویش، به تحقیق و تفحص درباره بدعت‌گذاری پردازند و اطمینان حاصل کنند که بدعت‌گذاری در قلمرو نظارتی آنان، ریشه کن شده است. او به آن‌ها دستور داد که حتی اگر لازم بدانند، همه اهالی یک محل را رسماً سوگند دهند و موظف کنند که محل اقامت کسانی که خلاف راه و رسم ایمان و عقیده عمومی حرکت می‌کنند را کشف، و آنان را به اسقف اعظم یا معاون او معرفی کنند.

اسقف یا معاون او متهمان را به پیشگاه خود فرا می‌خوانند و اگر آن‌ها از خود رفع اتهام نمی‌کردن و رسم رایج را نمی‌پذیرفتند، یا پس از پذیرفتن، بار دیگر به وضع اول باز می‌گشتند، توسط اسقف‌ها مجازات می‌شدند. اما اگر از ادای سوگند امتناع می‌کردن، درباره آن‌ها به عنوان «بدعت‌گذار» داوری می‌شد.^۲ نمایندگان پاپ در همه جا مختار بودند اسقفانی را که در برخورد با بدعت‌گذاران اهمال می‌کردند، عزل کنند.^۳

اینوست^۴ سوم، دو ماه پس از رسیدن به مقام پاپی در سال ۱۱۹۸ میلادی، در نامه‌ای به یکی از اسقفان اعظم اعلام کرد:

چیزی که بالاتر از همه مرا اندوهگین می‌کند، آن است که در این ایام، جمعی از شیطان‌صفتان گمراه را مشاهده می‌کنیم که به مراتب لجام‌گسیخته‌تر و موذی‌تر از

۱. گیستا و ژان‌ستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا، ص. ۹.

۲. دبورا بکراش، تفتیش عقاید، ص. ۱۹.

۳. همان، ص. ۲۱؛ تاریخ تمدن، ج. ۴، ص. ۱۰۴۷.

4. Innocent.

سابق، مردمان ساده‌لوح را به دام می‌اندازند. این جماعت با خرافات و جعلیاتشان، معانی اقوال کتاب مقدس را تحریف می‌کنند و در صدد امحای وحدت کلیسای کاتولیک برآمده‌اند... ما به شما اکیداً فرمان می‌دهیم که با هر وسیله‌ای که در اختیار دارید، همه این بدعت‌گذاران را منهدم، و تمام مردمانی را که بر اثر آرای آنان آلوه شده‌اند، از قلمرو خویش دور کنید. در صورت لزوم، می‌توانید ملوک و مردم را برانگیزید تا به زور شمشیر، آنان را پایمال کنند.^۱

وی در سال ۱۲۱۵ نیز به تمام مقامات کشوری تکلیف کرد تا رسمًا سوگند یاد کنند که «کلیه بدعت‌گذارانی را که کلیسا محکوم به مجازات کرده است، در سرزمین‌های تابعه خویش نابود خواهند کرد»، و در غیر این صورت خود آنان به جرم بدعت‌گذاری محکوم می‌شوند.^۲

در شورای چهارم لاتران - که به دعوت پاپ اینوست سوم در سال ۱۲۱۵ برگزار شد^۳ - بیش از چهارصد پدر روحانی برجسته و اسقف به موضوع بدعت‌گذاری و چگونگی سرکوب آن پرداختند. در این شورا، توافق شد که تبعید و مصادره اموال بدعت‌گذارانی که از بازگشت به آموزه‌های کلیسا خودداری می‌کنند، مجازات قابل قبولی است. براساس متن آن توافق، بدعت‌گذاران باید از مشاغل دولتی منع می‌شدند و حق عضو شدن در شورای شهر یا حاضر شدن در دادگاه به عنوان شاهد را نداشتند. هم‌چنین نمی‌توانستند وصیت کنند یا ارث ببرند.^۴

شدیدترین قوانینی که برای برخورد با جماعات بدعت‌گذار به تصویب رسید، قوانین تصویب شده توسط فردریک^۵ دوم در خلال سال‌های ۱۲۲۰ تا ۱۲۳۹ بود. بر اساس آن قوانین، مقرر شده بود که هر کس به جرم

۱. تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۳۹.

۲. همان، ص ۱۰۵۰.

۳. مری جو ویور، درآمدی بر مسیحیت، ص ۴۴۸؛ تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ص ۱۹۳.

۴. تفتیش عقاید، ص ۲۶.

بدعت از جانب کلیسا محاکوم شود، باید به حکومت محلی تحویل گردد تا در آتش سوخته شود. اگر این‌گونه افراد از عمل خویش ابراز پشمیمانی می‌کردند، به جای سوزاندن در آتش، محاکوم به حبس ابد می‌شدند. مقامات حکومتی موظف بودند خانه‌های آنان را خراب کنند و بستگانشان را از بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها یشان باز دارند.^۱

در سال ۱۲۵۲ کلیسا رسماً اعلام کرد بدعت‌گذارانی که از ابراز پشمیمانی خودداری می‌کنند، باید در آتش سوزانده شوند. در آن فتواء، استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات از مظنونان به بدعت‌گذاری نیز مجاز شمرده شده بود.^۲

در همین زمینه، پاپ نیکولاوس سوم در فرمانی نوشت:

بدین وسیله، ما عموم بدعت‌گذاران را - به هر اسم و عنوان که نامیده شوند - تکفیر و لعنت می‌کنیم. هنگامی که این‌گونه افراد از طرف کلیسا محاکوم شوند، باید آنان را به قاضی بسپارند. اگر کسی پس از بازداشت، توبه کند و خواستار مجازات کفاره شود، باید او را مادام‌العمر زندانی سازند. تمام افرادی که به بدعت‌گذاران پناه دهند یا از آن‌ها دفاع یا به آن‌ها کمک کنند، باید به عنوان بدعت‌گذار تکفیر و لعنت شوند. هر کس به مدت

یک سال و یک روز، در حالت تکفیر و لعنت باشد باید تبعید شود.

کسانی که مظنون به بدعت کاری هستند، چنان‌چه نتوانند بی‌گناهی خود را ثابت کنند، تکفیر و لعنت خواهند شد. اگر طرق تکفیر و لعنت به مدت یک سال برگردان آنان بماند، بدعت‌گذار تلقی می‌شوند و به مجازات مقرّ خواهند رسید.

این قبیل افراد را حق هیچ‌گونه فرجام‌خواهی نخواهد بود ... هر کس ایشان را طبق شعائر مسیحی، اجازه کفن و دفن دهد، محاکوم به حکم تکفیر خواهد شد؛ تا آنکه به خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند چنین کسی مورد بخاشایش قرار نخواهد گرفت، مگر آن که با دست خود، اجساد به گور سپرده مردگان را از زیر خاک بیرون آورد و به دور افکند... اگر شخصی از انجام این تکلیف سریعی کند، تکفیر خواهد شد. بدعت‌گذاران و کلیه افرادی که آنها را پناه می‌دهند، حمایت می‌کنند یا مدد می‌رسانند و همگی کودکان

۱. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۴۶.

۲. همان، ص ۱۰۵۰.

آن‌ها تا دو نسل حق تصدی مقامات کلیسا‌ی را نخواهند داشت. ما به این وسیله، تمام این قبیل افاد را برای همیشه از عوایشان محروم می‌سازیم.^۱

پاپ اوربان^۲ پنجم نیز در سال ۱۳۶۲ فتوایی صادر کرد که در آن، بدعت گذاران را محاکوم نمود، استفاده از شکنجه توسط مأموران تفتیش عقاید را تصویب کرد و مجازات مرگ را برای بدعت گذاران غیرنادم در نظر گرفت.^۳

هم‌چنین پاپ لئون^۴ دهم در روز ۱۵ ژوئن ۱۵۲۰، مارتن لوتر^۵ را تکفیر کرد.^۶

پاپ پل سوم نیز طی فرمانی، جیوانی پیترو کرافا^۷ را به ریاست دادگاه تفتیش عقاید در سراسر حکومت مسیحی نصب کرد و درباره وظایف او نوشت:

وی و زیردستانش موظف‌اند از راه تفتیش عقاید، همه و تک افرادی را که از راه خداوند و ایمان کاتولیک منحرف می‌شوند، هم‌چنین کسانی را که به بدعت متهم شده‌اند، همراه پیروان و شرکای عمومی یا خصوصی آن‌ها، مستقیم یا غیرمستقیم بازجویی کنند. مجرمان و متهمان باید زندانی شوند و علیه آنان اقامه دعوا شود تا حکم نهایی صادر گردد. کسانی که به عنوان مجرم محاکوم می‌شوند باید طبق کیفرهای قانونی، مجازات شوند. پس از کیفر مرگ، اموالشان فروخته می‌شود. هر کس جرئت کند مانع این کار شود، با خشم خدای متعال و رسولان مقدس پترس و پولس مواجه خواهد شد.^۸

جیوانی پیترو کرافا هم – که بعدها پاپ پاولوس چهارم شد – اعتقاد داشت: هنگامی که ایمان در خطر است، هیچ تأخیری جایز نیست؛ بلکه باید بر اثر کم‌ترین بدگمانی، به سرعت دست به اقدامات احتیاطی سخت و جانی زد. هیچ کس نباید با ابراز اغماض نسبت به بدعت گذاران – از هر فرقه که باشند – و به خصوص نسبت به پیروان کالوین، نام خود را ننگین کند. حتی اگر پدر خودم بدعت گذار بود، هیزم کافی جمع می‌کرم تا او را بسوزانم.^۹

۱. همان، صص ۱۰۴۹-۱۰۴۶.

2. Ureban.

۳. دبورا بکراش، تفتیش عقاید، ص ۲۹.

4. Leon.

5. Martin Luther.

6. فرانکو مارتینی، تاریخ تفتیش عقاید تاریخ سفاکی‌ها، شکنجه‌ها و سادیسم‌ها، ص ۲۱۹.

7. Giovanni Pietro Krafa.

8. رابرت ای. وان و ورست، مسیحیت از لابلای متون، ص ۳۳۶.

9. سارا فلاورز، اصلاحات، ص ۱۱۹.

فصل ششم: خشونت مسیحیان و ارباب کلیسا در قرون وسطی

کلیسا از قرن چهارم تا شانزدهم، یعنی زمانی که با حمایت امپراتوران و حاکمان به قدرت و ثروت بسیار رسید، سخت‌ترین خشونت‌ها و بدترین جنایت‌ها را نسبت به مخالفان خود، اعم از مسیحی و غیر مسیحی مرتكب شد؛ تا جایی که مسیحیان قرن‌های بعد، بدون هیچ‌گونه تردیدی، آن قرن‌ها را قرن‌های وحشی‌گری خوانده، و از مردم آن روز با عنوان «اجداد خشن» خود یاد کرده‌اند.^۱

مجازات‌هایی که محکمه‌های تفتیش عقاید نسبت به مسیحیان متهم به ارتداد اعمال می‌کرد و جنگ‌های صلیبی که بیشتر در برابر مسلمانان صورت می‌گرفت، محور اصلی خشونت‌های آن دوره بود که لازم است به تفصیل از آن بحث شود.

خشونت‌های کلیسا در محکمه‌های تفتیش عقاید

شکنجه‌ها و خشونت‌هایی که به بهانه تفتیش عقاید اعمال می‌شد، از بدترین نوع خشونت‌های مسیحیان در قرون وسطی به شمار می‌آید؛ تا جایی که به گفته یکی از نویسندهای غربی «هیچ کلمه‌ای به اندازه انکیزیسیون^۲ یا تفتیش عقاید آکنده از هول و هراس، شکنجه روحی، تجاوز به شخصیت و آزار بدنی نیست».^۳ ویل دورانت نیز در این زمینه می‌نویسد: «تفتیش افکار به اضافه جنگ‌ها و آزار صاحبان آرای مختلفِ عهد خود را باید از ساده‌ترین لکه‌های ننگ بر صحایف تاریخ بشری دانست؛ زیرا این همه، معروف یک نوع درنده‌خوبی است که نظریش هرگز از هیچ حیوان درنده‌خوبی دیده نشده است».^۴

۱. برتراند راسل، چرا مسیحی نیستم، ص ۱۴۹.

2. Inquisition.

۲. گی تستا و ژان تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۷.

۴. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۵۵.

نقش محکمه تفتیش عقاید در جامعه مسیحی نظیر نقش جنگ‌های صلیبی در خارج از این جامعه توصیف شده است.^۱ کار اصلی این دادگاه‌ها، حفاظت از اقتدار پاپ و مسیحیت کاتولیک و سرکوب مخالفان عقیدتی بود. شعار محاکم تفتیش عقاید این بود: «بهتر است صد نفر بی‌گناه، محکوم و شکنجه شوند تا این‌که یک گناهکار از شکنجه فرار کند».^۲

تفتیش عقاید در آغاز، حرکتی بود برای مبارزه با ملحدان که در رأس آن‌ها مانویان قرار داشتند.^۳ برهمین اساس، در یک گردهمایی که به درخواست لئوئی هفتم، پادشاه فرانسه، در سال ۱۱۶۳ در لیون تشکیل گردید، خطر گسترش الحاد مانویان در شهرهای فرانسه برای پاپ الکساندر سوم توضیح داده شد و او هم دستور داد ملحدان را زندانی و دارایی آن‌ها را مصادره کنند. پاپ لوسيوس سوم نیز در سال ۱۱۸۴ انجمانی در ورون تشکیل داد و در آن قوانینی را تصویب نمود که بر اساس آن، تمام مردم موظف بودند با اسقف و کشیشان شهر خود برای معرفی ملحدان همکاری کنند. طبق آن قوانین، کسانی که ملحد شناخته می‌شدند، برای همیشه بدنام معرفی، و از مشاغل خود اخراج می‌گشتند. این قانون‌گذاری مبدأ و منشأ تفتیش عقاید اسقفی شناخته شده است.^۴

فردریک دوم (پادشاه آلمان) در سال ۱۲۲۴ اعلام کرد: «هر کس توسط اسقف منطقه خود، آشکارا ملحد شناخته شود، بلافاصله توسط مسئولان غیر روحانی محل، توقيف و سوزانده خواهد شد». در قوانین دیگری که پاپ‌های بعدی یا نمایندگان آنان به تصویب رساندند نیز بر ضرورت برخورد جدی با ملحدان تأکید شد.

۱. گی تستا و ژان تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۱۷۱.

۲. توفیق الطويل، تاریخچه کشمکش عقل و دین ص ۴۱.

۳. اشپیل فوگل جکسن، تمدن مغرب زمین، ج ۱، ص ۲۶۹.

۴. گی تستا و ژان تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، صص ۱۱-۲۴.

ظاهرًا عبارت «انکیزیتور»^۱ به معنای مفتش عقاید (و نه بازجو) برای اولین بار در قانونی که آنیالدو (سناتور روم) در سال ۱۲۳۱ به تصویب رساند، به کار رفت.

در این قانون، آمده بود که باید تمام دارایی ملحدان، مصادره، و محل سکونت آن‌ها تخریب شود و افرادی که ملحدان را معرفی نکنند، به پرداخت ۲۰ لیور محکوم می‌شوند که اگر این مبلغ را نپردازنند، تبعید خواهند شد. همین طور اسقف اعظم در سال ۱۲۳۳ انجمنی در شهر مایتس^۲ تشکیل داد و در آن حکم اعدام ملحدان را تنفیذ کرد.^۳

صحنه محاکمه در هنگام اجرای حکم بسیار وحشتناک بود. راهبان شلاق به دست، بالای سر محکومان می‌ایستادند و اوراد و آوازهای مذهبی می‌خواندند. خانم‌های مرffe دربار که به تماشای مراسم آدم‌سوزی می‌آمدند، با حرکت آرام بادبزن‌های خود سعی می‌کردند بوی گوشت‌های سوخته را از خود دور کنند. تکان‌دهنده‌ترین صحنه توصیف شده مربوط به زمانی است که فیلیپ دوم (پادشاه اسپانیا) در سالن‌های گورمانند قصر و صومعه اسکوریال^۴ نظاره گر قتل عام مردم بود که در میان بخور کندر و به نام عیسای مسیح ^{علیله} قربانی می‌شدند.^۵

برخی نویسنده‌گان غربی، این نوع رفتارها را رقص مرگ خوانده‌اند؛ زیرا در آن محاکمه‌ها، مجازات وحشیانه متهمان، سرگرمی نشاط‌انگیری برای بیشتر تماشاچیان بود.^۶

1. Inquisitor.

2. Mains.

3. همان.

4. اسکوریال (Escorial) بخشی است در نزدیکی مادرید که به امر فیلیپ دوم، قصر و صومعه و مقبره‌ای برای سلاطین اسپانیا در آن جا بنا گردید.

5. گی تستا و زان تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تدقیش عقاید، ص. ۷.

6. برتراند راسل، چرا مسیحی نیستم، ص. ۱۴۹.

مفتش‌ها با بی‌رحمی تمام، به محاکمه و مجازات متهمان اعم از زنده و مردہ می‌پرداختند. دامنه مجازات‌هایی که برای متهمان مشخص می‌شد بسیار گسترده بود و از تنبیهات روانی تا اعدام را شامل می‌شد. انواع مجازات عبارت بود از: روزه گرفتن اجباری، رفتن برای زیارت با پای پیاده، منع از سکونت در محل خاص، اجبار به انجام اعمال مذهبی خاصی که از سوی مقامات کلیسا تأیید شده بود، زندانی شدن، حضور در محل سکونت با لباس رشت زردنگی که با رنگ قرمز علامت‌گذاری شده بود، وادر کردن به انجام کارهای شاق، شلاق زدن در ملاعام یا در خلوت، مصادره تمام دارایی‌ها،^۱ علامت‌گذاری با آهن گداخته بر صورت و زنده سوزاندن در آتش. این تنبیه‌ها باعث وحشت مردم و به وجود آمدن تصویر هیولای وحشتناکی از مفتش‌ها در ذهن آنان شده بود.^۲ البته گاهی نیز برخی متهمان در مراسم آتش‌سوزی مورد بخشش قرار می‌گرفتند و برای برخی که گناهشان کوچک بود، در خلوت، حکم عفو صادر می‌شد.^۳

ویل دورانت می‌نویسد: «طرق شکنجه در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت بود. گاه می‌شد که دست متهم را به پشتیش می‌بستند و سپس با آن‌ها او را می‌آویختند. گاهی او را چنان محکم می‌بستند که نمی‌توانست حرکت کند، آنگاه آب در گلویش می‌ریختند تا خفه می‌شد و نزدیک بود بمیرد. گاهی با طناب آن قدر متهم را محکم می‌بستند که طناب در گوشت‌های تنفس فرو رفته و به استخوانش می‌رسید».^۴

در این میان، مجازات سوزاندن در آتش، شایع‌ترین نوع مجازات بود که

۱. همان، ص ۱۱۱.

۲. همان، ص ۳۳-۳۴ و ۳۹-۴۰.

۳. همان، ص ۱۱۱.

۴. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۸، ص ۳۴۹ و ۳۵۱.

در مورد افراد زیر اجرا می شد: ملحدانی که به عقاید خود پافشاری می کردند، افرادی که اجازه نمی دادند عقایدشان به درستی آشکار شود و آنانی که پس از توبه، دوباره به عقاید پیشین خود باز می گشتند. کلیسا این دسته افراد را به مقامات غیر روحانی واگذار می کرد تا آنها را زنده در آتش بسوزاند. گاهی هم قبل از سوزاندن، آنها را خفه می کردند و جسدشان را در آتش می انداختند. این مجازات برای کسانی بود که در آخرین لحظه، تسلیم می شدند و دین کلیسا را می پذیرفتند. بدین ترتیب او با نوعی تخفیف در مجازات مواجه می شد و زنده در آتش نمی سوخت.^۱

یکی از وحشیانه ترین و سخت ترین شکنجه ها، مثله شدن و سوزاندن بود؛ چنان که این حکم درباره مایکل ستلر^۲ - که از رهبران آنابaptیست ها^۳ - بود به اتهام بدعت گذاری اعمال شد. حکمی که در سال ۱۵۲۷ برای وی صادر شد، چنین بود: «مایکل ستلر به جلاad سپرده شود تا او را به محل اعدام ببرد و زبانش را ببرد. آنگاه او را به گاری بیندد و با انبر تفتییده دو بار بخش هایی از بدنش را بکند. پس از این که به بیرون از دروازه برده شود نیز پنج بار دیگر به همین شیوه بدنش دریده شود. سپس او را به عنوان یک بدعتکار بسوزانند تا خاکستر شود». برادران همقطار او را نیز با شمشیر به قتل رساندند و خواهرانش را غرق کردند. همسر وی نیز چند روز بعد از اعدام او، غرق شد.^۴

گاهی محکمه تفتیش برای مردگان متهم به الحاد نیز برگزار می شد و اگر

۱. گی تستا و ژان تستا، دیباچه ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۵۷ و ۱۱۱؛ تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ص ۲۳۰؛ تاریخ جامع ادیان، ص ۶۸۰.

۲. Michael Stler.

۳. آنابaptیسم (Anabaptista) شاخه ای از مسیحیت است که تحت عنوان کلی «نهضت های اصلاح دینی» قرن شانزدهم قرار می گیرد.

۴. رابرت وان وورست، مسیحیت از لابلای متن، ص ۳۲۱.

وارثان نمی‌توانستند از مردگان خود دفاع کنند، مأموران جسد آن‌ها را از خاک بیرون می‌کشیدند، در زنبیلی گذاشته، در شهر می‌گرداندند ضمن باخبر ساختن مردم، آن‌ها را به چنین سرنوشتی تهدید می‌کردند؛ سپس اجساد یا استخوان‌های مردگان را می‌سوزاندند.^۱

کلیسا در برخی موارد، اجازه کفن و دفن متهمانی که کشته شده بودند را نیز نمی‌داد. چنان‌که نیکولاوس سوم طی فرمانی در ۱۲۸۰ اعلام داشت:

بدین‌وسیله ما عموم بدعتگذاران را تکفیر و لعنت می‌کنیم... هر کسی ایشان را طبق شعائر مسیحی اجازه کفن و دفن دهد محکوم به تکفیر خواهد شد... چنین کسی مورد بخشایش قرار نخواهد گرفت، مگر آن‌که با دست خویش، اجساد به گور سپرده آن مردگان را از زیر خاک بیرون آورد و به دور افکند.^۲

مصادره کامل اموال نیز از انواع دیگر مجازات بود. این حکم وقتی اجرا می‌شد که ملحدان را برای مجازات به مقامات غیرروحانی تحويل می‌دادند یا این‌که آن‌ها را محکوم به حبس ابد می‌کردند. حتی اگر شخص مرده‌ای به این مجازات محکوم می‌شد، تمام اموالش مصادره، و بازماندگانش از ارث محروم می‌شدند.^۳ هم‌چنین در سال ۱۲۲۶، پاپ اوربان سوم دستور داد تمام خانه‌هایی که به ملحدان پناه داده‌اند، خراب شوند. اوربان چهارم می‌خواست خانه‌های دیگر متعلق به مالک را نیز خراب کند، اما چون این دستور با مصادره اموال و منافعی که از آن به دست می‌آوردن، منافات داشت، تنها به تخریب خانه‌هایی که متهمان در آن حضور یافته، جلسه برقرار کرده، یا پنهان شده بودند، قناعت کرد.^۴

۱. گیتستا و ژان‌تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۳۳ و ۶۳.
۲. تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۴۸.

۳. گیتستا و ژان‌تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۵۷ و ۵۹.
۴. همان، ص ۶۲.

کم و کیف مجازات زندان هم براساس نوع خطا متفاوت بود. افرادی که در «مهلت بخشنایش» اقرار می‌کردند، به زندان مدت‌دار محکوم می‌شدند. ملحدانی که زیر شکنجه یا از ترس مرگ تغییر عقیده می‌دادند، به سیاه‌چال یا زندان‌های عادی می‌افتادند. زندانی در سیاه‌چال به زنجیر کشیده می‌شد و گاهی با زنجیر آویزان می‌شد. این مجازات مخصوص کسانی بود که کاملاً به حقایق اقرار نمی‌کردند یا سعی می‌کردند که از مجازات فرار کنند.^۱ وضعیت زندانیان چنان اسفناک بود که شمار زیادی از آن‌ها در اثر شکنجه از بین می‌رفتند.^۲ گاهی افراد را برای اعدام به صلیب می‌بستند و افرادی را که به دروغ سوگند یاد کرده بودند، بر صلیب‌هایی که دو بازوی افقی داشتند، اعدام می‌کردند و این، یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین انواع مجازات بود که از نظر روحی و روانی نیز تأثیر بسیار بدی روی متهم داشت؛ چون محکوم را مورد تنفر و تحقیر و اذیت و آزار مردم قرار می‌داد. صلیب‌های مخصوص مجازات متهمان به الحاد، بایستی از نمد زردرنگ ساخته می‌شدند، طول قسمت عمودی آن، دو وجب و نیم و عرض آن، سه انگشت بود. قسمت افقی آن نیز دو وجب، طول، و سه انگشت، عرض داشت و باید به گونه‌ای در پشت افراد نصب می‌شد که کاملاً قابل رویت باشد. روی لباس زندانی‌هایی که به طور موقت آزاد می‌شدند، دو چکش از نمد زردرنگ، به عنوان نماد بدنامی نصب می‌شد و روی لباس کسانی که دروغ گفته بودند نیز با پارچه قرمز، علامت زبان نصب می‌کردند.^۳

مجازات شلاق نیز معمولًا همراه با تحقیر و افسای بدنامی در میان مردم انجام می‌شد. به این صورت که متهم، با پای برهنه در حالی که تنها پیراهنی

۱. همان، ص ۵۸.

۲. همان، ص ۱۰۹.

۳. همان، ص ۶۰.

همراه با شلوار گشاد بر تن داشت، با یک شمع و تعدادی چوب مخصوص برای کنک خوردن به کلیسا می‌رفت. کشیش‌ها ابتدا دعایی را با آداب و رسوم خاصی می‌خواندند، سپس به پند و نصیحت او می‌پرداختند، آن وقت متهم چوب‌ها را به کشیش می‌داد تا او را شلاق بزند. پس از آن، درحالی که گروهی او را همراهی می‌کردند، در شهر گردانده می‌شد و در آخر این گردش، دوباره شلاق می‌خورد. در آخر، متهم ضمن اظهار پیشمانی، در میان مردم اقرار می‌کرد که به خاطر اشتباہی که نسبت به کلیسا مرتکب شده، مستحق چنین مجازاتی بوده است.^۱

مجازات برخی متهمان، رفتن به زیارتگاه‌های مخصوصی تعیین می‌شد که غالباً در مکان‌های دوری قرار داشتند. متهم پس از بازگشت از زیارت، گواهی‌نامه‌ای با امضای یکی از مسئولین زیارتگاه می‌آورد تا ادعای او را در انجام زیارت ثابت می‌کرد.^۲

در مواردی هم اجازه باخرید این مجازات یا پرداخت صدقه به جای آن داده می‌شد؛ مثلاً افرادی که قادر به اجرای مجازات زیارت با پای پیاده نبودند همانند افراد معلول، سالخوردها و دختران جوان، مبلغی را به عنوان کفاره گناهان خود، به محکمه عالی کلیسا یا به بانیان امور خیریه می‌پرداختند تا از مسافرت با پای پیاده معاف شوند. هرچند دیری نگذشت که این کار باعث رسوایی اربابان کلیسا و اسقف‌ها شد.^۳

تفییش عقاید منحصر به مسیحیانی بود که احتمال می‌رفت از مسیحیت برگشته باشند. به همین خاطر، یهودیان و مسلمانان تا وقتی که از دین خود پیروی می‌کردند، به این گونه محکمه‌ها احضار نمی‌شدند. اما اگر آنان

۱. همان، ص ۶۱.

۲. همان.

۳. همان، صص ۵۹-۶۱.

مسیحیت را می‌پذیرفتند و پس از آن، احتمال می‌رفت که به دین پیشین خود بازگشته‌اند، تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.^۱ از جمله شماری از یهودیانی که مسیحی شده و دوباره از مسیحیت به دین خود برگشتند، در سال ۱۳۱۰ در پاریس زنده در آتش سوزانده شدند.^۲

مهم‌تر از همه، آن‌که تفتیش عقاید و مجازات متهمان، از نظر کتاب مقدس و بیشتر در عهد عتیق، مجاز شمرده شده است؛ از جمله کتاب عهد قدیم برای معامله با بدعت‌گذاران به مؤمنان دستور می‌دهد که آنان را دقیقاً مورد بازرسی قرار دهند و اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند که آن‌ها خدایان غیر را عبادت و سجده کرده‌اند، باید آن‌ها را سنگسار کنند تا بمیرند.^۳ در فرازی دیگر از تورات نیز آمده است:

اگر مدعی پیامبری یا بیننده خوابی از میان شما خبر از وقایعی بدهد که آن وقایع اتفاق یافتد، آن وقت از شما بخواهد که خدایان غیر را که نمی‌شناسید، پرستش نمایید، سخنان او را نشنوید و با جان و دل از یهوه، خدای خود، پیروی نمایید و آن فرد را بکشد. و اگر برادرت، یا پسر یا دختر تو، یا زن هم آغوش تو، یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را پنهانی و سوسه کند و از تو بخواهد که بروم خدایان دیگر را پرستش و اطاعت نمایم، به حرف‌های او گوش مده، بر او رحم و شفقت نکن و ناید او را پنهان کنی، بلکه پیش از همه، اول خودت به کشتن او اقدام کن و او را به سنگ، سنگسار نما تا بمیرد.^۴

خود عیسی مسیح نیز طبق گفته عهد جدید، این سنت قدیمی عهد عتیق را قبول کرده بود، زیرا گفته است: «اگر کسی در من نماند (از من پیروی نکند)، مثل شاخه بیرون انداخته می‌شود و می‌خشکد و آن‌ها را جمع کرده، در آتش می‌اندازند و سوخته می‌شود».^۵

۱. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۴۸.

۲. گی تسنا و ژان تسنا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۷۵.

۳. تثنیه، ۱۷:۵.

۴. تثنیه ۱۳: ۱-۹.

۵. یوحنا، ۱۵: ۶.

یهودیان قرون وسطایی نیز حکم عهد قدیم درباره مجازات بدعت‌گذار را قبول داشتند مثلاً موسی بن میمون از فیلسوفان یهودی، متولد ۱۳۵م، بدون چون و چرا حکم مزبور را قبول داشت ولی در عمل تقریباً هیچ‌گاه به آن عمل نکردند. برخلاف یهودیان، مسیحیان به این قوانین بسیار پاییند بودند؛ زیرا از نظر عموم مسیحیان - حتی به اعتقاد بسیاری از بدعت‌گذاران - کلیسا را پسر خدا تأسیس کرده بود. بر همین اساس، هرگونه اعتراض به آئین کاتولیک، اهانت به خداوند تلقی می‌شد و بدعت‌گذار سرکش، در نظر مؤمنان اصیل، نماینده شیطان به شمار می‌آمد.^۱

کشتار مسیحیان مخالف توسط محکمه‌های تفتیش و صلیبی‌ها

در دوران حکومت مطلق پاپ و کلیسای کاتولیک، انتقاد از کلیسا و درگیری با آن، ارائه هر نوع فرضیه و تفسیر جدید یا متفاوت با اعتقادات رسمی کلیسا و حتی اختراعات و تحقیقات و اظهارنظرهای علمی ناهمانگ با تفسیر کلیسا از کتاب مقدس، اهانت به کلیسای کاتولیک و پاپ - به عنوان نماینده عیسی مسیح - تلقی، و با آن به شدت برخورد می‌شد؛^۲ به گونه‌ای که بسیاری از مسیحیان به همین دلایل و به جرم اهانت به پاپ و عیسی مسیح علیه السلام به مرگ محکوم، و اعدام شدند.^۳

در این میان، فرقه کاتارها^۴ به برخی عقاید کلیسای کاتولیک، هم‌چون

۱. تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۴۳.

۲. فرانکو مارتینی، تاریخ تفتیش عقاید تاریخ سفارکی‌ها، شکنجه‌ها و سادیسم‌ها، ص ۵۴ و ۲۱۶ و ۲۱۸؛ م.و. فرآل، انگلیزیسیون یا تفتیش عقاید، ص ۲۱؛ دبورا بکراش، تفتیش عقاید، ص ۱۷، ۱۱۵ و ۱۲۲، ۱۲۴ و ۱۰۵۲.

۳. تاریخ تفتیش عقاید، ص ۵۶، ۱۳۸ و ۲۰۹؛ ۲۷۱ و ۳۰۹؛ تفتیش عقاید، ص ۱۶ و ۱۷ و ۱۰۰ و ۱۰۲، ۱۷ و ۱۱۸؛ توئی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ص ۲۲۸ و ۵۰۰؛ سارا فلاورز، اصلاحات، ص ۲۶ و ۹۸؛ هانس کونگ، تاریخ کلیسای کاتولیک، ص ۲۶۲.

4. Cathars.

ارزش روحانی شعائر کلیسا و عشای ربانی و مفاهیم کاتولیکی برزخ و دوزخ، اعتقاد نداشتند و نمی‌پذیرفتند که عیسای ناصری پسر خداست و معتقد بودند که باید به مسیحیت راستین عمل کنند.^۱ به همین خاطر، پاپ «کاتاریسم»^۲ را بدعت دانست و کاتارها را تکفیر کرد^۳ و خواستار جهاد برای نابودی آن‌ها شد و به تمام شرکت‌کنندگان در این جهاد – مانند افرادی که عازم جنگ‌های صلیبی می‌شدند – وعده داد که مشمول آمرزش عمومی خواهند شد.

سیمون دومونفور^۴ به تشویق آرنو، نماینده پاپ، با لشکری متشكل از ۴۵۰۰ نفر به شهرها هجوم برد و پس از تسلط بر تمام مخالفان، آنان را مخیّر ساخت که یا با قید سوگند، از آیین کاتولیک پیروی کنند یا به عنوان بدعت‌گذار کشته شوند. کایساریوس،^۵ رهبان اهل هایسرباخ، در خاطراتش می‌گوید: «چون از آرنو سؤال شد که آیا کاتولیک‌های بدعت‌گذار نیز کشته شوند؟ پاسخ داد: همه را به قتل برسانید؛ زیرا خداوند می‌داند که چه کسی برق است».^۶

در ژوئیه ۱۲۰۹، نماینده پاپ در آلبی نامه‌ای به اینوست نوشت و در آن به شرح آنچه در شهر بزیه (یکی از پایگاه‌های کاتارهای گرفتار) روی داد، پرداخت:

حمله آغاز شد. فریاد برخاست: آماده جنگ! آماده جنگ! ظرف دو یا سه ساعت، افراد ما از خندق و دیوار گذشتند و شهر بزیه را به تصرف درآوردند. به هیچ کس، از هر مقام و جنس و ستّ رحم نکردند و قریب بیست هزار نفر را از دم تیغ

۱. اشپیل فوگل جکسن، تمدن مغرب زمین، ج ۱، ص ۳۸۴.

2. Catharism.

۲. دبورا بکراش، تغییش عقاید، صص ۱۸-۲۰.

4. Simon de monfort.

5. Caesavuos.

۶. همان، صص ۱۹-۲۱؛ تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۴۲.

گذراندند و به کشتار وسیعی دست زدند و تمام شهر را غارت کردند و به آتش کشیدند و این آتش خشم و غصب خداوند بود که به چنین طرز شگفت‌آوری شهر را به کام خود فرو برد.^۱

همین فرستاده از قلعه بروم، یکی دیگر از پایگاه‌های کاتارها، به اینوستن گزارش داد:

جنگ جویان صلیبی چشم‌های بیش از یکصد نفر از مدافعان شهر را درآوردند و بین آها را بریدند و برای هر کدام تنها یک چشم باقی گذاشتند تا در بقیه عمرشان مضحكه دشمنان ما واقع شوند. پاپ اینوستن از کاری که جهادگران صلیبی اش انجام داده بودند، خشنود بود و در نامه‌ای به سیمون دومونفور به قدردانی از آنان پرداخت: ستایش و سپاس خداوند را که به دست شما و دیگران خطرناک‌ترین دشمنانش را چنین بررحمانه و شگفت‌آورانه قلع و قمع کرد!^۲

در همین راستا کشیشی از شمال فرانسه به پاپ اینوکنیوس نوشت: در این مملکت، دین داری مردم به حدی است که همواره حاضرند نه فقط اشخاصی را که آشکارا از بدعت گذاران هستند، بلکه آن‌هایی که صرفاً مظنون به بدعت گذاری‌اند را در آتش بسوزانند.^۳

دیه گو دواوسدا،^۴ یک پروتستان اسپانیایی بود که از سوی دادگاه تفتیش عقاید، زندانی و محکوم شد. جرم او، دفاع از مارتین لوثر به عنوان راهب شرور، بدعت‌گذار و نفرت‌انگیز و همنشینی و حمایت از بدعت گذاران عنوان شده و در حکم او آمده بود:

اعلام می‌کنیم: دیه گو دواوسدا بدعت گذار است و نسبت به آیین مقدس کاتولیکی و دین مسیحی مرتد بوده و حکم تکفیر و مصادره همه اموال را به جان خربده است. اعلام می‌کنیم: اموال او از روزی که مرتکب این جرایم نسبت به دین شده است، به خزانه سلطنتی تعلاق دارد و ما او را (برای اعدام) به نیروی عرفی تحويل می‌دهیم.^۵

۱. تفتیش عقاید، ص ۲۲؛ تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ص ۱۹۳.

۲. همان.

۳. تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۱۰۴۵.

4. Diege Deva vu seda.

۵. دبورا بکراش، تفتیش عقاید، ص ۵۷.

از جمله اقدامات وحشیانه کلیسا، قتل عام افراد فرقه آناباتیست‌ها^۱ بود. آن‌ها پس از شکل‌گیری، اقدام به تصرف شهر مومنستر در سال ۱۵۳۴ کرده، آن شهر را به عنوان پایگاهی برای خود قرار دادند. اما کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها که طاقت دیدن چنین وضعی را نداشتند، با وجود تمام اختلافات، با یکدیگر هم‌پیمان و متحد شدند و آن‌ها را محاصره کردند. مومنستر در سال ۱۵۳۵ سقوط کرد و با قتل عام این فرقه، حمام خون به راه افتاد.^۲

هولناک‌ترین فجایع، بیشتر توسط روشنفکران کاتولیک صورت می‌گرفت؛ برای نمونه، شب بیست و نهم اوت ۱۹۴۲، فرمان اعدام بازداشتی‌های یکی از اردوگاه‌ها به نام جسنووی برای جا دادن به زندانیان جدید صادر شد. در آن هنگام، مأموران اعدام آنکه کدام یک در زمان کوتاه‌تری می‌توانند تعداد بیشتری را اعدام کند. به رقابت پرداختند. در آن میان، پیتر برزیکا^۳، حقوقدان برجسته و فارغ‌التحصیل کالج فرانسیسکایی در حالی که کارد قصابی خود را مرتب تیز می‌کرد، موفق شد گلوی ۱۳۶۰ تن را ببرد. این حقوقدان روشنفکر، به خاطر کار برجسته‌اش، لقب «شاه گلوبر» گرفت و یک ساعت طلا به عنوان جایزه دریافت کرد.^۴

اعمال شرایط ناگوار و ظالمانه بر مخالفان، با هدف گسترش و نفوذ کاتولیسم انجام می‌گرفت؛ چنان‌که پدر روحانی، دیونیزلو یوویچ^۵ اعلام کرده بود: «هر صربی که به دین کاتولیک در نیاید، محکوم به مرگ خواهد بود.» در نتیجه، صرب‌های ارتدوکس، گروه گروه در حالی که سر نیزه زیر گلویشان قرار داشت، در مقابل کشیش‌ها از عقاید خویش اظهار پشیمانی می‌کردند و مسلک کاتولیک را می‌پذیرفتند. آن‌ها می‌بایست توبه‌نامه‌ای را با

1. Anabaptista.

2. تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ص ۳۱۲.

3. Peter brazika.

4. ویلیامز، پل، افشاری واتیکان، صص ۹۷-۱۱۷.

5. Dyonisie jovovich.

پرداخت مبالغ گزافی که گاهی تا صد و هشتاد دینار می‌رسید، دریافت می‌کردند. از آن پس هرکس بازداشت می‌شد و توبه نامه نداشت، فوری کشته می‌شد. چنان‌که صدھا نفر از صرب‌ها را برای روز شکرگزاری تأسیس کشور «کرواتیای^۱ نوین» مجبور به شرکت در مراسمی در محلی به نام گلینا^۲ کردند. به محض آن‌که آن‌ها را مثل گله حیوانات به داخل تالار محل مراسم راندند، گروهی از سربازان اوستاشی، به سرکردگی رئیس صومعه گرینچ – که پدر کازمیر^۳ نام داشت – وارد تالار شدند و از حاضران خواستند که توبه‌نامه‌های خود را نشان دهند. در بین حاضران تنها دو نفر با ارائه توبه‌نامه آزاد شدند. آن‌گاه درهای تالار قفل شد و در حالی‌که پدر روحانی دعا می‌خواند، همه کسانی که داخل تالار بودند، قصابی شدند.^۴

پیش از آن نیز کلیسا با همکاری دولت روم، مسیحیان زیادی را مورد شکنجه قرار داده بود. این شکنجه‌ها – که بیشتر با اهداف سیاسی انجام می‌گرفت – تا زمان کنستانتین، نسبتاً سبک و ملایم بود، اما از آن زمان تا اواخر قرن هفده، مسیحیان به صورت وحشتناکی از سوی کلیسا مورد آزار قرار گرفتند؛ تا جایی که به گفته برخی نویسنده‌گان غربی، نوع آن شکنجه‌ها در تاریخ مسیحیت و حتی پیش از آن بی‌سابقه بوده است.^۵ از جمله وقتی مسیحیان پروتستانی ظهور کردند، کاتولیک‌ها در ۲۶ آگوست ۱۰۷۲ جمعیت زیادی از آن‌ها را برای حل اختلافات به پاریس دعوت کردند، ولی وقتی آن‌ها خواب بودند، تمامشان را به قتل رساندند که در اثر آن، جوی خون در شهرهای پاریس به راه افتاد.^۶

1. Croatia.
2. Galena.
3. Casimir.

۴. همان، صص ۹۷-۱۱۷.

۵. چرا مسیحی نیستم، ص ۵۵.

۶. توفیق الطويل، الإضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، ص ۹۰، به نقل از: احمد شبلي، مقارنة الأديان (المسيحية)، ص ۸۶

جالب آن که وقتی پروتستان‌ها قدرت یافتند با کاتولیک‌ها مقابله به مثل کردند و در رفتار وحشیانه خود، از کاتولیک‌ها کم نیاوردند.^۱ مقامات پروتستان، به تقلید از کاتولیک‌ها، در صدد برآمدند که اعتقادات دینی مردم را در سرزمین‌های تابع خویش، یکسان، و مخالفین را سرکوب کنند. به این منظور، شورای شهر آوغسبورگ^۲ در ۱۸ ژانویه ۱۵۳۷ میلادی، عبادت کاتولیک‌ها را ممنوع کرد و به آن‌ها فرمان داد که در صورت نپذیرفتن آیین پروتستانیزم، طرف هشت روز، شهر را ترک گویند. در پایان این مهلت، سربازان، املاک کلیساها و صومعه‌ها را تصرف کردند، محراب‌ها و شمایل مذهبی کلیساها کاتولیک را از بین بردن و کاتولیک‌ها را تحت فشار قرار داده، از شهر بیرون راندند. پس از آن، مصادره اموال کلیساها کاتولیک و الغای مراسم آیینی کاتولیک‌ها، در همه سرزمین‌هایی که در تصرف پروتستان‌ها بودند، انجام شد.^۳

گزارش‌های متفاوتی از آمار کسانی که در نزاع‌های فرقه‌ای مسیحیان توسط محکمه‌های تدقیق سوزانده یا کشته شدند، وجود دارد. در یکی از این گزارش‌ها، شمار سوخته شدگان واقعی، ۳۱۹۱۲ نفر، سوزاندن آدمک محکومان، ۱۷۶۵۹ مورد و تعداد محکومان ۲۹۱۴۵۰ نفر برآورد شده است. هم‌چنین، شمار کسانی که به اتهام جادوگری در تمام قاره اروپا کشته یا سوازنده شدند، سیصد هزار نفر تخمین زده شده است که از این تعداد، حداقل دویست هزار نفر، تنها در آلمان به قتل رسیده‌اند.^۴

هم‌چنین بیش از ۳۱ هزار نفر در محکمه تدقیق عقاید اسپانیا در آتش

۱. مقارنة الأديان (المسيحية)، همان.

2. Augsburg.

۳. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ص ۵۰۲.

۴. توفیق الطویل، ص ۷۹-۸۰ به نقل از: احمد شبی، مقارنة الأديان (المسيحية)، ص ۸۵؛ ر.ک: گیستا و ژانستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تدقیق عقاید، ص ۳۱.

سوازانده، و بیشتر از ۲۹۰ هزار نفر دیگر به عقاب‌های کمتر از اعدام محکوم شدند.^۱ البته براساس برخی گزارش‌ها، آمار قربانیان اسپانیا طی دوران چهارده ساله تفتیش عقاید، دو هزار نفر برآورد شده است.^۲ همچنین سی تا چهل برابر افرادی که مقتشان افکار و عقاید در اسپانیا به خاطر الحاد سوزانندن، در انگلستان به دار آویخته شدند.^۳

در آلمان گرایش به الحاد در آغاز قرن دوازدهم، توسط شخصی به نام تانکلن^۴ به وجود آمد. او به اتهام تبلیغ اصول عقاید نومانویت، توسط مأموران اسقف اعظم کولونی^۵، دستگیر و زندانی شد، اما توانست به کمک هم‌کاران خود فرار کند. ولی پیروان او را دستگیر و محکمه کردند و با شورشی که مردم به راه انداختند، تمام متهمان در آتش سوزانده شدند. پس از آن به دستور پاپ گرگوار^۶ نهم، قتل و خونریزی‌های شدیدی در مناطق گوناگون آلمان اتفاق افتاد؛ به طوری که تنها در منطقه بریمن^۷، نزدیک به دو هزار روستایی کشته شدند.^۸

به گفته ویل دورانت، از سال ۱۴۸۰ تا ۱۴۸۸، یعنی در مدت هشت سال، بالغ بر ۸۸۰۰ تن سوزانده، و ۹۶۹۴ تن محکوم به مجازات‌های دیگر شدند. هم‌چنین از سال ۱۴۸۰ تا ۱۸۰۸ بالغ بر ۳۱۹۱۲ تن سوزانده، و ۲۹۱۴۵۰ تن به مجازات‌های سنگین محکوم گشتند.^۹

رفتارهای خشونت‌آمیز کلیسا باعث بدینی بیشتر مردم به دین و

۱. دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، همان.

۲. همان، ص ۹۵ و ۱۰۴.

۳. همان، ص ۱۱۲.

4. Tank Lehn.

5. Colony.

6. Gregoire.

7. Berryman.

۸. همان، صص ۴۰-۴۴.

۹. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۸، ص ۳۶۰.

بی اعتمادی آنان به ارباب کلیسا شد. برخورد مردم با قضاط محاکم تفتیش عقاید، غالباً با کینه و نفرت همراه بود و دستگاه پاپ مورد تمسخر و تحقیر قرار می‌گرفت و در نتیجه، افکار مردم برای پذیرش الحاد بیشتر آماده می‌شد. در آن میان، مؤمنان حقیقی از چنین انحطاطی در روحانیت رنج می‌بردند و تنها به کشیش‌های مورد اعتماد خود توجه داشتند.^۱

خشونت‌های مسیحیان در جنگ‌های صلیبی

یکی از طولانی‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌های مذهبی در تاریخ بشر، جنگ‌های صلیبی است که به بهانه بازپس‌گیری سرزمین موعود مسیحی و یهودی (فلسطین) از مسلمانان شروع شد و نزدیک به دو قرن طول کشید. هرچند روحانیون مسیحی پیوسته تلاش کردند آن جنگ‌ها را «جنگ عادلانه» جلوه دهند، اما روایات تاریخی موجود از جنگ‌ها، حکایت‌گر آن است که این جنگ‌ها نمونه تمام عیار «جنگ‌های مقدس» بوده و قابل انطباق برآموزه جنگ عادلانه نیستند.

در طول دو قرن یازده و دوازده، چندین جنگ صلیبی در سال‌های ۱۰۹۵-۱۲۹۱ رخ داد. اولین دوره از این جنگ‌ها در ۲۷ نوامبر ۱۰۹۵ به وسیله پاپ اوربان دوم در کلمون فرانسه به صدا درآمد و تا دویست سال بعد، یعنی پس از دوره هشتم آن، به سال ۱۲۹۱، ادامه یافت.^۲

مورخان دلایل گوناگونی اعم از مذهبی، سیاسی، شخصی و تجاری را برای آغاز جنگ‌های صلیبی بر شمرده‌اند که طرح برخی از آن‌ها مغرضانه و متعصبانه به نظر می‌رسد. از جمله دلایل مذکور می‌توان به این مورد اشاره کرد: تسلط مسلمانان بر بیت المقدس، شکایت زائران مسیحی از اذیت و آزار

۱. گیتسنا و ژان تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۲۳، ۳۰ و ۸۳

۲. همان، ص ۹۰ و ۹۴

به دست مسلمانان،^۱ پیشوای مسلمانان به سوی اروپا،^۲ جاه طلبی حاکمان و تاجران شهرهای ایتالیایی^۳ و... از جمله دلایل مشروع این جنگ‌ها، سخنانی بود که پاپ در جمع هواداران خود گفت. او گفته بود:

بگذارید هیچ‌گونه تشویشی در امور خانوادگی و هیچ نوع تملکی شما را از این امر خطیر باز ندارد. زیرا این سرزمینی که اکنون شما در آن سکونت دارید و از همه سو دریا و قله کوهها آن را در بر گرفته است، برای جمعیت بزرگ شما بسیار تنگ است. خوارکی که از آن به دست می‌آید، به سختی نیازهای مردمی را که به کار کشت مشغول‌اند، برآورده می‌کند. از این روست که شما یک‌دیگر را می‌کشید و می‌درید، به جنگ دست می‌برید و بسیاری از شماها در این زد و خورد داخلی به هلاکت می‌رسید.

لذا، بگذارید نفرت از میان شما رخت بریندد، بگذارید کشاورزی‌های شما پایان یابد. قدم در طریق کلیساً قیامت نهید، آن سرزمین را از چنگ قومی تیهکار بیرون آورید و خودتان بر آن مسلط شوید. اورشلیم بهشتی است مملو از لذاید و نعمت‌ها، سرزمینی است به مراتب ثمربخش‌تر از همه سرزمین‌ها. آن شهر شاهی، که در قلب عالم قرار گرفته است، از شما تمنا دارد که به باری اش بستایید. مشتاقانه رنج این سفر را برای آمرزش گناهان خویش تقبل کنید، و در عوض به حشمت فناپذیر ملکوت الهی پشت گرم باشید.^۴

در مجموع آنچه مسلم است آن که مسیحیت در قرون وسطی به دنبال جهانی شدن بود و از جنگ به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به آن هدف استفاده می‌کرد.^۵ چنان‌که علت شروع اولین جنگ صلیبی - که به فرمان مستقیم پاپ اورریان دوم شکل گرفت - آزادسازی اماکن مقدس مسیحی از

۱. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۷۸۳.

۲. ر.ک: رنه گروسه، تاریخ جنگ‌های صلیبی، ص ۲۶-۲۷؛ ویلیام مونتگری وات، برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان، ص ۷۳.

۳. تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۷۸۴؛ فاید حماد محمد عاشور، جهاد مسلمانان در جنگ‌های صلیبی، ص ۱۰۳.

۴. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۷۸۶.

۵. شارل جنیر، المسیحیة نشأتها و تطورها، ص ۱۲.

دست مسلمانان عنوان شد. همین هدف، در کنار تبلیغات و تشویق‌های پاپ، تأثیری باورنکردنی در روحیه افراد مبارز، ایجاد کرد؛ به گونه‌ای که یک صدا فریاد می‌زدند: «خدا می‌خواهد».^۱

پاپ برای تشویق بیشتر مردم، تسهیلات بسیاری برای آنان در نظر گرفت؛ از جمله، اعلام کرد عقوبت گناهان کسانی که در جنگ کشته می‌شوند، بخشیده خواهد شد، رعایای پادشاهان از پرداخت مالیات، و بدھکاران تا مدتی از پرداخت سود بدھی خود معاف خواهند گشت، زندانیان دربند برای اعزام به جنگ آزاد خواهند شد و مجازات افرادی که محکوم به مرگ شده‌اند، به خدمت مادام‌العمر در فلسطین تخفیف خواهد یافت. در کنار این مشوق‌ها، مسائل دیگری را نیز برای تحریک بیشتر مردم، با مبالغه و اغراق بیان می‌کردند؛ از جمله: محدودیت‌های به وجود آمده از سوی مسلمانان برای مسیحیان مقیم فلسطین، فجایع مسلمانان در فلسطین و جاهای دیگر، نقل افسانه‌های عجیب و غریب از ثروت سرشار مشرق زمین و دختران پری‌پیکری که در انتظار مردانی دلاور نشسته‌اند.^۲

در پی این مشوق‌ها، جمع بسیاری که بیشتر مسیحیان متدين، و بعضًا افرادی از طیف‌های مختلف و با انگیزه‌های گوناگون بودند، داوطلب اعزام به جنگ‌های صلیبی شدند.^۳ در گام اول، توده دهقانان، از راه آلمان، مجارستان و بالکان به سوی فلسطین راه افتادند؛ اما فقدان برنامه‌ریزی و نظم و انضباط، باعث شد که شمار زیادی از آنان در مسیر راه به خاطر قحطی و برخی درگیری‌ها از بین بروند. تنها شمار اندکی از آنان توانستند زنده بمانند و وارد آسیا شوند، که همان عده هم به محض ورود، یا به دست ترکان

۱. اول ای. کرنر، سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ، صص ۲۴۲-۲۴۴.

۲. همان، ص ۷۸۷.

۳. همان.

مسلمان کشته شدند یا به اسارت در آمد، به عنوان برده فروخته شدند. شورش نافرجام جنبش دهقانان، زمینه‌ساز آغاز رسمی اولین جنگ صلیبی به رهبری اشرف فرانسه، بلژیک و نورمن‌های ایتالیا و غیره شد. صلیبی‌ها با عترت از تجربه تلغی دهقانان، این بار با نظم و تشکیلات خاصی جنگ صلیبی را به راه انداختند. آنان در آغاز پس از یک محاصره کوتاه، نیقیه را در سال ۱۰۹۷ تصرف کردند، در پاییز همان سال به انتاکیه رسیدند و در بهار ۱۰۹۸ بر آن مسلط شدند و سرانجام در ماه ژوئن ۱۰۹۹، بیت‌المقدس را تحت تصرف خود در آوردند.

پس از گذشت چند سال از جنگ صلیبی اول، مسلمانان تحرکاتی را آغاز و شهر ادسا در شمال شرقی اورشلیم را فتح کردند. در پی آن، قدیس مسیحی به نام برنارد کلروو^۱، در سال ۱۱۴۶ اشروع جنگ صلیبی دوم را اعلام نمود. علی‌رغم آن‌که در این جنگ، پادشاه فرانسه و فرمانروای امپراتوری روم نیز صلیبیون را رهبری می‌کردند، اما در برابر مسلمانان شکست خوردن و در نتیجه، سربازان سپاه اسلام، بیت‌المقدس را به تصرف درآوردند.^۲

جنگ صلیبی سوم (۱۱۸۹-۱۱۹۲) که به جنگ پادشاهان معروف شد نیز با وجود رهبری فیلیپ آگوست^۳ (پادشاه فرانسه)، ریچارد^۴ اول (پادشاه انگلستان) و امپراتور فردریک^۵، نافرجام ماند. به دنبال آن، جنگ صلیبی کودکان در سال ۱۲۱۲ آغاز شد. کودکان فرانسوی و آلمانی، به رهبری دو پسر خردسال به نام‌های استی芬 و نیکولاوس - که بیش از ده سال سن نداشتند - از جنوب اروپا به سوی ایتالیا حرکت کردند؛ به این امید که پاکی

1. Bernard of Clairvaux.

2. ارل ای. کرنر، سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ، صص ۲۴۲-۲۴۴.

3. Philippe Auguste.

4. Richard.

5. Frederick.

و معصومیت کودکانه‌شان، کاری را که پدران گناهکارشان موفق به انجامش نشدنند، پیش ببرد. اما بسیاری از آنان در مسیر از بین رفتند و شمار اندکی که باقی مانده بودند نیز به دست مسلمانان اسیر شدند. پس از آن نیز جنگ‌های دیگری اتفاق افتاد تا آن‌که با فتح شهر آکر(عکا) در فلسطین به دست مسلمانان در سال ۱۲۹۱، دوران جنگ‌های صلیبی به پایان رسید.^۱

جنایت صلیبی‌ها ضد غیر مسلمانان

تشکیل صلیبی‌ها از گروه‌های متفاوت، مشکلات زیادی را برای مسیحیان و همین‌طور برای دیگر مردم به وجود آورد. در این میان، یهودیان یکی از قربانی‌های اصلی صلیبی‌ها بودند؛ زیرا یهودیانی که بیشتر در کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه، انگلیس و سواحل رود راین ساکن بودند، هیچ‌گاه رابطه خوبی با اکثریت مسیحی نداشتند. از همین‌رو، اولین گروه از جنگ‌جویان متعصب مسیحی، پیش از حرکت به سوی بیت‌المقدس و نبرد با مسلمانان، قتل عام کافران اروپا (یهودیان) را آغاز کردند. پاپ اروپان دوم عقیده داشت که پیش از هموار کردن رنج سفری دراز به بیت‌المقدس، واجب است یهودیان اروپا – که آنان را بازماندگان قاتل خداوند (مسیح) می‌خوانند – به قتل برسند. صلیبی‌ها پس از کشتار گسترده یهودیان اروپا، هنگامی که بیت‌المقدس را تصرف کردند، شمار زیادی از یهودیان آن سرزمین را نیز از بین برداشتند. برخی از یهودیانی که جان سالم به در برداشتند، برای در امان ماندن از هجوم صلیبی‌ها به کنیسه اصلی پناه برداشتند؛ اما صلیبی‌ها تمامی راه‌های خروجی کنیسه را بستند و آن‌جا را آتش زدند. کسانی که قصد فرار داشتند، کشته شدند و بقیه زنده زنده در آتش سوختند.^۲ هم‌چنین چهارمین جنگ صلیبی (۱۲۰۴-۱۲۰۲) بدون آن‌که به فلسطین

۱. همان.

۲. همان، ص ۷۹۲؛ امین معلوم، الحروب الصلیبیة كما رأها العرب، ص ۵.

کشیده شود، با منازعه‌ای وحشتناک میان لاتینی‌ها و یونانی‌ها خاتمه یافت. در آن جنگ، پس از یک ماه محاصره قسطنطینیه، آلکسیوس^۱ پنجم، پادشاه یونان، مجبور به فرار شد و مردم شهر نیز تسليم شدند تسلط صلیبی‌ها بر قسطنطینیه با قتل و غارت و هتک ناموس مردم شهر - که بیشتر مسیحی بودند - همراه شد. سربازان صلیبی که مدت‌ها انتظار فتح قسطنطینیه را می‌کشیدند، در اثنای عید فَصْحَ، آنجا را تاراج بی‌سابقه‌ای کردند که نظیر آن را کسی ندیده بود.

هرچند تلفات یونانیان خیلی زیاد نبود و شاید از دو هزار نفر تجاوز نمی‌کرد، اما غارت حد و حصری نداشت. نه تنها طلا و نقره و جواهراتی که در طول هزار سال در کلیساها گرد آمده بود به تاراج رفت، بلکه برخی از یادگارهای قدیسان نیز ناپدید شد و چندی بعد در اروپای باختری به قیمت‌های گراف به فروش رسید. نواد درصد از آثار هنری و جواهراتی که بعدها خزانه کلیسای ونیز فرانسه را در جهان ممتاز ساخت، از همان سرقتی که به طرزی دقیق ترتیب داده شده بود، تأمین شد.

از اقدامات دیگر سپاهیان لاتین پس از فتح قسطنطینیه، تجاوز به ناموس یونانیان بود که براساس گزارش‌های رسیده، بی‌شمار و بی‌شمانه اتفاق افتاد. سپاهیانی که جانب اعتدال را رعایت می‌کردند، تنها به ارتباط جنسی با فاحشه‌ها راضی می‌شدند؛ اما براساس گزارش‌های اینوکتیوس سوم، اکثر آن‌ها نه اعتنایی به سن داشتند، نه به جنس و نه حرفه دینی؛ تا جایی که راهبه‌های یونانی نیز ناگزیر بودند عشق‌ورزی آنان را تحمل کنند.

در این میان، مسلمانان ساکن یونان نیز جان سالم به در نبردند. گروهی از سپاهیان لاتینی، وقتی شماری از مسلمانان را در مسجدی، مشغول عبادت دیدند، آن مسجد را آتش زدند و مؤمنان مسلمان را کشتند. آتش‌سوزی مدت

هشت روز ادامه داشت و به فاصله پنج کیلومتر به اطراف، سرایت، و بخش عظیمی از قسطنطینیه را تبدیل به خاکستر کرد.^۱

قطع نظر از خشونت‌هایی که خود صلیبیون مرتکب می‌شدند، برخی خشونت‌های بی‌رحمانه به دستور مستقیم پاپ انجام می‌گرفته است، از جمله در ژانویه سال ۱۲۰۸، نماینده پاپ در واقعه‌ای با ضربه نیزه یکی از سواران ریموند چهارم (از پادشاهان فرانسه) کشته شد پاپ ضمن دستور دستگیری، محاکمه و مصادره اموال ریموند، ارتش بزرگی را برای جنگ صلیبی بسیج کرد. ارتش در سال ۱۲۰۹ از رود رون گذشت، و در ماه ژوئیه، شهر بزیه فرانسه را تصرف و غارت کرد. گفته شده است که در آن جنگ، تمام اهالی شهر - که تقریباً سی هزار نفر بودند - به دستور پاپ قتل عام شدند.^۲

جنایت صلیبی‌ها ضد مسلمانان

اولین جنگ صلیبی تا زمان تصرف فلسطین توسط مسیحیان، سه سال طول کشید. در هفتم ژوئن ۱۰۹۹، نیروهای صلیبی - که شمار آنان به دوازده هزار نفر کاهش یافته بود - با تنی کوفته اما دلی خوش، به دروازه‌های اورشلیم رسیدند. فاطمی‌ها که از یک سو با ترک‌ها درگیر بودند و یک سال پیش از رسیدن صلیبی‌ها آن‌ها را از فلسطین بیرون رانده بودند، و از طرف دیگر، جنگ طولانی آن‌ها با صلیبیون باعث کاهش توان نظامی و دفاعی آنان شده بود، تنها توانستند دروازه‌های شهر را بینند و به مدت چهل روز به مقاومت از درون قلعه‌ها و پادگان‌ها ادامه دهند. خلیفه فاطمی که شکست را قطعی می‌دید، پیشنهاد داد که اگر صلیبی‌ها به قرارداد صلح راضی شوند، وی حاضر است تأمین جانی و مالی عموم زائران مسیحی و مسیحیان مقیم اورشلیم را تضمین کند. اما صلیبی‌ها که پس از تحمل رنج‌های فراوان، خود

۱. تاریخ تمدن، ص ۸۰۹

۲. گیتسنا و ژان‌تستا، دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید، ص ۱۴

را در چند قدمی رسیدن به آرزوی دیرینه شان خود می‌دیدند، با چنین پیشنهادی تنها برای تصرف شهر جسورتر شدند. در نتیجه آنان در ۱۵ روزه ۱۰۹۹، به فرماندهی گودفردا^۱ و تلکرد از دیوار شهر عبور کردند. صلیبیون - که از رسیدن به مقصد عالی خویش سر از پا نمی‌شناختند - با تصرف شهر دست به جنایت‌های وحشتناکی زدند؛ زنان را به قتل رساندند، ساق پای کودکان شیرخوار را گرفته، آن‌ها را بهزور از پستان مادرانشان جدا ساخته، به بالای دیوارها پرتاپ می‌کردند یا با کوفتن آن‌ها بر ستون‌ها گردنشان را می‌شکستند. به این ترتیب، هفتاد هزار مسلمانی که در شهر مانده بودند، به طرز فجیعی به هلاکت رسیدند.^۲ کشیشی به نام رمون اهل آژیل، که خودش شاهد این واقعه بوده است، می‌نویسد:

چیزهای عجیبی از هرسو به چشم می‌خورد. گروهی از مسلمانان را سر از تن جدا کردند... گروهی دیگر را با تیر کشند یا مجبور کردند که از برج‌ها خود را به زیر افکنند، پاره‌ای را چندین روز شکنجه دادند و آنگاه در آتش سوزانند. در کوچه‌ها تودهایی از سر و دست و پای کشته شدگان دیده می‌شد. هر طرف اسب را می‌رانندی، میان اجساد کشته شدگان و لاشه اسبان حرکت می‌کرد.^۳

تمامی مورخان نسبت به جنایات‌های صلیبی‌ها در بیت المقدس اجماع دارند. روایات مورخان غربی و مسلمان، بیانگر آن است که هرچند پیروان دیگر ادیان و حتی برخی گروه‌های مسیحی نیز از جنایت‌های صلیبیان در امان نماندند، اما بیش از همه، مسلمانان هدف بعض کلیسا قرار داشتند.^۴ جنایت‌های آن‌ها نسبت به مسلمانان به حدی بود که خون‌های ریخته شده چون جوی در کوچه‌ها جاری بود و تا ساق اسب‌ها بالا می‌آمد.^۵ آنان حتی

1. Gaudefroy.

۲. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۷۹۲.

۳. همان.

۴. ر.ک: فاید حماد محمد عاشور، جهاد مسلمانان در جنگ‌های صلیبی، ص ۱۰۳.

۵. استیون رنسیمان، تاریخ جنگ‌های صلیبی، ج ۲، ص ۱۰۶.

به مسلمانانی که قصد عزیمت به مکه داشتند نیز رحم نکردند و با فرستادن ناوگانی به دریای احمر، کشتی آنها را غرق نمودند.^۱

با وجود آنکه یکی از علت‌های شروع جنگ‌های صلیبی، درخواست کمک امپراتوری بیزانس از پاپ اوربان دوم برای بیرون راندن مسلمانان از اورشلیم و دیگر سرزمین‌های مسیحی به جای مانده از امپراتوری روم شرقی بود، اما صلیبی‌ها در ادامه قتل و غارت خود، حتی کلیساها را از تمامی جواهرات و زیور آلات نایاب و گرانبهاش خالی کردند. امپراتور بیزانس که هرگز تصور چنین رفتاری را از سوی شوالیه‌ها و کشیشان مسیحی نداشت، ظاهراً چاره‌ای جز این نمی‌دید که با منجیان و منادیان رهایی بخش غربی همراهی کند و اعمال و رفتار جنون‌آمیز آنان را برای رسیدن به آرزوی اصلی خود، نظاره نماید.^۲

جنایت‌های صلیبی‌ها در اسپانیا نیز کمتر از فلسطین نبود و در آنجا نیز پیشوایان مسیحی به منظور تصفیه حساب با مسلمانان، فتوا به جواز قتل پیر و جوان و مرد و زن مسلمان دادند. تا آنکه فیلیپ دوم به دستور پاپ، فرمان اخراج مسلمانان از سرزمین اسپانیا را صادر کرد. اما پیش از آنکه مسلمانان موفق به فرار شوند، سه چهارم آنها به حکم کلیسا از بین رفند و کسانی که جان خود را با هول و هراس از خطر مرگ نجات دادند، بعدها به دستور محکمه‌های تفتیش عقاید، جملگی محکوم به اعدام شدند. بعد از فیلیپ و در دوران زمامداری فردیناند، شارل پنجم، نیز مسلمانان هم‌چنان در فشار و محدودیت فراوان زندگی می‌کردند. در طول آن مدت، نزدیک به سه میلیون مسلمان کشته شدند.^۳

۱. ویلیام موتگمری وات، بربور آرای مسلمانان و مسیحیان، ص ۱۳۷.

۲. مینو صمیمی، محمد در اروپا، صص ۱۷۵-۱۷۳.

۳. برای مطالعه بیشتر ر.ک: مرتضی راوندی، تاریخ تحولات اجتماعی، جلد دوم؛ سید قطب، اسلام و صلح جهانی، ص ۱۷.

شاید به دلیل همین رفتار وحشیانه و قتل و غارت‌های بی‌رحمانه بود که صلیبی‌ها با وجود دو قرن تلاش در جنگ‌های مختلف، نتوانستند در نهایت به موفقیتی دست یابند، بلکه شرایط آنان از قبل نیز بدتر شد. زیرا پس از دو قرن جنگ، بیت‌المقدس هم‌چنان به دست مسلمانان بود و زائران مسیحی برای زیارت اماکن مقدس خود با مشکلات بیشتری مواجه شده بودند. از طرفی، اروپا درگیر اختلاف‌ها و درگیری‌های داخلی شده بود و به خاطر تمایل‌های ناسیونالیستی پاپ‌ها، تلاش کلیسا برای ایجاد صلح در اروپا نیز بی‌اثر شده بود. فئودال‌ها که برای رسیدن به امکانات بیشتر، تمام دارایی‌های خود را در جنگ‌های صلیبی خرج کرده بودند، دچار ورشکستگی شده بودند و به زحمت می‌توانستند ضررها مالی خود را جبران کنند. هم‌چنین، از آنجا که در آغاز جنگ‌های صلیبی، پاپ‌ها با قاطعیت از حمایت الهی و دست‌یابی به پیروزی نهایی سخن می‌گفتند، با شکست صلیبی‌ها در مبارزه با جهان اسلام، منشأ ملکوتی کلیسا و حمایت الهی از آیین عیسی زیر سؤال رفته بود.^۱

از طرفی خشونت‌های انکارناپذیر مسیحیان و ارباب کلیسا در قرون وسطی، انتقادهای بسیاری را حتی در محافل غربی و مسیحی برانگیخت. منتقدین با توجه به ویژگی‌های فردی و آموزه‌های عیسی مسیح علیه السلام، به صراحت می‌گفتند که در مقام مقایسه، هیچ ارتباطی میان مسیحیت قرون وسطی با «مسیح الجلیل» وجود ندارد؛ زیرا عیسی متواضع و مهربان بود و رسالت خود را بشرط دادن برادرانش به رحمت خدا عنوان می‌کرد، نیک‌سخن می‌گفت، از فرا رسیدن مملکت الهی خبر می‌داد و پیروانش را به آمادگی برای آن زمان، از راه کسب مکارم اخلاق، تحریک و تشویق می‌کرد. اما مسیحیان بعدی تمام مبادی بتپرستی را وارد دین کردند و در خلال قرن

چهارم، با کنار گذاشتن ایمان اولی که حواریون دوازده‌گانه به آن ملتزم بودند، کلیسا را شکل دادند. در آن زمان، زندگی یونانی و رومی در لباس مسیحیت ظاهر شد و در نتیجه، نه تنها کلیساها نتوانستند باعث جلب روحی و فکری دیگران شوند، بلکه با فعالیت‌های نادرست، و تحت تأثیر افکار دیگران، ماهیت خود را از دست دادند.^۱

در عین حال، برخی نویسندهای مسیحی بدون اشاره به خشونت‌های مسیحیان در قرون وسطی، تأکید دارند که مسیحیت هیچ‌گاه به خشونت متولّ نشده، بلکه به دستور عیسی مسیح ﷺ تنها با محبت و مدارا گسترش یافته است. از نظر آنان جنگ‌های صلیبی هرچند انحرافی در شیوه تبلیغی مسیحیت به شمار می‌آید، ولی آن هم از دو جهت قابل توجیه است؛ یک آن که مسیحیان صلیبی برای بازپس گرفتن سرزمین‌هایی به زور و شمشیر متولّ شدند که پیش‌تر به آنان تعلق داشت و مسلمانان آنجا را تصرف کرده بودند، و دوم آن که توسل مسیحیان به شمشیر، عکس العمل آنان در مقابل توسل مسلمانان به شمشیر و خشونت بود.^۲

نادرستی این توجیه که رفتار خشن مسلمانان، صلیبی‌ها را وادار به عکس العمل کرده بود، در بخش‌های بعد و با بررسی تطبیقی رفتار مسلمانان در جنگ‌های صلیبی، کاملاً روشن خواهد شد.

۱. شارل جنیفر، *المسيحية نشأتها و تطورها*، صص ۱۹۰-۱۹۲.

۲. نورمن گایسلر و عبدالصلیب، *پاسخ به اتهام*، ص ۱۲۸.

فصل هفتم: نقش مسیحیت در جنگ‌های جهانی و جنگ افروزی‌ها

سران کشورهای اروپایی در آغاز قرن بیستم (سال ۱۹۱۴) جنگ جهانی اول را به راه انداختند که چهار سال به طول انجامید^۱ و در طی آن، ده میلیون نفر کشته و بیش از دو برابر آن، مجرروح شدند. فاتحان آن جنگ خواسته‌های خود را برابر ملل مغلوب تحمیل کردند که همان، به شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ انجامید. در آن جنگ شش ساله نیز ۵۵ میلیون نفر کشته، و بیش از سه برابر آن، مجرروح شدند.^۲ بمبهای ویرانگری که در آن جنگ‌ها استفاده می‌شد، کشورهای مختلفی را به ویرانه تبدیل کرد. در آن میان، سرنوشت اسیران جنگی بسیار وحشتناک بود. نازی‌های غربی در آلمان و لهستان برای اسیران جنگی «اردوگاه‌های مرگ» ترتیب داده بودند و زندانیان و اسیران را از کشورهای اشغال شده به آنجا منتقل می‌کردند. زندانیان، گرفتار انواع محرومیت‌ها، ظلم‌ها و شکنجه‌ها بودند، از جمله آن‌که در سرمایی طاقت‌فرسا زندگی می‌کردند، بدون آن‌که از امکانات گرمایشی مناسبی برخوردار باشند؛ تنها یک وعده غذا در شبانه روز به آنان می‌رسید و بدتر از همه آن‌که با ایشان همانند حیوانات آزمایشگاهی برخورد می‌شد و انواع آزمایش‌های پزشکی را روی آنان انجام می‌دادند. تمام این شکنجه‌ها پیش از فرا رسیدن زمان اعدام آنان بود. پس از آن، آن‌ها را در اتاق‌های گاز، خفه می‌کردند و سپس درون کوره‌ها می‌سوزاندند. به همین صورت، میلیون‌ها نفر بی‌گناه، اعم از زن و کودک و پیر و جوان نابود شدند.^۳

رفتار متفقان (آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه و ...) با اسیران جنگی

۱. درباره جزئیات بیشتر جنگ جهانی اول و دوم، ر.ک: اشپیل فوگل جکسن، تمدن مغرب زمین، ج ۲، صص ۱۱۸۹-۱۲۷۵.

2. The Hutchinson Dictionary of world History, Oxford., pp.631-635.

۳. حسام الدین امامی، رویدادهای مهم تاریخ، ص ۳۶۸

از جهاتی بدتر از روش نازی‌ها بود! آنان نیز هزاران اسیر را کشتند، به بسیاری از زنان تجاوز کردند و افراد بسیاری را شکنجه دادند. بنابر آمار رسمی، آمریکا از آغاز جنگ ویتنام تا سال ۱۹۶۳ میلادی، ۱۶۰ هزار نفر را کشت و ۷۰۰ هزار نفر را تحت شکنجه قرار داد.^۱

با وجود آن‌که در جنگ جهانی دوم، اتحاد کمونیسم با لیبرالیسم باعث شکست فاشیسم شد، اما پس از پایان جنگ و آغاز جنگ سرد، نزاع میان ایدئولوژی‌های برتر (کمونیسم و لیبرالیسم) شروع شد.^۲ در آن نزاع، دیگر خبری از سلاح فیزیکی نبود، بلکه ابزار تبلیغاتی به منظور اثبات حقانیت خود و نفی دیگران، نقش اصلی را بازی می‌کرد.

در آن میان، یکی از ابزارهایی که توسط ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت، مذهب بود. رهبران آمریکا با ایجاد جبهه حق و باطل، کمونیست‌ها را در جبهه باطل، و خود را در جبهه حق قرار دادند و بر همین اساس، جنگ میان ایالات متحده و شوروی را جنگ میان کفر و ایمان اعلام کردند.^۳ چنان‌که ریگان، جنگ با کمونیسم را «جنگ صلیبی برای آزادی» خواند^۴ و اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شر نامید.^۵ مراد او از آزادی، آزادی انسان‌ها از بند اهربیمن شرور بود تا مسیر حرکتش به سمت نور هموار گردد؛^۶ ایده‌ای که در دهه‌های اخیر، پیوسته از سوی رهبران آمریکا مطرح شده است. چنان‌که ویلیام بوی کین، مشاور دفاع کابینه بوش، در جریان جنگ آمریکا و عراق، همین معنا را با تعبیر دیگر مطرح کرد. او در سال

۱. ر.ک: وضعیت اسیران جنگی و تبادل آنها، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، صص ۲۰-۲۱.

۲. علیرضا ازغندي، نظام بین‌الملل، بازدارندگی و همپایگی استراتژی، صص ۲۱-۲۶.

۳. احمد عزیزخانی، تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، ص ۱۷۵.

۴. پیتر، شوابنیز، جنگ ریگان، ص ۳۱.

۵. منوچهر محمدی، استراتژی نظامی آمریکا پس از یازده سپتامبر، ص ۱۹۹؛ تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، ص ۱۷۶.

۶. همان.

۲۰۰۳ اعلام کرد: «این جنگی است برای ارواح ما، دشمن ما نامش شیطان است... شیطان می‌خواهد ما را به عنوان یک ملت و به عنوان ارتشی مسیحی نابود کند.»^۱

نقش مذهب در سیاست آمریکا و غرب

به طور کلی و در مقایسه با کشورهای غربی، مذهب، نقشی اساسی در فرهنگ آمریکایی‌ها دارد;^۲ تا آن‌جا که براساس مطالعات انجام گرفته، بیش از نواد درصد مردم آمریکا معتقد به وجود خدا هستند و تنها چهار الی پنج درصد از جمیعت این کشور به خدا اعتقادی ندارند.^۳ در این میان، ۸۲ درصد آمریکایی‌ها خود را اصول‌گرا می‌دانند؛ درحالی که این نسبت در بریتانیا ۵۵ درصد، در آلمان ۵۴ درصد و در فرانسه ۴۸ درصد است. هم‌چنین در آمریکا، ۴۴ درصد افراد هر هفته به کلیسا می‌روند، درحالی که این آمار، در آلمان ۱۸ درصد، در انگلستان ۱۴ درصد و در فرانسه ۱۰ درصد است.^۴

عامل مذهب، در انتخابات و میزان رأی دهی به سیاست‌مداران و هم‌چنین تعیین سرنوشت منازعات سیاسی آمریکا نیز نقش مهمی دارد.^۵ به اعتقاد کوین فیلیپس^۶، اولین ملاکی که مردم آمریکا هنگام رأی دادن در نظر می‌گیرند، ویژگی‌های قومی - مذهبی افراد است، نه خواسته‌هایی بر مبنای اقتصاد، فرهنگ و غیره.^۷ عموم مردم آمریکا، تعیین نشدن مذهب رسمی در قانون اساسی این کشور را نوعی بی‌طرفی یا مخالفت با دین نمی‌پنداشد، بلکه

1. Social Science Quarterly Aus Holy war و P. 103.

به نقل از: همان، ص ۱۸۴.

۲. فواز، ای، جرجیس، آمریکا و اسلام سیاسی، ص ۲۸.

۳. لنو روستین، فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی، ص ۱۲۵.

۴. رضا هلال، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکا، ص ۳۶.

۵. ام. جی. سی وایل، سیاست در ایالات متحده آمریکا، ص ۶۸.

6. Kevin phixlips.

۷. کوین فیلیپس، تئوکراسی آمریکایی، ص ۱۸۸.

آن‌ها کشور و ملت خود را تحت مشیت الهی می‌دانند و مذهب رانه تنها برای شخصیت و فرهنگ فردی، بلکه برای جامعه مدنی نیز مفید می‌خوانند.^۱ از سال ۱۹۷۰ به بعد، سایه مذهب بر سیاست آمریکا گسترده‌تر شد؛ تا اندازه‌ای که تصمیم‌های مهم سیاسی، تنها با پشتونه آموزه‌های مذهبی اتخاذ می‌شد و سیاست‌مداران برجسته آمریکایی می‌پنداشتند که مأمور خداوند و مجری فرامین او هستند.^۲ آن‌ها آمریکا را کشوری پاک و مقدس می‌دانستند که طبق حکمت خداوندی، در میان اقیانوس‌ها نهاده شد، تا از دیگر کشورها باز شناخته شود و پایگاهی جهت اجرای طرح‌های خداوندی باشد.^۳

در میان رهبران آمریکا، ریگان بیش از دیگران، بنیادگرا و مذهبی بود و به صراحة از تعلقات مذهبی خود سخن می‌گفت. او و کارتر، خود را مسیحیان تازه متولدشده می‌دانستند.^۴ او همانند اسلاف خود، راه حل مشکلات سیاست خارجی آمریکا را در کتاب مقدس و آموزه‌های مذهبی می‌یافتد.^۵

بنیادگرایی مسیحی و پیوند آن با سیاست آمریکا

بنیادگرایی مسیحی – که از آن به «صهیونیسم مسیحی» تعبیر می‌شود – پدیده نوظهوری است که بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۵ به وجود آمده است، این حرکت در صدد بود تا از مسیحیت در مقابل تهدیدهای متقدان انجیل و تئوری‌های علمی داروین و دیگر خواسته‌های مدرنیسم دفاع کند.^۶ این جریان به خط‌آپندهای کتاب مقدس و مفاهیم تحت‌اللفظی انجیل و تورات، از جمله

۱. لوتراس لودتکه، ساخته شدن آمریکا، ص ۴۸۳.

۲. کوین فیلیپس، تئوکراسی آمریکایی، ص ۳۱۵.

۳. زیل کپل، اراده خداوند، ص ۱۸۹.

۴. گریس هال سل، یادالله، ص ۶۲.

۵. احمد عزیزخانی، تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره اول، ص ۱۷۶.

6. Salli king, A Quaker Response to christion fundamentalism, p 67

به نقل از: همان، ص ۱۶۴.

پیشگویی‌های مربوط به بازگشت یهود به فلسطین معتقد است؛ به همین جهت، بنیادگرایی مسیحی را بنیادگرایی صهیونیستی نیز می‌خوانند.^۱

مهمنترین ویژگی‌های جریان بنیادگرا که باعث تمایز آن از دیگر جریان‌های مذهبی می‌شود، عبارت است از: ۱. اعتقاد به آخرالزمان زودرس؛ ۲. اعتقاد به جنگ مقدس؛^۲ ۳. ادعای کشف حقیقت مطلق؛^۳ ۴. تعهد به ارزش‌ها و عقاید بنیادین؛^۴ ۵. ستیز با نوگرایی؛^۵ ۶. روحیه ستیزه‌جویی.

بنیادگران مسیحی براساس باورهایی که نسبت به وقایع آخرالزمان و تحقق حکومت هزار ساله عیسی مسیح در خاورمیانه دارند، پیوسته بر گسترش خشونت و جنگ و طرح آموزه‌های افراطی ضد صلح تأکید می‌کنند، تا اندازه‌ای که نظامی گری جزو لاینفک این جریان شده است. برهمین اساس، آنان عیسی را بیشتر به عنوان یک فرد نظامی معرفی می‌کنند تا منجی؛ هم‌چنین، آنان یهودیان را ابزاری برای نبردهای آخرالزمان می‌دانند^۶ و حمایت از اسرائیل و سیاست ایجاد خاورمیانه جدید را با هدف تحقق زمینه‌های آخرالزمانی، جزو برنامه‌های اصلی خود به شمار می‌آورند.^۷

این گروه از نفوذ بسیار در سیاست و اقتصاد آمریکا برخوردارند. طبق برخی گزارش‌ها، آمار پیروان این جریان، به بیش از صد میلیون نفر در آمریکا می‌رسد. تنها در آمریکا، بیش از صد ایستگاه تلویزیونی، هزار ایستگاه رادیویی، هشتاد هزار کشیش مبلغ و ۲۵۰ مؤسسه و مجتمع دینی با چهل

۱. رضا هلال، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکا، ص ۱۳۰.

2. Kimball, Charles, When Religion Becomes Evil, p. 49-199

به نقل از: احمد عزیزخانی، تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره اول، ص ۱۶۶.

۳. اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ص ۵۰۱.

۴. تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره اول، ص ۱۸۰.

۵. همان، ص ۱۶۵.

میلیون عضو در اختیار آن هاست، که همه در راستای خواسته ها و اهداف اسرائیل و یهودیان فعالیت می کنند. حتی بسیاری از سیاستمداران آمریکا از جمله جیمی کارت، بوش پسر و بل کلیتون نیز عضو صهیونیست های مسیحی به شمار می آیند.^۱ مسیحیان صهیونیست علاوه بر تأسیس مدارس خاصی و ارائه آثار خود در قالب هنر، ادبیات و غیره، به تأسیس بیش از ۲۵۰ سازمان مرتبط، همت گمارده و دهها میلیون پیرو برای خود جمع کرده اند.^۲

بنیادگرایان مسیحی برخلاف عموم مسیحیان که بر آموزه صالح تأکید دارند، جنگ را شالوده اصلی تفکرات خود قرار داده اند. تصور آن ها بر این است که ظهور مسیح، دست یابی مؤمنان به سعادت واقعی و نزدیک شدن به آخر الزمان، تنها در سایه جنگ امکان پذیر است. آن ها معتقدند که براساس طرح های نامحدود خداوند برای تحقق شرایط آخر الزمانی، تمدن های پست و ضعیف به دست تمدن های برتر و مستحکم از بین خواهد رفت، و مراد آنان از تمدن برتر، کشور آمریکاست؛ چنان که سنا تور آلبرت جی. بوراید - که از رویکرد بنیادگرایانه پیروی می کند - در سال ۱۹۸۹ گفته است:

از میان برداشت تمدن های پست و ملت های پوسیده به دست تمدن های مستحکم، بخشی از طرح نامحدود خداوند است ... جمهوری آمریکا همان جمهوری است که توسط برترین نژاد تاریخ پایه گذاری شده است و حکومت مورد عنایت خداوند است ... رهبران این دولت را نه تنها حاکمان دولت خود، بلکه پیامبران خدا باید دانست.^۳

آن ها تنها به پیروزی یهودیان در فلسطین فکر نمی کنند، بلکه گسترش اقليمی ایالات متحده را نیز از خواسته های الهی می دانند. چنان که در بیانیه ای - که توسط جان لی اوسلولیوان بنیادگرگار در سال ۱۸۴۵ انتشار یافت و به

۱. ر.ک: نور عالم خلیل امینی، *الحرب الأمريكية على الإرهاب .. حرب صهيونية صليبية على الإسلام*، ليس إلا الداعي، ش ۱۱.

۲. محمود البخاری، ارمگدون (نیرد آخر الزمان به روایت مسیحیان صهیونیست)، ص ۱۳.

۳. نصیر صاحب خلق، *تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا*، ص ۷۰.

اساستانمه بنیادگرایان مسیحی تبدیل شد - بر گسترش اقلیمی ایالات متحده با پشتوانه حمایت الهی تأکید شد.

دولت آمریکا از این گونه بیانیه‌ها و سخنان در جهت اشغال کشورهای دیگر یا تسلط نسبی بر آن‌ها، حد اکثر استفاده را برده است.^۱ زیرا براساس اعتقدات بنیادگرایی، این تفکر در قرن نوزدهم به وجود آمد که خدا از آمریکا می‌خواهد تا نیروهای ارتقای را در سرتاسر جهان از بین ببرد.^۲ برهمین اساس، گسترش روزافرون دخالت‌های آمریکا در کشورهای مختلف و همین‌طور توسعه سرزمین‌های کنونی در قرن بیستم از سواحل اقیانوس اطلس تا کرانه‌های اقیانوس آرام - که با خارج ساختن بومیان محلی و تشییت تسلط مسیحیان بنیادگرا بر این مناطق همراه بود - براساس خواست خداوند توجیه می‌شود. کاشفان قاره آمریکا، تصرف سرزمین‌های کشف شده و کشتار بی‌رحمانه بومیان آن‌ها را در راه مسیح و به نام و اراده خداوند، عنوان کرده‌اند.^۳

اعتقاد به حمایت و رضایت خداوند از لشکرکشی‌های ایالات متحده، آن‌چنان در بنیادگرایان نهادینه شده است، که حاکمان این کشور به صراحة از آن سخن گفته‌اند؛ چنان‌که ویلیام مک‌کینلی، یکی از دولتمردان بنیادگرای آمریکا، نحوه تصمیم‌گیری جهت حمله به فیلیپین را این‌گونه توضیح داده است:

من در داخل کاخ سفید، شب‌ها به طور پیاپی تا نیمه شب قدم می‌زدم و شرمنده نیستم که بگویم در این زمان‌ها زانو می‌زدم و برای روشنی و هدایت، خداوند متعال را عبادت می‌کرم و یک شب، آن هدایت به من الهام شد... دیگر تردیدی نبود جز اینکه تمامی فیلیپین را تصرف کرد و مردم فلیپینی را آموزش داد و آن‌ها را به عنوان آدم‌های برابر، متمدن ساخت...^۴

1. The Encyclopedia Americana, vol 18, p 218

به نقل از: تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، ص ۱۸۲.

۲. حسین دهشیار، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، ص ۱۴.

۳. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۳، ۳۱۷.

۴. کگلی و ویتکوف، سیاست خارجی آمریکا؛ الگو و روند، ص ۵۳.

جرج بوش یکی دیگر از افراد بنیادگر است که تجاوز آمریکا به کشورهای دیگر، به خصوص افغانستان و عراق را به اراده خداوند بر می‌گرداند. به اعتقاد او، بنیادگرایان آمریکایی از سوی خداوند برگزیده شده‌اند تا رسالت آزادی سیاسی و ایمان مذهبی را به سراسر جهان انتقال دهند.^۱ بوش در برنامه زنده تلویزیونی در سال ۲۰۰۳، جنگ‌افروزی‌های خود را این‌گونه توجیه کرد:

آمریکایی‌ها مردمی آزاد هستند که می‌دانند آزادی، حق هر فرد و آینده هر ملتی است. آزادی که ما به ارمغان می‌آوریم، هدیه آمریکا به جهان نیست، بلکه هدیه خداوند به بشریت است ... ما آمریکایی‌ها ادعا نمی‌کنیم که تمام راه‌ها را برای حیطه مسئولیت‌های ایمان می‌دانیم، ولی ما می‌توانیم به آنها اعتماد داشته باشیم و عشقمنان به خداوند را در تمام زندگی و تاریخ جای می‌دهیم، به این امید که او ما را هدایت کند.^۲

بوش به صراحة از جنگ مذهبی^۳ سخن می‌گفت و جنگ افغانستان و عراق را یک جنگ مذهبی می‌دانست که با کمک خداوند انجام گرفته است. او هم‌چنین بارها در سخنان خود تأکید کرده بود که جنگ با تروریسم، در حقیقت به دستور خداوند و برای تحقق وعده‌های الهی، از جمله برپایی مجدد حکومت اسرائیل است.^۴

چنان‌که پیش از این نیز گذشت، ویلیام بوی کین، مشاور دفاع کابینه بوش نیز همین معنا را با تعبیری دیگر مطرح کرده بود. او در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد: «این جنگی است برای ارواح ما، دشمن ما نامش شیطان است... شیطان می‌خواهد ما را به عنوان یک ملت و به عنوان ارتقشی مسیحی نابود کند».^۵

۱. لایدینز و دیگران، پیشگویی‌ها و آخرالزمان، ص ۲۹۹.

۲. تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، ص ۱۸۴.

3. Religious War

۴. ر.ک: الحربُ الأمريكيةُ على الإرهاب .. حربُ صهيونيةٌ صليبيةٌ على الإسلام، ليس إلا، الداعي، ش ۱۱.

5. Paul Froese and F. Carson Menken, Social Science Quarterly Aus Holy war, P. 103.

این تعابیر دقیقاً ناظر به نبرد آرمگادون است که در آن، خداوند برای تحقق پادشاهی عیسی مسیح با شیطان نبرد خواهد کرد و در نهایت بر او مسلط خواهد شد.^۱

تبیغات بوش در بنیادگرایان مسیحی به حدی تأثیر گذاشته بود که بسیاری از آن‌ها و بلکه اکثر آمریکایی‌ها باور کرده بودند که حمله به خاورمیانه دستور خداوند است که توسط بنده برگزیده او انجام می‌گیرد. طبق گفته نویسنده سخنرانی‌های بوش، تقریباً تمامی متون قرائت شده توسط او، از ادبیات مذهبی و نقل قول‌های انگلیسی تشکیل شده بود.^۲ رهبران مذهبی نیز اعلام کردند که دکترین سیاست خارجی بوش، انعکاسی از افکار مذهبی آن‌ها و در حقیقت، اعمال سیاست خارجی خداوند است.^۳ ریچارد پرل از بانفوذترین رجال سیاسی دولت بوش نیز اعلام کرده بود:

من مطمئن هستم که قدرت آمریکا برای همه جهانیان، سرچشمۀ خیر است. فکر می‌کنم این ابرقدرت واحد، رسالت تاریخی دارد که با هر خطوطی که کره زمین را تهدید می‌کند، مبارزه نماید.^۴

رهبران آمریکایی بر مبنای تفکر بنیادگرایانه‌ای که داشته و دارند، جنگ‌افروزی‌های خود در کشورهای دیگر را یک وظیفه اخلاقی و مذهبی برای گسترش عدالت و از بین بردن شروران توصیف می‌کنند. چنان‌که روبرت پی مک گاورن، ژنرال آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «چرا من به فوتیال، خدا و جنگ عراق معتقدم»، می‌گوید:

من معتقدم که در گیری در عراق معیارهای یک جنگ عادلانه را دارد و شک

۱. ر.ک: رضا هلال، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکا، ص ۱۳۰؛ مرتضی صانعی، تبیشير مسیحی؛ خروج از سنت و سیره حضرت عیسی علیه السلام، معرفت ادیان، ش ۴، ص ۷۸.

۲. تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره اول، ص ۱۸۵.

3. Social Science Quarterly Aus Holy war, P. 103.

۴. اریک لوران، جنگ بوش‌ها، ص ۱۱۲.

نارام که عملکرد ما در عراق بر مبنای معیارهای اخلاقی بوده است ... همان طور که روزولت قبل از جنگ دوم جهانی تأکید کرد، آمریکا از جنگ تنفر دارد. آمریکا امید به صلح دارد. وقتی ما وارد جنگ می‌شویم، می‌خواهیم مطمئن باشیم که دلیل ما فقط گسترش عدالت است... من معتقدم که ایالات متحده آمریکا نمادی از لشکر خوبی‌ها برای جهان است.^۱

تأکید بنیادگرایان بر نبرد خونین آرمادگون و حکومت هزارساله مسیح

در آموزه‌های آخرالزمانی اسلام، یهودیت و مسیحیت، با دجال یا همان «ضد مسیح»^۲ مواجه هستیم که غالباً حکایت‌گر شخصی دغلباز، دروغگو و ستمگر است^۳ و در طول تاریخ، افراد و مصادیق متعددی را به آن منتسب کرده‌اند. در کتاب مقدس از مکانی به نام «هُرْمَجِدُون»^۴ نام برده شده است که در آن، دشمنان مسیح به رهبری فرد خاصی - که او را ضد مسیح خوانده‌اند - با مسیحا و پیروان او نام جنگ می‌کنند.^۵ در آن محل، آخرین جنگ میان نیروهای خیر و شر، قبل از روز داوری و رستاخیز به وقوع می‌پیوندد و یأجوج و مأجوج - که کنایه از ملتی است که شیطان آن‌ها را گمراه ساخته و برای جنگ در برابر مملکت خداوند، گرد آورده - به رهبری ضد مسیح، نبردی حساس را رقم می‌زنند^۶ که هفت سال به طول خواهد

1. Why I believe in Football, God and the War in Iraq, p 297-302.

۲. Antichrist. به دجال، «وحش نشاندار» نیز می‌گویند. ر.ک: مکاشفه یوحنا، ۱۷ – ۱۸؛ دانیال، ۹: ۲۶-۲۷؛ تسالونیکیان، ۲: ۱۰-۳ و مکاشفه، ۱۳: ۱۸-۱.

۳. دانیال، ۹: ۲۷ و تسالونیکیان، ۱۳: ۱۲. یهودیان، دجال را «آرمیلوس» می‌نامند. وی موجودی اسطوره‌ای است که از شیطان و تندیس مرمرین زنی در روم زاده می‌شود. همچنین او را «زاده شیطان و سنگ» و «پادشاه خبیث» می‌نامند. گرینستون جولیوس، انتظار مسیحا در آئین یهود، ص ۸۲

۴. Armageddon. در عربی «هارمجدون» خوانده می‌شود و واژه‌ای عبری به معنای تپه شریفان است که در جنوب شرقی حیفا و در شمال فلسطین و در نزدیکی کرانه غربی رود اردن (حد فاصل الجلیل - السامرہ و در دشت یزرعین) واقع شده است. ر.ک: رضا هلال، مسیح یهودی و فرجام جهان، ص ۱۱.

۵. ر.ک: مکاشفه یوحنا، ۱۶: ۱۶ و زکریا، ۱۱: ۱۲.

۶. مکاشفه، ۸: ۲۰

انجامید^۱ و سه سال و نیم آخر آن، با مصیبت عظیمی همراه خواهد بود.^۲ در قرن شانزدهم میلادی، اندیشه هزاره‌گرایی توسط مسیحیان یهودی ترویج شد^۳ و در گیرودار حوادث قرن هفدهم، باعث به قدرت رسیدن جناح مسیحیت یهودی و در نهایت، شیوع اعتقاد به گزیده بودن بنی اسرائیل میان فلسفه، ادبیات و سیاستمداران اروپایی قرن‌های هفدهم و هیجدهم شد.^۴ در آن میان، پرووتستان‌ها که با تکیه بر عهد عتیق، به احیای جایگاه برتر قوم یهود همت گمارده بودند، این ایده را بیش از همه بسط و توسعه دادند. مسیحیان یهودی نیز ضمن تأکید بر جایگاه ویژه بنی اسرائیل، این عقیده را ترویج می‌کردند که فرجام تاریخ با بازگشت اسپاط گمشده و مسیحی شدن یهودیان رقم خواهد خورد.^۵

با بر جسته شدن بحث حکومت هزار ساله مسیح، برخی مسیحیان، در قالب نهضت‌های مسیحیایی^۶ و جنبش‌های هزاره‌گرایی،^۷ تصویر جدیاری از این تفکر ارائه کردند. این جنبش‌ها – که محصول نگاه اجتماعی به ظهور مسیحا و تلاش برای فرار از وضعیت بد موجود و ایجاد وضعیت مطلوب بوده‌اند – اعتقاد داشتند که پس از دو میلیون ظهور عیسی در آینده‌ای نزدیک، دوره هزار ساله حاکمیت او بر روی زمین که همراه با سعادت و خوشبختی است، فرا خواهد رسید. تلاش برای تثبیت اعتقاد به هزار سال راستی و نیکبختی، فرقه‌های متعددی همچون متظران ظهور (ادونیست‌ها)،^۸ شاهدان

۱. دانیال، ۹: ۲۷.

۲. مکافه، ۱: ۱۱-۱۲.

۳. رضا هلال، مسیح یهودی و فرجام جهان، ص ۱۴.

۴. همان، ص ۵۰.

۵. همان، ص ۴۰.

6. Messianic Movements.

7. Millennial Movements.

8. Adventist.

یهوه، مورمون‌ها و ... را پدید آورد.^۱ اما از آنجا که اگوستین و کلیساي روم، عقیده هزاره خوشبختی را بدعت آئود و غیرواقعی می‌دانستند، این عقیده تا مدت‌ها به عنوان یک باور سری در میان بنیادگرایان مسیحی رواج داشت.^۲ در این میان، اندیشه نبرد آرماگدون، بیشتر از سوی بنیادگرایان و مسیحیت صهیونیست، مقبول افتاده است. آنان تحت تأثیر پروتستانیزم و گزارش‌های عهد عتیق، به بر جسته سازی نقش یهود اهتمام دارند و برای یهود، نقش اصلی و مهمی در فرجام تاریخ قائل‌اند. آن‌ها در راستای هماهنگ‌سازی مسیحیت و یهودیت، تشکیل حکومت مستقل یهودی در سرزمین مقدس را گامی مهم در زمینه سازی ظهور می‌دانند.^۳ و خواستار اقدام عملی برای تحقق وعده خداوند به قوم یهود و اسکان آن‌ها در سرزمین مقدس هستند.^۴ و متأسفانه در این راه، هرگونه رفتار خشونت‌آمیز را توجیه پذیر می‌خوانند. حتی آنان معتقدند که برای بازگشت دوباره مسیح، می‌بایست جنگ هسته‌ای بزرگی در محل آرماگدون به وقوع بپیوندد تا اکثر شهرهای جهان نابود شوند.^۵

به اعتقاد آنان، در آن نبرد، نیروهای شر به رهبری ضد مسیح، ارتشی چهارصد میلیونی تشکیل می‌دهند و به کشتاری عظیم دست می‌زنند که خون‌های ریخته شده در آن تا افسار اسباب بالا می‌آید. ولی نبرد با پیروزی مسیح خاتمه می‌یابد و یهودیان به او ایمان می‌آورند. در آن نبرد، پنج ششم مردم جهان، از جمله دو سوم نیروهای مسیح کشته می‌شوند و تنها ۱۴۴ هزار یهودی جان سالم به در می‌برند که آن‌ها نیز مسیحی می‌شوند. در طی آن

۱. جمعی از نویسندهای، گونه‌شناسی اندیشه منجی موعد در ادیان، ص ۲۴۹.

۲. محمود البخیری، ارمگدون، ص ۳۵.

۳. رضا هلال، مسیح یهودی و فرجام جهان، ص ۴۸ و ۵۲.

۴. محمود البخیری، ارمگدون، ص ۱۳.

۵. همان، ص ۱۲.

جنگ، رود فرات، خشک، و شهر قدس کاملاً تخریب می‌شود. پس از آن، مسیح، مؤمنان به خود را بالای ابرها برده، سپس با آن‌ها فرود می‌آید و هزاره خوبشختی آغاز می‌شود.^۱

نکته قابل توجه آن که هزاره‌گرایان به دو گروه «پیش هزاره‌ای»^۲ و «پس هزاره‌ای»^۳ تقسیم می‌شوند. گروه اول معتقدند که دوره هزار ساله از پدیده‌های آخرالزمان و از علائم ظهور مسیح است و با آمدن مسیح پایان می‌یابد. بنابراین، آرماگدون قبل از ظهور مسیح رخ می‌دهد و شر به تدریج، ضعیف، و شیطان، دست و پا بسته می‌شود و سپس مسیح می‌آید. اما گروه دوم، آغاز هزاره را با آمدن مسیح قرین می‌دانند^۴ که پس از آن، ملکوت الهی به دست پدر و پسر تحقق خواهد یافت و تمام قدرت‌های دیگر از بین خواهند رفت.^۵

آرماگدون و سیاست‌های پشت پرده آن

به اعتقاد ارنست آر. ساندین،^۶ مورخ غربی، احیای بنیادگرایی نشان‌دهنده درگیری جامعه نوین با نظام اعتقادی مبنی بر هزاره‌گرایی است؛ زیرا بنیادگرایان معتقدند تاریخ به اراده الهی و بدون آن که کسی متوجه باشد، به سمت بازگشت دوباره مسیح و حکومت هزار ساله وی بر جهان سوق می‌یابد. جریان بنیادگرا، تاریخ را به چند مرحله تقسیم کرده‌اند که آخرین مرحله آن، بازگشت مسیح برای هدایت مسیحیان به سوی بهشت قبل از پایان تاریخ (قیامت) است. در آن موقع، جنگی در آرماگدون بین نیروهای

۱. همان.

2. Pre - Millennialism.

3. Post Millennialism

۴. گونه‌شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، ص ۲۴۹.

۵. اول فرنتیان، ۱۵: ۲۴.

6. Ernst R.Sandin.

خیر و شیطان رخ خواهد داد و پس از آن، مسیح و پیروانش هزار سال بر جهان حکومت خواهند کرد.^۱

متأسفانه همین اعتقاد، بسیاری از مسیحیان و رهبران سیاسی آنان را به سوی خشونت طلبی و جنگ‌افروزی‌های جدید و خطرناکی سوق داده است. حتی به اعتقاد آنان، از جمله ریگان، جنگی که در آخرالزمان در منطقه خاورمیانه رخ خواهد داد، نبرد هسته‌ای است که بسیار ویران‌گر خواهد بود. حمایت گسترده آمریکا از تسلیحات اتمی اسرائیل و همزمان مبارزه با دست یابی برخی کشورهای اسلامی همانند ایران به سلاح هسته‌ای و جنگ‌افروزی‌های آمریکا در منطقه، بیشتر بر همین مبنای توجیه می‌شود.^۲ چنان‌که جورج بوش پس از حمله به افغانستان و عراق گفته بود:

خداآوند از من خواست تا طالبان را از بین ببرم و من چنین کردم. سپس او مأموریت نابودی صدام و آزادی عراق را نصیب من کرد و من نیز قادر به انجام آن شدم و اکنون او از من می‌خواهد که مسئله اسرائیل و فلسطین را حل کنم و به طور قطع چنین خواهد شد.^۳

پیش از آن، ریگان نیز پیوسته، تحقیق رویاهای دیرینه خود در مورد نبرد آرمگدون را آرزو می‌کرد. او در خاطرات خود نسبت به بحران‌های خاورمیانه می‌نویسد: «گاهی اوقات فکر می‌کنم که آیا ما مقدار شده‌ایم تا شاهد آرمگدون باشیم... قسم می‌خورم و معتقدم که آرمگدون نزدیک است.»^۴ برهمین اساس، ریگان به همراه گروه مشاوران خود در دهه ۱۹۸۰ میلادی به مبارزه با ملت‌هایی برخاست که به نوعی با ایالات متحده خصومت داشتند، پی‌گیری پژوهه جنگ ستارگان، بمباران شهر طرابلس،

۱. رضا هلال، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکا، ص ۱۳۰.

۲. تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، ص ۱۷۸.

۳. عبدالله علیخانی، کتاب آمریکا، ص ۳۴.

۴. استیون سایزر، صهیونیسم مسیحی، ص ۱۶۴.

مداخله نظامی در لبنان به طرفداری از اسرائیل و وقایع دیگری از این قبیل

که در زمان زمامداری ریگان اتفاق افتاد، در همین راستا تحلیل می‌شود.^۱

جیمز میلز، رئیس وقت سنای ایالت کالیفرنیا پیش‌فرض‌های بنیادگرایانه

ریگان را در اقدامات او مؤثر دانست و در سال ۱۹۸۶ اظهار داشت:

تاکید ریگان بر افزایش بودجه نظامی و بی‌اعتنایی او به پیشنهادهای مطرح شده

درباره خلع سلاح هسته‌ای، با نظرات آخرالزمانی او هماهنگ است؛ زیرا آرم‌گذون

- آن‌گونه که در کتاب‌های حقیقال نبی و مکافه پیش‌بینی شده - نمی‌تواند در

جهانی که خلع سلاح شده است، رخ دهد. هر کسی که معتقد است آرم‌گذون

بالاخره رخ خواهد داد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که خلع سلاح اتفاق افتد. این امر

برخلاف طرح خداست، آن‌گونه که در کلامش بیان شده است. به اعتقاد رئیس

جمهور، چرا باید نگران محیط زیست بود، وقوع همه چیز برای این نسل به فرجامی

سوزان تبدیل می‌شود؛ چنین استنباط می‌شود که تمام برنامه‌های داخلی به ویژه

برنامه‌هایی را که مستلزم سرمایه‌گذاری کلان هستند، می‌توان و باید برای تأمین

منابع مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای محدود کرد تا اینکه هلاکت آتشین بر

دشمنان پلید خدا و قومش نازل شود.^۲

در نگاه بنیادگرایان مسیحی آمریکایی، خاورمیانه، منطقه‌ای بسیار حساس

و استراتژیک، و مکانی است که تمامی وقایع آخرالزمان در آنجا شکل

خواهد گرفت. از این‌رو، این منطقه و مشخصاً فلسطین، پایتخت معنوی آنان

به شمار می‌آید و اعتقاد به تشکیل حکومت یهودی در فلسطین، تهاجم

نیروهای دجال از شرق (ایران و عراق) به اسرائیل، ظهور حضرت مسیح،

جنگ مقدس آرم‌گذون و در نهایت تشکیل حکومت جهانی مسیح به

پایتختی اورشلیم، جزو اصول اعتقادی آن‌هاست.^۳

۱. ابراهیم متقی، تحولات سیاست خارجی آمریکا، ص ۷۶.

۲. ر.ک: استیون سایزر، صهیونیسم مسیحی، ص ۱۴۶.

3. Lindsay, Hall, the Late Great Planet Earth, p 42-43.

اهمیت جایگاه معنوی خاورمیانه نزد بنیادگرایان و تأثیر این تفکر بر سیاست‌گذاری آمریکا تا آن‌جاست که جلسات شورای امنیت ملی ایالات متحده درباره خاورمیانه بدون حضور نمایندگان کلیسای انگلیسی برگزار نمی‌شود. وظیفه نماینده بنیادگرایان در آن جلسات این است که تصمیم‌های شورا را با اعتقادات مبتنی بر پیشگویی‌های تورات و تفاسیر جدید کلیسای انگلیسی درباره خاورمیانه و مشخصاً فلسطین تطبیق نماید.^۱ از دیدگاه مسیحیان بنیادگرا، هر سیاستی که برای خاورمیانه اتخاذ می‌شود، باید در راستای پروژه آخرالزمانی باشد، و گرنه کنار گذاشته می‌شود.

در این میان، تشکیل حکومت یهودی و حمایت از آن در فلسطین، مهم‌ترین اصل اعتقادی آنان به شمار می‌آید؛ زیرا این واقعه را مقدمه‌ای برای ظهور حضرت مسیح و نزدیک شدن جهان به پایان خود می‌دانند و به دنبال رفع تمام موافع این هدف هستند. جنگ‌افروزی‌های مکرر آمریکا و اسرائیل در کشورهای اسلامی، نوع برخورد با فلسطینیان، مانع تراشی در مقابل پیشرفت علمی و تکنولوژی برخی کشورهای اسلامی و... از جمله مسائلی است که تنها در چارچوب تفکرات بنیادگرایی مسیحی قابل درک است. به گفته دیوید بروگ، مدیر اجرایی سازمان مسیحیان متحد برای اسرائیل (CUFI)، این نبردها در واقع نبرد اسلام رادیکال با تمدن مسیحی - یهودی غرب است. از این‌رو، این رویارویی کاملاً مذهبی، و در حمایت از یهود است.^۲

پیش از او نیز، هارالد بردرسن^۳، کشیش انگلیسی کالیفرنیایی، در زمان ریاست جمهوری ریگان، پس از مصاحبه‌ای با او گفته بود:

این احساس در من ایجاد شد که ریگان کاملاً از هدف خداوند در خاورمیانه آگاه

۱. محمد السماک و دیگران، تخریب بیت المقدس و واکنش مسلمین، ص ۱۸۹.

۲. تأثیر بنیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره اول، ص ۱۷۷.

3. Harold bearson.

است و به همین دلیل، دورانی که ما حالا در آن زندگی می‌کنیم را دارای اهمیت به خصوصی می‌داند. زیرا از نظر وی، رویدادهایی که در کتاب مقدس پیشگویی شده‌اند، همگی در این دوران در حال تحقق هستند.^۱

در مجموع، اعتقاد مذهبی بنیادگرایان مسیحی بیشتر به حمایت از اسرائیل و جنگ افروزی‌های آن منجر شده؛ تا آنجا که پشتیبانی از اسرائیل در هر شرایطی، به اولویت نخست سیاست خارجی آمریکا تبدیل گشته است؛ زیرا اسرائیل نقش اول را در تراژدی آخرالزمانی بنیادگرایان مسیحی به عهده دارد. به اعتقاد برخی نویسنده‌گان، ظهور حرکت مسیح‌گرایانه معاصر را می‌توان به طور مستقیم با حادثه یهودسوزی و سایه‌ای که این واقعه بر تاریخ یهودی افکنده است، مرتبط دانست.^۲

برهمین اساس، جیمی کارت - که در دهه ۷۰ میلادی ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفته بود - در اعلامیه انتخاباتی خود اعلام کرد: «تأسیس اسرائیل نوین، تحقیق پیش‌گویی‌های تورات است». او هم‌چنین کسانی که یهودیان را باعث کشته شدن عیسی مسیح علیه السلام می‌دانستند، محاکوم می‌کرد و آنان را نژادپرست می‌خواند. او طی دیداری از اسرائیل در سال ۱۹۷۹ گفت:

رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، روابط ایالات متحده با اسرائیل را بالاتر از روابط خصوصی و ویژه قرار دادند و به این ترتیب، ایمان خود را به نمایش گذارند. این روابط منحصر به فرد است؛ زیرا در وجдан ملت آمریکا و در اخلاق، مذهب و اعتنادات آنان ریشه دارد. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، هر دو، مهاجران پیشگام را در خود جای داده‌اند. سپس ما میراث تورات را با یک‌دیگر تقسیم می‌کنیم.^۳

علاوه بر کارت، رؤسای جمهور دیگر آمریکا نیز به تعهد اخلاقی و دینی خود در حمایت از اسرائیل اشاره کرده‌اند. از جمله ویلسون گفته است: «من

۱. هال سل، تدارک جنگ بزرگ، ص ۸۳.

۲. جان راسل هنیلز، راهنمای ادیان زنده جهان، ج ۱، ص ۱۳۰.

۳. رضا هلال، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکا، ص ۱۴۱.

خود به عنوان فرزند یک کشیش پروتستان، در قبال سرزمین‌های مقدس و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آن‌ها احساس وظیفه می‌کنم.^۱ هم‌چنین کلیتون در سخنرانی سالانه خود در سال ۱۹۹۷ چنین گفت: «با الهام از رؤیای قدیمی سرزمین موعود، امروز باید چشم‌های خود را به سرزمین موعود جدید بدوزیم».^۲

در این میان، ریگان که شدیداً به واقعه آرماگدون و فرا رسیدن آخرالزمان معتقد بود، نقش اسرائیل را در وقایع آخرالزمانی انکارناپذیر می‌دانست. او در سخنانی، عقاید خود را این گونه توضیح داده است:

ابتدا یهودیانی که به خدا ایمان نداشته باشند، به گوش و کنار جهان پراکنده می‌شوند... اما خدا به کلی آن‌ها را فراموش نمی‌کند و پیش از بازگشت پسر خدا، او آن‌ها را دوباره در اسرائیل گرد هم جمع می‌کند. حتی جزئیات وسایل حمل و نقل آنها به اسرائیل هم در پیش‌گویی‌های انبیا آمده است. در این پیش‌گویی‌ها آمده است که برخی از یهودیان با کشتن بر می‌گردند و دیگران به صورت کیوتر به لانه باز می‌گردند که مراد همان هواییماست.^۳

نیمروド نوویک،^۴ مشاور پریز (رئیس جمهور اسرائیل) نیز در سال ۱۹۸۶، وابستگی‌های فرهنگی، ایدئولوژیکی و اخلاقی را یکی از دلایل اصلی حمایت آمریکا از اسرائیل اعلام کرد.^۵ در دایرةالمعارف یهود نیز ذیل عنوان «ایالات متحده» آمده است: «یکی از مهم‌ترین منابعی که بنیان‌گذاران آمریکا برای تشکیل نظام جمهوری از آن تأثیر پذیرفتند، کتاب مقدس عبرانی بود... بیش از پنجاه درصد از ۷۹ ماده قانونی که در سال ۱۶۵۵ انتشار یافت، نشأت گرفته از کتاب مقدس عبرانی (تورات) است».^۶

۱. نصیر صاحب خلق، تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، ص ۴۹.

۲. هالسل، تدارک جنگ بزرگ، ص ۸۲.

۳. تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، ص ۴۹.

4. Nimrod Novik.

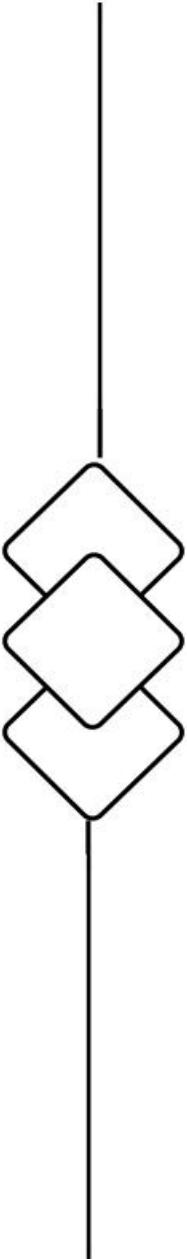
5. Robert O Smith, Toward a Lutheran Response to Christian Zionism, p 70.

۶. نصیر صاحب خلق، تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، ص ۵۵.

نزدیکی عالیق و عقايد یهودیان با آمریکایی‌ها چنان عمیق بود که بسیاری از آنان، آمریکا را به عنوان سرزمین موعود خود پذیرفته بودند. در همین راستا، گوستاو پوزنانسکی در سال ۱۸۱۴، با احداث معبدی در کنار دینای جنوبی، آن را بیتالمقدس نامید و فلسطین را نیز بر آمریکا تطبیق داد.^۱

چنان‌که مشاهده می‌شود، جنگ‌افروزی‌های اسرائیل و هم‌چنین تجاوزهای مکرر غرب مسیحی به کشورهای اسلامی و خشونت‌های انکارناپذیر آنان در سرکوب مسلمانان با نام‌ها و القاب گوناگون، پیش از آنکه یک برنامه سیاسی و استعماری صرف باشد، بر مبنای یک توجیه دینی انجام می‌گیرد. از آن‌جا که تلاش برای به دست گرفتن سکان هدایت نبرد آخرالزمانی از مهم‌ترین اهداف رهبران سیاسی مسیحیان به شمار می‌آید، بیم آن می‌رود که خشونت‌طلبی مسیحیان پیش از پیش گسترده و فراگیر شود. هم‌چنان‌که در چند دهه اخیر، این مسئله باعث افزایش روزافزون جنگ و خشونت مسیحی - یهودی به نام دین شده است.

1. Jerold Auerbach, *Are we one? Jewish Identity in the United States and Israel*, p 52.

بخش چهارم
صلح و خشونت در اسلام

اسلام، برخلاف مسیحیت، دینی اجتماعی است که محدوده وسیعی دارد و تمام شئون زندگی بشر را شامل می‌شود، اداره جامعه بشری، نیازمند اعمال مدارا و خشونت، هرکدام به تناسب موارد خود است. از آن جهت که غایت دین اسلام، تشکیل جامعه اسلامی و اصلاح جهان است، جنگ و جهاد را برای تحقق این هدف اجتناب ناپذیر می‌داند؛ اما روشن است که این مطلب، به معنای ترویج جنگ و خشونت نیست، بلکه بر عکس، در راستای تحقق امنیت و صلح پایدار در جهان است. از این‌رو، هر رفتاری که منافی این هدف باشد، مورد پذیرش اسلام قرار نمی‌گیرد.

اسلام برای جواز جنگ، قوانین خاصی وضع کرده است؛ از جمله آن‌که جهاد برای خدا و در راه خدا باشد؛ با اعمال کم‌ترین تجاوز صورت گیرد؛ کشتن دشمن تنها در میدان جنگ اتفاق بیفتد^۱؛ و شرایط دیگری که در ادامه بیان خواهد شد. از مجموع این قوانین به دست می‌آید که جنگ در اسلام، با هدف توسعه طلبی یا اجبار مردم به پذیرش این دین، به هیچ‌وجه تجویز نشده است.

در حالی که بسیاری از نویسندها غربی و مسیحی، اسلام را دین خشونت و جنگ و ترور معرفی می‌کنند، جهاد اسلامی از مهم‌ترین مسائلی است که مورد انتقاد آنان قرار گرفته است. آنان با استناد به آیاتی از قرآن کریم، جهاد را یکی از عالیق مهم پیامبر اسلام ﷺ دانسته‌اند؛ آیاتی چون: «در راه خدا بجنگید»؛^۲ «هر کجا مشرکان را یافتید، با آنان بجنگید و ایشان را

۱. محمد حمیدالله، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ص ۱۸۹.

۲. بقره: ۲۴۴.

بکشید؟^۱ «با کسی که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است، مبارزه کنید؟»^۲ «بهشت، پاداش کسانی است که در راه خدا جهاد کنند؟»^۳ «کیفر آن‌هایی که با خدا و پیامبرش به جنگ برمنی خیزند و اقدام به فساد در زمین می‌کنند، و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا چهار انگشت از دست راست و پای چپ آنها، بالعکس برباده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوای آن‌ها در دنیاست و در آخرت هم مجازات عظیمی دارند.»^۴

برخی خاورشناسان، آیات فوق و جنگ‌ها و شکنجه‌هایی که به نام دین و تحت لوای آن انجام می‌شود را نمونه روشنی از نابردباری مذهبی دانسته‌اند.^۵ عده‌ای دیگر با برداشت نادرست از مشروع بودن جهاد ابتدایی در اسلام، به نقد دین اسلام پرداخته و از آن به دین شمشیر تعبیر کرده‌اند. از جمله، اسقف دانکن بلاک مک دونالد،^۶ میسیونر برجسته آمریکایی، در کتاب خود، «سیمای اسلام» می‌نویسد: «وظیفه دینی هر فرد مسلمانی است که اسلام را با شمشیر و زور، انتشار و گسترش دهد.»^۷ اسقف مونتگمری وات^۸، میسیونر معروف انگلیسی نیز اظهار می‌دارد: «جهاد در اسلام برای ارضی شهوت جنگ طلبی عرب جاهلی، تجویز شده است.»^۹ متسکیو، متفکر فرانسوی، هم در کتاب «روح القوانین» درباره دین اسلام گفته است:

.۱. توبه: .۵

.۲. توبه: .۲۹

.۳. آن عمران: ۱۹۵؛ بقره: ۲۴۴؛ نساء: .۹۵

.۴. مائدہ: .۳۳

.۵. نورمن گایسلر و عبدالصلیب، پاسخ به اتهام، ص .۷۵

6. Duncan Block macdonald.

7. Duncan B. Macdonald, Aspect of Islam, pp. 110-112.

8. Montgomery Wult.

9. W.M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman. P. R.

وقتی به نتایج اخلاقی مذهب مسیح و اسلام بر می‌خورید، بدون تردید این فکر به حافظ می‌رسد که باید مذهب مسیح را پذیرفت؛ زیرا مذهب مسیح، اخلاق را تعديل می‌کند و برعکس، مذهب اسلام باعث نابودی اخلاق می‌شود... دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساساً متکی بر جبر و زور بوده، باعث سختی و شدت شده، و اخلاق و روحیات مردم را تند کرده است.^۱

از نگاه نویسنده‌گان غربی، اسلام بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعی و جنگ‌ها پیشرفت کرده است. آنان سعی دارند معجزات و جاذبه‌های معنوی اسلام را در پیشرفت آن بسیار کم رنگ جلوه دهند.^۲ آنان مدعی شده‌اند که اسلام در آغاز پیشرفت زیادی نداشت و شمار پیروان آنان از گشت‌شمار بود، و تنها هنگامی گسترش آن سرعت یافت که مسلمانان دست به شمشیر بردن و با مخالفان خود جنگیدند. اما در مقابل، مسیحیت بلافضله پس از مسیح علیه السلام گسترش یافت و پیشرفت آن، علی‌رغم چندین قرن آزار و اذیت مسیحیان توسط رومیان، متوقف نشد و بلکه در نهایت، مسیحیت بدون توسل به زور، سراسر امپراتوری روم را فرا گرفت.^۳

هم‌چنین در چند قرن اخیر، به خصوص در دوران معاصر، برخی از اسلام‌شناسان اروپایی و آمریکایی این شبهه را در اذهان عمومی القا کرده‌اند که اسلام، دینی عقب‌افتداد و مخالف با دموکراسی، مدرنیسم، پیشرفت علوم و حقوق زن است.^۴ برهمین اساس، آن‌ها خواستار ایجاد اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در مبانی دینی اسلام شدند. از جمله، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، پروفسور برنارد لوئیس، اسلام‌شناس برجسته آمریکایی، کتابی را با

۱. منتسبکیو، روح القوانین، ص ۶۷۰.

۲. البته برخی از صاحب‌نظران غربی اعتراف کرده‌اند که ویژگی‌های برجسته اخلاقی، سیاسی و فرهنگی اسلام، بر جذب پیروانش تأثیر بسیار داشته است. ر.ک: نورمن گایسلر و عبدالصلیب، پاسخ به اتهام، ص ۷۵.

۳. همان، صص ۱۲۶-۱۲۹.

4. Lynne Barbee, Middle East Studies Network, MERIP Reports., pp. 7&9.

عنوان «اشکال کار کجا بود؟» تألیف کرد؛ او در این کتاب، ضمن آن‌که خواستار تجدید نظر در روش‌های مطالعات اسلامی محققان آمریکایی شد، اعلام کرد مسلمانان تنها با اصلاحات دینی و اعتقادی می‌توانند پیشرفت کنند.^۱

در این بخش ثابت خواهد شد که صلح و همزیستی مساملت‌آمیز در اسلام به مراتب فراتر از آن چیزی است که در مسیحیت آمده است. هم‌چنین خشونت‌هایی که کتاب مقدس مسیحیت و رسولان حواری از آن خبر داده‌اند و مسیحیان نسل‌های بعد با همکاری حاکمان و پادشاهان مرتکب شده و می‌شوند، نمونه مشابهی در اسلام ندارد.

1. Bernard Lewis, *What Went Wrong?*, p. 6.

فصل اول: صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در اسلام

در جهان‌بینی اسلامی، انسان فقط جنبه مادی ندارد، بلکه دارای ابعاد الهی - انسانی نیز هست. به عبارت دیگر، سرشت انسان دارای دو بعد خیر و شر است؛ و از این‌رو، زمینه‌های صلح‌خواهی یا جنگ‌طلبی، بالقوه در او وجود دارد. از این منظر، تمام تمایلات و گرایش‌های انسان، از ابتدا، ظهور و بروز ندارند، بلکه ذات آدمی مستعد شکوفایی هر یک از تمایلات حیوانی یا انسانی است. اما آنچه از نظر اسلام اصالت دارد، ارزش‌های معنوی است؛ به همین جهت، حرکت تکاملی، انسان و جامعه بشری را به سمت ثبات، صلح و عدالت می‌راند.^۱ این واقعیتی است که با نام و حقیقت اسلام عجین شده، و در تمام آموزه‌های آن مورد تأکید قرار گرفته است.

«اسلام» از نظر لغوی، به معنای وارد شدن در سلامت و در امان ماندن،^۲ همین طور انتقاد و تسلیم،^۳ به خصوص انتقاد در برابر اطاعت الهی و پذیرش دستورات او است.^۴ چنان‌که در آیات قرآن نیز این واژه به معنای تسلیم و انتقاد به کار رفته است؛ از جمله: ﴿وَلَمَّا أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾^۵؛ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَوْ تَلَّهُ الْجِنِّينَ﴾^۶

اصطلاح «اسلام» در مورد پذیرش دین پیامبر خاتم علیه السلام نیز به معنای فوق نظر دارد؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^۷

۱. محمد ستوده، ماهیت انسان و روابط بین‌الملل، مجله علوم سیاسی، ش ۲۲، ص ۲۰۴.

۲. راغب، المفردات، ص ۴۲۳.

۳. ابن‌اثیر، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ۲، ص ۳۹۶؛ على اکبر قريشى، قاموس قرآن، ج ۳، ص ۳۰۱.

۴. خليل بن احمد، العین، ج ۷، ص ۲۶۶؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۲۹۵.

۵. آل عمران: ۸۳؛ آن‌که در آسمان‌ها و زمین است، منقاد و مطیع او هستند.

۶. صفات: ۱۰۳؛ چون هر دو تسلیم دستور خدا شدند، او را با پیشانی بر خاک خوابانید.

۷. بقره: ۱۳۱؛ هنگامی که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور! (و در برابر حق، تسلیم باش!) او فرمان پروردگار را، از جان و دل پذیرفت و گفت: «در برابر پروردگار جهانیان، تسلیم شدم.»

واژه «اسلام» در آیات دیگری نیز آمده است؛ نظیر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ اللَّهِ إِلَّا سُلَامٌ...﴾^۱، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِلْسَامٍ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ...﴾^۲، ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ كُلُّمَا إِلْسَامٍ دِيْنًا...﴾^۳.

تناسب معنای لغوی اسلام با معنای اصطلاحی آن می‌تواند در این نکته نهفته باشد که وارد شدن در اسلام و تسلیم شدن در برابر فرمان الهی، سلامت و آرامش روحی و روانی، حتی جسمانی را در پی دارد؛ زیرا در اسلام همگان مطیع فرمان الهی هستند و هیچ کسی بی‌جهت ضرری به دیگری وارد نمی‌کند. در نتیجه، سلامت و امنیت و صلح و ثبات پایدار و اطمینان میان همگان حاکم خواهد شد.

صحبت از اسلام، همانند هر دین دیگری، در چهار محور یا حوزه می‌گنجد: اول، اسلام به معنای قرآن و سنت؛ دوم، تفسیرها و تبیین‌ها و توضیحات و برداشت‌های مسلمانان از اسلام؛ سوم: عملکرد حکومت‌ها و حاکمان کشورهای اسلامی؛ و چهارم، عملکرد تمامی مسلمانان از صدر اسلام تاکنون.^۴

هر چند تفسیر علمای اسلام از آموزه‌های اسلامی، نقش اساسی را در پویایی اسلام داشته و دارد، و رفتار مسلمانان و همین‌طور حاکمان اسلامی نیز معمولاً به نام اسلام تمام می‌شود، ولی در واقع، هیچ تلازمی میان این تفسیرها و رفتارها با حقیقت اسلام وجود ندارد؛ بلکه اساساً اعتقاد به چنین تلازمی، به خصوص در بعد رفتاری، خلاف عقل است. بنابراین، نمی‌توان اسلام را بر مبنای آن‌ها تحلیل کرد؛ اما آنچه می‌تواند مبنای شناخت اسلام

۱. آل عمران: ۱۹.

۲. آل عمران: ۸۵.

۳. مائدہ: ۳.

۴. ر.ک: علی اکبر علیخانی، اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز، ص ۳۳.

واقعی باشد، همان چیزی است که در کتاب و سنت آمده است. شرح و تفسیرهایی که علمای اسلام بیان کرده‌اند نیز تا آنجا اعتبار دارد که مخالف با نصوص دیگر یا دلیل عقلی نباشد. به همین جهت، در این بخش، تکیه اصلی ما بر آیات و روایات است.

صلح از نگاه اسلام

دین اسلام، منادی صلح، هم‌گرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌هاست.^۱ قرآن کریم در موارد متعددی به ایجاد صلح و امنیت، وفاق و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرمان داده؛^۲ همه مؤمنان را به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز دعوت کرده؛^۳ جنگ‌افروزی را به صراحة مذمت نموده و آن را منشأ فساد و تباہی دانسته؛^۴ جنگ افروزی را از صفات ناشایست به شمار آورده و اعلام کرده که سنت خداوند بر مقابله با آن قرار گرفته است.^۵ تجاوزگری در اسلام به عنوان تعقیض صلح و امنیت بین‌المللی، به شدت نکوهش شده است؛^۶ تا جایی که به مسلمانان سفارش شده است حتی با کفار غیر معاند نیز صلح کنند.^۷

صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با نام اسلام و ذات ربوبی عجین شده است، چنان‌که یکی از اسمای خدا «سلام» است.^۸ و مسیر رسیدن به او «مسیر

۱. ر.ک: نساء: ۱۲۸.

۲. ر.ک: افال: ۱ و حجرات: ۹-۱۰.

۳. ر.ک: بقره: ۲۰۸.

۴. ر.ک: بقره: ۲۰۵ و ۲۰۸.

۵. ر.ک: مائدہ: ۶۴.

۶. ر.ک: بقره: ۱۹۰ و مائدہ: ۸۷.

۷. ر.ک: نساء: ۹۰.

۸. «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمَّمِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْعَكَبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ» حشر: ۲۳.

سلامتی» خوانده شده است: ﴿يَهُدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضْوَانَهُ سُبْلُ السَّلَامَ﴾.^۱

چنان‌که اشاره شده، واژه اسلام نیز به «سلم» و «سلامتی» بر می‌گردد.

در قرآن از مسلمانان دعوت شده است که «وارد صلح شوید و از جنگ پرهیزید که وسوسه شیطانی است».^۲ به همین جهت، مسلمانان از شروع

کردن جنگ منع شده‌اند،^۳ مگر در موارد خاصی که در ادامه از آن بحث خواهد شد. هم‌چنین طبق آیات قرآن کریم، زمانی که در صلح و آشتی به روی مسلمانان باز باشد، آن‌ها موظف‌اند که صلح را پذیرند؛ حتی اگر بدانند که دشمن قصد فریب دارد و در تمایل به صلح، صادق نیست، باز هم به

خاطر مصالح برتر و دورتر، نباید از پذیرش صلح سرباز بزنند.^۴

صلح از نظر اسلام، محدود به مسائل دنیوی نیست، بلکه تأکید شده است که در همه ابعاد و مسائل، باید بر اساس مدارا و رعایت حقوق دیگران و محبت و مودت رفتار کرد.^۵ در محیط اجتماعی، مؤمنان، برادران دینی به شمار می‌آیند و باید با یک‌دیگر همانند برادر برخورد کنند؛ محبت، آشتی و صلح را میان خود اشاعه دهند و از عوامل تفرقه‌انگیز دوری نمایند.^۶

اسلام از پیروان سایر ادیان آسمانی نیز می‌خواهد که با تکیه بر مبانی مشترک اعتقادی، با هم‌دیگر صلح کنند و از اصرار بر عوامل تفرقه‌انگیز پرهیزنند.^۷ بلکه فراتر از این، همه انسان‌ها را بر معیار انسانیت به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دعوت کرده است.^۸

.۱. مائدۀ: ۱۶

.۲. ر.ک: بقرۀ: ۲۰۸

.۳. ر.ک: نساء: ۹۰

.۴. ر.ک: انفال: ۶۱ و ۶۲

.۵. ر.ک: بقرۀ: ۸۳ و نساء: ۳۶ و اسراء: ۲۳

.۶. ر.ک: حجرات: ۱۰-۹

.۷. ر.ک: آل عمران: ۶۴

.۸. بقرۀ: ۲۰۸

البته تأکید اسلام بر صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز، مطلق نیست؛ بلکه برای شرایطی تجویز شده است که منجر به حفظ اسلام، حفظ عزت مسلمانان، تقویت مسلمانان و وحدت‌بخشی به آنان، آشکار شدن چهره حقیقی متجاوز و امثال آن شود. بنابراین، صلح در مواردی، نه تنها امر پسندیده‌ای نیست، بلکه مذموم و ذلتبار است و نباید انسان آزاده به آن گردن نهد.^۱ البته ممکن است در مواردی، صلح ظاهراً ذلتبار به نظر آید و شرایط برای جنگیدن مهیا باشد، ولی اگر منفعت صلح بیشتر از جنگ باشد، باید صلح کرد؛ چنان‌که پیامبر ﷺ به صلح حدیبیه راضی شد و خداوند آن را فتح‌المیین خواند؛^۲ با وجود آن که برخی مسلمانان، آن را شکست و ذلت می‌دیدند.

نویسنده کتاب «زنگی نامه پیامبر اسلام، محمد» با اشاره به صلح حدیبیه و نقش آن در پیروزی پیامبر ﷺ، یادآور می‌شود که علی‌رغم اصرار برخی اصحاب به شروع جنگ، پیامبر قرارداد صلح بست و همان، مقدمه‌ای شد برای فتح مکه در سال بعد و این از تأثیرهای صلح مقدس است. بنابراین، پیامبر، همیشه دست به شمشیر نمی‌برد، بلکه به مقتضای زمان و مکان پیش می‌رفت و توانست با صلح حدیبیه، نتیجه‌ای کسب کند که با جنگ‌ها و غروه‌ها دست یافتنی نبود.^۳

صلح از نظر اسلام تا وقتی ارزش دارد که به شرافت مسلمانان و انسان‌ها لطمه‌ای نزنند؛ اما اگر دشمن با تجاوز خود، شرافت مردم را پایمال کند، سکوت در برابر آن تجاوزگری به بهانه صلح، در واقع تسلیم شدن در برابر ظلم و زیر پا گذاشتن شرافت انسانی و از همه مهم‌تر تشویق متجاوز به

۱. محمد: ۲۵

۲. فتح: ۱

۳. محمد المختار الشنقيطي، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۱۲۰، ص ۱۱۶

جنایت‌های بیشتر است؛ و صلح در چنین مواردی به هیچ وجه مورد تأیید اسلام نیست.^۱

هم‌چنین طبق آیات قرآن کریم، صلح باید عادلانه باشد؛ یعنی در هر پیمان صلح، منافع دو طرف متخاصل کاملاً لحاظ شود؛ افراد بی‌طرف و مؤمن بر آن نظارت کنند؛ و هرگاه یکی از دو طرف، پیمان صلح را نقض کرد و به تجاوزگری روی آورده، او را سرجای خود بنشاند و تا آنجا با او مبارزه کنند که دیگر تواند باعث اخال در امنیت و آرامش مردم شود.^۲ تنها در چنین شرایطی است که صلح عادلانه محقق می‌گردد. مراد از صلح عادلانه، وضعیت متعادلی است که در آن، همه مردم از حقوق حقه خود بهره‌مند شوند.

عدالت در اسلام، به این معنی است که هرچیز در جای خود قرار گیرد و پیامبران الهی با هدف برقراری عدالت و صلح مبوعث شده‌اند؛ صلح بدون عدالت، خاستگاهی مادی دارد؛ چراکه عدالت و صلح دو مسئله مرتبط به هم بوده و صلح بدون عدالت نایابدار و ناکافی است چنان‌که واقعیت‌های جامعه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، تا زمانی که عدالت در سطح یک جامعه پیاده نشود و الگوهای آن در قالب یک فرهنگ ارزنده به سطح بین‌الملل انتقال نیابد، صلح پایدار تحقق نخواهد یافت.

در نگرش توحیدی به صلح، اگر هدف، صرفاً توقف جنگ و در نتیجه، حفظ ثبات نسیی و وضع موجود باشد، منافع ظالمان تأمین می‌شود و این، خود ظلمی مضاعف است. فراتر از آن، هرچند اصل صلح مطلوب است، اما پایداری آن، در گرو نفی خودخواهی و سرکشی‌های نفسانی و ایجاد محیط امن، و به عبارت بهتر، تربیت و تهذیب انسان‌هاست.

زیرا تربیت و تهذیب نفس باعث می‌شود که خودگرایی به خداگرایی

۱. مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱۶، صص ۶۲۷-۶۲۹.

۲. حجرات: ۹.

بدل شود و در اثر آن، بشر به سوی صلح و آرامش، گام بردارد.^۱ و تا زمانی که این همگرایی، در زمینه تربیت نفوس حاصل نشده باشد، جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین خاطر، انکار مطلق جنگ، در حالی که هنوز بستر صلح مثبت فراهم نیامده است، به دور از واقعیت و غیرمعقول است.

مارسل بوآزار،^۲ محقق مرکز تحقیقات عالی بین‌المللی ژنو، با تمجید از دیدگاه‌های جهانی اسلام و امتیازات خاص آن، درباره نگرش اسلام به صلح می‌نویسد: «اسلام در صدد ساختن جهانی است که همه مردم، حتی آنان که به دین سابق خویش و فادران مانده‌اند، با تفاهم و همکاری و برادری و برابری کامل زندگی کنند...»^۳ او در جای دیگری گفته است: «باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام، بنیانگذار حقوق بین‌الملل بوده است.»^۴

محبت در اسلام

اسلام، دین دوستی، مهرورزی^۵، رحمت و بخشش^۶ است و پیامبر اکرم ﷺ، الگوی عشق و محبت و مایه رحمت برای جهانیان است؛ رحمتی که حتی حیوانات و جمادات را نیز شامل می‌شود.^۷

بنابراین اسلام با دیگر شریعت‌های آسمانی در پذیرش اصل محبت اختلافی ندارد، بلکه اختلاف در تفسیر محبت و مصاديق آن است که در عرصه‌های گوناگون، چالش‌هایی را در پی داشته است. باید بررسی کرد که مقصود از محبت و دوستی چیست؟ آیا مقصود، محبت ظاهری است، یعنی کاری کنیم که

۱. محمدرضا دهشیری، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی ره، ص ۳۰۶.

2. Marcl Bo Azar.

۳. مارسل بوآزار، اسلام و جهان امروز، ص ۱۰۵.

۴. همان، ص ۲۷۰.

۵. ر.ک: همان، صص، ۲۲۷-۲۳۰.

۶. ر.ک: من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۷۲ و ۳۰۲.

۷. انبیاء: ۱۰۷.

طرف مقابله خوش بیاید، هرچند آن کار برای او زیان داشته باشد؛ یا مقصود از محبت، محبت عقلانی و منطقی است، یعنی آنچه در واقع خیر و سعادت است و آن را برای خود آرزو می‌کنیم، برای دیگران نیز بخواهیم؟ از بررسی آیات و روایات – که در ادامه مواردی از آن بیان خواهد شد – به دست می‌آید که محبت صرفاً به خواسته‌ها و امیال خلاصه نمی‌شود و تنها این نیست که مردم را دوست داشته باشیم و با آنان دوستانه برخورد کنیم؛ بلکه به فرموده شهید مطهری، مهم‌ترین رکن محبت، در نظر گرفتن خیر و سعادت و مصلحت فرد و جامعه است. حتی در مقام تعارض مصلحت فرد با مصلحت جمع، محبت واقعی و منطقی آن است که مصالح جمع بیشتر در آن لحاظ شود. هرچند ممکن است این امر با نوعی خشونت نسبت به فرد و از بین رفتن برخی منافع شخصی او همراه باشد، اما همین که این کار، منافع و مصالح جمع را تأمین می‌کند، باز هم مصدق محبت واقعی و منطقی به شمار می‌آید.^۱

محبتي که قرآن به آن دستور می‌دهد، به این معنا نیست که با هر کس مطابق میل و خواهش‌های او رفتار کنیم، طوری که او خوش بیاید و جذب دین شود. محبت آن نیست که هر کس را در تمایلاتش آزاد بگذاریم یا تمایلات او را امضا و ارضاء کنیم؛ که این رفتار، نوعی نفاق و دوروبی است. بلکه محبت، آن است که با حقیقت توأم باشد و خیر و مصلحت جامعه را در بر بگیرد؛ حتی اگر این رفتار، باعث جلب علاقه و محبت اشخاص نشود. زیرا در محبت واقعی، افزون بر جذب، دفع کردن نیز لازم است. به همین جهت، اسلام، جاذبه و دافعه، را با هم دارد.^۲

۱. ر.ک: مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۶، ص ۲۲۸.

۲. همان.

کرامات انسان از نگاه اسلام

بر اساس نصّ صریح قرآن، خداوند متعال به همه فرزندان آدم، فارغ از رنگ، نژاد و جنسیت آن‌ها، کرامات ذاتی بخوبیه است؛ بنابراین، همه انسان‌ها مورد تکریم الهی هستند و بر بسیاری از موجودات برتری دارند.^۱ از نظر اسلام، کرامات انسان به اندازه‌ای دارای اهمیت است که پس از دمیده شدن روح در جنین، سقط آن حرام است، مگر آن‌که ضرورت یا مصلحتی قوی بر آن وجود داشته باشد. همچنین اتحار و خودکشی از نظر اسلام مردود است و گناه کبیره محسوب می‌شود. کشنن هیچ نفس محترمی بدون مجوز شرعی جایز نیست.^۲ بالاتر از آن، قرآن، کشنن یک فرد، به ناحق و در غیر قصاص، را به منزله نابودی تمام انسان‌ها می‌داند.^۳

برهمنی اساس، از نظر اسلام، هر فردی موظف است با تمام مردم عادلانه برخورد کند تا کرامات کسی خدشه نشود. حتی اسلام نسبت به بردگان – که تا پیش از آن، همانند حیوان با آنان برخورد می‌شد – تأکید کرد که آنان نیز انسان‌هایی همانند دیگر افراد هستند و از نظر مقام انسانی تفاوتی میان مولا و بنده نیست، پس کسی حق ندارد بردگان خود را موجوداتی پست و حقیر بداند و با آن‌ها بدرفتاری کند؛ هرچند بردگان به عنوان افراد زیردست موظف‌اند از دستور اربابان خود پیروی کنند. پیشوایان دین نیز نهایت ادب و احترام را نسبت به بردگان داشتند که نمونه‌های آن در تاریخ فراوان است.^۴ از جمله، از امام علی علیه السلام نقل شده است که آخرین کلمات پیامبر ﷺ هنگام رحلت این بود:

«نماز! نماز! از خداوند درباره بردگان بترسید!»^۵

۱. اسراء: ۷۰.

۲. «وَلَا تَنْقِتُوا الْفَقَسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» اسراء: ۳۳.

۳. «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعِينٍ نَفْسًا أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَاقِتَ النَّاسَ جَمِيعًا» مائدہ: ۳۲.

۴. ر.ک: سنن ابی داود، ج، ص ۳۴۰.

۵. همان.

از نظر اسلام، افزون بر کرامت ذاتی انسان، بشر از کرامت و حیثیت بالاتری نیز برخوردار است و آن «کرامت ارزشی» نام دارد، که ملاک امتیاز آن بر اساس «تقوای الهی» است.^۱ با این بیان، کرامت ذاتی، زمینه‌ساز ارزش و شرافت انسان است که باید با اختیار و سعی و تلاش خود، بدان دست یابد.

اما اگر کسی تحت تأثیر شهوات و هواهای نفسانی و با تجاوز به حقوق دیگران، استعدادهای خدادادی خود را زیر پا گذاشت، چنین فردی نه تنها کرامت و شرافت ذاتی خود را از بین می‌برد، بلکه به خاطر تضییع حقوق دیگران و به مخاطره انداختن حیات اجتماعی جامعه، مجرم شناخته می‌شود و به منظور دفاع از حقوق سایر افراد جامعه – که همان حق حیات و کرامت انسانی است – باید مُؤاخذه و کیفر شود.^۲ چراکه لازمه لایفک کرامت انسانی، داشتن حق امنیت، حق حیات و سایر حقوق اولیه انسانی است و تا زمانی که انسان، کرامت و حیثیت خود را با انجام اعمال خشونت بار، جرم و جنایت مخدوش نساخته، دیگران مکلف به ادای احترام نسبت به این حق هستند. اما تأمین چنین حقوقی باید به گونه‌ای باشد که با کرامت و شان و منزلت وی سازگار باشد. بنابراین، هر عملی که ناقض این اصل باشد ممنوع است و خطاکار باید به مجازات اعمال خود برسد.

به همین جهت، کیفرهای جزایی نیز در اسلام به عنوان رحمت الهی مطرح می‌شوند و همانند سختگیری پدر در تربیت فرزندان یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، ضروری هستند. زیرا جامعه حکم یک بدن را دارد، اگر عضوی از اعضای آن فاسد شود و برای اصلاح آن اقدامی صورت نگیرد، فساد به تمام اندام سرایت می‌کند و آرامش را از دیگر اعضا

۱. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلٍ لِّتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ» حجرات: ۱۳.

۲. محمد تقی جعفری، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص ۲۸۱.

نیز می‌گیرد. پس سلامت جامعه، بدون مبارزه با فساد و افراد شرور و جنایت‌کار دوام نمی‌یابد. در این موارد، خشونت با مجرم، نشانه محبت به جامعه است، همانند پدری که در صدد اصلاح فرزندش است و هر مقدار محبت او بیشتر باشد، نسبت به خطاهای فرزند حساسیت بیشتر نشان می‌دهد.^۱

هریک از احکام جزایی اسلام، دارای فلسفه و آثار خاصی است که هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ از جمله، بر اساس متون اسلامی، خداوند قصاص را برای جلوگیری از ریختن خون بی‌گناهان^۲ و تضمین حیات و پویایی جامعه^۳ تشرع کرده است؛ زیرا اگر حکم قصاص نباشد، انسان‌های بزهکار با احساس امنیت کامل، جان انسان‌های بی‌گناه را به خطر خواهند انداخت. اما با از بین رفتن مجرم، زمینه جرم و مشکلات بیشتر نیز به صورت طبیعی از بین خواهد رفت. زیرا پرهیز از قصاص مجرم، نوعی چراغ سبز نشان دادن به وقوع جرایم بیشتر است.^۴

در اجرای قانون قصاص، عدالت کامل باید لحاظ شود. یعنی اگر قتلی صورت گرفته است، تنها قاتل مجازات شود، اگر جنایت تنها به نقص عضو انجامیده است، مجرم نیز در همان حد مجازات گردد و همچون قانون عصر جاهلی، خانواده و افراد وابسته به قاتل یا مجرم نباید مورد تهدید قرار گیرند.

البته اسلام در عین تأکید بر قصاص مجرم، بر عفو و گذشت از سوی اولیای دم – به جای قصاص و مجازاتی که مربوط به حق‌الناس می‌شود – و توبه از سوی مجرم در جبران مجازاتی که صرفاً جنبه حق‌الله دارد، نیز تأکید کرده و به آن سفارش نموده است تا فرصت دیگری برای اصلاح مجرم فراهم شود. مهم‌تر آن‌که این کار، باعث مهر و محبت بیشتر میان خانواده دو طرف نیز می‌شود.

۱. مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱۶، ص ۲۲۹.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲.

۳. «وَلَمْ فِي الْقِصَاصِ حِيَاةٌ يَا أُولَئِكَ الْأَتْبَابِ أَعْلَمُ تَتَّقُوَنَ» بقره: ۱۷۹.

۴. مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱، ۲۲۵-۲۲۶.

هم‌چنین قانون‌های جزایی اسلام با فراهم بودن شرایط خاصی قابل اجراست که به تفصیل در کتاب‌های فقهی و حقوقی آمده است. رعایت این شرایط زمینه هرگونه سوء استفاده یا ناهنجاری‌های بیشتر از بین می‌برد.

بنابراین، مجازات مجرم هیچ مغایرتی با اصل کرامت انسانی ندارد؛ زیرا هر انسانی مسئول حفظ کرامت خود است و نباید با تجاوز به حقوق دیگران یا ارتکاب جرم‌های دیگر، کرامت خود را خدشه‌دار نماید. پس اگر او به وظیفه خود عمل نکرد و حقوق دیگران را نیز ضایع نمود، به دست خود کرامت خویش را از بین بردé است. در آن صورت، مجازات، تنها راهی است که باعث تأمین امنیت و آرامش جامعه می‌شود و در نتیجه، کرامت جامعه انسانی را حفظ می‌کند.

قرآن کریم نیز در تعابیری، برخی مجرمان را همانند حیوانات و بلکه پست‌تر از آن‌ها معرفی می‌کند. از منظر قرآن، این عده به‌حاطر درنده‌خوبی‌های زیاد، هیچ کرامت و ارزشی برای خود باقی نمی‌گذارند؛ از این رو، در دنیا و آخرت استحقاق آن‌ها مجازات و رنج و عذاب است و صلاحیت هیچ لطفی را ندارند.^۱ برهمین اساس، برخی گفته‌اند: «ماجازات تازیانه در مورد کسی که خود، حرمت انسانی خویش را رعایت نکرده است، موجب کسر شرافت او نمی‌گردد».^۲

مدارا و پرهیز از خشونت با مردم در اسلام و سیره معصومان علیهم السلام

«مدارا»، معادل فارسی کلمه «رفق»، در لغت به معنای ملایمت، نرمی، بردبازی، سازگاری، لطف، خضوع، فروتنی و شفقت، ضد خشونت و تندری^۳ و پرهیز از درگیری آمده است.^۴ خداوند متعال در بیان یکی از

۱. ر.ک: اعراف: ۱۷۶ و ۱۷۹.

۲. عبدالقدار عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، ج ۱، ص ۶۴۰.

۳. علی‌اکبر دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا، ذیل کلمه «مدارا»؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۱۴.

۴. ابن‌منظور، لسان العرب، ج ۱، ص ۷۱.

ویژگی‌های مؤمنان فرموده است: «آنان کسانی‌اند که سیئه را با حسن دفع می‌کنند».۱ ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است: «مؤمنان کسانی‌اند که دشنام و اذیت را با سلام و مدارا پاسخ می‌دهند».۲

در مجموع، می‌توان گفت: مدارا عبارت است از رفتار همراه با تسامح و نرمی و گذشت، در جایی که به صورت معمول، انتظار برخورد و شدت عمل وجود دارد.

مدارا یکی از اصول اخلاقی اسلام است که در بهبود روابط اجتماعی نقشی مهم و اساسی دارد. اگر این اصل ارزشمند به درستی و بجا در جامعه استفاده شود، زمینه بسیاری از کجروی‌ها، از جمله قطع روابط، کینه‌ورزی و دشمنی، از بین خواهد رفت و اعضاء و افراد آن جامعه با آرامش روانی بیشتری زندگی خواهند کرد.

اسلام، مسلمانان را از خشونت در روابط اجتماعی، به هر شکلی، بازداشت و به رحمت، عفو، گذشت و مدارا^۳ دعوت کرده است. افزون بر آن، ذات باری تعالی نیز پیوسته همراه با رحمت و بخشایش و مهربانی معرفی شده است. خداوند رحمان و رحیم است و رحمت او بر دیگر صفاتش پیشی دارد.^۴ از این‌رو، آموزه‌های دین نیز مظهر رحمت الهی‌اند که برای منفعت انسان و سعادت و آرامش و نیکبختی او در دنیا و آخرت مقرر شده‌اند.

اسلام روی این اصل تأکید فراوان ورزیده و پیامبر ﷺ و امامان علیهم السلام نیز همواره در زندگی پربرکت خود بدان عمل کرده، آن را منش و روش خود

۱. قصص، ۵۴.

۲. ابوحامد غزالی، احیاء علوم الدین، ج ۶، ص ۲۸.

۳. ر.ک: بحار الانوار، ج ۶۴، ص ۲۷-۲۷۳، ۶۶، ۱۰-۱.

۴. دعای جوشن کبیر، «یا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتِهُ غَضَبَهُ».

قرار داده‌اند. آنان همان‌گونه که در اجرای دستورات خداوند انعطاف‌ناپذیر و جدی بودند، در مواردی که شرع اجازه می‌داد، به ویژه هنگامی که به خود آنان جفا یا توهینی می‌شد، با عفو و مدارا برخورد می‌کردند.

در روایات فراوانی، مسلمانان از تحقیر و اهانت، آزار و اذیت، سرزنش، غیبت، فاش ساختن اسرار^۱ و عیب‌جویی مؤمنان^۲ باز داشته شده‌اند. در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که خداوند به موسی علیه السلام دستور داد: «با دشمن خودم و دشمن خودت مدارا کن».^۳

مدارا با مردم، حتی با مخالفان، نیز پیوسته در احادیث تأکید شده است؛ تا آنجا که پیامبر علیه السلام مدارا با مردم را نصف ایمان معرفی کرده است.^۴ در سخنانی از آن حضرت آمده است: «من به همان اندازه که به انجام واجبات امر شده‌ام، به مدارا با مردم نیز مأمورم».^۵ یا «هم‌چنان‌که به تبلیغ رسالت مأموریت دارم، به مدارا با مردم نیز امر شده‌ام».^۶ از امام باقر علیه السلام روایت شده است: «جبرئیل بر رسول خدا علیه السلام نازل شد و گفت: خدایت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: با آفریدگانم مدارا کن».^۷

هشام بن احمر می‌گوید: میان من و مردی از قوم (اهل سنت) نزاعی واقع شد. امام کاظم علیه السلام به من فرمود: «با آنان با رفق رفتار کن».^۸

پیشوایان اسلام در عمل نیز در مقابل رفتارهای نادرست، تا جایی که به

۱. محمد یعقوب کلبی، اصول کافی، ج ۲، صص ۳۵۰-۳۵۶.

۲. ر.ک: همان، ص ۱۴۷.

۳. همان، ص ۱۱۷.

۴. همان، ص ۱۱۶.

۵. همان، ص ۱۱۷.

۶. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص ۴۸.

۷. اصول کافی، ص ۱۱۶.

۸. همان، ص ۱۱۹.

مصالح جامعه و حکومت آسیبی نمی‌رساند — با مدارا و گذشت برخورد می‌کردند. مدارای پیامبر ﷺ با منافقان و برباری آن حضرت در برابر آزار و اذیت‌های آنان در تاریخ مشهور است. تا جایی که یکی از منافقان به نام نبتل، حضرت را به زودباوری و به تعبیر خود «اذن» متهم کرد. آیه قرآن نازل شد که این رفتار پیامبر به نفع شماست.^۱

پیامبر ﷺ با وجود آن که در مکه همواره از سوی مشرکان آزار و اذیت می‌شد، اما به جای نفرین آنان، برایشان از خدا طلب مغفرت و بخشایش می‌کرد و می‌فرمود: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». ^۲ حتی آن حضرت پس از فتح مکه، نه تنها از سال‌ها دشمنی و توطئه‌چینی‌های ابوسفیان انتقام نگرفت، بلکه اعلام کرد هر کس در خانه او پناه بگیرد، در امان است.^۳

در سیره امام علی علیه السلام نیز نمونه‌هایی از مدارای با مردم به چشم می‌خورد. یکی از این موارد، مدارای ایشان با امتناع‌کنندگان از بیعت بود. آن حضرت برخلاف خلفای دیگر، کسانی را که از بیعت با ایشان خودداری کردند، مورد تعقیب قرار نداد و مجبور به بیعت نکرد.^۴

هم‌چنین آن حضرت در جنگ جمل تا زمانی که دشمن چند نفر از یارانش را به شهادت نرساند، اجازه حمله نداد. هنگامی هم که جنگ با پیروزی ایشان پایان یافت، عفو و گذشت بی‌سابقه‌ای نسبت به دشمن از خود به نمایش گذاشت. امام علی علیه السلام عایشه را — که محور اصلی جنگ جمل بود — عفو کرد و همراه با برادرش، محمد بن ابی‌بکر و تعدادی دیگر از

۱. «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنُ قُلْ أَدْنُ حَيْرٍ لَكُمْ بُؤْ مِنْ بِاللَّهِ وَبُؤْ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» توبه: ۶۱.

۲. یوسف بن مظہر حلی، نهج الحق، ص ۳۰۸.

۳. محمد بن جریر طبری، تاریخ الأمم و الملوك، ج ۳، ص ۵۴.

۴. ر.ک: محمد بن محمد نعمن مفید، الإرشاد، ج ۱، ص ۲۴۳.

محافظان، با احترام به مدینه بازگرداند همچنین مروان را که اسیر شده بود، بخشدید و از تعقیب فراریان و کشن افراد زخمی منع نمود.^۱

در بسیاری از موارد، مدارای پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام باعث هدایت مردم می‌شد. زیرا کسانی که با ایشان برخوردهای خشن و دور از نزاکت می‌کردند، توقع مقابله به مثل داشتند، ولی ناگهان با خلق کریمانه آن‌ها مواجه می‌شدند، تحت تأثیر آن، تحول روحی در آنان به وجود می‌آمد و به حقانیت پیامبر ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام اعتراف می‌کردند. خداوند متعال از خلق نیکوی پیامبر ﷺ که باعث جذب مردم به دین حق می‌شد، این‌گونه یاد کرده است: «به سبب رحمت خداست که تو با آن‌ها این‌چنین خوش‌خوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سخت‌دل می‌بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند. پس آن‌ها را ببخشای و برایشان آمرزش بخواه». ^۲

ائمه اطهار علیهم السلام نیز در بسیاری از موارد، به منظور فراهم آوردن زمینه هدایت افراد و نشان دادن مرز میان حق و باطل، با افراد مدارا می‌کردند. مدارای آن حضرات، با شامیانی که به ایشان ناسزا می‌گفتند، از این قبیل بود؛ زیرا تبلیغات معاویه در شام چنان مردم را با اهل بیت علیهم السلام دشمن کرده بود که مردم آن دیار، آنان را یگانه دشمن اسلام می‌دانستند. به همین جهت، هرگاه یکی از اهل بیت علیهم السلام را می‌دیدند، اقدام به دشنام‌گویی و اهانت می‌کردند. از جمله، روزی یکی از شامیان که وارد مدینه شده بود، به محض مشاهده امام حسن عسکری، شروع به لعن او و پدرش امیر المؤمنین علیهم السلام کرد. حضرت که فهمیده بود آن مرد، شامی است، صبر کرد. وقتی او از ناسراگویی باز ایستاد، به او سلام کرد و فرمود: «ای مرد! به گمانم در این شهر غریبی! شاید مرا با کسی دیگر اشتباه گرفته‌ای». آن‌گاه حضرت اعلام آمادگی کرد تا در صورت نیاز به او کمک کند. حتی از وی دعوت کرد تا زمانی که در مدینه هست،

۱. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الأشراف، ج ۲، صص ۲۶۴-۲۶۲.

۲. آل عمران: ۱۵۹.

مهمان آن حضرت باشد. مرد شامی با مشاهده این واکنش و شنیدن سخنان نرم و محبت‌آمیز امام به گریه افتاد و گفت: «گواهی می‌دهم که تو خلیفه خدا در زمین هستی و خداوند آگاه‌تر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. تو و پدرت تا به حال مبغوض‌ترین افراد نزد من بودید و اکنون محبوب‌ترین مردم نزد من هستید». آن‌گاه اثایه‌اش را به امام علی^{علی‌الله} داد و تا پایان سفرش در مدینه، مهمان آن حضرت بود. وی به دلیل این محبت امام حسن عسکر^{علی‌الله}، از شیعیان اهل‌بیت گردید.^۱

نمونه‌های دیگر چنین رفتارهایی با مخالفان، در زندگی اهل‌بیت علی^{علی‌الله} فراوان مشاهده می‌شود و پژوهشگران نیز آن‌ها را تبیین و بررسی کرده‌اند.^۲ البته باید توجه داشت که مدارا با مداهنه و سازش، تفاوت دارد. سازش و مداهنه، کوتاه آمدن در اصول و مصالح اسلام برای کسب منافع شخصی یا گروهی است؛ در صورتی که مدارا، کوتاه آمدن در منافع و ضررهای شخصی یا کوتاه آمدن برای کسب منافع و مصالح عمومی و اسلامی است. چنان‌که غزالی در این رابطه می‌گوید: «اگر به هدف سالم ماندن دینت و اصلاح برادرت، از خطای طرف چشم پوشیدی، این مداراست؛ اما اگر به هدف بهره‌برداری شخصی و رسیدن به خواسته‌های درونی و حفظ مقام و موقعیت گذشت کردی، این مداهنه است».^۳

بنابراین، مدارا با گذشتن از حقوق فردی و در مقابل مخالفان و جاهلان معنا می‌گیرد، و تا آن‌جا قابل اعمال است که هدف، تأليف قلوب باشد، والا در صورت محاربه و عناد طرف مقابل، باید از آن پرهیز شود.^۴ به همین

۱. ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج^۴، ص ۱۹.

۲. برای مطالعه بیشتر، رک: مدارا با مخالفان در سنت و سیره پیشوایان معصوم علی^{علی‌الله}، معرفت، شن ۱۵۶.

۳. غزالی، احیاء علوم‌الدین، ج^۲، ص ۲۸.

۴. «خداؤند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت با کسانی که در دین با شما کارزار نکردند و شما را از خانه‌هایشان بیرون نکردند بازنمی‌دارد، زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد.» متحنه: ۸۰

جهت، خداوند متعال در عین آنکه رحمت و شفقت را از ویژگی‌های پیامبر ﷺ و مؤمنان برمی‌شمرد، آن‌ها را در برابر دشمنان عنود و کینه‌توزان لجوج، باصلابت و قاطع معرفی می‌کند.^۱ هم‌چنین خداوند متعال، علی‌رغم آنکه در موارد متعدد از خُلق کریمانه پیامبر ستایش کرده، آن حضرت را از سازش در برابر خواسته‌های مشرکان بر حذر داشته است.

پیشوایان معصوم ﷺ نیز در مواردی از اصل مدارا با مخالفان بهره می‌گرفتند که یا تجاوز به شخص و حقوق شخصی ایشان صورت می‌پذیرفت، یا مدارا به مصلحت فرد متجاوز یا اسلام و امت اسلامی بود؛ اما در مواردی که اصلی از اصول اسلام یا امنیت جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان به مخاطره می‌افتد، با قاطعیت تمام با مخالفان ستیزه‌جو و معاند برخورد می‌کردند. چنان‌که پیامبر ﷺ در مورد مسجد ضرار – که منافقان آن‌جا را کانون توطئه علیه اسلام و جامعه اسلامی کرده بودند – با قاطعیت تمام وارد عمل شد و مسجد مزبور را به دستور خداوند به آتش کشید.^۲

حضرت علی ﷺ نیز در مواردی هم‌چون بیت‌المال، عدالت، امنیت عمومی و اجرای حدود، با قاطعیت تمام برخورد می‌کرد. آن حضرت در مورد بیت‌المال فرمود: «حتی اگر اموال به ناحق برداشته شده، مهر زنان شده باشد یا با آن کنیزانی خریداری شده باشد، آن را به بیت‌المال باز خواهم گرداند».^۳ و در جواب کسانی که از ایشان می‌خواستند به اشراف امتیازاتی بدهد، فرمود: «آیا توقع دارید من پیروزی را به قیمت زیر پاگذاشتند عدالت و ستم بر مردم به دست آورم؟ به خدا سوگند، تا عمر دارم چنین نخواهم کرد».^۴ هم‌چنین آن حضرت در رویارویی با خوارج، تا زمانی که دست به

۱. فتح: ۲۹

۲. ابن‌هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۵۲۹

۳. نهج البلاغه، خطبه ۱۵

۴. همان، خطبه ۱۲۶

شمیر نبرده و ایجاد ناامنی نکرده بودند، مدارا کرد، اما وقتی آن‌ها اقدام به سلب امنیت عمومی و فتنه‌گری کردند، با قاطعیت و جدیت تمام، آنان را از دم تیغ گذراند و به تعبیر خود، چشم فتنه را کور کرد.^۱

تأکید اسلام بر رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی

قرآن کریم، بر رعایت حقوق اقلیت‌ها تأکید کرده است.^۲ بر همان اساس، پیامبر اسلام ﷺ و جانشینان آن حضرت نیز در پیمان‌های صلح با اهل کتاب یا امان‌نامه‌ها، پیوسته بر ضرورت رعایت حقوق اقلیت‌ها تأکید داشتند.^۳ رعایت حقوق اقلیت‌ها در اسلام، دامنه وسیعی دارد و شامل تمام موارد زیر می‌شود: آزادی عقیده، آزادی بیان، حق قانون‌گذاری، حق امنیت و مصونیت، برخورداری از عدالت اجتماعی، استقلال قضایی، تساوی در برابر قانون، حق مالکیت، حق تجارت و روابط آزاد اقتصادی، آزادی کشاورزی، آزادی مشاغل، آزادی برگزاری مراسم و شعایر مذهبی به شرط عدم مزاحمت برای دیگران و عدم تبلیغ دین خود، آزادی انتخاب مسکن و مسائل دیگری که تمامی آنها از قرآن و احادیث قابل اثبات هستند و در سیره پیامبر ﷺ و جانشینان برحق آن حضرت نیز نمونه‌های عملی فراوانی دارند. چنان‌که حضرت علیؑ در دوران خلافت پنج ساله خود، پیوسته به زمامداران ولایت‌ها و استان‌ها بر رعایت حقوق مردم، به خصوص اقلیت‌ها، تأکید می‌کرد. آن حضرت در نامه‌ای به مالک اشتر، حاکم مصر، این نکته را یادآوری نمود که مردم یا برادران دینی و یا همنوعان تو در خلق‌ت و انسانیت هستند، پس نباید در مقابل رعیت، درنده‌خو بود و بر آن‌ها ظلم کرد. سپس آن حضرت، چگونگی تعامل مسالمت‌آمیز با رعیت و ضرورت رسیدگی به امور آن‌ها را به تفصیل بیان داشته است.^۴

۱. همان، خطبه ۹۳.

۲. ر.ک: نحل: ۱۲۵.

۳. محمد تقی جعفری، اصول حکمت سیاسی اسلام، ص ۳۲۷.

۴. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

در نظر حضرت علی علیه السلام، مال و ناموس اهل کتابی که در پناه اسلام زندگی می‌کردند، همانند مسلمانان، محترم بود؛ از این رو، پس از آن که خبر حمله سپاه معاویه به شهر انبار و تعرض آنان به زنان مسلمان و غیر مسلمان (اهل ذمه) را شنیدند، فرمودند: «... اگر به خاطر این حادثه، مسلمانی از تأسف بمیرد، سزاوار است و ملامت نخواهد شد». ^۱

هم‌چنین آن حضرت در نامه‌ای به کارگاران خراج (مالیات) سفارش کردند: «برای گرفتن خراج، بر مالیات‌دهندگان سخت نگیرید و هر عذری در میزان و چگونگی پرداخت مالیات آوردن، پذیرید. پیش از آن‌که به منافع مالیاتی بیاندیشید، به آبادانی شهرها پیردادیزید». ^۲

احترام اهل ذمه در اسلام به قدری است که می‌توانند علیه حاکم اسلامی اقامه دعوا کنند و از او بینه بخواهند؛ چنان‌که در زمان حکومت امام علی علیه السلام، مردی یهودی علیه آن حضرت اقامه دعوا کرد و آن حضرت نه تنها در محکمه حاضر شد، بلکه به قاضی نیز اجازه نداد که میان او و یهودی، تفاوتی هرچند در حد نگاه کردن قائل بشود. سرانجام، تحت تأثیر همان رفتار حضرت، مرد یهودی مسلمان شد. ^۳

هم‌چنین نقل شده است که آن حضرت، در زمان خلافت خود، پیرمرد

۱. احمد بن داود دینوری، اخبار الطوال، ص ۲۵۸.

۲. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۱، باب ۵۶، ص ۱۰۵؛ در آن ماجرا، آن حضرت همراه شخص یهودی نزد شریح قاضی حاضر شدند و فرمودند: «این زره مال من است؛ نه آن را فروخته‌ام و نه به کسی بخشیده‌ام، اما یهودی ادعای مالکیت می‌کند، شریح از حضرت بینه خواست. حضرت فرمودند: «قبر و حسین هر دو شهادت می‌دهند». شریح گفت: «شهادت بند و فرزند قبول نیست». هر چند حضرت جواب شریح را دادند، اما در نهایت، قاضی دولت اسلامی، حاکم اسلامی را محکوم کرد و مالکیت یهودی را نسبت به زره به رسمیت شناخت و چون یهودی این وضعیت را مشاهده کرد، مسلمان شد و گفت: «این شخص امیر المؤمنین است که به نزد قاضی آمد و قاضی نیز علیه او قضاوت کرد. این زره شماست؛ در جنگ صفين، از شتر خاکستری شما افتاد و من آن را برداشتم».

نابینایی را دید که در کوچه‌ها گدایی می‌کرد. تعجب کرد که چرا در حکومت اسلامی چنین اتفاقی افتاده است. از ماجرا پرسید، گفتند: «این فرد مسیحی است.» امام فرمود: «هنگامی که نیرومند بود، از نیروی او استفاده کردید؛ اما اکنون که ناتوان شده، بر خلاف انصاف و مروت، رهایش کرده‌اید؟!» سپس فرمود: «از بیت‌المال مسلمانان به او انفاق کنید و برای او حقوقی قرار دهید».^۱ در منابع معتبر اسلامی، نمونه‌های متعددی از رفتار مدارا آمیز پیشوایان معصوم با اهل کتاب نقل شده است.

دونگان گرین لز^۲، یکی از نویسندهای غربی، در این باره می‌گوید: «نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) که کلیه ادیان الهی را قبول دارد، همیشه به عنوان یک میراث بزرگ پسر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی، به حقیقت می‌توان دین جهانی را پایه‌گذاری کرد.»^۳

رفتار مسلمانان با مسیحیانی که در مناطق تحت سیطره حکومت اسلامی زندگی می‌کردند یا مناطق سکونت آن‌ها به تصرف مسلمانان در می‌آمد، به این صورت بود که در آغاز، آن‌ها را به اسلام دعوت می‌کردند؛ اگر اسلام می‌آوردند، آن‌ها را همانند دیگر مسلمانان از حقوق یک شهروند عادی برخوردار می‌ساختند و آن‌ها نیز به طور طبیعی ملزم می‌شدند که واجبات مالی اسلامی همانند زکات، خمس، کفارات و صدقات خود را به دولت اسلامی پردازنند. اما اگر اسلام را نمی‌پذیرفتند و در عین حال، ضد اسلام و مسلمانان نیز توطئه نمی‌کردند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم می‌شدند، بر مبنای معاهده ذمہ با آنان برخورد می‌شد؛ یعنی حکومت اسلامی موظف بود خدمات و امنیت عمومی آنان را تأمین کند و در مقابل، آنان نیز باید مبلغی را به عنوان حق جزیه به حکومت پرداخت می‌کردند، ولی دیگر پرداخت واجبات مالی بر عهده آنان نبود.

۱. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۹.

2. Duongameveenale.

۳. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها، ص ۲۲۵.

اما اگر در برابر پیشوای مسلمانان مقاومت می‌کردند یا به توطئه‌چینی می‌پرداختند، بر مبنای قانون جنگ با آنان برخورد می‌شد که به طور طبیعی به کشتار افرادی از دو طرف می‌انجامید. پس از پایان جنگ و تسلط مسلمانان بر سرزمین‌های مسیحی، آنان را هم‌چون اهل ذمه، تنها ملزم به پرداخت جزیه می‌کردند، بدون آن که تصریفی بر جان یا مال آن‌ها صورت بگیرد. منتهی کسانی که با مسلمانان مقابله کرده بودند، باید جزیه سنگین‌تری می‌پرداختند، که مبلغ آن هم به تناسب اوضاع مالی آن‌ها، بین چهار تا ده درهم بیشتر نبود. در ادامه جزئیات بیشتر این قانون بیان خواهد شد.

از نظر اجتماعی، وقتی اهل کتاب به عنوان اهل ذمه پذیرفته می‌شدند، از حق سکونت و اقامت آزادانه در کشور اسلامی برخوردار می‌گشتند. چنان‌که در پیمان‌های منعقد شده با مسیحیان نجران، آیلَه، دومَةالجندل و یهودیان تیماء، آذُرْح و مَقْنَا^۱ در زمان پیامبر ﷺ به برخورداری اهل کتاب از حق اقامت در جزیرةالعرب تصریح شده بود. تنها آن دسته از یهودیانی که ضد اسلام فتنه‌گری کردند و پیمان خود با پیامبر را شکستند، از حجاز تبعید شدند.^۲ آیه برائت از مشرکان^۳ نیز – که در اواخر عمر پیامبر گرامی اسلام ﷺ نازل شد – به گفته مفسران، تنها به بتپرستان اشاره داشت و اهل کتاب را شامل نمی‌شد.^۴ بنابراین از نظر اسلام و پیامبر گرامی اسلام ﷺ معنی برای سکونت اهل کتاب در جزیرةالعرب وجود نداشت. اما پس از رحلت پیامبر ﷺ، محدودیت‌هایی از سوی خلیفه دوم نسبت به سکونت اهل کتاب در جزیرةالعرب ایجاد شد و یهودیان فدک، نجران، خبیر و حجاز از سرزمین‌های

۱. منطقه‌ای در جزیرةالعرب که محل اسکان اهل کتاب بود.

۲. ابن‌هشام، سیرة النبوة، ج ۲، ص ۵۰-۵۳ و ۱۹۹-۲۱۲.

۳. توبه: ۱.

۴. ر.ک: طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۹، صص ۲۳۱-۲۳۲.

خود اخراج و تبعید شدند.^۱ اما چنین رفتارهایی با سیره پیامبر ﷺ مطابقت نداشت و نشأت گرفته از نظرات شخصی خلیفه دوم بود. به نظر می‌رسد وی بیشتر به خاطر هراس از فتنه یهود چنین اقداماتی را انجام داده بود تا به زعم خود، مرکز حکومت اسلامی را از خطر یهود – که بارها دامن‌گیر مسلمانان شده بود – در امان نگه دارد اما برای مسیحیان حجاز که مشکلی با حکومت نداشتند، چنین محدودیت‌هایی به وجود نیامده بود.^۲

رفتار مساملت آمیز مسلمانان با مسیحیان و پذیرش صلح با آنان تنها با پرداخت مبلغ اندکی جزیه، باعث شده است که برخی نویسنده‌گان معرض غربی مدعی شوند که اساساً مسلمانان تمایلی به پذیرش اسلام از سوی مسیحیان نداشته‌اند؛ زیرا الزام آنها به پرداخت جزیه، بهترین راه درآمد برای حکومت اسلامی بود که طبیعتاً با مسلمان شدن آنها قطع می‌شد.^۳

توجه به چند نکته، مغرضانه بودن چنین ادعاهایی را کاملاً روشن می‌کند. اولاً مسلمانان هرگاه مناطق مسیحی‌نشین را فتح می‌کردند، مسیحیان را بین پذیرش اسلام و التزام به تکاليف عملی و مالی آن یا باقی ماندن بر دین خود و پرداخت جزیه مخیر می‌کردند. این نشان می‌دهد که برای مسلمانان، هدایت افراد و جذب آنها به اسلام، مهم‌تر از منافع مادی بوده است. زیرا اگر آنها به دنبال منافع مادی بودند، می‌توانستند با غارت اموال ساکنین مناطق فتح شده، چندین برابر جزیه سالانه آنها را یک‌جا به دست آورند و حال آن‌که آنها چنین نمی‌کردند.

ثانیاً اسلام آوردن مسیحیان بیشتر برای مسلمانان درآمدزایی داشت؛ زیرا در آن صورت، ملزم می‌شدند که تمام واجبات مالی اسلام، اعم از زکات، خمس، کفارات و غیره را پرداخت کنند، که می‌توانست به مراتب بیشتر از مبلغ جزیه

۱. بلاذری، انساب الأشراف، ج ۱۰، ص ۲۳۵.

۲. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج ۳، ص ۷۸۶ - ۷۸۸.

۳. بارتولد اشپولر، جهان اسلام در دوران خلافت، ص ۵۴.

سالانه آنان باشد. همچنین آن‌ها با همکاری‌های اقتصادی خود می‌توانستند در رشد و شکوفایی اقتصاد حکومت اسلامی نقش تأثیرگذاری داشته باشند. درباره جزیه باید به این نکته توجه داشت که پرداخت آن هرگز به معنای تحفیر و توهین اهل کتاب نبوده، بلکه به معنای احترام در برابر اسلام و مسلمانان و نشانه‌ای برای همزیستی مساملت‌آمیز بوده است. به عبارتی، جزیه، بهای خدماتی بود که دولت اسلامی برای شهروندان غیرمسلمان انجام می‌داده
نه کیفر و باج.^۱

ضمن آنکه مبلغ جزیه بسیار انگل بود و از ده درهم تجاوز نمی‌کرد. مطابق بعضی از روایات، جزیه اهل کتاب، گاهی یک دینار در سال مقرر می‌شد^۲ و حتی آنان که قادر به پرداخت جزیه نبودند، همانند زنان، کودکان و سالخوردگان، معاف می‌شدند.

از آن طرف، اهل کتاب در برابر پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان جزیه، از امتیازات زیادی بهره‌مند می‌شدند؛ که به برخی از آنان در مطالب گذشته اشاره شد.

ممنوعیت اجبار پذیرش دین از نگاه اسلام

با وجود آن که مسلمانان، ملت‌های بسیاری را تحت حکومت خود درآورده‌اند، اما هیچ‌گاه کسی را به زور و ادار به پذیرش اسلام نکرده‌اند و همواره به اصل آزادی مذهبی التزام داشتند. علت این امر نیز نص صریح قرآن کریم بود که پذیرش دین را اختیاری می‌خواند، نه اجباری.^۳ و به

۱. ر.ک: المیزان، ج ۹، ص ۲۴۲.

۲. خیرالدین زرکلی، الأعلام، ج ۷، ص ۳۳۱.

۳. «لَا إِكْرَامٌ فِي الظِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ» (بقره: ۲۵۶)؛ «وَقُلِ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَعَنْ شَاءَ قَلِيلٌ مِّنَ وَمِنْ شَاءَ فَأَنِي كُفُّرٌ» (کهف: ۲۹).

پیامبر ﷺ تأکید می کرد که مأموریت او صرفاً آموزش و یادآوری است، نه تحمیل و اجراء.^۱

آرنولد^۲، یکی از نویسندهای غربی می نویسد: «قبائل مسیحی که در مقابل اسلام گردن نهاده و معتقد به آن شده‌اند، این کار را از روی اختیار و اراده آزاد انجام داده‌اند، هیچ گونه جبر و اکراهی در میان نبوده است. و عرب‌های مسیحی مذهب که هم اکنون در میان مسلمانان زندگی می‌کنند، شاهد این تسامح و سهل‌گیری هستند.»^۳

او هم چنین می نویسد: «از پیوندۀای دوستی که همواره میان عرب‌های مسلمان و مسیحی برقرار بوده و هست، ممکن است قضاوت کنیم که زور و نیرو، هیچگاه در گرویدن مردم به اسلام مؤثر نبوده است. محمد ﷺ شخصاً پیمان‌هایی با بعضی از قبائل مسیحی بست و به عهده گرفت که از آن‌ها حمایت کند. به آن‌ها در اقامه شعائر دینی آزادی بخشدید و حتی حقوق و احترامی که رجال کلیساها داشتند را محترم شمرد. همچنین، پیمان‌هایی نظیر این، بین پیروان و جانشینان پیغمبر ﷺ با بعضی از هموطنانشان که طبق آئین قدیمی خود بت می‌پرستیدند، موجود بوده است.»^۴

شواهد تاریخی بیان گر آن است که بیشتر مسیحیانی که اسلام را پذیرفتند، تحت تأثیر گفت‌وگوهای، بحث‌ها، مناظره‌ها، نامه‌ها و پیمان‌های پیامبر ﷺ اقدام به این کار کردند. از جمله در سال هفتمبعثت (شش سال پیش از هجرت) بیست نفر از مسیحیانی که خبر رسالت حضرت محمد ﷺ را شنیده بودند به مکه آمدند و با ایشان در مسجدالحرام ملاقات کردند.

۱. «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّتَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» غاشیه: ۲۰-۲۱؛ «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَحْافُ وَعِيدٍ» ق: ۴۵.

2. Arnold.

3. Muhammad: A Prophet for our time, p 8.

۴. کارن آرمسترانگ، زندگی نامه پیامبر اسلام، محمد، ص ۱۰.

پیامبر آنان را به خدای واحد دعوت نموده، برایشان قرآن تلاوت کرد. آنان تحت تأثیر آیات قرآن قرار گرفتند و در حالی که اشک از چشمانشان سرازیر بود، به تصدیق رسول الله پرداختند و به او ایمان آوردنند. بعد از این جریان، ابوجهل بن هشام آنان را سرزنش کرد و گفت: «او شما را فریب داده است»، ولی آنان گفتند: «ما فریب نخوردیم؛ شما بر دین خود باشید، ما هم بر دین خود هستیم». آن جا بود که آیات ۵۲ تا ۵۵ سوره قصص بر پیامبر ﷺ نازل شد: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَهُؤُ مِنْؤَنَ وَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّاثِينَ بِمَا صَرَّفُوا وَ يَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ»^۱

هم چنین وقتی دحیه کلبی نامه پیامبر ﷺ را به هراکلیوس^۲، حاکم رومی، رساند، با سفارش و راهنمایی او نزد ضغاطر، اسقف اعظم روم در قسطنطینیه، رفت و نامه را به او داد. ضغاطر گفت: «او نبی مرسل است؛ من او را به نام و صفت می‌شناسم، انجیل، بعثت او را و عده داده است». سپس لباس سفیدی پوشید، به روم رفت و به مردم گفت: «نامه احمد به دستم رسید که ما را به خدای واحد خوانده است و من شهادت می‌دهم که خدایی غیر از الله نیست و محمد عبد و رسول خدادست». اما به گفته دحیه، مردم نه تنها سخن او را

پنذیرفتند، بلکه او را کشتند و پیکرش را در آتش سوزانندند.^۳

از این قبیل نامه‌نگاری‌ها در سیره پیامبر ﷺ فراوان است که حکایت از همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل مثبت با مسیحیان دارد.

۱. ابن هشام، السیرة النبوية، ج ۱، ص ۳۹۱.

2. Heraclius.

۳. عز الدین ابن اثیر، تاریخ کامل، ج ۲، ص ۲۱۱.

فصل دوم: جنگ و جهاد در اسلام

چنان‌که در ابتدای همین بخش اشاره شد، دشمنان اسلام سعی دارند با تحریف ماهیت حکم جهاد، چهره‌ای خشن از اسلام را به نمایش بگذارند. در این بحث روشن خواهد شد که جهاد اسلامی، مهم‌ترین ابزار حفظ کرامت انسانی و تأمین صلح و امنیت و فراهم ساختن زمینه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان مردم است.

در قوانین جنگی اسلام، حفظ حقوق دشمن، حتی در میدان جنگ، لازم و ضروری است و جنگیدن با نیروهای دشمن، زمانی مجاز است که آنان دست به شمشیر ببرند و جنگ را آغاز کنند؛ اما اگر صحنه جنگ را ترك و فرار کردند، کسی حق کشتن آن‌ها را ندارد. همین طور هیچ‌کسی مجاز نیست به افرادی که مستقیماً در جنگ دخالت نداشته‌اند، تعرض نماید؛ بنابراین، زنان و کودکان، افراد سالخورده و بیمار و امثال آن‌ها در امان هستند. هم‌چنین برای سپاهیان مسلمان مجاز نیست که اموال دشمنان را غارت کنند و تنها اموالی که در میدان جنگ به‌دست می‌آید، به غنیمت گرفته می‌شوند.

پیامبر اکرم ﷺ اصول اخلاقی جنگ را به گونه‌ای پایه‌گذاری کرد که با عمل به آن، غیرنظمیان از خطر جنگ، محفوظ بمانند. از آن حضرت نقل شده است که: «خیانت کار نباشد، مثله نکنید، کودکان را نکشید». اولین جانشین آن حضرت نیز به سپاهیانش دستور داد: «نه تسليم شوید و نه خیانت کنید، مثله نکنید، بچه‌ها را نکشید، پیران و زنان را نکشید، درختان خرما را قطع نکنید، گوسفتدها و گاوها و شترها را نکشید مگر برای مصرف و تغذیه، و چنانچه از مردمانی گذشتید که برای عبادت، خود را در معبدها حبس کرده‌اند، آن‌ها را به حال خود رها کنید». ^۱

۱. محمد بن جریر طبری، تاریخ الام و الملوك، ج ۳ ص ۲۲۶.

برهمنی اساس، اخبار و حکایت‌های باقی‌مانده از فتوحات اسلامی، تاریخ مسلمانان را در بالاترین سطح نجابت و رفتار انسانی قرار داده است. گوستاولوبون^۱، مورخ و جامعه‌شناس فرانسوی، در کتاب خویش به نام «تمدن اسلام و عرب» اظهار داشته است: «جهان هرگز مهربانانه‌تر از کشورگشایی مسلمانان به خود نخواهد دید». ^۲

قرآن نیز به صراحة، هرگونه زیاده‌روی در قتل و ظلم در میدان جنگ را ممنوع کرده است: «و در راه خدا با کسانی که با شما کارزار می‌کنند، کارزار کنید و از حد مگذرید که خدا از حدگذرنده‌گان را دوست ندارد». ^۳

بنابراین، «جنگ مقدس» آن‌گونه که در مسیحیت و یهودیت مطرح است، در اسلام جایی ندارد و اصطلاحاتی همچون «جنگ مقدس خداوند»، در آیات قرآن و احادیث یافت نمی‌شود؛ اما «جنگ عادلانه» به معنای خاص آن – که در ادامه روشن خواهد شد – جزئی از آموزه‌های اسلام است.

در اسلام، رحمت خداوند، جدائی از عدالت او نیست، از این‌رو، جنگ در اسلام، وسیله‌ای برای برپایی عدالت است، نه یک امر مقدس صرف، برای توجیه خشونت‌های افسارگسیخته. چنان‌که آرمستانگ^۴ با رد تصور غلط اما رایج در غرب، اسلام را راه میانه بین آرامش مسیحیت و خشونت یهودیت خوانده و اظهار داشته است: «اسلام جنگ تهاجمی و ویرانگر را در مجموع تأیید نمی‌کند؛ در حالی که تورات در پنج کتاب مقدس اول، این نوع از جنگ را تصدیق و تأیید می‌کند. اسلام با نگرشی واقع گرایانه و معقولانه‌تر نسبت به مسیحیت، جنگ را در مواقعي ضروري، امری مفید و مثبت ارزیابی می‌کند». ^۵

1. Gustave le Bon.

2. محمد المختار الشنقطی، جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۱۲۰.

3. «وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ كُلَّهُمْ وَلَا يَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، بقره: ۱۹۰.

4. Armstrong.

5. از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش ۱۲۰، ص ۱۱۸.

در ادامه بحث، روشن خواهد شد که مفهوم و انواع جنگ از نگاه اسلام، تفاوت زیادی با رویکرد مسیحیت به این موارد دارد.

شرایط جنگ و اعمال خشونت از نگاه اسلام

قرآن جنگ را در سه موقعیت مجاز دانسته است:

اول، جنگ برای دفاع از خود با هدف دفع ظلم و تجاوزگری دشمن،^۱

دوم، حمایت از مردم ناتوان و دفاع از آنها در مقابل ظلم و ستم،^۲

سوم، جنگ با هدف تأمین امنیت مسلمانان، حفاظت از شعائر دینی و

حفظ اماکن مذهبی، حتی اگر متعلق به ادیان دیگر باشند.^۳

یکی از اهداف اساسی اسلام، تأمین امنیت فرآگیر است؛ زیرا تنها از این طریق است که زمینه رشد و بالندگی و رسیدن انسان‌ها به کمال محقق می‌گردد. اما رسیدن به این هدف، نیازمند از بین رفتن تمام عواملی است که باعث اخلال در تأمین امنیت می‌شوند. بر همین اساس، اگر تجاوز عده‌ای

باعث سلب امنیت از مسلمانان شود، باید با آنان برخورد کرد،^۴ قبل از آن‌که

مراکز عبادی را تخریب کنند و زمینه رشد معنوی جامعه را از بین ببرند.^۵

بنابراین دستور اسلام برای آمادگی و تقویت بینه‌های نظامی کشور،^۶

۱. «أَذْلَّلُهُنَّ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَّمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ تَصْرِيرٌ لَّهُنَّ أُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا أَرَبَّنَا» حج: ۴۰-۳۹.

۲. «وَمَا لَكُمْ لَا تُقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرُجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا وَأَجْعَلْنَا مِنْ لَئِنْكَ وَلِيَا وَأَجْعَلْنَا مِنْ لَئِنْكَ نَصِيرًا» نساء: ۷۵.

۳. «وَلَوْلَا دَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعِصْمَهُ بِعِصْمِ هُدًى مَّتَصَوِّرُوا مُؤْمِنُوْ وَبَيْهُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ ذُكْرِ فِيهَا السُّمُّ اللَّهُ كَثِيرًا» حج: ۴۰.

۴. ر.ک: حج: ۴۱-۳۹.

۵. ر.ک: بقره: ۱۹۱-۱۹۰.

۶. ر.ک: افال: ۶۰.

برای جهان‌گشایی و استعمارگری نیست؛ بلکه به منظور تقویت جنبه‌های دفاعی جامعه است تا جرأت سلب امنیت مردم از زورگویان گرفته شود. حتی هدف از حکومت جهانی مهدوی نیز تأمین امنیت فراگیر است. در زمان حکومت آن حضرت، با از بین رفتن یا کتترل افراد شرور، چنان امنیتی بر جهان حاکم می‌شود که هیچ‌گونه دزدی، تعرض به نوامیس، قتل و غارت صورت نخواهد گرفت.^۱

برهمین اساس، جنگ با کفاری که خطری از ناحیه آنان متوجه اسلام و مسلمانان نیست – هرچند در گذشته آزار و اذیت‌های فراوانی از ناحیه آنان به مسلمانان رسیده باشد. مجاز نیست؛ بلکه اسلام، مسلمانان را به برداری و مدارا با آنان تشویق می‌کند.^۲

اما روشن است که تأمین امنیت فراگیر، بدون اعمال خشونت در مقابل کسانی که مخل امنیت هستند، محقق نمی‌شود و برای از بین بردن ریشه‌های خشونت، راهی جز قاطعیت و اقدام حکیمانه وجود ندارد. به همین جهت، اسلام با مت加وزان و خشونت طلبان برخورد قاطع می‌کند. این برخورد – که بیشتر جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد – نه تنها منافاتی با صلح طلبی اسلام ندارد، بلکه از مظاهر عطوفت و محبت اسلامی و راهی برای تکمیل جاذبه آن است.^۳ برهمین اساس، پیشوایان دین، با وجود آن‌که در قول و عمل بر محبت و عطوفت با مردم تأکید داشتند، در مقابل مت加وزین و معاندین بی‌تفاوت نبودند و با آن‌ها مبارزه می‌کردند. زیرا تأکید صرف بر محبت حتی به قیمت نادیده گرفتن خطاهای و جرم‌ها، نه عقلانی است و نه مورد تأیید شرع.^۴

۱. ر.ک: صافی گلپایگانی، *الدولة إلى من له الولاية*، ص ۴۷۴؛ به نقل از: *تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل*، ص ۷۵.

۲. ر.ک: *متحنه: ۸، آل عمران: ۱۸۶*.

۳. ر.ک: *مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۶، ص ۲۲۹*.

۴. ر.ک: *همان*، ص ۳۴۳-۲۱۳ «بحث جاذبه و دافعه على [الخلاف]».

جهاد دفاعی و ابتدایی در اسلام

فقهای شیعی و سنتی، جهاد را به دو گونه ابتدایی و دفاعی تقسیم کرده‌اند. براساس این دیدگاه، اصل بر جهاد است و آیات جهاد، آیات صلح را نسخ کرده‌اند. فقهای شیعه با استناد به روایاتی، معتقدند وجوب جهاد ابتدایی، خاص زمان حضور معصوم است و شامل غیبت نمی‌شود.^۱

در این میان، برخی نویسنده‌گان معاصر - که با نگاه انتقادی و نه تعبدی به آموزه‌های دینی می‌نگرند - معتقدند که در اسلام، اصل بر صلح است و جهاد تنها در حالت دفاعی جایز است و جهاد ابتدایی اساساً در اسلام وجود ندارد. از

نظر این عده، آیات جهاد، ناسخ آیات صلح نیستند، بلکه مفسر آن آیات‌اند.^۲

برخی نیز جهاد ابتدایی را نوعی جهاد دفاعی دانسته‌اند زیرا جهاد ابتدائی، به صورت مطلق نیامده و مقید است. قیدهای آن، «جهاد با جنگ افروزان»،^۳ «دفاع از حقوق بشر» - که، قرآن، سهل انگاری مسلمانان در این زمینه را سرزنش کرده است^۴ - و «عدم اجبار در پذیرش اسلام» می‌باشد. این قیود، بیانگر آن هستند که اسلام، افراد را بین پذیرش دین یا کشته شدن، مخیر نکرده است. توصیه به صلح و مدارا^۵ و رفع فتنه از عالم^۶ نیز بیانگر همین واقعیت است.^۷

۱. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: ماهیت ضد تروریستی جهاد، معرفت، ش ۱۰۲؛ مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها، ص ۹۳.

۲. از معتقدین به این نظر در اهل سنت می‌توان به شیخ محمد عبده، شیخ محمد شلتوت و رشید رضا اشاره کرد که با توجه به شرایط بین‌المللی، اصل را بر صلح می‌دانند. در میان فقهای شیعی نیز از کسانی که بر ماهیت دفاعی جهاد تأکید دارند، می‌توان به شهید مطهری، علامه طباطبائی و علامه محمدتقی جعفری اشاره کرد. ر.ک: مجموعه آثار، شهید مطهری، ج ۲۵، ص ۲۷۴؛ المیزان، ج ۲، ص ۶۶ و حکمت اصول سیاسی اسلام، ص ۳۰۲.

۳. ر.ک: حج: ۴۱-۳۸.

۴. ر.ک: نساء: ۷۵.

۵. ر.ک: افال: ۶۷.

۶. ر.ک: بقره: ۱۹۳.

۷. مسعود راعی، خشونت و کرامت انسان، کتاب نقد، ش ۱۴ و ۱۵.

به گفته برخی نویسنده‌گان اهل سنت، جنگ در اسلام، نه جنگ مقدس، بلکه دفاع از خویش است و این امری معقول و پذیرفته شده است چنان‌که قرآن نیز، انسان‌ها را به شروع جنگ و کشتن انسان‌های بی‌گناه ترغیب نکرده است.^۱

به اعتقاد عده‌ای دیگر اصل در روابط بین مسلمانان و غیرمسلمانان، صلح است نه جنگ؛ نظر فقهایی که جنگ را اصل قرار داده‌اند مستند بر ادله قرآنی و شرعی نیست، بلکه متأثر از فضای صدر اسلام، چنین گفته‌اند؛ و آن‌که قرآنی و شرعی به طور قاطع دلالت دارند که اصل در روابط بین مسلمانان و غیرمسلمانان صلح است، مگر آن‌که تجاوزی از سوی غیرمسلمانان صورت گیرد.^۲

سید محمد حسین فضل‌الله، از علمای شیعی لبنان، ضمن تأیید این نظر گفته است: «بی‌شک جهاد در محدوده شروط شرعی آن مشروع می‌باشد، پس ما نمی‌توانیم جهاد را اصل بدانیم تا ترک آن نیاز به اذن داشته باشد.» او در ادامه می‌نویسد: «پس چه بسا دیدگاهی که بیشتر به اسلام نزدیک است، دیدگاهی باشد که صلح را اصل می‌داند. جنگ مسئله‌ای عارضی است که تحت شرایط و مقتضیات خاصی صورت می‌گیرد و هرگاه آن شرایط و مقتضیات از بین برود، به همان اصل اولیه صلح بر می‌گردد. یا اینکه بگوییم مسئله صلح و جنگ، منوط به مصلحت اسلام و مسلمین است؛ پس یکی اصل نمی‌باشد، تا این‌که دیگری عارضی باشد.»^۳

اما برخلاف آنچه گفته شد، به نظر می‌آید که طبق دیدگاه توحیدی - که خدای واحد را پدیدآورنده ممکنات و تدبیرکننده عالم و دارای سیطره بر کل موجودات می‌داند - حق واقعی تنها از آن خداوند متعال است و تمام زمین، بلکه تمام وجود، مختص به اوست. درست به همین دلیل است که پیامبران

۱. محمد المختار الشنقطی، از جنگ مقدس تا صلح مقدس، معرفت، ش، ۱۲۰، ص ۱۱۴.

۲. وهبة الزحلى، آثار الحرب فى الفقه الإسلامى، ص ۱۳۵، ۱۷۲، ۱۹۴، ۵۵، ۶۳، ۷۴ و ۲۲۴.

۳. محمد حسین فضل‌الله، الإسلام و منطق الفؤاد، صص ۲۲۱-۲۲۴.

الهی و ادیان آسمانی به خود حق می دادند که بر جهان تسلط پیدا کنند و دین خدا را ترویج و با موانع برخورد نمایند. چنان که خداوند بارها به صراحة و عده داده است که سروری جهان را به پیامبران و مؤمنان عطا خواهد کرد و در نهایت، زمین را افراد شایسته به ارت خواهند برد.^۱

در خصوص سیادت جهانی اسلام، آیات و روایات فراوانی وجود دارد؛ از جمله این گفته خداوند: **«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدًى وَبِبِينَ الْحَقِيقَةِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ»**^۲ یا روایتی از پیامبر اسلام ﷺ و امام صادق علیه السلام، که می فرمایند: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ».^۳

بر اساس نصوص قرآنی و روایی، تمام ادیان در محدوده زمانی خود، حق سیادت و تسلط دارند؛ متهی برخی سیادت جهانی و برخی سیادت منطقه‌ای. اسلام که خاتم ادیان است، سیادت جهانی دارد و باید بر همه ادیان حاکم شود؛ چرا که تمام زمین، قلمرو یک دولت است و یک امت در آن ساکن می شوند و آن امت اسلام است، و مسلمانان مکلف به گسترش سیادت و حاکمیت توحید در زمین و نابودی تمام حاکمیت‌های غیرتوحیدی هستند.

بنابراین، در بحث جهاد، صحبت از تقابل گروهی با گروه دیگر نیست؛ بلکه مسئله، اصل توحید است که حق خود می داند تا سلطه و حاکمیت خود را بر همه خلائق گسترش دهد.

اما رعایت این اصل، به معنای جنگ و خشونت بی رویه در مقابل کفار

۱. **«هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ حَلَالِهِ فِي الْأَرْضِ»** فاطر: ۴۳۹؛ **«إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»** اعراف: ۱۲۸؛ **«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْكِرْبَلَةِ أَنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»** انبیاء: ۱۰۵؛ ر.ک: آل عمران: ۵۵؛ اعراف: ۱۲۸، ۱۲۹، ۷۴؛ قصص: ۵.

۲. توبه: ۳۳؛ برای مطالعه بیشتر، ر.ک: بقره: ۱۴۳؛ آل عمران: ۱۳۹؛ توبه: ۴۰؛ حج: ۷۸؛ نور: ۵۵؛ یونس: ۱۴؛ احزاب: ۲۷، فتح: ۲۸؛ صف: ۹؛ منافقون: ۸.

۳. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۴۷؛ ر.ک: وحدة الرحل، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص ۷۴.

نیست؛ بلکه روابط با کفار، گاهی به صورت جنگ و گاهی به صورت صلح (هدنه) خواهد بود. اما باز هم صلح نباید به گونه‌ای باشد که باعث تسلط کفار بر اهل توحید گردد؛ زیرا اگر صلح به معنای اعتراف به سیادت و حاکمیت کفر بر دارالاسلام باشد، نمی‌توان آن را پذیرفت؛ چون منجر به انکار اصل «نفی سبیل» می‌شود و چنین چیزی طبق نصوص دینی اسلام، مردود است.^۱

بنابراین، اصل قرار دادن جنگ در نحوه ارتباط با کفار، به معنای حق حاکمیت و سلطه توحید و نفی حاکمیت کفر می‌باشد و لزوماً به این معنا نیست که مسلمانان از جنگی خارج نشده، وارد جنگ دیگری شوند یا آن‌که دیگران را اجبار به پذیرش دین اسلام کنند. زیرا علت اساسی جنگ در اسلام، کفر کفار نیست و به همین جهت، کشنن زنان و کودکان و سالمدانان کفار، نه تنها واجب نیست، بلکه حرام است.

البته چنین تبیینی لزوماً اثبات‌کننده جهاد ابتدایی نیست؛ چرا که مبارزه با ناهنجاری‌ها برای ایجاد جامعه امن، بیشتر با رویکرد جهاد دفاعی تحقق می‌یابد. ضمن آنکه آغاز کردن جهاد، نیاز به شرایط خاصی دارد که اصلی‌ترین آن، به تصریح فقهای شیعی، حضور امام معصوم علیه السلام است.

به هر حال، آنچه در مجموع، همه بر آن اتفاق دارند، این است که اگر اهداف جهاد از راههای صلح‌آمیز تحقق یابد، صلح بهتر از جنگ است و بلکه در آن حالت، توجیهی برای اعلان جنگ باقی نمی‌ماند.

رأفت و عطفت اسلامی در جنگ‌ها

از مباحث فوق، این نتیجه به دست آمد که جنگ و جهاد برای تحقق اهداف ارزشمند اسلام، در مواردی گریزناپذیر است. اما قطع نظر از بحث

۱. اصل نفی سبیل یکی از اصول و قواعد فقهی است که مطابق آن رفتار مسلمانان با غیرمسلمان، باید به گونه‌ای تنظیم شود که باعث سلطه کافر بر مسلمان نگردد.

مشروعیت جهاد ابتدایی و دفاعی، مهم این است که جهاد اسلامی با آنچه سلاطین و کشورگشایان انجام می‌دهند، از مناظر گوناگونی تفاوت دارد که مهم ترین آنها رعایت آداب و اصول اخلاقی و پرهیز از خشم و غصب و دخالت دادن غرض ورزی‌های شخصی و حسن انتقام‌گیری در میدان جنگ است. برهمنی اساس، با وجود آنکه چندین جنگ خونین در صدر اسلام به وقوع پیوست و رسول گرامی اسلام علیه السلام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فرماندهی آن‌ها را به عهده داشت، باز هم قرآن آن حضرت را رحمت جهانی

معرفی می‌کند و می‌فرماید: «ما تو را جز برای رحمت بر جهانیان نفرستادیم».^۱ تأمیل در این معنا، نشان می‌دهد که جنگ‌های پیامبر علیه السلام نه براساس غصب و اعمال خشونت و انتقام‌گیری، بلکه بر مبنای رافت، عطفت و رحمت صورت می‌پذیرفته است. زیرا هدف، هدایت و نجات مردم بوده است، نه کشورگشایی و پیروزی بر دشمنان.

رسول گرامی اسلام علیه السلام پس از فتح بزرگ مکه، هنگامی که بر قریش، دشمن دیرینه و کینه‌توز اسلام و مسلمانان، مسلط شد، خطاب به آنان فرمود: «بروید؛ همه شما آزادید».^۲ در جریان جنگ احد نیز پس از تحمل آسیب‌های فراوان، در حالی که خون از چهره مبارک خود پاک می‌کرد، به جای نفرین دشمن، دست به دعا برداشت و به درگاه خدا عرضه داشت: «خدایا! قوم مرا هدایت کن». آن حضرت می‌دانست که بیشتر دشمنان وی نادان‌اند و ناآگاهانه با او می‌جنگند. به همین جهت در مقابل فشارها و اذیت‌ها می‌فرمود: «من برای رحمت برانگیخته شده‌ام. پروردگار!! امّت مرا هدایت کن؛ آنان جاهم و نادان‌اند».^۳

با توجه به اهتمام اسلام به احیای ارزش‌های دینی و الهی، رزم‌مندگان نیز

۱. انبیاء: ۱۰۷.

۲. طبری، إعلام الورى بأعلام الهدى، ص ۱۱۲.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۰، ص ۲۱.

۴. همان، ج ۱۸، ص ۲۴۱.

موظّف بودند تنها در راستای همین هدف، وارد میدان جنگ شوند، نه با هدف انتقام‌گیری یا تعصّبات قومی و خانوادگی. در آیات قرآن کریم و سخنان بزرگان دین نیز پیوسته بر قید «جهاد فی سبیل الله» تأکید شده است تا از این طریق، روش و مقصد رزمnde دینی را از غیردینی تممايز سازند. در همین رابطه نقل شده است که در جنگ بدر، دو نفر از مشرکان مدینه به نام‌های خبیب بن یساف و قیس بن محرث - که جنگجویان دلیر و رشیدی بودند - در صف مجاهدان حضور یافتند وقتی پیامبر ﷺ متوجه آنان شد، با تعجب از آنان پرسید: «چه انگیزه‌ای شما را به نبرد و ادار کرده است؟» در پاسخ گفتند: «از یک سو، تو فرزند آمنه‌ای و او با ما هم‌خون است و از سوی دیگر، در خاک ما زندگی می‌کنی. با توجه به این پیوند‌ها، به یاری قوم خویش آمده‌ایم تا در غنیمت نیز سهمی داشته باشیم». با وجود آنکه پیامبر ﷺ در آن شرایط شدیداً نیازمند نیروی رزمnde بود، اما وقتی متوجه اهداف مادی آنان شد، بی‌هیچ ملاحظه‌ای با صراحة و صداقت فرمود: «کسی که بر آیین ما نیست، نمی‌تواند با ما (برای جهاد) بیرون آید... شرط حضور در این پیکار، اسلام است». تحت تأثیر این سخنان، ناگهان تحولی در خبیب ایجاد شد و گفت: «من اینک در برابر خدا، که پروردگار جهانیان است، اسلام را پذیرفتم و گواهی می‌دهم که تو پیامبر خدایی». با اسلام آوردن او، پیامبر خوشحال شد و به او اجازه داد که در صف مسلمانان حاضر شود قیس بن محرث نیز اگر چه در آن صحنه ایمان نیاورد و اجازه حضور در جنگ را نیافت، اما بعدها مسلمان شد و در پیکار احد حضور یافت و به شهادت رسید.^۱

این ماجرا نشان می‌دهد که در میدان جهاد، باید همه تعصّبات جاھلی، قومی، نسبی و ملّی را کنار گذاشت و تنها بر محور حق و دین با دشمنان

۱. واقعی، المغازی، ج ۱، ص ۴۷.

جنگید. اگر اقوام و نزدیکان انسان در جبهه حق حضور داشته باشند، در کنار آنها باید به جهاد پرداخت؛ اما اگر آنان زیر پرچم باطل گرد آمدند، باید با آنها پیکار کرد. یعنی رزمnde اسلام در صورت لزوم، حتی بر هموطن و خانواده خویش نیز شمشیر می‌کشد و با آنها می‌جنگد، چنان‌که امیرالمؤمنین علی‌الله‌علیه‌السلام جنگ‌های زمان پیامبر را، جنگ مسلمانان با پدران، فرزندان و برادرانشان توصیف کرده و فرموده است:

در دورانی که با رسول‌خدا علیه‌السلام بودیم، (برای یاری اسلام) پدران، فرزندان، برادران و عموهای خود را می‌کشتم و این رفتار بر ایمان و اعتقاد ما می‌افزود و اطاعت و فرمان‌برداری‌مان را زیاد می‌کرد و ما را در راه راست ثابت‌قدم می‌داشت و شکیبایی ما را بر سوزش درد و سعی و کوششمان را برای جهاد با دشمن زیاد می‌نمود.^۱

در وصیت نامه آن حضرت نیز بر نیت الهی در جهاد تأکید شده است:

«اللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ»^۲

هم‌چنین امام حسین علی‌الله‌علیه‌السلام هنگام حرکت به سوی کربلا – که در نهایت، به روریارویی با سپاه یزید و شهادت مظلومانه آن حضرت و اسارت خاندان پیامبر علیه‌السلام منجر شد – در وصیت‌نامه‌ای برای برادرش محمد حنفیه نوشته:

...من هرگز از روی هوس و طغیان و فسادانگیزی و ستم خروج نکردم، بلکه برای اصلاح امت جدم خارج شدم؛ من خواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و به سیره و روش جدم محمد علی‌الله‌علیه‌السلام و روش پدرم علی‌بن‌ابی طالب علی‌الله‌علیه‌السلام عمل کنم. هر کس با پذیرش حق، مرا اجابت کند، خداوند به حق سزاوارتر است و هر کس مرا رد کند، صبر می‌کنم تا خداوند میان من و قوم من به حق داوری کند که او بهترین داوران است. این وصیت من به توست. برادرم توفیق جز از خدا نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز می‌گردم.^۳

پیامبر اسلام علی‌الله‌علیه‌السلام همواره در میدان جنگ تأکید می‌کرد که جنگ و نزاع با

۱. نهج‌البلاغه، خطبه ۵۶.

۲. همان، نامه ۴۷؛ ر.ک: همان حکمت ۳۷۵.

۳. ابن‌اعثم، الفتوح، ج ۵ ص ۲۱.

مشرکان فقط تا زمانی معنا دارد که از پذیرش اسلام سرباز زنند؛ بنابراین به محض گفتن شهادتین، کسی حق تعقیب آن‌ها را ندارد و هیچ بهانه‌ای هم در اعمال خشونت بر آن‌ها پذیرفتی نیست. از جمله در سال هشتم هجری، وقتی لشکر اسلام به سوی موته حرکت کرد، آن حضرت در خطابه‌ای فرمود: شما را به تقوا و خیر و نیکی نسبت به مسلمانانی که با شما هستند، توصیه می‌کنم... با نام خدا و در راه خدا حرکت کنید و با کسی که به خدا کفر می‌ورزد بجنگید و پیمان‌شکنی و خیانت نکنید. بچه‌ها را به قتل نرسانید. هنگامی که با دشمنان مواجه شدید، آن‌ها را به یکی از این امور دعوت کنید و اگر به هر کدام پاسخ دادند بپذیرید و از آن‌ها دست بکشید. آن‌ها را به اسلام دعوت کنید، اگر پذیرفتند از ایشان قبول نمایید و آن‌ها را رها سازید. سپس از آن‌ها دعوت کنید که به دارالمهاجرین مهاجرت کنند، اگر قبول کردند، در سود و زیان مهاجران شریک هستند. اما اگر اسلام را قبول کردند و در همان خانه و کاشانه خود باقی ماندند، به آن‌ها بگویید که همانند اعراب مسلمان هستند و حکم بر آن‌ها جاری می‌شود و چیزی از مخارج و غنیمت به آن‌ها نمی‌رسد، مگر آنکه در کنار مسلمانان به جهاد بپردازند. اگر این را هم نپذیرفتند، آن‌ها را به پرداخت جزیه دعوت کنید و اگر قبول کردند از آن‌ها بپذیرید و از ایشان دست بردارید و اگر باز هم نپذیرفتند، از خدا کمک بخواهید و با آن‌ها بجنگید.^۱

از نشانه‌های رافت و عطوفت در جنگ‌های اسلامی، این بود که سربازان اسلام، برخلاف منش غالب جنگجویان، تا حد امکان دست به اسلحه نمی‌بردند و اگر به این کار ناچار می‌شدند، تا حد امکان سعی می‌کردند کسی را نکشند. هم‌چنین فرماندهان می‌بایست پیش از شروع جنگ، آداب و اهداف جهاد را برای سربازان خود بازگو کنند و آن‌ها را به رعایت آن‌ها

سفرارش نمایند. پس از آن، دشمن را از حقیقت اسلام و بدی‌های جنگ و خونریزی آگاه کنند، تا کسانی که ناآگاهانه به میدان کار زار آمده‌اند، هدایت یابند یا حداقل، حجت بر افراد مغرض تمام بشود. چنان‌که از پیامبر اسلام ﷺ خطبه‌های مفصلی در میدان‌های جنگ، از جمله جنگ بدر، احمد، خندق و ... نقل شده است.^۱

رأفت و عطفت اسلامی در رفتار با اسیران جنگی نیز باید رعایت شود. از نظر اسلام، هیچ کسی حق ظلم و تعرض به اسیران جنگی را ندارد و همه آن‌ها باید پس از جنگ آزاد شوند. اگر مسلمان هستند و در جنگ‌های داخلی اسیر شده‌اند، باید بدون هیچ شرطی آزاد شوند^۲ و اگر غیر مسلمان هستند، یا بدون قید و شرط یا پس از پرداخت فدیه، از اسارت درآیند.^۳

پیامبر اسلام ﷺ غالباً اسیران را بدون فدیه آزاد می‌کرد یا از ثروتمندان آن‌ها مبلغی به عنوان فدیه دریافت می‌کرد و سپس آن‌ها را آزاد می‌نمود. از جمله در جنگ هوازن، ۶۰۰۰ نفر اسیر شدند که به دستور پیامبر و بدون پرداخت مبلغی از اسارت درآمدند.^۴ آن حضرت در جنگ بدر، با اسیران اهل مکه به گونه‌ای دیگر رفتار کرد و از آنان که با سواد بودند خواست برای آزادی خود به ده نفر از اهالی مدینه، خواندن و نوشتن یاد بدهند؛^۵ پس از آن بدون هیچ شرط یا ایجاد مانعی آن‌ها را آزاد نمود.

۱. همان، ج ۱، ص ۵۸ و ۲۲۱-۲۲۳.

۲. نصر بن مراحم مقری، وقعه صفين، ص ۴۶۹.

۳. «و هنگامی که با کافران (جنایت‌پیشه) در میدان جنگ روبرو شدید، گردنهایشان را بزندید، (و این کار را هم چنان ادامه دهید) تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکویید؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛ سپس یا بر آنان مُت گذارید (و آزادشان کنید) یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید؛ (و این وضع باید هم چنان ادامه باید) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد.» محمد: ۴.

۴. طبری، تاریخ الأمم و الملوك، ج ۳، ص ۸۷، المغازی، ج ۳، ص ۹۵۱.

۵. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۶.

مقایسه رفتار مسلمانان با مسیحیان در جنگ‌های صلیبی

جهان اسلام پیش از جنگ‌های صلیبی، دچار تشتّت سیاسی و تعصبات فرقه‌ای شدید بود. همین امر باعث پیشرفت صلیبی‌ها در میدان جنگ شد. نامیدی عموم مسلمانان پس از جنگ اول صلیبی و بی‌توجهی آن‌ها به اشغال بیت‌المقدس نیز باعث شد که دوران تسلط صلیبی‌ها بر فلسطین و بیت‌المقدس از سال ۱۰۹۹ تا ۱۱۸۷ میلادی ادامه یابد. تا آن‌که صلاح‌الدین ایوبی و سپاهش با فتح مناطق تحت سلطه صلیبی‌ها به دروازه‌های اورشلیم رسیدند. او خطاب به مسیحیان ساکن آن‌جا گفت: «به نظر من بیت‌المقدس خانه خداست – هم‌چنان که شما چنین عقیده‌ای دارید – به همین دلیل من عملً از محاصره آن خودداری کردم و بر آن یورش نخواهم برد». سپس پیشنهاد کرد که در صورت تسليم بیت‌المقدس، حاضر است مسیحیان را آزاد بگذارد تا به تحکیم قلعه‌های خود بپردازند و بدون هیچ مانعی، اراضی اطراف آن را تا بیست و پنج کیلومتر کشت و زرع کنند. هم‌چنانی وعده داد تا فرا رسیدن «عید پنجاهه» مسیحیان، کمبود غذا و نیازمندی‌های آن‌ها را جبران کند و وعده داد که جان و مال ساکنان مسیحی بیت‌المقدس مصون و محفوظ خواهد ماند.^۱

اما نمایندگان مسیحی شهر از قبول این پیشنهادهای انسان‌دوستانه ابا کردند و گفتند که هرگز حاضر نیستند شهری را که منجی انسان‌ها در آن جان خود را فدا کرده است، تسليم کنند. در نتیجه خیره‌سری‌های مسیحیان، صلاح‌الدین مجبور به محاصره شهر شد و توانست پس از دوازده روز محاصره، اورشلیم را فتح کند.

جالب آن‌که پس از تسلط بر شهر، بیش از حد انتظار، با مردم آن‌جا ملاطفت و ملایمت نمود. از جمله بر خلاف مسیحیان – که همه اسیران خود

۱. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۷۸۳ و ۷۸۹

را قتل عام می‌کردند – به آن‌ها امان داد و با آن‌که شصت هزار نفر را به اسارت گرفته بود، برای آزادی هر مرد، ده سکه طلا، برای آزادی هر زن پنج سکه، و برای آزادی هر طفل یک سکه طلا فدیه تعیین کرد و آزادی هفت هزار فقیر را مشروط به پرداخت سی هزار بزانت^۱ طلا نمود؛ در میان کسانی که با دادن فدیه آزاد شدند، زنان و دختران اشراف بودند. صلاح‌الدین نه تنها این گروه از زنان و دختران را آزاد کرد، بلکه وقتی گریه آن‌ها را دید، شوهران و پدرانشان را نیز آزاد کرد. هم‌چنین به زنان و دوشیزگانی که شوهران و پدرانشان کشته شده بودند، از خزانه خویش، مال بسیار بخشید.

محبت و انصاف صلاح‌الدین، آن‌چنان بود که ورد زبان‌ها شد و در هرجا سخن از آن می‌رفت. بزرگان و اشرافی که به دست صلاح‌الدین از بند رهایی یافته بودند، سوگند خوردنده که دیگر قدمی در راه مخالفت با وی بر ندارند. هر چند وقتی به خطه امن مسیحی طرابلس و انطاکیه رسیدند، سوگند خویش را فراموش کردند و به دستور کشیشان در تدارک انتقام از صلاح‌الدین برآمدند. ایوبی به یهودیان اجازه داد تا دوباره در بیت‌المقدس اقامت گزینند و تردد مسیحیان را نیز، به شرط عدم حمل اسلحه، آزاد گذاشت. از آن پس، زائران مسیحی حق داشتند آزادانه در اماکن مقدس رفت و آمد کنند.^۲

به گفته ویل دورانت، شاید برخی مسیحیان آگاه از وقایع تاریخی، حوادث ۱۱۸۷ را با وقایع ۱۰۹۹ مقایسه می‌کردند. زیرا در آن سال، مسیحیانی که اورشلیم را فتح کردند، با بی‌رحمی تمام به کشتار وحشیانه اهالی شهر، اعم از زن و کودک و پیر و جوان پرداختند و بسیاری را نیز در آتش سوزانند؛ درحالی که پس از فتح اورشلیم توسط مسلمانان، نه تنها هیچ‌کسی کشته نشد بلکه همه با پرداخت مبلغ ناچیزی، آزاد شدند.^۳

۱. واحدی برای اندازه‌گیری طلا.

۲. رنه گروسه، تاریخ جنگ‌های صلیبی، صص ۲۷۶ – ۲۸۰.

۳. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۴، ص ۷۸۲.

درباره آزادی همه اهل شهر، نقل شده است که ملک عادل، برادر صلاح الدین، از طبقه تهیدستی که مشمول فدیه نشده بودند، هزار نفر غلام به عنوان تحفه تقاضا کرد. وقتی این تقاضا پذیرفته شد، او تمامی آنها را در راه خدا آزاد نمود.^۱ پس از او، باليان، رهبر جماعت مسیحیان مقاوم، نیز به تقلید از رفتار عادل، خواستار هزار تن غلام شد و آنها را گرفت و آزاد کرد. هزار غلام دیگر را خلیفه مسیحی اورشلیم مطالبه کرد و آزادی بخشید. صلاح الدین پس از آزادی بردها توسط برادرش و دو تن از رهبران مسیحی گفت: «برادر من صدقه خود را داده است، بطرک و باليان نیز صدقه خود را داده‌اند. اینک نوبت به من می‌رسد». سپس وی تمام سالمدانی را که توانایی پرداخت فدیه نداشتند، آزاد کرد. ظاهراً از شصت هزار اسیر مسیحی تنها پانزده هزار نفر بدون فدیه ماندند و به برگگی گرفته شدند.

پس از تسلط صلاح الدین بر منطقه‌ای به نام یافا – که در عرض دو روز تسخیر شده بود – یکی از فرماندهان صلیبی به نام ریچارد، با جمع آوری نیرو، ناگهان به شهر حمله کرد و پیش از آنکه ایوبی متوجه شود، تمام شهر را به تصرف خود در آورد. صلاح الدین با همکاری لشکریان تازه‌نفسی که به کمکش آمده بودند، به مصاف او رفت؛ اما وقتی با او رویرو شد، رفتار غیرمنتظره‌ای از خود به نمایش گذاشت. از جمله، وقتی مشاهده کرد که ریچارد با پای پیاده مبارزه می‌کند، فوری اسی تیزرو برای او فرستاد و پیغام داد که حیف است سلحشوری همانند تو پیاده به جنگ دشمن برود. یک روز بعد، ریچارد درحالی که بیمار شده بود و مقابل نیروهای تازه‌نفس صلاح الدین احساس ضعف و شکست می‌کرد، و از طرفی هیچ نیروی کمکی از سوی شهسواران عکا و صور برای او فرستاده نشد، فوری تقاضای

صلح کرد و تقاضای او از سوی ایوبی پذیرفته شد. او که در آتش تب می‌سوت، با صدای بلند آب یخ و میوه می‌خواست؛ ایوبی فوراً برای او مقداری گلابی و هلو و برف به همراه طبیب شخصی خود فرستاد.^۱

هم‌چنین نقل شده است که پس از فتح بیت‌المقدس، مسلمانان با جمع‌آوری مبلغی، کلیسا‌ای قیامت را که در زمان جنگ و درگیری تخریب شده بود، تعمیر کردند.^۲

همین رفتارها و رفتارهای مشابه، زمینه موافقیت نیروهای مسلمان را در برابر مسیحیان چندین برابر کرده بود. تا جایی که نویسنده‌گان و ناظران با تعجب و تحسین از آن رفتارها یاد می‌کنند. از جمله ویل دورانت در این باره نوشته است:

عدالت، شکیبایی و میانه‌روی صلاح‌الدین، کاردانی، شجاعت و تدبیر جنگی ریچارد (فرمانده صلیبیون) را شکست داده بود. وحدت و وفاداری سرداران مسلمان بر نفاق و عهدشکنی‌های سالاران فئودال برتری یافته بود. تجربه نشان داده بود که یک خط کوتاه مهمات‌رسانی در عقب صفوف سپاه مسلمان، به مراتب بر تسلط مسیحیان بر دریاهای جهان مزیت داشت. وجود سلطان مسلمان نمونه بارزتر و مشخص‌تری از جمیع فضایل و نوایص مسیحی بود تا وجود شهریار مسیحی.

صلاح‌الدین دین‌داری را به آن‌جا می‌رساند که از تعقیب و آزار مخالفان دین پرواپی نداشت. با این همه، معمولاً با ضعفا به ملایمت رفتار می‌کرد، با شکست‌خوردگان مهریان، و در وفای به عهد چنان از دشمنان خویش برتر بود که وقایع‌نگاران مسیحی در شگفت بودند چطور چنین الاھیاتی قادر است هم‌چون آدمی را تربیت کند.

وی با خدمت گزاران خویش در نهایت ملاطفت رفتار نموده، شخصاً به تمامی شکایت‌ها رسیدگی می‌کرد. پول در نظر وی همان اندازه قدر داشت که خاک؛ و

۱. ویل دورانت، پیشین، ص ۸۰۴-۸۰۵

۲. همان، ج ۴، ص ۷۸۲

آنچه در خزانه شخصی خویش به جا نهاد، فقط یک دینار بود. چند روز پیش از وفات خود، خطاب به فرزندش، به ظاهر اندرزهایی داد که هیچ حکیم مسیحی قادر نبود سخنی پرمغزتر از آن بگوید:

«پسرم، تو را به خدای تبارک و تعالی می‌سپارم... طبق مشیت وی رفتار کن، زیرا آرامش خاطر در آن نهفته است. از خونریزی پیرهیز... زیرا خونی که بر زمین ریزد، هرگز نمی‌خشکد. کوشش کن تا دل آحاد رعیت خود را به دست آوری و مراقب رفاه آنان باشی؛ زیرا تو از جانب خداوند و من، به این سمت برگزیده شده‌ای تا خوشبختی آن‌ها را تأمین کنی. تلاش کن تا دل وزیران، بزرگان و امیران خویش را به دست آوری. اگر من به مقام شامخی نایل آمده‌ام، به دلیل آن است که با محبت و ملاطفت، دل مردم را تسخیر کرده‌ام»^۱

البته از برخی حاکمان اسلامی، از جمله آنانی که پس از پایان دو قرن جنگ‌های صلیبی بر بیت المقدس مسلط شدند، آزار و اذیت‌هایی نقل شده است،^۲ اما به گفته ویل دورانت، این تغییر رفتار، بیشتر متأثر از هجوم اقوام مسیحی بوده است. به عقیده وی، تمدن اسلام عملاً نشان داده است که از نظر آراستگی، آسایش، فرهنگ و جنگ به مراتب بر تمدن مسیحی برتری دارد. اما سلاطین مقتدر مسلمان، که روزگاری نسبت به پیروان سایر ادیان تساهل نشان می‌دادند، بر اثر هجوم‌های اقوام مسیحی، به مرور، فاقد این خصلت شدند.^۳

برخی نویسنده‌گان غربی از رئیس اسقف‌های بیت المقدس نقل کرده‌اند که از مسلمانان به عنوان قومی عادل یاد می‌کرد.^۴

ولنر با اشاره به جنگ‌های صلیبی می‌گوید: «دین اسلام، وجود خود را به

۱. همان، ص ۸۰۵

۲. همان، ص ۷۸۳

۳. همان، ص ۸۱۵

۴. فاید حماد محمد عاشور، جهاد مسلمانان در جنگ‌های صلیبی، ص ۱۰۲

فتوت و جوانمردی‌های بینان‌گذارش مدييون است؛ در صورتی که مسیحیان با کمک شمشیر و تل آتش، آیین خود را به دیگران تحمیل کردند. پروردگار! کاش تمام ملت‌های اروپا، روش ترکان مسلمان را سرمشق خود قرار می‌دادند.^۱

بحran جریان‌های جهادی خشونتگرا و تروریستی در اسلام

متأسفانه مهم‌ترین معضل جهان اسلام، جریان‌های تکفیری و افراطی است. دشمنان اسلام با استناد به رفتارهای برخی جریان‌های افراطی اسلامی، همانند وهابیت و غیره، و پخش تصاویر جنایت‌های آنان در رسانه‌ها، می‌خواهند اسلام را خشن جلوه دهند و آن را به عنوان یک دین خشونت‌طلب معرفی کنند.

تعاریف ارائه شده از تروریسم و سیر تاریخی آن، بیانگر آن است که اساساً تروریسم، اصطلاح جدیدی است که در قرن اخیر مطرح شده است. از این رو نمی‌توان چنین اصطلاحی را به معارف اسلام یا ادبیان دیگر – که از پیشینه طولانی برخوردارند – نسبت داد. البته ممکن است واژه‌های معادل یا مساوی با این واژه در برخی متون دینی یافت شود، ولی این‌که آیا مراد از آن، دقیقاً همان اصطلاح کنونی است یا مفهوم دیگری دارد، نیازمند دقت و بررسی است.

«ترور» معادل واژه «ارهاب» در زبان عربی است و از آنجا که در برخی از آیات قرآن کریم، صورت‌های گوناگون ماده «رہب» به کار رفته است، برخی تلاش کرده تا بر اساس آن، اسلام را مشوق و ترویج‌کننده تروریسم بدانند. درحالی که بررسی هریک از آن موارد، بیانگر وجود تقاوتهای اساسی میان

۱. کارن آرمسترانگ، زندگی نامه پیامبر اسلام، محمد، ص ۱۰.

معنای مورد نظر قرآن کریم از این کلمه با معنای رایج امروزی آن است. از جمله آن که در بسیاری موارد، این واژه در مورد ترس و خوف و خشیت انسان‌ها نسبت

به ذات باری تعالیٰ و لزوم تسليم در برابر اراده الهی به کار رفته است.^۱

تنها موردی که با ایجاد ترس ارتباط دارد، آیه زیر است:

﴿وَأَعْدُوا لَهُم مَا سَتَطَعُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ثُرَّهُبُونَ بِهِ عَذَّوَ اللَّهُ

وَعَذَّوْ كُنُم﴾^۲: هر چه در توان دارید، از نیرو و اسب‌های آماده، بسیج کنید تا با

این [تدارکات] دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.

در این آیه نیز مراد از «ترهون» این است که دشمنان خدا را از طریق آماده ساختن خود و تجهیز امکانات و نیروهایتان بترسانید تا جرأت حمله به شما را پیدا نکنند. این کار بیشتر جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد؛ زیرا وقتی توان نظامی یک امت و کشور قوی باشد، کسی جرأت تعرض به آنها را پیدا نمی‌کند و این مسئله‌ای است که تمام جوامع به آن توجه دارند و آن را لازم و ضروری می‌شمارند.

ضمن آن که چنین رفتاری تنها زمانی مجاز است که کفار و مشرکانی که دارای عهد و پیمان با مسلمانان هستند، قصد خیانت و فریب داشته باشند. دلیل این مدعای ادامه همان آیه آمده است:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا إِلَيْنَا فَاجْعَلْنَاهُمْ

بگیر.

هرچند در آیات قرآن کریم، واژه‌ای هم معنای اصطلاح «ترور» نیامده و تنها برخی کلمات مشابه، آن هم با معنای مثبت به کار رفته است، اما در روایات واژه‌هایی در توصیف حرکت‌های مشابه ترور یافت می‌شود.

۱. ﴿إِيَّاهُ فَازْهَبُون﴾^۳ بقره: ۴۰، نحل: ۵۱؛ ﴿وَيَدْعُونَنَارَ غَبَاؤَرَهَبَا﴾^۴ انبیاء: ۹۰؛ ﴿هُلَّرَبِّهم

بَرَهَبُون﴾^۵ اعراف: ۱۵۴

۲. انفال: ۶۰.

۳. انفال: ۶۱.

استعمال این واژه‌ها از سوی معصومین علیهم السلام نه به قصد ترویج و گسترش آن، بلکه با هدف مبارزه با این گونه اعمال بوده است. از جمله در ماجرا حضرت مسلم بن عقیل آمده است که وقتی ابن زیاد تصمیم گرفت به دیدار شریک بن اعور - که از سران قوم بود - برود و از او عیادت نماید، شریک، - که از مریدان و شیعیان حضرت علی علیه السلام بود - از مسلم خواست در خانه او مخفی شود و به محض ورود ابن زیاد، غافلگیرانه او را به قتل برساند. ولی مسلم از این کار سر باز زد و به فرمایش پیامبر علیه السلام استناد کرد که فرموده بود: «إِنَّ الْإِيمَانَ قَيْدَ الْفَتْكِ، فَلَا يَفْتَكْ مُؤْمِنٌ بِمُؤْمِنٍ»^۱; همانا ایمان فتک را در زنجیر می‌کند؛ از این‌رو، نباید مؤمنی در برابر مؤمنی فتک شود». «فتک» به این معناست که کسی ناگهانی دیگری را به دام بیندازد و به قتل برساند.^۲

عبارتی نظیر عبارت مذبور، که از رسول خدا علیه السلام نقل شده، به طرق دیگر و در کتب روایی مختلف آمده است.^۳

آمریکا پس از حادثه یازده سپتامبر، با شعار تفکیک خیر و شر یا افراد خوب و بد، آن هم براساس معیارهای خود، افراد شرور را تروریست نامید و به مبارزه با مسلمانان برخاست. درحالی که مرز خیر و شر در دین مبین اسلام و تمام ادیان آسمانی به خوبی روشن شده است، اما سردمداران غربی بدون توجه به آموزه‌های دینی و با تفسیر خاص خود از متون مقدس مسیحی، در این عرصه وارد شدند و در نتیجه، با تروریست نامیدن مسلمانان، بسیاری از بی‌گناهان و حق طلبان را مورد حمله قرار دادند.^۴

۱. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۴۴.

۲. اسماعیل بن حنفه الجوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج ۴، ص ۱۶۰۲؛ ر.ک: ابن‌منظور، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۴۷۳.

۳. سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ج ۱، ص ۶۳۱، حدیث ۲۷۶۹؛ میزان الحكمه، ج ۳، ص ۲۲۴۹.

۴. ر.ک: محمد عیسی منصوری، المتبني للشر و المتبني للخير، الداعی، ش ۲۱-۲.

واقعیت این است که صحنه‌سازی حادثه یازده سپتامبر و وقایع ناگواری که پس از آن برای مسلمانان ایجاد شد، هم‌چنین مشکل تراشی‌های مختلف کشورهای غربی در قبال کشورهای اسلامی و نیز بزرگ‌نمایی خطر تروریسم – که در مجموع، جنگ صلیبی صهیونیستی علیه مسلمانان تلقی می‌شود – بر مبنای تفکر بنیادگرایان مسیحی و با هدف سیطره کامل آن‌ها بر جهان اسلام صورت گرفته است. در این میان، تروریسم، پرده‌ای است که بر این هدف شوم پوشانده شده است.

به گفته برخی نویسنده‌گان، هدف اصلی آن‌ها تصفیه حساب با اسلام و مسلمانان و سیطره بر کل جهان اسلام است و در همین راستا، مسائلی همانند انرژی هسته‌ای برخی کشورهای اسلامی را در کنار خطر تروریسم، بهانه می‌کنند تا بتوانند ضمن تأمین امنیت و مصالح رژیم صهیونیستی، بر کشورهای اسلامی و اماکن استراتژیک تسلط کامل بیابند.^۱

اقدامات غرب در مبارزه با تروریسم و خشونت، به خصوص در کشورهای اسلامی، خود مهم‌ترین عامل ترویج تروریسم در منطقه و جهان به شمار می‌آید. چنان‌که گروه‌هایی همانند القاعده که تا پیش از واقعه یازده سپتامبر، فعالیتشان منحصر به برخی کشورهای اسلامی می‌شد و احیاناً عملیاتی را در گوشه و کنار جهان انجام می‌دادند پس از آن به یک نیروی قوی جهانی تبدیل شدند و رهبران آن، در بستر خشونت‌های فراوان آمریکا و غرب در کشورهای اسلامی، به راحتی می‌توانند جوانان را برای تشکیل گروه‌های جهادی بسیج کرده، آنها را آماده هر نوع عملیات انتشاری کنند آن‌گونه که داعش و دیگر گروه‌های افراطی و تکفیری در پی همین دخالت‌های بیگانگان در کشورهای اسلامی به وجود آمده و به کشتار و ترور مردم می‌پردازند.

۱. ر.ک: هل العدو المُحارِب الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ الْقُوَى الْعَالَمِيَّةِ غَيْرُ مُرئٍ؟، الداعی، ش ۶-۵.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صلح و خشونت در مسیحیت، رویکردها و ابعاد مختلفی دارد؛ در مجموع، عهد عتیق مملو از دستورات خشونت‌آمیز و روایت جنگ‌های دینی است که به خاطر انتساب آن به دستور الهی و سیره عملی پیامبران، جنبه قدسی یافته است. اعتبار عهد عتیق نزد مسیحیان، هم‌وزن عهد جدید است به همین جهت آنچه در عهد قدیم آمده است تا اندازه‌ای مبانی دینی و اعتقادی مسیحیان را نیز تشکیل می‌دهد. گرچه انجیل اربعه کمتر به جنگ و خشونت پرداخته‌اند و در سیره عیسی مسیح نیز به غیر از مواردی از رفتار قهرآمیز، اساساً جنگی مشاهده نمی‌شود؛ ولی در رفتار مسیحیان و ارباب کلیسا، خشونت‌های گسترده و وحشتناکی مشاهده می‌شود که بیشتر با آموزه‌های عهد عتیق قابل توجیه است. این تغییر رویکردها و رفتارها در عهد قدیم و عهد جدید را می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که عهد جدید در فضایی نوشتۀ شده بود که مسیحیان، روزگار سختی را می‌گذارندند و از هر طرف تحت فشار و اذیت و آزار بودند. در چنین فضایی، طرح مبانی نظری جنگ و خشونت، چه رسد به اقدام عملی آن، تنها نابودی مسیحیت را سرعت می‌بخشید. اما بر عکس، تأکید بر صلح و مدارا و محبت و تسليم در برابر قدرت‌های برتر، ضمن آن‌که حفظ جان مسیحیان و عیسی مسیح را تضمین می‌کرد، زمینه جذب افراد بیشتری به مسیحیت را نیز فراهم می‌ساخت.

پس از ائتلاف مسیحیان با حاکمیت روم، شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز

زیادی هستیم؛ تا جایی که آن دوران به عصر ظلمت و تاریکی و جهل و خشونت شهرت یافته است. مسیحیان در قرون وسطی، از بدترین ابزارها برای سرکوبی مخالفان خود استفاده می‌کردند. جالب آنکه این خشونتها به نام دین و برای دین انجام می‌گرفت و بیشتر قربانیان، متهمنان به الحاد و بی‌دینی بودند. کشتن بی‌دینان و ملحدان و نابودی کامل آن‌ها در عهد عتیق و جدید، مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله پیش‌بینی‌های زیادی در عهد جدید مبنی بر قتل عام گسترده غیر مؤمنان در آستانه ظهور عیسی مسیح علیه السلام آمده است.

کشtar و حشیانه‌ای که در دو جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد را می‌توان ناشی از همان آموزه‌ها دانست. هرچند، در این دو جنگ، مسیحیت نقش اساسی و مستقیم نداشت زیرا آغازگران جنگ، بیشتر افراد سکولار و چه بسا لائیک بودند اما حضور گسترده مسیحیان در میدان‌های جنگ و جنایت‌های اتفاق افتاده به‌دست آنان، شاهد دیگری بر خشونت‌های تاریخ مسیحیت است که با پیش‌گویی‌های انجیل در خصوص حوادث آخرالزمانی نیز تا اندازه‌ای سازگاری دارد. بنابراین، رفتارهای خشن به خصوص در دوران قدرت کلیسا، بیانگر آن است که آنان از شعار محبت بیشتر استفاده ابزاری کرده‌اند.

این در حالی است که اسلام، ضمن تأکید بر محبت و تسامح، راهکارهای گسترده‌ای را برای تحقق عملی آن نیز در نظر گرفته است. از جمله با تکیه بر عدالت و نهی از ظلم، خطای هر انسان را نوعی ظلم به نفس خودش دانسته است که باعث دوری از محبت الهی و گرفتار شدن به خشم و غصب الهی می‌شود. در عین حال تأکید دارد که ممکن است خداوند از حقوق ضایع شده خود بگذرد، اما گناه کسی را که نسبت به فرد دیگری ظلم کرده و حقوق او را نادیده گرفته است، تا وقتی او را از خود راضی نکند، نخواهد بخشید. این سخن بدان معناست که از نظر اسلام، به دست آوردن دل مردم، بسیار مهم است؛ تا جایی که اگر قلبی در اثر سوء رفتار کسی بشکند، مدامی که آن ضربه جبران نشود، شخص، مورد غفران الهی قرار نمی‌گیرد.

ضمن آن‌که اسلام قوانین الزامی خاصی برای تحقق عدالت و صلح، وضع کرده است که از یکسو به پویایی و رشد جامعه و تکامل افراد می‌انجامد. و از سویی، از هرگونه سلطه‌پذیری ظالمانه و ناعادلانه نیز جلوگیری می‌کند.

البته در اسلام، جهاد نیز اصل اساسی است که با رعایت معیارها، شرائط و اهداف خاصی، واجب می‌گردد که رعایت عدالت در تمام جوانب، جزء جدایی‌ناپذیر آن است، اما جنگ با هدف توسعه‌طلبی و یا اجبار دیگران به پذیرش اسلام، ممنوع است، بلکه جهاد اسلامی به هدف حفظ کرامت انسانی، تأمین صلح و امنیت همگانی و فراهم ساختن زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز، انجام می‌گیرد. از این‌رو، جهاد وسیله‌ای برای برپایی عدالت است نه امر مقدس صِرف و برای توجیه هرگونه رفتارها و خشونت‌های افسارگسیخته سودجویان.

بنابراین، رفتارهای خشونت‌آمیز برخی مسلمانان در طول تاریخ و به خصوص جریان‌ها و گروه‌های افراطی و تکفیری معاصر، ربطی به حقیقت اسلام نداشته و با آموزه‌های اصیل آن، ارتباطی ندارد همان‌طور که عملکرد جنگ‌افروزان، استعمارگران غربی و مسیحیان جاه‌طلب را نیز نمی‌توان مبنای قضاویت درباره اصل دین مسیحیت دانست بلکه در این خصوص باید میان آموزه‌های اصیل دینی با رفتار مدعیان پیروی از ادیان آسمانی، تفاوت نهاد چنان‌که در نوشتار کنونی هر یک از این موارد، جداگانه بررسی و ارزیابی شد و رابطه رفتار پیروان دین مسیحیت با آموزه‌های مورد تأکید در کتاب مقدس، روشن گردید.

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی و عربی

١. قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.
٢. نهج البلاغه، ترجمة على شیروانی، قم، ۱۳۸۱ش.
٣. ابن‌الأثير، عزالدین أبوالحسن علی بن ابی‌الکرم، *الکامل فی التاریخ*، بیروت: دار صادر، ۱۹۶۵م.
٤. ابن‌سعد، محمد، *الطبقات الکبری*، تحقيق محمد عبدالقدار عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول: ۱۹۹۰م.
٥. ابن‌منظور، لسان‌العرب، بیروت: دارالفکر، چاپ سوم: ۱۴۱۴ق.
٦. ابی‌داود، سلیمان ابی‌الأشعث السجستانی، *سنن ابی‌داود*، تحقيق محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا].
٧. ارل ای. کرنر، *سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ*، ترجمه آرمان رشدی، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
٨. آرمسترانگ، کارن، *زنده‌گی‌نامه پیامبر اسلام، محمد ﷺ*، ترجمه کیانوش حشمتی، تهران: حکمت، ۱۳۸۳ش.
٩. اریک لوران، *جنگ بوش‌ها، اسرار ناگفته یک جنگ*، ترجمه سوزان میرفندرسکی، تهران: نشر نی، ۱۳۸۲ش.
١٠. ازغندی، علیرضا، *نظام بین‌المل*، بازدارندگی و همپاییگی استراتژی، تهران: قومس، ۱۳۷۰ش.
١١. استات، جان، *مبانی مسیحیت*، ترجمه رویرت آسربیان، تهران: حیات ابدی، [بی‌تا].

۱۲. استیون سایزر، **صهیونیسم مسیحی**، ترجمه حمیده بخشنده و قدسیه جوانمرد، قم: طه، ۱۳۷۶ش.
۱۳. آشتیانی، سید جلال الدین، **تحقیقی در دین مسیح**، تهران: نگارش، ۱۳۶۸ش.
۱۴. امامی، حسام الدین، **رویدادهای مهم تاریخ**، تهران: جاویدان، ۱۳۶۹ش.
۱۵. اندراآوس، واطسون و ابراهیم سعید، **شرح اصول الایمان**، قاهره: دارالثقافه، چاپ چهارم: ۱۲۹۸ق.
۱۶. اندره هی وود، **درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی**، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، ۱۳۸۹ش.
۱۷. بایرناس، جان، **تاریخ جامع ادیان**، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ شانزدهم: ۱۳۸۵ش.
۱۸. بحرانی، سید‌هاشم، **البرهان فی تفسیر القرآن**، تهران: بنیاد بعثت، چاپ اول: ۱۴۱۶ق.
۱۹. البخیری، محمود، **ارمگدون (نبرد آخرالزمان به روایت مسیحیان صهیونیست)**، ترجمه قیس زعفرانی و رضا عباسپور، تهران: نشر هلال، ۱۳۸۷ش.
۲۰. بکراش، دبورا، **تفتیش عقايد**، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس، ۱۳۸۳ش.
۲۱. بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، **کتاب جمل من انساب الأشراف**، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دارالفکر، چاپ اول: ۱۹۹۶م.
۲۲. بوazar، مارسال، **اسلام و جهان امروز**، ترجمه مسعود محمدی، تهران: دفتر نشر فرهنگ، ۱۳۶۹ش.

۲۳. بوکای، موریس، *القرآن و التوراة والإنجيل و العلم*، القاهره: مكتبة مدبولی، ۱۹۹۶م.
۲۴. پالارد، جان، *واتیکان و فاشیسم ایتالیا ۱۹۲۹-۱۹۳۲*، ترجمه مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۶۶ش.
۲۵. پطرس، عبدالملک و دیگران، *قاموس کتاب مقدس*، قاهره: دارالثقافة، [بی‌تا].
۲۶. پیتر، شواینزر، *جنگ ریگان*، ترجمه علیرضا عیاری، تهران: اطلاعات، ۱۳۸۴ش.
۲۷. مصطفوی، حسن، *التحقيق فی الكلمات القرآن*، ج ۵، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ش.
۲۸. تستا، گی و تستا، زان، *دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا*، ترجمه دکتر غلامرضا افشار نادری، تهران: زرین، چاپ اول: ۱۳۶۸ش.
۲۹. توفیقی، محمدحسین، *آشنایی با ادیان بزرگ*، تهران: سازمان سمت، چاپ سوم: ۱۳۷۹ش.
۳۰. توماس، میشل، *کلام مسیحی*، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول: ۱۳۷۷ش.
۳۱. تونی، لین، *تاریخ تفکر مسیحی*، ترجمه روبرت آسریان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول: ۱۳۸۰ش.
۳۲. تیسین، هنری، *الهیات مسیحی*، ترجمه ط. میکائیلیان، تهران: حیات ابدی، [بی‌تا].
۳۳. جرجس، فواز. ای، آمریکا و اسلام سیاسی، ترجمه سیدمحمدکمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲ش.
۳۴. جزری، *النهاية فی غریب الحدیث*، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم: ۱۳۶۷ش.

۳۵. جعفری، محمدتقی، *اصول حکمت سیاسی اسلام*، تهران: بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم: ۱۳۷۳ ش.
۳۶. ——— *تحقيق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر*، تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰ ش.
۳۷. جکسن، اشپل فوگل، *تمدن مغرب زمین*، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۹ ش.
۳۸. جوهری، اسماعیل بن حمداد، *الصحاب تاج اللغة و صحاح العربية*، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ چهارم: ۱۴۰۷ ق.
۳۹. حرانی، ابومحمدحسن بن علی ابن شعبه، *تحف العقول عن آل الرسول* عليهم السلام، بیروت: اعلمنی، ۱۳۹۴.
۴۰. حسینی طباطبائی، مصطفی، *بردگی از دیدگاه اسلام* (مجموعه مقالات پاند از دانشنامه جهان اسلام)، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی، چاپ اول: ۱۳۷۲ ش.
۴۱. حلی، حسن بن یوسف المطهر، *نهج الحق و کشف الصدق*، بیروت، [بی‌نا]، چاپ اول: ۱۹۸۲ م.
۴۲. حمیدالله، محمد، *سلوک بین‌المللی دولت اسلامی*، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلام، ۱۳۸۴ ش.
۴۳. حمیری المعافری، عبدالملک بن هشام، *السیرة النبوية*، بیروت: دارالمعرفة، [بی‌نا].
۴۴. خاچیکی، سارو، *اصول مسیحیت*، تهران: انتشارات حیات ابدی، چاپ دوم، ۱۹۸۲ م.
۴۵. دانستن، جی لسلی، آیین پروتستان، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی عليهم السلام، ۱۳۸۱ ش.

۴۶. دهخدا، علی اکبر، *لغت نامه*، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۷ش.
۴۷. دهشیار، حسین، *سیاست خارجی آمریکا در آسیا*، تهران: ابرار معاصر، ۱۳۸۲ش.
۴۸. دهشیری، محمدرضا، *درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی* علیه السلام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰ش.
۴۹. دورانت، ویل، *تاریخ تمدن، عصر ایمان*، مترجم ابوالقاسم طاهری، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم: ۱۳۷۱ش.
۵۰. دیدات، احمد و استانلی شویرج، *منظراتان فی استکھولم*، ترجمه علی جوهری، قاهره: دارالنصر للطباعة الإسلامية، ۱۹۹۲م.
۵۱. دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، *أخبار الطوال*، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم: ۱۳۷۱ش.
۵۲. راسل، برتراند، *چرا مسیحی نیستم*، ترجمه سهیل طاهری، تهران: دریا، ۱۳۴۹ش.
۵۳. راوندی، مرتضی، *تاریخ تحولات اجتماعی*، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۸۵ش.
۵۴. رسول‌زاده، عباس و جواد باغبانی، *شناخت مسیحیت*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علیه السلام، ۱۳۸۹ش.
۵۵. رفعت، سیداحمد و عمرو الشوبکی، *آینده جنبش‌های اسلامی پس از ۱۱ سپتامبر*، ترجمه میثم شیروانی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول: ۱۳۸۷ش.
۵۶. رنسیمان، استیون، *تاریخ جنگ‌های صلیبی*، ترجمه منوچهر کاشف، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگ، [بی‌تا].
۵۷. روستین، لئو، *فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی*، ترجمه محمد بقایی، تهران: حکمت، ۱۳۷۶ش.

۵۸. ریچارد کلاریش پوش و دیگران، **جهان مذهبی: ادیان در جهان امروز**، ترجمه عبد الرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷.
۵۹. زحلی، وهبة، **آثار الحرب في الفقه الإسلامي**، دمشق: دارالفکر، ۱۴۱۲ق.
۶۰. زرکلی، خیرالدین، **الأعلام**، بیروت: دارالعلم للملايين، چاپ هشتم: ۱۹۸۹م.
۶۱. زمخشri، محمود، **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، بیروت: دارالكتاب العربي، چاپ سوم: ۱۴۰۷ق.
۶۲. زیباییزاد، محمد رضا، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، قم: اشراق، ۱۳۷۵ش.
۶۳. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، مسیحیت، قم: زلال کوثر، ۱۳۸۱ش.
۶۴. سماک، محمد و دیگران، تحریر بیت المقدس و واکنش مسلمین، ترجمه قبس زعفرانی، [بی جا] [بی نا] [بی تا].
۶۵. سی. تنی، مریل، **معرفی عهد جدید**، ترجمه ط. میکائیلیان، تهران: حیات ابدی، ۱۳۶۲ش.
۶۶. سیدقطب، اسلام و صلح جهانی، ترجمه هادی خسروشاهی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۵ق.
۶۷. سیوطی، جلال الدین، **الدر المنشور في تفسير المأثور**، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
۶۸. شارل جنیبر، **المسيحية نشأتها وتطورها**، ترجمه عبدالحليم محمود، بیروت: منشورات المکتبة العصریة، [بی تا].
۶۹. شکور، محمد جواد، **خلاصه ادیان**، تهران: شرق، چاپ دوم: ۱۳۶۲ش.
۷۰. شبی، احمد، **مقارنة الأديان (المسيحية)**، قاهره: مکتبه النهضة المصریه، چاپ دهم: ۱۹۹۸م.
۷۱. صاحب خلق، نصیر، **تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا**، تهران: هلال، ۱۳۸۴ش.

۷۲. صانعی، مرتضی، خطاناپذیری پاپ با تأکید بر دیدگاه هانس کونگ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی الله، ۱۳۸۶.
۷۳. صدوق، محمدبنبابویه، من لا يحضره الفقيه، تهران: مکتبة الصدق، ۱۳۹۲ش.
۷۴. صمیمی، مینو، محمد در اروپا، ترجمه عباس مهرپویا، تهران: اطلاعات، ۱۳۸۲ش.
۷۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، قم: مکتبة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
۷۶. ———، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم: ۱۳۷۴ش.
۷۷. طبرسی، محمدحسین، إعلام الورى باعلام الهدى، تهران: اسلامیه، چاپ دوم: ۱۳۹۰ش.
۷۸. طبری، أبو جعفر محمدبن جریر، تاریخ الأُمّم و الملوك، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم ، بیروت: دار التراث، چاپ دوم: ۱۳۸۷ق.
۷۹. ———، جامع البيان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق.
۸۰. طریحی، فخرالدین، مجمع‌الجزئی، تهران: مرتضوی، چاپ سوم: ۱۴۱۶ق.
۸۱. طویل، توفیق، تاریخچه کشمکش عقل و دین، ترجمه محمدعلی خلیلی، تهران: اقبال، ۱۳۸۲ش.
۸۲. عاشور، حماد، جهاد مسلمانان در جنگ‌های صلیبی، ترجمه منوچهر کاشف، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول: ۱۳۷۳ش.
۸۳. عاملی، حر، وسائل الشیعه، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۹ش.
۸۴. عطار، علیرضا، دین و سیاست: مورد هند، تهران: مرکز چاپ و انتشارات امور خارجه، چاپ اول: ۱۳۸۱ش.

٨٥. على، جو او، *المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام*، بغداد، مكتبة النهضة، دارالعلم للملائين، ج ٢، چاپ دوم، ١٩٧٦م.
٨٦. عليخانی، عبدالله، *كتاب آمریکا*، تهران: ابرار معاصر، ١٣٨٢ش.
٨٧. عليخانی، علياکبر، *اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، چالش‌های مدرن برای زندگی؛ راهبرد و موانع*، تهران: به آفرین، چاپ اول: ١٣٩٢ش.
٨٨. عمید زنجانی، عباسعلی، *حقوق اقلیت‌ها براساس قرارداد ذمه*، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٧٠ش.
٨٩. عوده، عبدالقادر، *التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعي*، قاهره: دارالكتب العربي، [بی‌تا].
٩٠. غزالی، ابوحامد، *احیاء علوم الدین*، بیروت: دارالكتب العلمية، ١٩٧٦م.
٩١. فاید حماد محمد عاشور، *جهاد مسلمانان در جنگ‌های صلیبی*، ترجمه عباس عرب، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول: ١٣٧٣ش.
٩٢. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر، *مفاتیح الغیب*، بیروت: داراحیاء التراث العربي، چاپ سوم: ١٤٢٠ق.
٩٣. فرآل، انگلیزیسیون یا تفتیش عقايد، ترجمه لطفعلی برمیانی، تهران: گوتبرگ، چاپ دوم: ١٣٦٢ش.
٩٤. فضل الله، محمدحسین، *الإسلام و منطق الفواد*، بیروت: دارالملّاک، ١٤٢٣ق.
٩٥. فلاورز، سارا، *اصلاحات*، ترجمه رضا یاسایی، تهران: ققنوس، چاپ دوم: ١٣٨٢ش.
٩٦. قریشی، سید علیاکبر، *قاموس قرآن*، ج ٥، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ١٣٧١ش.
٩٧. قربانی، زین العابدین، *اسلام و حقوق بشر*، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٧٢ش.

۹۸. کونگ، هانس، **تاریخ کلیسای کاتولیک**، ترجمه حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴ش.
۹۹. کگلی و ویتكوف، **سیاست خارجی آمریکا؛ الگو و روند**، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، [بی‌تا].
۱۰۰. کلینی، محمد بن یعقوب، **الكافی**، تهران: نشر اسلامیه، چاپ دوم: ۱۳۶۲ش.
۱۰۱. کوفی، ابو محمد بن اعثم، **تحقيق: علی شیری**، بیروت، دارالآضواء، چاپ اول، ۱۹۹۱م.
۱۰۲. کوین فیلیپس، **تئوکراسی آمریکایی**، ترجمه شهریار خواجهیان، تهران: اختران، ۱۳۸۷ش.
۱۰۳. گروسه، رنه، **تاریخ جنگ‌های صلیبی**، ترجمه ولی الله شادان، تهران: فرزان، ۱۳۷۷ش.
۱۰۴. گرینستون جولیوس، **انتظار مسیح‌ها در آئین یهود**، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان، ۱۳۷۷ش.
۱۰۵. گواهی مقدم، ابوذر، **سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر**، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول: ۱۳۸۶ش.
۱۰۶. لایدینز و دیگران، **پیشگویی‌ها و آخر الزمان**، تهران: موعود عصر، ۱۳۸۲ش.
۱۰۷. لودتكه، لوتراس، **ساخته شدن آمریکا**، ترجمه شهرام ترابی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۹ش.
۱۰۸. لئون دوفور، گزاویه، **فرهنگ عهد جدید**، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
۱۰۹. مارتینی، فرانکو، **تاریخ تفتیش عقايد تاریخ سفارکی‌ها، شکنجه‌ها و سادیسم‌ها**، ترجمه ابراهیم صدقیانی، تهران: جهان‌رایانه امین، ۱۳۷۸ش.

۱۱۰. مایکل ب، فاستر، *خداآوند اندیشه سیاسی*، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم: ۱۳۶۲.
۱۱۱. مبلغی آبادانی، عبدالله، *تاریخ ادیان و مذاهب جهان، دین عیسیٰ*، قم: حر، ۱۳۷۶ش.
۱۱۲. متقی، ابراهیم، *تحولات سیاست خارجی آمریکا، مداخله‌گری و گسترش*، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶ش.
۱۱۳. مجلسی، محمدباقر، *بحار الأنوار*، ج ۱۸، ۲۰، ۲۹ و ۴۴، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
۱۱۴. محمدی ری شهری، محمد، *میزان الحکمة*، قم: دارالحدیث ۱۳۶۲ش.
۱۱۵. مصطفوی کاشانی، لیلی، *شورای واتیکان دو معیادگاه کلیسای کاتولیک با تجلّدگرایی*، تهران: مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۸ش.
۱۱۶. مطهری، مرتضی، *مجموعه آثار*، تهران: صدراء، [بی‌تا].
۱۱۷. معلوف، امین، *الحروب الصليبية كما رأها العرب*، ترجمه عفیف دمشقیه، دمشق: دارالفارابی، [بی‌تا].
۱۱۸. مفید، محمدبن نعمان، *الارشاد فی معرفة حجج الله على العباد*، قم: کنگره شیخ‌مفید، چاپ اول: ۱۴۱۳ق.
۱۱۹. متسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ش.
۱۲۰. منقری، نصر بن مزراحم، *وقدة صفين*، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، القاهره: المؤسسه العربية الحدیثة، چاپ دوم: ۱۳۸۲ق.
۱۲۱. مهیار، رضا، *فرهنگ ابجده عربی - فارسی*، تهران، [بی‌نا]، چاپ دوم: ۱۳۷۵ش.
۱۲۲. موحدیان عطار، علی، *گونه‌شناسی اندیشه موعود در ادیان*، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۹ش.

۱۲۳. مونتگری وات، ویلیام، *برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان*، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳.
۱۲۴. میلر، و.م، *تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران*، ترجمه علی نخستینی، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۱۲۵. نورمن گایسلر، عبدالصلیب، پاسخ به اتهام، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۱۲۶. هال سل، گریس، *تدارک جنگ بزرگ*، ترجمه خسرو اسدی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، [بی تا].
۱۲۷. ————— یادالله، ترجمه قبس زعفرانی، تهران: هلال، ۱۳۸۴.
۱۲۸. هلال، رضا، *مسیح یهودی و فرجام جهان*، ترجمه قبس زعفرانی، تهران: هلال، ۱۳۸۳.
۱۲۹. ————— *مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکا*، ترجمه علی جنتی، قم، نشر ادیان، ۱۳۸۳.
۱۳۰. هینزلز، جان راسل، *راهنمای ادیان زنده جهان*، ترجمه عبدالرحیم گواهی، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم: ۱۳۸۵.
۱۳۱. واقدی، محمدبن عمر، *المغارزی*، تحقیق مارسلدن جونس، بیروت: مؤسسه الأعلمی، چاپ سوم، ۱۹۸۹.
۱۳۲. وان وورست، رابرт. ای، *مسیحیت از لایه‌لای متون*، ترجمه جواد باغبانی و عباس رسولزاده، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۴.
۱۳۳. وضعیت اسیران جنگی و تبادل آنها، نوشتۀ وزارت امور خارجه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، ۱۳۷۰.
۱۳۴. ویلیامز، پل، *افشای واتیکان*: پول، جنایت و مافیا، ترجمه ایوب باقرزاده، تهران: امید فردا، ۱۳۸۵.
۱۳۵. ویور، مری جو، *درآمدی به مسیحیت*، ترجمه حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۱.
۱۳۶. یوحنا پترس غوری، *مختصر اللاهوت الادبی*، ترجمه یوحنا حبیب‌الخوری، [بی جا]، مطبعة العمومية الكاثوليكية، ۱۸۷۹.

ب) مقالات

۱۳۷. احسانی، محمدعلی، مدارا با مخالفان در سنت و سیره پیشوایان مقصوم طیب، معرفت، شماره ۱۵۶، آذر ۱۳۸۹ش.
۱۳۸. آزادیان، مصطفی، نقش خداوند در رستگاری انسان از نظرگاه اسلام و مسیحیت، معرفت، شماره ۷۸، خرداد ۱۳۸۳.
۱۳۹. اسدی، علی، انجیل قرآن، معرفت، شماره ۱۲۰، آذر ۱۳۸۶.
۱۴۰. اسلامی، زینب، گناه و ترس آگاهی در اندیشه کسی یرکگار، معرفت، شماره ۱۳۳، دی ۱۳۷۸.
۱۴۱. آل نجف، عبدالکریم، ماهیت ضد تروریستی جهاد، ترجمه حسین ارجینی و حمزه علی و حیدی منش، معرفت، شماره ۱۰۲، خرداد ۱۳۸۵.
۱۴۲. امینی، نور عالم، الحربُ الأمريكيةُ على الإرهاب .. حربُ صهيونيةٌ صليبيةٌ على الإسلام ، ليس إلا، الداعي، شماره ۱۱، ذیقده ۱۴۲۷.
۱۴۳. — هل العدو المُحارِبُ الْيَوْمَ مِن قَبْلِ القوى العالَمِيَّةِ غَيْرُ مرئيٍ؟، الداعي، شماره ۵ و ۶، جمادی الأولى و جمادی الثاني ۱۴۳۰.
۱۴۴. باقرزاده، محمدرضا، تدبیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل، معرفت سیاسی، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱.
۱۴۵. برته، محمدرضا، آوای صلح یا ندای جنگ، پژواکی از عهد جدید، معرفت ادیان، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰.
۱۴۶. — مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت؛ ملحمت حوا، معرفت ادیان، شماره دوم، بهار ۱۳۸۹.
۱۴۷. — مبانی مشروعیت جنگ در یهودیت؛ ملحمت میسرا و ملحمت رشوت، معرفت ادیان، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹.
۱۴۸. جواهری، محمدرضا، حکم اهانت به مسیح در سنت مسیحیت، معرفت، شماره ۱۲۰، آذر ۱۳۸۶.
۱۴۹. راعی، مسعود، حقوق اقلیت‌ها در نظام علوی، معرفت، شماره ۳۷، آذر و دی ۱۳۷۹.

۱۵۰. — خشونت و کرامت انسان، کتاب نقد، شماره ۱۴ و ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۷۹.
۱۵۱. ستوده، محمد، ماهیت انسان و روابط بین‌الملل، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۸۲.
۱۵۲. سلیمی، عبدالحکیم، اقلیت‌ها و حقوق آنها در اسلام، معرفت، شماره ۹۳، شهریور ۱۳۸۴.
۱۵۳. شنقیطی، محمدمختر، از جنگ مختار تا صلح مقدس، ترجمه سید جلال امام، معرفت، شماره ۱۲۰، آذر ۱۳۸۶.
۱۵۴. صانعی، مرتضی، درآمدی بر بیانیه شورای پاپی صلح و عدالت درباره بحران اخیر اقتصادی، معرفت ادیان، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰.
۱۵۵. — تبشير مسیحی؛ خروج از سنت و سیره حضرت عیسیٰ صلی الله علیه و آله و سلم، معرفت ادیان، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰.
۱۵۶. طاهری آکردی، محمدحسین، آموزه‌های دینی مسیحیت؛ الهی یا کلیسا‌ی؟ معرفت ادیان، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱.
۱۵۷. عزیزخانی، احمد، تأثیر بیادگرایی مسیحی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، معرفت سیاسی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰.
۱۵۸. عmad، عبدالغنى، دیالكتیک دین و خشونت در تصورات، ترجمه عبدالحسین ابراهیمی، معرفت، شماره ۸۸، فروردین ۱۳۸۴.
۱۵۹. کثیری، حمید، رویکردهای جدید مسیحیت به متون مقدس، معرفت، شماره ۹۹، اسفند ۱۳۸۴.
۱۶۰. منصوری، محمدعیسیٰ، المتنبی للشر والمنتسب للخير، ترجمه محمد اجمل قاسمی، الداعی، شماره اول و دوم، محرم و صفر ۱۴۲۹.
۱۶۱. میرمحمدی، معصومه‌سادات، مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها، معرفت ادیان، شماره دوم، بهار ۱۳۹۰.
۱۶۲. میری، محمدعلی، ترور از دیدگاه اسلام، معرفت ۱۰۲، خرداد ۱۳۸۵.

۱۶۳. الهام، غلامحسین، خشونت در اسلام، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۱۴ و ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.

۱۶۴. ولوی، علی محمد و دیگران، بررسی حیات سیاسی، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۹.

ج) منابع انگلیسی

165. Adam Coogle, Verses Of Fighting in Qur'an, Degree Awarded: BA Fall Semester, 2005.
166. Armstrongikaren, MuHAMMAD Aprophatfor oar time, Herbercollins public shars. Nat Date.
167. Aquinas,Saint Thomas, Summa Theological, V.7, 1749. All five volumes of this Book is available at:<http://www.ccel.org/cCEL/Aquinas/summa.html>
168. Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, New York, 1994.
169. Hans Kung, The Catholic Church: A Short History, 2003.
170. James Turner Jonson, Holy War Idea western and Islamic Tradations, United States, 1997.
171. Juan Cole, Sacred space and Holy War: The Politics, Culture History of Sh'ite Islam, London- New York, 2002.
172. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group Ltd, 2009.
173. Merian-Websters Collegiate Dictionary, Springfield, Massachusetts, U. S. A., Tenth edition 2000.
174. Oxford Advanced Lebraer,s Dictionary, tirth,Tehran, Danesh Pjoh, 1386.
175. The Encyclopedia Americana, vol 18, New York, 1972.
176. Ulrich Kuhn, "Salvation", In Dictionary of the Ecumenical Movement, Ed. Nicholas Lossky, Jose Miguez Bonino, John Pobee, Tom Stransky, Geoffrey Wain Wright & Pauline Webb, Wcc Publications, Geneva, 1991.