

تشیع آمریکا

و قائیر پذیری از عوامل خارجی

نویسنده: لیاقت علی تکیم

** مترجم: مصطفی معلمی**

چکیده

در این مقاله، تأثیرات مراجع تقليد، خطبا و علمای شیعه ساکن در خارج از آمریکا همچون لبنان، عراق و ایران بر شیعیان آمریکا بررسی شده است. انقلاب اسلامی ایران، تلاش مهاجران جدید شیعی، مخالفت اهل سنت با شیعیان و آثار محمد تیجانی السماوی تأثیر بسزایی بر روند گرایش به تشیع بر جای نهاده اند. ولی با گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی و پیدایش نسل جدید و جوان شیعه در آمریکا و تحولات پدید آمده در عرصه بین الملل، به ویژه خاورمیانه، نیاز به تحوّل در برنامه های مذهبی مشهود است.

مقدمه

ترکیب جامعه مسلمانان آمریکا به هیچ وجه همگن نیست. در واقع، اسلام در آمریکا آمیزه ای از گروه های قومی، نژادی، فرقه ای و ملی فراوان است. محققانی که مسلمانان

* آفای دکتر لیاقت علی تکیم (Liyakatali Takim) اهل زنگبار واقع در کشور تانزانیاست. او دکترای تاریخ ادبیان را از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقا بی در لندن اخذ کرد. وی اکنون در گروه «مطالعات مذهبی» دانشگاه دنور (Denver) مشغول تدریس در رشته های اسلامی از قبیل فقه، حدیث، عرفان و ارتباط اسلام با مسیحیت و بهودیت می باشد. بیش از ۲۵ مقاله در مجلات و کتب و دائرةالمعارف های گوناگون، ثمره سال ها تلاش علمی اوست. او چهار کتاب به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که یکی از آن ها «مسایل فقهی» نوشته سید عبدالحسین شرف الدین موسوی علیه السلام است. پروفسور تکیم اخیراً تألیف کتابی با عنوان وارثان بیامبر علیهم السلام؛ جذبه و اقتدار مذهبی در اسلام، را به پایان بردé است. مقاله ذیل از سایت شخصی ایشان به نشانی ذیل اخذ شده است:

www.du.edu/-ltakim/article-shismamerica.htm

** دانشجوی دکترای تاریخ.

آمریکا را با عنوان ماهیتی یکدست بررسی می‌کنند، اغلب تفاوت‌های ظریف بسیاری را که خصیصه جمیعت‌های متین مسلمانان در آنجا هستند، از نظر دور نگه می‌دارند. حضور روزافزون جامعه مسلمانان در آمریکا منجر به افزایش تعامل میان مسلمانان داخل و خارج آمریکا شده است. افزون بر این، جهانی‌سازی و شیوه‌های پیشرفتۀ ارتباطات موجب جریان آزاد اندیشه‌های خارج از آمریکا به درون آمریکا و نفوذ آن در زندگی مسلمانانش شده است.

این مقاله تأثیرات خارجی بر شیعیان آمریکا را بررسی می‌کند. همچنین تأثیر میراث شیعی وارداتی را بر تعریف تشیع در محیط آمریکایی ارزیابی می‌کند. چگونگی کمک عوامل خارجی در شکل‌گیری نهادهای شیعی در آمریکا و کیفیت استفاده شیعیان آمریکا از رهبران روحانی خود، مستقر در خاورمیانه برای ایجاد یک محیط اجتماعی منسجم در آمریکا نیز در این مقاله بررسی می‌گردد.

من تأثیرات خارجی بر شیعیان را به سه بخش تقسیم کرده‌ام: سیاسی، مذهبی و فرهنگی. از نظر سیاسی، احیای اسلام در خاورمیانه بر تفکر اسلامی رایج در آمریکا تأثیر گذاشته است. جنبش‌های سیاسی با ایدئولوژی‌های مشخص، قادرند دیدگاه‌های خویش را به شکل کارآمدتری در آمریکا منتشر نمایند؛ چرا که این جنبش‌ها اغلب در کشورهای خود به شدت سرکوب می‌شوند. از این‌رو، جنبش‌های بسیاری در خاورمیانه، غرب را بستری بالقوه مستعد برای رشد، توسعه و بیان اندیشه‌های خویش یافته‌اند. این جنبش‌ها شامل گروه‌های مخالف مانند گروه ضد ایرانی «مجاهدین خلق»، گروه‌های ضد صدام^{*} و ضد سعودی هستند.

افکار فعالان سیاسی شیعه همچون محمد باقر صدر، امام خمینی و علی شریعتی به وسیله پیروان آن‌ها، که بسیاری از آنان در مراکز اسلامی فعالیت می‌کنند، در وجدان و ضمیر شیعیان آمریکا نهادینه شده‌اند.^(۱) همان‌گونه که خواهم گفت، آراء سیاسی و مذهبی یکی دیگر از علمای بر جسته شیعه، آیة‌الله فضل‌الله، در مراکز اسلامی و اینترنت

* این مقاله قبل از حمله عراق و سقوط صدام نوشته شده است.

انتشار یافته‌اند. پیمان‌های سیاسی خارج از آمریکا نیز موضع اتخاذ شده از سوی مراکز شیعی در آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مرکز اسلامی آمریکا در «دیربورن» (Dearborn) میشیگان از آرمان «حرکت امل» مستقر در لبنان حمایت می‌کند و این در حالی است که «مجمع» با جنبش فعال سیاسی حزب الله لبنان ارتباط بسیار نزدیک دارد.^(۲) «حزب الدعوه»، جنبش سیاسی - مذهبی مخالف رژیم عراق، اخیراً مسجدی در «دیربورن» خریداری کرده است. بخشی از هزینه‌های این مرکز (موسوم به «مرکز فرهنگی اسلامی») را آیة‌الله فضل‌الله تقبل کرده است. دعوت ایشان به مقاومت در برابر بی‌عدالتی در چنین مراکزی تبلیغ می‌شود. مرکز دیگری به نام «مجلس» تحت نفوذ ایران است و به همین علت، شیوه سفت و سختی برای حجاب توصیه می‌کند و تفسیری جدی از اسلام ارائه می‌دهد.^(۳)

جنبش‌های سیاسی که منافع آمریکا را تأمین کنند، اغلب مورد حمایت دولت این کشور قرار می‌گیرند. برای مثال، پیش‌بینی می‌شود آمریکا برنامه کمک پنج میلیارد دلاری به گروه‌های مخالف رژیم کنونی عراق را اعلام کند. این طرح شاید برای نخستین بار شامل حمایت از گروه‌های شیعی مستقر در ایران همانند «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» گردد.^(۴)

نقش مرجع تقلييد در آمریکا

ویژگی جامعه شیعه در آمریکا، نفوذ رهبری دینی شیعه است که «نهاد مرجعیت» نیز نامیده می‌شود. در جوامع شیعی، مرجع فقیه اعلمی است که فتاوای او در احکام شرعی از سوی مقلدانش متابعت می‌گردد. در غیبت امام دوازدهم شیعه،^(۵) وظیفه مرجع، تفسیر مجدد اصول و ضوابط اسلامی در عصر جدید است. از این‌رو، او قادر است بر زندگی اجتماعی و دینی مقلدانش تأثیر بگذارد. فرایند پیروی از فتاوای فقهی فقیه اعلم «تقلييد» نام دارد. مراجع وکلایی در امور مالی و مذهبی تعیین می‌کنند تا نمایندگی آنان را در آمریکا بر عهده بگیرند. این کار موجب شده است تا شیعیان بتوانند در طرح‌ها و

برنامه‌هایی شرکت کنند که آموزش دینی برای شیعیان آمریکا را فراهم می‌آورند. مراجع شیعی مستقر در خاورمیانه بیش از پیش دریافت‌های نیازمند تقویت ارتباطات نزدیک با مقلدان خویش در غرب هستند. آنان در کنار تأسیس مراکز، در صدد پاسخ‌گویی به چالش‌های مدرنیته بوده‌اند و این امر را از راه بیشتر در دسترس بودن برای مقلدان خود در آمریکا و نیز ارسال سفرایی برای دیدار با آنان می‌سّر ساخته‌اند. در این زمینه، رهبر برجسته روحانی در عراق، آیة‌الله سیستانی، وکیل خویش، سید مرتضی کشمیری، را برای مشاهده پیش‌رفت و گزارش نیازمندی‌های جامعه شیعی، به‌طور منظم به غرب می‌فرستد.

اخیراً گونه‌تمایزی از متون فقهی موسوم به «مستحدثات» از مراکز فقهی و دینی شیعه در قم و نجف پدید آمده است. وجه بدیع این متون آن است که نشان از آغاز تلاش فزاینده مراجع برای پاسخ‌گویی به مسائل تأثیرگذار بر زندگی شیعیان در غرب دارد. این نوشه‌ها مجموعه‌ای از پاسخ‌های مراجع به سؤالاتی است که مقلدان در غرب مطرح کرده‌اند. برای مثال، از آیة‌الله سیستانی درباره جهت قبله در آمریکای شمالی سؤال شد؛ مسئله‌ای که جامعه مسلمانان آمریکا را به دو گروه تقسیم کرده است. او ایل دهه نود میلادی عده‌ای از مسلمانان به سوی جنوب شرقی نماز می‌خواندند، در حالی که اکثریت مسلمانان به سمت شمال شرقی نماز بجا می‌آوردند.

جالب است که فتاوی آیة‌الله سیستانی با آیة‌الله خوئی، که متقدم بر ایشان است، تفاوت بسیار دارند.^(۵) سؤالاتی که نزد آیة‌الله سیستانی و دیگر علماء مطرح شده‌اند، به روشی نمایانگر چالش‌هایی هستند که شیعیان آمریکا با آن مواجه‌هند. در این زمینه، سؤالاتی همانند نوع موسیقی حلال، مصرف مواد حاوی ژلاتین،^(۶) نماز در سفينة فضایی، امکان داشتن نوزادان آزمایشگاهی و نماز و روزه در نقاطی با روزها و یا شب‌های بسیار بلند از آیة‌الله سیستانی پرسیده شده‌اند.^(۷) افزون بر این، از ایشان سؤال شد که آیا جایز است بر نتایج آزمایش DNA که نشان‌دهنده عدم مشروعیت فرزند متولد شده است، اتکا کرد؟ اگرچه سابقه فتوا در این زمینه، در متون رایج وجود ندارد،

آیة‌الله سیستانی می‌گوید: «هر که از راه‌های دیگر به قطع و یقین برسد، چه از راه آزمایش خون و یا هر وسیله دیگر، می‌تواند آزادانه بر مبنای آن عمل کند.» ایشان احتیاط نموده، هشدار می‌دهند و می‌گویند: چنین آزمایشی وسیله‌ای مشروع برای حکم به زنا نیست و حدود شرعی را نمی‌توان تنها بر مبنای نتایج DNA جاری ساخت.^(۹)

عنوان کتابی که اخیراً انتشار یافته، موسوم به رساله عملیه برای مسلمانان در غرب بر مبنای فتاوی آیة‌الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی، نیاز به توجه به نسل جوان و ساکن در غرب را به نحو روشن‌تری تصویر می‌کند. در این کتاب، مسائلی همانند استمناء، همجنس‌بازی و مشاهده تصاویر و فیلم‌های مستهجن به صراحت مورد بحث قرار گرفته‌اند.^(۱۰)

شخصیتی مذهبی که به نحوی روزافروزن در میان بسیاری از جوانان شیعه شهرت یافته، مرجع اهل لبنان آیة‌الله محمد حسین فضل‌الله، است. شهرت وی در غرب ناشی از سهل الوصول بودن ایشان در میان توده مردم است. در واقع، این امکان برای مسلمانان در غرب وجود دارد تا مستقیماً با ایشان از طریق تلفن مکالمه نمایند.^(۱۱) علامه فضل‌الله همچنین به خاطر آشنایی با فرهنگ غرب معروف است. وی معتقد است که مسلمانان باید پویایی درونی تمدن غرب را دریابند.^(۱۲) به اعتقاد او، نهضت اسلامی باید به خاورمیانه محدود گردد، بلکه باید تعالیم خویش را با ایزار مسالمت‌آمیز در غرب انتشار دهد.^(۱۳)

فضل‌الله بیش از دیگر علماء در میان جوانان مقبولیت دارد؛ چرا که فتاوی ایشان عملی‌تر و مسامحه‌آمیزترند. ایشان بر خلاف آیة‌الله سیستانی، تراشیدن ریش را جایز می‌داند. او معتقد است: باید فتاوی علمای متقدم را مبنی بر تراشیدن ریش به درستی درک کرد. فتاوی آنان در جهت ایجاد تمایز میان مسلمانان و یهود صادر می‌شد. فضل‌الله می‌گوید: این امر محدود به مواردی است که مسلمانان در اقلیت و دیگران در اکثریت باشند. افزون بر این، ایشان می‌گویند: از روایت می‌توان دریافت^(۱۴) که منع تراش ریش

منوط به شرایط زمان صدر اسلام بوده است.^(۱۵) همچنین علامه فضل الله بر خلاف آیة‌الله سیستانی بازی شطرنج را جایز می‌شمرند.^(۱۶) علامه فضل الله کتاب‌هایی را نوشته است که اختصاصاً به جوانان و زنان پرداخته و موضوعاتی را بررسی کرده که تأثیر مستقیم بر مسلمانان غرب دارند. ایشان در کتاب خود با عنوان دنیای جوانان ما، روایتی از علی بن ابی طالب [علیهم السلام]، امام اول شیعیان، نقل می‌کند که پدران را به تربیت فرزندان مطابق با نیازهای زمان تشویق و توصیه می‌کند. وی افزون بر این، دعوت به بازنگری در تلقی سنتی مسلمانان از مسائل جنسی می‌کند و اظهار می‌دارد که انتقال آموزه‌های جنسی به جوانان مسلمان از ضروریات است. بر خلاف عقیده رایج، ایشان اظهار می‌دارد که اسلام مسائل جنسی را کثیف و یا توھین به مقام و حرمت زن نمی‌داند.

مباحثات فضل الله معطوف به رسیدن به بازنگری در مسائل زن و مرد در غرب است. او معتقد است که نابرابری‌های جنسیتی در تربیت فرزند بر اساس ساختارهای فرهنگی و نه مذهبی بنا شده‌اند. ایشان می‌گوید: به طور سنتی، فرض چنین است که دختر بیش از پسر مستول پاک‌دامنی و عفت جمعی خانواده است و این نوع تربیت صحیح نیست. عفت امری است که در مورد زن و مرد به یک اندازه الزام شرعی دارد. عفاف در بُعد فردی از دختر و پسر، توأمان خواسته شده است.^(۱۷)

گرایش به علامه فضل الله در میان مسلمانان غرب از این واقعیت نیز سرچشمه می‌گیرد که بعضی از آراء وی در تعارض آشکار با اکثریت علمای شیعه‌اند. بعضی از علماء مشرکان، ملحدان و بت‌پرستان را نجس می‌دانند. بنابراین، غذای آنان را نمی‌توان مصرف نمود. فضل الله مخالف این نظر است و می‌گوید: «در جوهر و ذات هیچ کس نجاست راه ندارد، بلکه نجاست مربوط به عقاید است و نه ذات و جواهر». ^(۱۸) از این‌رو، او فتوا داده است که حتی هندوها و بوادی‌ها پاک بوده و غذای آنان را می‌توان مصرف نمود.

آیه‌الله فضل‌الله سایتی اینترنیتی به زبان عربی و انگلیسی دارد که در آن، خطبه‌های نماز جمعه و استفتاثات ایشان عرضه می‌شوند. در برخی سؤالاتی که از ایشان پرسیده شده، مسائلی که زندگی مسلمانان آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهند آشکارا دیده می‌شوند. در همین زمینه، وقتی از ایشان درباره «شبیه‌سازی» سؤال می‌شود، علامه پاسخ می‌دهند: «در ارتباط با اینکه آیا باید شبیه‌سازی را اجازه داد و یا آن را نامشروع دانست، اعتقاد ما بر این است که شبیه‌سازی حیوانات در صورت وجود منافعی برای انسان جایز است؛ مثل اینکه شبیه‌سازی حیوانات را برای به دست آوردن اعضا جهت پیوند به کسی که نیاز به قلب، چشم و یا کلیه دارد انجام دهیم تا به این وسیله، از برداشتن اعضا انسان‌های زنده و یا مرده پرهیز کنیم. اما در مورد شبیه‌سازی انسان، این قضیه نیاز به مطالعات بیشتری دارد. پس این قضیه‌ای دباله‌دار است که باید در پرتو اطلاعات آینده بررسی شود و ممکن است ما یکی از محدود کسانی باشیم که فتوا به نامشروع بودن شبیه‌سازی نداده است.»^(۱۹)

نفوذ و تأثیر مراجع در آمریکا به شبیه‌های گوناگونی گسترش می‌یابد. برای مثال، آیه‌الله خوئی در سال ۱۹۸۹ پیشنهاد میلیون‌ها دلار کمک به جمیع «مرکز اسلامی آمریکا» (Jami) داد تا مدرسه‌ای اسلامی در «دیترویت» بسازند. بنا بود مدرسه تحت سرپرستی «بنیاد خوئی» در نیویورک باشد. مرکز این پیشنهاد را پذیرفت؛ چراکه اعضای هیأت مدیره خواهان نظارت کامل خود بر مدرسه بودند. مرکز دیگری در «دیترویت» موسوم به «مجموع» این پیشنهاد را پذیرفت و اکنون نمایندگی «بنیاد خوئی» را بر عهده دارد.^(۲۰)

افزون بر این، تأثیر مراجع در آمریکا در اماکنی که پناهندگان عراقی پس از جنگ خلیج مستقر شده‌اند، بیشتر شده است. باید به خاطر داشت به دلیل آنکه بسیاری از عراقی‌ها از شهرهای مقدس شیعی (عتبات) کربلا و نجف، محل استقرار مراجع هستند، از این‌رو، این پناهندگان آمادگی مذهبی بیشتری دارند و از همین‌روست که تعهدات مذهبی خود را بر نهادهای شیعی تحمل می‌نمایند. با آنکه بعضی از شیعیان

آمریکایی نسل دوم در تمسک به فتاوی مراجع اشتیاق اندکی نشان می‌دهند، ولی بیشتر عراقی‌ها به دقت فتاوی آنان را تعقیب کرده، این روحیه را بر مراکز آمریکایی تحمل می‌کنند.^(۲۱)

مراجع در تلاش برای تقویت آگاهی دینی، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر زندگی مسلمانان آمریکا بر جای می‌نهند. بیشتر مراکز دینی، خود را وابسته به مراجع مختلف نموده‌اند. مراکز «خوجه»، پاکستانی و عراقی عموماً از فتاوی آیه‌الله سیستانی پیروی می‌کنند، در حالی که مراکز ایرانی پیرو آیه‌الله خامنه‌ای هستند. شیعیان لبنان یا از آیه‌الله فضل‌الله و یا آیه‌الله سیستانی پیروی می‌کنند. تفاوت‌های سنتی که در خارج از آمریکا میان بیوت آیات پدید آمده، در آمریکا نیز ظهرور و بروز یافته و موجب شکاف بیشتر میان جمیعت شیعیان می‌شوند.

در مقایسه با عملکرد اهل تسنن در آمریکا، به این نتیجه می‌رسیم که جوامع اهل سنت تحت تأثیر جنبش‌های بزرگی از شبه قاره هند و خاورمیانه هستند که در زندگی مسلمانان نفوذ کرده و مساجد را به عنوان پایگاه فعالیت خویش به کار گرفته‌اند. هدف نهضت‌های سنّی مذهب، مثل «تبليغ» و «جماعت اسلامی»، دعوت مسلمانان به پیروی از سنت رسول خدا و صحابی سابقین است.^(۲۲) عملکرد شیعه در غرب تا حدی متفاوت است. تشیع در آمریکا به جای آنکه از طریق جنبش‌های عظیم، دعوت به کیش خود نماید، تأکید صریح بر پیروی از فتاوی مراجع دارد و این بدان روست که مرجع تقیید در غیبت امام دوازدهم، نماینده او به شمار می‌رود.

خطبادار آمریکا

گذشته از علمای شیعه، شیعیان آمریکا تحت تأثیر طبقه وعاظ معروف (خطبا) قرار دارند که به ویژه در ماه‌های محرم و رمضان به میان جمیعت‌های شیعی می‌آیند. گرامیداشت شهادت حسین بن علی [علیه السلام]، سبط پیامبر [علیه السلام] در ماه محرم زمینه اصلی را برای خطبا به منظور انتقال تعالیم شیعی به توده مردم فراهم آورده است. در هیچ‌یک از اوقات سال

همانند محرم خطیب شیعی چنین شنوondگانی در اختیار ندارد. خطبا غالباً واعظان سیّاری هستند که مساجد را پایگاهی برای القای ارزش‌های اسلامی، پیاده کردن اسلام واقعی، تشویق عامه به ابراز پرهیزگاری و تقویت الگوهای اصیل رفتاری، مثل جدایی زن و مرد در محافل عمومی، قرار داده‌اند.

خطبا تحت تعليمات ویژه‌ای قرار گرفته‌اند تا بتوانند مناقب ائمّه را بیان کنند و مصایب و رنج‌های آنان را در طول تاریخ بازگو کرده، احساسات مستمعان را از طریق خطابهای احساسی برانگیزنند. خطبا با انتقال آراء و اندیشه‌های مقبول کشور خود به آمریکا، پیوندی میان شیعیان آمریکا و شیعیان دیگر مناطق جهان پدید می‌آورند. بعضی از خطبا به عنوان نماینده جنبش‌های سیاسی خارجی عمل کرده و گروهی دیگر دیدگاه‌های متکران خاورمیانه را متعکس می‌کنند. خطبای عراقی داستان‌هایی درباره ائمّه نقل کرده، پیام مراجع را نیز به مقلدانشان می‌رسانند. آنان ترسی را که مردم عراق تحت حکومت صدام حسین با آن رویه رهستند، بازگو می‌کنند.

در بسیاری از اجتماعات، از خطبای زن دعوت به عمل می‌آید تا برای مجالس صبحگاهی زنانه سخنرانی کنند. بعضی از خطبا به طور منظم مباحثات ضد‌أهل‌سنّت را مطرح می‌کنند. گرچه این نوع وعاظت می‌توانند با جذب عواطف و تقویت دیدگاه‌های ریشه‌دار تاریخی، سخنی برای جمیعت بزرگ سال‌مهاجر داشته باشند، اما برای نسل جوان و روشن فکر، که ربطی میان این موضوعات و نیازهای خود در آمریکا نمی‌بینند، این مطالب غریب و بیگانه‌اند. در چنین شرایطی است که ما نیازمند بررسی اهمیت اجتماعات مذهبی در شکل‌دهی زندگی شیعیان در آمریکا هستیم.

مجالس و شکل‌گیری هویت شیعی در آمریکا

در کنار بنیادهای عمده تأسیس شده از جانب آیات شیعی، مراکزی نیز برای ارائه خدمات به اجتماعات شیعی منطقه پدید آمده‌اند. در این مراکز است که مجالس معمولاً برگزار می‌گردند. از لحاظ تاریخی، این اجتماعات برای ذکر مصایب ائمّه شیعه و

برانگیختن عواطف شنوندگان برپا می‌شده‌اند. باید نقش این مجالس را در تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی و دینی شیعیان آمریکا به درستی درک کرد. یکی از عناصر اساسی در حیات دینی شیعه، بزرگداشت شهادت حسین [علیه السلام] است. این امر شیوه‌ای مطلوب برای رهبران شیعه به منظور بسیج مردم فراهم می‌آورد. مجالس معمولاً در حسینیه‌ها برگزار می‌گردند. امور دیگری نظیر مراسم عبادت، تعلیم آداب اجتماعی، ازدواج و تمہیدات مراسم تدفین نیز در این حسینیه‌ها انجام می‌شوند. (۲۳)

گرچه در طول سال سخنرانی‌هایی در حسینیه‌ها برگزار می‌گردند، ولی اجتماع عظیم شیعیان در ماه محرم، ماه شهادت حسین [علیه السلام]، صورت می‌پذیرد. در این مجالس است که خطبا حوادث کربلا را بازگو نموده، عواطف دینی را نسبت به خاندان پیامبر [علیه السلام] حیاتی دوباره می‌بخشند و به چالش‌های زندگی در جامعه مادی غربی می‌پردازنند، همان‌گونه که شوبل می‌گوید: یادآوری نبرد کربلا به عنوان حادثه مهم تاریخی و دینی برای مسلمانان شیعه، در مسیری که هویت منحصر به فرد خویش را در میان امت بزرگ اسلامی حفظ می‌کنند، بسیار حیاتی است.

برگزاری مجالس بزرگداشت حادثه کربلا موجب شده تا جمعیت شیعی خود را به نحو آسان‌تری با محیط کانادایی وفق دهد. یاداوری و احیای حوادث کربلا جامعه شیعی را قادر می‌سازد تا جایی در شمال آمریکا بیابد که هم مربوط به آمریکای شمالی و هم اسلامی است. از این‌رو، می‌توانند عناصر فرهنگی آمریکای شمالی را اسلامی کرده و در عین حال، با خلائقیت، اسلام را با محیط آمریکای شمالی وفق دهند. (۲۴)

ارائه مباحثات عمیق مجادله‌ای و تکرار اخبار مظلومیت‌های تاریخی خاندان پیامبر به نفوذ اسلام شیعی در میان نسل جوان کمک کرده است. این مجالس همچنین در صددند تا حقانیت عقاید شیعی و اعمال مذهبی آن را به نحوی اثبات کنند تا هویت ممتاز شیعی را در آمریکا حفظ کنند. این کارکرد تعییمی برای اقلیتی مذهبی که پیوسته ملزم به دفاع از عقاید خویش در برابر حملات مداوم و هاییان در آمریکاست، ضروری می‌نماید. این مجالس، که از خارج از آمریکا تأثیر می‌پذیرند، با ایجاد پیوند میان حوادث کربلا و

جامعه معاصر به عنوان منبع تهدیب نفوس، به جوانان شیعه آمریکایی می‌آموزند که تاریخ مقدس شیعه، حتی در محیط غیراسلامی نیز ارادت به خاندان پیامبر [صلوات الله علیه و آله و سلم] را می‌طلبد. این‌گونه است که مجالس ابزار مهمی در تداوم میراث و روحیات شیعی شده‌اند. این مجالس برای بانیان و برگزارکنندگان آن نیز وسیله‌ای مهم برای ایجاد اصلاحات ضروری را فراهم می‌کنند؛ چراکه این اقلیت دینی در تلاش است تا هویت خویش را در میان چالش‌های جامعه تکثیرگرا حفظ و اظهار نماید. این مجالس با مراسم عبادی روحبخش و عمیق نیز توأمان هستند. این مراسم عبادی، که از خارج به درون آمریکا آمده، لحظه‌ای تاریخی را زنده کرده و خلاً معنوی ناشی از زندگی در جوّ غیرمذهبی را پر می‌کنند.^(۲۵) مراسم مربوط به حوادث کربلا به مؤمنان فرصت تجربه فضای کربلا را در آمریکا می‌دهند و انعکاسی فردی و اجتماعی پدید می‌آورند، به حدّی که مؤمنان را به چالش می‌کشند تا رفتار خویش را بر مبنای اعمال اسوه‌گونه ائمه شیعه استوار نمایند. مراسم محرم است که به اسلام در آمریکا صبغهٔ متمایز شیعی می‌دهد؛ چراکه این مراسم شیعیان را از اهل سنت و همهٔ دیگر فرق مسلمانان متفاوت می‌سازد.

بعضی از گروه‌ها این مراسم را در ملأاً عام برگزار می‌کنند و در خلال آن، نوشته‌هایی درباره اسلام توزیع می‌کنند. تعزیه‌خوانی حوادث کربلا در ملأاً عام، به این گروه‌ها فرصت ابراز مطالبی دربارهٔ هویت خویش می‌دهد. از این‌رو، آنچه ذاتاً بازخوانی حوادث تاریخی به شمار می‌آید، طوری به کار گرفته می‌شود تا سوء برداشت‌های غرب از اسلام را از بین ببرد. شیعیان با برگزاری مراسم محرم در ملأاً عام، از این مناسبت برای تقویت حسن تفاهم با همسایگان غیرمسلمان خویش بهره می‌گیرند. مراسم محرم، که از خارج آمریکا سرچشمه می‌گیرند، برای ایجاد هویت شیعی نیز کاربرد داشته‌اند. بر اساس یک نظرسنجی که من به سال ۱۹۹۶ انجام دادم، یکی از مؤسسات آشکارا انجام مراسم سوگواری ایام محرم را با هویت شیعی پیوند می‌داد. این مؤسسه با افتخار اذعان می‌داشت: «ما نخستین بار مراسم جلوس^(۲۶) را در آمریکای شمالی انجام دادیم.»

شیعیان هندی - پاکستانی با مراسم زنجیرزنی و اظهار تبرّا (روگردانی و لعنت به سه خلیفه) هویت شیعی خویش را ابراز می‌دارند. برای بعضی از گروه‌های ایرانی، هویت شیعی با پوشیدن نوع خاصی از لباس نمایان می‌شود. با این وجود، همه گروه‌های شیعی هویت خویش را برجسته نمی‌سازند. یکی از سوالات من در نظرسنگی، به تنشی که میان حفظ هویت بارز شیعی و یا صرفاً یک مسلمان بودن پدید می‌آمد، ارتباط داشت. شایان توجه است که در مراکز مستقر در نواحی دارای جمعیت اندک شیعه، تمایل به همگونی با اکثریت مسلمانان بیش از جاهایی مثل نیویورک و واشنگتن است که شیعیان از حمایت بیشتری از جانب همکیشان خویش برخوردارند. به همین دلیل است که یکی از این مراکز اظهار می‌دارد: «با آنکه مسجد ما شیعی است، ولی در آن همیشه به روی تمام مسلمانان باز است. این امر برای اقلیت شیعه ضروری است.» جمعیت‌های کوچک شیعی با آنکه علایق شیعی خود را رها نمی‌کنند، اما بیش از جمعیت‌های کلان شیعی مایل به عدم تأکید ویژه بر تمایلات شیعی خویش هستند. این امر به آن دلیل است که شیعه با دو مسئله رویه‌روست: مسئله اول اقلیت مسلمان بودن و مسئله دوم اقلیت شیعه بودن. باید به خاطر داشت که چالش‌های فرازی شیعه در آمریکا بیش از آن چیزی است که اهل سنت با آن مواجهند. این بدان سبب است که شیعه نه تنها در پی ابراز هویت اسلامی خود در غرب است، بلکه بر هویت شیعی خویش نیز تأکید دارد. مجالس سوگواری محرم است که به تثبیت مورد اخیر کمک می‌کند.

فرهنگ‌های خارجی در مراکز شیعی

عناصر فرهنگی خارج از محیط آمریکا نیز مسلمانان آمریکا را تحت نفوذ گرفته‌اند. بسیاری از مهاجران برای تقویت بنیه اجتماعی و فرهنگی خویش، مدام با وطن اصلی خویش ارتباط برقرار می‌کنند تا سنت‌های آبا و اجدادی به همراه آورده را تداوم بخشنند. به جای آنکه سازمان‌های دینی مبتنی بر خاستگاه صرفاً اسلامی در آمریکا پدید آیند، خصیصه‌های دیگری همچون تأثیرات قومی، فرهنگی و حتی ملی جای آن‌ها را گرفته و

حاکم شده‌اند. روند قوم‌گرایی شامل پیوند جمعیتی خاص با ویژگی‌های مشخص فرهنگی^(۲۷) برای بسیاری از گروه‌ها حایز اهمیت است؛ چرا که موجب اتحاد اعضای جمعیت شده و آداب و رسوم به همراه آورده از وطن اصلی را تداوم می‌بخشد. از این‌رو، مساجد بر اساس گروه‌های قومی تقسیم شده و متولیان آن‌ها همچنان با آداب و رسوم وطن اصلی در ارتباط باقی می‌مانند. اعضای جامعه شیعی در فرایندهای مبادلات فرهنگی و تعریف و کسب مجدد یک فرهنگ متفاوت، مسیرهای متفاوتی برای تطبیق با محیط آمریکایی در پیش گرفته‌اند.

شیعیان عراق، که پس از جنگ خلیج فارس در آمریکا پناه گرفته‌اند، ارتباط خویش را با وطن اصلی دوباره برقرار می‌کنند و در این روند، فرهنگ متمایز خویش را به همراه می‌آورند. آنان اغلب شیعیان سکولار را سرزنش می‌کنند و این امر موجب درگیری بیشتر، هم در درون مراکز اسلامی و هم میان این مراکز می‌گردد. افزون بر این، آنان که در مناطقی همچون نجف و کربلا، که محل سکونت مراجع است، زیسته‌اند، از حس عمیق تعهد مذهبی برخوردارند؛ تعهدی که شیعیان ایرانی و لبنانی همیشه از آن بهره‌مند نیستند.^(۲۸) لبنانی‌ها در محیطی تکثیرگرا و دارای تسامح بیشتر پرورش یافته‌اند، در حالی که بسیاری از ایرانیان تحت تأثیر برنامه‌های تجدّد‌خواهانه و غربی‌سازانه شاه بوده‌اند. از همین جاست که نگاه فرهنگی آنان کاملاً متفاوت است. فرهنگ‌های متعدد وارداتی مراکز فرقه‌ای را در آمریکا پدید آورده و موجب از خود بیگانگی شیعیانی شده‌اند که از پیشینهٔ فرهنگی متفاوتی برخاسته‌اند. برای فراهم آوردن تسهیلات، به ویژه برای شیعیان عراق، مرکزی عراقی موسوم به «مرکز کربلا» در «دیربورن» پس از پایان جنگ خلیج تأسیس شده است.

ورود فرهنگ‌های بیرون از آمریکا موجب بروز تنש‌های قابل توجهی در اجتماع شیعیان شده است. این تنش‌ها را در نحوه اداره این مراکز می‌توان دید و تشخیص داد. نظرسنجی من از نهادهای شیعی نشان می‌دهد که در بسیاری از مراکز، خدمات به همان نحوی که در موطن اصلی ارائه می‌شوند، در اینجا (آمریکا) نیز ارائه می‌گردد، بدون

هیچ توجهی به نیازهای اعضای جامعه شیعی در این محیط آمریکایی. تحمیل یک فرهنگ بیگانه در این مراکز، جوانان را در اجتماعات شیعی متزوی کرده است. برنامه‌هایی که در این مراکز برگزار می‌گردند حتی در میان خود اعضای اقلیت، ایجاد علاقه نمی‌کنند. بزرگ‌سالان روش فکر مآب و نسل جوان آداب و رسوم آبا و اجدادی را نمی‌پذیرند و خواهان تغییرات در ساختار برنامه‌های ارائه شده هستند. به سبب مشکلات زبانی و تشریفات امور دینی، بسیاری از اعضای جامعه شیعی از مساجد بیگانه شده‌اند. گواه مسئله اینکه میانگین جمعیت مستمعان برای خطابه در پنجشنبه شب‌ها در بسیاری از مراکز معمولاً بین بیست تا سی نفر است.^(۲۹)

مشکلات حاصل از تحمیل فرهنگ‌های بیرونی و فقدان مشارکت نسل جوان در مراکز اسلامی، نگرانی‌های بسیاری از والدین را برانگیخته و منجر به بازنگری در انواع برنامه‌های موجود در این مراکز شده‌اند. نظر سنجی من نشان می‌دهد که بیشتر نهادها ایجاد برنامه‌های مخصوص جوانان را از جمله نیازهای مبرم خویش می‌دانند.^(۳۰) هفتاد درصد از مؤسسات، که با آن‌ها مصاحبه شد، اظهار داشتند که در صدد ایجاد برنامه‌هایی برای جذب جوانان به درون اجتماعات [شیعی] هستند. با این وجود، بسیاری از آن‌ها متوجه شدند که چگونه جوانان را به مراکز اسلامی بکشانند. یک نکته در پاسخ‌ها، ارزش یادآوری دارد: «جوانان مسلمان بیش از آنکه به سوی برنامه‌های سنتی مسلمانان بیایند، جذب برنامه‌های آمریکایی شده‌اند». از این‌رو، انتظار می‌رود آنان بیش از آنکه جذب مراسم عبادی شوند، گرایش بیشتری به اردوهای تفریحی و گفت‌وگوهای دوستانه نشان دهند. جوانان آنچه را مهاجران بزرگ‌سال جامعه شیعی اسلام اصیل می‌شمنند، نمی‌پذیرند؛ آنان بیشتر در تلاشند تا میان فرهنگ و دین تفاوت قابل شوند که این امر خود منجر به حرکت و انتقال الگو مانند از تفکر فرهنگی تحمیلی به سمت شیوه تفکر کاملاً آمریکایی شده است.

با توجه به این واقعیت که بسیاری از جوانان مسلمان اکنون در دانشگاه‌ها و مراکز علمی با فرهنگ آمریکایی تربیت می‌شوند و با اندیشه‌هایی سروکار دارند که مفاهیم

ستّی را به چالش می‌کشند، از این‌رو، تنش‌های حاصل از تفاوت میان نسل‌ها تشیدید می‌گرددند. علاوه بر آن، میان وعاظ و جوانان در مراکز شیعی هیچ تعاملی وجود ندارد، سخنرانی‌ها به زبان و بیانی هستند که برای جوانان بیگانه‌اند و یا اینکه شکل تکراری داشته و به شدت جنبه جدلی به خود گرفته و کاملاً متمایزند از آنچه در دانشگاه‌ها جوانان به آن عادت دارند. آنان با چالش‌های فکری عینی‌تری در دانشگاه‌ها سر و کار دارند. به خاطر داشتن این نکته بسیار حایز اهمیت است که در مذهب تشیع، عامل فرهنگی بیش از مکتب تسنّ مورد تأکید است، در حالی که برنامه‌های مذهبی اهل سنت به نماز محدود می‌شود و مسلمانان از بسترهاي گوناگون قومی در آن به جماعت حاضر می‌شوند. در تقویم شیعی، موالید و وفيات ائمه اهمیت می‌یابند. شیعیانی که در حسینیه‌ها اجتماع می‌کنند، از گروه‌های قومی متفاوتی هستند. شیعیان پاکستان، مناسیت‌هایی همچون شهادت حسین بن علی [علیه السلام] را به شیوه‌ای متفاوت از آنچه شیعیان عراقی و یا ایرانی دارند، برگزار می‌کنند.

روابط شیعه و سنتی در آمریکا

روابط میان شیعه و سنتی در آمریکا تحت تأثیر شرایط سیاسی خاورمیانه است. انجمن دانشجویان مسلمان در سال ۱۹۶۳ از سوی دانشجویان «ایلینویز - اوربانا» تأسیس شد. ملتزم شدن به این نکته که اسلام و رای ملاحظات فرقه‌ای است و شیعه و سنتی باید در کنار هم مراسم عبادی خویش را بجا آورند، از ویژگی‌های مهم دوران شکل‌گیری این انجمن بود. در واقع، چهار رئیس نخست انجمن، شیعه بودند.^(۳۱) تا اواخر دهه هفتاد میلادی، شیعه و سنتی اغلب با یکدیگر کار می‌کردند و برنامه‌های مشترکی در انجمن و حتی در مساجد برگزار می‌کردند. یاسین الجیبوری به خاطر می‌آورد که در دهه هفتاد، او علی‌رغم تعلقات شیعی‌اش، می‌توانست در مساجد اهل تسنّ سخنرانی نماید و امامت نماز را بر عهده بگیرد.^(۳۲) انجمن به تدریج تحت تأثیر حوادث خارجی قرار گرفت. نبردهای ایدئولوژیک اخیر میان ایران و عربستان سعودی موجب در حاشیه قرار گرفتن

شیعه در انجمن گردید. بسیاری از دانشجویان شیعه از تبعیض‌های دینی و ممنوعیت شرکت در فعالیت‌های انجمن و انتقادات شدید ائمّه جمعه از شیعیان رنجیده خاطرند. تجزیه و پراکنده‌گی دانشجویان مسلمان اغلب به تعارض میان شیعه و سنتی در بسیاری از دانشگاه‌ها انجامیده و موجب گردیده است که شیعیان گروه‌های مشابهی در برخی از دانشگاه‌ها تأسیس نمایند. برای نمونه، دانشجویان شیعه در دانشگاه «تورنتو»، سازمانی به نام «اهل‌البیت» پدید آوردن. در بعضی از دانشگاه‌ها، دانشجویان ایرانی «انجمن دانشجویان مسلمان گروه فارسی زبان» (MSA/PSG) را سازماندهی کرده‌اند.

درگیری سیاسی ایران و عربستان در خاورمیانه، مسلمانان آمریکایی را در حوزه‌های متفاوتی تحت تأثیر قرار داده و دشمنی میان شیعه و سنتی را موجب شده است. تفاوت‌های سیاسی و مذهبی در خاورمیانه به مناقشات شیعه و سنتی در تعدادی از انجمن‌های اسلامی، مساجد، زندان‌ها و اینترنت نیز کشیده شده‌اند. سیل مهاجران محافظه‌کار، روند ایجاد اختلاف میان جمیعت‌های مسلمان را تشدید کرده است. مهاجرت موجب گسترش روح محافظه‌کاری در بسیاری از مراکز شده و به دسته‌بندی فرقه‌ای و مباحثات میان دو حوزه فکری [اهل سنت و تشیع] دامن زده است. هر دو گروه از جمیعت مهاجر تجربیات و تعصبات تلغی خویش را به همراه آورده و به این دلیل، تمایل به تکرار آنچه در خارج جریان دارد، در میان آنان موجود است تا آمریکا را به صحنۀ مبارزه میان اختلافات فرقه‌ای تبدیل نمایند.

زندانیان شیعه تبعیض و سیعی را در نظام زندان‌ها گزارش می‌کنند. بسیاری از آنان شکایت دارند که کتاب‌های شیعی که در کتابخانه نگهداری می‌شوند توسط زندانیان اهل تسنن جمع آوری گردیده‌اند. عصبانیت و خشونت اغلب به برخوردهای فیزیکی در دارالتأدیب‌ها و به سلول انفرادی افتادن بعضی از زندانی‌ها منجر می‌شود. زندانیان شیعی اکنون خواهان سخترانی‌هایی هستند که مذهب آنان را منعکس کند و مایلند تا مراسم عبادی خود را مطابق فقه شیعه به انجام برسانند.

مناقشات مذهبی و سیاسی دنیای اسلام اکنون جهانی شده و مسلمانان آمریکا را نیز

تحت تأثیر قرار داده‌اند. مسائل هویتی و علایق فرقه‌ای، مسلمانان آمریکا را به گروه‌های متنوع تجزیه کرده و آنان را از همکاری بر مبنای مشترک بازداشته است.^(۳۳) رقابت و فرسایش در خارج از آمریکا در آمریکا تکرار شده و منجر به پیدایش آثار نوشتاری فرقه‌ای شده است. نوشه‌هایی ضد شیعی نظری خطوط العريضه و رهایی از تشیع به طور وسیع در آمریکا توزیع شده‌اند.^(۳۴)

شیعیان در پاسخ، دست به ترجمه و توزیع آثار محمد تیجانی، سنی شیعه شده تونسی، زده‌اند که اولین کتاب او تم اهتدیت بود و تأثیر شگرفی در گرایش اهل سنت به تشیع در آمریکا داشت.

شکایت شیعیان از آن است که اصول و آداب آفان بیشتر از سوی اهل تسنن و نه غیرمسلمانان مورد حمله واقع می‌شود. از این‌رو، برای شیعیان آمریکا چالشی دوگانه در پیش است: تضمین عدم تشبّه نسل جوانتر به غرب و نیز عدم تأثیرپذیری از سخنرانی‌های ضد شیعی. شیعیان به حفظ هویت ویژه فردی و جمعی خویش بیش از اشاعه آن در میان دیگران اهمیت می‌دهند و صحیح است که بگوییم: کانون اصلی توجهات شیعیان آمریکا بیشتر معطوف به حفظ خودشان است، نه اینکه محدوده معنوی و مذهبی خویش را توسعه دهنند. رهبران شیعه و سنی هر دو تلاش کرده‌اند تا تنشی‌های فرقه‌ای را خنثاً کنند. بسیاری از سخنرانی‌های شیعه - سنی برگزار می‌گردند که اعضای هر دو فرقه برای شرکت در آن‌ها دعوت می‌شوند. مصطفی القزوینی، امام جماعت شیعیان، نیز به طور منظم با رهبران سنی مذهب در تعامل است. او عضو مجلس شورایی است که متشکّل از هفتاد ائمّه جماعت مساجد شیعه و سنی است. امام قزوینی گاهی ائمّه جماعات اهل تسنن را برای سخنرانی در محافل شیعی در مسجد خود، اورنج کانتی (orange County) کالیفرنیا دعوت می‌کند.^(۳۵) ائمّه جماعات هر دو فرقه مشتاقند تا دو گروه را متحد سازند. در یک مهمانی، که اخیراً هفتنه‌نامه مسلم آبزرور (Muslim observer) در «دیترویت» برپا داشت، یکی از ائمّه جماعات اهل تسنن نماز مغرب را امامت نمود و برای تأکید بر اهداف وحدت‌گرایانه این هفتنه‌نامه، نماز عشار را یکی از ائمّه جماعات شیعی مذهب برگزار کرد.

تأثیرات ایران در آمریکا

لازمه مطالعه تشیع بررسی نقش ایران در آمریکاست. تأثیر انقلاب ایران به طرق متعدد در آمریکا قابل درک است: سیل مهاجران شیعه، اینترنت و ورود ادبیات بیرون از آمریکا. مهاجران اثرات ماندگار انقلاب بر خود را به همراه آورده و به شیعیان آمریکا منتقل می‌سازند. تعدادی از مسلمانان پس از انقلاب به ایران دعوت شدند و بسیاری از آنان در بازگشت، شوق و علاقه تازه‌ای برای ابراز پرشور اسلام خویش در آمریکا پیدا کردند. این شور و تکاپو، خود را به شیوه‌های متعدد نشان داد، از متنوعیت شنای مختلف در مدارس گرفته تا ایجاد مکان‌های عبادت در بعضی فروگاه‌ها.^(۳۶)

بسیاری از مسلمانان پس از انقلاب، شروع به خواندن نمازهای روزانه و گرفتن روزه نمودند و مصرف الكل را متوقف کردند. انقلاب ایران همچنین موجب عنایت ویژه‌ای به چگونگی پرورش یافتن فرزندان در آمریکای شمالی گردید.^(۳۷)

نوشته‌ها درباره ایران اساساً در مراکز اسلامی انتشار می‌یابند؛ مراکزی که برنامه‌های آموزشی، کتابخانه‌ها و مکان‌هایی برای اجتماعات شیعیان فراهم می‌آورند. افکار و گفته‌های [امام] خمینی [ره]^(۳۸) به طور گسترده در این اجتماعات و همایش‌ها منتشر می‌شوند. تأثیرات خارجی در این مراکز بسیار مشهود و ملموس هستند. تأثیر انقلاب ایران تنها بر مسلمانان شیعه آمریکا محدود نمی‌شود. مطابق نظر حداد، ۸۵ درصد مصاحبه‌شوندگان در نظر سنجی، از سقوط رژیم شاه ابراز خشنودی کردند.^(۳۹) انقلاب حس غرور را تزیین نمود و فضای ابراز هویتی مثبت پدید آورد که در نگاه بسیاری از مسلمانان، اثبات و عده خداوند مبنی بر پیروزی مؤمنان بود.^(۴۰) تأسیس یک دولت اسلامی، به عنوان اعطای قدرت از جانب خداوند به جامعه اسلامی تعبیر گردید و نیز نشان از اینکه رستگاری در آمریکا تنها از فرایندی شبیه آن حاصل خواهد شد، که در آن مسلمانان با اجتناب از ارزش‌های غربی و بازگشت به اسلام محمدی [صلی الله علیه و آله و سلم]^(۴۱) اختیار زندگی خویش را به دست بگیرند.

به سبب روابط نه چندان مناسب ایران با آمریکا، فعالیت‌هایی با پشتیبانی ایران به صورت علنی و آشکارا انجام نمی‌گیرند. با آنکه دامنه

فعالیت‌های ایران به وسعت فعالیت‌های جامعه جهانی مسلمانان پشتیبانی شده از سوی عربستان نیست، اما ایران توانسته است تأثیرات خود را در شکل‌های گوناگون بر جای نهاد.

در حوزه دانشگاهی، برنامه مبادله‌ای پدید آمده که به موجب آن، تعدادی از طلاب تحصیل‌کرده در حوزه علمیه قم، دوره دکتری را در دانشگاه «مک گیل مونترال» سپری خواهند کرد. بسیاری از این دانشجویان امیدوارند پس از دریافت دکترا، در غرب مشغول تدریس شوند.

گروه‌های غیررسمی ایران نیز در آمریکا فعال هستند. انتشارات «انصاریان» قم اخیراً شمار زیادی از کتاب‌های شیعی را منتشر کرده است که برای نوگرایی‌گان به تشیع در زندان‌های آمریکا می‌فرستد. مجلات مورد حمایت ایران مانند *محجویه*، *ندای اسلام* و *توحید* به طور وسیعی در آمریکا توزیع می‌شوند. افزون بر این، آثار متفسران ایرانی همچون مرتضی مطهری، علی شریعتی و سروش تأثیر چشمگیری در شکل‌گیری تفکر بسیاری از مسلمانان شیعه آمریکا داشته‌اند. حضور ایران در مساجد و مراکز اسلامی چشمگیرتر است. «بنیاد علوی» واقع در نیویورک به تأسیس مراکز شیعی در بخش‌های گوناگون آمریکا کمک کرده است. پیش از انقلاب ایران، «بنیاد علوی» (بنیاد پهلوی سابق) حافظ منافع ایرانیان در آمریکا بود. پس از انقلاب، این بنیاد تحت مدیریت مستقیم «بنیاد مستضعفان» واقع در تهران درآمد. اگرچه بیشتر اموال آن مصادره شدند، ولی بنیاد توانست کتاب‌هایی درباره اسلام شیعی در آمریکا توزیع نماید که یا در ایران و یا آمریکا چاپ می‌شدند. متعاقباً نام بنیاد از «پهلوی» به «علوی» تغییر یافت.

بنیاد علوی، «مرکز آموزش اسلامی» در مریلن و هوستون را تحت حمایت خویش دارد. اگرچه این مراکز آشکارا تمایلات ایرانی خود را بروز نمی‌دهند، ولی مواضع و افکار (دولت) ایران در قالب مواعظ و رهنمودها و یا نوع تصاویر آویخته شده منتقل می‌گردند و این «بنیاد علوی» است که اغلب ائمه جماعت مراکز اسلامی را تعیین می‌کند. آموزه‌ها و اندیشه‌های سیاسی - مذهبی ایرانی مآب از طریق آن‌ها نشر می‌یابند.

تحمیل خطمشی‌های ایرانی در بعضی از مراکز اسلامی، نتایج فاجعه‌آمیزی به همراه داشته است. بعضی از ائمه جماعات در «لس آنجلس» و «موستون» مدعی سلطه کامل بر این مراکز شده‌اند. آن‌ها می‌گویند: با توجه به مفهوم «ولايت مطلقه» مورد نظر امام خمینی [علیه السلام]، آنان حق دارند تا این مراکز را مطابق دستورات اسلامی اداره کنند. هیأت مدیره این مراکز چنین ادعایی را پذیرفت و گفته‌اند که اداره این مراکز منصب عرفیه است و نه منصب شرعی.^(۴۱) این درگیری‌ها موجب بروز جنگ قدرت در بسیاری از این مراکز شده و شکاف‌هایی را در میان جمیعت‌های شیعه سبب شده‌اند.

انقلاب ایران بعضی از جنبش‌های آفریقایی - آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است. عیسیٰ محمد، بنیانگذار جنبش «أنصار الله» که سرخورده از اهل سنت است، پس از انقلاب ایران به تشیع گروید. حدود سال ۱۹۸۲ او کاربرد اصطلاحات شیعی را آغاز نمود و نقش علی [علیه السلام] را (که به زعم او سیه‌چرده بود) تأیید کرده و از اسلام اهل سنت دست برداشت. وی افزون بر این، خود را از طریق فاطمه [علیه السلام] و علی [علیه السلام] به پیامبر [علیه السلام] منسوب نمود. ادعای مهدویت او نیز با انتظارات منجی‌گرایانه شیعی همخوانی داشت.^(۴۲)

گرایش به تشیع در آمریکا

فعالیت‌های تبلیغی و دعوت به تشیع در آمریکا فاقد حمایت مالی هستند، ولی در مقابل، جامعه مسلمانان جهان از سوی عربستان سعودی حمایت مالی می‌شود و در قبال این حمایت، جامعه منافع دینی عربستان را در آمریکا تأمین کرده و به شیوه‌های گوناگون، دیدگاه و هایان را منتشر می‌کند. ولی بر عکس، برای حمایت مالی از کارهای تبلیغی تشیع، نه نهادی وجود دارد و نه کشوری.

اوخر دهه هفتاد میلادی سازمان‌های خارجی همانند «سازمان جهانی خدمات اسلامی»، کتاب‌هایی برای توزیع در انجمن‌های اسلامی «جبوری» در «جورجیا» ارسال نمودند. «هیأت اسلامی بلال»، که از دهه ثصت میلادی در آفریقای شرقی مشغول

دعوت و تبلیغ بوده نیز کتاب‌هایی به آمریکا ارسال داشته است. تا جولای سال ۷۷ قریب ۵۷۷۰ کتاب و کتابچه به آمریکا پست شده بودند.^(۴۳) بعضی منابع خصوصی ایرانی نیز مثل انتشارات «انصاریان»، مستقر در تهران، نوشه‌های شیعی را به زندان‌های آمریکا می‌فرستند. در سال‌های اخیر، «مرکز پژوهشی و تعلیم اسلامی» مستقر در کانادا، آموزش مکاتبه‌ای را آغاز کرده است و از این راه، گرویدگان و یا علاقه‌مندان به تشیع را تحت تعلیم قرار می‌دهد.

به دلیل سن نسبتاً جوان بسیاری از این مراکز، تعداد اندکی از مساجد شیعه یا مراکز شیعی در آمریکا - اگر نگوییم هیچ - ورود به میان غیرمسلمانان و یا انجام گفت‌وگوی بین‌الادیان را مدد نظر قرار داده‌اند.^(۴۴) یکی از سؤالات نظرسنجی من به نوع فعالیت‌های تبلیغی انجام شده در این مراکز اختصاص داشت. بیشتر مراکز به این سؤال پاسخ ندادند. روش بود که توجه بیشتر معطوف به ارائه خدمات دینی به اعضای جمعیت‌های شیعی است. فعالیت‌های تبلیغی شیعه در آمریکا محدود به شمار اندکی از سازمان‌های کم سرمایه است که برای فعالیت‌های تبلیغی وسیع، به درستی سازمان‌دهی نشده‌اند. نهادهایی همچون «تحریک ترسیل قرآن»، «خدمات انسان‌دوستانه اسلامی در کانادا»، «هیأت‌های اسلامی بلال» در آمریکا و تلاش‌های فردی همانند دکتر هاشم در واشنگتن، توجه خود را به غیرمسلمانان معطوف داشته‌اند. به هر حال، بحث درباره فعالیت‌های تبلیغی این نهادها فراتر از عرصه این تحقیق است.

نظر سنجی اخیری که انجام داده‌ام، نشان می‌دهد که رشد تدریجی در شمار زندانیان گرویده به تشیع وجود دارد. بسیاری از گرویدگان به تشیع نخست به تسنن گرویده بودند. جالب آنکه وهابیان با حملات شدید خویش علیه تشیع، کنگکاوی بسیاری از گرویدگان به تسنن را، که قبل از تشیع نداشته‌اند، برانگیخته‌اند. بسیاری از کسانی که به تشیع گرویده‌اند، این کار را بر اساس مطالعات شخصی خود درباره تشیع انجام داده‌اند، نه آنکه از تبلیغ و دعوت وسیع جامعه شیعی اثر پذیرفته باشند. شمار زیادی از گرویدگان به علت عوامل درونی و نه بیرونی به تشیع روی آورده‌اند. با این حال، نوشه‌های یکی از

گرویدگان به تشیع، بخصوص تأثیر چشمگیری در گرایش سنی‌ها به تشیع در آمریکا داشته است.

محمد تیجانی السماوی

نوشته‌های محمد تیجانی سماوی عامل خارجی مهمی در گرایش به تشیع در زندان‌های آمریکا در زمان‌های اخیر بوده است. تیجانی در تونس تولد یافت و از کودکی در قرآن و علوم دینی مهارت کامل پیدا کرده است. جایگاه او در عالم اهل سنت با مباحثات و ملاقات‌های علمی او با استادان «الازهر» قاهره مرتبه‌ای بلند یافت. نخستین کتاب او، ثم اهتدیت، (آن‌گاه که هدایت شدم) گزارشی تکان‌دهنده از جدالی درونی است که منجر به گرایش او به تشیع شد. او در راه مسافرت از قاهره به اسکندریه، بر روی یک کشتی بود که عقاید از پیش پذیرفته درباره تشیع در ذهن او به چالش کشیده شدند. متعاقباً دیدار او با آیة‌الله خوئی [علیه السلام] و آیة‌الله محمد‌باقر صدر[علیه السلام] در نجف عراق، وی را به حیرت و سرگردانی فربود. او باورهای خویش را به چالش کشید و گرایش به سوی تشیع را تقویت نمود. او در چهار کتاب اصلی اش، ثم اهتدیت، فاسلوا اهل الذکر، کونوا مع الصادقین والشیعه هم اهل السنة، با استفاده از آثار روایی اهل سنت، اصول متعارف و دیرینه اهل سنت را به چالش کشید. او سرآغاز نزاع میان شیعه و سنی را به عصر پیامبر [علیه السلام] بازگرداند. او ویژگی‌ها و صفات نخستین شیعیان را می‌ستاید و اصحاب پیامبر را برای اعمالی نظری فرار از صحنه جنگ و تغییر سنت پیامبر سرزنش می‌کند. تیجانی با زیر سؤال بردن صداقت اصحاب محمد [علیهم السلام]، استدلال‌های اهل سنت را تضعیف می‌کند. او با این روش، بر یکی از اساسی‌ترین اصول اهل سنت - یعنی عدالت - جمیع صحابه - می‌تازد.

او با ویران کردن ساختار ثابت اهل سنت، اصول شیعی را جانشین آن‌ها کرده است. وی رفتار اصحاب متممّد را با آنان که کاملاً به پیامبر [علیه السلام] و فادر بودند مقایسه می‌کند. تیجانی با این کار، نزاع شیعه و سنی را کاملاً بر عکس می‌کند. او ادعا می‌کند که شیعیان

سنّهای واقعی هستند. آنان صاحب دین درست هستند، که دیگران از مسیر آن به سادگی منحرف شده‌اند. این معنا را در عنوان کتاب چهارمش می‌توان دید: الشیعه هم اهل السنّه. او با سنّه واقعی خواندن شیعیان، اهل سنّت را راضیان واقعی معرفی می‌کند؛ یعنی رهاکنندگان سنّت پیامبر ﷺ که به عقیدهٔ تیجانی، این سنّت تنها به وسیلهٔ اهل البيت علیهم السلام حفظ شده است. آثار تیجانی تأثیرهای بسیاری در زندان‌های آمریکا داشته‌اند؛ زندان‌هایی که بسیاری از اهل تسنّن در آن به تشیع گرویده‌اند.

نتیجه

دهه گذشته شاهد روند فزایندهٔ تأثیرات خارجی بر مسلمانان آمریکا بوده است. مسلمانان خارج از آمریکا با نیت کمک به برادران و خواهران آمریکایی خود، تلاش کرده‌اند تا زندگی مسلمانان آمریکا را به شیوه‌های گوناگون سامان دهند.

البته تأثیرهای بیرونی منجر به درگیری‌هایی نیز در میان جمعیت مسلمانان آمریکا شده است. بعضی از این تنش‌ها از علاقهٔ مسلمانان خارج از آمریکا به افزایش دامنهٔ نفوذ اسلام سرچشمه می‌گیرد، که خود این امر به تحمیل ایدئولوژی‌های متفاوت متنه‌ی گردد. درگیری‌های سیاسی میان ایران و عربستان در خاورمیانه نیز منبع تنش بوده‌اند که خود را در آمریکا به نحو دیگری بروز داده‌اند. درگیری‌های بومی نیز به خاطر جمعیت مهاجران پدید آمده‌اند؛ جمعیتی که باید خود را با فرهنگ بیگانه وفق دهد. بحث دربارهٔ تشبّه به غرب و یا دوری جستن از آن، موجب بروز اختلاف‌های بسیار میان بزرگ‌سالان و قشر جوان شده است.

جامعهٔ مسلمانان آمریکا در بسیاری از جهات، همان تنش‌هایی را تجربه می‌کند که جامعهٔ یهودیان در بدو استقرار در آمریکا تجربه کرده‌اند. با کشمکش‌ها و دسته‌بندی‌هایی که در جامعهٔ مسلمانان آمریکا وجود دارند، کاملاً محتمل است که این جامعه نیز به موازات دسته‌بندی‌های جامعهٔ یهودیان، انشعاب پیدا خواهد کرد.^(۴۵) جامعهٔ مسلمانان آمریکا نه تنها با چالش گفت‌وگو میان ادیان مواجهند، بلکه باید در میان خود نیز دست به گفت‌وگو بزنند.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مثال، کتاب صدر موسوم به درباره اقتصاد اسلامی چه می‌دانید، به سال ۱۹۸۰ توسط یاسین الجیبوری ترجمه شد. الجیبوری، که خود عالمی اهل عراق است، کتاب صدر را درباره جامعهٔ معاصر چاپ کرده است. دیگر شیعیان عراقي و لبنانی ساکن در تولدو و دیگر بخش‌های آمریکا نیز بسیاری از آثار و مخترانی‌های صدر را چاپ و منتشر کرده‌اند. (الجیبوری، «نگاهی به جوامع شیعی در آمریکا»، ویرجینیا Islamic Insights آوریل ۱۹۹۵)، ص. ۴)
۲. لیندا وال بریج، بدون فراموش کردن امام: تشیع لبنانی در جامعه‌ای آمریکایی، دیترویت، انتشارات دانشگاه وین استیت، ۱۹۹۷، ص. ۵۳
۳. همان، ص. ۵۵۵۴
۴. نک: The Independent ۱۶ ژوئن ۱۹۹۸، ص. ۱۴
۵. شیعه اثناشری معتقد است که محمد ﷺ قبل از وفات خویش، علی [عليه السلام] را جانشین خود نمود. شیعه همچنین معتقد است که شماری از ائمه هداه مهدیین جانشین علی [عليه السلام] شده‌اند که دوازدهمین آن‌ها به سن چهارسالگی در پرده غیبت نهان شد. (۸۷۴م) او همان منجی است که ظهورش در آخرالزمان انتظار می‌رود.
۶. احکام شرعی امروزی مطابق با فتاوی آیة‌الله سیدعلی سیستانی، لندن، بنیاد امام علی، ۱۹۹۷، ص. ۲۵ و ۲۶
۷. همان، ص. ۳۷
۸. عبدالهادی الحکیم، قانون عمل برای مسلمانان ساکن در غرب مطابق با فتاوی آیت‌الله العظمی سبدعلی حسینی سیستانی، ترجمه از سوی سیدمحمد رضوی، لندن، بنیاد امام علی، ۱۹۹۹، ص. ۷۰ و ۸۴
۹. احکام شرعی امروزی، ص. ۴۸
۱۰. عبدالهادی الحکیم، پیشین، ص. ۲۳۶
۱۱. در محافل خصوصی، بسیاری از فقهاء (آیة‌الله) فضل الله را دارای صلاحیت مرجعیت نمی‌دانند. از این‌رو، به او حقی برای صدور فتاوی شرعی اعطای نمی‌کنند.
۱۲. ابراهیم، م، ابوربیع، ریشه‌های فکری بازگشت اسلامی در دنیای امروز عرب، آلبانی، suny، ۱۹۹۶ ص. ۲۳۹-۲۴۰
۱۳. همان، ص. ۲۳۸
۱۴. در متون شیعی، واژه «حدیث» به گفته‌های پیامبر ﷺ و ائمه [عليهم السلام] اطلاق می‌شود.
۱۵. آیة‌الله العظمی سیدمحمدحسین فضل الله، دنیای جوانان ما، ترجمه خلیل محمد، مونترال، سازمان توسعه آموزش اسلامی و خدمات انسان دوستانه، ۱۹۹۸، ص. ۲۲۶
۱۶. همان، ص. ۲۲۵. بیشتر فقهاء بازی شترنج را به دلیل اینکه آلت قمار بوده است، تحريم می‌کنند.
۱۷. همان، ص. ۱۰۲
۱۸. همان، ص. ۲۱۸

۱۹. نک: سایت علامه فضل الله (<http://www.bayyant.org.lb>)
۲۰. لیندا وال بربیج، همان، ص ۶۴
۲۱. همان، نک: به مثال‌ها، ص ۷۲-۷۳.
۲۲. درباره جنبش‌های عظیم در مساجد سنی در آمریکا، نک: باربرامت کاف، «مدينه‌های نوین: جماعت تبلیغی در آمریکا و اروپا»، در کتاب باربرامت کاف، ایجاد فضای اسلامی در آمریکای شمالی و اروپا، برکلی و لس آنجلس، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۹۶، ص ۱۹۳.
۲۳. حسینیه‌ها احکام مساجد را ندارند.
۲۴. ورنون شوبیل، «کربلا مکانی مقدس در میان شیعیان آمریکای شمالی»، در کتاب باربرامت کاف، پیشین، ص ۱۸۷.
۲۵. به ورنون شوبیل مراجعه کنید پیرامون احیای حال و هوای کربلا در جوامع شیعی.
۲۶. عزاداری به سبک دسته‌روی.
۲۷. واشل بلول، «ایجاد هوتیت اسلامی: سلب قلمرو و روند قوی سازی در فرانسه»، در کتاب باربرامت کاف، پیشین.
۲۸. لیندا وال بربیج، پیشین، ص ۲۱۲-۲۱۱. طبق گزارش او، پس از آمدن عراقی‌ها فضای مهیج و پرشوری در ایام محروم و روز عاشورا پدید آمده است.
۲۹. دعای کمیل.
۳۰. تحقیق مهم اخیر در این موضوع پژوهشی است که راجع به جوانان شیعه در تورنتو به انجام رسیده است. این کتاب نقطه عطفی در آشنایی با مختصه‌ای است که جوانان در آمریکای شمالی با آن مواجهند. نک: صدیق آلو، جوانان مسلمان در سر چهارراه: قدم به قرن ۲۱، تورنتو، حیدری، ۱۹۹۵.
۳۱. امیلی کالد لُوول، «اسلام در آمریکا: گذشته و حال»، مجله جامعه مسلمانان در آمریکای شمالی، ادمونتون، دانشگاه البرتا، ۱۹۸۷، ص ۱۰۵.
۳۲. این مسئله در مصاحبه‌ای شخصی به من گزارش شد.
۳۳. نک: مثال‌هایی که محمد مقتدر خان ارائه کرده است. (حداد و جان اسپوزیتو، «مسلمانان و سیاست هوتیت در آمریکا»، در مسلمانان در مسیر آمریکایی شدن، آتلانتا، انتشارات اسکالرز، ۱۹۹۸، ص ۱۱۴).
۳۴. استیو جانسون، فعالیت‌های سیاسی مسلمانان در آمریکا، حداد، مسلمانان آمریکا، نیویورک، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۱، ص ۱۱۹.
۳۵. از امام قزوینی بسیار منشکرم که مشاهدات شخصی خود را برایم بازگز نمود.
۳۶. نک: جین اسمیت، اسلام در آمریکا، نیویورک، انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۱۹۹۹، ص ۱۶۴.
۳۷. حداد، «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر مسلمانان سوری مونترال»، در: جامعه مسلمانان، ص ۱۷۷-۱۷۴.
۳۸. حداد، همان، ص ۱۶۶.

۳۹. همان، ص ۱۶۶-۱۶۸.
۴۰. حداد و جین اسمیت، هیأت تبلیغی در آمریکا، پنج جمیعت قرقه‌ای در آمریکای شمالی، کینسویل، انتشارات دانشگاهی فلوریدا، ۱۹۹۳، ص ۱۶۶.
۴۱. اعضای مسجدی در تورنتو از آیة الله خوئی سؤال کردند که آیا شخصی که حلق لحیه می‌کند (و فاقد عدالت است) می‌تواند امامت جمیعت را بر عهده بگیرد؟ آیة الله خوئی در پاسخ گفتند: از آنجاکه این کار منصب دینی نیست، اجازه این کار را دارد.
۴۲. حداد و جین اسمیت، همان، ص ۱۳۴-۱۳۵.
۴۳. کری پوستون، دعوت اسلامی در غرب، نیویورک، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۲، ص ۱۲۸-۱۲۹.
۴۴. برابر نظر منجی من، میانگین عمر مراکز شیعی در آمریکا ۱۰ تا ۲۸ سال است.
۴۵. نک: لتو ترب، سرگذشت بهود، نیویرسی، برمن هاووس، ۱۹۷۳ م. ص ۲۹۹-۳۱۶.

