بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست

[قاره آمریکا 3](#_Toc275112998)

[آمریکای شمالی 3](#_Toc275112999)

[آمریکای مرکزی 3](#_Toc275113000)

[آمریکای جنوبی 4](#_Toc275113001)

[کشورهای قاره آمریکا 4](#_Toc275113002)

[اسلام در قاره آمریکا 5](#_Toc275113003)

[پیشینه اسلام در قاره آمریکا 5](#_Toc275113004)

[ورود اولین مسلمانان به آمریکا 5](#_Toc275113005)

[مهاجرت به آمریکا 9](#_Toc275113006)

[عوامل ناتوانی مسلمانان اولیه در راه اندازی تشکلات اسلامی 10](#_Toc275113007)

[وضعیت اسلام در قاره امریکا به استناد منابع و نشریات اسلامی منتشره در آمریکا 11](#_Toc275113008)

[آمريكاي لاتين 23](#_Toc275113009)

[وضعيت فرهنگي و مذهبي آمریکای لاتین 24](#_Toc275113010)

[جریانات سیاسی آمریکای لاتین 25](#_Toc275113011)

[تأثیرات انقلاب اسلامی بر آمریکای لاتین 26](#_Toc275113012)

[گروه هاي الهيات رهايي بخش در آمريكاي لاتين 27](#_Toc275113013)

[فعالیت های شیعیان در آمریکای لاتین 27](#_Toc275113014)

[كرسي هاي اسلام شناسي دانشگاه هاي آمريكاي لاتين 28](#_Toc275113015)

[رسانه های اسلامی در آمریکای جنوبی 28](#_Toc275113016)

[تبلیغات ضد شیعه در آمریکای جنوبی 28](#_Toc275113017)

[ایالات متحده آمریکا 28](#_Toc275113018)

[آمریکا در یک نگاه 28](#_Toc275113019)

[مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده آمریکا 29](#_Toc275113020)

[سیاهپوستان آمریکائی مسلمان (آمریکائیان آفریقایی تبار مسلمان) 31](#_Toc275113021)

[مراکز اسلامی سیاهپوستان آمریکائی 32](#_Toc275113022)

[جمعیت مسلمانان ایالات متحده آمریکا 38](#_Toc275113023)

[هویت مسلمانان ایلات متحده آمریکا 39](#_Toc275113024)

[همگرایی و واگرایی در مسلمانان آمریکایی 42](#_Toc275113025)

[اسلام آمريكايى و مسلمانان متجدد 43](#_Toc275113026)

[پراکندگی جغرافیایی مسلمانان آمریکا 44](#_Toc275113027)

[رشد دین اسلام در ایالات متحده آمریکا 45](#_Toc275113028)

[به رسمیت شناخته شدن اسلام در آمریکا 45](#_Toc275113029)

[سازمان ها و مراکز اسلامی ایالات متحده آمریکا 46](#_Toc275113030)

[مساجد آمریکا 77](#_Toc275113031)

[مناصب دولتی مسلمانان آمریکا 78](#_Toc275113032)

[ایرانیان در آمریکا 79](#_Toc275113033)

[رهبران جنبش اسلامی آمریکا 80](#_Toc275113034)

[تبلیغ اسلام در آمریکا 82](#_Toc275113035)

[شیعیان آمریکا 82](#_Toc275113036)

[ارتباط گروههای شیعی با یکدیگر 91](#_Toc275113037)

[11 سپتامبر و فشار علیه شیعیان و وحدت مسلمانان 92](#_Toc275113038)

[جریان شناسی شیعیان آمریکا 94](#_Toc275113039)

[شیعیان آمریکا به استناد منابع و نشریات اسلامی منتشره در آمریکا 95](#_Toc275113040)

[تشیع آمریکا و تأثیرپذیری از عوامل خارجی 97](#_Toc275113041)

[نقش مراجع تقلید در آمریکا 98](#_Toc275113042)

[خطبا در آمریکا 100](#_Toc275113043)

[مجالس اهل بیت و شکل‏گیری هویّت شیعی در آمریکا 101](#_Toc275113044)

[فرهنگ‏های خارجی در مراکز شیعی آمریکا 102](#_Toc275113045)

[روابط شیعه و سنّی در آمریکا 103](#_Toc275113046)

[تأثیرات ایران در آمریکا 105](#_Toc275113047)

[گرایش به تشیّع در آمریکا 106](#_Toc275113048)

[نقش محمد تیجانی السماوی در گرایش به تشیع 107](#_Toc275113049)

[کانادا 108](#_Toc275113050)

[اسلام در کانادا 108](#_Toc275113051)

[شیعیان کانادا 108](#_Toc275113052)

[مراکز اسلامی کانادا 108](#_Toc275113053)

[ترینیداد و توباگو 110](#_Toc275113054)

[اسلام در ترینیداد و توباگو 110](#_Toc275113055)

[مراکز اسلامی ترینیداد و توباگو 112](#_Toc275113056)

[شیعیان توباگو 113](#_Toc275113057)

[سورینام 114](#_Toc275113058)

[اسلام در سورینام 114](#_Toc275113059)

[گویانا 115](#_Toc275113060)

[اسلام در گویانا 115](#_Toc275113061)

[برزیل 116](#_Toc275113062)

[اسلام در برزیل 116](#_Toc275113063)

[شیعیان برزیل 118](#_Toc275113064)

[مراکز اسلامی برزیل 119](#_Toc275113065)

[آرژانتین 120](#_Toc275113066)

[اسلام در آرژانتین 120](#_Toc275113067)

[مراکز اسلامی آرژانتین 121](#_Toc275113068)

[شیعیان آرژانتین 122](#_Toc275113069)

[ونزوئلا 123](#_Toc275113070)

[اسلام در ونزوئلا 123](#_Toc275113071)

[شیعیان ونزوئلا 124](#_Toc275113072)

[اکوادور 124](#_Toc275113073)

[کلمبیا 125](#_Toc275113074)

[اسلام در کلمبیا 125](#_Toc275113075)

[شیعیان کلمبیا 125](#_Toc275113076)

[شیلی 126](#_Toc275113077)

[مرکز اسلامی شهر پوئرتو مونت 126](#_Toc275113078)

[کوبا 126](#_Toc275113079)

[مکزیک 126](#_Toc275113080)

[پاناما 127](#_Toc275113081)

[هندوراس 127](#_Toc275113082)

[دومینیکن 127](#_Toc275113083)

[اسلام در کشورهای دیگر قاره آمریکا 127](#_Toc275113084)

[منابع 128](#_Toc275113085)

قاره آمریکا

قاره آمریکا ۳/۸٪ از مساحت [زمین](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86) و ۴/۲۸٪ از مساحت خشکی‌ها را در بر می‌گیرد. همچنین ۱۴٪ از [جمعیت جهان](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86) برابر با ۹۰۰ میلبون نفر در این قاره زندگی می‌کنند. این قاره به سه بخش [آمریکای شمالی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)، [آمریکای مرکزی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) و [آمریکای جنوبی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C) بخش می‌شود.

آمریکای شمالی

آمریکای شمالی بخشی از [قاره آمریکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) است. مساحت آمریکای شمالی میان سه کشور [کانادا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7) و [ایالات متحده](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87) و [مکزیک](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9) تقسیم شده‌است.

آمریکای مرکزی

آمریکای مرکزی منطقه‌ای در [قاره آمریکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) است که اغلب آن را از مرز جنوبی [مکزیک](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9) تا مرز شمالی [کلمبیا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7) در نظر می‌گیرند. در این منطقه [کشورهای](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1) زیر قرار دارند:[بلیز](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2)، [کستاریکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)، [السالوادور](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1)، [گوآتمالا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7)، [هندوراس](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3)، [نیکاراگوآ](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A2)، [پاناما](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7)، و دومنیکن.

آمریکای جنوبی

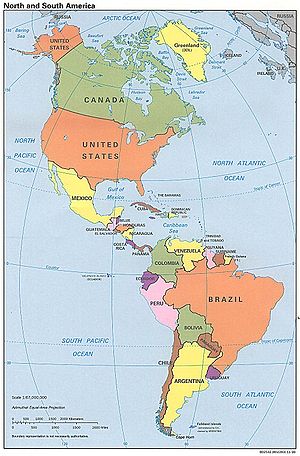
آمریکای جنوبی بخش جنوبی [قاره آمریکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) است و معمولاً آن را از شمال کشور [کلمبیا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7) تا جنوب کشور [شیلی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C) در نظر می‌گیرند. [خط استوا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7" \o "خط استوا) از این قاره می‌گذرد. رود بزرگ [آمازون](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86) و [جنگل‌های بارانی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C) آمازون در این قاره قرار دارد. کشورهای آمریکای جنوبی عبارتند از : [آرژانتین](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86)، [اروگوئه](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87)، [اکوادور](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1)، [برزیل](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84)، [بولیوی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C)، [پاراگوئه](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87)، [پرو](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88)، [شیلی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C)، [کلمبیا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7)، [ونزوئلا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7)

کشورهای قاره آمریکا

قاره آمریکا شامل ۳۵ کشور مستقل می‌شود. همچنین بیش از ۲۰ جزیره مستعمره در آمریکای مرکزی وجود دارند. علاوه بر اینها منطقه گویان فرانسه در آمریکای جنوبی نیز در [استعمار](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1) کشور فرانسه می‌باشد.

از جمله ***کشورهای مستقل*** *این قاره*: [ایالات متحده آمریکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) - [کانادا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7) - [مکزیک](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9) - [برزیل](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84) - [آرژانتین](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86) - [کلمبیا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7) - [ونزوئلا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7) - [پرو](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88) - [کوبا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7) - [شیلی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C) - [گواتمالا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7) - [نیکاراگوئه](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87) - [اروگوئه](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87) - [اکوادور](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1) - [پاناما](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7) - [دومینیکن](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86) - [جامائیکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D8%A7) - [کاستاریکا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) - [بولیوی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C) - [هندوراس](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3) - [السالوادور](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1) - [پاراگوئه](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87) - [ترینیداد و توباگو](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D9%88) - [هائی تی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%AA%DB%8C) و......

برخی کشورهای ***غیرمستقل*** *(مستعمره) قاره آمریکا: (*[گویان(فرانسه](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87) -)[پورتوریکو](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88) (ایالات متحده) - [آنتیل](http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1) (هلند) - [گوادلوپ](http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%BE) (فرانسه) - [برمودا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7)(بریتانیا) - [مارتینیک](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9)(فرانسه) - [ویرجین](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86) (آمریکا و انگلیس)- [مونتسرات](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA)(بریتانیا)- [آروبا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7)(هلند و......

[](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:N&SAmerica-pol.jpg)

اسلام در قاره آمریکا

پیشینه اسلام در قاره آمریکا

ورود اولین مسلمانان به آمریکا

برخی از نویسندگان، اولین مسلمانان قاره آمریکا را دریانوردان عربی می‌دانند که پیش از دوره سفرهای کریستف کلمب پای به این سرزمین ناشناخته گذاردند. برخی محققین همانند بری فل - استاد دانشگاه هاروارد- معتقدند که برخی قبایل سرخ‌پوستان آمریکا در اثر تماسهای بین قاره‌ای که میان آنان و دریانوردان مسلمان قرن هشتم وجود داشته‌است، قادر به تکلم به زبان عربی شده بودند.آنها با بررسی برخی خرابه‌های ایالت‌های جنوب غربی آمریکا مدعی شناسایی حکاکی‌هایی با خط کوفی با حتی نقوش اسماالله در میان آثار بازماندگان سرخ‌پوستان نوادا شده‌اند. ایوان وان سرتیما، استاد تاریخ و مردم‌شناسی دانشگاه راتگرز، معتقد است که با اینکه روابط بین مهاجرین عرب و سرخ‌پوستان آمریکا به حدی رسید که هنوز می‌توان نام ۷۷ قبیله سرخ‌پوستان آمریکا را از ریشه زبان عربی دانست، اما اعراب مذکور نهایتا به سوی بلاد خود بازگشتند و ازینرو تاثیرات عمیقی بر شالوده تاریخ و فرهنگ بومیان آمریکا از خود باقی نگذاشتند. نظریه اشتراک زبانی اسامی سرخپوستان آمریکا با دنیای اعراب ماقبل کریستف کلمب نخست توسط ژول کاوه فرانسوی در یک گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای مطرح گردید. سایرس گوردن، دیگر محقق باستانشناس (دانشگاه برندایس) معتقد است که سکه‌های عربی که در قاره آمریکا دیده شده‌است احتمالا متعلق به کشتی اندلسی بوده‌است که اقیانوس اطلس را در حوالی سال ۸۰۰ میلادی بسوی آمریکا پیمود.

کریستف کلمب مترجمان و ملوانان عرب در سفر خود به غرب به همراه داشت. در میان کتب شخصی او نوشته‌هایی دیده شده که حاکی از سفر ۸ ملوان عرب به سوی آب‌های غربی اقیانوس اطلس را دارد. این نوشته‌ها اشاره به شریف ادریسی دارد که در میان آثار خود سخن از سفر به جزایری توسط دریانوردان مسلمان آورده‌است که در قرن دوازدهم میلادی صورت گرفته‌است و به عقیده برخی جزایر کارائیب می‌توانسته باشند.

هویی-لین لی، محقق دیگر چینی، در سال ۱۹۶۱ دو اثر جغرافیایی چینی به محققین غربی معرفی نمود که دریانوردان مسلمانی را ذکر کرده که به مدت ۱۰۰ روز اقیانوس اطلس را به سمت غرب پیمودند تا به سرزمینی جدید رسیدند.

از سفر مسلمانان غرب افریقا به سمت آمریکا نیز روایات مستقل دیگری در دست می‌باشد. اما در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر نوشته مسعودی نیز سخن از دریانوردی بنام خشخاش ابن سعید ابن اسود آمده که در زمان خلیفه اندلس عبدالله ابن محمد، در سال ۸۹۹ میلادی اقیانوس اطلس را بسمت غرب پیمود و از «سرزمین ناشناخته» (ارض مجهوله) گنج‌هایی با خود به اسپانیا باز آورد. برخی، این «سرزمین ناشناخته» را همان آمریکای امروزی دانسته‌اند.

«ادریسی » جغرافی­دان مسلمان می گوید: «دریانوردان مسلمان از لیسبون به سوی غرب رفتند و در مناطق میانه آتلانتیک به جزیره آنتیلا (Antilla) رسیدند». این موضوع نشانگر آن است که مسلمانان آندلس در قرن دوازدهم میلادی، زمانی که آمریکا هنوز کشف نشده بود، موجبات تماس ساکنین قاره آمریکا را با اسلام فراهم کردند. بعدها اسپانیایی ها در دوره ای که آمریکا کشف شد، برای مسافرتهای بلند مدت دریایی به استفاده از تجارب دریانوردان مسلمان مغربی اهتمام ورزیدند همزمان با کشف آمریکا و در دوره ای که استعمار اسپانیایی آغاز می شد، تعداد قابل توجهی از مسلمانان نیز در این قاره جدید ساکن شدند. در اواخر قرن پانزدهم، به دنبال سقوط قرناطه (Girnata) - 1492 - سلاطین کاتولیک مذهب اسپانیا برای مسیحی کردن مسلمانان و از بین بردن فرهنگ اسلامی اقدام به قتل عام آنان کردند.

بخش قابل توجهی از مسلمانانی که به آمریکا مهاجرت کردند، گمان داشتند با گریز از ظلم و ستم خواهند توانست آزادانه ایمان مذهبی خود را حفظ کنند. بسیاری از این گونه مهاجرتها پنهانی و با نامهای مستعار غیر اسلامی انجام می شده است. این است که درباره آن دسته از مسلمانانی که در مهاجرت خود موفق شده و به قاره آمریکا می رسیدند، اطلاعات دقیقی نمی­توان ارائه داد. ولی می توان گفت علی رغم تدابیر سلاطین مسیحی برای جلوگیری از نفوذ مسلمانان به قاره آمریکا، مهاجرت مسلمانها ابعاد وسیعی یافت.

حتی می دانیم که چارلز پنجم در سال 1543 با روحیه ای که پس از پیروزی آندره دوریا (Anderea doria) بر الجزایری ها بدست آورد، دستور داد تا همه مسلمانان را از قاره آمریکا بیرون کنند. این امر نشان می دهد که تعداد مسلمانان تا حدی قابل توجه بوده که برای آنان ناخوشایند بوده است.

در دوره استعمار اسپانیا - پرتقال، بیشتر مسلمانانی که از اسپانیا راهی آمریکا شدند، صنعتکارانی بودند که مانند همکیشان خود که با پرداخت مالیات در اسپانیا ماندند، در شاخه های مختلف صنعت مهارت داشتند.

طراح و عامل قتل عام مسلمانان و یهودیان، قاضی محاکم تفتیش عقاید وکشیش مخصوص «ایزابل » ملکه کاستیلا (Castilla) ، کاردینال خیمنس (Cardinal ximenes) بود. او درباره مسلمانان گفته بود: «آنها از ایمان ما محرومند و ما از صنعتکاری آنان ». برخی از همین مسلمانها بودند که با چشم پوشی کلیسا، برای ساختمان بناهای کنار دریا و تزئین آنها به کار گرفته شدند. صنعتکارانی که به آمریکا مهاجرت کردند، در کارهایی مانند نجاری، کار با فلز، ساخت آجر، دباغی و کارهای ساختمانی مشغول فعالیت شدند. آنها بویژه در هنر چینی سازی و کار بر روی چوب روشهای جدیدی ابداع کردند. در چینی سازی که رنگ آبی بر آن حاکم بود، طرحهای هنرمندان مراکش، مصر، سودان و حتی ایران از مکزیک تا برزیل گسترش یافت. روشهای هنری مسلمانان در تزئینات معماری در آمریکای شمالی تحت عنوان «استیل کالیفرنیایی » بروز یافته است. می دانیم که در قرن هفدهم «مجلس شهری مکزیکو» برای جلوگیری از ادامه امتیازات صنفی به هنرمندان اندلسی تصمیماتی را اتخاذ کرده است.

تعداد قابل توجهی از کسانی که در قرن هفدهم و مخصوصا قرن هجدهم، به عنوان برده به آمریکا برده شدند، مسلمان بودند. تاجران برده در آمریکا مایل بودند زنان و کودکان را به بردگی ببرند، زیرا بدست آوردن آنها آسانتر، قیمتشان کمتر و جایی که در کشتیها اشغال می کردند، کوچکتر بود.

در قرن نوزدهم کارگرانی از کشورهای آسیایی با امضای قراردادهای کار، به آمریکا عزیمت کردند. به این ترتیب، در قاره آمریکا برای مسلمانان، دوره جدیدی آغاز شد. مسلمانان مذکور علی رغم برخی دشواریها، با معضلات عدیده ای که قبلی ها مواجه بودند، روبرو نشده، ارتباط خود را با وطن خود ادامه دادند. آنها به لحاظ اطلاع از معارف و علوم اسلامی نیز در حد مطلوبی بودند. همه این عوامل باعث می شد که کارگران مزبور بتوانند هویت خود را حفظ نموده، گروههای اسلامی متعددی را بوجود آورند. کشورهای استعمارگری مانند انگلستان و هلند، کارگران را برای کار کردن به آمریکا اعزام می کردند. تعداد این کارگران و آن دسته از افرادی که از سرزمینهای عثمانی به آمریکا مهاجرت می کردند، قابل توجه بوده است.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، کشور عثمانی شاهد برخی تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود. این امر مصادف بود با پیشرفتهای صنعتی کشورهای شمال آمریکا. همچنین حجم زراعت و کشاورزی در آمریکای جنوبی افزایش چشمگیری یافته بود. امکان بوجود آمده در بازار کار و دستمزدهای بالا موجب تشدید مهاجرتها به قاره آمریکا گردید. برخی منابع ذکر می کنند که مهاجران مسلمان از سال 1820م از عثمانی عازم ایالات متحده آمریکا بوده اند. با این حال، باید گفت اولین مهاجرتها از سوریه و در سال 1860م آغاز شده است. تعداد کسانی که اقدام به مهاجرت می کردند، در سالهای اولیه اندک بود. اما سالهای 79 - 1878 و97 -1896 میلادی به دلیل آزادیهای نسبی ایجاد شده توسط حزب اتحاد و ترقی با وقوع جنگ بالکان شاهد افزایش تعداد مهاجران بوده ایم. بویژه آمار مهاجرتها در سالهای 1908 تا 1914م به اوج خود رسید.

البته اغلب مهاجرانی که در سالهای مذکور به آمریکا می رفتند، مسیحی بودند; اما با مطالعه مدارک به جا مانده از عثمانیان، در می یابیم که حداقل 15 تا 20% رقم مهاجران را مسلمین تشکیل می داده اند که این نیز رقم قابل توجهی است. با اینکه در این زمینه آمار مشخصی در دست نیست، ولی آنان که در این مورد تحقیقاتی بعمل آورده اند، می گویند تعداد مهاجرین سوری و لبنانی در بین سالهای 1914 تا 1960م، 300 تا 500 هزار نفر بوده است. با دقت در مطالب مطرح شده، می توان گفت در فاصله زمانی مذکور، احتمالا بالغ بر یک میلیون نفر از مردم سرزمینهای تحت حاکمیت عثمانی به آمریکا مهاجرت کرده اند; نیمی از این تعداد از کشورهای سوریه و لبنان و بقیه از آلبانی، مقدونیه، تراکیا و مناطق مختلف دیگر آناتولی بوده اند.

البته تعداد قابل توجهی از این رقم به مرور زمان به کشورهای خود بازگشته اند. در موضوع بازگشت، بویژه مهاجران سوری در اولویت بودند و رقم کامل مهاجرانی که به کشور خود بازگشته اند، یک سوم مجموع مهاجرت کنندگان تخمین زده می شود.

برخی از پژوهشگران مدعی شده اند مهاجرت مسیحیان سوری، بویژه برای رهایی از تهدیدات مسلمانان بوده است. آنها در این راستا به شورشهای دروزیان، عدم توانایی در کنترل هرج و مرجها، گسترش فساد در بین ماموران دولتی و از بین رفتن امنیت تاکید می کنند. اغلب کسانی که برای اولین بار از سوریه اقدام به مهاجرت می کردند، از طبقات زیرین جامعه بودند که غالبا بعد از پس انداز مقداری پول باز گشتند. آن دسته از این قبیل افراد که با پس انداز بیشتری به کشور خود بازمی گشتند، در شهرستانها طبقه ای ممتاز را تشکیل می دادند و این امر تمایل به مهاجرت را در دیگران افزایش می داد. از دلایل عمده مهاجرت مسلمانان نیز می توان مطلوب نبودن وضع سیاسی اقتصادی و بویژه اجبار در خدمت نظام وظیفه و تفاوتهایی که در اجرای این قانون اعمال می داشتند را ذکر نمود. ....

مطالبی که از ظلم و فشار و رفتارهای ناخوشایند در خصوص این مهاجرتها گفته می شود، عموما برای جلب نظر و حمایت مسیحیان آمریکا و اروپا است. چنین ادعاهایی که عموما در مطبوعات ایالات متحده آمریکا مطرح می شده مبتنی بر گزارشات میسیونرهای مسیحی است که هر دریافت مالیاتی را فشار و هر اعمال حاکمیتی را اختناق می نامیدند! حرکت جلب حمایت مسیحیان ایالات متحده آمریکا در اوایل قرن بیستم با اقدامات آن دسته از مهاجران روشنفکری که برای تقویت حرکتهای ملی گرایانه اقدام به انتشار روزنامه و مجله می کردند، در حالتی جدی تر به رویارویی با حکومت عثمانی و اسلام تبدیل شد. این قبیل روشنفکران درصدد بودند خود را به عنوان سخنگوی سیاسی مهاجرانی که به کشورشان برمی گشتند، معرفی کنند. یکی از راههای دیگر برای تامین حمایت مسیحیان، این بود که اعلام می کردند برخی از مهاجران، حتی آنها که از آناتولی و یا جای دیگر اقدام به مهاجرت کرده بودند، توسط مسلمانان از قدس اخراج شده اند. در برخی موارد نیز بعضی از مهاجران مسیحی خود را مسلمان می نامیدند و پس از مدتی دوباره به دین قبلی خود بازگشته و از این طریق سود مالی کسب می کردند. تازمان پایان جنگ جهانی اول، همه کسانی را که از سرزمینهای عثمانی به آمریکا مهاجرت می کردند، به دلیل آنکه شهروند عثمانی بوده و گذرنامه آن دولت را حمل می کردند، صرف نظر از نوع دین و ملیتشان، «ترک» می نامیدند. این واژه در معنایی وسیعتر مترادف کلمه مسلمان نیز بکار می رفته است. هنوز در برخی از کشورها، بویژه کشورهای آمریکای لاتین، نام خانوادگی تورکو (turco) وجود دارد.

مهاجران مسلمان قادر بودند پس از گذشت مدت کمی، خود را با جوامع مسیحی انطباق دهند، ولی از آنجا که آنها عموما مردان مجردی بودند و علاقه داشتند طبق رسم و رسوم خود ازدواج نمایند، غالبا نمی توانستند جماعات و گروههای نیرومندی تشکیل دهند. در میان آنها کسانی که بتوانند ارشاد دیگران را به عهده بگیرند، کم بود. همچنین اندک بودن تعداد زنان که در تداوم فرهنگی یک نسل عنصر اصلی در خانواده را تشکیل می دهند، موجب می گردید گروههای مهاجر مسلمان ضعیف باقی مانده، در بستر زمان از بین بروند. البته بازگشت به میهن نیز در این موضوع نقش مؤثری داشته است.[[1]](#footnote-1)

برخی ورود مسلمانان به قاره امریکا را به قرن هشتم میلادی نسبت می دهند. به اعتقاد این افراد، اسلام از طریق اسپانیا و به خصوص بندر دلبا (Delba) که امروزه پالس (Palos) نامیده می شود، زمان حکومت خلیفه عبدالله ابن محمد (912 ـ 888 میلادی) به آمریکا گام نهاد. در دفترچه مطالعات جهان عرب که توسط شورای سیاست خاور میانه در سال 2002 منتشر گردید، آمده است که مسلمانان پیش از کریستف کلمب به آمریکا راه یافته، با ازدواج با افراد بومی آنها، حتی به ریاست قبایل رسیده بودند؛ به گونه ای که میان نام های رؤسای قبایل این دوره، نام هایی چون عبدالرحیم و عبدالله ابن ملک به چشم می خورد.[[2]](#footnote-2)

برخی اسناد منتشر شده از سوی نهادهای اسلامی آمریکا و نظر برخی کارشناسان بیانگر این است که نخستین گروه از مسلمانان امریکا، نه به خواست خود، بلکه به زور سر نیزه به این کشور آورده شدند. به گفته ابراهیم هوپر، کارشناس شورای روابط امریکا و اسلام، «نخستین گروه مسلمانانی که به امریکا آمدند، برده هایی بودند که از آفریقا آورده شده بودند» نظر کارشناسان درباره اینکه چند درصد از این بردگان مسلمان بوده اند، متفاوت است و از 10 تا 30 درصد ذکر می شود. به گفته این افراد، بردگان در آن زمان از مناطقی چون فولاس، فولاجالون، فولا تورو و ماسینا و دیگر مناطق غرب افریقا آورده می شدند و به مکزیک، کوبا و امریکای جنوبی فرستاده می شدند. تاریخ ورود این دسته مسلمانان به خاک آمریکا دقیقاً مشخص نبوده و تاریخ هایی چون سال 1530 میلادی و 1619 میلادی برای آن ذکر می شود.

برخی دیگر از تاریخ‌نویسان ورود اولین مسلمانان آمریکا را به سال ۱۵۸۷ دانسته‌اند. و در باب مصطفی زموری از قرن شانزدهم، کتب زیادی نوشته شده، که برخی وی را اولین مسلمانی دانسته‌اند که وارد آمریکا گردید.

در میان اسناد دولتی در باب مسلمانان در تاریخ متقدم آمریکا می‌توان Treaty of Peace and Friendship را نام برد که در سال ۱۷۹۷ بسته شد. در ۱۷۹۰، یک گروه مسلمان مراکشی وارد کارولینای جنوبی گردیدند، و هفت سال بعد در ۱۷۹۷، جان آدامز در این اعلانیه رسما اعلام کرد:

The United State has no character of enmity against the laws, religion, or tranquillity, of Mussulmen.

«ما هیچگونه خصومتی با قوانین و یا دین اسلام نداریم»

اولین گرونده به اسلام در آمریکا آلکساندر راسل وب (Alexander Russell Webb) به سال ۱۸۸۸ بوده است، و اولین مسجد آمریکا به سال ۱۹۱۵ تاسیس گردید.

اما اکثر تاریخ نویسان معتقدند که اسلام به گونه معاصر با جنبش امت اسلام و سران آن مثل والاس فرد محمد (Wallace Fard Muhammad)، الایجا محمد (Elijah Muhammad)، و ملکم ایکس آغاز گردید. با آغاز دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، موج مهاجران عرب و آسیای جنوب شرقی به چهره اسلام در آمریکا متعاقبا نیز توسعه روزافزونی بخشیدند که تا به امروز ادامه داشته‌است.

مسلمانان نه تنها در سفر و دریانوردی کریستوفر کلمبوس در ۱۴۹۲ میلادی به قاره آمریکا به او کمک و یاری کردند، بلکه در کشف این سرزمین به دست اروپایی ها با آنان همراه بودند. ماجرای مسافرت و دریاسالاری کلمبوس به قاره آمریکا، دقیقاً زمانی صورت می گیرد که چند سال قبل از آن، آخرین حکومت مسلمانان بر شبه جزیره اسپانیا کاملاً از سوی شاه زاده های مسیحی آن منطقه خاتمه یافته؛ ولی اطلاعات و دانش انباشته شده چند قرن تمدن اسلامی در اروپا و به ویژه در آن منطقه، در رشته های جغرافیا، تاریخ، نجوم، ریاضیات، دریانوردی، نقشه برداری و تبحر و فناوری های جهان گشایی به دست مسیحیان اسپانیایی و پرتغالی افتاده است.

فرضیه معتبری که از طریق برخی از تاریخ نویسان و دانشمندان ارائه شده، حاکی از این است که حداقل دو قرن قبل از کشف قاره آمریکا به دست کلمبوس، مسلمانان شبه جزیره اسپانیا و قاره آفریقا موفق شدند به قاره آمریکا دست یافته و حتی با اهالی بومی آن سرزمین آمیزش داشته باشند.

لازم به یادآوری است که از سال ۱۴۷۴ میلادی تیم پادشاهان مسیحی کاتولیک، یعنی زن و شوهری موسوم به ایزابلا، از ناحیه سویل و فرناندو از منطقه آراگون شبه جزیره اسپانیا و پرتغال موفق شدند به تدریج، از تضعیف و چنددستگی مسلمانان استفاده کرده، حکومت و سلطه خود را بر آن سرزمین استوار نمایند و بالاخره آخرین حکومت و شهر مسلمانان یعنی گرانادا (غرناطه) را در ۱۴۹۲، یعنی زمانی که کلمبوس دریانوردی خود را به طرف قاره آمریکا شروع کرد، تصرف و فتح کنند. مسلمانان تحت فشار و خفقان شاهان اسپانیا و پرتغال، از آن منطقه رانده شدند. و از آن تاریخ به بعد هیچ گاه در ادبیات غرب توجهی به نقش مسلمانان در اکتشاف قاره آمریکا نشده است.

اکتشاف قاره آمریکا به دست اروپایی ها با دو روند تاریخی دیگر در دنیای اسلام همراه است: یکی حمله و حکومت مغول ها در شرق آسیا که فاجعه بزرگی را برای حکومت های مسلمانان در فلات ایران و آسیای مرکزی و سرزمین های عربی به وجود می آورد و دیگری ظهور مسلمانان ترک و عثمانی ها و فتح قسطنطنیه و شکست مسیحیان و کلیسای بیزانتین (ارتدوکس) در شرق است که هم زمان با افول حکومت های اسلام در شبه جزیره اسپانیا ـ پرتغال صورت گرفته و منجر به تأسیس امپراتوری عثمانی و گسترش تمدن اسلامی و ترک زبان در شرق مدیترانه و اروپا می شود.

زمانی اسپانیا، انگلستان و فرانسه قاره آمریکا را تقسیم کرده و به مستعمرات خود ملحق می کنند که امپراتوری عثمانی در غرب با اروپا و در شرق با ایران (سلسله صفوی)، درگیری سیاسی و نظامی داشت. با تضعیف دولت های اسلامی در اروپای غربی و ناحیه اقیانوس هند و آفریقا و درگیری هایی که امپراتوری های عثمانی و صفوی در سرزمین وسیع آسیا ـ اروپای شرقی دارند، برتری تسلط دریایی به ویژه در اقیانوس های اطلس و کبیر (آرام) به دنیای غرب و به ویژه به اسپانیا، پرتغال، انگلستان، فرانسه و هلند انتقال پیدا می کند.

تماس مسلمانان و دنیای اسلام با قاره آمریکا در اواسط قرن نوزدهم، بسیار ناچیز است.

مهاجرت به آمریکا

مهاجرت مسلمانان به قاره آمریکا از اطراف و اکناف دنیا در چند مرحله صورت گرفته است. در اوایل قرن نوزدهم، مسافرت و مهاجرت افراد مسلمان به آمریکا و به ویژه آمریکای شمالی از طریق دعوت، استخدام و بهره برداری ویژه آن ها در حرفه هایی که اروپایی ها با آن آشنایی نداشتند، صورت می گرفت. مثلاً در سال ۱۸۵۶ میلادی، قشون سواره آمریکای شمالی (ایالت متحده) فرد مسلمانی به نام «حاجی علی» را جهت پرورش شتر در ایالت آریزونا و کالیفرنیا استخدام کرده، به آمریکا آورد که سال های بعد مقیم شده، در کالیفرنیا زندگی کرد. امّا اولین گروه مهاجران مسلمان به آمریکا در سال های ۱۸۷۵ تا ۱۹۱۲، یعنی پس از خاتمه جنگ های داخلی آمریکا و قبل از آغاز جنگ اول بین المللی صورت گرفت. اکثریت این مهاجران را مسیحیان کشورهای سوریه، اردن، فلسطین و لبنان تشکیل می دادند که در مدراس میسیون های مذهبی در خاورمیانه، درس خوانده و به جهات اقتصادی و مذهبی به قاره آمریکا مهاجرت می کردند؛ گرچه در بین این گروه، مسلمانان اهل سنت، شیعه، علوی سوریه ای و دروزی متعلق به لبنان مشخص بودند.

مرحله دوم مهاجرت مسلمانان به آمریکا پس از جنگ بین المللی اول و سقوط امپراتوری عثمانی صورت می گیرد و بیشتر شامل کشورهایی است که تحت سلطه عثمانی ها اداره می شدند. به علت سهمیه بندی ملیت های مختلف در قانون مهاجرت ایالات متحده که در دهه های اوایل قرن بیستم بیشتر شامل اروپایی ها می شد، عده مهاجران مسلمان به آمریکا هنوز محدود می باشد.

دوره سوم مهاجرت مسلمانان به آمریکا، زمانی آغاز می شود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی، طبق قوانین مهاجرت جدید آمریکا، به مسلمانان مقیم آمریکا اجازه داده می شود تا اعضای فامیل و خانواده خود را نیز بتوانند برای مهاجرت به آمریکا دعوت کنند.

مرحله چهارم مهاجرت و اقامت مسلمانان در آمریکا که عده انبوه و قابل توجهی را از دنیای اسلام و به ویژه خاورمیانه تشکیل می دهد، از خاتمه جنگ جهانی شروع شده و تا دهه ۱۹۶۰ میلادی ادامه پیدا می کند. اکثریت مسلمانانی که در این دوره به آمریکا مهاجرت کرده و یا مقیم می شوند، از تجار، دانشجویان، اصناف و حرفه های مختلف بوده و انگیزه اصلی آن ها، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی می باشد.

با تغییرات جدیدی که در قانون مهاجرت آمریکا در سال ۱۹۶۵ میلادی به وجود آمد، سهمیه بندی مهاجرت به آمریکا بر مبنای ملیت و قومیت لغو شده، بر مبنای احتیاج حرفه ای و اقتصادی طرح می گردد و این فرصت مناسبی را برای مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده فراهم می سازد.

مرحله پنجم و اخیر مهاجرت مسلمانان به آمریکای شمالی و ایالات متحده، بیشتر با تحولات بین المللی، دگرگونی های داخلی کشورهای اسلامی و محدودیت ها و فرصت های ایجاد شده در قاره آمریکا ارتباط دارد. بزرگ ترین مهاجرت مسلمانان به آمریکا در این دوره و به ویژه از کشورهای پاکستان، بنگلادش، افغانستان، ایران، اندونزی، مالزی، هند، کشورهای عربی خاورمیانه، فلسطین، ترکیه و آفریقای شمالی صورت می گیرد.

این دوره از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. جنگ های اعراب و اسرائیل در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، جنگ های داخلی لبنان در دهه ۱۹۷۰ و اشغال برخی از کشورهای اسلامی به دست قدرت های اروپایی، مانند اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی سابق، تأثیرات فوق العاده ای در مهاجرت مسلمانان به آمریکا داشته است. حمله اسرائیل به لبنان و فلسطین و اشغال این دو کشور، دو جنگ اخیر در عراق پس از فروپاشی شوروی، انقلاب اسلامی ایران، استقلال جمهوری های آسیای مرکزی از یوغ تسلط نظام شوروی، تحولات سیاسی در قاره آفریقا و مغرب و به طور کلی روند و جریان اقتصاد جهانی همراه با توسعه ابزار آلات ارتباطات و حمل و نقل و ترابری و به ویژه آموزش و پرورش دانشگاهی و اشتغالات جدید، همه دست به دست هم داده و برخلاف محدودیت های حاصل از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، تعداد مهاجران و مسلمانان مقیم آمریکا را افزایش داده است. مثلاً در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی و قبل از انقلاب اسلامی ایران، تعداد ایرانیانی که به دلایل مختلف در آمریکا اقامت داشتند، از ۷۰ هزار نفر تجاوز نمی کرد که بیش از ۵۰ هزار نفر آن ها را دانشجویان تشکیل می دادند. در سه دهه ای که از انقلاب اسلامی ایران می گذرد، تعداد ایرانیان مقیم آمریکا نزدیک به یک میلیون نفر رسیده که اقلیت کوچکی از آن را یهودیان ایرانی تشکیل می دهند.

عوامل ناتوانی مسلمانان اولیه در راه اندازی تشکلات اسلامی[[3]](#footnote-3)

مردم مسلمان اطلاع محدودی از موضوعات اسلامی داشتند. از این رو، هویت دینی و ملی خود را به تدریج از دست می دادند. با این حال، در میان آنان که به عنوان هنرمند، کشتی ساز، بازرگان و حتی برده به آمریکا آمدند، کسانی وجود داشتند که از علوم اسلامی به خوبی مطلع بودند. دیگران در اطراف چنین کسانی گرد می آمدند. در برخی موارد کودکان قبل از ترک وطن خود با قرائت قرآن و نماز آشنا بودند. این عوامل موجب می شد که اسلام به حیات خود به تدریج ادامه دهد. دلیل اصلی اینکه مسلمانان اولیه آمریکا نتوانستند جماعتی مستقل تشکیل دهند، فشار و ستمهایی بود که بر آنها اعمال می شد. سفر به آتلانتیک دشوار و پر مصرف بود. مهاجران مسلمان گاه همسران خود را به همراه نمی بردند و در منطقه اقدام به ازدواج و زناشویی با زنان بومی می کردند. بنابراین، فرزندان دو رگه ای که به دنیا می آمدند، پس از گذشت چند نسل، در جامعه ای که زندگی می کردند، به تحلیل رفته و هضم می شدند. این نیز یکی دیگر از عوامل عدم تشکیل جماعت مستقل مسلمین در آمریکا بوده است.

وضعیت اسلام در قاره امریکا به استناد منابع و نشریات اسلامی منتشره در آمریکا[[4]](#footnote-4)

گسترش دین اسلام در دنیای جدید، برای تمدّنی که در این بخش از جهان در حال پیشرفت است، اهمیّت بسیاری دارد.بایک نظر دقیق به دو قسمت امریکا در می‏یابیم که کلیسای پروتستان نیمکره شمالی راتا حدود زیادی تحت سلطه دارد و البته حضور سلطه فرهنگی اقلیتهای کاتولیک و یهودی را می‏توان به‏طور پراکنده حس کرد.در نیمکره جنوبی اوضاع به‏گونه دیگری است.در آنجا، کلیسای کاتولیک فرقه حاکم است و دسته‏ها و گروههای پروتستان، یهود و مسلمان اقلیتهای مهم را تشکیل می‏دهند...همان‏گونه که ضمن مروری بر منابع نشان خواهم داد، اسلام در آمریکا فراز و نشیبهای زیادی داشته است.این بررسی تا زمانی به عقب برمی‏گردد که بسیاری از بردگان مسلمان به سیزده مستعمره نشین وارد شدند.این مستعمره نشینها بعدها هسته اصلی امریکا را تشکیل داد.

مروری بر آثار و نوشته‏های اسلامی در ایالات متحده امریکا نشان می‏دهد که می‏توان آنچه راکه در حال حاضر موجود است به سه دوره اصلی تقسیم‏بندی کرد که عبارتند از:دوره استعمار، دوره پس از جنگ جهانی اوّل و دوره معاصر.در مورد دوره اوّل اطلاعات چندانی راجع به اسلام و بردگان مسلمان در این قاره در دست نیست.در مورد بخش امریکای لاتین این قاره مدارک بیشتری‏موجود است.هرچند این بررسی تمامی کشورهای قاره امریکا را در برنمی‏گیرد، ولی ذکر تحقیقات مربوط به این دوره، خالی از لطف نیست.یکی از جالب‏ترین مقالات درباره بردگان مسلمان قاره امریکا، مقاله ای است با عنوان«بررسی اسلام و یهودیان مهاجر آفریقایی» از آقای «کلاید احمد وینترز »(مجله پان افریکن، مجلد هشتم، شماره چهارم، سال 1975)، در این مقاله وینترز سعی کرده است تا سابقه تاریخی بردگان مسلمان را به سرزمینهای سلطنتی آفریقای غربی و به گروههای نژادی آفریقایی که در طول ساحل غربی آفریقا اسلام آوردند، برساند.او چنین استدلال می‏کند که سابقه تاریخی مسلمانان دورگه آفریقایی-آمریکایی امروزی به همان بردگان مسلمان بر می‏گردد و به این دلیل آنان نباید در پذیرش ریشه‏های اسلامی خویش کوچکترین تردیدی بخود راه دهند.

یکی از قدیمی‏ترین تحقیقها راجع به بردگان مسلمان بخش جنوبی قاره امریکا، نوشته‏ای است از آقای اگنس اتینه از مدرسه علوم دینی کلیسای جامع اسقفی که وابسته به ایالت یاهایای برزیل می‏باشد.وی در مقاله دو قسمتی‏اش که در مجله«کریستین ژورنال»تحت عنوان«ماهیت انسان»در سال 1909 به چاپ رسید، شورشهای بردگان مسلمان را در سال 1835 مورد بحث قرار می‏دهد.علاوه بر تحلیل سابقه تاریخی بردگان مسلمان تا دوره کشمکشها و مبارزات آزادیخواهانه، تلاش دارد تا اسرار دین آنان را نیز آشکار سازد.و اگرچه او در تلاشش برای شناخت این مسلمانان آفریقایی دچار اشتباهاتی شده، ولی این واقعیت همچنان به قوّت خود باقی است که کار او نقطه عطفی است برای شروع کار محققان متهوّری که مایلند راجع به گذشته تاریخی مسلمانان نیمکره غربی امریکا تحقیقاتی به عمل آورند.وین سنت مونتیل ، محقق فرانسوی، با همکاری دو تن عرب‏شناس سنگالی، بعضی از منابعی را که مقامات دولت برزیل در خلال شورشهای بردگان مسلمان در دهه 1930 به چنگ آورده بودند، در مجموعه‏ای مورد تحقیق قرار داده است.هرچند این مجموعه برای برانگیختن میل و اشتهای پژوهشگر علاقه‏مند به این دوره با اهمیّت از تاریخ اسلام در دنیای جدید (آمریکا)کافی نیست، ولی برای روشن شدن ماهیّت و میزان جذب این بردگان اهل ساحل غربی قاره آفریقا به اسلام اطلاعاتی کافی ارائه می‏دهد.علاوه بر کار مونتیل و همکارانش، آثار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که برای پژوهشگران علاقه‏مند به تاریخ اسلام در امریکا کاملا مفید است.برای تحقیق راجع به تاریخ و تجارب بردگان مسلمان برزیل می توان از نوشته‏های «نینا رودریگو »و«گیلبرتو فری یبر »استقاده کرد.این دو محقق آثار مهمی راجع به موضوع مورد بحث نوشته‏اند.به عنوان مثال، «نینا دودریگو»در بین سیاهپوستانی که به برزیل آورده شده بودند، برای مسلمانان غرب سودان، فضیلت اجتماعی و عقلانی خاصّی قائل است.وی معتقد است نه تنها جنبش ایالت باهایای برزیل در سال 1835، بلکه سایر شورشهای بردگان کپرنشین نیز بایستی با تشکیلات مذهبی مسلمانان غرب آفریقا در ارتباط مستقیم باشد.او برای مسلمانان دورگه سودانی و سیاهپوستان سودانی ساکن نیجریه و چاد ارزش خاصی قائل است و معتقد است آنان نفوذ زیادی بر افراد قبایل«یوروبا »(این قبیله در برزیل به نام«ناگو »شهرت دارد).«یو » داشته‏اند.پرتغالیها به این مسلمانان که از کشورهای سلطنتی غرب آفریقا، یعنی«ورنو » «سوکوتو »، «گاندو »به این قاره آورده شده بودند، به چشم اشراف و نجبای مراکز برده فروشی می‏نگریستند.این مسلمانان به دلیل اینکه برخاسته از جامعه‏ای با فرهنگ سیاسی و ادبی پیشرفته بودند، نمی‏توانستند بردگی و اسارت خویش را به دست پرتغالیهایی که از لحاظ فرهنگی از آنان بسی پست‏تر بوده، تحمل کنند و لذا آن را امری زشت و غیرقابل‏قبول می‏دانستند.این احساس فضیلت و برتری که تا حدود زیادی ناشی از تربیت و پرورش اسلامی آنان بود، اساس نفرت و انزجار آنان را نسبت به سیستم برده داری شکل داد و تصمیمشان را برای سرنگونی آن راسخ کرد.نوشته‏های گیلبرتو فرییر این بخش از تاریخ برزیل را روشن می‏کند.او در کتابش با عنوان«صاحبان و بردگان »که در سال 1946 منتشر و در سال 1971 توسط آلفرد. ای.ناپ در نیویورک تجدید چاپ شد، مطالب زیادی را در مورد اوّلین بردگان مسلمان دنیای جدید عنوان می‏کند.وی علاوه بر این‏که راجع به نخستین بردگان مسلمان و شورشهایشان، اطلاعات و منابعی را در اختیارمان قرار می‏دهد، نیز اظهار می‏دارد که این بردگان دائما با آفریقا در ارتباط بوده‏اند.فری‏یر حتی معتقد است که در اوایل قرن نوزدهم بسیاری از«دورگه‏های سودانی »و«مندینگوها »به عنوان تاجر بین ایالت باهای برزیل و ساحل غربی آفریقا خدمت می‏کردند.این تجار کالاهایی نظیر؛دانه قهوه سودانی، خرمهره، پارچه، صابون و شیره خرما را از ساحل غربی آفریقا به برزیل می‏آوردند.بسیاری از این بردگان مسلمان بعدها به غرب آفریقا بازگشتند.پرفسور جی.مایکل ترنر از دانشگاه«سیتی یونیور سیتی»نیویورک در اثرش تحت عنوان«بردگان برزیلی در داهومی »که در یک جلد منتشر شده، می‏نویسد بردگان مسلمانی که متعاقب تجارت بردگان در برزیل، به کشور داهومی(کشور آفریقایی کوچکی در غرب نیجریه- مترجم)بازگشتند، اوّلین مسجد را در پایتخت داهومی بنا کردند.این اثر ابتدا به صورت یک مقاله راجع به موضوع قاره آفریقا در کنفرانس فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه«سیراکیوس » نیویورک در سال 1970 ارائه شد.علاوه بر آثار محققان ذکر شده، نیز می‏توان به مقالات و نوشته‏های«مانوئل کرینو »«روجر باستاید »، «جی.سی.فلیچر »، «دی.پی. کیدر »، «جان چندلر »و«دبلو.بورگس »اشاره کرد، همچنین بایستی به نشریات مختلفی که از سوی مراکز تحقیقاتی آفریقایی-آمریکایی در دانشگاههای برزیل و بویژه در ایالت باهایا چاپ و منتشر می‏شود، توجه زیادی مبذول داشت.برای پژوهشگر علاقه‏مند به مطالعه «اقلیت یهودیان مهاجر سیاهپوست »، نوشته‏های«پی‏یر ورگر »توصیه می‏شود.

علاوه بر نوشته‏های محدود درباره نخستین مسلمانان برزیلی، آثار دیگری نیز در مورد اولین مسلمانان جزایر کارائیب وجود دارد.هرچند بیشتر این مطالب به صورت ناقص و پراکنده در نوشته‏ها و سفرنامه‏های شاهدان آن زمان نقل شده، با این حال کوششهایی برای گرد آوری و پیوند میان آنان به عمل آمده است.به عنوان نمونه می‏توان به مقاله«کارل کامبل »اشاره کرد.وی در مقاله‏اش با عنوان«یونس محمد باح و مندینگوهای آزاد کشور ترینیداد »به مسأله بازگشت این مسلمانان به سرزمینشان آفریقا اشاره کرده و گزارشی مفصّل و روشن در مورد زندگی و تجربیّات بردگان مسلمان کشور ترینیداد ارائه می‏دهد(مجله پان افریکن ژورنال، جلد هفدهم، شماره دوّم، تابستان 1974).طبق گزارش او، زندگی بردگان مسلمان جزایر کارائیب و ایالات جنوبی آمریکا تا حدود زیادی شبیه به یکدیگر بوده است این مسلمانان می‏کوشیدند تا در درون محدوده‏هایی که شرایط بردگی به وجود می‏آورد، جوامع خاص خود را تشکیل دهند.کامبل توانست مدارکی را از بایگانیهای کشور ترینیداد بیرون بکشد که قطعا ثابت می‏کند نه تنها مسلمانان در جوامع سازمان یافته‏ای به رهبری یونس محمد باح به عنوان امام و قاضی خویش گرد آمده بودند، بلکه با اشتراک سرمایه‏هایشان توانستند آزادی بسیاری از برادران مسلمانشان را خریداری کنند.طبق نظر کامبل، مدارک موجود نشان می‏دهد که این مسلمانان آفریقایی از همان ابتدا در فکر بازگشت به آفریقا بودند.آنان از این واقعیت که بدست کافران مسیحی به بردگی کشیده شده بودند، متنفر و منزجر بوده، نهایت کوشش خود را برای برقراری مجدد بسیاری از رسوم بومی خود در ترینیداد به عمل آوردند.با این حال، علی رغم موانع و مشکلات متعددی که بر سر راه این مسلمانان وجود داشت، بسیاری از آنان موفق شدند در جامعه کوچک و ناامن خویش، ترینیداد، آزادانه زندگی کنند.

پس از بررسی منابع و مآخذ درباره اسلام در بخش جنوبی قاره امریکا، اکنون وقت آن است که توجه خود را بر آثار و نوشته‏های اسلامی موجود در ایالات متحده امریکا متمرکز کنیم:بررسی دقیق اطلاعات مربوط به فهرست کتب نشان می‏دهد که آثار محدودی در زمینه موضوع مورد بحث وجود دارد.سه محقق قوم شناس قرن نوزدهم به نامهای«تئودور دوایت »، «ویلیام بروان‏ هاگسن »و«جیمز هامیلتن کوپر »گزارشهای مربوط به این بردگان مسلمان را گردآوری و نگهداری کرده‏اند.در بین این محققان، دوایت از بقیه مشهورتر است؛او که نبیره«جاناتان ادوارد »، فیلسوف ماوراء الطبیعه نیوانگلند و پسر برادر یکی از رؤسای«دانشگاه یل »امریکا و پسر عموی یکی دیگر از رؤسای همان دانشگاه است، مدتها به عنوان منشی ثبت اسناد انجمن قوم‏شناسی امریکا خدمت می‏کرد.در شماره ژانویه 1864«نشریه ماهانه متدیست »، دوایت بشدّت از پست شمردن سیاهپوستان انتقاد کرد و در کتاب خود نشان داد که با بسیاری از سیاهپوستان آفریقایی که دارای شخصیتهای اصیل و ویژگیهای اخلاقی نیکو بوده‏اند، برخورد کرده است.او سیمای فجیع تجارت بردگان را بخوبی روشن می‏سازد، جایی که می‏نویسد:«در میان ما مردان فاضل و شخصیتهای والایی بوده‏اند که قربانی تجارت برده‏داری شده‏اند و با آنان مثل حیوانات باربر رفتار شده است، آنهم بدست کسانی که مدعی داشتن مذهب اصیل و ناب‏تری هستند.»در بین بردگان مسلمان آفریقایی کسی که بیش از همه مورد توجه محققان قرار گرفته، «ایوب بن سلیمان دیالو »می‏باشد.او که یک شاهزاده مسلمان آفریقایی بود، در سال 1731 قربانی تجارت برده‏داری شد.تجارب و سفرهای این برده مسلمان آفریقایی در آثار و نوشته‏های تحقیقاتی زیر مورد استناد قرار گرفته است:«برده خوشبخت »نوشته«داگلاس گرانت » (چاپ لندن، سال 1968)، «آفریقای به یاد ماندنی:حکایاتی از زمان تجارت برده از زبان سیاهپوستان غرب آفریقا »نوشته«فیلیپ.دی.کرتین »(چاپ مادیسون، سال 1967، صفحات 17-59)، «سفرهایی به نواحی درون مرزی آفریقا »نوشته«فرانسیس مور »(چاپ لندن-سال 1738).از«توماس بلوئت »می‏توان به آثار زیر اشاره کرد:«خاطراتی از زندگی ایّوب »، «پسر سلیمان »و«والاترین کشیش بوندا در آفریقا »(که داستان زندگی کشیشی که به مدت دو سال در«مری لند »به عنوان برده بسر برد و بعد از آن به انگلستان آورده شد و در آنجا آزاد گشت.وی در سال 1734 به کشور خود بازگشت)(چاپ لندن، سال 1734).دکتر فلورین شیلون در تحقیق خود راجع به سیاهپوستان ساکن بریتانیا در طی سالهای 1555 تا 1833، زندگی ایوب بن سلیمان دیالو را نیز به صورت کامل شرح می‏دهد(لندن، نیویورک وابادان ، چاپ دانشگاه اکسفورد، سال 1977).تحقیقات این محقق نیجریایی میان تجارب تلخ ایّوب بن سلیمان دیالو و دیگر سیاهپوستان که سرنوشت شومشان، آنان را به بریتانیا کشانده بود، پیوندی منطقی برقرار می‏کند.

گذشته از تجارب(تلخ)ایّوب بن سلیمان دیالو، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته‏اند.به عنوان نمونه، می‏توان به داستان ابو بکر صدّیق اشاره‏ کرد.وی اهل«تیم بوکتو »، مرکز علوم اسلامی در دوره قبل از استعمار آفریقا، بود.سفرها و تجارب زندگی این برده مسلمان از طریق نوشته‏های«آر.آر.مادن »، نویسنده انگلیسی، به ما رسیده است.مادن در نامه موّرخ سال 1834 خود از جامائیکا درباره برخوردش با ابو بکر صدیق و از تصمیم بعدی ابو بکر برای دادن دو بخش از شرح حال خود به او سخن می‏گوید؛این مدارک که اصل آن به زبان عربی بود، بعدها به زبان انگلیسی ترجمه شد و در حال حاضر دو نمونه از این متون ترجمه شده برای محققان علاقه‏مند موجود است.بخشی از ترجمه مادن براساس گفته‏های شفاهی وی با ابو بکر صدیق و بخش دیگری از آن براساس نوشته‏های«رنوآرد »می‏باشد.این دو نوشته در حال حاضر در انتشارات«ویلسون آرمستید »به صورت ترجمه و چاپ مجدد موجود است.عنوان این نسخه‏ها عبارتند از:«تکریم سیاهان »(لندن 1848)، صفحات 245-257 و«دوستان آفریقا »، صفحات 151-153.» نوشته«مادن»، صفهات 199-220 مطالعه کرد.با استفاده از همان منبع در می‏یابیم که بسیاری از بردگان مسلمان جامائیکا که بیشتر عمر خویش را در اسارت بسر برده بودند، پس از الغای تجارت برده، بار دیگر ارتباط خویش را با دوستانشان در انگلستان و آفریقا از سر گرفتند.به عنوان نمونه، می‏توان به مبادله دو نامه بین ابو بکر صدیق و «محمد کبا »در کتاب«آفریقای به یاد ماندنی»نوشته«فیلیپ دی.کرتین»(چاپ سال 1967) اشاره کرد.

علاوه بر آثار و نوشته‏های مربوط به اوّلین بردگان مسلمان دنیای جدید، طبقه دیگری از آثار و نوشته‏ها وجود دارد که به ورود گروه دیگری از مسلمانان به ایالت متحده امریکا مربوط می‏شود. این مسلمانان، مهاجران نواحی«هلال خصیب »و«خاور نزدیک »بودند.تحقیقاتی که در باره این مهاجران مسلمان عرب به عمل آمده، به کمتر از شش کتاب محدود می‏شود.مهمترین این کتابها که حاوی اطلاعاتی مفید در این زمینه است، از این قرارند:«اسلام در شمال امریکا » نوشته«عثمان شریف »، «جامعه اسلامی لبنانی در ایالت متحده »نوشته«عاطف امین وصفی »(چاپ بیروت، سال 1971)، «مسلمانان عرب در ایالات متحده »نوشته «عبد الخولی »(سال 1966)، «دورگه‏های عرب-امریکایی »گرد آوری و تنظیم از«الین. سی.ها گوپیان »و«آن پادن »، «تاریخ جامعه مسلمانان امریکایی »نوشته«احمد ناصر الدین »(چاپ تولدو، اهایو، 1970).کتابهایی که منحصرا به جمعیّت اعراب در ایالات متحده امریکا می‏پردازند، معمولا یکی دو فصل آن را به بحث پیرامون جوامع مسلمانان در نواحی عرب نشین ایالات متحده امریکا اختصاص می‏دهند.جامعترین این آثار سعی دارند تا مسائلی از قبیل تاریخچه، ماهیّت و واکنشهای جامعه اعراب در ایالات متحده امریکا را مورد بررسی قرار دهند و در عین حال تلاش می‏کنند، شناسایی کنند.بیشتر این تحقیقات و بررسیها راجع به اعراب خاورمیانه است که بیشتر مردمان اهل نواحی شرق و هلال خصیب در آنجا متمرکز شده‏اند.

علاوه بر کتابهایی که در بالا ذکر شد، مجلات و مقالات مطبوعاتی مختلفی نیز وجود دارد که حضور اعراب را در ایالات متحده امریکا مورد مطالعه و بررسی قرار می‏دهد.مهمترین و با ارزشترین این مقالات و نشریات برای محققان علاقه‏مند از این قرارند:1-مقاله«عربها در آمریکا »(مجله آرامکو ورلد ، شماره آوریل مه 1975، جلد 26شماره 2، صفهات 2-35)، 2-مجله ورلد آرامکو، شماره نوامبر-دسامبر 1974، 3-مجله ورلد آرامکو، شماره نوامبر-دسامبر 1976 و همان مجله شماره مه-ژوئن 1979، 4-مجله«جهان مسلمانان »(که توسط مبلغان مسیحی شهر هارت فورد، مرکز ایالات کانکتیکات منتشر می‏شود)، 5-نشریات مربوط به امور خاوریانه، 6-مجله«الاتحاد »ارگان«انجمن دانشجویان مسلمان »ایالات متحده و کانادا و7-مجلات و نشریات بیشماری که به زبان عربی منتشر می‏شوند.

آخرین سری منابع موجود در میان تجارب اسلامی در ایالات متحده امریکا مربوط به تاریخ معاصر می‏شود.این مجموعه حاوی اطلاعات و مقالات پژوهشی راجع به گروههای مختلف مسلمانان است که در حال حاضر در این کشور به فعالیت مشغول هستند.انجمن دانشجویان مسلمان در نوشتن و انتشار بسیاری از این مجلات، فعّالیت چشمگیری داشته است و هم‏اکنون بسیاری از این نشریات به‏طور گسترده‏ای در دانشکده‏ها و دانشگاههای ایالات متحده امریکا پخش می‏شود.در طی بیست سال گذشته، رشد محسوسی در کمیّت و کیفیّت نشریات اسلامی در امریکا صورت گرفته است که در این میان انجمن دانشجویان مسلمان نقش مؤثّری در ترویج و تبلیغ پیام اسلام داشته است.بخصوص محققان علاقه‏مندی که مایلند پیوندی منطقی میان گذشته و امروز مسلمانان امریکا برقرار سازند، بایستی از این نشریات بیشمار که توسط این دانشجویان مسلمان منتشر می‏شود، حداکثر استفاده را کنند.وسیله اصلی انتشار پیام انجمن دانشجویان مسلمان، مجله الاتحاد است که بویژه برای کسانی که مایل به افزایش دانش و اطلاعات خود درباره دین اسلام هستند، مقالات و مطالب جالبی عرضه می‏دارد.برای برآوردن نیازها و سلیقه‏های متفاوت اقشار مختلف جامعه اسلامی آمریکا، انجمن دانشجویان مسلمان اقدام به انتشار مجلاّت و نشریات تخصصی دیگری نیز کرده که وابسته به نشریه«الاتحاد»است.

علاوه بر انجمن دانشجویان مسلمان، سازمان دیگری نیز به نام«جامعه جهانی اسلام در غرب »وجود دارد که رهبری آن در طول زمان دستخوش تغییرات مسلکی و سیاسی شده است. این تشکیلات یکی از قویترین و با نفوذترین سازمانها در جوامع مسلمانان و سیاهپوستان آمریکایی می‏باشد.رهبری این سازمان برعهده مرحوم«شریف الیاس محمد »بود که بعدا به فرزند بنیانگذار سازمان«امت اسلام »واگذار شد.بعدها امام والس دین محمّد ، سازمان«امت اسلام»را کاملا به یک فرقه اهل تسنن تبدیل کرد.تفاسیر او درباره اصول اسلامی در حال حاضر به‏طور گسترده‏ای در نشریات او تحت عناوین«آموزشهای والس دین محمّد »(شیکاگو ایالت ایلینویز، مسجد الیاس محمد، شماره 2، سال 1976)و در«اخبار بلال »منعکس است. پژوهشگران علاقه‏مند به دانستن پیشرفت جامعه اسلامی در ایالت متحده امریکا، با مراجعه به شماره‏های گذشته نشریه«اخبار بلال»و نشریه قبل از آن با عنوان«محمّد سخن می‏گوید » می‏تواند اطلاعات و منابع مفیدی در زمینه خدمات اعضای این شاخه مهم درخت اسلامی ایالات متحده امریکا پیدا کند.

در فهرست مبلّغان اسلام در ایالات متحده امریکا، گروههایی هستند که اصول عقیدتی آنها ممکن است مورد قبول فرقه تسنّن باشد و یا برعکس.در بین این گروهها از همه مشخصتر، سازمان«جنبش احمدیه در اسلام »است که حدود هشتاد سال قبل شخصی به نام «میرزا غلام احمد»آن را تأسیس کرد و از آن زمان تا به امروز به‏طور مستمر و فعّال به کار ترویج اسلام در آمریکا ادامه داده است.به دلیل ادعای میرزا غلام احمد، سایر فرقه‏ها و شعبات اسلامی این گروه را تحمل نمی‏کنند.ندای او خطاب به مسلمانان، مسیحیان، هندوها و یهودیان برای پیروی از او و پذیرش وی به عنوان«منجی موعود »بیش از آنچه موجب دوستی شود، باعث ایجاد دشمنی در«دار السلام »شده است.بعضی رقبای پاکستانی و هندی او دست به تفسیرهایی که وی درباره بعضی آیات قرآن کرده است، شدیدا اعتراض کردند و این جدال مذهبی پاکستانی الاصل به مسأله‏ای جهانی مبدّل شد.

هرچند اصول عقیدتی«جنبش احمدیه در اسلام»، همیشه زمینه‏ای برای نزاع و مجادله در شبه قاره هند بوده است، رهبران آن در طی نیم‏قرن گذشته توانسته‏اند در توسعه و ترویج عقایدشان در ممالک بیگانه موفق شوند؛بعلاوه، احمدیها از جمله اولین گروههای مسلمانان یا پیروان اسلام در ایالات متحده امریکا به شمار می‏روند.نشریه«آفتاب اسلام »و سایر نشریات مربوط به این‏ گروه که در آمریکا منتشر می‏شود، تاریخچه اوّلیه جوامع مسلمانان در ایالات متحده امریکا را تا اندازه‏ای روشن ساخته است.

«نهضت انصار اللّه »در بروکلین نیویورک، یکی دیگر از سازمانهایی است که پژوهشگر علاقه‏مند به مطالعه اسلام در ایالات متحده امریکا ممکن است در جریان تحقیقات خود به آن برخورد کند.این گروه که در حال حاضر شعبه‏هایی ذر نیمکره جنوبی دارد، خود را همان انصارهای علاقه‏مند به مطالعه اسلام در ایالات متحده امریکا ممکن است در جریان تحقیقات خود به آن برخورد کند.این گروه که در حال حاضر شعبه‏هایی در نیمکره جنوبی دارد، خود را همان انصارهای سودان می‏داند و شخصی به نام«الحاج الامام عیسی عبد اللّه محمّد المهدی»رهبری آن را برعهده دارد وی که یک سیاهپوست امریکایی است، ادعا می‏کند که فرزند«مهدی سودانی »است.

اسلامی که این تشکیلات ترویج می‏کند، با ناسیونالیسم سیاه درهم آمیخته است.برای محققی که علاقه‏مند به بررسی تأثیر اسلام در بیداری سیاهپوستان ایالات متحده می‏باشد، نشریات این سازمان کاملا مفید و روشنگرانه است.این گروه بیش از نود و یک رساله و جزوه راجع به نحوه تعبیر خود از اسلام منتشر کرده‏اند.طبق نظرات آنها که در نشریاتشان منعکس است، پیش از وجود جامعه رو به رشد«مخلصین »و رهبر آن، درواقع هیچ‏گونه کتاب مفصّلی راجع به مسائل اسلامی برای مسلمانان در بازار وجود نداشت.طبق اظهارات آنان، جامعه ایشان اولین گروهی بوده که در غرب اقدام به چاپ و انتشار آثار و نوشته‏های اسلامی کرده است.برخی از مهمترین کتبی که این گروه تحت هدایت و رهبری«الحاج الامام عیسی عبد اللّه محمد المهدی»دست به انتشار آن زده، از این قرارند:«ترجمه قرآن کریم»، کتابهای دعا، کتابهای علمی، کتابهای ریاضیّات(به دو زبان عربی و انگلیسی)و روزنامه‏ها و پژوهشنامه‏های گوناگون برای اعتلای تعلیم و تربیت مجدد سیاهپوستان.گرچه این مطلب از لحاظ ثبت تاریخچه نشریات و کتب مسامانان ممکن است تا حدودی اغراق‏آمیز باشد، ولی این حقیقت همچنان به قوت خود باقی است که گروه انصار (مخلصین)در میان گروههای دیگر، از فعالترین و پرکارترین ناشران آثار و نوشته‏های اسلامی در امریکا امروز به شمار می‏رود.

در زمینه ارتباط میان اسلام و تلاش سیاهان برای کسب هویت در آمریکا تحقیقات زیادی به عمل آمده است که به عنوان نمونه می‏توان به دو کتاب و یک رساله دکترا در این مورد اشاره کرد که بالاخص درباره سازمان از بین رفته«امت اسلام»سخن می‏گوید.این آثار عبارتند از: «مسلمانان سیاهپوست در آمریکا »نوشته دکتر اریک لینکلن (بوستون، چاپ انتشارات بیکان، سال 1961)، «ناسیونالیسم سیاه »نوشته محقق نیجریایی ئی.یو.ایسین یودام (شیکاگو، ایلینویز، چاپ دانشگاه شیکاگو، سال 1962)و رساله‏ی دکترای دکتر ابراهیم شلابی تحت عنوان«نقش مدارس در احیای فرهنگ و ظهور هویت سازمان امت اسلام »(دانشگاه آریزونا،سال 1967).آثار مشهور زیر را نیز می توان به این لیست اضافه کرد:«وقتی که حرفی گفته شود: گزارشی درباره الیاس محمّد، مالکوم ایکس و دنیای سیاهپوستان مسلمان »نوشته لوئی لوماکس (کلیولند، شرکت انتشارات ورلد، سال 1963)و ترجمه عربی رساله دکترای دکتر ابراهیم شلابی که در انگلیس با عنوان«تحوّل تعلیم و تربیت و فرهنگ در سازمان«امت اسلام» در امریکا »به چاپ رسیده است.این ترجمه عربی، تلاشهای الیاس محمّد و سازمان«امت اسلام»را برای شکل‏گیری افکار و هویّت پیروانشان روشن می‏سازد.این ترجمه عربی در حقیقت شرح مفصل جزوه کوچکی است که توسط دکتر شلابی و جان.اچ.شیلکات با عنوان«تعلیم و تربیت مسلمان سیاهپوست »(تاکزون، آریزونا، ایمپریسورا، ساهارو)در سال 1972 به چاپ رسید.تحقیقات لینکن و یودام سیر تکاملی سازمان«امت اسلام»و تأثیرات آن بر جامعه سیاهپوستان امریکایی را مورد بررسی قرار می‏دهد، در حالی که دکتر شلابی سعی دارد تا در آثارش، اسرار پشت پرده سیستم آموزشی سازمان«امت اسلام»را مورد تحلیل قرار دهد.تحقیقات او نشان می‏دهد که چگونه آموزشهای اسلام(هرچند که توسط مرحوم الیاس محمد تا حدودی زیادی به انحراف کشیده شد)در خلق و پرورش روحیه مثبت خودشناسی در میان جوانانی که به این سازمان پیوسته بودند نقش عمده‏ای داشته است.پرفسور موربرگر در مقاله دلنشینی با عنوان «مسلمان سیاه»(مجله هاریزون(افق)، جلد اول، شماره سوم، زمستان 1964)به این مطلب اشاره کرده است.

علاوه بر آثار فوق الذکر، پایان‏نامه‏ها و رساله‏های فوق‏لیسانس و دکترای متعددی درباره سازمان«امت اسلام»وجود دارد.این سازمان تنها گروه اسلامی در امریکاست که بیشترین تحقیقات در مورد آن به عمل است.تنها در مقدمه یک اثر کتاب شناختی با عنوان«انسان سیاهپوست و زندگی مذهبی‏اش در آمریکا »حدود 250 مقاله راجع به سازمان«امت اسلام» آورده شده است.برای جزئیات بیشتر می توان به منابع زیر مراجعه کرد:

«تحقیقات مذهبی آفریقایی-آمریکایی:کتاب‏شناسی جامع »نوشته کلیفتن بروان و اتل ویلیامز(نیوجرسی، چاپخانه اسکارس کرآو، سال 1972)و«کتاب‏شناسی دانشگاه هارواد راجع به تحقیقات مذهبی مربوط به سیاهان آفریقا و دورگه‏های آفریقایی-آمریکایی » (ویل مینگتن، دلاور، منابع تحقیقاتی، سال 1977).

همچنین محقق علاقه‏مند با مطالعه و بررسی منابع و مآخذ درخواهد یافت که علاوه بر سازمان «امت اسلام»در امریکا، گروههای دیگری نیز بوده‏اند که برای کسب آزادیهای فردی و اجتماعی، از اسلام به عنوان یک حربه روانی-فرهنگی و مذهبی استفاده کرده‏اند.در روزهای‏ پر آشوب دهه 1960 در آمریکا بسیار از جوانان سیاهپوست امریکایی که طرفدار«فلسفه اکتیویسم »بودند، به دین اسلام روی آوردند.شاید در بین مشهورترین نویسندگان این گروه تازه کیش بتوان به«ازکیا محمد تور»و«امام امیری باکارا »اشاره کرد.«تور»که نام مسیحی‏اش«دولاند اسنلینگ»بود و آن را به ازکیا محمد(نامی که برای سیاهپوستان امریکایی اهمیت تاریخی زیادی دارد)تغییر داد، نقش مهمّی در توسعه و پیشرفت صنابع و هنرهای سیاهان در دهه‏های 1960و1970بازی کرد.جان الیور کیلنز ، نویسنده مشهور سیاهپوست امریکایی در مقدمه خود بر کتاب اشعار و مقالات کوتاه به نام سونقی در وصف این کتاب می‏گوید:به خاطر سبک و استعارات و نیز به دلیل شور و شوق مذهبی و اعتقاد به اسلام و اللّه ارزش سه بار خواندن را دارد.

اشارات ازکیا محمد تور به اسلام، بسیاری از دانشجویان ممتاز سیاهپوست و دورگه‏های آفریقایی-آمریکایی رشته‏های ادبی امریکا را به خود جلب کرده است.به عنوان مثال، نویسنده مشهور افریقا، فالل ، مطلب جالبی را راجع به ازکیا محمد تور و آثارش در مجلد 1975 مجله اکایکه (نشریه‏ای که مؤلف نیجریایی، چینا آچه به، در شهر آمهرست ایالت ماساچوست مبادرت به انتشار آن کرد)آورده است.به‏طور کلی، نویسندگان جنوب آفریقا همیشه از سوابق اسلامی و تأثیرات آن برخی نویسندگان سیاهپوست امریکایی در شگفت بوده‏اند.پژوهشگر علاقه‏مند به پیدایش و توسعه تفکر اسلامی در ایالت متحده امریکا باید به چنین تفاسیر و گزارشهایی توجه کرده آنها را به دقت مورد بررسی و تعمّق قرار دهد.

علاوه بر آثار تور، بایستی به آثار نویسنده دیگری به نام«امام امیری باراکا»(لی روی جونز)از شهر نیوارک ایالت نیوجرسی نیز توجه کرده است.این شاعر، نشریات زیادی به اعتبار خود منتشر کرده و از زمان گرویدن به دین اسلام، مقالات و رسالات بسیاری نوشته که در آنها تلاش دارد تا اسلام را با اوضاع و احوال سیاهان ایالت متحده امریکا، مرتبط سازد.این الگوی عملکرد فکری در بعضی از محافل سیاهان امریکا برای خود جای باز کرده و امروزه خواندن مقالاتی راجع به مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی امریکا، از این دیدگاه امری بدیهی و معمولی شده است. درواقع می‏توان از کتاب«اسلام و وحدت افریقا »نوشته«اگادم آی.دایارا »به عنوان یکی از جالبترین آثار در این زمینه یاد کرد.این سیاهپوست امریکایی که نامش را به یک نام آفریقایی تمام عیار تغییر داده است، علاقه و اشتیاق شدیدی به نوشتن مطالب اسلامی دارد.وی به عنوان سیاهپوستی امریکایی تلاش دارد تا در اثرش برتری و امتیازات معنوی اسلام را اثبات کند.وی در بخشهایی از کتابش، قویا استدلال می‏کند که اسلام تنها مذهب سنتی سیاهپوستان است و سیاهان‏امریکایی بایستی بار دیگر مذهب آباء و اجدادی خویش را دریابند و مسیحیت را رها می‏سازند. استدلال وی به هیچ‏وجه مطلب جدیدی نیست و آن را، بارها و بارها بسیاری از پیشگامان افریقایی-امریکایی دین اسلام بیان کرده‏اند.«نادم مقدسی »در مقاله‏اش با عنوان«مسلمانان امریکا »که در مجله کریستین سنچری(قرن مسیحیّت)شماره 26 اوت 1959 به چاپ رسید، یادآور می‏شود که شیخ داوود(مؤسس جامعه مبلّغان اسلامی نیویورک در سال 1934)این فرضیه خیالی را عنوان کرده بود که بیشتر سیاهان امریکایی از همان ابتدا مسلمان بوده‏اند.البته بایستی توجه داشت چنین اظهاراتی را که از سوی بزرگان معتقد به سنتهای شرعی ابراهیمی مطرح شده‏اند، نمی‏توان تنها در انحصار مسلمانان دانست؛مثلا در کتاب«میراث جویان »نوشته جی. گربر »(میدا ویلج، نیویورک، انتشارات جاناتان، سال 1977)می‏خوانیم:یهودیان سیاهپوست وابسته به محله هارلم امریکا سرسختانه بر این باورند که فرزندان اوّلین بزرگان یهود، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستند.این آمیزش با اسلام یا یهود، همان‏گونه که«گربر»در فصل دهم کتابش در صفحه 176 به آن اشاره می‏کند، ممکن است نشانه‏های بیماری«مازوخیسم » باشد ولی این نکته را نیز باید یادآور شد که تمایل برای پذیرش اسلام یا یهود بخشی از تلاش برای کسب هویّت و مفهوم حیات است.در حقیقت در این زمینه است که می‏توان به تلاش‏های سازمان «انصار»برای معرفی هویّت سیاهان با اصطلاح«اهالی حبشه و اجداد یهود »پی برد.

در مراجعت به آثار هنرمندان سیاه امریکایی که با جوامع اسلامی داخل کشور در ارتباط بوده‏اند، می‏توان به مقاله«ماکسین ایکس »با عنوان«اسلام و هنر سیاه »اشاره کرد که در آن مصاحبه‏ای را با امام امیری باراکا آورده است.این قطعه ابتدا در یکی از شماره‏های قدیمی مجله«دنیای سیاه »چاپ شد و بعد به صورت کتاب تجدید چاپ گشت.دو نویسنده مسلمان به نامهای«احمد الحمیسی »و«هادون کوفی وانگارا »ویرایش و تنظیم این کتاب را برعهده گرفتند.آثار انجمن ادبی نویسندگان مسلمان دورگه آفریقایی-امریکایی نیز، برای پژهشگر علاقه‏مند به تلاشهای فکری مسلمانان، ارزش توجه و تعمق را دارد.

رابطه دیگری که بین اسلام و دنیای هنر امریکا وجود دارد، این واقعیت است که در دهه 1940، بسیاری از آهنگسازان و موسیقی دانان سیاهپوست امریکایی به اسلام روی آوردند. خواننده مشهور سیاهپوست امریکایی، دیزی گیلس پای ، صفحاتی از شرح حال خواندنی خود را به ارتباطش با بسیاری از موسیقی دانان سیاه امریکایی که خیال پیوستن به یکی از گروههای اسلامی را داشتند، اختصاص داده است.بنابر اظهارات وی، این هنرمندان که در دنیای موسیقی امروز با عنوان«آهنگسازان موسیقی جاز »شناخته می‏شوند، مذاهب دیگر را بر مسیحیّت ترجیح‏ می‏دادند و در نظر آنان، اسلام مطلوبی مسلم و آشکار محسوب می‏شد.هرچند وی در کتابش اظهار می‏دارد که بسیاری از هنرمندان سیاه به سبب ملاحظات شخصی و اجتماعی به گروههای اسلامی پیوستند، بر این حقیقت نیز تأکید می‏کند که خیلی از آنان، به دین اسلام متعهد و معتقد بودند. همچنین وی یادآور می‏شود که در اواخر دهه 1940 که نهضت صهیونیست برای ایجاد کردن اسرائیل سخت در تلاش بود، هنرمندان مشکلاتی با آنچه که او«سودای رایج سرگرمی یهودیان »می‏نامد، داشتند.او همچنین خاطر نشان می‏کند کسانی که شناخت بیشتری درباره اسلام داشتند، راجع به قضایا و مرافعات خویش بهتر می‏توانستند با این سوداگران یهودی به بحث و مجادله پردازند.برای جزئیات بیشتر درباره گزارش«گیلس پای»می‏توان به کتابش با عنوان «بودن یا...نبودن(خاطرات) »(گاردن سیتی، نیویورک، شرکت انتشاراتی دابل دی.با مسؤولیت محدود، سال 1979)صفحات 290-293مراجعه کرد.

گروههای مسلمان دیگری نیز در امریکا هستند که بیشتر آنان از جامعه سیاهان امریکایی می‏باشند.قبلا اصلی‏ترین این گروهها مورد بحث قرار گرفتند باوجود این سه گروه دیگر نیز هستند که پژوهشگر علاقه‏مند به این زمینه بایستی به آنها نیز توجه کند.این سه گروه از این قرارند:«نهضت دارالاسلام »، «گروه حنیفان »و«حزب اسلامی امریکا»(یا به‏طور مختصرتر«حزب اسلامی »).اولین گروه در اوایل دهه 1970 بوجود آمد، هرچند بعضی از بنیانگذاران آن ادعا می‏کنند که فکر ایجاد این گروه، از اواخر دهه 1960 وجود داشته است.بنابر مذاکراتی که در مصاحبه با بلال عبد اللّه رحمان، یکی از رؤسای مسجد یاسین و یکی از رهبران جنبش دارالاسلام، در نشریه این سازمان، یعنی«النّصیر »به چاپ رسید، این سازمان«نهضت وجامعه‏ای است که از یک نظام روحانی مبتنی بر گزینش مردم تشکیل شده است.»بلال متذکر می‏شود که سازمان دارالاسلام، در آستانه آن است که بخشهایی نظیر؛ارتش، نیروی پلیس و بخش جمع‏آوری مالیات را تشکیل دهد.طبق نظر او، این ویژگی‏های سازمان دارالاسلام اهمیّت زیادی دارند زیرا یک جامعه اسلامی هرگز نمی‏تواند وظایف خویش را به‏طور موثر ایفا کند مگر آنکه تعالیم شریعت را با قدرت در جامعه بر پا کنند.وی در ادامه اظهاراتش می‏افزاید:قبل از تأسیس جنبش دارالاسلام، تعداد معدودی از مسلمانان امریکایی از وقت صحیح و چگونگی ادای نمازهای یومیّه با اطلاع بودند.همچنین وی اضافه می‏کند که ظهور نهضت در معرفی مراحل آزاد انتخاب امام امری مثبت بوده و نیز در کاهش کشمکشهای ناشی از این انتخابات بسیار مؤثر بوده است.برخلاف گروههای دیگر که غالبا پیرامون پیشوایی خود گمارده جمع شده و از او پیروی می‏کنند، استدلال آنان این است که پیشوایان سازمانی است که رهبری آن را اعضای جماعات تعیین و القاب و عناوین را نیز همین اعضا به وی اعطا می‏کنند.پژوهشگر علاقه‏مند با بررسی دقیق شماره‏های موجود نشریات وابسته به این سازمان، یعنی«نشریه الجهاد اکبر »و«النصیر»می‏تواند مسائل مطرح شده از سوی حامیان و طرفداران وفادار پیام«نهضت دارالاسلام»را بدست آورد.

حنیفان، سیاهپوستان امریکایی مسلمانی هستند که به مکتب حنیفه فقه اسلامی معتقدند. این گروه که رهبری آن را، شخصی به نام«هماز عبد الخالص »برعهده دارد، از اصول مذهب تسنّن پیروی می‏کنند و وفاداری و طرفداری خویش را از پرچم و جمهوری امریکا به شکل سمبولیک نشان می‏دهند.به دلیل وابستگی این گروه به مذهب تسنّن و نیز طرفداریشان از جمهوری‏ امریکا، بیشتر گروههای مبارز که جامعه امریکایی و رؤیای آن را از دیدگاهی دیگر می‏بینند، رهبران این گروه را به شدّت مورد انتقاد قرار داده‏اند.این اختلاف عقیدتی-سیاسی تا ژانویه 1973 ظاهر نشد تا آنکه درآن سال حنفیان هفت تن از اعضای خود را از دست دادند که در بین آنان چهار کودک نیز وجود داشت.این واقعه را که مقدّر بود تا صورت گیرد و باعث واکنشهای تندی در تارخ جنبش حنفیّه در امریکا شود، هر پژوهشگری می‏تواند در مطبوعات امریکا مطالعه کند.علاقه‏مندان به این جنبه از تاریخ تجارب اسلامی، بایستی مقاله خواندنی«جان سان سینگ »را با عنوان«طفلانم را کشتید و زنانم را به گلوله بستید »در مجله«واشنگتونین » (شماره فوریه 1980، صفحات 87-95)مطالعه کنند.مجموعه مقالات نشریات«واشنگتن پست»، «واشنگتن استار»وآثار و نوشته‏های تبلیغی فرقه حنفیه در واشنگتن دی.سی، بطور کلّی مجموعه‏ای ارزنده را درباره این گروه ارائه می‏دهد.

واقعه هولناکی که ذکرآن رفت، باعث شد تا این گروه در بین عموم مردم شناخته شوند.ولی قبل از این واقعه غم‏انگیز، ین گروه تنها به دلیل عضویّت یکی از اعضایش به نام«کریم عبد الجبّار»که ستاره تیم بسکتبال بود، در میان مردم معروفیّت داشت.گفته می‏شود که مرکز کار گروه را در واشنگتن، خیابان شانزدهم، شماره 7700 واقع است، او خریده است.علاوه بر عضویّت جبّار، تصمیم گروه برای حمله به شهرداری شهر واشنگتن مرکز اسلامی و اداره«بئنای بئریت »و گرفتن گروگان در ماه مارس 1977 بار دیگر آنان را در انظار عموم مطرح کرد.این واقعه از این جهت که باعث کشاندن چندین سفیر از کشورهای مسلمان به صحنه نزاع شد، واقعه‏ای مهمّ به شمار می‏رود.درآن زمان از سفیران پاکستان، ایران، مصر و چند کشور دیگر درخواست شد تا به عنوان میانجی برای رفع نزاع و کشمکش موجود، اشتراک مساعی کنند.این میانجیگری باعث تبلیغات وسیعی در مطبوعات عربی و اسلامی در سراسر دنیا شد.باوجود این از آن زمان به بعد، دیگر خبر جدیدی راجع به این گروه شنیده نشد.جدیدترین خبر درباره این گروه، زمانی بود که رهبر آنان نامه‏ای برای امام خمینی فرستاد و در آن تقاضای آزادی گروگانهای امریکایی در ایران را کرد.

حزب اسلامی در امریکا در سال 1972 تأسیس شد.رهبری حزب را سالیانی متمادی، «عمر. ی.مظفر الدین حمید»برعهده داشت.پیشوای مسلمان سنّی سفرهای زیادی به پاکستان و جهان اسلام کرده است.حزب اسلامی که در طول آخرین دهه(دهه 1970)بوجود آمد، برای خوانندگان نشریه این حزب یعنی«الاسلام»کاملا شناخته شده است.پژوهشگر علاقه‏مند به پی‏گیری تاریخچه این گروه و خدمات آنان را در راه اهداف اسلامی در امریکا بایستی شماره‏های‏ موجود و گذشته نشریات این گروه را که در بسیاری از کتابخانه‏های دانشگاهی ایالات متحده امریکا موجود هستند، بررسی و مطالعه کند.

اولین مجمع عمومی حزب اسلامی امریکا در مسجد جامع واشنگتن دی.سی.در 31 دسامبر 1977 و اوّل ژانویه 1978 برگزار شد.موضوع آن کنفرانس«مراحل انقلاب اسلامی:تهذیب و تزکیه»بود.در حقیقت در همین کنفرانس ب‏ود که تصمیم گرفته شد کلمه«امریکا»از نام حزب حذف شود و بخش بانوان بار دیگر تشکیل یابد.این اقدام به تشکیل کنفرانسهای زیادی کرد که جالب توجه‏ترین آن کنفرانس دو روزه‏ای بود درباره صهیونیسم و تبعیض نژادی که در 16 و 17 نوامبر 1976 در واشنگتن برگزار شد.

در اواخر دهه 1970 حزب اسلامی دستخوش تغییراتی شد و تشکیلات آن در جزایر کارائیب منشعب شد و در آنجا شروع به جذب اعضای جدید کرد.در نتیجه این گرایش جدید، نهضت دیگری به نام«نهضت خلق اسلامی »ظاهر شده است.این گروه نشریه‏ای با عنوان«تلاشگر مؤمن »را در شهر«بریج تاون»ترینیداد منتشر کرده، سپس از طریق شبکه‏های ارتباطی خود در جزایر کارائیب و ایالات متحده امریکا مبادرت به پخش آن می‏کند.این گروه تنها با داشتن یک دفتر و مسجد در واشنگتن به کار ترویج و تبلیغ تفاسیرشان راجع به تجارب اسلامی در امریکا ادامه می‏دهد.پژوهشگر علاقه‏مند به این تشکیلات، به تمامی نشریات وابسته به این گروه نیاز دارد.در حقیقت، پس از محاصبه با یکی از فروشندگان نشریه«تلاشگر مؤمن»دریافتم که اعضای علاقه‏مند این سازمان تلاشهایی نیز در جهت ثبت تاریخ خویش به دست آورده‏اند.این امر راهی طولانی است به سوی نوشتن اثری جامع در مورد کلیه گروههای مسلمان امریکا.

آخرین گروه از سازمانهایی که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، مراکز متعدد اسلامی و سازمانهای محلی است که در سراسر ایالات متحده امریکا پراکنده‏اند.یکی از جدیدترین و آموزنده‏ترین خدمات راجع به مراکز اسلامی در امریکا، تحقیقی است از خانم«یوان حدّاد »باعنوان«تجربه مسلمانان در ایالات متحده ».وی بخشی از مقاله‏اش را به بررسی مراکز اسلامی اختصاص داده است.وی در تحقیقش، رشد و توسعه این مراکز را تا زمان نخستین تلاشهای جامعه مسلمانان در شهرهای«راس »، «نوره »، «داکوتا »پیگیری می‏کند؛ شهرهایی که مهاجران مسلمان برای نخستین بار در آنها مبادرت به اقامه نماز جماعت کردند.به کلیه علاقه‏مندان، مطالعه تحقیق خانم«حدّاد»و سایر نشریات سازمانهای اسلامی نظیر؛«انجمن دانشجویان مسلمان»، «فدراسیون انجمنهای اسلامی ایالات متحده آمریکا و کانادا »و مراکز و گروههای مختلف اسلامی در سراسر کشور را توصیه می‏کنم.برای مطالعه تاریخچه مختصر «فدراسیون انجمنهای اسلامی ایالات متحده امریکا و کانادا»می‏توان به نشریه«ستاره مسلمان »(مجلّد هیجدهم، شماره 130، ژوئیه 1977، صفهات 2-3)مراجعه کرد.همچنین می‏توان تاریخچه مختصر تشکیلات«نهضت دار السلام»واصلیترین گروههایی که در بالا معرفی شد، به همان مجله رجوع کرد.نیز برای بررسی چگونگی توسعه و پیشرفت مساجد و مراکز «نهضت دار السلام»، شماره‏های گذشته مجله«التقوی»می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.این شماره‏ها شرحی تاریخی را در مورد گسترش نهضت به بخشهای جنوبی ایالات متحده امریکا و بویژه کارولینای شمالی و جنوبی، ویرجینیا و واشنگتن دی.سی.در اختیارمان می‏گذارد.

در این مبحث باید سایر گروههای مذهبی قومی را که پاکستانیها، هندیها، تاتارها، یوگسلاوها و سایر مهاجران مسلمان کشور بوجود آورده‏اند، نیز مورد توجه قرار داد.کسانی که مایلند با این گروهها آشنا شوند، باید مقاله«احمد.ای.سمسار »را که درباره مسلمانان امریکا در کتاب«بیستمین دایره المعارف علوم مذهبی»(جلد دوّم، صفحه 768)به چاپ رسیده است، مطالعه کنند؛نیز می‏توان به مقاله‏ای در همین زمینه از آقای«نادم مقدسی»اشاره کرد.مقاله «مسلمانان در غرب میانه امریکا»نوشته«سی.آمهو ولف»(مجله جهان مسلمانان)، ژانویه 1960، صفهات 38-48)نیز برای دانشجوی علاقه‏مند به مطالعه مراکز مسلمانان عرب در غرب میانه ممکن است مفید باشد.

بجز مراکز اسلامی، مساجد و تشکیلات مورد بحث، مشکلات شخصی مسلمانانی که به ایالات متحده آمده و در آن ساکن شده‏اند نیز می‏تواند مورد بحث قرار گیرد.در«مجله ورلد آرامکو» (شماره مارس-1976)می‏خوانیم که«محمد اسا ابو هوه» به علّت بیگانگی فرهنگی در جامعه امریکا مبادرت به تغییر نام خود می‏کند.وی به گفته خودش بدین دلیل اقدام به تغییر نام خود کرد تا شبیه امریکاییان شود، زیرا کسانی که وی با آنان برخورد کرده بود، متذکر می‏شدند که نامش مسلمان بودن وی را فاش ساخته و«هیچ‏یک از کارکنان ادارات مهاجرت به یک مسلمان اجازه ورود به ایالات متحده امریکا را نمی‏دهد.»به این سبب ابو هوه در سال 1980 نامش را به «ای.جوزف.هوآر»تغییر داد.تجربه این مهاجر مسلمان تنها منحصر به او نیست.حتّی بسیاری از دانشجویان مسلمانی که سوابق اسلامی شایسته‏ای نداشته و برای جای باز کردن در بین همتایان امریکایی اشتیاق شدیدی دارند، در مقابل تحمیل آنان برای قبول اسامی امریکایی سر تعظیم فرود آورده‏اند.

دیری نخواهد گذشت که نامهای«محمّد»به«مایکل»، «سلیمان»به«سول»، «سعید»به«سیدنی»یا«سید»و«موسی»به«موزس»و...تبدیل شود.اینامر الزاما منحصر به دانشجویان مسلمان و مهاجران نیست بلکه حتی در مبادلات فرهنگی میان امریکاییان و خارجیان که نامشان برای امریکاییان ثقیل است، نیز صادق است.این جنبه از تبادل فرهنگی میان امریکاییان و مهاجران مسلمان باید به دقت مورد توجه و بررسی محققان علاقه‏مند قرار گیرد.

جنبه‏ای دیگر از تجارب شخصی مهاجران مسلمان امریکا مربوط به این حقیقت است که بعضی از اولین ساکنان مسلمان، ملاّحان و مسافران قاچاقی کشتیها بودند که امریکا را به عنوان وطن دوّم خود انتخاب کردند.در مقاله«مقدسی»که قبلا به آن اشاره شد، وی از تشکیلاتی نام می‏برد که ملاّحان عرب مصری در شهر بروکلین تأسیس کردند.این گروه که در شهرهای فیلادلفیا، نیویورک، بالتیمور و بوستون سکنی گزیدند، بعدها به اقلیّتهای قومی تبدیل شدند.برخی از آنان سعی کردند تا با فراهم آوردن اندوخته‏ای، همسرانشان را از سرزمین آبا و اجدادیشان به آنجا آورند و برخی نیز با بومیان امریکایی ازدواج کردند.به عنوان شاهد می‏توان به سرگذشت فاضل خان، مسلمان پاکستانی، اشاره کرد که در سال 1912 به ایالات متحده امریکا آمد.داستان زندگی او از زبان دخترش، لوری خان که یک بانوی سیاه امریکایی است، نقل شده است.این بانو معتقد به فرقه مسیحی«متدیست»است و تعلقی به میراث اسلامی خویش ندارد.به نظر من، محقق علاقه‏مند به این بخش از مدارک تاریخی، باید مقاله این بانوی سیاهپوست را که با عنوان «یک امریکایی گذشته پاکستانیش را پیگیری می‏کند»(مجله«آسیا»شماره مارس-آوریل 1980، صفهات 24-39)مطالعه کند.جذابیّت این داستان به این علت است که در ردیف آثاری چون«ریشه‏ها»نوشته«الکس هیلی»قرار دارد که درباره ارتباط اسلام با امریکای سیاه سخن به میان آورده است.احتمالا کشف چنین ارتباطاتی بود که«خالد عبد الله منصور»را بر آن داشت تا به نوشتن مقاله«ریشه‏هایمان ریشه‏هایمان در اسلام» مبادرت کند.این مقاله در مجله«میدل ایست(خاورمیانه)»، شماره ژانویه 1980 به چاپ رسید.امید است که در دهه آینده، پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان بتوانند بسیاری از این وابستگیهای خانواده‏های امریکایی را با نخستین مسلمانانی که در جستجوی سلامتی و امنیّت در این سرزمین آمدند، کشف کنند.

اگر در فهرست مربوط به منابع و ماخذ اسلامی در مورد مسلمانان ایالات متحده اممریکا، از دو گروه دیگر ذکری به میان نیاوریم، گزارشمان در این زمینه ناقص خواهد بود.این دو گروه عبارتند از مسلمانان زندانی و گروههای مختلف مسلمانان صاحب حرف که از اواخر دهه 1960 به این طرف به سرعت بوجود آمده‏اند.در حال حاضر گروه اول را کلیه گروههای مسلمان در سراسر کشور مورد توجّه قرار می‏دهند.تقریبا تمامی گروههای مسلمان به شکلی با مسلمانان در بند در ارتباط هستند.طبق آماری موجود، اکثریت مسلمانان زندانی، زنان و مردانی هستند که‏ در طی گذراندن دوران حبس اسلام آورده‏اند.گفته می‏شود که اکثریت قریب به اتفاق این گروه را سیاهپوستانی تشکیل می‏دهند که به نحوی با سازمان قدیمی«امّت اسلام»یا سازمان«جامعه جهانی اسلام در غرب»در ارتباط بوده‏اند.این گروه اقدام به تاسیس اداره ویژه‏ای جهت رسیدگی به رفاه زندانیان کرده است.این اداره علاوه بر تحت پوشش قرار دادن زندانیان از لحاظ جزوات اسلامی، در جهت دادن آموزشهای لازم در اخل زندان نیز تلاشهایی به عمل آورده است.اقدامات سازمان«جامعه اسلامی در غرب»مکملی است برای کوششهای انجمن دانشجویان مسلمان، نهضت دار السلام، سازمان انصار، سازمان احمدیه، نهضت شیعه و سایر گروههای کوچک دیگری که در حال حاضر در کشور به فعالیت مشغولند.انجمن دانشجویان مسلمان که به عنوان نخستین گروه شیعه و ثروتمندترین تشکیلات مسلمانان در کشور شناخته می‏شود، اداره‏ای دارد که برای انجام امور خدماتی در نظر گرفته شده است.این سازمان از آغاز کارش تاکنون اقدام به انتشار آثار و نوشته‏های اسلامی بی شماری کرده است و نیز سخنرانیها و دیدارهای زیادی را از زندانهای مسلمانان ترتیب داده است.

اینک در نتیجه این تلاشها، بسیاری از مسلمانان زندانی هم از نظر اخلاقی و هم از نظر روانی احساس رضایت بیشتری می‏کنند.شواهد مربوط به این ادّعا را می‏توان از تعداد کثیری از نشریاتی که مسلمانان زندانی منتشر می‏کنند، جمع‏آوری کرد.یک نمونه از این نشریات، نشریه «الجهاد»است که زندانیان یکی از زندانهای شهر کولومبوس ایالت اهایو منتشر می‏کنند.این خبر نامه به عنوان اصلی‏ترین وسیله ارتباطی بین مسلمانان زندانی و دنیای خارج عمل می‏کند.این خبر نامه علاوه بر آشنا ساختن ما با طرز تفکّر ساکنان و حامیان«مسجد المومن اوّل»، میزان درک ومعرفت آنان را از پیام اسلام آشکار می‏سازد.این‏گونه نشریات ارزش توجّه و بررسی را دارد زیرا باید به خاطر داشت که یکی از بزرگترین مسلمانانی که از زندانهای امریکا پا به بیرون نهاد، مرحوم«مالک شبّاز(مالکولم ایکس)» بود.همان‏گونه که«آنولد»در اثرش با عنوان «مواعظ اسلامی»خاطر نشان می‏سازد، زندانیان مسلمان، مبلّغان موفق اسلام در دنیای قدیم (نیمکره شرقی بویژه اروپا)بودند.

پس از بررسی منابع اطلاعاتی موجود راجع به زندگی و فعالیت هی مسلمانان زندانی امریکا، اکنون وقت آن است که ه معرفی گر.ههای کختلف مسلمان صاحب حرف بپردازیم:این گروهها از دهه 1960 به این طرف تدریجا به وجود آمدند.یکی از اولین تشکیلات در این گروهها، «انجمن اسلامی پزشکان»است که در سال 1968 تاسیس شد.هدف این تشکیلات بوجود آوردن نوعی ارتباط اجتماعی و حرفه ای بین مسلمان و انجمن متخصصان بهداشت در امریکای شمالی و سراسر دنیاست(نشریه«اتحاد اسلامی پزشکان»، مجلد اوّل، شماره چهارم، ژوئیه 1978)، این گروه همه ساله اقدام به تشکیل کنواسیونهای سالانه کرده که در خلال آن بسیاری از نمایندگان، مقالاتی را در مورد جنبه‏های گوناگون پزشکی و بهداشت در دنیای اسلام ارائه می‏دهند.در سالهای اخیر بعضی از اعضای گروه خواستار تهیّه تدارکات و خدمات پزشکی داوطلبانه و فعّالانه برای زائران مسلمان در طول مراسم سالانه حج در مکّه و مدینه شده‏اند.بعضی از اعضای عرب مصری نیز از برادران و هموطنان خویش درخواست کرده‏اند تا برای بوجود آوردن یک بیمارستان مجهز در سرزمین آبا و اجدادیشان کمک و همیاری کنند.

علاوه بر انجمن اسلام پزشکان، گروههای رفه ای دیگری نیز هیژستند که محقق علاقه مند باید آنان را نیز ورد توجه و ارزیابی قرار دهد و یکی از این گروهها، انجمن تاجران و پیشه‏وران مسلمان است.این گروه کنفرانس افتتاحیه‏اش را در روزهای 28-30 آوریل 1978 در مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی برگزار کرد.هدف این گروه، فراهم کردن تسهیلات لازم جهت به وجود آوردن ارتباطات شخصی نزدیکتر میان تاجران و پیشه‏وران مسلمان با شرکای تجاری مسلمان خویش است.پژوهشگران علاقه‏مند به شناسایی این گروه، باید نشریات وابسته به تشکیلات این گروه را به دقت مطالعه کند و نیز از خواندن روزنامه‏ها و خبرنامه‏های اسلامی ایالات متحده امریکا غفلت نورزد.«انجمن دانشمندان و مهندسان مسلمان»گروه حرفه‏ای دیگری از این طبقه‏بندی است.این گروه مانند سایر گروههای صاحب حرف در تلاش است تا شرایط لازم را برای متخصصان مسلمان در زمینه حرفه و مذهبشان فراهم آورده، آنان را با اهداف و علایق مشترکشان آشنا سازد.

«انجمن جامعه شناسان مسلمان»نیز نظیر«انجمن دانشمندان و مهندسان مسلمان»، بخشی از «انجمن دانشجویان مسلمان»است.درواقع، گفته می‏شود که در حدود شصت درصد اعضای این گروه را، اعضای متخصص«انجمن دانشجویان مسلمان»تشکیل می‏دهد.اگر این محاسبه صحیح باشد، مسلّما باید در مورد تعداد مهاجران مسلمانی که در امریکا اقامت دارند و نیز کسانی که پس از بازگشت به وطن به امریکا مراجعت کرده‏اند، مطالب زیادی را عنوان کرد.«انجمن جامعه شناسان مسلمان»معتقد و متعهد به نوعی ارتباط منطقی میان تحقیقات علوم اجتماعی و سنن اسلامی است.

هماهنگ شدن تدریجی مسلمانان امریکا در مسیر زندگی جامعه امریکایی احتمالا تعداد گروههای مسلمان وابسته به مشاغل مختلف را افزایش خواهد داد.اگرچه در حال حاضر هیچ انجمنی اسلامی وجود ندارد که مشوّق خبرنگاران و روزنامه نگاران مسلمان در ایالات متحده امریکا باشد، می‏توان به داستان زندگی و تلاشهای«سعدیه مسعود»در طول زندگیش اشاره کرد؛ کسی که مؤسس«انتشارات بین‏المللی اسلام»و مدیر عامل نشریه تلویزیون اسلامی نیویورک است.گفته می‏شود که این بانوی مسلمان بنیانگذار انجمن دوستی اعراب افریقایی و امریکاییان است.وی به نحو چشمگیری با اعضای انجمن خویش در ارتباط است و در بعضی محافل گفته شده که وی یک ضد صهیونیست افراطی است.اطلاعات بیشتر در مورد«خانم سعدیه مسعود»را می‏توان با مطالعه دقیق نشریاتی نظیر«مناره»و«عمل» (چاپ نیویورک)و سایر نشریات موجود در کشور بدست آورد.

در خاتمه باید اعتراف کنیم که این بررسی به هیچ‏وجه کامل و جامع نیست.بعضی از مطالب ممکن است سهوا حذف شده و یا مورد توجه قرار نگرفته باشد.صرفنظر از اینکه چگونه در مورد این موضوع قضاوت شود، باید اذعان داشت که عرصه تحقیقات اسلامی در ایالات متحده، قلمرو کوچک و محدودی را در برمی‏گیرد.اگر نیاز عموم به مطالعه و گردآوری علوم اسلامی در مورد مسلمانان قاره امریکا، افزایش یابد، در آن صورت لازم است تا بسیاری از روشنفکران کنونی مبادرت به امور تحقیقاتی در این عرصه پژوهش کنند.درواقع می‏توان گفت که تحقیقات اسلامی در ایالات متحده رو به افزایش است، زیرا جمعیت مسلمان کشور روزبه‏روز افزایش می‏یابد و با پیشرفت سریع تکنولوژی کنونی، دنیا روز بروز کوچکتر و محدودتر می‏شود.هرچه رشته وابستگی فرهنگی و اقتصادی ما را به یکدیگر نزدیکتر سازد و هرچه ترس از جنگ، خطر مبادرت به آن را بیشتر کاهش دهد، امید آن می‏رود که افراد بیشتری در این قارّه وقت خویش را به شناسایی و مطالعه مسلمانان؛یعنی، آخرین اعضای خاندان ابراهیم اختصاص دهند؛کسانی که به جامعه چند فرهنگی امریکایی قدم گذاشته، زندگی امریکایی را پذیرا شدند.

آمريكاي لاتين

آمریکای لاتین به مناطقي از قاره آمريكا گفته مي شود كه در آنجا به زبان اسپانيايي و پرتغالي صحبت مي شود. اما در عمل، اكثر نيم كره غربي به جز آمريكا، كانادا و كشورهاي غير اسپانيايي زبان حوزه درياي كارائيب، تحت عنوان آمريكاي لاتين دسته بندي شده اند.

از منظري سياسي - اجتماعي، نيز آمريكاي لاتين تقريباً تمامي كشورهاي جنوب ايالات متحده آمريكا شامل مكزيك (در آمريكاي شمالي)، اكثر كشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي و كشورهاي حوزه كارائيب را كه در آنجا اسپانيايي، پرتغالي، فرانسوي يا زبان بومي صحبت مي شود، دربر مي گيرد. از ميان كشورهاي اين منطقه، برزيل از حيث مساحت و جمعيت بزرگ ترين كشور آمريكاي لاتين است. برزيل بيش از 40 درصد خاك اين منطقه را پوشانده و مسكن قريب به يك سوم جمعيت آن را تامين كرده است.

بنابراين منطقه آمريكاي لاتين از سه منطقه معروف :

آمريكاي جنوبي، شامل :آرژانتين، برزيل، ونزوئلا، كلمبيا، اروگوئه، اكوادور، پاراگوئه، شيلي، بوليوي و پرو

آمريكاي مركزي؛ شامل :كوبا، پاناما، السالوادور، كاستا ريكا، گوآتمالا، هندوراس، بليز و جمهوري دومينيكن

و كشورهاي حوزه درياي كارائيب؛ شامل گويان، ترينيداد، سورينام و...

تشكيل شده است.

وضعيت فرهنگي و مذهبي آمریکای لاتین

انقلاب اسلامي تاثيرات فراواني بر وضعيت دينداري اين منطقه گذاشته است. البته قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، جرياناتي كه بر اين منطقه، يعني بر كل منطقه آمريكاي لاتين حاكم بوده است، مسيحيت كاتوليك بود و مسيحيان ارتدوكس و همچنين پروتستان ها ظهور و بروز چنداني در منطقه نداشتند، اما امروزه كاتوليك ها بر عكس آنان به كمك امريكاي شمالي از تبليغات بسيار گسترده اي بر خوردارند. جريان مسيحيت كاتوليك در آمريكاي لاتين، جريان نوظهوري بوده و جرياني نيست كه ريشه و سابقه تاريخي زيادي داشته باشد. جرياني است كه بعد از سفر كريستف كلمب به منطقه، شروع مي شود. و لذا مسيحيت فرهنگ بومي ها را نابود مي كنند ، آيين ها و فرهنگ هاي بوميان منطقه؛ مانند مايا و ديگر سرخپوستان آنجا را از بين مي برند. اروپايي ها، به ويژه اسپانيايي ها و پرتغالي ها وقتي وارد منطقه مي شوند، ابتدا به قتل عام بوميان مي پردازند و سپس شروع به جريان سازي مي كنند كه يك جريان سازي عادي فرهنگي نيست؛ بلكه جريان سازي تحميلي فرهنگي است. اولين كاري كه آنها مي كنند اين است كه دين مردم را تغيير مي دهند و اين كار را هم با زور و سرنيزه انجام مي دهند. بر خلاف اينكه تبليغ مي كنند اسلام، دين زور و سرنيزه است! اسلام دين منطق، فكر وصلح است، اما آنان برعكس آنچه تبليغ مي كنند، هر كس با آنها مخالفت يا اعتراض مي كرد، در مقابل شمشيرهاي آخته آنها قرار مي گرفت و از بين مي رفت. در راستاي اين تغيير، هرگونه تلاش وقيام ديني نيز سركوب مي شد. به عنوان نمونه، در برزيل حتي مسلماناني كه اكثرشان سياه پوست و از آفريقا آمده بودند ، حدود 280 سال پيش در شهر باهياي برزيل و در زمان حاكميت پرتغالي ها قيام كردند و مي خواستند آنجا حكومت ديني وقراني ايجاد كنند ، اما ارتش برزيل با همكاري ارتش پرتغال ، آنها را از بين برد. البته الآن آثار اسلامي در شهر باهيا وجود دارد و گزارش ها و اسنادش هم موجود است. يكي از كارهاي ديگري كه آنها در منطقه انجام دادند، تغيير زبان بود. آنها زبان هاي بومي و سرخ پوستي را كه حدود شش زبان رايج بود را تغيير دادند و زبان اسپانيولي را در كشورهاي امريكاي جنوبي و آمريكاي مركزي رواج دادند. پرتغالي ها هم به خاطر حاكميت در برزيل، زبان پرتغالي را در اين كشور حاكم كردند.

بنابراين، در مجموع مي توان گفت: گروه هايي كه به عنوان استعمارگر به اين مناطق رفتند تا به اصطلاح آنجا را آباد! بكنند، در واقع مهاجميني بودند كه هم زبان مردم و دين شان را از آنها گرفتند. اقتصاد و اموال آنها را قبضه كردند. لذا جريان حاكم و غالب در آمريكاي لاتين قبل از انقلاب اسلامي، جريان كاتوليك ها بود. در حال حاضر نيز جريان كاتوليك ها، جريان حاكم مذهبي در منطقه است و باز همچنان آنها نفوذ دارند. چهار سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، آمريكايي ها و سرويس هاي جاسوسي غرب، كه احتمال مي دادند، اتفاقاتي مشابه انقلاب ايران در منطقه رخ دهد و دولت هاي كاملاً مردمي روي كار بيايند، دولت هاي نظامي در منطقه را كم كم حذف كردند. لذا مي بينيم كه پس از سال 1983، تقريباً در كل منطقه آمريكاي لاتين، دولت هاي نظامي را برمي دارند و به جايش، دولت هاي به ظاهر مردمي، ولي در واقع دولت هاي وابسته به آمريكا را حاكم مي كنند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه يك انقلاب ديني در جهان بود، جريانات، گروه هاي ديني واديان ابراهيمي احيا شدند و تقريباً بيش از 2400 فرقه مذهبي در آمريكاي لاتين سر برآوردند، كه اين مسئله پديده، خيلي عجيبي است. رهبران2400 فرقه مذهبي، از كشورهاي غربي و برخي از هند و شرق آسيا آمدند. "اونجليست ها " و گروه هاي مسيحي طرفدار منافع آمريكا در اين سال ها در منطقه خيلي رشد كردند. فرقه هاي مسيحي ديگري مانند فرقه "مون " كه رهبرشان مون، اهل كره و وابسته به آمريكا بود در منطقه فعال شدند و شروع به تبليغ كردند برخي هم نام هاي عجيب و غريبي گذاشتند؛ مانند "نينيوس دِ ديوس " يعني "بچه هاي خدا "، و حرف آنها اين است كه ما بايد خدا را از طريق جنسي بشناسيم، و لذا از اين طريق مي خواهند جوانان را به خود جذب كنند. گروه هايي مانند "ساي بابا " از هند و ديگر فرقه هاي معنويت گراي هندي، بودايي و حتي بهائيت و شيطان پرست ها هم در آنجا حضور يافتند و آنقدر اين گروه ها در منطقه زياد شدند كه به تدريج به بيش از 2400 فرقه رسيدند، كه تبعاً سرويس هاي جاسوسي غربي هم در خود ايران مي خواستند اين كارها را بكنند. و ما در حال حاضر، گروه هاي زيادي در كشور داريم كه برخي كارشناسان تا حدود 700 فرقه را در ايران شناسايي كردند و علت اين فرقه سازي در سراسر جهان، از جمله آمريكاي لاتين يا ايران هم اين است كه بالاخره توده مردم، چه مسلمان و چه كاتوليك،اگر متحد ويك پارچه باشند، در آينده ممكن است براي منافع استكبار خطرساز باشند، از باب تفرقه بيانداز وحكومت كن. شيوه كاري جريان هاي مذهبي و شبه مذهبي يا معنويت گرا در منطقه شيوه هاي بسيار متفاوت و نيز مختلف است. از تاسيس مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و رسانه گرفته تا بنيادهاي خيريه و كمك هاي اقتصادي به مردم. برخي فرقه ها و گروه ها چون وابسته به دستگاه هاي امريكا و غرب هستند، اين قدرت ها معمولاً به كشورهاي منطقه دستوردهند كه از اين فرقه ها حمايت كنند؛ مانند فرقه مون يا فرقه بهائيت كه در حال حاضر فرقه بهائيت در برخي مناطق، دانشگاه هم دارند. بهايي ها در بوليوي دانشگاه دارند. در شيلي دنبال اين بودند كه يك حظيره القدسي، شبيه آنچه كه در حيفا يا هند ساخته اند، بسازند و چون دولت هاي منطقه اين گروه ها را دوستان و هواداران آمريكا مي دانند، هيچ مانعي در برابر اين گروه ها و شيوه هاي جذب مردم ايجاد نمي كنند، آنها كاملا آزادند، كه جلسه بگيرند، سخنراني كنند، رسانه داشته باشند، و حتي خود را موظف به كمك به آنها مي دانند. تا جائي كه در گفتمان هاي تلويزيوني براي اديان، اينها را دعوت مي كنند. بعضي از فرقه ها هم هستند كه وابستگي آنها به هيچ وجه معلوم نيست؛ يعني هيچ بروز و ظهور مستقيمي در سياست ندارند، ولي در واقع، روساي آنها وابسته هستند و پيروانشان هم اطلاع ندارند. نمونه اينها گروه هاي مختلف اونجليست ها هستند، كه اخيراً در آمريكاي لاتين، فعاليت هاي تبليغي و خيريه اي بسياري دارند. در كليساهايشان، معمولاً افرادي از خود آمريكا به عنوان اينكه اين كليساها، بيماران را شفا مي دهند مي آيند و كارهاي تبليغي از اين نمونه و نيز كارهايي مي كنند كه خيلي معقول و منطقي هم نيست، ولي چون مردم گرفتار هستند، قبول مي كنند. در همين جلسات، مردم را تحريك مي كنند تا كمك بكنند! خيرات بدهند! و حتي مواردي را ذكر مي كنند كه فلان كليسا، بيماراني را شفا داده است. غالباً هم صحنه سازي هايي هم دارند كه برخي مردم متوجه مي شوند.

جریانات سیاسی آمریکای لاتین

در آمريكاي لاتين دو جريان در منطقه ظهور و بروز دارند: يكي جريان سياسي چپ كه در حال حاضر جريان چپ حاكم، طرفدار هوگو چاوز است و اين به نفع ماست. اكثرا ديدگاه هاي چاويستي دارند و تقريباً نزديك به انقلاب اسلامي هستند. البته يك چپ مدرن و متعادلي هم وجود دارد، مانند خانم باشلت در شيلي يا خانم كريستينا در آرژانتين، كه در عين حالي كه مي خواهند با چاوز و دولت هاي طرفدار ايران در منطقه، ارتباط داشته باشند، ولي بر اثر نفوذ آمريكا و صهيونيست ها، ظاهراً خودشان را دور نگه مي دارند. و يك چپ ديگري؛ مانند لولا، رئيس جمهور برزيل، كه فردي مدرن وانقلابي است و ماهيتاً طرفدار انقلاب اسلامي است. لذا مي توانيم بگوييم كه الآن، جريان هاي چپ در آمريكاي لاتين، جريان هايي هستند كه جمهوري اسلامي ايران را به عنوان همكار يا همراه، حداقل در مسائل سياسي و اقتصادي قبول دارند. و البته ممكن است برخي از آنها، از جمله كوبا در مسائل ايدئولوژيكي با ما مشكل داشته باشند و بر نتابند كه ما در كشورشان فعاليت فرهنگي و ديني داشته باشيم، ولي مي توان گفت كه اين كشورها از لحاظ سياسي و اقتصادي صد درصد با ايران همراهي دارند.

جريان ديگر، جريان راست و دولت هاي طرفدار آمريكا و غرب است، مثل جرياني كه در كلمبيا حاكم است. با اينكه جريان راستي مثل كلمبيا با ما هيچ وقت با ما درگيري نداشته، ولي طبعاً از حضور ما؛ يعني اسلام و ايران وحشت دارد و سعي مي كند تا مردم را از ما بترساند و يا اينكه به تبعيت از غرب به ايران فوويا (ايران هراسي يا ايران ترسي) و اسلام فوويا (اسلام هراسي) در منطقه را دامن مي زنند و رويكردها و سياست هاي غرب را در منطقه دنبال مي كنند.

تأثیرات انقلاب اسلامی بر آمریکای لاتین

انقلاب اسلامي تاثيرات فراواني بر منطقه داشته است. يكي از كارهاي مهمي كه انقلاب اسلامي در سراسر دنيا و به خصوص آمريكاي لاتين انجام داد، احياي دين به صورت عام است. انقلاب اسلامي، دين و معنويت و بويژه دين مبين اسلام را در سطح جهان، احيا و ترويج كرد. البته درست است كه با پيروزي انقلاب، همه اديان مانند مسيحيت و يهوديت تقويت شدند، اما فرق اسلامي و گروه هاي مذهبي مسلمان هم بسيار فعال شدند. كشورهاي غربي پي بردند كه با وقوع انقلاب اسلامي، دين نقش مهمي در آينده دنيا ايفا خواهد كرد، لذا به فكر افتادند كه نحوه استعمارشان را از طريق دين و معنويت گرايي انجام دهند. لذا مي بينيد كه قبل از انقلاب اسلامي، هيچ روزنامه اي يا هيچ ايستگاه راديويي و تلويزيوني وجود نداشت كه مستقيماً و مستقلاً برنامه هاي ديني داشته باشد. - البته برخي شبكه ها و راديو و تلويزيون ها بودند كه در ساعت هاي مشخص و محدودي عموماً هم در اوقات كم بيننده برنامه هايي را پخش مي كردند - ولي الآن كانال هاي تلويزيوني به زبان اسپانيولي هست، كه براي مسيحيت، به صورت شبانه روزي و 24 ساعته برنامه دارد، از جمله در اكوادور. بنابراين، راديوها و شبكه هاي محلي - مذهبي فراواني وجود دارد و يا اينكه غالباً مراسم كليساهاي معروف منطقه از طريق راديو يا تلويزيون ها پخش مي شود. حتي خود كشيش ها، كشيش هايي كه مخالف انقلاب اسلامي بودند و حاضر نبودند حرف اسلام و مسلمانان را گوش بدهند، الآن مي خواهند بدانند كه اسلام چيست و چه مي گويد؟ پيروزي انقلاب، باعث رشد اسلام در منطقه و نه تنها اين منطقه، بلكه در سراسر جهان چه در اروپا، آفريقا، آمريكا، آسيا و... شد و همه مساجدي كه كمونيست ها بسته بودند يا به كاهدان، موزه و ساختمان هاي اداري تبديل كرده بودند، احيا شد!

يكي ديگر از اثرات انقلاب اسلامي، احياي شخصيت و هويت يافتن مسلمانان بود. مسلمانان در مناطقي كه قبلاً حضور بيشتري داشتند؛ مانند برزيل، آرژانتين و جاهايي كه حضور كمتري داشتند مسلمان بودن و عرب بودن خودشان را پنهان مي كردند، اما امروز بيدار شده اند، جرات پيدا كرده اند، و احساس هويت كرده و به اسلام برگشتند.

يكي از اثرات ديگر انقلاب، بيداري مستضعفان در جهان بود، چه در منطقه آمريكاي لاتين، چه در اروپا و چه در آفريقا. مستضعفان در آمريكاي لاتين اصلاً اسلام را نمي شناختند. امام(ره) را نمي شناختند.

يكي ديگر از آثار پيروزي انقلاب، اسلام آوردن شخصيت هاي برجسته علمي - فرهنگي و معروف بود. بسياري ازافراد برجسته جهان به خاطر انقلاب، مسلمان شده اند. اخيراً هم آقاي خوليو مارتين، خبرنگار اروگوئه اي، مسلمان شد. بعد از آن هم خبرنگار ديگري از اين كشور مسلمان شد. اينها خبرنگاران معروفي هستند كه بعضي از آنها در حال حاضر خودشان راديو دارند. يا افرادي كه اخيراً در آرژانتين، كلمبيا و كشورهاي ديگر منطقه مسلمان شده اند افراد زبده اي هستند كه تحت تاثير انقلاب اسلامي، اسلام آوردند.

يكي ديگر از ثمرات مهم انقلاب اين است كه هيمنه آمريكا را در جهان و به ويژه در منطقه آمريكاي لاتين شكسته است. همه مي گويند، آمريكا ديگر آن هيبت و هيمنه سابق را ندارد. سابقاً وقتي سفير آمريكا در يك كشور چيزي مي گفت، دولت ها سمعاً و طاعتاً بودند. نه تنها ملت و دولت ايران به عنوان ابر قدرت شرق، بلكه ملت ها و دولت هاي جهان، ديگر آن ترس از آمريكا را ندارند، چرا كه با پيروزي انقلاب، هيمنه آمريكا شكسته شد.

از ديگر اثرات مهم انقلاب اسلامي اين بود كه جمهوري اسلامي در چشم مردم آمريكاي لاتين از ابهت وعظمت بسياري برخوردار شده و امروزه مردم منطقه به چشم يك ابر قدرت به جمهوري اسلامي نگاه مي كنند. وقتي اسم ايران مي آيد با يك بيان خاصي از ايران سخن مي گويند. اينكه ايران از لحاظ اقتصادي، علمي و صنعتي در حال رشد است و از لحاظ تكنولوژي و علمي دارد راه را براي ما باز مي كند. آنها مي گويند: وقتي شما ايراني ها هسته اي بشويد، ما و ديگر مردم جهان هم مي توانيم فعاليت هاي هسته اي داشته باشيم و مستقل زندگي كنيم، چراكه كشورهاي غربي جلوي پيشرفت ما را در اين زمينه ها گرفته اند!!.

از دیگر ثمرات انقلاب ایران بیداری مردم نسبت به حوادث مهم جهان بود، در مورد حوادث لبنان و فلسطين، اكثر مراكز اسلامي منطقه تظاهرات كردند و حمايت خودشان را اعلام كردند. در آرژانتين كه مقر صهيونيست ها است ، مسلمانان منطقه، 18 مرتبه تظاهرات انجام دادند. اول فكر مي كردند كه كسي شركت نمي كند، ولي اكثر گروه هاي مخالف آمريكا شركت كردند. در بعضي از تظاهرات ها بين18، 25 و 50 هزار نفر شركت داشتند؛ و اين مشخص مي كند كه مردم منطقه حوادث و مسائل جهان اسلام را دنبال مي كنند.

گروه هاي الهيات رهايي بخش در آمريكاي لاتين

این افراد از نظر عقيدتي مسيحي و از نظر عملي، كمونيست هستند! و دولت هاي سوسياليستي را قبول داشته و مي گفتند كه ما سيستم دولت واداره كشور را از كمونيست ها و ايدئولوژي را از مسيحيت مي گيريم. و طبعاً برايشان خيلي تعجب آور بود كه انقلاب اسلامي، تنها مكتب وايدئولوژي اي است كه حكومت هم دارد. و لذا تعجب مي كردند كه در حکومت اسلامی ایران چگونه بين دين و سياست، جمع شده است.

فعالیت های شیعیان در آمریکای لاتین

در منطقه آمريكاي لاتين فعالیتهای فرهنگی ادامه دارد تا جايي كه اکنون بيش از 150 متن اسلامي ترجمه شده به زبان اسپانيولي وجود دارد که متون غني درباره شيعه، اهل بيت(ع) و اسلام هستند. همچنین سايت هاي اسلامي مختلفي وجود دارد که طرفداران جمهوري اسلامي ايران در منطقه در اين زمينه فعال اند. سايت هاي اسلامي مانند سايت دفتر حضرت آقا به زبان اسپانيائي و در قم سايتي به نام "اسلام اورينته " به آدرس www.Islamoriente.com وجود دارد. چند مجله هم با كمك مجمع جهاني اهل بيت(ع) منتشر مي شود، ولي كتاب ها و مجلات در تيراژهاي محدودي منتشر مي شوند، چند مدرسه رسمي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) در كشورهاي مختلف وجود دارد كه با مساعدت جامعه المصطفي العالميه اداره مي شود و اين مقدار براي اينكه 600 ميليون جمعيت در منطقه يا كشورهاي اسپانيولي زبان را پوشش بدهد، بسيار كم است. الآن بيشرين خواسته مردم منطقه قرآن است. و استقبال از قرآن در منطقه نشان مي دهد كه گرايش مردم به اسلام وجود دارد. البته مسئله بدان معنا هم نيست كه مردم منطقه بيايند و همگي مسلمان شوند و اينكه چون مردم علاقمند به ايران و اسلام هستند، پس مسلمان شوند. آن يك مقوله ديگري است. ولي در مجموع دوست دارند از اسلام بيشتر بدانند و آن را بهتر بشناسند. بحث اسلام هراسي و ايران هراسي، ترس آنها از گسترش اسلام، باعث شده تا شركت هاي توزيع جهاني حاضر نباشند منشورات ما را در سطح دنيا به صورت گسترده توزيع كنند.

تا به حال كشورهاي اسلامي غير از عربستان كه در اين منطقه مساجد و مراكزي مي سازند، خيلي فعال نبودند. در كشور برزيل، عربستان و مصر فعاليت هاي خوبي داشته اند. در برزيل علاوه بر عربستان، گروه هاي اسلامي از كشورهاي اسلامي ديگر نيز فعال شدند. اخيراً گروه هاي سني از پاكستان، سفرهاي تبليغي بسياري به برزيل دارند. آقاي فتح الله گولن روشنفكر مشهور تركيه - كه آمريكايي ها هم با ايشان و فعاليت هايش مشكلي ندارند - در منطقه فعال شده و درصدد راه اندازي مدارس و آموزشگاه هاي بسياري در منطقه است. ايشان در منطقه آسياي ميانه واقعاً كار كرده و بسيار تاثيرگذار بوده است. در هر شهر و منطقه اي، دو سه تا مدرسه راه اندازي كرده است. ايشان اخيراً در آرژانتين هم مدرسه اي راه انداخته و در شيلي به دنبال خريد مكاني براي مدرسه بوده است. عربستان و مصر در حوزه درياي كارائيب هم فعاليت هاي فراواني داشتند، آنها در ترينيداد و گويان بسيار فعال اند و در خود گويان حدود 100 تا مسجد دارند. عربستان سعودي مساجد بزرگي را در برزيل، آرژانتين، ترينيداد، گويان و حتي مكزيك و ديگر كشورهاي منطقه داير كرده است.

كرسي هاي اسلام شناسي دانشگاه هاي آمريكاي لاتين

كرسي هاي دائمي با این موضوع در دانشگاه ها كم هستند و اكثر دانشگاه ها اگر برنامه اي داشته باشند، خودشان انجام مي دهند وگرنه برنامه ریزی خاصي وجود ندارد. در بعضي از دانشگاه ها، افرادي كه اسلام شناسند، كساني هستند كه مخالف اسلام و در برخي مواقع، حتي يهودي هستند، لذا چنين افرادي كرسي هاي اسلام شناسي را در اختيار دارند. در آینده ايجاد كرسي هاي اسلام شناسي و تربيت اسلام شناس براي دانشگاه هاي آمريكاي لاتين ضروری است. در دانشگاه هاي منطقه؛ مانند دانشگاه هاي آرژانتين، شيلي، كلمبيا، بوليوي، برزيل و السالوادور و مراكز اسلامي به صورت مرتب كنفرانس و برنامه هایی در این زمینه وجود داشته است. مثلاً در دانشگاه لاپلاتاي آرژانتين، كرسي هاي زبان عربي، فارسي و كرسي اسلام شناسي وجود دارد، جذاب ترين رشته ها، همين رشته اسلام شناسي يا انقلاب اسلامي باشد؛ زيرا انقلاب اسلامي در نظر آنها و براي آنها يك حادثه و حتي يك پديده عجيب است. و لذا اين رشته ها جاذبه دارد، و مي توان دانشگاه هاي آنها كرسي ايجاد كرد. همين طور زبان فارسي و زبان عربي براي آنها جاذبه دارد.

رسانه های اسلامی در آمریکای جنوبی

منطقه آمريكاي لاتين قبل از آقاي چاوز، براي ايران، منطقه اي ممنوعه شده بود؛ به خاطر تبليغاتي كه عليه ايران بود، به خصوص تبليغاتي كه صهيونيست ها داشتند، ولي الان فضاي منطقه براي فعاليت هاي ايران باز شده است. در منطقه آمريكاي لاتين طبعاً به خاطر آزادي هايي كه وجود دارد این فرصت وجود دارد که رسانه هايي را در ساعت هايي اجاره كرده يا اينكه در مجلات و مطبوعات، مقالاتي منتشر شود.

در آرژانتين، خبرگزاري اسلامي به نام "پرنسا اسلاميكا " و در اروگوئه روزنامه تأسيس شده است كه اين تجربه و الگوي خوبي است كه مي توان در كشورهاي ديگر منطقه هم انجام داد. مسلمانان منطقه اخيراً به فكر افتاده اند همچنانکه در خود آرژانتين راديويي اجاره شده است كه روزهاي شنبه چند ساعت به نام "راديو قبله " برنامه پخش مي كند و با استقبال خوب مردم مواجه شده است. در بوليوي، راديو اسلام ودر كلمبيا هم يك راديو اينترنتي اسلامی وجود دارد. اخیراً قرار شده است در ايران، از طريق موسسه فرهنگي پژوهشي انديشه شرق، يك راديو تلويزيون اينترنتي براي ارائه معارف اسلامي، به زبان اسپانيولي راه اندازی شود.

همچنین اخیراً تلاش شده است يك كانال تلويزيوني اسپانيولي زبان؛ مانند پرز تي وي (Presstv) كه براي مخاطبان انگليسي زبان است، براي منطقه آمريكاي لاتين راه اندازي شود و مقام معظم رهبري هم دستوري در اين زمينه صادر كرده­اند و تبعاً كارهايي كه تاكنون صورت گرفته از طريق حوزه علميه بوده است. جمعيت شيعه و طرفدار ايران، نفوذ و فعاليت بيشتري در رسانه ها، مراكز علمي، سياسي، فرهنگي و نمايشگاهي دارند.

تبلیغات ضد شیعه در آمریکای جنوبی

شبهاتي را دولت ها و رسانه هاي غربي در آن منطقه ايجاد كرده­اند، مباحثي هم چون تروريسم، فمنيسم، حجاب، حقوق زنان، آزادي در اسلام، حقوق اقليت ها و... است و دائماً تبليغ مي كنند كه اسلام، ضد حضرت مسيح(ع) و حضرت مريم(س) است، همچنين تبليغ مي كنند كه اسلام ضد اقليت هاست!

ایالات متحده آمریکا

آمریکا در یک نگاه

موفعیت جغرافیایی: آمریکا و کانادا تمام منطقه آمریکای شمالی را میان خود تقسیم کرده اند.
همسایگان: کانادا و مکزیک
مساحت: سه میلیون و ۷۹۴و ۸۳مایل مربع
جمعیت: ۳۰۱میلیون و ۶۲۱هزار و ۱۵۷نفر (سومین کشور)
پایتخت: واشنگتن دی‌سی با جمعیت ۵۷۲هزار و ۵۹نفر
بالاترین مقام حکومتی: ریاست جمهوری
واحد پول: دلار آمریکا

مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده آمریکا[[5]](#footnote-5)

از قرن هجدهم به بعد، مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده طی چندین دوره مشخص، صورت گرفته که می توان آنها را موج های مهاجرتی نامید. طبق گزارش منتشر شده توسط وزارت خارجه ایالات متحده، نخستین موج مهاجران مسلمان در سال های 1875 تا 1912، از مناطق تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی، یعنی خاورمیانه و اروپای شرقی به امریکا آمدند. از اواخر قرن سیزدهم شمسی / نوزدهم میلادی، مهاجرت مسلمانان که اغلب آنها عرب‏های ساکن امپراتوری عثمانی (ترکیه و سوریه فعلی) بودند به آمریکا آغاز شد. بیشتر مهاجران دهقانان غیر ماهر و بی‏سواد بودند که به امید کسب ثروت و به قصد اقامت موقت به آمریکا رفتند، ولی بیشتر آنها به علت اشتغال در کارهای پایین و کم‏ارزش (کم درآمد) مانند دست‏فروشی و کارگری معدن، به ثروت فراوان دست نیافتند و به همین دلیل، نتوانستند به وطن خود بازگردند. این افراد بیشتر از طبقات روستایی آن زمان به حساب می آمدند و دلیل مهاجرت آنان نیز بیشتر از دلایل اقتصادی و یا ترس از خدمت در ارتش عثمانی در جنگ جهانی اول نشأت می گرفت. در این دوره می توان شاهد نخستین گروه مسیحیان سفید پوستی بود که به دین اسلام مشرف شدند. از آن جمله می توان به الکساندروب ، دیپلمات سفیدپوست آمریکایی اشاره کرد که پس از مسلمان شدن، جنبش تبلیغ اسلامی امریکا را در سال 1893 بنا نهاد. وب تلاش کرد، تا با سخنرانی های فراوان، انتشار کتاب و نشریه ای به نام «جهان مسلمان»، به تبلیغ و گسترش اسلام در ایالات متحده کمک کند و تا سال 1916، یعنی زمان مرگ خود، به این کار ادامه داد. تصویب قانون مهاجرت امریکا در سال 1897، مانعی بر سر راه موج نخست مهاجران مسلمان برای ورود به این کشور بود، چرا که این قانون محدودیت هایی را برای مهاجران از سرزمین های عثمانی به وجود آورده بود و امکان مهاجرت گسترده آنان را فراهم نمی ساخت. مهاجرات سوری و امریکایی های آفریقایی در این دوره، جمعیت اصلی مسلمانان آمریکا را تشکیل می دادند که اغلب غیر تحصیل کرده بودند و در شهرهای غربی و سواحل غربی آمریکا سکنی داشتند. این افراد اغلب نام انگلیسی برای خود بر می گزیدند و به سبب نبود زنان مسلمان، با زنان مسیحی ازدواج می کردند.

با آغاز جنگ جهانی اول قوانین مهاجرت به آمریکا تغییر یافت، و بر اساس آن، تنها رنگین پوستان و قفقازی تبارها اجازه ورود به آمریکا را یافتند. اما از اواسط دهه 1320ش/1940م. موج جدیدی از مهاجرت مسلمانان به آمریکا آغاز گردید. مهاجران جدید از سواد بالاتر برخوردار بودند، و بیشتر نه برای کار، بلکه به منظور فرار از سرکوب واختناق سیاسی‏ازکشورهای فلسطین، مصر، عراق و اروپای شرقی به آمریکا رفتند.پس از جنگ جهانی اول و فرو پاشی امپراتوری عثمانی، موج دوم مهاجرت مسلمانان خاور میانه به ایالات متحده شکل گرفت. این دوره مقارن با حکمرانی استعمار گرایانه غرب برخاور میانه و سلطه بر کشورهای این منطقه، تحت لوای قیمومیت بود. ویرانی های ناشی از جنگ، فقر شدید و دلایل جامعه سیاسی در منطقه ای که سوریه بزرگ نامیده می شد. مشتمل بر لبنان، اردن و سوریه کنونی بسیاری مسلمانان این مناطق را وا داشت تا برای نجات خود به غرب و از جمله ایالات متحده مهاجرت کنند و به دوستان یا اقوام خود در این سرزمین که پیش تر مهاجرت کرده و استقرار یافته بودند، بپیوندند ؛ البته این موج مهاجرت نیز با تصویب قانون جدید مهاجرت در سال 1924 و ایجاد سیستم سهمیه بندی مبتنی بر ملیت، عبارت لاتین با محدودیت زیادی مواجه گردید؛ به گونه ای در طول دهه 1930، این موج مهاجرت به حداقل رسید. البته با وجود این محدودیت، طبق اسناد موجود، نزدیک به چهل هزار ترک، کرد، آلبانیایی و بوسنیایی در خلال این سال ها به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند. در این دوره غیر از مهاجران مسلمان، رشد فزاینده اسلام در برخی جمعیت های سیاه پوست، از جمله در ساحل شرقی و غرب میانه ایالات متحده به گسترش بیش از پیش آن کمک کرده است.

ایجاد جنبش احمدیه (1921)، جامعه اسلامی جهانی (1926)، اولین مسجد مسلمانان در پترزبورگ (1928) و جمعیت اخوان اسلامی (1929) از مهم ترین مراکز اسلامی ای بودند که توسط سیاه پوستان مسلمان تاسیس شدند و به جامعه مسلمانان، هویتی سازمانی بخشید از دیگر مراکز اسلامی ایجاد شده در این دوره، می توان به تاسیس جامعه ماموریت اسلامی در نیویورک، در سال 1939 توسط شیخ داود، ساخت مسجد شهر سدار را پیدس(درآیووا) در سال 1934 و تاسیس سازمان ملت اسلام، توسط «فرد محمد» در سال 1933 اشاره کرد.

موج سوم مشخص مهاجرت مسلمانان به آمریکا، بین سال های 1947 تا 1960 شکل گرفت. در این سال ها بار دیگر بر شمار مهاجرت مسلمانان این بار از مناطقی فراتر از خاور میانه، یعنی هند، پاکستان، اروپای شرقی و شوروی سابق افزوده شد و اصلاح قانون مهاجرت آمریکا در سال 1950 و سهمیه بندی مهاجران براساس کشور و نه ملیت، به این روند صعودی کمک بسیاری کرد؛ در حالی که بیشتر مهاجران موج های نخستین، بر خاسته از مناطق روستایی بودند، مهاجران مسلمان موج سوم، از پیشینه ای شهری برخوردار بودند و شهرهای بزرگی چون نیویورک و شیکاگو را برای سکونت خود برگزیدند. این افراد نسبت به گروه های پیشین از وضعیت مالی و آموزشی بهتری برخوردار بودند ؛ به خصوص مهاجران یوگسلاویایی و آلبانیایی که به تحصیل و آموزش حرفه ای خود در این کشور ادامه دادند. از 1346ش/1967م. چهارمین موج مهاجرت مسلمانان به آمریکا اتفاق افتاد. اغلب این مهاجران از ویژگی‏هایی چون تحصیلات بالا، غربگرایی و تکلم روان به انگلیسی برخوردار بودند. این مهاجران یا برای بهره‏مندشدن از پیشرفت‏های شغلی و یا برای فرار از رژیم سرکوبگر محلی به آمریکا رفتند. در مهاجران جدید، گرایش‏های سوسیالیستی، ناسیونالیستی و سکولاریستی مشاهده می‏شد، ولی در سال‏های اخیر گرایش به اسلام در مهاجران بسیار به چشم می‏خورد.

به این ترتیب بر تعداد مسلمانان در خاک آمریکا افزوده شد. این امر، به تدریج به شکل‏گیری نهادها و سازمان‏های اسلامی برای تعمیق اعتقادات اسلامی و دفاع از حقوق صنفی و دینی کمک کرد؛ البته وقایعی چون انقلاب اسلامی ایران، تجاوز اسراییل به لبنان ،بمباران لیبی توسط آمریکا، چاپ کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی، نیز به رشد سازمان‏های اسلامی در آمریکا مدد رساند، به گونه‏ای که اینک تعداد نهادهای اسلامی در این کشور به بیش از 2300 مؤسسه افزایش یافته است. به همین نسبت انتقاد و تعرض و محدودیت به مسلمانان در جامعه آمریکا رو به افزایش گذاشته است.

تغییر قوانین مهاجرت آمریکا در دهه هفتاد میلادی در بهبودی بیش از پیش آن، شرایط را برای عزیمت موج بعدی مسلمانان (موج چهارم) فراهم آورد که تا به امروز ادامه دارد. در این دهه، لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، با تصویب قانون مهاجرت جدید این کشور (1965) سیستم سهمیه بندی مهاجرت براساس ملیت را لغو و تخصیص سهمیه مهاجرت براساس داشتن خویشاوند در آمریکا یا داشتن تخصص مورد نیاز این کشور را جایگزین آن کرد. پس از تصویب قانون جدید، شمار مهاجران از اروپا شرقی، خاور میانه و آسیا به آمریکا رشد چشمگیری یافت که تقریباً بیش از نیمی از مهاجران ذکر شده مسلمان بودند. مهاجران این موج، نظیر گذشته، به دلایل سیاسی اقتصادی و تحصیلی به آمریکا آمده اند و حوادثی نظیر جنگ داخلی لبنان، حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین و جنگ اعراب با اسرائیل در سال 1967، در مهاجرت آنان تأثیر به سزایی داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 و متعاقب آن جنگ هشت ساله تحمیلی، برخی ایرانیان را به مهاجرت به ایالات متحده ترغیب کرد. بسیاری از این ایرانیان، کالیفرنیا را محل سکونت خود قرار دادند و به گسترش جامعه شیعی مسلمانان آمریکا کمک کردند. اشغال کویت توسط عراق و جنگ اول خلیج فارس نیز شمار زیادی از کردهای منطقه را راهی ایالات متحده کرد. در طول این سال ها حوادث و جنگ های مختلف، از جمله جنگ افغانستان، پاکسازی قومی در یوگسلاوی سابق، جنگ ها و مناقشات بین هند و پاکستان و بسیاری موارد دیگر، از جمله عواملی بودند که به تداوم موج چهارم مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده کمک کرده اند. در سال های اخیر مهاجرت مسلمانان از کشورهایی چون مالزی و اندونزی به ایالات متحده افزایش یافته و به همراه دیگر مسلمانان مهاجر از این منطقه، نظیر بنگلادش و هند، جمعیت بزرگی از جامعه مسلمانان امریکا را به خود اختصاص داده اند.

مسلمانان مهاجر که تقریباً از 80 کشور دنیا به امریکا مهاجرت کرده اند، انواع مکاتب فکری، گرایش های روشنفکرانه، ایدئولوژی های سیاسی و جنبش های اسلامی را در خود جای داده اند. 32 درصد مسلمانان امریکا در این کشور به دنیا آمده اند و 64 درصد آنها مهاجراند. در بین مهاجران، مسلمانان جنوب آسیا (هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و افغانستان)، با 33 درصد، مسلمانان آفریقایی ـ آمریکایی (آفریقایی تبارهایی که در آمریکا بدنیا آمده اند) با 30 درصد، عرب ها (مهاجران مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا) با 25 درصد، ایرانیان با 3 درصد، آفریقایی ها با 3 درصد، اروپایی ها (به خصوص مسلمانان شرق اروپا) با 2 درصد، ترک ها با 2 درصد و مسلمانان جنوب شرقی آسیا با 2 درصد به ترتیب قرار گرفته اند.

سیاهپوستان آمریکائی مسلمان (آمریکائیان آفریقایی تبار مسلمان)[[6]](#footnote-6)

به جز مهاجران مسلمانان، بخش عمده ای از تاریخچه حضور مسلمانان در ایالات متحده آمریکا، به امریکائیان آفریقایی تبار با سیاه پوستان امریکایی تعلق دارد. یک پنجم آفریقایی‏هایی که به صورت برده وارد آمریکا شدند، مسلمان بودند. همه این مسلمانان به تدریج به عنوان بومیان آمریکایی درآمدند. علاوه بر آن، مهاجران مسلمان نیز تعدادی از آمریکاییان را مسلمان کرده‏اند. بنابراین بخشی از مسلمانان آمریکا، مسلمانان بومی‏اند[[7]](#footnote-7)، دین اسلام به دلیل ویژگی های خاص خود، به خصوص تاکید بر حق برابری، آزادی و عدالت، از بدو ورود سیاهپوستان به ایالات متحده، همواره مورد توجه آنان قرار داشته و پذیرش زیادی در بین آنها یافته است. این گرایش به اسلام، در 65 سال اول قرن بیستم، به دلیل شرایط بدو خشونت آمیز علیه سیاهپوستان به شدت افزایش یافت و به ایجاد جنبش های متعدد عدالت طلبی در بین آنان انجامید.

بی عدالتی این دوران توسط قوانین جیم کرو در ایالات جنوبی و کنوانسیون های متعدد در ایالات شمالی، به شدت افزایش یافته و جدا سازی سیاهان در اماکن عمومی به نظمی اجتماعی تبدیل گشته بود. سیاهان از حقوقی که مورد احترام سفید پوستان باشد، برخوردار نبودند و جنبه های مختلف تبعیض و بی عدالتی علیه آنان، در جای جای جامعه به چشم می خورد. در چنین شرایطی، سیاهپوستان به شکل فزاینده و چشمگیری به دین اسلام روی آورده، آموزه های آن را نجات بخش خود یافتند.

گسترش فعالیت‏های جنبش اسلامی سیاهان آمریکا، تا حدود زیادی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، زیرا با پیروزی انقلاب اسلامی موج اسلام خواهی در بین سیاهان آمریکا آهنگ سریع‏تری پیدا کرد؛ از این رو چند بار تظاهرات میلیونی سیاهان و سیاهان مسلمان با شعارهای الله‏اکبر به دعوت گروه ملت اسلام در آمریکا انجام شد. لوئیس فراخان در 1374ش/1995م. به ایران سفر کرد. از 1100 مسجد آمریکا ، هشتصد باب آن در ده سال اخیر ساخته شده است. همچنین آمار کسانی که همانند ایرانیان مسلمان لباس می‏پوشند، و نیز تعداد افرادی که مسلمان شدند، در حال گسترش است. به بیان دیگر ،آینده جنبش اسلامی سیاهان آمریکا امید بخش است، زیرا هر ساله سیصد هزار نفر از سیاهان، مسلمان می‏شوند. بر این اساس، پیش بینی می‏شود در سال‏های نخستین هزاره سوم میلادی، اسلام به دومین دین بعد از مسیحیت تبدیل گردد. برخی دیگر نیز عقیده دارند، چنانچه آمار رشد جمعیت مسلمانان به صورت فعلی ادامه پیدا کند، اسلام به گسترده‏ترین دین در آمریکا تبدیل خواهد شد.

مراکز اسلامی سیاهپوستان آمریکائی

مرکز علوم مغرب

از نخستین ثمره های این گرایش فزاینده به اسلام، تاسیس مرکز علوم مغرب در نیوئرک نیوجرسی در سال 1913 م، توسط تیموتی درو بود. تیموتی درو که بعد از مسلمان شدن نام خود را به نویل درو علی تغییر داد، معتقد بود که خاستگاه آمریکایی هایی آفریقایی تبار، کشور مغرب بوده و وی پس از سفر به این کشور و مسلمان شدن، ماموریت گسترش اسلام در ایالات متحده را یافته است. اعضای مرکز علوم مغرب تحت تعالیم اسلام، نوع خاصی از زندگی یا آنچه خود «زندگی پاک» (بدون مصرف الکل و گوشت خوک و قمار نکردن) می نامیدند را برگزیدند و به اقامه نماز و گرفتن روزه روی آوردند. این روش زندگی تاثیر زیادی بر جامعه سیاهپوستان گذاشت و نویل دروعلی تا سال 1928 هفدهمین شعبه مرکز خود را در بیش از پانزده ایالت آمریکا افتتاح کرد. فعالیت های درو علی به وحدت جامعه سیاهپوستان آن زمان کمک بسیاری کرد و به ایجاد جنبشی اسلامی در بین آنها انجامید که اگر چه با قوانین اسلامی تطابق دقیقی نداشت و نوعی تساهل در آن دیده می شد؛ اما منطبق بر دریافت هایی از قرآن کریم بود.

جنبش احمدیه

جنبش احمدیه از دیگر جنبش های اسلامی بود که در جامعه سیاهان آمریکا رواج یافت و سیاهانی اعضای آن را تشکیل می دادند که در آفریقای جنوبی ریشه داشتند. انتشارات این جنبش با نام انتشارات احمدی در ایندیا، به چاپ و انتشار متون اسلامی مشغول بود و به طور کلی کلیه قرآن های انگلیسی، متون مطالعاتی اسلامی و زندگی نامه حضرت محمد و تاریخچه اسلام در سال های آغازین دهه بیست، محصول انتشارات این جنبش بود. جنبش احمدی به واسطه فعالیت های خود، به سرعت در بین جامعه سیاهان گسترش یافت و از محبوبیت عمومی برخوردار گردید. با پیوستن مسلمانان آسیایی به این جنبش و دفاع از حق سیاهپوستان، اسلام ارزشی چند باره یافت و بیش از پیش مورد توجه جامعه سیاهپوستان قرار گرفت.

جامعه جهانی مسلمانان دیترویت

آنچه تا آن زمان در جنبش های اسلامی سیاهپوستان دیده نمی شد، احساسات ملی گرایانه آفریقایی بود که این احساسات، با تاسیس جامعه جهانی مسلمانان در دیترویت، در سال 1926، توسط دروز محمد پسر مملوک، مورد توجه قرار گرفت. دروز محمد با بهره گیری از آموزه های اسلامی، به شدت به فعالیت در عرصه حقوق بشر پرداخت و خواهان پذیرش نوعی جهان گرایی اسلامی از سوی اروپاییان و جایگزینی اسلام به جای امپریالیسم غربی شد. نظرات دروز محمد، به سرعت در جامعه سیاهان امریکا که به نوعی به دنبال مساوات و برابری بودند و برادری جهانی ارائه شده از سوی اسلام خواست آنها را بر آورده و سیاست های نژاد پرستانه مسیحیت پروتستان را نفی می کرد، مورد توجه قرار گرفت.

جنبش ملت اسلام

آمریکایی‏ها از همان اولین روزهایی که سیاهان آفریقایی را برای کار در مزارع به خدمت گرفتند، با آنها به صورت برده رفتار کردند، زیرا به عقیده سفید پوستان آمریکایی، سیاهان ذاتا بی‏لیاقت و پست آفریده شده‏اند، و به همین جهت، تنها برای کار کردن ، کشته‏شدن و خدمت به سفید پوستان مناسب هستند. تنفری که بردگان سیاه از این مسائل داشتند، آنان را مجذوب و همگام جنبش ضد برده‏داری سفید پوستان شمال آمریکا ساخت. این جنبش که با هدف ظاهری مبارزه با برده‏داری جنوب آمریکا، ولی در واقع به منظور دست‏یابی به زمین‏های مزروعی و مواد خام جنوب آمریکا صورت گرفت، به تشکیل آمریکا و صدور فرمان آزادی بردگان از سوی آبراهام‏لینکلن (رئیس جمهور وقت) در 1242ش/1863م. انجامید.

جنبش‏های ملی‏گرایانه سیاهان، در اوایل‏قرن چهاردهم شمسی (بیستم میلادی) به رهبری افرادی چون مارکوس گاروی و نوبل دروعلی علیه تبعیض نژادی و اجتماعی‏ادامه یافت، به گونه‏ای که تنها در 1298ش/1919م. 25برخورد خونین بین سیاه پوستان و سفیدپوستان آمریکا اتفاق افتاد، اما هیچ یک از آنها منجر به دست‏یابی سیاهان به حقوق برابر با سفیدپوستان نشد. این سرخوردگی و ناکامی، گرایش جدیدی در مبارزات سیاهان پدید آورد که در صدد بود تا با توسل به اسلام و توسعه آن در جامعه آمریکا، سیاه پوستان را در نیل به حقوق از دست رفته مدد رساند. این گرایش جدید، همان «جنبش اسلامی سیاهان آمریکا» بود که در 1309ش /1930م. شکل گرفت.

بر خلاف انتظار سیاهان، فرمان لغو برده‏داری، به برابری حقوقی آنها با سفیدپوستان منجر نگردید، بلکه نظام تبعیض نژادی، با آثار به مراتب بدتر از نظام گذشته، جایگزین سیستم برده‏داری شد. بر اساس نظام جدید، سیاهان از شخصیت اجتماعی، امنیت شغلی و هویت ملی محروم شدند و محل‏های سکونت، گورستان‏ها، رستوران‏ها، پارک‏ها و حتی شیرهای آب آشامیدنی‏شان جدا گردید و از تصدی مشاغل مهم و کلیدی، تحصیل برابر با سفید پوستان، دستمزدهای یکسان و... بی‏نصیب ماندند. ناتوانی ناسیونالیسم سیاه به رهبری مارکوس گاروی و نوبل دروعلی در نجات سیاهان از نظام تبعیض نژادی، ناکامی کلیساهای مسیحی در متقاعد کردن سیاهان ستمدیده به بردباری در برابر ظلم سفید پوستان و نیز بحران اقتصادی آمریکا در 1308و1309ش/1929 و 1930م. که منجر به قحطی و فقر بیشتر سیاهان گردید، همه زمینه‏های مناسب برای روی آوردن جامعه سیاهان آمریکا به اسلام را فراهم آورد.

تا سال 1930 اسلام به یکی از ادیان اصلی جامعه سیاهان آمریکا تبدیل شد و جمعیت های اسلامی فراوانی در بین آنها به وجود آمد. از مهم ترین جنبش های این دوران، جنبش ملت اسلام بود که توسط « والی فرد محمد و الیجاه محمد» تاسیس شد. ملت مسلمان بر خلاف جنبش احمدیه، قرآن کریم را محور اصلی فعالیت خود قرار داد و آشکارا به انتقاد از سفید پوستان پرداخت.

گروه ملت اسلام از سوی والی فردمحمد(1) در 1308ش/1929م. در دیترویت آمریکا پایه‏گذاری شد. به عقیده محمد، تنها اسلام قادر است، هویت واقعی آمریکاییان آفریقایی‏تبار را احیا کند و آنان را در کسب حقوق و بهبود وضع سیاهان یاری نماید. او برای گسترش عقایدش کتاب نوشت، به سخنرانی پرداخت و مدرسه و دانشگاه ساخت. والی‏محمد که به اسم‏های مختلف نامیده می‏شد، احتمالاً ترک یا ایرانی نژاد بود که ادعا داشت در مکه متولد شده و فردی ثروتمند از طایفه قریش است و نیز با حضرت‏محمد(ص) قرابت دارد. نفوذ کلام و تعالیمش باعث شد که پیروانش در 1310ش/1931م. او را مهدی بزرگ که رهایی‏بخش آمریکاییان آفریقایی تبار از درد و رنج است، بنامند.[[8]](#footnote-8)

آنچه بیش از همه در گرایش سیاهان به سوی اسلام مؤثر افتاد، پیام‏های اسلامی نهضتی بود که فرد محمد و عالیجاه محمد تأسیس کردند. مهم‏ترین پیام‏های جذاب نهضت اسلامی سیاهان عبارت بود از :

1 ـ اتحاد تمام سیاه پوستان آمریکایی در یک نظام برادری سیاه پوستی؛

2 ـ ایجاد یک نظام آموزشی مستقل از نظام آموزشی سفید پوستان؛

3 ـ تلاش برای آزادی مسلمانان زندانی از زندان‏های آمریکا؛

4 ـ تشکیل مدارس جداگانه دخترانه و پسرانه برای مسلمانان؛

5 ـ آزادی مسلمان‏ها در انجام تبلیغات مذهبی و اسلامی.

این جنبش نیز همانند جنبش احمدیه اعتقاد داشت که سیاهان آمریکا ریشه ای اسلامی دارند و اسلام مذهب اصلی آنان است. با پیوستن مالکوم لیتل یا مالکوم ایکسکه پس از مسلمان شدن به «الحاج مالک شباز» معروف گردید، به جنبش ملت اسلامی، این جنبش در دهه 50 مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت و اعضای آن به بیش از پانصد هزار نفر افزایش یافت. جامعه سياه‌پوستان آمريكا يا آنچه در دهه‌هاي اخير به نام جامعه آمريكايي‌ها سياه آفريقايي النسل ناميده مي‌شوند، حساسيت فوق‌العاده‌اي به اسلام و مسلمانان پيدا كرده‌اند. در آغاز مهاجرت اروپايي‌ها به قاره آمريكا و توسعه تجارت بردگي و برده‌فروشي در ايالت متحده، عده قابل توجهي از بردگان فرستاده شده از آفريقا به آمريكا مسلمان بودند.ولي از آنجا كه مستمعرات انگليس در آمريكا عموماً مسيحي بودند، سياه‌پوستان اين سرزمين مذاهب مختلف مسيحيت را قبول كرده و آثار مسلمانان سياه‌پوست در آمريكا تا اواخر قرن بيستم چندان ظاهر و مشهود نبود. مع‌الوصف، اسم و رسم برخي از مسلمانان سياه‌پوست اوليه را در كتب‌ها و داستانهاي مربوط به دوره بردگي در آمريكا مي‌توان ملاحظه كرد از جمله در نوشته الكس هيل و داستان و رمان او به نام "ريشه‌ها". خاطرات برده سياه‌پوست مسلمان به نام محمد بيلالي كه در دهه 1720 ميلادي از آفريقاي غربي به آمريكا مهاجرت كرده، به زبان عربي در كتابخانه دانشگاه جورجيا در جنوب ايالات متحده هنوز محفوظ است.

در دهه‌هاي اوليه قرن بيستم كه نهضت اجتماعي و مدني سياه‌پوستان آمريكا جهت حصول حقوق و آزاديهاي فردي و كشوري در حال رشد و نمو بود، يك سياه‌پوست از شهر ديترويت در ايالت ميشيگان كه مركز صنايع اتومبيل‌سازي مي‌باشد به اسلام گرايش پيدا كرده و گروه و سازماني را به نام "ملت يا گروه اسلام" تشكيل مي‌دهد اسم اين فرد در اصل "اليجاح پول" بود كه بعداً به "اليجاح محمد" تغيير مي‌يابد. سياه‌پوست معروف انقلابي آمريكا به نام مالكوم ايكس كه در دهه 1960 فعاليت داشت و رهبر ديگر سياهپوستان اين مكتب كه در حال كنوني فعال است، لوئيز فراخان مي‌باشد كه درحقيقت در كنار اليجاح محمد پرورش يافتند. برخي از باورهاي اين مكتب با آيين و روش و اعتقادات مسلمانان سنتي مغايرت دارد.

نهضت مسلمانان "ملت گروه اسلام" به رهبري اليجاح محمد در حقيقت هم تحت تاثير فرقه‌هاي مختلف مسيحيت در آمريكا قرار گرفته و از اين جهت خود را يك نوع گروه و ملتي مي‌دانست كه مي‌خواهد آزديهاي گم شده خود را در جامعه آمريكا باز يابد و از طرف ديگر هم گرايش به اسلام، نوعي مقاومت در مقابل تهاجم فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نژادي سفيدپوستان آمريكا عليه سياه‌پوستان محسوب مي‌شد. ملت يا گروه اسلام اليجاح محمد، كوشش داشت اين هويت سياه‌پوستان را زير چتر اسلام بيابد. مالكوم ايكس در سال 1964 از گروه اليجاح محمد جدا شد و گروه جديدي به نام "مسجد مسلمان" كه با سازمان وحدت آمريكايي‌هاي آفريقايي رابطه و همكاري داشت، تشكيل داد. طبق خاطرات مالكوم ايكس، او در زيارت حج در مكه معظمه كه بسيار تحت تاثير آن قرار گرفته بود، شرمسار بود؛ زيرا به زبان عربي كه زبان دنياي اسلام است، آشنايي نداشت. مالكم ايكس در سال 1965 در يك جلسه سخنراني در شهر نيويورك ترور و كشته شد.

پس از درگذشت اليجاح محمد در سال 1975 ميلادي، پسر او والاس محمد فعاليت پدر را ادامه داد ولي در بسيج سياه‌پوستان چندان موفق نشده و يكي از پيروان پدر او، لوئيز فراخان، اين ماموريت را از دهه 1980 تا امروز به دست گرفته است. فراخان بيش از ساير رهبران سياه‌پوست آمريكا با گروههاي ديگر مسلمانان در آمريكا نزديك شده و آميزش پيدا كرده و در دهه 1990 و اوايل قرن بيست‌ويكم دو تظاهرات يك ميليون نفري جهت بسيج سياه‌پوستان براي رهايي از يوغ ظلم و ستم نظام جهاني سفيدپوستان و همفكران آنان در واشنگتن به راه انداخت. فراخان به علت انتقاداتي كه از رژيم صهيونيستي كرده است، مورد غضب و خشم آنان مي‌باشد و اختلاف بين او و هواداران و پيروانش با يهوديهاي آمريكا هميشه آشكار بوده است.

نهضت اسلامی سیاهان، نتایج مثبت و منفی فراوانی به دنبال داشته است؛ از جمله: فرد محمد اولین رهبر سیاهان مسلمان آمریکا در 1311ش/1932م. به طرز شگفت‏آوری ناپدید شد. عالیجاه محمد در طی بیش از چهار دهه رهبری گروه ملت اسلام، بارها بازداشت و به زندان افتاد. مالکوم ایکس از رهبران با نفوذ مسلمانان آمریکایی در دهه 1340 و 1350 ش/1960 و 1970 م. ترور گردید؛ اما هیچ یک از این اقدامات در خاموش کردن جنبش اسلامی سیاهان مؤثر نیفتاد، بلکه تظاهرات متعدد میلیون‏ها سیاه پوست مسلمان معترض به نظام تبعیض نژادی در اواسط دهه 1370 ش/1990 م. نشان از تشدید و گسترش نهضت اسلامی سیاهان دارد. علی رغم قیام‏ها و تظاهرات متعدد سیاهان آمریکایی در برابر نظام برده‏داری و تبعیض نژادی، و نیز برخی از اقدامات تلافی جویانه مسلمانان سیاه مانند خودداری زنان مسلمان عضو گروه ملت اسلام در آرایش موهای سر به نشانه اعتراض به نظام تبعیض نژادی، بهبود قابل توجهی در موقعیت اجتماعی آنان صورت نگرفته است، بلکه هنوز هم حقیر شمرده می‏شوند، و با آنان به عنوان موجوداتی پست رفتار می‏شود.

تفرقه و عقاید خرافی و مخالف و کارشکنی‏های مقامات آمریکایی، از علت‏های ناکامی نهضت اسلامی سیاهان آمریکا در نیل به هدف‏های مورد نظر است. تغییر شعار برادری سیاهان به برادری جهانی یا برادری سیاهان و سفید پوستان، از سوی اتحادیه مساجد مسلمانان به رهبری مالکوم ایکس از جلوه‏های تفرقه است و اعتقاد پیروان فرد محمد به الوهیت او از مصداق‏های عقاید خرافی سیاهان به شمار می‏رود که معجونی از افسانه‏های آفریقایی، تعالیم مسیحیت و احکام اسلامی است.

ناپدیدشدن فردمحمد به رقابت داخلی برای تصاحب رهبری گروه ملت اسلام در میان جناح‏های متعدد گروه گردید، ولی سرانجام معاون فرد یعنی رابرت‏پول که بعدها به عالیجاه پول و عالیجاه محمد تغییر نام داد، جانشین فرد و رهبر مسلمانان آمریکایی شد. عالیجاه‏محمد به تأسی‏از فرد محمد، از اسلام به عنوان تنها دین رهایی بخش و حق طلب علیه تعصبات و تبعیضات علیه سیاهان استفاده کرد. در طی ریاست عالیجاه محمد بر گروه نزدیک یکصد مسجد، تعداد قابل توجهی مغازه خوار بار فروشی، رستوران، نانوایی، یک دانشگاه اسلامی و مراکزی برای گسترش روابط سیاسی با کشورهای اسلامی به منظور استقلال سیاه پوستان تأسیس گردید. این گروه نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از مواد مخدر، خوردن گوشت خوک را تحریم و در 1351ش/1972م. گرفتن روزه را برای پیروانش مقرر کرد، و به تدریج فعالیت‏هایش را به حوزه کاراییب و کانادا توسعه داد. عالیجاه در جریان جنگ جهانی دوم از آن جهت که به پیروان خود سفارش کرد مسلمانان وظیفه ندارند زیرپرچم آمریکادر جنگ شرکت کنند، به زندان افتاد.

با مرگ عالیجاه محمد در 1354ش/1975م. در گروه ملت اسلام، انشعاباتی صورت گرفت. بزرگ‏ترین و مهم‏ترین گروه انشعابی را لوئیس فراخان پدید آورد. وی در 1357ش/1978م. رهبری گروه ملت اسلام را بر عهده گرفت، و بر خلاف عالیجاه محمد به اعضای گروه ملت اسلام اجازه داد تا در انتخابات آمریکا شرکت کنند. شاید به آن علت که گروه دریافته است مقابله با محرومیت‏ها و فشارها و کسب موفقیت در احقاق حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مساوی در آمریکا از طرقی مانند مداخله و شرکت فعال در امر انتخابات میسر است. او نیز کوشید به تأسی از عالیجاه محمد، یک نظام اقتصادی قوی ویژه سیاه پوستان را که اعضای آن فارغ از سلطه سفید پوستان هستند، تشکیل دهد، زیرا بر این باور بود که از طریق حل و فصل مسائل اجتماعی بر مبنای اقتصاد، می‏توان به موفقیت رسید که این موفقیت همان دست‏یابی به حقوق فراموش شده سیاهان مسلمان آمریکایی است.

اعضای ملت اسلام به یگانگی خدا اعتقاد دارند، قرآن را کتاب نازل شده از سوی خدا می‏دانند، و به پیامبران اولوالعزم و کتاب‏هایشان احترام می‏گذارند، ولی در لابه لای این اعتقادات، عقاید التقاطی فراوانی دیده می‏شود که اغلب ناشی از برداشت‏های سطحی این سازمان و اعضایش از قرآن، تعالیم اسلامی و نیز بهره‏گیری کم از علمای اسلام و همچنین رسوخ تراوشات ذهنی عالیجاه محمد و فرقه قادیانی و بهائیت است؛ برای مثال، عالیجاه محمد در کتابش نوشته است: انسان سیاه پوست خداست و اوست که جهان را خلق کرده، اما اینک دیگر وجود ندارد، بلکه خدایی که امروزه بر جهان حکومت دارد، خدایی دیگر است که پر قدرت‏تر از خدای قبلی است. با این وضع ،این سازمان نشان داده، قادر است در جهت احیای شخصیت پایمال شده سیاهان مسلمان و همیاری گروهی و سازمان‏دهی آنان مؤثر باشد.

گروه ملت اسلام، انشعاب‏های دیگری نیز پذیرفت. یکی از این انشعابات را مالکوم استیل در 1326ش/1947م. که نام مالکوم ایکس را برگزید، به وجود آورد. مالکوم که از قدرت سازماندهی، وجه فرهمندی و از استعداد سخنرانی بالایی برخوردار بود و در جذب افراد به عضویت گروه ملت اسلام نقش برجسته‏ای داشت، از سوی عالیجاه به نفر دوم گروه (معاون و جانشین) انتخاب گردید. وی فردی باهوش، زرنگ، تندرو، معتقد به خشونت و عدم ادغام سیاهان در جامعه آمریکا و این که یگانه راه رهایی امت اسلام عمل به دستورهای قرآن است، بود. به همین دلایل منتقدان فراوانی پیدا کرد. سرانجام او از عالیجاه محمد جدا شد و گروه «الحاجی مالک شباز» را تأسیس کرد. مالکوم در حال ایراد سخنرانی در هارلم آمریکا در 1334ش/1965م. به دست دو تن از اعضای ملت اسلام و به روایتی به دست سازمان سیا به قتل رسید.[[9]](#footnote-9)

ولي نفوذ اسلام در بين سياه‌پوستان آمريكا فراسوي گروههاي اليجاح محمد، مالكوم ايكس و لوئيز فراخان بوده است. بسياري از مسلمانان سياه‌پوست بومي آمريكا از اهل سنت و برخي نيز از مذاهب ديگر اسلامي از جمله شيعيان مي‌باشند. نفوذ اسلام در بين سياهپوستان آمريكا در چند دهه اخير، از همه اديان و مذاهب ديگر بيشتر بوده است. هويت اسلامي سياهپوستان را به خوبي مي‌توان در نام و رسم بسياري از شخصيتهاي حرفه‌اي، فرهنگي، ورزشي و بازرگاني ملاحظه كرد امروز فرقه و دسته و گروههاي انشعابي مختلفي از سياهپوستان مسلمان آمريكا وجود دارند كه اغلب كوچك بوده و معدودي از "ملت گروه اسلامي" مي‌باشند كه در سطح مذهبي و مدني فعاليت دارند.

ميزان گرايش به اسلام در آمريكا در طول سال 2005 حدود بيست‌هزار نفر تخمين زده شده كه از اين تعداد، 63% آمريكايي‌هاي آفريقايي تبار هستند، 27% سفيدپوست و 9% را لاتين تبارها تشكيل مي‌دهند. تقریباً یک پنجم مسلمانان ایالات متحده (19 درصد)، از دیگر ادیان و به خصوص مسیحیت به دین اسلام گرویده اند. در بین مسلمانان آفریقایی تبار (آمریکایی ـ آفریقایی) 60 درصد از ادیان دیگر و 40 درصد به عنوان فرزند مسلمان به اسلام گرویده اند. تقریباً دو پنجم (38 درصد) کسانی که به اسلام گرویده اند، دلیل گروش خود را مطالعه و تحقیق درباره این دین، 22 درصد تاثیر رفتار و عمل دیگر مسلمانان و الباقی ازدواج با یک مسلمان و تاثیر گرفتن از آموزه های اجتماعی اسلام، به خصوص برابری و عدالت ذکر کرده اند.

میسیون مسلمانان آمریکا

انشعاب دیگر در گروه ملت اسلام، «میسیون مسلمانان آمریکا» بود. گروه جدید بعد از مرگ عالیجاه محمد به دست والاس دی محمد ـ بعدا امام وارث الدین محمد نامیده شد ـ یکی از شش پسر عالیجاه تأسیس شد. والاس تغییرات بنیادین در ساختار ملت اسلام پدید آورد؛ از جمله اعلام کرد سفید پوستان دیگر شیطان نیستند، بلکه آنها می‏توانند به گروه ملت اسلام بپیوندند. همچنین گروه نخبگان در ملت اسلام را منحل کرد، نام گروه ملت اسلام را به «جامعه جهانی» تغییر داد، اسم بلالیان را بر سیاهان انتخاب نمود، پوشیدن کت و شلوار و زدن پاپیون برای مردان را که اجباری بود لغو کرد، با این عقیده پدرش که خداوند بشر است، و عالیجاه، حضرت محمد(ص)، مخالفت ورزید و فعالیت‏های تجاری گروه را تعطیل نمود. در عوض، ادعای شهادتین احیا شد و پیروی از قرآن و سنت مورد توجه قرار گرفت. پیروان وارث الدین محمد چند صد هزار نفر برآورد می‏شوند که بزرگ‏ترین گروه مسلمانان آمریکایی آفریقایی تبارند. این گروه از برنامه رادیویی و تلویزیونی و یک نظام آموزشی سرتاسری موسوم به دانشگاه اسلام با پنجاه شعبه که از لحاظ آموزشی معتبر است، بهره‏مندند. دیدگاه گروه در مورد غرب گرایی و صلح خاورمیانه مثبت و در مورد صهیونیسم (اسراییل غاصب) و ایران معتدل است. این گروه به ویژه رهبرانش ازلحاظ مالی و فکری به شدت تحت نفوذ عربستان سعودی‏اند .عربستان هم سعی دارد، افکار وهابیت را در آنان تقویت کند.

مجلس الشوری آمریکا

مجلس الشوری در نیویورک و بیش از چهل مسجد آن شهر فعالیت می‏کند. در رأس این مجلس، امام جمیل الدین سراج وهاج قرار دارد. امام وهاج در دو دوره گشایش مجلس کنگره آمریکا به همراه رهبران و مذاهب دیگر حضور داشت .

گروه پنج درصد

اینان به دلیل اعتقاد به این که تنها پنج درصد افراد بشر یعنی تنها خودشان برگزیده خدا هستند، به این نام نامیده می‏شوند. در نیویورک و به رهبری کلارسن پودینگ فعالیت دارند و در موسیقی رپ بسیار فعال هستند.

فرقه انصاریه

این گروه را عیسی محمد که خود را از اعقاب مهدی سودانی می‏داند، اداره می‏کند. وی جدایی از فرهنگ آمریکایی را که او آن را نژادپرستانه معرفی می‏کند، مشی فرقه قرار داده است. مقر گروه در بروکین نیویورک است.

دیگر جنبشها

جنبش دارالسلام حزب اسلامی شمال آمریکا، جنبش حنفی، اتحاد برادران، جنبش مردمی اسلامی، جنبش محمدیه، مسلمانان آمریکا برای اورشلیم، دروزی‏ها، تصوف گرایان، و... بخشی از ساختار پیچیده جامعه مسلمانان آمریکا هستند. تعدادی از این گروه‏ها در خرداد 1380 شمسی در اعتراض به کمک‏های مالی و نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، در مقابل وزارت امور خارجه آن کشور نشست اعتراض‏آمیزی را برگزار کردند، زیرا 34 سال پیش در چنین روزی، نیروهای اشغالگر اسراییلی نوار غزه، ساحل غربی رود اردن وبیت‏المقدس شرقی را تصرف کردند. جمعیت اسلامی شمال آمریکا از دیگر گروه‏های اسلامی آن کشور به شمار می‏رود که در 1380شمسی اجلاس هشتم خود را در شیکاگو با هدف یاری رساندن به مسلمانان جهت درک تغییرات سریع جهان و روش تعامل با آن، برگزار کرد.

جمعیت مسلمانان ایالات متحده آمریکا

آمار رسمی و دقیق درباره جمعیت مسلمانان در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد؛ زیرا که مطابق قوانین و مقررات آمریکا، دین و مذهب شهروندان در سرشماری ملی که تقریباً هر ده سال یک بار انجام می شود، منظور نگردیده است. به همین جهت، آمار مسلمانان در آمریکا، تخمینی بوده و در جمع آوری اطلاعات در این مورد، از منابع دیگر از جمله اصلیت شهروندان و مهاجران و از نوع ملیت ها که از سوی مقامات رسمی سرشماری، گردآوری شده است؛ استفاده می شود.

گروهى اعلام كرده اند كه مسلمانان در آمريكا اصلا نمى توانند بيش از دو ميليون باشند; در حالى كه اگر شما فقط به كتاب تلفن مراجعه كنيد، اسم مسلمانان بيش از دو ميليون نفر است. آنان اين طور حساب كرده اند كه اگر از مساجد و مراكز اسلامى بپرسيم كه چند عضو رسمى دارند و تعداد اين افراد را با هم جمع كنيم و بعد تعداد فرزندان آنان را نيز حساب كنيم، مى توانيم بگوييم كه تقريباً دو ميليون نفر مسلمان وجود دارد. اما گروه هاى ديگر، تعداد مسلمانان در آمريكا را در حدود هشت تا ده ميليون نفر مى دانند. بيشتر گروه هايى كه منصفانه سخن گفته اند، تعداد مسلمانان را شش تا هفت ميليون نفر تخمين زده اند. البته در اين زمينه كه از آن ميان، چند نفر شيعه هستند، هيچ آمار مشخصى در دست نيست.[[10]](#footnote-10)

در دهه 90 نیویورک تایمز دین اسلام را رو به رشدترین دین ایالات متحده و جمعیت مسلمانان را حدود 6 میلیون نفر اعلام کرد. این رقم و نرخ رشد اعلام شده، بر مطالعاتی استوار بود که بر روی جمعیت مسلمانان در سال های 1981 و 1989 صورت گرفته بود. پروژه مساجد ـ که توسط احسان بگبی Bagby در سال 2001 اجرا گردید، نشان می دهد که نزدیک به 2 میلیون نفر در ارتباط دائم با مساجد مسلمانان در آمریکا قرار دارند و بر این اساس می توان تخمین زد که شمار مسلمانان 6 تا 7 میلیون نفر باشد. شورای روابط اسلام ـ آمریکا(CAIR) یکی از حامیان پروژه مذکور در همان زمان، با چاپ مقاله ای اعلام کرد که یافته های پروژه، بر وجود 7 میلیون مسلمان در ایالات متحده دلالت دارد. البته مطالعات دیگری که توسط غیر مسلمانان و بعضاً یهودیان صورت گرفته نیز وجود دارند که تعداد مسلمانان آمریکا را کمتر برآورد می کنند. یکی از این مطالعات، تحقیق باری کاسمین (Barry kosmin)و سهمیر لاکمن(Seymohr lockmahn) در سال 90 ـ 1989، در زمینه پراکندگی دینی ایالات متحده برای تعیین تعداد یهودیان این کشور است. طبق تحقیق این افراد، در آن زمان، 527 هزار نفر مسلمان بزرگسال در امریکا وجود داشته که پس از تطبیق، نشان دهنده وجود 2/1 میلیون مسلمان در این کشور است. تحقیق دیگری نیز که توسط کمیته یهودیان آمریکا و تام اسمیتTom Smith انجام شده، تخمین می زند که جمعیت مسلمانان در سال 2001 بین 8 تا 9 میلیون نفر بوده است. دانشمندان و جامعه شناسان مسلمان نسبت به روش شناسی های این مطالعات ابراز تردید کرده و هم زمان انجام مطالعات صورت گرفته ـ به خصوص مطالعه دوم ـ و نیز انگیزه های سازمان های حامی آنها را مورد سوال قرار داده اند. به طور کلی جامعه مسلمانان ایالات متحده، از نظر پراکندگی قومی و نژادی، همانند ساختار جمعیتی این کشور، منحصر به فرد است.[[11]](#footnote-11) جدول ذیل جمعیت مسلمانان را در ایالات مختلف آمریکا نشان می دهد.

ایالت	**جمعیت مسلمانان (1000)**	**درصد کل جمعیت مسلمانان**	**درصد کل جمعیت ایالت**
کالیفرنیا	1000	20	4/3
نیویورک	800	16	7/4
رالینویز	420	4/8	6/3
نیوجرسی	200	4	5/2
ایندیانا	180	6/3	2/3
میشیگان	170	4/3	8/1
ویرجنیا	150	3	4/2
تکزاس	140	8/2	7/0
اُهایو	130	6/2	2/1
مریلند	70	4/1	4/1

با آغاز قرن هجدهم، هنگامی که اسلام به قاره آمریکای شمالی وارد شد، تعداد مسلمانان در آمریکا از چند صد کارگر که در مزارع و یا کارگاههای صنعتی به کار مشغول بودند، تجاوز نمی کرد، اما امروزه طبق جدیدترین سرشماریها، تعداد مسلمانان آمریکا بالغ بر 8 میلیون نفر برآورد شده است. این در حالی است که تعداد یهودیان آمریکا بیشتر از 5 میلیون نفر نمی باشد و دین اسلام، به دلیل گسترش سریع، از رشد بسیار خوبی برخوردار شده است.[[12]](#footnote-12)

هویت مسلمانان ایلات متحده آمریکا[[13]](#footnote-13)

در بررسی هویت مسلمانان جامعه امریکا، باید به چهار عامل اساسی و تاثیرات متقابل آنها بر همدیگر توجه داشت. این چهار عامل عبارت است از: مذهب، محیط کشور میزبان، ملیت و زمان. در حدود 30 تا 40 درصد مسلمانان دنیا، در کشورهایی زندگی می کنند که در آنها مسلمانان اقلیت به حساب می آیند و بقیه مسلمانان به جوامعی تعلق دارند که اسلام در آنها در اکثریت است. بر این اساس نخستین گروه مهاجران مسلمان، با مهاجرت به امریکا و قرار گرفتن به عنوان یک اقلیت و برخورد با یک جامعه پلورالیستی، با معضلات عدیده عملی و مفهومی مواجه بودند که تطابق با جامعه میزبان را برای آنان مشکل می ساخت؛ حال آنکه مسلمانان بومی امریکا، مهاجران نسل دوم و مسلمانان برخاسته از جوامع چند مذهبی، نظیر لبنان و هند، نسبت به گروه اول با مشکلات هویتی به مراتب کمتری مواجه بوده اند.

به طور کلی مسلمانان مهاجر، همانند دیگر گروه های قومی ـ مذهبی، معضلات متعددی را برای تطابق با جامعه امریکا تجربه کرده اند. اگر روند همگرایی مهاجران با جامعه میزان را شامل پنج مرحله کسب درآمد و ایجاد محل عبادت ایجاد موسسات آموزشی و انتقال ارزش ها به نسل دوم، توجه به روند توسعه کشورهای اسلامی و احساس مسئولیت در قبال آنها، مبارزه برای کسب حقوق مساوی در جامعه میزبان مشارکت کامل در تمام مسائل جامعه میزبان بدانیم. در حال حاضر و به خصوص پس از حوادث 11 سپتامبر، مسلمانان در مرحله 4 و 5 به سر می برند. این حوادث به شکل غیر منتظره ای به جای اینکه موجب انزوای جامعه مسلمانان و کم تحرکی اجتماعی آنان شود، به بسیج گروه ها و سازمان های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی مسلمانان انجامیده و بر فعالیت و تحرک آنها در حوزه های رسانه ای و انتخاباتی افزوده است.

نظر سنجی انجام شده توسط پروژه MAPS دانشگاه جورج تاون، در سال 2001 مؤید این امر است. در این نظرسنجی سوالات مختلفی درباره فعالیت های سیاسی و اجتماعی مسلمانان امریکا از آنها پرسیده شده است. حدود 77 درصد پرسش شوندگان اظهار داشته اند که با سازمان های خیریه برای کمک به افراد پیر، فقیر و بیمار در ارتباط هستند. 71 درصد ارتباط خود را با مساجد یا سازمان های مذهبی اظهار داشته و 69 درصد در برنامه های جوانان و مدارس شرکت کرده اند. 51 درصد پرسش شنوندگان نیز تمایل خود را برای فعالیت بیشتر در عرصه مطبوعاتی و اطلاع رسانی اعلام داشته و به فعالیت در این زمینه مشغول شده اند.

بررسی موجود نشان می دهد که جامعه مسلمانان امریکا، در حال پشت سر گذاشتن بحران هویتی خود به شکل عملگرایانه است. این جامعه در حال گذار از تردید، انزوا، بحران، هویت و ترس بوده و به مرحله مشارکت مدنی، تعامل با رسانه ها و دیگر وسایل افکار ساز و از همه مهم تر به مرحله سازمانی سازی گام نهاده است. امروزه نقش مسلمانان در نظام آموزشی، تجاری، موسسات مدنی و عرصه سیاسی ـ به خصوص بعد از 11 سپتامبر ـ به شکل چشمگیری افزایش یافته و مسلمانان با استفاده از تجارب دیگر ادیان، برای انطباق هر چه بیشتر خود و با نظام آبرهامیک بهره جسته اند.

مطالعات جديدي كه از وضع اجتماعي و اقتصادي مسلمانان در آمريكا به صورت تطبيقي نسبت به ساير اقليتها انجام شده، نشان مي‌دهد كه حد متوسط آموزش و پرورش و تحصيل در بين مسلمانان 14 سال بوده و اين شاخص به مراتب نسبت به ساير نژادها و اقليتهاي مقيم آمريكا در سطح بالاتري قرار دارد. به عبارت ديگر حد متوسط درجه تحصيلي مسلمانان در آمريكا بالاتر از ديپلم و در سطح دو سال اول دانشگاهي قرار دارد. به همين ترتيب نيز درآمد يك خانواده مسلمان در آمريكا بالاتر از درآمد يك خانواده اقليت اسپانيايي زبان و سفيدپوست مي‌باشد.

بايد خاطرنشان كرد كه اين آمار شامل اقليتهاي يهودي كه سالهاي پيش به آمريكا مهاجرت كرده‌اند نمي‌شود.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه در سالهاي اخير، درآمد، مالكيت خانه و درجه تحصيل مسلمانان سالانه در حال افزايش مي‌باشد. مثلاً درآمد متوسط يك مسلمان مقيد در آمريكا در 10 سال قبل 51966 دلار بوده كه اكنون به 55958 افزايش يافته است. به طور متوسط %5/59 مسلمانان مقيم آمريكا مالكيت محل سكونت خويش را دارا مي‌باشد كه نسبت به 10 سال قبل كه %4/57 بوده، افزايش يافته است.

همچنين قابل ذكر است كه مسلمانان در مناطق و مراكزي سكونت دارند كه سطح تحصيلات افراد آن منطقه بالا بوده و حداقل در حدود درجه كارشناسي مي‌باشند. در اينجا مجدداً ايراني‌هاي مسلمان مقيم آمريكا بر ساير مسلمانان يك برتري تحصيلي و مالي دارند به گونه‌اي كه حداقل درآمد افراد در نقاط جغرافيايي كه ايرانيان در آنجا سكونت دارند، از 70000 دلار تجاوز كرده، 63% افراد اين مناطق مالك خانه خود بوده و 46% مردم اين مناطق از فارغ التحصيلان دانشگاهي مي‌باشند.

علي رغم فشارهاي وارده به مهاجرين و شهروندان مسلمان مقيم آمريكا، ناشي از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001، فعاليت سياسي و غرور اجتماعي مسلمانان مقيم آمريكا در چهار سال اخير ترقي فوق‌العاده‌اي داشته است. نظرسنجي بنگاه زاگبي از فعاليت گروه مسلمانان كه مدت كمي بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر انجام شد، نشان داد كه مسلمانان يك گروه فعال سياسي بودند به طوري كه 95% آنان در انتخابات ملي نام‌نويسي كرده و 88% در صندوقهاي اخذ آراء حضور داشته‌اند. مطابق اين نظرسنجي، هويت اسلامي مسلمانان بزرگترين عامل در فعاليت سياسي اين گروه در آمريكا مي‌باشد.

علي‌رغم تصويرهاي منفي و مخدوشي كه در سالهاي اخير از مسلمانان در آمريكا ترسيم شده است، طبق نظرسنجي زاگبي، اكثريت بزرگ مسلمانان عقيده دارند كه وضع كنوني بهترين موقعيت براي گسترش اسلام در امريكا مي‌باشد. همين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه يك گرايش قوي ميان مسلمانان براي وحدت اسلامي به وجود آمده است و اين در تشكل سياسي، مدني، فرهنگي علمي و اجتماعي مسلمانان و سازمانهاي وابسته به آنها آشكار به نظر مي‌رسد.

نظرسنجي متعدد بنگاه زاگبي در سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه سه چهارم (75%) از مسلمانان آمريكا در امور خيريه و صدقات شركت داشته و ماهيانه و ساليانه مبلغ معيني در حمايت از اين مراكز پرداخت مي‌نمايند. 45% مسلمانان آمريكا اظهارنظر كرده‌اند كه به طريقي به طور داوطلبانه و بدون دريافت حقوق و مزد در كارهاي اجتماعي و عمراني مسلمانان شركت دارند. همين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه مجموعه بزرگي از مسلمانان مقيم آمريكا در حدود 33% تا 38% بر اين باورند كه ايالت متحده عليه اسلام و نه عليه تروريسم مبارزه مي‌كند.

نتايج نظرسنجي‌هاي بنگاه زاگبي در مورد رفتار و روش اجتماعي و هنجاري مسلمانان مقيم آمريكا جالب به نظر مي‌رسد. مطابق اين نظرسنجي‌ها از هر 20 شهروند مسلمان مقيم آمريكا، 19 نفر از رفاه عمومي شامل بهداشت ملي براي همه حمايت مي‌كند.

در اينجا بايد توجه داشت كه آمريكا تنها كشور بزرگي صنعتي غربي است كه در آن سيستم تامين بهداشت ملي براي همه شهروندان وجود ندارد. مسلمانان مقيم آمريكا همچنين با آماري قريب به 95% عقيده دارند كه همه تبعيضات نژادي در آمريكا بايد از بين برود. مسلمانان مقيم آمريكا همچنين باشاخصي قريب به 50% موافق تنظيم قوانين و آيين نامه‌هاي حفظ محيط زيست مي‌باشند و قريب به اتفاق مسلمانان در آمريكا طرفدار حمايت دولت از طبقه محروم و فقير مي‌باشند.

يك نظرسنجي ديگر از بنگاه زاگبي نشان مي‌دهد كه 29% درصد مسلمانان مقيد آمريكا در نماز جمعه در مساجد و مراكز اسلامي محل سكونت خود شركت دارندو 25% نيز بيش از يك بار در هفته در جلسات مساجد و مراكز اسلامي حضور مي‌يابند.

يك سال پيش (1 اوت 2005)، روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلي راجع به فعاليت مساجد و مراكز اسلامي در ايالت مجاور پايتخت آمريكا يعني ويرجينيا و مريلند، از افزايش تعداد مساجد جديد بزرگ – كه هر كدام در حدود بين 2 تا 3 ميليون دلار هزينه داشته‌اند – خبر داد. بيش از 300 هزار مسلمان آمريكايي در حومه واشنگتن زندگي مي‌كنند و هر يك از مساجد جديد التاسيس اين منطقه، ظرفيت عبادت بيش از يك هزار نفر را در يك زمان دارا مي‌باشد.

امروز بزرگترين رشد ديني از جنبه جمعيت در مذاهب اسلامي ديده مي‌شود. در آمريكا نيز همانند اروپا نه تنها جمعيت مسلمانان رو به فزوني مي‌باشد بلكه گرايش به دين مبين اسلام نيز از مذاهب ديگر جهان بيشتر مي‌باشد در حال حاضر 5% جمعيت اروپا را مسلمانان شكل مي‌دهند و طبق گزارش روزنامه فاينشال تايمز (15 ژوئيه2005)، جمعيت مسلمانان در بيست سال آينده در اروپا دو برابر شده و به چهل ميليون نفر خواهد رسيد.

براساس اين گزارش پنج درصد جمعيت آلمان، سه درصد جمعيت دانمارك، چهار درصد جمعيت سوئد، پنج و نيم درصد جمعيت هلند، بيش از هشت درصد جمعيت فرانسه و پنج درصد جمعيت سوئيس را مسلمانان تشكيل مي‌دهند. ساير كشورهاي اروپا نيز از جمعيت مسلمانان بهره‌مند هستند علاوه بر اين كه بيش از 50% كشور بوسني و هرزگوين مسلمان بوده و اكثريت بزرگي از نفوس كشور آلباني مسلمان مي‌باشد. اكثريت نفوس مسلمانان در اروپا در 25 كشور عضو اتحاديه اروپا قرار دارد و اين در شرايطي است كه مسلمانان خود نظامي در رديف ملت – دولت در اين اتحاديه نداشته و اين مجموعه سياسي كاملاً برتري و تسلط فرهنگ و دين مسيحي خود را حفظ كرده است. حركت به سوي "مرزهاي جديد" عنوان و اصطلاحي بوده است كه ايالات متحده و آمريكايي‌ها در تبيين گسترش و توسعه قدرت جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود به كار برده‌اند. امروز مسلمانان، مرزهاي جديد امت اسلامي را در جهان مي شكافند.

عده انگشت‌شماري از نخبگان آمريكا فكر مي‌كردند كه ايالات متحده آمريكا امروز جايگاهي براي جامعه و فعاليت امت اسلامي باشد. تحولات بين‌املليف دگرگونيهاي ارتباطاتي و اقتصادي و سياسي و بيداري جهان اسلام باعث شده است كه امروز مسلمانان آمريكا در محور يك تقاطع تاريخي قرار گيرند. افزايش جامعه مسلمانان در آمريكا فرصتي است براي درك و شناخت چالشهاي دنياي معاصر و نقشي كه اسلامي مي‌تواند در درون بزرگترين ابرقدرت نظامي و اقتصادي امروز ايفا كند.

از نظر هویت نژادی، اغلب مسلمانان آمریکا از مردم رنگین پوست و اصالتا از قاره آفریقا هستند. به همین جهت، همه آنها علیه نژادپرستی در آفریقای‏جنوبی، موضع واحدی داشتند. به این دلیل، شورای مسلمانان آمریکا در دهه 1360ش/1980م. به برپایی همایش اسلام علیه نژادپرستی دست زد و این خود در تشویق آمریکا به تحریم رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی تا آزادی نلسون‏ماندلا و قانونی شدن کنگره ملی آفریقا مؤثر افتاد. همه مسلمانان آمریکا رنگین‏پوست نیستند، بلکه تخمین زده می‏شود حدود 45تا80 هزار نفر از آنان، سفیدپوستان مسلمان شده‏اند که اکثریت آنها را زنان تشکیل می‏دهند که با مردان مسلمان ازدواج کرده‏اند.

بیشتر مسلمانان مهاجر به آمریکا سنی مذهب و تعداد کمی از آنان شیعه‏اند که در مساجد مهمی در شهرهای دیترویت، واشنگتن، لس‏آنجلس و شیکاگو فعالیت دارند.

همگرایی و واگرایی در مسلمانان آمریکایی[[14]](#footnote-14)

مسلمانان آمریکایی در برابر مسائلی که در غرب در قبال موطن اصلی آنها مطرح می‏شود، واکنش نشان می‏دهند. مسلمانان آفریقایی تبار که 42 درصد مسلمانان آمریکایی را در بر می‏گیرند، در مقابل هویت نژادی و تبعیضات نژادی ساکت نمی‏مانند. آنها سعی دارند در سیاست گذاری‏ها و اجرای آن، به عنوان مسلمانان ایفای نقش کنند، و به همین جهت شورای مسلمانان آمریکا به صورت یک رایزن برای کنگره و دولت فدرال آمریکا عمل می‏کنند. البته در کنار آن به عنوان یک آمریکایی یا به عنوان یک مسلمان مقیم آمریکایی، در مورد مسائل مربوط به آن کشور و سرنوشت آنان، حساس هستند. شاید به آن علت که نیمی از جمعیت مسلمانان این کشور، نوادگان زنان و مردانی هستند که صدها سال در آمریکا زیسته‏اند، و بخشی از تاریخ آمریکا حداقل در دو سه قرن اخیر را تشکیل می‏دهند. به هر صورت در آمریکا، بومی به کسی اطلاق می‏شود که گذشتگان وی حداقل یکصد سال مقیم آمریکا باشند. بنابراین تقریبا تمام مسلمانان آفریقایی تبار، هم مسلمانند و هم آمریکایی. علاوه بر آن، دسته‏ای از مسلمانان سفید پوستانند که بیشتر آن اصالتا آمریکایی به شمار می‏روند.

در مسلمانان بومی آمریکایی فقر بیشتر از مسلمانان مهاجر است؛ بنابراین چندان جای تعجب نیست که مسلمانان بومی یا مسلمانان آفریقایی‏تبار با این فکر که آمریکا مهد آزادی اقتصادی و پیشرفت است، مبارزه کنند، ولی مسلمانان مهاجر، نظام سرمایه داری آمریکا را فرصت و موقعیتی برای رشد و پیشرفت مادی و علمی می‏بینند. علی رغم این که مسلمانان بومی فقیرترین مردم مسلمان و غیرمسلمان آمریکایی هستند. در عوض، از قدرت سیاسی قابل توجه یا از قدرت تأثیرگذاری بر سیاست برخوردارند. آنها حتی از لحاظ جمعیتی بیشتر از کل جمعیت یهودیان مقیم آمریکا هستند. با این وصف، نفوذ آنان بر قدرت سیاسی به ویژه در سیاست خارجی آمریکا کمتر از یهودیان است. تفاوت دیگری که بین دو دسته مسلمانان بومی و غیربومی وجود دارد، آن است که مسلمانان بومی از اعتقاد مذهبی ضعیف‏تر برخوردارند، و به زبان انگلیسی تکلم می‏کنند، در حالی که مسلمانان مهاجر از اعتقاد مذهبی قوی‏تر بهره‏مندند و نیز به دو تا سه زبان سخن می‏گویند، و این خود به عاملی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنان مبدل شده است.

همگرایی چندان رشدی در جامعه مسلمانان آمریکا ندارد. علاوه بر ویژگی‏هایی که آنان را از هم دور می‏سازد، مسائل عمیق‏تری نیز وجود دارد که واگرایی در آنان را تشدید می‏کند؛ برای مثال، مسلمانان‏بومی عقیده دارند، آنان در رعایت رژیم غذایی مطابق شرع مقدس، حجاب اسلامی و سایر احکام مقیدتر و پای‏بندتر از مسلمانان مهاجرند، و اغلب این گونه فکر می‏کنند که درک بهتری از اسلام نسبت به مسلمانان مهاجر و به ویژه تازه مسلمانان دارند، و بیشتر آنها، این احساس را دارند که مناسب‏ترین افراد برای تفسیر اسلام هستند. این مسائل باعث شده است، علی رغم این که مهاجران مسلمان قبول دارند، هنوز جامعه آمریکا را به خوبی درک نکرده‏اند، ولی تمایلی به گفت‏وگو و همکاری با جامعه اسلامی آمریکاییان آفریقایی تبار ندارند.

اگر چه بومیان مسلمان از امکانات اجتماعی فراوان‏تری بهره می‏گیرند، و شاید از این‏رو، مشکل زیادی در افزایش جمعیت خود نمی‏بینند، اما غیر بومیان مسلمان ممکن است با محدودیت‏های مهاجرت پذیری مواجه شوند و از تعداد مهاجران کاسته شود. به علاوه، ادامه این محدودیت به کاهش زاد و ولد در بین آنها می‏انجامد؛ برای مثال، بارها اتفاق افتاده است، اداره مهاجرت آمریکا به بهانه مبارزه با اقدامات تروریستی در مورد درخواست روادید اتباع کشورهای اسلامی برخورد سخت و خشنی داشته است. جالب است بدانیم در مجموع جمعیت مسلمانان مهاجر و بومی در جامعه آمریکا رو به افزایش است، به گونه‏ای که اینک پیروان اسلام دومین گروه پر جمعیت آمریکا بعد از مسیحیان هستند. به عقیده دکتر علی ابو زعکوک، رئیس مجلس اسلامی آمریکا، اسلام در این کشور، از آینده روشن و نوید بخشی برخوردار است، زیرا جامعه آمریکا دارای زمینه‏های مناسب برای رشد و شکوفایی اسلام است. یکی از این زمینه‏ها، میزان کم جرایم مختلف چون مواد مخدر، مشروبات الکلی و ولگردی در بین مسلمانان است که جاذبه‏ای برای گرایش غیرمسلمانان به اسلام است.

مسلمانان از تبعیضی که بین آنها و یهودیان وجود دارد نگرانند. به بیان عمیق‏تر ، مسلمانان و یهودیان دارای وضع نامساعد فرهنگی یکسان در آمریکا هستند، لیکن در اقتصاد و سیاست از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند. یهودیان در کنگره، نماینده و سخنگو دارند، از امکانات لازم برای تحصیلات بالای دانشگاهی بهره مندند، در فعالیت‏های اقتصادی، در رسانه‏های گروهی و در مؤسسات آموزش عالی و در فراگرد و فرآیند سیاسی کشور از موقعیت بالاتری سود می‏برند، ولی هم یهودیان و هم مسلمانان از سلطه رو به رشد فرهنگ مسیحی بر دو جامعه یهود و مسلمانان نگران هستند؛ از این رو یهودیان و مسلمانان با تشکیل گروه‏های جداگانه درصدد دفاع از هویت نژادی، مذهبی و فرهنگی خود می‏باشند.

اسلام آمريكايى و مسلمانان متجدد

يك شركت بزرگ به نام Rand Corporation سال گذشته گزارشى به دولت ارائه داد و گفت: به نظر ما، چهار گروه مسلمان وجود دارند كه مهم هستند: اول بنيادگرايان كه ارزش هاى دموكراسى و فرهنگ غرب را قبول نمى كنند. دوم سنّتگراها كه محافظه كارند و در مورد مدرنيته شك دارند. سوم مدرنيست ها كه دوست دارند جهان اسلامى عضو جهان مدرن شود و مى خواهند كه اسلام را عوض كنند تا با ارزش هاى مدرنيته سازگار شود. چهارم سكولاريست ها كه مى گويند: دولت و دين نبايد هيچ ارتباطى با هم داشته باشند. فكر مى كنيد Rand Corporation كدام يك از اين گروه ها را ترجيح مى دهد؟ همه فكر مى كنند سكولاريست ها، اما نه، آن ها مى گويند: ما سكولاريست ها را قبول نداريم و نمى توانيم با آن ها كار بكنيم; چون آن ها چپى هستند. بنيادگراها را هم قبول نداريم، بلكه مدرنيست ها را قبول داريم و بايد آن ها را تأييد كنيم تا دينشان را بيشتر با مدرنيته ـ يعنى فرهنگ غالب امروز در غرب ـ سازگار كنند. بعد از اين گزارش، ديديم كه چندين سازمان جديد به عنوان سازمان هاى اسلامى در آمريكا ايجاد كردند; مثلا، اساس اعتقاد يكى از اين سازمان ها به نام «اتحاديه مسلمانان پيشرو»، بر اين است كه هر كس گفت من مسلمان هستم، مسلمان است; از او قبول مى كنيم و فرقى نمى كند كه شرع را قبول مى كند يا نه; نماز و حجاب را قبول مى كند يا نه، ... بعد هم مى گويند: ما تبعيض ضد همجنس بازان را قبول نداريم; آن ها هم بايد آزاد باشند; ما تفاوت بين حقوق زن و مرد را قبول نداريم. و مى بينيم كه همه ارزش هايى را كه در ليبراليسم غرب مطرحند، تأييد مى كنند و مى گويند: ما مسلمانان متجدّد هستيم! [[15]](#footnote-15)

پراکندگی جغرافیایی مسلمانان آمریکا[[16]](#footnote-16)

امروزه به ندرت مکانی در ایالات متحده پیدا می شود که مسلمانان در آنجا حضور نداشته باشند و به زندگی، کار و تحصیل مشغول نباشند. بررسی تاریخچه و نحوه اسکان مسلمانان آمریکا نشان می دهد که نخستین جمعیت های مسلمان این کشور در غرب میانه آن تشکیل شدند: در داکوتای شمالی مسلمانان در سال های آغازین قرن بیستم مرکزی را برای سازماندهی نماز گزاران به وجود آوردند، در ایندیانا در سال 1914 یک مرکز اسلامی تاسیس گردید و در سدار پیری درآیوا نخستین مسجد که هنوز هم در حال فعالیت است، ساخته شد.

دیر بورن در ایالات میشیگان و حومه دیترویت، از مناطقی هستند که از دیر باز محل سکونت مسلمانان مهاجر از خاور میانه (چه شیعه و چه سنی) به شمار می آیند. بسیاری از این مسلمانان امکان کار کردن در کارخانه فورد را یافته و جمعیت خاص خود را به وجود آورده اند و می توان به جرأت گفت که مسلمانان میشیگان، به همراه مسیحیان مهاجر از خاور میانه، بزرگ ترین جمعیت عرب ـ آمریکایی این کشور را تشکیل می دهند.

مسلمانان در دیگر شهرهای ایالات متحده نیز پراکنده شده اند؛ برای مثال شیپ یاردس درکوئینی ماساچوست و حومه بوستون، از اواخر دهه اول قرن نوزدهم، همواره محل جذب مهاجران مسلمان بوده اند. مرکز اسلامی نیوانگلند در این منطقه که زمانی محل تجمع گروه کوچکی از مسلمانان در اوایل قرن بیستم بود، امروزه به مجموعه ای بزرگ تبدیل شده که علاوه بر مسجد، امکانات زیادی را برای استفاده دانشجویان، تجار، معلمان و غیره در خود جای داده است.

سابقه حضور اسلام در نیویورک از یک قرن نیز فراتر می رود. مسلمانان نیویورک طیف وسیعی از ملیت های مختلف هستند و تقریباً از تمام کشورها نماینده ای در جامعه مسلمانان این شهر وجود دارد. نیویورک تعداد زیادی از مراکز و سازمان های اسلامی را در خود جای داده و در تمام شهر مدارس مقدماتی یا پیشرفتی اسلامی، مغازه ها و مراکز اسلامی به چشم می خورد.

از دیگر شهرهای مسلمان نشین ایالات متحده، شهر شیکاگو است. امروزه در این شهر، مسلمانانی از خاور میانه، هند، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و دیگر نقاط دنیا حضور دارند و بیش از 40 گروه اسلامی در آن تشکیل شده است. مسلمانان در شهرهای ایالت کالیفرنیا از جمله لس آنجلس و سانفرانسیسکو نیز حضور گسترده ای دارند. اگر چه به طور کلی مسلمانانی با ملیت های مختلف در این دو شهر زندگی می کنند، اما حضور ایرانیان، افغانیان و مسلمانان افریقایی از همه بیشتر است. مرکز اسلامی جنوب کالیفرنیا یکی از بزرگ ترین مراکز اسلامی ایالات متحده است که نقشی راهبردی دارد و تقریباً تمام خدمات مورد نیاز جامعه مسلمانان مهاجر را ارائه می دهد.

رشد دین اسلام در ایالات متحده آمریکا

دین اسلام از جمله ادیانی است که طی سال های اخیر ، علیرغم همه حوادث و اتفاقات رخ داده، رشد چشمگیری در ایالات متحده آمریکا داشته است. طبق یکی از گزارش های جدید آماری، در حال حاضر 1209 مسجد در آمریکا وجود دارد که نیمی از آنها طی بیست سال اخیر ساخته شده اند. با نگاهی به جمعیت مسلمان امریکا، این نکته مهم به چشم می آید که 17 تا 30 درصد آنان از دیگر ادیان به دین اسلام مشرف شده اند و طبق اظهار مقامات رسمی، این شمار رو به افزایش است. جامعه مسلمانان امریکا جامعه ای متشکل از اقوام، فرهنگ ها، نژادها و ملیت های مختلف است که تا به امروز، از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به خوبی بهره نگرفته است. بی شک حملات یازده سپتامبر و جلب توجه مردم، مقامات و سازمان های امنیتی و پلیسی امریکا به جامعه مسلمانان را باید نقطه عطفی در تاریخ این جامعه به حساب آورد. طبق گزارشات و شواهد موجود، با محدودیت های به وجود آمده جدید و به خصوص، تغییر به وجود آمده در افکار عمومی نسبت به مسلمانان آمریکا، این مسلمانان بر تلاش های خود برای حضور پر رنگ تر در تمامی عرصه ها، به خصوص عرصه سیاسی افزوده، طیف گسترده ای از سازمان ها، نهادها، بنیادها و موسسات آموزشی، فرهنگی و خیریه را برای تصحیح دیدگاه غلط موجود به وجود آورده اند.[[17]](#footnote-17)

تلاش بسیاری برای تحریف و بد جلوه دادن چهره اسلام در آمریکا، خصوصا از جانب گروههای یهودی - صهیونیستی، صورت می گیرد و مسلمانان آمریکا در گذشته، همواره به بهانه های مختلف مورد اتهام قرار می گرفتند، ولی در طول دهه اخیر، سازمانهای اسلامی توانستند تلاشهای تحریف آمیز نسبت به اسلام و مسلمانان را خنثی کنند. هر زمان که اقدامات تحریفی نسبت به اسلام بیشتر شده، به فضل و رحمت الهی، تعداد آمریکاییانی که به دین اسلام گرایش پیدا کرده اند، بیشتر شده و مکر و حیله آنها به خودشان برگشته است. ساده ترین مثال آن، بعد از اتمام تعمیر ساختمان مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 1993 بود که حملات تحریف آمیز و اتهامات زیادی نسبت به اسلام و مسلمین وارد شد. ولی به لطف الهی در هر جمعه ما شاهد گرایش تعداد زیادی از آمریکاییان سفید پوست و سیاه پوست به اسلام بودیم که برای گرایش به اسلام، به مرکز مراجعه می کردند. البته ما قصد نداریم که اقدامات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی یا اماکن دیگر را توجیه نماییم; چرا که این گونه اقدامات، آبرو و حیثیت مسلمانان را از بین برده و بهانه لازم را برای اقدامات تحریف آمیز و اتهام اسلام از سوی یهودیان و سازمانهای یهودی فراهم می آورد. [[18]](#footnote-18)

به رسمیت شناخته شدن اسلام در آمریکا[[19]](#footnote-19)

جامعه مسلمانان آمریکا بعد از چند سال موجودیت کم فروغ، به تدریج به یکی از کانونهای فراگیر در صحنه ملی تبدیل می شود. در سال 1954، زمانی که رئیس جمهور آیزنهاور، در مراسم افتتاح مسجد واشنگتن شرکت کرد، اسلام به عنوان دینی عجیب و به مسلمانان به چشم بیگانه نگریسته می شد. هیچ نشانی از یک جامعه مبتنی بر اسلام در بین محافل رسمی آمریکا وجود نداشت. این وضعیت تا چهار دهه بعد، زمانی که در کاخ سفید از اسلام ذکری به میان آمد، تداوم یافت. کلینتون، اولین رئیس جمهوری است که در هنگام اشاره به مکانهای عبادت پیروان ادیان مهم در کشور، از عبارات " کلیساها، کنیسه ها و مساجد" استفاده کرد و متعاقبا اصطلاح "مسلمانان" را به عبارات "مسیحیان و یهودیان" که به عنوان جوامع مذهبی در آمریکا فعالیت می کنند، اضافه نمود. کلینتون با این اقدامات مسلمانان این سرزمین را به سمیت شناخت.

با این حال نمی توان زندگی مسلمانان آمریکا را خالی از هر گونه اقدامات تبعیض آمیز و موانع دانست، اما به طور کلی، آزادی و دموکراسی موجود در این کشور، به مسلمانان و مهاجرین مسلمان این اجازه را می دهد که شعائر و مناسک دینی خود را با آزادی و ضمن برخورداری از حقوق سیاسی - اجتماعی انجام دهند، به طوری که بسیاری از مراکز اسلامی توانسته اند موافقت بسیاری از دانشگاهها، مدارس و مراکز علمی را برای تخصیص اماکنی جهت نماز و انجام شعائر دینی جلب کنند و البته این مطابق قانون اساسی آمریکا است که مساله آزادی ادیان را مطرح کرده است. به طور مثال، در بعضی دانشگاهها، مثل دانشگاه معروف «جرج تاون »، تعداد نمازگزاران آن به هنگام نماز پنجگانه، به حدود 700 تا 1000 نفر می رسد .[[20]](#footnote-20)

سازمان ها و مراکز اسلامی ایالات متحده آمریکا[[21]](#footnote-21)

جامعه مسلمانان آمریکا، جامعه ای اصیل و پر سابقه در این کشور است که به دلیل عدم استفاده از ظرفیت های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، نتوانسته است جایگاه واقعی خود را به دست آورد و به لابی ای تاثیر گذار در عرصه سیاسی و تصمیم گذاری تبدیل گردد. حادثه 11 سپتامبر، اگر چه تاثیرات منفی بر روی زندگی مسلمانان امریکا داشت و آنها را از سوی افکار عمومی تحت فشار قرار داد ؛ اما پیامدهای مثبت بسیاری را به همراه داشت. از آن زمان تاکنون، مسلمانان بیشتر تلاش کرده اند تا با تاریخ های گروه های مختلف مردم امریکا آشنا شوند و از مسائل و تجارب آنها درس گیرند. این یادگیری موجب شده تا نسل های جوان تر مسلمانان مهاجر، رابطه به مراتب بهتری باجامعه امریکا برقرار سازند.

علاوه بر این، نوعی ائتلاف فزاینده بین امریکایی های آفریقایی تبار و مسلمانان امریکایی دیده می شود که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل این امر را می توان در حمایت امریکایی های آفریقایی تبار غیر مسلمان از حقوق مسلمان جست و جو کرد. نمایندگانی در کنگره نظیر باربارالی، شیتیا مک کینی،وایرل هیلارد، جان کلنیرس، جسی جکسون، ال شارپتون و دیگران، دفاع از حقوق مسلمانان آمریکا را در دستور کار خود قرار داده اند و برخی آنها، نظیر سینتیامک کینی و ایرل هیلارد، به دلیل مواضع شان در قبال مسئله فلسطین و حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا موقعیت خود را به خطر انداخته و موجب بسیج لابی های مخالف علیه خود شده اند.

11 سپتامبر همچنین به توسعه سازمانی سازمان های اسلامی، به خصوص سازمان های اسلامی وابسته به مهاجران کمک کرده است. این توسعه به دو شکل قابل ملاحظه است: نخست همکاری گسترده ترین سازمان های اسلامی و دوم حرفه ای تر شدن فزاینده این سازمان ها، به خصوص در عرصه سیاسی. رهبران میان رتبه ونه عالی رتبه گروه های قومی اسلامی امریکا، نظیر افریقایی امریکایی، عرب امریکایی، پاکستانی آمریکایی، ترک آمریکایی و غیره، با ایجاد ائتلاف ها و اتخاذ مواضع مشترک، بیشتر به سوی همگرایی و اتحاد گام برداشته اند و ارتباطات گسترده تری بین آنها نسبت به قبل دیده می شود.

از سوی دیگر، گفتمان بین سنت گرایان و مدرنیست های مسلمان در امریکا نیز رو به گسترش بوده، حوزه های مشترک بین آنها افزایش یافته است. هر روزه تعداد بیشتری از مسلمانان آمریکا به این حقیقت پی می برند که اگر آنها خواهان زندگی در این سرزمین هستند، باید به مشارکت و فعالیت بیشتر در عرصه های مختلف، به عنوان یک شهروند روی آورند. از این رو امید می رود که در آینده ای نه چندان دور، مسلمانان امریکا به گروه اجتماعی تاثیر گذاری در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، به ویژه سیاسی تبدیل شوند.

علاوه بر ارائه تحلیل های سیاسی، بسیاری سازمان های اسلامی به ایفای نقش، برای کسب قدرت سیاسی روی آورده، مشارکت فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی، نظیر انتخابات کنگره و ریاست جمهوری را در اولویت کارهای خود قرار داده اند. به طور کلی سازمان ها و مؤسسات اسلامی ایالات متحده آمریکا را می توان، به چهار دسته تقسیم کرد:

1. سازمان های مذهبی .
2. سازمان های خیریه و خدمات اجتماعی.
3. سازمان های سیاسی و مذهبی.
4. سازمان های حقوقی.

سازمان ها و مراکز مذهبی ـ شیعه یا سنی ـ توسعه فضای دینی و معنوی مسلمانان ایالات متحده و تقویت زندگی مذهبی و دینی آنان را دنبال می کنند. سازمان های حقوقی نیز در پی افزایش دانش قضایی مسلمانان بوده، در راستای توسعه و اصلاح نظام حقوقی ایالات متحده تلاش می کنند. مؤسساتی و سازمان های سیاسی و مدنی نیز به دنبال گسترش نفوذ سیاسی جامعه مسلمانان امریکا و ایجاد لابی های قوی در این زمینه اند. سازمان ها و مراکز خیریه و خدمات اجتماعی هم کمک به افراد فقیر، سالخوردگان، افراد نیازمند و گسترش خدمات اجتماعی را مد نظر دارند.

اولین مرکز رسمی اسلامی، در زمان ریاست جمهوری «ترومن » در سال 1947 افتتاح شده است و به «مرکز اسلامی واشنگتن » معروف است. بعد از آن، عملیات تاسیس دهها هیات و سازمان و مرکز اسلامی ادامه یافت، به طوری که امروزه مسلمانان آمریکا از قدر و منزلت بالایی برخوردار هستند.[[22]](#footnote-22)

الف. سازمان های سیاسی و اجتماعی

شورای امور عمومی مسلمانان

"شورای امور عمومی مسلمانان" که مقر آن ابتدا در ساحل غربی قرار داشت، سازمان دیگری است که به عنوان خط مقدم جبهه، آغازگر مبارزات مسلمانان در آن منطقه می باشد. شورای مذکور اخیرا به منظور انجام لابیهای مداوم در پایتخت، اقدام به افتتاح یک دفتر در واشنگتن نموده است. اما این لابیها در کالیفرنیا طبق روال عادی صورت می گیرد. این شورا از آغاز تأسیس در سال 1988 تا به امروز، برای تحقق حقوق مدنی مسلمانان و بهبود روابط آنها با نمایندگان و رهبران سیاسی کوشیده است. براساس آنچه در اساسنامه این شورا آمده، تقویت هویت مسلمانان امریکا، به واسطه آموزش و فعالیت های مدنی، تصحیح تصویر ارائه شده از اسلام در فرهنگ عمومی و رسانه های دسته جمعی، از مهم ترین آگاهی دهی به افکار عمومی مردم امریکا، تربیت نسل آتی فعالان سیاسی مسلمان و اتحاد با گروه های اسلامی و غیر اسلامی، از وظایف اصلی آن به حساب می آید. موضوعاتی که شورا در حال حاضر به آن می پرداخته، برقراری ارتباط با مسلمانان دنیا، حفاظت از آزادی های فردی، کمک به امنیت ایالات متحده، مبارزه با اسلام هراسی و تقویت هویت مسلمانان امریکا بوده است.

شورای امور عمومی مسلمانان، بخش مهمی از فعالیت های خود را به مسئله تروریسم اختصاص داده و تا به امروز اقدامات مختلفی، نظیر راه اندازی جنبش مدنی ملی مبارزه با تروریسم، با مشارکت بیش از 600 مسجد و مرکز اسلامی انجام داده است. این شورا به عنوان بخشی از تلاش خود برای حفاظت از آزادی های فردی مسلمانان امریکا، از برگزاری نشست ها و میزگردهایی با موضوعاتی چون، تصویر امریکا در جهان اسلام، آزادی دینی در جهان اسلام و موضع اسلام در قبال تروریسم حمایت می کند.

شورای روابط اسلام ـ آمریکا

شورای روابط اسلام ـ آمریکا، یک نهاد غیرانتفاعی مردمی است که با هدف تقویت مسلمانان در آمریکا و گفتگو میان مسلمانان و غیرمسلمانان در ۲۰ ایالت مختلف آمریکا فعالیت دارد.

 شورای روابط اسلام ـ آمریکا (CAIR) یک نهاد حقوقی مردمی غیرانتفاعی است. این نهاد بزرگترین گروه اسلامی آزادی‌خواه مدنی محسوب می‌شود که دفاتر مختلفی در سراسر آمریکا و کانادا دارد. شوراي روابط آمريكايي – اسلامي (CAIR) در سال 1994 تشكيل گرديد و هدف و فعاليت اصلي آن اطلاع‌رساني و آگاهي افكار عمومي از مسايل مربوط به مسلمانان آمريكا و دنياي اسلام مي‌باشد و ديده‌باني حفظ حقوق شهروندان مسلمان در ايالت متحده را به عهده دارد و عليه تبعيضات ديني و نژادي فعاليت مي‌كند. این سازمان در مدت کوتاهی به یکی از ارگانهای مهم و موفق در عرصه دفاع از حقوق مسلمانان تبدیل شد. این سازمان طی چند سال، اقدامات تحسین برانگیزی را در مبارزه با تعصبات منفی مذهبی به عمل آورده است. این شورا بزرگ ترین گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان در ایالات متحده است و دفاتری نیز در کانادا دارد. دفتر مرکزی شورای روابط اسلام ـ آمریکا که در سال 1994 تأسیس شده در کپیتول هیل در واشنگتن دی. سی. است. این شورا پس از جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 پیش از آنکه به شکل رسمی کار خود را آغاز کند، با ارائه اطلاعات درست از اعتقادات، مناسک و آداب و رسوم فرهنگی مسلمانان به رسانه های عمومی، به دنبال ارائه تصویری مثبت از اسلام، در اذهان عمومی مردم امریکا بود و برای تقویت حضور مسلمانان در عرصه سیاسی ایالات متحده، رسانه ها و گروه های تصمیم ساز داخلی آنها را به فعالیت سیاسی بیشتر و جدی گرفتن وظایف مدنی شان دعوت می کرد.

شورای روابط اسلام ـ آمریکا پس از تأسیس رسمی، به شکل فزاینده ای به مخالفت با استفاده از هر نوع خشونت علیه غیر نظامیان توسط افراد، گروه ها یا دولت ها پرداخته، پس از حملات 11 سپتامبر، از جمله مهم ترین سازمان های اسلامی بوده که از سوی کاخ سفید و کنگره در زمینه مسائل امنیتی و سیاست خارجی مورد مشورت قرار گرفت. اگر چه شورای روابط اسلام ـ آمریکا، به دلیل اتخاذ مواضع نرم در قبال فعالیت فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی، مورد انتقاد می گیرد؛ اما همانند شورای امور عمومی مسلمانان و حتی بیش از آن، بواسطه ارتباط با مراکز قدرت در ایالات متحده، تاثیر گذار است.

دفتر اصلی این شورا در کاپیتول‏هیل واشنگتن دی‏سی واقع شده است. و از زمان تاسیس آن یعنی سال ۱۹۹۴ تا کنون کوشیده است تصویر مثبت و درستی از اسلام و مسلمانان در آمریکا ارائه دهد. شورای روابط اسلام ـ آمریکا در صدد است تا از طریق ارتباط با رسانه‌ها، رابطه با دولت و آموزش و پرورش، این تصویر مثبت را به وجود آورده و ذهنیت‌های غلط درباره مسلمانان را اصلاح کند. همچنین این نهاد در رابطه با خودِ مسلمانان، در تلاش است تا آنها را به مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی تشویق و جامعه مسلمان امریکا را توانمندتر از پیش سازد.

 شورای روابط اسلام ـ آمریکا ماموریت دارد تا برای برقراری عدالت تلاش کند و زمینه را جهت درک متقابل میان مسلمانان و غیرمسلمانان فراهم نماید. CAIR ماموریت دارد تا از آزادی‌های مدنی مسلمانان و گفتگوی میان مسلمانان و غیرمسلمانان حمایت کرده و در جهت ترویج عدالت و درک متقابل و تقویت و قدرت‌بخشی به مسلمانان آمریکایی فعالیت کند. این نهاد می‌کوشد تا درک بهتری از اسلام و ارتقا اسلام در جامعه آمریکا حاصل شود. CAIR در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و دفتر مرکزی این نهاد در بلوک چهارم ساختمان کاپیتول هیل واشینگتن دی سی قرار دارد. مدتی بعد نخستین شعبه این شورا، در منطقه سان فرانسیسکو تاسیس شد. CAIR هم اکنون ۳۲ شعبه در ۲۰ ایالت امریکا و یک شعبه در کانادا دارد که هر کدام با بودجه محلی و اختصاصی خود اداره می‌شوند. دفتر مرکزی در حال حاضر بیش از ۶۰ کارمند و بالغ بر ۳۰۰ داوطلب فعال در بخش‌های هیات مدیره، کمیته اجرایی، بخش اداری و... دارد. تصمیم‌گیری‌ها در این سیستم به صورت مشورتی و شورایی است. اعضای تصمیم‌گیری حدود ۲۰۰ نفر از سراسر ایالت‌های آمریکا هستند . تصمیم‌ها پس از اتخاذ به شکل برنامه به شعبات سازمان، توصیه می‌شوند. این شورا که یک نهاد مردمی است از حمایت‌های مسلمانان آمریکایی بهره‌مند می‌شود؛ به طوری که حدود ۱۰.۰۰۰ آمریکایی در ضیافت سال ۲۰۰۶ این مرکز شرکت کرده و از این طریق سالانه بودجه مورد نیاز سازمان تامین می‌شود. در همان ضیافت سال ۲۰۰۶ که با حضور برخی فرمانداران ایالت، سناتورهای آمریکایی، نمایندگان، اعضای دولت، شهرداران، اعضای شورای شهر، رهبران مذهبی، فعالان اجتماعی، دانشگاهیان و شخصیت‌های رسانه‌ای برگزار گردید، حمایت‌های زیادی از سوی آنان متوجه شورای روابط اسلام ـ آمریکا شد. این نهاد مردمی از آنجا که از سوی اداره مالیات آمریکا معاف از پرداخت شناخته شده و غیرانتفاعی محسوب می‌شود؛ دغدغه هزینه‌های مالیات ندارد و این ویژگی کمک بزرگی در بحث بودجه و حمایت مالی به حساب می‌آید.

اتحادیه مسلمانان امریکا

اتحادیه مسلمانان آمریکا که عمدتا به منظور تقویت جامعه مسلمانان آمریکا در نظر گرفته شده بود، همزمان با شروع به کار دولت کلینتون تاسیس شد. از سال 1991، جامعه مسلمانان آمریکا، تلاشهایی را به منظور آموزش و تشویق مسلمانان در زندگی سیاسی ملت به عمل آورده است. این جامعه، از طرف مسلمانان اختیار جامعی را به منظور تاثیرگذاری بر منافع قانونی در سطوح ایالتی و فدرالی کسب کرده است. اتحاد مسلمانان امریکا، سازمانی ملی و مدنی است که به دنبال ارتقای جامعه مسلمانان ایالات متحده، از طریق آموزش و حمایت از آنها در نظام سیاسی ایالات متحده است. این سازمان اهداف خود را این گونه عنوان کرده است:

1. شناخت مسلمانانی که می توانند، در کنگره و قوه مقننه امریکا منصبی را به دست آورند.
2. پشتیبانی از مسلمانانی که می توانند به عنوان نماینده حزب دموکرات یا جمهوری خواه، در عرصه اجرایی کشور حضور یابند.
3. تربیت رهبران برای جریانات سیاسی اصلی ایالات متحده. این سازمان ضمن ابراز تعهد خود به امنیت داخلی ایالات متحده، در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعال است و ائتلافات گسترده ای با دیگر سازمان های آمریکایی دارد.

فعالیت های سیاسی اتحاد مسلمانان امریکا نسبت به شورای روابط اسلام ـ آمریکا و شورای عمومی مسلمانان چشمگیرتر است و عملاً در کارزارهای انتخاباتی، نظیر شورای شهر، نمایندگان محلی و انتخاب سناتورها حضوری گسترده دارد. این اتحاد بیشتر بر موضوعاتی چون آموزش سیاسی، آموزش رهبری، مبازره مدنی، تحلیل مسائل، طرح استراتژی های سیاسی و تاثیر بر نگرش تصمیم گیران سیاسی متمرکز است و به مسلمانان در زمینه انتخاب نامزدهای انتخاباتی و مسائل مهمی که باید مد نظر آنها باشد، آموزش می دهد.

سازمان مطالعات اسلام و دموکراسی

این مرکز سازمانی غیر انتفاعی است که در سال 1999 تأسیس شده است. مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی، به دنبال انجام مطالعات در زمینه تفکر اسلام سیاسی و دموکراتیک و ترکیب این دو با روند اسلامی مدرن دموکراتیک است. این مرکز که پایگاه آن در واشنگتن دی. سی. است، شمار زیادی از دانشگاهیان، روشنفکران و فعالان اسلامی از سراسر دنیا را در خود جای داده و بررسی نحوه اعمال اصلاحات دموکراتیک و استقرار دموکراسی در جهان اسلام را با کمک آنها دنبال می کند. محورهای پژوهشی اصلی مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی، اصول دموکراسی غرب، اصول اسلامی حاکمیت و قانون بوده و در این راستا کنفرانس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی متعدد را در کشورهای اسلامی برگزار کرده است. جهت گیری اصلی این مرکز بیشتر آموزشی و تحقیقاتی است و فعالیت سیاسی عملی (در عرصه انتخابات، حکومت داری و غیره) ندارد.

ائتلاف مسلمانان آزادی

ائتلاف مسلمانان آزاد متشکل از مسلمانان امریکایی و امریکایی های عربی است که شعار اصلی آنها، رد هرگونه خشونت و تروریسم از سوی جامعه اسلامی است. این ائتلاف که پس از 11 سپتامبر ایجاد گردیده، اصولاً گسترش و تأسیس سازمان های سکولار در خاورمیانه را برای تسریع اصلاحات، در دستور کار خود دارد و تفسیری سکولار از مذهب ارائه می دهد که (به ادعای تارنمای این مرکز) می تواند متضمن صلح، دموکراسی، تساهل با دیگر ادیان و آزادی باشد. این ائتلاف، آشکارا از جنگ ایالات متحده علیه تروریسم و نیز حمله به عراق و افغانستان حمایت کرده، تروریسم را بزرگترین مشکل جهان اسلام معرفی می کند. ائتلاف مسلمانان آزاد، بارها از سوی دیگر مراکز اسلامی ایالات متحده به دلیل نزدیکی بیش از حد با سیاست های دولت بوش و اهداف آن در جنگ با تروریسم جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

مرکز مسلمانان علیه تروریسم

این مرکز بالافاصله پس از حملات 11 سپتامبر، توسط گروهی از متخصصان مسلمان در نیویورک تأسیس شده و تمام تلاش خود را در راستای مبارزه با تروریسم و تعامل گسترده با رسانه ها قرار داده است. این مرکز مأموریت اصلی خود را کمک به قربانیان حملات یازده سپتامبر و به طور کلی تروریسم معرفی کرده و به دنبال تشویق جوانان مسلمان امریکایی، به تعهد عملی به ارزش های آمریکایی و اجتناب از تروریسم است. آنچه از سوابق این مرکز برداشت می شود، نشان دهنده تمایل بسیار آن، برای تطابق هر چه بیشتر جامعه مسلمان امریکا با ارزش های این کشور است.

میزگرد اسلامی ـ آمریکایی برای دموکراسی

این مرکز توسط دکتر زهری یاسر و جمع دیگری از متخصصان مسلمان در سال 2003 در فونیکس (phoenix)آریزونا تأسیس شده است. انگیزه اصلی ایجاد چنین مرکزی، همانند مرکز مسلمانان علیه تروریسم، یا ائتلاف مسلمانان آزاد، مبارزه با تروریسم و رد خشونت توسط جوامع اسلامی بوده است. دکتر زهدی یاسر، بنیان گذار میزگرد، به جدایی دین از سیاست معتقد بوده و این امر را با تعالیم و احکام اسلامی مغایر می داند. این افسر سابق نیروی دریایی ارتش آمریکا، وظیفه اصلی میزگرد خود را آموزش افکار عمومی در مورد رابطه اسلام، مسیحیت و یهودیت، تبلیغ نوعی اسلام غیر سیاسی و برقراری ارتباط بین غرب و جهان اسلام معرفی کرده است. این مرکز نیز همانند مرکز مسلمانان علیه تروریسم و ائتلاف مسلمانان آزاد، به دلیل حمایت قطعی از سیاست های دولت بوش و اقدامات نظامی آن مورد انتقاد گسترده جامعه مسلمانان آمریکا قرار دارد.

انجمن اسلامی صلح

این انجمن بیش از بیست سال پیش تأسیس شده و پایگاه آن شهر نیویورک است. انجمن اسلامی صلح، بر قراری صلح و عدالت در جامعه امریکا را هدف اصلی خود معرفی کرده و راه حل مناقشات را توجه به اصول اسلامی و حل غیر خشونت آمیز مناقشات دانسته است. انجمن اسلامی صلح، خواهان توجه به ارزش های اسلامی، چون همگرایی، صلح و آرامش بوده و آموزش چنین ارزش هایی را در جامعه امریکا دنبال می کند. این انجمن از سوی دیگر، به دنبال آموزش اصول اقدامات غیر خشونت آمیز در جوامع اسلامی است. به طور کلی این انجمن، در حوزه حقوقی و موضوعاتی چون صلح و عدالت فعالیت می کند.

انستيتوي بين‌المللي انديشه اسلامي

این مرکز كه چند دهه قبل توسط دانشمند فلسطيني اسماعيل الفاروقي در حومه واشنگتن تاسيس گرديد، نمونه‌اي از فعاليتهاي فرهنگي و علمي بود كه منشورات متعددي در موضوعات تاريخ و تمدن و جامعه اسلامي در آمريكا منتشر نمود. اسلامي كردن علوم اجتماعي امروزي يكي از اهداف اين موسسه است.

مرکز اسلامی واشنگتن

در نوامبر سال ۱۹۴۴ اندیشه ساخت مسجدی در واشنگتن به دنبال مذاکره ابو اَل حوا(Aboo Al Hawa) و سفیر کشور مصر در آمریکا، محمود حسن پاشا (Mahmood Hassan Pasha) شکل گرفت. به زودی تنی چند از دیپلمات‌ها و آمریکایی‌های مسلمان مقدمات ساخت مسجد و مرکز اسلامی واشنگتن را فراهم کردند.

اعضای این بنیاد به سرعت افزایش پیدا کرد و نمایندگانی از تمام ملت‌های مسلمان جهان و شهروندان [آمریکا](http://kheimehnews.com/vdca.6n0k49n6w5k14.html)یی را در خود جای داد. آنها توانستند سرمایه کافی جهت خرید زمینی که هم اکنون ساختمان مرکز اسلامی واشنگتن در آن واقع شده را تهیه کنند. زمین مورد نظر در آوریل ۱۹۴۶ خریداری شد و ساخت بنا در سال ۱۹۴۹ آغاز شد. پروفسور ماریو روسیProf. Mario Rossi یکی از معماران سرشناس ایتالیایی که مساجد متعددی در کشور مصر ساخته است، معماری این بنا را بر عهده گرفت. چلچراغ باشکوهی از جنس برونز و فرش‌های نفیس ایرانی زینت بخش مسجد این مرکز هستند. هم اکنون این مرکز توسط هیئت مدیره‌ای متشکل از همه سفرای کشورهای اسلامی در آمریکا اداره می‌شود که ریاست این هیئت بر عهده رابل اولهای (Roble Olhaye) سفیر جمهوری جیبوتی Republic of Djibouti در آمریکا است. تدارک برنامه‌‌هایی برای سیاستمدارانی که از سوی دولت آمریکا مأموریت سفر به کشورهای اسلامی را دارند، نیز از جمله فعالیت‌های خاص مرکز اسلامی واشنگتن است. مسجد و مرکز اسلامی واشنگتن با هدف تبدیل به مکانی که مسلمانان واشنگتن بتوانند در آن وظایف دینی و عبادت خود را انجام دهند تأسیس شده است.

مرکز اسلامی واشنگتن یکی از باشکوه‌ترین و پررفت‌وآمدترین ساختمان‌های مسلمانان آمریکاست. این مرکز نماد و بیرق ملی مسلمانان این کشور است که هر روز این مطلب را به هزاران عابر و رهگذر گوشزد می‌کند که دین محمد(ص) در آمریکا هم طرفدارانی دارد.

در ۲۸ژوئن سال 1957 میلادی (1337ه.ش) با تکمیل بنای مسجد و مرکز اسلامی، مراسم وقف آن برگزار شد که رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، آیزنهاور(Dwight D.Eisenhower) در آن مراسم سخنرانی کرد. او در بخشی از سخنرانی خود گفت: آمریکا با تمام توان خود تلاش می کند که مسلمانان به حق خود برای داشتن عبادتگاه و پرستش آنچه بدان اعتقاد دارند برسند. رئیس‌جمهور وقت آمریکا در پیامی به هیأت رئیسه مرکز اسلامی که همسر خود نیز در آن عضویت داشته است چنین می‌گوید: «کشورهایی که در ساخت این مرکز کمک کرده‌ و یا از آن حمایت کرده‌اند، در واقع به تداوم انسانیت کمک کرده‌اند؛ کشورهای اسلامی با سنن آموزنده و فرهنگ غنی خود به انسانیت و نوع‌دوستی توسعه فراوانی داده‌اند.» آیزنهاور افزود: «ما اینجا دور هم جمع شده‌ایم تا با الهام از حس مشترک برادری در ادیان، سوگند یاد کنیم که تمام تلاش‌هایمان در راستای برپایی عدالت و صلح پایدار جهانی است.» وی در بخش دیگری از سخنان خود می‌افزاید: «کشور ما دیرزمانی است که روابط مستحکم دوستانه با ملت‌های اسلامی دارد؛ این مرکز و این مکان عبادت به اندازه مراکز سایر ادیان در این کشور محترم است.» رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «در واقع آمریکا با تمام توان خود در راه آزادی برگزاری مراسم دینی شما و رسیدن به حقوق مسلمانان این کشور مبارزه می‌کند.» پیشنهاد اولیه ساخت مرکز اسلامی واشنگتن از مصری‌ها است، اما از سوی مسیحیان و مسلمانان عرب و ترک آمریکا پشتیبانی مالی شد. همچنین در آن زمان دیپلمات‌های افغانستان، پاکستان، عراق، اندونزی، سوریه، عربستان و ایران نیز از حامیان طرح بودند. این مرکز در 1973 به علت انتقادهای شدیدی که علیه تشویق یهودیان به مهاجرت به اسرائیل می‌کرد، در آستانه تعطیلی از سوی دولت آمریکا قرار داشت که به پیشنهاد سازمان تاریخ و آمار مسلمانان کمی انتقادات کمرنگ‌تر شد و در نتیجه، مرکز نیز توانست به فعالیت خود ادامه دهد. در اواخر دهه 1980 این مرکز به ارگانی برای تبلیغ فرقه تندرو و منحرف وهابیت و حامیان مالی آنها(خاندان سعود) تبدیل شده‌بود. مدیریت مرکز اسلامی واشنگتن در سال 1978 با اردشیر زاهدی، سفیر رژیم شاه بود که پس از انقلاب اسلامی این سمت به نماینده امام خمینی(ره) در آمریکا رسید، اما در 1986 و در پی اختلافات داخلی مدیران مرکز، نیروهای حکومتی عربستان آن را به تصرف خود درآوردند و از آن زمان تا به حال، همه ائمه جمعه و جماعات مرکز از طرف دولت عربستان تعیین می‌شود.

جامعه زنان مسلمان

تشکل دیگری که به همت زنان مسلمان شروع به فعالیت نموده است جامعه زنان مسلمان است، هیلاری کلینتون در سال 1994 با تعدادی از زنان مسلمان که جزء هیات آمریکایی شرکت کننده در "اجلاس زنان در پکن" بودند، ملاقات کرد. چنین تماسهایی تاثیر بسزایی در ایجاد آگاهی از اسلام در واشنگتن بر جای می گذارد. بیل کلینتون در دوره اول ریاست جمهوری خود، پیامهای تبریکی به مناسبت فرا رسیدن اعیاد مبارک فطر و قربان خطاب به مسلمانان آمریکا صادر نمود. امروزه این گونه پیامها بسیار معمول شده است که مخاطب آن، مسلمانان آمریکا می باشند و ارتباطی به جهان اسلام ندارد.

در حال حاضر، حوادث سالانه ای مانند عید فطر، نمایش جالبی از حضور ملی مسلمانان ارائه می دهد. جشن ماه مه سال 1966 به منظور تبیین مبانی جامعه اسلامی در لوس آنجلس ترتیب یافته بود. این برنامه، به ابتکار شورای امور عمومی مسلمانان و "جامعه زنان مسلمان" تشکیل شد. به طور کلی همه این فعالیتها، مؤید حضور یکپارچه مسلمانان در صحنه های ملی آمریکا است.

گروه مسلمانان آمریکایی برای رهایی بیت المقدس

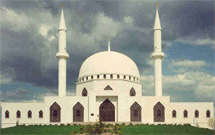
گروه دیگری تحت عنوان "مسلمانان آمریکایی برای رهایی بیت المقدس" با تمرکز کاری بالا در پایتخت شکل گرفته است .

مرکز جامعه مسلمانان مریلند

مرکز جامعه مسلمانان (MCC) در منطقه "سیلور اسپرینگ" ایالت مریلند ایالات متحده، روزانه به هزاران خانوار مسلمان مناطق مختلف ایالت‌های "مریلند"، "ویرجینیا" و "واشنگتن دی‌سی" خدمات ارائه می‌دهد.

ایده تأسیس مرکز جامعه نخستین‏بار در سپتامبر ۱۹۷۶ به ذهن مسلمانان منطقه خطور کرد و عملی شد. اما ساختمان فعلی در ماه می ۱۹۸۱ خریداری و وقف استفاده مسلمانان شد. در طول این سال‌ها مرکز جامعه مسلمانان با فعالیت خوب خود آن‌قدر رشد کمی و کیفی داشته که در حال حاضر به عنوان مشهورترین و مشخص‌ترین مرکز ملی مسلمانان آمریکا شناخته شده است. MCC با ارائه خدمات و برنامه‌های سودمند به اعضای جامعه و در سطح گسترده توانسته به جایگاه والایی دست یابد. این مرکز، سازمانی خودگردان، غیرانتفاعی و خارج از کنترل کلیسا و تحت قوانین ایالت مریلند اداره می شود. بنابر قوانین ایالت، تا زمانی که جمعیت مسلمان منطقه از خدمات مرکز استفاده می‌کنند، سازمان مرکز جامعه موظف است به همه انسان‌هایی که مستحق کمک هستند، صرف نظر از دین، رنگ، ملیت و عقیده خدمات ارائه دهد. سازمان MCC دارای پشتوانه مردمی است؛ به این معنا که هیچ کمکی از گروه‌های با انگیزه خاص، دولت‌های خارجی یا احزاب سیاسی نمی‌پذیرد. کلیه قوانین و مواد قانونی مصوب افراد حقوقی موجود در قانون مدنی آمریکا از سوی مجمع عمومی مرکز به رسمیت شناخته شده و اعضا نیز موظف به رعایت آنها هستند. اهداف اصلی MCC که به طور شفاف در نظام‌نامه سازمان تعریف شده و به صورت اهداف سازمانی آن درآمده، شامل موارد زیر است: «ارتقای روابط دوستانه میان اعضای جامعه مسلمانان با سایر جوامع منطقه و کشور؛ نشر مفاهیم و علوم اسلامی». امام جماعت مرکز جامعه مسلمانان، شیخ «محمد عبداللهی» است. شیخ عبداللهی دارای اصالت سومالیایی و فارغ‏التحصیل دانشگاه الأزهر قاهره مصر در رشته علوم اسلامی و زبان و ادبیات عرب است. او دکترای معارف اسلامی از دانشگاه ملی سومالی (موگادیشو) نیز دارد.

مرکز اسلامی اوهایو

در اواخر قرن هجدهم اولین مهاجران مسلمان تولِدو از سوریه و لبنان وارد این شهر شدند. این خانواده‌های مهاجر انجمن مسلمانان سوری-آمریکایی را در دهه ۱۹۳۰ تأسیس کردند. در سال ۱۹۵۴ اولین مرکز اسلامی تولدو در مرکز این شهر برای تأمین و برآوردن نیازهای جامعه مسلمان منطقه ساخته و تأسیس شد. با ورود تعداد بیشتری از مسلمانان به این منطقه در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ساختمان قبلی دیگر جوابگوی نیازهای مذهبی و اجتماعی اعضای خود نبود. لذا پس از بررسی‌های دقیق و مشورت‌های زیاد تصمیم به احداث ساختمانی بزرگ‌تر و مجهزتر جهت تأمین نیازهای رو به افزایش اعضای مرکز اسلامی تولدو گرفته شد. ساخت بنای جدید مرکز اسلامی بیش از یک دهه در مرحله نقشه‌کشی و طراحی بود. معماری اسلامی این بنا اولین نمونه معماری به سبک اسلامی در شمال آمریکا بود. در سال ۱۹۸۷ نیز مقدار زیادی زمین در ناحیه "پِریس بِرگ" اوهایو جهت احداث ساختمانی جدید برای مرکز اسلامی خریداری شد. شالوده بنای جدید در اکتبر ۱۹۸۰ ریخته شد درحالیکه ساخت آن تا سپتامبر ۱۹۸۲ آغاز نشد. این ساختمان نوساز در اکتبر ۱۹۸۳ رسماً افتتاح شد. در سال ۱۹۹۱ هم دو بحش دیگر جهت تأمین فضای کافی برای افرادی که در مدرسه آخرِهفته ها ثبت نام می کردند و نیز گسترش سالن اجتماعات به بنای مرکز اسلامی تولِدو افزوده شد. مرکز اسلامی فعلی نماد تحقق آرزوهای مسلمانانی که ۷۵ سال پیش به این بخش از آمریکا مهاجرت کرده بودند و پیروان آنها است. امروز افرادی از بیست ملیت جهان در مرکز اسلامی اوهایو حضور و عضویت دارند و مرکز علاوه بر تأمین نیازهای دینی و فرهنگی اعضای خود، ارتباطی مبتنی بر درک و فهم متقابل میان اعضای مرکز و کل جامعه برقرار کرده است. بر این اساس هدف مرکز اسلامی اوهایو چیزی فراتر از اهداف عادی و معمولی یک ارگان مذهبی است.

ب. سازمان های حقوقی

انجمن ملی حقوقدانان مسلمان

این انجمن حقوقی و سکولار است و هدف خود را کمک به مسلمانان ایالات متحده، عموم مردم، از طریق گسترش عدالت و بهبود قوانین آمریکا و نظام عدالت این کشور اعلام کرده است. انجمن ملی حقوقدانان مسلمان، مشارکت دائمی مسلمانان در فرآیندهای تصمیم گیری اجرایی، قانونگذاری و قضایی را برای تضمین سعادت و موفقیت جامعه مسلمانان امریکا در دراز مدت ضروری دانسته و بر این اساس، مشوق اقدامات عملی مسلمانان در این زمینه است.

انجمن حقوق بشر حقوقدانان زن مسلمان

این انجمن که با نام «کرامته» نیز شناخته می شود، به دنبال دفاع از حقوق مسلمانان در ایالات متحده و دیگر جوامع اسلامی است و برای این کار، از ابرازهایی چون آموزش و مبارزات مدنی بهره می گیرد. انجمن حقوق بشر حقوقدانان زن مسلمان، خود را به گفت و گو، حل صلح آمیز مناقشات و ایجاد سازمان ها و مؤسسات دموکراتیک متعهد دانسته، وظیفه اصلی خود را اصلاح دیدگاه های نادرست از وضعیت زنان در کشورهای اسلامی معرفی کرده است. این انجمن یکی از چند سازمان متعدد اسلامی در امریکاست که آشکارا، خواهان بررسی مسائل حقوق بشر از دیدگاه اسلامی است و اعضای آن به صورت مرتب، مطالب خود را در این خصوص در نشریات بین المللی حقوقی منتشر می کنند.

ج. سازمان های مذهبی و آموزشی

انجمن اسلامی آمریکای شمالی

این انجمن، گروهی سنی است که به دنبال معرفی اسلام، حمایت از جمعیت های مسلمان و توسعه برنامه های آموزشی، اجتماعی و مددکاری است. مقر اصلی این انجمن فیلادلفیا است و رویکرد آن تا به امروز، به گونه ای بوده که اعضای زیادی را جذب کرده است. نشست سالانه این انجمن، بزرگ ترین اجتماع مسلمانان در امریکای شمالی به حساب می آید و بیش از چهل هزار نفر در آن شرکت می کنند. انجمن اسلامی امریکای شمالی، ارائه آموزش رهبری و مذهبی به رهبران مذهبی (امام اهل سنت)، گسترش و توسعه برنامه های جمعیت های اسلامی در امریکا، تربیت و آموزش جوانان مسلمان و گسترش برنامه های بین المذاهب را از اهداف اصلی خود اعلام کرده و در این راستا برنامه های مختلفی، نظیر برگزاری کنفرانس های منطقه ای در امریکا و کانادا دوره های آموزشی و ... را دنبال می کند. جامعه اسلامی آمریکای شمالی یکی از متشکل‏ترین، سازمان یافته‏ترین و پرطرفدارترین سازمان‏های اسلامی است که مسجدها و انجمن‏های بسیاری را تحت پوشش دارد. بودجه این سازمان، در گذشته نه چندان دور از عربستان سعودی تأمین می‏شد، ولی اینک اقدامات مفیدی برای خودکفایی مادی و پولی در دست اجرا دارد .

اين سازمان توسط چندين تشكيلات اوليه كه يكي از آنها انجمن دانشجويان مسلمان مي‌باشد، تاسيس شده است و شامل انجمنهاي ديگر مانند انجمن اسلامي دانشمندان و مهندسين و انجمن اسلامي پزشكي و همچنين انجمن اسلامي دانشمندان علوم اجتماعي مسلمان مي‌باشد.

حلقه اسلامی آمریکای شمالی

حلقه (دوره يا گروه) اسلامي آمريكاي شمالي انجمن ديگري از مسلمانان است كه در دهه 1970 توسط گروهي از مسلمانان آسياي جنوبي تشكيل شد و در سالهاي اخير در امور اجتماعي فعاليت داشته است و نشريه پيام بين‌الملل را جهت معرفي هويت اسلامي و تحقيق مسايل مربوط به مسلمانان در سراسر آمريكا و كانادا منتشر مي‌كند.

مؤسسه زیتون

این مؤسسه در سال 1996 توسط حمزه یوسف تأسیس شد و از سال 1998 در هایوارد کالیفرنیا فعالیت خود را آغاز کرد مؤسسه زیتون مرکزی آموزشی در زمینه حقوق اسلامی و مطالعات قرآنی است و به دنبال تربیت نسلی ممتاز از مسلمانان آمریکایی است. رئیس این مؤسسه حمزه یوسف، از کسانی است که پس از حملات 11 سپتامبر برای مشاوره به کاخ سفید دعوت شد و موسسه او به دلیل نظریاتش در زمینه محکوم کردن هرگونه اعمال خشونت و تروریسم، تشویق مسلمان به ایفای نقش در جامعه سیاسی ایالات متحده، ارتقای جایگاه مسلمانان از طریق آموزش مورد توجه دستگاه های دولتی قرار گرفته است. با این همه باید گفت که موسسه زیتون، بیشتر مؤسسه ای مذهبی و آموزشی است تا سیاسی.

جامعه آمریکایی پیشرفت مسلمانان

این جامعه، مرکزی آموزشی و مذهبی است که برقراری ارتباط بین مسلمانان و گفتمان بین المذاهب را هدف خود معرفی کرده است. بنیانگذار این جامعه، یکی از رهبران مذهبی شهر نیویورک، با نام فیصل عبدالرئوف است که به دلیل نظریات و تفکراتش در باب تقریب ادیان، مورد توجه دولت امریکاست. جامعه آمریکایی پیشرفت مسلمانان تاکنون، کنفرانس های متعددی را برای معرفی اسلام و ایجاد درک مناسب از آن در جامعه امریکا برگزار کرده است.

مرکز « دارالهجره »

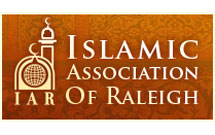
مرکز «دارالهجره » واقع در شمال ایالت «ویرجینیا» یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز اسلامی نزدیک واشنگتن، کاخ سفید، کنگره و مقر هیاتهای دیپلماتیک می باشد. «دارالهجره » یک مجتمع اسلامی و متشکل از مسجدی به گنجایش دو هزار نمازگزار، سالن سخنرانی و کتابخانه ای بالغ بر صدها عنوان کتاب و تحقیقات علمی به زبانهای عربی و انگلیسی است. مرکز «دارالهجره » در سال 1983 در شمال ایالت «ویرجینیا» در هفت مایلی واشنگتن در خیابان هفتم در شهر «فولزچرش» تاسیس شده است. این منطقه از مناطق فعال و مسکونی است، به طوری که در نزدیکی آن، 8 شهر کوچک که حومه مسکونی واشنگتن را تشکیل می دهند قرار دارد. تعداد مسلمانان در این منطقه، بالغ بر 50 هزار نفر می باشد. «دارالهجره » مؤسسه ای اسلامی و مستقل است که جزء موقوفات ثبتی اتحادیه اسلامی آمریکای شمالی و کانادا می باشد. در سال 1991 با اتمام بنای مسجد بزرگ، مجتمع به مرکز بزرگی برای اقلیت مسلمان آمریکا تبدیل شد، به طوری که فعالیتهای تربیتی، دینی، آموزشی و اجتماعی گسترده ای را برای اقلیت مسلمان به اجرا درمی آورد. این مرکز اکنون به مهمترین مرکز و مکان تجمع مسلمانان با26 ملیت مختلف به همراه مسلمانان آمریکایی تبدیل شده است و نماز جمعه که به عنوان مهمترین مناسبت دینی برای گردهمایی مسلمانان به شمار می آید، با حضور بیش از دو هزار نمازگزار نزدیک واشنگتن و ویرجینیا برگزار می شود و این مرکز در برگزاری این تجمع و اجتماع بزرگ دینی نقش بسزایی ایفا می کند. در پایان هر نماز، شاهد مراجعه آمریکاییان سیاه پوست و یا سفید پوست به مرکز هستیم که خواهان پذیرش اسلام هستند. از این رو، مرکز ضمن پذیرش و توجیه آنها، بعد از ادای کلمه شهادتین در برابر کمیته ویژه، برنامه های ارشادی ویژه ای را برای آشنایی آنها با اصول، مبانی، آداب و عبادات اسلامی ترتیب می دهد. از جمله مهمترین فعالیتهای اجتماعی و گروهی که مراکز اسلامی از جمله «دارالهجره » با سازمانهای اسلامی دیگر همکاری می کنند، سازماندهی جشن بزرگ سالانه به مناسبت عید سعید فطر و قربان می باشد که 20 مرکز اسلامی در «ویرجینیا»، «واشنگتن » و «مریلند» در اقامه نماز عید سعید فطر و اجاره مکانی بزرگ جهت اقامه نماز آن که تعداد مسلمانان گاهی به 20 هزار نفر می رسید، همکاری دارند. [[23]](#footnote-23)

مرکز اسلامی لانسینگ

مرکزاسلامی لانسینگ یک انجمن غیر انتفاعی است که مرکز فعالیت‏های دینی مسلمانان در ناحیه لانسینگ است. این انجمن فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، فرهنگی، و دینی را در مرکز اسلامی لانسینگ در دستور کار خود قرار داده است. یکی از اهداف این انجمن ایجاد اتحاد در میان مسلمانان و ایجاد روحیه اخوت و برادری است.

مرکز اسلامی لانسینگ ارتباط تنگاتنگی با جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ISNA: Islamic Society of North America) دارد. مرکز اسلامی لانسینگ در سال ۱۹۷۹ پایه‏گذاری شد. در طی سال‏ها تعداد اعضا گسترش یافته و متعاقب آن نیاز به خدمات بیشتری احساس می‏شد. این مرکز اسلامی از سال ۱۹۹۶ کار بر روی برنامه‏ای را آغاز کرد تا یک ساختمان جدید برای مدرسه تمام‏وقت بسازد. در تابستان ۱۹۹۷ کمک‏های مالی برای ساخت این مدرسه بالغ بر ۲۵۰ هزار دلار شد که عمدتا از خارج از کشور تأمین شد. در تابستان همان سال بانک توسعه اسلامی عربستان سعودی یک کمک ۲۵۰ هزار دلاری برای ساخت مدرسه به این مرکز اسلامی اهدا کرد. مدرسه اسلامی لانسینگ یک مدرسه خصوصی برای مقطع ابتدائی و راهنمایی در شرق لانسینگ است.

مرکز اسلامی رالیق (کارولینای شمالی)

مسلمانانی که در سال ۱۹۸۱ به منطقه رالیق مهاجرت کردند، انجمن اسلامی کارولینای شمالی (IANC) را پایه‎گذاری کردند. جمع‌آوری کمک‌های مالی از کویت و عربستان در سال ۱۹۸۴تا ۱۹۸۵ و همچنین کمک اعضای انجمن، باعث ساخت اولین مسجد در رالیق شد. پس از آن با کمک مسلمانان محلی و دیگر اعضای انجمن، مرکز اسلامی رالیق تاسیس شد. این مرکز اسلامی پس از تاسیس، حرکتی رو به جلو و در طی سالیان متمادی پیشرفت چشمگیری داشته است.

نگاهی گذرا به فرآیند توسعه این مرکز اسلامی، بیانگر جنبش و تکاپوی اعضای این مرکز جهت رشد روزافزون فعالیت‌های دینی است:

۱۹۸۵: ساخت مسجد رالیق و حضور اولین امام جمعه تمام وقت در مسجد رالیق.

۱۹۸۶: ساخت دومین طبقه مرکز اسلامی و آغاز به کار مدرسه اسلامی کودکان که در روزهای پایان هفته خدمت‏رسانی می کرد.

۱۹۸۹: قوانین و آئین‏نامه‏های مرکز اسلامی رالیق مورد تصویب قرار گرفت.

۱۹۹۰: آغاز به کار گروهی موسوم به "گروه جوانان" به منظور فراهم نمودن فعالیت‏های مخصوص جوانان.

۱۹۹۲: آغاز به کار مدرسه اسلامی تمام وقت "الامام" مبتی بر برنامه‏های آموزش کارولینای شمالی.

۱۹۹۵: خرید قطعه زمینی جهت ساخت قبرستان مسلمانان.

۱۹۹۶: خرید قطعه زمینی در مجاورت مرکز اسلامی.

۱۹۹۹-۱۹۹۸: با آغاز عملیات ساخت‏وساز، مسجد جدیدی نیز ظرف یک سال ساخته شد. ساختمان جدید دارای نمازخانه، کافه تریا و سالن چند منظوره بود.

۲۰۰۰: آغاز به کار مدرسه قرآنی "البیان" برای کودکان و بزرگسالان.

۲۰۰۱: خرید قطعه زمینی ۱۲جریبی در موریس ویل Morrisville به منظور توسعه بلند مدت و برگزاری نماز جمعه در دو نوبت به منظور فراهم آوردن امکانات رفاهی لازم برای شمار فزاینده مسلمانانی که در نماز جمعه شرکت می‏کردند.

۲۰۰۲: آغاز ساخت‏وساز فاز دوم توسعه.

۲۰۰۵: خرید قطعه زمینی 6 جریبی در مجاورت قبرستان.

۲۰۰۸: تکمیل پروژه‏های در دست اقدام و افتتاح کافه تریا به عنوان منبع درآمدی برای مرکز.

مرکز اسلامی رالیق کلاس‌های حفظ، قرائت، و تجوید قرآن کریم را در مسجد این مرکز اسلامی برگزار می‌کند . این مرکز با متخصصان درمانی گردهمایی سالانه ای را برگزار می کنند تا کلیه اعضای انجمن بتواند از خدمات درمانی رایگان و و معاینه مجانی بهره‏مند شوند.

مرکز اسلامی "ایرواینگ" دالاس

این مرکز که در ایالت تگزاس و در مرکز دالاس واقع است هم‏اکنون بیش از ۱۷۰۰ مسلمان را تحت پوشش خود دارد. مرکز اسلامی ایرواینگ یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۱ تنها با همیاری سه برادر بنا نهاده شد و پس از آن با سرعت رو به گسترش نهاد. بگونه ای که هم اکنون بیش از هشتصد نمازگزار تنها برای نماز جماعت روز جمعه در این مرکز حاضر می شوند. این مرکز که در ایالت تگزاس شهر دالاس آمریکا واقع است مدارسی نیز برای آموزش اعضا دایر کرده است که شامل مدرسه اسلامی، مدرسه قرآنی و کلاس‌هایی برای روزهای یکشنبه و ایام تابستان دارد. امام شیخ ضیاءالحق امام جمعه این مرکز بوده که از طریق وبسایت خود به سوالات شرعی و مسائل نمازگزاران رسیدگی می کند. وی که از شانزده سالگی حافظ قرآن است، در سال ۱۹۹۴ پس از ۱۲ سال مطالعه در زمینه علوم فقهی و احادیث و گذراندن دروس آن، فارغ‌التحصیل شد؛ با این همه هنوز هم مطالعات خود را ادامه می‏دهد و با مسائل روز حوزه در ارتباط است.

مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی

مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی یک مرکز کاملاً مستقل است. مأموریت و خط مشیء اصلی این مرکز گسترش واشاعه دین اسلام در ایالات متحده آمریکا از طریق فراهم کردن امکانات دینی و آموزشی برای افراد جامعه است. در مرامنامه این مرکز آمده است از آنجایی که اسلام یک مرحمت و بخشش جهانی از سوی خداوند متعال است و مسلمانان جهان نه به عنوان گروه‌های قومی‌، نژادی و قبیله‌ای که فقط تحت عنوان مسلمان شناخته شده و هویت می‌یابند، لذا هیچ‌گونه فعالیت قومی و فرعی در این مرکز اسلامی جایز نیست. در این مرکز زبان عربی به عنوان زبان اصلی قرآن کریم آموزش داده می‌شود، اما زبان رسمی مرکز در فعالیت‌های روزانه و برقراری ارتباط زبان انگلیسی است. مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی متعهد به تأمین نیازهای دینی و معنوی مسلمانان تحت پوشش خود است و این مهم را ازظریق آموزش آداب دینی به اعضا و ارائه بهترین خدمات دینی که دربرگیرنده تمام وجوه معنوی و عبادی اسلام (نماز، روزه، حج) باشد، انجام می‌دهد.

مؤسسه اسلامی نیویورك

مؤسسه در حدود سال 1995 تأسیس شد، اوّل از طبقه همکف به عنوان مسجد استفاده مي‏شد و در طبقۀ دوم‌اش هم مدرسه‌اي به نام رازی بود. يك مدرسه خصوصي كه از مهد کودک تا دیپلم، براي بچه‏هاي مسلمانان كلاس داشت. این مؤسسه یک بخش دارد برای پخش کتاب و جزوه های دینی به زندان ها برای زندانیان مسلمان و تا حدودي غير مسلمان. کتابخانه بزرگی هم دارد که که مردم از آن استفاده می‏کنند. ورزشگاه هم دارد که مورد استقبال است و جمعیت زیادی برای ورزش به آنجا می آیند. این مرکز در سه بخش فرهنگی، آموزشی و هنری فعاليتش را شروع كرده و ادامه می دهد. منبع اصلي کمک‌های مردمی است.

مرکز اسلامی بوستون

مرکز اسلامی بوستون در سال ۱۹۷۹ به عنوان یک مؤسسه مذهبی، آموزشی و فرهنگیِ غیرتجاری و غیرانتفاعی و خارج از دسته‌بندی‌های فرقه‌ای تأسیس شد. اعضای این مرکز را گروه‏هایی از همه اقوام و مسلمانانی از همه کشورهای جهان که ساکن بوستون هستند تشکیل می‏دهند. برخی از خدماتی که توسط این مرکز ارائه می‌شوند عبارت‌اند از: برپایی نمازهای جماعت، برگزاری مراسم و آیین‌های ماه رمضان، مدرسه یکشنبه‌ها، برگزاری اعیاد مذهبی، برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های بین‌الادیانی. مرکز اسلامی بوستون خدمات خود را به کلیه مسلمانان ناحیه بوستون ارائه می‌دهد، هرچند که افراد زیادی هم از نقاط دوردست کشور برای استفاده از این خدمات به بوستون سفر می‏کنند. مأموریت اصلی مرکز اسلامی بوستون تدارک برنامه‌های متمرکزی برای مسلمانان ناحیه بوستون به منظور سازمان دادن به امور مذهبی، آموزشی و زندگی اجتماعی آنها در پرتو آموزش‌ها و سنن اسلامی است. این امر به آنان توانایی همکاری مثبت، مؤثر و سازماندهی شده در جهت زندگی بهتر و ارتقای فضای فرهنگی و اجتماعی را می‌دهد. هدف دیگر مرکز به عنوان یک منبع اطلاعاتی ایجاد فهم و درکی از اسلام به عنوان یک اعتقاد، مذهب و راهی برای زندگی است و تلاش می‌کند که مردم را نسبت به دیدگاه‌ها و نظریات اسلام در مورد مسائل و موضوعات معاصر آگاه سازد. در این راستا مرکز اسلامی بوستون مؤسسه ای مبتنی بر اصول دموکراتیک بوده و هیچ‌گونه تبعیض نژادی، رنگی، قومی، حزبی را نمی‌پذیرد. در سال ۱۹۷۹ مدرسه یکشنبه‌ها با استفاده از ساختمان یک مدرسه عمومی در کمبریج تأسیس شد. مدرسه یکشنبه‌های مرکز اسلامی بوستون در تلاش است برای اعضای جوان مرکز مکانی جهت شناخت و فهم اسلام، محیط امنی برای اثبات هویت خویش و نیز فضایی برای رشد معنوی فراهم کند. مدرسه یکشنبه‌های مرکز یک مدرسه بزرگی است که آموزش به فرزندان خانواده‌های مسلمان ناحیه بوستون را فراهم می کند.

مرکز اسلامی سانفرانسیسکو (جماعت مسلمانان سانفرانسیسکو)

جمعی از خانواده‌های مسلمان منطقه پا‌یه‌ریزی و تأسیس انجمن مسلمانان سانفرانسیسکو در سال ۱۹۸۰ این مرکز را به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی ثبت کردند و ساختمانی به گنجایش ۷۵نفر را برای آن اجاره کردند. در سال ۱۹۸۴ نیز مسجدی برای انجمن خریداری شد. در نهایت در سال ۱۹۹۳ ساختمانی مناسب تهیه شده و مرکز اسلامی سانفرانسیسکو فعالیت رسمی خود را در آن آغاز کرد. انجمن مسلمانان سانفرانسیسکو در طول بیست‏وپنج سال گذشته از روش‌های مختلف برای تحکیم پایه‌های خود استفاده کرده است. این مرکز هر هفته پذیرای سه هزار نمازگزار برای برگزاری نماز جمعه است. انجمن مسلمانان سانفرانسیسکو هم اکنون مالک دو ساختمان است؛ یکی مرکز اسلامی سانفرانسیسکو که یک مسجد را نیز شامل می‌شود و دیگری مسجدالنور که هر دوی این بناها در منطقه سانتاکلارا واقع شده‌اند. انجمن مسلمانان سانفرانسیسکو سه سازمان آموزشی را نیز اداره می‌کند: مدرسه اسلامی گرانادا، مدرسه اسلامی آخر هفته‏ها و مدرسه الارقام. مدرسه اسلامی گرانادا یکی از بهترین مدارس جایگزین برای خانواده‌های مسلمانی است که می‌خواهند فرزندانشان در محیطی اسلامی و برخوردار از آموزش‌هایی با کیفیت بالا رشد کنند. مرکز اسلامی سانفرانسیسکو علاوه بر برگزاری روزانه نمازهای پنج‏گانه خدمات دیگری هم به اعضای خود و مسلمانان این منطقه ارائه می‌دهد که از این قرارند: ارائه خدمات اجتماعی، برگزاری برنامه‌های آخر هفته مدرسه اسلامی، ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ها، ارائه خدمات متنوع به جوانان و زنان، ترتیب دادن ملاقات با علما و... .

مرکز اسلامی سینسیناتی

در اواخر دهه شصت میلادی، مسلمانانی که در منطقه سینسیناتی (Cincinnati) زندگی می‌کردند به منظور اقامه نماز جماعت در محل‏های مختلفی از جمله خانه‏های شخصی و مراکز محلی گردهم می‏آمدند. با افزایش شمار مسلمانان، نیاز به یک محل ثابت برای عبادت و اجتماعات مذهبی احساس می‏شد. در سال ۱۹۷۲، انجمن مسلمانان خانه کوچکی را در خیابان فرویو (Fairview) در پشت بیمارستان دیاکونس (Deaconess Hospital) در کلیفتون (Clifton) خریداری کرد. این خانه به مدت ده سال به عنوان اولین مسجد و مکان مذهبی مسلمانان سینسیناتی مورد استفاده قرار می‏گرفت. در سپتامبر سال ۱۹۸۲، انجمن مسلمانان ساختمان بزرگتری را در خیابان کلیفتون خریداری کرد و با تغییراتی این ساختمان را جهت انجام امور مذهبی آماده کردند. پس از آن و به منظور ایجاد یک مرکز اسلامی کامل، انجمن مسلمانان تلاش کردند تا زمین مناسبی را به منظور بر آورده کردن نیازهای مذهبی در اوهایو (Ohio) خریداری کنند. در پائیز سال ۱۹۸۹، زمینی به مساحت ۱۸جریب در غرب چستر در اوهایو، به منظور ساخت مرکز اسلامی انتخاب شد. در ۳۱ می سال ۱۹۹۳، صدها مسلمان از مناطق مختلف، در زیر چادری در این زمین که اکنون مسجد سینسیناتی در آن قرار می‏گیرد، نماز جماعت اقامه کردند و کلنگ ساخت مرکز اسلامی را به زمین زدند. در روز سه‏شنبه، نهم نوامبر سال ۱۹۹۵، مرکز بزرگ اسلامی سینسیناتی رسما افتتاح شد. نماز جماعت روز جمعه در دهم نوامبر ۱۹۹۵در مسجد این مرکز اسلامی برای اولین‏بار برگزار گردید.

 سخن‌وران متبهر این مرکز اطلاعات جامع و کاملی در مورد اسلام و مسلمانان دارند و به سؤالات حضار در مورد اسلام و مسلمانان پاسخ می‌دهند. این سخن‌واران که داوطلبانه با این مرکز همکاری می‌کنند در مباحث دینی با پیروان سایر مذاهب نیز شرکت می‌کنند. تشریح مباحث و مسائل دینی به زبان ساده و به نحو مقتضی برای تجار، دانش‌آموزان، دانش‌جویان، گروه‌های مدنی، و گروه‌های مذهبی از دیگر فعالیت‌های این مرکز است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه اصول و مباحث دینی، و همچنین سمینارهای فرهنگی در خود مرکز و دیگر مناطق از دیگر فعالیت‌های این مرکز می‌باشد. باشگاه این مرکز اسلامی نیز خدمات متنوعی را ارائه می کند. آکادمی بین‌المللی سینسیناتی که دارای مدرک ویژه دولتی است، یک مدرسه تمام وقت در همه زمینه‌های آکادمیک است که هدف آن ارتقای ارزش‌های اسلامی و فراهم آوردن زمینه‌ای برای آموزش علوم دینی است.

جامعه اسلامي هاريسبورگ (پنسيلوانيا)

رسالت جامعه اسلامی هاریسبورگ ارائه ارزش‌ها و تعاليم اسلامي به مسلمانان و ارائه اطلاعات درباره اسلام و مسلمانان به غير مسلمانان است.

  هاريسبورگ مرکز فعاليت پنسيلوانياست که در دره‌هاي زيباي جنوب مرکزي اين ايالت واقع شده و از سراسر دنيا عده زيادي را به‌ خود جذب کرده است.

  در اوايل دهه ۷۰ ميلادي، فعاليت‌هاي اسلامي و فرهنگي در سطوح فردي وجود داشت و به تعداد کمي خانواده محدود مي‌شد. بعدها و با افزايش تعداد مسلمانان، عده‌اي انسان صادق و هم‌فکر تصميم گرفتند که سازماني تشکيل شود تا مسلمانان گرد هم آيند و بتوانند تکاليف مذهبي‌شان را انجام دهند و ارزش‌هاي اسلامي را به کودکان و بچه‌ها منتقل کنند.

با اين اهداف والا جامعه‌اي در ژوئن ۱۹۷۵ تشکيل شد، مسلمانان از تمام اقشار جامعه، با پيش‌زمينه‌هاي فرهنگي و قومي گوناگون به اين تلاش ملحق شدند و آنچه امروز شاهديم، حاصل تلاش‌هاي اين پيشروان سرسپرده است.جامعه به مثابه يک سازمان غير انتفاعي در ايالت پنسيلوانيا ثبت شده است.

مرکز اسلامی مدینةالعلم (کالیفرنیا)

مرکز اسلامی مدینةالعلم یک انجمن دینی، خیریه و آموزشی غیرتجاری است که رهبر و هدایت کننده واقعی آن امام زمان(عج) بوده و در غیاب آن حضرت، توسط ولی‏فقیه اداره می‏شود. احیای این مرکز به دست امام خمینی(ره) صورت گرفته است. قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص) و اهل‏بیت آن حضرت منابع اصلی هدایت و تصمیم‏گیری در همه امور مرکز هستند. هدف مرکز اسلامی مدینةالعلم تأسیس جامعه‏ای مبتنی بر مبانی اسلام از طریق عبادت، نیکوکاری، آموزش و انتشار مفاهیم و علوم اسلامی است و مرکز همه دارایی‏ها و امکانات خود را برای تحقق این هدف به کار می‏گیرد.

مرکز اسلامی مدینةالعلم باید تحت رهبری امام وقت؛ حضرت مهدی(عج) باشد اما در غیاب آن حضرت، این مسؤولیت بر عهده ولی‏فقیه است. در مواردی هم که رهبر (ولی‏فقیه) حضور نداشته باشد هدایت مرکز به دست یک عالم دینی است که به اصول و خط ولایت‏فقیه اعتقاد داشته و به آن عمل می‏کند.

مرکز اسلامی پیتزبرگ

مرکز اسلامی پیتزبرگ در واقع بزرگ‏ترین مسجد منطقه است که ارائه دهنده طیفی از خدمات به مسلمانان و غیرمسلمانان غرب "پنسیلوانیا"، شرق "اوهایو" و شمال غربی "ویرجینیا" است. این مرکز در سال ۱۹۲۲ تأسیس شده است.

  اساس شکل‌گیری مرکز اسلامی پیتزبرگ ایجاد یک نهاد هدایت کننده مبتنی بر اصول دینی، ایمانی و معنوی در پیتزبرگ و مناطق مجاور آن است که ارزش‌های اسلامی را گسترش داده، درک درست و دقیقی از اسلام ارائه دهد و مسلمانان منطقه را به عنوان شهروندانی خداشناس و مؤثر معرفی کند.

مأموریت این مرکز ارائه خدمات دینی، آموزشی و اجتماعی با کیفیت بالا به افراد قابل احترام این منطقۀ متنوع به لحاظ فرهنگی است.

مرکز اسلامی "ایروین" کالیفرنیا

جامعه مسلمانان محلی شهر ایروین در ایالت کالیفرنیا، مرکز اسلامی ایروین را در ۲۸ آگوست سال ۲۰۰۴ پایه‏گذاری کردند. تعداد نمازگزاران این مرکز اسلامی بالغ بر ۳۰هزارنفر تخمین زده می‌شود که یکی از پرجمعیت‏ترین نمازهای جماعت در این مرکز برگزار می‏شود. این مرکز خدمات بسیار متنوعی از جمله، برنامه مخصوص جوانان، فعالیتهای بین مذاهب، و فعالیتهای فرهنگی را ارائه می‌دهد.

مرکز اسلامی "اولد بریج" آمریکا

مرکز اسلامی اولد بریج حدود ده سال پیش به همت مسلمانان ایالت نیوجرسی تاسیس شد. مرکز اسلامی اولد بریج (ICOB) یک مرکز اسلامی غیرانتفاعی در نیوجرسی است که در ۱۱ می ۱۹۹۸ در این ایالت به ثبت رسیده است. **اهداف و رسالت این مرکز عبارتند از :** پرورش مسلمانان و تقویت دین اسلام ، حفظ و تداوم سنت‌های اسلامی و اسلامی میراث فرهنگی، ترویج درک بهتر از اسلام، گسترش روابط میان مسلمانان با یکدیگر و در عین حال با مؤمنان و معتقدان مذاهب دیگر .

این مرکز که یک ساختمان بازسازی شده است با تلاش بسیار زیاد و طولانی مسلمانان منطقه اولد بریج نیوجرسی طی سالیان متمادی شکل گرفت و اکنون خدمات بسیاری به مسلمانان آن ناحیه ارائه می‌دهد. تا آنکه در سال ۱۹۹۶ آنان توانستند یک فضای بزرگ را که بتوانند هم به عنوان مسجد و هم مدرسه استفاده کنند، پیدا کرده و بازسازی آن را شروع نمایند. اکنون این مرکز خدمات دینی و آموزشی مناسبی به مسلمانان ارائه می‌دهد و پس از بازسازی فضای کافی و قابل سکونتی را در اختیار آنان قرار داده است.

د. سازمان های خیریه و خدمات اجتماعی

مسلمانان امریکا از هر قوم یا مذهبی، بر اساس تعالیم اسلام، در زمینه کمک رسانی و مدد کاری های اجتماعی به دو طریق فعالیت دارند: نخست اینکه کمک های خود را به مساجد ارائه می کنند یا به گروه های خیریه ای که برای این کار تأسیس شده اند. اگر چه این گروه های خیریه بیشتر به امدادرسانی به مسلمانان خارج از ایالات متحده، به خصوص در زمان های بحرانی توجه دارند؛ اما نیازمندان محلی نیز تحت پوشش آنها هستند.

گفته می شود که گروه ها و جمعیت های خیریه اسلامی روی هم رفته نزدیک به 35 میلیون دلار سالانه از منابع مختلف پول جمع می کنند.

اگر چه این میزان با توجه به کل اعانه های جمع شده توسط دیگر جمعیت های خیریه ناچیز می نماید، اما بسیاری سازمان های خیریه بزرگ امروزی امریکا با همین مبالغ کار خود را شروع کرده اند و جمعیت های خیریه اسلامی نیز در آینده به این میزان کمک گسترده دست خواهند یافت.

مرکز جمعیت عرب برای خدمات اجتماعی و اقتصادی

این مرکز در دیربورن میشیگان، مرکزی است که در اواسط دهه هفتاد تأسیس شده و احتمالاً قدیمی ترین و بزرگ ترین مرکز خیریه اسلامی در ایالات متحده امریکاست . برنامه های چندین میلیون دلاری این مرکز نیز توسط دولت و هم بنیادهای خصوصی تأمین مالی می شود و مشتمل بر استخدام، خدمات رفاهی و درمانی است.

کلینیک جمعمیت شفا

در سال های اخیر گروه های امدادی و خیریه کوچک تری نیز در امریکا تأسیس شده اند که به شکل سنتی به پخش غذا، لباس و پول بین نیازمندان می پردازند. کلینیک جمعیت شفا در ساکرامنتو کالیفرنیا از مؤسسات خیریه اسلامی است که به انجمن پزشکی اسلامی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس تعلق دارد.

کمیته امداد مسلمانان هند

بخش عمده ای از کمک های جمعیت های خیریه مسلمانان ایالات متحده، به اقدامات کمک رسانی بین المللی در کشورهایی که مردم در فقر مطلق به سر می برند و با جنگ و بیماری های طبیعی سر و کار دارند، اختصاص دارد. بر این اساس، مسلمانان از کشورهای مختلف جمعیت های خیریه خاص خود را تأسیس کرده اند و به کمک رسانی به حوزه جغرافیایی قومی خود پرداخته اند. در این ارتباط شاید بتوان کمیته امداد مسلمانان هند را نخستین سازمان خیریه به حساب آورد که با کمک جامعه اسلامی امریکای شمالی، برای اولین بار در سال 1981 تأسیس گردید. این مرکز خیریه ارائه بورس های تحصیلی، خدمات آموزشی و دوره های آموزشی خاص برای زنان را بر عهده دارد.

دیگر مراکز خیریه

کلینیک اسلامی شهر کانزاس، کنفرراسیون جامعه سومالی در مینه سوتا و مرکز همدرد در وود دیل ایلنیویز نیز در دسته گروههای امدادی کوچکتر قرار می گیرند. آژانس امداد آفریقایی اسلامی که در حال حاضر آژانس امداد آمریکایی اسلامی نامیده می شود، در سال 1985 با هدف کمک به آفریقا تأسیس گردید. سازمان مدنی اینترنشنال در سال 1986 برای کمک به افغانستان و سپس کمک به مسلمانان آلبانی، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین، چچن، کوزوو، موزامبیک، سومالی، کنیا و ترکیه بنیان گذاشته شد. بنیاد سرزمین مقدس برای کمک و توسعه، در سال 1989 در دالاس برای کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی پا به عرصه وجود گذاشته و بنیاد کمک جهانی نیز در سال 1999، برای کمک به کوزوو، چچن، افغانستان، کشمیر و پاکستان تأسیس گردد.

دیگر مراکز اسلامی آمریکا

آکادمی اسلامی سعودی(The Islamic Saudi Academy)

این آکادمی، مرکزی تحقیقاتی است که پژوهش های زیادی در زمینه اسلام و مسلمانان ارائه کرده است. از دیگر فعالیت های آن، آموزش زبان عربی، آماده سازی فکری و روانی دانشجویان جهت رویارویی با مسائل جهانی و ایجاد کتابخانه ای با بیش از پنجاه هزار عنوان کتاب به زبان های عربی و انگلیسی است.پژوهش های در دست انجام: پژوهش در مورد فرهنگ اسلامی راهی برای زندگی.

آکادمی الفاتح(Al- Fatih Academy)

این آکادمی با هدف پرورش نسل مسلمان و ایجاد هویتی اسلامی برای آنان به ارائه آموزش های مذهبی، فرهنگی و آکادمیک می پردازد. در این راستا مدرسه ای اسلامی مشتمل بر سطوح ابتدایی تا سطوح عالی تأسیس کرده و در آن آموزش های قرآن و سنت ارائه می شود از دیگر فعالیت های آکادمی، عرضه خدمات اجتماعی است.

آکادمی مسلمانان فلوریدای مرکزی(Muslim Academy of Central Florida)

آکادمی مسلمانان فلوریدای مرکزی با هدف ارائه تصویری مثبت از مسلمانان در زمینه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و...... برای دانشجویان به عنوان مکتبی کار آمد در ارائه برنامه های جامع و کامل برای روش زندگی ارائه می کند. این آکادمی همة امور مربوط به قوانین اجتماعی و شهر نشینی را بر اساس قرآن و سنت به داشتجویان آموزش می دهد.

اتحاد مسلمانان آمریکایی (American Muslim Alliance)

این مرکز با هدف سازماندهی جامعة مسلمانان آمریکا در قالب احزاب سیاسی در سراسر این کشور تأسیس شده است. در این راستا به فعالیت هایی چون: آموزش مبانی سیاست و مدیریت، مبارزات سیاسی، ساماندهی پژوهش های علمی، ارائه اطلاعات به مسلمانان شرکت کننده در مبارزات انتخاباتی، ثبت نام از رأی دهندگان و آموزش و بسیج آنها و ایجاد باشگاههای سیاسی اقدام می کند. اهداف این مرکز به شرح ذیل است: پی گیری و حمایت از درخواست نمایندگی یک آمریکایی مسلمان در کنگره آمریکا؛ شناسایی و آموزش مسلمانان آمریکایی برای ادارة دفاتر عمومی نظام سیاسی این کشور؛ پشتیبانی از نمایندگی یک آمریکایی مسلمان در احزاب دموکرات و جمهوری خواه و کنوانسیون های ملی؛ تدوین استراتژی های سیاسی بلند مدت برای مسلمانان؛ پرورش رهبران آمریکایی مسلمان به منظور ساختن آینده این کشور. کتاب: در آمدی برسامانة سیاسی آمریکا، جامعة خود را چگونه سازماندهی کنید، چگونه یک کلوب دموکرات یا جمهوری خواه ایجاد کنید، اسلام و رسانه ها.پژوهش‌های در دست انجام: پژوهش در زمینة دموکراسی اسلامی.

ادارة دعوت و ارشاد(Idara Dawat-o- Irshad)

این اداره با هدف گسترش مبانی اسلامی در میان مردم، به برگزاری کلاس های آموزش قرآن، مبانی اسلام، تفسیر، حفظ و تجوید قرآن و ادبیات عربی می پردازد. از دیگر فعالیت های آن می توان به برپایی نماز جمعه و نماز اعیاد اسلامی اشاره کرد. کتاب: نقد قدیانیزم، مقایسة اسلام و قدیانیزم، ناجی موعود چه کسی است ؟ مقاله: آیا احمدیه (قدیانیز) می تواند پاسخ دهد ؟ «کتاب قرن»، بررسی نقد گرایانه، اعتقاد اسلامی بر خاتمیت پیامبر (ص(

انجمن اسلامی رالی(Islamic Center of Raleigh)

انجمن رالی, با در اختیار داشتن سه مدرسه الایمان، الفرقان و البیان، خدماتی مانند برگزاری کلاس های آموزش قرآن، تفسیر، ادبیات عرب و سیرة پیامبر (ص) برگزاری سخنرانی و نماز جمعه و جماعت را به مسلمانان ارائه می کند. از دیگر خدمات این انجمن راه اندازی کتابخانه ای حاوی کتب اسلامی است. پژوهش های در دست انجام: پژوهشی در موضوع هنر اسلامی

انجمن اسلامی ساوث بِی(South Bay Islamic Association)

انجمن ساوث بی یازده کمیتة تخصصی، از جمله کمیته مذهبی،کمیتة نشر، کمیتة ارتباطات و کمیتة اجتماعی دارد که هر یک زیر نظر یک مدیر اداره می شود. از فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری نماز جماعت و نماز جمعه و نیز کلاس های قرآن برای کودکان اشاره کرد. این انجمن از کتابخانة تخصصی اسلامی برخوردار است. نشریه: خبر نامة انجمن اسلامی سوس بی، که به صورت pdf نیز موجود است، مجله اقرأ.

انجمن اسلامی کارول تون(Islamic Association of Carrollton)

این انجمن به فعالیت هایی چون اقامة فرایض دینی، برگزاری محافل و مجالس اسلامی و سخنرانی محققان مسلمان می پردازد. انجمن دارای مدرسه ای اسلامی است که به آموزش قرآن و تفسیر به علاقه مندان میپردازد؛ همچنین کتابخانه ای حاوی کتاب های اسلامی در اختیار دارد. مقاله: زکات المال، فضائل ماه رمضان و روزه داری، نماز کامل، مسیح در اسلام و مسیحیت، برخی اعجاز قرآن، کلماتی حکیمانه از قرآن، جنگ در اسلام.

انجمن اسلامی کالین کانتی(Islamic Association of Collin County)

این انجمن،در راستای تأسیس مدارس اسلامی و برگزاری کلاس های آموزش تفسیر، تجوید و سیرة پیامبر (ص) به زبان های اردو، انگلیسی و عربی و نیز بر پایی نشست های تخصصی اسلامی با حضور اندیشمندان مسلمان فعالیت می کند. کنفرانس: نشست های بسیاری در زمینه های اسلامی برگزار شده است و نشست دیگری نیز با عنوان اسلام و ‌آینده برگزار خواهد شد.

انجمن جامعة مسلمانان بندرسان فرانسیسکو(Muslim Community Association of the San Francisco Bay Area)

این انجمن با هدف ترویج عمل به تعالیم قرآن و سنت و بر قراری صلح، عدالت و صفا در میان جوامع اسلامی راه اندازی شده گردید و به ارائة خدمات مذهبی و اجتماعی به مسلمانان در چهل کشور جهان از جمله ایالات متحده، ژاپن، کامبوج، ویتنام، بوسنی و ساکنان منطقه سان فرانسیسکو می پردازد.از جمله فعالیتهای انجمن می توان به خدمات عمومی شامل برگزاری نماز جماعت، کلاس های آموزش مهارت شغلی و کاریابی و خدمات اجتماعی شامل مساعدت های مالی برای اسکان پناهندگان و دایر کردن کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای آنان اشاره کرد.همچنین این انجمن دو مسجد و یک مدرسه تحت پوشش دارد که در آن کلاس های فقه،تجوید قرآن و حدیث برگزار می شود. نشریه: خبرنامة انجمن جامعة مسلمانان.

انجمن حقوق بشر وکلای زن مسلمان(کرامه) (Karamah-Muslim Women Lawyers for Human Rights)

این انجمن در راستای اهداف خود به فعالیت های زیر پرداخته است: بررسی مسائل داخلی و بین المللی حقوق مسلمانان به خصوص زنان مسلمان، انجام تحقیقات و ارائة آموزش های مربوط به دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تجاوز به حقوق مسلمانان، برگزاری گردهمایی و دوره های آموزشی در راستای اهداف انجمن و همکاری با سایر سازمان های بین المللی اسلامی. مقاله: انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی و اسلام، آزادی های مدنی، آزادی دینی، حل اختلافات، تفکر و تمدن اسلامی، اسلام و غرب و سایر مسائل حقوق اسلامی. کنفرانس: پروژة پلورالیسم، دانشگاه هاروارد. سایرفعالیت ها: میزگرد درمورد حقوق بشر مسلمانان در آمریکا، دورة مطالعات اسلامی،جلسة بحث و تبادل نظر درمورد حقوق قانونی زنان افغان، جلسات مختلف با هیئت های بین المللی مسلمانان.

انجمن دانشجوی مسلمان دانشگاه مینسوتا(Muslim Student Association-University of Minnesota))

این انجمن با هدف تأمین خواسته ها و تقاضاهای مسلمانان مینسوتا تأسیس شده ودر جهت ایجاد وحدت میان مسلمانان، به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بر طبق سنت های اسلامی، برگزاری جشن های اسلامی،ایجاد روابط دوستانه میان مسلمانان و غیر مسلمانان و تلاش در جهت آشنا ساختن غیر مسلمانان علاقه مند به تعالیم اسلامی می پردازد.

انجمن داشجویان دانشگاه ایلینوی(Muslim Student Association at Illinois University)

این انجمن مکانی برای گردهمایی داشجویان مسلمان در جهت تبلیغ و گسترش دین اسلام است. در این راستا به رفع نیازهای دانشجویان مسلمان، فراهم کردن زمینة آشنایی آنان با یکدیگر و ایجاد ارتباط و پیوند بین شان و نیز با دانشجویان غیر مسلمان، ارائة خدمات ورزشی و برگزاری کلاس های آموزش قرآن و سخنرانی می پردازد.

انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا و کانادا(Muslim Students Association of the US and Canada)

این انجمن از قدیمی ترین مراکز اسلامی ‌آمریکا است که اولین نشریات و جزوات مذهبی را در آمریکا منتشر کرده است. از فعالیت های آن می توان به برگزاری کنفرانس های متعدد محلی و بین المللی با همکاری دیگر مراکز اسلامی اشاره کرد.شایان ذکر است در گردهمایی سالانة انجمن،نزدیک به 2500 نفر از مسلمانان شرکت می کنند. اهداف مورد نظراین انجمن عبارتند از: کمک به سازمان های دانشجویی مسلمان برای اجرای برنامه ها و پروژه های اسلامی؛ مساعدت به دانشجویان مسلمان جهت سازماندهی فعالیت های اسلامی؛ همکاری با سازمان های دانشجویی مسلمان؛ دعوت همگانی و فراگیر به اسلام؛ برگزاری کلاس های آموزش قرآن و زبان عربی. نشریه: افق های اسلامی، الاتحاد، پیوند انجمن دانشجویان مسلمان. (MSA LINK)

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه اُلد دمینین(Muslim Student Association at Old Dominion Uni)

این انجمن فعالیت های متعددی را انجام می دهد، از جمله: برگزاری جلسات ماهانه و هفتگی با موضوعات اسلامی و برپایی کلاس های آموزش قرآن، فقه و عقاید دینی.این انجمن متشکل از دویست نفر از کشورهای مختلف جهان است.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ایالت فلوریدا(Muslim Student Association Florida State University)

این انجمن با هدف مقابله با تبلیغات مسموم بر ضد اسلام به ویژه پس از حادثة یازده سپتامبر، به آموزش فرهنگ و ارزش های اسلامی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان اقدام می کند. این آموزش ها از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و به مطالعة تطبیقی فرهنگ اسلامی با سایر فرهنگ ها می پردازد.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ایلینوی جنوبی در کاربون دِیل(Muslim Student Association of Southern Illinoise University at Carbondale(Islamic Center Carbondale ICC)

این انجمن در جهت تحقق اهداف خود به فعالیت های زیر می پردازد: برگزاری کلاس های آموزش زبان عربی و معارف اسلامی، برپایی گردهمایی هایی در روزهای جمعه و سخنرانی های تخصصی اسلامی.اهداف مورد نظر انجمن عبارتنداز:معرفی اسلام، پیشینه و فرهنگ و ارزش های آن به غیر مسلمانان؛ گسترش روابط دوستانه با دیگر دانشجویان کمپ؛ کمک به تازه مسلمانان وارده شده به کمپ دانشگاه جهت آشنایی با زندگی جدید و سازگاری باآن و برقراری ارتباط با هم کیشان.

اتحادیة مسلمانان آمریکای لاتین(Latin American Muslim Unity (LAMU))

این اتحادیه با اهداف زیر تشکیل شده است: ایجاد وحدت میان جوامع مسلمان آمریکای لاتین مقیم درآمریکا و کانادا؛ گسترش پیام اسلام در میان این مسلمانان؛ ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مسلمانان آمریکای لاتین؛ تأسیس و راه اندازی مدارس اسلامی در آمریکای لاتین؛ انتشار مطالب و مباحث مختلف اسلامی به زبان اسپانیولی در رسانه ها؛ اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان جهت ارتقای مبانی و معارف اسلام در آمریکای لاتین؛ انجام تحقیقات دربارة تاریخچة حیات و میراث مسلمانان در آمریکای لاتین؛ بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی مسلمانان این منطقه از طریق سرمایه گذاری های استراتژیک؛ رفع مشکلات مسلمانان آمریکای لاتین در سراسرجهان؛ ایجاد تحول در آیندة این منطقه با هدایت آن به سوی دین اسلام؛

انجمن اسلامی دیترویت بزرگ(Islamic Association of Greater Detroit)

برخی از فعالیت های این انجمن عبارتند از: ارائة خدمات اجتماعی، آموزشی و مذهبی، برگزاری کلاسهای آموزش قرآن و تفسیر، جلسات هفتگی و ماهانه و کلاسهای آموزش خانواده. مقاله: عشق چیست؟ دربارة اسلام و مسلمانان آمریکایی، عهدهای شکسته. پژوهش های دردست انجام: پژوهش در مورد مسلمانان آمریکا و فعالیت های آنها.

انجمن اسلامی ویر جینیای غربی(Islamic Association of West Virginia)

برخی فعالیت های این انجمن عبارتند از: برگزاری نمازجماعت،فعالیت های اسلامی ماهانة بانوان مسلمان و برپایی کلاس های آموزش برای جوانان و خانواده ها.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه بین المللی فلوریدا(Muslim Studentc Association of Florida International University)

این انجمن که متشکل از گروهی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فلوریداست، با هدف اشاعة تعالیم دینی و پناه دادن به دانشجویان مسلمان در این دانشگاه تشکیل شده است.انجمن به فعالیت هایی چون برگزاری سخنرانی، برپایی محافل آموزشی و نمایش فیلم هایی دربارة اسلام می پردازد.اهداف مورد نظر انجمن عبارتند از: ارائة برداشتی صحیح و شایسته از اسلام به غیر مسلمانان؛ تقویت پیوند برادری میان مسلمانان؛ آموزش شیوة زندگی به مسلمانان براساس تعالیم قرآن و سنت؛ سایر فعالیت ها: برگزاری سخنرانی و میزگرد در مورد اسلام و برگزاری نشست سالانه با موضوع های اسلامی.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه پنسیلوانیا(University of Pennsylvania Muslim Students Association)

این انجمن در پنج زمینة خدمات اجتماعی، جمع آوری اعانه، آموزش مبانی اسلام، سیاست و توسعة اجتماعی به فعالیت می پردازد. از اهداف انجمن می توان به ایجاد یک جامعة پویا و متحد اسلامی در پنسیلوانیا که فعالیت های اسلامی را گسترش دهد و در دسترس قرار دادن یک منبع آموزنده برای غیر مسلمانان جهت درک هر چه بیشتر معارف اسلامی اشاره کرد.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس در آستین(Muslim Students Association, University of Texas at Austin)

از اهم فعالیت های این انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:برگزاری کلاس های آموزشی در زمینة قرآن، فقه، تاریخ و سیرة نبوی(ص)، دستگیری از مسلمانان نیازمند، تعلیم مبانی اسلام به کودکان و برگزاری نمازهای جمعه و جماعت.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تمپل(Temple University Muslim Student Association)

این انجمن سازمانی دانشجویی است که از بدو تأسیس تا کنون در راستای تأمین نیازهای اجتماعی و مذهبی جامعة مسلمانان تمپل و ترویج معارف اسلامی در دانشگاه تلاش می کند. از میان فعالیت های انجمن میتوان به برگزاری کلاس‌های تجوید برای خواهران و برادران، جلسات قرآنی برای خواهران و برپایی نماز جمعه اشاره کرد.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تولِین(Muslim Student Association at Tulane University)

این انجمن با راه اندازی کمیته ای به نام «کمیتة آموزشی و فرهنگی مسلمانان (MECCA) برای بیداری همگان» و از طریق برگزاری سخنرانی، گفت و گو و نشست های فرهنگی به انجام فعالیت هایی چون آموزش فرهنگ ومیراث اسلامی به دانشجویان ومعرفی تأثیراسلام برشکوفایی و رشد تمدن بشری می‌پردازد.برخی از فعالیت های انجمن، درمسجد دانشگاه به نام «مسجدالرحمن» انجام می شود. نشریه: خبرنامة مناره به صورت آنلاین.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه جورج واشنگتن(The Muslim Students Association, The George Washington University)

این انجمن برای ایجاد وحدت در میان مسلمانان،آنان را به انجام فعالیت های مشترک تشویق می کند وبرای معرفی اسلام، به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی می پردازد. برگزاری نمازهای یومیه ونمازجمعه، برپایی مراسم مذهبی، برگزاری سخنرانی های مختلف در راستای ایجاد رابطة صمیمی میان دانشجویان مسلمان و غیر مسلمان و آموزش تعالیم اسلامی به غیر مسلمانان، از دیگر فعالیت های این انجمن به شمار می‌آید. نشریه: خبرنامة نورالهدی.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دِلاور(The Muslim Students Association of University of Delaware)

این انجمن دارای ساختمانی به نام «دارالاسلام» است که پذیرای مسلمانان و غیرمسلمانان علاقه مند به آشنایی با اسلام است. از فعالیت‌های آن به برگزاری کلاس های آموزش زبان عربی، نشست هایی با عنوان مباحث اسلامی و نمایش فیلم‌هایی با مضامین اسلامی می توان اشاره کرد. انجمن در صدد تحقق اهداف زیر است: آموزش همگانی فرهنگ اسلامی در محیط دانشگاه؛ تبدیل اسلام به دینی برتر در این محیط؛ رفع سوء برداشت های موجود از معارف اسلامی؛

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دوک(Muslim Student Association at Duke Univesity)

این انجمن در جهت اهداف خود به برپایی جلسات بحث، سخنرانی و ضیافت در مناسبت های مذهبی فرهنگی و نیز جلسات هفتگی در مرکز خواهران انجمن اقدام می کند.اهداف مورد نظر انجمن عبارتند از: معرفی و ترویج تعالیم اسلامی؛ آموزش تعالیم اسلامی از طریق فعالیت های مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای سنت های اسلامی؛ ترویج و تبلیغ علوم اسلامی به غیر مسلمانان؛

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دولتی اُرِگان(Muslim Students Association Oregon State University)

این انجمن برگسترش تعالیم اسلامی بر مبنای قرآن و احادیث پرداخته و شبهات و سؤالات موجود دربارة موضوعات اسلامی را پاسخ می دهد. کتاب: کتاب های شرح اصول ایمان، مفهوم ضمنی و جدایی ناپذیر سنت و هشدار در مورد بدعت گذاری، درس های مهمی برای امت مسلمان، من می خواهم توبه کنم اما......، جایگاه سنت در اسلام، درک اسلام و مسلمین و زندگی پس از مرگ را منتشر کرده است.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دولتی کلورادو(Muslim Student Association Colorado University)

دراین انجمن، گروهی از دانشجویان به حفظ و آموزش تعالیم اسلامی به مردم می پردازند. این انجمن برای نیل به اهداف ذیل فعالیت می کند: ارائة خدمات مختلف به دانشجویان دانشگاه دولتی کلورادو، شامل فعالیت های ورزشی، حمایت و مشاوره از طریق سخنرانی، نمایش فیلم و برگزاری نشست های تخصصی؛ ارتقای سطح آگاهی عمومی از اسلام و مسائل جهان اسلام.

انجمن داشجویان مسلمان دانشگاه کلمبیا(Muslim Students Association, Columbia University)

این انجمن از قدیمی ترین مجامع اسلامی درآمریکا است که با هدف کمک به مسلمانان جهت تقویت ایمان، شناخت دین،زدودن کج فهمی ها از اسلام و تعامل با دیگر مسلمانان تأسیس شده است. این انجمن در راستای ایجاد جمعیتی مستحکم از مسلمانان و کمک به رفع مشکلات و مسائل مذهبی آنان، ماهانه دو نشست برگزار می کند و در آن مسائل و موضوعات اسلامی را مورد بررسی و آموزش قرار می دهد.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه لویولا شیکاگو(Muslim Students Association, Loyola University Chicago)

انجمن در صدد دست یابی به اهداف ذیل است: معرفی تاریخ، فرهنگ و ارزش های اسلامی به مسلمانان و غیر مسلمانان؛ ایجاد روابط دوستانه میان دانشجویان؛ کمک به دانشجویان تازه وارد مسلمان برای انطباق با محیط جدید. این انجمن دارای یک مسجد با نام«بیت الاسلام» است که درآن علاوه برفرایض مذهبی،سخنرانی نیز دربارة موضوعات اسلامی برگزارمی گردد.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه هیوستن(MSA at University of Houston)

از مهم ترین فعالیت های این انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:برگزاری جلسات قرائت، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، برپایی مراسم مذهبی و اسلامی، ارائة برنامه های تفریحی – آموزشی و برگزاری محافل علمی بسیار با همکاری دانشجویان دانشگاه و دیگر مراکز اسلامی.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه وست ویرجینیا(Muslim Students Association at WVU)

این انجمن متعلق به افرادی است که دغدغة اسلام داشته و علاقه مند به نشر آن هستند و هدف اصلی آن، اتحاد مسلمانان و گسترش اسلام در میان غیر مسلمانان است. در این راستا کلاس های آموزش عربی و قرآن،سخنرانی و تله کنفرانس (کنفرانس از راه دور) را برگزار می کند.نشریه: خبرنامة الکترونیکی الرساله.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ویرجینیا(Muslim Students Association, at The University of Virginia)

این انجمن با هدف گسترش دین اسلام به انجام خدماتی چون برگزاری کارگاه های آموزشی، فعالیت‌های ورزشی و آموزشی و آموزش قرآن و زبان عربی می پردازد.

انجمن دانشجویان مسلمان کالتِک(Caltech Muslim Students Association)

این انجمن که متشکل از گروهی از افراد مذهبی و اجتماعی است، امکان بحث وگفت وگو در موضوعات مورد علاقة مخاطبان و به خصوص مسلمانان را فراهم آورده و در صدد ارائه تفسیری جامع و صحیح از اسلام است.برخی از موضوعات این سخنرانی ها و گفت وگو عبارتند از: امور مالی در اسلام، بُعد فراموش شدة دین، رمضان و اهمیت روزه، هنر اسلامی، زنان در اسلام، زندگی پس از مرگ، مسیحیت از دیدگاه اسلام، جهاد و بحث درگیری اعراب و اسرائیل و دموکراسی و اسلام.

انجمن دانشجویان مسلمان ویسکانسین مدیسن(Muslim Students Association at UW Madison)

اهدافی که این انجمن پیگیر آن است، عبارتند از: آموزش مبانی اسلام بر اساس قرآن و سنت؛ ترغیب و تشویق دانشجویان مسلمان دانشگاه به شرکت در فعالیت های مذهبی؛ آگاهی بخشی دربارة تعالیم اسلامی و توسعة فعالیت های آموزشی در جهت نشر این تعالیم.

انجمن دانشمندان مسلمان علوم اجتماعی((AMSS) Association of Muslim Social Scientists)

این انجمن، درصدد است تا با گرد هم آوردن پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان در محیطی آموزشی، دیدگاه اسلام را دربارة مسائل جهانی مرتبط با رفاه مسلمانان بررسی کند. انجمن برای تحقق اهداف زیر فعالیت می کند: ایجاد و گسترش تفکر اسلامی از طریق تحقیقات علمی و نقادانه جهت بهبود وضعیت جوامع و مؤسسات اسلامی؛ کمک به اعضا در بررسی مسائل معاصر از دیدگاه اسلام و فراهم آوردن امکانات و فرصت های تحقیق در این زمینه؛ کمک به توسعة نهادینه در جوامع مسلمان آمریکا و سایرکشورها؛ ارتباط با سایر سازمان های آموزشی و حرفه ای در جهت دست یابی به این اهداف.

انجمن دانشمندان و مهندسان مسلمان(The Association of Muslim Scientists and engineers)

این انجمن با هدف هماهنگ سازی فعالیت های دانشمندان و مهندسان مسلمان آمریکای شمالی شکل گرفته و درصدد است تا بر مبنای اصول اسلامی، سطح دانش فنی مسلمانان را ارتقا داده و زمینة بی نیازی از فناوری های غربی را فراهم می آورد. نیز در تلاش است با شناسایی دانشمندان و مهندسان مسلمان و بسیج نمودن آنها در برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و مباحث گروهی، این انجمن را به محلی برای تبادل نظر اعضا و ارتقای سطح حرفه ای و دینی افراد مبدل سازد. کتاب: اسلامی کردن نگرش ها.مقاله: مقالات زیادی را این انجمن به چاپ رسانده است که برخی از آنها عبارتند از: اسلام و جامعة مدرن، علم در فلسفة اسلامی و علم و توحید.نشریه: نشریة دانشمند مسلمان و خبرنامة سالیانه که گزارش برگزاری کنفرانس های این انجمن است.کنفرانس: برگزاری کنفرانس های سالیانه برای گرد آوری دانشمندان از سراسر دنیا.

انجمن مسلمانان ایرانی آمریکای شمالی (ایمان) (Iranian Muslim Association of North America (IMAN))

انجمن ایمان مرکزی فرهنگی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که برای ایجاد همکاری و ارتباط اقوام و مذاهب مختلف با جامعة مسلمانان ایران تأسیس شده است. این انجمن در راستای آشنا شدن جوانان با هویت مذهبی، فرهنگی و ملی خود اقدام به برگزاری برنامه های تفریحی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی می کند. همچنین در این انجمن جوانان با زبان فارسی نیز آشنا می شوند.کنفرانس: سمینار و گفتمان هایی دربارةتاریخ اسلام، تاریخ ایران، ادبیات، هنر، صنعت و امور اجتماعی از جمله: سمینار ماهانة عرفان در تعالیم مولوی (مثنوی)؛ مولوی و طلوع شمس؛ خودخواهی، پلی به سوی توسعة شخصی.

انجمن مطالعات خاورمیانة آمریکای شمالی(Middle East Studies Association of North America (MESA))

مهم ترین فعالیت این انجمن، مطالعه دربارة اوضاع خاورمیانه، شمال آفریقا و جهان اسلام است. مقاله: مسیح، قرآن و روز رستاخیز؛ فیلم های ایرانی به عنوان متون فرهنگی آموزش زبان؛ نظامی گری در سیاست مغربی؛ تفکر افراطی در اسلام. نشریه: بولتن انجمن مطالعات خاورمیانه، خبرنامة آنلاین انجمن مطالعات خاورمیانه (MESA). کنفرانس: برگزاری کنفرانس هایی در مورد مطالعات خاورمیانه و جهان اسلام.

باشگاه اسلامی دِس پِلینز(Islamic Community Center of Des Plaines)

باشگاه اسلامی دس پلینز فعالیت هایی چون آموزش قرآن و احکام اسلامی، کمک به مسلمانان در امور مختلف و ایجاد کتابخانة تخصصی اسلامی را در دستور کار خود دارد. در وب سایت این باشگاه، مطالب بسیاری دربارة معارف اسلامی وجود دارد که برای تازه مسلمانان می تواند مفید باشد.اهداف مورد نظر باشگاه عبارتند از: ترویج ارزش های اسلامی؛ ارتقای سطح دانش و آگاهی مسلمانان.

باشگاه مسلمانان(Muslim Community Center)

این باشگاه به فعالیت های زیر مشغول است:برگزاری کلاس های تفسیر قرآن، ادبیات عرب، ‌آموزش خانواده، ایجاد و توسعة رابطة دوستانه و فهم متقابل میان مسلمانان، نشر تعالیم اسلامی و برگزاری اردوی سالیانه با شرکت تعداد زیادی از مسلمانان.

بنیاد اسلامی سن لوئیز بزرگ(Islamic Foundation of Greater St. Louis)

بنیاد و مرکز اسلامی وست کانتی سن لوئیز (شامل مسجد دارالاسلام و مدرسة روزانة اسلام و وست پاین) کتابخانه ای حاوی کتب و نوارهای صوتی و تصویری اسلامی را تحت پوشش دارد.مرکز اسلامی سن لوئیز علاوه بر ارائة خدمات اجتماعی گوناگون به مسلمانان منطقه، کلاس های آموزشی مفاهیم اسلام را نیز برگزار می کند.نشریه: خبرنامة بنیاد.

بنیاد اسلامی ویلا پارک، ایلینوی آمریکا(Islamic Foundation, Villa Park, IL, USA)

این بنیاد با هدف تأمین نیازهای مذهبی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان و نیز تقویت شخصیت اسلامی در آنان در جهت ایفای نقش در جامعة آمریکا و سراسر جهان به فعالیت می پردازد. در حال حاضر، این بنیاد دارای یک مسجد و مدرسة اسلامی تمام وقت در پایان هفته و نیز کتابفروشی اسلامی است. کتابخانة مدرسة اسلامی بنیاد حاوی انواع کتاب های اسلامی درسی و غیر درسی است.

بنیاد السنه آمریکا(The As- Sunnah Foundation of America (ASFA))

این بنیاد دفاتری در اروپا، پاکستان، اندونزی و مالزی دارد که با هدف احیای ارزش های اسلامی و دعوت همگانی به دین اسلام، همکاری نزدیکی با مؤسسات بزرگی نظیر الازهر دارند. این بنیاد برای تحقق اهداف خود، جمعی از محققان و اندیشمندان را گرد هم آورده تا به تدریس، تألیف و ترجمه در زمینة تعالیم اسلامی بپردازند.اهداف مورد نظر بنیاد عبارتند از: ایجاد وحدت در میان مسلمانان؛ ارتقای سطح آگاهی مسلمانان از طریق آموزش؛کتاب: دائره المعارف عقاید اسلامی، عقاید اهل سنت در مقابل نهضت «سَلَفی»، پیامبران در برزخ، حدیث اسراء و معراج، عقاید الاسلامیه، اسامی و صفات خدا.نشریه: خبرنامة مسلمان.

بنیاد آموزش بین المللی اقرأ(IQRA International Educational Foundation)

هدف این بنیاد به کارگیری روش های آموزشی مدرن در آموزش مطالعات اسلامی به کودکان مسلمان، از پیش دبستانی تا دبیرستان است. در این راستا بنیاد با همکاری مربیان، مجریان، والدین و اعضای جامعه و از طریق افزایش کیفیت محتوای آثار اسلامی و توسعة سیستم آموزش اسلامی، تحصیل علوم دینی را برای دانش آموزان تسهیل می کند. کتاب: زنان در قرآن، سنت ها و تفسیر؛ اورشلیم، یک شهر، سه دین.

بنیاد تربیت اسلامی(Islamic Training Foundation)

این بنیاد، مرکز تربیتی و آموزشی اسلامی است که با برگزاری سخنرانی،جلسات پرسش و پاسخ و ارائة نوارهای ویدیویی، به آموزش و تربیت مسلمانان می پردازد.از دیگر فعالیت های آن، برگزاری سمینارهای مختلف است.کتاب: راه های موفقیت در سیرة اسلام.

بنیاد مؤسسة بازار آزاد اسلامی

مؤسسه بازار آزاد که خود را الهام بخش نهضت های سیاسی اسلامی می داند،فعالیت های ذیل را در دستور کار دارد: ارائة تحقیقات دربارة جمعیت شناسی در جامعة اسلامی، تأسیس کتابخانه ای مشتمل بر کتاب هایی با موضوعات اجتماعی و اقتصادی، بررسی و پژوهش در موضوعات سیاسی مرتبط با مسلمانان، ایجاد گروه های فکری و حمایت گر و سازمان های سیاسی در راستای گسترش فعالیت های مسلمانان، برگزاری کنفرانس هایی با موضوع بازار آزاد و پدیدة خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور که با هدف تبادل اطلاعات میان رهبران بازرگان مسلمان انجام می شود. اهداف مورد نظر مؤسسه عبارتند از: ایجاد تفاهم میان جامعه مسلمانان آمریکا و رهبران سیاسی این کشور؛ اعمال دیدگاه اسلام در مسائل مالی و اجتماعی و وارد کردن مسلمانان در فرایندهای تصمیم گیری؛ تربیت مسلمانان فعال و بسیج کردن جامعة اسلامی در سطوح ایالتی و فدرال برای تأثیر گذاری بر مسائل جامعة مسلمانان؛ تلاش و مبارزه برای افزایش مشارکت مسلمانان در انتخابات؛ ارائة تعالیم اسلامی و سنتی به سیاست مداران آمریکا؛ مقاله: جایگاه زن در اسلام، نگاهی به اسلام، حقوق بشر در اسلام، اسلام و بازار آزاد.نشریه:خبرنامة ماهانه که حاوی مطالبی در مورد اقتصاد اسلامی است.

. بنیاد مسلمانان آمریکایی(American Moslem Foundation)

عمده فعالیت های این بنیاد در حوزه آموزشی و امور مذهبی است.راه اندازی پروژه «خانة رحمت» جهت ارائه آموزش های مذهبی از دیگر فعالیت های آن است.بنیاد برای تأمین اهداف زیر فعالیت می کند: برگزاری کلاس های مختلف قرآن، تفسیر و ادبیات عرب؛ حفظ میراث مذهبی مسلمانان در آمریکا به منظور تقویت حس همزیستی در آنان.

جامعة اسلامی آمریکای شمالی (Islamic Society of North America)

جامعه اسلامی آمریکای شمالی از بزرگ ترین مراکز اسلامی در آمریکا به شمار می رود.اهداف مد نظر آن به این شرح است: چاپ و نشر مجلات و مقالات اسلامی؛ تأسیس مدارس اسلامی؛ کمک رسانی به دیگر مراکز اسلامی؛ برگزاری کلاس های متعدد آموزش و اردوهای سالانه.کنفرانس: این مرکز ده ها کنفرانس در موضوعات مختلف اسلامی برگزار نموده است و برگزاری چندین کنفرانس نیز در دست اقدام است. کنفرانس دعوت به سوی صلح و عدالت یکی از مهمترین کنفرانس های این مرکز در سال 2002 بوده است.

جامعة اسلامی بوستون(Islamic Society of Boston)

جامعه اسلامی بوستون وابسته به جمعیت اسلامی آمریکای شمالی به فعالیت‌های گسترده‌ای دست زده است. از جمله: برگزاری کلاس های قرآن و تفسیر، سخنرانی های هفتگی، کلاس های ویژه بانوان، جلسات حفظ قرآن برای کودکان و کنفرانس ها و جلسات درموضوعات مختلف مذهبی.مقاله: مقالات زیادی در این مرکز به چاپ رسیده است؛همانند برای عدل در مقابل هر چیزی بایستید، حملات تروریستی به مسلمانان بوستن، در دعاهایتان کمک بخواهید و...... نشریه: خبرنامة هفتگی و ماهنامة اخبار مسلمان (Muslim News).کنفرانس: برگزاری کنفرانس سالانه که به زودی با ارائة مقالات و سخنرانی های مختلف برگزار خواهد شد. عنوان این کنفرانس « مسلمانان آمریکایی در قرن بیست و یکم، فرصت ها و چالش ها» است.

جامعه اسلامی دانشگاه هاروارد(Harvard Islamic Society)

این مرکز، سازمانی دانشجویی است که فعالیتهایی نظیر برگزاری جلسات، برطرف کردن نیازهای دینی مسلمانان، ترویج اسلام در دانشگاه هاروارد، برگزاری سخنرانی، میز گرد و ارائه آموزشهای اسلامی را انجام می دهد. کنفرانس: در هفته بیداری اسلام (2003 م) به برگزاری مباحثی از قبیل ازدواج و حجاب در اسلام و نماز و معنویت می پردازد.

جامعه اسلامی فولسم(Islamic Society of Folsom)

این مرکز در راستای اهداف خود فعالیت‌های زیر را انجام می دهد: تدریس قرآن به عنوان بهترین راهنمای زندگی و حدیث به عنوان کارآمدترین ابزار برای رسیدن به سعادت، برگزاری نشست و سخنرانی، کلاسهای حفظ و تجوید قرآن کریم، کلاس‌های حفظ و تجوید قرآن کریم، کلاس‌های سیره برای برادران و خواهران و دعوت همگانی به اسلام. نشریه: مجله مرکز اسلامی فولسم که هر دو ماه یکبار منتشر می شود.

جامعه اسلامی کالج میدل بری(Islamic society of Middlebury College)

از مهم‌ترین فعالیت‌های جامعة اسلامی کالج، برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن و زبان عربی و ارائه خدمات اجتماعی به دانشجویان مسلمان است. این مرکز کتب مورد نیاز کلاس‌ها از جمله قرآن، کتاب‌های حدیثی، فقه السنه و تفسیر قرآن را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. نشریه: خبرنامه هفتگی مناره که شامل اخبار و اطلاعاتی در مورد مجمع است.

جامعه اسلامی کانزاس سیتی بزرگ(Islamic Society of Greater Kansas City)

هدف از راه اندازی این مرکز، کمک به مردم کانزاس در امور دینی است. در این راستا فعالیت‌هایی نظیر برگزاری فرایض دینی اسلام، برپایی محافل تفسیر و قرائت قرآن و ارائة مشاوره به مسلمانان در مورد مسائل شخصی و اسلامی را انجام می دهد. این مرکز بخشهای مختلفی چون مدرسه اسلامی کانزاس سیتی بزرگ، مدرسه پایان هفته و مسجد را نیز تأسیس کرده است.مقاله: عقاید اسلامی، شخصیت فرد مسلمان، نخستین مسلمان، نماز، رمضان، حج و عید، زندگی پس از مرگ، زنان. نشریه: خبرنامة النور.

جامعة علوم اسلامی و اجتماعی(Graduate School of Islamic and Social Sciences)

جامعه علوم اسلامی برای تأمین اهداف ذیل تأسیس شده است: ایجاد ارتباط میان دانش و ارزش‌های والای انسانی؛ ایجاد ارتباط میان دین و استدلال به عنوان مکمل یکدیگر؛کتابخانة این جامعه با نام ابن خلدون حاوی 35000 جلد کتاب در موضوعات ادبیات عرب، فلسفه، اقتصاد، حدیث، علوم اجتماعی، تفسیر، مطالعات زنان و... بوده و از کتابخانه‌های غنی اسلامی در آمریکا به شمار می‌رود. پژوهش‌های در دست انجام: پژوهش در مورد فرهنگ و تمدن اسلام.

جامعه مسلمانان آمریکایی(Muslim American Society)

جامعه مسلمانان آمریکا با هدف آموزش اسلام در همة سطوح، فعالیت‌هایی چون برگزاری نشست هایی با موضوعات اسلامی، برپایی مراسم های مذهبی، ایجاد کتابخانة اسلامی و راه اندازی مدرسة عمومی را جزء برنامه های خود قرار داده است.اهداف این مرکز به شرح زیر است: رساندن پیام اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان؛ تشویق مسلمانان به شرکت در ساختن جامعه ای اخلاقی و معنوی؛ ترویج ارزش‌های نظام خانواده بر اساس تعالیم اسلامی؛ ایجاد و تقویت اتحاد میان مسلمانان و سازمان های اسلامی در جهت همکاری مشترک.مقاله: درود بر خواهران شجاع ما که با حجابند، پندی به مسلمانان ساکن آمریکا.نشریه: مجله مسلمانان آمریکایی.

جامعة مسلمانان آمریکایی (شعبة نیویورک) American Society (MAS – NY = MAS Chapter in New York)

این مرکز سازمانی مذهبی، آموزشی، اجتماعی و خیریه است و در جهت تحقق اهداف ذیل فعالیت می کند: رساندن پیام اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان و ایجاد تفاهم در میان آنها؛ تشویق مسلمانان به مشارکت در پی ریزی جامعه ای اخلاقی و معنوی؛ ارائه راهکارها و پیشنهادهای اسلامی و عملی برای حل مشکلات موجود در جامعه؛ ترویج ارزشهای نظام خانواده بر اساس مبانی اسلام؛ ترویج ارزش‌های انسانی اسلام، مانند اخوت، مساوات، عدالت، مروت، همدردی با همنوعان و صلح.مقاله: اسلام و سیاست عدم خشونت، اطمینان به خدا و تأثیر آن.

جامعة مسلمانان منطقة آل دالس(All Dulles Area Muslim Society (ADAMS))

این مرکز خدمات مذهبی و اجتماعی در پرتو تعالیم قرآن و سنت از جمله ترویج ارزش‌های مذهبی از طریق فعالیت‌های اجتماعی را ارائه می کند.هنچنین در راستای پیوند میان مسلمانان با فرهنگ‌های مختلف، سمینارهای هفتگی برگزار می کند. گفتنی است که جوانان در فعالیت های اسلامی مرکز، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. این مرکز مدرسه ای را تحت پوشش دارد که در روزهای یکشنبه به آموزش قرآن و سایر تعالیم دینی می پردازد.

جمعیت اسلامی دانشگاه بوستُن(The Islamic Society of Boston University)

این مرکز برای دست یابی به اهدافی، مانند تقویت روحیه برادری در میان مسلمانان دانشگاه، کمک به فهم هر چه بیشتر دین اسلام در جامعه و ارائه منابع اسلامی به مسلمانان و غیر مسلمانان فعالیت می کند. در این راستا اقداماتی از قبیل برگزاری نشست ها و کنفرانس های مختلف را در دستورکار خود قرار داده است.گفتنی است اتحادیة خواهران مسلمان دانشگاه نیز در سال گذشته با هدف گسترش فعالیت های اجتماعی، فرهنگی واسلامی خواهران تأسیس گردید.

جمعیت اسلامی ریچموند بزرگ(Islamic Society of Greater Richmond (ISGR))

این مرکز فعالیت های خود را در دو بخش عبادی و آموزشی سامان داده است. فعالیت های عبادی شامل برگزاری مراسم عقد و عروسی زوج های جوان است و فعالیت های آموزشی مشتمل است بر تأسیس مدرسة اسلامی برای کودکان در روز یکشنبه (آخرهفته) با ارائه برنامه هایی نظیر آموزش قرآن و داستان، آموزشهای اسلامی برای خواهران و ارائه خدمات اطلاع رسانی مانند در اختیار گذاشتن کتب اسلامی مقاله: مقالات بسیاری در موضوعات حدیث، قرآن، اسلام و... در این مرکز نگاشته شده است که عناوین برخی از آنها عبارتند از: ازدواج های متعدد در اسلام؛ انواع حدیث؛ دوست داشتن واقعی پیامبر (ص)؛ قرآن چیست ؟ راهی به سوی قرآن.

جمیعیت اسلامی مونموث کانتی(Islamic Society of Monmouth County)

از فعالیتهای اصلی این مرکز، ارائة خدمات مذهبی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به مسلمانان منطقه است. این مرکز برای تأمین اهداف ذیل فعالیت می کند: ارائة خدمات به مسلمانان مونموث کانتی؛ تعلیم مبانی اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان؛ تأسیس یک مرکز اسلامی برای کودکان؛ تحکیم اتحاد مسلمانان؛ همکاری با دیگر مراکز اسلامی در راستای این اهداف.

جمعیت اسلامی ورسِستر بزرگ(Islamic Society of Greater Worcester)

از مهم‌ترین اقدامات این جمعیت، آموزش قرآن، ادبیات عرب و تفسیر است. این فعالیت‌ها در مدرسة این مرکز در روز یکشنبه انجام می‌شود که بسیار مورد استقبال علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. همچنین در طول هفته کلاس‌هایی دربارة تاریخ زندگانی پیامبر(ص)، حدیث بخاری و سیره زندگانی صالحان برگزاری می گردد. از دیگر فعالیت های این مرکز، تلاش در جهت گسترش همکاری و همدلی میان پیروان مذاهب مختلف است.

جمعیت قرآن و سنت(The Quran and Sunnah Society)

این مرکز با هدف دعوت مردم به دین اسلام وکمک به آنان برای فهم مبانی اسلام تأسیس شده است و تاکنون خدماتی چون کتابخانه آنلاین که در آن می توان متن کامل کتاب ها را مطالعه کرد و در کنار فهرست چکیدة مختصر آن را دید. از طرح های جالب وب سایت این مرکز، کتابخانة صوتی است که در آن کتاب ها به صورت صوتی قابل دریافت هستند. بیشتر این کتاب ها در موضوعات قرآن، عقاید، عبادات، سنت و فقه میباشند.از دیگر فعالیت‌های این مرکز، برگزاری کلاس های هفتگی با آموزش مبانی توحید با محوریت کتاب «القول المفید فی شرح کتاب التوحید» است.

دارالإسلام(Dar al Islam)

این مرکز برای بهبود وضعیت جامعه مسلمانان، به آموزش، همکاری با سایر مؤسسات و انجام برنامه های مفید برای مسلمانان و غیر مسلمانان می پردازد.در این راستا اهداف ذیل را پیگیری می کند: انتقال علوم صحیح و واقعی اسلامی به مردم آمریکا؛ تقویت ساختارهای اخلاقی و اجتماعی جامعه؛ ایجاد پیوند میان مسلمانان و سایر افراد معتقد به اهداف مرکز؛ رسیدگی به مسائل مسلمانان آمریکا؛

دفتر اطلاعات اسلامی هاوایی (Islamic Information Office of Hawaii)

این دفتر وابسته به انجمن اسلامی هاوایی است و با هدف ارائة مبانی دین اسلام و راه حل های اسلامی به جهانیان، جمع آوری، انتشار و توزیع اطلاعات مرتبط با اسلام و جهان اسلام تأسیس شده است. در حال حاضر به مسلمانان هاوایی خدمات ارائه می‌کند.مدرسه القصی تحت پوشش این دفتر، برای آموزش زبان عربی، انجام مطالعات مذهبی و حفظ و قرائت قرآن فعالیت می نماید.

سازمان بین المللی زنان مهندس پاکستانی(The International Organization of Pakistani Women Engineers (IOPWE)

این سازمان با هدف زدودن نگرش های منفی در مورد نقش اجتماعی زنان پاکستانی در جامعه و کمک به ارتقای سطح آگاهی و علمی آنان تأسیس شده است. در این راستا پروژه هایی نظیر اعطای بورس تحصیلی و وام فارغ التحصیلی، نظارت الکترونیک، بازدید از مدارس پاکستان و برگزاری سمینار را سازماندهی می کند.مقاله: زنان مسلمان و پروژه های ملی، زن و اسلام.

. سازمان هنر و معماری اسلامی(Islamic Arts and Architecture)

این سازمان دارای یک مدرسة معماری است. در این مدرسه، تاریخ و هنر معماری اسلامی تدریس می شود. بخش کتاب شناسی مدرسه نیز به اطلاع رسانی به دانشجویان علاقه مند به کتب معماری اسلامی می پردازد.

شرکت بین المللی فیلاکه(Failaka International, Inc)

شرکت فیلاکه، نخستین شرکتی است که بر اطلاعات عملکردی صندوق ها و درایی های خالص اسلامی نطارت داشته و آنها را منتشر کرده است. یکی از طرح های آن، برنامة اطلاعات مالی اسلامی (HIFIP) است.شرکت فیلاکه با تأسیس مرکز اطلاعات و تحقیقات، در جهت تأمین بودجه تحقیق در مورد محصولات و خدمات مالی اسلامی وتوسعة آنها و نیز ارائه تحلیل های صنعتی و مطالعات بازاریابی فعالیت می کند.مقاله: انتشار مقالات تحقیقاتی در مورد اقتصاد و سرمایه گذاری.کنفرانس: نخستین کنفرانس بانکداری اسلامی، سمینار بین المللی بانکداری و امور مالی اسلامی، کنفرانس بانکداری اسلامی – جهانی.

شورای امور اجتماعی مسلمانان(Muslim Public Affairs Council)

این شورا برای تحقق اهداف زیر فعالیت می کند: معرفی هویت مسلمانان آمریکایی؛ تربیت زنان و مردان نسل آینده براساس اهداف و بینش‌های این شورا؛ به تصویر کشیدن چهرة واقعی اسلام در رسانه های جمعی و فرهنگ عامه؛ آموزش مبانی اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان؛ ایجاد روحیة همبستگی میان مسلمانان و غیر مسلمانان؛

مرکزالحوار(Al-Hewar Center)

این مرکز با هدف زدودن تصویر منفی از اعراب و مسلمانان در جامعة آمریکا و ایجاد تفاهم میان جامعة اعراب و آمریکا تشکیل شده است. در این راستا سعی کرده است محیطی مناسب برای بحث و تبادل نظر میان مسلمانان و دیگران فراهم آورد.نشریه: مجله الحوار.

مرکز اسلامی اُلدبریج(The Islamic Center of Old Bridge)

این مرکز دارای یک مؤسسة اسلامی مسجد و کتابخانة عمومی با تعداد زیادی کتاب در موضوعات مختلف اسلامی است. برخی از فعالیت های آن عبارتند از: برگزاری کلاس های قرآن، حدیث و تفسیر، دعوت همگانی به اسلام و نشر و تبلیغ معارف اسلامی. مقاله: قرآن مقدس، گفت و گو با یوسف اسلام، حجاب، مسلمانان بزرگ قرن بیستم.

مرکز اسلامی کلمبیا (مسجد المسلمین) (Islamic Center of Colombia (Masjid al-Muslimin)

این مرکز که در نزدیکی دانشگاه کارولینای جنوبی قرار دارد، به ارائة رهنمودهای اسلام به دانشجویان مسلمان این دانشگاه می پردازد و در جهت دعوت همگانی به اسلام، کلاس ها، سخنرانی ها و جلسات مشاوره را برگزار می کند. همچنین مدرسه ای اسلامی را تحت پوشش دارد که در پایان هفته، قرآن، احادیث، سیرة اسلامی و تاریخ اسلام آموزش می دهد. این مرکز از مؤسسات مربوط به زنان مسلمان و فعالیت های آنها حمایت می کند و برنامه های آموزشی نیز برای جوانان در نظر می گیرد.Bottom of Form

مساجد آمریکا

یکی از تحقیقات انجام گرفته در آمریکا نشان می دهد که اولين مساجد در آمريكا در دو دهه اول قرن بيستم بنيانگذاري شدند؛ مثلاً در 1915 ميلادي مهاجرين آلباني از اروپا اولين مسجد را در ايالت مين در شمال شرقي آمريكا بنا نهادند، اولین مسجدی که در حومه بروکلین نیویورک بنا شده، توسط مسلمانان مهاجر هلندی در سال 1928 صورت گرفته است. بعد از آن، مهاجرت مسلمانان از کشورهای عربی، هند، پاکستان، ترکیه و ایران ادامه یافته است. با افزايش جمعيت مهاجرين مسلمان در آمريكا، تعداد مساجد در همه ايالات توسعه و افزايش پيدا كرد به طوري كه در‌ آغاز قرن بيستم بيش از 1200 مسجد در شهرها و ايالات مختلف آمريكا پايه‌گذاري شده است.

آمار دقیقی از تعداد مساجد آمریکا در دست نیست اما برخی آمار اعلام کرده حدود 2 هزار مسجد در سراسر جهان برای 6 تا 7 میلیون مسلمان آمریکایی وجود دارد. درحال حاضر بزرگترین مسجد آمریکا مرکز اسلامی آمریکا در دیربورن، میشیگان است که گنجایش 3 هزار نمازگزار را دارد.

اهمیت و نقش مساجد[[24]](#footnote-24)

مساجد آمریکا بیش از اینکه محلی برای اقامه نمازهای جماعت باشند، مراکزی معنوی و بستری برای آگاهی‌رسانی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه مسلمانان محسوب می‌شوند که کارکرد آن را برای اقلیت مسلمان ارتقا می‌دهد.

«عبدوس استار غزالی» نویسنده و محقق مسلمان در کالیفرنیا اظهار داشته است که مساجد و مراکز اسلامی نقش بسیار مهمی در جامعه اسلامی ایفا می‏کنند. بسیاری از مراکز اسلامی سالنهای بزرگی دارند که اعضای جامعه اسلامی می‏توانند مراسم و رویدادهای اجتماعی خود را در آن برگزار کنند. وی یادآور شد: برخی مراکز اسلامی همچنین از مدارس اسلامی برخوردارند که مسلمانان می‏توانند از مقطع کودکستان تا دبیرستان در آن به مطالعه بپردازند.

«دعواد ولید» مدیراجرایی شورای روابط اسلامی- آمریکایی در میشیگان اظهار داشت: مساجد آمریکا مسئولیتهای بیشتری نسبت به مساجد کشورهای اسلامی دارند. نقش اصلی مراکز اسلامی در آمریکا نه تنها فعالیت برای پاسخگویی نیازهای معنوی جامعه است بلکه آنها باید قطب اجتماعی شدن مسلمانان باشند.

وی اعتقاد دارد مساجد می‏توانند نقش مهمی در بهبود شکافهای عمیق اجتماعی - قومی در جامعه اسلامی ایفا کنند. زمانی که مراکز اسلامی با یکدیگر ارتباط دارند و از انزوای قومیت پرهیز می‏کنند، جوامع نیز متحد باقی می‏مانند. نمی‏توان از تأثیر مراکز اسلامی، نقش ائمه جمعه و امامان جماعت و همچنین خطبه‏های آنها در ارتقای آگاهی میان مسلمانان غافل شد. در حقیقت مراکز اسلامی مهمترین مؤلفه‏های جامعه اسلامی در فراهم کردن این کارکردها محسوب می‏شوند.

«شاکر السواید» امام مسجد الهجرت و مرکز اسلامی "فال چرچ" در ویرجینیا تصدیق کرد که آگاهی سیاسی، بخش مهمی از فعالیتهای مساجد است. وی گفت: ما در مسجد، خود را درگیر فرآیندهای سیاسی می‏کنیم و با فرماندار، سناتورها و نمایندگان کنگره ارتباط داریم تا بتوانیم از آنها سؤالهایی بپرسیم و درباره موضوعات مورد نگرانی خود از طرف جامعه اسلامی تحقیق کنیم.

همچنین در انتخاب ریاست جمهوری، مساجد نقش مهمی در بسیج کردن مسلمانان و ترغیب آنها به شرکت در انتخابات ایفا کردند. براساس تحقیقات شورای روابط اسلامی آمریکایی، حدود 89 درصد از رهبران مساجد اعتقاد دارند که مساجد باید بیشتر در فرآیندهای سیاسی درگیر شوند. ولید، از رهبران این شورا در میشیگان اعتقاد دارد نقش آگاهی رسانی سیاسی مساجد نیز می‏تواند ابزاری برای مبارزه با اسلام‏هراسی باشد که پس از حملات یازدهم سپتامبر تشدید شده است. وی همچنین گفت: مراکز اسلامی نقش کلیدی در ایجاد آگاهی درباره تمام موضوعاتی دارند که بر زندگی مسلمانان تأثیر می‏گذارند و این امر از اهمیت آموزش برای مسلمانان تا حضور مدنی آنها در جامعه گسترده شده و بهترین راه مبارزه با اسلام‏هراسی است.

در تاریخ 1 اوت 2005، روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلي راجع به فعاليت مساجد و مراكز اسلامي در ايالت مجاور پايتخت آمريكا يعني ويرجينيا و مريلند، از افزايش تعداد مساجد جديد بزرگ – كه هر كدام در حدود بين 2 تا 3 ميليون دلار هزينه داشته‌اند – خبر داد. بيش از 300 هزار مسلمان آمريكايي در حومه واشنگتن زندگي مي‌كنند و هر يك از مساجد جديد التاسيس اين منطقه، ظرفيت عبادت بيش از يك هزار نفر را در يك زمان دارا مي‌باشد.[[25]](#footnote-25)

عربستان از لحاظ سخت افزاري، مانند ساختن مساجد و مراكز اسلامي عظيم، پول هاي فراواني را خرج مي كند. الآن عربستان دو تا مسجد بزرگ در آرژانتين و يك مسجد بزرگ در شيلي دارند و سعي دارند تا در جاهاي ديگر هم مراكزي وابسته به خودشان تاسيس كنند. سازمان كنفرانس اسلامي هم بخشي از بودجه هايش را به آنها مي دهد. لذا آنها در اين قسمت، يعني ساخت مساجد موفق تر بوده اند.[[26]](#footnote-26)

مناصب دولتی مسلمانان آمریکا

شناسایی روزافزون مسلمانان، انتصاب آنان به پستها و مشاغل دولتی را به همراه داشته است. شماری از آنان به سمتها و مقامهای مختلفی در سطوح شهری، ایالتی و حتی کشوری نایل آمده اند. سال گذشته یک مسلمان مبارز به نام اسلام صدیقی به سمت معاون وزیر کشاورزی منصوب شد. چندی پیش نیز یکی از فعالین برجسته، لیلا المرایاتی به عضویت " کمیسیون آزادی مذهبی"، سازمان دفاع از حقوق اقلیتها در جهان، منصوب شد. حضور نظیر خواجه، فعال برجسته لوس آنجلس در هیات بین الادیان جسی جکسون که به منظور آزادی اسرای آمریکا به بلگراد اعزام شده بودند، افق روشنی را برای مسلمانان آمریکا رقم زد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که حضور مسلمانان در آمریکا را برای اسلوبودان میلوشویچ، مسبب اصلی نسل کشیها در بوسنی و هرزگوین، یادآوری می نماید.

طی برگزاری همایش جامعه مسلمانان آمریکا، در هفته اول ماه مه، سندی برگر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، گزارشی از جامعه مسلمانان در کاخ سفید ارائه داد که با شگفتی تعدادی از حضار روبرو گردید. او جامعه مسلمانان را به عنوان پلی به جهان اسلام معرفی کرد. بدون شک، در سطح ملی، حضور مسلمانان در حال گسترش می باشد و فرصتهای تاثیرگذاری قابل توجهی را برای آنان به ارمغان آورده است.

جامعه دموکراتیک آمریکا از اسلام به منظور تقویت سنت پلورالیسم (تکثرگرایی) استقبال می کند و به مسلمانان این امکان را داده است که به یک نیروی سازنده در بازسازی معنوی و اخلاقی ملت آمریکا تبدیل شوند.

ایرانیان در آمریکا [[27]](#footnote-27)

آمار دقيق و صحيحي از ايرانيان مقيم آمريكا كه به اين كشور مهاجرت كرده و يا تبعيت آن را قبول نموده و يا به صورت ديگري در آن ساكن هستند، وجود ندارد. مثلاً آمارگيري سال 2000 ميلادي دولت ايالات متحده آمريكا، جمعيت ايراني‌الاصل اين كشور را در حدود 370000 تخمين زده است كه در حقيقت در سطح بسيار پايين قرار دارد در حاليكه آمارهاي منتشر شده همان سال از منابع ديگر ملي، جمعيت مقيم ايرانيان را در حدودي بين 800000 تا 1100000 برآورد كرده كه از اين عده در حدود 300000 تا 600000 در كاليفرنياي جنوبي زندگي مي‌كنند. قريب به اتفاق ايرانيان مقيم آمريكا از مذهب شيعه اثني عشري مي‌باشند. در سال 2006 ميلادي دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن، تقريباً 400000 پرونده در مورد ايرانيان مقيم آمريكا در دست داشته است كه مطابق اظهارات مقامات اين دفتر، هر پرونده مي‌تواند نمايانگر خانواده‌اي در حدود 2 تا 4 نفر باشد كه در اين صورت عده ايرانيان مقيم آمريكا طبق اين آمار از يك ميليون نفر تجاوز مي‌كند.[[28]](#footnote-28)

برخی از مسلمانان مقیم آمریکا را ایرانیان تشکیل می‏دهند. آنها به سه دسته تقسیم می‏شوند:

گروه اول، ایرانیانی که به صورت قانونی از کشور خارج شده و در امریکا اقامت گزیده‏اند، مانند تجار و روشنفکران ملی گرا(ناسیونالیست)؛

گروه دوم، ایرانیانی که به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده‏اند. بیشتر این گروه را افراد تحصیلکرده تشکیل می‏دهند؛

گروه سوم، افرادی که به سبب فعالیت‏های سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن پایگاه مردمی، مجبور به ترک ایران شده‏اند.

از ایرانیان مقیم آمریکا، آمار دقیقی در دست نیست. همچنین از پراکندگی آنان در این کشور تصویر روشنی وجود ندارد؛ اما بر اساس شواهد و قراین می‏توان گفت که ایرانیان مقیم آمریکا، بیشتر در شهرهای لس‏آنجلس، واشنگتن، نیویورک و شیکاگو زندگی می‏کنند. حدود 46 درصد ایرانیان مهاجر دارای تحصیلات عالی و شاغل در مراکزعلمی‏اند. وضع اقتصادی آنها، مشابه طبقه متوسط آمریکاست و برخی از آنها در ردیف سرمایه‏داران بزرگ قرار دارند. به هر ترتیب، وضع اقتصادی ایرانیان در شرایط بهتری نسبت به مهاجران آسیایی است، و این امر، از یکصد عنوان نشریه و روزنامه فارسی‏زبان و 36 شبکه تصویری که در آمریکا منتشر می‏شود یا برنامه ارائه می‏کند، هویداست.

ایرانیان براساس قاعده اقامت به چند دسته تقسیم می‏شوند: اقامت کوتاه مدت (مانند مأموران سیاسی)، اقامت دایم (فارغ التحصیلان جذب شده فاقد تابعیت)، اقامت تابعیت (دارندگان تابعیت دوم یعنی آمریکا) و اقامت پناهندگی، و بر اساس قاعده هویت عبارتند از: مأموران سیاسی، تجار، دانشجویان، گروه‏های معاند، مجریان و کسانی که به هر دلیل زندگی در محیط‏های آن جا را ترجیح می‏دهند و نیز افرادی که به دلیل اقتصادی و رسیدن به رفاه اقتصادی ویا به دلیل دست‏یابی به امکانات علمی و تحقیقاتی، زندگی در آمریکا را می‏پسندند.

جمعيت ايرانيان در آمريكا از جنبه درآمد ساليانه نسبت به ساير اقليتها، در سطح بالاتري قرار گرفته است؛ به طوري كه درآمد يك ايراني به طور متوسط در آمريكا از 65000 دلار تجاوز مي‌كند مجموعاً مسلمانان مقيد آمريكا از جنبه تحصيل، درآمد و اشتغال نسبت به ساير اقليتهاي مقيد آمريكا جايگاه به مراتب بهتر و برجسته‌اي دارند.[[29]](#footnote-29)

اکثر شیعیان آمریکایی، ایرانی و لبنانی‏اند که به علت وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم در این کشورها به آمریکا رفته‏اند. البته مهاجران شیعه مذهب نیز همانند مهاجران سنی مذهب از اواخر قرن سیزدهم شمسی (نوزدهم میلادی) وارد آمریکا شده‏اند. بسیاری از مهاجران شیعه ایرانی، به طبقات متوسط و بالا و با تحصیلات عالی و بیشتر آنان را شیعیان دوازده امامی تشکیل می‏دهند که مرجعیت رهبران مذهبی در ایران وعراق را قبول دارند. شیعیان امامیه یک حوزه و مدرسه اسلامی در شهر نیویورک دارند. این حوزه یک دوره چهار ساله تعلیمات اسلامی برای دانشجویان پسر و دختر جهت تصدی امامت مساجد و یا گرفتن شغل در بخش تعلیم و تربیت مدرسه خدیجه‏الکبری را اداره می‏کند. گروهی از شیعیان را نیز اسماعیلیه، علویه و زیدیه تشکیل می‏دهند. به عقیده نویسنده کتاب در بهشت شداد، در آمریکا حدود نه میلیون مسلمان زندگی می‏کنند که در حدود پنج میلیون آن مسلمان مهاجرند، و چهار میلیون باقی مانده، سیاه پوستان بومی هستند. از این تعداد 000/1400 نفر شیعه‏اند که مرکز اصلی تجمع آنها شهر دیترویت است. به طور کلی محل اصلی اقامت مسلمانان، در واشنگتن، هوستون، کالیفرنیا، نیوجرسی، شیکاگو و ماساچوست است.

رهبران جنبش اسلامی آمریکا

شاید تعداد رهبران اسلامی ذی نفوذ در آمریکا یکی از علل عدم انسجام مذهبی و سیاسی مسلمانان آمریکا تلقی شود. اثبات این ادعا، در گرو اشاره هر چند اجمالی به رهبران فعلی است. این تفرقه حتی در بین رهبران ذی نفوذ نزدیک به تفکرات و سیاست‏های جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‏شود.

امام عبدالعلیم موسی

وی امام مسجدی در جنوب غربی واشنگتن، از فعالان اسلامی، صاحب نام و شهرت سیاسی در آمریکا و از افرادی است که در راستای پیام انقلاب اسلامی ایران، از وحدت شیعه و سنی و نیز از مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‏کند .

امام محمد العاصی

او از فعالان اسلامی، صاحب شهرت، امام مسجد بزرگ واشنگتن و از سخنرانان و متفکران برجسته اسلامی در سطح بین المللی است. مسلمانان آمریکا به او و دیدگاه‏هایش اهمیت زیادی قائلند. وی حتی در ایران به علت دفاع از مواضع سیاسی کشورمان و شرکت در همایش‏های تقریب مذاهب شناخته شده است .

امام الحنوطی

فلسطینی الاصل و امام مسجد دارالهجره واشنگتن است. امام‏الحنوطی و مسجد دارالهجره از این جهت مهمّند که وی از نظر سیاسی و مذهبی اهل تسامح و تساهل است، و از درگیری شیعه و سنی اجتناب کرده و بیشتر افرادی که در مسجد فوق شرکت می‏کنند، از قشر تحصیلکرده‏اند .

امام عبدالکریم حسن

از دستیاران طراز اول امام وارث الدین محمد است. وی که از وحدت شیعه و سنی دفاع می‏کند، امامت مسجد بلال از مساجد بزرگ لس آنجلس را بر عهده دارد.

دکتر محمد سلام عجوی

وی کویتی الاصل است و به شدت از وحدت مسلمانان دفاع می‏کند. او سرپرست و امام جماعت مرکز فرهنگ اسلامی در نیویورک است و رابطه فعالی با مسلمانان سیاه پوست آمریکایی دارد.

دکتر سید محمد سعید

او دبیرکل جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ایسنا) است و از دانشمندان اسلامی مقیم آمریکا، از مسؤولان و مؤسسان مرکز مطالعات بین المللی و عضو هیأت مشاوران شورای مسلمانان آمریکا به شمار می‏رود. دکتر سعید، کشمیری‏الاصل و تبعه دولت آمریکاست. جامعه اسلامی آمریکای شمالی یکی از متشکل‏ترین، سازمان یافته‏ترین و پرطرفدارترین سازمان‏های اسلامی است که مسجدها و انجمن‏های بسیاری را تحت پوشش دارد. بودجه این سازمان، در گذشته نه چندان دور از عربستان سعودی تأمین می‏شد، ولی اینک اقدامات مفیدی برای خودکفایی مادی و پولی در دست اجرا دارد .

امام وارث الدین محمد

وارث فارغ التحصیل الازهر است و گروه و سازمانش بیش از 5/1 میلیون نفر عضو و طرفدار دارد. او منشأ و اساس تحولات اسلامی بسیاری در مسلمانان آمریکایی است و تبعیض نژادی را که شالوده و بنیاد کار پدرش (عالیجاه محمد)بود، باطل دانست، و ایجاد و یا ادامه هر گونه نفرت علیه سفید پوستان را نفی و بر خلاف اصول اسلام دانست. محمد در اداره میسیون مسلمانان آمریکا به شیوه غیر متمرکز (واگذاری امور به امامان محلی) عمل می‏کند، و اینک سازمانش یکی از بزرگ‏ترین و سازمان یافته‏ترین سازمان‏های اسلامی آمریکایی است.

امام جمیل الامین

جمیل رهبری مجلس الشوری شمال آمریکا را بر عهده دارد. او قبل از مسلمان شدن، به عنوان یکی از رهبران سیاه پوست گروه «پلنگان سیاه» که خواهان تساوی حقوق مدنی و طرفدار مبارزه مسلمانان در کسب این حقوق بود، فعالیت می‏کرد؛ از این رو نام وی با آشوب‏های 1346ش/1967م. ایالت ماساچوست در هم‏آمیخته است. جمیل به علت شرکت در این آشوب‏ها، به زندان افتاد، و در زندان به اسلام گروید. امین در فن سخنرانی بسیار استاد و دیدگاهش در مورد جمهوری اسلامی ایران مثبت است .

دکتر عبدالرحمن العمودی

او اتیوپی الاصل و سرپرست شورای مسلمانان آمریکاست. این شورا در 1369ش/1990م. با هدف توسعه فعالیت‏های سیاسی در حرکت‏های مسلمانان منطقه و معرفی اسلام به توده و مردم آمریکا تأسیس شد. این شورا دفتر مرکزی سازمان را در واشنگتن قرار داد، تا ضمن اعلام حضور بارز درصحنه فعالیت‏های اسلامی، بتواند به مقامات دولتی، البته در صورت لزوم، دسترسی داشته باشد. شورا در میان مسلمانان بومی و مهاجر شناخته شده و از اعتبار بالایی برخوردار است.

لوئیس فراخان

لوئیس ولکات که به لوئیس فراخان معروف شده است، رهبر گروه ملت اسلام به شمار می‏رود. او در 1312ش/1933م. در بخش برونکس نیویورک به دنیا آمد، دوران جوانی را در شهر بوستون ایالت ماساچوست گذراند و مدتی به خوانندگی جاز و موسیقی سنتی آمریکا پرداخت، و سرانجام توسط مالکوم ایکس به اسلام گروید. فراخان پس از ترور ایکس به صورت یکی از چهره‏ها و مهره‏های اساسی حرکت اسلامی سیاهان درآمد و تا مرگ عالیجاه محمد سخن‏گو و نماینده وی بود. بعد از مرگ عالیجاه ،از سازمان و گروه ملت اسلام کناره‏گیری کرد و سپس به تأسیس سازمانی به همین نام‏پرداخت. وی که توسط گروهی به نام ثمرة‏الاسلام ـ بازوان نظامی امت اسلام ـ محافظت می‏شود، در جذب و نگاه‏داشت طرفداران خود چندان موفق نبوده است و در حال حاضر پیش بینی می‏شود تنها حدود دویست هزار عضو در گروه ملت اسلام حضور دارند.

تبلیغ اسلام در آمریکا

قاره آمریکا که از مدتها پیش کشف‏ شده است و ساکنان آنجا را غالبا مهاجران‏ قاره‏های دیگر تشکیل میدهند،سرزمینی‏ است دست نخورده که از مواهب طبیعی و تمدن ماشینی کاملا برخودار می‏باشد و در عین حال از نظر ایده‏ئولوژی و افکار دینی خلاء عجیبی بر ساکنان آن حکومت‏ می‏کند اگرچه در ظاهر کلیساهای معظم و تبلیغات وسیع مسیحیگری چشم‏ها را خیره می‏سازد،ولی افکار کلیسا و ایده‏ های پدران روحانی نتوانسته است خلاء دینی مردم آنجا را پر کند،و غالبا افراد از مسیح و مسیحیگری جز نام و نشان و یکرشته مطالب سطحی،چیز دیگری نمیدانند، در تمام تبلیغات و سخنرانیهای آنان که‏ از طریق وسائل ارتباط جمعی پخش میگردد یک مطلب مستدل و سازنده و قانع‏کننده‏ که همگام با پیشرفتهای دیگر شئون زندگی‏ باشد،شنیده نمی‏شود و بخاطر این خلاء محسوس،تمام فرقه‏ها و مذاهب گوناگون‏ در این کشور برنامه‏های تبلیغاتی دارند و هرکدام میکوشد تا برای خود گروهی را جلب کند تا آنجا که تبلیغات قادیانی و بودائی و هندی تا چه رسد به یهودی و مسیحی و...موثر میباشد و علت این‏ همان حکومت خلاء دینی بر اهالی این‏ مرز و بوم است.

هنوز ساکنان این منطقه به یک‏ کیشی بصورت جزم و یقین گرایش پیدا نکرده‏اند از این جهت هر نوع تبلیغ در باره این افراد،به آسانی صورت می‏پذیرد البته این مطلب نه به آن معنی است که‏ اکثریت مردم اینجا مسیحی نیستند بلکه مقصود این است که این آئین و کیش‏ بصورت یک مذهب در اعماق دل مردم‏ اینجا رسوخ نکرده و هنوز اکثریت با پذیرفتن‏ مسیحیت،در حال نوسان و قابل پذیرش‏ گرایش‏های دیگر می‏باشند.

شیعیان آمریکا

آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان ایالات متحده آمریکا در سال 2008

 منطقه: قاره آمریکا ـ شمال
جمعیت کشور: 296.500.000
جمعیت شیعیان: 2.300.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.8 درصد

جامعه شیعیان، پس از اهل تسنن، بزرگ ترین گروه مسلمانان در ایالت متحده آمریکا می باشد و شیعه اثنی عشری، قریب به اتفاق این گروه از مسلمانان را تشکیل می دهد. از ده میلیون مسلمان در آمریکا، از جمله مسلمانان سیاه پوست بومی آمریکا، نزدیک به دو میلیون نفر از مذهب شیعه هستند. به عبارت دیگر از هر ده نفر مسلمان در ایالت متحده، دو نفر از شیعیان هستند و بزرگ ترین گروه مسلمانان شیعه را ایرانی ها، که نزدیک به یک میلیون نفر می باشند، تشکیل می دهند. سایر شیعیان آمریکا از کشورهای عراق، لبنان، افغانستان، عربستان سعودی، پاکستان، هند، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان و سوریه بوده و تعداد قابل توجهی نیز از سایر ممالک و سرزمین های اسلامی هستند. مهاجرت چند سال اخیر مسلمانان به آمریکا به ویژه از کشورهای پاکستان، عراق، بحرین و سواحل خلیج فارس، بنگلادش، آفریقای شمالی و جنوبی و آسیای مرکزی، جمعیت شیعیان را در آمریکا افزایش داده است.

جامعه شیعیان در آمریکا، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و در دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بر اثر افزایش مهاجران ایرانی و لبنانی و عراقی، به ویژه دانشجویان، بخش بسیار مهمی را از جمعیت مسلمانان در ایالات متحده تشکیل می داد، امّا اهمیت شیعیان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و توجه فوق العاده مردم و افکار عمومی به بیداری مسلمانان، گسترش پیدا کرد. جامعه شیعیان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در آمریکا، فعال ترین و مهم ترین گروه سیاسی را تشکیل می داد. مثلاً انجمن دانشجویان مسلمان که تحت نظر و رهبری ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا اداره شده و فعالیت می کرد، نقش بسیار بزرگی در بسیج مسلمانان و آگاهی افکار عمومی آمریکا در دوران انقلاب اسلامی داشت.

جامعه شيعيان امريكا را دروهله نخست مى توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد:

گروه اول، شيعيان مهاجرى هستند كه حدود صد و هشتاد سال پيش، از كشورهاى مسلمان به آمريكا مهاجرت كردند.

گروه دوم، آمريكايى هايى هستند كه به علت هاى گوناگون، از جمله، تبليغات صوفى ها شیعه مى شوند. البته بيشتر مسلمانان آمريكايىِ آفريقايى تبار، ابتدا سنى شده اند و بعد تحت تأثير روحيه و شخصيت امام خمينى(ره)و پيروزى انقلاب اسلامى ايران به تشيع روى آورده اند.

گروه اول: شيعيان مهاجر

نخستين گروه شيعيان مهاجر، از حدود صد و هشتاد سال پيش، از لبنان و سوريه به آمريكا مهاجرت كردند و در شهرهاى ديترويت ميشيگان و راس و داكوتاى شمالى ساكن شدند. اين مهاجرت بين سال هاى 1824 تا 1878 صورت پذيرفته است. در سال 1924، دولت آمريكا قانونى را تحت عنوان «قانون منع ورود آسيايى ها» (Asian Exelusion Act)، كه به نوعى مفهوم نژادپرستى را نيز دربرداشت، وضع كرد و با تمسك به آن، از ورود آسيايى هايى كه از نظر آنان رنگين پوست محسوب مى شدند و از نظر فرهنگ و رفتار، با سفيدپوستان اروپايى تبارِ آمريكا متفاوت بودند، ممانعت كرد. پس از جنگ جهانى دوم، اين قانون تعديل شد و آسيايى ها، و از جمله مسلمانان و شيعيان، توانستند به آمريكا مهاجرت كنند. اينك بزرگ ترين جمعيت شيعى در آمريكا در شهر ديترويت ميشيگان، با سيصد هزار آمريكايى عرب تبار، ساكن است.

در جنوب شرقى اين شهر، يكى از بزرگ ترين مساجد آمريكا، يعنى مركز اسلامى ديترويت، در سال 1920 ميلادى ساخته شد. اين مركز، نزديك كارخانه ماشين سازى فورد آمريكا ساخته شده است; زيرا بيشترين مهاجران عرب، در بدو ورود به آمريكا در آن كارخانه مشغول به كار شدند. رهبر فعلى اين گروه، شخصى به نام امام حسن قزوينى است كه در كربلا متولد شده و تقريباً ده سال نيز در حوزه علميه قم مشغول به تحصيل بوده و در سال 1992 به آمريكا مهاجرت كرده است. در بالاى سردر ورودى اين مسجد، عكس بزرگى از او در كنار عكس جورج بوش به چشم مى خورد.

گفتنى است كه شيعيان مهاجر، تنها عرب تبار نيستند، بلكه ايرانى ها، پاكستانى ها و ديگر مليت هاى غيرعرب نيز در ميان آنان وجود دارند. به طور كلى، نكته مهم درباره شيعيان مهاجر، آن است كه اين گروه، غالباً فعاليت سياسى ندارند و بيشتر مايل هستند خود را با فرهنگ و آداب آمريكا تطبيق دهند. آنان مى خواهند مانند آمريكايى ها زندگى كنند و آمريكا را نه براى تبليغات دينى، بلكه صرفاً براى كسب معاش و به عنوان محلى مناسب براى زندگى انتخاب كرده اند; هر چند نيازهاى مربوط به دينشان، از جمله مراسم ازدواج، طلاق و تدفين مردگان، آنان را به سوى مراكز اسلامى مى كشاند. معمولا اين گونه مراكز اسلامى، محلى براى تجمع همولايتى ها، تدريس و يادگيرى زبان مادرى و... مى باشند. اما گاه مراكزى به چشم مى خورند كه محلى براى تجمع مسلمانان، بدون توجه به قوميت و مليت، مى باشند; مانند مركز اسلامى آيت الله خويى در نيويورك، كه معمولا ايرانى ها، عراقى ها، لبنانى ها، خوجه هاى پاكستانى و آمريكايى ها در مراسم آن شركت مى كنند و يا مراكز امام علی عليه السلام، در نيويورك، كه هرچند بيشتر فعالان آن ايرانى هستند، مليت هاى ديگر نيز به آن جا رفت وآمد مى كنند.

اكثريت شيعيانى كه از جاهاى گوناگون به آمريكا رفته اند، براى تبليغ اسلام به آنجا نرفته اند بلكه براى پول و تجارت به آنجا رفته اند. آن ها براى پيدا كردن موقعيت بهترى از لحاظ مادى و كسب درآمد به آنجا رفته اند. بنابراين، بيشتر پاكستانى ها و آفريقايى در آنجا كار تجارى مى كنند; ايرانى ها بيشتر مهندس و پزشك اند; لبنانى ها از قديم در كار ماشين بوده اند، البته كارهاى ديگرى هم دارند; عراقى ها هم شغل هاى گوناگون دارند.

گروه هايى مانند سلطنت طلبان ايرانى، كه با رضا پهلوى در كاليفرنيا همكارى مى كنند، برخى از پيروان نهضت آزادى، پيروان خط امام(ره) و حتى منافقان نيز اكنون از فعالان سياسى در آمريكا هستند.

غير از مراكزى كه مديريت آنها با اشخاص روحانى است، مراكزى نيز وجود دارند كه اداره آنها با اشخاصى است كه هيچ سنخيتى با اسلام و شيعه ندارند، بلكه ضد علماى اسلام و از لحاظ سياسى، ضد دولت ايران هستند. معمولا سرپرستى اين گونه مراكز، با پزشك يا مهندس فعالى است كه خود پيش نماز هم مى شود، بدون آنكه اطلاعى از اسلام و فقه داشته باشد. اين گونه مراكز، از نظر سياسى، كاملا ليبرال هستند. خانم ها از نظر حجاب، در اين مراكز (و فقط در محدوده اين مراكز) به يك روسرى اكتفا مى كنند و حتى در برخى موارد، پيش نمازى را هم بر عهده مى گيرند!

صدها گروه شيعى ديگر نيز در آمريكا وجود دارند; از جمله، گروه «انصارالله» كه گروهى است با اعضاى سياه پوست از مهاجران سودانى و آمريكايى و داراى اعتقادات عجيب و غريب. رهبر اين گروه، سودانى است و معتقد است پيامبر اسلام و همه ائمه عليهم السلام سياه پوست بوده اند و اعراب نژادپرست، ابوبكر را كه سرخ پوست بود، به دليل رنگ پوستش، بر حضرت على عليه السلام ترجيح دادند.

گروه دوم: آمريكايى هاى شيعه

گروه دوم، آمريكايى هاى سياه پوست و سفيدپوستى هستند كه از راه هاى گوناگون، از جمله با تبليغات تصوف، شيعه شده اند. تصوف در آمريكا بيشتر از طريق فرقه نعمت اللهى دكتر نوربخش و فرقه شيخ فضل الله حائرى عراقى تبليغ مى شود.

پيروان و مريدان دكتر نوربخش خانقاه هاى متعددى در شهرهاى آمريكا و اروپا ايجاد كرده اند و به طور كلى، بر خلاف مريدان شيخ فضل الله به انجام احكام ظاهرى دين تقيدى ندارند. شيخ فضل الله، رهبر گروه ديگر صوفيان، داستان جالبى دارد. وى كه روحانى زاده اى از اهالى نجف و مهندس نفت است، تبليغات خود را در كاليفرنيا آغاز كرد. مريدانى پيدا كرد و خود را صوفى معرفى نمود. پس از آنكه در حومه شهر آستين در تگزاس، زمينى زيبا و وسيع را خريد و مجموعه اى را به نام «بيت دين»، شامل مسجد، مدرسه و حجره ساخت، تصميم گرفت تقيه را كنار بگذارد. اين ماجرا در اوج فعاليت وى و در دهه هفتاد روى داد و در آن زمان، حدود 150 نفر در مركز وى فعاليت مى كردند. شيخ فضل الله روزى به مؤذن مسجد دستور داد كه پس از «اشهد انّ محمداً رسول الله» عبارت «اشهد انّ علياً ولى الله» و «اشهد انّ علياً حجة الله» را سر دهد. پس از نماز مغرب و عشا، شيخ در ميان مريدانش، كه حيرت زده به دور او جمع شده بودند، اعلام كرد كه شيعه است و چون در حال تقيه بوده است، نمى توانسته آن را ابراز كند. او ادامه داد كه اينك آنان مركز خودشان را دارند و كسى نمى تواند مزاحم آنان شود و بنابراين تقيه لازم نيست.

پس از اين ماجرا نيمى از هوادارانش او را به جرم رافضى بودن ترك كردند; ولى كسانى كه باقى ماندند، شيعه شده و به فعاليت پرداختند; از جمله انتشارات «الزهرا» را تأسيس كردند و مجله اى نيز با عنوان «نورالدين» چاپ كردند. فضل الله بعدها مورد آزار دولت آمريكا قرار گرفت و مجبور شد به انگلستان برود. هم اينك نيز در جنوب آفريقا به فعاليت مشغول است. پيروان او در آمريكا هنوز از فعالان محسوب مى شوند و به علت چاپ آثار باارزشى، مانند ترجمه «گلشن راز» شبسترى و برخى از آثار حيدر آملى مشهور هستند.

وقتى تگزاس بودم، عضو يكى از اين گروه ها مرا براى افطار دعوت كرد. به مركز آن ها رفتم، ديدم گروه شيعه صوفى «اويسى» هستند. وقتى مغرب شد، نصف اذان را كه گفتند، هيچ كس از جايش بلند نشد، همه نشسته يك حمد و سه «قل هو اللّه» خواندند. پرسيدم اين كار چيست؟ گفتند اين نماز ماست! تعجب كردم. من فكر كردم كه اين ها فراموش كرده اند چطور نماز بخوانند، اما ديدم آنچه در ميان آن ها باقى مانده همين نحوه نماز است. بيشتر اعضاى گروه اويسى ايرانى هستند. به هر حال، گروه هاى گوناگونى در آنجا هستند، معمولا هم هيچ ارتباطى با هم ندارند; مثلا، گروه «شيخ فضل اللّه» هيچ ارتباطى با گروه «اويسى» ندارد. آن ها كه عضو گروه هاى صوفى هستند معمولا در مراكز اسلامى و مساجد شركت نمى كنند. البته استثنا هم در كار هست; چون فقط اين مراكز و مساجد هستند كه مى توانند براى كارهاى مورد نظرشان پول جمع كنند.

البته صوفى ها در آمريكا فرقه ها و شاخه هاى متعددى دارند و معمولا هم كمتر اهل فعاليت سياسى هستند. آنان بيشتر مى خواهند سير و سلوك و مكاشفات معنوى داشته باشند و بيشتر آنان نيز از هنرمندان، شعرا و نويسندگان هستند; نه از تجار، كارخانه داران و مانند آن. اين گروه، فرهنگ حاكم بر آمريكا را دوست ندارند و بوهمى و onconformist هستند; يعنى تابع فرهنگ عرف نيستند.

شيعيان سياه پوست آمريكا بيش از هر گروه ديگرى با سياست آمريكا مخالفت مى كنند، سياست و فرهنگ آمريكا را ظالمانه مى دانند و با هر وسيله اى، حتى با پوششى غيرمتعارف به مقابله با آن مى پردازند. شيعيان آمريكايىِ آفريقايى تبار، به ويژه، به بعد عرفانى امام علاقه خاصى دارند.

نكته درخورتوجه درباره شيعيان آمريكا اين است كه گروه شيعيان مهاجر، بيشتر در جهت همگون شدن با فرهنگ آمريكا و آمريكايى ها حركت مى كنند; در حالى كه گروه دوم، يعنى آمريكايى هاى شيعه شده همواره در مخالفت با آمريكا ـ در عرصه هاى سياست و فرهنگ ـ هستند. اين دوگانگى، گاه اين دو گروه را در برابر يكديگر قرار مى دهد.

بيش از بيست درصد مردان سياه پوست تا سن سى سالگى، همه مدتى را در زندان مى گذرانند، و اين تعداد زيادى را شامل مى شود. واكنش سياه پوست ها در برابر اين وضعيت، طرد فرهنگ غالب آنجاست. بسيارى از سياه پوست ها به خاطر امام خمينى(رحمه الله) شيعه شده اند. ايشان محكم در مقابل آمريكا موضع گرفت. سياه پوست ها گفتند: نگاه كنيد، اين مرد چه شجاعتى دارد! اين مى تواند رهبر ما هم بشود، ما او را قبول داريم. خيلى ها تحت تأثير اين اقدام ايشان قرار گرفتند و ايشان را دوست داشتند. البته اشكالاتى هم وجود دارند; يعنى خيلى از شيعيان سياه پوست انتظار داشتند كه وقتى شيعه مى شوند، شيعيان ديگر آن ها را تحويل بگيرند و به آن ها بگويند: شما مى توانيد با دختران ما ازدواج كنيد، به شما كار هم مى دهيم. ولى بعد ديدند اين طور نشد. آن ها شيعه شدند، هيچ ايرانى هم حاضر نيست ـ به جز چند نفر استثنا ـ كه دخترش را به آن ها بدهد; چون مدتى را در زندان بوده اند، شغلى هم ندارند. چون آن ها را قبول نكردند، ناراحت شده اند و مى گويند: شما نژادپرستيد. به طور كلى، اين مشكل در مورد آن ها وجود دارد.

گروه هاى شيعى ديگرى نيز در آمريكا فعال هستند; از جمله گروه خوجه ها2 در كونيز نيويورك كه به علت فعاليت هاى انتشاراتى شان مشهور هستند. آنان كتاب «Tahrike Tarsile Quran» را چاپ كرده اند. عضو بسيار فعال اين گروه، عون على خلفان است كه ترجمه انگليسى قرآن را از شاكر و ترجمه ميراحمد على را براى اولين بار در سال 1988 چاپ كرد.

سازمان های شیعی

معمولا هر گروه از مسلمانان شیعه مطابق ملّيت خود در آنجا مركز اسلامى درست مى كند; مثلا، لبنانى ها براى خود مسجد درست مى كنند، عراقى ها همين طور; و گاهى هم فقط مركز اسلامى درست مى كنند; به خاطر اينكه براى ناميدن محلى به نام مسجد، شرايط خاصى قايلند. بنابراين، گاهى فقط چند پزشك و مهندس در آنجا جمع مى شوند كه فقط يك انجمن شيعه در شهرى داشته باشند. اولين كارى كه شيعيان انجام مى دهند اين است كه يك مركز اسلامى درست مى كنند تا بتواند چند مدرسه زير نظر داشته باشد. كار بعدى تأسيس يك مدرسه براى تعليمات دينى و آموزش زبان ملّى شان به بچه هاست; مثلا، لبنانى ها نسبت به آموختن زبان عربى به فرزندانشان اهتمام خاص دارند. شیعیان غير از مسجدها يا سازمان هاى اسلامى و مدرسه حسينيه هم دارند. بعضى از اين حسينيه ها به اين دليل ساخته شده اند كه از مديريت سازمان هاى اسلامى ديگر خوششان نمى آمده است. به همين دليل، دنبال اين هستند كه براى خودشان جايى درست كنند. پس حسينيه درست مى كنند تا بگويند ما مى توانيم مردم را بيشتر جذب كنيم. گاهى هم مسائل سياسى در كارند; مثلا، يك مسجد بيشتر مركز طرفداران حكومت ايران است و ديگرى مركز مخالفان حكومت.

انجمن شیعیان امریکای شمالی

در سال‏1970 تعدادی از شیعیان و خانواده‏هایشان تصمیم به سازماندهی خود گرفتند. بیشتر افراد این گروه شیعه از نواحی نیویورک و نیوجرسی بودند. سازمان آنان«انجمن شیعیان امریکای شمالی»نام گرفت.هدف اصلی بوجود آورندگان این سازمان، فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب اعضای جدید به خاطر حفظ هویّتشان در جامعه امریکا بود؛ جامعه‏ای که در آن نشانی از مسلمانانی وجود نداشت.از آن تاریخ به بعد، اعضای این گروه همه ساله مراسم محرم و رمضان را برگزار می‏کنند و اعیاد مذهبی نظیر؛میلاد رسول اکرم(ص)، عید مبعث و عید غدیر را جشن می‏گیرند تلاشهای شیعیان نیویورک و نیوجرسی در اوایل نسبتا موفقیت‏آمیز بود.

سازمان جمعیت های شیعیان اثنی عشری آمریکای شمالی

این مرکز مهم ترین و بزرگ ترین سازمان شیعی است که در سال 1986 تأسيس شده است و براى ايجاد وحدت ميان شيعيان آمريكاى شمالى تلاش مى كند و اعضاى آن، سازمان ها و مراكز شيعى هستند; نه افراد. اين مركز، زمينه همكارى سازمان هاى تابعه در امور دينى، آموزشى، اجتماعى و اقتصادى را فراهم مى كند و دیگر مراکز شیعی در امریکا و کانادا را تحت پوشش خود دارد. این مرکز مسئول نشر و گسترش اندیشه شیعی در قاره آمریکا است و کتاب های بسیاری را درباره تاریخ و ماهیت مذهب شیعه منتشر کرده است. این مرکز منبع بسیار خوبی در زمینه شیعه پژوهی است و اطلاعات مفید و گسترده ای را در این زمینه ارائه می دهد. این سازمان ماموریت خود را ایجاد ساختار و چار چوبی مشترک برای پاسخ گویی نیازهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی شیعیان در منطقه جغرافیایی امریکای شمالی معرفی کرده و نقش خود را کمک به تأسیس و راه اندازی مراکز شیعی، گسترش گفتمان بین المذاهب، توسعه و گسترش روابط شیعیان با مراجع تقلید، حمایت از موضوعات موثر برای شیعه اثنی عشری و ایجاد و راه اندازی مؤسسات آموزش عالی شیعی دانسته است. مراکز شیعی چون مرکز اسلامی معصومان (ع) تورنتو، انجمن اسلامی شیعیان حیدری مونترال، انجمن اسلامی شیعه اثنی عشری ادمونتون، مرکز اسلامی رضوی همیلتون، مرکز اسلامی اهل بیت لندن، انجمن اسلامی «شیعه اثنی عشری اُتاوا، جماعت شیعه اثنی عشری تورنتو و جمعیت اسلامی شیعه بریتیش کلمبیا (همگی در کانادا) و مراکزی چون جماعت اسلامی شیعه اثنی عشری لس آنجلس، انجمن اسلامی جعفری میامی، جماعت اسلامی شیعه پنسیلوانیا، جماعت اثنی عشری نیویورک، مرکز اسلامی اُرلاندو، بنیاد اسلامی نیوجرسی (همگی در ایالات متحده) تحت پوشش و عضو (سازمان) جمعیت های شیعیان اثنی عشری امریکای شمالی هستند.

بنیاد الخویی

بنیاد خویی یکی دیگر از مراکز مهم شیعی در ایالات متحده است که در نیویورک قرار دارد. بنیاد خویی که دفتر اصلی آن در بریتانیاست، مسئولیت پاسخ گویی به نیازهای مذهبی جامعه شیعیان امریکا و اجرای برنامه های مذهبی و آموزش را بر عهده دارد. برنامه های این بنیاد به زبان های مختلف، نظیر فارسی، عربی، اردو و انگلیسی ارائه می شود. این مرکز در تمام سطوح آموزشی، از کودکستان تا دانشگاه، مدارس و مؤسساتی دایر کرده است. دفتر بنیاد خویی در نیویورک، در سال 1989 افتتاح شده و از آن زمان تاکنون، با تأسیس کتابخانه، سالن اجتماعات و فضاهای آموزشی در کنار فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی، به برگزاری مناسک و مراسم شیعی مشغول بوده است.

مرکز اسلامی آمریکا

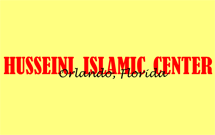

این مرکز مستقر در بزرگترین مسجد تشیع ایالات متحده آمریکا است که در غرب شهر دترویت**، دیربورن (حومه دترویت) در ایالت میشیگان قرار دارد. امامت مسجد بر عهده سید حسن قزوینی است.**

مرکز اسلامي صاحب‌الزمان آتلانتا

مرکز اسلامي صاحب‌الزمان(ع) آتلانتا در ابتداي سال ۱۴۱۵ (مطابق با اواسط ۱۹۹۴ ميلادي) تأسيس شد. مرکز اسلامي آتلانتا يکي از سازمان‌هاي شيعه در ايالت آتلانتاست. هدف این نهاد اسلامی «خواست و پشتيباني خدا، تجميع تمام انرژي‌ها و منابع بالقوه اعم از مالي و انساني، براي احياي اسلام و برآوردن نيازهاي مسلمانان» ذکر شده است.مرکز اسلامي صاحب‌الزمان آتلانتا، اهداف و اولويت‌هاي مشخصي را تعيين کرده است: هماهنگ‌سازي اقدامات مسلمانان در آمريکاي شمالي و هدايت مسلمانان اين سرزمين به تأسي و پيروي از روش‌هاي صحيح اسلامي، گسترش دانش صحيح اسلام بر پايه قرآن و سنت رسول خدا (ص) و کمک به ترويج آن در ميان مهاجران و آمريکاييان مسلمان و ...

مرکز اسلامی حسینی اورلاندو

مرکز اسلامی حسینی اورلاندو (HIC Orlando) یک انجمن شیعه اثنی‏عشری است که در حومه سانفورد، در شمال اورلاندو، و در مرکز ایالت فلوریدای آمریکا قرار دارد.گروهی از خانواده‌هایی که از انگلستان، نیوجرسی و امارات متحده عربی به ایالت فلوریدا مهاجرت کرده بودند، در سال ۱۹۹۱ این مرکز اسلامی را پایه‌گذاری کردند. این مرکز اسلامی در ابتدا شامل کمپی اجاره‌ای در آلتامونت اسپرینگ (Altamonate Spring) بود که در حدود ۵۰۰ متر مربع مساحت داشت.پیش از تأسیس این مرکز و در سال‌های ۱۹۸۹ ، ۱۹۹۰ و در ابتدای سال ۱۹۹۱، غلامعلی دوجی (Gulamali Dewji) و جان مارشال (John Marshall) که بریتانیایی‌تبار بودند در محل اقامت خود مراسم ماه محرم و رمضان و دیگر فعالیت‌های دینی را برگزار می‌کردند‌. جان مارشال با مساعدت دیگر خانواده‌ها مدرسه‌ای را در محل اقامتشان در سال ۱۹۹۰ راه‌اندازی کردند که در سال ۱۹۹۱ به آلتامنت اسپرینگ (Altamonate Spring) تغییر مکان داد.پیش‌زمینه‌های قومی و ملیتی اعضای اولیه این انجمن، بیشترین تأثیر را در ساختار این مرکز داشته است. حد فاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷، خانواده‌های بیشتری جذب این مرکز شدند. غلامعلی دوجی، رئیس قبلی این انجمن که یکی از اعضای مؤسس هم بود گام بلند دیگری برداشت. او ملکی را در "سنفورد" فلوریدا، خریداری کرد که هم‏اکنون مقر اصلی انجمن اسلامی حسینی است. خرید این ملک باعث افزایش پانصد درصدی پیروان این انجمن شد و مسئولان این انجمن را بر آن داشت که امکانات لازم را برای رفاه روزافزون اعضاء فراهم آوردند. حد فاصل سال‏های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ تعدادی از خانواده‌های هندی-پاکستانی‌تبار املاکی را در ناحیه کیسیمی (Kissimmee) خریداری کردند که در ۳۰ مایلی سانفورد قرار داشت. ورود خانواده‌های مختلفی از دار‌السلام، بمبئی، لندن، نایروبی، تورنتو، آلن‌تن، نیویورک و دبی باعث افزایش شمار اعضای انجمن اسلامی حسینی شده است که مسئولان را بر آن داشته تا امکانات و شرایط لازم را برای اعضای این مرکز که دائما بر شمار آنها افزوده می‌شود فراهم آورد.

حوزه علمیه مِدینه

در شهر مِدينه، در ايالت نيويورك و نزديك به مركز كانادا، حوزه علميه كوچكى تأسيس شده است.

فدراسیون جهانی جوامع مسلمان شیعه خوجه

سازمان بسيار مهم و مشهور ديگرى در آمريكا وجود دارد به نام فدراسيون جهانى جوامع مسلمان شيعه خوجه كه مديريت آن را حاج

حسين ولجى عهده دار است. البته سازمان ها و مراكز شيعى ديگرى نيز وجود دارند كه به فعاليت مشغول اند.

اتحادیه حسینی شیکاگوی بزرگ

این اتحادیه در شهر شیکاگو تشکیل شده است، «اتحادیه حسینی شیکاگوی بزرگ» نشریه‏ای به نام«اخبار حسینی» منتشر می‏کند. مهمترین فعالیت های این انجمن عبارتند از: برگزاری کلاس های آموزش قرآن، تفسیر و سیرة نبوی (ص) تأسیس مدرسة یکشنبه،آگاهی دادن به مسلمانان دربارة حقوق خویش و برگزاری مراسم سخنرانی با حضور علمای شیعه. این انجمن در صدد است تا با اتمام برخی از پروژه ها، فعالیت خود را توسعه بخشیده وخدمات گسترده تری را به شیعیان سراسر آمریکا ارائه دهد.

مرکز اسلامی فیرفاکس

دکتر مهدی خراسانی، مبلغ شیعه، با هدف بوجود آوردن یک مرکز اسلامی پنج میلیون نفری در سطحی به مساحت تقریبی 81000 کیلومتر مربع در «تپه‏های فیرفاکس» که از درختان تنومند پوشیده است وارد آمریکا شد. دکتر مهدی خراسانی، مانند بسیاری دیگر از مبلّغان اسلامی غرب، معتقد است که جامعه امریکایی نیاز مبرمی به آموزشهای اخلاقی دارد، بنابراین وی تا آنجا که در توان دارد سعی می‏کند مرکز موردنظرش را به گونه‏ای طراحی کند که جمعیّت زیادی بتوانند از امکانات معنوی آن استفاده کنند.از دیگر فعالیتهای او، بالا بردن معنویات اعضای جامعه اسلامی امریکا و ایجاد دانشگاهی در ایالت متحده است.

مرکز اسلامی جعفری

«مركز اسلامي جعفري»، در طول دو دهه فعاليت‌هاي اسلامي، به يكي از مراكز اسلامي هدايت كننده در آمريكاي شمالي تبديل شده است. كه‌ انجام‌ برخي‌ فعاليت‌هاي‌ سازنده‌ براي‌ جامعه‌ مسلمين‌ در اين‌ كشور را برعهده‌ دارد. اين مركز به منبعي بسيار مهم براي مسلمانان در آمريكاي شمالي بوده و آنان را در انجام فرائض ديني ياري مي‌رساند. «اسلام اين فوكاس» يك شبكة تلويزيوني داراي بيش از 100000 بيننده در كاناداست. شبكة تلويزيوني «اسلام اين فوكاس»، در واقع اولين شبكة تلويزيوني اسلامي در كاناداست كه توسط «مركز اسلامي جعفري» راه‌اندازي شده است و بينندگان آن را كودكان، بزرگسالان‌، مسلمانان و غيرمسلمانان در كانادا تشكيل مي‌دهند.

حوزه اسلامی شمال آمریکا

هدف‌ حوزه‌ اسلامي‌ شمال‌ امريكا (از سازمان‌هاي‌ كارگري‌ در شمال‌ امريكا) اقامه‌ دين‌ اسلام‌ براساس‌ قرآن‌ و سنت‌ حضرت‌ محمد(ص‌) است‌.

انجمن اسلامی شمال آمریکا

انجمن اسلامي شمال آمريكا است كه فعاليتهاي آن عبارتند از : حمايت از مدارس اسلامي، غني‌سازي برنامه‌هاي اسلامي، راه‌اندازي مراكز اسلامي و ساير برنامه‌هاي اسلامي است.

انجمن اسلامی جعفریه میامی، فلوریدا

انجمن جعفریه، علاوه بر برپایی فرایض مذهبی، مدرسه ای اسلامی به نام مدرسة میامی را تحت پوشش دارد که به آموزش قرآن و معارف شیعی به علاقه مندان می پردازد. این انجمن دارای کتابخانه ای حاوی کتاب های اسلامی شیعی است.

انجمن تجاری جعفری

اهداف این انجمن عبارتند از: ارتقای سطح تجاری و رشد اقتصادی جوامع اسلامی؛ ایجاد شبکة تجاری در جهان اسلام در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جوامع مسلمان؛ ایجاد شبکه ای تجاری در جامعه؛ ایجاد طیف وسیعی از فرصت های شغلی و سرمایه گذاری برای اعضای جامعه؛ ترویج روحیة همکاری، هماهنگی و مشاوره میان بخش های تجاری جامعه؛ کنفرانس: نخستین کنفرانس تجاری شیعه. سایر فعالیت ها: ارائة خدمات تجاری مشاوره ای به کارهای تجاری جدید، کمک به گروه های تجاری جهت برخورداری از کمک های مالی، ارائة اطلاعات به سرمایه گذاران بالقوه، انجام پروژه هایی که موجب رشد جامعه می شود، حمایت مالی از سمینارها و کارگاه های توسعة تجارت، آموزش اعضای جامعه در مورد فرصت های تجاری جدید.

انجمن اسلامی اهل البیت (ع) (مرکزالمهدی)

این انجمن مسلمانان کشورهای مختلف مقیم آمریکا را تحت پوشش قرار می دهد. انجمن اسلامی اهل البیت دارای سالن نمازخانه، کتابخانه و چندین کلاس درس است.فعالیت های اصلی آن عبارتند از: برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی و برگزاری کلاس های آموزشی معارف اسلامی .

انجمن شیعیان میدوست (مسلمانان سازمند)

انجمن شیعیان در جهت اهداف خود به فعالیت های زیر می پردازد:تفسیر قرآن کریم، تنظیم تقویم و اوقات شرعی، ارائة مقاله و سخنرانی دربارة اسلام و حجاب و پاسخ به شبهات اهل سنت.اهداف این انجمن به شرح ذیل است: برگزاری فعالیت های دینی و آموزشی مطابق با مذهب تشیّع؛ ارائة خدمات آموزشی و برگزاری مراسم اجتماعی؛ ایجاد و گسترش تفاهم و همکاری میان شیعیان سراسر جهان؛

انجمن مسلمانان اثنی عشری نورث وست (ایمان)

انجمن مسلمانان برای تحقق اهداف زیر تشکیل شده است: پرورش افراد در جهت پیشرفت معنوی و تقرب به درگاه الهی؛ انجام فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و آموزشی بر اساس مبانی تشیع؛ مساعدت در برپایی مراسم های مذهبی و اجتماعی شیعیان؛ ایجاد و حفظ حسن نیت در جامعه؛ ارائة خدمات به مردم تحت عنوان یکی از مراکز مسلمان شیعه در واشنگتن.

انجمن مسلمانان شیعه منطقة بِی اریا

ادارة این انجمن را گروهی به نام جوانان الحسنین بر عهده دارند. از جمله فعالیت های این انجمن، برگزاری کلاس های آموزش زبان عربی و فارسی، فهم و درک قرآن و یادگیری قوانین و فلسفة اسلام است. از برنامه های آیندة این انجمن ایجاد بانک اطلاعاتی اعضا و توسعة نشریة ماهانه از نظر کمی و کیفی است.

بنیاد الهدی

بنیاد الهدی با هدف رشد فکری و معنوی جوانان مسلمان از طریق نشر کتاب های اسلامی و برگزاری سخنرانی، تأسیس شده است.کتاب: ترجمه قرآن کریم، پیامبر اسلام، زندگی 12 امام (ع) از اهل بیت، نهج البلاغه، الاسلام، برخی حقایق قرآن.

بنیاد علوی

بنیاد علوی برای دست یابی به اهداف ذیل فعالیت می کند: توسعة فرهنگ همزیستی میان مردم با نژاد، عقاید و فرهنگ های مختلف؛ ایجاد انگیزه برای مطالعه و فراگیری مسائل اسلامی و هنرهای اسلامی؛ کمک به سایر مراکز اسلامی؛ برگزاری کلاس های زبان فارسی و پخش کتب اسلامی.

جماعت شیعة اثنی عشری پنسیلوانیا

این مرکز، علاوه بر برپایی مراسم مذهبی، فعالیت های متعددی از جمله تأسیس مرکز اسلامی «الأحد» را در دستورکار قرار داده است. بیشتر فعالیت های این مرکز به مراسم شیعیان اختصاص دارد.فعالیت های ورزشی، برگزاری اردوهای آموزش مفاهیم و مبانی اسلام و معرفی حوزه های علمیه موجود از فعالیت های جدید این مرکز به شمار می آید.

جماعت شیعه اثنی عشری لس آنجلس، کالیفرنیا

این انجمن در راستای اهداف خود به فعالیت های زیرمی پردازد: برپایی فرایض دینی، تأسیس مدرسه ای اسلامی با هدف تعلیم آموزه های مکتب تشیع به علاقه مندان، راه اندازی مجالس جشن و نوحه سرایی در مناسبت های مذهبی مختلف، اطلاع رسانی به مسلمانان منطقه دربارة اخبار جهان اسلام به خصوص اخبار سیاسی و ایراد سخنرانی های مذهبی، شایان ذکر است جوانان در انجام فعالیت های این مرکز نقش ویژه ای دارند.مقاله: ماه مبارک رمضان، تونل بیت المقدس: تمام شده اما اثبات نشده، سپاه صحابه یا سپاه یزید، از محققان بپرسید

جماعت شیعة اثنی عشری نیویورک

این مرکز یک مدرسة اسلامی به نام مدرسه الحسین است که به آموزش مبانی تشیع به علاقه مندان می پردازد. همچنین محافل قرائت و تفسیر قرآن، جلسات بحث در مورد مسائل اسلامی و سمینارهایی با موضوعات مختلف اسلامی برگزار می کند.نشریه: مجلة النساء.

سازمان امامیة پیتزبرگ (مرکز اسلامی زینبیه)

این سازمان به ارائة خدمات به شیعیان منطقة پنسیلوانیای غربی و ترویج تعالیم اسلامی بر مبنای قرآن و سیره اهل بیت (ع) و حفظ و ترویج ارزش های اسلامی می پردازد. در راستای تأمین این اهداف، مرکز اسلامی زینبیه را تأسیس کرده است. این سازمان مدرسه ای اسلامی را تحت پوشش دارد که عقاید، فقه، حدیث، اخلاق، حفظ و تفسیر و قرائت و دیگر علوم قرآنی، مطالعة تطبیقی ادیان و گفت وگوی شیعه و سنی را آموزش میدهد.

ارتباط گروههای شیعی با یکدیگر

شيعيان در آمريكا خيلى تفرقه دارند، معمولا از همديگر خبرى ندارند و جدا جدا كار مى كنند، كار آن ها هم غالباً رقابتى است، مثلا، يك حسينيه يا مسجد با حسينه و مسجد مجاور خود در جذب بيشتر افراد رقابت مى كند. معمولاً گروه هاى شيعيان نیز خيلى با هم ارتباط ندارند، مثلا، ايرانى ها نمى دانند لبنانى ها چه مى كنند، يا لبنانى ها نمى دانند پاكستانى ها چه مى كنند و تقريباً از هم جدا هستند، ولى نه كاملا; يعنى در بعضى از اين مراكز اسلامى، مى توان دو سه گروه را ديد كه با هم جمع شده اند، ولى اگر امام جماعت پاكستانى است، بيشتر مردم پاكستانى در نماز شركت مى كنند. ولى اين چندان براى ايرانى ها خوشايند نيست كه به مسجد آن ها بروند; چون آن ها زبانشان فارسى نيست و امكاناتى براى تعليم زبان فارسى به بچه ها ندارند. به همين خاطر، ايرانى ها ترجيح مى دهند كه به جمع ديگر شيعيان نروند; اگر تعدادشان كافى باشد خودشان مركزى داير مى كنند، ولى اگر تعداد آن ها كافى نباشد، هرچه را ممكن باشد از امكانات سازمان هايى كه ديگر شيعيان درست كرده اند استفاده مى كنند. مثلا در كانادا ساختمان بزرگى را گرفته اند، آن را نصف كرده اند; نصف آن را شيعيان ايرانى گرفته اند و نصف آن را عراقى ها; دو نمازخانه بزرگ در آن درست كرده اند كه هر دو برنامه هاى خود را دارند و هيچ ارتباطى با همديگر غير از ديوار مشترك، ندارند.

معمولا آمريكايى هايى كه اصالتاً آفريقايى يا سياه پوستند از اختلافات سیاسی یا قومی احساس ناخوشايندى دارند; چون آن ها يك اقلّيت هستند و براى تجارت و پول به آمريكا نيامده اند; برخى از آن ها در آنجا به دنيا آمده اند و به اسلام و بخصوص تشيّع علاقه پيدا كرده اند و به همين دليل، اين موضوع تمام زندگى شان را عوض كرده است. آن ها نمى خواهند فرهنگ خود را نگه دارند، آن ها مى خواهند تشيّع و اسلام را تبليغ كنند، ولى گروه هاى خارجى كه به آنجا آمده اند جور ديگرى به موضوع نگاه مى كنند; چون آن ها غالباً براى تجارت به آنجا آمده اند و مى خواهند خوب زندگى كنند. اين دو گروه با هم سازگارى فكرى ندارند.

سنّى ها در آمريكا بيشتر به صورت سازمانى زندگى مى كنند; يعنى تعدادى سازمان هاى ملّى براى كل آمريكا درست كرده اند و به شكل هاى گوناگون كارهاى خود را انجام مى دهند; برخى از آن ها تنظيم امور مساجد را به عهده دارند، برخى ديگر فعاليت هاى سياسى مى كنند ـ مثلا سعى مى كنند از حقوق مسلمانان دفاع كنند ـ بعضى از آن ها در ميان دانشجويان فعّال هستند، ... ولى شيعيان اين طور جا نيفتاده اند. چندين بار سعى كرده اند كه مركزى براى شيعيان آمريكا درست كنند، ولى خيلى از اين طرح استقبال نكرده اند. علت اين موضوع آن است كه گروه هاى شيعى انسجام كمترى با هم دارند مثلا در شهرهاى بزرگ، مى بينيد در مساجد سنّى ها گروه هاى گوناگون در كنار هم مشغول فعاليت هستند، ولى در ميان شيعيان اين وضعيت كمتر ديده مى شود. به همين دليل، شيعيان هنوز نتوانسته اند سازمان برجسته اى تأسيس كنند كه موجب جذب شيعيان و تشكّل آن ها باشد.

مركز اسلامى آية الله خوئى مثال خوبى است براى ارتباط شيعيان گوناگون در یک مکان .آنجا مسجد و مدرسه اى درست كرده اند كه پيش نماز و مدير آنجا عراقى است، ولى ايرانى ها هم در آنجا شركت مى كنند، همين طور لبنانى ها، عراقى ها و تعدادى از هندى ها و پاكستانى ها و برخى آمريكايى ها كه بيشتر سياه پوست هستند. مدتى در آن مسجد دو نماز جماعت برپا مى شد، اما به سوى دو قبله; يعنى وقتى اذان مى گفتند گروهى در يك طرف صف درست مى كردند و گروه ديگر در طرف ديگر با 40 درجه تفاوت! علت آنرا اینگونه توضیح داده اند: بعضى از ما مقلّد امام خمينى(رحمه الله) هستيم و بعضى ديگر مقلّد آية اللّه خوئى(رحمه الله). توضيح دفتر امام اين است كه ما بايد يك تونل از نيويورك به سمت مكّه در نظر بگيريم و به سمت كعبه و به آن جهت نماز بخوانيم. ولى آية اللّه خوئى گفته است كه بايد يك ستون خيلى بلند با يك سيم به طرف مكّه در نظر بگيريم! خوب، اين ها با هم هيچ فرقى ندارند! در روى زمين يا بالاى زمين بايد يك قبله باشد. ولى آن ها متوجه منظور نشده بودند. اما بعداً فهميدم كه اختلاف فقهى ظاهرى بين آن ها فقط يك بهانه است; يعنى آن ها كه از امام و آقاى خوئى تقليد مى كردند، خيلى با هم خوب نبودند و نمى خواستند با هم باشند، و اين راهى بود كه مى توانستند به وسيله آن مخالفت خود را ابراز كنند. پس از وفات آية اللّه خوئى اين مسئله حل شد و آن هايى كه مقلّد آية الله خوئى بودند، قبول كردند كه در اشتباه بودند. اكنون همه يك قبله دارند ولى باز هم نوعى تنش فرهنگى و سياسى بين آن ها وجود دارد.

11 سپتامبر و فشار علیه شیعیان و وحدت مسلمانان

در حال حاضر، وضعيت اتحاد مسلمانان در آمريكا خيلى بد است. وحدت بين خود شيعيان هم اصلا خوب نيست و از اين هم بدتر مى شود. مهم ترين بحران براى جامعه مسلمانان آمريكا حادثه 11 سپتامبر بود كه باعث فشار بر مسلمانان شد و در نتيجه آن مى بينيم كه دشمنان مى خواهند اختلاف بين شيعه و سنّى رشد كند.

پس از حادثه 11 سپتامبر، مسلمانان در آمريكا بسيار تحت فشار هستند. مأموران «اف. بى. آى.» دايم آن ها را تحت نظر دارند و از آن ها پرسوجو مى كنند، بخصوص از آن ها كه شيعه هستند; مثلا، از آن ها مى پرسند: آيا شما عضو يك گروه تروريستى هستيد؟ آيا شخص ديگرى را از گروهى كه در آن هستيد، مى شناسيد؟ نظر شما در مورد تروريسم چيست؟ در چنين وضعى، شيعيان مانده اند كه چه بگويند. مى توانند بگويند ما مسلمان هستيم; مانند مسلمانان ديگر و با عمل دولت كه درصدد رخنه در وحدت مسلمانان است، مخالفيم. مسلمانان بايد بين خودشان وحدت داشته باشند، چه شيعه و چه سنّى. بعضى از شیعیان مى گفتند: وقتى «اف. بى. آى.» پرسوجو مى كند، مى گوييم: تروريست ها وهّابى هستند و ما با آن ها هيچ ارتباطى نداريم; تروريست ها سنّى هستند، ما شيعه هستيم. براى مأموران «اف. بى. آى.» روضه كربلا مى خوانيم و مى گوييم: كربلا كجا بود، يزيد كه بود و اين اسامه بن لادن هم فرزند همان يزيد است. اين تروريست ها هم همه طرفدار او هستند و ما كارى با آن ها نداريم!

حتى صوفى ها، كه اصلا سياسى نيستند و درباره اين مسائل اظهار نظر نمى كنند، ولى با وجود اين، يكى از اين صوفى ها، كه اسمش ح. م. كلر (Keller) است و در واشنگتن افرادى جمع كرده است، در سخنرانى خود گفت: «ما صوفى هستيم و كارى با شيعه نداريم، شيعه يك فرقه منحرف از اسلام است و ما آن ها را قبول نداريم، آن ها مسلمان واقعى نيستند.» چرا اين را گفت؟ البته هميشه اين نوع دعوا بين مسلمانان شيعه و سنّى در آمريكا و در بين گروه ها مختلف بوده است، ولى نديديم كه يكى از رهبران آن ها در يك عرصه عمومى اين گونه صحبت كند. به نظر من، مسلمانان آنجا بايد خيلى مواظب باشند; چون گروه هايى هستند كه مى خواهند آتش اختلاف را شعله ورتر كنند.

زمانی بوش پيشنهاد كرد كه عضو يك مركز خاص در آمريكا (Denio Pipes) بشود كه حامى صهيونيزم است و خيلى تند ضد مسلمانان حرف مى زند. اين مركز مى گويد: ما بايد مشخص كنيم كدام يك از گروه هاى مسلمان با ما هستند و كدام يك حامى تروريسم. ما بايد همه را شناسايى كنيم و كافى نيست كه كسى به ما بگويد با شما هستيم، بايد رسماً اين موضوع را در حضور ديگران بگويد تا ما بتوانيم از اين حمايت استفاده كنيم.

پايكس پيكى از رجال سياسى آمريكا، وقتى به مسئولیت رسيد، همه مسلمانان چه شيعه و چه سنّى مخالف بودند; مى گفتند: او نبايد در دولت پستى داشته باشد. اين موضوع سر و صداى زيادى به پا كرد. روزى هم كه قرار بود كنگره عضوت او را تصويب كند، تصويب نكرد. ولى به خاطر اينكه در قانون آمده است كه اگر تعداد موافقان براى تأييد شخصى كم باشد خود رئيس جمهور مى تواند بدون تأييد آن ها او را تأييد و نصب كند، به اين صورت او در دولت به اين پست رسيد، يعنى بدون تأييد كنگره فقط با تصميم بوش، به اين مقام رسيد. او از بوش هم افراطى تر عمل كرد; تا حدى كه خود بوش هم نمى خواست او را ابقا كند. يكى از پيشنهادات او اين بود كه گفت در آمريكا، در زمان جنگ جهانى دوم، عده اى از جوانان ژاپنى را جمع كردند و در اردوگاه نگه داشتند; چون مردم آمريكا مى ترسيدند كه مبادا بسيارى از اين ژاپنى ها جاسوس باشند. معمولا آن ها كه ليبرال هستند، مى گويند: اين يك صفحه سياه در تاريخ آمريكاست. ولى پايكس مى گويد: اين يك كار معقولى بود; چون در ميان آن ها برخى طرفدار يا احتمالا دشمن بودند و ما بايد بر آن ها نظارت مى كرديم و آن ها را محدود مى كرديم. امروز هم ما يك جنگ در پيش داريم; جنگ با تروريسم. تروريست ها كجا هستند; در ميان مسلمانان هستند. پس بايد آن ها را جمع كنيم. اما او به طور صريح و روشن اين مسئله را مطرح نكرد، به صورت كنايه اين موضوع را مطرح نمود.

مسلمانان از اين سخن او بسيار ناراحت شدند و با او و پيشنهادش مخالفت كردند و گفتند: اين كار درستى نيست. دولت بوش در مقابل، گفت: ما چنين برنامه اى نداريم، ولى در اين باره بحث بود. اين مسئله موجب شد كه اگرچه چنين اقدامى عليه مسلمانان صورت نگيرد، اما آن ها تحت فشار قرار گيرند. نتیجه این فشارها دست برداشتن از حمایت ایران است، مثلاً چند سال پيش يكى از مسئولان دولت ايران وقتى ديد گروه هاى يهودى چطور از اسرائيل حمايت مى كنند، گفت: كاش شيعيان اين چنين از جمهورى اسلامى ايران حمايت مى كردند، ولى متأسفانه در كشورهاى خارج، ميان مسلمانان وحدت برقرار نيست. البته در شرايط كنونى، با اين همه فشار بر عليه ايران، وضع بدتر هم مى شود; در آنجا حتى اگر كسى ايران را دوست دارد و جمهورى اسلامى را دوست دارد، حاضر نيست آن ها بفهمند، تا مورد آزار و اذيت آن ها قرار نگيرد. پس ترجيح مى دهد چيزى نگويد. اگر هم احتمال بدهد كه مأمورى در مسجد هست، ترجيح مى دهد به مسجد نرود. اكنون اين وضعيت در آنجا حاكم است.

متأسفانه شيعيان در آمريكا، يك سازمان قوى ندارند تا بتواند از آن ها حمايت كند; حتى سنّى ها هم كه سازمان دهى بهترى دارند، از چنين قدرتى برخوردار نيستند. از سوى ديگر، اكنون سنّى ها از شيعيان بدشان مى آيد; چون مى گويند: شيعيان گفته اند اسامه از شما سنّى هاست، نه از شيعيان. پس آن ها هم نمى خواهند به شيعيان كمك كنند. بنابراين، شيعيان تنها مانده اند و اين كار را براى دشمن راحت كرده است; خيلى راحت بين شيعيان و اهل سنّت تفرقه انداخته است.

حاج حسن ولجى ، پس از يازدهم سپتامبر، در اعلاميه اى كه به همين منظور صادر كرد، تروريسم را محكوم، و در حمايت از جنگ بر ضد تروريسم، خود را همدل و هم صداى بوش معرفى كرد و با اشاره به سخن بوش كه گفته بود: «همه مسلمانان بد نيستند»، گفت كه ما هم مانند هفت ميليون مسلمان ديگر، آمريكا را وطن خود مى دانيم، ما پركارترين و مبتكرترين افراد جامعه مسلمان، در ميان ديگر جوامع اسلامى هستيم و بايد به مسلمانان ديگر كمك كنيم تا ارزش هاى آمريكايى را درك كنند و اين تنفر نابه جاى ضد آمريكايى را كاهش دهند.

امام حسن قزوينى نيز، كه امام جماعت بزرگ ترين مسجد آمريكا در ديترويت است، پس از يازدهم سپتامبر، در راديو، تلويزيون و كليساها ضمن محكوم كردن اين حادثه، زندگى مسلمانان در آمريكا را بسيار خوب توصيف كرد و گفت كه مسلمانان بايد وطن جديد خود را بسيار دوست داشته باشند. به طور كلى، اينان مى خواهند به آمريكايى ها بگويند كه از ما نترسيد، ما نيز مردم خوبى هستيم و مانند شما كار مى كنيم، فقط به جاى كليسا به مسجد مى رويم، ما را اذيت نكنيد. پس از يازدهم سپتامبر، مردم مسلمان، بيشتر با غيرمسلمانان ارتباط پيدا كردند; ولى نه به اين منظور كه غير مسلمانان را مسلمان كنند، بلكه به اين منظور كه به آنان بگويند كه بياييد با مراكز اسلامى و اعتقادات ما آشنا شويد. به اعتقاد من، هر چند براى اين گونه كارها كمى دير شده است، ولى بازهم ارزش دارد. تقريباً همه مساجد و مراكز اسلامى در آمريكا برنامه اى براى معرفى اعتقاداتشان به مسيحيان و پيروان ديگر مذاهب دارند.

فشارى كه در آمريكا بر شيعيان وارد مى آيد نتيجه سياست خارجى آمريكاست. سياست خارجى آمريكا به راحتى عوض نمى شود. تنها چیزی که مى تواند به مسلمانان آنجا كمك كند، ارتباط با ديگران است. مسلمانان بايد با مردم آمريكا ارتباط برقرار كنند. بررسى هاى آمارى نشان مى دهد بيش از چهل درصد آمريكايى ها فكر مى كنند كه مسلمانان آنجا خطرناكند. از اين چهل درصد، اكثريتشان مردان سفيدپوست كم سواد هستند. بيشتر طرفداران بوش اين چنين هستند. آن ها اصلا نمى دانند تفاوت تشيّع و تسنّن چيست. آن ها فقط هر چه را دولت بگويد قبول مى كنند. دولت مى گويد: مسلمانان خطرناك هستند، مردم هم از آن ها مى ترسند. وقتى مردم مى ترسند، اين فشار را بر آن ها مضاعف مى كند. برطرف كردن اين فشار هم كار آسانى نيست. ما مى بينيم مسلمانان با كليساها ارتباط برقرار مى كنند; رفت و آمد مى كنند، به كليسا مى روند، آن ها را به مسجد دعوت مى كنند، درباره اعتقادات و مشتركاتشان صحبت مى كنند، ولى اين كم است.

جریان شناسی شیعیان آمریکا

مسلمانان و به طور خاص، شيعيان در آمريكا سيرى همچون سير تاريخى يهوديان آمريكا دارند; بدين معنا كه يهوديان در آمريكا به سه گروه مشخص ارتدكس، اصلاح شده و بينابين، كه آنان خود به آن محافظه كار مى گويند، تقسيم شده اند.

مسلمانان نيز به همين گونه، به سه گروه تقسيم شده اند: گروهى كه بسيار مقيد به آداب اسلامى هستند، مى خواهند مسلمانى خوب باقى بمانند و از فرهنگ غالب آمريكا رنج مى برند. اين گروه، شامل مهاجران و نيز آمريكايى هاى مسلمان شده مى باشند. گروه ديگر، مى خواهند همچون آمريكايى ها زندگى كنند و مى كوشند خود را هر چه بيشتر با فرهنگ آنان سازگار كنند و ارزش هاى غالب در آمريكا را ارزش واقعى مى دانند. تنها برخى از مهاجران و نيز برخى از آمريكايى هاى مسلمان شده، اين طرز تلقى را دارند; زيرا اسلام، در عمل، راحت تر از فرهنگ غرب است.

گروه سوم، مسلمانانى هستند كه نه به شدت گروه اول و نه به بى خيالى گروه دوم هستند. پس از يازدهم سپتامبر، اين گرايش ها شديدتر هم شد. گروهى از شيعيان، در اثر فشارهاى دولت آمريكا، مأيوس شده و از سازگارى با فرهنگ و سياست آمريكا دست برداشته و حتى برخى حاضر به بازگشت به كشورهاى خود شده اند. برخى ديگر نيز تلاش كرده اند بيشتر دور هم جمع شوند. از نظر جامعه شناسى معلوم نيست چه وضعيتى پيش خواهد آمد. برخى ديگر نيز با دولت آمريكا براى جنگ عليه تروريسم اعلام همكارى كرده اند و به ويژه، برخى از گروه هاى شيعه، اين تروريسم را به سنّى ها و بنيادگراها نسبت مى دهند و قائل اند آنان كه حاضر به سازش و مصالحه با آمريكا نيستند، همين بنيادگراهاى تروريست هستند. مردم آمريكا نمى دانند تفاوت ميان سنّى و شيعه چيست. آنان حتى نمى دانند كه سيك ها مسلمان نيستند و به همين علت، بسيارى از آنان را به خاطر عمامه شان مورد ضرب و شتم قرار داده اند و كار به جايى رسيد كه سيك ها مجبور شدند روى لباسشان علامت مخصوصى بگذارند و بگويند كه ما مسلمان نيستيم.

شیعیان آمریکا به استناد منابع و نشریات اسلامی منتشره در آمریکا[[30]](#footnote-30)

شیعیان زیادی در ایالات متحده امریکا زندگی می‏کنند، اما وجود آنان تا همین اواخر در معنی به چشم نمی‏آمد.در تحقیقات مربوط به عربها که قبلاًبه آنها اشاره شد، گزارشاتی راجع به جوامع شیعه در غرب وجود دارد.لورل دی.ویگل در مقاله‏ای با عنوان«جامعه مسلمان عرب در میشیگان» [این مقاله در یکی از فصول کتاب«جوامع عرب زبان در شهرهای امریکا» که «بارباراسی.آسودا»آن را در یک مجلد تنظیم و گردآوری کرده، آورده شده است(جزیره استیتن ، نیویورک:مرکز تحقیقات مهاجرت نیویورک، سال 1794)]اظهار می‏دارد که مسلمانان عرب شیعه و سنّی امروز نسبت به گذشته، خیلی به یکدیگر نزدیکتر شده‏اند.ویگل پس از مطالعه و بررسی یافته‏های«الخولی»شرح می‏دهد که برخلاف اظهارات وی راجع به حصار میان فرقه‏های شیعه و سنی در بخشهای جنوبی امریکا، حدود 80 درصد از خانواده‏های مسلمان در مورد مسأله ازدواج فرقی میان شیعه و سنّی قائل نیستند و چنین استدلال می‏کنند که همگی عرب بوده و عامل مهمّ برای ازدواج، مسلمان بودن زوجین است، نه شیعه و سنّی بودن آنها(صفحه 161، همان کتاب).علی رغم بهبود چشم‏گیر روابط میان عربهای سنّی و شیعه، هنوز هم برخی اختلافات فرهنگی براساس تفاسیرشان از قرآن مجید و سنّت پیامبر اکرم(ص)میان دو گروه وجود دارد.به دلیل همین دو انشعابی بودن دارالاسلام است که این اندیشه که هر گروه حافظ مسجد و مسلک خویش باشند، ادامه یافته است.(مثلاً)در شهردیترویت، شیعیان برای خود مسجد و امام مستقلی دارند.این هماهنگی در بسیاری دیگر از بخشهای ایالات‏ متحده امریکا نیز به چشم می‏خورد.همچنین گروههای شیعه دیگری وجود دارند که ازنژاد عرب نیستند در نهایت اکثریت قریب به اتفاق شیعیان ایالات متحده امریکا را ایرانیان تشکیل می‏دهند.بیشتر افراد این گروه در کرانه‏های شرقی و غربی امریکا زندگی می‏کنند.

شروع فعالیت‏های شیعه به دهه 1970 برمی‏گردد.بنابر گزارش مجله«امور اسلامی» (ارگان انجمن اسلامی جورجیای امریکا)در سال‏1970 تعدادی از شیعیان و خانواده‏هایشان تصمیم به سازماندهی خود گرفتند.بیشتر افراد این گروه شیعه از نواحی نیویورک و نیوجرسی بودند. سازمان آنان«انجمن شیعیان امریکای شمالی»نام گرفت.هدف اصلی بوجود آورندگان این سازمان، فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب اعضای جدید به خاطر حفظ هویّتشان در جامعه امریکا بود؛جامعه‏ای که در آن نشانی از مسلمانانی وجود نداشت.از آن تاریخ به بعد، اعضای این گروه همه ساله مراسم محرم و رمضان را برگزار می‏کنند و اعیاد مذهبی نظیر؛میلاد رسول اکرم(ص)، عید مبعث و عید غدیر را جشن می‏گیرند.

تلاشهای شیعیان نیویورک و نیوجرسی در اوایل نسبتا موفقیت‏آمیز بود و پژوهشگری که علاقه‏مند است تا فعالیت‏های این فرقه اسلامی را در امریکا مورد استناد قرار دهد، بایستی شماره‏های موجود ماهنامه خبری آنان را که«نشریه اسلامی» نام دارد، مورد مطالعه قرار دهد.همچنین شماره‏های گذشته نشریه«امور اسلامی»، ارگان انجمن اسلامی جورجیای امریکا، نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.در جلد چهارم، شماره هیجدهم نشریه«امور اسلامی»نویسنده سرمقاله از این واقعیّت که«تعداد نشریات و کتب مربوط به شیعه در آمریکا حتی ارزش ذکر کردن را هم ندارد»، اظهار تأسف می‏کند.وی که پس از بررسی نشریات مربوط به مسلمانان اهل تسنّن به این نتیجه رسیده، می‏گوید که به دلیل ایستایی مذهبی شیعیان در امریکا و کانادا، آیة اللّه سید ابو القاسم خویی(یکی از بالاترین مقامات شیعه در نجف اشرف عراق)، شیخ محمّد سرور را به امریکا فرستاد تا شیعیان بی تفاوت غفلت زده را به حرکت وادارد(مراجعه شود به مجلّد دوّم، شماره یازدهم، نشریه اسلامی).شیخ محمّد سرور در تاریخ بیست و پنجم ژانویه 1976 وارد امریکا شد و ابتدا دست به انتشار مجله‏ای به نام«پیام اسلام» زد که هر دو ماه یکبار منتشر می‏شد، محقق علاقه‏مند به تاریخ شیعیان امریکا مسلّما می‏تواند از بررسی شماره‏های موجود نشریه شیخ محمد سرور سود جوید.طبق سرمقاله نشریه«امور اسلامی وابسته به ایالت آتلانتا »، مجله«پیام اسلام»به صورت مرتب منتشر نمی‏شد ولی مطالب آن بدون تردید برای نوشته‏های کلاسیک اسلامی که هنوز هم برای مطالعه عموم ترجمه می‏شود، مقدّمه‏ای عالی محسوب می‏شود. بجز نشریات مربوط به جوامع شیعه که ذکر آنها رفت، نشریات دیگری نیز در امریکا وجود دارند که برای دانشجوی مسلمان ارزش توجه و بررسی را دارد.«اتحادیه حسینی شیکاگوی بزرگ» نشریه‏ای به نام«اخبار حسینی» منتشر می‏کند.این خبرنگار سخنگوی مهمّی برای این اقلیّت مسلمان درغرب میانه محسوب می‏شود.تنها مشکل این روزنامه، عدم نظم و ترتیب در انتشار آن است.سردبیر«نشریه اسلامی»وابسته به جورجیای امریکا، روزنامه«اخبار حسینی» را نشریه‏ای خواندنی و با ارزش توصیف کرده و آن را به‏ویژه به کلیه خوانندگان شیعه توصیه می‏کند. آخرین روزنامه در لیست نشریات شیعه در امریکا، روزنامه«امور اسلامی کالیفرنیا» است که تا آنجایی که اطلاع دارم، تنها نشریه‏ای است که درباره بزرگترین جامعه شیعه در ایالت متحده امریکا به بحث می‏پردازد.

پیشرفت دیگری که در محافل شیعه به وقوع پیوسته و ارزش توجه و تعمّق را دارد، ورود دکتر مهدی خراسانی، مبلغ شیعه، به ایالت متحده امریکاست.هدف وی بوجود آوردن یک مرکز اسلامی پنج میلیون نفری در سطحی به مساحت تقریبی 81000 کیلومتر مربع در «تپه‏های فیرفاکس» بود که از درختان تنومند پوشیده است.دکتر مهدی خراسانی، مانند بسیاری دیگر از مبلّغان اسلامی غرب، معتقد است که جامعه امریکایی نیاز مبرمی به آموزشهای اخلاقی دارد، بنابراین وی تا آنجا که در توان دارد سعی می‏کند مرکز موردنظرش را به گونه‏ای طراحی کند که جمعیّت زیادی بتوانند از امکانات معنوی آن استفاده کنند.از دیگر فعالیتهای او، بالا بردن معنویات اعضای جامعه اسلامی امریکا و ایجاد دانشگاهی در ایالت متحده است. بی تردید، آن زمان که اندیشه‏های او تحقق پذیرد، اقدام متهوّرانه‏اش از همه سو مورد تحسین و تمجید قرار خواهد گرفت.دانشجوی مسلمانی که در جامعه‏ای اسلامی‏زندگی می‏کند، برای آگاهی از پیشرفتهای جوامع اسلامی و مسؤولیت خویش در قبال آن، باید شماره‏های گذشته«نشریه اسلامی» و سایر نشریات محلی شهرهای سن رافائل و ساکرامنتو را مطالعه کند.

اواسط دهه 1970 شاهد فعالیتهای رو به رشد شیعیان در جوامع اسلامی بود.پیشرفتهای اخیر در ایران، توجه عموم را به این مسأله جلب کرد که باید شیعه را قدرتی بزرگ در درون کاروان اسلام دانست.در آخرین روزهای سلطنت شاه، شیعیان امریکا به تحوّلات ایران شدیدا علاقه نشان می‏دادند.آثار دکتر علی شریعتی، این دانشمند مسلمان و فعّال و بسیاری دیگر از نشریات مسلمانان، در محافل شیعی امریکا، به‏طور چشمگیری رواج یافت.بویژه می‏توان به نشریه «البایح»، ارگان انجمن مسلمانان شهر«برکلی»ایالت کالیفرنیا، اشاره کرد.از زمان شروع انقلاب ایران، شاهد ظهور دو نشریه‏ی مهم راجع به امور اسلامی بوده‏ایم.این دو نشریه عبارتند از: 1-«انقلاب اسلامی»که در فیر فاکس ویرجینیا منتشر می‏شود و 2-روزنامه سفارت ایران با عنوان«صدای ایران».این دو نشریه اطلاعات زیادی درباره شیعیان ایالت متحده امریکا و کشورهای دیگر در اختیار ما قرار می‏دهد.محقق علاقه‏مندی که مایل است پیشرفتهای دو سال گذشته را به تحریر کشد، بایستی در میان شماره‏های گذشته این نشریات به جستجو پردازد.

تشیع آمریکا و تأثیرپذیری از عوامل خارجی [[31]](#footnote-31)

ترکیب جامعه مسلمانان آمریکا به هیچ وجه همگن نیست. در واقع، اسلام در آمریکا آمیزه‏ای از گروه‏های قومی، نژادی، فرقه‏ای و ملّی فراوان است. محققانی که مسلمانان آمریکا را با عنوان ماهیتی یکدست بررسی می‏کنند، اغلب تفاوت‏های ظریف بسیاری را که خصیصه جمعیت‏های متنوّع 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 پیشرفته ارتباطات موجب جریان آزاد اندیشه‏های خارج از آمریکا به درون آمریکا و نفوذ آن در زندگی مسلمانانش شده است.

تأثیرات خارجی بر شیعیان: سیاسی، مذهبی و فرهنگی. از نظر سیاسی، احیای اسلام در خاورمیانه بر تفکّر 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 بالقوّه مستعد برای رشد، توسعه و بیان اندیشه‏های خویش یافته‏اند. این جنبش‏ها شامل گروه‏های مخالف مانند گروه ضدّ ایرانی «مجاهدین خلق»، گروه‏های ضد سعودی و ... هستند.

افکار فعّالان سیاسی شیعه همچون محمدباقر 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. همان‏گونه که خواهم گفت، آراء سیاسی و مذهبی یکی دیگر از علمای برجسته شیعه، آیة‏الله فضل‏الله، در مراکز اسلامی و اینترنت انتشار یافته‏اند. پیمان‏های سیاسی خارج از آمریکا نیز مواضع اتخاذ شده از سوی مراکز شیعی در آمریکا را تحت تأثیر قرار می‏دهند. مرکز اسلامی آمریکا در «دیربورنِ» میشیگان از آرمان «حرکت امل» مستقر در لبنان حمایت می‏کند و این در حالی است که «مجمع» با جنبش فعّال سیاسی حزب الله لبنان ارتباط بسیار نزدیک دارد. «حزب‏الدعوه»، جنبش سیاسی ـ مذهبی مخالف رژیم بعثی عراق، که مسجدی در «دیربورن» خریداری کرده است (موسوم به «مرکز فرهنگی اسلامی»), بخشی از هزینه‏های آنرا را آیة‏الله فضل‏اللّه تقبّل 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 جدّی از اسلام ارائه می‏دهد.

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 نخستین‏بار شامل حمایت از گروه‏های شیعی مستقر در ایران همانند «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» گردد.

نقش مراجع تقلید 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 مقلّدانش متابعت می‏گردد. در غیبت امام دوازدهم شیعه، وظیفه مرجع، تفسیر مجدّد اصول و ضوابط اسلامی در عصر جدید است. از این‏رو، او قادر است بر زندگی اجتماعی و دینی مقلّدانش تأثیر بگذارد. فرایند پیروی از فتاوای فقهیِ فقیه اعلم «تقلید» 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 دریافته‏اند که نیازمند تقویت ارتباطات نزدیک با مقلّدان خویش در غرب هستند. آنان در کنار تأسیس مراکز، درصدد پاسخ‏گویی به چالش‏های مدرنیته بوده‏اند و این امر را از راه بیشتر در دسترس بودن برای مقلّدان خود در آمریکا و نیز ارسال سُفرایی برای دیدار با آنان میسّر ساخته‏اند. در این زمینه، رهبر برجسته روحانی در عراق، آیة‏الله سیستانی، وکیل خویش، سیدمرتضی کشمیری، را برای مشاهده پیشرفت و گزارش نیازمندی‏های جامعه شیعی، به‏طور منظم به غرب می‏فرستد.

اخیرا گونه متمایزی 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 نوشته‏ها مجموعه‏ای از پاسخ‏های مراجع به سؤالاتی است که مقلّدان در غرب مطرح کرده‏اند. برای مثال، از آیة‏اللّه سیستانی درباره جهت قبله در آمریکای شمالی سؤال شد؛ مسئله‏ای که جامعه مسلمانان آمریکا را به دو گروه تقسیم کرده است. اوایل 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 فتاوای آیة‏الله سیستانی با آیة‏الله خوئی، که متقدّم بر ایشان است، تفاوت بسیار دارند. سؤالاتی که نزد آیة‏الله سیستانی و دیگر علما مطرح شده‏اند، به روشنی نمایانگر چالش‏هایی هستند که شیعیان آمریکا با آن مواجهند. در این زمینه، سؤالاتی همانند نوع موسیقی حلال، مصرف مواد حاوی ژلاتین، نماز در سفینه فضایی، امکان داشتن نوزادان آزمایشگاهی و نماز و روزه در نقاطی با روزها و یا شب‏های بسیار بلند از آیة‏الله سیستانی پرسیده شده‏اند. افزون بر این، از ایشان سؤال شد که آیا جایز است بر نتایج آزمایش اپ‏آ که نشان‏دهنده عدم مشروعیت فرزند متولّد شده است، اتّکا 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 اپ‏آ جاری ساخت.

عنوان کتابی که اخیرا 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.

شخصیتی مذهبی که به نحوی روزافزون در میان بسیاری از جوانان شیعه شهرت یافته، مرجع اهل لبنان آیة‏الله محمدحسین فضل‏اللّه، 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 مستقیما با ایشان از طریق تلفن مکالمه نمایند. علاّمه فضل‏الله همچنین به خاطر آشنایی با فرهنگ غرب معروف است. وی معتقد است که مسلمانان باید پویایی درونی تمدن غرب را دریابند. به اعتقاد او، نهضت اسلامی نباید به خاورمیانه محدود گردد، بلکه باید تعالیم خویش را با ابزار مسالمت‏آمیز در غرب انتشار دهد.

فضل‏الله بیش از دیگر علما در میان جوانان مقبولیت دارد؛ چرا که فتاوای ایشان عملی‏تر و مسامحه‏آمیزترند. ایشان بر خلاف آیة‏الله سیستانی، تراشیدن ریش را جایز می‏داند. او معتقد است: باید فتوای علمای متقدّم را مبنی بر نتراشیدن ریش به درستی درک کرد. فتوای آنان در جهت ایجاد تمایز میان مسلمانان و یهود صادر می‏شد. فضل‏الله می‏گوید: این امر محدود به مواردی است که مسلمانان در اقلّیت و دیگران در اکثریت باشند. افزون بر این، ایشان می‏گویند: از روایت می‏توان دریافت که منع تراش ریش منوط به شرایط زمان صدر اسلام بوده است. همچنین علاّمه فضل‏الله بر خلاف آیة‏الله سیستانی بازی شطرنج را جایز می‏شمرند. علاّمه فضل‏الله کتاب‏هایی را نوشته است که اختصاصا 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 ابی‏طالب علیه‏السلام ، 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 تلقّی سنّتی مسلمانان از مسائل جنسی می‏کند و اظهار می‏دارد که انتقال آموزه‏های جنسی به جوانان مسلمان از ضروریات است.

گرایش به علاّمه فضل‏الله در میان مسلمانان غرب از این واقعیت نیز سرچشمه می‏گیرد که بعضی از آراء وی در تعارض آشکار با اکثریت علمای شیعه‏اند. بعضی از علما مشرکان، ملحدان و بت‏پرستان را نجس می‏دانند. بنابراین، غذای آنان را نمی‏توان مصرف نمود. فضل‏الله مخالف این نظر است و می‏گوید: «در جوهر و ذات هیچ کس نجاست راه ندارد، بلکه نجاست مربوط به عقاید است و نه ذوات و جواهر.» از این‏رو، او فتوا داده است که حتی هندوها و بودایی‏ها پاک بوده و غذای آنان را می‏توان مصرف نمود. آیة‏الله فضل‏الله سایتی اینترنتی به زبان عربی و انگلیسی دارد که در آن، خطبه‏های نماز جمعه و استفتائات 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، علاّمه 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 اعضای انسان‏های زنده و یا مرده پرهیز کنیم. اما در مورد شبیه‏سازی انسان، این قضیه نیاز به مطالعات بیشتری دارد. پس این قضیه‏ای دنباله‏دار است که باید در پرتو اطلاعات آینده بررسی شود و ممکن است ما یکی از معدود کسانی باشیم که فتوا به نامشروع بودن شبیه‏سازی نداده است.»

نفوذ و تأثیر مراجع در آمریکا به شیوه‏های گوناگونی گسترش می‏یابد. برای مثال، آیة‏الله خوئی در سال 1989 پیشنهاد میلیون‏ها دلار کمک به جمیع «مرکز اسلامی آمریکا» داد تا مدرسه‏ای اسلامی در «دیترویت» بسازند. بنا بود مدرسه تحت سرپرستی «بنیاد خوئی» در نیویورک باشد. مرکز این پیشنهاد را نپذیرفت؛ چرا که اعضای هیأت مدیره خواهان نظارت کامل خود بر مدرسه بودند. مرکز دیگری در «دیترویت» موسوم به «مجمع» این پیشنهاد را پذیرفت و اکنون نمایندگی «بنیاد خوئی» را بر عهده دارد.

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 مقدّس 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 تحمیل می‏نمایند. با آنکه بعضی از شیعیان آمریکایی نسل دوم در تمسّک به فتاوای مراجع اشتیاق اندکی نشان می‏دهند، ولی بیشتر عراقی‏ها به دقت فتاوای آنان را تعقیب کرده، این روحیه را بر مراکز آمریکایی تحمیل می‏کنند.

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 عموما از فتاوای آیة‏الله سیستانی پیروی می‏کنند، در حالی که مراکز ایرانی پیرو آیة‏الله خامنه‏ای هستند. شیعیان لبنان یا از آیة‏الله فضل‏الله و یا آیة‏الله سیستانی پیروی می‏کنند. تفاوت‏های سنّتی که در خارج از آمریکا میان بیوت آیات پدید آمده، در آمریکا نیز ظهور و بروز یافته و موجب شکاف بیشتر میان جمعیت شیعیان می‏شوند.

در مقایسه با عملکرد اهل تسنّن در آمریکا، به این نتیجه می‏رسیم که جوامع اهل سنّت 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 «تبلیغ» و «جماعت اسلامی»، دعوت مسلمانان به پیروی از سنّت رسول خدا و صحابی سابقین است. 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 فتاوای مراجع دارد و این بدان روست که مرجع تقلید در غیبت امام دوازدهم، نماینده او به شمار می‏رود.

خطبا در آمریکا

گذشته از علمای شیعه، شیعیان آمریکا تحت‏تأثیر طبقه وعّاظ معروف (خطبا) قرار دارند که به ویژه در ماه‏های محرّم و رمضان به میان جمعیت‏های شیعی می‏آیند. گرامیداشت شهادت حسین بن علی علیه‏السلام، سبط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در ماه محرّم زمینه اصلی را برای خطبا به منظور انتقال تعالیم شیعی به توده مردم فراهم آورده است. در هیچ‏یک از اوقات سال همانند محرّم خطیب شیعی چنین شنوندگانی در اختیار ندارد. خطبا غالبا واعظان سیّاری هستند که مساجد را پایگاهی برای القای ارزش‏های اسلامی، پیاده کردن اسلام واقعی، تشویق عامّه به ابراز پرهیزگاری و تقویت الگوهای اصیل رفتاری، مثل جدایی زن و مرد در محافل عمومی، قرار داده‏اند.

خطبا تحت تعلیمات 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 خطابه‏های احساسی برانگیزند. 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 متفکران خاورمیانه را منعکس می‏کنند. خطبای عراقی داستان‏هایی درباره ائمّه نقل کرده، پیام مراجع را نیز به مقلّدانشان می‏رسانند. در بسیاری از اجتماعات، از خطبای زن دعوت به عمل می‏آید تا برای مجالس صبحگاهی زنانه سخنرانی کنند. بعضی از خطبا به‏طور منظّم مباحثات ضدّ اهل سنت را مطرح می‏کنند. گرچه این نوع وعّاظ می‏توانند با جذب عواطف و تقویت دیدگاه‏های ریشه‏دار تاریخی، سخنی برای جمعیت بزرگ‏سال مهاجر داشته باشند، اما برای نسل جوان و روشن‏فکر، 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 اهل بیت و شکل‏گیری هویّت شیعی در آمریکا

در کنار بنیادهای عمده تأسیس‏شده 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 علیه‏السلام 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 تمهیدات مراسم تدفین نیز در این حسینیه‏ها انجام می‏شوند.

گرچه در طول سال سخنرانی‏هایی در حسینیه‏ها برگزار می‏گردند، ولی اجتماع عظیم شیعیان در ماه محرّم، ماه شهادت حسین علیه‏السلام، صورت می‏پذیرد. در این مجالس است که خطبا حوادث کربلا را بازگو نموده، عواطف دینی را نسبت به خاندان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله حیاتی دوباره می‏بخشند و به چالش‏های زندگی در جامعه مادی غربی می‏پردازند، همان‏گونه که شوبل می‏گوید: یادآوری نبرد کربلا به عنوان حادثه مهم تاریخی و دینی برای مسلمانان شیعه، در مسیری که هویّت منحصر به فرد خویش را در میان امّت 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 خلاّقیت، اسلام را با محیط آمریکای شمالی وفق دهند.

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 درصدند تا حقّانیت عقاید شیعی و اعمال مذهبی آن را به نحوی اثبات کنند تا هویّت ممتاز شیعی را در آمریکا حفظ کنند. این کارکرد تعلیمی برای اقلّیتی مذهبی که پیوسته ملزم به دفاع از عقاید خویش در برابر حملات مداوم وهّابیان 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 تهذیب نفوس، به جوانان شیعه آمریکایی می‏آموزند که تاریخ مقدّس شیعه، حتی در محیط غیراسلامی نیز ارادت به خاندان پیامبر علیهم‏السلام 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؛ چرا که این اقلّیت دینی در تلاش است تا هویّت خویش را در میان چالش‏های جامعه تکثّرگرا 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 خلأ معنوی ناشی از زندگی در جوّ غیرمذهبی را پر می‏کنند. 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 ائمّه شیعه استوار نمایند. مراسم محرّم است که به اسلام در آمریکا صبغه متمایز شیعی می‏دهد؛ چرا که این مراسم شیعیان را از اهل سنّت و همه دیگر فِرق مسلمانان متفاوت می‏سازد.

بعضی از گروه‏ها این مراسم را در ملأ عام برگزار می‏کنند و در خلال آن، نوشته‏هایی درباره اسلام توزیع می‏کنند. تعزیه‏خوانی حوادث کربلا در ملأ عام، به این گروه‏ها فرصت ابراز مطالبی درباره هویّت خویش می‏دهد. از این‏رو، آنچه ذاتا 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 محرّم در ملأ عام، از این مناسبت برای تقویت حسن تفاهم با همسایگان غیرمسلمان خویش بهره می‏گیرند. مراسم محرّم، که از خارج آمریکا سرچشمه می‏گیرند، برای ایجاد هویّت شیعی نیز کاربرد داشته‏اند. بر اساس یک نظرسنجی در سال 1996 ، یکی از مؤسسات آشکارا انجام مراسم سوگواری ایام محرّم را با هویّت شیعی پیوند می‏داد. این مؤسسه با افتخار اذعان می‏داشت: «ما نخستین بار مراسم جلوس را در آمریکای شمالی انجام دادیم.» شیعیان هندی ـ پاکستانی با مراسم زنجیرزنی و اظهار تبرّا (روگردانی و لعنت به سه خلیفه) هویّت شیعی خویش را ابراز می‏دارند. برای بعضی از گروه‏های ایرانی، هویّت شیعی با پوشیدن نوع خاصی از لباس نمایان می‏شود. با این وجود، همه گروه‏های شیعی هویّت خویش را برجسته نمی‏سازند. یکی از سؤالات این نظرسنجی، به تنشی که میان حفظ هویّت بارز شیعی و یا صرفا 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 اقلّیت 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 روبه‏روست: مسئله اول اقلّیت مسلمان بودن و مسئله دوم اقلّیت شیعه بودن. باید به خاطر داشت که چالش‏های فراروی شیعه در آمریکا بیش از آن چیزی است که اهل سنّت با آن مواجهند. این بدان سبب است که شیعه نه تنها در پی ابراز هویّت اسلامی خود در غرب است، بلکه بر هویّت شیعی خویش نیز تأکید دارد. مجالس سوگواری محرّم است که به تثبیت مورد اخیر کمک می‏کند.

فرهنگ‏های خارجی در مراکز شیعی آمریکا

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 سنّت‏های آبا و اجدادی به همراه آورده را تداوم بخشند. به جای آنکه سازمان‏های دینی مبتنی بر خاستگاه صرفا اسلامی در آمریکا پدید آیند، خصیصه‏های دیگری همچون تأثیرات قومی، فرهنگی و حتی ملّی جای آن‏ها را گرفته و حاکم شده‏اند. روند قوم‏گرایی شامل پیوند جمعیتی خاص با ویژگی‏های مشخص فرهنگی 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 متولّیان آن‏ها همچنان با آداب و رسوم وطن اصلی در ارتباط باقی می‏مانند. اعضای جامعه شیعی در فرایندهای مبادلات فرهنگی و تعریف و کسب مجدّد 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. لبنانی‏ها در محیطی تکثّرگرا و دارای تسامح بیشتر پرورش یافته‏اند، از همین جاست که نگاه فرهنگی آنان کاملاً متفاوت است. فرهنگ‏های متنوّع وارداتی مراکز فرقه‏ای را در آمریکا پدید آورده و موجب از خود بیگانگی شیعیانی شده‏اند که از پیشینه فرهنگی متفاوتی برخاسته‏اند. برای فراهم‏آوردن تسهیلات، به ویژه برای شیعیان عراق، مرکزی عراقی موسوم به «مرکز کربلاء» در «دیربورن» پس از پایان جنگ خلیج تأسیس شده است.

ورود فرهنگ‏های بیرون از آمریکا موجب بروز تنش‏های قابل توجهی در اجتماع شیعیان شده است. این تنش‏ها را در نحوه اداره این مراکز می‏توان دید و تشخیص داد. نظرسنجی 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 می‏گردند، بدون هیچ توجهی به نیازهای اعضای جامعه شیعی در این محیط آمریکایی. تحمیل یک فرهنگ بیگانه در این مراکز، جوانان را در اجتماعات شیعی منزوی کرده است. برنامه‏هایی که در این مراکز برگزار می‏گردند حتی در میان خود اعضای اقلّیت، ایجاد علاقه نمی‏کنند. بزرگ‏سالان روشن‏فکرمآب 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.

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. نظرسنجی نشان می‏دهد که بیشتر نهادها ایجاد برنامه‏های مخصوص جوانان را از جمله نیازهای مبرم خویش می‏دانند. هفتاد درصد از مؤسسات، اظهار داشته اند که درصدد ایجاد برنامه‏هایی برای جذب جوانان به درون اجتماعات شیعی هستند. با این وجود، بسیاری از آن‏ها متحیّرند که چگونه جوانان را به مراکز اسلامی بکشانند. یک نکته در پاسخ‏ها، ارزش یادآوری دارد: «جوانان مسلمان بیش از آنکه به سوی برنامه‏های سنّتی 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 می‏شمرند، نمی‏پذیرند؛ آنان بیشتر در تلاشند تا میان فرهنگ و دین تفاوت قایل 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 سرو کار دارند که مفاهیم سنّتی را به چالش می‏کشند، از این‏رو، تنش‏های حاصل از تفاوت میان نسل‏ها تشدید می‏گردند. علاوه بر آن، میان وعّاظ 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 تشیّع، عامل فرهنگی بیش از مکتب تسنّن مورد تأکید است، در حالی که برنامه‏های مذهبی اهل سنّت به نماز محدود می‏شود و مسلمانان از بسترهای گوناگون قومی در آن به جماعت حاضر می‏شوند. در تقویم شیعی، موالید و وفیات ائمّه اهمیت می‏یابند. شیعیانی که در حسینیه‏ها اجتماع می‏کنند، از گروه‏های قومی متفاوتی هستند. شیعیان پاکستان، مناسبت‏هایی همچون شهادت حسین بن علی علیه‏السلام را به شیوه‏ای متفاوت از آنچه شیعیان عراقی و یا ایرانی دارند، برگزار می‏کنند.

روابط شیعه و سنّی در آمریکا

روابط میان شیعه و سنّی در آمریکا تحت تأثیر شرایط سیاسی خاورمیانه است. انجمن دانشجویان مسلمان در سال 1963 از سوی دانشجویان «ایلینویز ـ اوربانا» تأسیس شد. ملتزم شدن به این نکته که اسلام ورای ملاحظات فرقه‏ای است و شیعه و سنّی 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. تا اواخر دهه هفتاد میلادی، شیعه و سنّی 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 تعلّقات شیعی‏اش، می‏توانست در مساجد اهل تسنّن سخنرانی نماید و امامت نماز را بر عهده بگیرد. انجمن به تدریج تحت‏تأثیر 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 پراکندگی دانشجویان مسلمان اغلب به تعارض میان شیعه و سنّی 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 آوردند. در بعضی از دانشگاه‏ها، دانشجویان ایرانی «انجمن دانشجویان مسلمان گروه فارسی زبان» 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 سنّی را موجب شده است. تفاوت‏های سیاسی و مذهبی در خاورمیانه به مناقشات شیعه و سنّی در تعدادی از انجمن‏های اسلامی، مساجد، زندان‏ها و اینترنت نیز کشیده شده‏اند. سیل مهاجران محافظه‏کار، روند ایجاد اختلاف میان جمعیت‏های 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 جاهل سنّت و تشیّعج دامن زده است. هر دو گروه از جمعیت مهاجر تجربیات و تعصّبات تلخ 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 صحنه مبارزه میان اختلافات فرقه‏ای تبدیل نمایند.

زندانیان شیعه تبعیض وسیعی را در نظام زندان‏ها گزارش می‏کنند. بسیاری از آنان شکایت دارند که کتاب‏های شیعی که در کتابخانه نگه‏داری می‏شوند توسط زندانیان اهل تسنّن جمع‏آوری گردیده‏اند. عصبانیت و خشونت اغلب به برخوردهای فیزیکی در دارالتأدیب‏ها و به سلول انفرادی افتادن بعضی از زندانی‏ها منجر می‏شود. زندانیان شیعی اکنون خواهان سخنرانی‏هایی 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 هویّتی و علایق فرقه‏ای، مسلمانان آمریکا را به گروه‏های متنوّع تجزیه کرده و آنان را از همکاری بر مبنای مشترک بازداشته است. رقابت و فرسایش در خارج از آمریکا در آمریکا تکرار شده و منجر به پیدایش آثار نوشتاری فرقه‏ای شده است. نوشته‏هایی ضد شیعی نظیر خطوط العریضه و رهایی از تشیّع به‏طور وسیع در آمریکا توزیع شده‏اند.

شیعیان در پاسخ، دست به ترجمه و توزیع آثار محمّد تیجانی، سنّی شیعه شده تونسی، زده‏اند که اولین کتاب او ثم اهتدیت بود و تأثیر شگرفی در گرایش اهل سنّت به تشیّع در آمریکا داشت.

شکایت شیعیان از آن است که اصول و آداب آنان بیشتر از سوی اهل تسنّن 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 هویّت 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 دهند. رهبران شیعه و سنّی هر دو تلاش کرده‏اند تا تنش‏های فرقه‏ای را خنثا کنند. بسیاری از سخنرانی‏های شیعه ـ سنّی برگزار می‏گردند که اعضای هر دو فرقه برای شرکت در آن‏ها دعوت می‏شوند. مصطفی القزوینی، امام جماعت شیعیان، نیز به‏طور منظّم با رهبران سنّی مذهب در تعامل است. او عضو مجلس شورایی است که متشکّل از هفتاد ائمّه جماعت مساجد شیعه و سنّی است. امام قزوینی گاهی ائمّه جماعات اهل تسنّن را برای سخنرانی در محافل شیعی در مسجد خود، اورنج کانتی کالیفرنیا دعوت می‏کند. ائمّه جماعات هر دو فرقه مشتاقند تا دو گروه را متحد سازند. در یک مهمانی، که هفته‏نامه مسلم آبزرور در «دیترویت» برپاداشت، یکی از ائمّه جماعات اهل تسنّن نماز مغرب را امامت نمود و برای تأکید بر اهداف وحدت‏گرایانه این هفته‏نامه، نماز عشا را یکی از ائمّه جماعات شیعی مذهب برگزار کرد.

تأثیرات ایران در آمریکا

لازمه مطالعه تشیّع بررسی نقش ایران در آمریکاست. تأثیر انقلاب ایران به طُرق متعدّد 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 ممنوعیت شنای مختلط در مدارس گرفته تا ایجاد مکان‏های عبادت در بعضی فرودگاه‏ها.

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

نوشته‏ها درباره ایران اساسا در مراکز اسلامی انتشار می‏یابند؛ مراکزی که برنامه‏های آموزشی، کتابخانه‏ها و مکان‏هایی برای اجتماعات شیعیان فراهم می‏آورند. افکار و گفته‏های امام خمینی رحمه‏الله 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. انقلاب حسّ غرور را تزریق نمود و فضای ابراز هویّتی مثبت پدید آورد که در نگاه بسیاری از مسلمانان، اثبات وعده خداوند مبنی بر پیروزی مؤمنان بود. 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 محمّدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله 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 نهد.

در حوزه دانشگاهی، برنامه مبادله‏ای پدید آمده که به موجب آن، تعدادی از طلاّب 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 فعّال هستند. انتشارات «انصاریان» قم شمار زیادی از کتاب‏های شیعی را منتشر کرده است که برای نوگرویدگان به تشیّع در زندان‏های آمریکا می‏فرستد. مجلات مورد حمایت ایران مانند محجوبه، ندای اسلام و توحید به طور وسیعی در آمریکا توزیع می‏شوند. افزون بر این، آثار متفکران 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. متعاقبا نام بنیاد از «پهلوی» به «علوی» تغییر یافت.

بنیاد علوی، «مرکز آموزش اسلامی» در مریلند 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 ائمّه جماعت مراکز اسلامی را تعیین می‏کند. آموزه‏ها و اندیشه‏های سیاسی ـ مذهبی ایرانی‏مآب از طریق آن‏ها نشر می‏یابند.

انقلاب ایران بعضی از جنبش‏های آفریقایی ـ آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است. عیسی محمّد، بنیانگذار جنبش «انصارالله» که سرخورده از اهل سنّت است، پس از انقلاب ایران به تشیّع گروید. حدود سال 1982 او کاربرد اصطلاحات شیعی را آغاز نمود و نقش علی علیه‏السلام را (که به زعم او سیه‏چرده بود) تأیید کرده و از اسلام اهل سنّت دست برداشت. وی افزون بر این، خود را از طریق فاطمه علیهاالسلام و علی علیه‏السلام به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله منسوب نمود. ادعای مهدویت او نیز با انتظارات منجی‏گرایانه شیعی همخوانی داشت.

گرایش به تشیّع در آمریکا

فعالیت‏های تبلیغی و دعوت به تشیّع 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 وهّابیان را منتشر می‏کند. ولی برعکس، برای حمایت مالی از کارهای تبلیغی تشیّع، نه نهادی وجود دارد و نه کشوری.

اواخر دهه هفتاد میلادی سازمان‏های خارجی همانند «سازمان جهانی خدمات اسلامی»، کتاب‏هایی برای توزیع در انجمن‏های اسلامی «جیبوری» در «جورجیا» ارسال نمودند. «هیأت اسلامی بلال»، که از دهه شصت میلادی در آفریقای شرقی مشغول دعوت و تبلیغ بوده نیز کتاب‏هایی به آمریکا ارسال داشته است. تا جولای سال 77 قریب 5770 کتاب و کتابچه به آمریکا پست شده بودند. بعضی منابع خصوصی ایرانی نیز مثل انتشارات «انصاریان»، مستقر در تهران، نوشته‏های 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 تشیّع را تحت تعلیم قرار می‏دهد.

به دلیل سن نسبتا جوان بسیاری از این مراکز، تعداد اندکی از مساجد شیعه یا مراکز شیعی در آمریکا ـ اگر نگوییم هیچ ـ ورود به میان غیرمسلمانان و یا انجام گفت‏وگوی بین‏الادیان را مدّ نظر قرار داده‏اند. یکی از سؤالات نظرسنجی به نوع فعالیت‏های تبلیغی انجام شده در این مراکز اختصاص داشت.بیشتر مراکز به این سؤال پاسخ ندادند. روشن 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 کم‏سرمایه 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 نشان می‏دهد که رشد تدریجی در شمار زندانیان گرویده به تشیّع وجود دارد. بسیاری از گرویدگان به تشیّع نخست به تسنّن گرویده بودند. جالب آنکه وهّابیان با حملات شدید خویش علیه تشیّع، کنجکاوی بسیاری از گرویدگان به تسنّن را، که قبلاً خبری از تشیّع نداشته‏اند، برانگیخته‏اند. بسیاری از کسانی که به تشیّع گرویده‏اند، این کار را بر اساس مطالعات شخصی خود درباره تشیّع 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 تشیّع روی آورده‏اند. با این حال، نوشته‏های یکی از گرویدگان به تشیّع، بخصوص تأثیر چشمگیری در گرایش سنی‏ها به تشیّع در آمریکا داشته است.

آمریکا به هیچ وجه فرصت تبلیغ شیعه را فراهم نمی­کند ، مثلاً در روز عاشورا همه گروه هاى شيعه در خيابان پنجم نيويورك راه پيمايى مى كنند و زنجيرزنى و عزادارى مى كنند. هميشه تلويزيون آمريكا از اين مراسم در حد چند ثانيه تصاويرى نشان مى دهد كه ببينيد اين ديوانه ها چه مى كنند! مردم اصلا هيچ نمى فهمند كه اين ها چرا اين كار را مى كنند. اصلا آن ها نمى خواهند شيعيان مطرح شوند. حتى به كتابى كه شيعيان خود آمريكا براى معرفى اعتقادات خود مى نويسند اجازه چاپ نمى دهند. مهم ترين كتابى كه در مورد تشيّع به زبان انگليسى نوشته شده كتاب Movement است كه يك شخصيت بهائى نوشته; بدترين كتابى است كه درباره تشيّع نوشته شده است. مسلمانان و شيعيان آنجا براى معرفى مكتب خودشان به ديگران چه مى توانند بكنند؟ مثلا، در آمريكا، براى خودشان يك شبكه تلويزيونى به نام «شبكه آفتاب» درست كرده اند. اين كانال هر هفته فقط چند ساعت برنامه دارد و برنامه هايش مطالبى مثل اين است كه بچه هاى ايرانى به دماوند و جاهاى تفريحى مى روند و ـ مثلا ـ كباب مى خورند و از اين قبيل كارها. براى چه؟ براى اينكه ايرانى هايى كه در آمريكا هستند دلشان براى وطنشان تنگ شود. ولى براى اين منظور كه خود را معرفى كنند كه ما كه هستيم و يا اينكه ارتباطى با ديگران داشته باشند، در اين باره كارى نكرده اند.[[32]](#footnote-32)

نقش محمد تیجانی السماوی در گرایش به تشیع

نوشته‏های محمّد تیجانی سماوی عامل خارجی مهمی در گرایش به تشیّع در آمریکا در زمان‏های اخیر بوده است. تیجانی در تونس تولّد یافت و از کودکی در قرآن و علوم دینی مهارت کامل پیدا کرده است. جایگاه او در عالم اهل سنّت 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 تشیّع شد. او در راه مسافرت از قاهره به اسکندریه، بر روی یک کشتی بود که عقاید از پیش پذیرفته درباره تشیّع در ذهن او به چالش کشیده شدند. متعاقبا دیدار او با آیة‏الله خوئی رحمه‏الله و آیة‏الله محمّدباقر صدر رحمه‏الله در نجف عراق، وی را به حیرت و سرگردانی فرو برد. او باورهای خویش را به چالش کشید و گرایش به سوی تشیّع را تقویت نمود. او در چهار کتاب اصلی‏اش، ثم اهتدیت، فاسألوا اهل الذکر، کونوا مع الصادقین و الشیعة هم اهل السنّة، با استفاده از آثار روایی اهل سنّت، اصول متعارف و دیرینه اهل تسنّن را به چالش کشید. او سرآغاز نزاع میان شیعه و سنّی را به عصر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بازگرداند. او ویژگی‏ها و صفات نخستین شیعیان را می‏ستاید و اصحاب پیامبر را برای اعمالی نظیر فرار از صحنه جنگ و تغییر سنّت پیامبر سرزنش می‏کند. تیجانی با زیر سؤال بردن صداقت اصحاب محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، استدلال‏های اهل سنّت را تضعیف می‏کند. او با این روش، بر یکی از اساسی‏ترین اصول اهل سنّت ـ یعنی عدالت جمیع صحابه ـ می‏تازد.

او با نفی ساختار ثابت اهل سنّت، اصول شیعی را جانشین آن‏ها کرده است. وی رفتار اصحاب متمرّد را با آنان که کاملاً به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله وفادار بودند مقایسه می‏کند. تیجانی با این کار، نزاع شیعه و سنّی را کاملاً برعکس می‏کند. او ادعا می‏کند که شیعیان سنّی‏های 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 سنّی واقعی خواندن شیعیان، اهل سنّت را رافضیان واقعی معرفی می‏کند؛ یعنی رهاکنندگان سنّت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که به عقیده تیجانی، این سنّت تنها به وسیله اهل البیت علیهم‏السلام حفظ شده است. آثار تیجانی تأثیرهای بی‏شماری در زندان‏های آمریکا داشته‏اند؛ زندان‏هایی که بسیاری از اهل تسنّن در آن به تشیّع گرویده‏اند.

F:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\پرچم کشورها\کانادا.jpgکانادا

اسلام در کانادا

شکل گیری گروههای مسلمان مهاجر در کانادا در دو زمان، یکی قبل از جنگ جهانی دوم و دیگری پس از آن بوده است. براساس سرشماری سال 1871م، در مجموع دوازده نفر مسلمان در کانادا زندگی می کرده اند. این رقم در سال 1901م به 300 تا 400 نفر که متشکل از ترکها و اعراب بودند رسید. بعدها دولتهای حاکم بر کانادا از افزایش تعداد مهاجران که بواسطه مهاجرتهای جدید صورت می گرفت، جلوگیری کردند. به همین جهت، رقم مسلمین در سالهای 1911 تا 1915 بسیار کاهش یافت. تعداد مسلمانان در سال 1951م، 1800 نفر، در سال 1961م،5800 نفر، در سال 1971م، 34430 نفر، و در سال 1982م، 120000 نفر بوده است. 45% مسلمانان این کشور پاکستانی و هندی هستند، قریب همین نسبت نیز متعلق به اعراب است. تقریبا نیمی از مسلمانانی که در کانادا زندگی می کنند، در شهر تورنتوی ایالت Antario ساکن هستند. آنها پس از کاتولیکها و یهودیان بزرگترین اقلیت دینی به شمار می روند. در سالهای اخیر عمدتا مسلمانانی ساکن کانادا شده اند که از تحصیلات عالی برخوردار هستند.

شیعیان کانادا

آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان کانادا ـ سال 2008

 منطقه: قاره آمریکا ـ شمال
جمعیت کشور: 32.200.000
جمعیت شیعیان: 300.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان جيبوتي ـ سال 2009
جمعيت کشور: 32٬802٬700
جمعيت مسلمانان: 657.000
جمعيت شيعيان: در حدود 66.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: حدود 0‏1 درصد

مراکز اسلامی کانادا

مسلمانان کانادا از نظر تشکلهای اسلامی، در مقایسه با مسلمانان ایالات متحده آمریکا، برزیل و آرژانتین، در وضع مطلوبتری قرار دارند. نخستین انجمن اسلامی در سال 1920 در «ادمونتون » (Edmonton) تاسیس شد و در همانجا مسجدی نیز بنا گردید. پس از جنگ جهانی دوم نیز انجمنهای اسلامی متعددی در ویندوسور، لوندن، تورنتو، ولاک لابیش و مناطق دیگر به ترتیب در سالهای 1954، 1955،1956،1957 تاسیس گردید.

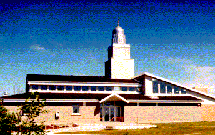
در حال حاضر، حداقل پنجاه انجمن و جمعیت اسلامی در کانادا مشغول فعالیت می باشد. بعدها انجمنهای منطقه ای نیاز به همکاری و تعاون را در سراسر کشور بیش از پیش حس کرده، در سال 1973 اقدام به تاسیس «شورای انجمنهای اسلامی کانادا» نمودند.

شورای مذکور در زمینه های آموزش، جوانان، زنان، دین، روابط مردمی و انتشارات فعالیت نموده، با سازمانهای دانشجویی در کانادا و ایالات متحده آمریکا نیز همکاری دارد. در کانادا حدود پنجاه مسجد وجود دارد که هر یک از آنها به عنوان یک مرکز اسلامی و محلی برای آموزش قرآن شناخته می شوند.

مهمترین مساجد در شهرهای زیر واقع شده اند: ادمونتون 1983 (مسجد الرشید)، لاک لابیش 1985، لوندن 1965، ویندسور1969، تورنتو 1970، مونترال 1972، اوتاوا 1978، در مدارس کانادا دروس دینی آموزش داده نمی شود، ولی در چارچوب دروس تطبیقی ادیان، در برخی مدارس درباره اسلام نیز بحثهایی صورت می گیرد.

در سال 1953 در دانشگاه مک گیل و پس از آن در دانشگاه تورنتو «انیستیتوی تحقیقاتی اسلام » تاسیس گردید. مهمترین نشریه ای که به طور مرتب به زبانهای انگلیسی و عربی به چاپ می رسد، نشریه «اسلام - کانادا» است که از سال 1972م منتشر می شود.

جامعه اسلامی کینگستون کانادا

جامعه اسلامی کینگستون، سازمانی دینی است که در دفتر ثبت ایالتی ایالت «آنتاریو» کانادا و بر اساس قوانین ثبتی این کشور به عنوان سازمان خیریه دینی ثبت شده است. اهداف این سازمان ارائه خدمات به مسلمانان ایالت کینگستون و مناطق اطراف آن است.

جامعه اسلامی کینگستون اهداف متفاوتی را تعریف کرده است و برای نیل به این اهداف تلاش می‌کند: ۱. کمک و تشویق مسلمانان به فراگیری علوم اسلامی، تاریخ و فرهنگ اسلام و آموختن این مسأله که اسلام کامل‏ترین روش زندگی است. ۲. برآورد نیازهای دینی اعضای جامعه و معرفی اسلام به عنوان دینی عقلانی و بر پایه اندیشه به غیرمسلمانان و تلاش برای بهبود موقعیت اجتماعی مسلمانان در کانادا، ۳. تلاش برای تقویت روابط مسلمانان کشور و تأسیس یک جامعه فراگیر و واحد در کانادا، ۴. تقویت روابط و افزایش همکاری‏های مؤسسات و مراکز اسلامی کانادا و مسلمانان دیگر کشورهای جهان، ۵. کمک به مسلمانان مهاجر برای تثبیت موقعیت خود در کانادا و آشنا کردن آنان با قوانین و فرهنگ و رسوم کشور، ۶. تداوم فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه و گسترش آن به تمام نیازمندان، ۷. ارائه درک بهتر از اسلام به غیرمسلمانان از طریق فعالیت‏های فرهنگی – آموزشی و همگانی کردن آموزه‏های اسلامی،

همچنین دانشگاه «کوئین» و کالج «سنت لورن»، مسلمانان عضو جامعه اسلامی کینگستون را بورسیه می‏کند.

مرکز اسلامی کبک (کانادا)

مرکز اسلامی کبک (ICQ) در سال ۱۹۶۵ و با خلوص نیت (ماده ۱۹۴اساسنامه) از انجمن ملی کبک مستقل و تأسیس شد. این انجمن در واقع نخستین سازمان اسلامی در کبک است. مکان آن در شهر سنت لورنت (مونترآل) کاناداست که به بیش از ۷۵ هزار نفر جمعیت مسلمان این ایالت خدمات ارائه می کند. این مرکز وقف برگزاری جلسات معنوی و روحانی ، اجتماعی و برطرف کردن نیازهای آموزشی در زمینه اسلام برای مسلمانان کبک شده است. همچنین مرکزی است برای ترویج تعالیم اسلامی به غیرمسلمانان. در بیانیه ماموریت و جشم‌انداز این مرکز اسلامی آمده است: مرکز اسلامی کبک در تلاش است تا مفاهیم اسلامی و احکام و دستورات شرعی آن را از طرق مختلف تبلیغ کند. مقامات ایالتی نیز اصرار دارند تا مرکز اسلامی کبک از همه سازمان‌ها و ارگانهای اسلامی که در زمینه فعالیت‌های تبلیغی فعال هستند، پشتیبانی و حمایت کند. ICQ مرتبا از طرف ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف مورد بازدید قرار می‌گیرد. همه ساله نمایندگان وزارت خدمات اجتماعی، دانشکده پلیس و سایر سازمان‌های سیاسی – اجتماعی برای آشنایی با اسلام به این مرکز مراجعه می‌کنند. از سال ۱۹۶۴و طی پیمان‌نامه‌ای قانونی مرکز اسلامی کبک اجازه یافت تا در زمینه ارائه خدمات تسهیل کننده ازدواج میان مسلمانان فعالیت کند. کسانی که برنامه ازدواج آنها در مرکز و بر اساس شریعت اسلامی انجام می‌شود، از طرف دولت کانادا نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. به این صورت که زوج‌ها بعد از ثبت نام در کمیته ازدواج مرکز، تاریخی برای حضور آنها به همراه دو شاهد از هر طرف تعیین شده و پس از قرائت خطبه عقد توسط عاقد، مدرک و گواهی ثبت ازدوج آنها در دفاتر ثبتی کانادا نیز به آنها تسلیم می‌شود. از مارس ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ۴۵۰۰ مورد ازدواج در ICQ انجام و ثبت شده است. با افزایش جمعیت مسلمانان کانادا، نیاز به ساماندهی مراسم تشییع و خاک‏سپاری درگذشتگان مسلمان بر اساس قوانین شریعت احساس می‌شد. از همین رو ICQ با خرید زمین اختصاصی و تهیه گورستان مخصوص مسلمانان، مبادرت به انجام کلیه کارهای شرعی و اسلامی مورد نیاز از غسل و نماز تا خاک سپاری و مراسم یادبود را رأسا انجام می‌دهد. مرکز اسلامی کبک توانایی و آمادگی دفاع از حقوق همه مسلمانان در مواقع ضروری و اضطراری را دارد.

دیگر مراکز اسلامی کانادا

مركز انتصار دعوت اسلامي در ايالت تورنتو كشور كانادا

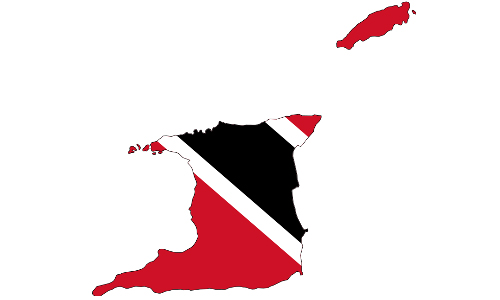
مركز اسلامي معصومين در انتاريو كانادا

جماعت اسلامي خوجه» در شهر تورنتو كانادا

مسجد اهل‌البيت‌ در مونترال‌ كانادا

مركز اهل بيت در كانادا

انجمن اسلامي دانشجويان آمريكا و كانادا

ترینیداد و توباگو

اسلام در ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو کشوری کوچک در جنوب دریای کارائیب است . سابقة ورود دین اسلام به این کشور به نیمة دوم قرن دوازدهم / هجدهم می رسد، اما مهمترین گروه مسلمان ، در اواسط قرن سیزدهم / نوزدهم (بعد از 1254/1838) به این کشور وارد شد. اولین ورود مسلمانان به جزایر ترینیداد و توباگو مصادف با انتقال برده های آفریقایی قبیله ماندینگو به این جزایر و بکارگیری آنها در مزارع نیشکر رفت. در فاصله سالهای 1777 تا 1802 میلادی و خصوصا پس از استعمار انگلستان در سال 1797 و آغاز تجارت برده و انتقال آنها از سنگال، قریب 000/20 نفر به منطقه مذکور آورده شد. در 1191/ 1777، در میان بردگانی که از غرب افریقا برای کار در مزارع نیشکر به ترینیداد و توباگو آورده شدند، عده ای مسلمان نیز وجود داشت . این مسلمانان عموماً از قبیلة ماندینگو ، ساکن در کشور سنگال ، بودند که در حدود 1153/ 1740 اسلام را پذیرفته بودند

برده ها که عموما مسلمان بودند، بر اثر فشار صاحبان جدیدشان نتوانستند از هویت دینی خود محافظت نمایند; نامهایشان تغییر یافت و برای آنکه از ظلم و تعدی نجات یابند، یا دین مسیحیت را پذیرفتند و یا مجبور شدند همانند مسیحیان زندگی کنند. با این حال، مسلمانان ماندینگویی کوشیدند با تبعیت از «محمد بت » که از سال 1830م در بخش[prot Of Spain] ساکن شده بود و رهبری مسلمانان بومی را با قدرت به عهده گرفته بود، هویت خود را حفظ نمایند.

آن دسته از مسلمانان ماندینگویی که برده نبودند و سالهای 1850 - 1840م به جزایر ترینیداد و توباگو مهاجرت کردند، در حراست از دین و فرهنگ خود کاملا موفق بوده اند. بخشی از مسلمانان نیز که در فاصله سالهای 1818 تا 1825م در قسمتهای شرقی جزایر مذکور ساکن شده بودند، در تبلیغ اسلام در میان اهالی بومی موفق بودند، به نحوی که کواره[QUARE] در سال 1840م به شهری که جمعیت غالب آن مسلمان بود، تبدیل شد. البته این روند مدت زیادی ادامه نیافت.

در سال 1834 قانون برده داری در جزیره ترینیداد لغو شد. بنابراین، برخی از برده ها تصمیم به بازگشت گرفتند. همین موضوع موجب وارد آمدن ضربات جدی بر اقتصاد منطقه گردید.

انگلستان برای جبران این امر اقدام به عقد قراردادی نمود که براساس آن، از سال 1854 تا 1915م، کارگران هندی را که شامل مسلمانان نیز بود، به جزایر مذکور منتقل می کرد. شرایط زندگی این مسلمانان نیز صرفنظر از برخی حقوق که برخوردار بودند، با وضع برده های آفریقایی تفاوت چندانی نداشت. میسیونرهای مسیحی برای دور نمودن آنان از اسلام، فعالیتهای گسترده ای کردند، حتی گاه با اعمال قهرآمیز، اقدام به برهم زدن نمازهای جماعت مسلمانان نمودند.

این بود که مسلمانان هندی مجبور شدند به طور پنهانی اعتقاد به دین و مذهبشان را ادامه دهند. بسیاری از آنان در پایان مدت قراردادشان به دلیل تنگدستی در هندوستان، مجبور می شدند به اقامتشان ادامه دهند. آنها بر خلاف مسلمانان آفریقایی، ارتباط خود را با میهن اصلی ادامه داده، در حفاظت از دین و فرهنگ خود موفق بودند.

در بارة تعداد کنونی مسلمانان ترینیداد و توباگو اختلاف نظر وجود دارد؛ این تعداد از 8٪ تا 13% کل جمعیت کشور تخمین زده شده است ، اما تأثیر مسلمانان در این کشور بسیار بیشتر از تعداد آنان است، از زمان استقلال این کشور تا امروز مسلمانان غالباً در ساختار حکومت و فعالیتهای سیاسی حضور داشته اند، اما این قدرت بیشتر در دست مسلمانان افریقایی تبار بوده است، از جمله نورمحمدحسن علی که از 1366 تا 1376 ش / 1987ـ1997 رئیس جمهور این کشور بوده است. در 1378 ش / 1999 نیز لااقل سه وزیر مسلمان در هیئت دولت وجود داشت. اکثر مسلمانان این کشور، که بیشتر هندی تبارند، مذهب حنفی دارند. معدودی شیعة هندی تبار نیز در آنجا زندگی می کنند که تعداد دقیق آنها معلوم نیست. مسلمانان هندی تبار عموماً در جنوب کشور و در جزیرة ترینیداد زندگی می کنند و مسلمانان افریقایی تبار عموماً در جزیرة توباگو ساکن اند. در این کشور تعداد کمی مسلمان چینی نیز هستند. جماعات مختلف مذهبی ترینیداد و توباگو بسیار درهم آمیخته اند، به گونه ای که در یک خیابان ممکن است هم مسجد، هم کلیسا و هم معبد هندوها وجود داشته باشد. در بین جماعات مذهبی مختلف ، مسلمانان بخوبی سازماندهی شده اند، به طوری که می توان آنها را یکی از
متشکلترین جماعات مسلمان در قارة امریکا دانست. ظاهراً این سازماندهی منظم ، بیشتر به سبب وجود بنیادها و مؤسسات اسلامی مختلف و پرسابقه است .

سید عبدالعزیز افغانی که در سال 1883م، به عنوان کارگر به جزیره ترینیداد آمده بود، پس از اتمام مهلت قراردادش، گروهی به نام «جمعیت هند شرقی » را تاسیس نمود. (1893م) او تا زمان مرگ، ریاست جمعیت مذکور را برعهده داشت. وی در سال 1907 سمت قضاوت در ترینیداد را عهده دار شد و برای ساختن تعداد زیادی مسجد فعالیت نمود، همچنین در سال 1926م در تشکیل «جمعیت جوانان مسلمان » سعی و کوشش کرد. وی در همان سال جمعیتی به نام «تقویة الاسلام » را تاسیس نمود. این جمعیت بعدها نمایندگی مسلمانان را در نزد حکومت عهده دار شد. در سال 1914م فردی به نام «مولانا حاج صوفی شیخ محمد حسن حنفی قادری » به جزیره ترینیداد آمد. او به مردم هشدار داد که بدون هیچ ملاحظه ای باید از اسلام تبعیت کرد; زنان نیز مجبورند حجاب را به طور کامل رعایت کنند. وی با اینکه مدت کمی در ترینیداد اقامت داشت، با اقدامات خود موجب شد اسلام جانی دوباره بگیرد. در سال 1937م نیز یک روحانی به نام «ناظر احمد» از هند به ترینیداد آمد و برای تاسیس مدارس همکاریهایی نمود.

ترینیداد و توباگو

مراکز اسلامی ترینیداد و توباگو

مسلمانان منطقه ترینیداد در قاره آمریکا از بهترین تشکلهای اسلامی برخوردار هستند. در سال 1945م اسلام در ترینیداد دین رسمی محسوب نمی شد و به همین دلیل، این جمعیتهای اسلامی بودند که تاسیس نهادهای آموزشی را برعهده داشتند. حکومت، علی رغم میل درونی خود، به مسلمانان اجازه می دهد که از رسانه های جمعی بهره مند شوند. برای مثال، در سال 1974 مراسم نماز عید فطر مستقیما از رادیو پخش شده و از همان تاریخ به بعد مسلمانها مجازند روزهای جمعه به مدت نیم ساعت برنامه رادیویی داشته باشند.

در ترینیداد و توباگو سازمانها و گروههای اسلامی دیگری نیز فعالیت دارند، از جمله : مؤسسة خیریة توکل اسلامی ، مؤسسة توسل عبدالعزیز، جماعة التبلیغ(سازمان کوچکی متشکل از گروهی از مسلمانان مهاجر هندی) و شعبه ای از اتحادیة مبلّغان مسلمان امریکای جنوبی و کارائیب. بعضی از این گروهها افکارشان را از طریق روزنامه و هفته نامه و کتاب نشر می دهند. اتحادیة مبلّغان مسلمان امریکای جنوبی و کارائیب برنامة رادیویی نیز دارد.

در ترینیداد و توباگو حدود 87 مسجد وجود دارد، از جمله مسجد جناح که به یاد محمدعلی جناح ، دولتمرد پاکستانی ، در 1333 ش / 1954 ساخته شده است. از میان اعیاد اسلامی ، عید فطر جزو تعطیلات رسمی کشور استو دولت هرسال به این مناسبت مراسمی برپا می دارد. در این کشور با وضع و تصویب برخی قوانین از اوایل دهة 1360 ش 1980، برای فعالیتهای مسلمانان ، از جمله تأسیس مدرسه و بانک و برخی سازمانهای اسلامی ، تسهیلاتی فراهم شده است. در میان مسلمانان ترینیداد و توباگو، هندی تبارها از افریقایی تبارها پویاترند. جمعیت نسبتاً کم مسلمانان افریقایی تبار و قطع پیوند آنان با سرزمین مادریشان مانع مطرح شدن اندیشه های اسلامی آنان در جامعه شده است ، اما مسلمانان هندی تبار بسیاری از نوشته های اندیشمندان مسلمان شبه قارة هند، همچون ابوالاعلی مودودی ، را ترجمه و چاپ کرده اند. مسلمانان افریقایی تبار روش مسلمانان هندی تبار را در اجرای قوانین اسلام نمی پسندند. مسلمانان هندی تبار نیز به سبب بیش از صد سال آزار دیدن در هند، نوعی رفتار دفاعی را که مناسب سرشت آنها برای حفظ اسلام در کشور هند بوده است ، در خود پرورانده اند. امروزه گرایش به اسلام در ترینیداد و توباگو بیشتر متأثر از افکار مسلمانان ایالات متحده است تا فعالیتهای مسلمانان ترینیداد و از 1355 ش /1976 رهبر مسلمانان امریکا، در ترینیداد نماینده (امام) معرفی می کند. عربستان سعودی نیز برای جذب مسلمانان ، در این کشور فعالیتهایی کرده است .

جمعیت تقویه الاسلام

نخستین بار «جمعیت تقویة الاسلام » در سال 1949م مدرسه ای مطابق با اصول اسلامی تاسیس کرد. بعدها مدارس دیگری تاسیس گردید و این روند ادامه یافت. مسلمانان ترینیدادی امروز دارای هفتاد مسجد هستند که در آنها کلاسهای آموزش قرآن فعال می باشد. همچنین در این جزیره، بیست مدرسه ابتدایی، سه مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان متعلق به مسلمانان وجود دارد.

جمعیت اهل السنه و الجماعه

جمعیت «اهل السنه و الجماعه » که در سال 1930م در ترینیداد تاسیس و در سال 1935م به رسمیت شناخته شد، نیرومندترین تشکل اسلامی در ترینیداد و توباگوبه شمار می رود. این جمعیت در مجموع مدیریت 53 مسجد، هفت مدرسه ابتدایی و دو مدرسه راهنمایی را در اختیار دارد. 80 تا 85% مردم منطقه عضو این تشکل می باشند.

«اتحادیه مبلغان مسلمان»

این اتحادیه در آمریکای جنوبی و منطقه کارائیب قرار دارد و در سال 1960م تاسیس شد. از فعالیت جمعیتهای اسلامی مذکور در ترینیداد می توان رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی اعضا اشاره کرد.

تقریبا می توان گفت هر جمعیت نشریه ای برای خود دارد.از نشریات عمده و با اهمیت جزایر ترینیداد و توباگو می توان به نشریات زیر اشاره کرد :

* [the torch of islam] که از سال 1966 توسط «اتحادیه مبلغان مسلمان » منتشر می شود، اشاره کرد. این نشریه به جای مجله [the islamic herald] منتشر می شود.
* «مسلم نیوز» ارگان انتشاراتی «جمعیت اهل السنه و الجماعه »،
* «النادیه » ارگان جمعیت جوانان مسلمان،
* «الحکمة » ارگان مرکز تبلیغات اسلامی،
* «النور» ارگان جماعت اسلامی،
* «مسلم استاندارد» نشریه ای که هر دو ماه یکبار از سوی مرکز اوقاف اسلامی منتشر می شود،
* [the voice] که به شکل گاهنامه و از سوی جماعة المؤمنین منتشر می شود،.

شیعیان توباگو

آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان ترینیداد و توباگو - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ حوزه کارائیب
جمعیت کشور: 1.056.608
جمعیت شیعیان: 63.396
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 6 درصد

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي« ‏PEW»از‏ شيعيان ترینیداد و توباگو ـ سال 2009
جمعيت کشور: 1.305.000
جمعيت مسلمانان: 78.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 780
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

شیعیان ترینیداد و توباگو هر سال به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام مراسم عزاداری برپا می دارند. این مراسمِ دو روزه ، «هوزیه » یا «هوسای » نامیده می شود که بر گرفته از نام امام حسین علیه السلام است. شیعیان در این مراسم ، گلدسته ها و علامتهایی از چوب به شکل مسجد می سازند و آنها را در شهر می گردانند و در پایان مراسم در دریا رها می کنند ، این نمادهای چوبی تجه نامیده می شود که به نظر چلکوفسکی از واژة تعزیه گرفته شده است . علاوه بر مسلمانان و شیعیان ، پیروان دیگر ادیان نیز به هوزیه احترام می گذارند. عدم ارتباط مناسب این شیعیان باشیعیان نقاط دیگر دنیا و دور بودن آنان از دیگر جوامع شیعی ، باعث تحریفهایی در عقاید مذهبی آنان شده است ، از جمله اینکه آنها معتقدند امام حسین و امام حسن علیهماالسلام هر دو در واقعة کربلا به شهادت رسیده اند .

سورینام

اسلام در سورینام

این کشور از سال 1667م در استعمار هلند بوده است. برده های مسلمان آفریقایی که برای کار در مزارع و معادن طلا به این منطقه منتقل می شدند، اولین مسلمانان سورینام محسوب می شوند. آنها نیز مانند مسلمانانی که در کشورهای دیگر زندگی می کردند، تحت فشار و ستم قرار داشتند، انجام اعمال اسلامی برای آنها ممنوع بوده، به همین جهت از هویت دینی خود دور ماندند. در سال 1863م، پس از لغو قانون برده داری در سورینام، دولت هلند برای جلوگیری از خسارات احتمالی در اقتصاد، تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد. طبق تصمیمات جدید، برده ها پیش از کسب آزادی خود، مجبور بودند مدت دو سال در مقابل دریافت دستمزد نزد صاحبانشان به کار مشغول شوند. به موازات این تصمیم، طبق قراردادهای پنج ساله، کارگران متعددی از هند و جاوه به سورینام آورده شدند. اکثر کارگرانی که به دنبال این تصمیم در سالهای 1831 تا 1850 از جاوه و در سالهای 1873 تا1916م از هند به سورینام آمدند، مسلمان بودند. کسانی که مدت نج ساله قرار داد خود را به پایان می رساندند، در بازگشت به کشور خود و یا اقامت دائم در سورینام آزاد بودند. مسلمانان در سال 1927م مانند سورینامی های دیگر توانستند از حقوق شهروندی هلند برخوردار شوند.

از سال 1940م به بعد، مسلمانان آزادی برخورداری از حقوق شخصی، خانوادگی و مسائل مربوط به ارث را کسب کردند. هلندی ها در سال 1975 کشور را ترک کردند و آنگاه براساس قانون اساسی پذیرفته شده، انتخابات برگزار شد. در سال 1980، ارتش توسط یک کودتا زمام امور را بدست گرفت. در سال 1982 نیز کودتای مشابهی صورت گرفت و بسیاری از مسلمانان هندی الاصل به هلند و انگلستان مهاجرت کردند.

گروههای مسلمان در سورینام به زبانهای مختلف تکلم کرده، از مذاهب متعددی برخوردار هستند.

این امر همواره مانع همبستگی کامل آنان بوده است. این موضوع حتی در تعیین قبله نیز خود را به وضوح می نمایاند. جاوه ای ها از مسیر اقیانوس کبیر به سورینام آمده اند. از این رو، قبله را به سمت غرب می دانند، اما هندی ها چون از طریق اقیانوس اطلس به این کشور آمده اند، شرق را جهت قبله می دانند.

به این دلیل، با اینکه مساجد هر دو جماعت رو به سوی کعبه می باشد، اما قبله آنها متفاوت است! در سورینام هفتاد مسجد وجود دارد. اولین مسجد این کشور در سال 1932م در «پاراماریبو»، پایتخت سورینام، تاسیس گردید. مساجد مذکور عمدتا به آموزش قرآن می پردازند. قرآن تاکنون در سورینام سه مرتبه به زبان هلندی ترجمه شده است. یکی از ترجمه ها متعلق به یک استاد هلندی است و دو ترجمه دیگر توسط قادیانی ها انجام شده است. علی رغم تمام اختلافات، مسلمانان سازماندهی خود را ادامه داده اند. آنها در سال 1929م «سازمان اسلامی سورینام » را تاسیس کردند.

این سازمان تا سال 1978م توسط قادیانی ها اداره می شد، از آن تاریخ به بعد، مسلمانان سورینام جمعیتی به نام «جمعیت اسلامی سورینام » را تاسیس کرده اند.

گویانا

اسلام در گویانا

ورود اسلام به گویانا نیز مانند کشور همسایه اش، سورینام، با انتقال عده زیادی از برده های آفریقایی که برخی از آنان مسلمان بودند، رخ داده است. مسلمانان این منطقه نیز مانند کشورهای دیگر تحت ستم اربابان اروپایی واقع شده، مجبور به رها ساختن فرهنگ و دین خود شدند. انگلستان پس از لغو قوانین برده داری در سال 1834، اقدام به انتقال کارگران هند به این کشور نمود. عده ای از این کارگران مسلمان بودند. برای آنکه مسلمانان مذکور در مدت قراردادشان از دین خود دست بکشند، تحت فشار و ظلمهای بیشماری قرار گرفتند، ولی آنها با راه انداختن جمعیتهای زیرزمینی به حفاظت از هویت فرهنگی خود پرداختند.

تا سال 1860، از نکاح اسلامی مسلمانان ممانعت بعمل می آمد و از آنها خواسته می شد در کلیسا ازدواج کنند. از آن تاریخ به بعد، رفتار انگلیسها نسبت به مسسلمانان نرمتر شد. به آنها اجازه دادند مسجد داشته باشند و جمعیتهای مورد نظر خود را تاسیس کنند. انجمنهای متعدد مسلمانان در سال 1936 میلادی به هم پیوسته، جمعیتی به نام «جمعیت عالی اسلامی » را تاسیس نمودند.

هواداران هندی و آفریقایی این جمعیت در انتخابات سال 1961م هر یک از حزب جداگانه ای حمایت کردند; به این ترتیب، به دو جناح منشعب شدند. پس از انشعاب مذکور، جمعیتهای جدید و مستقلی ظهور یافت. مهمترین آنها «مجلس عالی اخوت اسلامی »، «اتحادیه جوانان مسلمان » و «مرکز اسلامی » است. ولی امروزه جماعات محلی در واقع شعباتی از «صدر اسلامی » محسوب می شوند. تعداد چنین شعباتی در حال حاضر 120 می باشد. هر شعبه در محل یک مسجد مشغول فعالیت و اداره کلاسهای آموزش قرآن است. این کشور دارای 130 مسجد است که بزرگترین آنها «مسجد کوئین استان » در پایتخت این کشور یعنی «جورج تاون » می باشد. مسلمانان در پارلمان و هیات وزیران گویانا حضور دارند. آنها در احوالات شخصی، خانواده و حقوق مربوط به ارث، مطابق احکام اسلامی عمل می کنند.

در گویانا 130 هزار نفر مسلمان زندگی می کنند. نسبت جمعیت مسلمانان به کل جمعیت کشور17% می باشد.

F:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\پرچم کشورها\برزیل.jpgبرزیل

اسلام در برزیل

برزیل كشورى در آمریکای جنوبی و پایتخت آن برزیلیا است. زبان رسمی این کشور پرتغالی و حکومت جمهوری فدرال ان به آزادی ادیان معتقد است و پيروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان می توانند شعایر دینی خود را آزادانه در اين كشور بجا آورند. دین اسلام یکی از بزرگترین ادیان کشور برزیل است. اگر چه مسلمانان با کمبودهایی مواجه هستند، اما بر اساس قوانین جدید این کشور می توانند شعائر دینی خود را با اهتمام به مبانی غنی اسلام و عدم زیر پا گذاشتن قوانین دولتی به جا آورند و هیچ مشکلی از سوی مسئولان این کشور آنها را تهدید نمی کند. کشور برزیل از بزرگترین کشورهای آمریکای جنوبی است که دارای زمینهای کشاورزی زیادی است و 26 درصد از مردم این کشور کشاورزی می کنند. مهمترین تولیدات آنها کشت ذرت، گندم، نیشکر، پنبه به شمار می رود. مهمترین صادرات آنها نیز آهن، هواپیما، اتومبیل، سویا، پارچه، کفش و آب میوه هایی چون پرتقال است .

در سال 1500 میلادی، هنگامی که پرتغال برزیل را به اشغال خود درآورد، مهاجرت شهروندان آندولسی را ممنوع نمود; اما با این حال، بسیاری از مسلمانان خود را به برزیل رسانده، جماعتی از مسلمانان را تشکیل دادند. تا اواخر قرن شانزدهم میلادی، رقم مسلمانان کاملا افزایش یافت. در آن زمان، با اجرای احکام دادگاههای تفتیش عقاید، تعداد قابل توجهی از مسلمانان زیر شکنجه کشته شدند. (1594م)

پرتغالی ها در قرن هفدهم میلادی شروع به انتقال برده های آفریقایی خود به برزیل نمودند. در میان بردگان مذکور، مسلمانانی از قبایل یوربا، هووسا، فولانس و ماندینگو وجود داشتند. اینان کسانی بودند که شاه «بنین » در هنگام لشکرکشی به مناطق مسلمان نشین آفریقا، آنها را به اسارت گرفته، به پرتقالی ها و اروپاییان دیگر فروخته بود. در میان اسرای مزبور، علمایی وجود داشتند که با علوم اسلامی و ادبیات عربی به خوبی آشنا بودند. آنها حتی توانسته بودند موجب اسلام آوردن برخی از اسرای دیگر شوند. برده های آفریقایی در برزیل، علی رغم همه دشواریها، توانستند در طول دویست سال همچنان مسلمان بمانند. شمار مساجد و کلاسهای آموزش قرآن که آنها تاسیس کردند، به صدها باب می رسد و مسلمانان برزیلی آفرو که در «ایالت باهیا» در شمال شرقی کشور بویژه در سالوادر پایتخت آن روز برزیل، قدرت قابل توجهی کسب کرده بودند، در سالهای 1807 تا 1835م نه مرتبه علیه حکومت دست به شورش و قیام زدند. تاثیر و نفوذ این مسلمانان در سراسر برزیل چنان گسترش یافت که مسلمانان ایالاتی چون ریودو ژانیرو، بزرگترین قیام مسلمانان برزیلی با هدایت مدارس دینی سالوادور وقوع یافت. مهمترین ویژگی این قیام، علاقمند شدن سفیدها و دو رگه ها به اسلام بود. قیام مذکور در رسیدن به اهداف خود موفق نبود و حکومت برزیل از آن پس، برای جلوگیری از تاثیرگذاری مسلمانان بر دیگران، تصمیمات سختی گرفت. هرگونه فعالیت اسلامی ممنوع اعلام شد; حتی کسانی که با مسلمانان همکاری می کردند، محکوم به اعدام شدند. در چنین شرایط دشواری هزاران مسلمان برزیل را ترک کرده، به آفریقا بازگشتند و یا حکومت آنها را به اجبار بازگرداند. آنها که ماندند، با پنهان ساختن اعتقادات خود به زندگی ادامه دادند.

از سالهای 1860م، با آغاز مهاجرتهای جدید از آسیا، دوره جدیدی در گسترش حضور مسلمانان شروع شد. مسلمانان در ابتدا از سوریه و لبنان و بعدها به دنبال تاسیس حکومت اسرائیلی، از فلسطین به این منطقه مهاجرت کردند. آنها از سال 1929م با سازماندهی جدید جمعیتهایی را تاسیس کردند. سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1956م برای بررسی وضع مسلمانان برزیل نماینده ای به این کشور اعزام نمود. چهار سال پس از آن، اولین مسجد آمریکای لاتین در شهرستان پائولو با حضور هیات نمایندگی سازمان کنفرانس اسلامی افتتاح گردید. در هجدهم اکتبر 1970م، اولین کنگره تشکلهای اسلامی برزیل در سان پائولو برگزار شد. در کنگره مذکور که وزیر اوقاف مصر آن را افتتاح نمود، هیاتهای متعددی از آمریکای جنوبی و کشورهای اسلامی شرکت نمودند. در برزیل بیش از 400 هزار مسلمان زندگی می کند; اکثر آنها در شهر سان پائولو و اطراف آن ساکن هستند. مسلمانان از حقوق اسلامی قابل توجهی برخوردارند و به خوبی سازماندهی شده اند.

مسلمانان برزیل در ده شهر از هفت استان دارای انجمن و جمعیت هستند. هر کدام از این جمعیتها دارای مرکز و هفت جمعیت دارای مسجد است. جمعیتهای که دارای مسجد می باشند، در شهرهای زیر فعالیت می کنند: کوریتیبا، لوندرنیا، پاراناگوآ، سائوپائولو، بارتوس، کویابا و برازیلیا. یک مسلمان سوری در «مارائوس »، مرکز ایالت «آمازوناس »، دارای ایستگاه خصوصی تلویزیون می باشد و از این طریق برنامه های اسلامی پخش می کند. سوریه ای ها بدون هیچ اکراهی در هر شغلی کار می کنند و از این رو، در برزیل ضرب المثلی به این مضمون رواج یافته است: «من مثل سوری ها کار می کنم ».

در سال 1977م سفرای هفده کشور اسلامی اقدام به ایجاد یک مرکز اسلامی در برزیل کردند. جمعیتهای اسلامی در سال 1979م، با همکاری یکدیگر «فدراسیون اسلامی » را تاسیس نمودند. در سال 1981م، شعبه ای از جمعیت «اسلام و غرب » که مرکز آن در ژنو می باشد، در شهر برازیلیا تاسیس شد. به دنبال فعالیتهای مذکور، دانشگاه برازیلیا در آوریل 1981م اقدام به برگزاری سمینار بین المللی «تمدن اسلامی » کرد.

كشور برزیل با بیش از یک میلیون و 500 هزار مسلمان، نزدیک به 130 مسجد، انجمن اسلامی و نمازخانه دارد. بر اساس آمارهای سال 2004 تعداد مسلمانان برزیل به 1 میلیون و پانصد هزار نفر رسیده که در مقایسه با مسیحیان این کشور حدود یک دهم هستند . اکثر آنها عرب و از كشورهاي سوریه، لبنان و عده کمی نيز از مصر، مراکش و دیگر ملیت ها هستند.. این کشور 85 شورای اسلامی، مرکز دینی و مسجد دارد که در نقاط مختلف پراکنده هستند . بر اساس قانون جدید برزیل آزادی دینی به ویژه برای یکی از بزرگترین ادیان این کشور وجود داشته و مسلمانان می توانند به ساخت مسجد، اماکن عبادتی و مدارس دینی پرداخته و از انواع تبعیضات دینی برحذر باشند. در واقع می توان گفت که مسلمانان این کشور آزادی دینی دارند و می توانند شعائر اسلامی خود را بی آنکه به قوانین کشور برزیل لطمه ای وارد کنند، حفظ نمایند. با وجودی که در برزیل حدود 10 میلیون مسیحی وجود دارد، اما تعداد مسلمانان روز به روز در حال افزایش است، مسلمانان از پناهندگان لبنان یا سوریه هستند که با حفظ جوهر اسلامی خود و با اهتمام به دین اسلام و فرهنگ اسلامی زندگی می کنند. در قرن 19 هجری مسلمانان به برزیل مهاجرت کردند و تا امروز نیز این مهاجرت همچنان ادامه دارد.

برگزاری اجتماعات سالانه برای مؤسسات و مراکز و شوراهای دینی زمینه ای شده است تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان این کشور، شورای عالی امور اسلامی و مبلغان نیز در برزیل تأسیس شود. مبلغان اعزامی از سوی عربستان، دانشگاه الازهر، وزارت اوقاف مصر و انجمن جهانی مسلمانان هستند.

از 40 سال گذشته تاکنون تغییرات و تحولات بسیاری در اوضاع فرهنگی مسلمانان رخ داده است، به طوری که تلاشهای بسیاری از سوی مسلمانان انجام شده تا بتوانند از فرهنگ اسلامی حمایت کنند. به طوری که تاکنون 40 مسجد طی این سالها ساخته شده است . اما متأسفانه مدرسه ای برای آموزش زبان و فرهنگ اسلام وجود ندارد که مشکلی اساسی برای مسلمانان به شمار می رود. از سوی دیگر مسلمانان در شکاف فرهنگی بزرگی به سر می برند که نیازمند تلاشهای بسیاری از سوی فرهنگ اسلام هستند. همچنین مسلمانان این کشور نیازمند کتابهای دینی و اسلامی هستند تا فرهنگ اسلام را اشاعه داده و برای نسل آینده مسلمان این کشور ارزشهای ماندگار اسلام را به جا گذارند. این کشور دارای 185 دانشگاه است، اما دانشگاهی برای تحقیقات و مطالعات اسلامی وجود ندارد و آنها نیز از اسلام هیچ نمی دانند. از این رو باید زمینه هایی برای معرفی تمدن اسلام فراهم آید و این امر نیازمند اعزام استاد و عالم اسلامی به این کشور است تا بتوانند رسالت اسلام را به خوبی احیا کنند، چرا که هیچ مشکلی در جامعه برزیل که کشوری صلح جو است و دیگری را قبول می کند وجود ندارد.

آنچه مورد نیاز مسلمانان در برزیل است کتابهای اسلامی به زبانهای محلی و پرتغالی و همچنین روزنامه های دینی است. البته برخی از روزنامه هایی که در کشورهای اسلامی به چاپ می رسند، در این کشور نیز منتشر می شوند اما پاسخگوی نیازهای مسلمانان این کشور نیستند. از این رو انتشار کتابهای مرتبط با اسلام و آموزه های دینی مورد نیاز مردم این کشور است.

از سوی دیگر مسلمانان این کشور خواستار برنامه های تلویزیونی درباره خانواده های مسلمان و حتی استودیوهایی برای ضبط سخنان و سخنرانیهای مبلغان هستند تا بتوانند از آئین و تعالیم اسلام بهره مند شوند.

اولین مسجد برزیل، سال 1956 در سائوپائولو رسما افتتاح شد و در حال حاضر بیش از 80 انجمن اسلامی و نزدیک به 50 مسجد و نمازخانه در نقاط مختلف اين كشور وجود دارد. از 40 سال گذشته تاکنون تغییرات و پيشرفت هاي بسیاری در اوضاع فرهنگی مسلمانان برزيل رخ داده به طوری که حدود 40 مسجد طی این سال ها ساخته شده است.

مسلمانان برزیل در سال 1927 انجمن نیکوکاری مسلمانان فلسطین را در سائوپائولو تأسیس کردند كه اين انجمن در سال 1929 به انجمن نیکوكاری مسلمانان تغییر نام داد.

شیعیان برزیل

آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان برزیل - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 190.010.647
جمعیت شیعیان: 900.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان برزیل ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 200.000.000
جمعيت مسلمانان: 191.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 19.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 10 درصد

اکثریت شیعیان در سائوپائولو ساکن هستند. علاوه بر آن تعداد زیادی هم در ریودوژانیرو،فوز و کورتیوه زندگی می‌کنند ، تاریخ حضور شیعیان در برزيل به دوران عثمانی ها باز می گردد که شیعیان فراری از ارتش اين دولت از راه آرژانتین به برزیل آمدند. اغلب اين شعيان لبناني تبار بودند.شیعیان برزيل از سال 1985 تا كنون انجمن ها، مراکز و موسسات اسلامي فراواني را در اين كشور تأسیس کرده اند. به عنوان نمونه آنها مسجد بزرگی به نام امام علی (ع) تاسيس كردند که مورد توجه اهل تسنن و شیعیان اين كشور است. همچنین مسجد محمد رسول الله (ص) و حسینیه امام خمینی(ره) كه زیر نظر شورای خیریه اسلامی برزیل اداره مي شود از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز شیعی در برزیل به شمار می رود كه فعالیت های گسترده اي انجام می دهند.

شیعیان در برزیل حدود پنج مسجد دارند که در شهرهای سائوپائولو، کورتیوه و فوز واقع شده‌اند. این مساجد با مساجد برادران اهل سنت هم رابطه خوبی دارند. آنها در مجالس دینی شیعیان شرکت می‌کنند و شیعیان هم در مناسبت‌های مختلف به مساجد آنها می‌روند. اهل سنت هم حدود پانزده مرکز اسلامی دارند و تعداد مساجدشان هم بیشتر است.

مراکز اسلامی برزیل

مركز اسلامي سان‏پائولو

مركز اسلامي سان‏پائولو در برزیل که متعلق به پیروان اهل بیت(ع) است و اخیراً مورد هجوم، تعرض، تخریب و سرقت افراد مسلح قرار گرفته است. «حجت الاسلام والمسلمین شیخ طالب حسین خزرجی» رییس مرکز و امام مسجد شیعیان در این مرکز اسلامی است، مرکز اسلامی سان پائولو از فعال‏ترین مراکز شیعی آمریکای لاتین است که در ماه مبارک رمضان نیز شاهد تجمعات بزرگ دینی و مراسم باشکوه لیالی قدر بود. این مرکز همچنین در نمایشگاه بین‏المللی کتاب سان‏پائولو شرکت کرد و کتب شیعی ـ از جمله نهج البلاغة و كتب شهيد صدر ـ را به زبان پرتغالی عرضه نمود. حجت الاسلام خزرجی کتب متعدد شیعی ـ از جمله دیدگاه‏های رهبر معظم انقلاب ـ را نیز شخصاً به زبان پرتغالی ترجمه و منتشر کرده است.

مرکز اسلامی شیعیان برزیل

مدیر این مرکز حجة‌الاسلام‌والمسلمین حسین الخزرجی متولد شهر نجف اشرف می‌باشد و تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف گذرانده است. فعالیت‌های تبلیغی خود را بیست و دو سال پیش و با سفر به قاره آفریقا آغاز کرد و بعد از پنج سال برای نشر و ترویج مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام عازم آمریکای لاتین و کشور برزیل شد.

در این مرکز دارالترجمه‌ای تأسیس شده است و تاکنون ده‌ها مقاله و کتاب را ترجمه و 15 کتاب را با تیراژهای پنج تا شش هزار منتشر کرده‌است. این کتاب‌ها در سراسر برزیل و هم‌چنین در سایر کشورهایی که زبان رسمیشان پرتغالی است توزیع می‌شود و حتی نسخه‌هایی از آنها را نیز برای رئیس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس، کلیساها و پیروان سایر ادیان می‌فرستند. اکثر کتاب‌ها در رابطه با مبانی فکری و اعتقادی اسلام و هویت دینی است؛ چون بیشتر مردم برزیل نسبت به اسلام آگاهی ندارند. مثلاً یکی از کتاب‌های اعتقادی مهم کتاب شیعه در اسلام نوشته علامه طباطبایی قدس‌سره است.همچنین این مرکز اقدام به راه‌اندازی یک وب سایت چند زبانه کرده‌است. محتوای این سایت در مورد مسایل مهم اسلام و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است. اقدام دیگر این مرکز ترجمه و انتشار مجله الطاهرة است .این مرکز چند مدرسه دینی نیز دارد که اولین آنها در سائوپائولو احداث شد. هم‌چنین در کورتیوه و فوز هم مدرسه دینی دارد. در مدرسه دینی فوز بین ششصد تا هفتصد نفر حضور دارند. در مدرسه رسول‌اللّه صلی‌اللّه‌علیه‌وآله سائوپائولو هم حدود دویست نفر مشغول تحصیل علوم دینی هستند. برای احداث مدارس جدید هم هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. هرکسی با هر مذهبی می‌تواند در این کشور، مرکز علمی یا فرهنگی احداث کند و کشور برزیل به این آزادی معروف است..

....

F:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\پرچم کشورها\آرژانتین.jpgF:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\نقشه\آرژانتین.jpgآرژانتین

اسلام در آرژانتین

مسلمانان رانده شده از آندلس در قرن شانزدهم میلادی، موجب ورود اسلام به آرژانتین شدند. ولی مسلمانان مذکور بر اثر فشارهای مردم بومی منطقه، به تدریج مجبور به فاصله گرفتن از دین خود گردیدند. وضعیت جمعیتی مسلمانان آرژانتین با مهاجرت مسلمانان سوری در فاصله سالهای 1880 تا 1955م، وارد مرحله جدیدی شد. براساس گزارشی در کنسولگری ترکیه در بوینس آیرس، در سالهای 1911 تا1913م، قریب 46 هزار نفر از کشور عثمانی به این منطقه مهاجرت کرده اند. امروزه بالغ بر 400 هزار مسلمان در آرژانتین زندگی می کنند. یک دهم این رقم را شیعیان و تعداد کمی از آنها را نیز دروزیان تشکیل می دهند. بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، بیشترین تعداد مسلمان را در خود جای داده است. اعراب مسیحی سوری در جامعه آرژانتین به راحتی در هر زمینه اجتماعی مشغول فعالیت هستند. این امر بر مسلمانان نیز تاثیر گذارده و حتی آنها را با خطر از دست دادن هویت اصلی خود مواجه نموده است. ویژگیهای اسلامی در میان مسلمانان رو به ضعف است; آنهاحتی به عربی نیز صحبت نمی کنند. بر اساس قوانین آرژانتین، استفاده از اسامی اسلامی ممنوع است; بنابراین، مسلمانان مجبور به استفاده از نام چنین تضییقاتی، رقم قابل توجهی از مسلمانان به عادات و رسوم آرژانتینی ها خو گرفته، به تدریج فرهنگ اسلامی در آرژانتین رو به افول می باشد.

آرژانتین از کشورهای آمریکای جنوبی است که اگر چه نسلهای گذشته اقلیت مسلمان در این کشور از ضعف فرهنگ دینی رنج می بردند، اما اینک نسل مسلمان فعال بوده و با انسجام و یکپارچگی بیشتری به اشاعه تمدن و فرهنگ اسلام اقدام می کنند. آرژانتین کشوری است در آمریکای جنوبی که پایتخت آن بوینس آیرس است، زبان آنها اسپانیایی و دین آنها مسیحی است.آغاز ورود اسلام به آرژانتین به درستی مشخص نیست، اما برخی از دست نوشته های اسلامی کشف شده در برزیل و کوبا نشان می دهد که مسلمانان در این سرزمین قبل از آنکه از نظر جغرافیایی کشف شود، زندگی می کردند و مسلمانان اسلام را میان ساکنان اصلی این منطقه اشاعه دادند. از سوی دیگر شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهد دریانوردان مسلمان به ساحل دریا آمدند که آن زمان برای جهان مجهول بود که به آن آخر دنیا یا دریای تاریک می گفتند. تحقیقات دیگر نشان می دهد که گروهی از بردگان آفریقایی که برخی از آنها مسلمان هم بودند، وارد آرژانتین شده و برای فروش به بازارهای آمریکای شمالی و جنوبی فرستاده شدند و به اشاعه اسلام اقدام کردند. اما اولین هجرت مسلمانان به کشورهای آمریکایی چون آرژانتین حدود 140 سال پیش از سوی کشورهای سوریه، لبنان و فلسطین صورت گرفت که در پی جنگ جهانی اول و دوم این هجرتها افزایش یافت. مهاجران مسلمان با حفظ شخصیت و هویت فرهنگی و تمدنی خود هجرت کرده و در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز مشارکت کردند، به طوری که می توان از آنها به عنوان بهترین فرستادگان دین و فرهنگ اسلام نام برد که سفیران آموزش، پرورش، ابداع و هنر بودند و ضمن ترجمه قرآن به زبان اسپانیایی، هزاران نفر را در این قاره مسلمان کردند.

اگر چه نسلهای گذشته از مسلمانان آرژانتین از ضعف فرهنگ دینی رنج می بردند اما اینک نسل مسلمانان فعال بوده و با فرهنگ اسلامی به صورت وسیع بهره مند هستند . بیشتر مسلمانان در مؤسسات معتبر مانند دانشگاهها و مراکز اقتصادی فعالیت می کنند و نقش بزرگی در زمینه تجارت دارند. سازمان اسلامی آمریکای لاتین و دریای کارائیب حدود 10 سال پیش بعد از گردهمایی 11 کشور با رهبران مسلمان در قاره آمریکای لاتین تأسیس شد تا به برقراری ارتباط با کشورها اسلامی اقدام کند. این سازمان به بیداری دینی مسلمانان و برگزاری نشستهای مختلف اقدام می کند و سعی در ایجاد ارتباط با مسلمانان، حفظ وحدت و انسجام آنها دارد. این در حالی است که برخی از کشورهای اسلامی این سازمان را در راستای آموزش روخوانی قرآن، آموزش مبانی اسلام، ترجمه قرآن به زبانهای اسپانیایی و توزیع کتابهای اسلامی یاری می کنند. تأسیس مؤسسات و سازمانهای اسلامی زمینه ای برای ساماندهی و بهبود ارتباط در رسانه های گروهی را ایجاد کرده است.

مسلمانان آرژانتین از مشکلاتی رنج می برند که از مهمترین آنها عدم ارتباط با کشورهای اسلامی است، از این رو طی سالهای اخیر تلاش شده تا بیداری دینی در ارتباط با کشورهای اسلامی ایجاد شده و ارتباط با مسلمانان آمریکا شکل وسیع تری گیرد . از سوی دیگر تأسیس شبکه های ماهواره ای، زمینه ای برای ارتباط با جهان اسلام و مسلمانان آرژانتین ایجاد کرده است. نبود مبلغ مسلمانی که به زبان اسپانیایی آشنا باشد و همچنین نبود قرآنهایی به زبان اسپانیایی از دیگر مشکلات مسلمانان در آرژانتین است . البته مسلمانان آرژانتینی از امتیازاتی نیز برخوردار هستند . به مسلمانان این کشور اجازه رسمی داده شده تا اعیاد قربان و فطر مناسک خود را به جا آورند . همچنین در فرودگاه بوینس آیرس نمازخانه بزرگی ساخته شده است که مسلمانان با آزادی کامل می توانند شعائر دینی خد را به جا آورند و مسئولان مسلمان نیز در آن شرکت کنند.

اغلب آرژانتینی‏ها به انقلاب اسلامی ایران علاقه نشان می‏دهند. وقتی پیرامون انقلاب اسلامی سخنرانی می شود، همه با گرایش های مختلف، جمع می شوند و با علاقه و اشتیاق گوش می کنند و این میزان محبوبیت انقلاب اسلامی ایران را می رساند. چون آنها انقلاب ایران را بر علیه استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و صهیونیست می دانند و استکبار ستیزی در خون همه ملت هاست. در جنوب شیلی، گروه چریکی برای مبارزه با استکبار تشکیل شده بود اینان وقتی با انقلاب اسلامی و آموزه ها و استراتژی اسلام آشنا شدند به تدریج مسلمان شدند. روحیه انقلابی در آرژانتین مثل سایر ملت ها زیاد است منتهی باید به اسلام سوق داده شوند، در جریان جنگ سی و سه روزه لبنان بود که برای اولین بار در طول تاریخ آرژانتین یک راهپیمایی بزرگ بر علیه استکبار و صهیونیست برگزار شد. در این تظاهرات از احزاب راست و چپ، کشیشان مسیحی و حتی افراد یهودی نیز بودند همه اینها تجلی انقلاب اسلامی ایران در جهان می باشد. در آرژانتین تا 15 سال پیش سفارت ایران بشدت فعال بود؛ اما متاسفانه امروز سفارت ایران حتی با ما که طلبه های حوزه علمیه قم هستیم مشکل دارد و عملکرد خوبی در معرفی انقلاب اسلامی ندارد، وقتی افراد علاقه مند به انقلاب اسلامی به سفارت ایران می روند هیچگونه جزوه یا کتابی در مورد انقلاب اسلامی و اهداف آن در اختیارشان قرار داده نمی شود و این صدمه بزرگی برای انقلاب اسلامی است که مسؤولین کشور ایران باید به آن توجه داشته باشند اما در شیلی سفارت ایران فعال است.[[33]](#footnote-33)

مراکز اسلامی آرژانتین

تاسیس تشکلهای اسلامی در آرژانتین همواره با محدودیتهایی مواجه بوده است. اولین تشکل اسلامی در سال 1918م تحت عنوان «مرکزاسلامی » در بوینس آیرس تاسیس شد. اعضای مرکز یاد شده بیشتر در مکانهای مختلفی فعالیت داشتند، اما در سال 1968 با همکاری همه مسلمانان، مکان مستقلی برای این مرکز به عنوان تنها محل معنوی مسلمانان ساخته شد. در این کشور هیچ مسجدی وجود ندارد. البته ساخت دو مسجد در بوینس آیرس و کوردوبا طراحی شده است. در بوینس آیرس جمعیت اسلامی دیگری تحت عنوان «جمعیت اسلامی عرب - آرژانتین » در سال 1960م تاسیس شد. همین جمعیت اولین مدرسه اسلامی در بوینس آیرس را راه اندازی نمود. جمعیتهای دیگر اسلامی در شهرهای «مندوزا»، «کوردوبا»، «روساریو»، و «توجومان » بیشتر حالت کلوپ دارند. ترجمه فعلی قرآن به زبان اسپانیولی ترجمه دقیقی نیست. زبان عربی در «دانشگاه ملی کوردوبا»، و «دانشگاه سالوادور» در بوینس آیرس تدریس می شود.

مرکز اسلامی آرژانتین

مرکز اسلامی به مرکزیت آرژانتین که در قالب دو مسجد الشهید در شهر توکومان و مسجد التوحید در شهر بوینس آیرس فعالیت می کند. شیخ محمود عید 21 سال است که مدیریت این مرکز بزرگ اسلامی را بر عهده دارد و خود نیز در مسجد الشهید احکام، اخلاق، قرآن و عربی تدریس می کند. این مرکز همه اقشار و همه سنین ؛ از مدارس ابتدایی تا دانشگاه ها را تحت پوشش فعالیت‏های فرهنگی خود دارد. در مسجد التوحید و الشهید کتابخانه ای وجود دارد که بیش از صدها کتاب اسلامی به زبان اسپانیولی در اختیار افراد علاقه‏مند قرار می‏دهد. **«شیخ محمود عید» مدیر مرکز اسلامی آرژانتین و از همکاران مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) می­باشد.** شیخ محمود عید شانزده سال بیشتر نداشت که در روزنامه ای به اسم «امام خمینی» رسید. درباره او، از پدرش پرسید، در مجله‏ها خواند و در اخبار بارها و بارها شنید و عاشقش گردید، در نتیجه، سال سوم پزشکی‏اش را رها کرد و در شهر بوینس آیرس، طلبه شد. سال 1366 در مکه مکرمه دوشادوش سایر مسلمانان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داد؛ و اینگونه بود که آن جمعه خونین مکه را از نزدیک درک نمود و شد یک مسلمان انقلابی آرژانتینی. همان سال بود که آرژانتین و شهر توکومان را به قصد ایران و قم ترک کرد و بعد از شش سال تحصیل در حوزه های علمیه ، اینک به آرژانتین برگشته است. ابتدا مرکز اسلامی آرژانتین را تأسیس کرد و دو مسجد "الشهید" و "التوحید" را با برنامه‏های فرهنگی و تبلیغی به جریان در آورد و در قدم دوم مدرسه علمیه امیرالمؤمنین(ع) را با بیست طلبه از ونزوئلا، شیلی، برزیل و آرژانتین بنیان نهاد. کمبود بودجه حوزه علمیه اش را به تعطیلی کشانده است اما مرکز اسلامی ، هجده سال است که در دل غرب می تپد و اسلام و معارفش را بین تشنگان معرفت و حقیقت می پراکند. او را با عنوان شیخ محمود می‏شناسند وی که 48 سال دارد و رساله امام خمینی و تفسیر آیت الله فقیهی را به اسپانیولی ترجمه کرده است.

دیگر مراکز اسلامی آرژانتین

دیگر مراکز اسلامی آرژانتین عبارتند از : "اتحادیه اسلامی عرب‏های آرژانتین (AAAI)"، "مسجد التوحید"، "مرکز تبلیغ اسلام"، "اتحادیه اسلام آرژانتین (ASAI)"، "اتحادیه زنان مسلمان آرژانتین (UMMA)"، "بنیاد امداد اجتماعی آرژانتین (FIAS)" و "سازمان اسلامی آرژانتین".

شیعیان آرژانتین

آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آرژانتین‏ - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 40.302.000
جمعیت شیعیان: 1.500.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد

بيشتر مسلمانان آمريكای جنوبی در كشور برزيل و اكثر شيعيان در كشور آرژانتين زندگی می‌كنند. اين افراد مهاجرانی از كشورهای سوريه و لبنان با مذهب علوی، شيعه و اقليت سنی هستند. شيعيان در كشورهای كلمبيا، بوليوی، السالوادر و ونزوئلا زندگی می‌كنند، امروز با توجه به تبليغات صورت گرفته و آشنايی مردم جهان با اسلام، جوانان غربی گروه گروه مسلمان می‌شوند. تعداد مسلمانان در كشورهای آمريكای جنوبی نزديك به نه ميليون نفر می­باشند.

تعداد روحانيون در اين كشورها : بيش از بيست نفر زن و مرد در آمريكای جنوبی طلبه هستند و تعداد چهارصد نفر نيز ملبس به لباس روحانيت می‌باشند. در آرژانتين نيز مدرسه علميه‌ای ويژه شيعيان وجود دارد كه طلاب كشورهای گوناگون در آنجا مشغول تحصيل هستند.

چگونگی‌ گزينش مسلمانان برای تحصيل در مراكز علمی و حوزوی ایران : معمولاً جوانانی كه با مراكز اسلامی خارج از كشور در ارتباط هستند و مسلمان می‌شوند پس از ارتباط‌های مستمری كه با ما دارند و استعداد و توانايی آنها مورد ارزيابی قرار می‌گيرد، برای گذراندن دوره‌های كوتاه مدت در مركز جهانی علوم اسلامی با طی مراحل قانونی به ايران منتقل می‌شوند.

مهم‌ترين اقدامات اين نمايندگان در امريكای جنوبی : انتشار كتب و مجلات اسلامی، راه‌اندازی سه شبكه راديويی ويژه مسلمانان، برگزاری نماز جمعه و آيين‌های اسلامی و اجرای مراسم‌های روزانه مساجد

در كشورهای امريكای جنوبی ده مركز اسلامی وجود دارد كه تحت پوشش دفتر بین الملل مقام معظم رهبری قرار دارند و همچنين كميته امداد امام خمينی (ره) در كشور آرژانتين راه‌اندازی شده است كه پنجاه نفر مستمند را تحت پوشش قرار می‌دهند.

آزادی عمل مسلمانان در آرژانتين: پس از اينكه يهوديان آرژانتين جرياناتی را بوجود آوردند، محدوديت‌هايی برای مسلمانان ايجاد شده است.[[34]](#footnote-34)

برخي از فعاليت هاي انجام شده در کشور آرژانتين توسط شیعیان عبارت است از:

1. تأسيس چند مسجد و مرکز اسلامي، 2. بنا نهادن چند حوزه ي علميه براي خواهران و برادران . 3. راه اندازي چند شبکه ي راديويي اسلامي. 4. انتشار مجله ها و روزنامه از جمله فصلنامه ي کوثر که هم اکنون چهل و پنجمين شماره آن از چاپ خارج شده است .5. تأسيس سازمان زنان مسلمان در آرژانتين UMMA ، 6. تأسيس کميته امداد اسلامي (جمعيت امداد اسلامي آرژانتين) 7. برگزاري نمايشگاه هاي کتاب، 8. ايجاد چند سايت اينترنتي، 9. ترجمه و چاپ ده ها جلدکتاب، 10. انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي از جمله اعلام روز و لادت حضرت صديقه کبري (عليهاالسلام) به عنوان روز زن و برگزاري مراسم در پايتخت کشورهاي آمريکاي جنوبي و استان هاي داخلي آرژانتين.10. انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي ، سياسي و اجتماعي از جمله اعلام روز ولادت حضرت صديقه کبري (عليهاالسلام) به عنوان روز زن و برگزاري مراسم در پايتخت کشورهاي آمريکايي جنوبي و استان هاي داخلي آرژانتين .

F:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\پرچم کشورها\ونزوئلا.jpgونزوئلا

اسلام در ونزوئلا

مسلمانان برای اولین بار در زمان استعمار اسپانیایی ها به ونزوئلا آمدند. از آن پس، مهاجرتهایی از هند صورت گرفت. مهاجران با دشواریهای بسیاری مواجه بودند; از این رو، اسلام جایگاه قابل توجهی در این کشور بدست نیاورد. مسلمانانی که در نیمه دوم قرن بیستم از کشورهایی مانند سوریه، لبنان، فلسطین و پاکستان برای اشتغال به ونزوئلا مهاجرت کردند، گروه جدیدی تشکیل دادند. این گروه که نسبت به مسلمانان اولیه در اعتقادات دینی خود با سختی خاصی مواجه نبودند، توانستند اولین جماعت متشکل مسلمان را بوجود آورند.

در سال 1966م در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، اولین «مرکز اسلامی » تاسیس شد. مرکز در ابتدا عبارت از یک مسجد بود، اما بعدها و به مرور، برخی پروژه های دیگر در قالب این مرکز شکل گرفت، بویژه مدرسه ای با آموزش زبان عربی راه اندازی شد. در این مدرسه که از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده است، برخی غیر از مسلمانان نیز برای آشنایی با دین اسلام ثبت نام می کنند. مرکز یاد شده همچنین دارای یک کتابخانه و یک چاپخانه می باشد و آثار دینی را به زبان عربی و زبانهای دیگر منتشر می کند. تعداد مسلمانان بیش از 50 هزار نفر است و اکثر آنها در کاراکاس زندگی می کنند. مسلمانان در «کاراکاس »، «جزیره مارگایتا»، و «سان فیلیپ » دارای سه مسجد می باشند و علاوه بر آن، دارای کلوپ و انجمنهای متعددی که هر یک نمازخانه ای دارند، می باشند. در سال 1980م بخشهای «فلسفه اسلامی » و «تحقیقات عربی » در دانشگاه کاراکاس آغاز بکار نمود. از سال 1988م نیز فعالیتهایی برای تاسیس این بخشها در «دانشگاه مریدا» آغاز شده است.

شیعیان ونزوئلا

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ونزوئلا ـ سال 2009
جمعيت کشور28.199.822
جمعيت مسلمانان 94.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 940
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

اکوادور

آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان اکوادور در سال 2008

 منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 13.755.680
جمعیت شیعیان: 413
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.003 درصد

F:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\پرچم کشورها\کلمبیا.jpgکلمبیا

اسلام در کلمبیا

مهاجرت مسلمانان به کلمبیا در اثنای جنگ جهانی دوم، از کشورهای لبنان، سوریه و فلسطین صورت گرفت. در آن ایام 3 تا 4 هزار نفر مسلمان به کلمبیا مهاجرت کردند. امروزه قریب 20 هزار نفر مسلمان در کلمبیا زندگی می کنند که اکثر آنها در سالهای اخیر از سوریه و لبنان به این کشور مهاجرت کرده اند. بیشتر مسلمانان در بوگوتا، پایتخت کلمبیا ساکن هستند. شهرهای «پارانایکا»، «مائیکو»، «کالی » و «سان آندرسن » به ترتیب بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده اند. کشور کلمبیا فاقد مسجد است، ولی مراکز اسلامی در بناهای اجاره ای، از نمازخانه و کلاسهای آموزش قرآن برخوردار می باشند. ....

شیعیان کلمبیا

آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان کلمبیا ـ سال 2008

 منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 44.779.598
جمعیت شیعیان: 5.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.01 درصد

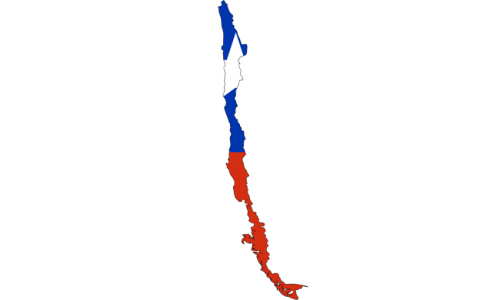
 آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کلمبیا ـ سال 2009

جمعيت کشور: حدود 44.760.000
جمعيت مسلمانان: 14.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 140
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

مرکز اسلامی دارالزهراء

مرکز اسلامی الزهراء توسط شیعیان بریتانیایی‏تبار کلمبیا پایه‏گذاری شد. این مرکز به منظور آشنایی هر چه بیشتر مسلمانان با اصول و احکام اسلامی و همچنین حفظ و ارتقای ارزش‏های اسلامی برنامه‏های چند جانبه‏ای را در دستور کار خود قرار داده است.این مرکز در تلاش است تا با تکیه بر ارزش‏ها و اصول اخلاقی ناب اسلامی، برنامه‏های آموزشی کارآمدی را به مورد اجرا بگذارد. برنامه‏های این مرکز چیزی فراتر از برنامه‏های آموزشی سایر مراکز تحصیلی است چرا که آشنایی با اصول اخلاقی و معنوی در راس برنامه‏های آموزشی قرار دارد. هدف این مرکز بر آورده کردن نیازهای فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی، احساسی، آکادمیک، و دینی دانش‏آموزان است.

مدرسه الزهراء یک مرکز آموزشی است و تکیه بر اصول اخلاقی و دینی و توکل به خدا راه‏حلی است که این مدرسه سعی دارد در قالب برنامه‏های آموزشی خود، آنها را نهادینه کند.

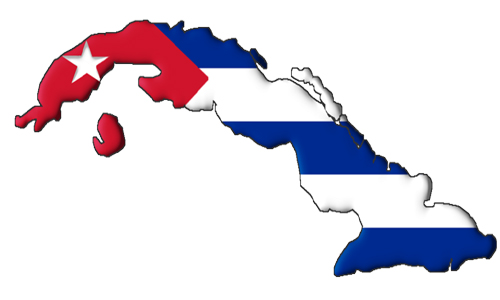
شیلی

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW » از‏ شيعيان شیلی ـ سال 2009
جمعيت کشور16.928.873
جمعيت مسلمانان4.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 40
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

مرکز اسلامی شهر پوئرتو مونت

این مرکز بزرگ‏ترین مرکز اسلامی شیعیان شیلی محسوب می‌شود، مدیر مرکز اسلامی پوئرتو مونت «خاویر اویارزون» می­باشد.

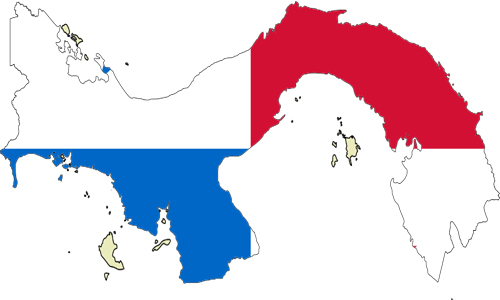
کوبا

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کوبا ـ سال 2009
جمعيت کشور 11.394.043
جمعيت مسلمانان9.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 90
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

مکزیک

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مکزیک ـ سال 2009
جمعيت کشور: 106.682.500
جمعيت مسلمانان: 110.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

پاناما

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان پاناما ـ سال 2009
جمعيت کشور: 3.309.679
جمعيت مسلمانان: 24.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 240
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

هندوراس

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ‏هندوراس ـ سال 2009
جمعيت کشور: 7.483.763
جمعيت مسلمانان: 11.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 110
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

F:\بایگانی\دانشگاه\تحقیقات\شیعیان جهان\pic\نقشه\دومینیکن.jpgدومینیکن

آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان دومینیکن - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ حوزه کارائیب
جمعیت کشور: 10.09.000
جمعیت شیعیان: 1.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1/4 درصد

اسلام در کشورهای دیگر قاره آمریکا

مسلمانان در قرن نوزدهم میلادی به عنوان کارگرهای قراردادی به جامائیکا مهاجرت کردند. تعداد مسلمانان در سال 1982 به 14 هزار نفر رسید. آنها اولین انجمن خود را در سال 1950 تاسیس کردند. امروزه در جامائیکا دو مسجد وجود دارد. پاناما یکی دیگر از کشورهای آمریکای مرکزی است که اولین جمعیت اسلامی در آن، در سال 1930م تحت عنوان (islam mission) تاسیس شد. نام این جمعیت در سال 1967م به «جمعیت اسلامی هند - پاکستان » تغییر کرد. این نام نیز در سال 1974م به جمعیت اسلامی پاناما تغییر یافت. امروزه همچنین در مکزیک، شیلی، بارباروس، باهاما، کوراکائو، گرانادا، دومینیکن، پورتوریکا، جزیره سان کریستوبال، مارتیینیکو و پرو مسلمانان با جمعیت اندک، اما تشکلهای قابل توجه حضور دارند. تعداد مسلمانان در کشورهای گویانای فرانسه، کوبا، پاراگوئه، اروگوئه، اکوادور و بولیوی بسیار کم است و آنها در این کشورها به صورت اقلیتهای دینی بسر می برند.

منابع

1. محمد لگنهاوزن، كنفرانس «تشيع در آمريكاى امروز»، موسسه شیعه شناسی،20/04/1385؛
2. دانشنامه آزاد ویکی پدیا؛
3. حميد مولانا،‏استاد روابط بين‌الملل دانشگاه امريكن واشنگتن، ماهنامه اخبار شیعیان، شماره ۱۳؛
4. **بهزاد احمدی لفورکی،** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) 2 ، دی 1385، شماره 198؛
5. س.نیانگ، سلیمان ترجمه آقای جعفر قائمی نشریه مشکوه شماره 22 ؛
6. مرتضی شیرودی ، مجله علوم سیاسی، شماره 16 ؛
7. محمد الشافعی- مقاله اسلام در آمریکاهشت میلیون مسلمان تحت حمایت دارالهجره، ترجمه: غلامحسین ابراهیمی؛
8. آقای غلام حنیف ، ترجمه علی پاریاد از واشنگتن پست، 31/5/1999 ؛
9. معصومه جوادی نسب- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بی سی در آمریکا ، پایگاه اختصاصی خبرآنلاین؛
10. حجت الاسلام والمسلمين محسن رباني، مشاور رياست جامعه المصطفي العالميه در امور بين الملل ، مصاحبه با خبرگذاری فارس؛
11. آقای دکتر لیاقت علی تکیم (Liyakatali Takim) ، پایگاه مجلات تخصصی ؛

شیخ محمود عید در مصاحبه با خبرگزاری مهر؛

1. مجله شیعه شناسی ؛

پایگاه اینترنتی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛

پایگاه مجلات تخصصی؛

پایگاه اینترنتی مجمع جهانی اهل بیت؛

1. به نقل از سایت اینترنتی سازمان فرهنگ و ارتباطات [↑](#footnote-ref-1)
2. ##### **بهزاد احمدی لفورکی،** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198

   [↑](#footnote-ref-2)
3. مولانا، به نقل از سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات [↑](#footnote-ref-3)
4. مطالبی که تحت این عنوان آورده شده است بخشی از مقاله آقای س.نیانگ، سلیمان است که به همت آقای جعفر قائمی در نشریه مشکوه شماره 22 صفحه 146 چاپ شده است؛ [↑](#footnote-ref-4)
5. **مطالب تحت این عنوان بخشی از مقاله آقای بهزاد احمدی است که در نشریه** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198 به چاپ رسیده است. [↑](#footnote-ref-5)
6. ##### **مطالب تحت این عنوان بخشی از مقاله آقای بهزاد احمدی است که در نشریه** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198 به چاپ رسیده است.

   [↑](#footnote-ref-6)
7. مرتضی شیرودی ، مجله علوم سیاسی،» شماره 16 (صفحه 245) [↑](#footnote-ref-7)
8. همان [↑](#footnote-ref-8)
9. همان [↑](#footnote-ref-9)
10. محمد لگنهاوزن، كنفرانس «تشيع در آمريكاى امروز»، موسسه شیعه شناسی،20/04/1385 [↑](#footnote-ref-10)
11. ##### **بهزاد احمدی لفورکی،** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198

    [↑](#footnote-ref-11)
12. ##### محمد الشافعی**- مقاله** اسلام در آمریکاهشت میلیون مسلمان تحت حمایت دارالهجره، ترجمه: غلامحسین ابراهیمی

    [↑](#footnote-ref-12)
13. **مطالب تحت این عنوان بخشی از مقاله آقای بهزاد احمدی است که در نشریه** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198 به چاپ رسیده است. [↑](#footnote-ref-13)
14. مطالب ذیل این عنوان بخشهایی از مقاله آقای مرتضی شیرودی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی شهید محلاتی است که از مجله علوم سیاسی، زمستان 1380 - شماره 16 اخذ شده است. [↑](#footnote-ref-14)
15. همان [↑](#footnote-ref-15)
16. **همان** [↑](#footnote-ref-16)
17. ##### **همان**

    [↑](#footnote-ref-17)
18. محمد الشافعی**- مقاله** اسلام در آمریکاهشت میلیون مسلمان تحت حمایت دارالهجره، ترجمه: غلامحسین ابراهیمی **،** منبع: مجله الکویت، شماره 187 [↑](#footnote-ref-18)
19. | |
    | --- |
    | |

    2 مطالب تحت این عنوان بخشی از مقاله آقای غلام حنیف به ترجمه علی پاریاد از واشنگتن پست، 31/5/1999 می­باشد. [↑](#footnote-ref-19)
20. ##### محمد الشافعی**- مقاله** اسلام در آمریکاهشت میلیون مسلمان تحت حمایت دارالهجره، ترجمه: غلامحسین ابراهیمی **،** منبع: مجله الکویت، شماره 187

    [↑](#footnote-ref-20)
21. **مطالب تحت این عنوان بخشی از مقاله آقای بهزاد احمدی است که در نشریه** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198 به چاپ رسیده است. [↑](#footnote-ref-21)
22. ##### محمد الشافعی**- مقاله** اسلام در آمریکاهشت میلیون مسلمان تحت حمایت دارالهجره، ترجمه: غلامحسین ابراهیمی **،** منبع: مجله الکویت، شماره 187

    [↑](#footnote-ref-22)
23. بخشی از مقاله منتشره در پایگاه اختصاصی خبرآنلاین، معصومه جوادی نسب- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بی سی در آمریکا [↑](#footnote-ref-23)
24. بخشی از مقاله منتشره در پایگاه اختصاصی خبرآنلاین، معصومه جوادی نسب- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بی سی در آمریکا [↑](#footnote-ref-24)
25. پروفسور حميد مولانا ، ‏استاد روابط بين‌الملل دانشگاه امريكن واشنگتن [↑](#footnote-ref-25)
26. حجت الاسلام والمسلمين محسن رباني، مشاور رياست جامعه المصطفي العالميه در امور بين الملل ، مصاحبه با خبرگذاری فارس ، 1389 [↑](#footnote-ref-26)
27. مطالب ذیل این عنوان بخشهایی از مقاله آقای مرتضی شیرودی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی شهید محلاتی است که از مجله علوم سیاسی، زمستان 1380 - شماره 16 اخذ شده است. [↑](#footnote-ref-27)
28. **بهزاد احمدی ، نشریه** [پگاه حوزه](http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=3814) :: 2 دی 1385، شماره 198 [↑](#footnote-ref-28)
29. همان [↑](#footnote-ref-29)
30. مطالبی که تحت این عنوان آورده شده است بخشی از مقاله آقای س.نیانگ، سلیمان است که به همت آقای جعفر قائمی در نشریه مشکوه شماره 22 صفحه 146 چاپ شده است؛ [↑](#footnote-ref-30)
31. 1 مطالب ذیل این عنوان بخشهایی از مقاله آقای دکتر لیاقت علی تکیم (Liyakatali Takim) می­باشد, ایشان اهل زنگبار واقع در کشور تانزانیاست. او دکترای تاریخ ادیان را از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی در لندن اخذ کرد. وی اکنون در گروه «مطالعات مذهبی» دانشگاه دِنْوِر (Denver) مشغول تدریس در رشته‏های اسلامی از قبیل فقه، حدیث، عرفان و ارتباط اسلام با مسیحیت و یهودیت می‏باشد. بیش از 25 مقاله در مجلات و کتب و دائرة‏المعارف‏های گوناگون، ثمره سال‏ها تلاش علمی اوست. او چهار کتاب به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که یکی از آن‏ها «مسایل فقهیه» نوشته سیّدعبدالحسین شرف‏الدین موسوی رحمه‏الله است. پرفسور تکیم اخیرا تألیف کتابی با عنوان وارثان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ؛ جذبه و اقتدار مذهبی در اسلام، را به پایان برده است. این مقاله از پایگاه مجلات تخصصی نور اخذ شده است که در مجله شیعه شناسی بهار 1384 شماره 9 از صفحه 179 تا 204 آمده است. [↑](#footnote-ref-31)
32. محمّد لگنهاوسن کنفرانس شیعه شناسی 29/10/83 [↑](#footnote-ref-32)
33. شیخ محمود عید در مصاحبه با خبرگزاری مهر [↑](#footnote-ref-33)
34. حجت‌الاسلام محسن ربانی، مسئول دفتر بين‌الملل رهبر معظم انقلاب در آمريكای جنوبی، مصاحبه با خبرگزاری آینده روشن. [↑](#footnote-ref-34)