

الفصل الحادى عشر

أحوال الأقليات والجاليات الإسلامية فى العالم الجديد

قبل وبعد أحداث ١١ سبتمبر (٢٠٠١م)

oboeikandi.com

الفصل الحادى عشر

أحوال الأقليات والجاليات الإسلامية في العالم الجديد

قبل وبعد أحداث ١١ سبتمبر (٢٠٠١ م)

مدخل

يعد التمييز العنصري إحدى السمات التي يتسم بها الوضع السياسي والاجتماعي للأقليات الإسلامية في قارات العالم الجديد، أو بمعنى أكثر تحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يتم التعامل مع الإسلام والمسلمين هناك على أنه دين عربي جاء ليغزو العالم بالسيف حتى يصبح جميع البشر أتباعاً له، بجانب كونه مطروحاً في هذه الحقبة من القرن الحادى والعشرين بقوة ليحل محل النظم السياسية والاجتماعية السائدة في عالم ما بعد الحرب الباردة، وعلى الرغم من تزايد عدد المسلمين هناك إلا إنهم يتعرضون للتمييز العنصري والتضييق عليهم في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة.

كما تجدر الإشارة هنا إلى تزامن الصراعات الدينية والعرقية التي شهدتها العالم في العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين مع أطروحة المفكر الأمريكي " صمويل هنتنجتون " صدام الحضارات ، والقلق الغربي والفراغ الإستراتيجي الذي أوجده الانقيار الشيوعي، فضلاً عن تصاعد تيار الإسلام السياسي لدى العديد من الدوائر الفكرية والعلمية في أوروبا وأمريكا ^(١) ، حتى إن البعض وصف الإسلام وتأثيره على حركة الشعوب الإسلامية والعربية بأنه أخطر على الغرب من الشيوعية القديمة ^(٢).

وبالتالى كان سعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطويق العالم الإسلامى والإطالة في وضع حلول لما يحدث في نطاقه الجغرافى من صراعات وفتن ودسائس واضطرابات، وكذلك ما يحدث للأقليات الإسلامية في أوروبا، والمناطق المضطربة في شبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى وبلاد ما وراء النهر.

وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر كان على الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا أن تستقبل الصدمة الأولى ، وأن يكون تفريغ الخوف والحقد الصليبي

الدفين فيها أولاً، وقبل غيرها، فالتهديد بالإبادة والتصفية وتعتيد سبل الحياة في نواحي الإقامة والجنسية والمهجرة والمضايقات والتهديد بالقتل والتشريد أصبحت هي السمة الغالبة بعد التفجيرات التي هزت الولايات المتحدة بعنف، في واقعة لم تحدث من قبل ولم يكن أحد يتصورها.

وعلى هذا شكلت تفجيرات نيويورك وواشنطن تحدياً بالغ الخطورة للأمن القومي الأمريكي، فهي المرة الأولى يتم فيها احتراق العمق الداخلي للولايات المتحدة بهذه الصورة، إذ إن جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة قد كانت خارج أراضيها، ولم يحدث قط أن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم مسلح من جانب أعداء خارجيين مثلما كان يوم الحادي عشر من سبتمبر (٢٠٠١م)، كما اكتسبت هذه الأحداث أهميتها من العدد الضخم في الضحايا والخسائر المالية الكثيرة والتي قدرت بما خسرت الولايات المتحدة في كل حروبها السابقة.

والسؤال المطروح الآن : ماذا عن وضع الأقليات الإسلامية في دول أمريكا الشمالية وأستراليا وتحتديداً في كندا والولايات المتحدة وأستراليا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حتى تتعرض لكل هذا الاضطهاد والعنف هناك ؟

أولاً: أوضاع الأقليات الإسلامية في كندا قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (٢٠٠١م)

تعد كندا من دول العالم الجديد، مع أن تاريخها ممتد إلى اكتشاف الأمريكيتين عام (١٤٩٧م) ، وكانت محل أنظار الدول الاستعمارية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا، وخضعت لبريطانيا من (عام ١٨٦٧م وحتى عام ١٩٣١م) ، ويتحدث سكان كندا اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فهي تركيب غريب نادراً ما يتحقق في دولة، فنصف السكان يتحدثون الإنجليزية والنصف الآخر يتحدث الفرنسية^(٣) .

يحدها من الشرق المحيط الأطلسي، والمحيط الهادي من الغرب، ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي، والولايات المتحدة من الجنوب، وولاية ألاسكا من الشمال الغربي، ويصل عدد سكانها حوالي (٢٩) مليون نسمة، يتوزعون على (١٢) ولاية، يبلغ المسلمون نحو (٨٧٠) ألف مسلم ، وتتميز كندا بتنوع محاصيلها الزراعية مثل القمح بجانب الثروة المعدنية والصناعات القائمة على النفط وقطع الأخشاب والصناعات الورقية^(٤) .

أما وصول الإسلام إلى الأراضي الكندية ، فقد جاء في أعقاب اتجاه الهجرات العربية والإسلامية إلى كندا في أواخر القرن الـ (١٩) الميلادي ، وأغلبهم جاء من تركيا، وسوريا، ولبنان، وفلسطين ومصر.

وفي مطلع القرن العشرين تزايدت الهجرات إلى كندا بشكل ملحوظ فإحصاء عام (١٨٧١م) سجل (١٣) مسلماً فقط، وفي عام (١٩١٠م) زاد العدد لـ (٢٥٠٠) مسلم، وفي عام (١٩٨٠م) بلغ عدد المسلمين في الولايات الكندية حوالي مائتي ألف مسلم، أما إحصاء عام (٢٠٠٠م) فيشير إلى أن عدد المسلمين حالياً في كندا (٨٧٠) ألف مسلم نصفهم من الأصول الكندية، والنصف الآخر من العرب والدول الإسلامية، وقد يرجع هذا التزايد إلى ما تنسم به كندا من حرية الدين، وهذا ما ساعد العديد من المنظمات والجمعيات الإسلامية إلى تنشيط حركة الدعوة في هذه المنطقة ، التي لم تكن تسمع عن الإسلام قبل القرن العشرين^(٥) .

ويتركز أغلب مسلمي كندا في ولاية (مانيتوبا، ونيوفونديلاند، وكويبك) ويصدرون صحيفة (إسلام كندا) بصفة شهرية منذ عام (١٩٧٢م)، وغالبية الأقلية المسلمة في كندا على المذهب السني، وعدد قليل من الشيعة^(٦)، ووفق القانون الكندي لا توجد قيود على حرية العبادة، إلا أن القيود التي تفرض على المسلمين دون غيرهم هي في الواقع غير مكتوبة، وإن كان لها قوة القانون، وتأخذ أشكالاً منها التمييز العنصري، والديني، واللغوي.

وهي تتنوع ما بين صعوبات داخلية، حيث تمثل كل جماعة من المسلمين بمفردها مجتمعاً منعزلاً، وإن كانوا في النهاية ينتمون إلى عقيدة واحدة، فالمسلمون العراقيون لا يشعرون براحة لمسلمي إيران، أو الكويت، أو مصر بينما مسلمو المملكة العربية السعودية يعادون المسلمين الليبيين، وعلى هذا النحو يعيش ما يقرب من مليون مسلم في كندا حياة يسودها عدم الانسجام وعدم التوحد والتفسخ، وارتفاع النيرة القومية والعصبية عن الهوية الدينية.

كما يوجد تعصب مذهبي بين مسلمي كندا أنفسهم، فالمسلمون السنة لهم مساجدهم واحتفالاتهم الخاصة، والمسلمون الشيعة لهم أيضاً مساجدهم واحتفالاتهم التي تختلف في معظمها عن الممارسات التي يقوم بها السنة، بما في ذلك وضع الأطفال والتعاملات التجارية، فأطفال السنة لا يتعلمون في مدارس الشيعة، وأطفال الشيعة محرم عليهم تلقى أية دروس في المدارس التابعة لأهل السنة، وكذلك المستهلك السني لا يشتري شيئاً من المواد الغذائية أو حاجاته المنزلية من تاجر شيعي، ويفضل أن يأخذ متعلقاته من تاجر مسيحي أو بوذي، وهذا ما أدى إلى ضعف شوكة هذا العدد الكبير من المسلمين مما سهل على التيارات المعادية للإسلام الاستفادة من هذا التشردم والخلاف، وخاصة القاديانية الماسونية، والبهائية في تورنتو، والمنظمات التنصيرية النشطة؛ لأن تلعب الدور المؤثر وسط التجمعات الإسلامية في مونتريال، ويعلى من حدة الصراع عادة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تؤول ملكيتها لرجال أعمال من اليهود.

أما عن وضع الأقليات الإسلامية في كندا بعد التفجيرات الأمريكية الأخيرة (٢٠٠١م)، فإن الوضع لم يتغير، وما يزال الخلاف هو السمة المميّزة لمسلمي كندا، فضلاً عن عدم وجود منظمات إسلامية نشطة تطرح كل هذه

الخلافاً وراء ظهرها ، والنظر لمستقبل الإسلام في هذه الأرض البكر، فالذي تغير هو فقط الحد من أنشطة بعض المنظمات الإسلامية وإغلاق مكاتبها ، وقيام الشرطة الكندية بتسليم بعض الإسلاميين للمخابرات الأمريكية لمجرد الشك في انتمائهم لتنظيم القاعدة ، وقيام الشرطة بالتضييق على المسلمين عند أداء صلواتهم، حيث تؤدي وسط حراسات مشددة ، فالصورة المشوهة التي طرحتها وسائل الإعلام بكندا عن الإسلام والمنتمين إليه، ووصفهم بالإرهاب في ظل غياب تنظيمي وإعلامي من جانب مسلمي كندا استطاعت أن تؤثر بالفعل على وضع الأقلية المسلمة هناك.

ثانياً: أوضاع الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر (٢٠٠١م)

تختلف مشكلات الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة عن نظيراتها في بلدان العالم المختلفة، حيث إن الأقليات الإسلامية في إفريقيا وحسب ما أكدته الدراسة تسيطر عليها النصرانية من جراء حملات التبشير التي جاءت من أوروبا لهذا الغرض، بينما الأقليات الإسلامية في أوروبا الشرقية كانت تسيطر عليها الشيوعية التي حاولت على مدى سبعين عاماً محو الثقافة الإسلامية، وسقطت الشيوعية دون أن تحقق ما كانت تتطلع إليه على الصعيد الداخلي والخارجي، وظل الإسلام رغم الاضطهاد والعنف الذي تعرضت له الأقليات المسلمة هناك ؛ بل إنه كان في مقابل هذا العنف في تزايد مستمر يوماً بعد الآخر.

أما الأقليات الإسلامية التي تقطن أوروبا الغربية وأمريكا ودول الباسيفيك فهي تعاني أنواعاً مختلفة من التحديات تتمثل في الاضطهاد الديني والسياسي ، والتدني في مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لهم كالتعليم وممارسة كافة الحقوق السياسية والدينية^(٧)، وقد يرجع ذلك إلى الطبيعة الديمغرافية للمجتمع الأمريكي الذي يتركب من خليط من الأجناس والأعراق والألوان واللغات المتباينة، حيث يجمع داخله - تقريباً - أغلب سكان الأرض معاً، في هذه الدولة " القارة " التي تسيطر الآن بنفوذها السياسي والعسكري على شعوب العالم، وتحاول منذ بداية التسعينيات أن تضع دستوراً عالمياً، وفق الرؤية الكونية لعالم ما بعد الحرب الباردة^(٨) .

فالمسلمون في الولايات المتحدة يشعرون بالتحدي الحقيقي لهويتهم، وتناقض قيمهم الدينية ومسيرة الحياة من حولهم مع ما يعتقدون، وهم في هذه الحالة أمام خيارين: إما أن يعتزلوا الحياة في ظل هذه المجتمعات التي هي في نظر بعض الجماعات الإسلامية (كافرة) ، أو أن يغوصوا فيها بقيم دينية تتجاوب مع الواقع المعاش دون المساس بأصول العقيدة، خاصة وأنه لم يعد أمام الولايات المتحدة الأمريكية - بعد سقوط الشيوعية - غير الإسلام، إذ إن الفوران الذي تشهده مناطق عديدة من العالم اليوم يعد نابعاً من صراع الأديان والأيديولوجيات المختلفة.

وعلى هذا ما تزال الثقافة الغربية محملة منذ القدم بأوهام كثيرة تجعل من الإسلام عدوا تاريخيا للغرب، وتأخذ هذه الأوهام الطابع الديني أحيانا بجانب العوامل السياسية والاقتصادية المصاحبة للصراع، وإن كانت في حقيقتها قائمة على التمييز الثقافي والموروث الديني.

التنوع السكاني في الولايات المتحدة:

تحتل الولايات المتحدة الترتيب الرابع بالنسبة لدول العالم من حيث المساحة والسكان حيث تبلغ مساحتها (٩,٠١٦٠,٤٥٤) كم، ويقدر عدد سكانها (٢٤٦) مليون نسمة وفق إحصائية عام (٢٠٠٠م) تقريبا، يمثلون أكثر من خمسين ولاية أمريكية^(٩).

وقد بدأ التركيب الهيكلي للولايات المتحدة باتحاد ثلاث عشرة ولاية أعلنت استقلالها عن بريطانيا عام (١٧٧٦م) وتعد ولايتا (هاواي وألاسكا) آخر ولايتين انضمتا للولايات المتحدة، وكان ذلك عام (١٩٥٩م)^(١٠).

أما بالنسبة للأديان في الولايات المتحدة فيأتي الإسلام في المرتبة الثانية مباشرة بالنسبة للتركيب الديموغرافي للسكان بعد المسيحية؛ حيث يسبق الإسلام اليهودية في عدد المنتسبين إليه، كما يعد أسرع الديانات نموا وانتشارا في العالم اليوم، وخاصة في الولايات المتحدة، وحسب ما تشير إليه العديد من الدراسات لا يزال هناك بعض الغموض حول حجم المسلمين الحقيقي في الولايات المتحدة^(١١)، إلا أن الثابت ووفق الإحصائيات الرسمية التي قامت بها المراكز الإسلامية هناك، أن عدد مسلمي أمريكا يقدر بـ (١٠) ملايين مسلم في الوقت الذي تؤكد فيها بعض مراكز البحوث والدراسات السياسية في أوروبا أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة لا يتجاوز الـ (٨) ملايين مسلم فقط^(١٢).

وعلى هذا، فإن المجتمع الأمريكي ليس كله أوروبين بل شعوب هجينة اختلطت فيها دماء النازحين بدماء الهنود الحمر والزنوج من أمريكا اللاتينية^(١٣)، وإن غلبت فيها الدماء الأوربية، إلا أن شعب الولايات المتحدة وإن كان هو الآخر شعبا هجينيا، فإنه عزل نفسه من الاختلاط بالزنوج والهنود الحمر منذ زمن بعيد، وأصبح بمرو السنين شعبا جديدا، في الوقت نفسه لم يمنع من قبول (الآخر)، حيث جاءت جموع عديدة من العرب والمسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دول ذات أغليات

مسلمة، وعن طريق الهجرة وتزايد معدلات الإنجاب بين المسلمين والتحول العقدي عن الديانات الأخرى زادت نسبة المسلمين هناك ^(١٤).

وأدى انتشار الإسلام في الولايات المتحدة إلى قلق واضح في مراكز البحوث والدراسات السياسية الأمريكية تجاه تنامي الظاهرة الإسلامية، والتناقض في القرارات التي تتخذها بشأن المسلمين في أكثر من منطقة من مناطق العالم التي تشتعل فيها الصراعات بين الإسلام وغيره من الأديان الأخرى، حيث إن المترسب في أذهان علماء ومفكري الغرب أن الإسلام يهدد النفوذ المسيحي في كثير من بلدان العالم ^(١٥)، حيث تمكن من أن يسقط الإمبراطورية الرومانية المسيحية، ومن بعدها كانت القسطنطينية، ثم انهارت الشيوعية، وتفككت الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغوسلافي، ورغبة دول الاتحاد مثل البوسنة وأيرسك وكوسوفا في الاستقلال وتكوين دولة إسلامية وسط أوروبا، مثلها في ذلك مثل ألبانيا التي تتمتع بأغلبية مسلمة تقدر بـ (٩٥ %) من إجمالي عدد سكانها ^(١٦)، فكلما وجدت صراعات في الدول النامية صاحبتها صراعات في الدول المتقدمة ذاتها مثل الصراعات الإثنية والدينية التي تكاد تحركها العرقيات والقوميات والأديان من جانب، وبين الفقراء والأغنياء، والمعزولين والمهمشين من جانب آخر، وأبرز هذه النوعية من الصراعات تلك القائمة بين أبناء البلاد الأصليين والمهاجرين والتي عادة ما تأخذ طابعاً حاداً وعنيفاً في العلاقات، وخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة والدين ^(١٧).

واستطاع المسلمون العرب ومن البلدان غير العربية أن يقيموا لهم تنظيمات خاصة بهم، ومع كل ذلك ورغم مرور مئات السنين على تواجدهم على هذه الأرض ما زال المسيحيون في أمريكا والقادمون من أوروبا ينظرون إلى المسلمين على أنهم "رعايا عثمانيون" إلا أن الراجح أن المسلمين لهم سمتان تميزهم عن غيرهم من اتباع الديانات الأخرى وهما ^(١٨):

- إن المسلمين الأمريكيين يتأثرون بأربع هويات أساسية هي: الوطنية، العرقية، الإسلامية، الأمريكية، ولعل هذا الترتيب يوضح أن العامل القومي أو الوطني يغلب على العامل الديني في كثير من الأمور، وخاصة في مجتمع الأقليات الإسلامية في الخارج، ويشارك المسلمون مع غيرهم من أبناء الديانات والمعتقدات الأخرى كاليهود مثلاً في عدم الخضوع الكامل للثقافة المسيحية

السائدة داخل المجتمع الأمريكي، ويظل كل منهم محتفظا بتراته وهويته ومذاهبه العقدية التي جاء بها من بلده الأصلي .

• تباين علاقة المسلمين الأمريكيين بكل من الحزب الديمقراطي والجمهوري بتباين القضايا المطروحة، ومدى اهتمام برنامج الحزب بقضايا الأقليات الإسلامية هناك.

الدين والسياسة في الولايات المتحدة :

لعب الدين دورا أساسيا ومؤثرا - وما يزال - في القرارات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد اختيار الاتحاد السوفيتي الشيوعي السابق؛ حيث أصبح كسب أصوات الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي هدفا أساسيا لكل مرشح لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة حتى في الانتخابات المحلية، حيث كان الرئيس الأمريكي السابق " بيل كلينتون " حريصا عند إعادة ترشيحه للمرة الثانية عقد لقاءات واجتماعات مع الأمريكيين العرب والمسلمين - من أصول أمريكية - والاستماع إلى آرائهم، وذلك لكسب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية^(١٤) .

وبالتالى فقد تأثرت الحياة السياسية في الولايات المتحدة بالعامل الديني من جانبين :

أحدهما : يكمن في سيطرة البروتستانتية التي يؤمن بها غالبية الشعب الأمريكي على معظم القرارات المصيرية في الولايات المتحدة، حيث تركت هذه السيطرة بصماتها وأرست ملامحها على الاتجاهات الرئاسية، وارتباط منصب الرئيس بمذهبه الذي يؤمن به^(١٥) ، والذي يستوجب أن يكون بروتستانتيا ، وإن كانت هذه القاعدة قد تم التغاضي عنها عند تولي الرئيس (كنيدى) رئاسة الولايات المتحدة؛ حيث لم يكن بروتستانتيا بل كان يعتنق المذهب الكاثوليكي، ومنتميا إلى الحزب الجمهوري الذي يدعمه المذهب البروتستانتى، هذا بالإضافة إلى شرط أن يكون المرشح لمنصب الرئاسة الأمريكية من ذوى البشرة البيضاء، إذ إن الأمريكيين يكرهون الزنوج، وينظرون إليهم نظرة متدنية حتى وإن كانوا يعتنقون نفس المذهب الديني الذي يعتنقه الأمريكان البيض جميعهم، أو حتى من أصول أمريكية.

ويشترط في المتقدم لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة - أيضا - أن يكون أنجلو ساكسونيا، وإن تم التغاضي عن هذا البند - أيضا - عندما قام القس الرنيجي (جيسى

جاكسون) بترشيح نفسه لمنصب الرئاسة الأمريكية، حيث لم يكن أبيض البشرة، وكذلك لم يكن أنجلو ساكسونياً، وقام المسلمون في الولايات المتحدة بالوقوف بجانبه في الانتخابات الرئاسية، نظراً لكون برنامجه كان يحمل الكثير والعديد من الحقوق المشروعة للأقليات المضطهدة داخل المجتمع الأمريكي، وخاصة الأقليات الإسلامية^(٢١).

ثانياً : في تركيب المجتمع الأمريكي من أقليات وإثنيات عديدة، حيث أدى هذا التنوع بين الأقليات إلى حدوث صراعات وأعمال عنف بين العديد من الأطراف، إذ تكمن الرغبة عند كل أقلية في فرض قيمها وتصورها الديني على كل المجتمع أو على المنتمين إلى مذهبها الديني على الأقل .

بيد أن الواضح وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (٢٠٠١م) أن البروتستانتية هي أكبر الجماعات الدينية في الولايات المتحدة من حيث العدد، إلا أن نفوذها السياسي غير ملموس في مجالات الحياة المختلفة، إلا في الجوانب الرئاسية مع أنهم يمثلون (٥٩%) من مجموع الشعب الأمريكي، وقد يرجع قلة نفوذ الأغلبية البروتستانتية في المجتمع الأمريكي سياسياً إلى عدة أسباب هي^(٢٢) :

- إن الجماعة البروتستانتية تتمتع بأغلبية عددية، وبالتالي فهم لا يتعرضون لأي صنف من صنوف الاضطهاد سواء أكان ذلك سياسياً أم اجتماعياً أم دينياً.
- إن الجماعة البروتستانتية لا توجد لهم زعامة دينية مثل الكاثوليكية، إذ استطاعت الكنيسة الكاثوليكية التفوق على كنائس العالم، وخاصة عندما حجب الكاثوليك أصواتهم عن الرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت" بعد قرارات بابا الفاتيكان في هذا الشأن، وساندت الفاتيكان "كنيدي" حتى تولى الرئاسة في أمريكا، مع أنه لم يكن بروتستانتيًا.

وبارك بابا الفاتيكان ترشيح الرئيس " بيل كلينتون " عند توليه منصب الرئاسة الأمريكية لأول مرة، وكان في مقابل هذا النجاح استشارة بابا الفاتيكان في مختلف القضايا الدولية، وخاصة المتعلقة منها بالوضع في منطقة البلقان وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي، وكذلك القضايا التي ترتبط بعلاقة الدين المسيحي مع غيره من الأديان الأخرى، ومن هنا كان طبيعياً أن يتعرض كل من القس "جيسي جاكسون" وزعيم

المسلمين السود " لويس فراقان " لحملات اضطهاد واسعة بسبب انتقادهم للسياسة الأمريكية التي تدعم الرؤية الإسرائيلية على طول الخط، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يتلقى المتحدث باسم المركز الإسلامي في لوس أنجلوس الدكتور " ماهر حتوت " تهديداً بالقتل بسبب دعوته لجموع المسلمين في أمريكا إلى قيد أسمائهم في كشوف الانتخابات، وكذلك الإعلان عن رغبة المركز الإسلامي في الدفع بمرشح مسلم في انتخابات الكونغرس الأمريكي، والإعلان عن حق المسلمين في ممارسة حقوقهم الانتخابية والسياسية مثل غيرهم^(٢٣) .

ولعل ذلك جاء في الوقت الذي رفضت فيه جماعة (الكويكرز) المشاركة في الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها، كما رفضت جماعة شهداء الرب تقديم التحية للعلم القومي الأمريكي، وكذلك الحال بالنسبة للمسلمين الأمريكيين، حيث رفض الجنود المسلمون داخل الجيش الأمريكي المشاركة في الحروب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الدول الإسلامية في أوروبا أو العالم العربي الإسلامي، ففي عام (١٩٨٤م) رفض بعض جنود البحرية الأمريكية - وكانوا مسلمين - الانضمام إلى وحدات الجيش في بيروت، من منطلق ديني ، حيث يرفض الدين الإسلامي الاعتداء على الغير - وإن كان من غير المسلمين - وحتى لا يضطر الحندي الأمريكي المسلم، إلى إطلاق الرصاص على أخ له في العقيدة دون ذنب إلا لأنه يدافع عن أرضه وشعبه^(٢٤) .

وكذلك في حرب فيتنام رفض مئات من الجنود الأمريكيين المشاركة في الحرب لكون الشعب الفيتنامي شعباً مسيحياً مثلهم^(٢٥) ، ويذكر أنه عندما نزلت الجيوش الأمريكية منطقة الخليج فيما يعرف " بحرب الخليج الثانية " لإخراج قوات " صدام حسين " من أراضي الكويت، قامت بترحيل أكثر من ألفي جندي من قوى التحالف، بعد أن اكتشفت المخابرات الأمريكية تأثير " إسلامهم " عليهم في العمليات العسكرية ، ورفضهم أوامر القادة العسكريين بإطلاق الرصاص على الأسرى العراقيين في منطقة حفر الباطن بالسعودية عام (١٩٩٠م) وكذلك تأثيرهم على زملائهم من أفراد الجيش الأمريكي وتحول العديد منهم عن ديانتهم المسيحية إلى الإسلام؛ مما أثار غضب الكونغرس الأمريكي وطالب الأعضاء بإحالتهم للتقاعد من الجيش ، حتى لا يصبح ما حدث في حفر الباطن ظاهرة داخل الجيش الأمريكي تختفي على إثرها الهيبة الأمريكية.

وبرز الإسلام في المجتمع الأمريكي كدين يدعو إلى التسامح والتفاعل مع المجتمعات غير الإسلامية منذ زمن بعيد، فهو لا يؤمن بالعزلة، أو حصر الدين في طقوس وممارسات تعبدية، تؤدي مثل غيرها من العبادات غير الإسلامية، وإنما تعظم دور المسلمين في جوانب مهمة أهمها^(٢٦):

- الرغبة الجماعية للمسلمين في البقاء كأفراد وجماعات عن طريق المشاركة السياسية والاجتماعية مع الجماعات الأخرى، مثل جماعة أمة الإسلام، وحركة دار الإسلام، والحزب الإسلامي لأمريكا الشمالية، وأنصار الله، والمنظمات الإسلامية المهنية والقيام بأدوار متميزة داخل المجتمع الأمريكي.
- زيادة التواجد الثقافي الإسلامي داخل المجتمع الأمريكي، وهذا العامل يرتبط بالقوة الاقتصادية للجماعة المسلمة، حيث يمثل المورد المالي ركناً أساسياً في الانتشار الثقافي على مستوى الولايات المتحدة ومستوى الأفراد، في حين يتشكل مجتمع الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة في صورة هيئات ومنظمات واتحادات طلابية ومهنية، ومن أبرز الجماعات الدينية الإسلامية التي انتقلت من مجتمع الأغلبية في بلدها الأصلي إلى مجتمع الأقلية في الولايات المتحدة نتيجة ظروف معينة، جماعة التبليغ والدعوة، وأنصار السنة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي، وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه "أسامة بن لادن".

١ - جماعة التبليغ والدعوة :

وتؤدي جماعة التبليغ دورين مهمين داخل المجتمع الأمريكي، فهي تقوم على دعوة المسلمين إلى التمسك بعقيدتهم بأداء الفرائض في المساجد جماعة، وكذلك دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وحثهم عليه، واستطاعت هذه الجماعة - التي يعد أغلب أتباعها من الباكستانيين - أن تحقق نتائج إيجابية على الصعيد الدعوى، حيث أسلم عن طريقها مئات من الأمريكيان المسيحيين ومعتنقي المذاهب الأخرى.

٢ - جماعة أنصار السنة المحمدية:

ويطلق عليهم في المجتمع العربي (السلفيون) وهم يقومون بدور مهم أيضا في مجال الدعوة للإسلام، وذلك من خلال المحاضرات والندوات والخطب داخل وخارج

المراكز الإسلامية بالولايات المتحدة ، والعمل على العودة بالإسلام إلى ما كان عليه الصحابة والخلفاء الراشدون.

٣- جماعة الإخوان المسلمين:

وجماعة الإخوان هي جماعة دينية سياسية أسسها " الإمام حسن البنا " في نهاية العشرينيات من القرن العشرين ، ووضعت على قائمة أهدافها مناصرة الأقليات الإسلامية في الخارج، ودعمهم مادياً ومعنوياً، واستطاعت على مستوى الولايات المتحدة أن تقيم عشرات المدارس والمساجد والمراكز الإسلامية، ولم يهتموا كثيراً بالدعوة المباشرة، وإن كانوا أكثر فعالية في المجتمع الأمريكي في المجالات الاقتصادية والمهنية عن غيرهم (٢٧) .

٤ - الجماعة الإسلامية:

هي جماعة نشأت على الدعوة للإسلام، ودعوة غير المسلمين للدين الإسلامي، إلا أنها أصبحت صورة مشوهة للإسلام عبر وسائل الإعلام الغربية، وخاصة بعد اتهام زعيمها الدكتور " عمر عبد الرحمن " - أحد أساتذة جامعة الأزهر - في تفجير مركز التجارة العالمي بأوكلاهوما، كما كان أحد الأسباب التي دفعت الإعلام الأمريكي ؛ لأن يهاجم الإسلام ويطالب بتصفية الدين الإسلامي من أوروبا وأمريكا واتهامه بالدموية، والإرهاب والبعد عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

أما المنظمات والمؤسسات والاتحادات الإسلامية التي تفاعلت داخل المجتمع الأمريكي منذ زمن بعيد ، فكان أبرزها الاتحاد الإسلامي العالمي والذي تأسس (١٨٩٥م) والجمعية الخيرية الأمريكية للمسلمين الأفارقة والتي أنشأها الإمام " محمد ماجد " عام (١٩٢٧م) وهو سوداني الأصل، كما قام الدبلوماسي الأمريكي " محمد ديب " بتأسيس الجماعة الإسلامية بأمريكا لتلعب دوراً مهماً في مجال الدعوة إلى الدين الإسلامي (٢٨) .

وقد ازدهرت هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية، وأنشأت عدة جمعيات طلابية للمسلمين في جامعات الولايات المتحدة، وذلك بعد وصول الطلبة المسلمين الوافدين من بلدان العالم الإسلامي لتلقى علوم الدراسات العليا هناك (٢٩) ، وساعد على ازدهار نظام الجمعيات والمنظمات الإسلامية التعديلات التي أقامتها الولايات المتحدة في

قوانين المحجرة، بالإضافة إلى السماح بتعدد المذاهب الدينية داخل المجتمع وإن كانوا من أبناء الدين الواحد.

وعلى هذا تتنوع وتتعدد المنظمات الإسلامية التي تعمل داخل المجتمع الأمريكي، والتي بلغت أكثر من (٧٥٠) منظمة وهيئة إسلامية تمارس جميعها أهدافاً محددة من جملة مليون ومائتي ألف جمعية ومنظمة مصرح بنشاطها رسمياً بالولايات المتحدة (٧٥%) من هذه المنظمات تنصيرية وتبشيرية، ففي العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين أنفقت الولايات المتحدة على التنصير داخل أراضيها فقط ما جملته (٢٢٠) مليار دولار، كما توجد (٤) آلاف محطة تبشيرية و(٦) مليون منصر تتولى الولايات المتحدة تمويلهم في آسيا وإفريقيا^(٣٠).

أبرز الاتحادات والمنظمات داخل المجتمع الأمريكي :

الاتحاد العام للجمعيات الإسلامية:

وقد تأسس هذا الاتحاد منذ عام (١٩١٢م) وتمثل الصعوبات التي تواجهه في ظاهرة الزواج المختلط بين المسلمين وغير المسلمين ، والتطبع بالتقاليد والسلوكيات الغربية، والبعد عن الإسلام ، وكذلك العجز في نظم التعليم الإسلامي من جميع جوانبه (مدرسين، مناهج، مدارس).

الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية:

وقد تم إشهار هذا الاتحاد عام (١٩٦٤م). بمشاركة مجموعة من الطلبة الدارسين بالجامعات الأمريكية، ويضم الاتحاد حوالي (٣٥٠) فرعاً داخل الولايات المتحدة.

رابطة الطلاب المسلمين :

وقد نشأت الرابطة في أعقاب الحرب العالمية الثانية من عدة جمعيات للطلبة المسلمين في جامعات أمريكا، وتكونت رابطة (M.S.A) بعيدة عن التمييز العرقي عام (١٩٦٣م) إلا أن الأحداث التي طرأت على المجتمعات الإسلامية والعربية انعكست بدورها على وضع المسلمين داخل الرابطة ، فساد الخلاف حول المسائل السياسية ، وتم تهميش العامل الديني الذي يكفل عملية التوحيد^(٣١) بين هذه الجماعات.

كما تضم الولايات المتحدة - أيضاً - عشرات المنظمات والاتحادات الإسلامية حيث تعمل كل واحدة من هذه المنظمات في إطار تعصبها المذهبي والقومي، ومن أبرز

هذه المنظمات: جمعية الدعوة الإسلامية الأمريكية، ورابطة الشباب العربي المسلم، وجمعية الشباب المسلمين لأمريكا الشمالية، ورابطة المجتمع الإسلامي، والرابطة الطبية الإسلامية، وجمعية علماء الاجتماع المسلمين الأمريكيين، وجمعية العلماء والمهندسين الأمريكيين^(٣٢).

أما عن المحركات الإسلامية في الولايات المتحدة، فالأجيال الأولى والثانية والثالثة من المسلمين المهاجرين للولايات المتحدة يتفاعلون مع الأوضاع السياسية للمجتمع بطرق متباينة، وذلك وفق مجموعة من المتغيرات والدوافع المختلفة؛ حيث إن معظم المهاجرين المسلمين قد جاؤوا من بلدان تفتقد الديمقراطية والحرية في الرأي والتعبير تقريبا، ويظلون على حالتهم من الفتور والافتقاد إلى الحماس بشأن المسائل السياسية، وإن كانوا يبحثون عن دور سياسي مؤثر داخل عملية صنع القرار في المجتمع الأمريكي، حتى إن الصحف التي قام العرب بإصدارها داخل الولايات المتحدة لم تؤد الهدف المنشود من ورائها^(٣٣)، ولم تخدم مجتمعات الأقليات الإسلامية هناك، وذلك لأسباب عديدة منها:

- تعدد المذاهب والطوائف التي انتقلت مع المسلمين والمسيحيين على حد سواء إلى المهجر، وحاربت بعضها بعضا حول هذه المسائل الفقهية والفرعية في الإسلام.
- كان أغلب أصحاب هذه الصحف من (الشوام) المسيحيين الذين كانت لديهم الخبرة الصحفية في إصدار المنشورات والدوريات المختلفة، والذين هاجروا من مجتمعاتهم إما لأسباب سياسية أو اقتصادية أو دينية، كما أدت مثل هذه الانقسامات بين المذاهب الإسلامية في مجتمع الأقليات المسلمة في أمريكا إلى بروز وتنامي اللوبي الصهيوني الذي أصبح يلعب دورا مؤثرا وحيويا في السياسة الأمريكية ، يليه في قوة التأثير ودرجة النفوذ السياسي الكنيسة المسيحية (كاثوليك - وبروتستانت) في الوقت الذي يمكن أن يلعب فيه اللوبي الإسلامي دورا مؤثرا هو الآخر في عملية صنع القرار في المجتمع الأمريكي من خلال عدة اعتبارات أهمها:

- ١- استغلال الطبيعة الدينية للشعب الأمريكي، فالأمريكيون مجتمع متدين يؤمنون بالمسيح، والمسلمون يؤمنون أيضا بأن المسيح رسول من رسل الله بعكس اليهود.
- ٢- استغلال وضعهم كأقلية ثانية، حيث يتفوقون عدديا على اليهود، وبالتالي قد يكون من الممكن أن يصبحوا قوة لا يستهان بها، إذا توحدت كلمة المسلمين داخل

الولايات المتحدة وكانت لهم قيادة واحدة حكيمة يلتف حوفاً (١٠) ملايين مسلم في أمريكا.

٣- استغلال الروح الرأسمالية التي تسيطر على العمليات الاقتصادية في أمريكا واندخول في المشاريع الكبرى، والمساهمة الإسلامية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة حيث يمثل المجتمع الأمريكي سوقاً لكل فئة تريد أن تحقق نمواً اقتصادياً متميزاً.

المشكلات التي تواجه الأقلية المسلمة

في الولايات المتحدة قبل أحداث ١١ سبتمبر (٢٠٠١م)

المسلمون في المجتمع الأمريكي لا يختلفون كثيرا عن غيرهم من المسلمين في أوروبا وآسيا؛ فهم يعانون من مشكلات عديدة، بعضها داخلية ، والبعض الآخر خارجية، وقد تتنوع هذه المشكلات لتأخذ الطابع الفردي أحيانا - وهذا هو الغالب - بجانب المشكلات الجماعية والاضطهاد ضد من ينتمون إلى الإسلام بدون تمييز، فالقوى المعادية للمسلمين الأمريكيين لا تقتصر على اللوبي الإسرائيلي ، فهناك أيضا الجماعات الدينية المتطرفة ، واللوبي الهندي ، واللوبي العلماني المتطرف، كل هذه الجماعات تسعى لمنع تقدم المسلمين سياسيا وإعلاميا بمختلف الطرق وعلى رأسها تشويه صورة الإسلام ، ووصم صورة المسلم لدى المواطن الأمريكي بالعديد من الصفات السلبية كالإرهاب والتطرف الديني، وتلك القوى هي التي بدأت المواجهة مع المسلمين الأمريكيين ومنظماتهم، بل إن المنظمات المسلمة تعمدت تلاقي المواجهة انطلاقا من رؤيتها الإسلامية الداعية إلى السلام والانفتاح على الآخر ، ورغبة منها في عدم تشتيت موارد جماعتها الجديدة الناشئة في مواجهات حددها الآخرون ، ومن أبرز التحديات التي تواجه المسلمين في الولايات المتحدة^(٣٤) :

١ - الزواج المختلط :

حيث تؤدي هذه المسألة إلى اختلاط الأنساب، وقد يقدم المسلم على الزواج من فتاة غير مسلمة، ليس من أجل تكوين أسرة مسلمة ؛ وإنما من أجل الحصول على الإقامة والجنسية الأمريكية أو المزدوجة ، وقد يسفر هذا الزواج عن أولاد ، وعندئذ تكمن الخطورة، ويصبح المسلم أمام خيارين إما الطلاق، وإما الإبقاء على زوجته غير المسلمة وعلى الأولاد، والخيار الأخير دائما ما يكون هو الحل من وجهة نظر المسلم المغترب.

٢ - التنوع في الهوية القومية :

وتتسم بلدان العالم الإسلامي بتباين توجهاتها الفكرية، ودرجة التمسك بالعقيدة الدينية، حيث إن الإسلام في إيران ليس هو نفسه الإسلام في السعودية، أو في مصر، فالواضح أن الإسلام الشيعي يختلف كثيرا عن الإسلام السني برغم أن الأصل في الاثنين واحد، وهو الدين الإسلامي المتكامل في كل أجزائه.

٣ - قلة الموارد المالية بالنسبة لحجم العمل الإسلامي:

والملاحظ أن الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة لا يمتلكون إلا شركات صغيرة برأس مال ضئيل جداً، قد لا يساوي شيئاً بجانب حجم الاستثمارات والأعمال التي تقوم بها الطوائف اليهودية والمسيحية، وبالتالي يتحكم اليهود والمسيحيون في الأسعار وحركة السوق هناك تقوم^(٣٥).

٤ - قلة علماء الدين الإسلامي في أمريكا:

تعانى المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة من عجز كبير في النشاط الدعوى داخل الولايات المتحدة، فمعظم الدعاة الذين يقوم الأزهر بإيفادهم إلى مجتمع الأقليات الإسلامية تكون إقامتهم - في الغالب - قصيرة، وذلك لإحياء مناسبة دينية بعينها مثل شهر رمضان ثم يعودون، وأغلبهم لا يجيدون لغة البلد الذي يدعون للإسلام فيه.

٥ - مشكلة التعليم الإسلامي:

نادراً ما يتم السماح للمسلمين ببناء مدرسة إسلامية لأبناء الأقليات الإسلامية، مما يدفع أولياء الأمور إلى أن يلحقوا أولادهم بالمدارس المسيحية، فيتعلمون أصول الدين المسيحي وأساليب الرقص الحديث، في الوقت الذي لا يعرفون فيه شيئاً عن دينهم الذي ينتمون إليه، وتتسع الفجوة عند مقارنة عادات وتقاليد المسلمين مع عادات المجتمع الأمريكي، الأمر الذي يصبح خطراً على الأجيال الصغيرة والتي عادة ما تكون سريعة التأثير. بما تشاهده وتراه يومياً.

٦ - المشكلات الثقافية:

وتتمثل في قلة أدوات الثقافة وعدم وجود إعلام قوى، يحفظ للمسلمين هويتهم وثقافتهم من حملات التشويه والافتراءات الباطلة للإسلام في الليل والنهار دون مبرر، عبر إعلام صهيوني أكثر تنظيمًا من الإعلام الإسلامي الذي يقوم على العشوائية في غالبية مراحل إنتاجه، فالملاحظ أن المسلمين ليسوا وحدة واحدة أو كيانا واحداً داخل المجتمع الأمريكي، بل في نزاع وخلاف مستمر، بعكس الأقليات الأقل منهم، كاليهودية مثلاً والتي تعد أكثر تنظيمًا وتخطيطاً لمستقبلها عن المسلمين، على الرغم من تاريخ الإسلام الطويل في الولايات المتحدة، ونسبة المسلمين التي بلغت حوالي عشرة

ملايين مسلم، إلا أن الإسلام كدين والمسلمين كأتباع لهذا الدين كيان هامشي غير مؤثر في عملية صنع القرار الأمريكي .

٧ - عدم فعالية الأندية الاجتماعية :

تعتبر الأندية الاجتماعية مكاناً لتجمع والتقاء الأسر المسلمة، كما تعد مكاناً للترفيه والتعارف، إلا أن واقع المسلمين في أمريكا يكشف عن أن جماعة أنصار السنة لهم أنديتهم، والشيعه كذلك لهم أنديتهم، ليس هذا فقط بل يختلفون بسبب قومياتهم أيضاً، فالصربون لهم أنديتهم ، والسودانيون لهم أنديتهم، وبالتالي يفتقد المسلمون في أمريكا إلى التنسيق والترابط فيما بينهم.

٨ - المكائد الصهيونية:

العداء اليهودي للإسلام عداً قديم ، وفقدان الثقة بين الطرفين الإسلام - اليهودية شيء ثابت منذ القدم ، حتى لو أقام الطرفان علاقات ودية وتطبيع فيما بينهما، ومع أن اليهود لا يمثلون في المجتمع الأمريكي أكثر من (٦) ملايين يهودي ، فإن معظمهم من رجال السياسة والفكر والأدب والفن والإعلام ، ويتحكمون في أكثر من (٩٥%) من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا^(٣٦) ، وبالتالي يشنون حملاتهم ضد الإسلام من خلال صحفهم ، ووسائل الإعلام المختلفة ، وخاصة بعد أن أعلن "بابا الفاتيكان" براءة اليهود من قسمة صلب "المسيح" الأمر الذي وضع نهاية للعداء الأزلي الذي كان بين الجانبين وتركز عداؤهما ضد الإسلام ، والعمل على تشويه علماء الإسلام والنيل منهم من ناحية أخرى ، ولعل أهم ما يميز اللوبي الإسرائيلي كمصدر التحدي الأساسي للقوى الإسلامية الأمريكية المتصاعدة، هو ما تتصف به عداوته للقوى الإسلامية الأمريكية من تطرف شديد، ويتضح هذا التطرف في عدة مظاهر منها :

- أولاً: معظم القوى المعادية للإسلام تحاربه في قضية محددة أو في دولة ما، مثل معاداة بعض الجمعيات المسيحية المتطرفة للإسلام في السودان، ومعاداة اللوبي الهندي للإسلام في كشمير وباكستان، ومعاداة قوى الانحلال الأخلاقي لموقف الإسلام من العلاقات الجنسية، ويبقى اللوبي الإسرائيلي الذي يمتلك أوسع أجندة

معادية للإسلام والمسلمين في أمريكا، فهي تكاد تشمل جميع الدول المسلمة والعربية.

● ثانياً: محاولة اللوبي الإسرائيلي القضاء على القوى الإسلامية في مهددها ومنعها من الحصول على أبسط حقوقها التي يكفلها لها الدستور الأمريكي.

● ثالثاً: قدرة اللوبي الإسرائيلي على تطوير آلة الدعاية التي ضللت الرأي العام الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً فيما يجري بالشرق الأوسط، وألصقت صورة المسلم والعربي لدى المواطن الأمريكي بالعديد من المفاهيم السلبية كالإرهاب والعنف.

● رابعاً: دخل اللوبي الإسرائيلي في عدائه للقوى الإسلامية الأمريكية مرحلة جديدة حيث تخلى عن أسلوب العداء غير المباشر، وبدأ حملة لمقاومة نجاح المسلمين السياسي على المستويات المحلية ونجاح منظماتهم الكبرى في واشنطن.

٩ - التحدي الصليبي المسيحي:

في الوقت الذي ينادى فيه المجتمع الأمريكي بالحرية في ممارسة الشعائر والعقائد الدينية دون اضطهاد أو إهدار لحقوق الإنسان، تتعرض الأقلية الإسلامية داخل مجتمع الحريات - الولايات المتحدة - لأشد أنواع الاضطهاد، والمتمثل في التمييز العنصري، فالمسيحيون الآن لا يرغبون في وجود (الآخر) معهم على أرض واحدة، نظراً لتزايدهم يوماً بعد الآخر، مما يهدد الكيان المسيحي داخل الولايات المتحدة بالانقراض، وكان في مقابل ذلك أن عملت الطوائف المعادية للإسلام على تكوين جيل من أبناء الإسلام لخاربة الإسلام من الداخل، بالفكر والثقافة وبالمداهب الهدامة أيضاً، والتي أبرزها (٣٣) :

● القاديانية: والتي تنتمي إلى الإسلام شكلاً فقط، أما مضموناً فهي أشد عداوة له، وتسمى في الولايات المتحدة (بالطريقة الأحمدية) ويقدر عددهم بـ (٥) آلاف قاديان، ويصدرون جريدة (شروق الشمس) التي تدعّمها الكنائس في أمريكا وتبث فيها سمومها ضد الإسلام والمسلمين في أمريكا ومن ثم العالم كله (٣٨).

ومن هنا يمكن القول : إن الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة - مع ما تعانيه من تمييز عنصري - استطاعت أن تنشئ لها كياناً سياسياً واجتماعياً مميزاً، إلا أن

الملاحظ أن المشكلات الداخلية والقومية بين الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي تكمن وراء تراجع فعاليتهم السياسية ، فإذا ما توحدوا أصبحت لهم الغلبة في العديد من القضايا التي ترتبط بمستقبلهم في المهجر.

ثالثاً: أوضاع الأقليات الإسلامية في أستراليا

قبل وبعد أحداث ١١ سبتمبر (٢٠٠١م)

تعد أستراليا أصغر قارات العالم وأقلها كثافة للسكان في الوقت الذي تتساوى فيه مع الولايات المتحدة من حيث المساحة، ولكن تعداد سكانها أقل من (عشر) تعداد سكان أمريكا، كما أنها أكبر بخمس وعشرين مرة من بريطانيا وأيرلندا.

ويبلغ عدد الأقلية المسلمة في أستراليا وفق إحصائية (٢٠٠٠ م) نحو " ٢٩٠ " ألف مسلم من أصل (١٥) مليون نسمة^(٣٦)، تضمهم (٥٦) جمعية إسلامية، ويبلغ عدد المساجد في أستراليا نحو (٧٠) مسجداً وخمس مدارس إسلامية أشهرها مدرسة الملك فهد في سيدني ومدرسة الملك خالد في ملبورن^(٣٧).

دخل الإسلام أستراليا عن طريق ثلاثة من رجال المسلمين من كشمير حيث نزلوا ميناء (ملبورن) ثم جاء من بعدهم (١٢) رجلاً مسلماً آخرون ليكتشف المسلمون هذه الأرض الجديدة قبل الاكتشافات الأوربية بزمان بعيد، هذا بالإضافة إلى وفود المئات من الطلاب المسلمين القادمين من آسيا طالبين العلم في معاهد وجامعات أستراليا، ومعظمهم من الهند، وباكستان، وإندونيسيا، والفلبين، وتايلاند، والملايو^(٣٨).

النشاط الإسلامي للأقلية المسلمة بأستراليا:

استطاعت الأقلية الإسلامية الموجودة في أستراليا أن توسع من مجالات أنشطتها في كل الولايات، فأقاموا الجمعيات والمؤسسات الدينية، وكذلك العديد من المساجد والمدارس، مما ساعد على تزايد دخول الأستراليين وأبناء الجاليات الأخرى في الإسلام، كما يوجد بأستراليا " ١٠ " مجالس ولايات بمعدل مجلس لكل ولاية أو مقاطعة بما في ذلك مجالس كل جزيرة كريسماس وجزيرة كوكوس^(٣٩).

ومع النمو الإسلامي المتزايد في المقاطعات الإسلامية على المستوى الدعوى، توجد هناك تيارات معادية تعوق الدعوة الإسلامية والنمو الإسلامي، وتسبب له كثيراً من المتاعب أخطرها الطائفة " القاديانية " الذين يدعون أن الرسول محمداً ﷺ ليس بخاتم الأنبياء، ويؤولون قوله تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ إِنَّهُ السَّمْعُ ۖ عَلَى أَنْ الْمَقْصُودُ بِالْآيَةِ أَحْمَدُ غلام زعيم الطائفة القاديانية الروحي،

أحوال الأقليات والجماليات الإسلامية في العالم الجديد ————— ٤٣٩
مما يثير ذلك الفتنة بين المسلمين الجدد ، وكذلك الذين ليس لديهم الدراية الكاملة بأمور
الدين والعقيدة .

التحديات التي تواجه الأقليات الإسلامية في أستراليا قبل أحداث ١١ سبتمبر (٢٠٠١م)

وتشير الإحصائيات عن أحوال المسلمين في أستراليا : أن الإسلام أسرع الأديان السماوية انتشاراً هناك رغم التحديات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في كل الولايات الأسترالية تقريباً.

وتتنوع هذه العقبات لتأخذ صوراً عديدة من أبرزها:

- ١ - الخلافات بين الهيئات والجمعيات الإسلامية نظراً للاختلاف المذهبي لكل جماعة ، والافتقار إلى العمل الموحد والرؤية المشتركة والمصير الواحد.
 - ٢ - تنامي نشاط التيارات المعادية للإسلام كالماسونية والقاديانية والباطنية، وانعكاس خلافات العرب السياسية والمذهبية في بلدانهم على وضع المسلمين في أستراليا واستقرارهم السياسي.
 - ٣ - التعصب القومي ضد الأقلية المسلمة عن طريق جماعة " مكافحة الإسلام " بالولايات الأسترالية، وبدعم الطوائف المسيحية واليهودية في أمريكا، لطرد المسلمين من مناطق تجمعاتهم.
 - ٤ - عشوائية تدريس المناهج الإسلامية بأستراليا وخضوعها للأهواء الشخصية^(٤٣)، وعدم وجود مرجعية دينية للمسلمين في مسائل الفتاوى والأحكام.
 - ٥ - تزايد ظاهرة زواج المسلمين من غير المسلمين والعكس، وتغيير أسمائهم فيصبح اسم مصطفى: مايكل، وخديجة : جوليا، وفاطمة : فاي ، وعائشة : ريتا ، وأحمد: ألن^(٤٤) ليحصل كل من هؤلاء على فرصة عمل أو وظيفة يتعايش منها .
- الإعلام المعادي للإسلام في أستراليا:

يعطى القانون في أستراليا حقوقاً متساوية لكل الأديان، كما أن الحكومة لا تتدخل في مثل هذه المسائل، بل تشجع الأديان على إقامة مزيد من المدارس، ودور العبادة لكل الطوائف دون تمييز، ويعد المجال الإعلامي استثماراً مفتوحاً للجميع، وتعتبر الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن اتجاهات وأيديولوجيات وخطابات عديدة بما في ذلك الخطابات المسيحية واليهودية والإسلامية في آن واحد.

ويظهر التفوق المسيحي واليهودي في الأنشطة الإعلامية المختلفة ، فالأقباط بأستراليا يصدرون العديد من النشرات والدوريات التي تطعن في الإسلام ، وتتهم القرآن بالتحريف والأخطاء النحوية ، وأنه دين معادٍ للأديان والمعتقدات الأخرى .

أما الاتحاد الإسلامي الأسترالي فيصدر هو الآخر عددًا من النشرات بأكثر من لغة مثل (المنار) وتصدر كل شهرين، ولا تمارس الحكومة الأسترالية أية ضغوط على أية وسيلة إعلامية ، بل حرية التعبير في الإعلام مكفولة لكل أصحاب المعتقدات الدينية^(٥٥).

وضع مسلمى أستراليا

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (٢٠٠١م)

عانت الأقلية الإسلامية في أستراليا مثل غيرها من الأقليات الإسلامية في العالم من اضطهاد وعنف وتدمير للمنشآت الإسلامية، والقضاء على المشروعات الإسلامية، وإغلاق الجمعيات الخيرية والإسلامية في المقاطعات الأسترالية، وقام العديد من أصحاب الشركات بالاستغناء عن الموظفين والعمال المسلمين باعتبارهم من الإرهابيين والمتطرفين، والتضييق عليهم حتى يعودوا إلى أوطانهم التي جاؤوا منها.

أما على المستوى الرسمي فقد منعت الحكومة فترات البث التي سبق وأن منحتها للأقلية المسلمة هناك ، ومصادرة أموال الزكاة المخصصة لفقراء المسلمين.

وعلى هذا ينبغي على الأقليات الإسلامية إزاء هذه التحديات أن تكون أكثر تضامنا وتماسكا من ذي قبل، حتى يشكلوا كتلا قويا أمام التيارات المناوئة، مما يمهّد الطريق أمام الأقلية الإسلامية لأن يصبحوا قوة مؤثرة في القرن الحادي والعشرين.

ولكن ماذا عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومن كسب فيها ومن خسر؟ وما هو موقف العالم الإسلامي مما يراه أمام عينيه؟ بل ما هو موقف العالم من الإسلام بعد التفجيرات التي أصابت الولايات المتحدة في سبتمبر (٢٠٠١م)؟

وما هي تداعيات هذه الأزمة على كافة المستويات العربية والعالمية وتأثيراتها على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات في العالم؟

ومتى تنتهي وإلى أي مدى سيمتد تأثيراتها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل القادم .

هوامش الفصل الحادى عشر

- (١) محمد السعدي : الجنوب في الفكر الإستراتيجي الأمريكى (بيروت:المستقبل العربي، عدد ٢٣٦، أكتوبر ١٩٩٨م) ص ٧٠ .
- (٢) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات الإسلامية في الأمريكتين (السعودية: هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ط ١٩٩٢م) ص ١٥٥ .
- (٣) حامد سليمان : مسلمون لا تغرب عنهم الشمس (القاهرة : الزهراء للإعلام العربي، ١٩٩٤م) ص ٥٨ - ٧٩ .
- (٤) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات في الأمريكتين، مرجع سابق ، ص ١٦٦، ١٦٧ .
- (٥) محمد السعدي : الجنوب في الفكر الإستراتيجي الأمريكى (بيروت :المستقبل العربي ، عدد ٢٣٦، أكتوبر ١٩٩٨م) ص ٧٠ .
- (٦) هانيس ديتز : هل الإسلام يمثل خطرا على أوروبا (بيروت: مجلة النهج عدد ٤٠، صيف ١٩٩٥م) ص ٢٣٧ .
- (٧) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات في الأمريكتين، مرجع سابق ص ١٧ .
- (٨) الحادي بخاري: خطط وبرامج للأقليات الإسلامية (جدة : مؤتمر الأقليات الإسلامية في العالم، الندوة العالمية للشباب الإسلامى) ص ٢٤٦ .
- (٩) مجدي الداغر: المسلمون في أمريكا (الكويت: مجلة الخيرية عدد ٧٧، سبتمبر ١٩٩٦م) ص ٢١ .
- (١٠) إبراهيم موسى: جدل الأنا والآخر (القاهرة: مكتبة مدبولى ١٩٩٧م) ص ١١٢ .
- (١١) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات في الأمريكتين، مرجع سابق ص ١٧ .
- (١٢) كارل ستون: أعداد المسلمين في أمريكا (في أيفون يربك) المسلمون في أمريكا، (القاهرة: مركز الأهرام للنشر والترجمة، ١٩٩٨م) ص ٤٠، ٤١ .
- (١٣) أيفون يربك: المسلمون في أمريكا (القاهرة: الأهرام للتأليف والترجمة ١٩٩٨م) ص ٦٠ - ٦٥ .
- (١٤) جون أن فول: المسلمون في أمريكا في أيفون يربك، مرجع سابق، ص ٢٥٨ .

- (١٥) على جريشة : حاضر العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص ٢٨ .
- (١٦) عبد الله عبد الدائم : العرب والعالم بين صدام الحضارات وحوار الثقافات (بيروت : المستقبل العربي ، عدد ٢٠٣، يناير ١٩٩٦م) ، ص ٢٣ .
- (١٧) أيفون يزبك : المسلمون في أمريكا، مرجع سابق ، ص ٢٦٦ .
- (١٨) جمال سلطان: المسلمون في أمريكا، (القاهرة :مجلة المنار الجديدة ، عدد (٣) ، يوليو ١٩٩٨م) ص ١٥٧ .
- (١٩) فواز جرجس : السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي (المستقبل العربي ،عدد (٢٣٣)، يوليو ١٩٩٨م) ص ٩٤ .
- (٢٠) عبد العزيز صقر: الدين والدولة في الواقع الغربي (القاهرة : دار العلم للجميع، ١٩٩٦م) ص ٢٧٨ .
- (٢١) إيسيف جونسون : النشاط السياسي للمسلمين في أمريكا في أيفون يزبك : المسلمون في أمريكا، مرجع سابق، ص ١٤٤ .
- (٢٢) عبد العزيز صقر : الدين والدولة في الواقع الغربي، مرجع سابق، ص ٢٦٢ .
- (٢٣) مجدي الداغر: المسلمون في أمريكا (جريدة الزهراء، عدد سبتمبر ١٩٩٥م) ص ٩ .
- (٢٤) سليمان. س نيانج : التحديات التي تواجه مسلمي أمريكا : في أيفون يزبك : المسلمون في أمريكا، مرجع سابق، ص ٢٩٥ .
- (٢٥) إيسيف جونسون : النشاط السياسي للمسلمين في أمريكا، مرجع سابق ص ٤٤ .
- (٢٦) مجدي الداغر : الأصولية الإسلامية (جريدة الزهراء، عدد أكتوبر ١٩٩٥م) ص ١١ .
- (٢٧) محمد عبد العزيز داود : الجمعيات الإسلامية في مصر، (طنطا : مكتبة البشير، ١٩٩٧م) ص ٢٠ .
- (٢٨) السيد خاطر : أنكل سام والإسلام (منظمة الشباب الإسلامي في فرنسا، ١٩٩٢ م) ص ٣ .

(٢٩) قطبي مهدي : المنظمات الإسلامية في أمريكا، في أيون يربك : المسلمون في أمريكا، مرجع سابق ، ص ٢٣، ٢٤ .

(٣٠) السيد خاطر : أنكل سام والإسلام، مرجع سابق، ص ٣٥ .

(٣١) سيد عبد المجيد بكر : الأقليات الإسلامية، مرجع سابق ص ٢٩، ٣٠ .

(٣٢) سليمان، س. نيانج : التحديات التي تواجه مسلمي أمريكا، مرجع سابق ص ٢٩٩ .

(٣٣) جمال قاسم : العرب في أمريكا، (القاهرة: معهد الدراسات والبحوث العربية ١٩٩٠م) ص ١٧٢ .

(٣٤) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات الإسلامية، مرجع سابق ، ص ٦٨-٧٠ .

(٣٥) المرجع السابق ص ٦٠ - ٨٠ .

(٣٦) غازي السعدي : الإعلام الإسرائيلي (بيروت: دار الجيل للنشر والطباعة، ١٩٨٧ م) ص ٢١٧ .

(٣٧) حامد سليمان : غربة الإسلام (القاهرة : الزهراء للإعلام العربي، ١٩٩٤م) ص ٢١، ٣٢ .

(٣٨) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (جدة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ١٩٨٦م) ص ٦١ - ٧٠ .

(٣٩) المسلمون في أستراليا : مجلة منار الإسلام، العدد ٢٥، نوفمبر ١٩٩٠م) ص ١٢٧ .

(٤٠) أستراليا (الإمارات : مجلة منار الإسلام، مارس ١٩٩٣م) ص ٢٨ .

(٤١) عبد الودود شلي : التزوير المقدس (القاهرة : دار الشروق، ١٩٩٣م) ص ٢٠ .

(٤٢) سيد عبد المجيد بكر: الأقليات الإسلامية في العالم، مرجع سابق ص ٤١ .

(٤٣) عبد الودود شلي : التزوير المقدس، مرجع سابق ص ٤٠ .

(٤٤) سيد عبد المجيد بكر : الأقليات الإسلامية، مرجع سابق ص ٣٩ .

(٤٥) عبد الودود شلي: التزوير المقدس، مرجع سابق ص ٥٠ .