

بررسی جنبشهای مذهبی غیر متداول در جهان غرب

حیدر رضا ضابط

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه تاریخ اسلام

جهان غرب از قرن هفدهم و حتی پیش از آن، از دوره رنسانس (Renaissance) به این سو، در جهت غیر دینی کردن نگاه و نگرش مردم و سست کردن علایق دینی در زندگی روزمره ایشان تلاش کرده است. جهان غرب در این دوران به نام اومانیزم (Humanism) و فردگرایی (Individualism) به مخالفت با استیلای دین به طور کلی برآمد.

در جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم و مخصوصاً از دهه ۱۹۶۰ به این سو، شمار زیادی گروههای مذهبی غیر متداول خارج از چارچوب ادیان سنتی و قدیمی به وجود آمده است که

هدف آنها دنیوی و سکولار نمودن دین است؛ هر چند بنیانگذاران این نهضتها خود را به عنوان معلمان روحانی و دینی معرفی می‌کنند. این گروههای غیر متداول را گاه کشیشهایی که از یک کلیسای سنتی موجود گسسته و درصدد ایجاد «ادیانی» خاص خودشان بوده‌اند، تأسیس کرده‌اند. ظهور این پدیده در غرب تا حدود زیادی برخاسته از ترویج مرموزات و علوم غریبه (Occultism) بوده و طی چند دهه اخیر کارهایی همچون سحر و جادو که از سوی کلیساهای سنتی تحریم شده بود، مجدداً رشد یافته است و طرفداران سحر و جادو در آمریکا و اروپا، از ادیان کهن پیش از مسیحیت اروپا، همچون ادیان درویدها (Druids) و سلتها (Celts) ترویج می‌کنند. این آیینها که به عنوان «جنبشهای جدید دینی» (New Religious Movements) به خصوص در ایالات متحده آمریکا، کانادا و اروپای شمالی معروف شده‌اند، با تضعیف ادیان سنتی در این کشورها نفوذ می‌کنند^۲. در آمریکا و اروپا از این آیینهای جدید به عنوان Cult (گروههای مذهبی بیگانه و غیر متداول) یاد می‌کنند.

تنها در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم تا

2- Hunt, Stephen J., *Alternative Religions*, Ashgate Hampshire U.K, 2003, p. 23.

سال ۱۹۸۷م، بیش از چهارصد گروه از این گروه‌های بیگانه مذهبی به وجود آمده‌اند که تعداد آنها در ایالات متحده آمریکا بیش از انگلستان می‌باشد.^۱ رهبران این گروه‌های غیر متداول مذهبی ترویج می‌کنند که هیچ کتاب مقدس در جهان ابدی نیست و انسان این شایستگی را دارد که دینی جدید را خلق نماید. از دیدگاه آنها روشهای عقلی مانع کشف و حصول حقایق دینی می‌باشد و رستگاری بشر با کنار گذاشتن روشهای عقلی و پیروی مطلق از بنیانگذاران این گروه‌ها حاصل خواهد شد. این گروه‌های مذهبی بر محور شخصیت رهبران و بنیانگذاران خود استوارند و از این رو بیشتر آنها با مرگ بنیانگذارانشان محو و نابود شده‌اند.^۲ اکثر بنیانگذاران این گروه‌ها ترویج می‌کنند که انسان با پیروی مطلق از رهبران این گروه‌های مذهبی بیگانه می‌تواند «خدا» شود. بیشتر بنیانگذاران این گروه‌ها از تحولات نهایی در هزاره سوم سخن می‌گویند و چنین تبلیغ می‌نمایند که دنیا به پایان خود رسیده است و آنها منجی جامعه بشری در آخرالزمان هستند و انسانیت با پیروی از آنها به رستگاری خواهد رسید.^۳

علل پیدایش این گروه‌ها

امروزه در غرب رویکرد به دین نسبت به گذشته، رشد قابل توجهی یافته است و این عمده‌تاً برخاسته از درهم شکستن و فرو ریختن بسیاری از ایدئولوژیهای ذهنی جهان غرب است

که از بطن اندیشه قرون هجدهم و نوزدهم اروپا سربرداشته و جای دین در تمدن مدرن غرب را گرفته بود. این ایدئولوژیهای غربی به تدریج رنگ باختند و خطر و قدرت تخریبشان به گونه‌ای بی سابقه هویدا گشت.

امروزه در جهان غرب با برچیده شدن بساط مکاتب فلسفه جدید (Modern Philosophical Schools) توسط پُست مدرنیسم (Post-Modernism) که با شالوده شکنی (Deconstructionalism) و منه‌مد کردن همه ساختارهای معنایی موجود از قبل، مکاتب فلسفه جدید غرب را به پایان خود رسانده است، بیشتر فلاسفه معاصر در غرب معتقدند که دوران مشغله فلسفی، به آن معنایی که تاکنون در غرب فهمیده می‌شده، پایان یافته و دیگر، مکاتب فلسفه جدید غرب نمی‌توانند گره‌ای از کار غرب و انسانهای تشنه و نیازمند هدایت معنوی در آن سامان بگشایند.

تمدن غرب برای مردم جهان، تناقضاتی بی‌شمار پدید آورده است که انواع بی‌عدالتیها در جامعه و تخریب محیط زیست از آن جمله است. برای جوانان در غرب زندگی معنای خود

1- Sutherland, Stewart and others, ed, The World's Religion, Routledge, London, 1988, pp. 907-908.

2- Alternative Religions, pp. 237-238.

3- Hall, John Re, ed, Apocalypse Observed, Routledge, London, 2000, pp 13-14.

را از دست داده است و آنان به بیراهه طلب لذتهای آنی جسمانی از طریق روابط جنسی یا استفاده از مواد مخدر و یا گاهی خشونت و جنایت افتاده‌اند.

از این رو، بعد از جنگ جهانی دوم مخصوصاً در ربع قرن گذشته، جنبشی در آمریکا و اروپا برای کسب تجارب روحانی و معرفت دینی به وجود آمده است. قدرتهای سکولار در جهان غرب که تاکنون به نام تجدد و رنسانس، با دین مبارزه می‌کردند و در همین راستا مکاتب اومانیسم، لیبرالیسم و فردگرایی را به وجود آوردند، احساس خطر کردند که مردم غرب برای نجات خود به دین مبین اسلام گرایش پیدا می‌کنند؛ چرا که در درون مسیحیت معنویتی وجود ندارد و مسیحیت در مقابل یورش گرایشهای دنیاگرایانه سکولار عقب‌نشینی کرده و حتی آموزه‌های مسیحیت که اساس اندیشه دینی آن را تشکیل می‌دهد، بر اثر اصلاحات و نوسازی به وجود آمده در آن، به تدریج غیر دینی شده است.

برای جلوگیری از گرایش مردم تشنه حقیقت و معنویت در غرب به دین اسلام، بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه در ربع قرن گذشته، نزدیک به ۲۵۰۰ گروه از این گروههای بیگانه و غیر متداول به نام گروههای مذهبی در آمریکا و اروپا به وجود آمده است.^۱ بیشتر این گروههای غیر متداول مذهبی به نام معنویت و رستگاری، پیروان خود را به انجام کارهای مبتذل و

غیراخلاقی وادار نموده‌اند و در حقیقت، این مکاتب غیر متداول مذهبی حفظ و امتداد سکولاریسم و اباحی‌گری در جهان غرب می‌باشند.

در این راستا، در ربع قرن گذشته افرادی از هند به نام «گورو» (Guru) در آمریکا و اروپا تبلیغاتی گسترده انجام می‌دهند و به نام ترویج عرفان هندوئیسم پیروان را به سوی خود جذب می‌نمایند. همچنین بعضی از مرشدهای صوفی از کشورهای اسلامی نیز تعالیم افراطی صوفیانه را در جهان غرب آموزش می‌دهند که آنها هم از سوی دولتها و رسانه‌های گروهی در کشورهای غربی حمایت می‌شوند. قدرتهای استکباری و استعمارگران نو برای جلوگیری از نفوذ اسلام در جهان غرب از این گروههای مذهبی غیر متداول ترویج می‌کنند؛ چرا که دین اسلام امروزه سریع‌ترین رشد را در میان ادیان در جهان غرب، آفریقا و برخی از مناطق شناخته شده دیگر جهان دارد.

چنان که یاد شد، این گروههای غیر متداول و نوظهور، بنیادهای اعتقادی و عملی خود را به شکل‌های گوناگون از ادیان سنتی بزرگ اخذ و اقتباس کرده، به شکل تحریف شده آن را عرضه می‌نمایند. این گروهها را در انگلیسی «Pick &

1- Wilson. B & Cresswell J. (eds), New Religious Movements: Challenge and Response, London: Routledge, 1999, p. 16.

Mix» (مخلوط) می‌نامند که ویژگیهای نسبی‌گرایی، هیچ‌انگاری، شالوده‌شکنی، فردگرایی، سکولاریسم و اباحی‌گری را که بر جوامع مدرن غربی حاکم است، در پوششی از مسائل معنوی و عرفانی معرفی می‌نمایند و آن را به عنوان معنویت فردگرایی و یک مذهب خصوصی عرضه می‌کنند.^۱

طالع‌بینی، جادوگری، غیب‌گویی، ورزشهای معنوی، ارتباط با ارواح و موجودات سایر سیارات، روشهای درمانی و معالجه بیماریها با داروهای طبیعی یا اعمال با مواد بلورین، کارکردهای این گروههای غیر متداول مذهبی را شکل می‌دهد.^۲

این گروهها شماری از مؤسسات فرهنگی و تجاری را در جهان غرب تأسیس کرده، کتب و مجلات متعددی را منتشر می‌کنند. بیشتر این گروهها با مرگ بنیانگذاران آنها منقرض می‌گردند و با گذشت زمان تضعیف و محو می‌شوند. تمامی افعال و مناسک ظاهراً مذهبی آنها در جهان غرب توسط روان‌شناسان و جامعه‌شناسان برجسته و علمای مسیحیت شدیداً تکذیب و ابطال گردیده است.

بیشتر رهبران این گروهها به تشکیلات فراماسونها (Freemasons) وابسته‌اند. بر اساس آمار، در جهان ۳۳۷۰۰ مکان برگزاری جلسات (Lodges) فراماسونها وجود دارد. قبل از دهه ۱۹۸۰م، فراماسونها این مطلب را تبلیغ می‌کردند که «خدا مرده است»، لیکن در ربع قرن

گذشته، با آغاز جنبش احیای دینی در سراسر جهان، فراماسونها - که با صهیونیستها مخصوصاً گروه مرموزی در میان آنها به نام قباله (Kabbalah) رابطه‌ای بسیار نزدیک دارند - در راستای اهداف گروههای بیگانه و غیر متداول مذهبی تبلیغ می‌کنند که پیروان این گروهها با اطاعت از رهبرانشان می‌توانند خدا شوند!^۳ اعتقادات این گروههای بیگانه بر رموز و اسرار استوار است و آنها جوانان هجده تا بیست و پنج سال را هدف تبلیغات سازمان یافته خود قرار می‌دهند.

ویژگیهای برجسته این گروهها

چنان که یاد شد، در یک ربع قرن گذشته، نزدیک به ۲۵۰۰ گروه از این گروههای غیر متداول به نام دین در ایالات متحده آمریکا و اروپا به سرعت به وجود آمدند. این گروهها تغییراتی اساسی در اعتقاداتشان به وجود آوردند تا خود را با فرهنگ حاکم بر جامعه غربی کاملاً تطبیق نمایند. روش این گروهها آن است که اعضای خود را - که بیشتر از جوانان جذب

1- Wuthnow, R. Christianity in the Twenty - First Century, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 39-40.

2- Alternative Religions, pp 2, 4, 6, 14, 133.

3- Malachi Martin, The Keys of This Blood, New York, Simon & Schuster, 1990, pp 519-520.

می‌نمایند - با شست و شوی مغزی (Brain-Washing) زیر نفوذ روانی رهبر گروه قرار می‌دهند. بعد از جذب کامل اعضا، از آنها خواستار پرداخت پول می‌شوند و حتی آنها را برای گردآوری اعانه (Fund Raising) استخدام می‌کنند. از آنجا که شمار اعضای این گروهها خیلی محدود می‌باشد روابط و تعامل عاطفی میان آنها به وجود می‌آید و اکثراً روابط نامشروع جنسی در بین اعضای این گروهها گزارش شده است.

این گروهها با توزیع مجلات، کتب، نوارهای سمعی و بصری و ایراد سخنرانی در هتلها و مراکز شهری از ایده خود - که مسائل مادی و روانی را تشکیل می‌دهد - با روشهای متعدد درمانی ترویج می‌کنند^۱. گفتنی است این گروهها مسائل روانی و درمانی را که با واقعیت قطعی علوم پزشکی و روان‌شناسی ناسازگار است، به عنوان حقیقت علمی القا می‌کنند، که نتایج زیانبار و معکوسی برای اعضای آنها در پی داشته است^۲.

بیشتر این گروهها به باورهای مذهبی تمدنهای قدیم جهان به ویژه دوران فراعنه مصر توجه خاص دارند و در کشورهای اروپا و آمریکا که کلیسا و مسیحیت در آنها تضعیف شده است، نفوذ می‌کنند^۳. این گروههای بیگانه فرهنگ حاکم بر جوامع غربی را منعکس می‌نمایند و بدین سبب نتوانسته‌اند حتی با تبلیغات گسترده خود، تأثیری در جوامع غربی داشته باشند^۴.

گروههای مزبور به دلیل در اختیار نداشتن معیاری معین و به خاطر ویژگی التقاطی آن همواره از درون خود تجزیه و شاخه شاخه می‌گردند. این گروهها فقط به خواهشهای فردی توجه دارند و مسائل و تحولات اجتماعی را کاملاً نفی می‌کنند^۵. پروفیسور برایان ویلسون استاد برجسته جامعه‌شناسی دانشگاه آکسفورد انگلستان - که مطالعاتی گسترده درباره گروههای بیگانه دینی انجام داده است - این گروهها را مظهر فردگرایی، اصالت فایده و تضادهای درونی می‌داند^۶. پروفیسور استیو بروس استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ابردین اسکاتلند بریتانیا - که آثاری درباره سکولاریسم در جهان غرب نوشته است - اظهار می‌دارد که این گروهها اعتقاداتی روشن و مشخص ندارند و در حاشیه جوامع غربی قرار گرفته، ابعاد جوامع سکولار

1- Alternative Religions, p. 135.

2- Bruce.S, Cathedrals to Cult. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 225.

3- Bainbridge, W, The Sociology of Religious Movements. New York, 1997, p 391.

4- Barker, Eileen. New Religious Movements, London, Routledge, 1999, p 15.

5- Alternative Religions, p 140.

6- Wilson, Bryan. Contemporary Transformations of Religion Oxford: Clarendon Press, 1979, p. 96.

معاصر غربی را تأویل معنوی می‌نمایند.^۱

بیشتر پیروان این گروهها قبلاً عضو یکی از این گروهها بودند.^۲ بنیانگذاران و رهبران این گروهها بر پیروان خود تسلط و کنترل مطلق دارند و خود و پیروانشان را خیر مطلق و دیگران را گمراه و شر مطلق معرفی می‌کنند.^۳ دهه ۱۹۶۰م را در جوامع غربی دهه هیپی Hippy (اباحی‌گری) می‌نامند و از اوائل دهه ۱۹۷۰م بیشتر اعضای سابق هیپی‌ها - که به دلیل اباحی‌گری و تضعیف روابط خانوادگی در جوامع غربی از جامعه گسسته بودند - عضو این گروههای نوظهور دینی گردیدند و با عضو شدن در این گروهها احساس عضویت در یک خانواده مصنوعی پیدا کردند. بجز اینها افرادی که مبتلا به شرابخواری و استفاده از مواد مخدر و سرخورده از زندگی خانوادگی و محصول خانواده‌های متلاشی شده طلاق هستند، عضو این گروههای غیر متداول دینی می‌شوند.^۴

از ویژگیهای این گروهها آن است که رهبرانشان این عقیده را ترویج می‌نمایند که پیروان آنها از ارتکاب گناه و خلاف نباید در خود هیچ گونه احساس حقارت و ندامت کنند و برای جذب جوانان در رده‌بندی تشکیلاتی گروه از زنان بهره می‌گیرند. در جوامع غربی، زن در رسانه‌های عمومی برای فروش کالا به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود و گروههای غیر متداول دینی هم برای جذب جوانان از وجود زن استفاده می‌نمایند. بعضی از این گروهها - که فقط

جادوگری را ترویج می‌کنند - اکثر زنانی را که طرفدار نظریه فمینیسم می‌باشند در این گروههای خود جذب می‌نمایند و این گروهها را Witchcraft (زنان جادوگر) می‌نامند و عمل جادوگری برای زنان را فمینیسم معنوی (spiritual feminism) می‌نامند.^۵ در غرب پیروان این گروه جادوگری را ویکا (Wicca) هم می‌نامند که توسط یک نویسنده انگلیسی به نام جرالد گارنر (۱۹۶۴-۱۸۸۴م) در اواخر دهه ۱۹۴۰م ترویج گردید. وی یک فراماسون بود و در موضوع جادوگری دو کتاب با عنوان جادوگری امروز^۶ و کتاب سایه‌ها^۷ را تألیف نمود. فراماسونها برای مبارزه با دین همیشه از خرافات به عنوان جنبه‌های معنوی ترویج نموده‌اند و در این زمینه «باشگاه آتش جهنم» را در قرن هیجدهم میلادی در سراسر انگلستان تأسیس کرده بودند که در آن، اعمال منافی عفت توسط اعضای آن صورت می‌گرفت.^۸

1- Cathedral to Cults, p. 45.

2- Alternative Religions, p. 22.

3- Ibid. p. 24.

4- Wulthnow, R. Christianity in the Twenty-First Century Oxford: Oxford University Press, 1993, pp 39-40.

5- Alternative Religions, p. 99.

6- Witchcraft Today.

7- Book of Shadows.

8- Harun Yahya, Global Freemasonry,

رابطه تمدن سکولار غرب و گروه‌های یاد شده

مصرف‌گرایی به عنوان یک اصل، در زندگانی جوامع غربی حاکم می‌باشد و بر این اساس کالاهای مصرفی برای فروش توسط رسانه‌ها تبلیغ می‌شوند. گروه‌های غیر متداول دینی نیز افکار خود را در جوامع غربی به عنوان کالاهای مصرفی و مطابق فردگرایی حاکم بر این جوامع ترویج می‌کنند. جوانان این جوامع هم برای یک تغییر و تجربه جدید در این گروه‌ها جذب می‌شوند، چرا که این گروه‌ها از جهاتی با ادیان سنتی تشابه دارند^۱. دانشمندان غربی این گروه‌های نوظهور غیر متداول مذهبی را شبه دین (Quasi-religion) می‌نامند که مانند کالاهای در جوامع غربی خرید و فروش، عرضه و مصرف می‌شوند و رهبران آنها می‌کوشند افرادی را که به این گروه‌ها جذب شده‌اند با هر وسیله ممکن در گروه خود حفظ نمایند^۲.

این گروه‌های نوظهور فاقد هرگونه تعلیمات دینی می‌باشند و فعالیت‌های آنها بر محور رهبران‌شان انجام می‌شود که تسلطی کامل بر اعضای خود دارند. اعضای این گروه‌ها بعد از عضو شدن در تشکیلات از خانواده و جامعه خود کاملاً منقطع می‌شوند و در اختیار این گروه‌ها قرار می‌گیرند. در ایالات متحده آمریکا گروه‌های یاد شده خود را به عنوان گروه دینی معرفی می‌نمایند تا از تسهیلات و معافیت در پرداخت مالیات به دولت استفاده نمایند^۳. این

گروه‌ها حتی برنامه‌های اساسی برای تعامل بین خود ندارند. اکثر این گروه‌ها اعضای خود را در بخش‌های اختصاصی سکونت می‌دهند، تا از این راه آنها کاملاً تحت کنترل تشکیلات سازمان خود باشند. بیشتر این گروه‌ها لباس متحدالشکل برای پیروان خود دارند و مراسم ویژه گروهی خود را در محل‌های اختصاصی برگزار می‌نمایند و کوشش آنها این است که اعضای گروه خود را از جامعه دور نگه دارند^۴.

در پروژه سکولار نمودن جوامع جهانی، این گروه‌های غیر متداول مذهبی را که جدیداً ظهور نموده‌اند، به عنوان ادیان جایگزین (Alternative Religions) معرفی می‌نمایند و دکتر پیتر کلراک، استاد فلسفه دین در دانشگاه لندن این گروه‌ها را به اسب‌های تروجان (Trojan Horses) (حمله از درون) تشبیه می‌کند که هدف آنها سکولار نمودن تمامی ادیان

→ Istanbul: Global Publishing, 2003, pp 155-161.

- 1- Alternative Religions, p. 16.
- 2- Stark. R & Bainbridge, W. The Future Religion, Berkeley, CA: University of California Press, 1985, p. 437.
- 3- Robbins, T.(ed), Cults, Culture and the Law, Chico, CA: Scholars Press, 1985, p. 98.
- 4- Bromley, D & Hadden, J.K. (ed), Religion and the Social Order, Greenwich CT: JAI, 1993, vol 3A, pp 116, 251.

در جهان از درون می‌باشد.^۱

بیشتر اعضای این گروهها مورد سوء استفاده و استثمار رهبران و افراد مخصوص رهبران خود قرار می‌گیرند، ولی به دلیل شرم و ترس از آنها آن را آشکار نمی‌کنند. با این حال، فسادهای جنسی و مالی از سوی بنیانگذاران این گروهها سبب جدایی شمار زیادی از اعضای این گروهها شده است.

اکثریت مطلق این گروهها از نظام سرمایه‌داری، خصوصی‌سازی، فرضیه نسبی‌گرایی (Relativism)، مکتب وحدت وجود (Monism) و فلسفه کلیت (Holism) ترویج می‌کنند و باورهای دینی آنها تلفیقی از عقاید ادیان مختلف با یکدیگر است و بر این اساس پیروان خود را در فانتزی (خیالبافی) غوطه‌ور می‌نمایند.^۲ بیشتر پیروان این گروهها از مواد مخدر و مدیتیشن (meditation) برای به‌وجود آوردن حالت خلسه و نشاط بهره می‌گیرند که این باعث ایجاد تضاد میان تعقل و احساسات و انشعاب در شخصیت فرو می‌گردد.

بعضی از این گروهها ریاضتهای سخت و برخی از لذت‌جویی‌های افراطی را برای پیروان خود تجویز می‌کنند و بدین‌سان پیروان خود را از دستیابی به حقیقت ابدی باز می‌دارند. این گروهها ادعا دارند که ادیان جدید در «عصر نو» می‌باشند، ولی اکثریت مطلق آنها از مکاتب دینی قبل از مسیح در دوران وحشی‌گری قاره اروپا پیروی می‌کنند و این اعتقادات را با بعضی

از افکار مذهبی ادیان آسیای دور تلفیق می‌نمایند. افکار شبه عرفان (Pseudo-mysticism) که در این گروهها ترویج می‌گردد، به خودپسندی در میان این افراد انجامیده است.^۳

مخالفت شدید علیه این گروهها

چنان که گذشت، استراتژی این گروهها جذب جوانان بوده، موفق شدند تعداد زیادی از جوانان را در این کشورها با تبلیغات گسترده خود جذب نمایند. جوانانی که عضو فعال این گروهها شدند، شغل و کار خود را رها کرده، تمام وقت در اختیار گروه خود قرار گرفتند. با اوج گرفتن فعالیتهای این گروهها در اواخر دهه ۱۹۷۰ م شماری از مؤسسات برای مبارزه با این گروهها در ایالات متحده آمریکا به‌وجود آمدند که فعال‌ترین آنها بنیاد آزادی شهروندان^۴، بنیاد خانواده آمریکایی^۵، شبکه بیداری از این گروهها^۶، «مؤسسه تحقیقات مسیحیت»^۷، بنیاد

1- The World's Religions, p. 910.

2- Alternative Religions, pp 237-238.

3- Langone, M.D.(Ed), Recovery from Cults, New York: WW. Norton & Company, 1993, pp. 151, 202.

4- Citizen's Freedom Foundation.

5- American Family Foundation.

6- Cult Awareness Network.

7- Christian Research Institute.

لیوجی ریان^۱ و «پروژه معنویت جعلی»^۲ می‌باشند. این مؤسسات، از سوی والدینی که فرزندان خود را با جذب در این گروهها از دست داده بودند، به‌وجود آمد. این مؤسسات، مراکزی را برای برگرداندن فرزندان و اعضای این گروه به حالت اولیه و سر و سامان دادن به آنها به‌وجود آورده‌اند. در این مراکز، جوانان با مشاوره و گفت‌وگو از گروههای مزبور جدا می‌شوند و به درون جامعه باز می‌گردند. این مؤسسات با تحقیقات علمی خود اثبات کرده‌اند مراسم عبادی و زندگی در داخل گروههای یاد شده بر اساس شست و شوی مغزی انجام می‌شود و از این رو، با کمک این مؤسسات، اعضای سابق این گروهها چندین شکایت را به دادگاههای ایالات متحده آمریکا ارائه کرده‌اند.^۳

انجمن روان‌شناسی آمریکا^۴ - که بزرگ‌ترین مؤسسه روان‌شناسان ایالات متحده آمریکا می‌باشد - در سال ۲۰۰۲م این گروهها را تخریب کار و ایجادکننده تنفر در میان اعضای خود علیه جامعه معرفی کرد.^۵ در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر، بیش از یک هزار نفر از محققان درباره تأثیر مخرب این گروهها تحقیقات انجام می‌دهند.^۶

در کشور کانادا نیز چندین مؤسسه برای مقابله با این گروهها به‌وجود آمده است.^۷

گفتنی است گروههای غیر متداول مذهبی در کشورهای غربی که مسیحی پروتستان می‌باشند بیشتر نفوذ کردند؛ چراکه در پروتستان‌تیسیم به نام

تفسیر انجیل و انجام اصلاحات در اعتقادات، تاکنون ۱۳۰۰ فرقه به‌وجود آمده است. این گروهها تا حدی هم توانستند در دیگر کشورهای مسیحی کاتولیک نفوذ کنند و دلیل آن دوری کلیسا از سیاست بوده که باعث کاهش قدرت اجتماعی آنها شده و نسبی‌گرایی و ناامیدی از آینده باعث بحرانهای اجتماعی در جهان غرب شده است.^۸ حضور مسیحیان در کلیسای کشورهای پروتستان در شمال اروپا رو به کاهش است، لیکن در ایالات متحده آمریکا به خاطر تبلیغات گسترده ایوانجلیستها در دو دهه گذشته رو به افزایش است.^۹ در کشورهای مسیحی ارتدوکس بعد از فروپاشی نظام کمونیستی، رابطه خیلی نزدیکی بین دولتها و کلیسای این کشورها به‌وجود آمده و سبب شده است جلو

1- Leo J.Ryan Foundation.

2- Spiritual Counterfeits Project.

3- New Religious Movements in the 21 st Century, p. 238.

4- American Psychological Association.

5- New Religious Movements in the 21 st Century, p. 237.

6- Ibid, p. 238.

7- Ibid, pp. 243-246.

8- Alternative Religions, p. 7.

۹ - «تبلیغات دینی و سیاسی ایوانجلیست‌های جنگ‌طلب در ایالات متحده آمریکا»، مشکوة، ش ۷۹، تابستان ۱۳۸۲ش، ص ۸۹-۶۷.

نفوذ و تبلیغات این گروههای غیر متداول مذهبی گرفته شود.^۱

در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و کانادا شاهد به وجود آمدن گروههای جدید مذهبی بودند که در طول تاریخ این کشورها بی سابقه بود.^۲ هر چند تنها پنج درصد از کل جمعیت این دو کشور در فعالیتهای مذهبی این گروهها، شامل عضویت برای مدتی کوتاه یا انجام مراسم مذهبی شرکت داشتند، با گسترش فعالیتهای متناقض و غیر متداول آنها به نام دین، احساسات شدید مردمی علیه این گروهها به وجود آمد و باعث شد که توسط مردم، مؤسسات و تشکیلات قدرتمندی برای افشای فعالیتهای غیر متداول آنها در این دو کشور پدید آید.^۳

در این مدت، تعداد سه هزار مرکز از مراکز اقامتی متعلق به این گروهها در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد که در آنها کارهای غیر متداول و لذتجویی جنسی به نام افعال عرفانی توسط این گروهها انجام می‌گیرد! نویسندگان آمریکایی همانند چارلز فراشیا^۴ و بنیامین زابلوکی^۵، کارهایی را که این گروهها در مراکز خود انجام می‌دهند در کتب خود شرح داده‌اند.

گاردن ملتن در دائرة المعارف ادیان آمریکایی، ۴۸۴ گروه از گروههای غیر متداول را وصف کرده است که از بین آنها ۶۸ گروه در دهه ۱۹۵۰م و ۱۸۴ گروه در دهه ۱۹۶۰م در ایالات متحده

آمریکا به وجود آمدند.^۶ دائرة المعارف انجمنها^۷ چاپ سال ۱۹۸۳م، بیش از پانزده هزار انجمن غیر انتفاعی ملی در ایالات متحده آمریکا را معرفی کرده که در میان آنها ۷۰۰ گروه غیر متداول دینی وجود دارد و ۱۴۷ گروه از آنها در دهه ۱۹۶۰م در این کشور به وجود آمدند.

در دهه ۱۹۷۰م سازمانهای متعددی برای مقابله با این گروههای غیر متداول دینی در این کشور تأسیس گردید؛ به ویژه بعد از خودکشی گروهی ۹۱۷ نفر از اعضای گروه معبد مردم (Peoples Temple) به رهبری جیم جونس در ۲۱ نوامبر ۱۹۷۸م در جونس تاون

1- New Religious Movements in the 21 st Century, pp. 104-106.

2- Beckford, James. A, New Religious Movements and Rapid Social Change, Sage / UNESCO, London, Paris, 1986. pp 1-2.

3- Ibid, pp 19-20.

4- Fracchia, Charles A, Living Together Alone: The New American Monasticism. New York: Harper & Row, 1979.

5- Zablocki, Benjamin. Alienation and Charisma: A Study of Contemporary American Communes. New York, Free Press, 1980.

6- Melton, J. Gordon. Encyclopedia of American Religions (2 vols), Wilmington, NC: McGrath, 1978.

7- The Encyclopedia of Associations, 1983.

کشورگویان در منطقه کرائیب، تنفر شدیدی در میان مردم آمریکا علیه این گروهها به وجود آمد؛ چرا که تعدادی از اعضای این گروه تبعه این کشور بودند.^۱

اولین سازمانی که علیه این گروهها در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۲م به وجود آمد، فری کاگ^۲ نام داشت و هدف آن رهایی جوانان از گروه «فرزندان خدا»^۳ بود که توسط موزس دیوید برگ (Moses David Berg) در اوائل دهه ۱۹۷۰م در کالیفرنیا تأسیس شده بود. اعضای این گروه طرفدار آزادی و بی‌بندباری جنسی بودند و جوانان اکثریت اعضای این گروه را تشکیل می‌دادند. والدین اعضای این گروه که فرزندانشان را با جذب در آن گروه از دست داده بودند، برای نجات آنها مؤسسه «فری کاگ» را تشکیل دادند و موفق شدند تعداد زیادی از فرزندان خود را نجات دهند.^۴

در ایالات متحده آمریکا بیش از صد مؤسسه برای مبارزه با گروههای غیر متداول مذهبی فعالیت دارند که بعد از آغاز دهه ۱۹۷۰م در این کشور به وجود آمدند. در برخی از دانشگاهها و حوزه‌های دینی مسیحیت این کشور مراکز مطالعات درباره این گروهها به وجود آمده است که کتابهای بسیاری در نقد و بررسی این گروهها منتشر کرده‌اند. استاد برجسته جامعه‌شناسی در ایالات متحده آمریکا پروفیسور رونالد اینرات^۵ در دهه ۱۹۷۰م دو عنوان کتاب در نقد این گروهها تألیف نمود که در افشای چهره واقعی

آنها نقشی بسزایی داشته است. عناوین این دو کتاب جوانان، شست و شوی مغزی و گروههای افراطی^۶، چاپ سال ۱۹۷۷م و فریب گروههای غیر متداول^۷، چاپ سال ۱۹۷۹م می‌باشد.

مجله «قدرتهای اجتماعی» در شماره دسامبر ۱۹۹۷م، ۷۵ مقاله علمی را معرفی کرده است که در آنها دانشمندان غربی تأثیرات مخرب و زیانبار وارد شده به اعضای این گروهها را بر اثر انجام مراسم عبادی غیر عادی بررسی علمی نموده‌اند. مراسم عبادی بیگانه و غیر عادی که اعضای این گروهها انجام می‌دهند شاید در مرحله اول، آرامش نسبی احساس کنند، ولی در دراز مدت آنها به اضطراب، ترس، رغبت به خودکشی، از دست دادن انگیزه زندگی و ضربه روحی دچار می‌شوند.^۸

افرادی که جذب این گروهها می‌شوند اکثراً

- 1- Hall, John R. *Apocalypse Observed*, London & New York: Routledge, 2000, pp. 15-43.
- 2- FREECOG.
- 3- The Children of God (COG).
- 4- *Alternative Religions*, p. 25.
- 5- Professor Ronald Enroth.
- 6- *Youth, Brainwashing and the Extremist Cults* (1977).
- 7- *The Lure of the Cults* (1979).
- 8- *Social Forces*, Volume 76, December 1997, pp. 511-525.

این گروهها فقط در شهرهای بزرگ فعالیت می‌نمایند و این یک پدیده کاملاً شهری است. رهبران این گروهها انتقاد از خود توسط پیروانشان را برنمی‌تابند و بدین سبب اعضای آنها مورد سوء استفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند.^۴

ارتباط با فراماسونها

یکی دیگر از ویژگیهای این گروه، برقراری رابطه نزدیک با فراماسونها می‌باشد. در دوران جنگهای صلیبی و بعد از فتح بیت المقدس، یک گروه مذهبی و نظامی برای حفاظت از زائران مسیحی به بیت المقدس در سال ۱۱۱۸م تشکیل گردید که به عنوان نائت تیمپلر (The Knight Templar) شهرت یافت. این گروه در دوران جنگهای صلیبی ثروت زیادی به دست

افراد آشفته و مغشوش می‌باشند و رهبران آنها با افعال و روشهای خاص، برای تسلط کامل بر اعضای خود می‌کوشند. رهبران این گروهها با پولهایی که از اعضای خود به دست می‌آورند، زندگی بسیار تجملی و مرفه دارند. در دو دهه گذشته، موارد فراوانی از رسوایی و فساد مالی و جنسی رهبران آنها گزارش شده و حتی گاه مسائل مالی و جنسی بین رهبران و اعضای آنها به درگیریهای خشونت‌آمیز هم انجامیده است.^۱

یکی از روان‌شناسان معروف ایالات متحده آمریکا به نام پروفسور مارگارت سینگر از اعضای برجسته «انجمن روان‌شناسی آمریکا» پس از تحقیقات خود درباره ۳۰۰ نفر از اعضای سابق این گروهها نتیجه‌گیری نمود که آنها به دلیل عضویت در این گروه و انجام افعال غیر متداول دچار اضطراب، ترس، امراض قلبی، سکته و زخم معده شدند و بیش از ۹۰ درصد آنها به همین دلیل از گروههای خود جدا می‌شوند. پروفسور سینگر روشهای این گروهها را «متقاعدسازی اجباری»^۲ قلمداد می‌کند.^۳

یکی از خصوصیات این گروههای غیر متداول - که به نام دین فعالیت می‌کنند - ترویج معنویت منهای عبادت خدا می‌باشد؛ چرا که آنها عبادت خدا را به عنوان خالق کائنات منکر می‌باشند. اکثر این گروهها مراسم عبادی مرموزی را انجام می‌دهند و از مواد مخدر استفاده می‌نمایند و این باعث انواع فساد و تجربه تلخ برای اعضای این گروهها شده است.

1- Alternative Religions, pp 26-29;

Apocalypse Observed pp. 2, 4.

- Melton, J. Gordon. Encyclopedia of American Religions (2 vols), Wilmington, NC: McGrath, 1978.

2- Coercive Persuasion.

3- Singer, Margaret Thaler. "Coming Out of the Cults", Psychology Today, January 1979, pp 72-82.

4- Beckford, James A. Cult Controversies, New York: Tavistock Publications, 1985, pp. 12-20.

آورد و در دوران اقامت خود در بیت المقدس با گروه یهودی به نام قباله ارتباط برقرار کرده، اعتقادات مذهبی مردم مصر دوران فرعونیان را جزء باورهای دینی خود قرار دادند. آنها را می توان از بنیانگذاران نظام سرمایه داری در دوران قرون وسطی در اروپا نامید که نظام بانکداری جدید را که بر مبنای معاملات ربایی استوار است طراحی کردند.^۱

آنها مراسمی که با دین مسیحیت کاملاً بیگانه بود انجام می دادند، ولی بعد از پایان جنگهای صلیبی، این گروه در کشورهای اروپا مخصوصاً در فرانسه با ثروت خود قدرت سیاسی را به دست آوردند. این گروه به دستور پاپ کلیمنت پنجم توسط امپراتور فرانسه در سال ۱۳۱۲م سرکوب شدند. تعدادی از آنها از فرانسه گریختند و در منطقه اسکاتلند بریتانیا پناهنده شدند. آنها در اسکاتلند عقاید و مراسم دینی مصر باستان دوران فرعونیان را با عقاید مذهبی کاهنان جادوگر اقوام سلتی (Celtic) ادغام نموده، به عنوان فراماسونها ظاهر شدند.^۲ فراماسونها خدا را به عنوان خالق کائنات انکار می کنند و اعتقاد دارند کائنات به خودی خود به وجود آمده اند. آنها در اعتقادات خود ادعای انسان مداری و انسان محوری دارند. این گروه با تشکیلات مرموز خود تاکنون با خداپرستی مبارزه شدید نموده اند. از قرن هیجدهم میلادی آنها حضور خود را از بریتانیا به ایالات متحده آمریکا گسترش دادند و فعلاً نیمی از مراکز آنها در این

کشور وجود دارد.^۳

فراماسونها فقط به سرمایه داران و سیاستمداران برجسته حق عضویت در گروه خود را می دهند. در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا توسط فراماسونها گروههایی با عقاید مرموز به وجود آمده است که آنها را روسی کروسین (Rosicrucian) می نامند و فقط اعضای برجسته فراماسونها حق عضویت در این گروهها را دارند. این گروهها ادعا می کنند که از بُعد عرفانی موجود در تمامی ادیان پیروی می نمایند، ولی مراسم عبادی آنها را جادوگری تشکیل می دهد.^۴

در قرن بیستم در انگلستان گروههای دیگری به نام «جامعه روشنائی درون» (The Society of Inner Light) به وجود آمدند که عرفان واقعی را حداکثر بهره مند شدن از لذات جنسی و مادی می دانستند و اعتقاد داشتند در بهره مندی از هرگونه لذت جنسی و مادی هیچ گونه ملامت روحی و ندامت نباید در شخص به وجود آید.^۵ در ایالات متحده آمریکا با حمایت فراماسونها گروههای جدید با عنوان «مشركان

1- Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the Lodge, London, Corgi Books, 1990, pp. 78-81.

2- Global Freemasonry, pp. 14-18.

3- Alternative Religions, p. 160.

4- Alternative Religions, pp. 160-161.

5- Ibid, pp 161-163.

جدید» (Neo-Pagans) به وجود آمده است که اعتقادات و سنتهای بومیان قاره آمریکا را با اعتقادات و مراسم عبادی کاهنان جادوگر اقوام سلتی تلفیق نموده‌اند. این گروهها در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۱م «فدراسیون جهانی مشرکان» را به وجود آورده‌اند و مراسم عبادی آنها شامل پرستش خدایان زن است که ابتذال جنسی را در پی دارد.^۱

گروههای مذهبی و شیء پروازکننده ناشناخته (یوفو)^۲

بعد از دهه ۱۹۵۰م با تألیف رمان و تولید فیلم دربارهٔ بشقاب پرنده‌های افسانه‌ای در ایالات متحده آمریکا و انگلستان، چندگروه غیر متداول مذهبی که این افسانه را به شکل مذهب ترویج می‌کردند، در این کشورها به وجود آمدند. اعضای این گروهها را سفیدپوستان تشکیل می‌دهند و خود را «اخوت بزرگ سفیدپوستان»^۳ می‌نامند. رهبران این گروهها ادعا می‌کنند که با افراد ماورای زمین در ارتباط می‌باشند و اعتقاد دارند انسانهای ماورای زمین از انسان موجود در زمین برتر می‌باشند و انسان روی زمین توسط نژاد برتر ماورای زمین به نام «الوهیم» (Elohim) خلق شده‌اند. این گروهها این موضوع را ترویج می‌کنند که انسان به سبب کنار گذاشتن تمامی اعتقادات دینی و بهره‌وری از لذات جنسی می‌تواند به کمال برسد^۴ و از این رو آنها به شدت طرفدار «شبیبه سازی انسان»^۵ می‌باشند؛

موضوعی که توسط تمامی ادیان و سازمانهای بین‌المللی شدیداً محکوم شده است. گفتنی است «الوهیم» یکی از نامهای خداوند سامی می‌باشد و مرکز فعال‌ترین گروه یوفو معروف به راییل (Rael) در فلسطین اشغالی واقع شده است. این گروه معتقد است ۱۴۴۰۰۰ عضو تکامل یافته آنها بر دنیا حکومت خواهند نمود.^۶

در سال ۱۹۹۴، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷م در کشورهای کانادا و سوئیس تعدادی از پیروان گروه «معبد خورشید» (Solar Temple) برای انتقال به سیاره خیالی خود دست به خودکشی دسته جمعی زدند. اعضای این گروه خود را «ناتت تیمپلر» در عصر حاضر می‌دانند.^۷ در روز ۲۲ مارس ۱۹۹۷م، ۳۹ نفر از اعضای یکی دیگر از گروههای یوفو به نام «باب بهشت» (Heaven's Gate) در کالیفرنیا دست به خودکشی زدند تا با کمک بشقاب پرنده به جهان دیگر منتقل شوند.^۸ در سالهای اخیر نیز

1- Ibid, pp 147-149.

2- UFO: Unidentified Flying Objects.

3- The Great White Brotherhood.

4- Alternative Religions, pp. 227-228.

5- Human Cloning.

6- New Religious Movements in the 21 st Century, p 256.

7- Encyclopedia of Millennialism, p. 396.

8- Apocalypse Observed, pp 149-182;

تولیدکنندگان اصلی فیلم در هالیوود - که یهودی و طرفدار رژیم صهیونیستی هستند - چند فیلم و مجموعه تلویزیونی را درباره «جنگ دنیاها» و «جنگ ستارگان» تولید کردند که در آنها علاوه بر ترویج اعتقادات افسانه‌ای یوفو، برتری سفیدپوستان و قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا را به نمایش گذاشتند.

گروه شیطان پرستان

فراماسونها احیاکننده جادوگری و شیطان پرستی در قاره اروپا در قرن شانزدهم میلادی می‌باشند. گسترش سریع جادوگری و شیطان پرستی در اروپا در آن دوران مخصوصاً در بین زنان سبب شد تا در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی در اروپا در جنبش پاکسازی جادوگری و شیطان پرستی بیش از شصت هزار نفر از جادوگران که اکثر آنها زن بودند، اعدام شوند^۱.

در اوائل قرن نوزدهم بعضی از اشراف انگلستان - که عضو گروه فراماسونری (Ordo Temple Orientis) بودند - به رهبری سرفرانسیس داشود، گروه شیطان پرستان به نام باشگاه آتش جهنم (Hell Fire Club) را در شهر لندن تأسیس نمودند و از اوائل قرن نوزدهم شهر لندن مرکز شیطان پرستان در اروپا گردید. استفاده از مواد مخدر و انجام مراسم مبتذل جنسی، فعالیت اصلی این گروههای شیطان پرست را تشکیل می‌داد^۲.

در دهه ۱۹۶۰م شیطان پرستی توسط

سرمایه‌داران یهود مورد حمایت قرار گرفت و چند گروه شیطان پرست در انگلستان و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد که معروف‌ترین آنها تشکیل «کلیسای شیطان»^۳ در شهر سان‌فرانسیسکو می‌باشد. یکی از ویژگیهای این گروه اعضای جوان آنهاست که سن بیشتر آنها کمتر از بیست سال می‌باشد و مراسم مبتذل جنسی، استفاده از مواد مخدر و موسیقی‌های متال (Heavy Metal) از عمده فعالیت‌های آنها می‌باشد. در این گروهها دختران جوان بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. گروههای یاد شده علاوه بر فعالیت‌های خود در انگلستان و ایالات متحده آمریکا، در سالهای اخیر با حمایت سرمایه‌داران در کشور ایتالیا نفوذ زیادی پیدا کرده‌اند. موارد زیادی از قتل، شکنجه، تجاوز به عنف و آزار کودکان از سوی اعضای این گروهها گزارش شده است و فقط در یک مورد در سال ۱۹۸۳م، ۳۶۰ کودک مدرسه ماک مارتین واقع در مانهاتان بیچ، کالیفرنیا مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند. یکی از مراسم شیطان پرستان که بین مردم ایالات متحده و انگلستان رایج شده است، مراسم هالووین (Halloween) می‌باشد. همه ساله در شب ۳۱ اکتبر، کودکان و جوانان لباسهای

→ Encyclopedia of Millennialism, pp. 177-178.

1- Encyclopedia of Millennialism, p. 430.

2- Alternative Religions, p. 151.

3- The Church of Satan.

ترسناک شیاطین و جادوگران را به تن می‌کنند و در طول شب مردم را می‌ترسانند. هالیوود نیز یکسره «فیلمهای ترسناک» (Horror Movies) را تولید می‌کند، که هدف از آنها جذب جوانان می‌باشد.

اقدامات کشورهای اروپایی علیه این گروهها

بیشتر گروههای غیر متداول مذهبی که در دهه ۱۹۷۰م در ایالات متحده آمریکا و انگلستان ظهور و پیشرفت نمودند، با مرگ بنیانگذاران خود کاملاً منقرض گردیدند و باقیمانده آنها نیز تأثیر خود را در این کشورها از دست دادند، ولی در دو دهه گذشته، این گروهها در کشورهای تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا پیشرفت کرده‌اند و بهترین نمونه آن، پیشرفت این گروهها در کشورهای ژاپن و کره جنوبی می‌باشد و در این مدت، نزدیک به دویست گروه در ژاپن ظهور نموده، فعالیت می‌نمایند.^۱

مرکز تمامی این گروهها در ایالات متحده آمریکا و انگلستان می‌باشد. اکثر کشورهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، آلمان، روسیه و بلژیک این گروهها را امتداد توسعه نفوذ فرهنگی آمریکا در این کشورها قلمداد می‌کنند و برای جلوگیری از نفوذ آنها در کشورشان اقداماتی ویژه اعمال می‌کنند. دولت فرانسه در سال ۱۹۹۸م برای بررسی آثار مخرب گروههای غیر متداول مذهبی - که ریشه و مرکز آنها در ایالات متحده

آمریکا و انگلستان می‌باشد - کمیسیون تفحص تشکیل داد و پس از بررسیهای گسترده کمیسیون مزبور، فعالیتهای تبلیغاتی ۱۷۳ گروه از این گروهها را بر خلاف مصالح ملی فرانسه تشخیص داد و تمامی فعالیتهای آنها را کاملاً تحت کنترل دولت درآورد. مطابق قانون مصوب پارلمان فرانسه این گروهها حق ندارند در مدارس، بیمارستانها و خانه‌های بزرگسالان تبلیغات خود را انجام دهند. آنها حتی اجازه ندارند در نزدیک مراکز یاد شده دفاتر خود را دایر نمایند و نیروهای اطلاعاتی فرانسه فعالیتهای این گروهها را کاملاً تحت نظارت دارند و متخلفان از مقررات مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.^۲

پارلمان فرانسه در سال ۱۹۹۶م، پارلمان بلژیک در سال ۱۹۹۷م و پارلمان آلمان در سال ۱۹۹۸م قوانینی برای جلوگیری و محدود نمودن فعالیتهای این گروهها تصویب کردند. در این لایحه‌ها آمده است که گروههای غیر متداول مذهبی ظاهراً رنگ دینی دارند، ولی در حقیقت دینی نمی‌باشند و نمی‌توانند حقوق پیروان ادیان سنتی را تأمین کنند؛ چرا که این گروهها با روشهای شست و شوی مغزی و کنترل اعتقادات اعضای خود، آنها را در گروههای خود حفظ

1- The World's Religions, p. 932.

2- New Religious Movements in the 21 st Century, pp 346-347.

می‌کند^۱.

کسب تجارب روحانی و معرفت دینی به‌وجود آمده است و مسیحیت در مقابل یورش گرایشهای دنیاگرایانه سکولار عقب‌نشینی کرده و حتی کلام مسیحیت - که اساس اندیشه دینی آن را تشکیل می‌دهد - با اصلاحات و نوسازی به‌وجود آمده، به تدریج غیر دینی شده است.

برای جلوگیری از گرایش مردم غرب به دین اسلام در ربع قرن گذشته، نزدیک به ۲۵۰۰ گروه غیر متداول به نام گروههای مذهبی در آمریکا و اروپا به‌وجود آمده است. بیشتر این گروهها به نام معنویت و رستگاری، کارهای مبتدل و غیر اخلاقی انجام می‌دهند و در حقیقت آنها امتداد سکولاریسم و اباحی‌گری در جهان غرب می‌باشند و بیانگر ظهور ضد سنت و ضد دین‌اند که دست در دست گرایشها و مکاتب سکولار دارند.

این گروهها که مراکز آنها در ایالات متحده آمریکا و انگلستان می‌باشد در کشورهای مختلف جهان فعالیتهای گسترده و مرموزی انجام می‌دهند و بهترین مثال آن، گروه فالون گونگ (Falun Gong) در کشورهای جمهوری خلق چین است که فعالیتهای مذهبی خود را مستقیماً با حمایت دولت ایالات متحده آمریکا انجام می‌دهد.

در اروپای شرقی نیز فعالیت این گروهها شدیداً تحت کنترل می‌باشد. بعد از فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی سابق، کلیسای ارتدوکس - که کلیسای رسمی مسیحیان در طول تاریخ در این مناطق بوده است - تا حدود زیادی در امور سیاسی و اجتماعی نفوذ یافته است و دولت فدراسیون روسیه نیز در سال ۱۹۹۷م قوانینی را در پارلمان تصویب نمود تا رسماً از فعالیتهای این گروهها جلوگیری نماید^۲. دولت فدراسیون روسیه این گروههای غیر متداول مذهبی را عوامل دولت ایالات متحده آمریکا می‌داند که تمامیت و هویت فرهنگی و سیاسی این کشورها را تهدید می‌کند^۳.

سخن پایانی

چنان که گذشت، در جهان غرب مخصوصاً بعد از دهه ۱۹۶۰م، تعداد زیادی از گروههای مذهبی غیر متداول خارج از چارچوب ادیان سنتی و قدیمی به‌وجود آمده است که هدف آنها فقط دنیوی و سکولار نمودن دین است. این گروهها با تضعیف ادیان سنتی در دیگر کشورها نفوذ می‌کنند. قدرتهای سکولار در جهان غرب به نام رنسانس و تجدد با دین مبارزه نمودند و به همین منظور مکاتب اومانیزم، لیبرالیسم، پلورالیسم و فردگرایی را به‌وجود آوردند.

بعد از جنگ جهانی دوم مخصوصاً در ربع قرن گذشته، جنبشی در آمریکا و اروپا برای

1- Ibid, pp. 58, 90.

2- Ibid, p. 102.

3- Ibid, p. 351.

حزب جمهوریخواه آمریکا به رهبری جرج دبلیو بوش مجدداً در انتخابات سراسری ایالات متحده آمریکا پیروز گردید و سیاست خارجی دولت آمریکا نیز بر «حمله پیشگیرانه» علیه کشورهایی که مخالف سیاستهای آمریکا می‌باشند استوار است. رئیس جمهور آمریکا و اکثر دولتمردان این کشور از «ایوانجلیست‌های جنگ طلب»^۱ می‌باشند و با هدف عملی نمودن خواسته‌های دینی خود در آغاز هزاره سوم میلادی جنگ صلیبی اعلام نشده را علیه اسلام آغاز کرده و اعلام نموده‌اند که این جنگ تا سلطه مطلق بر جهان اسلام ادامه خواهد یافت.

دولت ایالات متحده آمریکا سلطه مطلق نظامی، سیاسی و اقتصادی بر جهان اسلام را فقط در آن صورت به دست خواهد آورد که در استعمار فرهنگی جهان اسلام توفیق یابد. استعمار پیر و جوان دقیقاً تشخیص داده و تجربه کرده است فرهنگی که مردم مسلمان بر آن تکیه می‌کنند و ایدئولوژی که به آن می‌بالند فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است. دشمنان اسلام در تهاجم گسترده فرهنگی علیه جهان اسلام علاوه بر استفاده از تمامی امکانات مدرن و پیشرفته چند رسانه‌ای، از وجود این گروه غیر متداول

مذهبی حمایت می‌کنند تا از این راه آنها بتوانند به اهداف استعماری خود دست پیدا کنند.

دولتمردان آمریکایی قرن بیست و یک را «قرن آمریکا» قلمداد می‌کنند. در این رابطه «مرکز هسته مشاوران» (Think Tank) در آمریکا مطالعات و پژوهشهای گسترده‌ای را درباره سلطه کامل بر جهان اسلام انجام می‌دهند و شعار آنها «از جمهوری تا امپراتوری» (From Republic to Empire) است.^۲

در وضعیت فعلی که دولت آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی با تحمیل ارزشهای ضد اسلامی بر مسلمانان جهان می‌خواهند بر جهان اسلام تسلط کامل پیدا کنند، وظیفه دانشمندان مسلمان است که با صراحت و شجاعت از اصول و مبانی و ارزشهای اسلامی دفاع نموده، تحرکات دشمنان اسلام را در زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی برای جوانان مسلمان سراسر جهان افشا نمایند تا آنها بتوانند با تهدیدهای فزاینده نظامی آمریکا در خاورمیانه و جهان اسلام مقابله نمایند. ^①

۱- بـنگرید به: «تبلیغات دینی و سیاسی ایوانجلیست‌های جنگ طلب در ایالات متحده آمریکا»، مشکوة، ش ۷۹، تابستان ۱۳۸۲، ص ۸۹-۶۷.

۲- رجوع کنید به مقاله «مطالعات اسلام در ایالات متحده آمریکا از جمهوری تا امپراتوری»، مشکوة، ش ۷۸، بهار ۱۳۸۲، ص ۷۷-۵۸.