

مسیحیت اسرائیلی: بررسی ظهور و گسترش مورمونیسم

مجید توسلی رکن‌آبادی*

زهره سعیدی**

چکیده

مورمونیسم فرقه‌ای مسیحی است که در قرن نوزدهم در امریکا پا به عرصه ظهور گذاشت. رشد چشم‌گیر آن در امریکا و اروپا و انتظار جهانی شدن آن از منظر برخی جامعه‌شناسان شناخت آن را ضروری می‌سازد. لذا این مقاله به معرفی و توصیف ویژگی‌های آن فرقه همت می‌گمارد و به شیوه‌ای تاریخی به بیان زمینه ظهور، تولد و مرگ بنیان‌گذار، پیام مؤسس، فراز و نشیب، علل گسترش، کتب مقدس و آموزه‌های آن می‌پردازد.

مقاله حاضر وجهه تشابه و تمایز مورمونیسم با جریان اصلی مسیحیت را بررسی خواهد کرد و سازگاری آن را با فرهنگ امریکایی تا حد کنار گذاشته شدن برخی آموزه‌ها به تصویر می‌کشد. هم‌چنین، نشان می‌دهد این فرقه چگونه با برجسته‌کردن امریکایی‌های اسرائیلی تبار به دنبال ایجاد اورشلیم جدید در سرزمین مقدس امریکا، با هدف آماده‌سازی جهان برای بازگشت مسیح بوده است.

کلیدواژه‌ها: فرقه، مورمون، قدیسین آخرالزمان، امریکایی‌های اسرائیلی تبار، و احیای مسیحیت.

* استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران tavarasoli@gmail.com

** مریبی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)

(نویسنده مسئول) z.saedi.88@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۴/۱۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۲۹

۱. مقدمه

جهان شاهد تولد رو به رشد ادیان و مذاهب نوظهور است. شاید هر روز در جایی از جهان مذهبی متولد شود لکن بیشتر آن‌ها پیش از آن که فرصت طلوع یابند، غروب می‌کنند و تعداد کمی به زندگی خود ادامه می‌دهند. در میان ادیان و مذاهب نوظهور، مورمونیسم، فرقه‌ای که بار دیگر مدعی پیوند زمین و آسمان و دریافت وحی شده است، از دل مسیحیت سر بر آورد، شکوفا شد و رشدی چشم‌گیر یافت.

مورمونیسم خود را نه فرقه‌ای از مسیحیت بلکه «مسیحیت حقیقی» می‌انگارد و مدعی می‌شود که همه کلیساها مسیحی در اشتباه‌اند و حقیقت تحریف‌نشده و ناب فقط به دامان ایشان افتاده است. در حالی که سراسر تعالیم مسیحی در عقیده به تجسم الهی و ظهور ذات الوهیت در شخص عیسی مسیح متمرکز شده است، مورمونیسم از این عقیده فراتر نمی‌رود و تفاوتش با جریان اصلی مسیحیت در دیگر موضوعات متبلور می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم دین مجموعه‌ای از باورها، سنت‌ها و روش‌های زیستن است و به دو بخش الهی و بشری تقسیم شده است. مطابق تعریف رایج، دین الهی به آینین گفته می‌شود که کتاب آسمانی و پیامبر دارد و فرقه آینین برآمده از انشعاب یک دین است. از آن‌جا که مورمونیسم از دل مسیحیت سر برآورده است، می‌توان آن را فرقه‌ای از مسیحیت دانست.

مورمونیسم از طرفی با ادعای پیامبری جوزف اسمیت و دریافت وحی توسط وی خود را «دینی جدید» می‌پنداشد و از طرف دیگر، مدعاییش مبنی بر «احیای مسیحیت» بیان‌گر ارائه و احیای دین مبدأ است نه ظهور دینی جدید.

از آن‌جا که مورمونیسم با جریان اصلی مسیحیت در آموزه‌های اساسی همچون تثلیث و الوهیت مسیح همراه است، با چالش علم و دین که به طرح ناسازگاری علم و دین از سوی اندیشمندان مسیحی منجر شده است، همچنان دست به گریبان است. برخی اندیشمندان مسیحی به ناسازگاری علم با دین در روش، موضوع و هدف رأی داده‌اند و درواقع، به ناسازگاری بخشی از هستی با بخشی دیگر از آن قائل شده‌اند. مورمونیسم نیز با مبانی خود قادر نیست برای تعارض علم با دین مورد ادعاییش پاسخی عقل‌پسند بیابد.

در اروپا و امریکا، تحقیقات گسترهای در خصوص مورمونیسم انجام گرفته و مقالات متعددی درباره آن نگاشته شده است اما در ایران به جز اشاره‌ای اجمالی در چند کتاب محدود تحقیقاتی کافی درباره آن صورت نگرفته، لذا تحقیق حاضر گامی است به سوی شناخت بیشتر مورمونیسم و گشودن دری برای ورود به مباحث عمیق‌تر.

۲. از تولد تا مرگ بنیان‌گذار

۱.۲ میلاد بنیان‌گذار

جوزف اسمیت دوم (Joseph Smith₂) (۱۸۰۵-۱۸۴۴) جوانی بسیار خوش‌قیافه و اهل مکاشفه بود. وی در ۲۳ دسامبر ۱۸۰۵ در بخش ویندзор (Windsor) شهر شارون (Sharon) در ایالت ورمونت (Vermont) ایالات متحده امریکا از پدر و مادری فقیر متولد شد (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳؛ شیپ، ۱۹۸۷: ۶). اسمیت که کشاورزی مدرسه‌نرفته بود در چهارده سالگی مدعی مکافهای با مضمون ضرورت احیا و بازگشت به انجیل شد و در هجده سالگی ادعای دریافت متون مقدس آیین مورمون را از فرشته‌ای به نام مورونی مطرح کرد (اسمارت، ۱۳۸۳: ۲؛ ۲۶۶؛ مولند، ۱۳۸۷: ۴۷۸).

۲.۲ زمینه ظهور

مذهب مورمون (قدیسین آخرالزمان) از درون فرهنگ امریکایی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، که تنوع دینی و انسانی گسترده‌ای داشت، ظهور یافت؛ فرهنگی که کلیسا، معبد، کنیسه و مسجد در آن هویتی مقبول یافته بود و علاوه بر آن، ادیان جدید نیز فرصت ظهور و حضور یافته بودند. جوزف اسمیت چهارده ساله مذهبی را بنیان‌گذشت که از چنین متنی سر بر آورد و بهزادی میلیون‌ها نفر بدان پیوستند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۸).

در واقع، کلیسای قدیسین آخرالزمان (LDS) (Later-day Saints) تحت تأثیر فرهنگ پیوریتنهای نیوانگلند^۱ متولد شد. پیوریتنهای اولین مهاجران نیوانگلند بودند؛ پروستان‌هایی که خود را منتخب خدا برای ایجاد «اورشلیم جدید» یا «شهر صهیون (Zion)» می‌انگاشتند. ایشان مدعی بازگشت به «خلوص» اولیه مسیحیت و تجسم اراده‌الله بودند. پیوریتانیسم در اواخر قرن هجدهم رو به زوال نهاد و اوایل قرن نوزدهم، اولین مورمون‌ها در چنین فرهنگی متولد شدند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۸).

مذهب مورمون متأثر از دو جنبش دینی بود. اولین جنبش (۱۷۵۰-۱۷۳۰) به دنبال احیای پیوریتنهای بود و مردم را به دریافت نجات‌الله دعوت می‌کرد. دومین جنبش (۱۷۹۰-۱۸۳۰) که به غرب نیویورک (New York)، پنسیلوانیا (Pennsylvania)، اوهایو (Ohio)، کنتاکی (Kentucky) و تنسی (Tennessee) رسید، نجات را از طریق اراده آزاد انسان در دسترس همه قرار می‌داد. هر دو جنبش بر رابطه شخصی با خدا و

بازگشت به انجلیل خالص باستان تأکید می‌کردند (همان: ۹). والدین جوزف اسمیت متعلق به این نسل بودند.^۲

درواقع، کلیسای LDS علاوه بر نوشیدن شیر از پستان این دو جنبش، در کشوری نوظهور پا به عرصه وجود گذاشت، کشوری که از سال ۱۷۶۰ تا ۱۸۰۰ موفق به کسب استقلال شد و آزادی بیان، کار، دین و باورهای شخصی را شعار خود قرار داد.

۳.۲ دریافت وحی

با فرآگیر شدن جنبش احیا در اوایل قرن نوزدهم در نیوانگلند، والدین جوزف اسمیت ضمن طرفداری از این جنبش، متمایل به احیای دین خالص و در جست‌وجوی کلیسای حقیقی بودند (همان: ۱۰-۹). در چنین محیطی اسمیت نوجوان نیز به دنبال یافتن کلیسای حقیقی سرگردان شده بود. وی در سال ۱۸۲۰، پس از این‌که خلوتی عبادی گزید و در حالی که چهارده سال بیشتر نداشت، مدعی دیدار و گفت‌وگو با خدا شد. اسمیت پس از گذشت چهار سال از دریافت اولین وحی، در هجده سالگی ادعا کرد که فرشته‌ای به نام مورونی بر او ظاهر شده است و محل پنهان شدن «واح زرین» (Gold Plates) را به او نشان داده است. وی مدعی شد الواح مذکور شامل متونی بوده است که به شرح مواعظ مسیح پس از رستاخیز پرداخته و درباره جمعیت بدوى امریکا اطلاعاتی داده است. هم‌چنین، اظهار کرد به کمک عینکی که کنار الواح زیر خاک قرار داشت، موفق به ترجمه آن‌ها شده و پس از گذشت سه سال، با پایان یافتن کار ترجمه متون، الواح را به فرشته مورونی پس داده است (همان: ۱۰، ۲۵).

بدین ترتیب، وی در سال ۱۸۳۰، در ۲۴ سالگی، کتاب مورمون را منتشر کرد و توجه عده‌زیادی را که در جست‌وجوی حقیقت بودند، به خود جلب کرد. وی به مدت ۲۵ سال (از ۱۴ تا ۳۸ سالگی) مدعی دریافت وحی شد و مأموریت الهی خود را «تأسیس مجدد کلیسای حقیقی مسیح» اعلام کرد. اسمیت ادعا کرد پس از این‌که خدا بر او متجلی شد، از خدا پرسیده است: «من باید به کدام کلیسا بپیوندم» و خداوند در پاسخ به او اظهار کرده است که همه کلیساهای در اشتباه‌اند و وی باید کلیسای حقیقی را احیا کند» (همان).

درواقع، جوزف جوان به واسطه الهامات متقاعد شده بود که خداوند وی را برای شناخت و اعاده مسیحیت حقیقی از مسیحیت تحریف شده توسط انسان‌های خطاکار و شرور در طی تاریخ برگزیده است (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۱۰۸-۱۰۹؛ کارت ون گردن، ۱۹۹۵: ۷-۱۰).

۴.۲ سازمان‌دهی مذهب مورمون

اسمیت پس از این‌که موفق به انتشار کتاب مورمون شد، کلیسای خود را در سال ۱۸۳۰، تحت قوانین ایالات متحده امریکا در نیویورک سازمان‌دهی کرد. کلیسای مذکور در سال ۱۸۳۸ به نام «کلیسای عیسی مسیح وابسته به قدیسین آخرالزمان» (Church of Jesus Christ of later-day saints) معروف شد و کسانی که بدان پیوستند مورمون نامیده شدند (هانک و ویلیام، ۱۹۸۷: ۱۱؛ ایلیاد، ۲۰۰۳: ۱۱).^{۲۹}

بهزودی، اسمیت در کرلتند (Kirtland) اوهاایو مستقر شد و به تأسیس جامعه‌ای مرفه و ثروتمند همت گماشت. البته این سیدنی رینگدن (Sidney Ringdon) بود که موفق به تأسیس فرقه مورمون در سال ۱۸۳۱ در اوهاایو شد. وی برجسته‌ترین و بانفوذترین نوکیش بود که به تشویق اسمیت همه مردم اوهاایو را به دین جدید درآورد. اسمیت هم‌چنین در سال ۱۸۳۴ شورایی دوازده‌نفره از رسولان، متشکل از وفادارترین حواریون، تشکیل داد. مقتدرترین رهبر بعدی دین مورمون متعلق به این شورا بود (همان: ۱۰۹-۱۱۰).^{۳۰}

۵.۲ پیام اسمیت

دعاوی اسمیت درباره برخاستن مسیح از قبر، آمدن به سرزمین امریکا و تعلیم/نجیل به اسرائیلی‌های امریکایی وی را پیام‌آور ایجاد شهر خدا در امریکا کرد.

اسمیت دو ایده «تداوم وحی» و «ایجاد اورشلیم جدید در سرزمین مقدس امریکا» را پروراند. دو مفهوم «وحی» و «احیا» مفاهیمی محوری در دین مورمون هستند؛ بدین معنا که اراده خداوند از طریق وحی عملی می‌شود و خداوند کلیسای حقیقی خود را احیا می‌کند. اسمیت در کتاب اصول و پیمان‌ها (*The book of doctrine and covenants*) اظهار کرد که کلیسای مورمون احیای تعالیم همه پیامبران تاریخ است و شامل عناصری از سنن یهودی و مسیحی و عهده‌ین است. وی اعلام کرد خداوند امریکا را برای احیای/نجیل برگزیده است، کلیسای مورمون «پادشاهی خدا» را در امریکا برقرار و جهان را برای بازگشت مسیح مهیا کرده است (کتاب اول نافی، فصل سیزدهم؛ کتاب دوم نافی، فصل دهم؛ هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۱۲).^{۳۱}

لذا مورمون‌ها هدف اصلی کلیسای LDS را آماده‌سازی مردم برای آمدن خداوند می‌دانند و معتقدند خداوند اورشلیم جدید را خواهد ساخت (همان: ۱۸).

۶.۲ امریکایی‌های اسرائیلی تبار

مورمونیسم پادشاهی خدا را نه در اسرائیل دور بلکه در سرزمین مقدس امریکا به نمایش گذاشت. مطابق کتاب مورمون اولین ساکنان امریکا گروهی از اسرائیلی‌ها به نام جاردادیت‌ها (Jaredites) بودند. گروهی از آن‌ها پس از واقعه تاریخی سقوط برج بابل^۳ و گروهی هم پس از تخریب اورشلیم، فلسطین را به قصد امریکا ترک کردند. بسیاری از آن‌ها پس از رسیدن به امریکا ایمانشان را از دست داده و نافرمان شدند و عده کمی به دینشان باقی ماندند (اسمارت، ۱۳۸۳: ۲۶۷). بومیان امریکا از بازماندگان گروه دوم بودند، این گروه بعدها به دو گروه لاما نایت‌ها (Lamanites) که سرخپوستان از نژاد آن‌ها هستند و نفایت‌ها (Nephites)، که مسیح پس از رستاخیزش بر آنان ظاهر شد، تقسیم شدند.

پس از این که نفایت‌ها از بین رفتند، یک نفر از آنان به نام مورمون زنده ماند، تعالیم مسیح و همه وقایع را روی الواحی ثبت کرد و پرسش مورونی آن‌ها را زیر خاک مدفون کرد (ایلیاد، ۱۹۸۷: ۱۰/۹-۱۰).

بر پایه کتاب مورمون، مسیح پس از به صلیب کشیده شدن از خاک برخاست، به امریکا رفت، ساکنان نیم‌کره غربی را ملاقات کرد، انجیل را به آنان آموزش داد و کلیسا ای را در آن‌جا تأسیس کرد. مطابق کتاب مذکور، شرح این وقایع در الواحی زرین نگاشته شد و پس از گذشت قرن‌ها، مورونی در سال ۱۸۳۰ به صورت فرشته‌ای بر اسمیت ظاهر شد و محل الواح را به وی نشان داد. بدین ترتیب، مأموریت اسمیت برای احیای کلیسا ای قدیسین آخرالزمان به وی الهام شد.

۷.۲ مهاجرت با انگیزه مذهبی

اسمیت پس از تأسیس کلیسا ای خود، به همراه پیروانش از نیویورک به سمت اوها یو در کرتلند نقل مکان کرد اما به دلیل آزار و اذیت غیر مورمون‌ها، که تحمل شور و شوق و نظم مورمون‌ها را نداشتند، در سال ۱۸۳۸ کرتلند را به قصد میسوری (Missouri) ترک کرد. مورمون‌ها در میسوری هم آسایش نداشتند و حتی فرماندار آن‌جا نیز به مخالفت با آن‌ها برخاست. در نتیجه مخالفت‌ها اسمیت به زندان افتاد و در سال ۱۸۳۹، پیروانش به ناوو در ایلینوی (Illinois) مهاجرت کردند. پس از چندی اسمیت نیز به آن‌ها پیوست (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۲۸).

کفرگویی مورمون‌ها خشم بسیاری را بر می‌انگیخت و ادعای آن‌ها مبنی بر ایجاد سرزمین جدید خود، موجب اخراج آن‌ها از مکانی به مکان دیگر می‌شد. مورمون‌ها خود را قدیسین آخرالزمان می‌نامیدند و کلیساشان را نشانه آخرین روزهای بشریت در نظر می‌گرفتند، آن‌ها در حالی که منتظر بازگشت قریب الوقوع خداوند بودند، با ذوق و شوق زیادی به ساختن شهر جدید ناوه (Nauvoo) همت گماشتند. مورمون‌ها مبعشان را در ناوه بنا کردند تا خود را برای ظهور پروردگارشان مهیا کنند. طی چند سال، ناوه به بزرگترین شهر در ایلینوی با بیست هزار نفر جمعیت بدل شد (همان: ۲۹-۲۸).

مورمون‌ها شهر زیبای ناوه را روی باتلاق و در امتداد رودخانه می‌سی‌پی بنا کردند. آن‌ها در عرض دو سال (تا سال ۱۸۴۱) باتلاق را تخلیه، صدها بنا ساخته و معبد و دانشگاهشان را در آن‌جا سازماندهی کردند. پس از آن اسمیت منشوری تصویب کرد که به موجب آن مورمون‌ها می‌توانستند نیروی نظامی داشته باشند. منشور فوق به موافقت مجلس قانون‌گذاری ایلینوی نیز رسید (همان: ۷۰؛ ایلیاد: ۱۹۸۷؛ ۱۰۹/۱۰).

اسمیت مقتدرانه بر ناوه حکم فرما بود. وی مبلغانی را به اروپا فرستاد و نوکیشان را به ناوه فراخواند. آیین جدید افراد زیادی را که به دنبال سرزمین موعود خویش بودند، به خود جذب کرد لذا تا سال ۱۸۴۴ در حدود ۴ هزار نفر از اروپا به ناوه مهاجرت کردند (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۱).

۸.۲ مرگ اسمیت

موفقیت در ناوه باعث شد اسمیت پا را از حد خود فراتر گذاشته و به رهبری نظامی مورمون‌ها و نامزد شدن برای ریاست جمهوری بیندیشد. در سال ۱۸۴۴، اسمیت اعلام کرد برای برقراری ملکوت خدا بر زمین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهد شد؛ این موضوع خشم عمومی را به همراه داشت. به علاوه، بدعت‌های اسمیت مانند غسل تعمید مرده و بهویژه چند همسری احساسات مذهبی غیر مورمون‌های بسیاری را برانگیخت. هم‌چنین، عقاید چالش برانگیز دیگری مانند عقیده به ازليت انسان، تعدد خدایان، توانایی انسان در رسیدن به اولویت و انکار خلقت از عدم موجب هتک حرمت بیشتر غیر مورمون‌ها شد؛ لذا گروهی از ضد مورمون‌ها برای جلوگیری از خطر اختلاف عقیده تصمیم به قتل اسمیت و برادرش گرفتند (ارینگتون و بیتون، ۹۲: ۱۹۹۲؛ ایلیاد، ۱۹۸۷: ۱۰۹/۱۱۰).

اسمیت بهانه لازم را به دست مخالفانش داد؛ هنگامی که سه تن از مورمون‌های مرتد اقدام به تخریب شخصیت اسمیت و انتشار مقالاتی علیه وی کردند. اسمیت که خود را در دفاع از اتهاماتی مانند خیانت و بی‌وفایی مجاز می‌دانست، با تخریب دفاتر روزنامه توسط نیروی نظامی به آن واکنش نشان داد. این مسئله خشم عمومی را به همراه داشت. به دنبال این وقایع حاکم (فرماندار) ایلینوی برای مهار قدرت روزافرون این گروه مستقل دستور جلب اسمیت و برادرش را صادر کرد. چیزی نگذشت که اسمیت به همراه برادرش هیرام (John Taylor) (۱۸۰۰-۱۸۴۴) و دو تن از رسولان کلیسا به نام جان تیلور (Willard Richards) (۱۸۰۴-۱۸۵۴) به زندان افتادند. در پی حمله انبوهی از ضد مورمون‌های خشمگین، اسمیت و برادرش هیرام به قتل رسیدند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۳۱).

تصور می‌شد قتل اسمیت در سال ۱۸۴۴، پایانی برای قدیسین آخرالزمان باشد اما بریگام یونگ (Brigham Young) موجب بقای آن شد.

۳. از اقتدار یونگ تا سازگاری با فرهنگ امریکایی

۱.۳ جانشین اسمیت

پس از مرگ اسمیت، افرادی مدعی جانشینی وی شدند که پذیرش عام نیافتند تا این‌که بریگام یونگ (۱۸۰۱-۱۸۷۷)، یکی از رسولان کلیسا و کسی که هنگام مرگ اسمیت برای تبلیغ دینی در انگلستان به سر می‌برد، رهبری مورمون‌ها را به دست گرفت (همان: ۳۲-۳۳؛ بوشمن، ۱۹۸۷: ۱۰؛ ایلیاد، ۱۹۰۸: ۱۰/۱۱۰).

۲.۳ مهاجرت بزرگ به یوتا

یونگ می‌دانست کلیسا تحت نظر حکومت است لذا به فکر مهاجرت به سرزمینی دور از دسترس حکومت افتاد. وی با افراش خشونت علیه مورمون‌ها در فوریه ۱۸۴۷، ۴ هزار نفر از آن‌ها را از ناوو به سمت ویتر کوارتر (Winter Quarter) (فلورانس جدید New Florence) (Winter Quarter) (Salt Lake Valley) در یوتا (Utah) را صادر کرد (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۳۳).

سرزمین مذکور که فلاتی غیر مسکونی بود و فقط قبایل سرخپوست چادرنشین در آن سکونت داشتند، متعلق به مکزیک بود (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۲).

در پنجم آوریل ۱۸۴۷، یونگ همراه گروهی پیش رو، متشكل از ۱۴۳ مرد، ۳ زن و ۲ کودک، ویتر کوارترز را به قصد دره سالت لیک ترک کرد. وی پس از رسیدن به سالت لیک اعلام کرد اینجا سرزمین موعود است. سپس مکانی را برای ساختن معبد جدید مشخص کرد. به مرور ۱۵ هزار مورمون به غرب مهاجرت کردند، آنها بهزودی در سراسر یوتا و سرزمین‌های اطراف مستقر شدند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۳۴-۳۵؛ مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۲).

یونگ در سالت لیک سیتی، بیابانی طبیعی و دست‌نخورده که حکم سرزمین موعود را برای مورمون‌ها داشت، شهری با بلوارهای وسیع تأسیس کرد. وی شورای شهر را در سال ۱۸۴۷ راهاندازی کرد و مجموعه‌ای از قوانین را در ۱۸۴۸ تدوین کرد (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۳۸). یونگ هم‌چنین مبلغانی را برای تبلیغ مذهب مورمون به اروپا فرستاد که به مسافرت نوکیشان به یوتا منجر شد. مورمون‌های سخت‌کوش و منظم به رشد اقتصادی و جمعیتی سریعی در یوتا، سرزمینی که پس از جنگ میان مکزیک و ایالات متحده به ایالات متحده واگذار شده بود، دست یافتند (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۲).

به تدریج، شهرک‌هایی در کالیفرنیا و مکزیک ساخته شد و یونگ نام دیسرت (Deseret) را که به معنای زنبور عسل و نماد شخصیت سخت‌کوش مورمون‌هاست، برای قلمرو وسیع مورمون‌ها برگزید اما دولت فدرال با آن نام مخالفت کرد و آن‌جا را مطابق نامی که ساکنان بومی امریکایی به کار می‌بردند یوتا نامید. ایالت یوتا به طور رسمی در سال ۱۸۵۱ به ثبت رسید (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۳۸).

۳.۳ تشکیل حکومت دینی

یونگ حکومتی دینی و استبدادی تشکیل داد. وی کسانی را که برخلاف دین مورمون رفتار می‌کردند به مرگ محکوم می‌کرد؛ کسی که مرتکب زنا یا قتل می‌شد با معیار «کفاره خون» مجازات می‌شد که به موجب آن گردنش در کنار قبری خالی بریده می‌شد تا خونش در آن جاری شود و بدین وسیله رستگار شود (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۳).

یونگ مهاجران را از شرق ایالات متحده امریکا و سراسر اروپا در سرحد غربی امریکا گرد هم آورد. مورمون‌ها بخش بزرگی از مهاجرت به سمت غرب را به خود اختصاص دادند. آنها هفده سال در جست‌وجوی کوه مقدس اورشلیم به سمت غرب و در امتداد

مسیری طولانی از کوههای راکی (Rocky) تا کوههای سیرا (Sierra) در کالیفرنیا نقل مکان کردند و چون در جنگ مکزیک به امریکا کمک کرده بودند، خود را شایسته سرزمین مکزیک می‌دانستند. حدود نیمی از مناطقی که مورمون‌ها خواستار آن بودند به ایشان اعطا شد یعنی یوتا (Utah)، نوادا (Nevada)، بخش‌هایی از کلرادو (Colorado) و وایومینگ (Wyoming) که ایالت یوتا نامیده شد. مورمون‌ها با ایجاد شهرک‌هایی در کالیفرنیا، آیداهو (Idaho)، وایومینگ، آریزونا (Arizona)، کلرادو، نیومکزیکو، کانادا و مکزیک تا مناطقی فراتر گسترش یافتند و با تشکیل حکومت دینی، پادشاهی خدا را وارد جامعه انسانی کردند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۵۲).

در واقع، مورمون‌ها با ایجاد شهرک‌های کرتلند و ناوو جامعه و فرهنگ مذهبی خود را به راه انداختند و با ایجاد سالت لیک سیتی هویتشان را ثبت کردند.

۴.۳ کشف طلا و دست‌یابی به راه‌آهن

یوتا نتوانست تا مدت زیادی یک ایالت صرفاً مورمونی بماند، با کشف طلا در کالیفرنیا و تأسیس راه‌آهن قاره‌ای، درهای این ایالت به روی مهاجران غیر مورمون بسیاری گشوده شد.

یکی از وقایعی که تأثیر زیادی در جامعه مورمون گذاشت، کشف طلا در شمال کالیفرنیا در ژانویه ۱۸۴۸ بود که هزاران کاشف طلا را به غرب کشاند. رویداد مذکور از طرفی باعث رشد چشم‌گیر شهر شد و از طرفی هم مشکلاتی را برای جامعه‌ای به همراه داشت که می‌خواست به روش خود زندگی کند. با وجود این، کالیفرنیا طی یک سال به ایالتی پرجمعیت تبدیل شد (همان: ۳۹-۴۰).

مورمون‌ها، تا سال ۱۸۶۹ برای حرکت از شرق ایالات متحده امریکا به سرزمین‌های غربی، به توان اسب‌ها، قدرت گاوها و نیروی پاها وابسته بودند اما ساخت راه‌آهن قاره‌ای در سال ۱۸۶۹ و سهولت حمل و نقل، امکان مهاجرت هزاران مورمون را از دیگر کشورها به یوتا فراهم کرد. البته غیر مورمون‌های بسیاری هم راهشان را به آن‌جا گشودند و فساد و فحشایی را که رهبران کلیسا دهها سال را صرف مبارزه با آن کرده بودند، به همراه آوردند. لذا راه‌آهن برای مورمون‌ها شمشیر دولبه‌ای بود که علاوه بر این که موجب گسترش دین مورمون‌ها شد، موجب فشارهایی از خارج نیز بر آن‌ها گردید (همان: ۴۵-۶۴).

۵.۳ کنار گذاشتن برخی آموزه‌های مورمونیسم

۱.۵.۳ چندهمسری

چندهمسری (Polygamy) یک قانون الهی بود که از جانب خدا به اسمیت، که خود با ۲۸ زن ازدواج کرد، نازل شده بود و به نظر می‌رسید محلودیتی هم برای آن وجود نداشت؛ به نحوی که ازدواج با ۳ زن هم ثبت شده بود. البته این یونگ بود که چندهمسری را در سال ۱۸۵۲ به صورت رسمی اعلام کرد (وردى، ۲۰۰۸: ۲۰۲؛ ایلیاد، ۱۹۸۷: ۱۱۰ / ۱۰).

چندهمسری در ابتدا فقط برای اسمیت مجاز شمرده شده بود، آن هم به واسطه الهامی که به همسرش اما شده بود: «و ای کنیزم اما اسمیت، بگذار همه آن کسانی را که به بندهام جوزف اسمیت اعطای شده‌اند دریافت کند و همه کسانی را که برابر من خالص و پاکدامن هستند». لذا اسمیت در سال ۱۸۴۳ چندهمسری را متداول کرد (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۱).

در آن موقع هیچ قانونی در دولت فدرال علیه چندهمسری وجود نداشت. مورمون‌ها که به پیروی از اسمیت خود را ملزم به اطاعت از قوانین می‌دانستند با چندهمسری قانونی را نقض نمی‌کردند اما واکنش‌ها نسبت به چندهمسری چندان مثبت نبود. با تشکیل حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۸۵۴، مبارزه علیه برده‌داری و چندهمسری آغاز شد. بدین ترتیب، حکومت فدرال در سال ۱۸۵۷ یونگ را از فرمان‌داری یوتا برکنار کرد و در سال ۱۸۶۲ قانون منع چندهمسری را در همه ایالت‌های امریکا تصویب کرد (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۷۱). به دنبال تصویب این قانون، صدها مرد و زن مورمون زندانی یا مجبور به فرار شدند؛ با این حال مورمون‌ها مخفیانه اقدام به ازدواج با زن‌های متعدد کردند. دولت فدرال در واکنش به عمل مورمون‌ها با تصویب قانون ادموند تاکر (Edmond Tucker) اموال کلیسا را تصاحب و مدارس مورمون را تعطیل اعلام کرد (همان: ۸۶-۸۸).

دولت فدرال با فشار آوردن به مورمون‌ها می‌خواست تا آن‌ها خود را با زندگی امریکایی سازگار کنند. مورمون‌ها از طرفی می‌خواستند به آموزه‌های دینی‌شان پای بمانند و از طرفی هم خواستار این بودند که به عنوان شهر و ندانی محترم به رسمیت شناخته شوند. اما به نظر می‌رسید که آن‌ها نمی‌توانستند هر دو خواسته را با هم داشته باشند لذا آموزه چندهمسری را مورد بازنگری قرار دادند تا این‌که در سال ۱۸۹۰ رهبر مورمون‌ها، ویلفرد وودراف (Wilford Woodruff)، در بیانیه‌ای آن را ممنوع اعلام کرد. این امر موجب بهبود تعامل با دولت فدرال شد (همان: ۴۶، ۷۲ و ۸۶؛ ایلیاد، ۱۹۸۷: ۱۱۰ / ۱۰).

برخی مورمون‌ها زیر بار منع چندهمسری نرفتند و به خاطر آن از جانب کلیسا طرد شدند اما با این که میلیون‌ها مورمون در سراسر دنیا بدان گردن نهادند، هنوز لقب چندهمسری نسبت به قدیسین آخرالزمان از بین نرفته است.

۲.۵.۳ آرمان ایجاد شهر خدا در امریکا

در سال ۱۸۹۱ کلیسا پیشنهاد کرد ساکنان یوتا خودشان را با حزب جمهوری خواه تطبیق دهند؛ لذا وودراف طی چند سال بساط حکومت دینی ۶۰ ساله مورمون‌ها را برچید. به دنبال اقدامات کلیسا مورمون اوضاع تغییر کرد و کسانی که تا قبل از بیانیه ۱۸۹۰، با چند زن ازدواج کرده بودند، بخشیده شدند. حق رأی به همه ساکنان یوتا اعطای شد و حق داشتن منصب سیاسی برایشان محفوظ ماند. بدین ترتیب، در سال ۱۸۹۶ یوتا به یکی از ایالت‌های امریکا تبدیل شد. درواقع، مورمون‌ها با قربانی کردن «چندهمسری» و «آرمان ایجاد شهر خدا در امریکا» تغییر مسیر دادند و با پیوستن به امریکا از یک کلیسا رادیکال به یک کلیسا محافظه‌کار تبدیل شدند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۸۸-۹۱).

۴. عوامل گسترش مورمونیسم

۱.۴ رهبری دیوید مک‌کی

در سراسر قرن بیستم، مورمون‌ها خواستار حفظ یک طریقه متمایز زندگی در عین بهره‌مندی از احترام امریکایی بودند و می‌کوشیدند مورمونیزم را به همان شکل اصلی‌اش به سراسر جهان صادر کنند.

یکی از واقعی مهم در تاریخ مورمون‌ها که موجب گسترش مورمونیسم شد، انتخاب دیوید مک‌کی (David O. McKay) (۱۸۷۳-۱۹۷۰) به عنوان رهبر و پیامبر مورمون‌ها در سال ۱۹۵۱ بود. وی که سردمدار مبارزه با نژادپرستی در دهه پرجنجال ۱۹۶۰ بود، با تشویق مورمون‌های اروپایی به ماندن در کشور خود به جای مهاجرت به یوتا و با شعار «هر عضو یک مبلغ دینی است»، به گسترش کلیسا مورمون در سراسر جهان کمک شایانی کرد. با سیاست‌هایی که دیوید مک‌کی در پیش گرفت اعضای این کلیسا در سراسر جهان تا سه برابر و نزدیک به سه میلیون نفر رسید و در بریتانیا، نیوزیلند و سوئیس معابدی ساخته شد. روش‌ها و ایده‌های مک‌کی در جهت گسترش جمعیت مورمون در امریکا به معنای شروع تأثیر بیشتر مورمون‌ها بر موضوعات سیاسی بود. نمونه بارز آن انتخاب میت رامنی

(متولد ۱۹۴۷) به فرمانداری ماساچوست در نوامبر ۲۰۰۲ است. این انتخاب نمایانگر افزایش پذیرش اقلیت‌ها از جمله مورمون‌ها در امریکاست (همان: ۴۸-۴۷).

۲.۴ مبلغان مورمون

از دیگر دلایل گسترش فرقه مورمون روش تبلیغی مبلغانش است. مبلغان مورمون که اغلب ۱۹ تا ۲۶ ساله‌اند، داوطلبانه دو سال به کار تبلیغ دینی در سراسر جهان می‌پردازند. امروزه، تخمين زده می‌شود که ۶۰ هزار مبلغ داوطلب در بیش از دویست کشور در سراسر جهان فعالیت داشته باشند که ۱۸ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند (همان: ۷۶-۷۷؛ ایلیاد، ۱۹۸۷: ۱۱۱/۱۰).

با توجه به اهمیتی که کلیسای LDS برای فعالیت‌های تبلیغی قائل شد، جمعیت مورمون‌ها در سراسر جهان رشد شگفت‌انگیزی یافت؛ به نحوی که در بیست سال گذشته تقریباً دو برابر رسید (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۴۸).

با توجه به رشد بالای جمعیت مورمون‌ها که تا پیش از پایان قرن بیستم از ده میلیون نفر در سراسر جهان هم پیشی گرفت، برخی دانشمندان غیر مورمون به این چشم‌انداز رسیدند که شاید ما شاهد ظهور اولین دین جهانی جدید از زمان اسلام باشیم (استارک، ۱۹۹۸: ۱).

۳.۴ رشد اقتصادی و حمایت مالی

مورمون‌های سخت‌کوش که موفق به تأسیس ایالت وسیع یوتا در غرب امریکا شدند، طی سال‌ها توانستند به رشد اقتصادی بالایی دست یابند. این امر موجب شد که آن‌ها بتوانند نوکیشان زیادی را جذب مذهب تازه کنند (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۲). مورمون‌ها با اختصاص بخشی از درآمدشان به کلیسا که صرف کمک به نوکیشان می‌شد، به رشد مذهب جدید کمک کردند (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۷۰). بدین ترتیب، این دو عامل به نحو چشم‌گیری موجب توفیق و گسترش مورمونیسم شد.

۵. کتاب مقدس

۱.۵ آثار استاندارد

اسمیت سه کتاب مقدس جدید را به پیروانش معرفی کرد: نخست، کتاب مورمون

است؛ دوم، *اصول و پیمان‌ها* (*Doctrine and Covenants*) که مجموعه‌ای از مکاشفات جوزف اسمیت است و احکام و توصیه‌های خدا به وی و به کلیسای اولیه مسیح را شامل می‌شود؛ و سوم، کتاب *مروارید گرانبها* (*The pearl of great price*) که شامل سه بخش کتاب ابراهیم، کتاب موسی و سرگذشت جوزف اسمیت است. کلیسای مورمون علاوه بر این سه کتاب، از *انجیل شاه جیمز* (*The king james bible*) نیز بهره می‌گیرد که اولین بار در سال ۱۶۱۰ به زبان انگلیسی ترجمه شد. این چهار کتاب با هم دیگر «آثار استاندارد» مورمون‌ها را تشکیل می‌دهند.

۲.۵ کتاب مورمون

همان طور که می‌دانیم کتاب مقدس مسیحیان شامل عهد عتیق و عهد جدید است. کتاب مذکور مجموعه‌ای از کتاب‌هایی است که به زبان‌های گوناگون و طی ۱۵۰۰ سال، تأثیف و گردآوری شده است (توفيقی، ۱۳۸۱: ۲۳)؛ اما کتاب مورمون به جای این‌که در طی قرن‌ها جمع‌آوری شده باشد، یکباره و به طور کامل از امریکا بیرون می‌آید. کتاب مورمون در بسیاری موارد شبیه کتاب مقدس است با این تفاوت که روایت آن در امریکای باستان واقع شده است نه در خاورمیانه (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۱۴). گرچه کتاب مورمون به عنوان کتاب مقدس مورمون‌ها پذیرفته شده است اما اسمیت آن را مکمل کتاب مقدس می‌دانست و نه جای‌گزین آن (ایلیاد، ۱۹۸۷: ۱۰/۱۰۹).

کتاب مورمون شامل فصولی با عنوان‌ی کتاب اول نافی، کتاب دوم نافی، کتاب یعقوب، کتاب انوش و غیره است. کتاب مذکور با بیان سرگذشت لحی و همسرش آغاز می‌شود و نبوت و مکاشفه لحی را درباره سرنوشت اورشلیم و آمدن مسیح بازگو می‌کند. وقایع کتاب اول نافی از زبان نافی، فرزند لحی نقل می‌شود. وی به شرح زندگی خود و پدرش پرداخته است و اظهار می‌دارد که از میان فرزندان لحی، لامان و لموئیل با پدر همراه نیستند اما نافی و سام سخنان پدر را باور دارند. نافی به بیان وقایعی همچون داستان موسی و گشوده شدن دریای سرخ، ساختن کشتی به فرمان خدا و سفر به ارض موعود، عصیان، توبه و سرنوشت قوم پرداخته و تاریخ امریکا و کتاب مورمون را پیش‌گویی می‌کند.

کتاب دوم نافی شرحی است از مرگ لحی، شورش برادران نافی علیه او و تیره شدن پوستشان به واسطه این عصیان. در این کتاب، ظهور مسیح، به صلیب کشیده شدن وی،

برخاستن از میان مردگان و نجات مردم به واسطه ایمان آوردن به وی به تصویر کشیده می‌شود. نافی از آمدن مسیح به سوی نافیاییان خبر می‌دهد. عیسیٰ خدای ازلی معرفی می‌شود که با قدرت روح القدس بر همهٔ کسانی که به وی ایمان بیاورند، تجلی می‌کند. فصول بعدی کتاب به بیان سرگذشت نافیاییان و لامانیان و دشمنی میان آن‌ها پرداخته و در خلال آن، اندرزها، نبوت‌ها و پیش‌گویی‌ها را بیان می‌دارد. سپس، در خلال بیان سرگذشت مورمون به تهیهٔ گزارشی از الواح نافیٰ توسط مورمون و تسلیم آن به پسرش مورونی اشاره می‌شود.

هم‌چنین، سرگذشت پادشاهان و انبیا ذکر می‌شود و پیش‌گویی انبیا بر آمدن مسیح مطرح می‌شود. برای مثال ایندادی نبی پیش‌گویی می‌کند که خود خدا به میان بنی آدم خواهد آمد، شکل انسان به خود خواهد گرفت و از آنجا که در جسم ساکن می‌شود پسر خدا نامیده خواهد شد. پدر و پسر یک خدا هستند. پسر پس از رنج‌ها و مصائب بسیار مصلوب و کشته خواهد شد و پدر به پسر قدرت می‌دهد که بنی آدم را شفاعت و گناهانشان را بازخرید کند.

ادame کتاب شرح و تفصیل جنگ‌ها، درگیری‌ها و اختلافات میان نافیاییان و لامانیان است که در خلال آن نبوت انبیای مقدس دربارهٔ ایمان، بازخرید، توبه، رستاخیز، داوری، معجزه، معاد و غیره مطرح می‌شود. هم‌چنین، رفت و برگشت قوم به سوی خداوند، لعنت سرزمینشان به خاطر گناه و فروود آمدن شمشیر عدالت خداوند بر سرشان شرح و تفصیل داده می‌شود.

هم‌چنین، ذکر می‌شود مورونی که فرماندهی سربازان نافیایی را بر عهده داشت قومش را بازماندگان ذریهٔ یعقوب و یوسف پیامبر می‌دانسته است. الما که مردی پارسا بوده است برای پسرش، حیلامان، پیش‌گویی کرده بود که نافیاییان چهارصد سال پس از زمانی که عیسیٰ بر آنان تجلی می‌کند، بر اثر بی‌ایمانی ضعیف خواهند شد و بر اثر جنگ، بلا، قحطی و خونریزی نابود خواهند شد. حیلامان گزارش کرده بود که لامانیان ایمان می‌آورند و پارسا می‌شوند و نافیاییان شرور و آلوهه می‌شوند.

کتاب سوم نافیٰ به شرح آمدن عیسیٰ به میان قوم نافیٰ می‌پردازد: عیسیٰ بر قوم نافیٰ تجلی می‌کند. وی از آسمان پایین می‌آید و به سخنرانی برای قبایل گمشدهٔ اسرائیل در امریکا همت می‌گمارد. سخنانش همان است که در انجیل آمده است: «اینک من عیسیٰ مسیح هستم که انبیا شهادت داده‌اند به جهان خواهم آمد. اینک من نور و حیات جهان

هستم و از جام تلخی که پدر به من داده است نوشیده‌ام و با گرفتن گناه جهانیان بر خود، پدر را جلال داده‌ام و با این کار از آغاز، ارادهٔ پدر را در همهٔ امور به جای آورده‌ام» (کتاب سوم نافی، فصل یازدهم، آیات ۱۰-۱۱). عیسی دربارهٔ خود و پدر می‌گوید: «پدر، پسر و روح القدس یکی هستند و من در پدر هستم و پدر در من است و من و پدر یکی هستیم. هر کس به من ایمان بیاورد و تعمید یابد، نجات خواهد یافت و ملکوت خدا را به ارث خواهد برد و هر کس به من ایمان نیاورد و تعمید نیابد، ملعون خواهد بود» (همان: فصل یازدهم، آیات ۲۷، ۳۳ و ۳۴). عیسی دوازده شاگرد برمی‌گزیند و آن‌ها را از روح القدس پر می‌کند. شاگردان شروع می‌کنند به تعمید و تعلیم ایمان‌آورده‌گان. عیسی به میانشان می‌آید و مراسم نان و شراب را اجرا می‌کند و بیماران را شفا می‌دهد.

عیسی پس از بیان سخنانش دربارهٔ همهٔ کتاب‌های مقدسی که دریافت کرده بود می‌گوید: «از شما می‌خواهم کتاب‌های مقدس دیگری را که نتوشتۀ‌اید، بنویسید» (همان: فصل بیست و سوم، آیه ۶). وی می‌گوید: «پدر دستور داده که من این کتاب‌های مقدس را که نداشته‌اید به شما بدهم؛ زیرا حکمت او اقتضا می‌کند که آن‌ها به نسل‌های آینده داده شود» (همان: فصل بیست و ششم، آیه ۲).

کتاب چهارم نافی دربارهٔ ایمان آوردن نافیاییان و لامانیان و تشکیل کلیسای مسیح در تمام سرزمین‌های اطراف توضیح می‌دهد. در این کتاب، اوصاف قومی سعادتمند که وارثان ملکوت خدا بودند به تصویر کشیده شده است. قوم مذکور با گذشت ایام به فساد گرایش پیدا کرده و کلیساها گناه‌آلود تأسیس کردن.

بدین ترتیب، دوباره میان نافیاییان و لامانیان جنگ در گرفت و مورمون که رهبری نافیاییان را به عهده داشت پس از درگیری‌های زیاد در نهایت به دست لامانیان کشته می‌شود. پسروش مورونی الواح را حفظ می‌کند و در حالی که چهارصد سال از زمان آمدن مسیح گذشته است، گزارش قوم را می‌نویسد.^۴

۶. آموزه‌ها

عقاید مورمون‌ها با وجود بدعت‌هایی که داشت، در سال‌های اولیه تأسیس آن تفاوت قابل ملاحظه‌ای با مسیحیت پروتستان که از آن سر برآورده بود نداشت، اما با شروع دهه ۱۸۴۰، اسمیت و جانشینان او آیات و آموزه‌هایی را مطرح کردند که بسیار متفاوت با جریان اصلی مسیحیت بود.

۱.۶ ایمان

در حالی که نزد مسیحیان ایمان اقرار است به این‌که عیسی مسیح خدای ماست (رومیان، ۱۰/۸-۱۳)، مورمونیسم بر این باور است که ایمان عبارت است از «اعتقاد به این حقیقت که عیسی نجات‌دهنده جهان و جوزف اسمیت پیامبر راستین خداست» (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۴).

۲.۶ تعمید

تعمید راه ورود فرد به جامعه مسیحیت است و به معنای گواهی دادن به کارهای نجات‌بخش خدا به وسیله عیسی است. مطابق عقاید مسیحیان، خداوند به وسیله تعمید همه آثار زندگی و مرگ عیسی را عطا می‌کند. تعمید معمولاً با گونه‌ای از شست و شو انجام می‌شود، مثلاً با ریختن آب بر سر شخص، با نام پدر، پسر و روح القدس و در برخی کلیساها پروتستان، تنها با نام عیسی صورت می‌گیرد (توفیقی، ۹۳: ۱۳۸۱) اما یک کشیش مورمونی به تنایی می‌تواند با گستردن دست‌ها بر سر شخص روح القدس را اعطای کند. نزد مورمون‌ها تعمید می‌تواند به نیابت انجام شود؛ بدین معنا که یک مورمون زنده می‌تواند به نیابت یکی از بستگان مردہ‌اش تعمید مجدد یابد (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۵-۴۸۶).

۳.۶ تثلیث و تعدد خدایان

مسیحیت رسمی در عین این‌که خود را موحد می‌داند، آموزه تثلیث را می‌پذیرد. طبق اعتقادنامه کالسدون، مسیح پسر یگانه خداوند است که در آن واحد هم بشر است هم خدا، از طرفی با پدر هم گوهر است و از طرف دیگر از هر جهت مانند ما انسان است (حکمت، ۱۳۷۵: ۶۳۶).

مورمون‌ها تثلیث را می‌پذیرند اما برخلاف سایر مسیحیان که خدا را یک موجود در سه شخص می‌دانند، برای خدا سه شخصیت متمایز در نظر می‌گیرند (هانک و ویلیام، ۱۵-۲۰۰۳: ۱۶). ایشان در عین این‌که معتقدند یک خدا وجود دارد که خدای زمین و راهنمای انسان به سوی نجات است، به خدایان دیگری هم باور دارند که خدای سیارات و موجودات دیگر هستند. بریگام یونگ می‌گوید که من نمی‌دانم چه تعداد خدا وجود دارد، اما زمانی وجود نداشته که خدایان و جهان‌ها وجود نداشته باشند. وی پیش‌تر رفته و می‌گوید نه تنها بسیاری خدایان

وجود دارد بلکه منجیان متعددی هم وجود دارد. بدین ترتیب، به نظر یونگ هر زمینی منجی و شیطان خود را دارد (جکسون، ۲۰۰۸: ۹۷).

مورمون‌ها عقاید اعجاب‌انگیز دیگری هم دارند که در مسیحیت رسمی جای‌گاهی ندارد، به نظر ایشان، خدا موجودی شبیه انسان دارای شکل فیزیکی و دارای همسر است و به عنوان خدای مادر شناخته می‌شود (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۱۵-۱۶). از آن‌جا که خدای پدر و خدای مادر دارای بدن فیزیکی هستند لذا قادرند میلیون‌ها فرزند روحانی متولد کنند. در زمان تولد، ذهن‌های ابدی با بدن‌های روحانی پوشیده می‌شوند و تبدیل به شخصیت روحانی می‌شوند (جکسون، ۱۹۹۸: ۷۱؛ رابرт، ۲۰۰۸: ۱۰۱-۱۰۲). قدیسین آخرالرمان بر این باورند که خدا واقعاً پدر روحانی ماست و ما ظرفیت‌های الهی را از او به ارث می‌بریم (جکسون، ۲۰۰۸: ۱۰۳). برعیگام یونگ خدا را موجودی انسانی می‌داند که خود را به مقام خدایی رسانده است. به نظر وی هر انسانی موظف است، به مقام خدایی ارتقا پیدا کند (مولند، ۱۳۸۷: ۴۸۴).

۶.۴ برابر دانستن انسان با خدا

الهیات مسیحی خدا را موجودی روحانی، قائم به ذات، نامحدود و ابدی می‌داند (تیسن: بی‌تا: ۷۷-۷۳). خدای مسیحی دارای علم و قدرت مطلق است (همان: ۹۰). مطابق کتاب مقدس، خدای قادر مطلق خالق تمام هستی از جمله خالق انسان و روح اوست (اعداد ۱۶: ۲۲، جامعه ۱۲: ۷، اشیاع ۱۲: ۵۷، زکریا ۱: ۲، و عبرانیان ۹: ۱۲).

مورمونیسم به قوانینی ازلی باور دارد که حتی خدا را هم در بر می‌گیرد. خدای مورمون‌ها مطابق این قوانین عمل می‌کند و لذا متعالی از قلمرو طبیعت نیست (جکسون، ۲۰۰۸: ۹۵). مورمونیسم ضمن ازلی دانستن تمام موجودات، در توصیف موجودات ازلی، ذهن یا روح را موجودی می‌داند که نه آغازی دارد و نه پایانی و مانند خدا واجب‌الوجود است. به نظر ایشان ذهن ابدی است و توسط خدا خلق نشده است بلکه با خدا برابر است. ذهن ابدی این قابلیت را دارد که به جایگاه الوهی صعود کند و به طور کامل برابر با خدا شود. این ذهن‌های ازلی و ابدی عنصر اولیه انسان‌ها هستند (همان: ۹۵، ۹۶).

۶.۵ انکار خلقت از عدم

الهیات مسیحی خداوند را خالق تمام هستی، اعم از مادی و غیر مادی، می‌داند و معتقد است خداوند با اراده آزاد خویش جهان هستی را از هیچ آفریده است (تیسن، بی‌تا: ۱۱۰-۱۰۹).

جوزف اسمیت خلقت از عدم را برنمی‌تابد و سازمان‌دهی جهان از ماده‌بُی‌نظم را جای‌گزین آن می‌کند. وی می‌گوید این که کتاب مقدس می‌گوید خدا جهان را خلق کرد، استنباط می‌شود که معنای آن خلقت از عدم است حال آن که منظور خلق جهان از آشوب (chaos) است (جکسون، ۲۰۰۸: ۹۸).

جوزف اسمیت ماده را موجودی می‌داند که نه به وجود می‌آید و نه از میان می‌رود. به نظر وی، ماده ابدی است و صرفاً شکل متراکم و ناپایدار روح است. وی می‌گوید تمام ارواح در واقع ماده هستند، اما ماده رقیق‌تر و خالص‌تر که ما نمی‌توانیم آن را بینیم مگر این که خالص شویم. مورمونیسم تأکید می‌کند که وجود ماده غیر مادی توسط فیزیک جدید به اثبات رسیده است (همان: ۹۶، ۹۷).

۶.۶ انسان

طبق الهیات مسیحی، انسان متشکل از دو قسمت یعنی روح و بدن است؛ هم ذات مادی دارد و هم ذات غیر مادی. ذات مادی همان بدن اوست و ذات غیر مادی وی روح یا روان او است. روح مستقیماً توسط خدا خلق می‌شود (تیسن، بی‌تا: ۱۵۴-۱۵۸).

مورمون‌ها نیز انسان را موجودی با ماهیتی دوگانه، یعنی ماهیت روحانی و جسمانی، در نظر می‌گیرند؛ روح را ابدی و بدن را فانی می‌دانند. در عین حال معتقدند روح پیش از تعلق به بدن با خدا بوده است و پس از مرگ، به سوی خدا باز می‌گردد. به نظر آن‌ها روح پس از جدایی از بدن منتظر رستاخیز، که بازگشتی به زندگی است، می‌ماند، سپس، بدن پس از تعالیٰ یافتن به موجودی فناناپذیر، دوباره به روح می‌پیوندد (هانک و ویلیام، ۲۰۰۳: ۱۶). به نظر مورمون‌ها، مردان و زنان پیش از تولد در یک وجود ابدی زندگی می‌کرند، در آن‌جا از هم جدا بودند و شخصیت‌های روحانی متمایزی داشتند و دارای آگاهی، اراده، مردانگی، زنانگی و مأموریت اخلاقی بودند (جکسون، ۲۰۰۸: ۱۰۲).

۷.۶ نجات

الهیات رایج مسیحی براساس عهد جدید معتقد است گناه آدم مرگ را به همراه آورد و طبیعت بشر را فاسد و تباہ ساخت به نحوی که میل به گناه به بشر به ارث رسید. گناهی که موجب محکومیت بشر گردید گناه اصلی نامیده شد، اما محبت خدا آدم ثانی یعنی مسیح را

فرستاد که کفاره گناهان ما شود. خداوند پسر یگانه خویش را به شکل انسان مجسم کرد تا به صلیب رود، رنج بکشد و گناه آدم کفاره شود. لذا از این پس فیض خدا یعنی ایمان به مسیح بشر را نجات می‌دهد. بدین ترتیب، همان‌طور که یک گناه (گناه نخستین) طبیعت همه را فاسد کرد، یک عمل کاملاً نیک (مرگ مسیح) همه ایمان‌آورندگان را نجات داد. گناه آدم مرگ را در پی آورد و فیض خدا حیات جاودان را به بشر ارزانی داشت (رومیان، ۲۱-۸:۵؛ تیسین، بی‌تا: ۱۹۳).

اسمیت باور سنتی مسیحی درباره گناه اصلی را که می‌گوید: به خاطر نافرمانی آدم و حوا همه انسان‌ها گناه‌کار متولد می‌شوند، انکار کرد و نجات را، هم وابسته به فیض الهی و هم وابسته به اعمال انسان دانست. وی می‌گفت مردم اساساً خوب هستند و می‌توانند به مقام الهی دست یابند.

به نظر مورمون‌ها، نجات در دسترس همه است، اما کیفیت نجات هرکس به اعمالش در این زندگی، معرفتش نسبت به خدا و ارتباطش با خالق وابسته است (هانک و ویلیام، ۶۹: ۳۰، ۱۷). (۲۰۰۳)

۷. نتیجه‌گیری

دین پدیده‌ای است با هویتی تاریخی، که در بستر زمان جاری می‌شود و ضمن این‌که به مثابه یکی از عناصر مهم زیرساخت تمدن بشری ایفای نقش می‌کند، از فرهنگ و تمدن پیرامون خود نیز متأثر می‌شود. مورمونیسم نیز از این امر مستثنی نبوده در عین این‌که در برهه‌ای از زمان، فرهنگ و تمدن خاص خود را به جهان عرضه و از فرهنگ پیرامون خود نیز تغذیه کرد. مورمونیسم هویت خود را در یکی از کشورهای متنوع به لحاظ دینی آغاز کرد و در بستر فرهنگی تکامل یافت که نه تنها فرصت رشد را از او نگرفت بلکه در نوظهور بودن و فرهنگ مهاجرت نیز همراه و همسوی هم شدند.

در حالی که بیشتر ادیان در امریکا محصولاتی وارداتی هستند، مورمونیسم در فرهنگ امریکایی متولد شد. لذا می‌توان گفت مورمونیسم فرقه‌ای نوظهور است که در کشوری نوظهور پا به عرصه وجود گذاشت و این تداخل میمون برای مورمونیسم فربهی آن را به همراه آورد.

مورمونیسم هدف خود را احیای شکل اصلی مسیحیت اعلام کرد و در عین پای‌بندی به اصلی‌ترین آموزه مسیحی مبنی بر تجسد خدای پسر، مذهب مکافشه‌ای جدیدی را نیز بنیان گذاشت. اسمیت با تأسیس مجلد کلیسا‌ی عیسی مسیح در آخرین روزهای جهان،

تصورات احیاگرانه دوران کودکی خود را به منصه ظهور رساند و در حالی که خواسته‌ها و رؤیاهایش را همانند مکافته تفسیر می‌کرد موفق به جذب مخاطبان بسیاری شد.

اسمیت اظهار داشت مسیحیت توسط انسان‌های خطاکار و شرور در طی تاریخ تحریف شده است. درواقع، غالب مذاهب نوظهور مسیحی با حقیقی خواندن خود، جریان اصلی مسیحیت را به چالش می‌کشند و مهر تأییدی بر تحریف آن می‌زنند.

اسمیت با آوردن بدعتی تازه درباره نژاد اقوام ابتدایی امریکایی آن‌ها را بنی اسرائیلی‌های گمشده‌ای معرفی کرد که مسیح را پس از برخاستن از مردگان ملاقات و پیامش را دریافت کرده‌اند. دستاورد مدعای فوق مقدس شمردن سرزمین امریکا، برگزیده دانستن مردمانش و بر حق خواندش است، ادعایی که بیشتر به اسطوره‌سرازایی می‌ماند تا استدلالی تاریخی.

اسمیت که مدعی دریافت الواح زرین از فرشته مورونی شده بود، با ادعای بازگرداندن الواح به فرشته، خود را از رونمایی الواح برای پیروان و متقدان در امان نگه داشت. وی تدبیری دیگر اندیشید و در چاپ‌های رسمی کتاب خویش، امضای گواهان را بنی بر رؤیت الواح بدان افزود.

وی از وجود عینکی در کنار الواح خبر داد و در حالی که آن‌ها را با اوریم و تمیم، که در سفر خروج (۳۰:۲۸) آمده است، تطبیق می‌داد، مدعی رازگشایی متون مقدس الواح به کمک آن‌ها شد، اما چگونگی رازگشایی متون مقدس توسط این عینک خارق العاده را بی‌پاسخ گذاشت. همچنین، زبان الواح را زبان مصری اصلاح شده معرفی کرد که حتی برای مصربنایان نیز نامعلوم مانده است.

اسمیت وعده داد خداوند می‌آید و اورشلیم جدید را می‌سازد. ادعای پادشاهی خدا در امریکا و فراهم کردن مقدمات بازگشت مسیح ایده انتظار را به تصویر می‌کشد. درواقع، ایده «سرزمین موعود» ایده‌ای یهودی است که به اورشلیم ختم می‌شود، اما در مورموریسم تا امریکا تداوم می‌یابد. شاید بتوان آرمان «دست‌یابی به سرزمین موعود خویش» را انگیزه‌ای قوی در اقبال به آیین تازه و مهاجرت به سرزمین موعود از طرف نوکیشان به شمار آورد، ایده‌ای که با موضوع غالب امریکا در قرن نوزدهم، که مهاجرت به غرب بود، همراه شد.

لذا می‌توان گفت آنچه موفقیت مورمون‌ها را به ارمغان آورد، انتخابی زیرکانه در زمان و مکانی مناسب بود. با نظر به تعداد مطلق مورمون‌ها، ناچیز بودنشان بر ملا می‌شود اما میزان رشد بالا و حیرت‌انگیزشان گویای موفقیت انکارناپذیر آن‌هاست و چه بسا، اگر میزان رشدشان همچون دهه‌های گذشته ادامه یابد، در آینده به مذهبی بزرگ تبدیل شود.

پی‌نوشت‌ها

۱. نیوانگلند (New England)، منطقه‌ای در گوشه شمال شرقی ایالات متحده مشکل از شش ایالت Rhode Island، Connecticut، Vermont، Maine، New Hampshire، Massachusetts
۲. پدرش جوزف اسمیت متولد ۱۷۷۱ و مادرش لارکی اسمیت متولد ۱۷۷۵ بود.
۳. سفر پیدایش، باب ۱۱.
۴. مطالب مذکور در معرفی کتاب مورمون مبتنی بر مطالعه و گرتهبرداری از کتاب مورمون (نوشتۀ جوزف اسمیت با ترجمۀ فاطمه توفیقی) توسط نویسنده است.

منابع

کتاب مقالس.

- اسمارت، نینیان (۱۳۸۳). تجربه دینی بشر، ج ۲، ترجمه محمد رضایی و ابوالفضل محمودی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- اسمیت، جوزف (۱۳۸۶). کتاب مورمون، ترجمه فاطمه توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. تیسن، هنری [ابی تا]. الہیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، [ابی تا].
- گالووی، آلن [ابی تا] پانن برگ: الهیات تاریخی، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
- مولند، اینار (۱۳۸۷). جهان مسیحیت، ترجمه محمدباقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران: امیرکبیر.
- میشل، توماس (۱۳۸۱). کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
- ناس، جان بی (۱۳۷۵). تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.

Andrew, Jackson (2008). *Mormonism Explained: What Latter-day Saints Teach & Practice* Crossway Books. (Copyright © 2008)

Jack B. Worthy (2008). *The Mormon Cult: A Former Missionary Reveals the Secrets of Mormon Mind Control*. Copyright © 2008.

Shipps, Jan. *Mormonism: The story of a new religious tradition*. Illini Books Edition, 1987 © 1985 by the Board of Trustees of the University of Illinois Manufactured in the United States of America.

Kurt Van Gorden. *Mormonism*, Copyright © 1995, Edited Design by Art Jacobs, Printed in the United States of America.

Arrington, Leonard J. & Davis Bitton. *The Mormon Experience: A History of the Latter-Day Saints*, First Paperback Edition. 1992 Published by Arrangement with Alfred A. Knopf, Tnc © 1979, 1992. Manufactured in the United Stated of America.

Maxine Hanks with Jean Kinney Williams. *Mormon Faith in America*. Copyright © 2003.

Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol. 10.

مجید توسلی رکن آبادی و زهره سعیدی ۴۷

Philip, R. Roberts with Td Davis and Sandra Tanner (1998). *Mormonism Unmasked*, Published by B & H Publishing Group.

Richard lyman Bushman. *Mormonism*, Copyright © 2008, Published by Oxford University Press.

Rodney Stark. *The Rise of a New World Faith, in Latter-day Saint Social Life: Social Research on the Church and its Members*. (provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1998).

