

نگاه قرآنی به «شایعه» و «شبهه»، دو روش نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه

hoseiny.ali.110@gmail.com
abotaleby@gmail.com

سیدروح‌الله حسینی علی‌آباد / دانشجوی دکتری علوم قرآن و تفسیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی[◎]
مهدی ابوطالبی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی[◎]
پذیرش: ۹۷/۳/۱۹ دریافت: ۹۶/۶/۱۱

چکیده

در کنار اقدامات نظامی، یکی از مهم‌ترین روش‌های مداخله در کشورها، نفوذ در آنها از طریق سیاست‌های فرهنگی است. یکی از ابزارهای مهم و کارآمد دشمن برای نفوذ فرهنگی، رسانه است. قرآن کریم به طور جدی به مسئله شناخت دشمنان امت اسلامی و روش نفوذ آنها در جامعه توجه کرده است. در حال حاضر، رسانه ابزار مهمی برای دشمنان جهت رخنه و نفوذ است. بنابراین باید روش‌های آنان را برای نفوذ از طریق این ابزار بشناسیم تا بتوانیم با آمادگی کامل در برابر تردیدهایشان بایستیم. در این پژوهش با بررسی آیات قرآن به روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال نظرات قرآن درباره دو روش مهم دشمن در نفوذ فرهنگی از طریق رسانه، یعنی شایعه‌پراکنی و شبهه‌افکنی، هستیم. جست‌وجو در قرآن کریم نشان می‌دهد، شایعه‌پراکنی دشمنان اثراتی مانند اضطراب و نارامی در جامعه، شیوع نسبت‌های ناروا و نیز ایجاد تزلزل در باورهای دینی دارد. همچنین از آیات قرآن برمی‌آید، شبههٔ دروغ بودن وعده‌های الهی و شبههٔ غیرالهی بودن قرآن، از آثار روش دیگر نفوذ فرهنگی (یعنی شبهه‌افکنی) است.

کلیدواژه‌ها: نفوذ فرهنگی، رسانه، قرآن کریم، شبهه‌افکنی، شایعه‌پراکنی.

مقدمه

در این مقاله به دو مورد از روش‌های نفوذ از طریق رسانه، که در آیات الهی به آنها دست یافته‌یم، اشاره می‌کنیم. این دو روش عبارت‌اند از: شایعه‌پراکنی و شبکه‌افکنی.

شایعه‌پراکنی

یکی از روش‌های نفوذ که در رسانه‌ها به‌وفور دیده می‌شود، شایعه‌پراکنی است. خداوند در این‌باره به مؤمنان هشدار می‌دهد که اگر فاسقی به شما خبری رساند، درباره آن تحقیق و بررسی کنید تا به اطمینان برسید؛ و گرنه ناخواسته به کسانی آسیب می‌رسانید و درنهایت پشیمان خواهید شد (حجرات: ۶). این خود هشداری درباره نفوذ دشمن با استفاده از روش شایعه‌پراکنی است. شایعه در همه‌جا و در تمامی طبقات اجتماعی وجود دارد. شایعه خبرها را منتقل می‌کند؛ کسانی را خوش‌نم و برخی را بدنام می‌سازد؛ و جار و جنجال و حتی جنگ به راه می‌اندازد. در گذشته، شایعه دهان‌به‌دهان منتقل می‌شد و امروز با تحول عظیم در رسانه‌های سمعی و بصری، شایعات به‌گونه‌ای تخصصی‌تر و باسرعت پخش می‌شوند.

اطلاعات کاملاً بی‌اساس، می‌توانند در کمترین زمان و به‌آسانی در جامعه پخش شوند. از روش‌های دشمن برای نفوذ فرهنگی در جامعه اسلامی، شایعه‌پراکنی است تا بدون جنگ و درگیری و به‌آرامی بر روحیه افراد جامعه هدف اثرگذاری کند.

شایعه در لغت

«شایعه» به معنای نشر خبر، و جمع آن «شایعات» به معنای خبرهای شیوع یافته (راست یا دروغ) است (ر.ک: معین، ۱۳۸۱، ص ۵۷۱). راغب اصفهانی شیاع را گسترش یافتن و تقویت نمودن معنا می‌کند و می‌گوید: «مقال شاع الخبر أى كثر و قوى» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۴۷۰)، یعنی آن خبر پخش شد و قوت گرفت. برخی قائل‌اند اصل واحد در این ماده، همان وسعت و گسترش در چیزی است؛ و شیوع حدیث، پخش شدن و گسترش پیدا کردن در اسماع را گویند (ر.ک: مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۶ ص ۱۶۶).

به هر گزارش تأییدنشده یا شرح یک حادثه، که آزادانه (بدون توجه به راستی و نادرستی آن) دهن‌به‌دهن می‌گردد، شایعه گویند

دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف در صدد نفوذ و تأثیرگذاری در باورها و ارزش‌های مؤمنان است. یکی از ابزارهای مهم دشمن برای نفوذ در جامعه اسلامی، رسانه است. می‌توان گفت جنگ امروز، جنگ رسانه‌های است و هر کشوری در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشد، بهتر به اهداف خود نائل می‌شود.

قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت انسان‌ها، حاوی نکات مهمی در زمینه شناخت و نحوه برخورد با روش‌های مختلف دشمنان خدا و دین است. در این پژوهش می‌خواهیم برخی از روش‌های نفوذ از طریق رسانه را با نگاه به قرآن کریم به دست آوریم.

«نفوذ» به معنای اثر کردن و داخل شدن در چیزی آمده است (ر.ک: ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۵، ص ۴۵۸؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۸۱۷). این واژه در اصطلاح سیاسی به معنای کنش یا قدرتی است که نتیجه‌ای را بدون اعمال آشکار زور یا بدون اعمال مستقیم فرمان، تولید می‌کند؛ و در اصطلاح، عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شوند (الوانی، ۱۳۸۶، ص ۱۴۲). «نفوذ» شکلی از قدرت است؛ اما متمایز از کنترل، اجبار، زور و مداخله (آقابخشی و افساری راد، ۱۳۸۶، ص ۳۱۴). پس عمل جایگزینی فرهنگ بیگانه با فرهنگ خودی به‌شکلی هوشیارانه که بتواند یک ملت و جامعه را از فرهنگ خود بیگانه و مطیع غراییز بیگانگان کند، «نفوذ فرهنگی» محسوب می‌شود.

منظور از «رسانه» هر وسیله‌ای است که بتوان از طریق آن، پیام و آثار خود را به دیگران انتقال داد؛ و بیشتر رسانه جمعی (رادیو و تلویزیون)، شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌ها، شبکه‌ها و کانال‌های فضای مجازی موردنظر است.

با جست‌وجو در منابع مختلف، اثری با موضوع روش‌های نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه با رویکردی قرآنی که به روش تفسیر موضوعی کار شده باشد، یافت نشد. در برخی آثار به برخی روش‌ها اشاره شده است؛ اما در آنها یا نگاه به مسئله از جهت رسانه‌ای نبوده یا در بعضی، بحث قرآنی نبود. از این‌رو به نظر می‌رسد، در مجموع خلاً پرداختن به این بحث از نگاه قرآن کریم، ملموس است؛ به‌ویژه در عصر ارتباطات، که در این زمینه خطری جدی جوامع اسلامی را تهدید می‌کند.

مدينه سه گروه وجود داشتند که مشغول خرابکاری بودند و آنها منافقان، بیماردلان و مرجفون بودند. منظور از «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ»، افراد ضعیف‌الایمان، فاجر و اراذل و اویاش است؛ و «المرجفون» همان کسانی‌اند که به پخش شایعات می‌پرداختند (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج، ۸، ص ۵۸۰؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج، ۳، ص ۵۶۱) که به گفته بعضی از مفسران، این گروه همان یهود بودند (ر.ک: آلوسی، ۱۴۱۵، ج، ۱۱، ص ۲۶۵). احتمال دیگر این است که در اینجا یک گروه وجود دارد که همان منافقان‌اند و دارای هر سه ویژگی هستند (ر.ک: فخررازی، ۱۴۲۰، ج، ۲۵، ص ۱۸۴؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج، ۱۱، ص ۲۶۵).

برخورد تهدید‌آمیز خدای سبحان در انتهای آیه یادشده، از خطناک بودن و مؤثر بودن این شیوه در جامعه اسلامی گواهی می‌دهد. خداوند خطاب به پیامبر ﷺ می‌فرماید: اگر منافقان و اراذل و شایعه‌پردازان از کار خود دست برندارند تو را را بر ضد آنان برمی‌انگیزیم تا آنان را از مدينه اخراج کنی یا آنان را از بین ببری (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج، ۸، ص ۵۸۱؛ فخررازی، ۱۴۲۰، ج، ۲۵، ص ۱۸۴).

شایعه و نسبت ناروا

دشمن برای از بین بردن حیثیت مسئولان و افراد دلسوز جامعه، در صدد رسوا نمودن آنهاست و یکی از راه‌های آن را ایجاد شایعه درباره اطرافیان و وابستگان می‌بیند. خداوند در سوره «نور» به این مسئله می‌پردازد:

«إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَرِ عَصَبَةً مَنْكِمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيٍّ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْأَثْمِ وَ
الَّذِي تَوَلَّ كَبِيرًا مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (نور: ۱۱)... «إِذْ
تَلَقُّونَهُ بِالسُّتْنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ
تَحْسِبُونَهُ هَيْنَا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» (نور: ۱۵)... «إِنَّ الَّذِينَ
يَحْبُّونَ أَنْ تَشْبِيهَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ» (نور: ۱۹)؛
به یقین کسانی که آن تهمت [بزرگ] را [درباره یکی از]
همسران پیامبر به میان] اوردند، گروهی [همدست و
همفکر] از [میان] خود شما بودند. آن را برای خود شری
مپندازید؛ بلکه آن برای شما خیر است. برای هر مردی از

(ر.ک: نرمان، ۱۳۶۲، ج، ۳، ص ۶۴۹). بنابراین، شایعه‌پردازی نشر خبری در بین مردم است که ناشی از احتمالات باشد. شایعه در بسیاری از موارد جنبه منفی دارد و به نیت تخریب موضوعی یا کسی یا گروهی استفاده می‌شود.

شیوه نفوذ دشمن از طریق شایعه

از روش‌های نفوذ فرهنگی دشمن در جامعه اسلامی، ایجاد شایعه و پخش آن در بین مردم است. از مواردی که در قرآن کریم - این معجزه جاوید - به آن توجه داده شده، روش دشمنان برای ضربه به جوامع اسلامی از طریق ایجاد شایعه و پخش آن بین افراد جامعه است. در ادامه به آیاتی چند در زمینه شیوه نفوذ دشمن از طریق شایعه می‌پردازیم.

شایعه و ایجاد اضطراب و ناآرامی

هنگامی که پیامبر اکرم ﷺ به جنگ می‌رفت، گروهی از منافقان مدينه شایعاتی درباره او پخش می‌کردند؛ مثلاً می‌گفتند: پیامبر ﷺ کشته یا اسیر شده است و با این کارشان مسلمانان را دچار غم و غصه می‌کرند. مسلمانان به منظور شکایت نزد رسول خدا رسیدند و این آیه نازل شد: «لَئِنْ لَمْ يَتَّهَمِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغَرِّبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يَجْلُو رُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» (احزاب: ۶۰)؛ اگر منافقان و آنان که در دل‌هایشان بیماری [ضعف ایمان] است و آنان که در مدينه شایعه‌های دروغ و دلهره‌آور پخش می‌کنند، [از رفتار زشتان] باز نایستند، تو را بر ضد آنان برمی‌انگیزیم [که یا تبعیدشان کنی یا با آنان بجنگی؛ آن گاه در این شهر جز اندکی در کنار تو نخواهد ماند (ر.ک: قمی، ۱۳۶۳، ج، ۲، ص ۱۹۶ و ۱۹۷).]

«مرجفون» از ماده رجف است. به اضطراب و لرزش شدید، رجف گفته می‌شود. ارجاف، ایجاد اضطراب و فتنه‌انگیزی با کار یا سخن است؛ و ارجیف، سخنان آشوبگرانه و فتنه‌انگیزانه بی‌اصل و اساس را گویند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج، ۳۴۳، ص ۳۴۴).

علامه طباطبائی در معنای «مرجفون» می‌فرماید: ارجاف اشاعه باطل به جهت مفهوم کردن، و ایجاد اضطراب و آشوب به‌سبب آن است (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج، ۱۶، ص ۳۴۰).

در آیه مورد بحث، دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه در

بیانگر این است که آنها مطلبی را که اصل و اساسی ندارد، از جانب خودشان مطرح کردند و شیوع دادند (ر.ک: الوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۹، ص ۳۰۸). بنابراین، گروهی با برنامه منسجم، دروغ بزرگی را نسبت به خانواده پیامبر ﷺ ساختند و انتشار دادند تا به پیامبر خدا توهین کنند و او را در امر دعوت دینی اش ناکارآمد سازند (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۵، ص ۹۰).

«إِذْ تَلَقُونَهُ بِالسِّتَّكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ...».
ظرف «اذ» متعلق به جملة «اضضم» در آیه قبل است. «تلقونه» یعنی قبول و پذیرش سخنی که به انسان القا می کنند؛ و اگر تلقی را مقید به «اللسنة» کرد، برای این بود که دلالت کند بر اینکه داستان «افک» صرف انتقال آن از زبانی به زبانی دیگر است، بدون اینکه درباره آن سخن، تدبیر و تحقیقی به عمل آورند (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۵، ص ۹۳). می توان گفت که تعییر «بالستکم» و «أَفْوَاهِكُمْ» در کنار هم، اشاره به این است که شما نه در پذیرش شایعه درخواست دلیل کردید و نه در پخش آن بر دلیل و برهان تکیه داشتید (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۴، ص ۳۹۹).

«تقولون بأفواهكم» بر این مطلب تأکید می کند که شایعات، سخنانی بدون علم و تحقیق‌اند، که جز دهان‌ها ظرف و موطئی ندارد و از فکر و اندیشه و تحقیق سرچشم‌هست (ر.ک: زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۲۱۹؛ الوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۹، ص ۳۱۶؛ طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۵، ص ۹۳) و آیه «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» (آل عمران: ۱۶۷) مؤید این حقیقت است.

دشمن از فرصت مناسب سخن گفتن بدون تحقیق و تثبیت استفاده می کند و به آسانی در جامعه اسلامی شایعات را منتشر می کند و سعی دارد نظر مردم را نسبت به حکومت و شخص حاکم و مسئولین مملکتی تعییر دهد و یار و نیروی اصلی نظام اسلامی را از آنان بگیرد؛ زیرا حضور همین مردم در صحنه‌های مختلف، مانند انتخابات و راهپیمایی‌ها، مملکت را از بسیاری از آسیب‌ها و خطرات حفظ می کند.

«إِنَّ الَّذِينَ يُجْبِونَ أَنْ شَيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْذِينَ أَمْنَوْا...».
«فحش، فحشا و فاحشة» به معنای هرگونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۲۶). یکی از مواردی که در آن فحشا به همین معنای وسیع به کار رفته آیه «وَالَّذِينَ يَجْتَبِونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاجِشَ» (شوری: ۳۷)

آنان کیفری به میزان گناهی است که مرتكب شده؛ و آن کس که بخش عمده آن را بر عهده گرفته است، برایش عذابی بزرگ است؛ چون [که آن تهمت بزرگ را] زبان به زبان از یکدیگر می گرفتید و با دهان‌هایتان چیزی می گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را [عملی] ناچیز و سبک می‌پنداشتید؛ درحالی که نزد خدا بزرگ بود. کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [مانند آن تهمت بزرگ] در میان اهل ایمان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی دردنگ خواهند داشت؛ و خدا [آن را] می‌شناسند و شما نمی‌شناسید.

این آیات به داستان افک (نسبت فحشا) به همسر یا کنیز امولد پیامبر اکرم ﷺ مربوط می‌شود. اینکه افک مربوط به خانواده پیامبر ﷺ است، به طور اشاره از جمله «وَ تَحْسِبُونَهُ هَيْنَا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» فهمیده می‌شود. همچنین از این آیات به دست می‌آید که مطلب در میان مسلمانان شهرت یافت و سروصدا به راه انداخت. نسبت‌دهنده‌گان چند نفر بودند که بعضی از منافقان یا بیماردلان در انتشار شایعه به آنها کمک کردند. به همین سبب خداوند این آیات را برای دفاع از پیامبر ﷺ نازل کرد (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۵، ص ۸۹).

«إِفْكٌ» هر چیزی را گویند که از حالت اصلی که شایسته آن است، تعییر یافته باشد؛ از این رو به باد و نسیمی که از مسیر اصلی و طبیعی خود برگشته است، مؤتفکه گویند. این واژه درباره کسانی به کار می‌رود که در اعتقاد، از ایمان و حق به باطل، و در سخن، از صدق و راستی به دروغ، و در عمل، از کار شایسته و پسندیده به عمل زشت و قبیح روی گردانند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۷۹). مرحوم طبرسی معتقد است: افک به دروغ بزرگی اطلاق می‌شود که مسئله‌ای را از صورت اصلی اش دگرگون می‌سازد (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷، ص ۲۰۶).

«الْحُصْبَةُ» مشتق از عصب است و عصب به رشتہ‌ها و پیوندهای مفاصل گویند؛ و عصبه به گروهی که متعدد هستند و با یکدیگر همکاری و همیاری دارند، اطلاق می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۵۶۸). به کار رفتن این واژه نشان می‌دهد که توطئه‌گران در داستان «افک»، ارتباط نزدیک و محکمی با هم داشتند و شبکه منسجم و نیرومندی را برای توطئه تشکیل می‌دادند. لفظ «جائوا»

مسلمانان است. یکی از شیوه‌های دشمن، که به‌وضوح در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی به‌چشم می‌خورد، استفاده از روش شایعه‌پراکنی جهت تضعیف ایمان و دور کردن مردم از امور معنوی است و به گونه‌ای اقدام می‌کنند که بعضی افراد در اعتقاد و باورشان دچار شک و تردید می‌شوند و آرام‌آرام به‌سوی تاریکی گام برمی‌دارند. خداوند در قرآن کریم داستان شایعه‌پراکنی در جنگ احده را نمونه می‌آورد که انتشار یک شایعه، زمینه روگرانی عده‌ای از افراد سست‌بنیاد را از اصل دین فراهم آورد. قرآن در این باره چنین می‌فرماید:

«وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَقِيبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيِّجُزُ اللَّهُ الشَّاءِرِينَ» (آل عمران: ۱۴)

و: محمد جز فرستاده‌ای از سوی خدا، که پیش از او هم فرستادگانی [آمده و] گذشته‌اند، نیست. پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، [ایمان و عمل صالح را ترک می‌کنید و] به روش گذشتگان و نیاکان خود برمی‌گردید؟ و هر کس برگردد، هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند؛ و خدا به‌زودی سپاسگزاران را پاداش می‌دهد.

در جنگ احده، هنگامی که شایعه گردید حضرت محمد^ص کشته شد. این شایعه موجب شادی و روحیه گرفتن کفار شد. بعضی از مسلمانان گفتند: ای کاش عبدالله بن ابی برای ما از ابوسفیان امان نامه بگیرد؛ و بعضی از منافقان گفتند: اگر او پیامبر بود، کشته نمی‌شد؛ پس به‌سوی برادران و دیتان برگردید. جمعی از مسلمانان سست‌ایمان پا به فرار گذاشتند و به فکر گرفتن امان از ابوسفیان فرمانده کفار افتادند. در برابر این گروه، انس بن نصر با صدای بلند فریاد می‌زد: اگر محمد هم نباشد، راه محمد و خدای محمد باقی است؛ فرار نکنید (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۸۴۸؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ق، ۱، ص ۴۲۳).

«قلْبُ الشَّيْءِ»، یعنی برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از حالتی به حالت دیگر. «قلب‌الانسان» یعنی برگرداندن انسان از راه و روش و اندیشه‌اش؛ و انقلاب به‌معنای برگشتن است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۸۱). منظور از «انقلاب علی عقیبه» در این آیه، ارتضاد از اصل اسلام است (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۸۵۰؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۹، ص ۳۷۷؛ رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج ۴، ص ۱۶۱؛ طباطبائی، ۱۴۲۰ق، ج ۹، ص ۳۷۷).

است. بنابراین، در اینجا فاحشه به مطلق فحشا گفته می‌شود (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۵، ص ۹۳)؛ یعنی بعضی دوست دارند که فواحشی مانند زنا و اعمال زشت و ناپسند را نسبت به مؤمنان رواج دهند (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷، ص ۲۰۸).

می‌توان ادعا کرد این آیه دلیل دیگری بر توجه دادن به اهمیت روش شایعه‌پراکنی برای نفوذ در جامعه اسلامی است و اینکه به چه میزان می‌تواند در اجتماع مسلمانان اثرگذار باشد؛ زیرا خداوند داشتن حب اشاعه را هم مورد عقاب قرار می‌دهد تا هم دشمنان را از عاقبت کارشان برترسازند و هم مؤمنان را نسبت به خطرات عظیم نشر خبرهای دروغ به‌وسیله دشمنان و افراد منافق، متوجه گرداند.

جمل و پخش شایعات دروغین و نگران‌کننده یکی از مهم‌ترین شاخه‌های جنگ روانی توطئه‌گران است. هنگامی که دشمن توانایی رویارویی و مقابله مستقیم با جوامع، به‌ویژه جامعه اسلامی را ندارد، به پخش شایعات رومی‌آورد و از این طریق افکار عمومی را به خود مشغول می‌سازد و از مسائل ضروری و حساس منحرف می‌کند.

در آیات مورد بحث، منافقان برای لکه‌دار ساختن حیثیت پیامبر خدا^ص و متزلزل ساختن وجاحت عمومی او، دست به جعل شایعات و پخش آن زدند و پاکی بعضی از همسران پیامبر بزرگ اسلام^ص را زیرسؤال بردنده و برای مدتی نسبتاً طولانی، افکار مسلمانان را مشغول و ناراحت کردند تا اینکه وحی‌الهی به یاری آنان آمد و درس عبرتی برای همگان شد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۴، ص ۴۰۸).

امروزه انتشار شایعات هدف‌دار از سوی دشمنان در رسانه‌ها با هدف وارد ساختن نسبت‌های ناروا به اشخاص مؤثر در بدنه نظام اسلامی، به امری رایج تبدیل شده است. نشر اخبار جعلی، ساخت فیلم‌های به‌اصطلاح مستند، ولی آکنده از دروغ، اشاعه تحلیل‌های گمراه‌کننده در فضاهای مجازی و امثال آن، گوشهای از این اقدامات در راستای نفوذ فرهنگی است. توجه به راهکار قرآن کریم در هشیاری نسبت به این ترفند فرهنگی و تلاش برای مقابله با آن، عامل مهمی در خنثای کردن نقشه دشمنان خواهد بود.

شایعه و ایجاد تزلزل در باورهای دینی
از آرزوهای بزرگ دشمنان، دور کردن مردم به‌ویژه جوانان از دین و ایمان یا کمنگ نمودن این عنصر حیاتی و بالنده در زندگی

جامعه، بهویژه جوانان را از آرمان‌های نظام و انقلاب و اصل ولایت فقیه و کارآمدی حکومت دینی روی‌گردان کنند.

شیوه‌افکنی

روش دیگر در نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه، شیوه‌افکنی است. در این روش - که قرآن نیز به آن تصریح می‌کند - دشمنان با مشتبه کردن امور و خلط بین حق و باطل، بر باور مردم تسلط می‌یابند و آنچه را می‌خواهند، به مردم القا می‌کنند. امروزه شیوه‌افکنی یکی از روش‌های مهم دشمن در رسانه، بهویژه در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای است.

گاهی دشمنان برای نفوذ در جامعه اسلامی به گونه‌ای گام برمی‌دارند که افراد متدين و اکتشاف دفاعی به خود نگیرند. در این شیوه، حق را با باطل همراه می‌کنند و با ایجاد شیوه، فضا را غبارآلود می‌سازند (ر.ک: بیانات رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه، ۱۳۷۹/۰۱/۲۶) و مردم، بهویژه افراد کم‌اطلاع را به تردید می‌اندازند. در چنین شرایطی، «رسالت عالمان دین، در حمایت از قرآن و سنت معصومان» است؛ زیرا فتنه معاندان اسلام‌ستیز، در نفوذ از طریق متشابهات است (پیام آیت‌الله جوادی آملی به چهاردھمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث جامعه‌المصطفی / اسفند ۱۳۸۷).

خداآوند در قرآن کریم به این شیوه دشمنان اشاره می‌فرماید و در آیات متعدد، شباهت را از قول دشمنان و مخالفان حکایت می‌کند. ما در این مختصر، به آیاتی در این زمینه اشاره می‌کنیم.

شباهه در لغت

«شباهه» از «شبه»، این است که بین دو چیز به‌دلیل وجود شباهت بین آنها، تمیز داده نشود؛ خواه شباهت عینی باشد و خواه معنوی (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ق، ص ۴۴۳).

مرحوم مصطفوی می‌گوید: «اصل واحد در شبه، قرار دادن چیزی در مکان شیء دیگر است، بهجهت مناسبت و همسکلی بین آن دو در صورت» (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۶، ص ۱۱).

«شباهه» همان التباس است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ق، ج ۱۳، ص ۵۰)؛ یعنی بر قامت باطل، لباس زیبای حق پوشاندن؛ و به همین دلیل، امیر مؤمنان علی در علت نام‌گذاری شباهه می‌فرماید: «وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشَّهْيَةُ شَبَهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ»

(۱۳۹۰، ق، ج ۴، ص ۳۷)، نه فرار از جنگ، که گناهی بزرگ است. «انقلاب علی عقبیه»، یعنی روی پاشنه پا چرخیدن، غیر از فرار از جنگ است. فرار از جنگ گناهی بزرگ، اما مقطوعی است و در جنگ «حنین» نیز اتفاق افتاد: «وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ... ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدِيرِينَ»؛ اما «انقلاب علی عقبیه» کنایه از ارتداد از اسلام است (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۱۵، ص ۶۶).

رشیدرضا به‌نقل از استادش «انقلاب علی عقبیه» را عام می‌داند که هم شامل ارتداد از دین می‌شود و هم ارتداد و روی‌گردانی از عمل، مانند جهاد، مبارزه با دشمن و حمایت و یاری حق را دربرمی‌گیرد (ر.ک: رشیدرضا، ۱۴۱۴، ق، ج ۴، ص ۱۶۱).

قرآن کریم در مواردی «انقلاب علی عقبیه» را کنایه از ارتداد دانسته و مسلمانان را از چنین خطر زبان‌باری برحدز داشته است؛ مانند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقِبُوا خَاسِرِينَ» (آل عمران: ۱۴۹). بنابراین، «يَرُدُّوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» کنایه از ارتداد و کفر پس از ایمان است. یکی از ابزارهای ساختن و انتشار شایعه، شبکه‌های ماهواره‌ای، سایتها و کانال‌های متعدد شبکه‌های مجازی است و دشمنان برای اثرگذاری، به‌ویژه نفوذ فرهنگی در جامعه اسلامی، با سازمان‌دهی قبلی و قصد توطئه، شایعه را القا می‌کنند.

از آثار شوم انتشار شایعه، تغییر در اعتقاد و باور افراد است و در آیه یادشده گذشت که پس از انتشار شایعه شهادت رسول اکرم، برخی از اصل دین برگشتند و ذلیلانه به‌دبیل امان نامه بودند. بنابراین، می‌توان گفت از روش‌های مهم دشمن برای نفوذ فرهنگی از طریق رسانه در جامعه اسلامی، تغییر اعتقاد بر پایه جعل و پخش شایعات است.

شایعه به صورت ناخودآگاه پیام‌های منفی ارسال می‌کند؛ به‌نحوی که در روح و جان مخاطب اثر می‌گذارد و انسان را به مسیرهای غیرواقعی و نادرست سوق می‌دهد.

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان همواره سعی دارند با اشاعه شباهت دینی و مذهبی، ارائه آمارهای نادرست از موفقیت‌های علمی و اجرایی نظام، و همچنین نشر اکاذیب درباره فساد شخصیت‌های معنوی و امثال آن، همه اقسام

او را انکار کردند و در زمینه القای شباهات و پنهان کردن دلایل و بیانات، تلاش وافری مبذول داشتند (ر.ک: بقره: ۱۴۶؛ نمل: ۱۴). طبق آیه یادشده، دشمنان تنها به حرف و گفتار بسته نمی‌کنند و در عمل نیز اقداماتی برای مشتبه ساختن امور در جامعه اسلامی انجام می‌دهند.

شبیهه جبر

مورد دیگری که خداوند در قرآن کریم به آن توجه داده، مسئله خواست و اراده الهی و شبیهه جبریون است. خداوند از حال مشرکان خبر می‌دهد که آنان درباره علت شرک خود می‌گویند: «سَيِّقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَ لَا إِبَاؤُنَا وَ لَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هُلْ عِنْدَكُمْ مَنْ عِلْمٌ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَسْعَوْنَ إِلَّا الظُّلْمُ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ» (انعام: ۱۴۸)؛ کسانی که برای خدا شریک و همتا قرار دادند، به زودی خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست، نه ما شرک می‌ورزیدیم و نه پدرانمان؛ و نه چیزی [از حلال خدا را خودسرانه] حرام می‌کردیم. [پس شرک و تحریم ما جبری بوده، نه اختیاری]. کسانی که پیش از اینان بودند، [بر اساس همین عقیده باطل، پیامبران را] تکذیب کردن تا عذاب و انتقام ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما دانشی [استوار و منطقی] مُسْتَدِلٌ بر عقایدتان] هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما فقط از بنادرهای واهم و پوچ پیروی می‌کنید و جز به حدس و گمان تکیه نمی‌زنید.

دلیل و حجت مشرکان این بود که اگر خدا راضی به اعمال ما نبود و چیزی غیر از این را از ما می‌خواست، ما ناچار به ترک شرک و تحریم بودیم؛ و اکنون که غیر این اعمال را نمی‌خواهد، نشانه اذن و رضایت خدا به شرک و تحریم است (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ق، ۷، ص ۳۶۶). به بیان دیگر، اعمال ما و همه چیز مورد تعلق اراده و مشیت الهی است و هر چیزی که اراده و مشیت الهی به آن تعلق بگیرد، مشروع و مورد رضای خداست. بنابراین هر چیزی که ما مرتكب می‌شویم، مشروع و مورد رضای خداوند است (آل‌وسی، ۱۴۱۵، ق، ۴، ص ۲۹۴).

دشمنان و مخالفان در زمینه ایجاد و صورت‌بخشی شباهات،

(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص ۸۱)؛ شبیهه را شبیهه نام نهادند، زیرا شباهت به حق دارد. بنابراین، شبیهه از خلط حق و باطل نشئت می‌گیرد و موجب درآمیختن و پوشیده شدن امور بر افراد می‌شود و در نتیجه مردم در تشخیص حق از باطل دچار تردید می‌شوند. در ادامه، به برخی از مصادیق شبیهه‌افکنی دشمن در صدر اسلام – که زمینه نفوذ در فرهنگ جامعه اسلامی را فراهم می‌کرد – اشاره می‌کنیم. مشابه چنین مواردی، در زمان حاضر نیز از سوی دشمنان دین یافت می‌شود.

نفوذ از طریق شبیهه‌افکنی از نگاه قرآن

قرآن کریم شبیهه‌افکنی را از اهرم‌های مهم دشمن جهت فریب و انحراف جوامع اسلامی معرفی می‌نماید. خداوند در این‌باره می‌فرماید:

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تُخْتَمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِيمَنُوا بِالذِّي أُنْزِلَ عَلَىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوا بِآخِرَةٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (آل‌عمران: ۷۱ و ۷۲)؛ ای اهل کتاب! چرا در حالی که [به حقایق و واقعیات] آگاهید، حق را به باطل مشتبه می‌کنید و حق را پنهان می‌دارید [تا مردم گمراه بمانند] و گروهی از [عالمان] اهل کتاب به پیروان خود گفتند: اول روز به آنچه [از آیات قرآن] بر مؤمنان نازل شده، [به مکر و حیله] ایمان آورید، و در پایان روز کفر ورزید؛ شاید [مؤمنان با این ایمان و انکار شما به تردید افتند و] از دینشان بازگردند!!

«اللَّبَسُ: ستر الشَّيْءِ» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۷۳۵)؛ یعنی پوشیدن و پوشاندن. به همین مناسبت، علامه طباطبائی می‌فرماید: «لَبَسٌ بِهِ فَتْحٌ لِّامٌ، القَاعِ شبِهٖ وَ دروغی را حق جلوه دادن است» (طباطبائی، ۱۳۹۰، ق، ۳، ص ۲۵۶). درواقع، لبس یعنی حق را به صورت باطل نشان دادن یا باطل را به شکل حق آراستن؛ مانند آرایشگری که صورت نازیبایی را با آرایش، زیبا جلوه می‌دهد.

مشتبه کردن، از جمله کارهای اساسی دشمنان برای نفوذ در جامعه و انحراف مردم از آداب و سنت‌های صحیح است. علمای یهود و نصارا باوجود علم و آگاهی به حقانیت رسول خدا^۱، نبوت

رسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا» (احزاب: ۱۲)؛ و آن‌گاه که منافقان و آنان که در دل‌هایشان بیماری [ضعف ایمان] بود، می‌گفتند: خدا و پیامبرش جز به‌فریب ما را وعده [پیروزی] نداده‌اند.

از ظاهر عطف «الذین فی قلوبہم مرض» به «منافقان»، برمی‌آید که آنان گروهی غیر از منافقان بودند و گفته شده است آنان کسانی بودند که منافقان بهمنظور ایجاد شبه در ذهن آنان با ایشان ارتباط برقرار می‌کردند؛ و بعضی گفته‌اند: آنان افرادی بودند که به‌دلیل تازه مسلمان بودن، از نظر اعتقادی ضعیف بودند (ر.ک: الوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۱، ص ۱۵۶؛ طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۶، ص ۲۸۶).

«غَرَّتْ فَلَانًا» یعنی از غفلت و بی‌خبری اش سود بردم و به آنچه از او می‌خواستم، نائل شدم؛ و «غَرَّة» به کسر غین، به‌معنای غفلت و بی‌خبری در بیداری است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۰۳). بنابراین می‌توان گفت: «غورو» به‌معنای این است که کسی آدمی را به شری وادرار کند که به‌صورت خیر ارائه کرده است (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۶، ص ۲۸۶).

منافقان و افراد سست‌ایمان با ایجاد شبه در بین مردم و دیگر مسلمانان، آنان را نسبت‌به وعده‌های خدا و رسولش دچار شک و تردید می‌نمودند و این‌گونه الفا می‌کردند که خدا و پیامبر با وعده‌هایشان ما را فریب دادند.

درباره جنگ احزاب آمده است که هنگام کدن خندق، روزی مسلمانان به قطعه‌سنگ سخت و بزرگی برخوردند که هیچ کلنگی در آن اثر نمی‌کرد. به پیامبر ﷺ خبر دادند. آن حضرت کلنگی را به‌دست گرفت و نخستین ضربه را بر سنگ فرود آورد. قسمتی از آن متلاشی شد و برقی از آن جستن کرد. پیامبر ﷺ تکییر گفت. مسلمانان نیز همگی تکییر گفتند و تا سه مرتبه این حرکت تکرار شد.

سلمان درباره این ماجرا سؤال کرد. پیامبر ﷺ فرمود: در میان برق اول، سرزمین «حیره» و قصرهای پادشاهان ایران را دیدم، و جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آنها پیروز می‌شوند؛ و در برق دوم، قصرهای سرخ‌فام «شام و روم» نمایان گشت؛ جبرئیل به من بشارت داد که امت من بر آنها نیز پیروز خواهد شد؛ در برق سوم، قصرهای «صنعاً و یمن» را دیدم و جبرئیل باز به من خبر داد که همچنین امتم بر آنها پیروز خواهد شد؛ بشارت باد بر شما، ای مسلمانان!

چنان شکل و ظاهر آن را می‌آرایند که در نمای اول مطلبی علمی و استدلالی دارای مقدمات صحیح به‌نظر می‌آید؛ اما با کمی دقت، به اشکالات موجود در آن پی‌برده می‌شود. همین ظاهرسازی موجب می‌شود که بعضی افراد در برابر شباهات سر تعظیم فروآورند و تسلیم ادبیات زیبا و فریبندۀ آن شوند.

دشمن و افراد سودجو با تمسک به شبهۀ جبر و پربال دادن به آن، در صدد ایجاد روحیۀ تسلیم در برابر اتفاقات و حوادث اجتماعی‌اند تا در نتیجه، روحیۀ ظلم‌ستیزی و مقابله با استکبار و حاکمان ستمگر در مردم از بین برود یا تضعیف شود.

در جامعه بشری همینه ستمگران هر اندازه قدرت داشته باشند، به یک پشتونۀ فکری و فلسفی و عقیدتی نیاز دارند، که تکیه گاه نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود آنان باشد؛ خواه آن نظام به‌صورت یک فلسفه باشد یا به‌صورت مذهب (ر.ک: مطهری، ۱۳۷۷، ج ۱۷، ص ۴۲۲).

آیاتی که گذشت، بیانگر تأثیر نفوذ فرهنگی دشمن به‌روش ایجاد شبه است؛ زیرا سنت‌های غلط و باطل، از شرک و بتپرستی و کفر، می‌تواند با طرح شبهاتی پدید آید و موجب تخلف از اراده تشریعیه الهی شود و زمینه مخالفت و مبارزه با پیامران و اولیای الهی را به وجود آورد.

دشمنان امروز، وام‌گیر دشمنان دیروزند و روش‌های نفوذ با قوت بیشتری دنبال می‌شود. در عصر کنونی، دشمنان با ایجاد شباهات و فریب مسلمانان با این روش، در صدد دور کردن آنان از دین و ایمان‌اند.

شبۀ دروغ بودن وعده‌های الهی

قرآن کریم در چند مورد تأکید می‌فرماید که وعده‌های خداوند حق است و او خلاف وعده نمی‌کند. این تکرار و تأکید، برای دلگرمی باورمندان به خدای متعال است؛ زیرا در مواردی، ایمان به وعده‌های الهی و تحقق آن، با شبهاتی که توسط بدخواهان مطرح می‌شود و اتفاقاتی که می‌افتد، دچار تزلزل و رخوت می‌شود. در قرآن کریم، هم به تحقق وعده‌های الهی تصریح شده و هم به آسیب‌هایی که در این زمینه گریبان گیر مؤمنان می‌شود، اشاره شده است. خدای متعال در این باره می‌فرماید: «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ

و این قرآن به زبان عربی فصیح و روشن است. جمله «يعلمه بشر» بیانگر این است که تعلیم، صرف تلقین و املا نیست؛ بلکه مربوط به معانی کلمات است (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۲، ص ۳۴۸). بنابراین، ممکن است منظور شبیهه‌کنندگان این بوده باشد که پیامبر اکرم ﷺ از شخصی معانی قرآن را یاد گرفته و آن معانی را در قالب الفاظ فصیح عربی درآورده است. از همین‌رو علامه می‌فرماید: آیهٔ یادشده پاسخ به این قسمت از شبیهه است که می‌گوید: لفظ قرآن با تلقین از بشر گرفته شده است. دو آیهٔ بعد از آن، یعنی «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» پاسخ به این بخش شبیهه است که می‌گوید: پیامبر معانی و محتوا را از شخصی غیرعرب آموخته و آن را به زبان عربی فصیح درآورده و به خدا نسبت داده است (ر.ک: همان).

سید قطب درباره این شبیهه در دورهٔ اخیر گفته است که جمعی از مادیون در روسیه هنگامی که می‌خواستند در کنگره مستشرقان که در سال ۱۹۵۴ میلادی تشکیل شد، اشکالی بر دین وارد کنند، چنین می‌گفتند که این کتاب نمی‌تواند تراویش مغز یک انسان (محمد) بوده باشد؛ بلکه باید نتیجهٔ تلاش و کوشش جمعیت بزرگی باشد؛ حتی نمی‌توان باور کرد که همهٔ آن در جزیره‌العرب نوشته شده باشد؛ بلکه به‌طور قطع قسمت‌هایی از آن در خارج جزیره‌العرب نوشته شده است (سید قطب، ۱۴۲۵ق، ج ۴، ص ۱۹۵).

شبیهه غیرالهی بودن الفاظ و معانی قرآن، از همان دوران پس از نزول قرآن مطرح بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. از سویی، طرح این شبیهه محدود به کفار و مشرکان نبوده است و در عصر کنونی، افراد به‌ظاهر مسلمان نیز چنین شبیهه‌ای را دامن می‌زنند و آگاهانه یا ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن می‌رینند و در دل افراد سست‌ایمان، شک و تردید ایجاد می‌کنند.

در مجموع، با توجه به آنچه درباره شبیهه‌پراکنی از طریق رسانه و شبیهه‌های نفوذ از طریق این روش گفتیم، روشن شد که دشمن با شبیهه‌افکنی در موضوعات و مسائل دینی و با نفوذ در فرهنگ جامعه، در پی سست کردن عقاید و تغییر دادن ارزش‌های مورد توجه مسلمانان است و در فضای کنونی جامعه، بهترین و راحت‌ترین وسیله برای ایجاد شبیهه و پخش آن در بین مردم و جوانان، رسانه و فضای مجازی است.

منافقان نگاهی به یکدیگر کردند و گفتند چه سخنان عجیبی و چه حرف‌های باطل و بی‌اساسی! او از مدینه دارد سرزمین حیره و مدائی و کسری را می‌بیند و خبر فتح آن را به شما می‌دهد؛ در حالی که هم‌اکنون شما در چنگال یک مشت عرب گرفتارید و حتی نمی‌توانید به بیت‌الخلأ بروید!

در چنین فضایی، آیهٔ یادشده نازل شد که: این منافقان و بیماردلان می‌گویند خدا و پیغمبرش جز فریب و دروغ وعده‌ای به ما نداده‌اند (جزری، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۱۷۹).

این روش، امروز هم کارایی خود را دارد. رسانه‌های معاند با نظام اسلامی در موارد متعددی شباهت مربوط به وعده‌های الهی را مطرح می‌کنند. از آن جمله می‌توان به موج شباهت‌های صورت‌گرفته از عصر ^{۲۰۰۰} اشاره کرد. متأسفانه اثر برخی از تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دشمن، در فضاهای آموزشی کشور نیز دیده می‌شود. هشدار قرآن در این زمینه، راه روشنی را به همهٔ امت، بخصوص تصمیم‌گیران کلان نشان می‌دهد تا با مقابله در برابر این شیوه نفوذ فرهنگی دشمن، از پیامدهای شوم آن در امان باشند.

شبیهه غیرالهی بودن قرآن

شباهت‌گاهی مربوط به مسائل فرعی می‌شود و گاهی ریشه و اصل را هدف قرار می‌دهد. تفاوت در این است که دشمن با هدف قرار دادن اصل و ریشه، درواقع مسائل فرعی را هم زیر سؤال می‌برد. نمونه بارز این شباهت، شبیهه غیرالهی بودن قرآن است؛ زیرا با مخدوش شدن قرآن، این کتاب الهی که برای هدایت انسان‌ها آمده است، همهٔ مسائلی هم که در آن مطرح شده‌اند و سیر و سلوک و سبک زندگی الهی و اسلامی را آموزش می‌دهند، مخدوش می‌شوند و حقانیت همهٔ احکام و قوانین از بین می‌رود و مردم دچار شک و حیرت خواهند شد.

دشمنان همواره در صدد بوده و هستند تا حقانیت قرآن را زیرسؤال ببرند. خداوند در سوره «نحل» به این مهم چنین اشاره فرموده است: «وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لَّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمَيُّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبَيُّ مُّبِينٌ» (نحل: ۱۰۳)؛ و ما می‌دانیم که آنان می‌گویند: یقیناً این آیات را بشری به او می‌آموزد!! [چنین نیست که می‌گویند؛ زیرا] زبان کسی که آموختن قرآن به پیامبر را به او نسبت می‌دهید، غیرعربی است

منابع

- نهج البلاعه، ۱۴۱۴ق، تصحیح صحیح صالح، قم، هجرت.
- ابن فارس، احمد بن، ۱۴۰۴ق، معجم المقايس اللعنه، تحقیق و تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، تحقیق و تصحیح جمال الدین میردامادی، ج سوم، بیروت، دار الفکر.
- آفباخشی، علی اکبر و مینو افشاری راد، ۱۳۸۶، فرهنگ علوم سیاسی، ج دوم، تهران، چاپار.
- الوسی، محمد بن عبدالله، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- الوانی، سید محمدی، ۱۳۸۶، مدیریت عمومی، ج سی و پنجم، تهران، نشر نی.
- جزری، ابن اثیر، ۱۳۸۵، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، تفسیر تسنیه، ج هشتم، قم، اسراء.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفرادات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم رشید رضا، محمد، ۱۴۱۴ق، تفسیر المثار، بیروت، دارالمعرفة.
- زمخشی، محمود بن عمر، ۱۴۰۷ق، الکشاف عن حقائق غواصین التنزیل و عيون الأقوایل فی وجوه التأویل، تصحیح مصطفی حسین احمد، ج سوم، بیروت، دارالكتاب العربي.
- سید قطب، ۱۴۲۵ق، فی ظلال القرآن، ج سی و پنجم، بیروت، دارالشروع.
- طباطبائی، سید محمد حسین، ۱۳۹۰ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ج دوم، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۷، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح فضل الله بزدی طباطبائی و سیدهاشم رسولی، ج سوم، تهران، ناصر خسرو.
- فخر رازی، محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، التفسیر الكبير، ج سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۳، تفسیر القمی، تحقیق طیب موسوی جزایری، ج سوم، قم، دارالكتاب.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۷۷، مجموعه آثار، ج هشتم، قم، صدرا.
- معین، محمد، ۱۳۸۱، فرهنگ فارسی معین، تهران، معین.
- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۱، تفسیر نمونه، ج دهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- نرمان، ل، مان، ۱۳۶۲، اصول روانشناسی، ترجمه محمود ساعیچی، تهران، امیر کبیر.

نتیجه‌گیری

عصر کنونی، عصر ارتباطات و فناوری است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی در زمان حاضر، رسانه است که یکی از ابزارهای مورد استفاده دشمن برای نفوذ و رخنه فرهنگی در جامعه اسلامی است. رسانه به دلیل عمومیت و در دسترس بودن آن، وسیله مناسبی برای نیل دشمن به اهداف پلیدش است.

دشمن با سرمایه‌گذاری در زمینه تولید شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و گسترش آن در کشورهای اسلامی، به دنبال تأثیرگذاری و سلطه بر این کشورهاست.

شایعه‌پراکنی، یکی از روش‌های مهم دشمن برای نفوذ از طریق رسانه است و خداوند به دلیل اینکه شایعه اثرات سوئی در جامعه به وجود می‌آورد، شایعه‌پراکنان را به عذاب در دنیا و آخرت هشدار داده است.

خداآوند در قرآن کریم به مسئله شایعه‌پراکنی می‌پردازد و به مؤمنان درباره اثرات سوء آن هشدار می‌دهد. برخی از پیامدهای شایعه‌پراکنی در جامعه از منظر قرآن عبارت‌اند از: ایجاد اضطراب و ناارامی؛ شکاف بین مردم و مسئولین؛ نسبت ناروا و تضعیف مسئولان؛ و تزلزل در باورهای دینی.

ابزار دیگر نفوذ دشمن، شبکه‌افکنی است. ارتباط جوانان و عموم مردم با رسانه و فضای مجازی، زمینه بهتری برای نفوذ دشمن با استفاده از روش ایجاد شبکه و پخش آن، فراهم آورده و در قرآن کریم به موارد متعددی از کاربرد این شیوه اشاره شده است؛ شبکه جبریه، شبکه دروغ بودن وعده‌های الهی و شبکه غیرالهی بودن قرآن، از جمله شبکه‌هایی است که در جامعه امروز نیز جاری است.

دشمن با به کارگیری افرادی ظاهر الصلاح، سعی در القای چنین شبکه‌هایی در بین مردم، به ویژه جوانان دارد؛ و بهترین ابزار برای بهره‌گیری از این روش، رسانه است.

در حال حاضر یکی از تهدیدهای جدی از طریق رسانه، استفاده از روش‌های شایعه‌پراکنی و شبکه‌افکنی است که دشمن از این زمینه مساعد، برای نیل به اهداف خود و نفوذ و رخنه در فرهنگ جامعه اسلامی بهره فراوان می‌گیرد.