

مجلة پژوهش‌های اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال پنجم، شماره هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

خاستگاه فتنه و راه‌های مقابله با آن «از منظر نهج البلاغه»*

صدیقه نیک طبع

مربی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از سنت‌های قطعی و همیشگی الهی، سنت امتحان و ابتلا در جلوه امتزاج حق و باطل یا همان «فتنه» می‌باشد. فتنه از قتل، اکبر و اشد است؛ لذا مبارزه با آن هم، بسی سخت‌تر و بایسته‌تر و در عین حال مفید‌تر از مبارزه با قتل است. امروزه برجسته‌ترین مصدق فتنه، ترویج اندیشه‌های انحرافی دینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است.

امام علی (ع) در عمر پربرکت خود، به ویژه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) فتنه‌های فراوانی را شاهد بود و همین امر، باعث شد برای هشدار به مردمان زمان خود و آیندگان، در مناسبت‌های مختلف از فتنه سخن بگوید. این مقاله به بررسی مسئله فتنه از منظر حضرت علی علیه السلام پرداخته است تا با بهره‌گیری از رهنمودهای آن حضرت، درباره ماهیت فتنه و راه‌های مقابله با آن، انواع فتنه‌ها را به موقع شناخته و با حرکت سنجیده و آگاهانه در پرتو پیروی از خط‌لایت، با استقامت و جهت‌گیری صحیح، از اهداف انقلاب اسلامی صیانت کیم.

واژگان کلیدی

فتنه، خاستگاه فتنه، بدعت، مقابله با فتنه، بصیرت، صبر و استقامت، نهج البلاغه.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۶/۱۷
نشانی پست الکترونیک نویسنده:-

مقدمه:

مبارزهٔ حق و باطل، قدمتی دیرینه دارد. گاه در لباس شفاف که چهره هر گروهی مشخص است، مانند مبارزه هابیل و قاییل، طالوت و جالوت، و مبارزه حضرت محمد (ص) و ابوسفیان، و گاه با نقاب و امتزاج حق و باطل، به طوری که تشخیص حق از باطل مشکل می‌گردد و بر اثر آلودگی فضا، حق، باطل شمرده می‌شود و رها و باطل حق جلوه می‌کند. این جاست که «فتنه» پدید می‌آید.

فتنه گری در هر زمانی به شکلی بروز می‌کند. در زمان پیامبر، ابتدا با سلاح تکذیب و استهزاء و تطمیع و تحریم و راه اندازی جنگ‌ها و سرانجام با ظاهر به لباس اسلام و نفوذ در پیکره امت اسلامی با لباس نفاق ادامه یافت که ساختن مسجد ضرار از جمله این فتنه‌هاست.

در استمرار فتنه گری‌ها، فتنه‌ها در زمان حضرت علی (ع) بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند که فتنه‌های «ناکثین» و «فاسطین» از این موارد است و از همه آنها خطرناکتر، فتنه مارقین می‌باشد؛ یعنی فتنه افراد عابد متنسک بدون بصیرت و نادانی که سرانجام حضرت علی (ع) را همین گروه به شهادت رسانندند.

فتنه گری‌ها همچنان تا ظهور حضرت مهدی «عج» استمرار دارد و چون امروز انقلاب اسلامی ایران در ادامه فتنه گری‌های منافقین، سلطنت طلب‌ها، چپ‌ها، ملی گراها، تجزیه طلب‌ها و ... با پیشرفت‌هه ترین نوع فتنه‌ها یعنی «تهاجم فرهنگی» یا «جنگ نرم» مواجه می‌باشد و چون سخنان حضرت علی (ع) در همه زمینه‌ها (اعم از مباحث نظری و عقلی - مسائل عینی و انسانی و موضوعات کاربردی) راهگشاست. این نوشتار به هدف بررسی اصول فتنه گران و دست یافتن به اصول مبارزه با آنها با بهره گیری از سخنان حضرت علی (ع) تنظیم شده است.

۱- مفهوم فتنه

اصل واژهٔ فتنه، «الفتن»، به معنای گذاختن طلا در آتش است به قصد این که خالصی‌های آن از ناخالصی‌ها جدا گردد (راغب، ۱۳۸۷: ۵۷۳).

أهل لغت، به اعتبار موارد استعمال آن، معانی متعددی چون سوختن در آتش، به غلط اندختن، گمراه کردن، آزمایش کردن و ... را برای آن ذکر کرده‌اند (انیس، ۱۳۹۲، ج ۲: ۶۷۳).

در قرآن کریم هم، این واژه در معانی مختلفی چون شکنجه و آزار و سختی، (ذاریات ۱۴ و ۱۳) ^۱ امتحان، (طه / ۴۰ و عنکبوت) ^۲ شرک و گمراهی، (توبه ۴۹ و مرض (توبه ۱۲۶) ^۳ و ... به کار رفته است (طباطبایی، ۱۳۶۳، ج ۶: ۱۱۰). از معروف‌ترین و رایج‌ترین کاربردهای آن، یکی معنای «آزمایش» است و دیگری آشوب‌های اجتماعی که تشخیص حق و باطل مشکل گردد.

یکی دیگر از موارد استعمال فتنه عبارت است از آشوب‌ها و اضطراب‌های دینی؛ یعنی «فضایی ایجاد شود که بر اثر آن اعتقدات دینی، مورد شک و تردید قرار گیرد؛ به گونه‌ای که به تبع آن، اضطراب و آشتگی و ابهام‌هایی ایجاد شود که افرادی در دین خودشک کنند و مضطرب شوند و نفهمند که دین حق و اعتقدات صحیح کدام است (صبح‌بی‌ذی، سخنرانی، ۱۰/۱۶).

به هر حال، معنای اخیر از فتنه، یعنی آشوب‌های اجتماعی و دینی - که یکی از انواع امتحانات الهی است - مورد نظر ما در این نوشتار است -؛ یعنی «اختلاف و پراکندگی و تزلزل مبانی عقیده‌ای مسلمانان» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۷، ج ۷: ۶۶) به واسطه غبارآلودگی فضا به گونه‌ای که تاریکی آن دیده‌ها را می‌پوشاند و راههای شناخت حق را پنهان می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه ۶۵ و خطبه‌های ۳۸ و ۹۳ و ۱۰۲).

^۱ - ذاریات / ۱۴ و ۱۳ «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يَفْتَنُونَ. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْعَجُلُونَ»

^۲ - طه / ۴۰ «... قَتَنَّاكَ فَتَوْنًا ... يَعْنِي ... مَا تُوْرَأَ بِهِ أَنْوَاعَ آَزْمَائِهَا، آَزْمُودِيهِمْ...» و آیه ۲/ سوره عنکبوت: «اَحْسَبَ النَّاسَ

ان يَتَرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَ هُمْ لَا يَقْتَنُونَ»

^۳ - توبه / ۴۹ «مَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَ لَا تَفْتَنِي بِالْكَافِرِينَ»

^۴ - توبه / ۱۲۶ اولاًیرون انہم یفتون فی کل عام مرہ او مرتین نم لا یتوبون و لا هم یذکرون

۲- فتنه و ابتلا

در قرآن کریم، فتنه، هم به خدا نسبت داده شده است و هم به دیگران. هرجا که در مورد خدا به کار رفته است، منظور، انواع امتحانات الهی است که همه افراد حتی پیامبران را هم شامل می‌شود و هر آن‌جا که درباره بشر به کار رفته، منظور فتنه‌های مذموم و آزمایش‌های ناهنجار است که بشر ایجاد می‌کند (قرشی، ۱۳۸۶، ج ۵: ۱۵۰).

این دسته از فتنه‌ها، عمدتاً فتنه‌های اجتماعی‌اند که تشخیص حق و باطل در آنها مشکل می‌شود.

هرگاه فتنه و امتحان از جانب خدا باشد، از روی حکمت و تدبیر است؛ اما اگر از سوی بندگان و بدون امر الهی باشد، مخالف حکمت الهی است؛ از این رو خداوند، انسان را در موارد متعدد در مورد فتنه مذمّت کرده است (مفردات راغب، ۱۳۸۷: ۵۷۴).

۳- جایگاه فتنه‌گری

قرآن مجید، فتنه را صریحاً سخت‌تر از کشنن می‌داند (بقره / ۱۹۱)^۱ زیرا، قتل، جان آدم‌ها را می‌گیرد و فتنه، دین آدم‌ها را، فتنه، حیات معنوی را تهدید می‌کند و قتل، حیات مادی را. (جوادی آملی، ۱۳۸۶: ۱۸۰). قتل، زندگی دنیا را از بین می‌برد؛ ولی فتنه باعث خرابی دو جهان می‌شود (طباطبایی، ۱۳۶۳، ج ۲: ۸۱).

- از جهت شدّت مبغوضیت، خداوند برای برطرف شدن آن، امر به جهاد داده و می‌گوید: با آنها بجنگید تا فتنه برطرف شود (بقره / ۱۹۳)^۲.

- برای فتنه‌گران در صورت توبه نکردن، عذاب دوزخ و آتش سوزان است. (بروج / ۱۰)^۳ بنابراین فتنه، از گناهان کبیره، بلکه «هو اعظم من احدى الكبائر»

^۱ - بقره / ۱۹۱ «والفتنه اشد من القتل» و بقره / ۲۱۷ «والفتنه اکبر من القتل»

^۲ - بقره / ۱۹۳ «وقاتلواهم حتى لا تكون فتنه»

^۳ - بروج / ۱۰ «ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فاللهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق»

الثابته^۱ است. (دستغیب، ج ۲، ص ۳۳۷) پس خشی کردن آن هم از وظایف مهم دینی است.

۴- پیشینه فتنه‌گری

نگاهی اجمالی به تاریخ بشریت، ما را به این حقیقت رهنمون می‌شود که فتنه گری قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد. از فتنه گری‌های ابلیس در داستان حضرت آدم (ع) تا فتنه قایل و فتنه پسر نوح و همسر نوح و فتنه نمرود و فرعون و برادران یوسف و فتنه‌های ابوسفیان و بنی امیه در مقابل پیامبر اکرم (ص) توطئه یهود در غزوه بنی نضیر، توطئه منافقین در ساخت مسجد ضرار و فتنه سقبقه بعد از رحلت پیامبر و سبّ حضرت علی (ع) و حسنین توسط معاویه و مروان و میگساری بر بالای بام کعبه، تغیر جهت قبله، جلوگیری از زیارت قبر پیامبر و... (مکارم شیرازی، ۱۳۸۵: ۳۱) و فتنه حدیث سازی علیه حضرت علی (ع) توسط عایشه ام المؤمنین (عسکری، ۳۸۴: ۵۵) و فتنه‌های تاکین و قاسطین و... در زمان حضرت علی (ع) گرفته تا فتنه‌های یزیدیان در شهادت امام حسین (ع) و فتنه آنها در آتش زدن کعبه که در نتیجه آن پرده‌ها و سقف آن آتش گرفت و قتل عام مردم مدینه و...

– داستان اشک ریختن بر کشته عثمان و استفاده از پیراهن خونین او برای بسیج مردم، از سوی کسانی که دست خودشان به خون عثمان آل‌لوده بود (خطبه ۱۷۴) و سپس تحریک ام المؤمنین «عایشه همسر پیامبر» و سوار کردن او بر شتر و کشاندن او به میدان جنگ و راه‌اندازی جنگ جمل (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۷).

– برافراشتن قرآنها بر سر نیزه و شعار تسلیم در برابر آن که منجر به فتنه حکمیت شد.

– معرفی کردن حضرت به عنوان قاتل عمار با استناد به حدیث پیامبر (ص) «یا عمار تقتلک الفة الباعیه» یعنی ای عمار تو بدست گروه یاغی و سرکش به قتل می‌رسی.

1- یعنی این فتنه، از گناهان کبیره که کبیره بودن آنها ثابت است. اعظم و بزرگتر است.

جنگ نرم و ناتوی فرهنگی، نمونه‌ای از فتنه‌های معاصر

یکی از فتنه‌های رایج خصوصاً در قرن ما، فتنه مادیگری و انکار دیانت و معنویت است که امروزه در شکل جنگ نرم، جبهه حق را نشانه گرفته است. «جنگ نرم یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایعه پراکنی با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد.» (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۸).

در جنگ نرم «دشمن سراغ سنگرهای معنوی می‌آید تا آنها را منهدم کند، به سراغ ایمان‌ها، معرفت‌ها، عزم‌ها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام می‌آید تا فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کند.» (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۸).

سیاست دین‌سازی، سیاست مذهب علیه مذهب، سیاست ایجاد جنگ بین علم و دین، و شعارهایی هم چون شعار بازسازی دین، (سروش، ۹۳: ۱۳۷۰) نمونه‌ای از ابزارهای فتنه‌گران اخیر است.

۵- ابزار فتنه‌گری

همان‌گونه که فتنه، انواع و اقسامی دارد؛ یا در امور دینی است یا دنیوی؛ یا با واسطه است یا بی‌واسطه؛ یا نظامی است؛ یا فرهنگی و عقیدتی؛ فتنه‌گر نیز، یا با لباس کفر وارد می‌شود یا با لباس دین، زمانی با سیاست علنی و جنگ مسلح‌انه و زمانی حمله از بیرون را به نفوذ از درون تغییر داده و با چهره دین و نفوذ در ارکان جامعه، عملیات استحاله را آغاز و فتنه را هدایت می‌کند.

نوع اول فتنه‌ها را معمولاً «فتنه نظامی» گویند و فتنه‌های نوع دوم که به مراتب خطرناک‌تر از نوع اول است، فتنه‌های دینی و فرهنگی است که گاه با عنوان «تهاجم فرهنگی» از آن یاد می‌شود. در این نوع مبارزه، عمدۀ ابزار و سیاست‌های فتنه‌گران عبارتند از:

۱-۱- دین و مقدسات و مبارزه با باورها

- استفاده از قرآن، هم چون نیرنگ معاویه و عمرو عاص در جنگ صفين با وجودی که هیچ اعتقادی به قرآن نداشتند.
- تحریف حقایق و تفسیرهای روشنفکر مآبانه از دین.

— در هم آمیختن حق و باطل در صور شبه‌افکنی، نشر شایعات و ترویج شک‌گرایی و نسبیت در حوزه باورها و دامن زدن به طرح شباهات عقیدتی مانند اصل قضا و قدر، جبر و اختیار، نسبیت معارف، قرائت‌های مختلف از دین، (سروش ، ۱۳۷۰: ۲۰۸ و ۲۴۵) غیروحیانی بودن قرآن و اسطوره‌ای بودن داستان‌های قرآن و

- طرح مباحثی هم چون زیارت، شفاعت، توسل و تشکیک در آنها.

۵-۲- مبارزه با ارزش‌ها و معنویت‌ها

- از طریق رواج روحیه اشرافی گری و تجمل گرایی.

- رواج فرهنگ تساهل و تسامح دینی و بی‌توجهی در برابر گناه.

- ایجاد حس بدینی و سخریه نسبت به دیانت

— مبارزه با اصول انسانیت هم چون حیا و راستگویی و مهربانی و احترام به والدین و جایگزینی بی‌حیایی، هتساکی، خودخواهی و خودپرسی، بی‌مهری و سخت‌دلی، دروغ، غش و در یک کلام تشویق به رواج فساد اخلاقی.

۵-۳- به کارگیری حمقاء و افراد ساده‌لوح ؟ تا بتوانند با طرح شعارهای عامه‌پسند و متشابه مانند شعار مبارزه با خشونت و خونخواهی عثمان و با استفاده ابزاری از محبوبیت عارضی بعضی از افراد به جهت انتساب به فرد بزرگی که در جامعه دارند، با غوغاسالاری و جنگ روانی مقاصد خود را اعمال کنند.

۵-۴- تفرقه و دودستگی

۵-۵- ولایت‌ستیزی

۶- ۵- دین‌سازی (بهایت، وهایت و ...).

۶- عوامل فتنه

صرف نظر از دشمنان اصلی در جبهه باطل که دشمنی آتان آشکار و علنی است و از صحنه‌گردانان اصلی مبارزه و فتنه محسوب می‌شوند و در هر موقعیتی در ایجاد فضای فتنه تلاشی جدی دارند، عوامل دخیل در فتنه را از جهتی می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

- ۱- سران فتنه و انحراف که با آگاهی، فتنه‌افروزی می‌کنند (مسیبان).
- ۲- بدنۀ فتنه و زیرمجموعه که مسیبان را همراهی می‌کنند و نوعاً افرادی ناآگاهند (عاملان).

با توجه به ویژگی‌های هر کدام، عناصر فتنه عبارتند از:

۶-۱-منافقان؛ به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۶-۱-۱- منافقان برانداز:

منافقانی که از اساس، منکر اسلام و وحی و نبوت‌اند و با لباس دین به جنگ دین می‌آیند (سمبل تزویر)؛ مانند منافقان اموی به سرکردگی ابوسفیان و معاویه.

۶-۱-۲- منافقان دنیاطلب و تشنجان قدرت

منافقان سست عنصری که بر اثر ضعف شخصیت و با دخالت انگیزه‌های دنیاطلبی و ریاست طلبی، دچار بی‌ثباتی درونی و تزلزل رأی هستند. این‌گونه منافقان، خصوصاً اگر در رأس مسئولیت‌ها مطرح باشند (خواص)، علاوه بر انحراف خود، افراد دیگری را نیز به بیراهه می‌کشند.

این گروه به رغم تشخیص حق و داشتن سابقه ارزشمند دفاع از اسلام، به واسطه دنیاپرستی در اردوگاه باطل قرار می‌گیرند؛ مانند طلحه و زبیر (خطبه ۱۴۸).

۶-۲- متحجران

افرادی هم چون اهل بصره؛ افرادی ساده لوح و سبک مغز که به آسانی در دام صیادان دین و ایمان و تشنجان مال و مقام و هوسبازان سیاسی گرفتار می‌شوند. افرادی که اگر اندکی در کار خود بیندیشند و از شرایط زمان و مکان آگاهی پیدا کنند، هرگز بازیچه دست افرادی مانند طلحه و زبیر نمی‌شوند که پیمان یعت خویش را با امام بشکنند و بر ضد او قیام کنند و آن همه کشته بدنهند. (نهج‌البلاغه، خطبه‌های ۱۳ و ۱۴) و افرادی هم چون جنگ‌افروزان نهروان که تا دیروز در صفين، همدوش حضرت علی (ع) با دشمن می‌جنگیدند؛ ولی امروز خود را برای پیکار با او آماده می‌کنند و حضرت و طرفدارانش را مستحق کشتن می‌دانند (نهج‌البلاغه، خطبه‌های ۵۸ و ۱۲۷).

اینها گروهی هستند که از دین و مذهب، جز ظواهری ناچیز نمی‌دانند و به اعمال ظاهری خود مغروم و از تحلیل حوادث ناتوان می‌باشند و در لجاجت نیز حدّی نمی‌شناسند. حضرت درباره این گروه -بعد از جنگ جمل- می‌فرماید: «خفت عقولکم، سفهٔ حلمکم، فانتم غرض لنابل و اکله لاکل و فریسه لصائل» (نهج البلاغه، خطبه ۱۴) عقل‌هایتان سبک و افکارتان سفیه‌انه است. شما هدف خوبی برای تیراندازان هستید و لقمه چربی برای مفت‌خواران و شکار خوبی برای درندگان.

۳-۶- خواص آلوده (قاعدین)

عافیت طلبانی که با بی‌طرفی و سکوت خود، یا عدم موضعگیری شفاف، یاری‌رسان جبهه باطل می‌شوند. از این گروه با نام «قاعدین» یا «نشستگان» یاد می‌شود؛ گروهی از خواص، که به رغم یقین داشتن به حق بودن جبهه حق و باطل بودن طرف مقابل، سکوت اختیار کرده و دست از یاری حق می‌کشند. (نهج البلاغه، خطبه‌های ۱۰۸ و ۱۸۰) هم‌چون قاعده‌نی شهر مدینه در آغاز خلافت حضرت علی (ع)، که با سکوت خود، چنان فضای شهر را آلوده و شبه‌ناک کرده بودند که در دلی آرامش برقرار نماند.

برخی از این افراد بدون ذکر دلیل، از بیعت پرهیز کردند و گروهی بیعت خود را مشروط به بیعت همه مردم کردند؛ پاره‌ای نیز در ابتدای خلافت امام (ع) با ایشان بیعت کردند؛ اما در حوادث بعد، همراه امام حرکت نکردند و به قول خود «پلاس خانه» شدند و یا مانند افرادی که هرچند در جبهه معاویه، به یاری باطل نپرداختند؛ ولی با نجنگیدن در رکاب حضرت علی (ع) پایه ضعف و سستی جبهه حق شدند؛ هم چون سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، محمد بن سلمه، انس بن مالک و مانند احنف بن قیس که در جنگ‌های زمان رسول خدا (ص) و در نبردهایی در رکاب حضرت امیر (ع)، شرکت کرده بود؛ ولی در حادثه عاشورا به تقاضای کتبی حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) پاسخ منفی داد و حتی امام را از قیام نهی کرد (محدثی، ۱۳۸۶: ۲۰۳).

حضرت در معرفی آنان می‌فرماید:

«گروهی عافیت طلب و تنپرور که با وجود داشتن امکانات، هم چون سوسمار در هنگام مواجهه با خطر در لانه خود می‌خزند و یا مانند کفتار، خود را در خانه خویش مخفی می‌کنند» (نهج‌البلاغه، خطبهٔ ۶۹).

۷- خاستگاه فتنه

حضرت علی (ع) می‌فرماید: «انما بده و قوع الفتن اهواه تبع و احکام تبدع، يخالف فيها كتاب الله و يتولى عليها رجال رجلاً» (نهج‌البلاغه، خطبهٔ ۵۰) جز این نیست که خاستگاه فتنه‌ها، پیروی از هواهای نفسانی و احکامی است که بدعت گذاشته می‌شود و گروهی در این هوس‌ها و بدعت‌ها از گروهی دیگر پیروی می‌کنند..

طبق سخن فوق، ریشهٔ فتنه‌ها عمدتاً دو چیز است:

۱- پیروی از هوا و هوس ها ۲- بدعت‌گذاری (تفسیر شخصی از دین) و نوآورهای گمراه کننده.

گروهی از فتنه‌جویان، به اصل نخست تمسک می‌جویند و گروهی، به اصل دوم و گروهی به هر دو. گرچه بدعت‌ها نیز از هوا و هوسها سرچشمه می‌گیرد؛ ولی هوا و هوس ها و تمایلات شیطانی گاه در نحوه تفسیر و اجرای احکام دین نفوذ می‌کنند و گاه به صورت بدعت‌ها و احکام مجعلو بروز می‌کنند؛ به همین دلیل در کلام امام از هم جدا شده‌اند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۵۶۳).

۱-۷- پیروی از هوا و هوس ها

هوای پرستی مصاديق متفاوتی دارد؛ یکی از جلوه‌های آن دل‌بستن به زندگی مادی است که اساسی‌ترین مصدق دنیاپرستی و جاهطلبی و اساسی‌ترین انگیزه فتنه‌گری و مبارزه با حق است؛ بلکه اساس تمام چرخش‌ها از حق و فتنه‌ها و بحران‌ها همین رذیله است.

«دنبال شهوت‌رانی‌ها و هوس‌ها و در یک جمله دنیاطلبی رفتن و به فکر جمع‌آوری ثروت و مال بودن و التذاذ و به دام شهوت دنیا افتادن و اصل دانستن اینها و فراموش کردن آرمانها، این درد اساسی و بزرگ است» (مقام معظم رهبری، ۱۳۷۲).

۲-۷- بدعت‌گذاری

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «ما هَدَمَ الدِّينَ مُثْلُ الْبَدْعِ» (محمدی ری شهری، ۱۳۸۵، ج ۱، حدیث ۱۷۳۸) چیزی مانند بدعتها، دین را ویران نکرده است. زیرا «هر بدعتی همراه است با ترک یک سنت از سنن دینی.» (خطبه ۱۴۵). مردم در برابر فتنه‌ها دو دسته‌اند، گروه متعبد و دیندار در پی شریعت و سنت اسلامی‌اند و گروهی، دنبال بدعت‌ها راه می‌افتد و فتنه‌گر را یاری می‌کنند.

«همان بدرترین مردم در نزد خداوند دو گروهند: گروه اول کسانی هستند که خدا آن‌ها را به حال خود واگذاشته، کسانی که از راه راست منحرف شده و به سخنان بدعت‌آمیز دل خوش دارند، مردم را به ضلالت دعوت می‌کنند و مایه انحراف کسانی می‌شوند که به آنها اقتدا می‌کنند. این افراد خود گمراهنده هم دیگران را به فتنه و گمراهی می‌کشانند. هم در حیاتشان مایه گمراهی‌اند، هم بعد از مرگشان در گمراهی گمراهان شریکند و بارگناهان کسانی را که گمراه کرده‌اند به دوش می‌کشند و گروه دوم کسی است که مشتی نادان فراهم ساخته و در میان نادانان امت جولان می‌دهد. در تاریکی‌های فتنه می‌تازد.» (خطبه ۱۷).

۸- بسترهای نفوذ و رشد فتنه‌ها

۱-۸- مهجوریت قرآن و تغییر ارزش‌ها

مهمنترین مانع و سده فتنه‌گران، قرآن، دین و ارزش‌های قرآنی است؛ لذا همه تلاش آنها در مبارزه با قرآن متمرکز می‌شود؛ اما مشکل‌ترین شکل مبارزه، مبارزه پنهانی است؛ یعنی قداست و اسم قرآن را باقی می‌گذارند؛ اما روح ایمان و باورهای قرآنی و ارزش‌های دینی را می‌گیرند و این، عین پیروزی فتنه‌گران است.

حضرت در خطبه‌ای می‌فرماید:

«به خدا شکایت می‌کنم از مردمی که در جهالت زندگی می‌کنند و با گمراهی می‌میرند، در میان آنها، کالایی خوارتر از قرآن نیست اگر آن را آنگونه که باید بخوانند، و متعای سودآورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست اگر آن را تحریف کنند، و در

نزد آنان چیزی رشت‌تر از معروف و نیکوتر از منکر نمی‌باشد.» (نهج‌البلاغه، خطبهٔ ۱۷).

حضرت علی علیه‌السلام در خطبه‌ای، جابه‌جاibi ارزش‌ها و فراموش کردن سنت‌ها و توسل به اهل بیت را فرو رفتن در دریای فتنه‌ها معرفی می‌کنند: «قد خاضوا بحار الفتنة، واحذوا بالبدع دون السنن، و ارزالمؤمنون، و نطق الضالون المكذبون، نحن الشعار والاصحاب، والخزنة والابواب» (خطبهٔ ۱۵۴) گروهی در دریای فتنه‌ها فرو رفته، بدعت‌ها را پذیرفته، سنت‌های پسندیده را ترک کردند، مومنان، کناره‌گیری کرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند. مردم، ما اهل بیت پامبر چونان پیراهن تن او، و یاران راستین او و خزانه‌داران علوم و معارف دینی و درهای ورود به آن معارف می‌باشیم...».

۲-۸- خودمحوری و ولایت‌ناپذیری

حضرت علی علیه‌السلام در ضمن بیان علل پیروزی و شکست ملت‌ها می‌فرماید:

«واعلموا انكم إن أتبعتم الداعي لكم، سلك بكم منهاج الرسول و كفيتم موؤنه الاعتساف و نبذتم الثقل الفادح عن الاعناق (خطبهٔ ۱۶۶) اگر از امام خود پیروی می‌کردید، شما را به راهی هدایت می‌کرد که رسول خدارفه بود و از اندوه بیراهه رفتن در امان بودید و بار سنگین مشکلات را از دوش خود برمی‌داشtid.

ایشان در نکوهش و علل سقوط کوفیان می‌فرماید:

«شما دست از رشته اطاعت کشیدید و با زنده کردن ارزش‌های جاهلیت، دز محکم الهی را درهم شکستید.» (خطبهٔ ۱۹۲)

۳-۸- بی‌ بصیرتی عوام

بی‌ بصیرتی، یعنی کوردلی و نداشتن تحلیل درست و واقع‌بینانه از حوادث و جریان‌ها، و در نتیجه با هر بادی به هر طرف غلtíden.

امیرالمؤمنین (ع) در آغاز جنگ جمل در نکوهش مردم بصره فرمود:

«عقل‌هایتان سبک و افکار شما سفیهانه است. پس هدف خوبی برای تیراندازان و لقمه چربی برای مفت‌خواران و صیدی برای صیادان هستید» (خطبه ۱۴).

در جریان فتنه خوارج، فتنه‌افروزان قاری قرآن بودند؛ اما قاریانی که با جلد و ظاهر قرآن به جنگ با قرآن واقعی رفتند و فریب عمروعاص و معاویه را خوردن. آنها یی که از یک دانه خرمای حرام استفاده نمی‌کنند و از کشتن یک خوک معذرت‌خواهی می‌کنند؛ اما با کمال شقاوت یک مسلمان وفادار، مومن، با سابقه فراوان در خدمت دین را وحشیانه می‌کشند، همسر حامله‌اش را شکم می‌درند و جنیش را هم سر می‌برند (مطهری، ۱۳۸۷: ۵۰، ۶).

۴-۸- بی‌ بصیرتی خواص و نخبگان

دو پهلو حرف زدن خواص، عدم موضع گیری به موقع یا موضع گیری دیرهنگام آنها، پیچیده‌ترین و بدترین وضعیتی که افراد را به شبه می‌اندازد و تصمیم گیری را سخت می‌کند؛ زیرا اینها کسانی‌اند که با اعلان موضع خود، افرادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ خصوصاً کسانی را که حق را با اشخاص می‌ستجدند نه با معیارها و شاخص!

در تاریخ شخصیت‌های فراوانی داریم که زمانی به طور صریح در جبهه حق بوده‌اند؛ اما به دلیل بی‌ بصیرتی و تحت تاثیر عواملی نظیر دنیاپرستی، خودپرستی، قدرت طلبی، ریاست طلبی و خویشاوندپرستی، در موقعیت‌های حساس، نه تنها از حق حمایت نکرده‌اند؛ بلکه در اردوگاه باطل قرار گرفته‌اند؛ مانند زیر. (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۵۳) او که، پسر عمه پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) است؛ او که بارها و بارها در رکاب پیامبر در راه خدا جهاد کرده و با شمشیر خود از اسلام و پیامبر دفاع کرده، در غدیر خم نیز حضور داشت؛ اما هم او بود که با همراهی چند تن دیگر، مساله خلافت حضرت علی (ع) و بیعت مردم با ایشان را پس از ۲۵ سال مطرح کرد. خودش از اولین کسانی بود که با علی (ع) بیعت نمود. اما پس از چند روز بعد از بیعت با علی (ع)، درخواست حکومت بصره یا کوفه را

داشت و چون حضرت امتناع ورزید؛ شمشیر کشید و مقابل آن حضرت ایستاد و به همراهی طلحه و عایشه جنگ جمل را به راه انداخت.

۵-۸- امتزاج حق و باطل و اشتباه در تشخیص حق

حضرت علی (ع) می‌فرماید: غبارآلودگی فضای فتنه، تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند. زیرا

«پس اگر باطل با حق آمیخته نمی‌شد، راه حق بر خواهان آن پوشیده نمی‌گردید و اگر حق در میان باطل پنهان نمی‌بود، دشمنان هرگز نمی‌توانستند از آن بدگویی کنند. ولیکن چون قسمتی از حق و قسمتی از باطل گرفته شده و در هم مخلوط گردیده، شیطان بر دوستان خود تسلط پیدا می‌کند.» (خطبه ۵۰).

۶-۸- بیماری کبر و خودپرستی و حسد

رذیله کبر و خودپرستی، ریشه بسیاری از انحرافات و از جمله مقابله با حق و همراهی با فتنه‌جویان است؛ همین رذیله‌ای که رازسقوط ابلیس از قرب حق بود. لذا حضرت علی (ع) می‌فرماید:

«الا فالحدى الحذر من طاعة ساداتكم و كبرائكم الذين تكروا عن حسبهم ... فائنهم قواعد اساس العصبية و دعائم اركان الفتنة»؛ (خطبه ۱۹۲) آگاه باشید! زنها! زنها! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگان‌تان؛ آنان که به حسب و نسب خود می‌نازنند، و خود را بالاتر از آنچه که هستند، می‌پندارند و کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمت‌های گسترده خدا را انکار می‌کنند و ...؛ آنان شالوده تعصب جاهلی و ستون‌های فتنه، و شمشیرهای تفاحر جاهلیت هستند».

۷-۸- فریب خوردن از منافقان و هم‌صدایی با آنان

برای منافقان که مترصد اند ک فرصتی هستند تا بتوانند نقشه‌های خود را عملی کنند، فضای فتنه موقعیت طلایی محسوب می‌شود؛ بنابراین همراهی با آنها خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل پیروزی فتنه‌جویان می‌باشد. حضرت علیه السلام می‌فرماید:

«احذرکم اهل النفاق، فائنهم الضالون المضلون والزالون المزلون، يتلونون الوانا و يفتلون افتانا و يعمدونکم بكل عماد و يرصدونکم بكل مرصاد و ...» (خطبه

(۱۹۴)؛ شما را از منافقان برحذر می‌دارم، منافقین، گمراه و گمراه‌کننده‌اند، خط‌کارند و به خط‌کاری تشویق کننده‌اند، به رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آیند و به قیافه‌ها و زبان‌های متعدد خودنمایی می‌کنند. از هر وسیله‌ای برای فریفتن و درهم شکستن شما استفاده می‌کنند و در هر کمین‌گاهی به کمین شما می‌نشینند.

۸-۸- پیروی از شیطان و لشکریان او

حضرت علی علیه السلام پس از پایان یافتن جنگ نهروان به هنگام عبور از کنار کشتگان خوارج فرمود:

«بدا به حاشان، آن که فریتان داد، زیانتان رساند. به مولا عرض شد: چه کسی فریشان داد؟ فرمود: شیطان گمراه‌کننده و نفس‌اماره که بسیار به بدی فرمان می‌دهد. آنان را به روی‌ها و آرزوهای دراز بفریفت و گناه را برایشان گشود و وعده پیروزی داد و در نتیجه به دوزخشان سرنگون ساخت.» (حکمت، ۳۲۳).

دنیاپرستی، خودپرستی، برتری‌جویی، ریاست‌طلبی، رفاه‌طلبی، قدرت‌طلبی و خویشاوندپرستی جملگی از مصاديق بارز «پیروی از شیطان» هستند.

۹- راههای نجات از خطر همراهی و سقوط در فتنه

همه کسانی که در مسیر جریان فتنه قرار دارند، اعم از خواص و عوام، در معرض ابتلا و آزمایش‌اند. گروهی به مقابله با فتنه برمی‌خیزند؛ گروهی با فتنه همراه می‌شوند و گروهی می‌خواهند از سقوط در فتنه برهند و خود را از فرورفتن در گرداب فتنه‌ها به سلامتی نجات دهند.

حضرت علی علیه السلام اسباب رهایی را در اموری مانند موارد زیر معرفی می‌کنند:

۱-۹- تقوای الهی

«اعلموا انه من يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجاً مِّنَ الْفَتْنَ وَ نُورًا مِّنَ الظُّلْمِ»؛ (نهج‌البلاغه)، خطبه (۱۸۳) هر کس تقوای الهی پیش گیرد، خداوند برای او راه خروجی از فتنه‌ها قرار می‌دهد و نوری در تاریکی‌ها.»

۲-۹- تمسک به اهل بیت و اطاعت از رهبری و ولایت (ولایت‌پذیری)

«یا ایها الناس شَقُّوا امواج الفتنة بسفن النجاة» (خطبه ۵) ای مردم، امواج فتنه‌ها را با کشتی‌های نجات در هم بشکنید.

این سخن اشاره به حدیث معروف پیامبر (ص) است که فرمودند: «مثل اهل بیت من همانند کشتی نجات است.»

حضرت در خطبه ۱۸۷ می‌فرمایند: «امام خود را تنها مگذرید که در آینده خود را سرزنش می‌کنید.»

۳-۹- عبرت‌گیری

حضرت علی (ع) در خطبه‌ای که بعد از قتل عثمان ایراد کرد، پس از هشدار به مردم در مورد امتحانات پیش رو، یکی از ابزارهای مهم نجات از فرورفتنه فتنه‌ها را عبرت‌گیری از حوادث مشابه این حادثه ذکر کرد:

«أَنَّ مِنْ صَرَّحَتْ لِهِ الْعِبْرُ عَمَّا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْمُثَلَّاتِ، حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقْحُمِ الشَّبَهَاتِ» (خطبه ۱۶) کسی که عبرت‌های برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویشتن داری، او را از سقوط در شباهات نگه می‌دارد.

۴- با احتیاط گام برداشتن و پرهیز از گام نهادن در مسیر شبهه

حضرت علی (ع) در نامه مفصلی خطاب به فرزندش، در ضمن سفارشات متعدد، می‌فرماید:

«وامسک عن طریق اذا خفت ضلالته - فان الكف عند حيرة الضلال خير من رکوب الاحوال» (نهج‌البلاغه، نامه ۳۱) در راهی که ترس گمراهی در آن داری قدم مگذار، چه اینکه خودداری به هنگام بیم از گمراهی، بهتر از آن است که خود را در مسیرهای خطرناک بیفکنی.

این سفارش حضرت، اشاره به رکن اساسی مبارزه و مقابله با فتنه‌ها، یعنی لزوم بصیرت در همه مراحل فتنه از زمان پیدایش آن در کمون و ظهور آن در بروز و فتنه‌گری‌های مرحله به مرحله آن، با چهره‌های زیبا و زشت‌ش دارد.

۱۰- اسباب مقابله با فتنه

۱-۱۰- بصیرت

با بررسی اجمالی حوادث و مشاهده فراز و فرودهای تاریخ اسلام از دوران پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) تا انقلاب اسلامی و دوران حاضر، آنچه بیش از هر عاملی در رسیدن یا نرسیدن به پیروزی و موفقیت تاثیر داشته، میزان بهره‌مندی و برخورداری مردم و نخبگان از «بصیرت» بوده است.

حضرت علی (ع) بصیرت را از شرایط ضروری و لازم برای رهروان دین می‌داند و می‌فرماید:

«قد فتح باب الحرب بينكم وبين اهل القبلة ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بموضع الحق» (خطبه ۱۷۳) پذیرش جنگ با اهل قبله و کسانی که مدعی اسلام‌اند، بسیار مشقت بار است. لذا این پرچم را جز آگاهان با استقامت و کسانی که حق را از باطل به خوبی می‌شناسند، کس دیگری نمی‌تواند بر دوش کشد.

بصیرت یعنی؛ بینایی دل، درک قلب (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۱۸۴) نوردل، روشن ضمیری، تیزبینی، عمق نگری دانایی همراه با باور و ایمان، شناخت روشن و یقینی.

پس جامعه‌بصیر، جامعه‌ای است که علاوه بر چشم‌سر، چشم‌دلش نیز بینا باشد. (نهج البلاغه، حکمت ۲۰۸) جامعه‌ای است که گره‌های کور مشکلات را پیدا کرده و راه گشودن آن را بداند؛ دوستان و دشمنان را بشناسد؛ جریان‌های سیاسی و فرهنگی را بشناسد؛ رابطه زر و زور و تزویر را درک کند و نسبت به علائم نفاق و صداقت و عناد، شناخت کامل داشته باشد؛ تا بتواند فتنه‌ها را به موقع شناسایی و سنجیده و آگاهانه دفع کند.

۱-۱-۱۰ - ابعاد بصیرت

- شناخت دین، تعمیق باورها و تکالیف (خطبه ۱۹۱ و ۱۰۵).

- شناخت اهداف، مسیرها، و سایل، به خصوص راهنمای و پیشوای صالح؛ شناخت زمان، اهداف، ترفندها و حیله‌های دشمن (خطبه‌های ۵۱، ۱۳۷، ۸۴۰ و ۱۴۷).

— شناخت راه‌های مبارزه و مقابله با دشمن و خنثی کردن نقشه‌های آنان.
(خطبه‌های ۱۰، ۶ و ۲۲).

— شناخت تهدیدهای حاصل از بی‌بصیرتی و شناخت فرصت‌های حاصل از بصیرت و در یک کلام دشمن‌شناسی از زیر پوشش‌های فریبنده. (خطبه ۵).

۲-۱-۱۰- اهمیت و فایدهٔ بصیرت

۲-۱-۱۱- هدف سوء استفاده قرار نگرفتن

حضرت می‌فرماید: «کن فی الفتنة کابن اللبون لاظهر فیركب ولاضرع فیحلب» (نهج البلاعه، حکمت ۱).

یعنی، انسان بصیر در برابر فتنه‌ها به گونه‌ای عمل کند که فتنه‌گر به هیچ وجه نمی‌تواند از او سوءاستفاده کند، نه ابزار دست آنان قرار می‌گیرد و نه سرمایه‌های مادی و معنوی اش مورد بهره‌گیری واقع می‌شود.

۲-۱-۱۲- عبرت آموزی

عبرت آموزی؛ یعنی، حوادث تلخ و شیرین گذشته را آینه آینده قرار دادن؛ یعنی از حال به گذشته رفت و گذشته را دقیق بررسی کردن و آن را فرا رو قرار دادن؛ زیرا «ان الدهر يجري بالباقيين كجريه بالماضيين» (خطبه ۱۵۷)

چون حوادث و رخدادها از یک سری علل و زمینه‌ها و قوانین ثابت برخوردارند، شناسایی همراه با بصیرت این نکات و درس‌ها، سبب پیش آمدن حادثه‌های سازنده و بازدارنده از تکرار حوادث تلخ است.

حضرت می‌فرماید:

«فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مِنْ سَمْعٍ فَتَكْرِيرٌ، وَنَظَرٍ فَابْصَرٌ، وَأَنْتَفَعَ بِالْعَبْرِ» (خطبه ۱۵۳) انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد، پس به درستی نگریست و آگاه شد و از عبرت‌ها پند گرفت.

با توجه به اهمیت و ضرورت بصیرت، به لزوم بصیرت بخشی و بصیرت افزایی، از طرف صاحبان بصیرت پی می‌بریم. همان امری که حضرت علی (ع) شاخص آن می‌باشد. و در خطبه‌هایی مانند خطبه ۹۳، ۱۲۲، ۱۳۷ و ۱۹۲ به صراحة از این ویژگی خود، سخن می‌گوید. چنانکه می‌فرماید:

«آنَّ معيَ لبصيريَ ما لبستَ علىَ نفسِي و لا لبسَ علىَ» (خطبه ۱۰) من آگاهی لازم به امور را دارم، نه حق را پوشیده داشتم و نه حق بر ما پوشیده ماند.

«مهمنترین درس از زندگی حضرت علی (ع)، بصیرت بخشی، روشن کردن فضا و عمق دادن به ایمان و اندیشه کسانی است که نیازمند بصیرت‌اند.» (مقام معظم رهبری، ۸۹/۴/۵).

۱۰-۳-۱-۱- راههای کسب بصیرت

۱۰-۳-۱-۱-۱- زهد و تقویا

«أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرُكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا» (نهج البلاغه، حکمت ۳۹۱) از حرام دنیا چشم پوش، تا خداوند، زشتی‌های آن را به تو بنمایاند.

۱۰-۳-۱-۱-۲- ذکر و یاد خدا

«من ذکر الله استبصر» (غورالحکم: ۵۸۰) هر کس یاد خدا کند، صاحب بصیرت می‌شود.

۱۰-۳-۱-۱-۳- فکر کردن

«رحم الله امراً تفکر فاعتبر واعتبر فابصر» (خطبه ۱۰۳) خدا یامرزد کسی را که به درستی فکر کند و پند گیرد و آگاهی یابد و یینا شود.

و «فَإِنَّمَا الْبَصِيرَ مِنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَابْصُرْ» (خطبه ۱۵۳) انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد، پس به درستی نگریست و آگاه شد.

۱۰-۳-۱-۱-۴- دوراندیشی

«من استقبل الامور ابصر» (آمدی، ۱۳۸۷: ۵۸۰) هر که از قبل پیش‌بینی کند و به پیشواز کارها برود، بینا گردد.

از طرفی دیگر، حضرت اموری مانند دلبستگی به دنیا و گرفتار شهوات شدن را از موانع کسب بصیرت معرفی می‌کند.

چنانکه می‌فرماید:

«فالبصیر منها شاخص و الاعمى إليها شاخص و البصیر منها متزود والاعمى لها متزود» (خطبه ۱۳۳).

یعنی، انسان آگاه به دنیا دل نمی‌بندد و انسان کوردل تمام توجه‌اش به دنیاست و بینا، از دنیا زاد و توشه برگیرد و نایبنا برای دنیا توشه فراهم کند.

۲-۱۰- صبر و استقامت

همان‌گونه که پیروزی جبهه حق در نزاع با باطل، در گرو استقامت ورزیدن و پیشه ساختن صبر است؛ بقاء و صیانت از اهداف، حفظ جهت‌گیری‌ها و مقابله با موانع آن‌هم، منوط به استقامت و پایداری است.

استقامت یعنی، ایستادگی و پایداری، راه مستقیم را ادامه دادن، در جهت درست حرکت کردن، در مقابل موانع سرسختی نشان دادن.

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «من طلب السلامة لزم الاستقامة»، یعنی هر کس خواهان سلامت در وجوده مختلف زندگی است؛ باید استقامت را رکن اساسی زندگی قرار دهد.

همان‌گونه که صبر و استقامت از مهم‌ترین ارکان تعالی آدمی است، ایستادگی در برابر کجی‌ها و انحرافات، پایداری در حفظ حقوق و حدود، مقاومت در بدعت‌ستیزی و افشاگری، تداوم اطاعت از رهبری و ولایت هم، از مهم‌ترین ابزارهای لازم جهت مقابله با فتنه‌گران می‌باشد. از این روست که در سخنان حضرت علی (ع) بر استقامت به عنوان رکنی اساسی تاکید شده است:

«العمل العمل! ثم النهاية النهاية! والاستقامة الاستقامة! ثم الصبر، الصبر والورع الورع! ان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم». (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶) به کار برخیزید! به کار برخیزید! پس به پایان رسانید! به پایان رسانید! و استقامت ورزید! استقامت ورزید! پس شکیبای! شکیبای! پس پارسای! پارسای! شما را پایانی است، خود را بدان برسانید.

در نگاه حضرت، مرز میان پیروان حق و یاوران باطل، انقلابیون و فرصت‌طلبان و اصلاحگران و مفسدان، به استقامت در راستی و درستی است؛ چنان که در پاسخ به نامه معاویه می‌فرماید:

چنان که یادآور شدی، ما و شما دوست و هم پیوند بودیم؛ اما دیروز اسلام میان ما و شما جدایی افکند؛ ما ایمان آوردیم و شما به کفر گراییدید؛ امروز ما استواریم و شما دستخوش فتنه‌اید (نهج البلاغه، نامه ۶۴).

و در سخنی خطاب به فرزندش، محمدبن حنفیه، هنگامی که در نبرد جمل، پرچم جنگ را بدو سپرد، فرمود:

اگر کوهها از جا کنده شود، تو جای خویش بدار؛ دندانها را به هم فشار؛ کاسه سرت را به خدا عاریت سپار؛ پای در زمین کوب و چشم بر کرانه سپاه نه و بیم به خود راه مده؛ بدان که پیروزی از سوی خدادست (خطبه ۱۱).

۳-۱۰- شاخص

یکی دیگر از ابزارهای لازم جهت جلوگیری از انحرافات اهداف و جهت‌گیری‌های جبهه حق و سربلندی از آزمون‌ها خصوصاً آزمون‌هایی از نوع فتنه‌ها، وجود «شاخص» است. باید شاخص‌های روشن و واضحی وجود داشته باشد تا در فضای غبارآلود حاصل از انتزاع حق و باطل، فرد فتنه‌گر که با لباس دین و خیرخواهی به قصد ذبح اسلام، خود را در جبهه حق، نشان می‌دهد از «صاحب حق اصلی» شناخته شود؛ تا افراد دچار سردرگمی و حیرانی نباشند.

از جمله سفارش‌های حضرت علی علیه السلام در مقابله با فتنه‌گران، سفارش به تجمع بر محور ولایت و حرکت تحت امر رهبری می‌باشد. (نهج البلاغه، نامه ۱) بنابراین، بهترین شاخص همان خط ولایت و رهبری است. همان حق و بینهای است که حضرت علی (ع) مردم را به آن ارجاع می‌دادند.

شاخص و راه روشنی که امیرالمؤمنین معرفی می‌کند، اداره جامعه اسلامی با دستورهای اسلام، برخورد قاطعانه با دشمنان متعرض، مربزیندی شفاف و روشن با دشمنان و هوشیاری در مقابل فریب دشمنان. (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹).

نتیجه

— فتنه، معانی متعددی دارد، یکی از معانی و موارد استعمال آن، امتحان و ابتلاست.

- فتنه دو نوع است: فتنه‌های الهی و فتنه‌های بشری.

– فتنه‌های الهی، همان آزمایش‌های خداوند است که برای رشد و تعالی و کمال انسان‌هاست.

– فتنه‌های بشری، عمدتاً فتنه‌های اجتماعی‌اند.

– منشأ و موضوع فتنه‌های اجتماعی، گاهی یک امر دنیوی است و گاه، موضوع آن، دین است.

– فتنه‌های بشری را اگرچه خداوند مستقیماً ایجاد نمی‌کند؛ اما نهایتاً یک امتحان الهی است.

– فتنه‌ایی که مستقیماً مربوط به دین است، بسیار عظیم و خطرناک بلکه «اشد من القتل» است.

– مهم‌ترین ابزار در مصاف با فتنه، بصیرت و صبر و استقامت است.

– نتیجهٔ نهایی فتنه، جدا شدن مرز خودی‌ها از غیرخودی‌ها وصف نیروهای خالص از ناخالصان بی‌انگیزه، یا دنیاطلب می‌باشد.

کتابنامه

۱- آمدی، عبدالواحد، ۱۴۲۶، **غورالحكم و دررالحكم**، بی‌جا، دارالكتاب الاسلامی.

۲- انسیس، ابراهیم، ۱۳۹۲ هـ ق، **المعجم الوسيط**، ج ۲، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

۳- جعفری، محمد تقی، ۱۳۵۹، **شرح نهج البلاغه**، تهران: دفترنشر فرهنگ اسلامی.

۴- خاتمی، احمد، ۱۳۸۵، **سیره سیاسی امام علی (ع)**، تهران: نشر مطهر.

۵- دستغیب، عبدالحسین، بی‌تا، **گناهان کبیره**، ج ۲، کانون ابلاغ اندیشه‌های اسلامی.

- ۶- دشتی، محمد، ۱۳۷۶، **فرهنگ معارف نهج البلاغه**، قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع).
- ۷- دشتی، محمد، ۱۳۷۹، **ترجمه نهج البلاغه**، تهران: ستاد اقامه نماز.
- ۸- رشاد، علی اکبر، ۱۳۸۶، **دانشنامه امام علی (ع)**، ج ۶، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ۹- راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، **مفردات ((الفاظ قرآن کریم))**، ترجمه حسین خداپرست، قم: نوید اسلام.
- ۱۰- سیحانی، جعفر، ۱۳۷۱، **فرازهایی از تاریخ اسلام**، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- ۱۱- سروش، عبدالکریم، ۱۳۷۰، **قبض و بسط شریعت**، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
- ۱۲- شهیدی، جعفر، ۱۳۷۷، **علی از زبان علی**، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- ۱۳- طباطبائی، محمدحسین، ۱۳۶۳، **تفسیر المیزان** ج ۶ و ۲، تهران: بنیاد علمی فرهنگی طباطبائی.
- ۱۴- طرسی، ابوعلی فضل بن حسن، ۱۳۷۱، **تفسیر جوامع الجامع**، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- ۱۵- قرشی، علی اکبر، ۱۳۸۶، **قاموس قرآن**، ج ۶ و ۵، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ۱۶- کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، **اصول کافی**، ترجمه و شرح حاج سیدجواد مصطفوی، انتشارات علمیه اسلامیه.
- ۱۷- محدثی، جواد، ۱۳۸۶، **پیام های عاشورا**، بی جا، زمزم هدایت.
- ۱۸- مطهری، مرتضی، **مجموعه آثار**، ج ۱۹، تهران: صدرا.
- ۱۹- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۷، **تفسیر نمونه**، ج ۷، تهران: دارالکتب اسلامیه.
- ۲۰- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۸۵، **شرح نهج البلاغه**، ج ۲، تهران: دارالکتب اسلامیه.
- ۲۱- محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۸۵، **میزان الحكم**، ترجمه محمد رضا شفیعی، ج ۷، قم: دارالحدیث.