

**T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

EL-KİYEMÜ'L-İ'LÂMİYYE Fİ'L-HİTÂBİ'L-KUR'ÂNÎ

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
Qasim Alwan Jasim Jasim**

**Enstitü Anabilim Dalı: TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Enstitü Bilim Dalı: TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (ARAPÇA)**

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALABALIK

Ekim– 2021

İLİSANSÜTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA İNTİHAL YAZILIM RAPOR

BEYAN BELGESİ

Tez Başlığı: / القيم الإعلامية في الخطاب القرآني el-Kıyemü'l-İ'lâmiyye Fi'l-Hitâbi'l-Kur'ânî

Yukarıda başlığı belirtilen tez çalışmamın toplam 134 sayfalık kısmına ilişkin aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan ve 19.../07../2021 tarihinde aşağıda ismi yazılı araştırma görevlisi tarafından şahsıma iletilen **turnitin** intihal tespit programı raporuna göre tezimin benzerlik oranı % 19'tır.

Uygulanan filtrelemeler:

1. Kaynakça hariç,
2. Alıntılar dâhil,
3. 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.

Bu bilgiler doğrultusunda tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespiti halinde doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

İmza

Adı SOYADI : **Qasim Alwan Jasim Jasim**

Öğrenci Numarası : 187239003

Ana Bilim Dalı : Temel İslam Bilimleri

Programı : İslam Araştırmaları

Türü : () Proje (*) Yüksek Lisans Tezi () Doktora Tezi

Taramayı Yapan Arş. Gör.
(Adı Soyadı, İmzası, Tarih)

Danışman
(Adı Soyadı, İmzası, Tarih)

ÖNSÖZ

لابد لكل أمة من قيم تحتكم إليها، فلم تأت رسالة سماوية إلا وكانت القيم من أهم تعاليمها، بل إن القوانين التي يضعها البشر فيما بينهم، يسطرون في مقدماتها قيمهم التي يحتكمون إليها، بغض النظر عن تلك القيم سلبية مدمومة كانت أم إيجابية محمودة، فهي تفضيلات واهتمامات كل مجتمع بحسب ما اتفقوا عليه من قيم ل عام.

ولما كان أمر القيم ذا أهمية كبيرة لدى الأفراد والمجتمعات، فإن الباحث سعى إلى تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة الموسومة بـ(القيم الإعلامية في الخطاب القرآني)، ولسعة الموضوع وصعوبة الإحاطة به، كان لزاماً تحديده بحدود، فالحديث عن القيم في الخطاب القرآني، حديث عن الإسلام، فهو دين القيم بامتياز، لذا كان البحث مقتصرًا على القيم الإعلامية في الخطاب القرآني حصراً، فأخذ الباحث نماذج من تلك القيم، لتعذر الإحاطة بما ورد من قيم إعلامية في كتاب الله تعالى.

وتبرز أهمية هذه الدراسة من تعلقها بالقيم الإعلامية الواردة في كتاب الله تعالى التي اكتسبت قدسيته من فأسبحت تلك القيم إلهية المصدر، ما يجعل تطبيقها والتمسك بها مما يؤجر عليه المسلم، من خلال الأخذ بالقيم الإيجابية المحمودة منها، وتجنب القيم السلبية المدمومة، وما يترتب عليهما من آثار على الفرد والمجتمع.

Qasim JASİM -2021

İÇİNDEKİLER

1	مقدمة:
2	سبب اختيار الموضوع:
2	مشكلة البحث
3	الصعوبات:
3	أهداف البحث:
3	الدراسات السابقة:
3	الإجراءات العملية:
4	خطة البحث:
6	الفصل التمهيدي
6	المبحث الأول: التعريفات الأساسية وأنواع الخطاب القرآني
6	المبحث الثاني: الإعلام الإسلامي وأساليبه في القرآن الكريم
7	المبحث الأول: التعريفات الأساسية وأنواع الخطاب القرآني
8	المطلب الأول: التعريفات الأساسية
8	أولاً: تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحاً:
9	ثانياً: تعريف القيم لغة واصطلاحاً
13	خصائص القيم بشكل عام:
14	ثالثاً: تعريف الإعلام لغة واصطلاحاً:
16	رابعاً: تعريف الخطاب مطلقاً في القرآن الكريم:
17	المطلب الثاني: أنواع الخطاب القرآني
17	أولاً- الخطاب القرآني العام:
18	ثانياً- الخطاب القرآني الخاص:
25	المطلب الأول: الإعلام الإسلامي:
26	المطلب الثاني: من خصائص الإعلام الإسلامي:
28	المطلب الثالث: الأساليب الإعلامية في القرآن الكريم:
32	المطلب الرابع: ميزات الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم:
34	الفصل الأول: القيم الإعلامية في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:

المبحث الأول: القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:	36
المطلب الأول: الصدق والأمانة:	36
المطلب الثاني: الإحسان والإتقان:	40
المطلب الثالث: الأسوة والقُدوة الحسنة:	43
المطلب الرابع: الجدية والعلم والتعظيم:	44
المطلب الخامس: البشارة والندارة:	49
المطلب السادس : الإيجاز والإطناب:	52
المطلب السابع: التكرار والتثبيت:	55
المطلب الثامن: الشدة واللين:	59
المطلب التاسع: التحليل والاستنتاج:	62
المطلب العاشر: الحيادية والحجة:	62
المطلب الحادي عشر: الأولوية والتخصص:	65
المبحث الثاني: القيم الإعلامية السلبية (المذمومة) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:	69
المطلب الأول: الكذب:	69
المطلب الثاني: التحريف:	72
المطلب الثالث: التشويش:	73
المطلب الرابع: البذاءة والإشاعة:	76
المطلب الخامس: السخرية:	80
المطلب السادس: الازدواجية:	81
المطلب السابع: العبثية:	84
الفصل الثاني: دلالة الخطاب القرآني:	87
المبحث الأول: دلالة الألفاظ:	88
المطلب الأول: دلالة العبارة (عبارة النص):	90
المطلب الثاني: دَلَالَةُ النَّصِّ:	90
المطلب الثالث: دلالة الإشارة (إشارة النص):	91
المطلب الرابع: دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):	91
المبحث الثاني: دلالة المنطوق:	94
المطلب الأول: أنواع المنطوق:	94
المطلب الثاني: دلالة المفهوم:	95

95.....	أولاً: مفهوم الموافقة:
97.....	ثانياً: مفهوم المخالفة :
98.....	المطلب الثالث: شروط القول بمفهوم المخالفة:
100.....	الفصل الثالث: الخطاب القرآني وآثار القيم الإعلامية فيه على تكوين سلوك ..
101.....	المبحث الأول: الخطاب القرآني ودلالته عندالمفسرين.....
102	المطلب الأول: أسس الخطاب القرآني:
103	المطلب الثاني: تعدد المعاني للفظ الواحد:
106	المطلب الثالث: أهم خصائص الخطاب القرآني :
108	المطلب الرابع: ميزات الخطاب القرآني:
109	المطلب الخامس: أوجه أخطاب في القرآن الكريم:
112	المطلب السادس: السمات الإعلامية في الخطاب القرآني:
115	المبحث الثاني: أثر القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع: ..
116	المطلب الأول: أسباب الإعراض عن القيم :
116	المطلب الثاني: آثار القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك الفرد:
117	المطلب الثالث: آثار القيم الإعلامية المذمومة (السلبية) على تكوين سلوك الفرد:
118	المطلب الرابع: آثار القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك المجتمع:
118	المطلب الخامس: آثار القيم الإعلامية المذمومة (السلبية) على تكوين سلوك المجتمع :
119	المطلب السادس: آثار القيم على الفرد والمجتمع في حالي الحرب والسلام:
121	المطلب السابع: تنمية القيم المحمودة (الإيجابية) لدى الفرد والمجتمع:
124	خاتمة:
124	النتائج:
126	التوصيات:
127	المصادر والمراجع:

Yalova Üniversitesi lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans

-Tez Özeti -

TezinBaşlığı: el-Kıyemü'l-İ'lâmiyye Fi'l-Hitâbi'l-Kur'ânî	
TezinYazarı: Qasim JASIM	Danışman: Dr. Ahmet ALABALIK
KabulTarihi:	SayfaSayısı: ix (bir kısım)+ 134 (tez)+(ekler)
Anabilimdalı: Temel İslam Bilimleri	Bilimdalı: Temel İslam bilimleri (Arapça)
Her milletin, başvuracağı ahlak bütünlüğü olmak zorundadır. Nitekim en önemli öğretilenlerden biri olan ahlak olmadan hiçbir semavi mesaj gelmemiştir. Bilakis insanoğlunun kendi elleriyle koydukları yasaların başında bile başvurdukları ahlaklar kaleme alınmıştır. Müsbet veya menfi olması gözetilmeksizin bu ahlaklar, her toplumun üzerinde anlaştıkları tercihlerden ibarettir. Ahlak meselesi bireyler ve toplumlar için büyük önem taşıdığından araştırmacı, (Kur'an Hitabında ilam Ahlakı) başlığı ile oluşturulan bu çalışmada konuya ışık tutmaya çalışmış, konunun genişliğini ve bütün yönlerini ele almanın zorluğu sebebiyle, konunun sınırlandırılıp daraltılmasını gerekli görmüştür. Zira ahlak hakkında konuşmak, İslam hakkında konuşmak demektir; çünkü İslam, ahlak üzerine nadide ve özel bir dindir. Dolayısıyla araştırmacı, bu ahlaklardan özellikle haber ahlakından örnekleri ele almıştır. Bu çalışmada araştırmacı tümevarım yaklaşımı izlemiş ve Kur'an-i Kerim'e dayanarak, araştırmanın önsözünden sonra; çalışma problemi, hedefleri ve metodolojisi de dahil olmak üzere araştırmanın metodolojik çerçevesini ele alan giriş ile başlamıştır. Daha sonrasında ise tanımları, Kur'ani hitap türlerini, Kur'an-ı Kerim'de İslami haber ve yöntemlerini içeren hazırlık bölümü gelmektedir. Birinci bölümde haber ahlakı ve müfessirler nezdinde delaletlerini iki başlık altında ele almıştır: Birincisi, Kur'an hitabındaki müsbet haber ahlakı ve bunların müfessirler katında delaletleri hakkında, ikincisi ise Kur'an hitabında yer alan menfi haber ahlakı ve bunun müfessirler katındaki delaletleri hakkındadır. İkinci bölümde araştırmacı Kur'an'ın hitap delâletini iki konuda ele almıştır, birincide lafızların delâleti ikincisinde ise mantuk ve mefhum delâletiniydi. Üçüncü bölümde araştırmacı, Kur'an hitabında yer alan haber ahlakının birey ve toplum üzerindeki en önemli etkilerini sunmuştur. Sonra araştırmacının ulaştığı, Kur'an-ı Kerim'in haber ahlakının en büyük kaynağı olduğu ve onunla amel etmek, erdemliliğe ve yüceliğe dair çağırdığı şeye tutunabilmek adına, Yüce Allah'ın zikrettiği müsbet ahlakların var olduğu gibi en önemli neticeleri içeren sonuç bölümü gelmektedir. Menfi ahlakla alakalı ondan kaçınmaya, nehy etmeye ve ona karşı uyarılara dair örnekleri zikretmiştir. Allah'ın kitabında, zaman ve mekanın değişmesiyle değişmeyen, değiştirilemeyen ahlaklar yer almaktadır. Yüceliğini, kutsallığını Yüce Allah'tan almıştır. Haber ahlakının olumlu ve olumsuz etkileri söz konusudur. Araştırmacı çalışmayı, bu alanda ahlak ve meydana getirdiği etkileri ile ilgili başlıca tavsiyeleri sunarak sonuçlandırmıştır.	
AnahtarKelimeler: Değer, Ahlak, Kur'ani söylem, Haber(iletişim)	

Yalova University Insitute of Graduate Institute Master Thesis Summary

Thesis Title: Elkiyemul Eli'lamiyya Fi Elhitâb Elkur'âni
Thesis Author: Qasim JASIM Advisor: Dr: Ahmet ALABALIK
Date of Acceptance: Total Number of Pages: ix (pre text) +134(main body) +(appendices)
Department: Temel İslam Bilimleri Field of Study: Temel İslam bilimleri (Arapça)
Every nation must have the values against which it is judging, Values have always been at the forefront of the goals of the heavenly messages. The laws that people put in place write in their prologues their values that they appeal to, Regardless of those values, whether negative or positive, they are the preferences of each society according to what they have agreed upon. And as the matter of values is of great importance to individuals and societies ‘the researcher sought to shed light on it In this study tagged with (Media values in the Quranic discourse). And because the topic is broad, it was necessary to define it with limits, Otherwise, talking about values is a conversation about Islam, because it is a religion of values par excellence, Therefore, the researcher took examples of values, specifically media values . In the first chapter, it deals with media values and their significance for the Interpreters of the Holy Quran, and that is in two sections: the first: regarding the positive media values in the Qur’an discourse their connotations. As for the second: it was about the negative media values in the Qur’an discourse and their connotations. In the second chapter, the researcher dealt with the significance of the Qur’anic discourse, in two sections, the first was in the semantics of words, and the second was in the meaning of the operative and the concept. In the third chapter, he took the Qur’anic discourse and the effects of media values in it on the formation of the behavior of the individual and society in two sections, the first in the Qur’anic discourse and its significance for the commentators, and the second in the effects of media values in the Qur’anic discourse on the formation of the behavior of the individual and society. Then the conclusion, which included the most important findings of the researcher, that the Noble Qur’an is the greatest source of media values, and that there are positive and commendable values mentioned by God Almighty in order to work with them and adhere to what it call for elevation and advancement. He also mentioned reprehensible negative values in order to avoid and forbid it And the warning against them. the values contained in the Book of God Almighty do not change with the change of time and place, for they are the divine source that acquired their sanctity from God Almighty, and that media values have positive and negative effects. The researcher concluded this study with the most important recommendations in the field of studying values and their implications.
Keywords: value- values- media- Quranic discourse

جامعة يالوفا كلية الدراسات العليا

- ملخص -

القيم الإعلامية في الخطاب القرآني: TezinBaşlığı:	
TezinYazarı: Qasim JASIM	Danışman: Doç. Dr. Ahmet ALALIK
KabulTarihi:	SayfaSayısı: ix (bir kısım)+134 (tez)+(ekler)
Anabilimdalı: Temel İslam Bilimleri	Bilimdalı: Temel İslam bilimleri (Arapça)
لابد لكل أمة من قيم تحتكم إليها، فلم تأت رسالة سماوية إلا وكانت القيم من أهم تعاليمها، بل إن الشرائع التي يضعها البشر فيما بينهم، يسطرون في مقدماتها قيمهم التي يحتكمون إليها، بغض النظر عن تلك القيم سلبية كانت أم إيجابية، فهي تفضيلات كل مجتمع بحسب ما اتفقوا عليه. ولمّا كان أمر القيم ذا أهمية كبيرة لدى الأفراد والمجتمعات، فإنّ الباحث سعى إلى تسليط الضوء عليها، في هذه الدراسة الموسومة بـ (القيم الإعلامية في الخطاب القرآني)، ولسعة الموضوع وصعوبة الإحاطة به، كان لزاماً تحديده بحدود، وإلا فإنّ الحديث عن القيم، حديث عن الإسلام، فهو دين القيم بامتياز، فأخذ الباحث نماذج من تلك القيم وتحديداً القيم الإعلامية المبثوثة في كتاب الله تعالى. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، وبناء على ما تقدم، فإنّه بدأ بعد المقدمة بالمدخل الذي تناول الإطار المنهجي للبحث متضمناً أهمية البحث، ومشكلته وأهدافه ومنهجيته، ثم الفصل التمهيدي الذي شمل التعريفات وأنواع الخطاب القرآني، والإعلام الإسلامي وأساليبه في القرآن الكريم. ثم تناول في الفصل الأول: القيم الإعلامية ودلالاتها عند المفسرين، في مبحثين: الأول في القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين، أمّا المبحث الثاني: فكان في القيم الإعلامية المذمومة (السلبية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين، وتعرض الباحث في الفصل الثاني إلى دلالة الخطاب القرآني، في مبحثين، كان الأول في دلالة الألفاظ، والمبحث الثاني في دلالة المنطوق والمفهوم. وأما في الفصل الثالث فتناول، الخطاب القرآني وآثار القيم الإعلامية فيه على تكوين سلوك الفرد والمجتمع، في مبحثين، الأول في الخطاب القرآني ودلالته عند المفسرين، والثاني في آثار القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع.، ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، من أنّ القرآن الكريم هو المصدر الأعظم للقيم الإعلامية، وأنّ هناك قيماً إيجابية حمودة ذكرها الله تعالى لأجل العمل بها والتمسك بما تدعو إليه من السمو والرفي، وذكر أيضاً قيماً سلبية مذمومة على سبيل تجنبها والنهي عنها والتحذير منها، وأنّ القيم الواردة في كتاب الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، فهي إلهية المصدر اكتسبت قدسيته من الله تعالى، وأنّ للقيم الإعلامية آثاراً إيجابية وأخرى سلبية. ثم ختم الباحث هذه الدراسة بأهم التوصيات في مجال دراسة القيم وما يترتب عليها من آثار.	
الكلمات المفتاحية: القيم، الخطاب القرآني، الإعلامية، الإيجابية، السلبية.	

ÖZGEÇMİŞ

Qasim Alwan Jasim doğdu ilk ve orta öğrenimini Bağdat'ta 1983 yılında tamamladı. el-İrakiyye Üniversitesi Medya Fakültesi 2014 yılında mezun oldu . Çalışmaları televizyon ve radyo dini programlar hazırlayıp sunmaktadır . Yazdığı eserler, Vesâyâ'l-mühibbîn lil mü'alimât-i vel-mü'allîmin" , "el-Hutvetü'l- Ūlâ fî târiki'l-icâze" , "Velev âye". Hadis ve kurân ilminde "Hafs an Âsım" icazetler aldı . Irak ve Türkiye'de Özel okular' da Eğitim öğretim görevler yaptı .

السيرة الذاتية:

قاسم علوان جاسم؛
درس الابتدائية، والثانوية ببغداد، وحصل على البكالوريوس من كلية الإعلام، الجامعة العراقية، كما درس في معهد التراث، وأخذ الفقه وشيئاً من علوم الحديث على يد عدد من مشايخ العراق الفضلاء، ثم حصل على الإجازة بالسند المتصل في القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، وطبع له ثلاثة كتب متعلقة بالدراسات القرآنية وهي: كتاب "ولو آية" وهو مختارات من التفاسير، وكتاب "وصايا المحبين للمعلمات والمعلمين" وهو خاص لمعلمي الدورات القرآنية، وكتاب "الخطوة الأولى في طريق الإجازة"، ويتعلق بأحكام التلاوة. وعمل الباحث مدرساً لمادتي التربية الإسلامية والثقافة في بغداد وإسطنبول، وأعد وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتعلقة بتدبر القرآن الكريم وفوائده، ويعمل حالياً في مجال الإعلام .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽¹⁾. والصلاة والسلام على من بعث متممًا لمكارم الأخلاق، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن الشعوب والأمم تتفاضل وتتفاخر فيما بينها بما لديها من قيم محمودة (إيجابية)، وتتنأى بنفسها عما هو مذموم (سلي) منها بغض النظر عن مصدر تلك القيم، وتتميز أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم التي تستقي قيمها غالبًا من تفضيلاتها وقوانينها الأرضية، أما مصدر القيم في ديننا فهو الله تعالى الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه، فجاءت القيم الإعلامية مبثوثة في القرآن الكريم، لتكون دليلًا للناس بشكل عام وللإعلاميين بشكل خاص في تزويد المتلقي بالخبر و المعلومة أو الفكرة، مع غرس القيم الإيجابية والتنفير من القيم السلبية، فإن من أهم خصائص القيم العامة إنها تمتلك صفة الضدية، فغالبًا ما يكون لكل قيمة ما يضادها، وذلك مما يجعل للقيمة جانبًا إيجابيًا أو محمودًا وهو الأصل فيها، أما الجانب الآخر فيمثل الضد وهو ما يسمى الجانب السلبي أو المذموم، ويمكن القول أيضًا قيم الأمر، وقيم النهي⁽²⁾. وقد ذكر الله تعالى القيم مصطلحًا في كتابه العزيز في عدة مواضع منها:

- في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمُ﴾⁽³⁾.
- وقوله سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيَمًا لِيُنْذَرَ بَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ﴾⁽⁴⁾.
- وأيضًا في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾⁽⁵⁾.

(1) الأنعام: 161.

(2) ينظر: سهام صوكو، واقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة التربوية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 2009، ص45.

(3) التوبة: 36.

(4) الكهف: 1-2.

(5) البينة: 5.

- وورد كذلك في قوله جل شأنه: ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾⁽¹⁾.
- وقوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁾.
- وقوله سبحانه: ﴿... ذَلِكَ الَّذِينَ أَلْفَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾.
- وقوله جل من قائل: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾⁽⁴⁾. ومن هنا يأتي

سبب اختيار الموضوع: "القيم الإعلامية في الخطاب القرآني"، فاختيار القيم الإعلامية وتحديدًا في الخطاب القرآني، ينبثق من عظمة القرآن الكريم، المرتبطة بعظمة الله تعالى فهو كلامه سبحانه، وكل ما ارتبط به اكتسب تلك العظمة، فقد أنزل ربنا العظيم كتابه العظيم بواسطة جبريل عليه السلام، فأخذ هيبة وعظمة القرآن، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أعظم الأنبياء، وأنزل في ليلة القدر فكانت أعظم الليالي، وكان نزوله في شهر رمضان ليكون أعظم الشهور، وعلى أمة محمد لتصبح أعظم الأمم، ويوجز الباحث هنا أهم أسباب اختيار هذا الموضوع وكما يلي:

- ابتعاد الإعلام بوسائله المتنوعة بشكل عام عن القيم، لاسيما تلك الواردة في الخطاب القرآني.
- ارتباط القيم الإعلامية بكتاب الله تعالى، يعطي لهذه القيم أهمية مضاعفة، فهي واردة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
- الآثار السلبية للإعلام المتجرد من القيم الإيجابية على الفرد والمجتمع.

مشكلة البحث: تلخص مشكلة البحث في الحاجة الماسة إلى استخراج القيم الإعلامية الواردة في كتاب الله عز وجل وتبسيط الضوء عليها لتصبح ظاهرة جليلة للإعلاميين وغيرهم بغية تطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم دراسة آثارها على الفرد والمجتمع. وتكمن أهمية البحث في عدد من النقاط يمكن تلخيصها بما يلي:

1. خدمة كتاب الله تعالى باستخراج أهم القيم الإعلامية من آياته الكريمة.
2. على الرغم من كثرة البحوث حول القيم بشكل عام إلا أن البحوث في القيم الإعلامية في القرآن الكريم ماتزال شحيحة.
3. الحاجة الماسة للقيم الإعلامية لاسيما في زمن هيمنة وسائل الإعلام واتساع تأثيرها.
4. دور القيم في عملية الإرشاد والتوجيه للفرد والمجتمع.

(1) البينة: 3.

(2) الأنعام: 161.

(3) يوسف، 40.

(4) الروم، 43.

وفيما يخص الصعوبات: التي واجهت الباحث: فهي بإيجاز :

1. اتساع الموضوع على الرغم من المحددات.
2. تجربة التعليم عن بعد عبر الإنترنت مع المشرف، هي تجربة جديدة بسبب جائحة كورونا، لكنها لم تغن عن اللقاء المباشر وبالتالي فاتنا الكثير من الفوائد.

أهداف البحث: وتتلخص بما يلي:

1. نشر القيم الإعلامية الواردة في الخطاب القرآني في الوسط الإعلامي، بما ينعكس على تطبيقها في المجتمعات عامة.
 2. بيان مكانة القيم الإعلامية المؤثرة في الإعلام المعاصر التي وردت في الخطاب القرآني.
 3. رفد المكتبة الإسلامية ببحث جديد في مجال القيم.
- الدراسات السابقة:** بعد البحث والتتبع بما تيسر من وسائل، لم يجد الباحث دراسة تناولت القيم الإعلامية في الخطاب القرآني، لكنه وجد دراسات قريبة بحثت موضوع القيم من زوايا وطرق أخرى وكما يلي:
- 1- القيم في القصص القرآني الكريم، عبد الله محمد أحمد حريري، جامعة أم القرى، 1988، مكة المكرمة- السعودية، كتاب.
 - 2- القيم السياسية في القرآن الكريم، سعيد خالد الحسن، جامعة إفريقيا العالمية، 2011، السودان، دراسة مقدمة للمؤتمر العالمي للقرآن الكريم.
 - 3- الشباب بين الإعلام الجديد والقيم الدينية، بودالي بن عون، دراسة مقدمة لجامعة الأغواط، الجزائر.
 - 4- القيم التربوية المتضمنة في الآيات الكونية، محمد خليل المدهون، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة غزة الإسلامية، 2014، فلسطين.
 - 5- تأثير جودة مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية، مروة صلاح مهدي، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة عمان العربية، 2017، الأردن.
 - 6- أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشباب، السعيد بو معيزة، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الجزائر، 2006، الجزائر.
 - 7- القيم الأخلاقية المحمودة والقيم الأخلاقية المذمومة في سورة يوسف عليه السلام، محمد إبراهيم مصطفى الخطيب، جامعة الإسراء الخاصة، الأردن 2009، كتاب في الدراسات القرآنية.

أما الإجراءات العملية فهي كالتالي:

1. الرجوع إلى المصادر والمراجع الأساسية في التفسير واللغة والإعلام والكتب التي تحدثت عن القيم فضلًا
2. عن الدراسات السابقة.
3. توثيق الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في هامش الصفحة.

4. العمل على استخراج القيم الإعلامية من خلال تدبر كتاب الله تعالى.

5. تخرّيج الأحاديث من مصادرها مع ذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث.

6. ترتيب المصادر والمراجع وفق الحروف الأبجدية.

7. التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة.

خطة البحث: لهذه الدراسة تكونت من مقدمة وفصل تمهيدي تبعه ثلاثة فصول، تحت كل فصل عدة مباحث ومطالب، ثم خاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، وكما يلي:

"المدخل" أو المقدمة: وتشتمل على:

سبب اختيار الموضوع، أهمية البحث، مشكلة البحث، الصعوبات التي واجهتني في كتابته، أهداف البحث، الدراسات السابقة فيه، منهج البحث، الإجراءات العملية، وبيان خطة البحث.

كانت البداية مع **الفصل التمهيدي:** وفيه مبحثان: الأول: في التعريفات الأساسية وأنواع الخطاب القرآني، شمل مطلبان: كان الأول في التعريفات الأساسية: كتعريف القرآن الكريم، وتعريف القيم والإعلام، ثم الخطاب مطلقاً.

أما المطلب الثاني: فكان في أنواع الخطاب القرآني، التي شملت الخطاب القرآني العام، والخطاب القرآني الخاص، والخطاب الموجه للمؤمنين، والخطاب الموجه لأهل الكتاب ثم الخطاب الموجه للمنافقين.

أما المبحث الثاني فتطرق فيه الباحث للإعلام الإسلامي وأساليبه في القرآن الكريم، فاشتملت المطالب فيه على الإعلام الإسلامي، و الأساليب الإعلامية في القرآن الكريم، كأسلوب القصص و ضرب الأمثال والأخبار والحوار وأسلوب التشويق، ثم أفرد الباحث مطلباً خاصاً بميزات الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم.

بعد الفراغ من الفصل التمهيدي، شرع الباحث في **الفصل الأول**، الذي تناول في مبحثه الأول، القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين، واشتمل على أحد عشر مطلباً، في الصدق والأمانة، والإحسان والإتقان، والأسوة والقدوة الحسنة، والجدية والعلم والتعظيم، ثم البشارة والندارة، تبعه الإيجاز والإطناب، والتكرار والتثبيت، ثم الشدة واللين، ثم التحليل والاستنتاج، وبعدها الحيادية والحجة، وختمها بالأولوية والتخصص.

وتناول في المبحث الثاني: القيم الإعلامية السلبية (المذمومة) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين، الذي اشتمل على سبعة مطالب كان أولها في الكذب، ثم التحريف والتشويش والبذاءة، وبعدها السخرية والازدواجية، وختمها بالعبيثية والإشاعة.

أما **الفصل الثاني** فكان في دلالة الخطاب القرآني، فشمل المبحث الأول، دلالة الألفاظ، وتضمن دلالة العبارة ودلالة النَّصِّ، ثم دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. أما المبحث الثاني، فكان في دلالة المنطوق والمفهوم، والذي تضمن دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم، ثم شروط القول بمفهوم المخالفة.

وتناول الباحث في **الفصل الثالث**: الخطاب القرآني وآثار القيم الإعلامية فيه على تكوين سلوك الفرد والمجتمع، فكان المبحث الأول في الخطاب القرآني ودلالته عند المفسرين، واخذ في مطالبه أسس الخطاب القرآني، و تعدد المعاني للفظ الواحد، ثم خصائص الخطاب القرآني، معرجاً على أهم ميزات الخطاب القرآني، وأوجه الخطاب فيه، ليختم بالسمات الإعلامية في الخطاب القرآني.

وكان المبحث الثاني في أهم آثار القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع، فتناول أولاً أسباب الإعراض عن القيم، ثم آثار القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك الفرد، وآثارها المدمومة (السلبية) على تكوين سلوك الفرد، ثم انتقل إلى بيان آثار القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك المجتمع، وآثارها المدمومة (السلبية) على تكوين سلوك المجتمع، وبين آثار تلك في حالي الحرب والسلام، ثم كان لابد بيان كيفية تنمية القيم المحمودة (الإيجابية) لدى الفرد والمجتمع.

ثم الخاتمة والنتائج، وأهم التوصيات، تليها المصادر والمراجع.

ختاماً أسأل الله في علاه أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكتب له القبول وأن ينفع به المسلمين، وأشكره سبحانه على فضله ومنه وكرمه وإنعامه في أن أعاني على إتمام هذا البحث، ثم أثني بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجازه لاسيما المشرف على الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد آل بالقي، الذي لم يدخر جهداً ولا وقتاً في النصح والتوجيه، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وبعلمه، فقد كان يمزج العلم بالأخلاق، رحيماً بطلابه متواضعاً لهم، يغرس فيهم القيم بأفعاله قبل أقواله، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأقدم جزيل الشكر والامتنان إلى لجنة المناقشة، كل من الأستاذ الدكتور عثمان سعيد أوغلو، والأستاذ الدكتور عبد الجبار محمد كاظم، الذين تجشما عناء الحضور وقراءة البحث وإبداء الملاحظات التي من شأنها الارتقاء بمستوى البحث.

هذا وقد بذلت ما بوسعي مستعيناً بالله عز وجل لإخراج هذا البحث بهذا الشكل، فما كان فيه من صواب ونفع فمن الله تعالى، وما اعتراه من خطأ وتقصير ونسيان، فمن نفسي التي ترجو عفو ربها سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفصل التمهيدي

المبحث الأول: تعريف القيم الإعلامية والخطاب القرآني وأنواعه

المبحث الثاني: الإعلام الإسلامي وأساليبه في القرآن الكريم



المبحث الأول: التعريفات الأساسية وأنواع الخطاب القرآني ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريفات الأساسية:

أولاً: تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحاً.

ثانياً: تعريف القيم لغة واصطلاحاً.

ثالثاً: تعريف الإعلام لغة واصطلاحاً.

رابعاً: تعريف الخطاب مطلقاً.

المطلب الثاني: أنواع الخطاب القرآني.

أولاً: الخطاب القرآني العام.

ثانياً: الخطاب القرآني الخاص:

1- خطاب موجه للمؤمنين.

2- خطاب موجه لأهل الكتاب

3- خطاب موجه للمنافقين

المطلب الأول: التعريفات الأساسية.

أولاً: تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحاً:

القرآن الكريم لغة: "هو أول أسماء الكتاب العزيز وأشهرها، وأصح الأقوال في شرح معناه اللغوي أنه مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١) فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ" (١). ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسماً لكلام الله المنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد قيل: إن اسم القرآن مشتق من القرء بمعنى الجمع؛ لأنه جمع ثمرات الكتب السماوية السابقة، والرأي الأول أصح، وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن لفظ القرآن ليس مشتقاً ولا مهموزاً، وأنه قد ارتجل وجعل علماً للكتاب المنزل، كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسى، والإنجيل على كتاب عيسى عليهما السلام" (٢).

وقد "روعي في تسميته «قرآناً» كونه متلوّاً بالألسنة، كما روعي في تسميته «كتاباً» كونه مدوّنّاً بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً، أن تضلّ إحداها فتذكر إحداها الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر، وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيّها بقي القرآن في حرز حريز، إنجاً لوعده الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣). ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند" (٤).

القرآن الكريم اصطلاحاً: "القرآن هو اللفظ العربي المعجز، الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهو المنقول بالتواتر، المكتوب في المصحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس" (٥).

القرآن الكريم والإعلام:

يخبرنا القرآن الكريم أن بداية الإعلام كانت مع بدء الخليقة، حين بدأت صورته الأولى عندما علم ربنا تبارك وتعالى آدم عليه السلام الأسماء كلها ثم أمره بأن يخبر الملائكة بتلك الأسماء بقوله سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٧) قَالَ يَتَأَدَّمُ أَنْبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(1) القيامة: 17-18.

(2) البغا، مصطفى ديب - محي الدين مستو، الواضح في علوم القرآن، الطبعة: الثانية، دار الكلم الطيب، الطبعة الثانية، دمشق، 1418هـ - 1998م، ص 13.

(3) الحجرات: 9.

(4) البغا: مصطفى ديب - محي الدين مستو، الواضح في علوم القرآن ص 13-14.

(5) المصدر السابق، ص 15.

وَأَعْلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ⁽¹⁾. ومن هنا كانت البداية في العملية الاتصالية المتكاملة الأركان من المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة ورجع الصدى، فعرف الإنسان الإعلام منذ أن خلقه الله تعالى ومارسه بطريقته الفطرية، وبعد أن اتسعت التجمعات البشرية، وأصبحت على شكل قبائل، ازدادت الحاجة إلى الإعلام واستخداماته في إيصال المعلومات والأفكار بين أفراد المجتمع، وقبل ذلك تحقيق دعوة الأنبياء وطرق إيصالها إلى الناس وإعلامهم برسالة الله إليهم، وتبليغهم بما ورد في الكتب السماوية من شرائع وتعاليم وقيم، كل ذلك يحتاج إلى الإعلام من خلال وسائله وطرقه المتعددة في الوصول إلى المتلقي.

ثانياً: تعريف القيم لغة واصطلاحاً.

تقاس مكانة وعظمة الأمم بمقدار تمسكها بقيمها، فكلما تمسكت بتلك القيم التي تؤمن بها، كلما حافظت على ربط الأجيال بها، وبالتالي فهي تحافظ على سر نهضتها.

والقيمة في اللغة هي: "وَاحِدَةُ الْقِيَمِ وَقَوْمُ السِّلْعَةِ تَقْوِمًا وَأَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: اسْتَقَامَ السِّلْعَةُ وَهِيَ بِمَعْنَى وَاحِدَةٍ. وَالِاسْتِقَامَةُ الْإِعْتِدَالُ يُقَالُ: اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿... فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ...﴾⁽²⁾. أَي فِي التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ دُونَ الْأَهْلَةِ. وَقَوْمُ الشَّيْءِ تَقْوِمًا فَهُوَ قَوِيٌّ أَيْ مُسْتَقِيمٌ. وَقَوْمُهُ: مَا أَقْوَمُهُ شَأْذٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَذَلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ﴾⁽³⁾. إِنَّمَا أَنْتَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْمِلَّةَ الْحَنِيفِيَّةَ. وَالْقَوَامُ بِالْفَتْحِ الْعَدْلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾⁽⁴⁾. وَقَوَامُ الرَّجُلِ أَيْضًا قَامَتُهُ وَحُسْنُ طَوِيلِهِ. وَقَوَامُ الْأَمْرِ بِالْكَسْرِ نِظَامُهُ وَعِمَادُهُ. يُقَالُ: فَلَانٌ قَوَامٌ أَهْلٌ بَيْنَهُ وَقِيَامٌ أَهْلٌ بَيْنَهُ وَهُوَ الَّذِي يُقِيمُ شَأْنَهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا..﴾⁽⁵⁾. وَقَوَامُ الْأَمْرِ أَيْضًا مَلَاكُهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ وَقَدْ يُفْتَحُ. وَقَامَةُ الْإِنْسَانِ قَدُهُ وَجَمْعُهَا قَامَاتٌ وَقِيَمٌ مِثْلُ تَارَاتٍ وَتَيَرٍ. وَقَائِمُ السَّيْفِ وَقَائِمَتُهُ مَقْبِضُهُ. وَالْقَائِمَةُ وَاحِدَةُ قَوَائِمِ الدَّوَابِّ. وَالْقِيَوْمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْحَيُّ (الْقِيَامُ)»، وَهُوَ لُغَةٌ، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعْرُوفٌ⁽⁶⁾ "والقيمة بالكسر: واحدة القيم. وما له قيمة: إذا لم يَدُمْ على شيء. وَقَوْمْتُ السِّلْعَةَ وَاسْتَقَمْتُ: تَمَنَّتُهُ. وَاسْتَقَامَ: اعْتَدَلَ. وَقَوْمْتُهُ: عَدَلْتُهُ فَهُوَ قَوِيٌّ وَمُسْتَقِيمٌ"⁽⁷⁾.

(1) البقرة، 31-33.

(2) فصلت: 6

(3) البينة: 5

(4) البينة: 5

(5) النساء: 5

(6) الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي (ت: 666هـ) مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة: الخامسة،

الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، 1420هـ - 1999م، ص 262.

(7) الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817هـ) القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،

الطبعة: الثامنة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1426هـ - 2005م، ج 1 ص 1487.

وأخذت الكلمة بعد ذلك بالاتساع، فاستعملت بمعنى القدر والمنزلة، فتحولت من معناها المتعلق بالمادة كثمن للشيء، إلى دلالة أخرى معنوية تدل عما في الأشياء من معان.⁽¹⁾ وجاءت مشتقاتها في مواضع من القرآن الكريم بمعان كثيرة منها:

- 1- العزم: قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾⁽²⁾.
- 2 - الإصلاح والمحافظة: قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾⁽³⁾.
- 3- التوحيد والإيمان والعمل بطاعته: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾⁽⁴⁾. قال الزجاج: المعنى أي لما هو أقوم بالحالات وهو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان برسله⁽⁵⁾.
- 4- الاستقامة على سنن العدل: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ﴾⁽⁶⁾.
- 5- الملازمة والمداومة: قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأَمَّنْهُ يَدِينَا لَا يُؤْذِرُكَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾⁽⁷⁾.
- 6- الوقوف: قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁸⁾.
- 7- دين الأمة القائمة بالقسط: قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾⁽⁹⁾.
- 8- مصدر للمقام: قال تعالى: ﴿يَقُومُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ﴾⁽¹⁰⁾.

(1) ينظر: فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989، ص 91.

(2) الجن: 19.

(3) النساء: 34.

(4) الإسراء: 9.

(5) ينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق (ت: 311هـ) معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1408هـ، 1988م، ج 3 ص 229.

(6) المائدة: 8.

(7) آل عمران: 75.

(8) البينة: 6.

(9) البينة: 5.

(10) يونس: 71.

9- اسم مكان: قال تعالى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾⁽¹⁾.

10 - القائم الحافظ لكل شيء: قال تعالى: ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾⁽²⁾.

11- ماخص به الإنسان من جمال وكمال وهيئة حسنة: قال تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾⁽³⁾. وفيه إشارة

إلى ما خص به الإنسان من العقل والفهم وانتصاب القائمة الدالة على استيلائه على كل ما في هذا العالم.

12- لزوم المنهج الصحيح وذلك بعدم الطغيان الذي في مجاوزة الحدود وتلك هي الاستقامة الحقة، فالاستقامة كلمة

جامعة آخذة بمجامع الدين، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ...﴾

﴿(4). (5).

13. منازل الملائكة، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾⁽⁶⁾.

14. كما ورد قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ في مواضع كثيرة، وهو أمر بأداء الصلاة أو مدح لها، وفيه إشارة إلى أن المقصود

هنا توفية شرائطها لا الإتيان بعبادتها فقط⁽⁷⁾.

وهكذا فإن مفهوم القيم كان على مر الزمان محلاً لخلافات بين الآراء والمذاهب الفلسفية، لكن القيم تبقى محور الإنسان ومثله العليا.

أ- القيم اصطلاحاً:

للقيم تعريفات كثيرة نذكر منها هنا ما يتسع له المقام:

فالقيم هي: "تلك الأخلاق التي تكون الشخصية الإسلامية لتصبح قادرة على التفاعل الواعي الحي مع المجتمع، وعلى التوافق مع أعضائه، والعمل من أجل ثلاثية النفس والأسرة والعقيدة"⁽⁸⁾.

وهي أيضاً: أساس الدين وغاية الرسالة والجهاد؛ فإن التزام القيم الإيجابية يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وتجنب القيم السلبية يدفع عن الجميع الشرور والمفاسد⁽⁹⁾.

(1) البقرة: 125.

(2) طه: 111.

(3) التين: 4.

(4) فصلت: 30.

(5) ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 307-313.

(6) الصافات: 164.

(7) ينظر: محمد جميل بن علي، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، الطبعة: الأولى، المملكة العربية السعودية، 1996، ص 28-29.

(8) ينظر: جابر قميحة، المدخل إلى القيم الإسلامية، دار الكتاب المصري، الطبعة: الأولى، 1984، ص 41.

(9) ينظر: الكيلاني، ماجد عرسان، (ت: 2015م)، أهداف التربية الإسلامية، الطبعة: الأولى، دار القلم، الأردن، 1431هـ، ص 158.

هذان التعريفان يمثلان تعريف القيم من وجهة نظر إسلامية، أما تعريف القيم بشكل عام فهي:

"علم السلوك التفضيلي، فالإنسان يبحث دائماً عن الأفضل أو بتعبير آخر، القيمة هي طراز الشروع المفضل في ميادين الحياة المختلفة،... والقيمة هي الاهتمام والشيء القيم هو الشيء المهتم به"⁽¹⁾.

والقيم هي: مفهوم مجرد يستطيع الإنسان التعبير من خلاله عن حكمه في تفضيلاته لسلوك معين، أو أفضل حكم لديه في أي أمر وفق مبادئ ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه⁽²⁾.

وورد في معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية "أن مفهوم القيمة يتشكل بالنظر إلى الاهتمام الذي نوليه لشيء ما أو الاعتبار الذي يكون لدينا عن شخص ما، ويمكن التمييز بين قيم مختلفة كالقيم البيولوجية والاقتصادية والأخلاقية والدينية والجمالية وما إليها"⁽³⁾.

علماء الاجتماع يرون ان في القيم عملية انتقاء مشروط بالظروف المحيطة، والقيم عندهم هي معيار للانتقاء بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة⁽⁴⁾.

(1) علي، مقداد يالجن محمد، علم الأخلاق الإسلامية، الطبعة: الأولى، دار عالم الكتب، الرياض، 1413هـ- 1992م، ص 330.

(2) ينظر: ماهر محمود عمر، سيكولوجية العلاقات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1988، ص 107.

(3) جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، ص 369.

(4) ينظر: عبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم، عالم المعرفة، الكويت، 1992، ص 31-33.

خصائص القيم بشكل عام:

وسائل الإعلام في عصرنا الحديث هي من أبرز المؤثرات على الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك التأثير على المنظومة القيمية، وقبل الحديث عن تلك التأثيرات، لابد من معرفة أهم خصائص تلك القيم بشكل عام: (1).

- 1- القيم تشمل الرغبة والميول والعاطفة، وهي مختلفة من شخص لآخر، فهي ذاتية متعلقة بالنفس.
 - 2- وهي نسبية وليست مطلقة، فثباتها نسبي، بحسب الشخص والزمان والمكان.
 - 3- يمكن تعلم القيم واكتسابها، فهي ليست وراثية.
 - 4- قد تشمل القيم المتناقضات، مثل الخير والشر، والحق والباطل.
 - 5- ينظر الناس للقيم بعلو وتسام، ربما بسبب مصدريتها والشعور بالالتزام تجاهها.
 - 6- القيم ليست ثابتة، فهي تتغير وفق تفاعل الأفراد وبيئتهم.
 - 7- القيم ليست شيئاً مادياً.
 - 8- القيم متفاوتة، فيتفوق بعضها على بعض، ومن هنا يقدم الفرد أو المجتمع بعض القيم على غيرها بحسب التفاضل السائد، ولتجنب تصادم القيم.
 - 9- صعوبة قياس القيم، نظراً لطبيعة الإنسان والمتغيرات من حوله.
 - 10- كثرة القيم وتعددتها، حاجة الإنسان لها، كحاجته للقيم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.
 - 11- القيم جزء من المنظومة الإنسانية، فهي ترافقه في مراحل العمرية بحسب نموه ونضجه وقدراته.
- هذه أهم خصائص القيم بشكل عام.

أما خصائص القيم الإسلامية:

- 1- مستمدة من القرآن الكريم والسنة.
- 2- أنها تأتي على شكل أمر أو نهي أو ترغيب وترهيب.
- 3- أنها شاملة ومتكاملة.
- 4- أنها ليست من وضع البشر وبالتالي فهي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، لذلك اكتسبت سمة الاستمرارية والثبات، والمقصود هنا القيم التي لا تقبل الاجتهاد فيما يخص العقيدة والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي استندت إلى نص قطعي الدلالة، أما ما اعتمدت على نص ظني الدلالة ففيها الأمر واسع والمرونة حاضرة.

(1) ينظر: إبراهيم بن محمد الحجى، تسويق القيم، أكاديمية القيم، ص 8.

أما تمتاز بالوسطية، حيث جعلت الإنسان يعيش عالمه المادي والمعنوي، وهي قيم تهتم بالفرد والمجتمع ، وتوازن بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (1). وقال أيضاً: ﴿وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (2).

5- أما ترتبط بالجزاءات الدنيوية والأخروية، لكن الهدف الأسمى رضا الله تعالى (3).

ثالثاً: تعريف الإعلام لغة واصطلاحاً:

تعددت سبل الاتصال بالآخرين لإيصال الأخبار والمعلومات بتنوع الثقافات والحضارات وتوقفت طرق الإعلام على مدى رقي الحضارات وازدهارها المعرفي، ولو أخذنا جولة في كتب التاريخ وآثار الحضارات السابقة، لدلتنا تلك الآثار الباقية، على أنهم استخدموا الإعلام في العلاقات والتوثيق في تفاصيل حياتهم اليومية، وتناقلوا الأخبار والمعلومات والأفكار عن طريق المشافهة إلى غيرهم، وكان قرع الطبول وإشعال النار من وسائل الاتصال بالآخرين، وبعد أن جاءت الحضارة السومرية، استخدموا الكتابة بالصور قبل نحو 3500 عام ق. م.، وتطور الحضارات وتقدمها اخترعت الكتابة لتصبح وسيلة الاتصال الأكثر أهمية في وقتها؛ ولتبدأ بعد ذلك حقبة التاريخ المكتوب، وقد تفوق البابليون وقدماء المصريين في فنون الإعلام ووسائله، فاستخدموا أوراق البردي للكتابة عليها، ونقشوا على جدران المنازل والمعابد، أما الإعلام في العهد الروماني فكان يبرز في الخطابة والملاحم، وأما في الجزيرة العربية فتمثل الإعلام بمظاهر عديدة مثل المنتديات والأسواق وحلبات السباق، وكانت دار الندوة في مكة المكرمة المقر الإعلامي لقريش، ثم جاء الإسلام فهذب القصيدة الشعرية وشجع فن الخطابة، إلا أن القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت وسيلته الإعلامية الأولى، ثم ازدهرت بعد ذلك صناعة النساخين والمترجمين في العصر العباسي، وهكذا تطور الإعلام ووسائله المتعددة، بتطور الطباعة والصحافة ثم الإذاعة والتلفزيون، ثم الإنترنت الذي فتح باب الإعلام على مصراعيه أمام الجميع (4).

أ- الإعلام لغة: الإعلام بهذا المصطلح الشائع والمستعمل حالياً، يجد الباحث صعوبة في تعريفه لغوياً، فهو مستحدث غريب على قواميس اللغة العربية القديمة، ولكن بما أنه اشتق لغة من مادة - ع ل م - فإننا نجد ما يؤدي إلى المعنى المعاصر لكلمة الإعلام ، التي تعني نقل المعلومات عن طريق الكلمة أو غيرها (5).

(1) الإسراء 29.

(2) القصص: 77.

(3) ينظر: عدد من المختصين، بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، موسوعة نظرية النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم، الطبعة: الأولى، دار الوسيلة، جدة، 1418هـ-1998م، ج1، ص 81-85.

(4) ينظر: رفاعي، عاطف إبراهيم المتولي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، دراسة في التفسير الموضوعي جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 1423هـ. ص، 24.

(5) ينظر: الوشلي، عبد الله قاسم، الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر، الطبعة: الثانية، دار البشير للثقافة، مصر، 1993م، ص 9.

ف"الإعلام: مصدر أعلم وهو عبارة عن تحصيل العلم وإحداثه عند المُخاطب جاهلاً بالعلم به ليتحقق إحداث العلم عنده وتحصيله لديه"⁽¹⁾.

وهو من "علم، يعلم، علماً، فهو عالم، والمفعول معلوم، علم الشخص الخبر علم الشخص بالخبر: حصلت له حقيقة العلم، عرفه وأدركته، درى به وشعر"⁽²⁾.

وقال الراغب الأصفهاني في التفريق بين العلم والإعلام: "وأَعْلَمْتُهُ وَعَلَّمْتُهُ في الأصل واحد، إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، والتَّعْلِيمُ اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم"⁽³⁾.

يجوز أن نقول عَلِمْتُ الشيء بمعنى عَرَفْتُهُ وَخَبَرْتُهُ، وَعَلِمَ الرَّجُلُ خَبَرَ وَأَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَهُ أَي يَخْبِرَهُ وفي التنزيل: ﴿... وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾⁽⁴⁾. وأحب أن يعلمه أي أن يعلم ما هو وأما قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾⁽⁵⁾. ف"إن الملكين كانا يُعْلِمَانِ النَّاسَ وَغَيْرَهُمْ مَا يُسْأَلَانِ عَنْهُ وَيَأْمُرَانِ بِاجْتِنَابِ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَطَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ وَهُوَ عَنْهُ"⁽⁶⁾. فهو نهي بعد إعلام، وبشكل عام فإن معنى الإعلام يدور حول الإخبار ونقل المعلومات إلى الآخرين عن طريق عدة وسائل.

ب- الإعلام اصطلاحاً:

للإعلام في الاصطلاح عدة تعريفات منها:

1- تعريف العالم الألماني "أوتوجروت: الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه"⁽⁷⁾.

(1) الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الحنفي (ت: 1094هـ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1431هـ، ص 148.

(2) أحمد، مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1429 - 2008. ج 2، ص 1541.

(3) الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت، ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الطبعة: الأولى، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1412 هـ، ص 580.

(4) الأنفال، 60.

(5) البقرة، 102.

(6) الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، (ت، 370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، ج 2، ص 253.

(7) عبد اللطيف حمزة: الإعلام والدعاية، الطبعة: الثانية، دار الفكر العربي، 1978م، ص 75.

"ويقال عن هذا التعريف إنه بيان لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام، ولكن واقع الإعلام قد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة، أو الحقائق الواضحة"⁽¹⁾.

2- الإعلام هو كل قول أو فعل قصد به حمل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو تجارب قولية أو سلوكية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جمهور بغية التأثير، سواء أكان الحمل مباشراً بواسطة وسيلة اصطلاح على أنها وسيلة إعلام قديماً أو حديثاً"⁽²⁾.

رابعاً: تعريف الخطاب مطلقاً في القرآن الكريم:

وردت الخطابات في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، حتى أن الزركشي رحمه الله ذكر منها في البرهان ثلاثة وثلاثين وجهاً"⁽³⁾. كما ذكر السيوطي رحمه الله أكثر من ثلاثين وجهاً في الإتقان"⁽⁴⁾.

الخطاب لغة: "هو الكلام وفي التنزيل العزيز: ﴿...فَقَالَ أَهْلَيْنِهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ...﴾"⁽⁵⁾. وفصل الخطاب ما ينفصل به الأمر من الخطاب، وفي التنزيل العزيز "⁽⁶⁾ ﴿...وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾"⁽⁷⁾.

وفصل الخطاب أيضاً الحكم بالبينّة أو اليمين أو الفقه في القضاء أو النطق بأما بعد أو أن يفصل بين الحق والباطل أو هو خطاب لا يكون فيه اختصار مخل"⁽⁸⁾.

ويرى التفنّازي "بأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر والأصل فيه أن يكون لمعين وقد يترك إلى غير معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل، لا بمعنى أنه يتناول جميع المخاطبين دفعة واحدة ولكن على البدلية والتناوب نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ﴾"⁽⁹⁾. لا يريد بقوله ﴿وَلَوْ تَرَىٰ...﴾ مخاطباً معيناً قصده إلى تفضيع حالهم، أي

(1) المصدر السابق: ص 76.

(2) الشنقيطي، سيد محمد سادتي، مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم: دراسة تحليلية لنصوص من كتاب الله، بدون طبعة، دار عالم الكتب، الرياض، 1986م، ص 17 و 18.

(3) الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794هـ) البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولى، 1957م، دار إحياء الكتب العربية، ج 2 ص 217.

(4) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت 911هـ) الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م، ج 3 ص 109.

(5) ص: 23.

(6) الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، (ت، 817هـ) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، بدون طبعة وتاريخ، المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ص 550.

(7) ص: 20.

(8) إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، بدون طبعة وتاريخ، دار الدعوة، ج 1 ص 243.

(9) السجدة: 12.

أن حالهم تنامت في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها فلا يختص بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تأتي منه الرؤية فله دخل في هذا الخطاب⁽¹⁾.

"والمُخَاطَبَةُ والتَّخَاطُبُ: المراجعة في الكلام، ومنه: الحُطْبَةُ والحِطْبَةُ لكن الخطبة تختص بالموعظة، والخطبة بطلب المرأة قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...﴾⁽²⁾. وأصل الخطبة: الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب نحو الجلسة والقعدة، ويقال من الحُطْبَةِ: خاطب وخطيب، ومن الحِطْبَةِ خاطب لا غير، والفعل منهما حَطَبَ. والحِطْبُ: الأمر العظيم الذي يكثُر فيه التخاطب⁽³⁾. قال تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْلِمِيُّ...﴾⁽⁴⁾. وقال سبحانه: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ...﴾⁽⁵⁾.

المطلب الثاني: أنواع الخطاب القرآني

الخطاب القرآني: "هو كلام الله تعالى إلى المكلفين بغرض أفهامهم ما لهم وما عليهم، مما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة، لذا فهو بين واضح لا إجمال فيه ولا اشتباه، وإلا لتناقض حاشاه مع أصل المقصود منه كخطاب ولما كانت الفائدة"⁽⁶⁾.
أما أنواع الخطاب القرآني فهي:

أولاً- الخطاب القرآني العام:

الخطاب القرآني بشكل عام هو كلام الله تعالى، المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تنوعت فيه أشكال ذلك الخطاب وأنواعه، ويورد الباحث هنا أنواعاً من هذا الخطاب وكما يلي:

أ- خطاب عام كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁽⁷⁾. أيضاً في قوله سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾⁽⁸⁾. وعلى لسان سليمان عليه السلام يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْعَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾⁽⁹⁾. ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا

(1) القزويني، محمد بن عبد الرحمن، تلخيص المفتاح للخطيب، مطبعة البابي الحلبي، بدون طبعة و تاريخ. ص48.

(2) البقرة:235.

(3) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص286.

(4) طه:95.

(5) الذاريات:31.

(6) ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد (ت،790هـ)، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة: الأولى،

دار ابن عفان، القاهرة، 1997م، ص344.

(7) البقرة:21.

(8) الحج:49.

(9) النمل:16.

لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا⁽¹⁾. وقال جل

شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ⁽²⁾. وهكذا في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل يذكر فيها الخطاب للناس بشكل عام، وكما مبين

في الجدول التالي:

جدول يبين ما ورد من الآيات بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾

التركرار	اسم السورة ورقم الآية
2	سورة البقرة: الآية 21، 168.
3	سورة النساء: الآية 1، 170، 174.
1	سورة الأعراف: الآية 158.
4	سورة يونس: الآية 23، 57، 104، 108.
4	سورة الحج: الآية 1، 5، 49، 73.
1	سورة النمل: الآية 16.
1	سورة لقمان: الآية 33.
3	سورة فاطر: الآية 3، 5، 15.
1	الحجرات: الآية 13.

(3).

ثانيًا- الخطاب القرآني الخاص:

(1) النساء: 170

(2) البقرة: 168.

(3) ينظر: الزبيدي، طه أحمد، المدخل إلى التفسير الإعلامي، ص 76.

أ- خطاب موجه للأنبياء والرسل: في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾. وقد ورد في القرآن الكريم في خطابه سبحانه لرسله عليهم السلام بصيغ متعددة مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ﴾⁽²⁾ و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾⁽¹⁾ وما في معناهما كما هو مبين في الجدول أدناه:

اسم السورة ورقم الآية	التكرار
سورة المائدة: الآية 41، 67.	2
سورة الأنفال: الآية 64، 65، 70.	3
سورة التوبة: الآية 73.	1
سورة الأحزاب: الآية 1، 28، 45، 50، 58.	5
سورة الممتحنة: الآية 12.	1
سورة الطلاق: الآية 1.	1
سورة التحريم: الآية 1، 9.	2
سورة المزمل: الآية 1.	1
سورة المدثر: الآية 1.	1
سورة المؤمنون: 51.	1

ب- خطاب موجه للمؤمنين:

(1) مريم: 12.

(2) المائدة: 110.

(3) المؤمنون: 51.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ نداء، قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه "إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

فأرعهما سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه"⁽¹⁾. كما في قوله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽²⁾.

وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ لِعَاقِبَتِهِ تَعْبُدُونَ﴾

⁽³⁾. وقوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾⁽⁴⁾. وقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم في مواضع متعددة وكما مبين في الجدول أدناه:

جدول يبين ما ورد من الآيات بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

التكرار	اسم السورة ورقم الآية
11	سورة البقرة: الآية 104، 153، 172، 178، 183، 254، 208، 254، 264، 267، 278، 282.
7	سورة آل عمران: الآية 100، 102، 118، 130، 149، 156، 200.
9	سورة النساء: الآية 19، 29، 43، 59، 71، 94، 135، 136، 144.
16	سورة المائدة: الآية 2، 6، 8، 11، 35، 51، 54، 57، 78، 90، 94، 95، 101، 105، 106.
6	سورة الأنفال: الآية 15، 20، 24، 27، 45، 29.
6	سورة التوبة: الآية 23، 28، 34، 38، 119، 123.
1	سورة الحج: الآية 77
3	سورة النور: الآية 21، 27، 58.

(1) ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، عمدة التفسير عن الحفاظ ابن كثير، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة: الثانية، دار الوفاء، المنصورة، ج 1، ص 820، 2005، خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.

(2) البقرة، 104.

(3) البقرة: 172.

(4) البقرة: 183.

7	سورة الأحزاب: الآية 9، 41، 49، 59، 56، 69، 70.
2	سورة محمد: الآية 7، 33.
5	سورة الحجرات: الآية 1، 2، 6، 11، 12، 28.
1	سورة الحديد: الآية 28.
3	سورة المجادلة: الآية 9، 11، 12.
1	سورة الحشر: الآية 18.
3	سورة الممتحنة: الآية 1، 10، 13.
3	سورة الصف: الآية 2، 10، 14.
1	سورة الجمعة: الآية 9.
1	سورة المنافقون: الآية 9.
1	سورة التغاين: الآية 14.
2	سورة التحريم: الآية 6، 8.

ج- خطاب موجه لأهل الكتاب:

نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ...﴾ (1).

وقوله جل شأنه: ﴿قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبْغُوزَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (2). وقد جاء الخطاب لأهل الكتاب بصيغ مختلفة وكما مبين في الجدول:

(1) ال عمران: 64.

(2) ال عمران: 99.

جدول يبين ما ورد من الآيات بلفظ

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا﴾

التكرار	اسم السورة ورقم الآية
1	سورة النساء: الآية 47. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾
1	سورة الجمعة: الآية 6. ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا﴾
6	سورة آل عمران: الآية 64، 65، 70، 71، 98، 99. ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ﴾
1	سورة النساء: الآية 171. ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ﴾
5	سورة المائدة: الآية 15، 19، 59، 68، 77. ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ﴾
3	سورة البقرة: الآية 40، 47، 122. ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾
1	سورة المائدة: الآية 72. ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾
1	سورة طه: الآية 80. ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾
1	سورة الصف: الآية 6. ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾

د- خطاب موجه للمنافقين:

مثل قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَسْتَهْزِئُوا بِآيَاتِ اللَّهِ مُحَرِّجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾⁽¹⁾. وقوله جل شأنه: ﴿قُلْ أَيَاللَّهِ وَعِآلِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾⁽²⁾.⁽³⁾

هـ- خطاب موجه للملائكة

كقول الله عز وجل: ﴿وَلَوْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾⁽⁴⁾.

(1) التوبة: 64.

(2) التوبة: 65-66.

(3) عاطف عبد المعز الفيومي، الخطاب القرآني وتنوعه، مقال عبر شبكة الأنترنت، موقع شبكة الالوكة، تاريخ النشر، 2010/3/24، <https://www.alukah.net/sharia/rmX0w3Kc6/#ixzz19646/0>.

(4) البقرة: 34.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾⁽¹⁾. وجاء الخطاب للملائكة في مواضع أخرى كما مبين في الجدول أدناه:

جدول يبين ما ورد من الآيات بصيغة الخطاب للملائكة

اسم السورة ورقم الآية	التكرار
سورة البقرة: الآية 30، 34.	2
سورة الأعراف: الآية 11.	1
سورة الحجر: الآية 28.	1
سورة الإسراء: الآية 61.	1
سورة الكهف: الآية 50.	1
سورة طه: الآية 116.	1
سورة سبأ: الآية 40.	1
سورة ص: الآية 71.	1

(1) البقرة: 30.

المبحث الثاني: الإعلام الإسلامي وأساليبه في القرآن الكريم، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإعلام الإسلامي.

المطلب الثاني: من خصائص الإعلام الإسلامي.

1- أسلوب القصص

2- أسلوب ضرب الأمثال

3- أسلوب الأخبار

4- أسلوب الحوار

5- أسلوب التشويق.

المطلب الثالث: الأساليب الإعلامية في القرآن الكريم.

المطلب الرابع: ميزات الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم

المطلب الاول: الإعلام الإسلامي:

كثيرة هي الكتابات عن الإعلام الإسلامي، وكذلك تعريفاته، إلا أن الباحث يذكر هنا بعضاً من تلك التعريفات على سبيل الاختصار:

الإعلام الإسلامي هو: عرض جميع المواد الإعلامية من وجهة النظر الإسلامية، بحسب تعريف محمد قطب⁽¹⁾.

أو هو كما عرفه الدكتور محيي الدين عبد الحلیم بأنه: "تزويد الجماهير بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، بصورة مباشرة أو من خلال وسيلة إعلامية عامة، بواسطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة متعمقة في موضوع الرسالة التي تناولها، وذلك بغية تكوين رأي صائب، يعنى بالحقائق الدينية وترجمتها في سلوكه ومعاملاته"⁽²⁾.

وفي تعريف آخر للإعلام الإسلامي ذكره الدكتور سيد محمد ساداتي بقوله: "حمل مضامين الوحي الإلهي ووقائع الحياة البشرية المحكومة بشرع الله إلى الناس كافة، بأساليب ووسائل تتفق في سموها وحسنها ونقائها وتنوعها مع المضامين الحقّة التي تعرض من خلالها، وهو محكوم غاية ووسيلة بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامه"⁽³⁾.

أو هو: "تعريف الناس بحقائق الدين الإسلامي، من حيث العقيدة، والفرائض، والسنن والعبادات، والمعاملات، ومن خلال وسيلة إعلامية متخصصة، أو عامة بواسطة قائم بالإعلام، لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة، وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية، ويدركها ويتأثر بها في معتقداته وعباداته ومعاملاته"⁽⁴⁾.

ومن تعريفاته أيضاً: "استخدام منهج إسلامي بأسلوب فني إعلامي يقوم به مسلمون عاملون بدينهم متفهمون لطبيعة الإعلام ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة مستخدمون تلك الوسائل المتطورة لنشر الأفكار المختصرة والأخبار الحديثة والقيم الأخلاقية والمبادئ والمثل للمسلمين وغير المسلمين في كل زمان ومكان وفي إطار الموضوعية التامة بهدف التوجيه والتوعية والإرشاد وإحداث التأثير المطلوب والتعرف على مدى التأثير أولاً بأول"⁽⁵⁾.

(1) محمد قطب، الندوة العالمية للشباب الاسلامي، الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، السعودية-الرياض، 1979.

، ص 160.

(2) محيي الدين عبد الحلیم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، الطبعة: الثانية، مكتبة الخانجي، الرياض، دار الرفاعي 1404 هـ 1984م، ص 147.

(3) سيد محمد ساداتي، مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم، ص 18.

(4) محيي الدين عبد الحلیم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، ص 147.

(5) عبد الوهاب كحيل، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، عالم الكتب، مكتبة القدسي، 1985، ص 29.

وعرفه الدكتور محمد منير بقوله: " هو الإعلام الذي يعكس الروح والمبادئ والقيم الإسلامية، ويمارس في مجتمع اسلامي، ويتناول كافة المعلومات والحقائق والأخبار المتعلقة بكافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية والدينية والأخلاقية ... إلخ "(1).

المطلب الثاني: من خصائص الإعلام الإسلامي:

وردت الخصائص العامة للإعلام الإسلامي في كتاب الله عز وجل ضمن آياته سبحانه وتعالى، حددها الله سبحانه وتعالى بما أوحاه لنبيه عليه الصلاة والسلام ، فقد جاءت الآيات الدالة على طرق الدعوة في الإقناع والتأثير على الأفراد والمجتمعات وكيفية التعامل مع كل بيئة، ويمكن تلخيص خصائص الإعلام الإسلامي بالآتي: (2).

- 1- الرغبة في نشر الخير تجعل القائم بالاتصال الإسلامي يقدم أقصى طاقته إرضاء لله لا لغيره.
- 2- الرابط القوي بين مبادئ الإعلام العامة والممارسة الفعلية لتلك المبادئ.
- 3- للقائم بالاتصال الإسلامي أهدافه الواضحة التي حددت مسبقاً، من وجهة نظر دينية معروفة بالنسبة للمسلم.
- 4- الإبلاغ هو الغرض الرئيس في عملية الاتصال الإسلامي، ولا مجال لفرض الإرادات أو الإكراه قال تعالى:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (3).

- 5- الإعلام الإسلامي يمتاز بالدقة ويراعي ظروف الجمهور.
- 6- الرسالة الإعلامية الإسلامية جمهورها محدد مسبقاً، فهو جمهور واضح التوجه والمعلم، أما الرسالة الإعلامية الإسلامية لغير المسلمين فلها أسلوبها ومحدداتها.
- 7- يتسم الإعلام الإسلامي في سرعة الانتشار لما يملكه من خصائص، واتباعه للمنهجية العلمية المبنية على أساس البصيرة، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ﴾ (4).
- 8- الإعلام الإسلامي يعتمد على الأساليب الموضوعية من خلال التحليل والوضوح، ويؤمن بأهمية العقل واحترامه فيعمل على تنمية التفكير.

(1) ينظر: حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي المبادئ والنظرية والتطبيق، الطبعة: الأولى، 2002م، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 24.

(2) ينظر: المصدر السابق، ص 25.

(3) البقرة: 256.

(4) يوسف: 108.

- 9- يركز الإعلام الإسلامي على الإيجابية ويرفض كل أشكال السلبية، التي من شأنها إضعاف المجتمع وانهياره، ويسعى للغير نحو الأفضل ضمن قيم الإسلام.
- 10- من أهم أسباب قوته أنه يستمد نموه من تراكم التجربة الدعوية لملايين الدعاة عبر التاريخ الإسلامي لمئات السنين.
- 11- الإعلام الإسلامي لا يفتعل الأحداث، بل يتفاعل مع الحدث محاولاً توجيه المتلقي إلى التأمل والعظة والعبرة، ولعل ذلك من أسباب نزول القرآن الكريم منجماً.
- 12- الإعلام الإسلامي يفظ لا يسمح بالضرر للمتلقي من جراء الرسالة الإعلامية.



المطلب الثالث: الأساليب الإعلامية في القرآن الكريم:

للأساليب الإعلامية في القرآن الكريم أهميتها الكبيرة في التعامل بالأسلوب المناسب الذي يتوافق مع كل حالة وحادثة، ومن هنا تأتي أهمية تنوع الأساليب الإعلامية في القرآن الكريم، فقد استخدم المولى جل وعلا الأساليب التي من شأنها التأثير على المتلقي بما يتلائم مع وضعه مراعيًا حالة النفسية وبيئته الاجتماعية وظروف الزمان والمكان، لذا فإن تأثير تلك الأساليب كان ناجحًا بشكل واضح مع المؤمنين والكفار والمنافقين وأهل الكتاب وغيرهم، ويورد الباحث هنا بعضًا من الأساليب الإعلامية التي وردت في القرآن الكريم:

1- أسلوب القصص:

تعد القصص من الأساليب الإعلامية الرائعة التي استخدمها الله تعالى في خطابة القرآني، فالقصة بما تحويه من سياق مشوق يدفع المستمع إلى معرفة مجريات الأحداث وما ترتب عليها، وبالتالي استخلاص الفوائد والعبر من القصة. و" قصص القرآن ليس مقصوده مقصورًا على ذكر الأولين فقط، بل كل قصة منه إنما ذكرت لما يلحق هذه الأمة في أمد يومها من شبه أحوال من قص عليهم قصصه".⁽¹⁾

ففي القصص يأتي التثبيت، إذ يقول الله عز وجل: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽²⁾. فسماع قصص من سبق من الأنبياء، كما تدل الآية الكريمة، يبعث الطمأنينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي رسالة إعلامية لبث التفاؤل والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم.

وفي القصص القرآني النفع والعبرة، كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽³⁾. ، وقبل ذلك كله فهو أحسن القصص، كيف لا وقائله أحسن القائلين تبارك اسمه إذ يقول: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾⁽⁴⁾.

2- أسلوب ضرب الأمثال:

وهو أسلوب قرآني يقرب الصورة، و"المثل بالتحريك والتسكين، والمثل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة، والمثل

(1) البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بدون طبعة، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،

1984م، ج 1 ص 390.

(2) هود: 120.

(3) يوسف: 111.

(4) يوسف: 3.

بالتسكين مستعمل في الشيء المماثل لغيره⁽¹⁾. وقد ضرب الله تعالى كثيرا من الأمثال في كتابه العزيز، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ

الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَنْ هُوَ خَلْدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾⁽²⁾.

"وقد عدّه الشافعي بما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن فقال ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل"⁽³⁾. "وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة التذكير والوعظ والحث والرجز والإغتنار والتقرير وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للفعل كسببة المحسوس إلى الحس وتأتي أمثال القرآن مشتبهة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر قال تعالى: ﴿...وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾⁽⁴⁾. فامتنع

علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

﴾⁽⁵⁾. وقال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾⁽⁶⁾.

الأمثال مقادير الأفعال فالذي يضرب المثل كالذي يُقدّر صناعته كالحياط يُقدّر الثوب على قامة المخطط ثم يقطع، وهكذا فإن لكل شيء قالباً ومقداراً وقالب الكلام ومقداره الأمثال، وقال الحفاجي: سمي مثلاً لأنه حاضر بخلد الإنسان دائماً أي شاخص فيتأسى به ويتعظ ويخشى ويرجو، والشاخص المنتصب وقد جاء بمعنى الصفة كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽⁷⁾. أي الصفة العليا وهو قول لا إله إلا الله، وقوله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾⁽⁸⁾. أي صفتها، فمن فضله وكرمه أن علمنا البيان وذلك من خصائص شريعتنا والمثل أعون شيء على البيان⁽⁹⁾.

3- أسلوب الأخبار:

"يقول أهل اللغة والبيان: إن الكلام ينحصر في نوعين، هما الخبر والإنشاء، فالكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب هو الخبر، والكلام الذي يقترب معناه بلفظه هو الإنشاء"⁽¹⁰⁾. ومعلوم أن الإنشاء في اللغة هو "الشروع والإيجاد

(1) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بدون طبعة وتاريخ، دار الكتب العلمية بيروت، ص 80.

(2) محمد: 15.

(3) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 1 ص 486.

(4) إبراهيم: 45.

(5) الزمر: 27.

(6) العنكبوت: 43.

(7) النحل: 60.

(8) محمد: 15.

(9) ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 1 ص 486.

(10) سيد نوفل، أبو المجد، أساليب الدعوة إلى الله في القرآن الكريم، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 50-51، ص 218.

والوضع تقول أنشأ الغلام يمشي إذا شرع في المشي وأنشأ الله العالم أوجد لهم وأنشأ فلان الحديث وضعه، أما اصطلاحاً فهو علم يعرف به كيفية استنباط المعاني وتأليفها مع التعبير عنها بلفظ لائق بالمقام، وهو مستمد من جميع العلوم، وذلك لأن الكاتب لا يستثنى صنفاً من الكتابة فيخوض في كل المباحث ويتعمد الإنشاء في كل المعارف البشرية⁽¹⁾. وأيضاً هو "الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه"⁽²⁾

لكن الخبر من الله في كتابه العزيز ليس كغيره من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، انما الخبر عنه سبحانه لا يحتمل إلا الصدق.

"والنبا هو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن"⁽³⁾. أما الخبر فهو "العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر، وخبرته خبراً وخبرة، وأخبرت: أعلمت بما حصل لي من الخبر والخبرة، وقيل الخبرة المعرفة ببواطن الأمر"⁽⁴⁾.

فالأخبار إذن هي أحد أهم الأساليب الإعلامية في الخطاب القرآني، لذلك وردت الأخبار في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها ما يخبر عن الماضي والحاضر، ومنها ما يتعدى بالإخبار عن المستقبل، فأخبر سبحانه وتعالى عن أشياء غيبية في الماضي، كخلق السماوات والأرض والجنة والنار، وقصة آدم وإبليس وقصص الأنبياء والأمم السابقة، كما في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾⁽⁵⁾.

وأخبر سبحانه وتعالى عن الحاضر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينزل القرآن تخبره عما كان يدور من أحداث كقوله تعالى: ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَمَانُونَ﴾⁽⁶⁾.

ووردت الأخبار في القرآن الكريم عن الغيب وما سيحدث في المستقبل، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبَّهُمْ فِي الْحَمْدِ وَكَانَ حَقَّ رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ لَهُمْ﴾⁽⁷⁾.
﴿أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّغْلِبُونَ﴾⁽⁸⁾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْقَهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾⁽⁹⁾.

(1) الهاشمي، أحمد، جواهر الأدب في أدبيات إنشاء لغة العرب، الطبعة: 27، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1969، ج1، ص15.

(2) عبد العزيز عتيق، علم المعاني، الطبعة: الأولى، دار النهضة العربية، بيروت، 2009، ص 69.

(3) الراغب الأصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص788.

(4) المصدر السابق ص273.

(5) هود: 49.

(6) التوبة: 74.

(7) الروم: 4-1.

4- أسلوب الحوار:

يعد الحوار من الأساليب القرآنية المهمة التي استخدمت كثيرًا لعلاج القضايا التي تحتاج إلى الحوار والحجة، كما في الحوار الرائع بين الله تعالى وملائكته: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾﴾⁽¹⁾.

وأيضًا الحوار الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة التي جاءت تشتكي من زوجها، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢﴾﴾. وهكذا الاختلاف بين الناس، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿٣﴾﴾. فيأتي الحوار بالحجة والدليل ليتضح الحق، وهو أسلوب إعلامي ناجح طالما استخدمته البرامج التلفزيونية والإذاعية، وأتيح بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع مراعاة أن للحوار أصوله وآدابه التي ينبغي التمسك بها، وبخلافه يصبح جدلاً عقيمًا لا نفع فيه بل قد يورث الحقد والبغضاء.

5- أسلوب التشويق:

"التشويق أسلوب يحقق السلوك الإنساني، فالشخص يتشوق إلى أمر ما حين يشعر بالحاجة إليه، فيقوم به إن تهيأت له الفرصة وكان الظرف مناسبًا، فإن حقق نجاحًا في ذلك تعزز سلوكه وقوي وتشوق إلى فعله مرة أخرى، وأما إذا فشل في ذلك فقد يزيد الأمر من دافعيته، إلى تكراره مرة أخرى، وقد ييأس ويستسلم"⁽⁴⁾.

وقد استخدم الله تعالى في خطابه الإعلامي في كتابه العزيز أسلوب التشويق في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٥﴾﴾. فقدم هنا الشرط وهو الشكر لحصول الزيادة، وربما قدم حصول التشويق قبل القيام بالسلوك ليحث عليه كما في قوله تعالى: ﴿وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَذِلَكُمْ النَّاسُ فَتَأْوِلَهُمْ فَأَبَدَكُمُ بِبَصَرِهِمْ وَزَقَّكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾. وغيرها الكثير من الآيات الحاتئة على فعل الخير أو التحذير من الشر جاءت بأسلوب التشويق، وهو أسلوب يمكن استخدامه في الإعلام كما استخدمه الله تعالى في خطابه القرآني.

ووسائل التشويق قد تكون معنوية أدبية، أو مادية ملموسة، وتعني بكليتها أنها: الأساليب التربوية أو الأشياء المادية أو

(1) البقرة: 30-31.

(2) المجادلة: 1.

(3) هود: 118.

(4) ينظر: جلو الحسين محمود، التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، بيروت 1994، ص 24.

(5) إبراهيم: 7.

(6) الأنفال: 26.

المنعوية التي تمنح للفرد وتؤثر في نفسه إيجابيًا، حتى تزيد في رغبته بالقيام بما يطلب منه، أو في تكرار سلوك ما قدمت عقبه تلك الأساليب⁽¹⁾.

المطلب الرابع: ميزات الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم:

الإعلام الإسلامي بشكل عام هو: "تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين الإسلامي؛ المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسيلة إعلامية دينية متخصصة أو عامة، بواسطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها، وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها في معتقداته وعباداته ومعاملاته"⁽²⁾. لكن ثمة ميزات لهذا الإعلام نورد هنا شيئًا منها: ⁽³⁾.

1- الإعجاز في البيان: فقد تحدى الله تعالى المعاندين والمتكبرين في أن يأتوا بمثله، فعجزوا، ولا يزال التحدي قائمًا إلى يومنا هذا.

2- الأداء المتنوع: جاء القرآن الكريم منوعًا في تركيبته العجيبة، ونظم آياته، وطرح موضوعاته وحواراته وردوده على أصناف الناس المعترضين وغيرهم.

3- الحوار الواقعي: فهو يواجه الأحداث حال وقوعها، ولعل ذلك من أسباب نزول القرآن منجمًا، فيجيب على الأسئلة ويصدر الأحكام ويفصل في أهم القضايا التي تواجه المسلمين.

4- الحرص على الصدق: فتلك قيمة بالغة في الأهمية لمن يريد إعلامًا ناجحًا، لاسيما في الدعوة إلى الله من خلال الإعلام، عندها ينبغي نقل الحقائق والوقائع كما هي.

5- التركيز على السلوك: فقد أكد القرآن الكريم على ذلك لاسيما الجانب الأخلاقي فخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ لَوْلَاكَ أَنْتَ لَكُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾⁽⁴⁾.

6- الاهتمام بالأمر الصغير والكبير دون إهمال الجانب معين أو قضية بذاتها، فلم يتردد القرآن الكريم في أسلوبه البياني من طرح أي قضية أو ضرب أي مثال فيه بيان وتوضيح للناس.

7- تقديم الحقائق العلمية المسلمة: فالقرآن الكريم لم يورد الحقائق العلمية إلا وجاء العلم مصدقًا لما قال.

استخدام الأفضل والأحسن عند ممارسة الإعلام ودعوة الآخرين فقد قال سبحانه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾⁽⁵⁾.

(1) ينظر: جلو الحسين محمود، التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، ص 47.

(2) محيي الدين عبد الحلیم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، ص 147.

(3) ينظر: عبد الله قاسم الوشلي، الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر، ص 43-47.

(4) آل عمران، 159.

(5) البقرة، 83.

الفصل الأول: القيم الإعلامية ودلالاتها عند المفسرين: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين

المبحث الثاني: القيم الإعلامية السلبية (المذمومة) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين



الفصل الأول: القيم الإعلامية في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:

معلوم أن لوسائل الإعلام دورها الكبير في تشكيل وعي الشعوب، وبالتالي توجيهها نحو قيم معينة سلبية كانت أم إيجابية، فاصبح لزاماً على الأمة المسلمة أن تتنبه إلى ما يحاك ضدها من خطط تسعى لهدم منظومتها القيمية برمتها⁽¹⁾.

ولابد من الإشارة هنا إلى مدى التقارب بين مفهومي الأخلاق والقيم، وربما كان أحدهما أوسع دلالة من الآخر، فالقيم أوسع من الأخلاق، والأخلاق جزء من القيم.

وكما تتصل الأخلاق بجميع جوانب الحياة فكذلك هي القيم متصلة بالحياة ككل، وبالتالي فإن مرجع الأخلاق ومرتكزها يعود إلى قيم السلوك الفردي أو الاجتماعي، فالخلق نابع أصلاً من قيمة⁽²⁾.

وقد عرف الدكتور طارق السويدان، الأخلاق بأنها "قيم الأغلبية في مجتمع ما والتي تحكم السلوك المقبول فيه، إذ ما يتبناه معظم الناس في أي مجتمع من قيم هي أخلاق ذلك المجتمع وهي تحكم السلوك المقبول والمرفوض فيه، وبالتالي فإن أخلاق المجتمع تتغير عندما تتغير قيم أغلبية الأفراد فيه، فيما يعرف القيم على أنها المبادئ والمعايير السليمة التي تحكم السلوك، والسلوك هو مجموع الأقوال والأفعال⁽³⁾". وبالتالي فهو يفرق بين القيم والأخلاق في أن القيم تكون للفرد والأخلاق للمجتمع.

وقد تناول المفسرون القيم الإعلامية في تفاسيرهم قديماً وحديثاً، مع أن القدماء منهم لم يأخذوا المصطلح بشكله الحديث كونه مصطلحاً جديداً، إلا أنه تمت الإشارة إليه في تفسير آيات القرآن العظيم، ويتناول الباحث هنا شيئاً مما بثه الله تعالى في كتابه العظيم من تلك القيم الإعلامية، لذا سنتعرض إلى عينات ونماذج متفرقة عليها تكون الشرارة لجذوة تنير الدرب للمسلمين في تعزيز قيمهم السامية وترفد مسيرة الإعلاميين الذين يسعون للتخلق بقيم إعلامية إلهية المصدر، هدفها بناء الإنسان بالشكل الذي يريده الله تعالى، وقد تشترك بعض القيم الإعلامية عند المسلمين الملتزمين بالقيم التي خاطبهم القرآن الكريم بها، وغيرهم ممن وضعوا لأنفسهم قيماً خاصة بهم، وأصدروا موثائق الشرف الإعلامية، مثل ميثاق الشرف الإعلامي العربي الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وغيره من الوثائق التي اهتمت ببعض القيم الإعلامية، لكن الباحث يستعرض هنا نماذج من القيم التي وردت في الخطاب القرآني، إذ لا يمكن الإحاطة بكل ما ورد في القرآن الكريم من قيم إعلامية لكثرتها وعظمتها، وقد قسم الباحث القيم إلى قسمين، قيم إعلامية إيجابية محمودة وأخرى سلبية مذمومة.

(1) ينظر: الهيثم زعفان، حروب القيم بين الإعلام الغربي والإسلامي، التقرير الاستراتيجي، مجلة البيان الإصدار الثامن، ص 79، 1432 هـ.

(3) طارق السويدان: اختبر أخلاقك، الطبعة: الأولى، الإبداع الفكري، 2018، ص 17.

المبحث الأول: القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين.

المطلب الأول: الصدق والأمانة.

المطلب الثاني: الإحسان والإتقان.

المطلب الثالث: الأسوة والقدوة الحسنة.

المطلب الرابع: الجدية والعلم والتعظيم.

المطلب الخامس: البشارة والندارة.

المطلب السادس : الإيجاز والإطناب.

المطلب السابع: التكرار والتثبيت.

المطلب الثامن: الشدة واللين.

المطلب التاسع: التحليل والاستنتاج.

المطلب العاشر: الحيادية والحجة.

المطلب الحادي عشر: الأولوية والتخصص.

المبحث الأول: القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:

الحديث عن القيم بشكل عام يتفرع ويتسع، لكن الباحث هنا يتناول القيم الإعلامية بمنظور إسلامي، وتحديدًا ما ورد في الخطاب القرآني، ومن هنا فإن القيم تقسم إلى نوعين:

- أ- قيم محمودة (إيجابية)، كلف المسلم بالأخذ بها بنصوص الكتاب العزيز، وسنة الهادي عليه الصلاة والسلام، لما فيها من الخير العميم والمنفعة الكبرى لبناء الأفراد والمجتمعات، مثل، الصدق والعدل والأمانة وغيرها من القيم الإيجابية.
- ب- قيم مذمومة (سلبية)، كلف المسلم بتركها لورود النهي عنها في القرآن الكريم، وسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لما فيها من ضرر وشر يهدم الأفراد والمجتمعات، مثل: السرقة والكذب والسخرية وغيرها⁽¹⁾. وقد أفرد الباحث في هذا الفصل مبحثًا للقيم الإيجابية (المحمودة) وآخر للقيم السلبية (المذمومة).

أ- القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية)

المطلب الأول: الصدق والأمانة:

يعرف الصدق بأنه مطابقة الحكم للواقع، وقيل: الصدق: ضد الكذب، وهو الإبانة عما يخبر به على ما كان، وصدق فلانًا: نسبته إلى الصدق، وأصدقته: وجدته صادقًا،... و الصّدَاقَةُ: صدق الاعتقاد في المودة، قال تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ⁽²⁾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ⁽³⁾. وصدقته في الحديث يصدق بالضم و صدقًا، ويُقال أيضًا: صدقه الحديث و تصادقًا في الحديث وفي المودة، و المصدق الذي يصدقك في حديثك، وقالوا إن الصدق هو: قول الحق في مواطن الهلاك، وقيل: أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلا الكذب. قال الكشيري: الصدق: ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب ⁽³⁾.

وقال الراغب الأصفهاني: "الصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معًا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًا" ⁽⁴⁾. قال تعالى: ﴿وَالصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ﴾ ⁽⁵⁾. "هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمانة على التفاق، ومن صدق نجا" ⁽⁶⁾. وأكثر من ذلك فإن الله تعالى وصف نفسه به فقال جل شأنه: ﴿..... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ⁽⁷⁾. "فليس أحد

(1) ينظر: جابر قميحة، المدخل إلى القيم الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1984، ص 41.

(2) الشعراء: 100-101

(3) ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص، 480. ومختار الصحاح، ص 174. والتعريفات ص 132.

(4) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص 478.

(5) الأحزاب: 35.

(6) تفسير القرآن العظيم، ج 6 ص 418.

(7) النساء: 122.

أصدق قولاً منه عزَّ وجلَّ" (1). يؤكد ربنا عز وجل هنا هذه القيمة العظيمة ويكرر نسبتها لنفسه سبحانه فلا " أحد أصدق من الله في الحديث " (2).

ووصفت الملائكة نفسها بالصدق أيضاً حين بلغوا رسالة ربهم لنيي الله لوط عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (3)، فتحدثوا بقيمة الصدق، " إنا لصادقون فيما أخبرناك به يا لوط " (4). وتمثلت هذه القيمة العظيمة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمسك بها حتى قبل بعثته فسماه قومه بالصادق الأمين، ثم بعد بعثته أنزل الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (5). قال ابنُ عَبَّاسٍ: "وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِإِلَهِ إِلَهِ اللَّهِ وَصَدَّقَ بِهِ الرَّسُولُ أَيْضًا بَلَّغَهُ إِلَى الْخَلْقِ" (6). وبالصدق نجاة المرء في أحلك المواقف التي لا نجاة فيها إلا بالصدق، قال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَفْعُ الْصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (7). "ذلك أن صدق الصادقين في يوم الحساب هو صدق متصل بصدقهم في الدنيا حين كانوا مكلفين" (8). بل إن الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه تحدث عن توبته وكيف أنجاه الصدق فقال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّيَنِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، مَا بَقِيَتْ" (9). وقوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (10). وأيضاً قوله عز وجل: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ...﴾ (11). فَإِنَّ ذَلِكَ سَوَالُ أَنْ يَجْعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَالِحًا، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا" (12).

ومن ثم فإن قيمة الصدق تجلت في الخطاب القرآني في مواضع كثيرة، كقيمة للناس عامة، وهي أيضاً قيمة إعلامية أكدها الله تعالى في خطابه، فكان لزاماً على الإعلامي المسلم تحقيقها في ذاته وعمله الإعلامي، متحريراً للصدق عاملاً به،

(1) أبو الحسن البلخي، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث، بيروت، 1423هـ، ج1 ص 408.

(2) الشعراوي، محمد متولي (ت: 1418هـ)، تفسير الشعراوي - الخواطر، مطابع أخبار اليوم، ج4 ص 2512.

(3) الحجر: 64.

(4) الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التريبة والتراث - مكة المكرمة، ج17 ص 115.

(5) الزمر: 33.

(6) البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي (ت 510هـ) معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1420 هـ، ج4 ص 89.

(7) المائدة: 119.

(8) ينظر: محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر، ج6، ص 3481.

(9) البخاري، ج6 ص3، رقم 4418.

(10) الشعراء: 84.

(11) الإسراء: 80.

(12) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص 479.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا"⁽¹⁾. فالإعلامي الصادق في نقل الخبر من خلال وسيلته الإعلامية أيًا كانت، إنما ينقل الحدث كما هو دون زيادة أو نقص أو تحريف، وبذلك فهو ينقل مجريات الأحداث ويغرس معها قيمة الصدق في المجتمع بشكل عام، وبين الإعلاميين بشكل خاص، ويبنى شخصية قوامها الصدق، الذي هو "منزل القوم الأعظم، الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين"⁽²⁾.

ويترتب على ما تقدم من الحث على قيمة الصدق وضرورة التمسك بها حتى تصبح شارة للإعلامي أو المؤسسة الإعلامية، فإنه ينبغي التحذير من ضدها وهو الكذب، لاسيما إذا ورد ممن يوصف بالفسق، لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَاكْفُرُوا بِمَا فَعَلَ فَإِنَّ الْفَاسِقَ كَانَ كَذِبًا، فَيَنْبَغِي عَنْ قَبُولِ ذَلِكَ الْخَبَرَ الْكَاذِبَ فَعَلٌ تَنْدَمُونَ عَلَيْهِ، وَمَنْ هُنَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ رَدَّ مَا يَجُوزُ كَوْنُهُ كَذِبًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُفْضِيًا إِلَى مَا يُضَادُّ الْمَصَالِحَ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضَى لِقَبْحِ الْكَذِبِ إِفْضَاءَهُ إِلَى الْمَفَاسِدِ⁽⁴⁾ ". وفي تنكير الفاسق والنبأ: شياع في الفساق والأنباء، كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأي نبي"⁽⁵⁾. وتنعكس الأخبار الكاذبة على الفرد والمجتمع بالضرر البالغ لاسيما إذا صدرت من مؤسسة إعلامية، وما يترتب عليه من أحداث تصل في بعض الأحيان إلى الاقتتال بين الأفراد أو الدول.

(1) مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (ت: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة وتاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ج4 ص2013، رقم 2607.

(2) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، تهذيب مدارج السالكين، هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي، الطبعة: الأولى، دار الشير للثقافة والعلوم، 1997، ص، 390. وينظر: ياسر بن إسماعيل راضي، مباحث الصدق في القرآن الكريم، دراسة في التفسير الموضوعي، جامعة طيبة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المملكة العربية السعودية، 2016، ص25-27.

(3) الحجرات: 6.

(4) ينظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت، 606هـ) مفاتيح الغيب، الطبعة: الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1420هـ، ج16 ص68.

(5) الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (ت: 538هـ)، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، الطبعة: الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407، ج4، ص360.

وليس الصدق قيمة إعلامية فحسب، بل هو قيمة تشترك فيها الإنسانية جمعاء، و"المصادقية هي أهم رصيد يملكه الصحفي، أما الدقة فهي الطريقة المثلى للحفاظ على ذلك الرصيد، وللتأكد من صحة ودقة الأخبار ينبغي على الصحفيين أن يتحققوا وأن يعيدوا التحقق من صدق جميع المعلومات التي يحتاجونها لصياغة الأخبار"⁽¹⁾.

أما الأمانة:

هي: "ضِدُّ الحَيَانَةِ، وَمَعْنَاهَا سُكُونُ الْقَلْبِ... وَيُقَالُ: أَمِنْتُ الرَّجُلَ أَمْنًا وَأَمَنَةً وَأَمَانًا، وَأَمْنِي يُؤْمِنُنِي إِيمَانًا. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ أَمَانٌ: إِذَا كَانَ أَمِينًا"⁽²⁾. و"الأمانة: كل ما يؤتمن عليه، كأموال وحرم وأسرار فهو أمانة، وهي مصدر (أمن) بالضمة: إذا صار أميناً، ثم يُسمى بها ما يؤتمن عليه، وكل ما افترض على العباد فهو أمانة كَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَأَدَاءِ دَيْنٍ، وأوكدها الودائع، وأوكدها الودائع كتم الأسرار"⁽³⁾.

و"الأمانة: عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين، سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة، أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور والمستعار، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألفت الريح في دار أحد مآل جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط، وأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السرّ ونقيضها الخيانة"⁽⁴⁾.

والأمانة قيمة سامية عليا، اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، فقد كان يسمى الصادق الأمين، وكانوا يضعون عنده الأمانات، وهو الأمين في تبليغ وحي السماء إلى الأرض، وأدى الأمانة على أتم وجه وجميع أنواعها، وقد ذكر الله تعالى الأمانة في كتابه الكريم كما في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾⁽⁵⁾. فهو خطاب يعم جميع المكلفين ويشمل كل الأمانات⁽⁶⁾. فالمراد به العموم في كل أمانة⁽⁷⁾. والأمانات التي أمر الله تعالى بأدائها كثيرة ومتنوعة، بكثرة أهلها واختلافهم، فمنها الأمانة العامة التي حملها الإنسان، وهي أمانة التكليف، التي أبت عوالم السماء والأرض أن تحملها، وأشرفت من حملها، والقدرة على الوفاء بها... فإذا حمل الإنسان هذه الأمانة أصبح سيّد الكائنات كلها، ومن هنا فإن عليه أن يرتفع ويسمو بهذا المستوى الكريم، وأن يرفع هذه الأمانة حق رعايتها، وأداء هذه الأمانة على وجهها، هو ضمان وثيق لأداء الأمانات كلها، لأن كل أمانة بعدها هي جزء من تلك الأمانة الكبرى، وأثر من آثارها.. فما بين الناس والناس من أمانات ماديّة، وعقود، وعهود يندرج تحت هذه الأمانة⁽⁸⁾.

(1) ينظر: دبرا بوتر، دليل الصحافة المستقلة، مكتب برامج الإعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأميركية، ص 21.

(2) الرازي، أحمد بن فارس (ت، ٣٩٥هـ)، مقاييس اللغة، ج 1، ص 133-134.

(3) الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 176 و 186-187.

(4) البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية - باكستان، 1424هـ - 2003م، ص 35.

(5) النساء 58.

(6) ينظر، البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت، 685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج 2، ص 79.

(7) ينظر: النسفي، عبد الله بن أحمد، (ت: 710هـ)، تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، الطبعة: الأولى، دار الكلم الطيب، بيروت، 1419 هـ - 1998م، ج 2، ص 460.

(8) ينظر، الخطيب، عبد الكريم يونس (ت، 1390 هـ) التفسير القرآني للقرآن، الطبعة: الأولى، دار الفكر العربي، 1970،

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (1).

وقد حذر ربنا تبارك وتعالى من خيانة الأمانة فقال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (2). ف"الخيانة هنا الاستبطان بخلاف ما يؤمل منك بحق التعويل، فخيانة الله بتضييع ما ائتمنك عليه، وذلك بمخالفة التصح في دينه، وخيانة الرسول بالاتصاف بمخالفة ما تبدى من مشايعته، والخيانة في الأمانات بترك الإنصاف، والاتصاف بغير الصدق، وخيانة كل أحد على حسب ما وضع عنده من الأمانة" (3).

وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأمانة حتى قال: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ" (4). بل جعل تضييع الأمانة من علامات الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: "إِذَا ضُبِغَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" (5). وكما تقدم فإن تضييع الأمانة يمكن أن يكون في جميع المجالات، ومنها عدم الأمانة في نقل الأخبار والمعلومات في وسائل الإعلام بأنواعها، فتجد بعض القنوات تعتمد نشر الأخبار دون التحري عنها وهذا من تضييع الأمانة في النقل، وقد ينشر الملايين من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة أو أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم دون التحري عن صحتها، وقد ينقل الباحث كلاماً لغيره دون الإشارة إلى المصدر، وهذا أيضاً من عدم مراعاة الأمانة العلمية، وقد يحدث الرجل أخاه بمحدث لا يريد نشره، فيبيح سره، وهكذا فإن الأمانة قيمة عليا لا بد من الالتزام بها في الإعلام وغيره.

المطلب الثاني: الإحسان والإتقان:

الإحسان في اللغة من: "أَحْسَنَ يُحْسِنُ، إِحْسَانًا، فَهُوَ مُحْسِنٌ، والمفعول مُحْسَنٌ وأَحْسَنَ الشَّخْصُ: فعل ما هو حَسَنٌ، ضِدُّ أَسَاءَ، وَأَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ: أَتَقْنَهَا، وَأَجَادَهَا، وكما قيل: لا يكفي أن تعمل خيراً بل يجب أن تحسن صنعه، قال تعالى: ﴿وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾" (6). (7). وهو "ضدُّ الإِسَاءَةِ. وَرَجُلٌ مُحْسِنٌ وَمِحْسَانٌ، وَيُقَالُ: أَحْسِنُ يَا هَذَا فَإِنَّكَ مُحْسِنٌ أَيْ لَا تَزَالُ مُحْسِنًا، وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الإِحْسَانَ حِينَ سَأَلَهُ جِبْرِيلُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَسَلَامُهُ، فَقَالَ: هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" (8)، وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (9). وأراد بالإحسان الإخلاص، وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مَعًا، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةِ وَجَاءَ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ

ج3، ص820.

(1) الأحزاب: 72.

(2) الأنفال: 27.

(3) القشيري، عبد الكريم بن هواز بن عبد الملك (ت، ٤٦٥هـ)، لطائف الإشارات، ج1، ص618.

(4) صحيح البخاري، ج1، ص16 برقم 33.

(5) المصدر السابق، ج8، ص104، برقم 6496.

(6) غافر: 64.

(7) أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج1، ص497.

(8) البخاري، ج1، ص19، برقم 50.

(9) النحل، 90.

إِخْلَاصَ لَمْ يَكُنْ مُحْسِنًا، وَإِنْ كَانَ إِيمَانُهُ صَاحِبًا، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْإِحْسَانِ الْإِشَارَةَ إِلَى الْمُرَاقَبَةِ وَحُسْنِ الطَّاعَةِ، فَإِنَّ مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ أَحْسَنَ عَمَلَهُ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ؛ أَيْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ. وَأَحْسَنَ بِهِ الظَّنُّ: نَقِيضُ أَسَاءَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ أَنَّ الْإِحْسَانَ يَكُونُ لِنَفْسِ الْإِنْسَانِ وَلِغَيْرِهِ، تَقُولُ: أَحْسَنْتُ إِلَى نَفْسِي، وَالْإِنْعَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِغَيْرِهِ (1).

والإحسان: "هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفًا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينًا ولا يراه حقيقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "كأنك تراه" لأنه يراه من وراء حجب صفاته... وهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير" (2).

إلا أن له في الإصطلاح معنيين:

المعنى الأول: أن يتلازم الإحسان بشيء من حقوق الله تعالى وما ينبغي له من عبادة، وهنا يكون المراد مطابقًا لما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ" (3). والمعنى: عبادة المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والخشوع والمراقبة والإتقان (4). فـ "يَغْلِبُ عَلَيْهِ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ بِقَلْبِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ بِعَيْنِهِ" (5).

والمعنى الثاني: أن لا يقتصر الإحسان بشيء من حقوق الله تعالى، كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرُؤُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...﴾ (6). (7). والإحسان كقيمة عامة تشمل كل مفاصل الحياة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ..." (8). والدعوة إلى الله من خلال وسائل الإعلام وغيره إذ لا بد أن تتحلى بوافر من الإحسان الذي دعا له ربنا تبارك وتعالى في خطابه: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ...﴾ (9). وذلك لما للإحسان من أثر على النفس الإنسانية، وانظر كيف كانت سيرة الأنبياء مليئة بالإحسان ومنهم يوسف عليه السلام فقد كان محسنًا حتى وهو في السجن، قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ

(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 13، ص 117.

(2) الجرجاني: علي بن محمد، كتاب التعريفات، ص 12.

(3) مسلم، ج 1، ص 39، برقم 9.

(4) الغامدي، أحمد بن سعد بن أحمد آل غرم، الإحسان في ضوء الكتاب والسنة النبوية، إشراف: سلمان الصادق البيرة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى، السعودية، 2001، ص 15.

(5) ابن حجر: أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة - بيروت، 1379، ج 1 ص 120.

(6) الأنعام: 152.

(7) ينظر: الإحسان في ضوء الكتاب والسنة النبوية، ص 19.

(8) مسلم، ج 3، ص 1548، برقم 1955.

(9) القصص: 77.

إِنِّي أَرَبِّي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي حُبْرًا تَأْكُلُ الظَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَزَّلَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١﴾ وقد وردت قيمة الإحسان في مواطن كثيرة في كتاب الله تعالى كرسالة إلى البشرية جمعاء لتتحلى بهذه القيمة العظيمة، ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢).

أما الإتقان:

فهو في اللغة: من "اتَّقَنَ الشيءَ: أَحْكَمَهُ، وإِتْقَانُهُ إِحْكَامُهُ، والإِتْقَانُ: الإِحْكَامُ لِلأَشْيَاءِ، وَرَجُلٌ تَقَنٌ وَتَقِنٌ: مُتَقِنٌ لِلأَشْيَاءِ: حَاضِرٌ. وَرَجُلٌ تَقَنٌ: وَهُوَ الْحَاضِرُ الْمُنْطِقُ وَالْجَوَابُ" (٣). و"اتَّقَنَ الأَمْرَ إِتْقَانًا: أَحْكَمَهُ، وَهُوَ فِي الاصْطِلَاحِ: مَعْرِفَةُ الأدْلَةِ وَضَبْطُ القَوَاعِدِ الكَلِمَةِ بِجُزْئِيَّاتِهَا" (٤). وقد تحدث الله تعالى عن قيمة الإتقان في كتابه العزيز واصفًا نفسه سبحانه بالإتقان بقوله جل في علاه: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٥). "أي أحكمه، وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء، والإتقان الإحكام" (٦). وحث سبحانه وتعالى عباده على هذه القيمة الإيجابية المحمودة بقوله: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (٧). فهنا "خَوْفُهُمْ بِرُؤْيَاهُ - سبحانه - لأَعْمَالِهِمْ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ تَقَاعَصِرُ حَالَتُهُ عَنِ الِاحْتِشَامِ لِاطِّلاَعِ الْحَقِّ قَالَ: - وَرَسُولُهُ -، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ نَزَلَتْ رَتَبَتُهُ: وَالْمُؤْمِنُونَ"، وقد خسر من لا يمنعه الحياء، ولا يردعه الاحتشام، وسقط من عين الله من هتك جلباب الحياء، كما قيل: إذا قلّ ماء الوجه قلّ حيائه ... ولا خير في وجهه إذا قلّ ماؤه" (٨). وقال الرازي: "فكأنه تعالى قال: اجتهدوا فإن لعمركم حكمًا في الدنيا وفي الآخرة، أما حكمه في الدنيا فإن الله سبحانه يراه وكذلك يراه رسوله عليه الصلاة والسلام ويراه المؤمنون أيضًا، ففي عمل الطاعة يكون منه الثناء والثواب في الدنيا والآخرة، والذم والعقاب في الآخرة إن كان معصية، فهذه اللفظة الواحدة جامعة لكل ما يحتاج إليه المرء في الدين والدنيا" (٩). وأكد ربنا تبارك وتعالى على الإحسان في العمل وإتقانه كما في قوله عز وجل: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (١٠).

أي "أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله" (١١). وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ يعني: ليختبركم ما بين الحياة والموت، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا في حياته، ويقال: أيكم أكمل عملاً وأخلص عملاً (١٢).

(1) يوسف: 36.

(2) البقرة: 195.

(3) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 13، ص 73.

(4) الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 34، ص 316.

(5) النمل: 88.

(6) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، دار الكتب المصرية القاهرة، 1964م، ج 13، ص 244. وينظر، الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 19، ص 506.

(7) التوبة: 105.

(8) القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف الإشارات، ج 2، ص 61.

(9) ينظر، الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب، ج 16، ص 142.

(10) الملك: 2.

(11) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 15، ص 251.

(12) السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم، ج 3، ص 474.

ومما تقدم فإن الآيات الكريمات دالة على قيمة الإتقان التي لابد للمسلم أن يتحلى بها وأن يزين عمله بإتقانه، ومن هنا فإن الأجدد بالمؤسسات الإعلامية والعاملين في مجال الإعلام بشكل عام، وأن يتقنوا عملهم ابتداء من المادة الخبرية وإنتاجها وإيصال المعلومة والإعلان والترفيه والبرامج الاجتماعية والدينية وغيرها، فإن عدم إتقان أي مفصل من مفصلات الإعلام لاسيما الإعلام الإسلامي، فإنه يؤدي إلى خلل وتشويش على الرسالة الإعلامية وما تحمله من أفكار ومعان قد تتأثر بسبب خلل هنا أو هناك، ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتقنون ما أوكل إليهم من مهام في تبليغ رسالة السماء إلى الناس، أو أمور دنياهم ومعاشهم، فلم تكن قيمة الإتقان تغيب عنهم في أي عمل أو قول، وكانوا يعلمون أقوامهم ذلك. والذي يتقن أقواله وأعماله في الإعلام وغيره، فيعرف كيف يختار كلماته وينتقي برامجهم وكيف ينتج أعماله ويركز على أهدافه فيفعل قيمة الإتقان في كل مفصل حياته، وبذلك يؤدي على تلك الأقوال والأعمال، ويعكس صورة جميلة وصادقة عن الإسلام.

المطلب الثالث: الأسوة والقدوة الحسنة:

الأسوة، كما يعرفها أهل اللغة هي: "من المواساة والتأسي، تقول: هؤلاء القوم أسوة في هذا الأمر، أي: حالهم فيه واحدة. وفلانٌ يأتسى بفلان، أي: يرى أن له فيه أسوة إذا اقتدى به وكان في مثل حاله، والجمع: الأسى، ويقال: إسوة وإسى، وفلان يأتسى لفلان، أي: يرضى لنفسه ما رضى به" (1).

أما "القدوة"، فهي الإسوة يُقال: فلانٌ قدوةٌ يُقتدى به وقد يُضم، فيقال: لي بك قدوةٌ و قدوةٌ و قدوةٌ جمع قدوات، وقدوات: من يُقتدى به أسوة، ومن يتخذ الناس مثلاً في حياتهم كقولك: لي بك قدوة، أو قدوتي في الحياة معلّمي (2). وجعل الله الأنبياء عليهم السلام أسوة وقدوة حسنة للناس في عبادتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وقد سددهم سبحانه بالوحي فكانوا على مراد الله، ومن هنا جاءت الدعوة للاقتداء بهم فقال جل شأنه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَ﴾

﴿(3)﴾ أي: بسنتهم وتوحيدهم اقتدوا واعمل بدينهم واستقم عليه (4). وهؤلاء هم من يحسن الاقتداء بهم واتخاذهم أسوة حسنة، وليس سواهم ممن يقدمهم الإعلام الهابط للأسف من أولئك الذين تلبسوا بالذنوب الصغيرة والكبيرة، وجأهروا بالمعاصي أمام الكامرات، فأصبحوا قدوات لكثير من الشباب، دون وعي أو دراية، والقدوة والأسوة الحسنة تلك القيمة "العظيمة أساسها مبني على غريزة التقليد والمحاكاة عند الناس، وذلك لها من تأثير فعال في مجالات الإعلام والتربية والتعليم، ورُبَّ رجل يقتدى به في عمل ما يكون أنجح وأفضل من كثير من الجهود الإعلامية وغيرها لنشر الفكر أو العقيدة أو السياسة، وقد اهتم القرآن الكريم بهذه القيمة فلفت أنظار المؤمنين إلى أفضل قدوة وخير أسوة عرفها تاريخ البشرية جمعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنهتدي بسنته ونقتدي بأقواله وأفعاله، بل وحتى في سكوتة لذا قال عنه ربنا سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾

(1) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج 7 ص 333.

(2) الرازي، محمد ابن أبي بكر، مختار الصحاح، ص 249، و معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 3 ص 1786.

(3) الأنعام 90.

(4) ينظر: السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم، ج 1، ص 466.

حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا⁽¹⁾. فرأينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام تطبيقاً عملياً واهتماماً شديداً بهذه القيمة، فكانوا مضرب الأمثال في نشر القيم التي دعا إليها الإسلام، وترجموا بأفعالهم تعاليم دينهم من المساواة والعدالة والتآخي والتكافل والبذل والعطاء والتضحية والإيثار، فكانوا سبباً لدخول الشعوب والأمم في دين الله أفواجا، لما رأوه من السمو الأخلاقي والسلوكي في سيرتهم العطرة المباركة⁽²⁾.

المطلب الرابع: الجدية والعلم والتعظيم:

الجدية: في اللغة من "الجِدُّ: نقيضُ الهزل، يُقال: جَدُّ فلانٌ في أمره إذا كانَ ذا حَقِيقَةٍ ومُضَاءٍ"⁽³⁾. و"رَجُلٌ جَدِّي: جاد وجيه خبير بالأمور ذو شخصية جادة مميّزة"⁽⁴⁾. ولقد حمل القرآن الكريم قيمة الجدية في جميع آياته، فقال جل شأنه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾⁽⁵⁾. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ ﴿١﴾ قُلْ أَذَرُ ﴿٦﴾ وَأَمْرُ نَبِيِّهِ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَخَذِ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَجِدِيَّةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَنْحِثِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا﴾⁽⁷⁾. ثم نقل واجب أخذ كلام الله بقوة للناس أيضاً، فقال سبحانه: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾⁽⁸⁾. و"لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة، والأخذ بقوة يدل على عشق الأخذ للمأخوذ، وما دام المؤمن يعشق المنهج فإنه سيؤدي مطلوباته بقوة فالإنسان

(1) الأحزاب: 21.

(2) ينظر: حمزة، عبد اللطيف، الإعلام في صدر الإسلام، بدون طبعة وتاريخ، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 66-69. و رفاعي، عاطف إبراهيم المتولي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، 45-46.

(3) الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور (ت، 370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، 2001م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 10، ص 249.

(4) أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 1 ص 349.

(5) الطارق: 13-14.

(6) المدثر: 1-2.

(7) مريم: 12.

(8) البقرة: 93.

دائمًا عندما يأخذ شيئًا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور و«تأون»⁽¹⁾. ثم وصف جل شأنه الرسل الكرام بالجد في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾⁽²⁾. "أي: أولو الجد والثبات والصبر من الرُّسُلِ"⁽³⁾.

فالجد والحزم والقوة لا تتنافى مع اليسر، بل تتنافى مع التميع وفيها سعة الأفق وعدم الاستهتار وتراعي الواقع وترفض أن يكون الواقع حاكمًا على شريعة الله، بل هو المحكوم بها⁽⁴⁾.

ولو تأملنا كيف يأمر الله تعالى رسوله عليه الصلَام والسلام بالجدية، حين يتعلق الأمر بالخوض في آيات الله، فيقول سبحانه: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾. "فمع الحاجة الشديدة لأصحاب الدعوة إلى الله في مواجهة التكذيب من قومهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن الكريم في القلوب! لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، مأمور بعد ذلك ألا يجالسهم، حتى للبلاغ والتذكير، إذا رآهم يخوضون في آيات الله بغير توقير ويتحدثون عن الدين بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ويجعلون الدين موضعًا للعب واللهو بالقول أو بالفعل حتى لا تكون مجالسته لهم موافقة ضمنية على ما هم فيه، فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم، ثم تذكر، قام من فوره وفارق مجلسهم"⁽⁶⁾.

وكان الصحابة الكرام، لا يألون جهدًا في تبليغ هذا الدين، فحين أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شمر عن ساعد الجد، ليدخل كبار الصحابة الإسلام على يديه، كعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وغيرهم، وسيأتون يوم القيامة في موازين الصديق رضي الله عنه، ولم يكن ذلك إلا بالجد والاجتهاد المتواصل بعد توفيق الله تعالى ورضاه.

وقد مدح الله تعالى أصحاب الهمم العالية بقوله ﴿وَلَسَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽⁷⁾. ومن هنا تأتي أهمية الجدية في إيصال الرسالة الإعلامية، فلا بد من أخذ المواضيع

(1) الشعراوي: محمد متولي، تفسير الشعراوي، ج1 ص 467.

(2) الأحقاف: 35.

(3) سعيد حوى، (ت، 1409 هـ)، الأساس في التفسير، الطبعة: السادسة، دار السلام، القاهرة، 1424 هـ، ج9 ص 5269.

(4) ينظر: المصدر السابق، ج4، ص 2043.

(5) الأنعام 68.

(6) ينظر: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت، 1385 هـ)، في ظلال القرآن، ج 2، ص 1127، القاهرة، الطبعة السابعة عشر - 1412 هـ.

(7) آل عمران 104.

المطروحة بحزم وجدية لاسيما إذا كان الأمر متعلقاً بأوامر الله تعالى، فيؤكد ربنا تبارك وتعالى قيمة الجدية في كتابه العزيز وينفي عنه الهزل كما تقدم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝﴾⁽¹⁾.

أما العلم: فهو في اللغة من: "عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْماً، نقيض جهل، ورجل علامة، وعلام، وعليم"⁽²⁾. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾⁽³⁾.

وَقَالَ سبحانه: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾⁽⁴⁾. وَقَالَ: ﴿...وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾⁽⁵⁾. "وَعَلَامٌ وَعَلَامَةٌ إِذَا بَالِغَتْ فِي وَصْفِهِ بِالْعِلْمِ أَيْ عَالِمٌ جَدًّا، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ ذَاهِيَةً مِنْ قَوْمٍ عَالَمِينَ، وَعَلِمْتُ الشَّيْءَ أَعْلَمُهُ عِلْماً: عَرَفْتُهُ. قَالَ ابْنُ بَرِيٍّ: وَتَقُولُ عِلْمٌ وَفَقِيهٌ، أَيْ تَعْلَمُ وَتَفْقَهُ، وَعِلْمٌ وَفَقُهُ أَيْ سَادَ الْعِلْمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ. وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامَةُ: النَّسَابَةُ وَهُوَ مِنَ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ جَنِّي: رَجُلٌ عَالِمَةٌ وَامْرَأَةٌ عَالِمَةٌ، وَعِلْمُ الرَّجُلِ: خَبْرُهُ، وَأَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَهُ أَيْ يَخْبِرَهُ. وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿وَالْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ﴾⁽⁶⁾.⁽⁷⁾

أما في الاصطلاح فهو: "الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل، وقيل: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، وقيل: زوال الخفاء من المعلوم، والجهل نقيضه، وعبروا عنه بأنه مستغن عن التعريف، وقال عنه آخرون إنه: صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات، والعلم: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بديهي، وضروري، واستدلالي"⁽⁸⁾.

ولابد من العلم قبل كل عمل ونية، فقيمة العلم التي حث الله تعالى عليها في أول نزول القرآن، فقال سبحانه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾⁽⁹⁾. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالغيث في قوله: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَأَنَّ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ"⁽¹⁰⁾. فجاء تشبيه العلم بالغيث، ومن ينتفع به بالأرض الطيبة⁽¹¹⁾. وأجل

(1) الطارق 13-14.

(2) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج 2 ص 152.

(3) يس: 81.

(4) الرعد: 9.

(5) التوبة: 78.

(6) الأنفال: 60.

(7) ابن منظور، لسان العرب ج 2 ص 416-417.

(8) الجرجاني: علي بن محمد، التعريفات، ص 15.

(9) العلق: 1-5.

(10) مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ج 4 ص ١٧٨٧، برقم ٢٢٨٢.

(11) ينظر: الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 58.

ما ينبغي العلم به هو العلم بالله تعالى القائل: ﴿هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (1) "أي: لِيَسْتَدِلُّوا بِحُذُودِ الْآيَاتِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى" (2). وورد الحث على العلم أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (3). و"العلم قيمة من القيم العليا الإيجابية، التي جاء بها الإسلام، والقرآن الكريم هو كتاب العلم، وهو الذي جعل العلم أساس التفاضل بين الناس، يقول العليم سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَّا يَنْذَرُكَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (4). كما جعل الله تعالى أهل العلم هم الشهداء له سبحانه بالتوحيد، مع الملائكة، بقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (5). وأهل العلم كذلك هم المؤهلون لخشية الله تعالى وتقواه، يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (6). وهم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (7). "بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريق التماس العلم طريقاً إلى الجنة، فقال " وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ " (8). ومن هنا تأتي أهمية العلم للجميع وللإعلامي والمؤسسة الإعلامية بشكل خاص لتوصيل الرسالة المراد نشرها بشكل يعتمد على الأسس العلمية، كما أن المسلم ليتوجس خيفة من انتزاع العلم بموت العلماء بعلمهم، فهو حذر يقظ، لقوله عليه الصلاة والسلام "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمْوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ..." (10).

أما التعظيم: فهو في اللغة من "عَظُمَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ يَعْظُمُ عَظْمًا أَيْ كَبُرَ فَهُوَ عَظِيمٌ وَ عُظَامٌ أَيْضًا بِالضَّمِّ، وَ عَظُمَ الشَّيْءُ، وَأَعْظَمَ الْأَمْرَ وَعَظَّمَهُ تَعْظِيمًا أَيْ فَحَمَهُ، وَالتَّعْظِيمُ التَّجْهِيلُ وَاسْتَعْظَمَهُ عَدَهُ عَظِيمًا، وَاسْتَعْظَمَ وَتَعْظَمَ تَكَبَّرَ، وَعَظُمَ: مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعِلْيُ الْعَظِيمُ، وَيُسَبَّحُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ؛ وَالْعَظِيمُ: الَّذِي جَاوَزَ قَدْرَهُ

(1) إبراهيم: 52.

(2) البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج 4، ص 363.

(3) طه: 114.

(4) الزمر: 9.

(5) آل عمران: 18.

(6) فاطر: 28.

(7) المجادلة: 11.

(8) ينظر: رفاعي، عاطف إبراهيم، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، ص 197.

(9) مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ج 4، ص 2074 برقم 2699.

(10) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري ج 9، ص 100، برقم 7307.

وجلَّ عَنْ حُدُودِ الْعُقُولِ حَتَّى لَا تُتَصَوَّرَ الْإِحَاطَةُ بِكُنْهِهِ وَحَقِيقَتِهِ. قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُوهَا فِيهِ الرَّبُّ أَيُّ اجْعَلُوه فِي أَنْفُسِكُمْ ذَا عَظْمَةٍ، وَعَظْمَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا تُكَيَّفُ وَلَا تُحَدُّ وَلَا تُمَثَّلُ بِشَيْءٍ⁽¹⁾.

وقد يأخذ التعظيم جانبين مختلفين، أحدهما إيجابي ممدوح، كتعظيم الله تعالى وتعظيم ما عظمه سبحانه أو ما ارتبط بهما، وثانيهما سلبي غير ممدوح، ومثال الأول في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾⁽²⁾. أي ذو العظمة، فكل شيء دونه، وليس هناك ما هو أعظم منه سبحانه⁽³⁾. وأيضاً قوله عز وجل: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾⁽⁴⁾. فعظم الله تعالى نفسه في هذه الآيات وغيرها، ثم عظم ما أراد تعظيمه من مخلوقاته، كقوله تعالى: ﴿فَأَنفَلَقَ فَمَا كَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالظُّدِ الْعَظِيمِ﴾⁽⁵⁾. أي كالجبل ذي الارتفاع العالي والأصل الثابت في الأرض⁽⁶⁾. ثم عظم أشياء أخرى كخُلُقِ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾⁽⁷⁾. "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: دِينَ عَظِيمٌ لَا دِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَرْضَى عِنْدِي مِنْهُ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ آدَابُ الْقُرْآنِ"⁽⁸⁾. وقال أيضاً في تعظيم الفوز بالجنة: ﴿تَجَرَّى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽⁹⁾. وعظم البلاء فقال سبحانه: ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾⁽¹⁰⁾. وقال عن العذاب: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽¹¹⁾. ووصف الأجر بالعظمة في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾⁽¹²⁾. وغيرها الكثير فقد عظم الله تعالى الفضل، والساعة، ويوم القيامة، والبهتان، وعرش بلقيس، والحظ العظيم، والشرك، والنبأ، وغيرها من الآيات التي ذكرت قيمة العظمة، بالشكل الذي أراده الله تعالى.

(1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج 12، ص 409، والرازي، مختار الصحاح، ص 212.

(2) البقرة: 255.

(3) ينظر: الطبري، ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 5، ص 405.

(4) الحاقة: 33.

(5) الشعراء: 63.

(6) ينظر: الخلوئي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي المولى أبو الفداء (ت 1127هـ)، روح البيان، دار الفكر، بيروت، ج 6، ص 279.

(7) القلم: 4.

(8) البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج 5، ص 130.

(9) النساء: 13.

(10) البقرة: 49.

(11) البقرة: 114.

(12) آل عمران: 172.

أما الجانب السلبي في استخدام قيمة العظمة، فيأتي حينما تعظم الأشياء التي لا تستحق التعظيم أو يكون في تعظيمها كفر أو شرك بالله تعالى، أو طغيان أو ظلم، قال تعالى: ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ (1). أي وانظر إلى معبودك الذي عبدته، أي العجل لنحرقة بالنار، ثم لنذريه في البحر، قال قتادة: فحرقه بالنار، ثم ألقى رماده في البحر، وهو موقف يدل على حزم نبي الله موسى عليه السلام فهو من أولي العزم، فإن هذا المعبود في زعم السامري وأتباعه يجب أن تمحى آثاره، لتبقى صورة التوحيد ناصعة براق لا تشوبها شائبة (2). وفي مثل هذه الحالات لابد من تحطيم تلك الرموز الكاذبة التي تعبد من دون الله تعالى، وكذلك فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام في تحطيم ما كان يعظم عند قومه من الأصنام فهدمهم معنويًا وفعليًا، ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَيْدَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (3) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (4) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (5) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (6) قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (7) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَعَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (8) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (9) ثُمَّ نُكُسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (10).

يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام حين حطَّم الأصنام، وسئل عن ذلك بقولهم: ﴿ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾؟ فأجابهم: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَعَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾. وعندها كانت الإجابة المرة: إن هذا الكبير مجرد صنم، وهو لا يقوى ولا يقدر على فعل أي شيء (4). ومن هنا فإن القيمة الإعلامية في تعظيم الأشخاص والأشياء لابد أن تبني على أسس صحيحة فنعظم ما عظمه الله ورسوله وكتابه، ونبتذل كل تعظيم يفضي إلى عبادة غير الله أو الشرك به أو الظلم والطغيان.

المطلب الخامس: البشارة والندارة:

تأتي "البشارة"، بكسر الباء وضمِّها، ويُقال: بَشَرَهُ بِكَذَا بِاللَّخْفِيفِ فَأَبَشَرَ إِبْشَارًا أَيْ سُرًّا، وَتَقُولُ: أَبَشِرْ بِخَيْرٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿...وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ...﴾ (5). وَ بَشَرَهُ مِنَ الْبُشْرَى وَ بَشَرَ بِكَذَا وَ اسْتَبَشَرَ بِهِ، وَ بَشَرَنِي فَلَانٌ بِوَجْهِ حَسَنِ أَيْ لَقِينِي فَلَانٌ وَهُوَ حَسَنُ الْبَشْرِ أَيْ طَلَّقَ الْوَجْهِ، وَالْبِشَارَةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ بِالْشَرِّ إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ...﴾ (6). وَتَبَاشَّرَ الْقَوْمُ بَشَرًا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَ التَّبَاشِيرُ الْبُشْرَى، وَتَبَاشِيرُ الصُّبْحِ أَوَائِلُهُ،

(1) طه: 97.

(2) ينظر: الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الطبعة: الثانية، دار الخير، دمشق، 2006م، ج16 ص273.

(3) الأنبياء: 58-65.

(4) ينظر: الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، ج13، ص7858.

(5) فصلت: 30.

(6) آل عمران: 21.

وَكَذَا أَوَائِلُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا فِعْلٌ لَهُ. وَ الْبَشِيرُ الْمُبَشِّرُ، وَالْمُبَشِّرَاتُ، الرِّيحُ الَّتِي تُبَشِّرُ بِالْغَيْثِ⁽¹⁾. و"البشارة الخبر السار وجمعه بشار" (2).

والبشارة كقيمة، وردت كثيرًا في الخطاب القرآني، كما في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (3). و"البشرى في الدنيا هي البشارة عند الاحتضار فيعرف أين هو قبل موته، وفي الآخرة يكون المصير إلى الجنة" (4).

أما النذارة أو الإنذار فهو "الإبلاغ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي التَّخْوِيفِ، وَالْإِسْمُ النُّذْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَذَبْتَ عَادَ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذَرٌ﴾ (5). (6). وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا﴾ (7). "أي: شهيدًا على أمتك في إبلاغهم ومُبَشِّرًا لهم بالجنة في الآخرة لمن أطاع الله وبالنصرة في الدنيا ومنذيرًا لهم من النار أي مخوفًا لمن لم يطع الله عز وجل" (8). وقد تكون البشارة بغير هذا اللفظ لكنها تشير إلى المعنى ذاته، كقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٧٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٧٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٨٠﴾﴾ (9). أي "في جملة عبادي الصالحين، وانتظمي في سلكهم وادخلي جنتي معهم" (10). فهي بشارة لتلك النفس المطمئنة.

وقوله عليه الصلاة والسلام "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا" (11). فعزز تلك القيمة في نفوس أمته، و"البشارة والنذارة من أعظم المنطلقات والأسس التي يقوم عليها الإعلام الإسلامي بجميع مكوناته، فالبشارة والنذارة لأهل الإسلام بعد الرسل، وهم أحق بها وأهلها، بكتابتهم الحكيم المحفوظ على الدوام بحفظ رب العالمين سبحانه، وبما بين أيديهم من صحيح سنة المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أظهر الدلائل على هذه المهمة النبيلة، كما في قوله سبحانه: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ (12). فهذه هي مهمة الرسل عامة، وأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:

(1) ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص25.

(2) إبراهيم ونيس، المعجم الوسيط، 58/1.

(3) يونس: 64.

(4) ينظر: الماوردي، النكت والعيون، ج2، ص441.

(5) القمر: 18.

(6) ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص202.

(7) الأحزاب: 45.

(8) ينظر: السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت: 373هـ) بحر العلوم، ج3، ص65.

(9) الفجر: 27-30.

(10) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (ت: ٥٣٨هـ)، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ج4، ص752.

(11) البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج1، ص25، رقم 69.

(12) الكهف: 56.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾⁽¹⁾. "وقد جعل الله تعالى بحكمته البالغة لهاتين الوسيلتين أثرهما البالغ في المتلقين، فبالبشارات تنطلق الهمم نحو الخير، وتسمو العزائم إلى الطاعة، وبالندارات تتحجم المعصية، ويمنع العقلاء من المؤمنين أنفسهم عن مواضع غضب الله سبحانه"⁽²⁾. لذا فإن وسائل الإعلام معنية في أن تبشر بكل ما هو خير للبشرية، وتندّر وتحذر من الشر بكل أشكاله وصوره، وتلك مسؤولية عظيمة تنصلت عنها كثير من الدول فضلاً عن المؤسسات الإعلامية.



(1) الفرقان: 56.

(2) ينظر: عاطف إبراهيم المتولي رفاعي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، ص 41.

المطلب السادس : الإيجاز والإطناب:

الإيجاز من "وجز: وَجَزَ الْكَلَامَ وَجَازَةً وَوَجَزاً وَأَوْجَزَ: قَلَّ فِي بِلَاغَةٍ، وَأَوْجَزَهُ: اخْتَصَرَهُ. قَالَ ابْنُ سِيدَةَ: بَيَّنَّ الْإِيجَازَ وَالْإِخْتِصَارَ فَرَقَ مَنْطِقِي لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهُ. وَكَلَامٌ وَجَزٌ: خَفِيفٌ. وَأَمْرٌ وَجَزٌ وَوَجِيزٌ وَمُوجَزٌ وَمُوجِزٌ. وَالْوَجْزُ: الْوَحْيُ؛ يُقَالُ: أَوْجَزَ فَلَانٌ إِيجَازًا فِي كُلِّ أَمْرٍ. وَأَمْرٌ وَجِيزٌ وَكَلَامٌ وَجِيزٌ أَيْ خَفِيفٌ مُقْتَصِرٌ⁽¹⁾. و"أَوْجَزَ كَلَامَهُ: قَلَّلَهُ، وَكَذَلِكَ الْعَطَاءُ"⁽²⁾. و"الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى، وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة إيجاز. والإيجاز على وجهين: حذف، وقصر، فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام، والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. فمن الحذف ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾⁽³⁾. ومنه ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ مِنْ أَتَقَرَّ﴾⁽⁴⁾. ومنه ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾⁽⁵⁾. ومنه ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾⁽⁶⁾.

ومنه حذف الأجوبة، وهو أبلغ من الذكر، وما جاء منه في القرآن كثير كقوله جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْوَعْدُ﴾⁽⁷⁾. كأنه قيل: لكان هذا القرآن. ومنه: ﴿وَيَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾⁽⁸⁾. كأنه قيل: حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير، وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان، فحذف الجواب في قولك: لو رأيت عليًا بين الصفين، أبلغ من الذكر لما بيناه⁽⁹⁾.

والخلاصة فإن الإيجاز هو: "أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة" كما عرفه الجرجاني رحمه الله⁽¹⁰⁾.

"والإيجاز على وجهين: أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة، والآخر إحضار المعنى بأقل ما يمكن من العبارة"⁽¹¹⁾.

ومن أمثلة الإيجاز في كتاب الله عز وجل قوله تعالى "في وصف ارتفاع الأسباب المكروهة عن أوليائه ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾"⁽¹²⁾. فنفى بذلك كل تنغيص إذا كان جميعه في حصول مكروه وفوت محبوب، وقد نفاهما بذلك، وقال في

(1) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج5، ص427.

(2) الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، الطبعة الثانية، دار الفكر للطباعة والنشر، الكويت، ج15، ص368.

(3) يوسف: 82.

(4) البقرة: 189.

(5) التوبة: 1.

(6) محمد: 21.

(7) الرعد: 31.

(8) الزمر: 73.

(9) الرماني، علي بن عيسى، (ت، 384هـ)، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، الطبعة الثالثة، دار المعارف - مصر، 1976م، ص76-77.

(10) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص41.

(11) الرماني، علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ص79.

(12) يونس: 62.

فاكهة أهل الجنة ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾⁽¹⁾ فنفى بذلك جميع الآفات العارضة لمطاعم الدنيا، وقال في صفة خمرهم: ﴿لَا فِيهَا عَمَلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾⁽²⁾ فنفى بذلك كل مكروه يعرض فيها⁽³⁾.

وكما هو معلوم إنَّ العرب اعتادت الإيجازَ والإختصارَ إذا كانت الدلالة كافية بالمنطوق وإن حذفت غيره من الألفاظ⁽⁴⁾. وكما تجلّى الإيجاز في الخطاب القرآني، فإن فيه أسوة لمن أراد أن يحذو حذوه ويتبع طريقة القرآن الكريم من الكتاب والمؤلفين والإعلاميين في الإيجاز بعباراتهم، واختصار ما يمكن اختصاره من الجمل المطولة في السرد أو الأخبار أو الأسئلة وغيرها، ومن الإيجاز ما تفعله القنوات الفضائية في إعداد مواجيز الأخبار أو العنوانات الرئيسة التي تختصر النشرة التي يكون فيها التفصيل لتلك الأخبار، وكذلك أغلفة المجالات التي توجز ما تريد شرحه بالتفصيل في صفحاتها الداخلية، فالإيجاز قيمة إيجابية محدودة، على وسائل الإعلام التحلي بها حفاظاً على الوقت ومراعاة للذوق العام وضماناً لوصول الرسالة الإعلامية إلى المتلقي بالشكل الأمثل.

أما الإطناب: فهو في اللغة من: "أطنب في الوصف إذا بالغ واجتهد؛ وأطنب في عدوه إذا مضى فيه بجتهاد ومبالغة"⁽⁵⁾، وهو: "أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة، وقيل: الإطناب: أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد"⁽⁶⁾. وأيضاً فإن "الإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة، وهو بمنزلة سلوك طريق بعيدة تحتوي على زيادة فائدة"⁽⁷⁾. والإطناب على نوعين: بسط وزيادة.

أولاً: الإطناب بالبسط، وهو بتكثير الجمل كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضَرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽⁸⁾. فقد أطنب فيها أبلغ الإطناب، لأن الخطاب هنا مع الثقلين وهو للعالم والجاهل والمؤمن وغيره، وكذلك في قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾⁽⁹⁾. فقوله: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إطناب، فإنه لا شك في إيمان حملة العرش، ومما زاد ذلك الإيمان حسناً أن أظهر شرفه ترغيباً فيه، وكما في قوله تعالى أيضاً: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾⁽¹⁰⁾. ومن المؤكد أن المشرك لا يزكي، لكن السياق هنا لحث المؤمنين على أداء الزكاة والتحذير من منعها حيث جعلها من أوصاف المشركين. ثانياً: الإطناب بالزيادة وهو على أنواع:

(1) الواقعة: 33.

(2) الصافات: 47.

(3) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني، ج 1، ص 26.

(4) ينظر، الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري، ج 1، ص 344.

(5) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 1، ص 562.

(6) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 29.

(7) العسكري، الحسن بن عبد الله (ت، 395هـ)، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة - مصر، ص 40.

(8) البقرة: 164.

(9) غافر: 7.

(10) فصلت: 6-7.

أحدها: دخول حرف أو أكثر من حروف التأكيد، ويكون التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليهم السلام لما كذبهم قومهم في المرة الأولى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾⁽¹⁾. فأكد بأن واسمية الجملة، بينما أكد في المرة الثانية بقوله: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾⁽²⁾. فأكد بالقسم وإن واللام واسمية الجملة وذلك كون المخاطبين بالغوا في الإنكار بقولهم: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾⁽³⁾.
 الثاني: دخول الأحرف الزائدة: قال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى.
 كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ نُنَكِّرُ مَنْ كَانَ فِي أَلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾⁽⁴⁾، وفي قوله: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾⁽⁵⁾.
 أي بما.

الثالث: التأكيد الصناعي:

كما في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾⁽⁶⁾. وذلك لرفع توهم المجاز، وأيضاً قوله تعالى: ﴿فَقِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾⁽⁷⁾. فوراء هنا ليس ظرفاً لأن لفظ "ارجعوا" ينبئ عنه بل هو اسم فعل بمعنى -ارجعوا- فكأنه قال ارجعوا ارجعوا⁽⁸⁾.

وكما قيل فإن "الإيجاز بلاغة، والتقصير عي، كما أن الإطناب بلاغة والتطويل عي، والإيجاز لا إخلال فيه بالمعنى المدلول عليه، وليس كذلك التقصير، لأنه لا بد فيه من الإخلال، فأما الإطناب فإنما يكون في تفصيل المعنى وما يتعلق به في المواضع التي يحسن فيها ذكر التفصيل، فإن لكل واحد من الإيجاز والإطناب موضعاً يكون به أولى من الآخر، لأن الحاجة إليه أشد، والاهتمام به أعظم، فأما التطويل فعيب وعي، لأنه تكلف فيه الكثير فيما يكفي منه القليل⁽⁹⁾.
 ولما تقدم فإن الإطناب قيمة إعلامية محمودة عند استخدامها في محلها الصحيح، كما في المقالات القنوات المتخصصة والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تعني بتخصص معين، وهنا يصبح الإطناب مهماً تكتمل به الفائدة المرجوة، وقد يقع الكثير من الإعلاميين في الإطالة والتوسع في طرح المواضيع ظناً منهم أن ذلك من الإطناب، إلا أنهم يجانبون الصواب ويقعون في التطويل الممل وربما الحشو، مما يضيع الوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه.

(1) يس: 14.

(2) يس: 16.

(3) يس: 15.

(4) مريم: 29.

(5) البقرة: 137.

(6) ص: 73.

(7) الحديد: 13.

(8) ينظر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتيان في علوم القرآن، ج3، ص216-222.

(9) الرماني، علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ص78-79.

المطلب السابع: التكرار والتثبيت:

التكرار: يذكر الجرجاني بأن التكرار هو: " الإتيان بشيء مرة بعد أخرى"(1). والكُرُّ: الرُّجُوعُ. يُقَالُ: كَرَّهَ وَكَرَّرَ بِنَفْسِهِ... والكُرُّ: مَصْدَرٌ كَرَّ عَلَيْهِ يَكُرُّ كُرًّا وَكُرُورًا وَتَكَرَّرًا: عَطَفَ، وَكَرَّ عَنْهُ: رَجَعَ، وَكَرَّ عَلَى الْعَدُوِّ يَكُرُّ؛ وَرَجُلٌ كَرَّارٌ وَمِكْرٌ... وَكَرَّرَ الشَّيْءَ وَكَرَّرَهُ: أَعَادَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. والكُرَّةُ: المَرَّةُ، وَالْجَمْعُ الكَرَّاتُ. وَيُقَالُ: كَرَّرْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَكَرَّرْتُهُ إِذَا رَدَّدْتُهُ عَلَيْهِ. وَكَرَّرْتُهُ عَنْ كَذَا كَرَّرَةً إِذَا رَدَّدْتَهُ. والكُرُّ: الرُّجُوعُ عَلَى الشَّيْءِ، وَمِنْهُ التَّكْرُّارُ...التَّكْرُّارُ بِمَعْنَى التَّكْرَارِ... الْجَوْهَرِيُّ: كَرَّرْتُ الشَّيْءَ تَكْرِيرًا وَتَكَرَّرًا(2). والتَّكْرُّارُ: يُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ كَالْتَرْدَادِ...وَفَسَّرَ بَعْضُهُم التَّكْرِيرَ بِذِكْرِ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهُمْ بِذِكْرِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى(3). فالتكرار إذن: "إعادة الألفاظ عينها؛ لتقرير المعنى في ذهن السامع أو للترغيب أو للترهيب، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾" (4). (5).

وما من قضية تتكرر في كتاب الله عدة مرات إلا وكان السياق يقتضي ذلك التكرار، وكذلك يعود الأمر إلى أهميته وضرورته للنفس البشرية، وربما جا للتوضيح، أو للتفصي، وقد أدرك المهتمون بعلم النفس أهمية التكرار في تثبيت المعاني، فبنى عليه العاملون في فنون الدعاية والإعلام كل نظرياتهم(6). فترى وسائل الإعلام تلجأ إلى تكرار بعض الأخبار أو المفاهيم أو القيم التي تريد التركيز عليها وغرسها لدى الجمهور، فتتسخ تلك الأشياء في الأذهان لتتحول بعد ذلك إلى سلوك بعد تكرارها حتى تصبح شيئاً مألوفاً لدى المتلقي، وقد ورد التكرار في الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن الكريم، فمثلاً تكرر البدء بـ "الم"، في سورة البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، أو بـ "الر" في سورة يوسف، إبراهيم، يونس، هود، الحجر، وغيرها من الحروف المقطعة التي تكررت في بدايات بعض سور القرآن العظيم، أو تكرار كلمات وجمل بعينها، كما في أوئل سور، الفاتحة، الكهف، فاطر، سبأ، الأنعام، فقد تكرر في بداياتها قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، أو تكرار آيات بنفس اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾(7). والتكرار هنا يتماشى "مع طريقة القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلمس بها القلب البشري، لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرار التنبيه، فهو ينسى إذا طال عليه الأمد، وهو

(1) الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ص 65.

(2) ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 125، والخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، ج 5 ص 277.

(3) ينظر: الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات، والفروق اللغوية، ص 297.

(4) النكاث: 3-4.

(5) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 3 ص 1919.

(6) سعيد حوى، الأساس في التفسير ج 1، ص 241.

(7) الرحمن: 13.

يحتاج ابتداءً إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه، والقرآن يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واستعدادات، وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء⁽¹⁾.

ومن فوائد التكرار في القرآن الكريم:

- 1- التقرير، "وَقَدْ قِيلَ: الْكَلَامُ إِذَا تَكَرَّرَ ثَقُرَ"⁽²⁾.
- 2- التأكيد، فالتكرار يؤكد وهو علامة من علامات الاهتمام، ومن فوائده العظيمة، في تثبيت المعاني، وترسيخ المفاهيم في العقول⁽³⁾.
- 3- التنبيه، ففي زيادته نفى التهمة وعندها يكتمل تلقّي الكلام بالقبول وكما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَلْقَوْنَ أَتَّيْعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۖ يَكْفُورُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾⁽⁴⁾.⁽⁵⁾
- 4- التذكير، قال تعالى: ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾⁽⁶⁾. ف(أنكم) المكررة في المرة الثانية جاءت للتذكير بيوم القيامة، يوم يحاسب الإنسان على كل شيء.
- 5- ويأتي التكرار لرفع قيمة الشيء المكرر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾⁽⁷⁾.⁽⁸⁾ وغيرها من الفوائد لقيمة التكرار في كتاب الله عز وجل.

(1) سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، ج 5، ص 3108.

(2) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت: 911هـ)، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ/ 1974م، ج3، ص224.

(3) ينظر: عاطف إبراهيم المتولي رفاعي، صور الإعلام الإسلامي، ص79. وص 285

(4) ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، ج3 ص224.

(5) غافر: 38-39.

(6) المؤمنون: 35.

(7) القدر: 1-2.

(8) ينظر: فتحية فايد، دلالة التكرار في القرآن الكريم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي لجامعة أكلي منحد أولحاج الجزائرية، البويرة، 2012، ص8.

أما التثبت: فقد جاء في مختار الصحاح: "تَثَبَّتَ فِي الْأَمْرِ وَاسْتَثَبَّتْ بِمَعْنَى، وَرَجُلٌ ثَبَتَ أَيُّ ثَابِتُ الْقَلْبِ وَرَجُلٌ لَهُ ثَبَتٌ عِنْدَ الْحَمَلَةِ أَيُّ ثَبَاتٌ، وَتَقُولُ: لَا أَحْكُمُ بِكَذَا إِلَّا بِثَبَتٍ، أَيُّ بِحُجَّةٍ وَالثَّبِيثُ الثَّابِتُ الْعَقْلُ" (1) وذكر ابن منظور أن "التَّأَمُّلُ: هو التَّثَبُّتُ، وَتَأَمَّلْتُ الشَّيْءَ أَيُّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ مُسْتَشَبِّتًا لَهُ، وَتَأَمَّلَ الرَّجُلُ: تَثَبَّتَ فِي الْأَمْرِ" (2). وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشَّحِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَانَةُ" (3). ف"أما الحلم فهو العقل وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة" (4).

ووردت قيمة التثبت في كتاب الله تعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِمْ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمٌ﴾ (5). وقوله ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، وَمَنْ أَمَرَ بِالتَّبَيُّنِ فَقَدْ أَمَرَ بِالتَّثَبُّتِ، يُقَالُ: تَبَيَّنْتُ الْأَمْرَ وَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَلَا زِمَ. وَقَرَأَ حَمْرُهُ (فَتَتَبَّنُوا) مِنَ التَّثَبُّتِ (6). و"التَّيْبِينُ هو التَّثَبُّتُ فِي الْأَمْرِ وَالتَّأْنِي فِيهِ، وَقُرِئَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾" (7)، وَقُرِئَ: فَتَتَبَّنُوا، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبَانِ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، وَفَتَتَبَّنُوا (8). وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ الْمَحْ لِقِيَمَةِ التَّثَبُّتِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (9). ومعنى "لا تَقْفُ أَيُّ لَا تَتَّبِعْ مَا لَا تَعْلَمُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَفِيهِ هُمَيَّ أَنْ نَقُولَ مَا لَا نَعْلَمُ أَوْ أَنْ نَعْمَلَ بِمَا لَا نَعْلَمُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا النَّهْيُ عَنِ التَّقْلِيدِ الْأَعْمَفِ فِيهِ اتِّبَاعٌ لِمَا لَا يُعْلَمُ صِحَّتُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَعْنَاهُ لَا تَزِمُ أَحَدًا بِمَا لَا تَعْلَمُ. وَقَالَ قَتَادَةُ لَا تَقْتُلْ رَأَيْتُ وَمَنْ تَرَاهُ وَسَمِعْتُ وَمَنْ تَسْمَعُهُ وَعَلِمْتُ وَمَنْ تَعْلَمُهُ" (10). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

(1) الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت: 666هـ)، مختار الصحاح ص48، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، الطبعة الخامسة، 1420هـ / 1999م.

(2) ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص27.

(3) مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ج1 ص48 برقم 17.

(4) محمد فؤاد عبد الباقي، شرح صحيح مسلم، ج1 ص48 برقم 17.

(5) الحجرات: 6.

(6) القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج5 ص337.

(7) النساء، 94.

(8) ينظر: ابن منظور، لسان العرب ج13 ص68.

(9) الإسراء: 36.

(10) ينظر: الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي (ت: 745هـ)، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420هـ، ج7 ص47.

وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ⁽¹⁾. "قال الشعبي والكلبي: يعني تصديقاً من أنفسهم، يعلمون أن ما أخرجوا خيراً لهم مما تركوا، وقال بعضهم: التثبيت، هاهنا، بمعنى: التثبت، قال عطاء ومجاهد: يتثبت في صدقته، فيضعها في أهل الصلاح والعفاف، فهذا تثبت في طلب من يصرف إليه المال"⁽²⁾.

وقد ورد لقيمة التثبيت نظائر تقترب منها في المعنى، مثل: التبصر: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ^ط وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ^ك﴾⁽³⁾. أي "فمن تبين حجج الله وعرفها وأقرَّ بها، وآمن بما دلَّته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله وما جاء به، فإنما أصاب حظ نفسه، ولنفسه عمل"⁽⁴⁾.
وقد روى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين على التثبيت، ففي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان ينهى عن قيل وقال"⁽⁵⁾. أي الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر⁽⁶⁾.

بل إن الإمام مسلم رحمه الله أفرد للتثبيت باباً في صحيحه سماه "بَابُ التَّثْبِيْتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ"⁽⁷⁾. وللتثبيت فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها: أن يحفظك من الخطأ، ويطهر المجتمع المسلم من النفاق، ويحافظ على وحدة المجتمعات، لذا فلا بد من "وجوب التثبيت عند نقل الأخبار قبل روايتها، وضرورة الرقابة على الأخبار بشكل عام، حفاظاً على أسرار الأمة ووحدتها، لإبقائها قوية متماسكة متعاضة، ليس للدعايات والإشاعات عليها من أثر يذكر"⁽⁸⁾. و قد تكون الأخبار ملفقة أو موضوعة لدوافع سياسية أو تنصر اتجاهًا معينًا أو لبث الفرقة، وإذكاء الخلاف بين الناس، ومن هنا أوجب القرآن الكريم التثبيت في نقل الأخبار، تحقيقاً للمصلحة العامة أو الخاصة، ومنعاً لوقوع الفتنة، والتفرق⁽⁹⁾.

(1) البقرة: 265.

(2) النيسابوري، علي بن أحمد بن محمد الواحدي، (ت: 468هـ)، التفسير البسيط، تحقيق: محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان، الطبعة: الأولى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1430هـ. ج 4 ص 416.

(3) الأنعام: 104.

(4) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان لأحكام القرآن، ج 12 ص 25.

(5) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 9 ص 95، رقم 7292.

(6) ينظر: سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج 2 ص 1133.

(7) مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ج 4، ص 2298.

(8) ينظر: الزحيلي: وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 5، ص 177.

(9) ينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ، ج 3، ص 2471.

المطلب الثامن: الشدة واللين:

الشدة من شد: و"الشَّد: العدو. والعُدُو: مُصَدِّرُ الشَّدِيدِ والقُوَّة، وشَدَدْنَا شَدَّةً: أي حملةً، وشَدُوْدًا: مثله، وشَدَدْتُ فلانًا: قَوَّيْتَهُ. وتَشَدَّدَ في كذا، والأَشْدُّ: يُذَكَّرُ وَيُؤْتَتْ؛ وهو جَمْعُ الشَّدَّة؛ وأحْدُها شِدٌّ⁽¹⁾. و"الشَّدَّة: النَّجْدَةُ وَثَبَاتُ الْقَلْبِ والشَّدِيدُ: الشُّجَاعُ والقَوِيُّ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْجَمْعُ: أَشْدَاءُ وشِدَادٌ وشُدَّدٌ⁽²⁾. و"الشَّدَّة: الأَمْرُ يَصْعَبُ تَحْمَلُهُ وشَدَّةُ الْعَيْشِ شِظْفُهُ وَضِيقُهُ، والشَّدِيدُ القَوِي والصَّعْبُ وَيُقَالُ شَدِيدُ الْقَوَى عَظِيمُ الْقُدْرَةِ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزُ ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾⁽³⁾.⁽⁴⁾

والشدة قيمة إعلامية بجانبها الإيجابي عندما تستخدم ضد العدو أو في المجالات التي تحتاج إلى القوة والحزم، فقد ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا الجانب في كتابه العزيز بقوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾⁽⁵⁾. أي: "محمد رسول الله وأتباعه من أصحابه الذين هم معه على دينه، ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ يقول: رقيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم"⁽⁶⁾.

ووصف الله تعالى ملائكته بالشدة في قوله عز وجل: ﴿عَلَيْهَا مَلَكٌكُهُ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾⁽⁷⁾. "يعني غلاظ القلوب، شداد الأفعال وهم الزبانية"⁽⁸⁾. فالشدة والقوة مطلوبة إذا استنفذت جميع طرق الدعوة والهداية والإمهال والنصح، حتى أقيمت عليه الحجة بكل أنواعها فعندئذ لا مناص من الشدة والقوة، ومنها الشدة في الدنيا كما في المثال الأول، ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾، والشدة في الآخرة كما في المثال الثاني، ﴿عَلَيْهَا مَلَكٌكُهُ غَلَاظٌ شِدَادٌ﴾، ومن الشدة أيضًا شد الأزر وشد العضد كناية عن القوة والمنعة، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾⁽⁹⁾. أي سنعينك وسنقويك بأخيك، و العَضُد: المعين والناصر⁽¹⁰⁾.

والشدة كقيمة إعلامية، حين نستخدمها بجانبها الإيجابي فعلينا أن نراعي أن مع الحزم مرونة تدع مجالاً للتوبة والأوبة والرجوع إلى الحق، ما دام الإنسان في دار الدنيا، فليس من الصواب استعمال الشدة مثلاً في التنفير عن دين الله والتضييق على العباد وإقحام الناس على رأي واحد مع أن في الأمر سعة وفسحة، وعندئذ نكون قد استعملنا الشدة بجانبها السلبي

(1) ابن عباد، إسماعيل صاحب أبو القاسم، (ت، 385هـ)، المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، الطبعة الأولى، 1414، عالم الكتب، بيروت، ج2، ص 150. و نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، معجم وسيط، دار الحضارة العربية، بيروت، 1975، ص 2561.

(2) الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، ص 244.

(3) النجم: 5.

(4) إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ج1، ص 476.

(5) الفتح: 29.

(6) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج22، ص 261.

(7) التحريم: 6.

(8) الماوردي، علي بن محمد، تفسير الماوردي، ج6، ص 45.

(9) القصص: 35.

(10) ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج11، ص 2، والكفوي، أيوب بن موسى، الكليات، ص 916.

الذي نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وعندها ستكون ممن صددنا عن سبيل الله وما أحسننا لأنفسنا ولا لديننا، ومن الحكمة أن تكون الشدة في وسائل الإعلام مبنية على الفهم الدقيق لكيفية استعمال الشدة في مواطنها المناسبة زماناً ومكاناً كقيمة إعلامية إيجابية محمودة، وبعكسه فإن النتائج ستكون وخيمة بلا شك.

أما اللين: ف"يُقَالُ فِي فِعْلِ الشَّيْءِ اللَّيْنُ: لَأَن يَلِينُ لِينًا وَلَيَانًا.. وشيء لَيِّنٌ، وَلَيِّنٌ، مُخَفَّفٌ، مِثْلُ: هَيِّنْ، وَاللَّيْنُ: ضِدُّ الْحُسُونَةِ، وَالْجُمُعُ الْإِنَاءُ، وَالْأَنَاءُ هُوَ وَلَيِّنُهُ وَاللَّيْنَةُ: صَيَّرَهُ لَيِّنًا. وَيُقَالُ: أَلْتَنَّهُ وَأَلَيَّنْتُهُ عَلَى النِّقْصَانِ وَالْتِمَامِ مِثْلُ أَطْلَتُهُ وَأَطْوَلْتُهُ. وَاسْتَلَأَتْهُ عَدَّةً لَيِّنًا"⁽¹⁾.

واللين قيمة إعلامية أخرى استخدمها ربنا تبارك وتعالى في خطابه القرآني، كما في قوله تعالى لموسى وأخيه عليهما السلام: ﴿فَقُولَا لَهُمَّا قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُمَا تَبْذُرُونَ﴾⁽²⁾. "وجاء الأمر هنا باللين في الخطاب مع فرعون لأن المقام هنا مقام دعوة، وفي حال الدعوة يجب اللين فهو ما زال في وقت المهلة، فلا بد من الإمهال ريثما ينظر، فقد قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾⁽³⁾. وهو الإمهال وإعطاء الفرصة حتى ينظروا ويستدلوا، و قال أيضاً:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُفٍّ وَقُرْدَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا يَصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ يَوْمَ يَدْعَى عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾⁽⁴⁾.⁽⁵⁾

فقيمة اللين هنا تظهر جليلة لمن يستخدم الإعلام في نشر الدعوة، فعند تفعيل هذه القيمة كما أمر الله تعالى فلا بد أن تؤدي ثمار دعوته أكلها، فالوسيلة الإعلامية حين تترق في طرح خطابها يعود ذلك بالاستجابة والتفاعل وهو ما يسمى إعلامياً بـ feedback. ولقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين، فهو سبحانه أعلم بخلقهم وبما يصلحهم، فقال له موجهها: ﴿فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ص 394، والخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين ج 8 ص 333، والرازي، مختار الصحاح 288.

(2) طه: 44.

(3) النحل: 125.

(4) سبأ: 46.

(5) ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت، 465هـ)، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الطبعة: الثالثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ج 2 ص، 459.

(6) آل عمران: 159.

وحين يتخلق المرء بقيمة اللين إنما ينال ذلك بفضل الله وتوفيقه، ويبدو ذلك في خطابه سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ﴾⁽¹⁾، "برحمة الله، يا محمد، صلى الله عليه وسلم وفضله ورأفته بك وبالذين آمنوا من أصحابك، لنت لهم، فحسنتم لهم أخلاقك، حتى احتملت الأذى، وعفوت عن الإساءة، وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك، ولكن الله رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله لنت لهم"⁽¹⁾. وبالتالي فإن الرفق واللين يعم حياة أولئك الموفقين الذين امتثلوا للتوجيه الرباني بالتزين باللين، وأخذوا حظهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"⁽²⁾.



(1) ينظر: الطبري، محمد بن جرير، الطبري، ج 7 ص 341.

(2) البخاري، محمد بن إسماعيل، البخاري، ج 8 ص 84، برقم 639.

المطلب التاسع: التحليل والاستنتاج:

"التحليل هو تحليل الجملة وبيان أجزائها ووظيفة كل منها، وتقول: حَلَلْتُ الْعُقْدَةَ أَحْلُهَا حَلًّا إِذَا فَتَحْتَهَا فَانْحَلَّتْ. وكذلك تحليل النصوص والأخبار والتقارير، والتحليل هو تفكيك الكل إلى عناصره، أو إن شئنا هو رد المعقد إلى البسيط، وقد يكون عقلياً، كما يمكن أن يكون واقعياً، أما الاستنتاج فهو مفرد: مصدر استنتج، والاستنتاج هو انتقال الذهن من قضية مسلّمة، أو أكثر إلى قضية، أو قضايا أخرى مترتبة عليها و القياس هو الشكل المألوف للاستنتاج، و الاستنتاج عملية فكرية إبداعية يستخدم فيها المخزون المعرفي الفردي والجمعي لطرح مخرجات تطبيقية" (1).

و"يعد تحليل المضمون تقنية وصفية في دراسة الوثائق والإرساليات الإعلامية والخطابات المختلفة بغية فهمها وتفسيرها في ضوء المعالجة، بمعنى أن تحليل المضمون أسلوب كفي وكمي في الوقت نفسه إلى حد ما، يستخدم في تحليل مضامين المواد الشفوية والمكتوبة والمصورة، باستكشاف محتوياتها ومعطياتها وبياناتها" (2).

يقول الله تعالى: ﴿ أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (3). إذن فإن الأبصار ترى الآيات ولا تعمي عنها ولكن القلوب هي التي تعمي فلا يتفكر أصحابها ولا يعتبرون (4). وعند ترويض النفس على التدبر وتحليل النصوص القرآنية، تظهر درر الآيات المخبوءة بين كلمات الله تعالى، وعندئذ تعمل حواس الإنسان بطريقة مختلفة في الاستنباط ومعرفة المراد من النصوص القرآنية، وينسحب ذلك على تحليل النصوص الواردة في وسائل الإعلام أو الخطابات السياسية وغيرها.

المطلب العاشر: الحيادية والحجة:

الحيادية من "حايد، يحايد، محايدةً وحياداً، فهو محايد، والمفعول محايد، وحايد في النزاع وقَفَ على الحياد: لم يتحيز إلى طرف على حساب آخر، وحايد في الأمر: اجتنبه، لم يتدخل فيه، حايد في الخصومة بين صديقيّه" (5).

(1) ابن منظور، لسان العرب، ج11، مادة (لين)، ص169، والخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين ج3 ص27، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج3 ص2164، وإبراهيم أنيس: المعجم الوسيط، ج1 ص194، وجمال الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص98، ومهند العزاوي، التحليل والاستنتاج الاستراتيجي، مقال في صحيفة دنيا الوطن، 16-2-2016 <https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/02/16/394329.html>.

(2) جميل حدادي، تحليل المضمون بين النظرية والتطبيق، الطبعة: الأولى، بدون تاريخ، ص9.

(3) الحج: 46.

(4) ينظر: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري، (ت: 468هـ)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الطبعة: الأولى، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، 1415هـ، ص736.

(5) أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج1 ص592.

ويعرف المعجم الوسيط الحياء بأنه "عدم الميل إلى أي طرف من أطراف الخصومة"⁽¹⁾ والحياد قيمة إعلامية مبثوثة في آيات الخطاب القرآني، ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾⁽²⁾. أي "ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة"⁽³⁾ فلا بد من الحياد إذن في إيصال الحق إلى الآخرين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتجرد في عرض المعلومة والنطق بالحقيقة، "ولا تكون حقيقة العدل إلا بالعدل عن كل حظ ونصيب"⁽⁴⁾. ومعلوم أن الكثير من المؤسسات الإعلامية تتباهى بأنها حيادية، ولا تميل إلى جهة ما في قول الحق ونقل الخبر، ونعني بالحياد هنا في نقل المعلومة أو الخبر والإنصاف في ذلك دون زيادة أو نقصان، ولا نعني بالحياد عدم الوقوف مع الحق، فإن ذلك يعد حياداً سلبياً لا بد للمؤسسات الإعلامية تجنبه، بل إن قول الحقيقة وإظهارها واجب على الفرد والجماعة، كما يتضح ذلك في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾⁽⁵⁾. أي: اشهدوا لله بالحق وإن كان الحق على نفس الشاهد أو على والديه"⁽⁶⁾. ولذا فإن المسؤولية الأولى التي يتحملها الصحفيون أينما حلوا في مجال حر هي التحلي بالدقة والنزاهة في نقل المعلومات⁽⁷⁾.

أما الحجة أو تقديم الحجة:

فهي من "أَوْجُهُ الظَّفَرِ عند الخصومة. والفعل حاجَجْتُهُ فَحَجَجْتُهُ. واحتَجَجْتُ عليه بكذا. وجمع الحُجَّة: حُجَجٌ، واحتَجَّ به، واحتَجَّ على، يحتَجُّ، احتَجَجَ، احتَجَّ اجتِاجًا، فهو مُحْتَجٌّ، والمفعول مُحْتَجٌّ به، واحتَجَّ بكذا: استند إليه، اتخذ حُجَّةً له وغَدْرًا، واحتَجَّ عليه، عارضه مستنكراً رافضاً فعله"⁽⁸⁾.

عندما يختلط الحق بالباطل ويصبح من الصعب التمييز، لاسيما إذا زين أهل الباطل باطلهم، فهنا تبرز حاجة أهل الحق إلى إظهار حقهم بالحجة والبرهان، لتتضح صورته قشبية براقه يراها الجميع دون غش، وقد تولى الله تعالى وهو مصدر الرسالات السماوية، الرد على من أنكر وجوده أو أشرك به ما لم ينزل به سلطانا، أو كذب رسله، فكان الرد بالحجة البالغة والدليل

(1) إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ج 1 ص 211.

(2) المائدة: 8.

(3) محمد بن جرير: الطبري ج 10 ص 95.

(4) إبراهيم البسيوني: لطائف الإشارات، ج 1 ص 407.

(5) النساء: 135.

(6) الواحدي، علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص 295.

(7) ينظر: دبرا بوتر، دليل الصحافة المستقلة، مكتب برامج الإعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأميركية، ص 56.

(8) ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة ج 1 ص 444. والخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، ج 2 ص 10.

القاطع الذي لا يقبل الشك، فحين أراد المشركون تخويف نبي الله إبراهيم عليه السلام بألتهتهم المزعومة، جاءهم بالحجة البالغة في قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾. هكذا كان "جواب إبراهيم عليه السلام لقومه حين أرادوا إخافته بألتهتهم المزعومة، إن ذكرها بسوء، بأن يصيبه الأذى، فقال لهم: يبقين المؤمن وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتهم من دونه، وهو لا يضر ولا ينفع؟ ولو كانت تنفع أو تضر، لدفعت عن أنفسها كسري إياها وضري لها بالفأس! وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم، وهو القادر على نفعكم وضركم في إشراككم في عبادتكم إياه ما لم ينزل به عليكم سلطاناً، يعني: ما لم يعطكم على إشراككم إياه في عبادته حجة، ولم يضع لكم عليه برهاناً، ولم يجعل لكم به عذراً فأَيُّ الفريقين أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟ يقول: أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربي مخلصاً له العبادة، حنيفاً له ديني، بريئاً من عبادة الأوثان والأصنام، أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناماً لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهاناً ولا حجة"⁽²⁾. ثم يعرج سبحانه في قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾. "نرفع درجات من نشاء، بالحجة والبيان، وقيل: بالمنزلة والمكان"⁽⁴⁾. فمع تسديده بالحجة، رفع درجته ومنزلته.

ويبقى الخطاب القرآني يضرب بقوة كل الحجج التي تواجه الأنبياء والرسل بما يناسبها من ردود قاطعة، كقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾⁽⁵⁾. أي تتنازعون وتتجادلون في إبراهيم عليه السلام وكل منكم يدعي أنه كان على دينه⁽⁶⁾. مع أن التوراة والإنجيل أنزلت من بعد إبراهيم عليه السلام، وبالتالي لم يكن يهودياً ولا نصرانياً.

لكن الله تعالى بخطابه القرآني المتمكن من دحض الحجة بالحجة، ينأى بنفسه من الدخول في سجلات دون تحقيق نتائج مثمرة، فيدعو إلى الحوار بالتي هي أحسن، وهو بجد ذاته حجة قوية في تحاور بالتي هي أحسن، يقول عز وجل: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَجِدْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾⁽⁷⁾. فالمؤسسات الإعلامية بصحفتها وبرامجها ووسائلها الأخرى قد تدخل في سجل وجدال ليس من ورائه طائل سوى الضجة وجلب الانتباه لتلك الوسيلة الإعلامية دون فائدة للمتلقي، والآية الكريمة

(1) الأنعام: 81.

(2) الطبري، ابن جرير: الطبري، ج 11، ص 490.

(3) الأنعام: 83.

(4) الكرمان، أبو القاسم محمود بن حمزة، (ت: 531 هـ)، لباب التفسير، تحقيق: أربع رسائل دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ص 300.

(5) آل عمران: 65.

(6) ينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت: 1270 هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق:

علي عبد الباري عطية، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 1415 هـ. ج 2 ص 178.

(7) العنكبوت: 46.

فيها دعوة للترفع عن الجدال إلا بما هو أحسن ، وإلا أصبح الأمر مجرد إثارة، وهذا للأسف ما تفعله بعض وسائل الإعلام اليوم، لذا ينبغي أن تكون المجادلة، بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بالخصلة الأحسن و الأفضل كمقابلة الشدة باللين⁽¹⁾، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾⁽²⁾.

المطلب الحادي عشر: الأولوية والتخصص:

تأتي "الأولوية من الأولى بالشئ": الأحق به من غيره، وهم الأولون، والاثنان: الأوليان، وأولوية مفرد: مصدر صناعي من أولى: أحقية، أسبقية، أفضلية، له الأولوية في هذا العمل، وقولك هو صاحب أولوية في هذا الترشيح، ومنه يرتب المسائل حسب أولويتها، وله الأولوية الكبرى: أهم من أي شيء آخر⁽³⁾.

يقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ يَا نُوحُ إِذْ جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَحْطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾⁽⁴⁾. فحسب سلم الأهمية "أقبل نوح عليه السلام صناعة الفلك، يقطع الخشب، ويضرب الحديد، ويهيئ الأدوات التي يحتاجها مما لا يصلحه إلا هو، فأصبح قومه يمدحونه عليه وهو منشغل بعمله وهو أوليته، فيسخره منه ويستعززون به... فلما جاء أمر الله وفار التنور، انشغل بالأمر الهام فحمل في الفلك من أمره الله"⁽⁵⁾. فركز الخطاب هنا على أهمية ما يجب فعله بعد أن مكث نوح عليه السلام زمنا طويلا لتبليغ الدعوة، وكانت تلك هي الأولوية الأولى والأهمية القصوى، ثم جاءت مرحلة أخرى، الأهمية فيها صناعة الفلك (السفينة) وانتظار أمر الله، فلم يعد الأمر يحتمل حتى مخاطبة نوح عليه السلام في شأن ولده، فقد حق عليه القول فأصبح من المغرقين، فبين الله تعالى الأهمية كقيمة ينبغي التنبيه لها في طرح معالي الأمور وعدم الالتفات إلى ما فرغ منه ولم يجد الجهد معه فأصبح لزما إهماله والاعتناء بما هو أهم في سلم الأولويات.

أما التخصص:

فهو في اللغة من "خصص: خَصَّهُ بِالشَّيْءِ يُخَصِّصُهُ خَصًّا وَخُصُوصًا وَخُصُوصِيَّةً وَخُصُوصِيَّةً، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَخَصَّيَصَى وَخَصَّصَهُ وَخَصَّصَهُ: أَفَرَدَهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَيُقَالُ: اخْتَصَّ فُلَانٌ بِالْأَمْرِ وَتَخَصَّصَ لَهُ إِذَا انْفَرَدَ، وَخَصَّ غَيْرَهُ وَخَتَّصَهُ بِهِ. وَيُقَالُ:

(1) ينظر: الرمخشري، محمود بن عمرو، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، ج3 ص457.

(2) النحل: 125.

(3) الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، ج8 ص370. وأحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج3، ص2497.

(4) المؤمنون: 27.

(5) ينظر: الطبري، ابن جرير: الطبري، ج15، ص312.

فُلَانٌ مُخَصٌّ بِفُلَانٍ أَيْ خَاصٌّ بِهِ وَلَهُ بِهِ خِصِّيَّةٌ"⁽¹⁾. وتخصص تخصصًا، انفرد به، كدراسة فرع معين في العلم أو الفن أو الصناعة للتفرغ إليه دون سواه"⁽²⁾.

والتخصص يشمل جميع المجالات في حياتنا، وقد وردت النصوص في القرآن والكريم والسنة المطهرة تؤيد ذلك، وجاء في خطاب موسى عليه السلام مع ربه تبارك وتعالى قوله: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾⁽³⁾. أي "أحسن بيانًا عما يريد أن يبينه ﴿رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾" يقول: عونًا ﴿يُصَدِّقُنِي﴾: أي يبين لهم عني ما أخطبهم به"⁽⁴⁾. فقد طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن يعينه بشخص قريب منه وهو أخوه هارون فهو يعلم أنه فصيح اللسان ثابت الجنان هاديء الأعصاب⁽⁵⁾. فوجود المهارة في تخصص معين يجعل صاحبها يتميز في إيصال المراد بأقصر الطرق وأحسنها، واحترام صاحب التخصص وتقديمه للقيام بما يحسن، دليل علم وفقه، ومن هنا جاءت إشارات النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخصصات أصحابه رضوان الله عليهم وما تميزوا به، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ خِيَاءَ عَثْمَانُ، وَأَفْضَاهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ"⁽⁶⁾. وهذا لا يعني أبدًا أنهم لا يتقنون غير هذا التخصص، ولكن كل واحد منهم تميز بشيء أصبح فيه مرجعًا متخصصًا. وهكذا الإعلامي المتخصص والإعلام المتخصص فإذا أخذ كل منهم مجاله بحرفية وإتقان أنتجا إعلامًا متميزًا متممًا، ف"الإعلام المتخصص: هو عملية نقل للرسالة بهدف التأثير على استخدام الإمكانيات في مجال معين أو الترويج لها في المجتمع وهو نشاط اعلامي موجه يقوم به الإعلاميون وعامة الناس"⁽⁷⁾. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الأدوار على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفق ما يمتلكون من المهارات والميزات، فلم يعط النبي عليه الصلاة والسلام مهمة لأحد إلا إذا كان يمتلك أدواتها، يقول طَرْفَةُ بْنُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْمَجَالِ:

(1) ابن منظور: لسان العرب ج 7 ص 24.

(2) جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، الطبعة: السابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 1992. ص 201.

(3) القصص: 34.

(4) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان لأحكام القرآن، ج 19 ص 577.

(5) ينظر: سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، ج 4 ص 2333.

(6) ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة وتاريخ، دار إحياء الكتب العربية. ج 1 ص 55 برقم 154.

(7) الدليمي، عبد الرزاق: الإعلام المتخصص، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص 5.

"إذا كنت، في حاجةٍ، مُرسِلاً فأرسلُ حَكِيماً، ولا تُوصِه
وإن ناصحُ منك، يوماً، دنأ فلا تنأ عنه، ولا تُقصِه
وإن بابُ أمرٍ، عليك التوى فشاوِرَ لبيباً، ولا تُقصِه
وذو الحق لا تَنْتَقِصَ حَقَّهُ فإنَّ القَطِيعَةَ في نَقْصِه
ولا تَذْكُرِ الدَّهْرَ، في مجلسٍ حديثاً، إذا أنت لم تُحصِه
وئصَّ الحديثَ إلى أهله فإنَّ الوثيقةَ في نَصِّه" (1)

(1) طَرْفَةُ بن العَبْد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي، (ت، 564 م)، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، 1423 هـ - 2002 ، ص51.

المبحث الثاني: القيم الإعلامية السلبية (المدمومة) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:

المطلب الأول: الكذب.

المطلب الثاني: التحريف.

المطلب الثالث: التشويش.

المطلب الرابع: البذاءة والإشاعة.

المطلب الخامس: السخرية.

المطلب السادس: الازدواجية.

المطلب السابع: العبثية.

المبحث الثاني: القيم الإعلامية السلبية (المذمومة) في الخطاب القرآني ودلالاتها عند المفسرين:

القيم السلبية أو المذمومة هي التي ذمها الله تعالى ونهى عنها في كتابه العزيز وحذر منها، وهي أضداد القيم الإيجابية، وهذا النوع من القيم قد يستخدم بعضه للضرورة كالكذب في الحرب، إلا أن الأصل فيه المنع، لكن الكثير من وسائل الإعلام للأسف أصبح الأصل في مادتهم التي يقدمونها تلك القيم السلبية المذمومة التي تخدم منظومة القيم الإيجابية المحمودة، وأسسوا لهذا الأمر وجعلوا له قواعد يركزون عليها حتى قال وزير الدعاية في عهد هتلر، جوزيف جوبلز، "اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس"، هذه المقولة الشهيرة التي لا يزال يعمل بها على نطاق واسع في مجال الإعلام استمالت الكثيرين لاستخدامها في الترويج لما يريدون نشره، ثم أخذوا شطرًا آخر من مقولة لذات الشخصية (جوزيف جوبلز) وهي "كلما كبرت الكذبة سهل تصديقها" وهكذا يتم التماذي والتأصيل للقيم السلبية حتى يألفها المجتمع وتصبح جزءًا من ممارساته اليومية دون استنكار أو استقبح بل قد يعده البعض فنًا ومهارة يتفاخر بها لاسيما حين يرى أثرها على الآخرين، ومن هنا تأتي الضرورة إلى التنبيه والإرشاد لتجنب مثل هذه القيم السلبية التي من شأنها أن تدمر المجتمع.

المطلب الأول: الكذب:

والكذب من القيم السلبية المذمومة التي جاء الخطاب القرآني محذّرًا منها ومن عواقبها الوخيمة، والكذب ضد الصدق، وفي اللغة، عرفه الخليل بن أحمد بقوله: "كَذَبْتُكَ كَذِبًا، أي: لم يصدقك، فهو كاذب، وكذوب، أي: كثير الكذب، وكذّبه: جعلته كاذبًا، وأكذّبه: وجدته كاذبًا وقوله جل وعز: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً وَلَا كَذِبًا﴾⁽¹⁾. أي: تكذيبًا"⁽²⁾، وقال الأخفش: "الإفك أسوأ الكذب"⁽³⁾. أما ابن منظور فذكر استعمالاته فقال: "قَدْ يُسْتَعْمَلُ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ، قَالُوا: كَذَبَ الرَّبُّ، وَالْحُلُمُ، وَالظُّنُّ، وَالرَّجَاءُ، وَالطَّمَعُ؛ وَكَذَبَتِ الْعَيْنُ: خَاخَهَا حِسُّهَا، وَكَذَبَ الرَّأْيُ: تَوَهَّمَ الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ. وَكَذَبَتْهُ نَفْسُهُ: مَنَنْتُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ"⁽⁴⁾. وقال شريح القاضي: "إن لكل شيء كُنْيَةً وَكُنْيَةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا"⁽⁵⁾. وذكر الزركشي في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ يَدْمِرُ كَذِبٌ﴾⁽⁶⁾. أي: مَكْذُوبٌ فِيهِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَأَشْكَلَ لَأَنَّ الْكَذِبَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْوَالِ لَا الْأَجْسَامِ"⁽⁷⁾.

(1) النبأ: 35.

(2) الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، ج 5 ص 347.

(3) السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم، ج 2، ص 499.

(4) ابن منظور، لسان العرب، ج 1 ص 708.

(5) القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج 7 ص 90.

(6) يوسف: 18.

(7) الزركشي، محمد بن عبد الله بن بشار، البرهان في علوم القرآن، ج 2 ص 288.

والكذب في الشرع قبيح، لما يتعلّق به من المضار، وإذا كان على الله فهو أقبح، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (1). "ومن المفترين على الله: الذين يظهرون من الأحوال ما ليسوا فيه صادقين، وجزاؤهم أن يجرموا ذلك أبداً، فلا يصلون إلى شيء" (2). ومن أعظم الكذب، الكذب على الله تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (3). أي: "ينسبون ذلك إليه، هذا تهديد، أي: لا يظنون لأنفسهم خيراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وقيل: أيحسبون أن يصفح عنهم، كلا" (4). فهؤلاء الذين اختلقوا الكذب على الله تعالى، الذي يعلم السر وأخفى، وفعلوا ذلك بعد أن أطلع الله الناس على كذبهم، وبين أن متخذي ذلك هم ظالمون، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (5). أي: "لَا أَحَدَ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ الْمُتَرَلَّة" (6). ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزل قوله تعالى في أول سورة الإسراء "سُبْحَانَ" كَذَّبَ الْمُشْرِكُونَ هذه الحادثة، وَكَذَّبِيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَكْذِيبٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فافتتح السورة بـ "سُبْحَانَ" لِيَتَنَزَّيْهِ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا تُسَبِّحُ إِلَى نَبِيِّهِ مِنَ الْكَذِبِ" (7). والكذب في الاصطلاح هو: "الْكَذِبُ هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً" (8). ونقل الأندلسي في تفسيره أن الناس اختلفوا في الكذب، "فَقَالَ قَوْمٌ: الْكَذِبُ كُلُّهُ فَيُخَالَفُ مَا فِيهِ، وَسُئِلَ مَا لِكَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْذِبُ لِزَوْجَتِهِ وَلَا يَنْهَى تَطْيِيبًا لِلْقَلْبِ فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: الْكَذِبُ مُحَرَّمٌ وَمُبَاحٌ، فَالْمُحَرَّمُ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُرَاعَاتِهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَالْمُبَاحُ مَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ، كَالْكَذِبِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ" (9).

(1) يونس: 17.

(2) إبراهيم البسيوني: لطائف الإشارات، ج2 ص85.

(3) يونس: 60.

(4) الكرمانلي: محمود بن حمزة، لباب التفسير، ص 694.

(5) الأنعام: 21.

(6) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني، ج2 ص723.

(7) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، ج3 ص387.

(8) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج1، ص201.

(9) الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين (ت 745هـ) المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي

محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420 هـ، ج1 ص99.

وحرصاً من النبي صلى الله عليه وسلم على التحلي بالصدق واجتناب الكذب قال: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقْ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا" (1).

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجنبون الكذب ويترفعون عنه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل (2).

ويأتي الزور بمعنى الكذب أيضاً كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ فَلَا يَقْرَبُونَهَا تَنْزَهاً عَنِ مَخَالِطَةِ الشَّرِّ وَأَهْلِهِ﴾ (3). "أي الكذب يعني ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يقربونها تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله" (4).

وبين سبحانه في خطابه مصير الكذب وأهله بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (5). "أي لا يسعدون في العاقبة وإن اغتروا بطول السلامة" (6).

ولم يقتصر التحذير من الكذب على الخطاب القرآني، فقد ورد في السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام "أَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيُلْجِ النَّارَ" (7).

والكذب يمحق البركة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (8). ومن خلال ما سبق، فإن الخطاب القرآني كان واضحاً في بيان اجتناب الكذب، وكذلك إشارة السنة المطهرة إلى ذلك في مواضع كثيرة، فحري بوسائل الإعلام والقائمين عليها، الترفع عن الكذب في نقل الأخبار وغيرها، مما يروج له هنا وهناك من أخبار كاذبة، فقد قال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: "يَحْسِبُ الْمَرْءُ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (9).

(1) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 8، ص 25، برقم 6094.

(2) الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون، ج 2 ص 414.

(3) الفرقان: 72.

(4) النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج 2 ص 550.

(5) يونس: 69.

(6) النيسابوري، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ج 2، ص 554.

(7) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 1 ص 33 برقم 106.

(8) المصدر السابق، ج 3 ص 59 برقم 2082.

(9) المصدر السابق، ج 1 ص 11 برقم 5.

وفي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود، وهو قيمة إيجابية عليا، وترفع عن الضعف فما الكذب إلا ضعف عن كلمة الحق، اتقاء لضرر أو اجتلاباً لمنفعة، وهو قيمة سلبية وجب اجتنابها (1).

المطلب الثاني: التحريف:

والتحريف في اللغة: "هو الإِنْحِرَافُ عَنِ الشَّيْءِ. يُقَالُ انْحَرَفَ عَنْهُ يَنْحَرِفُ انْحِرَافًا. وَحَرَفْتُهُ أَنَا عَنْهُ، أَيْ عَدَلْتُ بِهِ عَنْهُ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ مُحَارَفٌ، وَذَلِكَ إِذَا حُورِفَ كَسْبُهُ فَمِيلَ بِهِ عَنْهُ، وَذَلِكَ كَتَحْرِيفِ الْكَلَامِ، وَهُوَ عَدْلُهُ عَنْ جِهَتِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (2). (3). "والتَّحْرِيفُ: هو الْمِيلُ بِالشَّيْءِ إِلَى الْحَرْفِ، وَالْحَرْفُ هُوَ الْجَانِبُ" (4).

وذكر ابن عاشور أن "المُرَادُ بِالتَّحْرِيفِ إِخْرَاجُ الْوَحْيِ وَالشَّرِيعَةِ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ، إِمَّا بِتَبْدِيلٍ وَهُوَ قَلِيلٌ وَإِمَّا بِكَيْتْمَانٍ بَعْضٍ وَتَنَاسِيهِ وَإِمَّا بِالتَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ وَهُوَ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ التَّحْرِيفِ" (5).

وقد ورد ذكر التحريف في قوله تعالى ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (6). وجاء بعدها: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ (7). لِأَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى فِي أَوَائِلِ الْيَهُودِ وَالثَّانِيَةِ فِيمَنْ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ التَّحْرِيفُ بَعْدَ أَنْ وَضَعَهَا اللَّهُ مَوَاضِعَهَا وَعَرَفُوهَا وَعَمِلُوا بِهَا زَمَانًا، وَجَاءَ التَّعْبِيرُ هُنَا بِقَوْلِهِ: ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ وَفِي مَوْطِنٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿... مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ لِأَنَّ الْمَقَامَ هُنَا لِلْحَدِيثِ عَنِ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَقَرَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي حَاوَلَ أَوْلَئِكَ الْمَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ تَغْيِيرَهَا وَإِحْلَالَ أَحْكَامٍ أُخْرَى مَحَلِّهَا تَبَعًا لِأَهْوَائِهِمْ (8). وقد يأتي التحريف بلفظ آخر لكن المعنى يعود عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُنَ أَلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ

(1) ينظر: سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، ج 1 ص 735.

(2) النساء: 46.

(3) ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، (ت: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، ج 2 ص 43.

(4) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، التحرير والتنوير، ج 6 ص 143.

(5) المصدر السابق: ج 1 ص 568.

(6) النساء: 46.

(7) المائدة: 41.

(8) ينظر: الكرماني، محمود بن حمزة، التحرير والتنوير أسرار التكرار في القرآن، ص 101. وفضل حسن عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، الطبعة: الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 1437هـ - 2016م، ج 2 ص 504.

عِنْدَ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾⁽¹⁾ يحرفون ألسنتهم بالكلام فكأنهم يقرؤون كتاب الله، ويدعون أنهم ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل فألحقوه بكتاب الله ثم قالوا هو من عند الله⁽²⁾. إن منهج الله ثابت، وقيمه وموازنه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج، ويخطئون ويصيبون، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً على المنهج، ولا مغيراً لقيمه وموازنه الثابتة، فحين يخطئ أو ينحرف الناس لابد من تشخيص ذلك ووصفهم به، مهما كانت مكانتهم وقدرهم، فإن مجاراتهم تعني خطأ المنهج وانحرافه، وإن الخير كل الخير في بقاء المبادئ والمنهج في حصن وسلامة، ولا ضير أن يوصف المخطئون والمنحرفون بما يستحقونه⁽³⁾. والمؤسسات الإعلامية بكوادرها، تقف على ثغرة بالغة الأهمية، فأثر تحريف الحقائق وتزيين الباطل، ينعكس سلباً على الأمم، ويبنى قيماً سلبية لدى الأجيال.

المطلب الثالث: التشويش:

التشويش من القيم السلبية ومعناه في اللغة "التّهْوِيشُ وَهُوَ التَّخْلِيطُ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: التَّشْوِيشُ التَّخْلِيطُ، ومنه قولك تَشْوِشُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ".⁽⁴⁾ أما اصطلاحاً فهو: عنصر من عناصر الاتصال وهو بمثابة العوامل التي تشكل عائقاً أمام وصول الرسالة من المرسل إلى المستقبل بالشكل المطلوب، ما تؤثر على العملية الاتصالية بالكامل⁽⁵⁾. ويقسم التشويش عند أهل الإعلام إلى نوعين:

– الأول: ميكانيكي يتعلق بالوسائل التي تحمل الرسالة التي قد يصيبها الخلل أو العطب مما يشكل تشويشاً في وصول الرسالة إلى المستقبل.

– الثاني تشويش يتعلق بالمرسل أو المستقبل، عندما يعجز المرسل عن ترميز الرسالة بطريقة يفهمها المستقبل، أو عجز المستقبل من فهم رموز الرسالة بالشكل الصحيح، ما يؤثر على سير العملية الاتصالية برمتها.⁽⁶⁾

ولطالما كان التشويش عقبة أمام وصول المعلومة الصحيحة إلى المتلقي، لكنه كان أشد على الرسائل السماوية وأوسع، فواجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شتى أنواع التشويش خلال تبليغهم رسالة الله تعالى إلى الناس، فكان أهل مكة من الكفار والمشركين يفعلون الأعاجيب في التشويش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن الكريم، وسجل ذلك القرآن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) آل عمران: 78.

(2) ينظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان لأحكام القرآن ج 6 ص 535. كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، تفسير غريب القرآن، و الطبعة: الأولى دار بن حزم، 2008، ج 3 ص 77.

(3) ينظر: سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، ج 1 ص 1061-1062.

(4) ينظر: ابن منظور، لسان العرب ج 6 ص 311.

(5) ينظر: سلطان، حمد صاحب، مبادئ الاتصال الأسس والمفاهيم، الطبعة: الأولى، دار المسيرة، عمان، الأردن، 2014، ص 38.

(6) ينظر: لدرع نعيمة، محاضرات في مقياس تكنولوجيا الاتصال، جامعة أبي بكر بلقايد-الجزائر، 2019، ص 5.

(7) فصلت 26.

أي: "شَوْشُوا عَلَيْهِ وعارضوه بكلام غير مفهوم لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ لتغلبوا على قراءته، وتغلبوا قراءه ومبلغيه ودعائه باستعمالكم كل أساليب التشويش: بالجحود والإنكار، والرد والطعن، والصغير والتصفيق، والغناء مع عدم السماع"⁽¹⁾. وغالبًا ما يستخدم التشويش أولئك الذين تصحرت عقولهم من العلم، فلا يملكون حجة أمام عظمة وهيبة القرآن وما فيه من الحجج الدامغة، و"لأن القرآن جلالاً وجمالاً يأسر الألباب؛ لذلك هَمَّوْا عن سماعه، ودَعَوْا إلى التشويش عليه، حتى لا ينفذ إلى القلوب"⁽²⁾. والذي شأنه اللهو واللعب لن يتوقف عن التشويش بل سيسعى له بشتى الطرق، قال تعالى: ﴿يَسْعَوْنَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّ لَا يَمُوتُ...﴾⁽³⁾. فالذين لا يأخذون الأمور مأخذ الجد، يصرفون أكثر جهدهم في اللغو، ويقطعون أكثر حياتهم في المباحكة والجدل والعبث، هكذا ينصرفون عن عظام الأمور وهكذا هم المنافقون، ينظرون إلى الأمور نظرة لاهية، ليقعوا منها على وجه من وجوه الخداع، فاعتراضهم لأجل الاعتراض، وأسئلتهم لا يراد بها كسب معرفة، ولا تعرف على حق، وإنما يقصد بها أولاً وآخراً، التشويش على الدعوة، وشغلها بالجدل، والالتحام معها في معركة من اللغو، الذي لا طائل من ورائه. ⁽⁴⁾ وكذلك أرادوا التشويش على المسلمين عند تحويل القبلة وقبل أن يقولوا قولتهم أخبرهم الله تعالى بقوله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁽⁵⁾. وقد "مهّد الله تعالى لتحويل القبلة في هذه الآيات، وأبان السبب، وقضى على ما علم سبحانه من ظهور اضطرابات عند التحويل، حتى لا يفاجأ المسلمون بشيء من حملات التشويش والنقد والتشكيك"⁽⁶⁾. فالدعوات الصادقة "كان يقف بالضد منها الطغاة والجهلة دائماً، فيصدون عنها الجماهير محاولين تشويهها متهمين الدعاة إليها بأبشع التهم للتشويش والتنفير، كما بدا ذلك واضحاً في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَكْنَا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَكْنَا تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبَادُيَ الرَّسُولَ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾⁽⁷⁾.⁽⁸⁾ وقد شوش إبليس على آدم عليه السلام من قبل وهو في الجنة، ونقل لنا ذلك ربنا سبحانه بقوله: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ أَتَعْادِمُ هَهُنَا عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ

(1) سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج 9 ص 5019.

(2) الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، ج 17 ص 10849.

(3) البقرة: 189.

(4) ينظر: عبد الكريم يونس الخطيب، (ت بعد 1390 هـ)، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي القاهرة، ج 1 ص 209.

(5) البقرة: 142.

(6) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 2 ص 7-8.

(7) هود: 27.

(8) ينظر: سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، ج 1 ص 3804.

لَا يَبْلَى ﴿١﴾. فقد عهد الله تعالى إلى آدم وزوجه أَنْ يَأْكُلَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِلَّا شَجَرَةً بَعَيْنَهَا فِي الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَزَلْ يَمَّا إِبْلِيسُ حَتَّى أَكَلَا مِنْهَا، فكان الذي كان (2). وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجْدِلُوهُمْ﴾ (3). "أي: يُلقون إليهم بالوسوسة" (4). وكذلك فإن "شَيطَانَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ الَّذِينَ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا لِيُؤْخَذَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ بِالْوَسْوَسَةِ وَالتَّلْقِينِ الْحَادِثِ الْحَقِيقِيِّ مَا يُجَادِلُونَكُمْ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ" (5).

وقد يكون التشويش بسبب أمر داخلي يؤثر على السلوك الخارجي، ومن هنا يأتي قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" (6). وَلَا شَكَّ أَنَّ الحديث "يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ قَضَاءِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ حَالٍ يَحْصُلُ بِهَا التَّشْوِيشُ الْمَانِعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ، كَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ الْمُفْرِطَيْنِ، وَالسُّرُورِ وَالْحُزْنِ الْمُفْرِطَيْنِ، وَالْحَقِّ وَالْحَقِّبِ الْمُفْرِطَيْنِ" (7). وإن من أهم ما يؤثر على العملية الإعلامية وتبليغ الرسالة من المرسل إلى المستقبل بأي وسيلة كانت، هو ذلك التشويش الذي يحاول حرف الرسالة عن مسارها المرسوم لها، أو السعي لتضليل المستقبل وحجب الحقيقة عنه، وقد كان نزول الآيات في وقت الأحداث أحد أهم العلاجات للقضاء على التشويش (8).

(1) طه 120.

(2) ينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، - 1419 هـ، ج 5 ص 282.

(3) الأنعام: 121.

(4) النيسابوري، علي بن أحمد، التفسير البسيط، ج 5 ص 251.

(5) محمد رشيد: بن علي رضا بن محمد، (ت: 1354هـ)، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م، ج 8 ص 19.

(6) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 9 ص 65 برقم 1758.

(7) الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت 1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415 هـ - 1995 م، 3 ص 148.

(8) ينظر: الزبيدي، طه أحمد، المدخل إلى التفسير الإعلامي الدلالات الإعلامية لمباحث علوم القرآن، الطبعة: الأولى، دار النفائس الأردن 2017، ص 66.

المطلب الرابع: البداء والإشاعة:

البداء:

البداء في اللغة هي من " بَدَأَ، الْبَاءُ وَالذَّالُّ وَالْهَمْزَةُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ خُرُوجُ الشَّيْءِ عَنْ طَرِيقَةِ الْإِحْمَادِ، تَقُولُ: هُوَ بَدِئُ الْلسَانِ، وَقَدْ بَدَأْتُ عَلَى فُلَانٍ أَبْدَأُ بَدَاءً. وَيُقَالُ: بَدَأْتُ الْمَكَانَ أَبْدُوهُ: إِذَا أَتَيْتَهُ فَلَمْ تُحْمَدْهُ"⁽¹⁾. "وَبَدَأْتُهُ عَيْنِي تَبْدُوهُ بَدَاءً وَبَدَاءَةً: ارْزَدَرْتُهُ وَاحْتَقَرْتُهُ، وَلَمْ تَقْبَلْهُ، وَلَمْ تُعْجِبْكَ مَرَاتُهُ. وَبَدَأْتُهُ أَبْدُوهُ بَدَاءً: إِذَا دَمَمْتُهُ"⁽²⁾.

وذكر صاحب العباب الزاخر: بَدَأْتُ الرَّجُلَ بَدَاءً: إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ حَالاً كَرِهْتَهَا. وَبَدَأْتُهُ عَيْنِي بَدَاءً: إِذَا لَمْ تَقْبَلْهُ الْعَيْنُ وَلَمْ تُعْجِبْكَ مَرَاتُهُ. وَبَدَأْتُ الْأَرْضَ: دَمَمْتُ مَرْعَاهَا، وَكَذَلِكَ الْمَوْضِعُ: إِذَا لَمْ تَحْمَدْهُ، وَأَرْضٌ بَذِيْقَةٌ: لَا مَرْعى بِهَا"⁽³⁾.
و" الْبَذِيْقَةُ... الرَّجُلُ الْفَاحِشُ الْلسَانِ"⁽⁴⁾.

أما اصطلاحاً فهو: "هُوَ التَّعْبِيرُ عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ"⁽⁵⁾. وقال المناوي "البداء: الفحش والقبح في المنطق وإن كان الكلام صدقاً"⁽⁶⁾.

فهذه القيمة السلبية والصفة الذميمة، صرح الله تعالى بأنه لا يجبهها، فقال سبحانه: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾⁽⁷⁾. فالجهر بالسوء بأي شكل أو صيغة، تعريضاً كان أو تصريحاً، وشيوعه بين المسلمين، يعد قبحاً لا يجبهه الله تعالى، إلا في حالات معينة حددها الشرع⁽⁸⁾.

فما من داء أضر على المجتمع من الفاحشة، حين تكون فيه، ثم تنتشر وتستشري، حتى تنخر جسد الأمة، لاسيما إذا لم تجد من يتصدى لها ويجفف منابعها، فقد تكون البداية كلمة بذئية تتلاقفها الألسن وتصغي لها الآذان، ثم تجد لها قلوباً

(1) ابن فارس، أحمد بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 217.

(2) ابن منظور: لسان العرب، ج 1 ص 30.

(3) رضي الدين الحسن بن محمد، العباب الزاخر واللباب الفاخر، ج 1، ص 2.

(4) الزبيدي، مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1، ص 144.

(5) الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 243. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، ج 3 ص 122.

(6) المناوي، زين الدين محمد بن علي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص 73.

(7) النساء: 148.

(8) ينظر: دروزة محمد عزت، التفسير الحديث، ج 8، ص 267.

تستقبلها فيألفها المجتمع، ولا تجد من ينكرها، وينهر قائلها، أما إذا قيلت كلمة سوء فازدراها الناس واستهجنوها، فإنها حينئذ تموت في مهدها(1).

وقوله تعالى: ﴿وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ نَكْفُرُونَ﴾ (2). "أَي: لَوْ فَدَرُّوا عَلَيْكُمْ لَمَا اتَّقَوْا فَيْكُم مِّنْ أَذَى يَتَّالُونَكُم بِه بِالْمَقَالِ وَالْفَعَالِ" (3). "فَبَسَطُ الْأَيْدِي حَقِيقَةُ فِي مَدِّهَا لِلضَّرْبِ وَالسَّلْبِ، وَبَسَطُ الْأَلْسِنَةِ حِجَازٌ فِي عَدَمِ إِمْسَاكِهَا عَنِ الْقَوْلِ الْبَذِيِّ" (4).
ويترتب على ما تقدم مضار كبيرة وكثيرة للبذاءة، ويشير الباحث هنا إلى شيء منها: (5).

1- أنها تعد علامة على قلة الإيمان والدين.

2- تدل على خبث السريرة.

3- النفور من الشخص البذيء.

4- البذيء كثير الاعتذار ممن حوله إن كان مراعيًا لهم.

5- يتسبب البذيء في أذى الآخرين لبذاءة ما يصدر عنه.

6- البذاءة تؤدي بصاحبها إلى الهوان وقلة الاحترام.

7- تدل على قلة الحياء من الله ومن الناس.

8- إشاعة الفاحشة في المجتمعات.

والمتتبع لوسائل الإعلام، يلاحظ أن البذاءة تسربت إلى بعض القنوات والإذاعات في البرامج والإعلانات بشكل يدق ناقوس الخطر، أما وسائل التواصل الاجتماعي فحدث عن الحجم والكم الهائل من بذيء القول ولا حرج، فإذا ما دخلت أحد التطبيقات عبر الشبكة العنكبوتية -الإنترنت- فإنك تواجه سيلًا من الألفاظ البذيئة التي اعتاد أصحابها على التلفظ بها في الرد على الآخرين.

(1) ينظر: الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، ج3، ص 947.

(2) الممتحنة: 2.

(3) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرآن العظيم، ج8، ص 86.

(4) ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، ج1، ص 99.

(5) ينظر: عدد من المختصين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، ج9، ص 4059.

أما الإشاعة: فتعني: "الانتشار، يُقال في هذا العقار سَهْمٌ شائعٌ إذا كان في الجميع ولم يكن مُنفصلاً، وشاع الحديث إذا ظهر في العامة"⁽¹⁾. وجاء عند ابن منظور "شاع الخبر في الناس يشيع شيعاً وشيعاناً ومشاعاً وشيعوعةً، فهو شائع: انتشر وافترق وذاع وظهر"⁽²⁾.

يقول الله جل شأنه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾. أي "يشيعون الفاحشة عن قصد إلى الإشاعة، وإرادة ومحبة لها"⁽⁴⁾. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ أي يريدون ويقصدون ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أن تنتشر الفاحشة أي الخصلة المفرطة في القبح"⁽⁵⁾. وغالباً ما يسعى مثل هؤلاء إلى نشر الفواحش بأي طريقة كانت ومنها الإشاعة المسيئة.

و"لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن يفعل، فيقول في نفسه: فلان فعل كذا، وفلان فعل كذا، ويتجراً هو أيضاً على مثل هذا الفعل، لذلك توعد الله تعالى من يشيع الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الناس"⁽⁶⁾. ويدخل في ذلك "الزجاف وهو إشاعة الأخبار، وفيه معنى كَوْنِ الْأَخْبَارِ كَاذِبَةً أَوْ مُسَيِّئَةً لِأَصْحَابِهَا يُعِيدُونَهَا فِي الْمَجَالِسِ لِيُطْمَئِنَّ السَّامِعُونَ لَهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ بِأَنَّهَا صَادِقَةٌ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ إِنَّمَا تُقْصَدُ لِلتَّرْوِيجِ بِشَيْءٍ غَيْرِ وَاقِعٍ"⁽⁷⁾.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾⁽⁸⁾. إشارة إلى أن إبلاغ مضمون الإشاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولى الأمر لا مانع منه، ولكن إشاعة الأمر بين الناس وتداوله هو الخطأ، أما إبلاغ الجهة صاحبة القرار والمسؤولية فلا حرج، بل

(1) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ج22 ص345.

(2) ابن منظور، لسان العرب، ج8 ص161.

(3) النور: 19.

(4) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، ج3 ص221.

(5) الألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج9 ص318.

(6) الشعراوي: محمد متولي، تفسير الشعراوي، ج16 ص10221.

(7) ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت 1393هـ)، التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 هـ، ج22، ص108.

(8) النساء: 83..

قد يكون واجباً لتدارك الأمر ومنع الخطر الذي يسببه انتشار الإشاعات، ومن أهم ما ترد به الإشاعة، هو ترك أمر معالجة هذه الإشاعات إلى أمراء المسلمين، وإهمالها، وعدم التحدث عنها، وفي ذلك إماتتها⁽¹⁾. وتعد الإشاعة حرباً معنوية ونفسية خطيرة، لما لها من الآثار على المجتمعات البشرية الآمنة، وتتفاقم خطورتها عند الأزمات والحروب⁽²⁾. وجاءت ردود القرآن الكريم على الإشاعات بطرق مختلفة منها:

1- الرد الحاسم على الإشاعة، في مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽³⁾

2- تنمية الإيمان، كما في قوله جل شأنه: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁽⁴⁾

3- التحذير من أهل الكتاب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾⁽⁵⁾

4- التحذير من المنافقين، قال سبحانه: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁽⁶⁾

5- التحذير من ترديد الإشاعات، قال تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁽⁷⁾ وغيرها من الردود المفحمة والناجعة التي استخدمها القرآن الكريم في الرد على مثبيري الإشاعات⁽⁸⁾.

(1) ينظر: سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج2 ص1134.

(2) ينظر: شريف علي حماد، التأسيس الشرعي للإعلام الدعائي وترويج الإشاعات، جامعة القدس، ص2.

(3) يونس: 38.

(4) آل عمران: 175.

(5) آل عمران: 100.

(6) الأنفال: 49.

(7) النور: 15-17.

(8) ينظر: شريف علي حماد، التأسيس الشرعي للإعلام الدعائي وترويج الإشاعات، ص14.

المطلب الخامس: السخرية:

السخرية: في اللغة من: "سَخَرَ، السَّيْرُ وَالْحَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ مُطَرِّدٌ مُسْتَقِيمٌ يَدُلُّ عَلَى اخْتِقَارٍ وَاسْتِذْلَالٍ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُنَا سَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْءَ، وَذَلِكَ إِذَا ذَلَّلَهُ لِأَمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾" (1)، (2). "وسَخَرَ من يَسْخَر، سُخْرِيَّةٌ وَسُخْرِيَّةٌ، فهو سَاخِر، والمفعول مَسْخُورٌ به، سَخِرَ بِمَنَافِسِهِ سَخِرَ من مَنَافِسِهِ: هَزَأَ بِهِ، وَلَدَّعَهُ بِكَلَامٍ تَهْكِمِيٍّ، احْتَقَرَهُ" (3).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ (4). "أي: إِنْ تَسْتَجْهِلُونَا، فَإِنَّا نَسْتَجْهِلُكُمْ، كَمَا تَسْتَجْهِلُونَنَا، وَسَخَّرَهُ تَسْخِيرًا: ذَلَّلَهُ، وَكَلَّفَهُ عَمَلًا بِلَا أَجْرَةٍ. كَتَسَخَّرَهُ" (5). "والاسم السُّخْرِيَّةُ والسُّخْرِيُّ، بِالضَّمِّ وَيُكْسَرُ" (6).

وقال الغزالي "معنى السُّخْرِيَّة: الإِسْتِهَانَةُ وَالتَّخْفِيرُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْغُيُوبِ وَالنَّفَائِصِ عَلَى وَجْهِ يُضْحِكُ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْمُحَاكَاةِ فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ" (7).

وقد ذم الله تعالى السخرية في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ (8). ف"نهى جل شأنه، المؤمنين والمؤمنات أن يسخر بعضهم من بعض ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا﴾ أي: المسخور منهم ﴿خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ من السَّاخِر ومعنى السُّخْرِيَّة ها هنا الازدراء والاحتقار (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) لا يعيب بعضكم بعضاً (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) وهو أن يُدعى الرَّجُل بِلَقَبٍ يكرهه نهى الله تعالى عن ذلك (بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ) يعني: إِنَّ السُّخْرِيَّةَ وَاللَّمْزَ وَالتَّنَابُزَ فَسُوقٌ بِالْمُؤْمِنِينَ وَبِئْسَ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِيمَانِ" (9).

(1) الجاثية:13.

(2) مقاييس اللغة: ج3، ص144.

(3) أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 2، ص 1044.

(4) هود: 38.

(5) الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص405.

(6) الزبيدي، مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ج11، ص 522.

(7) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، ج3، ص131.

(8) الحجرات:11.

(9) الواحدي، علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص1018.

ومن هنا فإن من أشد ما يؤثر على روابط الأخوة في المجتمع سخرية الناس بعضهم من بعض، واستخفافهم ببعض، فإن ذلك يؤدي إلى الحقد، وقد يوقد نار الحرب، ومن جهة أخرى فإن أولئك الساخرين قد يكونون أقل شأنًا في ميزان الله تعالى، وأن المستهزأ بهم أعلى قدرًا وقيمة عند ربهم، فوجب على كل من يسخر من الآخرين، أن يستحي أولاً من ربه، ويحذر من غضبه وانتقامه، فإن الأمر عظيم، ولو لم يكن إثماً، لأنكره العقلاء، ورفضته فطرة الإنسان⁽¹⁾.

ويقول الله تعالى في قصة نوح عليه السلام حين سخر قومه منه: ﴿وَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾⁽²⁾. "فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجارًا بعد ما كنت نبياً، قال: ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ أي سنهزأ بكم إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة، ونجونا وتركناكم، وقيل: المراد بالسخرية: الاستجهال"⁽³⁾.

وفي عصرنا الحالي تتنوع وتتعدد صور السخرية، من خلال البرامج غير الهادفة ومواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها بعضهم بغير حكمة ولا منفعة فيسخر من كل شيء، فتارة سخرية من الدين وأخرى من الشعوب والأمم، وهكذا، بل وصل الأمر للسخرية من الله وأنبيائه وكتبه.

المطلب السادس: الازدواجية:

الازدواجية في اللغة هي: "اسم مؤنث منسوب إلى ازدواج، وازدواج الشَّخصية: حالة الفرد إذا كان له نوعان من السلوك أحدهما سوي وثانيهما مرضي لا إرادي، والمزدوج الشخصية: شخص ذو شخصية مزدوجة جانب منها خير والآخر شرير، والفكر المزدوج: الفكر المتَّسم بقبول فكرتين متناقضتين أو خاطئتين في الوقت ذاته"⁽⁴⁾. و"مزدوج الثمر في علم الأخياء، النَّبَات الَّذِي يَحْمِل تَوَعَيْنٍ مِنَ الثَّمَارِ مُخْتَلَفِي الصِّفَاتِ أَوْ مُخْتَلَفِي مَوْسَمِ النُّضْجِ"⁽⁵⁾.

ثم شاع استعمال مصطلح الازدواجية، فنقول مثلاً: "الغرب يطبق حقوق الإنسان بازدواجية المعايير، وأمريكا تطبق الشرعية الدولية بازدواجية المعايير"⁽⁶⁾. وازدواجية المعايير هنا بمعنى الثنائية في قياس وحل المشكلات، والكيل بمكيالين⁽⁷⁾. والأمثلة كثيرة في استعمال الازدواجية لاسيما في مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر عليه خمس دول عظمى تتحكم بمقدرات العالم،

(1) ينظر: الخطيب، عبد الكريم يونس التفسير القرآني للقرآن، ج13، ص 448.

(2) هود،: 38.

(3) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشرعة والمنهج، ج 12، ص 66.

(4) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج2، ص 1006-1007.

(5) إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص 406.

(6) عبد الهادي أبو طالب، معجم تصحيح لغة الإعلام العربي، ص232.

(7) ينظر: عبد الباقي عبد الكبير، ازدواجية المعايير في سلوكيات منظمة الأمم المتحدة، ص 57.

فتسوغ لنفسها ما يخدم مصالحها، لكنها في ذات الوقت تعترض على غيرها وتفرض عليها العقوبات القاسية، في مشهد يجسد ازدواجية المعايير التي تتبعها تلك الدول في تعاملاتها وحتى حروبها مع الآخرين، "وقد يحمل الإنسان في أصله ازدواجية الخير والشر، فهو بين الملاك والحيوان، فقد ينحط إلى مستوى الحيوان أو أدنى منه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (1). وقد يسمو إلى مستوى الملائكة" (2).

والازدواجية المقصودة هنا هي ذلك المنحى الذي ينحاه شخص ما في تبني رأيين أو سلوكين متناقضين، ويستخدمهما بحسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية أو مؤسسته التي ينتمي إليها، يقول الله تعالى: ﴿اتَّامُرُوا النَّاسُ بِالْإِثْرِ وَتَسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (3). و"هَذَا اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ التَّوْبِيخُ" (4). قال السدي "كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وهم يعصونه" (5). وقال أهل التفسير إن "الآية نزلت في علماء اليهود، لأنهم كانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم عليه، ولا يؤمنون" (6). وكما قال ابن كثير: "أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَمَهُمْ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ وَبَنَاهُمْ عَلَى خَطِيئَتِهِمْ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمْ، حَيْثُ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ وَلَا يَفْعَلُونَهُ" (7). وقد ذكر الله تعالى في قصة شُعَيْبٍ، قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (8). "أي لا أريد بدعوتكم إلى ترك عبادة الأصنام، أن أعبدها، وأستخلص عبادتها لي من دونكم.. وما أبغى بدعوتكم إلى الوزن بالقسطاس، والكيل بالعدل، أن أعود أنا فأخسر المكيال والميزان، وأستأثر بهذا الربح الحرام الذي كان يعود إليكم، من تلاعبكم بالمكاييل والموازين" (9).

والملح الله تعالى إلى الازدواجية في شخصية المنافقين، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَظِئِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ (10). و"هذه حال المنافقين دائماً، يلقون الناس بوجهين، وجه يظهر الحب والمودة، ووجه يضمّر السوء والشر، إنهم مع أهوائهم الضالة، ونفوسهم المريضة، فحيث كان لهذه الأهواء منتجع، وكان

(1) الأعراف: 179.

(2) محمد قطب، الإنسان بين المادية والإسلام، الطبعة: العاشرة، دار الشروق، 1989. ص 69.

(3) البقرة: 44.

(4) القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 365.

(5) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 8.

(6) النيسابوري، علي بن أحمد، التفسير البسيط، ج 2، ص 448.

(7) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 247.

(8) هود: 88.

(9) الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، ج 6، ص 1189.

(10) البقرة: 14.

لتلك النفوس مستراح، فهم هناك يتقلبون مع كل ريح، ويطعمون من كل مائدة⁽¹⁾. ويقول سبحانه: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾⁽²⁾. فقد شخص الله تعالى تلك الازدواجية التي ذمها ونهى عنها، فأصحاب تلك الشخصية هم "مع كل ما يحمل إليهم من أمر أو نهي، يتخيرون ما يرضيهم، ويعرضون عما لا يقع منهم موقع الرضا والقبول، على المستوى المادي، وفي حدود الدائرة الذاتية، التي يعيش كل منهم فيها بنفسه ولنفسه! ولهذا أنكر الله عليهم هذا الموقف اللئيم، وتوعدهم عليه بقوله: ﴿... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ...﴾⁽³⁾. والخزي الذي ينالهم في هذه الدنيا. هو من تبدل مواقفهم في الأمر الواحد حسب ما تمليه أحوالهم، وتقتضيه ظروفهم، يأخذ أحدهم بالأمر اليوم، ثم إذا هو يردّه غداً، ثم يعود إليه، ثم يرده، وهكذا، وليس من ضابط لهذا إلا المصلحة الخاصة، والهوى الذاتي، وهذا من شأنه أن يخزي الإنسان أمام نفسه، إن كان على شيء من الإحساس والشعور، وإلا فهو الخزي الذي ترميه به العيون الراصدة، لتقلّبه مع كل ريح"⁽⁴⁾. بل إن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾⁽⁵⁾. "نَادَاهُمْ يَوْصِفِ الْإِيمَانَ تَعْرِضًا بِأَنَّ الْإِيمَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَزَعَ الْمُؤْمِنُ عَنْ أَنْ يُخَالَفَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فِي الْوَعْدِ بِالْخَيْرِ"⁽⁶⁾. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة القول العمل، وتحدث عن جزائه يوم القيامة بقوله: "يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيُّ فُلَانٍ مَا سَأَلْنَا؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَأُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ"⁽⁷⁾. ومما تقدم يتضح أن الإسلام يرفض وبشدة الازدواجية في القول أو السلوك، فليس للمسلم أن يكون تقياً منيباً في المسجد، ثم يكون شيطاناً رجيماً في بيته أو في السوق، وكذلك الإعلامي والمؤسسات الإعلامية، حري بهم أن لا يتلونوا بحسب المصالح الشخصية والأجندات التي يحملونها، إنما الأصل مراعاة الشرع وحدوده.

(1) الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، ج1، ص 35.

(2) البقرة: 85.

(3) البقرة: 85.

(4) الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، ج1، ص 106-107.

(5) الصف: 2.

(6) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، ج28، ص 174.

(7) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج4، ص 121، رقم 3267.

المطلب السابع: العبثية:

الْعَبَثِيَّةُ هي تلك القيمة السلبية المذمومة التي تعني أن "الْفِعْلُ لَا يُفْعَلُ عَلَى اسْتِوَاءٍ وَخُلُوصٍ صَوَابٍ، تَقُولُ: عَبَثٌ يَعْبَثُ عَبَثًا، وَهُوَ عَابِثٌ بِمَا لَا يَغْنِيهِ وَلَيْسَ مِنْ بَالِهِ، وَفِي الْقُرْآنِ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾⁽¹⁾.
أَيُّ لَعِبًا"⁽²⁾. وقال ابن منظور: "عَبَثَ بِهِ بِالْكَسْرِ، عَبَثًا: لَعِبَ، فَهُوَ عَابِثٌ: لَا عِبَّ بِمَا لَا يَغْنِيهِ، وَلَيْسَ مِنْ بَالِهِ. وَالْعَبَثُ: أَنْ تَعْبَثَ بِالشَّيْءِ"⁽³⁾. بينما عرف الراغب العَبَثَ بـ: "أَنْ يَخْلُطَ بِعَمَلِهِ لَعِبًا"⁽⁴⁾. وقال الكفوي، الْعَبَثُ: "مَا يَخْلُو عَنْ الْفَائِدَةِ"⁽⁵⁾. وذكر الله تعالى العبث، في كتابه العزيز بقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾⁽⁶⁾.
"أَي أَظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْأَشْقِيَاءُ أَنَا إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ إِذْ خَلَقْنَاكُمْ لَعِبًا وَبَاطِلًا؟ كَلَّا، بَلْ خَلَقْنَاكُمْ لِنَهْدِيَكُمْ وَنَعْلَمَكُم، لَتَرْتَقُوا إِلَى عَالَمٍ أَرْقَى مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، لَا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ لَا تَرْجَعُونَ إِلَيْنَا لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ"⁽⁷⁾. "فكل ذرة في هذا الوجود، لها مكانها فيه، ولها وظيفتها التي تؤديها لانتظام نظامه، واتساق حركته"⁽⁸⁾. فالعبث هو الباطل، وهو من اللغو واللغو، فوصف سبحانه نفسه بالحق في الآية التي بعدها مباشرة بقوله: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾⁽⁹⁾. والحق نقيض الباطل وضده، والباطل من اللغو.⁽¹⁰⁾

(1) المؤمنون: 115.

(2) ابن فارس، أحمد بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، ج 4 ص 205.

(3) ابن منظور، لسان العرب ج 2 ص 166

(4) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص 543.

(5) الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 643.

(6) المؤمنون: 115.

(7) المراغي، أحمد بن مصطفى، (ت: 1371هـ)، تفسير المراغي، الطبعة: الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، 1365 هـ-1946م ج 18 ص 62.

(8) الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، ج 13 ص 260.

(9) المؤمنون: 116.

(10) ينظر: السامرائي، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، الطبعة: الثالثة، دار عمار، الأردن، 2003م ص 136.

وقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾⁽¹⁾. أي "أتعمرون في كل مكان مرتفع بنياناً محكمًا هائلًا باهرًا، يكون علامة على القوة والعزة والغنى تفاخرًا، وإنما تفعلون ذلك عبثًا لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، لا للحاجة إليه، لذا أنكر عليهم لأنه تضییع للزمان، وإتعا ب الأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة"⁽²⁾. وأيضًا فإن الله تعالى نفى عن نفسه العبث، حاشاه بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيشَةٍ﴾⁽³⁾. أي و"ما خلقناهما عبثًا وَلَا بَاطِلًا"⁽⁴⁾.

وبمجموع ما تقدم فهو دعوة للعمل بمعالى الأمور وتجنب العبث، ففي هذا الخطاب الواضح يحثنا ربنا بالالتفات إلى ما يصلح دنيانا وآخرتنا، وترك ما لا نفع فيه، وفيه أيضًا تنبيه لأولئك الذين يعتلون منصات الإعلام بأنواعها، من أن يترفعوا عن العبثية الخالية من القيم السامية، ويتجنبوا الوقوع في سفاسف الأمور، وكما قال الماوردي، ف"في العبث وجهان: أحدهما: أنه السعي في الباطل، والثاني: أنه الفعل المؤدي لضرر فاعله"⁽⁵⁾. لذا كان لزامًا على المسلم أن ينأى بنفسه بعيدًا عن مثل تلك القيم السلبية.

(1) الشعراء: 128.

(2) : الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج 19 ص192.

(3) الأنبياء: 16.

(4) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت 911هـ)، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، ج 5 ص619.

(5) الماوردي، علي بن محمد، تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 2 ص236.

الفصل الثاني: دلالة الخطاب القرآني، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دلالة الألفاظ.

المبحث الثاني: دلالة المنطوق والمفهوم.

المبحث الأول: دلالة الألفاظ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: دلالة العبارة (عبارة النص).

المطلب الثاني: دلالة النص.

المطلب الثالث: دلالة الإشارة (إشارة النص).

المطلب الرابع: دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص).

المبحث الأول: دلالة الألفاظ:

دلالة الألفاظ في القرآن الكريم من المباحث الجليلة والمهمة، وفهمها ينير للباحثين والمتجتهدين الطريق لفهم كتاب الله تعالى وفهم مراده من تلك الألفاظ(1).

ف"الإعْتِنَاءُ بِالْمَعَانِي الْمَبْتُوتَةِ فِي الْحِطَابِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ عِنَايَتُهَا بِالْمَعَانِي، وَإِنَّمَا أَصْلَحَتِ الْأَلْفَاظَ مِنْ أَجْلِهَا"(2).

و"دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْمَعَانِي يَتَضَحُّ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مِنْ خِلَالِ:

أولاً: أَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى تَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةٍ أَوْجِهٍ وَهِيَ الْمُطَابَقَةُ وَالتَّضَمُّنُ وَالْإِلْتِزَامُ، فَإِنَّ لَفْظَ الْبَيْتِ دَلٌّ عَلَى مَعْنَى الْبَيْتِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ وَيَدُلُّ عَلَى السَّقْفِ وَحْدَهُ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ لِأَنَّ الْبَيْتَ يَتَضَمَّنُ السَّقْفَ لِأَنَّ الْبَيْتَ عِبَارَةٌ مِنَ السَّقْفِ وَالْحَيْطَانِ، وَكَمَا يَدُلُّ لَفْظُ الْفَرَسِ عَلَى الْجِسْمِ إِذْ لَا فَرَسَ إِلَّا وَهُوَ جِسْمٌ. وَأَمَّا طَرِيقُ الْإِلْتِزَامِ فَهُوَ كَدَلَالَةِ لَفْظِ السَّقْفِ عَلَى الْحَائِطِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلْحَائِطِ وَضَعَ لَفْظُ الْحَائِطِ لِلْحَائِطِ حَتَّى يَكُونَ مُطَابِقًا وَلَا هُوَ مُتَضَمِّنٌ، إِذْ لَيْسَ الْحَائِطُ جُزْءًا مِنَ السَّقْفِ كَمَا كَانَ السَّقْفُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْبَيْتِ وَكَمَا كَانَ الْحَائِطُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْبَيْتِ، لَكِنَّهُ كَالرَّفِيقِ الْمُلَازِمِ الْخَارِجِ عَنْ ذَاتِ السَّقْفِ الَّذِي لَا يَنْفَكُ السَّقْفُ عَنْهُ"(3).

وتقسم الدلالة المطلقة إلى ثلاثة أنواع: (4).

الأول: ما دلالاته "وضعية" كدلالة الأقدار على مقدوراتها، كدلالة غروب الشمس على وجوب الصلاة ، وكدلالة المشروط على وجود الشرط، كالصلاة على الطهارة، وإلا لما صحت.

الثاني: ما دلالاته "عقلية" كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه: دلالة العالم على موجدته، وهو الله سبحانه وتعالى.

الثالث: ما دلالاته "لفظية" أي مستندة إلى وجود اللفظ، وهي على ثلاثة أقسام:

-طبيعية: كدلالة أح.ح. على وجع الصدر.

- عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه.

-وضعية: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.

أما اللفظ في اللغة فهو: "الرمي، وفي الاصطلاح : هو صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي منه، فهو ملفوظ، فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر" (5).

(1) ينظر، العويد، عبد العزيز بن محمد، تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهما، الطبعة: الأولى، مكتبة المنهاج ، الرياض 1429هـ، ص 7.

(2) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، ج2، ص 138.

(3) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت: 505هـ)، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1993م، ص25.

(4) ينظر، ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، (ت، 972 هـ)، شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حما، الطبعة: الثانية، مكتبة العبيكان، 1418 هـ - 1997 م، ج1، ص126-126. والإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن (ت، 772هـ)، نهاية السؤل شرح منهاج الوصول، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1420هـ - 1999م، ص84.

(5) ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شرح الكوكب المنير، ج1، ص104.

وبين المعاني والألفاظ علاقة متينة، وهي ليست على مستوى واحد، فقد تكون الألفاظ مستقلة بإفادة المعاني دون الحاجة إلى قرينة، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾⁽¹⁾. فلفظ (زيد) لا يفيد إلا معناه أي ذاته الشخصية دون احتمال لغيرها، أو تكون غير مستقلة بالإفادة، كما في كلمة (كلالة) من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً﴾⁽²⁾. فلفظ الكلالة هنا ليس مستقلاً بالإفادة، فقد يكون المعنى: من لم يكن يترك والدًا ولا ولدًا، وقد يكون المعنى: القرابة من جهة غير الوالد أو الولد، أو غير ذلك من المعاني المحتملة للفظ، أو تكون مما استقل من الألفاظ من ناحية إفادة المعاني، ولم يستقل بها من ناحية أخرى، فيكون دائراً بين الحقيقة والمجاز، كما في قوله عليه الصلاة والسلام "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتَزُكَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ"⁽³⁾. فكلمة (التفرق) تطلق ويراد منها المعنى الحقيقي وهو المفارقة بالأبدان، وقد تطلق ويراد منها المعنى المجازي وهو المفارقة بالكلام، ففي المعنى على الحقيقة يكون الكلام مستقلاً بالإفادة، بخلاف إطلاقه على المعنى الثاني، وعندها يحمل الكلام على المعنى الأول لأن اللفظ إذا دار بين المعنى الحقيقي اللغوي وبين المعنى المجازي اللغوي فيحمل على الأول لكونه مستعملاً فيما وضع له بخلاف الثاني⁽⁴⁾. وقد قسم الحنفية الدلالة إلى أربعة أقسام، نوردتها في هذه المطالب:

(1) الأحزاب: 37.

(2) النساء: 12.

(3) البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص64، رقم 2112.

(4) ينظر، جفتجي، حسين علي، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين، بدون طبعة، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، 1981، ص9-10.

المطلب الأول: دلالة العبارة (عبارة النص).

وهي: المعنى الذي يتبادر فهمه من الصيغة، وهو المقصود أصلاً أو تبعاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾⁽¹⁾. فهذه العبارة تدل في ظاهرها على معنيين:

الأول: أنها فرقت بين البيع والربا، وهو المقصود أصالة؛ لأن الآية كانت ردّاً على الذين قالوا: ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾⁽²⁾.

الثاني: أن حكم البيع الإباحة، وحكم الربا التحريم، وهذا المعنى مقصود من السياق تبعاً؛ لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما، وأن اختلاف الحكمين يدل على عدم المماثلة، ولو أراد الشارع المعنى المقصود أصالة فقط لقال: وليس البيع مثل الربا.

وأغلب آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الأحكام بطريق عبارة النص في العبادات والمعاملات والأخلاق⁽³⁾.

وأيضاً في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾⁽⁴⁾. فدلّت عبارة النص هنا على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه الدلالة تقابل عند الجمهور دلالة المنطوق، والأمثلة على ذلك كثيرة.

المطلب الثاني: دلالة النص:

و"هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده، وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي، ويُسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب؛ لأنّ فحوى الكلام معناه"⁽⁵⁾.

وبثبت الحكم بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم في النص، كما هو الحال في معرفة المقصود من تحريم التأفيف والتهر وهو كف الأذى عن الوالدَيْن؛ لأنّ السياق جاء في بيان اختراجهما فيثبت الحكم في الضرب والشتم بطريق التنبيه، ولولا هذا الفهم لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب، كذلك فإن الغرض من تحريم أكل مال اليتيم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾⁽⁶⁾، ترك التعرّض لتلك الأموال، فيثبت حينها الحكم في الإحراق والإهلاك أيضاً⁽⁷⁾.

ف" دلالة النص على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكها في علة، يفهم كل عارف باللغة فهماً متبادراً لا يحتاج إلى تأمل وبحث أنها مناط غير الحكم وعلته"⁽⁸⁾. ودلالة النص عند الحنفية هي التي يسميها الجمهور مفهوم الموافقة⁽⁹⁾.

(1) البقرة: 275.

(2) البقرة: 275.

(3) ينظر، الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج2، ص138.

(4) الأنعام، 121.

(5) التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج2، ص1698-1699.

(6) النساء، 10.

(7) ينظر، البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي ج1 ص73.

(8) الكبيسي، حمد عبيد، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، الطبعة: الثانية، دار السلام، دمشق، 2004، ص312.

(9) ينظر، السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص416.

المطلب الثالث: دلالة الإشارة (إشارة النص):

وهي المعنى اللازم من الكلام الذي لم يسق لبيانه، كجواز أن يصبح الصائم جنباً في نهار رمضان، وأخذ هذا الفهم من قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾⁽¹⁾. فإذا جاز للصائم الجماع في ليالي رمضان فإنه يجوز أن يطلع الفجر عليه وهو جنب، وصيامه صحيح⁽²⁾.
وأيضاً فإن دلالة الإشارة: تعني "أن يبدل اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع، كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾⁽³⁾. مع قوله تعالى: ﴿وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾⁽⁴⁾." (5).

و"دلالة الإشارة غير مقصودة للمتكلم، فهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود، ولا يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته، فيقال: أشار النص إلى الحكم"⁽⁶⁾.

المطلب الرابع: دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):

وهي زيادة على المنصوص، ويشترط تقديرها ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم، وبدونها لا يمكن إعمال المنظوم وتصحيحه، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾⁽⁷⁾. فأصبح لزماً تقدير المحذوف هنا وهو أكل الميتة. (8).
و"دلالة الاقتضاء: هي إذا تَوَقَّفَ الصِّدْقُ أَوْ الصِّحَّةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوْ الشَّرْعِيَّةُ عَلَيْهِ، مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ مَقْصُودًا لِّلْمُتَكَلِّمِ" (9).
أو هي: "دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعاً أو عقلاً"⁽¹⁰⁾.
ويقسم على ثلاثة أنواع:
أولاً- صدق الكلام ومطابقته للواقع، كدلالة قول النبي صل الله عليه وسلم " لا وصية لوارث" على المقدر المحذوف، فقد يوصي الناس للوارث، لكن المنفي هنا صحة تلك الوصية، فيكون التقدير - لا وصية صحيحة أو نافذة.

(1) البقرة، 187.

(2) ينظر، السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص404

(3) الأحقاف، 15.

(4) لقمان، 14.

(5) الجيزاني، محمد بن حسن بن حسن، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة: الخامسة، دار ابن الجوزي، 1427 هـ، ص 447.

(6) الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج2، ص151.

(7) المائدة، 3.

(8) ينظر، السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 416.

(9) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت، 1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، دمشق 1999م، ج2، ص36-37.

(10) السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص402.

ثانيًا- صحة الكلام شرعًا، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾⁽¹⁾. فيجب تقدير المحذوف هنا حتى يصح الكلام شرعًا، وهو عبارة -فأفطر- ، فمن كان مريضًا أو على سفر ولم يفطر فلا قضاء عليه بالاتفاق، فلو لم نقدر العبارة السابقة لوجب القضاء.

ثالثًا- صحة الكلام عقلاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَعِلَ الْقَرْيَةَ﴾⁽²⁾. فعقلاً لا يمكن أن نسأل القرية، فالتقدير إذن -أهل القرية⁽³⁾.

وأيضًا فإن "الإقتضاء: هُوَ الإِضْمَارُ الضَّرُورِيُّ، فَأَمَّا لِصِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ، مِثْلُ: (صَحِيحًا) فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ" أَوْ لِيُوجَدَ الْمَلْفُوظُ بِهِ شَرْعًا، مِثْلُ: (فَأَفْطَرَ)، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾⁽⁴⁾. أَوْ عَقْلًا، مِثْلُ: (الْوَطْءِ) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾⁽⁵⁾. (6).



(1) البقرة، 184.

(2) يوسف، 82.

(3) ينظر، الأمدي، علي بن أبي علي بن محمد (ت، 631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ج3، ص65. والسلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 402-403.

(4) البقرة، 184.

(5) النساء، 23.

(6) الحنبلي، عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي (ت، ٧٣٩ هـ)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق: أنس بن عادل اليتامي وعبد العزيز بن عدنان العبدان، الطبعة: الأولى، دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، 1439 هـ - 2018 م، ص 127.

المبحث الثاني: دلالة المنطوق والمفهوم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دلالة المنطوق.

المطلب الثاني: دلالة المفهوم.

أولاً- مفهوم الموافقة.

ثانياً- مفهوم المخالفة.

المطلب الثالث: شروط القول بمفهوم المخالفة.

المطلب الأول: دلالة المنطوق:

يقسم أهل الأصول الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم:

أما المنطوق فهو: "مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، أَيُّ: يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ، وَحَالًا مِنْ أَحْوَالِهِ" (1).
أو هو: "المعنى المستفاد من صريح اللفظ، وقد يقال: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ويقصد من محل النطق أي في العبارة المنطوق بها، كما في المعنى المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (2). وهو النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (3).

و"دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام، ونطق به، سواء كان ذلك بالمطابقة، أو التضمن، أو الالتزام، وتسمى الدلالة اللفظية، وتشمل دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء عند الحنفية، وأمثلة دلالة المنطوق كثيرة جدًا، وهي معظم أحكام الشرع المأخوذة مباشرة من القرآن والسنة، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (4). فالآية تدل بمنطوقها على جواز البيع وتحريم الربا (5).

ويقسم المَنطُوقُ إِلَى قِسْمَيْنِ: (6).
الأول: مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَهُوَ النَّصُّ، وَيَقْسَمُ إِلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا: صَرِيحٌ إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِالمطابقة، أَوْ التَّضْمُنِ، وَغَيْرُ صَرِيحٍ إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ بِالِاتِّزَامِ، وَغَيْرُ الصَّرِيحِ يَنْقَسِمُ إِلَى دَلَالَةٍ: اقْتِضَاءٍ، وَإِمَاءٍ، وَإِشَارَةٍ.
والثاني: مَا يَحْتَمِلُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ

أنواع المنطوق:

المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به على نوعين:

أولاً: "المنطوق الصريح: وهو الذي وضع اللفظ فيه لمعنى، فتكون دلالته صريحة على ذلك المعنى، سواء كانت الدلالة بالمطابقة الكاملة، أو بالتضمن التي تدل على جزء المعنى، وسواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً.
ثانياً: المنطوق غير الصريح: وهو المعنى الذي يلزم من اللفظ، بأن يدل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له، وتكون الدلالة بالالتزام" (7).

(1) البزدوي، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج2، ص 253. والشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد

الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص36-37.

(2) الأنعام، 121.

(3) ينظر، السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي، 1439، ص401

(4) البقرة، 275.

(5) الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج2، ص148.

(6) ينظر، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج2، ص36-37.

(7) الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ص 149-150.

المطلب الثاني: دلالة المفهوم:

" المفهوم لغة: مأخوذ من الفهم، وهو: جودة استعداد الذهن للاستنباط.

أما اصطلاحاً: فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق" (1).

والمفهوم: ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكماً لغير المذكور، وخالاً من أحواله.

والحاصل: أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منها، فتارةً تُستفاد منها من جهة النطق تصريحاً، وتارةً من جهة تلويحاً، فالأول: المنطوق، والثاني: المفهوم" (2).

وقد يكون المفهوم هو: " ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾" (3).

فدل على تحريم ضرب الوالدين أو شتمهما" (4).

ويقسم إلى قسمين:

أولاً: مفهوم الموافقة:

مفهوم الموافقة: "هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف" (5).

وهو على نوعين:

"أولاً: ما كان السكوت عنه أولى بحكم المنطوق به منه، ويسمى بـ " المفهوم الأولوي.

ثانياً: ما كان المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق به، ويسمى بـ " المفهوم المساوي" (6).

ونعني بمفهوم الموافقة أي ما يفهم من الكلام بالمطابقة (7). "فقولك: أكرم زيداً، ولو أساء، فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف، تقديره: أكرم زيداً، لو أحسن، ولو أساء، إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه - وإن أساء - على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأولى" (8).

(1) الزاهدي، حافظ ثناء الله، تلخيص الأصول، الطبعة: الأولى، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت 1414هـ - 1994، ص16.

(2) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص36-37.

(3) الإسراء، 23.

(4) ينظر، السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص401.

(5) إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله الجويني، (ت، 478هـ)، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، الطبعة:

الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 1418 هـ - 1997، ج1، ص166.

(6) الزاهدي، حافظ ثناء الله، تلخيص الأصول، ص16.

(7) ينظر: الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص224.

(8) مفهوم الخطاب في القرآن الكريم، مقال منشور عبر شبكة الأنترنت، إسلام ويب، تاريخ النشر، 2011/06/09.

<https://www.islamweb.net/ar/article/168303>

وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا﴾⁽¹⁾، فدللت الآية الكريمة على "النهي عن قول ﴿أُفٍّ﴾، فأغنت عن النهي عن ضربهما فما فوقه بتقدير الأدنى"⁽²⁾. فالضرب أعظم وقعاً على الوالدين من قول: ﴿أُفٍّ﴾. فأصبح المنطوق به والمسكوت عنه في حكم واحد. ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾⁽³⁾، ففيها تحريم أكل الربا أضْعَافًا مضاعفة فقد "كان الربا في الجاهلية في التضعيف."⁽⁴⁾ لكن القليل من الربا محرم أيضاً، فالمسكوت عنه من الربا هنا في حكم المذكور.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلُمُونَ فَيْلًا﴾⁽⁵⁾. والفيل هو "الحَيْطُ الَّذِي يَكُونُ فِي شَقِّ نَوَاةِ التَّمْرِ"⁽⁶⁾. فالآية تضمن الأجر وإن كان بمقدار الحيط الذي في شق نواة التمر، وكذلك تضمن ما فوق ذلك، وعليه فلا يترك الأجر كان قليلاً أم كثيراً.

وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْمِينَ بِأَلْقُسُطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾⁽⁷⁾ معناه إن كان الحق على غيركم، أو كان عليكم، ولكنه ذكر ما هو أَعَسَرُ عليهم فأوجبه تنبيهاً على ما هو أسهل وأولى بالوجوب⁽⁸⁾.

وقوله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ﴾⁽⁹⁾. والمقصود هنا أنهم "كانوا يصنعون، أو يضعون بطريق المدينة أقتاباً وأمتعة في بيوت ليس فيها أحد، فأحلّ لهم أن يدخلوها بغير إذن"⁽¹⁰⁾، فدللت الآية على جواز دخول هذه البيوت، لمن كان له فيها متاع، وبمفهوم الموافقة في الخطاب، فإنه يجوز دخولها لوضع المتاع وكذلك دخول المسافرين للراحة أو المبيت.

(1) الإسراء: 23.

(2) الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1 ص 594.

(3) آل عمران: 130.

(4) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان لأحكام القرآن، ج 7 ص 205.

(5) النساء: 49.

(6) الخضير، محمد بن عبد العزيز، السراج في بيان غريب القرآن، الطبعة: الأولى، الرياض، 1429 هـ، 2008 م. ص 33.

(7) النساء: 135.

(8) ينظر: القاسمي، جمال الدين محمد بن محمد سعيد الحلاق (ت: 1332هـ)، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ، ج 2 ص 350.

(9) النور: 29.

(10) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان لأحكام القرآن، ج 19 ص 151.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾⁽¹⁾. وتدل الآية على أن الله تعالى يقبل توبة من سيذنب في المستقبل، لكنها تدل أيضاً على قبول توبة من أذنبوا من قبل نزول الآية، قال ابن عاشور "هُوَ بَشَارَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ قَبِلَ تَوْبَتَهُمْ مِمَّا كَانُوا فِيهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقْبَلَ التَّوْبَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَكُونُ قَدْ قَبِلَ تَوْبَةَ التَّائِبِينَ مِنْ قَبْلُ"⁽²⁾. ويعد مفهوم الموافقة حجة عند جميع الأئمة عدا الظاهرية، وقد يكون مفهوم الموافقة قطعياً، أو ظنياً. "⁽³⁾".

ثانياً: مفهوم المخالفة :

"مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ هُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ لِلْمُسْكُوتِ وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ، لِأَنَّ دَلِيلَهُ مِنْ جِنْسِ الْخِطَابِ، أَوْ لِأَنَّ الْخِطَابَ دَالٌّ عَلَيْهِ"⁽⁴⁾.

"وسمي مفهوم المخالفة، لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت عنه نقیض للحكم المنطوق به مختلف عنه"⁽⁵⁾. ويقسم مفهوم المخالفة إلى عدة أقسام:

أولاً- الصفة، أي دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفةٍ على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ"⁽⁶⁾.

ثانياً- الشرط، وهو دلالة النص الذي غُلِقَ فيه الحكم على شيءٍ بأداةٍ من أدوات الشرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط، كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾⁽⁷⁾.

ثالثاً- الغاية، وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية، على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾⁽⁸⁾.

رابعاً- العدد، وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد معين على انتفائه عما عداه، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً"⁽⁹⁾. "⁽¹⁰⁾".

(1) الشورى: 25.

(2) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، التحرير والتنوير، ج 25 ص 89.

(3) ينظر: السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 406.

(4) الزركشي، محمد بن عبد الله بن بھادر (ت، 794هـ)، البحر المحیط في أصول الفقه، الطبعة الأولى، دار الكتي، 1994م، ج 5، ص 132.

(5) السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 406.

(6) البخاري، صحيح البخاري، ج 3، ص 94، رقم 2287.

(7) الطلاق: 6.

(8) البقرة: 230.

(9) الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (ت، 385هـ)، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، وآخرون، الطبعة: الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 2004 م، ج 1، ص 18، رقم 17.

(10) الزاهدي، حافظ ثناء الله، تلخيص الأصول، ص 17. بتصرف يسير.

المطلب الثالث: شروط الأخذ بمفهوم المخالفة بما يلي:

الأول: أن لا يُعارضه ما هو أَرْجَحُ منه، من منطوق أو مفهوم موافقة.

الثاني: أن لا يقصد به الإمتنان، كما في قوله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾⁽¹⁾.

فلا دليل على عدم أكل غير الطري.

الثالث: أن لا يكون المنطوق جواباً عن سؤالٍ مُتعلّقٍ بِحُكْمٍ خاصٍّ، ولا حادثةٍ بعينها، فَإِنَّهُ لا اعتِبارَ بِخُصُوصِ

السَّبَبِ، وَلَا بِخُصُوصِ السُّؤَالِ.

الرابع: أن لا يكون المذكور قُصِدَ بِهِ التَّفْخِيمُ، وتأكيد الحال، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"⁽²⁾، فَإِنَّ التَّقْيِيدَ "بِالْإِيمَانِ" لَا مَفْهُومَ لَهُ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِتَفْخِيمِ الْأَمْرِ.

الخامس: أن يُذَكَّرَ مُسْتَقْبَلًا، فَلَوْ ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِيَّةِ لِشَيْءٍ آخَرَ، فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ

وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسَاجِدِ﴾⁽³⁾. فَإِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فِي الْمَسَاجِدِ} فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَكِفَ مُمْتَوِعٌ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ مُطْلَقًا.

السادس: أن لا يَظْهَرَ مِنَ السِّيَاقِ قُصْدُ التَّعْمِيمِ، فَإِنْ ظَهَرَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ﴾⁽⁴⁾، لِلْعِلْمِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَعْدُومِ، وَالْمُمْكِنِ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ التَّعْمِيمُ.

السابع: أن لا يَعُودَ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْمَنْطُوقُ بِالْإِبْطَالِ، أَمَّا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ.

الثامن: أن لا يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبِّكَ بِكُمْ أَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾⁽⁵⁾، فَإِنَّ

الْغَالِبَ كَوْنُ الرِّبَابِ فِي الْحُجُورِ، فَقَيَّدَ بِهِ لِذَلِكَ، لَا لِأَنَّ حُكْمَ اللَّاتِي لَسَنَ فِي الْحُجُورِ بِخِلَافِهِ⁽⁶⁾.

ويعد مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور ، مع اختلافهم في قوة كل نوع من أنواعه، إلا أن أكثر الحنفية ذهبوا إلى

عدم حجية مفهوم المخالفة مطلقاً⁽⁷⁾. بل يعدونه "من التمسكات الفاسدة"⁽⁸⁾.

(1) النحل: 214.

(2) مسلم، صحيح مسلم، ج 2، ص 1125، رقم 1486.

(3) البقرة: 187.

(4) آل عمران: 189.

(5) النساء: 23.

(6) ينظر، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج 2، ص 40-42.

(7) ينظر، السلمي، عياض بن نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 9-10.

(8) جفتجي، حسين علي، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين، ص 30.

الفصل الثالث: آثار القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع،
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الخطاب القرآني ودلالته عند المفسرين.

المبحث الثاني: آثار القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع.



المبحث الأول: الخطاب القرآني ودلالته عند المفسرين، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أسس الخطاب القرآني.

المطلب الثاني: تعدد المعاني للفظ الواحد.

المطلب الثالث: خصائص الخطاب القرآني.

المطلب الرابع: ميزات الخطاب القرآني.

المطلب الخامس: أوجه الخطاب في القرآن الكريم.

المطلب السادس: السمات الإعلامية في الخطاب القرآني.

المبحث الأول: الخطاب القرآني ودلالته عند المفسرين.

سبق التعريف بالخطاب القرآني في الفصل التمهيدي من هذا البحث، أما فيما يخص الدلالة فتعني في اللغة: "الدلالة والدلالة، والدلالة: ما جعلته للدليل أو الدال. وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الدلالة، بِالْفَتْحِ، وَدَلَّه عَلَى الشَّيْءِ يَدُلُّهُ دَلًّا وَدَلَالَةً فَانْدَلَّ: سَدَّه إِلَيْهِ، وَدَلَّلْتُهُ فَانْدَلَّ. وأصل الدلالة مصدر كالكتابة والإمارة، والدال: ما حصل منه ذلك والدليل في المبالغة كعالم وعلیم وقادر وقدير ثم سمي، والدليل دلالة لتسمية الشيء بمصدره والدلالة أعم من الإرشاد والهداية، و"قال ابن فارس: الدال واللام أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأمانة تتعلمها، والآخر: اضطراب في الشيء. فالأول قولهم: دللت فلاناً على الطريق، والدليل: الأمانة في الشيء. وهو بَيِّنُ الدلالة والدلالة"(1).

أو هي: "العلم المختص بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتراكيب اللغوية في سياقاتها المختلفة"(2). ومعلوم ان "الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول (3). فإن "ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات، الرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي، قال تعالى: ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴾" (4). (5).

وعلم الدلالة: بفتح الدال وكسرها، ويسمى أيضاً علم المعنى، ويعرف بأنه دراسة المعنى، أو هو ذلك الفرع من اللغة الذي يتناول نظرية المعنى، وموضوع هذا العلم كل شيء يحل محل العلامة أو الرمز، فقد تكون إشارة أو إيماء بالرأس، أو كلمات أو جملاً(6). و"الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"(7).

ولا يخفى على كل ذي لب أن الخطاب القرآني، خطاب مليء بالتحفيز الإيجابي، فضلاً عن سهولته ويسره، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۖ

(1) ابن منظور: لسان العرب ج 11 ص 248-249. والكفوي: أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 439. وابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 259.

(2) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 1 ص 764.

(3) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 104.

(4) سبأ: 14.

(5) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 317.

(6) ينظر: عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، الطبعة: الخامسة، عالم الكتب، القاهرة، 1998، ص 11.

(7) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 104.

﴿(1)﴾ فهو مليء بالتفاؤل، بثت فيه القيم السامية، وحدد أهم القضايا المصرية، ولم يستخدم التفاؤل الكاذب للخروج من أزمت آنية، كما تفعل اليوم بعض وسائل الإعلام، بل يضع الأمور في نصابها، ويعطي الصورة كما هي بكل شفافية، لكنه يبشر ويبعث الأمل، كما حصل من تبشير المؤمنين بنصر الروم وهم أهل كتاب، وهم بذلك أقرب للمسلمين كونهم أهل القرآن، وفي الطرف الآخر انكسار وهزيمة عبدة النار من دون الله، وهم يشتركون بشركهم مع قريش، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ غَلِبَتْ أَلْوَمُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٥﴾ فِي يَضْعُ سَيِّئٌ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾ (2). (3).

وحين أرسل الله تعالى رسله للناس، مبشرين ومنذرين، كانت مهمتهم الأولى تبليغ تلك الرسالة، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (4). فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه بكل ما أوتي من وسائل، من شأنها خدمة تبليغ رسالة السماء، فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بما جاءه من وحي الله بخطابه القرآني (5).

وتتضح أهمية وضرورة بيان مراد الخطاب القرآني، بل وتظهر جلياً من خلال ما بثه المفسرون في مقدمات كتبهم في مجال التفسير، لما رأوا أنه لا مناص من الخوض فيه، فمنهم من أفرد له دراسة وتوسع في تعداد أنواعه، ومنهم من جعله مدخلاً لتفسيره، كما فعل ذلك السيوطي، فقال: "وَقَدْ جَعَلْنَاهُ مُقَدِّمَةً لِلتَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ الَّذِي شَرَعْتُ فِيهِ وَسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية" (6). فتقرر عندهم أنه "ما ينبغي أن يتقدم لدراسة التفسير من لم ينل حظه منها" (7). ومن هنا فإن لفظ القرآن الكريم هو محل البحث الذي تجرد له المفسرون والقراء، دراسة وبحثاً.

المطلب الأول: أسس الخطاب القرآني: (8).

- 1- يأتي غالباً على شكل نداء بصيغة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾...
- 2- يجمع بين الصدق والتفاؤل، قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (9).

(1) النساء: 104.

(2) الروم: 1-4.

(3) ينظر: المشهداني، مهدي صالح، الخطاب الإعلامي الإسلامي في القرآن الكريم، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، عدد 47 ص 207.

(4) المائدة: 67.

(5) ينظر: عبد الله شحاته، الدعوة الإسلامية والإعلام الديني، الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية، 1986، ص 33.

(6) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإتيقان في علوم القرآن، ج 1، ص 27.

(7) الخولي، أمين، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، الطبعة: الأولى، دار المعرفة، 1961م، ص 309.

(8) ينظر: المشهداني، مهدي صالح، الخطاب الإعلامي الإسلامي في القرآن الكريم، العدد 47، لسنة 2017، ص 268-272.

(9) آل عمران: 139.

3- سهولة ويسر في البشارة والندارة، قال سبحانه : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۖ ۞ ⁽¹⁾ .

4- يمتاز بقوة الحجّة، وسوق البراهين، المفحمة للمخالفين والمشككين، ويظهر ذلك جلياً في محاجة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وكيف أفحمه بما أوتيته من قوة في الحجّة، فلم يجر النمرود جواباً، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ ⁽²⁾ .

5- اشتراك السلوكيات مع الأهداف: فحدد الخطاب القرآني، أعداء الإنسان المؤمن، ثم ثبت أهدافه، وجعل المقصد الأسمى هو عبادة الله تعالى، فقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۖ ⁽³⁾ . ومن هنا يأتي التوافق بين السلوك والمهدف.

المطلب الثاني: تعدد المعاني للفظ الواحد:

قد يرد اللفظ الواحد في القرآن الكريم، ويتحمل في ذات الوقت عدة معاني، كلفظ "الفتنة"، فقد تأتي بمعنى الشرك، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَهُمْ حَقٌّ لَا نَكُونُ فِتْنَةً ⁽⁴⁾ . أو يكون المقصود منها معنى الإضلال كما في قوله عز وجل: ﴿ أَمَّا الْفِتْنَةُ وَأَمَّا الْفِتْنَةُ وَأَمَّا الْفِتْنَةُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ⁽⁵⁾ . وقد يراد منها القتل: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَقْتُلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ⁽⁶⁾ . وقد يكون المعنى هو الصد: ﴿ وَأَحْذَرْتُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ ⁽⁷⁾ . أو الضلالة، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ⁽⁸⁾ .

وتارة يكون المقصود منها المَرَض، كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ⁽⁹⁾ . أو يراد منها العبرة: قال سبحانه: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(1) مريم: 97.

(2) البقرة: 258.

(3) الرعد: 36.

(4) الأنفال: 39.

(5) آل عمران: 7.

(6) النساء: 101.

(7) المائدة: 49.

(8) المائدة: 41.

(9) التوبة: 126.

﴿(1) أَوْ الْعَفْوَ﴾: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽²⁾. وجاءت أيضًا بمعنى الاختيار كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾⁽³⁾. وقد تعني العذاب، قال الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابٍ﴾⁽⁴⁾. أو تأتي بمعنى الإحراق، قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾⁽⁵⁾. وقد تأتي بمعنى الجئون: ﴿بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ﴾⁽⁶⁾. وقيل في قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾⁽⁷⁾. أن المراد بذلك هو التفتي عن البلد⁽⁸⁾.
ومن جميل ما نقل الزركشي في البرهان، من اللطائف في تعدد المعاني للفظ الواحد، عن مقاتل بن سليمان من أنه أورد سبعة عشر معنى للهدى:

فجاءت بمعنى البيان كقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽⁹⁾. أو تعني، الدين: ﴿قُلْ إِنْ هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى﴾⁽¹⁰⁾. أو بمعنى الإيمان: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾⁽¹¹⁾. ودلت أيضًا على أن المقصود منها الداعي كما في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾⁽¹²⁾. وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا﴾⁽¹³⁾. ووردت بمعنى الرُّسُلِ وَالْكُتُبِ ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾⁽¹⁴⁾. أو يكون المراد منها المعرفة كما في قوله عز وجل: ﴿وَعَلَّمْنِي وِالْنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾⁽¹⁵⁾. أو الرشد كما في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾⁽¹⁶⁾. وقد يكون المقصود منها، هو نبينا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ

(1) يونس: 85.

(2) النور: 63.

(3) العنكبوت: 3.

(4) العنكبوت: 10.

(5) الذاريات: 13.

(6) القلم: 6.

(7) البقرة: 191.

(8) ينظر: الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 692.

(9) البقرة: 5.

(10) الأنعام: 71.

(11) مريم: 76.

(12) الرعد: 7.

(13) الأنبياء: 73.

(14) البقرة: 38.

(15) النحل: 16.

(16) الفاتحة: 6.

الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى⁽²⁾﴾. ويأتي اللفظ أيضاً للدلالة على القرآن، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى⁽³⁾﴾. أو التوراة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى⁽⁴⁾﴾. وجاء بمعنى الاسترجاع: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ⁽⁵⁾﴾. وعند المحاجة كما في قصة إبراهيم عليه السلام، مع النمرود، كان المراد منها الحجة في قوله تعالى: ﴿فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ⁽⁶⁾﴾. بعد قوله: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ⁽⁷⁾﴾. أي لا يهديهم إلى الحجة. ودلت أيضاً على التوحيد، في قوله تعالى: ﴿...إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتَخَفْ مِنْ أَرْضِنَا⁽⁸⁾﴾. وجاءت في مواطن أخرى، ويراد منها السنة، قال تعالى: ﴿وَلِئَا عَلَى آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ⁽⁹⁾﴾. أو يكون معناها الإصلاح، كما في قوله جل شأنه: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوَّاسِينَ⁽¹⁰⁾﴾. وربما كان المعنى هو الإلهام، قال سبحانه: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ هُ هَدَى⁽¹¹⁾﴾. أي هدى كلاً في معيشتيه. وجاءت في سورة الأعراف، ويقصد بها التوبة، كما في قوله عز وجل: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا⁽¹²⁾﴾. "أي ثبنا إليك"⁽¹³⁾.

(1) البقرة: 159.

(2) محمد: 25.

(3) النجم: 23.

(4) غافر: 53.

(5) البقرة: 157.

(6) البقرة: 258.

(7) البقرة: 258.

(8) القصص: 57.

(9) الرخرف، 22.

(10) يوسف: 52.

(11) طه: 50.

(12) الأعراف: 156.

(13) الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن محادر، البرهان في علوم القرآن، ج3 ص 103.

المطلب الثالث: أهم خصائص الخطاب القرآني :

الخطاب بشكله العام وبمناصره الثلاث، المخاطب والمخاطب والخطاب، تكون عملية التواصل، والقرآن الكريم بخطابه للناس جميعاً، لم يكن على وتيرة واحدة، إنما كان يخاطب كل فئة بما يناسبها، ليؤثر فيها، فخاطب أهل مكة بتلك الجمل القصيرة التي توقظ وتحرك فيهم فهم المبادئ والأفكار، التي جاء بها القرآن الكريم، كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقَرُ فِي النَّاقُورِ ٨ ﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ١ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ٢ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١ ﴿ (١). وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٤ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٣٥ وَصَلَاتِيهِ وَبَنِيهِ ٣٦ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ٣٧ ﴾ (٢) وغيرها من الآيات، في حين خاطب أهل المدينة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بطريقة مختلفة عن غيرهم، كقوله تعالى: ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ٦ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ٧ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ٨ ﴾ (٣). وخاطب المنافقين بأسلوب آخر كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ١٠ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ ﴾ (٤). وخاطب أهل الكتاب بما يتناسب معهم، وهكذا مع أصناف المخاطبين.

ومن خصائص الخطاب القرآني:

- 1- إلهي المصدر: فصاحب الخطاب هو الله سبحانه القائل: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَدِّدًا مَّتَانًا ١ تَقْسِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ٢ ﴾ (٥).
- 2- إنه خطاب عالمي: شمل الناس جميعاً، واستوعب جميع الأزمنة إلى يوم القيامة، قال عز وجل: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١ ﴾ (٦).
- 3- إنه خطاب معجز: يرتقي بمن اتبعه معالي القيم، يصلح لجميع المجتمعات، ويتحدى العالمين بأن يأتوا بمثله، قال تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١ ﴾ (٧). وقوله تعالى: ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ٨ ﴾ (٨).

(1) المدثر: 8-11.

(2) عبس: 33-37.

(3) آل عمران: 159.

(4) النور: 63.

(5) الزمر: 23.

(6) الفرقان: 1.

(7) الطور: 34.

(8) البقرة: 23.

إنه خطاب يشمل العامة والخاصة: العالم والجاهل، الذكي وغيره، لكن الجميع يتأثرون به ويشعرون بجماله

وحلاوته، فاستجابوا لما فيه من الأوامر والنواهي⁽¹⁾. وحين كان يقرأ الأصمعي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁽²⁾، قال

الأصمعي: قرأت هذه الآية، وإلى جنبي أعرابي، فقلت: والله غفور رحيم، سهواً، فقال الأعرابي: كلام من هذا؟

قلت: كلام الله، قال: أعد فأعدت: والله غفور رحيم، فقال: ليس هذا كلام الله، فتنبهت، فقلت: والله عزيرٌ

حكيمٌ. فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، قلت: فمن أين علمت أنني أخطأت؟

فقال: يا هذا عزٌّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فهو خطاب مفهوم للجميع⁽³⁾. وهو "قرآن واحد يراه

البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم، ولا

يحتاجون فيه إلى ترجمان...، فهو متعة العامة والخاصة على السواء، ميسر لكل من أراد"⁽⁴⁾. ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ﴾⁽⁵⁾.

والقرآن الكريم الذي لا تنفذ عجائبه، متجدد بكل ما فيه، ومن ذلك ترتيب سورته وآياته، فإن لها مدلولاتها المتعلقة

بعناصر العملية الإعلامية وأهمها -الرسالة-، فقد استخدم القرآن الكريم مصطلحات جديدة، مثل السور والآيات، التي

لم تستخدم من قبل، قال الجاحظ: "سَمَّى اللَّهُ كِتَابَهُ اسْمًا مُّخَالِفًا لِمَا سَمَّى الْعَرَبُ كَلَامَهُمْ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ، سَمَّى جُمْلَتَهُ

قُرْآنًا كَمَا سَمَّوْا دِيْوَانًا وَبَعْضُهُ سُورَةٌ كَقَصِيدَةٍ وَبَعْضُهَا آيَةٌ كَالْبَيْتِ وَآخِرُهَا فَاصِلَةٌ كَقَافِيَةٍ"⁽⁶⁾. وفي ذلك إبداع، ومنه يمكن

التجديد والتشويق في الإعلام، لما يحمل من الشد والتشويق للمتلقي، وأيضاً فإن ترتيب السور والآيات بهذا الشكل الرائع

والنسق الجميل، له أهميته فيما يراد إيصاله من رسائل، وهو ما تتبعه وسائل الإعلام في ترتيب برامجها وفق أبواب وفقرات

معينة، يحددها القائم بالعملية الاتصالية وهو المصدر أو المرسل، ومن هنا تأتي ميزة وحدة الموضوع في القرآن الكريم⁽⁷⁾.

(1) ينظر: عصام العبد زهد، مفهوم الخطاب القرآني للمؤمنين في ضوء سورة النور، بحث منشور في مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، المجلد 5، العدد 1، 2015، ص7.

(2) المائة: 38.

(3) ينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت: 597هـ)، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الطبعة: الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1422هـ، ج1، ص546.

(4) دراز، محمد بن عبد الله (ت، 1377هـ)، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، اعتنى به أحمد مصطفى فضلية، دار القلم، ص148.

(5) القمر: 17.

(6) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإتيقان في علوم القرآن، ج1، ص178.

(7) ينظر: الزبيدي، طه أحمد، المدخل إلى التفسير الإعلامي الدلالات الإعلامية لمباحث علوم القرآن، ص140.

المطلب الرابع: مميزات الخطاب القرآني:

يتضح بشكل جلي لمن يتأمل الخطاب القرآني، أنه يحمل بين حناياه مظهر العزة الإلهية والربوبية الكاملة، فتظهر فيه عزة الربوبية وعبودية المربوب.⁽¹⁾ وجمع بين الإمتاع والإقناع، وفي سهولة العبارة ودقة الخطاب، والعلم وروعة النظم، قال سبحانه: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾. وتنفرد هذا الخطاب العظيم بمميزات منها:

- 1- فصاحة ألفاظه: ففيه روعة الألفاظ، وبلاغة المفردات، لا يمل مع كثرة ترداده، ويشهد له بذلك أهل العربية وفصحائها، فهو لب كلام العرب.
- 2- مناسبة الألفاظ للمعاني: فقد تفرد القرآن بالإتيان بألفاظ بديعة لمعان جديدة في العقيدة والشرعية.
- 3- الدقة: اختار الله تعالى ألفاظ خطابه بكل دقة لتؤدي المراد منها ببلاغة عالية، فإن تغير معنى الكلمة قد يحسن بلفظ، ويصبح رديئاً بغيره.
- 4- حُسْن النظم: فهو مما يجذب المتلقي إليه، فتفوق على أعذب الشعر، وأحسن النثر، وكما قال الرماني: "أتى بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة"⁽³⁾.
- 5- جودة السبك: فهو خطاب متماسك الألفاظ، فلا يمكن أن يحل لفظ مكان آخر، أو حذف كلمة من آية.
- 6- دقة الفواصل: و"الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاني... والفاصلة هي كلمة آخر الآية كَفَافِيَةِ الشَّعْرِ وَقَرِينَةِ السَّجْعِ"⁽⁴⁾. وهكذا يُذَيِّل الخطاب القرآني بهذه الفواصل التي تجعله مرتبطاً بالمعاني⁽⁵⁾.

(1) ينظر: سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج 11 ص 6251.

(2) النمل: 59.

(3) الرماني: علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ص 111.

(4) الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن محمدر، البرهان في علوم القرآن، ج 1 ص 53.

(5) ينظر: عبدالله علمي، سمات الخطاب القرآني دراسة في الأسلوب، مقالة منشورة، 2017/11/5

رابط الموضوع: <http://www.alukah.net/sharia/0/122368/#ixzz6gWfBNKxE>

المطلب الخامس: أوجه الخطاب في القرآن الكريم وأساليبه:

ذكر ابن الجوزي رحمه الله في المدهش، خمسة عشر وجهاً للخطاب في القرآن الكريم، وزاد غيره أوجه أخرى: (1).

1- خطاب عام: يشمل جميع الناس، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ (2).

2- خطاب خاص يراد منه تخصيص الخطاب بمعين، كخطاب الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمِنَ النَّبِيِّينَ نَوَافِلٌ إِنَّكَ عَلَىٰ رُبِّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (3). فقيام الليل واجب بحق النبي صلى الله عليه وسلم دون سواه.

3- خطاب خاص يراد به العموم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ (4). فوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد جميع المسلمين المكلفين.

4- خطاب عام يراد به الخصوص، كما في قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (5). فالخطاب هنا عام، يشمل جميع الناس، لكنه بلا شك لا يشمل الصغار والمجانين.

5- خطاب الجنس مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، المقصود هنا جنس الناس.

6- خطاب النوع، ويراد منه توجيه الخطاب لنوع معين من الناس بذاته، كما في قوله سبحانه: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ﴾ (6). فالمقصود هنا بنو يعقوب.

7- خطاب العين: نحو قوله تعالى: ﴿يٰٓنُوحُ﴾ (7). وأيضاً في قوله عز وجل: ﴿يٰٓإِبْرَاهِيمُ﴾ (8).

8- خطاب المدح كما في قوله تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (9). فهذا خطاب مدح للمؤمنين، لاتصافهم بالإيمان.

(1) ينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت، 597هـ)، المدهش، تحقيق: الدكتور مروان قباني، الطبعة: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م ص15-16. وعاطف إبراهيم المتولي رفاعي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، ص 73-76.

(2) سورة: فاطر: 3.

(3) الإسراء: 79.

(4) الطلاق: 1.

(5) النساء: 1.

(6) البقرة: 40.

(7) هود: 48.

(8) هود: 76.

(9) البقرة: 104.

- 9- خطاب الذم: كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾⁽¹⁾ فهو خطاب ذم لهم لاتصافهم بالكفر.
- 10- خطاب التودد: كما في حديث موسى مع أخيه هارون عليهما السلام: ﴿قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي﴾⁽²⁾.
- 11- وخطاب الجمع بلفظ الواحد: ﴿يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾⁽³⁾ فـ ﴿الْإِنْسَانُ﴾ مفرد لكن المراد منه هنا الجمع.
- 12- خطاب الواحد بلفظ الجمع : قال سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ لَا يَرْجُوا أَيَّامَ لِقَائِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾⁽⁴⁾. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه . خطاب الواحد بلفظ الإثنين: كما في قول عز وجل: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾⁽⁵⁾. وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾⁽⁶⁾.
- 13- وخطاب الإثنين بلفظ الواحد: قال سبحانه: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى﴾⁽⁷⁾.
- 14- خطاب التشجيع والتحريض: قال سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁽⁸⁾. فسياق الآية الحث على التوكل عليه سبحانه.
- 15- خطاب الحزم والتأني: قال عز وجل: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾⁽⁹⁾.
- 16- خطاب التحنن والتعطف، كقوله تعالى: ﴿قُلْ يِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾⁽¹⁰⁾.
- 17- خطاب التحبيب كما جاء في خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾⁽¹¹⁾.
- 18- خطاب التعجيز والتيسيس، قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾⁽¹²⁾.

(1) الكافرون: 1.

(2) الأعراف: 150.

(3) الإنشقاق: 6.

(4) هود: 14.

(5) ق: 24.

(6) طه: 117.

(7) طه: 49.

(8) المائدة: 23.

(9) الأنفال: 60.

(10) الزمر: 53.

(11) مريم: 44.

(12) البقرة: 24.

ولقيت هذه الوجوه للخطاب القرآني عناية خاصة من العلماء والمفسرين ، فأعانهم ذلك على فهم مراد الله تعالى من خلال فهم خطابه المتنوع، الذي سحر المتلقين له، وشدهم إليه.



المطلب السادس: السمات الإعلامية في الخطاب القرآني:

القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي أنزله الله تعالى هداية للناس، فأبلغهم من خلاله بمراده منهم، ثم أوجب طاعته فيما أراد، والمتدبر لخطاب الله العظيم، يجد فيه السمات الإعلامية التي أراد سبحانه إعلامنا بها، ويذكر الباحث هنا شيئاً منها:

1 - حدد الله تعالى في خطابه، مهمة الرسل الأولى، وهي التبليغ والبيان، فقال جل شأنه: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْأَمِينُ﴾⁽¹⁾. فوظيفة الرسل الأهم والأعظم البلاغ عن الله تعالى وإعلام الناس بخالقهم وبدينهم وما لهم وما عليهم، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾⁽²⁾. وقال أيضاً: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽³⁾.

بل وشدد الله تعالى على أمر البلاغ فقال: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ﴾⁽⁴⁾. وينسحب الأمر في البلاغ والإعلام على أتباع الرسل في كل زمان ومكان.

2 - الالتزام التام بحفظ أمانة تبليغ الرسالة الإعلامية، كما أنزلت دون إضافة أو حذف، فكان الرسل عليهم السلام يعون تلك الأمانة العظيمة، كما يبرز ذلك في قوله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِمَا يُؤْتِي إِلَيْنَا﴾⁽⁵⁾. وخاطب نوح عليه السلام قومه مؤكداً تلك الحقيقة: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِرُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾⁽⁶⁾. فلم ينسب أي شيء لنفسه، مشيراً إلى أن الأمر كله لله تعالى، وأكثر من ذلك، أن الله تبارك اسمه ينفي أي احتمالية أو شبهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأتي بشيء من عنده، قال جل في علاه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ﴾⁽⁷⁾. لذا كان الرد حاسماً على من يدعي أن الرسول -حاشاه- يفتري هذا القرآن، فقال سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾⁽⁸⁾.

ومن هنا فإن تلك الأمانة، جعلت دعوة الرسل فوق كل الشبهات، كونها إلهية المصدر، تمثلت فيها جميع عناصر العملية الاتصالية وهي:

(1) النحل: 35.

(2) النحل: 36.

(3) النحل: 44.

(4) المائدة: 76.

(5) الأعراف: 203.

(6) هود: 31.

(7) الحاقة: 44-46.

(8) السجدة: 3.

- المرسل: وهو الله سبحانه وتعالى.
 - المستقبل أو -المرسل إليه-: وهم الجمهور المتلقي للرسالة.
 - الرسالة أو -المضمون-: القرآن الكريم.
 - الوسيلة أو أداة الإرسال: وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
 - رجوع الصدى أو -التغذية المرتدة-: وهو ردود أفعال المتلقين أيًا كانت سلبية أم إيجابية.
- 3- شمولية الإعلام في الخطاب القرآني، فهو يشخص الداء ويصف الدواء، يشمل مناحي الحياة، ويبين الهدى، ويصحح المسار، ويخبر بالمآل، قال سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
- ﴿(1). (2).



(1) النحل: 98.

(2) ينظر: عاطف إبراهيم المتولي رفاعي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، ص 54-57.

المبحث الثاني: آثار القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: أسباب الإعراض عن القيم.

المطلب الثاني: آثار القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك الفرد.

المطلب الثالث: آثار القيم الإعلامية المذمومة (السلبية) على تكوين سلوك الفرد.

المطلب الرابع: آثار القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك المجتمع.

المطلب الخامس: آثار القيم الإعلامية المذمومة (السلبية) على تكوين سلوك المجتمع.

المطلب السادس: آثار القيم على الفرد والمجتمع في حالي الحرب والسلام.

المطلب السابع: تنمية القيم الحمودة (الإيجابية) لدى الفرد والمجتمع.

المبحث الثاني: أثر القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على تكوين سلوك الفرد والمجتمع:

للقيم بشكل عام أثرها البالغ على الفرد والمجتمع، فهي تربي الإنسان، وتكون شخصيته، بل هي المعيار الذي يوجه السلوك ويحدده، وقد سبق للباحث أن عرف مفردات القيم الإعلامية في الخطاب القرآني، في هذا البحث، ويعرف هنا مفردة -الفرد والمجتمع- لتعلقها بهذا المبحث.

فالفرد في اللغة: هو "ما يتناول شيئاً واحداً دون غيره"⁽¹⁾. و"الفرد: الذي لا يختلط به غيره، فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد، وجمعه: فرَادى. قال تعالى: ﴿وَرَكِبْنَا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾⁽²⁾. "أي: وحيداً"⁽³⁾. وقال الرازي: "الفرد الوتر والجمع أفراد و (فرَادى) بالضم على غير قياس كأنه جمع فردان. و الفرد الدُرُّ إذا نُظِمَ وفُصِّلَ بغيره. وقيل: فرائد الدُرِّ كباؤها. ويُقال: جاءوا فراداً و فرَادى مُنَوَّناً وغير مُنَوَّنٍ أي واحداً واحداً، و فرد بمعنى انفرد يُفرد بالضم فرادة بالفتح. وتفرَّد بكذا و استفرَّده انفرد به"⁽⁴⁾. والفرد في الاصطلاح هو "كل موجود مكون لوحدة متميزة وغير قابلة للقسم، والفرد في علم الحياة هو كل كائن حي غير قابل للتجزئة، ... والفرد في علم المنطق هو الشخص الواحد الذي لا ينقسم"⁽⁵⁾.

أما "المجتمع، يُقال حيّ جميع وقوم جميع ويُقال رجل جميع مجتمَع الخلق قوي قد بلغ أشده وهو جميع الرأى سديده وجميع السّلاح مجتمعه ، والمُجتمَع موضع الاجتماع والجماعة من الناس"⁽⁶⁾. إن القاسم المشترك بين القيم وصلاح الفرد والمجتمع هو أن القيم متوافقة مع بناء شخصية الفرد، وبالتالي يؤدي الى بناء المجتمع ، فنمو المجتمع من عدمه يعود لما يتمسك به الأفراد داخل المجتمع⁽⁷⁾.

(1) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 166.

(2) الأنبياء: 89.

(3) الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص 629.

(4) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ص 236.

(5) جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص 321.

(6) إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ج 1، ص 136.

(7) ينظر: الرويلي، عواد عبد الرحمن، أثر القيم على الفرد والمجتمع، بحث منشور في مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية، العدد الاول، 2020م، ص 315.

المطلب الأول: أسباب الإعراض عن القيم :

قبل التعرض لآثار القيم الإعلامية في الخطاب القرآني على الفرد والمجتمع، فإن ثمة عقبات تواجه ما يحمله الخطاب القرآني من قيم تتمثل في: (1).

- 1- أن اهتمامات الفرد والمجتمع قد تنحصر فيما يصل إليهم دون عناء أو جهد، فالباحثون عن القيم ومحاولة تطبيقها قلة نادرة، وقد يؤثر أيضاً انفتاح العالم الذي أصبح بيتاً واحداً وليس قرية واحدة كما كان يقال، فاختلطت الثقافات، وتداخلت القيم وانتشرت أكثر من ذي قبل سلماً وإيجاباً.
 - 2- اختلاف الأفهام في تفسير القيم الواردة في الخطاب القرآني، بحسب الزمان والمكان، وما يحيط بهما من ظروف اجتماعية ونفسية، قد يؤثر في توجيه سلوك الفرد والمجتمع نحو قيم معينة دون غيرها.
 - 3- بعض الانتماءات والتوجهات أو الروابط الاجتماعية، تشكل انتقائية لدى الفرد أو المجتمع، في الاختيار والتركيز على القيم بشكل دائم أو مؤقت.
 - 4- سلوك الأفراد والمجتمعات قد يختلف، بحسب نسبة التعرض للخطاب، وطريقة غرس القيم.
- وبشكل عام يبقى التأثير مصاحباً للقيم سلماً وإيجاباً، قوة وضعفاً، على المدى الطويل أو القصير؛ لينتج بعد ذلك السلوك متأثراً بتلك القيم.

المطلب الثاني: آثار القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك الفرد:

من خلال التطبيق العملي للقيم الإيجابية، تظهر آثارها على الفرد بشكل واضح، ويتميز تلقائياً عن غيره بتمسكه بتلك القيم التي تأخذ بيده إلى السمو والرفي، فمن آثارها: (2).

- 1- أنها تعمل على بناء شخصية متزنة بشكل عام، مما يساعد على إيجاد أفراد متمسكين بتلك القيم العليا، قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (3).

- 2- تعزز القيم الإعلامية الإيجابية دور الفرد وتحفز فيه روح المبادرة والأداء المتميز.
- 3- القيم الإعلامية الإيجابية تمنح الفرد الشعور بالأمان والقدرة على مواجهة التحديات.
- 4- تعطي للفرد، الثقة بالنفس واستثمار الفرص التي تتناسب معها.

(1) ينظر: الهنداوي، فوزي، أثر الخطاب الإعلامي في القيم الاجتماعية، مقال نشر في 2017/12/02
[/https://www.islamweb.net/ar/article/220135](https://www.islamweb.net/ar/article/220135)

(2) ينظر: السويدان، طارق، اختبر أخلاقك، الإبداع الفكري، الطبعة: الأولى 2018، ص19.

(3) آل عمران: 104.

- 5- تنمي أفهام ومدارك الفرد، ما يسهل عليه فهم ما يدور حوله.
- 6- الإرشاد من خلال القيم الإعلامية الإيجابية، فإنه يرمم نفسية الفرد بتوجيهه نحو معالي الأمور.
- 7- تساعد على تخطي الفرد لنزعة شهواته وضبط انفعالاته، وبذلك ترتقي القيم الإيجابية بالفرد وتسمو به بعيداً عن سفاسف الأمور.
- 8- تعد من أهم أسباب نجاح الإنسان.
- 9- تساهم في جلب السعادة والانشراح.

المطلب الثالث: آثار القيم الإعلامية المدمومة (السلبية) على تكوين سلوك الفرد:

السلبية عند أهل اللغة "سَلْبِيَّةٌ مفرد: اسم مؤنَّث منسوب إلى سَلَبٌ"⁽¹⁾. أما السلبية عند الفلاسفة فهي: "حَال نفسية تُؤدِّي إلى البطء والتردد في الحركة وقد تَنْتَهِي إلى توقفها وتُطلق أيضاً على اتجاه عام يقوم على الإضراب وعدم التعاون"⁽²⁾.

وللقيم الإعلامية السلبية آثارها المدمرة على الفرد، فما من متصف بها إلا وشدته نحو القاع وابتعدت به عن الفضائل، ومن آثارها أنها:

- 1- تعمل على النقيض تماماً من القيم الإعلامية الإيجابية، فهي تهدم شخصية الفرد، وتنمي فيها الانحراف فلا تصمد أمام التحديات.
- 2- تدعو القيم الإعلامية السلبية إلى التكاسل والاعتماد على الآخرين، ما يولد جيلاً من الانتهازيين والنفعيين.
- 3- تثبط من قدرة الفرد على المواجهة والشعور الدائم بالانهزامية وعدم الثقة بالنفس.
- 4- تجعل الفرد لا يفكر ببناء ما حوله وتوسيع مداركه بل تحد من إدراكه.
- 5- من شأن القيم الإعلامية السلبية تحطيم نفسية الفرد والدفع به دائماً نحو التفكير بشكل سلبي، ما يسبب ضرراً لنفسه وللآخرين.

(1) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج2، ص1089.

(2) إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص441.

المطلب الرابع: آثار القيم الإعلامية الحمودة (الإيجابية) على تكوين سلوك المجتمع:

مما لا شك فيه أن القيم الإعلامية لها أثرها على المجتمعات، فبقدر تمسكها بالقيم الإيجابية ستكون النتائج في صالح تلك المجتمعات، ما يساعد بشكل كبير في نموها وازدهارها، ويعلم القاصي والداني كيف ساد المسلمون الأوائل حين كان التزامهم بالقيم سجية في نفوسهم، أما إذا تنصل المجتمع عن القيم الإيجابية لاسيما الإعلامية منها، فإن المجتمع سيسير إلى طريق الهاوية والانحدار، ومن أهم تلك الآثار:

- 1- أئها توحّد المجتمع، من خلال الالتزام بالمثل والمبادئ التي جاءت بها القيم، وبالتالي فإن المجتمع سيعيش حياة متماسكة تحمل أهدافاً مشتركة يعمل الجميع لتحقيقها، قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁾.
- 2- تواجه التحديات وفق الثوابت المتأصلة، فالمجتمع مطمئن لتلك القيم كونها ربانية المصدر، والتمسك بها يعد من الدين، ما يجعلها راسخة في النفوس.
- 3- تنظم الحياة على أساس ثقافة اجتماعية مشتركة بين المنتمين لهذا المجتمع الذي يؤمن بتلك القيم.
- 4- القيم الإعلامية الإيجابية تحمي المجتمع من كثير من الأمراض النفسية التي تطرأ عليه، في حال ابتعد عن تلك القيم السامية⁽²⁾.
- 5- كذلك فإن التخلي عن القيم الإيجابية يساهم في اندثار الأمم والمجتمعات.
- 6- تعد عاملاً مهماً لبناء المجتمع وتحصينه من الانهيار.
- 7- التمسك بتلك القيم يعد سبباً في نهوض المجتمع ووعيه.
- 8- تسهم في عمارة الأرض والحرص على الحياة الكريمة⁽³⁾.

المطلب الخامس: آثار القيم الإعلامية المذمومة (السلبية) على تكوين سلوك المجتمع :

كما إن للقيم الإعلامية السلبية آثارها على الفرد، فإن لها آثاراً سلبية على المجتمع أيضاً، ويذكر الباحث هنا شيئاً منها لصعوبة حصرها:

- 1- أئها تعمل على تشتت وتفرق المجتمع، من خلال نشر القيم الإعلامية السلبية، كالإشاعة مثلاً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾⁽⁴⁾.

(1) آل عمران: 11.

(2) ينظر: العودة، ابتسام عبد الكريم، دراسات حول القيم الأخلاقية في الإعلام، <https://www.new-educ.com>، 2018.

(3) ينظر: السويدان، طارق، اختبار أخلاقك، ص 19.

(4) النور: 91.

2- الإصرار على التمسك بالقيم الإعلامية السلبية، ينتج عنه القلق وعدم اطمئنان المجتمع، فهو لا يملك المصادقية بل يروج للكذب حتى أصبحت سمة ملاصقة له، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم

("وَأَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا")⁽¹⁾.

3- يصبح المجتمع بالقيم الإعلامية السلبية غير قادر على مواجهة التحديات التي تعصف به من هنا وهناك، فقد اعتمد السلبية منهجاً له، وبالتالي خارت قواه، فالقيم السلبية لا تصمد طويلاً.

4- القيم الإعلامية السلبية تجعل المجتمعات تغرق في مستنقعات الأمراض النفسية، التي يصعب علاجها، فوسائل الإعلام التي تبث الكذب وتحرص على التشويش وتراوغ وتدس السم في العسل، لا يمكن أن تبني مجتمعاً سليماً نظيفاً مطمئناً.⁽²⁾

5- كما إن القيم الإعلامية السلبية تعمل على تراجع الأمة لتصبح في ذيل الأمم الأخرى.

والجدير بالذكر إن مخالفة المجتمع في سلوكه للقيم الإيجابية التي يؤمن بها ويسعى لتحقيقها، لها من أخطر ما يواجه السلوك البشري في تعامله مع نفسه ومع الآخرين، فلا قيمة عندئذ لما يؤمن به من قيم إذا كان سلوكه يخالف ذلك الإيمان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾⁽³⁾.⁽⁴⁾ فإن الإيمان الحقيقي الذي يتشرب في القلب، تبدو آثاره واضحة جلية في سلوك صاحبه⁽⁵⁾. وبالتالي فإن القيم التي نؤمن بها هي من تحدد لنا ما نختاره من أقوال أو أفعال⁽⁶⁾. ولا تقتصر آثار القيم على الفرد والمجتمع، بل لها آثارها على العلاقات الدولية مع الشعوب والأمم والبلدان الأخرى، ومن أهم تلك الآثار في حالي الحرب والسلام:

المطلب السادس: آثار القيم على الفرد والمجتمع في حالي الحرب والسلام:⁽⁷⁾

أ- حالة السلم:

1- العناية بالسلم، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾⁽⁸⁾.

(1) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج 8، ص 25، برقم 6094.

(2) ينظر: العودة، ابتسام عبد الكريم، دراسات حول القيم الأخلاقية في الإعلام، 2018/https://www.new-educ.com.
(3) الصف: 2.

(4) ينظر: السويدان، طارق، اختبر أخلاقك، ص 81.

(5) ينظر: سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، في ظلال القرآن، ج 4، ص 2525.

(6) ينظر: ستيفن ر. كوفي، إدارة الأولويات الأهم أولاً، ترجمة السيد المتولي حسن، الطبعة: الخامسة، مكتبة جرير، 2007، ص 28.

(7) ينظر: نظرة النعيم، ج 1، ص 85-89.

(8) التوبة: 128.

2- طريقة التعامل مع أهل الكتاب ومجادلتهم بالحسنى، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (1).

3- حرية اختيار الدين، لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (2).

4- الابتعاد عن الأحقاد وتجنب خطاب الكراهية، يقول سبحانه: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (3).

5- الترفع عن ممارسة الاستبداد والإفساد في الأرض، قال جل وعلا: ﴿تِلْكَ الْأَمْثَلُ الْآخِرَةُ لِمِثْلِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ (4).

6- عدم قتال من لم يقاتل وأخذ جانب الحياد، قال عز وجل: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ يَذَرُكُمْ لِذَاتِهِمْ سَبِيلًا﴾ (5).

7- التأكيد على حسن الجوار مع الدول الأخرى، قال جل شأنه: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (6).

ب- حالة الحرب:

1- الالتزام بالقيم الإيجابية لا يسمح للمتمسكين بها الابتداء بالعدوان، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ (7).

2- تجنب القتال في الأشهر الحرم أو الأماكن المحرمة، كالمسجد الحرام، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقَاتِلُوا عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ ...﴾ (8): ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (9).

(1) العنكبوت: 46.

(2) 1- البقرة: 256.

(3) الأنعام: 108.

(4) القصص: 83.

(5) النساء: 90.

(6) الممتحنة: 8.

(7) المائدة: 2.

(8) البقرة: 191.

(9) التوبة: 36.

- 3- الالتزام بالمعاهدات والوفاء بها بين الأطراف المتنازعة، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾⁽¹⁾.
- 4- مراعاة روابط الأخوة الإنسانية، كون المتحاربين تجمعهم الإنسانية بغض النظر عن الاختلافات الأخرى، خصوصاً عند أسر العدو والتمكن منه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾⁽²⁾.
- 5- القيم تحت على الصبر والثبات عند ملاقات الأعداء، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾⁽³⁾. ويقول جل من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽⁴⁾.

المطلب السابع: تنمية القيم الحمودة (الإيجابية) لدى الفرد والمجتمع:

حين يراد للقيم الإيجابية أن تنمو في المجتمعات الإسلامية، وأن يكون لها أثرها الإيجابي، ويراد لضدها من القيم السلبية أن تضمر وتندثر، فحينئذ لابد من وسائل لتنمية تلك القيم، ومنه:

1- عبادة الله تعالى:

فالعبادة تعين على تربية البدن وتسمو بالروح، فيتمسك الإنسان بالقيم العليا ويرفع عن كل ما يلوثها، فعبادته وطاعته لربه تأمره بذلك، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾⁽⁵⁾. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: "وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ"⁽⁶⁾.

2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

ومما يعين على تنمية القيم أيضاً، المداومة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كسبت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية بهذا الأمر العظيم، قال جل جلاله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

(1) المائدة، 1.

(2) النساء، 1.

(3) آل عمران، 200.

(4) الأنفال، 45.

(5) العنكبوت: 45.

(6) مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ج 1، ص 535، برقم 771.

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ⁽¹⁾. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحث المسلم على استحضار تلك القيم في أي مكان حل، فهي وسيلة تجعل الأوامر والنواهي الإلهية نصب عينيه.

3- الأمثال:

ضرب الأمثلة في الخطاب القرآني، ساهم كثيرًا في إبراز الصورة للناس وتقريب المعنى إلى الأذهان، وبالتالي غرس القيم في النفوس، قال سبحانه: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ⁽²⁾﴾. ويقول عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ"⁽³⁾. ومن هنا تأتي أهمية الأمثال فيها تصبح الصورة ماثلة أمام السامع كأنه يراها.

4- المواعظ:

التربية بالوعظ، لها دورها الهام في غرس القيم الإسلامية بمبادئها المختلفة، المباشرة وغير المباشرة، لاسيما إذا كانت من ناصح محب أمين، وقد سطر القرآن الكريم المواعظ المؤثرة في العديد من آياته، وأكد ربنا على ذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ⁽⁴⁾﴾. قال البيضاوي: "أي قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في المحاسن والزاجرة عن المقابح، والحكمة النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك"⁽⁵⁾. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه فيعظهم، فتذرف عيونهم، وينعكس ذلك على سلوكهم، فكانوا خير القرون.

5- القدوة

ومما ينمي القيم، التزام الداعين لها بما يدعون إليه، وخير مثال يحتذى به كقدوة وأسوة حسنة، هو الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي قال عنه الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا

(1) آل عمران،: 110.

(2) الحشر: 21.

(3) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج4، ص 186، برقم 3535.

(4) يونس: 57.

(5) البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت، 685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1418هـ، ج3، ص 116.

اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ⁽¹⁾. وقال عن غيره من الأنبياء: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾⁽²⁾. فعلى القدوة أن يحرص أشد الحرص على أن يوافق قوله عمله، ملتزماً بالقيم التي يدعو إليها، وقد سُئِلَت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خُلُقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ"⁽³⁾. فكان نعم القدوة والأسوة الحسنة للخلق، وقد مدحه الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾⁽⁴⁾.⁽⁵⁾



(1) الأحزاب: 21.

(2) الممتحنة: 4.

(3) أخرجه أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 43، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، الطبعة: الأولى، مؤسسة الرسالة، 2001، ص 15، برقم 25813.

(4) القلم: 4.

(5) ينظر: عدد من المختصين: نضرة النعيم، ج 1، ص 139-141.

خاتمة:

الحمد لله الذي أتم نعمه علينا ظاهرة وباطنة، ومنه العون والتوفيق في إتمام هذا البحث، والصلاة والسلام على النبي الخاتم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بعد هذا التجوال بين آيات الله تعالى المليئة بالقيم الإعلامية، وتذوق حلاوة تدبر كتاب الله، باستخراج درره الثمينة، والتلذذ بأقوال المفسرين وغيرهم من العلماء، حانت خاتمة هذا البحث الموسوم "القيم الإعلامية في الخطاب القرآني" وقد بذل الباحث ما بوسعه من الجهد بحثًا ونقلًا وتدبرًا، متنقلًا بين كتاب الله تعالى وكتب التفسير والحديث واللغة فضلًا عن الكتب المتخصصة في الإعلام، لغرض إتمام هذا البحث بهذه الصورة التي بين أيديكم، محاولًا استخراج القيم الإعلامية من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم، وذلك من خلال الاستقراء والتدبر مستعينًا بعد الله تعالى، بأقوال جهابذة أهل العلم والتفسير، لتقديمها إلى المجتمع المسلم للإسلام هو دين القيم بامتياز، ومن ثم إلى فئة الإعلاميين فهم المعنيون أكثر من غيرهم بهذه القيم التي تُغرس من خلالها في المجتمع، وفي ظل اتساع دائرة الإعلام التي كانت مقتصرة على وسائل محدودة كالإذاعة والتلفزيون والصحافة وعلى الأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسات فقط، أما اليوم فالكل تقريبًا يمارس دورًا إعلاميًا وإن لم يشعر، فهو يكتب الآراء وينشر الأخبار والصور ويعلق على الأحداث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بقيم محددة لممارسة الإعلام، ولن يجد العالم أرقى ولا أفضل من الالتزام بالقيم الإعلامية الواردة في كتاب الله تعالى، ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

النتائج:

- 1- ان الخطاب القرآني اشتمل على كثير من القيم الإعلامية، إلا أن الباحث اقتصر على مجموعة من تلك القيم كنماذج في هذه الدراسة، خشية الإطالة.
- 2- إن الخطاب القرآني هو خطاب إعلامي بامتياز، فقد استخدم أنجح الأساليب وأنفعها وأفضلها في إقناع المتلقي وإيصال الفكرة .
- 3- إن المفسرين بذلوا جهودًا مباركة في استخراج القيم الإعلامية من القرآن الكريم، وإن لم تكن بذات الألفاظ إلا أن المعنى واحد.
- 4- التفسير علم ووسيلة مهمة لفهم مراد الله تعالى في موضوع القيم وغيره، فإن الكثير من الآيات تحتاج إلى الرجوع لأقوال جهابذة المفسرين للتوصل لفهم المعنى لأجل استخراج القيمة الإعلامية في هذه الآية أو تلك.
- 5- صلاحية الخطاب القرآني بقيمه الإعلامية لكل زمان ومكان، ولكل مجتمع، فقد خاطب ابن الصحراء وابن المدينة والعربي والأعجمي قديمًا وحديثًا، بذات القيم، وطالب الجميع بالالتزام بها، فهي متجددة بذاتها لا تصدأ بقدمها.
- 6- إن التمسك بالقيم الإعلامية في القرآن الكريم يعزز الإيجابية وينأى عن السلبية ويرفع من شأن الفرد والمجتمع.
- 7- إن القيم الإعلامية التي ذكرها الله في كتابه العزيز تصلح الكثير مما أفسده الإعلام البعيد عن تلك القيم.

- 8- إمكانية تطبيق القيم الإعلامية الواردة في القرآن الكريم في المجتمعات الإسلامية بشكل كبير، لإيمان المسلمين بأن هذه القيم من عند الله، وبالتالي فإن تطبيقها طاعة لأمر الله يعد عبادة يؤجر عليها المسلم فيكون الالتزام بها طوعاً لا يحتاج إلى رقيب.
- 9- إن هناك قيماً إيجابية محمودة ذكرها الله تعالى آمراً بها وحائثاً عليها، وأخرى سلبية مذمومة ذكرت في معرض الذم والنهي عنها، لضمان حياة طاهرة راقية.
- 10- ان القيم الإعلامية الواردة في الخطاب القرآني هي الأفضل والأجدر في أن تكون دستوراً شاملاً للمؤسسات الإعلامية، تحتكم إليها في وضع أنظمتها الداخلية وموائيقها الإعلامية، وتلزم بها العاملين في هذا المجال.
- 11- بينت الدراسة رفعة ومكانة القيم الإعلامية في الخطاب القرآني.
- 12- إن القرآن الكريم معين لا ينضب وبحر زاخر بالآلئ الثمينة، وما على الباحثين والدارسين سوى الغوص في أعماقه لاستخراج مكنوناته.
- 13- الخطاب الإعلامي في القرآن الكريم بلغ من الدقة أعلاها ومن درجات الجمال أقصاها للوصول إلى تحقيق أهدافه.

التوصيات:

- 1- يوصي الباحث بإشباع موضوع القيم الإعلامية في الخطاب القرآني بحثًا، من خلال دراسات أخرى تتناول القيم الإعلامية وأثرها في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
- 2- أن تستقي المواثيق الإعلامية والأنظمة الداخلية للمؤسسات الإعلامية قيمها من القرآن الكريم، فتكتبها وتذكر بها بين فترة وأخرى وتكافئ الملتزمين بها.
- 3- إقامة دورات في القيم الإعلامية المنبثقة من القرآن الكريم للعاملين في مجال الإعلام.
- 4- ترجمة أهم القيم الإعلامية في كتاب الله تعالى بعدة لغات ونشرها في الأوساط الإعلامية بغية تطبيقها وبيان ما في ديننا من قيم إعلامية راقية تفتقدها الكثير من المؤسسات الإعلامية العالمية الكبيرة.
- 5- أن تصدر الدول الإسلامية قوانين تنظم العمل الإعلامي مبنية على أساس القيم في القرآن الكريم، فإن ذلك من شأنه ضمان جودة المنتج الإعلامي وحياديته ورضائته ومصادقته وبالتالي ينعكس إيجابيًا على تلك البلدان التي تتبناه.
- 6- توصي الدراسة جميع العاملين في مجال الإعلام من المتخصصين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالحرص على تطبيق القيم الإعلامية المحمودة (الإيجابية) التي أوصى الله تعالى بالالتزام بها في كتابه العزيز، وتجنب الوقوع في شباك القيم المذمومة (السلبية) التي حذر الله تعالى منها في كتابه العزيز.

وصلى الله وسلم وبارك على خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.

- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، (ت: 597هـ)، المدهش، تحقيق: الدكتور مروان قباني، الطبعة: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م.
- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، الطبعة: الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001.
- ابن عباد، إسماعيل صاحب أبو القاسم، (ت: 385هـ)، المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1414هـ.
- ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ت: 711هـ) لسان العرب، الطبعة: الثالثة، دار صادر، بيروت، 1414هـ.
- الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد (ت: 631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، 2008 م.
- البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد (ت: 730هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي.
- البغا، مصطفى ديب - محي الدين مستو، الواضح في علوم القرآن، الطبعة: الثانية، دار الكلم الطيب، الطبعة الثانية، دمشق، 1418هـ - 1998م.
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي (ت: 510هـ) معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1420هـ.
- البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بدون طبعة، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1984م.
- البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث، بيروت، 1423هـ.
- البيضاوي، عبد الله بن عمر الشيرازي، (ت: 685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1418هـ.
- التهانوي، محمد بن علي الفاروقي الحنفي (ت: 1158هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج، بدون طبعة وتاريخ.
- الخطيب، عبد الكريم يونس (ت: بعد 1390هـ) التفسير القرآني للقرآن، الطبعة: الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970م.
- الخولي، أمين، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، الطبعة: الأولى، دار المعرفة، 1961م.

- **الدليمي**، عبد الرزاق، **الإعلام المتخصص**، دار اليازوري العلمية، عمان، 2015م.
- **الرازي**، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي (ت: 666هـ) **مختار الصحاح**، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة: الخامسة، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، 1420هـ - 1999م.
- **الراغب الأصفهاني**، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: 502هـ)، **المفردات في غريب القرآن**، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الطبعة: الأولى، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1412هـ.
- **الرويلي**، عواد عبد الرحمن، **أثر القيم على الفرد والمجتمع**، بحث منشور في مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية، العدد الاول، 2020م.
- **الزبيدي**، مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت: 1205هـ)، **تاج العروس من جواهر القاموس**، الطبعة: الثانية، دار الفكر، الكويت، 1431هـ.
- **الزجاج**، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق (ت: 311هـ) **معاني القرآن وإعرابه**، تحقيق عبد الجليل عبده شلي، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1408هـ. 1988م.
- **الزحيلي**، محمد مصطفى، **الوجيز في أصول الفقه الإسلامي**، الطبعة: الثانية، دار الخير، دمشق، 2006م.
- **الزركشي**، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794هـ) **البرهان في علوم القرآن**، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1957م.
- **السلمي**، عياض بن نامي، **أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله**، الطبعة: الأولى، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1426هـ، 2005م.
- **الشاطبي**، إبراهيم بن موسى بن محمد (ت: 790هـ)، **الموافقات**، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة: الأولى، دار ابن عفان، القاهرة، 1997م.
- **الشعراوي**، محمد متولي (ت: 1418هـ)، **تفسير الشعراوي - الخواطر**، بدون طبعة وتاريخ، مطابع أخبار اليوم.
- **الشنقيطي**، سيد محمد سادتي، **مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم: دراسة تحليلية لنصوص من كتاب الله**، بدون طبعة، دار عالم الكتب، الرياض، 1986م.
- **العويد**، عبد العزيز بن محمد، **تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهما**، الطبعة: الأولى، مكتبة المنهاج، الرياض 1429هـ.
- **الغامدي**، أحمد بن سعد بن أحمد آل غرم، **الإحسان في ضوء الكتاب والسنة النبوية**، إشراف، سلمان الصادق البيرة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 2001م.
- **الفيروز آبادي**، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817هـ) **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثامنة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1426هـ - 2005م.
- **الفيومي**، عاطف عبد المعز، **الخطاب القرآني وتنوعه**، مقال عبر شبكة الأنترنت، موقع شبكة الالوكة، تاريخ النشر، 2010/3/24، <https://www.alukah.net/sharia/0/ixzz19646/rmX0w3Kc6/#ixzz19646/rmX0w3Kc6>.
- **القاسمي**، جمال الدين محمد بن محمد سعيد الحلاق (ت: 1332هـ)، **محاسن التأويل**، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.
- **القزويني**، محمد بن عبد الرحمن، **تلخيص المفتاح للخطيب**، مطبعة البابي الحلبي، بدون طبعة و تاريخ.

- الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الحنفي (ت: 1094هـ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1431هـ.
- الكيلاني، ماجد عرسان، (ت: 2015م)، أهداف التربية الإسلامية، الطبعة: الأولى، دار القلم، الأردن، 1431هـ.
- المشهدي، مهدي صالح، الخطاب الإعلامي الإسلامي في القرآن الكريم، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، عدد 47 ص 207.
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، السعودية-الرياض، 1979م.
- الهنداوي، فوزي، أثر الخطاب الإعلامي في القيم الاجتماعية، مقال نشر في موقع إسلام ويب على الشبكة العنكبوتية، 12/02، 2017م. <https://www.islamweb.net/ar/article/220135>.
- الوشلي، عبد الله قاسم، الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر، الطبعة: الثانية، دار البشير للثقافة، مصر، 1993م.
- خياط، محمد جميل، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 1996م.
- حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي المبادئ والنظرية والتطبيق، الطبعة: الأولى، 2002م، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة.
- حمزة، عبد اللطيف، الاعلام في صدر الإسلام، بدون طبعة وتاريخ، دار الفكر العربي، مطبعة الدجوى، القاهرة.
- حمزة، عبد اللطيف، الإعلام والدعاية، الطبعة: الثانية، دار الفكر العربي، 1978م.
- خليفة، عبد اللطيف محمد، ارتقاء القيم، عالم المعرفة، الكويت، 1992م.
- دراز، محمد بن عبد الله (ت: 1377هـ)، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، اعتنى به أحمد مصطفى فضلية، دار القلم، الكويت، 1957.
- رفاعي، عاطف إبراهيم المتولي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، دراسة في التفسير الموضوعي جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 1423هـ.
- زعفان، الهيثم، حروب القيم بين الإعلام الغربي والإسلامي، التقرير الاستراتيجي، مجلة البيان، الإصدار الثامن، 1432هـ.
- سعيد، جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، بدون تاريخ وطبعة، دار الجنوب للنشر، تونس، 2004.
- سلطان، حمد صاحب، مبادئ الاتصال الأسس والمفاهيم، الطبعة: الأولى، دار المسيرة، عمان، الأردن، 2014.
- سويدان، طارق، اختبر أخلاقك، الطبعة: الأولى، الإبداع الفكري، 2018.
- سيد نوفل، أبو المجد، أساليب الدعوة إلى الله في القرآن الكريم، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 50-51، ص 218.
- شحاته، عبد الله، الدعوة الإسلامية والإعلام الديني، الطبعة: الثانية، الهيئة المصرية للكتاب، 1986.

- صوكو ، سهام ، واقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة التربوية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة منتوري -قسنطينة 2009م.
- طَرْفَة بن العَبد بن سفيان بن سعد البكري الشاعر الجاهلي (ت: 564 م)، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، الطبعة: الثالثة، دار الكتب العلمية، 1423هـ - 2002 م.
- عدد من المختصين، بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم، الطبعة: الأولى، دار الوسيلة، جدة، 1418هـ-1998م.
- علمي، عبد الله، سمات الخطاب القرآني دراسة في الأسلوب، مقالة منشورة في موقع الالوكة على الشبكة العنكبوتية <https://www.alukah.net/sharia/0/122368/#.YYWfZvRNd34.gmail> بتاريخ 2017/11/5 .
- علوان، فهمي محمد، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، بدون طبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989م.
- علي، مقداد بالجن محمد، علم الأخلاق الإسلامية، الطبعة: الأولى، دار عالم الكتب، الرياض، 1413هـ-1992م.
- علي، حماد، التأصيل الشرعي للإعلام الدعائي وترويج الإشاعات، جامعة القدس، فلسطين.
- عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، الطبعة: الخامسة، عالم الكتب، القاهرة، 1998.
- عمر، ماهر محمود، سيكولوجية العلاقات الاجتماعية، بدون طبعة، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1988م.
- قميحة، جابر ، المدخل إلى القيم الإسلامية، الطبعة: الأولى، دار الكتاب المصري، 1984.
- ياسر بن إسماعيل راضي، مباحث الصدق في القرآن الكريم، دراسة في التفسير الموضوعي، مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، المجلد 9، العدد 9، جامعة طيبة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المملكة العربية السعودية، 2016.
- إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، بدون طبعة وتاريخ، دار الدعوة.
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت: 597هـ)، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الطبعة: الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1422هـ.
- ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، (ت: 972 هـ)، شرح الكوكب المنير = المختار المبكر شرح المختصر، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حما، الطبعة: الثانية، مكتبة العبيكان، 1418 هـ - 1997 م.
- ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، (ت: 505م)، التحرير والتنوير أسرار التكرار في القرآن، المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، بدون تاريخ وطبعة، دار الفضيلة، القاهرة.
- ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، (ت: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تهذيب مدارج السالكين، هذبه: عبد المنعم صالح العلي العزي، الطبعة: الأولى، دار البشير للثقافة والعلوم، القاهرة، 1997.

- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ.
- ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273هـ)، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة وتاريخ، دار إحياء الكتب العربية.
- أحمد، مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1429 - 2008.
- الأزهرى، محمد بن أحمد بن الهروي (ت: 370هـ) تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
- الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن (ت: 772هـ)، نهاية السؤل شرح منهاج الوصول، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، 1420هـ - 1999م.
- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت: 1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ.
- الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي (ت: 745هـ)، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420هـ.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر = صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة: الأولى، دار طوق النجاة، 1422هـ.
- البركي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، باكستان، 1424هـ - 2003م.
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 816هـ)، التعريفات، الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م،
- الجيزاني، محمد بن حسن بن حسن، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة: الخامسة، دار ابن الجوزي، 1427هـ.
- الحجي، إبراهيم بن محمد، تسويق القيم، بدون تاريخ وطبعة، أكاديمية القيم.
- الحنبلي، عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي، (ت: ٧٣٩هـ)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق: أنس بن عادل اليتامي وعبد العزيز بن عدنان العيدان، الطبعة: الأولى، دار ركاثر، الكويت، 1439هـ.
- الحضيرى، محمد بن عبد العزيز، السراج في بيان غريب القرآن، الطبعة: الأولى، الرياض، 1429هـ، 2008م.
- الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي (ت: 1127هـ)، روح البيان، بدون طبعة وتاريخ، دار الفكر، بيروت.
- الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (ت: 385هـ)، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، وآخرون، الطبعة: الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2004م.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، (ت: 666هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة: الخامسة، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، 1420هـ - 1999م.

- الروماني، علي بن عيسى بن علي المعتزلي (ت: 384هـ)، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، الطبعة: الثالثة، دار المعارف بمصر، 1976م.
- الزاهدي، حافظ ثناء الله، تلخيص الأصول، الطبعة: الأولى، مركز المخطوطات والاثار والوثائق، الكويت 1414هـ - 1994م.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الطبعة: الثانية، دمشق، دار الفكر المعاصر، 1418هـ.
- الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (ت: 538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الطبعة: الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407.
- الزبيدي، طه أحمد، المدخل إلى التفسير الإعلامي الدلالات الإعلامية لمباحث علوم القرآن، الطبعة: الأولى، دار النفائس الأردن، 2017.
- السامرائي، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، الطبعة: الثالثة، دار عمار الأردن، 2003م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت: 911هـ) الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت: 1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان 1415 هـ - 1995 م .
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت: 1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، الطبعة: الأولى، دار الكتاب العربي، دمشق، 1999م.
- الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، (310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بدون تاريخ وطبعة، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار التزينة والاثار مكة المكرمة.
- العزاوي مهند، التحليل والاستنتاج الاستراتيجي، مقال في صحيفة دنيا الوطن، على الشبكة العنكبوتية، 16-2-2016، <https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/394329.html>.
- العسكري، الحسن بن عبد الله، (ت: 395هـ)، الفروق اللغوية، بدون تاريخ وطبعة، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة - مصر.
- العودة، ابتسام عبد الكري ، دراسات حول القيم الأخلاقية في الإعلام، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية، <https://www.new-educ.com> 2018.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت: 505هـ)، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، 1413هـ - 1993م.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت 505هـ)، إحياء علوم الدين، بدون طبعة وتاريخ، دار المعرفة، بيروت.
- الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، (ت، 817هـ) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، بدون طبعة وتاريخ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.

- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، دار الكتب المصرية القاهرة، 1964م.
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت: 465هـ)، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الطبعة: الثالثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر.
- الكبيسي، حمد عبيد، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، الطبعة: الثانية، دار السلام، دمشق، 2004.
- الكرمان، أبو القاسم محمود بن حمزة، (ت: 531هـ)، لباب التفاسير، تحقيق: أربع رسائل دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
- الكواري، كاملة بنت محمد بن جاسم، تفسير غريب القرآن، الطبعة: الأولى، دار بن حزم، 2008.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بدون طبعة وتاريخ، دار الكتب العلمية بيروت.
- المراغي، أحمد بن مصطفى، (ت: 1371هـ)، تفسير المراغي، الطبعة: الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، 1365هـ-1946م.
- المنأوي، زين الدين محمد القاهري (ت:)، التوقيف على مهمات التعاريف، الطبعة: الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1990.
- النسفي، عبد الله بن أحمد، (ت: 710هـ)، تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بدوي، الطبعة: الأولى، دار الكلم الطيب، بيروت، 1419 هـ - 1998م.
- النيسابوري، علي بن أحمد بن محمد الواحدي، (ت: 468هـ)، التفسير البسيط، تحقيق: محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان، الطبعة: الأولى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1430هـ.
- الواحد، علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري، (ت: 468هـ)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الطبعة: الأولى، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، 1415هـ.
- الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، (ت: 370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
- إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله الجويني، (ت: 478هـ)، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 1418 هـ - 1997.
- جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، الطبعة: السابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 1992.
- جفتجي، حسين علي، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين، بدون طبعة، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الملك عبد العزيز، السعودية - مكة المكرمة، 1981.
- جلو، الحسين محمود، التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، بدون طبعة، مؤسسة الرسالة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994.

- ديبرا بوتر، دليل الصحافة المستقلة، مكتب برامج الإعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأميركية
 رابط الموضوع: <http://www.alukah.net/sharia/0/122368/#ixzz6gWfBNKxE>
 -سعيد حوى، (ت، 1409 هـ)، الأساس في التفسير، الطبعة: السادسة، دار السلام، القاهرة، 1424هـ.
- سيد قطب، إبراهيم حسين الشاري، (ت، 1385هـ)، في ظلال القرآن، الطبعة السابعة عشر، القاهرة، 1412هـ.
- عبد الباقي، عبد الكبير، ازدواجية المعايير في سلوكيات منظمة الأمم المتحدة، الجامعة الإسلامية العالمية، مجمع البحوث الإسلامية، باكستان، المجلد 46، العدد 4، بحث منشور في الشبكة العنكبوتية، موقع دار المنظومة، الرابط،
<https://search.mandumah.com/Record/902732> 2011-1433.
- عبد الحليم، محيي الدين، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، الطبعة: الثانية، مكتبة الخانجي، دار الرفاعي، الرياض، 1404 هـ 1984 م.
- عصام العبد زهد، مفهوم الخطاب القرآني للمؤمنين في ضوء سورة النور، بحث في مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، المجلد 5، العدد 1، بحث منشور في الشبكة العنكبوتية، موقع دار المنظومة، 2015،
<https://search.mandumah.com/Record/880567>.
- فتحية فايد، دلالة التكرار في القرآن الكريم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي لجامعة أكلي منحد أولحاج الجزائرية، البويرة، 2012.
- فضل، حسن عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، الطبعة: الأولى، دار النفائس، الأردن، 1437 هـ - 2016 م.
- كحيل، عبد الوهاب، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، بدون طبعة، عالم الكتب، مكتبة القدسي، 1985.
- لدرع نعيمة، محاضرات في مقياس تكنولوجيا الاتصال، جامعة أبي بكر بلقايد-الجزائر، 2019.
- محمد رشيد، بن علي رضا بن محمد شمس الدين الحسيني (ت: 1354هـ)، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، بدون طبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م.
- محمد قطب، الإنسان بين المادية والإسلام، الطبعة: العاشرة، دار الشروق، 1989.
- مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (ت: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة وتاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- مفهوم الخطاب في القرآن الكريم، مقال منشور عبر شبكة الأنترنت، إسلام ويب، تاريخ النشر: 2011/06/09.
<https://www.islamweb.net/ar/article/168303>
- نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، معجم وسيط، دار الحضارة العربية، بيروت.
- والحمد لله رب العالمين