

محورهای کلی ممنوعیت رسانش پیام

پدیدآورده (ها) : قانع، احمد علی
علوم اجتماعی :: دین و ارتباطات :: بهار 1383 - شماره 21
از 139 تا 168 آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/21150>

دانلود شده توسط : مرکز مدیریت حوزه های علمیه-کتابخانه ایت الله بروجردی
تاریخ دانلود : 27/12/1394

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب بیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

محورهای کلی ممنوعیت و سانش پیام

دکتر احمد علی قانع*

چکیده: تبعات نویسنده نشان می‌دهد عنوان کتب ضلال در منابع فقهی مصادقی (و ناشانه ای) است برای هر گونه پیام که تولید و انتشار آن از نظر عقل یا نقل (فطرت یا شریعت) ممنوع باشد. در این مقاله در صدد آنیم محورهای کلی و یا مصادیق اصلی پیام‌های ممنوع را از منابع اسلامی شناسایی کرده تا راه تشخیص مصادیق جزئی را هموار نماییم. با استقراریکی که انجام شد هشت محور کلی را به عنوان مصادیق اصلی پیام ممنوع معرفی می‌کنیم:

۱. افتراء و کذب بر خدا و پیامبران و امامان (علیهم السلام) افتراء و کذب بر افراد عادی و تحریف کلام هر دو گروه. ۲. ایجاد پاس و نومیدی از رحمت خدا و نیز اطمینان خاطر پنهانیدن نسبت به مکر و عذاب الهی. ۳. افسای اسرار فردی و جمعی و حکومتی. ۴. تحریک جنسی و تحریض بر بی بند و باری شهوانی. ۵. انکار و کفر نسبت به ضروریات و اصول و احکام ثابت دینی. ۶. دشنام و سب و توهین نسبت به خدا و بندهگان او. ۷. تسویج مکاسب محترمه همانند سحر و کهانت و شعبداده. ۸. به کارگیری شیوه مغالطات.

واژه‌های کلیدی: پیام ممنوع. کتب ضلال. رسانش پیام. اسلام.

مقدمه:

آنچه در این مقاله می‌آید نه یک کار محض فقهی است که هدف از آن استنباط حکم یا تدقیع موضوع باشد و نه در مقام عرف عام هستیم تا مصاديق جزیی یک حکم را برای عمل خود شناسایی کنیم بلکه سعی داریم نقش یک کارشناس فقه را ایفا نموده و با نگاهی که به فتاوی فقهای عظام داریم مصاديق کلی پیامهای حرام و ضاله را معرفی کنیم. ادعا نداریم با استغراقی تمام توانسته‌ایم همه محورها را شناسایی کنیم اما این ادعا را داریم که با توجه به توسعه حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور جای این گونه رویکردها تا حدودی خالی بوده و لذا ضروری می‌نماید تا پژوهشگرانی با استفاده از فناوری مشهور بزرگان، انواع و اقسام پیامها (صوتی، تصویری و ...) را جمع‌آوری کرده و حکم هر کدام را بیان کنند. اگر شیوه‌ای که در این مقاله به کار بسته شده مورد تایید مسئلان مربوط قرار گیرد امید است گامی باشد برای پژوهش‌های بعدی تا به احتیاج و نیازی که جامعه ما به طور طبیعی و به صورت جدی با آن مواجه است، پاسخ مثبتی داده شود.

پس از استقرای مواردی از پیامهای ممنوع، آنها را در محورهای کلی تری درجه‌بندی کرده و مباحث مشابه را کنار هم آورده و به صورت زیر مجموعه‌های یک محور ارائه داده‌ایم.

۱- کذب

این محور خود دارای مصاديقی می‌باشد که عبارتند از:

الف - افترا بر خداوند و اولیاء او (علیهم السلام):

خداآوند بزرگ در آیات فراوانی، افتراء بر خود را از جمله کارهای ظالمانه و بلکه بالاترین ظلمها معرفی می‌کند: و کیست ستمکارتر از آن کسی که به خدا دروغ بست یا آیات خدا را تکذیب کرد؟ هرگز ستمکاران را رستگاری نخواهد بود. (انعام ۲۱) و نیز آیات آل عمران/۹۳، نساء/۴۹، اعراف/۳۶، یونس/۱۶، هود/۱۷ و ...)

و در برخی آیات، از کسانی که از پیش خود مطلبی را آورده و آن را به خدا نسبت می‌دهند، انتقاد می‌کنند؛ پس وای بر کسانی که از پیش خود چیزی نوشته و به خدای متعال نسبت می‌دهند تا به بهای اندک (و متعار ناچیز دنیا) بفروشنند وای بر آنها از این نوشته‌ها و آنچه از آن بدست آرند. (بقره / ۷۸)

و در برخی دیگر از آیات، کسانی را که حلال خدا را حرام کرده و فرزندان خود را می‌کشند خاسر و سفیه و ضال معرفی می‌کنند؛ البته آنها که فرزندان خود را به سفاهت و نادانی کشتن زیانکارند و بی‌بهره از آنچه خدا روزیشان کردچون افترا به خدا بستند سخت گمراه شدند و هدایت نیافتند. (انعام / ۱۳۹)

برخی افراد که در همه زمینه‌های علوم معتقد به مراجعه به متخصص هستند در ارتباط با دین‌شناسی، همگان و از جمله خود را بدون داشتن تخصص، لایق اظهارنظر می‌دانند و هر چه را که به ذهنشان می‌رسد بر قرآن و سنت حمل نموده و آن را به دین نسبت می‌دهند، این مسئله (عدم رجوع به متخصص و اظهارنظر پیرامون دین از روی هوا و هوس) ریشه بسیاری از ضلالتها و گمراهی هاست. و بسیاری از اظهارنظرهایی که امروزه، پیرامون احکام فقهی از جمله حجاب زن، قصاص، دیات، ارتداد و ... صورت می‌گیرد از طرف کسانی است که تخصص لازم برای افتاء و اظهارنظر در دین را ندارند و اینها مشمول آیات ذکر شده و روایاتی همانند روایت زیر هستند:

امام رضا(ع) از پدران گرامیش از امیرمؤمنان(ع) از رسول اکرم (ص) که فرمود: هر کس با نداشتن علم فتوی دهد، فرشتگان آسمانها و زمین او را لعنت می‌کنند.
(مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۱۱۵).

در حدیث دیگری حضرت امام صادق (ع) به مجموعه‌ای از شرایط لازم برای صدور فتوی اشاره دارند، توجه فرمایید:

فتوى دادن جایز نىست جز برای کسى که از راه صفاتی باطن و اخلاص در عمل و حجت و برهان الهى در همه حال از خداوند کمک بخواهد. کسى که فتوی دهد حکم کرده و حکم بدون اذن خدا و حجت و برهان او صحیح نىست و کسى که بدون دیدن خبری حکم دهد، نادان است و به نادانی خود گناه کرده، مؤاخذه می شود. پیامبر(ص) فرمودند: پرجرأت ترین شما بر صدور فتوی، پرجرات ترین شما بر خدای متعالید. آیا مفتی نمی داند که او میان خدا و بندگانش واسطه شده، و میان بهشت و دوزخ قرار گرفته؟! و امیر مومنان به یک نفر قاضی فرمودند: آیا ناسخ و منسوخ را می شناسی؟ گفت: نه، آیا بر مقصود و امر خداوند در آیات قرآن اشرف داری؟ گفت: خیر، پس هلاک شدی و هلاک کردی. (همو، ص ۱۲۱)

از دیگر زیرمجموعه های این بحث، رد احادیث معصومین (ع) بدون دلیل و مدرک کافی است. اگر چه یکی از راههای تشخیص صحیح از سقیم حدیث، عرضه آن بر قرآن است، اما از آنجا که خود قرآن دارای محکمات و مشابهات، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و ... بوده لذا هر روایتی را به هر آیه ای نمی توان عرضه نمود و صحت و سقم آن را تشخیص داد و خود این کار تخصص لازم را می طلبد و از طرف دیگر احادیثی داریم که نسبت به رد صریح حدیث هشدارهای تندي داده است. به برخی از آنها توجه کنید:

از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: حدیثی را که بر شما خوانده شود، تکذیب نکنید چه بسا حدیث حقی باشد و آنگاه شما خدا را در بالای عرش او تکذیب کرده اید. (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۱۸۶). و در برخی احادیث در صورت تردید، ما را امر به توقف نموده اند: (همو، ص ۱۸۹)

ب - ترویج بدعت در دین:

از دیگر موارد افتراء بر خدا و رسول ترویج بدعت (به معنای مصدری و نیز مفعولی) در دین است. تمام فرق اسلامی، بدعت را حرام می‌دانند و در کتاب و سنت از آن نهی شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت بدعت عملی است که دارای دو ویژگی باشد اول آنکه اصل و اساسی در شریعت نداشته و دوم آنکه به عنوان طریق شرعی وانمود گردد.

مرحوم علامه مجلسی ضمن نقل حدیثی از رسول اکرم (ص) در خصوص ضلالت بودن هر نوع بدعت و اینکه هر ضلالتی رو به آتش دارد (...الا و کل بدمعه ضلاله و کل ضلاله فی النار) می‌گوید: بدعت، هر رای یا حکم یا عبادتی است که شارع آن را نفرموده نه به صورت خاص و نه در ضمن حکم عام. بنابراین می‌توان سخن کسانی را که به تبعیت از عامه (أهل تسنن) بدعت را همانند احکام خمسه، پنج قسمت کرده و دارای پنج حکم می‌دانند، سخن باطل دانست. (همو، ص ۲۶۴).

ج - ترویج قیاس در دین:

از دیگر موارد افتراء بر خدا و رسول، قیاس در دین است و ترویج این مطلب از جمله ترویج پیام‌های گمراه‌کننده محسوب می‌شود. همانند مسئله بدعت، فهم دقیق و کامل این آفت نیز تحقیق مفصلی را می‌طلبد که ما در اینجا به ذکر یک حدیث اکتفا می‌کنیم:

ابوحنیفه بر امام صادق (ع) وارد شد حضرت فرمودند: شنیده‌ام که در احکام دین قیاس می‌کنی. گفت بلی فرمود: قیاس نکن اولین کسی که قیاس کرد، شیطان بود که گفت: خدایا تو مرا از آتش آفریدی و آدم را از خاک او میان آتش و خاک مقایسه کرد. اگر میان نوریت آدم و نوریت آتش مقایسه می‌کرد می‌فهمید که چقدر میان این دو و نور فاصله است. (همو، ص ۲۸۸).

د - افترا و کذب بر افراد عادی:

این زیرمحور را به فروعی همچون: وعده دروغ، خبر دروغ، قسم دروغ، شایعه‌پراکنی و ... تقسیم می‌کنیم:

۱- وعده دروغ: وعده دروغ حرام است. خداوند صادق در قرآن کریم می‌فرماید: الا ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا چیزی به زبان می‌گویید که در مقام عمل خلاف آن می‌کنید این عمل که سخنی بگویید و خلاف آن کنید، بسیار سخت خدا را به غضب می‌آورد. (صف/۲-۳)

اگر چه برخی از مفسران، مورد توبیخ را با توجه به سیاق آیات بعدی در ارتباط با تخلف از وعده دادن برای ثبات و پایداری در جنگ می‌دانند. (همو، ج ۱۹، ص ۲۸۷) اما همه مفسران و فقهاء، و از جمله مفسر مورد نظر، اتفاق دارند که اوامر و نواهی و بطور کلی احکام الهی تنها به موارد شأن نزول تعلق ندارند و به عبارتی مورد مخصوص نیست و احکام الهی از قبیل قضایای حقیقیه هستند نه قضایای خارجیه، بنابراین همان گونه که آیه شریفه، فرد یا افراد مخالف از جنگ در زمان پیامبر(ص) را مورد توبیخ قرار می‌دهد، هر مورد وعده دروغ و غیر مطابق بودن قول و فعل را شامل می‌شود. در هر حال، در حرمت دروغ تردیدی نیست و وعده دروغ نوعی دروغ است و در حرمت آن تردید روا نباشد. حال اگر رسانه‌ای به دروغ بودن وعده‌ای واقف باشد و در عین حال آن را نشر دهد، او از باب اضلال مردم و تعاون بر اثم، مرتکب کار حرامی شده است، مگر اینکه رسانش او دارای فایده‌ای بالاتر از اضلال باشد، مثلاً نشر وعده دروغ فرد، شخصیت او را به مردم معرفی کرده و فایده این معرفی، از ضرر اضلال نشر وعده دروغ کمتر نباشد.

۲- خبر دروغ، در حرمت خبر دروغ تردیدی نیست لذا به پاره‌ای از فروع این

بحث می‌پردازیم:

دروغ مقول حرام است، اگر انسان بداند مطلبی دروغ و خلاف واقع از کسی شنیده شده، نقل آن مطلب حتی با اسناد به گوینده قبلی، مشکل قبیح کذب را از بین نمی‌برد مگر آنکه دروغ بودن مطلب را خود اعلام نماید که در این صورت نه تنها مرتكب حرامی نشده که روشنگری نموده و دیگران را نیز از تبعات گمراه شدن بوسیله این خبر دروغ بر حذر داشته است. وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) این مطلب را درمورد روایت بیان فرموده‌اند اما چه بسا بتوان مفاد حدیث را به هر نوع خبری سرایت داد:

هر کسی از من حدیثی را روایت کند در حالی که می‌داند حدیث از من نیست او از جمله دروغگویان است. (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲، ص ۱۵۸).

هر انسانی باید در تعالی خود و جامعه خود نقش داشته باشد لذا وظیفه دارد همانند یک صافی و فیلتر، دروغها را نگه داشته و حقایق را انتقال دهد، نقل هر خبری بدون رعایت این نکته، بی‌توجهی به وظیفه مسئول بودن نسبت به دیگران است: «كلكم راع و كلهم مسئول عن رعيته» به حدیث دیگری در این مورد توجه بفرمایید: امیرمؤمنان (ع) به حارث همدانی می‌نویسد: هر چه شنیدی برای مردم نگو و الا دروغگو خواهی بود و هر چه مردم به تو گفتند، رد نکن و الا نادان خواهی بود. (همو، ص ۲۶۰).

در صورتی که نقل کننده نسبت به کذب و صدق مطلبی شک داشته باشد زمانی حق انتقال آن را دارد که شاک بودن خود را اعلام نماید و الا براساس آیه شریفه: هرگز آنچه را بدان علم و اطمینان نداری، دنبال مکن. (اسراء ۳۶)، این کار صحیح نیست.^۱ همینطور است دروغ گفتن به قصد مزاح و شوخی ، چه اگر شوخی یا مزاح بودن آن را به واسطه قرینه‌ای اعلام نکند، مخاطب به اشتباه می‌افتد و احتمال صدق آن را می‌دهد مگر مواردی که گوینده یا نویسنده یا کتاب او خود قرینه شوخی بودن مطلب باشند،

مانند مجلات فکاهی. البته در مورد جواز یا عدم جواز دروغ شوختی میان فقهاء، اختلاف نظر است. (زیبایی نژاد، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۲۹).

همچنین در پاره‌ای از روایات از کذب «مفترع» نهی شده است، امام صادق (ع) می‌فرماید: از کذب مفترع بپرهیزید. پرسیدند کذب مفترع چیست؟ فرمودند: اینکه کسی حدیثی (مطلوبی) به تو بگوید و تو آن مطلب را به عنوان اینکه از فرد دیگری شنیده‌ای نقل کنی.

بنابراین انسان نه تنها وظیفه انتقال مطلب صادق را دارد بلکه جزئی از خبر صدق، معرفی از منبع و گوینده آن است چرا که در پاره‌ای از موارد با شناختی که انسانها از منابع خبر (راویان خبر) دارند؛ صحّت و سقم آن را بهتر تشخیص می‌دهند.

یادآور می‌شود بحث ما پیرامون حرمت اصل گناهانی مثل دروغ و امثال آن نیست، بحث ما پیام ممنوع است و به مناسبت معرفی محورهای ضلالت به بحث «حرمت دروغ» رسیدیم و با مفروض گرفتن حرمت آن می‌گوییم ایجاد، نشر و پخش و بطور کلی رسانش هر پیام (نوشته یا گفته) دروغ به وسیله هر رسانه‌ای از جمله انتقال پیامهای ضاله محسوب شده و حرام می‌باشد.

ه - تحریف کلام دیگران

اگر چه در دو بحث قبلی (افتراء بر خدا و کذب بر مخلوق) می‌توانستیم پیرامون تحریف کلام دیگران (خدا یا خلق او) مطالب خود را بیاوریم اما به خاطر اهمیت بحث، و لزوم معرفی پاره‌ای از مصادیق آن، زیر محور مستقلی برای آن باز می‌کنیم: اصل حرمت تحریف کلام غیر، به حرمت کذب بازگشت دارد و ما در اینجا پس از مفروض گرفتن حرمت آن می‌گوییم هر پیامی که به گونه‌ای سخن دیگران را تحریف نموده به طوری که معنای آن سخن را آن طورکه الفا شده، انتقال ندهد، پیام ممنوع و

حرام است. حال درجه حرمت آن به درجه و میزان تحریف و نیز به ارزش و اهمیت کلام و نیز شخصیت و شان صاحب کلام بستگی دارد.

دستگاههای پیامرسانی شرعاً و عقلاً موظفند پیام دیگران را بدون تحریف و تخریب معنی به دیگران انتقال دهنند و در صورت تحریف مخل به معنی، پیام آنها ممنوع و کار آنها حرام خواهد بود. حال چه سخن خدا و معصومین علیهم السلام باشد و چه سخن انسانهای عادی . البته کلام خدا (قرآن کریم) و کلام معصومان(ع) ممکن است علاوه بر تحریف لفظی، در معرض تحریف معنی نیز قرار گیرد و افرادی بدون تغییر دادن لفظ، معانی و تفاسیری از آن داشته باشند که مقصود خداوند حکیم یا معصوم عليه السلام نباشد. در زمان حضرت امیر المؤمنان علی (ع) و هنوز مدت مديدة از حضور رسول خدا (ص) نمی گذشت، آنقدر تحریفات معنی قرآن و سنت را فرا گرفته که حضرت به خداوند بزرگ از جهل و نادانی مردم زمان خویش شکایت می کند: به خدا شکایت می کنم از گروهی که با جهل و نادانی زندگی می کنند و بر ضلالت و گمراهی می میرند، متاع و کالایی کسادتر و بی قدرتر از کتاب خدا در میان ایشان نیست موقعی که به درستی خوانده تغییر و تبدیلی در آن ندهند و متاعی رایج تر و گرانبهاتر از آن نیست هر گاه تحریف و تغییر در آن داده شود و ... (فیض الاسلام، ۱۳۹۲ ق، ص ۷۲).

نقل ناقص کلام دیگران، انتخاب و یا گلچین کردن قسمتهایی از آن، بزرگ کردن یک قسمت و بی اهمیت جلوه دادن قسمتهای دیگر و ... از دیگر موارد تحریف کلام یک گوینده یا نویسنده تلقی می شود.

حضرت امام (قدس سره الشریف) در همین زمینه اهل مطبوعات را توصیه به رعایت این نکته و دوری از غش و تقلب در کار می نماید: باید توجه کنید که روزنامه‌ای تیترش چیزی باشد که محتواش آن طور نباشد نه به آن تندی که در تیتر

است و نه آن عظمت، این غش است. درست مثل کاسبی که روی متساعش چیز خوب می‌ریزد و آخرش فاسد است و این حرام است و اگر تیتر با محتوا نخواند غش است که شما با قلم‌هایتان می‌کنید. (موسوی خمینی، ۱۳۶۱ ش، ج ۸، ص ۴۴)

۲- ایجاد یأس از رحمت خدا و امن از عذاب او:

یکی دیگر از محورهای کلی پیامهای ممنوعه، عبارت است از ایجاد یأس و نامیدی در دل افراد و نقطه مقابل آن یعنی جری ساختن و همه را از عذاب و قهر خدا در امان داشتن. به احادیثی در این مورد توجه فرمایید:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خداوند مایوسان را در روز قیامت سیاه روی برمی‌انگیزد و به آنها گفته می‌شود: اینها از رحمت خدا مایوس شده‌اند. (مجلسی، ج ۲، ص ۵۵). و امیر مؤمنان علی (ع) در معنای دنای دین می‌فرماید:

فقیه به معنای واقعی اش کسی است که مردم را از رحمت خدا مایوس نکند و آنان را نسبت به عذاب او ایمن نسازد (قی خیال نگر داند). (نهج البلاغه توبیض صحیح الصالح، کلمات قصار ۹۰).

یأس و قنوط از رحمت خداوند متعال از گناهان کبیره به شمار می‌رود. (موسوی خمینی، ۱۴۰۲ق، ج ۱، ص ۲۷۴) و خداوند بزرگ تنها کافران را مایوسان درگاه رحمت خود معرفی می‌کند: از رحمت بی‌متها خدا نومید مباشد که جر کافر هیچ کس از رحمت او نومید نمی‌شود. (یوسف/۸۷) و کسی که به خداوند ایمان دارد همیشه امید به رحمت و خیر از طرف او دارد و یا انس از درگاه او حاصل نمی‌شود مگر آنکه انسان اعتقاد به یکی از سه مطلب زیر داشته باشد: یا خداوند را ناتوان از کمال و یا ناآگاه از اشیاء و یا غیرکریم و بخیل نسبت به کرم خود بداند و اعتقاد به هر یک از سه مطلب یاد شده موجب کفر است. (جزیری، غروی، مازح، ۱۴۱۹ق، ج ۵، ص ۶۷۱).

در مقابل گناه کبیره یا سوء نویسندگانی از رحمت خدا، گناه کبیره امن از عذاب او قرار دارد (موسوی خمینی، همان، جزیری، همان) و خداوند بزرگ جز قوم زیانکار، کسی را این از مکر و عذاب خود نمی‌داند: آیا از مکر خدا (یعنی آزمایش و محاذات او) غافل و این گردیده‌اند که از آن البته کسی غافل نشود مگر مردم زیانکار. (اعراف/۹۹)

نویسنده‌گان و گویندگانی که با تفکیک آیات و روایات، آیات و احادیث غضب و عذاب الهی و عقاب و حدود و قصاص و جهاد... را به کناری نهاده و تنها سراغ آیات پذیرش توبه و آیات رحمت و مغفرت می‌روند، کاری جز ایجاد «الامن من مکر الله» انجام نمی‌دهند و طبیعی است اگر عکس این کار صورت گیرد، آن کار ایجاد «الیأس من روح الله» خواهد بود. نمونه‌هایی از این دو تفکر و عملکرد در میان برخی از اهل قلم وجود دارد که گاه از باب غفلت و بی‌توجهی و گاه از روی عناد و سرکشی و «نؤمن بعض و نکفر بعض» در ایجاد یکی از دو کبیره نامبرده سهیم می‌شوند.

۳- استفاده از «مغالطات» جهت گمراه کردن مردم

هنگامی که حضرت امیر مؤمنان سخن خوارج نهروان را شنید که «نیست حکمی مگر از جانب خدا» فرمود: سخن حقی است که از آن اراده باطل می‌شود. آری نیست حکمی مگر از جانب خدا و لکن آنها می‌گویند: امارت و ریاست (در بین خلق) مخصوص خداوند است... متظر حکم خدا در مورد شما هست... (فیض الاسلام ص ۱۲۵) از شیوه‌ها و راههایی که منحرفان و منحرف سازان در انتقال پیام گمراه‌کننده، از آن بهره می‌گیرند، استفاده از مغالطات لفظی و منطقی است تا با آن مطلب ناچی را حق جلوه داده و خواننده خود متوجه این نکته نشود. کاری که متأسفانه برخی از نویسنده‌گان و مدعیان دانش و بیان در نوشتگات خود از آن بهره جسته‌اند و البته گاه ممکن است شخصی حقیقت جو، بدون توجه و قصد، دچار مغالطه شود. برخی از مغالطات را که به

حسب استقرا از کتاب‌های مختلف یافته‌ایم و به عنوان شیوه‌ای جهت انتقال پیام ضلال (که خود این شیوه، نوعی ضلال است)، به کار می‌رود عبارتند از: مغالطه ناشی از حذف، مغالطه اشتراک لفظی یا مغالطه عدم تکرار حد وسط، مغالطه مصادره به مطلوب، مغالطه «وضع مالیس بعله، عله» مغالطه توسل به شعر، مغالطه توسل به سخنان بزرگان، مغالطه فحاشی و توهین، مغالطه ادعای بداحت، مغالطه واگذاری استدلال بر مخالف، مغالطه سنت‌گریزی، مغالطه به ناحق ترساندن دیگران از نتایج یک سخن یا دیدگاه، مغالطه آی دزد، مغالطه تکیه بر گمانها و اوهام، مغالطه فضای مغالطه.^۲

۴- افشاء اسرار

افشاء اسرار (اسرار اشخاص حقیقی یا حقوقی، اسرار گروهها و اجتماعات و اسرار مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی یک کشور اسلامی و ...) از دیگر محورهای پیام منوع محسوب می‌شود. همان طور که کتمان حقایقی که ابراز آنها لازم است، از گناهان شمرده می‌شود، عکس این مطلب یعنی افشاء مطلبی که انه تنها ابراز آن لزومی ندارد بلکه باعث ایجاد ضرر مادی یا معنوی بر فرد یا افراد یا ... می‌شود حرام است.^۳ تا ضرورتی نباشد انسان حق ندارد با آشکار کردن اسرار پنهان مردم، اسباب هتك آبرو و لکه دار کردن شخصیت اجتماعی آنان را فراهم سازد و شاید نهی خداوند بزرگ از تجسس در امور شخصی از باب مقدمه بودن برای همین امر و یا تعاوون بر همین امر باشد. (حجرات / ۱۲)

و گاه لزوم کتمان اسرار و یا حرمت اظهار آن بدین جهت است که شنونده و یا شنوندگان قدرت تحلیل آن مطلب را نداشته و به گمراهی می‌افتد. حضرت امیر مؤمنان(ع) در خطبه‌ای به برخی فضائل خود اشاره می‌کند، می‌فرماید:

سوگند به خدا اگر بخواهم خبر دهم هر مردی از شما را که از کجا آمده و به کجا می‌رود و جمیع احوال او را بیان کنم می‌توانم، ولی می‌ترسم درباره من به رسول خدا(ص) کافر شوید. (فیضالاسلام، ص ۵۶۴).

همانطور که ملاحظه می‌کنید، حضرت به خاطر خوف از کفر برخی از امت و اینکه حضرت را از رسول خدا برتر بدانند، از بیان حقایقی به عنوان اسرار صرف نظر می‌نماید. گاه کتمان اسرار به خاطر آن است که در صورت اظهار، دشمنان از آن سوء استفاده کرده و ضربه خود را وارد می‌سازند. در برخی از احادیث که ائمه اطهار(ع) امر به کتمان اسرار خود نموده‌اند (علاوه بر وجه قبلی یعنی عدم ظرفیت مردم)، خوف از دشمنان نادان مدنظر است. به برخی از این گونه احادیث توجه فرمایید:

اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرد که حضرت آیه شریفه: چون دست از عصيان و ستمکاری برنداشتند، به آیات خدا کافر گشتد و پیامبران را به ناحق کشتد و دیگر بار به خشم و قهر خدا گرفتار شدند. (بقره ۶۱) را تلاوت فرمودند و گفتند: به خدا قسم (مستقیماً) آنها را نکشند بلکه احادیث آنها را پخش کرددند و دیگران از این راه پیامبران را کشند.

گاه عدم حفظ اسرار منجر به بروز رفتارهایی از مردم شده که به گونه‌ای برای جامعه مضر خواهد بود.

حفظ اخبار جنگ و خبرهایی که نشر آن باعث برانگیخته شدن آشوبهای داخلی می‌شود و یا وحدت ملی را از بین می‌برد؛ از دیگر موارد اسراری است که لازم است مکنوم بماند و افشاء آنها حرام است.

یکی دیگر از مسائل قابل توجه در این محور که مورد ابتلای جامعه نیز است خرید و فروش و یا دسترسی به اطلاعات سری اقتصادی است که از این راه افراد

خاصی یک شبه به گنج‌های قارونی دست می‌یابند که برای اجتناب از طولانی شدن مقاله از شرح و بسط مطلب پرهیز می‌کنم.

۵ - تحریض بر بی‌بند و باری

خداآوند بزرگ به همراه خلق آدم، زوج او را نیز آفرید و میان آنها محبت برقرار کرد و نیازمندی روحی و جسمی را در وجود هر کدام به عنوان وسیله‌ای جهت علاقه بیشتر و نیز ادامه نسل انسان قرار داد. (البته این مسئله در مورد تمام حیوانات و گیاهان وجود دارد.) مسئله غریزه جنسی از نیازهای طبیعی همه افراد بشر بوده و خداوند خالق، پاسخی مناسب برای آن فراهم نموده است. ما در این مقوله درصده اثبات این نیستیم که براساس عقل و شرع، لازم است ارضای این غریزه از راهها و کانالهای شرعی و قانونی اش صورت گیرد چرا که این مطلب را به نوعی بدیهی می‌دانیم.

ولی به مناسبت معرفی محورهای پیام ممنوع باید بگوییم که، با توجه به آیات و روایات و فتاوی فقهاء و حکم عقل و وجدان، هر پیامی که به گونه‌ای انسان را به سوی حرامی از این نوع تحریک و تشویق کند، ممنوع و حرام است. حال تفاوتی ندارد که پیام جنیه توصیفی یا تجویزی، گفتاری یا دیداری و یا ذکر مراکز فعال در این حوزه‌ها از باب توسعه و ترویج آنها و یا حتی ورود به حریم خصوصی افراد باشد. خلاصه کلام آنکه دقت نظر شارع در این زمینه متوجه حرمت و منع انتقال پیامی است که به نوعی عفت عمومی را تضعیف نماید. برای مثال قرآن کریم به جای نهی «لاتزنو» می‌فرماید «لاتقربوا الزنا» و در روایات از خلوت یک زن و مرد احنبی در اتاق نهی شده و سومی آنها شیطان معرفی گردیده است. اینها نشان دهنده آن است که شهوت در حکم نوعی از پیام می‌تواند ظهور و بروز یابد که نباید به محدوده آن نزدیک نشد و الا در صورتی

که تحریک جنسی صورت گیرد و جامعه در دام آن بیفتند، رها شدنش تنها به عنایت خاص خداوند متعال امکان‌پذیر خواهد بود.

۶ - انکار و کفر نسبت به ضروریات و اصول و احکام ثابت دین

هر گونه پیامی که یک یا چند مورد از ضروریات دین را انکار کند (که طبعاً انکار او بی‌دلیل است) پیام گمراه کننده و ممنوع به شمار می‌رود و فرقی نمی‌کند ضروری دین، جزء عقاید دینی (یعنی اصول دین) و یا احکام دینی (یعنی فروع دین) باشد. در سالهای نخست انقلاب، هنگامی که جبهه ملی با صدور اعلامیه‌ای از مردم و گروههای سیاسی خواسته بود علیه لایحه قصاص - که آن را ضد انسانی خوانده بود - راهپیمایی کنند حضرت امام خمینی (ره) در یک سخنرانی عمومی فرمودند: «در تمام طول سلطنت رضاخان و محمدرضا یک همچون جسارتی به قرآن کریم نشد. به طور صریح مردم را دعوت کردند به این که مسلمان‌ها بباید و آیا مراجع اسلام، علمای بلاد اسلام باید این مطالب را گوش کنند و هیچ صحبتی نکنند؟! ساكت باشند در مقابل سب قرآن کریم؟! ساكت باشند در مقابل کسی که حکم ضروری اسلامی منصوص در کتاب خدای تبارک و تعالی را غیراسلامی بخواند؟!» (موسوی خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱۵، ص ۱۲).

همچنین مطالبی که با اعتقادات ثابت شده دین در تضاد باشد، از جمله پیامهای ضال و ممنوع محسوب می‌شود، مرحوم شیخ انصاری به نمونه‌هایی از این کتب اشاره نموده اند. (انصاری، ۱۴۱۵ ه.ق، ج ۱، ص ۲۳۷). از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: اثبات عدم عدالت خداوند و عدم عصمت پیامبران (علیهم السلام) و بطلان امامت امامان (ع) (حسینی شیرازی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۹۶).

از دیگر زیرمجموعه‌های این محور، القای شبهه در مورد مسائل دینی است. حضرت علی امیرمؤمنان (ع) در وجه بعثت رسول خاتم(ص) می‌فرماید: و گواهی می‌دهم که محمد(ص) بنده و فرستاده اوست. فرستاده او را با دینی که شهرت عالمگیر دارد و ... تا شبهات باطله را برطرف نموده و با مردم از روی برهان سخن گوید و ... (فیض‌الاسلام، ص ۴۲).

بنابراین یکی از اهداف بعثت پیامبران (علیهم السلام) ثبات فکری اعتقادی و دینی مردم بوده، آنها با آوردن آیات و بیانات در صدد ایجاد یقین و رفع شبهات بودند. لذا سخن و پیامی که دائمًا در صدد القای شبهات و خراب کردن پایه‌های یقین مردم باشد، دقیقاً برخلاف جهت انبیاء(ع) است. این موضوع با توجه به احادیث زیر قابل تایید است.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: کنار هر مدعی و دعوت کننده ای که شما را از یقین به شک و از اخلاص به ریا و از فروتنی به تکبر و از خیرخواهی به دشمنی و از زهد به یقین و از طمع و حرص به زهد و از دشمنی به خیرخواهی فرا می‌خواند، نزدیک نشوید. (مجلسی، ج ۲، ص ۵۲).

آخرین موضوع در این قسمت «کتمان حقایق» است. اگر چه در کتمان حقایق و پیام حق، انتقالی صورت نمی‌گیرد، لذا نامگذاری آن به عنوان محور پیام ضال، شاید صحیح ننماید؛ اما از رسانه‌ای که وظیفه رساندن چنین پیامهایی را دارد، این انتظار است که از کتمان پیامهای حق خودداری نکند. قرآن کریم در آیات متعددی از این کار نهی کرده و در پاره‌ای از موارد کتمان‌کنندگان را لعن می‌کند: آن گروه (أهل کتاب) که آیات روشی را که برای هدایت خلق فرستادیم، کتمان کرده بعد از آنکه برای هدایت مردم در کتاب بیان کردیم، پنهان داشتند، آنها را خدا و تمام جن و انس و فرشتگان نیز لعن می‌کنند. (بقره / ۱۵۹)

لذا همانطور که نگهداری کتب ضلال حرام است، ممنوع کردن کتب هدایت نیز حرام بوده، کاری که برخی از گروههای اهل تسنن نسبت به کتب امامیه انجام می‌دهند.
(تستری، ۱۲۶۴ ش، ج ۶، ص ۳۴)

۷- دشنام و سب و توهین نسبت به خدا و بندگان او
یکی دیگر از محورهای پیام ممنوع در اسلام، توهین، دشنام(سب) و استهzae نسبت به خداوند، اولیای او (پیامبران و امامان (علیهم السلام)) و علمای دینی و مردم عادی است. سخن خود را با آیه‌ای از قرآن کریم آغاز می‌کنیم؛ و شما مؤمنان بر آنان که غیر خدا را می‌خوانند، دشنام مدهید، تا مبادا آنها هم از روی دشمنی خدا را دشنام دهند و همچنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده‌ایم، پس بازگشت آنها به سوی خداست و خدا آنان را به کردارشان آگاه می‌سازد. (انعام/۱۰۸)
مرحوم طبرسی حدیثی را در تایید و تشریع معنای این آیه از امام صادق(ع) نقل کرده است.

از امام صادق (ع) در مورد این سخن پیامبر(ص) که شرک از حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در شب ظلمانی مخفی‌تر است «سؤال کردند، حضرت فرمودند: مؤمنان بتهای مشرکان را دشنام می‌دادند و در مقابل، مشرکان معبد مؤمنان را ناسزا می‌گفتند. پس خداوند مؤمنان را از این کار بر حذر داشت تا کفار، معبد مؤمنان را دشنام ندهند. مؤمنان در جریان دشنام دادن (به نوعی با واسطه) به خداوند مشرک شدند. (طبرسی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۵۳۷).

برخی از روایات منظور از سب خدا در آیه شریفه مطرح شده را سب و لی خداوند دانسته است: عیاشی از عمر طیالسی نقل می‌کند که از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه مورد بحث سؤال کرد حضرت فرمود: ای عمر، آیا دیده‌ای که کسی خدا را دشنام دهد؟

گفت: فدایت شوم چگونه؟ فرمود: هر کس ولی خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده است. (بحرانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۴۶۸).

در هر صورت آیه به انسان یک ادب دینی می‌آموزد که در سایه آن، مقدسات مجتمع حفظ و از اهانت و بدگویی در امان باشد و از هر نوع قول زشتی که مقدسات دینی را به هر شکلی بدنام می‌کند نهی می‌نماید. (طباطبایی، ۱۳۹۷ ق، ج ۳، ص ۳۳۲). مرحوم صاحب جواهر در مورد کسی که پیامبر اکرم (ص) را سب کند می‌گوید: هر کس پیامبر(ص) را دشنام دهد، شنونده (دشنام) می‌تواند (بلکه باید) او را بکشد و این حکم اجتماعی است و مخالفی ندارد. به علاوه نصوص فراوانی در این باره وجود دارد. (نجفی، ۱۹۸۱م، ج ۴۱، ص ۴۳۲) همچنین (نک: سید مرتضی، در ضمن سلسلة البنايع الفقهيه، ج ۹، ص ۲۱).

در کتابهای تاریخی از جمله سیره نبوی ابن هشام، سخن از امر پیامبر اکرم (ص) است مبنی بر کشتن برخی از کسانی محدود که به آن حضرت توهین و بی‌ادبی و جسارت، روا داشته و حضرت را هجو می‌نمودند:

پیامبر اکرم(ص) امر فرمودند چند نفر را (که اسامی آن ها را مشخص کرده بودند) بکشند اگرچه به پرده کعبه آویزان باشند. از جمله آنها عبدالله بن سعد همراه با دو کنیزش بودند. که نامبرده کنیزان را وادار به هجو رسول الله (ص) کرده بود. (ابن هشام، ۱۴۱۰ ق، ج ۴، ص ۴۱).

بحث ما در این مقاله بحث حقوقی و قضایی نیست و در مورد میزان و کیفیت مجازات جرایم سخن نمی‌گوییم اما از مجموع آنچه تاکنون نقل کردیم، حرمت و ممنوعیت سب و شتم و هجو به خدا و رسول خدا، اثبات می‌شود. بنابراین هر نوشته و گفته‌ای که در بردارنده یکی از این موارد باشد، پیام ممنوع محسوب شده و حرمت نگارش و دیگر متعلقات و وجوب اتلاف آن ثابت است.

مرحوم صاحب جواهرپس از پرداختن به بحث سب پیامبر(ص) و بیان حرمت و مجازات این گناه، می نویسد: کلام و حکم در سب ائمه (ع) نیز همین گونه است و در این مورد اختلافی وجود ندارد و در هر دو قسمت اجماع حاصل است. سپس ایشان روایاتی در این زمینه نقل می کند که به عنوان نمونه یکی از آنها را می آوریم:

راوی می گوید به امام صادق(ع) عرض کرد: در مورد کشتن ناصبی چه می فرمایید؟ فرمودند: «ریختن خون او جایز است اما از عاقبت این کار توسط تو بیم دارم....» ایشان در ادامه بحث از مرحوم شهید ثانی نقل می کند که: ملحق ساختن بقیه پیامبران به این حکم قوی است به خاطر اینکه کمال و عظمت آنها در دین اسلام بدیهی بوده و دشتمان به آنها ارتداد به شمار می رود و صاحب ریاض از غنیه در این مورد نقل اجماع نموده است. و در همین قسمت سپس مادر گرامی و دختر مکرمه نبی اکرم(ص) را در این حکم ملحق می سازد. (نجفی، ۱۹۸۱، ج ۴۱، ص ۴۳۳-۴۳۴).

نتیجه آنکه به طور کلی سب و شتم انسانها روش پسندیده‌ای نبوده و قرآن کریم مسلمانها را برای رسیدن به اهداف عالیه دین، امر به گفتار و کردار حسن و درست در مقابل گفتار و کردار قبیح و نادرست دارد: هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست همیشه بدی خلق را به بهترین عمل پاداش ده. (فصلت ۳۴ و نیز مؤمنون ۹۶، رعد ۲۴، قصص ۵۴). و درجای دیگر از مسخره کردن و همزولمرد دیگران و با القاب زشت نامیدن و ... نهی فرموده است: ای اهل ایمان، مومنان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره کنند شاید آن قوم را که مسخره می کنند، بهترین مؤمنان باشند... و هرگز عیجوبی نکنید و بنام و لقب های زشت همدیگر را نخوانید... (حجرات ۱۱) همچنین سیره و سنت معصومین (ع) نیز همین بوده است. در کتابهای فقهی بحثی تحت عنوان «هجاء المؤمنین» وجود دارد که حرمت این عمل را به استناد ادله کتاب و سنت به صورت مبسوط شامل می شود.

مرحوم سید علی طباطبائی در کتاب خود می‌گوید: از کارهای حرام، هجاء مؤمنان است و آن عبارت است از بیان معاویت آنها با شعر و علت حرمت آن پس از اجماع حکایت شده در کتاب متنه‌الطلب، عموم ادله حرمت غیبت از کتاب و سنت است. خداوند می‌فرماید: برخی از شما برخی را غیبت نکنند (حجرات/۱۲) و در حدیث دیگری آمده است: هر کس هر آنچه را که از مؤمن دید و شنید نقل کند، او از آنان است که خداوند فرموده: «آنان که دوست دارند مطالب ناپسند در میان مؤمنان شایع شود، برایشان عذاب دردناکی است. (طباطبائی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۷).

دو نکته :

- ۱- اگر چه رعایت احترام به مؤمنان لازم است اما در این میان، دانشمندان و علمای دین از ارزش بالاتری برخوردارند، امام صادق(ع) می‌فرماید:
هر کس دانشمند مسلمانی را گرامی دارد روز قیامت خدا را ملاقات می‌کند در حالی که از او راضی است و هر که دانشمند مسلمانی را کوچک شمارد در حالی خدا را ملاقات می‌کند که از او در غضب و خشم است (مجلسی، ج ۲، ص ۴۴).
واز آنجا که علمای دین بیان کننده و مبلغ و مدافع احکام و عقاید دین هستند، دشمنان جهت سست کردن پایه‌های دین در جامعه، در آغاز به علمای دین حمله می‌کنند و اگر موقعیت را مناسب دیدند به اصل و ریشه دین می‌تازند.
- ۲- توهین، هجو و شتم مؤمنان جایز نیست و در مقابل مدح و تعریف بی‌جا جهت جذب مردم نیز کاری ناپسند است. سیره و روش انبیاء و اولیاء و صلحاء این بوده که مصالح مردم را می‌گفتند، نه آنچه باعث خوشایند آنها باشد. حضرت علی (ع) که تجربه یک حکومت اسلامی دقیق و صحیح و موفق را به بشریت ارائه داد، در بسیاری از خطبه‌ها مردم زمان خود را نکوهش و سرزنش می‌کند، که نمونه‌های آن خطب ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۶۸ نهج البلاغه است.

۸- مکاسب محروم

یکی دیگر از محورهای پیامهای ممنوع، پیامی است که یا خود مصدق یکی از حرامهای معروفی شده در شرع باشد (همانند تشییب) و یا مقدمه‌ای جهت انجام آن (همانند سحر). اما با فرض اینکه کسی این مبنا را نپذیرد و برای مقدمه واجب یا حرام، واجب یا حرمت شرعاً قائل نباشد، از راه حرمت «اعانه بر اثم» حرمت و ممنوعیت پیامهایی که (به صورت شفاهی یا کتبی و یا هر شکل دیگر...) اعانه‌ای باشد برای تحقق محرمات ثابت شده در نزد فقهاء، ثابت می‌باشد. ما در این نوشتار در صدد اثبات حرمت تک‌تک موارد نبوده و تنها برای نمونه مواردی از آنها را معرفی می‌کنیم.

الف - سحر:

مرحوم شهید ثانی در مسائلک در تعریف آن می‌فرماید:

سحر، کلام یا نوشته یا ... است که توسط آن ضرری بر غیر وارد می‌شود و از آن جمله است آنکه میان زن و شوهر گرهی می‌بنند تا بر آمیزش توانا نباشند و یا میان آن دو دشمنی و عداوت می‌اندازند و از آن جمله است به کارگیری فرشتگان یا اجنه و شیاطین در پیدا کردن اشیاء گمشده وغیره. یادگیری و یاددهی و کسب درآمد از طریق این علم حرام است و حلال شمارنده آن کشته می‌شود... مگر کسی که برای دفع سحر این علم را بیاموزد که کار او جایز است بلکه چه بسا واجب کفایی باشد. (شهید ثانی، ۱۴۱۴ق، ص ۱۲۸).

حرمت تعلیم و تعلم و عمل سحر از مسائل مورد اتفاق فریقین بوده و در کتابهای فقهه عame نیز حرمت آن ثابت است. (نک جزیری و ...، ۱۴۱۹ق، ص ۶۸۱).

ب - کهانت

عملی است که در تعریف آن گفته‌اند با به کارگیری برخی از اجنه، به اخبار غیبی دسترسی می‌یابند و این به سحر نزدیک است. (شهید ثانی، ۱۴۱۴ق، ص ۱۲۸). و در مورد حکم آن: در «ایضاح النافع» یاد دادن و یادگیری و به کارگیری آن حرام دانسته شده و

این حکم را اجماعی دانسته‌اند. و «جمع‌الجزایر البرهان» در تحریم اخذ اجرت بر آن خلافی نمی‌بیند و «کفایه» این حکم را (تحریم کهانت را) اجماعی می‌داند و ... (حسینی، بی‌تا، ص ۷۴).

ج - شعبده‌بازی

شعبده حرکات سریعی است که افعال شگفت‌انگیزی را به دنبال دارد به طوری که بر حس انسان میان شناخت اشیاء شبیه و التباس پیش‌آمده و ... (شهید ثانی، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۲۹). حضرت امام خمینی (ره) و دیگر فقهای عظام نیز این عمل را حرام دانسته‌اند: بلکه شعبده به سحر ملحق شده با اصلاً خود آن است و حرام می‌باشد. (موسوی خمینی، ۱۴۰۲ ق، ج ۱، ص ۴۹۸).

معرفی سه مورد از مکاسب محروم، جهت نمونه ما را کفایت می‌کند. هر پیامی (نوشته‌ای، گفته‌ای) که یکی از این امور حرام را تعلیم داده و یا به گونه‌ای ترویج و تشویق نماید آن گفته یا نوشته از باب «تعاون بر اثرم»، حرمت داشته و منوع محسوب می‌شود. از همین باب است انتقال محروماتی مثل: غیبت مؤمن، سخن چینی از مؤمن، علم قیافه‌شناسی، ساختن مجسمه، غناء، نوحه باطل، هجو مؤمنان، غش مخفی، تدلیس آرایشگر، ربا، رشوه، قمار و ... (محقق حلی، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، صص ۴-۷).

تبیجه گیری

۱- با توجه به حرمت «غش بما یخفی» و نیز حرمت «تدلیس ماشطه» راهی برای اثبات حرمت تدلیس و خدعاً هایی که در تبلیغات تجاری و یا انتخاباتی انجام می‌شود باز می‌گردد. اگر چه فقهای عظام تصریح به این مطلب ننموده باشند و صدور حکم و فتوی نیازمند دلیل قاطع بوده و در دین خدا قیاس (تمثیل منطقی) وجود ندارد. اما اگر اجازه تنقیح مناطق داشته باشیم، باید در حرمت و منوعیت این امور تردید نکنیم، آنگاه که در ایام انتخابات، فردی با بیان ویژگی‌های دروغین از خود و یا الصاق عکسها و تصاویر کذایی ... مردم را فریب داده و از این راه به هدف خود می‌رسد و جای یک

فرد آگاه و متخصص و متعهد را می‌گیرد و رأی او (و کسانی مثل او) در سرنوشت بکامت و یک کشور تأثیر می‌گذارد، آیا می‌توان گفت: کار این شخص حرام نیست؟! آیا تبلیغات تجاری که به دروغ، کالایی غیراستاندارد را استاندارد جلوه داده و حتی در وصف کالا به گونه‌ای تبلیغ می‌کند که مردم را به خرید آن سوق می‌دهد و پس از خرید متوجه دروغ بودن تبلیغات آن می‌شوند، آیا نمی‌توان بر این تبلیغات عنوان تدبیس محروم و بالاخره عنوان پیام ممنوع اطلاق نمود؟!

اگر به کتابهای فقهی اولیه رجوع شود، تعداد احکامی که واجبات و محرمات و ... را معرفی نموده‌اند بسیار اندک است با روشهایی مثل تتفیع مناطق و یا بداحت، ناپسند و قبیح بودن امر در نزد شارع، فقهای عظام حکم حرمت را برای بسیاری از امور صادر نموده‌اند. نویسنده اگر چه خود را در مقام افتاء نمی‌داند، به میزان فهم خود برای این امور حرمت قائل است و این امور را از حرامهای بین می‌داند که به واسطه آن، افرادی یک شبه از جهت مالی و اجتماعی ره صدساله را طی می‌کنند و افرادی دیگر به همین واسطه، در زمینه‌های مختلف متضرر می‌شوند.

مطبوعات و دیگر رسانه‌ها نباید به وسیله‌ای برای تبلیغات بی‌پایه و شعارهای بی‌محتوا و وعده‌های پوچ در هنگام انتخابات و ... تبدیل شود، یکی از آفات مطبوعات (ودیگر رسانه‌ها) میدان دادن به تبلیغات فربینده است امری که با حق‌مداری مطبوعاتی به شدت ناسازگاری دارد. امام علی(ع) که روح بلند او چنین ترفندهای حیله‌گرانه را برآورده بود، در نکوهش تبلیغات دروغین و هوچی‌گری‌های اصحاب جمل بیانی بلند از خویش به یادگار نهاده است: حضرت علی(ع) در خطبه نهم نهج‌البلاغه می‌فرماید: «مانند رعد صدا کرده ترسانیدند و مثل برق درخشیده از جا درآمدند و با این جوش و خروش در وقت کارزار ناتوان و ترسان بودند و لیکن ما صدا نمی‌کنیم و نمی‌ترسانیم تا موقع عمل و تا نباریم سیل جاری نمی‌کنیم. حضرت در این بیان تبلیغات

تو خالی دشمنان خویش را به رعد و برقی تشبیه می‌کنند که چه بسا اندک زمانی گروهی را بترساند...» (سعیدی مهر، ۱۳۷۵ ش، ص ۷۱).

اگر چه سخن حضرت در مورد تبلیغات دشمن در زمان جنگ است، اما ماهیت آن با تبلیغات خد عده گران اقتصادی و اجتماعی در زمان صلح تفاوتی ندارد و از جهت حکم شرعی مختلف نیست، اگر از بحث فقهی صرف نظر کنیم و به بحثهای قانونی (که آن هم ریشه‌های فقهی دارد) پردازیم باید بگوییم:

«اگر چه چاپ آگهی‌های تجاری و دولتی از حقوق مطبوعات (و دیگر رسانه‌ها) است اما در تنظیم و چاپ این گونه آگهی‌ها، مکلف به رعایت نکات زیر هستند:

الف. آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد. ب. در آگهی‌های تبلیغاتی ادعای اثبات نشدنی و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود. ج. آگهی‌های تبلیغاتی نباید محتوای گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد. د. تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد ممنوع است. هـ. تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است...».^۴

۲- در راستای حرمت «تعاون بر ائم»، هر گونه تحریض و تشویق و ترغیب به انجام گناهانی مثل قتل، سرقت، غارت، سوزاندن اموال عمومی یا خصوصی مردم، توصیف خمر و امثال آن، ... حرام می‌باشد. آنچه در مورد گزارشها جنایی لازم است ذکر شود اینکه گزارشها باید به منظور آگاهی دادن بیشتر به شهروندان در یادگیری مبارزه با جانیان و جنایات آنها و نیز عبرت دهنی مردم جهت اجتناب از جنایات تهیه شود. متأسفانه بارها دیده شده که در جراید ماجراهای قتل، تجاوز، اعتیاد، دزدی و ... موبه مو ذکر می‌شود؛ به گونه‌ای که خواننده می‌تواند کاملاً صحنه را تصور کند و در او ایجاد هیجان شده و احیاناً برخی گزارشها به جای عبرت دهنی، نقش یاد دادن انجام

جنایت را پیدا می‌کند. اما در مورد سرنوشت مرتكبین یا اصلاً توضیح داده نمی‌شود یا به طور خلاصه و کوتاه بدان می‌پردازند و این کار برخلاف شیوه قرآن است. قرآن کریم هیچ گاه در نقل کفر و عصیان و دزدی و فساد و تجاوز افراد و امتها مسئله را باز نمی‌کند و به تشریع آن نمی‌پردازد چرا که بیان جزئیات قبح آن را کم می‌کند و زمینه وسوسه و اشاعه آن را افزایش می‌دهد. بله در مورد عاقبت کسانی که دست به چنین کارهایی می‌زنند بسیار هشدار می‌دهد و شدت گرفتاری و رنج آنها را به تصویر می‌کشاند. بسیاری از مجرمان گفته‌اند که دستمایه جنایت را از یک جنایتکار یا فیلم و گزارش جنایی گرفته‌اند. (فتحعلی، ۱۳۷۵ش، ص ۲۸).

رسانه‌هایی که از اصول اخلاقی و معیارهای اعتبارآور پیروی می‌کنند هرگز در پوشش خبری مقولاتی همچون طلاق و جنایت، به ذکر جزئیات، آنهم با شیوه ای پرجاذبه نمی‌پردازند و به طور کلی پرداختن به خبرهای خشونت‌آمیز و جنسی را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند. در موارد معرفی جانی فقط باید به ذکر نام کوچک اکتفا کرد و در صورت چاپ عکس، عکس او را مبهم انداخت تا در آینده این شخص بتواند راهی برای اصلاح خود و زندگی سالم در اجتماع داشته باشد. (شکرخواه، ۱۳۷۹ش، ص ۷۶).

۳ - اگر به حقانیت اسلام و نظام اسلامی اعتقاد داریم، اگر اسلام را مکتب انسان‌ساز و اداره کننده انسان از مهد تا لحد در تمام صحفه‌های حیات می‌دانیم، اگر «حلال محمد حلال الى يوم القيمة و حرام الى يوم القيمة»، و اگر «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست»، اگر منبع هدایت ما قرآن کریم و روایات مucchoman(ع) است، اگر قرآن کریم در آیات بیشماری از تکیه بر دشمنان دین، مسلمانان را بر حذر داشته، اگر تشبیه به کفار حرام است، اگر عزت و سعادت مختص خدا و رسول و مؤمنان است و ... و اگر تهاجم فرهنگی یکی از برنامه‌های اصلی و

اساسی دشمنان برای پوساندن انقلاب مقدس اسلامی از درون است؛ بنابراین پیامهایی که در آنها به نوعی به مقدسات دینی یا اجتماعی ما حمله شود حرام محسوب می‌شود.

خلاصه کلام آنکه اگر این مقاله توانسته باشد این نکته را گوشزد کند که دین مبین اسلام و فقه منور جعفری از راه اجتهداد پویای سنتی می‌تواند حکم هر رفتار و گفتاری را بیان نماید و از جمله پیام‌های هدایت‌گر را از گمراه‌گر باز شناسد؛ به هدف خود نایل آمده است.

یادداشت ها:

- ۱ - نک: سیدروح الله خمینی، المکاسب المحرمه، پیشین، ج ۲، ص ۵۱
- ۲ - نک: خندان، علی اصغر، مغالطات، (قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، چاپ اول، ۱۳۸۰)
- ۳ - نک: وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۶۰۸ باب تحریم اذاعة سرالمومن
- ۴ - آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب ۱۳۵۸ به نقل از حمید مقدمفر، حقوق قانونی مطبوعات در ایران، رسانه، سال سوم شماره ۳ مسلسل ۱۱، ص ۶.

فهرست منابع

- ۱- انصاری، مرتضی، المکاسب، تحقیق و تعلیق و شرح سید محمد کلانتر قم: دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.
- ۲- انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: جنة تحقیق تراشی الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ ق.
- ۳- ابن هشام، السیره النبویه، بیروت: دارالخیر، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.
- ۴- بحرانی، سید هاشم، تفسیر البرهان، قم: موسسه البعثة، چاپ اول ۱۴۱۵ ق.
- ۵- تستری، شیخ محمد تقی، النجعه فی شرح اللامعه، تهران: مکتبة الصدوق، چاپ اول ۱۳۶۴.
- ۶- عالجیزی، عبدالرحمان و الغروی، محمد و مازح، شیخ یاسر، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل‌البیت(ع)، بیروت: دارالثقلین، چاپ اول ۱۴۱۹ ق.
- ۷- لحسینی شیرازی، سید محمد، ایصال الطالب علی المکاسب. تهران: موسسه الاعلمی.
- ۸- لحسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العلامه. قم: موسسه آل‌البیت (علیهم السلام)
- ۹- حلی، علامه، تذكرة الفقهاء، مکتب الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. (چاپ قدیم)

- ۱۰- حَلَى عَلَمَة، مِنْتَهِي الْمُطَلَّب. تَبْرِيز: اَنْتَشَارَات حَاج اَحْمَد، ۱۳۳۳. (چاپ قدیم).
- ۱۱- حَلَى، عَالَمَة، نَهَايَة الْاِحْكَام فِي مَعْرِفَة الْاِحْكَام. قم: مَوْسِيَّه اسْمَاعِيلِيَّان، ۱۴۱۰ ق.
- ۱۲- حَلَى، مَحْقُوق، شَرَائِعُ الْاسْلَام. قم: اَنْتَشَارَات اسْتِقلَال ۱۴۰۹ ق.
- ۱۳- خَنْدَان، عَلَى اَصْغَر، مَفَالِحَات، قم: دَفْتَر تَبْلِيغَات اِسْلَامِيَّه حُوزَه عَلَمِيَّه، چاپ اول، ۱۳۸۰.
- ۱۴- الرَّى شَهْرِي، مُحَمَّد، مَيزَانُ الْحِكْمَه، تَهْرَان: مَكْتب الاعْلَامِ اِسْلَامِي، چاپ دُوم، ۱۳۶۷.
- ۱۵- شَهِيد اول، الدُّرُوسُ الشَّرِيعِيه، قم: مَوْسِيَّه النَّشَرِ اِسْلَامِي، ۱۴۱۲ ق.
- ۱۶- شَهِيد ثَانِي، مَسَالِكُ الْاِفْهَام إِلَى تَنْقِيَح شَرَائِعِ الْاسْلَام. قم: مَوْسِيَّه المَعْرَفَه اِسْلَامِيَّه، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.
- ۱۷- طَبَاطِبَائيَّي، سَيِّد عَلَى، رِيَاضُ الْمَسَائِل (طِبع). قم: مَوْسِيَّه النَّشَرِ اِسْلَامِي، ۱۴۱۲ ق.
- ۱۸- طَبَاطِبَائيَّي، سَيِّد مُحَمَّد حَسِين، الْمِيزَانُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآن، تَهْرَان: دَارُ الْكِتَاب، ۱۳۹۷ ق.
- ۱۹- الطَّبَرِسِيُّ، فَضْلُ بْنُ الْحَسَن، مَجْمُوعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآن، بَيْرُوت: دَارُ الْمَعْرَفَه، ۱۴۰۸ ق.
- ۲۰- عَامِلِي، حَرَ، وَسَائِلُ الشَّيْعَه، تَهْرَان، المَكْتبَه اِسْلَامِيَّه، ۱۴۰۳ ق.
- ۲۱- فَيْضُ الْاسْلَام، عَلَى نَقَى، تَرْجُمه وَتَسْرِيحُ نَهْجِ الْبَلَاغَه، بَيْتِ تَاءَ، ۱۳۹۲ ق.
- ۲۲- الْكَرْكَيِّ، عَلَى بْنُ الْحَسَن، جَامِعُ الْمَقَاصِد فِي شَرْحِ الْقَوَاعِد، قم: مَوْسِيَّه آلُ الْبَيْت (عَلَيْهِمُ السَّلَام)، چاپ اول ۱۴۰۸ ق.
- ۲۳- مجلِّسِي، مُحَمَّد باقر، بَحَارُ الْأَنْوَار، الْجَامِعَه لِدُرُرِ اخْبَارِ الْأَطْهَار، بَيْرُوت: دَارُ احْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، چاپ دُوم، ۱۴۰۳ ق.
- ۲۴- مجلَّه رَسَانَه، فَصْلَنَامَه مَطَالِعَاتِي وَتَحْقِيقَاتِي وَسَايِلِ ارْتِبَاطِ جَمِيعِي، تَهْرَان: نَشْر وزَارَتِ فَرهَنَگ وَارْشَادِ اِسْلَامِي (مَعَاونَتِ امورِ مَطَبُوعَاتِي وَتَبْلِيغَاتِي).
- ۲۵- مرکزِ مَطَالِعَاتِ وَتَحْقِيقَاتِ رسَانَه‌ها، رویکرد اِخْلَاقِي در رسَانَه‌ها، تَهْرَان: مرکزِ مَطَالِعَاتِ وَتَحْقِيقَاتِ رسَانَه‌ها، چاپ اول ۱۳۷۵. (مقالات‌های آفایان زیبایی نژاد، سعیدی مهر و فتحعلی در این کتاب آمده است).
- ۲۶- مَكَارِم شِيرازِي، نَاصِر، نَوارُ الْفَقَاهَه، قم: مَطَبُوعَاتِي هَدَف، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق.

- ۲۷- مهاجرانی، سید عطاء الله، استیضاح، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
- ۲۸- موسوی خمینی سید روح الله، تحریر الوسیله، بیروت: دارالانوار، ۱۴۰۲ق.
- ۳۰- موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۱ ش.
- ۳۱- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرایع الإسلام بیروت: دارالحیاء، التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۹۸۱ م.

مرکز تحقیقات کامپیوئر علوم اسلامی