

جامعة آل البيت
كلية الشريعة
قسم أصول الدين

وظائف الاتصال في ضوء توجيهات القرآن الكريم

Communication Functions in Light of the Holy

Quran Teachings

إعداد الطالب

حسن علي عبد فيحان

الرقم الجامعي

(١٣٢٠١٠٥٠١٢)

إشراف

أ.د. زياد خليل الدغامين

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

في أصول الدين

الفصل الدراسي الثاني

٢٠١٥ - ٢٠١٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

[النحل: ١٢٥]

تفويض

أنا حسن علي عبد فيحان، أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

التوقيع:

التاريخ: ١٦ / ٥ / ٢٠١٦م

الإقرار

الرقم الجامعي: ١٣٢٠١٠٥٠١٢

أنا الطالب: حسن علي عبد فيحان

الكلية: الشريعة

التخصص: أصول الدين

أعلن بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي بعنوان:

وظائف الاتصال في ضوء توجيهات القرآن الكريم

وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطروحات العلمية. كما أنني أعلن بأن رسالتي هذه غير منقولة أو مستلة من رسائل أو أطاريح أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعلامية، وتأسيساً على ما تقدم فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد.

توقيع الطالب: التاريخ: ١٦ / ٥ / ٢٠١٦م.

جامعة آل البيت
Al al-Bayt University

قرار لجنة المناقشة

وظائف الاتصال في ضوء توجيهات القرآن الكريم

Communication Functions in Light of the Holy

Quran Teachings

إعداد

حسن علي عبد فيحان

الرقم الجامعي (١٣٢٠١٠٥٠١٢)

إشراف الأستاذ الدكتور

زياد خليل الدغامين

التوقيع	أعضاء لجنة المناقشة
	أ.د. زياد خليل الدغامين مشرفاً ورئيساً
	د. علي ابراهيم سعود عجين عضواً
	د. محمد محمود بني دومي عضواً
	د. يحيى ضاحي شطناوي عضواً خارجياً

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

في قسم أصول الدين

نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ: ١٦ / ٥ / ٢٠١٦م

إلى نبضات قلبي، واشتياق روحي، (والديّ العزيزين)، برّاً، وإحساناً..
اللهم متعني بحنائهما، وأسعدني بطول بقائهما، وألبسهما ثوب
العافية، واجعلني بارّاً بهما..

وإلى رجل المواقف الصّعب، من كان خير عون وسند، في حضوري
والغياب، أخي الكبير، صاحب القلب الكبير،
(حسين)..

وإلى من هم بقلبي، في صباحي والمساء، إخوتي وأخواتي الأعزّاء..

حي لهم جميعاً، عدد أنفاسي، منذ وُلدتُ، وما دُمت حيّاً..
وبقلب ملؤه المشاعر، كلاماً قد خطّه شاعر..
إعتزازاً بهم..

أهدي هذا الجهد المتواضع

حسن

الحمد والشكر لله سبحانه أولاً وآخراً .. دائماً وأبداً ..

أتقدم بشكري، وتقديري، وعظيم امتناني إلى من تشرفت بإشرافه على رسالتي، فضيلة الأستاذ الدكتور "زياد خليل الدغامين" عرفاناً ووفاءً على رحابة صدره، وصواب توجيهاته، وثناء إضافاته ولمساته. وأقول له كما قال أبو عيينة المهلبى:

لو كنتُ أعرفُ فوقَ الشكرِ منزلةً .. أعلو من الشكرِ عندَ الله في الثَمَنِ

أخلصُها لك من قلبي مهذبةً .. حذوي على حذو ما أوليت من حَسَنِ

وإلى أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة، على ثمين وقتهم، وحُسن تقويمهم ونصحهم.

وإلى جميع أساتذتي الأفاضل في قسم أصول الدين، على كرم جودهم، وجزيل عطائهم.

وإلى كل من ساندني، ووقف معي، ولم يبخل بالنصح والتوجيه. أخصّ منهم الأستاذ الدكتور هاشم أحمد الحمامي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية- كلية الدعوة وأصول الدين- قسم الدعوة والإعلام الإسلامي- (الأردن)، والدكتور علي الإبراهيمي، جامعة الأنبار- كلية الآداب- قسم اللغة العربية- (العراق)، والدكتور عناد السائر، جامعة التنمية البشرية- كلية اللغات- قسم اللغة الإنكليزية- (العراق).

وإلى رفيق دربي، وصاحبي المفضل، الدكتور قصي الراوي، على مواقفه التي لا تُنسى.

وإلى القائمين على مكتبة "عبد الحميد شومان" على توفير الجو الدراسي المتكامل.

فجميع مني خالص الودّ، وثابت الوفاء. ما ذرّ شارقٌ، ولا عمّ العظم جابر.

حسن

المحتويات

العنوان	رقم الصفحة
الواجهة	أ
الآية القرآنية	ب
تفويض	
الإقرار	د
قرار لجنة المناقشة	هـ
الإهداء	و
الشكر والتقدير	ز
المحتويات	ح - ط - ي
ملخص	ك
المقدمة	١
أسباب اختيار الموضوع	١
أهمية الدراسة	١
مشكلة الدراسة	٢
أهداف الدراسة	٢
الدراسات السابقة	٢
منهجية الدراسة	٥
خطة الدراسة	٥
تمهيد: مفهوم وظائف الاتصال	7

٧	أولاً: مفهوم الوظائف في اللغة والاصطلاح
٩	ثانياً: مفهوم الاتصال في اللغة والاصطلاح
١١	ثالثاً: عناصر العملية الاتصالية
١٥	رابعاً: وظائف الاتصال، رؤية قرآنية
١٧	الفصل الأول: وظائف اتصالية دعوية
١٧	تمهيد
١٨	المبحث الأول: وظيفة الدعوة أو الدعاية
٣٠	المبحث الثاني: وظيفة الإخبار والإعلام
٤٠	المبحث الثالث: وظيفة الإعلان
٤٨	المبحث الرابع: وظيفة البناء الفكري
٥٩	الفصل الثاني: وظائف اتصالية اجتماعية
٥٩	تمهيد
٦٠	المبحث الأول: وظيفة العلاقات العامة
٧١	المبحث الثاني: وظيفة العلاقات الاسرية
٨٢	المبحث الثالث: وظيفة التعليم والتنقيف
٩٥	الفصل الثالث: وظائف اتصالية نفسية
٩٥	تمهيد
٩٦	المبحث الأول: وظيفة الحرب النفسية
١٠٨	المبحث الثاني: وظيفة توجيه السلوك
118	المبحث الثالث: وظيفة التسلية والترويح

129	الخاتمة وأبرز النتائج
131	قائمة المصادر والمراجع
149	دليل الآيات
157	دليل الأحاديث
158	Abstract

ملخص

وظائف الاتصال في ضوء توجيهات القرآن الكريم

إعداد الطالب: حسن علي عبد فيحان

إشراف الاستاذ الدكتور: زياد خليل الدغامين

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل موضوع الاتصال من خلال قراءة تدبرية تحليلية لبعض الآيات القرآنية، ومدى استيعابها لمنهج فعال لعملية الاتصال، ووظائفها، وذلك من خلال بيان مفهوم الوظائف، والاتصال، وعناصر العملية الاتصالية، كما حرصت على إظهار عشر وظائف رئيسية، وأخرى فرعية، وفق مسارٍ علميٍّ يتماشى مع الواقع المعاصر، وسعت إلى بيان فلسفة تلك الوظائف، والمقاصد المستنبطة من عمليات الاتصال، لذا جاءت الدراسة موزعة على ثلاثة محاور، دعوية، واجتماعية، ونفسية، مقسمة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة. وقد توصلت إلى عدة نتائج لعل من أبرزها: أن آيات القرآن الكريم، وتوجيهاته قد أظهرت العملية الاتصالية المتكاملة، وبينت الوظائف التي يؤديها الاتصال، وما يُؤلف اليوم في علم الإعلام، هو من نبع، وأصل ديننا، وذلك لأن علم الاتصال من العلوم اللصيقة بعلم الدعوة والدعاية والتبليغ، الذي من أجله بعث الله الرسل.

المقدمة

الحمد لله الذي يهب ما يشاء لمن يشاء، فعلم آدم الأسماء، واختص من عباده أصفياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، ودرّة البلغاء والفصحاء، صلاة وسلاماً ينتظمان آل بيته الفضلاء، وأصحابه السادة الأتقياء، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. وبعد:

فقد حظيت عملية الاتصال بعناية كبيرة من قبل المجتمعات على اختلاف شرائحها، واختلاف مستوياتها العلمية، فقد أصبحت المؤلفات في هذا الجانب المتهجّع كثيرة، حتى سعت الكثير من المؤسسات التعليمية إلى ركّز هذا الموضوع في عقول الناس نظرياً، وتطبيقياً، مما ينعكس ذلك إيجاباً، أو سلباً على النظام الحياتي للإنسان، وقد اعتنى ديننا الحنيف بهذا العلم، اعتناء بالغاً، فإذا قرأنا القرآن الكريم، وتدبرنا آياته، وفهمنا موضوعاته، ندرك تماماً أنه احتوى على كنوز وثورات، تتمثل في المنهج والسلوكيات، واتصال على أعلى المستويات، وهذا الاتصال له وظائف عديدة، تفتقر إلى أبحاث ودراسات، تُسهم في بيانها، وتفصيل مقاصدها من خلال الآيات القرآنية، لذا يرجو الباحث أن يكون لدراسته أثرٌ في هذا الأمر، عسى أن يُكتب له التوفيق والسداد، فكان عنوان هذه الرسالة: (وظائف الاتصال في ضوء توجيهات القرآن الكريم).

أسباب اختيار الموضوع:

- 1- خَصَاصَةُ الموضوع إلى دراسة وافية، وشفافية، تلمُّ أطرافه في مسارٍ علميٍ سديد.
- 2- قِلَّةُ الدراسات التي تُعنى بعلم الاتصال، ولاسيما جانبه الشرعي.
- 3- تنحيةُ الجهالة- التي اكتتفت هذا الموضوع - عن الجيل الواعد.
- 4- التنبيه إلى أهمية إيضاح وظائف الاتصال من خلال القرآن الكريم.

أهمية الدراسة:

- تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:
- 1- صلتها الوثيقة بأقدس كتاب عرفته البشرية جمعاء (القرآن الكريم) من خلال دراسة آياته، والبحث فيها عن وظائف الاتصال ومهاراته.
 - 2- لأهمية علم الاتصال ووظائفه صار يُطرح في الغرب بشكل واسع، فمن الأولى أن يحظى باهتمامنا نحن بما فيه خدمة ديننا، ومجتمعنا.
 - 3- الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية بثلة من البحوث الإعلامية المستمدة من كتاب الله الكريم.

مشكلة الدراسة:

يضع الباحث تصوره عن مشكلة الدراسة انطلاقاً من شعوره بأهمية دور الاتصال، وخدماته الوظيفية، التي تمكنه من نشر المعلومات، واستقتها بالنسبة الى المستخدمين. لذا يمكن إيجاز مشكلة الدراسة بالتساؤلات الآتية:

- ١- ما مفهوم الوظائف الاتصالية في القرآن الكريم؟
- ٢- ما مدى فاعلية الموضوع في إيجاد السبل لإثراء العلاقات، وتخصيها، والانتفاع من معطياته في جوانب متعددة؟
- ٣- ما أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من معرفة الوظائف الاتصالية في الآيات القرآنية؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

- ١- بيان وظائف الاتصال من خلال آيات القرآن الكريم.
- ٢- إظهار المقصد القرآني في عملية الاتصال من خلال الوظائف.
- ٣- تأصيل إسلامي للمفاهيم الإعلامية في ضوء القرآن الكريم، وبيان شمولية القرآن لهذه العلوم.
- ٤- وصلُ الناس بالواقع من خلال إحداث الوعي، والإحاطة بما يدور حولهم.

الدراسات السابقة:

بعد البحث، والتتبع، وسؤال أهل الاختصاص بعلم التفسير، وعلوم القرآن، لم يقف الباحث على دراسة لوظائف الاتصال في القرآن الكريم – بحسب اطلاعه - ولكن ثمة دراسات تناولت موضوع الاتصال ومهارات الاتصال، ومما يجب التنبيه له هنا أن بعض هذه الدراسات تلتقي مع هذه الدراسة الحالية في التعاريف، وعناصر العملية الاتصالية، كونها من الأساسيات لعلم الاتصال وهو أمر لا بدّ منه، أما الاختلافات فسيكون الحديث عنها تحت كل دراسة.

١_ الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، **وظيفة الإخبار في سورة الانعام**، وهي أطروحة دكتوراه طبعها الأولى سنة: ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، في المملكة العربية السعودية. قسّمها الباحث إلى ثلاثة أبواب، تحدّث في الأول عن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى موضوعاته، وأساليبه، وأثاره، وفي الباب الثاني عن الإخبار عن الغيب موضوعاته، وأساليبه وأثاره، وفي الباب الثالث عن الإخبار

عن عالم الشهادة. وأفادت هذه الدراسة منها منهجية تحليل النصوص وربطها بالموضوع، إضافة إلى بعض النماذج من الوظائف الإخبارية.

الإختلاف بين الدراستين:

- الدراسة اقتصت بوظيفة الإخبار، وهذه الدراسة شملت جميع الوظائف الاتصالية.
- الدراسة اقتصرت على سورة واحدة هي سورة الأنعام، وهذه الدراسة شملت آيات من سور متعددة في القرآن الكريم.

٢- عودة، عبد عودة، الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو بحث محكم، منشور في مجلة المسلم المعاصر، العدد ١١٢ سنة ٢٠٠٤م.

تناول الباحث في الفصل الأول: تعريف الاتصال الانساني، وبيان أهميته، وبعده الديني، وأشكاله، فضلاً عن الحديث عن الصمت، وأثره في عملية الاتصال والتأثير في الآخرين. وتناول في الفصل الثاني: صوراً للاتصال الصامت، وعمقه التأثيري في الآخرين، حيث تكلم على لغة العيون، وتعبيرات الوجه، والإشارات، وحركات الجسم، والمظهر، واللباس. أفادت هذه الدراسة منها بعض الأمثلة من الاتصال الصامت.

الاختلاف بين الدراستين:

- الدراسة تتحدث عن الاتصال الصامت - وهو نوع من أنواع الاتصال- دون التطرق الى الوظائف، أما هذه الدراسة فتتحدث عن وظائف الاتصال.

٤- الحلو، فاطمة عرفات، الاتصال الصامت وتأثيره في الآخرين دراسة قرآنية موضوعية، وهي رسالة ماجستير، في الجامعة الإسلامية بغزة، سنة ٢٠٠٨م، تناولت الباحثة في التمهيد: مفهوم الاتصال الإنساني، وتعريف الاتصال الصامت، ومفهوم التأثير للاتصال الصامت، والعلاقة بين الاتصال الصامت والاتصال اللفظي. وفي الفصل الأول: تناولت لغة الجسم كأداة من أدوات الاتصال الصامت، حركة الرأس، وتعبيرات الوجه، وحركات العيون، والفم، واليدين، والقدمين، وفي الفصل الثاني: تناولت لغة الأشياء كأداة اتصال صامت، رموز اصطناعية، وإعلامية، ووظيفية، وما وراء اللغة، وفي الفصل الثالث: تناولت مستويات ومحددات الاتصال الصامت. وقد أفادت هذه الدراسة منها التركيز على أدوات الاتصال الصامت وتوظيفها بما يخدم الموضوع.

الاختلاف بين الدراستين:

• الدراسة أيضاً اختصت بنوع من أنواع الاتصال، وهو الاتصال الصامت، دون التطرق لذكر الوظائف الاتصالية، والمتنوعة في القرآن الكريم، فهي كسابقتها مختلفة عن الدراسة الحالية.

٤- الشميري، سمير عبد الرحمن، **وظائف الاتصال في لفظي الخبر والنبأ، دراسة تطبيقية على الفضائية اليمنية**، وهي أطروحة دكتورة من جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، ٢٠٠٨م، قُسمت إلى بابين، نظري، وتطبيقي، تكلم في الفصل التمهيدي من الباب الأول على التعريف اللغوية والإصطلاحية للوسيلة، والاتصال، والوظيفة، ومفهوم الخبر والنبأ، وكذلك وظائف الاتصال في الإعلام الوضعي، وفي الفصل الأول: الوظائف الاتصالية في لفظ الخبر، والفصل الثاني: الوظائف الاتصالية في لفظ النبأ، أما الباب التطبيقي فعبارة عن دراسة تطبيقية على وسيلة اتصالية تتمثل بقناة اليمن الفضائية، تكلم في المدخل لهذا الفصل على الفضائية اليمنية، وفي الفصل الأول: التحليل الكيفي، وفي الفصل الثاني: التحليل الكمي لقياس مدى توظيف القناة اليمنية لوظائف المنظور الإسلامي، ولم يستطع الباحث الحصول إلا على الملخص منها.

الاختلاف بين الدراستين:

- الدراسة تختص في لفظي الخبر والنبأ، وهذه الدراسة شاملة للوظائف وغير مخصصة بلفظ دون غيره.
- الدراسة تطبيقية على القناة الفضائية اليمنية، وهذه الدراسة تطبيقاتها على القرآن الكريم.
- الدراسة تركيزها الأساس إعلامي، وهذه الدراسة تركز على الجانب الشرعي.
- الدراسة تُعدُّ مدخلاً لاستنباط وظائف الإتصال فهي تأصيل من دون الحديث عن تلك الوظائف، وهذا بحسب قول الباحث ودعوته المهتمين والباحثين للكتابة بهذا الجانب.

٥- عيد، مأمون حسن، **التواصل والعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم، دراسة من واقع حياة الأنبياء عليهم السلام**، وهي أطروحة دكتوراه، في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، سنة ٢٠١٤م، تناول الباحث في الفصل الأول: تعريف الاتصال الإنساني، وأهميته، وأنواعه، وأشكاله، وفي الفصل الثاني: عناصر العملية الاتصالية وعوائقها، وفي الفصل الثالث: الاتصال الأسري في حياة الأنبياء عليهم السلام، وفي الفصل الرابع: الاتصال الاجتماعي في حياة الأنبياء عليهم السلام، وفي الفصل الخامس: الاتصال السياسي في حياة الأنبياء عليهم السلام. وقد أفادت هذه الدراسة منها بعض الأمثلة من الاتصال الأسري في حياة الأنبياء عليهم السلام.

الاختلاف بين الدراستين:

- الدراسة تتكلم على الاتصال الإنساني، وهذه الدراسة تتكلم على وظائف الاتصال.
 - الدراسة اقتصت بحياة الأنبياء عليهم السلام، وهذه الدراسة عامة في القرآن الكريم.
 - الدراسة اقتصرت على الاتصال الأسري، والاجتماعي، والسياسي، بياناً للاتصال النبوي، وفي هذه الدراسة عُدّ الاتصال الأسري والسياسي من ضمن الوظائف الاجتماعية، وتم الكلام عليها ببيانها ووظائف للاتصال.
- وهناك دراسات أخرى حول الاتصال في السنة النبوية.

فمن أهم الجوانب التي يأمل الباحث أن تتماز بها هذه الدراسة عن غيرها مما ذُكر هو الآتي:

- 1- تسلط الضوء على وظائف الاتصال ببيانها من خلال سور متعددة من القرآن الكريم، فهي دراسة قرآنية.
- 2- إيضاح المقاصد من الوظائف الاتصالية في القرآن الكريم.
- 3- تقوم الدراسة على التأصيل النظري لوظائف الاتصال، ومن ثم التطبيقات على أمثلة من الآيات القرآنية.

منهجية الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي الجزئي، بوصف، وبيان الوظائف الاتصالية في القرآن الكريم، وذكر بعض الآيات القرآنية الدالة عليها، ودراسة أسبابها، واستخلاص النتائج منها.

خطة الدراسة:

كانت خطة العمل في الرسالة على الترتيب الآتي:

تمهيد: مفهوم وظائف الاتصال.

أولاً: مفهوم الوظائف في اللغة والاصطلاح.

ثانياً: مفهوم الاتصال في اللغة والاصطلاح.

ثالثاً: عناصر العملية الاتصالية.

رابعاً: وظائف الاتصال، رؤية قرآنية.

الفصل الأول: وظائف اتصالية دعوية:

المبحث الأول: وظيفة الدعوة والتبليغ.

المبحث الثاني: وظيفة الإخبار والإعلام.

المبحث الثالث: وظيفة الإعلان.

المبحث الرابع: وظيفة البناء الفكري.

الفصل الثاني: وظائف اتصالية اجتماعية:

المبحث الأول: وظيفة العلاقات العامة.

المبحث الثاني: وظيفة العلاقات الأسرية.

المبحث الثالث: وظيفة التعليم والتثقيف.

الفصل الثالث: وظائف اتصالية نفسية:

المبحث الأول: وظيفة الحرب النفسية.

المبحث الثاني: وظيفة توجيه السلوك.

المبحث الثالث: وظيفة التسلية والترويح.

ثم الخاتمة التي تتضمن أهم نتائج الدراسة.

تمهيد

مفهوم وظائف الاتصال

أولاً: مفهوم الوظائف في اللغة والاصطلاح:

١- الوظائف لغة:

- الوظائف جمع وَظِيفَةٌ، وَالْوَضِيفَةُ في كل شيء: ما تقدم له كل يوم من رزقٍ، أو طعام، أو علف، أو شراب، وَالْوَضِيفُ لكل ذي أربع ما فوق الرُسْغِ إلى مَفْصِلِ الساقِ، والعدد أَوْظِيفَةٌ، والجمع وُظْفٌ وَوَضَائِفٌ^(١).
 - الوَظِيفَةُ: "العَهْدُ، والشَّرْطُ، وربما استعملت بمعنى المنصب، والخدمة، يقال للدنيا وظائف أي: نُوبٌ وَدُؤْلٌ"^(٢).
 - (وَظْفَةٌ): تأتي بمعنى عَيَّنَ له في كل يوم وَظِيفَةٌ، وعليه العمل والخراج. وَوُظِفَ على الصبي كل يوم حفظ آيات من القرآن، أي عَيَّنَ له آيات ليحفظها. وبمعنى قَدَرَهُ يُقال: وَظَّفَ له الرزق، ولدابته العلف^(٣).
- ويتضح من هذه التعاريف أنها متقاربة في تحديد المعنى اللغوي للوظائف، ويُستخلص منها أنها ركزت على جهد عملي، وواقعي محسوس، يتطلب القيام به لإنجاز مهمة ما.

٢- الوظائف اصطلاحاً:

تُعرَّف الوَظِيفَةُ في اصطلاح علم الإعلام والاتصال بأنها: ما يُلقى على أجهزة الإعلام من مهام، وواجبات، ومسؤوليات تشكل في مجموعها نظاماً إعلامياً متكاملًا له منطلقاته، وأهدافه، وتوجهاته، ووسائله، وهي في جملتها لا تخرج عن إيصال المعلومات، والحقائق، والآراء،

(١) ينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ت: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال، ج٨، ص١٦٩، مادة: (وَظِفَ)

(٢) الأزدي، علي بن الحسن الهنائي، المنجد في اللغة والإعلام، ط٢٢، دار النشر: دار المشرق، بيروت- لبنان، ج١، ص١٠٩٠٧. وينظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط٨، (١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ج١، ص١١١٢، مادة: (وَظِفَ).

(٣) ينظر: مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ت: مجمع اللغة العربية، (د-ط)، دار النشر: دار الدعوة، ج٢، ص١٠٤٢، مادة: (وَظِفَ).

والمواقف، والعواطف، والاتجاهات، إلى الناس تنويراً وإرشاداً وتوجيهاً^(١). أو هي: عملية مراقبة البيئة، وربط الاستجابة بها، ونقل الثقافة من جيل إلى جيل^(٢).

وقد شارك محمد رشيد رضا في تعريف الوظيفة فقال: "تستعمل كلمة الوظيفة بمعناها العُرفي: وهو عمل المرء الدائم الذي تُكَلِّفه إياه الدولة وما في معناها، فيسمى القضاء وظيفية، والكتابة وظيفية، وإنما الوظيفة في الأصل الراتب الذي يعطى للعامل أو غيره، وهذه التسمية مجازية علاقتها للزوم"^(٣)

وتعد الوظيفة بمثابة الإسهام الذي يقدمه النشاط الجزئي نسبة للنشاط العام، إذ تقدم لنا أغراض الظواهر بوضوح، وتعمل على وجود، واستمرار البناء الاجتماعي^(٤).

يُستشفّ مما ذكر آنفاً أن المراد من ذكر (مهام)، و(واجبات)، و(أهداف)، أي أن هناك عملاً من خلاله يتم التوصل إلى نتيجة، وبمعنى أعم أن كل نشاط يؤدي غرضاً معيناً يُعدّ وظيفة.

وعليه يمكن تعريف الوظائف بأنها: المهام، والواجبات التي تقوم بها وسائل الاتصال؛ لتحقيق أهداف، ومقاصد معينة.

(١) ينظر: شرام، ولير، أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ترجمة محمد فتحي، (د-ط)، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة- مصر، (١٩٧٠م)، ص٥٩-٦٠.

(٢) ينظر: رشتي، جيهان احمد، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، دار النشر: دار الفكر العربي، ط١، (١٩٧١م)، القاهرة- مصر، ص٧٥.

(٣) رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم، (تفسير المنار)، دار المعرفة- بيروت لبنان، ج٧، ص٤٢٠.

(٤) ينظر: ر. بورون وف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سليم حداد، (د-ط)، دار النشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان، (١٩٨٦م)، ص٦٠٦.

ثانياً: مفهوم الاتصال في اللغة والاصطلاح:

١- الاتصال لغة:

- كلمة (اتصال) مشتقة من الفعل (وَصَلَ)، يُقال: وصلتُ الشيءَ وصلاً وصالاً وصالَةً، والوَصْلُ ضدُّ الهَجْرانِ وخلاف القَطْع، واتصلَ الشيءُ بالشيء: لم ينقطع، ونقول أيضاً: وصلَ الشيءُ إلى الشيءِ وصولاً، وتوصلَ إليه، انتهى إليه وبلَّغَهُ^(١).
- (وَصَلَ) بمعنى: اتَّصَلَ، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ﴾ [النساء: ٩٠]. يعني:

يتصلون، والوَصْلُ أيضاً: وصل الثوب، والخُفّ، وكل شيء اتصل بشيءٍ فما بينهما وُصْلَةٌ^(٢).

- وتذكر شاهيناز طلعت أن الاتصال (Communication): "كلمة مشتقة من كلمة (communis) ومعناها: (الشيء المشترك)، فنحن عندما نقوم بعملية الاتصال فإننا نحاول أن نجد نوعاً من المشاركة مع شخص آخر، أي أننا نحاول أن نشاركه في المعلومات، أو الفكر، أو الاتجاهات"^(٣).

ويظهر من خلال مفردات التعاريف اللغوية أن لكلمة الاتصال معاني مجتمعة هي الوصل، والتواصل، ونقل المعلومات، بخلاف القطع، والهجران، كما أن الاتصال فيه معنى المشاركة، والانتهاه إلى أمر معين.

والمدلول اللغوي لهذا المصطلح قد ورد في القرآن الكريم. يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٧]. ويقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [الرعد: ٢١].

(١) ينظر: ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرقي المصري، لسان العرب، ط١، دار النشر: دار صادر- بيروت - لبنان، ج ١١، ص ٧٢٦، مادة (وَصَلَ).

(٢) ينظر: الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ت: محمود خاطر، (د-ط)، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت- لبنان، (١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م)، ج ١، ص ٧٤٠، مادة: (وَصَلَ).

(٣) طلعت، شاهيناز، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر، (١٩٨٠ م)، ص ٧.

٢- الاتصال اصطلاحاً:

لمفهوم الاتصال تعريفات عديدة عند أهل الاختصاص في علم الإعلام والاتصال من العرب وغيرهم، عكست معظمها أهميته، وأثره في الحياة الإنسانية، وبيّنت ارتباط هذا المفهوم بالكثير من العلوم، والاختصاصات، فكانت هذه التعريفات من عدة جوانب: وسيركز الباحث هنا على ما يراه مفيداً من غير الدخول في اختلافات، وتفصيلات لا تستدعيها طبيعة الدراسة.

- **تعريف إبراهيم إمام:** الاتصال: "حمل العملية الاجتماعية، ونقل أشكالها، ومعانيها من جيل إلى جيل عن طريق التعبير، والتسجيل، والتعليم"^(١).
- **تعريف محمود عودة:** الاتصال: "هو العملية، أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار، والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث الحجم، ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه، بمعنى أن يكون هذا النسق الاجتماعي مجرد علاقة ثنائية نمطية بين شخصين، أو جماعة صغيرة، أو مجتمع محلي، أو مجتمع قومي، أو حتى المجتمع الإنساني ككل"^(٢).
- **تعريف جيهان رشتي:** الاتصال: "العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي، ومرسل الرسالة في مضامين اجتماعية معينة، يتم في هذا التفاعل نقل أفكار، ومعلومات – منبهات – بين الأفراد عن قضية معيّنة، أو معنى مجرد، أو واقع معيّن"^(٣).
ويبدو أن كل تعريف من هذه التعاريف أنفة الذكر له مزاياه، إذ إنه يقدم معنىً إضافياً يزيد من فهم ظاهرة الاتصال، ويعكس وجهة نظر عدد من الباحثين، والمتخصصين الذين درسوا الاتصال.
ومن التقصي للتعاريف يمكن القول بأن الاتصال: (عملية تنقل بها رسالة معينة، بطريقة معينة من المرسل إلى المستقبل؛ لإحداث تأثير مقصود).
ولعلم الاتصال ارتباط مباشر مع العلوم الاجتماعية، والنفسية، وقد أسهما في التأكيد على التفاعل الاجتماعي، والنفسي في عملية الاتصال.

(١) إمام، إبراهيم، الإعلام والاتصال بالجماهير، (د-ط) دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر، (١٩٦٩م)، ص ٢٧-٢٨.

(٢) عودة، محمود، أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي- دراسة ميدانية في قرية مصرية – دار النشر: دار المعارف، (١٩٧١م)- القاهرة- مصر، ص ٥.

(٣) رشتي، جيهان أحمد، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ط٢، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر،

ففي الجانب الاجتماعي عرّفه ويلبر شرام بأنه: "خلق ألفة، أو جَوّ من الاتفاق مع شخص ما، فهو تفاعل، أو تبادل للمعاني التي تتفاعل بها الرسائل، والأشخاص، والثقافات، والحقائق لفهم؛ وتفسير حدوث هذه المعاني"^(١).

وفي الجانب النفسي عرّفه كارل هوفلاند بأنه: "العملية التي يقوم بمقتضاها الفرد القائم بالاتصال بإرسال منبهات - عادة ما تكون لفظية - ؛ لكي يعدل من سلوك الآخرين"^(٢). ويستعين الاتصال باللغة اللفظية، واللغة غير اللفظية، ويقسم على أنواع متعددة، تبعاً لمعايير مختلفة، كمعيار الهدف العام للاتصال، كالقول: اتصال صحفي أو اتصال تلفزيوني، أو تبعاً للحاسة التي تستقبل الاتصال كالقول اتصال مسموع، أو اتصال مرئي، أو تبعاً للموقف الاتصالي كالقول اتصال مواجهي، أو اتصال جماهيري^(٣).

ثالثاً: عناصر العملية الاتصالية:

العملية الاتصالية تركز على عناصر أساسية، وهذه العناصر هي بمجموعها تمثل المحور للعملية الاتصالية، وبدونها لا يمكن أن تتم، ويتفق أكثر أهل الاختصاص في مجال علم الاتصال على مجموعة من العناصر في تكوين العملية الاتصالية^(٤)، وهي:

١- المرسل (القائم بالاتصال) (Source):

"هو مصدر الرسالة الاتصالية، أو النقطة التي تبدأ منها العملية الاتصالية، وقد يكون هذا المصدر هو الإنسان، أو الآلة، أو المطبوعة، أو غير ذلك، ويحول هذا المصدر الرسالة التي يريد أن يبعثها إلى رموز تأخذ طريقها من خلال القنوات الاتصالية المختلفة"^(٥).

(١) W.Schramm, (١٩٧١), How Communication works. Ink W.Schramm (ed.) The Process and Effects of Mass Communication (Urbana. Univ. of Illinois Press, (١٦).

وينظر: رشتي، جيهان أحمد، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، ص ٤٣.

(٢) نقلاً عن: المحنة، فلاح كاظم، الإعلام والرأي العام والدعاية، دار النشر: مطبعة العمال المركزية - بغداد.

العراق، ط ١ (١٩٨٦م)، ص ٦/ وعن: رشتي، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ص ٥٠.

(٣) ينظر، الهيبي، هادي نعمان، اللغة في عملية الاتصال الجماهيري، ط ١، (١٩٩٧م)، دار النشر: دار السامر- بغداد- العراق، ص ٩.

(٤) ينظر: مرزوق، يوسف، مدخل إلى علم الاتصال، ط ١، (١٩٨٦م)، دار النشر: دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية- مصر، ص ٤٤، و رشوان، حسين عبد الحميد، العلاقات العامة والإعلام من منظور علم الاجتماع، ط ١، (١٩٨٧م)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث- الإسكندرية- مصر، ص ٢٦٦.

(٥) بخوش، أحمد، الاتصال و العولمة، (د-ط)، دار النشر: دار الفجر للنشر و التوزيع - القاهرة- مصر، (٢٠٠٨م)، ص ٨.

ويشترط في المرسل أن يكون مُلمّاً برسالته، وأن يعرف كيفية نقلها بطريقة تجذب انتباه المستقبل، وتساعد على إدراكها، من خلال الصياغة المناسبة، فلا يستعمل إلا الوسائل، والرموز التي يفهمها المستقبل، حتى يضمن بهذا نجاح عملية الاتصال^(١).

وفي مجال هذه الدراسة فإن مصدر الرسالة هو الله سبحانه وتعالى، والمرسل أو القائم بالاتصال هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم، وأمر بتبليغه للناس. وبهذا تكون رسالة الإسلام مميزة عن غيرها من الرسائل؛ لأن مصدرها منه عز وجل، ولذلك لم يطرأ عليها تعديل، أو تغيير، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَى الْفُرَّانَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦]. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده، كل من يقوم بواجب التبليغ، والدعوة، سواء كان فرداً، أو جماعة، أو مؤسسة، أو منظمة، وما إلى ذلك^(٢).

٢- الرسالة (Message):

"هي مجموعة من الأفكار، والمفاهيم، والمهارات، والمبادئ، والقيم، والاتجاهات، ذات رموز لغوية لفظية، أو كتابية، يرغب المرسل بتوجيهها إلى المستقبل، وتتضمن معلومات معينة وتُعدّ هذه المعلومات، والحقائق رسالة"^(٣).

ويشترط لنجاح الرسالة، وضمان استجابة المرسل لها؛ أن يتناسب موضوع الرسالة مع المستقبل، من حيث اهتمامه، ودرجة استيعابه، ومستوى إدراكه، وأن تحسن صياغتها بتضمينها عنصر التشويق، والإثارة، فضلاً عن إستعمال الألفاظ، والرموز، بما يتلاءم وهدف الرسالة، وطبيعة المستقبل لها^(٤).

والرسالة في مجال هذه الدراسة هي القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام؛ لتهتدي به، ونأمر بأوامره، وننتهي بنواهيته، ويكون لنا منهجاً عملياً في الحياة. وجعله عربياً؛ لتسهيل فهم معانيه،

(١) ينظر: سيد: فتح الباب عبد الحليم، و حفظ الله إبراهيم ميخائيل، وسائل التعليم والإعلام، ط٢، (١٩٧٦م)، دار النشر: عالم الكتب- القاهرة- مصر، ص ١٠٥ - ١٠٦.

(٢) ينظر: عوض، إبراهيم عوض، أصول الفكر الإتصالي الإسلامي، ط١، (٢٠٠٩م)، دار النشر: دار الفكر- دمشق- سوريا، ص ٣١-٣٢.

(٣) غباري، محمد سلامة، و عطية، السيد عبد الحميد، الاتصال ووسائله بين النظرية و التطبيق، (د-ط)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، (١٩٩١م)، ص ٢٧.

(٤) ينظر: محمود، منال طلعت، مدخل إلى علم الاتصال، ط١، (٢٠٠٢م)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث- الإسكندرية- مصر، ص ٨٣.

قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَاهُ لَتَنْزِيلٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿الشعراء: [١٩٢ - ١٩٥]﴾، ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿[الزخرف: ٣].﴾

٣- الوسيلة (القناة) (Channel):

وسيلة الاتصال: "هي القناة التي يتم عن طريقها نقل الرسائل الاتصالية من المرسل إلى المستقبل"^(١)، ولاختيار الوسيلة الاتصالية المناسبة الأثر المباشر على المتلقي؛ لقدرتها على التغلغل التدريجي في نفوس المتلقين، وهي تعبر عن مدى نجاح القائم بالاتصال في الوصول برسائله إلى الجمهور المستهدف^(٢).

والوسيلة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أساليب من خلال دعوته الناس، فتارة تكون لفظية، كما في خطبه، ولقاءاته في المسجد، ودروس الوعظ، والإرشاد، وفي الحج، وفي الغزوات، وفي العلاقات الإنسانية...، وتارة تكون مكتوبة، كما حصل في إرساله الخطابات إلى الملوك...، إلى غيرها من اختلاف الوسيلة بحسب اختلاف مستوى الاتصال.

٤- المُستقبل (المتلقي) (Receiver):

"هو الجمهور الذي يستقبل الرسالة الاتصالية، ويتفاعل معها، ويتأثر بها، بحيث يكون له رأي ما في تلك الرسالة"^(٣)، و"المتلقي هو أهم حلقة في عملية الاتصال، فالقارئ هو الشخص المهم عندما نكتب، والمستمع هو الشخص المهم عندما نتحدث، ويجب أن يضع المصدر في اعتباره طبيعة المتلقي، ويتفهمها حتى يضمن تحقيق الهدف من الرسالة"^(٤).

(١) عليان، ربحي مصطفى، و الطوباسي، عدنان محمود، الاتصال والعلاقات العامة، (د-ط)، دار النشر: دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان- الأردن، (٢٠٠٥م)، ص ٥٤.

(٢) ينظر: الهلالي، عماد محمد حسن، التخطيط الإعلامي للسياسة الخارجية في العراق، (د-ط)، دار النشر: دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد، العراق، (٢٠٠٢م)، ص ١٧٧، ١٧٨.

(٣) كاتز، دانييل، وآخرون، الاعلام والرأي العام، ترجمة: محمد كامل المحامي، (د-ط)، دار النشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة- مصر، (١٩٨٢م)، ص ٩٨.

(٤) مكايوي، حسن عماد، و السيد، ليلي حسين، الاتصال ونظرياته المعاصرة، ط١، (١٩٩٨م)، دار النشر: الدار المصرية اللبنانية- القاهرة- مصر، ص ٤٧.

وفي هذا النموذج يكون المستقبل كل فرد، أو جماعة سواء من البشر، أو الجن، تتلقى وحي السماء الذي يصل إليها، بل حتى الملائكة، والجمادات، والحيوانات، وهذا ما بينته آيات القرآن العظيم.

فالجن مخاطبون برسالة الإسلام، وقد بين الله تعالى وظيفتهم كمستقبلين، ومُرسلين للقرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا

أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿ [الأحقاف: ٢٩]. وكذلك الحيوانات ذكرهم القرآن

الكريم في مجال الاتصال - وإن كان اتصالاً خاصاً - سواء مُستقبلين، أو مُرسلين، ففي محاوره سليمان عليه السلام مع طائر الهدد يقول له: ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ

الكَذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَيْتَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ [النمل: ٢٧ -

[٢٨].

٥- رجع الصدى (التغذية الراجعة) (Feed Back):

"هو دليل استجابة المستقبل للرسالة، وهو في نفس الوقت رسالة ثانية للمصدر"^(١)، أو "هي عبارة عن ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فهمه، أو عدم فهمه للرسالة، ومدى تفاعله معها، أو تأثيره بها"^(٢).

ويقسم من حيث تأثيره على نوعين:

١- رجع الصدى الإيجابي: هو الذي يؤكد للمصدر تحقيق المقصود من الرسالة.

٢- رجع الصدى السلبي: هو الذي يحيط المصدر علماً بعدم حصول التأثير المقصود للرسالة^(٣).

(١) محمد، سيد محمد، المسؤولية الإعلامية في الإسلام، ط١، (١٩٨٣م)، دار النشر: مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة- مصر ص٢٧.

(٢) عليان، و الطوباسي، الاتصال والعلاقات العامة، ص٦١.

(٣) ينظر: أبو إصبع، صالح خليل، الاتصال والعلاقات العامة، ط١، (١٩٩٦م)، الناشر: جامعة القدس المفتوحة، عمان- الأردن، ص٣١.

ورجع الصدى هنا يكون بمدى تأثير الرسالة التي تصل إلى المتلقي، أو المتلقين، وقد جاءت آيات القرآن الكريم ميسرة للذكر؛ ليحصل بها التأثير. يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿ [القمر: ١٧-٢٢-٣٢-٤٠].

ولإدراك مدى نجاح العملية الاتصالية؛ ينبغي التعرف على ردود الفعل^(١).

رابعاً: وظائف الاتصال، رؤية قرآنية:

بداء بدء لا بدّ من إدراك أن الاتصال هو سنة كونية، وهو موجود بالفطرة عند البشر، لم ينفصل يوماً عن مسيرة الحياة الإنسانية، ومنذ بدء الخليقة والإنسان في عملية اتصال مستمرة مع نفسه، ومع البيئة المحيطة به، فكيف تكون هناك طلبات، ورغبات، وتعارف، بدون اتصال؟ بل إن طبيعة خلق الله تعالى للبشر هي من أجل الاتصال، إذ خلق للإنسان أجهزة للسمع، والبصر، والكلام، واللمس... وخلقهم في مجموعات متباينة؛ لغرض الاتصال، والتعارف. قال تعالى:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ [الحجرات: ١٣].

والاتصال في القرآن الكريم يتعلق بالوجود الإنساني على نحو ملفت، فبين أنه منذ اللحظة الأولى يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام كان أول تكليف كُلف به هو الإعلام والإخبار، بأن يعلم الملائكة الأسماء كلها^(٢). قال تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا

أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ [البقرة: ٣٣]. وما أرسل الله تعالى الرسل إلا لإعلام الخلق بحقيقة الخالق،

وبيان الطريق الصحيح للحياة السعيدة، وجاء كل نبي، ورسول يؤكد هذه المهمة:

(١) ينظر: مهنا، محمد نصر، في تنظير الإعلام الفضائيات العربية-العولمة الإعلامية-المعلوماتية، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية- مصر، (٢٠٠٩م)، ص ١٨٩.

(٢) ينظر: الحكيم، فواز منصور، سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري، ط ١، (٢٠١١م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، ص ١٩٠.

﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٢]. وكان هذا أمر الله لرسوله الخاتم. يقول

تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

[المائدة: ٦٧].

فالبلاغ هو الاتصال بكل وظائفه، وهذا ما أكده كتاب الله تعالى في كثير من آياته
الكريمة^(١).

ثم إن الاتصال الذي يحظى باهتمام وعناية الإعلاميين محصور في نطاق المجتمع
البشري، أما الاتصال كما ورد في القرآن الكريم فهو سر بناء الكون؛ لأنه يربط هذا الكون بخالقه
سبحانه وتعالى.

وهذا الكتاب العظيم اشتمل على كثير من الأحكام، والأوامر، والنواهي، والقصص، التي
جاءت في سوره، وآياته الكريمة، وهو في جماله، وكماله، وحكمته، قد اشتمل على جميع أنواع
الحجج، والبراهين، والأدلة العقلية التي جاءت من لدن حكيم عليم خبير بشؤون خلقه، وشؤون
الدين، والدنيا. لذا ما من برهان، ولا دلالة، أو تقسيم، أو تحذير من كليات المعلومات العقلية،
والسمعية؛ إلا وكان كتاب الله قد نطق به، ومن خلال هذا كله فإن القرآن العظيم يُعدّ رسالة
اتصالية متكاملة تشتمل على كل عناصر الاتصال الكامل غير المنقوص^(٢).

وقد ركزت الدراسات الاتصالية على تحديد علاقتها بما يحتاج إليه الفرد، والمجتمع، من
خلال جملة من الأغراض، والأهداف المتنوعة، وما ترمي إليه عمليات الاتصال؛ فحددت
مجموعة من الوظائف يعمل الاتصال على تحقيقها، وهذه الوظائف وإن لم تحظ باتفاق أساسي من
قِبَل الباحثين بهذا المجال؛ إلا أنها تتقارب في معانيها، ومضامينها.

والباحث وهو يمحّص في تلك الوظائف؛ يستنزل الفكر للنظر فيها برؤية قرآنية، فأيات
القرآن جاءت متنوعة الأغراض، والتوجيهات، الدينية، والاجتماعية، والنفسية، والسياسية،
والاقتصادية، وغيرها، ويمكن البحث فيها، ودراستها وتحديد الوظائف التي يؤديها الاتصال من
خلال التوجيهات القرآنية، وهذا هو محور الموضوع الذي تقوم عليه الدراسة.

(١) ينظر: الحكيم، سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري، ص ١٩١.

(٢) ينظر: عوض، أصول الفكر الاتصالي الإسلامي، ص ٤٣-٤٤.

الفصل الأول

وظائف اتصالية دعوية

تمهيد

من المعلوم أن القرآن الكريم لم يصل إلى الناس مباشرة، إنما عبر وسيط قام بمهمة التبليغ عبر اتصال مشترك تطلّب مهارات عالية في التلقي والإرسال، وكان ذلك الاتصال يتنوع بتنوع الرسالة، والجمهور المستقبل، عبر توجيهات غايتها الدعوة إلى فهمها، وتطبيقها، فتارة تأتي الدعوة صريحة بالأخذ، أو الترك، وتارة تأتي بطريقة الإخبار عن أمر معيّن، أو الإعلان عن قضية مهمة؛ لتحقيق غاية الدعوة، وكل ذلك يكون من خلال عملية اتصالية مكتملة العناصر يؤدي الاتصال فيها عدّة وظائف تصب في الجانب الدعوي.

ولعلّ قائلًا يقول بأن القرآن الكريم كله كتاب دعوة! هذا صحيح، ولكن مع تمييز هذه الدعوة بالثراء في مادتها، والتنوع في أساليبها، ارتأى الباحث أن تتركز الدراسة في المجال الإعلامي وفق ذلك التنوع والثراء الذي يعكس النظرة الشمولية للدين الذي جاء جامعاً لحياة المسلمين في كل المجالات.

لذا كان التركيز في هذا الفصل على الوظائف الدعوية التي يؤديها الاتصال، ببيانها، وتفصيلها، وإبراز أساليبها، واستنباط المعاني الاتصالية من النصوص، والتوجيهات القرآنية. وقد تكوّن من أربعة مباحث، وعلى الترتيب الآتي:

المبحث الأول: وظيفة الدعوة والتبليغ.

المبحث الثاني: وظيفة الإخبار والإعلام.

المبحث الثالث: وظيفة الإعلان.

المبحث الرابع: وظيفة البناء الفكري.

المبحث الأول

وظيفة الدعوة والتبليغ

المقصود بالدعوة هنا الدعوة الإسلامية وهي: "العلم الذي به تعرف أسس، وتطبيقات كافة جوانب العملية الفنية المتنوعة التي يقوم بها القادر على تبليغ الإسلام على الوجه المشروع، وتحقيق انتشاره بين الناس، وفق خطة علمية مدروسة"^(١).

وهذا التعريف أشار إلى أهمية القائم بالدعوة، فهو الركن الأساس في عملية الدعوة، ومنه يكون التأثير، وأهمية من توجه إليهم الدعوة، ومنهم تكون الاستجابة، وكذلك الاهتمام بأن يكون هناك علم، ومهارات، وعمليات، وخطط، لتبليغ الدعوة، وهذه كلها أساسيات نجاح العملية الإعلامية والاتصالية.

وبهذا المفهوم أشار الدكتور إبراهيم إمام إلى أن الاتصال الإسلامي إذا ما أراد أن يحقق غايته "ينبغي أن يؤسس على قواعد علمية، وخطط مدروسة، وأن يعمل من خلال مؤسسات ناجحة مالياً، وإدارياً، وأخلاقياً، وذلك من أجل الإسهام في بناء شخصية الإنسان المسلم، والمجتمع الإسلامي الطاهر، مع توفير المناخ العقلي، والنفسي، والوجداني، الذي يساعد على توثيق صلة الإنسان بربه، وبذاته، وبالعالم من حوله"^(٢).

وقد ورد مصطلح الدعوة صريحاً في كثير من الآيات القرآنية. يقول تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةٌ

أَلْحَقٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٤].

وتعتمد الدعوة على الجهود الاتصالية التي يقوم بها الداعية، والتي تستهدف "إحداث تأثيرات مقصودة عن طريق الإقناع بالمعلومات، والأفكار التي تم إعدادها من حيث الشكل، والمضمون، ويعد الاتصال الشخصي من أكثر أنواع الاتصال تأثيراً في الجماهير إذا ما اعتمده الداعية لتمرير ما يريده، وكسب ثقة، وتأييد الجماهير عن طريق إثارة الاهتمام، والتقدير

(١) غلوش، أحمد أحمد، الدعوة الإسلامية أصولها وسائلها أساليبها في القرآن الكريم، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- القاهرة-مصر، (٢٠٠٥م)، ص ٣٢.

(٢) إمام، إبراهيم، أصول الإعلام الإسلامي، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة - مصر، ص ٤٠.

بالاتصال المباشر به"^(١). بمعنى أن الدعوة تعمل على نشر الأفكار، والآراء الدينية بشكل منظم؛ للوصول إلى الإقناع بالطرق السليمة، والمؤثرة^(٢).

ومن شروط نجاح العمليات الإعلامية؛ القدرة على ممارسة هذا النوع من الاتصال؛ لما له من الأثر البالغ في الإعلام على جميع المستويات^(٣). وللاتصال الشخصي قدرة كبيرة على التأثير في الجماهير أكثر بكثير من بقية الأنواع، والوسائل الإعلامية الأخرى^(٤).

ولقد سلك الإسلام أسمى الطرق للوصول إلى النفس البشرية من خلال الهداية، والدعوة إلى الإيمان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وآيات القرآن خير شاهد. يقول تعالى:

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وبين جملة من المهارات الاتصالية الرئيسة لنجاح القائم

بالدعوة في إيصال رسالته على الوجه الصحيح، وهي الآتي:

١_ التركيز على الأسلوب الجميل، وحسن اختيار الألفاظ:

لقد بينت توجيهات القرآن الكريم أن الأسلوب الحسن، والتودد إلى المدعويين أمرٌ مهم، وضروري لمن يقوم بواجب الدعوة، وهو ما كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

وهذا أمر مهم يتوقف عليه نجاح الداعية إلى حد كبير. فكلما كان حلو الكلام، ولين

الطباع، زادت فرصة نجاحه في دعوته، وإيصال رسالته أكثر، فتنجح بذلك العملية الاتصالية.

(١) بدوي، هناء حافظ، العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية-أسس نظريه ومجالات تطبيقية، (د-ط)، دار النشر: المكتب الجامع الحديث- الإسكندرية- مصر، ص ١٥٣.

(٢) ينظر: منديل، عبد الجبار، الإعلان بين النظرية والتطبيق، ط١، (١٩٦٣م)، دار النشر: الجامعة المستنصرية- بغداد، العراق، ص ٦٥.

(٣) ينظر: إمام، إبراهيم، الإعلام والاتصال بالجماهير، ص ١٢.

(٤) ينظر: أبو زيد: رشدي شحاتة، مسؤولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد، ط١، (٢٠١١م)، دار النشر: مكتبة الوفاء القانونية- الإسكندرية- مصر، ص ٣٠.

لقد كان المشركون في جدال مستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاصدين إفحامه، وتغليبته، فنّبه الله تعالى على أسلوب مجادلة النبي إياهم؛ استكمالاً لأداب وسائل الدعوة كلها. فالضمير في ﴿وَجَدِلْهُمْ﴾ عائد إلى المشركين بقريظة المقام، لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتلقّون، ويستفيدون، ويسترشدون منه، وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى المجادلة إذ لم يقل: والمجادلة الحسنة، بل قال: ﴿وَجَدِلْهُمْ﴾، والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة^(١)، كما أنها جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق، وهي البرهان، والخطابة، والجدل^(٢). قال فخر الدين الرازي: "إن الدعوة إلى المذهب، والمقالة، لا بدّ من أن تكون مبنية على حجة. والمقصود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب، وذلك الاعتقاد في قلوب السامعين، وإما إلزام الخصم وإفحامه"^(٣).

ويُستشفّ من النص الكريم جملة من التوجيهات المهمة التي يراها الباحث من مهمات الاتصال في المجال الدعوي. وهي:

- ١- ضرورة أن ينتبه الدعاة إلى تعاملهم مع الناس، فيتحلّوا باللطف، واللين.
- ٢- ضرورة استخدام الأسلوب الأمثل في الدعوة، والمبني على الحكمة، والموعظة الحسنة.
- ٣- أن ينتقدوا أنفسهم نقداً ذاتياً، ويقوموا عملهم، فيهدتوا، ولا يضلّوا.
- ٤- أن يستشعروا مسؤوليتهم بين يدي الله إن هم أسأؤوا في عملهم ولم يلتزموا الأسلوب الحسن.

فإن هناك عدداً من أبناء المسلمين نفروا من الدين عامة بسبب تصرف شخصي تصرفه رجل محسوب على الإسلام^(٤).

ولنتدبر هذه الآيات من قصة موسى. يقول تعالى مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام:

﴿أَدْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ

(١) ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنوير، (د-ط)، دار النشر، الدار التونسية للنشر، (١٩٧١م)، ج ١٤، ص ٣٣٠.

(٢) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢٣٩/٨-٢٤٠.

(٣) الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، تفسير الإمام الفخر الرازي المسمى (مفاتيح الغيب)، ط ١، (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان، ج ٢٠، ص ١١١.

(٤) ينظر: الصباغ، محمد بن لطفي، خواطر في طريق الدعوة إلى الله، (د-ط)، دار النشر: دار الإعلام- دار المنهل- الأردن- السعودية، (١٤٢٤هـ - ٢٠١٣م)، ص ١٦.

يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ
فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا نُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٤٧﴾
[طه: ٤٣ - ٤٧].

في هذه الآيات الكريمات فضلاً عن الحضّ على الأخذ بالأسلوب الحسن في الدعوة؛ التنبيه على أن الداعية ينبغي أن يمتليء صدره بالأمل المشرق، وأن يطارد فلول اليأس من نفسه، والحق أن بينهما ترابطاً فإنك عندما تكون يائساً من استجابة إنسان إليك، تشتدّ وتقسوا، أما إذا كان بريق من الأمل يترأى لك، فإنك تحاول أن تتلطف في دعوتك وكلامك^(١). "فالرسالة الناجحة، والمؤثرة هي التي تستطيع أن تحدث استجابة كاملة لدى الجمهور، كما أن بمقدورها أن تحدث الشحنة الانفعالية في الفرد، وتجعله في موقف لا يستطيع تجاوزه"^(٢). كما أن فضاضة المرسل على المستقبل، وتعالیه، أو تكبره، هو من العوائق الاتصالية بالنسبة إلى المرسل^(٣).

ولننظر إلى الأسلوب الرائع الرقيق المحكم الذي أخذ به الرجل المؤمن من آل فرعون كما يصوره قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٦٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٦٨﴾ يَقَوْمَ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَبْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا

(١) ينظر: الصباغ، خواطر في طريق الدعوة إلى الله، ص ١٧.

(٢) جاعد، حميد، الإعلام والديمقراطية بين الدعاية والتحريض، مجلة الباحث الإعلامي، العدد: ٢، كلية الإعلام- جامعة بغداد، (٢٠٠٦)، ص ٢٣-٢٥.

(٣) ينظر: أبو عرقوب، إبراهيم، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ١، (١٩٩٣م)، دار النشر: دار مجدلاوي- عمان- الأردن، ص ١٧٣.

مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَتَقَوَّمُ إِلَيْنَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ
 الْأَحْزَابِ ﴿٣٢﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣٣﴾
 وَيَتَقَوَّمُ إِلَيْنَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُؤَلَّفُونَ مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٥﴾ [غافر: ٢٦ - ٣٣].

فهو يناديهم ب ﴿ يَتَقَوَّمُ ﴾ مؤكداً الصلة الوثيقة التي تربطه بهم، ويبلل دعوته بندى
 المحبة، والإشفاق، فيحذرهم مما حدث للأمم السابقة، ويدخل نفسه معهم في العقوبة المتوقعة إن لم
 يسمعوا للنصح.
 وهذا ما يسمى في علم الاتصال: (إتجاه المصدر نحو المتلقي)، حيث أظهر لهم عبارات
 الحُب، والألفة من خلال حديثه، وهو من العوامل التي تحدد مدى نجاح، أو فشل الاتصال^(١).
 ويحذرهم من عذاب الله بقوله: ﴿ فَمَن يَنْصُرْنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾، ويستمر الحوار
 معهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَتَقَوَّمُ أَتَتَّبِعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ ﴿٣٨﴾ يَتَقَوَّمُ إِنَّمَا هَذِهِ
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتْعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا
 مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ
 فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَيَتَقَوَّمُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونِي
 لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَاجِرَمَ
 أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَن مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ

(١) ينظر: رشتي، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ص ١٤٦.

الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٦﴾ فَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٧﴾ [غافر: ٣٨ - ٤٦].

إن هذا درس عملي للدعاة في وجوب استعمال الأسلوب الجميل، والموعظة الحسنة. ولننظر إلى الموازنة التي عقدها بين دعوته ودعوتهم ﴿ وَيَقْوِمَ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ﴾، وكيف ختم هذه الدعوة ﴿ فَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾.

ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا"^(١)، وقوله: "...إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"^(٢)، وقوله: "سددوا وقاربوا..."^(٣).

وفي قصة نوح عليه السلام أمثلة أخرى تبيّن النصوص القرآنية في اتصاله بقومه، ودعوته إياهم للإيمان بالله تعالى، والتقوى، والطاعة. يقول تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴾ [نوح: ١ - ٣].

الواضح من النص القرآني الكريم أنه أظهر مشاهداً للشخصية الداعية، والمتمثلة بشخصية نوح عليه السلام، فنراه مع مشهد التبليغ، والإنذار بالعذاب، يطمعهم بالمغفرة على ما وقع من

(١) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)، ت، محمد زهير بن ناصر الناصر، ط١، ١٤٢٢هـ)، دار النشر: دار طوق النجاة كتاب: العلم، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ٧٣/١، رقم: (٦٩).

(٢) ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد ٢٣٠/١ رقم: (٢٢٠).

(٣) ينظر: مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، ت، محمد فؤاد عبد الباقي، (د-ط)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان، كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله، ج٤، ص ٢١٧، رقم: (٢٨١٨).

الخطايا، والذنوب، وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة، وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة التي يدعوهم إليها، وكذلك نراه شخصية قوية، واضحاً في نقل رسالته، ومفصلاً عن نذارته، ومبيناً عن حجته، لا يتمم، ولا يجمع، ولا يتلعم في دعوته، ولا يدع لبساً، ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه، وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته غير أبيه بما يعتريه من عوائق الاتصال المتمثلة بإعراض من يستقبل دعوته، ورسالته^(١).

ومن الإشارات واللطائف: أن الجمع بين العبادة، والتقوى، والطاعة، هذه الكلمات لم ترد مجتمعة إلا في سورة نوح عليه السلام، لخصّ دعوته بهذه الكلمات الثلاث التي لا تنفك إحداها عن الأخرى^(٢). يقول الدكتور فضل عباس: "لأول مرة يأمرهم نوح بهذه الأوامر الثلاثة مجتمعة: العبادة، التقوى، الطاعة، وهو سرّ بديع اختصت به السورة، إذ يظن الكثيرون أن العبادة، والتقوى شيء واحد، ولكن شتان بينهما، فما أبعد الفرق بين العبادة، والتقوى، فكم من عابد لا تصل به عبادته، ولا ترتفع به إلى مرتبة التقوى"^(٣).

ويعقب سعيد حوى تعقيباً جميلاً إذ يقول: "قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ أي وحدوه، و

﴿ وَأَتَّقُوهُ ﴾ أي اتركوا محارمه، واجتنبوا مآثمه، و ﴿ وَأَطِيعُوا ﴾ فيما أمركم به، ونهاكم عنه، وهكذا حدد نوح مضمون دعوته: العبادة، التقوى، الطاعة، وإجماعها ينتقل المجتمع من طور إلى طور"^(٤).

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ط١٧، (١٤١٢هـ - ١٩٩٣م)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - لبنان، ج٧، ص٣٤٤.

(٢) ينظر: الرقب، أحمد سليمان، منهج الدعوة إلى الله تعالى في سورة نوح عليه السلام، (د-ط)، دار النشر: دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، (٢٠٠٩م)، ص٢٥.

(٣) عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكريم، ط١، (١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م)، دار النشر: دار الفرقان، ص١٨٣-١٨٤.

(٤) حوى، سعيد، الأساس في التفسير، ط١، (١٤٠٥هـ - ١٩٨٨م)، دار النشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ج١، ص٦١٥٢.

٢_ التحلي بالصبر والعزيمة، وتحمل العوائق:

جاء النص القرآني موضحاً تحلي الداعية بالصبر، والعزيمة، وتحدي المعوقات التي

تعرضه مهما تنوعت أشكالها، وصورها: ﴿وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْدِقَهُمْ فِي

ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَارًا﴾ [نوح: ٧].

هذه صورة من صور الجهد، والعناء، والصبر، والإصرار الذي بذله نوح عليه السلام في سبيل توصيل الرسالة، وإحداث التأثير فيها؛ لهداية قومه الضالين المعاندين، إذ مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم، ويحذرهم، ويرغبهم بوسائل متعددة، وأساليب متنوعة، فقابلوه بالإعراض، والسخرية، والاتهام، وقد وصل بهم العناد، والاستكبار إلى أن وضعوا أصابعهم في آذانهم خشية أن يسمعوهم، وغطوا وجوههم بثيابهم؛ لكي لا يبصروه، فقابل إعراضهم وجحودهم بالصبر الطيب، والأدب الجميل، والبيان المنير^(١).

ولأهمية الصبر في الدعوة جاء النص القرآني موجهاً النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة التحلي به، والسير على خطى أولي العزم من الرسل، الذين صبروا، وتحملوا التكذيب، والأذى، والإعراض^(٢). يقول تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه عز وجل، فصبر على الإيذاء، والاتهام، والتكذيب، والتشكيك. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَةَ حَنِينٍ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَأْتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ"^(٣).

من هنا كان لزاماً على أصحاب الرسائل الدعوية إذا ما أرادوا أن ينجحوا في اتصالهم مع الآخرين أن يتحلوا بالصبر. "والصبر وإن كان ضرورياً للإنسان العادي، فإنه للمسلم الداعية أشد ضرورة من غيره؛ لأنه يعمل في ميدانين: ميدان نفسه يجاهدها، ويحملها على الطاعة، ويمنعها من المعصية، وميدان خارج نفسه، وهو ميدان الدعوة إلى الله، ومخاطبة الناس في موضوعها،

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٦/٦، ٣٧٠.

(٢) ينظر: عيد، مأمون حسن خالد، التواصل والعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم دراسة من واقع حياة الأنبياء عليهم السلام، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان- الأردن، (٢٠١٤م)، ص ٩٤.

(٣) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة، ١٠/٤٠٠، رقم: (٤٣٣٥).

وهو في كلا المجالين يحتاج إلى قدر كبير من الصبر، والتحمل^(١). وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية على ضرورة تحلي الداعية بصفة الصبر، فقال رحمه الله: "لا بُدَّ أيضًا أن يكون حليماً صبوراً على الأذى، فإنه لا بُدَّ أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم، ويصبر، كان ما يفسد أكثر مما يصلح"^(٢).

فصبر المرسل على المستقبلين يُعد من الأسباب المهمة في نجاح العملية الاتصالية.

٣_ التنوع في استعمال الأساليب الاتصالية:

تنوع الأساليب في الدعوة إلى الله أمر ذو أهمية بالغة، فقد استعمل نوح عليه السلام عدّة أساليب لدعوة قومه، استعمل أسلوب الجهر بالدعوة، ولما كان الجهر لا يشيع، ولا ينتشر في جماعاتهم، أذاع ذلك، وأعلنه بقوة، وشدة، ولما كان السرّ أجدر بمعرفة الضمائر، وأقرب إلى الاستمالة، أتبعه به^(٣). وبيّنت ذلك آيات القرآن الكريم: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي

أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ [نوح: ٨ - ٩].

عطف الكلام ب (ثم) التي تفيد في عطفها الجمل أن مضمون الجملة المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليها؛ لأن اختلاف كيفية الدعوة ألصق بالدعوة من أوقات إلقائها؛ لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه، فذكر أنه دعاهم جهاراً^(٤).

وسبب التنوع في الأساليب أن بعض الناس لا يمكنه الاتصال بهم إلا في الليل، فكان يستخدم السرّ، والعلن حسب الجماعات، والظروف.

وعندما توقف الجدال، والحوار، لم ينفذ تحليل، وتوضيح حول دعوته إليهم إلى نطاق بيان الحجة، فيما أنهم مشغولون في الأموال، والبنين، يشقون من أجلها، ويكدحون في سبيلها؛

(١) زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ط٣، (١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م)، ج١، ص٣٩٧.

(٢) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النميري الحراني، مجموع فتاوى ابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (د-ط)، دار النشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، (١٤١٦هـ - ١٩٩٥م)، الإصدار الثاني، ص١٨.

(٣) ينظر: البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ت، عبد الرزاق غالب المهدي، ط١، (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان، ج٨، ص١٦٨.

(٤) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٨٢/٢٩.

يدلهم على طريق لتأمين ذلك كله: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ

عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بَيْنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿ [نوح: ١٠ - ١٢].

٤ _ الاهتمام باللغة في مجال الاتصال والدعوة:

اللغة التي يستعملها الإنسان في تواصله مع الناس من حوله هي علامة عقله، وصلاح قلبه؛ فبقدر سمو لغته، وطهرها، وترفعها عن الفحش والبذاءة، يكون سمو عقله، وشرفه. والاهتمام باللغة في مجال الاتصال له أثر أساس في نجاح العملية الاتصالية، وهو ما ينبغي على الداعية أن يدركه. فيختار أعف الكلمات، وأسماها، وترفيع عن سفسافها، وأدناها، وإذا كان يحرص على الارتقاء بمكاته العلمية، والفكرية، ويسعى لاكتساب القدرات المهنية، والمهارات الفنية، التي تجعله أكثر نجاحًا، وأرسخ إبداعًا في ميدان الدعوة؛ فإن طيب الكلام أساس الأمر، ومفتاحه^(١). وهذا المعنى أحد مقتضيات قول الله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة:

٨٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣]، وقوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

ولهذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدة اللسان، وتربيته حيث قال: "عليك

بحسن الكلام..."^(٢)، وقال: "الكلمة الطيبة صدقة"^(٣).

ومن خلال التوجيهات القرآنية نستمد الذوق اللغوي، وجمالية التعبير، وحسن اختيار

الألفاظ، واستخدام الأساليب اللائقة، والتي من شأنها إحداث التأثير، وهو الغاية في كل عمل

اتصالي. يقول تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ

(١) ينظر: الصويان، أحمد بن عبد الرحمن، لغة الداعية، مقال منشور في مجلة البيان السعودية، عدد ٢٧٢، في (٢٤/١٠/٢٠١٠م)، ص ٦٧.

(٢) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الأدب المفرد، ت، محمد فؤاد عبدالباقي، ط ٣، (١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م)، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان، باب: كنية أبي الحكم، ج ١، ص ٢٨٢، رقم: (٨١١)، قال الألباني: صحيح، و ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ت: شعيب الأرنؤوط، ط ٢، (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان، كتاب: البر والإحسان، باب: إقضاء السلام وإطعام الطعام، رقم: (٤٩٠) قال الأرنؤوط: إسناده قوي.

(٣) البخاري، الصحيح الجامع، كتاب: العلم، باب: طيب الكلام، ٢١٣ / ١٥.

وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

فَأَلْبَنَ بِشِرْوِهِنَّ وَأَبْغَوُا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿البقرة: ١٨٧﴾. قد كُنِيَ بالرفث والمباشرة عن

الجماع. ونظائر ذلك في القرآن الكريم كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ ﴿البقرة: ٢٣٧﴾، وقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴿النساء: ٤٣﴾. فعبر عن الجماع

بالمس، والملامسة.

نلاحظ جمال اللغة، وأدب العبارة في قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ

لَهُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴿البقرة: ٢٢٣﴾ (١).

والواضح أن مصطلح الدعوة في القرآن يطلق على عملية حث الناس على الدخول في

الإسلام، وترغيبهم في اعتناقه، وإرشادهم للأخذ بأحكامه، وبمعنى أدق هي تبليغ الإسلام للناس،

وتعليمهم إياه، وتطبيقه في واقع الحياة^(٢). قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿فصلت: ٣٣﴾.

إذن هناك عمق في العلاقة القائمة بين الدعوة، والاتصال، وارتباط وثيق بينهما، فلا دعوة

من غير اتصال وتواصل مع المدعوين، فمن غير الممكن أن يقوم الداعية بإبلاغ دعوته، وإيصال

فكرته دون اتصال فعال مع المدعوين. ثم إن هناك اشتراك في المعنى بين المصطلحين إذ دلَّ

كلاهما على عملية نقل الأفكار، والمعلومات من طرف إلى طرف آخر، كما يشترك المصطلحان

في العناصر المكونة لكليهما، فالمرسل في الاتصال يقابله الداعية في الدعوة، والرسالة هي دعوة

الإسلام الذي يُدعى الناس إليه، والمستقبل في الاتصال يمثل المدعو في الدعوة، أما الوسيلة

المستخدمة في كلا العمليتين فتتمثل بالكلمة المنطوقة، أو المكتوبة، أما وسيلة الإشارة فتستخدم

(١) ينظر: الثعالبي، أبي منصور، فقه اللغة وسرّ العربية، ط٣، (د-د)، فصل: في الكناية عما يُستقبح ذكّره بما

يُستحسن لفظه، ج١، ص١٣٩٣، وما بعدها.

(٢) ينظر: البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة، ط١، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان

ص ١٦-١٧.

على نطاق ضيق في الدعوة، وأيضاً يشترك المصطلحان في الاستجابة، فالمعلومات التي تُنقل من خلال العملية الاتصالية إما أن تُرفض، وإما أن تُقبل، وهذا حال الدعوة يستجيب لها اناس، ويرفضها آخرون^(١).

فالتركيز على الأسلوب الحسن، وحسن اختيار الألفاظ، والتحلّي بالصبر، والتنوع في الأساليب، والاهتمام باللغة، والوضوح وتجنب الغموض في نقل الرسالة الدعوية في كل ما ذكر؛ من الضروريات التي من شأنها إحداث التأثير المطلوب، ونجاح المرسل في توصيل رسالته على أفضل ما يكون، واستلامها من المتلقي على الوجه الصحيح ومن دون عوائق.

(١) ينظر: عيد، التواصل والعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم، ص ٢٥.

المبحث الثاني

وظيفة الإخبار والإعلام

برزت هذه الوظيفة في القرآن الكريم، وتنوعت مجالاتها، وتعددت قضاياها، بحسب مقصدها، والموضوع المراد الإخبار عنه، والإعلام به.

ويراد بالإخبار: النشاط الاتصالي الذي تنقل به المعلومات، إذ يقوم المرسل بنقل المعلومات، والأفكار، والوقائع، إلى المتلقي، ويعلمه بها؛ ليفهم ما يحدث من أمور، وظواهر^(١). وكذلك الإعلام، فمن معانيه الإخبار، والإبلاغ^(٢).

وتركز هذه الوظيفة على مضمون الرسالة، بمعنى أن من خلالها يُعلم عن شيء مجهول، ولذلك يقوم الإعلام والإخبار على المشاركة، والتفاهم بين المرسل، والمستقبل، حول الرسالة الاتصالية التي يجب أن تحتوي على محتوى مؤثر، وأن تعمل على إزالة الغموض، أو الشك، أو عدم المعرفة لدى المستقبل، أو حتى إثبات أمر، والتأكيد عليه^(٣). وقد ورد عرضها في القرآن الكريم بمفاهيم اتصالية فعّالة، تحتوي على رسائل محددة، وهادفة. يقول تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩]. وهي في تنوع مجالاتها، وأزمانها، تحقق مقاصد، وأهدافاً معيّنة، وهذا ما بينته التوجيهات القرآنية من خلال القصص، بالإخبار عن الرسل وأقوامهم، فقد وردت لتحقيق الأهداف الآتية:

- ١- تأسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصبيراً له على أذى المشركين.
- ٢- تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الشدائد، والأهوال. وذكرى للمؤمنين المعتبرين.

(١) ينظر: حسين ، منتصر حاتم، أيديولوجيات الإعلان الإسلامي، ط١، (٢٠١١م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع- عمان - الأردن، ص ٣٤.

(٢) ينظر: الهيبي، هادي نعمان، الاتصال الجماهيري- المنظور الجديد، (د-ط)، دار النشر: دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد- العراق، (١٩٩٨م)، ص ٢٣.

(٣) ينظر: هدبرو، غوران، الاتصال والتغير الاجتماعي في الدول النامية، ترجمة: محمد ناجي الجوهر، (د-ط)، دار النشر، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد- العراق، (١٩٩٢م)، ص ٩.

٣- بيان لمجتمعات متعددة، وأسباب انهيارها، فيقوم الخبر بوظيفة مهمة في نقل تراث الآخرين، والتأريخ للأحداث. يقول تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

وتعدّ وظيفة الإخبار الأكثر وروداً في القرآن الكريم، بالنظر إلى وفرة الآيات التي تتحدث عنها في شتى القضايا، والمجالات، والموضوعات الخبرية، بالإضافة إلى أن القرآن الكريم – كما مرّ في التمهيدي- هو رسالة اتصالية، والرسالة لا بدّ أن تُبلّغ، ويُخبر بها من قبل المرسل، وإن الدعوة الإسلامية قامت على أساس الإخبار والتبليغ عن طريق الاتصال والتفاعل، كما أن جميع الحقائق التي وردت في القرآن الكريم هي على سبيل الإخبار والإعلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بإبلاغها للناس.

لذا أخبر القرآن الكريم عن المؤمنين ببيان حال إيمانهم، وأخلاقهم، وأهدافهم، واهتماماتهم، وأعمالهم، ومطابقة أفعالهم لأقوالهم، ومعتقداتهم، والثناء عليهم بدلائل إيمانية في الأنفس والآفاق، وما أعدّ لهم الله سبحانه وتعالى من جزاء. يقول تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١﴾

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١١﴾ [المؤمنون: ١ - ١١].

هي دعوة قرآنية لمعرفة الأوصاف المؤدية إلى الفلاح، والجَنَّة، بمعرفة معنى الخشوع، والإعراض عن اللغو، وما لا خير فيه، والإقبال على ما فيه فائدة له، دنيوية، أو أخروية، وبذل المال في الزكاة، والوفاء بالعهد، وصدق الوعد، والعفة عن إتيان الفاحشة، ومن عمل بأضداد هذه الأوصاف فهو المتعدي حدود الله، المتعرض لغضبه، وفهم هذه المعاني سهلة ميسرة، ومن الممكن

أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه على الخير، ويصرفها عن الشر^(١)، وهذه معاني اتصالية ذات قيمة كبيرة جاءت بها توجيهات القرآن الكريم بطريقة الإخبار والإعلام الذي كشف النص الكريم من خلالها عن أهمية الاتصال في إصلاح الحياة، وترقيتها بذكر أدق خصائص المؤمنين، وصفاتهم.

وعلى هذا يكون النص الكريم قد أرشد إلى الخصائص الضرورية لعناصر العملية الاتصالية جملة، وما يشترط في كل منها على حدة حتى يحدث التأثير المطلوب^(٢).

كما أخبر عن الكافرين بإظهار السمات العامة لهم بما يكشف عن حقائقهم، وواقعهم السيء، فبين أعمالهم بأسلوب إعلامي مثير، يُقرّب المراد إلى ذهن السامع، وهو من الأساليب الإعلامية الناجحة التي وردت في القرآن الكريم لتحقيق الأغراض الإعلامية المهمة؛ لما لها وقع خاص في النفوس، وبلاغ مبين في الموعظة، وقوة عظيمة في الإقناع^(٣). يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ

فَوْقَهُ حِسَابَةً ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ

فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرُهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ

نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿النور: ٣٩ - ٤٠﴾.

قال الزجاج: "أعلم الله سبحانه أن أعمال الكافر إن مُثّلت بما يوجد فمثلها كمثل السراب، وإن مُثّلت بما يرى فهي كهذه الظلمات التي وصف"^(٤). "وَأَجْةُ الْبَحْرِ حَيْثُ لَا تُرَىٰ أَرْضٌ وَلَا جَبَلٌ"^(٥). والفرق بين المثلين، أن السراب صورة تشبيهية لما يراه الكافرون في أعمالهم وهم في

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار، ١/ ١٩.

(٢) ينظر: طلعت، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، ص ١١-٤٢.

(٣) ينظر: الطلبي، محمد محمود سيد، الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، (د- ط)، المعهد العالي للدعوة الإسلامية- الرياض، (١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢ م)، ص ١٥٩-١٦٠.

(٤) الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، ت، عبد الجليل عبده شلبي، ط ١، (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت- لبنان، ج ٤، ص ٤٨.

(٥) الفراهيدي، كتاب العين، ١٩/٦، مادة: (لج).

الحياة الدنيا، إذ يرونها في صورة حسنة، وهي في حقيقتها سراب يخدعهم، والظلمات في المثل الثاني، تطلع عليهم أعمالهم هذه في الدار الآخرة إذ يلتمسونها فيجدون أنهم غارقون في ظلام مطبق^(١).

وفي النص الكريم وصف فظيع، وأسلوب تصويري مرعب، فهي صورة إخبارية لمشهد متعاقب مظلم^(٢).

ويرى الباحث أن الإخبار عن حال الكافرين بهذه الصورة هو دعوة، وتوجيه إلى تمييز الحسن من القبيح، والخير من الشر، كما أنه يرشد إلى أهمية أسلوب لفت الانتباه في الأداء الإعلامي، واستعمال تشبيهات واقعية، ومشاهدة، تستسيغها النفس، ويستوعبها العقل، والتركيز على إحداث التأثير في نفس المتلقي، وهذا كله من مقتضيات العمل الاتصالي.

كذلك أخبر القرآن الكريم عن المنافقين وأحوالهم. فمثلاً نراهم يعتذرون بالأباطيل عندما تخلفوا عن غزوة تبوك، ليردّ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم لأن الله تعالى أخبره عن سرائرهم، وما تخفي صدورهم^(٣). يقول تعالى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يُعْتَذِرُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ٩٤].

وجاء الإخبار أيضاً عن أهل الكتاب بما يكشف عن حقيقة وقوفهم بوجه الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجددهم، واتصافهم بالمرء، ينكرون ما يعرفون، ويصدّون عن سبيل الله. يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٢٠]، ويقول تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

(١) ينظر: الخطيب، عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر، ج ١٨، ص ١٢٩٤.

(٢) ينظر: الفتياي: خالد إبراهيم، أصول الإعلام الإسلامي- دراسة تحليلية لنصوص سورة النور، ط ١، (٢٠١٤م)، دار النشر: دار قنديل للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، ص ١٩٠.

(٣) الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت: صفوان عدنان داوودي، ط ١، (١٤١٥هـ)، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية- دمشق- سوريا، بيروت- لبنان، ج ١، ص ٤٧٧.

إِلَيْكُمْ أَلَكْتَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلَكْتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ [الأنعام: ١١٤].

يتبين في النصين الكريمين الدلالة الواضحة على مبلغ علمهم بالحق، والإعراض عنه، وعدم انتفاعهم به، وسعيهم لصرف الناس عنه، بتمسكهم بالشبهات الواهية، والتأويلات الفاسدة التي أدت بهم إلى الخسران^(١). فكان اتصالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الكذب، والخداع، والمراء، جعلهم مثالا لعنصر الاتصال السيئ. والموازنة بين هذه التعرية الكاملة لشخصية الكافرين، والمنافقين، وأهل الكتاب، وأسلوب الإخبار عنهم في واقعنا الإعلامي اليوم تكشف حقيقة المأساة التي يعاني منها المسلمون اليوم، ويُعد العمل الاتصالي في مجتمعاتهم عن الهدى الرباني^(٢). وكذلك ورد الإخبار عن القضايا الغيبية كدعوة إلى التصديق، والاتباع، وهي كثيرة جداً سيحاول الباحث أخذ أمثلة منها، وبيئتها على الترتيب الآتي:

أولاً: الإخبار عن الوحي:

الوحي: "أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معنادة للبشر ويكون على أنواع شتى"^(٣).

وقد ورد هذا النوع من الإخبار في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿قُلْ

لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن آتَيْتُ إِلَّا مَا

يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ [الأنعام: ٥٠].

(١) ينظر: لجنة القرآن والسنة، المنتخب في تفسير القرآن، (د-ط)، دار النشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة- مصر، (١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م)، ص ٨٢.

(٢) ينظر: الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، وظيفة الإخبار في سورة الأنعام، ط٤، (١٤١٨هـ-١٩٩٧م)، دار النشر: دار اشبيليا- الرياض، ص ٣٩٢.

(٣) الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ت: مكتب البحوث والدراسات، ط١، (١٩٩٦م)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان، ج ١، ص ٤٦.

والإخبار بحقيقة الوحي، وبيانها، وتوضيحها، وتذكير الناس بها هو من الوظائف الاتصالية المهمة لأنها دعوة للتصديق، والبعد عن الضلال، والانحراف، فالجهل بها أدى بالكثير إلى الاعتقاد بمعرفتهم بعلم الغيب، وقدرتهم على التصرف بالكون مع الله تعالى، فكان الإخبار بالنص الكريم رداً قاطعاً بأنه لا يعلم الغيب إلا الله^(١).

ويستشف الباحث من النص الكريم عدّة أمور جوهرية في الجانب الإعلامي تتمثل بالآتي:

- تطبيق نقل الأخبار وفق منهج الطاعة، والاتباع، في مجال الدعوة إلى الله.
- الواقعية لدى المرسل، فلا يدّعي شيئاً خارج نطاق الواقع.
- التركيز على صدق المحتوى الإعلامي المتمثل بالرسالة الاتصالية.
- التزام القائم بالاتصال بنقل المادة الإخبارية على الوجه الصحيح دون زيادة، أو نقصان.

ومتى اجتمعت هذه الأمور في المجالات الاتصالية الدعوية؛ يكون الاتصال حينئذٍ قد حقق وظيفته الإخبارية، ويبقى قبول الرسالة الإخبارية، أو رفضها من مهمة المستقبل.

ثانياً: الإخبار عن الأجل:

الأجل: هو المدة المضروبة لحياة الانسان^(٢)، وهو من الحقائق التي تدخل في نطاق علم

الغيب، يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ

تَمَتُّونَ﴾ [الأنعام: ٢]. قال السعدي: "قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ أي: ضرب لمدة إقامتكم في

هذه الدار أجلا تتمتعون به وتمتحنون، وتبتلون بما يرسل إليكم به رسله. وقوله تعالى: ﴿وَأَجَلٌ

مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ أي: الدار الآخرة، التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من

(١) ينظر: رضا، تفسير المنار ٧/ ٤٢٥.

(٢) ينظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ت، صفوان عدنان الداودي، ط ١، (١٤١٢هـ)، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق- سوريا، بيروت- لبنان، ص ١١. وينظر: الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ت: محمد علي النجار، دار النشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة- مصر، ج ١، ص ٤٤٥.

خير وشر"^(١). وجاء الاعتراض بقوله: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾؛ لتحقيق الفائدة بالإعلام والإخبار بأن الله تعالى هو العالم بأجال الناس^(٢).

والملاحظ أن الطريقة الاتصالية في نقل الرسالة الإخبارية تقتضي أحياناً التدرج في عرض المعلومات، واستخدام الاعتراضات، في محاولة للإقناع وصولاً للنتائج المرجوة.

ثالثاً: الإخبار عن يوم القيامة:

يوم القيامة: هو حقيقة غيبية يمثل التصديق بها أحد أركان الإيمان وأطلق عليه في القرآن الكريم أسماء متعددة منها يوم الدين، ويوم الفصل، والساعة. واليوم الآخر، والإيمان به على الوجه الصحيح فيه سلامة للنفس، واستقامة للسلوك، ويقظة للقلب، وعلو للهمة، فيورث الإحسان، ويحقق إنسانية الإنسان^(٣). يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

وَلِقَايَ الْأَخِِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٦﴾ [الروم: ١٤ - ١٦]. ثم يأتي الإخبار بأسلوب

تحذيري يحمل وعيداً شديد اللهجة للذين اتخذوا هذا الدين لهواً ولعباً بأن يوم القيامة هو موعدهم الحق، والنار هي مأواهم، ومصيرهم. يقول تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا

وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلَّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ [الأنعام: ٧٠].

(١) السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)، ت: عبد

الرحمن بن معلا اللويحي، ط١، (١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة، ج١، ص٢٥٠.

(٢) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٥/٦.

(٣) ينظر: فائز، أحمد، اليوم الآخر في ظلال القرآن، ط٥، (١٤٠١هـ، ١٩٨١م)، مؤسسة الرسالة بيروت- لبنان،

ص٦-٢٠.

والمقصود بالدين في هذا النص هو الإسلام الذي اتخذوه لهواً، واستهزاءً، بعد أن دُعوا إليه، فجاء التوجيه بالإعراض عنهم، فإن مصيرهم العذاب الذي لا يُخلصهم منه ناصر، أو شافع، وتذكير الناس بالقرآن مخافة أن ترتعن نفس بسوء كسبها فتهلك، فمن لا يحترم دينه، ويؤقره، ويجعله قاعدة حياته، في الاعتقاد، والعبادة، والسلوك، والشريعة، والقانون؛ فإنه يتخذ دينه هزواً، ولعباً^(١).

ومن النشاطات الإعلامية الواضحة من النص الكريم أن هناك تأكيداً لأصل الدين الإلهي، بأن النجاة يوم القيامة لا تُنال إلا بتطبيق ما شرعه الله تعالى، وكذلك تأكيد بإبطال أصل من أصول الوثنية بتعليق النجاة يوم القيامة بتقديم فدية، أو وساطة وسطاء^(٢).

ويُستشف من النص الكريم عدداً من الضروريات الإعلامية وهي:

- ١- ضرورة الوقاية من الإعلام المضاد، والتصدي للأفكار المنحرفة.
- ٢- ضرورة إعلان الحق في كل الظروف؛ لما قد يترتب عليه من تأثير إيجابي.
- ٣- ضرورة ترشيد الجهد الإعلامي^(٣)، والأخذ بمبدأ الإلحاح الإعلامي بالتنكير المستمر.
- ٤- إرشاد إلى أهمية تصحيح المفاهيم والآراء.
- ٥- رفض المواقف الإعلامية التي قد تؤدي إلى إقرار الباطل و شهادة ضد الحق، أو مهانة للدين، أو القائمين عليه^(٤).

رابعاً: الإخبار عن الملائكة والجن:

الملائكة: هي أجناس نورانية لطيفة^(٥). أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُلقت الملائكة من نور، وخُلقت الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم"^(٦).

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣/٧٧.

(٢) ينظر: تفسير المنار ٧/٤٣٤.

(٣) ينظر: الشنقيطي، وظيفة الإخبار في سورة الأنعام، ص ٢٢٦.

(٤) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣/٢٧٧.

(٥) ينظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، فتح الباري- شرح صحيح البخاري، ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر (مصور عن الطبعة السلفية) ج ١، ص ٢١.

(٦) مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، (د-ط)، دار النشر: دار الجيل بيروت- لبنان، ودار الأفق الجديدة، بيروت- لبنان، ج ٨، ص ٢٢٦، كتاب: الزهد والرقائق، باب: في أحاديث متفرقة، رقم: (٧٦٨٧).

وذكر الملائكة تضمين للإخبار عنهم. يقول تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَوَأَنْزَلْنَا

مَلَكًا لَقَضِيَ الْأَمْرُ تَمَرًا لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَوَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا

يَلْبَسُونَ ﴿ [الأنعام: ٨ - ٩].

في النص الكريم تنبيه على مسألة اتصالية مهمة، وحقيقة إعلامية تقوم على الفاعلية المشتركة بين المرسل، والمستقبل، بحيث يتمكن المرسل من إحداث التأثير، ويتمكن المستقبل من فهم الرسالة من خلال اتصال حقيقي قائم على المعرفة التبادلية المشتركة تحقق فيها الرسالة الهدف المحدد^(١).

أما الجن: فهم صنف من خلق الله، مخاطب بالتكاليف الشرعية، منهم أخيار، وأشرار وسموا جنًا لاستجنانهم، واستتارهم عن العيون^(٢).

وقد جاءت نصوص القرآن الكريم لتعري صنف الأشرار منهم، وطبيعة الوسائل التي يستعملها هذا العدو اللدود في محاربة بني الإنسان، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن أرشدهم إلى سبل الخلاص من شرهم. يقول تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ [فصلت: ٣٦]، ويقول تعالى: ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشٌ كُلُوا

مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ [الأنعام:

١٤٢]. وغيرها من الآيات الكثيرة.

(١) ينظر: حسين، سمير محمد، الإعلان- المداخل الأساسية، ص ١٢٦، عالم الكتب ط ٢، ١٩٨٢م، القاهرة- مصر. وينظر: إدوارد واكين، مقدمة إلى وسائل الاتصال، ترجمة ودبيع فلسطين، (د-ط)، دار النشر: شركة الكتاب الأمريكي (١٩٧٨م)، ص ٣.

(٢) ينظر: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الشبلي بدر الدين، آكام المرجان في أحكام الجنان، ت: إبراهيم محمد الجمل، (د-ط)، دار النشر: مكتبة القرآن-القاهرة- مصر، ج ١، ص ٧.

والإخبار بهذه الصورة يُعدّ ضرباً من الإعلام التحذيري، إذ بيّنت هذه النصوص الكريمة أسس الإعلام المنحرف، والموصل إلى الغايات الفاسدة، من خلال التحذير من خطوات الشيطان المؤدية إلى صرف الناس عن الحق، ودعوتهم إلى الغواية، والضلال^(١).

وورود المضمون التحذيري في الآيات يوحي بأهمية التكرار، ويقرر أهمية التدعيم في تأكيد مضمون الرسائل الإعلامية^(٢).

والأمثلة الاتصالية الإخبارية كثيرة، يكفي الباحث بما ذكر منها، لينتقل إلى وظيفة اتصالية أخرى مهمة قد حظيت بالتركيز، والاهتمام في الدراسات الإعلامية، هي وظيفة الإعلان، وبيانها سيكون في السطور القادمة بعد عون الله وتوفيقه.

(١) ينظر: إمام، إبراهيم، الإعلام الإسلامي: المرحلة الشفهية، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر (١٩٨٠م)، ص ٤١، ٦٠ وينظر: إمام، إبراهيم، الإعلام الأذاعي والتلفزيوني، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر، (١٩٦٩م)، ص ١٨٩-١٩٠ و ٢٢٣. وينظر: مجموعة مؤلفين، الإعلام الإسلامي والعلاقات الانسانية – النظرية والتطبيق، ط ٣، دار النشر: دار الندوة العالمية، ص ٣٢٧.

(٢) ينظر: همام، طلعت، مائة سؤال عن الإعلام، ط ١، (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)، دار النشر: دار الفرقان- الأردن ومؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ص ١٥.

المبحث الثالث

وظيفة الإعلان

في علم الإعلام والاتصال يُعرّف الإعلان بأنه: مجموعة الأنشطة الاتصالية بطرقٍ متعددة، تستهدف مجموعة مختارة من الأفراد، بغرض إخبارهم، والتأثير فيهم؛ لشراء سلعة، أو التعامل، وطلب خدمة، أو تغيير اتجاهاتهم نحو أفكار معينة^(١). وبهذا المفهوم تتعدد وظائف الإعلان بحسب الأنشطة، التسويقية منها، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومن خلال الوظائف قد يكون الإعلان تسويقياً يهدف إلى الترويج لسلعة ما، وقد يكون خدمياً يساعد الناس في تعريفهم بخدمات عامة، وإرشادات حول مسألة ما. كما تُعدّ طبيعة الإعلان قوة تؤثر على وعي المرء، وسلوكه^(٢).

ولا شك بأن الإعلان هو من الظواهر القديمة، وُجدت من العصور السالفة، والحضارات الإنسانية بكافة أشكالها، فهو من الوظائف المهمة في الإتصال الإنساني^(٣).

ويقوم الإعلان بمهمة نقل الأفكار، والمعتقدات، والبيانات، من المُعلن إلى الجمهور، وتوجيه الإتجاهات نحو هدف محدد؛ لأنه يسعى إلى غرس الوعي بفكرة، أو معتقد، أو سلعة، أو خدمة، فضلاً على أنه يدعم السلوك، ويوجهه نحو موضوع الإعلان. وبما أن الإعلان كُنشاط اتصالي، واجتماعي، واقتصادي، ونفسي، يهدف إلى عرض موضوعه، والترويج له؛ فإنه يعتمد على الإقناع، والتذكير، وجذب انتباه الجمهور، والتأثير فيه؛ لتحصّل الإستجابة بعد ذلك^(٤). وهو يعتمد في وسائله على الدراسات النفسية التي يُتوصل منها إلى أحسن الطرق؛ لإحداث تأثير على

(١) ينظر: إسماعيل، أنس عصام، الدعوة وأساليبها في القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة بغداد، كلية العلوم الإسلامية، (١٩٩٧م)، ص ١١.

(٢) ينظر: أبو إصبع، صالح خليل، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، ط ١، (١٩٩٥م)، دار النشر: دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع- عمان- الأردن، ص ٢٠٢-٢٠٣ و ٢١١.

(٣) ينظر: البدوي، محمد عمر، دراسات سوسيو إعلامية، ط ١، (١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م)، دار النشر: دار النهضة العربية- بيروت- لبنان، ص ٨٣.

(٤) ينظر: العامري، محمد حسن ابراهيم، سيكولوجيا الاتصال الإعلاني، ط ١، (٢٠١٣م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع- عمان - الأردن، ص ٥.

الناس، وتغيير اتجاهاتهم^(١). وبهذا المعنى يُعبّر الإقتصاديون عن الإعلان بأنه: "التحكم في السلوك، بهدف إثارة دوافع المستهلك للشراء"^(٢).

ثم إن الإعلان كعملية اتصالية فنية مجردة يتلّون، ويتأثر تبعاً لمحددات الجهة المعلنّة، ويتأثر بطابع، ونمطية البنى الدينية، والفكرية، والتصوّرية، والثقافية للمنتج، والمعلن، وكذلك المجتمع الذي يوجّه إليه الإعلان، ويمارس فيه ذلك النشاط الإشهاري^(٣). كما أن النشاط الإعلاني ليس دعوة تسويقية من منتج، أو معلن إلى جمهور المستقبلين للإقبال على السلع والمنتجات فقط، بمقدار ما هو اختزال، وتجميع، وتفاعل، لمجموعة من العوامل العقدية، والروحية، والثقافية، والفكرية، والتربوية، والتعليمية، والاجتماعية، وغيرها، بانسجام، وتكامل؛ لتعبر بصدق عن حقيقة الجهة المنتجة، والمعلنّة معاً^(٤).

والرؤية الإسلامية التأسيسية للإعلان من خلال المفاهيم الأنفة الذكر جاءت واضحة من خلال التوجيهات الدعوية في القرآن الكريم، إذ إن النصوص القرآنية ومن خلال تنوعها في عرض القضايا الدعوية استعملت الإعلان كوظيفة أساسية للدعوة إلى الله. يقول تعالى: ﴿وَأَذِّنْ

فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴿٢٨﴾ [الحج: ٢٧ - ٢٨].

الأمر هنا بالأذان هو دعوة الناس جميعاً - عرباً وعجماً - ، فهو إعلان، ودعوة عامة إلى حج^(٥)، والأذان في الحج هو في الأصل إعلان عن بداية موسم الحج، كما يمكن أن يرافق هذا الإعلان إخبار وإعلام بكافة المعاملات الرسمية، والعروض التجارية، وتبادل السلع المادية التي

(١) ينظر: السيد، إبراهيم جابر، الإعلام والمجتمع، (د-ط)، دار النشر: دار التعليم الجامعي- الإسكندرية- مصر ص١٧٤.

(٢) الصغير، عبد الرحمن بن عثمان، و الرباح، مبارك بن عبد العزيز، تأثير الإعلان التجاري التلفزيوني على المجتمع السعودي- دراسة ميدانية في المنطقة الشرقية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (د- ت)، ص٦٢.

(٣) ينظر: حسين ، ايدولوجيات الإعلان الإسلامي، ٣٣٢.

(٤) ينظر: عيساوي، أحمد، الإعلان من منظور إسلامي، ط١، (١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م)، دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الدوحة- قطر، ص٦٥.

(٥) ينظر: أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي، ج١، ص٤٩٧١.

تواكب موسم الحج، وكذلك الإعلان عن شركات الطيران، وأسعارها، وخدماتها، وعن البنوك الإسلامية، وتعاملاتها المالية، وعن أماكن الإقامة من فنادق وغيرها، وكافة الإجراءات الموائمة لهذا الموسم وهذه من وظائف الإعلان الإسلامي^(١).

والإعلان في الإسلام يعتمد على الوضوح في عرض المنتج من غير تشويش، أو مدح زائد، أو إطراء فاضح، كما أنه لا يدعو إلى حرام^(٢). فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام". قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"^(٣).

فهذا الحديث الشريف يوضّح نظرة الإسلام إلى الإعلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد البلل أسفل السلعة، والجافة فوق؛ أنكر على ذلك البائع طريقته في الإعلان عن بضاعته، فوجهه بأن يجعل المبلل فوق الطعام؛ حتى لا يندفع الناس بالمظهر الخارجي، فهو توجيه إلى أن الإعلان يجب أن يكون صادقاً في موضوعه، ليس فيه زيف أو خداع^(٤). وعن هذا يوضح أبو حامد الغزالي ما يجب أن يكون في المعاملات من الصدق، والأمانة في الإعلان، والترويج له بقوله: "أن لا يثني عن السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها، وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً، وأن لا يكتم في وزنها، ومقدارها شيئاً، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المُعامل لامتنع عنه"^(٥).

وهذه هي الطريقة الأصوب في الإعلان، فلا يكون فيه غش، أو خداع، أو مدح زائف، أو حلف كثير، من أجل بيع السلع والبضائع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق"^(٦).

(١) ينظر: حسين، أيديولوجيات الإعلان الإسلامي، ٣٣٤.

(٢) ينظر: حسين، أيديولوجيات الإعلان الإسلامي، ٣٣٥.

(٣) مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ٩٩/١، رقم: (١٠٢).

(٤) ينظر: حسين، أيديولوجيات الإعلان الإسلامي، ٣٣٣.

(٥) الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، إحياء علوم الدين، (د-ط/ت)، دار النشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان، ج٢، ص٧٥.

(٦) مسلم، صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع، ١٢٢٨/٣، رقم: (١٣٢).

وتنوعت قضايا المادة الإعلانية في الدعوة من خلال آيات القرآن الكريم، فَوَرَدَ الإعلان عن مغفرة من الله تعالى وجنة عظيمة لمن يتصف بصفات معينة. يقول تعالى ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظْمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

عمران: ١٣٣ - ١٣٤].

وهذا الأمر هو إعلان عن مسابقة لمن يريد الحصول على المغفرة الربانية، والجنة التي تم وصفها بأنها كعرض السموات والأرض؛ عليه أن يقوم بأمر اتصالية أخرى هي من تعاليم القرآن الكريم.

فقوله: ﴿ وَسَارِعُوا ﴾ هو أمر بالمسارعة إلى مغفرته، فهي على الفور لا على التراخي^(١)، أي: "بادروا إلى العمل الصالح الذي يوصلكم إلى مغفرة ذنوبكم، ويدخلكم جنة واسعة المدى، عرضها السماوات والأرض سبق أن أعدها الله لمن اتقاه، وامتلأ أمره"^(٢). وجاء تقديم المغفرة على الجنة في الآية الكريمة؛ لأن دخول الجنة متسبب عن حصول المغفرة^(٣).

﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: "كعرضهما. وليس المراد التحديد، وإنما هو كناية عن غاية سعتها، وعظيم رحبها بما هو - في تصور المخاطبين - أوسع الأشياء، وأرحبها. وخصّ العرض بالذكر - مع أنه دون الطول - للمبالغة في البسط، والسعة، ويطلق العرض أيضاً على السعة"^(٤).

(١) ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان، (١٤١٥هـ - ١٩٩٥م)، ج٤، ص٣٣٣.

(٢) القطان، إبراهيم، تيسير التفسير، (د-ط)، (د-ط)، دار النشر: مطابع الجمعية العلمية الملكية- عمان- الأردن، (١٩٨٢م). ج١، ص٢٢١.

(٣) ينظر: الأندلسي، أبو حيان، تفسير البحر المحيط، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان، ج٢، ص١١٦.

(٤) مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط١، (١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م) (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م)، دار النشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ج٢، ص٦٥٦.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ أي: في عسرهم، ويسرهم، إن أيسروا؛ أكثروا

من النفقة، وإن أعسروا؛ لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قلَّ. ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ أي:

إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم؛ يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ أي: عن كل من أساء إليك بقول، أو فعل، والعفو

أبلغ من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماح عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، وتخلّى عن الأخلاق الرذيلة، وعفا عن عباد الله رحمة بهم، وإحساناً إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن، وأعلى، وأجل، وهي الإحسان، فقال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين قاموا بحق الله، وحق العباد^(١).

ويستنبط الباحث من هذا النص الكريم أن هناك دعوة علنية كان الإعلان هو الركيزة الأساسية لها، إذ جاء الإعلان عن حصول مغفرة من الله، ووجود جنة قد هُيئت لمن يمتلك شروط الوصول، وهذه الشروط تتمحور في النشاط الإتصالي، فالإنفاق، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، هي بحد ذاتها مهارات إتصالية، وأوصاف نبيلة، عند التحلي بها يُتوصل النتيجة التي هي موضوع الإعلان.

وحقق هذا الإعلان الغرض منه، إذ توافرت فيه مجموعة من الخصائص، فقد جذب الانتباه، وأثار الاهتمام، وخلق الرغبة، وأقنع بالفكرة، وحثّ على الاستجابة. وهذه هي من أهم عوامل النجاح في الرسالة الإعلانية^(٢).

وهذا ما يراه أهل الاختصاص بعلم الاتصال، فإن الإعلان الناجح هو ما تتحقق فيه جملة من العوامل، والمقومات، والمزايا^(٣). وهي:

١- القدرة على جذب انتباه المستهلك، وإثارة اهتمامه.

٢- خلق الرغبة لديه في شراء سلعة، أو طلب الخدمة المعلن عنها.

٣- القدرة على إقناعه بمزاياها، وفوائدها، وأهميتها.

(١) ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ١/١٤٨.

(٢) ينظر: عبد العزيز، سامي، و العالم، صفوت محمد، مقدمة في الإعلان، (د - ط)، جامعة القاهرة للتعليم المفتوح- القاهرة- مصر، (١٩٩٩م)، ص ٣٣.

(٣) ينظر: شفيق، حسنين، سيكولوجية الإعلام، (د-ط) دار النشر: دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع، ص ١٧٧.

٤- دفعه إلى الحركة الموازية، والاستجابة الطوعية.

٥- العمل على تثبيت اسم السلعة، أو الخدمة في ذهنه حتى يداوم على طلبها، واستعمالها.

وتُعدّ خاصية جذب الانتباه من أهم الخصائص، إذ إن الانتباه هو تركيز الشعور في شيء معين، أو فكرة معينة، فعندما يركّز المرء انتباهه في شيء فإنه يمثل الجزء المركزي في الشعور، فيستقطب أجزاء الخبرة المباشرة، بحيث تصبح صعبة، وذات فعالية عن سائر الأمور الأخرى الموجودة في المجال الإدراكي للفرد^(١). وفيما يخص الإقناع، فإن خاصيته ترتكز على بناء الاتجاهات، والآراء المؤيدة للخدمة، أو الفكرة، أو القضية، للجمهور المستهدف، إذ تؤثر عملية الاتصال الإعلاني في تغيير الاتجاهات نحو الأفكار، أو تدعيمها، ويعتمد ذلك بشكل كبير على العديد من العوامل الشخصية^(٢).

ومن معالم الإعلان في مجال الدعوة أيضاً أنه يدخل إلى أعماق الجمهور المسلم، ليحقق فيه التوازن، ويعيد إليه الفطرة السليمة، والحنيفية السمحة، ثم ينتقل بعدها إلى الجمهور العالمي الذي ينتظر صوت الحق والهدى المنبعث عن طريق الإعلان الإسلامي المستنير، فهو يجذب الجمهور وفق مبدأ المكاشفة والوضوح^(٣). يقول تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

أَنَا وَمَنْ أَتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿يوسف: ١٠٨﴾.

كما أن للإعلان في القرآن الكريم بُعداً فنياً وجمالياً، ومفهوم الفن في التصور الإسلامي – بجميع أشكاله، وألوانه، وصوره، ومجالاته – هو الإبداع، واستشفاف كوامن الجمال، والروعة المتجددة في الكون كله، وبجميع مخلوقاته، وكائناته^(٤). وهو أيضاً التعبير الإبداعي الجميل، والرائع عن كل مظاهر الجمال، والزينة في الكون، والحياة، والإنسان، والطبيعة، من خلال التصورات الإسلامية^(٥). يقول تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

(١) ينظر: مندبل، الإعلان بين النظرية والتطبيق، ص ١٨٩-١٩١.

(٢) ينظر: العالم، صفوت محمد، الإعلان الصحفي، دار النشر: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح- القاهرة- مصر، (١٩٩٩م)، ص ٨٩.

(٣) ينظر: عيساوي، الإعلان من منظور إسلامي، ص ٧٢.

(٤) ينظر: القاسمي، أحمد محمد، الإعلام الإسلامي، مجلة منار الإسلام، عدد: ٣، (١٤٠٣هـ-١٩٨٣م)، ص ١٢٠.

(٥) ينظر: قطب، محمد، منهج الفن الإسلامي، (د-ط/ت)، دار النشر، دار الشروق- بيروت- لبنان، ص ٦.

رَوْحٍ بَهِيحٍ ﴿ [ق: ٧]، ويقول تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿
[النمل: ٦٠]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ [الحجر:
١٦].

فالبهجة، والحسن، والسرور، والزينة، والجمال، والبهاء، والروعة، مداخل قرآنية راقية،
وظاهرة للإخراج الفني الإسلامي النبيل، والفن الإسلامي الأصيل يرى أن مظاهر الجمال،
والقبح، والسرور، والبهجة، والفرحة، مداخل جيدة، وناجحة للنفوس السوية المستقيمة، ومانذ حية
للقلوب الطيبة القويمة، ومفاتيح إخراجية جذابة لجمهور المستقبلين^(١).

"وتأمل هذه البهجة، وهذا الجمال الناضر الحي الذي يبعثها، كفيل بإحياء القلوب، وتدبر
آثار الإبداع في الحقائق، كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجيب، وإن تلوين زهرة
واحدة، وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر، وأن تموج الألوان، وتداخل الخطوط،
وتنظيم الوريقات في الزهرة، ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن في القديم والحديث، فضلاً
على معجزة الحياة النامية في الشجر، وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر"^(٢).
وهذا الفن، وهذا الإبداع في طرح الرسالة الإعلانية فيه من الإثارة ما يشد إلى الانتباه،
ويحفز إلى الاهتمام، فتؤثر في الجمهور المستقبل، وبذلك ينجذب لقراءة، أو مشاهدة، أو سماع هذه
الرسالة^(٣).

وعليه فإنه يتعين على الإعلان الإسلامي إدراك حجم، وحقيقة المسؤولية الفنية، والتقنية
الإخراجية الملقاة على عاتقه، فنياً، وشرعياً، لأن الفن شأنه شأن أي وسيلة علمية، أو إعلامية
محايدة، ومن هنا وجب على الإعلان الإسلامي استثماره لخدمة الإسلام والمسلمين^(٤).

(١) ينظر: عيسوي، الإعلان من منظور إسلامي، ص ٦٥، و ١٦٣-١٦٤.

(٢) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٨٨/٥.

(٣) ينظر: عيسوي، الإعلان من منظور إسلامي، ص ٦٥.

(٤) ينظر: القاسمي، الإعلام الإسلامي، ص ١١٩، و الكيلاني، نجيب، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ط ٣،
(١٤٠٣هـ-١٩٨٣م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ص ١٦.

ومن خلال ما سبق من المفاهيم الإعلانية؛ يسترشد الباحث بأهمية وضرورة ملئ الساحة الإعلامية في الوطن الإسلامي، والعربي، بمادة الإعلان الإسلامي المتكامل، صورة، وفناً، ورسالة، وإبداعاً، وذوقاً، بحيث يخلص الجمهور الإسلامي من مخاطر تبعية الإعلان المضاد.

المبحث الرابع وظيفة البناء الفكري

انمازت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة العقل، والمنطق السليم، فهي رسالة ذات قيمة، وغاية عظيمة، تقوم على أساس الحُجّة، والدليل، لذا كان حوار القرآن الكريم مستمراً، ومفتوحاً مع العقل، ودعوته مستمرة لحث الإنسان على التفكير، والتأمل في نفسه، وعالمه، وفي الرسالة التي خوطب بها.

والفكر: هو "تردد القلب في الشيء، يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبراً"^(١). والتفكير: هو "جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح"^(٢). فهو عملية ذهنية استنباطية دقيقة المسلك، تستهدف قضية محددة، أو مسألة معينة، بغرض الوقوف على حقيقتها، واكتشاف كنهها، وأبعادها، والتوصل إلى علم، ومعرفة كانت مجهولة بناءً على مقدمات مسبقة^(٣).

والتفكير عملية اتصالية، يكون فيها المرسل، والمستقبل شخصاً واحداً، تتفاعل، وتأخذ مكانها داخل المرء نفسه، فهي عملية شخصية بحتة يتم فيها مخاطبة الإنسان لذاته، وهذه العملية تسمى (إتصال ذاتي)^(٤).

ومما يلفت النظر في كتاب الله عز وجل، كثرة الآيات القرآنية التي تدعو الإنسان إلى التفكير؛ لتمييز الحق من الباطل، والآيات الكونية لا ندرك جمالها، وتناسقها إلا بالتفكير، بل القرآن الكريم نفسه لا ندرك علومه وإعجازه إلا بالتفكير، لذلك حرر القرآن العقل من العقبات التي تعوق التفكير السليم، ووضع له المعالم الهادية، والأسس الثابتة التي ترشده، وتحفزه للتفكير السديد. يقول تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١].

ولهذا جاءت الدعوة إلى نفس التفكير صريحة في القرآن الكريم، وبأساليب الاستفهام الإنكاري، والتذكير بالنعمة، ونصب القدوة، والإثارة، والتشويق، وضرب المثل، من أجل التوصل إلى حقيقة الأشياء، المبنية على الأدلة، والمقدمات الصحيحة. وجاءت الدعوة أيضاً إلى جميع العمليات العقلية المرتبطة بالتفكير مثل: النظر، والبصر، والفقه، والتدبر، والاعتبار، والتذكر،

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٤ / ٤٤٦.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤ / ٢٤٤.

(٣) ينظر: الدغامين، زياد خليل، منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسان، مجلة دراسات- الجامعة الأردنية،

عمان-الأردن، علوم الشريعة والقانون، مجلد: ٣٢، عدد: ١، (٢٠٠٥م)، ص ١٩٧.

(٤) ينظر: أبو إصبع، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، ص ١٤.

والعلم، وهذه العمليات العقلية تتكامل فيما بينها، وترتبط بالتفكير ارتباطاً فرعياً بأصله، تقود إلى تطوير العقل، وبناءه بالطريقة الصحيحة؛ لبلوغ أعلى درجات الفكر الإنساني^(١).

وقد حثَّ القرآن الكريم على ضرورة إعمال الفكر، وشحذ الذهن البشري من خلال الآيات الاستدلالية، فلا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم، والتنبيه على العمل به. يقول العقاد: "والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم، والتنبيه إلى وجوب العمل به، والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة، ولا مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ، والدلالة، وتكرر في كل معرض من معارض الأمر، والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله"^(٢).

ولهذا السبب يخاطب القرآن أصحاب العقول، ويدعوهم دائماً إلى النظر في جمال الطبيعة، والتأمل فيها، والتفكير في الآيات الكونية التي توصل إلى استشعار القدرة، والحكمة، والمشئنة الإلهية، عاداً ذلك أهم وظائف العقل، والطريق الوحيد للإرتقاء البشري المادي، والمعنوي، ويرشد العقلاء إلى إدراك تلك الآيات، فهم الذين يفهمون، ويهتدون. يقول تعالى: ﴿إِنَّ

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿البقرة: ١٦٤﴾.

حيث هذا العالم، والبناء العجيب، لا بد له من بانٍ، وصانع، وهذه السموات وهي من أجناس مختلفة، وارتفاعها من غير عمد، وهذه الأرض ببحارها، وأنهارها، ومعادنها، وشجرها، وسهلها، ووعرها، وخلق الليل، والنهار، بهذه الصورة العجيبة، وهذه السفن التي تجري في البحر

(١) ينظر: الهيشان، محمود، و ملكاوي، محمد، منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير، أبحاث جامعة اليرموك، (سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية)، م١٨، عدد ٢، (٢٠٠٢م)، ص ١٩١-١٩٢، وينظر: الدغامين، منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسان، ص ٢٠٠-٢٠١.

(٢) العقاد، عباس محمود، التفكير فريضة إسلامية، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة- مصر، (٢٠١٢م)، ص ٧.

وفوق الماء مع ثقلها بتسخير من الله، كل ذلك دليل على القدرة الإلهية، ودليل على وحدانية الله تعالى^(١).

فدعوة القرآن الكريم إلى النظر في الكون مستمرة في كل جوانب الحياة، لكي يعرف الإنسان قدر خالقه، وعظمته، وسيطرته، كذلك وفي المقابل يعرف الإنسان من نفسه، ومسؤوليته، وكيفية تصرفه في الحياة^(٢).

مثل هذه التوجيهات القرآنية تلفت نظر الإنسان إلى ما في الكون من شواهد، وإلى ما قد يربطه بالحياة المتحركة من حوله فيفتح قلبه، وعقله؛ ليشاهد صنعاً بديعاً، وتنظيماً دقيقاً، وأموراً تجلّ عن الوصف، يطول فيها الفكر، ويحتار فيها العقل، فلا يجد الإنسان أمامه بعد التفكير الطويل، وربط الأسباب بمسبباتها، والوسائل بغاياتها، والمقدمات بنتائجها، إلا أن يعترف بالحقيقة الكبرى، بنفس المنهج، ونفس الأسلوب، فيقول في صراحة تامة: "إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير"^(٣).

ومثل هذه الدعوات القرآنية من شأنها تحقيق وظيفة الاتصال بتنمية العقل، والكشف عن الحقائق العلمية، والتربية على طرائق التفكير المنظم الذي يلاحظ الظاهرة؛ فيدرسها بالطريقة العلمية السليمة، فيصل إلى النتائج المرجوة.

وهنا توجيه الفكر إلى الانتباه المقصود ذو الوظائف المعينة، والأهداف المحددة. لا الانتباه الاستسلامي غير الإرادي والذي تتوارد فيه الأفكار تلقائياً بين أشياء كثيرة دون غرض معين، ولا هدف محدد^(٤).

(١) ينظر: الكبيسي، عبد الواحد حميد، دعوة للتفكير من خلال القرآن الكريم، ط٢، (٢٠٠٩م)، دار النشر: مركز ديونو للطباعة والنشر والتوزيع- عمان- الأردن، ص٢١٧.

(٢) ينظر: الدردساوي، نعيم رزق، أساليب القرآن الكريم في الرد على الحملات الإعلامية، ط١، (١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م)، دار النشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع، ص١٧١.

(٣) ينظر: رشدي، مسؤولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد، ص٤٠٢-٤٠٣.

(٤) ينظر: نوري، جعفر، التفكير طبيعته وتطوره، ط٢، (١٩٧٧م)، دار النشر: مطبعة التحرير بغداد- العراق، ص٢٦.

والرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم عباد الله تفكيراً في آيات الله، ومخلوقاته، وأفضلهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فكثيراً ما كان يدعو إلى التفكير، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله" (١). وكان عندما يقيم الحجة على أن القرآن الكريم كتاب الله، وأنه مبعوث من قبل الله؛ يحيل الناس إلى عقولهم. يقول تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ط فَقَدَلَيْتُمْ فِيكُمْ عُمرًا مِّنْ قَبْلِهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦].

ويضع كتاب الله أمام تفكير البشر، ويدعوهم دائماً إلى التدبر فيه. يقول تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩]. ويقول تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]. ويقول تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]. ويذكر أن عدم إعمال العقل يكون سبباً لعذاب الآخرة. يقول تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠].

وقد وردت الآثار الكثيرة عن السلف في فضل التفكير، فقد سُئِلت أم الدرداء رضي الله عنها عن أفضل عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه فقالت: "التفكير والاعتبار" (٢).

(١) الأصبهاني، أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط٤- (١٤٠٥هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان، ج٦، ص٦٧، و البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر، شعب الإيمان، ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، ط١، (١٤١٠هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان، ج١، ص١٣٦، و الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، (د-ط)، دار النشر: المكتبة الإسلامية، ج١، ص٥٧٢، رقم: (٢٩٧٦)، وقال عنه حسن.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وابن المنذر عن عون بن عبد الله، ينظر: ابن حنبل، أحمد، كتاب الزهد، دار النشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان، ط١، (١٤١٦هـ)، ص١٩٨، وينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، ج٢، ص١٩٥، وينظر: الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ١/ ٢٠٨، و ٣٠٠/٧. إسناده صحيح.

ثم إن آيات القرآن الكريم توضح أن أساس دعوة الإسلام يرتكز على العقل، وأنه لا يستعمل في دعوته عوامل الإكراه، والاضطرار، بل يدعو الناس إلى التعقل، والتفكير، والنظر في كائنات السماء، والأرض، ويترك الحكم في هذه القضية إلى عقولهم، وهو يدعو إلى الحوار، والإقناع، ويورد الأدلة بمختلف أنواعها، ويناقش الآراء المختلفة؛ ليتوصل الإنسان بنفسه إلى الحقيقة، وإلا فإنه يعلنها صراحة فيقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ [يونس: ٩٩ - ١٠١]، ويقول تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ويستخلص من هذه النصوص إعلامياً أنها:

- ١- تعتمد على الأسلوب الموضوعي، القائم على التحليل، والتأمل.
- ٢- ترشد إلى اتخاذ كافة الوسائل التي تنمي ملكة التفكير لدى الإنسان.
- ٣- تنبه على ضرورة أن تتوجه الدعوة إلى الإنسان بالإقناع، لا أن تجرّه جراً بواسطة الغرائز، والعواطف، والانفعالات^(١).

وقد نصّ القرآن الكريم على إرشادات عظيمة ذات فائدة كبيرة في مجال تنمية التفكير، من أجل تحرير العقل من القيود المانعة من التفكير السليم، وتقرير قواعد أساسية في تنمية التفكير، من خلال بيان الآتي:

(١) ينظر: حجاب، منير، نظريات الإعلام الإسلامي، (د-ط)، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية- مصر، (١٩٨٢م)، ص ٣٩.

● بين مسألة التقليد، وهو في رأي القرطبي: قبول قول بلا حجة^(١)، فيأخذ المقلد برأي غيره دون أن يتبين دليل من قلده. يقول تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].

● ذم اتباع الظن. يقول تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦]. ذكر القرطبي في تفسيرها: "أي ما يتبعون إلا حدساً، وتخريصاً في أنها آلهة، وأنها تشفع، ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليداً، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في العقائد"^(٢)، وقال الزمخشري: "يعنى إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم"^(٣).

● بينت توجيهات القرآن الكريم منهجية في تنمية الفكر، فهي تثير الدافع الانفعالي المحرض على التفكير السليم. فلننظر موقف إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام، وترك الصنم الكبير؛ ليحرض عقول عابديها على التفكير في ضعفها، وبطلان عبادتها. يقول تعالى: ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَيُّ لَكُمْ وِلْمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٢ - ٦٧].

(١) ينظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، ط ٣، دار النشر: دار الكاتب العربي-القاهرة- مصر، (١٩٦٧م)، ج ٢، ص ٢١١.

(٢) القرطبي، تفسير القرطبي، ٣٤٣/٨.

(٣) الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الكشاف)، (د-ط)، دار النشر: منشورات آفتاب، طهران- إيران، ج ٤، ص ٣٢.

أراد إبراهيم عليه السلام إلزامهم الحجة بطريقة ذكية يدعوهم من خلالها إلى أعمال عقولهم، والتأمل في ألتهم التي يعبدونها، فهي طريقة تفرع أجراس أذهانهم، وتنبههم بأن ما يعتقدون فاسد لا محالة، وإلا فكيف بمن ليس باستطاعته أن يدفع عن نفسه الفأس أن يكون رباً؟ وكيف لمن يتغير أن يكون إلهاً؟ فهي رسالة واضحة بأن ألتهم لا تصلح، ولا تستحق العبادة. ولذلك ورد في سورة الشعراء قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ

يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ [الشعراء: ٧٢ - ٧٤]. فهو استفهام

لتقرير الحجة عليهم، لكنهم نزعوا إلى التقليد من غير دليل^(١).

جمع إبراهيم عليه السلام في جوابه مهارات التفكير الابتكاري، وهي الأصالة، والمرونة، والطلاقة، والحساسية للمشكلات، وإدراك التفاصيل، وكل هذه مهارات اتصالية من شأنها إنجاح كل عمل اتصالي مع الآخرين^(٢). فالاتصال المؤثر يتم حينما يتمكن رجل الإعلام من نقل الفكرة المقصودة بدقة، وموضوعية، وتجرد، تمكن الجماهير المستقبلية من فهم مضمونها بوضوح^(٣).

وفي مجال الدعوة إلى تحكيم العقل؛ حثت التوجيهات القرآنية على استعمال الأساليب المناسبة للوصول إلى التصديق، والإقناع، والاعتبار، ومن هذه الأساليب:

١- أسلوب: (الاستمالة المنطقية)^(٤):

هو من الأساليب التي يحتاج بها بعض الفئات التي تميل إلى التفكير العقلاني المنطقي لا العاطفي، وتقوم هذه المحاجة العقلية، والمنطقية على أساس الإقناع المنطقي للمخاطبين^(٥).

(١) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٣٠٢/١١ و ١٠٩/١٣.

(٢) ينظر: أبو ججوح، يحيى محمد، عمليات العلم ومهارات التفكير المستنبطة من القرآن الكريم وتطبيقاتها في تدريس العلوم، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية)، م١٩، عدد ١، (٢٠١١م)، ص ٣٠٣.

(٣) ينظر: عبد الحليم، محيي الدين، فنون الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية، (٢٠٠٦م)، ص ٣١٢.

(٤) ينظر: الزوبعي، هاشم نغميش، الإعلام الإسلامي التلفزيوني، ط١، (٢٠١٥م)، دار النشر: دار أسامة- عمان- الأردن، ص ٩٠.

(٥) ينظر: رشتي، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ص ٤٦٤.

لذلك كان الخطاب القرآني لمثل هؤلاء المخاطبين يقدم لهم البراهين، والحجج المنطقية، والأدلة العقلية، توصلهم إلى حقيقة وجود الله، وهو المستحق بإفراد العبادة له، وأن ما يعبدون من دونه هي أصنام من حجارة لا تضر، ولا تنفع^(١).

والنصوص القرآنية في هذا الشأن عديدة، ينتقي الباحث منها قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِّن

نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَرْوَجُ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿

[الزمر: ٦].

مشهد كوني فيه لمسات من واقع حياة البشر، وفي أعوار نفوسهم، ليتأملوا أن من غرائب صنعه، وعجائب قدرته، نقله الإنسان من النطفة، إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة... الخ. مع أنه لم يشق بطن أمه، بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين، مما يستدعي النظر في هذا الأمر، والتفكر فيه، وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا، والاعتبار به، مما يستوجب التساؤل والعجب!^(٢).

وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن

دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفٌ

الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿ [الحج: ٧٣].

في الآية تجهيل الكافرين، واستركاك عقولهم، لغرابة التمثيل الذي تضمن الإفراط في المبالغة مع كونها جارية على الحق خارجة مخرج الصدق، وذلك حين اقتصر سبحانه على ذكر أضعف المخلوقات، وأقلها سلباً لما تسلبه، وتعجيز كل من دونه سبحانه كائناً من كان عن خلق مثله^(٣).

(١) ينظر: الزوبعي، الإعلام الإسلامي التلفزيوني، ص ٩١.

(٢) ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان، ٥ / ٣٢٣.

(٣) ينظر: درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى، إعراب القرآن وبيانه، ط٤، (١٥٤١هـ)، دار النشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سوريا، دار اليمامة - دمشق - سوريا/ بيروت - لبنان، دار ابن كثير - دمشق - بيروت، ج ٦، ص ٤٨٢.

دعوة مهمة تبدأ بالنداء للناس أجمع، تسترعي الإنتباه قبل البدء بتفاصيلها؛ لترشد إلى ضرورة التفكير، والتأمل بالمثل الذي ضرب، من أجل الوصول إلى يقين كامل بأنه دليل من أدلة عظمة الخالق سبحانه، ودقّة صنعه، وروعة قدرته.

وإذا كان التوجيه في كثير من النصوص بالقول: (انظروا)؛ فإنه هنا جاء بالقول: (فاستمعوا)، والمراد به استماع تدبر وتفكر^(١)، وقد خُصّ الذباب بالمثل دون غيره لأربعة أمور تخصّه: لمهانتة، وضعفه، واستقذاره، وكثرتة، فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان، وأحقره لا يقدر من عبوده من دون الله عزوجل على خلق مثله، ودفع أذيته؛ فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، وأرباباً مُطاعين؟ وهذا من أقوى حُجّة، وأوضح برهان^(٢).

أسلوب تعجيزي بليغ باختيار الذباب الصغير، والتأكيد على عدم القدرة على خلقه؛ ليجعل في النفس مشاعر الضعف، أمام عظمة، وقدرة الإله الواحد لا شريك له.

٢_ أسلوب التفكير المستقل:

حتى تُوقّر النظرية الإعلامية الإسلامية المناخ الملائم للتفكير السليم؛ فقد حثت على التفكير المستقل، بحيث يفكر كل فرد على حده، أو كل اثنين، لأن ذلك أدعى إلى إعمال الفكر، بعكس ما يفكر الفرد وسط الجماعة، فقد يتأثر بهم، ويصبح فريسة سهلة لعدوى عقلية تؤدي إلى قابلية شديدة للايحائية، فتنمو عواطفه، وأفكاره في نفس اتجاه عواطف، وأفكار الآخرين الذين تتكون منهم الجماعة، فيتخلى الفرد عن آرائه للتفكير المستقل^(٣). يقول تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا

أَعْظَمُكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ لِدِينِهِمْ فَلْيَنْظُرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [سبأ: ٤٦].

يقول ابن الجوزي: " والمراد بقوله مثنى، أي: يجتمع اثنان، فيتناظران في أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم، والمراد به فرادى أن يتفكر الرجل وحده، ومعنى الكلام ليتفكر الإنسان منكم وحده، وليخل بغيره، وليناظر، وليستشر، فيستدل بالمصنوعات على صانعها، ويصدق

(١) ينظر: الزحيلي: وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط٢، (١٤١٨هـ)، دار النشر: دار الفكر المعاصر- دمشق- سوريا، ج١٧، ص٢٧٥.

(٢) ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ٩٧/١٢.

(٣) ينظر: حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي، المباديء- النظرية- التطبيق، ط٢، (٢٠٠٣م)، دار النشر: دار الفجر للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر، ص١٩٥.

الرسول على اتباعه، وليقل الرجل لصاحبه هلمّ فلنتصدق، هل رأينا بهذا الرجل جنة قط؟ أو جربنا عليه كذبا قط؟ وتم الكلام عند قوله (ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة)، وفيه اختصار تقديره ثم تتفكروا؛ لتعلموا صحة ما أمرتكم به، وأن الرسول ليس بمجنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد في الآخرة^(١).

فوظيفة التفكير من خلال الدعوة الاتصالية القرآنية هي لتحقيق الأهداف الآتية^(٢):

- ١- الاهداء إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى.
- ٢- الوقوف على مقاصد الحياة.
- ٣- إصلاح النفس، وإعمار الكون بما شرع الله تعالى.

ويوجه القرآن الكريم الطاقة العقلية لرجل الإعلام، ويربيها على النظر في سنة الله في الأرض، وأحوال الأمم، والشعوب على مدار التاريخ. يقول تعالى: ﴿قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

سُنُبٌ فَيَسُورُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ [آل عمران: ١٣٧-١٣٨].

وتضمّن هذين النصّين الكريمين دعوات، وتوجيهات لأخذ العبر من خلال:

- تحديد المعلومة المراد توجيه نظر المؤمنين إليها.
- الحثّ على السير في الأرض، ومشاهدة آثار المكذّبين من الأمم السابقة، وكيف كانت نهايتهم، وعاقبة أمرهم.
- التذكير بأن ما ذكر هو بيان، ودعوة للناس كافة من أجل التفكير، والاهداء، كما أنه موعظة للمؤمنين المتقين، والموعظة تكون بإدراك العقول بعد نظر الأبصار.

فهذه الدعوة المتكررة تلفت نظر رجل الإعلام إلى أن يكون على دراية، ووعي من خلال النظر في تاريخ الأمم السالفة، ودراسة عوامل الفناء والبقاء في المجتمعات، دراسة واعية، متفتحة، بصيرة، معتبرة، مبنية على التفكير، والتأمل بما جرى عليهم. لأن تاريخ الأمم، وحيات

(١) ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، ط٣، (٤٠٤هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان، ج٦، ص٤٦٥.

(٢) ينظر: الدغامين، منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسان، ص٢٠٦-٢٠٨.

المجتمعات في نظر الإسلام ليس أطواراً متعاقبة بغير معنى، ولا هدف، ولا غاية، ولا نظام معروف، بل إنها تتبع سنة معينة^(١)، ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٢].

^(١) ينظر: الفتياي، تيسير محجوب، مقومات رجل الإعلام الإسلامي، ط١، (١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م)، دار النشر: دار
عمار- عمان- الأردن، ص٢٢٧.

الفصل الثاني

وظائف اتصالية اجتماعية

تمهيد

الاتصال – وكما مرّ سابقاً – يُعدّ فطرة إنسانية، يقوم على اتصال الناس فيما بينهم، أفراداً، وجماعات، وأماماً، ضمن سلسلة علاقات متعددة، يؤدي بذلك وظائف متنوعة، يتناقلون الأخبار، ويتوصلون للمعلومات؛ ليحققوا الغايات، والأهداف.

والاتصال بين الناس يشير إلى ديمومة التفاعل بين الأفراد، ورغبتهم في الانفتاح على بعضهم، في علاقة طويلة الأمد، من خلال مهارات تقويّ العلاقات الاجتماعية متمثلة بالأساليب المتبعة، وقدرتها على إحداث التأثير المطلوب.

والقرآن الكريم لم يدع شيئاً من هذه القضايا الاجتماعية إلا وبينه، ووجّه نحو تطبيقه في العلاقات المتعددة، داخل الأسرة، وخارجها، وفي العمل، والتعليم، والتجارة، والسياسة، والزراعة، والعلاقات فيما بين المسلمين وإخوانهم المسلمين، وبين المسلمين وغير المسلمين.

فهو ينظّم عملية الاتصال فيما بين الناس، ويضع المناهج التي تحكم حياة الأمم والشعوب فيما بينها في جميع المجالات، الإنسانية، والسياسية، والاقتصادية، وجميع التعاملات الاجتماعية.

وفي هذا الفصل سيكون الكلام على هذه القضايا، والوظائف الاتصالية، بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول: وظيفة العلاقات العامة.

المبحث الثاني: وظيفة العلاقات الأسرية.

المبحث الثالث: وظيفة التعليم والتثقيف.

المبحث الأول

وظيفة العلاقات العامة

تُعدّ وظيفة العلاقات العامة المحور الأساس في العمليات الاتصالية الاجتماعية، من خلالها يحظى الإنسان بما يحتاجه في الحياة، عن طريق التواصل مع الآخرين بالطرق المتعددة، وفي شتى المجالات.

والعلاقات العامة هي: "مجموعة من العمليات التطبيقية للعلوم الاجتماعية، يمارسها متخصصون على مستوى مناسب من العلم، والخبرة، والمهارة، تستفيد منها المنظمات في إيجاد التفاهم، والتكيف بينها، وبين جماهيرها- داخلياً، وخارجياً- تستخدم وسائل، وأدوات الإعلام استخداماً علمياً، يتحقق من كل ذلك الفائدة المشتركة للمنظمة، وجماهيرها"^(١)

ويُعرّفها الدكتور إبراهيم إمام بأنها: "العلم الذي يدرس سلوك الأفراد، والجماعات، دراسة علمية موضوعية، بغية تنظيم العلاقات الإنسانية، على أسس من التعاون، والمحبة، والوعي"^(٢). فهي بهذا المفهوم تقوم على خلاصة عطاء العلوم الاجتماعية، والإنسانية، والاقتصادية، والسياسية؛ بغرض إيجاد الروابط، والصلات بين المؤسسات، والجماهير، وبغرض تحقيق التواصل في المجتمع، والمشاركة في الخبرات، والتجارب، وتحقيق المصالح المشتركة؛ ولا غنى عن الاتصال لكي يتحقق هذا الأمر^(٣).

وتُعدّ العلاقات العامة ظاهرة اجتماعية امتدت جذورها منذ أن وُجد الإنسان على هذه الأرض. ومما لا شك فيه أن التجمعات البشرية أينما وجدت نشأت بينها العلاقات، والاتصالات، والمعاملات، حتى تستطيع مواجهة، وتوفير متطلبات الحياة^(٤). ولا تحقق العلاقات العامة غاياتها إلا إذا نشأت في جوّ ثقافي، وحضاري، يؤمن بقيمة الإنسان، يصون كرامته، ويحفظ حقوقه،

(١) غريب، عبد السميع غريب، الاتصال والعلاقات العامة في المجتمع المعاصر، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة شباب الجامعة، (١٩٩٦م)، ص ٥٢.

(٢) إمام، إبراهيم، العلاقات العامة والمجتمع، مكتبة الانجلو المصرية، (١٩٨١م)، ص

(٣) ينظر: غريب، الاتصال والعلاقات العامة في المجتمع المعاصر، ص ١١.

(٤) ينظر: محي محمود حسن وسمير حسن منصور، العلاقات العامة والإعلام في الدول النامية، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية- مصر، (١٩٨٥م)، ص ١٥.

وبيّن واجباته. و هذه المعاني وردت من خلال توجيهات القرآن الكريم^(١). يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]. كما نظم القرآن الكريم العلاقة بين المسلمين نظاماً يدعو

إلى تبادل الاحترام بينهم، وإلى الابتعاد عن تحقير بعضهم بعضاً. يقول تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

وَلَا تَكْمُرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِنِسِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١]. ويقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ

رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ..."^(٢).

"في هذا الجو الاجتماعي المفعم بتكريم الإنسان، واحترام الفرد المسلم، عرف المجتمع العلاقات العامة كفلسفة تحكم سلوك أفراد المجتمع – حكماً، ومحكومين-، وكنشاط إعلامي متخصص يهدف إلى ربط الدولة بالفرد، والجماعة، بشتى وسائل، وأساليب الاتصال الفردي، والجماعي"^(٣).

والقرآن الكريم أقرّ العلاقات الاجتماعية، وعمل على تقويتها في المجتمع، وذلك من خلال

التوجيهات، والإرشادات، يقول تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

(١) ينظر: زين، منصور عثمان محمد، المنظور الإسلامي للعلاقات العامة، مجلة دراسات دعوية، العدد: ١٥ محرم ١٤٢٩هـ - يناير ٢٠٠٨م، ص ٢٠.

(٢) ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط ٢، (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة، باب: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج ٣٨، ص ٤٤٧، رقم: (٢٣٤٨٩)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٣) زين، المنظور الإسلامي للعلاقات العامة، ص ٢١.

وَالْعَدْوَانَ ﴿ [المائدة: ٢]. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن الذي يخالط الناس،

وَيَصْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ أَكْبَرُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يَخَالِطُهُمْ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ" (١).

وتعمل الوظيفة الاجتماعية على بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة، والمفكرة، والمبدعة، والقوية، وبناء المجتمع المتماسك، والمتكامل، كما تعمل على تعميق الشعور الإنساني تجاه الآخرين، وتبث روح الألفة، والمودة، والتعارف، والتآلف، والانسجام بين سائر المسلمين، وتعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بينهم، ومناصرة المستضعفين، وإنصافهم، والتأكيد على أن كرامة الإنسان مُصانة، وحرية الفرد مكفولة (٢).

وحتى في محاور الدعوة؛ كانت التوجيهات القرآنية تطلب من المعارضين أن يأتوا بما لديهم من الأدلة على وجهة نظرهم، وهذا غاية الإنصاف في احترام وجهة النظر الأخرى، وهو منهج عملي ضروري في مجال العلاقات العامة، يسهم في إحداث التأثير، والإقناع (٣).

وفي ميدان العلاقات العامة هناك عدّة وظائف فرعية يؤديها الاتصال في ضوء الآيات القرآنية يمكن إجمالها بما يأتي:

أولاً: وظيفة المشاركة (٤):

تتمثل هذه الوظيفة في توفير رصيد مشترك من المعرفة، من خلالها يتمكن أبناء المجتمع من التعايش، والعمل المشترك، ومشاركة الآراء، والمواقف، وتقرير ماهو صالح في شتى ميادين الحياة، ويتضح هذا المفهوم من خلال مبدأ الشورى بين المسلمين في أمور الدين والدنيا، وفي السلم وفي الحرب. وعلى هذا جاء التوجيه الرباني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى:

﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ [آل

عمران: ١٥٩]. قال السعدي: "أي: برحمة الله لك، ولأصحابك، من الله عليك أن أنت لهم

(١) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ٣٦٥/٥، باب: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، رقم:

(٢٣١٤٧)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٢) ينظر: حسين، أيديولوجيات الإعلام الإسلامي، ١٠٣.

(٣) ينظر: مجموعة من الباحثين، الإعلام الإسلامي-الواقع والطموح، ط١، (١٤٢٧هـ، ٢٠٠٧م)، دار النشر: دار

الفجر-بغداد-العراق، بحث: دور الإعلام الإسلامي في بناء المجتمع، خالد سليمان، ص٧٠.

(٤) غريب، الاتصال والعلاقات العامة في المجتمع المعاصر، ص١١.

جانبك، وخضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك"^(١). وجميع هذه الصفات هي مهارات اتصالية فعّالة، من خلالها يُتوصل إلى الغاية المرجوة من العملية الاتصالية.

ويقول تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]. أي: ذو شورى، بمعنى أنهم لا

ينفردون برأيهم حتى يجتمعون عليه^(٢). وهنا جاء النص الكريم موضحاً مكانة الشورى في الإسلام، ومعلماً المؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل، منهج الشورى، لما له من الأثر العظيم في حياة الفرد، والمجتمع.

ووضع الشورى في حياة المسلمين ذو طابع عميق، وأساسي للجماعة، يقوم عليه أمرها كجماعة، ثم يتسرب إلى الدولة، والتعبير يجعل أمرهم كله شورى، ليصبغ الحياة كلها بهذه الصبغة، فهو طابع ذاتي، وسمة مميزة للحياة الإسلامية^(٣).

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "الرأي الفرد كالخيوط السحيل، والرأيان كالخيطين المبرمين، والثلاثة لا يكاد ينتقض"^(٤).

والمشاركة من خلال الشورى فيه قوة للمسلمين، وتربط فيما بينهم، فهي تدعم جماعة الفكر، والتفاهم المشترك، وتقوي من أواصر الأخوة بينهم، وتشعر كل فرد منهم بذاتيته، وكيونته كإنسان مقدر، ومكرم، وتعطي الفرد قدراً، واهتماماً في علاقته العامة مع المجتمع، ولهذا كانت أهميتها في العلاقة العامة واضحة بوصفها محقراً للجمهور، ترفع من معنوياته، وتوثق ارتباطه بالمجتمع، فتحصل الاستفادة من النشاطات، والخدمات، والإنجازات، عن طريق التفاهم المشترك. فإن تطبيق مبدأ الشورى فيه استطلاع للرأي العام، والوقوف على الآراء، والإحتياجات الفعلية للمجتمع^(٥).

(١) السعدي، تفسير السعدي، ١٥٤/١.

(٢) ينظر: الإدريسي، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة، البحر الجديد، ط٢، (١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ج٦، ص٥٧٠.

(٣) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٣٢/٦.

(٤) الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد، سراج الملوك، (د-ط)، دار النشر: من أوائل المطبوعات العربية - مصر، (١٢٨٩هـ، ١٨٧٢م)، ج١، ص٦٣. والقول ورد بدون إسناد.

(٥) ينظر: أبو سن، أحمد إبراهيم، العلاقات العامة في الدولة الحديثة، (د-ط)، دار النشر: المطبعة العصرية- دبي- الإمارات العربية المتحدة، (١٩٨٦م)، ص٢٥.

والشورى في الإسلام لا تكون في المجالات العسكرية، والسياسية، ولا في مجال العمل، أو الأسرة فحسب، بل هي أسلوب حياة، يحصل فيها السؤال بين الصغير والكبير، وكل منهما يسمع من الآخر، فيكون النصح، والمفاضلة، والمجادلة، ومحاولة الوصول إلى رأي مشترك^(١) وهناك فائدة أخرى للشورى، والمشاركة الإسلامية، وهي أنها تتيح الفرصة للمنظمة الإسلامية لبسط آرائها، وسياستها، وبرامجها، على المواطنين، بهدف إقناعهم بها. وتغيير اتجاهاتهم نحوها، فهي تهدف من هذه العلاقات العامة إلى تغيير اتجاهات الرأي العام، وإلى توعية الجماعة، وإرشادهم إلى كل ما هو حسن، وجميل، بالأسلوب الحسن، والكلمة الطيبة. كما أن الرأي في العلاقات العامة يوجه جماهير المسلمين نحو قضية تهمهم في وقت، ومجتمع معين، بعد مشاورة، وحوار، ونقاش محكوم بمنهج القرآن الكريم، والسنة المطهرة^(٢).

ثانياً: وظيفة التكامل والتفاهم:

تتمثل هذه الوظيفة بتحقيق التعاون، والتلاحم، والتفاهم، وبناء جسور من العلاقات، والثقافات، والمفاهيم المشتركة، التي تهتم بالارتقاء، والنهوض بالمجتمع، وتمكين الأفراد، والمجموعات، والأمم، من التعرف على الظروف المعيشية للآخرين، ووجهات نظرهم، وتطلعاتهم الحياتية، وتقديم الدعم والمساعدة لهم، والإحسان إليهم في القول، والعمل، وهذا ما بينته التوجيهات القرآنية، فتارة يأتي التوجيه بضرورة التكافل بين الأقارب، فهم أولى ببعض.

يقول تعالى: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

[الأنفال: ٧٥]، وتارة تتعدى الأهل والأقارب؛ لتشمل الجار، والصاحب، وابن البلد، والغريب.

يقول تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَحُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]، وتارة

أخرى تشمل الناس جميعاً، من خلال الزكاة، والصدقات، كنوع من التكافل المادي. يقول تعالى:

(١) ينظر: بكار، عبد الكريم، التواصل الأسري- كيف نحمي أسرتنا من التفكك-، ط١، (١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م)، دار النشر: دار السلام للنشر والتوزيع-القاهرة- مصر، ص ١٣.

(٢) ينظر: خضر، محمد حمد، مطالعات في الإعلام، ط١، (١٩٨٧م)، دار النشر: مكتبة الطالب الجامعي- مكة المكرمة ص ٧٢ - ٧٣.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

[التوبة: ٦٠].

ولا يقتصر تكافل المسلمين فيما بينهم على هذا التكافل المادي، بل يتعداه ليشمل أنواعاً من التكافل المعنوي، كالصدقات بين الأفراد، وبذل النصيحة للآخرين، والمواساة في المصائب، والأحزان، والتهنئة، والتبريكات في الأفراح، والمسرات، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وغيرها. وبعد تحقيق التكافل بين المجتمع المسلم يهدف النظام الاجتماعي في الإسلام إلى مدّ جسور الاتصال، والتعاون على البر حتى مع غير المسلمين. يقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ

الَّذِينَ لَمْ يَقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

[المتحنة: ٨]. قال القرطبي: "أن هذه الآية رخصة من الله في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين، ولم يقاتلوه" (١).

ومن خلال هذه التوجيهات القرآنية إلى التكافل الاجتماعي، يتعاطف أفراد المجتمع من خلال اتصالهم ببعض، وتشيع فيهم المحبة، والمودة، ويهنأ المجتمع أغنياءه، وفقراءه، وبهذه القيم الإنسانية الرفيعة يخاطب الإعلام القرآني مجتمع المؤمنين، فينير لهم دروب الفلاح، والنجاح.

ثالثاً_ وظيفة الاتصال السياسي:

يُعد الاتصال السياسي ضرورة ملحة من ضرورات الحياة، ولوازمها، وعاملاً مهماً من عوامل بناء المجتمع، وتقدمه، ومصدراً أساساً من مصادر قوة الدولة، واستقرارها، فما من إنسان، أو مجتمع على وجه الأرض إلا وهو بحاجة إلى نظام سياسي فعّال رشيد، يعتمد عليه في تنظيم أموره، ويركن إليه في توفير الحماية اللازمة له عن طريق فرض القانون، والنظام في المجتمع. وعالم السياسة يصعب إيجاده دون اتصال فعّال (٢). وعملية الاتصال السياسي يتم من خلالها تكوين، أو تغيير الرأي العام المحلي، والعالمية، وكيفية التأثير في هذا الرأي بالسلب، أو الإيجاب،

(١) القرطبي، تفسير القرطبي، ٥٩/١٨.

(٢) ينظر: مذكور، محمد سلام، معالم الدولة الإسلامية، ط١، دار النشر: مكتبة الفلاح- الكويت، ص١١٧.

ويبين طبيعة العلاقات القائمة بين الدولة، وأفرادها، أو سكانها، أو طبيعة علاقات الدول فيما بينها^(١).

وعندما تحدثت الآيات القرآنية عن العلاقات الاجتماعية؛ إنما كانت تتحدث عن مناهج، ونظم، تحكم حياة الأمم، والشعوب فيما بينها، وعلاقاتها مع غيرها من الأمم، والشعوب الأخرى، وفي المجال السياسي قد وضع المنهج القرآني في تنظيمه للحياة القوانين، والقواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وعلاقات المجتمعات فيما بينها، ونظمت طريقة المعاملات المالية، والاقتصادية بين تلك الشعوب.

والمثال على ذلك هو ما جاء في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، إذ ورد النص الكريم موضحاً قولها: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّ إِلَهِ أَلْقَى إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآهَهَا أَزْلَةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

[النمل: ٢٩ - ٣٤].

الواضح هنا أن فحوى الاتصال، وغايته، يقوم على الرسالة الاتصالية الكتابية التي بعث بها سليمان عليه السلام. قال سيد قطب: "وفحوى الكتاب في غاية البساطة، والقوة، فهو مبدوء بـ: بسم الله الرحمن الرحيم، ومطلوب فيه أمر واحد: ألا يستكبروا على مرسله، ويستعصوا، وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه"^(٢). ويُستخرج من هذه القصة عدّة توجيهات هي: التزام الشورى، وتصدير الكتب، والمراسلات بـ: بسم الله الرحمن الرحيم، ووجوب نصره الراعي، والدفاع عن الأوطان، وضرورة صلاح الرأي عند الراعي في معالجة المشاكل السياسية بالوسائل السلمية بدل الحروب^(٣).

(١) ينظر: عبد الرحيم، عمر، مبادئ الاتصال التربوي والانساني، ص ٢٥.

(٢) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٨١/٥.

(٣) ينظر: الناصري، محمد المكي، التيسير في أحاديث التفسير، ط ١، (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م)، دار النشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ج ٤، ص ٤٢٦.

كما يرى الباحث أن النص الكريم قد اشتمل على عدّة معاني للاتصال الاجتماعي في ميدان العلاقات العامة، تمثلت في:

- ١- الاتصال الدعوي، والسياسي، قام به سليمان عليه السلام.
- ٢- المشاركة عن طريق الشورى – كما حصل بين بلقيس وقومها.
- ٣- التحذير من التأثير الاقتصادي المتمثل بإفساد القرى إذا واجهت حروباً.

ويتضح أن هذا الاتصال السياسي قد أسهم في عملية التنقيف، وسهّل طريقة التواصل بين الحاكم، والمحكوم، ووطّد العلاقة بين القائد، وشعبه، وأسهم في التفاهم، وإحلال السلام، عن طريق الدبلوماسية الواعية، والذكية^(١). كما حقق الهدف من الاتصال بإصلاح العقيدة التي فسدت^(٢).

رابعاً_ وظيفة الاتصال الاقتصادي:

تحدثت النصوص القرآنية عن الاقتصاد من خلال العلاقات العامة، والاتصال مع المجتمع، فبدون الاتصال لا يمكن تحقيق الاقتصاد بكافة أنواعه، إذ تُعدّ العلاقات العامة بشكل عام عنصراً مهماً في بيئة العمل، وأداة فاعلة لبناء فريق العمل الواحد، وبناء ثقافة المنشأة لخدمة كافة أهدافها^(٣).

تحدثت عن الاقتصاد في مجال العمل، والتجارة، فالتجارة عصب الحياة الاقتصادية، ويقوم عليها تبادل المنافع، وهي سبب لديمومة الحياة بين بني البشر في توفير عيشتهم، ومتطلباتهم.

يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كثييراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]. قال القرطبي: "إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في

الأرض للتجارة، والتصرف في حوائجكم"^(٤). كما نهى الإسلام عن التطفيف في المكيال،

(١) ينظر: أبو عرقوب، الاتصال الانساني، ص ٤٩.

(٢) ينظر: أحمد، عصام عبد العظيم، دليلك إلى الاتصال الفعال من منظور إسلامي، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، ص ٥٤.

(٣) ينظر: كنعان، علي، العلاقات العامة في الصحافة والإعلام، (د-ط)، دار النشر: دار الأيام- عمان- الأردن، (٢٠١٥م)، ص ١٣٧.

(٤) القرطبي، تفسير القرطبي، ٨٣/١٨.

والميزان. قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ١ - ٣].

وتحدثت عن الاقتصاد في مجال الزراعة. يقول تعالى على لسان يوسف عليه السلام:

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾

[يوسف: ٤٧]. قال ابن عاشور: "وكان ما أشار به يوسف عليه السلام على الملك من الإذخار تمهيدا لشرع ادخار الأقوات للتموين، كما كان الوفاء في الكيل، والميزان ابتداء دعوة شعيب عليه السلام، وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله؛ ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحَبَّ إذا تراكم بعضه على بعض، فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس، وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب؛ لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة"^(١).

ويتضح للباحث أن يوسف عليه السلام وظَّفَ العلاقة الاجتماعية الحاصلة بينه، وبين ملك مصر من خلال التوجيه بضرورة الزراعة لسبع سنوات قادمة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود، وتكاتف الأيدي، والتعامل المباشر بينه، وبين المسؤولين، وبين العاملين.

كما وضَّح النص الكريم قضية ذات أهمية بالغة في المجال الاقتصادي، بل في مجالات العلاقات العامة بكافة جوانبها، ألا وهي ضرورة التخطيط للعمل المراد القيام به، وهنا جرى التنبؤ بالاحتياجات، والطلبات، وحجم العمليات، لفترات زمنية محددة، بالاستناد على قدرات فكرية^(٢).

كذلك كان لأخلاق يوسف عليه السلام، وتزيين علاقته مع الناس بحسن التعامل، والتصرف، الأثر البالغ في تحقيق النجاح، والهدف المنشود. لأنه عندما يتم إخضاع السلوك في أي عملية اتصالية، والشعور بالمسؤولية في إنجاح العلاقة مع الآخرين، وإكسابها مزيداً من صفات اللباقة، والكياسة، وفق معايير، وأسس متينة من معطيات العلاقات العامة في محور أخلاقي، وسلوك حضاري؛ عندها يكون النجاح مشتركاً^(٣). فهي محصلة عملية يتحقق النجاح من خلالها.

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٨٦/١٢.

(٢) ينظر: عليان، و الطوباسي، الاتصال والعلاقات العامة، ص ٢٨٣.

(٣) ينظر: كنعان، العلاقات العامة في الصحافة والإعلام، ص ١٣٥.

والعملية الاقتصادية حينما نقوم بتحليل عناصرها الرئيسية، وتركيباتها، نجد أنها تعني بالمفهوم العملي (علاقات عامة = اقتصاد ناجح)^(١). وهذه هي قيمة الاتصال الفعال في نجاح أي أمر.

وفي مجال الصناعة أشارت الآيات القرآنية إلى ضرورة الأخذ بالأسباب، بما يحقق التقدم الحضاري، والسبق المادي، ويعود على البشرية بالخير الوفير، أو تدبير وقائي من وقوع فساد اقتصادي وغيره. وإلى هذا المعنى يقول تعالى على لسان عن ذي القرنين: ﴿قَالُوا يَذَّا الْقَرَيْنِ

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ [الكهف: ٩٤ - ٩٦].

"في هذه الآية أصل من أصول الصنائع، وأسم من أسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها، وهي الحدادة"^(٢).

وهنا نموذج اتصالي للحاكم الصالح، فقد مكّنه الله تعالى في الأرض، ويسر له الأسباب، فلم يكن متكبراً، ولا متجبراً، ولا متبظراً، ولا طاغياً، ولم يستغل الأفراد، والجماعات استغلالاً مادياً، إنما نشر العدل في كل مكان، وساعد المتخلفين، ودرأ العدوان دون مقابل، واستخدم القوة التي وهبها الله له في الإصلاح، وإحقاق الحق، ودفع الشر، والعدوان^(٣).

والواضح من النص الكريم أن ذي القرنين قد حقق العامل الاقتصادي في صناعته للسد، فإنه:

- ١- طلب منهم المعونة؛ ليركّز على جانب العمل المشترك، التي من خلاله تتجلى الظاهرة الاجتماعية من الاتصال الاقتصادي.
- ٢- جلب لهم المنفعة، والأمن، والطمأنينة النفسية.
- ٣- درأ عنهم المفسدة، والخطر الذي كان يداهمهم.

(١) ينظر: كنعان، العلاقات العامة في الصحافة والإعلام، ص ١٣٧.

(٢) الشنقيطي، أضواء البيان، ٤٣٢/٢.

(٣) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٨١/٥.

كما أنه قبل ذلك أسند الفضل إلى الله في القوة، والتمكين، وهذه من صفات الاتصالي الناجح.

فمحور الاتصال في العلاقات العامة هو الصدق، ونشدان الحق، وحب الخير للناس أجمعين، وكذلك الإقناع الحر، إذ هو أساس النجاح المرتقب للعملية الاتصالية، ويمكن أن يقتضي تمهيداً، وصبراً، وزمناً؛ للوصول إلى النتائج، فليس من العقل أن تبذر اليوم؛ لتحصد اليوم! فالاتصالي الناجح عليه إعداد برامج طويلة، ومنهجية، وهادفة، لا تتجاوز عامل الوقت، وضرورات التدرّج^(١).

فالالاتصال في تأديته لهذه الوظيفة يأخذ في اعتباره أن الإنسان كائن اجتماعي محكوم في تشكيله وتكوينه بالوسط الذي يعيش فيه، ويتفاعل معه، ويتأثر به، فيسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الغايات والأهداف.

(١) ينظر: الغزالي، محمد، النظرة الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية، ص ٢٨١.

المبحث الثاني

وظيفة العلاقات الأسرية

العلاقات الأسرية حياة اجتماعية متكاملة بحد ذاتها، تنتوع فيها الأدوار، والمسؤوليات، وتختلف فيها طبيعة الاتصالات، وهي وظيفة اتصالية مهمة جاء التركيز عليها في الدراسات الإعلامية، وقصد بها: العلاقات التي تحصل بين الزوج، والزوجة، والأبناء. وقصد بها أيضاً طبيعة الاتصالات، والتفاعلات، التي تقع بين أعضاء الأسرة، الذين يقيمون في منزل واحد^(١). فهي عملية تفاعل، وتبادل المعلومات، والأفكار، والتوجيهات، والمشاعر، بين أفراد الأسرة الواحدة، يتم من خلالها خلق جوٍّ من الألفة، والمحبة، والتفاهم، والتوافق، يؤدي في الغالب إلى تقوية الأواصر الأسرية بينهم^(٢).

وقد أكد علماء الاتصال على أهمية الاتصال الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة، وبيّنوا أن الاتصال الأسري القائم على قواعد متينة، يقرب بين أفراد الأسرة، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويوطد الاحترام بينهم، ويساعدهم على حل مشكلاتهم، وتبديد خلافاتهم، من خلال تبادل المعلومات، والأفكار، والنصائح، والتوجيهات فيما بينهم، الأمر الذي يعزز التقارب داخل الأسرة^(٣).

كما أظهرت التوجيهات القرآنية الكريمة أهمية هذا الاتصال، وبيّنت وظيفته في تماسك الأسرة، وتعاضدها، وحمايتها من التفكك، والانهييار، فيتواصل الأب مع زوجته، وأبنائه، ويقوم الأبوان بواجب التربية، والإرشاد، والتعليم، والنصح، وعن طريق الاتصال تتوفر المتطلبات المعيشية، والاحتياجات المتعددة، وبالاتصال تُزال العقبات، وتُحلّ المشاكل، وبه تنظم جميع الأمور الخاصة بالمنزل، وكذلك عن طريق الاتصال يبرز التفاعل بين الاخوة، وهكذا جميع أفراد الأسرة يتناصرون، ويتألفون، ويساعد بعضهم بعضاً في كافة نواحي الحياة^(٤).

ومن خلال تلك التوجيهات يتضح أنها أكدت على طبيعة التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، وبيّنت الغايات المشتركة من هذا الاتصال، فكان الاهتمام واضحاً، وجليّاً ببناء الأسر

(١) ينظر: غيث، محمد عاطف، قاموس علم الاجتماع، (د-ط)، دار النشر: دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية- مصر، ص ٤٣٧.

(٢) ينظر: عيد، التواصل والعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم، ص ١٩٣.

(٣) ينظر: الطيطي، نور الاسلام، الاتصال الأسري، ص ٢٦.

(٤) ينظر: التواصل والعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم، ص ١٩٤.

الصالحة، وهذه التوجيهات الرشيدة، والتشريعات السديدة، قد وضعت قواعد ثابتة لبناء الأسرة، ولم تدع لأهواء الناس، وأمزجتهم، أن تقيم هذه القواعد، وتضع لها الأحكام، والأصول، والنظم، بل وضعها الله تعالى؛ لتكتسب هذه التوجيهات، والأحكام طابعاً من القدسية، والرعاية، والحماية، وليشعر الزوجان بأنهما يرتبطان برباط مقدّس شرعي يُظله الدين في كل خطوة من خطواته^(١). وينقسم الاتصال الأسري إلى:

أولاً: اتصال بين الأزواج:

العلاقة بين الزوجين قائمة على الاتصال، فهي علاقة تواصلية، إذ يتفهم كل طرف الطرف الآخر بعمق، من خلال المناقشة، والاستفسار، والكلام^(٢). فإذا دخل الزوج بيته، بادر زوجته، وأبناءه بأطيب التحيات، والتي وصفها الله بأنها مباركة طيبة من عنده حيث قال: ﴿فَإِذَا

دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ٦١]. يقول الزمخشري: "فابدأوا بالسلام على أهلها

الذين هم منكم ديناً، وقرابة ﴿تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ أي: "ثابتة بأمره، مشروعة من لدنه"^(٣).

فابتداء السلام بين الزوجين يُعدّ من أهم أساليب التواصل العاطفي، كما أن أساليب التواصل العاطفي بينهما يُعدّ من أهم الخصائص التي تميّزهم عن غيرهم^(٤).

كما أكّدت التوجيهات القرآنية على ضرورة حسن التواصل مع الزوجة، وإنصافها، وتكريمها، حتى وإن كان كارهاً لها. يقول تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

(١) ينظر: عقلة، محمد، تربية الأولاد في الإسلام، ط١، دار النشر: مكتبة الرسالة الحديثة-عمان- الأردن، ص١٥٨.

(٢) ينظر: بشير، إقبال محمد، وآخرون، ديناميكية العلاقات الأسرية، ط١، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، ص٢٨.

(٣) الزمخشري، الكشاف، ج٣، ص٢٥٨.

(٤) ينظر: مؤمن، الأسرة والعلاج الأسري، ص٢٢.

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ [النساء: ١٩]. "والمُعاشرةُ: من

العشرة وهي: المخالطة"^(١) ومعنى معاشرتهن بالمعروف حسن التواصل معهن بالتلطف في الأقوال، والتجمل بالأفعال^(٢). قال ابن كثير "طيبوا اقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم، بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله"^(٣). وقيل: معاشرة الزوجة بالمعروف تكون بـ: "توفية حقها من المهر، والنفقة، وألا يعبس بوجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول، لا فظاً، ولا غليظاً، ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها"^(٤). وهذه من القيم التواصلية العظيمة، والراقية. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذه الآية بقوله: "...استوصوا بالنساء خيراً"^(٥). وهي المعاملة الحسنة كما جاء في قول النووي: "ملاطفة النساء، والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب"^(٦).

والعلاقة الزوجية فيها إحسان من الزوجين لبعضهما، وإخلاص متبادل، فهي تبنى على الإحترام، والمحبة، والتقدير، والمعاملة الطيبة، ومراعاة الحقوق فيما بينهما، كما أنها سكن للنفس، وسبيل للغة والطهر، وطريق مشروع للنسل الصالح، والذرية الطيبة، والعيش في جوٍّ من الوئام والطمأنينة، على المودة، والرحمة^(٧). يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

﴿ [الروم: ٢١].

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٨٦/٤.

(٢) ينظر: الإدريسي، البحر المديد، ٣٥/٢.

(٣) ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ت: محمود حسن، ط: الجديدة، (٤١٤هـ-١٩٩٤م) دار النشر: دار الفكر - ج ٢ ص ٢٤٢.

(٤) القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٥ ص ٨٢.

(٥) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء، ج ٤، ص ١٧٨، رقم (٣٧٢٠).

(٦) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط ٣، (١٣٩٢هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان، ج ١٠ ص ٥٧.

(٧) ينظر: محمد عقله، تربية الأولاد في الإسلام، ص ١٥٩.

فالمودة بين الزوجين أمر مشاهد للعيان، وهو آية من آيات الله الظاهرة في كل حين، ويظهر عظم هذه الآية في كون الزوجين " يتوادان، ويتراحمان، من غير سابقة معرفة، ولا قرابة، ولا سبب يوجب التعاطف؛ فيصبحان وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر" (١).

كذلك بيّنت التوجيهات القرآنية مسألة مهمة في العلاقة الزوجية، وهي خطورة إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، والذي يؤثر سلباً في الحياة الزوجية، كذلك بيّنت طريقة التعامل مع هذا الأمر بالإغضاء، وعدم الخوض في التفاصيل التي من شأنها إحراج الشريك. وهذا ما نستمدّه من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْرَ التِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحریم: ٣].

إنه صلى الله عليه وسلم أسرّ إلى حفصة رضي الله عنها ببعض الأمور، واستكتمها إياها، لكنها لم تحفظ السرّ، وأخبرت بها عائشة رضي الله عنها، فعاتبها ببعض ما أخبرت به، وأعرض عن البعض الآخر (٢). وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله؛ ليبيّن عليه الموعدة، والتأديب، والعبر، والمكارم، والتنبيه، والتحذير. فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل (٣).

وفي هذا توجيه بضرورة حفظ الأسرار في العلاقة الزوجية، وعدم إفشائها، إذ لا بدّ للاتصال أن يكون محكوماً بالتوجيهات الدينية، والأخلاقية؛ ليكون اتصالاً ناجحاً من غير تشويش. كما يتضح من خلال هذه الآيات وغيرها أن للعلاقة الزوجية توجيهات، وإرشادات بكل تفاصيلها من معايشة بمعروف، وحلّ لمشاكل، وبيان لأحكام في الوفاة، والمواريث، والعدّة، وغيرها. مما يعزز وظيفة الاتصال في هذه العلاقة على المستوى الفردي، والاجتماعي.

(١) الخازن، لباب التأول في معاني التنزيل، ج ٥ ص ٢٠٦.

(٢) ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الطلاق، ١٨٦٦/٤، رقم: (٤٦٢٨)، وينظر: بكار، التواصل الأسري، ص ٦٥.

(٣) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣١٣/٢٣-٣١٤.

ثانياً: اتصال بين الآباء والأبناء:

الاتصال بين الآباء، والأبناء، الأصل فيه أن يكون مبنياً على المحبة، والرفق، واللين، وهذه العلاقة من أهم العلاقات في المجتمع، فقد أحاطها الله تعالى بعنايته، رحمةً بالمجتمع المسلم، إذ ينشأ اهتمام الآباء بالأبناء قبل ولادتهم، وبعد ولادتهم كسوةً، وإطعاماً، وتربيةً، وتنشئةً مستقيمةً، ورعايةً، وتوجيهاً، ومن ثم يأمر الله تعالى الإنسان بالإحسان إلى والديه، ويقرن حقه تعالى بحقيهما، ويشدد على طاعتهما في غير معصية، والتلطف بهما فلا يصل لهما أي أذى ولو كلفظة أفً، ورعايتهما حال الكبر، والدعاء لهما جزاء التربية في الصغر^(١)، وجميع هذه الأمور الاتصالية بينها الله عز وجل من خلال آيات القرآن الكريم.

ومن نماذج الاتصال الأسري بين الآباء، والأبناء؛ ما بينته التوجيهات القرآنية من خلال ما ورد في حياة الأنبياء عليهم السلام، إذ إنها اشتملت على أروع الأمثلة في البر، والطاعة، والإحسان إلى الوالدين. قال تعالى في إثبات برّ يحيى عليه السلام بوالديه: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: ١٤]. قال الطبري: "كان عليه السلام برّاً بوالديه، مسارعاً في طاعتهما، ومحبتهما، غير عاق بهما"^(٢). وأخبر عيسى عليه السلام عن برّه بأمّه بقوله: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٢]. والمعنى "أبرّ والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها؛ لشرفها، وفضلها، ولكونها والدة لها حق الولادة، وتوابعها"^(٣).

كما أظهرت أيضاً مشاعر المحبة، والعطف، والشفقة للأبناء في صور، ومواقف متعددة، ظهرت في خوف نوح عليه السلام على ابنه من الغرق، والموت على الكفر: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ

(١) ينظر: رفاعي، عاطف إبراهيم المتولي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، (٢٠١١م)، ص ٢٠٥-٢٠٦.

(٢) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الأملّي، جامع البيان في تأويل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، ط ١، (١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ج ١٨، ص ١٦٠.

(٣) السعدي، تفسير السعدي، ص ٤٩٢.

فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾
[هود: ٤٢].

وجملة: ﴿يَبْنَئِي أَرْكَبَ مَعَنَا﴾ بيان لجملة: ﴿وَنَادَى﴾ وهي إرشاد له ورفق به. و
﴿يَبْنَئِي﴾ تصغير، وهو هنا تصغير شفقة، بحيث يجعله كالصغير في كونه محل الرحمة،
والشفقة^(١).

يقول الألوسي: "كان نوح عليه السلام يعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت، لكنه عليه السلام ظن
أنه عند مشاهدته الأهوال، وبلوغ السيل الزبي؛ ينزجر عما كان عليه، ويقبل الإيمان. وقيل: لم
يجزم بدخوله في الاستثناء لما أنه كان كالمجمل، فحملته شفقة الأبوة على أن ناداه يابني"^(٢).

وأظهرت الآيات الكريمة خوف الآباء على الأبناء، وإسداء النصح لهم، يقول تعالى على
لسان يعقوب عليه السلام: ﴿وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا
أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾
[يوسف: ٦٧].

كما وردت وصية الآباء للأبناء بالتزام الدين، والثبات عليه: يقول تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا
إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَئِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿البقرة: ١٣٢﴾
- [١٣٣]. والمعنى: "الزموا الإسلام، وداوموا عليه، ولا تفارقوه"^(٣).

(١) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٦٣/١١.

(٢) الألوسي، محمود أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (د-ط)، دار النشر: دار
إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان، ج ١٢، ص ٣٥٩.

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٢٢/٢.

والملاحظ من النصوص الكريمة آفة الذكر أن القرآن الكريم استخدم فيها الأسلوب الإنشائي الطلبي بالنداء؛ ليحقق من خلاله عدة أمور:

- ١- فائدة التحبيب، والتحنن، وهو طلب إقبال المدعو على الداعي^(١).
 - ٢- بيان الحرص على توجيه الأبناء، وإرشادهم بما فيه صلاح عقيدتهم.
 - ٣- إسداء النصح لهم، والخوف عليهم مع الاستعانة بالله، والتوكل عليه.
- ومثل هذه المعاني الاتصالية من شأنها إنجاح العلاقات الاجتماعية، والأسرية منها على وجه الخصوص.

كما وردت الوصية للأبناء تجاه آبائهم: يقول تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ [لقمان: ١٤ - ١٥].

ويقول تعالى: ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنَاءَ الْهَيْتِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيَّ سَأَسْتَغْفِرَ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ [مريم: ٤١ - ٤٧].

بمثل هذا اللطف، والأدب يكون خطاب الولد لوالده، ويظهر ذلك من خلال تكرار ﴿يَا أَبَتِ﴾ في خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه، ففيه تحنن، وترفق، واستمالة للقلوب. قال أبو

(١) ينظر: السيوطي، جلال الدين، الاتقان في علوم القرآن، ت، سعيد المنذوب، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- لبنان، ج ٢، ص ٢٢٢.

السعود: "لقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج، وأقوم سبيل، واحتج عليه أبدع احتجاج، بحسن أدب، وخلق جميل؛ لئلا يركب متن المكابرة، والعناد، ولا ينكب بالكلية عن محجة الرشاد"^(١).

ومن نماذج التواصل مع الأبناء؛ تواصل شعيب مع ابنته في استئجار موسى عليه السلام، إذ تواصلت مع أبيها مقترحة عليه ذلك واصفة إياه بالقوي الأمين: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦].

وفي طلبها هذا إحياء إلى أنها ترتضيه زوجاً لها، وقد فهم نبي الله شعيب عليه السلام إشارتها تلك، فتواصل معه كما بينت الآية الكريمة. يقول تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجِ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القصص: ٢٧].

وفي بساطة، وصراحة، عرض شعيب إحدى ابنتيه من غير تحديد، ومن غير تخرج^(٢). والواضح أن شعيب قد امتلك مهارة عالية في اتصاله مع موسى عليه السلام، والمتمثلة بالآتي:

- إنه عمّ القول على ابنتيه دون تخصيص واحدة منهما.
 - أخبره بعد أن عرض عليه الاتفاق بأنه لا يريد له المشقة.
- وهنا يبرز حسن التفكير، ومهارة الاتصال التي لو توافرت في المرسل؛ لاستطاع أن يؤثر في الجمهور تأثيراً إيجابياً؛ فيحقق بذلك إيصال رسالته على الوجه الأكمل.

(١) أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (د-ط)، دار النشر: دار

إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، ج ٥، ص ٢٦٧.

(٢) ينظر: فائز، أحمد، دستور الأسرة في ظلال القرآن، ط ١، دار النشر: مؤسسة الرسالة، ص ١٧٦.

ثالثاً: اتصال بين الإخوة:

برز الاتصال الأسري بين الإخوة في نصوص القرآن الكريم، فجاء مبيّناً طبيعة العلاقة الأخوية، وأهداف الاتصال فيها، فوضّحت الغايات الحسنة، والغايات السيئة، وخير مثال يُذكر في هذا المقام هو ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، وإخوته، ونظراً لسياق الآيات في السورة الكريمة؛ ارتأى الباحث أن يقدم ما جاء من غايات سيئة للاتصال. فيوسف عليه السلام حسده إخوته؛ لفرط محبة يعقوب عليه السلام له، ولأخيه: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا

وَوَحْنُ عَصَبَةٍ إِنَّ أَبَانَا لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿يوسف: ٨﴾. "فهم خصّوه بكونه أخاه مع أنهم جميعاً إخوته؛ ذلك لأنه أخوه لأبويه، وهم إخوته لأبيه فقط"^(١).

وكذلك لأن خبر المنام الذي رآه يوسف عليه السلام قد بلغهم؛ فتأمروا عليه، وقولهم: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. أي لفي ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح لهما علينا، وإيثارهما دوننا مع انتسابنا جميعاً إليه، وقيل: لفي خطأ بين؛ لأنه آثرهما علينا، وهذا الحسد دفعهم إلى أن يكيدوا بأخيهم، وهذا الكيد كان قد حذر منه يعقوب عليه السلام بقوله: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف: ٥]. وهو ما يُزيّنه الشيطان للإنسان، ويسوّله له، وذلك للعداوة التي بينهما، فهو يجتهد دائماً لأن يوقعه في المعاصي، ويدخله فيها، ويحضّه عليها^(٢).

وفي مشهد القصة الأخير، ورغم ظلمهم له، وعدوانهم عليه، وتفريقهم بينه، وبين أبيه، وأخيه، ورميهم له في الجُبِّ؛ إلا أنه عليه السلام كان على الغاية من سمو الخطاب، ودقة الكلمات، والتواضع الذي قبل معه اعتذار إخوانه، بل دعاهم وأهلهم للمجيء لمصر، والإقامة فيه. يقول الله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أءَأَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿يوسف: ٨٩ - ٩٢﴾.

(١) الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ١٢/٣.

(٢) ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ١٣٠/٩.

تضمنت هذه النصوص الكريمة مهارات ومعاني اتصالية عديدة قام بها يوسف عليه السلام منها^(١)

• تذكيرهم بأعمالهم السيئة بلفظ مجمل، ومن دون تفصيل: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ﴾.

• التماس المعاذير للمخطئين، والاعتذار عنهم بقوله: ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾.

• تواضعه في قوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ ولم يقل لقد اتقيت، وصبرت.

• الشعور بالذنب من الطرف الآخر، والاعتراف به في قولهم: ﴿قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾.

• قبول اعتذار المخطئين في قوله: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾.

• السمو فوق الآلام بالدعاء لمن أساء إليه في قوله: ﴿يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

فهذه من المعاني الاتصالية الرائعة التي نستمدّها من خلال الآيات القرآنية، وهذه العلاقة الاجتماعية الأسرية قد وضّحت جانبين مختلفين من التواصل، كان الأول بين الأخوة من أجل المكيدة، وحصول الشر، وهذا يمثل الإعلام السيء في مجتمعاتنا اليوم. أما الجانب الثاني فقد اتسم بالصدق، والاعتراف بالذنب، والعفو، والمسامحة، والدعاء والاستغفار، مما أسهم في نجاح الأسرة في خلق جوّ المحبة، والألفة، والوئام، وهذه غاية ما يسعى إليه الاتصال الأسري، كما أنه يُعدّ نموذجاً للإعلام الصادق الذي ينبغي التركيز عليه، لما فيه من تأليف للقلوب، وجمع للكلمة، وتصفية للنزاعات، وهذا ما تحتاج إليه المجتمعات الإسلامية بصورة عامة.

وفي قصة موسى، وهارون عليهما السلام نموذج للاتصال الفعال الذي فيه أدب الخطاب، وقبول الاعتذار. يقول تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ

(١) ينظر: رفاعي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، ص ٢١٤.

أَبْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ ﴿ [الأعراف: ١٥٠]. أى: من غضب موسى عليه السلام أخذ بشعر رأس أخيه هارون

يجره إليه؛ لظنه أنه قد قصر في النصح، والزجر عن عبادة العجل، فقابله هارون عليه السلام بأسلوب العاطفة الأخوية الرحيمة، وبالنداء الرقيق: "يا ابن أم"؛ ليسكن من غضبه، ويكشف له عن طبيعة الموقف، ويبرىء نفسه من مغبة التقصير^(١). وهذه المعاني التواصلية العظيمة كما سبق ذكرها في قصة يوسف عليه السلام وإخوته.

(١) ينظر: طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط١، دار النشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة- مصر، (١٩٩٧م)، ج١، ص١٦٩٦.

المبحث الثالث

وظيفة التعليم والتثقيف

يُعدّ التعليم من الوظائف الاجتماعية المهمة في مجال الاتصال، كونه من عوامل اكتمال التنشئة الاجتماعية، ومن خلاله تتنوع طرق، وأساليب التواصل بين الناس. والتعليم وظيفة يحققها الفرد، أو الجماعة من خلال العملية الاتصالية، ويكون بصورة مباشرة عن طريق الالتقاء، والبرامج التعليمية في القنوات التلفزيونية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدراما، وعرض الأفلام المصورة، وكل ما يجذب الجماهير على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية، ويُعدّ التعليم وسيلة من وسائل التثقيف، وعنصر من عناصر الثقافة^(١). ويُعرّف بأنه: "نشاط عقلي، وجسمي يصل به الإنسان إلى تعديل خبراته السابقة، واكتساب مهارات جديدة، عن طريق التحسن المستمر في المعرفة، والمهارة العلمية، بواسطة التدريب، والتمرين"^(٢).

والاتصال التعليمي هو عملية تفاعلية اجتماعية، فيها أخذ وعطاء، وفعل ورد فعل، وتزويد بالخبرات، والمواقف، والأفكار، والقيم الاجتماعية، ونقل المعارف، والعلوم، والتراث، من جيل إلى جيل، مما يساعد على تواصل الخبرات في المجتمع^(٣). كما أن للاتصال أثراً بالغ الأهمية في العملية التعليمية، إذ بينهما علاقة تبادلية إيجابية في التهيئة للبرامج التعليمية، واستخدام الوسائل الاتصالية في عملية التعليم؛ لتجديد معارف الأفراد ومهاراتهم، واكتساب معارف، ومهارات جديدة^(٤).

كما أن التعليم أساسه عملية اتصالية تفاهمية اجتماعية واسعة، من خلالها يتفاعل الناس فيما بينهم؛ فتقوى العلاقات، وتبنى المجتمعات، وتُعدّ هذه العملية الاتصالية هي الأساس في العلاقات الاجتماعية^(٥) إذ يقوم التعليم على تحسين صورة المجتمع، فهو الذي يكوّن بنيته، ويحدد

(١) ينظر: اسماعيل، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير، ٨٩

(٢) عبد الحلیم، محيي الدين، الاتصال بالجماهير والرأي العام- الأصول والفنون، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر، (١٩٩٣م)، ص ١٧٤-١٧٥.

(٣) ينظر: أبو عرقوب، الاتصال الإنساني، ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص ٤٨.

(٤) ينظر: الزغول، ساطع، مهارات الاتصال بالجماهير، ط ١، (٢٠١٠م)، دار النشر: مؤسسة البلم للشر والتوزيع- عمان- الأردن، ص ٤٨.

(٥) ينظر: عبد الحلیم، الاتصال بالجماهير والرأي العام- الأصول والفنون، ص ١٥٢. وينظر: سكر، ناجي رجب، و نشوان، جميل عمر، الإدارة التربوية في ضوء الاتجاهات المعاصرة، ط ١، (٢٠٠٥م)، دار النشر: مطبعة دار المنارة، ص ١٤٣.

أهدافه، واتجاهاته، وبه يتطور، وينتقل إلى مراحل أكثر تقدماً، وذلك كله لاتصال التعليم في المقام الأول بإعداد القوى البشرية المكونة للمجتمع، والسيطرة على جميع أوجه النشاط فيه^(١). يقول تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

فالرسول منكم، من قومكم ومجتمعكم، يحمل لغتكم، ويقوم بواجب التعليم، وتنحية الجهالة.

وتعتمد عملية التعليم على عنصرين مهمين هما المثير، والاستجابة، ويقصد بالمثير: أي شيء يستقبله الإنسان عن طريق الحواس، أما الاستجابة: فهي ردة الفعل على هذا المثير^(٢)، كما أن عملية التعليم يمكن أن تؤدي إلى الاستجابة والتأثير من خلال الاستعانة بأساليب اتصالية تلامس مشاعر الفرد المتعلم، فالرسائل، والأفكار، والمعلومات، ممكن أن تكون مقبولة أكثر إذا ربطت برموز، ومفاهيم موجودة مسبقاً في الذهن^(٣).

وبهذا المفهوم يكون الإنسان في تفاعل مستمر مع مجتمعه، يتلقى المثيرات، ويستجيب لها، وتبرز علاقته بالآخرين؛ فيتعلم القيم، والمعارف، والمهارات التي تساعد على التوافق الاجتماعي.

والناظر إلى نصوص القرآن الكريم يجد أن الكثير منها اشتمل على نماذج اتصالية عديدة لوظيفة التعليم، جاءت موضحة للقضايا المعروضة بطريقة تتناسب مع العقلية البشرية، والقدرات المتفاوتة على الإدراك، والتي تسمى اليوم بالوسائل التعليمية، فقد وضعت منهاجاً في مجال التعليم؛ لطرح الأفكار، وتوصيل المعلومات، وترسيخ المعاني، وتقريب المفاهيم، مهما تبدلت ظروف الزمان، والمكان^(٤)؛ لتكون موجّهة لمن أراد أن يتعلم، ويطبّق. وفيما يلي بيان بعض هذه الأساليب والطرق:

(١) ينظر: الصوافي، صالح بن أحمد، أسس التعليم ومناهجه في ضوء القرآن والسنة، ج ١، طبع بإشراف وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بسلطنة عمان، ص ٢١٤.

(٢) ينظر: سيد، و حفظ الله، وسائل التعليم والإعلام، ص ٢٢ و ٢٩.

(٣) ينظر: رشتي، جيهان أحمد، نظم الاتصال- الإعلام في الدول النامية، ج ١، (١٩٧٢م)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر، ص ٧٥.

(٤) ينظر: الكبيسي، عبد الواحد، أساليب التعليم ومهاراته في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ط ١، (١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م)، دار النشر: دار جرير للطباعة والنشر- عمان- الأردن، ص ١٧٧- ١٧٨.

١_ التعليم بطريقة العرض العملي:

قدّم القرآن الكريم عرضاً عملياً يُعلّم من خلاله الإنسان ما لم يكن يعلمه من قبل، وبيّن تواصله مع نفسه. يقول تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يُوَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١].

يتضح من النص الكريم عملية تعليمية بواسطة الغراب، حتّت الإنسان على أن يقوم باتصال ذاتي مع نفسه؛ ليرى، ويتفكر، ويتفهم المقصود من هذا العرض، خاصة وأن الإنسان لم يكن يعرف كيفية دفن الميت – فهو لم يرَ ميتاً يُدفن من قبل – على اعتبار أنه أول ميت في الأرض من البشر^(١)، والمتبادر من العبارة أن الغراب أطل البحث في الأرض، إذ جاءت في الآية الكريمة لفظة: (يبحث) وليس (بحث)، والمضارع يفيد الاستمرار، فلما أطل البحث أحدث حفرة في الأرض، ومن خلال رؤية القاتل لهذه الحفرة تعلّم كيفية دفن أخيه في حفرة الأرض. وجاءت اللام في قوله تعالى: (ليريه)؛ للتعليل إذا كان الضمير عائداً إلى الله تعالى، أي: إنه تعالى ألهم الغراب ذلك؛ ليتعلم ابن آدم منه الدفن^(٢).

فالغراب قام بمهمة الوسيلة التعليمية في هذه العملية. "وفي تعليم الغراب إشارة إلى أنه تعالى قادر على تعليم العباد بأي طريق شاء، فيزول تعجب الملائكة، والرسول باختصاصهم بتعليم الخلق"^(٣).

٢- التعليم بطريقة المناقشة والحوار:

يُعدّ أسلوب المناقشة والحوار من الأساليب المهمة في العملية التعليمية، لما له من الأثر الكبير في تقريب وجهات النظر، وحصول الإقناع، من خلال التفاعل بين المرسل، والمستقبل.

ويتضمن هذا الأسلوب مجموعة من الإجراءات التفصيلية التي يقوم بها المعلم؛ لإكساب المتعلمين المعارف، والخبرات، والاتجاهات، والمهارات، والقيم، ويكون هذا على أساس من تبادل

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣٥٢/٢.

(٢) ينظر: رضا، تفسير المنار، ٢٨٦/٦.

(٣) النيسابوري، نظام الدين القمي، غرائب القرآن و رغائب الفرقان (تفسير النيسابوري) ت: الشيخ زكريا عميرات، ط١، (١٤١٦هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت- لبنان، ج٣، ص١٦٣.

الآراء بين المرسل، والمستقبل، أو المعلم، والمتعلم، مع التعمق في البحث، والنظر وصولاً إلى الحق؛ لتحقيق الفائدة من العملية التعليمية^(١).

ولعل خير مثال على ذلك ما جاء في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح. يقول

تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝٦٥ ۞ قَالَ لَهُ

مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَيَّ أَنْ تَعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝٦٦ ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٦٧

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝٦٨ ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ

أَمْرًا ۝٦٩ ۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحَدُثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝٧٠ ۞ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا

فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝٧١ ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٧٢ ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝٧٣ ۞ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا

لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝٧٤ ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٧٥ ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْهُ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي

عُذْرًا ۝٧٦ ۞ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا

يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝٧٧ ۞ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝٧٨ ۞ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

فَآرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝٧٩ ۞ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝٨٠ ۞ فَآرَدْنَا أَنْ نُبْدِلَهُمَا رُحْمًا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا

(١) ينظر: الخوالدة، ناصر، وعيد، يحيى إسماعيل، طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها

العملية، ط ٢، (٢٠٠٣م)، دار النشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ص ٣٦٥.

﴿ ٨١ ﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ [الكهف: ٦٥ - ٨٢].

يبين هذا النص الكريم عملية تواصلية تعليمية عن طريق الحوار بين المُعَلِّم، وتلميذه، يتضح من خلالها فنون، ومهارات تميّز بها المرسل، والمستقبل، والتوضيح يكون بالآتي:
فيها طلب موسى عليه السلام للعلم بكل تلطف، ورجاء، واستئذان؛ لتكون غاية الصحبة تحصيل المعرفة، يقول الشوكاني: "وفي هذا السؤال ملاطفة، ومبالغة في حسن الأدب؛ لأنه استأذنه أن يكون تابعاً له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم، والرشد، الوقوف على الخير، وإصابة الصواب"^(١). وهذه من سمات طالب العلم الناجح.

في مضمون هذا الحوار التعليمي ظهرت عدّة مواقف من التشويق، والمفاجئات التي أثارت دهشة موسى عليه السلام، وجعلته ينفعل، ويعترض، ولا يصبر كما وعد، ويسأل عن الأسباب في كل موقف من المواقف التعليمية التي مرّ بها، والتي جاءت الإجابات عنها في النهاية، وتحصّلت بها (التغذية الراجعة).

ودلالة الإنفعال، والتفاعل لدى المتعلّم مع الموقف التعليمي توحى بأن عملية الاتصال التعليمي جارية على أكمل وجه، وأن التعلم يتمّ بطريقة متقنة^(٢).

كما يظهر من خلال هذا الحوار فوائد اتصالية علمية اجتماعية وهي الآتي:

- ١- قوة الإصرار، والإرادة للتواصل من قِبَل التلميذ من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة.
- ٢- شرط المعلم لتلميذه بالصبر، وعدم السؤال عن أي أمر إلا بعد أن يأتي الإخبار منه.
- ٣- ضرورة الاستجابة للمعلّم، والأدب المصاحب له^(٣).

(١) الشوكاني، فتح القدير، ٤٢٧/٣.

(٢) ينظر: مدني، محمد عطا، استخدام أساليب تكنولوجيا التعليم في التربية القرآنية وأثر ذلك على تعلم الفئات المستهدفة، مجلة جامعة دمشق - المجلد: ٢٦ - العدد: ٣، (٢٠١٠م)، ص ٣٢٨-٣٢٩.

(٣) ينظر: السعدون، نبهان حسون، والطحان، يوسف سليمان، الحوار في القصة القرآنية- قصة موسى عليه السلام أنموذجاً، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية- جامعة الموصل، مجلد: ٧، عدد: ٤، ص ١٢١.

٤- تأدب المعلم مع خالقه سبحانه وتعالى في إسناد لفظة "أعيبها" إلى نفسه، وعدم إسنادها

إلى الله تعالى، كما في قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

[الشعراء: ٨٠]. إذ أسند المرض إلى نفسه، وأسند الشفاء إلى الله تأدباً^(١).

وهذه الفوائد تُعدّ مهارات ضرورية لإنجاح أي عمل اتصالي.

وفي هذا الأسلوب يمكن للمعلم أن يستثمر قدرات المتعلم، واندفاعه إلى المعرفة؛ فينميها؛ ليصنع منه الشخصية العلمية المتوازنة من غير تسلط عليه، من خلال استخدام أساليب تربوية تعليمية تنمي الاستغلال الفكري في البحث عن الحقيقة، فأسلوب الحوار يجعل من المتعلم المتلقي متعلم ناقد وباحث عن المعرفة، كما تظهر قدرة المعلم في هذه المواقف الاتصالية التعليمية على توصيل المعلومات، والمفاهيم بصورة سليمة^(٢).

ويُستشفّ من هذا النص الكريم أن من عوامل نجاح الاتصال أنه على المرسل أن يتدرج مع المستقبل في اتصاله معه، وأن لا يفرض عليه تغييراً سريعاً، كما أن عليه إقامة علاقة اتصالية فعّالة مع المستقبل؛ ليحصل التطابق في وجهات النظر^(٣). وهذا ما حصل بالفعل في هذا الحوار التعليمي.

٣_ التعليم بأسلوب ضرب الأمثال:

ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم كثيراً، وبقضايا مختلفة، وجوانب متعددة، تعليمياً، وتوجيهياً للناس، كأمثال الذي استوقد ناراً، والذي ينطق بما لا يسمع، والحبّة التي أنبتت سبع سنابل، والكلب الذي يلهث، والحمار الذي يحمل أسفاراً، والذباب، والعنكبوت، والأعمى، والأصم، والبصير والسميع، والرماد الذي اشتدت به الريح، والشجرة الطيبة، والشجرة الخبيثة، الماء النازل من السماء، والمشكاة التي فيها مصباح، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، وغيرها^(٤).

(١) ينظر: ابن جزّي، محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التنزيل، ت: عبد الله الخالدي، ط١، (١٤١٦هـ)، دار النشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت- لبنان، ج٢، ص١٤٣.

(٢) ينظر: الصمادي، ناديا عاطف، و بني عطا، سيرين، العلاقة التربوية بين العالم والمتعلم-رؤية إسلامية، ط١، (٢٠٠٦م)، دار النشر: دار ورد للنشر والتوزيع - عمان- الأردن، ص١٤٦.

(٣) ينظر: أبو عرقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص١٥٠-١٥١.

(٤) ينظر: الإدريسي، البحر المديد، ٦٥/١.

ولا شك أن استخدام الأمثال في التعليم يُعدّ من الطرق الناجحة في جذب انتباه المتعلمين، فهي توجههم إلى مادة التعلم، وهي تعرض الماضي في صورة الحاضر، كما أنها أبلغ في الوعظ، وأقوى في الإقناع، وأوقع في نفس المتعلم^(١)، فعندما يُضرب المثل تُقرب الصورة المراد التحدث عنها. يقول تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

في هذا المثل القرآني تفريق بين الحق، والباطل، فمصير الباطل أن يحمقه الله، ويبطله وإن علا على الحق في بعض الأحوال، وتكون العاقبة الحسنى للحق، وأهله، جاء التشبيه بالماء عندما ينزل من السماء فيجري في الوديان، والطرق، فيحدث من خلال جريانه زبداً - وهي رغوة تعلق على الماء -، ثم يذهب ذلك الزبد، ويبقى الماء الصافي الذي ينفع، وكذلك الصفو من هذه الجواهر يبقى، ويذهب العلو الذي هو الكدر، وهو ما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض، فكما أن الزبد سيزول، ويتلاشى، ويبقى الماء الصافي؛ كذلك الباطل سيزول، ويبقى الحق جلياً^(٢). وكلمة (يضرب) "أي يبين الأمثال؛ ليعلموا فيؤمنوا، ويهتدوا، فيكملوا، ويسعدوا"^(٣). فمن خلال ضرب المثل يكون التعليم الموصل إلى الإيمان والاهتداء. والمثل والمثل كالشبه والشبه والشبيه، يُستعمل في تمثيل حالة الشيء وبيانه. وللمثل وقع كبير مؤثر في الكلام. وقد أكثر القرآن من ضرب الأمثال^(٤). يقول تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

(١) ينظر: التل، شادية أحمد، علم النفس التربوي في الإسلام، ط١، (١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥م)، دار النشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ص٢٩٦.
(٢) ينظر: الشريبي، محمد بن أحمد، تفسير السراج المنير، (د-ط)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان، ج٢، ص١٢٢.
(٣) الجزائري، جابر بن موسى، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ط٥، (١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م)، دار النشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ج٣، ص١٩.
(٤) القطان، إبراهيم، تيسير التفسير، ٩/١.

دلالة المثل في الآية الكريمة: أن من حكمة ضرب الأمثال التعقل. وقد بيّن الله تعالى أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم^(١)، يقول التستري: "ضرب الله الأمثال للناس عامة، إذ شواهد القدرة تدل على القادر، ولا يعقلها إلا خاصته، فالعلم أعز، والفقّه عن الله أخص"^(٢).

ولما لهذا الأسلوب التعليمي من قوة في التأثير، وتصرف في وجوه الكلام، وحسن تلقّيها من قِبَل الناس، أخذ العربُ يُجَمّلون به صدور مجالسهم، ويُدِرّجوه في خطبهم، وينظّموه في قصائدهم، ويتناقلوه في أنحاء جزيرتهم، ففيه إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية^(٣).

يقول الماوردي: "وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع، وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها عالقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة"^(٤).

وتعدّ هذه الخواص مهارات اتصالية، فيها نبل الكلام، وأشرفه، وأفضله؛ لقلّة ألفاظها، وكثرة معانيها، ويسر مؤونتها على المرسل، وسهولة فهمها على المستقبل^(٥). ولذلك دعا ابن خلدون إلى الاعتماد على الأمثال الحسية في تفهيم المتعلمين، وخاصة المبتدئين منهم؛ لأنهم في البداية ضعيفي الفهم قليلي الإدراك^(٦).

(١) الشنقيطي، أضواء البيان، ٢/٢٤٦.

(٢) التستري، سهل بن عبد الله، تفسير القرآن العظيم (تفسير التستري)، ت: طه عبد الرؤوف سعد- سعد حسن محمد علي، ط١، (٢٠٠٤م) ج١، ص٣٩٩.

(٣) ينظر: الغنيمي، عبد الآخر حماد، الفوائد من حديث مثل القائم، ط١، (١٤١٩هـ-١٩٩٩م)، دار النشر: دار البيارق- عمان - الأردن ج١، ص٤٥.

(٤) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين، ت: مصطفى السقا، ط٣، مطبعة البابي الحلبي وأولاده- القاهرة- مصر، ص٢٥٩.

(٥) ينظر: العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش، ط٢، (١٩٨٨م)، دار النشر: دار الفكر، ط٢، (١٩٨٨م)، ج١، ص٧.

(٦) ينظر: ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن محمد بن محمد أبو زيد، مقدمة ابن خلدون، (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، طه، دار القلم، بيروت- لبنان، ص٥٣٤.

٤_ التعليم بتقنية خصائص الوسيلة التعليمية:

أهمية الوسيلة التعليمية من أهمية العملية التعليمية نفسها في أي مجتمع، فهي أيّ وسيلة بشرية كانت أو غير بشرية، تعمل على نقل رسالة ما من مصدر التعلّم إلى المتعلّم، ويسهم استعمالها بشكل وظيفي في تحقيق أهداف التعلّم.

وفي كل وسيلة تعليمية هناك إمكانيات داخلية تستخدم لتوضيح الفكرة المراد إيصالها، والتي صممت الوسيلة التعليمية من أجلها، كالألوان والأشكال، والحركة، والأصوات، وغيرها، وهذه تسمى بـ (خصائص الوسيلة التعليمية)، فمهمتها توضيح الفكرة التي تحملها هذه الوسيلة^(١). والإتقان في العملية التعليمية، وزيادة الخبرة فيها، يعتمدان على الإكثار من خصائص الوسيلة فهي تعالج مشكلة الفروق الفردية لدى المتعلمين فتحوّلهم من مجموعة غير متجانسة المدركات حول الأهداف إلى مجموعة متجانسة المدركات حوله^(٢).

وقد اهتمّ بهذه التقنية العالم الأميركي مارينر ديفيد ميريل (Merrill M.D)^(٣)، وجعلها من الشروط المهمة لاستخدامات تكنولوجيا التعليم؛ لترقية عمليات التعليم، والتعلّم، وزيادة أثر التعلّم^(٤).

وقد سبق القرآن الكريم ذلك الجهد البشري في مجال خصائص التعليم بقرون طويلة، إذ وردت أساليب كثيرة استخدمت فيها الصورة مع زيادة خصائصها تدريجياً، ثم الإفصاح في نهاية المشهد عن الصورة المتكاملة للفكرة المعروضة، لإحداث التأثير المطلوب^(٥).

(١) ينظر: مدني، استخدام أساليب تكنولوجيا التعليم في التربية القرآنية وأثر ذلك على تعلم الفئات المستهدفة، ص ٣٤٤.

(٢) ينظر: حيدر، جعفر موسى: نظرية الخصائص وتطبيقاتها في تكنولوجيا التعليم التعلّمي، مجلة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، المجلد: ٦، العدد: ٢، (٢٠٠١م)، ص ٩٨-٩٩.

(٣) هو باحث متخصص في التصميم وتكنولوجيا التعليم.

(٤) Merrill M.D. Reigeluth, C., M., Faust, G.w., (١٩٧٩), "The Instructional Quality Profile: A curriculum Evaluation and Design Tool". In. (Ed), Procedures for Instructional Systems Development, New York, Academic Press.(٦٢).

(٥) ينظر: مدني، استخدام أساليب تكنولوجيا التعليم في التربية القرآنية وأثر ذلك على تعلم الفئات المستهدفة، ص ٣٤٥.

والمثال هنا من سورة البقرة، إذ نشاهد نموذجاً من نماذج زيادة الخصائص، استخدم

لمواجهة سفه بني إسرائيل، ومجارة طريقتهم المعهودة، واللئيمة في المحاوره. يقول تعالى: ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ

لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فَأَفْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

لَوْنُهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُ لَوْنَهَا ۗ تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ

لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ ۗ لَا سِيَةَ فِيهَا ۗ قَالُوا الْفَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۗ فَذَبَحُوهَا وَمَا

كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ [البقرة: ٦٧ - ٧١]،

الواضح من النص الكريم أن القوم لم يكتفوا بالخصائص الطبيعية، والنفسية التي ذكرتها

الآيات لأوصاف البقرة المطلوبة، وإنما طلبوا أوصافاً أخرى، لا لشيء إلا لكثرة اللجاج، والعدا

لرسل صلوات الله عليهم^(١). فجاءت الآيات بذكر خصائص أخرى جديدة؛ لمجاراتهم.

وفي هذا الأسلوب القرآني قد ذكر الوصف أول مرة؛ لتأتي بعده مجموعة من الخصائص التقنية

تذكر الأوصاف، وتوضح المعنى المراد، وتعطي بيانات تفصيلية؛ ليحصل بعدها الاستيعاب

والقناعة من قبل الفئة المستهدفة.

ويرى الباحث أن مثل هذه الصور القرآنية تحمل من الخصائص ما يمكن أن يُستفاد منها

في ابتكار وسائل اتصالية تعليمية جديدة، وتطبيقها في مجال علم تكنولوجيا التعليم، ويحتاج هذا

الأمر أولاً إلى إعمال العقل، والتفكير في المعاني التي تحملها آيات كتاب الله الكريم.

٥ _ التعليم بطريقة السؤال والجواب:

وردت هذه الطريقة بكثرة في القرآن الكريم، إذ جاء السؤال للرسل صلى الله عليه وسلم

عن كثير من الأمور؛ ليتحصل به العلم، والمعرفة، جاء السؤال عن الأهلّة، والخمر، والمحيض،

(١) ينظر: الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط١، (١٤١٧هـ - ١٩٩٧م)، مجلد ١، ص ٣٧.

واليتامى، والإنفاق، وغيرها، وفي كل مرة يأتي الجواب. يقول تعالى: ﴿يَعْلَمُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلِّ

هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

اتَّقَى ۗ وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿البقرة: ١٨٩﴾.

بدأت العملية الاتصالية بطريقة السؤال: فقد روي أن معاذ بن جبل، وثلعبه بن غنم الأنصاري سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال، كيف يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يستوي، ثم يعود كما بدأ؟^(١)، فكان هذا القول سبباً في نزول الآية. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها دليل حسابي يعرفون من خلاله مواقيت لهم في العبادات من صيام، وزكاة، وحج، وفي المعاملات كتحديد مدة الأجازات، والديون، وغير ذلك مما يدخل في حاجة الناس.

وفي ثانياً الإجابة على سؤالهم؛ علمهم أيضاً أدباً من الآداب، وهو تصحيح الطريقة الخاطئة في إتيان البيوت، لأنها كانت من الأفعال المترامنة مع مواقيت الحج^(٢)، فقد ورد عن شعبة عن أبي إسحق قال: "سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا كَأَنَّ الْأَنْصَارَ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَانَتْهُ عَيْرٌ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ

الْبِرُّ مَنْ اتَّقَى ۗ وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾.^(٣)

والملاحظ أن التعليم الثاني إن لم يأت جواباً عن سؤال؛ إنما ورد مع التعليم الأول الناتج عن سؤال؛ لوجود الترابط بين مسألة المواقيت التي جاء الجواب بها، والفعل الخاطئ الذي كانوا يتحلون به، وهو من المواقف الاتصالية التي صححتها توجيهات القرآن الكريم.

^(١) ينظر: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، أسباب النزول، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، (١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م)، ج ١، ص ٣٢. و ينظر: الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ط ١، (١٤١٤هـ)، دار النشر: دار ابن خزيمة - الرياض - السعودية، ج ١، ص ١١٨. قال الزيلعي: غريب.

^(٢) ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الفكر، ٢/٢٩٥.

^(٣) البخاري، صحيح البخاري، كاب: الحج، أبواب: العمرة، باب: قول الله تعالى (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)، ٤/٤٢٣، رقم: (١٨٠٣). ومسلم، صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب: ٥٤، ٤/٢٣١٩، رقم: (٣٠٢٦).

والأمثلة عن التعليم بطريقة السؤال والجواب كثيرة في القرآن الكريم، يكتفي الباحث بذكر هذا المثال اختصاراً؛ لينتقل إلى بيان العملية الاتصالية التثقيفية المرتبطة بمجال التعليم، والتي يتأثر بها الاتصال بحسب تنوع مادتها واختلاف مقصدها.

إن المواقف التواصلية الاجتماعية قد تختلف باختلاف ثقافة المجتمع، فثقافة سحرة فرعون قبل الدخول في الإسلام ثقافة فرعونية ضالة، تقوم على النفعية المادية، يقول تعالى: ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٣]. ويقول تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٤١].

"قال السحرة لفرعون: إننا نريد مكافأةً عظيمةً إذا غلبنا موسى وأخاه، فقال فرعون مجيباً لهم: نعم إن لكم أجراً عظيماً على ما تقومون به، وأنتم أولاً، وأخيراً من أهل الحظوة لدى العرش" (١).

وعندما استقر الإيمان في قلوبهم، وتغلغلت فيها ثقافة ما جاء به موسى عليه السلام؛ تحوّل موقفهم تماماً، فقد توّعدهم فرعون بأن يقطع أيديهم، وأرجلهم من خلف قائلاً: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَأَلْصُقَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٩]. فما كان جوابهم إلا أن قالوا: ﴿ قَالُوا لَنْ

نُؤَشِّرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾

[طه: ٧٢]. لذا فثقافة المجتمع من أهم العوامل التي تغير سير المجتمعات، وتؤثر في رقيها، أو اندثارها، وفق المنهج الذي تجعله أساساً لها.

وكان هذا الأمر واضحاً جلياً من خلال خطبة الصفا، فقد أرشد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الشكل الاتصالي الجديد في حمل الدعوة الإسلامية، إذ جاءه الأمر الإلهي بالصدع برسالاته، ومكاشفة المجتمع الجاهلي بدعوته، لتبدأ مرحلة تغيير الثقافة الجاهلية، بثقافة إسلامية قائمة على تعاليم ربانية جاءهم بها صلى الله عليه وسلم معلماً، ومرشداً من خلال عملية تواصلية اجتماعية.

(١) القطان، تيسير التفسير، ٦٦/٢.

والجدير بالذكر أن الدلالة الإعلامية في خطبة الصفا تؤصل أهم مبادئ الإعلام الإسلامي،
ألا وهي العرض الموضوعي، وقول الحقيقة، والبعد عن التعنيم الإعلامي، وتزوير الأخبار،
وتلفيق الوقائع، وتزييف الحقائق، لما في ذلك من امتهان لحرية الإنسان، وكرامته، وتلاعب
بعقله^(١).

كذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة حينما قال لعمر بن الخطاب رضي
الله عنه عندما رآه يحمل صحيفة من التوراة: " أُمَّتَهُوْكَوْنَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ
جُنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَفِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكذَّبُوا بِهِ، أَوْ يَبَاطِلُ فَتُصَدَّقُوا بِهِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي"^(٢)
والمتهوكون تعني المتحيرون، بمعنى هل أنتم متحيرون، ومشككون فيها حتى تأخذوها من
اليهود؟^(٣).

عملية تواصلية تثقيفية من خلال إنكاره صلى الله عليه وسلم لما قام به عمر رضي الله
عنه، فلو أنه وافقه على ذلك فقد يؤدي إلى فتح الباب لأخذ المسلمين عن أهل الكتاب مما قد يؤثر
على فكر الأمة المسلمة في المستقبل، وكذلك حتى لا يشوّش على المسلمين في مصادرهم التي
يعتمدون عليها، فقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على اكتفاء أصحابه بما يبلغهم إياه من
آيات الله، ويحذرهم مما في أيدي اليهود من كتب تحتمل الكذب، والانشغال بها عن القرآن
الكريم^(٤).

وعلى هذا فإن وظيفة التعليم والتثقيف قد برزت وبشكل واضح في النصوص القرآنية،
والتي تحتاج إلى الفهم، والتركيز، واستنباط الفوائد، والدروس، وتطبيقها على أرض الواقع؛
ليكون المجتمع الإسلامي نموذجاً للتقدم العلمي، ناجحاً في اتصاله الداخلي، أو مع المجتمعات
الأخرى من خلال تطبيق المفاهيم القرآنية على أكمل وجه.

(١) ينظر: أبو العينين، حمدي حسن، الاتصال وبحوث التأثير، ط١، (١٩٩٣م)، دار النشر: كويك حمادة للنشر
والطباعة- القاهرة- مصر، ص ٤١.

(٢) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ٣٤٩/٢٣، رقم: (١٥١٥٦)، والحديث حسن، روي بعدة طرق. ينظر:
الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط٢، (١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م)، دار
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان، كتاب: الوقف، باب: أول الكتاب، ج٦، ص ٣٤.

(٣) ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ٥٠٨/١٠، مادة: (هَوَك).

(٤) ينظر: دروزة، محمد عزة، التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول، (د-ط)، دار النشر: دار إحياء الكتب
العربية- القاهرة- مصر، ج٤، ص ٩.

الفصل الثالث

وظائف اتصالية نفسية

تمهيد

لم يقف الاهتمام بدراسة موضوع الاتصال على علم بعينه، بل إن علاقته مشتركة مع كل مجالات الحياة اليومية، والمجال النفسي واحد منها، إذ يقوم الاتصال فيه على مخاطبة الروح والوجدان، فهو يؤثر في جميع أنماط الحياة، وعلى السلوك، والتصرفات، وتأثيرها، وأبعادها، وسماتها، وأثرها على المجتمع، وكذلك الدوافع المختلفة التي تحكم عملية الاتصال، وردة الفعل التي تتحقق منها بالنسبة للجمهور المتلقي.

وموضوعات القرآن الكريم الاتصالية قد وضحت القضايا النفسية للإنسان سواء شعوره، وإحساسه الداخلي، وطبيعة حالته النفسية، أو ما يصدر عنه من سلوك، وأحوال تعكس شخصيته، وفق الظروف، والأحداث، وبحسب الحاجات، والاهتمامات، ولهذا تعددت الوظائف الاتصالية النفسية بحسب تلك الظروف، والأحداث، وحسب التوجيهات القرآنية، وسيكون توضيح ذلك في هذا الفصل بعد أن يقسم إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول: وظيفة الحرب النفسية.

المبحث الثاني: وظيفة توجيه السلوك.

المبحث الثالث: وظيفة التسلية والترويح.

المبحث الأول

وظيفة الحرب النفسية

لا شك أن الحرب النفسية هي غاية ذات أثر في جميع مجالات الاتصال، والإعلام، والعلاقة بينهما وطيدة؛ كون الإعلام هو أحد الأدوات الميسورة للحرب النفسية من خلال الاستخدام المنظم لوسائله، ومواده؛ للتأثير على قناعات الطرف المستهدف.

والحرب النفسية: هي واحدة من فنون الاتصال، هدفها ترويع العدو، وإصابته بحالة من الذعر والهلع، يُستعرض من خلالها أدوات للتلويح بالقوة، وقد لا تستخدم فيها الأسلحة، ولا يطلق فيها الرصاص، لكنها تركز على الجانب النفسي؛ فهي حرب أعصاب، وحرب كلمات، تعتمد على الشائعات، والتهديد بالقول أكثر من الفعل، وهي فن إدارة الصراع بين الأطراف المتصارعة^(١).

وتُستخدم الحرب النفسية بشكل مخطط من جانب دولة، أو مجموعة من الدول، في وقت الحرب، أو وقت السلم؛ لإجراءات إعلامية؛ بقصد التأثير في آراء، وعواطف، ومواقف، وسلوك جماعات أجنبية معادية، أو محايدة، أو صديقة، بطريقة تساعد على تحقيق أهداف الدولة المستخدمة للحرب النفسية؛ بهدف إيصال الخصم إلى حالة من الاستسلام، واليأس، والقنوط. وتُعدّ بأنها أخطر أنواع الحروب المعاصرة؛ لأنها تزلزل العقول، وتحطم الروح المعنوية، وتغير السلوك، وتشلّ الإرادة، وتزرع الهزيمة، وتغسل المخ عن طريق إعادة تشكيل الفكر ضد إرادة الفرد، ومعتقداته، مستخدمة في ذلك معطيات علم النفس بصفة عامة، وعلم النفس العسكري بصفة خاصة؛ لإحراز النصر، وتحقيق الأغراض المستهدفة^(٢). بمعنى أنها تسعى إلى تحطيم الثقة في الذات البشرية، وتقوم بتحويل المواقف، وفق خطة واضحة، ومقننة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانٍ^(٣).

ويرجع استعمال مفهوم الحرب النفسية إلى بداية الحرب العالمية الثانية إذ كانت النشاطات غير العسكرية المستعملة في الحرب العالمية الأولى تسمى بالدعاية، وفي الحرب العالمية الثانية

(١) ينظر: عبد الحليم، فنون الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ص ٢٤٥.

(٢) ينظر: منصور عثمان محمد زين، قضايا وهموم الإعلام الإسلامي، مجلة: دراسات دعوية، العدد: ١٨ (رجب ١٤٣٠هـ - يوليو ٢٠٠٩م)

(٣) ينظر: شرام، أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ص ٦٥.

سميت هذه النشاطات نفسها بالحرب النفسية عندما أدرك القادة العسكريون ضرورة استعمال علم النفس، وتوظيفه في ظروف الحرب^(١).

والناظر في آيات القرآن الكريم يجد أن هذه المفاهيم قد وردت واضحة جلية في كثير من قصص الأنبياء عليهم السلام، كما استعملها المشركون، والمنافقون ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين من خلال إثارة البلبلة، والإشاعات، وبت الشكوك في العقيدة، والسخرية من الوحي، والاستهزاء، والتهكم، ومع كل ذلك؛ كان الإسلام يزداد قوة، ومنعة. يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ

قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خِزْيَانَ إِيمَانًا بِاللَّهِ الْأَكْبَرِ ﴿١٧٤﴾

عَظِيمٍ ﴿١٧٥﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾

عمران: [١٧٣ - ١٧٥].

حصل هذا الأمر عندما خرج المسلمون بعد أحد بعام؛ إنجازاً لوعده قطعوه مسبقاً مع أبي سفيان، إذ واعدتهم عند بدر في العام المقبل، لكنه كاد لهم؛ لبيت الخوف في نفوسهم، ول يظهر أن إخلاف الوعد منهم، وليشاع بين العرب ضعفهم، فأرسل إليهم ركباً من عبد القيس، ومعهم نعيم بن مسعود الأشجعي؛ ليخبروا المسلمين بأن قريشاً جمعوا لهم جيشاً عظيماً، ففعلوا ذلك، فأشفق المسلمون من الأمر، لكنهم قاوموا هذه الحرب النفسية، فثبتوا وذكروا الله، وزادهم ذلك استعداداً وحمية للدين، وخرجوا إلى الموعد، فلم يجدوا المشركين فانتظروهم، وكانت هنالك سوق اتجروا منها، ورجعوا من غير ضرر^(٢).

ويقف الباحث قليلاً عند هذه الصورة؛ ليستشعر العوامل النفسية التي كانت تحيط بالجانبين آنذاك، فما عانى منه المسلمون نفسياً وهم خارجون لملاقاة جيش المشركين هو الآتي:

- ١- خسارتهم في معركة أحد.
- ٢- وجود التهديد من قبل أعراب البادية للإغارة على المدينة ونهب خيراتها.
- ٣- مجاهرة اليهود بسخريتهم، وغشهم، وتكدر سيرتهم مع المسلمين.

(١) ينظر: المحنة، فلاح كاظم، علم الاتصال بالجماهير الافكار - النظريات - الأنماط، ط١، (٢٠٠١م)، دار النشر: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان- الأردن، ص ١٨٥.

(٢) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣/٣٥٥. وينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ٤/ ٢٧٩.

٤- صعوبة قيام الأمة عقب الخسارة الكبيرة، والقيام بالدعوة بعد الانكسار الخطير.

أما من جانب المشركين فإنهم لما رأوا أن المسلمين قد جهزوا عدّتهم، وخرجوا للقتال؛ صاروا في حيرة من أمرهم، وتتلخص هذه الحيرة في أمرين هما:

- ١- العودة لخوض حرب لا يأمنون مغبتها، قد تقدهم ثمار النصر الذي أحرزوه في أحد.
- ٢- البقاء في مكة وترك المواجهة، وفي هذه الحالة تخف مرارة الهزيمة التي لحقت بالمسلمين، ويتحسن مركزهم.

فما كان منهم إلا استخدام الحرب النفسية ضدهم، فقرر أبو سفيان أن يبعث إليهم من يقذف في قلوبهم الرعب، ويخبرهم أن قريشاً عادت لاستئصال شأفتهم؛ فتكون المعركة لصالحهم حسب الخطة الموضوعة^(١).

مشهد اتصالي إعلامي نفسي بكل تفاصيله، يحمل المرسل رسالة مضمونها بثّ الخوف، والهلع في نفس المستقبل، والسيطرة عليه؛ بغرض كسب المعركة، يتعامل معها المستقبل بعكس ما أراد المرسل؛ ليُفشل خطته، ويُحطّم غايته؛ فيُعطي درساً مفاده ضرورة الوقاية من الإعلام المضاد السيئ بالثبات، والإيمان، وذكر الله تعالى، والتوكل عليه، فهو الذي ينصر أوليائه.

وتتعدد الأساليب، والأشكال التي تستخدم لتغذية أغراض الحرب النفسية؛ لكسب أمرٍ معيّن أو قضية ما، كالتهديد، والتحدي، والشتم، والشعر الذي يوهن من قوة العدو، إلى غير ذلك مما يُراد من خلالها تحقيق الأهداف المرسومة. ومن هذه الأشكال والأساليب التي ذكرت في القرآن الكريم:

١ _ مقابلة الحق والهدى بالضلال والخداع والسحر:

يوضح ذلك ما عرضته الآيات في سورة طه، إذ نجد حرباً نفسية واضحة التفاصيل حاول فيها فرعون أن يوظف الأسلوب المناسب ضد موسى وهارون عليهما السلام، إذ قابل ما جاءوا به بسحر خادع للعيون، ووهم تخيلي؛ لاسترهاب الآخرين، وصرّفهم عن الحق^(٢). يقول تعالى:

(١) ينظر: الغزالي، محمد، فقه السيرة، دار النشر: دار نهضة مصر، ج ١، ص ٢٣٧-٢٣٨.

(٢) ينظر: النجار، فهمي، الحرب النفسية أضواء إسلامية، (د-ط)، دار النشر: دار الفضيلة- الرياض- السعودية، ص ٧٨.

﴿ وَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٥٧﴾

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ [طه:

٥٦ - ٥٨].

قابل فرعون ما جاء به موسى عليه السلام من الحق بالضلال والسحر عبر افتراءين واضحين، ففي الأول شكك بنيوته عبر اتهامه بالسحر، وفي الثاني شكك بأهداف الدعوة باتهامه أنه جاء ليخرجهم من أرضهم^(١)، وهنا يتأمل الباحث ذلك المشهد الاتصالي من جانب فرعون، إذ أظهر الجلادة، وفوض أمر الوعد إلى موسى عليه السلام؛ ليظهر أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة في كل وقت وحين، وليحترز عن نسبته إلى ضعف القلب، ودخول الرعب إليه، وهذا التصرف فيه من التأثير النفسي الكبير على المستقبل، كما أنه قدم ضميره على ضمير موسى عليه السلام، وجعل النفي بينهما في قوله ﴿نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾؛ لتسريع قبول الأمر، وعدم الاختلاف فيه^(٢).

وفي السياق نفسه، وبمشهد اتصالي آخر، تأتي مقابلة معجزة موسى عليه السلام، بالسحر، واسترهاب الأعين، وبتّ الخوف عن طريق السحرة. يقول تعالى: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَرِمًا

أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿٦٧﴾ [طه: ٦٥ - ٦٧].

ويركز الباحث في هذا المشهد على تصرف موسى عليه السلام عندما أذن لهم بأن يُلقوا أولاً، وهذه فيها حكمة عظيمة تُبرز مهارة القائم بالاتصال، وقدرته على التعامل مع الظروف، فكان عليه السلام يعرف أن الكلمة الأخيرة، أو المشهد الأخير هو الذي يبقى في نفوس المتفرجين، ويحصل به التأثير لا سيما في هذا الموقف المهم، وكذلك لأن المسألة هي مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تكون المبادرة أنفع، أما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا فرغ من تقديم ما

(١) ينظر: خضر، قاسم توفيق قاسم، شخصية فرعون في القرآن، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية- نابلس

فلسطين، (١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠٣ م)، ج ١، ص ٢١٥.

(٢) ينظر: الإدريسي، البحر المديد، ٤/٤١٤-٤١٥.

عنده، قوبل بالحجج، والبراهين؛ لإظهار الحق، وانتصاره على الباطل، وهذا الأسلوب من المهارات الاتصالية التي تميّز بها موسى عليه السلام^(١).

٢_ إثارة الإشاعات:

هي التعليق على القصص، أو الأخبار بما يخالف الواقع بهدف التأثير النفسي في الفئة المستهدفة، وإضعاف الروح المعنوية لديها، فهي من أخطر أشكال التدمير النفسي^(٢)، يحكمها اجتماعياً قانون خلاصته أن الإشاعة = الأهمية × الغموض، فالغموض فيها يساعد على انتشارها، ويعطي الناس فرصة أكبر في تصديقها^(٣).

وأساليبها تكون بإرسال رسائل مفادها إثارة القلق، وبتّ الفتن، والرعب لدى المستقبلين، وافتعال الأزمات؛ لتفتيت وحدتهم، وإحداث الفرقة بينهم، والتشكيك في قدراتهم، وفي قياداتهم؛ بهدف زرع اليأس من النصر، والتشجيع على الاستسلام وعدم المقاومة، وزعزعة إيمانهم بمبادئهم، وأهدافهم، وإضعاف جبهتهم الداخلية، وإحداث ثغرات داخلها^(٤).

والمثال على ذلك ما ورد في حادثة الإفك الذي رميت به أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، عائشة رضي الله عنها، عندما أخذ الإعلام السيئ والمتمثل بعبد الله بن أبيّ، ومن معه من المنافقين بإشاعة خبر كاذب، وزائف أريد به زعزعة النفوس، والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته، ومن اتبعه، وما هذه الإشاعة إلا حلقة من حلقات التآمر على الدعوة، ومحاولة تشويه رموزها، لأنهم يعلمون أن هذا الدين يقوم على المثال، والنموذج القدوة، فإذا أفلح في إسقاط هذا النموذج، وتشويه تلك القدوة؛ فقد تحقق له ما أراد. ولكن الله تعالى قد برأها من هذه التهمة الباطلة، وأنزل في حقها توجيهاً قرآنياً. يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

(١) ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير، ٣/٣٦٠ و ٦٤٨.

(٢) ينظر: المحنة، علم الاتصال بالجماهير الافكار النظرية الانماط، ص ١٨٩-١٩٠.

(٣) ينظر: عبد الجبار داود البصري، في الممارسة الإعلامية، دار النشر: وزارة الإعلام- بغداد- العراق، (١٩٦٨م)، ص ١٠٤. وينظر: ختاتنة، سامي محسن، و أبو سعد، أحمد عبد اللطيف، علم النفس الإعلامي، ط ١، (١٤٣١هـ - ٢٠١٠م)، دار المسيرة عمان- الأردن، ص ١٤٥.

(٤) ينظر: عجوة، علي، الإعلام الإسلامي في القرن الحادي والعشرين، (د-ط)، دار النشر: مركز صالح كامل- القاهرة- مصر، (١٩٩٢م)، ص ٤٥٦.

وَمَهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ

مُتَّبِعٌ ﴿النور: ١١ - ١٢﴾.

ومنها أيضاً ما حصل في معركة أُحد عندما أشاع المشركون بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل بعد أن شجَّ وجهه، وكسرت ربايعيته، فأثر ذلك سلباً على معنويات المسلمين، ليأتي الإعلام المضاد عن طريق أنس بن النضر رضي الله عنه عندما رأى بعضهم قد تأثروا بالخبر، وجلسوا، فقال لهم: "ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل المشركين، ولقي سعد بن معاذ، فقال: يا سعد! واهاً لريح الجنة، إني أجدها من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به بضع وسبعون ضربة، ولم تعرفه إلا أخته، عرفته بينانه"^(١).

ثم جاءت التوجيهات القرآنية برسالة تجيب على التساؤلات التي تثيرها الحرب النفسية، وعتاباً للمسلمين على أنكم تحملون رسالة ثقيلة تعجز عن حملها السموات والأرض، وأن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض يجب أن لا تعني الرجوع إلى الجاهلية، والكفر، وترك جهاد العدو، وترك كتاب الله تعالى، وما خلفه رسوله عندكم، وقد بلغكم بما جاءكم به أنه ميّت ومفارقكم^(٢). يقول تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ

أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي

اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿آل عمران: ١٤٤﴾.

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٤٣١/١، وينظر: ابن هشام، عبد الملك، السيرة النبوية لابن هشام، ت، طه عبد الرؤوف سعد، (د-ط)، دار النشر: دار الجيل، (١٤١١هـ)، بيروت- لبنان، ج ٣، ص ٣١، (صحيح بنحوه)، والقصة أصلها في الصحيح، فقد روى البخاري ومسلم بنحوها، وأوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بإسناده إلى القاسم بن عبد الرحمن أخي بني عدي بن النجار.

(٢) ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، ٦٢-٦٣. وينظر: عبد الله، خلدون، الإعلام وعلم النفس، ط ١، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، (٢٠١٠م)، ص ١٦٨.

ويلحق بموضوع الإشاعة قاعدة إعلامية مفادها التثبت من الأخبار، وعدم إشاعتها، ونقلها إلا بعد تبيان حقيقتها. يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنْهُ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

٣_ غسل الدماغ:

عملية غسل الدماغ تكون بإنكار معتقدات سابقة، وتكوين معتقدات جديدة، وله صور شتى، منها التعذيب الذهني، والإنهاك الجسدي، والتجوع، والعزل، والتحقير الشخصي، وغيرها مما يجعل الإنسان كأنه عبد لمضطهديه^(١)، كما أنها تطلق على المحاولات المستعملة لتوجيه الفكر، أو العمل الانساني ضد عقل الفرد، ورغبته، وإرادته^(٢). يقول تعالى: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ

قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: ٥١ - ٥٤].

المرسل: فرعون في جاهه، وسلطانه، وزخرفه، وزينته، مستخدماً حرباً نفسية بإلقاء مؤثرات معينة في أنفس الجماهير؛ ليسهل استخفافهم، ويلين قيادهم، إذ استعرض الملك، والقوة، والأنهار الجارية؛ ليسيّطرها على عقولهم، ويستعبدهم، ويُسَيِّرهم كيفما يشاء^(٣).

ومثل هذا الأسلوب في استخفاف العقول نراه اليوم في المجتمعات المعاصرة تستخدمه فئات متعددة؛ لغسل أدمغة، وعقول الشعوب بواسطة وسائل الإتصال المتعددة، المرئية، والمكتوبة، والمسموعة، كالصحف، والمطبوعات، وشبكات الإنترنت، ومواقعها الإلكترونية،

(١) ينظر: المحنة، علم الاتصال بالجماهير، ص ١٩١-١٩٢.

(٢) ينظر: نصر، صلاح، الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد، ط١، (١٩٦٦م)، دار النشر: دار القاهرة للطباعة والنشر، ص ٣٠.

(٣) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٦/٣٧٩-٣٨٠.

والتلفاز، وما يُعرض فيه من أخبار، وأفلام، ورياضة، وغيرها في قالب الإنحراف، في سبيل التأثير على الشعوب، والوصول إلى الأهداف المبطنة.

والمستقبل: قومه الذين استجملهم لخفة أحلامهم، وعقولهم، ولكونهم على هذا الحال؛ أطاعوه عندما دعاهم إلى الغواية، وقبلوا قوله، وكذبوا موسى عليه السلام^(١). "ولم تكن خفة أحلامهم، وقلة عقولهم إلا نتيجة لما امتلأت به من خرافات، وعقائد باطلة، ولما تعرضت له من العزل عما من شأنه أن ينور لها الطريق، ويجلي لها الحقائق"^(٢).

فقد كانت خفة عقولهم، وأحلامهم، إضافة إلى فسقهم، إعانة لفرعون على استعبادهم، والتحكم بهم، وحملهم على طاعته، وهنا تكون الاستجابة، وردة الفعل السلبية بتأثير الحرب النفسية، عكس ما تبين في مواضع سابقة من التصدي للإعلام المضاد بالثبات، والإيمان.

4_ التهديد والتخويف:

من ذلك ما فعله فرعون في قومه من طغيان، وتخويف، وتعذيب، وما توعد به السحرة الذين آمنوا بموسى بعد أن ظهر لهم الحق في مشهد اتصالي مثير، وعملية تواصلية إعلامية متكاملة. يقول تعالى على لسانه: ﴿ قَالَ ءَأَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ

السِّحْرَ فَلَا فَطَنَ ءَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَأَلْصَبْتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ وَلَتَعْمَنَّ ءَأَيْتَانَا أَشَدُّ

عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧١]. لكنهم قاوموا هذا التهديد بالإيمان، والثبات: ﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا

جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَآقِضْ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه:

٧٢].

وهنا المشهد الاتصالي مختلف تماماً عن سابقه، فقد اختلفت الظروف، والأحوال، واستقر الإيمان في نفوس السحرة بعدما رأوا الحق، والمعجزة، هنا يبادر الطرف الأول، والمتمثل بالطاغية فرعون بتفعيل لغة الحرب النفسية عن طريق التهديد، والتخويف، يخاطبهم، ويسألهم: هل أنتم بموسى، وصدقتموه في دعوته قبل أن تأخذوا الإذن مني؟ وهذا الاستفهام للتقريع،

(١) ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ١٠١/١٦، و البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد، معالم التنزيل في تفسير القرآن- (تفسير البيضاوي)، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان، ج٥، ص١٤٩، و

أبو السعود: تفسير أبي السعود، ٥٠/٨، والشوكاني، فتح القدير، ٥٦٠/٤.

(٢) خضر، شخصية فرعون في القرآن، ٢٠٣/١.

والتهديد، ثم يشدد في تهديده ليشمل قطع الأيدي، والأرجل من خلاف، والصلب بعد ذلك، فهو يختار أقسى أنواع العذاب، ثم يبالغ بالتهديد؛ ليعلمهم بأنه يهون كل عذاب سوى عذابه لهم، تهديد فوق تهديد، ووعيد إثر وعيد، لكن الطرف الثاني وهم السحرة لم تنجح معهم هذه الحرب، فبعد أن استقر الإيمان في قلوبهم، قابلوا هذا التهديد بالاستخفاف، وعدم الاكتراث^(١)، وهذا درس لأجيال المؤمنين بأن الإيمان أقوى من كل حرب نفسية، أو مادية.

وتعمد الباحث هنا أن يكرر المثال الذي ورد في وظيفة التعليم والتثقيف؛ ليشير إلى إمكانية ورود أكثر من وظيفة في النص القرآني الواحد.

٥_ الإفتراء والإتهام بالباطل:

وهو ما فعلته امرأة العزيز بيوسف عليه السلام عندما حاولت إغواؤه فأبى. يقول تعالى:

﴿وَأَسْبَقَ أَبَاكَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْأَبِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾﴾

[يوسف: ٢٥ - ٢٩].

من خلال هذا النص الكريم يتلخص المشهد في العملية الاتصالية، فبعد أن رفض يوسف عليه السلام الأمر الذي أرادتته امرأة العزيز - وهو الفاحشة -؛ اتهمته بالباطل إيهاماً أنها فرّت منه، تبرئة لساحتها عند زوجها، وانتقاماً لنفسها؛ لما امتنع منها. أما هو عليه السلام فردّ ﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ أيضاً قال ذلك تبرئة لساحتها، ثم ينتهي المشهد بإسناد الذنب إليها، وردّ

(١) ينظر: طنطاوي، التفسير الوسيط، ٢٨٤٢/١ - ٢٨٤٣.

الإتهام عن يوسف عليه السلام، ومطالبته بالكتمان، وعدم ذكر الأمر، بطريقة الملاطفة، إذ ناداه باسمه (بحذف النداء) إشارة إلى تقريبه وملاطفته^(١).

٦_ التّكذيب والاستهزاء والسخرية:

حصل ذلك مع كثير من الأنبياء، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم إذ اتبعت قريش معه هذا الأسلوب بغرض نزع هيئته أمام الناس، والتقليل من شأنه، فكانوا يستهزءون به عندما يلاقوه، وقد أخبر القرآن الكريم بذلك. يقول تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي

بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ [الفرقان: ٤١]. وحصل الأمر مع نوح عليه السلام. يقول تعالى:

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ

هُمْ أَرَادُوا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نُنظِرُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ [هود:

٢٧]. ويقول تعالى: ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن

تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسَخَرُونَ ﴿ [هود: ٣٨]. إن أبا جهل كان إذا مرّ بأصحابه

على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستهزئاً: ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿

"فأسلوب الاستهزاء، والسخرية يُتَّبَع لإسقاط هيبة الخصم من نفوس الناس، فضلاً عن تغليب الحقائق بغلاف من عدم الجدية؛ لتميع هذه الحقائق، وإبعاد الناس عن احترامها، أو التفكير فيها، وفي كلا الحالين إبعاد الناس عن توجه إليهم الحرب النفسية"^(٢).

وفي قصة نوح عليه السلام، وكما بينت الآية الكريمة؛ يظهر الاستهزاء والتكذيب من قبل أشرف قومه، وسخريتهم منه على صنعه للسفينة ظناً منهم أن ذلك لا يفيد شيئاً^(٣)، يقابله عليه السلام بالردّ الحاسم المبني على الثقة بالله تعالى بقوله: ﴿ إِن تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنْكُمْ

(١) ينظر: البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٢٨٣/٣، وينظر: الإدريسي، البحر المديد، ٣٧٢/٣-٣٧٤.

(٢) النجار، الحرب النفسية أضواء إسلامية، ص ٨٨.

(٣) ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير، ٥٤٢/٢.

كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿١﴾، وهذه الثقة هي من صفات الإعلامي الناجح الذي يجعل أهدافه أكبر من أن تستكين أمام الإعلام المضاد.

ففي هذه النصوص الكريمة مظاهر اتصالية تبقى في الأذهان مدى صعوبة المواقف، ومدى تأثير العوامل النفسية على الفئات المستهدفة، لكن الله تعالى قد كفا أنبياءه عليهم السلام شرّ المستهزئين، وحروبهم النفسية، وأعطاهم من الصبر، وقوة التحمل ما يعينهم على أداء مهامهم في تبليغ الدعوة، وإرشاد الناس.

٧_ التشويش والتعقيم:

عندما يُست قريش من غلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لجأت إلى ما يسمى اليوم بأسلوب: (التعقيم الإعلامي)، أو (التشويش الإعلامي)، والمقصود منه عرقلة، أو حجب إيصال الحقائق إلى الآخرين^(١). يقول تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]. كانت قريش تُقابل سماع القرآن بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٢). ﴿ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ قال البيضاوي في تفسيرها:

"وعارضوه بالخرافات، أو ارفعوا أصواتكم بها؛ لتشتوشوه على القارئ"^(٣).

فهي عملية تواصلية فيما بينهم، أعلنوا من خلالها التشويش على ما يتلى من القرآن الكريم، وعدم سماعه، والإنصات إليه، كنوع من أنواع الحرب النفسية ضد المسلمين. وما أكثر هذا النوع في الوقت الحاضر.

وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النفسية في إدارته للصراع مع الأعداء، وكان يرى أنها أشد أثراً من حرب السلاح، فعن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:
خلوا بني الكفار عن سبيله ... اليوم نضربكم على تنزيله،
ضرباً يزيل الهام عن مقبله ... ويذهل الخليل عن خليله،

(١) ينظر: النجار، الحرب النفسية أضواء إسلامية، ص ٩٠.

(٢) ينظر: مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، تفسير مجاهد، ت: عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي، (د-ط)، دار النشر: المنشورات العلمية - بيروت- لبنان، ج ٢، ص ٥٧١.

(٣) البيضاوي، تفسير البيضاوي، ١١٣/٥.

فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم، وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم: "خل عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل"^(١)، وكان يقول لحسان رضي الله عنه "اهج المشركين فإن جبريل معك"^(٢).
لذلك فإن استعمال العامل النفسي في الصراع يُعدّ من الضروريات الحيوية، للتأثير على الآخرين، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية^(٣).

وهكذا فإن وظيفة الحرب النفسية قد برزت كثيراً من خلال الظواهر، والمشاهد الاتصالية التي أوردتها آيات القرآن الكريم، إضافة إلى ورود كيفية التعامل مع الإعلام الذي يروج لهذه الحرب، وهنا تأصيل إسلامي لهذا المفهوم الذي اهتمت به العلوم الحديثة بشكل واسع.

(١) النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، **المجتبى من السنن**، ت: عبدالفتاح أبو غدة، ط ٢، (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م)، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - سوريا، كتاب: مناسك الحج، باب: إنشاد الشعر في الحرم والمشى بين يدي الإمام، ج ٥، ص ٢٠٢، رقم: (٢٨٧٣)، قال الألباني: صحيح.
(٢) البخاري، **صحيح البخاري**، كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، ١٠/١٧٧، رقم: (٤١٢٣).
(٣) ينظر: عبد الله، **الإعلام وعلم النفس**، ص ١٦٢.

المبحث الثاني

وظيفة توجيه السلوك

من الوظائف الأساسية في عملية الاتصال هي سلوك الفرد، وما يشعر به، وما يفرزه ذلك الشعور بالممارسة، سواء كان داخلياً أو خارجياً.

فالسُّلوك الإنساني: هو الأنشطة التي تصدر عن الإنسان في تعاملاته مع البيئة المحيطة، وتوافقها معها، وتنشئته فيها، وتعامله مع الآخرين من أفراد المجتمع، مع ربطها بالخصائص النفسية المختلفة^(١). فهو سلوك ناتج عن خصائص نفسية، تُطبَّق في الحياة الاجتماعية. ويُعدُّ السلوك – بجميع أنواعه – اتصالاً، إذ إن جميع ما ينتج عنه من مظاهر، وتصرفات هي بالأصل ذات طابع اتصالي، ودائماً ما يكون السلوك ذو معنى يعبر عن شخصية الفرد كونه موجَّهاً بدوافعه، ويمثل محاولته لمواجهة محيطه، فإذا ما تم فهم السلوك من وجهة نظر من يسلكه (الفرد) فإنه يصبح اتصالاً مباشراً ذا معنى^(٢).

ويؤدي الاتصال مهمة كبرى في عملية تشكيل السلوك من خلال التفاعل الفردي، والاجتماعي، إذ يشكل سلوك الفرد مؤثراً، أو منبهاً لسلوك الآخر، فكل فعل اتصالي يؤدي إلى استجابة مُعَيَّنة في إطار عملية التبادل (المنبهات والاستجابات)، كما يعمل الاتصال على إظهار سلوك الأفراد، ومعتقداتهم، وتصرفاتهم المبنية على الصور الذاتية الكامنة في النفوس، وهذه الصور تتكون نتيجة الاتصال الشخصي، أو الاتصال الجماهيري، وفي أغلب الأحيان تتكون من تفاعل هذين النوعين من الاتصال^(٣)، لأن السلوك يبدأ بمحاولة تكيف المرء مع نفسه، للقيام بحاجاته الحياتية بشكل متوازن بين التوافق النفسي، والسلوكي؛ ليحافظ على علاقته مع المجتمع، فهو مرتبط كل الارتباط بالتكوين النفسي، والتكوين الاجتماعي^(٤).

(١) ينظر: حبيب، جمال شحاتة، السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، (د-ط)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، (٢٠١٠م)، ص ٢٣.

(٢) ينظر: أز نيول، كلارنس، السلوك الانساني في الإدارة التربوية، ترجمة، طه الحاج إلياس و محمد خليل الحاج خليل، (د-ط)، دار النشر: الدار العربية للتوزيع والنشر، (١٩٨٨م)، ص ٧٢.

(٣) ينظر: حمادة، بسيني ابراهيم، دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، (د-ط)، دار النشر: مركز دراسات الوحدة العربية، (١٩٩٣م)، ص ١٤٠.

(٤) ينظر: الجبور، سناء محمد، الإعلام الاجتماعي، (د-ط)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، (٢٠١٤م)، ص ١٦.

وتتجلى وظيفة السلوك في القرآن الكريم في جميع الوصايا التي تُقَوِّم، وتُرَبِّي سلوك الفرد، والمجتمع، وتبني من خلاله الإنسان بناءً متكاملًا^(١)، فتزرع في نفسه حب الكرم، والتعاون، والعفو، والإيثار، ومعاملة الناس بالحسنى، والإحسان إليهم^(٢). يقول تعالى: ﴿وَأَحْسِن

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

فالأداب، والأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم ما هي إلا تقويم للسلوك الذي تنظّم به الحياة الإجتماعية عن طريق الاتصال، وعلى أساس مبادئ، وتعاليم تربوية ربّانية، تطهّر النفوس، وتبني الشخصية السوية على المنهج الأمثل.

وتعمل وظيفة توجيه السلوك في القرآن الكريم على التنويع في إبراز الاتصال اللفظي _ والذي كان له الوفرة من الأمثلة فيما سبق _، والاتصال الصامت أو كما يُسمى (لغة الجسد)، وهذا النوع له تداخل مباشر بالجانب النفسي، فكان محل اهتمام العلماء، والباحثين في علم النفس، وعلم الاتصال، منذ أن بدأ في خمسينيات هذا القرن، إذ قسّم (دنكان)^(٣) أنماط هذا الاتصال إلى حركة الجسم، البعد والقرب، الإفرازات، حساسية الجسم للمس، الأدوات كالملابس، والأصباغ، ومساحيق التجميل، وما شابهها. وهذه الأنماط سبق بإعلانها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمن، من خلال التوجيهات الربانية.

وقد رسمت آيات القرآن الكريم في حالات كثيرة تفاصيل السلوك بتوجيهات سديدة تناولت مختلف شؤون الحياة اليومية. يقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا

فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى

(١) ينظر: فتح الدين، أحمد عبدي، من وصايا القرآن الكريم الاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد- كلية العلوم الإسلامية، (٢٠٠٧م)، ص ١٦.

(٢) ينظر: عبد العال، السيد محمد عبد المجيد، السلوك الإنساني في الإسلام، ١، (١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م)، دار النشر: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان- الأردن ص ٨٩.

(٣) Duncan, S. D.(١٩٦٩). **Junior, Nonverbal Communication**, Psychological Bulletin (٧٢: , ١٣٧-١١٨).

جُيُوبَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِبِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَوُضِعَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور: ٣٠ - ٣١﴾.

جاءت الوصايا في النص الكريم بالنهي عن أنماط اتصالية معينة، تعلن عن زينة مخفية _ ولو أنها لم تظهر _ لكنها تصنع تأثيراً في النفوس، فتوقظ المشاعر النائمة، وتهيج الشهوات الكامنة، فأدوات الزينة هي أدوات اتصالية تبعث برسائل لها تأثيرات مباشرة في النفوس^(١). ولذلك جاء في النص الكريم: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾. فالحركة الجسدية التي جاءت في هذه الآية تحمل دلالة جلب الانتباه، فعندما تقوم النساء بضرب الأرض بأرجلهن؛ لتسمع أصوات الخلاخيل؛ فإنهن يبعثن برسائل لمن حولهن لجلب الانتباه - وإن لم ينطقن بذلك - وهذه الرسائل تُترجم في نفوس المستقبلين أنها من الصور الجنسية^(٢). وفي هذا المعنى يقول يزيد بن معاوية:

أشارتُ بطرفِ العينِ خيفةً أهلها ... إشارة مذعورٍ ولم تتكلم
فأيقنتُ أن الطرفَ قد قال مرحباً ... وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيم^(٣)

ويقول ابن الأعرابي:

العينُ تُبدي الذي في نفس صاحبها... من المحبة أو بغضٍ إذا كانا
والعينُ تنطقُ والأفواه صامتة... حتى ترى من ضمير القلب تبياناً^(٤)

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٣/ ٢٥١٤

(٢) ينظر: ربابعة، أسامة جميل عبد الغني، لغة الجسد في القرآن الكريم، (رسالة ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، (٢٠١٠م)، ص ٨٢.

(٣) لم يُحصَل على ديوانه - في حدود إمكانات الباحث - . وينظر: الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، ت: المحامي فوزي عطوي، ط ١، (١٩٦٨م)، دار النشر: دار صعب - بيروت- لبنان، ج ١، ص ٥٦.

(٤) ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ص ٥٦.

ومن الأدوات الاتصالية الصامته التي ذكرها القرآن الكريم هي اللباس. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ [الأحزاب: ٥٩].

كان السفهاء في المدينة يتعرضون للإماء فيؤذنين، وكانت المرأة الحرّة تخرج فيحسب أنها أمة؛ فتؤذى هي أيضاً، فجاءت الوصيّة بأن يُدنين عليهنّ من جلابيبهنّ؛ حتى يُفرّق بينهنّ، وبين الإماء، فلا يتعرضن لأذى من قول أو ريبة^(١).

والآية الكريمة صريحة في تأكيد أهمية الملابس الساترة باعتبارها نمطاً من أنماط الاتصال غير اللفظي؛ فهي ترسل رسالة صريحة كفيلة بردّ الأذى عنهن.

كما جاءت التوجيهات القرآنية مخاطبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، موضحة لهنّ أدباً إسلامياً، وسلوكاً اتصالياً، ومنبهة على التأثير النفسي الحاصل من هذا السلوك. يقول تعالى: ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وقد بيّن ابن منظور الخضوع بأنه: "الانقياد والمطاوعة"، وذكر قول ابن الأعرابي: "الخُضْع اللواتي قد خَضَعْنَ بالقول ومِلْنَ، والرجل يُخاضِع المرأة وهي تُخاضِعُهُ إذا خَضَع لها بكلامه وخضعت له ويَطْمَع فيها"^(٢) فهو تعبير مباشر عن نمط اتصالي، جاء النهي عنه؛ لارتباطه بفاعلية، وتأثير هذه الرسالة سلبياً من خلال ما توقع الإثارة في نفوس الفسقة، وذوي القلوب المريضة^(٣).

(١) ينظر: السيوطي، الدر المنثور، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر - بيروت- لبنان، (١٩٩٣م)، ج ٦، ص ٦٦١. وينظر: مجاهد، تفسير مجاهد، ٥٢١/٢.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، ٧٢/٨. مادة: (خَضَع)

(٣) ينظر: رجب، حسن، أدب الإسلام وعلم الاتصال، (مقال)، مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دارالعلوم ديوبند، (جمادى الأولى ١٤٣١ هـ - مارس - مايو ٢٠١٠م)، العدد: ٤-٥، السنة: ٣٤، ص ٤٢.

قال الجصاص: " فيه أن لا تلين القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة، وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن، ويستدل به على رغبتهن فيهن"^(١).

ومن توجيهات السلوك أيضاً ما جاء في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ

خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْصِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ [لقمان: ١٨ - ١٩].

وتصعير الخد، هو إمالته تكبراً وعظمة على الناس^(٢)، وتُعدّ تعابير الوجه من الوسائل الاتصالية الصامتة التي توصف بأنها مصدرٌ للبيانات التي تتعلق بالإنفعالات الإنسانية، من الفرح، والحزن، والغضب، والاهتمام، وغيرها، وهذه الانفعالات، والمشاعر النفسية، غالباً ما تكون ظاهرة وواضحة على وجوهنا حتى إن حرصنا على إخفائها. وعلى هذا فإن المرسل في العملية الاتصالية يستطيع أن يعرف مدى التأثير على المستقبل، ويعرف إيجابية وسلبية الاتصال من خلال تعبيرات الوجه؛ فيقوم بتعديل الرسالة؛ لتناسب مع الحالة الوجدانية للمستقبل؛ فيدرك مشاعره وانفعالاته، وذلك من أجل إنجاح العملية الاتصالية^(٣).

وفي هذا النص الكريم نماذج اتصالية متنوعة، اجتماعية، نفسية، لفظية، وصامتة، فبعد أن أرشده للأداب الاتصالية في حسن المعاملة مع الناس؛ أعقبه بحسن الآداب في حالته الخاصة، وتلك حالنا المشي والتكلم، وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه. ومعنى القصد في المشي: هو أن يعدل، ويتوسط بين الطرفين، طرف التبختر، وطرف الدبيب، ومعنى غضّ الصوت: خفضه^(٤). وما ورد هنا من مسألة ارتفاع الأصوات، وانخفاضها، والتحكّم بطبقة الصوت، ورنينه،

(١) الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، ت: محمد الصادق قمحاوي، (د-ط)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان، (١٤٠٥هـ)، ج ٥، ص ٢٢٩.

(٢) ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ٢٩٨/١. مادة: (صَعَّرَ)

(٣) ينظر: بن عامر، سكينه إبراهيم، فن الاتصال بالآخرين دراسة في السلوك الإنساني، ط ١، (٢٠٠١م)، دار النشر: دار نون للتدريب والاستشارات- بنغازي، ص ١٢٧-١٢٨.

(٤) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١١١/٢١.

والسيطرة على المخارج، والشفنتين أثناء الكلام؛ إعتبرها (تراجر)^(١) من الخصائص المهمة التي تُعدّ من أنماط الاتصال.

وتورد التوجيهات القرآنية أدباً اتصالياً آخر، والذي يجب أن يأخذ به كل مسلم، وهو احترام العلماء، والأتقياء، وأهل الفضل، إذ تضع لهذا الأمر مبدأً أساسياً للسلوك القويم، في أدب الحديث بين الصغير، والكبير، والجاهل، والعالم، وبين الجندي، والقائد، والتلميذ، والاستاذ^(٢)، ويُستشفّ هذا الأدب الاتصالي من التوجيهات الموجّهة للصحابة الكرام في ضرورة التأدب بالحديث في اتصالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا

تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

والسبب في نزول الآية ما ورد عن ابن أبي مليكة قال: "كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ، قَالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي، قَالَ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ) الْآيَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهَمَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ"^(٣).

يقول ابن عاشور: "فإن هذا من آداب سلوك المؤمنين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى التأدب، بما هو أكد من المعاملات بدلالة الفحوى"^(٤). ورفع الصوت هنا دلالة على قلة الاحتشام، وترك الاحترام، أما خفضه؛ فيعدّ من لوازم التعظيم، والتوقير^(٥)، وهي الآداب الاتصالية التي يوجّه بها القرآن الكريم.

(١) Trager, G.L. (١٩٥٨). **Paralanguage: AFirst approximation. Studies in Linguistics** (١٣، ١٢-١).

(٢) ينظر: سليم، القرآن الكريم والسلوك الإنساني، ص ١٢٢.

(٣) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ١٢/١٠٧، رقم: (٤٨٤٥).

(٤) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٨٣/٢٦.

(٥) ينظر: الشوكاني، فتح القدير، ٨٤/٥.

ومن التوجيهات أيضاً: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

[الأحزاب: ٣٣]. أي: عدم التبخر، والتغنج في المشي، وعدم إظهار الزينة كما كان يفعل في زمن الجاهلية القديم^(١).

وهنا جاء التنبيه على أن رسائل الاتصال المجتمعة قد تكون مختلفة في دلالاتها، فمنها ما تكون سالحة، ومنها ما تكون فاسدة، فالملابس وإن كانت محتشمة؛ فقد يُكذب رسالتها التبخر في المشي، والتغنج.

ولذلك تأتي التوجيهات القرآنية واضحة في اعتبارها الطبائع الإنسانية، والأنماط الاتصالية الظاهرة، والباطنة، في إرشادها إلى قواعد السلوك القويم، والمهذب.

ومن السمات، والخصائص الاتصالية التي بينتها التوجيهات القرآنية، والتي ركزت على الجانب النفسي في الاتصالات الأسرية؛ هي إظهار البر، والإحسان للوالدين، وحسن التعامل معهما، فكما جاءت الأوامر، والنواهي عن أمور قولية؛ جاء الحث على الإحسان، والتذلل لهما، والرحمة بهما، واستنكار، واستشعار ما قدموه للأبناء وهم صغار، من تربية، وبناء ذات، وتقويم سلوك. يقول تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾ وَأَخْفِضْ

لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٤].

ففي الاتصال القولي؛ لا تقل لهما رديئاً من الكلام، ولا تستنقل شيئا من أمرهما، ولا تواجههما بكلام تزجرهما به، وقل لهما قولاً ليناً لطيفاً، وادع لهما ربك.

وفي الاتصال النفسي؛ ألن لهما جانبك، واخضع لهما من رقتك عليهما، وشفقتك، وتذكر تربيتكما لك في صغرك^(٢)، وما يكون من هذه الاتصالات في نفسك من بر، وعقوق؛ يعلم الله

سبحانه وتعالى مدى صلاحها. ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ

لِللَّوِيِّينَ غَفُورًا ٢٥﴾ [الإسراء: ٢٥].

(١) ينظر: الإدريسي، البحر المديد، ٣٧/٦.

(٢) ينظر: الواحدي، الوجيز في تفسير القرآن العزيز، ٦٣١/١.

وقد تكرر مضمون الرسالة الاتصالية القرآنية المتعلقة ببرّ الوالدين مرات عدّة، وهذا التكرار يكون في الغالب عاملاً مساعداً على تغيير السلوك، مما يسهل عملية الإقناع، حسب ما أوضحت بحوث الاتصال المتعلقة بالرسائل الإقناعية عن طريق السلوك، ومن فوائد هذا التكرار أنه يوقظ المشاعر، ويلفت العقول، ويثبت القلوب على الحق، كما أنه أداة من أدوات الإيقاظ، والتنبيه^(١).

ومن المظاهر النفسية، والأدبية في السلوك الإنساني هي البشاشة في المقابلة، والحديث، والعفو عن الإساءة، واجتناب سوء الظن بإخوانه المؤمنين أو التوجس منهم، وعدم تحميل ما قد يبدو من أخطاء الغير أكثر مما تحتمل، وقاية للمؤمن من الإندفاع وراء انفعال نفسي طارئ، فيسيء العمل، أو يخطئ التقدير، أو يصدر حكماً ظالماً، بل على المؤمن المتفائل الواثق من إيمانه، الرد على المسيء بالموعظة الحسنة، وتجنب الفظاظة في القول، أو الإشارة، وأن يأخذ الجادّ من الأمور مأخذ الجد الهادئ، وأن يمرّ باللغو مروراً كريماً، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا جَجَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدِكُمْ أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿

[الحجرات: ١٢].

والمطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يجد من توجيهات السلوك ما يعزز القيم التواصلية بين الناس، فهو القدوة في حُسن الإخاء، وجميل المعاشرة، وطلاقة الوجه، وقد حتّ المؤمنين على طلاقة الوجه في اتصال بعضهم ببعض؛ لما لهذا السلوك القويم من آثار جليلة في نفوس الناس، إذ يُعدّ سبباً في تجمع القلوب، وإشاعة الألفة، والمحبة، والوداد^(٢). فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق"^(٣).

(١) ينظر: خاتنة، و أبو سعد، علم النفس الإعلامي، ٦٨. وينظر: الخطيب، عبد الكريم، من قضايا القرآن- القرآن: نظمه- جمعه- ترتيبه، ط١، دار النشر: دار الفكر- القاهرة- مصر، (١٩٧٣م)، ص١٣١-١٣٤.

(٢) ينظر: عودة، عبد عودة، الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، مجلة المسلم المعاصر- مصر، العدد: ١١٢، السنة: (٢٠٠٤م)، ص٢٥.

(٣) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، ٢٠٢٦/٤، رقم: (٢٦٢٦).

رسالة اتصالية معبرة عمّا في القلب من محبة، وودّ، يرسلها الإنسان عن طريق سلوك جميل، ومحبيب، يزرع الإرتياح، والقبول في نفوس المستقبلين؛ فيكون التأثير بتحقيق الألفة، والتراحم، والبعد عن الكره، والتباغض.

وقد كان وجهه صلى الله عليه وسلم من أكثر الوجوه بشاشة، وطلاقة، وهذا ما يشهد به جرير رضي الله عنه حين قال: "... ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رأني إلا تبسّم في وجهي" (١).

فالابتسامة قد تكون في كثير من الحالات محققة للأهداف، وفتاحة لأبواب موصدة، فهي تُشعر المستقبل بالطمأنينة والارتياح؛ مما يساعد على إتمام، وإنجاح المحادثة المشتركة، وهذه الطبيعة النفسية للإنسان أصبح يستخدمها أصحاب المؤسسات الناجحة بمختلف صنوفها، إذ اشترطوا على موظفيهم أن يبتسموا أثناء تعاملهم مع الجمهور، كسباً للزبائن، وإرضاءً للعملاء (٢). مطبقين بذلك المثل الصيني الذي يقول: "إنّ الذي لا يُحسن الابتسامة، لا ينبغي له أن يفتح متجرًا" (٣).

وتشير دراسات أجراها علماء النفس والفسولوجيا إلى أن تعبيرات الوجه، كالابتسام، والعبوس، والتجهم، لها الأثر في عملية تدفق الدم إلى المخ، إذ إن تحديد نوعية الانفعالات، والمشاعر، والعواطف التي تسود النفس؛ تحدد كمية الدم المتدفق إلى المخ، ومن خلال هذه التجارب، والدراسات تبين أن ما يظهر على الوجه من انبساط، أو انقباض قد يؤثر إلى حدّ كبير على الشعور أو الإحساس بالسعادة، أو التعاسة، كما بيّنت النتائج أن المبتسمين يشعرون بقدر أكبر من السعادة، بينما المتجهمون يشعرون _ عادة _ بالغضب وتوقع الشرّ، مما ينعكس ذلك على تصرفاتهم، واتصالاتهم مع أنفسهم ومع الآخرين (٤).

إذن هي دعوة للإنسان لأن يهتدي إلى كوامن نفسه، وأهوائها، ويدرك الدوافع، والأهداف لسلوكه؛ ليختار الأفضل، والأصلح، والذي يحقق له الخير، والنجاح، وأن يتجنب من السلوك ما

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ٥/٢٢٦٠، رقم: (٥٧٣٩). ومسلم، صحيح

مسلم، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه، ٤/١٩٢٥، رقم: (٢٤٧٥).

(٢) ينظر: عبد الله، الاتصال الصامت وعمقه التأثري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، ٢٨.

(٣) نقلاً عن: كارنيجي، دليل: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ترجمة: خليل البدوي، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر، ص ٣٠.

(٤) ينظر، الطويل، عزت عبد العظيم، في النفس والقرآن الكريم، ط ٣، (٢٠٠٥م)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، ص ٢٠٩-٢١٠.

يؤدي إلى التلف، والفساد، وليأخذ منها أقوم السبل؛ لتهذيب هذا السلوك؛ ليرتقي به إلى المستوى الذي حددته تعاليم، وتوجيهات القرآن الكريم^(١).

وقد حثَّ القرآن الكريم على التواصل مع الأيتام، وأوصى برحمتهم، والعطف عليهم، وكفالتهم، وحسن تربيتهم، ورسم صورة السلوك في التعامل معهم، برعايتهم، والقيام بما يحتاجون إليه، والإقبال عليهم، والتبسم في وجوههم، ومسح رؤوسهم، وتفقد شؤونهم في كل حين، خصوصاً في المناسبات السارة، وأيام الأعياد، وذلك ليشعر اليتيم أنه وجد من يتولَّى أمره، ويعوّضه ما فقد من الوالدين، فلا تنكسر نفسه، ولا يشعر بذلة أو حزن، وهو يرى كل ولد يسير بجوار أبيه، ويقبل بفرح عليه، ويرتمي بين أحضانه، لأنه وجد له من يصنع معه ذلك^(٢). يقول تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي مَلَّ قُلُوبُهُمْ لِأَصْلَاحٍ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

ويقول تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الَّتِي مَلَّ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].

وهكذا تبرز وظيفة توجيه السلوك من خلال التوجيهات، والوصايا القرآنية، إذ جاءت مبيّنة للإنسان دوافع الخير، والشر، واضعة له من المعايير النفسية، والموازن التربوية، والأخلاقية؛ ما تُصلح بها النفس البشرية، وحددت له الجوانب النفسية الصالحة، وأوصت بتطبيقها في السلوك الفردي، والجماعي، كما حددت الجوانب النفسية الفاسدة، فنهت عنها وعن التحلّي بها، ورسمت له السلوك المهدب في تعامله مع نفسه، أو مع الآخرين.

ويستنبط الباحث من هذه الوظيفة الاتصالية، ومن خلال ما جاء في النصوص الكريمة، أنها تُصلح الإنسان داخلياً؛ لينعكس ذلك خارجياً، كما أنها تحاول أن تصفّي القلب، وأن تنمّي فيه مشاعر الحب، والوئام، وتزرع الخير في النفوس؛ لبناء الشخصية، وإعلاء الهمة، وتحقيق الانسجام مع المحيط الاجتماعي، وتقوية العلاقات، من خلال العمليات الاتصالية المتعددة.

(١) ينظر: سليم، القرآن الكريم والسلوك الانساني، (د-ط)، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٩٨٧م)، ص٣٢.

(٢) ينظر: أيوب، حسن، السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، (١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م)، ص٢٤٢.

المبحث الثالث وظيفة التسلية والترويح

يبرز الاهتمام بوظيفة التسلية والترويح في الدراسات الإعلامية، فلا تقل شأنًا، وأهمية عن الوظائف الاتصالية الأخرى؛ لارتباطها المباشر بالإنسان، وما تتعامل به من اتصال داخلي، أو خارجي، لفظي، أو صامت.

والتسلية والترويح في المجال الإعلامي النفسي تعني التنفيس عن النفس، وتخليصها من الهموم، والابتعاد بها عن العبء الثقيل.

وتعدّ هذه الوظيفة من أقدم الوظائف الاتصالية، إذ لا يمكن للمرء أن يعيش كل حياته في الجدّ، والعمل، دون أن يجد ما يريح عنه، ويخفف متاعبه، فتنوعت أشكال التسلية من غناء، ونكتة، ولعب، وغيرها من أشكال الترفيه التي رافقت الإنسان منذ القدم، وهذه الوظيفة هي أساسية لتحقيق للإنسان الإشباع النفسية، والاجتماعية، وإزالة التوتر على مستوى الأفراد، والجماعات، وهنا يستلزم أن يكون هناك توازن بين وظائف الاتصال، فلا تغلب هذه الوظيفة على غيرها من الوظائف كما هو ملاحظ في معظم المحطّات الإذاعية، والتلفزيونية العربية منها، والغربية^(١).

وتقوم وسائل الإعلام من خلال هذه الوظيفة بمهمة ملئ أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مسلّ للنفس، كالأبواب المسلية في الصحف، والبرامج الكوميديّة في التلفزيون. كما تأخذ هذه الوسائل على عاتقها ضرورة إمتاع الجمهور، وراحته من خلال البرامج؛ لجذبه إليها، وأبواب تسلية يمكن عن طريقها دعوتهم إلى بعض المواقف، والاتجاهات، أو تحويلها، وتغييرها باستخدام أساليب مناسبة^(٢).

ولابدّ من الإشارة إلى أن مواد التسلية، ونشاطات الترويح، تختلف من زمان إلى زمان، ومن بيئة لأخرى، وكذلك الوسائل المستعملة فيهما، والتي تكون ذات قيمة، وجاذبية عالية في ظرف من الظروف قد لا تكون كذلك في ظرف آخر، فهي نسبية تتأثر بكمية الأنواع المتوافرة للإنسان بعينه، وبدرجة إتقانها، وباختلاف الذوق المتجدد لهذا الإنسان^(٣).

(١) ينظر: أبو إصبع، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، ص ١٠٧.

(٢) ينظر: الحكيم، سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري، ص ٣٥.

(٣) ينظر: صيني، سعيد اسماعيل، الإعلام الإسلامي النظري في الميزان، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض- السعودية، (١٩٩٧م)، ص ١٧٩.

والناظر في آيات القرآن الكريم يجد أن مجال التسلية، الترويح في الاتصال واضح من خلال المحاورات، والقصص، والأخبار السابقة، فمثلاً نجد في تواصل يوسف عليه السلام وإخوته فيما بينهم _ وهم في عمر صغير _ أنهم كانوا يخرجون للعب، وقضاء الوقت، تسلية لأنفسهم، وقد ورد النص القرآني واصفاً ذلك الأمر، ببيان حالهم، ومحاورتهم مع أبيهم وهم يطلبون منه السماح ليوسف بالخروج معهم إذ قالوا: ﴿أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَب وَإِنَّا لَهُ

لَحْفِظُونَ﴾ [يوسف: ١٢]. أي سنخرج غداً للهو، واللعب، والسعي، والنشط، والرعي،

والتصرف، والتنعم بالأكل والشرب^(١). والرَّتْعُ: الأكل والشرب رَغَدًا في الرَّيف، يقال خرجنا نَرْتَعُ، ونَلْعَبُ، أي: نَنَعَمُ، ونَلْهُو^(٢). ولذلك يقول حقي: "يتسع في أكل الفواكه، ونحوها، فان الرتع هو الاتساع في الملاذ، واللعب بالاستباق، والتنازل، ونحوهما... وأيضاً لم يكونوا يوماً أنبياء، وأيضاً جاز أن يكون المراد من اللعب الإقدام على المباحات؛ لأجل انشراح الصدر"^(٣). وعند ابن عاشور أن المقصود منه الاستجمام ودفع السامة^(٤).

كما أن للترويح بصورة عامة فوائد متعددة، يشدذ الهمم، ويجدد النشاط، ويبعد الملل، والاكتئاب عن النفس، والسامة عن القلب، ويحد من الآثار السلبية للقلق، والتوتر النفسي، والعصبي، فضلاً عن الفوائد الأخرى، الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية^(٥).

يُلاحظ من هذه الفوائد التركيز على العامل النفسي، فهو - بلا شك - أساس في كل اتصال، وتأثير، وهو الذي يعين الفرد على تحمل صعاب الحياة، ومشاقها، والتخفيف من جديتها المفرطة، من خلال الانشطة الترويحية بأشكالها الاتصالية المختلفة.

(١) ينظر: العز بن عبد السلام، الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، تفسير العز بن عبد السلام تفسير القرآن / اختصار النكت للماوردي، ت: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، ط١، (١٤١٦هـ / ١٩٩٦م)، دار النشر: دار ابن حزم - بيروت - لبنان، ج ١، ص ٤٩٤.

(٢) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ١١٢/٨، مادة: (رَتَعَ).

(٣) حقي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي المولى أبو الفداء، تفسير حقي (روح البيان في تفسير القرآن)، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - لبنان، ج ٦، ص ٥٣.

(٤) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣١٦/٧.

(٥) ينظر: سعد، عبد المنعم عثمان الحسين، ضوابط الترويح في الإسلام، مقال، مجلة: منار الإسلام، مجلد: ٢٧، عدد: ٩، (٢٠٠١م)، ص ٨٤.

والمعروف أن أوقات التسلية، والترويح، والطمأنينة النفسية، غالباً ما تأتي بعد الحزن، والاضطراب، والمواقف العصبية، والجهد النفسي، والجسدي؛ ليحصل شيئاً من التغيير، والراحة، والموانسة، والتخفيف من الضغوط، وحادّة المشاكل التي تواجه الإنسان، وتكون الأدوات المستعملة في التسلية، والترويح بحسب الموقف الاتصالي، والحاجة التي يقتضيه.

وهنا يتراءى للباحث موقف مريم عليها السلام وهي تمرّ بالحال العصيب، والأزمة النفسية الحادة، فبعد أن كانت تواجه الحصانة، والتربية، والأخلاق، بينها وبين نفسها، تخاف الآن من مواجهة المجتمع بعد حملها بعيسى عليه السلام، ترافقها آلام جسدية متمثلة بالمخاض الذي اضطرّها اضطراراً إلى الاستناد إلى جذع النخلة، وهي وحيدة، تعاني حيرة العذراء في المخاض الأول، ولا علم لها بشيء، ولا يوجد معها من يعينها، حتى صارت تتمنى أنها شيئاً من النسيان، مشهد يجعل القارئ يتخيل صعوبة الموقف، في ملامحها، واضطراب خواطرها، ويتلمس مواقع الألم فيها^(١). يقول تعالى: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّوَسِيًّا ﴿٢٣﴾﴾ [مريم: ٢٢ - ٢٦].

في ذلك الموقف الرهيب، والحال الكئيب، والأمر العجيب، وفي عظمة الهول، وحادّة الألم عندها عليها السلام؛ ينشط المشهد الاتصالي بحصول المفاجأة التي تطمئن قلبها، وتريح نفسها!! نداء يرشدها إلى الطعام، والشراب، والحجة، والبرهان، تأنيساً لها، وتذكيراً بأن الله معها، فلا تحزن، ولا تقنط. يقول تعالى: ﴿فَتَادَّبَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾﴾

وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ

الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾ [مريم: ٢٤ - ٢٦].

ذكر لها الأدوات المساعدة في تسليتها، والمتمثلة بالآتي:

- ١- أخبرها بأن الله تعالى أجرى لها جدولاً سارياً.
- ٢- أرشدها إلى أن تهزّ النخلة التي تستند إليها؛ لتساقط عليها من الرطب.
- ٣- وجهها بأن تأكل، وتشرب، وتريح نفسها من الأعباء والهموم.

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ٩٥/٥.

فعندما هزّت عليها السلام ذلك الجذع؛ خلق الله تعالى فيه الرطب، وأخذ يتساقط عليها؛ كرامة لها، وتأنيساً، وتسليية^(١). وجاء النداء لها: ﴿وَقَرَىٰ عَيْنًا﴾ أي: طيبي نفساً، ولا تحزني^(٢).

والمُلاحَظ في هذا النص الكريم تعدد الحواس المستعملة في هذا الاتصال، فعن طريق اللمس جاء: ﴿وَهَرِيَّ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ﴾، وعن طريق الذوق جاء: ﴿فَكُلِي وَأَشْرَبِي﴾، وعن طريق البصر، كما جاء في الآيات التي قبلها: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]، وعن طريق السمع، كما سمعته وهو ينطق، ويرشدها إلى الشجرة، والأكل، والشرب، وكما سمعت من المَلَك، وكذلك عند سماع القوم للطفل فيما بعد وهو يكلمهم في مشهد اتصالي مثير.

ووظيفة الترويح أساسية ليست في طابع التسلي، واللعب، وإزاحة الهموم فقط؛ بل لإمداد الجمهور المتلقي بمواقف تعليمية مقبولة، ومفيدة، من خلالها يمكن الدعوة إلى الأمور، واستشعار المواقف، واستلهام العبر، ودعم الاتجاهات أو تغييرها، وتحقيق ردة الفعل الإيجابية منها، وهذا يتطلب سياسات معيّنة من جانب وسائل الاتصال، وأساليب خاصة لتطبيق هذا المفهوم^(٣).

وهذا ما نراه في مشهد اتصالي آخر، مشهد يبعث إلى النفس الراحة، والإحساس بالنعمة، ويلجئها لأن تشكر فلا تكفر، مشهد يجعل صاحب المَلِك العظيم الذي سُخِّر له كل شي من الجن، والإنس، والرياح، وعُلم منطق الطير، والنمل؛ يبتسم ضاحكاً، ويشعر في نفسه بالنعمة التي هو فيها؛ فيشكر عليها. يقول تعالى في قصة سليمان عليه السلام: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

(١) ينظر: ابن جزى، التسهيل لعلوم التنزيل، ١٥٦/٢.

(٢) ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير، ٣٠١/٣.

(٣) ينظر: الخالدة، محمود عبد الله، و العموش، حسين علي، علم النفس السياسي والإعلامي، ط١، (٢٠٠٩م)، دار النشر: دار الحامد للنشر والتوزيع، ص٢٢.

فَتَبَسَّ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٨ - ١٩﴾ [النمل: ١٨ - ١٩].

كان تبسم سليمان عليه السلام سروراً بنعمة الله تعالى مما رأى من موقف النملة التي كان في قولها: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ثناء عليه وعلى قومه، وتنزيهاً لهم عن تعمد القبيح^(١). فقد برأت ساحته وساحة جنوده من الاتهام بالقصد إلى تحطيمهم، والتعدي عليهم، فكان قولها مهذباً فيه من العدل، والإحسان الكثير، وبدلاً من أن يتكبر سليمان عليه السلام، ويتجبر كما يفعل المتجبرون، والمغزورون المعجبون بأنفسهم، والناسون نعمة الله عليهم؛ عبّر عن ارتياحه بالتبسم، وأخذ يطلب ويتضرع إلى خالقه تعالى أن يلهمه الشكر على النعم، وأن يعينه على العمل الصالح الذي يرضى عنه، وهنا دلالة على أن نظر سليمان لجنوده وهو يستعرضهم كان نظر تدبر، واعتبار، لا نظر زهو، واقتخار^(٢).

وكأن الباحث وهو يقرأ النص الكريم قد حضر ذلك المشهد، تراوده صورة النملة التي تواصلت مع مجتمعها في ذلك الواد، مستعملة أسلوب النداء التحذيري، المتجرد من الاتهام، والظلم، للحيلولة دون وقوع ضرر، وخطر وشيك.

كما تراوده صورة الإبتسامة الضاحكة عند سليمان عليه السلام في تلك اللحظة، وكيف كانت معبرة عن الارتياح النفسي مما سمع من قول تلك المخلوقة الضعيفة، وفي هذا الجو التواصلي العجيب؛ يستشعر عليه السلام الموقف، ويستلهم العبر- وهنا التركيز على الجانب النفسي - قبل أن تكون ردة الفعل، أو كما عبّر عنها في التمهيد: (رجع الصدى الإيجابي) بقوله: ﴿رَبِّ أَوْزَعِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾.

وهذه رسالة واضحة البيان إلى المتجبرين، والطغاة الذين يقتلون شعوبهم، بعد أن أنعم الله عليهم، ووكّلهم أمورهم، بأن يجعلوا لغتهم التواصلية مبنية على الاعتبار، والشكر، والعمل الصالح، لا على القتل، والدمار، والتهجير.

(١) ينظر: الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)، (د-

ط)، دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت- لبنان، ج ٣، ص ١٥٨.

(٢) ينظر: الناصري، محمد المكي، التيسير في أحاديث التفسير، ٤/٤١٧.

وفي موقف آخر، ومشهد اتصالي فيه من الترويح، والتسلية عن النفس، يتبدل فيه الضغط، والخوف بالسكينة، والارتياح، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار عندما اختبأ من المشركين وهما في طريق الهجرة. يقول تعالى: ﴿إِلَّا تَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠].

في هذا الموقف كان الحزن والخوف حاصلًا لأبي بكر رضي الله عنه، لا على نفسه، وإنما على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن القلب، آمناً مطمئناً بنصر الله تعالى، فأراد أن يسلي صاحبه، ويطمئنه، ويبعد عنه الحزن، ويهدئ من روعه، ويقوي ارتباطه بربه، فقال له: "لا تحزن"؛ فنزلت السكينة، وزال الخوف^(١). "ومن عزيز تلك النصر أنه لم يستأنس بثانيه الذي كان معه، بل ردَّ الصديق إلى الله، ونهاه عن مساكنته إياه، فقال: "ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟"^(٢). وما أجمل قول أبي بكر رضي الله عنه وهو يصور لنا ذلك الموقف الاتصالي، وطريقة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم له، والترويح عنه:

قَالَ النَّبِيُّ وَلَمْ يَجْزَعْ يُوقِرُنِي... وَنَحْنُ فِي سَدَفٍ مِنْ ظُلْمَةِ الْغَارِ
لَا تَخَشَّ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ تَالِثُنَا... وَقَدْ تَكَفَّلَ لِي مِنْهُ بِإِظْهَارِ
وَإِنَّمَا كَيْدٌ مَنْ تَخَشَى بَوَادِرَهُ... كَيْدُ الشَّيَاطِينِ قَدْ كَادَتْ لِكُفَّارِ
وَاللَّهُ مُهْلِكُهُمْ طَرًّا بِمَا صَنَعُوا... وَجَاعِلُ الْمُنتَهَى مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ^(٣).

(١) ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ٥٣/١٦.

(٢) القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، لطائف الإشارات (تفسير القشيري)، ت: إبراهيم البسيوني، ط٣، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، ج٣، ص٩٩.

(٣) ذكرها يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق، ينظر: الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ٤٥/٥. والقصة كاملة تذكرها كتب السيرة النبوية. ينظر: المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، ط١، (د-ت)، دار النشر: دار الهلال - بيروت - لبنان، ج١، ص١٣١. وينظر: الكاندهلوي، محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل، حياة الصحابة، ت: بشار عواد معروف، ط١، (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ج١، ص٣٦٠. إسناده حسن.

وكذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم في تواصله مع الطفل أثناء مواساته له بموت الطائر الذي كان يلعب به بقوله: "يا أبا عمير ما فعل النغير^(١)"، فعالج ما أصابه من حزن، وسأله عما أصابه، وشاركه ألمه بإظهار الاهتمام به، وهو في أمس الحاجة لذلك في مثل هذه المواقف^(٢).

وتعدّ الرسالة الترويحية مهمة جداً بما تتضمنه من صور، وبرامج تسلية للمستقبل، فهي توفر الاحتياجات الإشباعية عند الإنسان؛ لتكون مصدراً للراحة النفسية، والجسدية من خلال العروض، والمزايا، والجوائز، التي تقدمها، والتي تعمل على خلق المرح داخل النفس، إذ تعمل على إمتاع الأذن، والعين، وأي عضو آخر من أعضاء الجسم^(٣).

وبهذا المعنى تحدثنا الآيات القرآنية مبيّنة ما يحصل عليه المؤمنون من جزاء في الجنة، فيه من الرسائل الترويحية المتمثلة بأدوات الإمتاع، والراحة من النعيم المقيم، فتمتع آذانهم بسماع ما هو جميل من غير لغو، ولا تأثيم، وتمتع أعينهم بما يرون من الغلمان الموصوفين بجمالهم باللؤلؤ المكنون، وتمتع أنفسهم وأجوافهم بكل ما يشتهون من أنواع الطعام، ليكون التواصل والسؤال بينهم عن النعمة التي هم فيها، والجزء الذي حصلوا عليه بما قدموه في الدنيا. يقول

تعالى: ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَلَكَهٖ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَعْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝﴾

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝﴾

﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنْ لَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَدَابَ السَّمُورِ ۝ إِنَّا كُنَّا

مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝﴾ [الطور: ٢٢ - ٢٨].

من خلال هذا البيان المّفصّل عن النعيم الذي أعدّ للمؤمنين في الجنة؛ تتضح أدوات التسلية النفسية، فهم على سرر مشبّكة بالمعادن الثمينة، يتكئون عليها في راحة، وخلوّ بال من الهموم، والمشاكل، وفي طمأنينة على ما هم فيه من نعيم، وفي تواصلهم فيما بينهم، وتسامرهم، يطوف عليهم غلمان لا يغيّر الزمن شيئاً من شبابهم، وصباحتهم، مخلوقين في الجنة للقيام بخدمتهم،

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: الانبساط إلى الناس، ٢٢٧٠/٥، رقم: (٥٧٧٨).

(٢) ينظر: عجين، علي، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطفولة المبكرة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مجلد: ٥، عدد: ٢، (١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م)، ص ٢٠٠١.

(٣) ينظر: الرحباني، عبير شفيق، الإعلام رسالة ومهنة، ط ١، (٢٠١٣م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، ص ١٧٥ - ١٧٦.

يقدمون لهم أنواع الأواني، من أكواب، وأباريق، وكؤوس، بأشكالها المختلفة، تحمل من الخمر الصافي، والفاكهة، واللحم، مما تشتهي أنفسهم، وتتخير، والحوار العين التي تشبه اللؤلؤ المكنون، واللؤلؤ المكنون: هو اللؤلؤ المصون الذي لم يتعرض للمس والنظر، فلم تثقبه يد، ولم تخدمه عين، وفي هذا كناية عن معانٍ حسية، ونفسية لطيفة، جميع ذلك من أجل تسليتهم، ورفاهيتهم، جزاءً لهم بما قدموا في دار العمل، يحيون في هدوء وسكون، وفي ترفع، وتنزيه عن كل لغو في الحديث، وكل جدل، وكل مؤاخذة، حياتهم كلها سلام، تُسلم عليهم الملائكة في ذلك الجو الآمن، ويُسلم بعضهم على بعض، ويبلغهم السلام من الرحمن، فالجو كله سلام سلام^(١).

هذا المشهد الاتصالي يفتح أمام النفس كل أبواب التسلية، والفرح، والغبطة، والسرور، بالإضافة إلى الطمأنينة، والانشراح، ولذلك تنطق نفوسهم بحقيقة واقعهم الذي يشع بالراحة، والأمن في النفس^(٢).

وهنا تتضح ما يُسمى بالدراسات الإعلامية ب: نظرية الإشباع، والتي تعني أن الأفراد، والجمهور، يحددون نوع المضمون الإعلامي الذي يرغبون فيه، ويستخدمون الوسائل، والأدوات، من أجل إشباع رغباتهم، وحاجاتهم الداخلية الكامنة، وتكون مهمة هذه الوسائل تلبية الرغبات، والحاجات فقط^(٣).

وتعمل وظيفة الترويح على التخفيف من المعاناة، والتوتر الذي يستشعره الإنسان نتيجة الضغوط من أمرٍ معيّن، فيقوم المرسل بواجب إمتاع، وتسلية المستقبل عبر ما يقدم له من مشاهد أو برامج، وتزيد الفائدة إذا اتجهت التسلية نحو الدعوة، والبناء، فتستثمر رغبة الجماهير بالإستمتاع بالمواد المعروضة في الوقت نفسه الذي تتعلم فيه أشياء جديدة تساعد في تثبيت قيم موجودة، أو تعديلها^(٤).

وبهذا المعنى كانت هناك مشاهد من دعوة سليمان عليه السلام الملكة بلقيس عندما أذهلها بما صنع من بناء، وتصميم عمرانى فريد، تستمتع به، وتغير ما كانت عليه من العبادة فتسلم مع

(١) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ١٠٨/٨.

(٢) ينظر: هياجنة، محمود سليم محمد، الصورة النفسية في القرآن الكريم، دراسة أدبية، ط١، (١٤٢٨هـ، ٢٠٠٨م)، دار النشر: جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، و عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع- إربد- الأردن، ص٢١٨.

(٣) ينظر: رشتي، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ص٥٥.

(٤) ينظر: الموسى، عصام سليمان، الاتصال الجماهيري، ط٨، (٢٠١٥م)، دار النشر: إثراء للنشر والتوزيع- الأردن، ص١٧١.

سليمان الله رب العالمين. يقول تعالى: ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ

عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسَأَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ [النمل: ٤٤]. والممرّد يعني: المملّس، واللجة: معظم ماء البحر، والقوارير:

الزجاج^(١).

وهنا يرسم المشهد الاتصالي ملكة سبأ وهي تدخل إلى بلاط سليمان عليه السلام؛ فتفاجأ بقصر فريد في تخطيطه البديع، وهندامه الجميل، على خلاف ما هو متعارف في بقية القصور، في ساحته بركة كبيرة فيها ماء كثير عميق، وقد غطيت بالزجاج الأبيض الصافي، فيرى الماء تحت الزجاج في منتهى الصفاء، فلا يميز بين الزجاج، والماء، عروض جعلتها تعجب، وتستمع بالمشاهدة، جعلتها ترفع أطراف ثوبها، وكشف ساقها، ظناً منها أن البركة عارية من الغطاء، شاهدت ملكاً أعز من ملكها، وسلطاناً أعظم من سلطانها، أحست بهيبة هذا الملك، وإشراقه نور النبوة، فلا يسعها إلا الطاعة، والموالاة^(٢).

والملاحظ في هذا المثال التركيز على الجوانب النفسية في معالجة القضايا، أو الدعوة إليها، فهي مقدمات يتم استثمارها؛ لتحقيق أهداف محددة.

ومما ينبغي أن نعلمه بأن الحديث عن استعمال القوالب، والأساليب الفنية الجذابة، والمشوقة في اتصالاتنا، ليس معناه أن تكون هذه الأساليب مبتذلة، وألفاظها خليعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يروّحون عن أنفسهم عناء الحمل، والنقل، والبناء، باستعمال قوالب فنية إعلامية، وألفاظ جذابة، ومشوقة، وراقية، وبعيدة عن الإغراء، وسفاسف الأمور، فقد كانت تسليتهم جادة، ترفقه عن النفوس، وتخفف الآلام، مع كونها تحمل المضمون الإسلامي، والروح الإيمانية العالية. ويتضح ذلك من خلال شروعه في بناء المسجد في المدينة المنورة، إذ كان صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، ويكابد مشقة التعب مثلهم، وينقل الحجارة، ويحمل التراب، واللبن، وهو يقول بصوت مرتفع:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة.

(١) ينظر: ابن دريد، **جمهرة اللغة**، ج ١، ص ٢٤٧، وج ٣، ص ٣٩٣، وينظر: ابن منظور، **لسان العرب**، ٢/٢٨٥، مادة: (لَجَج).

(٢) ينظر: الناصري، محمد المكي، **التيسير في أحاديث التفسير**، ٤/٤٣٦ - ٤٣٨.

مما سألني الصحابة رضي الله عنهم، وخفف عنهم، وزاد من حماسهم، حتى أخذوا يعملون بجد أكثر وهم ينشدون:

لأن قعدنا والرسول يعمل ... لذاك منا العمل المضلل.

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال:
"اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة .. فاغفر للأنصار والمهاجرة"^(١)

فحقق هذا الغناء العفيف الهدف المطلوب وهو التنشيط، وإعلاء الهمة، والترويح عن النفس من عناء العمل، والمشقات^(٢).

فهذه الأمثلة هي بيان للتعامل مع الإنسان على أن له جوانب مختلفة، روح، وعقل، وجسد، وله ميول قد تدفعه إلى تغليب جانب، أو أكثر على الجوانب الأخرى؛ فيحصل لديه الملل، والضيق النفسي، ويصعب عليه القيام بأعماله في طاقة ونشاط؛ فتأتي مهمة التسلية لترؤح عن نفسه، وتخفف عن كاهله، فيقبل على واجباته بنفس جديد، ويحقق التوازن في حياته.
وبهذا المعنى روي عن النجيب بن السري قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أجمعوا هذه القلوب، وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان"^(٣).

ويورد "كحيل" بعض النصائح في هذا المجال، فيرى أن المنهج الإسلامي يمكن أن يصاغ في قوالب فنية مسلية، وجذابة، ومشوقة، وكذلك هادفة، وراقية، وأن لا يقتصر استخدام تلك القوالب، والأساليب على جانب التسلية فقط؛ إنما يشمل الإعلام بجوانبه المتعددة، وأن تكون التمثيليات، والمسلسلات وبرامج التسلية في الإعلام المعاصر مترفعة عن المناظر الفاضحة، بعيدة عن الخلاعة والمجون، كما يؤكد على الأسلوب الفني الإعلامي بضرورة وضع المنهج الإسلامي في شكل جذاب، وعرضه بطريقة فنية فيها من التسلية النفسية، بعيدة عن الجفاف، وأسلوب الوعظ المباشر، والتركيز على التشويق، فهو محور ارتكاز القضايا النفسية في الإعلام الحديث^(٤).

(١) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: لا عيش إلا عيش الآخرة، ٢١٤/١٦. رقم: (٦٤١٤).

(٢) ينظر: كحيل، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، ص ٣٤. و حجاب، الإعلام الإسلامي، المبادئ- النظرية- التطبيق، ص ١٢٦.

(٣) ابن عبد البر، يوسف، جامع بيان العلم وفضله، (د-ط)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ج ١، ص ١٠٥. قال أبو حاتم الرازي: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عليّ مرسلًا.

(٤) ينظر: كحيل، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، ص ٣٠-٣٧.

وهكذا تسعى وظيفة التسلية والترويح الاتصالية إلى خلق مناخ، وواقع لدى الجمهور، يسهل عليه التحرر من الكبت، والتوتر، والضغط، والهموم في الحياة اليومية، فكانت لتوجيهات القرآن الكريم الأثر البالغ في عرض هذه الوظيفة، والتركيز عليها، ومعالجة القضايا الإنسانية الاتصالية بجوانبها النفسية، والجسدية، مع الصدق في المضمون، والتوجيه لتحقيق هدف معيّن.

الخاتمة وأبرز النتائج

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين... وبعد

فمن خلال هذه الجولة مع وظائف الاتصال، وتطبيقاتها القرآنية؛ يخلص الباحث إلى جملة من النتائج التي يحسبها على جانب من الأهمية، يوجزها بما يأتي:

- 1- إن القرآن الكريم في آياته وتوجيهاته يمثل عملية اتصالية متكاملة، يؤدي الاتصال فيها وظائف متعددة، ومتنوعة بحسب المقاصد، والأهداف.
- 2- تنوعت الوظائف الاتصالية في القرآن الكريم، فكانت على جوانب دعوية تمثلت بوظائف الدعوة والتبليغ، والإخبار والإعلام، والإعلان، والبناء الفكري، وجوانب اجتماعية تمثلت بوظائف العلاقات العامة، والعلاقات الأسرية، والتعليم والتنقيف، وجوانب نفسية تمثلت بوظائف الحرب النفسية، وتوجيه السلوك، والتسليّة والترويح.
- 3- وجّهت الآيات القرآنية إلى مضامين، ووسائل، وأساليب اتصالية تنطوي تحت تلك الوظائف، وبيّنت المهارات التي من شأنها إنجاح أي عمل اتصالي، إضافة إلى مقومات الاتصال وفق المنهج القرآني.
- 4- خُصت الدراسة إلى تأصيل إسلامي للمفاهيم الإعلامية، وموضوعاتها المؤلفة بعلم الإعلام، من خلال نصوص القرآن الكريم وتوجيهاته.

التوصيات:

- 1- يوصي الباحث القائمين على الإعلام على اختلاف جوانبه، وصنوفه بالتحلي بمبادئ، وأخلاقيات الاتصال التي جاءت بها توجيهات القرآن الكريم.
- 2- يوصي الباحث طلبة العلم الشرعي أن يركزوا في دراساتهم على الجوانب الإعلامية، والتربوية، والنفسية؛ لحاجة المجتمع لها. كما يوصي المتخصصين بمجالات الإعلام، والتربوية، وعلم النفس، إلى توجيه دراساتهم المعاصرة نحو استخراج كنوز القرآن الكريم في هذه المجالات.
- 3- يوصي الباحث القائمين على التعليم بضرورة التركيز على القضايا، والمهارات الاتصالية في المدارس، والجامعات، باستحداث مادة علمية عامة تدرّس، أو بتخصيص محاضرات مستمرة للطلبة؛ حماية لهم، وتجنبياً للوقوع في فخ الإعلام المضل.

٤- يوصي الباحث بإقامة ندوة علمية تثقيفية على مستوى المملكة، تتبناها كلية الشريعة في جامعة آل البيت؛ تُناقش فيها المشكلات الإعلامية التي نواجهها، ووضع الحلول النظرية، والعملية الممكنة، من خلال الفهم الصحيح لنصوص وتوجيهات القرآن الكريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

قائمة المصادر والمراجع

- ١- أحمد، عصام عبد العظيم، دليلك إلى الاتصال الفعال من منظور إسلامي، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الملك فهد الوطنية.
- ٢- الإدريسي، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجببة (ت: ١٢٢٤هـ)، البحر المديد، ط٢، (١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
- ٣- الأصبهاني، أبو نعيم (ت: ٤٤٣هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط٤- (١٤٠٥هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان
- ٤- الأزدي، علي بن الحسن الهنائي (ت: ٣١٠هـ)، المنجد في اللغة والإعلام، ط٢٢، دار النشر: دار المشرق، بيروت- لبنان.
- ٥- أز نيول، كلارنس، السلوك الانساني في الإدارة التربوية، ترجمة، طه الحاج إلياس و محمد خليل الحاج خليل، (د-ط)، دار النشر: الدار العربية للتوزيع والنشر، (١٩٨٨م).
- ٦- إسماعيل، أنس عصام، الدعوة وأساليبها في القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة بغداد، كلية العلوم الاسلامية، (١٩٩٧م).
- ٧- أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (ت: ٩٨٢هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (د-ط)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان.
- ٨- أبو إصبع، صالح خليل، الاتصال والعلاقات العامة، ط١، (١٩٩٦م)، الناشر: جامعة القدس المفتوحة، عمان- الأردن.
- ٩- أبو إصبع، صالح خليل، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، ط١، (١٩٩٥م)، دار النشر: دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع- عمان- الأردن.
- ١٠- الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: ١٤٢٠هـ)، صحيح الجامع الصغير وزياداته، (د-ط)، دار النشر: المكتب الإسلامي.
- ١١- الألباني، محمد ناصر الدين (ت: ١٤٢٠هـ)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط٢، (١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م)، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان.
- ١٢- الألوسي، محمود أبو الفضل، (ت: ١٢٧٠هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (د-ط)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان.
- ١٣- إمام، إبراهيم، العلاقات العامة والمجتمع، مكتبة الانجلو المصرية، (١٩٨١م).
- ١٤- إمام، إبراهيم، أصول الإعلام الإسلامي، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة - مصر.

- ١٥ - إمام، إبراهيم، الإعلام الإسلامي: المرحلة الشفهية، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر (١٩٨٠م).
- ١٦ - إمام، إبراهيم، الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر، (١٩٦٩م).
- ١٧ - إمام، إبراهيم، الإعلام والاتصال بالجماهير، (د-ط) دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر، (١٩٦٩م).
- ١٨ - الأندلسي، أبو حيان (ت: ٧٤٥هـ)، تفسير البحر المحيط، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.
- ١٩ - أيوب، حسن، السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، (١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م).
- ٢٠ - البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (ت: ٢٥٦هـ)، الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط١، (١٤٢٢هـ)، دار النشر: دار طوق النجاة.
- ٢١ - البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت: ٢٥٦هـ)، الأدب المفرد، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، ط٣، (١٤٠٩هـ، - ١٩٨٩م)، دار النشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان.
- ٢٢ - بخوش، أحمد، الاتصال و العولمة، (د-ط)، دار النشر: دار الفجر للنشر و التوزيع - القاهرة- مصر، (٢٠٠٨م).
- ٢٣ - البدوي، محمد عمر، دراسات سوسيو إعلامية، ط١، (١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م)، دار النشر: دار النهضة العربية- بيروت- لبنان.
- ٢٤ - بدوي، هناء حافظ، العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية-أسس نظريه ومجالات تطبيقية، (د-ط)، دار النشر: المكتب الجامع الحديث- الإسكندرية - مصر.
- ٢٥ - بشير، إقبال محمد، وآخرون، ديناميكية العلاقات الأسرية، ط١، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث.
- ٢٦ - البقاعي، يرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر (ت: ٨٨٥هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ت: عبد الرزاق غالب المهدي، ط١، (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
- ٢٧ - بكار، عبد الكريم، التواصل الأسري- كيف نحمي أسرنا من التفكك-، ط١، (١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م)، دار النشر: دار السلام للنشر والتوزيع-القاهرة- مصر.

- ٢٨- البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد (ت: ٦٨٥هـ)، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (تفسير البيضاوي)، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.
- ٢٩- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر (ت: ٤٥٨هـ)، شعب الإيمان، ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، ط١، (١٤١٠هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
- ٣٠- البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة، ط١، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.
- ٣١- التستري، سهل بن عبد الله، تفسير القرآن العظيم (تفسير التستري)، ت: طه عبد الرؤوف سعد- سعد حسن محمد علي، ط١، (٢٠٠٤م).
- ٣٢- النل، شادية أحمد، علم النفس التربوي في الاسلام، ط١، (١٤٢٥هـ، ٢٠٠٥م)، دار النشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان- الأردن.
- ٣٣- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النميري الحراني (ت: ٧٢٨هـ)، مجموع فتاوى ابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (د-ط)، دار النشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، (١٤١٦هـ - ١٩٩٥م)، الإصدار الثاني.
- ٣٤- الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت: ٨٧٥هـ)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت- لبنان.
- ٣٥- الثعالبي، أبي منصور، فقه اللغة وسر العربية، ط٣، دار النشر: مطبعة مصطفى بابي الحلبي.
- ٣٦- جاعد، حميد، الإعلام والديمقراطية بين الدعاية والتحريض، مجلة الباحث الإعلامي، العدد: ٢، كلية الإعلام- جامعة بغداد- العراق (٢٠٠٦).
- ٣٧- الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، ت: المحامي فوزي عطوي، ط١، (١٩٦٨م)، دار النشر: دار صعب - بيروت- لبنان.
- ٣٨- الجبور، سناء محمد، الإعلام الإجتماعي، (د-ط)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، (٢٠١٤م).

٣٩- أبو ججوح، يحيى محمد، عمليات العلم ومهارات التفكير المستنبطة من القرآن الكريم وتطبيقاتها في تدريس العلوم، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية)، م١٩، عدد١، (٢٠١١م).

٤٠- الجزائري، جابر بن موسى، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ط٥، (١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م)، دار النشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
٤١- ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، التسهيل لعلوم التنزيل، ت: الدكتور عبد الله الخالدي، ط١، (١٤١٦هـ)، دار النشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت- لبنان.

٤٢- الجصاص، أحمد بن علي الرازي (ت: ٣٧٠هـ)، أحكام القرآن، ت: محمد الصادق قمحاوي، (د-ط)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان، (١٤٠٥هـ).
٤٣- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت: ٥٩٧هـ)، زاد المسير في علم التفسير، ط٣، (١٤٠٤هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان.

٤٤- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي(ت: ٧٣٩)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ت: شعيب الأرنؤوط، ط٢، (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.

٤٥- حبيب، جمال شحاتة، السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، (د-ط)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، (٢٠١٠م).

٤٦- ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني(ت: ٨٥٢هـ)، فتح الباري- شرح صحيح البخاري، ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر.

٤٧- حجاب، منير، نظريات الإعلام الإسلامي، (د-ط)، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية- مصر، (١٩٨٢م).

٤٨- حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي، المباديء- النظرية- التطبيق، ط٢، (٢٠٠٣م)، دار النشر: دار الفجر للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر.

٤٩- حسين، سمير محمد، الإعلان- المداخل الأساسية، ص ١٢٦، عالم الكتب ط٢، ١٩٨٢م، القاهرة- مصر.

٥٠- حسين، منتصر حاتم، أيديولوجيات الإعلان الإسلامي، ط١، (٢٠١١م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع- عمان - الأردن.

- ٥١- حقي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي المولى أبو الفداء، تفسير حقي (روح البيان في تفسير القرآن)، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.
- ٥٢- الحكيم، فواز منصور، سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري، ط١، (٢٠١١م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع- عمان- الأردن.
- ٥٣- حمادة، بسيوني ابراهيم، دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، (د-ط)، دار النشر: مركز دراسات الوحدة العربية، (١٩٩٣م).
- ٥٤- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ)، كتاب الزهد، دار النشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان، ط١، (١٤١٦هـ).
- ٥٥- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط٢، (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة.
- ٥٦- حوى، سعيد، الأساس في التفسير، ط١، (١٤٠٥هـ - ١٩٨م)، دار النشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
- ٥٧- حيدر، جعفر موسى: نظرية الخصائص وتطبيقاتها في تكنولوجيا التعليم العلمي، مجلة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، المجلد: ٦، العدد: ٢، (٢٠٠١م).
- ٥٨- خالد إبراهيم، أصول الإعلام الإسلامي- دراسة تحليلية لنصوص سورة النور، ط١، (٢٠١٤م)، دار النشر: دار قنديل للنشر والتوزيع- عمان- الأردن.
- ٥٩- ختاتنة، سامي محسن، و أبو سعد، أحمد عبد اللطيف، علم النفس الإعلامي، ط١، (٢٠١٠م)، ٥١٤٣١، دار المسيرة عمان- الأردن.
- ٦٠- خضر، محمد حمد، مطالعات في الإعلام، ط١، (١٩٨٧م)، دار النشر: مكتبة الطالب الجامعي- مكة المكرمة.
- ٦١- خضر، قاسم توفيق قاسم، شخصية فرعون في القرآن، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية- نابلس فلسطين، (١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٣م).
- ٦٢- الخطيب، عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر.
- ٦٣- الخطيب، عبد الكريم، من قضايا القرآن- القرآن: نظمه- جمعه ترتيبه، ط١، دار النشر: دار الفكر- القاهرة- مصر، (١٩٧٣م).

- ٦٤- ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن محمد بن محمد أبو زيد (ت: ١٤٠٦)،
مقدمة ابن خلدون، (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، ط٥، دار القلم، بيروت- لبنان.
- ٦٥- الخوادة، محمود عبد الله، و العموش، حسين علي، علم النفس السياسي والإعلامي،
ط١، (٢٠٠٩م)، دار النشر: دار الحامد للنشر والتوزيع.
- ٦٦- الخوادة، ناصر، وعيد، يحيى إسماعيل، طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها
وتطبيقاتها العملية، ط٢، (٢٠٠٣م)، دار النشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، عمان-
الأردن.
- ٦٧- دروزة، محمد عزة، التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول، (د-ط)، دار النشر:
دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- مصر.
- ٦٨- درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى، إعراب القرآن وبيانه، ط٤، (١٤١٥هـ)، دار
النشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص- سوريا، دار اليمامة - دمشق- سوريا/
بيروت- لبنان، دار ابن كثير- دمشق- بيروت- لبنان.
- ٦٩- الدردساوي، نعيم رزق، أساليب القرآن الكريم في الرد على الحملات الإعلامية، ط١،
(١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م)، دار النشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع.
- ٧٠- الدغامين، زياد خليل، منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسان، مجلة دراسات-
الجامعة الأردنية، عمان-الأردن، علوم الشريعة والقانون، مجلد: ٣٢، عدد: ١، (٢٠٠٥م).
- ٧١- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ت:
صفوان عدنان الداودي، ط١، (١٤١٢هـ)، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق-
سوريا، بيروت- لبنان.
- ٧٢- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت: ٦٠٤هـ)، تفسير الإمام
الفخر الرازي المسمى (مفاتيح الغيب)، ط١، (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م)، دار النشر: دار
الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
- ٧٣- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (ت: ٧٢١هـ)، مختار الصحاح، ت: محمود
خاطر، (د-ط)، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت- لبنان، (١٤١٥هـ - ١٩٩٥م).
- ٧٤- ربابعة، أسامة جميل عبد الغني، لغة الجسد في القرآن الكريم، (رسالة ماجستير)،
جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، (٢٠١٠م).

- ٧٥- ر. بورون وف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سليم حداد، (د-ط)، دار النشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان، (١٩٨٦م).
- ٧٦- رجب، حسن، أدب الإسلام وعلم الاتصال، (مقال)، مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، (جمادى الأولى ١٤٣١ هـ - مارس - مايو ٢٠١٠م)، العدد: ٤-٥، السنة: ٣٤.
- ٧٧- الرحباني، عبير شفيق، الإعلام رسالة ومهنة، ط١، (٢٠١٣م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن.
- ٧٨- رشتي، جيهان أحمد، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، دار النشر: دار الفكر العربي، ط١، (١٩٧١م)، القاهرة- مصر.
- ٧٩- رشتي، جيهان أحمد، نظم الاتصال- الإعلام في الدول النامية، ج١، (١٩٧٢م)، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر.
- ٨٠- رشتي، جيهان أحمد، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ط٢، دار النشر: دار الفكر العربي- القاهرة- مصر.
- ٨١- رشوان، حسين عبد الحميد، العلاقات العامة والإعلام من منظور علم الاجتماع، ط١، (١٩٨٧م)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث- الإسكندرية- مصر.
- ٨٢- رضا، محمد رشيد (ت: ١٣٥٤هـ)، تفسير القرآن الحكيم، (تفسير المنار)، دار المعرفة- بيروت لبنان.
- ٨٣- رفاعي، عاطف إبراهيم المتولي، صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، (٢٠١١م).
- ٨٤- الرقب، أحمد سليمان، منهج الدعوة إلى الله تعالى في سورة نوح عليه السلام، (د-ط)، دار النشر: دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، (٢٠٠٩م).
- ٨٥- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، ت، عبد الجليل عبده شلبي، ط١ (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، دار النشر: عالم الكتب- بيروت- لبنان.
- ٨٦- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط٢، (١٤١٨هـ)، دار النشر: دار الفكر المعاصر- دمشق- سوريا.
- ٨٧- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ت: مكتب البحوث والدراسات، ط١، (١٩٩٦م)، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان.

- ٨٨- الزغلول، ساطع، مهارات الاتصال بالجماهير، ط١، (٢٠١٠م)، دار النشر: مؤسسة البلمس للنشر والتوزيع-عمان-الأردن.
- ٨٩- الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت:٥٣٨هـ)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الكشاف)، (د-ط)، دار النشر: منشورات آفتاب، -طهران- إيران.
- ٩٠- أبو زهرة، محمد، زهرة التفسير، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر العربي.
- ٩١- الزوبعي، هاشم نعيمش، الإعلام الإسلامي التلفزيوني، ط١، (٢٠١٥م)، دار النشر: دار أسامة- عمان-الأردن.
- ٩٢- أبو زيد، رشدي شحاتة، مسؤولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد، ط١، (٢٠١١م)، دار النشر: مكتبة الوفاء القانونية- الإسكندرية- مصر.
- ٩٣- زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ط٣، (١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م).
- ٩٤- زين، منصور عثمان محمد، المنظور الإسلامي للعلاقات العامة، مجلة دراسات دعوية، العدد: ١٥ محرم (١٤٢٩هـ - يناير ٢٠٠٨م).
- ٩٥- زين، منصور عثمان محمد، قضايا وهموم الإعلام الإسلامي، مجلة: دراسات دعوية، العدد: ١٨ (رجب ١٤٣٠هـ - يوليو ٢٠٠٩م).
- ٩٦- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)، ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط١، (١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة.
- ٩٧- السعدون، نبهان حسون، والطحان، يوسف سليمان، الحوار في القصة القرآنية-قصة موسى عليه السلام أنموذجاً، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية- جامعة الموصل، مجلد: ٧، عدد: ٤.
- ٩٨- سعد، عبد المنعم عثمان الحسين، ضوابط الترويح في الإسلام، مقال، مجلة: منار الإسلام، مجلد: ٢٧، عدد: ٩، (٢٠٠١م).
- ٩٩- سكر، ناجي رجب، و نشوان، جميل عمر، الإدارة التربوية في ضوء الاتجاهات المعاصرة، ط١، (٢٠٠٥م)، دار النشر: مطبعة دار المنارة.
- ١٠٠- سليم، القرآن الكريم والسلوك الانساني، (د-ط)، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٩٨٧م).

- ١٠١- أبو سن، أحمد إبراهيم، العلاقات العامة في الدولة الحديثة، (د-ط)، دار النشر: المطبعة العصرية- دبي- الإمارات العربية المتحدة، (١٩٨٦م).
- ١٠٢- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (ت: ٩١١هـ)، الاتقان في علوم القرآن، ت: سعيد المندوب، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر- لبنان.
- ١٠٣- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (ت: ٩١١هـ)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، لبنان، (١٩٩٣م).
- ١٠٤- سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي (ت: ١٣٨٥)، في ظلال القرآن، ط ١٧، (١٤١٢هـ)، دار النشر: دار الفكر-بيروت- لبنان (١٩٩٣م).
- ١٠٥- سيد، فتح الباب عبد الحليم، و حفظ الله إبراهيم ميخائيل، وسائل التعليم والأعلام، ط ٢، (١٩٧٦م)، دار النشر: عالم الكتب- القاهرة- مصر.
- ١٠٦- السيد، إبراهيم جابر، الإعلام والمجتمع، (د-ط)، دار النشر: دار التعليم الجامعي- الإسكندرية- مصر.
- ١٠٧- شرام، ولبر، أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ترجمة: محمد فتحي و يحيى أبو بكر، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة- مصر، (١٩٧٠م).
- ١٠٨- الشربيني، محمد بن أحمد، تفسير السراج المنير، (د-ط)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
- ١٠٩- شفيق، حسنين، سيكولوجية الإعلام، (د-ط) دار النشر: دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١١٠- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت: ١٣٩٣)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (د-ط)، دار النشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت- لبنان، (١٤١٥هـ - ١٩٩٥م).
- ١١١- الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، وظيفة الإخبار في سورة الانعام، أطروحة دكتوراه، ط ٤، (١٤١٨هـ-١٩٩٧م)، دار النشر: دار اشبيليا- الرياض- السعودية.
- ١١٢- الصابوني، محمد علي (ت: ١٤٣٦هـ)، صفوة التفاسير، ط ١، (١٤١٧هـ- ١٩٩٧م).
- ١١٣- الصباغ، محمد بن لطف، خواطر في طريق الدعوة إلى الله، (د-ط)، دار النشر: دار الإعلام- دار المنهل- الأردن- السعودية، (١٤٢٤هـ - ٢٠١٣م).

- ١١٤- الصغير، عبد الرحمن بن عثمان، و الرباح، مبارك بن عبد العزيز، تأثير الإعلان التجاري التفاضلي على المجتمع السعودي- دراسة ميدانية في المنطقة الشرقية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ١١٥- الصوافي، صالح بن أحمد، أسس التعليم ومناهجه في ضوء القرآن والسنة، ج ١، طبع بإشراف وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بسلطنة عمان.
- ١١٦- الصمادي، ناديا عاطف، و بني عطاء، سيرين، العلاقة التربوية بين العالم والمتعلم- رؤية إسلامية، ط ١، (٢٠٠٦م)، دار النشر: دار ورد للنشر والتوزيع -عمان- الأردن.
- ١١٧- الصويان، أحمد بن عبد الرحمن، لغة الداعية، مقال منشور في مجلة البيان السعودية، عدد ٢٧٢، في (٢٤/١٠/٢٠١٠م).
- ١١٨- صيني، سعيد اسماعيل، الإعلام الإسلامي النظري في الميزان، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض- السعودية، (١٩٩٧م).
- ١١٩- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الأملّي (ت: ١٤٠٧)، جامع البيان في تأويل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، ط ١، (١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.
- ١٢٠- الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد، سراج الملوك، (د-ط)، دار النشر: من أوائل المطبوعات العربية - مصر، (١٢٨٩هـ، ١٨٧٢م).
- ١٢١- طنطاوي، محمد سيد (ت: ١٤٣١هـ)، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط ١، دار النشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة- مصر، (١٩٩٧م).
- ١٢٢- طلعت، شاهيناز، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر، (١٩٨٠م).
- ١٢٣- الطلابي، محمد محمود سيد، الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، (د- ط)، المعهد العالي للدعوة الإسلامية- الرياض- السعودية، (١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م).
- ١٢٤- الطويل، عزت عبد العظيم، في النفس والقرآن الكريم، ط ٣، ٢٠٠٥م، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث.
- ١٢٥- العالم، صفوت محمد، الإعلان الصحفي، دار النشر: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح- القاهرة- مصر، (١٩٩٩م).
- ١٢٦- العامري، محمد حسن ابراهيم، سيكولوجيا الاتصال الإعلاني، ط ١، (٢٠١٣م)، دار النشر: دار أسامة للنشر والتوزيع-عمان - الأردن.

- ١٢٧- بن عامر، سكينه إبراهيم، فن الاتصال بالآخرين دراسة في السلوك الإنساني، ط١، (٢٠٠١م)، دار النشر: دار نون للتدريب والاستشارات- بنغازي.
- ١٢٨- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (ت: ١٢٨٤)، التحرير والتنوير، (د-ط)، دار النشر، الدار التونسية للنشر، (١٩٧١م).
- ١٢٩- عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكريم، ط١، (١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م)، دار النشر: دار الفرقان.
- ١٣٠- عبد الجبار داود البصري، في الممارسة الإعلامية، دار النشر: وزارة الإعلام- بغداد- العراق، (١٩٦٨م).
- ١٣١- عبد الحلیم، محيي الدين، الاتصال بالجمهور والرأي العام- الأصول والفنون، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة- مصر، (١٩٩٣م).
- ١٣٢- عبد الحلیم، محيي الدين، فنون الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية، (٢٠٠٦م).
- ١٣٣- عبد الله، خلدون، الإعلام وعلم النفس، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط١، (٢٠١٠م).
- ١٣٤- عبد العزيز، سامي، و العالم، صفوت محمد، مقدمة في الإعلان، (د - ط)، جامعة القاهرة للتعليم المفتوح- القاهرة- مصر، (١٩٩٩م).
- ١٣٥- أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الشبلي بدر الدين، آكام المرجان في أحكام الجان، ت: إبراهيم محمد الجمل، (د-ط)، دار النشر: مكتبة القرآن- القاهرة- مصر.
- ١٣٦- عبد العال، السيد محمد عبد المجيد، السلوك الإنساني في الإسلام، ط١، (١٤٢٧هـ-٢٠٠٧م)، دار النشر: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان- الأردن.
- ١٣٧- ابن عبد البر، يوسف، جامع بيان العلم وفضله، (د-ط)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
- ١٣٨- عوجة، علي، الإعلام الإسلامي في القرن الحادي والعشرين، (د-ط)، دار النشر: مركز صالح كامل- القاهرة- مصر، (١٩٩٢م).
- ١٣٩- عجين، علي إبراهيم سعود، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطفولة المبكرة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مجلد: ٥، عدد: ٢، (١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م).
- ١٤٠- أبو عرقوب، إبراهيم، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ط١، (١٩٩٣م)، دار النشر: دار مجدلاوي- عمان- الأردن.

- ١٤١- العز بن عبد السلام، الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، تفسير العز بن عبد السلام تفسير القرآن / اختصار النكت للماوردي، ت: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، ط١، (١٤١٦هـ / ١٩٩٦م)، دار النشر: دار ابن حزم - بيروت- لبنان.
- ١٤٢- العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، ت، محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش، ط٢، (١٩٨٨م)، دار النشر: دار الفكر، ط٢، (١٩٨٨م).
- ١٤٣- عقلة، محمد، تربية الأولاد في الاسلام، ط١، دار النشر: مكتبة الرسالة الحديثة-عمان-الأردن.
- ١٤٤- العقاد، عباس محمود، التفكير فريضة إسلامية، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة- مصر، (٢٠١٢م).
- ١٤٥- عليان، ربحي مصطفى، و الطوباسي، عدنان محمود، الاتصال والعلاقات العامة، (د-ط)، دار النشر: دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان- الأردن، (٢٠٠٥م).
- ١٤٦- عودة، محمود، أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي- دراسة ميدانية في قرية مصرية - دار النشر: دار المعارف، (١٩٧١م)- القاهرة- مصر.
- ١٤٧- عودة، عبد عودة، الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، مجلة المسلم المعاصر- مصر، العدد: ١١٢، السنة: (٢٠٠٤م).
- ١٤٨- عوض، إبراهيم عوض، أصول الفكر الاتصالي الإسلامي، ط١، (٢٠٠٩م)، دار النشر: دار الفكر- دمشق- سوريا.
- ١٤٩- أبو العينين، حمدي حسن، الاتصال وبحوث التأثير، ط١، (١٩٩٣م)، دار النشر: كويك حمادة للنشر والطباعة- القاهرة- مصر.
- ١٥٠- عيساوي، أحمد، الإعلان من منظور إسلامي، ط١، (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م)، دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الدوحة- قطر.
- ١٥١- عيد، مأمون حسن خالد، التواصل والعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم دراسة من واقع حياة الأنبياء عليهم السلام، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان-الأردن. (٢٠١٤م).
- ١٥٢- غباري، محمد سلامة، و عطية، السيد عبد الحميد، الاتصال ووسائله بين النظرية و التطبيق، (د-ط)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، (١٩٩١م).
- ١٥٣- غلوش، أحمد أحمد، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها أساليبها في القرآن الكريم، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- القاهرة- مصر، (٢٠٠٥م).
- ١٥٤- الغزالي، محمد، فقه السيرة، دار النشر: دار نهضة مصر.

- ١٥٥- الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد (ت: ٥٠٥هـ)، إحياء علوم الدين، (د-ط/ت)، دار النشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
- ١٥٦- الغنيمي، عبد الآخر حماد، الفوائد من حديث مثل القائم، ط١، (١٤١٩هـ- ١٩٩٩م)، دار النشر: دار البيارق- عمان - الأردن.
- ١٥٧- غريب، عبد السميع غريب، الاتصال والعلاقات العامة في المجتمع المعاصر، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة شباب الجامعة، (١٩٩٦م).
- ١٥٨- غيث، محمد عاطف، قاموس علم الاجتماع، (د-ط)، دار النشر: دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية- مصر.
- ١٥٩- فائز، أحمد، دستور الأسرة في ظلال القرآن، ط١، دار النشر: مؤسسة الرسالة.
- ١٦٠- فائز، أحمد، اليوم الآخر في ظلال القرآن، ط٥، (١٤٠١هـ، ١٩٨١م)، مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.
- ١٦١- فتح الدين، أحمد عبيدي، من وصايا القرآن الكريم الاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد- كلية العلوم الإسلامية، (٢٠٠٧م).
- ١٦٢- الفتياني، تيسير محجوب، مقومات رجل الإعلام الإسلامي، ط١، (١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م)، دار النشر: دار عمار- عمان- الأردن.
- ١٦٣- الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: ١٧٥هـ)، كتاب العين، ت: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال.
- ١٦٤- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: ٨١٧هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ت: محمد علي النجار، دار النشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة- مصر.
- ١٦٥- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (ت: ٨١٧هـ)، القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط٨، (١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.
- ١٦٦- القاسمي، أحمد محمد، الإعلام الإسلامي، مجلة منار الإسلام، عدد: ٣، (١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م).
- ١٦٧- القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، لطائف الإشارات (تفسير القشيري)، ت: إبراهيم البسيوني، ط٣، دار النشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر.

- ١٦٨- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: ٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، ط٣، دار النشر: دار الكاتب العربي-القاهرة- مصر، (١٩٦٧م).
- ١٦٩- القطن، إبراهيم، تيسير التفسير، (د-ط)، دار النشر: مطابع الجمعية العلمية الملكية- عمان- الأردن، (١٩٨٢م).
- ١٧٠- قطب، محمد، منهج الفن الإسلامي، (د-ط/ت)، دار النشر، دار الشروق- بيروت- لبنان.
- ١٧١- كاتز، دانييل، وآخرون، الاعلام والرأي العام، ترجمة: محمد كامل المحامي، (د-ط)، دار النشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة- مصر، (١٩٨٢م).
- ١٧٢- كارنجي، دل: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ترجمة: خليل البدوي، (د-ط)، دار النشر: مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر.
- ١٧٣- الكاندهلوي، محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل، حياة الصحابة، ت: بشار عواد معروف، ط١، (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.
- ١٧٤- الكبيسي، عبد الواحد، أساليب التعليم ومهاراته في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ط١، (١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م)، دار النشر: دار جرير للطباعة والنشر- عمان- الأردن.
- ١٧٥- الكبيسي، عبد الواحد حميد، دعوة للتفكير من خلال القرآن الكريم، ط٢، (٢٠٠٩م)، دار النشر: مركز دبيونو للطباعة والنشر والتوزيع- عمان- الأردن.
- ١٧٦- ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي (ت: ٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، ت: محمود حسن، ط: الجديدة، (١٤١٤هـ- ١٩٩٤م) دار النشر: دار الفكر.
- ١٧٧- الكيلاني، نجيب، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ط٣، (١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م)، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.
- ١٧٨- كنعان، علي، العلاقات العامة في الصحافة والإعلام، (د-ط)، دار النشر: دار الأيام- عمان- الأردن، (٢٠١٥م).
- ١٧٩- لجنة القرآن والسنة، المنتخب في تفسير القرآن، (د-ط)، دار النشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة- مصر، (١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م).
- ١٨٠- الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين، ت: مصطفى السقا، ط٣، مطبعة البابي الحلبي وأولاده- القاهرة- مصر.

- ١٨١- المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، ط١، (د-ت)، دار النشر: دار الهلال- بيروت- لبنان.
- ١٨٢- مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، تفسير مجاهد، ت، عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي، (د-ط)، دار النشر: المنشورات العلمية - بيروت- لبنان.
- ١٨٣- مجموعة مؤلفين، الإعلام الإسلامي والعلاقات الانسانية - النظرية والتطبيق، ط٣، دار النشر: دار الندوة العالمية.
- ١٨٤- مجموعة من العلماء، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط١، (١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م) (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م)، دار النشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
- ١٨٥- مجموعة من الباحثين، الإعلام الإسلامي-الواقع والطموح، ط١، (١٤٢٧هـ، ٢٠٠٧م)، دار النشر: دار الفجر- بغداد- العراق، بحث: دور الإعلام الإسلامي في بناء المجتمع، خالد سليمان.
- ١٨٦- محمد، سيد محمد، المسؤولية الإعلامية في الإسلام، ط١، (١٩٨٣م)، دار النشر: مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة- مصر.
- ١٨٧- محمود، منال طلعت، مدخل إلى علم الاتصال، ط١، (٢٠٠٢م)، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث- الإسكندرية- مصر.
- ١٨٨- المحنة، فلاح كاظم، الإعلام والرأي العام والدعاية، دار النشر: مطبعة العمال المركزية - بغداد- العراق، ط١، (١٩٨٦م).
- ١٨٩- المحنة، فلاح كاظم، علم الاتصال بالجماهير الافكار-النظريات- الأنماط، ط١، (٢٠٠١م)، دار النشر: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان- الأردن.
- ١٩٠- محيي محمود حسن و سمير حسن منصور، العلاقات العامة والإعلام في الدول النامية، دار النشر: المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية- مصر، (١٩٨٥م).
- ١٩١- مدني، محمد عطا، استخدام أساليب تكنولوجيا التعليم في التربية القرآنية وأثر ذلك على تعلم الفئات المستهدفة، مجلة جامعة دمشق - المجلد: ٢٦- العدد: ٣، (٢٠١٠م).
- ١٩٢- مذكور، محمد سلام، معالم الدولة الإسلامية، ط١، دار النشر: مكتبة الفلاح- الكويت.
- ١٩٣- مرزوق، يوسف، مدخل إلى علم الاتصال، ط١، (١٩٨٦م)، دار النشر: دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية- مصر.

- ١٩٤- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ)،
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، (د-ط)، دار النشر:
 دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان.
- ١٩٥- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ)،
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، (د-ط)، دار النشر: دار الجيل بيروت + دار
 الأفاق الجديدة، بيروت- لبنان.
- ١٩٦- مصطفى، إبراهيم، **المعجم الوسيط**، ت: مجمع اللغة العربية، (د-ط)، دار النشر: دار
 الدعوة.
- ١٩٧- مكاي، حسن عماد، و السيد، ليلي حسين، **الاتصال ونظرياته المعاصرة**، ط١،
 (١٩٩٨م)، دار النشر: الدار المصرية اللبنانية- القاهرة- مصر، ص٤٧.
- ١٩٨- منديل، عبد الجبار، **الإعلان بين النظرية والتطبيق**، ط١، (١٩٦٣م)، دار النشر:
 الجامعة المستنصرية- بغداد، العراق.
- ١٩٩- ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرقي المصري (ت: ٧١١هـ)،
لسان العرب، ط١، دار النشر: دار صادر- بيروت - لبنان.
- ٢٠٠- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت: ٣١٨هـ)، **كتاب تفسير القرآن**،
 ت: سعد بن محمد السعد، ط١، (١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م)، دار النشر: دار المآثر - المدينة
 المنورة.
- ٢٠١- مهنا، محمد نصر، **في تنظير الإعلام الفضائيات العربية-العولمة الإعلامية-
 المعلوماتية**، (د-ط)، دار النشر: مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية- مصر، (٢٠٠٩م).
- ٢٠٢- موسى، عصام سليمان، **الاتصال الجماهيري**، ط٨، ٢٠١٥م، دار النشر: إثراء للنشر
 والتوزيع- الأردن.
- ٢٠٣- الناصري، محمد المكي، **التيسير في أحاديث التفسير**، ط١، (١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م)،
 دار النشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان.
- ٢٠٤- النجار، فهمي، **الحرب النفسية أضواء إسلامية**، (د-ط)، دار النشر: دار الفضيلة-
 الرياض- السعودية.
- ٢٠٥- النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت: ٣٠٣هـ)، **المجتبى من السنن**، ت:
 عبدالفتاح أبو غدة، ط٢، (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م)، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية
 - حلب- سوريا.

٢٠٦- نصر، صلاح، الحرب النفسية معركة الكلمة والمعتقد، ط١، (١٩٦٦م)، دار النشر: دار القاهرة للطباعة والنشر.

٢٠٧- النيسابوري، نظام الدين القمي، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ت: الشيخ زكريا عميرات، ط١، (١٤١٦هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.

٢٠٨- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (ت: ٦٧٦هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط٣، (١٣٩٢هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان.

٢٠٩- نوري، جعفر، التفكير طبيعته وتطوره، ط٢، (١٩٧٧م)، دار النشر: مطبعة التحرير بغداد- العراق.

٢١٠- هدبرو، غوران، الاتصال والتغير الاجتماعي في الدول النامية، ترجمة: مجمد ناجي الجوهر، (د-ط)، دار النشر، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد- العراق، (١٩٩٢م).

٢١١- ابن هشام، عبد الملك (ت: ٢٠٨هـ)، السيرة النبوية لابن هشام، ت: طه عبد الرؤوف سعد، (د-ط)، دار النشر: دار الجبل، (١٤١١هـ)، بيروت- لبنان.

٢١٢- الهلالي، عماد محمد حسن، التخطيط الإعلامي للسياسة الخارجية في العراق، (د-ط)، دار النشر: دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد، العراق، (٢٠٠٢م).

٢١٣- همام، طلعت، مائة سؤال عن الإعلام، ط١، ١٤٠٣، ٥١، (١٩٨٣م)، دار النشر: دار الفرقان- الأردن ومؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.

٢١٤- الهيتي، هادي نعمان، اللغة في عملية الاتصال الجماهيري، ط١، (١٩٩٧م)، دار النشر: دار السامر-بغداد، العراق.

٢١٥- الهيتي، هادي نعمان، الاتصال الجماهيري- المنظور الجديد، (د-ط)، دار النشر: دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد، (١٩٩٨م).

٢١٦- هياجنة، محمود سليم محمد، الصورة النفسية في القرآن الكريم، دراسة أدبية، ط١، (١٤٢٨هـ، ٢٠٠٨م)، دار النشر: جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، و عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع- إربد- الأردن.

٢١٧- الهيشان، محمود، و ملكاوي، محمد، منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير، أبحاث جامعة اليرموك، (سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية)، م١٨، عدد٢، (٢٠٠٢م).

٢١٨- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (ت: ٤٦٨هـ)، أسباب النزول، (د-ط)، دار النشر، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.

٢١٩- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي (ت:٤٦٨هـ)، **الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، ت: صفوان عدنان داوودي، ط١، (١٤١٥هـ)، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية- دمشق- سوريا، بيروت- لبنان.

٢٢٠- واكين، إدوارد، **مقدمة إلى وسائل الاتصال**، ترجمة: وديع فلسطين، (د-ط)، دار النشر: شركة الكتاب الأمريكي (١٩٧٨م).

- ٢٢١- Trager, G.L. Paralanguage, first approximation. Studies in Linguistics, (١٩٥٨).
- ٢٢٢- W.Schramm, How Communication works. Ink W.Schramm(ed.) The Process and Effects of Mass Communication (Urbana. Univ. of Illinois Press, (١٩٦١).
- ٢٢٣- Duncan, S. D. Junior, Nonverbal Communication, Psychological Bulletin ٧٢: (١٩٦٩)
- ٢٢٤- Merrill M.D. Reigeluth, C., M., Faust, G.w.,”**The Instructional Quality Profile: A curriculum Evaluation and Design Tool**”. In. (Ed), Procedures for Instructional Systems Development, New York, Academic Press(١٩٧٩).

دليل الآيات

رقم الصفحة	طرف الآية
٩	﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧]
١٤	﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣]
٩١	﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ [البقرة: ٦٧ - ٧١]
٢٧	﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]
٧٦	﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ﴾ [البقرة: ١٣٢ - ١٣٣]
٨٣	﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ﴾ [البقرة: ١٥١]
٤٩	﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤]
٥٣	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا﴾ [البقرة: ١٧٠]
٢٨	﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ [البقرة: ١٨٧]
٩٢	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ [البقرة: ١٨٩]
١١٩	﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ [البقرة: ٢٢٠]
٢٨	﴿نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
٢٩	﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]
٥٢	﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ﴾ [البقرة: ٢٥٦]
١٩	﴿وَلَتَكُنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]
٤٣	﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤]
٥٧	﴿قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْبٌ﴾ [آل عمران: ١٣٧]
١٠١	﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

رقم الصفحة	طرف الآية
٦٢	﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهٗمَّ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]
٩٧	﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ آل عمران: [١٧٣ - ١٧٥]
٤٨	﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩١]
١١٧	﴿ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: ٢]
٧٣	﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٩]
٦٤	﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا ﴾ [النساء: ٣٦]
٢٨	﴿ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣]
٥١	﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ [النساء: ٨٢]
٩	﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ ﴾ [النساء: ٩٠].
٦١	﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]
٨٤	﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣١]
١٤	﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٦٧]
٣٥	﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ﴾ [الأنعام: ٢]
٣٨	﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ [الأنعام: ٨ - ٩]
٣٣	﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ﴾ [الأنعام: ٢٠]
٣٤	﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٠]
٣٦	﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا ﴾ [الأنعام: ٧٠]
٣٤	﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ [الأنعام: ١١٤]
٣٨	﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٢]
١٤	﴿ أَبِغْضِكُمْ رَسُولَاتِي ﴾ [الأعراف: ٦٢]

رقم الصفحة	طرف الآية
٩٤	﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ [الأعراف: ١١٣]
٨١	﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]
٦٤	﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ [الأنفال: ٧٥]
١٢٤	﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٤٠]
٦٥	﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠]
٣٣	﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٩٤]
٥١	﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [يونس: ١٦]
٥٣	﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ﴾ [يونس: ٣٦]
٥٢	﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٩٩ - ١٠١]
١٠٦	﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٧]
١٠٦	﴿ وَصَنَعَ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ ﴾ [هود: ٣٨]
٧٦	﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ [هود: ٤٢]
٣٠	﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ [هود: ٤٩]
٣١	﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ﴾ [هود: ١٢٠]
٧٩	﴿ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ [يوسف: ٥]
٧٩	﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا ﴾ [يوسف: ٨]
١٢٠	﴿ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ ﴾ [يوسف: ١٢]
٦٨	﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ﴾ [يوسف: ٤٧]
١٠٤	﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [يوسف: ٢٥ - ٢٩]
٧٦	﴿ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ﴾ [يوسف: ٦٧]

رقم الصفحة	طرف الآية
٧٩	﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٨٩ - ٩٢]
٤٥	﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨]
١٨	﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ ﴾ [الرعد: ١٤]
٨٨	﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد: ١٧]
٩	﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١]
٤٦	﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [الحجر: ١٦]
٢٠	﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]
١١٤	﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٤]
١١٦	﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٥]
٢٧	﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣]
٦١	﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠]
٨٥	﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً ﴾ [الكهف: ٦٥ - ٨٢]
٦٩	﴿ قَالُوا يَبْنَؤُا قُلُوبُنَا إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الكهف: ٩٤ - ٩٦]
٧٥	﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ١٤]
١٢٢	﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٧]
١٢١	﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِءَ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ [مريم: ٢٢ - ٢٦]
١٢٢	﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي ﴾ [مريم: ٢٤ - ٢٦]
٧٥	﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٣٢]
٧٧	﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [مريم: ٤١ - ٤٧]
٢١	﴿ أَذْهَبًا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ [طه: ٤٣ - ٤٧]

رقم الصفحة	طرف الآية
٩٩	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَإِنِّي ﴾ [طه: ٥٦ - ٥٨]
٩٩	﴿ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْقَلَبٌ ﴿ [طه: ٦٥ - ٦٧]
١٠٣	﴿ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴿ [طه: ٧١]
١٠٣ / ٩٣	﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ﴿ [طه: ٧٢]
٥٣	﴿ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ﴿ [الأنبياء: ٦٢ - ٦٧]
٤١	﴿ وَآذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴿ [الحج: ٢٧ - ٢٨]
٥٥	﴿ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴿ [الحج: ٧٣]
٣١	﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ [المؤمنون: ١ - ١١]
١٠١	﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴿ [النور: ١١ - ١٢]
١١٠	﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِمَّنْ أَبْصَرَهُمْ ﴿ [النور: ٣٠ - ٣١]
٣٢	﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ ﴿ [النور: ٣٩ - ٤٠]
٧٢	﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴿ [النور: ٦١]
١٠٥	﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا ﴿ [الفرقان: ٤١]
٩٣	﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ﴿ [الشعراء: ٤١]
٩٣	﴿ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ﴿ [الشعراء: ٤٩]
٥٤	﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ [الشعراء: ٧٢ - ٧٤]
٨٧	﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ [الشعراء: ٨٠]
١٣	﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]
١٢	﴿ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ [النمل: ٦]
١٢٣	﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّعْمِ ﴿ [النمل: ١٨ - ١٩]

رقم الصفحة	طرف الآية
١٤	﴿ قَالَ سَدَنظُرُ أَصَدَقَتْ ﴾ [النمل: ٢٧ - ٢٨]
٦٦	﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٩ - ٣٤]
١٢٧	﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ﴾ [النمل: ٤٤]
٤٦	﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا ﴾ [النمل: ٦٠]
٧٨	﴿ قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَتَّىٰ اسْتَجِرُّهُ ﴾ [القصص: ٢٦]
٧٨	﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِي بِكُمْ مِنْ بَنَاتِكُمْ لِضَلَالِكُمْ وَلَكِنْ أَصْحَابَكُم خَيْرٌ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٢٧]
١٠٩	﴿ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]
٨٩	﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]
٣٦	﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُ يَتَقَرَّقُونَ ﴾ [الروم: ١٤ - ١٦]
٧٣	﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [الروم: ٢١]
٧٧	﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [لقمان: ١٤ - ١٥]
١١٢	﴿ وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان: ١٨ - ١٩]
١١١	﴿ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]
١١٤	﴿ وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]
١١١	﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]
٥٨	﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ [الأحزاب: ٦٢]
٢٧	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]
٥٦	﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ وَفَرْدَىٰ ﴾ [سبأ: ٤٦]
٥١	﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ص: ٢٩]
٥٥	﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الزمر: ٦]

رقم الصفحة	طرف الآية
٢٢	﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ﴾ [غافر: ٢٦ - ٣٣]
٢٣	﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُنُودًا مِّنَ السَّمَاءِ لَكُنَّا مِنَ الْغَالِبِينَ ﴾ [غافر: ٣٨ - ٤٦].
١٠٦	﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ ﴾ [فصلت: ٢٦]
٢٨	﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣]
٣٨	﴿ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ﴾ [فصلت: ٣٦]
٦٣	﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]
١٣	﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]
١٠٢	﴿ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي قَوْمٌ فَلَمِئذٍ كَفَرَ ﴾ [الزخرف: ٥١ - ٥٤]
١٤	﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]
٢٥	﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]
٥١	﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالِهَاتٍ ﴾ [محمد: ٢٤]
١١٣	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ﴾ [الحجرات: ٢]
١٠٢	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦]
٦١	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ﴾ [الحجرات: ١١]
١١٥	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ﴾ [الحجرات: ١٢]
١٥	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ﴾ [الحجرات: ١٣]
٤٦	﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ [ق: ٧]
١٢٥	﴿ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفُلْكَهَةِ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الطور: ٢٢ - ٢٨]
١٤	﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧-٢٢-٣٢-٤٠]
٦٥	﴿ لَا يَنْهَدِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [الممتحنة: ٨]

رقم الصفحة	طرف الآية
٦٧	﴿ فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]
٧٤	﴿ وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحریم: ٣]
٥١	﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]
٢٣	﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ﴾ [نوح: ١ - ٣]
٢٥	﴿ وَإِنِّي كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْدِيعَهُمْ ﴾ [نوح: ٧]
٢٦	﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ ﴾ [نوح: ٨ - ٩]
٢٧	﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نوح: ١٠ - ١٢]
٦٨	﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَّالُوا ﴾ [المطففين: ١ - ٣]

دليل الأحاديث

رقم الصفحة	طرف الحديث
١٢٨	اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
٢٧	الكلمة الطيبة صدقة
٤٣	أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس
٦٢	الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ
٧٣	استوصوا بالنساء خيراً
٩٤	أُمَّتَهُوْكَوْنَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
١٠٧	اهج المشركين فإن جبريل معك
٢٣	إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين
١٠٦	أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة
٤٣	إياكم وكثرة الحلف في البيع
٥١	تفكروا في خلق الله
٣٩	خلقت الملائكة من نور
٢٥	رحمة الله على موسى
٢٣	سددوا وقاربوا
٩٢	سَمِعْتُ الْبِرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
٢٧	عليك بحسن الكلام
١١٣	كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَمَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
١١٦	لا تحقرن من المعروف شيئاً
١١٦	ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم
٦١	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ
١٢٥	يا أبا عمير ما فعل النغير
٢٣	يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا

Abstract

Communication Functions in Light of the Holy

Quran Teachings

Prepared by

Hasan Ali Abed Fihan

Supervised by

Prof. Ziad Daghameen

This study aims at originating the subject-matter of communication through an analytical reading of some Qur'anic verses, and to what extent these Qur'anic verses accept an active, correct approach to communication and its functions through explaining the concept of functions, communication and the factors of communication process.

The study was keen to show ten major functions and some other minor functions according to a scientific approach consistent with the contemporary situation.

The study also sought to show the philosophy behind those functions, and the purposes inferred from the communication process. Therefore, the study fell in three sections: dawahi, social and psychological. It was divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The study came with several conclusions among which are: that Qur'anic verses and its instructions have shown the complete communication process and explained the functions of communication. And what is authored today in communication has origin in our religion, Islam. This is because communication is one of the sciences closely connected to Dawah and calling people to Islam which Messengers were sent to achieve.