

www.ketab.ir

جلد اول

پکوش خرگزاری رسای

طائب، مهدی، ۱۳۳۸
فقه رسانه / مهدی طائب؛ به کوشش خبرگزاری رسا.
قم: تسنیم اندیشه، ۱۳۹۲
اص: ج. ۱
۹۶۴۸۸۴۹۲۱۸

سرشناسه:
عنوان و نام پدیدآور:
مشخصات ناشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرست نویسی:
یادداشت:
موضوع:
شناسه افزوده:
رده‌بندی کنگره:
شماره کتابشناسی ملی:
رده‌بندی دیجیتی:

رسانه‌های گروهی - قوانین و مقررات (فقه)
خبرگزاری رسا
BP198/46 ط ۲ ۱۳۹۲
۲۹۷/۳۷۹
۳۲۵۱۴۱۹

انتقلابی
تسنیم
ادیشه

خبرگزاری رسا

فقه رسانه، جلد اول
نویسنده: حجت‌الاسلام والملمین مهدی طائب
به کوشش: خبرگزاری رسا
ناشر: تسنیم اندیشه
چاپخانه: محمدی
چاپ یکم: ۱۳۹۲
شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان
قم، ۴۵ متری شهید صدوقی، کوچه ۳۹، شماره ۱۱
تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۴۸۳۰۱
RasaNews.ir

فهرست

۱۱.....	مقدمه
۱۳.....	انسان میان عمل به روش الهی و روش غیر الهی.
۱۶.....	تعریف رسانه.
۲۰	تعریف فقه رسانه.
۲۱.....	پی‌نوشت‌ها؛
فصل یکم: تأسیس، مدیریت و برنامه‌ریزی رسانه	
۲۵.....	عناوین اولی ذاتی.
۲۶.....	عناوین ثانوی عارضی
۲۸.....	گفتار یکم، دلایل وجوب تأسیس رسانه
۲۸.....	دلیل یکم: دفاع
۲۹.....	تعریف و اقسام جهاد
۳۰.....	رسانه، ابزار عملیات روانی
۳۰.....	وجوب دفاع در برابر هجوم رسانهای دشمن
۳۱.....	قرآن
۳۲.....	سنّت
۳۷.....	دلیل دوم: برتری اسلام
۳۸.....	نظر امام خمینی
۴۰.....	سنّت
۴۰.....	دلیل سوم: وجوب دفع ضرر
۴۲.....	دلیل چهارم: وجوب آمادگی در برابر تهاجم احتمالی دشمن
۴۲.....	تفاوتِ اعداد با دفاع
۴۶.....	دلیل پنجم: وجوب تبلیغ دین

۴۷	سیره متشرعه
۴۸	قرآن
۵۳	گفتار دوم، مدیریت رسانه
۵۳	دلایل لزوم اداره و برنامه‌ریزی رسانه
۵۴	دلیل یکم: ادله و جوب تاسیس
۵۹	دلیل دوم: لزوم پرهیز از اسراف
۶۰	دلیل سوم: اقتدار رسانه ای
۶۱	دلیل چهارم: تبیین رسانه ای
۶۲	نصب مدیر رسانه
۶۹	مدیریت در اسلام
۷۲	رهبری امت در دوران عیّنة معصوم
۷۳	ولایت فقیه
۷۵	پیشینه فقهی ولایت فقیه
۷۹	اصل، ثبوت ولایت برای فقیه است
۸۲	روایت
۸۸	دلیل عقلی ولایت فقیه: وجوب شکر منع
۹۴	شوون ولی فقیه
۹۴	منکران ولایت فقیه و امور حسیبه
۹۸	پی‌نوشت‌ها؛

فصل دوم: حکم محتوای رسانه

۱۲۱	گفتار یکم، کذب
۱۲۱	تعريف یکم: کذب، خبر غیر منطبق با واقع است
۱۲۱	تعريف دوم: کذب، صفت حکم موجود در خبر است
۱۲۲	تعريف سوم: کذب، عدم مطابقت خبر با واقع و اعتقاد گوینده است
۱۲۴	تعريف مختار
۱۲۵	تعريف اجمالی خبر
۱۲۶	اصلاحیه و تکذیبیه

صدق و کذب در انشاءات	۱۲۶
صدق و کذب در وعد	۱۲۸
بررسی صورت دوم: حرمت جعل الشیء کذبا	۱۲۹
خبر مشکوک	۱۳۳
نتیجه بررسی روایات: انتشار اخبار مشکوک نهی خاص ندارد	۱۳۹
نهی انتشار اخبار مشکوک به عنوان ثانوی	۱۴۰
نظر حضرت امام خمینی	۱۴۰
نتیجه	۱۴۲
گفتار دوم. مبالغه	۱۴۳
صورت یکم. مبالغه در انعکاس واقعیت، کذب است	۱۴۳
صورت دوم. مبالغه در تشییه و ادعا، کذب نیست	۱۴۴
تحقیق عنوان ثانوی وجایب یا حرمت بر مبالغه نوع دوم	۱۴۴
گفتار سوم. توریه	۱۴۵
تعریف توریه و ماهیت کذب	۱۴۸
ملاک احراز واقعیت	۱۴۹
آیا توریه، از افراد دروغ است؟	۱۵۱
مختار در مساله	۱۵۱
تفاوت فریب با توریه	۱۵۱
بررسی حکم توریه هنگام اضطرار به کذب	۱۵۲
تحقیق تقهی و اضطرار به کذب در صورت امکان توریه	۱۵۲
مختار در مساله	۱۵۴
توریه در روایات	۱۵۵
روایات صریح درباره توریه	۱۵۵
اشکالات روایت	۱۶۱
روایات غیر صریح درباره توریه	۱۶۲
اشکالات روایت	۱۶۴
نظر حضرت امام خمینی	۱۶۴
مختار در مساله	۱۶۶
توریه در مقام اضطرار	۱۶۷

۱۶۷	پیشینه توریه
۱۶۸	آثار انتشار اخبار توریه ای
۱۶۹	توریه در غرب
۱۷۰	جواز کذب هنگام اضطرار و تقیه
۱۷۰	واژه شناسی تقیه
۱۷۱	ملاک احراز عنوان اضطرار و تقیه
۱۷۳	اضطرار و تقیه در حفظ آبروی شخص
۱۷۵	اضطرار و تقیه در حفظ مال شخص
۱۷۶	اضطرار و تقیه در حفظ اموال و آبروی نظام
۱۸۱	دروغ تقیه‌ای در قرآن
۱۸۴	دروغ تقیه‌ای در روایات
۱۸۸	جواز کذب هنگام مصلحت
۱۸۹	دروغ مصلحتی در قرآن
۱۹۱	بازجوع به دلیل فوق، نیازی به رجوع به آیه نیست
۱۹۲	استصحاب حرمت کذب با اصل عدم ارجی در تعارض است
۱۹۳	دروغ مصلحتی در روایات
۱۹۵	اقسام اصلاح
۲۰۰	ملاک احراز عنوان مصلحت
۲۰۱	تردید در تداوم عنوان مصلحت
۲۰۲	رابطه مصلحت و اضطرار
۲۰۳	گفتار چهارم. تهمت
۲۰۳	عنوان یکم. بهتان
۲۰۳	واژه شناسی بهتان
۲۰۵	بهتان در قرآن
۲۰۶	بهتان در روایات
۲۰۷	عنوان دوم. افک
۲۰۸	واژه شناسی افک

افک در قرآن.....	۲۰۸
نمونه‌هایی از افک در رسانه‌ها.....	۲۱۳
پیامدهای افک.....	۲۱۵
راهکار مقابله با افک.....	۲۱۶
مویدات افک ماریه.....	۲۱۸
عنوان سوم. قذف.....	۲۲۱
واژه شناسی قذف.....	۲۲۲
قذف در فقه.....	۲۲۲
انواع قذف به جهت لفظ: صریح، کنایه و اشاره.....	۲۲۳
احکام قذف.....	۲۲۴
دو دیدگاه در توبه قاذف.....	۲۲۷
اقسام حقوق.....	۲۲۸
روایات درباره توبه قاذف و برش شهادت او.....	۲۲۹
اصلاح قاذف پس از توبه.....	۲۳۱
نظر امام خمینی.....	۲۳۳
ملاک اصلاح قاذف توبه کننده.....	۲۳۳
تفاوت بین قذف و افتراء.....	۲۳۷
توریه قاذف صادق.....	۲۳۷
مختار در مساله.....	۲۳۹
شرایط مقدوف.....	۲۴۰
قذف غیر مسلمان.....	۲۴۱
عنوان چهارم. افترا و فریه.....	۲۴۴
واژه شناسی افترا و فریه.....	۲۴۴
افترا و فریه در قرآن.....	۲۴۴
ویژگی‌های افترا در قرآن.....	۲۴۵
ویژگی یکم، بی نتیجه بودن افترا.....	۲۴۵
ویژگی دوم، شکست افترا در برابر تبیین حقیقت.....	۲۴۶
پی‌نوشت‌ها؛.....	۲۵۰

فصل سوم: استفاده از زن در رسانه

۲۷۵	گفتار یکم. جایگاه زن از دیدگاه اسلام
۲۷۸	جایگاه زن در اندیشه فلسفی غرب
۲۸۰	الرجال قوامون علی النساء
۲۸۲	زن ناقص العقل نیست
۲۸۴	بررسی سند روایات
۲۸۹	سیاست اسلام زدایی بین زنان
۲۹۰	گفتار دوم. شهادت بانوان
۲۹۷	گفتار سوم. اوث زنان
۳۰۰	گفتار چهارم. مسجد رفتن زنان
۳۰۴	گفتار پنجم. دیه زنان
۳۱۲	جمع بندی
۳۱۳	گفتار ششم. حکم حجاب در اسلام
۳۱۵	آیات
۳۲۱	اما صحبت در «الا ما ظهر منها»
۳۲۴	نکته‌ای در "الا ما ظهر"
۳۳۱	روایات
۳۴۱	گفتار هفتم. حکم آرایش
۳۴۵	گفتار هشتم. حضور زن در معاملات
۳۴۸	گفتار نهم. حکم شنیدن صدای زن
۳۴۹	قرآن
۳۵۳	سنّت
۳۵۸	پی‌نوشت‌ها؛
۳۷۵	فهرست منابع

دنیای ممدوح این است که انسان این سفره طبیعی الهی را طبق ضوابط و قواعد الهی
رفتار کند. دنیای مذکوم آن است که انسان به سهم دیگران دست اندازی کند و
هیچ خط قرمزی و هیچ حد و حدودی را رعایت نمی کند.
امام خامنه‌ای^۱

مقدمه^۲

افعال مکلفان، موضوع فقه^۳ تشکیل می دهد. رسانه هم از این جهت داخل در موضوع فقه می شود. تردیدی بست که در رفتارهای روزمره باید بر اساس دستورهای الهی حرکت کنیم؛ چنان‌که اگر خارج از دستورهای الهی حرکت کنیم کار به فساد و افساد می‌انجامد. بنت، با غیر از دستورهای الهی هم می‌توان عمل کرد و شاید هم در کوتاه مدت، در رسیدن به نتایج سریع‌تر جواب بددهد؛ اما نیک‌فرجامی از جهت کمال، در گرو پیروی از دستورهای الهی است.

به عنوان مثال قارون از قوم بنی‌اسرائیل بود و بنی‌اسرائیل موظف بودند بر اساس دستورالعمل‌هایی که حضرت موسی علیه‌السلام به آنها می‌داد عمل کنند. در میان اینها قارون برخلاف آن دستورها عمل کرد. در نتیجه، تفاوت ثروت و امکانات او با سایر بنی‌اسرائیل به اندازه‌ای شد که دیگران به زندگی او غبطه می‌خوردند. حضرت موسی علیه‌السلام و اطرافیانش وقتی

به قارون گفتند: این گونه نباش و ثروت خود را توزیع کن! پاسخ داد: «إنما
أُوتيتُه عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي»^۳ شما می‌خواستید از روش من استفاده کنید؛ چرا
رفتید دنبال آن روش الهی؟ این روشی بود که من اعمال کردم و این ثروت
را به دست آوردم.

در کوتاه مدت، روش قارون جواب داد؛ اما در دراز مدت چگونه خواهد
بود؟ نصیحت حضرت موسی و اطرافیان به قارون: «لَا تَبْغِ الْفَسَادَ»^۴ است.
يعنى این مدلی که تو انتخاب کردی و با آن پیش می‌روی، نقطه پایانی اش
فساد است. نتیجه روش قارون، «فَخَسَقَتْنَا بِهِ وَبَدَارَهُ»^۵ شد. ثروتش و خودش
در زمین فرو رفتند. «وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَةً بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ حَيَاةٍ وَيَنْدِرُ لَوْلَا أَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا الْخَسْفَ بِنَا وَيَكَانُ
الْكَافِرُونَ»^۶ آن کسانی که نادر و حسرت قارون و ثروتش را می‌خوردند
گفتند: عجب! خوب شد قارونی نشده و بیان‌های الهی اطمینان کردیم.

انسان میان عمل به روش الهی و روش سیران

کسانی که در طول تاریخ، در برابر انبیا ایستادند، افراد خردمندی بودند.
اشکال این خردمندان، به پیغمبران علیهم السلام این بود که روش‌ها، دیکته‌ها
و دستورات شما در به دست آوردن امکانات دنیوی درست نیست؛ بلکه
فراتر از آن، سفیهانه است! «قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَأِي
سَفَاهَةً»^۷. منظور از «ملائکه» کسانی بودند که خودشان را حاکم بر مردم
می‌دانستند و سرمایه‌دار بودند. **إِنَّا لَنَرَأِي فِي سَفَاهَةٍ**؛ یعنی این کارهایی که به
عنوان پیامبر انجام می‌دهی، بی خردانه است.

آنان که شیوه‌های غیر الهی را اعمال می‌کردند، می‌گفتند این شیوه‌ها درست است، دلیل هم می‌آورند و می‌گفتند ما انجام دادیم و خیلی سریع هم جواب داد. مثلاً تو می‌گویی ربا نگیر، ما ربا گرفتیم و زیادی ثروت را دیدیم. لکن در کوتاه مدت ممکن است آن روش‌ها سریع‌تر جواب دهد؛ اما فرآیند دراز مدت‌ش، نایابداری و زوال است؛ «خَسْفَنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضُ»^۸ که فرجام بسیار بدی است.

مثال دیگر این که جنگ جمل که تمام شد و حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام به کوفه آمدند. در کوفه در حالی که اشراف بصره نیز همراه آن حضرت بودند، امیر المؤمنین علیه السلام در سخنرانی خود فرمودند: این جنگ را پیش سر گذشتیم، اما عده‌ای با ما نیامدند و من نسبت به آنها که نیامدند، رنجیده خاطر هیستم. شما مردم و اطرافیان من هم نسبت به اینها رفتار تند داشته باشید. آنها را سرزنش و طرد کنید که یکی از دو انتخاب را انجام دهند، در بی‌گراشی به ما باقی بمانند و در سختی باشند یا به ما بیرونند. این طور نمی‌شود که در اجتماع ما زندگی کنند و راحت باشند و با وجود مخالفت با ما، کسی هم به آنها چیزی نگوید. مالک بن حبیب یربوغی، که فرمانده شرطه الخمیس بود، گفت: آقا این که ما سرزنشستان کنیم و برخورد عتاب آمیز داشته باشیم، کافی نیست! دستور بدهید شمشیر بکشیم و گردشان را بزنیم. حضرت امیر المؤمنان علیه السلام فرمود: مالک از حد بیرون رفتی! آنچه درباره اینها حق داریم انجام دهیم، همان است که گفتم. قتل باید دلیلی داشته باشد. گردن زدن اینها ظلم است. مالک گفت: «یا امیر المؤمنین لَيَعْصُمُ الْفَشِيمُ أَئْلَغُ فِي أُمُورٍ تُؤْمِكَ مِنْ مُهَاجَةَ الْأَعْدَى»^۹ مقداری چاشنی ظلم در رسیدن به هدف که در برابر دشمن کوتاه نیاییم، لازم است. حضرت علی

علیه السلام فرمود: نه مالک، این گونه نیست. باید در چارچوبی که خدا گفته است، عمل کنم. خداوند می‌فرماید: «الْقَسْ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأَذْنَ بِالْأَذْنِ»^{۱۰} قتل در این چارچوب دستور داده شده است. خداوند می‌فرماید: «من قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ»^{۱۱}. وقتی می‌گویی اینها را بکشم، کشتن تو در کدام یک از این مجوزها جای دارد؟

مالک آدم خوبی است. جزو شرطه الخمیس و انصار خاص مولاست. او دو نوع رفتار حاکمیتی را می‌بیند؛ یکی رفتار حاکمیت علی بن ابی طالب علیه السلام و یکی رفتار حاکمیت طرف مقابل. می‌بیند طرف مقابل بر سر کار است ولی علی بن ابی طالب علیه السلام در حاکمیتش به مشکل برخورده است. هم حقوقها است و هم بهذبال راه حل. او می‌بیند طرف مقابل در انجام کارهای سُلطانی موفق است. به علی بن ابی طالب علیه السلام می‌گوید که حاکمیت و حکومت از این نوع کارها لازم دارد. درست هم می‌گوید؛ چون می‌بیند طرف مقابل رکرتاه مدت با این شیوه‌ها به نتیجه موفق دنیایی رسیده است.

جزیان دنیا و آخرت، به عمر طرف مقابل امیر المؤمنین علیه السلام و امثال آن ختم نمی‌شود. «مَنْ ماتَ فَقَدْ قَاتَمَتْ قِيَامَتَهُ»^{۱۲} کسی که مرد تازه اول کارش است؛ اما «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُقْتَيْنَ»^{۱۳} فرجام نیک و نتیجه نیک، از آن متقین است. نتیجه گرفتیم که ما دو شیوه برای عمل داریم. یک شیوه بر اساس معیارها و دستورهای الهی، که عاقبت خوبی دارد؛ ولی ممکن است نتیجه‌اش در کوتاه مدت حاصل نگردد. شیوه دیگر انتخاب بشری، که خیلی زود ممکن است جواب دهد؛ اما عاقبت خوبی ندارد.

تعريف رسانه

حکم، تابع موضوع حکم است. بنابراین قبل از رسیدن به یہ حکمی، تعريف موضوع لازم است تا بتوانیم حکم آن را به دست آوریم. ما به دنبال یافتن احکام رسانه هستیم؛ پس قبل از آن باید رسانه را به عنوان موضوع حکم، تعريف کنیم. رسانه به ابزاری گفته می شود که بتواند پیامها را به مخاطبان انتقال دهد، بدون این که با مخاطب چهره به چهره و رو به رو شود. هر چیزی که چنین قابلیتی داشته باشد، رسانه است. وقتی ما چهره به چهره در گفت و گو هستیم، احکامش، احکام گفت و گوی دو نفره است و در قالب بررسی فقه رسانه نمی گنجد. برای این که شما در این انتقال نیاز به ابزار ندارید تا سخنی برای ابزار داشته باشید. شما در اینجا می خواهید حکم گفتارتان را به دست آورید، نه حکم واسطه انتقال گفتار را.

وقتی حرف می زنیم، از حکم حرث ردنمان سؤال داریم. اصل داشتن زبان را خدا داده است؛ پس نمی توانید بگویید که آیا جایز است زبان داشته باشم یا جایز نیست؟ می خواهیم حکم را به دست آوریم گاه، حکم یک شيء را به دست می آوریم؛ مثلًا آیا خرید این شيء حلال است یا حرام؟ و اگر بفروشیم؛ حلال است یا حرام؟ گاهی موارد درباره افعال خودمان سؤال داریم؛ به طور مثال آیا جایز است اینجا بروم یا جایز نیست؟ آیا جایز است این را بگوییم یا جایز نیست؟ آیا جایز است این را ببینم یا جایز نیست؟ گاه از افعال دیگران سؤال می کنیم؛ مثلًا آیا فلانی می تواند به منزل من بباید یا نه؟ فلانی را می توانم در فلان کار استخدام کنم یا نه؟ در آن جایی که برای القای مطالب به ابزار واسطه نیاز نداریم، حکم آن ابزار مورد سؤال نیست.

اما آن جایی که از رسانه استفاده می‌کنید، یک سؤال اضافه می‌شود که آیا می‌توانم از این رسانه استفاده کنم؟ آیا می‌توانم از این ابزار برای بیان مطالبم استفاده کنم؟ می‌خواهم بگویم برای گفت‌و‌گو این‌گونه سؤال نمی‌شود؛ بلکه در گفت‌و‌گو شما پیرامون عمل خودتان سؤال می‌کنید. نماز جمعه قبل از این‌که وارد رسانه خبری شود، گفت‌و‌گوی مردم درباره آن، در حوزه بررسی احکام رسانه نیست. خود این جلسه امروز را رسانه نمی‌گویند؛ این تولید رسانه‌ای است. بنا بر این به امثال نماز جمعه و خود گفت‌و‌گو، رسانه نمی‌گویند. پس اطلاق رسانه به: منبر و مجالس تخاطب از باب تسامح است. کلاس‌های دانشگاه هم همین حکم را داراست.

ممکن است از نظر ملاک گویید اینها رسانه‌اند؛ اما می‌خواهیم به تعریفی برسیم که در عرف رایج باشد. کلاس دانشگاه را رسانه نمی‌گویند، اما اگر همین درس به صورت ویدئو کلاس و اینترنتی پخش شد، می‌گویند رسانه‌ای شد.

سوال: در بحث مفهوم و مصدق رسانه خلط شده است. برآن این‌که ما وقتی مفهوم رسانه را نگاه می‌کنیم، تعریف خاصی دارد که تشکیل شده‌ار یک پیام، یک فرستنده و یک گیرنده است. این می‌تواند شنیداری یا دیداری باشد.

پاسخ: یک رکن این تعریف ابزار است. ما می‌خواهیم از این تعریف سه بعدی، یک تعریف ارائه دهیم؛ انتقال مطالب به دیگران، بدون این‌که چهره‌به‌چهره باشد. از نظر مفهوم رایج، اگر من مطلبی را به شما گفتم و شما به کس دیگری گفتید، این را انتقال رسانه‌ای نمی‌گویند.

سوال: ابزار در تعریف رسانه ملحوظ است. جایی که نفس ابزار در انتقال پیام مؤثر است، آنجا رسانه محسوب می‌شود. مثلاً منبر حتماً برای انتقال حرف به مخاطب لازم نیست، استاده هم می‌توان حرف را به مخاطب منتقل کرد. پس نمی‌شود به منبر رسانه اطلاق کرد.

پاسخ: عرفا آنجایی که ابزار انسان باشد، رسانه اطلاق نمی‌شود. می‌گوید فلانی صاحب رسانه است و نفر حرف‌هایش را نقل می‌کنند. وقتی یک خبرگزاری تأسیس کردید و یک مجموعه‌ای را جمع کردید، آن وقت هم می‌گویند این صاحب رسانه و صاحب خبرگزاری است. این که روی مفهوم می‌خواهیم باشیم، برای این است که موضوع شناخته شود، چون به دنبال حکم آنها هستیم.

سوال: اگر در تعریف رسانه بخواهیم سیستم را دخیل بدانیم و ارتباط سیستمی و ابزاری را رسانه بدانیم، پس آن نحوه شایعه‌پراکنی منافقان در مدینه علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمی توانیم رسانه بگوییم. آن زمان ابزار، یک ابزار انسانی بوده و روزنامه و رادیویی و مجرد نداشت. صبح یک خبری را با هدف اثرگذاری بر حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمی ساختند و به نفر بعد می‌گفتند و همین‌طور ادامه پیدا می‌کرد، تا نهایتاً جامعه تحت تأثیر قرار می‌گرفت. نقش آن حرکت، حرکت رسانه‌ای است؛ البته با نگاه ما. اما اگر این ابزار را در تعریف رسانه دخیل بدانیم، دیگر کار آنها را رسانه‌ای نمی‌گوییم. لذا ممکن است آن فقهی که آنجا حاکم بود، با آن فقهی که امروز برای شایعه است، فرق داشته باشد.

پاسخ: اینجا دو سؤال را مطرح کردیم؛ یکی سؤال از ابزار، دیگری سؤال از محتوا از حیث تولید خودمان. بنابراین موردی که شما گفتید، در سؤال دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سؤال: ابزارها در طول تاریخ متفاوت می‌شود و زمانه برای سرعت بخشیدن به انتقال پیام، هر روز متحول می‌گردد. حال احکام هم باید هر روز تغییر کنند؟

پاسخ: با تغییر موضوع، حکم تغییر می‌کند. مثلاً تیراندازی را در نظر بگیرید، یک موقع تیراندازی با یک تیر و کمان بود و آن تیراندازی با گلوله. آیا به تیراندازی با تیر، همان جوابی را می‌دهید که به گلوله‌ای که هزار تکه یا انفجار بمب می‌شود، می‌دهید؟ شما در جایی می‌پرسید می‌خواهم تیراندازی کنم، آیا جایز است؟ می‌کویم جایز است و شما یک گلوله شلیک می‌کنید. می‌گویند کی گفته‌ایم گلوله رتاب کنید؟ می‌گویید چطور؟ می‌گوید آن تیری که شما پرتاب می‌کردی، به یک نفر می‌خورد و این تیری که آن می‌زنی یا بمبی که منفجر می‌کنی به هزار نفر می‌خورد؛ من کی مجوز دادم که هزار نفر را بکشی؟!

سؤال: این قیاس مع الفارق است. در بحث رسانه یک کار انجام می‌شود، که همان انتقال پیام است.

پاسخ: اشکالی ندارد. درست مثل آن تیری می‌ماند که شلیک می‌کنید. شما آن موقع نقشه می‌کشیدید و یک خبر را منتقل می‌کردید؛ ده نفر می‌توانستند نقشه را ببینند. آن می‌توانید نقشه تهیه کنید، ده هزار نفر نقشه را ببینند. بنابراین اگر این نقشه که می‌کشید، اثر تخریبی داشته باشد، آن موقع ده نفر را خراب می‌کردید، آن ده هزار نفر را! اگر می‌گفتند به ضرورت نقشه‌ای

بکش و ده نفر را خراب کن؛ اما آن که ده هزار نفر خراب می‌شوند، دیگر ضرورت ندارد.

سوال: اطلاع رسانی بدون وسیله داخل تعریف رسانه است. ممکن است در چند سال دیگر عده‌ای دور هم جمع شوند و بدون هیچ وسیله‌ای، خبر جمع‌آوری کنند و در جایی از شهر جمع شوند و خبر را به گوش مردم برسانند و قصد رسانه‌ای هم داشته باشند. نمی‌توانیم به این رسانه نگوییم. پاسخ: رسانه را این‌گونه تعریف کردیم که «ابزاری است که پیام را به دیگران منتقل می‌کند، بدون این‌که با مخاطب چهره به چهره شود».

رسانه‌الزاماً ابزار در درون خودش دارد. آن هم ابزاری که اگر نباشد، اخبار منتقل نمی‌شود. نوع اراره را که بررسی کردیم، به طور ساده دیدیم اطلاع رسانی چهره به چهره را به هم نماییم؛ اینترنت، ماهواره، تلویزیون، تلفن، تلگراف، ماهنامه، روزنامه و مانند آن. بنابراین تعریف را عرضن کردیم که رسانه انتقال پیام با ابزاری است که انتقال اخبار و اطلاعات چهره به چهره نباشد.

تعريف فقه رسانه

رسانه امروز ابزار در خدمت بشر است، چنان‌که در طول تاریخ با شکل‌های متفاوتی در خدمت بشر بوده‌است. بر رسانه هم قواعد بشری می‌تواند حاکم باشد و هم قواعد الهی. آن‌چه که دارای عاقبت است، رسانه‌ای است که قواعد الهی بر آن حاکم باشد. گو این‌که ممکن است در ظهور و بروز نتایج با تأخیر همراه باشد. برای رسیدن به رسانه الهی، باید فقه آن را به دست آورد. فقه رسانه یعنی قواعد و مقررات الهی لازم الاجرا در به کارگیری رسانه.