

مجلس سوم

ویژگی‌های عباد الرّحمن در قرآن کریم (۲)

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرجزاد*

«وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُحُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُؤُنَا وَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»^۱
در جلسه قبل با برخی از ویژگی‌های عباد الرّحمن از دیدگاه قرآن آشنا شدیم. در این جلسه نیز به ادامه بحث قبل پرداخته و برخی از ویژگی‌های دیگر عباد الرّحمن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۵. میانه‌روی در انفاق

«وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»^۲ و کسانی که زمان انفاق، اسراف و تنگ‌نظری نمی‌کنند و روشی بین آن دورا برمی‌گزینند.
بندگان رحمن همان‌گونه که در شب‌ها به عبادت می‌پردازند و درخواست رهایی از آتش جهنم را دارند، انفاق نیز می‌کنند و سخاوت را فراموش نمی‌کنند؛ نه از حد می‌گذرانند و نه سخت

* از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

۱. فرقان، آیه ۶۳.

۲. فرقان، آیه ۶۷.

می‌گیرند؛ بلکه حد وسط اتفاق یعنی: احسان و سخاوت را اعمال می‌کنند. آیه هم به اتفاق اشاره داشته و هم به اندازه اتفاق اشاره دارد؛ که در آیات دیگر هم به آن پرداخته شده است؛ برای مثال در آیه ۲۳۶ سوره بقره می‌فرماید: «عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا الْمَعْرُوفٌ»؛ برای کسی که وسعت رزق دارد اندازه‌ای است و برای فقیر نیز اندازه‌ای شناخته شده است.» هم داراها و هم ندارها باید اتفاق کنند و اصل اتفاق را از یاد نبرند؛ اما کسی که خدا به او وسعت داده باید به اندازه وسع خود اتفاق کند و کسی که درآمد کم دارد باید به اندازه شان و شرایطی که خدا برای او فراهم کرده سخاوت داشته باشد! در بعضی از آیات دیگر این‌گونه آمده است: «وَ مَنْ قُبَرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»^۱ کسی که رزقش مقدر شده از آن‌چه خدا به او داده اتفاق می‌کند.» کسی که رزقش کم است به اندازه توانش اتفاق کند؛ اگر چه نصف خرما و لیوانی آب باشد. در سوره مبارکه إسراء، آیه ۲۹ مشابه این صفت بیان شده است: «وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ؛ دَسْتَ رَابِّهِ گردنست نبند [که به هیچ‌کس اتفاق نکنی]، هم‌چنین کاملاً باز نکن [که هر چه هست اتفاق بشود].» اعتدال و میانه‌روی در همه کارها دستور اسلام است: «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»^۲ بهترین کارها میانه‌روی است.».

۶. دوری از شرک، قتل و زنا

«وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْبُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً» * يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا^۳ و کسانی که معبد دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی‌کشنند و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند، مجازات سختی خواهد دید! عذاب او در قیامت مضاعف می‌شود و همیشه با خواری در آن خواهد ماند.»

«اثم» به معنای گناه و کیفر است و آثار گناه را «اثام» گویند. خداوند در آیات قبلی، نکته‌های مثبت را بیان فرموده و در این آیات، صفات منفی را که نباید در بندگان باشد بیان می‌فرماید. سه گناه طبق آیات قرآن و روایات، عقوبت فوق العاده دارد و از بزرگ‌ترین گناهان است:

۱. طلاق، آیه ۷.

۲. کلینی، *الكافی*، ج ۶، ص ۵۴۱.

۳. فرقان، آیه ۶۸ - ۶۹.

۱. شرك به خدا: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِلَهًا عَظِيمًا». ^۱ بر اساس این آیه، خدای متعال شرك را نمی‌بخشد؛ ولی غیر شرك را ممکن است بیخشد. مفسران در ذیل این آیه گفته‌اند: «غیر شرك، ممکن است بدون توبه آمرزیده شود؛ ولی تا کسی از شرك توبه نکند، خداوند آن را نمی‌آمرزد». ^۲ شرك به خدا به ظلم بزرگ تعبیر شده است.

۲ و ۳. قتل و زنا: بعد از شرك به خدا معمولاً غریزه غصب و شهوت بر انسان مسلط می‌شود. انسان، هنگام غصب ممکن است به دیگران تعدی کند و حتی مرتكب قتل نفس بشود. اگر غریزه جنسی و شهوت بر کسی غالب شود، مبتلا به زنا و روابط نامشروع می‌شود؛ که عقوبت این دوگاه بزرگ است. عباد الرحمن اعتقادات خودشان را حفظ می‌کنند تا مبتلا به شرك نشوند و نیز اعمال خود را حفظ می‌کنند و بر خود مسلط هستند؛ یعنی: بر غصب، شهوات و غریزه جنسی شان سلط دارند تا به قتل نفس یا فحشا و منکر مبتلا نشوند.

آیه مبارکه می‌فرماید: «هُرَّكَ قَتْلَ نَفْسٍ كَهْ خَدَا حَرَامَ كَرَدَهْ انجَامَ نَمَى دَهَنَدَ مَكْرَ بَهْ حَقْ». بعضی از موارد قتل نفس، حق و جایز است؛ برای مثال: قصاص. اگر کسی دیگری را کشته، قتل نفسش به حق است یا حکم کسی که زنای با محارم کرده، قتل است. همچنین حکم زنای کافر با زن مسلمان قتل است؛ حکم زناکاری که به زن، تجاوز به عنف (зор) کرده یا زنای محسنه یعنی: زنای کسی که همسر دارد، سنگسار است. همچنین کسی که مدعی نبوت شده یا مسلمانی که ساحر است یا مفسد و محارب و یا کسانی که بر امام عادل خروج (شورش) کرده‌اند نیز حکم‌شان قتل است.

خداوند می‌فرماید: افرادی که مرتكب این‌گونه از گناهان بشوند، عقوبت آن‌ها در روز قیامت مضاعف خواهد بود و مدت طولانی یا برای ابد با حالت خواری و خفت در آتش جهنم خواهند ماند.

مضاعف شدن عذاب با عدل الهی منافاتی ندارد؛ چون بعضی از گناهان را «اکبر کبائر» یا «گناهان کبیره» معرفی کرده‌اند؛ مانند آن‌که کسی به شخصی صدمه‌ای بزند. مصدوم تا آخر عمر باید مشکلی را که از آن صدمه به اورسیده است، تحمل کند. قتل نفس مثل این است که امتی را

۱. نساء، آیه ۴۸.

۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسر نمونه، ج ۱۵، ص ۱۵۹.

کشته‌اید. قایل که هابیل را کشت، نسلی را از بین برده؛ گناه بزرگی است که نسلی را از بین برده. چون این کار، بدعتی برای دیگران می‌شود که کشت و کشtar را یاد بگیرند. در زنا، حرامزاده‌ای به وجود می‌آید که ممکن است به جنایات بزرگی دست بزند. کانون خانواده با زنا و فحشا از بین می‌رود و بدعت بزرگی در جامعه ایجاد می‌شود؛ لذا خدا عقوبت این گونه گناهان را چندی‌بار و به حالت خفت و خواری در جهنم ماندن بیان فرموده است تا وسیله‌پیش‌گیری در جامعه برای پرهیز از این گناهان باشد.

خلود هم به معنای مدت طولانی آمده و هم به معنای ابدیت؛ اگر مؤمن باشد و با ایمان از دنیا برود، خلود ندارد اگر چه گناه کبیره انجام داده باشد؛ بلکه مدت کوتاهی برای پاکشدن در جهنم می‌ماند. وقتی پاک شود، از جهنم بیرون می‌رود. خدا نمی‌خواهد ما ناامید شویم. اگر کسی حتی شرک بورزد (که بدترین گناهان است) یا قتل نفس یا فحشا و منکری انجام بدهد، اگر توبه کند، خدا وی را می‌بخشد. زیرا خود می‌فرماید: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُفْلِئَكَ يُبَيِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»^۱ جز کسی که توبه کند، ایمان بیاورد و عمل نیک انجام دهد. خداوند، گناهان آنان را به نیکی‌ها بدل می‌کند؛ که پروردگاری بخشنده و مهربان است.^۲

در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «از شگفتی‌های حکمت لقمان این بود که به پرسش گفت: اگر گناه ثقلین انجام دادی، از خدا ناامید مباش. اگر عبادت ثقلین هم انجام دادی، از مکر الهی ایمن مباش؛ یعنی: خوف خدا هم چنان در دلت باشد.»^۳ اگر کسی بالاترین جرم و جنایت را انجام داده، ولی می‌خواهد برگردد، باز هم قابل آمرزش است. حقیقت توبه، پشیمانی و جبران گذشته است. همراه با توبه باید ایمان نیز بیاورد و شرکی را که مرتکب شده بود، کنار بگذارد و عمل صالح دهد. ایمان و عمل صالح، توأم است. توبه، ایمان و عمل صالح باعث قرب خدا می‌شود.

با این کار، خدای متعال نه فقط گناهان قبلی را می‌بخشد، بلکه سیئات او را نیز به حسنات تبدیل می‌کند؛ مثل این که بدی‌های کسی را که خلافی کرده، ورشکست شده و سرمایه‌اش به باد فنا رفته بپردازند و سپس به او سرمایه هم بدهند. تبدیل سیئات به حسنات، بالاتر از آمرزش است.

۱. فرقان، آیه ۷۰.

۲. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۶۷.

خدا چراغ سبز برای برگشت گناهکاران روشن کرده است. این، مдал و جایزه بزرگی است که او به اهل توبه عنایت می‌کند؛ اگر برگردند، آن‌ها را هم نوازش می‌کند و هم سرمایه فراوان، درجه و مقام می‌دهد. خداوند، آمرزنده و مهربان است و توبه‌کنندگان را دوست دارد. اینان نیز محبوب خدا می‌شوند. چون دل‌شکسته و پشیمان‌اند. در آیهٔ بعدی، خدا راه برگشت را محکم می‌کند و می‌فرماید: «وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنْتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا؛ وَ هُرَّ كَسِيَّ كَهْ تَوْبَهْ كَنْدَ وَ عَمَلَ صَالِحَمْ بَدَهَدَ، تَوْبَهْ حَقِيقِيَّ كَرَدَهَ اسْتَ».»

علامت توبه

نشان توبه آن است که انسان اعمال ناشایست را با کارهای خوب جبران می‌کند؛ مثلاً اگر در مجالس گناه شرکت می‌کرد، حالا به مجالس نیک برود؛ باید آثار توبه در زندگی توبه‌کننده معلوم باشد. صرف این‌که کسی بگویید: توبه کردم، کافی نیست. قرآن می‌فرماید: «کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به سوی خدا بازگشته پسندیده کرده و پاداشی که از خدا می‌گیرد، فوق العاده است.»^۱ درواقع، توبه‌کننده مهمان خدا است و بازگشتش به سوی او است. هیچ وقت، انسان نباید ناامید باشد! چیزی نزد خدا از این بالاتر نیست که مؤمن توبه کند. در روایتی نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِّنْ رَجُلٍ أَصَلَّ رَاجِلَهُ...»^۲ خداوند با توبه‌بنده‌ای که بر می‌گردد، بیشتر خوشحال می‌شود از کسی که در بیابان گم شده و تن به مردن داده سپس او را پیدا می‌کنند یا گمشده‌اش را پیدا می‌کنند. یعنی: گویی حیات و عمری تازه به او داده می‌شود.

۹ و ۱۰. شرکت نکردن در مجالس باطل و انجام ندادن کارهای بیهوده
«وَالَّذِينَ لَا يَسْهُدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَاماً؛»^۳ و کسانی که در مجالس باطل شرکت نمی‌کنند و از کنار لغو و عمل بیهوده، کریمانه می‌گذرند. آن‌چه از عبارت «لَا يَسْهُدُونَ» استفاده می‌شود، این است که بندگان رحمنان هیچ وقت در مجالس باطل و گناه شرکت نمی‌کنند و هیچ وقت به دروغ و باطل گواهی نمی‌دهند. کلمه «زور» به معنای دروغ و امر باطل است یا به معنای گواهی دادن به باطل و به هر کاری که حق نما است،

۱. فرقان، آیه ۷۰.

۲. کلینی، *الكافی*، ج ۴۳۵، ۲.

۳. فرقان، آیه ۷۲.

ولی درونش باطل است. در بعضی روایات، زور به معنای غنا آمده؛ یعنی: بندگان خداوند در مجالس لهو و لعب و غنایی که حرام است یا در مجالسی که در آن، گناه و معصیت می‌شود، شرکت نمی‌کنند. اگر کسی گرفتار مجالسی شد که در آن‌ها لهو و لعب و رقصی و طرب است، و مخصوص ارادل، او باش و عیاش هاست، ولی برخاست و حالت اعتراض به خود گرفت، نهی از منکر کرده است.

نشانه دیگر مردان خدا آن است که هیچ‌گاه به ناحق شهادت نمی‌دهند. بندگان رحمان هرگاه در مجالسی شرکت یا از محلی عبور کردند که لغو و بیهوده بود با بزرگواری از آنجا عبور می‌کنند. منظور از کلمه «لغو» که در آیات متعدد آمده، کلام باطل یا کار و حرف بیهوده و یا فحش و ناسزا و هر حرف یا عمل ناپسند است. در سوره مؤمنون آمده است: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»؛ به راستی که ایمان آورندگان، رستگارند... و کسانی که از کارهای بیهوده روی گردانند. در سوره قصص، آیه ۵۵ آمده است: «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا يَنْتَغِي الْجَاهِلِينَ»؛ و چون لغوی بشنوند، از آن رو بر می‌تابند و می‌گویند: کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما است. سلام بر شما؛ ما سزاوار جاهلین نیستیم.» اگر کسی به همین آیه عمل کند، همه عمرش با برکت می‌شود. اگر همه، خود را با این آیه تطبيق دهیم، همه عمرها، حرفها و مجالس‌مان مفید خواهد شد. معاشرت‌ها، جلسات و بگومگوهای بی‌فایده را تعطیل کنیم! امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «مَنْ لَمْ يَصْحِبْ مَعِينًا عَلَى تَفْسِيكَ فَصْحَبْتُهُ وَبَالْ عَلَيْكَ إِنْ عَلِمْتَ؛^۱ کسی که هم صحبت تو شود و برایت نفعی نداشته باشد، وزر و وبال برایت خواهد بود؛ اگر بدانی!» اگر به چنین جایی گذرمان افتاد، باید کریمانه وارد شویم و دعوا راه نیندازیم و با متناسب به آن‌ها بفهمانیم که از ایشان دوری می‌کنیم. در واقع باید آنها را متوجه کنیم که این کار، شایسته نیست.

۱۱. اقرار با بصیرت

«وَالَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا»^۲ و کسانی که هرگاه متذکر آیات پروردگارشان شوند، کروکور با آن برخورد نمی‌کنند.» منظور این آیه، منافقان هستند که حقیقت

۱. تمییز آمدی، غرر الحکم و درر الكلم، ص ۶۵۷.

۲. فرقان، آیه ۷۳.

آیات الهی را درک نمی‌کنند و با چشم و گوش بسته با آیات الهی رو به رو می‌شوند. روشن است که راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی‌توان پیمود. زیان این افراد از زیان دشمن کمتر نیست. آری، بندگان راستین خدا با تفکر و چشم و گوش باز و بیداری، حق، قرآن و پیغمبر را می‌پذیرند؛ با چشم و دل باز به آسمان و زمین نگاه و به خدا اقرار می‌کنند. هم‌چنین در آیات قرآن تفکر می‌کنند و ایمان می‌آورند. در ضمن در پایان این آیه: «وَالَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ»، «وَاجْعَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا» ذکر شده است؛ یعنی: عباد الرحمن کسانی هستند که هرگز به این قانع نیستند که خود، تنها راه حق را بروند، بلکه همتshan آن‌چنان والا است که می‌خواهند پیشوای جمعیت مؤمنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند. آن‌ها چون زاهدان گوشه‌گیر و منزوی، تنها گلیم خویش را از آب بیرون نمی‌کشند، بلکه سعی شان این است که غریق را بگیرند^۱ به عبارت دیگر اینان خیرخواه مردم هستند. این امر، اهمیت خاصی دارد. قرآن از زبان حضرت نوح^{علیه السلام} – که صدها سال امّت خویش را به راه حق دعوت نمود و دلسوزانه در پی خیرخواهی آنان بود – چنین نقل می‌کند: «أَبْلَغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّيَ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»^۲؛ رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی [از لطف و رحمت] می‌دانم که شما نمی‌دانید». هم‌چنین حضرت فرمود: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ بِالنَّصِيحةِ لِخَلْقِهِ»^۳ به راستی، بلند مرتبه ترین مردم در پیشگاه خداوند در قیامت کسی است که از همه تلاش بیشتری در خیرخواهی مردم کرده است. راوی می‌گوید: نزد پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} نشسته بودم؛ حضرت فرمود: «اکنون شخصی بر شما وارد می‌شود که از اهل بهشت است.» پس مردی از انصار در حالی که آب وضو از محسنش می‌چکید وارد شد و سلام کرد و مشغول نماز شد. فردای آن روز نیز پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} آن سخن را تکرار فرمود. باز همان مرد انصاری وارد شد و روز سوم نیز همین داستان تکرار شد. بعد از خارج شدن آن حضرت از مجلس، یکی از یاران به دنبال آن مرد انصاری رفت و سه شب در نزد او به سر برد، ولی از شب بیداری و عبادت [فراوان] چیزی ندید جز این که هنگام رفتن به رخت‌خواب ذکر خدا را می‌گفت و بعد می‌خواید و برای نماز صبح بیدار می‌شد. بعد از سه شب، آن

۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۱۶۹.

۲. اعراف، آیه ۶۲.

۳. همان.

صحابی گفت: من از پیغمبر خدا^{صلی الله علیہ و آله و سلم} درباره تو چنین سخنی شنیدم، خواستم بفهمم که چه اعمال و عباداتی انجام می‌دهی که باعث شده پیامبر^{صلی الله علیہ و آله و سلم} تورا بهشتی بخواند؟ مرد انصاری در جواب گفت: غیر از آن‌چه دیدی از من بندگی [بیشتری] سرنمی زند جز آن‌که بر احدي از مسلمانان در خود غش و خیانتی نمی‌بینم و بر خیر و خوبی که خدای تعالیٰ به او عنایت کرده، حسدی نمی‌ورزم [و در یک کلام خیرخواه مردم هستم]. آن‌صحابی گفت: این حالت است که تورا به این مرتبه [عالی] رسانده و این صفتی است که تحصیل آن از ما [واز هر کسی] برنمی‌آید.^۱

۱۲. تربیت فرزند و خانواده

«وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْةً أَعْيُنٌ وَاجْعَنَّا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً»^۲ آن‌ها که پیوسته از درگاه خدا می‌خواهند و می‌گویند: پروردگارا از همسران و فرزندان ما کسانی قرار ده که مایه روشنی چشم ما شوند».

یکی دیگر از ویژگی‌های این مؤمنان راستین، آن است که توجه خاصی به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر آن‌ها مسئولیت فوق العاده‌ای قائلند. بدیهی است منظور این نیست که تنها در گوشه‌ای بنشینند و دعا کنند، بلکه دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر این امر و رمز تلاش و کوشش است. مسلماً، چنین افرادی آن‌چه در توان دارند در تربیت فرزندان و همسران و آشنازی آن‌ها به اصول و فروع اسلام و راه‌های حق و عدالت فروگذار نمی‌کنند و در آنجا که دستشان نمی‌رسد، دست به دامن لطف پروردگار می‌زنند و دعا می‌کنند. اصولاً، هر دعای صحیحی باید این‌گونه باشد؛ یعنی: باید به مقدار توانایی تلاش کرد و خارج از مرز توانایی باید دعا کرد!^۳ در آیه دیگرمی خوانیم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»^۴ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها هستند نگاهدارید! نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و

۱. میلغان، مهر و آبان ۱۳۸۶، شماره ۹۶.

۲. فرقان، ۷۴.

۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۱۶۸.

۴. تحریم، آیه ۶.

نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است. این برنامه‌ای است که باید از نخستین سنگ بنای خانواده؛ یعنی: از مقدمات ازدواج، و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز شود، و در تمام مراحل با برنامه‌ریزی صحیح و با نهایت دقت تعقیب شود.^۱

امروزه، صنعتی شدن جوامع و کمرنگ شدن نقش والدین در تربیت فرزندان، مانع بزرگی در پرورش درست جوانان و نوجوانان به شمار می‌آید. این در حالی است که رسالت والدین در شرایط کنونی، سنگین‌تر شده است و باید اجازه دهنده فناوری‌های گوناگون رسانه‌ای، تربیت فرزندانشان را بر عهده گیرند. به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری شایع در میان قشر جوان مانند: فرار دختران، افزایش اعتیاد یا افزایش فحشا از ضعیف شدن نقش والدین در خانواده‌ها ناشی می‌شود..

یادآور می‌شویم: از دیاد نسل، مورد توجه شرع مقدس است. علامه طباطبائی^۲ تکثیر نسل مسلمانان برای زدودن بنای شرک و فساد توسط آنان را از مهم‌ترین مقاصد شریعت ذکر کرده و فرموده است: «یکی از مهم‌ترین اهداف شارع مقدس اسلام افزایش نسل مسلمین و آبادانی زمین به دست جامعه اسلامی است؛ آبادانی و عمرانی که شرک و فساد را از زمین برچیده سازد.»

۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۴، ص ۲۸۷.

۲. طباطبائی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، ج ۴، ص ۱۸۹.