

نوع مقاله: پژوهشی

دلالت‌های جمعیت‌شناختی باور به رزاقیت الهی با تکیه بر آموزه‌های دینی

اسماعیل چراغی کوتیانی / استادیار گروه جامعه‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^۱

smaeel.cheraghi@gmail.com orcid.org/0009-0007-1869-074X

دریافت: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰

 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

چکیده

باورها به عنوان سطوح بنیادین فرهنگ، در تعیین بخشی به کنش‌های انسانی نقشی مهم ایفا می‌کنند. این نقش پذیری بسترهای مناسب برای پیشگیری و حل چالش‌ها و مسائل اجتماعی است. امروزه کاهش فرزندآوری به عنوان یک چالش یا مسئله برای خانواده‌ایرانی مورد تأکید کارشناسان جمعیت قرار گرفته است. یکی از راههای حل این چالش‌ها، اصلاح و تقویت باورها، به ویژه باورهای معطوف به خدا و صفات اوست. در این میان باور به رزاقیت خدا به عنوان یکی از نمودهای باور به توحید افعالی، نقشی برجسته در حل مسئله فرزندآوری دارد. در این نوشتار تلاش شده است تا با تکیه بر آموزه‌های دینی به واکاوی دلالت‌های جمعیت‌شناختی باورها با تأکید بر رزاقیت الهی پرداخته شود. در جمع آوری داده‌ها از روش استنادی و کتابخانه‌ای و در پردازش داده‌ها از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که دلالت‌های جمعیت‌شناختی باور به رزاقیت الهی را در مؤلفه‌هایی چون انحصار رزاقیت به خدا، حتمی بودن رزق، عدم غفلت خدا از روزی دهنده‌گی، نکوهش کشتن فرزندان، روزی دهنده‌گی خدا به همه هستی، وسعت رزق در صورت تشکیل خانواده، مشروط بودن روزی به کار و تلاش، به روشنی می‌توان دریافت.

کلیدواژه‌ها: دلالت، جمعیت‌شناصی، باور، رزاقیت، جهان‌بینی.

مقدمه

باورها به عنوان بنیادی‌ترین مؤلفه فرهنگ، در شکل دهی به کنش‌های انسانی نقشی محوری دارند. باورها از طریق تعیین ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، به رفتار جهت می‌دهند؛ به گونه‌ای که ساخت و تغییر کنش‌ها بدون تغییر در باورها و نگرش‌ها و جهان‌بینی افراد امکان‌پذیر نیست.

اهمیت و ضرورت وجود باورها و جهان‌بینی صحیح بدان جهت است که انسان‌ها همواره در تراحم امیال و خواسته‌های خویش باید دست به گزینش بزنند و این انتخاب، گاهی به صورت طبیعی و به دلیل وجود انگیزه‌های قوی‌تر، و گاهی ناشی از شناخت است (مصطفایی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۸۶-۷۰). از آنجاکه انتخاب با آگاهی کافی ارزشمندتر است، بنابراین داشتن جهان‌بینی امری ضروری است؛ افزون بر اینکه نوع باور و جهان‌بینی تاثیر مستقیم بر رفتار انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان همواره براساس اهداف خویش حرکت می‌کند. از این‌رو اگر همه‌هدف او رفاه مادی و لذات حیوانی باشد، اموری چون ثروت‌اندوزی، تجمل‌گرایی، رفاه‌طلبی و راحت‌خواهی مطلوب وی خواهد شد و فرد تمام توان و همت خویش را در رسیدن به همین هدف مبذول می‌دارد؛ اما اگر خود و جهان را تنها به این جهان مادی منحصر نکند و هدف را تکامل خویش بداند و این جهان را چیزی جز محل گذر و آزمایش خویش نداند، امور ارزشمندتری را به عنوان هدف بر می‌گزینند و توانش را صرف اهداف متعالی می‌کند. بنابراین کسب جهان‌بینی صحیح امری ضروری و اجتناب‌نپذیر است (مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی، ۱۳۶۹، ص ۵).

باورها و جهان‌بینی‌ها در شکل‌گیری ارزش‌ها، هنجارها و رفتار در ساحت‌های گوناگون زندگی بشر، نقش تأثیرگذار و بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. این بدان جهت است که مبانی نظری مکاتب به مثابه لایه‌های زیرین و شالوده، شکل‌دهنده لایه‌های بیرونی در حوزه‌های ارزشی و هنجاری‌اند. برای مثال، مبانی نظری مادی‌گرایی و معناگرایی دو نظام ارزشی و هنجاری متفاوت را تولید می‌کنند و دو گونه متفاوت از کنش را شکل می‌دهند.

شناخت خدا و ویژگی‌ها و صفات او محوری‌ترین بخش جهان‌بینی در اندیشه اسلامی است. اساساً موضوع شناخت خدا و صفات او و باورمندی به آن، در شمار عوامل تعیین‌بخش به ارزش‌ها و هنجارهایی است که تعیین‌کننده نوع کنش‌های انسانی‌اند. باورمندی به خدا و اعتقاد به صفات متعالی او موجود کنش‌هایی متناسب با همان اعتقاد است؛ چنان‌که ناباورمندی به خدا و صفات او نیز سازنده رفتارهایی است که تجلی بخش همان باورهاست.

فرزندآوری به مثابه کنشی انسانی، همانند دیگر کنش‌های انسانی متأثر از باورها و جهان‌بینی‌های انسان است. این بدان معناست که باورمندی یا ناباورمندی به صفات او، در تعیین‌بخشی به رفتار باروری انسان نقشی تعیین‌کننده دارد. در این میان، باور به صفت رزاقیت الهی و ایمان به روزی‌دهندگی او، از جمله باورهای کانونی و نقش‌آفرین در تعیین‌بخشی به رفتار باروری است. از این‌رو پرسش اساسی در این نوشتار، پرسش درباره دلالت‌های جمعیت‌شناختی خداشناسی و باور به خدا با تأکید بر صفت رزاقیت الهی، با تکیه بر آموزه‌های دینی است. برای پاسخ

به این پرسش، داده‌ها بهروش اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری شدند و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی پردازش خواهند شد.

اهمیت پردازش این موضوع از آن جهت است که امروزه پرسامندترین بهانه‌ای که خانواده‌ها برای پرهیز از پرفرزندی بیان می‌کنند، هراس از تأمین نیازهای معيشی و اقتصادی فرزندان است. پیش‌فرض ذهنی صاحبان این اندیشه آن است که خانواده تنها تأمین‌کننده نیازها و روزی‌دهنده فرزندان است و چون تأمین نیازهای فرزندان از توانایی خانواده خارج است، نتیجه منطقی، پرهیز از زادآوری یا پرفرزندی است. این نگره نادرست، امروزه بهمثابه گره کور ذهنی بر اندیشه بسیاری از خانواده‌ها و حتی نخبگان جامعه بسته شده است و ایشان به جای اندیشه‌ورزی برای باز کردن این گره، به پاک کردن صورت‌مسئله و اجتناب از فرزندآوری اقدام می‌کنند. از این‌رو برای باز کردن این سخن از گره‌های ذهنی باید به آگاهی‌بخشی و روشنگری پرداخت. این نوشتار تلاشی اندک برای باز کردن یکی از این گره‌هاست.

جست‌وجو در نگاشته‌های مکتوب و سامانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی برای ما روشن ساخت که درخصوص رابطه دین با موضوع جمعیت و فرزندآوری - بهویژه مباحث فقهی - آثار متعدی تولید شده است؛ ولی با همه‌ اینها در زمینه رابطه باورها - بهویژه باور به رزاقیت الهی - با فرزندآوری، نگاشته‌های درخور نظر وجود ندارد. این فقر منع تا آن اندازه است که گاه از «جای خالی علم کلام در مطالعات جمعیتی» (موسوی، ۱۳۹۹) یاد می‌شود. در این میان سهم آثاری که با رویکرد تلقیقی با محوریت کلام اجتماعی، به موضوع جمعیت و باروری پرداخته باشند، از ادبیات کلامی نیز کمتر است.

با وجود این، در رساله نکاحیه: کاهش جمعیت، خربه‌ای سهمگین بر بیکر مسلمین (حسینی طهرانی، ۱۳۷۴)، در بخشی بسیار کوتاه به آیات قرآنی و احادیث ناظر به رزاقیت الهی اشاره کرده‌اند.

کتاب رازقیت الهی و افزایش جمعیت (موسوی، ۱۳۹۷)، در کنار تحلیل کلامی رابطه چند صفت الهی با موضوع جمعیت، به‌گونه‌ای تفصیلی تر به این موضوع پرداخته‌اند. با وجود این، تفاوت آن اثر با نوشتار حاضر در این است که رویکرد این نوشتار، رویکرد کلامی صرف نیست؛ بلکه تلاش کرده است تا با اتخاذ رویکردی کلامی - جامعه‌شناسی و قرآنی و با تمرکز بر صفت رزاقیت الهی، به تأثیر باورها - بهمثابه بخش بنای‌دین فرهنگ - بر کنش باروری پردازد.

مقاله «آثار اعتقاد به وعده رزق خداوند در مورد فرزندآوری با توجه به آیات ۳۱ سوره اسراء و ۱۵۱ سوره انعام» (فتحی‌زاده، ۱۳۹۹)، بیشتر به بحث درباره قتل فرزندان و اسقاط جنین پرداخته و کشتن فرزند بهدلیل فقر (فقر بالفعل) یا ترس از فقر (فقر بالقوله) را ناشی از عدم ایمان به رازقیت خداوند دانسته، که نوعی شرک در روییت و گناهی کبیره است. این اثر به سازوکارهای تأثیر باور به رزاقیت در کنش فرزندآوری و دلالت‌های جمعیت‌شناختی

این باور نپرداخته است. نتیجه اینکه این موضوع از پیشینه‌ای غنی برخوردار نیست و از این منظر، این نوشتار تلاشی نواورانه در جهت توسعه ادبیات این موضوع است.

۱. مفهوم‌شناسی

۱-۱. باور

موضوع «چیستی باور» در دانش‌های مختلفی همچون فلسفه، معرفت‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. درخصوص تعریف باور، در مباحث معرفت‌شناسی گفته می‌شود که هرگاه قضیه‌ای بر انسان عرضه شود، انسان در برابر یکی از این سه حالت قرار می‌گیرد: پذیرش (Acceptance)، انکار (Withhold) و تعليق (Disaccepance). اگر ذهن انسان مفاد قضیه‌ای را پذیرفت و بدان اقرار کرد، در این صورت صاحب باور شده است؛ در مقابل، انکار و عدم پذیرش، آن است که انسان مفاد قضیه‌ای را نپذیرد. حالتی که ذهن مضمون قضیه‌ای را نه پذیرد و نه نپذیرد، «تعليق» خوانده می‌شود. پس «باور» حالتی ذهنی و پذیرشی درونی است که درباره مفاد و محتوای قضیه رخ می‌دهد (فعالی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۸). برای اساس از نظر معرفت‌شناسان، «باور» شرط لازم معرفت است و این بدان معناست که معرفت بدون باور امکان تحقق نمی‌یابد (شمس، ۱۳۸۴، ص ۹۸). البته این بدان معنا نیست که باورها همیشه مطابق با واقع‌اند و در آنها خبری از کژی و ناراستی وجود ندارد. بین «باور» و «واقیت» رابطه این‌همانی وجود ندارد و باورها را می‌توان به دو دسته درست و نادرست تقسیم کرد. از این‌روست که قرآن کریم در رویارویی با باورهای غیرمنطقی، خرافی و جاهلی انسان‌های عصر نزول و برای آموزش معارف بنیادین صحیح، بر نقش شناخت تأکید می‌کند و از انسان‌ها می‌خواهد که با شناخت باورهای درست، به آنها ایمان آورند و آن را به عنوان جهت حرکت عملی خود برگزینند؛ زیرا برخورداری از نظام معرفتی درست و خل ناپذیر و سپس تنظیم عواطف، احساسات و رفتارها بر مبنای این نظام، زندگی انسان را هدفمند و معنادار می‌کند و آنها را به سلامت و سعادت رهنمون می‌شود (حسنی بافرانی و مهدوی‌راد، ۱۳۹۰).

در روان‌شناسی اجتماعی نیز «باور» به معنایی نزدیک به معنای معرفت‌شناختی آن تعریف شده است. از این منظر، «باورها یا عقیده‌ها اندیشه‌هایی هستند که فرد به درستی و حقانیت آنها اعتقاد دارد» (پارسا، ۱۳۸۳، ص ۳۱۲).

به هرروی، اساس فرهنگ بیشتر بر دو پایه اصلی بنا شده است: باورها و ارزش‌ها. باورها همان عقاید انسان درباره هستی‌اند؛ اینکه: مبدأ کل هستی کجاست؟ جهان هستی برای چه پدید آمده است؟ جایگاه آدمی در چارچوب نظام هستی چیست؟ در مجموع می‌توان گفت: در فرهنگ اسلامی، باورها مجموعه عقایدی هستند که به توحید، نبوت و معاد برمی‌گردد؛ مانند این اعتقاد که خدایی وجود دارد که گرداننده و تدبیرکننده جهان است؛ نیازهای ما را فقط او می‌تواند بطرف کند و کمال و سعادت ما در این است که تنها در جهت رضایت او حرکت کنیم (مصطفی

بزدی، ص ۱۳۸۷، ۱۳۸۶). در حقیقت، «باور» در اینجا به نوعی به معنای جهان‌بینی است و جهان‌بینی «یک سلسله اعتقادات و بینش‌های کلی هماهنگ درباره جهان و انسان و به طور کلی درباره هستی است» (مصطفی‌بیانی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۹) که از شناخت خدا، انسان و جهان حاصل می‌شود و بهترین نوع آن، جهان‌بینی‌ای است که با فطرت انسان هماهنگ باشد و به انسان آرمان و امید دهد و مسئولیت‌آفرین باشد (مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی، ۱۳۶۹، ص ۶). طبق این تعریف می‌توان «سیستم عقیدتی و اصولی هر دین را جهان‌بینی آن دین» به شمار آورد (مصطفی‌بیانی، ۱۳۷۵، ص ۲۹).

۱-۲. دلالت جمیعت‌شناختی

«دلالت» مفهومی منطقی و بدین معناست که چیزی به گونه‌ای باشد که علم به آن، سبب‌ساز انتقال ذهن به چیز دیگری شود؛ مثلاً صدای زنگ خانه ذهن را به وجود شخصی در پشت در منتقل می‌سازد. در این مثال، صدای زنگ «دلال» است و وجود شخص پشت در منزل، «مدلول»؛ و خصوصیتی را که در صدای زنگ موجب انتقال ذهن شنونده به وجود شخص پشت در می‌شود، «دلالت» گویند (ملکی اصفهانی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۳۱۸). در اینجا نیز سخن در آن است که باور عمیق به «رزاقیت‌الله»، دلالت می‌کند بر اینکه روزی فرزندان از سوی خدا تضمین شده است و نباید بهبهانه «نگرانی از روزی فرزند» و «هراس از تأمین معيشت فرزندان» از زیر بار زادآوری شانه خالی کرد. از این‌رو دلالت جمیعت‌شناختی در اینجا به معنای این است که باور به رزاقیت‌الله بستر ساز بروز کنش‌هایی همنوا با زادآوری و افزایش جمیعت است.

۲. جایگاه باور به رزاقیت‌الله در نظام باورهای توحیدی

یکی از اساسی‌ترین پرسش‌هایی که نظام‌های فکری گوناگون براساس مبانی نظری خود و در راستای تفسیر جهان باید به آن پاسخ گویند، این است که خداوند در هستی چه جایگاهی دارد؟ آیا تدبیر و مدیریت هستی به دست خداست یا اینکه طبیعت بدون دخالت خدا مدیریت هستی را بر عهده دارد؟ برخی اندیشه‌ها معتقدند که پس از خلقت هستی به دست خدا، جریان امور با مدیریت طبیعت پیش می‌رود و خداوند دیگر در مدیریت جهان دخالت ندارد (کاپلستون، ۱۳۷۵، ج ۵، ص ۱۷۹)؛ اما در نگرش اسلامی، خداوند محور هستی است و به صورت فعل و پیوسته در کار مدیریت آن است. ضرورت مدیریت او بر هستی چنان است که اگر لحظه‌ای عنایت او از هستی برداشته شود، قالبهای هستی فروخواهند ریخت. خدای اسلام، تدبیرکننده‌ای است (آل عمران: ۶۲) که تدبیرش با حکمت آمیخته است (سجده: ۵). او مالک همه هستی (آل عمران: ۱۰۹) و حافظ (هو: ۵۷)، مراقب (احزاب: ۵۲)، فعل (هو: ۱۰۷)، برپادارنده (قیوم) (بقره: ۲۵۵)، هدایتگر (طه: ۲۰) و روزی‌دهنده آن (زمزم: ۵۲) است.

از منظر اسلام، خداوند نه تنها علت هستی بخش جهان هستی، که علت استمرار دهنده آن نیز است. او روزی همه آفریدگان را از طریق اسباب مادی و غیرمادی تقدیر می‌کند. از این‌رو زیست مؤمنانه بر محور باورمندی به

ربویست الهی در دو ساحت تکوین و تشریع و لزوم اطاعت پذیری از او نظم می‌پذیرد. گسترش توجه به توحید الهی و صفات خداوند و تشویق به التزام به آنها می‌تواند از طریق نفوذ به بدنۀ زندگی بشر، بستری مناسب برای حل مسائل و مشکلات پذیده‌آمده در جامعه بشری باشد. جامعه‌ای که عمیقاً به مدیریت خدا بر هستی اعتقاد داشته باشد و او را روزی‌دهنده واقعی بداند، انگیزه بیشتری برای فرزندآوری پیدا می‌کند. با توجه به این سنت است که خداوند مسلمانان را از کشتن فرزند بهدلیل ترس از فقر بازمی‌دارد و تضمین می‌دهد که آنها و فرزندانشان را روزی می‌دهد (اسراء: ۳۱؛ انعام: ۱۵۱).

به هر روی، شناخت خدا و صفات او قلمروی گستردۀ دارد. هر بخش از این گستره وسیع به گونه‌های خاص بر رفتار باروری و مسئله جمعیت تأثیر می‌گذارد. بهیان‌دیگر، هر کدام از صفات الهی مرتبط با انسان و جمعیت‌های انسانی، مقوله‌ای است که کم‌وپیش قدرت تبیینگری موضوع افزایش جمعیت را دارد. از صفت رزاقیت خدا گرفته تا صفت رحمتش و از حکمت او گرفته تا قدرتش و از مصلحت‌دانی او گرفته تا روبیتش، همه و همه در جایگاه باور، توانایی تأثیرگذاری بر مسئله افزایش جمعیت را دارند که بررسی همه آنها مجالی گستردۀ را می‌طلبد که از حوصله این نوشتار بیرون است. از این‌رو می‌کوشیم که از باب نمونه، یکی از مهم‌ترین باورهای راهبردی در حیطۀ خداشناسی را که رابطۀ نزدیکتری با جمعیت و فرزندآوری دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. آن باور مهم عبارت است از «رزاقیت» و «روزی‌دهنگی» خداوند، که در ادامه با تکیه بر آموزه‌های قرآنی و روایی به تحلیل رابطه آن با باروری و جمعیت می‌پردازیم.

۳. مؤلفه‌های باور به رزاقیت الهی و دلالت‌های جمعیت‌شناختی آن

یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تقویت خداشناسی و خداباوری در انسان‌ها با هدف تعییر رفتار باروری آنها، آگاهی‌بخشی درباره آن دسته از صفات الهی است که بستگی نزدیکتری به موضوع فرزندآوری دارند. یکی از مهم‌ترین این صفات، صفت رزاقیت الهی (روزی‌دهنگی) است. «رزق» (روزی) در ادبیات قرآنی و با توجه به اطلاق آن به عنوان یکی از صفات خدا، معنایی گستردۀ دارد.

رزق در این نظام معنایی، به هر چیزی اطلاق می‌شود که هستی از وجود آن بهره‌مند می‌گردد (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۳، ص ۱۳۸). این معنای گستردۀ سخن‌هایی از خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، لباس، مسکن، ازدواج، فرزند، دانش، نیرو و اموری از این دست را شامل می‌شود (همان، ج ۱۸، ص ۳۷۵). بهیان‌دیگر، رزق عبارت است از هر چیزی که موجودی دیگر را در بقای حیاتش کمک کند و چنانچه آن رزق ضمیمه آن موجود یا به هر صورتی ملحق به آن شود، بقایش امتداد یابد؛ مانند غذایی که با جذب به بدن انسان حیات او را استمرار می‌بخشد و نیز مانند همسر که با تأمین نیاز جنسی آدمی، او را کمک می‌کند و مایه بقای نسل او می‌شود (همان، ص ۳۷۶). در قرآن از همه‌اینها با عنوان رزق و روزی یاد شده است.

به هر روی، در ادبیات فلسفی و کلامی اندیشمندان مسلمان بر این نکته تأکید شده است که توحید و یگانه دانستن خدا گونه‌های متنوعی دارد که گاه با عنوان «اقسام توحید» یا «مراتب توحید» از آنان یاد می‌شود (مصباح یزدی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۶۲). یکی از اقسام توحید، توحید افعالی است که عبارت است از باور به اینکه خدا در انجام کارهای خودش به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد و هیچ موجودی نمی‌تواند هیچ گونه کمکی به او کند (همان، ص ۱۶۴). این بدان معناست که همه اسباب و فاعل‌ها وجود و تأثیر خود را از خدا می‌گیرند و قائم به او بیند؛ حتی انسان نیز به عنوان یکی از هستی‌ها، هرچند مختار و مؤثر در کار و سرنوشت خویش است، موجودی به خود و انها دارد نیست (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۱۰۳). در این میان یکی از گونه‌های توحید افعالی، توحید در رزاقیت (روزی دهنده‌گی) است که عبارت است از باور به اینکه روزی دهنده واقعی صرفاً خداست. البته این باور، خود یکی از پیامدهای باورمندی به مالکیت و ربویت خدا بر سرتاسر هستی است؛ زیرا اگر صاحب همه هستی خداست، دیگر جایی برای مالکیت دیگران نمی‌ماند تا چیزی از آن را به کسی روزی دهد. هستی‌های ممکن‌الوجود از این جهت که هم در اصل «هستی» و هم در « فعل» خود عین وابستگی و ربط به خدایند، روزی دهنده حقیقی نیستند و تنها ایفاگر نقش واسطه‌ای اند (الله‌بداشتی، ۱۳۹۰، ص ۱۹۴). در آیات بسیاری از قرآن به این نوع از یگانگی خدا اشاره شده است.

به طور کلی، آیات قرآن درخصوص روزی دهنده‌گی خدا را – که به مثابه یک باور، در رفتار باروری تأثیرگذار است – می‌توان در چند دسته، که در ادامه می‌آید، صورت‌بندی کرد.

۱- انحصار رزاقیت به خدا

در برخی از آیات بر انحصار «روزی دهنده‌گی» به خدا تأکید شده است: «ای مردم! نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه [از حق] انحراف می‌باید؟» (فاتحه: ۳). این آیه بر سه موضوع مهم تأکید دارد: نخست تأکید بر یگانگی خدا در روزی دهنده‌گی (رزاقیت) (مصطفی‌یزدی، ۱۳۷۴، ص ۵۷۶); دوم تأکید بر یگانگی خدا در ربویت (تدبیرکنندگی)، و سوم تأکید بر ملازم بودن «آفرینندگی» (خالقیت)، «ربویت» و «روزی دهنده‌گی» (رزاقیت)؛ یعنی قرآن با صفت «خالق» بر این نکته تأکید می‌کند که روزی دهنده واقعی کسی است که «آفریننده رزق» نیز باشد و هیچ الهه‌ای غیر از خالق نمی‌تواند روزی دهنده باشد (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۷، ص ۱۶).

این انحصار در آیات دیگر نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در سوره «ذاریات» چنین آمده است: «همانا روزی بخشندۀ خلق، تنها خداست که صاحب قوت و قدرت ابدی است» (ذاریات: ۵۸). این عبارت که با اسم‌های سه‌گانه «رزاق»، «ذوالقوه» و «متین» آمده، «برای این است که بر انحصار رزق بر خداوند دلالت کند و اینکه او در روزی رسانی به تمام روزی خورندگان – با وجود شمار بسیار آنان – ضعیف نیست» (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۸،

ص ۳۸۹) این بدان معناست که اگر انسان خدا را روزی دهنده حقیقی بداند، در مسئله رزق، یگانه پرست می‌شود؛ زیرا «رزق» را صرفاً در اختیار خدا می‌بیند و دیده و هر آنچه را در جهان طبیعت ظهور می‌کند، در زمرة مجاري فيض رزاق حقیقی می‌داند؛ از این رو واژه «خیر» در آیه «وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» (جمعه: ۱۱) به معنای «تعیین» است، نه «تفضیل»؛ و دیگران تنها مظاہر اسم ظاهر خدایند و هرگز از خود چیزی ندارند (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۸ ص ۲۰۱-۲۰۲).

حال در موضوع باروری، اگر انسان صرفاً خدا را روزی دهنده بداند و برای هیچ کس در روزی رسانی نقشی اصیل قائل نباشد، رفتار خویش را در همین راستا جهت می‌دهد. به بیان دیگر، کسی که به میزانی از شناخت خدا رسیده باشد که تنها او را روزی دهنده بداند، به جایگاه بلند «باور به توحید (یگانه پرستی) در روزی دهنگی» رسیده است و این باور به رفتار باروری اش شکلی ویژه می‌دهد. شاخصه این شکل نوین این است که وی دست به فرزندآوری می‌زند و روزی فرزند خویش را تنها از روی دهنده واقعی طلب می‌کند. در این باور، انسان خود و همه روزی دهنگان ظاهری را کارگزاران الهی و ایفاگران نقش واسطه‌ای می‌داند که مظهر رزاقیت خدایند و خدا به‌واسطه آنها به دیگر مخلوقات روزی می‌بخشد (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ج ۱۳، ص ۶۱۴-۶۱۳). این باور، انسان را وامی دارد که در فرزندآوری نیز - چون عرصه‌های دیگر زندگی - بر خدا توکل کند و دست نیاز به سوی او دراز کند و روزی خود و فرزندان خود را، نه از دست این و آن، بلکه تنها و تنها از خدا طلب کند. این سخن از باورمندی، سطحی از نگاه را تولید می‌کند که نمود بیانی آن می‌شود این آیه از قرآن: «مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ دُوْلُ الْقُوَّةِ الْمُتَّيْنِ» (ذاريات: ۷۵-۷۶)؛ از آنان هیچ روزی ای نمی‌خواهم؛ و نمی‌خواهم که مرا خوراک دهند. خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است.

البته این سخن بدان معنا نیست که برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی در نظامهای اجتماعی در زمینه دسترسی انسان به نیازهای معیشتی هیچ جایگاهی ندارد. گاه ناکارآمدی نظام اقتصادی و نیز کارگزاران جامعه در سطح کلان و عدم برنامه‌ریزی اقتصادی درست در سطح خرد خانوار، ممکن است خانواده‌ها را با چالش روبرو کند. در آموزه‌های دینی هم تدبیر زندگی از نشانه‌های ایمان و دینداری شمرده شده است (حرعاملی، ۱۴۲۹، ج ۱۷، ص ۶۶). تأکید بر این امر از آن جهت است که شاید برخی ایمان را به جای تدبیر بگذارند و انسان با ایمان را از تدبیرگری و برنامه‌ریزی اقتصادی بی‌نیاز بدانند؛ اما از دیدگاه دین، تدبیر زندگی جزئی از دینداری و ایمان و باور فرد به خداست.

۳-۲. رزق الهی امری حتمی

در دسته‌ای دیگر از آیات قرآن بر این موضوع تأکید شده است که خداوند رزق و روزی بندگان خویش را تضمین کرده است؛ به گونه‌ای که با آفرینش هر انسانی، رزق او نیز همراه همیشگی او خواهد بود. خداوند در سوره «روم»

می‌فرمایید: «خداست آن کسی که شما را خلق کرده و روزی بخشیده است؛ سپس بمیراند و باز (در قیامت) زنده کند. آیا آنان را که شریک خدا دانید، هیچ از این کارها توانند کرد؟ خدا از آنچه به او شریک گیرند، پاک و متنزه‌تر و بالاتر است» (روم: ۴۰). این آیه در آغاز بر رابطه بین خالقیت خدا و روزی‌دهندگی او تأکید دارد؛ بدین معنا که روزی‌دهندگی خدا ریشه در آفرینندگی او دارد؛ یعنی خداوندی که انسان را آفریده است، رزق او را نیز می‌آفریند؛ زیرا هم انسان و هم رزق او آفریده خدایند (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۷، ص ۳۱۷). این آیه در مرحله بعد، بر انحصار صفت‌های «آفرینندگی» و «روزی‌دهندگی» به خدا تأکید دارد و این ویژگی‌ها را از غیر خدا نفی می‌کند. همین معنا را با صراحة بیشتری می‌توان از سوره «ذاریات» نیز فهمید؛ آنجا که می‌فرماید: «و روزی شما با همه و عده‌هایی که به شما می‌دهند، در آسمان است. پس به خدای آسمان و زمین قسم که این (وعده و رزق مقدر) به‌مانند تکلمی که با یکدیگر می‌کنید، حق و حقیقت است» (ذاریات: ۲۲-۲۳). از این بیان‌الهی فهمیده می‌شود «رزق» امری آسمانی است که از عالم غیب به عالم شهود منتقل می‌شود و خداوند بر این مطلب قسم یاد می‌کند و آن را امری حتمی و ثابت می‌داند (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۸، ص ۳۷۴-۳۷۵). علامه طباطبائی ذیل این آیات، تخلف‌نایاب‌زیری روزی انسان‌ها را این گونه توصیف می‌کند:

اینچا روشن می‌شود که رزق و مرزوق دو امر متلازم‌اند، که به‌هیچ‌وجه از هم جداشدنی نیستند؛ پس معنا ندارد... که مرزوقی باشد که در بقای خود از رزقی استمداد جوید، ولی رزقی با آن مرزوق نباشد؛ و نه این فرض ممکن است که رزقی وجود داشته باشد، ولی مرزوقی نباشد؛ و نه این فرض ممکن است که رزق مرزوقی از آنچه مورد حاجت اöst، زیادتر باشد؛ و نه این فرض ممکن است که مرزوقی بدون رزق بماند. پس رزق داخل در قضای الهی است و دخولش هم اولی و اصلی است، نه بالعرض و تبعی؛ و این معنای همین عبارت است که می‌گوییم: رزق حق است (همان، ص ۳۷۶-۳۷۷).

این اصل قرآنی در موضوع فرزندآوری نیز جریان دارد و می‌تواند به‌منزله یک اصل راهبردی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود؛ زیرا اگر انسان باور داشته باشد که روزی رسانی از طرف پروردگار امری تخلف‌نایاب‌زیر و گریزان‌نایاب‌زیر است، موضوع فرزندآوری را نیز در همین نظام معنایی تفسیر می‌کند. باورمندی به اینکه رزق و روزی فرزند امری آسمانی است، نه زمینی و اینکه خدا روزی فرزندان را به هر شمار که باشند، از پیش تضمین کرده است، رفتار فرزندآوری را تسهیل می‌کند. اگر واقعاً باور انسان به‌گونه‌ای شکل گیرد که هیچ مرزوقی بدون رزق برایش قابل تصور نباشد، دیگر درخصوص تأمین روزی شمار فرزندانی که پای به عرصه زندگی می‌گذارند، نگرانی نخواهد داشت؛ زیرا براساس آموزه‌های دینی، هر فرزندی رزق و روزی خود را با خود به‌همراه می‌آورد.

امروز برخلاف آموزه‌های دینی، برخی خانواده‌ها از فرزندآوری اجتناب می‌کنند، با این تصور قالبی که روزی فرزندان باید پیش از تولد آنان وجود داشته باشد تا براساس میزان آن، اقدام به فرزندآوری کنند. این در حالی است که بر پایه آموزه‌های دینی، فرزند روزی خویش را به‌همراه خواهد آورد. به عبارت دیگر، اعطای روزی با وجود مرزوق (فرزنده) مقارن خواهد بود. در برخی روایات، علاوه بر اذعان به آسمانی بودن رزق، بر

همترازی آن با میزان نیاز مرزوق (فرزنده) تأکید شده است؛ چنان که امیرمؤمنان علی[ؑ] می‌فرمایند: «کمک به اندازه حاجت و نیاز نازل می‌شود» (صدقه، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۴۱۸). از این سخن، دو پیام می‌توان برداشت کرد: نخست اینکه هرچه هزینه انسان بیشتر شود، به طور طبیعی تلاش و کوشش وی بیشتر شده، مواهب فزون تری نصیبیش می‌شود؛ چنان که در آموزه‌های دینی بیان شده است که «روزی همراه همسران به خانه شوهران می‌آید» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۳۳۰)؛ بدین معنا که انسان مجرد تلاش زیادی برای زندگی نمی‌کند؛ اما هنگامی که احساس کرد بار مسئولیت هزینه همسر بر عهده اوست، بر تلاش خود می‌افزاید و روزی به خانه او سرازیر می‌شود. همچنین هر زمان که او فرزند یا فرزندان بیشتری پیدا می‌کند، این احساس و آن تلاش، بیشتر می‌شود. پیام دوم، پیام معنوی و الهی است که خداوند روزی رسان به افرادی که برای زندگی هزینه بیشتری صرف می‌کنند و بر همسر و فرزند سخت نمی‌گیرند و دست و دل آنها برای بخشش به نیازمندان و کارهای خیر و پذیرایی مهمان باز است، رزق و روزی وسیع تری عنايت می‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۹۰، ج ۱۳، ص ۱۴۳-۱۴۴). سخنی از پیامبر اکرم[ؐ] پیام دوم را تأیید می‌کند. ایشان می‌فرمایند: «هر کس دامنه افق را گسترش دهد، خداوند روزی او را وسیع تر می‌کند و هر زمان افراد خانواده انسان بیشتر شوند، روزی نیز فزون تر خواهد شد» (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸ق، ج ۱۸، ص ۳۳۷).

۳-۲. عدم غفلت خدا از دادن رزق

دسته‌ای دیگر از آیات قرآن بر این امر دلالت دارد که خداوند بهدلیل آگاهی‌ای که از بندگان و نیازهای آنان دارد، هرگز از روزی دادن به آنان غفلت نمی‌کند؛ افزون بر اینکه هیچ‌کس نیز توانایی جلوگیری از روزی رسانی خداوند به بندگانش را ندارد. خداوند در سوره «شوری» می‌فرماید: «خداوند به بندگانش لطف (و آگاهی) دارد؛ هر کس را بخواهد، روزی می‌دهد؛ و او قوی و شکست‌ناپذیر است» (شوری: ۱۹).

علامه طباطبائی ذیل این آیه، ضمن تعریف واژه «لطیف» به معنای «احاطه و علم خدا بر دقایق امور»، می‌نویسد: در این آیه شریفه، رازق بودن خدا را نتیجه لطیف و قوی و عزیز بودن او قرار داده و فرموده: «چون خدا لطیف به بندگان خوبیش و قوی و عزیز است، ایشان را رزق می‌دهد»؛ و این دلالت دارد بر اینکه می‌خواهد بفرماید: خدا به خاطر اینکه لطیف است، هیچ‌یک از آفریده‌هایش که نیازمند روزی او هستند، او نظر او غایب نیستند و از روزی دادنش سر باز نمی‌زند و چون قوی است، هیچ‌کس او را از دادن روزی ناتوان نمی‌سازد؛ و چون عزیز است، کسی مانع روزی روزی دهنده‌گی او نمی‌شود (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۸، ص ۴۰).

باور به علم و قدرت الهی از جمله باورهایی است که وقتی با باور به رزاقیت (روزی دهنده‌گی) خدا درمی‌آمیزد، در همه ساحت‌های زندگی، از جمله موضوع فرزندآوری، تأثیر معناداری از خود بر جای خواهد گذاشت. باور به اینکه خداوند، هم رزق فرزند را تضمین می‌کند و هم از این ضمانت خود هرگز غفلت نمی‌کند و دچار فراموشی نمی‌شود، گونه‌ای

از آرامش خیال را برای زن و مرد به وجود می‌آورد که هیچ نگرانی از روزی فرزند خویش نداشته باشند؛ زیرا خدا را هم دانا به نیازهای فرزند خود و هم توانا در تأمین روزی او می‌دانند و هم بر این باورند که اگر خدا بخواهد روزی کسی را از هر جایی تأمین کند، هیچ قدرتی یارای مقابله با او را نخواهد داشت.

۴-۳. نکوهش کشتن فرزندان به دلیل ترس از روزی

در این دسته از آیات قرآنی نیز سخن درباره رزق و روزی است؛ اما ساختار سخن به گونه‌ای دیگر نضج گرفته است. در این آیات، خداوند با نکوهش رفتار برخی از انسان‌ها که به دلیل ترس از فقر و نداری، فرزندان خود را به گونه‌های مختلف نابود می‌کردد، به آنان گوشزد می‌کند که لازم نیست به سبب فقر، فرزندان خود را بکشید؛ چون آن کسی که به آنها روزی می‌دهد، شما نیستید. خداوند در سوره «انعام» می‌فرماید: «فرزنдан خود را از ترس فقر نکشید. ما شما و آنها را روزی می‌دهیم» (انعام: ۱۵۱). علامه طباطبائی ضمن تعریف کلمه «املاق» به افلاس و نداشتن مال و هزینه زندگی، در تفسیر این آیه می‌نویسد:

این مطلب، یعنی کشتن فرزندان از ترس هزینه زندگی آنان، در میان عرب جاهلی سنتی پابرجا بود؛ چون سوزمین‌های آنها سال‌ها دستخوش قحطی و گرانی بوده و مردم وقتی می‌دیدند که قحطی و نداری آنان را تهدید می‌کند، فرزندان خود را می‌کشند تا شاهد ذلت فقر و گرسنگی آنان نباشند. بنابراین در آیه، آنان را از این عمل ناپسند نهی کرده و علت نهی را با جمله «نحن نرزقكم و إياهم» بیان کرده و فرموده: منطق شما در فرزندکشی این است که نمی‌توانید روزی و هزینه زندگی آنان را فراهم نمایید؛ و این منطق غلطی است؛ چون این شما نیستید که روزی فرزنداتتان را فراهم می‌کنید؛ بلکه خدای تعالی است که روزی ایشان و خود شما را می‌دهد (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۷، ص ۳۷۵).

رشتی این کار به میزانی است که نکوهش این رفتار غیرعقلانی در برخی دیگر از آیات قرآن نیز تکرار شده است؛ با این تفاوت که در اینجا به صراحة به خطأ و گناه بودن آن تصریح شده است. خداوند در سوره «اسراء» می‌فرماید: «و از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید. ماییم که به آنها و شما روزی می‌بخشیم. آری، کشتن آنان همواره خطابی بزرگ است» (اسراء: ۳۱).

با دقیقت در محتوای این دو آیه، دو نکته مهم را می‌توان برداشت کرد: نکته اول این است که فرزندکشی یکی از مصداقهای آدم‌کشی است و نکوهش آدم‌کشی بارها در قرآن تکرار شده است. خداوند در سوره «اسراء» می‌فرماید: «فرزندهای از زشتترین نمودهای شقاوت و سنگدلی است (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۳، ص ۸۵)؛ نکته مهم دیگر این است که در این دو آیه، افزون بر نهی شدید از کشتن فرزند و نکوهش آن، تأمین روزی، هم برای فرزند و هم برای والدین، تضمین شده است.

براساس این آموزه‌ها، اگر سطح دینداری و خداشناسی در خانواده و جامعه به حدی برسد که مردم به وعده‌های خدا درباره تأمین روزی خود و فرزندانشان اطمینان یابند، دیگر ترس از فقر و نداری نمی‌تواند مانع

فرزندآوری و افزایش جمعیت شود. ازین‌رو می‌توان گفت که گاه ضعف در دینداری و خدانشناسی می‌تواند مانعی جدی در فرزندآوری باشد. ریشه اصلی بسیاری از باورها و رفتارهای غلط و چالش‌های فرهنگی، ناآگاهی، نقصان معرفت دینی و ضعف سطح دینداری است و به فرموده امیرمؤمنان^{۳۸}: «مردم دشمن آن چیزی هستند که درباره آن آگاهی ندارند...» (نهج‌البلاغه، ۱۳۸۰، ص ۶۶۷).

امروزه یکی از نمودهای روش فرزندکشی که در بسیاری از جوامع مدرن بسامد بسیاری نیز دارد، موضوع سقط جنین است. بنابراین این پدیده اختصاص به عصر جاهلیت ندارد؛ بلکه در دوران اسلام و حتی عصر حاضر – که نام عصر انفجار اطلاعات بر آن نهاده‌اند – نیز مشاهده می‌شود. این در حالی است که ارزش و احترام جنین در اسلام به اندازه‌ای است که سقط آن را گناه شمرده است و برای کسی که به این کار مبادرت ورزد، مجازاتی متناسب با مراحل شکل‌گیری و رشد جنین (نطفه، علقة، مضغة، اسکلت‌بندی، روییدن گوشت و دمیدن روح) در نظر گرفته است (ر.ک: اخویان و قربانی، ۱۳۹۰). امام کاظم^{۳۹} در پاسخ به اسحاق بن عمار درباره سقط جنین، حتی در مرحله نطفه، آن را حرام دانستند (صدقه، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۱۷۱). استدلال امام این بود که چون نطفه منشأ خلقت انسان است، پس اسقاط آن حتی در مراحل اولیه نیز جایز نیست. از امام باقر^{۴۰} درباره زن حامله‌ای که دارویی خورده و فرزند خود را سقط کرده است و شوهرش نمی‌داند، سؤال شد. حضرت فرمودند: «اگر بچه استخوان‌بندی شده و روی استخوان‌ها از گوشت پوشیده شده است، آن زن باید دیه بدهد». سؤال شد: زن ارث نمی‌برد؟ فرمود: نه؛ برای اینکه خودش بچه را کشته است (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۷، ص ۱۴۱). حاصل آنکه این گونه روایات، با افزایش آگاهی‌های دینی و ارتقای سطح دینداری مسلمانان، نگاه و رفتار سهل‌انگارانه برخی افراد به سقط جنین را تغییر می‌دهد.

امروزه تمایل به حفظ زیبایی اندام و گزیز از رنج بارداری و زایمان موجب شده است که اندیشه فمینیستی به نظریه مالکیت و کنترل بر بدن دامن بزند و ادعا کند که زن مالک بدن خویش است و بارداری منوط به اراده اوست؛ همچنین زن اختیار دارد که تا پایان دوره بارداری جنین را نگه دارد یا او را سقط کند؛ زیرا محدود بودن سقط جنین با آزادی زن بر کنترل بدن خویش منافات دارد (ر.ک: آل بویه، ۱۳۹۰). این در حالی است که این گونه برنامه‌ها بیش از آنکه برای کشورهای غربی توصیه و ترغیب شود، برای جوامع شرقی و کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته نسخه‌پیچی می‌شود. گواه این سخن آن است که بدانیم غرب در ایامی که سیاست‌های تحدید نسل را در شرق و کشورهای درحال توسعه اجرا می‌کرد، رؤسای جمهور ادوار مختلف آمریکا، از جمله نیکسون، جانسون و آیزنهاور بر افزایش جمعیت در آمریکا و مقابله با سقط جنین تأکید داشتند. جانسون در دهه ششم قرن بیستم اعلام کرد: مادامی که فرصت افزایش نسل پیش روی آمریکاست، امید است که این امت به خیر و برکت دست پیدا کند و آن زمانی است که جمعیت آمریکا به دویست میلیون نفر برسد (ابوفارس، ۲۰۰۲، ص ۱۶).

۳-۵. خدا روزی دهنده همه هستی

آنچه تا کنون درخصوص روزی و روزی‌دهندگی خدا گفتیم، ذهن را به‌سویی هدایت می‌کند که گویا خداوند تنها روزی انسان‌ها را تضمین کرده است و آن را بر خود لازم می‌داند؛ اما دسته‌ای دیگر از آیات مربوط به «روزی‌دهندگی خدا» بر این نکته تأکید دارند که نه تنها انسان، بلکه همه هستی روزی‌خوار خداوند بوده و پروردگار روزی همه آنان را تضمین کرده است؛ آنجا که می‌فرمایید: «هیچ جنبدهای در زمین نیست، مگر اینکه روزی‌اش تنها بر عهده خداست و قرارگاه و گردشگاه آن را می‌داند. همه اینها در کتابی روشن ثبت است» (هود: ۶). معنای این کلام‌اللهی که فرمود: «علی الله رزقها»، این است که رزق و روزی دادن، بر خدا واجب است. در قرآن کریم بارها بیان شده است که روزی دادن، یکی از افعال مختص به خداست و حقی است که همه آفریدگان بر خدای تعالی دارند (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۰، ص ۱۴۸-۱۴۹). علامه طباطبائی در تفسیر این آیه، به نکته مهمی اشاره می‌کند که به‌نوعی، هم نشانگر علم و آگاهی خدا به بندگان است و هم نشان از گریزناپذیری روزی آنان دارد:

کل جنبدهایی که در زمین هستند، رزقشان بر عهده خدای تعالی است - و هوَّز بدون رزق
نمی‌مانند - پس خدای تعالی دانا و باخبر از احوال آنهاست، هرجا که باشند؛ اگر در قرارگاهی معین
باشند، قرارگاهی که هرگز از آن خارج نمی‌شوند، مانند دریا برای ماهی و نظیر صدف که در گوشه‌ای
از ته دریا زندگی می‌کند، خدای تعالی رزقش را در همان دریا می‌دهد؛ و اگر قرارگاه معینی نداشته
باشند و هرجا که هستند، به‌عنوان موقعت‌اند، مانند مرغان هوا و مسافران دورشده از وطن، و یا آنجا
که هستند، تا زمانی معین می‌باشند و پس از مدتی بیرون می‌آیند، مانند جنین در رحم مادر، خدای
تعالی رزقشان را در همان جا می‌دهد (همان، ص ۱۴۸).

این گونه آیات که گونه‌ای دیگر از ساختهای خداشناسی را فراروی انسان قرار می‌دهند، بر این موضوع تأکید دارند که وقتی خداوند حیوانات و نیازهای آنان را فراموش نمی‌کند و روزی هر جنبدهای را در هر کجای هستی به او می‌رساند، چگونه ممکن است انسان و روزی او را فراموش کند؟ انسان موجودی است که به‌بیان قرآن هرچه در زمین هست، برای او آفریده شده است (بقره: ۲۹)؛ حال چگونه ممکن است خدا از رزق و روزی همه آنها که برای انسان آفریده شده‌اند، غفلت نکند، اما روزی انسان را که گل سرسبد هستی است، به‌فراموشی بسپارد؟ بنابراین هیچ‌کس نباید برای بدست آوردن روزی خود کمترین نگرانی به خود راه دهد و تصور کند که ممکن است در گرفتن سهم خوبی از قلم بیفتند؛ چراکه نام همگی در کتاب آشکاری ثبت است (مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۸۱، ج ۹، ص ۳۳). این باور، اگر در عمق اندیشه انسان‌ها نهادینه شود، می‌تواند به‌عنوان راهبردی تأثیرگذار در موضوع فرزندآوری به ایفای نقش پیردازد. جامعه‌ای که باور داشته باشد خدا روزی همه هستی را هرجا که باشند، چه روی زمین، چه در آسمان‌ها و چه در عمق اقیانوس‌های تیره و تاریک، به آنها می‌رسند، فرزندآوری خود را از ترس فقر و نادری یا فراموشی خدا، متوقف یا محدود به هیچ فرزندی نمی‌کند.

۶-۳. توسعه و وسعت روزی با ازدواج

بدون شک یکی از مهمترین عوامل بی‌واسطه تأثیرگذار بر باروری و فرزندآوری، ازدواج و تشکیل خانواده است. این بدین معناست که تا خانواده‌ای تشکیل نشود، زمینه برای فرزندآوری نیز فراهم نیامده است. از سویی، ازدواج یکی از ساحت‌هایی است که گاه انسان‌ها به‌سبب ترس از فقر و نداری، رغبتی به آن نشان نمی‌دهند. از این‌رو در آموزه‌های دینی این نگرش بدینانه نکوهش شده است و اسلام به‌صورتی روش همگان را به تشکیل خانواده ترغیب کرده، در مقابل این هراس بی‌پایه، ازدواج را عامل بی‌نیازی و برکت معرفی می‌کند. خداوند در سوره «نور» می‌فرماید: «مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید؛ همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکاران را. اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد. خداوند گشايش‌دهنده و آگاه است» (نور: ۳۲). به بیان علامه طباطبائی، مفاد این آیه وعده زیبا و نیکوی خداوند است، مبنی بر اینکه در امر تشکیل خانواده نباید از فقر بترسند؛ زیرا خداوند به آنها بی‌نیازی و وسعت رزق می‌دهد و پروردگار با جمله «و الله واسع علیم» بر این وعده تأکید کرده است (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۵، ص ۱۱۳). در روایات نیز علاوه بر تشویق مؤمنان به تشکیل خانواده، ترک آن را به‌بهانه ترس از نداری و فقر نکوهیده و آن را نشانه گمان بد داشتن به خدا معرفی کرده است (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۵، ص ۳۳۰). همچنین پیامبر اسلام فرمودند: «روزی را با ازدواج بجویید» (محمدث نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۴، ص ۱۷۳).

روشن است که نمی‌توان تصور کرد که آموزه‌های دینی انسان را به ازدواج و تشکیل خانواده ترغیب کرده، آن را عامل وسعت روزی هم معرفی کنند، اما در روز واقعه، انسان را بدون رزق و روزی رها سازند؛ چنان که نمی‌توان تصور کرد که نکوهش ترس از فقر و نداری، منحصر در تشکیل خانواده و روزی‌رسانی به زن و شوهر باشد. از آنجاکه ازدواج پیش‌درآمد فرزندآوری و افزایش جمعیت است، باور به ضمانت روزی از سوی خدا در موضوع تشکیل خانواده و گسترش و نهدانیه شدن این باور در جامعه می‌تواند آرامش خیال را برای خانواده‌ها و جوانان درخصوص ازدواج ایجاد کند. جامعه باورمند و خداشناس جامعه‌ای است که اعضای آن برای ضمانت خدا بیش از ضمانت بندگان خدا ارزش قائل باشند. از لحاظ پدیدارشناختی، آنچه در رفتار جامعه نمود دارد، این است که گاه افراد به ضمانت وام بانک‌ها اعتماد کرده، زندگی را براساس آن آغاز می‌کنند؛ اما آنچه کمتر دیده می‌شود، تکیه باورمندانه بر ضمانت‌های الهی است.

به‌هرروی، آیات قرآنی ناظر به رازقیت الهی، انسان را با دامنه گسترده و بی‌انتهای رزق الهی آشنا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سبب اعتماد انسان به خدا و خزانه بی‌پایان او می‌شود؛ باور او به توحید در رازقیت را افزایش می‌دهد و از شرک اعتقادی و عملی به مسئله رزق محافظت می‌کند (موسوی، ۱۳۹۷، ص ۷۶)؛ و پس از آن، انسان زندگی خوبیش را، از جمله در موضوع زادآوری، بر پایه همین باورها شکل می‌دهد.

۳-۷. روزی خدا مشروط به کار و تلاش

همان‌گونه که پیش از این گذشت، خداوند صرفاً روزی دهنده به انسان‌ها نیست؛ بلکه دایره روزی دهنده‌گی او به گستره همه هستی است؛ اما ذکر این نکته لازم است که بدانیم روزی دهنده‌گی خدا به معنای تحقق این رفتار الهی به صورت غیرهدفمند و بی‌قاعده و قانون نیست؛ بلکه رفتار الهی در چارچوبی ضابطه‌مند تحقق می‌پذیرد؛ بدین معنا که خداوند زمینه‌های دستیابی به روزی را برای همه فراهم می‌آورد؛ اما شرط آن تلاش و کوشش انسان برای رسیدن به آن است (متین، ۱۳۹۰، ص ۱۲۱-۱۲۲). این بدان معناست که روزی دهنده‌گی خدا با واسطه مجموعه‌ای از عوامل و اسباب طبیعی و فراتطبیعی بسیاری تحقق می‌پذیرد. خدا بخشی از روزی انسان را بدون تلاش به او می‌بخشد (ابن شعبه حرانی، ۱۳۷۴، ص ۸۲) و بخشی دیگر را با تلاش و کوشش خود انسان و با تکیه بر همان عوامل به او می‌رساند (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۵ ص ۷۸). از این‌رو در این بخش، از انسان می‌خواهد که برای رسیدن به بخش دوم، هرچند ضمانت شده است، تلاش کند (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۰۳) بنابراین نباید ضمانت روزی را بهانه‌ای برای فرار از کار و تلاش و تعهد در برابر مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی قرار داد. البته ممکن است کسانی در طلب روزی تلاش کنند، اما باز هم به آنچه انتظار دارند دست نیابند. این امر نیز در طرح هدفمند هستی مقوله‌ای معنادار است؛ زیرا همه این رخدادها وابسته به حکمت و مصلحت الهی است. قرآن ضمن اشاره به وجود تفاوت در رزق و روزی انسان، آنها را تفاوت‌هایی می‌داند که با علم و آگاهی خدا هماهنگ‌اند. خداوند در سوره «شوری» می‌فرماید: «کلیدهای آسمان‌ها و زمین از آن اوست. در روزی هر که بخواهد، گشایش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد؛ و او به هر چیزی داناست» (شوری: ۱۲). علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید:

اگر در ادامه آیه جمله «إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءَ عَلَيْهِ» را آورد، برای اشاره به این است که مسئله روزی و گشایش و تنگی آن بی‌قاعده و از روی جهالت نیست؛ بلکه از روی آگاهی است؛ زیرا خدا می‌داند که به هر روزی خواری چه رزقی و چقدر با اقتضای حال او و با اقتضای حال رزق بدهد. خدا نه تنها حال رزق و روزی خوار را در نظر دارد، بلکه اوضاع و شرایط خارجی را هم که با رزق و روزی خوار ارتباط دارند، در نظر می‌گیرد و این همان حکمت است. پس این اقتضای خداست که رزق کسی را فراخ و بر کسی دیگر تنگ می‌گیرد (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۸، ص ۲۶).

بنا بر آموزه‌های دینی، گاهی وسعت رزق به مصلحت انسان نیست و ممکن است او را گرفتار طغیان و سرکشی کند؛ بنابراین خدا که بر ویژگی‌های بندگان خود آگاه است، رزق و روزی آنان را براساس مصلحت مقدار کرده است. این واقعیت در قرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ آنجا که می‌فرماید: «و اگر خدا برای همه بندگانش روزی را گستردۀ می‌ساخت، در زمین ستمگری و سرکشی می‌کردد؛ ولی از روزی آنان آنچه را بخواهد، به اندازه معین فرومی‌فرستد؛ زیرا او به بندگانش آگاه و بیناست» (شوری: ۲۷).

البته با همه اینها، عوامل بسیاری می‌توانند در گشایش یا تنگی رزق و روزی تأثیرگذار باشند؛ برای مثال، در آیات و روایات به امور ذیل به عنوان عوامل افزایش دهنده روزی اشاره شده است: تقوا و پرهیزگاری (اعراف:

(۹۶): شکر نعمتها (عروسي حويزي)، ج ۱۴۱۵، ص ۵۲۹؛ استغفار (همان، ص ۴۳۴)؛ صدقه دادن (كليني، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۳)؛ تجارت (همان، ج ۵، ص ۱۴۸)؛ صلة رحم (همان، ج ۲، ص ۱۵۲)؛ اطعام ديگران (همان، ج ۴، ص ۵۱) و نيكى به ديگران (مجلسي، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۸۵ و ۸۱). همچنین از عواملی چون گناه (همان)، عدم اصرار به درگاه الهي (همان، ص ۲۶۱)، عدم رسيدگي به نيازمندان (همان، ج ۷۵، ص ۱۳)، ناسپاسی و كفر (تحل: ۱۱۲) و اسراف (تميمی آمدی، ۱۴۰۷، ص ۳۹۶)، به عنوان کاهش دهنگان روزی ياد شده است.

نتيجه گيري

كنش با رورى به مثابه يكى از كنش های انسانى، متأثر از نوع باور و جهان بينى انسان است. اين بدان معناست که باز توليد نسل بشر و استمرار حيات انسانى به شدت متأثر از جهان بينى ها و باور های انسانى است. در اين ميان، باور های ديني - که روش ترين بخش آن، شناخت خدا و صفات اوست - از تأثير شگرفی در جهت دهي به رفتار های انسانى بهره مندند. باور به رزاقیت الهي به عنوان يكى از نمودهای توحید افعالي، ضمن پيشگيری از بروز بسياري از چالش ها و آسيب های فردی و اجتماعی، می تواند از طریق نفوذ به متن زندگی بشر بستری مناسب برای حل بسياري از مسائل و مشکلات پديدآمده در زندگی بشر را فراهم آورد. باور به رزاقیت الهي، خود تعين بخش به باور های چون انحصار رزاقیت به خدا، حتمی بودن رزق الهي، عدم غفلت خدا از روزی دهنگى، نکوهش كشن فرزندان به دليل نداري، روزی دهنگى خدا به همه هستى، وسعت روزی با تشکيل خانواده و نهايانتاً مشروط بودن روزي خدا به کار و تلاش ... است. هر کدام از اين باورها با نفوذ در متن جاري زندگى بشر، به كشن فرزندآوري معنا می بخشد و هراس های بی پایه و اساس را از دل و ذهن خانواده ها می زدайд و آنان را به فرزندآوري اميدوار و تشویق می کند. از اين رو نوع نگرش جامعه به باورها باید دگرگون شود. به باورها، نه صرفاً به عنوان يك امر اعتقادی ذهنی و تزييني، بلکه باید به عنوان واقعيتى اثربخش و بستری مناسب برای معنابخشى به زندگى و عاملی تعين بخش به كنش های انسانى، از جمله كشن فرزندآوري، نگريسته شود. بنابراین لازم است تا همه نهادها و سازمان های تصميم ساز و تصميم گير در امر سياست گذاري های فرهنگي، برای تقويت باور های بنיאدين دين، به ويژه باور های معطوف به خداشناسي، همت گمارند. گفتنی است که هر گونه هزينه در گسترش و تقويت باورها و انديشه های بنיאدين دين، در واقع سرمایه گذاري پرسود برای پيشگيری و حل چالش ها و مسائل اجتماعي و کمک به ايجاد نظام در عرصه های گوناگون زندگى اجتماعي است. امروز نيز که کشور ما با موضوع کاهش فرزندآوري ازيكسو، و پيرى جمعيت از سوی ديگر روبه رost، تقويت و ترويج باور های ديني، به ويژه تفسير دقيق و ترويج هنرمندانه و تقويت اثربخش باور به رزاقیت الهي، بستری مناسب برای کمک به حل اين مسئله اجتماعي است.

منابع

- نهج‌البلاغه، ۱۳۸۰، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
- آل بویه، علیرضا، ۱۳۹۰، «حق زن بر کنترل بدن خود»، نقد و نظر، دوره شانزدهم، ش ۶۲ ص ۲۹-۴۰.
- الله‌بداشی، علی، ۱۳۹۰، توحید و صفات‌الله (درس‌نامه کلام تخصصی)، قم، دانشگاه قم.
- ابن ابی الحدید معترض، عبدالحمید بن هبة‌الله، ۱۳۷۸، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الكتب العربية.
- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، ۱۳۷۴، تحف‌العقل، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین.
- ابوفارس، محمد عبدالقار، ۲۰۰۲، تحدید النسل والاجهاض فی الاسلام، عمان، دار جهینه.
- اخویان، محمدعلی و فتح‌الله قربانی، ۱۳۹۰، «بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی»، طب و تنکیه، دوره بیستم، ش ۱، ص ۲۱-۳۴.
- پارسا، محمد، ۱۳۸۳، زمینه روان‌شناسی نوین، تهران، بعثت.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، ۱۴۰۷، غور‌الحکم و درر الکلم، تصحیح حسین اعلمی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، تفسیر موضوعی قرآن کریم (سیره رسول اکرم در قرآن)، تنظیم و نگارش حسین شفیعی، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۹، تفسیر تسنیم، تحقیق و تنظیم عبدالکریم عابدینی، قم، اسراء.
- حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۴۲۹، وسائل الشیعه، بیروت، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
- حسنی بافرانی، طباطبائی، محدث علی مهدوی‌راد، ۱۳۹۰، «منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن»، فصلنامه دین، دوره هشتم، ش ۱۱، ص ۱۶۱-۱۸۸.
- حسنی طهرانی، محمدحسین، ۱۳۷۴، رساله نکاحیه: کاہش جمیعت ضریبه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران، حکمت.
- شمس، منصور، ۱۳۸۴، آشنایی با معرفت‌شناسی، تهران، طرح نو.
- صدقوق، محمدبن علی، ۱۴۰۴، من لا يحضره الفقيه، ج ۲۰، قم، جامعه مدرسین.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۳۳، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی.
- عروسوی حوزی، عبدالعلی بن جمعه، ۱۴۱۵، تفسیر نور الثقلین، قم، اسامیعلیان.
- فتحی‌زاده، علی، ۱۳۹۹، «آثار اعتقاد به وعده رزق خداوند در موضوع فرزندآوری با توجه به آیات ۳۱ سوره اسراء و ۱۵۱ سوره انعام»، در: مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی قرآن و سلامت اجتماعی، اصفهان، دانشگاه معارف قرآن و عترت.
- فعالی، محمدتقی، ۱۳۷۷، درآمدی بر معرفت‌شناسی معاصر و دینی، قم، نشر معارف.
- کاپلستون، فردیک، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبی و دیگران، تهران، سروش.
- کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۳۸۸، الکافی، به اهتمام محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث.
- متنی، علی، ۱۳۹۰، رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث، قم، چاپ و نشر بین‌الملل.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳، بخار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- محدث نوری، میرزاحسین، ۱۴۰۸، مستدرک الوسائل و مستبیط المسائل، بیروت، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
- مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی، ۱۳۶۹، مبانی اندیشه اسلامی، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- صبحای بزدی، محمدتقی، ۱۳۷۶، توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام، قم، شفق.
- ، ۱۳۷۵، آموزش عقاید، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
- ، ۱۳۷۶، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۷، آفتتاب ولایت، تدوین محمدمباقر حیدری کاشانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مطهری، مرتضی، ۱۳۸۵، مجموعه آثار، تهران، صدرا.

مفید، محمدبن محمدبن نعمان، ۱۴۱۳ق، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۸۱، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۹۰، پیام امام امیرالمؤمنین، قم، امام علی بن ابیطالب.

ملکی اصفهانی، مجتبی، ۱۳۷۹، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، عالمه.

موسوی، سیدمرتضی، ۱۳۹۷، رزاقیت الهی و افزایش جمعیت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

—، ۱۳۹۹، «جای خالی علم کلام در مطالعات جمعیتی»، خبرگزاری مهر، ۷ خرداد:

mehrnews.com/amp/4934364

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی