

انواع زهد در بهبود مناسبات اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع)

فاطمه سبحانی نیا^۱، غفوری چرخابی^۲

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد نهنج البلاغه، دانشگاه یزد، یزد، ایران

^۲ دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

موضوع زهد یکی از مهم ترین و بارز ترین موضوعاتی می باشد که امام علی(ع) و امامان پس از او به آن پرداخته اند. همان طور که می دانیم امام علی (ع) مظہر زهد و وارستگی و بی اعتنایی به زر و زیور دنیاست در زمانهای مختلف به مقوله زهد به شکل های متعددی پرداخته شده است و مورد توجه عده ای خاص قرار گرفته که عد ای آنرا امری مثبت و عده ای نیز منفی می پندازند. عده ای نیز حقیقتاً به این امر افراطی پرداخته اند که سبب بدینی عده ای به این امر شده همچون عده ای از راهبان مسیحی و صوفیان و دراویش و ...

در این مقاله سعی شده انواع مختلف زهد را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه های اندیشمندان و امامان بزرگوار را جویا شوم و در طی مطالعه مقاله حتماً متوجه خواهید شد که زهدی ناپسند و منفور می باشد که فقط به گوشه گیری پرداخته و دنیا را ترک کرده اند اما زهدی که در کنارش به گونه ای پرداخته شده باشد که دنیا را وسیله ای برای جمع آوری توشه و آذوقه آخرت قرار داده اند نه تنها ناپسند بلکه باعث تساوی بین افراد گردیده و عده ای غنی و عده ای فقیر نخواهند ماند بلکه عدالت اجتماعی در سراسر جهان موج خواهد زد.

کلیدواژه: زهد، زاهد، امام علی(ع)، نهنج البلاغه، دنیا و دنیا پرستی

مقدمه

شما چگونه به کلمه‌ی زهد نگاه می‌کنید و دیدگاه شما از این کلمه چگونه است؟

انچه مسلم است این است که زهد کلمه‌ای است که گاهی به اشتباه معنی گردیده و ان به معنی کناره‌گیری از دنیا و انزوا و گوشه‌گیری است و این ان چیزی بود که اکنون ذهن و فکر ما را به خود مشغول کرده بود که اگر زهد به معنی گوشه‌گیری است پس چگونه امامان ما به خصوص امام علی از طریق زهد و گوشه‌گیری از دنیا می‌توانست جامعه را هدایت و رهبری کند اما با تحقیق و تفحص در این امر با نظرات و بیانات متعدد اساتید و بزرگان علم و ادب در اینجا ثابت می‌شود که نه تنها زهد به معنای گوشه‌گیری نیست بلکه عاملی مهم جهت پیشبرد اهداف یک حکومت است چراکه معمومین ما نمونه‌ای از زهد کامل بودند و به عنوان انسان‌هایی زاهد تاثیر عمیقی را برفرد و اجتماع می‌گذاشتند.

به عنوان مثال حضرت علی که مظہر زهد و انسانی زاهد می‌باشد هرگز طریقه‌ی انزوا و گوشه‌نشینی را در پیش نگرفت چرا که هر انسانی در هر درجه‌ای از علم و معرفت باشد حداقل به اندازه قطره‌ای ناچیز از زندگی و احوالات مولايش علی را شنیده و یا خوانده است که او در تمامی عرصه‌های زندگی چه در جنگ و چه در صلح نقشی به سزا داشته است و ایات و روایات متعددی گویای این امر بزرگ می‌باشد.

بنده عاصی سراپا تقصیر در این مقاله سعی کردم که ضمن بیان اخلاقیات و روحیات مولايمان علی ثابت نمایم که او نه تنها از دنیا کناره‌گیری نکرد بلکه دنیا را وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف بزرگ خود و جامعه اش به سوی مقصد نهایی که همان کمال و قرب الهی الله می‌باشد رهنمون ساخت.

ادبیات تحقیق

زهد:

همانطور که می‌دانیم زهد از هر موضوع دیگری از موضوعات نهج البلاغه زیادتر درباره اش بحث شد و امام علی(ع) به این امر مهم بارها اشاره کرده است. زهد و رغبت نقطه مقابل یکدیگرند. زهد یعنی اعراض و بی‌میلی و در مقابل رغبت که عبارت است از کشش و میل.

زاهد یعنی کسی که توجهش از مادیات دنیا به عنوان کمال مطلوب و بالاترین خواسته عبور کرده متوجه چیز دیگر از نوع چیزها معطوف شده است. بی‌رغبتی زاهد بی‌رغبتی در ناحیه‌ی اندیشه و آمال و آرزوست نه در ناحیه طبیعت.

امام علی(ع) در خطبه ۷۹ نهج البلاغه می‌فرماید:

اَيُّهَا النَّاسُ الزَّهَادُهُ قِصْرُ الْأَمْلِ وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّعَمِ وَ الْوَرَعُ عِنْدَ الْمَطَلَّرِمِ

ای مردم زعد عبارت است از کوتاهی آرزو و سپاس گذاری هنگام نعمت و پارسایی نسبت به نبایستنها

در حکمت ۴۳۹ امام علی(ع) می‌فرماید:

الزُّهُدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلْمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ

زهد در دو جمله قرآن خلاصه شده است ابراینکه متساق نشوید به آنچه از مادیات دنیا از شما فوت می‌شود و شاد نگردید برآنچه خداوند به شما می‌دهد . هر کسی بر گذشته اندوه نخورد و بر آینده شادمان نشود برهر دو جانب زهد دست یافته است(صفحة ۲۴۲ سیری در نهج البلاغه)

امام صادق(ع) می‌فرماید:

زهد به معنی از بین بردن ثروت و حرام نمودن حلال نیست بلکه زهد عبارت است از اینگه اطمینانت به آنچه در دست تو است بیشتر از آنچه که در دست خدا است، نباشد(الحرّة العاملی، وسائل الشیعه اهل بیت ج ۱۶ ص ۱۵)

امام علی(ع) فرموده اند:

الدُّنْيَا دَارُ مُجَازٍ وَ الْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمْرَكُمْ لِمَفَرَّكُمْ

جز این نیست که دنیا گذرگاهی است ناپایدار و آخرت اقامتگاهی است برقرار. از گذرگاه خود بگیرید برای اقامتگاه پایدار(نهج البلاغه خطبه ۲۰۳)

همچنین علی(ع) در مورد تفسیر زهد می‌گوید
لکیلاً تاسوا على مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم
به خاطر این که برای آن چه که از دست شما رفته افسوس نخورید و به خاطر آن چه که به شما داده شده شادمان نگردید(حدید ۲۳)

امام علی(ع) فرموده اند: غمگینی و شادمانی مربوط به قلب است نه عمل
زهد عبارت است از کوتاه کردن آرزو و شکر نمودن هر نعمت و پرهیز از هر چه خداوند حرام کرده است(فروغ کافی ج ۵ ص ۷۱)

زهد عاملی است برای تلاش بیشتر و به کار گیری تمام فرصت‌ها و امکانات و تقویت روحیه مسئولیت پذیری که شیفتگی به دنیا را نفی می‌کند و تاثیر مستقبعی بر تقویت وجودان کاری، بهره برداری مطلوب از منابع تولید و در نتیجه پیشرفت مادی فرد و جامعه است(ایروانی، جوان، اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث ص ۱۲۴-۱۲۵)
آنان که به دنیا چسبیده اند(إِنَّا فُلْتُمُ الْأَرْضَ) (سوره توبه آیه ۳۸)
و به آن دلخوش کرده اند(إِرْضَيْتُهُمْ بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا) همان و از آن انتظار خلود داشتند(ولكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) (اعراف ۷۶)

دنیا نیز مانع عروجشان گردید بلکه راس هر خطایی باشد
راسُ كُلِّ خطيبيهِ حُبُّ الدنيا: کسانی که آن را سجده گاه فرشتگان و تجارت خانه با خدا دانستند دنیا نیز آنان را در راستای حرکت به سوی ابدیت یاری کرد. از این رو بجاست همان گونه که دنیا ما مهمانان را برای مدتی می‌پذیرد ما نیز دنیا را مهمان خانه‌ی موقتی در نظر بگیریم(محمدی ری شهری-میزان الحكمه ج ۳)
برخی آیات و روایات بر زهد مردم و عدم دلبستگی به دنیا و ذخائر آن تاکید می‌کنند مثلاً خداوند می‌فرماید:
وما هذه الحياة الدنيا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ:

این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست(سوره عنکبوت آیه ۶۴)
چند نمونه از انواع زهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم

۱- زهد اسلامی که در آن مزد زاهد عملًا از تجمل و لذت گرایی پرهیز داشته و به حداقل تمنع و بهره گیری از مادیات اکتفا نماید. علی(ع) از آن جهت زاهد است که نه تنها دل به دنیا نداشت بلکه عملًا از تمنع و لذت گرایی ابا داشت(شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه ص ۲۴۴ و چاپ ۸۹ انتشارات آل طه)

رهبانیت بریدن از مردم و روی آوردن به عبادت است اما زهد اسلامی در عین این که مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف است بر اساس پرهیز از تجمل و لذت گرایی است در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار دارد(مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه ص ۲۴۷)

سه اصل یا سه پایه زهد اسلامی
۱- بهره گیری‌های مادی از جهان و تمتعات طبیعی و جسمانی تنها عامل تامین کننده خوشی و سعادت انسان نیست. برای انسان به حکم سرش特 خاص یک سلسله ارزش‌های معنوی مطرح است که با فقدان آنها تمتعات مادی قادر به تامین بهجت و سعادت نیست.

۲- سرنوشت سعادت فرد از سعادت جامعه جدا نیست انسان از آن جهت که اسان است یک سلسله وابستگی‌های عاطفی و حساس مسئولیت‌های انسانی درباره‌ی جامعه دارند که نمی‌تواند فارغ از آسایش دیگران آسایش و آرامش داشته باشد

۳- روح ئر عین نوعی ارتباط و یگانگی با بدن در مقابل بدن اصالت دارد، کانونی است در مقابل کانون جسم، منبع مستقلی است برای لذات و الهام روح نیز به نوبه‌ی خود بلکه بیش از اندازه‌ی بدن نیازمند به تغذیه و تهذیب و تقویت و تکمیل است روح از

بدن و سلامت آن و نیرومندی آن بی نیازنیست اما غرقه شدن در تنعمات مادی و اقبال به تمام به لذت گرایی جسمانی مجال و فراغتی برای بهره برداری از کانون روح و منبع بی پایان ضمیر باقی نمی گذارد و در حقیقت نوعی تضاد میان تنعمات روحی و مادی اگر به صورت غرقه شدن ومحو شدن و فانی شدن در آنها باشد وجود دارد.

با توجه بهداین سه اصل است که مفهوم زهد اسلامی روشن می شود که چگونه اسلام رهبانیت را طرد می کنداما زهدگرایی را می پذیرد(سیری در نهج البلاغه صفحه ۲۴۸ و ۲۴۹)

زاهد و راغب هردو آخرت گرایند اما زاهد آخرت گرای جامعه گرا است و راهب آخرت گرا جامعه گریز.

راهب،سلامت،نظافت و قوت و انتخاب همسر و تولید فرزند را تحکیر می کند اما زاهد حفظ سلامت و رعایت نظافت و برخورداری از همسر و فرزند را جز وظیفه می شمارد(همان ص ۲۵۱)

۲- زهد و ایشاره‌یکی از فلسفه های زهد ایشار است ایشار یعنی دیگران را به خودش مقدم داشتن و خود را برای آسایش دیگران به رنج انداختن است. زاهد از آن محبت ساده و بی تکلف و در کمال قناعت زندگی می کند و بر خود تنگ می گیرد تا دیگران را به آسایش برساند(همان ص ۲۵۳)

او از اینکه نیازمندان را بخوراند و بپوشاند و به آنان آسایش برساند بیش از آن لذت می برد که خود بخورد و بپوشد و استراحت کند و او رنج و درد و گرسنگی را از آن جهت تحمل می کند که دیگران برخوردار و سیر و بی دردرس زندگی کنند. قرآن کریم داستان ایشار علی(ع) و خاندانش را در سوره هل اتی معنکس کرده (سیر در نهج البلاغه ص ۲۵۴)

زهد بربنای ایشار در شرایط مختلف اجتماعی فرق می کند در یک اجتماع مرغه کمتر نیاز به ایشار پیدا میکند و در یک اجتماع محروم آن روز مدینه بیشتر. پس زهد بر اساس فلسفه ایشار هیچگونه ربطی با رهبانیت و گریز از اجتماع ندارد بلکه زائیده علاقه و عواطف اجتماعی است و موجب استحکام بیشتر پیوند کمال اجتماعی است همان ص ۲۵۵)

فلسفه دیگر زهد آزادی و ازادگی است که بیان این دو پیوندی ناگستینی برقرار است همان ص ۲۶۱

عرفا و شعرای ما از آزادی و آزادگی بسیار گفته اند حافظ خود را غلام همت آن می داند که در زیر گنبد این چرخ کبود از هرچه رنگ تعلق پذیر و آزاد است. منظور این بزرگان از آزادی،آزادی از متد تعلق خاطر است یعنی دلیستگی نداشت،شیفته و فریفته نبودن است. (همان ص ۲۶۳)

علی(ع) از آن جهت به تمام معنا آزاد بود که به تمام معنی زاهد بود. علی(ع) در نهج البلاغه به ترک دنیا یعنی ترک لذتگرایی به عنوان آزاد منی زیاد تکیه می کند. علی(ع) در جایی می فرماید:

(الَّذِي مَمْرُّ لَا دَارٌ مَقْرَرٌ: دِيَأْ كَذْرَگَاهِ اَسْتَهُ قَرَارَگَاهِ (نهج البلاغه) کلمات قصار حکمت ۱۳۳)

و مردم در این معب و گذرگاه دو دسته اند برخی خود را می فروشند و برده می سازند و خود را تباہ می کنند برخی برعکس خویشن را می خزند و آزاد می کنند(همان: ص ۲۶۷)

آری زهد علی شورش است علیه زبونی در برابر لذت ها،طغیانی علیه عجز و ضعف در برابر حاکمیت میلهها،عصیان و سرپیچی است علیه بندگی دنیا و نعمت دنیا. (سیر در نهج البلاغه ص ۲۶۸)

زهد و معنویت: اگر کسی بوئی از معنویت برده باشد می داند که تا انسان از قید هوایپستی آزاد نگردد و تا مسائل مادی از صورت هدف خارج شوند و به صورت وسیله در نیاید سرزمین دل برای رشد و نمو احساسات پاک و اندیشه های تابناک و عواطف ملکوتی آماده نگردد. این است که می گویند زهد شرط اصلی معرفت ۱ قاضی است و پیوندی محکم و ناگستینی با آن دارد(سیری در نهج البلاغه ص ۲۶۹)

مولوی زهد عارفانه را این چنین توصیف می کند:

زهد اندر کاشتن کوشیدن است/

معرفت آن کشت را روئیدن است

جان شرع و جان تقوا عارف است/

معرفت محصول زهد سالیف اسا(همان: ص ۲۷۲)

زهد برای آدمی تمرین است ۱، تمرین روح،روح با زهد ورزش می یابد و تعلقات اضافی را می ریزد،سبکبال و سبک بار می گردد و در میدان فضایلسبک به پرواز در می آید.

از قضا علی(ع) از تقوا و زهد به ورزش تعبیر می کند(همان ص ۲۷۹)

کلمه زهد با همه مفهوم عالی و انسانی که دارد سرنوشت شومی پیدا کرده است مخصوصاً در عصر ما ضالمانه محکوم می شود. در مفهوم این کلمه غالباً تحریف و اشتباه کاری به عمد یا غیر عمد رخ می دهد. گاهی مساوی با ظاهر و ریا معرفی می شود و گاهی مرادف با رهبانیت و عزلت و گوشش نشینی. اما هر گز نمی توان مفهوم و اصطلاح دیگری را به بهانه یک مفهوم غلط و اصطلاح دیگر محکوم کرد. اسلام در زمینه زهد دو چیز را سخت محکوم کرده است یکی رهبانیت و دیگری ماده پرستی و به عبارت جامع تر دنیازدگی را.(سیر در نهج البلاغه ص ۲۸۲)

همدردی و شرکت عملی در غم مستمندان و محرومان فلسفه های زهد است. مستعد و محروم زمانی که در کنار افرادی مرفه قرار می گیرد رنجش مضاعف می شود از طرفی رنج ناشی از تهییدستی و دست پیدا نکردن به ضروریات زندگی و از طرف دیگر رنج اساس تاخر و عقب ماندگی از حریفان (سیر در نهج البلاغه ص ۲۵۶)

علی(ع) در دوره خلافت بیش از هر وقت دیگر زاهدانه زندگی می کرد. او می فرمود: **إِنَّ اللَّهَ قَرِضَ عَلَى أَئُلَّهِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفِيَهِ النَّاسُ كَيْلًا يَتَبَيَّغُ بِالْفَقِيرِ فَقَرَأَ**

خداآوند بر پیشوایان دادگر فرض کرده است که زندگی خود را با طبقه ضعیف تطبیق دهند که رنج فقر مستمندان ناراحت نکند
نهج البلاغه خطبه ۲۰۷

پس همانطور که می بینیم زهدایی ناشی از هم دردی و شرکت در غم خوارگی هم به هیچ وجه با رهبانیت هم ریشگی ندارد و مبنی بر گریز از اجتماع نیست بلکه راهی است برای تسکین آلام اجتماعی فرا رسیده
انواع زهد از دیدگاه ابن سینا:

بوعلی سینا زهد را به زهد عارف و زهد غیر عارف تقسیم می کند اولی گوید زاهدانی که از فلسفه زهد آگاهی ندارند به خیال خود معامله ای انجام می دهند کالای آخرت را با کالای دنیا معاوضه می کنند از تمتعات دنیا دست می شویند که در عوض از تمتعات آخرت بهره مند گردند ولی آشنا به فلسفه ای زهد از آن جهت زهد می ورزد که نمی خواهد ضمیر خودش را به غیر ذات حق مشغول سازد و در بند اسارت شد در آید

Zahed دارای آثار دنیوی و اخروی است آثار دنیوی زهد عبارت است از آرامش و سکون نفسانی، سخاوت، تقویت دین داری و تجلی فطرت خداجویی، ایثار، همدردی با محرومان، پرهیز از اسراف، عطوفت و مهربانی، کوتاه شدن آرزوها و....

و آثار اخروی زهد در قبر و هنگام فشار قبر و در نعمت های بهشتی نمود می کند. ایر المومین زهد را چنین توصیف می کند: تمام زهد در میان دو جمله ای قرآن است که خداوند در آیه ۲۲ و ۲۳ سوده جدید می فرماید: این برای آن است که برای آن چه از دست داده اید غمگین نشوید و آن چه به شما داده شده دلبسته و مغرور نشوید. زیرا همه اینها ظاهر دنیا و از بین رفتني است. زهد اسلامی در متن زندگی قرار دارد گاهی می توان انواع زهد را این گونه تبیین کرد:

زهد در حرام - زهد در مشابهات زهد در حلال، زهد در ماسوی الله.

اسلام دین رهبانیت، نداری و گدایی نیت بلکه این عزت و قورت و عظمت و اقتدار است اسلام دین توانایی و بصیرت و بینائی و خوش زیستن و زیبایی است. زهد داشتن و دل نبستن و پوشیدن و خوردن و اسراف نکردن است و توانا بودن و توکل کردن است عده ای نیز زهد را به انواع دیگری نام گذاری کرده اند از جمله:

زهد لِلدُّنْيَا - زهد مِن الدُّنْيَا - زهد فِي الدُّنْيَا

زُهْدٌ لِلدُّنْيَا آن است که آدمی به خاطر خود دنیا زهد پیشه کند یعنی آدمی به خاطر جمع کردن بیشتر مال دنیا از ال دنیا کم استفاده کند و خسیس نماید چنین زهدی خودنوعی دنیا پرستی و زیاده طلبی و از نظر دین مقدس اسلام ناپسند و متروک است

- زهد مِن الدُّنْيَا آن است که آدمی در استفاده از نعمتهای دنیا دارایی خود خسیس و خودداری می نماید با وجود آنکه مکلف و توانایی لازم را دارد و می تواند که به خانواده، اقوام، آسایش و رفاه خوب فراهم نماید ولی با سختگیری و خسیسی

زهد مِنَ الدُّنْيَا می کند و این قابل قبول اسلام نیست. زیرا در آیات و روایات داریم که خداوند می فرماید دوست دارم آثار و نعمت را درینده ام ببینم یعنی در راه خدمت به خلق و ایجاد رفاه البته بدون اسراف به خانواده خود به کار گیرد.

۳- زهد فی الدُّنْيَا آن است که آدمی با وجود داشتن و دارایی هیچ گونه دل بستگی و وابستگی به آنها ندادشته باشد. در این نوع زهد و زاهدی یعنی عدم وابستگی به دنیا که از نظر دین اسلام مقدس و بسیر حائز اهمیت و پسندیده است. چرا که سرمنشا تمام اشتباهات و خطاهای انسان‌ها از عدم زهد و زاهدی یعنی حب دنیا می باشد.

اگر صاحبان مال و مکنت زاهد باشند یعنی دلبسته و وابسته به مال دنیا نباشند و شهامت پرداخت خمس و زکات و انفاق را داشته باشند مطابق با سخن امام صادق(ع) حتی یک نفر هم بدون خوراک و پوشاش و مسکن نمی ماند. اگر سرمهاه دارانی که صدھا واحد ساختمان و ثروت‌های طوفان آورده بی کران دارند روزی آگاه شوند و عالم عارف گردند و از روی مهر و معرفت در خت نیکی و احسان بکارد دیگر هیچ فردی در جامعه پیدا نمی شود که بی خانه و بی کاشانه بماند. (قیصری- رجیلی/۱۳۸۱)

کنکاش پیرامون اهمیت عدالت و توسعه اقتصادی از منظر اسلام

زندگی شفاف و روشن امامان و معصومین عاری از هر گونه افراط در زهد بوده است چنان‌چه در سیره عملی فطرت پیامبر(ص) هیچ گونه اثری از زهد افراطی و زهد مطرح شده در تصوف دیده نمی شود و خداوند پیامبر اسلام را الگو و اسوه‌ی حسنی ای برای بندگان معرفی کرده است (سوره احزاب آیه ۲۱) (محمد باقر مجلسی / بهار الانوار / باب اخلاق پیامبر پس با همه این تعابیر و تفاسیر نتیجه می گیریم که از هر درد دین اسلام ریشه قرآنی و روایی دارد و مورد توجه و عنایت خاص خداوند و امامان معصوم است.

۲- زهد در اسلام یک حالت و ملکه‌ی روحی و قلبی است که مانع گرایش و تمایل انسان به مادیات و امور دنیایی می شود و با حفظ اعتدال در عمل، انسان را به سوی کمال مطلوب سوق می دهد.

۳- گرایش قلبی به زندگی دنیا ولو بدون مشغول شدن به آن باشد مانع رسیدن به کمال مطلوب انسانی می‌شود.

۴- عزلت و گوشه نشینی، ریاضت جسمی نامشروع و مضر برای بدن و مخل نظم اجتماع و رهبانیت در اسلام شدیداً نکوهش شده است.

۵- زهد آتا مثبت بی شماری در همین زندگی دنیا برای فرد و جامعه دارد

۶- نه تنها زهد سبب رکود وضعیت اقتصادی یک جامعه و یک کشور نمی شود بلکه سبب بهبود در مناسبات اقتصادی آن جامعه می گردد در چنین جامعه‌ای عدل و عدالت بیداد می کند و هیچ فقیری نمی ماند که حسرت مال غنی را بخورد و هیچ غنی ای باقی نمی ماند که مالش از پارو بالا رود و به فکر پایین تراز خودش نباشد. امید که با ظهور آقا و مولایمان مهدی عجل الله ، این چنین زندگی آرام و سبزی را تجربه نمائیم. ان شاء الله

نتیجه گیری

خوانندگان محترم مطمئنا با خواندن این مقاله خود متوجه معنا و مفهوم صحیح کلمه زهد گردیدند و می توان گفت که نتیجه ای که بنده و شما از این چند سطر گرفتیم جز این نیست که دیدگاه ما را نسبت به این کلمه بازتر نموده و مارا از وادی گوشه گیری از دنیا و اوامر دنیوی خارج کرده و از پس با شنیدن این کلمه با دیدی باز تر و چشمانی بیناتر سعی در گسترش زهد در خود

و دیگران نموده و در بهبود مناسبات اقتصادی و خود و جامعه به کار ببریم چرا که دانستیم که زهد نه تنها سبب رکود فرد و اقتصاد یک جامعه نمی شود بلکه عوامل پیشرفت و صعود اقتصادی اجتماعی را نیز هرچه بیشتر فراهم خواهد کرد و جامعه را به سوی سعادت دنیوی واخروی رهنمون خواهد ساخت.

باشد تا ما نیز با عمل به این دستورات اسلام و سنتهای الهی و امامان معصوم مخصوصا امام علی گاهی در جهت پیشبرد اهداف خود و جامعه برداشته و مسببات بهبود مناسبات اقتصادی را هرچه بیشتر فراهم نماییم.

منابع و مأخذ

۱-قرآن

۲-نهج البلاغه

۳-شهید مطهری ، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، چاپ ۸۹، انتشارات طه

۴-الحر العاملی ، وسائل الشعیه آل البيت ج ۱۶

۵-بحار الانوار ج ۷

۶-فروغ کاشانی

۷-ایرونی، جواد ، اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

۸-ری شهری، محمد، میزان الحكمه ج ۳

۹-قیصری، رجیعلی، کنکاشی پیرامون اهمیت عدالت در توسعه اقتصادی ۱۳۸۱

۱۰-محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، باب اخلاق پیامبر