

نظرات و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (علیه السلام)

حمید محمودیان^{*}، علی محمد ساجدی^۱، طاهره بیگم فقیه‌ی^۲

تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۱/۱۵ تاریخ دریافت: ۹۴/۳/۲۶

چکیده

در زمرة علوم انسانی، علم مدیریت، و در میان مسایل این علم، مبحث نظرات و کنترل از جمله مسایل جنجال برانگیز و پر از چالش علوم انسانی- اجتماعی است که؛ پیش فرض‌ها و مبانی تئوریک انسان شناختی و وجودشناسنی در ابعاد آن بسیار دخیل است. این که، رویکرد ما به ماهیت انسان و جامعه "الهی باشد یا "سکولار" در نوع نگرش ما به اصول مدیریت، اهداف، و شیوه‌های آن، و ملاک‌های ارزشیابی و نظرات در حوزه مدیریت کشوری، و یا سازمانی متفاوت است، و به همان میزان عملکردهای آن نیز. در این تحقیق، فشرده‌ای از نظام ارزشیابی و نظرات اسلامی از نگاه نهج البلاغه امام علی (ع) عرضه شده است، و مبانی الهی و انسان‌شناختی و ارزش شناختی آن از کلام نورانی آن حضرت استخراج نموده ایم. سپس، با ذکر نمونه‌هایی از اعمال نظرات مستقیم و غیرمستقیم برگرفته از سیره و سخنان آن بزرگوار، گامی هرچند کوتاه، درجهت تبیین شیوه نظراتی امام (ع) برداشته شده است، باشد تا این رهگذر گوشه‌ای از غنای علمی و فرهنگی آموزه‌های اجتماعی دین مبین اسلام به نمایش گذارد، برتری و تعالی آن را برآموزه‌های غربی نشان دهیم.

واژه‌های کلیدی: مدیریت، نهج البلاغه، امام علی(ع)، نظرات و کنترل، خود کنترلی

^۱. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

^۲. دانشیار دانشگاه شیراز

^۳. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه

^۴- نویسنده مسؤول مقاله: hmahmoudian2@gmail.com

مقدمه

دانش مدیریت با همه ابعاد و شاخه‌های آن دانشی است که، هر چه زمان بر آن می‌گذرد ارج و اهمیت آن روشن تر شده و قدر و منزلت آن نزد اهل فن بیشتر می‌شود. بدیهی ترین دلیل آن چنین است که هیچ یک از امور فردی و اجتماعی آدمی بدون اعمال مدیریتی صحیح به سامان نمی‌رسد، بویژه، در آنجا که فعالیتی اجتماعی با هدفی خاص و برنامه‌ای معین به گونه درون سازمانی دنبال می‌شود.

مدیریت اسلامی به متابه شیوه‌ای از مدیریت که پس از ظهور اسلام و ایجاد این تمدن بزرگ در منطقه آسیا و نقاط دیگر جهان، جانشین شیوه کهن نظام انسانی در اجتماع آن روز گردید و سپس، میان کشورهای تحت نظر خویش فرهنگ قومی و مشترکی را ایجاد کرد که پایه یک سازمان توانمند اجتماعی گردید. حضرت پیامبر (ص) به عنوان پایه گذار این تشکیلات جامع در جامعه اسلامی آن روز بود که شخصا اداره امور مسلمانان را بر عهده گرفته، و اساس این نوع مدیریت را پی ریزی نمود.

بعد از پیامبرگرامی اسلام، امیر مؤمنان علی (ع)- در فرصت کوتاهی که زمام خلافت را به دست گرفت- نیز در پی ایجاد حکومت، با انجام اصلاحات زیاد و نوسازی تشکیلات و احراق حقوق انسانی، مدیریت جامعی را به اجرا گذاشت که در حقیقت اقتدار و امتداد خط نورانی مدیریت نبوی و قرآنی است، ایشان مدیر را همچون نخ تسبیح تسبیحه می‌کردند که دانه‌ها را بهم پیوند می‌دهد (نهج البلاغه، خطبه ۱۴۲)

مهم‌ترین وظیفه حاکم اسلامی چیست؟

در میان مولفه‌های مختلف مدیریت نظیر هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازمان- دهی سنجش و ارزیابی، مقوله نظارت و کنترل از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. می‌توان گفت که؛ در این عرصه اهرمی کارسازتر از نظارت و کنترل- برای ارزیابی از عملکرد و برنامه‌های دولت اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن، و بازیابی نقاط قوت وضعف آنان- وجود ندارد. نظارت، عامل بازدارنده از انحراف و عقب ماندگی کارگزاران و اعتدال و تنظیم اصولی و صحیح آنان است. برای پیشبرد اهداف حکومت، نظارت در راستای اجرای صحیح قوانین و استیفاده حقوق دولت و ملت، و برقراری رابطه اصولی و معقول زمامداران با مردم و بالعکس، با سمت و سوی اعتلای دین، عمران و آبادانی کشور و اصلاح امور، نقش سازنده ای دارد. نظام مدیریتی غرب با همه ادعای علمیت و برآمده از روش‌های تجربی نوین، لیکن، ریشه در اولانیسم و اخلاق و فرهنگ لیبرال دموکراسی داشته، که از مبانی سکولاریسم سرچشمه گرفته است. از نگاه مولفان این جستار از جمله مصادیق تهدید نرم برای یک نظام اسلامی ابتناء‌شئون زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

در عرصه‌های مختلف مدیریتی براساس چنین مدیریتی است، هرچند در ظاهر و پوسته رویین رنگ و لعب اسلامی به خود گرفته باشد. این موضوع بویژه در بعد نظارت و کنترل از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار می‌باشد. چه، بسا تازیانه‌های نظارتی برخاسته از نظام کنترلی غربی که برسر کرامت انسانی فرود آید و ارزش‌های اصیل و خدادادی انسان لگد کوب گردد.

اما، در حوزه مدیریت اسلامی، از یک سوی، مسلمانان، به داشتن نظام کامل جدی و عادلانه برای کنترل بر سازمان سفارش شده اند. این نظام کنترلی را می‌توان از منابع دینی استخراج کرد، که نظامی، جامع، کامل، عادلانه و منحصربه فرد است. از سوی دیگر، در این نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهی، ناظر بر اعمال، رفتار و نیات انسان‌ها معرفی می‌گردد و به انسان گوشزد می‌شود که او همواره در محضر خداست و خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار او هستند و بنابراین، باید مواذب اعمال و رفتار خود باشد. بر همین اساس، بحث نظارت انسان بر عملکرد خویشتن یا به عبارت دیگر، «خودکنترلی» مطرح می‌شود. به انسان توصیه می‌شود که همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و قبل از اینکه عملکردش مورد ارزیابی و سنجش دیگران قرار گیرد، خود عملکرد و رفتارش را مورد ارزیابی و حسابرسی قرار دهد.

علاوه بر این دو نوع نظارت، مسئله نظارت عمومی و همگانی مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است که در مقابل دیگران احساس مسؤولیت کنند و در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلف از وظایف، تذکر دهند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و این دو فریضه از مهم‌ترین فرایض دینی شمرده شده است.

هم‌چنین، مسئله نظارت مدیر بر عملکرد کارکنان و اجرای برنامه‌ها در سازمان به دو صورت نظارت آشکار و پنهانی مطرح شده است. بنابراین، اسلام، به عنوان یک منبع بزرگ و نیرومند از قدرت نرم پاسخ‌گوی نیازهای انسان بحسب مقتضیات زمان خویش همیشه و همه جا است از جمله، دارای نظام جامع و کامل نظارتی است که با عنایت به منابع و آموزه‌های دینی می‌توان تقسیمات آن را این‌چنین برشمرد:

- ۱- نظارت خداوند متعال (نظارت الهی)
- ۲- نظارت فرد بر اعمال خود (خودکنترلی)
- ۳- نظارت عمومی (نظارت همگانی)
- ۴- نظارت درون‌گروهی (اعم از سازمان، انجمن، هیئت و...)

در سیستم مدیریتی اسلام، این موضوع، با اصول و ضوابط اخلاقی و ارزش‌های اصیل انسانی همراه است، و متکی بر مبانی انسان شناختی قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین (ع) می‌باشد، لذا

در این تحقیق، در صدد تبیین این معنا از دیدگاه امام علی-علیه السلام-، بویژه، مباحث سیاسی-اجتماعی نهج البلاغه می‌باشیم.

واژه شناسی "ناظارت"

مفهوم ناظارت در معنای عام، وسعت و شمول گستردگی دارد. تمام سازمان‌ها، اعم از بزرگ و پیچیده تا کوچک و سالم، دولتی و غیر دولتی، صنعتی یا آموزشی و انتفاعی و غیر انتفاعی، برای دست یابی به اهداف خود به ناظارت و راهنمایی در امر مدیریت نیاز دارند، بنابراین واژه ایست

دیرآشنا و روشن برای همگی، با این همه، بررسی اجمالی لغوی و اصطلاحی آن، ضرور می‌نماید:

۱- تعریف لغوی: «ناظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» ذیل واژه مذکور آن را به ناظارت از ریشه "نظر" به معنی نگریستن در چیزی با تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوی ایشان، یاری دادن و مدد کردن و کمک کردن و نیز به معنای چشم، صبر، ایده و فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبیر، خیال و هم و اعتراض آورده است.

او «ناظر» را به معنای نظر کننده، نگارنده، بیننده، شاهد و کنایه از جاسوسی، دیده بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت «ناظارت» را به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری نگرانی دیده بانی به سوی چیزی و مباشرت معنا کرده است. [لغت نامه دهخدا ج ۴۸- ص ۵۸۷]

۲- و در اصطلاح، "ناظر" به شخصی می‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده، صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معنی که موجود است می‌سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد، (مستفاد از ماده ۴۲۸ قانون تجارت)

به عبارت دیگر، ناظارت در اصطلاح علمی آن: تحت نظر قراردادن فعالیت‌ها، به منظور حصول اطمینان از این که آن‌ها همان‌گونه که برنامه‌ریزی شده‌اند، انجام می‌پذیرند. و نیز اصلاح کردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم. (استیون، ترجمه پارساییان و دیگران، ۱۳۷۴، ص ۵۷۰)

بنابراین تعریف، ناظارت و کنترل، فرایندی است برای کسب اطمینان از این که اقدامات و فعالیت‌های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و منطبق با اقدامات برنامه ریزی شده، می‌باشد. در همه این تعریف‌ها کنترل را نوعی مقایسه بین آنچه هست و آنچه باید باشد، دانسته‌اند. یکی از این تعاریف، از "استیون" می‌باشد که می‌گوید: «کنترل مدیریتی، فرآیندی است به منظور حصول اطمینان از این که فعالیت‌های انجام شده با فعالیت‌های برنامه ریزی شده مطابقت دارد» (رضاییان ۱۳۷۱، ص ۵۵۸) در واقع کنترل فراگیرتر از برنامه ریزی است.

و اما در نهج البلاغه؛ برای جستجوی مفهوم نظارت و کنترل می‌بایست از کلید واژه‌هایی نظری: تقدیم، تعاهد، تحفظ، عیون و... استفاده نمود. و جایگاه تحقیق در زمینه "مدیریت" در این کتاب ژرف و متعالی، حوزه مباحث سیاسی و حکومتی آن است.

۳- پیشینه نظارت در حکومت علوی و نبوی

پیامبر عظیم الشأن اسلام در نخستین تلاش‌های خویش برای برپایی نظام سیاسی اسلام و در ملاقات با نمایندگان مدینه، که بعدها به عنوان انصار شهرت یافتند، پس از آن که انصار با آن حضرت دیدار نمودند و به ایشان ایمان آورده و بیعت کردند، برای هر طایفه از طوایف آنان یک یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزدیک تحت نظر داشته باشد و جریان اسلام‌گرایی و گذر جامعه از جاهلیت به توحید را کنترل نمایند. (جعفریان، ۱۳۸۰، ص ۷۰)

پس از آن‌که، حضرت به مدینه هجرت نمود و حکومت اسلامی را به کمک انصار تأسیس کردند نه تنها نمایندگان و ناظران یادشده را بر کنار نکرد بلکه به تدریج دامنه نظارت را گسترانیده، و ناظران بیش‌تری برای تحت نظر داشتن بخش‌ها و قبایل گوناگون مدینه و اطراف برگزید. به عنوان نمونه وی، در سال ششم هجری برای هر ده نفر از مجاهدان یک نفر را به عنوان «عریف» معین فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند کار و جریان امور به خوبی آگاه شوند.

از جمله اقدامات دیگر پیامبر، تعیین عریف (=نقیب و ناظر) برای قبایل گوناگون بود. افرادی چون جنبد بن نعمان، رافع بن خدیج و... جهت نظارت بر امور قبایل و گزارش از وضعیت سیاسی و دینی آنان به مدینه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادی نیز نظارت دقیق داشت و دستگاه نظارتی خود را با گماشتن سعید بن العاص بر بازار مکه و عمر بن الخطاب بر بازار و تجارت مدینه، تقویت نمود. (طبری، ج ۲، ق ۱۴۰۷، ص ۵۶۱)

با گسترش قلمرو اسلام و انباست تجارب حکومتی، نظارت نیز از جنبه کمی و کیفی توسعه یافت و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع‌رسانی بهره جست که گماشتن «ام الشفا» بر یکی از بازارهای اسلامی گواه بر این مدعای است. علاوه بر این، خود سفارش فرمود: برای هر صنف [در امر نظارت] از افراد شایسته آن صنف استمداد جویید.

پس از دوران رسالت، تا حدودی دستگاه نظارت حکومت تضعیف شد و تخلفاتی که از برخی فرماندهان در جریان‌های مختلف از جمله جنگ‌های رده، به ویژه داستان مالک بن نویره مشاهده شد، نشانگر همین واقعیت است، اما به تدریج و پس از رفع خطرات نظامی حکومت اسلامی و تحرکات جنگ‌های رده، این مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خلیفه دوم، اهمیت گذشته خود را باز یافت. چنان‌که در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلایلی که اکنون مجال طرح آن‌ها نیست، نظارت خلیفه و دارالخلافه مدینه بر امور کارگزاران و نهادها و اصناف به شدت کاهش یافت

و جامعه به تدریج دچار انواع بیماری‌ها و ناهنجاری‌هایی گردید که سرانجام منجر به انقلاب خونین و قتل خلیفه شد.

امام علی علیه السلام زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشی سپرده بود. خلیفه سوم از حیث نظارت و اطلاع‌رسانی با ناکارآمدی جدی مواجه بود و تا زمانی که صدای پای انقلابیون مصر، کوفه، یمن و مدینه را از بام اطاق خود نشینید، آشفتگی اوضاع و انفجار جامعه را باور نکرد و هنگامی طنبین انقلاب مردم را حس کرد که دیگر دیر شده بود. آگاهی و احیاناً نظارت‌ش در این زمان نه تنها به حال جامعه که به حال خود هم سودی نداشت.

امام علی- علیه السلام- علی‌رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحة اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت‌المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است؛ آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند. بیت‌المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان! این در حالی است که، خلیفه پیشین، حکومت و بیت‌المال را اگر ملک طلق خود نمی‌دانست، دست‌کم به چنان ولایتی باور داشت که تصرف مالکانه و دلخواهانه می‌نمود و هیچ نصیحت و مصلحتی را مانع بخشش‌های کلان اموال و اعطای مقامات سیاسی از ناحیه خود و کارگزارانش نمی‌دید و به شکوه و انتقاد نیز در این باب وقوعی نمی‌نهاد.

اما امام علیه السلام با صراحة اعلام کرد: حکومت، امارت و بیت‌المال، امانت مسلمانان در دست حاکم اسلامی است؛ در این باره باید کمال احتیاط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نیز عملاً به این سیره عمل نمود. به رفاهه بن شداد بجلی قاضی شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا يصدقك ولا يصدق قولك فيما والا فالله خصمك و طالبك...»

کسانی را که به سخنان تو اعتقادی نداشتند و عقیده تو را درباره ما قبول ندارند، به کار مگیر اگر (چنین کسانی را) استخدام کنی پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان ای رفاهه! این مقام حکومت (بر مردم) امانت (الله) است و هر کس نسبت به آن خیانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هر کس خائن را استخدام کند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دنیا و آخرت از او بیزار است. (ابن الاشیر، ج ۲، ۱۴۰۰ ق، ص ۳۰۹)

۴- مبانی مدیریت و نظارت از منظر امام علی (علیه السلام)

تا کنون پژوهش‌های مختلفی در زمینه مدیریت و نظارت و مدل‌های آن در توصیف وضع موجود و مطلوب آن و ارائه راهکارهای علمی و ارشادی در خصوصی آن صورت گرفته است. و لیکن، جای

این بحث همواره خالی مانده است که چگونه می‌توانیم با استفاده از مبانی دینی و معرفتی خصوصاً در مکتب علوفی به شاخص‌هایی دست پیداکنیم که در آن به انسان بانگاهی همه جانبه، واقعی و تکریم آمیز می‌نگرد، با این حال، از شیوه‌های کاربردی صحیح برای امر نظارت استفاده می‌نماید. لذا، شاخص‌ها و ملاک‌هایی این‌چنین را می‌توان برای مقایسه و تطبیق میان دو سیستم مدیریتی و نظارتی اسلام و غرب صورت بندی نمود:

- ۱- مبانی وجود شناختی
- ۲- مبانی معرفت شناختی
- ۳- مبانی انسان شناختی
- ۴- مبانی ارزش شناختی

مبانی مدیریت و کنترل در نظام مدیریتی غرب عمدتاً سکولاریسم است و معلوم است که مبانی سکولاریسم در هرچهار بعد یاد شده‌ی فوق با مبانی اسلام متفاوت است، به طور خلاصه- و با نگاهی گذرا تفاوت از این قرار است:

- ۱- در سکولاریسم ماده‌گرایی و جهان‌بینی ماتریالیسم است و در اسلام جهان بینی توحیدی و خدامحوری است.
- ۲- در سکولاریسم نسبیت معرفت و حقیقت بوده و در اسلام مطلق بودن شناخت‌های کلی که برگرفته از وحی الهی است.
- ۳- انسان از منظر سکولاریسم صرفاً موجودی است ابزار ساز و دارای ابعاد وجودی، و نیازهای مادی که دغدغه‌ای بجز رفع این‌چنین نیازها برای او متصور نیست، درحالی که انسان در مفهوم قرآنی آن، موجودی است حقیقت گرا، کمال جو، و آینینه تمام نمای حق- تبارک و تعالی- که نیازهای مادی او تمام هویت او را تشکیل نمی‌دهد، و فلسفه خلقت او چیز دیگر است، و باید همت والای او مصروف اهدافی متعالی تر گردد. اهدافی متناسب با هویت الهی و مقام خلیفه الله وی.
- ۴- مبنای سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم است و مبنای اسلام با فطرت خداجویی و فضیلت مداری و ارزش محوری است.

و در موردیند ۴ باید گفت که؛ هر چند ارزش‌های اخلاقی در بعد مفهومی آن چندان وابسته به مذهب و مرام خاصی نبوده، و بر مبانی عقلی استوار است، لیکن، تمایز این دو نگرش در بعد اخلاقی عمدتاً در مقام مصاديق اخلاقی و ضمانت اجرایی آن است که انسان متدين به دین مبین اسلام در زمینه‌های مدیریتی با ایمان مذهبی که پشتوانه‌ی درونی بزرگی برای اقدامات بايسته است، بسیار موثرتر از کسانی که فاقد ایمان مذهبی‌اند می‌تواند در اداره‌ی یک سازمان و کنترل و نظارت وی

در امور مدیریتی آن موفق باشد مضافاً بر این که از دیدگاه وی این اصول و ارزش‌های اخلاقی ارزش بالذات و بالاصاله دارند و نه ارزش ذاتی و عرضی.

به علاوه، بدیهی است که، اختلاف در مبانی و دیدگاه نظری کنترل و نظارت و اختلاف در ارزش‌ها در نهایت، به اختلاف در عملکرد نیز منجر خواهد شد. بحث تطبیقی در این زمینه به درازا می‌کشد، و ما را از موضوع اصلی که همان بررسی نظارت و کنترل در نهج البلاغه است، دور می‌سازد.

۵- مبانی وجودشناختی و انسان شناختی نظارت در نهج البلاغه

۱-۵- مبانی وجودشناختی نظارت در نگاه امام علی(ع) (استقرار ولايت الهي به جاي ولايت طاغوت) مطالعه پيرامون بعض انباء ما را به نكته‌اي دقيق متوجه می سازد و آن نكته را در سخنان پيشوايان دين می يابيم که يکي از علل بعض انباء الهي(ع)، حذف مدیریت‌های طاغوتی و استقرار مدیریت و ولايت خدائی می‌باشد، چنان که حضرت علی (ع) در يکي از سخنان خود علت بعض پامبر اکرم اسلام را چنین بيان می‌کند:

«فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعْثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ، لِيَخْرُجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَهُ إِلَى عِبَادَتِهِ، وَمَنْ عَهُودَ عِبَادَهُ إِلَى عِهُودِهِ، وَمَنْ طَاعَهُ عِبَادَهُ إِلَى طَاعَتِهِ، وَمَنْ وَلَاهَ عِبَادَهُ إِلَى وَلَاهِتِهِ».»

خداؤند حضرت محمد(ص) را به حق و راستی برانگیخت تا بندگان خدا را از بندگی بندگانی همانند خودشان برهاند و به پرستش و بندگی خودش رهنمون گردد. و طوق تعهدات انسان‌ها را از گردنش بازنموده و در برابر پیمان‌های خداوندی متعهدش سازد. و از فرمانبرداری بندگانش به فرمانبرداری خویش، و از حوزه مدیریت بندگان خارج، و به مدیریت و ولايت خود بکشاند. (فيض کاشاني، ج ۳، ص ۲۲)

آن هنگام که، امير مؤمنان علی (ع) مالک اشترا به عنوان استاندار خود به سرزمين مصر می‌فرستاد تا مشکلات عظيم آن منطقه پهناور را حل نماید و با مدیریت صحيح اسلامی، اوضاع نابسامان آنجا را سامان بخشد در نامه‌ای که برای مردم آن منطقه در معرفی نماینده خود می‌نويسد چنین می‌فرماید :

«فاسمعواهه واطيعوا امره فيما طابق الحق». (نهج البلاغه، نامه ۳۸)

پس ای مردم مصر! سخن نماینده علی را بشنويد و فرمانش را اطاعت کنید در چيزی که هماهنگ حق» باشد. اين فراز از بيان امام (ع) مدیریت و ولايت مالک را تا جائی نافذ می‌داند و از مردم انتظار همراهی دارد که دستورها و فرمان‌ها يش مطابق با قانون حق و قانون خدا باشد.

قال علی (ع): ما ظفر من ظفر الاثم به، وال غالب بالشر مغلوب» (نهج البلاغه، حکمت ۳۷۷)

امیر مؤمنان علی(ع) فرمود: آن که، گناه براودست یافت روی پیروزی ندید، و آن که بدی بروی چیره گشت مغلوب گردید.

۲-۵- مبانی ارزشی و انسان شناختی نظارت در نهج البلاغه

رعایت منزلت و شخصیت انسان در مدیریت‌های الهی از اهم مسائل است که با اندک مطالعه در مبانی مکتبی می‌توان این اهمیت را بدست آورد، (ویژگی مهمی که در علم و نظام‌های مدیریتی سکولار فقدانش بخوبی مشهود است). بیان دو نمونه در مدیریت امیر مؤمنان علی(ع) بهترین گواه براین مدعایی باشد:

۱- روزی حضرت علی(ع) در عبور از کوچه‌ای پیرمردی فرتوت را مشاهده کرد که او دست گدائی بسوی رهگذران دراز نموده، و تقاضای کمک می‌کرد. امام علی(ع) با دیدن چنین صحنه‌ای سخت ناراحت شد:

«فقال امیر المؤمنین: ما هذا؟

فالوا: يا امير المؤمنين نصراني.

فال(ع): استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعمته، انفقوا عليه من بيت المال»
فرمود: این مرد کیست و چرا گدائی می‌کند؟ در پاسخ گفتند: این مرد نصرانی است! که آن حضرت برآشافت و فرمود: تا آن‌زمان که قدرت کارکردن را داشت از او استفاده می‌کردید، ولی اینک، که قدرت انجام کاری را ندارد باید گدائی کند؟ از بیت‌المال زندگی این پیرمرد را تأمین کنید.
(عاملی، ج ۱، ص ۴۹)

۲- آن روز که جمعی از غارتگران و مزدوران آشوب طلب، به تحریک معاویه مأموریت یافتند تا به حوزه مدیریت و حکومت امیر مؤمنان حضرت علی(ع) حمله ور شوند و اموال مردم شهرهای مرزی را غارت و امنیت آن مناطق را بخطر اندازند شهر «انبار» یکی از شهرهای قدیم عراق مورد حمله توریست‌های معاویه به فرماندهی (سفیان بن عوف) قرار گرفت و (حسان بن حسان بکری) صدا به گریه بلند نموده، و از دیگران کمک می‌طلبیدند، ولی، کسی به کمک آنان نشافت، و پس از این همه جنایت، دشمن پیروزمندانه با دستی پر از غنیمت بازگشت.

علی(ع) درد مندانه از این جهت که ارزش‌های والای انسانی زیر پا می‌رود و به شخصیت و منزلت انسان‌ها توهین می‌گردد، بعنوان مدیری آگاه و دلسوز فریاد برآورده، می‌گوید:
«فلوان امرء مسلمان مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي ج ديرا» (نهج البلاغه، خطبه ۳۷):

پس اگر مرد مسلمانی واقعه شکسته شدن حیثیت انسان‌ها را بشنو و از اندوه سنگین آن بمیرد، نه تنها نباید مورد ملامت قرار بگیرد، بلکه، از نظر من سزاوار مردن است.

۶- نظام نظارتی علوی

اگر ناظارت از اصول مدیریت است، در یک کار اکتشافی می‌توان بحث ناظارت علوی را نیز به تفصیل مورد پژوهش قرار داد. در اینجا به عنوان اشاره اجمالی و گذرا، تنها به سیره علوی و کلام حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه ارجاع می‌شود. در این منبع شیعی که بحث ناظارت بر کارگزاران را حداقل در نامه‌های ۱۸، ۱۹، ۴۰، ۵۰ و ۵۳ می‌توان یافت، از جمله در نامه ۵۳ به مالک اشتر آمده که: «ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم فان تعاهدك فى السر لامورهم حدوه لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية».

پس در کارهایشان کاوش کن و بازرس‌های راستکار و وفادار بر آنان بگمار. زیرا خبرگیری و بازرگانی در نهان تو بر کارهای آنها، سبب وادار نمودن ایشان بر امانتداری و مدارا نمودن و نرمی با رعیت می‌گردد.

حداقل پنج نکته از این کلام علوی قابل استنباط است:

(۱) ضرورت اصل ناظارت (و ابعث العيون)

(۲) ویژگی‌های ناظر که صداقت و وفاء است (اهل الصدق و الوفاء);

(۳) در این بیان بر ناظارت مخفیانه (عين) تاکیده شده است، که البته نافی ناظارت غیر مخفیانه نیست؛

(۴) از فواید ناظارت، سوق دادن کارگزاران به عمل صحیح است (حدوه لهم)؛

(۵) هدف از ناظارت بر اساس این کلام، ترویج فرهنگ امانت داری و برخورد لطیف با مردم است (على استعمال الامانة والرفق بالرعية)

بحث ناظارت در اسلام- همان‌گونه که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است- در شقوق چهارگانه زیر جای بررسی و پژوهش دارد:

اول: ناظارت دولت بر مردم

دوم: ناظارت مردم بر دولت

سوم: ناظارت دولت بر ارکان دولت

چهارم: ناظارت مردم بر مردم (ناظارت مردم بحث در علم مدیریت، بر شق سوم از ناظارت‌های فوق الذکر تاکید و تمرکز دارد)، شرح مختصر موارد فوق الذکر در سیره امیر مومنان علی (ع) بقرار ذیل است:

در حکومت علوی- برخلاف آنچه از نظمات مدیریتی مغرب زمین هم اکنون مشاهده می‌شود- ناظارت متقابل مردم و حاکمان یک اصل بنیادی در نظام اجتماعی شمرده شده و حکومت پویا و ملت آگاه را بر این امر مهم فرا خوانده اند. سیره نظری و مبنایی حضرت، اشاره به این معنا دارد و

همان طور که سیره عملی ایشان در مدت زمامداری در موقعیت‌های زیادی آن را نشان داده است و نتایج آن، اصلاح امور، پاک سازی نظام، تنبیه متخلفان، دلگرمی مردم، امیدواری ملت، و همبستگی و پیوند ملت و امام می‌باشد، و این امر میسر نمی‌شود مگر با حضور ملت در صحنه و آگاهی آنان از عملکرد و برنامه‌های حکومت. آن حضرت در جاهای دیگر نیز نظام حکومتی امت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیرعادلانه را خیانت به امانت و امت اسلامی خوانده است.

امیرمومنان علی (ع) با تدبیر و سازمان دهی گستردگی، همه امور خرد و کلان گستره حکومتی خویش را زیر نظر می‌داشت و در یک برنامه وسیع و نظارت و بررسی همه جانبه، با اشراف بر اجزای حکومت، به اداره کشور می‌پرداخت، به خصوص درباره کارگزاران حکومتی، تلاش و قاطعیت بیشتری به کار می‌برد تا آنان از مدار قانون و حکم خدا خارج نشوند؛ آن گونه که اسلام طراحی کرده به اداره مملکت بپردازند.

حضرت علی(ع) برای جلوگیری از هر گونه ظلم و ستم و کم کاری و نیز جریان امور در مجرای صحیح خویش ساز و کارهایی را در امر مهم نظارت به کار بسته اند تا ضمن جلوگیری از هرگونه ایجاد اشکال در مجاری امور، سرمشقی نیز برای آیندگان باشد. امید است با تأسی به آن امام معصوم(ع) شاهد رشد و ترقی و اجرای عدالت در جامعه خویش باشیم.

۷- لزوم نظارت بر عملکرد مسئولان از دیدگاه نهج البلاغه

حضرت علی علیه السلام ابتدا شیوه گزینش مسئولان را به مالک تعلیم می‌دهد و می‌گوید: «سپس در کارهای کارگرانست بنگر! و آنها را با آزمایش و امتحان به کار وادر! و از روی میل و استبداد (بدون مشورت) آنها را به کاری مگمار، زیرا هوی و هوس و خودراء‌بی، کانونی از شعبه‌های خیانت است. و از میان آنها افرادی را که با تجربه‌تر و پاک‌تر و در اسلام پیشگام‌ترند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاک‌تر است. و نیز کم توقع تر و در کارها عاقبت اندیش ترند. (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

و پس از بیان شیوه صحیح گزینش به اصل مهم نظارت اشاره می‌کند و می‌گوید: «سپس با فرستادن مأموران مخفی راستگو و باوفا کارهای آنان (کارگزاران) را زیر نظر بگیر! زیرا بازرسی مداوم پنهانی، سبب می‌شود که آنها به امانت داری و مدارا کردن به زیردستان ترغیب شوند. اعوان و انصار خویش را سخت زیرنظر بگیر. اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و مأموران مخفی نو به اتفاق چنین گزارشی دادند به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده، او را کیفر نما، سپس وی را در مقام خواری و مذلت بشان، و نشان خیانت را بر او بگذار و گردن بند ننگ و تهمت را به گردنش بیفکن.» (نهج البلاغه نامه ۵۳)

ناظارت بر مسئولان و کارگزاران موجب می‌شود که اشخاص خدمت گذار، دل سوز و زحمت کش از افراد خائن و تن پرور شناخته شوند و با تشویق آنها، خدمت گزاران به خدمت بیشتر تشویق شوند با تنبیه و مجازات خائنان و متخلفان کسی به خود جرأت خیانت، کم کاری و تن پروری ندهد. حضرت علی علیه السلام در بخشی دیگر از عهدنامه خود به مالک اشتراحت درباره سپاهیان و نیروهای نظام از این نوع ناظارت جهت کنترل عملکرد فرماندارا نشان استفاده نموده، به گونه‌ای که در چند مورد از نهج البلاغه به این مسأله تصریح شده است. آن حضرت در نامه خود به مالک اشتراحت به ناظارت پنهان و گماردن ناظرانی به این منظور دستور داده است، که باوازه «عيون» و «تعاهد درسر» از آن تعبیر نموده است: «ثم تفقد أعمالهم و ابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوه لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية:» (نهج البلاغه:نامه ۵۳) سپس با فرستادن مأموران مخفی، راستگو و با وفا، کارهای آنان را زیر نظر بگیر، زیرا بازرگی مدام می‌باشد که آنها به امانت داری و مدارا کردن با زیرستان ترغیب شوند.

در این چند جمله ضمن دستور به ناظارت پنهانی، حضرت فواید این امر مهم را بر شمرده، می‌فرماید این عمل موجب رعایت امانت و مدارا با زیرستان می‌شود. مفهوم این جملات آن است که اگر عملکرد مسئولان کنترل نشود، امکان خیانت و ظلم به زیرستان وجود دارد. حضرت علی علیه السلام در بخشی دیگر از عهدنامه خود به مالک اشتراحت درباره سپاهیان و نیروهای نظامی می‌گوید: «باید بازرسانی، که در نزد مردم به امانت داری و حق گویی معروف هستند. بر آنها بگماری تا خدمات خدمت گزاران را به تو گزارش کنند و آنها بدانند که زحمتشان از نظر تو پوشیده نیست. آنگاه خدمات هر کس را به خوبی بشناس و زحمات کسی را به حساب دیگری مگذار و از ارزش آن کم مکن از هر کس به اندازه فعالیتش قدرانی کن. مبادا شرافت و بزرگی کسی موجب شود که خدمات کوچکش را بزرگ کنی و گمنامی شخصی تو را بر آن دارد که کارهای بزرگش را کوچک شماری» (نهج البلاغه:همان)

شایان ذکر است که، تلاش امام (ع) در این میدان (ناظارت دقیق و مستمر)، بسیار گسترده و همراه با دقیق، تیزبینی، قاطعیت و جدیت بود. همواره می‌کوشید که همه اجزای دولت و دست اندکاران امور، بر محور حق حرکت کنند و از چارچوب حکومت اسلامی خارج نشوند. این مهم در سایه ناظرتی فraigیر و پیغیر انجام می‌شده که به سه گونه صورت می‌گرفت: امام (ع) علاوه بر سفارش در مورد ضرورت ناظارت بر عملکرد افراد به ویژه کارگزاران حکومتی، و نیز دستور اکید به کارگزاران ارشد حکومتی در مورد ناظارت بر عملکرد زیرستانشان، خود نیز از ناظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران خویش غفلت نمی‌کرد، و همواره سعی می‌نمود از طریق ناظارت بر عملکرد آنها، از

نقاط قوت و ضعف عملکرد آنان مطلع گردد، تا بتواند نقاط قوت را تقویت کند و نقاط ضعف را از بین ببرد.

۸- آثار و نتایج نظارت صحیح از دیدگاه امام علی(ع)

الف- نظارت، زمینه ساز برقراری عدالت

از لوازم برقراری عدالت اجتماعی، نظارت بر امور کارکنان و زیردستان است. اگر عمل نظارت به موقع و در تمام ابعادش؛ یعنی آینده نگر و گذشته نگر و حال نگر صورت پذیرد، و این عمل استمرار داشته باشد و شاخص‌های درستی در اعمال آن به کار گرفته شود، می‌تواند در صد بالایی از عدالت اجتماعی را تأمین نماید؛ همان عدالتی که برای حق و دفع باطل را به دنبال دارد و هدف حضرت علی(ع) از حکومت، همان بود:

قال عبدالله بن عباس - رضی الله عنه - دخلت على امير المؤمنين(ع) بذى قار و هو يخصف نعله، فقال لى ما قيمة هذا النعل؟ فقلت لا قيمة لها! فقال(ع) والله لمي احب الى من امرتكم، الا ان اقيم حقا او أدفع باطلا.(نهج البلاغة، خطبه ۳۳)

عبدالله بن عباس می‌گوید: در ذی قار- بر امیرمؤمنان وارد شدم هنگامی که مشغول وصله کردن کفش خود بود! به من فرمود: «قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم بهایی ندارد!» فرمود: «به خدا سوگند همین کفش بی ارزش برایم از حکومت بر شما محبوب تر است؛ مگر اینکه با این حکومت، حقی را به پا دارم و یا باطلی را دفع نمایم.»

آن روز که حضرت علی(ع) بر مستند خلاقت نشست بر طبق فرمان خداوند و سنت پیامبر اکرم (ص)، شیوه‌های ظالمانه را که در توزیع اموال عمومی رواج پیدا کرده بود برانداخت تا غبار ظلم، و تیره گی تبعیض را از چهره مدیریت اسلامی زدوده، بیت المال را بر اساس عدل و انصاف میان مسلمانان- بطور مساوی تقسیم- نماید. جمعی زیادت طلب عدالت علی (ع) را تحمل نکردن و در برابر آن حضرت جبهه گیری نموده، و با اصرار هر چه بیشتر از علی (ع) خواستند تا شرافت و بزرگی آنان را در توزیع بیت المال در نظر بگیرد و گرنه پشت به او و رو به معاویه خواهند کرد. کسان دیگری هم در لباس باصطلاح خیرخواهی به علی (ع) می‌گفتند که برای تحکیم پایه‌های حکومت و محبوبیت مدیریت رسیدن به قدرت، افراد مؤثر و با موقعیت را مورد توجه مخصوص قرار دهد و سهم بیشتری را در تقسیم عطاها برایشان منظور دارد که در پاسخ آنان فرمود:

آری هیچ حکومتی قادر به برپایی عدالت نخواهد بود، مگر اینکه در آن، ملت حق حکومت را به جا آورند و حکومت هم حق ملت را ادا نماید. یک چنین حکومتی جز با رهبری صحیح و هدایت حساب شده افراد به سوی کمال و عدالت طلبی مقدور نخواهد بود. نظارت درست رهبران و مجریان حکومت بر کار زیردستان نیز در این امر مهم بسیار ضروری است و در حکومت آن حضرت نیز مورد

تأکید بوده است. به همین جهت ایشان برای اجرای این امر خطیر به فرمانداران و استانداران توصیه به عدل و داد و رفتار شایسته با مردم می نمود:

«انا مروني ان اطلب النصر بالجور فيما وليت عليه؟ والله لا اطور به ماسه مرس مير، وما ام نجم فى السماء نجما، ولو كان المال لي لسويفت بينهم فكيف و انما المال مال الله.» (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۴) آيا به من می گوئيد نسبت به همان مردمی که مرا به زمامداری خود برگزیده اند. ستم روا دارم؟ و با ستمگری پیروزی و حاکمیت را طلب کنم؟ بخدا سوگند؟ وقتی که شب و روز از پی یکدیگر درآیند و ستاره‌ها بر سینه آسمان‌ها بدرخشدند هرگز چنین نخواهم کرد و حتی اگر این اموال برای شخص من هم می بود آنرا به طور مساوی میان مسلمانان قسمت می کردم و اینک، که این اموال از آن خداست چگونه امتیاز قائل شوم؟!

علی (ع) می‌توانست برای کسب قدرت، سرمداران جریانات انحرافی را ببیند و با اموال عمومی آنها را راضی کند، ولی، در این صورت دیگر او به عنوان معلم انسان‌ها و اسوة ملت‌ها در طول تاریخ شناخته نمی‌شد (تقوی دامغانی، ۱۳۷۹، ص ۷۸). آن حضرت شکست را در طریق اقامه عدل می‌پذیرد و پیروزی آلوده به ظلم را نمی‌خواهد تا به بشریت بیاموزد که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.

«قال علي (ع): اختر ان تكون مغلوبا و انت منصف ولا تختار ان تكون غالبا و انت ظالم.»

علی (ع) فرمود: به شکستی که بر وفق عدالت است تن درده و از به دست آوردن پیروزی که با ستمگری به دست می‌آید اجتناب کن. (شرح ابن ابی الحدید، ۱۳۸۵هـ، ج ۲۰، ص ۳۵۸)

ب- ناظارت و امانتداری: از دیدگاه امام علی (ع) ناظارت، بذل توجه و کمک نمودن کارکنان برای رسیدن به امانتداری است، چنان که، باید توسط انسان‌های صادق و وفادار صورت پذیرد تا هوا و هوس آنان در این امر خطیر تاثیرگذار نباشد، لذا، امام علی (ع)-برغم اصول مدیریتی سکولار-در عهده‌نامه خود به مالک اشتر به اصول اخلاقی مهمی از جمله امانتداری و وفاداری توصیه می‌نماید.
(ر.ک: نهج البلاغه، نامه ۵۳)

۹- شیوه‌های ناظارت در سیره امام علی (ع): ناظارت مخفی و آشکار

الف: ناظارت مخفیانه

آنچه وجود ناظارت مخفی و سری را در سازمان ضروری می‌کند و اهمیت آن را نمایان می‌سازد، آن است که اگر ناظارت بر عملکرد کارکنان همواره به صورت آشکار و علنی انجام شود، از دقت و صحت لازم برخوردار نخواهد بود زیرا هنگامی که کنترل به صورت علنی و رسمی انجام می‌شود، کسانی که قرار است عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است تظاهر کنند و با ظاهرسازی بخواهند ناظر و بازرس را فریب دهند. کم نیستند افرادی که کار مفیدی برای سازمان انجام نمی‌دهند و عملکرد مطلوبی ندارند، ولی همواره سعی می‌کنند با ظاهرسازی و تظاهر، خود را فردی

با عملکرد خوب نشان دهنده و وانمود کنند که کارهای مفید زیادی برای سازمان انجام داده‌اند.

حضرت علی(ع) خطر این گونه افراد را به مالک اشتر گوشزد می‌کند:

«فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفَرَاسَاتِ الْوَلَأَةِ بِتَصْنِعِهِمْ وَ حَسْنِ خَدْمَتِهِمْ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْأَمَانَةِ شَيْءٌ...» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

هماناً افراد زرنگ راه جلبنظر و خوشبینی زمامداران را با ظاهرسازی و خوشخدمتی، خوب می‌دانند، در حالی که در ورای این ظاهر جالب و فربیننده، هیچ گونه خیرخواهی و امانتداری وجود ندارد.

دقت در نامه‌هایی که امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران و عمال خود در مناطق مختلف نوشته است، بیانگر این حقیقت است که امام(ع) همواره عده‌ای را به عنوان ناظر و مأمور مخفی و سری خود معین می‌کرده است تا آنها بر عملکرد کارگزاران حضرت و مسئولان مختلف حکومتی، کنترل و نظارت کنند و نتیجه این کار خود را به ایشان گزارش کنند. به عنوان مثال، ایشان در ابتدای نامه‌های خود به عده زیادی از کارگزاران خود می‌نویسد: بلغنى عنك... یعنی در مورد تو این گونه به من گزارش رسیده است، یا رقی الى عنك... یعنی در مورد شما به من خبر رسیده است، یا بلغنى رسولى عنك... یعنی فرستاده من درباره تو چنین اطلاع داد و بالآخره در یکی دیگر از نامه‌ها می‌نویسد: رسولى اخربنى بعجب... یعنی فرستاده من قضیه شگفتی را برایم گزارش کرد.

امیر مؤمنان حضرت علی(ع) علاوه بر اینکه خود بر عملکرد کارگزاران خوبیش نظارت و کنترل داشت، به کارگزاران خود نیز دستور می‌داد تا بر عملکرد و نحوه رفتار زیردستان خودشان نظارت مخفیانه داشته باشند. (أنواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی / فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۶۳)

هم‌چنین، از مکاتبه‌های آن حضرت چنین مشهود است که خود به این رویه عمل کرده‌اند. چنانکه در نامه به عثمان بن حنیف والی خوبیش در بصره می‌نویسد:

«يا بن حنيف لقد بلغنى ان رجلا من فتيه اهل البصره دعاك الى مأدبه فاسرعت اليها تستتاب لك الالوان و تنقل اليك الجفان و ماظنت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنيهم مدعو». (نهج البلاغه نامه شماره ۴۵).

«هان ای پسر حنیف ! به من خبر رسیده است که یکی از جوانان اهل بصره تو را به میهمانی خوانده و تو دعوت وی را اجابت نموده ای. در آن میهمانی با غذاهای رنگارنگ از تو پذیرایی شده است. من گمان نمی‌کرم که تو چنین جلسه ای را که فقرا در آن دعوت نیستند و اغنیا مدعوند اجابت نمایی.»

ubarat فوق بخوبی گویای تعیین ناظر مخفی از سوی آن حضرت برکار کرد کارگزاران او بوده است.

ب- ناظارت مردمی و آشکار

علاوه بر بازرسی‌های دقیق و نظام یافته که توسط نیروهای رسمی حکومت انجام می‌گرفت، امام (ع) از طرق متعدد دیگری نیز از مسؤولان منطقه‌ای ناراضی بودند یا مشکلات خاصی برایشان بروز می‌کرد که به دست آنان گشوده نمی‌شد، به طور مستقیم، حضوری یا مکاتبه‌ای، با امام (ع) تماس می‌گرفتند و از او مدد می‌جستند. امام (ع) نیز برای افکار عمومی و خواست به حق مردم، ارزش می‌نهاد و به آن ترتیب اثر می‌داد.

ابن عباس در بصره، نسبت به قبیله بنی تمیم بی مهری می‌کرد و گاه آنان را مورد توبیخ قرار می‌داد و یا زیان می‌رساند. علت چنین کاری، حمایت و طرف داری این قبیله از عایشه و طلحه و زبیر در جنگ جمل بود. برخی از شیعیان این قبیله از رفتار عباس به ستوه آمده بودند. از میان آنان، جاریه بن قدامه نامه‌ای به امام نوشت و از ابن عباس شکایت کرد. امام (ع) به محض دریافت نامه وی به ابن عباس نوشت:

«به من خبر رسیده که تو نسبت به بنی تمیم، تکبر می‌ورزی و چونان پلنگ درشتی می‌کنی، با اینکه بنی تمیم قبیله‌ای است که هر گاه ستاره‌ای از آنان به افول نشسته، ستاره دیگری به جایش طلوع کرده است، و اینان چه در جاهلیت و چه در زمان اسلام- خشم و دشمنی دیگران را بزنتفته- اند. علاوه بر این، ما با آنان هم خونی و خویشاوندی نزدیک داریم که اگر صله رحم انجام دهیم، پاداش خواهیم گرفت و اگر بدرفتاری کنیم، کیفر خواهیم دید. پس، ای ابن عباس! خدا رحمت کند قدری نرمی پیشه کن، چرا که من نیز در آنچه از نیک و بد بر دست و زبان تو می‌رود، سهیم هستم. بنابراین، خوش گمانی مرا نسبت به خود پاس دار و کاری نکن که نظر من نسبت به تو برگردد. (خویی، ج ۱۸، ص ۳۰۸ و ۳۰۹)

دو نکته جالب در این نامه پر اهمیت وجود دارد: یکی؛ دیدگاه امام نسبت به عملکرد مردمی کارگزاران خویش است که همواره امید دارد آنان نسبت به مردم بهترین رفتار را داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که ملت به طور پیوسته از دستگاه حکومت خشنود باشند و آن را حامی خود و برآورنده آرمان‌هایش بدانند.

و دیگری؛ احساس مسؤولیت امام نسبت به کارنامه مدیران حکومت است؛ یعنی، خود را در ریز و درشت کارهای آنان سهیم می‌داند و مستحضر است که مردم نیک و بد اعمال کارگزاران را به حساب رهبری نظام می‌گذارند، چرا که آنان یا دستورات رهبری را اجرا می‌کنند که در این صورت به عنوان اجرا کننده عمل کرده‌اند و علاوه بر نقش خود آنان، نقش رهبری نیز به روشنی و مثبت جلوه می‌یابد و اگر بدون اطلاع رهبر اقدام کنند، عملکرد منفی آنان به طور مستقیم حکومت مرکزی را زیر سوال می‌برد و زیانهای جبران ناپذیری متوجه آن می‌کند. بدین منظور، امام (ع) به

کارگزاران خویش تاکید می‌کند که اخلاق مردمی داشته باشند، همواره در میان آنان باشند تا از نزدیک بر خواسته‌های آنان وقوف یابند و هرگز از جامعه فاصله نگیرند.

جالب اینجاست که، امام (ع) حتی به شکایات و اطلاعاتی که از سوی نامسلمانان دریافت می‌کرد نیز، ترتیب اثر می‌داد و آنان را از حقوق اجتماعی، پا به پای مسلمانان بهره مند می‌ساخت. در نامه زیر که امام (ع) به عمر بن ابی سلمه ارجحی (والی بحرین) نوشته، مطلب بالا به وضوح به دست می‌آید:

«کدخدایان منطقه تحت مسؤولیت تو از درشتی، سخت گیری، تحقیر و بی اعتنایی تو به من شکایت کرده‌اند. من درباره این جماعت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که آنان (به سبب اینکه مشرک‌اند) صلاحیت ندارند که به دستگاه خلافت نزدیک شوند و روا نیست که به کلی مطرود و از حقوق شان محروم شوند، چرا که با آنها عهد و پیمان بسته ایم. بنابراین، در برخورد با آنان در جامه‌ای ظاهر شو که تارش از ملایمت و پودش از قاطعیت باشد. سختی و مهربانی را برایشان در هم آمیز و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که نه از تو دور شوند و نه خیلی نزدیک و خودمانی گردند.

(همان، ج ۱۸ ص ۳۲۲)

خلاصه، می‌توان گفت یکی از علت‌های اصرار امام (ع) بر این نکته که کارگزاران، زندگی عادی و همسان با مردم داشته باشند و با گماشتن محافظ و دربان از مردم فاصله نگیرند، این بوده است که از سویی، مردم به راحتی با کارگزاران حکومت تماس بگیرند؛ پیشنهادهای اصلاحی را ارائه دهند و مشکلات خود را به آسانی با آنان در میان گذارند و از سوی دیگر، عملکرد مسؤولان در منظر افکار عمومی قرار گیرد و مردم (که رکن اساسی حکومت اسلامی هستند) از نزدیک با رفتار، منش و تعهد مدیران جامعه آشنا شوند. از این رو، امام (ع) به مسؤولان مملکتی تاکید می‌کرد.

نباید میان تو و مردم، نماینده‌ای جز زبانت و دربانی جز چهره ات باشد؛ به هیچ روی هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مکن که نیازها اگر در فرصت نخستین بر تو عرضه نشود برآورده ساختن بعدی آنها برایت ستایش انگیز نباشد. (نهج البلاغه، نامه ۶۷)

ج- تأکید بر نظارت عمومی:

با توجه به سیره‌ی امام علی (ع) در باب حکومت، که آن را امانت الهی و مردمی می‌داند و اهتمام عملی آن بزرگوار در مورد اصل عملی امر به معروف و نهی از منکر، این انتظار می‌رفت که آن حضرت پس از کسب ظاهری قدرت بر نظارت عمومی تأکید ورزد و آن را از وظایف مهم و حقوق اساسی مردم نسبت به حاکمیت بداند و رضایت افکار عمومی را به کارگزاران خود گوش زد نماید. امر به معروف که واقع، دستور به انجام کار خوب و عمل نیکویی است که حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن یعنی نهی از منکر (=منع از کار زشت) مورد تأکید و سفارش

فراوان امام علی (ع) می‌باشد. آن حضرت می‌فرماید: "اعمال نیکو و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره است در مقابل دریای پهناور" (ابن اعثم کوفی، ج ۵، ۱۴۰۷ ق، ص ۴۴) و در جایی دیگر پیامد ترک این دو فریضه را حاکمیت اهربینی و شر می‌دانند که توسط هیچ عامل حتی دعای نیکان از بین نمی‌رود. (نهج البلاغه، حکمت ۳۷۴) همین طور فامر به معروف را مایه‌ی پشت گرمی مؤمنان و نهی از منکر را عامل ذلت کافران می‌شمارد و می‌فرماید: "کن بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا وبالخير عملاً و للشر مانعاً" (همان، نامه‌ی ۴۷) و در ادامه شرایط اجرای این دو اصل نظارتی اسلام و فواید عملی آن را بر می‌شمارد.

۱۰- خودکنترلی از دیدگاه نهج البلاغه

از جمله روش‌های بسیار مثر در امر نظارت آحاد ملت بر اعمال و رفتارخویش در امور فردی و اجتماعی وی روش خودکنترلی و یا آراسته شدن به ملکه "تقوای درونی" است.

امیر مومنان حضرت امام علی (ع) در تبیین این اصل مهم دینی می‌فرماید:

"اجعل من نفسك على رقيبا واجعل لآخرتك من دنياك نصيباً" (آمدی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۳۸): از خودت مراقبی برخویشتن قرار بده وازدنبیای خود نصیب و بهره ای برای آخرت فراهم نما".، هم‌چنین، در نهج البلاغه فرمود: "...فحاسب نفسك لنفسك فان غيرها من الانفس لها حسيب غيرك. (نهج البلاغه، خطبه ۲۲۷)"؛ پس، حساب نفس خود گیر که دیگران را حسابرسی است - چیر. هم‌چنین در "غیر الحكم، فرمود: "املك عليك هواك، وشجي نفسك فان شجي النفس الاصف منها فيما احبت وكرهت." (غیر...، همان، ص ۱۳۸): یعنی؛ مالک هواي نفس خويش باش،

چنان که مشاهده می‌شود، تاکید آن حضرت در این بیانات نورانی براین مطلب است؛ اعمال و رفتار انسان باید همواره تحت نظارت خودش باشد و خود، عملکردش را کنترل نماید، و خویشتن را همواره، در محضر "حق" ببیند. خود کنترلی در مدیران به قدری اهمیت و ضرورت دارد که امیر مومنان علی (علیه السلام) در زمان خلافت خویش، کارگزاران خود را همواره توصیه به تقوی و خود کنترلی می‌فرمود، و توسط نامه‌هایی که برای والیان خود می‌نوشت، این وظیفه را به آنها گوشزد می‌کرد. حضرت، در فرمان خویش به مالک اشتر، وی را چنین فرمان می‌دهد:

امره بتقوى الله، و ايشار طاعته، واتبع ما امر به في كتابه... و امره ان يكسر نفسه من الشهوات، و يزعها عند الجمحات؛ (نهج البلاغه، ۱۳۶۸، نامه ۵۳)

نخست) او را به تقوای الهی، ایشار و فداکاری در راه اطاعت‌ش و متابعت از آنچه در کتاب خدا (قرآن) به آن امر شده است، فرمان می‌دهد. و نیز به او فرمان می‌دهد که خواسته‌های نابجای خود را در هم بشکند و به هنگام وسوسه‌های نفس، خویشتن داری را پیشه خود سازد.

همچنین است، در عهدنامه خود به محمد بن ابی بکر ونیز در موارد بسیار فراوان دیگر که در نهج‌البلاغه آن بزرگوار ذکر شده است.

در اینجا به دو نمونه از سیره حضرت که بیانگر خویشن داری در مسند زمامداری است، می‌پردازیم. در این دو رویداد، حضرت از دو انحراف کاری، یعنی اخذ رشو و تبعیض در تقسیم بیت‌المال، تبری جسته و خود کنترلی خود را مستند به ایمان به خدا و رسول او، و همچنین ایمان به معاد می‌داند. در ابتدا آن حضرت چنین می‌فرماید:

والله لَمْ أَبْيَطْ عَلَى حُسْكِ السَّعْدَانِ مَسْهَدًا، إِوْ جَرْ فِي الْغَلَالِ مَصْفَدًا، أَحْبَ الَّذِي مَنْ أَنْ قَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِمًا لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَغَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنَ الْحَطَامِ (نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴،)

سوگند به خدا اگر شب را بر روی خارهای سعدان بیدار به سر برم، یا در غلها و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محظوظ تر است از این که خدا و رسولش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان، ستم کرده، و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم.

بعد ادامه می‌دهد:

چگونه به کسی ستم روا دارم، آن هم برای جسمی که تار و پوشش به سرعت به سوی کهنه‌گی پیش می‌رود (و از هم می‌پاشد) و مدت‌ها در میان خاک‌ها می‌مادند؟!
به دنبال این مقدمه، حضرت داستان خود را چنین بیان می‌کند:

به خدا سوگند! عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می‌خواست که یک من از گندمهای شما را به او ببخشم؛ کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایش ژولیده و رنگ‌شان براثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان با نیل رنگ شده بود. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواسته خود را تکرار نمود. من به او گوش فرا دادم. خیال کرد که من دینم را به او می‌فروشم و به دلخواه او قدم برمی‌دارم و و از راه و رسم خویش دست می‌کشم! (اما من برای بیداری و هوشیاری او) آهنی را در آتش گذاختم، سپس آن را به بدنش نزدیک ساختم، تا با حرارت آن عبرت گیرد. ناله‌ای همچون بیمارانی که از شدت درد، می‌نالند سرداد و چیزی نمانده بود که از حرارت آتش بسوزد به او گفتمن: هان‌ای عقیل؛ زنان سوگمند در سوگ تو بگریند از آهن تفتییده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه سرخ کرده، ناله می‌کنی! اما مرا سوی آتش می‌کشانی که خداوند جبار با خشم و غضبش آن را برافروخته است؟! تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟!

بعد حضرت در ادامه خطبه چنین می‌فرماید:

از این سرگذشت، شگفت آورتر، داستان کسی است که نیمه شب، ظرفی سرپوشیده پر از حلواخوش طعم و لذیذ به درب خانه ما آورد؛ ولی این حلوا معجون بود که من از آن متفرق شدم، گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بود. به او گفتمن: هدیه است، یا زکات یا صدقه؟ که

این دو برماء هل بیت حرام است. گفت: نه این است و نه آن، بلکه (هدیه) است. به او گفتم: زنان سوگند بر تو بگریند! آیا از طریق آیین خدا وارد شده‌ای که مرا بفریبی؟! دستگاه ادراکت به هم ریخته یا دیوانه شده‌ای و یا هذیان می‌گویی؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را به آنچه در زیر آسمان‌ها است به من دهنده خداوند را با گرفتن یک پوست جو از دهان مورچه‌ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد؛ و این دنیای شما از برگ جویده‌ای که در دهان ملخی باشد، نزد من خوارتر و بی‌ارزش‌تر است. علی را با نعمت‌های فناپذیر و لذت‌های نابود شدنی دنیا چه کار؟! از به خواب رفتن عقل و لغزش‌های قبیح به خدا پناه می‌بریم و از او یاری می‌جوییم.

این دو داستان، بیان گر خود کنترلی علی (علیه السلام) در مقام خلافت و مدیریت جامعه اسلامی است؛ او با یاد خدا و قیامت و عذاب سوزناک آن، خود را با پدیده‌های شومی همچون تبعیض و رشو خواری، مصون ساخت. مدیران مسلمان نیز باید با تاسی به این الگوی ارزشمند الهی، تخلفات و گناهانی این‌چنین را از خود دور نمایند و به کنترل خویش بپردازنند.

نتیجه گیری

اگر ناظارت از اصول مدیریت است، در یک کار اکتشافی می‌توان بحث ناظارت در اسلام را نیز به تفصیل مورد پژوهش قرار داد. در اینجا تنها با نگاهی اجمالی و گذرا، به سیره علوی و کلام نورانی امام علی (ع) در نهج البلاغه که، مهم‌ترین منبع شیعه در مجتمع روایی است، مبحث ناظارت در امر مدیریت را مورد بررسی و فحص و جستجو قرار داده، جلوه‌هایی از مبانی مدیریت و ناظارت، سیره آن امام همام در امر ناظارت و تاکید آن بزرگوار درخصوص رعایت ناب ترین خصال انسانی در امر ناظارت، نظیر: اعتقاد توحیدی و تن دادن به ولایت حضرت حق و دین داری در تمامی شئونات زندگی، و دل سپردن به همه فضایل اخلاقی از جمله فضیلت صدق و راستگویی، و وفا به عهد، حق گوبی، امانتداری را به منزله مدخل و فتح بایی به آن پرداختیم. هم‌چنین، امام در نهج البلاغه و سایر منابع روایی دیگر بر وجود اخلاقی که مظہر آن صفات فاضله‌ای همچون، تواضع و فروتنی، و... انصباط اقتصادی، انصباط اجتماعی و... می‌باشد تاکید می‌ورزد، و کاربست آن‌ها را برای مردم در سازمان‌ها، و یا در هر گونه مشاغل مدیریتی به منظور حفظ سلامت و پیشرفت کارهای فردی و اجتماعی لازم و ضروری می‌داند. هم‌چنین در تحقیق فوق، ضعف مبانی تئوریک مدیریت غربی که بر پایه جهان‌بینی "سکولاریسم" ابتنا یافته، و به تبع آن ناکارآمدی نظام مدیریتی که برآمده از نوعی انسان‌شناسی ناقص و ناتمام می‌باشد- بارعایت اختصار- به نمایش گذارده شده است.

منابع

۱. قرآن کریم
۲. نهج البلاغه، (۱۳۶۸)، ترجمه سید جعفر شهیدی، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، تهران
۳. آمدی، عبدالواحد، (۱۴۰۷ق)، غرر الحكم و درر الكلم (سخنان امام علی(ع))، منشورات، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان
۴. ابن ابی الحدید، (۱۹۵۹)، شرح نهج البلاغه، دارالکتب العربية، لبنان
۵. ابن اثیر، علی بن محمد (۱۳۷۰)، تاریخ کامل، برگردان؛ حسین روحانی، انتشارات اساطیر، تهران
۶. ابن اعثم کوفی، محمدين علی (۱۴۰۷ق)، الفتوح، دارالکتب العلمیه، لبنان، بیروت
۷. پارساییان، (۱۳۷۸)، استیون (رابینز)، مبانی رفتارسازمانی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
۸. تقی دامغانی، سیدرضا، (۱۳۶۸)، اصول مدیریت اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران
۹. جهانگیر، منصور، (۱۳۸۱)، قانون تجارت، نشر دیدار، تهران
۱۰. جعفریان، رسول، (۱۳۶۹)، حیات فکری امامان شیعه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی، تهران
۱۱. خوبی، میرزا حبیب الله هاشمی (۱۳۵۸)، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، مصحح: سیدابراهیم میانجی (دوره ۲۱ جلدی)، ناشر، مکتبه الاسلامیه، تهران
۱۲. دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷)، لغت نامه، دانشگاه تهران، تهران
۱۳. رضاییان، علی، (۱۳۷۱)، اصول مدیریت، انتشارات سمت، تهران
۱۴. طبری، محمدين جریر، (۱۳۵۷هـ)، مطبعه الاستقامه، قاهره
۱۵. صدوق، ابن بابویه (شیخ صدوق)، (۱۳۴۸)، الخصال، جامعه المدرسین، قم
۱۶. فیض کاشانی، مولی محسن، (بی تا)، المحجه البيضاء فی تهذیب الاحیاء، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به حوزه علمیه، قم.
۱۷. فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۲۳

