

ویژگی های مدیر اسلامی از منظر امام جعفر صادق (ع)

^۱ وحید بنیسی

^۲ مریم بیگی

چکیده:

بحث درباره مدیریت از دیرباز مورد توجه بوده است؛ زیرا از روزی که بشر پا به عرصه خاک نهاد و با خانواده و قوم و قبیله زندگی اجتماعی را آغاز نمود، اندیشه مدیریت و سرپرستی همان مجموعه کوچک را در ذهن خود پروراند.

در جهان امروز نیز که علوم، تکنولوژی و دانش پیش رفت نموده و سازمان های بزرگ صنعتی و تولیدی به وجود آمده است، مهم ترین مسئله، چگونگی اداره‌ی مجموعه‌های عظیم انسانی است.

امروزه از یک سو جهان هر روز به سمت بی‌عدالتی اداری پیش می‌رود و از دیگر سو، مدیریت به فنی پیچیده و تکنیکی تبدیل شده است، لذا لازم است با فقه پویای اسلامی و با استفاده از کتاب و سنت و... مدیریت سالم و نظاممند اسلامی ارائه شود؛ زیرا اسلام در هیچ موردی، بدون ارائه‌ی طریق نیست.

مدیریت منحصر به اداره زندگی مادی نیست، بلکه در امور مذهبی و معنوی هم ضرورت دارد؛ خداوند سبحان مدیرانی چون انبیا را برای هدایت مردم فرستاد، و ایشان با این که بیشتر داعیه معنوی داشتند، در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم موفق بودند و جوامع خود را به سوی رشد و تکامل و پویایی سوق می‌دادند.

واژگان کلیدی: ، مدیریت اسلام ،امام جعفر صادق (ع)

^۱ دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان - اصفهان vahid.banisi@gmail.com

^۲ دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان - اصفهان

مقدمه :

از دیر باز و از زمانی که آدمی پا به عرصه جهان نهاد و زندگی جمعی و گروهی را آغاز کرد، فکر سرپرستی و مدیریت در اذهان پرورش یافت، تا جایی که امروزه تحقق اهداف هر سازمانی وابسته به مدیریت آن سازمان و چگونگی اداره‌ی آن به وسیله‌ی افراد شایسته و مجرب می‌باشد. البته مدیریت به اداره زندگی مادی منحصر نمی‌شود، بلکه در امور معنوی هم ضرورت دارد. خداوند مدیرانی چون انبیاء را برای هدایت مردم فرستاد و انان با اینکه بیشتر داعیه معنوی داشتند، در حد قابل توجهی در مدیریت اجتماع هم موفق بودند و جوامع خود را به سوی رشد و تکامل و پویایی سوق می‌دادند. در ضرورت مدیریت حضرت علی (ع) می‌فرماید: والی ظالم و غاصب بهتر است از فتنه و آشوبی که تداوم یابد (درایتی، ۱۳۷۸، ص ۴۶۴).

بیان مسئله

از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک با توجه به زمینه‌های کاری از دیدگاه‌های خاصی برخوردار است ولی جامع‌ترین تعاریف و مفاهیم دانشمندان بر این محور خلاصه می‌شود که مدیریت "هنر انجام دادن امور به وسیله دیگران با هماهنگ سازی و استفاده صحیح از منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف است" (علقه بند، ۱۳۸۵، ص ۱۰). همچنین آیت الله شهید مطهری مدیریت را اینگونه تعریف کرده است: "فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آنها" (ابراهیمی، ۱۳۷۵، به نقل از نصیری: ۱۳۸۸، ص ۵۵). و منظور از مدیریت اسلامی عبارت است از: تعالی دادن جمع و فرد از بعد مادی و معنوی به سوی واقع (نصیری، ۱۳۸۸، ص ۴۰).

ویژگی مدیر اسلامی از دیدگاه امام جعفر صادق :

۱- توجه به کرامت انسانی زیر دست

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که مؤمنی را خوار شمارد چه (آن مؤمن) مستمند باشد یا غیر مستمند، پیوسته خدای عزوجل او را خوار و دشمن دارد تا آنگاه که از خوار شمردن آن مؤمن برگردد. (أصول کافی جلد ۴ صفحه ۵۲).

۲- توجه به نیت عمل

امام صادق (علیه السلام) : ارزش و فضیلت نیت از عمل به آن بیشتر است بلکه عمل خود جلوه و ظهور نیت است خداوند در قرآن فرموده : هر کس مطابق نیت خود عمل می کند. (الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۳۳).

۳- تاکید بر رضایت خدا در نتیجه امور

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مردی شرف یا ب محضر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) شد عرض کرد یا رسول الله به من سفارشی به فرما و دستوری بدھ حضرت به او فرمود: آیا دستور پذیر هستی تا به تو سفارش کنم؟ و این سوال را سه بار تکرار فرمود و مرد در خواست کننده در هر سه نوبت جواب داد بلی یا رسول الله. آنگاه پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود سفارش من به تو این است که هر وقت خواستی برای انجام کاری تصمیم بگیری قبل از عاقبت آن کار فکر کن و نتیجه اش را در نظر بیاور اگر دیدی حق و شایسته است اقدام کن و اگر ناشایست و بر خلاف حق بود از انجام آن کار خودداری بنما (الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۲۵).

۴- داشتن ایمان و ارتباط با خداوند

این مدیریت اصل بر اصلاح رابطه مدیر با خداوند، رابطه‌ای از حق به سوی خلق استوار است و مدیر همه چیز را از این منظر می‌نگرد و بر مبنای آن به اداره امور می‌پردازد. سنت الهی این گونه است که هر اندازه رابطه میان انسان و خدا اصلاح شود به همان اندازه رابطه انسان با عالم اصلاح می‌شود و انسان به هر مرتبه‌ای که در اصطلاح رابطه خود دست یابد به تناسب همان مرتبه به توان اداره عالم می‌رسد و به اندازه تقوای الهیش توان اداره می‌یابد. این توان تابع مراتب قرب الهی و بندگی حق است . میان «عبدیت» و «ربویت» رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. انسان به میزانی که در مسیر عبدیت گام برمی‌دارد در ساحت ربوبیت بالا می‌رود، هر چه از خود می‌گذرد به توانایی‌های بیشتری می‌رسد و مالک امور می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرماید: «بندگی (حقیقی) جوهره‌ای است که اساس و ذات آن ربوبیت است پس آنچه از مقام عبدیت کم و ناپیدا شود در مقام ربوبیت پیدا و هویدا می‌شود و هر مقداری که از مراتب صفات ربوبیت مخفی و پوشیده شود در مراحل عبدیت جلوه‌گر و آشکار شود.» (مصطفی الشریعه و مفتاح الحقيقة، ص ۴۵۳-۴۵۴)

۵- داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم

بهایش ملی سبک زندگی امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) مردم بذره بود، مردم علم و دانش بود و مردم مشکلات بود.

ستام معلم رهبری

در قرآن کریم سوره آل عمران، آیه ۱۵۹ می فرماید: «به موجب لطف و رحمت الهی برایشان نرم دل شدی که اگر تندخو و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند پس از آن درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار بآن مشورت کن».

خداآوند سبحان پیامبر اکرم (ص) را این گونه توصیف می کند که ایشان در هدایت و رهبری و اداره مردم از نرمی و ملایمت و مدارا برخوردار بوده است که توانسته به وسیله آن موانع و مشکلات عدیده جامعه را رفع و زمینه را برای اسلام کمال را فراهم نماید.

«نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مؤثرتری است و بهترین اجتماع، آن اجتماعی است که با نیروی محبت اداره شود. محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و مردم، علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی برای ثبات و ادامه حیات حکومت است، تا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند و مردم را افراد منضبط و قانونی تربیت کند ولو این که عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند. مردم آنگاه قانونی خواهند بود که از زمامدارشان علاقه بینند و این علاقه هاست که مردم را به پیروی و اطاعت می کشاند» (مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی (ع) ۶۲ ۶۱) نظام هستی بر اساس رحمت، برنامه ریزی شده و بر اساس رحمت اداره می شود، پیامبر (ص) نیز پیام آور رحمت و محبت است. «و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم» (سوره انبیاء، ۱۰۷) و جامعه را با قدرت رحمت و محبت اداره کرد و مردم را به سوی کمال سوق داد. زیرا محبت بهترین عامل برای اصلاح و اداره و رهبری و هدایت مردم است. به همین دلیل پیامبر اکرم (ص) طبق آیه ۲۳ سوره شورا و آیه ۴۷ سوره سبا دوستی اهل بیت خود را مزد رسالت خویش قرار می دهد، زیرا دوستی آنان کارسازترین عامل در تربیت امت حضرتش است امام صادق (ع) به عمارین احوص می فرماید: «بر مردم فشار نیاورید. آیا نمی دانی که حکومت داری و روش اداره امور بنی امیه به زور شمشیر و فشار و ستم بود ولی حکومت داری و روش اداره مدیری که سعه صدر دارد اهل تدبیر و عاقبت اندیش بوده و ظاهربین نیست و نسبت به همه انصاف دارد امور ما به نرمی و متنانت و تقیه و حسن معاشرت و پاکدامنی و کوشش است پس کاری کنید که مردم به دین شما و مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند» (وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۴۳۰)

یکی دیگر از مهم‌ترین صفاتی که در مدیریت ضروری است؛ برداشتی و شکنیابی است که بدون آن کار انجام نمی‌شود. از امام حسن(ع) سؤال شد که برداشتی چیست؟ حضرت فرمود: «فرو خوردن خشم و اختیار خود داشتن» (تحف العقول، ۱۵۸). در مدیریت الهی، خشم به موقع و به جا اعمال می‌شود و هرگز برای مسائل شخصی و وسیله تحقیر و ترساندن مردم نیست، بلکه فقط برای احیاء دین خدا و برداشتمن مانع هدایت مردم است. یکی دیگر از ضروریات مدیریت که فقط در سایه سعه صدر حاصل می‌شود انصاف داشتن است. کسی که سعه صدر ندارند و تنگ نظر است نمی‌توانند عدالت و راستی و صداقت داشته باشد، نمی‌توانند احقيق حق کند و برای حق استقامت نمایند. امیر المؤمنین علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر (نهج البلاغه، نامه ۵۳) می‌فرماید: «در مورد حق خدا و حقوق مردم و شخص خویش و خاندانات و کسانی از مردم که به آنان مهر می‌ورزی، انصاف را رعایت کن، اگر چنین کسی که شایستگی و توانایی‌های لازم را برای پذیرفتن مسئولیت دارد باید خود را کثار بکشد

نکنی ستم کرده‌ای و هر که به بندگان خدا ستم کند، خدا به جای بندگان خود با او درافتند»
امام صادق(ع) می‌فرماید: رسول خدا(ص) نگاه‌های خود را میان اصحابش تقسیم می‌کرد. به این و آن به طور مساوی می‌نگریست.

امیر المؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه نامه ۴۶ به یکی از کارگزاران خود می‌فرماید: «در نگاه و اشاره و تحيیت و درود میان مردم مساوات را رعایت کن تا زورمندان در تبعیض طمع نورزنند و ضعیفان از عدالت تو نامید نشوند». همه این‌ها در سایه سعه صدر است، زیرا عدم آرامش اضطراب در اداره امور و همین طور سبکی گفتار و رفتار، توان مدیر را در اداره امور از بین برده و هیبت او را به ذلت مبدل می‌کند. عدالت برای تأمین آرامش و اطمینان دل‌هاست و اگر در جامعه‌ای عدالت نباشد افراد آن احساس امنیت و آسایش نخواهد کرد و در نتیجه دچار وحشت می‌شوند و دل‌های وحشت‌زده هرگز به نظام وحشت‌زا گرایش نمی‌یابند. امام سجاد(ع) در بیان حقوق متقابل والی و رعیت، مدیر و حاکم و مردم و ملت می‌فرماید: «حق مردم بر والی آن است که والی باید بداند این نعمت، یک آزمایش است که خداوند سبحان به او دیگر مسئولین داده است. لذا باید عدالت را درباره مردم رعایت کند و نسبت به آنها مانند پدر مهربان باشد و از نادانی‌های بعضی بگذرد و فوراً مبادرت به عقوبت آنها نکند» (من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ش ۳۲۱۴). امیر المؤمنین علی(ع) به محمد بن ابی

بکر(تحف العقول، ۱۱۹) می فرماید: «با مردم به نرمی و ملاحت رفتار کن و همه را به یک چشم نگاه کن و خویش و بیگانه را در حق برابر شمار و میان مردم به عدالت رفتار کن و داد را میان آنان بر پا دار.»

۷- داشتن شایستگی و لیاقت در انجام کار

یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل مدیریت، انتخاب فرد شایسته و بالیاقت و سپردن کارها به آنان است یعنی کسی که می‌خواهد مسئولیتی را بپذیرد باید شایستگی‌های لازم برای آن مسئولیت را داشته باشد. در قرآن کریم سوره بقره آیه ۱۲۴ می‌فرماید خداوند سبحان حضرت ابراهیم را پس از آزمایش‌های بسیار به مقام پیشوایی مردم منصوب نمود. به علاوه شایستگی افراد باید از روی عملکردشان باشد نه از روی گفتار و حرف، زیرا در میدان عمل است که انسان صفات واقعی خویش را آشکار می‌کند. هم‌چنین در آیات ۲۴۶-۲۴۷ سوره بقره خداوند «علم» و «قدرت» را دلیل شایستگی طالوت برای مدیریت و فرماندهی قوم می‌داند. در سوره نساء آیه ۵۸ نیز می‌فرماید: «خداوند به شما امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلهش بسپارید و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.» از ظاهر آیه مذکور چنین برمی‌آید که مفهوم «الامانات» در آیه مفهومی عام است که شامل همه امانت‌ها، اعم از مالی و غیر مالی میان مردم و امانت‌های خداوند بر بندگانش اعم از قرآن و سایر اوامر و نواهی و امانت‌های الهی که بر عهده زمامداران است، می‌شود. رهبری و پیشوایی نیز امانتی است الهی و زمامداران موظفند حقوق رعیت را ادا کنند و عدالت را میان مردم جاری سازند و با آنان از سر لطف و مهربانی رفتار کنند و بر اساس دین و شریعت اسلام آنان را رهبری و حقوق آنان را از صدقات و غنائم بپردازنند. پس وقتی مدیریت هم امانتی است سنگین، باید به اهلهش سپرده شود. کسانی که بدون داشتن شایستگی‌های لازم در جایگاه اداره امور قرار می‌گیرند و یا آنان که اداره کارها را به افرادی فقد شایستگی‌های لازم هستند، می‌سپارند مرتكب بالاترین خیانت‌ها می‌شوند که بدون شک مایه هلاکت خود و دیگران شده و در دنیا و آخرت مغضوبند.

امام صادق(ع) می‌فرماید: «سزاوار نیست که مؤمن خود را ذلیل کند. سؤال شد چگونه خود را ذلیل می‌کند؟ فرمود پذیرفتن کاری که در عهده و طاقت و توانایی او نیست. (وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۲۵). از سوی دیگر کسی که شایستگی و توانایی‌های لازم را برای پذیرفتن مسئولیت دارد نباید خود را کنار بکشد و نباید

بگذارد کاری معطل مانده و خطری متوجه اسلام و جامعه اسلامی و مسلمانان شود. مدیر باید کسی باشد که کارهای بزرگ و مهم، او را درمانده نکند و کار بسیار، مسائل و مشکلات، او را خسته و آشفته نسازد.

-ریاست طلب و خودکامه نبودن

در نظام اسلامی و حق، کسی حق قدرت طلبی و خودمحوری ندارد و حق ندارند از سر نفسانیت و به دلخواه خود رفتار کند. در نظام اسلامی مدیران خواستار سلطه و تجبر نبوده و رفتار تصنیعی و ریاکارانه را نمی‌پسندند و از شنیدن حق و عدل نمی‌هراستند و خود را بالاتر و برتر از دیگران نمی‌دانند. نزد آنان کسانی جای دارند و ارزشمندند که در گفتن حق صریح‌تر از همه هستند و حق را یاری رفتار هیچ مسئولیتی را از دید مسئول بالاتر نباید پنهان بماند، بر کارها باید نظارتی دقیق صورت گیردمی‌کنند، و افراد تملق گو و چاپلوس و بله قربان گو نزد آنان جایی ندارند.

امام صادق(ع) می‌فرماید: «هیچ انسانی گردن‌فرازی یا خودکامگی نکرد مگر به سبب ذلت و حقارتی که در درونش دارد» (کافی، ج ۲، ۳۱۲)

نتیجه گیری

پروردش یافتگان مكتب وحی، امانتداران والاترین امانت‌ها یعنی انسان‌ها؛ تلاش می‌کنند تا آنان را به مقصدی که برای آن خلق شده‌اند، هدایت کنند و این راه را با مدیریتی الهی که مدیریت بر قلب‌ها که مدیریتی عقلانی و بر اساس پیوند و ارتباط بر قلب‌هاست می‌توان طی نمود، زیرا در مدیریت بر بدن‌ها که مدیریتی غیر الهی است، اداره امور بر استکبار، استبداد، استخفاف، ارعاب و ترس، خودنمایی و فضل فروشی، و ایجاد ابهت دروغین و دوری کردن استوار است. این مدیریت زمانی توانمند است و کارآیی دارد که از آفات خراب‌کننده دل و قلب به شدت دوری کند. در غیر این صورت نمی‌تواند درست عمل کند. بدین ترتیب در نظام اسلامی، مدیریت، با ایمان و ارتباط با حضرت حق آزاد می‌شود و از همان جا هم حرکت به سوی جامعه الهی و اسلامی، جامعه‌ای رشید و بالتده، با افرادی بصیر، آگاه، دانا، خدوم، خیرخواه، ایثارگر، مؤمن، صالح و در یک کلمه بنده خداوند نصیح می‌گیرد. با مخالف شدن مدیر به اخلاق الهی و حاکم شدن چنین اخلاقی در کار و در مدیریت است که نه فقط کار کردن لذت‌بخش که عین عبادت می‌شود، و همه استعدادهای عالی بشری و تمامی توان او در راستای رشد و کمال و سیر إلى... قرار می‌گیرد و همه آحاد مردم دست به دست هم

می‌دهند و یده واحده می‌شوند و با عشق و علاقه، برای پیاده کردن برنامه‌ها و پیشرفت کارها و آبادی دنیايشان تلاش می‌کنند و بدین ترتیب دنیای دیگران را هم آباد می‌کنند. از همه این‌ها مهم‌تر کسب رضا و خشنودی خالق است که موجب بارش رحمت و برکات الهی می‌شود. چیزی که هر کس و در هر رده شغلی و بالاخص مدیران باید بدانند و باور کنند این است که اولاً اولین ناظر و کسی که در همه حال ناضر و شاهد و حاکم بر او و پرسش‌کننده از اوست، خداوند متعال است که «آیا او ندانست خداوند می‌بیند» (سوره علق، آیه ۱۴)، دوماً بداند که این موقعیت برای او دائمی و همیشگی نیست بلکه فرصتی است که به او داده شده که از آن؛ با خدمت به بندگان خدا برای تقرب الهی استفاده کند که «...این روزگار را با اختلاف، میان مردم می‌گردانیم که مقام اهل ایمان با امتحان معلوم شود تا از شما مؤمنان هر که ثابت در دین است را گواه دیگران کند و خدا ستمکاران را دوست ندارد» (سوره آل عمران، آیه ۱۴۰). علاوه بر این‌ها خداوند می‌فرماید اگر در راه خدا تلاش و کوشش نکنید، ما کسانی را می‌آوریم که در راه او و به خاطر او کار و تلاش می‌کنند و او را دوست دارند و خدا هم آنان را دوست دارد و خدا متین را وارثان و حاکمان زمین قرار می‌دهد. پس با عمل به دستورات الهی و پیروی از معصومین (ع) که به فرموده خدا بهترین اسوه و الگو برای ما هستند نه تنها زمینه این سعادت را می‌توانیم فراهم کنیم بلکه مبلغان خوبی برای مکتب اسلام شده و رضای خالق را در سایه رضایت بندگانش به دست آورده و نام نیکی هم از خود بر جای می‌گذاریم، که این نام نیک است که همیشه زنده می‌ماند. خلاصه این که مدیر لایق و شایسته از دیدگاه اسلام حداقل باید این ویژگی‌ها را داشته باشد: ایمان و ارتباط با خداوند، مهر و عطوفت نسبت به مردم، سعه صدر، صبر و شکیبایی در برخورد با مسائل، شایستگی و لیاقت در انجام امور، ریاست طلبی و خودکامه نبودن، تفویض اختیار و مسئولیت خواهی، مراقبت و نظارت، مشورت با افراد صالح و شایسته، وفای به عهد، عدم احتجاج و احتراز از فاصله گرفتن از مردم، عدم سوء استفاده خود و وابستگان از امکانات، داشتن روحیه انتقادپذیری، برقراری عدالت، قضاؤت و داوری بر اساس حق و عدالت.

منابع :

- خسروی، محمود (۱۳۷۸)، **ملاکهای انتخاب و انتصاب نیروی انسانی در مدیریت اسلامی با تأکید بر نهج البلاغه**، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و مدیریت، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
- درایتی، مصطفی (۱۳۷۸)، **تصنیف غررالحکم**، ص ۴۶۴.
- علاقه بند، علی، (۱۳۸۵)، **مدیریت عمومی**، انتشارات روان، ص ۱۰.
- فیض الاسلام، علی نقی (۱۳۷۴)، **ترجمه و شرح نهج البلاغه**، تهران: انتشارات فیض الاسلام .
- محمد بن الحسن الحر العاملی،**وسائل الشیعه،إلى تحصیل مسائل الشریعه،به تصحیح و تحقیق و تذییل عبد الرحیم الریانی شیرازی،دار الحیا التراث العربی،بیروت**
- مصطفوی، حسن (۱۴۰۰ ه.ق) **مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقة،موسسه الاعلمی المطبوعات،بیروت.** ،انتشارات قلم، ۱۳۶۳ ش.
- مطهری، مرتضی (۱۳۴۱)، «جاذبه و دافه علی علیه السلام»، انتشارات حسینیه ارشاد، تهران،
- نصیری (۱۳۸۸)، **نگاهی به مدیریت اسلامی**، همدان، انتشارات نشر روز اندیش، ص ۱۰۱.