

ویژگی‌ها و وظایف کارگزاران در نهج البلاعه

* سیاوش پور طهماسبی

** آذر تاجور

چکیده

در این تحقیق نشان داده شده است که حضرت علی(ع) پس از انتخاب کارگزاران خود، مستقیم و بلاواسطه بر آنها نظارت می‌کردند و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر حذر می‌داشتند. به نظر آن حضرت، بی‌توجهی در امور سبب می‌شود که حکومت‌ها پس از مدتی به واسطه فسادهای مالی، اداری، اخلاقی، ... در سراسری اصطاط و سقوط یافتند. در نگاه ایشان، اهمیت کارگزاران حکومتی چنان است که هر جامعه‌ای برای آنکه بتواند روی سعادت بینند و امور آن اصلاح شود، باید از کارگزاران لایق و معهبد بهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام همین پس که ضعف کارگزاران آن نظام سیاسی حتی در مواردی که مشروعيت اولیه داشته است - همانند کشورهایی که با رأی مردم بر سرکار آمده‌اند - موجب زوال آن مشروعيت شده است؛ بر عکس، گاه یک نظام فاقد مشروعيت اولیه - همانند کشورهایی که با کودتا روی کار آمده‌اند - توانسته است به دلیل توانمندی کارگزاران و مدیران به مرور زمان مقبولیت و مشروعيت مردمی کسب کند. بنابراین، دوام و قوام حکومت‌ها قبل از هر چیز به نقش کارگزاران حکومتی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها: کارگزاران، مدیریت، نهج البلاعه، حکومت علوی.

* مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیله‌سوار، و دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات tahmasbesiavash@yahoo.com

** مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی واحد بیله سوار
تاریخ دریافت: ۸۹/۷/۱۸، تاریخ پذیرش: ۸۹/۹/۲۴

مقدمه

یکی از عوامل مهم و اساسی در ثبات و کارآئی نظامهای سیاسی، مسئله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران است. بررسی سیستم‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می‌دهد که نقش مدیران و کارگزاران صالح در پیشبرد اهداف حکومت‌ها تا چه حد منشأ اثر بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که هر نظام حکومتی بدون توجه به نقش کارگزاران صالح و مدیر نخواهد توانست در نیل به اهداف، از خود کارآمدی نشان دهد و در این راستا تفاوتی میان حکومت دینی و غیردینی یا لاتینک وجود ندارد. یکی از الگوهای بسیار مناسب در جهت اثبات این مدعای سیره مولا امیرالمؤمنین علی(ع) در دوران زمامداری است که هم از باب سنت و هم از جهت مدیریت معقول می‌توان در آن دقیق شد و از آن بهره گرفت. آن حضرت(ع) در سیره سیاسی خود به خوبی نشان داده‌اند که یکی از عوامل فروپاشی نظامهای سیاسی، ناکارآمدی آن و زوال عدل است که عمدتاً به دلیل مدیریت ناصالح و ناسالم رخ می‌دهد. هر جامعه برای ادامه و اداره زندگی اجتماعی خویش، ناگزیر به تشکیل حکومت است؛ و در این مسیر باید به مواردی توجه شود:

۱. برای اداره بهتر جامعه، باید تقسیم کار صورت گیرد و افرادی برای تصلیت مسئولیت‌ها تعیین شوند.

۲. همه کارگزاران در کنار هم، مجموعه‌ای تشکیل می‌دهند که در جهت اداره بهتر جامعه و رسیدن به هدف از تشکیل حکومت، گام برمی‌دارند. (حسینی اصفهانی، ۱۳۸۴: ۱۶)

۳. هریک از اعضا و کارگزاران باید صلاحیت لازم برای اداره جامعه را داشته باشد.

۴. اگر یکی از اعضا فاقد صلاحیت و ویژگی لازم باشد، چرخه اداره جامعه با مشکل مواجه خواهد شد.

۵. بنابراین، حاکمان و کارگزاران ذی‌صلاح باید تحت نظرات مستمر باشند تا صلاحیت آنان همواره بازبینی شود و با آسیب‌شناسی رفتار آنان، با متخفان برخورد مناسب صورت پذیرد. (حسینی اصفهانی، ۱۳۸۴: ۱۵)

اما در میان همه حکومت‌ها تاکنون هیچ حکومتی به مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) در امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می‌توان از نامه‌ها و خطبه‌های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست‌جو کرد؛ فرمان‌ها و دستوراتی که از جامعیت فوق العاده و بی‌نظیری برخوردار بود. (حسینی اصفهانی، ۱۳۸۴: ۸۷)

در تمامی نامه‌ها و عهده‌نامه‌های آن حضرت(ع) به کارگزاران، مسئله رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه می‌شود. دقت ایشان در رعایت حال مردم و حفظ شخصیت آنها و پرهیز از زورگویی و تهدیدشان به این سبک در سایر رهبران دیده نمی‌شود. فرمانهایی که رهبران غیرالهی در عزل و نصب کارگزاران خود صادر می‌کردند، از آنجا که فاقد بینش کلی در ابعاد وجود انسان بود، عموماً به حکومت و جامعه لطمہ وارد می‌کرد.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که در اندیشه سیاسی حضرت علی(ع)، اهمیت فوق العاده‌ای به مسئله ویژگی‌های کارگزاران حکومتی داده شده، به طوری که هلاکت و هدایت جامعه به آن ربط داده شده است. از طرف دیگر، از دیدگاه حضرت امیر(ع)، احراز قدرت سیاسی وسیله‌ای جهت خدمت به خلق و رفع مشکلات و توسعه معیشت و اقامه عدل و آبادانی آخرت است؛ لذا حضرت در نامه‌ای به استاندار خود در آذربایجان فرمودند:

ان عملک لیس بطعمه و لکنه فی عنقک امانة. (نهج البلاغه: نامه ۵)

امارت و زمامداری یک طعمه و لقمه چربی در دست تو نیست که بتوانی آن را ببلعی بلکه آن یک امانت است که بر گردن تو آویخته شده است و تو نسبت به آن مسئول و پاسخگو خواهی بود.

بنابراین در نگاه علی(ع)، مسئولیت امانی است جهت خدمت به خلق و برای رضای خالق. به همین جهت ایشان پاسخگویی به داور اعظم و مالک روز جزا و پاسخگویی به مردم را کراراً به کارگزاران خود متذکر شده‌اند و آنان را از عواقب امور بیم و هشدار داده‌اند. (سرمد، ۱۳۸۶: ۲۱)

در تاریخ، نمونه‌های زیادی از حکومتها وجود دارد که بی‌دینی را در جامعه ترویج می‌کردند و مدت‌های طولانی به حکومت خود ادامه می‌دادند؛ اما حکومت‌های جائز که تنها به زور قدرت ظالمانه خود تکیه می‌زندند، تنها توانسته‌اند زمان کوتاهی بر مردم حکمرانی کنند و سرانجام به واگذاری قدرت و از دست‌دادن حکومت مجبور شده‌اند. از طرف دیگر، تنها با رعایت عدل است که حکومت صاحب اموال فراوان و سرزمین‌های آباد می‌شود و جامعه رو به صلاح و رستگاری حرکت می‌کند. (ابن طباطبا، ۱۳۶۰: ۱۹)

نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که داشتن صلاحیت‌های تخصصی، تجربی، خانوادگی و تربیتی و دینی، شرط لازم برای یک کارگزار حکومتی محسوب می‌شود، اما این شروط به هیچ وجه کافی نیست. اگرچه برای داشتن یک حکومت پایدار و موفق، عملکرد مطلوب کارگزاران در طول دوران صدارت و قدرت آنان الزامی است، نظارت

مستمر بر کارگزاران و والیان از سوی حاکم اسلامی در این راستا کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. کراراً اتفاق افتاده است که حکومت‌ها با برگزیدن کارگزاران توانمند و صالح در رأس امور، پس از مدتی رو به فساد و انحطاط رفتند و نتوانستند ثبات و کارآیی از خود نشان دهند. علت چنین امری، عدم نظارت بر عملکرد کارگزاران از سوی حاکم مافوق است. (پیروز و دیگران، ۱۳۸۵: ۲۴۴ – ۲۴۵)

ویژگی‌های مشبت کارگزاران

۱. خدامحوری

کسی که در وادی اداره جامعه و مسائل سیاسی قدم می‌گذارد و می‌خواهد به مردم خدمت کند، باید در هر شرایطی خداباور و خدامحور باشد؛ چه، قدرت و ریاست به طور طبیعی غرور آفرین است و از این رو، سیاستمداران بیش از دیگران در معرض لغرض و سقوط قرار دارند. یاد خدا و توجه به او، نیرویی است که همواره انسان را در لغزشگاه‌ها و خطرها حفظ می‌کند. حضرت علی(ع) بدین دلیل، در دستورالعمل خود به مالک اشتر فرمان می‌دهند:

خداؤند سبحان را با قلب و دست و زیان یاری نماء، زیرا خدای بزرگ، یاری و عزّت کسی را که یاری اش کند و عزیزش بدارد، تضمین کرده است. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)
خدمحوری، آثار متعددی همچون اخلاص در عمل، دوری از گناه و قرب الی الله دارد؛ و هدف عالی در تربیت اسلامی، رسیدن به مقام قرب‌الله است. غالباً بین این، اگر مدیران و سیاستگذاران جامعه براساس خداباوری و حق‌مداری حرکت کنند و در راه خدا قدم بردارند، خداوند محبت آنها را در دل مردم جای می‌دهد. (واتقی، ۱۳۸۰: ۵۶ – ۵۸)

۲. حق‌مداری

حضرت علی(ع) در زمینه حق‌مداری، به مالک اشتر برای انتخاب همکاران نزدیکش دستور می‌دهند:

افراد حق‌گو را به خود نزدیک کن! از میان خواص خود، کسی را به خود نزدیک‌تر کن که در حق‌گویی - گرچه گفتار حق تاخ است - صراحت لهجه داشته باشد. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

همچنین درباره حق‌والی و رعیت می‌فرماید:

هرگاه رعیت حق‌والی و والی حق‌رعیت را ادا کند، حق در بین آنها عزیز و قواعد دین استوار و روزگار اصلاح می‌شود. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

بنابراین، یکی از صفات برازنده زمامدار، حق‌گویی و حقداری است که طبق کلام رسول خدا (ص)، «حق را باید گفت، هر چند در ذاته بعضی تلخ آید». (کلینی، ۱/۱۳۸۸ق، حکمت ۸)

۳. عدالت‌خواهی

سراسر زندگی حضرت علی(ع) نشان‌دهنده اعتدال و اجرای عدالت در جامعه است. ظلم‌ستیزی ایشان و مبارزه با ستم و بیدادگری، چه در دوران حکومت و چه پیش از آن، از ویژگی‌های زندگی آن حضرت(ع) است؛ چنان‌که دوست و دشمن بدان معتبرند. حضرت علی(ع) در دستورالعمل‌های سیاسی خود به فرمانروایان، همواره بر رعایت انصاف و عدالت در بین مردم تأکید می‌کردند؛ همان‌گونه که فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر به این موضوع اختصاص یافته است:

مالکا، انصاف و عدالت را بین خدا و مردم از یک سو و خود و نزدیکانت و هر که هوای او را در سر داری از سوی دیگر، مراعات کن. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۳)

۴. امانت‌داری

هر کس در هر پست و مقامی که باشد، امانتدار مردم است و باید در حفظ امانت بکوشد؛ زیرا اموال، ناموس، حیثیت، شرف و بسیاری از مسائل حیاتی مردم نزد کارگزار دولت قرار داده شده و او مسئول نگهداری آنها است، حتی مقام و منصبی که به او واگذار شده، امانت است و از این روی، باید در ادائی وظیفه‌اش تلاش کند. حضرت علی(ع) گذشته از اینکه خود نمونه کامل امانت‌داری در زمینه‌های گوناگون بودند، دیگران را نیز به رعایت امانت سفارش می‌کردند و می‌فرمودند:

امانت را ادا کنید، هر چند صاحب‌ش قاتلان فرزندان انبیا باشد. (محمدی ری‌شهری، ۱۳۷۵: ۱۴/۱، ماده «الامانة»)

امیرالمؤمنین(ع) در این باره فرمودند:

برترین ایمان امانت‌داری است. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۳)
و هر که امانت‌دار نیست، ایمان ندارد. (نهج‌البلاغه: نامه ۲۶)

بنابراین، در تربیت سیاسی کارگزاران باید خصیصه امانت‌داری را در آنها ایجاد و تقویت کرد. آنچه امروزه موجب بروز مشکلات گوناگون در جوامع اسلامی شده، این است که رهبران و کارگزاران حکومتی افرادی صالح و امانت‌دار نیستند.

۵. فقرزادایی

امام علی(ع)، هم خود یار و مددکار فقرا و محروم‌مان بودند و هم افرادی را با این ویژگی پرورش دادند؛ چنان‌که خطاب به مالک می‌فرمایند:

ای مالک، درباره طبیه پایین مردم که چاره‌ای ندارند و در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند، خدا را فراموش نکن! آنها عبارتند از: بینوایان، نیازمندان، گرفتاران و زمینگیرشدگان. آنچه را که خداوند از حق خود درباره ایشان دستور داده، رعایت کن و برای آنان قسمتی از بیت‌المال و سهمی از غایم خالص اسلامی هر شهر را در نظر بگیر! (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

از این توصیه‌های علی(ع) به مالک درباره فقرزادایی از جامعه برمی‌آید که حمایت از فقرا و نیازمندان به عنوان یک اصل در حکومت اسلامی مطرح است و برای تحقق آن باید تلاش کرد؛ زیرا فقر و کمبود اقتصادی، عامل بروز بسیاری از مشکلات، از جمله فساد اخلاقی و نامنی در جامعه، است. (نظم بکایی، ۱۳۸۲: ۲۱)

ویژگی‌های منفی کارگزاران

برخی ویژگی‌های منفی که ممکن است دامنگیر کارگزاران سیاسی شود و درنتیجه آنها نتوانند وظایف خود را به شایستگی انجام دهند، عبارتند از: غرور و خودبینی، هوایپرستی، انصار طلبی و پیمان‌شکنی.

۱. غرور و خودبینی

تکبیر و خودپسندی، بزرگ‌ترین آفت سیاسی است. چه بسا دیده شده است زمامدارانی که پس از استقرار در مستند قدرت، همه ارزش‌ها را زیر پا گذاشته و به تعهدات خود دربرابر مردم عمل نکرده‌اند. از اینجا است که حضرت علی(ع) همواره کارگزاران نظام اسلامی را به دوری از تکبیر و خودبینی توصیه می‌کنند. آن حضرت(ع) به مالک می‌فرمایند:

بپرهیز از خودپسندی و تکیه به چیزی که تو را به خودخواهی و ادارد و بپرهیز از اینکه دوست بداری مردم تو را بستایند؛ زیرا حالت غرور و خودبینی مناسب‌ترین فرصت برای شیطان است تا نیکی نیکوکاران را از بین ببرد. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

آن حضرت(ع) همچنین درباره عجب و خودخواهی فرمودند:

هر که به آرا و نظرهای خود به چشم خودپسندی نگاه کند، دشمنان بر او مسلط خواهند شد. (کلینی، ۱۳۸۸ق، ۱ / حکمت ۸)

۲. هواپرستی

در اندیشهٔ سیاسی حضرت علی(ع)، هواپرستی و پیروی از خواسته‌های نفسانی، مانع اصلی تحقق عدالت است. از این رو، آن حضرت (ع) همیشه دوری گزیدن از هوای نفس را به فرمانروایان توصیه می‌کردند، چرا که هرگاه زمامدار برآساس خواستهٔ خود عمل کند و هرچه را میل دارد، انجام دهد، از اجرای عدالت و دادگری بازمی‌ماند. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۹) علی(ع) در جایی دیگر می‌فرمایند:

دین اسیر دست اشرار و بذکردارانی است که آن را وسیلهٔ رسیدن به هوای نفس و دنیای خود قرار داده‌اند. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۳)

۳. انحصار طلبی

در کلام امیرالمؤمنین علی(ع)، از این خصوصیت به «استثنار» تعبیر شده است و آن حضرت(ع) فرمانروایان را بهشدت از آن برحدز داشته‌اند، چنان‌که به مالک می‌فرمایند: از امتیازخواهی پیهیز و از اینکه چیزی را که همه مردم دربرابر آن یکسانند به خود اختصاص دهی، دوری کن! هر چند زمامدار نزدیکان و خویشاوندانی دارد که موقع برتری، امتیازگیری و دخالت در قراردادها بدون رعایت انصاف را دارند، ولی تو تدبیری بیندیش که با از بین بردن عوامل آنها، ریشه انتظاراتشان را برکنی و به هیچ‌یک از اطرافیان و وابستگان چیزی از زمین و امثال آن وامگذار و مبادا در تو طمع کنند، در حالی که این کارمایه ضرر سایر مردم می‌شود. (کلینی، ۱۳۸۸ق، ۱/ حکمت ۸)

۴. پیمان‌شکنی

پای‌بندی زمامداران به وعده‌هایی که به مردم می‌دهند و احیاناً برای تحقق آن سوگند یادمی‌کنند، سبب نفوذ آنان در دل‌ها، کسب اطمینان و استواری نظام می‌گردد. امیرمؤمنان علی(ع) در این زمینه به مالک دستور می‌دهند:

از اینکه به مردم وعده‌دهی و به انجام کاری متعهد شوی و سپس تخلف کنی، پیهیز؛ چون خلف وعده و پیمان‌شکنی موجب خشم خدا و خلق است. (کلینی، ۱۳۸۸ق: ۱/ حکمت ۸)

ملاک‌های گزینش کارگزاران

امام علی(ع) دربارهٔ ملاک‌های کلی گزینش مدیران و کارگزاران حکومت، صفاتی را

بر می‌شمارند که شایسته است در نظام اسلامی ما به طور دقیق و سنجیده به کار گرفته شوند. اهم این اوصاف و معیارها به قرار ذیل است:

۱. ایمان و تقوا

در گزینش افراد بر حسب نوع مسئولیت، باید تقوا و ایمان آنان ملاک قرار گیرد؛ زیرا ایمان به خدا و تسليم در برابر اوامر او، آنچنان تعهد و الزامی در انسان ایجاد می‌کند که از این عمل خلاف احتراز می‌کند و مسئولیت در مقابل خدا، در نزد او، بر هرگونه قانون و مقام مافوق رجحان دارد، و او تنها خدا را حاضر و ناظر اعمال خود می‌بیند. (موسوی‌زاده، ۱۳۸۲: ۸۹)

امام علی(ع)، شیوه برخورد و اصول مدیریت را در نامه خود به مالک اشتر، از تقوا و خداگرایی آغاز می‌کند و او را به ترس از خدا فرمان می‌دهد و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم دارد و از آنچه در کتاب خدا درباره واجبات و سنت‌ها آمده است، پیروی کند؛ دستوراتی که جز با پیروی آنها رستگار نخواهد شد، و جز با نشناختن و ضایع کردن آنها جنایتکار نخواهد شد. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

۲. صلاحیت اخلاقی

بر حسب نوع مسئولیتی که به افراد سپرده می‌شود، به صفت اخلاقی مربوط به آن نیز باید توجه شود؛ برای مثال، اگر به کسی مسئولیتی داده می‌شود که بیشتر با مردم سروکار دارد، باید حسن خلق و مردمداری او بر سایر صفات وی بچرخد، و اگر عهده‌دار بیت‌المال است، باید در صداقت و امانت‌داری مشهور باشد. پس جایگاه مسئولیت اشخاص را صرف‌نظر از سایر شروط، اخلاق آنان تعیین می‌کند. اینها نکات ظریفی هستند که در هسته گزینش باید به آنها توجه شود تا بر حرکت و فعل و انفعالات یک نظام، هماهنگی کامل حکم‌فرما شود. (وانقی، ۱۳۸۰: ۵۴ – ۵۵)

امام علی(ع) در عهده‌نامه مالک اشتر، می‌فرمایند:

کارگزاران دولتی را از میان مردمی انتخاب کن که اخلاق آنان گرامی‌تر، و آبرویشان محفوظ‌تر، و طمع‌ورزی‌شان کمتر است. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

۳. جهادگری

نیروی مطلوب، نیروی جهادی است. «جهاد» واژه‌ای مقدس، مهم و تأثیرگذار است که از

«جهاد» یا «جُهد» گرفته شده و به معنی «کوشش پیگیر» است. چند نکته در واژه «جهاد» وجود دارد:

- الف) تلاش مستمر: جهاد یعنی تلاش شبانه‌روزی. جهاد‌گر واقعی، ایستا نیست، بلکه چون دلسوز است، پویا و متحرک است؛ همیشه برنامه دارد، و در بی تحقق اهدافی است.
- ب) اخلاص: جهاد البته مقید و مشروط است: «فی سبیل الله» یعنی برای خدا است و جانب قدرت شخصی را نمی‌گیرد. «من» نباید محور باشد، بلکه اسلام محور و پیروز نهایی است.
- ج) فدایکاری: یعنی نیروی جهادی حاضر است مجروح، مفقود، و شهید شود، حتی حیثیتش بر باد رود، اما اسلام سربلند شود. در فرهنگ و سنت ما، به چنین فردی «مجاهد» اطلاق می‌شود.

۴. اصالت خانوادگی

اگر صفات اخلاقی و پسندیده در نفس انسان ملکه نشود، هرگز مصدر افعال خوب واقع نمی‌شود. چنانچه افراد گزینش شده از خاندان شریف و بافضلیت باشند، می‌توان تصور کرد که صفات اخلاقی در آنها از سنین کودکی شکل گرفته است و بادوام و ریشه‌دار در فرد وجود دارد. علاوه بر آن، صفات خوب و بد از طریق ارث به فرزند منتقل می‌شوند؛ و اخلاق خوب و پسندیده یا زشت و نکوهیله، معرف پاکی و راثت یا بدی آن هستند.

۵. حسن شهرت

اعتبار یک حکومت با حضور چهره‌هایی که امین مردم هستند، بالا می‌رود و بهترین پشتونه و دلگرمی برای یک مسئول، اعتماد مردم به او است. بنابراین، افرادی که اهل تجربه هستند و در کشاکش کارها ساخته و پرداخته شده‌اند و حسن سابقه آنها در اسلام بیش از دیگران باشد، مدیر و دوراندیشند و در کارها و مسائل، عمیق و زرف نگرنده و شایستگی بیشتری در تصدی امور دارند.

۶. آزمایش لیاقت‌ها

افراد باید براساس تعهد و نوع تخصص و توان اجرایی، انتخاب و به کار مورد علاقه گمارده شوند. روابط نباید هیچ‌گاه جای ضوابط را بگیرد و لیاقت‌ها و شایستگی‌ها قربانی دوستی‌ها و مسائل خویشاوندی شود. از این‌رو است که حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند:

سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار، و با میل شخصی و

۳۰ ویژگی‌ها و وظایف کارگزاران در نهجه‌البلاغه

بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای گوناگون وادار نکن، زیرا این نوعی ستمگری و خیانت است. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

۷. اصلاح‌گری

نیروی مطلوب اسلامی، نیرویی مصلح است، به گونه‌ای که هر جا نقطه ضعف و یا نقصی وجود داشته باشد، در مقابل نقص‌ها می‌ایستد، فکر می‌کند و به دنبال برنامه‌ای است تا این نقص‌ها را به نقاط مثبت مبدل کند.

۸. تحول‌گرایی

نیروی انسانی مطلوب باید به گونه‌ای باشد که اگر مسئولیت ادراء جایی به او سپرده شد، براساس آرمان‌ها و نقاط مطلوب اسلام بتواند در آن محیط کوچک یا بزرگ، تحول مثبت ایجاد کند؛ بدین معنا که آن محیط را از حالت ایستا به حالت پویا تغییر دهد.

۹. اهل امر به معروف و نهی از منکر بودن

نیروی مطلوب اسلامی، نیرویی است که خواستار تحقق نیکی‌ها و زایل شدن بدی‌ها در جامعه است و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند. معروف و منکر، دایرة وسیعی دارد؛ و یکی از اهداف نهضت اباعبدالله‌الحسین(ع)، همین امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

۱۰. مشتاق و داوطلب بودن

کارگزار مطلوب اسلامی، مشتاقانه، آگاهانه، داوطلبانه، با انگیزه مقدس و براساس برنامه‌ای مشخص، کارها را پیش می‌برد. نیروی مطلوب انسانی و اسلامی، نیروی بخششانه‌ای و یا نیروی حقوق بگیر و مzd بگیر رایج و متعارف نیست. نه اینکه حقوق نگیرد و یا به بخششانه عمل نکند، بلکه به مسئولیتش به عنوان کار و کاسبی نگاه نمی‌کند؛ زیرا معتقد است که زندگی خواهد گذشت، اما آنچه اهمیت دارد، ادای تکلیف است.

۱۱. تکلیف‌گرایی (وظیفه‌گرابودن)

نیروی مطلوب اسلامی نمی‌گوید «چقدر به من حقوق می‌دهند، یا موقعیت اجتماعی ام چگونه می‌شود»، بلکه بر آن است که تا چه میزانی می‌تواند تحول ایجاد کند، و آنچه برای

او اهمیت دارد، این است که چقدر می‌تواند برای اسلام مفید باشد. دنبال کار، شغل و موقعیت نیست، بلکه به فکر اسلام عزیز است؛ و دنیاگرا نیست، بلکه آخرت‌گرا است.

وظایف حاکمان و کارگزاران

با توجه به فلسفه تشکیل حکومت اسلامی و نیز وظایف حاکم اسلامی، امام علی(ع) در فراز آغازین عهدنامهٔ مالک اشتر، وظایف مهم او را برمی‌شمارد.

۱. جمع‌آوری مالیات‌ها

حاکم برای ادارهٔ حکومت و جامعه و نیز تأمین نیازمندی‌های عمومی جامعه، به بودجهٔ نیاز دارد. یکی از بهترین راه‌های تأمین بودجه، دریافت مالیات‌ها است. از این‌رو، امام علی(ع) اولین وظیفهٔ حاکم را جمع‌آوری مالیات‌ها می‌داند و مالک اشتر را به جمع‌آوری آن امر می‌کند:

این فرمان بندۀ خدا، علی - امیرمؤمنان - به مالک اشتر - پسر حارث - است در عهدی که با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی‌گزیند تا خراج آن دیار را جمع‌آورد.
(نهج‌البلاغه: نامهٔ ۵۳)

۲. جهاد با دشمنان

دشمنان دین همواره درکمینند تا در هر فرصتی بر پیکرۀ حکومت اسلامی ضربه وارد و آن را ناتوان کنند. از این‌رو، همهٔ مردم باید هوشیار باشند؛ و در این میان، حاکم و کارگزاران، نقش و مسئولیت سنگین‌تری دارند، چرا که آنان در حکم دیدهبان هستند و حقایق و واقعیات را از افقی برتر می‌بینند، پس باید همواره کوچک‌ترین حرکت دشمن را ببینند و مردم را نیز آگاه کنند تا خود را در مقابله با دشمن آماده سازند. از این‌رو است که امام علی(ع) می‌فرمایند:

این فرمان بندۀ خدا، علی - امیرمؤمنان - به مالک اشتر - پسر حارث - است در عهدی که با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی‌گزیند ... تا با دشمنانش نبرد کند.
(نهج‌البلاغه: نامهٔ ۵۳)

۳. گسترش عدالت

در اسلام، ظلم به دیگران مذموم است و همگان به رعایت حقوق همدیگر و رفتار عادلانه موظفند.

۳۲ ویژگی‌ها و وظایف کارگزاران در نهجهج‌البلاغه

امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند:

به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌ها است، به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم، در پوست جوی که ناروا از مورچه‌ای بگیرم، چنین نخواهم کرد. (نهجهج‌البلاغه: خطبۀ ۲۲۴)

۴. اصلاحات

حاکم باید با ارشاد مردم و فراهم‌ساختن زمینه‌های تعلیم و تربیت و نیز مبارزه با انحرافات، شرایط اصلاحات را فراهم کند؛ با نظارت دقیق بر کار کارگزاران، هرگونه انحرافی را از بین ببرد و به اصلاح امور بپردازد. از این رو، حضرت علی (ع) در آغاز عهدنامه مالک اشتر، به این مهم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

این فرمان... هنگامی که او را به فرمانداری مصر بر می‌گزیند ... تا کار مردم را اصلاح کند.
(نهجهج‌البلاغه: نامۀ ۵۳)

۵. عمران و آبادانی شهرها

امیرالمؤمنین(ع) در ابتدای نامۀ خود به مالک اشتر (والی مصر) می‌فرمایند:

... تا شهرهای مصر را آباد سازد.

در فرازی از این نامه، توجه تام و کامل به عمران و آبادانی را گوشزد می‌کنند و پیامد اجرا یا ترک این مهم را بیان می‌دارند:

باید تلاش تو در آبادانی زمین، بیش از جمع‌آوری خراج باشد. خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود؛ و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش جز اندک مدتی دوام نمی‌آورد؛ زیرا عمران و آبادی، قدرت تحمل مردم را زیاد می‌کند. همانا ویرانی زمین به خاطر تنگدستی کشاورزان است، و تنگدستی کشاورزان به خاطر غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی‌گیرند. (نهجهج‌البلاغه: نامۀ ۵۳)

۶. مردم‌داری

امیرالمؤمنین(ع) در نامۀ ۵۳ به مالک اشتر می‌فرمایند:

پژوهشنامه علوی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی! زیرا مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تواند، و دسته‌ای دیگر همانند تو در آفرینش. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود، یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می‌شوند، آنان را ببخش و بر آنان آسان‌گیر، آن‌گونه که دوست داری خدا تو را بخشد و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر هستی و امام تو از تو برتر است و خدا بر آن کس که تو را فرمانداری مصرداد، والاتر است.

آسیب‌شناسی رفتار کارگزاران

یکی از کارهای مهم و اساسی، شناخت آسیب‌ها و راه‌های رفع آنها است؛ و اینک، به برخی از آسیب‌ها و راه‌های مقابله با آنها:

۱. روحیه تکبّر و استبدادگری

حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، خطاب به این مدیر باتقوا و متعهد می‌فرمایند: به مردم نگو به من فرمان داده اند و من نیز فرمان می‌دهم، پس باید اطاعت شود؛ که این گونه خود بزرگ‌بینی، دل را فاسد و دین را پژمرده می‌کند و موجب زوال نعمت‌ها است. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۳)

بنابراین، حاکم اسلامی باید از هر نوع غرورزدگی، خودمحوری و خودبزرگ‌بینی به دور باشد.

۲. روحیه خون‌ریزی بهناح

آن حضرت(ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:

از خون‌ریزی بپرهیز و از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک و مجازات را بزرگ نمی‌کند و نابودی نعمت‌ها را سرعت نمی‌بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمی‌گرداند، ... پس با ریختن خون حرام، حکومت خود را تقویت مکن، زیرا خون ناحق پایه‌های حکومت را سست و پست می‌کند و بنیاد آن را برمی‌کند و به دیگری منتقل می‌سازد، و تو نه در نزد من و نه در پیشگاه خداوند، عذری در خون ناحق نخواهی داشت، چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گزیری نیست. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۳)

۳. عدم دسترسی مردم به حاکمان

حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:

هیچ‌گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار، که پنهان‌بودن رهبران، نمونه‌ای از تنگ‌خویی و کم‌اطلاعی در امور جامعه است. نهان‌شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، بازمی‌دارد؛ پس کار بزرگ اندک، و کار اندک بزرگ جلوه می‌کند، زیبا رشت، و زشت زیبا می‌نماید و باطل به لباس حق درمی‌آید. همانا زمامدار آنچه را که مردم از او پوشیده دارند، نمی‌داند، و حق را نیز نشانه‌ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود. آن حضرت راه درمان این مشکل را «درمیان مردم بودن و با آنان همراهی کردن» می‌داند. بنابراین، با رعایت اصل «عدم احتجاب»، رابطه حاکم و مردم اصلاح می‌شود. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

۴. فراموش کردن محرومان و مستضعفان و کم‌تووجهی به آنان

حضرت در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند:

سپس خدا را! درخصوص طبقات پایین و محروم جامعه؛ آنان که هیچ چاره‌ای ندارند، و عبارتند از زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمدان. همانا در این طبقه محروم، گروهی خویشن‌داری می‌کنند و گروهی به گذایی دست نیاز برهمی دارند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است: بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غله‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان، سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن هستی. مبادا سرمستی حکومت، تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، که انجام کارهای فراوان و مهم هرگز عذری برای ترک مسئولیت‌های کوچک‌تر نخواهد بود. (نهجه‌البلاغه: نامه ۵۳)

۵. زیاده‌خواهی از بیت‌المال و نادیده‌گرفتن عدالت

از دیگر آسیب‌هایی که حاکمان و کارگزاران را تهدید می‌کند، زیاده‌خواهی از بیت‌المال و نادیده‌گرفتن عدالت است. اموال عمومی به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شوند، مانند مشترکات عمومی، مباحثات اولیه، مجھول‌المالک و درآمدهای عمومی. ولی مقصود از «بیت‌المال» در اینجا، اموالی است که اختیار هزینه‌کردن آنها، به دست امام است، مانند غنایم جنگی، خراج، جزیه، زکات، صدقات عامه و اوقاف عمومی. (نهجه‌البلاغه: خطبه ۲۲۴)

کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران

کنترل و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه، از دیرباز یکی از اصول مدیریتی به شمار می‌رود که نبود یا کم‌رنگ‌بودن آن، مدیریت را دچار مشکل می‌کند. اصل کنترل و نظارت، با نظام

آفرینش هماهنگ است؛ چرا که آفریدگار حکیم اصل کترل و نظارت را در مجموعه آفرینش منظور کرده و درباره انسان فرموده است: *إن كل نفسٍ لها علية حافظ؛ فلينظر الإنسان* مم خلق. (طارق، ۴/۸۶)

۱. رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان و کارگزاران

سیاست مالی علی(ع) درقبال کارمندان دولتی، دو وجه دارد: مخاطب یک وجه آن، مدیران ارشد نظامند و مخاطب وجه دیگر آن، مابقی کارمندان دولت. امام علی(ع) در تأمین حقوق کارمندان و تلاش جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان، به مالک اشتراک می‌فرمایند:

سپس روزی فراوان بر آنان (کارمندان) ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند، و با بینازی، به اموال بیت‌المال دست نمی‌زنند؛ و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانات را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند. (نهج‌البلاغه: نامه ۵۳)

اما سیاست علی(ع) درقبال مدیران ارشد نظام چنین بوده است:

خداآوند بر پیشوایان حق واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند. (نهج‌البلاغه: خطبه ۲۰۹)
بنابراین، رسیدگی به وضع معیشتی کارگزاران، در درجه نخست اهمیت است. (بابزاده، ۱۳۷۹: ۳۳)

۲. کترل و بازرگانی مستقیم و آشکار در امور کارمندان

امام علی(ع)، هم خود شخصاً بر امور جاری کشور پهناور اسلامی نظارت مستقیم داشتند و هم به کارگزاران و مدیران توصیه می‌کردند که بر کارها نظارت مستقیم داشته باشند؛ چنان‌که آن حضرت به مالک بن کعب ارجحی، والی «عین التمر» طی حکمی مأموریت داد که با مأموران تحت امر خود، منطقه وسیعی را بازرگانی کنند:

اما بعد؛ کسی را به جانشینی خویش بگمار، و با گروهی از همکارانت به سوی منطقه «کورة السواد» حرکت کن و عملکرد کارگزاران را از «دجله» و «غیریب» تا «بهقباذات» بررسی کن و حساب و کتاب آنها را به طور دقیق به انجام رسان. در این مأموریت که خدا به تو سپرده، به فرمان او باش و بدان که اعمال آدمیزad برای خودش محفوظ است و در ازای آن پاداش می‌گیرد. بنابراین، راستی و نیکی را پیشه کن، که خدا با ما و شما به نیکی رفتار کند، و در مأموریتی که به انجام می‌رسانی، راستی و درستی از را به ما نشان بده، والسلام. (محمدی ری‌شهری، ۱۳۷۵: ۲۱/۱، ماده «الامانة»)

۳. به کارگیری نیروهای اطلاعاتی و بازرسان مخفی

امام(ع) به «نظرارت پنهانی» نیز سخت معتقد بود و آن را برای اصلاح امور بسیار کارساز می‌دانست؛ زیرا کارگزاران اگر می‌توانستند از دید بازرسان آشکار مخفی شوند یا با ظاهرسازی آنان را بفریبند و یا آینان از درآشتی و سازش درآیند و به لطایف الحیل ایشان را از گزارش‌های صحیحی که به زیان آنان است، باز دارند، از بازررسی و گزارش بازرسان پنهان بینانک بودند و یا این بازرسان از چنین آسیب‌هایی در امان بودند.

امام(ع) به قشمین عباس (والی مکه) می‌نویسنده:

همانا مأمور اطلاعاتی من در شام به من اطلاع داده است که گروهی از مردم شام برای مراسم حج به مکه می‌آیند؛ مردمی کوردل، گوش‌هاشان در شنیدن حق ناشنوا، و دیده‌هاشان نایینه، که حق را از راه باطل می‌جویند، و بنده را در نافرمانی از خدا فرمان می‌برند، دین خود را به دنیا می‌فروشنند و دنیا را به بهای سرای جاودانه نیکان و پرهیزگاران می‌خرند، در حالی که در نیکی‌ها، انجام‌دهنده آن پاداش گیرد، و در بدی‌ها جز بدکار کیفر نشود. پس در اداره امور خود، هشیارانه و سرسرخانه استوار باش و نصیحت‌دهنده‌ای عاقل، پیرو حکومت و فرمانبردار امام خود باش. مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری! نه به‌هنگام نعمت‌ها شادمان باش و نه به گاه مشکلات، سست. (نهجه‌البلاغه: نامه ۳۳)

۴. توجه به گزارش‌های مردمی و اعتماد به آنان

علاوه بر بازررسی‌های دقیق و نظامیافته که نیروهای رسمی حکومت انجام می‌دادند، امام(ع) از مجراهای متعدد دیگر نیز از عملکرد کارگزاران خویش آگاه می‌شدند؛ که مهم‌ترین آنها ارتباطات قوی مردمی بود. اگر مردم از مسئولان 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 به افکار عمومی و خواست به حق مردم ارزش می‌نهاد و به آنها ترتیب اثر می‌داد. (بابازاده، ۱۳۷۹: ۲۴۸ – ۲۴۹)

آینین تشویق‌ها و تنبیهات کارگزاران

۱. مدیریت صحیح

یکی از راههای اعمال مدیریت صحیح این است که بین افراد نیکوکار و بدکار فرق گذاشته شود. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، به این موضوع اشاره شده است:

هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت و بدکاران به بدکاری تشویق می شوند. پس هر کدام از آنان را براساس کردارشان پاداش ده. (نهج البالغه: نامه ۵۳)
بنابراین، حاکم اسلامی باید بین کارگزار خوب و بد تفاوت قائل شود و با هر کدام از آنها به شکلی مناسب برخورد کند. (رحمانی، ۱۳۸۲: ۳۶)

۲. واگذاری مسئولیت بر اساس توانایی‌ها

آن عده از یاران حضرت (ع) که کاملاً مورد اعتماد بودند و به لحاظ توانایی‌های فکری و اجرایی، در حد بالایی قرار داشتند، به سمت استانداری مناطق حساس و بزرگ منصوب می‌شدند و حضرت تقریباً همه اختیارات خویش را به عنوان ولی امر مسلمانان در آن مناطق به ایشان تفویض می‌کردند و از این رو، کلیه امور مربوط به نظام اداری، قضایی، اقتصادی، ارتش و حتی بیان مسائل دینی، در اختیار ایشان بود. افرادی همچون قیس بن سعد، محمد بن ابی بکر و مالک اشتر در مصر، و عثمان بن حنیف و ابن عباس در بصره چنین اختیاراتی داشتند. سایر کارگزاران بر اساس امور محوّله، اختیارات کمتری داشتند. حتی گاهی برای کمک به استاندار یک منطقه، آن حضرت (ع) قاضی، فرمانده ارتش و مأمور جمع‌آوری مالیات را جداگانه نصب می‌کردند. (رحمانی، ۱۳۸۲: ۳۲ - ۳۴)

۳. راه‌های پیش‌گیری از وقوع خلاف

امیر مؤمنان علی (ع)، همهٔ تلاش خویش را به کار می‌گرفت تا بر اساس اصل مهم رعایت «اهلیت یا شایسته سالاری»، کارگزاران شایسته‌ای را بر انجام امور بگمارد؛ افرادی همچون عمار یاسر، مالک اشتر نخعی، محمد بن ابی بکر و کمیل بن زیاد که نه تنها افرادی لایق و کارآمد بودند، بلکه از نظر تقوی و صفات عالی انسانی، سرآمد مردان روزگار خویش بودند. بنابراین، کسانی باید برای تصدی امور جامعه انتخاب شوند که صلاحیت‌های اخلاقی و اجتماعی داشته باشند؛ فضایلی همچون تقوی، اطاعت از خداوند، پیروی از قرآن و سنت الهی، یاری رسانی به دین خدا با دست و زبان و قلب، کشتن هواها و شهوت‌های نفسانی، داشتن حیا، از خاندان پاک‌دامن و صالح و اهل راستی و صفا بودن.

۴. عزل کارگزاران نالایق

سیاست حضرت علی (ع) در برابر کارگزارانش، سیاست پیشگیری از جرم است. از این رو،

آن حضرت(ع) همه شرایط پیشگیری (گزینش، مشخص کردن وظایف، تأمین مالی و بازرگانی دقیق) را به کار می‌گیرند. حال اگر با تمامی این شرایط، کسی تخلفی کرد، روشن است که دیگر هیچ بهانه‌ای برای برخوردن نکردن با او وجود ندارد. (سرداری، ۱۳۸۲: ۵۶)

راه‌های تقویت ویژگی‌های مثبت کارگزاران

۱. تقوای الهی

حضرت علی(ع) بیش از هر چیز، زمامداران حکومتی را به رعایت تقوای دستور می‌دادند؛ مالک را به پرهیزگاری و انجام فرایض الهی سفارش می‌کردند (نهجه‌البلاغه: نامه ۹۵)، و دیگر کارگزاران را نیز به این مهم توصیه می‌کردند تا در آشکار و نهان از خدا بترسند و او را نافرمانی نکنند. (نهجه‌البلاغه: خطبه ۱۵۷) بنابراین، برای پیشگیری از آفت‌های احتمالی، لازم است کارگزاران دولت را پرهیزگار و درستکار تربیت کنند؛ چراکه زمامدار بی‌تقوای اسیر هوای هوس، حرص و طمع، و خشم و شهوت است و چنین کسی فقط در پی تأمین نیازهای خود است. پس اولین شرط مدیر شایسته این است که تقوای داشته باشد تا خطا و اشتباهی از او سر نزند. (بابازاده، ۱۳۷۹: ۴۵۲ – ۴۵۵)

۲. بی‌اعتنایی به دنیا

براساس تفکر امام علی(ع)، دلیل بستن به دنیا منشأ همه خطاها است. آن حضرت(ع) بی‌اعتنایی به دنیا را در گفتار و رفتار نشان می‌دهند و همگان را بدان توصیه می‌کنند: به خدا سوگند که این دنیای شما در نظر من از استخوان خوگی در دست شخصی جذامی که هیچ کس میلی به آن ندارد، پست‌تر و کم ارزش‌تر است. (نهجه‌البلاغه: حکمت ۲۳۶) دنیای شما نزد من بی‌ارزش‌تر از برگ جویده‌ای است که در دهان ملخت باشد. (نهجه‌البلاغه: خطبه ۲۲۴)

اگر زمامدار به دنیا دل‌بسته و به مادیات چشم دوخته باشد، قدرت و ریاست را وسیله رسیدن به آن قرار می‌دهد و در این راه، هر جنایتی را مرتکب می‌شود. آن حضرت(ع) مکرّر همه مردم، بهخصوص کارمندان نظام اسلامی را به زهد و دل‌نبستن به دنیا دستور می‌دادند و می‌فرمودند:

از دنیا بپرهیزید؛ زیرا دنیا در حقیقت، دام شیطان است. (نهجه‌البلاغه: خطبه ۲۲۴)

۳. توجه به نتایج اعمال

براساس فرمان‌ها و توصیه‌های امام علی(ع) به زمامداران، توجه به نتایج اعمال، عامل مهمی در مهار و تنظیم رفتار فرمانروایان است. آن حضرت(ع) در این زمینه می‌فرمایند:

ای بندگان خدا، خداوند در روز قیامت از اعمال کوچک، بزرگ، آشکار و پنهان شما سؤال می‌کند. (نهج‌البلاغه: نامه ۲۷)

يعنى هر کاري در دنيا انجام دهيد، در آخرت درباره آن سؤال مى‌شود. به همین دليل است که آن حضرت(ع) به مردم هشدار مى‌دهند:

پيرهيزيد از روزى که همه اعمال شما در آن آشکار مى‌شود. (نهج‌البلاغه: خطبه ۱۵۷)

۴. مشورت با علماء

هر که با افراد کاردان مشورت کند، با خرد و اندیشه آنان شریک شود (نهج‌البلاغه: حکمت ۱۵۲) و هر که به افکار و نظرهای دیگران مراجعه کند، موارد خطا و اشتباه را می‌شناسد. (نهج‌البلاغه: حکمت ۱۶۴) درنتیجه، کار را درست انجام می‌دهد. براین اساس، مشاوره و تبادل نظر زمامداران با دانشمندان و علماء از بسیاری آئتهای سیاسی و خطاهای احتمالی جلوگیری می‌کند. (بابازاده، ۱۳۷۹: ۹۱)

نتیجه‌گیری

دقتهای و حساسیتهایی که حضرت علی(ع) در انتخاب کارگزاران و سپس نظارت بر عملکرد آنان به خرج می‌دادند، حاکی از آن است که اعطای مسئولیت به افراد نالایق و یا واگذاری آنان - حتی صالح و متعهد - به حال خود و عدم نظارت بر آنان، نتیجه‌ای جز فروپاشی و زوال تدریجی حکومت را درپی نخواهد داشت. اگر آن حضرت(ع) دربرابر بی‌عدالتی‌ها، جاهطلبی‌ها، ثروت‌اندوزی‌ها و ستمکاری‌های بعضی از کارگزاران خود عکس‌العمل شدید نشان می‌دهد، بهخاطر آن است که می‌داند بی‌توجهی به این مسائل، برافروختن آتشی است که در درجه اوّل دامن خود کارگزاران و درنهایت حکومت را فراخواهد گرفت. پس باید نتیجه گرفت که رفتار و عملکرد کارگزاران، تأثیر مستقیمی بر ثبات نظامهای سیاسی دارد.

مسئله رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت، در تمامی نامه‌ها و عهدهنامه‌های امام علی(ع) به کارگزاران ملاحظه می‌شود. دقت آن حضرت(ع) در رعایت حال مردم و حفظ شخصیت آنان و پرهیز از زورگویی و تهدیدشان به این سبک در سایر رهبران دیده نمی‌شود. در اندیشه سیاسی حضرت علی(ع)، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره‌مند می‌شوند، باید صفات و ویژگی‌هایی داشته باشند که بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، چراکه در غیر این صورت به تباہی امور و سقوط حکومت منجر می‌شود. امام علی(ع) در عزل و نصب‌های خود هیچ‌گاه مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی‌دادند و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می‌کردند، نداشتند، بلکه تنها به رضای خدا می‌اندیشیدند و مصلحت مردم را در نظر داشتند. در اندیشه سیاسی آن حضرت(ع)، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر برسر کارآمدن افراد فاقد اهلیت و کم صلاحیت نیست. حضرت علی(ع) بیم داشتند که افراد ناصالح و نالایق زمام امور مملکت را به دست گیرند و جامعه را به سمت تباہی و سقوط بکشانند.

امیرالمؤمنین علی(ع) در سخنان خود مکرر به مسئله سلامت اخلاقی و دینی و سیاسی کارگزاران حکومتی توجه کرده و درباره آن هشدار جدی داده‌اند. از نامه امام(ع) به زیادین ایه هنگامی که او را جانشین عبداللہ بن عباس در استان فارس کرد، برمی‌آید که تعدی و تخلف کارگزاران همواره از عوامل مهم قیام و مبارزه مسلحانه مردم علیه حکومت‌ها و تغییر نظام سیاسی مستقر است. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

استعمل العدل و احذر العسف والجيف فان العسف يعود بالجلاء والجيف يدعوا الى السيف.
(نهجه‌البلاغه: حکمت ۴۶۸)

نتیجه آنکه اگر مجموعه ویژگی‌ها و بایستگی‌هایی که حضرت در مورد کارگزاران خود بر آنها تأکید کرده‌اند، در حکومتی مجتمع باشد و از طرفی نظارت مستمر جهت تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم حاکم باشد، یقیناً می‌توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهی است که تنها در این صورت است که مردم به این گونه نظام‌ها روی می‌آورند و تداوم آن را می‌خواهند، و گرنه دیری نمی‌پاید که پایه‌های نظام حاکم از درون سست و متلاشی و زمینه‌های زوال و فروپاشی آن فراهم می‌شود؛ چه، اگر در جامعه‌ای عدالت اجتماعی برقرار نشود، آن حکومت محکوم به سقوط است و در این مسئله، هیچ تردیدی نیست.

- کارگزارانی که بتوانند تمدن‌سازی کنند و در حوزه عمل کارگزار دولت اسلامی باشند، باید ویژگی‌های ذیل را داشته باشند:
۱. از لحاظ بینش و تفکر باید از عمق جان به خدا، پیغمبر (ص)، و روز جزا معتقد باشند؛ پشتونهایی که متضمن مطالعه‌ای عمیق باشد، به گونه‌ای که ایمان از آن بچوشد.
 ۲. انتخاب مدیران و کارگزاران باید براساس ملاک و معیار صحیح و مناسب صورت پذیرد. اهل تجربه‌بودن، نجابت‌داشتن، از خانواده‌ای ریشه‌دار و شایسته و از پیشتازان در پذیرش اسلام بودن، برتری اخلاقی، آبرومندی، حررص و طمع مادی کمتر داشتن، فرجام‌نگر بودن، خیرخواه خدا، پیامبر و امام بودن، پاکدامن‌ترین و بردارترین افراد، اهل صداقت، وفاداری و جامع اخلاق نیکو بودن، از جمله ملاک‌ها و معیارهای انتخاب مدیران و کارگزاران است که باید به آنها توجه شود.
 ۳. تربیت اسلامی داشته باشند؛ یعنی در مقابل شهوت، پول، قدرت و شهرت، توان ایستادگی داشته باشند و دست و پا و دل آنها در کوران حوادث و آزمایش نلغزد و دچار وسوسه نشوند.
 ۴. در طول مدت مدیریت و قبول مسئولیت، ممکن است انحرافاتی در مدیران و یا بدنه حکومت ایجاد شود. حاکم اسلامی باید همواره مراقب مدیران و کارگزاران حکومت باشد و زمینه انحراف را با شیوه‌های گوناگون ازین ببرد؛ و این مهم انجام نمی‌شود، مگر با نظارت دقیق.
 ۵. بینش اسلامی - اجتماعی بالایی داشته باشند، به گونه‌ای که بتوانند شرایط منطقه و جهان و اسلام را تحلیل کنند. نه اینکه مسائل را صرفاً از طریق مطبوعات تحلیل کنند. باید رأساً قوای فکری داشته باشند تا معادلات را بشناسند.
 ۶. قدرت مدیریت و رهبری داشته باشند تا بتوانند مجموعه‌ای را پشت سر خط خود به حرکت و تحول رهنمون شوند.
 ۷. نظارت و بازرگانی باید به کمک بازرسان آشکار و پنهان (چه کارمند رسمی سازمان بازرگانی و نظارت و چه کارمند معمولی) و با نظارت فرآگیر مردمی انجام پذیرد.
 ۸. متخصص باشند.

منابع

قرآن.

ابن طباطبا (ابن طقطقی)، محمدمبن علی (۱۳۶۰). تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمة و نشر کتاب.

۴۲ ویژگی‌ها و وظایف کارگزاران در نهجه‌البلاغه

- بابازاده، علی‌اکبر (۱۳۷۹). سیمای حکومتی امام علی (ع)، قم: انصاریان.
- پیروز، علی‌آقا؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی‌نژاد، سید محمود (۱۳۸۵). مدیریت در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- حسینی اصفهانی، سید مرتضی (۱۳۸۴). کارگزاران شایسته در اسلام، قم: فرهنگ قرآن.
- رحمانی، جعفر (۱۳۸۲). پژوهش نیروی انسانی در حکومت علوی، همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت، تهران: دانشگاه شاهد.
- سرداری، احمد (۱۳۸۲). آسیب‌شناسی رفتار کارگزاران در حکومت علوی، همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت، تهران: دانشگاه شاهد.
- سرمد، محمد رضا (۱۳۸۶). مدیریت اسلامی، تهران: پیام نور.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۰۶ق). مجمع‌البيان، تهران: ناصر خسرو.
- کلینی، محمذبن یعقوب (۱۳۸۸ق). اصول الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیة.
- محمدی ری شهری، محمد (۱۳۷۵). میزان‌الحكمة، قم: دارالحدیث.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۲ق). بحار الانوار، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
- موسوی‌زاده، سید محمد (۱۳۸۲). بررسی ویژگی‌های شخصیتی مدیران در سیره علوی، همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت، تهران: دانشگاه شاهد.
- ناظم بکانی، محسن (۱۳۸۲). فقر از دیدگاه علی (ع)، همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت، تهران: دانشگاه شاهد.
- نهجه‌البلاغه (۱۳۸۰). ترجمه محمد دشتی، قم: مشهور.
- وانقی، قاسم (۱۳۸۰). اخلاقی در مدیریت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.