

عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)

* محمدعلی مشایخی‌پور

*** عبدالهادی فقهی‌زاده **، محمود واعظی

چکیده

اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمه اطهار(ع) بر متخلف شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی‌بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به‌کارگیری آن در همه عرصه‌های زندگی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. کار نیز به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ با اخلاق، به نتایج مطلوب و شایسته متنهٔ نخواهد شد مگر اینکه اصول و معیارهای اخلاقی مرتبط با آن مدنظر قرار گیرد. در این میان، عواملی هم در تقویت اتخاذ چنین رویکردی مؤثرند. در این مقاله سعی شده است با استناد به آیات و روایات و به‌ویژه با تکیه بر کلمات گهربار امام علی(ع)، این عوامل شناسایی و تجزیه و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها: اصول، عوامل، اخلاق کار، نهج البلاغه، امام علی(ع).

۱. مقدمه

بی‌تردید، بازسازی و تعالی شخصیت معنوی آدمی، هدف اصلی همه رسولان الهی بوده است. در قاموس مصلحان آسمانی، برای علومی که بی‌واسطه در خدمت این آرمان مقدس

* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)
m.mashayekh68@yahoo.com

** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران feghzadeh@gmail.com

*** استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران vaezi@icho.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۵/۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۷/۸

۷۰ عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)

نباشند، کارکردی ابزاری تصویر شده است. هر پژوهشگر حقیقت‌جو با اندک کاوشی در منابع اولیه اسلام، اخلاق‌محوری را در تاروپود تعالیم آن آشکارا نظاره خواهد کرد؛ زیرا اعتلا و سعادت انسان درگرو پاییندی و آراستگی به اخلاق الهی است، تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) هدف از بعثت خود را تکمیل مكرمات‌های اخلاقی بیان کرده‌اند.

«کار» به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف کسب درآمد و رفع نیازهای فردی و اجتماعی انجام می‌شود. یکی از حوزه‌های اخلاق، «اخلاق کاربردی» است که رسالت تحلیل و بررسی ریشه‌ای مسائل اخلاقی را برعهده دارد و راه تشخیص تکالیف اخلاقی و بررسی شیوه تحقق آنها در حوزه‌های خاص زندگی است.

یکی از زیرشاخه‌های «اخلاق کاربردی» نیز «اخلاق کار» است که جایگاه ویژه‌ای دارد، چراکه آدمی در هر کاری نیازمند رعایت دسته‌ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی است که بدون رعایت آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

امام علی(ع) با علم به قرآن و سنت نبوی، با درایتی واقع‌بینانه، آموزه‌های ارزشمندی در زمینه اخلاق کار عرضه کرده‌اند. استخراج و دسته‌بندی کاربردی این رهنمودها از سخنان آن امام همام(ع) با هدف شناساندن مبانی حضرت(ع) در اخلاق کار، بسیار مفید است.

از این رو، در این مقاله، ابتدا برخی از معیارها و اصول اخلاق کار در کلام امام علی(ع) تشریح و سپس بعضی از عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار با تفصیل بیشتر بیان می‌شود؛ تا از این رهگذار، بستر مناسبی برای بروز و ظهور معیارها و اصول اخلاق کار آنها فراهم شود.

۲. مفهوم‌شناسی اخلاق

اخلاق جمع «خُلُق» و «خُلُق» (به معنای «سجیه»، «سرشت»، «طیعت»، «عادت»، «خوی») و مانند اینها) است (ابن‌منظور، ۱۴۰۴: ۸۶؛ الفیومی، ۱۳۷۵: ۸۸؛ فراهیدی، ۱۴۱۰: ۴). راغب در المفردات نوشته است:

دو واژه «خَلَق» و «خُلُق» در اصل یکی است؛ اما «خَلَق» به هیئت‌ها و شکل‌ها و صورت‌های ظاهری اختصاص دارد که با چشم دیده می‌شود و «خُلُق» به نیروها و سجایای باطنی اطلاق می‌شود که با چشم دل مشاهده می‌شود.(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۶/۱)

دانشمندان اخلاق، این واژه را در معانی متعددی به کار برده‌اند. یکی از رایج‌ترین این معانی عبارت است از:

صفات یا ملکات نفسانی که در نفس انسان رسخ کرده و پایدار شده باشد و باعث شود کارهای متناسب با آن صفات به طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر شود. (ابن مسکویه، ۱۳۷۱: ۳۶؛ نراقی، بی‌تا: ۵۵)

به عبارت دیگر:

همان‌طور که صاحبان صنعت‌ها و حرفه‌ها کار خود را به‌آسانی انجام می‌دهند، صاحبان ملکات فاضله و رذیله هم کار خوب یا بد را به‌سهولت انجام می‌دهند. (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۱۰)

گاهی نیز واژه اخلاق به فلان کار یا رفتار متناسب با فضایل یا رذایل اطلاق می‌شود و لو اینکه آن رفتار نه برخاسته از ملکه نفسانی بلکه رفتاری موقتی و گذرا باشد. (هاشمی، ۱۳۸۸: ۳۰)

بدیهی است که در این تعریف، اصطلاح «اخلاق» نه تنها به صفات و ملکات پایدار انسانی بلکه به هر صفتی چه پایدار و چه ناپایدار اطلاق می‌شود که منشأی کارهای نیکو و پسندیده یا کارهای بد و ناپسند باشد.

۳. علم اخلاق

با مراجعه به منابع اصیل اسلامی در علم اخلاق و با دقت در موارد کاربرد آن در قرآن و احادیث، علم اخلاق را می‌توان چنین تعریف کرد:

علم اخلاق، علمی است که در آن، صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها معرفی و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام‌دادن اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند نشان داده می‌شود. (ابن مسکویه، ۱۳۷۱: ۲۷؛ طوسی، بی‌تا: ۴؛ نراقی، بی‌تا: ۱/۲۶؛ شیرازی، بی‌تا: ۴/۱۶)

براساس این تعریف، در علم اخلاق علاوه بر بحث درباره صفات نفسانی خوب و بد، اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها و نیز راهکارهای رسیدن به فضیلت و دوری از رذیلت‌ها هم بررسی می‌شود.

یکی از عناصر مهم تحلیل رفتارها، تشخیص هدف است. در آموزه‌های اسلامی، هدف غایبی تربیت اخلاقی، قرب به خدای متعالی و لذت حاصل از این قرب یا گریز از الم حاصل از دوری پروردگار معرفی و بین این دو رابطه تنگاتنگی برقرار شده است. امام علی(ع) در این باره می‌فرمایند:

واعلم أَنَّ مَا قَرِبْكَ مِنَ اللَّهِ بِيَاعدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يَأْعُدُكَ مِنَ اللَّهِ يَقْرِبْكَ مِنَ النَّارِ
(نهج البلاعه، بی‌تا: ۴۶۵)

و بدان آنچه تو را به خدا نزدیک می‌سازد، از آتش جهنم دور می‌کند و آنچه تو را از خدا دور می‌سازد، به آتش جهنم نزدیک می‌کند.

هدف‌گزینی قرب الهی در اخلاق تربیتی اسلام، تأثیر بهسزایی در کل گستره رفتاری انسان دارد. بر این اساس، برای نیل به این هدف، باید هر آنچه که انسان را به این هدف نزدیک می‌کند، مدنظر قرار گیرد و به آن عمل شود. اخلاقیات مورد نیاز در هر زمینه از زندگی انسانی، در آموزه‌های دین مبین اسلام تشریح شده است.

هدف علم اخلاق این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود - که هدف اصلی خلقت جهان و انسان است - برساند؛ به عبارت دیگر، غایت علم اخلاق، مصون داشتن سلوک و رفتار انسان‌ها از خطاهای و انحرافات است، بهنحوی که در افعال و مقاصدش تعديل و از تقلیدهای کورکورانه و هوای نفسانی دور باشد. (مغنية، ۱۳۸۷: ۱۲)

۴. مفهوم‌شناسی کار

«کار» را در لغت، به «عمل»، «فعل» و «کردار» انسان معنا کرده‌اند (دهخدا، ۱۳۳۶: ۴۰/۱۰۷). «کار» در اصطلاح عبارت است از آنچه از شخص صادر شود و شخص خود را به آن مشغول سازد. معادله‌ای دیگر این واژه عبارت‌اند از «عمل»، «فعل»، «شغل». (همان) در تعریفی دیگر، کار مجموعه عملیاتی است که انسان با استفاده از مغز، دست‌ها، ابزار و ماشین‌ها برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می‌دهد و این اعمال نیز متقابلاً بر انسان اثر می‌گذارد و او را تغییر می‌دهد. (توسلی، ۱۳۸۱: ۱۰)

بنابراین، کار سه ویژگی دارد: ۱. کار مبتنی بر فعالیت فکری و بدنی است، ۲. با کار، کالایی تولید یا خدمتی عرضه می‌شود، ۳. دربرابر کار، دستمزدی پرداخت می‌شود. شایان ذکر است که آنچه به عنوان «کار» در این مقاله از آن یاد شده، کاری است که به گونه‌ای شغل و منبع درآمد و کسب فرد تلقی می‌شود.

۵. اخلاق کار

اخلاق کار، یکی از موضوعات اخلاق کاربردی است که در دهه‌های اخیر بیشتر متفکران

غربی آن را مطرح کرده‌اند و یکی از زمینه‌های دانش مدیریت به‌شمار می‌رود. اخلاق کار را «خلق و خوی، علم معاشرت، قواعد و دستور رفتار انسانی» معنا کرده‌اند(دهخدا: ۱۳۳۶؛ ۱۰۷/۴)؛ و در تعریفی دیگر از اخلاق کار آمده است:

اخلاق کار، متعهدشدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشهٔ جمعی درجهٔ اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعهٔ به هر نحو است. اخلاق کار، مهم‌ترین عامل فرهنگی در توسعهٔ اقتصادی محسوب می‌شود.(تودار، ۱۳۶۴: ۵۶)

اخلاق کار به حوزه‌ای از فرهنگ اطلاق می‌شود که عقاید و ارزش‌های مربوط به کار را دربر می‌گیرد و قابل شناسایی است(معیدفر، ۱۳۸۰: ۲۵) و طبعاً از قواعد کلی حاکم بر فرهنگ و جامعه پیروی می‌کند.

وجه مشترک همهٔ این تعاریف، به میدان عمل آوردن اخلاقیاتی است که از فطرت پاک انسانی برخاسته است. توجه به قوانین و مقررات وضعی و معیارها و اصول منبعث از آموزه‌های اسلامی در کار و توصیه به انجام‌دادن کار به‌نحو مطلوب، همان رعایت‌کردن اخلاق در حیطهٔ کار و عمل است.

به عبارت دیگر، جوهرهٔ اخلاقی بودن یک عمل، در اوصاف آن به خوبی و بدی است و نشانهٔ این خوبی و بدی در فرهنگ اسلامی، ترتیب ثواب و عقاب آخرتی بر آن است، چه آثار مفید یا زیانبار دنیایی داشته باشد چه نداشته باشد. براساس این تلقی از مسئلهٔ اخلاقی، قلمروی اخلاق فقط به صفات و ملکات نفسانی منحصر نیست، بلکه ساحت‌های اندیشه و رفتار آدمی را نیز دربر می‌گیرد و دربارهٔ آن از منظری اخلاقی داوری می‌کند. درواقع این قسم از اخلاق همان چیزی است که قدمًا به آن «اخلاق عملی» می‌گفتند(هادوی‌نیا، ۱۳۸۲: ۲۳۵).

بر این اساس، آنچه امروزه به عنوان اخلاق کار یا حرفة مصطلح شده، درواقع همان بایدها و نبایدها و همان الزاماتی است که در آموزه‌های الهی دربارهٔ کسب و کار، به رعایت و به کارگیری آنها دستور داده شده است، تا ضمن برخورداری از نتیجهٔ مطلوب و شایسته، به پاداش اخروی مترتب بر آن نایل شویم. تأکید فراوان آیات و روایات بر به‌دست آوردن کسب حلال و قراردادن آن در زمرة برترین عبادات و روایات فراوان دیگر، گویای این واقعیت است که رعایت دستورات الهی در کار و به کارگیری اصول و معیارهای آن باید چراغ روشنی فراروی ما باشد. این همان است که از آن با عنوان اخلاقیات حاکم بر کار یاد می‌شود. امام صادق(ع) می‌فرمایند:

۷۴ عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

الکاد علی عیاله من حلال کالمجاهد فی سبیل الله.(صدقه، ۱۴۱۳: ۱۶۸ / ۳) کسی که برای [کسب روزی] خانواده‌اش، در [امر] حلالی بکوشد، همچون مجاهد در راه خدا است.

العبادة سبعون جزءاً أفضلها جزءاً طلب الحلال.(صدقه، ۱۴۰۶: ۱۸۰) عبادت، هفتاد جزء دارد که بهترین آن، کسب روزی حلال است.

۶. ارتباط اخلاق با کار

نهادینه کردن اخلاق و تکامل خوی‌های نیک و ارزش‌های انسانی، از هدف‌های اصلی و اساسی نبوت و رسالت پیامبران راستین بوده است؛ چنان‌که تکمیل مکارم اخلاق، مهم‌ترین هدف بعثت پیامبر اکرم (ص) معرفی شده است:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.(هندي، ۱۳۹۷: ۱۶ / ۳) من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی معمول شده‌ام.

اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمه اطهار(ع) بر متخلق‌شدن به آن، از نقش بی‌بدیل آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. امام علی (ع) در این باره می‌فرمایند:

فَإِنْ كَانَ لَا بُدْ مِنْ الْحَصِيبَةِ فَلِيَكُنْ تَعْصِيمُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخَصَالِ وَمَحَامِدِ الْأَفْعَالِ وَمَحَاسِنِ الْأَمْورِ.
(نهج البلاغه، بی‌تا: ۲۹۵)

اگر بنا به تعصب باشد، تعصب شما باید برای صفات پسندیده و کردارهای شایسته و امور نیک باشد.

همچنین در بیانی دیگر می‌فرمایند:

لَوْ كَنَّا لَا نَرْجُو جَنَّةً وَلَا نَخْشِي نَارًا وَلَا نَوْبَا وَلَا عَقَابًا لَكَانَ يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَطْلَبْ مِكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَانْهَا مَا تَدْلِي عَلَى سَبِيلِ النَّجَاهِ. (محدث نوری، ۱۴۰۸: ۱۹۳ / ۱۱)

اگر امیدی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ و انتظار ثواب و عقابی نداشتم، [باز هم شایسته] بود به سراغ فضایل اخلاقی برویم؛ زیرا آنها راهنمای نجات و پیروزی و موفقیت هستند.

این احادیث به خوبی نشان می‌دهد که فضایل اخلاقی نه تنها سبب نجات در قیامت است، بلکه زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمی‌یابد! تجربه تاریخی بشر هم گویای آن است

که هر جامعه‌ای که از ارزش‌های اخلاقی فاصله بگیرد و از جهت نظری و عملی آن را پاس ندارد، متحمل خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌شود و شاهد فاجعه اسفبار انسانی خواهد بود و راه انحطاط خواهد پیمود.

اخلاق به حوزهٔ خاصی محدود نیست، بلکه در تمامی حوزه‌ها و زمینه‌ها باید به آن توجه کرد؛ و فقط در این صورت است که اصول اخلاقی نتیجه‌بخش خواهد بود و تعالی و سعادت انسان را فراهم می‌سازد.

امام علی(ع)، در ادامه، این نکته را به زیبایی مدنظر قرار می‌دهند:

الَّتِي تفاضلت فِيهَا الْمَجَدَاءُ وَالنَّجَادَاءُ مِنْ بَيْوَاتِ الْعَرَبِ وَيَعَاسِيبِ الْقَبَائِلِ. (نهج‌البلاغه، بی‌تا: ۲۹۵)

تعصیت‌بان باید برای خصال والا و کارهای پسندیده باشد، که بزرگواران و دلیرمردان از خاندان‌های عرب و سروران و مهتران قبایل به آن خصال و صفات بر یکدیگر برتری می‌جستند.

اینها مواردی است که در آنها بزرگواران، دلاوران از خاندان‌برجسته عرب، مهتران قبایل، و شخصیت‌های مطرح سعی می‌کنند خود را به آنها متصف سازند؛ به عبارت دیگر، بهترین مسابقه، مسابقه در اخلاق است. جامعه‌ای سالم است که بالارزش‌ترین مسابقه در آن، درزمنیه اخلاق باشد؛ چراکه اخلاق سرمایه اصلی اقوام و ملت‌ها و خمیرمایه تمدن و ستون فقرات زندگی اجتماعی سالم است. اخلاق، بهترین وسیله انسان در سیر الهی است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۷: ۷/۱).

درمورد کار نیز با توجه به تأکید فراوان آیات و روایات در اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی، ذکر همین نکته بس که خداوند سعادت و بهروزی بشر را درگرو کار می‌داند: و أَن لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى. (نجم: ۳۹)

و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده است، [هیچ نصیب و بهره‌ای] نیست.

بنابراین، به دلیل اهمیت فراوان کار و گره‌خوردگی سرنوشت بشر به آن، توجه به اخلاقیات، امری بدیهی و ضروری است؛ به عبارت دیگر، به جهت ارتباط تنگاتنگ کار و اخلاق، کار بدون اخلاق به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و انسان را به مقصد و سعادت حقیقی نمی‌رساند. از دیدگاه امام علی(ع)، ارزش هر کار به اخلاقی بودن آن است نه به زیادی یا کمی آن:

لَا يَقْلُ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى. (نهج‌البلاغه، بی‌تا: ۴۸۴)

هیچ عملی با پرواحداری کم نیست.

۷۶ عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)

و کیف یقلماینقبل؟ (همان)

و چگونه کم به حساب آید آنچه نزد خدا پذیرفته می‌شود؟

عمل اخلاقی در عالم خواهد ماند، چراکه بر قوانین عالم منطبق است؛ اما عمل غیراخلاقی مخالف قوانین عالم است، رشد نمی‌کند و بالنده نیست (مکارم شیرازی، ۱۳۷۷: ۱/۷):

والبلالطیب یخرج نباهه باذن ربه ... (اعراف: ۵۸)

و سرزمین پاکیزه و نیکو، گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید...

از دیدگاه امام علی(ع)، اگر مرزها و حدود ارزش‌های انسانی و الهی در کار محترم شمرده شود، کار نه تنها مباح، بلکه لازم و نوعی عبادت است؛ و در این حالت، کارگر، محبوب خدا خواهد بود:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ. (کلینی، ۱۳۶۵: ۵/۱۱۳)

خداؤند، اهل حرفه و پیشنهاد امانتدار را دوست دارد.

تائید بر اتقان و استحکام در کار، تعهدپذیری، محکم‌کاری و امانتداری، بیانگر نقش مهم و اساسی اخلاق در بهتررسیدن کار و تلاش است؛ چه، با رعایت اینها است که کار نتیجه‌بخش خواهد بود و سعادت دنیا و آخرت انسان را در پی خواهد داشت. شهید مطهری (رحمه‌الله علیه) در این باره نوشتند است:

تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجودان هر بشری دارای ارزش است؛ یعنی یک کار ارزشمند و گرانبها است و بشر برای خود این کار، قیمت قائل است؛ آن قیمتی هم که برایش قائل است، نه از نوع قیمت و ارزشی است که برای کار یک کارگر قائل است که ارزش مادی به‌اصطلاح ایجاد می‌کند بلکه یک نوع ارزش مافق این ارزش‌ها است که با پول و کالای مادی قابل تقویم نیست. (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۳)

۷. معیارها و اصول اخلاق کار

برای انکه کار به نتیجه مطلوب و شایسته برسد، باید به معیارها و اصول اخلاقی حاکم بر آن توجه شود؛ به بیان دیگر، تنها در سایه عمل به معیارها و اصول اخلاق کار است که کار به نتیجه مطلوب و شایسته متوجه می‌شود. این موارد در دین اسلام تشریح و بر رعایت و به کارگیری آنها تأکید شده است.

۱.۷ خدامحوری

از منظر اسلام، هدف نهایی انسان، تکامل در پرتو نیل به قرب الهی است (مؤمنون: ۱۱۵، نجم: ۴۲، فجر: ۳۰ - ۲۷)، که در فطرت او نهفته است (مصاحی یزدی، ۱۳۸۰: ۸۶)؛ از این رو، هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای دستیابی افراد به کمال مطلوب است.

یکی از اصول و معیارهای لازم برای نیل به این هدف، محور قراردادن خداوند در تمامی اقوال و افعال است؛ به این معنا که خدامحوری، جوهره اساسی رفتار و منش فرد را تشکیل دهد و در تمامی شئون زندگی و در همه دوران زندگی حضوری پررنگ داشته باشد، که این حضور هرچه پررنگ‌تر باشد، کارهای انسان بیشتر رنگ و بوی الهی به خود می‌گیرد و ارزشمندتر می‌شود.

امام علی(ع) — که قرآن ناطق و آگاه و آشنا با آفریدگار هستی و صفات و ویژگی‌های او است — کارگزاران خویش را به یاد خدا، خداگرایی و خدامحوری در تمامی شئون زندگی دعوت می‌کرد؛ از جمله به مالک اشتر — استاندار مصر — توصیه می‌فرمایند:

أمره بِتَقْوِيِ اللَّهِ، وَ إِبْتَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا أَمْرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِصِهِ وَ سُنْنَتِهِ، الَّتِي لَا يَسْعُدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا، وَ لَا يَسْقُى إِلَّا مَعَ جَحْوَدِهَا وَ إِضَاعَتِهَا، وَ أَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سَبَاحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ؛ فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَ إِعْزَازُ مَنْ أَعْزَهُ.

(نهج البلاغه، بی تا: ۴۲۷)

او را به ترس از خدا فرمان می‌دهد، و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم دارد، و آنچه را در کتاب خدا آمده است، از واجبات و سنت‌ها، پیروی کند، دستوراتی که هیچ‌کس جز با پیروی از آنها رستگار نخواهد شد، و جز به انکار و ضایع کردن آنها بدیخت نخواهد شد. به او فرمان می‌دهد که خدا را با دل و دست و زبان یاری کند، زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین کند که او را یاری دهد، و بزرگ دارد آن کس را که او را بزرگ شمارد.

محور قراردادن خدا یعنی اینکه بنده، آفریدن و فرماندادن را از آن خداوند، عالم را محضر حق، و خدا را در رأس همه امور و ناظر بر کارها بداند، از نافرمانی خدا بپرهیزد، از غم دنیوی برهد و فقط به رضایت خدا بیندیشد، خود را وقف اجرای دستورات الهی کند، کردار خود را هم در نیت و هم در عمل خالصانه و به‌دور از ریا انجام دهد، و خداوند را همیشه مدنظر قرار دهد.

۲.۷ انضباط (discipline) کاری

نظام عالم، نظام تشکیلاتی منظمی است که تحت حاکمیت خداوند متعال قرار دارد(بقره: ۱۶۴، انعام: ۹۵ - ۹۹، ذاریات: ۲۰ - ۲۱، ملک: ۳ - ۴)، و کمترین درهم ریختگی و نابه سامانی و بی‌نظمی در آن وجود ندارد؛ تشکیلاتی که انسان در مسیر پیمودن کمال، باید با آن هماهنگ باشد، چراکه عالم تشریع همسو با عالم تکوین است.

نظم و انضباط در کارها، سفارش مکرر و مؤکد امام علی(ع) است. در نگاه آن حضرت(ع)، این آموزه به قدری مهم است که در بستر شهادت — که در آن هنگام، طبیعی است مهم ترین و ضروری‌ترین و کارآمدترین سفارش‌های خویش را فرموده باشند — بر نظم تأکید می‌کنند:

أوصيكم و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي بتقوى الله و نظم أمركم. (*نهج البلاذه*، بی‌تا: ۴۲۱)
شما دو تن [امام حسن(ع) و امام حسین(ع)] و همه فرزندان و خانواده‌ام و هر کسی را که این نوشته به او می‌رسد، به رعایت پرهیزکاری و نظم در کارها وصیت می‌کنم.

امام علی(ع) ضمن توصیه به نظم، به انتظام در امور ملتزم بودند و کارها و مسئولیت‌های خود را براساس نظم انجام می‌دادند. زراره از امام صادق(ع) نقل می‌کند که برنامه روزانه امام علی(ع) چنین بود:

۱. پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب، دعا و مستحبات را ادامه می‌داد؛ ۲. پس از طلوع خورشید، درب خانه را برای فقرا و نیازمندان می‌گشود؛ ۳. قبل از ظهر، ساعتی را به یاران و اصحاب فقه و احکام می‌آموخت؛ ۴. ساعتی را در شب، شخصاً در خیابان‌های شهر قدم می‌زد تا رفع ظلم فرماید. (شوستری، ۱۳۷۶: ۴ / ۱۳۲)

آدمی در سایه نظم می‌تواند به کلیه تعهدات و پیمان‌های خود به موقع وفا کند؛ و وجود چنین فردی در هر کجا باشد، موجب خیر و برکت و اعتماد و تسکین خاطر افرادی است که با او سروکار دارند.

بر این اساس، نظم در کارها و رعایت شاخصه‌های آن، متناسب فواید فراوانی است که به پیشرفت فرد و اجتماع مدد می‌رساند و از اتلاف وقت — که گرانبهاترین سرمایه انسان است — و ضایع ساختن دیگر نیروها و امکانات آدمی جلوگیری می‌کند.

۳.۷ تعهدمداری (pledge)

تعهدمداری و وفای به عهد و پیمان، یکی از اصول و پایه‌های مهم اخلاقی است. هر

انسانی براساس فطرت خدادادی خود، وفای به عهد را دوست دارد و از پیمان‌شکنی بیزار است.

از دیدگاه امام علی(ع)، وفای به عهد و پایبندی بر پیمان، اهمیت خاصی دارد. در نگاه آن حضرت(ع)، این اصل در محدوده روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر خلاصه نمی‌شود، بلکه مسلمین موظف‌اند دربرابر بیگانگان و کفار نیز این اصل را رعایت کنند.

امام علی(ع)، در عهدنامه خود به مالک اشتر، وفای به عهد را یکی از مهم‌ترین فرایض خدایی در اجتماع بشری به حساب می‌آورند و شکستن پیمان را حتی درمورد دشمن جایز نمی‌دانند و به مدیر منطقه مصر توصیه می‌کنند از پیمان‌شکنی بر حذر باشد:

و إن عقدت بينك و بين عدوك عقدة أو أليسه منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك
بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعاً
مع تفرق أهواهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم
دون المسلمين لما استولوا من عاقب الغدر فلاتقدرن بذلك و لا تخسّن بعهدهم و لا تختلس
عدهم فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهم شقى وقد جعل الله عهده و ذمته أمناً أفضاه بين العباد
برحمته و حرفيما يسكنون إلى منته ... (نهج البلاعه، بی تا: ۴۴۲)

اگر بین خود و دشمنت پیمانی بستی و یا تعهد کردی که به او پناه دهی، جامه وفا بر عهد خود پوشان و تعهدات خود را محترم پشمار و جان خود را سپر تعهدات خویش قرار ده! زیرا هیچ‌یک از فرایض الهی مانند وفای به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با تمامی اختلافاتی که دارند، درمورد آن چنین اتفاق نظر داشته باشند و حتی مشرکان زمان جاهلیت آن را مراءات می‌کردن، چراکه عواقب پیمان‌شکنی را آزموده بودند. بنابراین، هرگز پیمان‌شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده، زیرا غیر از شخص جاهم و شقی، کسی گستاخی بر خداوند را روانی دارد. خداوند عهد و پیمانی را که بهنام او منعقد می‌شود، با رحمت خود، مایه آسایش بندگان و حریم امنی برایشان قرار داده است تا به آن پناه بزند ...

امام علی(ع)، در جنگ صفين، براثر فشار هم‌زمانش مجبور شد پیمان آتش‌بس را پذیرد. پس از آنکه نتیجه حکمیت روشن شد و یاران او فهمیدند که اشتباه کرده‌اند، از ایشان خواستند تعهدات خود را نقض کند و جنگ را ادامه دهد. امام علی(ع) در پاسخ به درخواست آنها چنین فرمودند: وای بر شما! آیا پس از رضایت و عهد و میثاق برگردیم؟! مگر خداوند متعال نفرموده است «به عهدها وفا کنید»؟! مگر نفرموده است «چون با خدا عهدی بستید، وفا کنید و هرگز پیمان‌ها و سوگندهایی را که استوار شده است، مشکنید و حال آنکه خداوند را بر خود کفیل قرار داده‌اید»؟!(ابن‌ابی‌الحدید، ۱۳۳۷: ۲/ ۱۱۳)

در اینجا، با وجود اینکه خباثت معاویه و دشمنی او با اسلام و مسلمانان آشکار بود، امام(ع) حاضر نشدند به هیچ قیمتی خلاف عهد و پیمان عمل کنند و پیمان‌شکنی نکردند؛ و بر عهد خود و فادران مانند تا زمانی که معاویه پیمان‌شکنی کرد، آنگاه مردم را به نبرد با قاسطین فراخوانند(مفید، ۱۴۵: ۱۳۹۹). این رفتار امام(ع)، از اهمیت فراوان وفای به تعهدات در نگاه ایشان حکایت دارد.

وفای به عهد در جامعه و روابط میان مردم تأثیر زیادی دارد: در بُعد فردی باعث می‌شود فرد عهدمدار مورد وثوق و اطمینان مردم قرار بگیرد و به عنوان فردی معتبر و خوش قول شناخته شود و از حسن برادری (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۵۱) و صفا و صمیمیت دیگران برخوردار شود(همان: ۲۵۲) و این اعتبار باعث می‌شود مردم ترجیح دهنده در امور خود، بیشتر با او مراوده داشته باشند و از این طریق رزق و روزی او گسترش یابد؛ و در بُعد اجتماعی، هر اندازه وفای به عهد بیشتر رعایت شود، اعتماد بیشتری ایجاد می‌شود و در نتیجه مردم احساس آرامش بیشتری می‌کنند و با خیال راحت تری به فعالیت می‌پردازند؛ زیرا مهم‌ترین سرمایه یک جامعه، اعتماد متقابل افراد اجتماع به یکدیگر است و اصولاً آنچه جامعه را از صورت آحاد پراکنده بیرون می‌آورد و همچون رشته‌های زنجیر به هم پیوند می‌دهد، همین اصل اعتماد متقابل است که پشتونه فعالیت‌های هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح وسیع است، و عهد و پیمان، تأکیدی بر حفظ این همبستگی و اعتماد متقابل است.(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۱ / ۳۸۲)

هر که در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد
زردرویی کشد از حاصل خود وقت درو
(حافظ شیرازی، ۱۳۷۷: ۳۱۰)

۴.۷ شایسته‌سالاری (meritocracy)

درنظر گرفتن تخصص‌ها و شایستگی‌ها، با توجه به تفکیک شاخه‌های علوم و فنون، و جداشدن عرصه‌های کاری از یکدیگر، از ضروریات زندگی است.

به عقیده امام علی(ع)، توجه به توان، لیاقت و شایستگی افراد در نظام اسلامی، مهم ترین اصل برای اداره جوامع بشری است؛ و مسئولیت اداره هر کاری، از بالاترین امور — که منصب امامت و رهبری مردم است — تا پایین‌ترین امور، باید براساس رعایت شایستگی‌ها باشد و چنانچه این اصل مهم زیر پا گذاشته شود، شیرازه امور از هم می‌پاشد و هیچ کاری به سرانجام نمی‌رسد.

امام علی(ع) — که خود میراثدار حکومتی بود که در عرصه‌های گوناگون اداری و گزینشی، قضایی، نظامی و تقنیوی آن، روابط جانشین ضوابط شده و انگیزه‌های دودمانی، تملق، ثروتمندی و قدرت‌نمایی جانشین اصل تقوا و شایسته‌سالاری شده بود (شهیدی، ۱۳۶۲: ۱۱۸) — برای پیاده‌کردن این اصل در جامعه و نظام حکومتی، ابتدا از خود شروع می‌کنند و می‌پرسند که آیا لیاقت رهبری جامعه اسلامی را دارند، و آیا اشخاص لایق تراز ایشان برای این امر وجود دارند. آنگاه، پیش از خلافت، با بیان دهها دلیل عقلی، استدلال می‌کنند که لایق‌ترین فرد برای حکومت هستند.

آن امام همام(ع)، ضمن بیان لیاقت و شایستگی خود برای امر حکومت، لزوم توجه به این معیار را یادآور می‌شوند و در این باره می‌فرمایند:

أَمَا وَاللَّهُ لَقَدْ تَقْصِمُهَا فَلَانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلُمُ أَنَّ مَحْلَ الْقَطْبِ مِنَ الرَّحْمَةِ يَنْحُدِرُ عَنِ السَّيْلِ وَ
لَا يَرْقَى إِلَى الطَّيْرِ. (*نهج‌البلاغه*، بی‌تا: ۴۸)

آگاه باشید! به خدا سوگند ابابکر جامه خلافت را بر تن کرد درحالی‌که می‌دانست جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیا است. سیل داشش از وجود همچون سیل سرازیر می‌شود، و مرغ اندیشه به قله منزلتم نمی‌رسد.

امام علی(ع)، واگذاری مشاغل و مسئولیت‌ها به افراد بدون رعایت اصل شایسته‌سالاری و براساس اعطای و بخشش و به‌دلخواه و از روی هوی و هوس را شاخه‌ای از ظلم و خیانت به اسلام و مسلمانی می‌دانند:

لَا تُولِّهُمَّ مُحَابَّةَ وَأَثْرَةَ فَإِنَّهُمَا جَمَاعٌ مِنْ شَعْبِ الْجُورِ وَالْخِيَانَةِ. (همان: ۴۳۵)

نه از روی خودخواهی و استبداد رأی، که این دو از شاخه‌های ستم و خیانت‌اند.

درواقع اگر افراد به‌طور صحیح در جایگاه‌های مناسب قرارداده شوند، با موفقیت در کار و با دریافت پاداش مناسب، احسان رضامندی خواهند کرد؛ و رضامندی در محیط کار، انگیزه‌ای برای کار و تلاش بیشتر می‌شود و این دقیقاً مفهومی است که در بحث شایسته‌سالاری به آن اشاره شد.

انگیزه و جدیت افراد در انجام‌دادن کار، به تحقق اهداف کاری نیز کمک خواهد کرد، ضمن اینکه استقرار افراد در جایگاه‌های مناسب و تثبیت و یا جابه‌جایی آنها براساس ارزیابی، امنیت شغلی و آسایش و آرامش در محیط کاری را برای افراد فراهم می‌آورد و فرهنگ کار و تلاش را در محیط کار ترویج می‌دهد.

۵.۷ قانون‌گرایی (normative)

در نظام امامت عدل، توجه به قوانین برگرفته از تعالیم الهی، وظیفه‌ای دینی تلقی و حقوق و تکالیف دولت و مردم در پرتو اصل رعایت قانون تعریف و تفسیر می‌شود.
امام علی(ع)، خود را در برابر قانون همچون دیگر مردم می‌دانستند و چنین تأکید می‌کردند:

فإن الحق القديم لا يبطله شيء. (ابن أبيالحديد، ۱۳۳۷ / ۱ : ۲۶۹)

حق همیشه پابرجا است و هیچ شیء و نسبتی، قانون و حق را باطل و متوقف نمی‌کند.

آن حضرت(ع)، قانون‌گرایی را در زندگی خود و اطرافیانش به‌طور جدی رعایت می‌کرد. نحوه برخورد حضرت(ع) با برادرش عقیل — که سهم بیشتری از بیت‌المال می‌خواست — نشان‌دهنده پایبندی ایشان به قداست و حرمت قانون الهی است.

امام علی(ع)، در دوران خلافت خود، تلاش گسترده‌ای برای حاکمیت قانون‌گرایی انجام داد. آن حضرت(ع)، با صدور فرمان‌ها، عهدنامه‌ها و دستورالعمل‌های حکومتی، به کارگزاران حکومتی آموخت که قانون‌گرایی را جدی بگیرند و با قانون‌شکنان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند، قاطع برخورد کنند؛ و بهویژه زمینه سوءاستفاده خواص و نزدیکان هیئت حاکمه را ازبین ببرند. ایشان در فرمان معروف خود به مالک اشتر می‌فرمایند:

و ألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد و كُنْ فِي ذلِكَ صَابِراً. (نهج البلاعه، بی‌تا: ۴۴۱)

حق و قانون را درباره کسی که لازم است، اجرا کن [هرچندکه] آن شخص از نزدیکانت باشد.

امام علی(ع) در توبیخ یکی از فرماندارنش به‌دلیل سوءاستفاده از بیت‌المال و قانون‌شکنی، بر اجرای قانون پای می‌فشارند و می‌فرمایند:

وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ الْحَسْنَ وَالْحَسْنَ فَعْلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَ لَهُمَا عِنْدِهِ هُوَادَةٌ وَلَا ظُفْرًا مِنِي بَارَادَةٌ
حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهم. (همان: ۴۱۴)

سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو کردی، از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس گیرم و باطلی را که به ستم پدید آمده است، نابود سازم.

آری؛ امام علی(ع) نه تنها دیگران را به قانون‌گرایی و رعایت ضوابط ترغیب و توصیه می‌کردند، بلکه خود نیز در این عرصه پیش‌تاز بودند و در این زمینه حتی در مورد نزدیکترین کسانش ذره‌ای کوتاهی و اغماض به خرج نمی‌دادند.

شایان ذکر است که آنچه امام علی(ع) به عنوان قانون بر آن تأکید می‌کردند (و در اینجا ارائه شد)، قانونی است که بر مبنای حق و عدالت و برگرفته از تعالیم دین الهی باشد و گرنه در قوانینی که برخی از افراد و حکومت‌ها وضع می‌کنند و به‌اجرا می‌گذارند، حقوق بعضی از افراد زیر پا گذاشته و زمینه تبعیض و نابرابری فراهم می‌شود و به‌طور طبیعی التزام به چنین قانونی مدنظر نیست.

۶.۷ کیفیت محوری

در سیره امام علی(ع)، توجه به کیفیت و عمق و خبرگی در عمل، بسیار مهم‌تر از مقدار و کمیت عمل است:

قيمة كل أمرء ما يحسنه. (نهج‌البلاغة، بی‌تا: ۴۸۲)

ارزش هر انسانی، به کار و هنری است که آن را نیکو می‌داند (در آن تخصص دارد).

یکی از پژوهشگران ذیل این حدیث نوشتہ است:

... مردم همان‌گونه که فرزندان پدران خویش‌اند و به آن شناخته می‌شوند، فرزندان مهارت‌ها، هنرها و کیفیت کار خویش نیز هستند و بدان شناخته و منسوب می‌شوند... این سخن امام علی(ع)، تأکیدی است بر اهمیت کیفی هر کار و هر حرفة و هنر؛ یعنی ارزش واقعی، به مهارت انجام‌دادن و خوبی کار است نه به اندازه آن. (حکیمی، ۱۳۸۰: ۳۳۱)

۷.۷ اتقان در عمل

اتقان در عمل، یکی دیگر از معیارها و عوامل اخلاق کار است؛ و آن به این معنا است که وقتی انسان کاری را برعهده می‌گیرد، آن را با دقت و استحکام تمام و به‌ نحو احسن انجام دهد و در انجام‌دادن آن کم‌توجهی و سهل‌انگاری نکند.

انجام‌دادن کار به‌ نحو احسن و اساسی، ارزشی است که در آیات و روایات بر آن تأکید فراوان شده است. در این باره، حتی اگر دستوری از طریق شرع به ما نمی‌رسید، عقل چنین حکم می‌کرد. عقل می‌گوید یا کاری ممکن یا اگر کردی، اساسی آن را انجام بده، که کار دوباره کردن از عاقل صادر نمی‌شود. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰: ۱۰۸)

اسلام، دین اتقان و محکم‌کاری است؛ و امام علی(ع) به پیروی از سیره نبوی تلاش

می‌کرد، کار به شکلی متقن و محکم و بدون خلل انجام گیرد. آن حضرت(ع) هنگامی که مأمور شد پیام برائت را به مشرکان برساند، با همهٔ توان به این کار قیام کرد. شهید مطهری در این باره می‌نویسد:

امیرالمؤمنین(ع) مکرر در مکرر و در جاهای مختلف این اعلام برائت را به مردم ابلاغ می‌کرد. نوشته‌اند آن‌قدر مکرر می‌گفت که صدایشان گرفته بود، از بس که در موقع مختلف، هر جا اجتماعی بود، این آیات را می‌خواند و ابلاغ می‌کرد تا یک نفر هم باقی نماند که بعد بگوید به من ابلاغ نشد.(مطهری، ۱۳۸۱/۳: ۲۱۶)

حق کار این است که با کیفیت عالی و دقیق و صحیح و خوب انجام شود؛ و تمام شدن کار به تمام کردن آن است. امام علی(ع) در این باره می‌فرمایند: «**جَمَالُ الْمَعْرُوفِ إِنْتَامَه**». (آمدی، ۱۳۶۶: ۳۸۳)

۸.۷ مداومت

از جمله اصول و معیارهای حاکم بر اخلاق کار، مداومت و بهانجام رساندن آن است؛ و گرنۀ کار متقن و باکیفیت هم در صورتی که نیمه‌تمام باشد، تیجه‌ای ندارد. بدیهی است که برای استمرار عمل باید در مقابل سختی‌ها و موانع مقاومت کرد؛ چه، اگر با سُست‌عنصری و نداشتن اراده قوی، استقامت در کارها نیاید، کارها بریده، ناقص و بی‌سرانجام خواهد بود:

و ان لواستقاموا على الطريقة لاستقيناهم ماء غدقا (جن: ۹).

و اگر خلائق در راه (ایمان و حاکمیت حق) پایداری می‌کرند، آب فراوان (نعمت‌های سرشار) به آنها عطا می‌کردیم.

مداومت بر عمل اندک، امید نتیجه در پی دارد؛ اما بر عمل غیرمستمری که یکباره و به فراوانی انجام گیرد، نمی‌توان اعتماد کرد و به آن امید بست:

قليل تدوم عليه ارجى من كثير مملول منه. (نهج البلاعه، بی‌تا: ۵۲۵)

کار اندکی که بر آن مداومت کنی، امیدبخش‌تر از کار بسیاری است که با احساس خستگی بریده و رهایش سازی.

امام علی(ع) هم هرگاه کاری را شروع می‌کرد، با سخت‌کوشی آن را تا پایان ادامه می‌داد. لذا وقتی بنا گذاشت با کنندن قنات، آب زیرزمین را بر زمین جاری و زمین را برای فقرا آباد کنند، خود شخصاً چاه کند و کار را به پایان رساند. [ابی نیزر] می‌گوید:

علی به مزرعه آمد؛ کلنگ برداشت و در چاه رفت و مدت زیادی به کار ادامه داد. هنگامی که از چاه بیرون آمد، عرق از وجود شریفش سرازیر بود و از من غذایی طلبید ... (مطهری، ۱۳۸۱: ۲۹۰ / ۱)

امام خمینی(ره) درباره پشتکار و تداوم فعالیت علی(ع) می‌فرمایند:

همان روزی که بیعت کردند با حضرت امیر(علیه السلام) به خلافت (آن خلافتی که دامنه‌اش این قدر زیاد بود)، همان روز بعد از اینکه بیعت تمام شد، ایشان رفت سراغ آن کاری که می‌کرد، آنوقت کار که می‌کرد، نه اینکه کار می‌کرد برای استفاده خودش، که حالا درآورد یک قنات داشته باشد. وقتی که آب (مثل گردن شتر) زد بیرون، آنوقت قلم و کاغذ را گرفت و وقفش کرد برای فقرا.(خمینی، ۱۳۸۲: ۱۷۹ / ۴)

اینها تنها بخشی از معیارها و اصول اخلاقی حاکم بر کار است که باید مدنظر قرار گیرد. بدیهی است که بی‌توجهی به این موارد و ملاک و معیار قرارندادن آنها باعث می‌شود کار به نتیجه مطلوب و موردنظر نرسد.

۸. عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار

۱.۸ تقویت خداباوری و خدامحوری

خداباوری و خدامحوری، نقش مهمی در گرایش انسان به اخلاقی عمل کردن دارد. اگر محور همه امور خدا دانسته و هدف انسان و جهان سیر به‌سوی او قلمداد شود، یعنی آدمی معتقد باشد که هستی هم از خدا و هم به‌سوی او است و هدف غایی آدمی رسیدن به مقام قرب الهی است، کوشش خواهد کرد اعمال و رفتارهای خود را در مسیر رسیدن به این هدف تنظیم کند. امام علی(ع) در نامه به امام حسن(ع) به آن حضرت سفارش می‌کنند خدامحوری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند:

فتنهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة وأن الخالق هوالميت وأن المفني هوالمعيد وأن المبتلى هوالمعافي وأن الدنيا لم تكن ل تستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا تعلم. (نهج البلاعه، بی‌تا: ۳۹۵)

ای فرزند! وصیت مرا نیکو دریاب و بدان که مرگ در دست همان کسی است که زندگی در دست او است و آن که می‌آفریند، همان است که می‌میراند و آن که فناکنده است، همان است که بازمی‌گرداند و آن که مبتلاکنده است، همان است که شفا می‌دهد و

۸۶ عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

دنیا استقرار نیافته مگر بر آن حال که خداوند برای آن مقرر داشته، از نعمت‌ها و آزمایش‌ها و پاداش روز جزا یا امور دیگری که خواسته است، و ما را از آن آگاهی نیست.

هرگاه آدمی اعتقاد داشته باشد که خدا دنای اسرار است، به آنچه در ذهن دارد آگاه است، به هر پدیده‌ای احاطه دارد و بر هر چیز توانا است(همان، خطبہ ۸۶ ص ۱۱۶)، حق خدا را کوچک نمی‌شمارد(همان، نامه ۴۳، ص ۴۱۵) و خدا در فکر او بزرگ و غیرخدا در نظر او کوچک است(همان، خطبہ ۱۹۳، ص ۳۰۳). چنین فردی نمی‌تواند با فساد و تباہی همراه و همدل باشد:

ظاهر الفساد فلامنکر مغیر ولازاجر مزدجر أَفَهُدَا تَرِيدُونَ أَنْ تَجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ وَ تَكُونُوا أَعْزَى أُولَيَائِهِ عِنْدَهُ هَيَّاهُتْ لَا يَخْدُعَ اللَّهَ عَنْ جِنْتِهِ ... (همان: ۱۸۷)

فساد آشکار شده است. کسی نیست که رشتکاری‌ها را دگرگون سازد و کسی نیست که بزه کاران را مهار کند. با چنین اعمالی می‌خواهید در جوار خداوند در سرای قدس او به سر برید یا از دوستان او به شمار آید؟! آرزویی محال است. خداوند را برای رفتن به بهشت نمی‌توان فریفت...

کسی که با چنین نگرشی در عرصه کار و تلاش قدم می‌گذارد، یکسره می‌کوشد و همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا کار و فعالیت‌های او در راه رسیدن به خدا شکل گیرد، کردار خود را از شرک و ریا پاک و خود را برای خدا خالص می‌سازد (همان: خطبہ ۸۷، ۱۱۸)، و آنچه را او فرمان و به آن رضایت داده است، انجام می‌دهد.

چنین فردی می‌کوشد با نگاه امانت انگارانه به کار، آن را به صورت تمام و تمام و بدون صرف هزینه‌های بی‌جا انجام دهد، حتی اگر صاحب کار بر او نظارتی نداشته باشد؛ زیرا معتقد است خدا در همه جا و در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار او است و انجام‌دادن عمل به صورت شایسته نزد او محبوب‌ترین است(همان: خطبہ ۱۲۵، ۱۲۶). از همین رو، امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر، او را برای یاری دین خدا چنین فرمان می‌دهند:

أَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ بِقُلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانَهُ فِإِنَّهُ جَلَّ اسْمَهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مِنْ نَصْرٍ وَ إِعْزَازٍ مِنْ أَعْزَهٖ. (همان: ۴۲۷)

خدای سبحان را با قلب و دست و زبانت یاری کن؛ زیرا خدای بزرگ، یاری کسی را که دیش را یاری کند و عزیز‌داشتن کسی را که او را عزیز بدارد، تضمین کرده است.

در مقابل، کسی که اعتقاد دینی نداشته باشد و خداگرا و خدامحور نباشد، چه بسا حرکت در راه صحیح و باطل را یکی بداند و محق و مبطل در پیش او یکی باشد.(همان: ۳۷۴)

بنابراین، تقویت خداباوری و محورقراردادن و درنظرداشتن خداوند در کار و فعالیت می‌تواند فرد را به توجه به کار و رعایت اصول اخلاقی آن بکشاند. هرچه این اعتقاد بیشتر تقویت شود، فرد التزام بیشتری به کار خود خواهد داشت و می‌کوشد آن را به‌گونه‌ای انجام دهد که رضایت خداوند را دربی داشته باشد.

۲.۸ توجه به شأن و جایگاه حقیقی انسان

اینکه انسان خود را چگونه ببیند و چگونه بیابد و چه جایگاهی برای خود در عالم هستی قائل باشد، در اخلاق و کارکرد او تأثیرگذار است. اگر بداند برترین مخلوق در زمین است (همان: ۳۷۴) و برترین جایگاه را در عالم هستی دارد و خداوند کرامتی ذاتی به او ارزانی داشته است (اسراء: ۷۰)، به امور حقیر تمایل نمی‌باید و خود را برتر از آن می‌بینند که به نادرستی تن بسپارد. امام علی(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) می‌فرمایند:

و أَكْرَمْ نَفْسَكُ عن كُلِّ دُنْيَا وَ إِنْ سَاقْتَكِ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنْكِ لَنْ تَعْتَاضْ بِمَا تَبْذِلُ مِنْ نَفْسَكِ
عُوْضًا. (نهج‌البلاغه، بی‌تا: ۴۰۱)

نفس خود را از هر گونه پستی باز دار، هرچند تو را به اهدافت برساند؛ زیرا نمی‌توانی به اندازه آبرویی که ازدست می‌دهی، بیهایی به‌دست آوری.

انسان کریم قدر خود را می‌شناسد و می‌داند که تنها در سایه اطاعت و تعیت از دستورات الهی می‌تواند ارزش و منزلت خود را نگه دارد و به سعادت دست یابد (همان: ۲۶۱)؛ بنابراین، حق خداوند را کوچک نمی‌شمارد (همان: نامه ۴۳، ۴۱۵)، بر نفس خویش مسلط است، درمورد خویشتن از آنچه حرام است بخل می‌ورزد (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۴۱)، و هنگامی که عهدی می‌بندد، خود را به انجامدادن آن ملزم می‌داند (همان: ۲۵۲).

دنیا در نظر انسان کرامت‌باور، کوچک است (همان: ۲۳۱) و می‌کوشد چهره خود را از خواری آتش جهنم نگه دارد (نهج‌البلاغه، بی‌تا: ۳۹۱)، چراکه می‌داند بهای وجودش جز بهشت نیست:

أَلا حَرِيدُعْ هَذِهِ الْمَاظِنَةُ لَأَهْلِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لَأَنْفُسِكُمْ ثُمَّ إِلَالْجِنَةِ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا. (همان: ۵۵۶)
آیا آزادمردی نیست که این لقمه جویده حرام دنیا را به اهلش واگذارد؟! همانا بھایی برای جان شما جز بهشت نیست؛ پس به کمتر از آن نفوروشید!

اگر انسان به ارزش‌های خود آگاه نباشد، از جایگاه شایسته خود تنزل می‌کند و به دلیل این تنزل، به اموری تن می‌دهد که در شأن او نیست: به خلافکاری، دغلبازی و گنه‌کاری دست می‌آاید.

بر این اساس، اگر انسان خود را بشناسد و جایگاه، منزلت و ارزش وجودی خود را درک کند و بداند آنچه این مقام و منزلت را حفظ می‌کند، همان حرکت و عمل برطبق قوانین و دستورات الهی است، رفتار و کردار خود را به گونه‌ای سامان می‌دهد که با حفظ جایگاه، شأن و منزلت وجودی او متناسب باشد و بر این اساس، کار خود را طوری انجام می‌دهد که معیارها و اصول اخلاقی حاکم بر آن رعایت شود چراکه می‌داند با بی‌توجهی به آنها درواقع به شأن و جایگاه حقیقی خود بی‌توجه بوده است.

۳.۸ امانت‌انگاری کار

نوع نگاه انسان به کار، نقش مهمی در چگونگی انجام دادن کار دارد. کسی که کار و مسئولیت را امانت ببیند و آن را سریله عزت و سرمایه شکوفایی خویش بداند، از کارکردن احساس رضایت و خشنودی می‌کند و همین باعث می‌شود کار و وظیفه خود را به درستی انجام دهد. در مقابل، اگر کسی تلقی طعمه‌انگارانه‌ای از کار داشته باشد، چه بسا رفتارهای اخلاقی در وی بخشکد و زمینه دغلبازی و خیانت ورزی در او فراهم آید.

یکی از مواردی که در کلام امام علی(ع) بسیار بر آن تأکید شده، امانت‌داری است. در نگاه امام علی(ع)، امانت‌داری چنان جایگاه و اهمیتی دارد که دین بدون آن بی‌پایه (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۱۸) و مسلمانی بدون آن بی‌ریشه (همان: ۲۵۱) است. آن امام همام(ع)، اصل و ریشه اسلام و کمال آن را به امانت‌داری می‌دانند:

رأس الإسلام الأمانة.(همان)

امانت‌داری، اصل اسلام است.

من عمل بالأمانة فقد أكمل الدينية.(همان)

کسی که به امانت‌داری عمل کند، دیانت خود را کامل کرده است.

در جهان‌بینی الهی امام علی(ع)، امانت طیف وسیعی از امور را شامل می‌شود. آن حضرت(ع)، هر آنچه را که در اختیار انسان قرار گرفته است، امانت الهی می‌دانند و بر امانت‌داری امانت الهی، با انجام دادن دستورات خداوند و رعایت موازین الهی توصیه

می فرمایند. آن امام(ع) با هشدار درمورد آثار سوء خیانت ورزی، بر امانت داری تأکید و در این باره می فرمایند:

و من استهان بالامانة، و رتع في الخيانة، ولم ينجز نفسه و دينه عنها، فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنيا، وهو في الآخرة أذل وأخزي. (نهج البلاغه، بی تا: ۳۸۲)

کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلده کند و خود و دین خود را پاک نسازد، درهای خواری را در دنیا به روی خود می گشاید و در قیامت خوارت و رسواتر می شود.

امام علی(ع) با بیان اینکه کار و مسئولیت امانت است، بینش کارگزاران خود را تصحیح می فرمود؛ از جمله در نامه‌ای به «اشعش بن قیس» — استاندار آذربایجان — یادآور شده‌اند:

إن عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنفك أمانة ... ليس لك أن تفتات في رعيته و لاتخاطر إلا بوثيقة. (همان: ۳۶۶)

پست فرمانداری، وسیله آب و نان برای تو نیست، بلکه امانتی در گردن تو است... تو حق نداری به رعیت استبداد کنی و بدون دستور به کار مهمی اقدام کنی.

کسی که نگاهی امانت‌انگارانه به کار و مسئولیت داشته باشد، همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا در امانت خیانت و به آن تعدی نکند. تقویت چنین نگرشی، نقشی مهم در گرایش انسان به برخوردي اخلاقی گرایانه با این مسئله دارد.

بر عکس، کسی که از فضیلت امانت داری بی بهره است، دغدغه حفظ اموال عمومی ندارد و دل مشغول استفاده بهینه از امکانات و اختیاراتش نیست. فقدان جهان‌بینی امانت‌انگاری، رفتار فرد را نه در پیوند با دیگران بلکه در ارتباط با خود فرد نیز مخدوش می‌سازد. (فرامرز قرامملکی، ۱۳۸۶: ۳۲)

بر این اساس، هر آنچه در کسب و کار به نحوی در حوزه اختیار فرد قرار دارد، امانت نزد او سپرده شده است، از جمله اموال شرکت، اعتبار آن، مشتریان، کیفیت محصول، ...؛ خود فرد نیز در عین آنکه جزء شرکت است، به عنوان کارمند و عضو گروه، امانت است. لذا حق هیچ‌گونه تصرف و استفاده از خویشتن را ندارد. (همان: ۱۲۳)

بنابراین، اگر نگاه امانت‌انگاری در محیط‌های کاری حاکم شود، فضای حاکم بر محیط کار متعالی و صداقت و راستگویی حکم‌فرما می‌شود، رزق و روزی توسعه می‌یابد و باعث رشد و رونق اقتصادی می‌شود.

۴.۸ شناخت صحیح دنیا و آخرت

نوع نگاه و نگرش انسان به دنیا و موهاب و نعمت‌های آن، نقش مهمی در جهت‌دهی رفتار و اعمال انسان دارد. در مکتب تربیتی علوی، هدف این است که فرآگیران آخرت گرا و آخرت‌نگر بار بیایند. گفتارهای تربیتی امام علی(ع) و کردارهای آن حضرت همواره بر این متمرکز بود که فرزندان، دوستان، یاران و اطرافیان خود را به آخرت‌گرایی و گذار فکری و عملی از زندگی دنیا دعوت کنند؛ چنان‌که خطاب به امام حسن مجتبی(ع) می‌فرمایند:

واعلم يا بنى ائمـا خلقت للآخرة لا للدنيـا و للنـاء لا للبقاء و للموت لا للحياة و ائمـا فى قلـعة و دار بلـغـة و طـرـيق إلـى الـآخرـة. (نهج البـلاـغـه، بـيـتـاتـه: ۴۰۰)

و بدان که تو را برای آخرت آفریده‌اند نه برای دنیا، برای فنا آفریده‌اند نه برای بقا، و برای مرگ آفریده‌اند نه برای زندگی؛ در سرایی هستی ناپایدار که باید از آن رخت بریندی، و تنها چند روزی در آن خواهی زیست. راه تو راه آخرت است.

دنیا، سرای گذر است نه سرای استقرار(همان: ۴۹۳)؛ منزلگاهی ناپایدار و جای کدورت و ناخوشی است (همان: خطبہ ۱۹۶، ۳۱۰)؛ خانه‌ای است که خوشی‌های آن دست به دست می‌شود(همان: حکمت ۱۳۱، ۴۹۲)، مکار و فریبکار است (همان: خطبہ ۲۲۰، ۳۵۲)، باطنش فنا و نیستی (همان: حکمت ۴۳۲، ۵۵۲) و داستانش، داستان ماری است که بدن آن نرم و زهرش کشنده است(همان: نامه ۶۸، ۴۵۸). دنیا، آفریده خدا و محکوم به فنا، پیچیده به رنج‌ها و گرفتاری‌ها و معروف به مکر است(همان: خطبہ ۲۲۶، ۳۴۸) و هیچ‌کس در آن به سلامت نمی‌ماند مگر در سایه تقوا(همان: خطبہ ۶۳، ص ۹۴) زیرا سرچشمه آب آن گل آسود است(همان: خطبہ ۸۳، ۱۰۸)، فریبندی‌ای فانی شدنی، روشنایی پنهان شدنی، سایه‌ای زایل شدنی و تکیه‌گاهی رو به ویرانی (همان).

مؤمن، دنیا را با این اوصاف برای خود جایگاه اقامت دائم نمی‌پندارد(همان: خطبہ ۱۳۲، ۱۹۰) و به آن به عنوان وسیله و ابزاری جهت رشد و هدایت خود می‌نگرد؛ می‌داند دنیا صحنه کار و تلاش است و آخرت نتیجه اعمال(احسائی، ۱۴۰۵: ۱/۲۶۷)، پس باید آنچه را از توشہ حیات ابدی و آبادانی آخرت سبب می‌شود، در دنیا مهیا کند(نهج البـلاـغـه، بـيـتـاتـه: خطبہ ۱۸۶، ۲۱۹). وقتی بداند بهترین توشہ برای آبادانی آخرت تقوا است (همان، حکمت ۱۳۰، ص ۴۹۲) و هیچ ارجمندی جز آن نیست (همان: حکمت ۳۷۱، ۵۴۰)، سعی می‌کند برای آخرت کار کند چراکه سعادت او در آخرت بدون آن تأمین نمی‌شود (همان: قصار ۱۴۷، ۴۹۷).

او با این نگرش کار می‌کند، ولی نه آن‌گونه که کار دنیا او را از آخرت بازدارد(همان: حکمت ۲۶۹، ۵۲۲)؛ عمل او در دنیا پاک و پیراسته(همان: خطبہ ۱۹۰، ۲۸۱) و طلب او حلال است (همان: خطبہ ۱۹۳، ۳۰۳) و فقط کار شرافتمندانه انجام می‌دهد(همان: نامه ۳۱، ۴۰۲).

این عقیده که انسان پس از زندگی دنیایی به خدای خویش می‌پیوندد و باید درقبال اعمال و رفتارش پاسخگو باشد، او را به انسانی بدل می‌کند که حاضر نمی‌شود دنیای خود را به بهای نابودی آخرت آباد کند(همان: نامه ۴۳، ۴۱۵) و همواره مراقب رفتار و اعمال خویش است؛ وقتی چنین بینش و نگرشی بر زندگی انسان و بر کار و فعالیت او سایه افکند، بالطبع فعالیت‌های خویش را درست و اصولی انجام می‌دهد و چنان گام برمی‌دارد که سعادت دنیا و آخرت خویش را تضمین کند؛ و دسترسی به این هدف جز در پرتو تعالیم حیات‌بخش الهی و حرکت بر مدار آنها میسر نخواهد بود.

۵.۸ تأمین مالی

یکی از مهم‌ترین موجبات تقویت اخلاق کار، تأمین مالی کارگزاران و کارکنان است؛ زیرا دغدغهٔ معاش و نگرانی گذران زندگی آبرومند، زمینه‌های تحقق کار اخلاقی را تباہ می‌کند و تحقق آن را با چالش مواجه می‌سازد. از این رو، امام علی(ع) در فرمان‌ها و دستورهای حکومتی و اداری خود، بر تأمین مالی کامل و وافی کارگزاران و کارکنان سخت تأکید می‌کند؛ چنان‌که در عهدنامهٔ مالک اشتر می‌فرمایند:

ثُمَّ أَسْيِغْ عَلَيْهِمِ الْأَرْزَاقِ فَإِنْ ذَلِكَ قُوَّةُ لَهُمْ عَلَى إِسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَغَنِيَّ لَهُمْ عَنْ تَتَاوُلٍ مَا تَحْتَ
أَيْدِيهِمْ وَحَجَّةُ عَلَيْهِمِ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمْانَتَكِ.(همان، نامه ۴۳۵)

سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار؛ که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند، و با بینایی، به اموال بیت‌المال دست نمی‌زنند، و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمان را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.

از نگاه امام علی(ع)، کارگزاران و کارکنان دستگاه اداری بالارزش‌اند و بیش از اینکه به خدمتگزاری آنان در مسئولیت محوله توجه شود، در درجهٔ نخست خود آنان و استعدادها و صلاح و سامان آنان مطرح است. آن حضرت(ع)، تأمین معیشتی کامل و همه‌جانبه (اسbag رزق) را به مالک اشتر فرمان داده (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۳: ۱۰۰) و دو دلیل برای این فرمان ذکر کرده‌اند: ۱. آنان را در اصلاح خویش تقویت می‌کند؛ ۲. آنان از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بینای می‌سازد.

از نظر امام علی(ع)، پرداخت کامل حقوق و گشايش در روزی کارکنان، به آنان کمک می‌کند تا درجهٔ اصلاح خود گام بردارند و از فقری که مایهٔ زیان دین و آشتفتگی خاطر و پریشان‌حالی است، نجات یابند؛ زیرا تنگناهای زندگی، آدمی را وسوسه می‌کند آنچنان‌که ممکن است زیر فشارهای سخت معیشتی دست به نادرستی و خیانت بیالیند. (خدمتی، ۱۳۸۲: ۹۰)

بر این اساس، کازفرمایان باید نظام کاری را به‌گونه‌ای فراهم کنند که کارکنان از نظر زندگی و معیشت تأمین باشند و امنیت لازم از این جهت برایشان فراهم شود، تا زمینهٔ خیانت و بی‌اخلاقی مسدود و راه اصلاح و خدمتگزاری گشوده شود.

۶.۸ توجه به کارآیی (proficiency) و کارآمدی (efficient) افراد

وقتی فردی نامناسب و ناکارآمد را به کاری بگمارند، انواع تباہی‌ها ظهور می‌کند: چنین فردی معمولاً تحت فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و تراحم میان شخصیت او و شخصیت کاری او، به صورت عوارض روانی و رفتاری بروز می‌کند؛ زیرا به‌دست‌گرفتن کاری که شایستگی آن را ندارد، او را از اخلاق انسانی دور می‌کند.

در مقابل، کسی که براساس کارآمدی و کارآیی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و کار مناسب با توانش به او واگذار شود، تأییدهای بیرونی و درونی را همراه خود دارد و این، بهترین زمینه برای انجام درست و شایسته کار است. امام علی(ع) دربارهٔ خطر برسر کارآمدان نااهلان و پیامدهای تباہ‌کننده آن چنین هشدار داده‌اند:

قد علمتم أنه لاينبغى أن يكون الوالى على الفروج والدماء والمغانم والأحكام و
إمامة المسلمين البخل فتكون فى أموالهم نهمته و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافى فيقطعهم
بجفائه و لا الخائف للدول فيتخد قوما دون قوم و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق و يقف
بها دون المقاطع و لا المعلم للسنة فيهلك الأمة. (نهج البالغ، بی: خطبة ۱۳۱، ۱۸۹)

دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را بر عهده گیرد، تا در اموال آنها حرجیص شود؛ و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند، و ستمکار هم نمی‌تواند رهبر مردم باشد، که حق مردم را با ستم غصب و عطاهای آنان را قطع کند؛ و نه کسی که در تقسیم بیت‌المال عدالت ندارد، چراکه در اموال و ثروت آنان حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروهی مقدم می‌دارد؛ و رشوه‌خوار در قضاوت نمی‌تواند امام باشد، زیرا

به هنگام داوری، حقوق مردم را با رشوه‌گرفتن پایمال می‌کند و حق را به صاحبان آن نمی‌رساند؛ و آن کس که سنت پیامبر اکرم (ص) را ضایع می‌کند نیز لیاقت رهبری ندارد، چراکه امت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند.

با توجه به اهمیت کارآیی و کارآمدی افراد و نقش آن در افزایش اخلاق کاری، هر کس باید براساس صلاحیت‌ها و توانمندی‌هایش در جای مناسب خویش قرار گیرد، تا بتواند کار و مسئولیت خود را به بهترین نحو پیش ببرد. امام علی (ع) در عهدنامهٔ مالک اشتر این مطلب را چنین تذکر می‌دهند:

واجعل لرؤسِ كلِّ أمْرٍ منْ أُمورِكَ رؤساً منْهُمْ لا يقهره كُبُرُهَا و لا يتشتت عليه كثُيرُهَا. (همان: نامهٔ ۵۳، ۴۳۷)

برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد و فراوانی کار او را درمانده نسازد.

امام علی (ع) تأکید می‌کند که کارگزاران و کارکنان باید براساس شناختی درست از توانایی‌ها و صلاحیت‌هایشان انتخاب و به کار گمارده شوند و در این امر امیال و خواسته‌ها و روابط نباید به هیچ‌وجه بر قواعد و معیارها و ضوابط چیره شود. در نظام کاری که گزینش و به کارگیری افراد بر مبنای پیوندها و خویشی‌ها و رابطه‌ها و یا براساس میزان‌ها و معیارهای ظاهرگرایانه و بی‌خردانه باشد، کاری شایسته شکل نمی‌گیرد. امام علی (ع) در این زمینه به شدت بر معیارها تأکید می‌کند، تا به کمک آنها بتوان کارآیی و کارآمدی و توانمندی‌های واقعی افراد را سنجید و آنها را در جای مناسبشان به خدمت گماشت:

ثم لا يكُن اختياراتك إياهم على فراستك واستنامتك و حسن الظن منك فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنفهم و حسن خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء. (همان: نامهٔ ۵۳، ۴۳۷)

مبتدا در گزینش آنان [صرفًا] بر تیزهوشی و اطمینان شخصی و خوشبادری خود تکیه کنی؛ زیرا افراد زیرک با ظاهرسازی و خوش خدمتی، نظر زمامداران را به خود جلب می‌کنند، و در پس این ظاهرسازی‌ها، نه خیرخواهی هست و نه از امانت‌داری نشانی یافت می‌شود.

۷.۸ توجه به علایق افراد

قرارگرفتن افراد در کارهای مناسب روحیات و علایق آنها و انجام دادن کار با عشق و علاقه، بستره بسیار نیکو درجهٔ به سامان‌گرفتن کارها فراهم می‌آورد؛ و انجام دادن کار

از سر بی‌علاقگی و بی‌حوصلگی، زمینه‌ساز بسیاری از رفتارها و مناسبات خلاف شئون اخلاق کاری است.

برای زدودن این عارضه، باید تلاش کرد فضای عشق و علاقه به کار و مسئولیت فراهم و هر کس با میل و رغبت و انگیزه شخصی در گیر کار و مسئولیت شود. امام علی(ع) می‌فرمایند:

إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةٌ وَ إِقْبَالًا وَ إِبْارًا فَأَتُوهَا مِنْ قَبْلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَنْكَرَهُ عَمِيٌّ
(آمدی، ۱۳۶۶: ۶۶)

دل‌ها را روی آوردن و پشت‌کردنی است؛ پس دل‌ها را آنگاه به کار وادارید که خواهشی دارند و روی آوردنی، زیرا اگر دل را به اجبار به کاری واداری، کور می‌شود.

وجود علاقه‌مندی شخصی در کار و مسئولیت، سختی‌ها را سهل می‌کند و توانمندی و شکیبایی به‌بار می‌آورد و در رعایت و انجام درست کار اخلاقی نقش به‌سزایی دارد. امام علی(ع) تأکید می‌فرمودند که کار و مسئولیت با میل و علاقه شخصی انجام گیرد؛ و به همین جهت، خود از فضای اکراه و اجبار به‌شدت پرهیز می‌کردند و هیچ‌گاه به روش‌های مستبدانه روی نمی‌آوردن:

لَيْسَ لِيْ أَنْ أَحْمَلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ. (نهج البیان، بی‌تا: خطبه ۲۰۸، ۳۲۴)
نمی‌توانم شما را به راهی که دوست ندارید، اجبار کنم.

از نظر امام علی(ع)، مردم خود باید بخواهند و خود در مسیر صحیح گام نهند، و گرنه کاری از پیش نخواهد رفت. آن حضرت(ع) در نامه‌ای به «قرظه بن کعب انصاری» — یکی از استانداران خود — می‌فرمایند:

و لَسْتُ أَرِيْ أَنْ أَجْبَرَ أَحَدًا عَلَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ. (بلاذری، بی‌تا: ۲/ ۳۹۰)
صحیح نمی‌دانم که کسی را به کاری مجبور کنم که از آن کار کراحت دارد.

اگر بتوان با به کارگرفتن عوامل و زمینه‌هایی، افراد را به کار و مسئولیتشان علاقه‌مند ساخت و انگیزه و شوق لازم را در آنان ایجاد کرد، فضای لازم برای انجام دادن درست و اخلاقی کارها فراهم می‌شود.

۸.۸ کترل و نظارت

تأثیر نظارت و مراقبت بر عملکرد افراد، انکارناپذیر است. اگر فرد بداند عملکرد او کترول می‌شود، در انجام دادن کارها، و بهویژه در امور اجتماعی، دقت بیشتری می‌کند.

امام علی(ع)، در دوران حکومت خود، از این شیوه به خوبی استفاده می‌کردند و آن را در بهبود و اصلاح امور اجتماعی به کار می‌بستند. بررسی سیره عملی امام علی(ع) نشان می‌دهد که آن حضرت(ع)، مستقیم یا غیرمستقیم، کاملاً بر عملکرد کارگزارانشان نظارت داشتند و در صورت مشاهده تخلف، به سرعت مختلف را سرزنش و یا از کار برکنار می‌کردند. از امام صادق(ع) نقل است:

امیرمؤمنان علی(ع) هر روز صبح در بازارهای کوفه، بازار به بازار، تازیانه بر دوش، گردش می‌کردند (تا متخلفان حساب ببرند)... و بر سر هر بازاری می‌ایستادند و ندا می‌دادند: ای بازرگانان! قبل از هر چیز، خیر را از خدا بخواهید و برکت را در آسان‌گیری بدانید، به خریداران نزدیک شوید، حلم و بردباری را زینت خود سازید و از دروغ و سوگند دوری کنید و از ظلم پرهیزید و حق مظلومان را ادا کنید، هرگز به سراغ ربا نزدید و حق پیمانه و ترازو را ادا کنید (کم فروشی نکنید) و از حقوق مردم چیزی کم نگذارید و در زمین فساد نکنید.(مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۰۴)

امام علی(ع) نه تنها خود نظارتی دقیق بر عملکرد کارگزارانش داشتند، بلکه از والیان و مسئولان حکومتی خود می‌خواستند این شیوه را به کار گیرند. توصیه‌های آن حضرت(ع) به مالک اشتر، به خوبی بیانگر این واقعیت است:

ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعاية و تحفظ من الأئعون ... (نهج البلاغة، بی: نامه ۵۲، ۴۳۵)

سپس همه کارهای کارگزاران را تحت نظر بگیر و بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صدق و وفا هستند بر آنان بگمار. زیرنظر داشتن پنهانی امور کارگزاران، آنان را به امانتداری و مدارا بر رعیت و ادار می‌سازد و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن...

نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد افراد، باعث می‌شود کارکنان با دقت بیشتری کار کنند و از کم کاری و کاستن از کیفیت پرهیزند؛ و اگر این گونه نظارت‌ها به شکل رویه درآید، کارکنان همواره این احتمال را می‌دهند که بدون اطلاع قبلی از کار آنان بازدید شود و عملکرد آنان زیرنظر قرار گیرد و این ذهنیت باعث می‌شود با جدیت و دقت کار کنند و از کم کاری پرهیزند و درنتیجه بهره‌وری به مقدار زیادی افزایش یابد.(خدمتی و دیگران، ۱۳۸۲: ۸۰)

۹.۸ تشویق و تنبیه عادلانه و به موقع

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در تقویت اخلاق کار، تشویق و تنبیه عادلانه و به موقع است.

آدمی فطرتاً تشویق را دوست دارد و از تبیه بیزار است؛ و وجود چنین سیاستی در رفتار و عملکرد او تأثیر مثبت و منفی دارد.

از دیدگاه امام علی(ع)، همانطور که تشویق و قدردانی‌های به‌موقع، لازم و سازنده است، رعایت عدالت در امر تشویق نیز اهمیت فراوان و سرنوشت‌سازی دارد(فضل لنکرانی، ۱۳۷۷: ۱۴۸). آن حضرت(ع)، کارگزاران خود را به تمیزدادن و فرق‌نهادن میان نیکوکاران و بدکاران جامعه راهنمایی کرده است؛ زیرا تمیزندادن میان نیکوکاران و بدکاران و یکسان‌بودن ارج و قرب و منزلت آنان نزد والی، نیکوکاران را به بدکاری تشویق و بدکاران را به کارهای ناپسند مشتاق می‌کند:

و لا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإن في ذلك ترهيدا لأهل الإحسان في
الإحسان و تدريبا لأهل الإساءة على الإساءة.(نهج البلاغه، بی‌تا: نامه ۵۳، ۴۳۰)

مبارا نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان باشند؛ چه، برابر بودن آنان، نیکوکار را در انجام‌دادن کار نیک، کم‌انگیزه می‌کند و بدکار را به بدی جری می‌سازد.

اگر در مدیریت تشویق نباشد و افراد خادم مانند افراد خائن، درکنار یکدیگر و به‌طور مساوی از حقوق و مزایا و سایر تسهیلات بهره‌مند شوند، پس از مدتی این احساس در افراد به وجود می‌آید که کارهای خوب بی‌پاداش می‌ماند و کوشش‌های خالصانه برباد می‌رود و با این احساس، انگیزه کار بهتر و به کارگیری استعدادهای نهفته فلچ می‌شود و نظام به سستی و نابودی می‌گراید. به طریق اولی، اگر تشویق‌ها غیرعادلانه، تبعیض‌آمیز و براساس حب و بغض مدیران صورت گیرد، در این حالت نیز کارمندان (و افراد زیردست)، بی‌اعتنای و به مدیر بی‌اعتماد می‌شوند و هرگونه صداقت و صمیمیت ازین می‌رود (فضل لنکرانی، ۱۳۷۷: ۱۲۷). از این رو است که امام علی(ع) در این باره می‌فرمایند:

ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى و لا تضيقن بلاء امرئ إلى غيره ولا تنتصرن به دون غاية بلائه و
لا يدعونك شرف امرئ إلى أن تظلم من بلائه ما كان صغيرا ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من
بلائه ما كان عظيما.(نهج البلاغه، بی‌تا: نامه ۵۳، ۴۳۴)

هر کس در هر کاری آزموده شده است، آن را به حساب خودش بگذار و زحمت و تلاش کسی را به دیگری نسبت مده و ارزش خدمت او را کمتر از آنچه هست، به حساب نیاور؛ و بزرگی شخص موجب نشود که کار کوچکش را بزرگ بشماری و نیز پستی کسی باعث نشود که خدمت پر ارجش را کوچک به حساب آوری.

وقتی مسئولان و صاحبان کار به این نیاز روحی کارکنان توجه داشته باشند، با تشویق و تنبیه عادلانه، از یک سو روحیه کار و تلاش شایسته در نهاد آنان تعویت می‌شود و آنان، با دلگرمی، بیش از پیش در انجام وظیفه خود مقصص‌تر می‌شوند؛ و از سوی دیگر، این قبیل تشویق‌ها باعث می‌شود افراد کاهل و کم‌تلاش و مسامحه کار به خود آیند و مانند افراد پرکار با شور و شوق بیشتری به عرصه کار و تلاش قدم بگذارند و در راه اهداف والای انسانی و الهی خود ترغیب شوند.

۱۰.۸ توجه به عواطف و احساسات

انسان آمیخته‌ای از احساسات، عواطف، اندیشه، خرد و دیگر استعدادها و نیروها و غرایز است؛ از این رو، رفتار اجتماعی افراد انسانی با یکدیگر بسیار حساس است (جعفری، ۱۳۸۳: ۷۸). بنابراین، از نیکوترين و اساسی‌ترین روش‌های تربیت، محبت‌کردن است که بیشترین تناسب را با فطرت آدمی و سرشت انسانی دارد. محبت، نیرویی برانگیزانده و تحول‌آفرین است که اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، در نزاهت آدمی و تحقق تربیت کمالی تأثیری شگفت دارد. (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۵: ۳۴۸) خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده که قلب او مسخر محبت است. امام علی(ع) در این باره می‌فرمایند:

قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. (*نهج‌البلاغه*، بی‌تا: حکمت ۵۰، ۱۳۸۷: ۴۷۷)

دل آدمی وحشی است، پس هر کس بدان الفت ورزد بدروی کند.

دانستن این حقیقت که علاقه و محبت اطاعت‌آور است، از امور مهم در مدیریت به شمار می‌رود (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۳: ۱۱۷). اساساً محبت است که تعهد‌آور است؛ و این تعهد و اطاعت فقط در دل ظهور نمی‌کند بلکه به نگاه و بینش، اعضا و جوارح، رفتار و کردار، مواضع و جهت‌گیری‌ها نیز سراابت می‌کند.

امام علی(ع) با رحمت و محبت به اداره خلق قیام کردند و اساس کار را بر آن گذاشتند؛ و در این راه، تا آنجا که امکان داشت، از رفق و مدارا و مهربانی و خوشرویی بهره می‌گرفتند و سخت‌گیری و تندی و خشم و شدت را در جایی به کار می‌بردند که جز آن راهی نبود و آن هم جلوه‌ای از رحمت و محبت ایشان بود. آن حضرت(ع) در این باره به بعضی از فرماندهان خود نوشتند:

۹۸ عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهْمَكَ وَالْخُلُطُ الشَّدَّةُ بِضُعْثِ الَّذِينَ وَارْفَقَ مَا كَانَ الرَّفِقُ أَرْفَقَ وَاعْتَزَمَ
بِالشَّدَّةِ حِينَ لَا تَغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشَّدَّةُ وَالْخُضْرُ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحُكَ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهُكَ وَأَلْنَ لَهُمْ
جَانِبُكَ. (نهج البلاغه، بی‌تا: نامهٔ ۴۶، ۴۲۰)

پس در مشکلات از خدا یاری جوی، و درشت‌خوبی را با اندک نرمی بیامیز! در آنجا
که مدارا کردن بهتر است، مدارا کن، و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی
کن! پر و بالت را برابر رعیت بگستران، و با مردم گشاده‌روی و فروتن باش!

بنابراین، برای فراهم کردن زمینه اطاعت‌پذیری افراد و انجام وظایف محوله به‌نحو
شایسته، باید اهرم محبت و عطفوت را به کار گرفت.

اینها بخشی از عوامل و زمینه‌هایی بود که در گرایش به اخلاق کار و رعایت اصول و
معیارهای آن مؤثر است. طبیعتاً عوامل و موارد دیگری نیز وجود دارد که توضیح درباره آنها
به مجال و فرصت بیشتری نیاز دارد که در فضای محدود این مقاله نمی‌گنجد.

۹. نتیجه‌گیری

کار بر اصول و معیارهایی اخلاقی استوار است، که از جمله آنها عبارت‌اند از: نظری
خدماتی، انصباط کاری، تعهد‌داری، شایسته‌سالاری، کیفیت‌محوری، اتقان در عمل، و
مداومت. توجه به این موارد و به کارگیری آنها با مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌ها تقویت
می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تقویت خداباوری و خدماتی، توجه به شان و جایگاه
حقیقی انسان، امانت‌انگاری کار، شناخت صحیح دنیا و آخرت، تأمین مالی، توجه به
کارآمدی و علایق افراد، نظارت، تشویق و تنبیه عادلانه، و توجه به عواطف و احساسات
کارکنان اشاره کرد. به این عوامل و زمینه‌ها در کلام امام علی (ع) توجه و بر آنها تأکید شده
است؛ عوامل و زمینه‌هایی که برای کسب نتیجه مطلوب و شایسته در کار و ایجاد زمینه
گرایش به اصول و معیارهای اخلاق کار باید آنها را تأمین و تقویت کرد.

منابع

- قرآن کریم.
آمدی، عبدالواحد (۱۳۶۶). غررالحكم و دررالکلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن‌ابی‌الحیدد، عزالدین ابوحامد (۱۳۳۷). شرح نهج‌البلاغه، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: کتابخانه
مرعشی نجفی.

- ابن مسکویه، احمدبن یعقوب (۱۳۷۱). *تهذیب الانلاق و تطهیر الاعراق*. قم: بیدار.
- ابن منظور، جمال الدین (۱۴۱۴). *لسان العرب*. بیروت: دارصادر.
- احسائی، ابن ابی جمهور (۱۴۰۵). *عوایل الالکی*. قم: سیدالشهداء.
- بلاذری، احمدبن یحیی (بی‌تا). *انساب الاشراف*. قم: دارالفکر.
- تودار، مایکل (۱۳۶۴). *توسعه اقتصادی در جهان سوم*. ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
- توسلی، غلامعباس (۱۳۸۱). *جامعه شناسی کار و شغل*. تهران: سمت.
- جعفری، سید محمد مهدی (۱۳۸۳). *آموزش نهج البلاغه*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۷). *مبادی اخلاق در قرآن*. قم: اسراء.
- حافظ شیرازی (۱۳۷۷). *دیوان، تصحیح غنی - قزوینی*. تهران: ققنوس.
- حکیمی، محمدرضا (۱۳۸۰). *الحياة، ترجمة احمد آرام*. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- خدمتی، ابوطالب و دیگران (۱۳۸۲). *مدیریت علوی*. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- خمینی، روح الله (۱۳۸۲). *صحیفه امام*. تهران: بنیاد حفظ آثار.
- دلشاد تهرانی، مصطفی (۱۳۸۵). *ماه مهرپرورد*. تهران: دریا.
- دلشاد تهرانی، مصطفی (بی‌تا). *حکومت حکمت*. تهران: دریا.
- دلشاد تهرانی، مصطفی (۱۳۸۳). *سیره نبوی*. دفتر سوم. تهران: دریا.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۳۶). *لغت‌نامه*. تهران: دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲). *مفردات فی غریب القرآن*. تحقیق صفوان عدنان، دمشق: دارالعلم.
- شوشتی (تسنی)، محمد تقی (۱۳۷۶). *بیهقی الصیاغه*. تهران: امیرکبیر.
- شهیدی، سید جعفر (۱۳۶۲). *تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان*. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- شیرازی، صدرالدین (بی‌تا). *السفار الاربعه*. قم: مصطفوی.
- صدقوق، محمد بن بابویه (۱۴۱۳). *من لا يحضره الفقيه*. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- صدقوق، محمد بن بابویه (۱۴۰۶). *ثواب الأعمال و عقاب الأعمال*. قم: دارالرضی.
- طوسی، خواجه نصیرالدین (بی‌تا). *اخلاق ناصری*. شیراز: علمیه اسلامیه.
- فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۷۷). *آیین کشورداری*. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.
- فرامرز قراملکی، احمد و رستم نوچه فلاخ (۱۳۸۶). *موقعیت رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها*. تهران: مؤسسه دین پژوهی بشری.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰). *كتاب العین*. قم: هجرت.
- الفیومی، احمد بن محمد (۱۳۷۵). *مصابح المنیر*. قم: مؤسسه دارالھجرة.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵). *الكافی*. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- مطهری، مرتضی (۱۳۷۲). *فلسفه اخلاق*. قم: صدرا.
- مطهری، مرتضی (۱۳۸۱). *اسلام و مقتضیات زمان*. قم: صدرا.

۱۰۰ عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)

- مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۴ق). *بخار الانوار الجامعه للدرالانبار الائمه الأطهار*، بیروت: مؤسسه الوفاء.
- محدث نوری، میرزا حسین (۱۴۰۸ق). *مستدرک الوسائل*، قم: آل البيت.
- مصطفی‌یزدی، محمدتقی (۱۳۸۰). *خودشناسی برای خودسازی*، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
- معیدفر، سعید (۱۳۸۰). *بررسی اخلاقی کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن*، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
- غمیله، محمدجواد (۱۳۸۷). *فلسفه اخلاق فی الإسلام*، قم: دارالكتاب الاسلامي.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه*، تهران: دارالكتب الاسلامية.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۷). *اخلاق در نهج البلاغه*، قم: مدرسه امام علی ابن ابی طالب(ع).
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۰). *الأخلاق در قرآن*، قم: مدرسه امام علی(ع).
- مفید، محمدبن نعمان (۱۳۹۹ق). *الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.
- نراقی، ملامهدی (بی‌تا). *جامع السعادات*، قم: اسماعیلیان.
- نصری، عبدالله (۱۳۷۹). *مبانی انسان‌شناسی در قرآن*، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
- نهج‌البلاغه (بی‌تا). *تصحیح صبحی صالح*، قم: دارالهجره.
- هادوی‌نیا، علی‌اصغر (۱۳۸۲). *انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام*، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هاشمی (۱۳۸۸).
- هندی، علاءالدین علی‌المتقی بن حسام‌الدین (۱۳۹۷ق). *كتب العمال فی سنن الاقوال والافعال*، تصحیح صفوه‌السقاء، بیروت: مکتبة التراث الاسلامی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی