

اشارة: انسان موجودی اجتماعی است که از یک سو در ساختن محیط نقش دارد و از سوی دیگر، خود نیز از محیط تاثیر می‌گیرد. در این واقعیت تردیدی نیست که انسان‌های آرمانخواه همواره توanstایاند بر محیط اجتماعی تأثیر بگذارند و جو حاکم را تغییر دهند بنابر این، انسان پیش از آن که منفصل باشد فعال و سازنده است و همین اراده و خصلت انسانی است که تاریخ را می‌سازد.

جامعه انسانی در طول تاریخ، بستر حرکت‌های فردی و جمعی متضاد بوده و جریان‌های حق طلب و خیرخواه همواره با جریان‌های باطل و مفسدگو درگیر بوده‌اند. حرکت نسبتاً پر شتاب محیط اجتماعی بشر به سوی تکامل، علی‌رغم این واقعیت انکارناپذیر، به این دلیل است که نیروی عزم و اراده انسانی با بهره‌گیری از هدایت‌های پیامبران الهی و در قالب «مسئولیت اجتماعی» نقش اساسی خود را در زمینه برداشتن موافع ایقا کرده و جامعه انسانی را در جهت حق به پیش بوده است. در جریان این سیر تکاملی، نقش «مدیریت و رهبری» در شکل‌گیری «مسئولیت اجتماعی» از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر این، تفہیم جایگاه واقعی مسئولیت اجتماعی به مردم و تشویق آنان به انجام این مسئولیت نیز از وظایف «مدیریت و رهبری» می‌باشد و همین عامل مهم است که پیشرفت جوامع انسانی را تضمین می‌کند اگرnon با درک این واقعیت، به بررسی مقوله مدیریت و رهبری از دیدگاه شهید مظلوم آیت‌با بهشتی می‌پردازیم.

ویژگی‌های تفکر اجتماعی شهید بهشتی

قبل از ورود به مبحث مدیریت و رهبری از دیدگاه شهید بهشتی، لازم است اشاره‌ای به ویژگی‌های تفکر اجتماعی این متفکر بزرگ داشته باشیم.

۱. توجه به نقش و جایگاه اساسی «نظام اجتماعی» در پیشرفت جامعه، از ویژگی‌های تفکر اجتماعی شهید مظلوم آیت‌با بهشتی است. در چارچوب ضرورت نظام اجتماعی برای اداره جامعه آنچه که سخن از چگونگی مدیریت به میان می‌آید شهید بهشتی با نفی «مدیریت بسته» قیم مبانه و همچنین نفی اداره جامعه توسط توده مردم با شیوه مدیریتی از «پایین به بالا» به دلیل هرج و مرچی که لازمه این نوع مدیریت است^۱ در این روش، خلط‌وتکلی نظم و اداره جامعه در بعد سیاست، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، فرهنگ عمومی، پژوهشکی، خدمات و... بر اساس مکتب پذیرفته شده آن جامعه تعیین می‌شود.^۲

۲. نگاه آزاد اندیشه‌انه به انسان به عنوان موجودی که صاحب اراده و تفکر و اندیشه آزاد آفریده شده و بیویا و شدنی و انتخاب‌گر می‌باشد از ویژگی‌های دیگر تفکر اجتماعی شهید بهشتی است. اعتقاد به «اصل خود گردانی» در اداره بخش‌های مختلف جامعه، محصول همین ویژگی است. شهید بهشتی به «اصل مرکزیت» معتقد است با این قید که دخالت مرکز در تصمیم‌گیری‌ها از «حداقل لازم» فراتر نرود و اختیارات مسؤولان محلی به «حداکثر ممکن» برسد.^۳

۳. از دیگر ویژگی‌های تفکر اجتماعی شهید بهشتی، اعتقاد به حاکمیت مکتب بزرگ‌بزیده، مردم بر کلیه شئون است. بر همین اساس، در مواردی که میان خواست مردم و مکتب بزرگ‌بزیده مردم تراحمی وجود داشته باشد همیشه آنچه نظر مکتب است باید مقدم داشته شود، اگر این تراحم وجود داشته باشد، همیشه آنچه نظر مکتب است باید مقدم داشته شود. اگر این تراحم وجود داشته باشد، همیشه آنچه نظر مکتب است آن‌ها پذید بباید، در صورتی که آنچه مردم می‌خواهند با نظر مکتب ناسازگاری صریح نداشته باشد پذیرفتن نظر مردم توسط مدیریت، یک مصلحت پر ارزش است که موجب تقویت پیوند قلبی میان مسؤولین

مدیریت و رهبری اجتماعی از نگاه اسلام

سیری در آراء و دیدگاه‌های
شهید مظلوم آیت‌الله... بهشتی

رهبری، نگاه معمول جامعه امروز است. معتقدان به این مفهوم، طبیعاً با داده‌های مکتب‌های دینی کاری ندارند و با ذهنیتی که از این دین دارند با تفسیرهای مادی همراه است.

یکی از بركات پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، در ایران این است که در نظر و عمل، مفهوم مدیریت و رهبری دینی را متجلی کرد. این رویداد، از آنجا که تحول چشمگیری در بینش مدیریت و رهبری در عصره است، دارای اهمیت زیادی است، در اینجا در صدد ارزیابی عملکرد مدیریت‌ها و مشخص کردن میزان کامیابی یا ناکامی آن‌ها نیستیم، این، مقوله‌ای است که به مدیران یعنی عناصری که مسؤولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند مربوط می‌شود و خارج از مبحثی است که این مقاله عهده دار بررسی آنست. آنچه اکنون مورد تأکید می‌باشد، مطرح شدن اصل بینش غیرمادی در مقوله مدیریت و رهبری در عصر حاضر است.

این بینش، بعد از آن که به اصل ضرورت حکومت و نظام اجتماعی برای اداره جامعه به عنوان اصل موضوعی می‌نگرد، حاکمیت را مخصوص خنا^۹ و اعمال آن را حق کسانی می‌داند که دارای قدرت استنباط احکام الهی و برخوردار از عدالت، شجاعت، مدیریت، تدبیر و دارای شناخت صحیح از جهان هستند.^{۱۰} در این بینش، کسانی که اعمال حاکمیت را بر عهده دارند، در واقع عهده دار تأمین مشارکت مردم در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد جامعه هستند تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد.^{۱۱}

این بینش که از یکسو مدیریت و رهبری افراد آشنا به مکتب را در نظر دارد و از سوی دیگر مشارکت همه مردم در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت ساز و پیمودن مسیر تکامل را برای افراد و جامعه تضمین می‌کند، بینش مورد قبول و تأکید شهید بهشتی است و ایشان فلسفه اعتقاد به چنین بیشنی را در تعریفی که از جامعه اسلامی دارند بیان می‌کنند از نظر شهید بهشتی «جامعه اسلامی، جامعه انسان مدنیت یافته، انسان شکل گرفته، انسان هدایت شده، نظام هدایت شده، نظام همراه با قدرت و حکومت، نظام همراه با نقش تعیین کننده و حکومت آگاه عادل» است.^{۱۲}

اهداف مدیریت و رهبری دینی

توجه به فلسفه مدیریت و رهبری دینی، این نکته را روشن می‌کند که هدف این نوع مدیریت و رهبری، کمک به انسان برای پیمودن مسیر تکامل بر اساس تعالیم الهی است. در جارچوب همین هدف، تامین عدالت اجتماعی، نه به عنوان هدف بلکه به عنوان مبنای^{۱۳} یکی از نکات مهم و تأکید شهید بهشتی است که از طریق آن می‌توان جامعه را در مسیر تکامل به بیش برد.

شهید بهشتی، چه در مباحث نظری و چه در سیره عملی، بر نقش مدیریت و رهبری دینی در حل نابسامانی‌های اقتصادی و ظلم اجتماعی تأکید می‌کند^{۱۴} و نقش حاکم عادل در ایجاد موازنۀ میان بهره‌گیری آحاد جامعه از محصول کار و تلاش خود را از کارهای اساسی و محوری حکومت می‌داند.^{۱۵} و سمعت نظری که از شهید بهشتی در مقوله ولایت عالمه سراج داریم، به دلیل برخورداری از نگاه عمیقی است که به مقوله عدالت اجتماعی دارد. شهید بهشتی از جمله فقهایی است که ولایت را از محدوده امور فردی از قبیل حفظ مال یتیم و نماز و تجهیز و تکفین میت فاقد ولی و امثال این‌ها فراتر دانسته و شامل روابط اجتماعی و نظام حکومتی نیز می‌دانند ایشان التزام به ولایت عالمه را برای اداره جامعه بر اساس قسط و عدل و تامین مصالح عالیه امت و عدالت عمومی ضروری دانسته.^{۱۶} اعمال نظارت بر معاملات، تعیین نرخ کالاهای گرفتن مالیات از صاحبان مشاغل به عنوان بخشی از لوازم حکومت و تصرفات دولت در اموال و امور شخصی بر اساس مصلحت جامعه را از ابزارهایی می‌داند که مدیریت و رهبری را در اداره صحیح و تامین عزت و پیشرفت جامعه باری می‌نماید.^{۱۷}

محور مهم دیگری که از مجاری تامین هدف متعالی و نهایی مدیریت و رهبری دینی است، رابطه میان مدیریت و ارزش هاست. شهید با قاطعیت تأکید می‌کند که حضور قوی مدیریت و رهبری دینی در اداره جامعه و کنترل همه جانبه آن.

و مردم می‌شود. زیرا به این واقعیت باید توجه شود که قدرت تشخیص مردمی که با تعهد مکتبی و وجдан بینار به سرنوشت خود می‌اندیشند، می‌تواند از شخصی افرادی محدود که در مقام مسؤول قرار گرفته‌اند به واقعیت و حقیقت نزدیکتر باشد.^{۱۸}

۴. پس از رعایت نظر مکتب و مصلحت مردم اگر رهبری جامعه به این نتیجه برسد که رعایت تمثیلات مردم به قیمت فنا کردن مصالح سیار مهم تمام می‌شود، باید شجاعانه تصمیم بگیرد و دچار وسوسه‌ها و عوام فربی‌ها نشود و به مسؤولیت خود در برابر خدا و خلق عمل کند. این اصل مهم نیز از ویژگی‌های تفکر اجتماعی شهید بهشتی است.^{۱۹}

۵. اعتقاد به ضرورت آزادی مردم در اظهارنظر پیرامون شخصیت و طرز کار مدیران و مسؤولان جامعه در هر درجه که باشد، ویژگی دیگر تفکر اجتماعی شهید بهشتی است، البته با این قید که مردم پایدار استفاده از این آزادی اولاً دروغ نگویند و ثانیاً اظهار نظرشان بر اساس نصیحت و دلسوزی و ارشاد باشد.^{۲۰}

۶. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های تفکر اجتماعی شهید بهشتی، اعتقاد راسخ به کارایی بسیار بالای مدیریت عملی برای اداره جامعه است. ایشان، آثار حضور مدیریت و رهبری در عرصه عملی جامعه را چندین برابر دستور، آین نامه، قانون، ابلاغ، حکم و امثال آن‌ها می‌دانند و معتقدند یک جامعه نمونه مبتی بر مکتب بهتر از هر تبلیغی می‌تواند آن مکتب را معرفی کند.^{۲۱}

مفهوم مدیریت و رهبری با مباحث نظری

نوع نگرش افراد و مکتب‌ها به جامعه و حقوق انسان‌ها که آحاد تشکیل دهنه هر جامعه هستند، تعیین کننده نوع نگاه آن‌ها به چگونگی اداره جامعه می‌باشد. کسانی که انسان‌ها را موجوداتی نیازمند سرپرستی می‌دانند، برای مدیریت و رهبری جامعه جایگاهی مادی قائل هستند که به وسیله آن باید امکانات موجود در جامعه از جمله خود انسان‌ها و توانمندی‌ها و استعدادهای آن‌ها در خدمت فرد یا جمع خاصی که نقش سرپرست را بازی می‌کنند قرار گیرد. در این نگاه، مدیریت، نه تنها چیزی به جامعه و اراده تشکیل دهنده آن نمی‌دهد، بلکه جامعه را خرج خود می‌کند.

در نگاه دیگر، انسان‌ها و جامعه‌ای که از آن‌ها تشکیل می‌شود، دارای استعدادها و امکانات هستند که «مدیریت و رهبری» آن‌ها را شکوفا می‌کند و توانمندی‌هایی که در نتیجه این شکوفایی حاصل می‌شود را صرف بالندگی هر چه بیشتر خود جامعه و آزاد آن می‌نماید. در این بینش، مدیریت و رهبری دارای جایگاهی معنوی است که انسانها را با حقوقشان آشنا می‌کند و قدرت

و نفوذ خود را در خدمت تامین کامل و همه جانبه آن قرار می‌دهد. این دو مفهوم کاملاً متمایز، دارای آثار کاملاً متفاوتی هستند، مدیریت و رهبری با مفهوم معنوی در خدمت انسانهاست در حالی که مدیریت و رهبری مادی تلاش می‌کند انسانها را به خدمت خود درآورد.

مدیریت و

رهبری در نگاه

شهید بهشتی

نگاه مادی به مفهوم مدیریت و

موضوع و فراگاهش آنقدر از امت جلوتر باشد که میان او و امت یک فاصله بر نشستن همواره وجود داشته باشد، زیرا چنین امامی خود به خود نقشی در رهبری امت نخواهد داشت. امام باید فاصله پیشتر از مشترک در مقام عینیت با امت آنقدر باشد که امت او را با تمام ویژگی هایش بتواند بینند و به او اقتدا کند».^{۲۷}

شهید بهشتی به مبحث شرایط رهبری نیز مثل همه مباحث دیگر به صورت مبنایی نظر کرده و زیر بنا را نیاز جامعه به مدیریت می داند و می گویند در عین حالی که رهبر باید عالم و آگاه باشد علم و آگاهی برای رهبری کافی نیست و باید علاوه بر اینها دارای بینش قوی و بالاترین مدیریت اجتماعی باشد ایشان پس از آن که تفاوت میان عالم و مدیر را با اوردن مثال هایی بیان می کنند زمامداران امیرالمؤمنین(ع) و امام صادق(ع) را نمونه های روشن برای اثبات این نکته می دانند که رهبری باید علاوه بر علم دارای شرایط دیگری نیز باشد این شرایط را ایشان در دو مبحث جداگانه به تفصیل بیان کرده اند یکی در گفتاری پیرامون «مرجعیت و روحانیت» که می گویند:

«اگر پیامبر، علی را به فرمان خدا تعین می کند روی چه حسابی است؟ آیا علی را دوست دارد؟ این، دوستی شخصی است؟ آیا می خواهد زمامداری در دست داماد و پسر عمومیش باشد؟ خیر، او می خواهد نهضتی را که شخصیتی چون پیامبر تا این مرحله به ثمر رسانده، به دست کسی بسپارد که از نظر آگاهی، از نظر این که «لا تاخته فی او و مه الائم»^{۲۸} دنباله رو بینانگذار نهضت باشد. جعفر بن محمد الصادق که به عنوان امام عصر زمان خود باید روی کار بیاید به اعتبار خصوصیات علمی و عملی و تقویی و فضیلتی و آگاهی و قدرت و توانایی رهبری نهضتی در زمان خویش است».

شهید

بهشتی با

قاطعیت تأکید

می کند که حضور قوی

مدیریت و رهبری دینی

در اداره جامعه و کنترل

همه جانبی آن، نهاد راه

جهلوجی از وارد شدن

ضریبه بر ارزشها و

زیان های ناشی از

آنست

مورد دیگر شرایط دقیق تری است که به رفتار اجتماعی رهبر و شخصیت عملی او مربوط می شود. با این دیدگاه، ایشان «ایمان، عدالت، آگاهی از اسلام در سطحی برجسته و متناسب با رهبری، لیاقت کافی برای این سمت و پاکی از هر نقصی که با رهبری شایسته اسلامی سازگار نیست و هم سطح بودن زندگی او با زندگی مردم کم توان و کم درآمد»^{۲۹} را از شرایط رهبری می دانند و اضافه می کنند: «رهبران و گرداندگان کار

جمهومت باید نسبت به این آرمانها مونم، آگاه، عامل، وفادار، در کار خود بصیر و امین و برای آن لیاقت کافی داشته باشد هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، اساسا هدف از ایجاد این تشکیلات، رعایت نشله است».^{۳۰}

شرایط مدیر

مدیریت ها در سطوح مختلف بعد از رهبری، از نظر شهید بهشتی دارای اهمیت زیادی هستند نگاه پر اهمیتی که این متفکر بزرگ به جایگاه مدیر در نظام اجتماعی مبتنی بر دین دارد، از یکسو نمایش پرشکوهی است از قنادست مدیریت و از سوی دیگر نشانگر خطیر بودن مسؤولیتی است که مدیران برای اداره صحیح و عادلانه جامعه دارند.

ایمان و صداقت، اولین ویژگی هایی هستند که شهید بهشتی آنها را برای همه مدیران ضروری می داند^{۳۱} ایشان به دليل اهمیتی که برای این دو شرط و همچنین تقدیم قائل است، هر گونه خلشه در زمینه آنها را مردود دانسته و در پاسخ مارکسیستها که مشروط نمودن مسؤولیت مدیریت به این امور را نوعی فاشیسم و ارتاج معنی داننده ضمن دفاع قاطعه از این شرایط به دليل اقتضاء تفکر مکتبی و لازمه اداره و جامعه بر اساس تفکر دینی، تلاش مارکسیستها را نوعی نفاق می دانند زیرا علی رغم این که در جوامع مارکسیستی بیش از هر جای دیگر تکیه بر ایمان به اصول مارکسیسم شرط اصلی سپردن مدیریت و مسؤولیت به افراد است، آنها کسانی را که سپردن مدیریت به افراد در جامعه ای با نظام

نهاد راه جلوگیری از وارد شدن ضریبه بر ارزشها و زیان های ناشی از آن است: «مسئله پایین آمدن ارزشها و زیان های ناشی از آن و راه جلوگیری از این زیان ها یک چیز بیشتر نیست، هدایت و کنترل دولت مسلمین و اسلامی که بر طبق میارهای اسلامی به قدرت رسیده باشد و بر همین اساس جامعه را اداره کند، همه مشکلات در آنجا حل می شود».^{۳۲} مهمتر آن که شهید بهشتی، عدالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را از عدالت اخلاقی و معنوی جدا نمی داند و معتقد است تا عدالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تحقق نیابد نمی توان انتظار تبلور ارزشها و تجلی معنویت و اخلاق در رفتار مردم و روابط اجتماعی را داشت.^{۳۳} ز جمله محورهای مهم دیگری که به تأمین هدف مدیریت و رهبری کمک می کند استفاده از قدرت مدیریت برای خدمت است.^{۳۴} تکیه شهید بهشتی بر این نکته تا انجاست که اصولاً حکومت و قدرتی که در جهت خدمت به مردم نباشد و قدرتی که در جهت خدمت خالصانه به مردم باشد، مشروعیت دارد و حکومت و قدرتی که در این جهت نباشد مشروعیت ندارد».^{۳۵}

شرایط و هبری

مسؤولیت سنتیگینی که در حکومت دینی بر عهده مدیریت و رهبری قرار می گیرد، با شرایطی که برای مدیر و رهبر در نظر گرفته شده متناسب است. نیاخت دین همراه با قدرت استیباط مستمر احکام، عدالت، شجاعت، قدرت درک اوضاع جهانی، مدیریت و تدبیر، هنگامی که در وجود یک فرد جمع شود، به طور طبیعی چنین فردی می تواند عهده دار اداره جامعه با هدف هدایت مردم به سوی کمال باشد و لوازم پیمودن این راه یعنی عدالت اجتماعی، احیاء ارزشها و مسکوکایی استعدادهای آحاد مردم که بستر این کمال هستند را نیز فراهم کند یا تلاش لازم را در جهت فراهم ساختن چنین زمینه هایی به عمل آورد.

فردی که دارای این شرایط است، تحت عنوان «ولايت فقهیه» عهده دار و هبری امت اسلامی است. منصب ولايت فقهیه، از نظر شهید بهشتی دارای دو بخش است، یکی فقاوت که عهده دار یافتن پاسخ سوالهای جاری از مکتب است و دیگری ولايت که حضور رهبری کننده در اجرای قوانین می باشد.^{۳۶}

نکته بسیار مهمی که شهید بهشتی در مبحث مدیریت و رهبری ولی فقه، مطرح می کند و مورد تأکید قرار می دهد ضرورت اعمال ولايت یا حضور رهبری کننده فقهیه در جامعه است. ایشان معتقد است این حضور به دو دلیل لازم است. اول آن که فقهیه رهبری کننده در اجرای قوانین می باشد.^{۳۷}

از این خطر می کاهد و هر جا دست کاری لازم باشد با نظر او صورت می گیرد و اصلاح اسلامی نظام در عمل اجتماعی کمتر آسیب می بیند.^{۳۸} از نظر شهید بهشتی، این که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهها باید در فاعونگذاری (شورای نگهبان) قضا (شورای عالی قضایی) و اداره نیروهای مسلح (اعزل و نصب فرماندهان) حضور داشته باشند در واقع اقnam برای تامین اههای عملی حضور فقهها در اداره جامعه می باشد.^{۳۹} ایشان، حتی اعتقاد دارد در تمورای اقتصادی نیز حاصل یک فقهی وارد به مسائل اقتصادی باید عضویت داشته باشد و این فقهی از طرف رهبری تعیین شود و لازم است مجلس شورای اسلامی در قانون تشکیل شورای عالی اقتصاد به این مطلب توجه کند».^{۴۰}

علاوه بر این، از انجا که نظام حکومتی اسلام نظام امنت و امامت است، اما راهبر باید مانند انبیاء همزمان و همفکر و در میان مردم باشد و از آنها فاصله بگیرد. شهید بهشتی با اشاره به این فرموده امیرالمؤمنین(ع) که «الا و ان لکل مامون اماماً یقتدى به»^{۴۱} و با تأکید بر این که خود ساخته تر و متكامل تر بودن امام نباید موجب فاصله گرفتن او با مردم باشد می گوید:

«اما از نظر بینش و از نظر منش و رفتار منش و از نظر جایی که قرار می گیرد، حق ندارد جا و ساخته تر و متكامل تر باشد ولی از نظر جایی که قرار می گیرد، حق ندارد جا و

اجتماعی مبتنی بر دین را مشروط به ایمان و تقوای می‌دانند به فاشیسم و ارتجاج متهم می‌کنند.^{۳۲}
عادالت، شرط دیگر مدیریت از نظر شهید بهشتی است. ایشان در این زمینه ضمن تشریح نقش مهم عدالت مدیران در اداره صحیح جامعه می‌گوید: «اسلام، روی این مطلب خلی تکیه دارد، شرط عدالت در والی، یک شرط غیر قابل اغماض است».^{۳۳}

اطاعت از رهبری و هماهنگی مدیریت‌ها در عمل به مكتب و حرکت در خط امامت، شرط دیگر مدیریت از نظر شهید بهشتی است.^{۳۴} ایشان معتقدند با این که مسؤولیت‌ها با توجه به تفکیک قوا در قانون اساسی مشخص است، در عین حال مدیریت‌ها یک مجموعه یک پارچه است:

«امام و امامت در نظام مدیریت جامعه ما، اصل است و همه چیز دیگر باید در پرتو این اصل پوشول در جای خودش ساخته و شناخته شود و قرار گیرد. پس به این ترتیب، همه نهادهای حکومتی ما باید در خط امام باشند ریس جمهور و مجلس و قوه قضائیه و مسؤولان نیروهای نظامی و انتظامی و همه باید در خط امام باشند».^{۳۵}

شهید بهشتی، در میدان عمل نیز خود به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدیران نظام جمهوری اسلامی پایبندی خود را به این اصل مهم به اثبات رساند در جریان اختلافات شدیدی که میان نیروهای خط امام و طرف‌ناران خط گراش به غرب، در سالهای ۱۳۵۹

نکته

مهی که در بینش

مدیریتی شهید بهشتی،

بسیار مورد توجه قرار دارد

این است که خاصیت "تعهد"

تفصیل این نیست که موجب

منشود انسان متعهد و قوتی در

مسئولیت مدیریت قرار می‌گیرد،

از این است که ما معتقدان

سرسخت به ولایت فقیه و امامت

قطاط رهبر عالیقدمان امام هستیم.

ایشان فرموده‌اند مطلقاً در این زمینه‌ها

سخن تکوید و من تا ایشان اجازه نهند

یک کلمه هم سخن نخواهم گفت. ای امت

فداکار و ای امام الهام بخش... به خدا سوگند که در برابر

شما از طرح هر گونه جمله‌ای که بوی اختلاف دهد احساس شرم می‌کنم و به

همین جهت تا آنجا که ضرورت ایجاد نکند و امام امت نخواهد، شعار من و

یاران همفکر من، فقط یک شعار است آن هم سکوت الهام بخش وحدت، ان

شاء الله».^{۳۶}

مفهوم موضع کلیدی

مسئولیت مدیریت، مخصوص جایگاه‌ای است که به آن‌ها «موضع کلیدی» گفته می‌شود. اصطلاح «موضع کلیدی» در فرهنگ سیاسی، برای مدیریت‌های سطح بالا به کار می‌رود. این، یک نگاه کمی به مساله مدیریت است، زیرا بیش از آنکه به تاثیر واقعی آن در عمق جامعه و ایجاد تحول در افراد و ساختن انسان‌ها توجه نماید، به جایگاه مدیریت نگاه می‌کند.

در نگاه شهید بهشتی به مساله مدیریت، مفهوم «موضع کلیدی» با تحول مهمی همراه است. ایشان در مبحث شرایط مدیریت در نظام مکتبی و ضرورت وجود این شرایط در کسانی که موضع کلیدی به آن‌ها سپرده می‌شود، به نقد نظریه کسانی می‌پردازند که به این مساله با دید کمی نگاه می‌کنند و می‌گوید: «آیا فقط پستهای بالا موضع کلیدی هستند؟ اگر کسی فکر کند که پستهای بالا موضع کلیدی هستند به مساله حضور فعال و زنده و نقش آفرین توده ملت در اداره جامعه وقوعی ننهاده است... کسی که فکر می‌کند فقط برای

مسولان بالا یعنی ریس مجلس و اعضای هیات ریسیه و نمایندگان در اینجا باید مكتب را رعایت کرد یا در قوه مجریه ریس جمهور و نخست وزیر و هیات وزرا و مدیران کل و استانداران و معاونین و در قوه قضائیه اعضای شورای عالی قضائی و قضات برجسته، و فکر کند به همین می‌شود اکتفا کرد، این بدان معناست که چنین آدمی فکر می‌کند که اداره جامعه به دست این هاست».^{۳۷}

شهید بهشتی آنگاه به برخی مصاديق موضع کلیدی اشاره می‌کنند و بدین ترتیب نقطه نظر خود را درباره این موضوع مهم به طور روشن مطرح می‌نمایند و می‌گویند:

«اما از نظر ما موضع کلیدی خلی از این وسیع‌تر است، بلکه صریحاً می‌گوییم که یک آموزگار را در کلاس اول ابتدایی در یکی از حساس‌ترین موضع کلیدی می‌شناسیم، با اینکه یک پلیس در موضع کلیدی حضور دارد. کما اینکه آقایان فضای مکرر گفته‌اند به ما فشار نیاورید، این ماموران دفتر و ماموران ابلاغ و اجرا در دستگاه قضائی نقشان از ما تعیین کننده‌تر است و لذا این‌ها در موضع کلیدی قرار دارند».^{۳۸}

تعهد و تخصص

آمادگی محیط اجتماعی برای رشد انسان‌ها و شکوفایی استعدادهای تهافت در جهت ارزش‌های متعالی اسلامی، یک اصل مهم و زیربنایی در بینش مدیریتی شهید بهشتی است. بر این اساس، عوامل و شرایطی که مانع این رشد شوند یا آنرا کند نمایند، باید جای خود را به عوامل و شرایطی بدنه که موجب سرعت و گسترش آن شوند از جمله عوامل موثر در این رشد سپردن کارها به افراد مونم، با تقویت و پایی بند به ارزش‌های معنوی و اخلاقی است که اصطلاحاً «تعهد» نامیده می‌شوند. مبنای شهید بهشتی در مقوله سپردن مدیریت به افراد متعهد توجه قرآن کریم به حالات مختلف کسانی است که به عنوان صاحبان خرد (اولی الالباب) مধ می‌شوند «الذین يذکرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنellar ربنا ما خلقت هذا بالطلاقنا عن عذاب النار»^{۳۹} تغییرات «قیاماً و قعوداً و على جنوبهم» به معنی ضرورت حضور مكتب در زندگی انسان در تمام احوال است.^{۴۰}

نکته مهمی که در بینش مدیریتی شهید بهشتی، بسیار مورد توجه و تأکید قرار دارد این است که خاصیت «تعهد» فقط این نیست که موجب می‌شود انسان متعهد وقتی در مسؤولیت مدیریت قرار می‌گیرد، راه را برای رشد انسان‌ها هموار، استعدادها را شکوفاً و جامعه را به سوی تعالی به پیش می‌برد، بلکه علاوه بر این، یکی از نخستین آثار تعهد این است که افراد متعهد اگر احساس کنند از کاری سر در نمی‌آورند، هرگز مسؤولیت آنرا نمی‌پذیرند و اگر در موردی به دلیل آنکه تا حدودی مهارت و آشنایی لازم را با کار داشته‌اند مسؤولیتی را پذیرفتند، اولاً تلاش می‌کنند در اثای کار بر معلومات و تجارب خود بیفزایند و ثانیاً اگر در جریان عمل، مسلمان متعهدی را یافته‌ند که از آن‌ها برای پذیرش این مسؤولیت لائق‌تر است، جای خود را به او می‌دهند و خود یار و همکار او می‌شوند.^{۴۱}

بدین ترتیب، شهید بهشتی در عین حال که معتقد است در یک نظام اجتماعی مبتنی بر دین، تعهد شرط لازم و حتمی و قطعی مدیریت است، از یک سو مدیران متعهد را ملتزم به افزودن بر کارآیی‌های خود می‌داند و از سوی دیگر معتقد است واگذاری مسؤولیت به افراد متعهد لایق‌تر از خود از آثار تعهد مدیران می‌باشد. در این بینش والا و تعالی جویانه، به طور طبیعی باید انتظار داشت تکلیف مقوله‌ای به نام رابطه میان تعهد و تخصص، با عمقی در خور همین موضوع مهم و حساس روشند. این رابطه در اندیشه مدیریتی شهید بهشتی اینگونه تبیین شده است:

۱. در موردی که دو نفر از تخصص یکسان برخوردار باشند ولی تعهد یکی از دیگری بیشتر باشد تقدم با کسی است که از تعهد بیشتری برخوردار است.
۲. در موردی که دو نفر دارای تعهد یا تخصص یکسان نیستند بلکه یکی دارای تخصص بالایی است ولی تعهد کمی دارد و دیگری دارای تعهد بالایی است ولی تخصص او کم است، تقدم با کسی است که تعهد بیشتری دارد با این قید که به او فرصت داده می‌شود تا در جریان عمل بر تخصص خود بیفزاید

کارها به آن‌ها یکی از اصول مدیریت است.^{۵۱}

نکته قابل توجه اینکه شهید بهشتی، خود به این اصل پای بند بود و در همه حال خود را موظف می‌دانست در پی کشف نیروهای جدید باشد، به طوری که این نکته را گاهی در سخنرانی‌های عمومی خود نیز اظهار می‌کرد و از اینکه توانسته است افراد شایسته‌ای برای قبول مسؤولیت کشف کند خوشحال بود.^{۵۲}

مدیریت و جاذبه واقعی

نیروهای موجود در جامعه، از نظر شهید بهشتی به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کسانی که صادق و قابل اعتماد و کاردار هستند، دسته دوم افراد بی تفاوت یا کم تفاوت و دسته سوم کسانی که چنان فاسدند که امیدی به اصلاحشان نیست.

تکلیف دسته اول روش است. آن‌ها نیروهایی هستند که می‌توان بدون هیچ مشکلی کارها را به آن‌ها سپرد. نظر شهید بهشتی درباره دسته دوم این است که باید برای جذب آن‌ها تلاش کرد و به آن‌ها فرصت خود سازی داده شود و درباره دسته سوم معتقدند باید دفع و از جریان اجتماعی بر کنار گردند.^{۵۳}

نکته مهمی که در زمینه جذب نیرو توسط مدیریت جامعه در نگاه شهید بهشتی به چشم می‌خورد، جایگاهی است که ایشان برای جوانان قابل هستند این جایگاه در بیان شهید بهشتی این چنین ترسیم شده است:

«باید نسل جوان با ایمان را به میدان کار بیاوریم و با خامی‌هایشان سازیم و از خودسازی‌هایشان لذت ببریم و آینده را به دست آنان بسپاریم».^{۵۴}

مدیریت و اختضاع زمان و مکان

توجه به اختضاع زمان و مکان، اهرم و امکان مهمی

است که در اختیار حاکم اسلامی برای تأمین مصالح

عامه قرار دارد. این امکان، مبنای بینش فقهی

روحانیت آگاه و متعهد و مسئول از نظر شهید بهشتی، یک فائز مورد اعتماد مردم است

حاکم اسلامی را بر نظر سایر فقهاء حتی نظارت روحانیت پر کارهای مسؤولان می‌تواند به

سلامت جریان امور کم نماید

مراجع مقدم می‌دانند^{۵۵} این نقطه نظر،

اهتمامیت بالامعارض بودن مدیریت در سطح

جامعه را از دیدگاه شهید بهشتی نشان می‌دهد

بر همین اساس است که دولت اسلامی حق

وضع مالیات به تناسب نیاز حکومت و تعیین نرخ کالاهای و

نظام انتشار بر معاملات را دارد و آیت‌الله بهشتی، واعداً اشتن جامعه به انصاف کاپبها و خودداری از نرخ گذاری را خلاف احتیاط فقهی می‌داند و معتقد است در یک جامعه اسلامی چنین چیزی پذیرفته نیست.^{۵۶} به همین موازات، در رعایت احکام فقهی و اجرای آن‌ها، مطلق گرایی تفکری غیرمنطقی است که مانع حل مشکلات جامعه بر اساس بینش دینی و مصالح عامه می‌شود.

در مبحث بانکداری، با اینکه شهید بهشتی جریان موجود بانک‌ها را در

جهان امروز، یک جریان فاسد و ظالم و آسوده به ربا می‌داند و به همین دلیل در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران

تاسیس صندوق‌های قرض الحسن را برای آلود نشدن مردم به بانک‌ها ریوی توصیه می‌کرد، در عین حال از آنجا که تأمین امنیت پول و نگهداری می‌خطر

آن در صندوق‌های قرض الحسن و سایر اماکن میسر نبود و تنها بانک‌ها بودند که از امنیت کافی برخوردار بودند سپردن پول به بانک‌ها را برای افراد و حتی

برای خود صندوق‌های قرض الحسن مجاز می‌دانستند و کسانی را که به این طرز فکر خرده می‌گرفتند به خاطر مطلق گرایی نکوهش می‌کردند و معتقد بودند

این طرز فکر نه تنها مفید نیست بلکه به جریان سالم کارها لطفه می‌زند.^{۵۷} این نقطه نظر، نشانه اهمیتی است که شهید بهشتی برای نقش زمان و مکان در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مدیریت‌ها قائل است.

نقش مدیران در برخورد با آن دسته از مسائل جامعه که هر چند نه مستقیم ولی به نحوی با مدیریت مرتبط است، اهمیت زیادی در چگونگی اداره جامعه

در موارد ضرورت‌های فوری از قبیل تخصص‌های درمانی، ساختمانی و دفاعی در صورتی که افراد متعدد دارای تخصص کافی نباشند، تقدیم با افرادی است که دارای تخصص بیشتر هستند.

۴. از افراد متخصصی که دارای تعهد نیستند ولی صدیق و امین و در خدمت به مردم قابل اعتماد هستند، با این شرط که ضعف پای بندی آن‌ها به مكتب در دیگران اثر منفی نگذارد، می‌توان استفاده کرد.

۵. به متخصصان غیرمتخصصی که صداقتی ندارند و قابل اعتماد نیستند و به نظام اسلامی خیانت می‌کنند باید کاری سپرده شود.

عر معلمان و مربیان آموزشی و پژوهشی در کلیه مقاطع از کودکستان تا دانشگاه در تمام رشته‌ها باید از میان افراد متعدد پر معلومات، تجربه آموز و خلاق انتخاب شوند. در مورد سایر کارکنان نهادهای آموزشی نیز بر پای بندی به

اوستگی معنوی باید سخت تکیه شود.^{۴۲}

اصول مدیریت در میدان عمل

در یک نظام اجتماعی مبتنی بر مکتب، مدیران باید حرکت خود را در هر

پیش و حوزه کاری که هستند طوری تنظیم کنند که مردم بتوانند در اداره جامعه بر اساس معیارهای اسلامی مشارکت داشته باشند. این کار تنها در صورتی می‌سازد که تفکر حاکم بر مدیریت جامعه، تفکر سیاست درهای باز به روی مردم پاشد و اعتقاد به توانایی مردم تا آنجا که در ذهنیت مدیران رسوخ کرده باشد که مر عمل همه زمینه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه را فراهم کنند یا تلاش

قابل تحسینی در جهت فراهم ساختن چنین زمینه‌هایی به عمل آورند.

روابط متقابل مدیران با همکاری خود در دستگاه‌های مختلف و اعمال مدیریت با شیوه صحیح مبتنی بر خلاقیت بخش عملهای از اصول مدیریت مکتبی را تشکیل می‌دهد که تاثیر مستقیم و عمیقی بر روی چگونگی اداره جامعه دارد. به عبارت دیگر، مدیران ارشد با تکیه بر اصول صحیح مدیریت، در عمل می‌توانند مدیران سطح دیگر را برای داشتن روابط صمیمانه با مردم و کمک به آن‌ها جهت حرکت در مسیر تکامل و خلاقیت همراهی کنند اصولی که مدیران می‌توانند با اعمال آن‌ها چنین حرکتی را در جامعه به وجود آورند، از دیدگاه شهید بهشتی از این قرارند:

(الف) اعتماد به مردم و دادن امکان به آن‌ها برای آنکه بر اساس معیارهای اسلامی در اداره امور جامعه مشارکت کنند چرا که خود گردانی بر اساس

معیارهای اسلامی، روح سیاست اداری در نظام اسلام است.^{۴۳}

(ب) دادن اختیارات تام به کارگزاران عادل و صدیق و خواستن مسوولیت تام از آن‌ها به تناسب مسوولیت‌ها.^{۴۴} و در نتیجه، کم کردن حلقه کنترل و کاغذ باری و جلوگیری از لوث شدن مسوولیت‌ها.^{۴۵}

(ج) تلاش در جهت ایجاد جریانی سالم و قوی که بتواند بستری مناسب برای ساخته شلن نیروهای نیازمند ساخته شدن باشد به طوری که همه احساس کنند ربطه مدیران با آن‌ها رابطه پدر با فرزندان خود است.^{۴۶}

(د) امیدوار بودن به آینده و امید دادن به عموم مردم و دست اندرکاران اداره جامعه.^{۴۷}

(ه) اعتراف به اشتباه یا کم کاری و یا هر تقصیر و قصوری که ممکن است در عملکرد مدیریت پیش بیاید.^{۴۸}

(و) مراقبت پی‌گیر و مستمر مسوولان درجه دوم و سوم و رسیدگی به عملکرد های آنان.^{۴۹}

(ز) صراحة در مطرح کردن مسائل جامعه با مردم و پرهیز از پنهان کاری به طور مطلق.^{۵۰}

مدیریت و تامین نیرو

یکی از نکات قابل توجه در مبحث مدیریت از دیدگاه شهید بهشتی و همچنین سیره عملی ایشان، چگونگی تامین نیرو می‌بایشد شهید بهشتی، کشف نیروهای لازم برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌ها در سطوح مختلف را از جمله افاده‌نمایی می‌دانست که خود مدیران در هر سطحی که هستند می‌توانند انجام دهنده ایشان معتقد بودند پیدا کردن افراد عادل، صادق و قابل اعتماد و سپردن

شوراها

اعتقاد به شوراهای محلی از اصول فکری شهید بهشتی در مدیریت نظام اجتماعی است. تأثیر این شوراهای در سلامت اداره جامعه همواره مورد توجه ایشان بوده و بر نقش آن‌ها در خود گردانی تاکید می‌کردند. این توجه و تاکید به خاطر اهمیتی است که شهید بهشتی برای مشارکت مردم در اداره امور قائل است. در عین حال، از آنجا که ضرورت اداره جامعه در همه سطوح بر اساس اصول مکتب از نظر شهید بهشتی یک اصل غیرقابل اغماض است، ایشان هدایت مردم در جهت انتخاب اعضای شوراها را به عنوان یک قید لازم در کتاب تایید اهمیت شوراها مورد تاکید قرار داده و جامعه بنده این مبحث را این گونه بیان می‌کند: «وقتی مساله شورا مطرح می‌شود باید توأم با قیدی باشد و آن قید این است که انتخاب شوندگان باید دارای اعتقاد و ساخت قوی مکتبی باشند».^{۶۱}

مدیریت شورایی در بالاترین سطح نظام اجتماعی نیز در شرایط خاص خود موردنظر شهید بهشتی است. ایشان در مبحث ولایت و مرجیعت نیز علاوه بر آنکه در خصوص ولایت امر و رهبری جامعه اسلامی در صورتی که فرد واحدی به صورت شاخص واحد شرایط نباشد، به رهبری شورایی اعتماد دارند حتی در مرجیعت نیز به تقسیم کار و مرجیعت گروهی معتقدند و می‌گویند:

«ارجح این است که هر دو (رهبری و مرجیعت) گروهی باشند در زمان ما، نه رهبری فردی و نه مرجیعت فردی آن طور که باید به جای نمی‌رسند». نظارت مردم بر جریان امور در نظام اجتماعی، از اصول مورد تاکید شهید بهشتی است. یکی از اشکال اعمال نظارت این است که مردم از طبق افراد مورد اعتماد خود جریان امور را زیر نظر داشته باشند.

از آنجا که روحانیت آگاه و متهد و مسئول از نظر شهید بهشتی، یک قشر مورد اعتماد مردم است، ایشان معتقد است نظارت روحانیت بر کارهای مشمولان می‌تواند به سلامت جریان امور کمک نماید. شهید بهشتی تاکید می‌کند در نظام جمهوری اسلامی کسانی می‌توانند مسئولیت پذیرند که نظارت روحانیت را به عنوان معمتمان ملت قبول داشته باشند:

«روحانیت آگاه متهد و مسئول، حداقل در حد نظارت همه جانبیه و تمام عیار، به عنوان معمتمان ملت، در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهد کرد. بنابراین، باید کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت‌های خرد و کلان قبول کنند که مذاجشان با این نظارت سازگار باشد و آن‌ها باید که نمی‌توانند این نظارت را تحمل کنند. جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می‌کنند».^{۶۲}

مکتبی، نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، صفحات ۶۱ و ۶۲

۳۹. آیه ۱۹۱ سوره آل عمران.

۴۰. صدورت ساخت انتخاب شوندگان در نظام مکتبی، نقش انبیاء و پیامبران در نظام مکتبی، ص ۶۱

۴۱ و ۴۲. موضع ماء، ص ۴۸ و ۴۹.

۴۳ و ۴۴. گفتار سیاست اجرایی و مدیریت در جامعه اسلامی، نقش انبیاء و پیامبران در نظام مکتبی، ص ۱۲۶ تا ۱۲۷.

۵۰. نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، ص ۱۸.

۵۱ و ۵۲. سیاست اجرایی و مدیریت در جامعه اسلامی، نقش انبیاء و پیامبران در نظام مکتبی، ص ۱۷۷ و ۱۷۸.

۵۳. موضع ماء، ص ۱۷۹.

۵۴. اقتصاد اسلامی، ص ۴۹.

۵۵. گفتار مرجیعت و رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶۸/۲/۲۳

۵۶. ربا در اسلام، ص ۲۷.

۵۷. همان، ص ۱۵۲ و ۱۵۳.

۵۸. گفتار ضرورت ساخت انتخاب شوندگان در نظام مکتبی، نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، ص ۶۸

۵۹ و ۶۰. موضع ماء، ص ۳۹ و ۴۸.

۶۱. گفتار ضرورت ساخت انتخاب شوندگان در نظام مکتبی، نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، ص ۶۵.

۶۲. گفتار مرجیعت و رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶۸/۲/۲۳

۶۳. گفتار روحانیت و انقلاب اسلامی در ایران، نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، ص ۱۳۹ و ۱۴۰.

دارد. مواردی از این مسائل در نقطه نظرات شهید بهشتی به چشم می‌خورد که در این فصل به آن‌ها می‌پردازم.

انتخاب کارگزاران در مرحله انتقال

در یک نظام مبتنی بر دین، مدیریت بر اصولی استوار است که به طور طبیعی زمینه برای اعمال آن اصول فراهم و با قابل فراهم کردن می‌باشد. این وضعیت در یک نظام ضد دینی یا غیرمبتنی بر دین وجود ندارد. در چینی نظام‌هایی آرمان گرایان و معتقدین به تاسیس حکومت دینی تلاش می‌کنند به هر مقنار که ممکن باشد و در هر محدوده‌ای که زمینه وجود داشته باشد، امکاناتی را برای تعامل سالم و مبتنی بر دین فراهم نمایند. این، خود بخشی از اقداماتی است که باید برای تاسیس حکومت دینی صورت گیرد.

پس از تاسیس حکومت اسلامی و در شرایطی که نیروهای کارگزار طبق ضوابط نظام غیردینی برگزیده‌اند، سلوک مدیران با این کارگزاران و اصولاً گرینش مدیران توسط نظام دینی، کار پیچیده‌ای است. این در واقع مرحله انتقال از یک نظام ضد دینی یا غیر دینی به نظام دینی است و وظیفه مدیریت کلان جامعه در گرینش کارگزاران، بسیار پیچیده و دشوار است.

شهید بهشتی در این زمینه معتقد به انتخاب نسبی است با این شرط که همواره تلاش بر کشف نیروهای شایسته‌تر باشد:

«در مرحله انتقال از جامعه طاغوتی به جامعه مطلوب الهی اسلامی، در هر جا مونمن ترین و با تقواترین را به صورت نسبی انتخاب می‌کنیم ولی در آن نسبت می‌مانیم و در نگ نمی‌کنیم؛ طوری عمل می‌کنیم که منتخب ما دو سال دیگر از منتخب امسال ما با ایمان‌تر، با تقواتر، مکتبی به نفس و آگاه‌تر باشد.

مدیریت و اقلیت‌ها

چگونگی رفتار با اقلیت‌های دینی در زمینه‌های مختلف، از جمله مسائل مهمی است که به هر حال مدیریت یک جامعه مبتنی بر حکومت دینی با آن سر و کار خواهد داشت. آزادی بیان، آزادی عقیده و برخورداری از حقوق اجتماعی از موضوعات مهم این مبحث هستند از دیدگاه شهید بهشتی، اقلیت‌ها در انجام مراسيم دینی، داشتن انجمن‌های دینی و فرهنگی و تعلیم و تربیت فرزندان بر این‌اس اعتقدات دینی خود آزادند و از نظر سیاسی و اجتماعی وضعی مشابه مردم دیدگر دارند.^{۶۳} بدین ترتیب، در زمینه سپردن کار به اقلیت‌ها، ضایعه همانست که در مبحث تعهد و تخصص توضیح داده شد، یعنی از تخصص افرادی که امین و قابل اعتماد هستند استفاده می‌شود با این قید که عدم پای بندی آن‌ها به مکتب در دیگران اثر منفي نگذارد.^{۶۴}

اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص ۲۱۲.

۱۴. ربا در اسلام، ص ۵۵.

۱۵. همان، ص ۷۲.

۱۶. حزب کلی حکومت اسلامی، فصل نهم.

۱۷. اقتصاد اسلامی صفحات ۷۸، ۷۹ و ۱۱۵ تا ۱۲۰.

۱۸. ربا در اسلام، ص ۲۰۳.

۱۹. نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، ص ۱۴.

۲۰. موضع ماء، ص ۳۵.

۲۱. مجموعه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شهید بهشتی، انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید ۱۳۶۱، دفتر اول ص ۲۴۱ و ۲۴۲.

۲۲. موضع ماء، ص ۶.

۲۳. همان، ص ۲۸.

۲۴. موضع ماء، ص ۲۴.

۲۵. موضع ماء، ص ۲۵.

۲۶. نیوجلاغه فیض الاسلام، چاپ آفتاب، تهران، ص ۹۵۷.

۲۷. نقش انبیاء و پیامبران در هدایت و عدالت، ص ۱۱ و ۱۲.

۲۸. گفتار مرجیعت و رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی ۶۸/۲/۲۴

۲۹. همان، ص ۱۶۷.

۳۰. همان، ص ۷۱ و ۷۲.

۳۱. همان، ص ۲۰۳.

۳۲. همان، ص ۱۳۷۴، ص ۵۲.

۳۳. همان، ص ۱۱ و ۱۲.

۳۴. همان، ص ۱۱ و ۱۲.

۳۵. همان، ص ۱۳۶۲، ص ۱۷۹.

۳۶. همان، ص ۱۳۶۲، ص ۱۷۹.

۳۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۳۸. همان، ص ۲۵ و ۲۶.

۳۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۵۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۶۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۷۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۹۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۰۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۱۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۸. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲۹. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۰. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۱. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۲. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۳. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۴. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۵. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۶. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۷. همان، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۳۸. همان، ص ۱۷۸ و