

شاخص‌های عدالت در سازمان^۱

علی آقا پیروز^{۲*}

چکیده

عدالت، ابعاد گوناگونی همچون عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری دارد. در حوزه سازمان که سلطه گسترده‌ای بر زندگی امروز انسان‌ها دارد، عدالت نه یک آرمان، بلکه یک ضرورت است. مسئله اصلی این است که: شاخص‌های عدالت سازمانی کدام‌اند تا با تحقق عدالت در آن شاخص‌ها، بتوان به اجرای عدالت در سازمان رسید؛ مفاهیم عدالت: قرار دادن هر چیزی در جای خود، انصاف و داد، مساوات، رعایت حقوق و رساندن هر ذی حقی به حقش و اعتدال و میانه روی است و دارای سه نوع توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای است. مهم‌ترین شاخص‌های عدالت سازمانی در نهنج بالغه عبارت‌اند از: عدالت در مدیران، عدالت در گزینش، جذب و شایسته‌سالاری، عدالت در سیاستگذاری‌ها، عدالت در نظارت و ارزیابی عملکرد و عدالت در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است.

واژه‌های کلیدی: عدالت، شایسته‌سالاری، اعتدال، مساوات، انصاف

1. equity indices in organization

Email: setoosa@yahoo.com

* دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱/۲۱ تاریخ تأیید: ۱۳۹۱/۳/۲۸

مقدمه

در دنیای امروز برای بهبود عملکرد و موفقیت سازمان‌ها، مقوله عدالت، مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. مفهوم عدالت علاوه بر اینکه در بسیاری از تحقیقات جدید علم مدیریت به عنوان عاملی مؤثر در افزایش اعتماد، تعهد و رضایت شغلی شناخته و بررسی شد؛ در ادیان الهی، بهویژه دین میان اسلام نیز به عنوان یکی از ضروریات اولیه زندگی بشر به شمار آمده است، تا آنجا که یکی از بالاترین اهداف ادیان الهی، تحقق عدل در جوامع بشری بوده است. در نگاه قرآن، عدالت ذاتاً و فی نفسه دارای ارزش است و به سخن، دیگر ارزش ذاتی دارد و سلامتی و امنیت همه امور به آن وابسته است و به همین جهت است که خداوند به همه انسان‌ها و بهویژه اهل ایمان، با تأکید بسیار دستور می‌دهد که برپادارنده عدالت و قسط باشند. «فُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ».^۱ از سوی دیگر مطالعات عدالت در سازمان‌های امروزی از سال‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات اندیشمندانی همچون آدامز^۲ با تأکید بر مفهوم برابری،^۳ نمود پیدا کرد. اهمیت بحث عدالت در سازمان‌های امروزی تا جایی است که می‌توان جلوه‌های آن را در ارکان مختلف مدیریت مشاهده کرد.

مسئله تحقیق

مسئله اصلی این تحقیق بدین شرح است:

شاخص‌های عدالت سازمانی کدام‌اند تا با تحقق عدالت در آن شاخص‌ها، بتوان به اجرای عدالت در سازمان رسید؟

سؤال فرعی این مقاله نیز چنین است: مفاهیم عدالت چیست؟

فرضیه تحقیق

مهم‌ترین شاخص‌های عدالت عبارت اند از: ۱. عدالت در مدیران؛ ۲. عدالت در گزینش، جذب و شایسته سالاری؛ ۳. عدالت در سیاستگذاری‌ها؛ ۴. عدالت در نظارت و ارزیابی عملکرد؛ ۵. عدالت در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش. این شاخص‌ها عمدتاً از منبع نهج البلاغه استنباط می‌شوند. البته شاخص‌های دیگری نیز وجود دارند که در این مقاله به اختصار از آنها بحث می‌شود.

۱. اعراف، ۲۹.

2. Adams

3. equity

روش تحقیق

تحقیق حاضر براساس نوع موضوع و حوزه مورد بررسی، روش کیفی را محور کار قرار داده و به جهت اکتسافی بودن آن، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده نموده است. در این روش می‌توان نظام‌های معرفتی را با استفاده از مجموعه‌ای از گزاره‌ها تأسیس کرد؛ گزاره‌هایی که خود از مجموعه‌ای از آموزه‌های وحیانی و سنت پیامبر(ص) پدید آمده‌اند. با استفاده از آنها، اصول موضوعه و ساختار بحث طراحی می‌شوند و این همه درنهایت، مقدمه‌رسیدن به نظریه‌هایی در باب عدالت خواهند بود. توجه به این نکته ضروری است که قلمرو اصلی به لحاظ منبع تحقیق، کتاب شریف نهج البلاغه است. در این روش، نخست مفاهیم عدالت به خوبی تبیین می‌شوند تا در مسیر تحقیق، خلط و ابهامی صورت نگیرد و آنگاه شاخص‌های عدالت بیان می‌شوند.

مفهوم‌شناسی عدالت

مفهوم عدالت، همچون خود عدالت، از دیرباز، مفهومی مورد توجه و میدان دار مباحثی اساسی بوده است، زیرا این مفهوم و مصدق، پیوسته دغدغه آدمیان، هدفی در زندگی و روشی برای تحقق آرمان‌ها و مطلوب‌هایشان بوده است. بدون روشن شدن مفهوم عدالت، مراد از آن و حدومرزهایش، مسیر کاویدن عدالت، مشخص نخواهد شد. امیرمؤمنان علی(ع) با جایگاه ویژه خود، در تلاش برای تحقق عدالت انسانی، درباره عدالت و مفهوم‌شناسی آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، سخنان فراوانی دارد که می‌توان به پنج مفهوم دست یافت.

۱. قرار دادن و قرار یافتن هر چیز در جای خودش

این مفهوم از عدالت که مفهومی کهن از عدالت است، بدین معنا است که هر چیز و هر کس، در هر حوزه و جایگاهی، آنجا قرار گیرد که بایسته و شایسته آن است، چنان که امام علی(ع) در این باره فرمود:

الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا؛ عدالت، کارها را بدانجا می‌نهاد که باید (سید رضی، ۱۳۶۸، حکمت ۴۳۷).

این مفهوم در تمام سخنان و عملکرد عدالتخواهانه امیرمؤمنان علی(ع) لحاظ شده است، و تلاش امام(ع) در حکومت خود براین بوده است که همه چیز در جای خود قرار گیرد. آن حضرت در نخستین سخنان خود در مدینه پس از بیعت فرمود:

وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لِتُلْبِنَ بَلْلَةً، وَلَتُغْرِبَنَّ غَرْبَلَةً، وَلَتُسَاطِنَ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلَكُمْ أَعْلَمُ كُمْ، وَأَعْلَمُ كُمْ أَسْفَلَكُمْ، وَلَيَسِيقَنَ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَرُوا، وَلَيَقْصِرَنَ سَبَاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا؛ به خدایی که او را به حق برانگیخت، بی‌گمان سخت زیر و رو، و بهشده‌تر غربال خواهد شد، و همچون مواد موجود در دیگ جوشان با کفگیر در هم خواهد گردید، تا آنان که [به ناحق] در پایین قرار گرفته‌اند، به موضع حق والای خود بازگردند، و آنان که [به ناحق امتیازاتی کسب کرده‌اند و در بالا مستقر شده‌اند، به جای پایین خود جای گزینند. و باید پیشنازانی که [بر اثر بی‌عدالتی و فرصت طلبی و کوتاهی در حرشان] عقب مانده‌اند، حتماً پیشی گیرند، [و به ناحق] سبقت‌گیرندگانی که پیش افتاده بودند، به جای مناسب خود در عقب بازپس روند. (سید رضی، ۱۳۶۸، کلام ۱۶).

امیرمؤمنان علی (ع) آنگاه که سخن از حکومت و مدیریت به میان می‌آورد، نخستین چیزی که بدان توجه می‌دهد، قرار گرفتن هر کس، براساس شایستگی‌هاش، در جای مناسبش است، و این مفهوم عدالت در این حوزه است:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ؛ مَرْدَمٌ! سزاوارترین کس به زمامداری کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر (سید رضی، ۱۳۶۸، خطبه ۱۷۳).

پاسداشت این مفهوم از عدالت، هر چیز را به سامان می‌آورد، و خیانت در آن، همه چیز را به نابسامانی می‌کشاند.

۲. انصاف و داد

واژه «انصف» از ماده «نصف» و «نُصْف» و «نِصْف» به معنای چیزی را نصف کردن یا به نیمه رساندن است، چنان که گویند: «نَصَفْتُ عُمْرِي» به نیمه عمر رسیدم؛ «نَصَفَ النَّهَارُ»: روز به نیمه رسید؛ «نَصَفَ الشَّيْءَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ»: آن چیز را میان آن دو مرد به نصف تقسیم کرد و به هر کدام نیمی از آن را داد؛ «يُنَصِّفُ إِنْصَافًا الشَّيْءَ»: آن چیز نصف شد و به نیمه رسید (احمد بن فارس، ۱۳۸۷، ص ۹۵۶).

«انصف» در روابط و مناسبات اجتماعی و امور سیاسی و اداری به مفهوم نصف کردن سود و زیان میان خود و دیگران و پاس داشتن «داد» و حفظ حقوق دیگران همانند حفظ حقوق خود، و در مقام داوری حقوق طرفین را یکسان و برابر رعایت کردن است. انصاف در این وادی، بدین معنا است که هر کس حقوق دیگران را رعایت کند و آن را چون حقوق

خود بداند و برای دیگران حقوقی برابر خود قائل باشد و آنچه برای خود می‌خواهد، برای دیگران نیز بخواهد و مزايا و بهره‌های زندگی را میان خود و مردمان برابر تقسیم نماید (مهدوی کنی، ۱۳۷۲، ص ۵۷۱).

همچنین به معنای دادخواهی و گرفتن حق و دادن آن است. در آموزه‌های علی(ع) آمده است:

الْعَدْلُ الْإِنصَافُ؛ عدالت یعنی انصاف (سید رضی، ۱۳۶۸، حکمت ۲۳۱).

در این بیان، عدالت به مفهوم «انصف» و «داد» آمده است و آن حضرت در سخنی در اوایل زمامداری خود (بغدادی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۶ و ۱۱۷)، به موضع گیری دادخواهانه خویش اشاره کرده و فرموده است:

وَأَيُّهُ اللَّهُ لَا نَصِيفُ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمٍ، وَلَا قُوَّةَ الظَّالِمَ بِخِرَامَتِهِ، حَتَّىٰ أُورِدَهُ مَهْلَكَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهًا؛ به خدا سوگند، که داد ستمدیده را از آنکه بر او ستم کرده بستانم، و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او، تا به آبشخور حق کشانم (سید رضی، ۱۳۶۸، کلام ۱۳۶).

در اینجا عدالتخواهی، تلاش برای تحقق عدالت، در معنای انصاف و دادستانی و گرفتن حق ستمدیده و رساندن آن حق به وی، آمده است. همچنین حضرت در نامه‌ای به کارگزاران خراج فرموده است:

فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنفُسِكُمْ؛ پس داد مردم را از خود بدھید (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۱).

یعنی کارگزاران در رفتار و مناسبات خود و انجام وظایف و مأموریت‌های خویش، از روی عدالت و داد رفتار کنند و هیچ حقی را زیر پا نگذارند و حقوق مردمان را به درستی، همچون حقوق خود پاس دارند. امیرمؤمنان علی(ع) در سخنی هشداردهنده فرموده است:

مَنْ لَمْ يُصِيفِ الْمَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ سَلَبَهُ اللَّهُ قَدْرَتَهُ؛ هر که داد ستمدیده از ستمگر نستاند، خداوند قدرت و توانایی او را سلب نماید (خوانساری، ۱۳۶۰، ج ۵، ص ۴۱۰).

در اینجا نیز عمل به عدالت همان دادستانی و گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و رساندن آن حق به وی است، که در نگاه پیشوایان دین دادستانی و حقوق دیگران را چون حقوق خود دانستن و پاس داشتن، از مصداق‌های برتر، عمل به عدالت است،

۳. مساوات

عدالت در آنجا که سخن از حقوق عمومی و قرار گرفتن در برابر قانون و بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، به مفهوم مساوات و برابری است و آنجا که سخن از حقوق شخصی و مراتب و ملاحظه توانمندی‌های گوناگون است، به مفهوم تفاوت و تناسب حق‌ها می‌باشد. امیر مؤمنان علی^(ع) به شدت به این امر توجه داشت و تلاش می‌کرد این مفاهیم در جای خودش به درستی شناخته شده و پاس داشته شود، چنان که در نامه خود به آسَوَدَ بْنَ قُطْبَه، سردار سپاه حُلُوان، فرمود:

فَإِنَّكُمْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجُنُورِ عَوْضٌ مِنَ الْعَدْلِ؛ پس باید کار مردم در آنچه حق است، نزد تو یکسان باشد، که ستم را با عدل عوض ندهند (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۹).

امام^(ع) فرمان داده است که در آنچه حقوق مردم و حقوق عمومی شمرده می‌شود، عدالت به معنای مساوات است، و جای هیچ‌گونه تفاوت نیست، که در صورت تفاوت‌گذاری، ستم بر آنان است. همچنین در بهره‌های عمومی، عدالت ورزیدن به معنای پاس داشتن مساوات است. علی^(ع) در نامه خود به مَصْقَلَه پسر هبیره شبیانی که از سوی آن حضرت کارگزار اردشیر خره (فیروزآباد) بوده، فرموده است:

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَالَتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهِكَ، وَأَعْضَبْتَ إِمَامَكَ: أَنَّكَ تَقْسِمُ فِيَهُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَخُوبُهُمْ، وَأَرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمِنْ اغْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابَ قَوْمِكَ. فَوَاللَّهِيْ فَلَوْلَا الْحَبَّةَ وَبِرَا السَّمَّةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقًا لِتَجَدَّنَ بِكَ عَلَيَّ هُوَأَنَا، وَلَتَخْفَنَ عِنْدِي مِيزَانًا. فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ، وَلَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَتَكُونُ مِنْ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. لَا وَإِنْ حَقَّ مَنْ قِيلَكَ وَقِيلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةٍ هَذَا الْفَيْءُ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَيَصْدُرُونَ عَنْهُ: از تو به من خبری رسیده است، اگر چنان کرده باشی خدای خود را به خشم آورده باشی و امام خویش را نافرمانی کرده. تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هایشان گردآورده، و ریخته شدن خون‌هایشان فراهم آورده، به عرب‌هایی که خویشاوندان تواند، و تو را گزیده‌اند، پخش می‌کنی! به خدایی که دانه را کفیده و جاندار را آفریده، اگر این سخن راست باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده باشی و میزان خویش را سبک کرده. پس حق پروردگارت را خوار مکن و دنیای خود را به نابودی دینت آباد مگردان که از

۱. درباره نام این سردار امام^(ع) که قطبه است یا قطبه‌یا قطبیه میان مورخان و شارحان نهج البلاغه اختلاف است (در ک: ابن أبيالحديد، شرح نهج البلاغه، ج ۱۷، ص ۱۴۵).

جمله زیانکاران باشی. بدان! مسلمانانی که نزد تو و ما به سرمی برند، حقشان از این غنیمت یکسان است. برای گرفتن آن نزد من می‌آیند، حق خود را می‌گیرند و بازمی‌گردند (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۴۳).

امیرمؤمنان علی(ع) بهره‌های عمومی و سرانه جامعه را به مساوات داد و بر آن پا فشود که آن را عمل به عدالت می‌دانست، یعنی در چنین مواردی عدالت به مفهوم مساوات است. در تمام مواردی که معطوف به حقوق عمومی، بهره‌های همگانی، قانون و ملاحظات قانونی است، عدالت به مفهوم مساوات است، و جای هیچ تبعیضی نیست. امیرمؤمنان علی(ع) در نامه‌ای به کارگزاران خود فرموده است:

وَآسِيَّبُهُمْ فِي الْلَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، وَالإِشَارَةِ وَالثَّجَّةِ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفَكَ،
وَلَا يَبْيَأَ الصُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ؛ وَبَا هَمْكَانِ يَكْسَانِ رِفَتَارِكَنْ، گاهی که گوشه چشم
به آنان افکنی، یا با تمام چهره از رویه رو نگاهشان کنی؛ یا یکی را به اشارت
خوانی، یا به یکی تعبیتی رسانی. تا بزرگان در تو طمع ستم [بر ناتوان] نبندند، و
ناتوانان از عدالت مأیوس نگردند (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۴۶).

و در عهد خود با محمد بن ابی بکر، آنگاه که او را به استانداری مصر گماشت، چنین نگاشت:

وَآسِيَّبُهُمْ فِي الْلَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفَكَ لَهُمْ، وَلَا يَبْيَأَ
الصُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ بِهِمْ؛ وَبِهِ يَكْشِمُ بَنْجَرَهُ بِهِ هَمْكَانَ، خَوَاهُ بِهِ گُوشَهُ چَشَمَ نَجَرَی
وَخَوَاهُ بِهِ تَامَ چَهَرَهُ از رویه رو نگاهشان کنی، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان
نبندند، و ناتوانان از عدالت مأیوس نگردند (نهج البلاعه، نامه ۱۷).

چنانچه در حقوق عمومی و قوانین همگانی و آنچه بهره همگان در آن یکسان است، تبعیضی از سوی زمامدارن رواگردد، زمینه‌ای فراهم می‌شود که بسی عدالتی بیداد کند و قدرتمندان، زورگویان و مُکنکت‌جویان هر آنچه خواهند بر سر مردمان آرنند، و ناتوانان از عدالت برابر در قانون و حقوق عمومی مأیوس شوند.

۴. رعایت حقوق و رساندن هر ذی حقی به حقش

از مفاهیم اساسی و کلیدی عدالت، رعایت حقوق و به جا آوردن آن است، و اینکه حق هر ذی حقی به تناسب میزان آن، هرچه باشد، ادا گردد. امیرمؤمنان علی(ع) فرموده است:

فَإِذَا أَدَدَ الرَّعِيَّةَ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَدَ الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بِيَنَهُمْ، وَقَامَتْ
مَنَاهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَكَتْ مَعَالِمُ الْعُدْلِ، وَجَرَتْ عَلَى أَدْلَالِهَا السُّنْنُ؛ فَصَلَحَ بِدِلْكَ
الزَّمَانُ، وَطَمِعَ فِي بَقَاءِ الدُّولَةِ، وَيَشَّتَ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ؛ پس چون مردمان حق

زمامدار را بگذارند، و زمامدار حق مردمان را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار شود، و راه‌های دین پدیدار، و نشانه‌های عدالت بر جا، و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد، و چشم امید در پایداری دولت پیوسته، و چشمداشت‌های دشمنان بسته (سید رضی، ۱۳۶۸، خطبه ۲۱۶).

در اینجا بربپا شدن عدالت، همان به جای آوردن و رعایت حقوق است؛ و امام(ع) در پی آن بود که ستم‌ها را در همه امور بزدايد و هر کس به حق شایسته خود برسد، چنان که فرمود: **الَّذِلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ أَهُ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ؛** خوار نزد من گران‌مقدار است تا هنگامی که حق او را به او برگردانم، و نیرومند خوار است تا آنگاه که حق را از او بازستام (سید رضی، ۱۳۶۸، کلام ۳۷).

عدالت در این مفهوم، رعایت حق هر دارای حقی است، هرچند که آن حق داران، مخالفانی باشند همچون خوارج؛ چنان که امیرمؤمنان علی(ع) درباره پاسداشت حقوق آنان به ایشان فرمود: **أَمَا إِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثًا مَا صَحِبْتُمُونَا: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا أَسْمَهُ، وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْقَيْءَ مَا ذَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَّى تَبَدَّوْنَا؛** بدانید که شما نزد ما سه حق دارید که تا هنگامی که همراه ما هستید آنها را از شما بازنمی‌گیریم؛ شما را از مساجد خدا که نام او را در آنها بر زبان می‌آورید منع نمی‌کنیم، و شما را از درآمد عمومی و غنایم تا زمانی که دستان در جنگ همراه ماست محروم نمی‌سازیم، و تا جنگ را با ما آغاز نکرده‌اید با شما نمی‌جنگیم (ابن اثیر، ۱۳۸۵، ج ۳، ص ۳۳۵).

۵. اعتدال و میانه‌روی

عدالت به مفهوم اعتدال و میانه‌روی در آموزه‌های امام علی(ع) و در روابط و مناسبات شخصی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه و تأکید است، چنان که در سخنان آن حضرت آمده است:

عَلَيْكَ بِالْقَاصِدِ فِي الْأُمُورِ فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَاصِدِ جَارٌ، وَمَنْ أَخْدَى بِهِ عَدْلَهُ؛ در کارها میانه‌رو باش، زیرا هر که از میانه‌روی روی برگرداند، ستم کند و هر که بدان پایند گردد، عدالت ورزد (آمدی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۰).

و در سفارشی به فرزندش محمد بن حنفیه فرموده است: **مَنْ تَرَكَ الْقَاصِدَ جَارٌ؛** هر که میانه‌روی را ترک گوید، از راه حق منحرف شود و ستم کند (صدق، بی‌تا، ص ۷۵).

این مفهوم از عدالت در نامه امام(ع) به یکی از کارگزارانش،^۱ چنین آمده است:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلَ بَلْدَكَ شَكُوا مِنْكَ غُلْظَةً وَ قَسْوَةً، وَاحْتِقَارًا وَ جَفْوَةً؛ وَ نَظَرْتُ فَلَمْ أَرْهُمْ أَهْلًا لِأَنَّ يَدُونَا لِشَرُّ كِبِيمْ، وَ لَا أَنْ يُقْصُوَا وَ يَجْفُوا لِعَهْدِهِمْ. فَالْبُسْ لَهُمْ جَلَابِيَا مِنَ الَّذِينَ تَشْوِيهُ بِطَرَفِ مِنَ الشَّدَّةِ، وَ دَأْوِلَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَ الْرَّافَةِ، وَ امْرُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ، وَ الْإِعْادِ وَ الْإِقْصَاءِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ: اما بعد، دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی می‌کنی و سختی رومی‌داری. ستمسان می‌ورزی و خردشان می‌شماری. من در کارشان نگریستم، دیدم چون مشرکاند نتوانشان به خود نزدیک گرداند، و چون در پناه اسلاماند نشاید آنان را راند. پس، در کار آنان درشتی و نرمی را به هم آمیز و بجا مهریانی و سختگیری نما. زمانی نزدیکشان آور و زمانی در دورتر، إن شاء الله (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۱۹).

امیرمؤمنان علی(ع) کارگزار خود را به رفتاری به دور از افراط و تغیریط فراخوانده، که عدالت، اعتدال و میانه‌روی است.

جایگاه و اهمیت عدالت سازمانی

مطالعات مریوط به عدالت در حوزه سازمان‌ها، داده‌های اولیه خود را از تحقیقات آدامز (۱۹۶۵) روی مفهوم برابری گرفته است، ولی بلوغ این مطالعات از سال ۱۹۹۰، به بعد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد به تازگی علاقه‌مندی به عدالت سازمانی شهرت و محبوبیت بسیاری یافته و در مطالعات فراتحلیل^۲ به اوج خود رسیده است (قالی‌پور و پیران‌نژاد، ۱۳۸۶). برخی عدالت در سازمان را بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار می‌دانند (رضاییان، ۱۳۸۴).

گرینبرگ^۳ (۱۹۹۰)، عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با کارمندان تعریف می‌کند.

افراد با عضویت در سازمان‌ها، دروندادهایی را از نظر زمان، تلاش و مانند اینها به سازمان‌ها ارائه نموده و سازمان‌ها نیز در قبال آن، بروندادها یا مزایای گوناگون را در دو گروه اقتصادی و احساسی اجتماعی به افراد ارائه می‌نمایند. چگونگی توزیع این مزایا از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. تحقیقات صورت‌گرفته در مورد مبحث عدالت، نشان‌دهنده این موضوع است. افراد روش‌هایی که این مزایا توزیع گردیده، ماهیت مزایای توزیع شده و

۱. با توجه به آنچه بلاذری و یعقوبی نقل کرده‌اند، این کارگزار، عمرو بن سلمه ارجحی است (درک: بلاذری، انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۹۰؛ تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۲۰۳).

2. meta-analysis

3. Greenberg

همچنین چگونگی رفتارهایی که با آنها صورت می‌گیرد را مورد ارزیابی قرار داده و ادراکاتی از عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها به دست می‌آورند، که این خود زمینه‌ای برای پیش‌بینی عادلانه یا ناعادلانه بودن برخورد سازمان با افراد در آینده می‌شود.

به اعتقاد گرینبرگ، درک عدالت در سازمان، یک اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و کارکرد مؤثر سازمان‌ها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمانی است و بدون ایجاد زمینه‌هایی برای درک این عامل مهم در سازمان‌ها، انگیزش و هدایت افراد سازمانی امری مشکل برای مدیران است. تحقیقات بیانگر این موضوع هستند، که وقتی افراد درک بی‌عدالتی در توزیع برونداده‌های سازمان داشته باشند، به کل سازمان واکنش منفی نشان می‌دهند (کوهن - کاراش و اسپکتور، ۲۰۰۱^۱).

به نظر مورمن^۲ عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی،^۳ رویه‌ای^۴ و تعاملی^۵ یا مراوده‌ای^۶ تعریف می‌شود (اسکاندور، ۱۹۹۹^۷).

علاوه بر تقسیم‌بندی یادشده برخی صاحب‌نظران عدالت در سازمان را به انواع متعدد دیگری تقسیم می‌کنند که با توجه به نداشتن اتفاق نظر، از این دسته‌بندی‌ها صرف نظر می‌کنیم. در اینجا لازم است عدالت سازمانی در نظر مورمن را که به سه نوع توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای تقسیم می‌شود، تبیین کنیم:

۱. عدالت توزیعی

بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش‌ها است (رضاییان، ۱۳۸۴).

در نظریه برابری^۷ استیسی آدامز (۱۹۶۵) که حدود ۵۰ سال پیش ارائه گردید، این موضوع مطرح شد که کارکنان مایل‌اند در مقابل انجام کار، پاداش منصفانه‌ای دریافت نمایند. طبق این نظریه، برابری، زمانی حاصل می‌شود که کارکنان احساس کنند نسبت ورودی‌ها (تلاش‌ها) به خروجی‌ها (پاداش‌ها) با همین نسبت‌ها در همکارانشان برابر باشد (ایوانکویچ^۸ و ماتسون، ۱۹۹۶^۹). این معنی از عدالت به عدالت توزیعی برمی‌گردد.

1. Cohen-Charach & Paul E. Spector

2. Moorman

3. distributive justice

4. procedural justice

5. interactional justice

6. Scandura

7. equity theory

8. Ivancevich

9. Matteson

برخی صاحب‌نظران، نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده‌اند؛ زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان‌ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد (مشرف جوادی و دیگران، ۱۳۸۵).

۲. عدالت رویه‌ای

به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه‌های جاری در تصمیم‌گیری برای جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی درآمدها اشاره می‌کند. بنابراین، در عدالت رویه‌ای ادراکات افراد نقش اساسی داشته و واکنش افراد نسبت به رویه‌ها به چگونگی ادراک آنها از رویه‌ها بستگی دارد و نه ماهیت واقعی رویه‌ها (رضاییان، ۱۳۸۳).

همچنین این عدالت بیان می‌کند که افراد حق ندارند و نباید از روش‌ها و فرآگردهای غیرعادلانه به نتایج عادلانه دست یابند (کوهن - کاراش^۱ و اسپکتور،^۲ کلکویت^۳ و دیگران، ۲۰۰۱).

۳. عدالت مراوده‌ای

افراد عدالت را از برخور迪 که در روابط متقابل شخصی با آنان می‌شود نیز استنباط می‌کنند که از آن به عدالت مراوده‌ای تعبیر می‌شود (ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷). همچنین این عدالت بیان می‌کند که افراد حق ندارند در راه رسیدن به اهداف عادلانه، مراوداتی غیرعادلانه را میان خود و دیگران رقم بزنند (رگو^۴ و دیگران، ۲۰۰۶؛ بلکلی^۵ و دیگران، ۲۰۰۵).

بعضی عدالت مراوده‌ای را به دو جزء فرعی تقسیم می‌کنند: جزء فرعی اول، همان رفتار منصفانه، مؤدبانه و محترمانه را شامل می‌شود و جزء فرعی دوم شامل توضیحات و گزارش‌های اجتماعی است که دلیل اتفاق‌های ناگوار و ناخوشایند را بیان می‌کند. در این خصوص گفته می‌شود افراد زمانی که به اندازه کافی با حقایق آشنا شوند، بسیار با گذشت‌تر هستند تا در زمان بیان نشدن حقایق (مشرف جوادی و دیگران، ۱۳۸۵).

شاخص‌های عدالت سازمانی

اگر اساس تقسیم‌بندی آقای مورمن را پذیریم، برای هر یک از انواع عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای می‌توان شاخص‌های ذیل را ارائه کرد:

1. Cohen-Charash

2. Spector

3. Colquitt

4. Rego

5. Blakely

الف) شاخص‌های عدالت توزیعی

۱. پرداخت حقوق، دستمزد براساس عملکرد؛
۲. اعطای پاداش براساس کردار و عملکرد؛
۳. اعطای مسئولیت‌ها و دادن حق به صاحب حق (شاپیش‌سالاری) و عدالت در گزینش، جذب و استخدام؛
۴. نظارت و ارزشیابی دقیق عملکرد؛
۵. تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذاشتند؛
۶. ارزش خدمات را ناچیز نشمردن؛
۷. کار کوچک کسی را به خاطر شرافتش بزرگ نشمردن و کار بزرگ کسی را به خاطر گمنامی اش کوچک نشمردن؛
۸. حقوق کافی دادن؛
۹. اختصاص دادن سهم مساوی از بیت‌المال به همه؛
۱۰. رفع کردن مشکلات طبقات پایین و ادای حق آنها؛
۱۱. امتیاز ندادن به خویشان و اطرافیان و قرارداد نبستن به سود آنان و به ضرر دیگران؛
۱۲. پرهیز از امتیازخواهی در امور برابر با دیگران.
۱۳. پرهیز از خلف و عده (گفتن و عمل نکردن).

ب) شاخص‌های عدالت رویه‌ای

۱. گذشت کردن هنگام مشاهده اشتباههای؛
۲. تصمیم‌گیری به دور از احساسات و استفاده از قدرت عقل و تفکر؛
۳. تلاش در جهت رفع کینه‌ها و دشمنی‌ها؛
۴. استفاده از معاونان و افراد خوش فکر، صالح و حقگو؛
۵. علاقه نداشتن به ستایش و چاپلوس پروری؛
۶. مجازات مقامات خیانتکار به بدترین شکل؛
۷. دوری از ظاهرسازان و فریب نخوردن از آنان؛
۸. روی برنتافتن از فروندستان؛
۹. شکیبایی در دادن حق و تحمل مشکلات آن؛
۱۰. دوری از پیمان‌شکنی و نقض قرارداد؛
۱۱. دوری از خلف و عده (گفتن و عمل نکردن).

ج) شاخص‌های عدالت مراوده‌ای

۱. مهربانی با همگان؛
۲. احساس برادری دینی و برابری با همگان؛
۳. آسان‌گرفتن بر همگان؛
۴. از بخشش دیگران پشمیمان نشدن و از تنبیه آنان خوشحال نگشتن؛
۵. دوری از استبداد و خودکامگی؛
۶. دوری از خودبزرگ‌بینی، غرور و خودپسندی؛
۷. پنهان نگه داشتن عیب‌ها و زشتی‌های دیگران؛
۸. جلب اعتماد همگان؛
۹. نیکوکاری با همگان؛
۱۰. دلسوزی کردن و تفقد پدرانه نسبت به زیرستان؛
۱۱. تلاش کردن برای آرامش روانی زیرستان و آسایش خانواده‌های آنان؛
۱۲. ستودن زیرستان و برشمودن کارهای مهم آنان؛
۱۳. نشستن فروتنانه در مجلس عمومی با نیازمندان؛
۱۴. دوری جستن از ارعاب و ترساندن افرادی که برای گرفتن حقشان آمده‌اند و تحمل سخنان درشت آنان؛
۱۵. دوری جستن از بدخلقی؛
۱۶. پاسخگو بودن به صورت شخصی در صورت ناتوانی منشیان و دستیاران؛
۱۷. پنهان نشدن از دیدگان توده مردم؛
۱۸. دوری از منت نهادن و برشمودن کارهای خود؛
۱۹. در اختیار گرفتن تندی زبان؛
۲۰. فروخوردن خشم.

اکنون با توجه به روش شدن مفهوم عدالت و جایگاه و انواع عدالت در سازمان، به دلیل گنجایش محدود مقاله، تنها مهم‌ترین شاخص‌ها در نهج البلاغه امام علی(ع) را به بحث و بررسی می‌گذاریم.

۱. متّصف بودن مدیران به صفت عدالت

شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین شاخص عدالت سازمانی و اساسی‌ترین شاخص، اتصاف مدیران و زمامداران به عدالت است؛ زیرا اگر مدیران خود متّصف به عدالت نباشند

نمی‌توانند عدالت را در سازمان محقق نمایند؛ از این‌رو، می‌توان عدالت مدیران را مقدمه و پایه‌ای برای تحقق عدالت سازمانی برشمرد. یعنی عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای آنگاه حاصل می‌آیند که خود مدیر دارای عادل باشد.

براساس آموزه‌های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، کسانی می‌توانند عدالت را در اداره امور به درستی پاس دارند و تبعیض رواندارند و هر کس و هر چیز را در جای خود و بنا بر استحقاقش قرار دهند که عدالت را در خود محقق کرده باشند و متصرف به صفت عدالت باشند، که اگر چنین نباشد، عدالتخواهی به درستی معنا نمی‌یابد. اداره امور براساس اصل عدالت، کسانی را می‌طلبد که عدالت را در خود محقق کرده باشند. امیر مؤمنان علی(ع) فرموده است:

عِبَادُ اللَّهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعْنَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ... قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ،
فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلٍ نَفْيُ الْهُوَى عَنْ نَفْسِهِ، يَصِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ لَا يَدْعُلُ خَيْرَ غَايَةً إِلَّا مَأْمَهَا،
وَلَا مَظِلَّةً إِلَّا قَصَدَهَا بِنَدْكَانِ خَدَا! بِي گمان محبوب ترین بنده نزد خدا، بنده‌ای است
که خدا او را در پیکار نفس یاری کرده... او عدالت را بر خود گماشته، و نخستین
نشانه آن این است که هوا و هوس را از دل برداشته؛ حق را وصف کند و آن را به
کار بنده؛ هیچ هدف دوری را برای خیر از دست نگذارد، مگر اینکه بدان روی
نهاده، و هیچ گمانی به گزینش نیکی نبرد جز اینکه آهنگ آن کند (سید رضی،
۱۳۶۸، خطبه ۸۷).

سخن امام(ع) بیان‌گر آن است که این عدالت را انسان خود باید بر خویش بگمارد و مقرر سازد. چنین عدالتی از پیروی نکردن از هواها و هوس‌ها آغاز می‌شود؛ و چنین کسی حقوق را می‌شناسد و به وصف آن برمی‌خیزد و بدان عمل می‌کند؛ و هر نیکی را پی می‌گیرد. انسان عدالت‌مدار سختی‌های چنین زیستی را به جان می‌خرد و به سوی مرزشکنی و ستمکاری میل نمی‌کند، چنان که امیر مؤمنان علی(ع)، نمونه والای انسان عدالت‌مدار، درباره خود این‌گونه بیان کرد:

وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ الْأَقَالِيمَ السَّبَعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَىٰ أَنَّ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي تَمْلَةٍ أَسْلِبُهَا
جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ؛ بِهِ خَدَا سُوْگَنَهُ، اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان آنهاست
به من بدنه‌ن، برای اینکه در حق مورچه‌ای خدای را نافرمانی نمایم و پوست جوی را از دهانش بربایم، چنین نخواهم کرد (سید رضی، ۱۳۶۸، کلام ۲۲۴).

انسان عدالت‌مدار این‌گونه به عدالت می‌نگرد و آن را پاس می‌دارد. لازمه حرکت بدین سوی، تربیتی است که محصول آن چنین انسانی باشد، که سخن گفتن از عدالت آسان است و پاییند عدالت بودن و عدالت را مدار زیستن قرار دادن، سخت دشوار:

فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضَيقُهَا فِي التَّنَاصُفِ؛ پس حق در وصف کردن از همه چیزها گستردۀ تر است، ولی در به اجرا درآوردن و از یکدیگر انصاف جستن از همه چیز تنگ تر است (سید رضی، ۱۳۶۸، خطبه ۲۱۶).

در آموزه‌های امام علی(ع) عدالت فردی با شاخصه‌های معنا می‌باید که از آن جمله‌اند: پاییندی به موازین عدالت، داوری کردن به زیان خود، عدالتخواهی و انصاف‌ورزی. عدالت، در انسانی ظهرور دارد که پاییند به موازین عدالت باشد؛ هر چیز را به جای خود بنهد، حقوق را پاس بدارد، ستم و تبعیضی رواندارد و در حدود و مرزها زیست نماید. امیرمؤمنان علی(ع) خود نمونه والای انسانی است که عدالت در همه شؤون وجود او راه یافته، بلکه با او سرشته شده بود. او هرگز به کسی کمترین ستمی روانداشت و کوچک‌ترین مرزها را نیز زیر پا نگذاشت، تا جایی که پاییندی به موازین عدالت را درباره ضربت‌زننده خویش به تمام معنا جلوه‌گر نمود و درباره او چنین سفارش فرمود:

إِنَّهُ أَسِيرٌ، فَاحْسِنُوا نَزَلَهُ، وَأَكْرِمُوا مَثْوَاهُ؛ فَإِنْ بَقِيتُ قَتَلْتُ أَوْ عَفَوْتُ؛ وَإِنْ مُتُّ قَتَلْتَيْ «وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»؛^۱ همانا که او اسیری است [در دست شما]، پس از نظر جا و مکان و اقامت گرامی‌اش بدارید و به خوبی مهمان‌نوازی کنید؛ پس اگر زنده ماندم، خود می‌دانم که [[او را]] مجازات کنم یا عفو نمایم، و اگر از این ضربت مُردم، او را بدین جرم مجازات نمایید [ولی] «از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوز کاران را دوست نمی‌دارد (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، ج ۳۵، ص ۱۴۰۵).

شاخص دیگر متّصف بودن به عدالت، داوری کردن به زیان خود است، یعنی انسانی که به عدالت تربیت یافته باشد، این توان را می‌باید که هر جا به خطأ رفت و ستمی از او سرزد، به زیان خود داوری کند، پوش خواهد و جبران نماید، و این ویژگی در حکومت و مدیریت، امری حیاتی است. به تعبیر امیرمؤمنان علی(ع):

وَإِنَّ أُولَئِكَ لَهُمُ الْحُكْمُ عَلَى أَنفُسِهِمْ؛ وَبِيَگمان نخستین گام که باید در راه عدالت بردارند، آن است که [در خطأ و خلاف] به زیان خود داوری کنند (سید رضی، ۱۳۶۸، کلام ۱۳۷).

همچنین، انسانی که عدالت با جانش آمیخته باشد، عدالتخواهی نیز مطلوب او شمرده می‌شود و بدان اهتمام می‌ورزد. در منطق علی(ع) میان همه نیکی‌ها، برترین نیکی، عدالتخواهی است:

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَفَتَتِهِ فِي بَحْرٍ لُجِّيٌّ... وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةٌ عِنْدِ إِيمَامٍ جَائِرٍ؛ هُمْهُمْ كَارهَاهُمْ نِيَكُ وَجَهَادُهُ دُرَّ رَاهُ خَدَا، بَرَابِرُ امْرٍ بِهِ مَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ إِزْمَنْكَرٍ، چُونَ آبَ دَهَانِيَ اسْتَدَرَ بَرَابِرُ دَرِيَاهُ پَرِمُوجَ پَهَنَاهُرُ... وَبَرَتَرَ ازْهَمَهُ اينَهَا سخَنَ عَدَالَتَ [خواهانه] اسْتَدَرَ كَهُ پَيشَ روَى حَاكِمِي سَتمَگَرَ گُويَنَدَ (سَيدَ رَضِيَ، ۱۳۶۸، حَكْمَتَ ۳۷۴).

انسانی که خوی عدالت در او رشد یافته، عدالتخواهی در او ظهر می‌یابد و در زندگی خود به یاری حق و عدالت برمی‌خizد:

رَحِيمَ اللَّهُ امْرُءًا رَأَى حَقًّا فَأَعْانَ عَلَيْهِ، أَوْ رَأَى جَوْرًا فَرَدَّهُ؛ خَدَا يَبْارِزُ كُسْتِي رَا كَهْ حَقَّيْ
بيَندَ وَيَارِي آنَ كَنَدَ، يَا سَتمَيَ بيَندَ وَآنَ رَا بازَگَرْدَانَدَ (سَيدَ رَضِيَ، ۱۳۶۸، كَلامَ ۲۰۵).

امام علی(ع) در آخرین سفارش‌های خود به فرزندانش حسن و حسین(ع) فرمود:
وَكُوئَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَا؛ وَسَتمَگَرَ رَا هَمْچُونَ دَشْمَنِي باشِيدَ، وَ
ستَمَرِسِيدَه رَا يَارِي گَرِي (سَيدَ رَضِيَ، ۱۳۶۸، نَامَهَ ۴۷).

آنکه عدالتخواهی را پذیرا شده باشد، ستمگر را در ستمش یاری نمی‌کند و متناسب با توانایی و امکانات و زمینه‌ها به مقابله با ستم و ستمگران بر می‌خizد و از ستمدیدگان دفاع می‌کند. سید شریف رضی در این باره آورده است که ابن جریر طبری در تاریخ خود از عبدالرحمن پسر ابی لیلی فقیه روایت کرده است (طبری، ۱۹۷۹، ج ۶، ص ۳۵۷).

و عبدالرحمن از آنان بود که با پسر اشعش برای جنگ با حاجاج روانه شد.^۱ عبدالرحمن در سخنان خود در برانگیختن مردم به جهاد گفت: روزی که با مردم شام دیدار کردیم، شنیدم علی(ع) می‌فرمود:

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ! إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدُوَّاً يُعْمَلُ بِهِ وَمُنْكَرًا يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ
بَرِيَّ، وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أَجْرَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لَتَكُونَ
كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى، فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَقَامَ
عَلَى الطَّرِيقِ وَنَوَرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ؛ اى مُؤْمِنَانَ! آنکه بيَندَ سَتمَيَ مَنْ رانَدَهُ يا مردم را به
منکری می‌خوانند، او به دل آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزیده، آنکه آن را به زبان انکار کرد، مزد یافت و از آنکه به دل انکار کرد برتر است، آنکه با شمشیر به انکار برخاست تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او کسی است که راه رستگاری را یافت و بر آن ایستاد، نور یقین در دلش تافت (سَيدَ رَضِيَ، ۱۳۶۸، حَكْمَتَ ۳۷۳).

۱. ر.ک: شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام، ص ۱۸۵.

شاخصه اساسی دیگر در شناخت عدالت فردی، انصاف و رزی است. امیر مؤمنان علی(ع) در مقام تربیت انسان عدالت‌مدار، در سفارش خود به حضرت مجتبی چنین آموخته است:

يَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَانًا فِيمَا يَبْيَنكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، فَأَحْبِ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَ
اَكُرْهَ لَهُ مَا تَكُرْهُ لَهَا، وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ ظُلْمَ، وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ
إِلَيْكَ، وَاسْتَقْبِحْ مِنْ غَيْرِكَ مَا تَسْقَبِحُ مِنْ غَيْرِكَ، وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ
نَفْسِكَ، وَلَا تَقْلِ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ، وَلَا تَقْلِ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ؛ پَسْرِم!
خود را میان خویش و دیگری میزانی بشمار، پس آنچه برای خود دوست می‌داری
برای جز خود دوست بدار. آنچه تو را خوش نیاید برای او ناخوش بشمار. و
ستم مکن چنان که دوست نداری بر تو ستم رو، و نیکی کن چنان که دوست
می‌داری به تو نیکی کنند. و آنچه از جز خود زشت می‌داری برای خود زشت بدان،
واز مردم برای خود آن را پسند که از خود می‌پسندی در حق آنان. و مگوی آنچه
را ندانی، هرچند اندک بود آنچه می‌دانی، و مگوی آنچه را دوست نداری به تو
گویند (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۳۱).

حاصل چنین تربیتی انسانی است که بر مبنای انصاف و ری عمل می‌کند و در عرصه حکومت
و مدیریت، آن که متصف به عدالت باشد، با چنین رفتاری شناخته می‌شود.

۲. گزینش، جذب و شایسته‌سالاری

از مهم‌ترین مختصات پاییندی به عدالت در حکومت و مدیریت، انتخاب افراد و واگذاری
کارها و مسئولیت‌ها براساس شایستگی‌های لازم برای آن مسئولیت است و دور بودن از
خواهش‌های دل و پیوندهای خویشی و ارتباطات ناسالم. امام علی(ع) در این‌باره چنین
سفارش کرده است:

فَالْتَّمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ؛ آن را از شایسته‌اش بخواهید (سید رضی، ۱۳۶۸
خطبه ۱۴۷).

زماداران امانتداران مردم‌اند و از مصادیق مهم امانتداری این است که کارها به کارداران و
شایستگان سپرده شود که در غیر این صورت باب همه ستم‌ها گشوده می‌شود. خدای متعال
فرمان داده است که امانت‌ها به شایستگانش سپرده شود:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که
امانت‌ها را به شایستگانش بسپارید.^۱

از ظاهر آید که مفهوم امانات در اینجا مفهومی عام است که مشتمل بر همه امانات است؛ و البته از مهم‌ترین امانات، رهبری و پیشوایی و کارگزاری مردمان است. مدیریت مردمان امانتی است سنگین که باید به شایستگانش سپرده شود. مسئولیت‌ها امانت‌های بسیار مهمی است که باید به شایستگانش سپرده شود؛ و آنان که بدون داشتن شایستگی‌های لازم، خود را در مقام اداره امور قرار می‌دهند، یا آنان که افراد فاقد شایستگی‌های لازم را بر اداره امور می‌گمارند، بالاترین خیانت‌ها را مرتکب می‌شوند و بی‌گمان سبب هلاکت خود و دیگران می‌گردند و در دنیا و آخرت مبغوض‌اند. امیرمؤمنان علی(ع) در نامه‌ای به قاضی منصوب خود براهوای، چنین می‌آورد:

وَاعْلَمْ يَا رَفِيقَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةُ أَمَانَةٌ فَمَنْ جَعَلَهَا خَيَانَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اسْتَعْمَلَ خَيَانَةً فَإِنَّ مُحَمَّدًا (ص) بَرِيءٌ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ بَدَانَ إِذِ رَفَاعَهُ كَهْ اِين حکومت امانتی است که هر کس به آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باشد و هر کس خیانتکاری را استخدام کند و بر سر کار نهد، محمد(ص) از او در دنیا و آخرت بیزار است (النعمان بن محمد، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۵۳۱).

از این رو مهم‌ترین اقدام در حکومت و مدیریت برای تحقق عدالت، بر سر کار آمدن و قرار گرفتن شایستگان در جایگاه مناسب خودشان است؛ و امیرمؤمنان علی(ع) در این باره چنین سفارش کرده است:

وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أَمْوَالِكَ رَأْسًا مِنْهُمْ لَا يَقْهُرُهُ كَبِيرُهَا وَلَا يَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا؛
باید برای هر نوعی از کارها رئیسی انتخاب کنی. رئیسی که کارهای مهم، وی را مغلوب و درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۳).

با کمترین ناروایی در این امر، بی‌عدالتی در همه شؤون حکومت و مدیریت راه می‌یابد و آسیب‌های آن همه چیز را دربر می‌گیرد، چنان که همه نگرانی و تأسف حضرت علی(ع) از این موضوع بود. آن حضرت [بنا بر نقل شریف رضی] در عهده‌نامه‌ای که همراه مالک اشتر برای مردم مصر فرستاد، نگرانی خود را چنین بیان فرمود:

وَلَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَارُهَا، فَيَتَخَذُوا مَالَ اللَّهِ دُولَّا، وَعِيَادَةُ
خَوَّلَّا، وَالصَّالِحِينَ حَرَبَا، وَالْفَاسِقِينَ حِزْبَا؛ اما اندوه من آن است که ناخبردان و نابکاران فرمان کار این امت به دست گیرند و مال خدای را دولت بادآورده خویش شمارند و آن را دست به دست گردانند، و بندگان او را بر دگان خود گیرند و به خدمت خویش گمارند، با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یار (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۶۲).

اگر نااهلان زمامداری و کارگزاری مردمان را به دست گیرند، اموال را به یغما می‌برند و مردمان را به خواری می‌کشانند و نظام اداره امور را تباہ می‌سازند.

امیرمؤمنان علی(ع) تسلط ناشایستگان بر زمامداری و اداره امور را بزرگ‌ترین فاجعه معرفی می‌کند که در این وضعیت، دین بی‌آبرو می‌شود و اموال مردم به یغما می‌رود و مردمان به بردگی کشیده می‌شوند. آن حضرت مصدق روشن تسلط ناشایستگان را، بر سر کار آمدن امویان و افتادن اداره امور به دست ایشان معرفی می‌کند و در این باره می‌فرماید:

فَعِنْدَ ذلِكَ لَا يَقِي بَيْتُ مَدْرِ وَلَ وَبِرٌّ إِلَّا وَأَذْخَلَهُ الظَّلَمَةُ تَرْحَةً، وَأَوْلَاجُوا فِيهِ نَقْمَةً.
فَبَوْمَثَدٌ لَا يَقِي لَهُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ، وَلَا فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ. أَصْفَتَمُ بِالْأَمْرِ غَيْرَ أَهْلِهِ، وَ
أَوْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ مَوْرِدِهِ؛ پس در آن هنگام خانه‌ای در شهرستان، و خیمه‌ای در بیابان نیست، جز آنکه ستمگران، غم و اندوهی در آن نشانند، و کینه و بدختی بدان کشانند، و در آن روز نه عذرخواهی در آسمان و نه یاوری در زمین برای آنان باشد.
و این همه بدان سبب است که ناشایسته را به زمامداری بگزید و کار را به آنکه در خور آن نبود سپرید (سید رضی، ۱۳۶۸، خطبه ۱۵۸).

هرچند سخن امام(ع) ناظر به حاکمیت امویان است، ولی این بیان حقیقتی است جاری و منطبق با هر گونه تصدی ناشایستگان. عدم امنیت، تباہی‌گری، کینه‌جویی، بدختی، آشتفتگی و ستمگری پیامدهای قرار گرفتن ناشایستگان در زمامداری و اداره امور است. بنابراین، امری که بیش از هرچیز باید مورد توجه و دقت قرار گیرد رجوع به شایستگان و به کار گرفتن آنان در اداره امور است تا راه عدالت گشوده شود.

در علم مدیریت نیز فرایند کارمندیابی عبارت است از: فرایندی که به وسیله آن کسانی که به نظر می‌رسد توانایی بالقوه‌ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محوله را دارند، شناسایی می‌گردند. همچنین گفته شده است که منظور از کارمندیابی شناسایی و انتخاب بهترین و شایسته‌ترین افراد برای استخدام است (هال و گودل،^۱ ۱۹۸۶، ص ۲۱۴-۲۱۲). به این ترتیب می‌توان گفت آنچه که در اسلام به عنوان عدالت در گزینش مطرح شده است؛ در سازمان‌های امروزی با عنوان شایسته‌سالاری^۲ در جذب و گزینش کارکنان مورد تأکید قرار گرفته است. وجود فرایندهای هفتگانه دقیق در انتخاب کارکنان سازمان‌های امروزی که از مصاحبه مقدماتی شروع شده و نهایتاً به تصمیم‌گیری نهایی منجر می‌شود، به دنبال ایجاد شرایط یکنواخت و یکسان برای متقاضیان ورود به سازمان است که با دقت در این مراحل می‌توان به

1. Hall, Douglas T. & James G. Goodale

2. merit system

مفهوم عدالت در فرایند کارمندیابی سازمان‌های امروزی بی‌برد، چرا که اطلاعاتی که در هر مرحله از متقاضی به دست می‌آید حاکی از صلاحیت و شایستگی فرد برای احراز شغل است.

۳. عدالت در خط و مشی‌گذاری و وضع مقررات سازمانی

از مهم‌ترین اهداف دولت اسلامی اقامه عدالت است؛ بنابراین، هر سیاست و برنامه‌ای باید در جهت این هدف سامان یابد تا سیر به سوی مهم‌ترین هدف تشکیل حکومت، به درستی فراهم شود. امیرمؤمنان علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر فرموده است:

وَلِيُكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمَّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرَضَى الرَّعْيَةِ؛ بِاِيمَانِهِ بِالْحَقِّ وَأَعْمَالِهِ بِالْعَدْلِ وَأَجْمَعِهِ لِرَضَى الرَّعْيَةِ؛

باید از کارها آن را پسندیده‌تر بدانی که در جهت حق از همه کارها میانه‌تر باشد، و در جهت عدالت همگانی‌تر، و در جهت خشنودی شهروندان فraigیرتر

(سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۳).

محور قرار دادن عدالت در سیاستگذاری‌ها چنان مهم و اساسی است که همه حرکت‌ها و برنامه‌ها باید با آن هماهنگ شود. در منظر پیشوای عدالتخواهان، علی(ع)، ارزش عدالت، ارزشی محوری و فraigیر است و این ارزش محوری برتر از هر خدمت اجتماعی دیگر است. در اندیشه مدیریتی حضرت علی(ع) محور قرار دادن عدالت در سیاستگذاری‌ها است که سلامت و نشاط لازم و پویایی درست جامعه را به سوی تعالی فراهم می‌کند.

وَإِنَّ أَفْضَلَ فُرَّةً عَيْنِ الْوَلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبَلَادِ، وَظُهُورُ مَوْكَدَةِ الرَّعْيَةِ. وَإِنَّهُ لَا يَتَظَهَّرُ مَوْكَدُهُمْ إِلَّا بِسْتَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، وَلَا تَصِحُّ تَصْبِيحةُهُمْ إِلَّا بِحِيطَتِهِمْ إِلَّا بِمَوْلَاهُمْ، وَقَائِمَةُ اسْتِقْنَالِ دُولَتِهِمْ، وَتَرْكُ اسْبِيَاطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَبِّرِهِمْ؛ وَبِيَّنَهُمْ وَبِيَّنَهُمْ سرپرستان، پایدار شدن عدالت در کشور است، و پدیدار شدن دوستی صمیمانه شهروندان؛ و دوستی شان جز با سالم شدن سینه‌هایشان [از کینه و بی‌اعتمادی و سوء‌ظن] پدیدار نمی‌گردد و خیرخواهی مردم راست نیاید جز آنکه برگرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولتمردان خود احساس سنگینی نکنند و از دوام حکومت آنان و درازی مدت بر سر کار بودن ایشان به ستوه نیایند (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۳).

اینها زمانی تحقق می‌یابد که عدالت محور امور و سیاست‌ها باشد.

۴. عدالت در نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی از لوازم مهم و اساسی در اداره امور است؛ و البته زمانی کارساز و مفید خواهد بود که عدالت بر آن حاکم باشد. در مدیریت عدالت محور، هیچ‌کس، از بالاترین

مسئول گرفته، تا پایین ترین مسئول، بیرون از نظارت نیست و عملکرد همه مسئولان، پیوسته ارزشیابی می‌گردد و به تناسب عملکردشان با آنان رفتار می‌شود. این نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مسئولان نیست، بلکه لازمه خیرخواهی و عدالت‌ورزی نسبت به مسئولان، نظارتی دقیق و همه‌جانبه به صورت آشکار و مخفی، مستقیم و غیر مستقیم، و دوره‌ای و مقطعي است. امیرمؤمنان علی(ع) در عهد خود به مالک اشتر چنین فرموده است:

ثُمَّ تَقَدَّمْ أَعْمَالَهُمْ وَأَبْعَثَ الْعُيُونَ، مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْفَقَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهْدَكُ فِي السَّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةً، لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعْيَةِ؛ آنگاه از کارهایشان بازرگانی و پی‌جوابی کن، و دیده‌بانانی که اهل راستی و وفاداری باشند برآنان بگمار، زیرا رسیدگی پنهانی توبه کارهایشان موجب سوق دادن آنان است در پاسداشت امانت و ملایمت با رعیت (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۳).

هر انسان و هر سازمان انسانی نیازمند نظارت، بازرگانی و پیگیری امور است. نظارت بر عملکرد کارگزاران و مسئولان و بازرگانی امور و پیگیری کارهای انجام‌شده، انجام‌نشده و درست انجام‌نشده، از مهم‌ترین اموری هستند که باید در هر سازمان به درستی صورت گیرد تا نظام امور از گردشی سالم و استوار برخوردار گردد و کجی‌ها و ناراستی‌ها به موقع شناخته شده و اصلاح شوند. هر نظام اداری نیازمند نظارتی درست و بازرگانی و پیگیری مستمر امور و نیز مسئولیت‌خواهی دقیق است و امام علی(ع) بدین امر اهمیت بسیار داده و فرموده است:

ثُمَّ تَقَدَّمْ أَعْمَالَهُمْ؛ آنگاه از کارهایشان بازرگانی و پی‌جوابی کن.

هیچ حکومت و سازمانی بدون نظارت، بازرگانی و پیگیری نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود سیر کند و بدانها نائل شود. سلامت هر سازمان در گرو نظارت، بازرگانی و پیگیری درست و پیوسته تمام ارکان و اجزای آن است؛ و در صورتی که این امر رعایت نشود، یا بخش‌ها و واحدهایی بیرون از نظارت باشند، نمی‌توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه، به سوی اهداف تعیین شده، به دور از خلل و تباہی پیش روید. نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی‌ترین مسئله در نظام اداری است؛ و البته این امر به معنای بی‌اعتمادی به آنان و ایجاد یک فضای عدم اطمینان نیست، بلکه بدین معنا است که نوع آدمی نیازمند مراقبت و نظارت است و انسان باید احساس کند که گذشته از ناظر و مراقب درونی، ناظر و مراقب، یا ناظران و مراقبانی بیرونی بر اعمال و رفتار، و راه و رسم او نظارت و مراقبت می‌کنند و رفتارهای او مورد پیگیری قرار می‌گیرد. لازمه مسئولیت در هر مرتبه‌ای، پذیرش نظارت و مراقبت و پاسخگویی است.

امیرمؤمنان علی(ع) در نامه‌های خود به کارگزاران و مسئولان، این امر را گوشزد می‌کرد، تا از آن غفلت نورزند. ایشان در نامه‌ای به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان نوشت:

وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُنْقِكَ أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرْعِي لِمَنْ فَوْقَكَ.
لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَأِرَ فِي رَعْيَةٍ، وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَقْتَهِ؛ وَفِي يَدِكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ - وَأَنْتَ مِنْ خَزَانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَ إِلَيْهِ؛ وَبِسِيَّگمان کارگزاریات برایت
طعمه‌ای نیست، بلکه امانتی است در گردن تو و پاسداشت این امانت برای کسی
که بر سر تو می‌باشد از تو خواسته شده است. تو را نرسد که خودسرانه درباره
کسی از مردم کاری انجام دهی، و نباید [در چیزی از حقوق مردم و آنچه در
اختیارت است] جز براساس ضابطه و قانون، دست به اقدامی مهم زنی
(سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵).

راه و رسم امیرمؤمنان علی(ع) در اداره امور چنین بود که کارگزاران و مسئولان خود را زیر
نظر می‌گرفت و بر اعمال و رفتار و شیوه کار آنان نظارت می‌کرد و وظایفشان را پیگیری
می‌نمود و به همین راه و رسم سفارش می‌فرمود.

عدالت مقتضی آن است که هر کس در هر مرتبه‌ای، خدمات و خدمات، و قوت‌ها و
ضعف‌هایش ملاحظه شود و به درستی و با دقت ارزشیابی گردد.

توجه به تلاش‌ها و خدمات، نیازی عمومی و اساسی است، زیرا این احساس که
خدمات فرد دیده نمی‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به فرد و عملکرد او آسیب می‌زند و
او را در تداوم کار و بهبود بخشیدن به آن کم انگیزه یا بی‌انگیزه می‌کند. در ضمن چنین
توجهی نشانه سلامت و توانمندی مدیریت است، و آنجا که این توجه وجود نداشته باشد یا
آسیب دیده باشد، روابط و مناسبات مدیریتی آسیب می‌بیند. امام علی(ع) در این باره در عهد
مالک اشتر چنین فرمان داده است:

ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى، وَلَا تَصْنَعْ بِلَاءً أَمْرٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُقْصِرَنَّ بِهِ دُونَ
غَایَةِ بَلَائِهِ، وَلَا يَدْعُونَكَ شَرْفًا مَرْبُعًا إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيرًا، وَلَا ضَعْءُ
أَمْرٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْفِرْ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيمًا؛ آنگاه مقدار تلاش و خدمت هر یک از
آنان را در نظر دار، و تلاش و خدمت یکی را به حساب دیگری مگذار، و هرگز
ارزش تلاش و خدمت کسی را کمتر از اندازه نهایی آن ارزیابی مکن؛ و بلندپایه‌گی
کسی تو را وادر نکند که زحمت و خدمت کوچکی را که انجام داده است بزرگ
بشماری، و دونپایه‌گی کسی باعث نشود که زحمت و خدمت بزرگی را که انجام
داده است کوچک بدانی (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۳).

همچنین آن حضرت به مالک اشتر فرمود:

وَ لَا يَكُونَ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمُنْزَلَةِ سَوَاٰءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْهِيدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ، وَ تَدْرِيَبًا لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ! وَ أَلْزَمْ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ؛ هرگز
نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشند، که آن، رغبت نیکوکار را در نیکی
کم کند، و بدکردار را به بدی وادار نماید؛ و هر یک از ایشان را مطابق کارش جزا
ده (سید رضی، ۱۳۶۸، نامه ۵۳).

امیرمؤمنان علی(ع) خود، نظارتی دقیق بر عملکرد کارگزارانش داشت و با عدالتی بی‌مانند آنان را مورد تشویق یا تنبیه قرار می‌داد و از مسئولان خود نیز می‌خواست تا همین‌گونه عمل کنند.
منظور از نظام ارزیابی عملکرد، ارزیابی درجه لیاقت و کفايت کارکنان از لحاظ انجام
وظایف و مشاغل محول شده و پذیرش مسئولیت‌ها در سازمان است.

در قرآن کریم به معیار اساسی صلاحیت و شایستگی به عنوان «اهلیت» تصریح شده است. سوره نساء، آیه ۵۸ با لطفتی خاص این اصل را مطرح کرده است. تعبیر اهلیت نه تنها ویژگی صلاحیت و شایستگی در همه ابعاد آن از جمله تعهد و تخصص را شامل می‌شود، بلکه ویژگی «صلاحیت» نیز در آن مستتر است. از دیدگاه قرآن رعایت اصل شایستگی افراد برای واگذاری امور خاص به آنها نه تنها لازم، بلکه واجب است.

نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های امروزی نیز مورد توجه خاص قرار گرفته و سازمان‌ها به طور مستمر با روش‌های نوین به دنبال انتخاب بهترین نظام ارزیابی عملکرد و سیستم تعیین شایستگی¹ برای کارکنان خود هستند تا از طریق استقرار یک نظام ارزیابی عدالت‌محور، انگیزه کارکنان را در جهت بهبود عملکرد، افزایش دهند.

شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنان و از این طریق ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد دیگر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد در سازمان‌های امروزی است. در دنیای کنونی مدیران به دنبال استفاده از نظام‌های ارزیابی عملکردی هستند که بتواند تفاوت‌هایی را که از نظر عملکرد میان کارکنان وجود دارند تشخیص داده، آنان را از یکدیگر مجزا سازند. چنانچه شاخصی قادر به چنین تمایزی نباشد و عملکرد همه کارکنان را به یک شکل و کم و بیش در یک سطح ارزیابی نماید، نتیجه حاصل کمکی به مدیر در اتخاذ تصمیم‌هایی چون افزایش پرداخت، ترفعی مقام یا تعیین نیازهای آموزشی افراد نخواهد کرد (سعادت، ۱۳۸۳، ص ۲۱۸).

1. appraisal

تشخیص صحیح تفاوت‌های کارکنان به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها مطرح می‌شود و این خود جلوه‌ای از مفهوم عدالت محوری در سازمان‌های امروزی است، یعنی همان مفهومی که در متون اسلامی نیز بر آنها تأکید فراوان شده است.

۵. نظام حقوق، دستمزد و پاداش دهی

به مقوله حقوق و دستمزد در اسلام توجه خاص شده و عدالت در آن با مفهوم «اعطاء کل ذی حق حق» تجلی می‌یابد که به معنای رعایت استحقاق و رعایت تساوی و عدم تبعیض است. ویژگی‌های نظام حقوق و دستمزد و پاداش مؤثر عبارت‌اند از: «اهمیت، انعطاف، فراوانی، آشکاری، توزیع منصفانه» که در بین موارد ذکر شده توزیع منصفانه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل در نظر گرفت. چرا که بدون عدل و انصاف، پاداش بی‌تأثیر خواهد بود. در مدیریت رحمانی، نظام پاداش جایگاه مناسبی دارد و مناسب‌ترین آیه‌ای که در این زمینه می‌توان مطرح کرد عبارت است از:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَوْقِيمُهُمْ أَجُورُهُمْ وَبَيْزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ...؛ آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دادند (خداؤند)، پاداششان را به طور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنان خواهد افزود.

در این آیه، به دو بخش اشاره می‌شود؛ یکی اینکه در مدیریت خداوند، طبق عمل صالح که از انسان‌های مؤمن صادر می‌شود، اجر داده می‌شود و دوم اینکه از فضل خداوند، اضافه بر اجر، زیادتر نیز خواهد شد. اولی در مقابل عمل و دومی اضافه بر آن است که اولی مشابه حقوق و دستمزد و دومی مشابه پاداش است. لذا با توجه به مفهوم این آیه می‌توان به اهمیت والای نظام حقوق و دستمزد و پاداش عادلانه از نگاه اسلام و قرآن پی برد.

در علم نوین مدیریت نیز از نظریه‌های مختلفی برای پرداخت عادل‌اله حقوق و دستمزد کارکنان استفاده می‌شود، که از جمله آنها می‌توان به تئوری برابری دستمزد اشاره کرد. براساس این تئوری، کارکنان همه دریافت‌های خود از سازمان را تحت تأثیر ادراک از نسبت دریافتی خود از سازمان به نسبت داده‌هایی که به سازمان داشته و مقایسه این دریافتی‌ها با دریافتی دیگر کارکنان سازمان می‌سنجند. کارکنان در صورت احساس عدم تبعیض با حالت رضایتمندی بیشتری، در خدمت اهداف سازمان قرار می‌گیرند. اما چنانچه آنان احساس تبعیض کنند، دست به تسامح، پرخاشگری، تعلل و کم‌کاری، خواهند زد. سازمان باید سیستم جبران

خدمات را براساس شایستگی و سنوات خدمت طراحی کند تا افراد احساس تعیض و بی‌عدالتی نکنند و درنتیجه از عملکرد مثبتشان کاسته نشود (سیدجوادی، ۱۳۸۳، ص ۲۲۲).
صاحب‌نظران برای دستیابی به عدالت و برابری مورد نظر، نظام‌های پرداخت حقوق و دستمزد خود را بر مبنای شاخص‌های مهمی همچون مسئولیت، مهارت، تلاش و شرایط کار طراحی می‌کنند تا با فهم تفاوت‌های موجود بین مشاغل مختلف از لحاظ شاخص‌های مورد نظر بتوانند نظام حقوق و دستمزد عادلانه‌ای را طراحی کنند که این امر نیز به نوعی همان مفهوم عدالت اسلامی را در ذهن تداعی می‌کند.

منابع

- آمدی، عبدالواحد (۱۴۰۷ق)، غرالحكم و درالكلم، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات.
- ابن أبيالحديد المعذلى، عزالدين عبدالحميد بن هبة الله (۱۳۷۸ق)، شرح نهج البلاغه، بتحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، الطبعة الاولى، مصر: دار احياء الكتب العربية.
- ابوعبدالله محمد بن سعد (۱۴۰۵ق)، الطبقات الكبرى، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر.
- احمد بن فارس بن ذكرياء (۱۳۸۹ق)، ترتيب مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، ترتيب و تنقیح على العسكري و حیدر المسجدی، قم: مركز دراسات الحوزة والجامعه.
- بغدادی، أبوعبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفی (۱۳۷۷ق)، الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، صحّحه وأخرجه السيد كاظم الموسوي المياموی، طهران: دارالكتب الاسلاميه.
- تمیمی، أبوحنیفة النعمان بن محمد (۱۳۸۹ق)، دعائیم الاسلام و ذکر الحال والحرام والقضايا والأحكام، تحقيق آصف بن علی اصغر فیضی، القاهره: دارالمعارف.
- خوانساری، جمالالدین محمد (۱۳۶۰ش)، شرح غرالحكم و درالكلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلالالدین حسینی ارموی، چ ۳، تهران: دانشگاه تهران.
- دلشداد تهرانی، مصطفی، «عدالت محوری در حکومت و مدیریت از منظر نهج البلاغه»، مجموعه مقالات همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری (درسوم خرداد ۱۳۹۰ برگزار شد).
- ذاکر اصفهانی، ع. ر. (۱۳۸۷)، «عدالت سازمانی نقطه آغاز در گفتمان پیشرفت و عدالت، برداشت دوم، س ۵، ش ۸، سری جدید.
- رضاییان، علی (۱۳۸۴)، انتظار از عدالت و عدالت در سازمان، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفت، چ ۱، تهران: سمت.
- سعادت، اسفندیار (۱۳۸۳)، مدیریت منابع انسانی، چ ۱، تهران: سمت.
- سید رضی (۱۳۶۸)، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- سیدجوادین، سید رضا (۱۳۸۳)، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه.
- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان (۱۳۶۲)، [بی‌جا]: مرکز نشر دانشگاهی.

صلوک، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (بی‌تا)، الموعظ، ترجمه عزیزالله العطاردی، [بی‌جا]: مرتضوی.

طبری، أبو جعفر محمد بن جریر (۱۹۷۹م)، تاریخ الطبری (تاریخ الرسل والملوک)، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، الطبعة الرابعة، القاهره: دارالمعارف.

عزّالدین أبوالحسن علی بن محمد المعروف بابن‌الاثیر (۱۳۸۵ق)، الكامل فی التاریخ، بیروت: دارصادر.

قلی‌پور، آرین و علی پیران‌نژاد (۱۳۸۶)، «بررسی اثرهای عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری»، پژوهشنامه علوم انسانی، [بی‌جا]: دانشگاه شهید بهشتی.

مشرف جوادی، م. ح؛ م. ر. دلوی و ع. م. عبدالباقي (۱۳۸۵)، «عدالت سازمانی در سایه عدالت علوي»، مدیریت فرده، ش ۱۵ و ۱۶.

مهدوی کنی، محمدرضا، نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، چ ۲، [بی‌جا]: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲ش.

Blakely, Gerald L.; Martha C. Andrews & Robert H. Moorman (2005), "The Moderating Effects of Equity Sensitivity on the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors", *Journal of Business and Psychology*, vol.20, no.2, pp.259-273.

Cohen Charach, Yochi & Paul E. Spector (2001), "The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis", *Organizational Behavior & Human Decision Processes*, vol.86, no.2, pp.278-321.

Colquitt, J. A. (2001), "On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure", *Journal of Applied Psychology*, pp.386-400.

Hall, Douglas T. & James G. Goodale (1986), Human Resource Management, pp.212-214.

Ivancevich, J. M. & M. T. Matteson (1996), *Organizational Behavior and Management*, McGraw-Hill Companies, Inc.

Rego, A & M. Cunha (2006), "A Five-Dimensional Model of Organizational Justice", *Documentos de Trabalho em Gestao*, Universidade de Aveiro, DEGEI.

Scandura, T. A. (1999), "Rethinking Leader-Member Exchange: an Organizational Justice Perspective", *Leadership Quarterly*, vol.10, pp.25-40.