

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از بررسی مستندات کنگره، با توجه به جایگاه علمی برگزارکنندگان و کارگروه مربوط به آن، سطح علمی و پژوهشی چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را تایید کرد. این موضوع طی نامه‌ای به شماره ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ به اطلاع شورای سیاست‌گذاری کنگره رسیده است.

مجموعه مقالات
چهارمین کنگره بین المللی
علوم انسانی اسلامی

کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی

حامیان برگزاری کنگره

سرشناسه	: کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (چهارمین : ۱۳۹۶ : تهران)
عنوان و دام بدباد آور	: مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی: حامیان برگزاری کنگره مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا... (و دیگران)،
در چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی: حامیان برگزاری کنگره مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا... (و دیگران)،	: ویراستار مرتضی طباطبایی.
مشخصات نشر	: تهران: آفتاب توسعه -
مشخصات ظاهري	: ۱۳۹۸ - ج.
شابک	: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۶۸۹:
	: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۱۹: دوره: ج. ۲۱. ۳. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۲۶:
	: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۳۳: ج: ۴. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۰: ۵. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۳: ج: ۶. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۴: ج: ۷. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۵: ج: ۸. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۶: ج: ۹. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۷: ج: ۱۰. ج: ۹۷۸۹۶۴۷۸۶۷۷۴۸:
وضعیت فهرست نویسی	: قبیا
یادداشت	: کتابنامه.
مندرجات	: ج. ۱. کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی. - ج. ۲. کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی. - ج. ۳. کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی. - ج. ۴. کمیسیون تخصصی علم سیاسی اسلامی. - ج. ۵. کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی. - ج. ۶. مقالات کمیسیون تخصصی تمدن نوین اسلامی. - ج. ۷. مقالات کمیسیون تخصصی روان‌شناسی اسلامی. - ج. ۸. مقالات کمیسیون تخصصی فن و معماری اسلامی. - ج. ۹. مقالات کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی. - ج. ۱۰. مقالات کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی. -
موضوع	: علوم انسانی (اسلام) -- کنگره‌ها
موضوع	: Humanities (Islam) -- Congresses
موضوع	: علوم انسانی -- کنگره‌ها
موضوع	: Humanities -- Congresses
شناسه افزوده	: مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا
رده بندی کنگره	: BP222
رده بندی دیوبی	: ۲۹۷۴۵
شماره کتابنامه ملی	: ۵۹۴-۳۹۸

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

جلد سوم | کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نویسنده‌گان: جمعی از نویسنده‌گان مقاله در چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

ویراستار: مرتضی طباطبایی

طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی

صفحه‌آرایی: یوسف بهرخ

نوبت و سال انتشار: نخست، بهار ۱۳۹۸

شمارگان: ۵۰۰ دوره

شابک دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۶۷-۶۸-۹

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۶۷-۷۲-۶

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی ناشر: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان کشوردوست، کوچه نوشیروان،

پلاک ۲۶، طبقه چهارم، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا

تلفکس: ۶۶۴۰۹۰۵۶، کد پستی: ۱۳۱۶۷۳۴۴۵۸

www.sccsr.ac.ir

پایگاه اینترنتی:

info@sccsr.ac.ir

رایانامه:

فهرست مطالب

کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی

۹

مدیریت اسلامی، مدیریت مبتنی بر سنت‌های الهی (مورد مطالعه: سنت رزق)
علیرضا افضلی

۴۱

تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه
کارشناسان در یک سازمان دولتی
مهرداد سادات خشونی، حمیدرضا عریضی

۶۹

درآمدی بر نظریه تشکیک اسلامیت جوهره مدیریت
حسین قلی پور

۹۵

تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور و جایگاه آن در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی
مهدی عزیزی، حسین بختیاری، محمد جواد بهمن‌آبادی

۱۱۵

طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای شایستگی
(با محوریت نامه‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه)
یحیی میار، حسین علی رمضانی

۱۵۳

درآمدی بر نظریه اسلامی در دانش مدیریت بر مبنای آرای شهید صدر
سید صدرالدین حسینی مشهدی، محمد مهدی ذوالفقارزاده

۱۷۱

تبیین اهمیت وجود نقشه مدیریت جهاد فرهنگی در تشکل‌های فرهنگی با
تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
غلامرضا گودرزی، محمد رحیمی کلیشادی

۱۹۵

گام‌های کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی
دکتر مهدی حمزه‌پور، مهدی عزیزی

اسامی هیئت داوران

کمیسیون «مدیریت اسلامی»
رئیس کمیسیون: دکتر غلامرضا گودرزی

اسامی داوران به ترتیب حروف الفبا:

- علیرضا افضلی: دانشجوی دکتری تخصصی آینده پژوهی دانشگاه تهران
- حسین بختیاری: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- رضا بنی اسد: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- مرتضی جوانعلی آذر: عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- علیرضا چیتسازیان: استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- مهدی حمزه‌پور: عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- مهدی عبدالحمید: استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
- سید مجتبی عزیزی: استادیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- محمدرضا عطاردوی: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- غلامرضا گودرزی: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- میثم لطیفی: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- سجاد مهدی زاده: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- محمد نعمتی: عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

گام‌های کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی

مهدی حمزه‌پور

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، ایران، تهران.

mhamzehpoor@isu.ac.ir

مهدی عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، ایران، تهران.

seyedmahdiazizi@gmail.com

چکیده

کاربردی‌سازی نظریات مدیریت یکی از مهم‌ترین اقدامات و راهی برای استفاده از نظریات و آموزه‌های متعدد علم مدیریت در عرصه عمل است. در این میان، مدیریت اسلامی نیز برای رسیدن به چنین هدف مهمی باید تلاشی فزاینده داشته باشد. عرصه تصمیم‌گیری از سویی به عنوان محوری‌ترین موضوع مدیریت و از سوی دیگر به منزله قلمرویی که بیش از همه می‌تواند به اسلامی یا غیراسلامی متصف گردد، بیش از همه نیاز به کاربردی و عملیاتی شدن دارد. در واقع با کاربردی ساختن نظریه تصمیم‌گیری اسلامی، می‌توان بخش گستره‌ای از فعالیت‌های مدیران اجرایی مسلمان را اسلامی‌سازی کرد. در این پژوهش با در نظر گرفتن آموزه‌های اسلامی به عنوان مبنای اساسی از روش مبنگرایی که از مهم‌ترین روش‌های پژوهش و تولید علم در مدیریت اسلامی است، استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی گام‌ها و اقدامات لازم برای کاربردی

* این مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در فصلنامه شماره یازدهم تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.

مقدمه

ساختن نظریه تصمیم‌گیری از منظر اسلامی است. در این راستا هر یک از گام‌های شناسایی شده، نخست تبیین شده و سپس چگونگی اجرایی کردن آنها برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی تشریح گشته است.

کلید واژگان: مدیریت اسلامی، تصمیم‌گیری اسلامی، تصمیم‌گیری کاربردی، تصمیم‌گیری ارزش‌مدار.

مدیریت علمی عملیاتی و کاربردی است که تنها با استفاده توأم‌ان از دو بال علم و فن می‌توان در آن به موفقیت رسید. در این زمینه مهم‌ترین مستله، اتصال این دو بال اساسی مدیریت به یکدیگر است. لذا تاکنون کاربردی‌سازی نظریات مدیریت پژوهشگران بسیاری را به خود جذب کرده است. پژوهشگران فراوانی با اجرای پژوهش‌های مختلف و با استفاده از راهبردهای گوناگون کوشیده‌اند راهی برای استفاده از نظریه‌ها و آموزه‌های متعدد علم مدیریت در عرصه عمل پیدا کنند. تصمیم‌گیری شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز‌کننده انسان از دیگر موجودات باشد؛ چراکه امری برآمده از اختیار و فعالیت‌های دامنه‌دار و پیوسته ذهنی و روانی است. تفاوت ما انسان‌ها نسبت به هم، به تفاوت و میزان کیفیت تصمیماتی است که در هر زمان در پیش می‌گیریم. به عبارت دیگر، نوع تصمیماتی که می‌گیریم بهشت به قدرت ذهنی ما بستگی دارد. این طور می‌توان گفت که هر انسانی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که خداوند حکیم در وجود او به ودیعه گذارد است، صاحب شخصیت متمایز و یکتا نسبت به دیگر موجودات و از جمله انسان‌هاست. در این میان، هسته مرکزی تصمیم‌گیری در وجود انسان‌ها، مدل با مدل‌های ذهنی برآمده از ویژگی‌های وراثتی، محیطی و موقعیتی است (حمزه‌پور، ۱۳۹۳).

از جمله این تلاش‌ها می‌توان به طیف گسترده‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه تصمیم‌گیری اشاره کرد. در این عرصه پژوهشگران پرشماری کوشیده‌اند پیشنهادهایی را برای توانمندسازی مدیران در استفاده آسان از نظریات علمی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی خود ارائه دهند. حاصل تلاش‌های این پژوهشگران منجر به ایجاد عرصه‌های مختلفی در دانش تصمیم‌گیری سازمانی از جمله تصمیم‌گیری عقلایی محدود، تصمیم‌گیری رضایت‌بخش و تصمیم‌گیری غیرعقلایی شده است که در ادامه این مقاله با هر یک از این موارد بیشتر آشنا خواهیم شد.

در این میان، مدیریت اسلامی نیز برای رسیدن به چنین هدف مهمی باید تلاشی فراینده داشته

باشد. عرصه تصمیم‌گیری از سویی به عنوان محوری ترین موضوع مدیریت (عزیزی، ۱۳۹۴)، و از سوی دیگر به منزله عرصه‌ای که بیش از همه می‌تواند به اسلامی یا غیراسلامی متصف شود، بیش از همه نیاز به کاربردی و عملیاتی شدن دارد.

از آنجاکه تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیریت است و بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت را مساوی با تصمیم‌گیری دانسته‌اند، کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اهمیت بیشتری نسبت به دیگر نظریات مدیریت می‌یابد. از سوی دیگر واضح است که تصمیم‌گیری یکی از پرسامدترین فعالیت‌های هر مدیر است. شاید بسیاری از مدیران تنها یک بار سازماندهی کنند؛ هر چند سال یک بار راهبردی را تدوین نمایند یا فرایندهای خود را بازمهندسی کنند؛ اما تصمیم‌گیری کار هر روزه مدیران است. با این توصیف، کاربردی ساختن نظریات تصمیم‌گیری، بیش از هر چیز ضرورت دارد.

علاوه بر این باید توجه داشت که تصمیم‌گیری یکی از ارزشی‌ترین فعالیت‌های مدیریت است. تصمیم‌گیری تقریباً در همه مصاديق اجرایی خود مشحون از ارزش‌ها و نظریه‌های است؛ ولذا بیش از هر فعل دیگری در مدیریت، می‌تواند متعلق و صفت اسلامی یا غیراسلامی قرار گیرد. این مسئله ضرورت کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی را روشن می‌سازد. در واقع با کاربردی ساختن نظریه تصمیم‌گیری اسلامی، می‌توانیم بخش عظیمی از فعالیت‌های مدیران اجرایی مسلمان را اسلامی‌سازی کنیم. بعلاوه باید توجه کنیم که تصمیم‌ها در اغلب موارد، از منظر معیارهای اسلامی، حساسیت بالایی دارند. برای نمونه اگر مدیری مسلمان در عرصه استخدام، ارتقا و دیگر عرصه‌های مرتبط با منابع انسانی تصمیم‌گیری مخالف معیارهای دینی داشته باشد، در ورطه هولناک حق‌الناس می‌افتد و نتایج نامطلوب فراوانی در انتظارش خواهد بود. توجه به این مسئله، اهمیت کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی را روشن می‌سازد.

در این راستا پرسش اصلی این پژوهش بدین قرار خواهد بود: برای کاربردی ساختن نظریه تصمیم‌گیری از منظر اسلامی، چه گام‌هایی باید پیموده و چه اقداماتی باید انجام شود؟

۱. پیشینه پژوهش

مسائل اخلاقی و اعتقادی جایگاهی ویژه در مدیریت دارند و حتی در پژوهش‌های بسیار کاربردی نیز به مسائل اخلاقی اعتقادی پرداخته می‌شود (گاردنر، ۲۰۰۷، ص ۵۱). موضوع تصمیم‌گیری از منظر اسلامی همانند بسیاری از مفاهیم کلیدی و کاربردی رایج در عصر حاضر مانند بهره‌وری

و بهویژه بهرهوری سبز (ر.ک: حمزه‌پور، ۱۳۹۲)، مدیریت دانش (حمزه‌پور و جوادی، ۱۳۹۴)، مدیریت مالی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت راهبردی، مدیریت بازاریابی، بیمه (مانند بیمه تکافل اجتماعی) (حمزه‌پور و همکاران، ۱۳۹۴) و... دارای صبغه اسلامی هستند و البته با رویکردهای متفاوت در تحقیقات مختلفی مورد توجه بوده‌اند.

جوادی آملی عوامل پنج گانه مشورت، آرامش، طمأنینه، توجه به حضور در محضر الهی و بررسی دقیق و همه‌جانبه مسئله مورد تصمیم‌گیری را به عنوان معیارهای اسلامی مؤثر در تصمیم‌گیری معرفی می‌کند (جوادی آملی، ۱۳۷۲). در پژوهش دیگری به تأثیر عقیده جبری و یا اختیاری بر روی تصمیم‌گیری اشاره و اعتقاد شیعه درباره این مسئله به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های یک مدیر شیعه معرفی شده است (علوی، ۱۳۸۶). در مطالعه‌ای دیگر درباره تصمیم‌گیری اسلامی، بر معیارهای اخلاقی تصمیم‌گیری تمرکز و معیارهای متعددی چون توکل، حق‌گرایی، عدالت، کرامت، تواضع، سخاوت، نظم، وجودان، ساده‌زیستی، شرح صدر و حسن خلق اشاره گشته است. البته در این پژوهش مدلی که از فرایندی روشمند به دست آمده باشد ارائه نشده است (اکبری و رمضانی، ۱۳۹۱). در پژوهشی دیگر به نقش محوری عدالت در تصمیم‌گیری اسلامی پرداخته شده و تلاش شده تا به معیارهای عدالت و ادراک عدالت پرداخته شود (دهقانی و همکاران، ۱۳۹۱). همچنین مشورت، آینده‌نگری، حق محوری، توکل و قاطعیت از عوامل اسلامی مؤثر در تصمیم‌گیری مطابق نظر گروه دیگری از پژوهشگران بوده است (بهشتی‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۲). در جدول زیر شرح مختصری از مهم‌ترین این پژوهش‌ها آمده است:

جدول ۱: تصمیم‌گیری اسلامی، دیدگاه‌ها، تعاریف و ویژگی‌ها

منبع	دیدگاه و تعریف	ویژگی
(علوی، ۱۳۸۶)	تصمیم‌گیری اسلامی صحیح، بر اساس نگرش لا جبر ولا تقویضی شکل می‌گیرد	نگرش مبنایی
(رحمی و فرقانی، ۱۳۹۴)	براساس رویکرد فقهی مرسوم، یعنی فقه جواهری بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری در عرصه مدیریت قابل پاسخ‌گویی است؛ که از این میان می‌توان به مصلحت و جایگاه آن در تصمیمات مدیریتی اشاره کرد	نگرش فقهی

نگرش اجتماعی	عدالت اسلامی، محور تصمیم‌گیری اسلامی است و ادراک عدالت نیز نقشی اساسی دارد	(دهقانی و همکاران، ۱۳۹۱)
نگرش اخلاقی	بخشی از تصمیم‌گیری اسلامی مرتبط با اخلاقیات است که در ارتباط با فرودستان، همکاران و مدیران و مراجعه‌کنندگان شکل می‌گیرد و تمامی این موارد تحت تأثیر محیط سازمان هستند	(عظیمی و همکاران، ۱۳۹۱)
چندبعدی	مشورت، آرامش و طمأنیه، توجه به حضور در محضر الهی و بررسی دقیق و همه‌جانبه، معیارهای تصمیم‌گیری اسلامی‌اند	(جودای آملی، ۱۳۷۲)
نگرش همه‌جانبه + اولویت‌بندی آموزه‌ها	آموزه‌های اسلامی در هر سه عرصه احکام، اخلاق و اعتقادات در تصمیم‌گیری مؤثر است، که تقدم و تأخیر آنها در مدل تصمیم‌گیری اسلامی ارائه شده است؛ اما بصیرت محوری‌ترین آموزه مؤثر در تصمیم‌گیری اسلامی است	(عزیزی و رازی‌بنی، ۱۳۹۴)

۲. ادبیات موضوع

۲-۱. تصمیم‌گیری

در اصطلاح تخصصی، تصمیم‌گیری جوهره علم مدیریت معرفی، و تعاریفی مختلف از آن ارائه شده است (برای نمونه، ر.ک: سایمون، ۱۹۶۰، ص ۱۳۴؛ دفت، ۱۳۹۰، ص ۴۲۵؛ عزیزی، ۱۳۹۴). همچنین نظریه پردازان بزرگی چون سایمون و پیتر دراکر مدیریت را مساوی با تصمیم‌گیری دانسته‌اند (باقریان، ۱۳۸۰، ص ۶۰). از سوی دیگر باید تأکید کرد که هر تصمیمی متأثر از - و یا حتی نتیجه مستقیم - اعتقادات و تفکرات تصمیم‌گیرنده است (عزیزی، ۱۳۹۲). لذا پرداختن به مبانی تصمیم‌گیری، چه تصمیم‌گیری متدال (که در این پژوهش تلاش شده است تا نشان داده شود که مبانی آن فایده‌گرایی است) و چه تصمیم‌گیری اسلامی (که بر اساس آموزه‌های اسلامی از جمله مبانی رشد اسلامی استوار است) سودمند و ضروری است. از سوی دیگر باید یادآور شد که در این پژوهش، از میان تعاریف مختلف تصمیم‌گیری، به همان فهم مرسوم مدیریتی از تصمیم‌گیری توجه شده و به عبارتی تصمیم‌گیری، هم‌معنای اراده کردن فرض شده است (سایمون، ۱۹۶۰، ص ۱۳۴).

۲-۲. حجیت

حجیت به طور کلی به معنای صلاحیت یک امر برای استفاده و استناد به عنوان دلیل شرعی است

(بدری، ۱۴۲۸ق، ص۱۲۸). به عبارت بهتر اگر حجیت مطلبی ثابت شود، آن مطلب می‌تواند دلیلی برای صحت یک عمل از نظر شرعی باشد. بحث حجیت در اصول فقه در موارد فراوانی به کار می‌رود که از جمله آنها حجیت خبر واحد، حجیت ظاهر و حجیت قطع است. در این پژوهش یکی از زیرمجموعه‌های بحث حجیت ظاهر مورد استفاده و توجه بوده است. برای روشن شدن این مطلب باید معنای عبارات تخصصی اصولی ذیل را نیز مد نظر قرار داد. حجیت ظاهر در اصول فقه، به معنای حجیت ظاهر ادله شرعی لفظی (و نیاز به دلیل برای کنار گذاشتن ظاهر نصوص) است (حسینی، ۱۴۱۵ق، ص۶۵) که بخشی از این ظاهر با احکام ظاهري مرتبط است.

باید افروز که حکم واقعی، حکمی است که با استفاده از ادله قطعی و یقینی (مثل خبر متواتر تفصیلی) منظور شارع را درباره یک موضوع به دست آورده باشد (خوبی، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۲۱).

حکم ظاهري نیز به معنای حکمی است که در نبود حکم واقعی با استفاده از امارات معتبره یا اصول به دست می‌آید (حسینی، ۲۰۰۷، ص۱۵۰). واضح است که امارات معتبره نیز به معنای نشانه‌ها و طرقی (همچون خبر واحد ثقه) هستند که می‌توان به وسیله آنها نسبت به حکم واقعی ظن پیدا کرد، و مطابق فقه شیعه امارات معتبره حجیت اعتباری از جانب شارع دارند (آخوند خراسانی، ۱۴۱۳، ص۲۷۵). در صورت عدم دسترس به امارات باید به اصول عملیه یا ادله فقاہتی (مثل اصل استصحاب یا براثت) مراجعه کرد، که این اصول نیز دارای حجیت اعتباری هستند (صدر، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۱؛ انصاری، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۲۵).

۲-۳. مصلحت

مصلحت به معنای خیر، صلاح و صواب، برگرفته از ماده «صلح» است (دهخدا، ۱۳۷۵). لغت‌دانان در توضیح این واژه نوشتند: «اصلح الدابه» (ابن‌منظور، ۱۹۹۷، ج۲، ص۵۱۷؛ زبیدی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۱۲۵)؛ یعنی در حق چهارپانیکی کرد و به آن سامان داد. برخی لغت‌دانان مصلحت را همنهشت با واژه منفعت دانسته‌اند و آن را به نفعی که اثرش باقی باشد، معنا کرده‌اند (عسگری، ۱۴۱۲، ص۲۰۶).

مصلحت یکی از پرکاربردترین واژگان مورد استفاده در تصمیم‌گیری است. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، مطابق نظریه کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی، توجه به مصلحت به عنوان دومین گام برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی، پس از رعایت حجیت مهم‌ترین جایگاه را در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری دارد. در واقع در گام پیشین با حجیت محور ساختن تصمیم‌گیری،

مهم‌ترین عامل در کاربردی شدن یک نظریه تصمیم‌گیری را فراهم کردیم. این عامل همان‌طور که پیش از این به تفصیل گذشت، فراهم کردن نفع واقعی تصمیم‌گیرندگان بود. حال در این گام لازم است عامل مهم دیگر در کاربردی سازی تصمیم‌گیری را که دارای مهم‌ترین نقش در فرآگیری کاربرد یک نظریه تصمیم‌گیری است، برای تصمیم‌گیری اسلامی فراهم آوریم. این عامل، توجه به نفع عمومی و نفع جامعه است. در نظام تصمیم‌گیری اسلامی، همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، این عامل به وسیله توجه به مصلحت در تصمیم‌گیری‌ها تأمین می‌شود.

باید توجه داشت که مصلحت در ادبیات دینی و گفتمان سیاسی اداری اسلامی ما جایگاهی ویژه دارد؛ به گونه‌ای که رعایت مصلحت در تصمیمات، بدون آشنازی با این جایگاه ممکن نیست. گفتی است که در فرهنگ ایران اسلامی نیز توجه به مصلحت هنگام تصمیم‌گیری و اجرای امور، از مسائل بسیار مورد تأکید بوده است. برای نمونه میراث ادبی فرهنگ فارسی مملو از تأکید به ملاحظه مصلحت هنگام انجام کارهast؛ همان‌طور که حافظ می‌گوید:

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

۲-۴. الغای خصوصیت

الغای خصوصیت، یکی از اصطلاحات تخصصی در علم اصول فقه است که البته در کاربردی سازی تصمیم‌گیری اسلامی نیز ضرورت دارد. معنای لفظی الغای خصوصیت، حذف اوصاف و ویژگی‌های یک شیء است؛ اما در اصول فقه، الغای خصوصیت به معنای حذف اوصاف و ویژگی‌هایی است که در دلیل حکم، همراه موضوع هستند، اما نزد عرف یا به قرایبی دخالتی در ثبوت حکم برای آن موضوع ندارد و نتیجه آن، شمول حکم نسبت به موضوعاتی است که فاقد آن اوصاف است.

باید افزود الغای خصوصیت، یا الغای فارق، از راههایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع یا قانون‌گذار را از نص وی، فهم و استخراج می‌نماید و حکم آن را به موارد و موضوعات دیگری که در مورد آن، نص وجود ندارد و گمان می‌شده است که این حکم به آنها ارتباط ندارد، سراحت می‌دهد. در الغای خصوصیت نسبت به مورد و موضوع نصی که از سوی شارع وارد شده، مجتهد همه ویژگی‌های موضوع یا مورد حکم را بررسی می‌کند و آن ویژگی‌هایی را که یقین دارد تعلق حکم به موضوع به علت وجود آنها در موضوع نبوده است، یکایک ملغای نماید و از این

طريق افراد بیشتری را در موضوع وارد می‌سازد و عمومیت آن را گسترش می‌دهد. بدین صورت، مجتهد حکم موضوعات دیگری را که درباره آنها نصی وجود نداشته و در تعلق این حکم به آنها تردید وجود دارد، روش می‌سازد. برای مثال، در جایی که شارع می‌گوید: «ان سافرت بین مکة والمدينة ثمانية فراسخ فقصر» (اگر بین مکه و مدینه به قصد سفر، هشت فرسخ را پیمودی نماز خود را شکسته بخوان) مجتهد از طریق الغای خصوصیت، حکم را به هر سفری که هشت فرسخ یا بیشتر باشد، سراحت می‌دهد؛ زیرا برای مکه و مدینه خصوصیتی در تعلق حکم قصر نمی‌بیند و آنها را الغامی کند و حکم را به سفر هشت فرسخ اختصاص می‌دهد، چه بین مکه و مدینه باشد و چه هر جای دیگر.

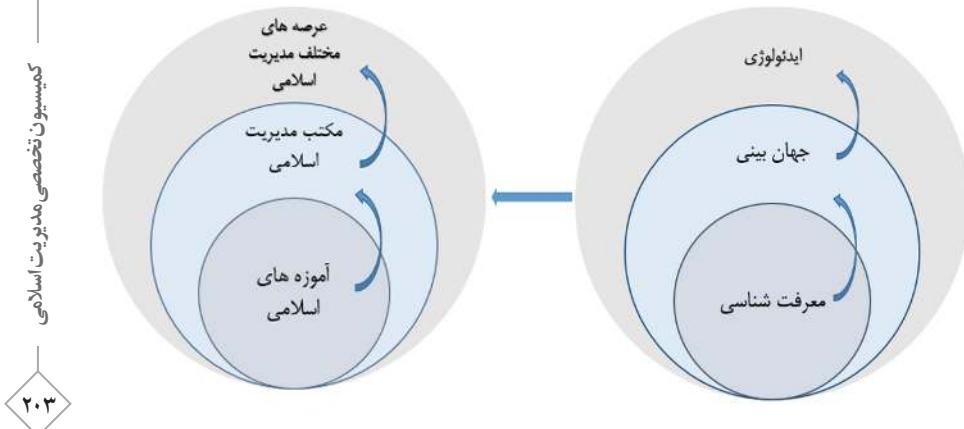
برای مثال، آیه **﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ لَمْ يُأْتُوا بِأَيْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِيَنَ جَلْدَهُ﴾** (نور: ۴) حدّ قذف کننده زنان محسنه را بیان می‌کند و نسبت به قذف کننده مردان محسن ساكت است؛ اما با الغای خصوصیت زن بودن، حد یادشده نسبت به قذف کننده مردان نیز جاری می‌شود. البته باید یادآور شد که القای خصوصیت بیشتر در سیره و در دریافت احکام از افعال معصومین ﷺ اهمیت دارد. باید افروزد که شرط الغای خصوصیت آن است که او صاف و ویژگی‌های مذکور در دلیل حکم، بر حسب فهم عرف (به عنوان تبیین کننده موضوع حکم شرعاً) یا قراین داخلی یا خارجی، دخالتی در ثبوت حکم برای موضوع نداشته باشند (نائینی، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۳۳۵). این نوع الغای خصوصیت، صحیح و معتبر است و نقش مهمی در استنباط احکام دارد؛ زیرا در موارد بسیاری، توسعه دایره دلیل حکم، بر الغای خصوصیت متوقف است و بدون آن، حکم درخور توجیهی از موضوعات به دست نمی‌آید.

۳. روش پژوهش

شرایط خاص این تحقیق، استفاده همزمان از دوروش را لازم داشته است. از سویی در فرایند استخراج گام‌ها از روش مبنایگرایی استفاده شد. مبنایگرایی از مهم‌ترین روش‌های پژوهش و تولید علم در مدیریت اسلامی است (عزیزی و دیگران، ۱۳۹۶). برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با افراد صاحب‌نظر استفاده شده است. همچنین راهبرد نظریه‌پردازی در این پژوهش استفاده از رهیافت مبنایگرایی بوده است. مبنایگرایی معرفت‌شناسختی بر این اصل مهم استوار است که معرفت به صورت لایه‌لایه و دارای هسته و پوسته است، و رو بنایها بر مبنای لایه‌های زیربنایی شکل می‌گیرند (خندان، ۱۳۸۸). ریشه مبنایگرایی را باید در اندیشه

اقلیدس اسکندرانی^۱ (سیصد سال پیش از میلاد) یافت. یک نمونه و نتیجه از مبنای اسلامی نیز اتقان بی‌نظیر هندسه اقلیدسی است که آوازه‌ای جهانی دارد (خندان، اثر منتشر نشده). به علاوه این نگاه در بسیاری از علوم دیگر دنبال شده است (گرینبرگ، ۱۳۶۳، ص ۷-۲۰). گفتنی است که در عرصه علوم انسانی اسلامی نیز مبنای اسلامی مورد توجه ویژه بوده است (خندان، ۱۳۸۸). شهید مطهری با تقسیم‌بندی آموزه‌های دینی به سه بخش جهان‌بینی، معرفت‌شناسی و ایدئولوژی، وضعیت لایه‌لایه این سه بخش را این‌گونه شرح می‌دهند: «ایدئولوژی هر مکتب مبتنی است بر جهان‌بینی آن و جهان‌بینی آن مبتنی است بر نظریه‌اش درباره معرفت» (مطهری، ۱۳۷۷، ص ۱۰۰). به همین نحو در عرصه مدیریت اسلامی نیز باید قائل به لایه‌های معرفت باشیم. در نگاره شماره ۱، تلاش شده است تا وجود لایه‌های معرفت در اندیشه دینی و مدیریت اسلامی نمایش داده شود:

نگاره شماره ۱. لایه‌های معرفت در اندیشه دینی و مدیریت اسلامی

در این پژوهش نیز؛ با در نظر گرفتن آموزه‌های اسلامی به عنوان مبنای اساسی و نگرش به مدیریت اسلامی به مثابه یک مکتب تلاش شده است تا گام‌های لازم برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی شناسایی شود. باید افزود که روش متراقی مبنای-مانند دیگر روش‌های پژوهش نوین- به سبب فرایند پیچیده تحلیلی استنبطاتی با حفظ اصول خود در هر پژوهش مطابق شرایط آن انعطاف‌هایی نیز به خرج می‌دهد (او، ۲۰۰۴، ص ۱۰۶) که این پژوهش نیز از این مسئله مستثنی نیست و پیچیدگی مسئله سبب شده است تا فرایند شناخت و تحلیل در چند مرحله متعدد صورت پذیرد.

1. Euclid of Alexandria

سرانجام در فرایند این پژوهش، برای افزایش روایی و پایابی نتایج، از شیوه گروه تمرکز - که از روش‌های مرسوم برای چنین پژوهش‌هایی است (هنیک، ۲۰۰۷، ص ۱) استفاده شده است.

۴. بحث و نتیجه‌گیری

مسئله کاربردی‌سازی و تسهیل استفاده از نظریات در عرصه عمل، یکی از مهم‌ترین مسائل برای دانش اجرایی مدیریت است. حتی پیچیده‌ترین موضوعات علوم طبیعی مانند پارادایم نیوتینی و کوانتمی، ورود اساسی و کاربردی در علوم مدیریت کرده‌اند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتینی و کوانتمی به طور جدی نظریه‌ها و الگوهای سازمانی را متاثر ساخته‌اند (حمزه‌پور، ۱۳۹۱؛ همو، ۱۳۹۳). در این بخش ضمن توجه به این مسئله کلی، باید دلایل خاص اهمیت کاربردی‌سازی نظریات و آموزه‌های تصمیم‌گیری - به عنوان یکی از عرصه‌های دانش مدیریت - را کانون توجه و تبیین قرار دهیم. به این منظور لازم است بار دیگر نگاهی به مفهوم تصمیم‌گیری داشته باشیم و در نتیجه این نگاه، ضرورت حیاتی کاربردی‌سازی این عرصه را تبیین کنیم.

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، تصمیم‌گیری جوهره علم مدیریت است (عزیزی و رازینی، ۱۳۹۴) و در ساده‌ترین واژه‌معبارترین این تعاریف تصمیم‌گیری مترادف با اراده کردن معرفی شده است (سایمون، ۱۹۶۰، ص ۱۳۴). صرف نظر از این تعاریف گوناگون، باید به پیچیدگی تصمیم‌گیری توجه کنیم. از سویی ماهیت تصمیم‌گیری و از سوی دیگر حتی شناخت تصمیم‌گیرنده‌گان در تصمیم‌گیری‌های سازمان، پیچیده و بخراجم است (مینتزبرگ، ۲۰۰۷، ص ۴). این پیچیدگی تناسبی با ماهیت عملیاتی و اجرایی دانش و اقدام مدیریت ندارد. به همین منظور، نظریه‌پردازان مختلف پیشنهادهای گوناگونی برای ساده‌سازی تصمیم‌گیری ارائه داده‌اند. در این میان، مهم‌تر و پیش از همه، باید به نظریه تصمیم‌گیری رضایت‌بخش سایمون اشاره کرد. این نظریه در مقابل نظریه تصمیم‌گیری بهینه یا عقلایی، که در آن فرض می‌شد بهترین تصمیم، تصمیمی است که در آن تمامی معیارها به طور کامل بررسی شوند و گزینه انتخابی در همه معیارها حداقل امتیاز را داشته باشد، ارائه شده است. این رویکرد تصمیم‌گیری با انتقادات بسیار متعددی رویه‌رو شده است (باداراکو، ۲۰۱۶). در این میان نظریه رضایت‌بخشی سایمون یکی از نظریات جای‌گزین برای تصمیم‌گیری عقلایی است. بر اساس نظر سایمون، دنیا به قدری پیچیده است که یک مدیر نمی‌تواند تمام اطلاعاتی را که در یک رابطه قابل جمع‌آوری است بررسی و تحلیل کند

1. Joseph L. Badaracco

و باید به عقلانیت محدود رضایت دهد و تنها به میزانی «رضایت‌بخش و مکفی»^۱، به تحلیل‌های خود پیش از اخذ تصمیم ادامه دهد. به عبارت بهتر، سایمون می‌گوید: پاسخ عقلانی در مقابل شرایط اجمال اطلاعات بنیادی و محدودیت توانایی ذهنی، این است که به جای اینکه به دنبال گزینه‌های عالی و کامل باشیم، تصمیم‌هایی را که به اندازه کافی خوب هستند برگزینیم (سایمون، ۱۹۹۷). هرچند سایمون تأکید فراوانی بر پیچیدگی جامعه و محیط و مسائل مورد تصمیم‌گیری داشت، اما جالب است که نظریه پردازان بعدی نه تنها این دریافت او را افراط ندانسته‌اند، بلکه پا را فراتر نهاده و استدلال کردند که حتی سایمون نیز پیچیدگی مسائل و محیط را دست کم گرفته است؛ لذا برای اجرایی‌سازی تصمیم‌گیری، به نظریاتی نیاز داریم که بیش از عقلانیت محدود سایمون مسائل را ساده‌سازی و قابل اجرا کنند (هندری، ۲۰۱۳^۲، ص ۹۵). در همین راستا نظریه پردازان ایده معنابخشی^۳ در مدیریت را معرفی کردند (ویک، ۱۹۹۵^۴).

به علاوه تلاش‌های جیمز مارچ را نیز می‌توان در راستای اجرایی ساختن نظریات تصمیم‌گیری دانست. او با تأکید بر اهمیت تمایلات و روحانیات شخصی و غیرعقلانی افراد یا ملاحظات سیاسی آنها اقدام به معرفی تصمیم‌گیری بر اساس توافق کرد (مارچ، ۱۹۸۸). شکل افراطی تر همین رویکرد در نظریاتی چون نظریه تصمیم‌گیری به مثابه سلط زباله-ابنانی از گرایش‌ها و ترجیحات عقلانی، احساسی، اجتماعی، سیاسی و...- بازتاب یافته است (کوهن^۵ و همکاران، ۱۹۷۲). همچنین، ایده تصمیم‌گیری اقتصادی به عنوان اجرایی‌ترین مدل تصمیم‌گیری نیز در زمرة این آثار قابل توجه است (پاگ، ۲۰۰۸^۶، ص ۳۰۹).

همان طور که پیش از این اشاره شد، به رغم تمامی این آثار ماندگار در مدیریت متداول به منظور کاربردی‌سازی و اجرایی‌سازی نظریات تصمیم‌گیری، متأسفانه در مدیریت اسلامی به این عرصه کم توجهی شده است؛ لذا شایسته است که آثار فراوانی مانند اثر حاضر برای جبران این خلا (کاربردی‌سازی و اجرایی‌سازی نظریات تصمیم‌گیری اسلامی) نگاشته شود.

1. Satisfice (satisfy + suffice)
2. John Hendry
3. sense-making
4. Weick, Karl
5. Michael Cohen
6. Derek Pugh

در ادامه می‌کوشیم گام‌های لازم را برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی به صورت فرایندی ارائه دهیم. به این منظور با استفاده از روش مبنابرایی، گام‌های زیر برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی حجیت محور استخراج شدند: ۱. اجماع بر نظریه تصمیم‌گیری اسلامی، ۲. حجیت محور ساختن تصمیم‌گیری اسلامی، ۳. متوجه مصلحت ساختن تصمیم‌گیری اسلامی، ۴. سیره پژوهی عملیاتی، ۵. الغای خصوصیت.

در ادامه به ترتیب به تبیین هر یک از این گام‌ها و چگونگی اجرای آنها می‌پردازیم.

۱-۴. گام اول: اجماع بر نظریه تصمیم‌گیری اسلامی

نظریه‌پردازان و اندیشمندان متعدد درباره چیستی تصمیم‌گیری از منظر اسلام نظرات مختلفی دارند و برای ارائه نظریه تصمیم‌گیری اسلامی نمی‌توان هیچ یک از نظرات این اندیشمندان را نادیده گرفت. به علاوه طرح و بررسی کامل همه این نظرات و رسیدن به وجه جمع یا طرد مستدل بعضی از آنها نیز از حوصله یک مقاله خارج است و در این اثر مختصر نمی‌گنجد. به این منظور لازم بود برای این گام پژوهش مستقلی انجام شود که با مصاحبه‌های عمیق با صاحب‌نظران تصمیم‌گیری اسلامی و سپس تحلیل و بررسی روشنمند این مصاحبه‌ها نظریه تصمیم‌گیری اسلامی مورد اجماع را استخراج کند. به همین منظور در این بخش با اختصار گزارشی از چنین پژوهشی که پیش از این توسط نویسنده‌گان به همین منظور انجام شده است، ارائه می‌شود. در پژوهش مورد اشاره، با مصاحبه با صاحب‌نظران مدیریت اسلامی و بررسی آثار کتبی، به صورت روشنمند برای طراحی مدل و نظریه تصمیم‌گیری اسلامی تلاش شده و پس از بررسی دقیق مصاحبه‌ها و کدگذاری چند مرحله‌ای با استفاده از مدل پارادایم روش نظریه داده‌بندی^۱ نظریه تصمیم‌گیری اسلامی ارائه شده است.

برای استخراج نظریه تصمیم‌گیری مورد اجماع، نخستین گام احصای آموزه‌های اسلامی مؤثر بر تصمیم‌گیری است. به این منظور با بررسی آثار مکتوب و مصاحبه‌ها، نزدیک به هفتاد آموزه اسلامی مؤثر در تصمیم‌گیری استخراج شدند. این آموزه‌ها در جدول زیر نمایش داده شده‌اند:

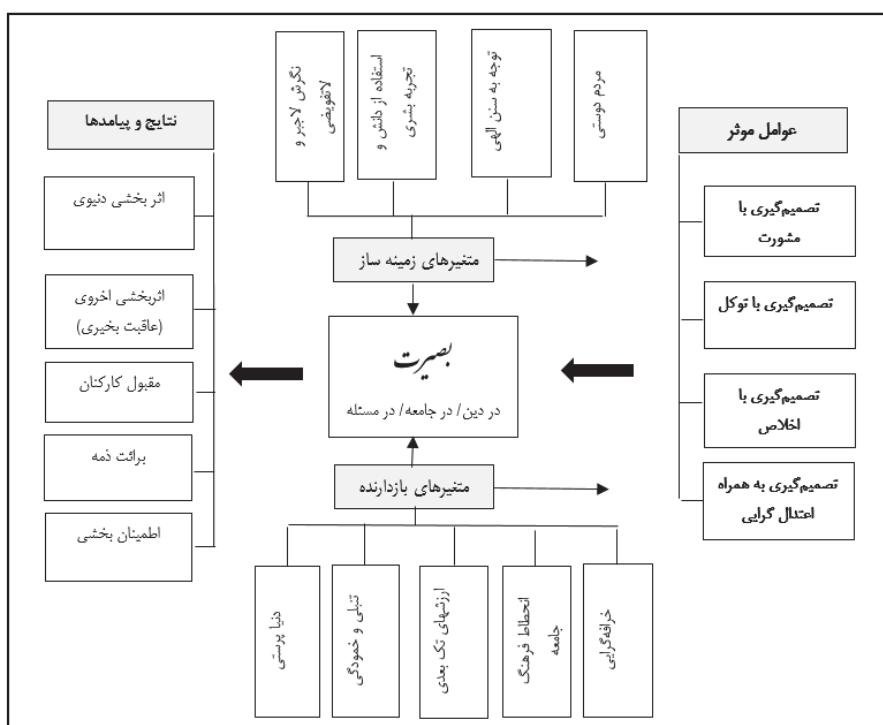
1. Grounded theory

قاطعیت / ثبات رأی	توجه به برائت ذمه	عدم انظام	سخاوت	توجه به نتایج مادی	معادگرایی / یاد مرگ
انتقادپذیری	قاعده لطف الهی	عدم تجاوز	توجه به علوم روز	جادب نظر الهی	خدمات‌های رضایت‌الله و اخلاقی
سودگرایی بلندنظرانه / ملاحظات اخلاقی	پاییندی به احکام الهی	عدم افراط و تغیریط	بصیرت	اطاعت از احکام الهی	عدم ویژه‌خواری / رعایت عدالت
یاد مرگ و معاد	منع اعتقاد به شناس	امانت داری	ایمان	معرفت (شناخت)	توسل
اشراق	منع ارزش‌های تک‌بعدی	وفای به عهد	شناخت درست نظامات و سسن الهی	مردم دوستی	شجاعت
بزرگ‌منشی	منع مادی‌گرایی	عدم غدر	نگرش لاجبر و لائق‌بیضی	لاضرر	استخاره
صداقت	منع نگرش اومنیستی	عدم استرحام / عزت	نصرت الهی	لاحرج	خوشبینی به مؤمنین
عدم رشوه‌خواری / پرهیز از حرام	پرهیز از حرام	عدم ارعاب	عدالت	تعظیم شعائر الهی	خوشبینی نسبت به آینده و تاریخ
تألیف قلوب	استفاده از تجربه	توجه به اولویت‌ها / اقتضای زمان و مکان	نگرش صحیح به آزادی و آزادی معنوی / حذف	قاعدۀ تسلیط	توجه به رأی صاحب‌نظران / نظر کارشناسی
مصلحت	توجه به اثر بخش	توکل	نظم و به موقع بودن / سرعت	حرمت هنک مقدسات	مشورت
اعانه	اهم و مهم	احسان	منع تقاضا	بیش توحیدی	صبر

پس از این با تقسیم‌بندی و کدگذاری براساس روش داده‌بندی، مدل تصمیم‌گیری اسلامی استخراج شد. گفتنی است از آنجاکه پیش از طراحی این مدل با سیاری از صاحب‌نظران عرصه تصمیم‌گیری اسلامی مصاحبه‌های عمیق انجام، و نظر آنان کسب شد و به علاوه به این دلیل که طراحی مدل با روش پذیرفته شده داده‌بندی صورت گرفت، می‌توان ادعا کرد که این مدل مطرح‌کننده

«نظریه تصمیم‌گیری اسلامی مورد اجماع» است. در ذیل به اختصار به ارائه این مدل می‌پردازیم:

مدل مفهومی تصمیم‌گیری اسلامی (عزیزی، ۱۳۹۴)

برای تکمیل بحث باید مدل را به صورت ذیل روایتگری کرد:

۱-۱-۴. بصیرت، مؤلفه محوری تصمیم‌گیری اسلامی

علاوه بر تأکید صاحب‌نظران مختلف علوم اسلامی بر مسئله بصیرت در مصاحبه‌های انجام شده، مسائل و موارد دیگری نیز در انتخاب بصیرت به عنوان عامل محوری در تصمیم‌گیری اسلامی تأثیرگذار بود. با بررسی کاربرد لغت بصیرت در کلام معصومین علیهم السلام و بزرگان دین و نیز مراجعه به لغت‌نامه‌های مختلف می‌توان بصیرت را به روشن‌بینی و بیش عمیق و دقیق و فهم بلند نظرانه معنا کرد. در ادبیات دینی بصیرت جایگاهی ویژه دارد. برای مثال امیر مؤمنان علی عليه السلام در شرایط سخت جنگ صفين می‌فرماید: «کسی توان انجام این وظیفه الهی (جهاد با شامیان) را ندارد، مگر

اهل بصیرت و صبر و عالمان به جایگاه‌های حق» (نهج‌البلاغه، ص ۲۴۱). درواقع از این کلام ایشان می‌توان به اهمیت مسئله بصیرت - بهویژه در شرایط پیچیده و حساس و در یک کلام شرایط فتنه‌گون-پی برد. رهبر انقلاب نیز در شرایط مختلفی به جایگاه ویژه مسئله بصیرت اشاره کرده و این عامل را برای فهم شرایط و جوانب مختلف مسائل پیچیده لازم و ضروری دانسته‌اند (خامنه‌ای، ۱۳۹۱). با در نظر گرفتن احادیث و روایات مربوط به بصیرت می‌توان چند ویژگی اساسی را برای این عامل ذکر کرد که در انتخاب آن به عنوان عامل محوری نقشی بنیادین داشته‌اند:

الف) بصیرت در جامعه

درک شرایط و محیط برای گرفتن هر تصمیمی بهویژه تصمیمات مدیریتی بسیار ضروری است. از دیگر سو، در دوران ما پیچیدگی و سرعت تغییر و تحول محیط به طور متواتی افزایش می‌یابد. لذا در شرایطی که بیشتر تصمیمات مدیران در محیط‌های نامطمئن گرفته می‌شود، لزوم درک کامل محیط بسیار بیشتر می‌شود و تحقق آن، منوط به بصیر بودن تصمیم‌گیرنده است.

ب) بصیرت در دین

علاوه بر لزوم بصیرت برای فهم شرایط پیچیده، فهم کامل و عمیق دین نیز منوط به داشتن بصیرت است. شاید در محیطی مجازی و خیالی که یک تصمیم هیچ‌گونه شرایط و آثار و عواقب ویژه‌ای ندارد، داشتن صرف احکام شرعی به کار آید؛ اما در شرایط واقعی و در عرصه عمل، تصمیم‌گیری اسلامی حاصل نمی‌شود مگر با داشتن بینشی عمیق، کامل و همه‌جانبه نسبت به اسلام، که به کمک آن بتوان اصول اسلام و روح حاکم بر آموزه‌های مختلف را شناخت. اهمیت این مطلب هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که به این دقیقه توجه کنیم که همه احکام اسلامی نیز ثابت و قطعی نیستند؛ بلکه اسلام دارای اصولی ثابت است که همیشگی اند و برخی مسائل دیگر مانند شکل و قالب هستند و اصالت ندارند، بلکه متوجه شرایط زمانه‌اند (مطهری، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۲۳)؛ لذا شناخت منطق اسلام نیز به بصیرت نیاز دارد.

ج) بصیرت در مسئله

از آنجاکه ممکن است یک مسئله بسیار حساس و پیچیده توسط فردی فاقد بصیرت نادیده گرفته شود و یا یک مسئله ساده، بی‌جهت بزرگ جلوه کند و بدون دلیل در مقابل آن حساسیت نشان

داده شود، در کنار دو بعد یادشده قبل، عامل « بصیرت داشتن نسبت به مسئله» اهمیت دارد. فهم اولویت‌ها، زوایا و ابعاد مختلف مسائل، از محورهای مورد تأکید در این عامل است. به عبارت دیگر تنها تصمیم‌گیرنده بصیر است که می‌داند هر مسئله‌ای چقدر نیازمند توجه و بررسی است و در نتیجه از توجه و صرف وقت و هزینه بیش از حد در مسائل عادی جلوگیری می‌کند و برای مسائل حساس و پیچیده حداقل بررسی را لازم می‌شمارد.

۴-۱-۲. عوامل مؤثر

در متون اصیل اسلامی بر عوامل توکل، مشورت و اخلاص به طور گسترده تأکید شده است (اعراف: ۸۹، انفال: ۶۱)، علاوه بر این در کلام معصومین علیهم السلام علاوه بر نتایج اخروی به آثار و فواید دنیوی این عوامل نیز اشاره شده است (مصابح الشریعه، ص ۱۶۴). به علاوه این عوامل (بهویژه توکل) به طور خاص برای تصمیم‌گیری در شرایط سخت و حساس مورد نیازند. برای مثال امیر المؤمنین علیهم السلام در حین جنگ صفين در هر خطبه‌ای که ایراد می‌فرمود به توکل و اینکه خداوند پشتیبانی کافی است اشاره می‌فرمود (المنقري، ۱۳۷۰، ص ۴۲۹). اعتدال‌گرایی نیز جایگاهی ویژه در آموزه‌های دینی دارد. منظور از اعتدال‌گرایی در این پژوهش چیزی به جز کلام حضرت علی علیهم السلام نیست، که می‌فرماید: «چپ و راست انحراف است و راه میانه جاده اصلی است» (کلینی، ۱۴۲۹، ج ۸، ص ۶۸). به عبارت دیگر مراد از اعتدال‌گرایی پرهیز از افراط و تغیریط در بعضی آموزه‌های اسلامی مؤثر در تصمیم‌گیری است. لذا اعتدال‌گرایی در بردارنده بسیاری از آموزه‌های مهم است که شاید در ظاهر در تضاد با هم و یا دو سر یک طیف باشند (همچون صداقت و رعایت مصلحت، واقع‌بینی و آرمان‌گرایی، سخاوت و اقتصادی بودن، صبر و سرعت، قاطعیت و انتقادپذیری و...). درباره ارتباط این عوامل با عامل محوری یعنی بصیرت باید اشاره کرد که فهم درست و عمیق و بلندنظرانه -که همان معنای بصیرت است- از مسئله و شرایط آن، وقتی میسر می‌شود که تصمیم‌گیرنده گرفتار اضطراب و فضای هیجانی نباشد، و این حالت بیش از همه بر اثر عامل توکل ایجاد می‌شود. از سوی دیگر فهم درست و عمیق - یا همان بصیرت - وقتی کامل می‌شود که تصمیم‌گیرنده تنها به حاصل فکر خود بستنده نکند و از نظرات دیگران نیز بهره گیرد، و این همان عامل مشورت است. از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد، یکی از جنبه‌های بصیرت، بصیرت داشتن در دین است. از بایسته‌های بصیرت در دین (همان‌طور که از احتجاج امام صادق علیهم السلام در مقابل صوفیه قابل فهم است) عدم افراط و تغیریط و تأکید بیجا و بدون شناخت بر یکی از آموزه‌های دینی بدون در نظر

گرفتن کلیت پیکره آموزه‌های دینی است (حرانی، ۱۴۰۴، ص ۳۵۲)، این عامل مهم نیز به طور مستقیم با عامل اعتدال‌گرایی مرتبط است. البته باید افزود که بصیرت وجودی مستقل دارد ولذا این عوامل، شرط کافی برای شکل‌گیری بصیرت نیستند؛ هرچند می‌توان آنها را شرط لازم دانست.

۱-۴. متغیرهای زمینه‌ساز

توجه به علم جایگاهی ویژه در ادبیات اسلامی دارد. در اهمیت این موضوع همین بس که بخشن عظیمی از احادیث شیعه در این باره است؛ به گونه‌ای که بخش علم در کتاب بحار الانوار چندین جلد است (مجلسی، ۱۴۰۳). مردم‌دوستی نیز از آموزه‌های اساسی در ادبیات دینی است. رسول خدا ﷺ رحمة للعالمين خطاب شده است (آنیاء: ۱۰۷) و این خود نشان‌دهنده اهمیت عامل مردم‌دوستی است. قدرت و دایره تصمیم‌گیری انسان در گرو میزان اختیار و اراده اوست. بر همین اساس نگرش صحیح به دامنه اختیار انسان در عالم خلقت در فهم چگونگی تصمیم‌گیری او تأثیری بنیادین دارد. عوامل نگرش لا جبر و لا تقویضی و توجه به سنت الهی نیز در احادیث شیعه بیان شده‌اند و می‌توان بسیاری از این احادیث را در بخش توحید کتب حدیثی یافت، که برای رعایت اختصار از ذکر آنها می‌پرهیزیم (مجلسی، ۱۴۰۳). گفتنی است که نگرش لا جبر و لا تقویضی و توجه به سنت الهی، تأثیری بسزا در ایجاد توکل صحیح دارند. به علاوه اهمیت قائل شدن برای مردم و مردم‌دوستی خود پیش‌شرط استفاده از نظرات آنها و مشورت است. همچنین استفاده از تجارت و دانش بشری نیز مقوم عامل اعتدال‌گرایی است.

۱-۴. متغیرهای بازدارنده

شهید مطهری به طور مفصل درباره مشکلات و معایب توجه صرف به ارزش‌های تک‌بعدی استدلال کرده است (مطهری، ۱۳۸۲). از دیگر سوی عواملی چون پرهیز از تبلی، خرافه‌گرایی و دنیاپرسستی نیز اهمیت دارند و در کتب اخلاق اسلامی و احادیث شیعه از جایگاه ویژه خود برخوردارند. باید افزود که تبلی و خمودگی و خرافه‌گرایی هریک به نحوی مانع توکل صحیح است. همچنین دنیاپرسستی جدا از اینکه در تقابل صریح با اخلاق است، مانعی برای عامل محوری این پژوهش نیز به شمار می‌آید؛ چراکه با علاقه بیش از حد به دنیا دیگر روشن‌بینی و فهم عمیق و بینش دقیق حاصل نمی‌شود؛ همان‌طور که امیرالمؤمنین ﷺ فرمود: علاقه به دنیا انسان را کور و کر می‌کند (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۱۳۶).

۴-۱-۵. نتایج و پیامدها

از مهم‌ترین نتایج تصمیم‌گیری اسلامی، رفع تکلیف از انسان و برائت ذمه است. مسئله برائت ذمه که در ارتباط با «مأمور بودن انسان به وظیفه» است، جایگاهی اساسی در فقه شیعه دارد (موسوی خمینی، ۱۳۸۰). علاوه بر این اثربخشی دنیوی، عاقبت‌به‌خیری، اطمینان‌بخشی و مقبولیت نزد افراد نیز از نتایج تصمیم‌گیری اسلامی است. شاید بتوان عدم اختصاص نصرت الهی به جهان آخرت را -که با توجه به آیات قرآن اثبات‌پذیر است (غافر: ۵۱)- از دلایل اصلی وجود این نتایج و پیامدها برای تصمیم‌گیری اسلامی دانست. درواقع شخص با تصمیم‌گیری اسلامی که مصادق انتخاب درست و حق است، مستحق نصرت الهی می‌شود و نصرت الهی نیز فواید دنیوی و اخروی فراوانی دارد که در نتیجه تصمیم‌گیری اسلامی، این نتایج نصیب تصمیم‌گیرنده می‌شود. از میان روابط فراوانی که بین این بخش با دیگر بخش‌های مدل برقرار است، می‌توان به رابطه مستقیم بین دو ویژگی مقبول کارکنان بودن و اثربخشی دنیوی با عامل مشورت اشاره کرد. باید افروز که وجود بصیرت شرط لازم برای رسیدن به یکایک نتایج بیان شده است؛ چراکه -با در نظر گرفتن سه بعد اصلی بصیرت که پیش از این بررسی شد- اگر بصیرت در مسئله نباشد، نتایج دنیوی زیر سؤال می‌روند، و اگر بصیرت در دین نیز نباشد، نتایج اخروی و برائت ذمه از بین می‌روند. همچنین ویژگی مقبولیت برای کارکنان نیز متأثر از وجود بصیرت در جامعه (محیط سازمان) است.

۴-۲. گام دوم: حجیت محور ساختن تصمیم‌گیری اسلامی

در این بخش باید تبیین کنیم که چگونه از کارایی عملیاتی تصمیم‌گیری اسلامی حجیت محور نقش آن در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری را نتیجه می‌گیریم. هر نظریه تصمیم‌گیری در صورتی کاربردی است که پیش از هرچیز تصمیم‌گیرنده رغبت کند تا از آن استفاده کند و در ادبیات مدیریت مدرن نیز اگر یک نظریه سودمندی و کارایی عملیاتی نداشته باشد، هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای از آن استفاده نمی‌کند. پس نخستین گام برای کاربردی ساختن تصمیم‌گیری اسلامی، ایجاد کارایی عملیاتی برای آن است.

برای ایجاد کارایی عملیاتی در نظریه تصمیم‌گیری اسلامی، باید به سراغ مسئله حجیت برویم و نشان می‌دهیم که تصمیم‌گیری اسلامی حجیت محور کارایی عملیاتی دارد و لذا باید برای کاربردی شدن تصمیم‌گیری در گام اول آن را حجیت محور کنیم. به این منظور لازم است بحث را از چگونگی نتایج تصمیم‌گیری اسلامی حجیت محور آغاز کنیم.

تا بدینجا مبانی نظری تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور در اندیشه اسلامی کانون بحث قرار گرفت و چیستی این نظریه نیز تبیین شد. بعلاوه اشاره شد که این نظریه در مقام عمل بسیار پرکاربرد است و اگر تصمیم‌گیرنده‌گان سازمانی قصد تصمیم‌گیری بر اساس احکام اسلامی داشته باشند - با توجه به اینکه رسیدن به حکم واقعی در این مسائل تقریباً بعید است - راهی به جز تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور ندارند؛ اما با توجه به ماهیت کاربردی و عملیاتی علم مدیریت، لازم است درباره کارایی عملیاتی این نظریه نیز بحث کنیم. به عبارت بهتر، تاکنون متوجه شدیم که وظیفه ما در هنگام رسیدن به حکم واقعی رجوع به تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور است؛ اما نتایج چنین تصمیم‌گیری‌ای چگونه است، و کارایی عملیاتی آن در چه حدی است؟

در این باره نخست باید اشاره کنیم که ما معتقدیم شارع اسلام آفریننده جهان و قوانین حاکم بر آن است ولذا عمل به قوانین و فرامین او - یعنی احکام واقعی - بیشترین کارایی عملیاتی را دارد؛ چراکه اوست که این عالم را آفریده است ولذا او بهتر از هر کسی می‌داند چگونه می‌توان بهتر از این عالم استفاده کرد (طه: ۱۲۴؛ رعد: ۳۰-۱۹؛ آل عمران: ۴۲). البته در اینجا نباید کارایی عملیاتی را با سود مادی - که محور تصمیم‌گیری غربی است (مارتبین، ۲۰۰۶، ص ۲۰۲) - مساوی در نظر گرفت؛ بلکه منظور سود واقعی و رشد است (مطهری، ۱۳۶۴، ص ۲۰۹).

اکنون پرسش این است که آیا تغییر از تصمیم‌گیری اسلامی بر مبنای احکام واقعی (که کارایی عملیاتی حداکثری دارد)، به تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور، موجب کاهش این کارایی عملیاتی می‌شود یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش بر اساس منابع دینی و دیدگاه‌های فقهاء، به طور کلی می‌توان گفت که سود و رشد اصلی (که هدف اصلی هر عمل و تصمیم از منظر اسلامی است) در عمل به وظیفه است (نساء: ۱۳ و ۱۴؛ هود: ۷) و همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، وظیفه تصمیم‌گیرنده‌گان در هنگام دسترس نداشتن به حکم واقعی، عمل به تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور است؛ بنابراین تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور از آنجاکه عمل به وظیفه است، از منظر اسلامی مهم‌ترین جزء کارایی، یعنی رسیدن به رشد و عاقبت به خیری را در خود دارد.

۳-۴. گام سوم: معطوف کردن تصمیم‌گیری اسلامی به مصلحت

پس از تبیین تصمیم‌گیری اسلامی حجت محور و معرفی حجت به عنوان دومین گام کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی، لازم است مسئله مصلحت به عنوان دومین گام کاربردی‌سازی بررسی شود.

به همین منظور در گام سوم این مقاله، جایگاه مصلحت در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی واکاوی می‌گردد.

در تبیین چرایی رعایت مصلحت به عنوان گام سوم باید گفت که سود مادی و معنوی شخصی با رجوع به حجت در تصمیم‌گیری تأمین می‌شود. حال در گام سوم با توجه به اصالت توأمان فرد و جامعه باید فرایندی پیموده شود که تصمیم‌گیری، سود واقعی جامعه مسلمین را نیز در بر داشته باشد. این فرایند همان توجه به مصلحت در تصمیم‌گیری است. لذا در این گام، تصمیم‌گیری مصلحت‌سنجه را کانون توجه قرار می‌دهیم و ویژگی‌های آن را تبیین می‌کنیم. به این منظور به صورت کاربردی ضوابط شناسایی مصلحت را به صورت زیر بیان می‌کنیم:

نخست باید پادآور شویم که منظور از شناسایی ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت در گفتمان تصمیم‌گیری اسلامی را به‌سادگی می‌توانیم بدین صورت بیان کنیم: «چگونگی شناسایی شرایط و عواملی که وجودشان سبب می‌شود حکم یک مسئله مورد تصمیم از حکم اولیه به حکم ثانویه تغییر کند».

البته بررسی تفصیلی شناسایی ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت ما را از هدف و نیاز اصلی خودمان دور می‌کند. در ادامه می‌کوشیم از آثار پژوهشگران این عرصه بهره‌بگیریم و به صورت کاربردی و عملیاتی معیارهایی را به تصمیم‌گیرندگان معرفی کنیم که اگر در شرایطی برای تصمیم‌گیری قرار داشتند، مسئله را شناسایی، و طبق اصل مصلحت رفتار کنند.

گفتنی است از آنجاکه تصمیم‌گیرنده اسلامی خود را نسبت به اجرای اهداف، خواسته‌ها و احکام اسلام موظف و ذی حق می‌داند، از باب تقابل حقوق و تکلیف (مطهری، ۱۳۹۰) به تناسب وظیفه و حق اجرای خواسته‌های اسلام، حق تشخیص مصلحت اجرای آن خواسته‌ها نیز به او واگذار شده است (صارمی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۳ و صارمی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۵). در ادامه پس از اشاره اجمالی به ضوابطی که در پژوهش‌های این عرصه ذکر شده‌اند، می‌کوشیم مهم‌ترین ضوابط شناسایی مصلحت را به شکل کاربردی مطرح سازیم. با توجه به انتقاداتی که درباره برخی از این ضوابط مطرح شده است (بیگدلی و فرج‌پور، ۱۳۹۲) تلاش شده است تا ضوابطی که نسبتاً مورد اجماع صاحب‌نظران این عرصه هستند به صورت کاربردی و اختصاری بیان شوند.

در ادامه ضمن ارائه هر یک از این ضوابط، به تبیین آنها در تصمیم‌گیری و دلیل توجیهی هر یک اشاره شده است.

۱-۳-۴. مصالح باید داخل در اهداف و انگیزه‌های عام و فرآگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه باشد

نخستین اصل در تشخیص مصلحت - همان‌طور که درباره اهمیت مصلحت برای کاربردی‌سازی و فرآگیر شدن کاربرد تصمیم‌گیری اسلامی نیز گفته شد - تأثیرگذاری عاملی که برای آن مصلحت‌سنگی می‌کنیم در اهداف و انگیزه‌های عام اسلام و جامعه اسلامی است. برای نمونه یک تصمیم‌گیری دولتی را در نظر بگیرید. حکم اولیه این است که دولت نمی‌تواند در کسب و کارهای حلال مردم دخالت کند؛ اما با توجه به نخستین ضابطه شناخت مصلحت، می‌توانیم حق تصمیم‌گیری‌های فراوانی را که در کسب و کارهای حلال مردم نیز مؤثر و مداخله‌گرند، برای دولت قائل شویم. برای نمونه دولت می‌تواند تولید یک نوع خودروی قدیمی را (که واضح است از لحاظ شرعی نیز حلال است) به منظور پیشرفت صنعت خودروسازی کشور - که به نفع همه مصرف‌کنندگان خودرو، یعنی تقریباً همه افراد جامعه اسلامی است - ممنوع کند.

برای توضیح بیشتر این اصل باید گفت مصالح باید جهت‌دار و به سمت تحقق هر چه بهتر و بیشتر اهداف متعالی اسلام در جهت سعادت جامعه انسانی باشند. دلیل این ضابطه بر اساس آیات و روایات فراوانی که در آنها برای حرکت جامعه، اهداف و انگیزه‌های متعددی بیان شده، اثبات‌پذیر است. در حقیقت، این آیات و روایات، هم اثبات می‌کنند که مصلحت‌اندیشی در جامعه باید در جهت اهداف معین باشد و هم آن اهداف را تعریف و مشخص می‌نمایند.

۲-۳-۴. عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلی شرعی

این ضابطه به عبارت ساده به این معناست که عاملی را که می‌خواهیم مصلحت به حساب آوریم، نباید با احکام کلی شرعی که به صورت احکام اجتماعی اسلام استباط می‌شوند، مخالفتی داشته باشد. البته این قاعده را باید در کنار قاعده اهم و مهم (که در ادامه به آن اشاره می‌شود) کانون توجه قرار داد. برای نمونه، تصمیم‌گیری درباره ارتباط برقرار کردن با یک کشور، شرکت و یا حتی فرد دیگر را در نظر بگیرید. فرض می‌کنیم در نظر گرفتن این عامل در تصمیم‌گیری، ضابطه اول تشخیص مصلحت را داشته باشد، اما با احکام کلی شرعی در عرصه اجتماعی مثل عدم انظام مخالفت داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان بر اساس مصلحت حکم به برقراری رابطه را صادر کرد.

برای توضیح بیشتر باید افزود پیش‌فرض مصلحت در مرحله سوم و فضای ترسیم شده برای آن، یعنی به صورت پایه مدیریت جامعه و صدور احکام حکومتی این است که حکومت اسلامی،

مأمور و ذی حق اجرای احکام و خواسته‌های اسلام در صحنه اجتماع و اداره جامعه باشد. یک جنبه از این پیش‌فرض، خود را در ضابطه اول که لزوم محور و هدف قرار گرفتن خواسته‌های کلی و اساسی اسلام است، نشان داد. اکنون با این فرض که در اسلام، احکام کلی معینی وجود دارند که حکومت اسلامی مأمور اجرای آنهاست، مصلحت‌اندیشی حکومت باید در چارچوب این احکام (که ممکن است به صورت قوانین حقوقی نظام اسلامی هم تنظیم شده باشند) قرار گیرد.

اصل این ضابطه با توجه به پیش‌فرض گفته شده انکارشدنی نیست؛ ولی درباره آن پرسش‌های فراوانی قابل طرح است که بسیاری از آنها در اذهان کسانی که روند مصلحت‌اندیشی در نظام اسلامی را دنبال می‌کنند، مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه آیا مقصود از احکام کلی شرعی، احکامی است که در فقه موجود و مدون آمده‌اند؟ بنا بر نظر کدام فقیه یا کدام دسته از فقیهان: مشهور؟ مشهور معاصران؟ مشهور گذشتگان؟ چگونه و به چه ترتیبی می‌توان مشهور را به دست آورد؟ آیا مقصود، استنباط جدید است؟ استنباط کدام فقیه یا کدام دسته از فقیهان؟ آیا استنباط احکام شرعی برای صحنه اجتماع، ضوابط خاصی را برای اجتهداد می‌طلبد؟ (مانند تأکید بر رعایت عنصر زمان و مکان در اجتهداد) آیا ضوابط مقرر در اصول فقه موجود، پاسخ‌گوست؟ کدام اصول فقه موجود؟ اصول فقه طویل و عریض با دقت‌های عقلی فراوان یا اصول فقه ساده‌تر و عرفی‌تر؟ یا اینکه آیا عملیاتی کردن این ضابطه، محدود کردن و بلکه منسد کردن تصمیم‌ها و روند اداره جامعه را در پی ندارد؟ راهی برای بروز رفت از آن با ملاحظه و رعایت این ضابطه وجود دارد یا عملیاً به از دست رفتن آن تن داده خواهد شد؟

البته بسیاری از این پرسش‌ها درباره ضابطه اول نیز به صورتی کلی تر و کلان‌تر مطرح اند؛ ولی از آنجاکه ضابطه اول، نقش دین و شریعت را در مصلحت‌اندیشی به صورتی بسیار کلی تر و به طور طبیعی منعطف‌تر و قابل تفسیرهای بیشتر بیان می‌کند، اشکالات و پرسش‌ها درباره آن کمتر گلوگیر و حاد می‌نماید (صرامی، ۱۳۸۳). همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، نگرش سیستمی به این قاعده و در نظر گرفتن آن در کنار دیگر قواعد فقهی و ضوابط تشخیص مصلحت پاسخ‌گوی این چالش‌هاست.

۴-۳-۴. رعایت قانون اهم و مهم

صرف نظر از یک ضابطه در تشخیص مصلحت، رعایت اهم و مهم، به قدری مهم و ضروری است که به صورت مجزا قاعده‌ای فقهی نیز به شمار می‌آید. به علاوه پژوهشگران برخی قواعد را ذیل

این قاعده تعریف کرده‌اند که تبیین‌کننده چگونگی شناسایی اهم از مهم هستند. این قواعد بدین شرح‌اند:

- الف) زمان‌شناسی و مکان‌شناسی دقیق، ب) دوراندیشی و همه‌جانبه‌نگری، ج) غایت‌مداری، د) تقدیم جامعه بر فرد (تقدیم سازمان به عنوان بخشی از جامعه بر فرد)، ه) ابتدا بر خبرویت و مشورت (ایزدهی، ۱۳۹۲).

در انتهای باید یادآور شد که با توجه به غلبه بُعد اجتماعی در مصلحت، برای تبیین کاربردی این مفهوم بیش از هر چیز لازم است به تجربه حکومت‌داری شیعه مراجعه شود. از سویی برای بهروز بودن مباحث لازم بود در کنار اشاره به دیگر تجارب حکومت‌داری شیعه و استفاده از آموزه‌های حاصل از آنها، مسئله مصلحت و معیارهای تشخیص آن بیشتر در جمهوری اسلامی کانون توجه قرار گیرد.

۴-۴. گام چهارم: سیره‌پژوهی عملیاتی

تا بدینجا گام‌های اساسی در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی از جهات پرشماری بررسی شد. در گام دوم آموختیم که چگونه با حجیت‌محور ساختن تصمیم‌گیری اسلامی، میل هر مخاطب را به استفاده از این نظریه برانگیزیم. در گام سوم نیز چگونگی فراگیر ساختن استفاده از این نظریه تصمیم‌گیری را - با استفاده از مصلحت - بررسی کردیم.

اما هنوز تقریباً چیزی درباره چگونگی اجرایی کردن این گام‌ها و مهم‌تر از آن چگونگی اجرایی کردن آموزه‌های مختلف مؤثر در نظریه نظام‌مند تصمیم‌گیری - که در بخش اول مقاله ارائه شد - نمی‌دانیم. در واقع تا بدین‌جای کار، بر روی کاغذ می‌دانیم که تصمیم‌گیری اسلامی دقیقاً چیست، و برای اینکه قابلیت اجرا و کاربرد در جامعه داشته باشد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؛ اما هنوز راهکار اجرایی جامعی پیش روی مدیران قرار نداده‌ایم.

در این گام قصد داریم راهکاری را پیش روی مدیران مسلمان بگذاریم که هر کدام خود بتوانند آستین بالا زند و وارد عمل شوند و تصمیمات سازمان‌هایشان را اسلامی کنند. لذا این گام، یعنی سیره‌پژوهی عملیاتی، بدین صورت برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی در نظر گرفته شده است: «مشاهده و الگو قرار دادن یک تصمیم‌گیری هم‌نهشت در سیره معصومین علیهم السلام - که بر اساس آموزه‌های مشابه اخذ شده باشد - نخستین گام در این عرصه و گام سوم در کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی است».

در اینجا لازم است منظور از تصمیم‌گیری همنهشت را توضیح دهیم. منظور از تصمیم‌گیری همنهشت در سیره اهل بیت علیهم السلام تصمیم‌گیری‌ای است که پس از طی فرایند «الغای خصوصیت» از آموزه‌های مشابهی در نظریه تصمیم‌گیری اسلامی نشست گرفته باشد. به عبارت ساده‌تر، دو تصمیم‌گیری همنهشت از حیث عوامل آفاقی و انفسی دخیل یکسان هستند، هرچند ممکن است شرایط و عواملی که خاص زمان، مکان و اشخاص است، در آنها متفاوت باشد. باید افروز که با فرایند الغای خصوصیت، تأثیر این شرایط خاص زمان، مکان و اشخاص شناسایی و نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، در فرایند الغای خصوصیت ما تصمیم‌گیری را نسبت به شرایط خاص تحلیل حساسیت می‌کنیم و هنگام الگو قرار دادن، آن میزان حساسیت را در نظر گرفته، در تصمیم‌گیری دخیل نمی‌سازیم. با این همه، الغای خصوصیت مبحوحی پیچیده در اصول فقه است که در انتهای همین بخش از مقاله تلاش شده است تا در ساده‌ترین و موجزترین بیان تبیین شود.

اما براستی چگونه ممکن است برای تصمیم‌گیری‌های امروز سازمانی، تصمیمی همنهشت از سیره اهل بیت علیهم السلام بیاییم. در نگاه اول این امر برای سیاری غیرممکن می‌نماید. تصمیماتی چون جذب و ارتقای سرمایه‌های انسانی، استفاده از یک تکنولوژی از میان دیگر تکنولوژی‌های بدیل، انتخاب یک راهبرد از میان راهبردهای پیشنهادی، چیدمان سازمانی و امثال آن را در نظر بگیرید. چگونه می‌توان برای چنین تصمیماتی از سیره اهل بیت علیهم السلام نمونه‌های تصمیم‌گیری همنهشت یافت؟ باید اذعان کرد که پیمودن این فرایند هرگز کاری ساده نیست. به عبارت دقیق‌تر، هرگز نباید توقع داشت که با نگاه به تصمیم سازمانی مورد نیاز و نگاهی اجمالی به سیره اهل بیت علیهم السلام، در جست‌وجوی شباهت باشیم و پس از به دست آوردن یک ماجرای تاریخی مشابه، این شباهت را دستمایه قرار دهیم و در تصمیم خود مطابق آن واقعه تاریخی عمل کنیم. این تقریباً استفاده‌ای کاریکاتوری از سیره اهل بیت علیهم السلام در تصمیم‌گیری است و بدیهی است که به نتایجی به همین میزان کاریکاتوری و نادرست نیز می‌انجامد.

در شکل درست، ابتدا باید عوامل تأثیرگذار در تصمیم‌گیری را شناسایی کرد و پس از آن با مراجعه به نظریه تصمیم‌گیری اسلامی و مجموعه آموزه‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری، فهرست اولیه آموزه‌های مرتبط با تصمیم‌گیری را نیز ایجاد نمود. سپس باید در سیره به واقعه‌ای رجوع کرد که فهرست عوامل تأثیرگذار آن مشابه با تصمیم‌گیری مورد نیاز ما باشد و فهرست آموزه‌های اسلامی مؤثر در این تصمیم‌گیری معصوم را نیز باید استخراج کرد. در صورتی که مجموعه فهرست اولیه آموزه‌های اسلامی مؤثر در تصمیم‌گیری ما زیر مجموعه فهرست مرتبط با تصمیم‌گیری معصوم

باشد، باید فرایند الغای خصوصیت را در تصمیم‌گیری اعمال کنیم. در گام بعدی، درباره الغای خصوصیت بیشتر می‌آموزیم.

۴-۵. گام پنجم: الغای خصوصیت در وقایع سیره‌پژوهی

پنجمین گام برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی، الغای خصوصیت است. همان‌طور که اشاره شد، با انجام سیره‌پژوهی عملیاتی، درس‌های کاربردی فراوانی درباره چگونگی کاربردی‌سازی و مسائل مهم در این عرصه از جمله اولویت‌بندی آموزدها به دست می‌آوریم.

حال در این گام نهایی می‌کوشیم تا اختصاص و ویژگی موضع‌گیری‌ها و تصمیمات را از آنها حذف کنیم. به عبارت دقیق‌تر در هر مسئله متغیرهای مختلفی وجود دارند که بر مسئله تأثیرگذارند و ما در فرایند الغای خصوصیت تنها قصد داریم متغیرهای مزاحم را حذف کنیم و با در نظر گرفتن متغیرهای مستقیم و غیرمستقیم مسئله، جهت‌گیری معصوم را الگوی خویش قرار دهیم.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که پیش از این نیز گذشت، کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی از جهات مختلفی ضرورت و اهمیت دارد. اهمیت فعل تصمیم‌گیری در مدیریت، مشحون از ارزش‌ها بودن هر تصمیم و پرسامد بودن فعل تصمیم‌گیری، همه بر اهمیت و ضرورت کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی می‌افزایند.

به علاوه دیدیم که چطور با روش‌شناسی مبنای‌گرایی می‌توان از ریشه‌ها به شاخه‌ها رسید و به صورت اجرایی و عملی، گام‌های کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی را استخراج کرد. در این راستا نخست هر یک از گام‌های «اجماع بر نظریه تصمیم‌گیری اسلامی»، «حجیت محور ساختن تصمیم‌گیری اسلامی»، «معطوف ساختن تصمیم‌گیری اسلامی به مصلحت»، «سیره‌پژوهی عملیاتی» و «الغای خصوصیت» تبیین شدند و سپس چگونگی اجرایی کردن آنها برای کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی تشریح گشت.

باید تأکید کرد که کاربردی‌سازی تصمیم‌گیری اسلامی حجیت محور فواید عملی و نظری بی‌شماری دارد. واضح است که با کاربردی‌سازی این نظریه، مدیران مسلمان هر روز و هر ساعت می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خود از آموزه‌های اسلامی استفاده کنند و مطمئن باشند که در عرصه زندگی کاری خود نیز بدون هیچ‌گونه تعارضی مطابق با اعتقادات و ایمان خود عمل

می‌کنند. البته واضح است که این اثر گامی کوچک و البته آغازین برای این هدف بزرگ است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود که پژوهشگران با در نظر قرار دادن شرایط مختلف تصمیم‌گیری، نظامی از شرایط مختلف را طراحی کنند و تصمیم‌گیری اسلامی کاربردی را در هر یک از این شرایط تبیین نمایند. چنین پژوهشی می‌تواند «تصمیم‌گیری اسلامی-اقتصادی» را به عنوان برونداد، مشخص کند. به علاوه قویاً پیشنهاد می‌شود که آموزه‌های اسلامی مؤثر در تصمیم‌گیری (که در این پژوهش به بیش از هفتاد مورد از آنها اشاره شد) اولویت‌بندی شوند. باید تأکید کرد که اولویت‌بندی این آموزه‌ها می‌تواند در تکمیل نتایج پژوهش حاضر به صورت جدی تأثیرگذار باشد.

منابع

۱. امام جعفر بن محمد الصادق (ع) (۱۴۰۰). *مصبح الشريعة*. بيروت: اعلمى
۲. اسمیت، جین (۱۳۸۰). *تصمیم‌گیری مناسب در ۳۰ دقیقه*. ترجمه گروه مترجمان. تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری نگاه فردا.
۳. افجه، سیدعلی اکبر، و حمزپور، مهدی (۱۳۹۳). *رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن درسازمان*، اندیشه مدیریت راهبردی. ۱۶: ۱۶-۲۰.
۴. امیدی کیا، کامران و همکاران (۱۳۹۱). *شناخت قابلیت‌های سازمانی جایگاه‌سازی برنده شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده‌بندیاد*، اندیشه مدیریت راهبردی. ۱۱: ۳۵-۷۲.
۵. امیری، علی نقی (۱۳۸۸). *مدیریت اسلامی رویکرد فقهی اجتهادی*، روش‌شناسی علوم انسانی. ۵۸-۳۰. ۵۵.
۶. انصاری، مرتضی (۱۴۲۰). *فرائد الاصول (رسائل شیخ الاعظم)*. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
۷. ایزدهی، سیسیسجاد (۱۳۹۲). *ضوابط مصلحت در فقه شیعه*، سیاست معالیه. ۱.
۸. بازرگان، عباس (۱۳۸۷). *مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکرد متداول در علوم رفتاری*. تهران: دیدار.
۹. باقری، خسرو (۱۳۸۷). *هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد. چاپ دوم.
۱۰. باقریان، محمد (۱۳۸۰). *تصمیم‌گیری حکیمانه رویکردی جدید به الگوسازی در مدیریت*. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۱۱. بحرانی، ابن میثم بن علی (۱۴۰۶). *قواعد المرام فی علم الكلام*. قم: مکتبة آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
۱۲. بدربیان، تحسین (۱۴۲۸). *معجم مفردات اصول الفقه المقارن*. تهران: المشرق للثقافة والنشر.
۱۳. بهشتی‌زاد، سیدمحمود و همکاران (۱۳۹۲). *مدیریت در اسلام*. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۱۴. جوادی آملی، مرتضی (۱۳۷۲). *نحوه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مدیریت اسلامی*، مدیریت دولتی. ۲۳ (دوره جدید).
۱۵. حجازی‌فر، سعید و خانی، علی (۱۳۹۴). *مأخذ‌شناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی*. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
۱۶. حرانی، حسن بن علی ابن شعبه (۱۴۰۴). *تحف العقول*. قم: جامعه مدرسین.
۱۷. حسینی، محمد (۱۴۱۵). *معجم المصطلحات الأصولية*. بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات.

۱۸. حسینی، محمد (۲۰۰۷). *تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الأصول*. دمشق: تراث الديني.

۱۹. حلی، حسن بن یوسف (۱۴۳۳). *کشف المراد فی شرح تجربید الاعتقاد*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

۲۰. حمزه‌پور، مهدی و مرتجی، نجمه‌سادات (۱۳۹۳). *مدل‌های ذهنی؛ هم‌ترازی طراحی استراتژی با رفتار انسان*. انتشارات هاوژین.

۲۱. حمزه‌پور، مهدی (۱۳۹۲). *بهروزی سبز*. تهران: انتشارات پلک.

۲۲. حمزه‌پور، مهدی و همکاران (۱۳۹۲). *همگرایی نهادهای حاکمیتی در راستای تکامل اجتماعی با رویکرد اسلامی*. مجموعه مقالات دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. جلد ششم: *کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی*. ۳۰۷-۳۲۱.

۲۳. حمزه‌پور، مهدی (۱۳۸۴). *تبیین ارزیابی مدل بهروزی سبز در سازمان‌های خدماتی ایران*. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع).

۲۴. حمزه‌پور، مهدی (۱۳۹۱). *الگوی بومی رهبری کوتومی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران*. رساله دکتری تخصصی. تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ع).

۲۵. حمزه‌پور، مهدی و جوادی، سید مجتبی (۱۳۹۴). *تبیین و مقایسه مبانی نظری مدیریت دانش از دیدگاه اسلام و غرب*. مجموعه مقالات سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی.

۲۶. خان‌محمدی، هادی و باقری، مصباح‌الهی (۱۳۸۹). *طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)*. اندیشه مدیریت راهبردی، ۷: ۴۰-۵.

۲۷. خراسانی، محمد کاظم (۱۴۱۳). *کفایة الاصول*. قم: انتشارات لقمان.

۲۸. خندان، علی اصغر (۱۳۸۷). *ارزش و روش، الگوی برنامه‌ریزی در دانشگاه اسلامی*. با تأکید بر دیدگاه شهید مطهری، ارزش دانش: مقدمه‌ای بر دانشگاه اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۷۶-۱۲۱.

۲۹. خندان، علی اصغر (۱۳۸۸). *درآمدی بر علوم انسانی اسلامی*. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

۳۰. خوبی، سید ابوالقاسم (۱۴۲۲). *محاضرات فی الاصول الفقهی*. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام خوبی.

۳۱. دراکر، پیتر (۱۳۹۰). *مدیریت*. ترجمه حسین محبی. تهران: آواز نور.

۳۲. دفت، ریچارد آل (۱۳۹۰). *مبانی تئوری و طراحی سازمان*. ترجمه علی پارسانیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

۳۳. دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۸۶). *لغتنامه دهخدا*. تهران: نشر دانشگاه تهران.

۳۴. دهقانی، لیلا و همکاران (۱۳۹۱). بررسی تأثیر ادارک عدالت بر تصمیم‌گیری مدیران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، ۲.
۳۵. رابینز، استی芬 پی و دی سنزو، دیوید ای. (۱۳۸۸). مبانی مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی و همکاران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ سیزدهم.
۳۶. راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله (۱۴۰۹). الخرائج والجرائم. قم: مؤسسه الامام مهدی ع.
۳۷. رضائیان، علی (۱۳۹۰). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت. چاپ شانزدهم.
۳۸. رمضانی، حسین و علی اکبری، حسن (۱۳۹۱). بررسی پایه‌های نظری موضوع تصمیم‌گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی، مدیریت اسلامی، ۳: ۱۴۹-۱۷۵.
۳۹. زبیدی، زبیح الله (۱۴۱۴). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر.
۴۰. سایمون، هربرت ای. (۱۳۷۱). رفتار اداری بررسی در فراگردانهای تصمیم‌گیری در سازمان اداری. ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۴۱. صالح پور، جهانگیر (۱۳۷۴). فایند عرفی شدن فقه شیعه: پادر رکاب مکتب عرفی، دل در گرو شاهد قدسی. کیان. ۲۴.
۴۲. صدر، سید محمد باقر (۱۴۰۸). مباحث الاصول. قم: مطبعة مركز النشر - مكتب الاعلام الاسلامي.
۴۳. صدر، سید محمد باقر (۱۴۲۴). اقتصادنا. قم: مكتبة الاعلام الاسلامي.
۴۴. صرامی، سیف الله (۱۳۸۳). درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه، فیسات. ۳۲.
۴۵. صارمی، (۱۳۹۱) احکام حکومتی و مصلحت،
۴۶. صارمی، (۱۳۸۸) منابع قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، قم،
۴۷. طوسی، محمد بن الحسن (۱۴۱۱). کتاب الغيبة. قم: دارالمعارف الاسلامیه.
۴۸. طوسی، محمد بن الحسن (بی‌تا). الفهرست. نجف الاشرف: المکتبة المرتضویہ.
۴۹. عزیزی، سید مجتبی (۱۳۹۲). درآمدی بر آموزش تحلیل سیاسی. تهران: شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، معاونت فرهنگی.
۵۰. عزیزی، مهدی و بختیاری، حسین (۱۳۹۶). تصمیم‌گیری حجتی محور، جایگزینی بهینه برای تصمیم‌گیری رضایت‌بخش در ادبیات تصمیم‌گیری اسلامی، کنگره علوم انسانی اسلامی.
۵۱. عزیزی، مهدی و رازینی، روح الله (۱۳۹۴). طراحی مدل تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی، مدیریت اسلامی، ۴.
۵۲. عزیزی، مهدی و همکاران (۱۳۹۶). بررسی و نقد تأثیر مکتب فایده‌گرایی بر نظریه‌های

- تصمیم‌گیری و مقایسه آن با نظریه رشد اسلامی، مدیریت اسلامی. ۲.
۵۳. عزیزی، مهدی و لطیفی میثم (۱۳۹۴). بررسی دلالت‌های مدیریتی سیره حضرت علی علیه السلام در عرصه سازماندهی، مطالعه موردی شرطه الخمیس، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج. شماره ۶۶-۵. ۳۰.
۵۴. عسکری، ابوهلال (۱۴۱۲ق). الفرق الغویه. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
۵۵. علوی، سیدعلی (۱۳۸۶). درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌گیری، اندیشه مدیریت. ۱.
۵۶. فرج‌پور، علی‌اصغر و بیگدلی، عطا (۱۳۹۲). رهیافتی نوبه ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرایند، سیاست‌های راهبردی و کلان. ۲.
۵۷. کلینی، محمدبن‌یعقوب (۱۴۲۹). الکافی. قم: دارالحدیث. چاپ چهارم.
۵۸. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳). بحار الانوار. بیروت: دار إحياء التراث العربي. چاپ دوم.
۵۹. مصباح‌یزدی، محمدتقی (۱۳۹۲). پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رهنما.
۶۰. مطهری، مرتضی (۱۳۷۳). اسلام و مقتضیات زمان. جلد ۱. تهران: انتشارات صدر. چاپ یازدهم.
۶۱. مطهری، مرتضی (۱۳۸۰). امدادهای غیبی در زندگی بشر. تهران: انتشارات صدر. چاپ سی و هفتم.
۶۲. مطهری، مرتضی (۱۳۸۲). انسان کامل. تهران: انتشارات صدر. چاپ بیست و سوم.
۶۳. مطهری، مرتضی (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (انسان و ایمان). تهران: انتشارات صدر. چاپ بیست و هشتم.
۶۴. مطهری، مرتضی (۱۳۹۰). امدادهای غیبی در زندگی بشر. تهران: صدر. چاپ بیست و پنجم.
۶۵. مطهری، مرتضی (۱۳۹۰). امامت و رهبری. تهران: صدر. چاپ ششم.
۶۶. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۸۰). صحیفه امام. جلد ۲۱. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهنما.
۶۷. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۹۰). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهنما. چاپ بیست و چهارم.
۶۸. مینتر برگ، هنری (۱۳۷۱). سازمان‌دهی، پنج الگوی کارساز. ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۶۹. نائینی، محمدحسین، وخویی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۹). اجدد التغیرات. قم: مؤسسه صاحب‌الامر رهنما.

۷۰. نائینی، محمدحسین (۱۴۱۴). *فوائد الاصول*. قم: دارالکتب الاسلامیه.
۷۱. وحید خراسانی، حسین (۱۳۸۵). *تقریرات درس خارج فقه*. قم: دارالکتب الاسلامیه.
۷۲. هلر، رابرت (۱۳۸۳). *تصمیم‌گیری اثربخش*. ترجمه سعید علی‌میرزاوی. تهران: انتشارات سارگل.
73. Badaracco, Joseph L. (2016). The “Maximize Profits” Trap in Decision Making. *Harvard Business Review*. SEPTEMBER 19.
74. Bearden, Neil and Connolly, Terry (2008). *On Optimal Satisficing: How Simple Policies Can Achieve Excellent Results*. New York: Springer
75. Bellman, R (1957). *Dynamic Programming*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
76. Bryan D. Jones (2002). Bounded Rationality and Public Policy: Herbert A. Simon and the Decisional Foundation of Collective Choice, *Policy Sciences*. 35(3): 269-284.
77. Cohen, Michael D., March, James G. and Olsen, Johan P., 1972, ‘A garbage can model of organizational choice’, *Administrative Science Quarterly*, 17 (1): 1–25.
78. Hendry, John (2013). *Management: A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
79. Joseph, John Klingebiel, Ronald (2016). Centralized Decision Making Helps Kill Bad Products, *Harvard Business Review*. October 18.
80. Kahneman Daniel, Slovic, Paul and Tversky, Amos)1982(. *Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases*. Cambridge University Press.
81. Kahneman, Daniel (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Allen Lane. New York: Sage.
82. Latty, Tanya and Beekman, Madeleine (2011). Irrational Decision-making in an Amoeboid Organism: Transitivity and Context-dependent Preferences, *Biological Sciences*. 278: 307-312.
83. Lindley, D. V. (1961). Dynamic Programming and Decision Theory, *Applied Statistics*. 10: 39–51.
84. March, James G. (1988). *Decisions and Organizations*. Blackwell.
85. Martin, Lawrence L (2006). *Jeremy Bentham: On Organization Theory and Decision Making, Public Policy Analysis, and Administrative Management*. Handbook of Organization Theory and Management the Philosophi-

- cal Approach*. London: Taylor & Francis.
86. McQueen, J. B. and Miller, R. G. (1960). Optimal Persistence Policies, *Operations Research*, 8: 362–380.
87. Mintzberg, Henry (2007). *Tracking Strategies*, New York, Oxford University Press.
88. Pidd, Michael and Lewis, Paul D. (2001). Innovative Research in OR / MS, *European Journal of Operational Research*. no 1, 1-13.
89. Pugh, Derek (ed.) (2008). *Organization Theory: Selected Classical Readings*. 5th edition. New York: Penguin.
90. Schrage, Michael (2016). How the Big Data Explosion Has Changed Decision Making, *Harvard Business Review*.
91. Simon, Herbert A. (1960). *The New Science of Management Decision*. New York: Harpar and row.
92. Simon, Herbert A. (1979). Rational Decision Making in Business Organizations, *The American Economic Review*. 69 (4): 493-513.
93. Simon, Herbert A. (1997). *Administrative Behaviour: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organizations*. 4th edition. Free Press.
94. Vroom, Victor H. (1974). A New Look at Managerial Decision Making, *Organizational Dynamics*, 5 (1): 66–80.
95. Wakker, Peter p. (2011). *Prospect Theory*. Cambridge: Cambridge university press.
96. Weick, Karl (1995). *Sense Making in Organizations*. New York: Sage.