

بررسی فقهی جرم «رشوه» با تأکید بر قرآن کریم*

حسن خرقانی (نویسنده مسئول)**

سعید ذوقی***

چکیده

«رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرم‌انگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ از این‌رو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن می‌شود که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشت‌ترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان می‌دهد که شمول حرمت عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن می‌سازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.

کلید واژه‌ها: احکام و قوانین، رشوه، هدیه، اکل مال به باطل، سحت،

جرائم، قاضی، کارگزار.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

** دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی / h.kharaghani@gmail.com

*** دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی /

saeedzoghi202@yahoo.com

مقدمة

سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه‌های مختلف تقینی، قضایی و اجرایی، با آرمان‌ها و دیدگاه‌های مذهبی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه‌های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.

تسربی نقش تخریبی برخی جرایم به کسانی که به طور مستقیم طرف جرم واقع نشده‌اند(افرادی غیر از بزهکار و بزهکار) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیان‌های نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی بر کسی پوشیده نیست. از جمله مصاديق این جرایم، «رشوه» است. شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم(bzهکار و بزهکار) است، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و مالی کشور نیز می‌شود. از این‌رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان همه حوزه‌های اجتماعی، از جمله دین و با بهره‌گیری از تمامی اهرم‌های قانونی و دستاوردهای علمی، برای ریشه‌یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند.

از آنجا که رشوه‌خواری ناشی از وجود نقصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرایم علیه آسایش عمومی مطرح می‌شود و به لحاظ تقسیم‌بندی از مصاديق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.

در سال‌های اخیر، فقدان چاره‌اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و نیز عدم مقابله عملی با جرم رشوه، باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و بعض‌آبتدیل آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع احساس شرم یا گناه نمی‌کند، بلکه با رضایت و رغبت رشوه می‌دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‌گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیض‌های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروت‌های بادآورده و در یک کلام، به نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‌کند.

بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و در اینجا نیز قصد بررسی عوامل مذکور نیست، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه‌های مختلف جلب می‌کنیم. با یک بررسی ابتدایی آماری مشاهده می‌شود در جامعه اسلامی

قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است و یکی از دلایل این وضعیت «توجیه شرعی» انجام رشوه است.

بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می‌کنند. از آرای شیخ انصاری فهمیده می‌شود که ایشان به رغم آنکه ظاهر عمل را در مورد قاضی و غیر قاضی یکی می‌داند و هر دو را حرام می‌شمرد، لکن در مورد حرمت پرداخت رشوه به غیر قاضی، آن را از باب صدق عنوان رشوه شرعی نمی‌داند و در نتیجه، نفس خود رشوه در باب غیر قضا را حرام نمی‌داند، هر چند ایشان تصرف در مال رشوه را حرام می‌شمرد و معتقد است با عقد باطل، مال از مالکیت رشوه دهنده خارج نمی‌شود و به رشوه گیرنده منتقل نمی‌گردد، لذا تصرف او در آن مال حرام و مصدق اکل مال به باطل است.(انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۲۴۷)

نتیجه اینکه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق/تسريع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدیه، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می‌شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصدق ندارد، لذا حالت‌های مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد. البته قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است. در این مقاله، ادله حرمت شرعی رشوه بررسی شده و اثبات این مطلب که این ادله اختصاص به باب قضا ندارد، دنبال شده است.

مفهوم شناسی

الف) معنای لغوی و اصطلاحی «رشوه»

«رشوه» به کسر «راء» که جمع آن «رِشا» و ضم «راء» که جمع آن «رُشا» است، ضبط شده است. این واژه در لغت به معنای رسیدن به خواسته با سازش است. ریشه آن از «رشاء» به معنای طنابی است که برای بیرون اوردن آب از چاه به سطل می‌بندند. در اینجا نیز رشوه دهنده برای رسیدن به مقصد خود از طناب رشوه استفاده می‌کند. طبق یک قول، ریشه این کلمه از «رشا الفرخ» به معنای آن است که جوجه گردنش را به سوی مادرش دراز کرد تا از او غذا بگیرد. رشوه دارای دو طرف است؛ «راشی» یا رشوه‌دهنده و «مرتشی» یا رشوه‌گیرنده. «راش» نیز به کسی گفته می‌شود که میان آن دو واسطه‌گری کند.(ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۴: ۳۲۲؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۱:

(۱۸۴)

در تعریف اصطلاحی رشوه نیز آمده است: «هی ما یعطیه الشخص للحاکم او غيره لیحکم له او یحمله علی ما یربید؛ رشوه چیزی است که شخص به قاضی یا غیر آن می‌دهد تا به نفع او حکم کند یا او را به مطلبی که می‌خواهد وادارد.»(فیومی، ۱۴۱۴ق: ۸۷؛ طریحی: همان)

طریحی می‌افزاید: «الرشوه قلماً تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمثية باطل؛ رشوه به ندرت در غير جایی به کار برده می‌شود که بواسطة إبطال حق يا رسیدن به باطل قرار گیرد.»(همان)

ب) مفهوم فقهی و حقوقی «رشوه»

در اصطلاح فقهی رشوه به چیزی گفته می‌شود که برای صدور حکم یا کمک به یکی از طرفین دعوا، از آن دو یا دیگری گرفته می‌شود؛ خواه حکم صادره به نفع رشوه دهنده باشد یا نه و نیز، خواه حکم به حق کند یا به باطل.(عمید زنجانی، ۱۴۲۱ق، ج ۱: ۵۵۰؛ عاملی(شهید ثانی)، ۱۴۱۳ق، ج ۳: ۷۵؛ عاملی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۳)

مفهوم حقوقی رشوه نیز چنین تعریف شده است:

رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی، دولتی یا بلدى به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۳۳۵)

ج) تفاوت هدیه و رشوه

هدیه چیزی است که شخص آن را هبہ می‌کند تا جلب محبت کند و در نهایت حکم به سود او تمام شود؛ خواه این حکم حق باشد یا باطل. فرق میان هدیه و رشوه آن است که رشوه برای حکم، اما هدیه برای برانگیختن محبت داده می‌شود که باعث شود حکم به دلخواه هدیه‌دهنده صادر شود. ظاهر آن است که چنین هدیه‌ای نیز حرام است، زیرا یا مصدق رشوه است و یا همان ملاک را دارد. مؤید این نظر، روایت امیرالمؤمنین ﷺ است به این مضمون که اگر والی یا کارگزار هدیه‌ای گرفت، خیانت و دزدی و یا آنکه حرام است.(شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق: ۲۴۶)

در حدیثی از پیامبر ﷺ نیز آمده است:

ای علی! پس از من این قوم(مسلمانان) با اموالشان آزموده شوند و برای دینداری خود بر پروردگار خویش منت نهند و رحمت او را آرزو دارند! از سطوت او خود را در امان بینند و با شیوه‌های کاذب و هواهای اغفال کننده، حرام خدا را

حلال شمارند؛ پس شراب را به نام نبیذ و مال حرام را با عنوان هدیه و ربا را با(کلاه شرعی در) معامله بر خود حلال کنند.(حکیمی، ۱۳۸۰، ج ۵: ۶۰۹)

شهید ثانی می گوید: آنچه در فرق میان هدیه و رشوہ، روشن تر است آن است که پرداخت مال به قاضی و دیگر کارگزاران اگر به هدف اظهار دوستی و کسب نیازی مانند علم باشد، هدیه حساب می شود و اگر به جهت قضاوت و کار باشد رشوہ است.(شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۳: ۴۲۱)

در روایتی از رسول اکرم ﷺ است که آن حضرت علیه السلام مردی از بنی اسد به نام ابویلیه را برای جمع‌آوری زکات فرستاد. وقتی وی برگشت، هنگام تحويل اجناس گفت: این از آن شماست و این را نیز به من هدیه داده‌اند. پیامبر ﷺ بر منبر شدند و فرمودند: چه شده است که ما کارگزار خود را برای انجام کارهای میان به مأموریت می‌فرستیم و او می‌گوید این از آن شماست و این را نیز به من هدیه داده‌اند! چرا در خانه مادر و پدرش نمی‌نشیند، ببیند آیا کسی به او هدیه می‌دهد یا خیر؟ سوگند به کسی که جانب در اختیار اوس است، کسی چیزی از آن را دریافت نمی‌کند مگر آنکه روز قیامت آن را بر دوش خود حمل می‌کند، شتر باشد یا گاو و یا گوسفند... (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۴: ۱۳۲)

باید دانست که هدیه به اعتبار دهنده و گیرنده بر دو قسم است؛ یکبار به عنوان پیام محبت و دوستی میان دو شخص رد و بدل می‌شود و این بسیار پسندیده و قابل تمجید و تحسین است و شارع مقدس مردم را بدان ترغیب و تحریص فرموده است و یکبار به عنوان غرضی خاص و یا پیشکش برای دیگری فرستاده می‌شود که در احادیث به آن «هدیه مصانعه» گفته می‌شود و شباهت بسیار به رشوہ دارد. این هدیه‌ای است که چشم را از دیدن عیوبها و نادرستی‌ها می‌پوشاند و غالباً هدایایی که به امراء و دست‌اندرکاران دولت می‌دهند، از این قبیل است و در مقابل توقع انجام کاری اعم از درست یا نادرست، داده می‌شود و قبول این نوع هدایا مسئولیت اجتماعی و اخروی دارد.

امیر مؤمنان ﷺ از گرفتن چنین پیشکش‌هایی نه تنها سخت خودداری می‌فرمود، بلکه هرگز آنها را نمی‌پذیرفت. از ایشان نقل شده است:

شب هنگام کسی به دیدار می‌آمد، با ظرفی سر پوشیده از حلوا. چنانش ناخوش داشتم که گویی با آب دهان مار آن را آمیخته‌اند یا زهر مار بر آن ریخته‌اند. گفتم: هدیه است یا زکات یا صدقه؟(که گرفتن آن بر ما حرام است) گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. گفتم مادرت بر تو بگردید! آمده‌ای تا مرا از راه دین خدا بگردانی یا عقلت را از دست داده و دیوانه‌شده‌ای یا سخنی بیهوده

می‌گویی؟! به خدا سوگند اگر هفت اقلیم جهان را با آنچه زیر آسمان‌های آنها است به من دهنده تا خدا را نافرمانی کنم به اندازه‌ای که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای بگیرم، نخواهم کرد.(حکیمی، همان، ج ۶: ۴۷۱)

سیره رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} نیز چنین بود. از هیچ‌کس هدیه قبول نمی‌کرد تا آیه «قُلْ مَا أَشْكُّمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا» بگو از شما مزدی نمی‌خواهم، مگر کسی برای تقریب به پروردگار خود چیزی هدیه کند.(فرقان: ۵۷) نازل گشت. پس از نزول آیه اگر کسی برای پیغمبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} هدیه‌ای می‌آورد و قصدش جز تقریب به خداوند چیزی دیگری نبود، حضرت می‌پذیرفت.(صدقه، ج ۴: ۳۰۴)

امام صادق^ع از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} روایت می‌کند: «الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٖ هَدِيَّةٌ مُكَافَأَةٌ وَ هَدِيَّةٌ مُصَانَعَةٌ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ هَدِيَّهُ سَهْ گونه است، هدیه عوض و پاداش، هدیه رشو و سازش و هدیه برای خداوند».(طوسی، ج ۶: ۳۷۸)

رشوه در قرآن

رشوه‌خواری، عملی رشت و مورد سرزنش قرآن کریم است. بر اساس آیات کریمه قرآن پرداخت رشوه به حاکمان به منظور دستیابی به اموال دیگران از اسباب تحصیل مال باطل و حرام است و مورد نهی خداوند قرار گرفته است و حاکمان و سردمداران حکومت‌های جور در معرض رشوه‌خواری هستند. اهل کتاب نیز از سوی خداوند به خاطر آلودگی به رشوه و حرام‌خواری نکوهش و مذمت شدید شده‌اند.(هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۳، ج ۱۴: ۵۷۰-۵۶۸) در قرآن کریم، برای رشوه از واژه‌های «سحت» و «باطل» و از تعبیر «إِدَاءِ اموالِ بِهِ حَكَامِ»(افکندن و سرازیر کردن مال به سوی حاکمان و قاضیان) استفاده شده است. به دو آیه، از آیاتی که در مورد رشوه آمده است، اشاره می‌شود:

۱. آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره، محکم‌ترین دلیل قرآنی حرمت رشوه است: «وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَ تُدْلُوْبَهَا إِلَى الْحُكَامِ لَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَنْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ وَ امْوَالَ خُودَ را در بین خود به باطل مخورید و برای خوردن مال مردم قسمتی از آن را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر ننمایید، با اینکه می‌دانید که این عمل حرام است».

این آیه طبق نظر فقهاء و مفسران ظهور در حرمت رشوه دارد و بیان می‌دارد که با اموال خویش با حکام سازش نکنید تا با دریافت رشوه و یا حصه‌ای از آن، به نفع شما حکم کنند.(ر.ک: قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۲: ۳۴۰؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۴: ۵۶)

منظور از اکل مال، گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است که به طور مجاز خوردن مال نامیده می‌شود. دلیل بر این اطلاق مجازی آن است که خوردن نزدیک‌ترین و آغازین‌ترین عمل طبیعی است که انسان نیازمند انجام آن است، زیرا آدمی از نخستین روز پیدایش، اولین حاجتی که احساس می‌کند و اولین عملی که بدان مشغول می‌شود، غذا خوردن است. سپس رفتارفته به دیگر نیازهای طبیعی خود از قبیل لباس و مسکن و ازدواج پی می‌برد. به همین جهت هر گونه تصرف و گرفتن به ویژه در مورد اموال را خوردن مال می‌نامند و این اختصاص به زبان عربی ندارد و همه زبان‌ها این کاربرد را دارند. مال هر چیزی است که مورد میل و رغبت انسان قرار گیرد و بخواهد مالک آن شود. گویا این کلمه از میل گرفته شده، چون مال چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل می‌گردد. «بین» به معنای فاصله‌ای است که به دو چیز یا بیشتر نسبت داده می‌شود و کلمه «باطل» در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد؛ پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد.(موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۱۱۴)

کلمه «تدلوا» مضارع از «ادلا» است. «ادلا» به معنای انداختن (لو)سطل در چاه برای بیرون کشیدن آب است. این تعبیر کنایه از روش دادن است به حکام تا طبق میل شخص رشوه‌دهنده رأی دهند. این کنایه لطیفی است که اشاره می‌کند به آنکه حکم مورد نظر رشوه‌دهنده، همانند حال آب ته چاه است که به وسیله رشوه که به منزله سطل است کشیده می‌شود. کلمه «فریق» به معنای یک قسمت جدا شده کنار گذاشته شده از هر چیز است. «تدلوا» عطف بر تآکلوا است و بنابراین به وسیله نهی پیشین مجزوم شده است که در این صورت جمله اخیر مستقل‌اً از روش دادن نهی می‌کند. ممکن است «و» را به معنای «مع» بگیریم و «تاکلوا» را با تقدیر «آن ناصبه» منصوب بدانیم و بگوییم تقدیر کلام «مع آن تدلوا» باشد، آن وقت مجموع آیه کلام واحدی شود که یک مقصود را می‌فهماند و آن نهی از این است که رشوه‌دهنده و گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و قسمتی را رشوه گیرنده و قسمتی را هم رشوه‌دهنده از روی گناه تصرف کند، با اینکه می‌دانند این کار باطل است و حقی در آن مال ندارند.(طباطبایی، ۱۳۶۳: ۵۲)

در کافی از ابو بصیر روایت شده که گفت: به امام صادق عرضه داشتم معنای آیه «وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ» در کتاب خدا چیست؟ فرمود: ای ابو بصیر خدای عزوجل می‌داند که در امت حاکمانی که جور و ستم می‌کنند، پدید خواهند آمد و خطاب در این آیه متوجه آنهاست، نه حاکمان عادل. ای ابا محمد! اگر حقی بر کسی داشته باشی و او را دعوت کردی تا به یکی از حکام اهل ایمان

مراجعةه کنید و او پذیرد و جز به مراجعته به حکام اهل جور رضایت ندهد، از کسانی خواهد بود که محاکمه به طاغوت می‌برد و قرآن کریم درباره آنان می‌فرماید: «اللَّهُ تَرَإِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَهْمَهُ امْتُوْمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاَكِمُوا إِلَيْهِ الطَّغْوَةِ وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ؛ آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کفر بورزند.^۱ (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲: ۵۳)

۲. قرآن کریم، یهود اهل کتاب را در آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده چنین توصیف می‌کند: «سَمَاعُونَ لِلْكَذَبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ؛ شَنُوا وَпَذِيرَى دروغ و بسیار مال حرام خوار هستند.

در آیات ۶۲ و ۶۳ این سوره نیز نسبت به اهل کتاب می‌فرماید: «وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لِيُئْسِسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهِيهِمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَهْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لِبُشَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ؛ بسیاری از آسان را می‌بینی که در گناه و تعدی و خوردن مال حرام، شتاب می‌کنند! چه زشت است کاری که انجام می‌دادند! چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود، آنها را از سخنان گناه‌آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند؟! چه زشت است عملی که انجام می‌دادند!

تفسران «اکالون لسحت» را به رشوه‌خواران تفسیر کرده‌اند.(ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۳۰۴؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۶: ۱۸۳؛ رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۱: ۳۶۱) حسن بصری می‌گوید: بنی اسرائیل چنین بوده‌اند که در زمانی دو نفر از بنی اسرائیل نزد حاکم رفتند. یکی از آن دو در آستینش رشوه بود که آستین را می‌گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می‌کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سَمَاعُونَ لِلْكَذَبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ». (علیی، ۱۴۲۲، ج ۴: ۶۷)

در تفسیر «اکالون السحت» گفته‌اند علمای یهود گروهی را نزد پیامبر اسلام ﷺ فرستادند و آنها در این جریان رشوه گرفته بودند که حکم خدا را تغییر دهند.(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۳۴۱)

کلمه «سحت» به معنای پوسته‌ای است که کنده و دور ریخته می‌شود. خداوند می‌فرماید: «فَيُسْحِتَكُمْ بَعْدَابٍ؛ به خدا دروغ نبندید و گرنم شما را با عذاب

مخصوصی ریشه‌کن می‌کند».(طه: ۶۱) از همین باب است که به کار من نوع و نادرستی که باعث ننگ صاحب آن است «سحت» گفته می‌شود. گویا چنین اعمالی، دین و مروت مرتکب را به مانند پوسته‌ای جدا می‌سازد که باید دور ریخته شود و به همین معنا است که در قرآن کریم فرموده: «أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ»؛

يعنى آنچه دین را ریشه‌کن می‌کند. پیامبر ﷺ فرمودند: گوشتی که از سحت و حرام بروید، آتش به آن سزاوارتر است. رشوه نیز بدین سبب «سحت» نامیده شده است.(راغب اصفهانی، بی‌تا: ۲۲۵) پس هر مالی که از حرام به دست آید «سحت» نام دارد و سیاق بر آن دلالت دارد که سحت در این آیه همان رشوه است.(طباطبایی، همان)

امام هشتم ع از پدرانش از امام علی ع درباره «أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ» روایت می‌کند: مقصود از حرامخوار و رشوهخوار کسی است که برادر مؤمنش کاری انجام می‌دهد و سپس هدیه او را می‌پذیرد.(عطاردي، ۱۴۰۶ق، ج ۱: ۳۲۹؛ صدقوق، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۲۸) تبیین امام ع از این صفت مذموم، روشن می‌کند که مقصود از این خصیصه زشت و نکوهیده که در میان اهل کتاب رایج بوده است، رشوهخواری است و مقصود از آن، تنها این نیست که شخصی برای انجام دادن کاری پیش از انجام دادن آن، رشوه دریافت کند یا به شرط دریافت مبلغی، کاری را انجام دهد، بلکه حتی اگر بر حسب وظیفه خویش حاجت برادر مؤمنش را برآورده کرد و بعد هدیه او را پذیرفت، آیه شامل او می‌شود. بنابراین، عناوینی مانند «هدیه» آن را مباح نمی‌کند، چه اینکه اگر این عمل مرسوم شود و به صورت فرهنگ درآید، خودبه خود در افراد کارگزار توقع ایجاد می‌کند و وظایفشان را با نیت هدیه بعد انجام می‌دهند و کار کسی را که از او توقع هدیه نرود، انجام نمی‌دهند.(خرقانی، ۱۳۸۳: ۱۸۱)

گفته شد که اخذ هدیه نیز گاه مصدق رشوه است و یا ملاک آن را دارد. البته برای این روایت توجیهاتی وجود دارد که طبق برخی از آنها روایت را بر ظاهر آن که حرمت پذیرش چنین هدیه‌ای باشد، حمل کرده‌اند. بر اساس برخی دیگر از توجیهات، روایت بر مبالغه در رجحان اجتناب از قبول هدایای مراجعه کنندگان حمل شده است تا مبادا روزی به گرفتن رشوه گرفتار شود.(شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۲۴۷)

رشوه در احادیث

در سنت، روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است و اخبار نشان می‌دهد که عمل ضد انسانی و ضد اجتماعی رشوه در آیین مقدس اسلام، حرام مؤکد و در شمار پلیدترین محرمات به حساب آمده است، طوری که بسیاری از روایات شدیداللحن، رشوه را در ردیف کفر و شرک به حق تعالی دانسته است. سمعانه از امام صادق ع

روایت می‌کند: «الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفُرُ بِاللَّهِ». (حر عاملی، ج ۲۷، ۱۴۰۹: ۲۲۲) از پیامبر ﷺ نقل شده است که رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده و حتی واسطه میان آن دو، مورد لعن و نفرین قرار دارند: «الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بِيَنْهُمَا مَلَعُونُون». (متقی هندی، ج ۱۴۰۹، ۱۱۴)

در روایت دیگری امام صادق ﷺ فرموده است: «مَنْ أَكْلَ السُّحْنَ الرِّشْوَةَ فِي الْحُكْمِ قَيْلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قَالَ أَنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قَالَ فَإِنَّمَا الْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ كُفُرٌ. كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛ از مصاديق حرام خواری (سحت) رشوه در مورد حکم است. سؤال شد: هر چند حکم به حق کند؟ فرمود: هر چند حکم به حق کند! اما حکم به باطل، کفر به خداست. همان گونه که خداوند عزیز و جلیل فرمود: «هر کس بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند، پس آنان کافرنده». (نوری طبرسی، ج ۱۷: ۳۵۳، ۱۳۶۶)

امام ﷺ در این روایت، میان رشوه در مورد حکم به حق و رشوه در مورد حکم به باطل، تفصیل داده و قسم دوم را مصدق و برابر با کفر دانسته است. با این روایت، روایاتی که دلالت بر این دارد که رشوه مطلقاً برابر با کفر است، تفسیر و حمل بر رشوه در مورد حکم به باطل می‌شوند.

اصبغ بن نباته از علی ﷺ نقل می‌کند که فرمود: «أَيُّمَا وَالْاحْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ حَوَائِجِهِ؛ فَإِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَإِنْ أَخَذَ رِشْوَةً فَهُوَ مُشْرِكٌ؛ هر والی که خود را از حاجت‌های رعیت پنهان داشته باشد، حق تعالی خود را روز قیامت از حاجت‌های او پنهان دارد. پس اگر هدیه بگیرد، مثل آن باشد که دزدیده باشد و اگر رشوه بگیرد مثل آن باشد که به خدای عزوجل شرک آورده باشد. (فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ۲: ۵۳)

حکم بن حکیم صیرفى گوید: «شنیدم که حفص اعور از امام صادق ﷺ سؤال کرد: حاکم از ما مشک و آفتابه می‌خرد و شخصی را برای تحويل گرفتن اجناس و کیل می‌کند، ما به او رشوه می‌دهیم تا به ما ستم نکند. امام ﷺ فرمود: آنچه به وسیله آن به اموالت سامان بخشی، اشکال ندارد. سپس امام ﷺ مدتی سکوت کرد و گفت: به من بگو اگر به او رشوه دهی، کمتر از قرارداد دریافت می‌کند؟ حفص گفت: آری! امام ﷺ فرمود: رشوهات فاسد است. (بروجردی، ج ۲۳: ۲۱۱، ۱۴۲۹) این روایت به صراحت می‌رساند که رشوه فقط مالی که به قاضی می‌دهند نیست، بلکه اگر به

مأموران حکومتی که مجری دستورات حکومت هستند نیز مالی داده شود، عنوان رشوه پیدا می‌کند.

رشوه در فقه

در کتاب‌های فقهی در دو باب از رشوه سخن گفته می‌شود؛ یکی در باب مکاسب محرمه و به عنوان یکی از دریافت‌های حرام(ر.ک: کاشف الغطاء، ق: ۱۴۲۲؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج: ۲۲؛ ۱۴۵؛ شیخ انصاری، همان، ج: ۱) مورد دیگر در باب قضاء که یکی از موارد ممنوعه در باب داوری است و اخذ آن بر قاضی حرام است(ر.ک: شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج: ۱۳؛ ۱۴۱۵؛ نراقی، ج: ۱۷؛ کاشف الغطاء، ق: ۱۴۲۲؛ نجفی، همان، ج: ۴۰).^(۱۳۱)

الف) دلایل حرمت رشوه

در فقه به ادله چهارگانه رشوه حرام است. از قرآن کریم و حدیث، نصوصی دال بر حرمت آن یاد شد. اکنون به دو دلیل دیگر که اجماع و عقل است، پرداخته می‌شود.

یکم) دلیل اجماع بر حرمت رشوه

یکی از مهم‌ترین مستندات فقها در بیان حرمت رشوه، دلیل اجماع است. نکته مهم این است که برخی فقها ضمن تأکید بر حرمت عمل رشوه گیرنده، نسبت به حرمت عمل رشوه دهنده تفصیل قائل می‌شوند و برخی نیز آن را مطلقاً حرام می‌دانند. قائلین به تفصیل معتقدند که قید «اضطرار در رسیدن به حق» موجب خروج فعل شخص «راشی»(که در واقع «مضطر» می‌باشد) از عنوان حرمت می‌شود. صاحب جواهر معتقد است که رشوه برای گیرنده آن حرام است و دلیل حرمت را «اجماع» اعم از منقول و محصل دانسته و معتقد است نصوص نیز به یاری اجماع شتافته اند.(نجفی، ۱۴۰۴، ق: ۴۰)

شهید ثانی در مسالک ضمن پذیرش تفصیل بین حکم شخص مضطرب و غیر آن، مدعی است که مسلمانان بر حرمت رشوه بر قاضی و کارگزار «اتفاق نظر» دارند و رشوه‌دهنده نیز در صورتی که برای رسیدن به حکمی باطل این کار را انجام دهد به دلیل کمک به گناه، گنهکار است. پیامبر ﷺ نیز دهنده و گیرنده رشوه را لعن نموده است. اگر رشوه‌دهنده برای احقيق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسیدن به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نیست، در حالی که عمل رشوه گیرنده در این حالت حرام است.(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ق: ۳)

مرحوم طباطبائی نیز به اجماع مسلمین تمسک کرده است و حرمت رشوه را از ضروریات دین می‌داند. به نظر ایشان «رشا» در صورتی که برای طلب حکم به باطل

باشد، از باب اعانت بر اثم حرام است و اگر برای احراق حق باشد به دلیل نفی ضرر و حرج در اسلام حرام نیست.(طباطبایی یزدی، ۱۳۷۷ق، ج ۳: ۲۴-۲۲)

در مقابل این نظر، برخی اعتقاد دارند هیچ حالت و قیدی نمی‌تواند رشوه را از دایره حرمت خارج سازد. مرحوم آشتیانی در کتاب «القضاء» رشوه را هر چند تحصیل حق متوفق بر آن باشد، مطلقاً حرام می‌داند.(آشتیانی، ۱۳۶۲: ۳۸ و ۳۹) وحید بهبهانی نیز رشوه را به طور «مطلقاً» حرام می‌داند، گرچه حکم به حق یا به ضرر رشوه دهنده شود. وی می‌گوید:

از کسب‌های حرام، رشوه گرفتن است برای حکم کردن، هرچند حکم را موافق شرع نماید و هرچند حکم را بر رشوه‌ده[رشوه دهنده] نماید چه رضای صاحب رشوه در این بود که بگوید که حق با اوست و حکم برای او کند و حال راضی نیست به خوردن این مال با آن که رشوه گرفتن مطلقاً حرام است و همچنین رشوه‌ده نیز حرام می‌کند.(بهبهانی، ۱۳۱۰ق: ۱۴)

قوانين و شرایع، مجازات رشوه‌دهنده را به شدت مجازات رشوه‌گیرنده قرار نداده و بنا بر این گذاشته شده است که شخص راشی مضطرب بوده و لذا در صورت اثبات حالت اضطرار او را تعقیب نمی‌کنند. در توجیه این روش آمده است:

مرتشی با اخذ رشوه حقیقت و شرافت خود را می‌فروشد. پر و بال فرشته عدالت را می‌سوزاند و کفه ایفای وظیفه یا شاهین قضا را به ضربات سهمگین انحراف از موازین امانت به طرف ناحق و به جانب بیدادگر متمایل می‌کند، ولی رشوه دهنده طالب حاجت است و برای پیشبرد مقصود خود به این حربه برنده متوصل می‌گردد و چه بسا ذی حق هم باشد و با علم به حقانیت خود خویش را ناچار از ارتکاب این بزه می‌بیند و اگر مرتشی تسلیم نشود و راشی بداند که در مزاج زمامدار با دادرس، رشوه سازگار نیست، قطعاً به زیان خود به پرداخت رشوه مبادرت نخواهد کرد.(عبدالرحمن، بی‌تا: ۸ و ۱۰)

دوم) دلیل عقل بر حرمت رشوه

حرمت رشوه به ویژه در مورد رشوه‌گیر از بدیهیات حکم عقل است، زیرا رشوه معمولاً برای ابطال حق و رسیدن به یک هدف غیرقانونی و نامشروع صورت می‌پذیرد و جز در موارد خاص، از مصادیق ظلم و جور و تجاوز به حقوق دیگران است. وقتی که حاکم و یا هر کارگزار دیگری حق کسی را به واسطه دریافت رشوه ضایع کند به او ظلم کرده است. عقل سلیم قباحت و زشتی این عمل را به روشنی درک می‌کند. رشوه علاوه بر به هم زدن مجاری عادی امور، باعث تجری افراد، بیهودگی و پوچی سیستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی می‌شود که به امر واسطه گری و انجام امور دیگران از مجاری خلاف قانون می‌پردازند. این امر خلاف سیره عقلاست و هیچ عاقلی

چنین شیوه و منشی را تأیید نمی‌کند و در مقابل به سالم‌سازی محیط اجتماعی از این شیوه‌های نابخردانه رأی می‌دهد. برخی فقهاء، عقل را از ادلۀ حرمت رشوه به شمار آورده‌اند و آن را از مصاديق بارز ظلم دانسته‌اند.(ر.ک: سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج ۲۷: ۲۸)

ب) دایره شمول حرمت رشوه در فقه و حقوق

یکی از اهداف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که آیا حرمت رشوه فقط ظهرور در باب قضاوت و شئونات مرتبط با حکمیت دارد یا سایر موارد را نیز شامل می‌شود؟ بررسی‌های لغوی بیانگر این نتیجه است که می‌توان دایره تعیین مصاديق حرمت رشوه را به غیر امر قضا و حکمیت توسعه داد و در این جهت از ادلۀ حرمت رشوه نیز استفاده نمود.

گرچه در برخی تفاسیر یا روایات واژه «حکام» که در آیه ۸۸ سوره بقره آمده، به قضات تفسیر شده است، اما معنای لغوی حاکم نیز اعم از قاضی است و قاضی یکی از مصاديق آن است. ریشه ماده «حکم» آن چیزی است که امر و نهی قاطع و یقینی با آن محقق می‌شود و به مناسب این مفهوم این کلمه بر قضاوت، بر فقه و علم و انتقام و چیز فاقد اختلاف و تردید اطلاق می‌شود.(ر.ک: مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۲: ۲۶۵) از سیاق آیه که نهی از خوردن مال به باطل را مطرح می‌کند، فهمیده می‌شود که ملاک مورد نظر آیه برای بیان حرمت عمل «راشی» همان سازش بین او و «مرتشی» برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد و در هر بابی واقع شود، مصدق تحقیق رشوه است.

از شواهد این مطلب آن است که در حدیث عمر بن حنظله، امام صادق ع برای داوری به راویان حدیث اهل‌البیت ع و فقیهان آشنای به حلال و حرام و احکام شریعت ارجاع می‌دهند و می‌فرمایند: «إِنَّمَا قُدْ جَعْلَتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا»(کلینی، کافی، ج ۱: ۶۷) امام خمینی ضمن استدلال به این حدیث بر ولایت فقیه، می‌فرماید: امام صادق ع تعبیر به حاکم فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.(امام خمینی، ۱۳۷۸: ۸۱) بعضی از مفسران، «حکام» را به طبقه حاکم تعبیر کرده‌اند، نه فقط قضات و می‌گویند:

الحاکم، ظاهر در معنای عرفی و ناظر به طبقه خاصی می‌باشد که حاکم به معنای قاضی جزء و وابسته به آن است، چون در نظام اجتماعی اسلام طبقه‌ای به

عنوان قشر حاکم آن هم وابسته و همdest باطل خورها، نیست. جمله حالیه «وَ تُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ» اعلام خطیر است از پدید آمدن چنین قشر حاکمی، زیرا از نظر عالی اسلامی، حکومت از آن شریعت الهی است که مظہر اراده و حاکمیت خداوند می باشد: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» و امام و خلیفه اسلامی مسئولیت و نظارت بر اجرا دارد... طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می گیرد... این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می نمایند تا آنکه خود قدرت می باید و قشر حاکم شکل می گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه خود و قشر حاکم و به عنوان های گوناگون جدا می کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می کنند. (طلاقانی، بی تا، ج ۱: ۷۶)

در آیات سوره مائدہ نیز که واژه «سحت» آمده بود، مطلق بود. در بحث روایات هم به این موضوع اشاراتی داشتیم و در آنها اطلاق و تعمیم وجود داشت. حکم عقل به حرمت رشوه نیز که از باب ظلم بودن آن می باشد، ملاکش هم باب قضاوت را شامل است و هم غیر آن را. شهید ثانی در باب رشوه تعبیر «دفع المال إلى القاضي و نحوه من العمل» را ذکر می کند. (شهیدثانی، ج ۱۳: ۴۲۱) بنابراین با توجه به ادلہ بررسی ها می تواند بیانگر این مطلب باشد که دلیل گرایش اکثر فقهاء به قول اول مبنی بر اختصاص حرمت رشوه به باب قضا، آن است که وجه غالب در پرداخت رشوه در زمان های گذشته، در مقام قضاوت بین افراد بوده است. در واقع در آن زمان غیر از منصب قضاوت تقریباً منصب دیگری که با مردم به صورت مستقیم برخورد داشته باشد، وجود نداشته و در موارد خاص نیز خارج از حاکمیت و ولایت فقهاء، علی الخصوص فقهاء امامیه بوده است.

می توان منشاء ظهور توهم اختصاص حرمت رشوه به باب قضا را در سکوت فقهاء نسبت به سایر مناسب به دلیل عدم دخالت فقهاء در امور حکومتی و اداره جامعه و توجه آنها صرفاً به رفع خصومت بین مراجعین خود داشت و این اتفاق باعث شده است که ادلہ رشوه بیشتر در باب قضا مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. لکن باید توجه داشت که کثرت استعمال لفظ رشوه در باب قضا به عنوان دلیلی جهت انصراف از معنای عام لغوی آن نمی شود. به همین جهت و با توجه به وحدت ملاک و اتحاد طریق و همچنین با توجه به معنای لغوی رشوه، می توان ادعا کرد که ادلہ حرمت رشوه در سایر ابواب نیز جاری است. اگر رشوه در جایی استعمال می شود که قصد باطل کردن حق یا دسترسی به باطل در میان باشد، در وضعیت اجتماعی امروز جامعه بشری بدیهی و

بدون نیاز به استدلال است که رشوه عام است، زیرا نه فقط در باب قضا که در همه ابواب موضوع دسترسی به باطل یا باطل کردن حق موجود است و پرداخت چیزی برای دسترسی به اهداف مذکور در همه ابواب مشترک است. در نظامهای کنونی، ماهیت اعمال دادگاهها و دیگر اداراتی که اجرای قانون می‌کنند یکی است؛ در هر دو تطبیق قوانین است، اما در یکی دو طرف نزاع شخصی وجود دارد و قاضی میان آنها داوری و تطبیق قانون می‌کند و در یکی دیگر یک طرف ارباب رجوع وجود دارد که قانون در حقش پیاده می‌شود. در واقع کارگزاران نیز حاکمانی عرفی و با عنوانی غیر از قاضی هستند که در واقع گونه‌ای قضاوت انجام می‌دهند.(حبيبزاده، ۱۳۷۹: ۴۵)

چنانچه در صورت پرداخت رشوه به صاحب منصبی غیر از قضاوت قائل به حرمت نشویم و صرفاً از این باب که چون مال رشوه از طریق شرعی و معامله صحیح منتقل نشده و لذا تصرف در آن از سوی تحويل گیرنده به مثابه تصرف در مال غیر و در نتیجه تحت شمول ادله حرمت تصرف غیر شرعی و در نتیجه حرمت آن شویم، بازدارندگی جهت جلوگیری از وقوع رشوه وجود نخواهد داشت زیرا به طرق مختلف حرمت عدم تصرف را می‌توان بروطوف نمود. این مشکل آنجا شدیدتر می‌شود که در بسیاری از موارد، ظهور و بروز در مباح بودن تصرف بوده و شخص راشی رضایت تام و کامل به تصرف مرتشی دارد و حتی اجبار یا اکراه وی بر انجام این عمل نیز خللی بر این اباحه وارد نمی‌سازد، در حالی که تبعات غیر مفید و مخرب این عمل(رشوه) در سطح اجتماع بسیار گسترده بوده و وجود آن موجود ظهور اختلال در عملکرد نهادهای جامعه می‌شود.

لزوم حفظ و توجه به «مصلحت اجتماعی» حکم می‌کند که رشوه را صرفاً مقيید به باب قضاوت ندانسته و دايير آن را به سایر ابواب نيز توسعه دهيم. کلام شیخ انصاری را که در ادامه فرمایش خود در پاسخ به اين سؤوال که آیا رشوه در غیر حکم نیز حرام است، می‌فرماید: «نعم یمکن آن یستدل على حرمته بفحوى اطلاق ما تقدم فى هدية الولاة و العمال؛ بر حرمت رشوه به اطلاق روایاتی که درباره حرمت هدایای حکام و عمال آمده است می‌توان استدلال کرد.» می‌توان به عنوان مؤیدی بر این ادعا مطرح ساخت.(شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۲۴۷)

علاوه بر مورد فوق، پذیرش قوانین جاری در نظامهای مختلف حقوقی از سوی آحاد بشر نیز به عنوان مؤید دیگری در این خصوص می‌باشد. به عنوان نمونه در ماده ۱۱-۴۳ و ۴۳۳-۱ و ۴۳۳-۲ قانون جزای کشور فرانسه مصوب ۱۹۹۲ درخواست یا قبول مستقیم و غیرمستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده، هدیه، تحفه یا امتیاز توسط مقامات دولتی، مأمور خدمات عمومی یا نماینده منتخب مردم، همچنین ارائه مستقیم یا

غیرمستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده، هدیه، تحفه یا امتیاز به مقامات دولتی، مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم و نیز درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه پیشنهاد، وعده، هدیه، تحفه یا امتیاز با انگیزه سوء استفاده از نفوذ واقعی یا فرضی خود به منظور به دست آوردن امتیاز، شغل، معامله یا هر گونه تصمیم موافق دیگری از مأموران یا سازمان‌های دولتی، رشوه (به اقتضای طرفین رشوه، رشا و ارتشا) تلقی شده است. (گودرزی و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۳۷)

این روش در مقررات سابق فرانسه نیز جاری بوده و مقررات ایران نیز که با اقتباس از حقوق فرانسه تدوین شده است، بر این سیاق است. از جمله در بند (۱۰) ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت (مصطفوی ۱۳۰۸) تصریح شده است:

مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوط به ارتشاء، اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسليم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی

همچنین قانون مجازات ارتشاء مصوب تیرماه ۱۳۰۷ با عبارت «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی...» شروع شده است. این سیاق در قانون مجازات عمومی سابق (مواد ۱۴۸-۱۳۹) و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ (مواد ۷۶-۵۶) و ماده ۳ قانون تشدید مصوب ۱۳۶۷ و فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز رعایت شده است. روش مذکور ناشی از توجه قانونگذاران به معنای لغوی و عرفی «رشوه» بوده است که تفاوتی در ابواب مختلف در آن ملاحظه نمی‌شود.

در پایان این بخش برخی از پاسخ‌های مقام معظم رهبری (دام ظله) را در باب استفتایات نسبت به پرداخت رشوه در ادارات، یاد می‌کنیم:

پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعت کننده به کارمندان ادارات که مکلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‌شود و توهم اضطرار، مجوز او در انجام این کار نیست. (خامنه‌ای، ۱۴۲۴: ۲۷۴)

بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعت کنندگان بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‌ای از مراجعت کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست، زیرا باعث فساد و سوء ظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمع کار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می‌شود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن حرام

است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرف در آن را ندارد.(همان: ۲۷۳)

ج) احکام مربوط به مال رشوی

منظور از «مال الرشا» اعم از مال به معنای مدنی آن است و شامل کلیه اقدامات و تعهداتی است که رشوه دهنده تعهد به اجرای آن می‌کند یا رشوه گیرنده از آن بهره‌مند می‌شود. به موجب ماده ۵۹۱ ق.م.: «هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.» (قانون مجازات اسلامی) در ماده ۵۹۲ ق.م.ا. نیز به ضبط مال ناشی از ارتشا تأکید شده است، ولی تبصره آن تصريح دارد که اگر راشی مضطربوده است مال به وی مسترد می‌گردد. (همان)

قانون مجازات اسلامی همچنین به موجب تبصره (۵) ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشهای اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ اشعار می‌دارد: در هر مورد از موارد ارتشای هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان «رشوه» پرداخته است به وی یازگردانده می‌شود و امتیاز لغو می‌گردد.

همچنین به موجب ماده (۴) همان قانون:

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر و ارتشا و... مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انصاف دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصدق کامل مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

آن طور که ملاحظه می‌شود در مقررات کیفری در مورد «مال الرشا» نظر بر این است که جز در حالت اضطرار راشی، مال به وی برگردانده نمی‌شود، لیکن اینکه ضبط این مال به عنوان مال حرام است یا تعزیر راشی، محل تردید است. در تبصره(۲) ماده(۳) قانون تشدید، ضبط «مال الرشا» به عنوان تعزیر راشی مطرح شده و در تبصره(۵) ماده(۳) همان قانون در صورت همکاری راشی در کشف جرم، او معاف از مجازات تعزیر مال(ضبط مال الرشا به نفع دولت) معرفی شده است.

در ماده ۵۹۲ ق.م.ا نیز در مورد مجازات راشی آمده است: «...به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس... محکوم می‌شود.» لذا از ظاهر مقررات کیفری ایران فهمیده می‌شود که ضبط «مال الرشا» در حکم مجازات راشی است، اما در مقررات فقهی مطابق نظر فقهاء^۱ واجب است که مرتشی مال الرشا را به راشی برگرداند و اگر قبل از وصول راشی تلف شود، مرتشی ضامن است.

به نظر شهید ثانی همان طور که در ابتدا گرفتن رشوه حرام است، باقی ماندن آن در دست مرتشی نیز نامشروع است و لذا قاضی باید بعد از گرفتن آن، در صورت بقاء آن را به صاحبیش رد کند و اگر تلف شده باشد، اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمتی است قیمت آن را به دهنده مسترد کند.(عاملی، ۱۴۱۰ق، ج ۳: ۷۵) به نظر برخی از فقهاء حتی در بیع محاباتی^۲ هم که به قصد رشوه واقع شده این حکم(استرداد مال به راشی) جاری است.(طباطبایی بزدی، ۱۳۷۷ق، ج ۳: ۲۲-۲۴) امام خمینی در این مورد می‌فرماید:

«بر رشوه گیرنده واجب است که مال رشوه را به رشوه دهنده مسترد کند.»(امام خمینی، بی‌تا، ج ۲: ۴۰۶)

بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تعیین تکلیف ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه و سایر موارد غیر مشروع است، نشان می‌دهد نظرات فقهاء در نگارش این اصل دخیل بوده است. بر این اساس اگر مقتن قصد تعیین جزای نقدی به عنوان یک مجازات تعزیری برای راشی داشته باشد، می‌تواند با مکلف کردن راشی به لزوم استرداد «مال الرشا»، او را معادل مال مذکور به جزای نقدی محکوم‌سازد، نه آنکه «مال الرشا» را به عنوان تعزیر مالی به نفع دولت ضبط کند.

مستفاد از نظر فقهاء نیز عدم وجود وجه برای ضبط «مال الرشا» بوده و نهایت الامر قانون گذار از باب تعزیر می‌تواند طرفین رشوه را تحت عنوان جریمه نقدی به پرداخت مبلغی متناظر با «مال الرشا» محکوم نماید.

نتیجه‌گیری

شیوع جرم رشوه موجب اختلال در نظام اداری، اجرایی و مالی کشور و نیز ایجاد تزلزل در بنیان‌های نظام اقتصادی و سیاسی می‌شود و تنها مبارزه قانونی و قضایی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه‌های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن،

۱. يجب على المرتشى اعادة الرشوة الى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها اليه فمنها له.(محقق حلی، بی‌تا،

ج ۳ و ۴: ۸۶۹)

۲. بیعی که طرفین از روی عمد به اختلاف فاحشی نسبت به نرخ بازار معامله کنند.

اتخاذ و اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.

بر اساس آیات کریمةٰ قرآن رشوه‌خواری، عملی زشت و مورد نکوشش و مذمت شدید و از اسباب تحصیل مال به باطل و حرام است و همچنین «سحت» خوانده شده که به معنای کار ممنوع و نادرستی است که باعث ننگ صاحب آن است و دین و مروت وی را از بین می‌برد. در روایات رشوه از پلیدترین محرمات و در ردیف کفر و شرک به حق تعالیٰ به حساب آمده است و دستاندرکاران این عمل ضد انسانی و ضد اجتماعی لعن و نفرین شده‌اند.

مسلمانان بر حرمت رشوه بر قاضی و کارگزار اتفاق نظر دارند و نیز حرمت رشوه از بدیهیات حکم عقل است، زیرا از مصادیق ظلم و جور و تجاوز به حقوق دیگران است. هدایایی که به قاضیان و کارگزاران پرداخت می‌شود نیز یا مصدق رشوه است و یا همان ملاک آن را دارد و حرام است.

بر اساس منابع حرمت رشوه، این عمل تنها به باب قضاوت اختصاص ندارد و در کلیه روابط اداری جاری است و ماهیت و پیامدهای این عمل در دادگاه‌ها و دیگر اداراتی که اجرای قانون می‌کنند یکی است و در واقع کارگزاران نیز حاکمانی عرفی هستند که در تطبیق قانون به گونه‌ای قضاوت انجام می‌دهند. با توجه به قواعد فقهی و حقوقی مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی، لازم است که مال رشوه به رشوه دهنده برگردانده شود و در صورتی که قانونگذار قصد تعزیر وی را معادل آنچه پرداخت کرده داشته باشد باید آن را به عنوان مجازات مستقل پیش‌بینی کند.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

- ابن منظور، محمد بن مکرم(۱۴۱۴ق)، لسان العرب، ج ۳، بیروت: دار صادر.
- ابن عاشور، محمد طاهر(۱۴۲۰ق)، التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت: مؤسسه التاریخ العربي.
- انصاری، شیخ مرتضی(۱۴۱۵ق)، المکاسب، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم.
- آشتیانی، میرزا محمدحسن(۱۳۶۲)، کتاب القضا، قم: انتشارات هجرت.
- بروجری، آقا حسین طباطبائی(۱۴۲۹ق)، منابع فقه شیعه، مترجم: حسینیان قمی و مهدی صبوری، ج ۱، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
- بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل(۱۳۱۰ق)، رساله عملیه متاجر و حید بهبهانی (با تعلیقات میرزای شیرازی)، تهران.
- ثعلبی نیشاپوری ابو اسحاق احمد بن ابراهیم(۱۴۲۲ق)، الكشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- جابری عربلو، محسن(۱۳۶۳)، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران: امیر کبیر.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۸۸)، ترمینولوژی حقوق، ج ۲۵، تهران: پردیش.
- حبیبزاده، محمد جعفر(۱۳۷۹)، رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه، مدرس علوم انسانی، دوره ۴، ش ۴.
- حر عاملی، محمد بن حسن(۱۴۰۹ق)، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
- حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد و علی حکیمی(۱۳۸۰)، الحیاة، مترجم: احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- حلی، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد(۱۴۱۰ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- حمد، عبدالرحمن(بی تا)، گفخار کوتاهی درباره رشوه (بازتابها، انگیزه‌ها و طرق پیشگیری آن)، مترجم: محمد صادقی، قم: مؤسسه مطلع الفجر.
- خامنه‌ای، سید علی(۱۴۲۴ق)، وجوب الاستفتاءات (فارسی)، قم.

- خرقانی، حسن(۱۳۸۳)، «امام رضا ﷺ و رسالت تبیین قرآن»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش ۱۴.
- خمینی، سید روح الله(۱۳۷۸)، ولایت فقیه، ج ۸، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
- خمینی، سید روح الله(بی‌تا)، تحریر الوسیله، قم: اسماعیلیان.
- راغب اصفهانی(بی‌تا)، المفردات فی غریب القرآن، محقق: محمد سید کیلانی، بیروت: دارالمعرفی.
- عمید زنجانی، عباسعلی(۱۴۲۱ق)، فقه سیاسی(عمید)، ج ۴، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- سبزواری، سید عبد الأعلى(۱۴۱۳ق)، مهذب الأحكام(المسبزواری)، ج ۴، قم: مؤسسه المنار.
- صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی(۱۴۰۴ق)، عیون اخبار الرضا ﷺ، قم: کتابفروشی طوس.
- طالقانی، سید محمود(بی‌تا)، تفسیر پرتوی از قرآن، ج ۳، تهران: شرکت سهامی انتشارات.
- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(۱۳۷۷ق)، عروة‌الوتنی، نجف: مطبعة الحیدری.
- طباطبائی، سید محمد‌حسین(۱۴۱۷ق)، العیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن(۱۳۷۲)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
- طریحی، فخر الدین(۱۳۷۵)، مجمع البحرين، محقق: سید احمد حسینی، مکتبة مرتضویه.
- طوسی، محمد بن الحسن(۱۴۰۷ق)، تهذیب الأحكام، ج ۴، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- عاملی، سید جواد(بی‌تا)، مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت: دار احیاء تراث العربی.
- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی(۱۴۱۰ق)، الروحة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: کتابفروشی داوری.
- عمالی، شهید ثانی، زین الدین بن علی(۱۴۱۰ق)، مسالک الأفہام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
- عطاردی، عزیز الله(۱۴۰۶ق)، مسند الامام الرضا ﷺ، کنگره جهانی حضرت رضا ﷺ.
- فخر الدین رازی(۱۴۲۰ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- فضل الله، محمد‌حسین(۱۴۱۹ق)، من وحی القرآن، بیروت: دار الملک.

- فيض کاشانی، ملا محسن(۱۴۱۵ق)، *تفسیر الصافی*، ج ۲، تهران: انتشارات الصدر.
- رسائل فيض کاشانی، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.
- فيومی، احمد بن محمد بن علی(۱۴۱۴ق)، *المصباح المنير فی غریب الشرح الكبير للرافعی*، قم: موسسه دارالهجرة.
- قانون مجازات اسلامی(مصور ۱۳۷۵)، کتاب تعزیرات و ملحقات مصوب ۱۳۷۵.
- قانون مجازات فرانسه(۱۳۸۶)، ترجمه محمد رضا گودرزی و لیلا مقدادی، قم: سلسیل.
- قرطبي، محمد بن احمد(۱۳۶۴)، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
- قمی، صدوق، محمد بن علی بن بابویه(۱۴۰۹ق)، *من لا يحضره الفقيه*، ترجمه: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدق.
- کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب(۱۴۰۷ق)، *الکافی*، ج ۴، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- متقی هندی، علی(۱۴۰۹ق)، *کنز العمال فی سنن الاقوال والاعمال*، بیروت: مؤسسه الرساله.
- محقق حلی(بی تا)، *شروع الإسلام*، تهران: انتشارات استقلال.
- مصطفوی، حسن(۱۳۶۰)، *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- موسوی همدانی، محمدباقر(۱۳۷۴)، *تفسیر المیزان*، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- نجفی، محمدحسن(۱۴۰۴ق)، *جوهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*، ج ۷، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- نجفی(کاشف الغطا)، حسن بن جعفر بن خضر(۱۴۲۲ق)، *أنوار الفقاهة - كتاب الفضاء*، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطا.
- نجفی، کاشف الغطا، حسن بن جعفر بن خضر(۱۴۲۲ق)، *أنوار الفقاهة - كتاب المکاسب*، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطا.
- نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی(۱۴۱۵ق)، *مستند الشیعة فی أحكام الشريعة*، قم: مؤسسه آل البيت ع.
- نوری طبرسی، میرزا حسین(۱۳۶۶)، *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*، ج ۱۷، قم: مؤسسه آل البيت ع.
- هاشمی رفسنجانی، علی اکبر(۱۳۸۳)، *فرهنگ قرآن*، ج ۲، قم: بوستان کتاب.