

Проект конституции
Исламского
государства
Халифат
шариатские основания

Том II

Проект конституции
Исламского
государства
Халифат
шариатские основания

Том II

Книга переведена с арабского языка

Важно!

Следует помнить, что Коран является действительным только на языке оригинала — арабском. Так как не существует возможности идеально точно перевести текст Корана на другие языки, в данной книге приводятся переводы смыслов, которые являются лишь приближёнными значениями оригинального арабского текста Корана.

Второе издание (утверждённое)
1431 г.х. / 2010 г.

Хизб ут-Тахрир

Содержание

Раздел IV: Экономическая система

Статья 123 7	Статья 139 74	Статья 155 136
Статья 124 8	Статья 140 76	Статья 156 137
Статья 125 15	Статья 141 79	Статья 157 138
Статья 126 24	Статья 142 80	Статья 158 138
Статья 127 25	Статья 143 94	Статья 159 140
Статья 128 26	Статья 144 112	Статья 160 141
Статья 129 27	Статья 145 113	Статья 161 143
Статья 130 27	Статья 146 113	Статья 162 147
Статья 131 29	Статья 147 118	Статья 163 148
Статья 132 38	Статья 148 119	Статья 164 149
Статья 133 41	Статья 149 120	Статья 165 151
Статья 134 48	Статья 150 122	Статья 166 153
Статья 135 49	Статья 151 125	Статья 167 154
Статья 136 67	Статья 152 127	Статья 168 157
Статья 137 71	Статья 153 132	Статья 169 159
Статья 138 73	Статья 154 135	

Раздел V: Политика образования

Статья 170 163	Статья 174 171	Статья 178 178
Статья 171 166	Статья 175 172	Статья 179 179
Статья 172 166	Статья 176 173	Статья 180 180
Статья 173 168	Статья 177 173	

Раздел VI: Внешняя политика

Статья 181 182	Статья 185 190	Статья 189 196
Статья 182 183	Статья 186 191	Статья 190 215
Статья 183 187	Статья 187 193	Статья 191 218
Статья 184 189	Статья 188 195	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведаст вам о том, в чём вы расходились во мнениях. Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. Неужели они ищут суда времён невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждённых?» (05:48–50).

Раздел IV:

Экономическая система

Статья 123 Экономическая политика — это взгляд на основу общества в вопросе удовлетворения потребностей, взгляд на то, что принимается в качестве основы для их удовлетворения.

Эта статья выведена из нескольких доказательств, поскольку шариатский закон может выводиться как из одного, так и из нескольких доказательств. Статья выведена из установления определённых правил обладания, приобретения и увеличения собственности, а также запрещения некоторых вещей и действий. Из доказательств этих четырёх положений выводится экономическая политика.

Выведенная из этих доказательств экономическая политика заключается в том, что взгляд на богатство как на предмет удовлетворения потребностей, должен иметь связь с шариатским законом касательно этого богатства, т.е. основываться на нём. Например, пшеница и мёд относятся к богатству, потому что Аллах разрешил их. А гашиш и алкоголь, например, не относятся к богатству, потому что Аллах запретил их. Покупаемое имущество и имущество, как заработная плата, относятся к богатству, потому что шариат разрешил его приобретение в этих обоих положениях. А краденое имущество и имущество, приобретаемое на основе недействительного договора, не относится к богатству, потому что шариат запретил такое приобретение имущества.

При рассмотрении вопроса удовлетворения потребностей необходимо руководствоваться шариатским законом. Он должен быть основой взгляда на богатство как на предмет удовлетворения потребности, т.е. основой для производства богатства и его потребления. Это и есть смысл слов в статье: «экономическая политика — это взгляд на основу общества в вопросе удовлетворения потребностей». Поскольку основой общества, т.е. основой отношений между людьми, должно быть строгое соответствие этих отношений шариатским законам. Следовательно, при рассмотрении вопроса удовлетворения потребностей, независимо от того, касается это производства богатства или его потребления — общество должно строго соблюдать шариатские законы. В исламской системе изначально

положением касательно богатства, чтобы оно могло считаться экономическим предметом, который можно производить и можно потреблять, является соблюдение людьми шариатского закона в своих отношениях. На основе этого шариатского закона и рассматривается богатство как предмет, удовлетворяющий потребность человека, индивида и общества. На этой основе строится производство и потребление.

Несмотря на то, что эта основа, а именно обязательность соблюдения мусульманином шариатского закона в каждом своём поступке, сообщается в общей форме, тем не менее, относительно экономической политики шариат не ограничился общими доказательствами, как например словами Всевышнего:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا

«Берите же то, что принёс вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (59:7). Шариат даёт подробные доказательства касательно богатства с точки зрения его предоставления и с точки зрения удовлетворения им потребностей. Это доказательства, определяющие пути обладания собственностью, способы приобретения собственности, пути увеличения собственности и запрещённость некоторых вещей и действий. Значит, экономическая политика в Исламе не просто строится на взгляде на богатство как предмет, удовлетворяющий потребность, а рассматривает также дозволенность того или иного богатства и дозволенность той или иной потребности, которую оно удовлетворяет. То есть экономическая политика — это построение взгляда на богатство, основываясь на соблюдении шариатских законов, в отношениях людей друг с другом.

Статья 124 Экономическая проблема заключается в распределении богатства среди всех индивидов населения, а также в предоставлении им возможности пользоваться этим богатством, обладать им и стремиться к его приобретению.

Эта статья показывает, что экономическая проблема состоит из двух частей:

1. Бедность индивидов, т.е. реализация того, чтобы богатство государства доходило до каждого его индивида, и никто не был обделён этим богатством;
2. Предоставление каждому индивиду в государстве возможность обладать богатством и пользоваться им.

Доказательством первой части являются аяты и хадисы о бедном, нищем и путнике. Многочисленность и разнообразность этих доказательств обращает внимание на важность этой проблемы. Что касается аятов, то Всевышний Аллах сказал:

وَأُطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

«и кормите несчастного бедняка» (22:28).

وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
﴿٢٨﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо. Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха» (2:272–273).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَدِيمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников» (9:60).

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам» (59:7) и до слов Аллаха:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

«А также бедным мухаджирам» (59:8).

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

«Если вы раздаёте милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаёте её нищим, то это ещё лучше для вас» (2:271).

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ

«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка» (2:184).

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

«А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков» (58:4).

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней» (76:8).

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعِيَةٍ ﴿١٦﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٤﴾
 «или кормление в голодный день сироту из числа родственни-
 ков или приникшего к земле бедняка» (90:14–16).

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 «Скажи: «Любое добро, которое вы раздаёте, должно достаться
 родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, пут-
 ником» (2:215).

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 «Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день,
 в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, не-
 смотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бед-
 ным, путникам и просящим» (2:177).

أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامٌ مَسْكِينٍ
 «Или же для искупления этого следует накормить бедняков» (5:95).

فَكَفَّرْتُمُوهُ: إِطْعَامٌ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ
 «В искупление этого необходимо накормить десятирех бедня-
 ков» (5:89).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾
 «Они выделяют долю из своего имущества для просящих и обе-
 здоленных» (51:19).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٥﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾
 «которые выделяют известную долю своего имущества для про-
 сящих и обездоленных» (70:24–25).

Что касается хадисов, то Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَأَمَّا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى
 «Нет оправдания перед Аллахом у жителей двора, среди которых
 утром проснулся голодный (не евший со вчерашнего дня)» (Ахмад
 от ибн Умара, со слов Ахмада Шакира хадис сахих). В одном кудсий
 хадисе Пророк ﷺ сказал:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ
 «Не уверовал в Меня тот, кто лёг спать сытым, зная, что его
 сосед голоден (у которого нет еды)» (аль-Баззар от Анаса, со слов
 аль-Хайсами и аль-Мунзирий цепочка хадиса хорошая). Эти аяты
 и хадисы, а также все аяты касательно расходования средств на со-
 держание, касательно законов о милостыни и законов о закяте, ая-
 ты, в которых содержится многократное побуждение к тому, чтобы

поддерживать бедных, неимущих, путников и просящих, т.е. тех, кто характеризуется качеством бедности — все эти аяты и хадисы ясно указывают на то, что бедность индивидов является проблемой экономики. В результате неправильного распределения богатства среди индивидов общества и возникает их бедность. Следовательно, проблема заключается в распределении богатства среди всех индивидов общества, и решать нужно именно это распределение, чтобы богатство доходило до каждого индивида. Доказательства гласят о том, что это распределение должно касаться каждого индивида, а для этого нужно решать проблемы тех, кто обделён богатством, т.е. решать проблемы бедных, неимущих, путников и просящих, или, говоря иначе, решать проблемы тех, в ком имеется качество бедности. Это были доказательства первой части статьи.

Доказательством второй части статьи является то, что Всевышний Аллах в общей форме разрешил собственность. Пророк ﷺ сказал:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

«Если человек оградил забором ничейную землю, то она стала его собственностью» (Ахмад и Абу Дауд, со слов аль-Джаруд и аз-Зайн, цепочка хадиса сахих). Всевышний Аллах сказал:

أَجَلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

«Вам дозволена морская добыча» (5:96). Таким образом, дозволенность собственности и общий характер этого дозволения для каждого индивида общества, как для мусульманина, так и для зиммия в равной степени, свидетельствует о предоставлении ему возможности обладать собственностью и стремиться к её приобретению. Также существуют доказательства о еде, одежде, жилье и, в общем, о пользовании собственностью. Всевышний Аллах сказал:

فَكُلُوا مِنْهَا

«Ешьте от них» (22:28). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

«Лучшая еда, которую ест человек та, которую он добыл собственным трудом» (передал Бухари от Микдама). Всевышний сказал:

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

«Ешьте из того, чем вас наделил Аллах» (6:142).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

«Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое» (5:88).

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

«Ешьте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас» (2:172).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?» (7:32).

Существует ещё много других доказательств и все они имеют общую форму. Общий характер этой дозволенности касается каждого индивида в государстве, будь то мусульманин или зиммий. Все это означает, что шариат предоставил возможность каждому индивиду общества приобретать собственность и пользоваться ею.

Таким образом, шариатские доказательства, принесённые Пророком ﷺ, разъяснили, в чём состоит основная проблема экономики и каково решение этой проблемы. Они разъяснили, что проблема состоит в бедности индивидов и возникает при отсутствии возможности у каждого индивида обладать собственностью и пользоваться ею. Поэтому шариатские доказательства в своих решениях направлены на устранение бедности. Они в общей форме дозволили обладать собственностью и пользоваться ею, определив эту дозволенность основой в экономических делах. В этом и состоит основная проблема экономики, т.е. в распределении богатства, а не в его производстве. Проблема — в бедности индивидов и возникает при отсутствии у них возможности обладать богатством и пользоваться им, а не в бедности государства и его потребности в богатстве.

Доказательством того, что основная проблема — это распределение, а не производство, служат шариатские доказательства о решении вопроса бедности, о дозволенности собственности, о дозволенности пользования ею, а также реальность экономической жизни. Что касается шариатских доказательств, то, во-первых, это доказательства, направленные на решение вопроса бедности индивидов, доказательства о дозволенности собственности и пользования ею, т.е. это доказательства, которые касаются распределения. Во-вторых, это доказательства, которые направлены на решение вопроса бедности государства, т.е. касаются производства. Если детально рассматривать доказательства обеих групп, видно, что доказательства, касающиеся решения вопроса бедности индивидов, дозволенности собственности и пользования ею имеются в особо большом и разнообразном количестве, что свидетельствует об огромной значимости этого вопроса. Понимается, что эти доказательства решают основу проблемы, а не какое-то второстепенное положение. Аяты и

хадисы, касающиеся бедности, т.е. неправильного распределения богатства, и его решения, а также аяты и хадисы о дозволенности собственности и пользования ею — все это присутствует в большом количестве. Это с одной стороны. С другой стороны вопрос обладания богатством, который решают эти доказательства, является самой первостепенной основой в экономике, от которой происходят все экономические проблемы. Следовательно, это и есть основная проблема. Отсюда и происходит понимание того, что основной проблемой экономики является распределение богатства.

Говоря же о доказательствах, которые касаются бедности государства, или, говоря иначе, касаются производства, то они имеются в ограниченном количестве и решают вопросы, которые требуют производства, и не решают непосредственно само производство. Непосредственных доказательств о производстве почти нет. Существуют шариатские доказательства, которые требуют образовывать богатство в стране, т.е. требуют решать вопросы производства. Например, слова Всевышнего:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

«**Приготовьте против них, сколько можете, силы**» (8:60), требуют наличия богатства в государстве и обязывают деятельность по его образованию. Безопасность населения, реализация его интересов, выполнение всего, что необходимого для него, как например строительство дорог, сооружение систем водоснабжения, строительство школ, мечетей, предоставление полноценного медицинского обслуживания, образования, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, ураганов) и выполнение всех других необходимых дел для населения страны, требуют богатства и обязывают деятельность для его образования. Также и решение вопроса бедности индивидов, что является основной проблемой, невозможно без наличия богатства, и это обязывает вести деятельность для его образования. Эти законы решают вопросы, которые требуют производства, а не само производство. Но при этом они свидетельствуют об обязательности производства, исходя из правила: «то, без чего невыполнимо обязательное — является обязательным».

А те законы, которые непосредственно побуждают к образованию богатства, хотя и имеются, но их количество ограничено. Всевышний Аллах сказал:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле и ищите милость Аллаха» (62:10).

فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

«Ступайте же по свету и ешьте из Его удела» (67:15). Пророк ﷺ сказал:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

«*Лучшая еда, которую ест человек — та, которую он добыл собственным трудом*» (передал Бухари от Микдама). В другом хадисе он ﷺ сказал:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اسْتَعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

«*Кто был в поисках дозволенного богатства, для того, чтобы не просить у людей, стремясь содержать семью свою, и оказывал помощь соседу, тот встанет в Судный день с сияющим, подобно полной луне, лицом*» (передал аль-Байхакий в книге аш-Шуаб от Макхуля, хадис мурсаль). Также Пророк ﷺ сказал:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

«*Поиск дозволенного богатства — обязанность каждого мусульманина*» (вывел ат-Табарани в книге аль-Авсат от Анаса, со слов аль-Хайсами и аль-Мунзирий цепочка хадиса хорошая). Эти доказательства непосредственно побуждают к поиску удела, т.е. побуждают к производству или, говоря иначе, касаются решения вопроса бедности государства. Но также видно, что в них обращение направлено к индивидам и, что стимулирование к производству служит для решения их индивидуальных потребностей либо ликвидации нищеты, либо увеличение их собственности, что говорит о дозволенности пользования богатством. С другой стороны, то, что непосредственно или косвенно решается этими доказательствами — это работа для приобретения собственности, а не просто работа. То есть это производство для того, чтобы обладать собственностью, а не просто производство. Это свидетельствует о том, что работа является результатом владения богатством, а это, в свою очередь, указывает на то, что работа является не основным, а второстепенным. Она исходит от владения богатством, но не является основой для владения им. Поэтому законы, которые требуют производства, говорят о владении богатством. Законы в своих прямых доказательствах объясняют производство как пользование богатством. В вышеприведённых аятах и хадисах говорится именно про это. Все эти законы со своими доказательствами означают владение имуществом. И все

это указывает на то, что производство не является основной проблемой, а является одной из проблем экономики. Согласно этим доказательствам основной проблемой является собственность, а точнее, что может быть собственностью и кто чем может владеть. А это значит, что проблема заключается в распределении богатства.

Все это касалось шариатских доказательств. Что же касается реальности экономической жизни, то никто не станет отрицать тот факт, что каждая страна, которая испытывает экономическую нестабильность, испытывает её вследствие неправильного распределения богатств, а не по причине малого объёма производства. Например, социалистическая система (к ней же относится коммунистическая система) появилась как результат несправедливости, которую испытывало общество в капиталистической системе, т.е. как результат неправильного распределения богатств. Те поправки, которые капиталисты пытаются вносить в свою систему, все они касаются распределения богатств. Труды социалистов также рассматривают вопрос распределения богатств. Страны, которые называются отсталыми, оказались таковыми по причине неправильного распределения богатств, а не по причине бедности стран. Поэтому основная проблема экономики состоит в неправильном распределении богатств, а не в низком уровне производства. Это видно каждому человеку, будь то мусульманин, капиталист или социалист. Мировые объёмы производства фактически превышают потребности людей. Однако неправильное распределение богатств сделало одних людей невероятно богатыми, а других нищими. И даже в тех странах, где наблюдается низкий уровень производства, основной их проблемой, в первую очередь, является неправильное распределение богатств, а потом низкий уровень производства. Таким образом, реальность экономической жизни свидетельствует о том, что основной проблемой в экономике является распределение богатств, а не производство.

Статья 125 Все основные потребности каждого индивида должны полностью и гарантировано удовлетворяться, как и должна гарантироваться для каждого возможность удовлетворения им своих второстепенных потребностей на самом возможном высоком уровне.

Эта статья содержит две части:

1. Гарантированное удовлетворение основных потребностей;
2. Возможность удовлетворения второстепенных потребностей.

Что касается первой части, то она имеет ряд доказательств. Законодатель побуждает к приобретению имущества и поиску средств к существованию. Усилия в этом определены Им в качестве обязанности для дееспособного мужчины, чтобы он удовлетворял свои основные потребности и потребности тех, кого он содержит. Всевышний сказал:

فَأْمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ^ط

«Ступайте же по свету и ешьте из Его удела» (67:15).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле и ищите милость Аллаха» (62:10). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ

«Достаточно мужчине греха, когда он губит тех, кого содержит» (вывел Абу Дауд от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, со слов ан-Нававий хадис сахих). Это и является основой в удовлетворении человеком всех своих основных потребностей своим трудом. Аллах обязал дееспособных мужчин работать для удовлетворения своих потребностей. Это означает, что работа для такого мужчины является принудительной. Если он отказывается работать, то наказывается, как и в остальных обязанностях. Что касается женщин и недееспособных мужчин, то их содержание определено в шариате обязательным, и это их постоянное право. Государство обязано в соответствии с требованиями шариата предоставлять им это содержание.

Так содержание жены возложено на мужа. Пророк ﷺ сказал:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«Их правом над вами является их пропитание и одяние согласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди людей)». Содержание детей возложено на отца. Всевышний сказал:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери согласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди людей)» (2:233). Когда Хинд пожаловалась Посланнику Аллаха ﷺ, сказав, что Абу Суфьян является скупым человеком, он ﷺ сказал ей:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

«Бери столько, сколько достаточно тебе и твоему ребёнку согласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди людей)». Шариат также возложил обязательность содержания на наследников. Всевышний сказал:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٥

«Такие же обязанности возлагаются на наследника отца» (2:233), что следует после слов Аллаха:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٦

«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери согласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди людей)» (2:233).

Шариат в абсолютной форме обязал содержание женщины, так как не установил для неё обязательным работу для поиска средств к существованию. Также он возложил обязанность содержания недееспособных мужчин, если те являются бедными, на наследников. В случае отсутствия того, на ком лежит обязанность содержания, или он есть, но не в состоянии нести расходы по содержанию, то эти расходы, согласно предписанию шариата, ложатся на государственную казну. От Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِنَّا

«Кто оставил после себя имущество, оно принадлежит его наследникам, а кто оставил сироту, то его обеспечение лежит на нас», муттафакун алейхи, (под словом сирота имеется в виду слабый, у которого нет сына и нет отца). В другом хадисе говорится:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاغًا فَإِنِّي وَعَلَيَّ

«Кто оставляет имущество, то оно принадлежит его семье, кто же оставляет за собой (неоплаченный) долг или нуждающихся детей, пусть они придут ко мне. Это возлагается на меня» (Муслим от Джабира). Если бедняком является женщина, то согласно этим доказательствам шариат гарантирует ей удовлетворение её основных потребностей. Если же это недееспособный мужчина или его заработок является недостаточным, то шариат также, согласно этим доказательствам, гарантирует ему удовлетворение основных потребностей. По определению шариата недееспособным является тот, кто фактически недееспособен либо тот, кто не может найти работу для приобретения средств к существованию. Шариат гарантирует им удовлетворение их основных потребностей, обязывая мужа содержать жену, а наследников содержать недееспособных мужчин. В

случае их неспособности на это обязанность содержания ложится на государственную казну.

Для способности государственной казны нести эти расходы, шариатом установлены особые статьи доходов. В казне существует такая статья доходов, как закят для бедных. Всевышний сказал:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

«**Пожертвования предназначены для нищих и бедных**» и до слов Аллаха:

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«**и для путников**» (9:60). Если средств от закята оказывается недостаточно, то расходы ложатся на другие доходные статьи государственной казны согласно словам Пророка ﷺ:

وَمَنْ تَرَكَ ذَيْنًا أَوْ صَيَاغًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

«**Кто же оставляет за собой (неоплаченный) долг или нуждающихся детей, пусть они придут ко мне. Это возлагается на меня**», т.е. на государство. Пророк ﷺ сказал:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ

«**Имам — пастух и он ответственен за свою паству**» (Бухари от Абдуллаха ибн Умара). Одной из важнейших ответственностей за народ является гарантия удовлетворения их основных потребностей и поэтому эти расходы предусматриваются в государственной казне, так как государство ответственно за содержание бедного. В случае недостаточности доходов казны для покрытия этих расходов от постоянных источников, богатые мусульмане облагаются налогом в размере, который достаточен для покрытия этих расходов. Это соответствует шариатским законам, которые в такой ситуации дают право халифу вводить определённые налоги. Поскольку обеспечение расходов бедных, в случае недостаточного поступления от закята и недостаточных постоянных доходов казны, ложится обязанностью на всех мусульман. Посланник ﷺ сказал:

وَأَيُّهَا أَهْلُ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَأْتَ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى

«**Нет оправдания перед Аллахом у жителей двора, среди которых утром проснулся голодный (не евший со вчерашнего дня)**» (Ахмад от ибн Умара, со слов Ахмада Шакира хадис сахих). Смысл данного сообщения выражает требование накормить бедного, и оно соединено с порицанием в адрес тех, кто не накормил его. Следовательно, это требование является решительным и свидетельствует об их обязанности. Поэтому халиф устанавливает эту обязанность в виде налогов для тех, кто способен выплатить их, и она исполняется как

любая другая обязанность. Все это служит доказательством того, что шариат обязывает гарантировать удовлетворение всех основных потребностей всех индивидов в отдельности, определяет для этого доходы и гарантирует постоянство этого удовлетворения.

В реальности основными потребностями человека являются еда, одежда и жилье. Согласно доказательствам, именно они являются основными потребностями, а остальные являются второстепенными, и удовлетворение гарантируются именно в этих трёх категориях основных потребностей.

Доказательствами того, что расходы касаются еды, одежды и жилья служат слова Всевышнего Аллаха:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери согласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди людей)» (2:233).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

«Поселяйте их там, где вы живёте сами по вашему достатку» (65:6).

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

«средним из того, чем вы кормите свои семьи» (5:89). Так Всевышний Аллах пояснил, что расходы касаются еды, одежды и жилья. Посланник ﷺ сказал о женщинах, т.е. о жёнах:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

«Их правом над вами является ваше хорошее отношение к ним, их одяание и пропитание» (Тирмизи от Амр ибн аль-Ахваса, хадис сахих). В другом хадисе Пророк ﷺ сказал:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«Их правом над вами является их пропитание и одяание согласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди людей)» (Муслим от Джабира). Это доказательства того, что расходы касаются еды, одежды и жилья как основных потребностей.

Доказательством того что именно еда, одежда и жилье являются основными потребностями людей служит, выведенный Ахмадом от Усман ибн Аффана (р.а.), хадис, в котором Пророк ﷺ сказал:

كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ، وَتَوْبِ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا

فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ

«Не имеет сын Адама права ни на что иное, свыше дома, чтобы жить в нем, и одежды, чтобы прикрыть то, что не следует видеть другим, а также хлеба и воды». Немного в другой формулировке:

لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سَوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُؤَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءِ
но в таком же смысле, этот хадис вывел Тирмизи и сказал о нем ха-
сан сахих. Данный хадис указывает на то, что перечисленные в со-
держании хадиса выражения: ظِلُّ بَيْتٍ «тень дома», بَيْتٌ يَسْكُنُهُ «дом, в
котором он живёт», ثَوْبٌ يُؤَارِي عَوْرَتَهُ «одежда, чтобы прикрывать по-
стыдные места», جِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءِ «кусочек хлеба и воды», есть достаточ-
ными средствами существования. Слова:

فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ

«Не имеет сын Адама права ни на что иное свыше» гласят о том,
что именно эти три потребности человека — еда, одежда, жильё яв-
ляются основными, и что с их удовлетворением можно говорить,
что основные потребности индивидов удовлетворены.

Доказательством того, что это удовлетворение должно быть пол-
ным, служат доказательства о том, что оно должно быть согласно
известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди
людей) и должно быть достаточным. Всевышний сказал:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

**«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и
одежду матери согласно известному (т.е. согласно тому объёму,
который привычен среди людей)» (2:233).** Посланник ﷺ сказал:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

**«Их правом над вами является их пропитание и одяние согласно
известному (т.е. согласно тому объёму, который привычен среди
людей)».** Посланник ﷺ также сказал Хинд:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

**«Бери столько, сколько достаточно тебе и твоему ребёнку со-
гласно известному (т.е. согласно тому объёму, который привы-
чен среди людей)»** (мутаффахун алейхи, передан от Аишы (р.а.)).
Это указывает на то, что удовлетворение должно быть полным, т.е.
должно касаться всех основных потребностей в достаточной мере и
в соответствии с тем, как это принято среди людей. В хадисе имеется
условие достаточности, т.е. достаточность еды для сытости, доста-
точность одежды и достаточность жилья. Но наряду с этой достаточ-
ностью в хадисе имеется условие, чтобы эта достаточность соответ-
ствовала принятому стандарту среди людей. То есть речь идёт не о
минимальном достатке, а о привычном достатке в определённой
стране, в которой живёт человек, и в той среде людей, среди которых
он живёт. Все это касалось доказательств первой части статьи.

Кроме этого шариатские доказательства не только обязывают удовлетворять основные потребности каждого индивида, но и обязывают, также, удовлетворять основные потребности Уммы в сфере безопасности, медицины и образования.

Что касается обеспечения безопасности, то этот вопрос относится к главным обязанностям государства. Оно обязано обеспечивать безопасность и спокойствие для населения. Более того, государство теряет возможность существования, если оказывается неспособным сохранять свою безопасность. Поэтому касательно территории Ислама (дар аль-Ислям) имеется условие, чтобы Исламское государство было способным сохранять свою безопасность своими силами. И по этой причине, когда Посланник Аллаха ﷺ осведомил мусульман о месте их переселения, первое что было упомянуто им — это безопасность. Ибн Исхак передал, что Посланник ﷺ сказал своим сподвижникам в Мекке:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُونَ بِهَا

«Поистине, Аллах дал вам братьев и землю, в которой вы найдете безопасность». Также, когда ансары встретили Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижника Абу Бакра, то в первую очередь сказали им, как передаёт Ахмад с достоверным иснадом от Анаса:

فَأَسْتَقْبِلُهُمَا زُهَاءَ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَيْهِمَا. فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِنِّطْلِقَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ **«Их встретили ансары (около пятисот человек), и сказали им: «Входите в безопасности, и вам принадлежит подчинение».** Таким образом, обеспечение государством безопасности граждан является одной из его главных обязанностей.

Что касается здравоохранения и медицины, то это также входит в обязанность государства, т.е. чтобы государство обеспечивало этим граждан, ибо клиники и больницы — это отрасли, в которых нуждаются мусульмане. Предоставление медицинских услуг входит в обязанность государства в соответствии со словами Посланника Аллаха ﷺ:

الإمام رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Имам — пастух и он ответственен за свою паству» (приводит Бухари от Абдулы ибн Умара). Это общий текст, указывающий на ответственность государства за здравоохранение и медицину, т.к. это относится к необходимой заботе государства о гражданах. Также есть частные доказательства относительно здравоохранения и медицины:

– Приводит Муслим от Джабира, что он сказал:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عَرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ
«Посланник Аллаха ﷺ отправил к Убай ибн Къабу лекаря, который обследовал его и вылечил прижиганием»;

– Приводит аль-Хаким в «аль-Мустадрак» от Зайда ибн Аслама, который передал от своего отца, который сказал:

مَرَضْتُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَا لِي عَمْرٌ طَبِيبًا فَحَمَانِي حَتَّى كُنْتُ أَمْصُ
 النَّوَاةَ مِنْ شِدَّةِ الْحِمِيَةِ

«Я сильно заболел во время Умара ибн аль-Хаттаба, и он вызвал для меня лекаря, который лечил меня от жара»;

Посланник Аллаха ﷺ в качестве правителя отправил лекаря к Убайю, и Умар (р.а.) вызвал лекаря для Асламы, чтобы тот вылечил его. Эти примеры являются доказательствами на то, что здравоохранение и медицина относятся к основным потребностям граждан, которые государство должно бесплатно удовлетворять.

Относительно образования известно, что Посланник Аллаха ﷺ в качестве выкупа предложил пленникам обучить грамоте десятерых детей из числа мусульман. Возмещение за выкуп относится к трофеям, а они относятся к имуществу всех мусульман. И единоплеменные сподвижников было в том, чтобы давать определённую плату учителям из государственной казны.

Государство должно обеспечивать безопасность, медицинские услуги и образование всем гражданам за счёт государственной казны, и нет в этом различия между мусульманином и зиммием, богатым и бедным.

Из-за важности основных потребностей индивида и Уммы Посланник Аллаха ﷺ пояснил, что удовлетворение этих потребностей подобно обладанию богатствами всего мира, подразумевая этим (в переносном значении) важность этих потребностей. Приводят Тирмизи от Саламы ибн Убайдуллаха ибн Михсана аль-Ансарий, а тот от своего отца, который был сподвижником Посланника Аллаха, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ، فَكَأَنَّما حَبِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
«Тот, кто был в спокойствии и безопасности, обладал здоровьем и имел пропитание своего дня, тот как будто овладел богатствами всего мира» (Абу Иса сказал, что это хасан гариб хадис). Этот же

хадис передал Ибн Маджа с хорошей цепочкой передачи. Также этот хадис приводится в книге Абу Нуайма «Аль-Хилья» от Абу ад-Дарда, но с добавлением «со всем его содержимым», т.е. «овладел богатствами всего мира со всем его содержимым».

Таким образом, все эти доказательства указывают на обязательность гарантированного удовлетворения всех основных потребностей (еды, одежды, жилья) каждого индивида в государстве. Также они указывают на обязательность полного предоставления для Умы основных услуг (безопасность, здравоохранение, образование).

Вторая часть статьи — это предоставление возможности в удовлетворении второстепенных потребностей. Обязательность работы дееспособного мужчины для удовлетворения им своих основных потребностей служит также доказательством предоставления ему возможности для удовлетворения своих второстепенных потребностей. Поскольку это доказательство побуждает к работе и не ограничивает её рамками удовлетворения лишь основных потребностей. И это является доказательством того, что шариат предоставил ему возможность удовлетворять свои второстепенные потребности. Кроме того, дозволенность пользования благами служит также доказательством того, что шариат предоставляет человеку возможность удовлетворения им своих второстепенных потребностей. Всевышний Аллах сказал:

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

«Ешьте блага, которыми Мы наделили вас» (2:57).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасные блага?» (7:32).

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В День воскресения их шеи будут обёрнуты тем, чем они скупились» (3:180).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас» (5:87).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

«Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку» (65:7).

وَلَا تَنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

«...но не забывай о своей доле в этом мире!» (28:77). Все это доказательства того, что шариат дозволил каждому индивиду

удовлетворять свои второстепенные потребности и, кроме того, имеется запрет на скупость и осуждение того, кто запрещает наслаждаться благами. Это были доказательства второй части статьи.

Статья 126 Все богатство принадлежит Одному лишь Аллаху. И Он оставил людей преемниками в этом, в результате чего у них появилось право собственности. Он разрешил индивиду владеть этим богатством, и, благодаря этому, у него фактически появилась собственность.

Доказательством этой статьи служат слова Всевышнего:

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

«...и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» (24:33).

وَيُعِدُّكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ

«...поддержит вас имуществом и детьми» (71:12).

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مَسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

«...и расходуйте из того, в чём Он оставил вас преемниками» (57:7).

Обладание богатством как таковым принадлежит Аллаху, а не людям. Но Всевышний Аллах, сделав людей преемниками в этом богатстве, дал им право обладания этим богатством. Поэтому аят об оставлении человека преемником не является доказательством собственности индивида. Он является доказательством того, что человек, как таковой, имеет право иметь богатство в собственности. Что же касается фактической собственности индивида, т.е. фактическое владение им имуществом как своей собственностью, то это исходит из другого доказательства. Это причина, которая дозволила индивиду фактическое владение собственностью, как например слова Пророка ﷺ:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

«Кто оградил свободную землю оградой, эта земля принадлежит ему» (Ахмад и Абу Дауд). И его ﷺ слова:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

«Кто возделал (оживил) неводеланную (мёртвую) землю — эта земля принадлежит ему» (передал Бухари от Умара, а также Ахмад и Тирмизи от Джабира). Также этим доказательством служат, например, слова Аллаха:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
«Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники» (4:7),

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

«Вам дозволена морская добыча» (сура «аль-Маида»: 96) и другие тексты. Право собственности закреплено за каждым человеком. Собственность фактически нуждается в разрешении от Законодателя относительно пути её получения и относительно имущества, которое человек хочет приобрести, т.е. она нуждается в шариатском доказательстве, которое фактически разрешает собственность. Следовательно, данная статья содержит три положения:

1) Богатство принадлежит Аллаху и доказательством этому служит аят:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

«...и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» (24:33).

2) Человек имеет право иметь богатство в собственности. Доказательством этого является аят:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

«...и расходуйте из того, в чём Он оставил вас преемниками» (57:7).

3) Фактическая собственность индивида нуждается в разрешении от Законодателя, т.е. в доказательстве, которое позволяет обладание им собственностью. Доказательством этого являются тексты, указывающие на дозволенность обладания фактической собственностью.

Статья 127 Собственность бывает трёх видов: частная, общественная и государственная.

Доказательство определения каждой собственности выведено из Корана и Сунны и, как следствие, изучения видов собственности, выведенных из шариатских доказательств. Таким образом, изучение шариатских доказательств касательно собственности с определением каждого вида собственности, которое выведено из шариатского доказательства, свидетельствует о том, что виды собственности ограничены тремя видами, которые упомянуты в данной статье.

Статья 128 Частная собственность — это шариатский закон, подразумевающий предмет собственности или пользу, и требующий для его владельца возможности пользования им и получения за него возмещения.

Шариатские доказательства указывают на определение частной собственности как на разрешение Законодателя пользоваться предметом собственности. Необходимо доказательство касательно каждого пользования, поскольку это касается поступка человека. Здесь необходимо соответствующее обращение Законодателя. Также сюда относится разрешение Законодателя касательно самого предмета собственности (т.е. дозволено пользование им или нет). Разрешение не нуждается в доказательстве касательно каждого предмета, поскольку в основе дозволено обладание каждым предметом, согласно общему доказательству в словах Аллаха:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

«Он подчинил вам все то, что на небесах и то, что на земле» (45:13).

Если запрещается обладание предметом в собственности, то на это должен быть соответствующий текст. То есть для того, чтобы было дозволенным пользование какой-то определённой вещью необходимо доказательство о пользовании, поскольку это поступок. Также не должно быть доказательства о запрете обладания этой вещью, т.к. доказательства дозволенности всех вещей для человека дают ему право обладать всякой вещью. Отсюда и выводится определение собственности как разрешения Законодателя о пользовании предметом владения. Возьмём, например, хлеб. Хлеб — это предмет, а подразумеваемый касательно него шариатский закон — это разрешение Законодателя для человека пользоваться им (потреблять, обменивать, продавать). Это разрешение о пользовании требует того, чтобы владелец (тот, кому дано это разрешение) мог потреблять этот хлеб, и мог продавать его. Таким образом, шариатский закон о предмете, в данном случае о хлебе — это разрешение о его потреблении и обмене. Отсюда и исходит содержащееся в статье определение, которое означает разрешение Законодателя пользования предметом владения. На этом основана данная статья.

Статья 129 **Общественная собственность — это разрешение Законодателя обществу соучастия в пользовании предметом владения.**

Доказательством этой статьи служит то, что шариатские доказательства указывают на определение общественной собственности как разрешение Законодателя на совместное участие в пользовании предметом собственности. Доказательствами и этого определения служат тексты, касающиеся общественной собственности. Например, это слова Пророка ﷺ:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلاَّ وَالنَّارِ

«Мусульмане соучаствуют в трёх: воде, траве и огне» (Ахмад от одного из сподвижников Пророка и передатчики этого хадиса являются надёжными). Тирмизи вывел от Абьяд ибн Хаммала сообщение о том, что

أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَّعَ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِمَّا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَأَنْتَزَعَهُ مِنْهُ

«он прибыл к Посланнику Аллаха ﷺ и попросил выделить для него соляные залежи и Пророк выделил их для него. Когда он ушёл от Пророка один из присутствующих обратился к Пророку со словами: «Знаешь ли ты, что выделил ему? Ты выделил ему нескончаемые запасы залежей соли». После этого они были возвращены». Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مِنِّي مَنَاخٌ مَنْ سَبَقَ

«Мина — привал для тех, кто прибыл туда первым» (Тирмизи от Аишы (р.а.) и сказал, что это хасан сахих хадис). Мина — это известная в Хиджазе местность, в которую спускаются паломники после стояния на горе Арафат. Она принадлежит всем людям, и тот, кто прибыл туда первым, останавливается там и ставит там свой транспорт. Пророк ﷺ утвердил также совместное использование людьми общественных дорог.

Статья 130 **Все средства, расходование которых зависит от мнения халифа и его иджтихада, считаются собственностью государства, такие как налоги, харадж, джизья.**

Шариатские доказательства указывают на определение государственной собственности как на разрешение Законодателя для халифа в том, чтобы он расходовал средства по своему мнению и

иджтихаду. Так, например, Посланник Аллаха ﷺ расходовал трофейные средства, средства джизьи и, поступающие к нему с различных земель, средства хараджа по своему мнению и иджтихаду. Шариатский текст касательно этих средств предоставил право Посланнику ﷺ распределять и расходовать их по своему усмотрению. И это служит доказательством того, что имам обладает правом расходовать эти средства согласно своему мнению и иджтихаду, так как соответствующий поступок Посланника Аллаха ﷺ является шариатским доказательством. Следовательно, это является разрешением для имама расходовать эти средства по своему мнению и иджтихаду. Таковым является определение государственной собственности.

Таким образом, средства с закята не относятся к государственной собственности, поскольку их расходование не оставлено на мнение и иджтихад халифа. Для этих средств имеются определённые направления, а государство должно руководить процессом их определённого применения. Халиф не может по своему мнению и иджтихаду добавить к этим направлениям какое-то другое направление.

Следовательно, если имеется шариатский текст, который предоставляет имаму право расходовать определённые средства по своему мнению и иджтихаду, то такие средства являются собственностью государства. Этот текст Законодателя служит разрешением для имама расходовать средства в соответствии со своим мнением и иджтихадом в интересах мусульман. Исходя из этого средства от трофеев, хараджа, джизьи, законных налогов, а также их рента, являются собственностью государства. К ним применимо определение, выведенное из поступка Посланника ﷺ и вообще все тексты, которые приказывают расходование этих средств. На этом и основана данная статья конституции.

Таково определение каждой формы собственности и таковы доказательства, из которых выведено каждое из этих определений. В результате рассмотрения этих определений собственности и текстов, из которых они выведены, понимается, что собственность не выходит за рамки трёх форм: частная собственность, общественная собственность и государственная собственность. Что касается средств закята, то они не являются определённо чьей-то собственностью, а являются достоянием определённых сторон и рассматриваются частной собственностью. Законодатель разрешил этим сторонам приобретать в собственность эти средства от дающего, будь то человек, выплачивающий закят или имам. Поэтому закят не считается

четвертой формой собственности. Следовательно, существуют только три формы собственности. Этим самым становится детально понятным шариатское доказательство касательно статьи 127, которая разъясняет формы собственности.

Статья 131 Приобретение в частную собственность движимого и недвижимого имущества ограничено пятью шариатскими способами:

- 1. работа;**
- 2. наследство;**
- 3. получение средств для покрытия нужды в средствах ради жизни;**
- 4. предоставление государством средств для своих граждан;**
- 5. средства, получаемые индивидами безвозмездно или без усилий с их стороны.**

Для приобретения собственности необходимы способы, которые разрешены Законодателем. Если имеется шариатский способ, то имеется владение собственностью. В ином же случае собственность не приобретается, даже если человек фактически обладает каким-то имуществом, поскольку собственность — это владение имуществом шариатским способом, который дозволен Законодателем. Шариат ограничил способы приобретения собственности определёнными положениями, разъяснив их в определённом количестве, и не предоставил в этом безграничную свободу. Он определил их ясными заглавиями, под которыми следуют многочисленные части, являющиеся их ответвлениями и вопросами из их законов. Эти положения не мотивированы в шариате какими-то определёнными всеобъемлющими (куллий) мотивами, чтобы с ними можно было сравнивать другие всеобъемлющие положения. Дело в том, что обновляющиеся потребности касаются появляющихся новых средств, но не отношений, т.е. это не касается системы отношений, а касается их предметов. Поэтому необходимо ограничивать отношения в определённых положениях, которые соответствуют многочисленным и обновляющимся потребностям, а также соответствуют имуществу и усилию как таковым. В этом имеется такое ограничение частной собственности, которое соответствует природе человека и упорядочивает эту собственность, оберегая общество от опасностей, которые возникают вследствие безграничности этой собственности.

Эта статья разъясняет шариатские способы приобретения собственности, т.е. положения, в которых Законодатель разрешил пользование предметом собственности. Следует знать, что эти способы являются способами приобретения собственности, а не способами увеличения собственности. Законодатель разъяснил способы приобретения собственности, т.е. способ, посредством которого человек приобрёл какое-то имущество, не имевшееся до этого в его собственности. И Он также разъяснил способы увеличения собственности, которым человек уже обладает. В шариате содержатся законы, которые касаются самого приобретения собственности и увеличения собственности. Например, торговые договора и договора аренды относятся к законам, касающимся увеличения собственности, а охота и контракт «мудараб» относятся к законам, касающимся владения основным капиталом. Данная же статья разъясняет способы приобретения собственности, а не способы её увеличения.

Доказательством этой статьи является изучение доказательств, которые разъясняют разрешение Законодателя касательно пользования предметом собственности, т.е. изучение доказательств фактического владения собственностью. В результате этого изучения понимается, что существует пять способов владения собственностью, и что все способы приобретения собственности охватываются пятью этими способами. Доказательства пяти этих способов:

Первый способ — работа. Доказательствами служат доказательства положений, при которых индивид приобретает имущество посредством работы. То есть обладание собственностью как таковой происходит благодаря работе. Это семь следующих положений:

1) Освоение мёртвых земель. Доказательством этого служат слова Пророка ﷺ:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

«**Кто освоил невозделанную землю, то она принадлежит ему**» (Ахмад и Тирмизи с сахих санадом, а также Бухари от Умара). Также это слова Пророка ﷺ:

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ

«**Кто освоил ничейную землю, то он имеет на неё больше прав**» (передал Бухари от Аишы (р.а.)). И слова Пророка ﷺ:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

«**Кто обнёс землю ограждением, тому она и принадлежит**» (Ахмад и Абу Дауд). Мёртвая земля — это земля, на которой не видно следов того, что она была в чьей-то собственности, на которой нет следов

ограждения, посадки, строительства и так далее. Освоение такой земли может происходить любыми способами, указывающими на её использование, такими как земледелие, садоводство, строительство и так далее. Освоением считаются даже ограждения, заборы, колья, указывающие на то, что человек приложил к земле свою руку.

Таким образом, каждый гражданин государства, освоивший какую-то невзрачную землю, имеет право согласно шариатским законам обладать ею, будь то мусульманин или зиммий, потому что вышеприведённые тексты являются общими в своём указании, охватывая всех граждан государства.

2) **Охота.** Доказательством этого положения служат слова Всевышнего:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

«Когда же вы освободитесь от ихрама, то можете охотиться» (5:2).

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

«Вам разрешена морская добыча» (5:96). Значит, добытая на охоте и рыбной ловле добыча является владением того, кто добыл её согласно шариатским законам в этом.

3) **Маклерство.** Доказательством этого положения служит хадис, переданный от Къайс ибн Абу Гъараза аль-Кинани, который сказал: «Мы занимались закупками на рынках Медины и называли себя маклерами. Однажды к нам пришёл Посланник Аллаха ﷺ и назвал нас лучшим названием, чем мы называли себя. Он сказал нам:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضَرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

«О, торговцы! Поистине, в торговле присутствуют пустословие и клятвы, так компенсируйте же это милостыней» (Ахмад).

4) **Контракт мудараба (кырад).** Доказательством этого положения служит переданное сообщение, в котором говорится,

كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالًا مَضَارِبَةً شَرَطَ عَلَى الْمَضَارِبِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَأَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَاتٍ كَبِيدٍ رَطْبٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَمِينٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاسْتَحْسَنَهُ **когда Аббас ибн абд аль-Мутталиб (р.а.) передавал деньги по договору «мудароба», он ставил условия управляющему, чтобы тот не путешествовал морем, не шёл долинами, не покупал (на полученные деньги) скот. И если он поступал так, то отвечал за понесённые убытки. Эти условия были высказаны перед Пророком ﷺ и он утвердил их.** Также существуют достоверные предания, в которых приводится, что сподвижники практиковали контракт «мудароба». Ибн Хазм, упомянув о том, что он не нашёл в Сунне доказательства о кыраде, сказал в книге «Маратиб аль-Иджма»: «Но кырад

является достоверным иджма, о котором мы заявляем со всей решительностью, что он существовал во времена Пророка ﷺ. Пророк знал о нем и утвердил его. В ином случае он не был бы дозволен» (передал аль-Хафиз в книге «Талхыс аль-Хабир» от ибн Хазма).

К числу доказательств иджма сподвижников касательно мудараба также относится:

Малик передал от Зайд ибн Асляма, передавшего от своего отца, который сказал: «Сыновья Умара ибн аль-Хаттаба Абдуллах и Убайдуллах, отправились с войском в Ирак. Когда они уже собирались возвращаться с караваном, встретились с Абу Мусой аль-Ашари, амиром Басры. Он поприветствовал их, а после сказал: «Если я смогу сделать для вас полезное дело, то сделаю, — и затем сказал, — да, конечно, здесь есть деньги и имущество Аллаха, которые я хочу отправить амиру правоверных. Я дам их вам в виде ссуды. Вы купите на них иракские товары и продадите их в Медине, вернёте основной капитал амиру правоверных, а прибыль возьмёте себе». Они ответили на это предложение согласием. Абу Муса так и сделал. Он написал амиру правоверных письмо, в котором говорилось о том, чтобы он взял у них эти деньги. В Медине они продали купленные в Ираке товары и выручили прибыль. Когда они вернули основные деньги Умару, он сказал: «Все ли войско получило то, что получили вы?». Они ответили, что нет. Тогда Умар сказал им: «Они сыновья амира правоверных и поэтому он дал им эти деньги в виде ссуды. Верните оба деньги и полученную с них прибыль». Абдуллах молчал, а Убайдуллах возразил, сказав: «Амир правоверных, тебе не подобает поступать так. Мы взяли на себя обязательства сохранить эти деньги и если бы мы утратили их или потерпели убыток, мы бы восстановили их». Умар опять сказал им: «Верните». Абдуллах снова молчал, а Убайдуллах ещё раз обратился к нему. Тогда один из тех, кто сидел с Умаром сказал ему: «Амир правоверных, а что если ты сделаешь эти деньги кырадом» и Умар дал на это своё согласие. Умар забрал основной капитал и половину прибыли. Абдуллах и Убайдуллах, сыновья Умар ибн аль-Хаттаба, забрали вторую половину прибыли (аль-Муватта. Аль-Хафиз сказал о достоверности его иснада, и это происходило в присутствии и на виду сподвижников).

Также о контракте «кырад» (мудароба) свидетельствует следующее:

Малик передал от Аля ибн Абд ар-Рахмана, который передал от своего отца, передавшего от деда Аля ибн Абд ар-Рахмана, что Усман ибн Аффан дал ему деньги (товар, имущество) по договору «кырад», с

которыми он должен был работать с условием, что они будут делить прибыль поровну между собой.

Аль-Байхаки передал в книге «ас-Сунан аль-Кубра», а также аль-Хафиз с достоверным иснадом передал от Хаким ибн Хизама, что тот давал деньги (товар, имущество) по контракту «мукарада» одному человеку и ставил условия, чтобы он не проходил с ними по долинам, не покупал на них животных и не шел с ними по морям. А если делал это, то должен был отвечать за сохранность имущества.

5) Контракт «мусака» (наем для ухода за деревьями, садами). Доказательством мусака служит сообщение, переданное Абдуллах ибн Умаром (р.а.), который сказал:

عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَهْلَ حَيِّبٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
«Посланник Аллаха ﷺ заключил договор с жителями Хайбара на половину собираемых плодов и посевов».

6) Работа на других людей за плату. Доказательством этого положения служат слова Всевышнего:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
«Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение» (65:6). Передаётся, что Аиша (р.а.) сказала:

اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْبًا وَهُوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
«Посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр наняли опытного проводника из рода Бану ад-Дил, который исповедовал религию неверующих курайшитов. Они доверились ему и отдали ему своих верблюдиц, взяв с него обещание, привести их к пещере на горе Саур через три дня» (Бухари).

7) Риказ. Доказательством служат слова Посланника Аллаха ﷺ:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ
«Касательно риказа предписана пятая его часть» (единогласно признанный хадис от Абу Хурайры).

Эти доказательства семи положений являются доказательствами первого способа приобретения собственности, которым является работа.

Второй способ — наследство. Доказательством этого способа являются слова Всевышнего:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети

того, что он оставил» (4:11). А также другие шариатские тексты о наследстве из аятов Корана и хадисов Сунны.

Третий способ — получение средств ради жизни. Доказательством этого способа служит доказательство о расходах, обязательных для человека, который сам фактически не способен работать и зарабатывать, как если он мал или не в состоянии работать, либо считается таковым в силу того, что не может найти работу, будучи трудоспособным. Расходы для таких людей возлагаются шариатом на их родственников. Всевышний сказал:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ

«Такие же обязанности возлагаются на наследника отца» (2:233).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях» (2:233). Это доказательство того, что он обладает этими средствами, которые получает как необходимые расходы, т.е. получает их ради жизни.

Четвёртый способ — предоставление государством средств для своих граждан, как наделение землями, выделение денежных средств для погашения долгов или в качестве помощи для земледельцев. Доказательством служит переданное от Биляля аль-Мазани,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ

«Посланник Аллаха ﷺ выделил ему целое ущелье» (вывел Абу Абид в книге «аль-Амваль»). Передано от Амр ибн Шуайба, который сказал:

أَقْطَعِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ أَرْضًا

«Посланник Аллаха ﷺ выделил людям из племени Музыяна или Джухайна землю» (Абу Юсуф в книге «аль-Харадж»). Что касается предоставления им средств для погашения долгов, то Аллах определил для должников долю в закяте, сказав:

وَالْغَرْمِينَ

«для должников» (9:60). Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّْ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

«Кто оставил после себя долг, то он на мне. А кто оставил после себя наследство, то оно для его наследников» (единогласно признанный хадис от Абу Хурайры). Слова Посланника ﷺ **«на мне»** означают «на государстве», а именно, «на государственной казне». Что касается предоставления земледельцам средств для земледелия, то, например, Умар ибн аль-Хаттаб безвозмездно выделял из государственной казны средства для них в Ираке, помогая им засеивать

земли и покрывать нужды. При этом никто не возражал ему в этом, что свидетельствует о единогласии сподвижников в этом вопросе.

Эти три положения: выделение земель, получение средств для погашения долгов и получение их в качестве поддержки для земельного, относятся к способам приобретения собственности. Во всем, что относится к дозволенному и на что имам вправе расходовать средства по своему усмотрению и иджитхаду, человек, получающий эти средства, становится их обладателем.

Пятый способ — средства, получаемые индивидами безвозмездно или без усилий с их стороны. Этот способ содержит пять положений:

1) Связь индивидов друг с другом в том, что касается дарения и завешания. От Абу Хамида ас-Саиди передано:

عَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَزْوَةَ تَبُوكَ... وَأَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا

«Мы были вместе с Пророком ﷺ в походе на Табук... Правитель Айлы подарил Пророку белую мулицу и плащ» (Бухари). Это служит доказательством дозволенности дарения подарков. Пророк ﷺ сказал:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

«Делайте друг другу подарки, и вы возлюбите друг друга» (передал Бухари в книге «аль-Адаб аль-муфрад» от Абу Хурайры, а также Байхаки, что свидетельствует о дозволенности дарения подарков). Пророк ﷺ сказал:

لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِي هَبْتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

«Никто не забирает обратно свой подарок кроме отца у своего сына» (ибн Маджа от Амр ибн Шуайба). Он ﷺ также сказал:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

«Забирающий назад свой подарок подобен поедающему собственную рвоту» (единогласно признанный от ибн Аббаса). Пророк ﷺ сказал Са'д ибн Малику:

أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

«...завещай треть, но и трети будет много...» (единогласно признанный от Са'да). Этот хадис служит доказательством дозволенности завешания.

2) Право получения компенсации за причинённый вред, как например выкуп за убитого и выкупы за раненных. Всевышний Аллах сказал:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

«Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп» (4:92). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

فِي السَّنِّ خُمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

«Выкуп за сломанный зуб составляет пять верблюдов» (Аль-Байхаки). Также Посланник Аллаха ﷺ сказал:

فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْبَيْدَيْنِ وَالرَّجُلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبَعٍ

«За каждый отрубленный палец на руке или ноге следует выплатить выкуп в размере по десяти верблюдов» (Тирмизи). Такой же хадис вывел Байхаки в книге «Абу Бакр ибн Мухаммад». Выкуп за убитого получает его семья, а выкуп за повреждённый орган получает сам пострадавший человек.

3) Право получения махра и его принадлежностей. Всевышний Аллах сказал:

وَأَنْتُمْ أَلْيَسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً

«Даруйте женщинам их приданое от чистой души» (4:4).

Женщина получает свой подарок с заключением брака.

4) Находка. У Пророка ﷺ спросили о находке и он сказал:

مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ لَكَ

«Если находка была найдена на проходимой дороге или в населённом пункте, то извести о ней (находке) в течение года, и если объявится хозяин, отдай ему, а если не объявится, то она принадлежит тебе» (вывел Абу Дауд от Абдуллаха ибн Амр ибн аль-Аса). Передаётся от Ияд ибн Химара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ وَجَدَ لِقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَوْيَ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

«Кто нашёл утерянную кем-то вещь, тот должен призвать в свидетели двух справедливых мужчин и запомнить, в чём находилась найденная вещь и чем она была перевязана. Он не должен скрывать её или прятать, и если объявится владельцу утерянной вещи, то он должен знать, что у владельца больше прав на неё. Если же он не объявится, то любое добро все равно принадлежит Аллаху, Который одаряет им, кого пожелает» (вывел Ахмад с достоверным иснадом). Таким образом, находка принадлежит тому, кто нашёл при соблюдении её условий.

5) Компенсация халифа, помощников, валиев и остальных правящих лиц. Ибн Хишам вывел в своей книге «ас-Сира» следующее: «До меня дошли слова Зайда ибн Аслама, который рассказал следующее:

لَمَّا اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِتَابَ بْنِ أُسَيْدٍ عَلَى مَكَّةَ رَزَقَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا،
فَقَامَ عِتَابُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَجَاعَ اللَّهُ كَيْدَ مَنْ جَاعَ عَلَى دِرْهِمٍ، فَقَدْ
رَزَقَنِي اللَّهُ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ، فَلَيْسَتْ بِي حَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ

«Назначая Итаба ибн Усайда наместником в Мекке, Пророк определил ему жалованье в размере одного дирхама в день. Итаб, выступая перед людьми, объявил, что ему этого достаточно». В книге «ат-Табакат» ибн Саад передал следующее:

لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ أَصْبَحَ غَادِيًا إِلَى السُّوقِ، عَلَى رَأْسِهِ أَثْوَابٌ يَتَجَرُّ بِهَا، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: فَمِنْ
أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي؟ قَالُوا: نَفَرُضْ لَكَ، فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ شَطْرَ شَاةٍ

«На следующий день после своего избрания халифом Абу Бакр как обычно отправился на рынок, неся на себе одежды, которыми он торговал. По дороге его встретили Умар ибн аль-Хаттаб и Абу Убайда ибн аль-Джаррах. Умар сказал ему: «Как ты можешь заниматься этим ведь ты стал правителем мусульман?». Абу Бакр ответил ему: «С чего же я буду кормить своих детей?», на что они сказали ему: «Мы назначим тебе обязательную выплату» и назначили ему ежедневную выплату в размере стоимости половины барана» (вывел ибн Хаджар в книге «Фатх аль-Бари» и Зайляи в книге «Насб ар-Рая»). Со стороны сподвижников это явилось единым признанием относительно выплаты компенсации для халифа, валиев и остальных правителей. Эта компенсация относится к способам приобретения собственности. Она не является платой и не относится к сфере найма работника.

Это были пять положений пятого способа получения собственности. В результате изучения доказательств, которые касаются пяти способов приобретения собственности, понимается, что других способов получения собственности не существует. Эти доказательства являются шариатским разрешением получения собственности. Иные же способы, помимо этих пяти, являются способами увеличения собственности, как торговля, промышленность, земледелие, но не способами обладания собственностью. Такими являются доказательства данной статьи.

Статья 132 Действия с собственностью происходят в рамках разрешения Законодателя, будь то расходование или увеличение собственности. Так, например, запрещается чрезмерность, излишняя роскошь и скупость. Запрещаются капиталистические компании, кооперативные общества и другие, противоречащие шариату, операции (договора, контракты, сделки в экономике). Запрещается ростовщичество, грубый обман, монополизм, азартные игры и тому подобное.

Доказательством статьи служит доказательство расходования имущества и доказательство действий с этим имуществом, как торговля, наем и другое. Все они являются доказательствами увеличения имущества. Что касается доказательства касательно расходования, то Всевышний Аллах сказал:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

«Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку» (65:7). Касательно запрета о расточительстве Всевышний сказал:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

«...не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных» (6:141),

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴿٦٧﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

«...но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители — братья дьяволов» (17:2627).

В запрете скупости Аллах сказал:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

«Когда они расходуют, то не расточительствуют и не скупаются, а придерживаются середины между этими крайностями» (25:67).

Что касается действий, то Законодатель определил их определёнными операциями: торговля, наем, компания и так далее, как и определил метод их исполнения, запретив иные операции. Посланник ﷺ сказал:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

«Кто совершил дело, на которое не было нашего приказа, то оно отвергнуто», т.е. не принимается (передал Муслим от Аишы (р.а.)). Это ограничение операций особым методом и явный запрет касательно других определённых операций ограничивает действия относительно увеличения собственности разрешением Законодателя.

Существуют действия, относительно которых приказ имеется в определённой особой форме. Имеются шариатские тексты, которые в категоричной форме гласят об условиях заключения операции и условиях её правильности. Поэтому её необходимо выполнять так, как гласит об этом шариатский текст, и она должна соответствовать всем условиям заключения и всем условиям правильности, которые содержатся в этом шариатском тексте. Если она противоречит содержанию текста или не отвечает условиям заключения и условиям правильности, то противоречит шариату. Она считается недействительной, если это касается условий заключения. Также она считается неправильной, если это не касается условий заключения, но она противоречит шариатскому приказу или запрету. Все это является нарушением шариата, т.е. приказов и запретов Аллаха, и это считается совершением греха.

Примером этого служит шариатский договор. Относительно этого договора Законодатель приказал, чтобы он заключался между двумя сторонами. Пророк ﷺ сказал:

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ

«Продавец и покупатель свободны в своём выборе» (передан от ибн Умара и Хакима ибн Хизама). В кудси хадисе Всевышний Аллах сказал:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ

«Я третий среди двух партнёров» (передал Абу Дауд от Абу Хурайры). Шариат велел, чтобы операция заключалась посредством предложения и согласия. Таким образом, если в какой-либо операции договор не отвечает данным условиям, т.е. присутствие двух договаривающихся сторон и наличие предложения и согласия, то такой договор не может быть заключённым и считается недействительным. И действия, выполняемые в рамках такой операции, означают совершение греха, поскольку такая операция запрещена шариатом. Примером этому могут служить акционерные общества, которые работают односторонне. Человек просто подписывая условия общества, становится партнёром, и просто покупая акцию компании, становится компаньоном. У капиталистов этого считается нечто вроде самостоятельной волей как вакф и завещание в Исламе. В акционерном обществе нет двух договаривающихся сторон, а есть только одна самостоятельно действующая сторона. В нем нет предложения и согласия, а есть только предложение. Компания по шариату должна заключаться с наличием предложения и согласия от двух сторон, как

например торговля, наем, брачный союз и другие договора. Поэтому акционерное общество не может быть учреждённым, оно недействительно и запрещается шариатом. Всевышний Аллах сказал:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле» (24:63).

Таким образом, деятельность акционерного общества относится к запрещённым по шариату видам деятельности, так как каждый недействительный договор является запрещённым.

Ещё одним примером может служить страхование жизни, товара или имущества. Страхование представляет собой обязательство, которое берет на себя страховая компания, компенсировать страхователю утраченный им предмет, стоимость товара или имущества, определённую сумму денег, если это касается жизни человека или какого-то его органа при наступлении определённых событий, определяемые в течение определённого промежутка времени взамен определённой денежной суммы. В этом страховании нет гарантии, как и нет соединения одной ответственности с другой, поскольку нет такого человека, которому страховая компания давала бы гарантии и соединяла свою ответственность с его ответственностью. В этом страховании у мусульманина по отношению к кому-либо нет финансового права, которое как обязательство брала бы на себя страховая компания. Дело в том, что у мусульманина по отношению к кому-то нет финансового права, чтобы страховая компания гарантировала его. Это страхование является гарантией. А гарантия по шариату — это присоединение ответственности гаранта к ответственности гарантируемого в соблюдении права. Здесь необходимо наличие поручителя, того, за кого поручаются и наличие объекта поручительства. И это должно быть гарантированием постоянного права. Это условия заключения и условия правильности касательно гарантии. И поскольку страховой договор не отвечает этим шариатским условиям, он является по шариату недействительным и запретным. Заключение такого договора будет совершением греха и выполнением запретного. Таким образом, он относится к запрещённым в шариате операциям, т.к. всякая недействительная операция запрещена. Следовательно, все эти действия особым образом и особыми условиями определены шариатскими текстами и, следовательно, обязательным является руководствоваться ими. Это является доказательством того, что действия по увеличению собственности связаны с разрешением Законодателя.

Существуют действия, относительно которых имеется запрет в явной и прямой форме, как грубый обман. Передаётся от Абдуллаха ибн Умара (р.а.), что один человек рассказал Пророку ﷺ о том, что он обманывает в торговле и Пророк сказал:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

«**Когда продаёшь что-либо, говори: нет обмана**». Также Пророк ﷺ сказал:

بَيْعُ الْمُخَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَجِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

«**Продавать, приукрашивая товары — это обман, а обман не допустим для мусульманина**» (передал Ахмад и ибн Маджа от Абдуллаха ибн Масуда). Поэтому грубый обман является запрещённым действием. К таким действиям относится монополизм, поскольку Пророк ﷺ сказал:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

«**Кто монополизует, тот совершает грех**» (передал Муслим от Муаммар ибн Абдуллах аль-Удви). Также к ним относятся азартные игры, о которых Всевышний Аллах говорит:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

«**О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же её, быть может, вы достигните успеха**» (5:90). К ним относится и ростовщичество, о котором Аллах сказал:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

«**Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество**» (2:275).

Таким образом, этот явный запрет подобных действий служит ограничением деятельности касательно увеличения собственности, чтобы такие действия не имели место в торговых операциях. Это также является доказательством того, что действия по увеличению собственности ограничены дозволением Законодателя.

Статья 133 Земля ушр («ушр» — десятина) — это территория, население которой приняло Ислам, а также Аравийский полуостров. Земля харадж («харадж» — земельная подать) — это территория, которая была завоёвана войной или мирным договором, за

исключением Аравийского полуострова. Что касается земли ушр, то люди обладают в собственности саму эту землю и выгоду от неё. Что касается земли харадж, то она является собственностью государства, а выгодой от неё обладают люди. Каждый индивид вправе обменивать землю ушри и выгоду земли харадж посредством шариатских договоров, и все это передаётся по наследству от них, как и остальное имущество.

Доказательством данной статьи служит то, что земля как имущество, считается трофеями мусульман, если завоёвывается войной, как и другие трофеи. Это земля харадж. Она является достоянием государственной казны. Но если жители земли принимают Ислам, то она, как и остальное имущество мусульман, становится их собственностью. Они обладают ею, и это уже становится землёй ушр.

Доказательством того, что земля является трофеем, как и остальное имущество, служит хадис Хафс ибн Гьяса от аз-Зухри, который сказал:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلَّا أَرْضَهُ، فَإِنَّهَا فِيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُسَلِّمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ

«Посланник Аллаха ﷺ постановил относительно тех, кто приняли Ислам из жителей Бахрейна, что они сохранили свои жизни и своё имущество, кроме земли. Она — трофеи мусульман, потому что они не принимали Ислам и отказывались» (книга «Китаб аль-Харадж», Автор Йахья ибн Адам).

Эта земля не распределяется между воинами как другие трофеи. По этому вопросу произошли расхождения во мнениях между аз-Зубайром и Умаром касательно египетской земли, а также между Билялом и Умаром относительно иракской земли. В обоих случаях доказательство, приводимое Умаром, было самым весомым и было поддержано десятью ансарами и мухаджирами. Аз-Зубайр считал, что египетские земли после их завоевания нужно, как движимое имущество, разделить между воинами. Вали Египта Амр ибн аль-Аас написал об этом Умару, который ответил на это отказом и Амр ибн аль-Аас сказал аз-Зубайру: *«Оставь её, чтобы она навсегда оставалась собственностью мусульман»*. Такого же мнения относительно земли Ирака был Билял, т.е. он полагал, что она должна быть разделена между воинами. Об этом Умару написал Саад, и Умар ответил ему на это, сказав: *«Земли же и каналы оставь тем, кто на них работает, чтобы все это осталось за всеми мусульманами. А если мы*

разделим это между теми, кто участвовал в сражении, то тем, кто будет после них, ничего не достанется». Передали Абу Абид в книге «аль-Амваль», Абу Йусуф в книге «аль-Харадж» и Йахья ибн Адам в книге «аль-Харадж» от Йазид ибн Абу Хабиба. Доказательством Умара в этом были слова Всевышнего Аллаха:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

«К трофеям, которые Аллах даровал Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах» (59:6). Аллах сказал:

فَلِلَّهِ وَاللِّرْسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

«...принадлежат Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам» (59:7). Затем Он сказал:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

«для бедных переселенцев (мухаджиров)» (59:8). После этого Он добавил к ним других и сказал:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

«и тем, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят они переселившихся к ним» (59:9). Это касается лично ансаров. Потом Аллах добавил к ним ещё других и сказал:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

«и для тех, которые пришли после них» (59:10). Этот аят, в общем, касается всех, кто были и будут после них. Таким образом, трофеи стали принадлежать всем им. Это было доказательством Умара относительно того, что земля, на которой её жители не приняли Ислам, и она была завоёвана, становится собственностью всех мусульман до Судного дня, а имам передаёт пользу этой земли в собственность людям. Умар провёл совещания с мусульманами, и они разошлись во мнениях. После этого он решил собрать десятерых старейших и самых уважаемых ансаров: пятерых из Ауса и пятерых из аль-Хазраджа. Из того, что им было сказано Умаром, было следующее: *«Я решил, что оставляю неразделёнными земли с землепашцами и наложу на них за земли харадж, а за их жизнь — джизью, которую они будут выплачивать. Это будет фая (трофеи), принадлежащий всем мусульманам, и сражавшимся, и детям, и тем, кто придёт после них. Разве вы не видите, что пограничье (ас-Сугур) не может обойтись без постоянного присутствия там людей? Разве вы не видите, что такие важные области как Сирия, ал-Куфа, ал-Джазира, ал-Басра и Миср нужно обеспечить войсками, которым надо выдавать жалование? Откуда взять все это, если я разделяю земли и землепашцев?»*. И они сказали: *«Твоё*

мнение — верное мнение. То, что ты сказал и что решил — хорошо» (передал Абу Йусуф в «Китаб аль-Харадж»). Аргументы мнения Умара вышеприведёнными аятами и мотивом сохранения земли, как постоянного достояния государства, явилось сильным аргументированием. Поэтому земля, которая завоёвывается войной, считается землёй хараджа. Она остаётся в собственности государства, а жители такой земли в полном объёме пользуются ею. Таким является закон о земле, которая завоёвана силой, как Ирак, и которая завоёвана мирным договором, как город Байт аль-Макдис (Иерусалим).

Однако в случае завоевания мирным договором следует знать следующее: если в мирном договоре (сулх) они ставят оговариваемое условие о земле, т.е. договор заключается на определённый харадж, то обязательным будет относиться к ним на основе заключённого с ними договора. Пророк ﷺ сказал:

إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا فَيَيْتِقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى
صُلْحٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ قَوْمٌ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ

«Возможно, вы будете сражаться с людьми, а они станут защищаться от вас своим имуществом, исключая себя и своих детей. Они будут заключать с вами мирный договор, а вы не берите больше того, что предусматривает договор, ведь это не дозволено вам» (передал Абу Абид в книге «аль-Амваль»). В разъяснении к этому хадису Абу Абид сказал: «Сунной касательно земли сулх является то, чтобы не добавлять другие условия к тем, о которых договорились, даже если они способны на большее». Хотя этот хадис в своём иснаде и является неизвестным, тем не менее, в землях сулх сподвижники (р.а.) строго соблюдали условия заключённого договора. Также здесь уместен и хадис Пророка ﷺ:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

«Мусульмане оберегают свои условия, кроме условия, которое дозволяет запретное или запрещает дозволенное» (передал Тирмизи).

Но если в договоре они не ставят никакого условия, как это было в Байт аль-Макдесе, то относительно земли применяется то, что применяется к земле завоёванной силой, потому что она становится фэй для мусульман.

Все это не относится к территории Арабского полуострова. Все земли этого полуострова являются землями ушра, поскольку Пророк ﷺ завоевал Мекку силой и отставил эти земли их жителям, не наложив на них харадж. Харадж на землю подобен джизье (подушному

налогу). На земле арабов не было хараджа, как и не было джизьи, поскольку от арабских язычников не принималось ничего, кроме как принятия Ислама, или в ином случае с ними велось сражение:

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

«Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в Ислам» (48:16). Поэтому их земля стала землёй ушр, а не харадж, как и любая другая земле, на которой её жители приняли Ислам.

На земле ушр устанавливается закят. Он состоит в том, что государство берет у земледельцев этой земли одну десятую часть фактически полученной продукции (т.е. 10%), если земля орошалась естественным образом (дождём). Если же земля орошалась каналами и другими средствами, т.е. искусственным путём, то государство берет половину одной десятой фактически полученной продукции (5%). Муслим передал от Джабира, который сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّائِغَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

«В том, что орошалось реками и дождями — ушр (десятина), а в том, что орошалось оросительными каналами — половина ушр». Этот ушр считается закятом и передаётся в государственную казну. Расходуется она исключительно в восьми направлениях, которые упомянуты в аяте:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах Знающий, Мудрый» (9:60). Передали аль-Хаким, аль-Байхакы и ат-Табарани от Абу Мусы и Муаза, что когда Пророк ﷺ отправлял их в Йемен для обучения людей религии он сказал им:

لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالرَّيْبِ، وَالتَّمْرِ

«Берите пожертвования только с четырёх: ячменя, пшеницы, изюма и фиников».

Что касается земли харадж, то она облагается хараджем. Государство получает от владельца земли определённый объём, который устанавливается предположительно согласно обычному объёму продукции, но не фактическому. Этот объём определяется таким

образом, чтобы не обременять землевладельца и не обделять казну. Харадж собирается ежегодно, невзирая на то сеялась земля или нет, плодородным был год или неурожайным. Абу Йусуф передал в «аль-Харадж» от Амр ибн Маймун и Хариса ибн Мидраба: «Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) послал Усмана ибн Хунайфа в ас-Савад и приказал ему измерить его и наложить на каждый джариб, обработанный или не обработанный, с того, что от него получают, равное дирхаму и кафизу». Передал аль-Хадждадж ибн Арта от ибн Ауфа, что «Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) измерил ас-Савад до гор Хулвана и наложил на каждый джариб, возделанный или не возделанный, до которого доходит вода с помощью далва или другим средством, засеянный или под паром, дирхам и кафиз» (Абу Йусуф «аль-Харадж»).

Харадж устанавливается на землю. Харадж — это название для найма и дохода. К этому же относятся слова Пророка ﷺ:

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

«Харадж бывает с поручительством» (передал Ахмад и Асхаб ас-Сунаан). Здесь земля является собственностью государства, и она предоставляется людям для пользования. На неё налагается определённая ежегодная выплата, что представляет собой нечто вроде найма. И поэтому оценка размера этой выплаты является прерогативой халифа, но этот размер должен исходить из реальных возможностей земли.

Харадж поступает в казну по иной статье, нежели закят и расходует, как и другие средства, во всех, усматриваемых государством, направлениях.

Харадж той земли, которая была завоёвана силой, и на ней был установлен харадж, остаётся в силе навсегда. Если жители этой земли принимают Ислам или продают её мусульманину, то харадж на неё все равно не теряет своей законности, поскольку она была завоёвана силой и это её качество остаётся до конца света. Жители этой земли должны платить ушр и харадж, который является обязательным правом на землю, а ушр является правом на продукцию земли, который обязателен для мусульманина по указанию аятов и хадисов. Между этими двумя правами нет никакой несовместимости, так как они обязательны в силу двух разных причин. Что же касается доводов, которые были приведены ханафитами о несовместимости ушр и хараджа из хадиса, который они передают как слова от Посланника Аллаха ﷺ: «Ушр и харадж не могут существовать вместе на земле

мусульманина», то это вовсе не хадис и хафизы не подтвердили, что это относится к словам Посланника ﷺ.

Сначала выплачивается харадж. И если после его выплаты объем урожая посевных культур и фруктов, с которых обязателен закят, достигает нисаба, то с них выделяется закят. В случае если объем урожая не достигает нисаба, закят не выплачивается.

Таким образом, если мусульманин владеет землёй ушр, он должен выплачивать закят: ушр (10%) или половину ушр (5%). Если же мусульманин владеет землёй харадж, то должен выплачивать харадж и закят.

Если неверный владеет землёй харадж, то должен выплачивать харадж, а если владеет землёй ушр, то также выплачивает харадж, но не ушр, так как земля не должна оставаться бездейственной и поскольку неверный не относится к обладателям ушра, то для него определяется харадж.

Если был возделан необработанный участок земли на землях харадж, на который ранее не был наложен харадж, он становится землёй ушр (где обязателен закят), если этот участок земли возделал мусульманин. Если его возделал зиммий, то она становится землёй харадж (где обязателен харадж).

Если же кто-то возделал необработанный участок земли на землях харадж, на который ранее был наложен харадж, до того, как эта земля оказалась невозделанной, то она все равно остаётся землёй харадж независимо от того возделал её мусульманин или зиммий.

Все это касается случаев, если возделывание необработанных земель предназначено для посевов и садов. Если же освоение земель предназначено для проживания, строительства заводов, складов, магазинов, загонов для скота, то на них не налагается ушр и харадж, вне зависимости от того, какие это земли ушр или харадж. Сподвижники, завоевавшие Ирак и Египет во времена Умара ибн аль-Хаттаба, поселились вместе с другими людьми в Куфе, Басре, Фустате, и на них не был наложен харадж и он не платили с них закят, поскольку закят не распространяется на дома и строения.

Земля ушр и земля харадж вправе быть обменёнными, и наследуется от её собственника, так как является настоящей собственностью своего владельца и на неё распространяются все законы о собственности. Касательно земли ушр это очевидно. Относительно же земли харадж следует понимать, что собственность этой земли совершенно аналогична собственности земли ушр с двумя лишь

различиями: во-первых, оно касается самого объекта собственности, а во-вторых, то, что обязательно налагается на землю. Что касается объекта собственности, то владелец земли ушр имеет на неё право собственности и обладает выгодой от неё, а владелец земли харадж обладает только выгодой от неё, но не имеет в собственности саму землю. Отсюда следует, что если владелец земли ушр желает приостановить использование своей земли, то он может сделать это в любое время, так как имеет её в своей собственности. Владелец же земли харадж не может сделать этого, поскольку не является собственником самой земли. Он обладает лишь выгодой от неё, а сама земля находится в собственности государства.

Теперь касательно того что является обязательным на земле. На земле ушр является обязательным выплата ушр или половины ушр, т.е. закят на урожай, если он достигает нисаба. На земле харадж, кроме закята, также является обязательным выплата хараджа, т.е. ежегодная выплата в том размере, который определяется государством, без различия в том сеялась земля или нет, выдался урожай или нет.

Лишь в этих двух положениях закон о земле харадж отличается от закона о земле ушр. В остальном между ними нет никакого различия, и их законы являются едиными — это законы о собственности. Поэтому законным является обмен земли, будь то земля ушр или земля харадж, посредством всех видов шариатских действий, как договора и так далее. Эти земли, как и другое имущество, наследуются от их владельцев.

Статья 134 **Невозделанные (мёртвые) земли приобретаются в собственность посредством их возделывания и отмежевания. Иные же земли приобретаются в собственность лишь посредством шариатского способа (шариатской причины), как наследство, покупка, выделение земли государством.**

Доказательствами этой статьи служат слова Пророка ﷺ:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

«Невозделанная земля принадлежит тому, кто её освоил» (передали Бухари, Ахмад и Тирмизи);

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

«Земля принадлежит тому, кто обнёс её оградой» (передали Ахмад, Абу Дауд);

عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

«Земля, находящаяся во владении [мусульман] с давних пор, принадлежит Аллаху и его Посланнику, а затем вам» (передал Абу Абид).

В книге «Китаб аль-Харадж» Абу Йусуф вывел от Салим ибн Абдуллаха, что Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.), стоя на минбаре сказал:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَبَيَسَ لِمُحْتَجِرٍ جَنِّي بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

«Кто возделал неводеланную землю, она принадлежит ему, а отмежевавший себе участок по истечении трёх лет теряет на него право (если не засеивает его)».

Тексты этих хадисов указывают на то, что если человек возделал неводеланную землю или отмежевал её, т.е. обложил её вокруг камнями, сеткой или стеной, то она становится его собственностью. Из этих текстов понимается, что если земля не является неводеланной (мёртвой), то человек не может получить её в собственность посредством возделывания и отмежевания, даже если она не засажена или непригодна для земледелия без её подготовки для этого, и даже если неизвестен её владелец. Земля, которая не относится к неводеланной земле, приобретает в собственность только посредством какого-либо способа получения её в собственность, и это в случае, когда её владелец известен. Если же её владелец неизвестен, то она может быть получена в собственность лишь с разрешения халифа о её выделении. Неводеланная земля приобретает в собственность посредством возделывания или посредством приложения к ней человеком своего труда, даже если это не будет возделыванием. Неводеланная (мёртвая) земля — это такая земля, по которой не видно того, чтобы она была в чьей-то собственности, на ней нет следов ограждений, посевов, строений, домов и тому подобного, а также у неё нет сособственника, и ею никто не пользуется.

Статья 135 Совершенно запрещается сдавать в аренду землю для земледелия, будь то земля харадж или земля ушр, как и запрещается издольщина (музара'а). Безусловно, дозволяется аренда садов плодовых деревьев (мусака).

Существует много доказательств и все они гласят о запрещённости сдавать в аренду земли для земледелия:

Рафи ибн Хадидж передал:

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى «Во время Посланника Аллаха ﷺ мы обрабатывали землю на условиях издольщины. Ко мне пришёл один из моих дядей и сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил дело, которое было полезным для нас, но подчинение Посланнику Аллаха для нас более полезно». Мы спросили: «Почему?», он ответил: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, у кого есть земля, пусть засаживает её или отдаст её своему брату, чтобы он засеивал её. Пусть не отдаёт её в аренду ни за треть, ни за четверть и ни за определённую еду» (передал Абу Дауд);

Передано от ибн Умара, который сказал:

مَا كُنَّا نَرَى بِالْمَزَارِعَةِ بِأَسَاحَتِي سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهَا «Мы не находили в издольщине ничего плохого, пока не услышали как Рафи ибн Хадиджа говорил: «Посланник Аллаха ﷺ запретил её» (передал ибн Кудам в книге «аль-Мугни», Муслим и аш-Шафии с небольшой разницей);

Джабир сказал:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمُخَابَرَةِ «Посланник Аллаха ﷺ запретил мухабара (издольщина)» (передал Муслим от Джабира);

Аль-Бухари передал от Джабира, который сказал:

كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ «Люди сеяли земли на условиях найма за треть, четверть и половину, и Пророк ﷺ сказал: «Кто имеет землю, пусть возделывает её или отдаст её своему брату, иначе пусть избавится от этой земли»;

Абу Дауд передал от Зайд ибн Сабита, который сказал:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلْثٍ أَوْ رُبْعٍ «Посланник Аллаха ﷺ запретил мухабара, а я спросил у него о том, что такое мухабара, и он сказал: «Это когда ты берёшь землю в аренду за половину урожая, за треть или четверть»;

Рафи передал, что

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ «Пророк ﷺ запретил аренду посевных земель» (Аль-Бухари, Муслим);
Передано от Захир ибн Рафи, который сказал:

دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ مَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرَّبْعِ، أَوْ عَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا

«Посланник Аллаха ﷺ позвал меня и спросил: «Что вы делаете со своими полями?». Я ответил: «Мы отдаём их в аренду за четверть или за (определённое количество) васков [васк — мера веса] из фиников и ячменя». Он сказал: «Не делайте этого. Сажайте эти земли или освободитесь от них» (передали аль-Бухари и Муслим);

Передано от Абу Саида аль-Худри, который сказал:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمَحَاقِلَةِ

«Посланник Аллаха ﷺ запретил мухакаля (аренду земли за пшеницу)» (передали ан-Насаи и Муслим);

В книге «Сахих аль-Бухари» передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْرُزْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

«Кто имеет землю, пусть возделывает её или отдаст своему брату, а если не пожелает этого, тогда пусть сохраняет землю за собой, продолжая возделывать её».

В книге «Сахих Муслим» передаётся от Джабира:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُؤَخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حِطٌّ

«Посланник Аллаха ﷺ запретил брать арендную плату за землю или долю»;

В книге «Сунан ан-Насаи» передаётся от Усайд ибн Захира:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: لَا، قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا عَلَى الرَّبْعِ، قَالَ: لَا، ازْرَعُوهَا أَوْ ائْتَمِنُوهَا أَخَاكَ
«Посланник Аллаха ﷺ запретил аренду земли. Мы спросили: «О, Посланник Аллаха, тогда мы будем сдавать её в аренду за зерно?». Он ﷺ сказал: «Нет». Мы спросили: «Можем ли мы сдавать её за солому?». Он ﷺ сказал: «Нет». Мы спросили: «Можем ли сдавать её за часть урожая на участке у воды?». Он сказал: «Нет, засеивай её или отдай её своему брату»;

Передается, что Абдуллах ибн Умар встретил Рафи ибн Хадиджа и задал ему вопрос, на который тот ответил:

سَمِعْتُ عَمِّي وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ
«Я слышал от двух своих дядей, которые принимали участие в битве Бадр, как они говорили: «Истинно Посланник Аллаха ﷺ запретил арендовать землю» (передал Муслим с упоминанием в хадисе того, что ибн Умар отказался от аренды земли).

Эти хадисы ясно указывают на запрет Посланником ﷺ сдавать земли внаём. И хотя сам запрет указывает просто на требование отказа от поступка, тем не менее, здесь карина свидетельствует о том, что это требование является категоричным. Что касается запрета музара‘а, то Абу Дауд вывел от Джабира, который сказал:

مَنْ لَمْ يَدْرُ الْمُخَابِرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

«Я слышал как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто не отказался от мухабара, тому объявлена война от Аллаха и Его Посланника» (ибн Хиббан и аль-Хаким сказали, что это сахих хадис, и с этим согласился аль-Мунзири). Что касается сдачи земли в аренду, то когда Посланник ﷺ запретил это, у него спросили о нескольких вариантах, на которые он ответил запретом и потом подтвердил это словами: **«Засевай её или отдай её своему брату»**. Здесь очевидна настойчивость в запрете, что и усиливает данный запрет. В хадисе явно видна решительность запрета. Посланник ﷺ абсолютно запретил им сдачу земли в аренду для земледелия. В свою очередь из этого запрета они хотели исключить некоторые положения. Для этого они предложили ему один за другим — три варианта, чтобы он дал им разрешение. Но на все эти варианты он ﷺ ответил им отказом. И, кроме того, Посланник ﷺ ограничил право распоряжения этими посеваемыми землями двумя положениями, сказав: **«Засевай её или отдай её своему брату»**. Сам лишь многократный отказ с предложением различных вариантов свидетельствует о решительности запрета. И само ограничение действий с землёй тоже свидетельствует о решительности требования. Дело в том, что слова Пророка **«Засевай её или отдай её своему брату»** выражают смысл ограничения. Частица «أَوْ» (или) служит для дозволения, если возможно совмещение между двумя положениями, как например, в словах «Садись для беседы с писателями или поэтами». Здесь данная частица служит для дозволения, и в ней нет ограничения. Но если эта частица стоит между двумя несовместимыми положениями, то она выражает требование выбора одного из них и передаёт смысл ограничения. В данном случае в словах Пророка ﷺ: **«Засевай её или отдай её своему брату»** она служит для ограничения, поскольку совмещение между «засевай её» и «отдай её» невозможно. Невозможно обрабатывать, сеять землю и в то же время отдать её. Поэтому частица «أَوْ» (или) здесь передаёт смысл выбора между двумя вариантами «сделай так или вот так», ограничиваясь одним из них. Таким образом, этот хадис в своей повторяемости, в форме этой повторяемости и

в своём ограничении действий, свидетельствует о решительности требования, что служит кариной, указывающей на то, что запрет, который содержится в хадисах, запрещающих аренду земли, является решительным запретом. О том, что этот запрет передаёт смысл харамы, подтверждается содержанием риваята Абу Дауда от Рафи (аль-Хаким назвал этот хадис сахихом), который сказал, что: *أَنَّ زَرَاعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ يَسْقِيهَا، فَسَأَلَهُ: لِمَنِ الزُّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟ فَقَالَ: زَرْعِي بِيَدِي وَعَمَلِي، لِي الشُّطْرُ وَلِئِنِّي فَلَانَ الشُّطْرُ، فَقَالَ: أَرَبَيْتُمَا، فَرَدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَحَدَّ نَفَقَتِكَ* «он посеял землю и как-то мимо него, когда он поливал землю, проходил Пророк ﷺ, который спросил его: «Чей это посев и чья это земля?». Он сказал ему: «Посев на мои семена и за мой труд. Половина урожая мне, а вторая половина другим людям», на что Пророк ﷺ сказал ему: «Вы совершили ростовщичество (риба). Верни землю её владельцам и заберите свои расходы». Пророк ﷺ охарактеризовал это дело как ростовщичество, а оно запрещено категоричным шариатским текстом. Также Пророк потребовал от Рафи вернуть землю её владельцу вместе с посевом и забрать свои расходы, т.е. потребовал от него расторгнуть сделку. Это свидетельствует о решительности запрета, т.е. хараме. Таким образом, хадис Джабира об угрозе за мухабара (музара'а), т.е. издолщину; хадис ан-Насаи с многократным отказом и ограничением действий; и хадис Рафи, в котором сдача земли в аренду называется ростовщичеством и требуется расторжение сделки — три этих хадиса служат категоричной кариной о том, что запрет является решительным, что свидетельствует об абсолютном запрете сдачи земли в аренду.

Содержание и смысл этих хадисов не вызывает и малейшего сомнения в запретности сдачи земли в аренду. Однако среди имамов появились такие, кто дозволяет аренду земли, и поэтому мы разьясним доказательства, на которые сослались эти некоторые имамы в дозволении аренды земли, чтобы опровергнуть эти доказательства, а не только подвергнуть их осуждению.

Те, кто дозволяют аренду земли, говорят, что земля является товаром, с которого можно в полном объёме получать дозволенную пользу с его сохранением. Они говорят, что дозволяется арендовать землю деньгами, как и дома, и что закон в товарах подобен закону в деньгах. Неправильность этого высказывания очевидна. Хотя земля и является товаром и с неё можно получать выгоду, как и с недвижимости, однако шариатский текст ясно запрещает аренду земли. Доказательство аренды имеет общее указание и относится к любой

аренде, но шариат исключает из неё аренду земли и запрещает её. Это аналогично словам Всевышнего:

كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

«Ешьте на земле то, что дозволено и чисто» (2:168). Это охватывает все. Но затем слова Всевышнего:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи» (5:3), исключают из общего указания эти вещи. Так опровергается и их доказательство относительно дозволенности аренды земли.

Те, кто дозволяют аренду земли, говорят, что доказательством этому служит сообщение, переданное от Ханзалы ибн Кайса, передавшего его от Рафи ибн Хадиджа, который сказал:

حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِمَا يَنْبَغُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْبِئُهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَتَنَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالْأَيْنَارِ وَالذَّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بِأَسْ بِالْأَيْنَارِ وَالذَّرْهَمِ

«Мне рассказали мои дяди о том, что во время Пророка ﷺ они сдавали в аренду земли за урожай вдоль воды или за другую долю, определяемую владельцем земли. Они сказали, что Пророк ﷺ запретил это». Ханзала спросил у Рафи: «А можно ли сдавать её за динары и дирхамы?», на что Рафи сказал: «Нет ничего плохого за динары и дирхамы» (передал Бухари).

В хадисе от Бухари ясно понимается, что слова «Нет ничего плохого за динары и дирхамы» являются словами Рафи, и это также подтверждается передачей Муслима от того же Ханзалы ибн Кайса аль-Ансари, который говорит: «Я спросил Рафи ибн Хадиджа об аренде земли за золото и серебро на что он сказал мне: «Нет ничего плохого. Люди во время Пророка ﷺ сдавали землю внаём за урожай у истоков воды и вдоль каналов или за какую-то иную часть урожая. Случалось, что какая-то часть посевов погибала, а какая-то оставалась, а у людей иной арендной платы, кроме этой, не было и поэтому от неё отказались. Но что касается известной гарантированной вещи, то в этом нет ничего плохого». Все это слова Рафи, но не слова Посланника ﷺ. Это его мнение, переданное в хадисе. Его слова и его мнение не могут быть шариатским доказательством и в особенности, когда существует шариатский текст, который ясно гласит об обратном. Из запрета аренды земли (она отдавалась внаём за часть урожая), Рафи понял, что её можно отдавать внаём за золото и серебро. То, что это было пониманием Рафи, подтверждается сообщением у Бухари о том, что Ханзала ибн Кайс аль-ансари слышал, как Рафи ибн Хадидж

сказал: «Мы из жителей Медины владели самыми большими возделанными землями. Мы сдавали землю внаём за её часть, называемую хозяйской землёй. Из-за того, что, то одна, то другая стороны страдали от неурожая, нам была запрещена аренда земли. Тогда не было золота и серебра» (передал Бухари). В хадисе Рафи говорит: «Тогда не было золота и серебра». Также и в предыдущем сообщении от Муслима говорится: «Но что касается известной гарантированной вещи, то в этом нет ничего плохого». Все это является пониманием Рафи, а его понимание не считается шариатским доказательством, и оно отвергается, если противоречит этому доказательству.

Те, кто дозволяют аренду земли, говорят, что доказательства о запрете аренды земли касаются той аренды, которая существовала во времена появления запрета. Тогда человек брал землю в аренду, и арендной платой служило то, что участок вдоль воды засеивался им для владельца земли. Или земля бралась в аренду за определённое количество еды или какую-то часть урожая. Это та аренда, которая запрещается в хадисах. Следовательно, именно она является запрещённой арендой земли, а остальные виды аренды земли являются дозволенными. Исходя из этого, можно арендовать землю за золото и серебро. Ответом на это служит то, что хадисы о запрете аренды земли сообщены в общей форме и их указание не ограничивается лишь на той аренде, которая применялась среди людей во времена Пророка ﷺ. В хадисах говорится:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
«Тот, у кого есть земля, пусть сажает её или отдаст её своему брату, чтобы он сеял её. Пусть не отдаёт её в аренду ни за треть, ни за четверть и ни за определённую еду» (передал Абу Дауд),

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْمُخَابَرَةِ
«Посланник Аллаха ﷺ запретил издольщину (мухабара)» (передал Муслим от Джабира),

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
«Кто имеет землю, пусть возделывает её или отдаст её своему брату, иначе пусть избавится от этой земли» (передал Бухари от Джабира),

نَهَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَقٌّ
«Посланник Аллаха ﷺ запретил брату арендную плату за землю или долю» (передал Муслим от Джабира). Эти хадисы имеют общее запрещающее указание. И даже когда они спросили Посланника ﷺ о видах издольщины ответ Посланника не ограничился на этих

видах, но и вобрал в себя общий закон. В «Сунан ан-Насаи» передаётся от Усайд ибн Захира:

نَبَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: لَا، قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالْتَّنِّ، فَقَالَ: لَا، وَكُنَّا نُكْرِيهَا عَلَى الرَّبِيحِ، قَالَ: لَا، اارْزَعُهَا أَوْ اامْنَحُهَا أَحَاكَ
«Посланник Аллаха ﷺ запретил аренду земли. Мы спросили: «О, Посланник Аллаха, тогда мы будем сдавать её в аренду за зерно?». Он ﷺ сказал: «Нет». Мы спросили: «Можем ли мы сдавать её за солому?». Он ﷺ сказал: «Нет». Мы спросили: «Можем ли сдавать её за часть урожая на участке у воды?». Он ﷺ сказал: «Нет, засеивай её или отдай её своему брату». Передаётся от Захир ибн Рафи, который сказал:

دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاذِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُؤَايِرُهَا عَلَى الرَّبِيحِ، أَوْ عَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا، اارْزَعُوهَا أَوْ اامْسِكُوهَا
«Посланник Аллаха ﷺ позвал меня и спросил: «Что вы делаете со своими полями?». Я ответил: «Мы отдаём их в аренду за четверть или за (определённое количество) васков («васк» — мера веса) из фиников и ячменя». Он сказал: «Не делайте этого. Сажайте эти земли или освободитесь от них» (передали Бухари и Муслим). Из двух предыдущих хадисов видно, что после запрещения им их определённых отношений Посланник ﷺ завершил оба своих хадиса общим текстом **«засеивай её или отдай её своему брату», «Сажайте эти земли или освободитесь от них»**. Поэтому запрет в хадисах не ограничивается лишь той арендой, которая применялась во время появления запрета. Этот запрет остаётся общим и распространяется на все виды аренды сельскохозяйственных земель. Это аналогично ростовщичеству, о котором были ниспосланы общие тексты, когда люди занимались ростовщичеством в многократных процентах. Но такой вид ростовщичества не ограничивает общие тексты о нем, которые остаются общими и запрет распространяется на все ростовщичество. Таким образом, аренда земли запрещена за любую плату, золото, серебро и другое. Этим самым опровергаются доводы тех, кто говорят о том, что хадисы касаются определённых видов аренды, которые практиковались людьми на то время, когда произошёл запрет.

Те, кто позволяют аренду земли, говорят, что доказательством этой дозволенности является следующее:

Передали Абу Дауд и ан-Насаи:

نَبَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ الْمُحَاذِلَةِ وَالْمَرَابَةِ، وَقَالَ: إِذَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ لَهُ اارْضُ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مَنَحَ اارْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مَنَحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى اارْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

«Посланник Аллаха ﷺ запретил издольщину и сказал: «Землю засеивают трое людей: человек, владеющий землёй, сеет её; человек которому подарена земля сеет эту землю; и человек, взявший землю в аренду за золото или серебро».

Также сообщение, которое в книге «аль-Фатх» Хафиз по ошибке приписал Абу Дауду, хотя оно принадлежит ан-Насаи. В нём передаётся от Саида ибн аль-Мусайяба, передавшего от Саад ибн Абу Вакаса, который сказал:

كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الرَّزْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاحْتَضَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَتَهَاَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
«Во времена Посланника Аллаха ﷺ владельцы обрабатываемых полей отдавали их в аренду за посев вдоль оросительной канавы. Как-то они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и стали спорить между собой в некоторых этих вопросах. Посланник Аллаха ﷺ запретил им так отдавать поля в аренду и сказал: «Отдавайте в аренду за золото или серебро». Ан-Насаи добавил к этому, сказав: «Этот хадис передал Сулайман от Рафи, передавшего его от своего дяди».

Они сослались также на хадис Абу Дауда от Саида ибн аль-Мусайяба, передавшего от Саада, который сказал:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الرَّزْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَاَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
«Мы отдавали земли в аренду за посевы вдоль канав, которые обильно питались водой. Посланник Аллаха ﷺ запретил нам это и велел сдавать их за золото или серебро».

Они сказали, что эти три хадиса свидетельствуют о дозволенности сдачи земли в аренду за золото и серебро. Ответ на это в том, что эти хадисы не могут использоваться в качестве доказательства дозволенности аренды земли за золото и серебро:

Что касается первого хадиса, то ан-Насаи, передатчик хадиса, в сборнике «Сунан ан-Насаи» в конце этого хадиса ясно пояснил, что из хадиса Пророка ﷺ возведён запрет издольщины, а остальная часть текста является речью Саида ибн аль-Мусайяба.

Что касается второго и третьего хадисов, то они тоже не могут применяться в качестве доказательства, поскольку в них все знатоки хадиса ведут речь о Мухаммаде ибн абд ар-Рахман ибн Лябиба (или его называют ибн Абу Лябиба), о доверии к которому сказал только ибн Хиббан. В книге «ат-Такриб» ибн Хаджар сказал о нём: «Слабый (даиф), часто делает ирсаль (передаёт хадис без упоминания

следующего передатчика)». В книге «Мизан аль-Иътидаль» аз-Захаби сказал: «Йахья сказал о нем: «Его хадис совершенно не принимается». Ад-Даркутни сказал: «Слабый». В книге «ат-Газиильялят-Тахзиб» ибн Абу Хатам передал от ибн Умара, который сказал: «Я спросил Малика о Мухаммаде ибн Абд ар-Рахмане, который передаёт от Саид ибн аль-Мусайяба, и Малик сказал мне, что он не заслуживает доверия». Те же, кто сделали касательно него тахсин (назвали его хорошим — хасан), как аль-Альбани, то это сделано неточно, потому что в этом они руководствовались отрывками из текста. Но это невозможно, если в тексте есть противоречие достоверному сообщению. В конце двух хадисов сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ велел им отдавать землю в аренду за золото и серебро, тогда как у Бухари от Рафи передаётся *«тогда золота и серебра не было»*, т.е. сделки по аренде земли не велись за золото и серебро, хотя золото и серебро были и использовались в торговых сделках за исключением аренды земли. Если бы Посланник Аллаха ﷺ велел им арендовать землю за золото и серебро, то это было бы в реальности, об этом было бы передано. Но наоборот передано то, что в аренде земли не использовалось золото и серебро. Поэтому будет неправильным делать тахсин отрывками из текста касательно завершения двух хадисов *«Отдавайте в аренду за золото или серебро»* и *«и велел сдавать их за золото или серебро»*. Таким образом, эта часть двух хадисов остаётся слабой и не используется в качестве доказательства.

Те, кто дозволяют аренду земли, говорят, что доказательством дозволенности служат, существовавшие между людьми, взаимоотношения и единодушные сподвижников. Что касается взаимоотношений, то от ибн Умара передано, что во времена Посланника Аллаха ﷺ, Абу Бакра, Умара, Усмана и вначале правления Муавии он сдавал землю на основе издольщины. Ибн аль-Араби аль-малики передал о единодушии сподвижников в вопросе дозволенности сдачи земли в аренду, что свидетельствует о допустимости сдавать землю в аренду. Ответом на это служит следующее:

Взаимоотношение людей на основе какой-то вещи не является шариатским доказательством её дозволенности. Доказательством служит шариатский текст из Корана или Сунны. Более того, сообщение от ибн Умара о том, что он сдавал землю в аренду не пригодно быть доказательством, поскольку ибн Умар отказался от этого дела, после того, как услышал хадис. Это подтверждается двумя сообщениями от него, в которых он отказался от аренды земли из-за её

запрещённости. В сообщении Рафи от своих дядей говорится, что «*ибн Умар отказался от аренды земли*». В сообщении от самого ибн Умара говорится: «*Мы не видели в издольщине ничего плохого, пока не услышали хадис, который рассказал Рафи ибн Хадидж*». Смысл этого сообщения в том, что ибн Умар стал видеть в издольщине, что, по сути, является сдачей земли в аренду — запретное действие. Таким образом, опровергается довод о взаимоотношении людей и довод о поступке ибн Умара. Теперь что касается сподвижников, которые якобы выразили своё единодушное согласие относительно дозволенности аренды земли, то на самом деле это было их единодушным согласием касательно дозволенности мусака (аренды садов), основываясь на сдаче внаём Посланником Аллаха земли Хайбара евреям. Однако это не было единодушным согласием с их стороны касательно вопроса сдачи внаём земли. Ибн аль-Араби, один из передатчиков этого единодушия сподвижников, упомянул об этом в своих комментариях к хадису Умара, сказав, что Пророк ﷺ совершил сделку с жителями Хайбара и, впоследствии, сподвижники выразили своё единодушное согласие относительно дозволенности этой аренды. Это то единодушие сподвижников, которое передаётся теми, кто позволяет аренду земли. Но, как было сказано, это единодушие сподвижников касалось мусака, а не аренды земли и применять его как доказательство в данном случае нельзя.

Те, кто позволяют аренду земли, говорят, что доказательством дозволенности аренды земли золотом и серебром служит единодушие сподвижников в этом вопросе. Это передал автор книги «аль-Фатх», который сказал: «Ибн аль-Мунзир упомянул, что сподвижники выразили своё единодушное согласие относительно дозволенности аренды земли золотом и серебром, и это служит доказательством». Ответом на это служит то, что хадисы, имеющиеся касательно запрета аренды земли, гласят о полном и безусловном запрете. Посланник ﷺ говорит:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَبِدَعْهَا

«Если кто-то имеет землю, то пусть возделывает её или же отдаст её своему брату, иначе пусть оставит её» (передал Муслим от Джабира). Посланник ﷺ говорит:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْتَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنِ ابْنَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

«Кто имеет землю, пусть возделывает её или отдаст её своему брату, иначе пусть избавится от этой земли» (передал Муслим от Абу Хурайры). Слова Пророка **«иначе пусть оставит её»** и его слова

«иначе пусть избавится от этой земли» служат доказательством недозволенности аренды земли золотом и серебром. Эти хадисы, как мы уже ранее объясняли это, ограничивают закон исключительно в двух положениях. Слова Посланника ﷺ «сажай её или отдай брату» обязывают выбрать одно из двух, где нет третьего положения, а упоминаемое единодушие сподвижников позволяет третье положение (золото и серебро). Здесь возникает противоречие и становится необходимым сделать тарджих (выявить наиболее сильное доказательство). Упомянутые хадисы более сильны по санату (цепь передачи), чем передача единодушия. Кроме этого единодушия может происходить относительно какой-то существующей вещи, о её дозволенности или запрещённости. Но она не может происходить относительно вещи, которой ещё не было. Аренда земли за золото и серебро не существовала во взаимоотношениях людей. У Бухари передаётся от Рафи:

فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

«Тогда не было золота и серебра». От Ханзалы ибн Кайса передаётся:

سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى الْمَادِيَانَاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرُّزْعِ، فِيهِلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيِهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ قَلِيلًا زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

«Я спросил Рафи ибн Хадиджа об аренде земли за золото и серебро, на что он сказал мне: «Нет ничего плохого. Люди во время Пророка ﷺ сдавали землю внаём за урожай у истоков воды и вдоль каналов или за какую-то иную часть урожая. Случалось, что какая-то часть посевов погибала, а какая-то оставалась, а у людей иной арендной платы кроме этой не было, и поэтому от неё отказались. Но что касается известной гарантированной вещи, то в этом нет ничего плохого». Два этих хадиса указывают на то, что во взаимоотношениях людей аренда земли за золото и серебро не происходила, что отрицает наличие соответствующего единодушия. Единодушие сподвижников — это показ доказательства, но не их личное мнение, к которому они пришли в результате споров и обсуждений между собой. Их единодушие относительно того, что такой-то поступок имеет такой-то закон, означает, что они слышали как Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом законе или они видели, что он совершил этот поступок или промолчал касательно него. После этого они сообщили о законе, не передав доказательство. Это же бывает только с реально имевшим место фактом, поскольку шариат установлен для реальных поступков

и событий, а не для фантазий. Из этого следует, что единодушие сподвижников должно быть касательно существующей вещи. Раз отсутствуют отношения по сдаче внаём земли за золото и серебро, согласно текстам достоверных хадисов, следовательно, и нет относительно этого найма единодушия сподвижников. Стоя на минбаре перед мусульманами Умар (р.а.) сказал:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

«Кто возделал неводеланную землю, она принадлежит ему, а отмежевавший себе участок по истечении трёх лет теряет на него право (если не засеивает его)». Этот хадис приведён Абу Йусуфом в книге «аль-Харадж» от Салим ибн Абдуллаха. В этих своих словах Умар отвергает любое право человека на землю по истечении трёх лет, ибо именно так понимаются его слова. Умар говорил так и руководствовался сказанным при сподвижниках, которые не выразили ему своего отрицания, что и было их единодушием в этом вопросе.

Те, кто позволяют аренду земли говорят, что доказательством этой дозволенности служит сообщение от ибн Аббаса, где он сказал: **إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُرَارَعَةِ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ حَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا** «Аллах не запретил издольщину, а сказал, что мусульманину лучше подарить землю своему брату, чем взять за неё определённую вещь». Это сообщение передал ибн Маджа от ибн Аббаса, который, услышав, что люди повышают арендную плату земли, сказал: **«Свят Аллах! Посланник Аллаха ﷺ сказал:**

أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ

«Разве не лучше вам дать её своему брату» и он не запретил арендную плату земли». В другой передаче хадиса от ибн Аббаса (р.а.) общается, что **«Посланник Аллаха ﷺ не запретил издольщину, но приказал им помогать и проявлять доброту друг к другу, сказав:**

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْزَعْهَا، أَوْ لِيَمْتَحِنَهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أُنِيَ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

«Кто имеет землю, пусть возделывает её или отдаст её своему брату, иначе пусть избавится от этой земли» (передал Тирмизи от ибн Аббаса и определил его сахих хадисом). Передано от Сабита, что **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا** «Посланник Аллаха ﷺ запретил издольщину и велел сдачу внаём, сказав: **«Нет ничего плохого в этом»** (передал Муслим от Сабит ибн ад-Даххака). Из этих хадисов они делают вывод о дозволенности аренды. Ответом на это служит следующее: Хадис ибн Аббаса во всех его передачах осведомляет о его понимании слов Посланника ﷺ, но не является передачей от самого Посланника ﷺ. Здесь говорится о

его понимании запрета аренды земли Посланником ﷺ, а именно то, что он понял это не как категоричный запрет (харам), и поэтому сказал: «он не запретил..., но сказал...». Наиболее пояснительным является третья передача хадиса ибн Аббаса, где он объясняет, что понимает такой смысл из слов Посланника ﷺ, выражая это словами, говоря, что Посланник ﷺ не запретил издолющину, но приказал им помогать и проявлять доброту друг к другу и так далее. И поскольку это является пониманием ибн Аббаса, а не хадисом, то оно не считается свидетельством и не используется в качестве доказательства. Что касается хадиса от Сабита со слов «и велел сдачу внаём», то они противоречат другому хадису

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

«Посланник Аллаха ﷺ запретил аренду земли» (передал Муслим от Рафи) и другому хадису

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُؤَخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

«Посланник Аллаха ﷺ запретил брать арендную плату за землю или долю» (передал Муслим от Джабира). Слова Посланника ﷺ «и велел сдачу внаём» являются общими и охватывают всякую аренду. И слова Посланника «запретил аренду земли», «запретил брать арендную плату за землю» тоже являются общими. То есть приказ об аренде является общим и запрет на него является общим, и поэтому их нельзя совместить друг с другом, что было бы возможным, если в чём-то присутствовало частное указание. Общий приказ и общий запрет равны, и поэтому следует отдать перевес одной из сторон (сделать тарджих). Перевес отдаётся хадису о запрете, а хадис о приказе отклоняется, потому что в случае противоречия двух текстов друг другу, перевес отдаётся запрету над приказом, согласно словам Пророка ﷺ:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

«Оставь то, что вызывает у тебя сомнения и возьми то, что не вызывает сомнения» (передал Тирмизи и сказал о нем хасан сахих хадис). Этим самым опровергается использование данных хадисов в качестве доказательства.

Те, кто дозволяют аренду земли, говорят, что доказательством этой дозволенности служит хадис от Зайд ибн Сабита, который сказал: «Да простит Аллах Рафи ибн Хадиджа, клянусь Аллахом, я лучше него знаю об этом (имеет в виду аренду земли). Пророк ﷺ услышал о двух людях, которые взяли за оружие и стали воевать друг с другом (в вопросе аренды земли), и сказал:

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تَكْرُوا الْمَرَاعَ

«Если вы приходите к такому состоянию, то не сдавайте поля в аренду». Бухари передал от Амр ибн Динара, который сказал Тавусу: *«Не отказаться ли тебе от издольщины, ведь они утверждают, что Пророк ﷺ запретил её, на что Тавус сказал: «Самый знающий из них (имеет в виду ибн Аббаса) рассказал мне, что Пророк ﷺ не запретил её, но сказал:*

أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرَاَجًا مَعْلُومًا

«Мусульманину лучше подарить землю своему брату, чем взять за неё определённую плату». Эти люди говорят, что два этих хадиса свидетельствуют о дозволенности аренды земли.

Ответом на это служит следующее:

Хадис от Зайда не указывает на дозволенность аренды земли. Наоборот его содержание свидетельствует о запрете. Что касается условия в словах Пророка ﷺ **«Если вы приходите к такому состоянию»**, то оно аннулируется хадисами, которые в абсолютной форме запрещают аренду посевных земель, как и аннулируется по причине того, что аренда, которая практиковалась у них, часто приводила к спорам и конфликтам, потому что плодородность участков земли была разной. Данный пример схож с аннулированием условия в словах Всевышнего Аллаха:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ مَحْضًا

«Не принуждайте своих невольниц к блуду, если они желают блюсти целомудрие» (24:33). Приказ не принуждать невольниц исходит из того, что в то время именно принуждали к блуду в большинстве случаев. Поэтому построение аята в форме условия исходит из распространённого на то время явления. Но это условие аннулируется по причине того, что упоминаемое в аяте явление было довольно распространено, а также в связи с наличием открытых и общих текстов о запрете прелюбодеяния.

Что касается второго хадиса от Амр ибн Динара, то он не означает «дозволенность подарить и дозволенность взять плату, где дарение является лучшим и предпочтительным». Этот хадис запрещает брать плату, поскольку предложение «лучше подарить землю своему брату, чем взять за неё определённую плату» является повествовательным предложением и передаёт требование, т.е. можно сказать «Подари своему брату и не бери платы». В нём содержится требование подарить, т.е. отдать безвозмездно, и запрет брать плату. Этот хадис нуждается в дополнительном доказательстве, чтобы знать вид

запрета в нем. И такие доказательства из других хадисов поясняют, что этот запрет является решительным, поскольку хадисы в абсолютной форме запрещают брать плату с земли, как слова Пророка ﷺ: *مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَحَاهُ، وَلَا يُكَارِبِهَا بِنْتُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى*
«Тот, у кого есть земля, пусть сажает её или отдаст её своему брату, чтобы он сеял её. Пусть не отдаёт её в аренду ни за треть, ни за четверть и ни за определённую еду» (передал Абу Дауд). Пророк ﷺ сказал:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

«Кто имеет землю, пусть возделывает её или отдаст её своему брату, иначе пусть избавится от этой земли». Рафи передал, что

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

«Пророк ﷺ запретил нанимать посевные земли». В сборнике «Сахих Муслим» передаётся от Джабира:

نَهَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُؤَخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

«Посланник Аллаха ﷺ запретил брать арендную плату за землю или долю». Передаётся, что Абдуллах ибн Умар встретил Рафи ибн Хадиджа и задал ему вопрос, на который тот ответил: *«Я слышал от двух своих дядей, которые принимали участие в битве Бадр, как они говорили:*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ

«Истинно Посланник Аллаха ﷺ запретил арендовать землю» (передал Муслим).

Те, кто позволяют аренду земли говорят, что доказательством дозволенности её аренды служит сообщение Бухари и Муслима от ибн Умара, который сказал:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَّرْعٍ
«Посланник Аллаха ﷺ заключил договор с жителями Хайбара за половину фруктов и посевов Хайбара». Абу Джафар сказал:

عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَهْلَ حَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُهُمْ، إِلَى الْيَوْمِ يُعْطَوْنَ الثَّلْثَ وَالرُّبْعَ

«Посланник Аллаха ﷺ заключил договор с жителями Хайбара за половину. После него это соблюдали Абу Бакр, Умар, Усман, Али, а потом их семьи, и до сегодняшнего дня они отдают треть и четверть» (Это сообщение упомянул ибн Кудама в книге «аль-Мугни» и сказал, что это сахих машхур хадис). Бухари передал от ибн Умара, который сказал:

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَامَلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَّرْعٍ، فَكَانَ

بُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَقٍ تَمَانُونَ وَسَقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٍ شَعِيرٍ، فَتَقَسَمَ عُمَرُ حَيْبَرَ، فَحَبَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مِضِي لَهُنَّ؟ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَرَتْ الْأَرْضَ

«Пророк ﷺ заключил договор с жителями Хайбара за половину фруктов и посевов Хайбара. Он отдавал сто васков своим жёнам: восемьдесят васков фиников и двадцать васков ячменя. Когда Умар делил территорию Хайбара, он предоставил жёнам Пророка ﷺ выбор: получить участки земли с водой или они, как и раньше, будут продолжать получать часть урожая. Кто-то выбрал землю, кто-то васки. Аиша выбрала землю». Они говорят, что этот хадис указывает на дозволенность сдачи внаём посевов за какую-то её часть и указывает на абсолютную дозволенность сдачи земли внаём.

Ответ: земля Хайбара состояла из поливаемых садов. Между деревьями имелись пустые ровные земли, которые засаживались и их размеры были меньше территорий садов. Этот факт подтверждается также словами в некоторых сообщениях, что

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ
«Пророк ﷺ заключил договор с жителями Хайбара за половину урожая пальм и других деревьев» (передал ад-Даркутни от ибн Умара). Таким образом, сдав землю Хайбара в аренду, Посланник заключил мусака, но не издольщину. То есть в аренду была дана насаженная деревьями земля, а не просто сама земля. Внаём были сданы сады, при которых были земли, и это является мусака, которая бесспорно дозволена. Деревья можно брать в аренду за определённую часть фруктов, ухаживая за этими деревьями и орошая их. Можно брать также в аренду землю, которая находится среди этих деревьев, но с условием, что земля с деревьями больше по территории, чем пустая земля, чтобы в аренде были деревья, а не земля. Такая аренда, называемая мусака, является дозволенной. Рассматривая упомянутый хадис от Бухари, понимается, что земля Хайбара была засажена деревьями, которых было больше, нежели пустой земли, и на ней была система орошения деревьев. Поэтому это — мусака. Это также понимается из слов в хадисе: **«Он отдавал сто васков своим жёнам: восемьдесят васков фиников и двадцать васков ячменя» и слов «получить участки земли с водой»**, что свидетельствует о том, что земля Хайбара была засажена деревьями, и что сдача её в аренду является мусака, а не издольщиной и не сдачей земли в аренду.

Исходя из этого, данный хадис нельзя приводить в качестве доказательства дозволенности аренды земли, и вопрос запрещённости этой аренды является вполне очевидным.

Мусака — это сдача деревьев в аренду за часть их урожая или сдача деревьев в аренду вместе с землёй, которая находится среди них, за часть урожая с деревьев и часть посева с земли с условием, что территория деревьев больше территории посевной земли между ними. Доказательством того, что в шариате мусака имеет именно это значение и доказательством её дозволенности являются соответствующие хадисы:

– Бухари передал от Абу Хурайры (р.а.), который сказал:
 قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَفَسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ، قَالَ: لَا، فَقَالُوا:
 تَكْفُونَا الْمَثُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
«(В своё время) ансары сказали Пророку ﷺ: «Раздели (наши) пальмы между нами и нашими братьями (имеются в виду мухаджир-ры)», (на что) он ﷺ сказал: «Нет». Тогда они сказали (мухаджир-ры): «Ухаживайте (за нашими пальмами), а мы будем отдавать вам половину урожая», и (мухаджир-ры) сказали: «Мы согласны»;

– Бухари передал от Нафи, что Абдуллах ибн Умар (р.а.) сообщил ему о том, что:

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَقِيٍّ ثَمَانُونَ وَسَقِيٍّ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقِيٍّ شَعِيرٍ، فَفَسَمَ عَمْرُ خَيْبَرَ، فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُفْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُحْضَى لَهُنَّ؟ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقِيَّ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَرَتْ الْأَرْضَ

«Пророк ﷺ заключил договор с жителями Хайбара за половину фруктов и посевов Хайбара. Он отдавал сто васков своим жёнам: восемьдесят васков фиников и двадцать васков ячменя. Когда Умар делил территорию Хайбара, он предоставил жёнам Пророка ﷺ выбор: получить участки земли с водой или они, как и раньше, будут продолжать получать часть урожая. Кто-то выбрал землю, кто-то васки. Аиша выбрала землю»;

– Передали Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи, что:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) شَطْرُ تَمْرِهَا

«Посланник Аллаха ﷺ отдал евреям Хайбара пальмы и землю Хайбара с условием, что они будут своими средствами ухаживать за ними, а Посланнику Аллаха ﷺ будет принадлежать половина собранных фруктов»;

– Передали Ахмад и ибн Маджа от ибн Аббаса, который сказал:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَتَحْلِيهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النُّصْفِ
«Посланник Аллаха ﷺ отдал евреям Хайбара землю и пальмы на основе взаиморавного раздела».

Эти хадисы указывают на то, что мусака — это сдача в аренду только деревьев за часть их урожая, как это понимается из хадиса Абу Хурайры в действии ансаров. Они также указывают на то, что мусака — это сдача внаём деревьев и, вместе с ними, земли за часть фруктов и посева, как это понимается из хадиса Нафи от Абдуллы ибн Умара:

عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ
«Пророк ﷺ заключил договор с жителями Хайбара за половину фруктов и посевов Хайбара», как и понимается это из хадиса Муслима, Абу Дауда и ан-Насаи **«пальмы и землю Хайбара»**, а также из хадиса ибн Аббаса **«отдал евреям Хайбара землю и пальмы»**. Хадисы указывают на то, что в аренду сдаются либо деревья, либо деревья вместе с землёй, где земли меньше чем деревьев, как это видно в хадисе Нафи от ибн Умара:

مِائَةٌ وَسَقٌّ مَمَانُونَ وَسَقٌّ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٌّ شَعِيرٍ
«Сто васков: восемьдесят васков фиников и двадцать васков ячменя».

Статья 136 Каждый владелец земли принуждается к её использованию. Кто не имеет на это возможности, получает из государственной казны средства для этого. Кто оставляет землю, не используя её в течение трёх лет, лишается её, и она передаётся другому.

Доказательством этой статьи служит переданное Абу Йусуфом в книге «аль-Харадж» от Салима ибн Абдуллы, что Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.), стоя на минбаре сказал:

مَنْ أَحْبَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ
«Кто возделал невозделанную землю, она принадлежит ему, а отмежевавший себе участок по истечении трёх лет теряет на него право (если не засеивает его)». Умар сказал это и применил в жизни среди сподвижников, которые не возразили ему, и это явилось их единодушием в данном вопросе. Очевидно то, что человек, который возделал мёртвую землю или обнёс её какой-то оградой, т.е. приложил к ней руку, становится её собственником. Но если он не использует эту

землю в течение трёх лет подряд, она изымается у него. Возделывание земли и её ограждение (отмежевание) равны по праву собственности и праву изъятия, если земля оставлена без использования на три года. Неправильным будет сказать, что в праве собственности текст ограничился возделывающим — «кто возделал», а в изъятии земли ограничился отмежевавшим — «а отмежевавший теряет». То есть как будто смысл в том, что собственность принадлежит возделывающему, а изъятие земли касается исключительно отмежевавшего. Это неправильно, поскольку они равны и в том и другом. Умар (р.а.) словно сказал: «Кто возделал мёртвую землю, тот владеет ею, но не имеет на неё права после трёх лет неиспользования. И кто отмежевал мёртвую землю, тот владеет ею, но не имеет на неё права после трёх лет неиспользования».

Слова Умара гласят только о мёртвой (невозделанной) земле, которую человек получает в собственность путём возделывания или ограждения, и она изымается у него в случае неиспользования в течение трёх лет. Однако существуют и другие тексты, которые касаются иных ситуаций помимо возделывания, ограждения, мёртвой земли. Они касаются также обработанной выделенной земли. Яхья ибн Адам передал от Амр ибн Шуайба, который сказал:

أَفْطَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ أَرْضًا فَعَطَّلُوهَا، فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَرَدَدْتَهَا، وَلَكِنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

«Посланник Аллаха ﷺ выделил людям из племени Музыяна или Джухайны землю, а они оставили её без использования. Потом пришли другие люди и возделали её. Узнав об этом, Умар сказал: «Если бы этот земельный надел был выделен мною или Абу Бакром, я вернул бы его. Но он был выделен Посланником Аллаха ﷺ».

В этом сообщении имеется в виду, что со времени выделения этой земли прошло более трёх лет, т.е. если бы она была выделена Абу Бакром или Умаром, то ещё не прошло бы трёх лет. Иначе Умар вернул бы её тем, кому она была выделена. Но она была выделена при Посланнике Аллаха ﷺ и с того времени уже прошло более трёх лет и вернуть её нельзя. Умар оставил её тем, кто возделал её. Понятно, что это событие произошло после года или более после становления Умара халифом. Период правления Абу Бакра составил два года, а значит прошло три года или более со времени неиспользования этой земли, и по этой причине Умар не вернул её прежним владельцам. Также очевидно, что это событие касалось

выделенного земельного надела, а не возделывания мёртвых земель или их ограждения.

Абу Абид передал в книге «аль-Амваль» от Биляла ибн аль-Хариса аль-Музани, что

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَفْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَفْطَعْكَ لِتَحْجِرَهُ عَلَى النَّاسِ، إِنَّمَا أَفْطَعَكَ لِتَعْمَلَ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدُّ الْبَاقِي

«Посланник Аллаха ﷺ выделил ему целое ущелье. Когда Умар был халифом, он сказал Билялу: «Посланник Аллаха ﷺ не выделил тебе это ущелье, чтобы ты запретил его для людей. Он выделил его тебе, чтобы ты работал в нем. Возьми от него столько, сколько ты сможешь возделывать и верни остальное». Из этого понимается, что неиспользование земли по причине неспособности делать это является причиной изъятия земли, как это было понято и применено Умаром. Срок неиспользования земли, обязывающий к её изъятию, составляет три года, как об этом говорится в словах Умара.

Некорректным будет сказать, что это касается только выделяемой земли. Это не заданный вопрос и не произошедшее событие, чтобы текст касался именно его. Это общее положение, которое касается всякой земли, которой обладают и поэтому причиной изъятия земли является не то, как она получена в собственность, а то, что она оставлена неиспользованной. Это подтверждается словами Умара ﷺ:

مَنْ عَطَلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يُعْمَرْهَا فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَّرَهَا فَهِيَ لَهُ

«Кто оставил землю неиспользованной и не возделывал её на протяжении трёх лет, а после этого другой человек возделал её, она будет принадлежать этому человеку» (передали Яхья ибн Адам в «аль-Харадж» и ибн Занджавия в «аль-Амваль» от Амр ибн Шуайба). Слово «землю» в словах Умара является абсолютным и подразумевает любую землю, будь то мёртвая земля, которая получена в собственность путём возделывания и ограждения, или обработанная земля, которая получена в собственность благодаря выделению, наследству, купле, дарению и так далее. Данный закон распространяется на эти земли, которая изымается в случае её неиспользования в течение трёх лет.

Все это свидетельствует о том, что имеющаяся у человека в собственности земля, которая получена им путём возделывания, ограждения, выделения, купле и так далее, изымается у него, если он не использовал её в течение трёх лет подряд. Об этом свидетельствует действие Умара в случае с Амр ибн Шуайбом и его слова **«Кто**

оставил землю неиспользованной», а также случай с Билялом. Неизвестно, чтобы кто-то из сподвижников выразил Умару своё несогласие по этому поводу, несмотря на то, что произошло принудительное и безвозмездное изъятие земли у её владельца, и изъятию её сам халиф. Следовательно, имело место единодушие со стороны сподвижников в этом вопросе (молчаливое единодушие сподвижников — это та ситуация, когда один из сподвижников совершает поступок, который можно подвергнуть порицанию, но никто из остальных сподвижников не выражает ему этого порицания). Это единодушие сподвижников служит шариатским доказательством того, что, если человек на протяжении трёх лет подряд оставляет без использования неводеланную или возделанную землю, государство, безвозмездно и помимо его воли, забирает у него эту землю.

Из этого понимается, что данный закон распространяется на все земли, независимо от того каким образом они получены в собственность: путём возделывания, выделения, наследства, купли и так далее. Всякая земля, оставленная на протяжении трёх лет без использования, безвозмездно изымается государством у её владельца.

То, что три года должны быть непрерывными и пройти подряд, то это понимается из текста, смысл которого в изъятии земли и оставлении её без использования связан с тремя годами. В тексте говорится:

مَنْ عَطَلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ

«Кто оставил землю неиспользованной на протяжении трёх лет», из чего понимается, что три года должны быть непрерывными. Это очевидно в словах:

وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

«а отмежевавший себе участок по истечении трёх лет теряет на него право (если не засеивает его)».

Что касается предоставления земледельцам средств из казны в качестве поддержки, то доказательством этого служит то, что сделал Умар в Ираке. Когда Ирак был завоёван, Умар оставил иракские земли в руках местных жителей и не разделил их среди воинов, хотя эти земли были трофеями. Он также дал земледельцам средства из государственной казны в помощь им засеять свои земли, хотя тогда они ещё не приняли Ислам, и земледельцы не относятся к тем, кто заслуживает какую-то помощь из казны, имея землю, они не относятся к бедным. Два этих положения могут вызывать несогласие из-за противоречия законам о трофеях и законам государственной казны.

Что касается первого положения, т.е. оставление трофейной земли у её жителей и не разделение её среди воинов, то среди сподвижников были те, кто выразил своё несогласие Умару, и между ними прошли обсуждения данного вопроса. Что касается второго положения, т.е. предоставления земледельцам в Ираке средств из государственной казны как поддержки для засеивания ими своих земель, то в этом никто не выразил Умару своего несогласия. Это явилось молчаливым единодушием сподвижников касательно того, что земледельцам выдаются средства из казны в качестве помощи для засеивания ими своих земель. Все это является доказательствами данной статьи.

Статья 137 **Общественная собственность представляется в трёх категориях:**

- 1. Все что относится к общественной инфраструктуре, как например площади страны;**
- 2. Нескончаемые источники природных ресурсов, как например нефтяные источники;**
- 3. Объекты, которые по своей природе не могут находиться в частной собственности, как например реки.**

Доказательством данной статьи является доказательство статьи 129. Доказательством третьего пункта статьи является утверждение Посланником ﷺ соучастия людей в обладании общественными дорогами и его слова:

مِنِّي مَنَاخٌ مِّنْ سَبَقٍ

«Мина — привал для тех, кто прибыл туда первым» (передал Тирмизи от Аишы (р.а.) и сказал, что это хасан сахих хадис, а также ибн Хазима в своём сборнике «Сахих»). Мина — это известная в Хиджазе местность, которая является собственностью всех людей. Кто прибыл туда первым и остановился там, то это место его.

Доказательством второго пункта служит хадис, переданный от Абьяд ибн Хаммаля, который сказал:

اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَعْدِنَ الْمِلْحِ بِأَرْبِ فَأَقْطَعْنِيهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مِنْزَلَةٌ الْمَاءِ الْعَدْوِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَلَّا إِذْنُ

«Я попросил Посланника Аллаха ﷺ выделить мне соляное месторождение в Ма'рабе и он выделил его мне. Но затем ему сказали: «Посланник Аллаха! Это соль как нескончаемая вода» и тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В таком случае нет» (передал ан-Насаи). В хадисе месторождение соли уподоблено воде из-за её

нескончаемости. Смысл состоит не в самой соли, а в её месторождении. Пророк изначально, рассматривая соль, выделил человеку это месторождение, но узнав о том, что там имеются нескончаемые залежи соли, запретил забрать его. Поэтому запрет произошёл из-за того, что это был источник нескончаемых ресурсов. Абу Абид сказал: *فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ مَاءٌ عِدْدٌ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ، لِأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الْكَلْبِ وَالنَّارِ وَالْمَاءِ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا فِيهِ شُرَكَاءُ، فَكَّرَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ يَحُوزُهُ دُونَ سِوَاهُ* **«Когда Пророку ﷺ стало известно о нескончаемых залежах соли, он вернул это соляное месторождение, поскольку в траве, воде и огне Сунна Пророка ﷺ состоит в том, что все люди используют эти достояния. И поэтому он не захотел отдавать соляное месторождение во владение одного человека, исключая остальных людей».** Следовательно, все нескончаемые источники, месторождения, рудники и шахты, т.е. которые имеют огромные объёма природных ресурсов, являются общественной собственностью. Если же источник не имеет таких объёмов, то согласно хадису, не относится к общественной собственности.

Доказательством первого пункта статьи являются слова Посланника ﷺ:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

«Мусульмане соучаствуют в трёх: воде, траве и огне» (передал Ахмад). А также его ﷺ слова:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ: الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ

«Три вещи не запрещаются: вода, трава и огонь» (передал ибн Маджа от Абу Хурайры). Эти вещи запрещено иметь в частной собственности, так как они относятся к общественным нуждам. Но Посланник ﷺ разрешил индивидам иметь в частной собственности воду в Таифе и Хайбаре, и они на самом деле имели её в собственности для орошения своих посевов и садов. Значит, если бы совместное пользование водой было абсолютным, то Пророк ﷺ не позволил бы индивидам иметь её в частной собственности. Из слов Посланника ﷺ в двух упомянутых хадисах, а также из дозволенности индивидам иметь воду в частной собственности выводится мотив (иллят) совместного пользования водой, травой и огнём, которым является их общественная потребность. Следовательно, все, в чём имеется общественная потребность, как площади городов, леса, пастбища для животных, все это относится к общественной собственности.

Это доказательства общественной собственности. В результате изучения доказательств, свидетельствующих об общественной

собственности, выявлено, что они ограничены этими тремя пунктами.

Статья 138 Заводы и фабрики, по сути, относятся к частной собственности. Тем не менее, форма их собственности определяется согласно продукции, которую они производят. Если продукция относится к частной собственности, то завод является частной собственностью, как например текстильная фабрика. Если же продукция относится к общественной собственности, то и завод будет общественной собственностью, как например комбинат по добыче железной руды.

В этой статье две части:

1. По своей сути заводы и фабрики относятся к частной собственности;
2. Форма собственности завода и фабрики определяется согласно производимой им продукции.

Что касается первой части, то её доказательством служит сообщение о том, что

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اضْطَنَّعَ خَائِمًا
«Пророк ﷺ просил изготовить печать» (передал Бухари от Абдуллаха ибн Умара), и что он ﷺ

أَنَّهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اسْتَضَنَّعَ الْمُنْبَرِ
«заказал сделать минбар» (передал Бухари от Сахл ибн Саада), приказав это у того, кто имел соответствующее производство в частной собственности. Во времена Посланника ﷺ люди занимались различными ремёслами и даже изготавливали оружие, как Хаббаб (р.а.), который делал мечи в джахилии и продолжил делать их после принятия Ислама. Посланник ﷺ утвердил частную собственность заводов и фабрик, будь то производство оружия, метала, столярное дело и так далее. Нет никакого запрета на обладание заводом или фабрикой в частной собственности. Нет никакого текста, указывающего на то, что заводы и фабрики являются общественной собственностью, как и нет никакого текста, свидетельствующего о том, что завод или фабрика является собственностью государства. Следовательно, доказательство остаётся общим и указывает на то, что заводы и фабрики входят в частную собственность.

Что касается второй части статьи, то её доказательством является правило: «завод или фабрика принимает закон производимой продукции». Это правило выведено из хадиса Абу Дауда, переданного от ибн Умара, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
«Аллах проклял алкоголь, того, кто пьёт его, кто поит им, продаёт и покупает его, того, кто изготавливает его, того, кто несёт его и того, кому несут его». В хадисе запрещается производство (изготовление) алкоголя, но не само производство как производство. Процесс изготовления запрещён в данном случае из-за запрещённости алкоголя и принимает закон изготавливаемой продукции. Таким образом, производство принимает закон производимой продукции, и, следовательно, завод принимает закон изготавливаемой им продукции. Это и есть доказательство данного правила. Поэтому запрещённость завода исходит из запрещённости производимой им продукции. Хадис не служит доказательством того, что заводы являются общественной собственностью, а служит лишь доказательством того, что завод принимает закон той продукции, которую он производит. Таким образом, извлечённое из хадиса правило является доказательством второй части статьи.

Исходя из этой основы, следует рассматривать форму собственности заводов и фабрик. Если производимая ими продукция не относится к продукции общественной собственности, то такие заводы входят в сферу частной собственности, как текстильные фабрики, поскольку Посланник ﷺ утвердил производство оружия, одежды и обуви как производство, находящееся в частной собственности. Если же заводы предназначены для производства продукции, которая относится к общественной собственности, как например заводы по добыче нефти или железной руды, то их форма собственности является общественной, а не частной, потому что, когда Посланник ﷺ запретил производство алкоголя, он придал производящему объекту закон производимой им продукции. Это и является доказательством данной статьи.

Статья 139 Государство не может преобразовывать частную собственность в общественную, поскольку общественная собственность неизменна в самой

природе продукта и в его свойствах, и не зависит от мнения государства.

Доказательством этой статьи служит хадис Посланника ﷺ: **إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا** «**Ваша кровь, ваше имущество и ваша честь запретны для вас, как запрещен этот день в этом городе и в этом месяце...**». Это общее обращение, которое касается каждого человека. Поэтому запрещено забирать имущество любого человека, будь то мусульманина или не мусульманина, кроме как по законной причине. Так государству запрещено забирать имущество любого индивида без шариатского основания. Исходя из этого, государству запрещается забирать имущество индивида и под предлогом интереса переводить это имущество в собственность государства или под предлогом интереса Уммы в нем переводить его в общественную собственность. Хадис запрещает это, а интерес не может сделать запретное дозволенным. Дозволенность поступка нуждается в шариатском доказательстве. Неправильно будет сказать, что правитель вправе поступить так, забывая об интересах мусульман, ибо он имеет право на управление их делами. Дело в том, что управление делами народа — это исполнение интересов людей в соответствии с шариатскими законами, а не в соответствии с мнением халифа. То, что Аллах запретил халифу, безусловно, не может сделать дозволенным. А если он делает это, то его поступок рассматривается как притеснение, за которое он отвечает перед судом, а имущество возвращается своему владельцу. Исходя из этого то, что называется национализацией, абсолютно не имеет к шариату никакого отношения. Если имущество по своей сути и своему свойству является общественной собственностью, то государство обязано определять его как общественную собственность. И у государства здесь нет выбора. Неверно будет сказать, что государство национализировало это имущество, поскольку сама суть и свойство этого имущества являются таковыми. Государству запрещается переводить такое имущество в частную собственность. И наоборот если имущество по своей сути и свойству является частной собственностью и не может быть общественной, государству запрещено национализировать его. Если оно поступает так, то привлекается к суду и имущество возвращается своему владельцу. Так Посланник Аллаха ﷺ сначала выделил Абьяд ибн Хаммалю соляные земли, а потом забрал их у него, когда стало известным, что там имеются нескончаемые запасы соли.

Статья 140 Каждый индивид в народе имеет право пользоваться общественной собственностью и государству не дозволяется разрешать кому-то, исключая остальной народ, иметь в собственности объекты общественной собственности или эксплуатировать их.

Говоря «народ», в статье имеются в виду все те, кто имеет подданство исламского государства, как мусульмане, так и зиммии. Государство обязано постоянно заботиться о них, полностью удовлетворяя их основные потребности, что проходит согласно законам Ислама, которым они подчинились. Один из этих законов гласит о том, что каждый индивид в народе имеет право пользоваться общественной собственностью. Мусульмане и зиммии предстают равными в праве пользования объектами общественной собственности.

Неправильным будет сказать, что хадис «*Мусульмане соучаствуют в трёх...*» означает, что общественная собственность принадлежит только мусульманам. Этот хадис, а также хадис «*Люди соучаствуют...*» оба они уточняются хадисом Бурайды, который передан Муслимом, где говорится:

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

«*После призови их переселиться из своих мест в территорию мухаджиров, и сообщи им о том, что если они сделают это, то будут иметь те же права и обязанности, что и мухаджiry*». Под выражением «*территория мухаджиров*» имеется в виду территория Ислама. Этот текст ограничивает право гражданства теми, кто переселяется на территорию Ислама, т.е. имеет гражданство исламского государства. Он не распространяется на всех мусульман в мире, а касается лишь тех, кто находятся в исламском государстве. Также хадис не исключает немусульман, которые живут на территории исламского государства и имеют его гражданство, так как хадис Бурайды обусловил пользование правами, которые даёт гражданство, переселением в исламское государство. Таким образом, данная статья распространяется на мусульманина, который живёт в исламском государстве и зиммия, который тоже живёт в этом государстве и имеет гражданство.

Так граждане в исламском государстве пользовались общественной собственностью и никому из них, будь то мусульманину или зиммию, не запрещалось это пользование.

Пользование общественной собственностью мусульманскими гражданами государства понятно. А что касается зиммиев, то об этом имеется много текстов и сообщений о событиях во времена Посланника Аллаха ﷺ и праведных халифов:

– Они покупали и продавали товары на рынках, а рынки — это общественная собственность. Ахмад передал от Кааб ибн Малика, который сказал:

فَبَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ السُّوقَ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟...
«...когда я обходил рынок, пришёл один христианин с едой, которую продавал, и стал говорить: «Кто покажет мне, где находится Кааб ибн Малик?...». Это сообщение говорит о том, что мусульмане и зиммии ходили по своим потребностям на рынки.

– Они пользовались водой, огнём и травой. Ибн Маджа передал от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

ثَلَاثٌ لَا يُمْتَعَنُ: الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ

«Три вещи не запрещаются: вода, трава и огонь». Сподвижники были единогласны касательно того, что христиане в Шаме, оставшиеся огнепоклонники в Ираке и Бахрейне, а также копты в Египте пользуются вместе с мусульманами водами из рек. Все они рубили лес и дрова, орошали свои поля из общественных рек, пасли свой скот в общественных местах для выпаса скота. Сегодня они могут пользоваться нефтью, нефтепродуктами и электричеством, поскольку все это относится к огню, которое имеется в хадисе.

– Они имеют право возделывать невозделанные земли, как говорится об этом в хадисе Ахмада и Тирмизи от Джабира:

مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

«Кто возделал мёртвую землю тому она и принадлежит». Бухари вывел от Аишы (р.а.), которая передала от Пророка ﷺ его слова:

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ

«Кто освоил ничейную землю, тот имеет на неё больше прав». Абу Дауд ат-Таялиси передал от Аишы (р.а.), что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ، فَمَنْ أَحْبَبَ مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
«Рабы — это рабы Аллаха. Земли — это земли Аллаха. Кто возделал какую-то мёртвую землю тому она и принадлежит, а происхождение человека не имеет значимости».

Все эти доказательства являются общими и распространяются на всех граждан государства, мусульман и не мусульман.

Также все граждане государства, мусульмане и зиммии, имеют право пользоваться наземными, морскими и воздушными путями сообщений. Что касается наземных путей, то зиммии во времена Посланника Аллаха ﷺ пользовались ими. Тирмизи передал от Аишы, которая сказала:

كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثَوْبَانِ فِطْرِيَانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرَقَ ثِقْلًا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَرٌّ مِنْ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعْتُ إِلَيْهِ فَأَشْرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ «На Посланнике Аллаха ﷺ были две грубые одежды из Бахрейна. Когда он потел и садился, они отягощали его. Как-то из Шама прибыли хлопчатые ткани одного иудея и я сказала: «Отправил бы ты к нему и купил две лёгкие одежды у него...». Что касается морских путей, то они, как и мусульмане, во времена сподвижников (р.а.) пользовались морскими путями. Сегодня это также воздушные пути.

Они могут использовать почту и иные средства общественной связи аналогично общественному транспорту.

Это доказательства первой части данной статьи о том, что все граждане населения исламского государства обладают правом пользования объектами общественной собственности.

Что касается второй части статьи, а именно запрета со стороны государства разрешать кому-то, исключая остальной народ, иметь в собственности объекты общественной собственности или эксплуатировать их, то доказательством этой части служит хадис Абьяд ибн Хаммалы

عِنْدَمَا أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَعْدِنَ الْمِلْحِ بِمَارَبِ، وَعِنْدَمَا أَخْبَرَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمِلْحَ الَّذِي أَقْطَعَهُ إِيَّاهُ مِمَّنَّابَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ رَجَعَهُ مِنْهُ

«когда Посланник Аллаха ﷺ выделил ему месторождение соли в Мар'абе, а потом ему сообщили, что эта выделенная им соль имеет нескончаемые запасы, он забрал у него это месторождение».

Тирмизи передал от Абьяд ибн Хаммалы, что

أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَاسْتَقَطَعَ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَأَنْتَزَعَهُ مِنْهُ

«прибыл к Посланнику Аллаха ﷺ и попросил у него выделить ему соль и Посланник Аллаха выделил ему. А когда он стал уходить, один человек из собрания сказал: «Знаешь ли ты, что выделил ему? Ты выделил ему нескончаемую соль». И тогда он забрал её обратно». Также доказательством служит хадис, который передали от Аишы (Тирмизи сказал хасан сахих хадис) и ибн Хазима в своём достоверном сборнике, где Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مِنِّي مُنَاحٌ مَّن سَبَقَ

«*Мина — привал для тех, кто прибыл туда первым*». И хадис у Бухари от Сааб ибн Джусама, в котором сказано:

لَا حَمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«*Заповедное лишь для Аллаха и Его Посланника*».

Очевидно, что причиной появления большинства капиталистических монополий, огромных богатств компаний и индивидов, являются привилегии, которые они получают из эксплуатации различных объектов общественной собственности, как газа, нефти, воды и других природных ресурсов, средств связи, транспорта и т.д.

Статья 141 Государство может сохранять за собой какие-то невозделанные земли, относящиеся к общественной собственности, ради того же общественного интереса, который усматривается им.

Доказательством этой статьи служат слова Пророка ﷺ:

لَا حَمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«*Заповедное лишь для Аллаха и Его Посланника*» (передал Бухари от Сааб ибн Джусамы). Заповедное означает сохранять что-либо, принадлежащее всем мусульманам, для личного пользования, запрещая это в пользование остальным людям. Посланник ﷺ запретил это, и поэтому человеку не дозволено делать это. Также это не дозволяется халифу, который не может позволять то, что запретил Аллах. Отсюда исходит запрет на то, чтобы государство передавало кому-то во владение что-либо из общественной собственности, где другим людям становится запрещённым пользоваться этим объектом общественной собственности. Однако само государство, т.е. халиф, может обладать специальными невозделанными землями, которые относятся к общественной собственности, но не в своих, а исключительно, в интересах мусульман. Доказательством этому служит переданное ибн Хиббаном от ибн Умара, который сказал:

حَمَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

«*Пророк сохранил (сделал заповедным) ан-Накьи местом для лошадей мусульман*». Накьи — место, в котором застаивается вода, в результате чего эта земля имеет большую плодородность, т.е. это богатые пастбища. Абу Абид передал от Амир ибн Абдуллаха сообщение, в котором говорится:

أَنِّي أَعْرَافِي عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِلَادُنَا قَاتِلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي

الإسلام، عَلِمَ تَحْمِيهَا؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ عُمَرُ، وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَفْتُلُ شَارِبَهُ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَهُ أَمَرَ فَتَلَّ شَارِبَهُ وَتَنَفَّخَ، فَلَمَّا رَأَى الْأَعْرَابِيَّ مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمَّا مَالَ اللَّهُ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَوْ لَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ
«Однажды к Умару пришёл один бедуин и сказал: «Амир верующих, мы сражались за наши земли в джахилии и подчинились на них в Исламе. Почему ты сделал их заповедными?». Умар замолк, стал надуваться и закручивать усы. Когда его что-то огорчало, он надувался и закручивал усы. Бедуин, увидев его состояние, стал повторять ему свои слова, а Умар сказал: «Имущество — это имущество Аллаха, а рабы — это рабы Аллаха. Клянусь Аллахом, если бы не та ответственность на пути Аллаха, которая на меня возложена, я бы не сделал заповедной и пяди земли». Это ясно говорит о дозволенности данного действия со стороны государства. То есть государство может иметь свои специальные территории, и это в интересах мусульман, которые относятся к общественной собственности, как пастбища для скота. Так поступали сподвижники после Посланника ﷺ. Это положение является общим и поэтому каждый халиф вправе проводить такие действия.

Статья 142 Запрещается накапливать богатство, даже если с него выплачивается закят.

Доказательством статьи служат слова Всевышнего Аллаха:
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительным наказанием» (9:34). Этот аят служит доказательством абсолютного запрета накапливать богатства. И хотя данный аят ниспослан касательно обладателей писания (иудеев и христиан), тем не менее, его слова имеют общее указание, и обращение в нем адресовано нам, как это понимается в начале аята:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

«О те, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительным наказанием» (9:34).

Доказательством того, что аят запретил накопление золота и серебра, несмотря на то выплачен с них закят или нет, является следующее:

1) Общее указание этого аята. Текст аята по своей форме и своему содержанию служит свидетельством решительной запрещённости накопления золота и серебра. Делать вывод, что накопление является дозволенным, если выплачивается закят, означает оставить закон, на который категорически указывает данный аят. Такое возможно, но исключительно с доказательством, которое даёт аяту иное значение или отменяет его. Однако нет ни одного достоверного текста, который давал бы ему иное значение. И даже нет самой вероятности наличия такого доказательства, которое давало бы ему это иное значение, ибо аят имеет категорически однозначное указание. Следовательно, остаётся доказательство, которое может аннулировать этот аят. Но такого доказательства нет, а потому закон этого аята остаётся неизменным, а это — запрет накопления богатства, даже если с него выдан закят.

2) Ахмад с достоверным иснадом передал от Абу Амамы, который сказал:

تَوَفَّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَيْفَ، قَالَ: ثُمَّ تَوَفَّى آخَرَ فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَيْتَانِ
«Однажды умер человек из ахлю ас-суффа (бедные сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ, которые не имели в Медине пристанища и жившие под навесом мединской мечети) и в его одежде нашли динар. На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Одно прижигание». Потом умер другой, а у него нашли два динара, на что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Два прижигания». Похожее сообщение ат-Табари отнёс Абу Амаме аль-Бахили. Это означает запрет накопления золота и серебра, будь то два динара или даже один динар, если это на самом деле накопление, т.е. само по себе хранение денег, не намереваясь расходовать их на какие-то потребности. Посланник ﷺ сказал это касательно данных двух людей, потому что они жили на милостью, а у них было золото. Он ﷺ сказал: **«прижигание»**, указывая на слова Всевышнего:

يَوْمَ يُجْحَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

«В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут прижжены их лбы и бока» (9:35). Эти слова являются частью аята о накоплении, т.е. он указал на аят о накоплении. Это служит доказательством безусловного запрета на

накопление золота и серебра, несмотря на то, достиг их объем ни-саба закята или нет, выплачен с них закят или нет. Все накопление является запретным.

3) Союзное соединение в словах Всевышнего Аллаха:

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«и не расходуют их на пути Аллаха» (9:34), не примыкает к словам Аллаха:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

«которые накапливают золото и серебро» (9:34). Таким образом, данный аят содержит два закона: первый — накопление богатства, и второй — отсутствие расходования на пути Аллаха. Текст аята указывает на то, что обещание о мучительном наказании касается двух этих положений. То есть, осведоми о мучительном наказании тех, кто копит золото и серебро, и тех, кто не расходует их на пути Аллаха. Из этого понимается, что человек, который не накапливает, но при этом и не расходует на пути Аллаха, имеет отношение к этому обещанию. Это обещание также касается человека, который расходует на пути Аллаха, но накапливает богатство. Аль-Куртуби сказал: «То же самое, несомненно, касается того, кто не накапливает богатство и не расходует на пути Аллаха». В аяте слова «на пути Аллаха» означают джихад, потому что они связаны со словом «расходование». А там, где слова «на пути Аллаха» встречаются вместе со словом «расходование», они означают джихад, за исключением, если есть доказательство, которое даёт им иной смысл. Следовательно, слова «и не расходуют их» не могут служить доказательством того, что, если они накапливают их и расходуют из них на пути Аллаха, то наказание не распространяется на них. Таким образом этот аят не имеет следующий смысл: «кто копит богатство, не расходуя из него на пути Аллаха, осведоми того о наказании», где союзное соединение является пояснительным, и, следовательно, если с накопленного богатства делаются расходы на пути Аллаха, то накапливающий его человек не получит наказание. Смысл аята в следующем: «кто копит богатство осведоми того о наказании, и кто не расходует на пути Аллаха осведоми его о наказании». Здесь союзное соединение является различительным, а не пояснительным. Исходя из этого, запрет о накоплении богатства является абсолютным, несмотря на то расходует из него на пути Аллаха или нет. Значит, запрет о накоплении богатства это одно, а запрет о не расходовании на пути Аллаха — это другое. Становится очевидным, что данный аят запретил

накопление богатства, даже если с него выплачивается закят и с него расходуется на пути Аллаха.

4) Передал Бухари от Зайд ибн Вахба, который сказал: «Однажды я проходил возле Рабзы и вдруг увидел Абу Зарра. Я спросил у него: «Что привело тебя в такое состояние?». Он ответил: «Я был в Шаме и разошёлся во мнении с Муавией по поводу аята **«...которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха»**. Муавия сказал, что этот аят ниспослан касательно обладателей писания, а я сказал, что он был ниспослан касательно нас и обладателей писания. По этому поводу между нами возник спор. Он написал Усману письмо, в котором жаловался на меня. Усман потребовал моего прибытия в Медину. Когда я приехал в Медину, ко мне стало подходить много людей, словно они не видели меня до этого. Я рассказал все Усману, а он сказал мне: «Если хочешь, отступись» и я был близок к тому, чтобы отступить. Это и привело меня в такое состояние, если бы надо мной поставили амиром эфиопского раба, я бы подчинился». Разногласия Абу Зарра с Муавией произошли касательно того, о ком был ниспослан аят, но не касательно его смысла. Если бы у Муавии или Усмана был достоверный хадис о том, что богатство, с которого выплачен закят, не является накоплением (т.е. мнение противоположное мнению Абу Зарра), то Муавия привёл бы его как доказательство и заставил бы Абу Зарра молчать или это сделал бы Усман. Это указывает на то, что между Муавией и Абу Зарром, или Усманом и Абу Зарром, не было расхождения относительно общего и безусловного значения аята, и что у них не было достоверного хадиса, гласящего об обратном.

Из всего этого понимается, что аят является общим и касается всего золота и серебра: монет и не монет, выплачен с них закят или не выплачен, достигли они нисаба или не достигли. Следовательно, все накопление золота и серебра является запретным.

Те, кто дозволили накопление богатства, если с него выплачен закят, не смогли привести ни одного достоверного доказательства. Все их доказательства — это хадисы, которые ниже степени рассмотрения из-за их слабости и несостоятельности их иснадов. Даже Бухари поместил в своём сборнике специальную главу, которую назвал «Не считается накоплением то, с чего выплачен закят». Однако в подтверждение данного смысла в этой главе он не привёл ни одного хадиса, ибо для него здесь нет ни одного достоверного хадиса. Все хадисы, которые приводятся в качестве доказательства дозволенности накопления денег, если с них выплачен закят, были

изучены. Эти хадисы, по передачи и содержанию, не свободны от всяких высказываний.

Приводят в качестве доказательства на дозволенность накопления золота и серебра, если с них выплачен закят хадис Уммы Салама. Абу Дауд вывел этот хадис через Итаба от Сабит ибн Аджалана, передавшего от Аты, передавшего от Умму Саламы, которая сказала:

كُنْتُ الْبَيْسِ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُنْتُ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ
تُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَرَزِّيَ فَلَيسَ بِكُنْزٍ

«Я носила украшения из золота, и спросила у Посланника Аллаха о том, является ли это накоплением. Он сказал: «То, что достигло уровня, с которого нужно выплачивать закят, и он был выплачен, не является накоплением». Это слабый (даиф) хадис, потому что о Сабит ибн Аджалане имеются разные высказывания, ибо он один передал этот хадис. Аз-Захаби в биографии Сабита говорит: «К числу того, что не признается от Сабита относится хадис Итаба от него, Аты и Умму Саламы (р.а.)». И даже если бы этот был достоверный хадис, он касается женских украшений, которые не считаются накоплением, если доходят до определённого ценза и с них вычислен закят. Здесь имеет место исключение из общего указания аята. То есть все накопление является запретным, будь то золотые или серебряные слитки или монеты и так далее. Исключением же являются украшения, которые можно накапливать, если с них выплачивается закят. Это служит доказательством выплаты закята с украшений и исключает их из общего указания о накоплении. Этот хадис не может быть доказательством дозволенности накопления денег, если с них выплачен закят, по двум позициям:

1. Этот хадис сообщён в качестве ответа на вопрос. Каждый текст, который сообщён как ответ на вопрос или сообщён касательно определённой темы, должен ограничиваться предметом вопроса и определённой темой. Он не может быть общим, потому что его слова касаются заданного вопроса или определённой темы, и поэтому он ограничен ими и не выходит за их рамки. Значит, данный хадис касается украшений и, если с них выплачен закят, их можно накапливать, а остальное накапливать запрещено. Неправильным будет сказать, что известное шариатское правило гласит о том, что смысл состоит в общем характере указания слов, а не в частности причины, и что здесь слова являются общими и, следовательно, не касаются лишь золотых украшений. Это неправильно, поскольку это правило применимо к «причине», но не для «ответа на вопрос»

и не для «определённой темы». Это верное правило и согласно его тексту оно служит правилом только для причины. В нем говорится: «не в частности причины». Существует разница между «причиной» и «определённой темой», между «причиной» и «ответом на вопрос». Причина — это когда что-то происходит и затем относительно этого ниспосылается шариатский закон, как например причина ниспослания аята:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» (33:36). Причина ниспослания этого аята, как об этом сообщено в муснаде Абу Уваны от Анаса ибн Малика, состояла в том, что Посланник ﷺ сватал Зайнаб, дочь своей тётки (по линии отца), для своего вольноотпущенника Зайда, а она как будто бы отказалась, и тогда был ниспослан этот аят. Это причина ниспослания аята и к ней применимо правило: «смысл состоит в общем характере указания слов, а не в частности причины». Также это, например, причина ниспослания аята о наследстве:

فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَائِلًا: كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْهُ الرَّسُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

«Когда Посланник Аллаха ﷺ пришёл навестить больного Джабира ибн Абдуллаха, тот спросил у него: «Как мне распорядиться своим имуществом? Как мне поступить с ним?», а Посланник ﷺ ничего не ответил ему, пока не был ниспослан аят о наследстве»

(единогласно признанный хадис от Джабира, а слова принадлежат версии Бухари). Это — есть причина ниспослания аята. Так и все причины ниспослания аятов. К ним, в отличие от «ответа на вопрос» и «определённой темы», применимо упомянутое правило. Поскольку, когда имеется определённая тема, речь идёт о ней, и она является предметом обсуждения. После этого для этой темы появляется закон, которого не было раньше, и поэтому он ограничивается рамками этой темы. Также и определённый вопрос, где слова Посланника ﷺ связаны с ним, и речь идёт об ответе на вопрос и ограничивается им. Например, Бухари вывел от Абу Хурайры (р.а.), который сказал:

بَيْنَمَا تَحُنُّ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتَقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَوِّمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ

سَتَيْنَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، فَمَكَتِ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَبِي النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعْزِقُ فِيهَا مَرَّ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: أَزَيْنُ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ لَمْ يَقُلْ: أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ
«(Однажды) когда мы сидели вместе с Пророком ﷺ, к нему пришел какой-то человек и сказал: «О, Посланник Аллаха, я погиб!». (Пророк) спросил: «Что с тобой (случилось)?». Он сказал: «Я переспал с женой во время поста». Посланник Аллаха, спросил: «Есть ли у тебя раб, чтобы отпустить его на волю?». Он сказал: «Нет». (Пророк) спросил: «Сможешь ли ты поститься два месяца подряд?». Он сказал: «Нет». (Пророк) спросил: «А сможешь ли ты накормить шестьдесят неимущих?». Он сказал: «Нет». (После этого) Пророк, (некоторое время хранил молчание), и пока мы находились в подобном положении, Пророку, принесли полную фиников корзину. Он спросил: «Где (человек) задавший вопрос?». Он отозвался: «Я (здесь)». (Тогда Пророк) сказал: «Возьми это и раздай в качестве милостыни». Этот человек сказал: «(Должен ли я раздать это) тем, кто беднее меня, о, Посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, нет в пределах Медины семьи, беднее моей!». Тогда Пророк засмеялся так, что показались его зубы, а потом сказал: «Накорми ими свою семью».

Ответ Посланника ﷺ этому человеку касается того, о чём он спросил. Следовательно, слова Посланника об освобождении раба относятся к вопросу, заданному этим бедуином. Например, у Пророка ﷺ спросили о дозволенности продавать свежие финики за сухие. Пророк ﷺ спросил:

أَيُنْفِصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلَا إِذَا

«Уменьшаются ли свежие финики, если высыхают?». Люди сказали: «Да», на что он сказал: «В таком случае, нет» (вывел Абу Яъля от Саад ибн Абу Вакаса. аль-Хаким и ибн Хиббан сказали, что это сахих хадис). Ответ Пророка ﷺ касается предмета вопроса, т.е. продажи свежих фиников за сухие финики. Следовательно, его слова **«В таком случае, нет»**, касаются вопроса. И это является ответом на вопрос, а не причиной закона. Существует большая разница между ответом на вопрос и причиной закона. Если общее выражение имеется в качестве ответа на вопрос, оно не будет причиной закона. Оно служит объяснением того, о чём было спрошено. Но когда общее выражение имеется в качестве установления нового закона о каком-то случае, то установление этого закона будет общим, а случай будет

причиной установления закона. Таким образом, видна большая разница между причиной и ответом на вопрос. В первом случае закон является общим. А ответ на вопрос касается только вопроса, так как слова Посланника связаны в этом случае только с вопросом. Что же касается вопроса, заданного Посланнику о морской воде и его ответа на него словами:

هُوَ الطَّهْوَرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَبْنِيَّتُهُ

«Его вода чистая, а мертвечина его дозволена» (вывел Тирмизи от Абу Хурайры. Абу Иса сказал, что это хасан сахих хадис), то этот хадис также касается спрошенного, а именно морской воды. Однако в этом случае Посланник объяснил человеку, который задал вопрос, больше, чем то, о чём он спросил. И все же ответ Посланника касается лишь спрошенного и ограничен им. То же самое касается вопроса, который касается колодца Бадаат, когда Посланника спросили о нем, он сказал:

إِنَّ الْمَاءَ طَهْوَرٌ

«Вода — это чистота» (вывел Тирмизи от Абу Саида аль-Худри, сказав, что это хасан хадис, а Ахмад определил его сахих хадисом). Посланник ответил о воде колодца Бадаат больше, чем спросил о ней человек, но при этом его ответ остался в рамках вопроса. Его спросили об омовении морской водой, и он ответил им более обще, чем омовение, гусль и так далее. В книге «аль-Имам шарх аль-ильмам» говорится: «Почему он не ответил им словом «да», когда они спросили «можем ли мы совершать ею омовение?»? Говорим: потому что такой ответ ограничивает дозволенность вынужденным положением, а это не так. Кроме того, из ответа «да» понимается, что этой водой можно совершать только омовение и не использовать её для очищения в иных случаях». Таким образом, ответы Посланника ﷺ о морской воде и о колодце Бадаат ограничены предметом вопроса и не являются общими во всем, хотя те, кто задали эти вопросы, получили на них более чем достаточные ответы. Здесь речь не идёт о соответствии ответа вопросу, чтобы можно было говорить, что ответ Посланника является более общим, чем вопрос спрашивающего. Речь идёт об ограниченности ответа темой вопроса. В книге «Найл аль-автар» аш-Шавкани сказал: «К числу полезностей хадиса относится законность давать на вопрос более содержательный ответ, чем сам вопрос и необязательность соблюдения краткости. Для этого Бухари отвёл специальную главу под названием «Глава о том,

кто ответил спрашивающему больше, чем он спросил». Аш-Шавкани привёл хадис ибн Умара:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُؤْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الرَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونََا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ

«Один человек спросил Пророка ﷺ: «Что можно надевать после вступления в ихрам?». В ответ Пророк сказал: «Нельзя надевать рубашку, чалму, брюки, любую одежду, покрывающую тело вместе с головой, и обувь, целиком покрывающую ноги. Если же паломник не найдёт сандалий, то пусть наденет другую обувь, предварительно обрезав её ниже щиколоток». Пророк ﷺ ответил на его вопрос и добавил вынужденное положение, которое не выходит за пределы вопроса, поскольку оно вполне возможно с путником (завершение того, что говорится в «Найл аль-автар»). Поэтому вопрос Умму Саламы (р.а.) был об украшениях и ответ Посланника ﷺ касается только украшений, ограничивается ими и не распространяется на другое, ибо это ответ на вопрос, а не причина ниспослания закона. Таким образом, этот хадис не может быть доказательством дозволенности накопления денег, если с них выплачен закят, так как хадис касается женских украшений.

2. Аят о закяте является общим для всех накоплений, а хадис Умму Саламы касается украшений. Следовательно, этот хадис ограничивает общее указание аята в том смысле, что запретное накопление касается всего, кроме украшений. Если с последних выплачивается закят — их можно накапливать. Этот хадис никак не может быть общим для всех накоплений и самое простое доказательство этому в том, что если бы он был общим, то отменял бы аят, так как аят общий и хадис — общий, а значит, он должен отменять аят. Но этот хадис является хабар ахад, он является предположительным, а аят категоричным. И вообще хадис сам по себе, даже если он мутаватир, не отменяет Коран, ибо Коран категоричен в своей достоверности — его слова и значения переданы в Откровении, и мы совершаем поклонения его словами и значениями. Это отличается от хадиса мутаватир, который хотя и является категоричным по своей достоверности, однако Откровением переданы только его значения, но не слова, и мы не поклоняемся его словами. Поэтому хадис мутаватир не может отменять Коран, не говоря уже о хадисе ахад. Исходя из этого, исключается возможность использования этого хадиса, даже если он является сахих хадисом, в качестве доказательства дозволенности

накопления богатства, если с него выплачивается закят, так как недопустима отмена Корана хадисом.

Те, кто позволяют накопление золота и серебра, если с них выплачивается закят, говорят, что аят о запрете накопления отменяется аятами, в которых утверждён закят. Они говорят, что эти аяты отменили действие аята о запрете накопления золота и серебра, установив обязательным милостыню, т.е. выплату с них закята. Однако закят стал обязательным для мусульман во втором году хиджры, а аят о запрете накопления золота и серебра был ниспослан в девятом году хиджры. Ранее ниспосланный аят не может отменять поздний аят. Кроме этого для отмены одного аята другим необходимо соответствующее доказательство, без которого этой отмены быть не может. Отмена — это аннулирование закона, полученного из предыдущего текста посредством последующего текста. Для аннулирования предыдущего закона последующий текст должен гласить о том, что он аннулирует его, как слова Пророка ﷺ:

تَهَيَّبْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

«(Прежде) я запрещал вам посещать могилы, но теперь посещайте их» (вывел Муслим от Бурайды). И, например, слова Всевышнего Аллаха:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٨﴾

«О те, которые уверовали! Если вы беседуете с Посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней. Так будет лучше для вас и чище. Но если вы ничего не найдёте, то ведь Аллах Прощающий, Милосердный» (58:12). Этот аят требует дать милостыню до начала беседы, но другой аят отменил это. Всевышний сказал:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

«Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней? Если вы не сделали этого и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику» (58:13). Этим аятом отменяется требование предварять тайную беседу милостыней. В хадисе открыто говорится об отмене закона. В аяте о ней говорится намёком словами:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَاتٍ

«Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней?».

Для отмены закона необходимо, чтобы в тексте имелось указание на то, что он, прямо или косвенно отменяет предыдущий текст. Для отмены недостаточно, чтобы между двумя текстами внешне было видно противоречие, ибо противоречия между аятами Корана не существуют. Что же касается приведённых некоторыми учёными отдельных аятов, между которыми как будто имеется противоречие, и их утверждений о том, что они отменены, то сами тексты этих аятов ясно свидетельствуют об отсутствии противоречия, а смысловое со вмещение этих аятов друг с другом вполне очевидно. В них нет никакого намёка на отмену. Поэтому отмена должна содержаться в последующем тексте, о котором говорят, что он отменяет предыдущий. В аятах о закяте абсолютно нет, ни прямого, ни косвенного, указания на то, что они отменяют аят о накоплении. Даже в понимании тех, кто говорят о том, что наличие противоречия делает последующий текст отменяющим предыдущий, аяты о закяте не отменяют аят о накоплении, потому что между ними нет никакого противоречия. Аяты о закяте гласят о выплате закята, а аят о накоплении гласит о недозволенности накопления, и между двумя этими приказами нет противоречия. Может быть и накопление, и может быть и выплата закята. Может отсутствовать накопление и быть выплата закята. А может отсутствовать накопление и отсутствовать выплата закята. Поэтому, даже согласно этим словам здесь нет отмены закона. Закят, как мы говорили, был утверждён во втором году хиджры, а аят о накоплении был ниспослан в девятом году хиджры (т.е. после семи лет со времени утверждения закята). В аятах о закяте нет ни прямого, ни косвенного указания на отмену аята о накоплении и между этими аятами нет никакого противоречия. Поэтому утверждение о том, что аят о накоплении богатства отменен закятом отвергается в силу своей неверности.

Те, кто позволяют накопление золота и серебра, если с него выплачивается закят, говорят, что доказательством этой дозволенности является сообщение, переданное Бухари от ибн Умара (р.а.), который ответил бедуину, спросившему у него об аяте:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

«...тех, которые накапливают золото и серебро» (9:34), сказав: *«Горе тому, кто накапливает их и не отдаёт милостыню с них. Это было до того, как был ниспослан аят закята. С его ниспосланием*

Аллах сделал закят очищением для имущества». Они говорят, что сообщение ибн Умара не определяет указание Корана Сунной и не отменяет Коран Сунной. Это верное сообщение из области отмены Корана Кораном, ибо обязательность закята установлена Кораном, а не Сунной. Необходимо принимать это сообщение, потому что оно является верным сообщением, которое передаёт о том, что данный аят отменен другим аятом. Следовательно, запрещённость накопления отменена и, если с золота и серебра выплачивается закят, их можно накапливать. Ответ на это состоит в четырёх позициях:

1. Это ахад сообщение передаёт, что аят отменен. Как и любое другое ахад сообщение, данное сообщение является предположительным, а содержание аята является категоричным. Категоричное же превалирует над предположительным, и поэтому содержание аята остаётся в силе, поскольку это более достоверно, а утверждение об отмене его закона опровергается.
2. Сообщение об отмене аята — это как передача хадиса, который содержит закон, отменяющий другой, имеющийся в каком-то аяте, закон. Хадис не может отменять действие аята и также сообщение ибн Умара не может отменять какое-либо действие аята из Корана путём простого сообщения о том, что этот аят отменен.
3. Ибн Умар не передаёт это сообщение от Пророка ﷺ, где бы он говорил, что этот аят отменен, а даёт лишь своё мнение о том, что он был отменен. Когда бедуин спросил его об этом аяте, он ответил ему от себя, что аят отменен. Он не возвёл эти слова к Посланнику и не сказал, что он ﷺ сообщил ему об отмене этого аята. Следовательно, это сообщение выражает мнение (т.е. понимание) ибн Умара о том, что закят отменил действие этого аята. Его сообщение не является переданным от Пророка хадисом. Мнение и понимание ибн Умара не является шариатским доказательством, ибо мнение сподвижника не служит шариатским доказательством касательно какого-либо шариатского закона. И каким образом его мнение может отменять аята Корана?!
4. Закят стал обязательным законом во втором году хиджры, а аят о запрете накопления был ниспослан в девятом году хиджры. Как закон о закяте может отменять аят, который был

ниспослан после него через семь лет?! Поэтому данное сообщение отклоняется по своему содержанию.

Эти четыре позиции, несомненно, достаточны для того, чтобы показать неправильность использования этого хадиса в качестве доказательства и опровергнуть утверждение о том, что аят о накоплении является отменённым. Поэтому данный хадис непригоден как доказательство дозволенности накопления золота и серебра, если с них выплачивается закят.

Те, кто позволяют накопление, если с него выплачивается закят, приводят как доказательство этой дозволенности то, что с финансовой стороны мусульманин облагается только закятом. Этому имеется много доказательств. К ним, например, относится единогласно признанный хадис как ответ на вопрос бедуина, где говорится:

فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الزَّكَاةَ.
قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

«...он стал спрашивать об Исламе... потом Посланник Аллаха ﷺ сказал ему о закяте и он спросил: «Возлагается ли на меня что-либо кроме него?». «Нет, кроме как по своему добровольному желанию», — ответил Пророк». Это также слова Посланника ﷺ:

لَيْسَ فِي الْأَمْوَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

«Нет в имуществе права, кроме закята» (вывел ибн Маджа от Фатимы бинт Кайс). И ещё слова Посланника ﷺ:

إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاةٌ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

«Если ты выплатил закят со своего имущества, это значит, что ты исполнил возложенное на тебя» (вывел Тирмизи от Абу Хурайры и классифицировал его как хасан хадис). Эти хадисы указывают на то, что в своём имуществе мусульманин не облагается, кроме как закятом. Слова в этих хадисах являются общими и касаются всего, что является обязательным в отношении имущества. Это свидетельствует о дозволенности накопления, если с него выплачивается обязательный для мусульманина закят.

Ответ на это состоит в том, что запрет о накоплении имущества является самостоятельным положением от закята. Упомянутые сообщения запрещают обязательность дополнительных к закяту прав. Но это не запрещает существование дополнительных законов касательно имущества. Накопление относится к законам об имуществе, но не является из обязательных прав в имуществе. Всевышний Аллах не обложил имущество, находящееся в собственности мусульманина, правом, кроме закята. Но помимо законов закята Аллах

установил и другие законы об имуществе. Это, например, законы о ростовщичестве в действиях с золотом и серебром, законы об обмене золота и серебра, законы о накоплении золота и серебра. Все они, включая накопление, относятся к законам об имуществе, и накопление не является обязательным правом в имуществе. Поэтому эти хадисы не имеют отношение к накоплению имущества. Исходя из этого, данные хадисы не свидетельствуют о дозволенности накопления золота и серебра, если с них выплачивается закят, и потому не могут использоваться в качестве доказательства. При этом известно, что касательно последних двух хадисов имеются различные высказывания, так как, к примеру, аль-Хафиз в книге «ат-Талхис» классифицировал их обоих даиф (слабыми) хадисами. И особенно это касается хадиса ибн Маджи, который является слабым по своей цепи передачи и путаным по содержанию. Его передал ибн Маджа в книге «Сунан ибн Маджа», сказав: *«Нам сообщил Али ибн Мухаммад, сообщил нам Яхья ибн Адам от Шарика, от Абу Хамзы, от аш-Шаъби, от Фатимы бинт Кайс о том, что она слышала, как Пророк ﷺ, говорил:*

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

«Нет в имуществе права, кроме закята».

Однако Тирмизи в своей книге «Сунан Тирмизи» передал этот хадис, сказав: *«Нам сообщил Мухаммад ибн Ахмад ибн Маддувайх, нам сообщил аль-Асвад ибн Амир от Шарика, от Абу Хамзы, от аш-Шаъби, от Фатимы бинт Кайс, которая сказала: «Я спросила, или у Пророка ﷺ спросили, о закяте, на что он сказал:*

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

«Поистине в имуществе есть право помимо закята».

Этот хадис, где в одной передаче утверждается, а в другой отрицается право, помимо закята, является слабым по своему иснаду. Его слабость исходит от Шарика, который является надежным, но имеет плохую память, а также исходит от Абу Хамзы Маймун аль-Аъвар, который единогласно признается слабым из-за частых противоречий и плохой памяти. По причине плохой памяти они один раз передали хадис с утверждением, а другой раз с отрицанием.

Это все доказательства тех, кто говорят о дозволенности накопления, если с него выплачен закят, т.е. все доказательства, которые могут создать впечатление дозволенности накопления при выплате закята с него. Можно говорить об отсутствии того, что оправдывало бы использование их в качестве доказательств. То, что аят о накоплении был ниспослан после законности закята через семь лет — это

является достаточным для объяснения необоснованности применения этих доказательств. Таким образом, становится понятным, что аят имеет ясное значение, а накопление является совершенно запретным, если даже с него выплачен закят.

Остался единственный вопрос: что подразумевается под словом «накопление» (канз) в аяте? Ответ: под этим словом подразумевается накапливание денег без всякой надобности. Лексическое значение этого слова: накапливание, хранение — это все собранное внутри земли или на её поверхности. Канз — это зарытое, спрятанное, хранимое имущество, золото, серебро. Слова Корана комментируются только своими лексическими значениями кроме тех случаев, когда в шариате даны шариатские значения слов, тогда они комментируются шариатскими значениями. Нет достоверного сообщения о том, что для слова «накопление» (канз) установлено какое-то шариатское значение, и поэтому оно должно комментироваться только в рамках лексического значения. Следовательно, само собирание и хранение денег без необходимости, ради которой они накапливались бы, считается порицаемым накоплением, за которое Аллах обещает мучительное наказание. Значит, под накоплением денег в аяте имеется в виду хранение денег без нужды, на которую нужно было бы их расходовать. Это относится к любому хранению золота и серебра без надобности. Но если они собираются для какой-то надобности, то не относятся к области порицаемого накопления.

Статья 143 **Закят собирается с мусульман и берётся с того имущества, которое определено шариатом: с денег, с товаров торговли, со скота, с определённых зерновых и плодов. С остального, о чём не сообщается в шариате, закят не берётся. Он берётся с каждого собственника, будь то мукалляф, как находящийся в здравом уме и достигший совершеннолетия человек, или не мукалляф, как несовершеннолетний или лишённый здравого ума человек. Средства с закята поступают в особый отдел государственной казны, и они расходуются исключительно на восемь категорий, которые упоминаются Священным Кораном.**

Эта статья содержит пять положений:

1. Обязательность закята для мусульман;

2. Закят берётся исключительно с того имущества, которое определено шариатом;
3. Закят берётся с каждого собственника;
4. Закят содержится в особом отделе государственной казны;
5. Закят расходуется исключительно в тех направлениях, которые определены шариатом.

Доказательством первого положения, а именно обязательно-сти закята, является Священный Коран, в котором Всевышний Аллах говорит:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

«**выплачивайте закят**» (2:43),

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ

«**совершайте намаз, давайте закят**» (33:33),

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

«**Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята**» (24:37).

Также доказательством является Сунна. При отправлении Муазы в Йемен Посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

«**Осведоми их о том, что Аллах установил обязательным для них милостыню, которая берётся с богатых из них и отдаётся бедным из них**» (хадис передали Бухари и Муслим от ибн Аббаса). В другом хадисе

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

«**Ислам построен на пяти столпах...**», переданном Бухари и Муслимом от ибн Умара, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

«**...и выплате закята**». Передаётся от Абу Хурайры (р.а.), что как-то один бедуин пришёл к Пророку ﷺ и сказал ему: «Укажи мне на дело, которое я, выполнив, войду в Рай», и Пророк ﷺ сказал ему:

اللَّهُ لَا تُفْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ

«**Не совершай язычества, совершай предписанную молитву, отдавай обязательный закят и соблюдай пост в месяц Рамадан**» (передал Бухари). Кайс передал, что Джарир ибн Абдуллах сказал:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
 «**Я дал присягу Посланнику Аллаха ﷺ на совершение молитвы, выплату закята и на то, чтобы буду давать добрые советы каждому мусульманину**» (передали аль-Бухари и Муслим). Это

доказательства обязательности закята. Закят берётся исключительно с мусульман согласно словам Посланника в хадисе Муазы **«берётся с богатых из них»**. Также закят отдаётся исключительно мусульманам согласно словам Посланника ﷺ в том же хадисе Муазы **«и отдаётся бедным из них»** т.е. мусульманам.

Доказательством второго положения, т.е. того, что закят берётся исключительно с того имущества, которое обозначено шариятом, служит то, что Законодатель определил виды собственности, с которых берётся закят и определил его размер. Любое имущество, для которого шарият определил нисаб (имущественный ценз), если оно достигло нисаба — с этого имущества берётся закят, и, если оно не достигло его — не берётся. От Джабира передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

«Закятом не облагается серебро, если его меньше пяти окий. Закятом не облагаются верблюды, если их меньше пяти голов. Закятом также не облагаются финики, если их меньше пяти васков» (передал Муслим).

Закят не берётся с имущества, в котором шарият не указал нисаб закята. Хотя аят и сообщён в краткой форме, хадисы разъясняют его, но не делают уточнение (тахсыс), ибо существует большая разница между разъяснением и тахсыс. Например, аят о намазе сообщён в краткой форме:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

«Совершайте намаз» (2:43). Затем Посланник ﷺ разъяснил его и, следовательно, после этого все другое, кроме этого, разъяснённого Посланником ﷺ, намаза, нельзя называть намазом и совершать как намаз, поскольку мы ограничиваемся тем, что разъяснил для нас Посланник ﷺ. Также и аяты о закяте, которые сообщают о нем в краткой форме:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

«выплачивайте закят» (2:43),

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

«Бери из их имущества» (9:103),

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ

«Поистине пожертвования» (9:60). После этого хадисы разъяснили виды имущества, с которых берётся закят с разъяснением его размера и нисаба. В остальном, кроме этих видов имущества, закят

не берётся и его запрещено брать. Поэтому закятom, например, не облагаются дома, машины, плоды оливковых деревьев и так далее, потому что Законодатель не говорит об их нисабе закята и его раз- мере. Закят берётся исключительно с тех имуществ, относительно которых имеются достоверные шариатские тексты: это — верблюды, крупный рогатый скот (коровы, быки, буйволы), овцы (включая коз), золото, серебро, пшеница, ячмень, финики, изюм.

Что касается верблюдов и овец, то доказательством служит сооб- щение, переданное аз-Зухри от Салима, передавшего от своего отца, который сказал:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عَمَلِهِ حَتَّى تُوْفِّي، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوْفِّي، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا. قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَفْرُوعٌ بِوَصِيَّتِهِ، قَالَ: فَكَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسِ شَاهٍ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعَشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لُبُونٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّةٌ، إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لُبُونٍ، إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حُقَّتَانِ، إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فِيهِ كُلُّ خَمْسِينَ حُقَّةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ. وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاهٍ شَاهٍ، إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاهٍ فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فِيهِ كُلُّ مِائَةٍ شَاهٍ

«Посланник Аллаха ﷺ написал предписание относительно садака своим амилам и скончался, не отправив его им. После него это предписание довёл Абу Бакр и руководствовался им до конца своей жизни. Потом его довёл Умар и руководствовался им. Когда умер Умар, это было в его завещании. Со (стада) из двадцати четырёх и менее верблюдов следует выплачивать закят овцами из расчёта: одна овца с каждых пяти верблюдов. Если (в стаде) от двадцати пяти до тридцати пяти верблюдов, за них (следует отдать) одну годовалую верблюдицу, а если нет годовалой, то следует отдать двухгодовалого верблюда; если количество их составляет от тридцати шести до сорока пяти, за них (следует отдать) одну двухгодовалую верблюдицу; если количество их составляет от сорока шести до шестидесяти, за них (следует отдать) одну трёхгодо- валую верблюдицу; если количество их составляет от шестиде- сяти одного до семидесяти пяти, за них (следует отдать) одну четырёхгодовалую верблюдицу; если количество их составляет от семидесяти шести до девяноста, за них (следует отдать) две

двухгодовалые верблюдицы; если количество их составляет от девяноста одного до ста двадцати, за них (следует отдать) две трёхгодовалые верблюдицы; если же количество их превышает сто двадцать, то за каждые сорок (верблюдов сверх ста двадцати следует отдать) одну двухгодовалую верблюдицу, а за каждые пятьдесят (верблюдов сверх ста двадцати) — одну трёхгодовалую. Что касается закята (который следует выплачивать) с овец: если в пасущемся стаде насчитывается от сорока до ста двадцати овец, (с них взимается) одна овца; если (количество их составляет) от ста двадцати одной до двухсот (с них взимаются) две овцы; если (количество их составляет) от двухсот одной до трёхсот (с них взимаются) три овцы, а если их будет больше трёхсот, то с каждой сотни (взимается) по одной овце» (передал Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи). Передают со слов Анаса, что

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ

«Абу Бакр написал им (нижеследующее): «Это предписание относительно садака, которую Посланник Аллаха ﷺ обязал (выплачивать) мусульманам по велению Аллаха, отданному Им Его Посланнику...», и в продолжение хадиса упоминается о верблюдах и овцах, как и в хадисе от аз-Зухри (передал аль-Бухари). Когда количество верблюдов превышает тридцать пять, в хадисе говорится о двухлетней верблюдице и это свидетельствует о недозволенности выплаты закята двухлетним верблюдом (самцом). Поэтому в хадисе от аль-Бухари добавлено слово «самка».

Что касается закята с крупного рогатого скота, то доказательством этого является сообщение, переданное от Муаз ибн Джабала, который сказал:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً...

«Пророк ﷺ отправил меня в Йемен, велел брать закят с каждой тридцати коров — одну годовалую корову или быка, с сорока — двухгодовалую корову...» (передали Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи). Передают от Яхья ибн аль-Хакама, что Муаз сказал:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَصَدَّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْبَقْرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا قَالَ هَارُونُ وَالتَّبِيعُ الْجَدْعُ أَوْ الْجَدْعَةُ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً قَالَ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ قَالَ هَارُونُ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ الْخَمْسِينَ وَبَيْنَ السَّبْعِينَ وَالسَّبْعِينَ وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتَّسْعِينَ فَأَبَيْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ ذَلِكَ فَقَدِمْتُ

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ السُّتَيْنِ تَبِيْعَيْنِ... وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ لَا أَخَذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ... **«Посланник Аллаха отправил меня в Йемен и повелел, чтобы я собирал (закят) с коров (следующим образом): с тридцати — одного годовалого телёнка или телку, а с сорока — одну двухгодовалую телку. Они предложили, чтобы я брал с сорока, между сорока и пятьюдесятью, между шестьюдесятью и семьюдесятью, между восьмьюдесятью и девяносто. Я отказался и сказал им, что должен спросить об этом у Посланника Аллаха ﷺ. Придя к Пророку ﷺ, я сообщил ему об этом, и он ﷺ велел мне брать: с тридцати — годовалого телёнка, с сорока — двухгодовалую телку, с шестидесяти — двух годовалых телят, и велел мне, не брать с того, что между ними»** (передал Ахмад с иснадом, о котором аз-Зайн сказал: «хасан»). Ахмад передал от Муаз ибн Джабаль, который сказал:

لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا
«Посланник Аллаха ﷺ не велел мне брать какой-либо закят с коров, количество которых находится между нисабамии».

Что касается закята с золота и серебра, то доказательством этого является хадис, переданный Али ибн Абу Талибом от Пророка ﷺ, который сказал:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، يَعْنِي فِي الذَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
«Если у тебя есть двести серебряных дирхемов, которыми ты владел в течение целого года, то ты должен выплатить с них пять дирхемов. И ты не обязан выплачивать закят, если у тебя золота меньше двадцати динаров. А если у тебя есть двадцать динаров, которыми ты владел в течение целого года, то ты должен выплатить с них полдинара» (передал Абу Дауд и это хасан хадис). Один дирхем равен шести даникам; даник равен двум киратам; один кират — два тасуджа; один тасудж — две хаббы; одна хабба равна шестой доли от 1/8 дирхема, т.е. это 1/48 дирхема. Это вес шариятского дирхема, который подразумевается в хадисе. Динар равен одному мискалю; мискаль равен 1 целой и 3/7 дирхема. Это шариятский вес динара, который подразумевается в хадисе.

Что касается пшеницы, ячменя, фиников и изюма, то доказательством закята с них является сообщение, которое передали аль-Хахим, аль-Байхаки и ат-Табарани в хадисе от Абу Мусы и Муазы, где Пророк ﷺ, отправляя их в Йемен обучать людей делам религии, сказал:

لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالْتَّمْرِ

«Собирайте закят только с четырёх видов зерновых и плодов: ячменя, пшеницы, изюма и фиников» (Аль-Хаким назвал этот хадис достоверным. Аль-Байхаки сказал, что его передатчики являются надёжными и это непрерывный хадис). Имам ад-Даракутни передал в своём сборнике «Сунан ад-Даракутни» от Абдуллаха ибн Амра, который сказал:

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الزَّكَاةَ فِي: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ
«Поистине Посланник Аллаха ﷺ установил закят: в пшенице, ячмене, финиках и изюме». Передаётся от аш-Шаъби, который сказал:
 كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ
«Посланник Аллаха ﷺ написал жителям Йемена: «Поистине закят берётся с пшеницы, ячменя, фиников и изюма» (передал аль-Байхаки от аш-Шаъби — хадис мурсаль).

Что касается хадисов, где говорится о закяте с кукурузы, то они являются слабыми. Например, это хадис, который передал ибн Маджа от Амр ибн Шуайба, от его отца, от его деда:

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الزَّكَاةَ فِي: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَالدَّرَّةِ
«Поистине Посланник Аллаха ﷺ установил закят: в пшенице, ячмене, финиках, изюме и кукурузе». В книге «ат-Талхыс» аль-Хафиз сказал: «Их иснад, т.е. иснад ибн Маджа и ад-Даракутни, является слабым. В нем проходит аль-Арзами, от которого не принимаются хадисы». Также аль-Байхаки передал от аль-Хасана, который сказал:
 لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلَ وَالتَّبَقْرَ وَالتَّمْرَ وَالدَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَالْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالزَّيْبَ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَرَاهُ قَالَ وَالدَّرَّةَ

«Посланник Аллаха ﷺ установил закят в десяти вещах: верблюдах, крупном рогатом скоте, овцах, золоте, серебре, пшенице, ячмене, финиках, изюме» (ибн Уяйна сказал: «Я считаю, что он сказал и о кукурузе»). Аль-Хафиз сказал в книге «ат-Талхыс»: «Повествование аль-Хасана является мурсаль через Амр ибн Абида, а он очень слабый». Абу Хатам сказал о нем, что от него хадисы не принимаются. Сам аль-Байхаки упоминает в своём большом сборнике хадисов «ас-Сунан аль-кубра» в другом риваяте от аль-Хасана, где также проходит Амр ибн Абид, хадис, в котором говорится:

لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشْرَةِ فَدَكَرْهُنَّ وَذَكَرَ فِيهِنَّ السُّلْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ الدَّرَّةَ

«Посланник Аллаха ﷺ установил милостыню лишь в десяти (он назвал их и назвал среди их числа султ (сорт ячменя) и не назвал

кукурузу». Оба этих риваята кроме своей слабости являются разными по содержанию. Таким образом, хадисы о закяте с кукурузы являются слабыми.

Следовательно, закят берётся только с четырёх видов растительности: пшеница, ячмень, финики и изюм. С остальных растений и плодов закят не берётся. Джабир передал от Пророка ﷺ, который сказал:

فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّائِبَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

«Если растения орошаются дождевой водой и реками, то выплачивается одна десятая часть урожая (ушр), если же они орошаются при помощи рабочих верблюдов, то выплачивается половина одной десятой» (этот хадис передал Муслим). Ибн Умар передал, что Пророк ﷺ сказал:

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَرَبِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

«Если растения орошаются дождевой водой, водой источников или подземными водами, то выплачивается одна десятая часть урожая, если же они орошаются каким-то искусственным способом, то выплачивается половина одной десятой» (хадис передал аль-Бухари). Абу Саид передаёт от Пророка ﷺ, который сказал:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

«То, что меньше пяти васков, не облагается закятом» (хадис передали аль-Бухари и Муслим). Во всех этих хадисах содержатся краткие тексты о закяте с растений и плодов. Их пояснения имеются в других хадисах, где определяются объекты закята и они перечисляются дословно. В риваяте, который передали аль-Хахим, аль-Байхаки и ат-Табарани, говорится:

لَا تَأْخُذُ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ

«Собирайте закят только с четырёх видов зерновых и плодов» (аль-Хахим назвал этот хадис достоверным и аль-Байхаки сказал, что его передатчики являются надёжными). В хадисе, переданном имамом ад-Даракутни в сборнике «Сунан ад-Даракутни» от Абдуллы ибн Амра, говорится:

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الزَّكَاةَ فِي: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ الرَّبِيبِ

«Поистине, Посланник Аллаха ﷺ установил закят в пшенице, ячмене, финиках и изюме». Безусловно, слово **«только»** в первом хадисе и слово «поистине» во втором хадисе, являются ограничивающими. Они указывают на ограниченность закята с растений и плодов четырьмя их видами. Поэтому хадисы **«Если растения орошаются дождевой водой...»** и **«Если растения орошаются реками...»**

и так далее, не могут быть доказательством того, что закят берётся со всех растений. Ограниченность закята четырьмя видами растений и плодов подтверждается также другими риваятами в этом смысле. Например, это хадис, переданный ад-Даракутни от Амр ибн Шуайба, от отца, от деда, от Пророка ﷺ, который сказал:

وَالْعُشُرُ فِي التَّمْرِ وَالرَّيْبِ وَالْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

«Ушр берётся с фиников, изюма, пшеницы и ячменя». Эти риваяты свидетельствуют о том, что закят с растений и плодов берётся исключительно с их определённых видов, которые перечисляются некоторыми хадисами, а именно с четырёх видов: пшеница, ячмень, изюм и финик. Об этом передаётся много хадисов, и все они являются достоверными (сахих). Что касается слов Всевышнего Аллаха:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

«и отдавайте должное в день жатвы» (6:141), то в этом аяте не сообщается о закяте, потому что аят является мекканским, а закят был предписан в Медине. Поэтому в нем упомянуто, например, о гранате, с которого не берётся ушр. Ан-Нахаи и Абу Джафар сказали: «Этот аят отменённый. И он относится к тому, что собирается (имеется в виду серпом, косой, как это слово (хасад — «жатва») объясняется в словаре «аль-Камус аль-мухит») и доказательством тому служит то, что гранат упомянут после растений, и с него не выплачивается закят». Если и предположить, что этот аят касается закята, то он подразумевает то, что жнут, а гранат не жнут, а значит, аят сообщён вкратце. Разъяснения о выплате закята с того, что жнут (это пшеница и ячмень), даются в хадисах Пророка ﷺ, которые добавляются к этим двум злакам ещё плоды (финик и изюм). В любом случае в силу того, что данный аят был ниспослан в Мекке, когда ещё не был предписан закят, этого достаточно для того, чтобы не исползовать его как доказательство в закяте. Передаётся от Абу Сайяра аль-Мутаи, который сказал:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: فَادِّ الْعُشُورَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِ لِي جَبَلَهَا،

قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا

«Посланник Аллаха, у меня есть пчёлы», на что Пророк сказал: «Отдавай десятину». Я сказал Пророку: «Выдели мне гору в долине». И он выделил мне эту гору. Также передаётся от Амр ибн Шуайба, который передаёт от своего отца, от своего деда:

جَاءَ هِلَالٌ، أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِعُشُورٍ نَحَلَ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَلِكَ الْوَادِي.

فَلَمَّا وَبَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ أَدَى إِلَيْكَ مَا كَانَ بِأَدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ عُسُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلْبَةً، وَإِلَّا فَإِمَّا هُوَ دُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ

«Один человек из бану Мутан по имени Хияль пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ отдал ему десятину со своих пчёл и попросил его выделить ему в пользование долину Саляба, и Посланник Аллаха ﷺ удовлетворил его просьбу. А когда правителем стал Умар ибн аль-Хаттаб, Суфйан ибн Вахб написал ему, спрашивая, что делать с этой долиной, и Умар ответил: «Если он отдаёт тебе десятину со своих пчёл, как отдавал Посланнику Аллаха, то пусть земли Саляба останутся за ним в пользование. В противном случае эти пчёлы преумножают мёд из-за дождя, так что их мёд может есть любой, кто пожелает». Эти два хадиса не могут использоваться как доказательство на то, что с мёда выплачивается закят. Хадис Абу Сайяра является прерванным, так как передаётся Сулейман ибн Мусой от Абу Сайяра. Аль-Бухари сказал: «Сулейман не застал ни одного из сподвижников, и касательно закята с мёда нет ни одного достоверного сообщения». Хадис Амр ибн Шуайба передали Абу Дауд и ан-Насаи. В книге «аль-Истизкар» ибн абд аль-Барр назвал этот хадис хорошим (хасан). Но, несмотря на это он не указывает на обязательность закята с мёда, а то, что Хияль отдавал, было добровольным. Взамен того, что с них брали, им были выделены территории, и доказательством тому служит действие Умара (р.а.), который понял мотив (иллят) в этом и велел то же самое. Это подтверждается также сообщением от Саад ибн Абу Зубаба о том, что

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَوْمِهِ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: أَدُوا الْعُسْرَ فِي الْعَسَلِ
«Пророк ﷺ назначил его руководителем в своём народе, и он сказал им: «выплачивайте ушр с мёда» (передал аль-Байхаки и ибн Абу Шайба). Аль-Бухари, аль-Азади и другие называли его слабым (даиф) хадисом. При этом имам аш-Шафии сказал: «Саад ибн Абу Зубаб рассказывал о том, что:

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَأَاهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ
Пророк ﷺ не приказывал ему ничего подобного. Он сам посчитал это нужным, и его народ добровольно подчинился ему в этом». Все это свидетельствует о том, что с мёда не берётся закят, и даже хадисы, которые были приведены людьми в качестве доказательств, свидетельствуют о том, что в нем нет обязательного закята.

Все эти тексты доказывают отсутствие закята в том, в чем шариат не разъяснил нисаба, потому что приведённые в этой связи шариатские тексты разъясняют нисаб и размер выплачиваемого закята. На основании чего можно брать закят с того, относительно чего нет текстов или брать с него какой-то определённый размер?! Более того, тексты, которые разъясняют нисаб и размер закята не имеют иллят, а значит, на основе них нельзя делать кьяс. Кроме этого сообщены другие тексты, которые показали определённые вещи, с которых выплачивается закят, и ограничили закят ими. Само это доказывает, что закят выплачивается исключительно с тех вещей, о которых говорится в текстах и совершенно не выплачивается с других вещей.

Может кто-то говорить, что в Коране и Сунне текст сообщается с обобщением обязательности закята. Так, например, Всевышний Аллах сказал:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ

«Бери из их имущества милостыню» (9:103),

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١١﴾

«которые выделяют известную долю своего имущества» (70:24).

В хадисе говорится:

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ

«Осведоми их о том, что Аллах установил обязательным для них милостыню в их имуществе» (передали аль-Бухари и Муслим от ибн Аббаса, и это касается всех видов имущества). Следовательно, закят обязателен в них всех, кроме того, что исключено шариатом. А шариат исключил лишь раба и коня словами Пророка ﷺ:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

«Мусульманин не обязан платить закят ни со своего раба, ни со своего коня» (передали аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры). Ответ на это в том, что данный текст является кратким и нуждается в разъяснении. Он разъясняется в Сунне Пророка ﷺ также как, например, разъясняется в ней ростовщичество (риба). Запрет о ростовщичестве сообщён в краткой форме, а разъяснения о нем даны в Сунне. Поэтому нельзя говорить, что ростовщичество является запретным во всем из-за того, что текст содержится в общей форме. Правильно будет говорить, что ростовщичество является запрещённым в ростовщическом имуществе, которое разъясняется в Сунне, потому что текст о нем является кратким, а Сунна разъясняет его, и поэтому в других имуществах нет ростовщичества. Также нельзя говорить,

что закят обязателен касательно всех видов имущества, ибо приказ о нем имеет общую форму. Правильно будет говорить, что закят обязателен в том имуществе, в котором Сунна разъяснила нисаб закята, разъяснив тем самым виды имуществ, с которых берётся закят. Аллах приказал выплачивать закят кратким обобщённым приказом. Он не объяснил размер этого закята и время его выплаты. Размеры, которые необходимо отдать; нисабы, с которых берутся эти размеры, если они достигают их; времена обязательности закята; то, что обязательность наступает, когда приобретается имущество, как это касается растений; или она наступает с истечением определённого времени, как это касается золота и серебра — все это разъясняется Сунной, и закят берётся в соответствии с этим разъяснением. Таким образом, имущества, по которым Сунна разъяснила закят и способ его выплаты — это имущества, в которых обязателен закят. В остальных видах имущества закят необязателен. И более того, не представляется возможным его получение, так как неизвестно время выплаты закята, его размер и нисаб, с которого он берётся. Совершенно недопустимо взятие чего-либо иного, что не разъяснено шариадом. Относительно следующих видов имущества имеются ясные тексты:

– Передаётся от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأَحْمِيَّ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ

«В День воскресения для любого обладателя золота или серебра, не отдающего должного из этого [золота или серебра] обязательно сделают огненные пластины, раскалят их в пламени Геенны и станут прижигать ими его бок, лоб и спину...» (передали аль-Бу-хари и Муслим);

– Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

«Закятом не облагается серебро, если его меньше пяти окий» (передал Муслим от Джабира);

– Али ибн Абу Талиб (р.а.) передал от Пророка ﷺ, который сказал: إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، يَعْنِي فِي الذَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
«Если у тебя есть двести серебряных дирхемов, которыми ты владел в течение целого года, то ты должен выплатить с них пять дирхемов. И ты не обязан выплачивать закят, если у тебя золота меньше двадцати динаров. А если у тебя есть двадцать динаров,

которыми ты владел в течение целого года, то ты должен выплатить с них полдинара» (передал Абу Дауд и это хасан хадис);

– Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا عَتَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأَطْلَافِهَا

«Если хозяин верблюдов, коров или овец не выплачивает с них закят, то в День воскресения самые крупные и тучные из них будут бодать его рогами и топтать копытами» (передели аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры);

– Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَالْعُسْرُ فِي: التَّمْرِ وَالرَّيْبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

«Ущ берётся с фиников, изюма, пшеницы и ячменя» (передал ад-Даракутни от Амр ибн Шуайба);

– В другом хадисе от него говорится:

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الزُّكَاةَ فِي: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ الرَّيْبِ

«Поистине Посланник Аллаха ﷺ установил закят: в пшенице, ячмене, финиках и изюме»;

– Передаётся от Муаз ибн Джабала, что Посланник Аллаха ﷺ отпавив его в Йемен, сказал:

حُذِّ الْحَبِّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الْعَتَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

«С зёрен бери зёрна, с овец бери овцу, с верблюдов бери верблюда, а с коров бери корову» (передали Абу Дауд, ибн Маджа, ад-Даракутни).

Таким образом, закят является обязательным лишь в тех видах имущества, относительно которых имеется разъясняющий их шариатский текст. А в остальном закят абсолютно не является обязательным. Что же касается утверждения о том, что Пророк ﷺ исключил из закята определённые виды имущества, а именно раба и коня, и это означает, что не исключённые Пророком ﷺ виды имущества обязательно облагаются закятом — является неправильным. Пророк ﷺ не исключал определённые виды имущества из закята. Он не сказал: «Закят обязателен во всём имуществе кроме раба и коня». Приказ о закяте сообщён в краткой форме, которая полностью разъяснена в шариатских текстах. Здесь совершенно отсутствует вопрос исключения. В том, что касается раба и коня Пророк ﷺ сообщил, что они не облагаются закятом. Аль-Бухари передал от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَرَسِهِ وَعَلَامِهِ صَدَقَةٌ

«Нет на мусульманине обязанности выплачивать за своего коня и раба милостыню», в другой версии так от Абу Хурайры передаётся от Пророка Аллаха ﷺ:

يَسَّ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةً فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي قَرْسِهِ

«Нет на мусульманине (обязанности выплачивать) милостыню ни за своего раба, ни за своего коня». Передано от Али (р.а.), что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

قَدْ أَقْوَبْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةً...

«Я разрешил вам не выплачивать закят с ваших лошадей и рабов, но выплачивайте его с...» (передали Ахмад и авторы сборников «Сунан». Аль-Хафиз сказал, что иснад этого хадиса хасан). Это не исключение. В хадисе содержится лишь сообщение и поэтому нельзя говорить об имуществе, исключённом из закята. Также имеется текст о том, что осел не облагается закятом, как об этом передал Абу Хурайра:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ: مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَائِدَةُ

«У Посланника Аллаха ﷺ спросили о закяте с осла и он сказал: «Мне о нем ничего не сообщено, кроме этого единственного многозначного аята:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٨﴾

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, найдёт вознаграждение этого. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, найдёт наказание этого» (99:7–8)» (передали аль-Бухари и Муслим). Точно также было спрошено о коне, т.е. о закяте с него, в хадисе от Абу Хурайры. Это не исключение, а ответ на вопрос. Поэтому не понимается, что Посланник ﷺ исключил из имущества раба, коня, осла, и сказал, что они не облагаются закят и установил обязательным закят над всеми остальными видами имущества. Такое понимание полностью противоречит шариатским текстам в данном вопросе, в которых совершенно нет смысла исключения. Исключение может содержаться в самом тексте о закяте каким-то средством исключения, как например, если сказать «пришли люди кроме Мухаммада» или сказать «закят обязателен на всем, кроме коня и раба», либо с наличием общего текста существует другой частный текст, который уточняет указание этого общего текста и является исключением из него. Этого нет в текстах о коне, рабе и осле. Текст о закяте сообщён кратко и разъяснён Сунной. Кроме этого хадис о коне и рабе не сообщён в общем тексте, где делалось бы исключение,

а сообщён отдельным текстом в отдельном предложении. Значит это просто сообщение, а не исключение.

Что касается закята с торговли, то доказательством обязательности этого закята служат хадис и единогласие сподвижников. Абу Дауд передал от Сумры ибн Джундуба, который сказал:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ
«Посланник Аллаха ﷺ повелевал нам давать милостыню с товаров торговли» (передал Абу Дауд). Передаётся от Абу Амр ибн Хама-са, передавшего от своего отца, который сказал:

أَمَرَنِي عُمَرُ، فَقَالَ: أَدْ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا جَعَابٌ وَأَدَمٌ. فَقَالَ: قَوْمَهَا نُمُّ أَدْ زَكَاتَهَا
«Умар приказал мне, сказав: «Отдай закят со своего имущества».

Я сказал ему: «У меня нет имущества кроме колчанов и хлебной приправы». Он сказал: «Оцени их, а потом выплаты с них закят» (передали Ахмад, аш-Шафи и другие). Это довольно известный рассказ, который был одобрен, и, следовательно, в этом было единогласие сподвижников Пророка ﷺ. Колчан и приправа не относятся к предметам, с которых обязателен закят, и они, как правило, если конечно не предназначены для торговли, не имеются у людей в большом объёме, на который определяется закят. Это усиливает доказательство того, что эти товары предназначались для торговли.

Третье положение: Получение закята с каждого собственника. Это означает, что закят берётся с каждого мусульманина: мужчины и женщины, находящегося в здравом уме или умалишённого, с достигшего или не достигшего половой зрелости. Что касается мужчины и женщины, то это понятно из общего числа текстов. Не достигший половой зрелости и умалишённый тоже выплачивают закят, потому что закят является правом, которое касается имущества и это единственное обязательное право в нем. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

«Бери из их имущества пожертвования» (9:103),

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿١٤﴾

«которые выделяют известную долю своего имущества» (70:24).

В хадисе говорится:

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ

«Осведоми их о том, что Аллах установил обязательным для них милостыню в их имуществе» (передали аль-Бухари и Муслим от ибн Аббаса). В другом согласованном (переданном аль-Бухари и Муслимом) хадисе в форме ответа на вопрос бедуина говорится:

...فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
الرِّكَاتَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرَهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

«...он стал спрашивать об Исламе... Потом Посланник Аллаха ﷺ сказал ему о закяте и он спросил: «Если на мне обязательство кроме него (т.е. закята)?». На что Пророк сказал: «Нет, кроме добровольной милостыни». Это указывает на то, что обязанность закята установлена в имуществе как таковом, несмотря на то является собственник мукалляфом или нет. Аллах установил для мусульманина, владеющего имуществом, т.е. для богатого мусульманина, много обязанностей. Он сделал обязательным для него участие на джихаде своим имуществом, обязал кормить голодного, расходовать на содержание и другое. Однако в имуществе, которым владеет мусульманин, Аллах установил лишь одну обязанность — это закят, и утвердил отсутствие в имуществе каких-то иных обязанностей. Это является доказательством того, что с имущества берётся закят, даже если его владелец не является мукалляфом, т.е. не достиг половой зрелости или является умалишённым. Таким же образом, когда Аллах установил для мусульманина обязанности как владельца имущества, т.е. установил права, связанные с имуществом, Он установил их также для мусульманина, в общем, будь он мукалляф или нет. Например, это расходы на родственников, жён, выкуп за преступления, компенсации за испорченные вещи и товары. Все это является обязательным, включая не достигшего половой зрелости и умалишённого, ибо эти обязательства касаются имущества. Кроме этого от Пророка ﷺ переданы его слова:

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

«Пусть опекун сироты, обладающего имуществом, вкладывает его в торговлю (или инвестирует), а не оставляет (ждёт), пока его (имущество) съест садака (закят)» (передали ат-Тирмизи и ад-Даракутни от Амр ибн Шуайба). И хотя в иснаде этого хадиса про ходит аль-Мусанна ибн ас-Саббах, о котором имеются некоторые сомнительные высказывания, тем не менее, этот хадис передан также от Амр ибн Шуайба от Умар ибн аль-Хаттаба как маукуф-сообщение (хадис, в тексте которого приводятся слова одного из сподвижников Пророка, или сообщается о его поступках). Здесь можно провести аналогию между сиротой и умалишённым в силу наличия у них общего смысла, т.е. отсутствие обязательности несения шариатских поручений. Следовательно, если закят обязателен в отношении

ребёнка, т.е. не достигшего половой зрелости, который не является мукалляф, то он также обязателен в отношении умалишённого.

Четвёртое положение: закят содержится в особом отделе государственной казны. Дело в том, что всякое имущество, которое причитается мусульманам и не определён его владелец, относится к правам государственной казны. Всякое право, расходование которого обязательно на нужды мусульман, ложится на государственную казну. И хотя закят причитается мусульманам, однако его владелец определён текстом Законодателя. Шариат определил его владельца, определив направления, на которые расходуется закят. Шариат ограничил расходование закята в известных восьми направлениях. Вывышний Аллах сказал:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Истинно, пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников» (9:60). И поскольку закят ограничен в этих направлениях, он не относится к правам госказны, ибо является имуществом для определённых направлений, и его нельзя расходовать в других направлениях. Госказна является лишь местом содержания закята, но закят не относится к его правам. Госказна являлась таким местом, ибо закят отдаётся халифу, который собирает его. Передано от Анаса: *«Один мужчина спросил Посланника Аллаха ﷺ:*

إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): نَعَمْ، إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتُ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِمْهَآ عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا

«Если я отдам закят твоему посланцу, снимет ли это ответственность с меня перед Аллахом и Его Посланником?». На что Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«Да, если ты отдашь закят моему посланцу, ты снимешь с себя ответственность. Для тебя будет награда, а грех будет на том, кто заменит его»** (передал Ахмад, о его достоверности так же сказали аль-Хайсамий и аз-Зайн). От Башира ибн аль-Хасасыя, который сказал:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يَحْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا
بِقَدْرِ مَا يَحْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: لَا

**«Мы сказали: «О, Посланник Аллаха! Есть такие люди из числа ко-
му полагается закят, которые набрасываются на нас. Можно ли**

нам скрыть часть нашего имущества в той мере, чтобы обезопасить себя от их нападков?». На что он ﷺ ответил: «Нет» (вывел Абу Дауд и Абдурраззак, аль-Мунзири не приводит данного хадиса). Это является доказательством того, что закят отдаётся халифу, который для его сбора уполномочивает своих валиев и других руководителей, после чего собранный закят расходуется в определённых для него направлениях, по мнению и иджитхаду халифа. Поэтому госказна служит для закята лишь местом его хранения, где он помещается в особом месте, поскольку расходуется в своих определённых направлениях. И хотя закят относится к доходам госказны, ибо он отдаётся халифу и за невыплату закята предусматривается наказание, однако халиф действует в данном случае по своему мнению и иджитхаду исключительно в границах тех направлений, которым причитается закят.

Пятое положение: Закят расходуется исключительно в тех направлениях, которые определены шариатом. Аллах определил тех, кому даётся закят и ограничил его расходование ими. Всевышний Аллах сказал:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Истинно, пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников» (9:60). Их количество ограничено в аяте словом «истинно», которое служит средством для ограничения, вследствие чего совершенно не допускается расходовать закят для других лиц и в других направлениях. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ говорит:

لَا تَجَلَّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

«Не дозволена милостыня (садакѡа) для богатого, а также для сильного, трудоспособного человека» (передал ат-Тирмизи от Абдуллаха ибн Амра). Посланник Аллаха ﷺ говорит о закяте:

وَلَا حَظٌّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

«В нем нет доли ни для богатого, ни для сильного, трудоспособного человека» (передали Ахмад, Абу Дауд и ан-Насаи. Аз-Захаби сказал, что это сахих хадис и его передатчики являются надёжными). Таковым является доказательство того, что закят не расходуется кроме как в восьми направлениях.

Статья 144 Джизья собирается с зиммиев. Она берётся с совершеннолетних мужчин в том размере, который соответствует их реальным возможностям. Она не берётся с женщин и детей.

Доказательством джизьи служит Коран и Сунна. Всевышний Аллах сказал:

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

«пока они не станут собственноручно платить джизью, оставаясь униженными» (9:29).

Что касается Сунны, то приводится:

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَإِلَّا صُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ فِي أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ

«Посланник Аллаха ﷺ написал огнепоклонникам, населявшим Хаджар, призывая их к Исламу, о том, что от принявших Ислам будет принята вера, а в ином случае с них будет взиматься джизья, не будет употребляться в пищу мясо заколотых ими животных и не будут брать замуж их женщин» (передал Абу Абид в книге «аль-Амваль», Абу Юсуф в «аль-Харадж» и другие). Джизья берётся лишь с дееспособного мужчины согласно словам Аллаха «**собственноручно**», т.е. исходя из сил и возможностей. Она берётся с мужчин, не берётся с женщин и детей, как это сказал Пророк ﷺ Муазу:

خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا

«**Бери с каждого мужчины достигшего половой зрелости один динар**» (передал аль-Хаким). Аль-Байхаки передал в книге «ас-Сунан аль-Кубра» от Амр ибн Шуайб, от его отца, от деда, что Посланник Аллаха ﷺ

فَرَضَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارًا دِينَارًا

«**установил обязательным джизью для каждого достигшего половой зрелости из жителей Йемена в размере одного динара**». Слова Посланника ﷺ «**достигший половой зрелости**» в мужском роде указывают на то, что джизья не берётся с женщин и с тех, кто не достиг совершеннолетия. Также Умар (р.а.) написал командующим войсками,

أَنْ يَضْرَبُوا الْجِزْيَةَ، وَلَا يَضْرَبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَلَا يَضْرَبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى «чтобы они взимали джизью, но не взимали её с женщин и детей, и взимали только с совершеннолетних» (передал Абу Абид в книге «аль-Амваль» и аль-Байхаки от Аस्याма). Неизвестно, чтобы кто-то осудил Умара (р.а.) в этом деле, и это было единодушием

сподвижников. Также по аналогии (кьясу) с ребёнком джизья не берётся и с умалишённого.

Статья 145 Харадж взимается с хараджи земли, исходя из её возможности. Что касается ушри земли, то здесь берётся закят с фактического продукта.

Доказательством этой статьи служит сообщение от аз-Зухри, который сказал:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ
وَمَالَهُ إِلَّا أَرْضَهُ، فَإِنَّهَا فِيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُسَلِّمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ

«Относительно тех, кто из населения Бахрейна принимал Ислам, Посланник Аллаха ﷺ решил: «Они сохраняют жизнь и имущество, но не землю. Она в качестве трофеев принадлежит всем мусульманам. Это потому, что жители Бахрейна (при завоевании) не принимали Ислам и выказывали упорство» (передал Яхья ибн Адам в книге «аль-Харадж»). Это служит доказательством того, что та земля, которая завоёвывается в сражении, относится к трофеям. При своём правлении Умар (р.а.) определил землю как собственность государственной казны, а пользование ею сохранил для её жителей. Взамен этого пользования изымался харадж не в определённом размере, а в зависимости от способности земли. В некоторых местах Ирака он наложил на каждый джариб по одному дирхему и по одному кафизу. Джариб — это определённая мера земельной площади. В другом месте он установил другой размер, в землях Шама руководствовались ещё другими размерами. Известно, что Умар (р.а.) относительно каждой земли принимал во внимание её возможности. Это касается хараджи земель. Ушри земля — это земли, жители которых приняли Ислам, включая Аравийский полуостров. С этих земель берётся закят с фактического урожая. Если земля поливается дождём, то размер закята составляет ушр, а если орошается искусственно, то половина ушра.

Статья 146 С мусульман собирается налог, сбор которого разрешён шариатом, для покрытия расходов государственной казны. Условием является то, чтобы этот налог собирался с тех средств, которые превышают потребности, обеспечение которых, по обыкновению, для владельца имущества является обязательным. Следует также учитывать

достаточность этого налога для покрытия расходов государства.

В этой статье имеется три положения:

1. Сам сбор налога;
2. Налог собирается исключительно со средств, превышающих потребности, в которых владелец имущества нуждается по обыкновению;
3. Налог собирается в том объёме, в котором нуждается государственная казна, и не более того.

Первое положение. Слово «налог» является западным термином и означает: обязательный платёж, установленный властью, взимаемый с населения для управления его делами.

Вопрос: Дозволено ли исламскому государству взимать с мусульман налоги для управления их делами?

Ответ: Шариат определил доходы государственной казны и назначил их для управления делами населения. Пророк ﷺ управлял делами населения посредством этих доходов. Шариатом не установлены налоги для управления делами населения. Нет ни одного сообщения о том, что он ﷺ ввёл для людей какой-то налог. Когда он узнал о том, что живущие у границ государства, люди берут пошлину за ввозимые в государство товары, он запретил это. Передано от Укбы ибн Амира, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

«**Не войдёт в Рай берущий пошлину**» (передал Ахмад. Аль-Хаким и аз-Зайн сказали, что это сахих хадис). Передано от Абу аль-Хайр, что Рувайфа ибн Сабит слышал как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

«**Берущий пошлину — в Аду**» (передал Абу Абид в «аль-Амваль» и Ахмад. Аз-Зайн назвал его хасан хадисом и сказал: «имеется в виду сборщик десятины»). Это тот, кто берет ушр за внешнюю торговлю. Это свидетельствует о запрете брать налоги в том смысле, который применяется Западом. Кроме того, в хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, Посланник ﷺ говорит:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا...

«**Поистине, ваша жизнь, ваше имущество и ваша честь столь же святы для вас, как и этот ваш день в этом вашем городе в этом вашем месяце...**». Указание в хадисе является общим, оно касается каждого человека, включая государство. Взимание налогов — это взятие какой-то части из имущества мусульманина без его

довольства и согласия в этом, что свидетельствует о недозволенности такого действия.

Доходы госказны со своими определёнными статьями и определёнными размерами могут иногда быть недостаточными в плане заботы и управления делами населения. Возможна ситуация, когда есть какие-то дела, которые нуждаются в решении, а в казне нет средств. Разрешается ли вводить в таком положении налоги или нет?

Ответ: в числе обязательств, возложенных шариатом на госказну, есть такие, которые возложены им только на госказну и не возложены на мусульман. Есть среди них и те, что возложены одновременно и на казну, и на мусульман. В первом случае государству не дозволяется устанавливать налог для мусульман для выполнения обязательств госказны. Если в госказне есть средства, государство применяет их. Если их нет, то государство откладывает выполнение каких-то дел, пока не появятся средства для их выполнения, но совершенно не вводит ради этого налоги для мусульман. Т.к. шариат не установил это обязанностью для мусульман, то и брать для этого налоги с них не является дозволенным. Взимание налогов в таком положении рассматривается несправедливостью, что является запрещённым. Это вменение в обязанность того, чего Аллах не вменил в обязанность. Это подобно запрещению разрешённого и разрешению запретного, что является агрессией против шариата. Тот, кто делает это с верой, тот становится неверным, а если совершает это действие без веры, то является совершающим грех. Исходя из этого, государству не разрешается вводить какой-либо налог для мусульман в том, что шариат не установил обязательным для них в Коране и Сунне. Примером этому может быть жалование сборщиков закята, милостыни для вновь принявших Ислам, для освобождения рабов, для должников, чтобы они расплатились с долгами. Также примером может быть строительство второй дороги при наличии прежней, строительство плотины, хотя имеются дожди, строительство второй больницы, тогда как действующая больница удовлетворяет потребности людей и тому подобное, отсутствие чего не ведёт к вреду, но его наличие ведёт к улучшению и усовершенствованию. Для выполнения всех таких дел государству не разрешается взимать налоги с мусульман, поскольку шариат не вменил им это в обязанность. Касательно подобных дел факыхи сказали, что их исполнение является обязательным для госказны, учитывая наличие средств.

Если средства имеются, они расходуются в своих соответствующих направлениях. С отсутствием средств отсутствует и обязательность.

В случае отсутствия средств в госказне для выполнения дел, которые шариат обязал для казны и для мусульман, то в таком случае государство вправе ввести для мусульман налоги. Дело в том, что, исходя из шариатских текстов, Аллах установил это обязательным для мусульман и определил имама в качестве их руководителя. Он собирает с них эти средства и расходует на соответствующие дела. Например, это обязательные расходы для бедных, неимущих, путников, когда в казне, как в поступлениях от закята, так и в других поступлениях, нет средств для того, чтобы расходовать на них. Кормить бедных является долгом всех мусульман. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَأَيُّهَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

«Лишатся защиты (покровительства) Всевышнего Аллаха жители того селения, среди которых человек проснулся утром голодным» (передал Ахмад от Ибн Умара, и Ахмад Шакир сказал, что это сахих хадис). Это также обязательные военные расходы на содержание армии и военное оснащение. Если в казне нет достаточных для этого средств, то тогда государство вводит налог, который взимается с мусульман для выполнения этих дел. Всевышний Аллах сказал:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«...и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами» (9:41),

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

«...которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами» (4:95). Передаётся от Анаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

«Боритесь с многобожниками используя своё имущество, руки (физическую силу) и языки (слово)» (передали Ахмад и ан-Насаи). Также к этому относится все то, невыполнение чего причиняет вред мусульманам. Например, строительство дороги в случае полного отсутствия дорог, открытие больницы в силу необходимости в ней и тому подобное, т.е. все, на что необходимо безвозмездно расходовать средства как на благо и что является необходимостью, отсутствие которой влечёт вред для Уммы. Для выполнения этих дел устанавливается налог для мусульман, ибо устранение вреда является их обязанностью. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«**Не вредите себе и другим**» (передали Ахмад от Ибн Аббаса и аль-Хаким от Абу Саида аль-Худри). К этому относятся и зарплаты солдат, судей, учителей, поскольку эти расходы возложены шариатом на мусульман, ибо образование является обязательным для них, а также судопроизводство и джихад, как об этом свидетельствуют ясные тексты. Для выполнения этих дел, которые возложены шариатом как обязанность на мусульман и государственную казну, государство может вводить налоги, т.к. тексты открыто обязывают мусульман к их выполнению. Это — доказательство первого положения данной статьи.

Второе положение. Доказательством ему служат слова Посланника ﷺ:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى

«**Лучшая милостыня это та, что даётся сверх нужды**» (передали аль-Бухари и Муслим от Хакима ибн Хизама и Абу Хурайры). Под богатством подразумевается то, без чего человек может обойтись, и это превосходит объем, достаточный для удовлетворения его потребностей. Передано от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

«**Лучшая милостыня это та, что даётся сверх нужды и дающая рука лучше, чем берущая, и вы должны начинать с тех, кто находится на вашем содержании**» (передали аль-Бухари и Муслим). В другой передаче у Муслима от Джабира говорится:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ

«**Начинай с себя и давай милостыню самому себе. Если что-нибудь останется, (расходуй это) на свою семью**». Также и налог, поскольку он подобен расходу на содержание и подобен милостыни. Всевышний Аллах говорит:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

«**Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек» (2:219)**. Это свидетельствует о том, что возлагаемое на мусульманина имущественное обязательство, будь то закят или расходы на содержание, берётся из того, что превышает его достаток и это согласно обыкновению. То же самое касается налога. Он может браться у мусульманина только в том случае, если превышает потребности, которые, как правило, являются необходимыми. То есть, это средства, которые превышают расходы на его питание, одежду,

жилье, расходы на прислугу, его женитьбу и тому подобное, поскольку в этом и есть смысл слов Посланника ﷺ «сверх нужды».

Третье положение. Доказательством служит запрет шариата брать то, что не является обязательным. Там, где имеется достаточность, нет обязательности на мусульманине, и поэтому запрещено брать налог сверх необходимости. Он собирается лишь в том объёме, в котором нуждается государственная казна и не больше того. Али предложил Умару ибн аль-Хаттабу не оставлять ничего в казне и сказал ему: «*Распределяй каждый год все имущество, которое собирается у тебя, и ничего не оставляй*» (передал Ибн Саад от аль-Уакиди). Передаётся, что «Али (р.а.) распределял имущества до тех, пока полностью не пустела казна, после чего он брызгал водой территорию казны и садился там» (передал Ибн Абд аль-Барр в книге «аль-Истизкар» от Анас ибн Сирина). Если халифы так поступали касательно доходов казны — не налогов, тогда что можно говорить о налоговых доходах? От них тем более в казне ничего не должно оставаться и, естественно, эти налоги не должны собираться больше необходимого количества.

Это были доказательства данной статьи с её тремя положениями.

Статья 147 **Все дела, выполнение которых шариат возложил на Умму, и для их выполнения в казне нет средств — государство вправе собрать эти средства с Уммы путём установления налога. Те дела, которые Умма не обязана выполнять по шариату, государство не может вводить из-за них налоги. Оно не вправе брать какие-то сборы и пошлины в судах и управлениях.**

Доказательством этой статьи служит доказательство первого положения статьи 146. Шариат определил общие доходы, и Посланник ﷺ не установил налоги. Он запретил вводить таможенную пошлину, и этот запрет касается всех налогов. В случае отсутствия средств в государственной казне для выполнения дел, которые шариат установил обязательными для казны и для Уммы, их обязательность переходит к Умме. В случае же отсутствия средств для дел, которые шариат установил обязательными только для казны, но не для Уммы, их обязательность не переходит к Умме. Выполнение этих дел остаётся до тех пор, пока не появятся средства, но из-за них в Умме не вводятся налоги. Запрещены как прямые, так и косвенные налоги.

Совершенно запрещены судебные сборы, пошлины в управлениях, акцизы на доходы, лицензионные сборы и тому подобное. Что касается почтовых марок, то они не являются косвенными налогами, т.к. это плата за транспортировку писем, и это дозволено. Всякий косвенный налог в том, чего шариат не обязал для мусульман, не может собираться. Он, точно также как и прямой налог, не может собираться с Уммы.

Статья 148 **Бюджет государства имеет стабильные статьи, утверждённые шариатскими законами. Разделы бюджета, объёмы сумм каждого раздела и дела, на реализацию которых выделяются эти суммы в каждом разделе бюджета — все это возложено на мнение и иджитihad халифа.**

Слово «бюджет» является западным термином. В бюджете объясняются доходы, которые получает государство, объясняются их статьи, т.е. направления, с которых собираются эти доходы, объясняются разделы этих направлений и объясняются суммы доходов. Наряду с этим объясняются расходы государственного бюджета, объясняются их статьи, т.е. направления расходов, объясняются разделы этих направлений и суммы, которые выделяются на каждые положения, которые упоминаются в каждом разделе. Такая реальность бюджета не была известна мусульманам. Они знали государственную казну (Байт уль-Мал), в которую поступали доходы и с которой распределялись расходы. В силу наличия в государственной казне доходов и расходов она имеет ту же реальность, что и бюджет, даже если и не называть её так. Поэтому нет запрета на принятие этого слова с его терминологическим смыслом, который означает: «совокупность статей доходов и расходов, и их разделы». В соответствии с этим государство имеет бюджет, а государственная казна является уполномоченным в этом бюджете.

Что касается подготовки бюджета в его статьях, разделах и складываемых суммах, то это определено шариатскими законами. Определены доходы, как харадж, трофеи. Определён метод расходов. Имеются направления, которые подлежат безусловному финансированию, и есть направления, которые финансируются только при наличии средств. Доходы и расходы утверждены шариатскими законами и, следовательно, статьи бюджета являются постоянными, потому что шариатский закон является постоянным и не изменяется.

Что касается разделов бюджета, т.е. его ответвлений, как харадж земель, орошаемых дождём, харадж земель, которые орошаются искусственным способом и тому подобное, то они устанавливаются халифом и оставлены на его мнение и иджтихад. Также и размеры сумм джизьи, хараджа и так далее устанавливаются в соответствии с мнением и иджтихадом халифа, ибо эти дела вверены ему шариатом. Таким образом, доказательства шариатских законов касаются доходов госказны и её расходов, а распоряжение в казне тем, что не определено шариатом, оставлено на мнение и иджтихад халифа. Эти три доказательства: доказательства о доходах, доказательства о расходах, и доказательство об управлении имамом делами населения — являются доказательствами этой статьи. В силу того, что халиф вправе по своему мнению и иджтихаду устанавливать разделы доходов и расходов, и суммы в каждом разделе, следовательно, нет запрета на формирование годового госбюджета с утверждением его разделов и сумм в каждом разделе, как в доходах, так и в расходах. Запрещено формировать годовой бюджет бюджетных статей, как в доходной части бюджета, так и в расходной, ибо они определены шариатскими законами и являются постоянными.

Статья 149 **Постоянные доходы казны — это все трофеи, джизья, харадж, пятая часть риказа (клад, скрытый человеком, или то, что имеется в ограниченном количестве и не является общественной необходимостью), закят. Эти средства берутся постоянно, независимо от того, есть в них необходимость или нет.**

Доказательствами этой статьи служат доказательства доходов, которые содержатся в ней:

Доказательством трофеев служат слова Всевышнего Аллаха:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

«Трофеи, которые Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежат Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам» (59:7).

Доказательством джизьи служат слова Всевышнего Аллаха:

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

«пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными» (9:29).

Доказательством хараджа служит сообщение, переданное от Абу Абида касательно земель хараджа. Он сказал: «Мы нашли предания от Посланника Аллаха ﷺ и от халифов после него касательно завоёвания земель в трёх законах: земля, на которой её жители приняли Ислам и она является их собственностью. Эта земля ушра, и кроме него они ничем не обязаны на этой земле. Земля, завоёванная мирным договором с определённым хараджом. Жители этой земли соблюдают подписанный с ними мирный договор и не обязаны чем-то еще большим. Земля, завоёванная силой. Касательно неё имеются расхождения между мусульманами. Некоторые сказали, что с ней нужно поступать как с трофеями, т.е. делить на пять частей и распределять. Четыре пятых этой земли раздаются участками тем, кто завоёвывал её. Оставшаяся пятая часть принадлежит тем, кого называл Всевышний Аллах. Другие сказали, что касательно этой земли имам имеет право выбора. Если он считает нужным поделить её на пять частей и раздать, как это сделал Посланник Аллаха ﷺ в Хайбаре, то он вправе поступить так. Если же он считает нужным не делить её на пять частей и не раздавать, а определить её в качестве вакуфных земель для всех мусульман навеки, как поступил Умар с землёй ас-Савад, то тоже вправе поступить таким образом. Это законы земель, которые завоёвываются» (конец речи Абу Абида). Рассказ о диспуте мусульман с Умаром (р.а.) касательно земли ас-Савад передан также Абу Йусуфом в книге «аль-Харадж».

Что касается пятой части — риказа, то доказательством служат слова Посланника ﷺ:

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

«С риказа выделяется одна пятая его части».

Касательно закята существует много доказательств. Всевышний Аллах сказал:

وَعَاتُوا الزَّكَاةَ

«выплачивайте закят» (2:43). Посланник Аллаха ﷺ сказал Муазу: فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ «Осведоми их о том, что Всевышний Аллах приказал им давать садака, которая берётся у богатых и состоятельных, а отдаётся бедным и немущим».

Все эти доказательства выражают обязательность, и, следовательно, выплата этих имуществ является обязанностью. Поэтому они берутся постоянно, вне зависимости от того, есть необходимость

или нет, так как Аллах определил их обязательными, а обязательное должно выполняться.

Статья 150 Если постоянные доходы казны не достаточны для покрытия государственных расходов, то государство может собирать с мусульман налоги. Получение государством этих налогов служит для:

1. Покрытия обязательных расходов казны в пользу бедных, неимущих, путников, и исполнения обязанности джихада;
2. Покрытия обязательных расходов казны на жалования служащих, военных и правителей;
3. Покрытия обязательных расходов казны на общественные интересы и нужды, как добыча воды, строительство дорог, мечетей, школ, больниц;
4. Покрытия обязательных расходов казны в случае непредвиденных ситуаций, как внезапный голод, ураган, землетрясение.

Шариат запретил, чтобы правитель вводил какой-то обязательный для мусульман налог по своему распоряжению. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

«Не войдёт в Рай берущий пошлину» (передал Ахмад, аль-Хаким и аз-Зайн сказали, что это сахих хадис). Пошлина — это налог, который берётся с торговцев на границах государства. Но запрет касается каждого налога, поскольку в хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, Посланник ﷺ говорит:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا...
«Поистине, ваша жизнь, ваше имущество и ваша честь столь же святы для вас, как и этот ваш день в этом вашем городе в этом вашем месяце...». Это — общее указание, которое касается и халифа и всех других людей. И в силу того, что шариат запретил брать налоги, следовательно, халифу не дозволено по своему распоряжению обложить людей налогом. Однако если это касается обязанности, которую Аллах предписал мусульманам, то в таком случае халиф может вводить для мусульман налог и даже силой брать его с них. Получение этого налога в таком положении будет происходить в

соответствии с приказом Аллаха, а не на основе распоряжения правителя, который всего лишь исполняет приказ Аллаха. Шариат дозволил халифу сбор налога, если Аллах приказал это. Условие здесь в том, чтобы получение этого налога происходило исходя из приказа халифа о сборе тех средств, которые Аллах приказал мусульманам расходовать, а не происходило просто по приказу халифа о сборе налога. Таким образом, расходы на выполнение обязанностей, которые возложены шариатом на госказну и на мусульман, несёт казна. Но если в казне нет средств или они закончились или их недостаточно для покрытия расходов, то халиф вправе обложить мусульман налогами в соответствии с шариатскими законами. В пунктах данной статьи детально излагаются те положения, которые Аллах установил обязательными для мусульман:

Первый пункт: доказательство состоит в том, что Аллах определил обязанностью для халифа расходовать на бедных, неимущих, путников и нести расходы, связанные с выполнением обязанности джихада. И это также установлено обязательным для мусульман. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارَهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ

«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед» (передал аль-Баззар от Анаса. Аль-Гъайсами и аль-Мунзири сказали, что это хасан хадис). Имеются доказательства, в которых упоминаются бедные, неимущие, путник, нищие, аят о закяте. К числу этих доказательств относятся и доказательства о джихаде. Всевышний Аллах сказал:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими жизнями» (9:41).

Второй пункт: доказательство состоит в том, что Аллах определил обязательным для халифа расходы на жалование служащих и солдат, т.е. их зарплаты по договору найма, который заключён с ними. На казну возложена выплата компенсации халифу и другим правящим лицам, как это сделали сподвижники, которые выделили Абу Бакру определённую сумму средств из казны взамен на то, что он оставил торговлю и посвятил себя делам Халифата. Также обязанностью мусульман являются образование, судопроизводство, участие на джихаде имуществом. На них лежит обязанность по выбору халифа, как и их обязанность выбора амира. Касательно

жалований солдат в хадисе, переданном Абу Даудом от Абдуллы ибн Умара, Пророк ﷺ сказал:

لِلْعَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْعَازِي

«Воин получает свою награду, а тот, кто финансировал воина, получит свою награду плюс награду воина». Что касается жало-

ваний служащих, таких как учителя, судьи, то поскольку Аллах возложил обязательность их существования на мусульман, следовательно, они обязаны платить плату тем, кто выполняет эти работы. Обязательность этого понимается также из шариатского правила «то, без чего невыполнима обязанность — является обязанностью», потому что назначение учителей и судей невозможно без назначения для них платы. Касательно других служащих и работников следует знать, что если выполняемая ими работа определена Аллахом обязанностью мусульман и обязанностью казны, как например имамы мечетей, служащие военных ведомств и им подобные, то из-за них вводятся налоги. Если же работа определена Аллахом только в качестве обязанности казны, но не мусульман, как например работа имущественных сборщиков, то из-за них не вводятся налоги. Что же касается выплаты компенсации правителю, то Аллах определил установление правителя обязанностью для мусульман и, следовательно, определил их обязанностью выделение средств людям, которые посвящают все своё время делам правления.

Третий пункт: доказательством этого пункта статьи служит то, что Аллах обязал халифа заботиться об интересах и нуждах мусульман, направляя на это необходимые средства. Например, это водоснабжение, образование, ремонт дорог, места отдыха для путников, общественные уборные, больницы с палатами для больных, строительство мечетей для молящихся и так далее. Выполнение этих дел обязываются шариатом для халифа, ибо они относятся к управлению и заботе о делах населения. Отсутствие этих интересов и нужд или же их недостаточность ведут к вреду, недопущение которого является обязанностью халифа и обязанностью мусульман. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«Не вредите себе и другим» (передали Ахмад от Ибн Аббаса и аль-Хаким от Абу Саида аль-Худри). Пророк ﷺ сказал:

مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

«Тому, кто причиняет вред другим, Аллах тоже причиняет вред. И тому, кто тягощает других, Аллах тоже делает затруднение»

(передали Ахмад от Абу Сармы и аль-Хаким от Абу Саида аль-Худри). В силу того, что именно полное и безвозмездное обеспечение необходимых интересов и нужд населения устраняет вред — оно является обязанностью для халифа и мусульман. Обязанность этого для халифа ясно понимается из обязательности управления делами населения, а обязательность для мусульман, включая и халифа, понимается из общего указания доказательств. Так слова «Не вредите себе и другим», «кто отягощает других» являются общими, которые касаются как халифа, так и всех мусульман.

Четвёртый пункт: доказательством этого пункта служат доказательства касательно оказания помощи тем, кто находится в беде, и сюда же относятся ситуации с ураганами, землетрясениями и другими природными бедствиями. Случаи голода входят в значение хадиса

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ

«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед» (передал аль-Баззар от Анаса аль-Хайсами и аль-Мунзири сказали, что это хасан хадис), а также хадиса

وَأَيُّهَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى

«Лишатся защиты (покровительства) Всевышнего Аллаха жители того селения, среди которых человек проснулся утром голодным» (передал Ахмад от Ибн Умара, и Ахмад Шакир сказал, что это сахих хадис). Таким образом, расходы на эти ситуации обязательны для госказны и для мусульман в силу общего указания доказательств.

Статья 151 К доходам, поступающим в казну государства, относятся средства, которые берутся с таможи на границах государства, средства, которые приходят от общественной или государственной собственности, средства, наследуемые от того, у кого нет наследника, и средства вероотступников.

Доказательством служит сообщение, переданное от Умара о том, чтобы мусульмане брали с купцов стран военного положения столько, сколько они берут с их купцов. Передал Ибн Абу Шейба в книге «аль-Мусаннаф»

عَنْ أَبِي مُجَلِّزٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُنْتَمَانَ بْنَ حَنِيْفٍ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عَشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَرْضِي وَأَجَازَهُ، وَقَالَ لِعُمَرَ: كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ نُجَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ؟ قَالَ: كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ؟ قَالُوا: الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ

«От Абу Миджлеза передаётся, что Умар отправил Усмана ибн Хунайфа и тот установил для зиммиев в их имуществе — с каждых 20 дирхемов один дирхем. Он написал об этом Умару, который согласился и дозволил это. Он спросил Умара: «Сколько ты прикажешь нам брать с купцов харбиев?». Умар сказал: «А сколько они берут с вас в своей стране?». Они ответили: «Ушр». На что Умар сказал: «Берите и вы с них столько же».

Абу Абид передал в книге «аль-Амваль» от Абд ар-Рахман ибн Муаккала, который сказал:

سَأَلْتُ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ مَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا، وَلَا مُعَاهِدًا. قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: تُجَارُ الْحَرْبِ، كَمَا كَانُوا يَعْشُرُونَنا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ

«Я спросил Зийад ибн Худайра о том, с кого они взимали ушр и он сказал: «Мы не взимали ушр с мусульманина и не взимали его с муахида». Я спросил у него: «А с кого вы взимали ушр?» он ответил: «С купцов стран военного положения, так же, как они взимали с нас ушр, когда мы прибывали в их земли». Это является доказательством того, что таможенные пошлины, которые взимаются с иностранцев, относятся к поступлениям казны. Это касательно налогов. Что касается имущества, происходящего из общественной собственности, то халиф назначен полномочным от мусульман в управлении их делами. Те виды общественного имущества, которыми самостоятельно могут пользоваться все индивиды населения, как воды рек и источников, то они берут из них столько воды, сколько хотят. Если же специфика имущества такова, что одни, взяв его, обделяют других, как например, месторождения железа, которые могут использоваться только состоятельными и способными из них, то в таких случаях эксплуатация и добыча в этих рудниках закрепляется за халифом. Получаемые с них средства поступают в госказну. Однако халиф не может распоряжаться ими по своему мнению и иджитихаду в любом направлении, ибо они принадлежат всему населению. Его мнение и иджитихад здесь могут касаться справедливого распределения этих средств, но не направлений расходования, так как они не являются государственной собственностью.

Имущество, у которого нет наследников, помещается в госказне. Если наследники находятся, они получают его. В ином случае такое имущество становится собственностью казны, потому что казна является наследником того, у кого нет наследников. Мусульмане приносили наследство человека, у которого не было наследника, Пророку ﷺ и он спрашивал: «Есть ли у него родственник или родной?».

После чего приказывал отдавать это имущество тому, кому усматривал необходимым. Это свидетельствует о том, что такое имущество относится к доходам казны.

Имущество вероотступников становится трофеями для мусульман. Оно помещается в казне мусульман в разделе трофеев и хараджа, и распределяется в соответствующих направлениях. Имущество вероотступника не передаётся по наследству. Если один из супругов стал вероотступником, их брачный договор становится недействительным, и они не наследуют имущество друг друга, так как один из них мусульманин, а другой — неверный. Если у вероотступника умер родственник мусульманин, оставивший наследство, он не наследует его, потому что вероотступник является неверным, а оставивший наследство — мусульманином. Неверный не наследует имущество мусульманина. Его доля переходит к остальным наследникам, если они есть. В ином случае это наследство в качестве трофеев мусульман отходит в госказну. Если умирает вероотступник и у него есть наследники мусульмане (сыновья, отец, мать, братья), они также не наследуют его имущество, ибо мусульманин не наследует имущество неверного. Все это имущество становится трофеем мусульман и передаётся в их казну. Передаётся от Усамы ибн Зайда, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

«Мусульманин не может наследовать имущество неверного, и неверный не может наследовать имущество мусульманина» (передали аль-Бухари и Муслим). Абдуллах ибн Амр передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

«Не наследуют друг от друга люди двух различных религий» (передали Ахмад и Абу Дауд). Также если вместе с человеком стали вероотступниками все его наследники, то все их имущество становится трофеями мусульман, и они не могут наследовать его друг от друга.

Статья 152 Расходы государственной казны распределяются в шести направлениях:

- 1. Восемь категорий, которым положены средства закята, получают их из раздела закята;**
- 2. Если в разделе закята нет средств, то для бедняков, неимущих, путников, должников (людей, обременённых долгами) и на**

- джихад выделяются средства из постоянных поступлений казны. В случае отсутствия этих средств должникам средства не выделяются. Что касается бедняков, неимущих, путников и джихада, то для покрытия их расходов средства собираются налогами, а в случае опасения беспорядков необходимо брать для этих целей средства в кредит;
3. Людям, которые заняты на государственной службе, как служащие, солдаты, правители — выплачиваются средства из казны. В случае нехватки средств в казне для покрытия этих расходов срочно собираются налоги, а в случае вероятности беспорядков для покрытия этих расходов берутся кредиты;
 4. Расходы из казны предусмотрены на основную инфраструктуру, как дороги, мечети, больницы, школы. В случае недостатка средств в казне для покрытия этих расходов срочно собираются налоги;
 5. Инфраструктура из области второстепенных потребностей финансируется из казны. Но в случае отсутствия для этого в казне достаточных средств, финансирование временно откладывается;
 6. Расходы, связанные со стихийными бедствиями такими, как землетрясение, наводнение и другие в казне предусматриваются. В случае отсутствия средств срочно берутся кредиты, которые затем погашаются с собираемых налогов.

Доказательством первого пункта этой статьи является аят мило-
стойней, т.е. слова Всевышнего Аллаха:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Милостыни предназначены для бедных и неимущих, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников» (9:60).

Второй пункт касается бедняков, неимущих, путника и джихада, т.е. того, на что расходы являются обязательными для казны, как

при наличии средств, так и при их отсутствии, потому что Аллах установил их обязательными для казны и для мусульман. В случае отсутствия в казне средств на эти расходы для мусульман вводятся налоги, ибо они обязательны для них с указанием шариатских доказательств. Что касается должников, то обязательность в этом случае установлена Аллахом для казны, но не для мусульман. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّْ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

«Я более ответственен за каждого мусульманина, чем он за самого себя. Кто оставил после себя долг, я выплачу за него. А кто оставил после себя имущество, оно принадлежит его наследникам» (передал Муслим от Джабира). Т.е. долг выплачивается им как главой государства и это относится к тому, что Аллах обязал для государственной казны. Передаётся от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلِرِثَتِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلِيَّائِي فَأَنَا مَوْلَاهُ
«Кто оставил за собой имущество, оно принадлежит его наследникам, а если оставил (неоплаченный) долг или нуждающихся детей, пусть они придут ко мне, ибо я — их попечитель» (передал аль-Бухари). Следовательно, выплата долга ложится на казну. Если в казне есть средства, то их обязательно следует выплатить, а если нет, то для этого налоги не вводятся, потому что нет доказательств обязательности этого для мусульман. В комментарии к этому хадису у имама ан-Навави говорится: *«Пророк ﷺ не совершал джаназа намаз для того, кто умер, оставив после себя невыплаченный долг, чтобы люди не относились легкомысленно к долгам и не забывали об их возвращении. Он показал им жёсткость в этом посредством отказа совершать над ними намаз. Но когда Аллах даровал мусульманам первые завоевания Пророк ﷺ сказал:*

مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّْ

«Кто оставил после себя долг, я выплачу за него». Т.е. он выплачивается из государственной казны при наличии в ней соответствующих средств».

Доказательством третьего пункта служит ранее упомянутое о том, что Всевышний Аллах обязал для мусульман обучение, судопроизводство, джихад, обязал для них установление халифа и обязал для халифа управление делами с необходимостью назначения для этого определённых правителей и служащих. А для того, чтобы эти люди могли выполнять свои обязанности, с государственной казны

необходимо выплачивать служащим их заработную плату, а правителям их возмещения. Здесь применимо правило «обязательно то, без чего невыполнимо обязательное». В случае нехватки средств в казне на эти расходы срочно вводятся налоги, а при необходимости берутся кредиты.

Четвёртый пункт заключается в необходимой инфраструктуре, при отсутствии которой Умма терпит вред. Поэтому содержание этой инфраструктуры является обязательным для казны и мусульман. Если в казне нет средств, с мусульман собираются налоги, потому что устранение вреда является для них обязательным, а следовательно, обязательным является и выплата средств, необходимых для его устранения.

Чтобы знать доказательство пятого пункта статьи нужно точно понимать, что доказательство покрытия обязательных расходов в области инфраструктуры относится к заботе о делах людей и управлению ими, ибо в хадисе говорится:

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«...и он ответственен за свою паству» (передал аль-Бухари от Ибн Умара). Обязательность этих расходов также связана с причинением вреда для Уммы в случае отсутствия соответствующей заботы, ведь Посланник ﷺ говорит:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«Нельзя причинять вред ни себе, ни другим» (передал Ахмад от Ибн Аббаса и аль-Хакима от Абу Саида аль-Худри, сказав, что это сахих хадис). Эти два положения являются доказательством обязательности заботы со стороны халифа об инфраструктуре государства. Поэтому он, безусловно, должен заботиться о ней, будь то в области предметов первой необходимости или второстепенных вещей. Что касается обязательности этого для Уммы, то доказательством также служат слова Пророка ﷺ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». Поэтому расходы на второстепенные потребности из инфраструктуры не являются обязательными для Уммы, потому что невыполнение их не причиняет вреда Умме. Здесь мусульмане обязаны выполнять лишь то, что в случае невыполнения наносит вред Умме. Поэтому для мусульман не является обязательным содержание всей инфраструктуры. Что же касается государственной казны, то на неё возложены расходы на все, в чём есть польза для мусульман и в чём имеется устранение

вреда от них. Обязательность для Уммы расходов на инфраструктуру государства ограничена хадисом

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». Поэтому мусульмане не облагаются налогами в области так сказать второстепенной инфраструктуры. Например, расширение дороги, в которой и без этого имеется достаточность для людей или сооружение дополнительной больницы, в которой нет крайней необходимости и тому подобное. Если в казне есть средства, государство выполняет эти дела, а если нет, то их выполнение откладывается до появления средств. Но вводить для этого налоги недопустимо.

Доказательством шестого пункта является доказательство оказания помощи тому, кто находится в беде. В хадисе от Абу Мусы аль-Ашари передаётся, что Пророк ﷺ сказал:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

«Каждый мусульманин должен давать милостыню (садака)». Ему сказали: *«О, Посланник Аллаха, а что делать тому, кто не может дать милостыню?»*. Он ﷺ сказал: *«Пусть зарабатывает своими руками, приносит пользу себе и даёт милостыню»*. Ему сказали: *«А если он не может?»*. Он ﷺ сказал: *«Пусть поможет нуждающемуся и находящемуся в беде»*. Они сказали: *«А если он не может?»*. Он ﷺ сказал: *«Пусть делает благие дела и воздержится от зла, и это будет засчитываться ему как милостыня»*.

Также доказательством служит хадис от Ибн Умара, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنِ الْمُسْلِمِ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
«Каждый мусульманин — брат мусульманину, а потому он не должен притеснять его и оставлять без помощи. Всякому, кто поможет в нужде своему брату, Аллах поможет в его собственной нужде. Всякого, кто оградит мусульманина от напасти, Аллах оградит от одной из тягостей Дня воскресения. И кто скроет недостаток мусульманина, Аллах скроет его недостаток в Судный день».

Это имеет общее указание и распространяется как на халифа, так и на всех остальных мусульман. Оно обязательно для государственной казны и для мусульман. Если в казне имеются достаточные

средства на это, они расходуются, а если нет, то вводятся налоги, поскольку оказание помощи находящемуся в беде является для мусульман обязательным.

Приобретение кредитов в положении возможных беспорядков, как об этом говорится в пунктах 2, 3 и 6 данной статьи, происходит потому, что беспорядки — это причиняемый мусульманам вред, устранение которого является для них обязательным в силу хадиса

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

«**Нельзя причинять вред ни себе, ни другим**». Отсутствие средств и ожидание времени, когда они появятся, может нанести вред, и по этой причине необходимо взять кредит. Кредит берётся государством в том объёме, который достаточен для устранения вреда. В иных положениях кроме этих трёх, брать кредиты не допускается, потому что необходимость расходов по остальным положениям наступает лишь при наличии средств. Если средства есть, они распределяются в своих направлениях, а в случае их отсутствия отсутствует и необходимость расходов, и поэтому не допускается брать ради этого кредиты. Касательно тех положений, где необходимость расходов не зависит от наличия или отсутствия средств, следует при отсутствии средств собрать их путём введения для мусульман налогов. Данное положение касается ситуации, когда есть возможность повременить и это не нанесёт вреда. В такой ситуации ждут, пока будут собраны налоги. Если возможности ждать нет, и в результате промедления людям будет причинён вред, тогда берётся кредит. Поэтому государство берет кредиты лишь в тех ситуациях, когда в случае отсутствия расходов будет причинён вред, и только когда необходимость расходов не зависит от наличия или отсутствия средств.

Статья 153 Государство обеспечивает работой каждого гражданина государства.

Доказательства этой статьи входят в общее указание слов Пророка ﷺ:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«**Имам — пастух (попечитель, управляющий), и он ответствен за свою паству**» (передал аль-Бухари от Абдуллаха ибн Умара). Важнейшим попечительством является образование в государстве рабочих мест для работоспособных людей, которые не могут найти работу. Также доказательством служит то, что расходы на бедняка, у

которого нет близкого, способного содержать его, ложатся на государство. Пророк ﷺ сказал:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنَا

«Кто оставил после себя имущество, оно принадлежит его наследникам, а кто оставил сироту, то его обеспечение лежит на нас» (передали аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры). Также в хадиесе у аль-Бухари от Абу Хурайры говорится:

وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَبَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

«Кто оставил за собой имущество, оно принадлежит его наследникам, а если оставил (неоплаченный) долг или нуждающихся детей, пусть они придут ко мне, ибо я — их попечитель». Тому, кого государство должно содержать, оно должно предоставить работу для приобретения средств к существованию. Ибн Маджа передал от Анас ибн Малика следующий хадис:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، جَلَسْتُ تَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُكِّمْتُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: اثْنِينِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا يَا هُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَنْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَشَدَّ فِيهِ عُوْدًا بِيَدَيْهِ وَقَالَ: ادْهَبْ فَأَحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، فَقَالَ اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا نَوْبًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نَكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فِقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ

«Как-то один из ансаров, придя к Пророку ﷺ, стал просить помощи. Пророк спросил его: «Нет ли у тебя дома чего-нибудь?». Человек ответил: «Есть покрывало, половину которого мы стелим под себя, а другой половиной укрываемся, и кувшин, из которого пьем воду». Пророк велел ему: «Принеси их мне». Тот пошёл и принёс. Пророк, взяв их в руки, обратился к сподвижникам: «Кто из вас купит эти вещи?». Один из присутствующих сказал: «Я их куплю за один дирхам». Пророк ответил: «Кто может дать в два раза больше?». Другой мусульманин сказал: «Я дам за эти вещи два дирхама». Пророк отдал вещи второму и обратился к ансару: «На один из этих дирхамов купи домой еды, а на другой купи на рынке топор и принеси мне». Когда тот все исполнил, Пророк лично насадил на топор ручку и сказал этому человеку: «Теперь иди, наруби дров и продавай их на рынке. И чтобы я тебя не видел

в течение пятнадцати дней». Прошло пятнадцать дней, и тот человек вновь явился и сообщил, что заработал за эти дни 10 дирхамов. Пророк сказал ему: «Купи на часть денег еды, а другую часть потрать на покупку одежды», а потом сказал: «Это для тебя лучше, чем ходить и просить милостыню, которая в Судный день будет пятном на твоём лице. Просить милостыню допустимо только тем, кому нечего пить, есть и одеть, тем, кто не может выбраться из долгов, и больному человеку, который не может излечиться и мучается». Этот хадис передал также ат-Тирмизи в сокращённой форме от Анаса ибн Малика, где говорится:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَاعَ حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

«Посланник Аллаха ﷺ, продавая покрывало и кувшин, сказал: «Кто купит это покрывало и этот кувшин?». Один человек сказал: «Я покупаю их за дирхам» на что Пророк ﷺ сказал: «Кто даст больше? Кто даст больше?» и один из присутствующих людей дал ему два дирхама и купил их». В хадисе у Ибн Маджа говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто может дать в два раза больше?», а в хадисе у ат-Тирмизи передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто даст больше? Кто даст больше?», т.е. продажа была совершена через аукцион.

То, что Посланник ﷺ лично вёл этот процесс в качестве главы государства, означает, что государство должно предоставлять рабочие места для безработных.

Кроме этого для казны является обязательным содержание того, кто не может работать, т.е. нетрудоспособного человека, и того, кто, являясь трудоспособным человеком, не может найти работу. Предоставление второму работы равносильно содержанию нетрудоспособного. Также шариат запретил просить милостыню, но разрешает это в отношении правителя, т.е. государства. Передаётся от Самры ибн Джундуба, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

كَدَّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

«Поистине, обращаясь к людям с просьбой, человек ранит свой лик, если только он не просит правителя или просит при крайней нужде» (передал ат-Тирмизи, ан-Насаи, где первый сказал, что это хасан сахих хадис, этот хадис передан также Ахмадом и аз-Зайн назвал его сахих хадисом). Это свидетельствует о дозволенности просить помощи у правителя, т.е. у государства. А это означает, что

государство несёт ответственность за содержание человека или за предоставление ему работы.

Статья 154 Служащие при индивидах и компаниях во всех правах и обязанностях равны со служащими при государстве. Каждый, кто работает за плату, является служащим, независимо от рода деятельности и различия работника. Если наёмный работник и наниматель расходятся в вопросе размера платы, она утверждается в размере обычной платы за соответствующую работу. В расхождениях по вопросам руководствуются текстом договора о найме в соответствии с законами шариата.

Доказательством данной статьи служит доказательство найма, потому что служащий является наёмным работником. Всевышний Аллах сказал:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَ

«Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение» (65:6). В одном кудси-хадисе Посланник Аллаха ﷺ, передавая от Господа, сказал:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَتَمَّ يَعْطِ أَجْرَهُ
«Аллах сказал: «В день воскресения Я буду противником троих людей:... и того, кто нанял работника, сполна воспользовался его услугами и не расплатился с ним» (передал аль-Бухари от Абу Хурайры).

Если плата была неизвестна, договор найма считается заключённым и будет правильным, но при разногласиях касательно размера платы будет необходимым остановиться на аналогичной плате за соответствующую работу. Если плата не была определена при договоре или наёмный работник и наниматель стали разногласить касательно определения платы, необходимо опираться на размер аналогичной платы за соответствующую работу. Здесь применяется сравнение (кьяс) с махром: если он не был определён или возникли разногласия по поводу определённого размера махра, следует обратиться к аналогичному махру. Передали ан-Насаи и ат-Тирмизи в хасан сахих хадисе:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَتَمَّ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سَنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي

بِرِوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِمَّا مَثَلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرَحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ
«*Передаётся от Ибн Масуда, что однажды его спросили об одном человеке, который женился на женщине, не определил ей махр, и не успев иметь с ней близости, умер. На это Ибн Масуд сказал: «Её правом является махр, аналогичный махру таких же женщин как она, исключая недооценку и переоценку. Она должна выждать идду и у неё есть право на наследство». После сказанного Ибн Масудом поднялся Макил ибн Синан аль-Ашджаи и сказал: «Посланник Аллаха ﷺ рассудил касательно одной нашей женщины, Бирвы дочери Вашика, также как и рассудил ты». И это вызвало радость у Ибн Масуда».* Таким образом, Законодатель обязал выплату аналогичного махра женщине, для которой не был определён махр. То же самое касается ситуации, когда имеются разногласия касательно определённого махра. В силу того, что махр является обязательным эквивалентом, который является следствием брачного договора, с ним сравнивается (делается кьяс) любой другой обязательный эквивалент, который является следствием какого-либо другого договора, несмотря на замену, которая берётся взамен этому эквиваленту, будь то товар как в торговле, польза или физические усилия, как в найме, или подарок, как в брачном договоре. Поэтому если при договоре не определён эквивалент или имеются разногласия, то, например, в договоре найма руководствуются аналогичной платой, в торговле аналогичной стоимостью и так далее. Таким образом, при разногласиях между наёмным работником и нанимателем касательно платы или неопределённости платы при договоре, руководствуются аналогичной платой. Если плата известна при договоре, то в таком случае она считается определённой.

Статья 155 **Заработная плата может устанавливаться соответственно полезности дела или полезности работника. Заработная плата не может устанавливаться соответственно знаниям работника или его научным дипломам. У работников нет так называемых разрядов и классов. Они получают всю положенную им плату как за работу или как за работника.**

Доказательством этой статьи служит шариатское определение найма, т.к. шариатское определение — это шариатский закон. Оно равнозначно шариатскому правилу, поскольку выведено из

шариатского доказательства или нескольких шариатских доказательств путём правильного иджитхада. Поэтому шариатское определение считается доказательством для того вопроса, к которому оно относится, как и шариатский закон считается доказательством для вопроса, к которому он относится. В обоих положениях шариатский текст является доказательством, как для шариатского закона, так и для шариатского определения. Шариатское определение «най-ма» заключается в том, что «это договор на полезность за эквивалент». Касательного наёмного работника полезность может заключаться в полезности работы, которую он выполняет, как например, инженер, или в полезности самого человека, как например слуга. Именно на две эти полезности заключается договор. Что касается других каких-то полезностей, то заключать на их основе договор нельзя. Исходя из этого, договор не заключается на полезности знаний или полезности дипломов. Он заключается на полезности работника: полезности его самого, либо полезности его работы. Плата существует именно взамен этой полезности, на основе которой был заключён договор. Поэтому определяемая работникам плата не зависит от диплома и знаний, а зависит от самого человека, если он выполняет работу своими руками, как например слуга, или от полезности его работы, если он выполняет её своим научным знанием и опытом, как например инженер. Другого не бывает, ибо именно это и соответствует данному определению.

Статья 156 Государство обеспечивает содержание неимущих и безработных, и тех, у кого нет кормильца. Государство берет на себя предоставление приюта для немощных, инвалидов и калек.

Доказательством данной статьи служит содержание доказательства статьи 153, а именно слова Посланника ﷺ:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَانَا

«Кто оставил после себя имущество, оно принадлежит его наследникам, а кто оставил сироту, то его обеспечение лежит на нас» (передали аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры). Под словом «сирота» здесь имеется в виду каждый слабый, а это нищий, немощный, инвалид. Также доказательством служат слова Посланника ﷺ:

وَمَنْ تَرَكَ ذِيئًا أَوْ صَيَاغًا فَلِإِنَانِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

«Кто оставил после себя (неоплаченный) долг или нуждающихся детей, пусть они придут ко мне, ибо я — их попечитель» (передали

аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры). Это также относится к нищим, немощным, инвалидам и т.д.

Статья 157 Государство должно работать над обеспечением того, чтобы движение денежных масс происходило среди всего населения и не концентрировалось в руках какой-то отдельной группы людей.

Доказательством этой статьи является аят суры «аль-Хашр», а именно слова Всевышнего Аллаха:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

«дабы оно не стало имуществом, обращаемым среди богатых из вас» (59:7). В этом аяте была указана причина предоставления трофеев племени Бану Надир для мухаджиров, исключая ансаров, хотя трофеи принадлежат всем мусульманам. Эти трофеи были даны лишь двум людям из ансаров, которые, как и мухаджиры были бедными. Ими были Абу Даджана и Сахль ибн Ханиф. Об этом упомянули аль-Байхаки в книге «аль-Кубра» и ибн Саад в книге «ат-Табакат». Причина такого действия объяснена тем, чтобы данное имущество не имело хождение лишь среди богатых. Это — шариатское мотивирование (иллят), которое имеется вместе с мотивируемым положением и отсутствует при его отсутствии. Поэтому каждый раз, когда происходит такое, халиф, руководствуясь этим аятом, должен образовывать равновесие, поскольку аят мотивирован, т.е. имеет иллят, и аят является общим, несмотря на то, что причина аята является частной. Шариатское правило гласит: «Суть состоит в общем указании текста, а не в частности причины». Поэтому этот аят применим всегда.

Статья 158 Государство облегчает для индивидов населения возможность удовлетворения ими своих второстепенных потребностей и образует равновесие в обществе, согласно наличию у него средств, следующим образом:

1. Государство предоставляет из казны движимое или недвижимое своё имущество, из трофеев и других источников;
2. Государство выделяет участки из своих возделанных и невозделанных земельных фондов для тех, кто не имеет достаточных

земельных площадей. Те же, кто имея землю, не используют её, не получают дополнительной земли. Для тех, кто не в силах заниматься земледелием, государство выделяет средства, чтобы они могли вести земледелие;

3. Государство погашает долги тех, кто не в состоянии погасить их, выделяя соответствующие средства из закята, трофеев и др.;

Доказательство первого пункта заключается в том, что Аллах определил для Пророка ﷺ право распоряжения имуществом Бану Надир. Пророк ﷺ раздал это имущество среди мухаджиров, и лишь двум ансарам дал часть из этого имущества. Имущество племени Бану Надир было трофеем, которому аналогично все другое имущество, относящееся к постоянным источникам доходов, как, например, харадж. Расходование такого имущества оставлено на мнение и иджтихад имама, за исключением тех случаев, где имеется текст, который разъясняет направления расходов, как имущество закята, которое дозволяется расходовать только в тех направлениях, которые содержатся в самом тексте. Это касается исключительно постоянных источников дохода. Средства же, собираемые с мусульман в качестве налогов, так не выделяются, потому что текст гласит о трофеях, и с ними можно сравнивать только аналогичное имущество, т.е. то имущество, которое относится к постоянным доходам.

Относительно второго пункта доказательством служат действия Посланника ﷺ по выделению земель. Передаётся от Амр ибн Хариса, который сказал:

حَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَرِيدُكَ أَرِيدُكَ

«Посланник Аллаха, разметив для меня скобой двор в Медине, говорил: добавляю, добавляю» (передал Абу Дауд и сказал, что это хасан хадис). Передали Ахмад и аль-Байхакки от Алкамы ибн Ваила, который передал от своего отца:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرَسَلْتُ مَعِيَ مُعَاوِيَةَ أَنْ
أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، أَوْ قَالَ أَعْلَمَهَا إِيَّاهُ

«Посланник Аллаха ﷺ выделил ему землю. «Он отправил со мной Муавию, сказав ему, чтобы он отдал её мне (или сказал ему, чтобы он показал мне эту землю)». Передали Абу Абид в «аль-Амваль» и Абу Йусуф в «аль-Харадж», что

سَأَلَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُقْطِعَهُ عَيْنُونَ، الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ

بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ، وَهُوَ مَدِينَةُ الْحَلِيلِ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
«Тамим ад-Дари попросил Посланника Аллаха ﷺ выделить ему селение под названием Айнун (в Шаме до его завоевания, а точнее это город аль-Халиль). И Посланник Аллаха ﷺ выделил ему этот город». Также доказательством этого пункта статьи служит выделение Умаром ибн аль-Хаттаб крестьянам в Ираке средств из казны для возделывания ими своих земель, и согласие сподвижников с этим, что выражало их единодушие в данном вопросе.

Доказательством третьего пункта статьи служит предписание Аллаха в имуществе закята в Его словах:

وَالْغَرَمِيِّنَ

«для должников» (9:60). Также это слова Посланника ﷺ:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

«Я первый, кто должен помогать верующим. Кто оставляет за собою долг, то обращайтесь ко мне. Я выплачу за него. Кто же оставляет имущество, то оно принадлежит его наследникам» (передал Муслим от Джабира). Кроме этого шариат дал имаму право распоряжаться трофейным имуществом по своему мнению и иджтихаду, включая погашение долгов.

Статья 159 Государство руководит аграрными вопросами и продукцией сельского хозяйства, согласно требованиям аграрной политики, которая направлена на эксплуатацию земли на самом высоком уровне производительности.

Доказательством этой статьи являются слова Пророка ﷺ:

الإمامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Имам — пастух, и он ответственен за свою паству» (передал аль-Бухари от Абдуллаха ибн Умара). Руководство аграрными вопросами относится к общему руководству делами населения в государстве и поэтому должны иметь заботу и управление со стороны имама. Однако государство само не занимается аграрными делами, так как Посланник ﷺ оставил их на мусульман и в хадисе об опылении пальм он сказал им:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

«Вы лучше осведомлены в делах этой жизни» (передал Муслим от Аишы и Анаса (р.а.). Также этот хадис передал ибн Хазм в книге «аль-Ихкам фи Усуль аль-Ахкам»).

В другой версии этого хадиса передаётся от Анаса, что
أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ. قَالَ: فَخَرَجَ
شَيْصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ
«однажды Пророк ﷺ проходил возле людей, которые опыляли
деревья, и сказал: «Возможно, будет хорошо, если вы не станете
делать этого». Финики не уродились. И когда он ﷺ вновь проходил
мимо них, увидел это, спросил: «Что случилось с вашими паль-
мами?». Они сказали: «Ты нам говорил так-то и так-то». По-
сле этого Пророк ﷺ сказал: «Вы лучше осведомлены в делах этой
жизни». В передаче у Ахмада от Анаса сообщается, что Посланник
Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِنِّي
«Если что-то относится к вашим жизненным делам, то вы лучше
знаете о них. А если это относится к делам вашей религии, то
обращайтесь ко мне». Это свидетельствует о том, что государство
не руководит напрямую аграрным сектором и не берет на себя его
управление. Оно руководит им общим руководством, регулируя в
рамках дозволенного различными способами, которые выбирает
для развития аграрного сектора, его усиления и облегчения дел в
нем. Также государство намечает аграрную политику, которая ведёт
к росту уровня производительности.

Статья 160 Государство осуществляет контроль над всеми
промышленными делами и непосредственно
управляет теми видами промышленности, кото-
рые относятся к общественной собственности.

Эта статья состоит из двух частей:

1. Контроль над всей промышленностью;
2. Непосредственное управление некоторыми
видами промышленности.

Доказательством первой части служит то, что Посланник ﷺ ут-
вердил частную собственность фабрик и заводов, как например об-
увную, оружейную, швейную и другие промышленности. Передал
аль-Бухари от Абдуллаха ибн Умара, что

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اصْطَنَعَ خَاتَمًا
«Пророк ﷺ заказал изготовление перстня с печатью». Аль-Буха-
ри передал от Сахль ибн Саад ас-Саиди, что

أَنَّهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اصْطَنَعَ الْمِئْبَرِ

«**Посланник ﷺ заказал изготовление минбара**». Это свидетельствует о том, что фабриками и заводами управляют индивиды, а не государство. Эта сфера аналогична аграрному сектору. При этом исходя из обязательности управления делами населения, возложенной шариатом на государство в словах Посланника ﷺ:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«**Имам — пастух и он ответственен за свою паству**» (передал аль-Бухари от Абдуллаха ибн Умара), государство должно вести общий контроль над промышленными делами, способствуя улучшению промышленности, открывая для неё рынки, обеспечивая сырьём и т.д.

Доказательством второй части служит шариатское правило «Завод (или фабрика) определяется по производимому товару», которое выведено из хадиса, переданного от Анаса, где Пророк ﷺ сказал:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
 «**Аллах проклял хамр (алкогольные напитки) и проклял того, кто его пьёт, кто подаёт, того, кто его продаёт, кто покупает, кто изготавливает его, того, для кого изготавливают, кто несёт его и того, для кого его несут**» (передал Абу Дауд от ибн Умара и ибн ас-Сакан назвал его сахих хадисом). Посланник ﷺ запретил выживание сока для хамра, ибо это было производством хамра, между тем производство соков является дозволенным. Следовательно, производство определялось по производимому товару, и это является общим. Таким образом, завод (фабрика) определяется по своему товару. Заводы, которые производят продукт товар или материал общественной собственности, являются общественной собственностью, которая является достоянием всех мусульман. Не допускается, чтобы эта собственность принадлежала одну человеку или группе людей с невозможностью обладания ею другими людьми. Поэтому именно халиф управляет этими заводами и фабриками, запрещая индивидам иметь их в собственности. Государство непосредственно само управляет заводами и фабриками, которые относятся к общественной собственности, как добыча нефти, железа, золота и т.д. Государство образует для этой промышленности специальное ведомство, которое занимается поступлениями, расходами и другими делами этой промышленности. Получаемая с этой промышленности прибыль поступает в специальный раздел казны, ибо эта прибыль является общественной собственностью, а не собственностью государства.

Статья 161 Оценка внешних торговых отношений осуществляется на основе гражданской принадлежности коммерсанта, а не на основе происхождения товара. Запрещаются торговые операции на рынках наших стран торговцами из стран, находящихся с нами в военном положении, если не будет специального разрешения коммерсанту на ведение торговли или разрешения на определённый товар. Торговцы из стран, которые имеют договоры с нашим государством, торгуют в соответствии с условиями договоров. Торговцам из числа наших граждан не разрешается вывозить ресурсы, в которых нуждается страна, а также ресурсы, особенность которых такова, что благодаря ним враг способен усиливаться в военном, промышленном и экономическом плане. При этом им разрешается импортировать любую их собственность. Исключением из числа этих законов является страна, с которой мы находимся в фактической войне, как «Израиль». Относительно такой страны применяются законы территории фактической войны во всех отношениях, будь то торговые отношения или другие.

Эта статья содержит три положения:

1. Оценка товара производится на основе гражданской принадлежности коммерсанта, а не на основе происхождения товара;
2. Различие законов касательно торговцев с различием их гражданства;
3. Положения, при которых запрещаются экспорт и импорт.

Доказательство первого положения. Касательно внешней торговли имеются шариатские законы: законы о торговле; законы о вхождении товаров с территории войны на территорию Ислама и их выходе из территории Ислама на территорию войны; законы о товарах, которые наносят вред мусульманам; законы о том, что ведёт к усилению врагов против мусульман. Шариатский закон — это обращение Законодателя, касающееся поступков людей. Поэтому внешняя торговля оценивается по торговцам, а не по происхождению товара. Дело в том, что шариатские законы касательно внешней торговли ниспосланы в отношении индивидов, а закон, который ниспослан об имуществе, касается имущества как собственности

определённого индивида, а не просто как имущества. Поэтому законы, касающиеся внешней торговли — это законы, которые касаются индивидов с позиции шариатского взгляда на них и на их имущество, т.е. с позиции закона Аллаха о них и закона Аллаха об их имуществе, которым они обладают. Исходя из этого, законы внешней торговли касаются торговца, а не места происхождения товара.

Доказательством второго положения служит хадис о наставлении Посланника ﷺ амирам войск, переданном Сулейманом ибн Бурайдой, в котором, назначая человека амиром над войском, Посланник Аллаха ﷺ, в частности, говорил:

ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْرِجْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَّحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْرِجْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَنِيَمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ
«...призывай их к Исламу, и если они примут его, то оставь их с миром. Затем призывай их переселиться на территорию мухаджиров и общины, что если они сделают это, то получают все права, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все обязанности, которые лежат на мухаджирах. Если они откажутся переселяться, то сообщим им, что они будут находиться в положении мусульманских бедуинов. Они будут подчиняться законам Всевышнего Аллаха, но получать свою долю трофеев они будут только в том случае, если будут вести джихад вместе с мусульманами» (передал Муслим). Данный хадис используется здесь в качестве доказательства следующим образом: Слова Посланника ﷺ

ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْرِجْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

«Затем призывай их переселиться на территорию мухаджиров и общины, что если они сделают это, то получают все права, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все обязанности, которые лежат на мухаджирах» являются текстом, который ставит переселение условием, чтобы они могли иметь те же права, которые имеются у нас и обязанности, которые возложены на нас, т.е. чтобы исполнение государством исламских законов могло распространяться на них. А если они не переселяются, то не имеют тех прав и обязанностей, которые есть у нас, т.е. законы государства не распространяются на них. Кроме этого Посланник ﷺ определил переселение на территорию мухаджиров условием для заслуженного получения ими трофеев, и с этим видом имущества

можно сравнить все остальное имущество. Следовательно, тот, кто не переселяется на территорию мухаджиров, тот, с позиции закона об имуществе, сравним с не мусульманами в том плане, что лишён этого имущества. Это означает нераспространение на него действия имущественных законов государства. Территория мухаджиров была территорией Ислама, а вся остальная территория являлась территорией неверия. Поэтому военные действия с территориями за пределами территории мухаджиров велись Посланником ﷺ как с территориями войны. Если населением такой территории оказывались мусульмане, он не воевал с ними, а призывал их отправляться в территорию Ислама. Но если это были не мусульмане, он воевал с ними, как указывает на это данный хадис. Об этом также свидетельствует сообщение, переданное от Анаса, который сказал:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ

«Когда Посланник Аллаха ﷺ отправлялся с нами в военный поход против людей (из какого-нибудь племени), он не нападал на них до наступления утра, и, если слышал азан, не трогал (этих людей), а если не слышал его, то атаковал их». Посланник ﷺ рассматривал иную территорию, т.е. не территорию Ислама, территорией войны (территорией неверия), даже если её населяли мусульмане. Такая территория определяется как территория неверия в плане исполнения законов шариата, включая имущественные законы. На этой территории не проводится различие между мусульманами и не мусульманами за исключением того, что с мусульманами не ведётся сражение, их нельзя убивать и забирать, принадлежавшее им, имущество. В остальном закон одинаков. Это является доказательством территории неверия и территории Ислама. Кто живёт на территории неверия (или войны), тот имеет гражданство неверия и в отношении него применяются все законы, касающиеся территории неверия, будь то мусульманин или не мусульманин, с тем лишь различием, что жизнь и имущество мусульманина неприкосновенны. Таким образом, торговец с территории войны, будь то мусульманин или не мусульманин, может войти на нашу территорию только с полученной безопасностью. Посланник ﷺ сказал:

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاہُمْ

«Защита мусульман одна, и её может предоставлять любой из них» (передали аль-Бухари и Муслим от Али (р.а.)). В другом хадисе Посланник ﷺ сказал:

قَدْ أَجَارَنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي

«Умм Хани (имя женщины), мы предоставили защиту тому, кому ты предоставила её» (передали аль-Бухари и Муслим). Таким образом, вхождение харбий (житель территории войны) на территорию Ислама нуждается в получении им безопасности. Имеющееся при нем имущество автоматически входит в эту безопасность. Его имущество, которое будет ввозиться в отдельности от него, требует отдельной безопасности. Что касается муахида (человек, не принявший Ислам и живущий на территории государства на договорных основах), то с ним отношения строятся на основе договора согласно словам Всевышнего Аллаха:

فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

«Соблюдайте же договор с ними» (9:4). Не имеет различия, является муахид мусульманином или немусульманином, ибо каждый из них считается харбий в силу того, что имеет гражданство неверия. Отношения с ним строятся как с муахидом харбий и строятся на основе соответствующего договора. Кто имеет исламское гражданство, будь то мусульманин или зиммий, может вывозить или ввозить любые товары, и с него не взимаются таможенные пошлины. Дозволенность ввозить и вывозить любой товар связана со словами Всевышнего Аллаха:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

«Аллах дозволил торговлю» (2:275). Это общее сообщение, которое касается торговли, как на территории Ислама, так и на территории войны, т.е. касается внешней и внутренней торговли. Нет текста, который ограничивал бы общее указание этого аята или запрещал бы мусульманину или зиммию вывозить или ввозить товары. Также, являясь общим, оно касается и мусульманина и зиммия. Нет текста, который запрещал бы торговлю для зиммия или ограничивал бы её дозволенность мусульманину. Касательно того, что с него не берётся таможенная пошлина, передал Абу Абид в книге «аль-Амваль» от Абдуррахман ибн Маъкаля, который говорил: «Я спросил Зияда ибн Худайра: «Кого вы облагали ушром?». Он ответил: «Мы не облагали ушром мусульманина и муахида». Я спросил: «А кого вы облагали ушром?». Он ответил: «Торговцев территории войны, как они облагали нас ушром, когда мы ехали к ним». Человек, взимающий ушр с товара, который ввозится с территории войны на территорию Ислама, называется ашир. Эти доказательства касательно территории Ислама и территории неверия; касательно вхождения харбий

на территорию Ислама исключительно с безопасностью, будь то мусульманин или неверный; касательно отношения с муахидом согласно договору; и безусловная дозволенность торговли, как для мусульманина, так и для зиммия — являются доказательствами второго положения данной статьи.

Доказательством третьего положения служит правило «Если какой-то вид дозволенной вещи наносит вред, запрещается именно этот вид, а сама вещь остаётся дозволенной». Это правило выведено из действия Посланника ﷺ, когда по пути в Табук он запретил войску пить воду из самудитского колодца. Таким образом, всякий товар, если его вывоз несёт вред стране, как это может быть, например, с продовольствием, или способствует усилению врагов против мусульман, как то может быть, например, с вооружением и стратегическими материалами, запрещён к вывозу исключительно этот вид товара. При этом не имеет значения, кто их вывозит: мусульманин, зиммий, муахид или харбий. Это правило применяется также и к ввозимым в страну товарам. Если в вывозе этих товаров нет вреда, то мусульманину и зиммию не запрещается вывозить, и не запрещается ввозить их. Касательно харбий и муахида в этих товарах действуют свои соответствующие положения.

Статья 162 **Всем гражданам государства разрешается открывать и развивать научные лаборатории, связанные с разработками во всех сферах жизнедеятельности человека. Государство также должно открывать такие лаборатории.**

Научные лаборатории представляют собой способ получения знаний, которые изучает человек. Всевышний Аллах в абсолютной форме дозволил знание. Он сказал:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил всё» (96:1),

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ﴿٥﴾

«Научил человека тому, чего тот не знал» (96:5). Пророк ﷺ сказал:

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

«Кому Аллах желает добра, того Он делает сведущим в религии» (передали аль-Бухари и Муслим от Муавии). Также аль-Бухари передал:

وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

«Поистине, знание приобретается стремлением к нему».

Эти доказательства свидетельствуют о дозволенности знания как такового. Слово Всевышнего أَقْرَأْ «**Читай**» является общим и касается того, чтобы читалось все. Слова Аллаха:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿١٨٠﴾

«**Научил человека тому, чего тот не знал**» (96:5) охватывают всякое знание. И также слово «**знание**» в словах Пророка ﷺ «**Поистине, знание**» является именем нарицательным с артиклем «аль», что относится к словам общего указания. Все это свидетельствует о дозволенности изучения всякой вещи и дозволенности любой науки. Эти общие доказательства указывают на абсолютную дозволенность знаний. Таким образом, каждый индивид в стране вправе искать любое знание, использовать средства, необходимые для того, чтобы достичь знаний, научных фактов и истин. Каждый индивид вправе открыть такую лабораторию, какую он хочет открыть, и в этом деле для таких людей предоставляется поддержка.

Эти лаборатории являются частной собственностью, а не общественной собственностью и не собственностью государства. Однако государство, как юридическое лицо, может обладать этой частной собственностью, как обладает ей любое физическое лицо, т.е. любой индивид. При этом обладание государством этой собственностью не переводит данный вид собственности в государственную, и она продолжает оставаться частной. А имеющиеся у государства лаборатории становятся его собственностью, хотя данный вид собственности является частным. Государство открывает лаборатории исходя из своей обязанности в плане заботы и управления делами населения и обязанности, возложенной на него Аллахом в плане развития знаний и наук, к чему относится открытие научных лабораторий.

Статья 163 **Гражданам государства запрещается иметь в собственности лаборатории, обладание разработками которых несёт вред Умме или государству.**

Доказательством этой статьи служит шариатское правило: «Если какой-то вид дозволенной вещи наносит вред, запрещается именно этот вид, а сама вещь остаётся дозволенной». Исходя из этого, запрещено иметь в частной собственности лаборатории, нахождение которых в руках индивидов несёт вред, как например, лаборатории ядерных разработок.

Статья 164 Все граждане в полной мере обеспечиваются со стороны государства бесплатными медицинскими услугами. При этом не оказывается препятствие найму врачей или продаже медикаментов.

Медицина относится к необходимой для людей сфере, без которой они не могут обойтись. Посланник ﷺ велел лечиться:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْتَدَاوَى؟ نَعَمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

«Однажды к Пророку ﷺ пришёл бедуин и спросил: «О, Посланник Аллаха, следует ли нам лечиться?». На что он ответил: «Да, какую бы болезнь ни послал Аллах, Он обязательно посылает и исцеление от неё, кто-то знает о нём, а кто-то не знает» (привёл имам Ахмад от Усамы ибн Шурайка). У ат-Табарани в книге «Аль-Муджам ал-Кабир» также от Усамы ибн Шурайка передаётся:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَسَأَلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

«Мы были с Посланником Аллаха, когда к нему пришли бедуины и спросили: «О, Посланник Аллаха, следует ли нам лечиться?». На что он ответил: «Да, какую бы болезнь ни послал Аллах, Он обязательно посылает и исцеление от неё». Ат-Тирмизи приводит от Усамы ибн Шурайка следующий текст этого хадиса (о котором сказал, что это хасан сахих хадис):

قَالَتْ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ
«Бедуины спросили: «О, Посланник Аллаха, не следует ли нам лечиться?». Он ответил: «Да, о, рабы Аллаха, лечитесь. Воистину, Аллах не создал болезни, от которой бы не создал исцеление. Исключением является только один недуг». Они спросили: «Что это за недуг, о, Посланник Аллаха?». И он ответил: «Старость» (имеется в виду старческая слабость, после которой следует смерть). Т.е. не существует исцеления от смерти.

Это свидетельствует о дозволенности лечения. В нем имеется польза и устранение вреда, и оно является благом. Клиники и больницы — это места лечения людей, и поэтому медицина сама по себе является необходимой в государстве сферой. Государство должно заботиться обо всей инфраструктуре в государстве, включая медицину, руководствуясь словами Посланника ﷺ:

الإمام رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Имам — пастух, и он ответственен за свою паству» (привёл аль-Бухари от Абдуллаха ибн Умара). Сфера медицины также относится к ответственности халифа, и поэтому государство в полной мере должно предоставлять людям медицинские услуги. Некоторые доказательства этого являются:

Муслим приводит от Джабира, который сказал:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى أَبِي بَن كَعْبٍ طَبِيئًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عُرْفًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ
«Посланник Аллаха ﷺ отправил к Убай ибн Кабу врача, который порезал у него сустав и сделал на нем прижигание».

Приводит аль-Хаким в книге «Аль-Мустадрак» от Зайд ибн Асляма, передавшего от своего отца, который сказал: *«Во времена Умара ибн аль-Хаттаба я очень серьёзно заболел и Умар пригласил для меня врача, который выписал мне строгую диету, от которой мне приходилось обгладывать фруктовые косточки».*

Таким образом, государство в полном объёме должно бесплатно предоставлять населению медицинские услуги, т.к. они относятся к обязательным расходам казны. Что же касается дозволенности найма врача и оплаты его услуг, то это в силу дозволенности самого лечения. В вышеприведённом хадисе Пророк ﷺ сказал:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا

«О, рабы Аллаха, лечитесь». Лечение является пользой, которую может получить наниматель, и значит к лечению применимо определение найма, о чём нет запрета. Кроме этого аль-Бухари приводит от Анаса (р.а.), что

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَجَمَهُ أَبُو طَبِيئَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ
 مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ

«Посланник Аллаха ﷺ делал себе кровопускания. (Однажды) Абу Тайба пустил ему кровь, и он ﷺ дал ему (за это) два са'а еды и поговорил с его хозяевами, которые снизили (взимаемую) с него плату» (исходя из указания текста, который приводится у Муслима, этот человек был невольником). Передаётся от ибн Аббаса, который сказал:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ سَخِئًا لَمْ يُعْطِهِ

«Однажды Пророку ﷺ, пустили кровь, и он заплатил тому, кто это сделал, а если бы это было запретным, он не стал бы платить ему» (передал Ахмад). Аль-Бухари и Муслим передали похожий хадис с другими словами. В те времена кровопускание относилось к лекарственным средствам, а получение платы за кровопускание свидетельствует о дозволенности найма врача. Наем врача

аналогичен продаже медикаментов, поскольку они являются дозволенной вещью, на которую распространяется общее указание слов Всевышнего:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

«Но Аллах дозволил торговлю» (2:275). Нет текста, который запрещал бы продажу медикаментов.

Статья 165 Запрещены иностранные инвестиции как в форме предпринимательского капитала (истигълял), так и в виде ссудного капитала (истисмар) в нашу страну. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев.

Арабские слова «истисмар» (иностранные инвестиции в форме ссудного капитала) и «истигълял» (иностранные инвестиции в форме предпринимательского капитала) являются западными терминами. Истисмар означает — предоставление страной-донором инвестиций в форме ссудного капитала стране-реципиенту под определённый процент, т.е. когда деньги делают деньги, речь идёт о ростовщичестве. Истигълял означает — привлечение иностранных инвестиций в форме предпринимательского капитала прямого назначения (взносы иностранного капитала в предприятия другого государства) в промышленность, сельское хозяйство, торговлю и в другие отрасли с целью получения прибыли.

Согласно этому пониманию все что касается истисмара является запретным, потому что представляет собой ростовщичество, а оно запрещено. В статье отдельно говорится об иностранных инвестициях в форме ссудного капитала, исходя из закона о том, что с харбий запрещены деловые отношения на основе ростовщичества, точно также как запрещены они с зиммием и с мусульманином в силу общего указания слов Аллаха:

وَحَرَّمَ الرِّبَا

«и запретил ростовщичество» (2:275).

Поскольку нет никакого достоверного текста, который ограничивал бы указание этого аята, то оно остаётся общим. Неправильным будет сказать, что хадис «В Дар уль-Харб (на территории войны) между мусульманами и неверными нет ростовщичества» ограничивает указание аята, ибо это слабый (даиф) хадис и он является хадисом мурсаль (в конце иснада которого пропущен тот, кто упоминается после табиина, т.е. табиин передаёт сразу от Пророка)

от Макхуля. В книге «аль-Умм» аш-Шафии сказал: «Это недостоверный хадис и в нем нет доказательства». Ибн Муфлих сказал: «Это неизвестное сообщение». Следовательно, этот хадис не может применяться как доказательство дозволенности ростовщичества или как доказательство, ограничивающее указание аята. Значит, указание аята остаётся общим, и, представляя собой ростовщичество, инвестиции иностранных капиталов являются запретными, как и запретны инвестиции капиталов, которыми обладают жители страны, будь то мусульмане или зиммии.

Запрет иностранных инвестиций в форме предпринимательского капитала (истигъял), связан с тем, что подобная деятельность ведёт к хараму, что подпадает под правило: *«Средство, ведущее к запретному, само является запретным»*. Здесь касательно запрета достаточным выступает предположение (гъалабат уз-занн) о том, что данная деятельность ведёт к запретному, а что можно сказать, когда в этом есть уверенность? Реальность происходящего и достоверная информация показывают, что истигъял — это путь для установления над страной влияния неверных, а это запрещено.

Что касается привилегий, то это также является западным термином и имеет два значения:

1. Получение иностранным государством определённых прав, исключая остальные государства, как обязательным требованием с его стороны к исламскому государству. Это, например, привилегии, которые в XIX веке предоставлялись слабым на то время исламским государством. Это привилегии, которые, к примеру, имели Англия и Франция в Египте, где отдельные диаспоры управлялись законами своих стран, а не законами Ислама, т.е. государство не имело власти над иностранцами. Такие привилегии в таком смысле запрещены по двум причинам:

а) Они нарушают суверенитет исламского государства и предоставляют неверным государствам власть в исламских землях, а это однозначно запрещено;

б) Они препятствуют реализации исламского правления в отношении не мусульман в землях Ислама, а наоборот, реализовывают правление неверия, что также является однозначно запретным положением.

Поэтому привилегии в таком смысле запрещаются. Что же касается второго значения привилегий, то это предоставление разрешения (лицензии) на осуществление какого-то дозволенного вида

деятельности, исключая в этом разрешении других. Это тоже запрещено, как для иностранцев, так и для собственных граждан. Дело в том, что все дозволенное является дозволенным для всех. Разрешать же дозволенное одним и запрещать его другим означает запрещать людям дозволенное. Да, государство может регулировать дозволенные вещи какими-то способами, которые дают возможность пользоваться этими дозволенными вещами наилучшим образом. Однако это регулирование никому не может запрещать дозволенное. В статье говорится об иностранцах, хотя привилегии в данном смысле запрещены и для своих граждан, потому что предоставление им привилегий наносит вред, ибо ведёт к получению ими господства в исламских землях, как обстоит дело с нефтяными привилегиями.

Статья 166 Государство выпускает свои независимые деньги, которые недопустимо привязывать к какой-либо иностранной валюте.

Доказательством первой части статьи служит право имама в управлении делами населения, которое дано ему словами Пророка ﷺ: «*Имам — пастух...*» (привёл аль-Бухари от Абдуллаха ибн Умара). К управлению делами населения относится регулирование дозволенным действием. Выпуск государством своих определённых денег относится к дозволенным действиям, т.е. у государства могут быть определённые деньги, а могут и не быть. Так Посланник ﷺ не выпускал какие-то определённые деньги, которые имели бы постоянную определённую форму. В его время государство не имело определённых денег. Такое положение сохранялось во времена правления четырёх праведных халифов и вначале омейядских халифов вплоть до прихода Абд аль-Малика ибн Марвана. Он усмотрел необходимым перевести все имеющееся в денежном обращении золото и серебро в новые деньги с исламской чеканкой и гравировкой и с определённым весом. При его правлении стали чеканить серебряные дирхамы и золотые динары. С того времени и появились исламские монеты: дирхамы и динары. До этого времени их не было. Исходя из этого, следует, что выпуск денег является дозволенным, но не обязательным, для государства действием. Однако если оказывается, что сохранение экономики страны от краха и её защита от врагов нуждается в выпуске денег, то тогда выпуск денег становится обязательным, руководствуясь шариатским правилом: «Обязательным является то, без чего невыполнимо обязательное».

Что касается второй части статьи, т.е. привязанности денег к иностранной валюте, то доказательство запрещённости этого состоит в том, что такое положение делает государство зависимым в финансовом плане от тех неверных государств, к валютам которых привязаны его деньги. Так, например, было с Ираком, когда он зависел от фунтов стерлингов. Кроме того, при таком положении государство финансово находится под властью этого неверного государства. Оба этих положения запрещены. Шариатское правило гласит: «Средство, ведущее к запретному — запрещено». Поэтому привязывание денег исламского государства к иностранной валюте — запрещено.

Статья 167 Деньгами государства должны быть золото и серебро, независимо от того, выпускаются они в монетах или нет. Все другие виды денег запрещены. Могут быть выпущены иные денежные знаки взамен золота и серебра с условием, что в финансовой казне государства имеется золото и серебро, равное этим денежным знакам. Так, например, государство может чеканить монеты от своего имени из меди, бронзы или выпустить денежные банкноты и так далее, если монеты и банкноты в полной мере обеспечиваются золотом и серебром.

Когда Ислам утвердил законы торговли и аренды он не определил для обмена товаров или обмена труда и пользы какую-то определённую вещь, на основе которой проходил бы обмен. Он оставил за человеком право производить обмен любой вещью до тех пор, пока в этом обмене имеется обоюдное согласие. Так мужчина может жениться на женщине за обучение её шитью. Он может купить машину за месяц работы на заводе. Он может работать у кого-то за определённое количество сахара и т.д. Таким образом, шариат предоставил людям право производить обмен теми вещами, которыми они хотят, и доказательством этому служат общие доказательства торговли и доказательства аренды.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

«Но Аллах дозволил торговлю» (2:275), а именно любой вещью и за любую вещь. Ибн Маджа приводит хадис:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

«Отдавайте работнику его плату до того, как на его лбу сохнет пот», т.е. работник сполна получает свою плату, завершив

работу, каким бы ни был вид этой платы. Кроме того, эти вещи, которыми производится обмен, не являются поступками, чтобы в своей дозволенности нуждаться в доказательстве. Это — вещи, а в основе вещей лежит дозволенность за исключением того, о чём имеется запрещающее доказательство. Относительно же этих вещей нет запрещающего доказательства, и, следовательно, с ними дозволяется производить шариатские операции как продажу, покупку, дарение, обмен и т.д. Согласно этому обмен товара на деньги и денег на товар также является абсолютно дозволенным, за исключением обмена денег на деньги, относительно чего имеются свои специальные законы. Таким же образом является абсолютно дозволенным обмен труда на деньги и денег на труд за исключением тех товаров и того труда, относительно которых имеется запрещающий текст. Исходя из этого, обмен товара на определённую денежную единицу и обмен труда на эту денежную единицу тоже является абсолютно дозволенным, каким бы ни была эта денежная единица. Это могут быть совершенно не имеющие эквивалента обязательные бумажные деньги. Это могут быть имеющие эквивалент в определённом проценте золота надёжные бумажные деньги. Или это могут быть, имеющие полный эквивалент в золоте и серебре, заменяющие деньги. Все они допустимы для обменных операций. Поэтому допускается обмен товара или труда на любую определённую денежную единицу. Так мусульманин может продавать, покупать, нанимать и быть наёмным работником за любые деньги.

Государство не может принимать своими деньгами любую денежную единицу. Шариат определил для него определённую денежную единицу, о которой гласят шариатские тексты — это золото и серебро. Государству не дано право выпускать любые деньги. Доказательством этому служит то, что Ислам привязал золото и серебро к постоянным и неизменным законам. Так предписав выкуп за убитого, шариат определил для него определённый размер золота. Предписав отсекание руки за воровство, шариат эквивалентом украденному определил размер золота, с воровством которого отсекается вору рука. Посланник Аллаха ﷺ в своём письме к жителям Йемена сказал:

وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفٌ دِينَارٍ

«...Выкуп за убитого верующего составляет сто верблюдов... Если же люди пожелают выплатить выкуп золотом, то они должны выплатить тысячу динаров» (хадис упомянут ибн Кудамой в книге

«аль-Мугни» из текста, который передал Амр ибн Хазам из письма Посланника Аллаха ﷺ жителям Йемена, также этот хадис из письма приводится у ан-Насаи). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ قَصَاعِدًا

«Руку вора отсекают за четверть динара и больше» (приводит Муслим от Аишы (р.а.)). Это привязывание определённых законов к золотому динару и серебряному дирхаму делает их денежной единицей, по которой оцениваются стоимости товаров и услуг. Следовательно, деньгами и денежной основой является именно эта денежная единица. Привязывание шариатом шариатских законов к золоту и серебру, когда эти законы касаются денег, служит доказательством того, что деньгами являются исключительно золото и серебро. Кроме того, предписав закят с денег, Всевышний Аллах предписал его в золоте и серебре, и определил для него нисаб в золоте и в серебре, а это означает, что деньгами являются именно золото и серебро. Также законы об обмене валют в сфере денежных операций гласят лишь о золоте и серебре, и все имеющиеся в исламе финансовые операции связаны с золотом и серебром. Валютный обмен — это продажа валюты за валюту: либо продажа валюты за ту же самую валюту, либо за другую валюту. Другими словами, это продажа денег за деньги. Определение шариатом валютного обмена (это чисто финансовая операция) исключительно в золоте и серебре служит явным доказательством того, что деньгами в государстве должны выступать только золото и серебро. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَيَبِعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

«Продавайте золото за серебро и серебро за золото как хотите» (привели аль-Бухари и Муслим). Также Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

«Продажа золота за серебро — является ростовщицеством, если только не передаются из рук в руки» (привели аль-Бухари и Муслим от Умара). Более того, Посланник Аллаха ﷺ определил золото и серебро деньгами и установил их единственным денежным мерилом, по которому оцениваются товары и труд. Именно на основе золота и серебра происходили торговые и другие отношения среди людей. Эти деньги имели меру веса: окий, дирхам, данник, карат, мискаль, динар. Все эти меры были известны во время Пророка ﷺ и использовались во взаимоотношениях людей. Достоверно известно, что Пророк ﷺ утвердил их. На основе золота и серебра заключались все торговые сделки и супружеские браки, об этом известно из

достоверных хадисов. Все нижеследующее, а именно: определение Пророком ﷺ золота и серебра в качестве денег; привязанность некоторых шариатских законов лишь к золоту и серебру; ограничение денежного закята, а также обмена валют и финансовых операций золотом и серебром, — служит доказательством того, что исламскими деньгами являются исключительно золото и серебро.

Однако должно быть понятным, что установление шариатом для государства определённой денежной единицы, а именно золота и серебра, не означает, что государство в своих землях должно ограничивать товарообмен между людьми этими деньгами. Это означает, что шариатские законы, касательно которых шариат определил определённую денежную единицу, исполняются исключительно соответственно этим деньгам. Что же касается товарообмена, то он остаётся дозволенным, как об этом сообщается в шариате. Государство не может ограничивать его определённой денежной единицей, т.е. государству не дозволяется ограничивать товарообмен своими или другими деньгами, ибо это означает запрещение дозволенного. Исключением могут быть положения, когда государство усматривает, что свободное хождение других денег на его территории ведёт к ослаблению его собственных денег, его финансового состояния и его экономики, т.е. ведёт к ущербу. В таком положении государство запрещает хождение этих денег, руководствуясь правилом «Запрещается средство, которое ведёт к запретному». Также если, государство усматривает, что какие-то определённые деньги ведут к такому ущербу, оно запрещает именно эти деньги, руководствуясь правилом «Если одна из разновидностей дозволенной вещи причиняет вред, то данная разновидность становится запретной, а сама вещь продолжает быть дозволенной». Это применимо также к вывозу денег за пределы государства и ввозу иностранных денег.

Статья 168 Разрешается обмен между государственными валютами, как и обмен между своей валютой. Дозволяется изменение обменного курса между валютами, если они являются разными. При этом такие сделки должны осуществляться наличными деньгами и представлять собой прямую операцию без каких-либо отсрочек. Разрешается изменять курс обмена валюты без всяких условий до тех пор, пока они разные. Все граждане имеют право и возможность купить необходимую им

валюту как внутри государства, так и за его пределами. Они могут, приобретать на эту валюту что-либо без всякой надобности в предварительных разрешениях для той или иной валюты.

Доказательством статьи служат слова Посланника ﷺ:

وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

«Продавайте золото за серебро и серебро за золото как хотите» (привёл аль-Бухари). Передаётся от Малика ибн Аус ибн аль-Хадасана: «(Однажды) я пришёл (к Умару) и спросил: «Кто разменяет (это) на дирхамы?». Тальха Ибн Убайдуллах, находившийся (в это время) у Умара ибн аль-Хаттаба, сказал: «Покажи нам своё золото, а потом, когда вернётся наш слуга, приходи к нам, и мы отдадим тебе твоё серебро». (Услышав его слова), Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Нет! Клянусь Аллахом, ты либо отдашь ему его серебро, либо вернёшь ему его золото, ибо Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

«(Обмен) серебра на золото является ростовщицеством, кроме только если одно (передается) за другое (из рук в руки)» (привёл Муслим).

Предаётся, что Бара ибн Азиб и Зайд ибн Аркам были партнёрами. Они закупили серебро за наличные деньги и в кредит. Узнав об этом, Пророк ﷺ велел им:

أَنْ مَا كَانَ يَتَقَدِّ فَأَجْبِزُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ

«Оставьте при себе то, что приобрели за наличные деньги, а приобретённое в кредит верните обратно» (привёл Ахмад от Абу аль-Минхала). Аль-Бухари приводит от Сулеймана ибн Абу Муслима, который сказал: «Я спросил у Абу аль-Минхала об обмене денег из рук в руки, и он сказал мне: «Я и мой партнёр приобрели однажды часть из рук в руки и часть в кредит. Когда к нам пришёл аль-Барра ибн Азиб мы спросили его об этом и он сказал нам: «Как-то я и мой партнёр Зайд ибн Аркам поступили так и спросили об этом у Пророка ﷺ, на что он ответил:

أَنْ مَا كَانَ يَتَقَدِّ فَأَجْبِزُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ

«Оставьте при себе то, что приобрели за наличные деньги, а приобретённое в кредит верните обратно». Т.е. оба этих человека были менялами. Эти хадисы служат доказательством дозволенности обмена денег, который может происходить как во внутренних, так и во внешних отношениях. Равно как обмениваются деньги государства, т.е. золото на серебро и серебро на золото, также иностранная

валюта может обмениваться на отечественную валюту, как на территории стран, так и за их пределами. При обмене между двумя разными валютами существует разница, которая называется обменным курсом. Обменный курс — это отношение между чистым весом золота в валюте одного государства и его чистым весом в валюте другого государства. Поэтому соответственно изменению этого отношения и изменению стоимости золота в странах, изменяется и обменный курс валют.

Законы об обмене золота и серебра распространяются также и на сегодняшние бумажные деньги, поскольку в них имеется денежная и ценовая причина (илля), чтобы государственный закон мог обязать финансовые отношения ими. Хадисы об обмене сообщены касательно золота и серебра как имён нарицательных, а эти не имеют значения, и с ними не проводится сравнение (кьяс). Также хадисы сообщены касательно чеканных денег: динар и дирхам. Из этих хадисов выводится денежная илля, т.е. использование их в качестве цен и вознаграждений, и, следовательно, с ними проводится сравнение. В хадисе Малика ибн Авса, где говорится, что он обменивал дирхамы, а дирхамы — слово, которое передаёт значение денег. Таким образом, дозволения и запреты, которые касаются обмена между золотом и серебром, касаются также обмена между обязательными бумажными деньгами. Т.е. обмен между одной валютой должен происходить из рук в руки и в равном размере, и обмен между разными валютами тоже должен происходить из рук в руки, но с точки зрения курса между валютами он может быть как угодно различным.

Шариатский закон касательно обменного курса гласит о его дозволенности и отсутствия для него ограничений. Дозволен обмен между валютами и дозволен обменный курс. Каждый человек вправе покупать ту валюту, которую он хочет покупать, и покупать её по тому курсу, который устраивает его. Все это входит в доказательство дозволенности обмена денег. Это и есть доказательство данной статьи, которое гласит о дозволенности обмена валют и дозволенности изменения их обменного курса.

Статья 169 Категорично запрещается открытие банков. Существует лишь государственный банк, который не занимается ростовщичеством и входит в состав ведомств государственной казны. Банк выдаёт займы в соответствии с законами

шариата, упрощает имущественные и финансовые операции.

Основными делами банков являются:

1. Процентные отношения (ростовщичество), как облигации и кредиты;
2. Отношения по переводу средств, как чеки;
3. Отношения с беспроцентными депозитами.

Что касается отношений по переводу средств и отношений с беспроцентными депозитами, то они дозволены шариатом и их доказательством являются доказательства о переводе средств и доказательства об отдаваемой на хранение вещи. Мусульманин может открыть банк, где будут осуществляться денежные переводы, отношения с беспроцентными депозитами и тому подобное, что относится к дозволенным по шариату операциям, как обменные операции. В данном случае открытие такого рода банка не будет запретным, поскольку запрещён банк, который занимается ростовщичеством. Однако эти отношения и операции не приносят большие прибыли или, говоря иначе, прибыль от них оправдывает открытие чего-то схожего с обменным пунктом, но не банка. Прибыли от переводов, беспроцентных депозитов и обменных операций являются весьма незначительными в сравнении с ростовщической прибылью. Большие прибыли — это те прибыли, где финансовые средства приумножают посредством ростовщических отношений, которые и делают инвестиции прибыльными. По этой причине прибыль с переводов, с операций с беспроцентными депозитами и обмена валют не могут быть достаточными для открытия банков в том их понимании, которое на сегодняшний день существует в мире. Они достаточны для открытия пунктов с ограниченной деятельностью, как пункты обмена валют, к которым неприменима обычная действительность банков. Исходя из этого, понимается, что функционирование банка возможно лишь благодаря ростовщическим отношениям, и именно для таких отношений он и открывается. Ростовщичество же запрещено категоричным текстом Корана:

وَحَرَّمَ الرِّبَا

«и запретил ростовщичество» (2:275). Таким образом, открытие банка в его сегодняшнем понимании запрещено.

Тем не менее, кредитование имеет абсолютную дозволенность согласно словам Посланника ﷺ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

«Одолжить мусульманину два раза равносильно одной садака» (привёл ибн Маджа от Абдуллаха ибн Масуда (р.а.)). Передаётся от Анаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

«В ночь Мираджа я увидел, что на воротах Рая было написано: «Садака вознаграждается в десятикратном размере, долг — в восьмидесятикратном». Я спросил у Джабраила: «Почему долг выше, чем садака?». Он ответил: «Человек может просить что-либо, даже имея это, а занимает он лишь в случае нужды» (привёл ибн Маджа). Также дозволены вклады, отдаваемые на хранение согласно словам Аллаха:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам» (4:58).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

«Если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернёт доверенное ему» (2:283). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

«Верни доверенное владельцу, и не предавай того, который предал тебя» (привёл Тирмизи от Абу Хурайры (р.а.) и сказал, что это хасан гариб хадис). Также передаётся от Посланника Аллаха ﷺ, что **«у него были доверенные ему вещи, и когда он собрался совершить хиджру, он вверил их Умму Айман и велел Али вернуть их своим владельцам»** (приводит ибн Кудама в книге «аль-Мугни»).

Являются дозволенными денежные переводы. Пророк ﷺ сказал:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَالِيٍّ فَلْيَبْتِغِ

«Затягивание богатым (выплаты долга) является (проявлением) несправедливости, и (поэтому) если долг, который причитается кому-либо из вас, будет предложено перевести на богатого человека, пусть он согласится» (приводят Муслим и аль-Бухари, также этот хадис приводится в «Муснаде» Ахмада). Три данных отношения, которые выполняются банком, являются дозволенными по шариату. Но запретным в них является взимание процентов с кредита, однако банк не может функционировать без ростовщичества. Исходя из этого, необходимо в полной мере предоставлять эти услуги людям

без ростовщичества, поскольку они относятся к интересам людей. Таким образом, государство должно открывать банки как одно из ведомств государственной казны, которое занимается этими тремя видами отношений, согласно мнению имама и его иджитхаду, ибо эти отношения относятся к числу дозволенного, в котором происходит управление делами людей согласно мнению и иджитхаду имама. Это — есть доказательство дозволенности открытия государством банка, который реализовывает интересы людей.

Раздел V:

Политика образования

Статья 170 **Основа, на которой строится образовательная программа (манхадж таълим), должна быть исламской акыдой. Все учебные предметы и методы обучения должны устанавливаться таким образом, чтобы они не приводили ни к какому отклонению от этой основы.**

В арабском языке слово «ильм» означает «знание». Это слово со всеми своими производными словами несёт в себе данное значение. Исключением является наличие контекста, который может указывать на какие-то иные терминологические значения слов. Когда мы говорим «образовательная программа», то имеется в виду именно это лексическое значение слова, т.е. все знания. Образовательная программа представляет собой основы, на которых строятся преподаваемые знания, и темы, которые содержатся в этих знаниях, с одной стороны, а также метод, согласно которому преподносятся эти знания. Следовательно, образовательная программа включает в себя два положения:

1. Учебные предметы;
2. Методы обучения.

В силу того, что исламская акыда является основой жизни мусульманина, основой исламского государства и основой отношений между мусульманами (т.е. основой общества), то, естественно, все знания, получаемые мусульманином, должны основываться на исламской акыде. При этом нет различия в том, касаются ли эти знания личной жизни мусульманина или его отношений с другими людьми, его политического положения в государстве или чего-либо из реальности этой жизни, с точки зрения того, что предшествовало ей и того, что следует после неё. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, в первую очередь, призывал людей к Исламу, т.е. к принятию исламской акыды. Когда они принимали Ислам, он начинал обучать их законам Ислама. Именно акыда была основой, на которой Посланник, мир ему и благословение Аллаха, обучал мусульман. Когда во время смерти его сына Ибрахима произошло солнечное

затмение и люди сказали: «Солнце затмилось из-за смерти Ибрахи-ма», но он ответил им:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
«Поистине, Солнце и Луна из знамений Аллаха. Их затмение не происходит из-за чьей-то смерти или рождения кого-то». Этим самым он определил акыду основой для знаний о затмении солнца и луны. У Бухари сообщается, что Абу Саид аль-Худри, да будет дово-лен им Аллах, сказал:

حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِيِ الْعَرَبِ، فَأَشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَأَشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعُرْلَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَانَتْهُ
«Мы выступили в поход на Бану аль-Мусталик вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и захватили плен-ных из числа арабов. Нас влекло к женщинам, так как нам ста-ло уже трудно переносить воздержание, и (сначала) мы хотели спать с ними, прерывая половой акт (до наступления семяизверже-ния для того, чтобы избежать зачатия), но потом стали говорить: «Как можно делать это, не спросив Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он находится с нами?». И мы спроси-ли его об этом, на что он сказал: «Можно этого и не делать, ибо до самого Дня воскресения будет так, что какой бы душе ни су-ждено было появиться на свет, она обязательно появится». Этот хадис также передан у Муслима словами:

مَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
«Можно этого и не делать. Поистине, Аллах уже определил тех, кто должен быть создан, до самого Судного Дня». Следовательно, Посланник, мир ему и благословение Аллаха, ответил им в вопро-се «прерывания полового акта с целью предотвращения зачатия» и основой своего ответа определил веру в знание Аллаха, т.е. в ислам-скую акыду.

Существует множество хадисов, которые указывают на это, что в свою очередь свидетельствуют о том, что определение исламской акыды в качестве основы для образовательной программы является обязательным для государства. Государство же однозначно не должно проявлять в этом деле никакой халатности. Однако это не означа-ет, что все знания должны исходить из исламской акыды, ибо шариа-т не требует этого. Кроме того, это противоречит реальности. Дело в том, что из исламской акыды не исходит всякое знание, так как ис-ламская акыда касается идеологии и законов, и не имеет отношения

к иному. Смысл определения её как основы для образовательной программы означает то, что знания касающиеся идеологии и законов должны исходить именно из исламской акыды, поскольку акыда является их источником. А что касается других знаний, кроме законов и идеологии, то смысл определения для них исламской акыды как основы заключается в том, что эти знания должны строиться на ней, т.е. исламская акыда должна быть критерием. То, что противоречит исламской акыде, мы не берём и не верим в это, а то, что не противоречит ей, дозволено брать. Она служит критерием с точки зрения принятия и веры. Говоря же просто о знаниях и изучении, то нет ничего, что запрещало бы их приобретение. Шариатские доказательства побуждают к поиску знаний. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيضَةٌ

«Поиск знаний — это обязанность». Слово «знание» в хадисе касается всех полезных знаний. Абу Дауд, Ахмад, Ибн Хиббан и аль-Байхаки вывели от Касир ибн Кайса слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

«Кто пошёл по пути поиска знаний — того Аллах поведёт по одному из путей Рая». Слово «знание» в хадисе касается абсолютно всех полезных знаний.

В Священном Коране сообщаются мысли и убеждения, противоречащие Исламу как, например:

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

«и нас не губит ничего, кроме времени» (45:24) и другие аяты, что свидетельствует о дозволенности изучения мыслей, которые противоречат исламской акыде. Значит, приобретение этих знаний, не принимая их и не веря в них, вполне допустимо. Запрещённым является принятие мыслей, которые противоречат исламской акыде. Например, теория Дарвина гласит: «Человек произошёл от обезьяны», но Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۗ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥١﴾

«Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» — и тот возник» (3:59). Теория материалистической эволюции коммунистов говорит, что материя неизбежно развивается сама по себе, что нет ничего иного, что развило бы её, и значит, не существует бога. Но Всевышний Аллах говорит:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُونَ بِاللَّهِ

«**О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха**» (4:136), т.е. в Его существование.

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

«**Он сотворил небеса и землю и то, что между ними**» (25:59).

В джахилийской книге «аль-Адаб» говорится, что рассказ об Ибрахиме является ложным, не имеет основания и выдуман рассказчиками. Но рассказ об Ибрахиме повествуется в Коране как история, которая действительно имела место. Поэтому отрицание этого рассказа будет являться опровержением Корана. Значит эти и им подобные знания не должны включаться в образовательную программу, если это ведёт к их принятию и вере в них. Например, они не включаются в программу начального обучения, поскольку следствием их обучения может стать их принятие. Если они включаются, то должна разьясняться их лживость и должны опровергаться имеющиеся в них идеи, чтобы не происходило принятие их и вера в них.

Таким образом, исламская ақыда является основой образовательной программы и становится главным критерием принятия знаний с точки зрения их утверждения и веры в них, а не с точки зрения их простого познания.

Статья 171 Политикой образования является формирование у человека исламского менталитета и исламской психологии, и поэтому все учебные предметы должны устанавливаться на основе этой политики.

Статья 172 Целью образования является формирование исламской личности и обучение людей наукам и знаниям, касающимся жизненных дел. Должны устанавливаться такие методы обучения, которые осуществляют эту цель и должны воспрещаться всякие иные методы, которые ведут к иной цели.

Суть двух этих статей в том, что смысл политики образования состоит в основе, согласно которой происходит предоставление информации. Цель образования состоит в том, какой финальный результат преследуется в процессе предоставления этой информации. Следовательно, политика образования — это основы, а цель образования — это результат, преследуемый в процессе образования.

Политика образования связана с учебными предметами. А цель образования связана с методами обучения. Реальность человека такова, что он сначала понимает вещи и поступки, а затем оценивает их. Он понимает их и у него возникают к ним определённые склонности. Реальность знаний такова, что они являются знаниями для развития разума, дабы он мог оценивать эти вещи и поступки, и являются также знаниями о самих вещах и поступках, чтобы иметь возможность пользоваться ими. Ислам определил исламскую акыду основой для жизни мусульманина, основой для его мыслей и склонностей. Аяты Корана и хадисы Посланника побуждают человека к размышлению, чтобы он достигал веры в Аллаха. Например, Всевышний Аллах говорит:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«и размышляют о сотворении небес и земли» (3:191). Посланник, мир ему и благословение Аллаха, говорит:

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

«Один час размышления лучше, чем поклонение одного года» (передал аль-Куртуби в тафсире). Аяты Корана и хадисы Посланника напоминают о строго связанных с исламской акыдой склонностях. Например, Всевышний Аллах сказал:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
«Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретённое вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, любимее вам, чем Аллах и Его Посланник...» (9:24). Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

«Ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него любимее его отца, детей и всех остальных людей». Поэтому оценка мусульманина относительно поступков и вещей, а также и его склонности к ним должны основываться на исламской акыде. Именно знания формируют менталитет мусульманина, с точки зрения его оценки относительно вещей, а также формируют его психологию, с точки зрения его склонности к вещам. Поэтому все эти знания должны строиться на исламской акыде, будь то знания, которые приобретаются для развития разума или знания, которые приобретаются для пользования поступками и вещами, т.е. знания,

формирующие его менталитет и знания, формирующие его психологию, должны строиться на исламской акиде. На этой основе политика образования должна формировать исламский менталитет и исламскую психологию. Из реальности знаний как таковых, а также из совокупности аятов, касающихся мышления и склонностей, и их применения к реальности знаний, была выведена и сформулирована политика образования, и согласно этому доказательству установлена сто семьдесят первая статья.

Что касается сто семьдесят второй статьи, то она составлена из действий Посланника, мир ему и благословение Аллаха, в его просвещении мусульман, как в Мекке до переселения, так и в Медине после переселения. В своём обучении мусульман Посланник стремился к тому, чтобы каждый из них стал исламской личностью в своём менталитете и своей психологии, т.е. в своей оценке относительно поступков и вещей, и в своей склонности к ним. Кроме того, что он обучал их законам, решающим их жизненные дела, он обучал их высшим ценностям, таким как стремление к довольству Аллаха, благородство, ответственность за распространение истинного руководства среди людей и наставление их к Исламу действенным методом и результативными способами. Всевышний Аллах сказал:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом» (16:125). Он призывал их заучивать Коран наизусть, объяснял им законы Ислама, побуждал их к выполнению приказов и отдалению от запретов. Наряду с этим он позволял им изучать торговлю, земледелие, производство, т.е. все то, в чём они нуждаются в своей жизни. Эти поступки Посланника, мир ему и благословение Аллаха, которыми он сформировал исламскую личность, позволив ей приобретать необходимые для неё в жизни знания, являются доказательством данной статьи.

Статья 173 Недельное количество учебных часов исламских наук и арабского языка должно соответствовать количеству и времени учебных часов остальных наук.

Предметы обучения представляются двух видов:

1. Научные знания. Они необходимы для развития разума человека, чтобы на их основе человек мог оценивать слова, действия

и вещи по их реальности и их свойствам, а также по их соответствию природе человека. К таким знаниям относятся химия, физика, астрономия, математика и другие экспериментальные науки. Эти знания не имеют прямого отношения к формированию личности.

2. Шариатские знания об этих словах, действиях и вещах. Они необходимы для того, чтобы уметь разъяснять касающийся их такий шариатский закон, т.е. касающийся требования, если речь идёт об обязательном (ваджиб), желательном (мандуб), дозволенном (мубах), нежелательном (макрух) и запретном (харам), или уметь разъяснять вадъий шариатский закон, т.е. касающийся положения, если речь идет о причине (сабаб), условии (шарт), препятствии (маниъ), позволении (рухса), решимости (азима), правильном (сахих), недействительном (батил), испорченном (фасид). Это формирует исламский менталитет. И если эти шариатские законы соединяются с целью принятия мусульманином шариатской позиции по отношению к словам, действиям и вещам, принимая или отказываясь от них, при выполнении какого-то поступка, направленного на удовлетворение им своих инстинктов и органических потребностей, то тогда появляется исламская психология. Из исламского менталитета и исламской психологии формируется исламская личность, которая определяет исламскую акыду основой для своего мышления и своих склонностей.

Ислам требует от мусульманина размышлять о сотворении вселенной, человека и жизни. Всевышний Аллах говорит:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«и размышляют о сотворении небес и земли» (3:191);

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾

«Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы» (88:17);

كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

«Так оживляет Аллах мёртвых и показывает вам Свои знамения, — может быть, вы уразумеете!» (2:73). Он также требует от него соблюдать шариатские законы в своих решениях, поступках и склонностях. Всевышний Аллах говорит:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! Не уверуют они, пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними. Потом не

найдут они в самих себе затруднения о том, что ты решил, и подчинятся полностью» (4:65);

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«И что принёс вам Посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь» (59:7);

لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ

«Не берите своих отцов и братьев близкими, если они полюбили неверие больше веры» (9:23);

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

«И скажи: «Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и Посланник Его и верующие! И будете вы возвращены к Ведающему тайное и явное. И Он сообщит вам то, что вы делали» (9:105).

От школы требуется быть первым воспитателем, формирующим выдающиеся исламские личности в таких науках как усул аль-фикх, арабский язык, тафсир. Также от неё требуется быть первым воспитателем, формирующим выдающиеся исламские личности в таких научных знаниях как атомная и ядерная физика, астрономия, компьютерные технологии. Исламская умма, которая взрастила таких выдающихся политиков, правителей и военачальников, как Абу Бакр, Халид Ибн аль-Валид, Салахуттин, это та же самая умма, которая взрастила таких выдающихся факихов и учёных, как аш-Шафии, аль-Бухари, аль-Хорезми, Ибн аль-Хайсам. Целью обучения всем этим знаниям на школьном этапе является формирование исламской личности ученика и его подготовка к практической жизни. Также целью на этом этапе является подготовка его к продолжению им высшего образования, чтобы формировать отличительные личности, необходимые для повышения мыслительного и научного уровня исламской уммы, дабы она была способной руководить миром, чтобы вывести людей из тьмы неверия к свету Ислама, из произвола установленных людьми законов к справедливости законов шариата, а также, чтобы она могла использовать то, что в небесах и на земле во благо человека и его процветания, стремясь в этом к довольству Аллаха, повинуюсь словам Всевышнего:

وَأَنْتَبِغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

«И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к обители Последней и не забывай своего удела в этом мире» (28:77).

Таким образом, учебные часы включают научные и шариатские знания. Эти учебные часы должны распределяться так, чтобы были достаточными для требования двух этих разделов, дабы мусульманин был способным обустроить эту землю, на которой Всевышний Аллах оставил его преемником, с довольством Аллаха и Его Посланника.

Научные знания, которые имеются в виду — это знания, которые не имеют прямого отношения к мировоззрению. Они не исходят из исламской акыды, а основываются на ней, как различные искусства и знания, необходимые для подготовки ученика к практической жизни. Первое, чему следует начинать обучать учеников — это те науки, которые нужны им для взаимоотношения с окружающей средой, в которой они живут, т.е. такие как арифметика, общие знания о различных приборах и аппаратах, которые они будут использовать, как, например, электрические и электронные приборы, предметы домашнего пользования, а также правила дорожного движения. При обучении этим предметам, следует учитывать среду и местность, в которой живут ученики, т.е. является ли эта среда промышленной, сельскохозяйственной или торговой, является ли местность их проживания горной, равнинной или прибрежной, жаркой или холодной. Цель обучения этим предметам до достижения учениками десятилетнего возраста — привить им навыки обращаться с окружающими их вещами и способность пользоваться ими согласно своему возрасту и потребностям.

После десятилетнего возраста следует постепенно начинать обучать их различным математическим и другим наукам, как физике, химии, биологии, полезной физкультуре (плавание, прыжки, стрельба). После достижения ими половой зрелости к различным искусствам добавляется военная подготовка под руководством армии. В дальнейшем необходимые полезные знания человек приобретает в вузах.

Статья 174 В процессе обучения необходимо различать между точными науками, такими как математика, с одной стороны, и гуманитарными науками с другой. Точные науки изучаются согласно необходимости и ни на одном из этапов обучения не ограничиваются. Что же касается гуманитарных наук, то они изучаются в начальных этапах в соответствии с определённой политикой, которая

не противоречит мыслям и законам Ислама. На высшем этапе они изучаются как наука с условием, чтобы они не вели к отклонению от политики образования и её цели.

Доказательством этой статьи служат все доказательства, которые позволяют изучение всякой науки. Следовательно, мусульманину можно изучать все науки. Однако если обучение некоторым наукам ведёт к отклонению от положений веры и ослаблению убеждений, то запрещается обучение именно этим наукам до тех пор, пока они ведут к такому результату. Если же они утрачивают своё негативное влияние, то их изучение допускается, руководствуясь шариатским правилом: «Если какая-то отдельная единица дозволенной вещи ведёт к вреду, то запрещается имена эта единица, а вещь остаётся дозволенной».

Таким образом, комплекс доказательств, разрешающих изучение, и шариатское правило являются доказательствами этой статьи.

Изучение того, что искажает положения веры и ослабляет убеждения, легко воздействует на детей, запрещается. Запрещается обучение их таким наукам на начальном и среднем этапах обучения. На высшем этапе обучения допускается изучение этих наук, как например философии, но для того, чтобы опровергать их. Они изучаются наряду с изучением их опровержений. В Священном Коране сообщаются мысли и убеждения других людей, но они сообщаются с целью их опровержения. Таким же образом при формировании программ обучения, в них включаются такие науки на высшем этапе обучения, чтобы разьяснять их неверность и опровергать их.

Статья 175 На всех этапах обучения должно преподаваться исламское просвещение. На высшем этапе обучения должна быть специализация по различным исламским знаниям, как и должна быть специализация на этом этапе по медицине, инженерии, естественным наукам и так далее.

Доказательством этой статьи служат действия Посланника, мир ему и благословение Аллаха. Он обучал законам Ислама мужчин, женщин, стариков и молодёжь, что свидетельствует о том, что Исламу обучаются в каждом поколении и на каждом этапе обучения.

Что касается иных, помимо законов Ислама, наук и искусств, то они дозволены. При этом их реальность такова, что они изучаются

после завершения ряда первоначальных знаний, необходимых для вхождения в некоторые науки и искусства, как медицина, инженерное дело. Поэтому их обучение происходит после полного приобретения этих знаний и происходит на высшем этапе обучения. Таким образом, данная статья была принята, основываясь на реальности этих знаний и действий Посланника, мир ему и благословение Аллаха.

Статья 176 Искусства и промышленность, с одной стороны, могут относиться к науке как, например, торговля, навигация, земледелие, и они изучаются без всякого ограничения, а также могут относиться к культуре, когда несут на себе отпечаток какого-то определённого мировоззрения, как, например, живопись, скульптура, которые не изучаются, если противоречат исламскому мировоззрению.

Доказательством этой статьи служит доказательство статьи 162, а именно все доказательства, которые позволяют приобретение знаний и наук, а также правило о запрете одной единицы дозволенной вещи, если от неё исходит вред, поскольку искусства и промышленность являются знаниями, и они дозволены. Если они приводят к вреду, подвергаясь воздействию определённого мировоззрения, то запрещаются. Это в случае отсутствия текста об их запрете. Если же текст об их запрете существует, как изображение или ваяние живых существ: человека, животного, птицы и так далее, то они запрещаются, так как об этом имеются соответствующие хадисы.

Статья 177 Образовательная программа — едина. Не допускается существование иной программы, кроме государственной программы. При этом не запрещается существование частных школ, если они связаны с государственной программой, и базируются на основе плана обучения и в них осуществляется политика и цель образования. Обучение в них не должно быть смешанным между мужчинами и женщинами (ихтилат), как в отношении учеников, так и в отношении преподавателей, а также они не должны различаться по религиозному,

мазхабному, расовому, национальному и прочим признакам.

Установление для граждан единой программы обучения является дозволенным делом. Это относится к дозволенным делам, в которых для имама определено право обязывать людей к соблюдению в них определённого способа. Так, например, поступил в своё время Усман ибн Аффан, который размножил копии Корана и отправил их во все стороны исламского государства. Дозволены все науки и все способы обучения, поскольку все это относится к знаниям. Однако упорядоченность этих обучаемых знаний в определённых программах — это способ регулирования обучения, как например способ регулирования государственных служб. Имам вправе принимать какой-то определённый способ для них, обязывая людей к этому способу, так как это входит в сферу управления делами народа. И подчинение ему в этом является обязательным.

Запрет государством обучения, которое проходит по иным, негосударственным, программам, имеет доказательство: там, где имаму дозволено действовать по своему мнению и иджитхаду, ему дозволено для выполнения этого принимать определённый способ действия. Когда он избирает этот способ, то становится обязательным подчиняться ему в этом и запрещается нарушать его. О подчинении ему говорится в Священном Коране:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью из вас» (4:59). Также о нем говорится в хадисах Посланника, мир ему и благословение Аллаха:

وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي

«Кто будет подчиняться амиру, тот будет подчиняться мне» (Бухари и Муслим от Абу Хурайры).

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَيْبِيَّةً

«Слушайте и повинуйтесь, даже если над вами будет поставлен эфиопский раб с головой как изюмина» (Бухари от Анаса). Это подчинение ему в той сфере, где ему определено право действовать по своему усмотрению и иджитхаду. В этом положении подчинение ему является подчинением «обладающим властью». А что касается шариатских законов, как мандуб, мубах, ваджиб, харам, то подчинение ему в этом, если он приказывает их соблюдению, является подчинением Аллаху, а не подчинением ему, с тем доказательством, что в случае приказа с его стороны о выполнении греха, он не имеет

подчинения. Нафи передал от Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

«Каждый мусульманин должен слушаться и подчиняться в том, что любит или ненавидит, за исключением греха. Если ему приказано грешное, то нет послушания и повиновения». В другом хадисе он говорит:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

«Нет подчинения созданному в послушании Благословенного и Великого Аллаха». Следовательно, его право в управлении делами людей определено там, где ему дано право поступать согласно своему мнению и иджитхаду, и подчиняться ему приказано именно в этих делах. Значит если он управляет делами дозволенного каким-то определённым образом, как например, принял определённую программу, приказав соблюдать её и запретил иные программы, то подчинение ему в этом является обязательным.

Это касается единства программы обучения. А что касается частных школ, то Посланник, мир ему и благословение Аллаха, отправлял к людям учителей, которые обучали их Исламу. Он позволял мусульманам обучать друг друга, что свидетельствует о том, что каждый человек вправе обучать кого хочет, за плату или без платы. Он имеет право открыть школу, но, как и все остальные граждане, он, исходя из упомянутого выше доказательства, должен соблюдать государственную программу обучения, т.е. программу, которую принял халиф.

Возможен вопрос: как в таком случае ахл аз-зимма будут обучать своих детей своей религии, если частные школы должны соответствовать программе исламского государства? Ответ: им не запрещается изучать свою религию и свои обряды поклонения в своих домах и местах проведения своих обрядов, т.е. вне общественной жизни, как школы, на которых распространяется политика государственного образования. Зиммии изучали обряды своих поклонений в своих церквях и синагогах, которые существовали во время Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и во времена праведных халифов. Бухари вывел от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَتَذَاهُمْ: يَا

مَعَشَرَ يَهُودَ، أَسْلَمُوا تَسْلِمُوا...

«Когда мы были в мечети к нам подошёл Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Отправляемся к иудеям». Мы вышли с ним, и когда достигли дома аль-Мидрас, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился к ним с призывом: «О, иудеи! Принимайте Ислам, будете в благополучии...». Мидрас — это место проведения ими своих поклонений, где они читали Тору, собирались и проводили праздничные молитвы. В словаре «аль-Мухит» сообщается: «Мидрас — место, в котором читается Коран». Это же слово используется в выражении мидрас иудеев, т.е. место, где евреи читают Тору», в словаре «Лисан аль-араб» говорится: «... фухр иудеев — место их мидрасы, в котором они собираются в свой праздник и совершают в нем молитву». Следовательно, во время Посланника, мир ему и благословение Аллаха, им не запрещалось изучать свою религию в своих церквях и синагогах. То же самое происходило во времена праведных халифов. Абд ар-Раззак передал в книге «аль-Мусаннаф» от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, что он увидел людей с опущенными одеждами и сказал: «Они были похожи на евреев, вышедших из своего фухра». Мы спросили у абд ар-Раззака: «Что значит их фухр?». Он сказал: «Их синагоги». То есть Али, да будет доволен им Аллах, описал молившихся выражением «с опущенными одеждами» похожих на иудеев, которые выходят из синагог после завершения в них своих поклонений. Таким образом, ахл аз-зимма изучали свою религию и свои обряды поклонения в своих церквях и синагогах или в прилегающих к ним местах, но у них не было отдельных школ в известном смысле этого слова.

Что касается доказательства о запрещении смешения между мужчинами и женщинами в частных школах, как это запрещено в государственных школах, то им является следующее:

1. Бухари передал от Абу Саида аль-Худри:

قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لِقَائِهِنَّ فِيهِ، فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيهَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَأَنْتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَأَنْتَيْنِ

«(Однажды) женщины сказали Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Мужчины не дают нам возможности поговорить с тобой. Выдели же для нас (особый) день по своему усмотрению!». И он пообещал (женщинам выделить для них такой) день (с наступлением которого) он встретился с ними, стал наставлять их и давать им свои повеления (относительно установлений религии). И

среди прочего он сказал им: «Для любой из вас, у которой умрут трое её детей, они обязательно послужат защитой от огня. Одна женщина спросила: «А (если их будет) двое?». Он ответил: «И двое». То есть обучение женщин проходило отдельно от обучения мужчин, и не было смешанным. Даже намаз совершался ими в отдельных рядах, а когда они выходили из мечети, не выходили все вместе. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники ожидали пока выйдут женщины, а потом выходили сами.

2. Бухари вывел от Умму Салама, которая сказала:

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُتُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِكَيْ يَنْفَدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ

«Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, (по завершению намаза) давал приветствие, он ожидал немного на своём месте. Ибн Шихаб сказал: «Мы думали, но Аллах знает лучше, чтобы могли выйти уходящие женщины». В другом риваяте от него говорится: كَانَ يَسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «Он давал приветствие, после чего женщины уходили и заходили в свои дома, до того как уходил Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха».

Таким образом, обучение не должно быть смешанным.

Не допускается, чтобы частные школы принадлежали какой-то религиозной группе, какому-то мазхабу, этнической расе, национальности, поскольку установление школ на этих основах может вести к негативному влиянию на единство государства и усилению сепаратистских настроений, особенно по той причине, что школы играют важную роль в формировании менталитета и психологии учеников. Такие школы в конце Османского государства стали орудием разрушения государства. Поэтому из-за исходящего от них вреда и запрещённости, к которой они приводят, существование таких школ запрещается, то есть доказательством служит правило о вреде и правилу о запрещённости средства ведущего к запретному.

Это не говоря уже о том, что Священный Коран и пророческая Сунна призывают к взаимному знакомству людей, к отказу от нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и другим признакам. Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий» (49:13). В хадисе, который передал Муслим от Абу Хурайры, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ بَغَضُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتِلَ قَتِيلَةً جَاهِلِيَّةً

«Кто вышел из подчинения (амиру) и отделился от общины (мусульман), а затем умер, тот умер смертью джахилии, кто воевал под знаменем невежества (неясным знаменем), гневаясь ради племени (рода, нации и т.д.), или призывая к (защите) племени, или защищая племя, и был убит, то это — смерть джахилии». Ахмад вывел от Абу Надра, который сказал: «Мне рассказал тот, кто слышал проповедь Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в дни ат-ташрик, в которой он сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

«О люди! Разве не один ваш Господь? Разве не один у вас отец? Разве есть у араба преимущество перед не арабом? Разве есть преимущество у не араба перед арабом? Или же у чернокожего перед белокожим, и наоборот? Только в богобоязненности и благочестии заключается превосходство!». Потом он спросил у них: «Довёл ли я до вас?». Они ответили: «Довёл Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)».

Все это служит доказательствами данной статьи.

Статья 178 Государство обязано в полной мере, на первой и второй ступенях обучения, обучать каждого индивида, как мужчину, так и женщину, тому, что необходимо человеку в жизни. Оно обязано предоставлять для всех это обучение бесплатно и в меру всех возможностей предоставлять для всех возможность получения бесплатного высшего образования.

Доказательством этой статьи служит то, что она относится к основным интересам людей. Обучение граждан необходимому в жизни относится к основным интересам, где преследуется благо и

устраняется зло. Поэтому государство должно предоставлять эти интересы согласно требованиям жизни и должно в полном объёме готовить людей, способных выполнять эти интересы. В силу того, что в нынешнюю эпоху начальное и среднее обучение для всего народа стало относиться к предметам первой необходимости, а не второстепенной, поэтому обучение каждого индивида, из числа граждан государства, тому, что необходимо ему в жизни, на начальном и среднем этапах обучения, является обязанностью государства. Количество бесплатных начальных и средних школ должно удовлетворять желаниям всех граждан государства и отвечать жизненным требованиям. Например, Посланник, мир ему и благословение Аллаха, назначил в качестве выкупа за неверных пленников обучение десятирех мусульман, а плата выкупа относится к трофеям. Халифу дано право расходовать трофеи в интересах мусульман, и это доказательство того, что расходы на обучение являются безвозмездными.

Что касается высшего образования, то это тоже относится к интересам людей. Высшее образование, которое относится к предметам первой необходимости, как например медицина, государство должно бесплатно предоставлять это обучение в полном объёме, также как начальное и среднее обучение. И это обязывается государству шариатом. А то обучение, которое относится к второстепенным потребностям, как например литература, то государство может предоставлять его в полном объёме, если у него имеются на это финансовые возможности.

Таким образом, начальное и среднее образование, а также то высшее образование, которое относится к первостепенным потребностям уммы, все это относится к интересам, безвозмездное расходование на которые является обязательным для государственной казны.

Статья 179 Государство должно открывать библиотеки, лаборатории и другие средства знаний, помимо школ и университетов, для того, чтобы предоставлять возможность всем, кто желает продолжать изучение в различных областях знаний: в мусульманском праве (фикхе), основах этого права (усуль-аль-фикх), хадисе, тафсире, медицине, инженерии, химии, физики, в области открытий, изобретений и так далее, чтобы в умме существовало

большое количество муджтахидов, новаторов и изобретателей.

Доказательством данной статьи являются слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Имам является руководителем и он ответственен за свой народ» (передал Бухари от Абдуллах ибн Умара) и правило: «То, без чего невыполнимо обязательное, является обязательным». Библиотеки, лаборатории и другие средства знаний относятся к делам уммы, о которых имам должен проявлять заботу, ведь он ответственен за умму. Если он проявляет в этом халатность, то будет спрошен за это. Если эти средства знаний относятся к тому, без чего невозможно совершение иджтихада в фикхе или невозможны изобретения в области подготовки необходимых сил, то обеспечить их существование становится обязанностью халифа, руководствуясь правилом «То, без чего невыполнимо обязательное, является обязательным». Если же они относятся к вспомогательным средствам в этом, способствуют иджтихаду и изобретениям, то также входят в сферу заботы о делах уммы, но не являются обязательными. Если у государства имеются для этого дополнительные средства, тогда оно занимается этим. По причине всего этого государство должно образовывать библиотеки, лаборатории и другие средства знаний.

Статья 180 На всех этапах обучения запрещается использование авторского права. Никто, будь то автор или кто-то другой, не имеет исключительных прав на издание и публикацию, если он уже издал, например, книгу. Но если это имеется у него в виде мыслей, которые не изданы и не опубликованы, то он может брать плату за их предоставление людям, как и берётся плата за учёбу.

Доказательством этой статьи служит дозволенность получения платы за обучение и дозволенность знаний для людей. Дозволенность получения платы за обучение достоверно из слов Посланника, мир ему и благословение Аллаха:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

«Поистине, самым достойным, за что вы берете плату, является Книга Аллаха» (передал Бухари от Ибн Аббаса). Следовательно, брать плату за обучение иному, нежели Корану, тем более является

дозволенным. Это также достоверно из действий Посланника, когда он определил выкупом нескольких пленников Бадра обучение десяти мусульман. Это было наймом для обучения.

Знание передаётся людям либо устно, либо письменно, и в обоих случаях дозволено брать за это плату. Знание, которое получено человеком устно или письменно становится его собственностью. Он имеет право, устно или письменно, дать это знание другому, как и вправе брать за это плату. Пленники Бадра, которые обучили людей чтению и письму, не имели никакого права, кроме как платы, которую они получили. Обучившиеся у них стали обладать правом обучать других чтению и письму за плату без разрешения от своих учителей и без права последних на что-либо. Кроме того, знания как таковые, являются дозволенными. Смысл их дозволенности означает: дозволенность их приобретения всеми людьми и дозволенность получения платы каждым, кто обучает этим знаниям других, а не только учителем, который изначально обучил им. Отсюда следует, что знание является собственностью того, кто обладает им, а не только собственностью того, кто обучил этому знанию. Оно является собственностью того, кто обладает им до тех пор, пока это знание находится у него. Он может брать или не брать плату за обучение других этому знанию. После того, как он уже передал это знание другим: индивиду, группе или рассказал об этом знании на улице или каким-то иным способом довёл его до сведения людей, то это знание стало дозволенным для всех людей, руководствуясь общими доказательствами о дозволенности знания. Получивший это знание (индивид или группа) получил право передавать это знание любому другому человеку, невзирая на то, разрешил ли это автор знания или нет, согласен он с этим или нет. Это является доказательством того, что никто не имеет авторского права, поскольку речь идёт о знании. До тех пор, пока это знание находится у него, он вправе брать за него плату. Но после того как он письменно или устно, будь каким способом передал это знание людям — оно стало дозволенным для всех людей. И каждый вправе обучать других этому знанию и брать за это плату. Установление закона об авторском праве — это запрещение дозволенного, т.е. запрет на получение знания без разрешения автора и запрет на получение платы за обучение этому знанию без соответствующего разрешения. Поэтому нельзя, чтобы кто-то обладал авторским правом.

Внешняя политика

Статья 181 Политика представляет собой заботу о делах и интересах Уммы как внутри страны, так и за рубежом. Она осуществляется со стороны государства и Уммы. Государство непосредственно в практической форме проводит эту политику, а Умма требует отчёта от государства в этой политике.

Данная статья служит определением политики, которое является общим у всех людей, поскольку это определение является описанием реальности политики с точки зрения её сущности. Оно аналогично определению разума и определению правдивости, а также определению власти и других смысловых значений, которые имеют существующую реальность, ощутимую всеми людьми, и люди не разногласят между собой относительно них. Определение политики является осознаваемой реальностью, а люди разногласят между собой относительно законов политики. Более того, данное определение понимается из лексического значения слова «политика», которое на арабском языке читается «سَاسٌ، يَسُوسُ، سِيَاسَةٌ» [сааса, ясусу, сиясат] и означает управление делами. В толковом словаре арабского языка «аль-Къамус аль-Мухит» приводится: «وَسُسَّتِ الرَّعِيَّةَ سِيَاسَةً» [ва сусту ар-раията сиясатан — амартуха ва нахайтуха] — управлял паствой, т.е. распорядился и удержал. Это и есть забота делами паствы через приказы и запреты. Также хадисы, приводимые относительно правителя, а также требования отчёта с правителя и попечения интересов мусульман дают, в своей совокупности, данное определение. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَّرَعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّتَهُ فَلَمْ يَجْطِهَا بِضُحْهِ إِلَّا وَلَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ
«Если Аллах вверит кому-то управление над подданными и он не отнесётся к ним с искренностью, тот не почувствует запаха Рая».

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
«Если кому-то суждено будет стать валием над подданными мусульманами, а он умрёт, обманывая их, для того Аллах сделает Рай запретным».

سَتَكُونُ أَمْرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيًّا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ،
قَالُوا أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا

«В скором будущем будут такие правители, которых вы станете призывать к одобряемому, и удерживать от порицаемого. Кто из вас будет призывать их к одобряемому, тот будет чист. Кто из вас будет порицать их, тот сохранит себя. Но кто согласится с ними и последует за ними...». Люди спросили: «Разве мы не будем сражаться против них?» Пророк ﷺ ответил: «Нет, до тех пор, пока они совершают намаз».

مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ عَزْرُ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ
«Кто, проснувшись, не беспокоится о делах Аллаха, тот не имеет к Нему никакого отношения, а кто не заботится о делах мусульман, тот не из них».

От Джарира ибн Абдуллаха:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
«Мы присягнули Посланнику Аллаха ﷺ, что будем выстаивать молитвы намаза, выплачивать закят, и искренне относиться к каждому мусульманину...».

От Джарира ибн Абдуллаха:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
«Я пришёл к Пророку ﷺ и сказал ему: «Я присягаю тебе на Исламе». Он поставил мне условия и то, чтобы я искренне относился к каждому мусульманину».

Все эти хадисы, равным образом, связаны ли они с правителем в исполнении обязанностей власти, или с Уммой в требовании отчёта с правителя, или с мусульманами в заботе об их интересах или искреннем отношении к ним — все они дают определение политике, что это забота о делах Уммы. Поэтому определение политики, которое даётся в данной статье, является шариатским определением, выведенным из шариатских доказательств.

Статья 182 Абсолютно запрещается иметь отношения с иностранным государством любому частному лицу, партии или организации. Связи с иностранными государствами являются прерогативой только государства, поскольку только государство обладает правом практически представлять интересы своих граждан. Умма и партии должны требовать

отчёта от государства в проводимых им внешних связях.

Доказательством тому служат слова Посланника Аллаха ﷺ:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Имам пастырь, и он ответственен за свою паству» (Бухари от Абдуллаха ибн Амра).

Шариат предоставил только правителю право практического ведения дел, и сделал его управление обязательным в отношении остальных. Непозволительно никакому гражданину брать на себя полномочия правителя. Никто из мусульман не имеет право исполнять обязанности правителя без законного (шариатского) назначения. Это назначение происходит либо путём присяги со стороны мусульман, если он является халифом, либо путём назначения со стороны халифа или того, кому халиф дал право назначать из числа муавинов (помощников) и валиев (глав административно-территориальных единиц). В случае отсутствия присяги или указа о назначении со стороны халифа, никто не имеет право исполнять, будь какие обязанности управления делами нации, как внутри государства, так и за рубежом.

Здесь необходимо разъяснить данное решение с точки зрения доказательства и с точки зрения реальности, в отношении которого приводится это доказательство. Что касается доказательства, то султан (полномочия правления) шариат предоставил исключительно правителю, и только, а также предоставил право ведения управления людьми только правителям. Посланник Аллаха ﷺ говорит:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيُضِرِّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا فَمَا تَعَلَيْهِ إِلَّا مَا تَمِيتَهُ جَاهِلِيَّتُهُ

«Кто возненавидит что-либо в своём руководителе (амире), пусть терпит его. Ибо если кто-нибудь из людей выйдет из подчинения султану, хотя бы на пядь, и умрёт в таком положении, тот умрёт джахилийской смертью» (хадис согласованный от Ибн Аббаса). Шариат посчитал выступления против правителя выходом из подчинения султану. Следовательно, только он обладает полномочиями власти. Посланник Аллаха говорит:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَبَّحُونَ خُلَفَاءَهُ
«Сынами Израиля управляли пророки. Каждый раз, когда умирал один пророк, на смену приходил другой пророк. Но, воистину, после меня не будет пророка, а придут халифы (наместники)» (хадис согласованный от Абу Хурайры). Смысл хадис заключается в том,

что мусульманами будут управлять халифы, что свидетельствует о том, что шариат обозначил того, кто должен будет управлять мусульманами. С хадиса понимается (мафхум), что тот, кто не является амиром (руководителем), не имеет султан (полномочия власти), т.е. те, кто не являются халифами, не имеют право управлять людьми. Это доказательство тому, что управления гражданами является прерогативой правителя и никого иного.

Также на это указывает действия самого Посланника Аллаха ﷺ. Он держал в своих руках полномочия власти и управлял делами людей в качестве главы государства. Он ﷺ тот, кто назначал того, кто будет исполнять полномочия власти или вести политику людей. Он ﷺ назначал того, кто будет замещать его в Медине, когда отправлялся в военные походы. Он назначал валиев (глав административно-территориальных единиц), судей, сборщиков имущественных средств, ответственных за интересы граждан, как распределение водных ресурсов, учёты сельскохозяйственных урожаев и т.д. Всё это свидетельствует о том, что султан (полномочия власти) и ведение политикой граждан ограничиваются правителем, другими словами, являются прерогативой халифа и того, кого назначает халиф, амиром и того, кого назначает амир.

Султан (власть) — это обязывающее управление делами людей. На основании вышеперечисленного обязывающее управление делами людей, т.е. исполнение обязанностей правителя, ограничивается правителем. Никому, кроме него, абсолютно не дозволяется исполнять их, поскольку шариат предоставил султан (полномочия власти) и ведения политикой граждан только халифу и тому, кого назначит халиф. Поэтому, если какой-нибудь индивид, который не является имамом или тем, кого назначил имам, возьмётся за исполнение полномочия власти и ведения политикой народа, то данное его действие находится в противоречии с шариатом, т.е. является недействительным, а любое недействительное дело является запрещённым. Поэтому никому, помимо халифа и того, кого назначил халиф, т.е. правителя, не дозволяется вести дела правления и власти, а также управлять делами людей в обязывающем порядке, т.е. вести политику народа, поскольку это является прерогативой правителя. Значит никто, помимо него, не имеет право заниматься этими делами.

Это с точки зрения доказательства, что касается с точки зрения реальности, то управление некоторыми делами со стороны некой

организации в обязывающем порядке выступает элементом концепции демократического правления. Демократическое правление представляет собой совокупность организаций, самой главной из которых служит кабинет министров, т.е. правительство. При этом функционируют другие организации, которые занимаются обязательным управлением некоторых дел, т.е. ведут правление в одной из сфер жизнедеятельности общества. Так существуют профсоюзы. Например, профсоюз адвокатов, который в обязывающем порядке управляет делами адвокатов в сфере адвокатской деятельности. Этот союз имеет власть над ними в определённых делах. Например, он даёт им разрешение на ведение адвокатской деятельности, подвергает их определённым наказаниям, учреждает пенсионный фонд и другие дела из рода управления и султан (полномочий власти), которые должно вести государство в отношении адвокатской деятельности. При этом решения данного профсоюза выступают обязывающими к исполнению, аналогично решениям министерств. Также обстоит дело и с профсоюзами врачей и других работников. Таковой является реальность, в отношении которой применяется доказательство относительно внутренних дел государства.

Что касается зарубежных дел, то ряд демократических государств предоставляют оппозиционной партии право соединяться с другими государствами и вести переговоры с этими странами, будучи не во власти. Так оппозиционная партия имеет право заключать договора с другими государствами относительно вопросов, касающихся отношений между ней и её страной, которые она обязуется реализовать при получении власти. Это также является реальностью, в отношении которой применяется доказательство относительно внешних дел государства.

Данная реальность, а именно ведение некоторыми общественными организациями, как, например, профсоюзы, обязывающего управления внутри страны, и действия некоторых общественных организаций, как, например, политические партии, с обязывающим управлением за рубежом — всё это абсолютно запрещено в Исламе. Ведь султан (полномочия власти) и ведение политикой людей являются прерогативой исключительно либо халифа или амира, либо того, кого назначает халиф или амир. И никому не разрешается вести их, даже в одном вопросе, в силу противоречивости этого с шариатом.

Более того, ведение управлением дел в обязывающем порядке выступает вилая (опекунством). Вилая — это договор, который должен произойти между двумя лицами, либо между Уммой и халифом или между Уммой и амиром, которого она выбрала своим предводителем, либо между халифом и тем, кого назначил халиф, или между амиром и тем, кого назначил амир. И каждый, кто ведёт управление без договора вилая — его деятельность является недействительной (батыль), а любое недействительное дело является запрещённым, без всяких разногласий. Таким образом заниматься управлением делами страны в обязывающем порядке является недействительным (батыль). Поэтому запрещается политическим партиями и индивидуумам (гражданам страны) иметь, с каким бы то ни было, иностранным государством отношения по вопросам управления любыми делами Уммы в обязывающем порядке. Это и служит доказательством данной статьи.

Статья 183 Цели не должны оправдывать средства, поскольку метод является из рода идеи. По этой причине обязательное (ваджиб) и дозволенное (мубах) не могут быть достигнуты посредством запрещённого (харам). Средства достижения политических целей не должны находиться в противоречии с методом политики.

Всевышний Аллах установил для решения проблем специальные законы, как, например, законы купли-продажи, найма и аренды, компаньонской деятельности и т.д. Для реализации этих решений Аллах между людьми установил другие законы, как таазир (например, наказание за мошенничество) и худуд (например, отсечение кисти вору за воровство). Также Он установил для решения проблем, возникающих между исламским государством и неверующими государствами, специальные законы, такие как законы Муахид, Муста'мин, Дар уль-харб, ведения призыва в обращающем внимание виде и другие. Для реализации этих законов Он установил другие законы, как защита жизни и имущества Муста'мина, защита жизни и имущества мусульманина, запретность сражения с неверующим до доведения ему призыва в обращающем внимание виде и т.д. Метод (тарикъа) Ислама представляет собой совокупность шариатских законов:

– Победа не достигается через вероломство;

– Завоевание не осуществляется за счёт нарушения договора.

Подобно тому, как цель должна определяться шариатом, также и достижение этой цели необходимо осуществлять тем, что разрешил шариат. Ведь, как цель, так и метод, являются поступками человека, дозволенность или запретность которых определяет только шариатское доказательство, а не результаты, к которым они приводят, и не преследуемая цель, потому что Аллах говорит:

وَأَنَّ أَحْسَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах» (5:49), т.е. не в соответствии с результатами действий или тем, к чему приводят эти дела. Поэтому закон средства, аналогично закону цели, выступает шариатским доказательством. То, что шариатское доказательство определяет дозволенность или запретность цели — это служит доказательством тому, что цель не оправдывает средство, т.е. не делает средство разрешённым, если шариатское доказательство говорит о его запретности. Поэтому нельзя считать средство дозволенным из-за того, что цель разрешённая (мубах), обязательная (ваджиб) или рекомендуемая (мандуб), или в силу того, что она приносит пользу, благо и успех. А цель считается дозволенной (мубах), если шариат дозволил её, и считается запретной (харам), если шариат запретил её. Другими словами, необходимо всё регламентировать законами шариата, поскольку все действия мусульманина должны выполняться согласно шариату и быть в соответствии с законом шариата. Определение шариатского постановления — это обращение Законодателя относительно поступков людей, а значит, все дела мусульманина должны быть в соответствии с шариатским решением. Исходя из этого, мусульмане отвергают правило «цель оправдывает средство». Верно, в Исламе существуют правила, выведенные из его доказательств, которые предоставляют средству, приводящему к цели, закон (статус) цели. Как, например, правило «Средство, приводящее к запрету (харам), запретное (харам)», или «Если одна из разновидностей дозволенной вещи причиняет вред, то данная разновидность становится запретной, а сама вещь продолжает быть дозволенной», или «То, без чего неисполнимо обязательное, является обязательным». Однако эти правила применимы, лишь в том случае, если средство является из рода разрешённых (мубах) или обязательных (фард). Но, если оно является запретным (харам), то цель не может сделать его разрешённым, даже, если сама цель является обязательной (фард) или разрешённой (мубах). Напротив, средство

продолжает оставаться запрещённым. Отсюда следует, что цель не оправдывает средство. То есть, обязательная (фард) или разрешённая (мубах) цель не делает запретное (харам) средство разрешённым (мубах). На основании этого была принята данная статья.

Статья 184 Политические манёвры являются необходимыми во внешней политике, и их эффективность зависит от открытости действий и скрытости целей.

Данная статья входит в категорию дозволенных вещей, которые предоставлены на усмотрение и иджтихад имама. Политические манёвры — это дела, которые проводит государство, преследуя не те цели, которые внешне прослеживаются при выполнении дела. Посланник Аллаха ﷺ проводил манёвры. Одними из таких манёвров стали военные походы, которые он проводил в конце первого и начало второго годов по хиджре. Внешне эти военные походы указывали на желание Посланника Аллаха ﷺ совершить нападение на курайшитов. Однако, в действительности, он хотел утратить курайшитов и нейтрализовать другие арабские племена по отношению к войне, имевшей место между ним и курайшитами. Доказательством тому служит то, что военные отряды были малочисленными, шестьдесят, двести или триста воинов. Такого количества недостаточно для сражения с курайшитами. Ни в одном из походов с этими отрядами он не вступил в бой с курайшитами. Все, что произошло в результате походов этих отрядов это соглашения с некоторыми арабскими племенами, например, его союз с Бану Дамра и перемирие с Бану Мадлядж. Также из этого рода действий было его отправление в Мекку в шестом году хиджры с целью совершения Хаджа, и оглашение этого, несмотря на наличие положения войны между ним и курайшитами, под властью которых находилась Кааба. Целью данного похода было достигнуть мирного соглашения с курайшитами, дабы нанести удар по Хайбар. Поскольку до Пророка ﷺ дошла весть о том, что Хайбар и курайшиты ведут переговоры по созданию коалиции для военного нападения на Медину. Доказательством тому, что это было манёвром, служит то, что он ﷺ согласился вернуться и не совершать паломничество после успешного заключения перемирия, и по возвращению в Медину, спустя две недели, совершил военный поход на Хайбар и сокрушил его. Всё это является политическими манёврами. Сила, кроющаяся в этих манёврах, заключается в том, что действия, осуществляемые, как манёвр, проводятся

открыто и явно, но их цели держатся в тайне. Суть в демонстрации действий и утаивании цели.

Статья 185 К наиболее важным политическим методам относится смелость в раскрытии преступлений государств, пояснении опасности ложной политики, разоблачении мерзких заговоров и подрыв законспирированных личностей, вставших на ложный путь и вводящих в заблуждение других.

Данная статья входит в категорию способов и средств, а именно дозволенных вещей (мубахат). Посланник Аллаха ﷺ разоблачил преступление племени Бану Къурайза, которое они совершили при битве у Рва (упоминается в суре Сонмы), нарушив свой договор с ним. Курайшиты начали осуждать его по причине того, что Абдуллах ибн Джахш взял в плен двух людей и убил другого в запретный месяц. Курайшиты заявили, что Мухаммад и его сподвижники дозволили себе запретный месяц, пролили кровь, награбили имущество и взяли в заложники людей. Когда курайшиты обвинили его в этом, Всевышний Аллах ниспослал аяты, подвергающие резкой критике их фальшивую политику отвращения мусульман от их религии.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
«Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи: «Сражаться в этот месяц — великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и выгонять оттуда её жителей — ещё большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство» (2:217).

Или случай, когда иудеи племени Бану ан-Надир устроили заговор против Посланника Аллаха ﷺ, решив свалить на него ﷺ стену здания, в котором должен был сидеть Посланник Аллаха ﷺ с целью его убийства. Тогда Посланник Аллаха ﷺ разоблачил их козни и изгнал их из Медины. Ибн Исхак рассказывает:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِينِهِ دَيْنِكَ الْقَيْلِيِّينَ مِنْ بَنِي عَامِرِ اللَّذِينَ قَتَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، لِلْجَوَارِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَقَدَ لَهُمَا
«Посланник Аллаха ﷺ отправился к Бану ан-Надир, требуя выкуп за двух амиритов, которых убил Амр ибн Умаййа ад-Дамри, для

соседей, с которыми Посланник Аллаха ﷺ заключил договор по поводу них». Также сообщил Язид ибн Руман:

كَانَ بَيْنَ بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْنَ بَنِي عَامِرٍ عَقْدٌ وَجَلْفٌ. فَلَمَّا آتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِينِهِ دُزَيْنِكَ الْقَتِيلَيْنِ. قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، نَعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتَ مِنْهَا اسْتَعْنَتْ بِنَا عَلَيْهِ. ثُمَّ خَلَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَى مِثْلِ خَالِهِ هَذِهِ — وَرَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ قَاعِدٌ — فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَى هَذَا النَّبِيِّ فَيُلْقِي عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيَرْيَحُنَا مِنْهُ؟ فَانْتَدَبَ لِدَلِّكَ عَمْرُو بْنُ جِحَاشِ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَنَا لِدَلِّكَ، فَصَعِدَ لِيُلْقِيَ عَلَيْهِ صَخْرَةً كَمَا قَالَ... فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْخَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، فَقَامَ وَخَرَجَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ... وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِاللَّهْزِيِّ لِحَرْبِهِمْ، وَالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ... ثُمَّ أَجْلَاهُمْ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

«Между Бану ан-Надир и Бану Амир имели место договор и союз. И когда Посланник Аллаха ﷺ отправился к ним, требуя выкуп за двух амиритов, они ответили: «Да, о, Абу аль-Къасим. Мы поможем тебе в том, в чём к нам ты обратился». Когда они остались одни, стали говорить между собой: «У нас не будет больше случая, когда этот человек (Мухаммад), будет так близок, как сейчас, — между тем Посланник Аллаха сидел под стеной их дома. — Кто пойдёт к этому Дому, обрушит на него камень и освободит нас от него?». Тогда Амр ибн Джаххаш ибн Кааб сказал: «Я готов сделать это». Он поднялся, чтобы скинуть камень, как ему это сказали сделать. Всевышний Аллах осведомил о том, что замышляют они сделать с ним ﷺ. Он встал и вернулся в Медину. Затем Посланник Аллаха ﷺ дал распоряжение готовиться к войне с ними и совершению военного похода против них, а потом изгнал их из их жилищ».

Также Всевышний Аллах осудил Абу Лахаба по имени, и других по отличительным качествам в Коране. Всевышний Аллах говорит в Коране:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

«Да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул» (111:01). Всё это является разоблачением и подрывом личностей, вставших на ложный путь и вводящих в заблуждение других. Таковы доказательство данной статьи.

Статья 186 К наиболее важным политическим методам относится демонстрация величия исламских

идей в заботе об отдельных гражданах, нациях и государствах.

Эта статья, которая должна исполняться государством, является обязательным (фард) делом, а не просто разрешённым (мубах). Поэтому обязанностью государства выступает донесение призыва в обращающем внимание виде. Поскольку Всевышний Аллах говорит:

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

«На Посланника возложена только ясная передача откровения» (29:18). Выражение «аль-мубин» (ясная) служит объясняющим именем прилагательным (васф муфхим), а значит, выступает условием донесения. Призыв можно донести в обращающем внимание виде лишь путём демонстрации величия исламских идей. Одним из проявлений величия исламских идей служит взаимодействие исламского государства с зиммиями, муста'минами и муахидами. Также проявлением величия исламских идей является то, что правитель является исполнителем шариата, а не узурпатором власти над людьми, и то, что Умма отчитывает правителя в полной мере. Она должна, как отчитывать его, так и подчиняться ему, даже если проявит несправедливость. При этом ей запрещается подчиняться ему в послушании Аллаху. Умма имеет полное право восстать против него, а при проявлении явного неверия она обязана восстать против него. В исламском государстве правитель и обычный гражданин (подчинённый) равны во всем. Правитель, как и любой гражданин государства, может предстать перед судом. Если в своём управлении он нарушит шариат, то его дело передаётся в суд, и он предстает перед судьёй аль-Мазалим. Эти и множество других идей необходимо провозглашать и демонстрировать величие, имеющееся в них. Этим самым можно продемонстрировать величие Ислама, чтобы донесение его осуществлялось в обращающем внимание виде. Показ величия исламских идей не входит в категорию политических способов, а, напротив, входит в категорию политических методов.

Таким образом, шариатское постановление гласит о том, что фактическое сражение с неверующими допускается лишь после донесения до них призыва. Вывел ат-Табари в книге «аль-Кабир» от Фарва ибн Масик аль-Муради, что последний рассказал:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلَ بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْ قَوْمِي مَنْ أَدْبَرَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلَهُمْ

«Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал ему: «О, Посланник Аллаха. Мне сражаться на стороне тех, кто подчинился из моего

народа, против тех, кто отступил от них?». Он ответил: «Да». Затем, когда я повернулся спиной, он позвал, и сказал: «Призови их к Исламу, если откажутся, сражайся с ними» (вывел ат-Тирмизи). От Ибн Аббаса сообщается:

مَا فَاتَكَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ

«Посланник Аллаха ﷺ не сражался с народом, пока не призывал их (к Исламу)» (вывел ад-Дарими, Ахмад и аль-Хаким).

Все это служит доказательством обязательности призыва к Исламу до вступления в бой. Для того чтобы призыв Ислама осуществился необходимо донести до них призыв в обращающем внимание виде. Отсюда, показ величия исламских идей является обязательным (фард), поскольку только так можно осуществить донесение призыва в обращающем внимание виде. Это входит в категорию законов метода (тарикья), а не в категорию способов.

Статья 187 Политической проблемой Уммы является Ислам и личностная мощь его государства, успешное претворение его законов и усердие в несение его призыва ко всему миру.

Политическая проблема — это то, с чем будет сталкиваться государство и Умма, это то, что требуется от государства, чтобы выполнить всё необходимое для управления делами граждан. Возможно, дело будет общим, а значит это и будет политической проблемой. Возможно, дело будет частным, а значит и это будет политической проблемой. Все прочие проблемы, помимо этих, такие как Палестинская проблема или проблема Кавказа, то они являются вопросами данной проблемы. Даже если они являются теми делами, с которыми сталкивается исламская Умма, и теми, которые нуждаются в управлении и покровительстве. Но, тем не менее, они являются частью восстановления Халифата. Когда исламское государство будет установлено, его политической проблемой будет претворение Ислама внутри страны и несение его призыва за рубежом. И когда оно обоснуется, его политической проблемой будет то, что упоминается в данной статье. Когда оно успешно справится с претворением Ислама и укрепит свой имидж на международной арене, тогда политической проблемой этого государства станет несение исламского государства всему миру, пока Аллах не дарует Исламу победу над всеми другими религиями.

Политическая проблема — это важные политические дела, с которыми сталкивается государство и Умма, и выполнение которых требуется шариатом в обязательном порядке (ваджиб). Государство обязано вести эти дела в соответствии с требованиями шариата относительно данной проблемы. Это не нуждается в доказательстве, ибо данное требование выступает совокупностью претворения шариатских законов на происходящие события. Поэтому политическая проблема отличается в зависимости от дел, которые происходят. Политическая проблема Посланника Аллаха ﷺ в Мекканский период во время призыва заключалась в проявлении Ислама. Поэтому, когда Абу Талиб сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Люди из твоего народа пришли ко мне и сказали то-то и то-то. Так пощади меня и себя и не заставляй меня переносить то, что я могу не вынести!». Посланник Аллаха ﷺ подумал, что дядя не будет больше его защищать и выдст его и что он уже устал поддерживать и защищать его. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

يَا عَمُّ، وَاللَّهِ لَوْ وَصَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي بَيْسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرَكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ دُونَهُ مَا تَرَكْتُهُ

«О, мой дядя! Если даже мне дадут солнце в правую руку, а луну — в левую, с условием бросить это дело, я не брошу, пока не откроет его Аллах полностью или пока не погибну!» («Жизнеописание Пророка» Ибн Хишам). Эти слова указывают на то, что политической проблемой Посланника Аллаха ﷺ на то время была демонстрация Ислама. Когда он переселился в Медину, установил государство и развернул несколько военных фронтов с главным врагом, лидером неверия того времени — курайшитами, политической проблемой его продолжала быть демонстрация Ислама. Будучи на пути в паломничество (хадж) к Заповедной мечети в Мекке, до прихода в местность Худабия, когда до него дошла весть о том, что курайшиты узнали, что Пророк ﷺ направляется к ним, и вышли на встречу к нему, чтобы вступить в бой с ним. Один из арабов племени Бану Кааб рассказал ему: «О, Посланник Аллаха! Курайшиты услышали о твоём походе и выступили на молодых и старых верблюдах очень злыми. Они остановились лагерем в местечке Зу Тува. Клянутся, что не допустят тебя в Мекку». Пророк ﷺ сказал:

يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ! لَقَدْ أَكَلْتَهُمُ الْحَرْبُ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَاذَا تَتَنُّ قُرَيْشٌ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرَأَى أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ تَتَفَرَّدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ

«Горе курайшитам! Им не терпится воевать! Почему бы им не оставить меня наедине со всеми другими арабами?» до слов: *«Что полагают курайшиты? Клянусь Аллахом, я буду бороться за то, с чем послал меня Аллах, пока Аллах не пошлёт победу или я потерею голову»* т.е. пока не умру. Политическая проблема в обоих случаях заключалась в одном. Тем не менее, в первом случае он ﷺ продемонстрировал настойчивость в призыве к Исламу, пока Аллах не даст ему победу. Во втором случае, т.е. после установления государства, он ﷺ продемонстрировал настойчивость в ведении джихада, пока Аллах не дарует ему победу, после достижения Посланником Аллаха ﷺ перемирия с курайшитами. И это обозначало значимую победу. Поскольку оно представляло собой подготовку к покорению Мекки, а также подтолкнуло арабов к Посланнику Аллаха ﷺ и массовому вступлению в религию Аллаха. И тогда политической проблемой Посланника Аллаха стала не только демонстрация Ислама, напротив, открытое утверждение Ислама над всеми остальными религиями через его борьбу с последователями других религий, как римляне и персы. Поэтому была ниспослана сура «аль-Фатх», а также слова Всевышнего Аллаха:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

«Он — Тот, который послал Своего Посланника с прямым путём и религией истины, чтобы проявить её выше всякой религии» (9:33). Таким образом, если исламское государство будет успешно претворять Ислам и укрепит свой имидж на международной арене, политической проблемой будет утверждение Ислама над всеми религиями и подготовка к разрушению оплотов остальных идеологий и религий.

На основании всего этого была принята данная статья.

Статья 188 **Распространение Ислама является той осью, вокруг которой вращается вся внешняя политика, и на основе распространения Ислама строится отношение данного государства со всеми другими государствами.**

Данная статья выведена из посланий Посланника Аллаха ﷺ королям. Также основанием для статьи является пример мобилизации Посланником ﷺ армии под руководством Усама на войну в Тахум аль-Балкъаи и ад-Дарум на землях Палестины. Целью этой мобилизации было нападение на Рим. Посланник ﷺ был настойчив

отправиться вместе с армией, несмотря на свою последнюю болезнь, с которой он покинул этот мир. Это указывает на то, что призыв к Исламу служит основой отношения исламского государства с любым государством в мире. Данное отношение требует оснащения армии и подготовки к бою, чтобы, когда представится удобный случай для сражения с тем, кто не ответил исламскому призыву после его донесения до них в обращающем внимание виде, эта сила была готова к джихаду. Призыв к Исламу — это основа всем отношениям с любым государством. Это основа внешней политики.

Статья 189 С иностранными государствами, которые существуют в мире, взаимоотношения строятся на основе следующих четырёх категорий:

1. Существующие в исламском мире государства рассматриваются в качестве одной страны. На них не распространяется сфера внешних отношений данного государства. Отношения с ними не рассматриваются из числа внешней политики. Следует в обязательном порядке прилагать усилия на объединение этих государств в одно единое государство.
2. Взаимоотношения с государствами, заключившими с нами экономические, торговые, культурные договоры, договоры о добрососедстве должны строиться в соответствии с этими договорами. Граждане этих государств, если это оговорено условиями договоров, могут приезжать в нашу страну с удостоверениями личности без загранпаспортов, при условии, что наши граждане будут обладать таким же правом. Экономические и торговые связи с такими государствами должны ограничиваться определёнными механизмами и определёнными стандартами, выступающими необходимыми и не такими, которые усиливают эти государства.
3. Государства, с которыми у нас нет договоров, и империалистические государства, как Англия, Америка и Франция, а также те государства, которые имеют алчные цели в отношении нашей страны, как Россия,

рассматриваются в качестве государств, находящиеся в состоянии потенциальной войны. По отношению к таким государствам должны быть приняты все меры предосторожности. Недопустимо выстраивать с ними какие-либо дипломатические отношения. Граждане таких стран могут въезжать на нашу территорию только с загранпаспортами, со специальными визами для каждого индивидуума в отдельности и для каждой поездки. В случае если эти государства окажутся в состоянии фактической войны с нами, данные правила отменяются.

4. Государства, которые находятся в состоянии фактической войны с нами (как «Израиль»). Все действия с ними должны строиться на основе военного положения. Взаимоотношения с такими государствами должны складываться, как с государствами, находящимися с нами в состоянии фактической войны, независимо от того, существует ли между нами и ими перемирие или нет. Гражданам таких государств запрещается въезд на территорию нашей страны.

Данная статья выведена из законов Дар уль-Ислам и Дар уль-куфр, а также законов относительно аль-Муахид и аль-Муста'мин:

Первая категория:

Это относится к исламским странам, которые находились под правлением Ислама, как Индия, или большая часть населения которой являются мусульмане, как Ливан. Исламские страны со времён разрушения Халифата в 1342 г.х. и вплоть до его повторного установления, по дозволению Аллаха, выступают как Дар уль-куфр. Одни из них не управляются в соответствии с Исламом и их внешняя безопасность не находится под безопасностью Ислама, другие находятся под безопасностью мусульман, но управляются не по Исламу. Все эти государства считаются Дар уль-куфр. В силу того, что сегодняшние мусульманские страны составляли Дар уль-Ислам, необходимо прилагать усилия по воссоединению их в единой державе — Дар уль-Ислам. Однако, пока они не управляются в соответствии с Исламом или их безопасность не находится под безопасностью

Ислама, они являются Дар уль-куфр. Само определение Дар уль-куфр не означает, что жители этих стран являются неверующими, как и определение Дар уль-Ислам не означает, что все жители этого государства являются мусульманами. Напротив, выражение «ад-Дар» в данном случае служит шариатским термином в шариатском понимании «хакъикъа шаръия». То есть, шариат дал ему это значение, аналогично словам ас-Салят (молитва), ас-Сиям (пост) и другие шариатские значения.

Следовательно, страна, большинство населения которой немусульмане (например, христиане), но находится внутри исламского государства, называется Дар уль-Ислам. Поскольку законы, которые претворяются в ней, являются исламскими законами и безопасность страны обеспечивается безопасностью Ислама в рамках исламского государства. Также обстоит положение со страной, большинство населения которой мусульмане, но государство не управляется в соответствии с Исламом, и безопасность его обеспечивается армиями неверующих, а не армией мусульман. Данная страна считается как Дар уль-куфр, несмотря на то, что большинство населения — мусульмане. Значение слово «ад-Дар» в данном случае несёт шариатский смысл, не принимая во внимание большинство или меньшинство мусульман при упоминании слова «ад-Дар». Внимание обращается исключительно на претворяемые (действующие) законы и безопасность, обеспечиваемую населению. Другими словами, значение «ад-Дар» выведено из шариатских текстов, поясняющих данное значение, также как и выведено значение «ас-Салят» из шариатских текстов, поясняющих его значение. Таким образом, значение всех шариатских истин (обозначений) выводится из шариатских текстов, а не из лексического значения слов.

К Дар уль-куфр применяются отдельные законы, которые полностью отличаются от законов, применяемых к Дар уль-Ислам. Дар уль-куфр имеет собственные законы, касающиеся только его.

Если мусульманин, который проживает в Дар уль-куфр, не может свободно и открыто соблюдать предписания своей религии (исповедовать свою религию) в своём государстве, то ему следует в обязательном порядке переселиться в другую страну — Дар уль-куфр, где он сможет свободно и открыто соблюдать предписания своей религии (исповедовать свою религию). Доказательством тому служат слова Всевышнего Аллаха:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ

فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٧﴾

«Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!» (4:97).

Это в случае отсутствия Дар уль-Ислам, как это обстоит сегодня. В случае наличия Дар уль-Ислам законы переселения (хиджры) из Дар уль-куфр в Дар уль-Ислам предусматривают следующее:

1. Кто способен переселиться (хиджра) и живёт в условиях, не позволяющих ему, открыто, исповедовать свою религию в своей стране и соблюдать требуемые с него предписания (законы) Ислама, то переселение в Дар уль-Ислам является для него обязательным (фард), и ему запрещается (харам) находиться в таком положении в Дар уль-куфр. Доказательством тому служит предыдущий аят:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغَالِبِينَ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٧﴾

«Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!» (4:97).

Также на это указывает придание ат-Тирмизи от Джарира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَايَا نَارَاهُمْ
 «Я непричастен к любому мусульманину, остающемуся за спинами многобожников». Его спросили: «О, Посланник Аллаха, почему?». Он ответил: «Их огни не должны быть видны». В версии от Абу Дауды сообщается:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَايَا نَارَاهُمْ

«Его спросили: «О, Посланник Аллаха! Почему?». Он ответил: «Их огни не должны виднеться». Этот же хадис передал ан-Насаи. Смысл того, что их огни не должны виднеться заключается в том,

чтобы не проживать там, где виден их огонь, если они разожгут его. Это косвенное указание на недопустимость проживания в их стране.

Что касается сообщения аль-Бухари о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ

«Нет переселения после завоевания Мекки»;

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

«Нет переселения (хиджры) после завоевания»;

فَدُ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ

«Завершилось переселения (хиджра), но есть джихад и намерение»;

также сообщения о том, что когда Савфан ибн Умайя принял Ислам, ему сказали: *«Нет религии у того, кто не переселился»* и Пророк ﷺ сказал ему:

مَا جَاءَ بِكَ أَبَا وَهَبٍ؟ قَالَ: قِيلَ إِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَمْ يَهَاجِرْ، قَالَ: ارْجِعْ أَبَا وَهَبٍ إِلَى أَبِي بَاطِحٍ مَكَّةَ، فَفَرُّوا عَلَيَّ مَسْكِنَكُمْ فَقَدْ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ، فَإِنْ اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا

«О, Абу Вахб, что привело тебя?». Он ответил: «Мне сказали о том, что нет религии у того, кто не переселится». Пророк ﷺ продолжил: «Возвращайся, Абу Вахб, в раздолья Мекки. И оставайтесь в своих жилищах. Переселение закончилось, но остались лишь джихад и намерение. Когда вас попросят выступить против кого-то, то отвечайте» (передал Ибн Асакир) — все эти сообщения указывают на отрицание переселения после завоевания Мекки. Тем не менее, данное отрицание мотивировано шариатским мотивом (иллят), выводимым из этого же хадиса. Поскольку слова Пророка ﷺ *«После покорения Мекки»* приводится в мотивированном виде, а именно, завоевание Мекки — это мотив (иллят) отрицания переселения (хиджры). Это означает то, что данный мотив (иллят) вращается вместе с предметом мотивации (маалюль), в присутствии и отсутствии, и не ограничивается Меккой, а напротив, завоеванием любой страны. Это подтверждается другим сообщением, где говорится:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

«Нет переселения (хиджры), после завоевания». Также это подтверждается сообщением Бухари от Аиши (р.а.) о том, что когда спросили её о переселении (хиджра), она ответила:

لَا هِجْرَةَ الْيَوْمِ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَتَرُ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَخَافَةً أَنْ يُفْتَنَ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَالْمُؤْمِنُ يُعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ

«Сегодня уже нет нужды переселяться (нет хиджры). Верующий бежал со своей религии к Аллаху и Его Посланнику, опасаясь

совращений. Сегодня же Аллах даровал победу Исламу, и верующий может поклоняться своему Господу, где пожелает».

Это указывает на то, что мусульманин переселялся до завоевания в качестве беженца, опасаясь совращений его от религии. После завоевания же повод исчез, потому что теперь он может свободно и открыто исповедовать свою религию и соблюдать предписания Ислама. Поэтому завоевание, результатом которого выступает это, служит мотивом или поводом отрицания переселения, а отнюдь не завоевание только Мекки. Следовательно, именно это подразумевается здесь, а не переселение после завоевания из страны, которая ещё не завоёвана. Слова Посланника Аллаха ﷺ, сказанные Савфану, о том, что переселение завершилось, означают «из Мекки после её завоевания». Поскольку хиджра — это выход из страны неверующих и из Дар уль-куфр, и, если данная страна будет завоёвана, она станет Дар уль-Ислам и прекратит быть страной неверующих и Дар уль-куфр, а значит, нет нужды переселяться (совершать хиджры). Это подтверждается сообщением Ахмада от Муавия, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقْبِلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ
«Переселение (хиджра) не прекратится, пока принимается покаяние. Покаяние же будет приниматься до тех пор, пока солнце не взойдёт с Запада».

Также Ахмад сообщает, что Пророк ﷺ сказал:

إِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجِهَادُ
«Переселение (хиджра) не перестанет быть, пока есть джихад». В другой версии хадиса говорится:

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قَاتَلَ الْعَدُوَّ
«Переселение (хиджра) не перестанет быть, пока будет идти война с противником». Это указывает на то, что переселение (хиджра) из Дар уль-куфр в Дар уль-Ислам имеет место и не завершилось.

2. Кто способен переселиться, но он имеет возможность свободно и открыто исповедовать свою религию в своей стране, а также соблюдать требуемые с него предписания Ислама, то переселение (хиджра) в данном случае является рекомендуемым (мандуб), а не обязательным (фард). Доказательством тому служит то, что Посланник Аллаха ﷺ побуждал к переселению из Мекки до завоевания, когда она была Дар уль-куфр. Аяты Корана ясно свидетельствуют об этом, как, например, слова Всевышнего Аллаха:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (2:218).

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

«Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими» (9:20). Всё это ясно указывает на требование переселиться. Что касается того, что это не является обязательным (фард), то это подтверждается тем, что Посланник Аллаха ﷺ одобрил тех мусульман, которые остались в Мекке. Сообщается, что когда Нуима ан-Нуххам захотел переселиться, к нему пришли люди из его племени Бану Идди, и обратились к нему со словами: «Оставайся у нас и продолжай исповедовать свою религию. Мы защитим тебя от каждого, кто захочет причинить тебе зло. И делай нам то, что делал». Он занимался опекой сирот и вдовами Бану Идди. Так он воздержался от переселения на какое-то время, а позднее переселился. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

قَوْمُكَ كَانُوا خَيْرًا لَكَ مِنْ قَوْمِي لِي، قَوْمِي أَخْرَجُونِي وَأَرَادُوا قَتْلِي، وَقَوْمُكَ حَفِظُوكَ وَمَنْعُوكَ
 «Твой народ лучше обращался с тобой, чем мой народ со мной. Мой народ изгнал меня и желал убить, а твой народ оберегал тебя и защищал» (Ибн Хаджр в книге «аль-Исаба»).

3. Кто неспособен переселиться, то Всевышний Аллах снял ответственность с него. С него не требуется переселиться по причине его неспособности совершить переселение (хиджру), либо по болезни или из-за принуждения остаться, либо в силу слабости, как женщины, дети и т.п. Доказательством тому служат слова Всевышнего Аллаха:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيَلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٢١٨﴾
 «Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути» (4:98).

4. Кто может свободно и открыто исповедовать свою религию в своей стране и соблюдать требуемые законы шариата, имея возможности и силы преобразовать Дар уль-куфр, в котором он живет, в Дар уль-Ислам, то ему запрещается (харам) в таком положении переселиться из Дар уль-куфр в Дар уль-Ислам. Равным образом, имел ли

он эту возможность единолично, или в сплочённости с мусульманами в своей стране, или при поддержке мусульман за рубежом, или при сотрудничестве с исламским государством, или с использованием любых дозволенных средств. С него требуется (фард) работать над переустройством Дар уль-куфр в Дар уль-Ислам. В данном случае ему запрещено (харам) переселяться из этого государства. Доказательством тому служит то, что работа над присоединением своей страны к Дар уль-Ислам выступает одной из больших обязанностей (фард). Если он не исполнит эту обязанность (фард), имея способности исполнить её, воздержится от работы над присоединением и переселится, то понесёт грех, как за невыполнение любого обязательного предписания (фард).

Следовательно, если в мире существует Дар уль-Ислам, то тому, кто обязан переселиться (хиджра), запрещено (харам) проживать в Дар уль-куфр. В соответствии с этим проживание в Дар уль-куфр делает мусульманина из числа жителей Дар уль-куфр. В отношении него применяются законы Дар уль-куфр с точки зрения взаимоотношения с исламским государством и связи с его гражданами. В отношении него не претворяются меры наказания (худуд), и он не облагается имуществом налогом (закят), он не даёт завещание и не обязуется выделять тому, кто является гражданином Дар уль-Ислам, даже если он находится в Дар уль-Ислам, поскольку в отношении граждан Дар уль-куфр не претворяются законы шариата. Они не обладают такими правами, как граждане-мусульмане исламского государства, и с них не требуется то, что требуется с граждан-мусульман исламского государства. Законы Дар уль-Ислам не охватывают их. Доказательством этому служит то, что мусульмане не требуют с тех, кто живёт в Дар уль-куфр не только Ислама, но также и войти в подчинение власти Ислама. Сулейман ибн Бурайда сообщил, что его отец рассказал:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْرُزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْرُزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالَ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْرِبْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْرِبْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ...

«Когда Пророк (с.а.с) назначал амира войска, то давал ему наставление, чтобы он боялся Аллаха и проявлял добро к подчинённым ему мусульманам. Затем говорил: «Сражайтесь с именем Аллаха против тех, кто не уверовал в Аллаха. Не проявляйте чрезмерность и не отступайте. Не уродуйте и не убивайте детей. При встрече с врагами-безбожниками призови их к трём вещам. Если согласятся хотя бы с одной из них, то прими это у них. Затем призови их к Исламу и если он согласятся, то прими это у них. Затем предложи им переселиться со своей страны (ад-Дар) на землю (ад-Дар) мухаджиров, известив их о том, что если они сделают это, то будут иметь такие же права и обязанности, как и мухаджирь. И сообщи им, если не переселятся, то будут подобны другим арабам-мусульманам: на них ответственность за соблюдение законов Аллаха, но они не будут иметь доли в трофеях, кроме той, которую приобрели в битве вместе с мусульманами» (передал Муслим).

Посланник Аллаха ﷺ говорил:

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

«Затем призови их переселиться со своей страны (ад-Дар) на землю (ад-Дар) мухаджиров. Сообщи, что если они сделают это, то будут иметь такие же права и обязанности, как и мухаджирь» (передал Муслим). Это текст определяет переселение условием тому, чтобы они имели такие же права и обязанности, что и мы, т.е. чтобы их охватили законы. Поскольку со слов: *«Сообщи, что если они сделают это, то будут иметь такие же права»* понимается, что, если они не сделают это, они не получают те права и обязанности, что и сподвижники. Поскольку получение воздаяния привязано к исполнению условия. В случае неисполнения условия соответственно не будет никакого воздаяния. Если они не переселятся, то не будут пользоваться теми правами, которыми пользуются мусульмане в Дар уль-Ислам. Также слова Посланника Аллаха ﷺ:

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ

«И сообщи им, если не переселятся, то будут подобны другим арабам-мусульманам: на них ответственность за соблюдение законов Аллаха» связаны с тем, что нельзя их убивать и брать их имущество в качестве трофеев, а не относительно законов, поскольку вопрос относительно законов обусловлен чётким условием. Для

большей ясности Посланник Аллаха ﷺ упомянул вопрос имущества в том же хадисе:

وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ

«не имеют своей доли в трофеях». Посланник Аллаха ﷺ посчитал их воздержание от переселения причиной, лишаящей их права на трофеи и добычу. Все остальные имущественные вопросы решаются в аналогии с трофеями. Другими словами, они теряют свои права, связанные с имуществом. Поэтому тот, кто не переселится в Дар уль-Мухаджирун, то с точки зрения закона относительно имущества с ним обращаются, как с немусульманином, а именно в плане не предоставления ему имущественных прав граждан. Он не обладает такими правами, которыми обладают мусульмане, как и не возлагаются те обязанности, которые возлагаются на мусульман. Это означает, что в отношении него не претворяются имущественные законы из-за того, что он не переселился в Дар уль-Мухаджирун. Данное подтверждение приводится в отношении имущественных прав, несмотря на то, что все законы не претворяются в отношении него на основании слов Посланника Аллаха ﷺ:

إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

«если они сделают это, то будут иметь такие же права и обязанности, как и мухаджирь». Более того Дар уль-Мухаджирун (Медина в то время) был единственным Дар уль-Ислам. Все, помимо него, было Дар уль-куфр. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ устраивал походы на любую страну, считая её Дар уль-харб, помимо Дар уль-Мухаджирун. Доказательством тому служит хадис, переданный от Анаса, в котором говорится:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغْزِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَعَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ

«Если Посланник Аллаха ﷺ выходит в военный поход против какого-нибудь народа, он не нападал, пока не наступало утро. Если слышал азан (призыв к намазу), воздерживался от нападения. Если не слышал азан (призыв к намазу), начинал бой с наступлением утра» (аль-Бухари). Также Исам аль-Музни передал: «Когда Пророк ﷺ отправлял военный отряд, он говорил:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا

«Если увидите мечеть или услышите азан (призыв к намазу), то не вступайте в сражение ни с кем» (Ибн Маджа и ат-Тирмизи). Эти два хадиса указывают на то, что Посланник Аллаха ﷺ считал все территории, помимо территорий Дар уль-Мухаджирин — территориями

Дар уль-куфр, не различая между мусульманами и немусульманами, проживающими там, за исключением того, что запрещено убивать мусульман и вести с ними бой, а также брать их имущество в качестве трофеев.

Что касается немусульман, то с ними необходимо вести бой, их разрешено убивать, а также брать их имущество в качестве трофеев. Данное постановление распространяется на все прочие моменты. Так все страны, не входящие в Дар уль-Ислам, считаются Дар уль-куфр, и в отношении них применяются законы относительно Дар уль-харб. Всё это указывает на то, что статус закреплён за государством. Также это указывает на то, что каждый, кто проживает в Дар уль-куфр, независимо от того, является ли он мусульманином или неверующим, при наличии Дар уль-Ислам, где можно проживать, в отношении него применяются законы относительно Дар уль-харб. Мусульманин и неверующий в этом одинаковы. Исключением служит лишь то, что в случае силового завоевания этой страны мусульманина не разрешается убивать, как и запрещается брать его имущество в качестве трофеев.

Кто же проживает на территории Дар уль-Ислам, то в отношении него применяются законы относительно Дар уль-Ислам. Мусульманин и зимми в этом одинаковы. Поэтому различие статуса государств влечёт за собой соответствующие законы. Исламские законы, претворяемые исламским государством, абсолютно не распространяются на того, кто проживает в Дар уль-куфр, независимо от того он мусульманин он или неверующий. Основанием тому служат слова Посланника Аллаха ﷺ, сказанные в хадисе Сулеймана ибн Бурайда:

إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

«если они сделают это, то будут иметь такие же права и обязанности, как и мухаджирь». Понимаемое значение этого хадиса заключается в том, что, если они не сделают этого, т.е. не переселятся в Дар уль-Мухаджирин, они не получают те права, которыми пользуются мухаджирь, и те обязательства, которые возлагаются на мухаджиров. Другими словами, на них не будут распространяться исламские законы, претворяемые в исламском государстве, т.е. в Дар уль-Ислам, т.к. они не являются его подданными, т.е. не обладают гражданством этого государства. В отношении них действуют лишь два закона — это неприкосновенность их крови и их имущества при завоевании территорий Дар уль-куфр, которые они заселяют. Это

является исключением согласно словам Посланника Аллаха ﷺ, переданным Абдуллахом ибн Умаром:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ

«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, что Мухаммад — Посланник Аллаха, не станут выстаивать молитву (намаз) и выплачивать закят. Если они станут делать это, то защитят от меня свою жизнь и имущество кроме, как только по праву. И перед Аллахом им держат ответ» (хадис согласованный, передаётся от Умара, Абу Хурайры и Ибн Умара). Что касается того, кто живёт в Дар уль-Ислам, будь он мусульманин или немусульманин, то на него распространяются все законы Ислама, претворяемые государством в Дар уль-Ислам, кроме тех, которые шариат сделал исключением для немусульман, как, например, их ритуалы поклонения.

Данная классификация государства с точки зрения того, является ли оно Дар уль-куфр или Дар уль-Ислам, означает то, что называют гражданством. Кто выбрал Дар уль-Ислам местом своего постоянного жительства, будь он мусульманин или зиммий, тот считается носителем исламского гражданства (гражданства Дар уль-Ислам). И в отношении него претворяются исламские законы со стороны государства. Кто выбрал местом своего постоянного проживания Дар уль-куфр, будь он мусульманином или неверующим, тот считается носителем гражданства Дар уль-куфр, и в отношении него не претворяются исламские законы со стороны государства. Следовательно, смысл заключается в постоянном проживании, а не во временном пребывании. Если мусульманин, проживающий постоянно в Дар уль-Ислам, отправится в Дар уль-куфр с целью торговли, лечения, обучения, посещения своих родственников, отдыха или каких-то других целей, и останется там несколько месяцев или лет, имея при этом исламское гражданство, т.е. считает местом своего постоянного проживания Дар уль-Ислам и намеревается вернуться туда, то он считается гражданином Дар уль-Ислам, даже если проживает в Дар уль-куфр. Но если какой-то мусульманин, проживающий постоянно в Дар уль-куфр, приедет в Дар уль-Ислам с целью торговли, лечения, обучения, посещения своих родственников, отдыха, круиза или каких-то других целей и останется там месяц, год и больше, не имея при этом исламского гражданства, он напротив, продолжает быть обладателем неисламского гражданства, т.е. считает местом своего

постоянного проживания Дар уль-куфр и намеревается вернуться туда. Он считается гражданином Дар уль-куфр, и в отношении него претворяются законы аль-мустаамин (иностранца, имеющего визу). Он не имеет право вступить на территорию Дар уль-Ислам без получения безопасности, т.е. разрешения со стороны государства. Вопрос не заключается во временном пребывании, каким бы ни был срок пребывания. Напротив, вопрос заключается в выборе постоянного места жительства, т.е. в обладании гражданства.

Следовательно, когда установится исламское государство и появится Халифат, страны, которые будут находиться под управлением власти мусульман и пользоваться безопасностью Ислама, будут считаться Дар уль-Ислам. Относительно остальных стран необходимо обратить внимание на следующее:

- Если страна не управляется в соответствии с Исламом или её безопасность обеспечивается безопасностью неверия, то она считается Дар уль-куфр, т.е. Дар уль-харб, даже если все её граждане мусульмане. В отношении неё применяются законы относительно Дар уль-харб;
- Если страна управляется в соответствии с Исламом и её безопасность обеспечивается безопасностью Ислама, но она не присоединена к Халифату, то она считается Дар уль-Ислам, и в отношении неё применяются законы относительно Дар уль-Ислам. Граждане этой страны подпадают под закон мятежников «Бугат». Их договоры являются действительными. Дозволяется их занятие должности судьи и валия. Решения их судей и указы их валиев являются действительными. Однако с ними ведётся борьба с целью принесения ими присяги халифу согласно хадису:

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

«Если присяга будет дана двум имамам (предводителям), убейте (т.е. сражайтесь) последнего из них» (передал Муслим от Абу Саид).

Таким образом, если в какой-либо мусульманской стране, как Ирак, Турция или Сирия, установится исламское государство, то мусульманин, имеющий постоянное место жительства в Англии, Америке, России или в других неисламских государствах и странах неверующих, будет расцениваться, как гражданин Дар уль-харб. К нему будет такое отношение, как к любому гражданину Дар уль-куфр, независимо от того, мусульманин он или неверующий, за исключением неприкосновенности его жизни и имущества во время завоевания этих стран. Что касается мусульман, проживающих

в мусульманских странах, то если они будут претворять Ислам, но не присоединятся к Халифату, то их страны станут Дар уль-Ислам. При этом они будут подпадать под закон мятежников «Бугат». Если они не будут претворять Ислам, то будут рассматриваться в качестве Дар уль-куфр. Так любая исламская страна, если не будет управляться в соответствии с Исламом или если её внешняя безопасность не будет обеспечиваться безопасностью мусульман, она будет рассматриваться, как Дар уль-куфр. И в отношении неё будут применяться законы относительно Дар уль-харб, даже если все жители её будут мусульманами и независимо оттого, располагается ли эта страна по соседству к исламскому государству, т.е. к странам, находящимся под управлением халифа мусульман, или не располагается по соседству к нему. Исламское государство считает все исламские страны, которые находились под правлением Ислама или где большинство жителей являются мусульманами, едиными исламскими странами, которые должны воссоединиться с исламским государством и подчиниться исламскому знамени, а также принять долг принесения присяги халифу.

Выражение «безопасность Ислама» подразумевает собой обеспечение безопасности властью Ислама. Выражение «безопасность неверия» подразумевает собой обеспечение безопасности властью неверия. В толковом словаре арабского языка «аль-Къамус аль-Мухит» приводится:

الأمن والأمان كصاحب ضد الخوف أمن كفرح أمناً وأماناً بفتحهما

«Безопасность — это противоположность страху. Безопасность аналогична радости. Слово безопасность (в арабском языке) читается через гласную огласовку — фатха». Вывел Абу Давуд от Саада:

لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ
وَأَمْرَاتَيْنِ وَسَمَاهُمْ

«В день завоевания Мекки Посланник Аллаха ﷺ гарантировал безопасность людям, за исключением четырёх мужчин и двух женщинам, которых он назвал поимённо». От Абу ибн Кааб сообщается:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ: لَا قَرِيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَتَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ إِلَّا قَلَانًا وَقَلَانًا نَأَسًا سَمَاهُمْ

«Когда был день завоевания Мекки, некий человек сказал: «Отныне не различишь курайшитов». Тогда глашатай Посланника Аллаха ﷺ провозгласил о том, что все чернокожие и белокожие жители в безопасности, кроме отдельных лиц. И назвал их имена» (вывел Ахмад в своём сборнике «аль-Муснад» с надёжной цепочкой. Этот

же хадис вывел аль-Хаким в своём сборнике «аль-Мустадрак» и Ибн Хиббан в своём сборнике достоверных хадисов. Оба хадиса от Ибн Кааб (р.а.). Таково значение безопасности. И соотношение её к Исламу или неверию означает лишь привязанность к власти, которая обеспечивает безопасность, поскольку безопасность в государстве является прерогативой власти. Безопасность Ислама — эта безопасность, обеспечиваемая властью мусульман. Безопасность неверия же — эта безопасность, обеспечиваемая властью неверующих.

Внутренняя безопасность — это обеспечение каждому гражданину безопасность его жизни, чести и имущества посредством власти. Что касается внешней безопасности, то это защита государством своих границ от внешних агрессий силой собственной власти, а не властью других государств.

Вторая категория:

Что касается второй категории статьи, то доказательством служит то, что Ислам разрешил заключать договора с государствами. Всевышний Аллах говорит:

إِلَّا الَّذِينَ يَصُلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

«Исключением являются те, которые присоединились к народу, с которым у вас есть договор» (04:90).

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

«Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп» (04:92).

وَإِنْ أَسْتَضَرُّوكُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

«Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор» (08:72). Слово «аль-мисакъ», употребляемое в аятах, означает договор. Посланник Аллаха ﷺ заключил договор с Юханна ибн Ру'ба — главой города Аила и с Бану Дамра. В договорах применяются те условия, которые содержали в себе эти договоры. И мусульмане обязаны соблюдать эти условия согласно словам Посланника Аллаха ﷺ:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

«Мусульмане при своих условиях» (вывел ат-Тирмизи, назвав его хасан сахих). Тем не менее, не одно из условий договора не должно находиться в противоречии с Исламом. Если оно противоречит Исламу, то оно отвергается согласно словам Посланника Аллаха ﷺ в хадисе ат-Тирмизи:

إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

«За исключением того условия, который будет запрещать дозволенное (халял) и разрешать запретное (харам)» и в хадисе от Аиши (р.а.):

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

«Любое условие, которого нет в Книге Аллаха — недействительно». Мусульмане исполняют эти условия согласно тому, как приводятся в текстах договоров, если они не противоречат Исламу. Доказательством этой статьи служит доказательство дозволения договоров и доказательство обязательности соблюдения условий.

Что касается второй части этой статьи относительно экономических и торговых связей, то это зависит оттого, какой вред может причинить Умме заключённый экономический договор. Как, например, если договор может привести к вывозу сырья из страны или закрытию отечественных заводов и тому подобное. Поэтому договора, которые не причиняют вред Умме, допускается их заключение. Договора, которые причиняют вред, запрещается их заключать. Так следует поступать на основании правила: «Всякая разновидность дозволенной вещи, если причиняет вред, подлежит запрету, при этом сама вещь продолжает оставаться дозволенной».

Эти государства считаются потенциальными (хукман) вражескими государствами в силу того, что являются неверующими, не подчиняющимися власти Ислама. Поэтому они рассматриваются, как вражеские. Потому что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, что Мухаммад — посланник Аллаха». Данный хадис является общим. Причиной того, что они являются потенциально вражескими, т.е. с точки зрения законов, служат договоры, которые существуют между нами и ими.

Третья категория:

Что касается третьей категории, то доказательством ей служат законы относительно Дар уль-куфр в состоянии отсутствия договора между нами и народом этих государств. Что касается государств, о которых говорится в статье, то доказательством на недопустимость выстраивания с ними дипломатических отношений служит то, что их посольства, в случае появления в странах, подчиняемых власти Ислама, несут собой ущерб. Поскольку работа посольств подобных

государств концентрируется на продвижении господства своих государств над странами, где располагаются эти посольства. Данный запрет действует на основании правила: «Всякая разновидность дозволенной вещи, если причиняет вред, подлежит запрету, при этом сама вещь продолжает оставаться дозволенной». Тем не менее, гражданам этих государств не запрещается въезжать в страну, за исключением лиц, въезд которых причиняет вред. Не запрещается временному послу въезжать в страну кроме того случая, если его въезд причиняет вред.

Что касается того, что эти государства являются потенциальными врагами, то это потому, что они подпадают под слова Посланника Аллаха ﷺ:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, что Мухаммад — посланник Аллаха». То есть с точки зрения того, что они неверующие. Что касается того, почему они являются потенциальными, а не фактическими врагами, это потому что нет фактической войны между нами и ими. Поскольку, ни с нашей стороны, ни с их стороны, никто не провозглашал состояние фактической войны между нами и ими. Но если эти государства, все или некоторые из них, окажутся в состоянии фактической войны, т.е. совершат агрессию на страны мусульман, то к ним следует относиться с позиции фактической войны. Как об этом упоминается в четвёртом пункте. Поэтому Америка и Британия после своей агрессии на Ирак и Афганистан, а также любое государство, провозгласившее войну любой из мусульманских стран, становятся фактическими вражескими государствами. И в отношении них применяются законы фактической войны до тех пор, пока состояние войны будет присутствовать между нами и ими.

Четвертая категория:

Что касается четвертой категории, то доказательством служит доказательство джихада, а именно приказа вести сражение с неверующими и доказательства дозволенности жизни и имущества немусульман из числа врагов, а также доказательства обязательности сражения на поле битвы. Всевышний Аллах говорит:

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
«Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас»
 (09:123). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, что Мухаммад — посланник Аллаха» (хадис согласованный). Исключением среди них являются мусульмане согласно словам Посланника Аллаха ﷺ:

فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا
«Если они станут делать это, то защитят от меня свою жизнь и имущество кроме, как только по праву». Всевышний Аллах говорит:
 وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
«Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха» (08:16). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، وَعَدَدَهَا إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَالتَّوَلَّىٰ يَوْمَ الرَّحْفِ
«Избегайте совершения семи губительных грехов!» затем перечислил их, упомянув: **«бегство с поля боя во время сражения»** (хадис согласованный от Абу Хурайры).

Также другие законы сражения, правила войны и остальные доказательства относительно Дар уль-харб и военного дела.

Нельзя заключать постоянное перемирие с фактическими вражескими государствами, т.е. прекращать навсегда войну или постоянный мир, поскольку это делает бездейственным предписание джихада, который должен практиковаться до Дня Воскрешения. Более того постоянный мир служит препятствием распространению Ислама до полной его победы над прочими религиями с помощью Аллаха. Всевышний Аллах говорит:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия (поклонение) не будет полностью посвящена Аллаху» (08:39). Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَالْجِهَادُ مَا ضَ مُنْدُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَىٰ أَنْ يُقَاتِلَ آخِرَ أُمَّتِي الدِّجَالِ
«Джихад начался со времени моего послания, и будет продолжаться до той поры, когда последние из моей Уммы будут сражаться с Даджалом» (вывел Ауб Давуд от Анаса).

Что касается временного перемирия с этими государствами и временного прекращения состояния войны, то следует смотреть:

1. Если государства, с которыми мы находимся в состоянии фактической войны, имеют собственную неисламскую землю, на которой они расположены, то разрешается заключать с ними временное

перемирие, т.е. прекращение состояния войны на определённое время, если данное прекращение в интересах Ислама и мусульман, а также обусловлено тем условиями, которые утверждает шариат.

Доказательством тому служит Худайбское перемирие, имевшее место между исламским государством, которое установил Посланник Аллаха ﷺ в Медине, и государством курайшитов, которое располагалось на своей собственной земле, которую Ислам ещё не завоёвывал, т.е. не была исламской землёй.

2. Если государства, с которыми мы находимся в состоянии фактической войны, располагается целиком на исламской земле, т.е. не имеет в своём распоряжении собственной земли, которую ещё мусульмане не завоёвывали. Например, израильское государство, захватившее Палестину. С такими государствами нельзя заключать перемирие. Поскольку существование данного государства является недействительным по шариату. Перемирие с ними означает отказ от исламской земли, а это является запретным и преступлением по Исламу. Напротив, необходимо продолжать с ними состояние фактической войны, равным образом, подписали ли мирное соглашение с ними нелегитимные правители в мусульманских странах или нет.

Таким образом, любое перемирие с израильским государством хотя бы на пядь земли считается запрещённым по шариату. Поскольку оно является захватническим государством, совершившим агрессию, госструктуры которого располагаются на земле мусульман. Перемирие с ним означает отказ от этой исламской земли и предоставление возможности ему владеть ею и утверждать своё господство над местными мусульманами, а это запрещено по шариату. Ислам вменяет в обязанность всем мусульманам воевать с ним и мобилизовать свои армии и дееспособных воинов для сражения с ним, пока не будет полностью ликвидировано израильское государство и возвращена исламская земля мусульманам. Всевышний Аллах говорит:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (04:141).

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

«Если кто посягнётся на вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнулся на вас» (02:194).

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

«и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали» (02:191).

Статья 190 Категорически воспрещается заключать военные договора и всё, что является из этого рода или приложением к ним. Как, например, политические договора или договора аренды военных баз и аэродромов. Разрешается заключать договор о добрососедстве и экономические, торговые, финансовые и культурные договора, а также договора перемирия.

Согласно определению, слово «аль-муахадат» означает договора, заключаемые государствами между собой в целях упорядочивания определённого отношения и установления правил и условий для данного отношения. Мусульманские правоведы (факихы) для обозначения этого употребляют термин: «аль-Мувадаат» (меры по прекращению враждебных действий). Доказательством дозволенности заключения договоров между мусульманами и неверующими служат слова Всевышнего Аллаха:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

«Исключением являются те, которые присоединились к народу, с которым у вас есть договор» (04:90).

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

«Если он принадлежал к народу, с которым у вас есть договор» (04:92).

وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

«Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор» (08:72). Арабское слово «аль-мисакъ», употребляемое в этих аятах, означает договора. Посланник Аллаха ﷺ заключал множество договоров с неверующими. Однако для того, чтобы заключение договора было действительным, т.е. верным, предмет договора должен быть дозволенным шариатом. Как, например, обговорены сроки. Вдобавок остальные шариатские законы, имеющие связь с этим предметом договора. Договора бывают нескольких видов. Одни не являются политическими договорами, другие же являются политическими договорами.

Что касается неполитических договоров, то это соглашения, которые определяют форму отношения между двумя странами с точки зрения собственных дел каждого из государств, таких как, финансовые, экономические, торговые, промышленные, культурные и другие подобные связи. Согласно шариату, в данном случае, следует

исходить от предмета соглашений и применять шариатские законы, связанные с ними. Поэтому дозволяется заключать экономические договора в силу того, что в отношении них применяются законы найма и внешней торговли. Дозволяется заключать торговые договора в силу того, что в отношении них применяются законы купли-продажи. Дозволяется заключать финансовые договора в силу того, что в отношении них применяются законы обмена валют. Дозволяется заключать просветительные договора в силу того, что в отношении них применяются законы изучения и обучения с точки зрения научного предмета и неизбежных или гипотетических результатов, получаемых вследствие изучения и обучения их.

Что касается политических соглашений, то они подразделяются на три вида:

1. Дозволенные политические договора:

Это договора, которые не оказывают влияние на структуру государства и не сокращают её внутреннюю и внешнюю власть, как и не предоставляют неверующим власти над ним. Например, это мирные соглашения и договора перемирия. Посланник Аллаха ﷺ заключал перемирие и мирное соглашение с курайшитами при Худайбии. Также договора о непосягательстве. Посланник Аллаха ﷺ заключил договор о непосягательстве с племенами Бану Дамра и Бану Мадлядж. Также разрешается заключать договора о добрососедстве, потому что Посланник Аллаха ﷺ заключил договор о добрососедстве с иудеями. И так далее.

2. Разрешённые договора по необходимости:

Это когда государство находится в крайнее тяжёлом и ограниченном положении. Например, это договор с государством о взятии джизьи у него с тем, что оно останется под правлением системой неверия. Или если враги объединяются для войны с нами, то возможен договор с государством о предоставлении ему некоего имущества (денег) взамен на выход его из вражеского альянса, враждующего против нас.

3. Запрещённые договора:

Это такие договора, как договора опеки, договор о постоянном нейтралитете, договор определения постоянных границ, договор об аренде аэродромов, военных баз и тому подобное. Эти договора запрещено заключать из-за того, что предмет договора является непозволительным, поскольку опека предоставляет неверующему власть над мусульманами и ставит их в зависимость от безопасности

неверия. Постоянный нейтралитет недопустим, т.к. он уменьшает власть мусульман. Определение постоянных границ недопустимо из-за того, что это означает прекращение несения призыва и упразднение решения о джихаде. Предоставление в аренду аэродромов, а также военные базы, является недопустимым из-за того, что подобное предоставляет неверующим власть над Дар уль-Ислам.

Что касается военных договоров, то они запрещаются согласно словам Посланника Аллаха ﷺ:

لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ

«Не освещайтесь огнём многобожников» (передал Ахмад и ан-Насаи). Огонь народа употребляется в переносном смысле и подразумевает собой их государство во время войны. Также согласно словам Посланника Аллаха:

فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

«Я никогда не буду прибегать за помощью к многобожнику» (передал Муслим от Аиши (р.а.). В версии Абу Давуда и Ибн Маджа (р.а.):

إِنَّا لَا نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

«Поистине мы не обращаемся за помощью к многобожнику». Также его слова:

لَا نَسْتَعِينَ بِالْكَفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

«Мы не обращаемся за помощью к неверующим против многобожников» (передал Ибн Абу Шайба от Саид ибн аль-Мунзир).

Что касается того, что приводит Ахмад и Абу Давуд от Зу Мухмар: «Я слышал Посланник Аллаха ﷺ говорил:

تُصَالِحُ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، وَتَغْرُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِهِمْ

«Вы заключите мирное соглашение с римлянами, и вместе будете сражаться с врагом, который будет стоять за ними». Мир между мусульманами и неверующими возможен лишь в случае, если неверующие согласятся выплачивать джизью (налог) и жить под властью мусульман. Ислам приказал мусульманам предоставить неверующим, с которыми ведётся война, три выбора: принятие Ислам, выплаты джизьи или война. Мир с ними и их пребывание в неверии возможно исключительно при их согласии выплаты джизьи и их присоединение к исламскому знамени. Его ﷺ слова **«будете жить в мире»** указывают на то, что они будут под знаменем мусульман как индивидуумы, а не как государство. Эта подтверждается тем, что произошло с римлянами. Мусульмане воевали с ними, нанесли им поражение и открыли их страны. Римляне воевали вместе с мусульманами как индивидуумы, в то время как государство «Рим» не

воевало вместе с исламским государством и ни с каким противником, стоящим за ними. Это указывает на то, что в хадисе речь идёт о римлянах, как об индивидуумах, а не как о государстве. Необходимо понимать этот хадис в данном значении согласно исламскому правоведческому правилу совмещения между доказательствами и поиском возможности использования их всех. Также известно в исламской правоведческой науке «Усуль аль-Фикх», что применение двух доказательств стоит на первом месте по приоритету, чем предание забвению одного из них. Как и не нельзя прибегать в данном случае к правилу тарджих, т.е. предпочтению одного из них над другим, поскольку это правило используется исключительно в случае невозможности совмещения, чего нет в данном случае. Таким образом, не существует доказательства, указывающего на позволительность обращения за помощью к многобожникам как к государству. Напротив, доказательство с предельной ясностью гласит об абсолютной непозволительности этого.

Таковы доказательства данной статьи.

Статья 191 Государству запрещается участвовать, в каких бы то ни было организациях, которые не основываются на Исламе или исполняют неисламские законы. К числу подобных организаций относятся такие международные организации как ООН (Организация Объединённых Наций), Международный суд ООН, МВФ (Международный Валютный Фонд), МБ (Международный Банк) и такие региональные организации, как ЛАГ (Лига Арабских Государств).

Суть деятельности Международных и региональных организаций является запретной по шариату.

- ООН (Организация Объединённых Наций) стоит на основе капиталистической системы, которая является системой неверия. Более того, она служит инструментом в руках сверхдержав, в частности Америки, для навязывания своего господства меньшим государствам, в том числе государствам в исламском мире.
- Международный суд ООН регламентируется системой неверия, и обращение за судом к нему означает обращение за судом не к тому, что ниспослал Аллах.
- МВФ (Международный Валютный Фонд) строится на предоставлении твёрдых валют путём ростовщичества и на основе

запрещённого по шариату обмена. Он не предоставляет твёрдую валюту взамен валюты страны из рук в руки. Напротив, предоставляет твёрдую валюту государству, нуждающемуся в этой твёрдой валюте, взамен на последующее получение от него аналогичной суммы валют этого государства с определённой процентной ставкой. Данный обмен валют является запрещённым из-за того, что это запретный вид обмена валют по шариату, а правильный вид обмена валют должен осуществляться из рук в руки без всякой отсрочки. Наличие отсрочки при обмене валют является запрещённым согласно тому, что приводится в хадисе. Также в нем присутствует процентная ставка, а это ростовщичество, что также является запрещённым по Исламу.

- МБ (Международный Банк) занимается ростовщичеством, как и все остальные банки.
- ЛАГ (Лига Арабских Государств) строится на основе капиталистической системы. Её устав гласит о необходимости сохранения независимости каждого из арабских государств, т.е. сохранение раздельности и разрозненности исламских стран, что является запретным.
- Аналогичное ЛАГ (Лига Арабских Государств) положение занимают такие организации, как ЛИС (Лига Исламских Стран) и тому подобные.

В силу всех этих причин исламскому государству запрещается принимать участие в этих организациях.

