

Абдулкадим Залюм

**ИМУЩЕСТВО
В ГОСУДАРСТВЕ
ХАЛИФАТ**

Абдулькадим Залюм

**ИМУЩЕСТВО
В ГОСУДАРСТВЕ
ХАЛИФАТ**

IBN: HX/173708.1716.S232

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.

Издание третье
1425 х. — 2004 г.

Хизб ут-Тахрир

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми. А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберёгшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострада- тельный, Милосердный» (59:7–10).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ко второму изданию	9
Введение	10
Байт уль-Маль и его диваны (отделы)	12
Байт уль-Маль	12
Диваны Байт уль-Маль	15
<i>Первый учреждённый диван</i>	15
Категории диванов Байт уль-Маль	18
<i>Диваны дохода</i>	19
<i>Диваны расхода</i>	21
Имущество Государства Халифат	25
Имущество	25
Добыча, трофеи, фэй и хумс	29
<i>Добыча и трофеи</i>	29
<i>Раздел трофеев, область их расходования, и те, кто имеет право на них</i>	31
<i>Фэй</i>	34
<i>Хумс</i>	37
Харадж	40
<i>Харадж, приобретённый силой</i>	40
<i>Харадж по мирному договору</i>	43
<i>Объединение выплат ушра и хараджа</i>	45
<i>Сегодняшняя ситуация, согласно которой мы должны действовать</i>	46
<i>Форма обложения хараджем</i>	47
<i>Величина хараджа</i>	49
<i>Расход хараджа</i>	50
Меры длины, площади, объёма и веса	52
<i>Длина и площадь</i>	52
<i>Объём и вес</i>	55
Джизья	58

<i>С кого взимается джизья</i>	58
<i>Когда спадает обязанность выплаты джизьи</i>	62
<i>Размер джизьи</i>	63
<i>Время уплаты джизьи</i>	65
<i>Расход джизьи</i>	67
Общественная собственность и её виды	68
<i>Первый вид Общественной собственности</i>	68
<i>Второй вид Общественной собственности</i>	71
<i>Третий вид Общественной собственности</i>	74
<i>Способ использования объектов Общественной собственности и его доходов</i>	77
<i>Заимствования у зарубежных стран</i>	81
<i>Управление частью объектов Общественной собственности</i>	81
Госсобственность: земля, здания, объекты инфраструктуры и их доходы	87
<i>Виды госсобственности</i>	88
<i>Использование Госсобственности</i>	92
<i>Объекты инфраструктуры</i>	101
Ущр (таможенные пошлины)	103
<i>С чего и когда взимается ущр</i>	109
Незаконно добытые правителями и госслужащими деньги (гулюль), приобретённые не по праву, штрафы	111
<i>Взятка</i>	112
<i>Подарки и пожертвования</i>	113
<i>Имущество, приобретённое посредством силы и властных полномочий</i>	115
<i>Посредничество</i>	116
<i>Присвоение и растрата</i>	117
<i>Штрафы</i>	121
Хумс рикяза и месторождений полезных ископаемых	122
Наследственное имущество того, у кого нет наследников	125
Имущество вероотступников	127
Налоги	130

Имущество от милостыни	141
Замят	141
Замят за домашний скот	145
<i>Верблюды</i>	145
<i>Крупный рогатый скот</i>	150
<i>Мелкий рогатый скот</i>	153
<i>Что берётся в расчёт, что взымается и не взымается в качестве замята с мелкого рогатого скота</i>	156
<i>Закон относительно компаньонов по мелкому рогатому скоту</i>	157
Замят с зерновых и плодовых культур	160
<i>Виды зерновых и плодовых культур, облагаемых замятом</i>	160
<i>Нисаб замята с зерновых и плодовых культур</i>	163
<i>Время сбора замята с зерновых и плодовых культур</i>	164
<i>Подсчёт урожая плодовых культур</i>	164
<i>Размер замята с зерновых и плодовых культур</i>	166
<i>Форма выплаты замята с урожая зерновых культур и плодов</i>	167
Замят с серебра и золота	169
<i>Размер нисаба серебра</i>	170
<i>Размер замята с нисаба серебра</i>	171
<i>Размер нисаба золота и размер замята с него</i>	172
<i>Замят за бумажные деньги</i>	174
Замят за торговые товары	179
<i>Выплата замята при наличии долгов</i>	181
Ювелирные украшения	183
Выплата замята халифу	186
<i>Хукм тех, кто отказывается выплачивать замят</i>	188
Статьи расхода замята	189
Деньги	197
Деньги в Исламе	197
<i>Вес динаров и дирхамов</i>	200
Валютные системы	210

Металлический стандарт	211
Система бумажных денег	213
Эмиссия денег	214
<i>Стандарт проб золота и серебра</i>	218
<i>Отношение золота к серебру</i>	219
Преимущества системы биметаллического стандарта	221
<i>Достаточность наличия золота в мире</i>	225
<i>Как достичь возвращения к золотому стандарту</i>	229

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

После того, как полностью разошлись все экземпляры первого издания и поступили многочисленные просьбы об издании большего количества экземпляров книги, было принято решение переиздать данную книгу, учитывая поступившие комментарии, замечания и некоторые исправления.

Все поступившие комментарии, замечания и исправления были детально изучены, после чего было принято, на наш взгляд, самое сильное из всех имеющихся мнение. С целью внесения исправлений вся книга была пересмотрена заново. Большое внимание было уделено пересмотру приведённых в данной книге хадисов, чтобы они соответствовали порядку содержания в книгах по хадисам (Бухари, Муслим и т.д.), и чтобы исключить все слабые (даиф) хадисы.

Таким образом, хвала Аллаху, второе издание было полностью отредактировано, а хадисы в нём — перепроверены. Мы просим Аллаха сделать данный труд полезным для Ислама и мусульман, чтобы Он помог воплотить содержимое данной книги в реальной жизни в праведном государстве Халифат. Поистине, Аллах способен вершить всё, что пожелает.

Среда, 21 Раджаба 1408 г.х.

9 марта 1988 г.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку Ислам, ниспосланный Аллахом Пророку Мухаммаду ﷺ, является полноценной системой для жизни и посланием для всего человечества, существует необходимость в наличии государства, которое будет претворять его и распространять во всём мире. Этим государством в Исламе является Халифат, который обладает уникальной формой правления, отличающейся от всех иных когда-либо существовавших в мире форм государственного устройства. Это отчётливо проявляется как в основах, на которых строится государство, так и в его аппаратах, в конституции и законах, выведенных из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ. Халиф и Умма обязаны соблюдать и претворять эти законы, а также ограничиваться ими, т.к. они являются Шариатом Аллаха, а не законодательством, придуманным людьми. Ислам возложил на государство Халифат заботу о делах Уммы. Также Халифат обязан управлять поступающим в Байт уль-Маль имуществом и управлять его расходованием так, чтобы осуществлять заботу о гражданах, с одной стороны, и проводить политику призыва к Исламу во всём мире — с другой. Шариатские доказательства пояснили источники доходов государства, их виды, способы их сбора, а также то, на какие категории граждан и на какие сферы деятельности они должны расходоваться.

В этой книге мы затронули вопрос имущества в государстве Халифат и связанные с этой темой законы. Мы разъяснили источники и виды доходов, статьи доходов, время и пути их сбора, а также коснулись ведомств, которые занимаются сбором и хранением этого имущества. Также мы рассмотрели те категории людей, на которые расходуете имущество государства, и области, на которые должны осуществляться затраты.

По причине того, что контроль и сбор данного имущества требует знания о мерах длины, площади и веса, мы затронули тему единиц измерения с целью устранения любой неясности в этом вопросе. Все устаревшие единицы измерения мы перевели в современные для облегчения их восприятия и лёгкости понимания.

В силу того, что деньги имеют особое значение в теме финансов государства Халифат и они напрямую связаны с шариатскими постановлениями, мы также затронули и эту тему. Мы разъяснили реальность денег, базис, на котором они основаны, национальные валюты и силу их покупательной способности, а также возможные в этой связи проблемы и пути их решения.

Все нормы Шариата относительно имущества государства Халифат были выведены из Корана и Сунны после изучения и исследования высказываний сподвижников, последующего поколения (табиинов), последователей второго поколения (таби ут-табиинов) и мнений имамов-муджтахидов. После изучения шариатских доказательств мы пришли к определённым выводам и приняли, на наш взгляд, наиболее правильные мнения. Мы руководствовались тем, что шариатские законы извлекаются на основе *галябат уз-занн* (преобладающего предположения), и не обуславливается, чтобы доказательства обладали категоричностью и твёрдостью убеждения, как это требуется в вопросах акъыды.

Мы просим Аллаха помочь нам и сделать для нас лёгким исполнение этих законов в будущем государстве Халифат. Поистине, Он — наш Хранитель, наилучший Покровитель и Помощник.

16 Рабиъ ус-сани 1402 г.х.

10 февраля 1982 г.

БАЙТ УЛЬ-МАЛЬ И ЕГО ДИВАНЫ (ОТДЕЛЫ)

БАЙТ УЛЬ-МАЛЬ

Байт уль-Маль — это ведомство, отвечающее за все доходы и расходы государства, на которые имеют право мусульмане.

Любое имущество (земля, строения, полезные ископаемые, деньги или товары), принадлежащее мусульманам согласно законам Шариата, но владельцем которого не является конкретное лицо, даже если и известно направление расходования этого имущества — всё это относится к имуществу Байт уль-Маль. Причём имуществом Байт уль-Маль считается любое имущество, которое, согласно закону, имеет к нему прямое отношение, даже если по факту оно в нём не содержится. Любое имущество, которое необходимо распределить среди тех, кто имеет на него право, или выделить на интересы мусульман, на ведение их дел или на несение исламского призыва — всё это по праву принадлежит Байт уль-Маль независимо от того, были ли фактически потрачены эти средства или нет. Следовательно, Байт уль-Маль с этой точки зрения является ведомством.

Также Байт уль-Маль является термином, описывающим место хранения имущества (которое является доходами государства), откуда это имущество также и расходуетя.

Впервые термин «Байт уль-Маль» в смысле ведомства возник после ниспослания Аллахом следующего аята:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику». Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы являетесь верующими» (8:1). Данный аят был ниспослан после сражения при Бадре, когда мусульмане не смогли прийти к общему мнению по поводу распределения трофеев. Саид ибн Джубаир сообщил: *«Я спросил Ибн Аббаса относительно суры «Аль-Анфаль» (Трофеи). Он сказал: «Она была ниспослана в сражении при Бадре»* (Бухари). Трофеи, полученные после сражения при Бадре, стали первым имуществом, приобретённым мусульманами после трофеев от вылазки Абдуллаха ибн Джахша, и тогда Аллах и разъяснил закон касательно их распределения. Он сделал трофеи правом мусульман и уполномочил Посланника Аллаха ﷺ распоряжаться ими согласно тому, что он считал лучшим для интересов мусульман. Таким образом, трофеи считались правом Байт уль-Маль и должны были распределяться правителем мусульман согласно тому, что он считал лучшим для их интересов.

Что касается Байт уль-Маль в значении места, где хранятся доходы и откуда осуществляются расходы, то во времена Посланника Аллаха ﷺ подобное место как таковое отсутствовало, поскольку в то время доходы были небольшими, и едва что-либо оставалось из имущества после того, как происходило его распределение среди мусульман и производились траты на ведение их дел. Посланник Аллаха ﷺ обычно распределял трофеи и хумс (пятую часть трофеев) с завершением каждого сражения. Он ﷺ не затягивал с распределением имущества или его расходованием на соответствующие стороны. Кятиб (писарь) Посланника Аллаха ﷺ Ханзала ибн Сайфи сообщил: **«Посланник Аллаха ﷺ сказал мне:**

الزَّمَنِي وَأَذْكَرَنِي بِكُلِّ شَيْءٍ لِّثَالِثِهِ

«Сопровождай меня и напоминай мне обо всех поступлениях не позднее третьего дня». Затем он сказал:

فَكَانَ لَا يَأْتِي عَلَيَّ مَالٌ أَوْ طَعَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَدْكُرُهُ، فَلَا يَبِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُ

«Так я продолжал напоминать ему о любых средствах, продовольствии или деньгах, которые поступали ко мне, не реже чем раз в три дня». Таким образом, Посланник Аллаха ﷺ не проводил и ночи, не распорядившись этим имуществом».

Обычно имущество распределялось в тот же самый день. Хасан ибн Мухаммад в версии от Абу Убайда сообщил, что Посланник Аллаха ﷺ никогда не задерживал никакого имущества допоздна или не оставлял на ночь (т.е. если он получал его утром, то распределял до полудня, а если получал его вечером, то не оставлял на ночь). И поэтому никогда не оставалось накопленного имущества, которое нужно было бы разместить в каком-либо месте или записать.

Так продолжалось на протяжении всей жизни Посланника Аллаха ﷺ. Когда же Абу Бакр стал халифом, он продолжил делать то же самое в первом году своего правления. Он приносил всё имущество, которое поступало из различных регионов, в мечеть Посланника Аллаха ﷺ и распределял его среди тех, кому оно причиталось. Он уполномочил Абу Убайду ибн аль-Джарраха быть ответственным в вопросе распределения доходов. Вступив на эту должность, Абу Убайда сказал: *«Я буду заботиться об имуществе от твоего имени».* Уже на втором году правления Абу Бакр заложил основы Байт уль-Маль, отведя для этого место в своём доме, где он размещал поступающее в Медину имущество и расходовал его на мусульман и их интересы. Когда Абу Бакр умер и Умар был назначен халифом, он собрал доверенных лиц и вошёл в дом Абу Бакра, открыл Байт уль-Маль и обнаружил там один-единственный завалявшийся динар. Когда во времена правления Умара завоевания стали многочисленными, и в руки мусульман перешли территории персов и римлян (византийцев), то увеличились и поступающие в Медину богатства. Тогда Умар выделил для них отдельное здание, ввёл отделы (диваны) и назначил писарей (кятибов). Он начал выдавать пособия и

обеспечивать армию. Хотя иногда он и распределял поступивший хумс из трофеев прямо в мечети без задержки. Ибн Аббас сообщил: «Однажды Умар позвал меня, и когда я добрался до него, он сидел перед циновкой с золотом, рассыпанным по ней подобно соломе. Он сказал: «Проходи и раздели это среди своего народа, ибо Аллах знает лучше, почему Он удержал это от Своего Посланника ﷺ и Абу Бакра и дал это мне. Добра ли Он желал тем самым или зла?» (передал Абу Убайд). Абдуррахман ибн Ауф сообщил: «Однажды в полдень Умар позвал меня, и я пошёл к нему. Когда я вошёл в его дом, он взял меня за руку и провёл в комнату, где были сложены друг на друге мешки. Затем он сказал: «В этом есть унижение для семьи аль-Хаттаба перед Аллахом. Клянусь Аллахом, если бы этим Он оказал нам почёт, то Он дал бы это моим двум друзьям, и они показали бы мне, как поступить с этим делом». Абдуррахман сказал: «Когда я увидел то, что он принёс, я сказал ему: «Присядь, о повелитель правоверных, и давай поразмыслим вместе», — и мы сели и записали людей в Медине, муджахидов на пути Аллаха, жён Посланника Аллаха ﷺ, а затем мы записали всех остальных» (передал Абу Убайд).

Так, у мусульман впервые появился Байт уль-Маль, где собиралось имущество, где оно фиксировалось в книгах записей (диванах), откуда затем выдавались пособия и предоставлялись средства тем, кто имел на это право.

ДИВАНЫ БАЙТ УЛЬ-МАЛЬ

Диван — условное название, данное месту, где занимались своей деятельностью кятибы (писари) и где хранятся все их записи. Это также название, данное непосредственно самим этим записям. Эти два значения тесно связаны друг с другом.

Первый учреждённый диван

Первые учреждённые диваны и специально выделенные места для них появились во времена Умара ибн аль-Хаттаба в

20 году по Хиджре. При жизни Посланника Аллаха ﷺ Байт уль-Маль не имел диванов, хотя сам Пророк ﷺ назначал кятибов для ведения учёта имущества. Он назначил Муайкиба ибн Абу Фатиму ад-Дауси писарем трофеев, Зубайра ибн аль-Аввама — писарем по милостыне (закяту), Хузайфу ибн аль-Ямана — писарем по сельскохозяйственной продукции Хиджаза, Абдуллаха ибн Раваху — писарем по сельскохозяйственной продукции Хайбара. Мугира ибн Шуьба был назначен писарем по займам и сделкам, а Абдуллах ибн Аркам — писарем по учёту людей в племенах и их водных ресурсов. Однако Посланник Аллаха ﷺ не вёл никаких диванов и не учредил для этого отдельного места, где бы велись и хранились все эти записи. Так продолжалось в течение периода правления Абу Бакра. Ситуация изменилась, когда Умар ибн аль-Хаттаб стал халифом и расширились территории Исламского Государства. Увеличение земель привело к увеличению количества имущества, поступающего в Медину, что образовало нужду в диванах, в ведении записей и создании мест для их учёта и хранения.

Приводится, что непосредственной причиной учреждения диванов стал случай, когда *однажды Абу Хурайра привёз Умару огромное количество богатств из Бахрейна. Умар спросил его: «С чем ты прибыл?». Он ответил: «Я принёс тебе пятьсот тысяч дирхамов». Умар сказал: «Ты знаешь, о чём говоришь? Ты, наверное, утомлён. Так что иди спать и приходи ко мне утром». Когда Абу Хурайра пришёл на следующий день, Умар переспросил его: «Так сколько же там?». Абу Хурайра ответил: «Пятьсот тысяч дирхамов». Умар спросил: «Это получено законно?». Абу Хурайра ответил: «Мне ничего не известно, кроме этого». Затем Умар поднялся на минбар, восхвалил Аллаха, прославил Его и сказал: «Люди, к нам поступило большое количество средств. Если вы хотите, мы можем разделить это среди вас поровну по весу или, если хотите, мы можем посчитать это и поделить по счёту». Один из людей сказал: «О повелитель правоверных, почему бы тебе не учредить диваны, где бы ты мог записывать то, что раздаёшь людям?».*

Аль-Вакидий сообщил, что Умар ибн аль-Хаттаб проконсультировался с мусульманами об учреждении диванов. Али

сказал ему: *«Каждый год вы должны распределять всё имущество, которое получаете, не оставляя ничего»*. Усман сказал: *«Я вижу, что имеется большое количество имущества, которое должно быть распределено среди людей. Если не будет учтено, кому было выдано имущество, а кому — нет, я боюсь, что дела могут выйти из-под контроля»*. По этому поводу Валид ибн Хишам ибн Мугира сказал: *«Я бывал в Шаме и видел, как правители той местности вели учётные записи (диваны), в том числе — и о расходах на содержание войска, так почему бы тебе не сделать то же самое?»*. Умар принял его совет и позвал Укайля ибн Абу Талиба, Махраму ибн Нуфайля и Джубайра ибн Мутъима, которые были знатоками родословной племени Курайш, и сказал им: *«Произведите перепись населения согласно положению людей»*. Таким образом, они начали с рода Бану Хашим, затем перешли к Абу Бакру и его роду, а затем — к Умару и его роду, провели перепись племён и сообщили об этом Умару. Когда Умар посмотрел на перепись, он сказал: *«Нет, я не о таком вас просил. Начните с семьи Посланника ﷺ и продолжите ближайшими к ним людьми и так далее, пока не запишите Умара там, где Аллах определил его место»*.

Это касалось дивана, где производился учёт выделенных средств людям и на обеспечение войск. Записи в диване производились на арабском языке. Положение же дивана по трофеям и налогам было иным. В диванах Ирака записи делались на персидском языке, как это ранее происходило во времена Персидской империи. Так же обстояло дело в диванах на территориях, которые находились до этого под персидским правлением. Так, в диване хараджа, джизьи и иных налогов с территорий бывшей Персидской империи запись велась на персидском языке. Что касается Шама и областей, которые ранее находились под правлением римлян, то учёт их диванов производился на греческом языке, как это имело место ранее. Это продолжалось начиная с дней Умара ибн аль-Хаттаба до времени правления омейядского халифа Абдальмалика ибн Марвана, когда в 81 году по Хиджре вся документация диванов Шама была переведена на арабский язык.

Сообщалось, что причиной перевода Абдुльмаликом ибн Марваном записей диванов с греческого на арабский послужило то, что однажды у писаря дивана, который был римлянином, закончилась вода в чернильнице, и вместо того, чтобы залить в неё воду, он помочился в неё. Абдुльмалик, услышав об этом, наказал его. Затем он приказал Сулейману ибн Саъду перевести записи диванов на арабский язык, и тот попросил его о помощи: назначить его ответственным за ведение дивана хараджа Иордании на один год. Халиф согласился и назначил его валием Иордании, харадж которой равнялся 180 тысячам динаров. Завершение перевода диванов Иордании на арабский язык заняло у Сулеймана меньше года. Он сообщил об этом Абдुльмалику ибн Марвану, который затем позвал своего писаря Сарджуна и ознакомил его с этой реформой в Иордании. Сарджун был опечален этим и покинул Абдुльмалика удручённым. Когда же с ним встретились другие римские писари, он сказал им: «Можете искать себе другую работу, поскольку Аллах отнял у вас ведение диванов».

Что касается диванов Ирака, то валий Абдुльмалика в Ираке аль-Хаджадж приказал своему писарю Салиху ибн Абдуррахману перевести ведение дел с персидского языка на арабский. Салих хорошо владел обоими языками, потому он согласился взяться за выполнение этой задачи в установленные сроки. Когда Мураднаша ибн Задан Фарух, писарь аль-Хаджаджа и перс по происхождению, услышал об этом, он попытался подкупить Салиха суммой в 100 тысяч дирхамов, чтобы тот показал свою несостоятельность в этом деле, но Салих отказался, и Мураднаша сказал ему: «Пусть Аллах лишит тебя благ этого мира подобно тому, как ты устранил персидский язык».

КАТЕГОРИИ ДИВАНОВ БАЙТ УЛЬ-МАЛЬ

Диваны Байт уль-Маль делятся на две основные категории: диваны дохода, которые заняты поступлениями в Байт уль-Маль и учётом налогоплательщиков, и диваны расхода, которые

заняты расходами и учётом тех, кому положены выплаты из Байт уль-Маль.

Диваны дохода

Диваны дохода классифицируются по виду учитываемого имущества.

1. Диван фая (военная добыча) и хараджа

В этом диване фиксируются и хранятся записи о доходах государства от трофеев, считающихся общественной собственностью, на которую имеют право все мусульмане. Этот диван также фиксирует доходы от налогов, которые мусульмане обязаны выплачивать в ряде случаев, как, например, когда обычные доходы недостаточны для покрытия расходов Байт уль-Маль. Эти налоги могут быть собраны для выплаты заработной платы госслужащим или с целью покрытия затрат на ведение общих интересов мусульман. Для имущества этого дивана в Байт уль-Маль отводится специальное место, чтобы не смешивать его с другим имуществом, потому что это имущество должно быть потрачено на ведение дел мусульман и на их интересы согласно мнению и иджтихаду халифа.

В диване фая и хараджа учреждаются различные отделы согласно виду доходов и виду налогоплательщиков:

1. Отдел трофеев. В этот отдел входят поступления: трофеи, добыча (в результате сражения), фая (военная добыча без боя) и хумс.
2. Отдел хараджа.
3. Отдел земель. В этот отдел входят земли, завоёванные силой, ушрий земли, савафи (бесхозная земля), земли, находящиеся в собственности государства, земли общественной собственности и хима (охраняемые государством земли).
4. Отдел джизьи.
5. Отдел фая. В этот отдел входят записи по поступлениям от савафи, ушра, хумса с рикяза (клад) и полезных ископаемых,

доходов от аренды и продажи государственной или савафи земли и зданий. Также этот отдел включает имущество, которое не имеет наследника, и имущество муртадов.

6. Отдел налогов.

2. Диван общественной собственности

Диван общественной собственности — это диван, где хранится имущество общественной собственности и регистрируются дела в отношении поисково-исследовательских работ, бурения, разработки, реализации, а также всех связанных с этим доходов и расходов. Для общественного имущества в Байт уль-Маль отводится специальное место для хранения, чтобы не смешивать его с другим имуществом, поскольку данное имущество принадлежит всем мусульманам. Халиф расходует это имущество так, как он считает нужным в интересах мусульман, следуя своему собственному мнению и иджихаду в пределах норм Шариата.

Отделы дивана общественной собственности учреждаются в соответствии с видами собственности и в соответствии с тем, что для этого необходимо. Они выглядят следующим образом:

1. Отдел нефти и газа.
2. Отдел электроэнергии.
3. Отдел полезных ископаемых.
4. Отдел водных ресурсов (моря, реки, озёра, ручьи и т. д.).
5. Отдел лесов и пастбищ.
6. Отдел хима (охраняемые государством земли).

3. Диван закята (милостыни)

В диване закята хранится и регистрируется имущество, поступающее от выплаты обязательного закята. Отделы этого дивана учреждены согласно видам имущества закята:

1. Отдел закята с наличных денег и коммерческих товаров.
2. Отдел закята с зерновых и плодовых культур.
3. Отдел закята с домашнего скота (верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота).

Имущество закята хранится в отдельно отведённом месте в пределах Байт уль-Маль и не смешивается с другими видами имущества, потому что Аллах ограничил тех, кто имеет право на закят, восемью категориями, которые упомянуты Им в Коране: Он говорит:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ 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). Поэтому запрещается выплата имущества закята кому-либо ещё кроме этих восьми категорий.

Диваны расхода

Выше мы описали первую категорию диванов Байт уль-Маль, а вторая категория, связанная с расходами и с принадлежащим Байт уль-Маль имуществом, включает в себя расходы всех своих диванов, их отделов, администраций и направлений, на которые должно производиться расходование.

1. Диван органов управления Халифата (Диван Дар уль-Хияфа)

Он включает:

1. Резиденция Халифа (Дар уль-Хияфа).
2. Администрация советников.
3. Администрация уполномоченного помощника (муавин ат-тафвид).
4. Администрация исполнительного помощника (муавин ат-танфиз).

2. Диван государственных ведомств

1. Отдел амира джихада.
2. Отдел валиев.

3. Отдел кадиев.
4. Отдел различных государственных ведомств, подразделений, администраций и относящихся к ним структур.

3. Диван дотаций

Этот диван является местом для записей о тех, кому халиф выделяет дотации согласно своему мнению: бедные, нищие, иждивенцы, должники, путники, земледельцы, промышленники и другие категории, выделение средств которым соответствует интересам мусульман по мнению халифа.

Расходы этих трёх диванов покрываются доходами из диванов фая и хараджа.

4. Диван джихада

Этот диван включает:

1. Отдел армии, занимающийся созданием, формированием, оснащением, оборудованнием и обучением вооружённых сил.
2. Отдел вооружения.
3. Отдел военной промышленности.

Расход на этот диван покрывается средствами всех диванов доходной части Байт уль-Маль. Таким образом, он финансируется доходами из дивана фая и хараджа, поскольку имеет прямое отношение к обязательным затратам Байт уль-Маль вне зависимости от того, компенсируются эти расходы или нет. Он также может финансироваться из доходов дивана общественной собственности. Также он финансируется из доходов дивана милостыни, так как входит в одну из восьми категорий статей распределения закята, которые упоминаются в аяте:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينَ وَفِي 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).

5. Диван расходов милостыни (закята)

Расходы этого дивана покрываются диваном доходов от милостыни, если в нём имеются средства.

6. Диван расходов общественной собственности

Расходы этого дивана покрываются доходами дивана общественной собственности согласно мнению халифа и в пределах норм Шариата.

7. Диван чрезвычайных ситуаций

Этот диван включает расходы на различные чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения, наводнения, голод и т.п. Затраты на преодоление последствий чрезвычайных ситуаций покрываются доходами из дивана фая и хараджа и доходами дивана общественной собственности. Если эти два дивана не располагают достаточными средствами, с мусульман собирают дополнительные средства.

8. Диваны общего бюджета, общего финансового отчёта и управления (контроля)

Диван общего бюджета ответственен за подготовку утверждаемого халифом будущего бюджета государства, который формируется в соответствии с оценкой ожидаемых доходов государства и его расходов при сравнении доходов и общих фактических расходов с принимаемым бюджетом, отслеживая общее количество поступлений в Байт уль-Маль и фактические расходы. Этот диван присоединён к Резиденции Халифа (Дар уль-Хиляфа).

Что касается дивана общего финансового отчёта, то он отвечает за управление имуществом всего государства, т.е. за учёт имущества, которое находится на балансе государства, фактические и ожидаемые доходы и расходы.

Диван управления (контроля) ответственен за рассмотрение и проверку всех балансовых отчётов состояния государственного имущества и ведомств, проверяя их наличие — что

находится на балансе государства, а что нет, каковы затраты на содержание госучреждений; также он следит за упущениями в доходной и расходной частях. Он также контролирует должностных лиц, ответственных за сбор, хранение и расходование государственных средств. Кроме того, этот диван следит за всеми остальными диванами и ведомствами в государстве и контролирует их, учитывая всех должностных лиц и сотрудников административных ведомств.

Так в общей форме выглядят диваны по финансам государства Халифат. Что касается шариатского доказательства на их учреждение, то они являются одним из административных способов и средств для выполнения государственных задач. Пророк ﷺ лично имел дело с администрацией и назначал для этого писарей по вопросам, связанным с финансами или другими сферами. В теме «Первый учреждённый диван» мы говорили о тех, кого Пророк ﷺ назначил писарями по финансовым вопросам. Также существуют аяты и хадисы, которые говорят о добыче, трофеях, файе, а также о джизье и харадже — они указывают на то, что всё это является законным приобретением мусульман у неверных. А также существуют аяты и хадисы, которые указывают на обязательность закята и на тех, среди кого это имущество должно быть распределено. Также существуют аяты и хадисы, которые указывают на общественную собственность — всё это непременно говорит о дозволенности введения административных систем, которые будут собирать, хранить, регистрировать, подсчитывать и распоряжаться всем этим имуществом. Все эти административные способы имеют непосредственное отношение к сути законов Шариата. Таким образом, они подпадают под них и являются разрешёнными (мубах) действиями. Халиф имеет право принять их в такой форме, в которой считает необходимым для инкассирования, проверки, охраны, распределения и расходования этих средств. Учреждение диванов и их принятие произошло во времена праведных халифов, и это было засвидетельствовано сподвижниками, не возразившими этому и не порицавшими такие действия.

ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА ХАЛИФАТ

ИМУЩЕСТВО

После переселения Пророка ﷺ, возведения им мечети, начала поэтапного становления Исламского Государства в Медине и дозволения Аллаха на ведение военных действий мусульмане приобрели своё первое имущество. Этим имуществом была добыча от вылазки отряда под руководством Абдуллаха ибн Джахша. Добычей стали несколько нагруженных кожей и другими торговыми товарами верблюдов, принадлежащих курайшитам, и они были захвачены в месяц Джумада аль-ахира во втором году Хиджры. В том же году в месяц Рамадан произошло сражение при Бадре, где мусульманам досталось много богатств и вооружения. Однако это послужило возникновению споров среди мусульман по поводу распределения этого имущества. Тогда Всевышний Аллах ниспослал суру «Аль-Анфаль», в которой сказал:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику» (8:1). Таким образом, Аллах предоставил право распределения этого имущества Посланнику ﷺ, который разделил его, не забирая хумс. Затем мусульмане захватили в качестве трофеев имущество еврейского племени

Бану Кайнука, когда оно нарушило договор с мусульманами, из-за чего Посланник Аллаха ﷺ выслал их в Азраат в Шаме. Это произошло спустя месяц после битвы при Бадре, и на этот раз он ﷺ разделил добычу, взяв хумс в соответствии с аятом относительно трофеев, ниспосланным после битвы при Бадре:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам» (8:41).

Первой территорией, завоёванной Посланником ﷺ, была земля племени Бану ан-Надыр, которое нарушило договор с мусульманами, и это было после битвы при Ухуде. Он осаждал их пятнадцать дней, после чего заключил с ними соглашение, по условиям которого они покинули Медину, взяв с собой только то, что смогли загрузить на верблюдов, оставив оружие. Упоминает Ибн Исхак в книге «Жизнеописание Пророка», что Посланник Аллаха ﷺ разделил всё их имущество (кроме земли) между первыми мухаджирами, не дав ничего ансарам, за исключением Сахля ибн Хунайфы и Абу Дуджаны Симака ибн Харши (они были бедными, и он ﷺ выделил им часть трофеев). Он ﷺ сохранил захваченную землю, потратив часть из её дохода на годовое содержание своей семьи, а то, что осталось, он использовал для покупки животных и оружия, необходимого для джихада. В этом сражении была ниспослана сура «Аль-Хашр», где Аллах сказал:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

«К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах способен на всякую вещь» (59:6). Так, Аллах оставил всё это лично Посланнику ﷺ. Вслед за этим произошло сражение с племенем Бану Курайза, когда они нарушили договор

и предали мусульман, встав на сторону враждебных племён в сражении Хандак (в битве с союзными племенами или при осаде Медины). Так, Посланник Аллаха ﷺ разделил их имущество между мусульманами и выделил каждому наезднику три части, а каждому пешему — одну часть. Позже произошёл поход на Хайбар — после того, как Пророк ﷺ заключил мирный договор с курайшитами в Худайбии. Таким образом Аллах открыл Хайбар силой для Своего Посланника ﷺ и мусульман, сделав его хозяином земель, домов и имущества Хайбара. Пророк тогда разделил трофеи и землю, предварительно вычтя из этого хумс. Он разделил землю на 1800 частей (18 сахмов (мера земельной площади), в каждой из которых имелось 100 частей) и договорился с населением Хайбара, что он ﷺ будет получать половину плодов и зерна, собранного с этой земли, и это было сделано в обмен на то, что жители Хайбара продолжают ею пользоваться. После взятия Хайбара население Фадака пришло к Пророку Аллаха ﷺ, и он заключил с ними договор, в котором говорилось, что он ﷺ возьмёт половину их земель и пальм, а другую половину оставит для них. Так половина земель Фадака полностью перешла к Посланнику Аллаха ﷺ, и в силу того, что это было получено без применения силы, он ﷺ тратил всё, что получал из этого, как милостью. Также после завоевания земли и заключения соглашения с населением долины Аль-Кура Пророк ﷺ оставил им их землю в пользование подобно тому, как поступил с людьми Хайбара. Что касается людей Таймы, то они заключили соглашение с Пророком ﷺ на условиях выплаты джизьи, сохранив за собой свои земли.

После завоевания Мекки последовало сражение при Хунайне, где Посланник Аллаха ﷺ разделил имущество побеждённых, но освободил женщин и детей племени Хавазин по просьбе их посланцев. И в сражении при Табуке Пророк ﷺ заключил мир с вождём аль-Акабы Йуханной ибн Ру'ба, который был христианином, с тем условием, что он будет платить джизью. Также он ﷺ заключил соглашение с еврейскими племенами Азраха, Джарбы и Макны о том, что они будут выплачивать джизью. Он ﷺ также заключил соглашение о выплате джизьи с вождём

христианского племени Даумат уль-Джандаль Укайдаром после его пленения Халидом ибн Валидом и получения прощения от Пророка ﷺ.

Затем прибыли посланцы из Наджрана и Йемена. Принявшие из их числа Ислам были обязаны платить закят, а тот, кто остался христианином или иудеем, был обязан выплачивать джизью, что имело место после ниспослания аята относительно джизьи и приказа об обязательности выплаты закята. В период этих походов Посланник Аллаха ﷺ выделил местность Ан-Наки для верблюдов, предназначенных для милостыни, а также для верблюдов и коней, предназначенных для джихада. Он ﷺ также сделал полезные ископаемые, воду, пастбища и огонь общественной собственностью и достоянием всех мусульман. После смерти Посланника Аллаха ﷺ правителем стал Абу Бакр, а после него — Умар, и завоевания продолжились и принесли много имущества от трофеев, джизьи и хараджа, и всё это скапливалось в Байт уль-Маль мусульман в Медине.

В этом кратком обзоре мы можем получить представление об имуществе, которое поступало в Байт уль-Маль и которое Аллах сделал дозволенным для мусульман. Аллах сделал это имущество правом Байт уль-Маль, которое расходуется по законам Шариата согласно иджитхаду халифа (т.е. его видению) в интересах мусульман и ведения их дел. Исходя из этого, имущество в государстве Халифат состоит из следующего:

1. Добыча, трофеи, фэй и хумс.
2. Харадж.
3. Джизья.
4. Все виды общественной собственности.
5. Государственная собственность: земли, недвижимость, инфраструктура и доходы с этого.
6. Ушр.
7. Деньги, конфискованные в пользу Байт уль-Маль из средств, нелегально полученных правителями и государственными служащими, деньги, изъятые после незаконных операций, и штрафы.
8. Хумс с кладов (риказы) и полезных ископаемых.

9. Имущество того, кто не имеет наследников.
10. Имущество вероотступников.
11. Налоги.
12. Имущество садака — закят.

С каждым из этих видов имущества мы подробно познакомимся, чтобы понимать их суть, знать, кто имеет право распоряжаться этим имуществом, способ и область их расходования, а также то, кто имеет право на это имущество.

ДОБЫЧА, ТРОФЕИ, ФАЙ И ХУМС

Добыча и трофеи

Слово **أَنْفَالٌ** — «анфаль» — используется со значением «добыча». Аллах говорит:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику» (8:1). Передал ат-Табари, что Ибн Аббас и Муджахид были спрошены о слове «анфаль» (добыча) в словах Всевышнего

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ

«Они спрашивают тебя о трофеях» (8:1). И они ответили: «Добыча — это трофеи». Слово «анфаль» также используется для обозначения того, что получает Имам в качестве добычи от немусульман до сражения и после него. Поэтому слова «анфаль» (добыча) и «гъанаим» (غَنَائِمٌ, трофеи) имеют одно значение, являясь добычей, приобретённой мусульманами у неверных на поле битвы в виде денег, оружия, товаров, продуктов и т.п. Именно это имеется в виду в аяте, ниспосланном Аллахом:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху и Посланнику» (8:41). Трофеи стали

дозволенными для Посланника Аллаха ﷺ, в то время как для предыдущих народов они были запрещены. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي

«Мне были предоставлены пять вещей, которые никому до меня не давались...», — упоминая среди них:

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ

«...для меня стали дозволенными трофеи» (Бухари). Приводится от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَمْ تُحَلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سِوَا الرَّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ نَارٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا
 «Трофеи не были дозволены ни для кого прежде вас: огонь спу-
 скался с неба и пожирал их» (Тирмизи).

Такова действительность добычи и трофеев. Аллах возложил ответственность за их распределение и распоряжение на правителя мусульман. Это ясно выражено в словах Аллаха:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику» (8:1),

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

«К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику» (59:6). Это так же ясно проявляется в действиях Пророка ﷺ в отношении вопроса распределения трофеев — так же, как и в действиях халифов после него. Пророк ﷺ отвечал за распределение трофеев и распоряжался ими, как и халифы после него, — лично, либо же назначая для этого кого-нибудь вместо себя. Таким образом, халиф мусульман является лицом, ответственным за распределение трофеев и распоряжение ими.

То, как халиф распоряжается трофеями, зависит от его видения интересов мусульман в рамках законов Шариата. Это так в силу того, что Законодатель возложил на халифа управление делами мусульман и защиту их интересов в соответствии с законами Шариата, где халиф следует своему мнению и иджтихаду, защищая интересы Ислама и мусульман.

Раздел трофеев, область их расходования, и те, кто имеет право на них

Что касается раздела трофеев, области их расходования и тех, кто имеет право на них, то, как сообщает Абу Убайд, Пророк ﷺ распределил трофеи Бадра среди воинов, не забирая из этого хумс. Передаёт Ибн Маджа от Ибн Умара, что он ﷺ давал всаднику три части, а пешему — одну часть. Однако в других сражениях из трофеев он забирал хумс. Это показывает, что распределение трофеев Пророком ﷺ не происходило одинаково, наоборот, оно имело различные формы. Он ﷺ раздавал добычу до или после того, как он разделял её. Иногда он ﷺ делил трофеи до изъятия хумса, иногда — после изъятия хумса, иногда раздавал сам хумс, было также, что он обещал раздать из будущей добычи и трофеев. Всё это он делал согласно своему взгляду на интересы Ислама и мусульман. Первый аят, ниспосланный относительно добычи и трофеев, установил право распоряжения ими Аллаху и Его Посланнику ﷺ, а позже — управляющему делами мусульман после смерти Пророка ﷺ. Аллах говорит:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ

«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику» (8:1). Так аят предоставил право распределения добычи и трофеев и способ их распоряжения Посланнику ﷺ, т.е. лидеру мусульман. Приводится от Абу Умары, что он сказал: *«Я спросил Убаду ибн ас-Самита о трофеях, и он сказал: «Он (аят) был ниспослан нам после того, как воины Бадра начали обсуждать распределение трофеев и мы показали свои плохие манеры. Аллах отнял всё это у нас и предоставил Посланнику Аллаха ﷺ, который затем разделил трофеи поровну между мусульманами»* (Ахмад). Этот аят является общим, охватывает все трофеи и не ограничивается сражением при Бадре.

Действия Пророка ﷺ по отношению к трофеям показывают, что их распределение зависит от мнения Имама — он распоряжается ими так, как считает наиболее подходящим для

интересов Ислама и мусульман. Сообщил Абу Убайд от Хабиба ибн Маслямы, что Пророк ﷺ раздавал из добычи треть, а иногда раздавал четверть после того, как забирал пятую часть (хумс). Также приводит Абу Убайд от Абу Умамы сообщение от Убады ибн ас-Самита, что он сказал: **«Мы сражались вместе с Посланником Аллаха ﷺ, и он дал нам вначале четверть трофеев, а треть — когда мы возвратились домой»**. Он ﷺ также отдавал имущество убитых в бою неверных тому, кто убил их. Передаёт Муслим от Абу аль-Катады, что Пророк ﷺ сказал в день Хунайна:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ

«Кто убьёт кого-нибудь, имея тому свидетельство, ему принадлежит добыча убитого». Передаёт Ибн Искак в книге «Жизнеописание Пророка», что он ﷺ распределил трофеи Бану ан-Надыр среди мухаджиров, не давая ничего ансарам за исключением Сахля ибн Хунайфа и Абу Дуджана из-за их бедности. Аллах указал на мотив такого способа распределения в суре «Аль-Хашр», говоря:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

«Дабы не досталась она богатым среди вас» (59:7). В день Хунайна он ﷺ предоставил очень щедрую долю тем, чьи сердца нужно было завоевать. Анас ибн Малик сказал:

قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عَيْبَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِرَاكٍ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى الْحَارِثَ بْنَ كِلْدَةَ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزَى مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى الْعَلَاءَ بْنَ جَارِيَةَ التَّنْفِيَّ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى غَيْرَهُمْ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ وَجَدَ الْأَنْصَارُ فِي أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَاجْتَمَعَ بِهِمْ وَخَطَبَ بِهِمْ فَأَبْكَاهُمْ وَأَرَضَاهُمْ

«Посланник Аллаха ﷺ разделил трофеи Хунайна, дав аль-Акрау ибн Хабису сто верблюдов, Уяйне ибн Хисну — сто верблюдов, Абу Суфьяну ибн Харбу — сто верблюдов, Хакиму ибн

Хазаму — сто верблюдов, аль-Харису ибн Кальду — сто верблюдов, аль-Харису ибн Хишаму — сто верблюдов, Сухайлю ибн Амру — сто верблюдов, Хуайтибу ибн Абд аль-Уззе — сто верблюдов и аль-Але ибн Джарию ас-Сакафию — сто верблюдов. Другим же из данной категории людей он ﷺ дал меньше. Ансары расстроились из-за этого, так как Посланник ﷺ ничего им не выделил из трофеев, поэтому он ﷺ собрал их и обратился к ним с такой проникновенной речью, что они заплакали, их сердца смягчились и они остались довольны его ﷺ решением».

Праведные халифы в точности последовали за примером Посланника Аллаха ﷺ, они распределяли трофеи и до сражения и прежде, чем они были разделены на части. Умар ибн аль-Хаттаб, например, выделил Джариру ибн Абдуллаху аль-Баджали и его племени Баджиля третью часть земли, отделив сначала хумс. Это произошло тогда, когда Джарир положительно отреагировал на просьбу Умара о военном походе в Ирак. Джарир пользовался этой землёй на протяжении двух-трёх лет, а затем Умар забрал землю обратно, сказав: «О Джарир, если бы я не чувствовал на себе ответственность, то вы бы остались при том, что получили. Однако я вижу, что людей стало много, и я предлагаю, чтобы ты возвратил эту землю им» (Абу Убайда). Джарир принял это, и Умар предоставил ему взамен восемьдесят динаров.

Все эти аяты, а также действия Посланника Аллаха ﷺ и халифов после него демонстрируют, что вопрос трофеев находится в полномочиях Имама, и он распоряжается ими согласно тому, что он видит благом для Ислама и мусульман. Если он считает, что лучше разделить среди участников сражения все трофеи или их часть, то он делает именно так. Если он считает, что лучше передать это имущество в Байт уль-Маль, то присоединит его к остальному имуществу из фая, джиэби и хараджа, чтобы тратить это имущество в интересах мусульман, и он будет вправе так поступить. Это особенно актуально в наши дни в силу того, что именно государство занимается снаряжением регулярной армии и резервистов. Государство выплачивает им жалование, создаёт для них все необходимые условия, обеспечивает их семьи, а также снаряжает их оружием и

военной техникой. Тяжёлые военные машины и другая военная техника больше не принадлежат индивидуумам, как это было в прошлом, особенно в наше время, когда оружие стало более сложным, тяжёлым и принадлежит государству, и невозможно, чтобы оно принадлежало индивидам.

Поэтому закон о трофеях является таким же, как и закон о фэйе, харадже, джизье и таможенных сборах. Они находятся в Байт уль-Маль и тратятся на дела и интересы мусульман. Халиф может также разделить эти трофеи среди тех, кто принимает участие в сражении так, как посчитает лучшим в интересах Ислама и мусульман.

Фэй

Фэй является термином, используемым для обозначения того, что мусульмане захватывают в качестве имущества неверных без обращения к вооружённому конфликту и без необходимости перемещать вооружённые силы, как это было с Бану ан-Надыр. Фэй также может быть тем, что мусульмане захватывают у неверных, которые бежали от страха и покинули свои дома и имущество, или же отдали мусульманам часть своего имущества и земель в обмен на мир и избежание вооружённого конфликта, как это было с евреями Фадака. Это и есть значение слова «фэй», которое Аллах имел в виду в суре «Аль-Хашр»:

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

«К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах» (59:6). Имущество Бану ан-Надыр и Фадака было частью вышеупомянутого в аяте фэйа, где мусульманам не пришлось использовать силу, и поэтому всё это было отдано Посланнику Аллаха ﷺ. Во время своей жизни он ﷺ тратил на свою семью из фэйа на протяжении года, а остальное было направлено на скупку лошадей и оружия для джихада на пути Аллаха. Когда завершился его ﷺ жизненный срок, Абу Бакр и Умар поступали в распределении фэйа аналогично.

Бухари привёл в главе «Обязательность хумса», что однажды Усман, Абдурахман ибн Ауф, аз-Зубайр и Саъд ибн Абу Ваккас попросили разрешения войти к Умару. Он впустил их. Они сидели некоторое время, и затем прибыли Али и Аббас, которые так же попросились зайти. Умар впустил их, они вошли, поприветствовали каждого и сели. Затем Аббас сказал: *«Повелитель правоверных, будь судьёй между мной и им (имея в виду Али)»*. У них был спор по вопросу о том, что Аллах даровал Своему Посланнику ﷺ в качестве богатств Бану ан-Надыр. Усман и его спутники сказали: *«Повелитель правоверных, рассуди между ними и дай такое решение, которое избавит одного от другого»*. По этому поводу Умар сказал: *«Будьте терпеливыми. Я призываю вас к Аллаху, с мощью Которого появились небо и земля. Знаете ли вы о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не оставляем наследства, а всё, что осталось — это садака»? Посланник Аллаха ﷺ говорил это, имея в виду себя»*. Усман и его друзья сказали: *«Да, он ﷺ говорил такое»*. Тогда Умар повернулся к Али и Аббасу и сказал: *«Я призываю вас к Аллаху, вы знали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал это?»*. Они ответили: *«Да, он говорил такое»*. Тогда Умар сказал: *«Позвольте мне сообщить вам об этом. Истинно Аллах даровал из этих трофеев Своему Посланнику ﷺ ту часть, которую не дал никому другому»*. Затем Умар привёл слова Аллаха:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

«К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах способен на всякую вещь» (59:6). *Итак, это было даровано лично Посланнику Аллаха ﷺ. Клянусь Аллахом, Пророк не забирал всё себе, оставив вас ни с чем. Он раздавал вам это имущество, пока не осталось только это. Посланник Аллаха ﷺ тратил из этого на свою семью в течение года, затем назначил то, что осталось, для джихада на пути Аллаха. Он ﷺ делал это, пока был жив. Я призываю вас к Аллаху, вы знали об этом?»*. Они сказали: *«да»*. Тогда Умар продолжил говорить: *«Затем Аллах забрал*

жизнь Своего Пророка ﷺ, и Абу Бакр сказал: «Я — преемник Посланника Аллаха ﷺ». Он взял это и использовал это таким же образом, как это делал Посланник Аллаха ﷺ. Аллах знает, что он был правдив, набожен, правильно наставлен и был последователем истины. Затем Аллах забрал жизнь Абу Бакра, и я был назначен преемником Абу Бакра. Так я получил этот фэй в течение двух лет моего правления. Я следую по стопам Посланника Аллаха ﷺ и Абу Бакра, и Аллах знает, что я правдив, набожен, правильно наставлен и следую истине...», — и т.д. до конца хадиса, который является достаточно длинным.

Потому постановление относительно каждого фэйа, который получили мусульмане от своего врага без вооружённого столкновения и без использования вооружённых сил, является аналогичным постановлению по поводу богатств Аллаха, взятых у неверующих, как харадж и джизья: это должно быть помещено в Байт уль-Маль и потрачено на заботу о делах мусульман и на их благосостояние согласно мнению халифа в том, что он считает интересами мусульман.

Фэй также включает землю, которая была получена силой или путём соглашения, и то, что принесла эта земля в виде хараджа, джизьи и таможенных пошлин из торговли. Об этом говорится в словах Аллаха:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас» (59:7). Так Умар понял данный аят и действовал в соответствии с этим в отношении земель в окрестностях Ирака, Шама и Египта. Это было тогда, когда Биляль и его друзья попросили, чтобы он выделил им долю из того, чем Аллах одарил их в Ираке и Шама. Умар и сподвижники понимали, что земли Ирака, Шама и Египта были частью того, что Аллах даровал им, поскольку они завоевали эти земли своими мечами. Это ясно упоминалось в течение их дебатов с

Умаром. Они сказали: *«Не собираешься ли ты удержать от нас то, чем Аллах одарил нас посредством наших мечей, чтобы разделить это с людьми, которые не принимали участия и не были даже свидетелями этих сражений, а также между их сыновьями и внуками?»* (привёл Абу Юсуф в книге «аль-Харадж»). Это ясно упоминалось в беседе Умара с десятью ансарями, которых он позвал для консультации по поводу хараджа и джизьи, являющимися частью фэйа. Он сказал: *«Я думал, что сделаю две вещи неотделимой собственностью: земли и деревья, растущие на них, и наложу на них харадж, а на их владельцев — джизью; таким образом, это станет фэйем для мусульман — будь то воины, их сыновья и те, кто придёт после них»* (привёл Абу Юсуф в книге «Аль-Харадж»). Таким образом, всё имущество фэйа и то, что следует за ним, как джизья, харадж, ушр и другое, должны приносить пользу всем мусульманам, богатым и бедным. Имущество должно быть помещено в Байт уль-Маль и потрачено на заботу о делах мусульман и на их благосостояние, и все мусульмане имеют право на это имущество. Умар сказал об этом после того, как он обложил хараджем земли Ирака, Шама и Египта: *«Каждый мусульманин имеет долю в этом имуществе»*. Затем он произнёс:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений» (59:7), до слов:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

«А те, которые пришли после них» (59:10). Затем он сказал: *«Это включает всех мусульман. Если я останусь в живых и придёт пастух, находящийся среди кипарисов Химьяра, то он получит свою долю, даже если он ничего не сделал ради этого»* (привёл Ибн Кудам в книге «аль-Мугъни»).

Хумс

Хумс — это пятая часть трофеев, упомянутая Аллахом в следующих Его словах:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам» (8:41).

Хумс во времена Посланника Аллаха ﷺ был разделён на пять частей: одна часть принадлежала Аллаху и Посланнику ﷺ, другая — близким родственникам Посланника ﷺ, и другие три — сиротам, нищим и странникам.

Посланник Аллаха ﷺ тратил свою собственную часть хумса на мусульман и на джихад на пути Аллаха. Он покупал животных и оружие, а также снаряжал воинов. Передают Абу Дауд, Ахмад, ан-Нисаи, Абу Убайд от Амра ибн Шуайба, который сказал, что когда Посланник Аллаха ﷺ возвратился из Хунайна, он поднял с земли кусок шерсти и сказал:

مَا لِي مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيَّكُمْ، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ، إِلَّا الْخُمْسُ، وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ

«Я не имею ничего даже подобного этому (шерсть) из того, что Аллах даровал вам, кроме хумса, который я возвращаю вам же».

Что касается части, распределённой между его родственниками, то это давалось родам Бану Хашим и Бану аль-Мутталиб при жизни Посланника Аллаха ﷺ, и никто кроме них из родни Пророка ничего не получал. Часть, данная родственникам, предназначалась для содержания Посланника Аллаха ﷺ, а также была помощью роду Бану Хашим и Бану аль-Мутталиб в награду за поддержку Посланника Аллаха ﷺ и Ислама. Именно поэтому эта часть была ограничена ими. Джубайр ибн Мутъям сообщил:

لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ، لَا يَنْكَرُ قَوْلَهُمْ، لِمَكَانِكَ الَّذِي وَصَّكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنْعْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ مِمَّنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ! فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

«Когда Посланник Аллаха ﷺ разделил часть, предназначенную для родственников, среди рода Бану Хашим и Бану аль-Мутталиб, Усман и я отправились увидеть его ﷺ, и я сказал: «Посланник Аллаха, никто не отрицает достоинство рода Бану Хашим из-за того, что Аллах поместил тебя среди них. Однако ты также определил долю роду Бану аль-Мутталиб и оставил нас без нашей части, хотя мы равны с ними. А ведь мы и они — на одной степени по отношению к тебе». Он ﷺ ответил: «Они не оставили нас и были с нами и в джахилии, и в Исламе. Поэтому Бану Хашим и Бану аль-Мутталиб — одно и то же», — и скрестил свои пальцы» (Бухари).

Когда завершился жизненный срок Посланника Аллаха ﷺ и халифом стал Абу Бакр, часть Посланника Аллаха ﷺ и части, предназначенные для его родственников, составляющие хумс, были помещены в Байт уль-Маль и потрачены на заботу о делах мусульман и на джихад на пути Аллаха, и так продолжилось дальше. Ибн Аббас был спрошен о доле родственников после смерти Посланника Аллаха ﷺ, на что он ответил: *«Мы полагали, что это было наше, но наш народ исключил это».* Он также сказал в ответ Наджде аль-Хурурию, когда тот спросил его о доле, предназначенной для родственников: *«Это принадлежит нам. Умар однажды предложил, чтобы эта доля была использована в качестве помощи нашим вдовам, в качестве помощи для женитьбы и в качестве помощи нашим больным, но мы отказались и попросили всю долю, но он отказал нам в этом»* (привёл Абу Убайд).

Ранее в теме о трофеях мы говорили о том, что сегодня они должны быть помещены в Байт уль-Маль. Мы также привели доказательства на то, что трофеи входят в полномочия халифа, и он решает, как обращаться с ними и как потратить их на заботу о делах мусульман согласно собственному мнению и иджитхаду. Так как хумс представляет собой часть трофеев, следовательно, он подчинён тому же самому постановлению, что и трофеи, и должен быть помещён там, где помещены трофеи. Таким образом, они оба используются подобно джизье, хараджу и ушру.

ХАРАДЖ

Харадж — это право мусульман, взимаемое с земли, которая была завоёвана у неверных либо путём применения силы, либо заключением мирного договора. Таким образом, харадж бывает хараджем, приобретённым силой, и хараджем по мирному договору.

Харадж, приобретённый силой

Харадж налагается на любую землю, которую мусульмане завоевали у неверных, как это было с землями Ирака, Шама и Египта. Основой тому служат слова Аллаха:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُنَافَعُونَ فَمِمَّا مَنِ اللَّهُ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلِيَّكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми. А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к

ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберёгшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!» (59:7–10).

Эти аяты Умар ибн аль-Хаттаб приводил как доказательство в пользу своего мнения о том, что не нужно делить земли Ирака, Шама и Египта между воинами, как того требовали Биляль, Абдуррахман и Зубайр. Они просили, чтобы он разделил земли, которые Аллах даровал им с помощью их мечей, подобно тому, как Посланник Аллаха ﷺ поделил земли Хайбара между воинами после его взятия. Сообщается, что Умар обосновал свою позицию ансарам, которых он пригласил для консультаций, следующим: *«Я решил оставить земли их неверующим владельцам и наложить на них харадж наряду с тем, что они уже платят джизью. Это будет фая для мусульман, будь то воины, их дети или те, кто придёт после них. Разве вы не считаете, что границы должны быть укреплены солдатами? Разве вы не видели такие великие земли, как Шам, Аравийский полуостров, Куфа, Басра и Египет? Они должны быть укреплены армиями, к которым мы должны быть щедрыми. С чего мы будем давать им, если земли и неверующие будут разделены?»*, — и после этого Умар привёл доказательство из Корана. Он привёл аяты о файте, пока не достиг слов Аллаха:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

«А те, которые пришли после них» (59:10), и затем сказал: *«Этот аят относится ко всем людям до Судного дня, и каждый мусульманин имеет право на долю из этого фая»*. Ансары согласились с ним и сказали: *«Твоё мнение правильно. Ты сказал правильную вещь, теперь придумай правильное решение. Если эти границы и эти города не будут подкреплены воинами и если эти люди не будут обеспечены провизией, то неверные возвратятся в свои города»*. По этому поводу Умар сказал: *«Для меня вопрос стал ясным. Знаете ли вы кого-нибудь, имеющего навык и опыт в учёте, кто бы мог разумно осматривать землю и оценивать её»*

урожай?». Тогда все согласились, что Усман ибн Хунайф лучше всех подходит для такой миссии, и сказали: *«Ты можешь положить на него в более сложных вопросах, чем этот, поскольку он обладает пронциательностью, высоким интеллектом и опытом»*. Тогда Умар поспешил к нему и возложил на него задачу рассматривать земли в окрестностях Ирака и Ирана (привёл Абу Юсуф в книге «Аль-Харадж»).

После Усман отправился на эти земли и оценил савад¹. Он обложил савад хараджем, затем сообщил это Умару, и тот одобрил это. Доходы от савада только в Куфе достигли перед смертью Умара суммы в сто миллионов дирхамов. Дирхам в то время был равен весу мискаля. Поэтому Умар позволил землевладельцам сохранить землю и обложил их хараджем, который они выплачивали в пользу Байт уль-Маль, и Умар сделал эту землю файем для мусульман до Судного дня. Эта земля останется под хараджем, пока Аллах не унаследует Землю и тех, кто находится на ней. Хараджий земли не могут быть преобразованы в ушрий земли, даже если их землевладельцы примут Ислам или купят эту землю у мусульманина, потому что реальность земли остаётся неизменной и не преобразовывается, т.к. эта земля была завоёвана силой и на неё был наложен харадж.

Тарик ибн Шихаб сообщил: *«Умар ибн аль-Хаттаб написал мне о племени Дахкана на реке аль-Малик, которое приняло Ислам. Он написал: «Верните этому племени их землю, но с условием, чтобы они платили харадж с той земли»* (привёл Абу Убайд). Это ясно указывает на то, что Умар ибн аль-Хаттаб не аннулировал харадж, налагаемый на завоёванную силой землю, владельцы которой затем приняли Ислам. И он приказал им, чтобы они продолжили выплачивать харадж за эту землю после принятия Ислама.

¹ Савад — плодородные земли Ирака. Также савадом иногда называются любые другие плодородные земли.

Харадж по мирному договору

Харадж по мирному договору — это харадж, налагаемый на землю, с жителями которой было подписано соглашение о мире. Эта выплата хараджа является следствием заключения мирного соглашения между мусульманами и людьми, которые пошли на подписание договора с мусульманами. Если соглашение было на таких условиях, что земля принадлежит мусульманам, но её жителям позволяется остаться на этой земле взамен на харадж, который они будут выплачивать, тогда этот харадж на этой земле останется навсегда, и эта земля будет считаться землёй хараджа до Судного дня, даже если она затем перейдёт к мусульманам через принятие жителями Ислама, её покупку мусульманами и т.п.

Однако если договор был на таких условиях, что земля продолжает принадлежать её жителям и они остаются на ней взамен выплаты определённого количества хараджа, тогда этот харадж будет расцениваться как джизья. Харадж перестанет взиматься с этой земли, если они примут Ислам или продадут землю мусульманам, и это согласно словам Аллаха

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

«И соблюдайте же договоры, ибо за договоры вас призовут к ответу» (17:34). А также согласно словам Пророка ﷺ:

الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

«Мусульмане не нарушают заключённых условий». Однако если жители этих земель продали свою землю неверным, тогда харадж останется, потому что неверный считается тем человеком, с которого взимается харадж и джизья.

Харадж отличается от ушра. Ушр — это то, что взимается с урожая ушрий земель. Ушрий земли бывают:

1. Аравийский полуостров, потому что его жители были идолопоклонниками, и ничто не принималось от них, кроме Ислама, и Посланник Аллаха ﷺ не налагал никакого хараджа

на них, даже при том, что он воевал и завоевал многие земли на полуострове.

2. Всякая земля, чьи жители приняли Ислам самостоятельно, подобно Индонезии и Юго-Восточной Азии. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ
مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

«Мне было приказано бороться с людьми, пока они не скажут: «Нет бога кроме Аллаха». Если кто-нибудь скажет: «Нет бога кроме Аллаха», — тогда его жизнь и имущество будут в безопасности от меня, кроме как по праву, и его расчёт будет у Аллаха» (передали Бухари и Муслим от Абу Хурайры). Землю следует расценивать как имущество.

3. Каждая земля, открытая силой и разделённая халифом между воинами-мусульманами. Это подобно земле Хайбара. Это относится к землям, частично оставленным в руках воинов-мусульман, поскольку Умар позволял армии Шама извлекать пользу на берегах реки Ирбид в Хомсе и Мардж Барда в Дамаске.

4. Каждая земля, с жителями которой был подписан мирный договор об оставлении их земли в их владении взамен на харадж (в значении джизьи), который они будут платить. Такая земля станет ушрий, если они примут Ислам или продадут её мусульманину.

5. Всякая целина, которая была освоена мусульманином. Пророк ﷺ сказал:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا

«Если кто-нибудь возделает землю, которая не принадлежит никому, тогда он имеет больше права на неё». Бухари сообщил о том же самом хадисе со словами:

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ

«Если кто-нибудь поселится на земле, которая не принадлежит никому, он больше заслуживает её».

Эта земля остаётся ушрий землёй и не преобразовывается в хараджий землю, за исключением того положения, когда неверный покупает ушрий землю у мусульманина. Тогда он будет должен платить харадж, и от него не будет требоваться, чтобы он платил ушр, потому что ушр — это закят, а неверные не выплачивают закят, т.к. закят — это милостыня и очищение для мусульманина, а также в силу того, что земля не должна простаивать и с неё должен выплачиваться либо ушр, либо харадж.

Объединение выплат ушра и хараджа

Изначально харадж налагается на землю, открытую силой, которая находилась в собственности неверных на тот момент, когда она была завоёвана. Если земля остаётся в руках неверных, тогда за неё выплачивается харадж, причём неважно, обрабатывается она или нет. Она не будет обложена ушром, потому что ушр — это закят, а неверные не платят закят. Если они станут мусульманами или продадут землю мусульманину, харадж не отменяется, потому что земля, открытая силой, остаётся таковой до Судного Дня. Таким образом, они должны будут платить и ушр, и харадж, потому что согласно аятам и хадисам харадж — это право, наложенное на землю, а ушр — право, наложенное на урожай с принадлежащей мусульманину земли. Нет никакого противоречия между этими двумя постановлениями, потому что они стали обязательными по двум различным причинам. Это подобно положению, когда находящийся в состоянии ихрама мусульманин убивает в запретном месте животное, принадлежащее кому-то. Он тогда обязан выплатить цену животного его владельцу и штраф, возложенный на него Аллахом. Что касается цитирования хадиса ханафитами в качестве доказательства разделения ушра и хараджа, о котором они сообщают от Посланника ﷺ:

لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَحَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

«Ушр и харадж не объединяются на земле мусульманина», то это — не хадис. Учёные по хадисам не утвердили, что это речь Посланника ﷺ.

Таким образом, сначала оплачивается харадж, затем, после выплаты хараджа, если оставшиеся зерновые и плодовые культуры достигают размера нисаба, в случае чего должен быть выплачен закят, тогда взимается закят. Если количество урожая не достигает нисаба, тогда закят не выплачивается.

Сегодняшняя ситуация, согласно которой мы должны действовать

Сегодня мы сильно отделились от времён завоеваний, и жители всех земель, открытых силой или приобретённых посредством соглашения, в большинстве своём стали мусульманами. Теперь уже не существует большей части диванов и тех записей, где содержалась информация о том, к какой категории относится та или иная земля — выделенная или оживлённая, взятая силой или приобретённая посредством соглашения. Сейчас земли можно классифицировать следующим способом, беря во внимание общеизвестную и распространившуюся информацию о том, какая земля была завоёвана силой, а люди какой территории приняли Ислам самостоятельно, а также земля, по поводу которой на тот момент имели место особые подходы.

Все земли Ирака, а также земли Кувейта, Ирана, Индии, Пакистана, Афганистана, Туркестана, Бухары, Самарканда, земли Шама, Турции, Египта, Судана и Северной Африки — все они рассматриваются как хараджий земли, потому что они были открыты силой. Харадж за них должен выплачиваться мусульманами и неверными. Аналогично с выплатой ушра; он обязателен для мусульман, если после выплаты хараджа урожаем с земли достигает нисаба и закят становится обязательным. Это не касается тех мусульман, которые могут документально доказать, что их земля является ушрий, в случае чего они не будут выплачивать харадж, а будут платить ушр в качестве закята.

Что касается Аравийского полуострова, а также Йемена, Индонезии, Юго-Восточной Азии и других подобных земель — они являются ушрий землями, а не хараджий. Единственным обязательством владельцев таких земель является то, что нужно выплачивать ушр в качестве закята, наложенного на подпадающие под закят объёмы собранного урожая.

Форма обложения хараджем

При обложении хараджем халиф должен обсудить это с экспертами, знающими, как правильно осмотреть землю и оценить её урожайность, как это произошло с Умаром ибн аль-Хаттабом, когда он пожелал оценить савад, чтобы обложить его хараджем. Он проконсультировался с мусульманами о том, кто будет назначен для этой задачи. Умар сказал им: *«Для меня вопрос стал ясным. Знаете ли вы кого-нибудь, имеющего навык и опыт в учёте, кто бы мог разумно осматривать землю и оценивать её урожай?»*. Тогда все согласились, что Усман ибн Хунайф лучше всех подходит для такой миссии, и сказали: *«Ты можешь положиться на него в более сложных вопросах, чем этот, поскольку он обладает проницательностью, высоким интеллектом и опытом»*. Тогда Умар поспешил к нему и назначил его ответственным за учёт савада.

Тот, кто назначается для оценки хараджа, должен изучить реальность земли с точки зрения того, является ли она плодородной, даёт ли она хороший и богатый урожай, поливается она дождём или орошается посредством родников, скважин, каналов или рек. Ведь при поливе земель природными осадками не требуется затрат, а орошение разбрызгивателями или машинами происходит с затратами. Также выясняется, какие виды зерновых и плодовых культур возделываются, потому что одни виды зерновых и плодовых культур — дорогие, а другие — дешёвые. Оценивается расположение земли — расстояние от городов и рынков, близко она расположена или далеко. Также оценивается путь доставки продукции от возделываемых земель, легко ли довести урожай до рынка, или же дорога является труднопроходимой.

Все эти вопросы должны быть учтены и рассмотрены для того, чтобы на землю не была наложена несправедливая или неоправданная выплата. Упоминает Абу Юсуф, что Умар ибн аль-Хаттаб спросил Усмана ибн Хунайфа и Хузайфу ибн аль-Ямана после того, как они возвратились с оценки земли савада и установили размер хараджа: «Каким образом вы обложили землю хараджем? Возможно, вы возложили на людей больше, чем они могут выплачивать?». Хузайфа сказал: «Я оставил неучтённой некоторую дополнительную площадь». И Усман сказал: «Я оставил слабых. Если бы я захотел, я мог бы взять и у них». Также нужно иметь в виду, что владельцам земель оставляют то, что им необходимо на случай неурожая и стихийных бедствий. Это наблюдается в действиях Посланника Аллаха ﷺ, приказавшего, чтобы в оценке зерновых культур для обложения закята третья или четвёртая часть палым была оставлена. Он ﷺ сказал:

حَقُّوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَصِيَّةَ، الْعَرِيَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالنَّائِبَةَ

«Понизьте оценку в учёте собственности, так как в имуществе учитывается наследство, повреждение урожая холодной погодой, неурожаем и стихийные бедствия» (привёл аль-Маварди в книге «Аль-Ахкям ас-Султания»).

Харадж может быть наложен как на землю, так и на зерновые и плодовые культуры. Если им обложена земля, то проходящий год рассматривается как лунный год, потому что согласно Шариату лунный календарь используется для исчисления времени закята, дийи, джизьи и тому подобных вещей. Если харадж наложен на зерновые и плодовые культуры, тогда их зрелость и продажа будет тем промежутком времени, который учитывается при определении времени сбора хараджа. Харадж может быть выплачен чисто деньгами, а может деньгами, зерном и плодами, или зерном и плодами. Харадж взимается в то время, когда зерновые и плодовые культуры созревают и наступает день их продажи. Возможно, в наши дни харадж за землю легче выплачивать деньгами, учитывая то, чем она бывает засеяна.

Величина хараджа

Определение величины хараджа, который налагается на землю, должно происходить со стороны экспертов. Они должны разбираться в определении размера хараджа, как это было разъяснено в предыдущей теме, связанной с поступком Умара ибн аль-Хаттаба, который возложил ответственность за учёт на Усмана ибн Хунайфу из-за его высокого интеллекта и опыта, о чём Умару стало известно после консультаций с людьми. Он назначил его в Куфу учитывать земли в долине реки Евфрат так же, как назначил Хузайфу ибн аль-Ямана в области за рекой Тигр. Таким образом, они оценили савад и определили размер возлагаемого на эти земли хараджа, а затем передали результаты своей оценки Умару, а он утвердил этот размер хараджа. От Амра ибн Маймуна приводится: *«Я стал свидетелем того, как к Умару ибн аль-Хаттабу пришёл Ибн Хунайфа с разговором. Ибн Хунайфа сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я обложил каждый джариб земли дирхамом и кафизом продовольствия, это не было бы тяжело для них».* Абу Убайд упоминает хадис, переданный от Мухаммада ибн Убайда ас-Сакафий: *«Умар ибн аль-Хаттаб обложил жителей савада хараджем в размере дирхама и кафиза за каждый джариб пригодной или непригодной для возделывания земли, а джариб финиковых садов обложил пятью дирхамами».* Аш-Шаъбий передал от Умара, *«что он послал Усмана ибн Хунайфу на земли савада, и тот обложил двумя дирхамами джариб, засеянный ячменём, четырьмя дирхамами джариб, засеянный пшеницей, шестью дирхамами джариб, засеянный тростником, восемью дирхамами джариб финиковых садов, десятью дирхамами джариб виноградников, и обложил двенадцатью дирхамами джариб маслиновых садов»* (передал Абу Убайд).

Из этого становится ясно, что оценённый Усманом ибн Хунайфом размер хараджа для земель Ирака, который утвердил Умар, не был одинаковым для любой земли, а отличался в зависимости от того, какого качества была эта земля, от её плодородности, наличия необходимости в искусственном орошении и вида возделываемой культуры. Он взимал харадж с

пригодной для возделывания земли так же, как и с непригодной земли, затопленной водой. Он взимал харадж как с земли, так и зерновых и плодовых культур. Размер хараджа он оценивал деньгами и урожаем. Оценка производилась согласно платёжеспособности человека, и люди не видели несправедливости и не переносили трудностей, т.к. Умар оставлял для них некоторое количество зерновых культур неучтенными.

Так как эта оценка была сделана в определённое время и была основана на иджитхаде, не может идти речи об обязательности (ваджиб) её характера, т.е. данная оценка не является утверждённой в Шариате, которую было бы запрещено изменять, увеличивая или уменьшая размер хараджа. Наоборот, халиф имеет полномочия увеличивать или уменьшать размер хараджа согласно своему мнению, иджитхаду и согласно различию в качествах земли. Это касается того, насколько земля может быть плодородной или нет, что заставляет вкладывать в неё больше или меньше труда, её непригодности или отсутствия возможности использования земли из-за стихийных бедствий, опустошающих её. Это может выразиться и в наводнении, и в недостатке воды, в наличии или отсутствии водоснабжения, в болезнях растений, в изменении цен на продукцию. Все эти изменения влияют на учёт и должны быть приняты во внимание, и периодически должна происходить переоценка, чтобы не проявить несправедливость к владельцу земли или Байт уль-Маль.

Расход хараджа

То, что было упомянуто в речи Умара ибн аль-Хаттаба в его обсуждении с теми, кто разошёлся с ним относительно вопроса о разделении земель Ирака, Шама и Египта, ясно указывает на направления, на которые расходуются харадж. Абу Юсуф приводит в книге «Аль-Харадж» следующие слова Умара: *«Если бы я разделил эту землю, ничего не осталось бы для тех, кто придёт после вас. Что будет с мусульманами, которые придут после вас и обнаружат, что земля разделена, унаследована через отцов и является чьей-то собственностью? Что это за мнение? Как будут*

защищены границы? Что останется для потомков, вдов и сирот этих земель, и для других, таких как Шам и Ирак?» Также слова Умара ансарам, с которыми он советовался, были следующими: «Я решил оставить земли их прежним неверным владельцам и наложить на них харадж наряду с тем, что они уже платят джизью. Это будет фэй для мусульман, будь то воины, их дети или те, кто придёт после них. Разве вы не считаете, что границы должны быть укреплены солдатами? Разве вы не видели такие великие земли, как Шам, Аравийский полуостров, Куфа, Басра и Египет? Они должны быть укреплены армиями, к которым мы должны быть щедрыми. С чего мы будем давать им, если земли и (населяющие их) неверующие будут распределены (между мусульманами)?».

После того, как он прочёл аяты о фэй и аят:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

«А те, которые пришли после них» (59:10), — он сказал: «Этот аят говорит о всех мусульманах. Не останется в стороне ни одного мусульманина, который не будет иметь права на это богатство. Если бы Аллах дал мне больше времени прожить, каждый мусульманин получил бы своё право, даже пастух, пасущий в Химьяре, получил бы свою часть, если даже он не приложил никакого усилия для этого».

Всё это явно говорит о том, что харадж — право всех мусульман. Харадж распределяется по всем ведомствам государства, из него выплачивается заработная плата госслужащим, жалование солдатам и пособия, на эти средства будут подготовлены армии и создано вооружение. Средства хараджа будут потрачены на вдов и нуждающихся, на них будут удовлетворены интересы людей, они будут использованы для ведения их дел. Халиф будет расходовать эти средства согласно своему мнению и иджтихаду на основании того, что является, по его мнению, благом и пользой для Ислама и мусульман.

МЕРЫ ДЛИНЫ, ПЛОЩАДИ, ОБЪЁМА И ВЕСА

Познание многих хукмов Шариата, связанных с хараджем, джизьей, закятом, выкупом (дия), отсечением руки и искуплением (каффарат), требует познания мер длины, объёма и веса, которые использовались во времена Посланника ﷺ и благородных сподвижников. Так как прошло много времени с тех пор, когда использовались такие меры длины, объёма и веса, сегодня большая их часть, если не все, вышла из применения. Следовательно, сегодня стало трудно понять эти меры и величины, сопоставляя их с использующимися сегодня единицами измерения длины, объёма и веса, которые являются более простыми в использовании и более точными.

А поэтому мы затронем эти единицы измерения длины, объёма и веса, чтобы понять, что они из себя представляют и как они выражаются в сегодняшних мерах длины, объёма и веса для того, чтобы устаревшие меры стали нам понятны, легки в восприятии и точны в применении.

Длина и площадь

Джариб был основной единицей измерения площади. Он применялся для измерений площади пригодной для возделывания земли, а следовательно — и оценки имущества, на основании которого определялся размер хараджа. Сообщается, что Шаъбий сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб измерил площадь земель савад, которая была равна 36 000 000 джарибов (примерно 49 176 км²)» (передал Абу Убайд). В книге «Аль-Ахкам ас-Султанья» сказано: «Джариб — 10 касабатов на 10 касабатов. Кафиз — 10 касабатов на 1 касабат. Касабат равен 6 локтям. Следовательно, джариб равен 3600 квадратным локтям, а кафиз равен 360 локтям и является десятой частью джариба. Сообщается, что Джаъфар ибн Кудам говорил о фарсахе: «Он меряется длиной локтя и эквивалентен 9000 хашимитских локтей». Калкашандий упоминал, что хашимитский локоть равен локтю обычной руки (мурсаль локоть) и третьей его части. Один локоть равен 6

средним кулакам. Каждый кулак — это четыре пальца, т.е. мизинец, безымянный палец, средний и указательный. Каждый палец — 6 зёрен ячменя, положенных поперёк.

Мусульмане использовали следующие меры длины:

- Кулак = 4 пальца.
- Мурсаль локоть (обычный) = 6 кулаков или 24 пальца.
- Хашимитский локоть = 8 кулаков или 32 пальца.
- Касабат = 6 хашимитских локтей.
- Джариб = 100 квадратных касабатов, т.е. 10×10 касабатов.
- 10 касабатов = 10×6 локтей = 60 локтям, что является длинной стороны джариба.
- Площадь джариба — квадрат, сторона которого 60 локтей, т.е. 60×60 локтей = 3600 хашимитских квадратных локтей.
- Кафиз = $\frac{1}{10}$ площади джариба = 360 хашимитских квадратных локтей.

Для того, чтобы понять, что из себя представляют эти единицы измерения, следует сравнить их с понятным нам метром, который считается наиболее доступной и точной единицей измерения длины и площади. Для этого нам нужно узнать среднюю ширину пальца в сантиметрах.

Вычисляя это, становится ясно, что средняя ширина пальца равняется 1,925 см. Таким образом, соотношения этих единиц измерения будут следующими:

- Палец = 1,925 см.
- Кулак = 4 пальца \times 1,925 см (ширина пальца) = 7,7 см.
- Мурсаль локоть (обычный) = 24 пальца \times 1,925 см (ширина пальца) = 46,2 см.
- Хашимитский локоть = 32 пальца \times 1,925 см (ширина пальца) = 61,6 см.
- Касабат = 6 хашимитских локтей \times 61,6 см (длина хашимитского локтя) = 3,696 м.
- Десять касабатов = $10 \times 3,696$ м. (длина касабата) = 36,96 м (длина джариба).
- Площадь джариба = 36,96 м (длина стороны джариба) \times 36,96 м. = 1366 м². Это приблизительно равно $1\frac{1}{2}$ дўнама, т.е. $1\frac{1}{2} \times 1000 \times \text{м}^2 = 1333 \text{ м}^2$.
- Площадь кафиза = $\frac{1}{10}$ джариба = 136,6 м².

Это — всё, что связано с измерением площади. Что касается измерения длины, то существует три единицы измерения — барид, фарсах и миля. Они оценивались мурсаль локтями, которые также назывались «стандартными локтями», а также «шариатскими локтями», длина которых равнялась 6 кулакам или 24 пальцам, как это приводилось выше о мерах площади. Автор книги «Аль-Ахкам ас-Султаня» упомянул, что миля равна 4000 мурсаль локтям. Книги фикха соглашаются с тем, что фарсах равен 3 милям, а барид равен 4 фарсахам. Поэтому, согласно предыдущим расчётам и выражая эти меры в такой единице измерения, как километр, широко используемой сегодня и считающейся наиболее простой и точной единицей измерения расстояния, эквиваленты будут следующими:

- Мурсаль локоть = 6 кулаков или 24 пальца.
- Миля = 4000 мурсаль локтей.
- Фарсах = 3 мили.
- Барид = 4 фарсаха.

Если выразить эти единицы измерения в метрах и километрах, то они будут выглядеть следующим образом:

- Мурсаль локоть = 24 пальца × 1,925 см. (ширина пальца) = 46,2 см.
- Миля = 4000 мурсаль локтей × 46,2 см. (длина мурсаль локтя) = 1848 м или 1,848 км.
- Фарсах = 3 мили × 1848 м (длина мили) = 5544 м или 5,544 км.
- Барид = 4 фарсаха × 5544 м (длина фарсаха) = 22176 м или 22,176 км.

Ввиду того факта, что длина касра равна 16 фарсахам или 48 милям, в километрах это будет выглядеть следующим образом:

- Каср = 16 фарсахов × 5,544 км (длина фарсаха) = 88,704 км = 48 миль × 1,848 км.

Согласование мер площади и расстояния со стандартами, использованными в прошлом согласно Шариату — необязательно, потому что они являются способами и средствами, которые были приняты для выполнения задач и их облегчения. Таким образом, допустимо использовать их или их альтернативы,

преследуя наиболее лёгкую, простую и точную форму. Кстати, джариб изначально является персидской единицей измерения, а такая единица измерения, как фаддан, использовалась и до сих пор используется как единица измерения в Египте, и его площадь отличается от площади джариба.

В силу того, что такие используемые сегодня единицы измерения, как метр, километр и квадратный метр, считаются наиболее простыми и точными единицами измерения, то можно использовать дунам в качестве единицы измерения площади земли, метр — как единицу измерения длины тканей и зданий и километр — как единицу измерения расстояния. Так, джариб, который Умар ибн аль-Хаттаб использовал как основу для оценки площади хараджий земель, равняется 1366 м^2 , а также является равным приблизительно $1\frac{1}{3}$ дунама, потому что площадь дунама равна 1000 м^2 .

Объём и вес

Передаётся, что Абу Саид аль-Худрий сказал:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

«Мы выделяли са² продовольствия в качестве закят уль-фитра, или са ячменя, или са фиников, или са сыра, или са изюма» (передали Бухари, Муслим). Передаётся от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ

«Посланник Аллаха ﷺ совершал гусль (полное омовение) количеством са воды и совершал вуду (малое омовение) количеством муд воды» (передал Муслим от Абу Бакра). Передаётся от Абу Саида аль-Худрий (хадис марфуъ):

لَيْسَ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

«Милостыня не бывает меньше 5 вáсков» (передал Бухари).

² Са — мера объёма

Васк — 60 махтумов³, т.е. 60 са, доказательством чего является передача от аль-Хасана и Ибн Сирина. Они оба сказали: «Васк — 60 са». Аш-Шаъбий передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал Каъбу ибн Уджре:

أَمَعَكَ دَمٌّ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ
مَسَاكِينٍ، بَيْنَ كُلِّ مَسْكِينَيْنِ صَاعٌ

«Нет ли у тебя чего-нибудь, что можно принести в жертву?». Он сказал: «Нет». Посланник ﷺ сказал: «Тогда постись трие суток или дай милостыню в три са фиников шестерым нуждающимся людям, поделив каждый са на двоих» (передал Абу Дауд). Приводится от Мухаммада ибн Убайдуллаха ас-Сакафи, который сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб обложил жителей савада хараджем в размере дирхама и кафиза за каждый джариб пригодной или непригодной для возделывания земли» (передал Абу Убайд). В книге «Аль-Амваль» Абу Убайд говорит: «Са — 4 мудда, а мудд — $1\frac{1}{3}$ ратля по меркам Багдада. Так, са — $5\frac{1}{3}$ ратля, который и является са Пророка ﷺ согласно упоминаниям Малика и жителей Хиджаза».

Изучая хадисы, упомянутые факихами, мухаддисами и учёными в области арабской филологии по поводу объёма и веса, становится ясно, что са является единицей измерения для объёма, которая использовалась в те времена. Са равен 4 муддам, мудд равен $1\frac{1}{3}$ ратля по измерению, принятому в Багдаде, а багдадский ратль равен $128\frac{4}{7}$ дирхама. Оценка веса дирхама в пересчёте на используемые сегодня граммы равна 3,17 гр. Речь не идёт о монете под названием «дирхам», т.к. вес шариатского серебряного дирхама равен 2,975 гр. Так, вес багдадского ратля получается равным 408 гр.

Таким образом, величина объёма и веса становится ясной в граммах и килограммах по отношению к пшенице в следующей форме:

– Мудд = $1\frac{1}{3}$ багдадского ратля.

³ Махтум — единица измерения, равная са.

- Мудд = $1\frac{1}{3}$ ратля \times 408 гр. (вес ратля) = 544 гр. (вес мудда пшеницы).
- Са = 4 мудда в объёме.
- Са = 4 мудда \times 544 гр. (вес мудда) = 2176 гр. (вес са пшеницы или 2,176 кг.).
- Кафиз = 12 са в объёме.
- Кафиз = 12 са \times 2176 гр. (вес са) = 26112 гр. (вес кафиза пшеницы) или 26,112 кг. (вес кафиза пшеницы).
- Васк = 60 са в объёме.
- Васк пшеницы = 60 са \times 2176 гр. (вес са) = 130560 гр. (вес пшеницы в васке) или 130,56 кг. (вес пшеницы в васке).

Из этого понимается:

Ввиду того факта, что нисаб в закяте равен 5 васкам, его вес будет равняться 652,8 кг. пшеницы, так как один са фиников, ячменя и изюма отличается в весе от веса са пшеницы, хотя они имеют тот же самый объём. И поэтому вес нисаба в закяте за финики, изюм или ячмень отличается от веса нисаба пшеницы, потому что вещества, из которых они состоят, не равны в весе, хотя они и имеют одинаковый объём.

Так как закят уль-фитр равен одному са, его вес — 2,176 кг. пшеницы. Аналогично, фидья⁴ равна 3 са, так что её вес — 6,528 кг. пшеницы.

Также становится ясно, что вес кафиза, выплату которого Умар ибн аль-Хаттаб присовокупил к денежной выплате в качестве хараджа за джариб на земле Ирака, является равным 26,112 кг. пшеницы.

Дирхам, который был использован при обложении хараджем, был равен весу мискáля, который равняется 4,25 гр. серебра. Так как площадь джариба равна 1,366 дунама, в этом случае количество, которым Умар ибн аль-Хаттаб обложил 1 дунам в качестве хараджа, равняется 19,116 кг. пшеницы и 3,11 гр. серебра.

⁴ Фидья — милостыня искупления.

ДЖИЗЬЯ

Джизья — это право, данное Аллахом мусульманам, которое они берут у неверных, что говорит об их подчинении законам Ислама. Со своей стороны, мусульмане обязуются проявлять терпимость, обеспечивать защиту и безопасность зиммийам, которые платят им джизью. Джизья узаконена в словах Аллаха в суре «Ат-Тауба»:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩﴾
«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, будучи униженными» (9:29).

С кого взимается джизья

Джизья взимается с людей Писания — иудеев и христиан, доказательством чему служит вышеприведённый аят:

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

«С теми из людей Писания» (9:29), вне зависимости от того, являются ли эти иудеи и христиане арабами или нет, потому что Посланник Аллаха ﷺ взимал джизью с иудеев Йемена и христиан Наджрана. Приводится от Урвы ибн аз-Зубайра, который сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ написал письмо жителям Йемена, которое содержало в себе следующее:*

وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ

«...иудеи и христиане не принуждаются к отречению от своей религии, но они должны платить джизью» (передал Абу Убайд). Также было передано от Ибн Шихаба, который сказал: *«Первыми, кто начал выплачивать джизью, были христиане Наджрана».* Абу Бакр взимал джизью у христиан аль-Хиры, которые

были арабами, аналогично этому Умар взимал джизью у христиан Шама, часть которых являлась арабами, а другая — нет.

Джизья также взимается с людей, которые не являются людьми Писания, а именно — с зороастрийцев, сабейцев, индусов и коммунистов, потому что Посланник Аллаха ﷺ брал джизью у зороастрийцев Хаджара⁵. Было передано от Хасана ибн Мухаммада, который сказал:

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَا، ضَرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، فِي أَنْ لَا تُؤَكَّلَ لَهُ دَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ
«Посланник Аллаха ﷺ написал зороастрийцам Хаджара, что призывает их принять Ислам. Те, кто примет Ислам, от них будет принято это, а те, кто не примет, на них будет налагаться джизья. В этом случае мусульмане не будут есть мясо заколотых ими животных и не будут брать их женщин в жены». Приводится от Ибн Шихаба, что **«Посланник Аллаха ﷺ брал джизью у зороастрийцев Хаджара, Умар брал джизью у зороастрийцев Персии, а также Усман брал джизью у берберов».** Также передаётся, что Умар ибн аль-Хаттаб воздерживался от взятия джизьи с зороастрийцев до тех пор, пока Абдуррахман ибн Ауф не засвидетельствовал, что Посланник Аллаха ﷺ брал джизью у зороастрийцев Хаджара. Аналогично было передано от Посланника ﷺ, что он сказал:

سُئِلُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

«Поступайте с ними так, как поступаете с людьми Писания» (передал Малик).

Что касается арабов, которые поклонялись идолам, то они были вынуждены принять Ислам, так как в противном случае им грозила смерть согласно словам Аллаха:

فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

«То убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили» (9:5),

⁵ Хаджар — район, прилегающий к Персидскому заливу.

سُدُّعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

**«Вас ещё призвуют воевать против людей, обладающих су-
ровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они примут Ис-
лам»** (48:16). Это было в год Табука, в 9 году хиджры, в котором
была ниспослана сура «Ат-Тауба» («Бараа»), в которой содер-
жался приказ взимать джизью с людей Писания и искоренять
идолопоклонничество среди арабов. Уже после 10 года Хиджры
не осталось арабов, которые поклонялись бы идолам.

Что касается людей или групп, которые были мусульманами,
но затем отреклись от Ислама, которые существуют до сегодняшнего
дня, то их нынешнюю реальность следует рассмотреть. Если они сами
не отреклись от Ислама, а отреклись когда-то их родители, деды или
прадеды, как это произошло с друзьями, бахаитами, исмаилитами и
нусайритами, которые обожествовали Али, то с такими людьми не
следует обращаться как с вероотступниками. Они подобны в этом
зороастрийцам и сабейцам. На них налагается джизья, мясо зако-
лотого ими скота не подлежит употреблению мусульманами и их
женщины не могут выйти замуж за мусульман. Тем не менее, если
эти люди пересмотрят свою религию и примут Ислам, тогда к ним
будут применяться законы такие же, как и ко всем мусульманам.

Что касается тех, кто сам отрекается от Ислама и принимает
иудаизм, христианство, коммунизм или любую другую идею,
которая вступает в противоречие тому, что Ислам — это ниспо-
сланная Аллахом религия, что Мухаммад ﷺ — Посланник Алла-
ха, отрицает обязательность претворения Ислама или отрицает
какой-нибудь коранический аят, как коммунисты и подобные
им люди, то со всеми ими обращаются как с вероотступниками.

Джизья взимается с совершеннолетних разумных мужчин и
не взимается с несовершеннолетних, сумасшедших и женщин.
Посланник Аллаха ﷺ, послав Муазу в Йемен

أَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا

**«он приказал ему взимать динар с каждого юноши, который
достиг половой зрелости»** (передал Абу Дауд). Умар написал

предводителям армий: *«Приведите в исполнение джизью, но не по отношению к женщинам и не достигшим половозрелости мальчикам, а взимайте её только с тех, в ком проявились признаки половой зрелости»* (передал Абу Убайд). Когда мальчик достигает половозрелости или если сумасшедший выздоравливает, тогда выплата джизьи для них становится обязательной. Если достижение половозрелости или выздоровление сумасшедшего пришлось на начало периода выплаты джизьи его народом (год), тогда джизья должна быть выплачена им за весь год, а если это происходит в середине года, тогда выплачивается соответствующая часть джизьи. В любом случае, выплата джизьи происходит вместе с его народом. Джизья также обязательна для монахов, священников, больных, слепых и стариков, если их благосостояние позволяет им выплачивать её, потому что аят и хадисы о джизье приводятся в обобщённой форме, а значит, включают всех. И нет никакого другого шариатского текста, который бы исключал эти категории людей. Однако если они относятся к категории бедняков, которые сами имеют право на милостыню, то с них снимается обязанность выплаты джизьи, потому что они не в состоянии выплачивать её. Аят говорит:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (2:286). Передаёт Абу Юсуф и Абу Убайд об Умаре ибн аль-Хаттабе, что *«однажды он проходил мимо старика из числа зиммиев, который попрошайничал у людей. Он спросил его: «Что вынудило тебя делать это?». Этот человек сказал: «Джизья, преклонный возраст и нужда». Затем Умар сказал ему: «Мы обошлись несправедливо с тобой, поскольку мы брали у тебя джизью в твоей молодости и подвели тебя в твоей старости». Он отвёл его к себе домой и дал ему поесть. Затем он послал его к казначею и приказал ему снять со старика выплату джизьи и выплачивать ему из средств Байт уль-Маль»*.

Когда спадает обязанность выплаты джизьи

Обязанность выплаты джизьи спадает в случае принятия Ислама. Таким образом, если кто-то принимает Ислам, то джизья, выплата которой была обязательной для него, отменяется, равно стал ли он мусульманином в начале года, в середине, в конце или после его завершения. Это — из-за того, что Аллах сказал:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом» (8:38). Ибн Аббас также передал от Пророка ﷺ, что он сказал:

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

«Мусульманин не выплачивает джизью» (передали Абу Дауд и Ахмад). Причина выплаты джизьи — это куфр, а принятие человеком Ислама аннулирует её, так что несовместимо принятие человеком Ислама и выплата джизьи. Если принятие Ислама стирает то, что было прежде, как многобожие, неверие и грехи, то как принятие человеком Ислама может не отменить джизью и присущее ей унижение? Передаётся, что Посланник ﷺ сказал:

الْإِسْلَامُ يَجِبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

«Ислам аннулирует то, что предшествовало ему» (передал Ахмад). Приводит Абу Убайд от Масрука, что один из неарабов принял Ислам, но с него продолжали взимать джизью. Он пришёл к Умару ибн аль-Хаттабу и сказал: «Повелитель правоверных, я стал мусульманином». Умар сказал: «Возможно, ты принял Ислам, ища защиту». Человек ответил: «Разве в Исламе нет того, что будет защищать меня?». Умар сказал: «Да, действительно». Далее Умар повелел, чтобы с него перестали взимать джизью.

Если человек умирает по прошествии года, и у него остаётся долг по джизье, то смерть не снимает обязанности выплатить её, поскольку она уже стала обязательной для него. По этой причине из его наследства берётся в счёт долга по выплате джизьи необходимое количество имущества, как это происходит и с другими долгами. Если наследство отсутствует, тогда с него

снимается обязательство по выплате джизьи, и не возлагается этот долг на его наследников, поскольку в таком случае на этого человека распространяется закон о бедных и нищих.

Никто из зиммиев, на которых возложена обязанность по выплате джизьи, не может быть освобождён от неё, т.к. аят и хадисы обязывают сбор джизьи, а не освобождение от неё. Никто не может быть освобождён от выплаты джизьи, кроме тех, кто упомянут в хадисах. Даже если зиммий присоединился к исламской армии как солдат и сражался с неверными на стороне мусульман или он был назначен госслужащим — всё это не освобождает его от выплаты джизьи, поскольку он продолжает оставаться неверным и получает жалование за службу в армии или за госслужбу.

Создаётся специальный реестр для всех зиммиев согласно их религиям и течениям, который будет размещаться в отделе джизьи. В реестре должна содержаться вся необходимая информация о каждом зиммие — дата рождения, возраст или дата смерти, финансовое положение, чтобы можно было оценить размер джизьи для каждого из них.

Размер джизьи

Размер джизьи, которую установил Посланник Аллаха ﷺ и халифы после него, не был одинаковым и различался в зависимости от территории. Когда Посланник Аллаха ﷺ послал Муазу в Йемен, он назначил его братъ:

مِنْ كُلِّ حَالِمٍ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ دِينَارٌ، أَوْ عَدْلُهُ مِنَ الْمَعَاوِرِ

«динар или его эквивалент у каждого половозрелого юноши-зиммия» (передал Абу Дауд). В Египте и Шаме Умар обязал богатого выплачивать 4 динара, 2 динара — людей со средним достатком и 1 динар — бедного, который может обеспечивать себя. Также он обязал их обеспечивать продовольствием солдат и быть гостеприимными к мусульманам. В Ираке он обязал богатого платить 48 дирхамов, 24 дирхама — людей со средним достатком и 12 дирхамов — бедных, которые могли обеспечивать

себя. Также он обязал христиан Бану Таглюб выплачивать сумму двойного закята, когда они отказались от выплаты джизьи. Передаётся от Нуьмана ибн Заръа, что он спросил Умара ибн аль-Хаттаба о христианах из Бану Таглюб. Умар решил собрать с них джизью, но они рассеялись повсюду по стране. Нуьман сказал Умару: *«Повелитель правоверных, Бану Таглюб — это арабское племя, которое отказывается платить джизью и не имеет богатства, поскольку они занимаются только сельским хозяйством и скотоводством. Эти люди яростны против врага, так не помогай же своим врагам использовать их против себя»*. После этого Нуьман сказал: *«Затем Умар заключил с ними мир на условиях выплаты ими увеличенного размера закята»* (передал Абу Убайд).

В «Сахих Бухари» передаётся от Абу Наджиха, который сказал: *«Я сказал Муджахиду: «Почему жители Шама платят 4 динара, а жители Йемена платят 1 динар?». Он ответил: «Так было решено исходя из их благосостояния»*.

Размер динаров, выплату которых Умар обязал зиммиям, в переводе на граммы, являющиеся сегодня стандартной единицей измерения золота:

Классы	Динар	Вес динара	Золото
Богатые	4	4,25 гр.	17 гр.
Средний класс	2	4,25 гр.	8,5 гр.
Малообеспеченные	1	4,25 гр.	4,25 гр.

Из этого становится ясно, что размер джизьи не был одинаковым для всех. Он не был ограничен какими-либо рамками, которые было бы нельзя изменять, как это обстоит с вопросом нисаба в закяте. Джизья устанавливается согласно мнению и иджтихаду халифа, где он учитывает аспект благосостояния и бедности таким образом, что не отягощает зиммиев и не возлагает на них сверх их возможностей. С другой стороны, халиф гарантирует, что он будет не только справедлив к зиммиям в размере налагаемой на них джизьи, но и не будет ущемлять права Байт уль-Маль, лишая средств от джизьи тех, кто имеет на них право.

Определение того, является ли человек богатым, средне-го достатка или бедным, происходит согласно общепринятым меркам (урф) и мнению экспертов. Для этого халиф назначает экспертов, чтобы поделить зиммиев на богатых, среднего достатка и бедных, определить уровень благосостояния каждой категории и назначить необременительный размер джизьи отдельно для богатых, для людей со средним достатком и для способного собственным трудом зарабатывать на свои нужды человека. Таким образом, халиф будет на основании всего этого посредством своего мнения и иджтихада устанавливать такой размер джизьи, чтобы он не оказался непосильным для зиммиев, но и чтобы не лишить Байт уль-Маль его законных поступлений.

Время уплаты джизьи

Выплата джизьи немусульманином становится обязательной с завершением года, т.е. её уплата происходит раз в год. Начало года определено началом месяца Мухаррам, а конец — завершением месяца Зуль-хиджа. Чтобы осуществить сбор джизьи до наступления Мухаррама следующего года, в качестве установленного времени можно определить временем для выплаты джизьи последние три месяца года, т.е. Шавваль, Зуль-каъда и Зуль-хиджа. Таким образом, установленные начало и конец года станут отсчётными датами для всех, и не возникнет необходимости для каждого человека в отдельности устанавливать его время выплаты джизьи. Данный порядок облегчает процедуры обложения и сбора джизьи.

Будут назначены специальные сборщики джизьи, которые будут относиться к отделу джизьи в диване фая и хараджа. Жалованье будет выдаваться им из Байт уль-Маль, а не непосредственно от зиммиев.

Сборщикам запрещено под страхом наказания взимать с людей больше установленного размера джизьи, потому что это является несправедливостью, что рассматривается как грех в Судный День. Также это является взятым с людей не по праву имуществу, что ведёт к огню Ада.

Также сборщикам запрещается рукоприкладство или издевательство над зиммиями в ходе сбора джизьи, поскольку Посланник ﷺ запретил это. Передаёт Абу Юсуф от Хишама ибн Урвы и его отца, что Умар ибн аль-Хаттаб по дороге из Шама (при возвращении из своей поездки в Шам) проезжал мимо людей, которых принудили стоять под солнцем, и на их головы сверху подливали масло. Он спросил: «В чём дело?». Ему ответили: «Они не выплачивают джизью, наложенную на них. И поэтому они подвергаются наказанию, пока не выплатят её». Умар сказал: «Что они сами говорят по этому поводу и каково их оправдание в неплате джизьи?». Ему ответили: «Они говорят, что не имеют средств». Умар сказал: «Оставьте их и не облагайте их тем, что они не могут позволить себе, ибо я слышал, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

لَا تُعَذِّبُوا النَّاسَ، فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«Не мучайте людей. Тот, кто мучает их в этом мире, будет наказан Аллахом в Судный День». Умар приказал, чтобы зиммии были освобождены. Посланник Аллаха ﷺ назначил Абдуллаха ибн Аркама для сбора джизьи с зиммиев, и когда тот уезжал выполнять свой долг, он ﷺ позвал его и сказал:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَبِيبٍ
نَفْسِهِ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«Поистине, я буду свидетельствовать в Судный День против того, кто угнетает человека, имеющего соглашение (муахида), или налагает на него больше, чем он может вынести, и оскорбляет его или берёт что-нибудь у него силой» (передаёт Абу Юсуф).

Тот из зиммиев, кто заявляет о своей бедности, от него требуется доказать свою бедность; если он докажет это, ему будет предоставлена отсрочка до того времени, когда его положение улучшится. Но если он не докажет этого, и будет доказано, что он затягивает выплату умышленно, тогда он будет заключён в тюрьму и будет оставаться там до тех пор, пока не выплатит джизью. Передал Абу Дауд, что Посланник Аллаха ﷺ заключал

в тюрьму затягивающих выплату долгов. Джизья должна погашаться своевременно, и уплата джизьи за текущий год не отменяет обязательности выплаты задолженности по джизье за предыдущие годы. Выплата задолженности по джизье погашается так же, как и обычный долг. При этом имущество зиммиев не выставляется на продажу, чтобы оплатить джизью.

Использование золота и серебра для выплаты джизьи не обязательно. Позволяется, чтобы джизья была выплачена золотом или серебром, товарами или животными, также допускается брать любую эквивалентную ценность. В хадисе было упомянуто, что, когда Муаз был послан в Йемен, Посланник ﷺ приказал ему брать один динар с каждого половозрелого зиммия или его эквивалент в одежде. Посланник ﷺ также заключил мирный договор с жителями Наджрана на две тысячи единиц одежды, половину которой они должны были сдать в месяце Сафар, а другую половину — в Раджаб. Умар брал пасущийся домашний скот и зерно в качестве джизьи вместо динаров и дирхамов так же, как это делали другие праведные халифы. В наши дни для того, чтобы облегчить сбор, хранение и распределение средств джизьи, допускается производить сбор джизьи в оборотной валюте.

Расход джизьи

Не существует никакого расхождения среди мусульман по поводу того, что джизья расходуется туда же, куда расходуется имущество фая, коими являются харадж и таможенные сборы с немусульман. Таким образом, средства от поступления джизьи помещаются в Байт уль-Маль, и это имущество распределяется из него согласно интересам мусульман и тратится на пути Аллаха так, как это видит халиф согласно своему мнению и иджитхаду в заботе о делах мусульман и в защите их интересов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ВИДЫ

Общественная собственность — это достояние, обладанием которого Законодатель одарил всех мусульман в общем. Аллах разрешил людям пользоваться этими благами, запретив отдельным индивидам присваивать их, брать себе в частную собственность. Это достояние состоит из трёх основных видов:

1. Объекты, без которых всё общество не может обходиться в своей повседневной жизни.
2. Объекты, которые по своей природе не могут находиться в частных руках.
3. Восполняемые полезные ископаемые, которые не исчерпываются.

Эти три основных вида общественной собственности, то, что отвечает от них, и доходы, которые они дают — всё это является собственностью всех мусульман, и они совместно владеют этим. Эти виды представляют собой один из источников дохода Байт уль-Маль, распределяемого халифом среди мусульман согласно его собственному иджтихаду в пределах законов Шариата согласно интересам Ислама и мусульман.

Первый вид Общественной собственности

Это объекты, без которых общество не может обходиться в своей повседневной жизни и без наличия которых люди начнут расходиться, подобно воде. Посланник Аллаха ﷺ описал виды данных объектов подробным образом. От Абу Хираша, от некоторых сподвижников Пророка ﷺ передаётся, что: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

«Мусульмане — совладельцы в трёх (вещах): в воде, пастбище и огне» (передал Абу Дауд). В другой передаче говорится:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

«**Люди — совладельцы в трёх: в воде, пастбище и огне**». Передаёт Ибн Маджа от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал:

ثَلَاثٌ لَا يُمْتَعَنَّ: الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ

«**От трёх вещей людей не огораживают: от воды, от пастбищ и от огня**». Также от него ﷺ было передано, что он сказал:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ

«**Мусульманин — брат мусульманину, вода и дерево — общие для них**». Вода, огонь и пастбище были первыми вещами, которые Посланник ﷺ сделал дозволенными для всех людей одновременно. Он сделал их совладельцами в этих вещах и запретил им превращать в частную собственность что-либо из этого. Приобретение в частную собственность подобных объектов будет препятствовать использованию их всеми мусульманами, в то время как это является их общим правом. Так, оседлые люди во время своих путешествий и бедуины могут жить на земле. Такая земля имеет подножный корм, который вырос без чьих-либо усилий, т.е. эта земля не обрабатывалась, не засеивалась и искусственно не орошалась; право на такую землю имеет тот, кто достиг её первым. Никому в частном порядке не может быть предоставлено право владения такой землёй. Люди могут пасти свой скот и домашних животных, совместно используя такую землю, и так же они используют и водные ресурсы, которые находятся на такой земле. Люди — совладельцы в такой собственности.

Эта тема не ограничена тремя видами имущества, которые упоминаются в вышеперечисленных хадисах. Она включает в себя все объекты, без которых жизнь общества представляется невозможной. Доказательством этому служит то, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

«**Люди — партнёры в трёх вещах: в воде, пастбище и огне**», — и то, что он согласился с тем, что некоторые люди в Хайбаре и Таифе имели в частной собственности скважины, из которых они пили, поили свой скот, домашних животных и поливали

сады. Он не воспрепятствовал нахождению этого имущества в частных руках. Эти скважины были маленькими, и не было общественной нужды в их использовании. Совмещая смысл этих двух хадисов, мы поймём, что, когда существует нужда общества в воде, это становится общественной собственностью, и не разрешается нахождение её в частных руках. И в том случае, если не существует нужды общества в воде, она может быть частной собственностью, и тогда отдельным людям будет позволено владеть ей. Общее правило относительно того, есть ли нужда у общества в этом, таково, что общество не может обойтись без подобных объектов в своей повседневной жизни. Например, если того или иного объекта не будет, то люди разойдутся в его поисках. Это подобно племенам, которые занимались поисками, когда заканчивалась вода или когда было потеряно пастбище для их скота и домашних животных. И поэтому общественной собственностью является то, без чего не представляется возможной жизнь людей, и они расходятся в поисках этого, если оно исчезает.

К такому виду общественной собственности также относятся все технические средства, используемые в их обслуживании, поскольку эти средства подпадают под этот закон (хукм), и аналогично они становятся достоянием общественной собственности. Таким образом, механизмы, используемые для выкачивания воды из родников, скважин, рек и озёр, трубопроводы, которые снабжают водой людей, так же являются общественной собственностью, подобно водным ресурсам. Тем не менее, если такое оборудование установлено на озёрах и крупных реках, подобных Нилу и Евфрату, то разрешается иметь их в частной собственности.

Аналогично оборудование, вырабатывающее электричество для общественного пользования на водопадах, каналах и реках, т.е. столбы, кабеля и электростанции, так же будет являться общественной собственностью. Так же является общественной собственностью и оборудование, вырабатывающее электроэнергию (включая столбы и кабели) без использования водных ресурсов, т.к. вырабатываемое этими станциями электричество используется в качестве «огня», т.е. оно используется

как топливо — для освещения, приготовления пищи, обогрева, работы станков на заводах и плавки металлов. Это так, потому что электричество аналогично огню, а огонь является общественной собственностью. Таким образом, электрогенераторы с электростанциями, техника, электрические столбы и кабели — всё это является общественной собственностью.

Так же генераторы электричества, электростанции, столбы и кабели являются общественной собственностью, если они установлены на общественных дорогах в независимости от того, используется ли электричество как источник тепловой энергии или в качестве освещения.

Причина этого заключается в том, что дорога общего пользования не может принадлежать индивиду или компании так, чтобы она служила бы лично ему, а он занимал бы её и не давал людям пользоваться ею, т.к. охрана общественной собственности выполняется только государством. Но если электричество вырабатывается машинами, и их генераторы, электростанции, столбы и кабели размещены не на дороге общего пользования, а в пределах частной собственности, то это будет частной собственностью. В таком случае разрешается для отдельных людей обладать этим.

Предприятия по добыче газа и угля так же могут являться общественной собственностью, т.к. газ и уголь являются общественной собственностью, будучи нескончаемыми полезными ископаемыми и огнём.

Второй вид Общественной собственности

Существуют такие объекты, природа которых не позволяет индивидуам владеть ими. Этот тип общественной собственности, хотя без него и не может обходиться жизнь общества подобно первому виду, имеет такую природу, которая не позволяет нахождение их в частных руках в отличие от первого вида, которым может владеть частное лицо, например, мелкие скважины, в которых нет нужды общества и которые могут находиться в частной собственности.

Доказательством на этот вид общественной собственности, кроме упомянутых доказательств на первый вид, является высказывание Посланника ﷺ:

مِنِّي مُنَاحٌ مَنْ سَبَقَ

«**Мина — место того, кто первым пришёл к нему**» (передал Абу Дауд, Ахмад). Так же Посланник ﷺ утвердил право на использование дорог в целом за людьми, которые равны между собой в этом праве, и не разрешал индивидуумам владеть ими. Мина — это известное место за пределами Мекки, где располагаются паломники после завершения нахождения у подножья Арафата, чтобы провести определённые обряды хаджа, такие как бросание камней (джамарат), жертвоприношение животного в Умре, праздничное жертвоприношение при хадже и проведение там ночи. Смысл слов, что правом на место в Мине обладает тот, кто первым достиг его, указывает на то, что Мина принадлежит всем мусульманам. Таким образом, если какой-нибудь человек первым достигнет какого-либо места в Мине и останавливается там, то право пользования этого места принадлежит ему. Это так, поскольку все люди равны между собой в праве пользования этим местом, и оно никому не может принадлежать так, чтобы один запрещал другому пользоваться им. Этому подобна дорога общего пользования, поскольку Посланник ﷺ утвердил право использования дороги за всеми людьми. Все люди обладают правом передвижения по ней, более того, Пророк ﷺ описал устранение вреда с неё как одну из форм милости, поскольку в хадисе, переданном Бухари и Муслимом от Абу Хурайры, говорится:

أَنْ تُمِيطَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

«**Устранение вреда с дороги — садака**». Также он ﷺ запретил располагаться на дороге, занимая её:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ

«**Остерегайтесь сидеть на дорогах**» (Бухари и Муслим от Абу Саида аль-Худрий), поскольку это может помешать передвижению людей либо обременить их.

Изучение реальности Мины и общественных дорог показывает, что их природа не позволяет отдельным личностям обладать ими. Паломники останавливаются в Мине, чтобы выполнить некоторые обряды хаджа, и потому что природа данного места предназначена именно для этого, нельзя, чтобы им владели отдельные люди или группы лиц. Аналогична Мине в этом плане и гора Арафат с долиной Муздалифа. Так же дорога общего пользования предназначена для всех людей, и нельзя, чтобы она переходила в частные руки. Таким образом, доказательство, которое было приведено в их отношении, подходит ко всему тому, что по своей сути не может находиться в частных руках одного либо нескольких лиц. Таким образом, моря, реки, озёра, океаны, заливы, проливы, большие каналы, подобно Суэцкому каналу, общественные парки и мечети — всё это является общественной собственностью для всех граждан.

К этому типу общественной собственности также относятся железные дороги, трамвайные линии, электрические столбы, каналы, водопровод и канализация, которые размещены на дороге общего пользования: всё это — общественная собственность, как и сама дорога, являющаяся общественной собственностью. Это не может быть частной собственностью, поскольку индивидууму не позволяется владеть общественной собственностью на постоянной основе и занимать то, что принадлежит людям в целом. Это так в силу слов Посланника ﷺ:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«Хима (объекты, находящиеся под защитой государства) принадлежит только Аллаху и Его Посланнику», — т.е. «только государству». Значение хадиса говорит о том, что никому не позволяется ограждать для себя то, что принадлежит всем людям. Трамвайные линии, электрические столбы, водопроводы и канализация, которые находятся на дорогах общественного пользования, являются общественной собственностью по причине того, что они занимают часть дороги общего пользования. Всё это на постоянной основе определено для общественного пользования, таким образом, всё вышеперечисленное относится к

Хима (объекты, находящиеся под защитой государства), покровительство над чем принадлежит исключительно государству, а значит, подпадает под общественную собственность.

Третий вид Общественной собственности

Третий вид — это полезные ископаемые, которые существуют в больших количествах, реальные масштабы которых тяжело оценить и которые сложно исчерпать. Что касается небольших залежей полезных ископаемых, то они могут находиться в частной собственности, которую разрешено иметь индивидуумам, поскольку Посланник Аллаха ﷺ отдал Билялю ибн аль-Харису аль-Музанию полезные ископаемые в местности Кабалия в районе аль-Фар в Хиджазе. Биляль попросил Посланника Аллаха ﷺ, чтобы ему выделили эти земли, и он ﷺ выделил, как об этом сообщает Абу Дауд. Поэтому небольшие залежи золота, серебра и других типов полезных ископаемых в малых, промышленных масштабах могут принадлежать частным лицам. Индивидуумам разрешено владеть ими так же, как разрешается государству распределять их среди людей. В этом случае люди должны выплачивать в Байт уль-Маль одну пятую часть того, что они добывают, независимо от количества добытого.

Что касается полезных ископаемых, которые имеются в тягелоисчерпываемых масштабах, то они являются общественной собственностью, принадлежащей всем мусульманам, и не позволяет, чтобы это находилось в собственности у отдельных лиц или групп. Точно так же не позволяет предоставлять права на добычу подобных ресурсов отдельным личностям или компаниям. Это должно оставаться собственностью, совместно принадлежащей всем мусульманам, и государство должно заниматься добычей, очисткой, выплавкой и продажей подобного рода ископаемых от имени всех мусульман и отправлять полученную прибыль в Байт уль-Маль. Нет никакой разницы в способе добычи данных ресурсов и полезных ископаемых. Находятся ли они на поверхности, и их добыча не составляет особого труда, подобно соли и сурьме, или они находятся под землёй, и

их добыча нуждается в приложении огромных усилий и сопряжена с большими проблемами, как это обстоит с золотом, серебром, железом, медью, свинцом, оловом, ураном, фосфатами и другими полезным ископаемым. И тут так же не имеет значения, в твёрдом ли они состоянии находятся, подобно золоту и железу, или в жидком, подобно нефти или газу.

Доказательством тому, что эти полезные ископаемые являются общественной собственностью, является то, что передано от Тирмизи от Абыяда ибн Хаммаля аль-Мазаний:

أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَّعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ. قَالَ: فَانْتَرَعَهُ مِنْهُ
**«Однажды он подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ с просьбой вы-
 делить ему землю, где находится соль, и Пророк ﷺ ответил
 на его просьбу. Когда же тот отошёл, один из присутствующ-
 их людей сказал: «Знаешь ли ты, что выделил этому чело-
 веку? Ты отдал ему в имущество неисчерпаемую воду (т.е. за-
 лежи соли)», — после чего Пророк ﷺ забрал их обратно».** Факт того, что Посланник Аллаха ﷺ забрал обратно выделенные ранее Абыяду ибн Хаммалю залежи соли, когда он ﷺ узнал, что она была в неисчислимом количестве, является доказательством того, что любой подобный ресурс не может находиться в частных руках, поскольку он — собственность всех мусульман. Этот вопрос не относится только к соли, он охватывает все ресурсы и полезные ископаемые, какими бы они ни были, главное, чтобы они были подобны залежам соли или неисчерпаемой воде.

Поскольку нескончаемые ресурсы и полезные ископаемые являются общественной собственностью для всех граждан, не разрешается государству распределять её источники среди отдельных личностей или компаний, либо позволять личностям или компаниям добывать их для своей собственной пользы. Именно государство должно само заниматься добычей этих ресурсов от имени мусульман, заботясь об их делах. Всё, что оно извлекает, является общественной собственностью и принадлежит всем гражданам.

Добыча таких ресурсов и полезных ископаемых, особенно тех, которые находятся в недрах земли в жидком состоянии или твёрдом, требует специализированного оборудования и заводов. Так или иначе, именно государство извлекает эти ресурсы и полезные ископаемые в пользу граждан. Эта добыча производится государством, используя непосредственно технику или заводы, принадлежащие самому государству или являющиеся общественной собственностью.

Если государство извлекает эти полезные ископаемые с помощью государственной техники и заводов, тогда допускается, чтобы эта техника и заводы оставались в руках государства. Государство может также отдать эту технику и заводы в пользу общественной собственности, что является более предпочтительным, чем закрепление всего этого в госсобственности. Таким образом, на эту технику и заводы распространяется хукм собственности данных ресурсов и полезных ископаемых, т.е. они становятся достоянием общественной собственности. Это аналогично запрету на обладание производящего алкоголь завода из-за запрещенности самого алкоголя, т.е. хукм вещи распространяется на производящее её оборудование. В хадиесе от Анаса приводится:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا...

«Посланник Аллаха ﷺ проклял десять (людей), имеющих связь с алкоголем: того, кто давит (производит), и того, для кого давят (производят)». От Ибн Умара приводится:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ وَجُوهٍ: لُعِنَتْ لِعَيْنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا...

«Из-за алкоголя прокляты десять: сам алкоголь, пьющий его, тот, кто наливает, его продавец, его покупатель, производитель его и тот, для кого давили (производили)...». Эти хадиcы запретили производить алкоголь и обладать оборудованием для его производства, несмотря на тот факт, что выжимка винограда не для производства алкоголя не запрещена. А значит, допустима передача принадлежащих государству заводов и

оборудования для добычи нескончаемых ресурсов и полезных ископаемых в пользу общественной собственности, и, следовательно, все данные средства добычи будут находиться на балансе общественной собственности в Байт уль-Маль. Таким образом, заводы и оборудование для добычи полезных ископаемых могут находиться как на балансе государственной собственности, так и на балансе общественной собственности.

Способ использования объектов Общественной собственности и его доходов

Поскольку объекты общественной собственности и её доходы принадлежат всем мусульманам, каждый гражданин имеет право извлечь выгоду из объектов общественной собственности и её доходов вне зависимости от пола, возраста и степени богобоязненности.

Объекты общественной собственности не одинаковы в способе их использования. Некоторые из них легки в использовании для любого человека с оборудованием или без него, а использование других составляет некоторую сложность.

Что касается первой разновидности (вода, пастбища, огонь, дороги общего пользования, моря, реки, озёра и большие каналы), то индивидуум может пользоваться всем этим самостоятельно или посредством своего оборудования. Так, он может пользоваться скважинами, ручьями и реками как источником питьевой воды для поения своего скота и других домашних животных. Он может использовать пастбища, чтобы пасти свой скот и домашних животных, а также идти в лес за дровами.

Ему также позволяет устанавливать оборудование на больших реках для орошения своих полей и садов, пока в реке достаточно воды для всех людей, а установка персонального оборудования не навредит никому из мусульман. Точно так же каждый индивидуум может извлекать выгоду из дороги общего пользования, морей, рек и каналов, подобных Суэцкому. Таким образом, он имеет право ходить по дороге общего пользования один, со своими животными или ездить на автомобиле. Он

также может перемещаться по морям, рекам и каналам на своих лодках и судах, поскольку он не вредит этим самым никакому мусульманину и не мешает никому из-за просторности дороги общего пользования, морей, рек и каналов.

Что касается второй разновидности объектов общественной собственности, из которых не так легко непосредственно извлечь выгоду и которые, таким образом, требуют приложения определённого труда для их добычи, как это обстоит с нефтепродуктами, природным газом и другими полезными ископаемыми, то государство является тем субъектом, который контролирует и добывает всё это от имени и в интересах мусульман и помещает доходы в Байт уль-Маль. Халиф — это единственное компетентное лицо в вопросе распределения продукции и доходов от них по своему иджтихаду в пределах законов Шариата и согласно оптимальной реализации интересов мусульман.

В распределении продукции и доходов от общественной собственности можно следовать следующим способам:

1. Тратить их на то, что связано с общественной собственностью. Так, имущество тратится на следующее:

- Диван общественной собственности, его здания, офисы, отчёты, исследования и служащие.
- Эксперты, консультанты, техники и иные работники, которые исследуют добычу нефти, газа и иных полезных ископаемых, как и те, кто занимается добычей и переработкой. Также в эту категорию попадают те, кто занимается водоснабжением и электроснабжением.
- Приобретение оборудования, заводов и прочих необходимых машин и оборудования для транспортировки, добычи и переработки нефти, газа и других полезных ископаемых. Также приобретение оборудования и заводов, необходимых для ремонта и обслуживания объектов общественной собственности.
- Оборудование для выкачивания, транспортировки воды и снабжения ей.
- Электрогенераторы, электростанции, электростолбы и провода.

– Железные дороги и трамвайные линии.

Каждая из этих статей расходов связана с общественной собственностью, её управлением и обработкой для извлечения из неё пользы. Расход на всё это должен производиться из доходов от общественной собственности, как происходит расход на сборщиков закята из средств закята, как об этом говорится в аяте:

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

«...для тех, кто занимается их сбором...» (9:60). Поистине, Аллах наделил их частью закята за их труд в сборе закята.

2. Распределение среди индивидуумов-граждан, которые, по сути, и являются владельцами этой общественной собственности и её доходов. Халиф не ограничен в распределении этого никакими рамками. Его правом является распределение среди людей того, что относится к объектам общественной собственности, подобно воде, электричеству, нефтепродуктам и газу. Он отправляет бесплатно все эти ресурсы людям туда, где в них есть бытовая нужда, будь то дома или рынки. Он также может продавать это им только по себестоимости или рыночной цене, как и может распределять среди людей деньги, полученные от прибыли с общественной собственности. Во всём этом халиф следует тому, что он считает лучшим для интересов граждан.

3. Государственные расходы в настоящее время стали огромными, т.к. обязанности государства расширились, а, следовательно, его расходы — увеличились. Общих доходов Байт уль-Маль, представляющихся в джизье, файте, харадже, таможенных сборах и хумсе, может не хватить для покрытия расходов на общественные нужды, хотя во время Посланника ﷺ, халифов после него, в дни Омейядов и Аббасидов и даже во время Османов такой проблемы и не было. Сегодня в силу колоссального цивилизационного развития и повышения качества жизни людей, а особенно из-за развития в области вооружений, для покрытия таких затрат неизбежно то, чтобы государство имело другой источник дохода Байт уль-Маль, невзирая на то, есть там средства или нет. И если нет имущества в Байт

уль-Маль, то расходование на данные статьи ложится на плечи мусульман. Это подобно расходам диванов и ведомств Байт уль-Маль, обеспечению правителей, жалованью армии, зарплате государственных служащих, расходам для водоснабжения, строительства дорог, возведения школ, университетов, мечетей и больниц, которые являются необходимыми для Уммы — т.е. тем, без чего она не может обойтись и без чего её постигнет вред. Это подобно расходованию на бедных, нищих, путников, сирот, вдов и недееспособных. Аналогичным является расход на джихад — подготовка сильной армии и удовлетворение всех потребностей тяжёлой промышленности в производстве современного оружия — ядерного и другого, такого как ракеты, самолёты, танки, артиллерия, военные корабли, что является ответом на слова Аллаха:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

«Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы утратить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах» (8:60).

Каждая из этих статей расходов требует значительного источника доходов, необходимых для того, чтобы покрыть их, и халиф может сделать это только тремя путями. При этом необходимо учитывать возможные поступления в Байт уль-Маль от новых завоеваний мусульман. Эти три пути выглядят следующим образом:

1. Заимствование у зарубежных стран и международных финансовых институтов.
2. Опекa над некоторыми предметами общественной собственности, такими как нефть, газ и полезные ископаемые.
3. Обложение Уммы налогами.

Заимствования у зарубежных стран

Что касается заимствований у зарубежных стран или международных финансовых организаций, то это недопустимо по Шариату, потому что такие займы не даются без банковских процентов или приложенных к этим займам условий. Банковский процент же запрещён Шариатом, всё равно, относится ли он к личностям или странам, а приложение условий к займу предоставляет странам-кредиторам и финансовым организациям контроль над мусульманами и подчиняет волю мусульман и их решения воле кредиторов, что так же запрещено Шариатом. Международные займы являлись одними из наиболее опасных бедствий и причин подчинения исламских земель власти неверных. Насколько же часто Умма страдала от таких займов! И поэтому халифу не позволяется прибегать к международным займам для покрытия вышеупомянутых расходов.

Управление частью объектов Общественной собственности

Управление частью объектов общественной собственности осуществляется халифом, который выбирает те залежи нефти, газа, фосфатов, золота, меди и других полезных ископаемых, которыми он будет управлять. Он будет направлять доходы от управления этими объектами общественной собственности на покрытие упомянутых выше расходов Байт уль-Маль, и это дозволяется Шариатом. Этот путь покрытия расходов позволит эффективно увеличить поступления необходимых средств в Байт уль-Маль. Халифу разрешается производить подобные действия на основании следующего:

1. Посланник Аллаха ﷺ и халифы брали под своё управление определённые объекты, которые были частью общественной собственности. Передаёт Абу Дауд от Ибн Аббаса, от Сааба ибн Джусамы, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«Хима (объекты, находящиеся под защитой государства) принадлежит только Аллаху и Его Посланнику», — другими словами, опека над собственностью осуществляется только государством подобно тому, как Аллах и Его Посланник ﷺ управляли определённой общественной собственностью, направляя её на нужды джихада, для бедных, нищих и в интересах мусульман в целом. Данный пример является обратной ситуацией по отношению к тому, что происходило во времена джахилии, когда знатный человек присваивал себе общественную собственность. От Нафиъ, от Ибн Умара передаётся:

أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

«Пророк ﷺ отводил землю ан-Накиъ⁶ для выпаса лошадей мусульман», — передал Абу Убайд. Аналогично этому Абу Бакр выделил земли ар-Ра́бза⁷ для верблюдов, предназначенных для заката, и назначил своего слугу Абу Саяму для надзора за этими верблюдами. Умар также управлял местностью аш-Шараф и ар-Ра́бза, назначив для управления ими своего слугу по имени Хунай.

Такое управление было применено по отношению к пастбищам и лугам, которые являлись общественной собственностью. Выделенная Посланником Аллаха ﷺ земля ан-Накиъ находилась за пределами Медины, на ней застаивалась вода, после ухода которой эта земля превращалась в обильное пастбище. Эта земля принадлежала всем мусульманам как общественная собственность. Абу Убайд в объяснении хадиса:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«Хима (объекты, находящиеся под защитой государства) принадлежит только Аллаху и Его Посланнику» сказал: «Трактовка понятия «запрещённый хима» (т.е. того попечительства, которое не осуществляется государством), согласно нашему мнению (а Аллах знает лучше), заключается в том, что это попечительство происходит со стороны частных лиц над объектами,

⁶ Накиъ — известное место в Медине.

⁷ Ар-Ра́бза — селение неподалёку от Медины по дороге в Мекку.

которые Посланник ﷺ определил общими для всех людей, как вода, пастбище и огонь».

Посланник Аллаха ﷺ, Абу Бакр и Умар отвели специальные места и оградил их для выпаса лошадей, которые были использованы на пути Аллаха, а также для выпаса верблюдов и домашнего скота, предназначенного для закята. Они не позволяли другим людям пасти свой скот на этих землях. Передаёт Абу Убайд от Амира ибн Абдуллаха ибн аз-Зубайра, от своего отца, который сказал: «Бедуин прибыл к Умару ибн аль-Хаттабу и сказал: «Повелитель правоверных, почему ты ограждаешь нас от нашей земли, на которой мы боролись в (дни) джахилии и на которой мы стали мусульманами в (дни) Ислама?». Умар опустил свою голову, скрутил свои усы и начал тяжело дышать (всякий раз, когда Умара беспокоила какая-либо ситуация, Умар скручивал свои усы и начинал тяжело дышать), и когда бедуин увидел, как он отреагировал, то повторил свой вопрос. Умар ответил: «Имущество принадлежит Аллаху, а люди — рабы Аллаха. Клянусь Аллахом, если бы не причина, что вынудила меня сделать это на пути Аллаха, я не оградил бы и пяди земли». И Абу Убайд передаёт от Аслямы, который сказал: «Я слышал разговор Умара ибн аль-Хаттаба с Хунайем, когда он назначил его ответственным за земли ар-Рабза: «Хунай, не касайся доверенного тебе имущества других людей и бойся молитвы угнетённого, ибо она принимается. Позволь владельцам верблюдов и овец пасти свой скот, на который налагается закят, но воспрепятствуй входу скота Ибн Аффана и Ибн Ауфа, ибо если домашний скот этих двух умрёт, они возвратятся к пальмам и посевам. Но если умрёт домашний скот этих несчастных, то они придут, крича: «О Повелитель правоверных!». И чем мне после этого расплачиваться с ними: травой или золотом и серебром? Ибо, поистине, это — их земля, на которой они боролись во время джахилии и стали мусульманами в дни Ислама, и их взгляд на это такой, что мы угнетаем их. Если бы не блага, за счёт которых ведётся борьба на пути Аллаха, я ни за что не оградил бы людей от чего-нибудь на их земле».

Эти хадисы и другие предания (асары) ясно выражают то, что государство может брать под своё управление что-либо из общественной собственности, что требуется для джихада и связано с ним, и для реализации любого другого интереса мусульман, каким бы значимым он ни был.

2. Аллах обязал всех мусульман вести джихад, богатых и бедных, и обязал их жертвовать на этом пути своим имуществом и жизнями. Аллах сказал:

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّتِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأَوْلِيَّتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

«Однако Посланник и те, которые уверовали вместе с ним, сражались своим имуществом и своими душами. Им уготованы блага. Именно они являются преуспевшими» (9:88),

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха...» (8:72),

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми» (49:15),

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«Сражайтесь на пути Аллаха...» (2:190),

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день» (9:29),

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

«Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе) подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе)» (9:36).

Эти аяты явно выражают обязательность ведения джихада мусульманами, жертвуя жизнями и имуществом. Мусульмане во времена Посланника ﷺ и халифов после него совершали джихад, жертвуя своим богатством и жизнями. Они сами оснащали себя тем, в чём они нуждались для ведения джихада из оружия, лошадей, верблюдов и провизии, не ожидая того, что государство подготовит это для них, поскольку это — то, чем Аллах обязал их.

Основываясь на этом, когда собственных ресурсов Байт уль-Маль недостаточно для обеспечения джихада и его нужд, обязанность покрытия этой недостаточности ложится на мусульман. Халиф решает, каким путём получить необходимое для таких расходов имущество — брать его у мусульман или взять его из доходов от общественной собственности, которая является собственностью мусульман. Это можно осуществить, выделяя то количество относящегося к общественной собственности имущества, которое покрывает эти расходы, не собирая отдельно это имущество с мусульман.

3. Умар ибн аль-Хаттаб отказался от разделения земель Ирака, Шама и Египта между теми, кто завоевал их своими мечами. Он отказал им в ответ на их просьбу о разделе завоёванных земель между воинами, и это произошло несмотря на его осведомлённость о том, что данные территории были завоёваны руками воинов, став их законными трофеями. Он знал, что военная добыча разделяется между завоевателями, четыре хумса (80%) из которой отдаётся участвовавшим в сражении воинам. Умар также знал, что Посланник Аллаха ﷺ разделял земли Хайбара между воинами, которые участвовали в сражении. Несмотря на всё это, он отказался разделить эти земли между ними на основании своего понимания аятов о файте и своего понимания необходимости существования постоянного и стабильного источника дохода для дотаций и трат на интересы государства, армии, на охрану границ, для бедных, нищих, сирот, вдов и расхода на тех, кто заботится об интересах мусульман. Это явно выражается в его дебатах с теми, кто требовал от него распределения земель, и в представлении аргумента ансарам, которых он

собрал для консультации. Он сказал: «Что будет с мусульманами, которые придут после вас и обнаружат, что земля разделена, унаследована через отцов и является чьей-то собственностью? Что это за мнение?». И далее он сказал: «Если земли Ирака с его богатствами и земли Шама с его богатствами будут поделены, то чем будут прикрыты границы и что останется последующим поколениям и вдовам с этих земель и остальных территорий, таких как Шам и Ирак?». Затем он сказал ансарам: «Я подумал, что должен удержать землю с её неверным населением и обложить её хараджем, а население — джизьей, которые они должны будут выплачивать в качестве трофеев, принадлежащих мусульманам, воинам, их потомкам и тем, кто придёт после них. Разве вы не видите эти границы? Они нуждаются в людях, которые на постоянной основе находились бы там. Вы видите эти большие города и земли, такие как Шам, Аравийский полуостров, Куфа, Басра и Египет? Они нуждаются в армиях и в их содержании. Как будут покрыты расходы этих армий, если земля и её богатства будут разделены?», — передал Абу Юсуф в книге «Аль-Харадж».

Эти дебаты и аргументы разъясняют, что Умар осознавал необходимость существования постоянного источника дохода для покрытия расходов на джихад и те области, которые государство обязано обеспечивать. Он посчитал, что завоёванные земли Ирака, Шама и Египта могут стать источниками необходимого дохода. И поэтому он не разделил их между тем малым количеством воинов-мусульман, непосредственно завоевавших эти земли, и оставил их в руках их владельцев взамен на харадж, который они должны были выплачивать, чтобы из него тратить на интересы всех мусульман.

Из этого получается, что для халифа более приоритетно взять в опеку часть принадлежащей всем мусульманам общественной собственности, чтобы покрывать доходами от неё те расходы, которые ложатся на плечи мусульман, в случае, если отсутствуют необходимые средства в Байт уль-Маль.

ГОССОБСТВЕННОСТЬ: ЗЕМЛЯ, ЗДАНИЯ, ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ДОХОДЫ

Любой объект, будь то земля или здание, на который имеют право все мусульмане и который не относится к общественной собственности, является госсобственностью. Госсобственность состоит из объектов, которые могут быть в частном владении, подобно земле, зданиям и движимой собственности. Но т.к. на эти объекты есть право у всех мусульман, то распоряжение и управление ими возложено на халифа, ведь на нём лежит ответственность за распоряжение всем тем, на что имеют право все мусульмане. В силу того, что эти объекты не являются общественной собственностью (т.е. халифу дозволяется передача таких объектов в частное владение и распоряжение, что не дозволяется в отношении объектов общественной собственности), они являются госсобственностью, и государство имеет над ними право распоряжения — в этом и заключается смысл владения.

Несмотря на то, что государство отвечает за управление и общественной и государственной собственностью, есть разница между этими двумя видами собственности. Халифу не разрешается отдавать в собственность индивидуумам и группам всё, что является частью общественной собственности, как нефть, газ, полезные ископаемые, моря, реки, родники, открытые площади, леса, пастбища и мечети, поскольку это является собственностью всех мусульман. Халиф должен путём определённых процедур позволить всем людям извлекать выгоду из этого типа собственности согласно своему собственному иджитихаду в заботе о делах и защите интересов мусульман.

Что касается госсобственности — земли и зданий, то халиф имеет право предоставить это в собственность личностям, как в право владения, так и только в право распоряжения, или может позволить ему «оживить» (сделать землю пахотной или привести здание в пригодность) объект и владеть им. Халиф распоряжается всем этим согласно тому, что он видит правильным и полезным для мусульман.

Виды госсобственности

1. Пустыни, горы, берега моря и ничейная невозделанная земля.

Любая пустыня, гора, холм, ущелье, морской берег или невозделываемая земля (неважно, не обрабатывалась ли она уже в течение долгого времени, либо вообще никогда не обрабатывалась) — всё это считается неиспользуемыми объектами и принадлежит государству, а халиф распоряжается ими исходя из своего мнения и иджитихада согласно интересам мусульман. Право на распределение, выдачу разрешения на обработку этой земли или передачу её в частную собственность принадлежит халифу. Передаёт Абу Убайд от Биляля ибн аль-Хариса аль-Музания:

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ

«**Посланник Аллаха ﷺ выделил ему целое ущелье**». И в другой передаче:

أَنَّ الرَّسُولَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْطَعَ بِلَالَ ابْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِّيَّ مَا بَيْنَ الْبَحْرِ وَالصَّخْرِ
«**Посланник Аллаха ﷺ выделил Билялу ибн аль-Харису аль-Музанию землю между морем и скалами**». Передаётся от Амра ибн Шуьайба, от его отца, который сказал:

أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا سًا مِنْ مَزَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةَ

«**Посланник Аллаха ﷺ выделил (землю) людям из Музайна или Джухайна**». Передаётся от Адья ибн Хатима,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَطَعَ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ أَرْضًا بِأَيْمَامَةٍ
«**что Посланник Аллаха ﷺ выделил Фурату ибн Хайяну аль-Иджлию землю в аль-Ямаме**». Передаёт Тирмизи от Абыяда ибн Хаммала аль-Мазиния, что

أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِمَّا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ
«**он подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ с просьбой выделить ему землю, где находится соль, и Пророк ﷺ ответил на его просьбу. Когда же тот отошёл, один из присутствующих людей**

сказал: «Знаешь ли ты, что выделит этому человеку? Ты отдал ему в имущество неисчерпаемую воду (т.е. залежи соли)».

Абьяд сказал: «После этого Пророк ﷺ забрал их обратно». И передаётся от Амра ибн Динара, который сказал:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ أَبَا بَكْرٍ، وَأَقْطَعَ عُمَرَ

«Когда Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину, он выделил Абу Бакру и Умару землю»,

كَمَا أَقْطَعَ الرَّسُولُ الرَّبِيعَ بَنَ الْعَوَّامِ أَرْضًا وَاسِعَةً، فَقَدْ أَقْطَعَهُ رَكْضَ قَرَسِهِ فِي مَوَاتِ النَّقِيعِ، وَأَقْطَعَهُ أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ وَنَحْلٌ

«Также он ﷺ выделил аз-Зубайру ибн аль-Аввamu просторную землю. Он ﷺ также выделил участок целины в ан-Накиъ как место для его лошадей, и ещё он ﷺ выделил ему землю с деревьями и пальмами» (передали Абу Юсуф и Абу Дауд).

Эти хадисы о том, что Посланник Аллаха ﷺ выделил землю Абу Бакру, Умару, аз-Зубайру, Билялю аль-Музанию, Абьяду ибн Хаммалю, Фурату ибн Хайяну, людям Музайны и Джухайны и другим, означают: пустыни, горы, ущелья и ничейная невозделываемая земля (целина) являются госсобственностью, а халиф распоряжается ею согласно интересам мусульман. То, что Посланник Аллаха ﷺ распорядился этими землями и распределял их среди упомянутых лиц, учитывая то, что он ﷺ не являлся собственником этих земель (ни путём наследства, ни путём завоевания), ясно указывает на то, что эти земли принадлежали государству. Если бы они не были собственностью государства, то он ﷺ не имел бы полномочий над ними и не имел бы права распределять их, поскольку он ﷺ не являлся их собственником в частном порядке.

Собственность Аллаха и Его Посланника ﷺ означает собственность государства, а владение Посланником ﷺ этим имуществом даёт ему власть и право распоряжаться им. Его ﷺ власть и право на распоряжение этим имуществом перешли халифам после него. Так, Абу Бакр, Умар, Усман, Али и те, кто был после них, также занимались распределением этого имущества среди людей, как это ранее делал Посланник Аллаха ﷺ. Они

делали это, т.к. понимали, что пустыни, горы и целина принадлежат государству. Таким образом, они имели полномочия над этим имуществом и были людьми, ответственными за распоряжение. Также сподвижники и мусульмане понимали, что эти пустыни, горы и целина — это общее право всех мусульман, что власть над всем этим имуществом принадлежит государству, а Посланник ﷺ и халифы после него являлись теми, кто имеет право управлять этим имуществом, распределять его и давать разрешение на его разработку, обработку и обустройство. А поэтому аз-Зубайр ибн аль-Аввам, Абъяд ибн Хаммаль, Биляль ибн аль-Харис аль-Музаний, Абу Сааляба аль-Хушний, Тамим ад-Дарий и другие просили Посланника ﷺ выделить им землю. Аналогично Нафиъ Абу Абдуллах, будучи жителем Басры из племени Сакиф, попросил Умара ибн аль-Хаттаба выделить ему землю для покоса в Басре (землю, не являющуюся землёй хараджа, от использования которой не было бы вреда какому-либо мусульманину). Также передаёт Касир ибн Абдуллах от своего отца, от своего деда, который сказал: *«В семнадцатом году хиджры, когда Умар совершал умру, мы сопровождали его, и люди, присматривавшие за придорожными колодцами, обратились к нему с просьбой о разрешении на постройку домов между Меккой и Мединой. Он дал разрешение им с тем условием, чтобы путники находили себе там воду и место для отдыха»*. Абу Бакр ибн Абдуллах ибн Марьям также передал от Атыя ибн Кайса, *«что какие-то люди попросили Умара ибн аль-Хаттаба о земле из Анзаркисана в Дамаске в качестве места для содержания своих лошадей»* (передал Абу Убайд). Из всего этого становится ясным, что пустыня, горы и целина принадлежат государству, а халиф распоряжается ими согласно своему собственному иджтихаду в вопросах выделения, обработки, продажи, аренды, инвестирования, ограждения или любых других форм распоряжения, которые он считает полезными для мусульман.

2. Затопленные земли

Речь идёт о затопленных землях, подобных землям между Куфой и Басрой, которые были затоплены водами рек Тигр и

Евфрат. Это произошло тогда, когда разрушились плотины на этих реках, и эти земли оказались затопленными, в результате чего они стали непригодными для обработки, хотя раньше на этих землях находились сады, фермы и дома. Всё это произошло во времена правления Кубаза ибн Файруза, и эти затопленные земли расширились позже из-за того, что они остались без присмотра во время войн между мусульманами и персами. В результате их площадь достигла 30 квадратных фарсахов, т.е. 27 225 км², поскольку фарсах приблизительно равен 5,5 километрам. Эти затопленные земли стали непригодными для обрабатывания, а потому приобрели тот же самый хукм, что и целина, даже если на них когда-то находились здания и посевы. Всё это является собственностью Байт уль-Маль и государства, пока не будет передано в чью-либо частную собственность. Затопленным землям подобны густые леса, джунгли и болота, т.е. на них распространяется тот же самый хукм.

3. Бесхозные земли (савафи)

Савафи — все бесхозные завоёванные земли, которые халиф решает присоединить к Байт уль-Маль. Если на завоёванных территориях какая-то земля осталась без владельца, или она являлась собственностью поверженного государства, его правителей, лидеров и тех, кто был убит или бежал с поля боя, оставив свои земли — всё это будет савафи.

Первым, кто превратил земли в савафи, поместив их в Байт уль-Маль, был Умар ибн аль-Хаттаб. Абу Юсуф сказал: «Абдуллах ибн аль-Валид — раб Абдуллаха ибн Абу Хурры, рассказал мне следующее: *«Умар ибн аль-Хаттаб превратил в савафи 10 типов земель из савада: земли тех, кто был убит в сражении, кто бежал, земли, принадлежащие Хосрою (персидскому царю) и членам его семьи, болотистые места, а также каждый государственный почтовый пункт». И он сказал: «Я забыл четыре оставшихся вида собственности, принадлежащей персидским царям». Он сказал: «И сумма хараджа с этой земли составила семь миллионов дирхамов».*

И поэтому, когда государство Халифат завоёвывает земли, халиф должен превратить в собственность Байт уль-Маль (т.е. в госсобственность) все здания и земли, которые принадлежали побеждённому государству, его правителям, лидерам, тем, кто был убит в сражении или бежал с поля боя, оставив свои земли. Халиф распоряжается этим исходя из своего мнения согласно интересам Ислама и мусульман.

4. Здания и сооружения

Захваченные после завоевания дворцы, здания или сооружения, которые раньше принадлежали госорганам, учреждениям, университетам, школам, больницам, музеям, государственным компаниям или заводам побеждённого государства — всё это так же входит в госсобственность и Байт уль-Маль. То же самое происходит и со зданиями и сооружениями, принадлежавшими ранее правителям, лидерам, убитым в сражении, бежавшим и оставившим свои земли. Все эти дворцы, здания и сооружения являются трофеем и файем мусульман, а потому и принадлежат Байт уль-Маль и государству.

Также любое здание или сооружение, построенное государством или купленное на средства Байт уль-Маль, принадлежит государству и передаётся в пользование государственных органов, учреждений, университетов, школ, больниц или любой другой отрасли хозяйства. Государство также владеет всяким зданием или сооружением, пожертвованным в пользу государства и завещанным ему, или наследством тех, кто не имеет наследников, а также имуществом вероотступников, которые умерли или были казнены.

Использование Госсобственности

Шариат поручил халифу заботу о делах мусульман, защиту их интересов и удовлетворение их нужд наилучшим образом согласно своему собственному иджитихаду. Он должен использовать госсобственность как можно эффективнее, чтобы увеличить доходы Байт аль-Маль, польза от которых коснётся всех

мусульманам. Также он не должен допускать, чтобы государственная собственность простаивала, чтобы происходило упущение прибыли и прекращение поступления доходов.

Посланник Аллаха ﷺ и халифы после него использовали эту собственность согласно тому, что считали полезным для Ислама и мусульман.

Использование государственной собственности не значит, что государство становится торговцем, производителем или бизнесменом, ведя себя как фирма, производитель или группа бизнесменов. Государство подобно пастырю, и поэтому в использовании госсобственности должна присутствовать забота о делах людей, защита их интересов и обеспечение их нужд. То есть, задача государства — это забота, а не заработок.

Государственная собственность может использоваться разными путями:

1. Продажа и аренда. Если граждане нуждаются во владении тем или иным объектом госсобственности или в обладании пользой от него (будь это земля или строения), государство может продать его людям либо сдать в аренду по обоюдному согласию так, чтобы достигались интересы людей. Причём без разницы, идёт ли речь о том, чтобы земля в пределах города предоставлялась для построения рынков или домов, земля за его пределами — для построения складов, загонов для домашнего скота, вольеров для домашней птицы, а берега морей или рек — для построения фабрик и иных экономических построек, или же земля сельскохозяйственного назначения предоставлялась для её культивирования или разведения садов. И только сельскохозяйственная земля имеет такое исключение, что она не сдаётся в аренду, а только продаётся.
2. Использование принадлежащей государству земли, которая главным образом засажена плодоносящими деревьями, предоставляется людям, чтобы они работали на ней, отдавая часть урожая плодов государству. Договор может предусматривать, чтобы они отдавали четверть, треть или

половину урожая подобно тому, что Посланник Аллаха ﷺ решил с людьми Хайбара, Фадака и долины аль-Кура.

3. Использование сельскохозяйственной земли для её культивации с привлечением наёмного труда для её обработки.
4. Осушение затопленных участков и болот, превращение лесных чащ и солончака в земли, пригодные для культивирования и разведения садов.
5. Выделение земли. Халиф раздаёт принадлежащую государству землю людям согласно тому, что видит полезным для Ислама и мусульман. Он может выделить её согласно положению человека в Исламе или выделить за его заслуги, также он имеет право распределять землю людям для того, чтобы привлечь их сердца к Исламу. Он также может выделять землю крестьянам, которые нуждаются в насущном хлебе. Он также распределяет землю для её культивирования так, чтобы она не осталась заброшенной, или так, чтобы увеличить эффективность её использования. Он имеет право распределять землю исходя из своего видения пользы в этом. Посланник Аллаха ﷺ и халифы после него распределяли землю, как выше уже было упомянуто в хадисах по данной теме.

Выделение принадлежащих государству земель, которые называются «Земли государства», охватывает следующие виды:

- Пригодные для посева и разведения садов земли, подобные землям Бану Надыр и землям, которые выделил Посланник Аллаха ﷺ аз-Зубайру в Хайбаре, где были сады и пальмы. Пригодные для возделывания земли, хозяева которых оставили их после завоевания их страны.
- Земли, которые ранее возделывались, а потом стали непригодными, как затопленные земли в Ираке между Куфой и Басрой. Передаётся от Мухаммада ибн Убайда ас-Сакафий, который сказал: *«Однажды житель Басры по имени Нафий Абу Абдуллах попросил Умара ибн аль-Хаттаба выделить ему землю для тренировки лошади (в другом риваяте «для покоса»); эта земля не являлась землёй хараджа и от её использования не было бы вреда кому-либо*

из мусульман. Умар написал Абу Мусе аль-Ашъари: «Если это так, как он говорит, то выдели ему её». Передаёт Абу Убайд, что Усман ибн Аффан выделил Усману ибн Абу аль-Асу ас-Сакафий землю в Басре, которая была непригодна для возделывания, а он её «оживил».

- Непригодные для возделывания земли, которые либо ранее не культивировались, либо были заброшены очень давно, в итоге чего государство забрало эти земли, т.к. они относятся к территориям городов и деревень, и это подобно берегу моря или реки.
- Земли, хозяева которых не обрабатывали их более трёх лет, вследствие чего государство изъяло эти земли, подобно земле, которую Посланник ﷺ выделил Билялю аль-Музаний, а затем Умар отнял её и передал в пользование другим из-за того, что Биляль более трёх лет не обрабатывал её. Передаёт Абу Убайд в книге «Аль-Амваль» от Биляля ибн Хариса аль-Музаний: «Пророк ﷺ выделил ему целую долину». Во времена своего правления Умар сказал Билялю: «Посланник Аллаха ﷺ не выделял тебе эту землю, чтобы ты оградил её от людей. Он выделил тебе её, чтобы ты обрабатывал её. Возьми столько, сколько тебе под силу обработать, а остальное верни». Существует иджда сахабов по поводу того, что не обрабатываемая хозяином в течении трёх лет земля отнимается и передаётся другому.

Выделение земли производится либо из ушрий, либо из хараджий земель:

Если выделение производится из ушрий земель (это земля Аравийского полуострова и все остальные земли, жители которых приняли Ислам добровольно, как Индонезия), то халифу разрешается передать её и её пользу тому, кому она была выделена, либо передать только её пользу без права собственности. Земля может быть выделена на постоянное пользование либо на временное исходя из мнения халифа согласно защите интересов мусульман.

Из плодов этой выделенной земли выплачивается только ушр в качестве закята там, где необходима выплата закята,

когда богатство достигает размера нисаба. В этом случае харадж вообще не выплачивается, т.к. эта земля является ушрий, а не хараджий землёй.

А если была выделена хараджий земля, т.е. любая земля, которая была завоёвана силой, подобно землям Ирака, Шама и Египта, то этот вопрос рассматривается:

Если была выделена возделываемая земля, равно налагался на неё прежде харадж или нет, тогда получатель земли имеет только пользу от неё, не владея самой землёй, потому что сама земля принадлежит мусульманам. Халиф предоставляет постоянное или временное пользование этой землёй (её пользой) согласно интересам мусульман.

За подобные земли должен выплачиваться харадж, а из урожая от посевов и плодов, за которые обязателен ушр, — ушр (10%) или пол-ушра (5%) в качестве закята для мусульманина, если после выплаты хараджа собранный урожай достигает своего нисаба. Что касается обязанности выплаты закята для мусульманина, то это ясный вопрос, однако что касается выплаты мусульманином хараджа с этих земель, то ведь эта земля — хараджий и этому следовали сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах), выплачивая харадж с выделенных им обрабатываемых земель. Передаёт Абу Убайд от Мусы ибн Тальхи, который сказал: *«Усман ибн Аффан выделил землю пятерым сподвижникам Пророка ﷺ: аз-Зубайру, Саъду, Ибн Масъуду, Усаме ибн Зайду и Хаббабу ибн аль-Арату»*. Также он сказал: *«И мои соседями из них были Ибн Масъуд и Хаббаб»*. Абу Юсуф сказал: *«Абу Ханифа передал нам от того, кто передал ему: «Абдуллаху ибн Масъуду, Хаббабу, Хусейну ибн Али и другим сподвижникам была выделена хараджий земля, а также Шурайху была выделена хараджий земля, и все они выплачивали харадж»*.

Если выделение земли производится из невозделанной земли, тогда это рассматривается следующим образом:

Если выделяемая земля не была возделываемой в прошлом вообще или она раньше засеивалась и обрабатывалась, но затем стала заброшенной и не возделываемой до обложения её хараджем, и государство, завладев ею законным шариятским

путём, затем выделило её в пользование отдельным личностям, то на такие земли распространяется хукм оживлённых хараджий земель. Тот, кто её оживил и кому она была выделена в собственность и в пользование, если это мусульманин, — на него ложится ушр или половина ушра в качестве закята. А если выделение земли по причине её оживления произошло неверному зиммию, тогда ему предоставляется только польза земли, но не сама земля, и на него ложится выплата хараджа, потому что эта земля в основе — хараджий.

Если выделенная невозделываемая земля в прошлом возделывалась, и на неё был наложен харадж, то в этом случае выплата хараджа обязательна независимо от того, была ли выделена она мусульманину или зиммию. Это так, поскольку всякий харадж, наложенный на завоёванную землю, остаётся в силе, пока Аллах не унаследует землю и того, кто находится на ней. То есть тот, кому была выделена земля, обладает только её пользой, без разницы, мусульманин это или неверный, потому что речь идёт о хараджий земле.

6. Оживление целины и побуждение к этому. Т.е. халиф стимулирует людей, чтобы они занимались освоением земли, равно была ли она ушрий или хараджий.

Оживлением земли считается построение жилых зданий, складских сооружений, заводов или загонов для животных и птиц, потому как это — первые строения, которые появились на этой земле. Если освоение земель происходит в сельскохозяйственных целях, тогда это происходит путём ограждения земли для отделения её от других земель, проведения к ней воды или бурения в ней скважин в случае, если эта земля не орошается естественным путём, т.е. зерновые культуры требуют ирригации. Также оживление может происходить путём ограждения её от воды и осушения (построением насыпей или срезанием надгорий), если она затоплена. По завершении освоения вступает в силу право собственности на эту землю из-за того, что передаётся в хадисах об освоении земли и хадисе от Умара, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

«Если кто-нибудь освоит целину, она — его» (передал Бухари).

Что касается ограждения земли, то оно подобно оживлению из-за слов Посланника ﷺ:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

«Кто оградил землю, она принадлежит ему»,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى شِبْرٍ فَهُوَ لَهُ

«Кто оградил участок земли, он принадлежит ему»,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

«Кто первый занял незанятое прежде место — у него больше прав на него». Тому, кто оградил землю, предоставляется право распоряжения согласно хадису. Никто не может претендовать на оживление участка земли, ограждённого ранее кем-то другим. И если даже кто-то силой захватит и оживит землю, ранее ограждённую другим человеком, то она забирается у него и передаётся тому, кто её оградил изначально. Поскольку ограждение подобно оживлению земли в распоряжении и во владении ей, то если оградивший землю человек продаёт её, тогда деньги, полученные от этой земли, считаются его законным заработком. Это так потому, что владение землёй — это его право, которое он обменял на деньги. Если оградивший землю человек умирает, то право на владение ею переходит к его наследникам подобно любому другому имуществу. Они распоряжаются этой землёй, и раздел этой земли происходит согласно законам о наследстве так же, как и остальные виды имущества. Ограждением участка не будет считаться высыпание на него груды камней. Смысл ограждения заключается в том, чтобы указать людям, что эта территория кому-то принадлежит. Следовательно, ограждение должно произойти путём выкладывания камней по границам территории. Также ограждение может происходить не посредством выкладывания забора из камней, а путём втыкания веток или путём очищения участка и приведения его в порядок с выделением границ участка пусть даже мусором и

сорняком, собранным с него, чтобы помешать людям заходить на участок. Также ограждением можно считать подвод к участку арыков и всё, что подобно этому.

Очевидно из содержания хадиса, что оживление земли посредством её ограждения касается лишь необрабатываемых «мёртвых» земель. Слова Умара: «Человек, оградивший земельный участок, не имеет на него никакого права после трёх лет», — означают, что ограждение касается мёртвой земли. А что касается возделываемой земли, то её невозможно приобрести в собственность путём ограждения или оживления; такую землю может выделить только правитель, потому что процедура приобретения земли путём ограждения и оживления в хадисах приводится только в отношении мёртвых земель. Посланник ﷺ сказал: **«Кто «оживит» «мёртвую» землю»,** — и слово «мёртвая» (مَيِّتَةٌ) является описанием земли, что ограничивает (мукайяд) землю только той, которая подпадает под это описание. Передал Байхакый от Амра ибн Шуъайба, что Умар ввёл срок в три года для того, кто ограждает землю, после истечения которого он теряет право на неё, и её может приобрести другой человек посредством оживления. Все земли, которые не подпадают под определение мёртвой некультивируемой земли — невозможно их приобретение посредством ограждения и оживления.

Это разница между мёртвой землёй и живой указывает на то, что Посланник ﷺ разрешил людям овладевать мёртвой землёй посредством её оживления и ограждения. Данное действие является мубахом, и, следовательно, не нуждается в отдельном разрешении от Имама, потому что мубах не нуждается в том, чтобы на него давали разрешение. А что касается возделываемых земель, то их приобретение возможно только с разрешения Имама, потому что эти земли не являются дозволенными, т.к. принадлежат государству. На это указывает случай с Билялем аль-Музаний, который просил Посланника ﷺ выделить ему землю и не получил её во владение, пока Посланник ﷺ не отдал ему её. И если бы приобретение обрабатываемой земли происходило бы путём ограждения или оживления, то он бы просто

обозначил её для себя и не отправился бы за разрешением к Посланнику ﷺ.

Кто осваивает ушрий целину, равно мусульманин он или неверный, обладает ею самой и её пользой. Ушр как и закят является обязательным для мусульманина за зерновые культуры и плоды, за которые обязателен закят, если они достигают нисаба. Но мусульманин не должен выплачивать харадж, т.к. земля является ушрий. А что касается освоившего ушрий землю неверного, то на него ложится выплата хараджа, а не ушра, потому что неверный не относится к числу людей, выплачивающих закят. А в силу недопустимости того, чтобы земля бездействовала (то есть с неё должен взиматься либо ушр, либо харадж), на её неверного владельца возлагается харадж.

Тот, кто освоил хараджий целину, которая ранее не облагалась хараджем, тот владеет самой землёй и её пользой, если речь идёт о мусульманине, и только выгодой, если речь идёт о неверном. С этой земли мусульманин выплачивает ушр и не выплачивает харадж, а неверный выплачивает харадж подобно тому, чем облагается неверное население после завоевания взамен на пользование хараджий землями.

Тот, кто осваивает хараджий целину, на которую в прошлом был наложен харадж прежде, чем она стала мёртвой, владеет только пользой земли, но не самой землёй, равно является он мусульманином или неверным. На обоих ложится выплата хараджа, так как на неё распространяется хукм завоёванной земли, на которую был наложен харадж. Таким образом, выплата хараджа сохраняется на ней, несмотря на то, приобрёл ли её мусульманин или нет, пока Аллах не унаследует землю и того, кто находится на ней.

Всё вышесказанное относилось к тому случаю, если освоение происходит в сельскохозяйственных целях. А в том случае, если освоение происходит для проживания или построения заводов, складов или загонов, то такая земля не облагается ушром или хараджем, является ли она хараджий или ушрий землёй. Сподвижники, которые завоевали Ирак и Египет, получили земельные участки для построения домов в Куфе, Басре и

аль-Фустате и поселились там во времена Умара вместе с другими людьми. На них не налагался харадж, и при этом они не выплачивали закят, поскольку закят обязательно выплачивать с зерновых культур и плодов, а не с домов и строений.

Объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры — это отрасли общественного хозяйства, которые создаются государством для обслуживания населения, как, например, инфраструктура города, страны. Это понятие охватывает следующее:

1. Связь: почта, телефонная связь, телеграф, телекс, спутниковая видеосвязь и т.п.
2. Банковские услуги: денежные переводы, сбережение, обмен валют, чеканка золотых и серебряных монет или переплавка этих металлов в слитки. Госбанк предоставляет услуги, которые не связаны с ростовщическим процентом и являются дозволенными по Шариату.
3. Транспортное сообщение: поезда, передвигающиеся по необщественным железным дорогам (т.к. поезда на общественных железных дорогах относятся к общественной собственности), авиатранспорт и водный транспорт. Эти средства являются частной собственностью, т.е. ими разрешается владеть отдельным лицам. Так же и государство может владеть этими средствами передвижения — самолётами, поездами и кораблями, если в этом усматривается интерес для мусульман и необходимость создания условий для того, чтобы облегчить их передвижение.
4. Заводы. Государство должно строить два вида заводов ради защиты интересов людей:

Заводы, связанные с предметами общественной собственности, подобно заводам по добыче и переработке полезных ископаемых, таких как нефть. Этот вид заводов может находиться в общественной собственности, соответствуя обрабатываемому ими сырью. И поскольку предметы общественной собственности принадлежат всем мусульманам,

допускается, чтобы такие заводы были общественной собственностью, которая принадлежит всем мусульманам, и чтобы государство строило их и управляло ими от имени мусульман.

Заводы тяжёлой и военной промышленности. Разрешается, чтобы этот вид заводов был собственностью отдельных лиц, так как продукция таких заводов входит в индивидуальную собственность. Такие заводы и производства нуждаются в огромном финансировании, что может быть сложным для индивидов, и в наше время тяжёлое вооружение обычно не принадлежит отдельным лицам, как это было во времена Посланника ﷺ и халифов после него, а принадлежит государствам, и на государство возложено их обеспечение. Обязанность по заботе о делах людей обязывает государство взять этот сектор под свой контроль, особенно после того, как развитие вооружений достигло современных масштабов и оборудование для изготовления подобного оружия стало высокочрезвычайно затратным. Поэтому именно государство должно строить такие заводы тяжёлой и военной промышленности. Но это ещё не значит, что отдельным личностям запрещается строить подобные заводы.

Это и есть четыре отрасли инфраструктуры, которые государство должно создать для людей в рамках заботы и попечительства об их делах, и которые могут приносить доход. Поскольку эти отрасли являются собственностью государства, полученные от них доходы также принадлежат государству. Они поступают в качестве доходов в Байт уль-Маль и помещаются в диван файа и хараджа, расходуясь по своему назначению.

А что касается иных отраслей инфраструктуры, которые государство должно создать для людей, проявляя заботу об их делах, таких как школы, университеты, больницы, общественные дороги и всё остальное, в чём нуждаются люди, то всё это не приносит доходов, а наоборот, нуждается в постоянном финансировании.

УШР (ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ)

Ушр⁸ (десятина) — это пошлина, на которую имеют право мусульмане, взимаемая из имущества зиммиев и их товаров, находящихся в коммерческом обороте, а также из имущества граждан стран Дар уль-Харб, пересекающих границы государства Халифат в коммерческих целях. Ответственного за взимание с них ушра называют ‘ашир (عاشِر).

Имеется несколько хадисов, порицающих обложение таможенными пошлинами (макс) и резко осуждающих того, кто их взимает, как хадис от Укбы ибн Амира, который слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

«Не войдёт в Рай тот, кто взимает макс» (передал Ахмад и ад-Даримий). Макс — это имущество, которое взимается с торговцев при пересечении государственной границы, как передаётся от Курайзы ибн Сулеймана, который сказал: «Умар ибн Абдулазиз написал Абдуллаху ибн Ауфу аль-Карию, чтобы он поехал к зданию, которое находится в Рафахе — это здание называют домом макс (таможенных пошлин), — и разрушил его, а затем отнёс его остатки к морю и выбросил (передал Абу Убайд). Он также написал Адийю ибн Атрау, чтобы с людей не требовали выкуп за отнятый товар, не требовали кормить пограничников, не взимали макс и не портили товар людей, по поводу чего сказал Аллах:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

«И не причиняйте людям урона ни в чём и не ходите по земле, распространяя нечестие» (11:85). И кто придёт к тебе, чтобы дать милостыню, прими это от него, а кто не придёт — его отчёт у Аллаха» (передал Абу Убайд).

⁸ Слово «ушр» в арабском языке означает десятину (10%). Чаще всего это слово применяется к закяту на урожай 4 культур (финики, ячмень, пшеница и изюм), с которого уплачивается десятая часть. Также под ушром понимается десятая, взимаемая в качестве таможенной пошлины с товаров на границе Исламского Государства.

Во всех этих хадисах и асарах порицается обложение таможенными пошлинами (макс) и имеется осуждение в адрес взимающего такие пошлины, что указывает на то, что это запрещено.

Также передаются другие асары, разъясняющие, что ушр за торговлю не взимался ни с мусульман, ни с зиммиев при пересечении границы. Ушр взимался только с торговцев из Дар уль-Харб, как передаётся от Абдурахмана ибн Маъкаля, который сказал: «Я спросил Зияда ибн Худайра: «Кого вы облагали ушром?». Он ответил: «Мы не облагали ушром мусульманина и муахида⁹». Я спросил: «А кого вы облагали ушром?». Он ответил: «Торговцев из Дар уль-Харб аналогично тому, как они облагали нас ушром, если мы ехали к ним» (передал Абу Убайд). Также передаётся от Амра ибн Динара, который говорил: «Муслим ибн аль-Мусбих известил меня о том, что он спросил Ибн Умара: «Ты знал о том, что Умар взимал с мусульман ушр?». И он сказал, что тот ответил: «Нет. Я не знал этого» (передал Абу Убайд). Эти асары разъясняют, что ушр не взимается с мусульман и зиммиев, а взимается с населения Дар уль-Харб аналогично тому, что взимают они.

Однако передаются другие асары, разъясняющие, что Умар ибн аль-Хаттаб и халифы после него, такие как Усман, Али и Умар ибн Абдульазиз, взимали ушр с торговцев, которые пересекали государственную границу. Также упоминается, что с торговцев-мусульман они взимали четверть ушра (2,5%), с торговцев-зиммиев — половину ушра (5%), а с торговцев из Дар аль-Харб — ушр (10%). Передаётся от Зияда ибн Худайра, что он сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб поручил мне сбор ушра и приказал мне взимать у торговцев-мусульман четверть ушра (2,5%)». В другом асаре он сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб приказал мне взимать с христиан рода Таглюб ушр, а с людей Писания — пол-ушра (5%)». В вышеупомянутой передаче Абдурахмана ибн Маъкаля от Зияда ибн Худайра говорится, что он взимал с

⁹ Человек, не принявший Ислам и живущий на территории государства на договорных основах.

торговцев из Дар уль-Харб ушр. Передаётся от Саиба ибн Язида, который говорил: «Я был амилом над рынком Медины во время Умара, и мы взимали с набатеев ушр» (передал Абу Убайд). Передаёт Абдуллах ибн Умар, который говорил: «Умар взимал с масла и пшеницы набатеев пол-ушра, чтобы увеличились поставки этого в Медину, т.е. чтобы стимулировать набатеев поставлять в Медину масло и пшеницу, в то время как с бобовых взимал ушр (10%)» (передал Абу Убайд). Передаётся от Зурайка ибн Хаяна ад-Димашки, который отвечал за государственную границу в Египте, что Умар ибн Абдульазиз написал ему: *«Если кто-нибудь из зиммиев пройдёт через тебя, возьми динар с его двадцати динаров торговли, а то, что меньше 20 — вычисли сам (то есть возьми 5% от любой суммы). Используй такое же вычисление в том, что меньше 20 динаров, пока сумма не достигнет 10 динаров, и не бери ничего, если это меньше 10 динаров хотя бы на одну треть динара».*

Эти асары ясно показывают, что Умар ибн аль-Хаттаб и халифы после него взимали с торговцев-мусульман, пересекающих границы в коммерческих целях, четверть ушра (2,5%), с торговцев-зиммиев — пол-ушра (5%), а у торговцев-харбиев — ушр (10%). Это происходило на виду у сподвижников, что говорит об их единодушии в отношении признания дозволенности взимания этого. Также известно, что Умар ибн Абдульазиз приказал Адию ибн Атрау, чтобы он прекратил взимать с людей макс, и приказал Абдуллаху ибн Ауфу аль-Кари, чтобы он уничтожил дом макс в Рафахе. Он также приказал своему амилу в Египте Зурайку ибн Хайяну ад-Димашки взимать с зиммиев пол-ушра. Кроме того, Зияд ибн Худайр в передаче от Абу Убайда сказал: «Мы не взимали ушр у мусульман и муахидов». А в других передачах от Абу Убайда говорится: «Умар приказал ему взимать ушр с мусульман и пол-ушра с зиммиев». Эти хадисы и асары внешне считаются противоречащими предыдущим хадисам, которые осуждают макс и резко осуждают его сборщика, а также противоречат тем, которые содержат текст, утверждающий, что Умар и Зияд ибн Худайр не облагали налогом мусульман или зиммиев.

Подробное исследование всех хадисов и асаров на эту тему показывает, что между данными текстами не существует противоречия. Под словом «макс», сборщик которого резко осуждается, подразумеваются только деньги, взятые не по праву у мусульман, подобно взиманию с торговцев-мусульман ушра (10%) вместо взимания с них четверти ушра (2,5%). Ушр (в значении таможенной пошлины) не является обязанностью для мусульман, и при этом ничто не налагается на их торговые товары, кроме закята, размер которого равняется четверти ушра (2,5%). А это не считается ни пошлиной, ни ушром. Это поясняет смысл хадисов Ибн Умара и Зияда ибн Худайра о том, что Умар не взимал ушр: он взимал с них закят, который равнялся четверти ушра (2,5%), а не целому ушру (10%).

Что касается зиммиев, то с них взимался не ушр (10%), а только половина ушра. Половина ушра, взималась с них по условиям мирных соглашений, заключённых с ними во времена Умара ибн аль-Хаттаба, когда были завоёваны Ирак, Шам и Египет. Таким образом, запрещённый макс и резкое осуждение его сборщика связано с тем, что не по праву взято у мусульман, зиммиев или жителей Дар уль-Харб, если взято больше, чем предусмотрено, или больше чем взимается с торговцев-мусульман, когда они посещают страны Дар уль-Харб.

Передаются такие асары, которые устраняют это внешнее противоречие. Абу Убайд в книге «Аль-Амваль» процитировал марфуъ хадис, когда упоминал сборщика ушра: «Это — тот, кто взимает милостыню не по праву». Абу Убайд сказал, комментируя это: «Если он берёт больше положенного размера закята (2,5%), значит, он берёт это не по праву». Затем он продолжил говорить: «Подобно тому, что понятно из хадиса Ибн Умара, когда его спросили: «Знал ли ты, что Умар взимал с мусульман ушр?», — на что он ответил: «Нет, я не знал об этом». Мы считаем, что он имел в виду взимание больше чем положенного размера закята и не подразумевал сам закят, ибо как Ибн Умар может отрицать это? Умар и другие халифы взимали это, когда распределяли дотации, и мнение Ибн Умара было таким, чтобы отдать это им». Затем он сказал: «Подобным же является и

хадис Зияда ибн Худайра, в котором он сказал: «Мы не взирали ушр с мусульманина или муахида». То, что он подразумевал, было тем, что мы взирали четверть ушра (2,5%) с мусульман и пол-ушра с зиммиев, как явно упоминается в других сообщениях, рассказанных им же». Абу Убайд упоминал, что сбор с зиммиев был неоднозначен для него, поскольку они не были ни мусульманами, у которых берут милостыню, ни жителями Дар уль-Харб, с которых взимается то, что они взимают с мусульман. Он продолжает: «Пока я не рассмотрел хадис и не нашёл, что Умар заключил мирное соглашение с ними взамен на это, помимо джизьи и хараджа на землю». Это подобно тому, что передаётся в повествовании Катады от Абу Муджлиза, когда Умар послал Усмана ибн Хунайфу в Ирак в длинном хадисе: «И он обложил имущество зиммиев одним дирхамом на каждые двадцать дирхамов помимо джизьи». Он продолжает: «Я считаю, что сбор с их торговцев исходит из мирного соглашения, так что сегодня это — право мусульман». Подобное говорил Малик ибн Анас: «Они договорились, что продолжают жить на своих землях, и каждый раз, когда они будут пересекать их границы в целях торговли, с них будет взиматься пошлина». Таким образом, становится ясно, что нет никакого противоречия между текстами, и осуждаемый макс является взиманием имущества не по праву.

Получается, что с товаров пересекающих госграницу торговцев-мусульман взимается четверть ушра (2,5%) в качестве закята, поскольку закят на торговые товары — это то же самое, что и закят с денег, поскольку товары оцениваются деньгами. Предписанный закят за деньги — четверть ушра (2,5%), так что закят за торговые товары — тот же самый. Этот размер не должен ни увеличиваться, ни уменьшаться, поскольку это — право Аллаха на имущество мусульман, и Он обязал их выплачивать его в пользу восьми категорий людей в качестве очищения. Закят помещается в диван милостыни и расходуетя на соответствующие категории.

Пол-ушра взимается с товаров торговцев-зиммиев, когда они пересекают границу, согласно мирному договору и

соглашениям, заключённым с ними во времена Умара ибн аль-Хаттаба. В наше время, если с людьми Писания или другими людьми будут заключены новые мирные соглашения на условиях взимания с их товаров при пересечении госграницы ушра (10%), трети ушра ($\approx 3,33\%$), четверти ушра (2,5%), половины ушра (5%), больше или меньше этого, тогда обязательно выполнять условия соглашения.

С товаров торговцев из Дар уль-Харб взимается ушр, когда они пересекают границы. Это количество определяется тем, что взимается с торговцев-мусульман по взаимной договорённости. Ушр (10%) во времена Умара и халифов после него — это был тот размер таможенной пошлины, которую страны Дар уль-Харб взимали с торговцев-мусульман, когда те пересекали их границы. Поэтому с харбиев так же взимался ушр (10%). Передаётся от Зияда ибн Худайра, который сказал: «Я был первым человеком, посланным Умаром ибн аль-Хаттабом для сбора ушра». Он сказал: «Он приказал мне, чтобы я не обыскивал никого и взимал один дирхам с каждых сорока дирхамов (т.е. 2,5%) с мусульман, взимал один дирхам из двадцати дирхамов у зиммиев (т.е. 5%) и ушр (10%) с тех, кто не являлся зиммием» (передал Абу Юсуф в книге «Аль-Харадж»). Передаётся от Анаса ибн Малика, который сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб послал меня собирать ушр. Он постановил, чтобы я взимал четверть ушра (2,5%) с товаров мусульман, пол-ушра (5%) с зиммиев и ушр (10%) с жителей Дар уль-Харб» (передал Абу Юсуф).

Абу Муса аль-Ашъарий написал Умару: «С торговцев-мусульман, которые ранее ездили в Дар уль-Харб, взимали 10% (десятина)». Он сказал: «Умар написал ему: «Взимайте с них аналогично тому, что они взимают с торговцев-мусульман» (передал Абу Юсуф). Жители Манбиджа написали Умару: «Позвольте нам въехать в вашу землю в качестве торговцев, и мы будем платить вам ушр (10%)». Он сказал: «Умар посоветовался со сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ по этому поводу, и они посоветовали ему принять их предложение». Таким образом, размер пошлины, взимаемый с жителей Дар уль-Харб, был аналогичен размеру пошлины, которая взималась с торговцев-мусульман.

Если сегодня будут заключены новые соглашения, необходимо определить размер пошлины, взимаемой с наших торговцев в странах Дар уль-Харб, и взимать с их торговцев пошлину в таком же размере, но не более.

Ушр, взимаемый с торговцев-зиммиев и харбиев, является файем мусульман. Это должно быть помещено в диван фая и хараджа и тратиться на то, на что расходуются поступления от джизьи и хараджа.

Размер пошлины, взимаемый с торговцев-зиммиев и торговцев из Дар уль-Харб, определяет халиф. Он может увеличить или уменьшить его согласно соглашениям, которые уже заключены или заключаются. Он также может действовать симметрично, обращая внимание на то, как обходятся страны Дар уль-Харб с торговцами-мусульманами, а также учитывая интересы мусульман и необходимость распространения Ислама. Передаёт от Абдуллаха ибн Умара, что Умар взимал с масла и пшеницы набатеев пол-ушра (5%), чтобы увеличились поставки этого в Медину, и взимал ушр (10%) с бобовых (передал Абу Убайд).

С чего и когда взимается ушр

Ушр взимается со всех видов торгового имущества, равно было ли это товаром, животными, зерновыми или плодовыми культурами. Ушр не взимается с неторгового имущества: с одежды человека, его инструментов, личных предметов или продовольствия. Если кто-нибудь утверждает, что перевозимые им предметы не предназначены для торговли, тогда как такие предметы перевозят с целью торговли, то его слова не принимаются во внимание без наличия подтверждающих доказательств.

Ушр не взимается с торговцев-зиммиев или торговцев, являющихся жителями Дар уль-Харб, если они не перевозят товары через границу. Также ушр не взимается с торговых товаров зиммиев и жителей Дар уль-Харб в пределах Исламского Государства, если только это отдельно не оговорено условиями мирных договоров или условиями торговых соглашений с другими государствами. Это так, потому что на данные категории людей

не налагается закят. Зиммии должны выплачивать в пределах государства только джизью, харадж с земли и иногда то, что было оговорено в мирном договоре с ними, подобно обеспечению армии продовольствием или проявлению гостеприимства к мусульманам, как это содержалось в заключённом Умаром мирном договоре. Что касается жителей Дар уль-Харб, то взаимоотношения с ними строятся в симметричном порядке и согласно условиям соглашений, которые позволяют им въезжать в Дар уль-Ислям. Если эти соглашения оговаривают взимание пошлины с их товаров на территории Исламского Государства, тогда это выполняется, а в ином случае ничто не взимается с них. Что касается мусульман, то на их имущество и торговые товары налагается закят.

Ушр с одного и того же торгового товара взимается только один раз в год, даже если торговец пересекает границу с ним многократно. Передаётся от Зияда ибн Худайра, что его отец взимал с христианина дважды в год, и этот христианин отправился к Умару ибн аль-Хаттабу и сказал: «Повелитель правверных, твой амил взимает с меня ушр дважды в год». Умар ответил: *«Это неправильно. Он должен взимать ушр только один раз в год»*. Затем он снова подошёл к Умару и сказал: «Я — тот самый старый христианин». Умар сказал: *«А я — тот самый старый мусульманин, и я уже написал относительно твоего дела (т.е. позаботился о тебе)»* (передал Абу Убайд).

Что касается торговцев-зиммиев или торговцев-жителей Дар уль-Харб, многократно пересекающих границу каждый раз с новым товаром, то с каждым пересечением границы с них взимается пошлина за каждый новый товар. И это подобно положению мусульманина, который за каждый новый товар выплачивает закят. Если мусульманин утверждает, что он уже выплатил закят за перевозимые им товары, то это принимается от него после того, как принесёт клятву либо предоставит документальное подтверждение тому, что он уже выплатил закят за перевозимый им товар, поскольку закят выплачивается раз в год. Четверть ушра (2,5%) взимается в качестве закята с каждого нового товара, за который мусульманин ещё не выплатил закят.

Четверть ушра взимается с торговца-мусульманина, если стоимость его торговых товаров достигнет нисаба закята (20 золотых мискалей или 85 грамм золота либо 200 серебряных дирхамов или 595 грамм серебра) и после этого пройдёт год. И ничто не взимается с него, если стоимость его торговых товаров не достигла нисаба закята. Что касается зиммиев и жителей Дар уль-Харб, то ушр (пошлина) взимается со всех перевозимых ими товаров, независимо от их количества.

Должность сборщика является весьма ответственной, так как такой человек может проявить несправедливость, поддаться искушению и коррупции, поэтому необходимо, чтобы сборщики были праведными, богобоязненными и такими, которые не угнетают людей, не обращаются с ними грубо и не берут больше положенного. То есть он не должен брать взятки, уменьшая размер взимаемой пошлины с торговцев, чем ущемит права мусульман в Байт уль-Маль. Таким образом, важно непрерывно следить за личными качествами сборщика, своевременно наказывая, воспитывая или увольняя того, чьё нарушение доказано.

НЕЗАКОННО ДОБЫТЫЕ ПРАВИТЕЛЯМИ И ГОССЛУЖАЩИМИ ДЕНЬГИ (ГУЛЮЛЬ), ПРИБРЕТЁННЫЕ НЕ ПО ПРАВУ, ШТРАФЫ

Гулюль — это средства, незаконно добытые валиями, амилами и госслужащими вне зависимости от их источника: было ли это взято из имущества людей или государственной собственности. Правителям и госслужащим не полагается ничего более того, чем обязалось перед ними государство в качестве возмещения (в случае с халифом, валием и амилом) или заработной платы. Любые другие деньги, приобретённые с использованием силы, властных и должностных полномочий (будь то взятое из имущества индивидов или из госсобственности), рассматривается как гулюль, запретный заработок и незаконно находящееся в собственности имущество, ведь оно было приобретено не по праву и должно быть возвращено его владельцу,

если он известен. Если владелец неизвестен, то это имущество должно быть конфисковано и помещено в Байт уль-Маль. Аллах говорит:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придёт в Судный день с тем, что он присвоил» (3:161). Передаётся от Муза ибн Джабала, который сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ послал меня в Йемен. Когда я отправился в путь, он послал кого-то за мной, чтобы вернуть меня обратно, и так я возвратился. Он ﷺ сказал:*

أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصَيِّبَنَّ شَيْئًا بَعِيرِي إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَأَمْضِ لِعَمَلِكَ

«Ты знаешь, почему я посылая за тобой? Не бери ничего без моего разрешения, т.к. это — гулюль, и если кто-нибудь добудет имущество не по праву (гулюль), то придёт в Судный день с тем, что он присвоил. Поэтому я позвал тебя. Можешь приступить к выполнению своих обязанностей» (передал Тирмизи). Передаётся от Абу Масъуда, который сказал:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَاعِيًا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّطَلِقُ أَبَا مَسْعُودٍ، لَا الْفَيْتَنِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ، عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رَعَاءٌ، قَدْ غَلَّتَهُ، قَالَ: إِذَا لَا أَنْطَلِقُ، قَالَ: إِذَا لَا أُكْرِهُكَ

«Посланник Аллаха ﷺ послал меня собирать закят и сказал: «Не дай мне увидеть тебя в Судный день идущим с одним из незаконно полученных верблюдов милостыни, который будет плевать тебе в спину!». Я сказал: «Тогда я не пойду». Он ответил: «Тогда я не вынуждаю тебя» (передал Абу Дауд).

Способами незаконного приобретения имущества валиями, амилами и госслужащими является следующее:

Взятка

Взятка (رَشْوَةٌ) — деньги, даваемые валию, амилу, судье или госслужащему взамен на выполнение дела, которое он (обладатель полномочий) обязан выполнить безвозмездно. Все виды

взятки — харам независимо от количества, способов её передачи или цели взятки. Абу Дауд передал от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ

«Проклятие Аллаха на взяткодателя и взяточнике в правлении». Тирмизи передал от Абдуллаха ибн Амра, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

«Проклятие Аллаха на взяткодателя и на взяточнике». Ахмад передал от Саубана, который сказал:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ بَيْنَهُمَا

«Посланник Аллаха ﷺ проклял взяткодателя, взяточника и посредника между ними». Эти хадисы ясно выражают абсолютный запрет на взятку.

Взятка иногда берётся за выполнение дела, которое обладатель полномочий обязан выполнить безвозмездно. Взятка иногда также берётся за невыполнение какого-то действия в интересах дающего лица, которое взяточник должен выполнить в силу служебных обязанностей. Также взятка иногда может даваться за выполнение некоего действия, запрещённого в государстве законом. При этом не имеет значения, преследуется ли достижение какого-либо интереса или устранение вреда, преследовалось ли этим получение своего права или получение незаслуженного. Всякая собственность, приобретённая посредством взятки, считается харамом, что означает незаконное нахождение её в собственности. Она должна быть конфискована и помещена в Байт уль-Маль. Взяточник, взяткодатель и посредник между ними должны быть наказаны.

Подарки и пожертвования

Любое имущество, предоставленное валиям, амилам, судьям или государственным служащим в качестве подарка или подношения, подобно взятке, и должностным лицам, перечисленным

выше, не позволяется принимать это. Человек дарит подарки этим должностным лицам исключительно преследуя личные интересы, т.е. после дарения подарка ожидается исполнение какого-либо интереса дарителя. Подарки и подношения валиям, амилам, судьям и госслужащим считаются незаконно приобретённым ими имуществом (гулюль) и ведут к огню Ада. Пророк ﷺ категорически запретил принятие таких подарков. Бухари и Муслим передают от Абу Хамида ас-Саидия, который сказал:

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِّنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيئَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ. فَقَامَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ تَبَعْتُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنَظَرَ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَبَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، يَعْزِي لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُورًا، أَوْ شَاةً تَبْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَتِي إِبْطِيهِ.

ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ؟ مَرَّتَيْنِ

«В своё время Пророк ﷺ поручил одному человеку из племени аль-Асад, которого звали Ибн аль-Лютбия, заниматься сбором закята. Вернувшись, он сказал: «Это — вам, а это было подарено мне». Услышав это, Посланник Аллаха ﷺ поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху, восславил Его, а потом сказал: «Что возомнил о себе человек, которого мы назначили на должность, а он вернулся и говорит: «Это — вам, а это было подарено мне»? Отчего бы не посидеть ему в доме своего отца и матери и посмотреть, получит ли он этот подарок или нет? Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, ни один из вас не получит ничего подобного так, чтобы он не пришёл в Судный день с этим на шее, было ли это плюющимся верблюдом, мычащей коровой или бляющей овцой!». Затем он поднял свои руки вверх так, что мы увидели белизну его подмышек, и сказал дважды: «О Аллах, донёс ли я?»».

Поэтому любое имущество, подаренное или переданное лично валиям, амилам, судьям и госслужащим, считается запретным

приобретением, незаконно находящимся в собственности. Оно должно быть конфисковано и передано в Байт уль-Маль.

Имущество, приобретённое посредством силы и властных полномочий

Речь идёт об имуществе, присвоенном правителями, валиями, амилами, их родственниками и иными госслужащими. Присвоенным может быть имущество государства, государственные земли, имущество людей или их земли. Для присваивания может быть использована сила и властные полномочия. Любое присвоенное таким образом имущество или земля, будь то государственная собственность или частная собственность, считается харамом, и владение таким имуществом является неправомерным. Любое подобное незаконное присвоение является проявлением несправедливости, а несправедливость является харамом и обернётся горем в Судный день. Также это считается гулюль, а гулюль — в огне Ада. Пророк ﷺ сказал:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقٍّ، حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

«Кто захватит землю не по праву, в Судный день будет погружён из-за неё вниз на семь земель». В другом риваяте:

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

«Кто несправедливо возьмёт пядь земли, в Судный день будет обложен семью землями» (Бухари, Муслим). Передаётся от Аиши, которая сказала, что Пророк ﷺ сказал:

مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

«Кто несправедливо возьмёт пядь земли, того Аллах обложит семью землями» (муттафақун алейхи).

Если присвоенное имущество или земли принадлежали людям, и их владельцы известны, то всё это должно быть возвращено истинным хозяевам. Если их истинные владельцы остались неизвестными, то такое имущество должно быть помещено в Байт уль-Маль. Если присвоенное имущество принадлежит государству, тогда оно немедленно должно быть возвращено в

Байт уль-Маль. Примером тому является поведение Умара ибн Абдульазиза, который, став халифом, возвратил всю насильно присвоенную Омейядами государственную собственность и собственность людей в Байт уль-Маль. Исключением стала та собственность, хозяин которой был известен — такое имущество он вернул владельцам. Он также лишил Омейядов ранее выделенных им земель и всего, что они присвоили, поскольку он посчитал, что они приобрели всё это имущество силой их власти и незаконными средствами, что означало отсутствие у них права на это имущество. Причём он начал с себя, отказавшись от всего своего имущества и собственности, ездовых животных, коллекций духов и предметов роскоши, что впоследствии было им продано за 23 000 динаров, и он поместил эти деньги в Байт уль-Маль.

Посредничество

Посреднический заработок («самсара») — любое имущество, приобретённое валиями, амилами и госслужащими за действия в интересах иностранных и местных компаний или индивидов в обмен на заключение выгодного контракта или договора между ними и государством. Всякая собственность, приобретённая такими путями, считается незаконной и харамом, и она не находится в законном владении. Такая собственность должна быть помещена в Байт уль-Маль, так как это было приобретено незаконно. Передаётся от Муазы ибн Джабала, который сказал:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سَرْتُ أُرْسِلَ فِي أَتْرِي، فَرَدِدْتُ،
فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصَيِّبَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُوبٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ مِمَّا

عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَاْمِضْ لِعَمَلِكَ

«Посланник Аллаха ﷺ послал меня в Йемен. Когда я отправился в путь, он послал кого-то за мной, чтобы вернуть меня обратно, и так я возвратился. Он ﷺ сказал: «Ты знаешь, почему я посылал за тобой? Не бери ничего без моего разрешения, т.к. это — гулюль, и если кто-нибудь добудет имущество не по праву

(гулюль), то придёт в Судный день с тем, что он присвоил. Поэтому я позвал тебя. Можешь приступить к выполнению своих обязанностей» (передал Тирмизи).

Посреднический заработок от компаний и индивидов, предоставленные валиям, амилам и госслужащим, передаются без ведома и в обход государства, и потому это равнозначно взятке. К такого рода посредничеству прибегают для того, чтобы компании и отдельные личности получили право на подписание контрактов или договоров о найме для реализации государственных заказов и проектов так, что это будет удовлетворять их личные интересы и выгоду, а не интересы государства и Уммы.

Присвоение и растрата

Это — государственное имущество, находящееся под контролем валиев, амилов и госслужащих, которое было ими присвоено. Это имущество было вверено им для реализации их задач, таких как постройка сооружений, реализация проектов и другие вещи, связанные с государственными интересами или инфраструктурой. К этому относится и то, что берут с людей сверх своей зарплаты служащие почты, телеграфа, телефонной связи или телекоммуникаций, а также служащие других структур, что осуществляется посредством мошенничества, обмана или подделки. Любое имущество, присвоенное таким образом из госсобственности или имущества людей, является запретным заработком, не находится в законном владении и является гулюль. Такая собственность должна быть конфискована и направлена в Байт уль-Маль.

Если Умар ибн аль-Хаттаб подозревал в коррупции валия или амила, он конфисковывал ту его часть собственности, которая превышала назначенное для него жалование, или делил всё его имущество пополам. Он оценивал богатство губернаторов и должностных лиц до и после их назначения. Если он находил лишнее имущество непонятного происхождения или подозревал его наличие, то он изымал его или изымал половину всего имущества, помещая его в Байт уль-Маль.

Таким образом Умар (р.а.) отчитывал своих валиев по финансам, когда у него возникали сомнения относительно источника их имущества. Он отчитывал их, однако это не всегда означало снятие их с должности. В книге «Завоевание Египта и Марокко», автором которой является Абдуррахман ибн Абдуллах Абу аль-Касим аль-Мисрий (умер 257 г.х.), приводится, что Умар отправил Мухаммада ибн Масляму к Амру ибн аль-Асу с посланием: «Я направил к тебе Мухаммада ибн Масляму аль-Ансарий для того, чтобы он поделил твоё имущество; принеси ему своё имущество, и мир тебе...». Затем Амр принёс своё имущество, поделил его и передал Ибн Масляме, после чего Ибн Масляма вернулся обратно, а Ибн аль-Ас остался в должности валия...». Сообщается в той же книге, что Умар оштрафовал Абу Хурайру на сумму 12 000, а он был валием в Бахрейне, и Умар хотел его назначить на эту работу снова, но Абу Хурайра отказался. В том же источнике приводится, что Умар поделил пополам имущество Нуъмана ибн Башира, который отвечал за Хомс. Точно так же он поступил с Абу Суфьяном, как об этом приводится в книге «Аль-Акд аль-Фарид» (1 том, стр. 46). Приводится в передаче от Зайда ибн Асляма, от его отца, что он сказал: «Будучи валием в Шаме, Муавия отправил к Умару ибн аль-Хаттабу имущество и оковы, также он отправил послание своему отцу Абу Суфьяну, чтобы он отнёс эту посылку Умару. В письме Умару он написал: «В римских крепостях я обнаружил группу пленных мусульман, закованных в железные оковы. Я спас их и отправил тебе одни из этих оков, чтобы это увидел амир уль-му'минин» (арабы обычно заковывали пленных в оковы)». В версии Джарира речь идёт о плетённых оковах. Посланец отправился в дорогу, пока не добрался до Абу Суфьяна с имуществом и оковами. После этого Абу Суфьян отправился к Умару с письмом и оковами, а имущество оставил у себя. Когда Умар прочёл письмо, то задал Абу Суфьяну вопрос: «А где имущество, Абу Суфьян?». Абу Суфьян ответил: «На нас лежат долги и оказание помощи, и потому у нас есть право на имущество из Байт уль-Маль. Если ты нам выделишь что-то из имущества, то в разнице мы сочтёмся». Тогда Умар сказал: «Закуйте его в эти оковы, пока он не

принесёт имущество». Абу Суфьян отправил человека, чтоб тот принёс имущество, и тогда Умар освободил Абу Суфьяна. Когда посланец вернулся к Муавии, Муавия спросил: «Ну что, удивился ли амир уль-му'минин этим оковам?». Тот ответил: «Да, и заковал в них твоего отца». Муавия спросил: «За что?». Посланец ответил: «За то, что тот пришёл с оковами, а имущество оставил у себя». Муавия сказал: «О, клянусь Аллахом, если бы перед ним находился даже его собственного отец аль-Хаттаб, он бы и его заковал в оковы!». Да будет доволен Аллах Умаром, который отчитывал своих валиев, чтобы они держались истины, верша справедливость и добросовестно относясь к имуществу.

Всё упомянутое выше по поводу того, что было незаконно приобретено валиями, амилами и госслужащими, считается доходами Байт уль-Маль. Так же любое имущество, приобретённое или приумноженное индивидами посредством запрещённых Шариатом способов, отчуждается в пользу Байт уль-Маль, т.к. оно считается запретным приобретением и не находится в законном владении.

Так, если кто-либо приобретает имущество посредством риба (ростовщичество), это является харамом, и оно не является его законной собственностью, потому что Аллах запретил проценты и запретил приумножение имущества таким путём. Всевышний Аллах говорит:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْأَثَرِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстаёт тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это — потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна росту». Но Аллах дозволил торговлю и запретил рост. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто

вернётся к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно» (2:275). Является обязательным возвратить собственность, полученную от процентов тем, у кого она была взята, если эти лица известны. Если же они неизвестны, то такое имущество изымается и помещается в Байт уль-Маль. Всевышний Аллах говорит:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо» (2:278,279).

Кто приобретает собственность через азартные игры, то это его имущество является харамом и не находится в законном владении. Оно возвращается владельцу в случае, если он известен. Если же владелец имущества неизвестен, то оно конфискуется и помещается в Байт уль-Маль, т.к. приумножение имущества посредством азартных игр запрещено Шариатом, а азартные игры — харам. Всевышний Аллах говорит:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٧﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٢٧٨﴾

«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 преуспеете. Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (5:90,91).

Штрафы

Одним из источников доходов Байт уль-Маль являются штрафы, наложенные государством на тех, кто совершает какие-либо грехи, нарушает законы, установления административной системы или системы правления. Система штрафов утверждена Сунной. Амр ибн Шуъайб передал от своего отца, от своего деда Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что Посланник Аллаха ﷺ в ответ на вопрос о плодах, висящих на дереве, сказал:

مَنْ أَصَابَ فِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ حَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ
فَعَلَيْهِ غَرَامُهُ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

«Кто ест из потребности, не беря ничего с собой, то к нему нет претензий. Но кто уходит, взяв с собой что-нибудь, на него налагается в качестве наказания штраф в двойном размере от взятого и наказание» (передал Абу Дауд и ан-Насаи). Также передаёт Абу Дауд, что Пророк ﷺ сказал:

صَالَةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا

«Кто прячет у себя заблудившегося верблюда, на том штраф в двойном размере от его стоимости». Точно так же штраф в половину всего имущества взимается в качестве наказания (таъзир) с того, кто уклонился от выплаты закята, и это берётся помимо самого закята, являющегося обязательным для человека. Передаётся от Абу Дауда и Ахмада, что Пророк ﷺ сказал:

وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا أَخَذُهَا وَسَطْرُ مَالِهِ

«...кто уклонился от закята, я возьму его и взыщу половину его имущества». Всё это указывает на законность налагания штрафов в качестве наказаний таъзир. Халифу принадлежит право устанавливать, за какие грехи и нарушения законов будут налагаться те или иные штрафы, их минимальный и максимальный размер, и халиф обязывает валиев, амилов, судей и госслужащих придерживаться этого. Также халиф может оставить это на собственный иджтихад валиев, амилов, судей и госслужащих. Халиф принимает тот или иной вариант для того,

чтобы наилучшим образом проявить заботу о делах мусульман согласно своему собственному иджтихаду.

ХУМС РИКЯЗА И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Рикяз (клад) — это имущество, спрятанное в земле (золото, серебро, драгоценности, жемчуг или оружие). При этом нет разницы, сокровищами каких древних народов оно является: египтян, вавилонян, ассирийцев, персов, римлян или греков. Поэтому деньги и драгоценности, положенные в могилы королей или вождей этих народов, или спрятанные в развалинах древних городов, золотые или серебряные монеты, находящейся в кувшинах и других сосудах и закопанные в землю со дней джахилии или прошлых исламских эпох — всё это рассматривается как рикяз.

Арабское слово (الرِّكَاظُ) «ар-риказ» является производным от глагола (رَكَزَ), (رَكَزْتُ) т.е. «зарывать». Так, арабы говорят: (رَكَزَ الرَّمْحُ) «раказа ар-рамха» — «воткнул копье», т.е. когда оно вошло в землю. Также производным слово от этого глагола является слово (الرِّكْزُ) «рикз», что означает «тихий голос». Всевышний Аллах говорит:

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

«...или слышат даже шёпот (рикз) от них?» (19:98). Что касается полезных ископаемых (золота, серебра, меди, свинца и т.п.), то их Аллах создал в земле ещё в тот день, когда были созданы небеса и земля. Слово (الْمَعْدِنُ) «аль-маъдин» является производным от глагола «адана» (عَدَنَ), что несёт смысл «постоянного пребывания где-либо». Также от этого глагола появилось «джаннату адн» (جَنَّةُ عَدْنٍ) — «Сады Эдема», т.е. место вечного пребывания. Полезные ископаемые созданы Аллахом, а не закопаны в землю человеком в отличие от рикяза, который закапывает в землю человек.

Хукм о рикязе и месторождениях полезных ископаемых опирается на хадис, переданный Абу Хурайрой, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

«За то, что совершили животные, нет ни компенсации, ни наказания, а за рикяз (клад) — хумс (20%)» (Абу Убайд). Передаётся от Абдуллаха ибн Амра, что Пророка ﷺ спросили об имуществе, найденном в развалинах адитов, и он ответил:

فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

«Как за это, так и за рикяз — хумс». А также то, что было передано от Али ибн Абу Талиба, что Пророк ﷺ сказал:

وَفِي السُّيُوبِ الْخُمْسُ. قَالَ: السُّيُوبُ عُرُوقٌ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّتِي تَحْتِ الْأَرْضِ
«И за суюб — хумс». Он сказал: **«Суюб — это золото и серебро, которые были зарыты в земле»** (привёл об этом Ибн Кудама в книге «Аль-Мугъни»).

Поэтому любое спрятанное имущество (золото, серебро, драгоценности, драгоценные камни и т.п.), найденное в могилах, развалинах, на невозделываемой земле, в руинах адитов или других народов их времён, не важно, был ли спрятан этот клад в дни джахилии или в прошлых исламских эпохах — он становится собственностью того, кто его обнаружил, и из этого клада выплачивается хумс (20%) в пользу Байт уль-Маль.

Таким образом, все незначительные залежи полезных ископаемых, такие как жилы и россыпи золота и серебра, принадлежат тому, кто их найдёт на ничейной невозделываемой земле. Такой человек должен отдать хумс от добытого в Байт уль-Маль.

Хумс, отданный тем, кто нашёл рикяз или полезные ископаемые, рассматривается как фая и принимает его хукм. Он помещается в Байт уль-Маль в отдел фая и хараджа и расходует на те же направления. Распоряжение хумсом является прерогативой халифа, который расходует его в рамках заботы о делах Уммы и согласно интересам мусульман, исходя из собственного иджтихада и видения пользы и блага.

Передал Абу Убайд от Муджалида, от Шаъбия, что один человек нашёл в окрестностях Медины клад в 1000 динаров. Он пришёл с находкой к Умару ибн аль-Хаттабу, который взял хумс в 200 динаров, а остальное отдал этому человеку. Умар принял-ся делить эти 200 динаров среди тех мусульман, которые находились рядом, пока не осталась определённая сумма. Умар спросил: «Где владелец динаров?». Тот человек предстал перед ним, и Умар сказал ему: «Забери эти динары. Они твои».

Передаёт Абу Убайд от аль-Хариса ибн Абу аль-Хариса аль-Аздий, что его отец был одним из специалистов по поиску полезных ископаемых. Он подошёл к человеку, который добыл полезные ископаемые, и выменял их у него за 100 овец с ягнятами. Аль-Харис сказал: «Он взял эту породу, переработал её и получил в итоге сырьё, стоящее 1000 овец». Продавший породу сказал ему: «Отмени сделку», — но он ответил: «Не буду отменять». Тогда тот сказал: «Я пойду к Али и пожалуюсь на тебя (имея в виду Али ибн Абу Талиба)». Продавец пошёл к Али и сказал: «Абу аль-Харис нашёл полезные ископаемые». Али пришёл к нему и сказал: «Где сокровище, которое ты нашёл?». Абу аль-Харис ответил: «Я не находил рикяз, его нашёл тот человек, а я купил это у него за 100 овец с ягнятами». Али сказал тому человеку: «Я вижу, что хумс заплатишь именно ты». Тот ответил: «Тогда бери хумс со 100 овец».

Хадисы аш-Шаъбия и аль-Хариса разъясняют, что Умар взял с нашедшего клад и Али взял с добывшего полезные ископаемые только пятую часть, т.е. 20%, а остальные четыре пятых (80%) были оставлены тому, кто нашёл клад и полезные ископаемые. Взятый хумс — не закят, а то, что находится в положении фая. Если бы это было закятом, то оно было бы и израсходовано как закят. Т.е. Умар не дал бы часть хумса тому, кто нашёл сокровища, поскольку тот уже был богат, а закят не выделяется богатым людям.

Хумс взимается с любого, кто находит клад или полезные ископаемые, будь он мужчиной или женщиной, ребёнком или взрослым, психически здоровым или умалишённым,

мусульманином или зиммием. Хумс взимается с любого количества найденного — малого или большого.

Кто находит клад или полезные ископаемые в пределах своих владений — в земле или в здании, считается законным хозяином найденного, неважно, получил ли он эту землю или здание по наследству или купил у кого-нибудь. Если кто-то находит клад или полезные ископаемые на чужой земле или в чужом здании, тогда найденный клад или полезные ископаемые принадлежат владельцу земли или здания, а не тому, кто это нашёл.

Кто находит клад или полезные ископаемые в Дар уль-Харб, становится его законным владельцем, и это становится файем, из которого следует выплатить хумс (20%). Он должен выплатить из этого подобно тому, как если бы он нашёл это на невозделываемой земле или в древних руинах в Дар уль-Ислям.

Выплата хумса с найденного клада или полезных ископаемых становится обязательной в момент, когда это было найдено. Не допускается задерживать выплату хумса в Байт уль-Маль.

Полезные ископаемые принадлежат тому, кто их нашёл, только в том случае, если их количество — небольшое. А если речь идёт о крупных залежах полезных ископаемых, то обнаружившие их индивиды не могут ими владеть, т.к. это является общественной собственностью, принадлежащей всем мусульманам.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ТОГО, У КОГО НЕТ НАСЛЕДНИКОВ

Любое движимое или недвижимое имущество, чей собственник скончался, не имея ни наследников-фуруд, ни наследников-таъсыб (основные разновидности наследников), как, например, когда человек умирает, не имея жены, детей, отца, матери, братьев, сестёр или других родственников — передаётся в Байт уль-Маль как наследство. Передаётся от Джаъфара ибн Мухаммада, от его отца, от Джабира ибн Абдуллаха, который передал от Посланника Аллаха ﷺ:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دِينًا، أَوْ صَيْعَةً قَائِلًا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ،
وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَقْفُكَ عَائِيهِ

«Я имею больше прав заботиться о каждом верующем, чем он сам. Кто умирает, оставив имущество, то оно принадлежит его семье. А тот, кто умирает, оставив долг или детей, тогда ответственность за это переходит на меня» (Муслим).

Этот хадис ясно указывает и является доказательством на то, что Посланник Аллаха ﷺ наследует от человека, который умирает без наследников, поскольку он ﷺ является ответственным за всех мусульман и покровителем тех, кто не имеет покровителя. После Пророка ﷺ покровительство над людьми перешло халифам, и, таким образом, халиф становится ответственным за всех мусульман — покровителем тех, кто не имеет защитника, и наследополучателем имущества тех, кто не имел наследников. Переданное халифу наследственное имущество не принадлежит лично ему, а передаётся в Байт уль-Маль. Наследственное имущество тех, кто не имел наследников, превращается из частной собственности в государственную собственность и помещается в Байт уль-Маль в диван фая и хараджа. Халиф расходует и распоряжается этим имуществом согласно своему видению блага и исходя из интересов мусульман. Он имеет право продать, сдать в аренду, подарить, выделить, сделать его вакфом (т.е. передать в госсобственность) или израсходовать это имущество в интересах мусульман.

Подобным наследственному имуществу не имевшего наследников мусульманина является наследственное имущество зиммия, не имевшего наследников. Если зиммий умирает, не имея наследников, оставив движимое или недвижимое имущество, то его наследственное имущество становится файем для мусульман. То же самое относится и к любому наследственному имуществу мусульманина, оставшемуся после распределения наследства по наследополучателям. Примером такой ситуации может служить то, когда умирает один из супругов, оба из которых не имеют наследников. Так, каждый из супругов не получает больше той фиксированной доли, которая ему полагается

по Шариату из наследственного имущества, а оставшееся имущество переходит в качестве фая для мусульман в пользу Байт уль-Маль. Это так, потому что оставшаяся нераспределённая доля из наследственного имущества остаётся без конкретного наследника, и никто больше не может претендовать на неё. Поэтому это становится файем, подобно наследственному имуществу мусульманина, умершего без наследников.

ИМУЩЕСТВО ВЕРООТСТУПНИКОВ

Муртад (вероотступник) — это тот, кто отрёкся от Ислама в пользу неверия. Всевышний Аллах говорит:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«А если кто из вас отступит от своей религии и умрёт неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно» (2:217).

Человек, будь он мужчина или женщина, который отрёкся от Ислама и перешёл в другую религию (иудаизм, христианство, зороастризм, буддизм) или же принял нерелигиозные верования вроде коммунизма, теряет гарантии сохранения жизни, а значит и имущества. Это так, потому что неприкосновенность имущества человека исходит из неприкосновенности его жизни, и если исчезла гарантия неприкосновенности его жизни в связи с вероотступничеством, тогда тем более теряется неприкосновенность его имущества. Пророк ﷺ сказал:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ
مَنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

«Мне приказано сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет бога помимо Аллаха». И кто скажет, что нет бога помимо Аллаха, защитит от меня свою жизнь и имущество, кроме как по праву, и его расчёт — у Аллаха» (муттафақун

алейхи от Абу Хурайры). Лишение жизни вероотступника не аналогично лишению жизни разбойника, неверных супругов (зина) или убийцы, потому что совершение всех этих грехов не делает мусульманина неверным и не отменяет неприкосновенность его имущества. Разбойники, неверные супруги и убийцы остаются мусульманами, которые могут являться наследополучателями и наследодателями. Однако муртад перестаёт быть верующим и теряет гарантию неприкосновенности своей жизни и имущества.

Сам факт вероотступничества муртада даёт мусульманам право пролить его кровь и конфисковать его имущество. Тем не менее, смертный приговор в отношении него и конфискация его имущества приводятся в исполнение лишь после того, как ему дадут возможность раскаяться. Если его призывали к раскаянию в течение трёх дней, но он отказался раскаяться и не вернулся в Ислам, тогда становится обязательными его немедленная казнь и конфискация имущества. Такое имущество считается файем мусульман, помещается в Байт уль-Маль в диване фая и хараджа и расходуется соответственно. Имущество муртада не может перейти к кому-либо по наследству, потому что в случае, если один из супругов выходит из веры до первой супружеской близости, то их договор немедленно расторгается, а следовательно, и нет наследования одного от другого. Так же если один из супругов выходит из веры после половой близости, их брак расторгается, они разлучаются в любом случае, и когда один из супругов умирает, второй не может наследовать от другого, поскольку один из них мусульманин, а другой — неверный. Так же когда муртад является наследником умершего мусульманина, он не может получить от него наследство, потому что вероотступник — неверный, а наследодатель — мусульманин. Неверный не может получать наследство от мусульманина, поэтому его часть достаётся оставшимся наследникам и распределяется среди них, если таковые имеются. А если таких наследников нет, тогда всё наследственное имущество становится файем для мусульман, который помещается в Байт уль-Маль. Если вероотступник имеет наследников — сын, отец, мать или

брат, исповедующие Ислам, то они не могут наследовать от него, поскольку мусульманин не может наследовать от неверного. Всё его имущество становится файем для мусульман, который помещается в Байт уль-Маль. Передаётся от Усамы ибн Зайда, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

«Неверный не может наследовать от мусульманина, и так же мусульманин не может наследовать от неверного» (мут-тафакун алейхи). Абдуллах ибн Амр передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

«Люди двух различных религий не могут наследовать друг от друга» (Ахмад и Абу Дауд). Подобным образом, если вероотступник отрекается от Ислама вместе со всеми своими наследниками, то всё их имущество теряет статус неприкосновенности и, таким образом, становится файем для мусульман, и они не могут наследовать его друг от друга.

Если отрелась от Ислама целая группа людей, и им удалось укрепиться на какой-то территории и установить своего собственного правителя и претворить свои законы, то данная территория является Дар уль-Харб, а значит, её жители теряют гарантию неприкосновенности их жизни и имущества. Является обязательным сражение против них, и они становятся подобны остальным неверным и даже хуже, потому сражение с ними является приоритетным делом. Это так, потому что от остальных неверных принимается их Ислам, мирное соглашение или джизья, а что касается вероотступников, то ничто не принимается от них, кроме возвращения в Ислам: ни перемирие, ни джизья не принимаются от них. Абу Бакр и сподвижники сражались против вероотступников и были согласны только на полное возвращение их в Ислам, а в ином случае объявляли им войну. Пророк ﷺ сказал:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

«Кто поменял свою религию, убейте его» (Бухари и ан-Насаи).

На любое имущество, приобретённое вероотступником после его вероотступничества, распространяется тот же хукм, что и на имущество, приобретённое им до вероотступничества, т.е. оно становится файем для мусульман. Любое действие с имуществом муртада после его вероотступничества, будь то торговля, пожертвование или завешание, является недействительным, если это происходит после конфискации его имущества. Если же это происходит до конфискации его имущества, тогда всё имущество, использованное в таких действиях, арестовывается. Если он возвращается в Ислам, то его действия с того момента считаются действительными, а если он не возвращается в Ислам, тогда его действия аннулируются.

Если вероотступник возвращается в Ислам, то его конфискованная собственность возвращается к нему. Если он возвращается в Ислам после смерти того, от кого он мог наследовать, и до раздела наследства, то он может взять свою часть. Если он возвращается в Ислам после распределения наследства, то он не имеет права на какую-либо часть этого имущества и ему ничего не даётся.

НАЛОГИ

Налоги — это такой вид имущества, выплату которого Всевышний Аллах возлагает на мусульман в том случае, когда существует необходимость покрытия нужд и статей обязательных расходов в государстве, а в Байт уль-Маль не хватает средств на это.

В основе заложено так, что поступления в Байт уль-Маль постоянны, и Аллах сделал их достоянием мусульман, которое должно быть направлено в Байт уль-Маль — фай, джизья, харрадж, ушр и средства от хима (объекты общественной собственности, управляемые государством). И всех этих поступлений должно быть достаточно для покрытия обязательных статей расходов Байт уль-Маль (т.е. тех направлений расходования, которые обязательны для государства независимо от того, имеются ли фактически средства в Байт уль-Маль или нет, потому

что это касается заботы о потребностях граждан и защиты их интересов). И в основе государство не нуждается в обложении мусульман дополнительными налогами.

Вместе с тем, Законодатель сделал покрытие необходимых расходов (т.е. тех направлений расходования, которые обязательны для государства независимо от того, имеются ли фактически средства в Байт уль-Маль или нет) обязанностью мусульман в случае отсутствия средств в Байт уль-Маль.

Тем не менее, серьёзное финансовое бремя, которое будет возложено в наше время на государство Халифат, может сделать постоянные источники доходов Байт уль-Маль недостаточными для покрытия всех обязательных расходов Байт уль-Маль (т.е. тех направлений расходования, которые обязательны для государства независимо от того, имеются ли фактически средства в Байт уль-Маль или нет). Если этих поступлений окажется недостаточно, если в Байт уль-Маль будут отсутствовать достаточные средства для покрытия обязательных расходов и если сами мусульмане не будут добровольно жертвовать средства для покрытия этих расходов и трат, тогда обязательство по покрытию этих расходов переходит от Байт уль-Маль и ложится на плечи всех мусульман. Это так, потому что Аллах обязал мусульман покрывать эти траты и нужды, и отсутствие поступлений с их стороны приведёт к нанесению вреда всем мусульманам, а Всевышний Аллах обязал государство и Умму устранять любой вред, который может коснуться мусульман. Пророк ﷺ сказал:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«Не позволяет причинять вред ни себе, ни другим» (передали Ибн Маджа и Ахмад). Таким образом, Всевышний Аллах предоставил государству право собирать средства с мусульман для покрытия расходов на необходимые нужды и интересы.

Если возникает такая ситуация, тогда государство возлагает налоги на мусульман в таком размере, чтобы покрыть обязательные расходы на нужды и траты, но не более того. Государство должно осуществлять сбор этих средств из того избытка,

который превышает основные потребности людей и удобства согласно среднему уровню жизни.

Говоря об основных тратах и статьях расходования Байт уль-Маль, которые требуют покрытия (независимо от того, имеются ли фактически средства в Байт уль-Маль или нет, и обязанность по покрытию которых переходит от Байт уль-Маль к мусульманам в случае отсутствия средств в Байт уль-Маль), то на мусульман налагаются налоги нижеследующих статей расходов:

1. Расходы на джихад и на то, что является необходимым для создания сильной армии, обучение её на высоком уровне и оснащение современным оружием в таком количестве и в таком виде, который необходим для сдерживания и устрашения врага, освобождения наших земель от оккупации и уничтожения господства неверных на землях мусульман, чтобы такая армия дала возможность нести призыв к Исламу во всём мире. Обязанность по покрытию расходов на джихад и его нужды лежит на Байт уль-Маль независимо от того, имеются ли средства в Байт уль-Маль или нет. Если в Байт уль-Маль имеются средства, то они расходуются на джихад и его нужды, но если их там нет, тогда обязанность по покрытию этих расходов (а джихад узаконен и обязателен) переходит от Байт уль-Маль к мусульманам, поскольку ведение джихада имуществом и душой является их обязанностью. Всевышний Аллах говорит:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾

«Выступайте лёгкими и тяжёлыми и боритесь своими имуществом и душами на пути Аллаха! Это — лучшее для вас, если вы знаете!» (9:41). Передаётся от Анаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَيْدِيكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ

«Боритесь с многобожниками своим имуществом, руками и языками» (передал ан-Насаи). Кроме того, имеются десятки аятов и хадисов, которые обязывают мусульман вести джихад имуществом и душами.

В ситуации, когда в Байт уль-Маль недостаточно средств для покрытия расходов на джихад и его нужды, государство должно побуждать мусульман к добровольному жертвованию на джихад, как это делал Посланник Аллаха ﷺ. Ахмад вывел от Абдуррахмана ибн Хаббаба ас-Сальмия, который сказал:

حَطَبَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَتَّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عَالِي مَائَهُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ مِرْقَاهُ مِنَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ حَتَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ: عَالِي مَائَهُ أُخْرَى بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا

«Пророк ﷺ выступил с побуждающей речью о походе на Табук, и Усман ибн Аффан сказал: «С меня — сто снаряжённых верблюдов». Он сказал: «Тогда он ﷺ спустился на ступень минбара и продолжил увещевать, и Усман сказал: «С меня — ещё одна сотня снаряжённых верблюдов». Передаётся от Хузайфы ибн аль-Ямана:

بَعَثَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى عُثْمَانَ يَسْتَعِينُهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِينَارٍ، فَصَبَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَلِّبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَيَدْعُو لَهُ وَيَقُولُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ، وَمَا أَعْلَنْتَ، وَمَا أَخْفَيْتَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَّا أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، مَا يُبَالِي عُثْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا

«Пророк ﷺ послал к Усмани за помощью для похода на Табук, и Усман передал ему 10000 динаров, которые высыпали перед ним ﷺ. Пророк ﷺ начал переворачивать эти динары, молясь за него, и сказал: «Да простит тебя Аллах, о Усман, то, что ты сделал тайно, явно, что ты скрыл, и всё, что сделаешь, пока не наступит Час. Что бы ни делал Усман после этого дня, ему уже ничто не повредит!».

Если пожертвования мусульман оказываются недостаточными для покрытия расходов на обязательный джихад, то государство налагает на мусульман налог в необходимом размере для покрытия расходов на джихад и его нужды, и не более того. Государству не позволяется взимать налоги большее, чем требуется.

2. Расходы на военную промышленность (включая содержание заводов, фабрик и иного производства военного

назначения) для обеспечения армии необходимым вооружением. Ведение джихада нуждается в наличии армии, а боеспособная армия неизбежно нуждается в вооружении. И для полного обеспечения армии вооружением на высоком уровне необходимы военные заводы. Таким образом, военная промышленность имеет прямое отношение к джихаду. Для того, чтобы государство сохраняло самостоятельность и было независимым от иностранного влияния, оно должно наладить собственное производство вооружения, особенно — жизненно необходимого. Также государство должно развивать военную промышленность для того, чтобы обладать современным оружием, способным конкурировать в мире в условиях быстро происходящего развития в отрасли вооружения. Необходимо, чтобы государство располагало всеми необходимыми видами вооружения, чтобы устроить любого явного и скрытого врага, адекватно реагируя на вызовы текущего международного положения.

В случае отсутствия подобных заводов в государстве Умма окажется в зависимости от стран неверия в вопросе вооружения, а это, в итоге, приведёт к тому, что воля мусульман и принятие ими решений попадает под влияние стран неверия. Ведь они будут продавать мусульманам оружие исключительно с такими условиями, которые будут реализовывать их интересы, что, в свою очередь, повлечёт для Уммы самые ужасные последствия и вред. Следовательно, строительство таких заводов является обязательным (ваджиб) для мусульман, что обусловлено обязывающими шариатскими указаниями в аятах и хадисах, которые обязывают мусульман вести джихад имуществом и жизнями. Ведь джихад зависит от наличия вооружения, а вооружение требует наличия военной промышленности, на что также указывают слова Всевышнего Аллаха:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

«Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устроить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах»

(8:60). Приказанное Аллахом «приготовление силы» является такой подготовкой, которая способна утратить явных, скрытых и даже потенциальных врагов мусульман. Эта подготовка строится на приобретении жизненно важного и современного вооружения, а приобретение такого вооружения зависит от наличия заводов. Следовательно, этот аят в категоричной форме указывает на обязанность Уммы строить военные заводы. Отсутствие заводов нанесёт Умме вред, а устранение вреда от Уммы — обязательно (ваджиб). В итоге, устранение этого вреда возможно только посредством создания военно-промышленного комплекса.

Мусульмане в индивидуальном порядке имеют право создавать военные заводы, полностью или частично покрывая нужды военно-промышленного комплекса. Если мусульмане не удовлетворили нужды военно-промышленного комплекса либо сделали это частично, то государство обязано создать все необходимые заводы военно-промышленного комплекса. Построение этих заводов обязательно вне зависимости от того, есть ли средства в Байт уль-Маль или нет. Если средства в Байт уль-Маль присутствуют, то они расходуются на создание этих заводов. Если же в Байт уль-Маль отсутствуют средства для создания таких заводов, то обязанность по расходу на эту сферу переходит к Умме. В такой ситуации государство вводит налог, чтобы получить необходимые средства, сколько бы их ни понадобилось.

3. Расход на бедных, нищих и путников. Расходование средств на данные категории людей является обязательным независимо от наличия средств в Байт уль-Маль. В случае отсутствия средств в Байт уль-Маль обязанность по расходованию на эти категории людей ложится на всех мусульман, потому что расходование средств на бедных, нищих и путников Аллах вменил мусульманам в обязанность в виде закята, милостыни и т.п. Пророк ﷺ передал слова своего Господа:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

«Не верует в Меня тот, кто проводит ночь сытым, зная, что его сосед голоден» (передал аль-Баззар от Анаса). Следовательно,

при наличии средств в Байт уль-Маль расходование на бедных, нищих и путников осуществляется оттуда. В обратном случае обязательство по выплате ложится на плечи мусульман, для чего государство обязывает их налогом ровно в такой степени, которая обеспечит получение необходимого количества средств.

4. Расходы на жалование военных, зарплата государственных служащих, судей, преподавателей и т.п. категорий, которые служат интересам Уммы. За эту службу им полагается заработная плата из Байт уль-Маль, и расходование на них является обязательным вне зависимости от наличия средств в Байт уль-Маль. Если в Байт уль-Маль имеется достаточно средств, то эти средства расходуются на них. А в случае отсутствия этих средств обязательство по выплатам переходит к мусульманам. Это так, потому что Аллах дал Умме власть и обязал её выбрать халифа, которому она присягает (даёт байат) на повиновение согласно Книге Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ, чтобы он правил от лица Уммы и заботился о её делах в соответствии с Книгой и Сунной. Забота о делах Уммы осуществима только посредством учреждения государственных аппаратов, включая правителей, судей, военных, преподавателей, государственных служащих и т.д. Для того, чтобы назначить и нанять таких людей для выполнения их функций государству необходимо выплачивать им обеспечение и заработную плату. По причине того, что Аллах обязал мусульман назначать и нанимать таких людей, Он также обязал мусульман выплачивать им обеспечение и заработную плату. Пророк Аллаха ﷺ назначал валиев, госслужащих, секретарей (ка́тиб) и вознаграждения для них. Подобным образом халифы после Пророка ﷺ назначали валиев, должностных лиц, судей, секретарей и военных, а также назначали им жалование за их службу из Байт уль-Маль.

Таким образом, расходование средств на этих людей осуществляется либо из Байт уль-Маль в случае наличия достаточных средств в ней, либо посредством введения налога на мусульман, когда в Байт уль-Маль не имеется достаточных средств.

5. Необходимые расходы для заботы об интересах и благоустройстве Уммы. Эти средства затрачиваются на предприятия

коммунального обслуживания, наличие которых является необходимым и отсутствие которых нанесёт Умме вред. В эту категорию входят дороги общественного пользования, школы, университеты, больницы, мечети, водоснабжение и т.п. Расходование средств в данном направлении является обязательным вне зависимости от наличия средств в Байт уль-Маль. Если в Байт уль-Маль имеются средства, тогда они расходуются на коммунальные предприятия. В ином случае обязательство по расходованию в этом направлении ложится на Умму, потому что расходование в этом направлении является обязательным для мусульман. Отсутствие таких предприятий влечёт за собой вред для Уммы. А обязанность устранения вреда ложится как на государство, так и на Умму на основании слов Пророка ﷺ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«*Не вреди ни себе, ни другим*» (передали Ибн Маджа и Ахмад) и

مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

«*Кто вредит, тому навредит Аллах, и кто обременяет, того обременит Аллах*» (передали Абу Дауд, Ахмад и Ибн Маджа).

Запрещается под предлогом обеспечения обязательных расходов вводить налоги для пополнения Байт уль-Маль в случае наличия в ней средств. Также в случае отсутствия необходимых средств налоги запрещается вводить для обеспечения тех расходов и обеспечения тех предприятий коммунального обслуживания, отсутствие которых не нанесёт вред мусульманам. Примером тому служат строительство второй дороги или её ремонт, когда уже имеется одна подходящая дорога, способная удовлетворить потребности людей, строительство школы, университета или больницы там, где уже есть другие подобные учреждения, способные удовлетворить потребности людей, и расширение улицы, которую нет необходимости расширять. Также сюда входит учреждение коммерческих проектов, отсутствие реализации которых не причинит вред Умме, подобно организации добычи никеля, сурьмы или построению верфи для строительства торговых судов и т.д. Государство расходует

на все вышеперечисленные категории тогда, когда имеются избыточные средства в Байт уль-Маль, кроме тех необходимых расходов, отсутствие средств на которые причиняет Умме вред. Если в Байт уль-Маль не имеется средств, тогда государство воздерживается от реализации этих проектов, и оно не имеет права вводить налоги для этих целей, потому что мусульманам не навредит их неосуществление, т.е. их реализация не обязательна для них.

Если в Байт уль-Маль имеются средства, то они затрачиваются на учреждение и обеспечение работы жизненно важных предприятий коммунального обслуживания, в ином случае государство вводит в отношении мусульман налог для получения необходимых средств на учреждение и обеспечение таких предприятий.

6. Расход на чрезвычайные ситуации, такие как голод, землетрясение, наводнение и нападение врага. Расходование в этом направлении является обязательным независимо от наличия средств в Байт уль-Маль. Если в Байт уль-Маль имеются средства, то они немедленно должны быть выделены, если произошла чрезвычайная ситуация. Если же в Байт уль-Маль отсутствуют средства, то расходование на данную категорию становится обязательным для мусульман, и потому необходимые средства должны быть немедленно и без промедления собраны. Если задержка в сборе несёт в себе вред, то государство заимствует достаточное количество средств, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, а затем возвращает долг из того, что собрано мусульманами. Доказательством обязательности этого для мусульман являются хадисы:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

«Не верует в Меня тот, кто проводит ночь сытым, зная, что его сосед голоден» (передал аль-Баззар от Анаса),

أَيُّمَا أَهْلًا عَرَضَتْ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَيْتَ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ

«Аллах не причастен к людям, среди которых есть голодающие» (Ахмад). Это касалось голода. Что же касается

землетрясений и наводнений, то доказательства обязательности спасения пострадавших и устранения вреда от мусульман являются доказательствами обязательности мусульман расходовать в этом направлении.

Всё это — направления, на которые мусульмане обязаны расходовать свои средства в случае отсутствия таковых в Байт уль-Маль и ради которых государство должно ввести в отношении мусульман налоги для ликвидации нехватки средств от поступлений из постоянных источников доходов Байт уль-Маль и доходов от используемой общественной собственности.

Налоги взимаются с того имущества мусульман, которое превышает уровень удовлетворения необходимых потребностей по общепринятому достатку. Ничто не взимается с тех, кто не имеет избыточного имущества, исходя из слов Пророка ﷺ:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى

«Лучшая милостыня — данная из излишка» (передал Бухари от Абу Хурайры). Под излишком здесь подразумевается то, что человек может позволить себе сверх удовлетворения своих основных потребностей. Передал Муслим от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

«Начни с себя при подаче милостыни. Если останется избыток, то подай своей семье. Если останется избыток от семьи, то своим родственникам. Если останется избыток от родственников, то давай тем, кто ближе к тебе, тем, кто справа и тем, кто слева от тебя». Таким образом, он ﷺ поставил расходование на себя в первую очередь по сравнению с расходованием на других. То же самое и с налогами, поскольку они подобны расходованию и милостыне. Всевышний Аллах говорит:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

«И спрашивают они тебя: что им расходовать? Скажи: «Остаток» (2:219). Т.е. это то расходование, которое не

обременяет человека, и оно идёт из того, что свыше его необходимых потребностей. Налоги взимаются с любого имущества, превышающего необходимые потребности, а не с дохода вообще.

Налоги вводятся для сбора требуемых средств ровно на столько, сколько необходимо для покрытия дефицита в Байт уль-Маль на обеспечение вышеупомянутых обязательных расходов. Налоги не вводятся для препятствования обогащению населения или ради увеличения доходов Байт уль-Маль. Это делается только для покрытия необходимых расходов Байт уль-Маль на вышеперечисленные направления. Ничего сверх этого не должно быть взято с людей, иначе это будет являться несправедливостью (зульм), т.к. в обязанности мусульман не входит выплата больше положенного, а несправедливость обернётся бедствием в Судный день.

Государству не позволяется вводить ни косвенные налоги, ни госпошлины за судебные издержки, заявления в госорганы, за продажу или регистрацию земли и зданий, ни налог на недвижимость, ни налог на весы (на торговую деятельность), ни другие формы налогов, кроме перечисленных выше. Ведь введение налогов не по праву запрещено, это является несправедливостью, тем налогом, о котором сказал Пророк ﷺ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

«Не войдёт в Рай тот, кто взимает макс» (передал Ахмад, ад-Даримий и Абу Убайд).

ИМУЩЕСТВО ОТ МИЛОСТЫНИ

ЗАКЯТ

Милостыня (садака), являющаяся источником доходов Байт уль-Маль, это закят. Слово «садака» используется для обозначения закята, как и слово «закят» можно использовать для обозначения садака. В арабском языке слово «закят» означает «увеличение», а также используется в значении «очищение», а в Шариате используются оба эти значения. Выплата закята является причиной увеличения баракята (благодати) в имуществе согласно хадису:

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

«Не уменьшается имущество раба от выплаты садака» (Тирмизи). Также по причине выплаты закята увеличивается вознаграждение (аджр) человека, и его душа очищается от порока скупости и от грехов.

В определении Шариата закят — это установленное право, которое необходимо выплатить из определённого имущества. Закят — это один из видов поклонения и столпов Ислама подобно намазу, посту и хаджу. Закят выплачивают только мусульмане, с остальных людей он не взимается. Обязательность закята подтверждается Кораном и Сунной. Всевышний Аллах говорит в Коране:

وَعَائُوا الزَّكَاةَ

«...выплачивайте закят...» (2:43). В Сунне сообщается, что когда Посланник Аллаха ﷺ отправил Муаза в Йемен, он наставлял его следующими словами:

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
 «...сообщи им о том, что Аллах предписал им выплачивать милостыню из своего имущества. Эта милостыня должна взиматься с богатых среди них и выплачиваться их беднякам» (передал Ибн Маджа и Абу Дауд). Более того, Посланник Аллаха сурово осудил того, кто не выплачивает закят. От Абу Хурайры передаётся, что Пророк ﷺ сказал:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجِسْنَهُ وَظَهْرَهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَالْإِبْلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبِ إِبِلٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمَنْ حَقَّهَا حَلَبَهَا يَوْمَ وَرَدَهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يُفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا سَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ، وَلَا جَلْحَاءٌ، وَلَا عَضْبَاءٌ، تَنْطَحُهُ بِفُرُونِهَا، وَتَطْوُهُ بِأَطْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
 «Тому, кто обладает золотом или серебром и не выплачивает из своего имущества должного (закят), в Судный День приготовят огненные пластины и раскалят их в пламени Ада. Затем будут прижигать ими его бок, лоб и спину. Всякий раз, когда они охлаждаются, они повторно будут нагреты для него в день, который равен пятидесяти тысячам лет, пока не будет рассуждено между людьми и пока он не увидит свой

путь в Рай или Ад». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Что скажешь по поводу верблюдов?». Он ответил: «Того, кто владеет верблюдами и не выплачивает из этого имущества должного, в том числе — их доение в день прихода на водопой и раздача надоенного молока (проходим и всем приходящим за водой), — в День воскресения его обязательно повергнут лицом вниз в пустынной равнине. Он будет лежать перед этими верблюдами, которые окажутся более тучными, чем они были в этом мире. И все они до последнего верблюжонка, отлучённого от вымени, станут топтать его своими ногами и хватать его своими зубами. Всякий раз, как пройдут по нему первые из них, станут возвращаться к нему последние в день, который равен пятидесяти тысячам лет, пока не будет рассужено между людьми и пока он не увидит свой путь в Рай или Ад». Его снова спросили: «О Посланник Аллаха! Что скажешь о коровах и овцах?». Пророк ﷺ сказал: «Того, кто владеет коровами или овцами и не выплачивает из своего имущества должного, в День Воскресения обязательно повергнут лицом вниз в пустынной равнине перед этими коровами и овцами. И все они, включая и животных с изогнутыми рогами, и безрогих, и имеющих острые рога, станут бодать его своими рогами и топтать копытами. Всякий раз, как пройдут по нему первые из них, станут возвращаться к нему последние в день, который равен пятидесяти тысячам лет, пока не будет рассужено между людьми и пока он не увидит свой путь в Рай или Ад» (передали пять шейхов кроме Тирмизи).

Закият является индивидуальной обязанностью (фард 'айн) каждого мусульманина, обладающего нисабом в течение одного года сверх тех средств, которые предназначены на погашение долга. Когда имущество мусульманина достигает нисаба — размера, предусматривающего обязательную выплату милостыни, — ничто не может отменить обязательность выплаты закията. Закият не зависит от государственных потребностей или интересов Уммы в отличие от налогов, которые могут быть собраны с Уммы. Право на закият принадлежит восьми категориям людей, и необходимо выплачивать его в Байт уль-Маль при достижении

нисаба, причём неважно, есть ли в этом потребность или нет. Закят не является правом Байт уль-Маль и не предназначен для него. Напротив, это право принадлежит только восьми категориям людей, упомянутых Всевышним Аллахом в следующем аяте:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ

«Пожертвования предназначены для...» (9:60). Байт уль-Маль играет роль места сбора и хранения средств закята для того, чтобы Имам выделил их тем лицам, которые определены в аяте, согласно своему усмотрению и иджитхаду относительно них.

Закят взимается в обязательном порядке с мужчины, женщины, ребёнка и умалишённого человека в силу обобщающих значений в достоверных хадисах относительно абсолютной обязательности закята. Передаётся от Амра ибн Шуайба, от его отца и деда, который сказал:

حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاسَ، فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا، لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ فَتَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

«Посланник Аллаха ﷺ обратился к людям со следующей проповедью: «Кто получит опекунство над сиротой с имуществом, пусть ведёт торговлю этим имуществом в пользу этого сироты и не позволяет того, чтобы это имущество было съедено милостыней». Передаётся от Анаса марфуъ хадис, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الرِّكَاهُ

«Ведите торговлю имуществом сирот, дабы оно не иссякло в результате выплаты закята» (передал Абу Убайд и Табарани). Абу Убайд, Табарани и Малик передают от Касыма ибн Мухаммада: *«Когда мы были сиротами, Аиша брала часть нашего имущества и выплачивала его в качестве закята».* Малик ибн Анас и аз-Зухри считали, что на имущество сумасшедшего налагается закят. Передаётся от Ибн Шихаба, что Посланника

Аллаха ﷺ спросили: «**Налагается ли закят на имущество сумасшедшего? Он ответил: «Да»** (Абу Убайд).

Закят налагается на следующие виды имущества:

1. Домашний скот: верблюды, крупный и мелкий рогатый скот.
2. Зерновые культуры и плоды.
3. Деньги.
4. Товары.

Закят налагается на эти виды имущества, если оно достигло уровня нисаб и будет находиться при владельце в течение одного года сверх тех средств, которые предназначены на погашение долга. Исключением являются зерновые культуры и плоды, с которых закят необходимо выплачивать в момент их сбора.

ЗАКЯТ ЗА ДОМАШНИЙ СКОТ

Верблюды

Начальным нисабом для верблюдов служит пять верблюдов согласно хадису от Абу Саида аль-Худри, что Пророк ﷺ сказал:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ

«Не выплачивается милостыня (закят) со стада количеством менее пяти верблюдов» (муттафакун алейхи). В хадисе употребляется арабское слово «зауд» (الدَّوْدُ), которое означает количество верблюдов от трёх до девяти. Поэтому если человек владеет стадом менее пяти верблюдов, он не обязан выплачивать закят. Кто же владеет пятью верблюдами, которые большую часть года пасутся на пастбищах, тот должен выплатить одну овцу.

Следовательно, размер нисабов по количеству верблюдов и размер обязательного закята с них таков:

1. С пяти верблюдов — одну овцу.
2. С десяти верблюдов — две овцы.
3. С пятнадцати верблюдов — три овцы.
4. С двадцати верблюдов — четыре овцы.

Изменение количества голов между этими цифрами не вызывает изменения размера закята. Если количество верблюдов превышает двадцать голов, то данный прирост не увеличивает размер закята, пока количество верблюдов не достигнет двадцати пяти голов. Если их количество возрастает до двадцати пяти, то закят нужно выплачивать в верблюдах, а не в овцах. Передаётся от Ляйса ибн Саъда, что он говорил: *«Это — послание о закяте (милостыне): за двадцать четыре верблюда и ниже — овца за каждые пять верблюдов»*. По словам Ляйса, Нафиъ рассказал ему, что это является копией послания Умара ибн аль-Хаттаба. Малик ибн Анас сказал: *«Я читал послание Умара ибн аль-Хаттаба о закяте (милостыне), где было сказано: «Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Это — послание о закяте. До двадцати четырёх верблюдов — одна овца за каждые пять верблюдов»*. Если количество верблюдов достигает двадцати пяти голов, тогда размер нисаба и размер обязательного закята с них обстоит следующим образом:

1. С 25 верблюдов нужно выплачивать одну «бинт махад», т.е. самку, которой исполнился один год и пошёл второй. В арабском языке «аль-махад» — это верблюдица, которой пришло время снова беременеть. Если у владельца верблюдов нет «бинт махад», то с него берётся «ибн лябун», т.е. самец, которому исполнилось два года и пошёл третий год.

2. С 36 верблюдов нужно выплачивать одну «бинт лябун», т.е. самку, которой исполнилось два года и пошёл третий год. В арабском языке «бинт лябун» — это самка, мать которой начинает давать молоко после выжеребки, т.е. становится молочной — в арабском языке «лябун».

3. С 46 верблюдов нужно выплачивать одну «хикка», т.е. самку, которой исполнилось три года и пошёл четвёртый год. Арабы называют такую самку «хикка» из-за того, что она созрела для случки с самцом.

4. С 61 верблюда нужно выплачивать одну «джазаъа». Это самка, которой исполнилось четыре года. Арабы называют её таким именем из-за того, что у такой самки выпадают передние молочные зубы.

5. С 76 верблюдов нужно выплачивать две «бинт лябун».

6. С 91 верблюда нужно выплачивать две «хикка».

Количество верблюдов	Что нужно выплачивать
От 1 до 4	Ничего
От 5 до 9	Одна овца
От 10 до 14	Две овцы
От 15 до 19	Три овцы
От 20 до 24	Четыре овцы
От 25 до 35	1 «бинт махад», т.е. самка, которой исполнился один год и пошёл второй
От 36 до 45	1 «бинт лябун», т.е. самка, которой исполнилось два года и пошёл третий год
От 46 до 60	1 «хикка», т.е. самка, которой исполнилось три года и пошёл четвёртый год.
От 61 до 75	1 «джазаъа», т.е. самка, которой исполнилось четыре года
От 76 до 90	2 «бинт лябун»
От 91 до 120	2 «хикка»

Изменение количества голов между этими цифрами не вызывает изменения размера замята. Если количество верблюдов выросло на более чем 91 голову, то этот прирост голов верблюдов не облагается замятом, пока стадо не достигнет 121 верблюда. Когда количество достигает 121, то метод расчёта будет другим: с каждых 40 верблюдов берётся одна «бинт лябун», а за каждые 50 — одна «хикка». Соответственно, размер нисаба и размер обязательного замята с него будет определяться следующим образом:

Количество верблюдов	Количество выплачиваемых верблюдов
От 121 до 129	3 «бинт лябун»
От 130 до 139	1 «хикка» и 2 «бинт лябун»
От 140 до 149	2 «хикка» и 1 «бинт лябун»

Количество верблюдов	Количество выплачиваемых верблюдов
От 150 до 159	3 «хикка»
От 160 до 169	4 «бинт лябун»
От 170 до 179	3 «бинт лябун» и 1 «хикка»
От 180 до 189	2 «бинт лябун» и 2 «хикка»
От 190 до 199	3 «хикка» и 1 «бинт лябун»
От 200 до 209	4 «хикка» или 5 «бинт лябун»

Изменение количества голов между этими цифрами не вызывает изменения размера замята. Доказательством этому служит сообщение от Анаса, что Абу Бакр (р.а.) написал ему послание, когда отправил его в Бахрейн: **«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Это — обязательное садака, которое Посланник Аллаха ﷺ вменил в обязанность мусульманам, и то, что приказал Аллах Своему Посланнику. И если от кого-нибудь из мусульман потребуют выплатить садака сколько положено, то пусть отдаст это, а если кого-то попросят сверх положенного, то пусть не даёт. Если количество верблюдов равно двадцати четырём или менее, то за каждые пять верблюдов нужно выплачивать одну овцу. От 25 до 35 верблюдов следует выплачивать «бинт махад». От 36 до 45 следует выплачивать «бинт лябун». От 46 до 60 следует выплачивать «хикка». От 61 до 75 следует выплачивать «джазаа». От 76 до 90 следует выплачивать двух «бинт лябун». От 91 до 120 следует выплачивать двух «хикка». А если стадо превышает сто двадцать верблюдов, то за каждые сорок верблюдов выплачивается «бинт лябун». А за каждые пятьдесят верблюдов выплачивается «хикка». А если у кого имеется лишь четыре верблюда, то замят с них не обязателен, если только их хозяин сам не пожелает. А если стадо достигает пяти верблюдов, то нужно выплачивать одну овцу»** (передали Бухари, Абу Дауд и Тирмизи).

Если среди скота нет верблюда требуемого замятом возраста, то берётся верблюд на ступень младше этого возраста, а

за это владелец верблюдов должен доплатить сверху две овцы или двадцать дирхамов. Если же в качестве закята был взят верблюд на ступень старше необходимого возраста, то владельцу верблюдов отдают двух овец или двадцать дирхамов. Двадцать дирхамов равняется 59,5 грамм серебра. Например, если количество верблюдов достигает 46 голов, тогда берётся «хикка». Если владелец верблюдов не имеет «хикка», но имеет «бинт лябун», то он должен доплатить сверх «бинт лябун» двух овец или двадцать дирхамов. Если он не имеет «бинт лябун», но имеет «джазаа», то необходимо вернуть ему двух овец или двадцать дирхамов. Передаётся от Анаса (р.а.), что Абу Бакр (р.а.) написал ему о видах обязательной милостыни, которую Всевышний Аллах вменил в обязанность своему Посланнику: **«Тот, чей закят с верблюдов достиг «джазаа», а у него нету «джазаа», но есть «хикка», то пусть отдаст её и в придачу двух овец, если они есть, или двадцать дирхамов. А тот, чей закят достиг «хикка», а у него нету «хикка», но есть «джазаа», то пусть отдаст её, а сборщик закята вернёт ему двадцать дирхамов или двух овец»** (передали Бухари, Абу Дауд и ан-Насаи).

Закят с верблюдов берётся в зависимости от их породы и вида. С двугорбых хорасанских верблюдов берётся двугорбый хорасанский верблюд, с породистых верблюдов — породистый верблюд, с дорогих верблюдов — дорогой верблюд, с тучных верблюдов — тучный верблюд, с тощих верблюдов с изъяном — тощего верблюда с изъяном. Не берутся только старые, покаленные (одноглазые) или больные верблюды. Передаётся, что Пророк ﷺ сказал:

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ، فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحَدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرَمَةَ، وَلَا الدَّرِيَّةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ اللَّثِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرُهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ

«Сладость веры ощутит тот, кто станет делать три вещи: поклоняться только одному Аллаху, ибо нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха; каждый год отдавать закят со своего имущества, не имя стеснения в душе, и не отдавать

*ни старых животных, ни больных, ни приобретённых недо-
зволенным образом, ни тех, что дают мало молока, ни са-
мых дорогих и ни самых дешёвых из животных, которые при-
надлежат человеку, ибо Аллах не просит у вас лучшего и не
велит вам отдавать худшее»* (Абу Дауд).

Крупный рогатый скот

Закят с крупного рогатого скота является обязательным со-
гласно Сунне и Иджма ус-Сахаба (единодушие сподвижников).
Что касается Сунны, то от Абу Зарра передаётся, что Пророк ﷺ
сказал:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقْرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ
مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا

*«Если хозяин верблюдов, коров или овец не выплатит с них
закят, то в День Воскресения самые крупные и тучные из них
будут бодать его рогами и топтать копытами...»* (мутта-
факун алейхи). Что касается Иджма ус-Сахаба, то сподвижни-
ки были единоголосны относительно обязательности выплаты
закята с крупного рогатого скота.

Закят налагается на тот крупный рогатый скот, который
свободно пасётся большую часть года. Как правило, таких жи-
вотных оставляют для приплода и мяса. Что касается рабочего
крупного рогатого скота, то он не облагается закятом. Переда-
ётся от Али, который сказал:

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

*«Скот, который используются в работе, не облагается за-
кятом»* (передали Абу Убайд и Байхакый). Передаётся от Амра ибн
Динара, что ему сообщили о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَيْسَ فِي الثَّوْرِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ

«Закят не берётся с быка, используемого для вспашки земли».
Джабир ибн Абдуллах сказал:

لَا صَدَقَةٌ عَلَى مُثِيرَةٍ

«Нет замята со скота, используемого для вспашки земли». В хадисах использует слово «мусира», что означает животное, которое вспахивает землю.

Минимальный нисаб крупного рогатого скота, за который обязателен замят — это тридцать голов. Размер нисаба и размер обязательного замята с них будет таков:

1. С 30 голов крупного рогатого скота берётся один «табий» или «табийа». Арабы называли годовалого бычка и телку «табий» и «табийа» из-за того, что они уже могут ходить за своей матерью.
2. С 40 голов крупного рогатого скота — 1 «мусинна». Арабы называли двухгодовалую корову именем «мусинна». Доказательством тому служит то, что передали ан-Насаи и Тирмизи:

أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ، تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

«Пророк ﷺ послал Муаза в Йемен и приказал ему взять замят с крупного рогатого скота одного «табий» или «табийа» за каждые тридцать голов и одну «мусинна» за каждые сорок голов».

3. С 60 голов крупного рогатого скота — 2 «табий» или 2 «табийа».
4. С 70 голов крупного рогатого скота — 1 «мусинна» и 1 «табий».
5. С 80 голов крупного рогатого скота — 2 «мусинна».
6. С 90 голов крупного рогатого скота — 3 «табий».
7. Со 100 голов крупного рогатого скота — 1 «мусинна» и 2 «табий».
8. Со 110 голов крупного рогатого скота — 2 «мусинна» и 1 «табий».
9. Со 120 голов крупного рогатого скота — 3 «мусинна» или 4 «табий».

Число коров		Количество выплачиваемых коров
От 1	до 29	закят не обязателен
От 30	до 39	1 «табий» или 1 «табия» (годовалый бычок или годовалая телка)
От 40	до 59	1 «мусинна» (двухгодовалая корова)
От 60	до 69	2 «табий» или 2 «табия»
От 70	до 79	1 «мусинна» и 1 «табий»
От 80	до 89	2 «мусинна»
От 90	до 99	3 «табий»
От 100	до 109	1 «мусинна» и 2 «табий»
От 110	до 119	2 «мусинна» и 1 «табий»
От 120	—	3 «мусинна» или 4 «табий»

Изменение количества голов между этими цифрами не вызывает изменения размера закята. Передаётся от Ахмада, от Яхьи ибн аль-Хакама, что Муаз сказал:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَصْدَقُ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيْعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَخَذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَبَيْنَ السُّتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالْتِسْعِينَ، 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، وَمِنْ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيْعًا، وَمِنْ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنْ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَاعٍ، وَمِنْ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيْعَيْنِ، وَمِنْ الْعَشْرَةِ وَالْمِائَةِ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيْعًا، وَمِنْ الْعِشْرِينَ وَمِائَةً ثَلَاثَ مُسِنَاتٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ، قَالَ: وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ لَا أَخَذَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ

«Посланник Аллаха ﷺ отправил меня для сбора закята с жителей Йемена. Относительно крупного рогатого скота он приказал мне брать одного «табий» с каждых тридцати голов крупного рогатого скота и одну «мусинна» с каждых сорока голов крупного рогатого скота. Они предложили мне брать с тех голов, количество которых находится между 40

и 50, между 50 и 60, 60 и 70, 70 и 80, 80 и 90, но я отверг это и сказал им: «Пока я не спрошу об этом Посланника Аллаха ﷺ». Затем я пришёл и сообщил об этом Пророку ﷺ. Он приказал брать мне с 30 — одного «табиъ», с 40 — одну «мусинна», с 60 — две «табиъа», с 70 — одну «мусинна» и одного «табиъ», с 80 — две «мусинна», с 90 — три «табиъа», со 100 — одна «мусинна» и две «табиъ», со 110 — две «мусинна» и один «табиъ», и со 120 — три «мусинна» или четыре «табиъ». Посланник Аллаха ﷺ запретил брать с того количества голов, которые находятся между этими цифрами».

Передал Ахмад от Муаза Ибн Джабала:

لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا

«Посланник Аллаха ﷺ не приказывал мне брать что-нибудь с того количества голов крупного рогатого скота, которые находятся между установленными цифрами». В хадисе употребляется слово «аукас» (أَوْقَاصُ), которое является множественным числом слова «уакс» (وَقْصٌ), что в арабском языке означает промежуток между двумя нисабами.

На буйволов распространяется закон замята относительно крупного рогатого скота, т.е. коров. Нисабы буйволов аналогичны нисабам коров. Если в стаде коров находятся буйволы, то они идут одним расчётом с коровами. От Малика ибн Анаса передаётся: *«В подсчёте нисаба для замята буйволы и коровы — одно и то же, одnogорбые и двугорбые верблюды — одно и то же, а также овцы и козы как мелкий рогатый скот — одно и то же».* От Ибн Шихаба передаётся, что Умар ибн Абдульазиз направил своим амилам послание со следующими словами: *«Берите замят с буйволов так же, как берёте замят с коров».*

Мелкий рогатый скот

Замят с мелкого рогатого скота является обязательным согласно Сунне и Иджма ус-Сахаба. Что касается Сунны, то передаётся от Абу Зарра, что Пророк ﷺ сказал:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ

مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا

«Если хозяин верблюдов, коров или овец не выплатит с них закят, то в День Воскресения самые крупные и тучные из них будут бодать его рогами и топтать копытами...» (муттафакун алейх).

Что касается Иджма ус-Сахаба, то сподвижники были единогласны относительно обязательности закята с мелкого рогатого скота. Закят налагается на тот скот, который свободно пасётся большую часть года и достигает количества, которое не становится меньше нисаба в течение года. Передал Абу Дауд от Абу Бакра, от Пророка ﷺ длинный хадис, в котором говорится:

...وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَأٌ

«...со свободно пасущегося стада (овец и коз), если их численность достигла сорока голов, следует выплачивать одну овцу...». Также Пророк ﷺ сказал:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

«Закят не берётся с имущества, пока не пройдёт один год с момента достижения им нисаба» (Тирмизи).

Минимальный нисаб для мелкого рогатого скота — это сорок голов. Если их численность не достигла сорока голов, даже если не хватило одной овцы, то на них не налагается закят. Размер нисаба и размер обязательного закята с них таков:

1. С 40 голов мелкого рогатого скота — 1 овца.
2. Со 121 головы мелкого рогатого скота — 2 овцы.
3. С 201 головы мелкого рогатого скота — 3 овцы.
4. С 400 голов мелкого рогатого скота — 4 овцы.

Число овец (коз)	Количество выплачиваемых овец (коз)
От 1 до 39	закят не обязателен
От 40 до 120	1 овца (коза)
От 121 до 200	2 овцы (козы)
От 201 до 399	3 овцы (козы)
От 400	— 4 овцы (козы)

Изменение количества голов между этими цифрами не вызывает изменения размера закята. Если количество мелкого рогатого скота составит 400 голов, берётся одна овца (коза) с каждой сотни овец (коз). Ничто не берётся с промежуточного количества, пока оно не достигнет следующей сотни. Если в этом приросте не будет хватать даже одной головы до другой сотни, то он не будет облагаться закятом. Доказательством тому служит сообщение, переданное от Мухаммада ибн Абдурахмана:

أَنَّ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ الْغَنَمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ. قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ الْغَنَمَ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَلَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَةِ شَيْءٌ، وَإِنْ بَلَغَتْ تِسْعًا وَتِسْعِينَ، حَتَّى تَكُونَ مِائَةً تَامَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ شَاةٍ تَامَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هِرْمَةٌ، وَلَا فَحْلٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ

«В посланиях от Пророка ﷺ и Умара ибн аль-Хаттаба о закяте пишется, что с мелкого рогатого скота не берётся ничего, если их количество меньше сорока. Если стадо состоит из количества от 40 до 120 овец, то с него взимается одна овца; если в стаде будет от 121 до 200 овец, то с него взимается две овцы; если в стаде будет от 201 до 300 овец, то с него взимается три овцы. А если количество превысило 300 голов, за каждые следующие сто голов отдаётся одна овца. И ничто не берётся с того, что меньше ста, даже если количество составит девяносто девять голов, пока не достигнет полной сотни. Затем за каждую сотню овец берётся одна овца. Не следует брать ни старую самку, ни крупного самца, если только этого не пожелает сборщик закята». В послании о закяте, которое находилось у членов семьи Умара ибн аль-Хаттаба, приводится: «Если количество мелкого рогатого скота превысит 301 голову, то с превышающего это количества голов ничего не берётся сверх положенного, пока их количество не достигнет 400 голов, за которые уже необходимо отдать четыре овцы» (передал Абу Убайд).

Что берётся в расчёт, что взымается и не взымается в качестве замята с мелкого рогатого скота

В облагаемую базу замята берётся каждая голова мелкого рогатого скота, находящаяся в собственности мусульманина, независимо от возраста скота, т.е. считаются и ягнята, и козлята при условии, что они были рождены в течение года с момента достижения нисаба.

При сборе замята с овец берётся «джазаа» — это шестимесячный ягненок, с коз берётся «саний» — годовалый козленок. И нет разницы, самец это или самка. Замят можно взымать как самцами, так и самками. Следует брать средние особи среди них, не лучших и не худших.

Маленькие козлята и ягнята не взымаются из-за непригодности их для замята. Также не взымается для замята оягнувшаяся овца или та, которая должна вот-вот оягниться. Также не взымается дойная овца или выращиваемая на мясо, или племенной баран-производитель, кроме как если владелец добровольно решит выплатить ими замят. Такое принимается у него, и ему за это — дополнительная награда у Всевышнего, ибо он сделал больше того, что от него требуется. Доказательством тому служит сообщение Бишра ибн Асыма от его отца: *«Умар ибн аль-Хаттаб назначил Абу Суфьяна ибн Абдуллаха амилом над городом Таиф и близлежащими районами и отправил его туда для сбора замята. Он высчитал с них ягнёнка, но не взял его у них. Они сказали ему: «Если ты высчитал с нас ягнёнка, так бери его у нас». Он воздержался от этого и вернулся к Умару. Встретив Умара, он сказал: «Я знаю, что они полагают, что мы угнетаем их. Мы высчитали с них ягнёнка, но не взяли его у них». Тогда Умар сказал ему: «Высчитывай с них ягнят, которых выращивает пастух (т.е. кормит своей рукой), и скажи им: «Я не возьму у вас ни оягнувшуюся, ни сыягнуую (беременную), ни дойную, ни откармливаемую для мяса овцу, а также барана-производителя». Возьми козленка, которому не исполнился год, или «джазаа», или «саний» — ибо это и будет справедливостью в имуществе между худшим и лучшим»* (передали Шафии и Малик). Также Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِمَّا حَقُّنَا فِي الْجَدَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ

«**Наше право — в «джазаъа» и «саний»** (упомянул Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни»).

Не принимается в качестве закята старая или имеющая изъян овца. Доказательством тому служат слова Всевышнего Аллаха:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

«...и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное» (2:267). Также это доказывают и слова Пророка ﷺ:

وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا دَاتٌ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ

«**В качестве закята не принимаются старые животные и те, у которых есть какие-либо дефекты, а также козлы, если только на это не согласится сборщик закята**» (Абу Давуд).

При этом разрешается сборщику закята согласиться взять такую милостыню, если все стадо состоит только из старых или имеющих дефекты животных.

Закон относительно компаньонов по мелкому рогатому скоту

Имущество двух компаньонов при коммерческом партнёрстве или объединении двух стад пасущихся овец и коз облагается закятом как имущество одного человека. Такой же подход в расчёте будет и в том случае, если этот домашний скот является их совместным имуществом, где доля каждого из владельцев не выделена, как, например, бывает, когда стороны получили стадо в наследство, или купили в складчину, или стадо было подарено им, и они решили сохранить его в целом виде безо всякого разделения и отметок. И такой же подход будет применяться в случае, если в стаде собраны овцы разных людей, когда изначально имущество каждого из компаньонов было отмечено и отделено от имущества другого партнёра, а затем они объединили стада и стали компаньонами в пастухе, пастбище, кормлении, водопое и самцах-производителях. Сколько бы ни было компаньонов

и какими бы ни были их доли при взимании закята с мелкого рогатого скота, стадо нужно рассматривать как имущество одного человека. Другими словами, закят рассчитывается одним счётом безо всякого разделения и совмещения. Если количество мелкого рогатого скота достигнет 40 голов, сборщик закята взимает одну овцу. Со 121 головы — две овцы, с 201 — три овцы, с 400 голов — четыре овцы. Доля отданного закята каждым из компаньонов, в итоге, естественно определяется в соответствии с их долями в стаде. Пророк ﷺ сказал:

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاَجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْبَةِ

«Всё, что было общим между двумя компаньонами, облагается в соответствии с их долей» (Абу Дауд).

Сборщик закята не производит никаких манипуляций со скотом и подсчитывает его целиком. Не допускается разделять стадо, чтобы брать больше, как, например, если в стаде находится имущество троих компаньонов со 120 овцами, где каждый из них владеет 40 овцами, и сборщик закята делит их, чтобы взять с каждого компаньона по одной овце. Это не допускается сборщику закята, напротив, он должен сохранить целостность стада при расчёте закята и взять только одну овцу. Так же не допускается хозяевам стада мелкого рогатого скота разделять животных специально для сборщика закята с целью уменьшения либо невыплаты закята вообще, как, например, если два компаньона владеют 201 головой мелкого рогатого скота и решили разделить стадо, чтобы выплатить двух овец вместо трёх, как бы пришлось им сделать в случае, если бы стадо оставалось целым. Или, например, когда компаньоны владеют 40 головами мелкого рогатого скота и делят их, чтобы ничего не выплачивать.

Так же, как не допускается делить стадо мелкого рогатого скота, не допускается и объединять два стада с целью уменьшения размера налагаемого закята. Например, если два человека имеют по стаду, каждое из которых насчитывает 40 голов, и специально для сборщика закята они объединяют свои стада, чтобы не выплачивать за них больше одной овцы, в то время как каждый из них должен был бы выплатить по одной овце.

Доказательством запретности разделения цельного стада и объединения раздельных стад служит то, что передано от Саъда ибн Абу Ваккаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، فِي الصَّدَقَةِ. وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا عَلَى
الْفَحْلِ، وَالْمَرْعَى، وَالْحَوْضِ

«При выплате закята нельзя делить целостное стадо и объединять раздельные стада. Компаньонами являются те, кто объединили усилия в обеспечении пастбища, водопоя и в самцах-производителях». В другой версии хадиса упоминается ещё слово:

وَالرَّاعِي

«...в найме пастуха» (Абу Убайд).

В качестве закята за домашний скот необходимо брать только предписанное количество голов верблюдов, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Не допускается вместо скота брать его эквивалентную стоимость иным имуществом или деньгами, поскольку хадисы закрепили то, что необходимо брать с верблюдов, крупного рогатого и мелкого рогатого скота, а также определили возраст отдаваемого скота.

Если домашний скот (верблюды, коровы, буйволы, овцы, козы и т.д.) используется для торговли, тогда закят с них взимается как с торговых товаров, а не как с домашнего скота. В таком положении не учитывается их количество и возраст. Они оцениваются подобно товарам в серебряных дирхамах или золотых динарах. Если их ценность достигает 200 серебряных дирхамов, то это является нисабом в серебре, т.е. 595 гр. серебра, на том основании, что один серебряный дирхам составляет 2,975 гр. серебра. Если их ценность достигает 20 золотых динаров, тогда это является нисабом в золоте, т.е. 85 гр. золота, на том основании, что один динар весит 4,25 гр. золота. В таком положении необходимо выплатить 2,5%. Это является размером обязательного закята относительно торговых товаров.

ЗАКЯТ С ЗЕРНОВЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Закят с зерновых и плодовых культур является обязательным согласно Корану и Сунне. Что касается Корана, то Всевышний Аллах говорит:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

«...и отдавайте должное в день уборки» (6:141). Что касается Сунны, то Пророк ﷺ сказал:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

«Нет закята с того, что менее пяти васков» (1 васк равен 60 са), (муттафакун алейхи). Также от Ибн Умара сообщается, что Пророк ﷺ сказал:

فِيهَا سَقَتْ السَّمَاءُ، وَالْعَيُْونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا، الْعُشْرُ، وَوَفِيهَا سُفْيِي النَّصْحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ
«С тех земель, которые орошаются дождями, водой подземных источников или иным естественным путём, следует взимать десятину, а с земель, требующих искусственного орошения — половину этого» (Бухари).

Виды зерновых и плодовых культур, облагаемых закятом

Выплата закята обязательна за пшеницу, ячмень, финики и изюм согласно передаче от Мусы ибн Тальхи, от Умара, который сказал:

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الزُّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةَ، وَالشَّعِيرَ،
وَالزَّمْرَ، وَالزَّبِيبَ

«Пророк ﷺ предписал собирать закят только с четырёх видов культур: ячменя, пшеницы, фиников и изюма» (ат-Табарани). Также от Мусы ибн Тальхи передаётся:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، أَنْ يَأْخُذَ
الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ

«Когда Посланник Аллаха ﷺ отправил Муазу ибн Джабаля в Йемен, он приказал ему собирать закят только с ячменя,

пшеницы, фиников и изюма» (Абу Убайд). Эти хадисы поясняют, что закят с зерновых и плодовых культур взимается только с четырёх видов: пшеницы, ячменя, фиников и изюма. С остальных культур закят не взимается. Это объясняется тем, что первый хадис начинается с предлога **إِنَّمَا** («иннама» — «только лишь»), что указывает на ограничение. Доказательством тому, что закят ограничивается этими четырьмя культурами, является хадис, выведенный Хакимом, Байхакый и ат-Табарани от Абу Мусы аль-Ашъари и Муаза ибн Джабаля: *«Когда Посланник Аллаха ﷺ отправил Абу Мусу и Муаза ибн Джабаля в Йемен обучать людей религии, он сказал им:*

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

«Собирайте закят только с четырёх видов зерновых и плодовых культур: ячменя, пшеницы, изюма и фиников». В отношении данного хадиса Байхакый сказал: *«Его передатчики заслуживают доверия, а цепочка передачи — непрерывная».* В этом хадисе отчётливо прослеживается ограничение зерновых и плодовых культур, с которых взимается закят, этими четырьмя видами, поскольку в грамматике арабского языка существует правило, согласно которому, если частице **إِلَّا** («илля» — «кроме») предшествует отрицательная или запрещающая частица, это означает ограничение того, что упоминается до частицы **إِلَّا** тем, что упоминается после частицы **إِلَّا**. Другими словами, необходимо ограничиться во взимании закята этими четырьмя культурами, упомянутыми после частицы **إِلَّا**, коими являются ячмень, пшеница, изюм и финики.

Упомянутые в хадисе слова (пшеница, ячмень, финики и изюм) являются «исм джамид»¹⁰, значения которых ограничиваются только ими самими, не подразумевая другие вещи ни своим *мантук* (буквальное указание), ни своим *мафхум* (понимаемое указание), ни своим *ильтизам* (приложение). Это так, потому что данные слова не являются ни именами прилагательными (сифат), ни словами с несколькими значениями.

¹⁰ «Исм джамид» — имя существительное, к которому не приложимо словообразование и словоизменение.

Напротив, они означают исключительно те определённые вещи, названиями которых они являются. Поэтому нельзя сводить значение этих слов к понятиям «пища», «сухофрукты» или «продовольствие», ибо эти слова не указывают на подобные значения. Поэтому хадисы, ограничивающие обязанность по выплате закята этими четырьмя зерновыми и плодовыми культурами, являются конкретизацией общих выражений, использованных в хадисах, подобных этому:

فِيْمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقَّى بَعْرَبٍ، أَوْ ذَالِيَّةٍ، نِصْفُ الْعُشْرِ

«То, что орошается небом — с этого десятина, а то, что орошается искусственно — с этого половина десятины». Таким образом, смысл заключается в том, что с естественно орошаемых посевов пшеницы, ячменя, финика и изюма следует взимать десятину (10%), а с искусственно орошаемых посевов — половину десятины (5%).

Закят не налагается на другие зерновые и плодовые культуры кроме этих четырёх. Закят не взимается с кукурузы, риса, бобов, нута, чечевицы и других бобовых, хлопковых и зерновых культур. Также закят не взимается с яблок, груши, персиков, абрикосов, граната, апельсинов, бананов и других плодово-ягодных культур. Это так, потому что данные зерновые и плодовые культуры не подпадают под значения слов «пшеница, ячмень, финик или изюм». Не существует ни одного достоверного шариатского текста и ни одного иджма (единодушие сподвижников), указывающего на взимание закята с других зерновых и плодовых культур. Также нельзя в данном случае применять кьяс (суждение по аналогии), поскольку закят является одним из видов поклонения, а в ибадате (законы Шариата в области поклонения) не совершается кьяс, и следует ограничиваться только темой шариатского текста. Также закят не взимается с овощей: огурцов, тыквы, баклажанов, репы, моркови и т.д. Передаётся от Умара, Али, Муджахиды и других, что на овощи не налагается закят (передали Абу Убайд, Байхакый и другие).

Нисаб закята с зерновых и плодовых культур

Нисаб с зерновых и плодовых культур, с которых следует взимать закят, составляет пять васков. Если объём пшеницы, ячменя, фиников и изюма не достиг пяти васков, то он не облагается закятом согласно хадису, переданному от Абу Саида аль-Худрий, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

«Нет закята с того, что менее пяти васков» (Бухари, Муслим). Также передаётся от Мухаммада ибн Абдуррахмана, что в посланиях Пророка Аллаха ﷺ и Умара относительно закята говорилось следующее:

أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

«не взимается закят с менее чем пять васков» (Абу Убайд). Также передаётся от Джабира следующее:

لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

«Закят не обязателен, кроме как только с пяти васков» (Муслим). Васк — единица измерения объёма, равная шестидесяти са согласно передаче от Абу Саида и Джабира о том, что Пророк ﷺ сказал:

الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

«Васк — шестьдесят са». Один са равен четырём муддам, а один мудд равен — $1\frac{1}{2}$ багдадского ратля. Один са пшеницы весит 2,176 кг, а один васк пшеницы — 130,56 кг. Следовательно, вес пяти васков, что является нисабом закята с пшеницы, равен 652,8 кг. В остальных облагаемых закятом культурах (ячмень, финики и изюм) вес нисаба будет другой, поскольку эти виды культур имеют другую плотность, а значит — и другой вес в том же объёме, а нисаб, согласно хадису об обязательности закята, исчисляется по объёму, а не по весу.

Время сбора заката с зерновых и плодовых культур

Если собранный урожай зерновых и плодовых культур достиг пяти васков, то закат взимается после того, как урожай был собран, обмолочен и очищен, а с плодов — после того, как поспевшие свежие финики (ратаб) и виноград будут высушены до состояния сухих фиников (тамар) и изюма. Причём в данном случае не ставится условие прохождения целого года, напротив, закат выплачивается сразу же после сбора, очистки и высушивания урожая. Доказательством тому служат слова Всевышнего Аллаха:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

«...и отдавайте должное в день сбора (урожая)» (6:141). Также Сунна указывает на то, что закат с поспевших свежих фиников и винограда взимается после их высушивания до состояния сухих фиников и изюма, а с зерновых культур — после сбора урожая, его обмолота и очищения.

Подсчёт урожая плодовых культур

Государство обязано отправлять экспертов для подсчёта урожая с пальмовых деревьев и виноградников с приходом времени их созревания. Доказательством этому служит переданное от Аттаба ибн Усайда о том, что

أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَفَمَا رُحِمُوا

«Пророк ﷺ посылал к людям тех, кто подсчитывал их урожай винограда и плодов» (передали Абу Дауд, Ибн Маджа и Тирмизи). В другой версии этого хадиса от Аттаба приводится:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَيْبًا، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاتُ النَّخْلِ مَرًّا، وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَخَرَصَ عَلَى امْرَأَةٍ بَوَادِي الْفَرَى حَدِيثَةً لَهَا

«Посланник Аллаха ﷺ приказывал подсчитывать урожай от виноградников и пальмовых садов, а также взимать закат с винограда в виде изюма и с пальмы в виде сухих фиников. Так

делал Пророк ﷺ; он подсчитывал урожай с сада женщины, живущей в долине аль-Кура» (передал Имам Ахмад в «Аль-Муснад»). Так же поступали Абу Бакр и последующие праведные халифы.

Эксперт по подсчёту должен оставить неучтённой треть или четверть урожая в качестве облегчения для хозяев плодов, т.к. плоды нужны им, чтобы поесть самим, угостить членов своих семей, соседей, друзей, гостей и просящих у них милостыню людей, или даже для того, чтобы покормить птиц. Сахль ибн Абу Хусма передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا حَرَصْتُمْ فَحَدُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ

«Когда вы подсчитываете урожай, то оставьте неучтённой треть. Если не получается оставить треть, то оставьте четверть» (передал Абу Дауд, Тирмизи и ан-Насаи). От Макхуля передаётся:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَال: حَفُّوْا فَإِنْ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ، وَالْوَطِيئَةَ، وَالْأَكِلَةَ

«Когда Посланник Аллаха ﷺ посылал тех, кто подсчитывал урожай, он говорил: «Будьте снисходительны, ибо имеются плоды, которые портятся из-за плохой погоды, плоды, которые падают на землю, и плоды, которые поедают» (Абу Убайд). Пшеница и ячмень не подлежат подсчёту, так как Посланник Аллаха ﷺ не приказывал делать этого. Подсчёт их урожая сложен, в отличие от подсчёта урожая финиковых пальм и виноградников, ибо плоды пальм и виноградников съедаются свежими. Поэтому при подсчёте их урожая в отношении их владельцев делается уступка, чтобы они могли позволить себе поесть свежие плоды, продать их, угостить кого-то или подарить и т.п. После всего этого они выплачивают закят согласно тому, что было подсчитано экспертами. Все сорта фиников и винограда подсчитываются одинаково независимо от их качества. Однако при сборе финики не должны смешиваться с виноградом, как и пшеница не должна смешиваться с ячменём.

Если плоды испортились после оценки и до высушивания, или же они были повреждены, или похищены, то в таких

ситуациях владелец не несёт ответственности за произошедшее. Он не обязан выплачивать закят с пропавшего урожая, за исключением того положения, когда сохранившаяся часть достигает нисаба.

Размер закята с зерновых и плодовых культур

Если урожай пшеницы, ячменя, фиников или изюма достигает пяти васков, тогда с них нужно в обязательном порядке выплатить десятину (ушр — 10%). Это происходит при условии, что урожай был выращен без использования ирригации: культура была орошена дождём или потоком из реки, или же она питалась влагой благодаря своим глубоким корням подобно деревьям, растущим в местах, где подземные воды находятся близко к поверхности земли, или вблизи рек и оросительных каналов, что позволяет корням питаться водой безо всякой нужды в ирригации. Однако если урожай был выращен с использованием ирригации (например, вода для полива была доставлена или подведена), то с них выплачивается половина десятины (5%). Передаётся от Али: *«Ушр (десятина) — с того, что орошалось небом, и половина ушра — с того, что орошалось вручную и оросительным колесом»* (передал Абу Убайд). Сообщается от Бисра ибн Саида, что

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الزَّكَاةَ فِيمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ، وَفِي الْبَعْلِ، وَفِيمَا سَقَّتِ الْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقَّتِ السَّوَانِي نِصْفَ الْعُشْرِ

«Посланник Аллаха ﷺ обязал взимать закят в размере десятины (ушр) с земель, которые поливались небом, с богатых полей (земли в зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохозяйственные культуры возделываются без искусственного орошения) и тех, которые орошаются родниками, и половину десятины с того, что орошалось приспособлениями для полива водой» (Абу Убайд).

Сообщается от Хакама ибн Утайба: *«Посланник Аллаха ﷺ написал Муазу, когда он был в Йемене:*

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، إِنَّ فِيمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ، أَوْ سَقِيَ غَيْلاً، الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالْعَرَبِ نِصْفَ الْعُشْرِ

«Десятина (ушр) — с того, что было орошено небом, и половина десятины — с того, что орошалось приспособлением для полива водой» (Абу Убайд). Берётся в расчёт то, какой вид орошения имел место большую часть года. Если естественный полив происходил большую часть года, то закят взимается в размере десятины (ушр). Если же большую часть года происходило искусственное орошение, то закят взимается в размере половины десятины (5%). Если же естественный полив имел место только на протяжении половины года, а во второй половине года в ходе полива были использованы какие-либо приспособления, то закят взимается в размере три четверти десятины (7,5%).

Форма выплаты закята с урожая зерновых культур и плодов

В основе, закят с зерновых и плодовых культур должен взиматься зерном и плодами этих культур. Необходимо брать плоды среднего качества, а не лучшими и не худшими. Запрещается сборщику закята брать закят самыми лучшими зёрнами и плодами согласно словам Пророка ﷺ:

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

«Остерегайтесь брать у людей имущество самого лучшего качества» (Тирмизи). Как и запрещается владельцу пашен и садов выплачивать закят зёрнами и плодами наихудшего качества согласно словам Всевышнего Аллаха:

وَلَا تَبْتَغُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

«...и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное...» (2:267). Также сообщается, что **«Посланник Аллаха ﷺ запретил брать плоды «джаърур» и «хубайк» в качестве закята»** (ан-Насаи). «Джаърур» и «хубайк» — два вида плохих фиников: у первого вокруг семени появляется шелуха, а второй становится чёрствым, когда высыхает.

При взимании закята с зерновых и плодовых культур разрешается брать вместо самих зёрен и плодов их эквивалент в денежной единице или в другом имуществе согласно передаче от Амра ибн Динара, от Тавуса:

أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةٍ
الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

«Пророк ﷺ отправил Муазу в Йемен, и он брал одежду в качестве закята с пшеницы и ячменя» (Абу Убайд). Это так, потому что есть сорта фиников и винограда, свежие плоды которых не поддаются высушиванию, а значит, с них взимается эквивалент. Относительно такой формы взимания закята сообщается, что Муаз брал торговые товары вместо плодов, говоря: *«Дайте мне ткань длиною в пять локтей или одежду, которые я возьму у вас в качестве закята. Это легче для вас и выгодно для переселенцев в Медине»*. В Сунне приводится, что Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники переводили выплаты в эквивалент, чтобы облегчить плательщику. Одним из таких случаев является письмо Пророка ﷺ по поводу джизьи, которое он отправил Муазу в Йемене:

أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَاوِرِ

«С каждого зрелого человека — динар или равный ему эквивалент в одежде» (Абу Дауд). Известно, что Посланник Аллаха ﷺ взимал торговый товар вместо облагаемого налогом предмета. Например, вместо золота он взял одежду. Об этом говорится в его письме жителям Наджрана:

أَنَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْأَوْاقِي

«Ежегодно они обязаны выплатить две тысячи предметов одежды или равный этому эквивалент в окиях¹¹» (Абу Убайд). Выдающийся мусульманский факих Ибн Кудам в своей книге «Аль-Мугни» приводит: *«В качестве «джизьи» вместо золота и серебра Умар Ибн аль-Хаттаб (р.а.) брал верблюдов, а Али ибн Абу Талиб — иглы, спицы, нитки и верёвки»*.

¹¹ Окия — мера веса, равная 12 дирхамам или 37,44 грамма.

ЗАКЯТ С СЕРЕБРА И ЗОЛОТА

Выплата закята с серебра и золота в валюте или в чём-нибудь другом является обязательной согласно Сунне и Иджма ус-Сахаба (единодушие сподвижников). Что касается Сунны, то от Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ
وَوَظْهُرَهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى
بَيْنَ الْعِبَادِ، فَبَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

«Тому, кто обладает золотом или серебром и не выплачивает из своего имущества должного (закят), в Судный день приготовят огненные пластины и раскалят их в пламени Ада. Затем будут прижигать ими его бок, лоб и спину. Всякий раз, когда они охлаждаются, то повторно будут нагреты для него в день, который равен пятидесяти тысячам лет, пока не будет рассужено между людьми и пока он не увидит свой путь в Рай или Ад» (передали пять шейхов кроме Тирмизи). Также от Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ رَبِيبَانِ،
يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا

«Если тот, кому Аллах даровал богатство, не выплачивает с него закят, то в Судный день перед ним предстанет плешивый двурогий змей. Он обовьётся вокруг его шеи, а затем возьмётся за углы его рта и скажет: «Я — твоё богатство! Я — твои сокровища!», — затем он прочёл:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوِّفُونَ مَا بَجَلُوا 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, что они жалели» (3:180), (этот хадис передали пять шейхов кроме Абу Дауда).

Что касается Иджма ус-Сахабы, то сподвижники были единодушны относительно обязательности закята с серебра и золота.

Размер нисаба серебра

Минимальный вес серебра, с которого закят становится обязательным, составляет пять окий согласно словам Посланника Аллаха ﷺ:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

«Нет садака с того, что менее пяти окий» (муттафақун алейхи). Данный вес равен 200 дирхамам, потому что каждая окия равняется 40 дирхамам. Передаётся, что Али ибн Абу Талиб (р.а.) говорил: «С каждых 200 дирхамов по 5 дирхамов» (Абу Убайд). Также сообщается, что Мухаммад ибн Абдуррахман аль-Ансарий сказал, что в посланиях Посланника Аллаха ﷺ и Умара ибн аль-Хаттаба о закяте приводится:

وَالْوَرْقُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتِي دِرْهَمٍ

«Ничто не взимается с серебряных монет, пока их не станет 200 дирхамов». Таким образом, если количество серебра окажется менее 200 дирхамов хотя бы на один дирхам, то оно не облагается закятом, поскольку данный вес составляет меньше пяти 5 окий, а Посланник Аллаха ﷺ не обязывал выплату закята с того, что весит меньше 5 окий.

Дирхам, который следует использовать в расчёте при определении нисаба — это шариатский дирхам. Каждые десять дирхамов эквивалентны весу семи мискалей золота. Каждый дирхам эквивалентен $\frac{7}{10}$ мискаля. Таковым является шариатский дирхам, используемый в расчёте размера нисаба закята, размера джизьи, дии и для определения нисаба сворованного воров имущества для принятия решения об отсечения кисти его руки и т.п.

Вес дирхама в общепринятой сегодня единице измерения веса (т.е. в граммах) будет равняться 2,975 гр. Следовательно, вес нисаба закята с серебра, который равен 200 дирхамам, составляет 595 грамм. Заkyat выплачивается с серебра независимо от того, хранится оно в виде монет, слитков или руды. Если серебро находится в сплаве со свинцом, медью или другими металлами, и при этом чистое содержание серебра достигает размера нисаба, тогда выплата закята становится обязательной, и она осуществляется исходя из количества чистого серебра в сплаве.

Размер закята с нисаба серебра

Если количество серебра достигает своего нисаба и сохраняется на протяжении года, то с него необходимо выплатить одну сороковую часть (2,5%), т.е. необходимо выплатить 5 дирхамов с 200 дирхамов нисаба. Это подтверждается Сунной. Передаётся от Абу Бакра ас-Сиддика, что Пророк ﷺ сказал:

فِي الرَّقَّةِ زُبُعُ الْعُسْرِ

«С «ар-рикка» — одна сороковая часть» (передал Абу Убайд). Арабское слово «ар-рикка» означает отчеканенное серебро. В другом хадисе, переданном Бухари, приводится, что Пророк ﷺ говорил:

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ

«Давайте милостыню с отчеканенного серебра — один дирхам с каждых сорока дирхамов (т.е. пять дирхамов с каждых двухсот дирхамов), и если их количество меньше ста девяноста, то ничего не налагается». Передаёт Абу Убайд от Мухаммада ибн Абдуррахмана аль-Ансарий, что в посланиях Пророка Аллаха ﷺ и Умара о закяте содержится следующее:

وَالْوَرِقِيُّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

«Ничего не взимается с серебра, пока его не станет 200 дирхамов». 5 дирхамов, обязательных к выплате с нисаба закята, равны 14,875 гр., т.к. вес дирхама составляет 2,975 гр.

Размер нисаба золота и размер закята с него

Минимальный вес, обязывающий выплату закята с золота, составляет 20 динаров, и если золота будет меньше 20 динаров, даже если на один карат, то оно не облагается закятом. Передаётся, что Али ибн Абу Талиб (р.а.) сказал: *«Половина динара — с каждых двадцати динаров, и один динар — с каждых сорока динаров»* (Абу Убайд). Передаёт Амр ибн Шуайб от своего отца, от деда, что Пророк ﷺ сказал:

لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ

«Нет закята с золота, если его меньше двадцати мискалей». Всё золото собирают вместе — изделия с ломом, слитки с песком, — и всё подсчитывается как один суммарный вес.

Что касается размера обязательного закята с нисаба золота, то он составляет одну сороковую часть (2,5%), т.е. полдинара — с 20 динаров нисаба и один динар — с сорока динаров согласно вышеприведённому хадису.

Превышающее нисаб количество золота и серебра следует обложить закятом по тому же правилу, т.е. 2,5%, независимо от того, каким бы ни было это количество — большим или малым. Это отличается от закона относительно домашнего скота, который не учитывает превышение одной ступени нисаба до достижения следующей ступени нисаба и не облагает его закятом. Что касается золота и серебра, то закят налагается на любое превышение размера нисаба. Для золота и серебра есть только один нисаб, и любое превышение нисаба облагается закятом точно так же, как и нисаб, т.е. с него взимается 2,5%.

Вес нисаба золота, который составляет 20 динаров, равен 85 гр. золота. Размер закята за нисаб золота составляет половину динара, т.е. 2,125 гр. золота, поскольку вес золотого динара составляет 4,25 гр. золота.

Закят взимается с нисаба золота и серебра лишь по истечении одного целого года. При этом количество драгоценного металла не должно становиться меньше нисаба от начала и до конца года. Передаётся от Тирмизи, что Ибн Умар (р.а.) говорил:

«Если кто-то приобретёт имущество, то закят не взимается с него, пока не пройдёт целый год с момента его приобретения». Если человек в начале года владел количеством золота или серебра в не достигающем нисаба размере, а затем в конце года это количество достигло нисаба, то годовой период для выплаты закята начинается с момента достижения имуществом размера нисаба. И если с того момента пройдёт ровно год, то это имущество облагается закятом.

Однако если количество золота или серебра достигает размера нисаба в начале года и увеличивается в течение года, то здесь это необходимо рассмотреть. Если этот прирост количества драгоценного металла произошёл вследствие торговли, то закятом облагается количество с учётом прироста, и срок считается с начала основного года по той причине, что такое увеличение является приумножением первоначального имущества, и это, по сути, те же деньги, что были в начале года.

Если увеличение количества драгоценного металла произошло не путём приумножения изначально имеющегося количества, а другим путём, как, например, вследствие получения наследства или подарка, то увеличившееся количество драгоценного металла рассматривается и облагается закятом отдельно от изначального количества, как и отдельно отсчитывается год с момента его появления. Также не прибавляется к подпадающему под нисаб количеству золота и серебра прирост в виде появления другого вида имущества — домашнего скота и т.д. Более того, необходимо прохождение целого года, пока не придёт время выплаты с него закята, если оно достигает нисаба. Количество золота, не достигшее нисаба, не может быть дополнено до размера нисаба серебром, как и количество серебра, не достигшее размера нисаба, не может дополняться золотом, поскольку это — два разных металла. Это подобно тому, как количество фиников, не достигшее размера нисаба, не может быть дополнено изюмом, как и количество верблюдов, не достигшее размера нисаба, — крупным рогатым скотом, ведь хадис гласит:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

«Нет садака с того, что менее пяти окий». Также Посланник Аллаха ﷺ определил их как два различных вида облагаемого закятом имущества и позволил обменивать один вид имущества на другой в разном количестве.

Закят за бумажные деньги

Бумажные деньги — это денежные знаки, которые печатает и выпускает государство, придавая им статус официальной валюты. В ней выражается стоимость товаров и услуг. Закят за бумажные деньги подобен закяту за золото и серебро. Они облагаются закятом согласно своей реальности, которая заключается в следующем:

1. Обеспеченные бумажные деньги являются валютой, выпущенной государством, валютная система которого построена на биметаллическом стандарте. Такие деньги полностью обеспечены соответствующим их номиналу количеством золота или серебра, они используются в обращении и обмениваются на золото или серебро при первом требовании. Эти бумажные деньги рассматриваются как золото или серебро, поскольку они могут быть обменены на эти драгоценные металлы в любое время, и закят за них подобен закяту за золото и серебро. Если бумажные деньги заменяют золото, и количество выдаваемого взамен этих денег золота достигает 20 золотых динаров, т.е. 85 гр., что является нисабом золота, то на эти бумажные деньги возлагается закят в 2,5% по прошествии года. Если эти деньги заменяют серебро, и их количество достигает эквивалента 200 серебряных дирхамов, т.е. 595 гр., что является нисабом серебра в закяте, тогда с этих бумажных денег взимается закят в 2,5% по прошествии года. Доказательством обязательности закята за обеспеченную бумажную валюту являются те же хадисы, которые указывали на обязательность выплаты закята за золото и серебро, т.к. эти бумажные деньги представляют и заменяют собой золото и серебро, а то, что представляет или заменяет основу, принимает хукм свой основы.

2. Частично обеспеченные деньги, выпущенные государством или банком, лицензированным государством. Они частично покрыты золотым или серебряным обеспечением, причём доля покрытия может быть разной, но всегда будет меньше номинальной ценности валюты. Резервы золота и серебра хранятся государством или банком-эмитентом в качестве частичного обеспечения для этих бумажных денег. Эмитент таких денег обязуется выдать их ценность в золоте или серебре по первому требованию предъявителя, однако выдача драгоценного металла будет не соответствующей номинальной ценности валюты, а будет равняться лишь части номинала — $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$ и т.д.

Обеспеченная часть таких денег делает их похожими на полностью обеспеченные деньги с точки зрения того, что эти деньги можно обменять на золото или серебро в любой момент, пусть и не в соответствующем номиналу объёме. Поэтому заkyat за частично обеспеченные деньги подобен закяту с золота и серебра. Если деньги обеспечены лишь наполовину (50%) от своей номинальной стоимости, то за них выплачивается заkyat тогда, когда сумма достигает 40 динаров и проходит год, причём заkyat выплачивается купюрами. Если количество частично обеспеченных бумажных денег не достигает 40 динаров, то с них не взимается заkyat, поскольку они не достигают нисаба.

Если же частично обеспеченные бумажные деньги покрыты серебром лишь наполовину от их номинальной ценности, то выплата закята становится обязательной за них, когда их количество достигает 400 дирхамов и проходит год, причём заkyat выплачивается купюрами этой валюты. Если же количество денег меньше 400 дирхамов, то на них не налагается заkyat, потому что они меньше нисаба серебра.

Доказательством обязательности закята за частично обеспеченную бумажную валюту являются те же хадисы, которые указывали на обязательность выплаты закята за золото и серебро, т.к. эти бумажные деньги представляют и заменяют собой золото и серебро в той части, которая обеспечена драгоценными металлами. А то, что представляет или заменяет основу, принимает хукм свой основы.

3. Фидуциарные (необеспеченные) деньги, выпущенные государством, которое обязывает принимать их по номиналу силой закона. Такие деньги вводятся в оборот для товарно-денежных отношений, оплаты услуг и т.д. Однако они не обмениваются на золото или серебро и не покрыты золотым или серебряным обеспечением ни полностью, ни частично. Эта бумажная валюта не имеет какой-либо самостоятельной ценности, а лишь опирается на силу закона.

Однако в силу того, что фидуциарные деньги были приняты как денежные знаки, которыми происходит расчёт за товары и услуги и на которые можно приобрести золото и серебро подобно остальным товарам, они приобрели функцию денег как мера стоимости и средство платежа, которая изначально содержалась в золоте и серебре, выраженном в динарах и дирхамах.

Тексты Шариата по поводу закята с золота и серебра делятся на два вида:

1) Доказательства, которые упоминают золото и серебро в качестве имён нарицательных («исм джинс»), обозначая конкретные виды металлов. В данных текстах эти слова являются «исм джамид»¹², не поддающимися мотивированию (‘илля), а значит — и кыясу (суждение по аналогии). Поэтому закятom не облагаются другие виды металлов — железо, медь и т.д. Передал Абу Хурайра, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَمَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي عَنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ

«Тому, кто обладает золотом или серебром и не выплачивает из своего имущества должного (закят), в Судный День приготовят огненные пластины...» (передали пять шейхов кроме Тирмизи). В данном хадисе слова «золото» и «серебро» являются «исм джамид», которые не мотивируются (‘илля).

2) Доказательства, текст которых указывает на закят с золота и серебра с точки зрения их функции как меры стоимости

¹² «Исм джамид» — имя существительное, к которому не приложимо словообразование и словоизменение.

и средства платежа. Из этой группы доказательства выводится 'илля (мотив) — способность быть средством расчёта и обмена, согласно чему производится кьяс (суждение по аналогии) на фидуциарные бумажные деньги. И в силу того, что драгоценные металлы и такие бумажные деньги объединяет один 'илля (мотив), в отношении бумажных денег вступает в силу хукм закята с денег. Причём расчёт размера закята будет опираться на рыночную стоимость золота и серебра. Передаётся от Али ибн Абу Талиба, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، يَعْني فِي الدَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

«С каждых 200 дирхамов — по 5 дирхамов, если прошёл год. Ты ничего не должен платить из золота, пока у тебя не будет 20 динаров. Если у тебя появится 20 динаров и пройдёт год, то ты должен выплатить половину динара» (Абу Дауд). Передаётся от Али:

فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

«С каждых двадцати динаров — половина динара, и с каждых сорока — один динар». Также передаётся от Али, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ

«Давайте милостыню с «ар-рикка» (отчеканенного серебра) — один дирхам с каждых сорока дирхамов (т.е. пять дирхамов с каждых двухсот дирхамов), и если их количество меньше ста девяноста, то ничего не налагается» (передали Бухари и Ахмад). Также передаётся от Абу Абдурахмана аль-Ансарий в посланиях Пророка Аллаха ﷺ и Умара о закяте:

وَالْوَرِقُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتِي دِرْهَمٍ

«Ничего не взимается с «вирк» (серебро), пока его не станет 200 дирхамов» (Абу Убайд).

Все эти хадисы указывают на способность быть средством расчёта и обмена, потому что слова «ар-рикка», «вирк», «динар», «дирхам» вместе с кариной (указание)

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

«*один дирхам с каждых сорока дирхамов*» означают отчеканенное золото и серебро в виде монет, которые стали деньгами после чеканки. Использование в хадисах таких выражений указывает на обладание функциями денег, такими как меры стоимости и средства платежа, к чему в итоге привязываются многие законы — закят, дия, каффарат, отсечение руки вору и т.д.

В силу того, что фидуциарные деньги являются валютой со всеми её функциями — мера стоимости и средство платежа, — они подпадают под смысл хадисов, обязывающих выплату закята в золоте и серебре как таких же денежных единиц. Таким образом, за фидуциарные деньги обязательна выплата закята так же, как обязательна выплата закята за золото и серебро, и расчёт закята производится исходя из стоимости в валюте золота и серебра. Кто имеет количество фидуциарных денег, эквивалентное стоимости 20 золотых динаров (85 гр. золота), что является нисабом золота, или стоимости 200 серебряных дирхамов (595 гр. серебра), и эта сумма сохранялась в течение года, тогда за это обязательно выплатить закят в размере 2,5%.

Закят за золото можно выплатить в золоте, в обеспеченной и частично обеспеченной валюте. Закят за серебро можно выплатить в серебре, в обеспеченной и частично обеспеченной валюте. Точно так же закят за золото можно выплатить в серебре и в фидуциарной валюте, как и закят за серебро можно заплатить в золоте и фидуциарной валюте, поскольку все они являются валютами и средствами расчёта. Следовательно, одни валюты могут заменять другие при выплате закята из-за того, что цель достигается в любом случае. В главе «Закят с зерновых и плодовых культур» были упомянуты доказательства, позволяющие взимать закят в отличном виде имущества или денег вместо того вида имущества, за которое происходит выплата закята.

ЗАКЯТ ЗА ТОРГОВЫЕ ТОВАРЫ

Торговые товары — это любое имущество кроме валюты, которое используется в торговле, продаётся или покупается ради извлечения прибыли, например, продукты питания, одежда, мебель, промтовары, скот, полезные ископаемые, земля, здания и всё остальное, что можно купить и продать.

Выплата закят обязательна за торговые товары, в чём не было разногласий среди сподвижников. От Самуры ибн Джундуба передаётся:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ
«Посланник Аллаха ﷺ приказывал, чтобы мы отдавали закят из того, что мы подготовили к продаже» (Абу Дауд).
 Абу Зарр передал, что Пророк ﷺ сказал:

وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ

«Имеется закят за «аль-Базз» (передали Даракутний и Байхакий). «Аль-Базз» — это одежда и ткани, которыми торгуют. Передал Абу Убайд от Абу Амра ибн Хамаса, а тот — от своего отца: *«Умар ибн аль-Хаттаб проходил мимо и сказал: «Хамас, выступи закят за свою собственность». Я сказал: «Я не имею ничего, кроме дрожжей и кожи». Он сказал: «Оцени это и выступи из этого закят». Абдуррахман ибн Абдулькари сказал: «Я был назначен ответственным за Байт уль-Маль во времена правления Умара ибн аль-Хаттаба. Когда приходило время выплаты пособий, Умар собирал имущество торговцев и подсчитывал его, независимо от того, находилось ли оно непосредственно перед ним или нет. Затем Умар взимал закят со всего подсчитанного им имущества из того, что находилось непосредственно перед ним»* (Абу Убайд). Передаётся от Ибн Умара, который сказал: **«Имеется закят за «ар-Ракик» (рабы) и «аль-Базз» (одежда и ткани), которые предназначались для торговли»**. Обязательность выплаты закята с торговых товаров передаётся от Умара и его сына (Ибн Умара), Ибн Аббаса, семи факихов: аль-Хасана, Джабира, Тавуса, ан-Нахъия, ас-Саврия, аль-Авзаия, Шафии, Ахмада, Абу Убайда, а также от «асхаб ар-рай» — Абу Ханифы и других.

Выплата закят с торговых товаров обязательна, если стоимость имущества достигает размера нисаба в золоте или серебре и хранится на протяжении года.

Если кто-либо начинает заниматься торговлей имуществом, стоимость которого меньше размера нисаба, а впоследствии к концу года его стоимость достигает размера нисаба, то с такого имущества не взимается закят, потому что оно не хранилось на протяжении года. Выплата закята станет обязательной тогда, когда пройдёт ровно год с момента достижения стоимостью имущества размера нисаба.

Если торговец начинает торговлю, обладая имуществом, стоимость которого превышает размер нисаба, как, например, если он вложил в торговлю 1000 динаров, а затем его торговля пошла хорошо и дала прибыль так, что к концу года его оборотный капитал достиг 3000 динаров, он обязан уплатить закят с 3000 динаров, а не с 1000 динаров, которые были у него изначально. Это так, потому что торговая прибыль (2000 динаров) появилась из изначально вложенного имущества. Это подобно тому, что детёныши коз и овец подсчитываются вместе со взрослыми особями и облагаются закятом все вместе, потому за год, на протяжении которого должно сохраняться имущество (нисаб), принимается год взрослой особи овцы и козы, а не их детёнышей. Точно так же обстоит дело и с торговой прибылью, срок сохранения которой (нисаб) должен считаться не от её появления, а от момента вложения первоначального капитала. Когда заканчивается год, торговец оценивает свой оборотный капитал, учитывая и те виды имущества, которые подпадают под закят сами по себе, как верблюды, крупный рогатый скот и овцы, и те виды имущества, которые сами по себе не подпадают под закят, как одежда, промтовары, земля и здания. Он подсчитывает стоимость всего этого вместе в золоте или серебре, после чего выплачивает с него 2,5%, если его стоимость достигла размера нисаба золота или серебра. Он выплачивает закят в обрабатываемой валюте. Также ему позволяется выплачивать закят самим товаром, если так ему удобнее, как, например, когда он торгует крупным и мелким рогатым скотом или одеждой,

и размер закята, который он должен выплатить, совпадает со стоимостью одной овцы, или коровы, или одежды, т.е. он может выплатить закят удобным ему способом.

Закят с торговых товаров, которые подпадают под закят сами по себе, подобно верблюдам, крупному и мелкому рогатому скоту, выплачивается как закят за торговые товары, а не как закят за домашний скот, потому что владение этим имуществом происходило ради торговли, а не ради владения им как таковым.

Выплата закята при наличии долгов

Если кто-то владеет имуществом, которое достигло размера нисаба, после чего хранилось в течении года, но имеет долг в размере нисаба либо в таком размере, который при выплате долга уменьшает имущество до количества ниже размера нисаба, тот не обязан выплачивать закят. Например, у кого-то есть 1000 динаров и его долг равен 1000 динарам, либо кто-то обладает 40 золотыми динарами и имеет долг в размере 30 золотых динаров — в этих двух случаях закят не налагается, поскольку имущество фактически не достигает размера нисаба. Передаётся от Нафиъ, от Ибн Умара, который сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ сказал:*

إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَلْفٌ دِرْهَمًا، وَعَلَيْهِ أَلْفٌ دِرْهَمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ

«Если человек имеет 1000 дирхамов и имеет долг в 1000 дирхамов, то на него не налагается закят» (привёл Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни»).

В случае, если после выплаты долга имущество продолжает достигать размера нисаба, тогда с него взимается закят, как об этом передал Абу Убайд от Саиба ибн Язида, который сказал: «Я слышал слова Усмана ибн Аффана: *«Это — месяц вашего закята. Кто имеет долг, тот должен выплатить его, чтобы вы отдали закят за ваше имущество»*. Привёл Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни»: *«Кто имеет долг, тот должен выплатить его и выплатить закят за оставшееся имущество»*. Усман произнёс это

в присутствии сподвижников, которые не возразили ему, что указывает на их согласие в этом вопросе.

Если же у кого-то есть должник, и этот должник является платёжеспособным, т.е. способным и готовым вернуть долг в любое время, то такой человек обязан выплачивать замят за то, что ему должны, если этому долгу исполнился год. Передаёт Абу Убайд, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: *«Когда наступает время замята, подсчитайте то, что должны вернуть вам в качестве долга, и то, что имеется у вас на руках, и затем выплатите замят из всего этого»*. Передаётся от Усмана ибн Аффана, который сказал: *«Выплата замята обязательна за долг, который вы можете при желании вернуть себе от платёжеспособного должника, а также за долг, который вам должен вернуть задерживающий выплату должник, которого вы не беспокоите из-за своей застенчивости или личного интереса. За всё это обязательна выплата замята»* (Абу Убайд). Также Абу Убайд передал от Ибн Умара, который сказал: *«За каждый долг, возвращения которого ты ожидаешь, ты должен выплатить замят, когда ему исполнится год»*.

Однако когда чей-то должник является неплатёжеспособным или является платёжеспособным, но не возвращающим долг, то такому человеку станет обязательной выплата замята только после возврата ему долга. После выплаты ему долга он отдаёт замят за все годы, пока его имущество находилось у его должника. Относительно долга, возвращение которого находится под сомнением, т.е. тот, кому должны вернуть долг, не уверен, вернут ли ему его, Али (р.а.) сказал: *«Если он правдив, то пусть выплатит замят за все прошедшие годы тогда, когда ему будет возвращён долг»*. Ибн Аббас относительно долгов сказал: *«Если ты не ожидаешь получить его обратно, не выплачивай за него замят, пока не получишь его. Когда получишь его обратно, заплати всё, что находится на нём»* (Абу Убайд). Также передал Абу Убайд от Ибн Аббаса по поводу долга: *«Если ты не надеешься вернуть долг, не плати за него замят, пока он не будет тебе возвращён. Когда же тебе его возвратят, то заплати с него положенный замят»*.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ювелирные украшения — это золотые или серебряные изделия, которыми себя украшают женщины, нося их на запястьях, шее, ушах или других частях тела.

Ювелирные украшения не облагаются zakyatом, будь они изготовлены из золота или серебра, или с инкрустацией драгоценных камней, подобных жемчугу, рубину, хризолиту, перидоту, карнеолу и т.п., равно были ли они в малом или большом количестве, достигла ли их стоимость размера нисаба или превысила его. Всё это не облагается zakyatом, т.к. это используется женщиной в качестве украшений, а не для накопления и торговли. Если ювелирные украшения используются для накопления или торговли, то с них взимается zakyat. Аль-Ляйс ибн Саъд передал от Абу Зубайра, от Джабира, от Пророка ﷺ, который сказал:

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

«Нет zakyata за ювелирные украшения» (привёл Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни»). Передаёт Абу Убайд от Амра ибн Динара, который сказал: *«Джабир ибн Абдуллах был спрошен: «Есть ли zakyat за ювелирные украшения?». Он ответил: «Нет». Ему было сказано: «Даже если они достигают 10000?». Он сказал: «Да».* Нафиъ передал от Ибн Умара что *«он выдавал замуж каждую из своих дочерей за махр в размере 10000, из которых 4000 были ювелирными украшениями».* Он сказал: *«Они не выплачивали zakyat за это».* Абдуррахман ибн аль-Касым передал от своего отца, что *«Аиша, жена Пророка ﷺ, была опекуном для осиротевших дочерей своего брата. У них были ювелирные украшения, и она не выплачивала за них zakyat»* (передал Малик в книге «Аль-Муватта»). Что касается хадисов, которые используются в качестве доказательства теми, кто считает выплату zakyata за ювелирные украшения обязательной, то такие слова, как «ар-рикка», «окия», «вирк», «динар», которые упомянуты в хадисах об обязательности выплаты zakyata за золото и серебро, не включают в себя ювелирные украшения. Это так, потому что эти арабские слова означают золотые и серебряные дирхамы и динары, которые

являются отчеканенным металлом и находятся в обороте среди людей. Эти слова означают валюту, которая была принята в качестве денежных знаков и которой происходит расчёт за товары и услуги, чего нельзя сказать о ювелирных украшениях. Если даже в этих хадисах используются такие выражения, как «если серебро («аль-фидда») достигает такого количества, то за это должно быть выплачено столько-то», тогда ювелирные украшения были бы включены в слово «серебро». Однако в хадисах использованы слова «ар-риikka», «вирк», «окия», «динар», которые используются только для отчеканенных золотых и серебряных монет, коими не являются ювелирные украшения. Эти хадисы делают тахсис (конкретизируют) общий (амм) смысл хадиса:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِصَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَفَحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ

«Тому, кто обладает золотом или серебром и не выплачивает из своего имущества должного (закят), в Судный День приготовят огненные пластины» (Муслим).

Что касается хадиса от Амра ибн Шуайба, в котором упоминается: «К Пророку ﷺ пришла женщина со своим ребёнком, держа в руке два золотых браслета. Он сказал: «Ты будешь выплачивать за них закят?». Она ответила: «Нет». Он сказал: «Хотела бы ты, чтобы Аллах превратил их в огненные браслеты?», — то Абу Убайд сказал относительно этого хадиса: «Мы только знаем, что этот хадис был передан лишь одной цепью передатчиков (иснадом), по поводу которой негативно высказывались люди и в прошлом, и в настоящем». Даже если представить, что содержание этого хадиса достоверно и он на самом деле передан от Пророка ﷺ, то это, вероятно, означает закят за одолжённое имущество, как это комментировали такие учёные, как Саид ибн Муссайиб, аш-Шаъбий, аль-Хасан и Катада, сказав: «Его закят заключается в возвращении одолженного имущества». Если бы закят за ювелирные украшения был обязателен подобно закяту за «ар-риikka», то об этом было бы широко известно, как и об остальных облагаемых закятом вещах, например, в посланиях Пророка ﷺ о закяте и в его Сунне. Тирмизи сказал по

поводу взимания закят с ювелирных украшений: *«В этой теме нет ничего достоверного».*

Что касается того, что передано Абу Убайдом как слова Аиши: «Нет ничего предосудительного в ношении ювелирных украшений, если за них был выплачен закят», — и того, что передано Абу Даудом как слова Пророка ﷺ, который, якобы, когда увидел, что она носила серебряные браслеты в виде колец, сказал:

هِيَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ

«Этого достаточно, чтобы ввести тебя в адский огонь», — то это подобно хадису от Амра ибн Шуайба, особенно с учётом того, что от Аиши передаётся то, что противоречит этому. Сын её брата, т.е. племянник, аль-Касим ибн Мухаммад передал: *«Я никогда не видел, чтобы Аиша распоряжалась (украшениями) своих рабынь и дочерей своего брата согласно этому»* (Абу Убайд). Она украшала дочерей своего брата золотыми и серебряными украшениями и не выплачивала за них закят. Хадис от Аиши относительно серебряных колец был передан Яхьей ибн Айюбом, и он является слабым передатчиком (даиф). Кроме того, невозможно представить, чтобы вес колец достигал веса нисаба серебра, за который следует выплачивать закят, и, кроме того, это не хранилось в течение года. Всё это подчёркивает слабость приведённого хадиса. Что касается хадиса о ножных браслетах, переданный от Умм Салямы, то среди его передатчиков есть Утаба, который является неизвестным.

Что касается хадиса от Абдуллаха ибн Амра, упоминающего, что он выплачивал закят за ювелирные украшения своих дочерей, то относительно его иснада имеются те же замечания, что и по поводу иснада ранее упомянутого хадиса от Амра ибн Шуайба.

Ибн Умар, Джабир, Анас, Аиша и Асма считали, что на драгоценности не налагается закят. То же самое было сказано аль-Касымом, аш-Шаъбием, Катадой, Мухаммадом ибн Али, Маликом, Шафии, Ахмадом, Абу Убайдом, Исхаком и Абу Савром.

Всё это касательно ювелирных украшений, используемых женщинами. Если ювелирными украшениями пользуется

мужчина лично, то это является запретным и это облагается закятом. Если же он хранит их у себя не для личного пользования, а для того, чтобы подарить или дать своим жёнам, дочерям или другим женщинам, то такие украшения не облагаются закятом, потому что такое использование их дозволено (мубах), в этом нет для мужчины греха. Если же он приобретает ювелирные украшения с целью торговли, то они облагаются закятом.

ВЫПЛАТА ЗАКЯТА ХАЛИФУ

Уплата закята за домашний скот, зерновые и плодовые культуры, деньги или торговые товары производится халифу или его представителю, т.е. валию, амилу, или тому, кого халиф назначает в качестве сборщика закята.

Всевышний Аллах сказал:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

«Бери из их имущества милостыню, чтобы ею очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для них» (9:103). Аллах обязал своего Посланника ﷺ в этом аяте брать милостыню с обладателей имущества, и Посланник ﷺ назначал валиев, амилов и сборщиков для взимания закята с обладателей имущества, как он назначал экспертов для оценки урожая винограда и финиковых пальм. Люди во времена Пророка ﷺ выплачивали закят ему лично или тем валиям, амилам и сборщикам, которых он назначал. Так продолжалось во времена Абу Бакра, Умара, Усмана, Али и последующих правителей. Передал Абу Убайд от Ибн Сирина: *«Милостыню выплачивали Пророку ﷺ или тому, кого он назначал, Абу Бакру или тому, кого он назначал, Умару или тому, кого он назначал, Усману или тому, кого он назначал. Когда Усман был убит, появилось разногласие. Некоторые из них выплачивали её сборщикам, в то время как другие раздавали свою милостыню самостоятельно. Среди тех, кто выплачивал сборщикам, был Ибн Умар».*

Закят выплачивается халифу или тому, кого он назначает в качестве амира, валия, амила и сборщика, даже если они — залимь (несправедливые), пока они правят по Исламу, даже если в их правлении допускаются упущения. Сухайль ибн Абу Салих передал от своего отца, который сказал: *«Я спросил Саъда ибн Абу Ваккаса, Абу Хурайру, Абу Саида аль-Худрий и Ибн Умара: «Если правитель делает зло, должен ли я выплачивать свой закят им?».* Они все ответили: *«Плати это им»* (Абу Убайд). Также передаёт Абу Убайд от Ибн Умара, который сказал: *«Выплачивайте это тому, кого Аллах назначает ответственным за ваши дела. Кто является набожным, это — ему самому, а кто — грешным, это — против него».*

Передаются некоторые риваяты от сахабов и табиинь о выплате закята, которые разрешали людям лично распределять закят среди требуемых категорий в случае, когда выплата закята производилась в деньгах. Передаёт Абу Убайд, что Кайсан пришёл к Умару с 200 дирхамами в качестве закята, говоря ему: *«О повелитель правоверных, это — закят из моего имущества».* И Умар сказал ему: *«Иди и распредели это самостоятельно».* Также передаёт Абу Убайд, что Ибн Аббас сказал: *«Нет проблемы, если вы распределите свой закят по категориям самостоятельно, но не давайте ничего из этого тому, кого вы и так должны содержать».* Передаёт Абу Убайд от Ибрахима и аль-Хасана, которые сказали: *«Распредели должным образом и скрой это».* Это — относительно выплаты закята с наличных денег. Что же касается выплаты закята с домашнего скота, зерновых и плодовых культур, то их нужно выплачивать халифу или тому, кого он назначает, так как Абу Бакр начал воевать с теми, кто отказался платить закят валиям и сборщикам, сказав: *«Клянусь Аллахом, если они откажутся выплачивать мне хотя бы одного козлёнка, которого они раньше отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я буду воевать с ними за это»* (муттафакун алейхи от Абу Хурайры).

Получателю закята рекомендуется молиться за дающего, говоря: *«Да вознаградит тебя Аллах за то, что ты дал, да благословит тебя в том, что ты потратил, и да сделает Он это очищением для тебя».* Если же закят выплачивается халифу или тому,

кого он назначил, то им следует сделать дуа за плательщика закята. Всевышний Аллах сказал:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
«Бери из их имущества милостыню, чтобы ею очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для них» (9:103). Абдуллах ибн Абу Ауф передал: *«Мой отец был среди «асхаб аш-шаджара»¹⁵, и Пророк ﷺ молился за тех, кто приходил к нему с закятом, говоря: «О Аллах, благослови семейство такого-то». Мой отец пришёл к нему со своей милостыней, и он сказал: «О Аллах, прости семейство Абу Ауфа»* (муттафа-кун алейхи).

Хукм тех, кто отказывается выплачивать закят

Если мусульманин обладает имуществом, которое достигает размера нисаба, ему обязательно следует выплатить закят из этого. Если он отказывается выплатить должное, то это считается большим грехом, как было упомянуто в хадисах относительно закята словами строгого осуждения в адрес тех, кто не выплачивает закят за своё имущество.

Реальность человека, который отказывается выплачивать закят, рассматривается. Если он отказывается выплачивать закят в силу своего невежества — т.е. незнания об обязательности этого, подобно людям, которые обычно являются не осведомлёнными об этом законе, то его информируют о его обязанности. Его не обвиняют в неверии (такфир), не наказывают (таъзир), и это происходит из-за наличия у него оправдания; с него только взимают положенный закят.

Если же он отказывается платить его и отрицает обязательность этого, то он считается вероотступником (муртадом) и с ним обходятся как с муртадом. Ему дают три дня на раскаяние, и если он раскаивается и исправляется, то это принимается от

¹⁵ Сподвижников, присягнувших Посланнику ﷺ под деревом в Худайбийе называют «Асхаб аш-шаджара».

него, и его освобождают. В противном случае его убивают, потому что обязательность закята общеизвестна в религии. Доказательства обязательности закята ясно содержатся в Книге, Сунне и Иджма ус-Сахаба, поэтому они едва ли могут быть оставаться неизвестными для мусульман.

Если он отказывается выплачивать закят, будучи убеждённым в его обязательности, тогда закят взимается с него силой. Если выплачивать закят государству отказывается группа людей, которая тем самым отказалась подчиняться государству, и если они укрепились в каком-либо месте, тогда государство будет сражаться с ними как с мятежниками (буга), как поступал Абу Бакр и сподвижники с теми, кто отказывался платить закят.

СТАТЬИ РАСХОДА ЗАКЯТА

Всевышний Аллах ограничил расход закята:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ

«Милостыня предназначена для нищих и бедных, для тех, кто занимается её 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). Этот аят закрепляет расходование средств закята за этими восьмью категориями людей, ограничивая и назначая его для них. Не позволяется выдавать из этого имущества любой другой категории людей, потому что аят начинается с частицы **إِنَّمَا** («иннама» — «поистине»), что является частицей, после которой если следует харф «ли» (لِ — «для»), то происходит ограничение закята смыслом того, к чему будет приставлен харф «ли» (لِ — «для»), то есть восьмью категориями людей:

1. Бедные (факъиры) — это те, кто не обладает достаточным имуществом, чтобы удовлетворить свои основные потребности, такие как питание, одежда и жильё. Кто имеет недостаток меньше того, в чём он нуждается для удовлетворения своих

основных потребностей, считается бедным, и ему позволяется получать милостыню. Он может брать из этого, и ему можно давать столько милостыни, сколько нужно, чтобы удовлетворить его потребности и устранить его бедность, но не более.

Аллах запретил имеющим достаток (богатым) получать милостыню. Передали Ахмад и авторы книг «Ас-Сунан» от Абдуллаха ибн Амра, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

«Милостыня не дозволяется богатому и «зу мирра». «Зу мирра» — это человек, имеющий возможность и способность зарабатывать. Если человек не способен зарабатывать, то его считают бедным (факир). Обеспеченный, богатый человек — это тот, кто не нуждается в посторонней помощи в такой степени, что получает больше необходимого для удовлетворения своих основных потребностей. Передаются хадисы, разъясняющие, какой человек считается обеспеченным. Абдуллах ибн Масбуд сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ сказал:*

مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً، وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوْحًا، أَوْ خُدُوْشًا، أَوْ خُمُوْشًا فِي وَجْهِهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا غِنَاهُ، أَوْ مَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: خُمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ

«Нет такого человек, который просит о чём-либо, не нуждаясь в этом, а иначе он придёт в Судный день, и его лицо будет укушенным, поцарапанным или раненым». Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха, что же является его богатством?». Он ответил: **«50 дирхамов или эквивалент этого в золоте»** (передан пятью шейхами). Кто имеет 50 серебряных дирхамов, равняющихся 148,75 гр. серебра или их эквиваленту в золоте, сверх его затрат на питание, одежду и жильё, расходов на семью, детей и слуг — считается богатым, и ему не позволяется получать милостыню.

2. Нищие (мискины) — это те, кто вообще ничего не имеет из имущества, но они не занимаются попрошайничеством. Передаётся от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنِّي بُعْيِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ **«Нищий — не тот, кто ходит среди людей, которые дают ему кусочек или два, финик или два финика. Нищий — это тот, кто не находит средств для того, чтобы удовлетворить свои потребности, и при этом люди не замечают этого, чтобы дать ему милостыню. И при этом он не стоит и не просит людей»** (муттафакун алейхи). Нищий (мискин) считается ниже уровня бедного (факир) человека согласно словам Аллаха:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

«или приникшего к земле бедняка» (90:16), — т.е. который сидит на земле из-за отсутствия одежды и голода. Средства закята являются дозволенными для нищего, и он может взять из них. Ему можно дать такое количество милостыни, которое устранил его нищету и покроет его основные потребности.

3. Сборщики закята — это люди, назначенные халифом для сбора закята с тех, кто обязан его выплачивать, а также те, кто распределяет закят среди тех, кто имеет на него право. Их труд оплачивается из средств закята за работу по его сбору или распределению, даже если они — обеспеченные люди. Передал Абу Убайд, что Ата ибн Ясар сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ сказал:*

لَا تَجَلُ الصَّدَقَةُ لِعَنْبِيٍّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ: عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ، أَوْ غَازٍ، أَوْ مُغْرِمٍ

«Милостыня не дозволена богатым, за исключением пяти видов людей: её сборщика; человека, который покупает это имущество за свои деньги; человека, у которого есть бедный сосед, и он поделился с ним из имущества милостыни; воина; путника». Передаётся от Басра ибн Саида, что Ибн ас-Саадий аль-Малики сказал: *«Умар назначил меня сборщиком закята. Когда я закончил работу и передал ему собранный закят, он распорядился выдать мне заработную плату». Я сказал: «Я делал это ради Аллаха». Он сказал: «Возьми то, что я даю тебе. Я был*

нанят во времена Посланника Аллаха ﷺ. Он нанимал меня, и я говорил ему то, что ты говоришь мне. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

«Если тебе дают что-нибудь без твоей просьбы, бери, ешь из этого и сам давай милостыню» (муттафакун алейхи).

4. Те, сердца которых следует завоевать — это категория людей из числа лидеров, предводителей, влиятельных и известных личностей, вера которых ещё не укрепилась, и халиф или его валии усматривают, что выдача им имущества из средств закята укрепит веру в их сердцах, или они тем самым послужат интересам Ислама и мусульман, или это станет фактором, который повлияет на их окружение. Это подобно тому, как Посланник ﷺ давал Абу Суфьяну, Уяйне ибн Хисну, аль-Акрау ибн Хабису, Аббасу ибн Мирдасу и другим. Амр ибн Таглиб сказал:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِمَالٍ، أَوْ سَبِيٍّ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رَجُلًا، وَتَرَكَ رَجُلًا. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ أَتَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا، لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكُلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ

«Однажды, когда посланнику Аллаха ﷺ доставили деньги или пленников, он разделил это, дав что-то одним людям и ничего не дав другим. Потом до него дошло, что те, кому он ничего не дал, упрекают его, и тогда он воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его, а потом сказал: «Клянусь Аллахом, я действительно даю что-то одному человеку и обделяю другого, однако обделяемого мной я люблю больше того, кому даю! Даю же я людям, в сердцах которых вижу недостаток терпения и беспокойство, иных же я веряю богатству и благу, вложенному Аллахом в их сердца».

Тем, чьи сердца нужно завоевать, не даётся закят, если они не являются мусульманами. Если они — неверные (кяфиры), им не дают милостыню из-за того, что Посланник Аллаха ﷺ сказал Муазу, когда он отправлял его в Йемен:

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَتَهُ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْحَدُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

«Сообщите им, что Аллах обязал милостыню за их имущество, которое взимается с богатых из них и распределяется среди их бедных» (передал Бухари от Ибн Аббаса).

Также этой категории людей выделяются средства закята только при наличии в этом действии мотива ('илля), из-за которого им это даётся. Если мотив ('илля) не присутствует, то им не предоставляются средства закята, поскольку Абу Бакр и Умар прекратили расходовать милостыню на эту категорию людей после того, как Ислам укрепился и широко распространился.

5. Рабы — это невольники, которым выделяются средства из закята, если их хозяин предоставляет им возможность выкупить себя, а также те невольники, которые специально выкупаются у их хозяев на средства закята и после этого освобождаются. Сегодня же рабства не существует.

6. Должники — это те, кто имеет долги, и им выделяется имущество из средств закята, чтобы они расплатились с теми, кому они должны. К этой категории людей относятся те, кто попал в долги, разрешая между людьми финансовые споры (отдал деньги за кого-то), кто должен выплатить дию (искупление за убийство), а также те, кто взял долг для личных дел.

Что касается тех, кто попал в долги, разрешая между людьми финансовые споры или будучи обязанным выплатить дию, то им выдают средства закята вне зависимости от того, бедны они или богаты. Им выдают ровно то количество, которое необходимо для покрытия долга, и не более того. Передаётся от Анаса, что Пророк ﷺ сказал:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ، لِذِي فَقْرٍ مُدْفِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ
«Просить позволяется только трём лицам: человеку крайней бедности, имеющему крупный долг или же должнику дии».
 Передают Муслим, Абу Дауд, ан-Нисаи от Кабиса ибн Махарик аль-Хильялий: «У меня был долг, и я пошёл к Посланнику Аллаха ﷺ просить помощи. Он сказал:

تَحَمَّلْتُ حِمَالَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَفَمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً:

رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يَمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
 اجْتَاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ
 عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْجَبِي مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ
 فُلَانًا فَاقَةٌ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ،
 فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيضَةَ فَسَخْتُ، يَا كُلهَا صَاحِبَهَا سُخْتًا

«Подожди здесь, пока нам не принесут закят, и я дам тебе из него». Затем он сказал: «О Кабиса! Позволяется просить одному из троих: должнику, пока не расплатится с долгом, и затем он должен воздержаться от взятия большего; человеку, с которым случилась беда и он лишился своего имущества, и ему разрешается просить, пока он не получит то, что является достаточным для жизни (или он сказал: «что обеспечивает его средствами к существованию»); и человеку, который стал бедным, и три мудрых человека из его рода подтверждают это; ему разрешается просить милостыню, пока он не получит то, чего будет ему достаточно для жизни (или он сказал: «что обеспечит средствами к существованию»). Кто бы ни просил кроме этих трёх, Кабиса, он поедает незаконные деньги».

Что касается тех, кто попал в долги из-за личных дел, то им выдают средства из закята, чтобы они расплатились за свои долги, если они бедны, или если они не бедны, но всё же неспособны рассчитаться по долгам. Если они обеспечены и платёжеспособны, но не погашают свои долги, то им ничего не даётся, поскольку имущество закята не дозволено для них.

7. «На пути Аллаха» — это джихад и то, что необходимо для него и от чего он зависит, подобно снаряжению армии, строительству заводов и производству вооружения. Если формулировка **«на пути Аллаха»** упоминается в Коране, это означает только джихад. Закят расходуется на джихад и предметы его первой необходимости без ограничений. Таким образом, допускается, чтобы все средства закята или их часть были потрачены на джихад согласно видению халифа в интересах тех категорий людей, которым выдаётся закят. Передал Абу Дауд от Абу Саида, что *«Посланник Аллаха ﷺ сказал:*

أَتَجِلُّ الصَّدَقَةَ لِعَنْيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

«Милостыня не позволяется богатому человеку, за исключением того, кто находится на пути Аллаха...», — и в другом риваяте:

أَوْ لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

«...или сражающемуся на пути Аллаха».

8. Путник — это тот, путешествие которого было прервано из-за того, что у него закончились деньги, и ему не на что вернуться домой. Ему дают из средств закята то количество, которое позволит ему вернуться домой, сколько бы ни понадобилось. Также ему предоставляют средства на необходимые расходы в пути домой, даже если он — небедный человек у себя дома, согласно словам Посланника ﷺ:

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةَ لِعَنْيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ...

«Милостыня не позволяется богатому человеку, за исключением того, кто находится на пути Аллаха, или является путником, или...» (Абу Дауд).

Запрещено выделять средства закята кому-то кроме этих восьми вышеупомянутых категорий. Это имущество не может быть потрачено на построение мечетей, больниц, на благотворительность или любые другие интересы государства или Уммы. Это так, потому что закят принадлежит этим восьми категориям людей, и нельзя покушаться на их право.

Халиф отвечает за распределение средств закята в интересах каждой из этих категорий людей, поскольку Посланник Аллаха ﷺ и халифы после него брали эту ответственность на себя. Халиф может принять решение о распределении средств закята среди всех категорий людей, как и может ограничиться лишь определёнными категориями, оставив остальных без средств закята, согласно его видению пользы для них. Если не находятся люди из тех категорий, которые заслуживают средства закята, тогда имущество закята хранится в Байт уль-Маль в Диване милостыни и расходуется, когда вновь появится нужда в этом имуществе со стороны тех, кто имеет право на него. Передаёт

Абу Убайд, что Ибн Аббас сказал по поводу закята: *«Если ты израсходуешь его на какую-либо из этих восьми категорий, этого будет достаточно»*. Ата и аль-Хасан сказали то же самое. Малик сказал: *«Вопрос распределения закята, по нашему представлению, оставляется на иджтихад валия. Таким образом, люди из какой-либо из восьми категорий, которые имеют нужду, получают средства закята согласно тому, что видит лучшим валий»*.

ДЕНЬГИ

ДЕНЬГИ В ИСЛАМЕ

Корень слова النقد («ан-накд» — деньги) — نقد («накада») — имеет значение в арабском языке «отличать настоящие дирхамы от поддельных». Также оно используется в значении расчёта наличными. Примером для последнего значения является хадис Джабира относительно его верблюда, которого Посланник Аллаха ﷺ купил у него. Он сказал: **«Он (накада) заплатил мне цену за него»** (Бухари и Муслим), т.е. рассчитался со мной наличными. Также слово النقد («ан-накд») используется для обозначения денежных знаков.

Среди людей принято называть деньгами то, что люди договорились использовать в качестве меры стоимости и средства платежа за товары, труд и услуги, равно изготовлено ли это из драгоценных металлов или нет.

Изначально люди торговали, обменивались товарами и услугами в определённом соотношении, пока не появились деньги. По причине того, что натуральный обмен товарами и услугами был связан со многими трудностями, которые существенно ограничивали возможности торговых операций, народы приняли решение выбрать какой-то товар, обладающий собственной ценностью и способный быть средством обмена. Поэтому они ввели деньги, которые стали всеобщим эквивалентом. Так как золото и серебро считаются ценными полезными ископаемыми

с собственной ценностью для людей с древних времён, они стали использоваться в качестве денег. Люди отчеканили золото и серебро и получили монеты (динары и дирхамы), которые являются редкими в природе и отличаются (особенно золото) способностью сохраняться на протяжении долгого времени.

В своё время Римская империя и земли, которые находились под её властью, приняли золото в качестве денег и чеканили из него золотые монеты, которые имели определённую форму и вес. Персидская империя и находящиеся под её властью земли приняли серебро в качестве денег и чеканили серебряные монеты определённой формы и веса. Римские золотые монеты имели только одну форму и вес, тогда как персидские серебряные монеты имели многочисленные формы и различный вес.

Арабы в доисламские периоды, особенно курайшиты, вели торговлю с соседними странами и регионами. Всевышний Аллах говорит:

لَا يَأْتِيهِمْ فُرُشٌ ۝ إِيَّاهُمْ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

«Ради единения курайшитов. Единения их во время зимних и летних поездок» (106:1,2). Когда арабы возвращались из торговых поездок из Шама, они везли с собой римские золотые монеты, когда возвращались из Ирака — везли персидские серебряные монеты, а когда, но редко, из Йемена, — йеменские серебряные монеты. Таким образом, на территории Хиджаза оказалось римское золото и персидское серебро, которые арабы называли динарами и дирхамами. Однако арабы не относились к этим валютам как к деньгам, а использовали их в качестве драгоценного металла, т.е. как золото и серебро. Они не пользовались этими монетами как валютой из-за разнообразия видов и весов серебряных монет, а также из-за быстрого износа золотых монет, а значит — и уменьшения их веса. Они исходили из веса металла, чтобы предотвратить мошенничество, и использовали определённые единицы измерения веса, такие как ратль, окия, нашш, нава, мискаль, дирхам, даник, карат и хабба. Мискаль считался основной единицей измерения веса и имел

известную величину. Его вес равнялась 22 каратам минус один хабба, а 10 дирхамов весили 7 мискалей.

Когда пришёл Ислам, Посланник Аллаха ﷺ признал эти динары и дирхамы. Он также согласился с тем, чтобы считать их валютой, поскольку он соглашался с величинами веса, с помощью которых курайшиты взвешивали эти динары и дирхамы. Тавус передал от Ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْوَزْنُ وَوَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

«Вес будет весом населения Мекки, а мера будет мерой населения Медины» (передал Абу Дауд и ан-Насаи). Аль-Балаязрий передал от Абдуллаха ибн Саъляба ибн Саира, который сказал: *«До прихода Ислама у жителей Мекки появились динары Ираклия и дирхамы персов, и когда они торговали с ними, они рассматривали их только в качестве драгоценного металла. Мискаль имел известный вес для них — 22 карата минус 1 киср. 10 дирхамов весили 7 мискалей, а ратль был равен 12 окиям, где каждая окия равнялась 40 дирхамам. Посланник Аллаха ﷺ признал это, так же поступали Абу Бакр, Умар, Усман и Али».*

Мусульмане продолжали использовать «динары Ираклия» и «дирхамы Хосроя» в их форме, чеканке и изображении на протяжении жизни Посланника Аллаха ﷺ, Халифата времён Абу Бакра ас-Сиддика и первых лет правления Умара. В двадцатом году хиджры на восьмом году правления Умара он отчеканил новые дирхамы в сасанидском стиле, сохранив форму и вес Хосроя, надписи на среднеперсидском языке и шрифт, добавив, однако, такие надписи в куфическом стиле, как «بِسْمِ اللّٰهِ» («С именем Аллаха») и «بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّيَّ» («С именем Аллаха, Господа моего»). Мусульмане продолжали использовать динары в византийском стиле и дирхамы в сасанидском стиле с некоторыми исламскими надписями на арабском языке до времён правления Абдульмалика ибн Марвана. В 75 году (по другой версии — в 76 году), Абдульмалик отчеканил дирхамы в исключительно исламском виде, на которых были выбиты исламские надписи в куфическом стиле, отказавшись от сасанидского стиля. В 77

году он отчеканил динары в исламском виде и выгравировал на них в куфическом стиле исламские надписи, отказавшись от предыдущего византийского стиля. После того, как Абдुльмалик отчеканил дирхамы и динары в определённом исламском виде, мусульмане приобрели свою особую валюту в уникальном исламском стиле и оставили валюты других народов.

Вес динаров и дирхамов

Вес динара, использовавшийся при Исламе, не отличался от того, который применяли во времена джахилии (доисламский период); динар имеет определённый вес. Византийские динары использовались во время джахилии, во время Посланника Аллаха ﷺ и халифов после него. Затем Абдुльмалик отчеканил исламские динары того же самого веса. Византийский динар весил мискаль, где мискаль равнялся 8 даникам, которые весили 20 каратов или 22 карата минус 1 кистр, что равноценно по весу, т.к. используются разные виды каратов. Мискаль был равен 72 зёрнам (хабба) ячменя среднего размера, кончики которых были отрезаны. Мискаль также был равен весу 6000 зёрен дикой горчицы среднего размера.

Посланник Аллаха ﷺ признал такой вес динара и связал с ним законы закята, дии (искупления за убийство) и отсечения руки вору. Таким образом, это стало шариатским весом для динаров и это — тот же самый вес, на который опирался Абдुльмалик, когда чеканил исламский динар и сделал его равным мискалю.

Что касается дирхамов, то они имели различный вес, потому что персы имели три вида дирхамов: большой дирхам весил мискаль (т.е. 20 каратов), маленький дирхам весил пол мискаля (т.е. 10 каратов) и средний дирхам, десять монет которого весили 6 мискалей (т.е. каждая монета весила 12 каратов). Аль-Базязарий передал от аль-Хасана ибн Салиха, который сказал: «Дирхамы, отчеканенные неарабами, были различными: большими и маленькими. Один вид они чеканили весом в мискаль, который равняется 20 каратам, другой — весом 12 каратов, и третий — весом 10 каратов, что равнялось половине мискаля».

Передаётся другими путями не от аль-Хасана ибн Салиха: «Дирхамы неарабов были такими, что 10 одних из них весили 10 мискалей, 10 монет другого вида весили 6 мискалей, и ещё 10 монет третьего вида весили 5 мискалей». Они использовали термины «дарахим баглия», когда говорили о больших дирхамах, или «суд вафия» для вычисления веса основного дирхама, который равнялся мискалю в золоте, т.е. 8 даникам, где даник равен 2,5 каратам, так что это равнялось 20 каратам. Этот вес был использован в чеканке монет во времена Сасанидов, праведных халифов и Омейядов.

Маленький дирхам, который равен половине мискаля, называли «табарий дирхам», относя его происхождение к Табаристану, где он и был отчеканен. Он весил 4 даника, что эквивалентно 10 каратам. Средний дирхам называли «джуреганский дирхам», относя его происхождение к Джурегану, земле, на которой он был отчеканен, и он весил 4,8 даника, т.е. 12 каратов. Когда пришёл Ислам и вменил выплату закята за серебро в такой мере, что за каждые 200 дирхамов нужно было отдать 5 дирхамов, то подразумевались дирхамы, каждые 10 из которых весили 7 мискалей. Их называли «вес семи мискалей», что соответствовало среднему дирхаму по отношению к остальным видам дирхамов, находившихся в обороте. Это было так, потому что были сложены веса трёх видов дирхамов (большого, маленького и среднего), и полученный вес разделили на три, т.е. среднее арифметическое равнялось 14 каратам или 5,6 даников, что эквивалентно $50\frac{2}{5}$ зёрен среднего семени ячменя, слегка обрезанного с концов. Это также эквивалентно 4200 зёрнам горчицы. Это и есть шариатский дирхам, который рассматривается в законах закята и дии (искупление за убийство). Эта единица измерения веса была известна и общепринята во времена Посланника Аллаха ﷺ. Во времена своего правления Умар измерил вес динара в даниках и каратах, основываясь на хадисе Посланника Аллаха ﷺ:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

«Вес будет весом населения Мекки...» (передали Абу Дауд и ан-Насаи). Таким образом, их вес был таким, каким он был у курайшитов, что утвердил сам Посланник ﷺ. Именно такой вес имел шариатский дирхам, и на такой вес опираются законы Шариата, связанные с закятом, дия (искупление за убийство) и т.п. Это — тот же самый вес исламского дирхама, который был отчеканен Абдальмаликом ибн Марваном после отказа от персидских дирхамов. Передал Вакидий от Вахба ибн Кайсана, который сказал: *«Я видел динары и дирхамы, прежде чем Абдальмалик ибн Марван отчеканил новые. Они весили столько же, что и динар, отчеканенный Абдальмаликом»*. Передал Вакидий от Абдальмалика ибн ас-Сайба, от Абу Вадаа ас-Сахмий, что он показал ему вес мискаля, говоря: *«Я взвесил его и нашёл, что его вес равен весу мискаля Абдальмалика ибн Марвана»*. Он сказал: *«Это принадлежало Абу Вадаа ибн Дабиру ас-Сахмий в джахилии»*. Аль-Балазарий передал от Усмана ибн Абдуллаха, который сказал: *«Мой отец сказал: «Динары Абдальмалика ибн Марвана прибыли в Медину, где была группа из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и табшинов, и никто не возразил этому»*. Мухаммад ибн Саъд сказал: *«Вес нашего обычного дирхама — 14 каратов, таких же каратов, из 20 которых состоит мискаль, что соответствует 15 каратам и $21\frac{3}{4}$ карата»*.

Это — вес золотых динаров и серебряных дирхамов и определённое соотношение между их видами. Чтобы облегчить познание величин этих мер веса, мы должны знать их вес, выраженный в сегодняшних единицах измерения.

Стало возможным узнать точный вес этих монет после археологических открытий, обнаружения византийских динаров, хосройских дирхамов, исламских динаров и дирхамов, в частности — тех, что были отчеканены во времена правления Абдальмалика ибн Марвана и были основаны на стандартах веса шариатских динаров и дирхамов. Многочисленные монеты, оставшиеся с исламской эпохи, сохранены в музеях вплоть до наших дней. Археологи исследовали и классифицировали их, зафиксировав их точный вес. Ими было установлено, что вес шариатского динара, который был отчеканен Абдальмаликом

ибн Марваном, был равен 4,25 гр. Это — тот же самый вес, который имел солид, золотая монета, широко использовавшаяся в Византии, и тот же самый вес, который имела греческая драхма, от которой зависел солид, т.е. византийский динар. Византийский динар находился в обороте во времена джахилии и во времена Ислама.

Так как динар весил один мискаль, а мискаль являлся главной единицей измерения веса, в итоге стало легче узнать вес дирхама, даника, карата, хабба и соотношение этих единиц измерения к мискалю.

Так как мискаль эквивалентен 4,25 гр., а также 8 даникам, тогда вес даника золота = $4,25 \div 8 = 0,53125$ гр.

Так как мискаль эквивалентен 20 каратам, вес карата = $4,25 \div 20 = 0,2125$ гр.

Так как мискаль эквивалентен 72 зёрнам ячменя, вес зерна ячменя = $4,25 \div 72 = 0,059$ гр. = 83,3 зерна горчицы.

Так как дирхам эквивалентен $\frac{7}{10}$ мискаля, и каждые 10 дирхамов равны 7 мискалям, вес дирхама = $4,25 \times \frac{7}{10} = 2,975$ гр.

Или мы можем сказать, что каждые 10 дирхамов = 7 мискалям, таким образом, $10 \times 2,975 = 29,75$ гр., что является весом 10 дирхамов.

Или мы можем сказать, что каждые 7 мискалей = 10 дирхамов, таким образом, $7 \times 4,25 = 29,75$ гр., что является весом 7 мискалей.

Поскольку дирхам эквивалентен 6 даникам, его вес = $2,975 \div 6 = 0,495$ гр., что является весом даника серебра.

Поскольку окия, с помощью которой были взвешены дирхамы, эквивалентна 40 дирхамам, её вес = $29,75 \times 40 = 119$ гр.

Это — валюты и их вес, которые использовались в дни джахилии. Ислам признал эти валюты и принял их к использованию, т.е. согласился с их оборотом, чтобы они стали мерой стоимости товаров и услуг. Ислам также принял стандарты веса валюты от населения Мекки.

Несмотря на всё это, Ислам не вменил данные денежные единицы в качестве единственного средства платежа в законы торговли, покупки и найма, а оставил это на усмотрение

людей, чтобы они обменивались товарами и услугами в том, в чём им удобно. Т.е. Ислам не вменил никакой товар в качестве эквивалента при обмене. Это позволило людям покупать мечи за финики, овец за пшеницу, одежду за динары, мясо за дирхамы, работать день за са изюма, строить склад за 5 динаров или какой-нибудь дом взамен на культивирование определённого участка земли. Тем самым Ислам предоставил людям возможность обмениваться тем, чем они пожелают, по обоюдному согласию, равно выражено ли это в товарах, услугах или деньгах.

Несмотря на то, что Ислам разрешил людям обмениваться тем, чем они пожелают, он определил, что деньги, посредством которых происходит обмен, должны быть золотом и серебром. Он сделал золото и серебро всеобщим эквивалентом, в котором должна выражаться стоимость товаров и услуг и заключаться сделки. Он определил для них особый вес, который является весом населения Мекки:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

«Вес будет весом населения Мекки...».

Ислам связал некоторые законы Шариата с золотом и серебром из-за их ценности самих по себе и их ценности как денежной единицы, которая является средством платежа за товары и услуги. Среди этих законов — следующие:

1. Запрещение их накопления. Всевышний Аллах сказал:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيٰۤاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَاَيُّدُوْنَ عَنۢ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنٰزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُوَفُّوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

«Обрадуј же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями» (9:34). Аллах запретил накопление золота и серебра как ценность самих по себе и в качестве валюты и средства платежа, посредством которых осуществляется торговля и найм.

2. Ислам связал с золотом и серебром определённые законы, которые не подлежат изменению со временем:

- Обязал выплату закята с золота и серебра в качестве валюты и средства платежа, посредством которых осуществляется торговля и найм. Он установил в их отношении определённый нисаб, выраженный в золотых динарах и серебряных дирхамах:

فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دِرَاهِمٍ

«Полдинара за каждые 20 и 5 дирхамов за каждые 200».

- Ислам дозволил, чтобы золото и серебро использовались для выплаты дии, когда дия становится обязательной, определив для этого определённое количество золота, которое равняется 1000 динаров, и определённое количество серебра, которое равняется 12 000 дирхамов. Передаётся от Ибн Аббаса:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دِيَّتَهُ أَنْتِي عَشْرَ أَلْفًا

«Был убит человек из рода Адий, и Пророк ﷺ назначил, что искупление за его убийство равняется 12 000», — т.е. 12 000 дирхамов (передан авторами книг «Ас-Сунан»). Было передано от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, от его отца, от его бабушки:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ: وَإِنَّ

فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِذْلِ... وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ

«Посланник Аллаха ﷺ отправил жителям Йемена послание, где содержалось: «Искупление за убитую душу — 100 верблюдов или 1000 динаров от обладателей золота» (ан-Насаи).

- Ислам обязал мусульман отсекают руку за воровство. Он определил, что размер сворованного имущества, из-за которого отсекается кисть, равняется $\frac{1}{4}$ золотого динара или 3 серебряным дирхамам. Данный эквивалент применяется для всего, что может быть украдено. Передаётся от Аиши, что Пророк ﷺ сказал:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

«Не отсекают руку вору, кроме как если украденное — четверть динара или больше» (передано пятью шейхами). Передаётся от Ибн Умара:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

«Посланник Аллаха ﷺ отсекал кисть вору за «маджанн» (разновидность мечей), который стоил 3 дирхама» (передали Бухари, Муслим и Абу Дауд).

3. Когда Ислам установил законы обменных операций, он определил, что они должны происходить в золоте и серебре. Обмен валюты — это обмен валюты на валюту и торговля деньгами. Это может происходить в одном типе валюты, как обмен золота на золото и серебра на серебро, или когда денежные единицы разные, подобно покупке золота за серебро или серебра за золото. Передаётся от Абу Бакары, который сказал:

نَهَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا

«Пророк ﷺ запретил обмен серебра на серебро и золота на золото, кроме как в одинаковом количестве. Он приказал, чтобы мы покупали серебро за золото или золото за серебро как пожелаем» (Бухари и Муслим).

Ислам связал эти законы Шариата с золотом и серебром из-за их функциональности, которая выражается в способности быть мерой стоимости и средством платежа за товары и услуги. Посланник Аллаха ﷺ утвердил, чтобы золото и серебро использовались как единственный всеобщий эквивалент, посредством которого оцениваются товары и услуги.

Это указывает на то, что валютой в Исламе является золото и серебро, т.к. все законы, связанные с деньгами, связаны с золотом и серебром из-за их ценности в качестве единственной меры стоимости и средства платежа за товары и услуги, как и в качестве всеобщего эквивалента, без разницы, был ли металл отчеканен в виде монет или нет (песок и т.д.).

Но не подразумевает ли это, что мусульманам или Исламскому Государству не разрешается использовать другую валюту в качестве денег и вообще иметь дело с другой валютой?

Что касается того, чтобы иметь дело с другими валютами, то это, безусловно, дозволено без какого-либо разногласия. Это

так, потому что во времена Посланника Аллаха ﷺ купля-продажа часто происходила путём обмена одного товара на другой так же, как это происходило с золотыми и серебряными деньгами. Посланник Аллаха ﷺ признал всё это, не запрещая и не отменяя ничего, чем дозволил такие сделки. Муслим передал от Убады ибн ас-Самита, от Пророка ﷺ, который сказал:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ،
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

«Золото за золото, серебро за серебро, пшеницу за пшеницу, ячмень за ячмень, финики за финики, соль за соль в одном виде, в равном количестве и из рук в руки. Если их виды товара отличаются, покупайте так, как вы пожелаете, но из рук в руки». Ан-Насаи передал от Убады, который сказал:

...وَأَمَرْنَا أَنْ نَبِيعَ الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ،
يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا

«...и он приказал, чтобы мы покупали золото за серебро и серебро за золото, пшеницу за ячмень и ячмень за пшеницу, из рук в руки так, как пожелаем».

Что касается вопроса о том, дозволяется ли мусульманам или государству Халифат принимать что-либо помимо золота и серебра в качестве денежной единицы, то чтобы понять хукм этого, неизбежно необходимо понимание реальности денег во времена Посланника Аллаха ﷺ и обратиться к законам Шариата, связанным с золотом и серебром.

Что касается реальности денег в дни Посланника Аллаха ﷺ, то в те времена у мусульман в обороте не было других валют, кроме золота и серебра, использовавшихся в качестве меры стоимости и средства платежа за товары и услуги. Тогда не существовало другой валюты, ни металлической, ни нематаллической. У них не было ни медных, ни свинцовых монет, как и не было ни денег из кожи или бумаги. Золото и серебро были единственными признаваемыми деньгами и валютой,

находившейся в обороте среди мусульман. Расчёт при купле-продаже осуществлялся посредством взвешивания металла, а не путём подсчёта денежных единиц, где принималась во внимание их ценность как драгоценного металла, даже если они были отчеканены. Торговец, который продавал свои товары за динары, взвешивал их, чтобы убедиться, что динар равен мискалю, т.е. он не изнашивается и не уменьшается в ходе обращения. Так же и тот, кто продавал свои товары за дирхамы, взвешивал их, чтобы проверить, что они отвечают требуемому весу. Кто обладал 20 динарами, которым прошёл год, взвешивал их, и если обнаруживал, что их вес на один карат меньше размера нисаба золота, не платил закят. Кто обладал 200 дирхамами, тот взвешивал их, и если находил, что их вес на один карат меньше нисаба серебра, не выплачивал закят, потому что они были меньше нисаба.

Это поясняет, что золото и серебро в своей сущности рассматривались как денежная единица и всеобщий эквивалент независимо от того, были ли они отчеканены в виде монет или нет. Это было так, потому что они использовались в качестве меры стоимости и средства платежа за товары и услуги. Посланник Аллаха ﷺ утвердил данное явление и такой подход. Поэтому золото и серебро использовались в качестве денежной единицы на протяжении всей жизни Посланника Аллаха ﷺ, праведных халифов после него, Омейядов и Аббасидов, и мусульмане не использовали других денежных единиц в течение этого периода. Принятие Посланником ﷺ такой денежной единицы и средства платежа означало утверждение существующей действительности, и он не приказывал принять иное в качестве валюты.

Изучение законов Шариата, связанных с золотом и серебром, показывает, что запрет на накопление связан только с этими металлами и больше ни с какими видами собственности. Что касается других видов собственности, то единственное, чему можно их подвергнуть — это создание монополии на рынке (ихтикар), но не накоплению. Пищевые продукты не хранятся долго, как и невозможно накапливание животных, домашнего

скота и птиц, поскольку они постоянно размножаются. Получается, что накопление может происходить только в отношении денег. Законы, запрещающие накопление, были связаны с золотом и серебром, так как не было другой валюты среди мусульман.

Несмотря на то, что Законодатель связал неизменные законы с золотом и серебром, как закон о дии (искупление за убийство) и закон о закяте, тем не менее, Он не ограничил Свои законы только золотом и серебром, а связал дию и закят также и с другими видами собственности. Шариат связал дию с верблюдами, крупным и мелким рогатым скотом и одеждой. Он вменил закят с домашнего скота (верблюды, коровы, овцы), с зерновых и плодовых культур и с торговых товаров точно так же, как вменил его с золота и серебра.

Таким образом, законы, связанные с золотом и серебром, не ограничены ими самими, а связаны и с другими видами собственности. Тем не менее, законы Шариата не рассматривают в качестве денежной единицы ничего, кроме золота и серебра, по причине того, что во времена Посланника Аллаха ﷺ другие денежные единицы не использовались. Что касается законов риба и обмена, связанного с золотом и серебром, то риба (ростовщичество) бывает связано как с золотом и серебром, так и с другими видами имущества, которые упоминаются хадисами; а законы обмена касаются только денег и принятой для оборота валюты.

В итоге, после обзора реальности валютной системы, которая применялась во времена Посланника Аллаха ﷺ, т.е. биметаллического (золото-серебряного) денежного стандарта, после осознания его полезности и вредности остальных валютных систем (о чём будет сказано ниже), получается, что валюта государства Халифат в основе должна быть золотом и серебром как всеобщим эквивалентом, мерой стоимости и средством платежа за товары и услуги. Вместе с тем, допускается использовать другие металлы в сплаве с золотом и серебром, когда чеканятся монеты с небольшим номинальным количеством золота и серебра.

ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ

Существует две основные формы денежного стандарта — металлическая и неметаллическая (бумажная). Металлические деньги изготавливаются из таких металлов, как золото, серебро, медь, свинец и никель. Бумажные деньги изготавливаются из бумаги вместо золота и серебра, или обеспечены золотом, серебром или ими обоими полностью или частично, а также они могут быть фидуциарными деньгами, не обеспеченными ничем.

В мире в качестве единственной денежной единицы и средства обращения золото и серебро использовались почти до начала Первой мировой войны, после чего форма денежного стандарта изменилась. После окончания Первой мировой войны произошёл возврат, но уже к частичному обеспечению денег золотом и серебром, что продолжалось до 1971 года, когда металлический стандарт был полностью отменён американским президентом Никсоном. 15 июля 1971 года было официально объявлено об отмене Бреттон-Вудской системы, в которой доллар был обеспечен золотом и они были жёстко привязаны друг к другу в определённом соотношении.

Валютная система — это совокупность принципов, на которых основывается эмиссия валюты и осуществляется её регулирование в государстве. Название валютной системы обычно определяется реальностью денег, принятых в этом государстве в качестве национальной валюты, в которой выражается валютный курс иностранных денежных единиц. Таким образом, если, например, какая-то национальная валюта обеспечена определённым количеством золота, то данная денежная единица и будет являться национальной валютой в этой валютной системе. Так, если национальная валюта является золотой, данную валютную систему называют системой золотого стандарта. Если национальная валюта является серебряной, тогда такую валютную систему называют системой серебряного стандарта. Если национальная валюта является золото-серебряной, тогда такую валютную систему называют системой биметаллического стандарта. Если же национальная валюта не обеспечена ни золотом,

ни серебром, тогда такую валютную систему называют системой неразменных (необеспеченных) денежных знаков, вне зависимости от того, изготовлена ли она из металла, подобно медным монетам, или является банкнотой (бумажным денежным знаком).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

Система металлического стандарта — это валютная система, национальный денежный знак которой изготовлен из благородного металла. Системы металлического стандарта делятся на монометаллические и биметаллические системы.

1. Монометаллический стандарт

Система монометаллического стандарта — это валютная система, которая строится на одном из благородных металлов — или золоте, или серебре. Этот вид системы имеет три разновидности:

1. Система серебряно- или золотомонетного стандарта.
2. Система серебряно- или золотослиткового стандарта.
3. Стандарт серебряно- или золотодевизного стандарта.

2. Система серебряно- или золотомонетного стандарта

В этой разновидности валютной системы золотые или серебряные монеты обращаются в определённой установленной пробе и весе, являясь непосредственным средством обращения. Наряду с золотыми или серебряными монетами в обращении так же могут находиться полностью обеспеченные золотыми или серебряными монетами бумажные деньги. В любой момент такие бумажные денежные знаки могут быть свободно обменены на золотые или серебряные деньги без каких-либо условий.

3. Система серебряно- или золотослиткового стандарта

В этой разновидности валютной системы золотые или серебряные монеты выведены из обращения. Государство или

центральные банки хранят в казне золотые или серебряные слитки, а вместо них выпускает бумажные деньги в качестве средства обращения, которые в основе должны подлежать обмену на золото или серебро.

Тем не менее, когда государство устанавливает такую систему, оно ограничивает потенциал обмена бумажных денег на золото или серебро путём выплавки крупных слитков, чтобы не каждый мог позволить себе купить их, дабы сохранить золотой или серебряный запас в государстве, что позволяет в случае дефицита платёжного баланса ликвидировать его, используя эти запасы, а также предотвратить контрабандный вывоз золота или серебра за границу. Таким образом, государство, реализующее данную разновидность валютной системы, устанавливает валютный контроль и контроль за перемещением золота или серебра.

4. Система серебряно- или золотодевизиного стандарта

Данная разновидность валютной системы отлична тем, что денежная единица страны свободно не разменивается на золото или серебро, а разменивается лишь на т.н. девизы — иностранную валюту, обеспеченную золотом или серебром. Именно так были привязаны валюты колонизированных стран к валютам колониальных держав, в которой был установлен золотой или серебряный стандарт. В качестве примера можно привести сирийскую и ливанскую валюты, которые были привязаны к французской валюте в период французского мандата в Сирии и Ливане, а также египетскую и иракскую валюты, которые были привязаны к английской валюте в течение того периода, пока Египет и Ирак находились под контролем Британии.

5. Система биметаллического стандарта

Это вид валютной системы, национальная валюта которой предусматривает обращение двух благородных металлов — золота и серебра. Для данной системы является неизбежным фиксирование курса и соотношения в весе и пробе между золотыми и серебряными денежными единицами, чтобы можно было

выразить одну денежную единицу во второй и знать обменный курс одной по отношению к другой. В этом виде валютной системы золото и серебро обращаются одновременно. Некоторые государства устанавливают фиксированный обменный курс между золотом и серебром, который остаётся неизменным.

Претворение системы биметаллического стандарта подразумевает установление в качестве национальной денежной единицы золото и серебро в определённой фиксированной форме, пробе и весе. Населению же предоставляется возможность свободно покупать или продавать золото и серебро, свободно вывозить или ввозить его без каких-либо ограничений. Также людям позволяет свободно обменивать другие валюты на золото и серебро, обменивать золото и серебро на другие валюты ради стимулирования внешней торговли. Кроме того, людям предоставляется возможность менять золотые и серебряные слитки на монеты и наоборот с минимальными потерями, которые в таком государстве берёт на себя монетный двор.

СИСТЕМА БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ

Такая денежная система использует бумажные денежные единицы в качестве средства обращения. Бумажные деньги представляют собой находящуюся в обращении банкноту, которая представляет собой государственное долговое обязательство (либо обязательство издавших его денежных властей) перед владельцем данного денежного знака, если этот денежный знак заменяет собой золото или серебро или же покрыт золотом или серебром.

Первый вид. Бумажные денежные знаки могут служить полной заменой для золота или серебра, которые находятся у государства, т.е. данные обрастаемые денежные знаки полностью обеспечены золотом или серебром. Таким образом, владелец данной денежной единицы имеет полное право на свободный обмен своих денег на золото или серебро согласно покрытию без каких-либо ограничений. Это полностью обеспеченная

бумажная валюта по своей сути — из системы металлического стандарта. Вся разница заключается в том, что вместо непосредственного обращения золота или серебра обращается эта обеспеченная бумажная валюта.

Второй вид. Бумажные деньги также могут быть частично обеспечены золотом или серебром в определённом соотношении. Такие бумажные деньги называются «частично обеспеченными деньгами». Несмотря на то, что такие деньги полностью не обеспечены золотом или серебром, гарантией их надёжности является их эмитент. Та её часть, которая обеспечена золотом или серебром, считается валютой, представляющей золото или серебро, в то время как остальная необеспеченная часть считается фидуциарной (необеспеченной) денежной единицей, ликвидность которой зависит от доверия народа к эмитенту, который выпустил данную валюту.

Третий тип бумажных денег — это неразменные бумажные денежные единицы, которые вообще не обеспечены золотом или серебром, как и не представляют они ни золото, ни серебро. Такой вид денежных единиц известен как «фидуциарные (необеспеченные) деньги», которые невозможно обменять на золото или серебро. Ценность таких денег опирается на силу закона, которым государство обязывает общество принимать эти деньги к оплате. Эти деньги сами по себе не имеют ценности: их номинальная стоимость определена законом, который вменяет их в обращение. Если закон аннулирует их обращение или люди теряют доверие к этой валюте, то она обесценивается.

ЭМИССИЯ ДЕНЕГ

Каждое государство принимает для себя определённую денежную единицу в качестве национальной валюты, делаая её эквивалентом, в котором выражается стоимость товаров и услуг. Государство эмитирует денежную единицу в определённой форме, которая присуща лишь ему и имеет установленные вес и пробу (если речь идёт о металлических деньгах). Народы

издревле принимали в качестве всеобщего эквивалента одну из вещей, обладавшей собственной ценностью. Так, они принимали золото и серебро в качестве меры стоимости, в которой выражалась стоимость товаров и услуг, потому что золото и серебро имеют общепризнанную собственную ценность. Из этих металлов народы чеканили монеты в определённой форме с фиксированным весом и пробой.

Государство, в котором обращаются золотые или серебряные деньги в качестве валюты, претворяет металлическую валютную систему. Если оно принимает золотые деньги в качестве своей валюты, которую государство эмитирует, то это значит, что оно следует золотому стандарту. Если государство принимает серебряные деньги в качестве своей валюты, которую оно эмитирует, значит оно следует серебряному стандарту. Если государство одновременно принимает и золотые и серебряные деньги в качестве своей валюты, которую оно эмитирует, значит оно следует биметаллическому стандарту.

Что касается государства, которое принимает бумажные деньги в качестве своей валюты как меры стоимости товаров и услуг, то оно претворяет систему бумажных денег. Если государство эмитирует бумажную оборотную валюту, обеспеченную золотом или серебром, значит такое государство реализует систему обеспеченных бумажных денег. Если же государство эмитирует бумажную оборотную валюту, частично обеспеченную золотом или серебром, значит такое государство реализует систему частично обеспеченных бумажных денег.

Если государство эмитирует ничем не обеспеченные бумажные деньги, значит такое государство реализует систему фидуциарных (необеспеченных) бумажных денег.

Римское государство приняло в качестве денежной единицы золотые монеты с определённым весом и пробой. Оно чеканило эти золотые монеты из металла определённой пробы и в особой форме, которая включала в себя выгравированные надписи. Римляне сделали эту золотую монету своей оборотной валютой, таким образом, реализуя систему золотомонетного стандарта.

Сасанидское государство приняло в качестве денежной единицы серебряные монеты с определённым весом и пробой. Оно чеканило три вида серебряных монет из металла определённой пробы и в особой форме, которая включала в себя выгравированные надписи. Персы сделали эти серебряные монеты своей оборотной валютой, таким образом, реализуя систему серебряно-монетного стандарта.

Что касается мусульман, то они приняли золотые и серебряные деньги в качестве своей валюты. Оба вида монет находились в обращении у мусульман одновременно. Поначалу они использовали византийские динары и персидские дирхамы в качестве денег, не чеканя свои собственные деньги, и так продолжалось со времён правления Посланника ﷺ и халифов после него до времён правления Абдальмалика ибн Марвана. Во времена своего правления Абдальмалик ибн Марван отчеканил исламские монеты с фиксированной пробой и в определённой новой форме, которая предусматривала исламскую гравировку, а также соответствовала весу шариатских динара и дирхама. Таким образом, мусульмане использовали биметаллический денежный стандарт. В последнее время правления Аббасидов и на протяжении правления атабеков (мамлюков) в Египте мусульмане чеканили помимо золотых и серебряных монет ещё и медные монеты, использовавшиеся в обороте для приобретения мелких недорогих вещей, т.к. собственная стоимость меди очень низка. Эти медные монеты не были обеспечены ни золотом, ни серебром, а представляли собственную стоимость меди. Позднее, во времена атабеков, когда золота и серебра стало недостаточно, медные монеты полностью вошли в оборот, т.е. стали использоваться для приобретения любых товаров — и дешёвых, и дорогих.

Человечество продолжало следовать серебряному и золото-монетному стандартам вплоть до начала XX века. Каждое государство выпускало свою собственную золотую или серебряную валюту в определённом виде и в собственной, особой форме с фиксированной пробой и весом. Так обстояло дело, пока крупные колониальные державы в преддверии Первой мировой

войны не отказались от золотого и серебряного стандартов и не перешли на фидуциарные (необеспеченные) бумажные деньги.

В этом заключается эмиссия денег, таковой была реальность денег у мусульман с точки зрения их принятия и эмиссии и таков хукм Шариата относительно денежной эмиссии.

Следовательно, мусульмане должны использовать золотые и серебряные деньги в качестве своей валюты, а государство Халифат должно выпускать деньги из этих двух металлов. Халифат должен следовать биметаллическому стандарту, как это имело место во времена Посланника Аллаха ﷺ и халифов после него. Государство должно чеканить золотые динары и серебряные дирхамы из чистых золота и серебра высшей пробы. Оно должно чеканить динары и дирхамы в определённой особенной исламской форме, присущей только Халифату, установив вес золотого динара таким, какой указан в Шариате, т.е. равным мискалю. Следовательно, динар должен чеканиться весом в 4,25 гр. Исламское Государство должно установить вес серебряного дирхама в размере веса шариатского дирхама, 10 монет которого должны весить 7 мискалей, то есть вес дирхама должен равняться 2,975 гр.

Государство может чеканить такие золотые монеты:

Монеты	Вес в граммах
$\frac{1}{4}$ динара	1,0625 — вес золота, за стоимость которого отсекают кисть вору
$\frac{1}{2}$ динара	2,125 — вес золота, взимаемая с нисаба закята
динар	4,25
5 динаров	21,25 — $\frac{1}{4}$ нисаба закята
10 динаров	42,5 — $\frac{1}{2}$ нисаба закята
20 динаров	85 — нисаб закята

Государство может чеканить монеты в величине веса нисаба закята, веса динара, который является основой веса в золоте, в величине веса половины динара, которая является обязательным количеством, взимаемым с нисаба в закяте, и в величине

веса четверти динара, которая является нормой в отсечении кисти вору.

Государство также может чеканить серебряные монеты в следующем виде:

Монеты	Вес в граммах
½ дирхама	1,4875 гр.
1 дирхам	2,975 гр.
5 дирхамов	14,675 — обязательная величина, взимаемая с нисаба серебра
10 дирхамов	29,75 гр.
20 дирхамов	59,5 гр.

Государство также может чеканить монеты и с меньшим номиналом серебра, дабы облегчить приобретение мелких недорогих товаров. В силу того, что монеты из чистого серебра с незначительным его весом являются тяжёлыми в эксплуатации, к серебру могут быть добавлены иные недрагоценные металлы. Однако должен быть чётко установлен и ясен серебряный номинал данных монет, дабы исключить какую-либо путаницу по этому поводу.

Государство Халифат должно приложить все усилия к возвращению человечества к применению биметаллического стандарта для предотвращения того, чтобы ни одно государство не господствовало (подобно Америке сегодня) над мировыми валютами, совершая в отношении них махинации согласно своим интересам.

Стандарт проб золота и серебра

Исламское Государство во все времена заботилось о сохранении высшей пробы золота и серебра, чтобы они не содержали каких-либо примесей. Государство гарантировало сохранность высокой пробы, предотвращая фальшивомонетничество (т.е. мошенничество) путём наказания каждого, кто снижал пробу динаров и дирхамов.

Поэтому золотые динары и серебряные дирхамы должны быть высшей пробы без примеси какого-либо другого металла. Запрещено мошенничество с монетами, и согласно Шариату должен быть наказан каждый, кто снижает пробу металлической валюты посредством сплава с какими-либо другими металлами. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ

«Кто мошенничает, тот не из нас» (передали Абу Дауд и Ибн Маджа). В другом риваяте:

مَنْ عَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا

«Кто мошенничает в отношении нас, тот не из нас» (передали Муслим и Тирмизи).

Отношение золота к серебру

Государство Халифат не может устанавливать обменный курс между золотом и серебром. Обмен золота на серебро и серебра на золото должен происходить по текущей рыночной цене в соответствии со спросом и предложением, как это было во время Посланника Аллаха ﷺ и халифов после него. Посланник Аллаха ﷺ не закреплял обменный курс между золотом и серебром. Он ﷺ разрешил обмен серебра на золото и золота на серебро без ограничений с условием наличного расчёта из рук в руки. Он ﷺ сказал:

يُعَوُّوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

«Покупайте золото за серебро как пожелаете из рук в руки» (Тирмизи). Передаётся от Ибн Умара, который сказал:

كُنْتُ أبيعُ الإِبِلَ بِالْبَيْعِ، فَأبيعُ بالدَّنَانِيرِ، وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ، وَأبيعُ بالدَّرَاهِمِ، وَأأخذُ الدَّنَانِيرَ، أَخذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِيَّيْ أبيعُ الإِبِلَ بِالْبَيْعِ، فَأبيعُ بالدَّنَانِيرِ، وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ، وَأبيعُ بالدَّرَاهِمِ وَأأخذُ الدَّنَانِيرَ، أَخذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا،

مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَيَيْنُكُمَا شَيْءٌ

«Я продавал верблюдов в местности Аль-Баки¹⁴. Я называл цену в динарах, а со мной рассчитывались дирхамами, и наоборот. Я принимал и динары, и дирхамы, и давал сдачу и динарами, и дирхамами. Я пришёл к Пророку ﷺ, когда он был в доме Хафсы, и сказал: «Посланник Аллаха, я хочу спросить тебя. Я продаю верблюдов в местности Аль-Баки. Я называю цену в динарах, а со мной рассчитываются дирхамами, и наоборот. Я принимаю и динары, и дирхамы, и даю сдачу и динарами, и дирхамами. Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«Нет ничего плохого, если ты считаешь их по сегодняшнему курсу и вы совершаете наличную сделку, не оставляя расчёт на потом»** (Абу Дауд).

Это отличается от обмена золота на золото и серебра на серебро, в которой обязательны равный вес обмениваемых металлов:

مِثْلًا مِثْلٍ

«**в одном виде и равном количестве**», — и расчёт на месте:

وَيَدًا بِيَدٍ

«**из рук в руки**». Пророк ﷺ сказал:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالرُّبُّ بِالرُّبِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا مِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَالَ أَرُبِّي، الْأَخْذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ
«Обменивать золото на золото, серебро на серебро, пшеницу на пшеницу, ячмень на ячмень, финики на финики и соль на соль следует в равном количестве и с расчётом на месте. Кто делает надбавку или просит об этом, тот совершает рибу, будь то берущий или дающий» (Муслим).

Курсовое отношение серебра к золоту изменяется в зависимости от избытка или дефицита этих металлов, т.е. согласно спросу и предложению. Это отношение во времена Посланника ﷺ равнялось приблизительно 10:1, во времена правления Умара 12:1, потом 14:1, а в 1971 г. было даже 45:1, но уже

¹⁴ Местность неподалёку от Медины.

несколько месяцев спустя — 16:1. Таким образом, курсовое отношение между ними не фиксируется. Фиксированное курсовое отношение серебра к золоту наносит вред экономике, потому что если курс будет законодательно зафиксирован в каком-то отношении, тогда начнёт появляться разница между официальным курсом и рыночным курсом. Это в итоге приводит к появлению «чёрного рынка» валюты и утечке золота и серебра за границу в том случае, если рыночный курс металлов за границей будет выше, чем фиксированный государством внутренний курс.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТАНДАРТА

Когда золото и серебро являлись международной валютой, проблемы с валютами отсутствовали. Появление проблем с валютами было связано с отказом человечества от биметаллической системы. Отказ был связан с тем, что колониальные державы начали вести колониальную экономическую политику и внедрять финансовые способы для достижения господства в мире. Одним из инструментов колониализма был отказ от биметаллического стандарта с введением в оборот бумажной валюты. Они изменили валютные системы, введя бумажные деньги и банковские билеты, которые не были обеспечены ни золотом, ни серебром. Они начали совершать махинации с международной валютой согласно своим интересам, создавая тем самым валютные кризисы и экономические проблемы. Они начали печатать фидуциарные (необеспеченные) деньги, которые стали причиной постоянных инфляций, снижающих покупательную способность валюты. Всё это стало следствием отказа от биметаллического стандарта.

Применение биметаллического стандарта (золото и серебро) — это единственное возможное решение проблем мировой валютной системы, которое остановит сильнейшую инфляцию, распространившуюся по всему миру. Такая валютная система

обеспечит стабильность на валютном рынке и устойчивость в обменных курсах валют, результатом чего станет развитие международной торговли. Валютная система биметаллического стандарта имеет ряд преимуществ:

1. Золото и серебро как валюта связаны с поисково-разведочными работами, способами добычи металлов и их переработки, а также со спросом на эти металлы относительно спроса на другие товары и услуги. Это всё способствует обеспечению человечества такой валютой, которая не позволяет колонизаторским державам поставить мир в зависимость от своих алчных интересов, как это происходит сегодня при реализации системы бумажных денег, когда страны-колонизаторы имеют полную монетарную свободу. Они печатают и размещают на валютном рынке столько денег, сколько пожелают, если им просто понадобится ликвидировать дефицит бюджета или покрыть внешний долг.
2. Золото и серебро не подвергают человечество риску постоянных скачков курса валют, как это происходит сегодня с бумажными валютами. Валюта в итоге становится стабильной, а доверие к ней увеличивается.
3. Система биметаллического стандарта несёт в себе естественное свойство стабилизации внешнеторгового платёжного баланса без необходимости вмешательства центральных банков, как это происходит сегодня, когда появляется неустойчивость в обменном курсе между национальными валютами различных стран. Превышение импорта над экспортом в государстве увеличивает получение другими странами валюты этого государства и приводит к утечке золота и серебра за границу. Это, в свою очередь, приводит к снижению цен на товары внутри страны, делая внутренние товары более дешёвыми, чем импортируемые, что, в конечном счёте, приводит к уменьшению импорта. Кроме того, при нарушении платёжного баланса государству грозит потеря запасов золота и серебра, в то время как при бумажной валютной системе при нарушении платёжного баланса государство начинает печатать деньги, т.к. оно не

ограничено в эмиссии ничем, что в итоге приводит к росту денежной массы, инфляции и понижению покупательной способности национальной валюты. При биметаллическом стандарте государство не имеет возможности увеличивать объём денежной массы, ведь бумажная валюта обеспечена фиксированным номиналом золота и серебра. То есть государство опасается, что в случае увеличения денежной массы произойдёт утечка золота за границу и потеря золото-валютных резервов, а также произойдёт увеличение спроса на золото, вследствие чего в итоге государство не сможет обеспечить требования по возврату золота.

4. Поскольку золото как денежная единица не может быть эмитировано государством, это даёт такое преимущество, что любой объём денежной массы будет достаточен для обеспечения валютного оборота на рынках, т.к. все товары приобретают ту стоимость, которую устанавливает рынок. Таким образом, происходит увеличение объёма производства товаров и понижение цен на них, в то время как при системе бумажных денег увеличение денежной массы приводит к обратным результатам, т.е. к сокращению покупательной способности валюты и инфляции. Это ясно показывает, каким образом биметаллический стандарт покончит с инфляцией, в то время как система бумажных денег лишь усиливает её.
5. Система биметаллического стандарта отличительна тем, что обменный курс между различными национальными валютами статичен, т.к. любая валюта оценивается в золоте и серебре. Следовательно, в мире по сути будет оборачиваться одна валюта — золото и серебро, даже если национальные валюты будут иметь разные названия и формы. Тогда человечество сможет спокойно вести свободную торговлю, свободно перемещая товары и богатство между странами, устранив проблему конвертируемой и неконвертируемой валюты. Это ведёт к стимулированию международной торговли, поскольку торговцы не будут бояться

начинать торговлю между странами, будучи уверенными в статичном обменном курсе.

6. Биметаллический стандарт сохраняет каждой стране её золотые и серебряные резервы. Прекращается незаконный вывоз золота и серебра за границу. Государство не будет нуждаться в обеспечении контроля за оборотом золота и серебра, так как оно будет уходить за границу только в качестве платы за товары или труд.

Все эти преимущества свойственны как системе монометаллического стандарта, равно построена она на золоте или серебре, так и системе биметаллического стандарта (золото и серебро). Однако система биметаллического стандарта позволяет увеличить базовый объём используемого в экономике драгоценного металла, который даёт возможность государству легко удовлетворить нужды населения в валюте. Это создаёт большую гибкость и делает покупательную способность денежной единицы и уровень цен более устойчивыми.

Таковы преимущества системы биметаллического стандарта. Однако сегодня данный стандарт сталкивается с рядом проблем, порождённых наличием международных монополий и таможенных барьеров, а также тем фактом, что мировые державы, промышленно развитые, конкурентоспособные в международной торговле и обладающие высоким интеллектуальным потенциалом государства сконцентрировали в своих руках колоссальные запасы золота и серебра. И всё это происходит на фоне бумажных необеспеченных денег, которые были приняты в мире в качестве замены золотому и серебряному стандарту.

В связи с этим, для того, чтобы внедряющее сегодня биметаллический стандарт государство смогло справиться со всеми проблемами и препятствиями, особенно в условиях, когда мировые державы и влиятельные в международной торговле страны продолжают следовать неметаллическому стандарту, ему необходимо следовать политике экономической независимости и самодостаточности. Такое государство должно стремиться к уменьшению объёма импорта, должно приобретать импортные товары, обменивая их на товары собственного производства,

стараясь исключить из расчётов за импорт золото и серебро. Также оно должно стремиться к тому, чтобы при экспорте своих товаров другие страны рассчитывались либо необходимыми для этого государства товарами, либо золотом и серебром, либо той валютой, которая необходима данному государству для расчётов за импорт.

Кроме того, применяющее биметаллический стандарт государство должно избегать установления фиксированного курса между золотыми и серебряными деньгами, установив плавающий валютный курс, саморегулирующийся на основе спроса и предложения на валютном рынке. Ведь установление государством фиксированного курса между этими двумя валютами приведёт к выходу какой-то одной валюты из оборота и появлению теневого валютного курса, т.к. рыночный курс будет выше установленного законом фиксированного валютного курса, а реальная стоимость этой валюты превысит установленную для неё законом стоимость. А это повлечёт за собой сохранение в обращении только более дешёвой денежной единицы, потому что более дешёвая валюта вытесняет более дорогую валюту из денежного обращения.

Достаточность наличия золота в мире

Только система золотого стандарта способна прекратить бесконтрольную эмиссию правительствами разных стран ничем не обеспеченной бумажной валюты, которая приводит к постоянной инфляции. Также система золотого стандарта предоставляет миру единую установленную валюту для международных торговых отношений, что, в свою очередь, стимулирует международную торговлю.

Однако возникает вопрос: существует ли в мире достаточное количество золота для возвращения человечества к применению системы золотого стандарта, как это было в прошлом? Сможет ли имеющееся количество золота обеспечить потребности рынка и товарного оборота в денежной массе. Будет ли у

государства Халифат достаточное количество золота, необходимого для возвращения к золотому стандарту?

Ответом на все эти вопросы будет однозначное «Да». В мире существует достаточное количество золота для возвращения человечества к системе золотого стандарта, и золотая система является достаточно гибкой для полного обеспечения всех потребностей товарного оборота и международной торговли в денежной массе. И объясняется это следующими факторами:

1. На всей протяжённости человеческой истории никакой металл никогда не пользовался таким спросом, как золото. Всё золото, добытое человечеством за всю его историю, продолжает использоваться им по сей день, даже если оно было добыто тысячи лет назад, ведь золото используется человеком в таком виде, которое не приводит к исчезновению этого металла. Всё, что происходит с золотом — это оборот в форме валюты или драгоценностей, а также использование его в некоторых производствах и переплавка.
2. На протяжении всей истории вплоть до конца XIX века количество золота всегда и несмотря ни на что было достаточным для полного покрытия всех потребностей товарного оборота и международной торговли в денежной массе, и по этому поводу не возникали никакие экономические проблемы. В течение XIX века, когда экономический рост поднялся до высокого уровня и мир стал свидетелем экономического подъёма и расцвета, а также существенного снижения цен и общего повышения заработной платы — даже тогда не было никакого недостатка в количестве золота, несмотря на серьёзное увеличение количества товаров и услуг.
3. На самом деле то, что волнует людей — это не количество денег, а их покупательная способность. Покупательная способность золотой денежной единицы была высокой, что привело к стабильности и процветанию, в то время как эмиссия необеспеченной бумажной валюты стала причиной огромного количества финансовых и экономических

кризисов и проблем, постоянного роста инфляции и уменьшения покупательной способности валюты.

4. Для экономической системы, в которой нет никаких ограничений, подобных фиксированию цен и наличию монополии, совершенно неважно, какое количество валюты находится в обороте. Ведь в таком случае любое количество денег, находящихся в обороте, будет достаточным для приобретения товаров и услуг на рынке. Всегда, когда объём существующих на рынке товаров и услуг увеличивается, а количество валюты в обороте остаётся неизменным, это просто приводит к увеличению покупательной способности денежной единицы. И наоборот: если количество товаров и услуг уменьшается при неизменном количестве валюты в обороте, покупательная способность денежной единицы уменьшается. Таким образом, независимо ни от чего, количество валюты в обороте будет достаточным.

5. При поверхностном взгляде может показаться, что количество золота в мире недостаточно, однако на самом деле так всего лишь кажется из-за постоянной глобальной инфляции. Если мир возвратится к золотому стандарту, то вернётся и стабильность в отношении валюты, и прекратится ажиотаж относительно золота, ведь оно не будет больше использоваться в торговых спекуляциях. Всё золото будет использоваться в торговых операциях и в других экономических нуждах, т.к. все спекулятивные операции по золоту прекратятся, когда валютные курсы станут стабильными. А это произойдёт из-за того, что отношение валют друг к другу будет регулировать золото. Таким образом, все валюты мира фактически станут одной валютой, что будет лишать смысла любые спекулятивные операции с золотом. А это, в свою очередь, приведёт к избытию золота, и пропадёт ощущение недостатка в его количестве.

Все эти факторы демонстрируют, что мир может легко возвратиться к золотому стандарту, а существующее в мире количество золота является достаточным для полного покрытия всех потребностей экономики в денежной массе.

Что касается государства Халифат, то всё, что было сказано относительно других стран, так же относится и к нему. Следовательно, вышеупомянутые факторы указывают на то, что Халифат сможет вернуться к золотому стандарту. Существующее количество золота в мусульманских странах, накопленное в банках и золотовалютных резервах, является достаточным для возвращения государства Халифат к золотому стандарту. И это не говоря об огромных запасах серебра в мусульманских странах, которое будет второй валютой в государстве Халифат наряду с золотом, ведь валютная система в государстве Халифат основана на биметаллическом стандарте. Всё это способствует лёгкому возвращению государства Халифат к золото-серебряному стандарту.

Кроме того, мусульманские страны обладают огромными запасами разного сырья, необходимого для Уммы и государства Халифат, что делает его независимым от других стран в своих основных потребностях. Следовательно, государство Халифат, опираясь на собственные ресурсы, не будет испытывать никакой нужды в импорте, что предотвратит утечку золота за рубеж и сохранит его в стране.

Государство Халифат также обладает такими ключевыми ресурсами, как нефть, в которых нуждается весь мир, что предоставляет ему возможность производить обмен данных ресурсов на золото, необходимые для него товары или иностранные валюты, необходимые для оплаты за импорт. Халифат также может прекратить продажу данных ресурсов любой стране, пока та не согласится рассчитываться за поставки золотом. Обмен ресурсов на золото обеспечит государство стабильным притоком золота, увеличивая золотые запасы Халифата.

Самодостаточность и независимость государства Халифат от других стран в обеспечении своих потребностей собственными товарами, а также владение ресурсами, в которых нуждаются разные страны мира, готовые платить за них золотом, — всё это предотвратит бесполезную утечку золота за рубеж и увеличит приток золота в страну. Всё это позволит Халифату стать влиятельным и доминирующим над рынками международной

валюты государством, а также не позволит никому манипулировать его валютой.

Всё это наглядным образом демонстрирует способность государства Халифат возвратиться к золотому и серебряному стандарту, и то количество золота, которое имеется в мусульманских странах, достаточно для достижения этого и обеспечения потребностей в валюте.

Как достичь возвращения к золотому стандарту

Возвращение к золотому стандарту требует устранения причин и факторов, которые привели мир к отказу от данной валютной системы:

1. Прекращение печати бумажной необеспеченной валюты.
2. Возвращение золота в оборот в качестве валюты.
3. Отмена таможенных барьеров в отношении золота и всех иных ограничений по его импорту и экспорту.
4. Отмена ограничений на владение, хранение, покупку и продажу золота, а также на использование его в сделках в качестве расчётной валюты.
5. Отмена ограничений на владение основными международными валютами и создание свободной конкуренции между ними в такой форме, где они получают стабильную курсовую стоимость друг относительно друга и относительно золота, и это будет происходить без вмешательства государств, которые стоят сегодня за понижением или повышением курса своих национальных валют.

Когда золоту дадут свободу, оно в кратчайшие сроки займёт своё место на рынке, в результате чего все международные валюты приобретут устойчивый обменный курс относительно золота. Начнут развиваться деловые международные отношения с золотом, где оплата по контрактам будет происходить именно в нём.

Если эти шаги будут предприняты какой-либо сильной страной, то её успех простимулирует другие страны последовать этому примеру, что приведёт ко всеобщему продвижению идеи о возвращении мира к золотому стандарту.

Нет другого государства, более достойного сделать это, чем государство Халифат, поскольку возвращение к золотому и серебряному стандарту для него — это закон Шариата, а кроме того, Халифат несёт ответственность за всё человечество, порядок и следование истине.

