

Ю.А. Спицкая

ШАРИАТ КАК ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК И РЕЛИГИОЗНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

В соответствии с Конституцией ОАЭ шариат является “официальным источником законодательства” вышеназванного государства вообще и, надо полагать, земельного законодательства в частности [Конституция... 7]. В условиях отсутствия законов и иных нормативных правовых актов, специально регулирующих земельные отношения в ОАЭ на федеральном уровне, а также на уровне эмиратов, образующих данное союзное (федеративное) государство, шариат определяет решение правовых вопросов землевладения и землепользования как в плане их теоретико-методологического содержания, так и в практическом плане государственного и частного управления землей в ее не планетарном значении.

Вместе с тем шариат образует религиозно-методологическую основу правового регулирования землевладения и землепользования в ОАЭ. Не следует забывать, что научная методология вышла из религиозной сферы, но не заменила ее, не подменила и не опровергла содержащиеся в ней идеи и практики. Нам непозволительно и сегодня извращать мысли духовных (священных) писаний, лежащих в основе шариата, “по внушению нашего разума и сообразно с нашими предвзятыми мнениями”, но все познание в них должно быть заимствовано только из них. Правоприменитель, будь то мусульманин или приверженец иной веры, не должен подводить конкретную жизненную ситуацию только под существующее юридическое правило – норму права, установленную государством сообразно выработанным целевым установкам. Необходимо мыслить не только диалектически, но и исторически, а также практически, сопоставляя данную ситуацию с аналогичными обстоятельствами, примеры успешного выхода из которых содержатся в религиозных писаниях, составляющих основу шариата.

Шариат как совокупность религиозных норм, нравственных принципов и правил поведения мусульманина включает в узком смысле положения Корана (Калам Аллах – Слово Аллаха) и Сунны (Суннат ан-Наби – рассказы, по-арабски хадисы, о высказываниях и поступках Пророка Мухаммада). В более широком толковании шариат охватывает нормы, выработанные как “единогласное или согласованное мнение авторитетных богословов по религиозно-юридическим вопросам” (иджма, или иджжа), а также “решение вопросов по прецедентам, соизмерение случаев” (кьяс, или кияс), которые не должны противоречить ни Корану, ни Сунне.

Основным источником шариата является Коран – священная книга мусульман (приверженцев религии ислам), воспроизводящая высказывания Аллаха и являющаяся основой исламского права в ОАЭ, в том числе религиозного, гражданского и, как нам представляется, земельного на все времена. “Нет перемены словам Аллаха, это – великий успех!” [Коран, 10:65].

В 227 аятах Корана упоминается слово “земля”, представая в различных качествах – объекта природы, объекта права, объекта местожительства людей и в ином качестве. Для нас важно проследить положения Корана относительно земли как объекта права, определив руководящие идеи и положения священной книги относительно: 1) общей направленности и конкретного содержания правового регулирования отношений в данной сфере; 2) институтов земельного права (права собственности, права землепользования и других прав).

Автор не ставит перед собой задачи выявления понятия земельного права из идей и положений Корана, формулирования его принципов, функций или соотношения с дру-

гими отраслями права. Для нас в рамках данной работы достаточно найти ответы на поставленные выше вопросы, чтобы создать представление о Коране как источнике современного позитивного права в ОАЭ в сфере земельных отношений, как если бы такое право надо было формировать на уровне законодательства данного государства фактически с нуля.

Коран – это, прежде всего, призыв идти правильной дорогой, указанной Аллахом. То есть вера в Аллаха является путеводной линией на пути к жизненному успеху на земле, верующему в Аллаха предоставлено лучшее место на земле, равно как и лучшие и большие земли.

Но “Я отвращу от Моих знамений тех, которые превозносятся на земле без права” [Коран, 7:143]. По сути, в этих словах заложены идеи бережного отношения к земле не только как природному объекту, но и как объекту имущественных прав – объекту недвижимости в его современном понимании.

Важным для понимания подходов Корана к праву на землю, на наш взгляд, представляется его обращение к нечестию, распространяемому на земле. «И вот, сказал Господь своим ангелам: “Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Разве ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие”» [Коран, 2:28]. “Производить (распространять) нечестие” обозначает “погубить и посеять, и потомство” [Коран, 2:201], “устраивать беспорядок” [Коран, 7:138], “быть неправдивым” [Коран, 7:138]. Наместник Аллаха на земле – человек (“И научил он Адама всем именам”) [Коран, 2:29], который наделен пороками, но таких людей немного (“А было в городе девять человек, которые на земле распространяли нечестие”) [Коран, 27:49]. Следовательно, человек – это наместник Господа на земле, который может быть нечестивым, наделенным какими-то качествами животного мира, но в большинстве своем он правдив и порядочен, является венцом творения Аллаха и носителем духа от Него. Но Божий наместник на земле (халиф) – это не простой верующий человек. Он – “преемник” Аллаха на земле, который “поставлен на земле” [Коран, 6:165], чтобы сохранять землю, не разрушать ее и не расточать ее богатства. “Может быть, Господь ваш... сделает вас преемниками на земле и посмотрит, как вы поступаете” [Коран, 7:126]. В этих словах содержится прямое указание на управление отношением к земле определенной, избранной Аллахом категорией людей (халифами и другими наместниками-представителями Аллаха – теми, которые уверовали и творили благие деяния” [Коран, 24:54]). Вместе с тем указывается на «власть, которой вы (“О народ мой!” – Ю.С.) главенствуете на земле», привносится социальное неравенство в земельные отношения [Коран, 40:30].

В Коране говорится не только о наместниках, представителях Аллаха на земле, но и о его наследниках. “Счастливы верующие, которые в своих молитвах смиренны, которые уклоняются от пустословия, которые творят очищение... которые соблюдают свои доверенности и договоры, которые соблюдают свои молитвы, – это они наследники” [Коран, 23:1-10], это “Делает вас наследниками на земле” [Коран, 28:4]. “О вы, которые уверовали! Не разрешается вам наследовать женам по принуждению. И не препятствуйте им уносить часть того, что вы им даровали, разве что они совершили мерзость очевидную. Обходитесь с ними достойно” [Коран, 4:23]. Тем самым фактически вводится институт наследования на земле при сохранении права наследования у женщин, что важно также и с точки зрения укрепления семьи.

В Коране говорится о недопустимости расточительного отношения к земле. “Не расходуйте на пути Аллаха, но... благотельствуйте” [Коран, 2:191]. “О вы, которые уверовали! Расходуйте лучшее из того, что приобрели, и того, что извели Мы вам из земли. И не устремляйтесь к дурному из того, чтобы расходовать” [Коран, 2:269]. “Приходили к ним наши посланники с ясными знаменами. Потом многие из них после этого не земле излишествовали” [Коран, 5:36]. При этом указание на расточительство и излишества относительно земли подразумевает сохранение особо ценных земель и охраняемых территорий и практически нацеливает наместников-представителей Аллаха на введение ограничений в их использовании.

Ряд положений Корана содержат упоминание об участке земли (уделе, наделе), по существу являющемся основным объектом земельных отношений со времен написания

священной книги и по наши дни, хотя определение этого понятия истолковывалось по-разному. “На земле есть участки соседние, и сады из лоз, и посевы, и пальмы... которые поят одной водой” [Коран, 13:4]. Следует признать, что приведенное выше является единственным упоминанием в Коране об участке земли. Значительно чаще говорится об уделе, посылаемом Аллахом людям “с неба и земли” [Коран, 10:32; 13:26; 17:32; 30:36; 35:3]. Разумеется, удел земли – понятие более общее, чем участок земли, и в практике земельных отношений не употребляемое даже в то историческое время. Однако те его характеристики, которые приводятся в Коране, прежде всего количественные: соразмерность (соизмерность), распределяемость, отсекаемость, – все же позволяют его ассоциировать с земельным участком как объектом отношений между землевладельцем и земледельцем (землепользователем). Так, в договорах между ними традиционно прописывалась мера земли (площадь), передаваемая землевладельцем землепользователю, местность ее расположения, удобства и другие характеристики [Керимов 2008].

Большое значение в Коране придается вопросам владения имуществом, в частности землей. В 132 аятах, входящих в 52 суры, утверждается мысль о том, что небеса, земля и все находящееся на ней, между ними и под землей сотворено Аллахом и принадлежит ему. Право собственности человека на землю является лишь производным, вторичным правом от абсолютного права владения ею Всевышним Аллахом: “Он, который обогатил и поделил” [Коран, 53:49]. Человек является правопреемником Аллаха на земле, действующим по его доверенности: “Потом сделали Мы вас преемниками после них (предшествующих поколений. – Ю.С.) на земле, чтобы посмотреть, как вы будете действовать” [Коран, 10:15]. Таким образом, Аллах наделил человека правом собственности и благословил это право: “Благословен тот, в руках которого власть и который властен над всякой вещью” [Коран, 67:1]. То есть собственность – это власть, причем единоличная.

Божественное происхождение власти людей над вещами и возникающего на основе этой власти права собственности на вещи, в том числе на землю, по справедливому выражению Л.Р. Сюкияйнена, определяет “особые закрепленные шариатом отношения между человеком и материальными благами” [Сюкияйнен, 2]. Власть делегируется людям не Аллахом-собственником, а Аллахом-властелином, “верховным хозяином”, творцом вещей и всех благ для удовлетворения ими своих потребностей. При этом Аллах находится выше права собственности. Он делегирует людям власть над вещами, которая трансформируется ими в право собственности и не является абсолютным правом. Владение людьми вещами как их основное и абсолютное правомочие, существующее в континентальной и англосаксонской правовых системах, в исламской правовой системе ограничено и производно от догм (истин) Корана и других источников исламского законодательства, в данном случае ОАЭ.

Сказанное в полной мере относится и к земле как объекту собственности. “Ведь земля принадлежит Аллаху: Он дает ее в наследие, кому пожелает из Своих рабов” [Коран 3, 7:125]. “Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба” [Коран, 19:93]. “А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова” [Коран, 25:63]. То есть все люди – рабы Аллаха, но одни из них “ступают по земле смиренно”, а другие “невежды”, первые из них – добровольные рабы, они приближены и любимы Аллахом, другие – вынужденные рабы. При этом вынужденное рабство распространяется и на мусульман, и на неверных. Естественно, что “своими рабами” являются, прежде всего, добровольные рабы: “Те, которые обошлись дороже всего и которых их хозяева ценят” [Аль-джамии..., гл. 889]. Им-то и делегируется в первую очередь власть и право собственности на землю.

Таким образом, триада правомочий человека-собственника земли – владение, пользование и распоряжение – согласно Корану, сужается до диады – пользование и распоряжение, тогда как абсолютное владение землей принадлежит Аллаху. Он может делегировать это право своему рабу – человеку, и тогда оно будет его правом, но не абсолютным, а производным, вторичным и временным; но может и не делегировать это право. Поэтому, когда мы говорим “землевладелец” применительно к человеку, то должны помнить, что таковым он является, согласно Корану, по воле Аллаха и, соответственно, его собствен-

ность на землю не абсолютна, но относительна, хотя он может по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться ею.

Слово “собственность” в Коране не употребляется. Но довольно много говорится об “имуществе” (“маль”), которое должно приобретаться и расходоваться “на пути Аллаха”. “Поистине, тех, которые не веровали, ни в чем не избавит их имущество и их дети перед Аллахом” [Коран, 3:112]. Имущество в Коране рассматривается в качестве атрибута человека, равно как его душа и дети. При этом запрещается давать имущество глупым, брать имущество у сирот, давать его в рост, излишне накапливать, мошенничать с ним. “О вы, которые уверовали! Не пожирайте имущества ваших между собой попусту, если это только не торговля по взаимному согласию между вами” [Коран, 4:33]. Рассуждая об имуществе, Коран оправдывает возможность его платного использования. “Возьми с имущества их милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их” [Коран, 9:104]. По сути, такой акт милосердия обосновывает платное использование земли.

Коран признает различные основания приобретения права собственности на землю. В качестве таких оснований могут выступать договора купли-продажи (торговля): “Но торговлю Аллах позволил, а лихву запретил” [Коран, 2:275]. Также приобретать землю можно на основании дарения, наследования, путем завоеваний у неверных. Но главным основанием приобретения земли, на наш взгляд, Коран признает труд человека. “Тот, кто возделал никому не принадлежащую землю, обладает наибольшими правами на приобретение ее в собственность” [Сюкияйнен, 3].

Интересно с точки зрения земельного права выражение, содержащееся в Коране: “Мы предложили залог небесам, и земле, и горам” [Коран, 33:72]. В этой короткой фразе представляют интерес два слова – “залог” и “горы”. В первом случае речь фактически идет о залоге земли как вполне современной форме имущественного обеспечения денежного займа, называемой ипотекой. Понятие залога употребляется и в других аятах, например в 2:283. Уместно сказать, что в Коране наряду с залогом употребляются понятия “дарение” [Коран, 2:50; 2:60; 2:81; 2:87 и т.д.], “наследство” [Коран, 2:233; 4:15; 4:17; 4:23 и т.д.], “торговля” [Коран, 2:15; 2:276; 2:255; 4:33 и т.д.], мена [Коран, 14:36]. Эти понятия употребляются и в отношении земли как формах ее приобретения. В Коране упоминаются и другие формы приобретения земли. Например: “Разве они не видят, что Мы приходим к земле, сокращая ее по краям” [Коран, 22:45], где речь идет фактически о завоеванных землях. Или: “И знаменьем для вас – земля мертвая. Мы оживили ее и вывели из нее зерно, которое вы едите” [Коран, 36:33], что также практически означает приобретение, вернее, введение в хозяйственный оборот ранее неиспользуемых (“мертвых”, то есть как бы бесплодных) земель.

Во втором случае горы отделяются от “остальной земли”, образуя тем самым ее самостоятельную категорию. Но и “остальная земля” подразделяется в Коране на:

- пустыни (“У тех, которые не веровали, деяния – точно в пустыне мираж” [Коран, 24:39], также смотрите 12:101; 37:145 и другие аяты);

- пастбища (“И землю после этого распростер, вывел из нее ее воду, и пастбища, и горы” [Коран, 79:30-32]);

- поселения (селения) («И сказали они: “Отчего бы не был ниспослан этот Коран на человека великого из обоих поселений”» [Коран, 43:30], также 26:208; 65:8 и другие).

Второй по важности после Корана основой вероучения ислама и источником шариата является Сунна. Сунна содержит многочисленные сообщения о том, что сказал или сделал Пророк Мухаммад (Мухаммед) – посланник Аллаха, примеры из его жизни (хадисы), которые должны служить и служат по настоящее время в качестве образца поведения и руководства к действию для каждого мусульманина в отдельности и мусульманской общины в целом, а также “критерия, позволяющего отделять всевозможные нововведения в исламе от того, что действительно исходит от Аллаха” [Аль-джами...]. В Коране сказано: “Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху” [Коран, 4:82]. “Посланник Аллаха – прекрасный пример для вас” [Коран, 33:21]. Хадисы путем тщательного анализа степени их достоверности объединены ведущими проповедниками ислама разных времен в сборники, которые служат своеобразными кодексами мусульман.

Наиболее авторитетным из таких сборников является “Аль-джами ас-сахих” имама

аль-Бухари [Аль-джами...]. Все хадисы, вошедшие в этот сборник, являются достоверными (в отличие от “хороших” – хасан и “слабых” – заиф, или даиф), а сам он был первым из сборников, составленных по тематическому принципу (мусаннаф), и уже современниками признавался выдающимся руководством по фикху (мусульманскому праву). Некоторые из этих хадисов напрямую касаются правовых вопросов землевладения и землепользования, многие затрагивают их косвенно в плане имущественных отношений. Но все они как часть Сунны лежат в основе шариата и рассматриваются в ОАЭ как официальное руководство к действию.

“Человек может иметь право на проход или часть пальмовой рощи”, – гласит глава 11 Книги о воде данного сборника, что фактически указывает на ограниченное право пользования чужой вещью, в данном случае землей, известное со времен Древнего Рима как “подчиненное положение” – сервитут. Хадис, содержащийся в данной главе сборника, по сути, является установкой на способ установления такого права – обычай или заключаемый с его учетом договор.

В главе 39 той же книги говорится “О десятине, которую следует взимать с земель, орошаемых дождевой или проточной водой или иным естественным путем. А с земель, требующих искусственного орошения, – половину того”. В главе 40 – “О том, что взимать закят финиками следует во время сбора урожая, и о том, можно ли позволять ребенку брать финики, предназначенные садаки”. В обоих случаях как бы благословляются налоги на имущество, в том числе на землю и полученный с ее возделывания урожай. Но это разные налоги по характеру формирования (добровольные – саадака и обязательные – закят, ушр-десятина), субъектам и объектам платежа (мусульмане или неверные, земля, орошаемая естественным или искусственным путем, и т.д.). То есть, по сути, в этой Книге заложены основы действующей по настоящее время в ОАЭ и в других исламских государствах налоговой системы на имущество.

В главе 8 Книги об издольщине говорится “О том, кто занялся обработкой заброшенных земель”. «Пророк Мухаммад сказал: “Тот, кто занимается обработкой ничейной земли, имеет преимущественное право (на владение ею)»». Ничейные земли, согласно данному высказыванию, – это заброшенные земли, в том числе ранее не освоенные, иначе говоря, бесхозные земли. “Все неприкосновенные земли принадлежат Аллаху и Его Посланнику”. Тем самым Пророк предупредил, что государство не имеет права запрящать мусульманам осваивать такие земли, и призвал мусульман осваивать их. “Кто оживил мертвую (то есть бесплодную. – Ю.С.) землю, тому она и принадлежит”.

Сборник хадисов аль-Бухари включает ряд книг, один перечень которых свидетельствует о нем (сборнике) как о своеобразном гражданском кодексе, содержащем единые исходные начала для правового регулирования отношений, в том числе земельных отношений в сфере экономического оборота. Среди таких книг можно выделить следующие: “Книга о залоге” (далее – по типу “О залоге”), “О партнерстве”, “О преимущественном праве покупки”, “О найме и аренде”, “О переводе долгов”, “О ручательстве”, “О предоставлении полномочий”, “Об издольщине” (предоставлении земли в аренду за определенную часть урожая), “О займах, уплате долгов, наложении ареста на имущество и признании несостоятельности”, “О тяжбах”. Каждая из этих книг состоит из десятков глав, включающих по несколько хадисов, в которых содержатся идеи и принципы, устанавливающие определенные подходы к рассмотрению конкретных дел в правовом регулировании землевладения и землепользования в исламских государствах, в данном случае в ОАЭ.

Одним из современных сборников хадисов является свод высказываний Пророка от иман Валерии Пороховой, содержащий 200 стихов. В этом сборнике, как и в сборнике ал-Бухари, нет прямых указаний на высказывания Мухаммада о правах на землю. Но некоторые из приводимых в нем хадисов проливают свет на имущественные, следовательно, и земельные отношения.

Так, в одном из хадисов Мухаммад ставит заповеди Аллаха выше мирских законов или указов, подчеркивая их божественную силу и превосходство по любым вопросам жизни мусульман. “Для каждого мусульманина (строго) необходимо слушать и повиноваться (велениям мусульманского правителя), но только если эти веления не принуждают ослу-

шаться Господних заповедей; а потому, если указ правителя вступает в противоречие с Господним вероуставом, к нему не следует ни прислушиваться, ни повиноваться” [Хадисы... 95]. При этом Пророк предупреждает: “Тот, кто введет в (Господне) веление то, чему там нет места, найдет свое нововведение отвергнутым (Аллахом)” [Хадисы... 86]. По сути, это предупреждение правителям и законодателям мусульманских стран о том, что правовые нормы создаются не из видимой им целесообразности общественных отношений, в частности земельных отношений, а из воли Аллаха по их устройству и развитию, запечатленной в священных писаниях. “О любом вопросе суди по его направленности. Если ты видишь добро в его исходе, решай его (именно в этом направлении), но если ты увидишь зло в его исходе, воздержись от решения” [Хадисы... 194]. Естественно, что такое “добро” и что такое “зло”, изначально определил своими высказываниями Аллах, а также своими поступками Пророк.

В частности, таким добром для землевладения и землепользования Пророк утверждает чистоту помыслов и действий по отношению к земле. “Тому, кто может обеспечить (чистоту) того... находится под его двумя ногами, Я обеспечу Рай” [Хадисы... 148]. На бережное отношение к природе указывает и его фраза: “Живи в этом мире как чужестранец или (случайно забредший) путник” [Хадисы... 129]. Мол, ты, человек, не хозяин на земле, а ее гость, поэтому жить на ней ты должен не по своим законам, а по законам ее хозяина и властелина – Аллаха. Одним из таких законов является: “Люди каждой страны сообща владеют: питьевыми источниками, лесными и пастбищными массивами, энергетическими запасами” [Хадисы... 96]. И далее: “Для каждой общины людей (на земле) Господом предусмотрено определенное испытание. Для моей уммы (общины) таким испытанием явилось богатство” [Хадисы... 69]. И далеко не каждое общество, народ, государство успешно проходят испытание богатством, в том числе земельным.

В нескольких из хадисов Мухаммад предупреждает мусульман о мирном решении имущественных споров, о недопустимости каких-либо притеснений относительно друг друга. “О слуги мои... не посягайте ни на честь, ни на имущество, ни на жизнь друг друга” [Хадисы... 17]. Или: “Я боюсь, что земельные богатства будут даны вам в таком изобилии, в котором они были даны тем, кто был до вас, и вы станете состязаться за них друг с другом так же, как это делали предшествующие вам народы” [Хадисы... 190]. Но при этом “бремя доказывания обоснованности претензий (в таком состязании. – Ю.С.) ложится на истца” [Хадисы... 147]. То есть, если претендуешь в праве на какую-либо землю или иное имущество, докажи это право в судебном порядке.

Другим источником шариата является, как упомянуто выше, иджма (иджма сахаба). В отличие от Корана и Сунны, иджма не является священным писанием, а носит больше правовой характер. Иджма существует как в виде интерпретаций Корана или Сунны, так и в виде сформированных правовых норм, не связанных с Пророком Мухаммадом. Иджма используется для углубления и развития толкования священных писаний, приобретая фактически форму закона и имея исключительно большое практическое значение в правовом регулировании общественных отношений, в частности земельных. Правоверность иджмы как источника шариата следует из Корана: “Спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете” [Коран, 16:45]. И далее: “И послали мы тебе упоминание, чтобы ты разъяснил людям, что им ниспослано, – может быть, они подумают!” [Коран, 16:46].

Основателем ханифитского масхаба – правовой школы, включающей иджму сахаба, – был сахаб Пророка Мухаммада имам Абу-Ханифа. Он положил начало письменной традиции исламского богословия, и считается также, что он первым применил методы исследования правовых вопросов и вынесения правовых предписаний таким образом, что стало возможным сближение схоластических разработок факихов (муджтахиды, муфтии – мусульманские законоведы) с требованиями повседневной жизни. Эти методы представляли собой иерархическую систему последовательного использования положений священных писаний, высказываний соподвижников Пророка Мухаммада, суждений по аналогии и иных доводов мусульманских богословов-правоведов. То есть при возникновении того или иного вопроса следует изначально искать его решение в Коране. Если же в Коране нет положения, прямо указывающего на решение, то следует обращаться

к примерам из жизни Пророка Мухаммада, его высказываниям: как бы он поступил в данном случае. В случае отсутствия буквальных решений в священных писаниях решение вопроса следует искать путем суждения (рассуждения) по аналогии с уже решенным подобным вопросом. Но возможен отказ от найденных аргументов ранее принятого решения по аналогии в пользу большей целесообразности, то есть путем предпочтения других аргументов, которые более соответствуют согласованному мнению факихов.

Иджму технически определяют как консенсус мусульманских правоведов (факихов), собравшихся на определенное время для решения конкретного вопроса. Решение, принятое иджмой, считается достаточным доказательством, чтобы поступать в соответствии с ним. Расхожей стала фраза о том, что современный судья в исламском государстве ищет мотивы для принятия решения не в Коране или хадисах Сунны, а в книгах, в которых изложены решения, освященные иджмой.

Итак, мы последовательно рассмотрели Коран в переводе И.Ю. Крачковского, хадисы Сунны от имама аль-Бухари и от нашего современника иман Валерии Пороховой, а также иджму сахаба как основы шариата, в свою очередь являющегося основным официальным источником законодательства в ОАЭ на предмет содержащихся в нем идей и положений относительно земли в ее не планетарном виде. На наш взгляд, эти положения образуют религиозно-методологическую основу земельного права в ОАЭ, которое в его современном европейском понимании в данном государстве находится лишь в начальной стадии формирования. Тем не менее наличие такой основы, положения которой апробированы временем, на наш взгляд, помогает находить верные правовые решения в противоречивой и непредсказуемой современной жизни, возможно, даже лучшие решения, как если бы они исходили от новоиспеченного законодателя.

ВЫВОДЫ

1. Шариат как совокупность норм и предписаний для мусульман, установленных Аллахом, высказанных или проявленных его посланником Мухаммадом и интерпретированных в хадисах, решениях иджмы, а также с учетом иных не священных источников (кьяс, урф, адат и др.), является религиозно-методологической основой правового регулирования землевладения и землепользования в ОАЭ. Научность данной системы заключается в ее опоре на объективные (не зависящие от человека) и подтвержденные практикой знания о природе, обществе и мышлении, в том числе знания о земле как элементе природы и объекте недвижимости.

2. Коран – Слово Аллаха, как основной источник шариата в части вопросов, касающихся земли, прежде всего, воспринимает ее как божью милость, данную людям в пользование и распоряжение, которую они должны беречь и не “излишествовать” ею. Власть человека над землей, данная ему Аллахом, есть его единоличная (частная) собственность, которую он может продавать, наследовать, сдавать в залог, дарить и иным способом распоряжаться. Книги хадисов Пророка Мухаммада развивают высказывания Аллаха, направляя их в практическую плоскость поступков мусульман. Не решенные в Сунне вопросы распоряжения землей с учетом текущих обстоятельств конкретизируются авторитетными богословами-правоведами в иджме.

3. В шариате, в части, обосновывающей мусульманское право, земельное право не выделяется в самостоятельную отрасль (подотрасль) юридической науки, равно как и сама юридическая наука существует не иначе как в образе научно-религиозной системы воззрений. Демократизация ОАЭ с определенной ориентацией на континентальные страны Европы ставит задачу проведения теоретических изысканий по разработке земельного права, как это имеет место в этих странах. Исходя из задачи сохранения ОАЭ как исламского государства одной из методологических основ в таких изысканиях является шариат.

4. Проверенные веками религиозные истины могут являться надежной опорой в построении и развитии современных рыночных земельных отношений в нашем быстроменяющемся глобализирующемся, но в то же время в главном неизменном и все также божественном мире. И благо той стране, законодательство которой учитывает эти истины хотя бы как неофициальный источник.

¹ Данная мысль принадлежит Б. Спинозе и касается Ветхого Завета [Спиноза 1998, 98]. Эта мысль вполне может быть применительна к Корану, равно как и к другим священным писаниям.

² ОАЭ – исламское государство, 95 % населения которого – мусульмане, из них 80 % – сунниты.

³ Существует обширная научная литература о Коране, в которой авторы с различных позиций исследуют данное религиозное писание, священное для приверженцев всех ветвей ислама. Однако исследований, специально посвященных изучению коранических положений о земле, автору не удалось обнаружить ни среди российских, ни среди зарубежных ученых.

⁴ Коран состоит из 114 сур (глав), каждая из которых состоит из различного количества аятов (стихов), общее количество которых превышает 6200.

⁵ “Кто выселяется по пути Аллаха, тот найдет на земле обильное убежище и простор” [Коран, 1:101]. “Тех, которые веруют... Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха” [Коран, 2:3; 2:4]. “Если ты послушаешься большинства тех, кто на земле, они сведут тебя с пути Аллаха” [Коран, 6:116]. “Тех, которые не веруют в знамение Аллаха... обрадуй мучительным наказанием” [Коран, 3:20]. “Поистине, те, которые не уверовали и умерли, будут неверными, – не будет принята ни от кого из них даже земля, полная золотом, даже если бы они хотели выкупить себя этим” [Коран, 3:85].

⁶ “И не ворите на земле, распространяя нечестие” [Коран, 2:57]. «А когда им говорят: “Не распространяйте нечестие на земле” – они говорят: “Мы только творящие благо”. Это те, которые окажутся в убытке» [Коран, 2:10; 2:25]. “Не производите расстройство на земле после устройства ее” [Коран, 7:54]. То есть те, “которые распространяют порчу на земле и не творят блага” [Коран, 26:152], “распространяют нечестие” [Коран, 29:35], находятся не на прямом пути Аллаха, и они так же, как и неверующие, будут отвращены от успеха и не “найдут на земле обильного убежища и простора”. “Не уменьшайте людям их вещей и не ходите по земле, распространяя нечестие” [Коран, 26:183].

⁷ “Он – тот, который сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас в том, что Он вам доставил” [Коран, 6:165].

⁸ “Он тот, который сотворил нам все, что на земле, потом обратился к небу и строил его из семи небес” [Коран, 2:27]. “Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле, и что между ними, и что под землей” [Коран, 20:5]. “Аллаху принадлежит власть над небесами и землей”, “и к Аллаху возвращаются дела” [Коран, 3:186; 3:105].

⁹ Книга освобождения рабов.

¹⁰ Именно временным, так как: “И создавал Аллах небо и землю и того, что между ними, иначе как во истине и на определенный срок” [Коран, 30:7].

¹¹ На наш взгляд, заблуждаются те, кто арабское слово “мильк” (“мульк”) переводит как “собственность”. По нашему мнению, это слово переводится как “владение”, что, конечно же, не адекватно понятию “собственность”, включающему, кроме того, такие правомочия, как пользование и распоряжение. Не случайно “право собственности, как правило, не являлось предметом исследований мусульманских факихов (юристов) [саид], а слово “собственность” отсутствует в русском переводе Корана И.Ю. Крачковского, используемом в данном исследовании.

¹² Пустыня и “земля мертвая”, по нашему мнению, одно и то же, поэтому их следует объединять в одну категорию.

¹³ Вся совокупность хадисов, исчисляемых сотнями тысяч, составляет Сунну.

¹⁴ Широко известными авторами суннитских сборников являются имамы аль-Бухари, Муслим, Абу-Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. В русскоязычной научной литературе изучению хадисов посвящены труды В.В. Лебедева, С.М. Прохорова и других авторов.

¹⁵ Рассмотрение данного сборника обусловлено российским происхождением его автора, что небезынтересно, учитывая предмет настоящего исследования.

¹⁶ Как этого недостает в РФ, где законы пишутся подчас не для общественного блага, а ради частной прибыли.

¹⁷ Основную часть населения ОАЭ составляют сунниты, приверженцы ханифитского масхаба (правовой школы), в основе которого, наряду с Кораном и Сунной, содержится иджама сахаба – единодушное мнение сподвижников (сахабов) Пророка Мухаммада.

ЛИТЕРАТУРА

- Аль-джами ас-сахих имама ал-Бухари / www.al-azhar.ru
Керимов Г.М. Шариат: закон жизни мусульман. Москва, 2008.
Конституция Объединенных Арабских Эмиратов // Политико-правовая интернет-библиотека Пашкова Романа // constitutions.ru/archives/151
Коран / Пер. с араб. И.Ю. Крачковского. Москва, издательство Дия.
Спиноза Б. Трактаты. Москва, 1998.
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право собственности: юридическое осмысление религиозных постулатов // kavkaznasledie.ru
Хадисы Пророка / Перевод иман Валерии Пороховой // hadith200narod.ru