

Р. И. Беккин

ИНСТИТУТ ВАКФА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН

Вакф (мн. ч. *аукаф* и *вукуф*, в переводе с арабского – ограничение, связывание) представляет собой неотчуждаемое имущество, переданное на цели, определенные его учредителем. Институт *вакфа* – это типичный пример расщепления права собственности, при котором правомочия владения и пользования имуществом переходят к бенефициариям, а распоряжение ограничено волеизъявлением учредителя *вакфа*. Поскольку в Коране о *вакфе* напрямую ничего не говорится, мусульманские исследователи рассматривают данный институт в контексте стихов, посвященных вопросам благотворительности (2: 215, 264, 270, 280; 51: 19; и др.).

В первые два века *хиджры* термин «*вакф*» еще не использовался повсеместно для обозначения того, что ныне понимается под *вакуфной* собственностью¹. На ранних этапах развития мусульманского права разные термины могли применяться для обозначения одного и того же института (*хубс*², *хабс*, *вакф*) или же, наоборот, под одним названием могли скрываться разные институты (*садака*³).

В другом источнике мусульманского права – *сунне* – содержится небольшое число *хадисов*, посвященных *вакфам*. В одном из преданий Пророк упоминает так называемую непрерывную *садаку* (*садака джарийа*), которая в интерпретации мусульманских правоведов представляет собой не что иное, как *вакф*: «Когда дитя Адама (человек) умирает, его дела завершаются, за исключением трех: непрерывной *садаки*; знаний, которые приносят пользу другим, и праведного ребенка, который молится за него»⁴. Что касается слова «*вакф*», то оно в *сунне* не встречается. В первые два века *хиджры* для обозначения *вакфа* использовались различные термины: *садака*, *хубс*, *садака мухаррама*, *садака махбуса*, *садака хубс*, *хубс маукуфа*, *садака хабис*, *садака мусаббала*, *садака мафруда*, *садака му'аббада* и др.

В *маликитской* правовой школе *вакф* известен как *хубс* (мн. ч. *ахбас*), поэтому, например, в Северной Африке (за исключением Египта), где распространен данный *маз-хаб*, *вакфы* называются *хубсами*. По преданию, термин «*хубс*» использовался самим

Ренат Ирикович БЕККИН – преподаватель кафедры ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД РФ (с 2003 г.). В 2000 г. окончил МГИМО (У) МИД РФ. Основные направления научных исследований – исламская экономика, мусульманское право, исламоведение.

© Р. И. Беккин, 2008

Пророком Мухаммадом⁵. Некоторые специалисты различают понятия «*хабс*» и «*хубс*». Последний, по их мнению, является синонимом *вакфа*, в то время как первый означает сам акт посвящения какого-либо имущества в *вакф*⁶. Малик б. Анас употреблял термин «*хубс*» для обозначения пожертвования на священную войну, на своих родственников или рабов.

С большой долей вероятности можно утверждать, что *вакф* послужил образцом при создании института доверительной собственности (*trust*) в английском праве. Одной из наиболее жизнеспособных версий является та, согласно которой *вакф* попал в Англию через Сицилию, где господствовали арабы, а потом было создано норманнское королевство. Так, например, Оксфордский университет был учрежден в соответствии с механизмом, сходным с тем, что лежит в основе *вакфа*⁷.

Вместе с тем неверно ставить знак равенства между *вакфом* и известным общему праву институтом доверительной собственности, или трастом, с одной стороны, и между *вакфом* и благотворительным фондом – с другой.

Как и в случае с *вакфом*, в трасте три стороны: учредитель (*settlor*), доверительный собственник (*trustee*) и бенефициарий (*beneficiary*). Однако ключевое отличие *вакфа* от траста состоит в том, что в последнем учредитель может беспрепятственно назначить себя либо в качестве бенефициария, либо в качестве доверительного собственника. В то же время в классическом договоре *вакфа* учредитель может назначить себя лишь в качестве управляющего. Кроме того, учредитель доверительной собственности может односторонним волеизъявлением прекратить доверительную собственность, при условии, что такая возможность была предусмотрена в учредительном акте. В отличие от траста, *вакф* является по общему правилу безотзывным и бессрочным⁸.

Бессрочным является и благотворительный фонд. Но между ним и *вакфом* при некоторых сходствах также существуют определенные различия. Например, благотворительный фонд исключает любые частные цели, в то время как *вакф* может не исчерпываться целями, ради которых он создан. Вместе с тем при передаче имущества в *вакф* его не разрешено продавать, менять или передавать кому-либо – за исключением особо оговоренных в мусульманско-правовой литературе случаев. С фондом подобные действия допустимы, если они позволяют решать текущие задачи, не противоречащие его целям.

Анализируя природу *вакфа*, неверно рассматривать его как исключительно религиозный институт. Из двух учрежденных Пророком Мухаммадом *вакфов* один носил религиозный характер (*вакф хайри*), а другой – гражданский (*вакф 'амм*). *Вакфы*, учрежденные 'Умаром и 'Усманом, имели гражданское предназначение.

Первым в истории учредителем *вакфа*, имевшего религиозное предназначение, был сам Пророк. Он приобрел землю в селении Куба под Мединой и построил на ней мечеть. Кроме того, Пророк был первым, кто учредил *вакф* в интересах нуждающихся представителей мусульманской общины. *Вакф* состоял из семи фруктовых садов, завещанных Мухаммаду одним жителем Медины.

Многие сподвижники Пророка последовали его примеру. По словам Ибн Кудамы, при жизни Мухаммада не было сподвижника, который бы не учредил *вакфа*⁹.

Расцвет *вакфов* в мусульманском мире приходится на XI в. История мусульманского мира свидетельствует о существовании большого числа разнообразных *вакфов*, способствовавших развитию медицины, образования, позволявших обеспечивать нуждающихся продуктами первой необходимости.

На протяжении веков *вакф* был единственным регулярным источником финансирования высшего образования в мусульманском мире. Средства от *вакфа* получали не только

сами учебные заведения, преподаватели и студенты, но и обслуживающий персонал: повара, цирюльники, сторожа и др. В настоящее время в ряде стран, например в Индии, *вакфы* сохранили свое значение в качестве важного источника финансирования мусульманского образования.

При различиях взглядов мусульманских правоведов на *вакф*, данный институт должен отвечать следующим основным требованиям:

1. Он должен быть бессрчным, безотзывным и неотчуждаемым¹⁰. Учредитель не имеет права отменить свое решение о его создании.
2. Его предмет должен быть реально существующим.
3. Он должен приносить либо пользу, либо доход и ни в коем случае не быть расходным. Иными словами, нельзя обращать в *вакф* еду, одежду. Недопустимо посвящать в *вакф* предметы, не являющиеся, с точки зрения шариата, товарами – вино, свинину и др.
4. Имущество, переданное в *вакф*, может быть движимым и недвижимым.
5. Недопустимо использование *вакфа* на недозволенные с точки зрения шариата цели.
6. Передаваемое в *вакф* имущество может быть объявлено таковым его учредителем в письменной или устной форме.
7. Запрещено учреждать *вакф* в пользу состоятельного человека, поскольку он является институтом благотворительности.

Стороны договора вакфа. В договоре *вакфа* три стороны: учредитель (*вакиф*), управляющий (*мутавалли*) и бенефициарий (*маукуф 'алайхи*). Учредитель может передать в *вакф* лишь то имущество, собственником которого он является. Однако в истории мусульманского мира были исключения. В случае с так называемом *вакфом* султана, или неправильным *вакфом*, учредителем выступал султан, который посвящал в *вакф* земли, принадлежавшие казне, для поддержки определенных институтов или лиц.

Таким образом, султан, выступая в роли учредителя (*вакифа*), не был собственником посвящаемого в *вакф* имущества. Выдающийся мусульманский правовед Джалал ад-дин ас-Суйути писал о том, что существует два вида *вакфов*: те, что являются частной собственностью, и те, что принадлежат казне и посвящены в *вакф* правителем¹¹. Ученый употреблял слово «*иршад*» (назначение) для обозначения *вакфной* собственности, чей учредитель не владеет ею и которую повелитель правоверных, или султан, посвящает в *вакф* из имущества, принадлежащего казне¹². В законодательстве Османской империи такие *вакфы* назывались неправильными (*вакф-и гайр-и сахих*).

Многие правоведы считали последний вид *вакфа* фиктивным, не подлинным. Поначалу *ханафиты* не поддерживали право мусульманского правителя посвящать земли казначейства в *вакф*, особенно если речь шла о землях Египта, Сирии и Ирака. *Шафи'иты*, напротив, считали, что часть земель, принадлежавших казне, может быть обращена в *вакф* в интересах мусульман. Со временем взгляды *ханафитов* и *шафи'итов* на указанную проблему сблизились. Было сделано следующее допущение: поскольку получаемый с казенных земель налог – *харадж* – может быть направлен на поддержку мечетей, ученых и другие цели благотворительности, то, соответственно, земли, принадлежащие казне, могут быть обращены в *вакф*. Таким образом, *вакф* как бы поддерживал те цели, на которые могли быть потрачены средства от уплаты *хараджа*.

Практика посвящения в *вакф* казенных земель была широко распространена. Так, например, Айубиды и Мамлюкские султаны посвятили в *вакф* многие деревни в Египте, Сирии и Палестине. Бенефициариями выступили мечети, *мадраса*, больницы, усыпальницы

в Мекке, Медине, Иерусалиме, Хевроне. Османские султаны продолжили эту традицию. Вопрос о полнотности подобного *вакфа* снимался, если правитель приобретал землю у казны на собственные средства и уже затем посвящал ее в *вакф*.

Управляющий *вакфом* – *мутавалли* – на протяжении веков в разных регионах был известен как *назир, валий, васий*. *Мутавалли* – ключевая фигура в договоре *вакфа*. От того, насколько эффективно он выполняет свои обязанности по управлению *вакфным* имуществом, зависит судьба данного института. В обязанности *мутавалли* входит должное управление *вакфом* в интересах назначенных *вакфом* бенефициариев. В документе, учреждающем *вакф*, как правило, указывается размер вознаграждения *мутавалли*. Обычно *мутавалли* получали 10% дохода с *вакфа*. Иногда в качестве вознаграждения управляющего *вакфами* указывалась определенная сумма.

Вопреки довольно распространенному заблуждению, бенефициарием (*маукуф 'алайхи*) по договору *вакфа* может выступать любое дееспособное лицо из числа мусульман или *зиммиев*.

Основным бенефициарием по договорам *вакфа* в мусульманском мире традиционно выступали мечети. Далее шли образовательные учреждения и только потом бедные и неимущие люди¹³.

Предметом *вакфа* могли стать уникальные товары. Так, в Бухарском ханстве и в Фергане существовал обычай посвящения в *вакф* долей воды, рабов и рабынь, рукописных книг. В последнем случае жертвователи рукописей преследовали несколько целей: сохранить рукопись от утраты и разрушения и сделать ее доступной широкому читателю. Так, учредитель такого *вакфа* мог поставить условие, чтобы книгу регулярно читали каждый день¹⁴.

Акт об учреждении *вакфа* может носить как письменную, так и устную форму. В последнем случае информация об учреждении *вакфа* оглашается публично в мечети. Соответственно, договор *вакфа* вступает в силу с момента подписания или оглашения. Документ посвящения в *вакф* называется *вакфийя*, или *вакф-намэ*. В данном документе обязательно помимо прочего должны были содержаться сведения о местоположении и подлинности *вакфа*.

Виды вакфов. Под *вакфами*, прежде всего, подразумевается имущество, предназначенное на определенные благотворительные цели (*вакф хайри*). Особо рассматриваются *вакфы*, учрежденные не в интересах отдельных лиц или групп лиц, а всей мусульманской общины (например, колодцы, мосты и др.). Такие *вакфы* именуются общественными (*'амм*). Встречаются также смешанные *вакфы* (*муштарак*), которые учреждаются как в интересах отдельных лиц, так и общества в целом.

В зависимости от того, кто является выгодоприобретателем, *вакфы* подразделяются на семейные (*ахли*) и частные (*хасс*).

По своему предназначению *вакфы* делятся на следующие: в пользу бедных; образовательные и др. *Вакфы* могут классифицироваться, исходя из видов собственности, обращенной в них: книжные, земельные и др.

В раннеисламской истории не проводилось жесткого различия между общественными и семейными *вакфами*.

Один из ведущих специалистов по *вакфам* в современном мире Монзер Кахф подразделяет их на благотворительные, религиозные (мечети, могилы религиозных деятелей, надгробные памятники и др.¹⁵) и частные. В свою очередь, *вакфы* любой из трех групп могут быть прямыми или вторичными. В первом случае они непосредственно

выполняют свою благотворительную, религиозную или социальную функцию: например, посвященный в *вакф* колодец служит бесплатным источником воды для всех желающих. Во вторичных *вакфах* материальные средства или доходы от них сначала инвестируются в различные сферы народного хозяйства и уже потом результаты такого инвестирования направляются на благотворительные цели. Примером вторичного является наличный *вакф*¹⁶.

Несмотря на некоторые несущественные различия в процедуре учреждения и управления *вакфами*, между правовыми школами нет острых противоречий по данной проблематике.

Семейные *вакфы* существовали уже в первом веке *хиджры*. Еще халиф 'Умар среди выгодоприобретателей по учрежденному им в Хайбаре *вакфу* назначил своих потомков¹⁷.

В семейном *вакфе* попечителем (*мутавалли*) его учредитель (*вакиф*) назначает себя или своих наследников. Некоторые исследователи одной из причин распространения семейных *вакфов* называют стремление обойти исламский порядок наследования, в соответствии с которым женщинам полагается меньшая доля, чем мужчинам¹⁸. Специалисты не пришли к единой точке зрения, в чьих интересах – мужчин или женщин при обходе исламского порядка наследования чаще использовался семейный *вакф*. Одни полагают, что семейный *вакф* имел целью отстранить от наследства женщин¹⁹, другие, напротив, считают, что этот институт зачастую существенно дополнял наследственные права слабого пола²⁰.

Другой причиной распространения семейных *вакфов* называется желание избежать потери имущества. По общему правилу, *вакфы* освобождались от всех налогов и податей. *Вакуфное* имущество также не подлежало конфискации со стороны государственных органов. Более того, сборщики налогов не имели права появляться на территории, принадлежащей *вакфу*.

Таким образом, назначив себя или своего потомка в качестве *мутавалли*, учредитель *вакфа* мог не опасаться за судьбу своего имущества. Это приводило к фиктивным пожертвованиям в *вакф* посредством сделок с *имамами* мечетей. Например, хозяин имущества брал на себя обязательство выплачивать определенную ренту в пользу мечети, *вакфом* которой становилась его недвижимость. При этом он не терял права продажи земли, если при ее переходе к другому лицу в пользу мечети уплачивалось 10% от продажной цены²¹.

Если же бенефициариями по переданному в *вакф* имуществу выступали родственники его учредителя, то такое имущество запрещено было продавать в другие руки.

Однако семейные *вакфы* не были преобладающим типом в мусульманском мире. К примеру, в Османской империи в XVIII в. лишь 14,2% доходов от *вакфов* шло в пользу членов семьи их учредителей²². В следующем столетии такой показатель составил 16,87%²³. Лишь в отдельных регионах в определенные исторические эпохи семейные *вакфы* преобладали над другими видами *вакфов*. Так было, например, в Египте в конце 1920-х годов.

Много дискуссий в среде мусульманских правоведов породил наличный *вакф*. Традиционно *вакфы* учреждались в виде земли или недвижимости. Однако земля всегда была дорогой, и потому далеко не все желающие могли учредить *вакф*. Наличный *вакф* помогал решить эту проблему.

Наличные *вакфы* были известны еще в раннеисламский период. Первое упоминание о наличном *вакфе* встречается в связи с вопросом, заданным одному из виднейших

представителей *ханафитской* правовой школы Зуфару ибн Хузайлу. Ученого спросили о легитимности с точки зрения шариата наличного *вакфа*. Зуфар ответил, что наличный *вакф* разрешен, если переданные средства инвестируются в соответствии с механизмом *мудароба*.

Наличные *вакфы* имеют две формы. В одном случае наличность, обращенная в *вакф*, предоставляется в виде беспроцентных займов бенефициариям. Эта форма не вызывает вопросов у мусульманских правоведов. Другое дело, когда денежные средства инвестируются не только на основе *мударобы*, но и в виде процентной ссуды, и полученный доход предоставляется бенефициариям.

Широкое распространение наличные *вакфы* получили в Новое и Новейшее время. К концу XVI в. в Османской империи наличный *вакф* был преобладающим видом. Справедливости ради необходимо отметить, что данное утверждение верно лишь в отношении Анатолии и Балкан, в то время как арабы – подданные империи продолжали с осторожностью относиться к наличному *вакфу*. Лишь в XIX–XX вв. наличный *вакф* получил распространение в других частях мусульманского мира.

Главная проблема состояла в том, что наличный *вакф* в Османской империи не строился на основе механизма *мудароба*. Средства, обращенные в *вакф*, приносили, как правило, фиксированный доход, что нарушало исламский запрет ростовщичества.

В современном мире некоторые исследователи предлагают вернуться к изначальной сущности наличного *вакфа*, одобренной Зуфаром ибн Хузайлом. Сторонником использования наличного *вакфа* в настоящее время является турецкий исследователь *вакфов* Мурат Чизакча. По его мнению, наличный *вакф* является мощным институтом исламской экономики, потенциал которого практически не раскрыт. Во многих странах, например в Малайзии, большинство *вакфов* составляют мечети, исламские школы и другие религиозные объекты, в то время как доля *вакфов*, приносящих доход, ничтожно мала²⁴.

Ученый предлагает использовать наличный *вакф* в исламском банковском деле. Функции наличного *вакфа* и исламского банка – те же, считает Чизакча. И наличные *вакфы*, и исламские банки создавались на основе модели *мудароба*, но на практике функционировали на основе других механизмов²⁵. Ученый считает, что оптимальным решением будет учреждение специализированных *мудароба*-компаний, которые будут выступать в качестве управляющих *вакфом*²⁶.

В современном мире существует много других способов использования наличного *вакфа* в соответствии с требованиями шариата. Например, передача в *вакф* ценных бумаг. Владелец ценных бумаг может установить, что вся прибыль по акциям или ее часть направляется на благотворительные цели.

Институт *вакфа* может играть важную роль и в операциях с исламскими облигациями (*сукук*).

*Сукук ал-интифа'а*²⁷ является инструментом фондирования развития *вакфов*. В качестве примера эффективного использования данного инструмента можно привести Вакф короля 'Абд ал-'Азиза для двух Священных мечетей. *Вакф* сдал в аренду принадлежащий ему участок земли, расположенный рядом с Запретной мечетью в Мекке, «Бин Ладен Групп» в рамках концессионного договора на условиях «строительство–эксплуатация–передача» сроком на 28 лет. По условиям договора «Бин Ладен Групп» взяла на себя обязательство построить на данной территории торговый центр, четыре высотных здания и отель. В свою очередь, «Бин Ладен Групп» переуступила права арендатора по договору аренды с Вакфом короля 'Абд ал-'Азиза и права разработчика данного проекта,

названного «Замзам Тауэр» кувейтской акционерной компании «Муншаат Риел Эстейт Продактс» (Munshaat Real Estate Projects, KSC).

«Муншаат» выступает в качестве проектной компании, которая финансирует данный проект, осуществляет функции застройщика, оператора проекта, а затем по истечении обозначенного в договоре 28-летнего периода передает высотные здания Ваффу короля 'Абд ал-'Азиза через «Бин Ладен Групп». Для того чтобы изыскать средства для финансирования, «Муншаат» выпускает *сукук ал-интифа'а* на 390 млн долл. США (так называемые *timeshare bonds*) сроком на 24 года. Путем выпуска облигаций *сукук ал-интифа'а* «Муншаат» отчуждает права на узуфрукт на срок 24 года, разделив их на части.

В соответствии с таким делением, инвесторы, подписавшиеся на *сукук ал-интифа'а*, становятся субарендаторами данного объекта недвижимости в течение определенного периода времени года. В свою очередь, инвесторы, ставшие арендаторами построенных «Муншаат» объектов недвижимости, также могут получать доход от их использования, например, сдавая номера в гостинице приезжающим в Мекку паломникам-мусульманам. Арендная плата, взимаемая с владельцев *сукук ал-интифа'а*, различается в зависимости от сезона. Прибыль «Муншаат» формируется, таким образом, за счет разницы между арендными платежами, которые она получает от владельцев *сукук*, и арендной платой, которую «Муншаат» уплачивает «Бин Ладен Групп» по договору субаренды. В среднем доход по таким облигациям может достигать около 25% в год²⁸.

При рассмотрении механизмов применения *вакфа* в современном мире необходимо отметить, что различия между ним и другими институтами благотворительности постепенно стираются. Например, *боньяды* – модифицированная форма *вакфов* в Иране – уже мало чем отличаются от обычных благотворительных фондов.

Первые *боньяды* были созданы еще при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви. После Исламской революции они были национализированы. Главными получателями средств должны были стать неимущие и семьи героев, погибших во имя революции.

И по сей день основная цель *боньядов* в Иране, в том числе главного из них – «Фонда обездоленных и ветеранов войны» («Боньяд-е мостазафин ва джанбазан») – помощь бедным. Однако в реальности *боньяды* являются источником роста благосостояния духовенства, беднякам же (и то не всем) достаются лишь крохи из находящихся в их распоряжении огромных средств.

В основе старых, традиционных *вакфов* лежала преимущественно земельная собственность, в то же время *боньяды* создавались преимущественно на базе конфискованной у прежних владельцев финансово-промышленной собственности. *Боньяды* стали осуществлять предпринимательскую деятельность. Так, фондом «Астан Кудс Разави» («Гробница имама Резы») было создано более 60 предприятий и фирм, а «Фонд обездоленных» управляет более чем 400 компаниями и фабриками, чьи активы оцениваются в 12 млрд долл., и контролирует в Иране около 20% производства тканей, 40% производства безалкогольных напитков, 2/3 производства стекла и др.³⁰ «Фонд обездоленных» также владеет крупнейшими отелями в Тегеране и других городах. В настоящее время *боньяды* контролируют около 20% ВВП страны³¹.

После Исламской революции *боньяды* очень скоро превратились в малоэффективные в экономическом плане финансовые монополии, пораженные коррупцией. Будучи субсидируемыми со стороны государства и обладая целым рядом налоговых и иных льгот, *боньяды* препятствуют развитию частного сектора. Духовенство стало крупнейшим

предпринимателем в Иране. «Фонд обездоленных» – один из ключевых источников финансирования руководства Ирана.

В настоящее время в Иране насчитывается около 120 *боньядов*. Наиболее крупные из них, помимо упоминавшихся «Боньяд-е мостазафин ва джанбазан» и «Астана Кодс Разави», – «Боньяд-е шахид», «Боньяд-е нур», «Боньяд-е 15 хордад», «Боньяд-е маскан», «Боньяд-е ахл ал-байт» и др.

Пример Ирана свидетельствует, что пусть даже опосредованное участие государства в деятельности *вакфа* делает его неэффективным. Как показывает опыт, наибольшую эффективность *вакфы* демонстрируют там, где государство не вмешивается непосредственно в их функционирование. В современном мире не государство и даже не индивидуальные управляющие, а специализированные организации могут наилучшим образом проявить себя в качестве эффективного управляющего *вакфом*.

В качестве примера организации, выступающей в роли коллективного *мутавалли*, можно привести Islamic Relief³². Любой желающий может приобрести долю в *вакфе* – для этого необходимо внести 890 фунтов стерлингов единовременно или в рассрочку. После получения организацией всей суммы ее дарителю высылается благодарственное письмо и квитанция. Не позднее чем через шесть недель полученные средства инвестируются, и дарителю направляется документ, свидетельствующий о передаче его средств в управление Islamic Relief.

Даритель имеет право выбрать любой из восьми проектов, управляемых Islamic Relief, т. е. *вакф*: общий, образовательный, в пользу сирот и др. После вычета комиссии, составляющей 10%, оставшаяся сумма инвестируется. В конце года полученная от инвестирования средств дарителя прибыль распределяется следующим образом: 80% идут на реализацию целей проекта, который выбрал даритель; 10% составят административные издержки, или, иными словами, вознаграждение Islamic Relief как управляющего *вакфом*; оставшиеся 10% будут реинвестированы в целях повышения капитализации и преодоления последствий инфляции. Все дарители получают ежегодный отчет об управлении их долей в *вакфе*.

Однако какими бы эффективными управляющими ни были различного рода организации, это не исключает контроля над *вакфами* со стороны государства.

Впервые централизованное регулирование *вакфов* стало осуществляться в Фатимидском Египте, где были созданы особые ведомства, ответственные за управление *вакфами*: *диван аукаф* и *диван хубус*. На государственном уровне управление *вакфами* было введено в Османской империи в 1826 г. Была учреждена Администрация *вакфов*.

В 1990-е годы практически во всех странах с преобладающим мусульманским населением были учреждены структуры, занимающиеся *вакуфными* делами. В 1986 г. в Судане была создана Корпорация *вакфов*, пользующаяся большой автономией.

Наиболее передовая система управления *вакфами* существует в Кувейте. С первых лет независимости в 1962 г. в стране было учреждено Министерство вакфов (с 1965 г. – Министерство вакфов и исламских дел). В 1993 г. начала работу «Даулат ал-Кувайт ал-амана ал-‘амма л-л-авкаф» («Государственный фонд вакфов Кувейта») – независимая структура, специализирующаяся на управлении *вакфами*. Уже в следующем, 1994 г., под управлением Государственного фонда вакфов Кувейта (ГФВК) находилось 40% *вакфов* в стране³³. Одной из целей ГФВК является усиление роли *вакфов* в социально-экономическом развитии страны.

В федеративных государствах вопросы *вакфов*, как правило, регулируются на уровне провинций, регионов. Например, в Пакистане в каждой из 4 провинций принят ординарн о *вакуфной* собственности. В Малайзии *вакфы* также относятся к компетенции штатов.

Государство заинтересовано в развитии *вакфов*. Этот институт позволяет сократить государственные расходы, переложив их часть на плечи меценатов; благодаря ему происходит справедливое перераспределение дохода в обществе.

В последнее время много пишут о необходимости активнее использовать *вакф* в деятельности различных исламских финансовых институтов. Однако пока дело в этом направлении не слишком далеко продвинулось.

Совет Исламской академии правопедения в Джидде во время своих сессий рассматривал различные возможности обращения к *вакфам* в условиях современности, в частности:

- создание совместного предприятия, в уставный фонд которого вносится недвижимость существующего *вакфа* и частный капитал, при помощи которого его владельцы хотят учредить новый *вакф*;

- передача недвижимости существующего *вакфа* в качестве основного капитала физическому лицу, которое желает учредить новый *вакф*, инвестируя собственные финансовые ресурсы и получая часть прибыли;

- возрождение *вакфа* через исламские банки путем заключения контракта на сооружение объекта недвижимости под заказ (*истисна'*) и распределение прибыли от этого контракта;

- сдача недвижимости *вакфа* в аренду в обмен на товары или за минимальную плату³⁴ и др.

Процесс придания институту *вакфа* в наши дни новых свойств неизбежен. В отличие от *закята*, по вопросам *вакфа* существует возможность более широкой интерпретации соответствующих положений Корана и *сунны*, касающихся благотворительности. В современном мире необходимо максимально широко использовать механизм, лежащий в основе *вакфа*, в деятельности исламских финансовых институтов – банков, *такафул*-компаний и др.

Несмотря на то, что основное предназначение *вакфа* – благотворительность, не следует замыкаться исключительно на социальных проектах его дальнейшего развития³⁵.

---

¹ Одно из первых упоминаний термина «*вакф*» в мусульманско-правовой литературе встречается в книге: «Китаб ал-харадж» Йахйи б. Адама / Пер. Л. И. Надирадзе (www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Arabien/IX/Ibn_Adam_otryv1.htm).

² Подробнее о *хубсе* см. далее.

³ В начальный период исламской истории *садака* выступала как универсальный термин для обозначения благотворительных институтов. Соответственно, *вакф* и *закят* могут рассматриваться в качестве разновидностей *садаки*. Главное отличие *вакфа* и *закята* от *садаки* – в их стабильном характере: *вакф* олицетворяет систематическое получение дохода бенефициарием, *закят* в значении очистительного налога также подлежит регулярной уплате.

⁴ Приведено у Муслима, ат-Тирмизи, ан-Наса'и, Ибн Маджи и Абу Да'уда (Цит. по: <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3936>).

⁵ *Habib Ahmed*. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah, 2004. P. 28.

⁶ *Hennigan P. C.* The Birth of a Legal Institution. The Formation of the Waqf in Third-Century A. H. Hanafi Legal Discourse. Leiden; Boston, 2004. P. XIII.

⁷ *Gaudiosi M. M.* The Influence of the Islamic Law of Awqaf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College// University of Pennsylvania Law Review. 1988. Vol. 136. N 4. P. 1231–1261.

⁸ Абу Ханифа рассматривал возможность отзыва *вакфа* его учредителем.

⁹ *Ibn Qudamah*. Al Mughni. Beirut, 1994 (цит. по: *Habib Ahmed*. Op. cit. P. 32).

¹⁰ Некоторые правоведы допускают существование так называемого временного *вакфа*, но только в случае с семейными *вакфами*.

¹¹ *Al-Suyuti*. Al-Insaf fi tamyiz al-awqaf // al-Hawi. Vol. 1. P. 155–58 (цит. по: *Cuno K. M.* Was the Land on Ottoman Syria *Miri* or *Milk*? An Examination of Juridical Differences within the Hanafi School // *Studia Islamica*. 1995. N 81. P. 144).

¹² *Ibid.* P. 144.

¹³ Не следует забывать, что в пользу лиц с низким достатком предназначается также часть *закята* и *садака*.

¹⁴ *Молчанов А. А.* К характеристике налоговой системы в Герате эпохи Алишера Навои // Родоначальник узбекской литературы: Сб. статей об Алишере Навои. Ташкент, 1940. С. 164.

¹⁵ Например, пожертвования на содержание места погребения святого могут использоваться его родственниками, присматривающими за могилой.

¹⁶ Подробнее о наличном *вакфе* см. далее.

¹⁷ Если *вакф* учрежден в пользу детей *вакифа*, то после их смерти он переходит в пользу бедных.

¹⁸ Подробнее об этом см., например: *Carroll L.* Life Interests and Inter-Generational Transfer of Property Avoiding the Law of Succession // *Islamic Law and Society*. 2001. Vol. 8. N 2. P. 245–286.

¹⁹ *Décobert C.* Le mendicant et le combattant. P., 1991. P. 22 (цит. по: *Hennigan P. C.* The Birth of a Legal Institution. P. XVI).

²⁰ *Powers D.* The Maliki Family Endowment: Legal Norms and Social Practices // *International Journal of Middle East Studies*. 1993. N 25. P. 385 // *Hennigan P. C.* Op. cit. P. XVI.

²¹ *Jules de Hagemeister.* Essai sur les ressources territoriales et commerciales de l'Asie Occidentale. St. Petersburg, 1839. P. 273 (цит. по: *Молчанов А. А.* Указ. соч. С. 165).

²² *Çizakca M.* Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economics // *Islamic Economic Studies*. 1998. Vol. 6. N 1. P. 52.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Habib Ahmed.* Op. cit. P. 90–91.

²⁵ *Çizakca M.* Op. cit. P. 60.

²⁶ Как показал опыт Пакистана, где принят специальный закон, посвященный *мудароба*-компаниям, подобная практика не получила распространения.

²⁷ Интифа'а (араб.) – пользование, узуфрукт.

²⁸ *Habib Ahmed.* Op. cit. P. 128.

²⁹ Иногда в литературе встречается сокращенное название – «Фонд обездоленных».

³⁰ Destructive competition: Factionalism and rent-seeking in Iran (<http://nhh.no/sam/res-publ/2007/08.pdf>).

³¹ *Molavi A.* Soul of Iran. New York, 2005. P. 176.

³² Islamic Relief (Исламская помощь) – международная неправительственная организация. Основана в 1984 г. в Бирмингеме (Великобритания). Организация имеет офисы в 25 и осуществляет свою деятельность в более чем 30 странах – как мусульманских, так и немусульманских.

³³ *Habib Ahmed.* Op. cit. P. 74.

³⁴ Постановления и рекомендации Совета исламской академии правовердения (*фикха*) – *фетвы* / Пер. М. Ф. Мургазина. М., 2003. С. 78.

³⁵ В этой связи нельзя согласиться с суждением авторитетного правоведа Махмуда ал-Гамала, утверждающего, что *вакф* имеет мало перспектив для развития в современном мире (<http://elgamal.blogspot.com/2007/07/zakah-and-waqf-form-substance-revisited.html>).

Статья поступила в редакцию 19 мая 2008 г.