
ИСТОКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА СТРАН АРАБСКОГО ВОСТОКА

Екатерина Рыжкова*

Становление и развитие современного налогового права стран Арабского Востока проходило под влиянием мусульманской и западной правовой мысли. Фундаментальные основы ислама, принцип справедливости налогообложения и налоговая дискриминация в отношении немусульман остаются ключевыми характеристиками налогового права мусульманских государств, несмотря на значительное влияние западного права на развитие светского финансового законодательства арабских стран.

Каждая общность людей устанавливает свои правила поведения, многие из которых затем передаются из поколения в поколение. Часть этих правил заимствуется другими людьми, обществами и государствами. Так формируется право – система общеобязательных правил поведения, установленных или санкционированных государством и охраняемых его принудительной силой. Государство создаёт нормы права (общеобязательные правила поведения) через систему уполномоченных органов таких, как парламент, правительство, глава государства, органы исполнительной власти, центральный банк, органы местного самоуправления. При взаимодействии между странами создаются международные нормы права, положения которых обязательны для исполнения всеми субъектами договаривающихся сторон. Государство также придаёт отдельным правилам поведения статус общеобязательных. К ним относятся различные виды социальных норм, т.е. правила поведения, регулирующие отношения между людьми (и их объединениями), имеющие общий характер и распространяющиеся на неопределённый круг лиц, например, нормы морали, обычаев, традиций, религии и др.

В зависимости от роли каждого вида источника права в современном мире сложились основные правовые системы: континентальная, англо-саксонская и мусульманская, находящиеся в тесном взаимодействии.

Современные страны Арабского Востока обладают особенной системой источников. Зародившись из религиозного права и претерпев жёсткую трансформацию под влиянием западной цивилизации, арабские государства пришли к осознанию собственной уникальности и встали на путь возрождения своей правовой культуры.

Несмотря на то, что большинство стран Арабского Востока переняли западную модель регулирования финансовых отношений, построенную на ведущей роли нормативного акта в системе источников права, обзор норм правового регулирования в мусульманских странах следует начать с изучения норм шариата, как фундаментальной основы исламского общества. Мусульманское право представляет собой систему социальных норм, сложившихся к середине X века. В доисламский период на территории Аравии бедуины не создали никаких государственных образований, им была свойственна племенная организация общества. Право, существовавшее в тот период, представляло собой свод обычаев, применяемых в конкретном племени, роде. При разрешении споров судья принимал решения исходя из собственной позиции, статус судьи определялся его авторитетом. На этом фоне в начале VII в. происходит зарождение новой системы права, единственным движущим моментом развития которой является личность пророка Мухаммеда. Приверженец

---

* **Рыжкова Екатерина Александровна**, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права МГИМО МИД России.

монотеистической религии, обладающий безупречной репутацией и уважением соплеменников, Мухаммед становится основоположником новой религии, а позднее в 622 г. и новых государственности и права.

Так, правовое регулирование финансовых вопросов нашло своё закрепление ещё в источниках раннеисламского периода. Сбор дани с покорённых народов, а также уплата виры являлись основными источниками пополнения казны большинства протогосударств. Дань была признаком зависимости, господства одного племени над другим, унижения. Первое нормативное закрепление виры и хараджа (поземельного налога с иноверцев) встречается в Сахифат-аль-Мадина (Устав мединской общины) 622 г., который представляет собой «письменное соглашение между верующими из племени Курайш (мухаджирами) и верующими Ясриба (ансарами), а также теми, кто последует за ними или примкнёт к ним» [9. С. 308]. Устав мединской общины, закрепляет права и обязанности арабских кланов и их членов. Так, к положениям финансового характера можно отнести право раскладывать между собой прежние виры, выкупать своих пленных, как подобает, и равно делить между верующими [3. С. 93]. Необходимо отметить, что участниками этого соглашения были также иудеи, которым гарантировались помощь и равенство, однако, учитывая, что иудеи не участвовали в военных походах, они должны были нести расходы вместе с мусульманами, пока те воюют [3. С. 94]. Эта обязанность иудеев реализовывалась через уплату хараджа – поземельного налога, и джизьи – подушной подати с иноверцев в мусульманских государствах, рассматривавшейся как выкуп за сохранение жизни при завоевании. Считается, что правовые основы джизьи закреплены в Коране: «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает того, что запретил Аллах и Его посланник, и не подчиняется религии истинной - из тех, которым ниспослано писание, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными» (9:29). Со временем, уплата джизьи превратилась в унижительную церемонию: зимми (немусульманское население, проживавшее на завоеванных мусульманами территориях и исповедовавшее христианство, иудаизм, зороастризм), платя налог, получали удар по голове или по затылку. Позднее зимми обязаны были обладать свидетельством уплаты джизьи – первоначально это был кусок пергамента, обёрнутый вокруг шеи, или особая печать на запястье или на

груди, которая стала восприниматься как знак бесчестия [10. С. 69-70].

Налоги, как элемент государственности, появились в исламе в 630 г. после завоевания Мухаммедом Мекки. Для реализации принципа справедливости и помощи неимущим большое внимание в проповедях Мухаммеда уделялось благотворительности и взаимной поддержке мусульман, которые ставятся в Коране на второе место после молитвы. Так, закят (от евр. - закут) - «благочестие», «праведность», в первых проповедях относится больше к иудеям (аяты 7:155(156), 2:77(83)), но постепенно трансформируется в обязанность мусульман [3. С. 169] (в Коране более 80 аятов, посвященных закяту). Второй платёж, предусмотренный в Коране, известен ещё с домекканского периода – садака - пожертвование бедным, его истоки кроются ещё в иудейской цдаке. Садакой назывались также раздачи из общественного фонда, образованного пятиной от добычи [3. С. 170]. В Коране чётко обозначено назначение садаки: «Милостыни - только для бедных, нищих, работающих над этим, - тем, у кого сердца привлечены, на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха, путникам, - по становлению Аллаха. Аллах - знающий, мудрый!» (9:60). Пятина от добычи получила название хумс и была введена Мухаммедом как доля военной добычи, заменив традиционную четверть, отчислявшуюся вождю: «И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху – пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику...» (8:42(41)). Ещё одним налогом, предусмотренным Кораном, является ушр - десятина с продуктов земледелия, которую платят только мусульмане: «Он - тот, который произвёл сады с подставками и без подставок, пальмы и посевы с различными плодами, и маслину, и гранаты, сходные и несходные. Вкушайте плоды их, когда они дадут плод, и давайте должное во время жатвы, но не будьте неумеренны» (6:142(141)).

Таким образом, основы финансового права были заложены практически с первых дней ислама и нашли своё отражение как в нормах религии, так и в соглашениях, которые заключил Мухаммед, т.е. уже изначально вопросы налогообложения и распределения фондов регулировались и светским, и религиозным правом. Мусульманская система налогообложения, предусмотренная в указанных источниках, между тем является закреплением платежей, существовавших ещё в доисламский период, её особенностью стало возведение налогов в религиозную

обязанность мусульман. Это было необходимо в связи с отсутствием у арабов государственности, а именно государственного аппарата, способного администрировать и контролировать процесс формирования, распределения и использования финансов уммы. Возведя уплату налогов в религиозную обязанность, за следованием которой наблюдает Аллах, Мухаммед обеспечил общине приток средств, необходимых для её существования и реализации стоящих перед ней задач и функций, таких, как помощь неимущим, усмирение покорённых народов, ведение войны и др. Кроме того, нормы шариата в финансовой сфере распространяются не только на приверженцев ислама: под действие норм шариата попали и зимми - исповедовавшее христианство, иудаизм, зороастризм немусульманское население, проживавшее на завоёванных мусульманами территориях. Таким образом, нормы шариата, регулирующие финансовые отношения, являются универсальными вне зависимости от религиозной принадлежности лиц, проживающих на территории, подконтрольной мусульманам.

После смерти Мухаммеда многие покорённые народы встали на путь ридда (возврат к язычеству, неподчинение власти халифа Абу Бакра). Одной из причин отступничества, помимо племенной вражды, которая приутихла под влиянием Мухаммеда, было нежелание платить налоги. Выступив против отступников, Абу Бакр ас-Сиддик - первый Праведный халиф, одержал победу по всем направлениям и в течение двух лет вернул мятежные племена в ислам. Кроме того, он завоевал Ирак и Сирию.

Сраспространением ислама происходит и развитие финансового права Арабского халифата. В рамках мусульманско-правовой идеи наблюдается осмысление установленной Мухаммедом системы налогов и распределения общих благ. Параллельно происходит развитие светского законодательства. Здесь необходимо сделать оговорку по поводу понятия светскости законодательства периода Арабского халифата. Дело в том, что лидер мусульман после смерти Мухаммеда становился главой религиозной общины. Однако решения, принятые халифом, не являются источником мусульманского права. После Мухаммеда такой статус приобрели лишь иджма, представляющий единое мнение мусульманской общины, и кияс - суждение по аналогии. В мусульманском мире не сложилось единого подхода относительно иджма. Этот источник

не является единым для всех мусульман, а различается в зависимости от мазхаба. Так, например, ханбалиты признают все категории иджма мединских муджтахидов, маликиты ограничиваются лишь их определенной частью, шафииты рассматривают иджма лишь как дополнение к Корану и Сунне, а ханафиты доверяют лишь иджма сподвижников Мухаммеда. Однако неоднозначный подход различных мазхабов к иджма в конце концов, привёл к тому, что единое мусульманское право перестало существовать. На сегодняшний день мусульманский мир чётко разделен именно по принадлежности к мазхабу, каждый из которых определяет свой круг источников мусульманского права, применяемого в конкретном государстве и умме. Если Коран, Сунна и иджма не дают однозначного ответа на вопрос, то применяется ещё один источник права - кияс - суждение по аналогии. Отношение к киясу очень осторожное. Об опасности самостоятельных суждений и суждений по аналогии по различным религиозным вопросам, сделанных без учёта того, что говорится об этом в Коране и Сунне, предупреждают слова Мухаммеда, закреплённые в хадисе 1879 Сахих Муслима и хадисе 2120 Сахих аль-Бухари. Таким образом, кияс - это мнение, рассуждение мусульманских юристов по проблеме права (фикха), решение которой не предусмотрено Кораном и Сунной и по которой не достигнут иджма. Как отмечает советский арабист-востоковед, историк А.С. Боголюбов, обязательными элементами формулы кияса является модель уже решённого вопроса, с которой производится сопоставление, модель решаемого вопроса, главная мысль формулы и обоснование суждения, на котором строится сопоставление [5. С. 137]. Наиболее часто кияс применяется суннитскими мазхабами, при этом чаще всего - ханафитами и крайне редко ханбалитами. Таким образом, основа мусульманского права - Усуль аль-фикх представляет собой совокупность четырёх «основ»: Корана, Сунны, иджма и кияса. Следовательно, решения халифа не относятся к мусульманскому праву, т.е. не носят религиозный характер и могут быть отнесены к светскому законодательству.

В принципе, установление не предусмотренных шариатом налогов в арабском мире было невозможно, т.к. Коран и Сунна являются высшим законом, и любой правитель должен чётко следовать предписаниям шариата. Однако периодически экономическая необходимость приводила к введению

новых платежей и увеличению налогового бремени.

На всей территории халифата мусульмане платили закят, а зимми-джизью, кроме того, всё население подлежало обложению земельным налогом в зависимости от статуса плательщика и категории земли, как и предписано нормами шариата. В целях увеличения доходов бюджета многие правители прибегали к дополнительным источникам. В частности, имущество каждого умершего мусульманина, не оставившего наследников, переходило в государственную казну [2. С. 323]. И здесь наблюдались одни из самых крупных финансовых злоупотреблений, когда наследники под страхом пыток были вынуждены отказываться от наследства в пользу казны [7. С. 103-104]. О честности халифа судили по его отношению к наследуемому имуществу, и лишь единицы строго следовали предписаниям ислама и не брали сверх дозволенного и не посягали на имущество немусульман. Согласно Сахих аль-Бухари (хадис 6764) и Сахих Муслима (хадис 1614) «мусульманин не наследует от неверного, как и неверный не наследует от мусульманина», т.е. выморочное имущество немусульманина должно отходить его общине и не может пополнять казну халифата. Однако следует обратиться к понятию «фай», применяемому богословами, содержание которого менялось на протяжении истории. Первоначально под файем понималось всё, что мусульмане получают от иноверцев мирным путем, т.е. не на поле боя: все виды налогов и выморочное имущество [5. С. 248]. Основой этому послужили аяты 6-9 суры «Собрание»: «Что дал Аллах в добычу посланнику Своему от обитателей селений, - то принадлежит Аллаху, и посланнику, и близким, и сиротам, и бедным, и путнику, чтобы не оказалось это распределением между богатыми у вас. И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь» (59:7). Из файла выделялся хумс, а оставшаяся часть распределялась между воинами. Однако уже в VIII веке Абу Йусуф Йакуб Б.Ибрахим Ал-Куфи определяет файл как харадж, харадж с земли [7. С. 41], ибо «всякая земля из земель не-арабов, население которой заключило мирный договор с условием сохранения её за ним и стало зиммийями, становится землей, облагаемой хараджем» [7. С. 121]. Таким образом, понятие «фай» со временем теряет своё значение и не выступает в качестве самостоятельного вида доходов казны. В отношении же выморочного имущества не-

мусульман в дальнейшем придерживались правила, что мусульманин не наследует от неверного. Кроме того, с экономической точки зрения эта позиция была ещё и выгоднее, т.к. джизья и харадж приносили ежегодный гарантированный доход в отличие от перешедшего в казну государства имущества.

Несмотря на то, что шариат чётко определяет разрешённые виды налогов, правители периодически вводили новые виды платежей или увеличивали ставку платежа. Необходимо отметить, что территориальное управление Арабского халифата было неоднородным: на завоёванных территориях сохранялась своя система управления, что отражалось и на финансах халифата. Так, заключая договоры с городами, которые отныне входили в халифат, арабы определяли лишь суммы выплат и объём продуктовых поставок, не вмешиваясь в их сбор [4. С. 139]. О размерах хараджа в различных регионах Халифата можно судить по работе Ал-Мукаддаси «Наилучшее распределение для познания стран», где он отмечает размер налогообложения в каждом городе. Например, согласно Ал-Мукаддаси, саманидский эмир Нух ибн Наср, удвоил харадж «из-за дела, которое ему пришлось (совершить)» [1. С. 80], в Хорасане и Мавераннахре харадж собирался два раза в год и жители поместий бедствовали [1. С. 29-30]. Для увеличения притока денежных средств вводились таможенные пошлины, которые не предусмотрены шариатом, поэтому власти объявляли их закятном [7. С. 106]. Конец бесчинствам положил основоположник всей финансовой системы Халифата Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук – второй Праведный халиф (585-644), который заложил принципы распределения государственных доходов, вместо раздела завоёванных земель ввёл жалование и паёк для участников военных походов, осуществил проверку всех земельных кадастров и установил размеры джизьи и хараджа.

Арабский халифат прекратил своё существование в феврале 1258 г. после сдачи халифом Аль-Мустасимом Багдада монгольскому князю Хулагу. С этого момента и вплоть до вхождения в состав Османской Империи мусульманский народ Арабского Востока находился под властью монголов, туркмен, персов. Войны, разрушение, разорение, насилие – вот чем характеризуется этот смутный период, который, однако, не изменил налоговые отношения в регионе. Необходимо отметить, что все завоеватели исповедовали ислам и, следовательно, придерживались мусульманской системы нало-

гообложения, отличавшейся лишь тяжестью налогового гнета.

В Османской империи сосуществовали как классические мусульманские налоги (ушр, харадж, джизья, закят), так и чрезвычайные налоги, собираемые по решению дивана или указу султана, - авариз. При традиционном налогообложении ставки налога зависели от религиозной принадлежности плательщика и его семейного положения, от объекта и предмета налогообложения (земля, скот, продукция), различались поземельные и подушные налоги. Османская империя была аграрным государством, поэтому её налоговая система базировалась в основном на земельной собственности, однако она не гнушалась другими видами налогов. В частности, доходы казны в 1840 г. включали в себя таможенные сборы, торговый налог, налог на алкогольные напитки, а также доходы от руд, карангинов и кофейных жаровен [6. С. 209]. Непосредственно сбором налогов занимались откупщики из местной элиты. Средства от собранных налогов частично тратились на местные нужды, передавались местным органам или добавлялись к жалованию местных чиновников, что и привело в дальнейшем к децентрализации Империи. Чрезвычайный налог авариз взимался в военное время на покрытие военных расходов и содержание армии, как правило, в натуральной форме, а в мирное время – в денежной.

Конец традиционной системе налогообложения в Османской империи был положен провозглашением Танзимата в 1839 г., когда Мустафа Решид-паша обнародовал Священный указ султана Абдул-Меджида, известный как Гюльханейский хатт-и-шериф. Среди прочего султан уравнил всех подданных перед законом, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности, обещал взимать налоги соразмерно имущественному положению и реформировать саму систему сбора налогов [8. С. 382-384].

Конец XIX - начало XX века характеризовались ослаблением и распадом Османской империи. Образование современных государств Ближнего Востока связано с крушением Османской империи и деятельностью Лиги Наций по достижению международного мира и безопасности. Начиная с 30 октября 1918 г. был проведен раздел Османской Империи: летом 1920 г. Лига Наций легализовала оккупацию Месопотамии Великобританией, а в отношении Сирии Франция получила свой мандат в 1922 г., после чего мандатарии приступили к внешнему управ-

лению новыми территориями и созданию государств. Особое внимание было уделено развитию экономики этих стран. На месте Османской империи были созданы независимые государства, каждое из которых под влиянием мандатариев приступило к формированию собственной налоговой системы. В наследство от колониальной эпохи мусульманские государства получили новый тип права – колониальный, особенностями которого является сосуществование двух правовых систем: европейской и местной. Метрополии, которым были абсолютно чужды восточная культура и религия, инициировали процесс секуляризации, приравняв его к прогрессивному пути развития восточного общества. Налоговые системы стран, переживших колониальную зависимость и протекторат, полностью переняли фундаментальные основы налогового права страны метрополии. В свою очередь, достижение арабскими странами политической независимости стимулировало рост национального и религиозного самосознания; сопротивление влиянию Запада в любых его проявлениях стало главной задачей фундаменталистски настроенных слоев населения, приверженных чистоте ислама, его универсализму, заключенному в его пригодности для решения любых проблем. Налоговое право современных мусульманских государств представляет собой симбиоз западного налогового права и фундаментальных основ и традиций шариата. Наиболее точно состояние современного законодательства мусульманских государств передано в преамбуле к Конституции Бахрейна от 14 февраля 2002 г. с поправками 2012 г., устанавливающей, «что Ислам приносит спасение в этот мир и последующий, и что Ислам не предполагает ни инертность, ни фанатизм, но ясно утверждает, что мудрость является целью верующего, и где бы он ни нашел её, он должен ее принять. Для достижения этой цели необходимо, чтобы мы прислушались и посмотрели на всемирное наследие как Запада, так и Востока, адаптируя то, что мы считаем благоприятным, подходящим и совместимым с нашей религией, ценностями и традициями, и подходит нашим обстоятельствам...» [14].

На сегодняшний день 27 государств мира (Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Коморские острова, Кувейт, Ливия, Мавритания, Малайзия, Марокко, Мальдивы, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан,

Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Палестинская национальная администрация) признают за исламом и его нормами главенствующую роль в регулировании отношений в обществе. Современные мусульманские государства, провозглашая ислам государственной религией, придают исключительное значение понятию социальной справедливости, благотворительности, сбору денег в пользу бедных, пожертвованию и материальной поддержке неимущих. Важно, что уже на конституционном уровне устанавливается принцип справедливости налогообложения. Так, Основной низам правления Саудовской Аравии от 27 шаабан 1412 г. закрепляет в ст.20, что все налоги и сборы должны быть установлены только на основе принципа справедливости и лишь тогда, когда это необходимо; они могут быть установлены, пересмотрены и отменены только на основании закона, а ст.21 определяет, что сбор и расходование закята регулируется шариатом [13]. Аналогичные положения содержит и ст.28 Конституции Ирака от 15 октября 2005 г., согласно которой введение, изменение, взимание или отмена налогов и сборов осуществляются только на основании закона, а лица с низкими доходами освобождаются от уплаты налогов с тем, чтобы гарантировать им поддержание необходимого минимального прожиточного уровня, что регулируется законом [12]. Таким образом, конституции мусульманских государств устанавливают не только принципы обязательности, всеобщности, присутствующие странам западного мира и России, но также и фундаментальные исламские принципы налогообложения: социальной

справедливости и благотворительности. На сегодняшний день в качестве налога, а не религиозной обязанности закят установлен в Саудовской Аравии (Королевский указ 1950 г. с изменениями 1956г.), Пакистане (Закон 1980 г. с изменениями 1997 г. о закяте и ушре), Йемене (Закон 1999 г. об исламских шариатских обязанностях), Малайзии (Федеральный закон 1986 г. о закяте), Судане (Закон 1984 г. о закяте и налогах), Ливии (Закон 1971 г. о закяте). А наследием джизьи можно считать увеличенные ставки налогов для нерезидентов. Интересным представляется опыт Саудовской Аравии в отношении налогообложения физических лиц: мусульмане Саудовской Аравии и стран Персидского залива уплачивают только установленный государством закят в размере 2,5 % от дохода, а все остальные физические лица, находящиеся на территории Саудовской Аравии или получающие доход в Саудовской Аравии, являются плательщиками налога на доходы, ставка которого составляет 20% [11].

Обзор многовековой истории развития налогового права стран Арабского Востока позволяет сделать вывод о том, что наследие Мухаммеда, заложенные им фундаментальные принципы налоговых отношений, нашли свое законодательное закрепление в праве арабских государств. Основу налогового права представляют как принцип справедливости налогообложения, так и налоговая дискриминация в отношении немусульман. Современная система хозяйствования возродила фундаментальные основы исламского фиска, закрепив их в светском законодательстве.

Литература:

1. Абу Абдаллах ал-Мукаддаси, Наилучшее распределение для познания стран / Абу Абдаллах ал-Мукаддаси / Пер. С. Волин. М., 2010.
2. Абу Йусуф Йакуб Б. Ибрахим Ал-Куфи. Китаб Ал-Харадж / Пер. с арабского и коммент. А.Э. Шмидта; супракоммент. к пер. А.С. Боголюбова; подготовка к изд., вступит. ст. и указ. А.А. Хисматулина. СПб., 2001.
3. Большаков О.Г. История Халифата. 1. Ислам в Аравии (570-633). М., 1989.
4. Большаков О.Г. История Халифата. 2. Эпоха великих завоеваний (633-656). М., 1993.
5. Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.
6. Кемаль Чичек. Экономика Османской империи в период ее превращения в периферию Запада, 1700-1914 // Российская империя в сравнительной перспективе: сборник статей / Под ред. А.И. Миллер. М., 2004.
7. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973.
8. Новичев А.Д. Гюльханейский хатт-и шериф 1839 г. и его внешнеполитический аспект / Тюркологический сборник. 1972. М., 1973.
9. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1991.
10. Bat Ye'or. Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide. Fairleigh Dickinson Univ Press, 2002.

11. Income Tax System // Официальный сайт Департамента закята и налога на доходы Саудовской Аравии // <https://dzit.gov.sa>
12. The Iraqi Constitution // Официальный сайт Министерства внутренних дел Ирака // <http://www.iraqinationality.gov.iq>.
13. The Basic Law Of Government // Официальный сайт размещения законодательных актов Саудовской Аравии // <http://www.shura.gov.sa>.
14. Официальный сайт размещения законодательных актов Королевства Бахрейн // <http://www.legalaffairs.gov.bh>.

THE CRADLES OF THE ARAB EAST TAX LAW

The establishment and development of the modern financial law in the Arab East states was heavily influenced by both the Muslim and European legal traditions. The fundamental laws of Islam, the principle of taxation fairness on a par with the legal discrimination of non-Muslims remain the key features of the Arab tax law, despite the fact that the development

of the Arab secular financial law was heavily influenced by the Western legal traditions.

Ekaterina Ryzhkova,
Candidate of Science (Law), Associate
Professor, Department of Administrative and
Financial Law, MGIMO-University under the
MFA of Russia.

Ключевые слова:

Арабский халифат, мусульманская система налогообложения, уshr, харадж, джизья, закят, фай, Османская империя, Арабский Восток.

Keywords:

Arab Caliphate, Muslim tax law, ushr, kharaj, jizyah, zakat, fay, Ottoman Empire, Arabian East.

References:

1. Abu Abdallah al-Mukaddasi, Nailuchshee raspredelenie dlja poznanija stran [The Best Divisions in the Knowledge of the Regions] / Abu Abdallah al-Mukaddasi ; per.[transl.] S. Volin. M., 2010.
2. Abu Jusuf Ja'kub B. Ibrahim Al-Kufi. Kitab al-Kharaj. Per. s arabskogo i komment. A.Je.Shmida; suprakomment. K per. A.S.Bogoljubova; podgotovka k izd., vstupit. St. i ukaz. A.A.Hismatulina. [Transl. from Arabic and comments by A.Je. Schmidt; suprakomments by A.S.Bogolyubov; preparation for publication, introduction and notes by A.A.Hismatulin]. SPb., 2001.
3. Bol'shakov O.G. Istorija Halifata. 1. Islam v Aravii (570-633) [The history of the Caliphate. 1. Islam in Arabia (570-633)]. M., 1989.
4. Bol'shakov O.G. Istorija Halifata. 2. Jepoha velikih zavoevanij (633-656) [The history of the Caliphate. 2. The era of great conquests (633-656)]. M., 1993.
5. Islam: Jenciklopedicheski slovar' [Islam: encyclopedic dictionary]. M., 1991.
6. Kemal' Chichek. Jekonomika Osmanskoj imperii v period ee prevrashhenija v periferiju Zapada, 1700—1914 [The economy of the Ottoman Empire in the period of its transformation in the periphery of the West, 1700-1914] // Rossijskaja imperija v sravnitel'noj perspektive: sbornik statej / pod red. A.I. Miller [Russian Empire in comparative perspective: collected works / ed. by A.I. Miller]. M., 2004.
7. Mec A. Musul'manskij Renessans [Muslim Renaissance]. M., 1973.
8. Novichev A.D. Gjul'hanejskij hatt-i sherif 1839 g. i ego vneshnepoliticheskij aspekt [The Gülhane Hatt-i Şerif of 1839 and its foreign policy aspect] / Tjurkologičeskij sbornik. 1972 [Turkological collection]. M., 1973.
9. Panova V.F., Vahtin Ju.B. Zhizn' Muhammeda [The life of Muhammad]. M., 1991.
10. Bat Ye'or. Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide. Fairleigh Dickinson Univ Press, 2002.
11. Income Tax System // <http://www.legalaffairs.gov.bh>
12. The Iraqi Federal Constitution // <http://www.iraqinationality.gov.iq>
13. The Basic Law Of Government of Saudi Arabia. Available at: <http://www.shura.gov.sa>.
14. Constitution of Bahrain // <http://www.legalaffairs.gov.bh>.