

ISSN 2949-1649

ВЕСТНИК BULLETIN
БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ OF BOLGAR ISLAMIC ACADEMY

صليفة

أكاديمية بلغار الإسلامية

№1, 2023

ISSN 2949-1649 (On-line)

ВЕСТНИК
БОЛГАРСКОЙ
ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

صنيفة

أكاديمية بلغار الإسلامية

BULLETIN
OF BOLGAR
ISLAMIC ACADEMY

Научный журнал «Вестник Болгарской исламской академии» ориентирован на ученых и преподавателей высших учебных заведений, а также на обучающихся по направлениям подготовки «Историография, источниковедение и методы исторического исследования», «Философия религии и религиоведение», «Филологические науки», «Социальная психология (психологические науки)», «Теология».

Журнал представляет собой площадку для апробации идей молодых исследователей, и публикации значимых результатов проведенных научных исследований, посвященных теме ислама.

Публикуемые в журнале материалы проходят процедуру рецензирования и экспертного отбора по следующим группам научных специальностей/научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:

- 5.6.5 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки)
- 5.7.9 – Философия религии и религиоведение
- 5.9 – Филологические науки
- 5.3.5 – Социальная психология политическая и экономическая психология
- 5.11 – Теология

Журнал «Вестник Болгарской исламской академии»

Издается с 2023 г., выходит 4 раза в год

Зарегистрировано в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации, номер ISSN 2949-1649: (On-line)

Основан решением Учёного совета Болгарской исламской академии от 28.02. 2020 г.

Номер свидетельства о регистрации СМИ в Роскомнадзоре: серия Эл № ФС77-84398 от 16 января 2023 г.

Учредитель

Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования «Болгарская исламская академия»
Адрес: 422840, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Кул Гали, д. 1а. Сайт: <https://bolgar.academy>

Партнеры

Религиозная организация – Духовная образовательная организация высшего образования «Российский исламский университет» Центрального духовного управления мусульман России, г. Уфа (Российская Федерация)

Всемирный совет мусульманских сообществ (Объединённые Арабские Эмираты)

Мусульманская религиозная организация «Образовательная организация высшего образования «Казанский исламский университет» и Частное учреждение высшего образования «Российский исламский институт», г. Казань (Российская Федерация)

Дамасский университет (Сирия)

Частное учреждение – образовательная организация высшего образования «Московский исламский институт» (Российская Федерация)

Международная исламская академия Узбекистана (Узбекистан)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук, г. Москва (Российская Федерация)

Египетский университет исламской культуры «Нур Мубарак» (Республика Казахстан)

Религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования Русская Православная Церковь «Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (Российская Федерация)

Университет Аль аль-Бейт (Иордания)

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Казанская православная духовная семинария Казанской Епархии Русской Православной Церкви» (Российская Федерация)

Университет Абдулмалика ас-Саади (Марокко)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Российская Федерация)

Университет гуманитарных наук им. Мухаммеда бин Зайеда (Объединённые Арабские Эмираты)

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (Российская Федерация)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» (Российская Федерация)

Издатель и учредитель

Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования «Болгарская исламская академия»

Адрес: 422840, Россия, Республика Татарстан,

г. Болгар, ул. Кул Гали, д. 1а,

Сайт: <https://vestnik-academy.ru>

Тел.: +7 (843) 590 34 79

E-mail: press@bolgar.academy

Главный редактор

Тимерханов Айнур Ахатович, доктор филологических наук, доцент, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, и.о. ректора Болгарской исламской академии (Казань, Россия)

Заместители главного редактора

Саяхов Руслан Линищевич, кандидат педагогических наук, проректор по научной деятельности Болгарской исламской академии (Казань, Россия)

Аль-Асри Сайф Али Мохамед, доктор шариатских наук, преподаватель Болгарской исламской академии (Йемен, Болгар, Россия)

Редакционная коллегия

Адхам Фаррадж Абдурахман, доктор исламского права университета Аль-Азхар, преподаватель Болгарской исламской академии (Каир, Египет, Болгар, Россия)

Акбашева Дилара Хамбаловна, кандидат философских наук, заведующий кафедрой теологии Болгарской исламской академии

Аль-Асри Сайф Али Мохамед, доктор шариатских наук (Йемен), преподаватель Болгарской исламской академии

Аль-Дершави Мохамед Джунайд, доктор шариатских наук (Сирия - Турция), член Диссертационного совета Болгарской исламской академии

Аль-Захрави Мухамед Айман, доктор шариатских наук (Сирийская Арабская Республика), преподаватель Болгарской исламской академии

Али Махди Осман, доктор исламского права, преподаватель университета Аль-Азхар (Египет)

Болбол Исмаил Хамдан Муса, доктор исламских наук и арабской филологии, преподаватель Болгарской исламской академии (Палестина, Болгар, Россия)

Гиззатуллин Рамиль Анасович, доктор исламских наук (Россия), проректор по образовательной деятельности Болгарской исламской академии

Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук (Россия), доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования Московского государственного психолого-педагогического университета

Садыкова Эльмира Ленаровна, доктор политических наук, исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнёрства с исламским миром «Россия – Исламский мир», начальник Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии (Болгар, Россия)

Салихова Лилия Фануровна, кандидат педагогических наук (Россия), начальник Управления образования Болгарской исламской академии

Хурматуллин Азат Камирович, кандидат филологических наук (Россия), заместитель начальника Управления по науке Болгарской исламской академии

СОДЕРЖАНИЕ

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ

<i>Рамазанов Д.М.</i> Ураза в жизни человека и общества	6
<i>Абдурахманов И.З.</i> Брачный дар (махр) в исламской правовой системе	11
<i>Хаутиев И.А.</i> Передача награды за благие дела усопшим	16
<i>Бобозода С.А.</i> Правовое решение об определении времени молитв с помощью приборов и астрономических расчетов (на араб. яз.)	22
<i>Хайбулаев Ш.А.</i> Исследование термина «люди киблы» (на араб. яз.)	31
<i>Абдиманнап Уулу М.</i> Логические инструменты для постижения сущности вещей (на араб. яз.)	39

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

<i>Магомедов А.М.</i> Духовно-нравственное воспитание в Исламе	47
<i>Кадьиров Ж.А.</i> Важность воспитания детей в соответствии с методологией Пророка Мухаммада (на араб. яз.)	54
<i>Хашимов Б.А.</i> Этические сложности, возникающие при пользовании молодежи Интернетом (на араб. яз.)	64

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

<i>Мухудинов Р.А.</i> Духовное наследие дагестанского учёного-богослова Яхьи бин Султан бин Иса аль-Гамсутли	71
---	----

ISLAMOVEDENIE

الدراسات الإسلامية

Ураза в жизни человека и общества

Рамазанов Д.М.,

магистрант Болгарской исламской академии

E-mail: dibirassab@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается польза поста с точки зрения ислама и современной науки. Приводятся мнения авторитетных исламских ученых по вопросам соблюдения поста, его духовной и физической пользы. Делается акцент на важности нравственной составляющей поста.

Ключевые слова: пост в исламе, лечебное голодание, мусульманин, нравственность.

Uraza in the life of a person and society

Ramazanov D.M.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: dibirassab@mail.ru

Abstract. This article examines the benefits of fasting from the perspective of Islam and modern science. The opinions of authoritative Islamic scholars are given on issues of fasting, its spiritual and physical benefits. Emphasis is placed on the importance of the moral component of fasting.

Key words: Fasting in Islam, curative fasting, Muslim, morality.

Пост встречается во многих религиях – в исламе, православии, иудаизме и др. В нерелигиозном контексте аналогом понятия пост является диета. С медицинской точки зрения оба этих понятия подразумевают процесс, способствующий выведению из организма шлаков и укреплению иммунитета.

В исламе пост – это один из пяти обязательных столпов религии, который является обязанностью каждого совершеннолетнего мусульманина. С точки зрения исламского вероубеждения верующий должен исполнять любую возложенную на него обязанность с искренним намерением добиться довольства своего Создателя, в том числе и пост. Это также подразумевает полную покорность мусульманина своему Господу, в чем и проявляется истинная сущность мусульманина как покорного раба Господа миров.

Один из величайших ученых исламского мира Зу-Нун аль Мисри, давая определение покорности Всевышнему, сказал: «Рабство – это значит быть Рабом Аллаха во всех состояниях так же, как Он является твоим Господом во всех состояниях», в соответствии со словами нашего любимого Пророка (мир ему и благословение Всевышнего): «Нет раба, более почтенного перед Всевышним, чем тот, который занимается служением Всевышнему Аллаху при всех обстоятельствах» [4, с. 61]. Пророк Иса (мир ему) говорил: «Рабство перед Всевышним – это отказ от всяких притязаний и споров, терпеливое перенесение бед, а также любовь к Господу» [4, с. 61].

Обращаясь к обязанности соблюдения поста, изложенной в трудах исламских мыслителей, можно прийти к заключению, что сам по себе пост – это поклонение, способствующее не только телесному, но и духовному очищению.

По мнению исламского богослова Абу Хамида аль Газали, люди, соблюдающие пост, делятся на три категории:

- 1) остерегающиеся только действий, прерывающих пост;
- 2) те, кто помимо этого остерегается всего греховного (удерживают органы от совершения греха);
- 3) те, кто, выполнив все вышеупомянутые условия, отрешились от всего, кроме Всевышнего Аллаха.

Пост для тех, кто относится к первой категории, – это воздержание от еды и полового сближения с женой [3, с. 110].

Пост относящихся ко второй категории – сохранение слуха, зрения, рук, ног и остальных органов тела от всего того, что Всевышний запретил. Исходя из определения второй категории, мусульманское общество – это общество, в

котором не поднимают руку на слабого, не позволяют себе брать чужого, не сплетничают за спиной и т. д. Как же прекрасно такое общество, и как же прекрасно государство, в котором живут такие мусульмане [3, с. 111]!

Нарушением поста у людей, относящихся к третьей категории, считается возможность мысли о чем-либо, помимо Всевышнего, Судного дня и всего того, что вызывает довольство Господа миров, даже если это связано с мирскими делами [3, с. 110]. Например, если у человека появится мысль о зарботке для помощи малоимущим ради довольства Всевышнего, то это считается религиозным, а не мирским делом. То есть данная категория людей – это те, кто отстраняется от всех мыслей, не вызывающих довольство Аллаха, они являются покорными Всевышнему не только в деяниях, но и в мыслях. Такая степень поста бывает только у пророков, праведников и приближенных рабов Всевышнего. Согласно мнению Абу Хамида аль Газали, Всевышний предохраняет верующих не только от нанесения вреда окружающему миру внешними органами, но и наставляет контролировать и сохранять себя от плохих мыслей. Это, несомненно, одна из самых величайших мудростей возложения поста на своих рабов Всевышним Аллахом.

Постящийся мусульманин всегда помнит о Всевышнем. Например, всякий раз, когда у него появляется желание есть и пить, он вспомнит о действиях, нарушающих пост, о запрете Аллаха. То есть он понимает, что Создатель видит и слышит его, он не позволяет себе оскорблять людей, притеснять их и т. д., потому что это все нарушает пост и вызывает гнев Господа миров.

Во время соблюдения поста тело становится легким, проясняются мысли и служение Всевышнему становится доступным и приятным. В хадисе Пророка сказано: «Пост – это двери поклонения Всевышнему».

Мусульманские ученые отмечают, что у человека, который постоянно бывает сытым, черствеет сердце и становится грубым нрав. Подобные качества способствуют порождению других, более опасных качеств, таких как притеснение (зульм), заблуждение, неверие и т. д., а пост препятствует этому. Сытый человек не знает, что такое голод, и поэтому он не может понять состояние голодных. У постящегося в сердце бывает чувство милосердия к голодным, и он стремится помочь им. Таким образом среди верующих появляется любовь и уважение.

Очень тяжело бывает держать пост человеку, который стал зависим от желаний и страстей своего эго. Пост сохраняет верующего от такой зависи-

мости, делает человека терпеливым, уповающим на Всевышнего и твердым в духе. Поэтому пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: «Месяц Рамадан – это месяц терпения». Чтобы сбить верующего с истинного пути, сатана использует разные уловки, и самым грозным оружием сатаны является страсть и следование прихотям эго. Именно поэтому посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) завещал мусульманам подавлять страсти своего эго посредством соблюдения поста. Еще Пророк сказал о посте в месяц Рамадан: «Если бы рабам Всевышнего было известно о всей благодати и ценностях месяца Рамадан, они бы хотели, чтобы он длился весь год» [1, с. 56].

В наше время во всем мире практикуется лечебное голодание. Пророк говорил про это лечение 1400 лет назад: «Соблюдайте пост, чтобы вылечить-ся» (Табарани) [2, с. 8].

По данным экспериментов, подтверждающих пользу поста, у постящегося человека облегчается работа пищеварительных органов, в том числе за счет улучшения механизма всасывания пищи в желудочно-кишечном тракте. Пост дает возможность физиологического отдыха организму. Кроме того, он улучшает работу эндокринных желез, связанных с процессами обмена веществ, что проявляется в более успешном выделении гормонов и активизации механизмов торможения/возбуждения. Итогом этого является достижение баланса в гормональной системе организма.

У соблюдающего пост в организме разрушаются слабые и больные клетки, причем процент здоровых клеток значительно повышается. Человек получает огромную пользу от соблюдения поста, так как это дает возможность организму лучше реализовать накопленную энергию, улучшает способности к учебе и память.

Постящийся более защищен от опасности накопления токсинов в тканях и клетках, происходит профилактика образования камней в почках, поскольку увеличивается количество натрия в крови, который не допускает кристаллизации калия. Повышение количества мочевины в крови помогает избежать отложения мочевых солей, которые способствуют образованию камней в мочевыводящих каналах.

Однако несмотря на все вышесказанное, есть и исключения. Например, человек может иметь заболевание, при котором пост ему противопоказан. В таких случаях ислам не обязывает человека поститься, а, наоборот, запре-

щает соблюдать пост, сохраняя здоровье верующего от возможного вреда. Таких людей ислам обязывает выплатить определенное возмещение за каждый пропущенный день поста. Данное возмещение передается беднякам в виде продуктов или денег. В этом призыве заботиться о малоимущих и нуждающихся также проявляется забота Всевышнего о своих рабах. Как следствие, среди мусульман усиливается единство, любовь, взаимоуважение, забота друг о друге и т. д. [5, с. 120]. Об этом свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха, который говорит о благочестивых мусульманах: «Это те, кто проявляют милосердие друг к другу» (Сура «Аль Фатх», аят 29). Ибн Аббас, разъясняя этот аят, сказал: «Один из признаков общины Мухаммада: когда тот, кто ниже положением, увидит того, кто выше него, то он молится за него: “О Аллах, благослови то благое, чем Ты его одарил, и укрепи его в этом, и не лиши нас пользы от него!” Когда же увидит тот, кто выше положением, того, кто ниже него, то и он молится за него: “О Аллах, приведи его к покаянию и прости ему грехи!”» [6, с. 87].

Для верующего пост является одним из способов приближения к Всевышнему, к тому же пост содержит в себе духовную и физическую пользу, последнее подтверждается научными исследованиями. При этом в соблюдении поста важной является нравственная составляющая, которая способствует духовному росту как самого верующего, так и всего общества, что особенно актуально сегодня.

Список литературы

1. Абубакр Аль-Бакрий. Иганату Талибин. – Д.: Дар Аль Файхаъ, 2014.
2. Абулькасим Атабарани. Аль Мугжам Аль Авсат. – К.: Дар Аль Харамайн, 2006.
3. Абухамид аль Газали. Ихя улумуддин. – Ж.: Дар Аль Минхаж, 2013.
4. Ахмад-Хаджи А.М. Благонравие праведников. – М.: Издательский дом Рисалат, 2016.
5. Жалалуддин Аль Махали. Канз Аррагибин. – Б.: Дар Аль-Минхаж, 2016.
6. Шамсудин Ашширбини. Мугни Аль-Муухтаж. – Д.: Дар Аль Минхаж, 2009.

Брачный дар (махр) в исламской правовой системе

Абдурахманов И.З.,

магистрант Болгарской исламской академии

E-mail: Ibroxim.a.92@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию брачного дара (махра) с точки зрения мусульманской правовой системы (шариата). Разбираются лексикологическое и терминологическое значения данного понятия, виды, особенности, а также приводятся основные правовые нормы, связанные с брачным даром, основанные на Коране и Сунне.

Ключевые слова: шариат, брачный дар, опекун, акт бракосочетания.

Abdurahmanov I.S.,

master's student at the Bulgarian Islamic Academy

E-mail: Ibroxim.a.92@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the gift of marriage (mahr) from the point of view of the Muslim legal system (sharia). The lexicological and terminological meanings of this concept, types, features are analyzed, and also the main legal norms related to the gift of marriage are provided, supported by evidence from the Koran and Sunnah.

Key words: sharia, gift of marriage, guardian, act of marriage.

Исламские правоведы единогласны в том, что брачный дар – это право женщины и обязанность мужчины, доказательства в пользу этого содержатся в Книге Аллаха и Сунне Пророка (мир ему). Аллах сказал: «Вам дозволены все остальные женщины, если вы добываетесь их посредством вашего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение (брачный дар). На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение (брачный дар). Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (Ан-Ниса, аят 24).

Что касается Сунны, то Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) освободил Сафию от рабства и сделал ее освобождение брачным даром [2, с. 7].

Брачный дар, который жених выплачивает женщине, фактически является символом серьезности его намерений, его привязанности и любви, которые жених хочет показать своей невесте.

С лингвистической точки зрения брачный дар – это подарок. В арабском языке слово образовано от корня, который означает «говорить правду, быть искренним». Отдавая брачный дар, жених дает понять, что он правдив и искренен в своем намерении заключить брак.

Терминологическое значение понятия брачный дар (махр) в шариате – это определенное имущество, которое жених обязан передать жене для заключения с ней брака.

Брачный дар в исламском праве – это в первую очередь подарок, поэтому шариат не определил его конкретных границ, так как люди различаются по материальному положению. Правоведы единогласны в том, что у брачного дара нет ограничений, они опираются на слова Всевышнего Аллаха, который говорит: «Если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого» (Ан-Ниса, аят 20).

Известный толкователь Корана имам аль-Куртуби сказал: «В этом аяте содержится доказательство дозволенности требования увеличения брачного дара, так как Всемогущий Аллах не приводит в качестве примера ничего, кроме дозволенного» [1, с. 99]. И аль-Куртуби привел историю об Умаре, в которой говорится, что Умар обратился к женщинам с призывом не требовать большого брачного дара и довольствоваться малым, на что одна из присутствующих женщин возразила ему, цитируя вышеприведенный аят. На это

Умар сказал: «Женщина сказала правду, а Умар ошибся». Некоторые ученые утверждают, что этот аят не содержит позволения требовать в качестве махра какие-то баснословные суммы, так как в аяте в качестве примера приводится кантар, и не следует требовать то, что больше кантара. Однако имам аль-Куртуби говорит, что ученые единогласны в том, что размер брачного дара не ограничен, имея в виду неограниченность максимального размера брачного дара, а минимальный размер брачного дара по правовой школе Имама Абу-Ханифы – десять дирхамов [2, с. 147].

Законы ислама основаны на легкости и избавлении от затруднений. Всемогущий Аллах сказал: «Аллах желает облегчения вам и не хочет трудностей для вас» (Аль-Бакара, аят 185).

Брачный дар является обязательным условием для заключения брака. Ни жених, ни невеста, ни ее опекуны не имеют права оставить эту часть брачного договора, поэтому если они не договорились до бракосочетания о размере брачного дара или решили, что их брак будет до него, то становится обязательным обозначить размер брачного дара. Посланник Аллаха (мир ему и его семье) принял решение о выплате среднего размера брачного дара женщине, которая вышла замуж, не обозначив при этом размер махра, а муж ее скоропостижно скончался после вступления в брак. Под средним размером брачного дара в исламском праве понимается равноценный брачный дар, который был вручен сестре этой женщины, или ее тете по отцу, или дочери дяди по отцу.

Брачный дар желательно передавать во время акта бракосочетания. Разрешается отложить передачу всего брачного дара или его части, та же требуется передачи брачного дара до акта бракосочетания. Отложить его передачу разрешается в том случае, если срок передачи и размер брачного дара оговорены.

Если стороны не обговорили срок передачи брачного дара, то нужно поступать в соответствии с обычаями местности, а если установленных обычаев касательно этого нет, то муж передает брачный дар во время бракосочетания. Муж должен передать жене брачный дар после акта бракосочетания, поэтому, если он не передает его, жена имеет право потребовать развод.

Доказательством являются слова Всевышнего Аллаха: «И отдавайте женам свадебный дар» (Ан-Ниса, аят 4). По мнению большинства ученых, Всевышний Аллах в этом аяте обращается к мужьям. Но некоторые ученые считают, что обращение идет к опекунам. Это свидетельствует о том, что

брачный дар является символом проявления уважения в отношении женщины и проявлением серьезности намерения взять ее в жены. Приведем доказательство из Сунны. Пророк сказал тому, кто хочет жениться: «Ищи хотя бы железное кольцо» [3, с. 414]. Как видим, Сунной определяется необходимость обозначить размер брачного дара при бракосочетании.

Брачный дар не является неотъемлемой частью или столпом бракосочетания, он является условием брака и его последствием, так что прощается легкая небрежность, которая тем не менее должна быть устранена. Суть брака – это связь между мужем и женой, как телесная, так и духовная, поэтому если брак заключен без определения брачного дара, он является действительным, однако обязательно нужно передать жене брачный дар. Доказательством этого являются слова Всемогущего Аллаха: «На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами до того, как вы коснулись их или определили для них обязательный брачный дар» (Аль-Бакара, аят 236). Аллах разрешил развод до близости и до определения брачного дара, что указывает на то, что брачный дар не является неотъемлемой частью или столпом бракосочетания.

Мудрость, лежащая в основе обязательности брачного дара, заключается в следующем:

- во-первых, это показывает значимость акта бракосочетания;
- во-вторых, брачный дар радует невесту и является проявлением почтения к ней;
- в-третьих, он является доказательством серьезности намерений построить с невестой супружеские отношения.

Женщина может использовать брачный дар по своему усмотрению, она может приобрести себе одежду, украшение или что-либо другое.

И тот факт, что брачный дар является обязанностью мужчины, а не женщины, соответствует исламскому законодательному принципу, согласно которому на женщину не возлагается какая-либо обязанность по обеспечению кого-либо. Согласно канонам ислама, обязанности зарабатывать деньги и обеспечивать семью лежат на мужчине, а что касается женщины, то на нее возлагается поддержание порядка в доме и воспитание детей. Поэтому если женщине была бы вменена в обязательство выплата махра, то она была бы обязана зарабатывать. Следовательно, женщина была бы вынуждена нести новое бремя, от которого ее освободил шариат.

Согласно философии ислама, брачный дар является символом любви и уважения, он не является ценой или финансовой компенсацией за невесту. Говоря о брачном даре, Священный Коран не выступает в роли сурового закона, он говорит о выражении чувств жениха к невесте. Люди имеют разные возможности и разную широту души, поэтому один человек может выразить свои чувства и серьезность своих намерений по отношению к девушке, подарив ей что-то значительное, другой – менее значимое, однако и то, и другое являются своего рода языком любви. Крайне важно понимать, что ислам не рассматривает брачный дар в качестве выкупа за невесту, он является средством выражения чувств и серьезности намерений.

Список литературы

1. Абу Абдулла Мухаммад бин Ахмед бин Аби Бакр бин Фарах аль-Ансари аль-Хазраджи Шамс ад-Дин аль-Куртуби (ум. 671 г. хиджры). Аль-Джами 'Ахкам аль-Кур'ан (Толкование аль-Куртуби). – Издатель: СЕ Дар-аль-Кутуб, 2-е издание, Цай аль-Кутуб, 1984. Т. 5.

2. Ахмед бин Мухаммад бин Ахмед бин Джафар бин Хамдан Абу аль-Хусейн аль-Кудури (ум. 428 г. хиджры). Мухтасар Аль-Каддури. – Издательство: Дом научной книги, издание первое, 1418 г. хиджры, 1997. Т. 6.

3. Мухаммад бин Исмаил Абу Абдулла Аль-Бухари Аль-Джуфи. Сахих Аль-Бухари. – Издатель: Touq Al-Najat House, издание первое, 1422 г. хиджры. Т. 3.

Передача награды за благие дела усопшим

Хаутиев И.А.,

магистрант Болгарской исламской академии

E-mail: ismail_1993@mail.ua

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о передаче награды за благие дела усопшим в рамках двух авторитетных школ исламского права: шафиитской и ханафитской. С опорой на источники исламского права упомянуты те аспекты, по которым имеется единогласное мнение ученых, и те, по которым существуют допустимые разногласия в данном вопросе.

Ключевые слова: Коран, Сунна, награда, молитва-дуа, ханафитский фикх, шафиитский фикх, усопшие, благие дела.

Khautiev I.A.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: ismail_1993@mail.ua

Abstract. The article examines the issue of transferring rewards for good deeds to the deceased within the framework of two authoritative schools of Islamic law: Shafi'i and Hanafi. Mentioned are those aspects on which there is a unanimous opinion of scientists and those aspects on which there are permissible disagreements in this matter, based on authoritative sources of Islamic law.

Key words: Qur'an, Sunnah, reward, prayer-dua, Hanafi fiqh, Shafi'i fiqh, the dead, good deeds.

Введение

Потеря члена семьи – это болезненная тема, но проявленные в этой непростой жизненной ситуации стойкость, терпение и размышления о бренности этого мира снижают горечь потери родного человека. Всевышний Аллах говорит: «Мы обязательно испытаем вас небольшой опасностью, голодом, гибелью имущества, людей (ваших близких) и плодов (чтобы увидеть, будете ли вы проявлять терпение). Обрадуй же терпеливых. Тех, кто, когда постигает их несчастье, говорит: “Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему же возвращаемся”. Это те, кому даны благословение (прощение) и милость от их Господа, и они на верном пути» (сура «Аль-Бакара», аят 155).

Мы должны понимать, что смерть неотвратима. Всевышний говорит: «Каждый человек (непрерменно) вкусит смерть (и покинет земную обитель)» (сура «Аль-Анбия», аят 35). Все создания являются проявлением существования и атрибутов Господа, Он создал их из небытия, все они вернутся к нему, как об этом сказано в Коране: «Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы действительно возвращаемся» (сура «Аль-Бакара», аят 155).

Одним из результатов веры во Всевышнего является то, что, когда верующего постигает несчастье, он вспоминает вышеупомянутый аят из Корана, что не только способствует преодолению сложной ситуации, но и способствует размышлению о конечности данного мира.

Передача награды за благие дела усопшим

Одной из безграничных милостей Всевышнего является возможность оказать помощь усопшему посредством благих дел, совершаемых его родными от его имени, часть из которых является добровольным действием, а некоторая – обязательным.

Все ученые единогласны в том, что умерший человек продолжает жить добрыми делами, которые он начал или сделал при жизни. Это основано на хадисе от имама Муслима: «Когда человек умирает, все его действия заканчиваются, за исключением трех: “Продолжающийся акт благотворительности, милосердия; полезный вклад в образование, развитие наук и праведный ребенок, который совершает молитву-дуа за усопшего”» [9]. Из приведенного выше хадиса следует, что в дополнение к своим собственным благим деяниям усопший также будет получать пользу от знаний, которым он мог обучить праведное потомство; от Корана, который он подарил; мечети, которую он

построил или же помог при ее строительстве; от дома, который оставил для пользования путешественникам; проточной воды, которую сделал доступной; от благотворительности, которую оказал. С позволения Аллаха все это принесет ему пользу даже после смерти.

Ученые единогласны в том, что награда за милостыню может достигнуть умерших, если тот, кто ее подает, посвящает награду им. Точно так же нет разногласий в том, что в молитве-дуа есть польза и для живых, и для мертвых, а хадж, совершенный от имени усопшего, принесет ему пользу, если Аллах (да будет Он прославлен и возвышен) примет это. Имам аш-Шафии (да помилует его Аллах) сказал в своей книге «Аль-Умм»: «Умерший может получить выгоду от действий другого человека в трех случаях: хадж, совершенный от его имени, богатство, переданное на благотворительность от его имени, и молитва-дуа. И Аллах очень великодушен, потому что Он вознаградит живых и принесет пользу мертвым» [10].

Доводом в пользу совершения молитвы-дуа за усопшего являются аяты Корана. Аллах, упоминая то, как уверовавшие сотворяют молитву-дуа за мусульман, говорит в Священном Коране: «А те (верующие), что придут после них (поколения сподвижников), будут говорить: “Господи! Прости нас и наших братьев, уверовавших до нас! Пусть не будет в наших сердцах ненависти и зависти к верующим. Господи! Поистине Ты – Снисходительный, Милующий (поэтому Ты примешь наши мольбы)”» (сура «Аль-Хашр», аят 10).

В вышеприведенном аяте мы видим прямое указание на желательность совершения молитвы-дуа как за живых, так и за умерших. Абу Давуд передает хадис Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Когда вы совершаете (погребальную) молитву за умершего, то совершайте молитву-дуа искренне за него» [2]. Также Абу Давуд приводит молитву-дуа Пророка: «Господь наш! Прости тех из нас, кто жив, и тех, кто умер» [2]. Все мусульмане возносят молитвы за умерших, и в этом вопросе нет разногласий.

Доводом на дозволенность акта благотворительности за умершего, в том числе и милостыни, является следующий хадис Пророка, который передает имам Муслим: «Как-то один человек спросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха): “Мой отец умер и оставил после себя немного денег, но он не оставил завещания. Будет ли ему польза, если я дам милостыню от его имени?” Пророк сказал: “Да”» [9]. В другом хадисе упоминается, что Саад ибн Убада спросил у Пророка: «Моя мать умерла, могу ли я дать милостыню

от ее имени?». Пророк сказал: «Да». Саад спросил: «А какой вид милостыни лучше?» Пророк ответил: «Обеспечить питьевой водой» [5]. Саад реализовал проект, который был связан с обеспечением жителей Медины питьевой водой и долгое время оставался известным по имени его семьи.

В Тухфат аль-Мухтадж имам аль-Хайтами говорит: «Умерший может воспользоваться милостыней, предоставленной от его имени, которая включает передачу Корана в неотчуждаемое (вакуфное) имущество, рытье колодца или посадку дерева, независимо от того, делает ли он это при жизни или кто-то другой от его имени после его смерти» [7].

Что же касается хаджа, имам аль-Бухари передал хадис от Пророка, где он ответил женщине, которая спросила его о хадже: «Как вы считаете, если бы у вашей матери был долг, вы бы выплатили его за нее?». Она сказала: «Да». Пророк сказал: «Долг перед Аллахом более заслуживает выплаты» [3].

Ученые разошлись во мнениях, допустимо ли передавать вознаграждение за чтение Корана, поста и молитвы мертвым, и доходит ли оно до них? Согласно шафиитскому мазхабу, близкий родственник имеет право поститься за умершего, если тот пропустил обязательный пост в месяц Рамадан либо пост в исполнение обета, или же накормить малоимущего за каждый пропущенный день поста, как на это указывает хадис Пророка, приведенный имамом аль-Бухари: «Кто умер и был вынужден поститься, пусть его ближайшие родственники постятся за него» [3]. Имам ат-Тирмизи передал хадис Пророка: «Если кто-либо умер и на нем остался долг поста, пусть родственники усопшего накормят по одному нищему за каждый день пропущенного поста» [11]. Согласно ханафитскому мазхабу, близкий должен накормить нуждающегося за каждый день пропущенного поста, и нельзя поститься от его имени.

В дополнение отметим, что, если пост в месяц Рамадан отложен по одной из уважительных причин (болезнь или путешествие) либо человек умер прежде, чем восполнил пропущенные посты, необязательно возмещать пропущенные дни поста или кормить бедных людей от его имени.

Передача награды за чтение Корана умершему также является допустимым деянием. Таково мнение большинства ученых, хотя в этом вопросе есть разногласия. Основополагающее мнение шафиитского мазхаба состоит в том, что награда за чтение Корана достигает умершего, если чтение Корана происходит у его могилы с намерением чтения за него. Если Коран читается не у могилы, то в этом случае награда за чтение достигает его без разногласия при

соблюдении следующих условий: чтение Корана от имени умершего; после чтения Корана делается молитва-дуа за умершего человека для достижения пользы от чтения Корана [1].

Некоторые шафиитские ученые считают, что награда действительно доходит до умершего даже без молитвы-дуа у могилы покойного при наличии намерения чтения Корана за усопшего. Что касается ханафитского мазхаба, то награда за чтение Корана приносит пользу усопшему без упомянутых выше условий.

Некоторые ученые также считают, что обязательная молитва-намаз может совершаться от имени умершего человека. Существует даиф (слабый хадис) о вознесении молитв-намазов за умерших. Имам Муслим упомянул в предисловии к своему «Сахиху» о том, что известный ученый Абдуллах ибн аль-Мубарак считал этот хадис слабым [4, с. 16]. Однако основополагающим мнением шафиитского и ханафитского мазхабов является то, что молитву-намаз нельзя совершать, восполняя этим обязательные долги умершего [8].

Важно отметить, что когда упоминается о том, что в ханафитском мазхабе нельзя поститься, совершать молитву за покойного, то имеется в виду обязательный пост и обязательная молитва-намаз, а в отношении дополнительного поста и молитвы дозволена передача награды за их совершение усопшему [6].

Заключение

Таким образом, мы видим, что человек может оказать помощь усопшему посредством благих дел, допустима передача награды в части, как, например, совершение паломничества, молитва-дуа о прощении грехов усопшего и передача милостыни от лица умершего. Все это, несомненно, принесет пользу усопшему. Также есть те действия, относительно которых есть допустимые разногласия, как, например, пост, который был обязательным для умершего, но по своей беспечности он не постился. Ученые шафиитского мазхаба допускают восполнение обязательного пропущенного поста близким родственником как соблюдением поста, так и выплатой милостыни, в то время как ученые ханафитского мазхаба придерживаются мнения искупления пропущенного обязательного поста посредством подаваемой малоимущим милостыни за каждый пропущенный день. При этом каждая из сторон имеет веские доводы в подтверждение дозволенности передачи награды за благие дела усопшим, разногласия же встречаются во второстепенных вопросах.

Список литературы

1. Абу Бакр ибн Мухаммад ад-Димяти. Ианату-т-Талибин. Изд-е первое. – Каир: Издательский дом «Мир», 2013. Т. 4. 2109 с.
2. Абу Давуд. Сунан Аби Давуда. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Ар-рисала аль-аламийя», 2009. Т. 5. 110 с.
3. Аль Бухари. Сахих аль-Бухарий. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Ат-таук ан-наджа», 2001. Т. 3. 18 с.
4. Ан-Навави. Сахих Муслим би Шарх ан-Навави. Изд-е второе. – Бейрут: Издательский дом «Возрождение арабского наследия», 2013. Т. 1. 90 с.
5. Ахмад ибн Ханбаль. Муснад имама Ахмада. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Муассаса рисала», 2001. Т. 37. 124 с.
6. Ибн Абидин. Родд-аль-мухтар аля ад-дурру аль-мухтар. Изд-е второе. – Бейрут: Издательский дом «Аль-Фикр», 1992. Т. 2. 243 с.
7. Ибну Хаджар аль-Хайтами. Тухфатуль-мухтадж. – Каир: Издательский дом «Аль-Хадис», 2016. Т. 8. 247 с.
8. Кувейтская исламская юридическо-богословская энциклопедия. Изд-е первое. – Кувейт: «Министерство неотчуждаемого (вакуфного) имущества и исламских дел», 2007. Т. 40. 220 с.
9. Муслим инб Хаджаж. Сборник Муслима. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Возрождение арабского наследия», 2003. Т. 1. С. 16.
10. Мухаммад ибн Идрис. Аль-Умм. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Познание», 1990. Т. 4. 126 с.
11. Мухаммад ибн Иса. Сунан ат-Тирмизий. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Аль-гарб аль-исламий», 1998. Т. 2. 89 с.

حكم تحديد أوقات الصلوات بالآلات والحسابات الفلكية

بابا زاده سيد مجتبي

ملخص المقالة: في هذه المقالة أتحدث بفضل الله تعالى عن الأصل في تحديد أوقات الصلاة، وحكم الاشتغال بعلم الحساب لتحديد أوقات الصلوات، وطرق تحديد مواقيت الصلاة في القديم والحديث وحكمها، وشروط استخدام الحسابات الفلكية.

مفاتيح الكلمات: تحديد، حكم، الصلاة، حساب، وقت، علم المواقيت.

Ruling on determining prayer times with instruments and astronomical calculations

Bobozoda S.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: said-14.95@mail.ru

Abstract. In this article, I talk about the ruling on determining prayer times by calculation, methods for determining prayer times in the old and the hadith and their ruling, and the conditions for using astronomical calculations.

Key words: Determination, judgment, calculation, time, timetable science.

المقدمة

الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، ونحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ألا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله.

قد جعل الإسلام مواقيت معينة لأداء بعض العبادات، وحث الناس على اغتنام الوقت، وجعل له أهمية في حياتهم وتنظيم أمورهم وعبادتهم لربهم وتحقيق مصالحهم، فلا يغلب جانب الدنيا على جانب العبادة، ولا جانب العبادة على جانب الدنيا، والناظر في آيات الله تعالى في تشريع العبادات يرى ذلك.

أولاً: الأصل في تحديد أوقات الصلاة

إن الأصل في تحديد أوقات الصلاة ابتداءً وانتهاءً هو العلامات التي حددها الشارع لذلك، في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

ورد في تفسيره: {أقم الصلاة} أتم الصلاة يا محمد صلى الله عليه وسلم {لدلوك الشمس} بعد زوال الشمس صلاة الظهر والعصر {إلى غسق الليل} وبعد دخول الليل صلاة المغرب والعشاء {وقرآن الفجر} صلاة الغداة {إن قرآن الفجر} صلاة الغداة {كان مشهوداً} تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار^(١).

وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «أمني جبريلُ عندَ البيتِ مرتين، فصَلَّى الظهرَ في الأولى منهما حينَ كانَ الفيءُ مثلَ الشراك، ثمَّ صَلَّى العصرَ حينَ كانَ كلُّ شيءٍ مثلَ ظله، ثمَّ صَلَّى المغربَ حينَ وجبتِ الشمسُ وأفطرَ الصائمُ، ثمَّ صَلَّى العشاءَ حينَ غابَ الشفقُ، ثمَّ صَلَّى الفجرَ حينَ برقَ الفجرُ، وحرَّم الطعامَ على الصائمِ، وصَلَّى المرَّةَ الثانيةَ الظهرَ حينَ كانَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله لوقتِ العصرِ بالأمس، ثمَّ صَلَّى العصرَ حينَ كانَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، ثمَّ صَلَّى المغربَ لوقتِهِ الأولِ، ثمَّ صَلَّى العشاءَ الآخرةَ حينَ ذهبَ ثلثُ الليلِ، ثمَّ صَلَّى الصُّبحَ حينَ أسفرتِ الأرضُ، ثمَّ التفتَ إليَّ جبريلُ، فقال: يا مُحَمَّدُ، هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلك، والوقتُ

(١) ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه (المتوفى: ٨٦هـ)، جمعه مجد الدين أبوظاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ٧١٨هـ)، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، - لبنان: دار الكتب العلمية. ٤٢ ص.

فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»^(١).

هذه النصوص يدل على أن في ابتداء وانتهاء وقت الصلاة علامة بارزة، وهذه العلامات تختلف بعضها عن بعض، فوقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر الثاني (أي الصادق) إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه^(٢)، وإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وآخره ما لم يغيب الشفق، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر^(٣).

إن الأمكنة والحالات تختلف بعضها مع بعض ولذلك في بعض الأحيان لا تظهر أية علامة من علامات دخول أو خروج وقت الصلاة وفي هذه الحالة فقد الأصل ويُرجع إلى البديل وهو الحسابات الفلكية، كما يُشير قول النبي ﷺ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»^(٤)، فإن الغيم سبب^(٥) لفقد الأصل، ولذلك يُرجع إلى الحسابات الفلكية.

ثانياً: حكم الاشتغال بعلم الحساب لتحديد أوقات الصلوات

قبل بيان آراء الفقهاء حول حسابات الفلكية لا بد لي من الإشارة إلى حكم الاشتغال بعلم الحساب.

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: [٩٤١]. انظر: الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤدة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (المتوفى: ٩٧٢هـ)، سنن الترمذي، - مصر: دار شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط-٢. ٥٩٣١ هـ - ٥٧٩١ م. ج ١، -١، ٩٧٢ ص.

(٢) أن هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الشافعي رحمه الله الظل المثل. انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، دار الفكر، ط-١، ٥٢٤١ هـ / ٥٠٠٢ م. ١٢ ص.

(٣) ينظر: الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، الإختيار لتعليل المختار، - القاهرة: دار مطبعة الحلبي، ٦٥٣١ هـ - ٧٣٩١ م. ج ١، -١، ٩٣ ص.

(٤) صحيح البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، رقم الحديث: [٦٠٩١]. انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، ٢٢٤١ هـ، مرجع سبق ذكره، ج ٣-٧٢ ص.

(٥) ومن الأسباب أيضا حبس في مظلم، وفي حال انعدام العلامات الفلكية كالمناطق القطبية، قال النووي رحمه الله: «إذا اشتبه عليه وقت صلاة لغيم، أو حبس في مظلم، أو غيرهما، اجتهد فيه، واستدل بالدرس والأعمال والأوراد وشبهها، ومن الإمارات صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت». نووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، - بيروت: دار المكتب الإسلامي، ط-٣، ٢١٤١ هـ - ١٩٩١ م. ج ١، -١، ٥٨١ ص.

الحساب في اللغة: هو استعمال العدد^(١)، والمقصود بعلم الحساب الفلكي^(٢): معرفة مسارات النجوم والكواكب، وعدّ أيام سيرها، ومعرفة مواقيت سيرها، وغيابها وظهورها.

والمعرفة الدقيقة لدخول وخروج المواقيت الشرعية هي غاية الشرع، ودراسة علم حساب الفلك وسيلة إلى معرفة المواقيت الشرعية، وكلاهما عبادة، لأن الله تعالى كما تعبدنا بالشرائع تعبدنا بالوسائل، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظْلَةَ لِذِكْرِ اللَّهِ»^(٣).

قال ابن عابدين عن صاحب الهداية في مختارات النوازل في علم النجوم (ويسمى أيضاً علم الفلك): «إن علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم، إذ هو قسمان: حسابي وإنه حق، وقد نطق به الكتاب، قال الله تعالى: أَلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرحمن: ٥] أي سيرهما بحساب، واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلak على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره، وهو جائز كاستدلال الطيب بالنبض من الصحة والمرض... ثم تعلم (من علم النجوم) مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به»^(٤).

وحكم تعليم المواقيت الذي يتعلق بالعبادات إما فرض كفائي وإما فرض عيني. قال القرافي رحمه الله: «ومقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به منها أوقات الصلاة فرضاً على الكفاية لجواز التقليد في الأوقات، قال صاحب الطراز: يجوز التقليد في أوقات»^(٥).

حكم فرض الكفائي على من يسكن بين جماعة المسلمين وفيهم من يعرف

(١) اصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب (المتوفى: ٢٠٥ هـ)، المفردات في غريب القرآن. - لبنان: دار المعرفة. ٦١١ص.

(٢) علم الفلك: علم يبحث في الأجرام السماوية من حيث تكوينها ومواقعها وقوانين سيرها. معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة فلك. انظر: عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب، ط-١. ٩٢٤١ هـ - ٨٠٠٢ م، ج٣، -٣، ٢٤٧١ص.

(٣) الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ١١٤١هـ - ٩٩١م، مرجع سبق ذكره. ج٤، -٤، ١٤٣ ص. ج١، -١، ٥١١ص. [رقم الحديث: ٣٦١].

(٤) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين، - بيروت: دار الفكر، ط-٢، ٢١٤١هـ - ٢٩٩١م. ج١، -١، ٤٤-٣٤ص.

(٥) القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، - الكويت: دار النوادر، ١٣٤١هـ - ١٠٢٠م. ج٤، -٤، ٨٥٢ص.

من علم الفلك ما يستدل به على مواقيت الصلاة، فهذا لا يجب عليه هذا العلم لأن تقليد في هذه الأمور جائز.

يقول الشيخ محمد المراكشي: «وحكمه (أي حكم فن الميقات) الوجوب العيني على من انفرد به، والكفائي على من تعدد»^(١).

وأما فرض العين على من يسافر، أو يسكن مع جماعة وليس معه من يجوز له تقليده.

ثالثاً: طرق التحديد مواقيت الصلاة في القديم والحديث وحكمها.

لمعرفة دخول أوقات الصلوات ثلاثة طرق:

١- طريقة المشاهدة العينية للشمس، وللشفق، وهذه طريقة قديمة في تحديد أوقات الصلوات لا خلاف فيها بين العلماء والفقهاء، وعليه إجماع المسلمين^(٢).

٢- طريقة الاعتماد على الآلات الفلكية، كالساعات الشمسية^(٣) آلة يرى بها مسير ظل الشمس، فيظهر بها عن وقت الظهر والعصر، ولا خلاف في استخدام هذه الآلة، لأنها مشابهة بطريقة الأولى، لكنه بطريقة غير مباشرة.

قال ابن عابدين رحمه الله: «فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة، على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت، وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والأسطرلاب فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بها، وغلبة الظن كافية في ذلك»^(٤).

وورد في كتاب الفروق للقرافي رحمه الله: «الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في

(١) المراكشي، الحاج محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق، العذب الزلال في مباحث الرؤية الهلال، -مراكش: دار البيضاء النشر والتوزيع المدارس، ط-١، ٢٢٤١هـ-٢٠٠٢م. ج-١، ص-٦٨٢.

(٢) أنظر: قاسم، نزار محمود. مواقيت العبادات الزمانية والمكانية. -دمشق-سورية: دار الرسالة ناشرون. ط-١، ١٠١٤١هـ-٥٠٠٢م. ص-٨٠٣.

(٣) يسمى المزولة، جمعه المزاويل- هو السَّاعَة الشمسية التي يعين بها الوقت بظل الشاخص الذي يثبت على المعجم الوسيط، باب الزاي. أنظر: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار. المعجم الوسيط. -قاهرة: دار الدعوة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط-٢، ١٩٢٤١هـ-٨٠٠٢م. ج-١، ص-٨٠٤.

(٤) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ٢١٤١هـ-٢٩٩١م، مرجع سبق ذكره. ج-١، ص-١٣٤.

الرضائيات لا يجوز إثباتها بالحساب»^(١).

أقوالهما تدلُّ على أن حساب أوقات الصلوات بالآلات الفلكية صحيحة ومقبولة في الشريعة الإسلام.

والطريقتان اللتان ذكرناهما طريقتان قديمتان في حساب أوقات الصلاة.

٣- طريقة الحسابات الفلكية، أو جداول مواقيت الصلاة، بالاستعانة بالساعات الحديثة، في هذه الطريقة اختلف الفقهاء على قولين:

الأول: يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية للحاسب ولغيره:

ذهب إلى هذا القول الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية؛ وجه دلائلهم أن الحسابات على علامات دخول أوقات الصلاة كانت يقينية، أو راجحة الظن، وغلبة الظن كافية لإثبات دخول أوقات الصلاة^(٢).

قال السبكي: «...ولكن الصحيح الأول لمفهوم الحديث وليس ذلك رداً للحساب فإن الحساب إنما يقتضي الإمكان ومجرد الإمكان لا يجب أن يرتب عليه الحكم وترتيب الحكم للشارع وقد رتبته على الرؤية ولم تخرج عنه إلا إذا كملت العدة، الفرق بينه وبين أوقات الصلاة أن الغلط قد يحصل هنا كثيراً بخلاف أوقات الصلاة يحصل القطع أو قريب منه غالباً»^(٣).

الثاني: جواز اعتماد الحاسب على حساباته الفلكية دون غيره:

وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح عندهم.

قال النووي رحمه الله: «لو علم المنجم دخول الوقت بالحساب، حكى صاحب (البيان) أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره، والله أعلم»^(٤).

(١) القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق ١٣٤١ هـ - ١٠٢٠ م. مرجع سبق ذكره. ج ٢، - ٨٧١ ص.

(٢) انظر: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ٢١٤١ هـ - ٢٩٩١ م، مرجع سبق ذكره. ج ١، - ١٣٤ ص. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، ١٣٤١ هـ - ١٠٢٠ م. مرجع سبق ذكره. ج ٢، - ٨٧١ ص. شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٧٧٩ هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، - بيروت: دار الفكر، ٥١٤١ هـ - ٥٩٩١ م. ج ١، - ٨٧١ ص.

(٣) السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي (المتوفى: ٦٥٧ هـ)، فتاوى السبكي، - بيروت: دار الكتب العلمية، ١٧٩١ م. ج ١، - ٨٠٢ ص.

(٤) نووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، - بيروت: دار المكتب

كلا القولين يدل على جواز الاعتماد على الحسابات الفلكية، فالظاهر للمحقق الاعتماد على الحسابات الفلكية، لعلّ موثوقيتها بتطور العلم الحديث، واستخدامها عند المسلمين في أكثر بلاد العالم.

رابعاً: شروط استخدام الحسابات الفلكية

استخدام الحسابات الفلكية لتحديد أوقات الصلاة يشترط له عدة شروط، منها:

أ- أن تشرف على هذه الجداول لجنة ثنائية: شرعية وفلكية.

ب- أن تراعي هذه اللجنة التأثيرات الجانبية (كالارتفاع عن سطح البحر، والابتعاد عن خط الاستواء شمالاً وجنوباً...)

ج- إخضاع هذه الحسابات للتجربة، خصوصاً في المناطق التي يختل فيها الوقت «فتقوم هذه اللجنة بمراقبة دخول أوقات الصلاة، ومقابلتها مع أرقام هذه الجداول، وذلك في أول كل عام، وإن قاموا بهذه التجربة كل شهر ليومين أو ثلاثة فهذا أكمل»، وهذا يظهر لنا صدق هذه النتائج.

والحاصل

أن أوقات الصلاة وتحديدها مسألة الشرعية توقيفية لا اجتهاد فيها، لأجل هذا على المسلم أن يتعلم أوقات الصلاة من جهة علم الشريعة ومن جهة علم الفلك، وفي زماننا هذا حساب أوقات الصلاة بطريق الحسابات الفلكية (الجداول والبرنامج الالكتروني) موثق، وبتطور العلم الحديث يكون أحسن طريقة، وتحديد أوقات الصلاة عن طريق الحساب يفيد في حال انعدام العلامات الفلكية.

المراجع والمصادر

١- القرآن الكريم.

٢- ابن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه (المتوفى: ٦٨هـ). جمعه مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ٨١٧هـ). تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. - لبنان: دار الكتب العلمية. ٥٢٢ ص.

- ٣-الزحيلي، وهبة بن مصطفى. التفسير الوسيط للزحيلي. - دمشق: دار الفكر. ط-١. ١٤٢٢ هـ. ج ٣.
- ٤-الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (المتوفى: ٤٠٥ هـ)، ت-مصطفى عبد القادر عطا. المستدرک علی الصحیحین. -بيروت: دار الكتب العلمية. ط-١. ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م. ج ٥.
- ٥-ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين، -بيروت: دار الفكر، ط-٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
- ٦-القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، -الكويت: دار النوادر، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.
- ٧-المراكشي، الحاج محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق، العذب الزلال في مباحث الرؤية الهلال، -مراكش: دار البيضاء للنشر والتوزيع المدارس، ط-١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.
- ٨-إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار. المعجم الوسيط. -قاهرة: دار الدعوة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط-٢، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- ٩-السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي (المتوفى: ٧٥٦ هـ)، فتاوى السبكي، -بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧١ م.
- ١٠-نووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، -بيروت: دار المکتب الإسلامي، ط-٣، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.
- ١١-الموصلی، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣ هـ). ت- الشيخ محمود أبو دقيقة. الاختيار لتعليل المختار. - القاهرة: دار مطبعة الحلبي (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها). ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م.
- ١٢-أصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب (المتوفى: ٥٠٢ هـ). ت-محمد سيد كيلاني. المفردات في غريب القرآن. -لبنان: دار المعرفة. ج ١.

١٣- الترمذي. محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ). ت- حمد محمد شاكر (ج ١، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ٣)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج ٤، ٥)، سنن الترمذي. - مصر: دار شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط-٢. ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م. ج ٥.

١٤- شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ). إشراف صدقي محمد جميل العطار. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. - بيروت: دار الفكر. ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

الكلام الوافي في تحرير مصطلح «أهل القبلة»

شامل خيبولايوف

ملخص المقالة: مشكلتنا اليوم أننا لا نعرف حقوق أهل القبلة، ولا نحترمهم مع أنهم جميعًا إخواننا، كل من أتى بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» سواء كان هو من أهل المذاهب الأربعة أو غيرها مثل الزيدية والظاهرية والإمامية وغيرهم فهو مسلم وأخونا ولا خصومة بيننا وبينه، لأن الاختلافات في الفروع ضرورية وطبيعية، ولأن جمع الناس على مذهب واحد مستحيل، ولذا من المهم أن تكون قادرًا على معاملة الناس، لأن التعامل مع الناس بالخير يربط أخوة المسلمين ويدفع عن الخصومة والعداوة.

وهذه المقالة تتضمن شرح مفهوم مصطلح أهل القبلة من إيراد الأدلة له وتاريخه، وجميع ما يتعلق به من المهمات والإشكالات والتحذيرات، وغير ذلك من الأمور، لأنه قلّ الاعتناء بجمع هذه المعلومات وغاب الفهم الصحيح لهذا المصطلح في زمننا، ووقع حوله الإشكالات والأغلاط، فعلينا أن نبذل الجهد في تجميع هذه المعلومات المهمة ونلخص منها لبّ الكلام، والله أسأل أن يتقبلها وينفع بها.

مفاتيح الكلمات: الإيمان، الأصول، الفروع، الاعتقاد، مصطلح، أهل القبلة، أهل السنة، الافتراق.

A study of the term «Ahlu Qibla»

Khaybulaev S.A.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: khaybulaev.shamil@mail.ru

Abstract. Our problem with you today is that we do not know the rights of the «adherents of the qibla» and do not show them due respect, although they are our brothers. Everyone who utters the following words: «there is no other deity who deserves worship besides Allah», regardless of whether this person belongs to the four legal schools (madhhab) or not, but belongs to other groups such as Zaydiyya, Zahiriyya, Imamiya and others. such a person will be a Muslim and our brother in faith, and there are no conflicts and disputes between us and him, because disagreements on secondary issues are natural and necessary, as well as the unification of all people in one legal school (madhhab) is simply impossible and therefore it is very important that you know how to establish relationships with people, and it is full knowledge about them that will lead you to this. This article describes the meaning of the term «Ahlu Qibla» and its difference from the «Ahlu Sunnah» as well as their basics, which correspond with the Sunnis, and all these points lead to an understanding of this term.

Key words: Islam, «Ahlu Qibla», «Ahlu Sunnah».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد، فإن مصطلح (أهل القبلة) قد اقتبسه العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ» (رواه البخاري)، ونفهم من هذا الحديث أن الإنسان إذا أتى بتلك الأشياء المذكورة الظاهرة في الشريعة كالصلاة واستقبال القبلة فذاك مسلم يحكم بأنه لا يخلد في النار، لأن هذه الأمور تشير إلى الإيمان، وهي علامة عليه.

وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث ما نصه: (وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك)^(١).

معنى أهل القبلة لغة واصطلاحًا

بداية نقول إن مصطلح «أهل القبلة» مركب من كلمتين وهما: (الأهل) و(القبلة)، ومعنى الأهل في اللغة: تقول: أهل الدار أي أصحابه. وأما القبلة معناه: الجهة تقول: ليس لفلان قبلة أي: جهة. وحصل لنا منهما المعنى المركب الإضافي وهو: أصحاب الجهة، وفي مثالنا نقول: أصحاب القبلة أي كعبة، هذا هو المعنى في اللغة^(٢).

وأما في الاصطلاح فمعناه كما قال العلماء: هم الذين ادّعوا الإسلام واستقبلوا الكعبة، وإن كانوا من أهل الأهواء والمعاصي.

قال الإمام الكشميري رحمه الله: (أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين: من يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم في الشرع واشتهر)^(٣).

(١) ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دارالمعرفة - بيروت، ٩٧٣١ هـ، ج ١، ص ٦٩٤.
(٢) انظر: الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ٢٤١ هـ / ٩٩١ م، ص ٨٣.
وابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دارصادر - بيروت، ٤١٤١ هـ، ج ١١، ص ٤٤٥-٥٤٥.
(٣) الكشميري، محمد أنور شاه بن معظم، إكفار الملحددين في ضروريات الدين، المجلس العلمي - باكستان، ٤٢٤١ هـ - ٤٠٠٢ م، ص ٧١.

ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة كما قاله الإمام ملا علي القاري رحمه الله: هم الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين، كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل^(١).

فإن قيل: وما هو المراد من ضرورات الدين في أقوال العلماء من أهل السنة والجماعة؟

قلنا: إن المراد من ضرورات الدين: ما يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر والاستدلال لأنه قد دلّ عليه النص الصريح من كتاب الله أو الحديث المتواتر أو إجماع الأمة كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الزنا ونحو ذلك، والله أعلم.

ظهور ونشأة هذا المصطلح

مما لا يخفى على الإنسان أنّ مصطلح «أهل القبلة» لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كسائر المصطلحات العلمية، وقد ورد في بعض الأحاديث، وكلها ضعيفة لا تصلح للعمل، وسبب عدم ظهور المصطلحات في الزمن الأول أنّ الناس في تلك الأزمنة كانوا مستغنين عن تدريسها وتعليمها لقلّة الاختلافات والوقائع، نعم ورد هذا المصطلح على لسان عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (التوبة: ١١) قال: حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة، ومع ذلك لم يبرز ويفشو كمصطلح.

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين حينما كثرت الفرق والاختلافات بين المسلمين، وبدأ انكشاف الآراء المختلفة والأفكار الباطلة والاعتقادات المخالفة للإسلام، وصار كل واحد منهم يفسق ويبدع ويكفر الآخر، فاشتغل العلماء من المتكلمين والفقهاء وغيرهم بتبيين ذلك في كتبهم ورسائلهم وبحوثهم، وردوا على أهل البدع ما جاؤوا به من الآراء الشاذة والاعتقادات المنحرفة، فإذا هذا المصطلح نشأ للرد على أهل البدع وانتشر استخدامه للمنع عن تكفير المسلمين، ولذا قام العلماء غالباً بتوضيح هذا المصطلح في كتبهم بالأقوال «إننا لا نكفر أحداً من أهل القبلة»، نحو قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحلّه)^(٢). ومثل ذلك وشبيهه قال كثير من أهل السنة والجماعة والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبهذا يتضح لنا إنّ مصطلح «أهل القبلة» في الحقيقة مصطلح قديم، فقد ظهر

(١) الملا علي القاري، علي بن (سلطان محمد)، منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، دار البشائر الإسلامية، الأولى ٩١٤١ هـ - ٨٩٩١ م، ص ٩٢٤.

(٢) الطحاوي، أحمد بن محمد، متن العقيدة الطحاوية، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ٦١٤١ هـ - ٥٩٩١ م، ص ١٢.

تقريبًا من أواخر القرن الأول وبداية الثاني الهجري على السنة المحدثين والفقهاء من الصحابة والتابعين ولكن استخدامه كان بشكل غير واسع. وقد ذكرنا سابقًا إن هذا المصطلح اقتبسه علماء أهل السنة والجماعة من الحديث الشريف المذكور، هكذا ظهر ونشأ هذا المصطلح على الاختصار في تاريخ الإسلام.

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة

جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً يرون أن أحدًا من أهل القبلة لا يخرج من دائرة الإسلام بذنب ما أو ببدعة حتى يجحد ما علم من دين الإسلام بالضرورة كالصلاة، أو يستحل ما حرم الإسلام كالزنا والخمر والقتل ونحوها.

يقول الإمام النووي رحمه الله في (شرح مسلم): «واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» (١). وفي (روضة الطالبين): «جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة» (٢).

وعلى هذا يتضح أنّ أهل السنة والجماعة قد حذّروا الأمة من تكفير المسلمين، حتى قال بعضهم: إذا وجد في الإنسان شيء من الأمرات التي توجب الكفر، وشيء واحد منها يمنعه، فعلى المفتي والقاضي أن يميل إلى الأمر الذي يمنع الكفر، ويترك الأخرى لأنه أعظم الذنوب والآثام وأشدّها خطرًا وأعظمها وقعًا وأثرًا، كما قاله ابن حجر الهيتمي في (التحفة): «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام وما زال أئمتنا على ذلك قديمًا وحديثًا» (٣).

وعبارة ابن حجر هذه تدل أولاً على أن وظيفة الحكم على المرء بالكفر حقّ للمفتي، لأنه حكم شرعي لا بد من تعلّم أحكامه والتفقه فيه، ولذلك فليس كل أحد يقدر على ذلك، بل ينبغي أن يكون عالماً وعارفاً في استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله.

ثانياً: أنّ المراد بالمفتي في كلامه هنا هو من يخبر بحكم الله تعالى مع الأدلة ويعرف علم التفسير مع جزئياته وكذلك السنن مع الاستنباط.

ثم اعلم أن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر ما

(١) النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ٢٩٣١ هـ، ج ١، ص ٥١.

(٢) النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتبة الإسلامية، بيروت - دمشق - عمان، ٢١٤١ هـ - ١٩٩١ م، ج ١١، ص ٩٣٢.

(٣) ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى، ٧٥٣١ هـ - ٣٨٩١ م، ج ٩، ص ٨٨.

لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته، ولم يصدر عنه شيء من موجباته، وإلا فكم من أهل القبلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ومع ذلك يصدر عنهم ما يوجب الكفر ككذب عائشة رضي الله عنها بالزنا وإنكار صحبة أبيها أبي بكر رضي الله عنه وغير ذلك، مما هو تكذيب صريح القرآن والله أعلم^(١).

تمايز أهل القبلة عن أهل السنة

ومن المهمات أن نعرف الفرق بين المصطلحين، والعلماء يفرقون بينهما من ناحية تالية: أن الرجل من أهل السنة معتقد بأصول الإيمان وفروعه وعامل بها، بخلافه من أهل القبلة فهو قائم على بدعة غير مكفرة واعتقاد غير مخرج من الإسلام.

يقول الجرجاني رحمه الله في (التعريفات) ما نصه: «أهل الأهواء: هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين»^(٢).

ومما قاله الجرجاني يعلم أن الأمور التي تميّز أهل القبلة عن أهل السنة هي الاعتقادات أي الأصول لا الفروع، وقد تكلم عن هذه الأصول أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني حيث قال: (قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ولكل ركن منها شعب وفي شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد وضلّلوا من خالفهم فيها)^(٣). ثم بدأ بذكر هذه الأصول قائلا: ومن أركان أصول الدين:

أولها: إثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم.

والركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه من أعراضه وأجسامه.

والركن الثالث: في معرفة صانع العالم وصفاته ذاته.

والركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية.

والركن الخامس: في معرفة أسمائه وأوصافه.

(١) انظر: المصدر السابق، الملا علي القاري، منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، ص ٩٢٤،

(٢) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ٣٠٤١هـ - ٣٨٩١م، ص ٤٠٠.

(٣) أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الأفاق الجديدة - بيروت، ٧٧٩١م، ص ٩٠٣-١٣٠.

والركن السادس: في معرفة عدله وحكمته.

والركن السابع: في معرفة رسله وأنبيائه..... إلخ.

وهذه الأصول قد اتفق أهل السنة على قواعدها وضللوا من خالفهم فيها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه أبو داود^(١).

اعلم أن العلماء الذين شرحوا هذا الحديث كالإمام الخطابي، والبيضاوي، والمظهري، والتوربشقي وغيرهم قالوا:

١. إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم «تفرقت»: تفرقهم في الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات.

٢. إن قوله صلى الله عليه وسلم «أمي» قول محتمل، يراد به إما أمة الدعوة وإما أمة الإجابة ولكن كثير من الشراح ذهبوا إلى أن المراد به أمة الإجابة وهم أهل القبلة، وعللوا ذلك بأن اسم الأمة مضافا إليه صلى الله عليه وسلم يتبادر منه أمة الإجابة والله أعلم^(٢).

أصول أهل القبلة

ولقد علمنا مما سبق أن لأهل السنة والجماعة أصول وأركان من خالف فيها يصبح ضالاً ولا يخرج من دائرة الملة، وهناك أصول تتفق فيها جميع الفرق من أهل القبلة كالمعتزلة، والشيعة، والزيدية، والقدرية، وغيرهم. وأن من يجحد أو يشك في واحد منها كفر.

ومن تلك الأصول:

١. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده؛ وهو أول أركان الإيمان، بل هو أعظمها،

(١) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، ج ٤، ص ٧٩١، رواه في باب: شرح السنة، برقم ٦٩٥٤.

(٢) انظر: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد، معالم السنن، المطبعة العلمية - حلب، ١٥٣١ هـ - ٢٣٩١ م، ج ٤، ص ٥٩٢. والبيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ٣٣٤١ هـ - ٢١٠٢ م، ج ١، ص ٤١٠.

والمظهري، الحسين بن محمود بن الحسن، المفاتيح في شرح المصابيح، دار النوادر، ٣٣٤١ هـ - ٢١٠٢ م، ج ١، ص ٨٧٢.

والتوربشقي، فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، الميسر في شرح مصابيح السنة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ٩٢٤١ هـ - ٨٠٠٢ هـ، ج ١، ص ١٩.

فما بقية الأركان إلا تبع له وفرع عنه، وهو أهم ما خلق لها الخلق وأرسلت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وأسست عليه الملة، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أساس كل خير، ومصدر كل هداية، وسبب كل فلاح، فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته، فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له.

الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان الوارد في حديث جبريل المشهور^(١) حيث سأل النبي ﷺ ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..... إلخ).

٢. والإيمان بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم؛ تعد النبوة أصلاً من أصول الدين، وهي تأتي بالمرتبة الثانية بعد شهادة التوحيد، كما جاء سابقاً في حديث جبريل المذكور وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..... إلخ). والمراد من الإيمان بالنبوة هو التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم في الدين بالضرورة.

٣. والإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به؛ حين كرم الله تعالى ابن آدم، وجعله سيدّ المخلوقات قائلاً: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ - (الإسراء ٧٠)، وسخر له ما في السماوات والأرض، وأنزل عليه القرآن الكريم، فيه الآيات البينات، لا يعقل أن يخلقه، وهو الحكيم، عبثاً أو سفهاً من غير قصد حقيقي، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ - (المؤمنون ١١٥).

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: (وقوله تعالى: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» أي أفضنتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وقيل: للعبث لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل «وأنكم إلينا لا ترجعون» أي لا تعودون في الدار الآخرة)^(٢).

ومما ذكر من الأدلة يعلم أنّ الإيمان بالآخرة أصل من أصول الإيمان وأنّ العالم في حاجة إلى الإيمان باليوم الآخر.

وأما الأصول الأخرى، فمنها ما هو مندرج في الأصول الثلاثة المذكورة، كالإيمان بالملائكة والكتب فتعد أصولاً دينية. ومنها ما هو أصول مذهبية تخرج منكرها عن

(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. في باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان، برقم ٥٠٥، ج ١، ص ٩١.

(٢) محمد علي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، دار القرآن الكريم، بيروت - لبنان، ٢٠٤١ هـ - ١٨٩١ م، ج ٢، ص ٨٧٥.

دائرة المذهب، ولا تخرجه عن دائرة الإسلام، كالإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة^(١).

والحاصل: إذا فهمنا هذه المعلومات عن مصطلح «أهل القبلة» من مفهومه، وظهوره، وتمايزه عن أهل السنة وغيرها من الأمور، فتؤدي إلى عدم تكفير المسلمين. وبسبب ذلك تزول أو تقلّ الخصومة والعداوة بين المسلمين، ويسهل المعاملة بين المخالفين منهم، ويبدأ الإنسان يحترم حق الآخرين، ومن ثمّ يذكر العلماء من أهل السنة والجماعة مرارًا في كتبهم، قائلين: «وكل شرّ سببه الجهل، وكل خير سببه العلم»، فإذا سبب جميع الخير والحسنات في حياة الإنسان هو العلم، كما أنّ سبب السيئات والشر هو الجهل.

---

(١) انظر: فحطان عبد الرحمن الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، لبنان - كتاب ناشرون، ١٣٤١هـ - ٦١٠٢م، ص ٢٠٦.

معينات العقل في سبيل الوصول إلى إدراك الحقائق

عبد المناف أولومقتي بيك

الدرجة العلمية: طالب ماجستير أكاديمية بولغار الإسلامية ملخص المقالة: هذه المقالة تشتمل على معينات العقل في سبيل الوصول إلى إدراك حقائق الأشياء، وأهميتها في العلم بالأشياء من حسنها وقبحها، وتحتوي على بيان احتياج العقل إلى معونة الحواس السليمة والأدلة السمعية.

مفاتيح الكلمات: الكتاب، السنة، العقل، العلم، الإدراك، الحقائق، الخبر والتمييز.

Assistants of the mind for access to the implementation of facts

Abdimannap Uulu M.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: tusumatov@gmail.com

Abstract. The article discusses the logical tools used to comprehend the essence of things, their significance in determining the essence and characteristics of things. It also explains the need for reason in using healthy senses and Sharia arguments.

Key words: Quran, Sunnah, reason, knowledge, comprehension, truth, communication, discrimination.

مقدمة

الحمد لمن لا حد له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه المهتدين.

أما بعد، فإنّ العقل نعمة من نعم الله عزّ وجلّ الذي ميّز بها الإنسان عن سائر مخلوقاته، ولذا حمل المسؤولية الكبرى، الأمانة العظمى التي لم تتحملها مخلوقاته عزّ وجلّ الباقية، قال الله تعالى: { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } [سورة الأحزاب: ٧٢]، وإذا عاقب الله عز وجلّ الخائنين الأمانة بعد أن حملوها فهو من عدله عز وجلّ، لأنهم كانوا على التخيير بين أن يقبلوا ويتحملوها ويؤدونها فيثابون ولا يعاقبون، وبين ألا يقبلوها ولا يؤدوها فلا يكون لهم الثواب والعقاب، ولكن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى خلقة تستطيع تحمل ذلك، فحمل هذه الأمانة.

وإنّ العقل يتوصل ويتقوى بالحواس الظاهرة في إثبات حقائق الأشياء ليكون سياجا عن الشبهات الباطلة، ويميّز بين الحسن والقبح لحد ما، ولكنه يحتاج إلى النقل أيضا، لأنّ العقل لا يدرك بعض ما أدركه النقل، ولا يدرك حكمة بعض الأحكام التي أدركها النقل كاملا، والنقل – الأدلة السمعية – تنكشف أسراره، وتظهر أنواره وثماره بواسطة العقل.

معينات العقل على إدراك الحقائق

من المعلوم أن العقول متفاوتة ومتناقصة عند الناس، صرح بذلك إمام أهل السنة والجماعة، قالع أضراليل الفتنة والبدعة أبو منصور الماتريدي، حيث قال: «والأصل أن العقول إنشاءات متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء، والأفهام متناقصة عن بلوغ غاية الأمور؛ إذ هن من أجزاء العالم الذي هو بكليته متناه، وأسباب الإدراك التي يدرك بها باداء المشاعر التي تعجز عن كنه ما يقع عليها من الظواهر»^(١).

وإذا كانت العقول متفاوتة وقاصرة عن الإحاطة بكلية الأشياء، لذا علينا أن نتعرف على معينات العقل، ليتحلى ويتقوى ويتوصل بها إلى معرفة حقائق الأشياء، ومنها – معينات العقل – الحواس الخمس والنقل وهو كتاب الله عز وجلّ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر الصادق، سنين كلامها على حدة بتوفيق

(١) الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة، دارالكتب العلمية - بيروت، لبنان، ٦٢٤١ هـ - ٥٠٠٢ م، ج٤، ص٧٥٤.

الله تعالى.

أولاً: الحواس الخمس

فالحواس: جمع حاسة، بمعنى القوة الحساسة خمس بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها^(١).

١. السمع: هو قوة مودعة في العصب المفروش في مُقَعَّر الصماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك^(٢).

٢. البصر: هو قوة مودعة في العصبين المجوّفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ، ثم تفترقان، فيتباديان إلى العينين يدرك بها الأضواء والألوان والاشكال والمقادير والحركات، والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس، عند استعمال العبد تلك القوة^(٣).

٣. الشم: وهو قوة مستودعة في زائدتين في مقدم الدماغ كحَلَمَتي الثدي؛ يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة إلى الخيشوم^(٤).

٤. الذوق: وهو قوة منبثة، أي: منتشرة من بثه إذا نشره في العصب المفروش على جرم اللسان، يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم، ووصولها إلى العصب^(٥).

٥. اللمس: وهو قوة منبثة في جميع البدن، تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس والاتصال به^(٦).

هذه الحواس تكون معينة للعقل في سبيل الوصول إلى حقائق الأشياء، قال الله تعالى: {وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ}، فسر الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى هذه الآية بقوله: « وأصله: أنهم لما لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهم، وإنما جعلت لهم لمعرفة حقائق الأشياء، وما أدرج فيها من المعاني والحكمة، فصاروا في الحقيقة كمن لا حواس له؛ إذ لم ينتفعوا بها انتفاع

(١) التفقازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، شرح العقائد النسفية، دارالنداق، ٨٢٤١هـ-٨٠٠٢م، ج ١، ص ٥٣.

(٢) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، دارالكتب العلمية بيروت - لبنان، ٣٠٤١هـ-٣٨٩١م، ج ١، ص ١٢١.

(٣) التفقازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، مصدر سابق، ج ١، ص ٥٣.

(٤) الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، المواقف، دارالجيل - بيروت، ٧٩٩١م، ج ٢، ص ١٧٥.

(٥) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيكوتي والفناري، مصدر سابق، ج ٦، ص ٢٠٠.

(٦) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، مصدر سابق، ج ١، ص ٣٩١.

من لهم تلك؛ بل كانوا كمن ليس لهم تلك؛ لذلك نفى عنهم، واللّه أعلم^(١).

لقد فهمنا مما سبق ومن خلال الآية الكريمة أن الإنسان يحتاج إلى معونة الحواس الظاهرة في سبيل الوصول إلى الحقائق، وأنها نعمة من نعم الله عز وجل التي يتوصل بها الإنسان إلى معرفة الحقائق، فمنها: العلم بحدوث العالم، ومنها: إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإلخ. والله تعالى الموفق.

ثانياً: النقل

أولاً: الكتاب هو القرآن المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ذكر إمام أهل السنة والجماعة، قانع أضاليل الفتنة والبدعة أبو منصور الماتريدي رحمه الله عز وجل معونة النقل للعقل في تفسيره المشهور عند قوله سبحانه وتعالى {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} حيث قال «إن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدين الذي يقع به اجتماع، أو فيه الاختلاف بما ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتها، ومحاسن الأمور وقبيحها، بمعونة السمع أو بالتأمل فيما يحس بالأمرين جميعاً أنه لا يكون إلا بالاختيار، ولا يوصل إلى السبب الذي به يدان إلا بالاستدلال أو التعليم؛ إذ هو طاعة وتصديق»^(٢).

ثانياً: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

معونة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعقل مهمة في معرفة أحكام شريعتنا الغراء، تبيينها، تمييز الأشياء من حسنها وقبحها، لأن العقل ليس له مجال في الأمور الغيبية، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عنها، مثل: وجود الجنة والنار، عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير، فهذه الأشياء كلها أمور غيبية عن العقل.

ثالثاً: الخبر الصادق

الخبر الصادق أي: المطابق للواقع؛ فإن الخبر كلام [أي: مركب من الكلمتين بالإسناد وهذا يشتمل الخبر والإنشاء] يكون لنسبته خارج [يخرج الإنشاء] تطابقه تلك النسبة فيكون صادقاً، أو لا تطابقه فيكون كاذباً، فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر^(٣).

(١) الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة، مصدر سابق، ج ٥، ص ٦٩.

(٢) الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة، مصدر سابق، ج ٦، ص ٧٩١.

(٣) التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، مصدر سابق، ج ١، ص ٦٣-٧٣؛ والفرهاري، عبد العزيز بن أحمد

والخبر الصادق على نوعين

أحدهما: الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب عادة. وهو موجب للعلم الضروري.

فإن العلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية ثابت ضرورة، ولا وجه لمن وقع بها العلم إلى دفع ذلك عن نفسه.

والثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، وهو موجب للعلم الإستدلالي، والعلم الثابت به يضاها العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثابت، وإنما الاختلاف بينهما أن الضروري يثبت بدون الاشتغال باكتسابه، والاستدلالي لا يثبت ما لم يوجد الإستدلال^(١).

هنا أشار الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله بقوله « بدون الاشتغال » إلى الفرق بين العلم الضروري والعلم الإستدلالي؛ والإمام حسام الدين السغناقي رحمه الله أوضح الفرق بينهما وأورد الإعتراض فأجاب عليه بإيراد الأمثلة، فقال: « فإن قلت: فعلى هذا لا يبقى الفرق بين العلم الضروري والعلم الإستدلالي، إذ في كل منهما لم يحصل العلم للعالم إلا بعد مباشرة الأسباب على ما ذكرت. فكان كل منهما حينئذ اكتساباً، لما أتانا لا نعني بالإكتساب سوى مباشرة الأسباب، فكيف يصح قوله بعد ذلك: [إن الضروري يثبت بدون الاشتغال باكتسابه]؟ ولا يصح الفرق بينهما أيضاً في حق حصول العلم بطريقة الضرورة، لما أن حصول العلم في كل منهما ثابت بطريقة الضرورة بعد مباشرة الأسباب.

قلت: - أي: الإمام حسام الدين السغناقي - لا، بل بقي فرق بينهما من حيث وقوع مباشرة الأسباب بحسب اتفاق الحال وبحسب قصد المباشر إلى مباشرتها. فإن العلم الضروري الذي يحصل من الحواس الخمس والخبر المتواتر قد يحصل بعد مباشرة الأسباب؛ وإن لم يكن لمباشرها في المباشرة قصد بأن مرام مثلاً بموضع وسمع من متكلم كلاماً من غير قصد منه سماع الكلام، بل قصده المرور بذلك الموضوع. وكذلك لو فتح عينه لقصد رؤية شيء ورأى شيئاً آخر من غير قصد له في رؤيته، وكذا في غيرهما. وهذا ظاهر في حق حصول العلم بالخبر المتواتر، فإن العلم بوجود البلدان النائية والملوك الغائبة يحصل للإنسان عند سماعه من أشخاص مختلفة من غير قصد له في سماعه.

الحامد، النبراس شرح شرح العقائد النسفية، مكتبة ياسين، فاتح - إسطنبول - تركيا، ٣٣٤١هـ - ٢٠٢٠م، ج ١، ص ٨٩.
(١) النسفي، ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول، التمهيد في أصول الدين، مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي، ج ١، ص ٨١.

وأما العلم الإستدلالي الذي يحصل بعد ترتيب المقدمات فلن يحصل منه إلا عند القصد إلى ترتيبها لتحصل النتيجة الصادقة من تلك المقدمات، كما نقول: العالم متغير وكل متغير حادث، فكان العالم حادثاً. فلما حصل العلم الأول من غير قصد إلى مباشرة الأسباب جُعل كأنه حصل بدون مباشرة الأسباب بخلاف العلم الثاني، فإنه لما لم يصل فيه إلى النتيجة الصادقة إلا بعد ترتيب مقدمات قصداً إلى الوصول إلى تلك النتيجة، عُلق وجود ذلك العلم بالاستدلال، فقال: [والاستدلالي لا يثبت ما لم يوجد الإستدلالي]^(١).

لقد أثبتنا من خلال كلام الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى أن العقل يحتاج إلى معونة النقل في العلم بحقائق الأشياء، والتمييز بين الحق والباطل، وبين الحسن والقبح من الأحكام الشرعية، وعلمنا مما سبق معينات العقل وأهميتها في معرفة الأحكام الشرعية.

والحاصل: أن العقل يحتاج إلى معونة الحواس السليمة، وبها يثبت حقائق الأشياء وحدوث العالم كله، ووجود المحدث الخالق عزوجل، وبها يدرك الحسن والقبح لحد ما، ويحتاج العقل إلى معونة النقل (السمع، الأدلة السمعية) أيضاً في معرفة الأحكام الشرعية التي لا يدركها العقل، والله تعالى الموفق!

المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم، سورة الأحزاب: ٧٢.
٢. الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ط ١، تحقيق: مجدي باسلوم.
٣. التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، شرح العقائد النسفية، دار الدقاق، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م، ط ١، تحقيق: عبد السلام بن عبد الهادي شنار.
٤. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، ط ١، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر.
٥. الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، المواقف، دار الجيل - بيروت، ط ١، ١٩٩٧ م، تحقيق: عبد الرحمن عميرة.
٦. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي

(١) السغناقي، حسين بن علي، التسديد في شرح التمهيد، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج ١، ص ٣٢.

- السيالكوتي والفتناري، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، ط ١.
٧. الفرهاري، عبد العزيز بن أحمد الحامد، النبراس شرح شرح العقائد النسفية، مكتبة ياسين، فاتح - إسطنبول - تركيا، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م، ط ١، تحقيق: أوغان قديريلماز.
٨. السغناقي، حسين بن علي، التسديد في شرح التمهيد، بدون طبعة وبدون تاريخ.
٩. النسفي، ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول، التمهيد في أصول الدين، مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي، بدون تاريخ.

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

التعليم الإسلامي في روسيا

Духовно-нравственное воспитание в исламе

Магомедов А.М.,

магистрант Болгарской исламской академии

E-mail: magomedmagomedov_1997@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается духовно-нравственное воспитание в исламе, реализуемое посредством института семьи. Раскрываются достоинства брака с точки зрения ислама, высокий смысл и цель брачных отношений. Отдельно затрагиваются принципы воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: брак, семья, воспитание, ислам, общество.

Spiritual and moral education in Islam

Magomedov A.M.,

master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: magomedmagomedov_1997@mail.ru

Abstract. This article examines the spiritual and moral education in Islam, implemented through the institution of the family. The article reveals the importance of family and marriage relations in a person's life, the dignity of marriage from the point of view of Islam, the high meaning and purpose of marriage relations. The place of a man in the family is highlighted separately, the most important aspects of strong family relations are touched upon, as well as the principles of upbringing the younger generation.

Key words: marriage, family, upbringing, Islam, society.

Введение

Происходящие в жизни общества глобальные перемены, потрясения наводят на мысль о хрупкости и нестабильности этого мира. И сегодня мусульманская умма оказалась в вихре этих социально-политических метаморфоз. Ритм жизни современного мирового сообщества предполагает широкий спектр угроз и опасностей. Мировая практика показывает, что часто опасности носят не столько природный, сколько социальный характер. Угрозы политического, экономического, военного, криминогенного характера актуализируют проблемы безопасности. В связи с этим возникает потребность в поиске духовных механизмов, способных обеспечить защиту личности. Как правило, таким механизмом для верующего человека выступает религия, как совокупность норм и правил, гарантирующих сохранение духовно-нравственных ориентиров. Несомненно, лучшей формой борьбы с любыми видами психологических болезней и моральных отклонений является профилактика.

Перед современной мусульманской уммой стоит задача воспитания высоко нравственного поколения, способного успешно противостоять всему спектру духовных и материальных угроз, особенно в социальной сфере. Одним из инструментов, позволяющих противостоять данным угрозам, является брак.

Брак с точки зрения ислама

С точки зрения исламской терминологии брак – это заключение акта, включающего в себя дозволенность совместной жизни с женщиной, которая считается ему посторонней (ажнабия), то есть не входящей в круг близких родственников. Это союз двух людей разного пола, зачастую имеющих различные, иногда противоречивые привычки, ценности и взгляды.

Счастливая семья – это результат совместных усилий, который приносит пользу не только членам семьи, но и обществу в целом. Как показывает практика, большинство людей, которые совершают асоциальные поступки, из неблагополучных семей. Семья не создается на принципах личного потребления, а строится путем созидания и взаимопомощи. Изначально совместная жизнь мужа и жены, согласно Корану, должна быть в атмосфере взаимопонимания, любви и спокойствия.

Всевышний Аллах об этом говорит в Коране:

﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً﴾

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

(«И из Его знамений то, что Он сотворил для вас из вас самих жен, чтобы вы находили в них покой. Он установил между вами любовь и милосердие. Поистине в этом знамения для людей размышляющих») (Ар-Рум, аят 21).

Брак приобретает особую значимость, когда его цели соответствуют нормам ислама и воспринимаются супругами как религиозные установки [2].

Для полноценного функционирования общества или организации всегда нужен руководитель, который возлагает на себя бремя ответственности, так и в семье: нужен тот, кто будет решать круг вопросов, связанных с ней. В мусульманской семье таким руководителем выступает мужчина – муж. Он отвечает перед обществом и Богом и за себя, как за отдельную личность, и за всю свою семью.

Исламский ученый Вахбат Аз-Зухайли выделяет следующие достоинства семейной жизни:

1. Человек, не создавший семью, постепенно изводится чувством одиночества. Холостяцкая жизнь первоначально для кого-то может казаться чем-то хорошим, так как предполагает наличие свободного времени на самого себя и свои увлечения. Но со временем развращенная и расточительная жизнь может проявиться в виде различных проблем и заболеваний. К тому же с возрастом у человека меняется круг интересов и, как правило, он перестает получать удовольствие от свободной жизни. Человек начинает нуждаться в семейном тепле, психологической и физической помощи.

2. В семье человек может обрести счастье в полном смысле этого слова, когда его физиологические, эмоциональные и духовные потребности бывают удовлетворены полностью. Человек, лишенный радостей семейной жизни, вынужден удовлетворять свои потребности иным образом, что зачастую приводит к распространению разврата, болезней и другим печальным последствиям.

3. Пренебрежение институтом брака приводит к демографическому кризису.

4. Большое количество разводов увеличивает количество сирот, которые в силу недостатка любви и заботы обоих родителей вырастают с чувством неполноценности и неправильными жизненными установками.

Всевышний сделал мужчину главой семьи для того, чтобы он направлял своих домочадцев по правильному пути, и на этом пути праведная жена – луч-

шая помощница своего мужа в обустройстве семейной жизни. Покорность и подчинение воле мужа в том, что соответствует установкам шариата, – это самое хорошее качество, которым может обладать женщина. И это то качество, которое приближает ее к довольству Всевышнего Аллаха, как об этом говорится в Коране:

{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات}

(«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они (мужчины) расходуют (на женщин) из своего имущества. Праведные женщины – это те, которые покорны (своим мужьям)») (Коран, 4:34).

Ибн Касир, известный толкователь Корана в тафсире пишет, что мужчина является также и воспитателем для своей жены, поскольку и пророки Всевышнего, будучи только мужского пола, были направлены для увещевания и воспитания своих народов.

Также Всевышний сказал в Коране:

وللرجال عليهنّ درجة

(«У мужей есть главенство над ними») (Коран, 1:228). Поэтому мужчина несет ответственность за свою жену и на него возлагается бережное и обходительное отношение к ней.

Польза брака

В рамках семьи человек привыкает к ответственности, формируется как личность. Семья учит его альтруизму, самопожертвованию, выдержке, щедрости, терпению, надежности и прививает ему положительные качества. Семья – это общество в миниатюре, жизнь в семье помогает приспособиться к общественной жизни. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед обществом, является тщательный контроль за воспитанием детей и их обучением, что наиболее полноценно реализуется именно в семье. Под воспитанием понимается развитие и формирование у ребенка физических, психических, духовных и умственных способностей, а также социальное и нравственное развитие ребенка.

Ислам сосредоточен на поддержании детской природной чистоты. Невинный ребенок живет под семейным кровом для того чтобы развиваться и

формироваться на базе нравственных устоев и традиционных ценностей [4, с. 186].

Что касается супругов, то каждый из них должен понимать, что отношения строятся на доверии, и в этом есть стабильность семьи. Муж и жена подобны двум связанным веревкам: они становятся сильнее. Каждый в этой жизни нуждается в человеке, с которым он сможет обрести душевное умиротворение и спокойствие. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Души подобны воинам, те из них, которые узнают друг друга, объединяются, а те, которые не узнают друг друга, расходятся» [1, 161].

Человек, находящийся в браке, достигает совершенства. Имам аль-Газали в книге «Ихья улюму-дин» говорит: «Превосходство женатого над неженатым подобно превосходству усердствующего на пути ислама над находящимся дома. И один ракаат намаза женатого превосходит семьдесят ракаатов неженатого». Также Пророк говорил: «Все деяния человека прерываются после смерти, за исключением трех вещей, одна из которых – праведный ребенок, который будет просить Всевышнего простить своих родителей» [1, с. 97].

Цель создания семьи в исламе

Как в любых действиях и начинаниях у человека есть свои мотивы и цели, так и в создании семьи каждый руководствуется своими помыслами. От того, с какой целью создается семья, будет зависеть, какую цель будут преследовать супруги. И у каждого она своя. Например, человек женился, чтобы не грешить. В таком случае цель создания семьи для него находится на уровне потребительского отношения и не более. Есть мужчины и женщины, которые стремятся к частичным отношениям. Итогом этого служит сексуальный контакт. Для таких людей в этом случае выстраивание отношений не является целью.

Любовь и склонность друг к другу людей разного пола заложена Создателем, так как люди сотворены любящими детей и супругов, что встречается в высказываниях пророка Мухаммада [3].

Принципы воспитания социально устойчивого поколения можно объединить в семи основных пунктах:

1. Религиозно-идеологическое воспитание. Процесс воспитания происходит через формирование у детей правильных убеждений на основе столпов исламской веры и ее составляющих.

2. Воспитание через соблюдение религиозной практики. Указанием на истинность и твердость убеждений в исламе является совершение желательных и обязательных поклонений.

3. Обучение письму и чтению на классическом арабском языке. Стоит отметить, что для каждого мусульманина арабский язык является не только священным языком, но и источником понимания Корана и Сунны, источником шариата и всех его наук. Совершенство же канонической стороны богослужения, в частности молитвы, напрямую зависит от чистоты произношения арабских слов.

4. Нравственное воспитание. Источником формирования нравственных качеств для каждого ребенка служат наставления преподавателей, подкрепленные их личным примером. Бесспорно, что человек, наделенный благонаправлением, будет стремиться к наилучшим деяниям и благородству речи, что способствует духовному становлению.

5. Духовное воспитание. Комплекс мер по развитию внутреннего мира воспитанника, умению размышлять о своем месте в мироздании. Это в будущем должно привести ребенка к осознанию, что весь мир является творением Аллаха и он сам, как одно из творений, является тем, кто выполняет созидательную миссию на земле, так как для этого он был избран Творцом.

6. Физическое воспитание. Направлено на укрепление здоровья тела и духа ребенка. Этого можно добиться, прививая молодежи любовь к различным физическим упражнениям и видам спорта. Поскольку физическое воспитание находится в прямой зависимости от воспитания духовного, то важнейшая педагогическая задача по исламу – привитие подрастающему поколению таких нравственных качеств, как доброта, милосердие, способность сочувствовать, признавать поражение и адекватно относиться к победе.

7. Социальное воспитание. Стены учебного заведения являются микромиром, где человек учится социальной адаптации. У молодежи развиваются навыки публичных выступлений на мавлидах, маджлисах, форумах и конференциях, где он должен проявить себя не только как компетентный богослов,

но и как искусный оратор, задача которого донести исламскую мораль до сознания людей [4].

Заключение

В эпоху глобальных перемен духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является важной основой сохранения традиционных устоев общества, что особенно актуально в свете агрессивной политики западных стран, направленных не только на экономическое, но и на культурное доминирование в мире. Происходит попытка разрушения традиционных семейных ценностей, что, несомненно, объединяет представителей традиционных конфессий. Ислам как идеологическая система предлагает свое видение вопроса института семьи, семейных отношений, воспитания высококонфессионального поколения и сохранения традиционных устоев общества.

Список литературы

1. Абухамид аль Газали. Ихья улуму-ддин. – Ж.: Дар аль-Минхаж, 2013. Т. 2. 161 с.
2. Брак в Исламе и его социальные аспекты // ИсламДаг: исламский образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://islamdag.ru/vse-ob-islame/24771/> (дата обращения: 19.02.2021).
3. Зианшина Р.И. Современное состояние исламского образования в контексте глобального образовательного пространства // Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века. – Уфа: Печатник, 2019. С. 42-45.
4. Мевлютов А.Ш., Бутгаева А.М. О принципах воспитания и образования в Дагестанских исламских заведениях // Религиозный фактор и его роль в общественно-политической сфере общества: реальность и перспективы. – Махачкала: Алиф, 2020. С. 186.

أهمية تربية الأولاد على منهج المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم

قادر وف جمعة بيك أصانوفتش

ملخص المقالة: تتضمن فقرات تبين أهمية تربية الأولاد على منهج المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، حيث تعرضت المقالة لمفهوم «التربية» في الإسلام، وتتحدث المقالة عن أن التربية تبدأ من اختيار الزوجة الصالحة في تربية الأولاد ثم عرضت المقالة نماذج لكون الرسول صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ثم نموذج الرحمة والملاطفة عند النبي وبينت المقالة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ومن صور معاشرته ومجالسته الكريمة للأطفال قيامه بالمسح والملاطفة، وتبين المقالة صفة التعليم والتأديب عند النبي ونجد ذلك بتعليم أصحابه، وكان للصغار نصيب واف من التربية، ثم ختمت المقالة بنتائج مهمة.

المفردات: التربية، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الأولاد، البنات، التاريخ، النساء.

The importance of education children according to the approach of the prophet Muhammad

Kadirov J.A.,

E-mail: nurzhuma90@bk.ru

Abstract. This article includes the importance of education children according to the approach of the Prophet Muhammad, and if we go back to history, we see that the role and approach of the Prophet, in raising children is great. We can know that the life of the Messenger Muhammad, is full of good wisdom, good advice for all Muslim. Learning of this article is one of the most important topics in order for the social life to be straightened as God Almighty wanted it. Knowing this topic about women is very important in order to know how to raise children in Islam, because knowledge of it is a required and necessary matter. That is why I liked my article to be entitled «The Importance of Raising Children on the Approach of the Chosen One, so that we get to know his dealings, with children, and how he cared for his upbringing.

Key words: the approach of the Prophet Muhammad, education, boys, girls, history, women.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وحبیبنا وسیدنا وعظیمنا ونبیننا وقره أعیننا محمد المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أقدم هذه المقالة التي تتحدث عن التربية تحت عنوان أهمية تربية الأولاد على منهج المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن هذا الموضوع هو من الموضوعات المهمة في حياتنا اليومية.

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً بمظهره، وحاله ومقاله، وجميع أحواله، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأمثل الذي يتبغى أن يقتدي المعلمون به وأن يقتبسوا من أسلوبه الشريف وهديه المنيف.

ومن أهم صفات المعلم أن يكون في ذاته متكامل المحاسن عقلاً وفضلاً، وعلماً وحكمة، ومنظراً ورواءً، ولباقةً ولياقةً، وحركة وسكوناً، وطيب حديث، وذكاءً رائحةً، ونظافةً ثياب، وجمالاً طلعةً، وحسن منظر وتصرف وإدارة، وقد كان كل هذا في ذات الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأعلى حسن واكتمال، فهو صلى الله عليه وسلم تتمثل فيه غاية التعليم بأساليبه المختلفة، لأن كل تلك الوسائل والأساليب تتوجه وتوجه لأن يكون المسلم محققاً لقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس»^(١).

فهذا الكمال الجامع فيه صلى الله عليه وسلم غاية الغايات من جميع الأساليب، وزبدة التعليم والتهذيب، ولقد حظيت ذاته الشريفة بأعلى الثناء العزيز الفريد، المؤكد من الله تعالى كل التأكيد، بقوله تعالى: «وإنك لعلى خلقٍ عظيم»^(٢).

ولكن الحمد والمنة لله تعالى وحده، فإنه لا علم لنا جميعاً إلا ما علمناه ولا فهم لنا إلا ما فهمنا، نسأل الله تعالى أن ينور أفهامنا دائماً بالعلم وأن يزين أخلاقنا بالحلم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

تمهيد: مفهوم التربية في الشريعة

تعريف التربية عند علماء الإسلام المختصين بالتربية:

بأنها المنهج الواضح الذي رسمه القرآن الكريم والسنة النبوية، وتتكفل برعاية الإنسان من حيث البدن والعقل والروح، فالتربية الإسلامية منهج متكامل لرعاية

(١) سورة آل عمران: ١١.

(٢) سورة القلم: ٤.

في الحث على طلب الأولاد كثيرة جداً.

وإذا كانت شريعتنا الغراء قد حثت على طلب الزوجة الصالحة، فإنها قد حثت كذلك الآباء على تزويج بناتهم رجالاً صالحين، فعلى الأب أن يجتهد في اختيار الرجل الكفء الذي يتمتع بالخلق الحميد، والدين القيم، وصفاء العقيدة، وأن يكون لديه القدرة على تحمل الأمانة، وحفظ المرأة، وصيانتها، والوفاء بجميع حقوقها، والذي إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يهينها.

اهتم النبي بتربية الصحابة من الناحية العلمية والأخلاقية امتثالاً لقوله تعالى: «ويعلمهم الكتاب والحكمة»^(١) واتبع في ذلك منهجاً نبيناه في النقاط الآتية: البدء بالترغيب: مثل قوله: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»^(٢).

ثم انتقل النبي إلى إيجاد مكان للتعليم ففي مكة كانت دار الأرقم ودل على ذلك قصة إسلام سيدنا عمر وحواره مع اخته في لمس المصحف يدل على تعلم اخته الذي كان له أثر واضح وبعد الهجرة إلى المدينة المنورة وإنشاء المسجد النبوي قام النبي بتخصيص مكان للتربية والتعليم هو مكان أهل الصفة وهو أول مدرسة في الإسلام.

اعتماد النبي في التربية على تعليم النساء والرجال فلم يقتصر التعليم على الرجال فقط بل وجدت النساء في مجالس التربية والتعليم عند النبي كما ظهر من قول النبي في مدح نساء الأنصار: «نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»^(٣).

استخدام النبي منهج تدريب الصحابة على تحليل الحوادث والمسائل كما فعل مع سيدنا عمر عندما سأل عن حكم التقبيل أثناء الصيام فقال له النبي: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم»^(٤).

تدريب النبي الصحابة على استخدام العلم في تحليل الحوادث كما حدث مع الصحابي الذي جاء للنبي يقول ولدت لي غلام أسود فشك بأن زوجته ربما زنت مع رجل أسود فسأله النبي عن ألوان الأبل وما هو سبب تعدد ألوان الجمال فقال للنبي بسبب تنوع ألوان الأجداد فرد عليه النبي: «لعل ابنك هذا نزعه عرق»^(٥).

(١) البقرة: ١٢١

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً رقم الحديث: ١٧، مجلد ١: ص ٩٣.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم مجلد ١: ص ٦٠.

(٤) سنن أبي داود، كتاب الصوم رقم الحديث ٧٧٣٢ مجلد ٣: ص ٨٥١.

(٥) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد رقم الحديث ٩٩٩٤ مجلد ٥: ص ٢٣٠٢.

تدريب النبي الصحابة على ضرورة اعمال العقل في فهم النصوص مثل ما حدث عندما انتهت معركة الأحزاب وقال لهم النبي: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فبعض الصحابة فهموا صلاة العصر قبل خروج وقتها فصلوا في الطريق وبعض الصحابة فهموا أهمية السرعة في الوصل للمكان المطلوب ولو خرج وقت العصر فصلوا بعد الوصول للمكان وعندما علم النبي باجتهاد الفريقين لم يعنف أحد واعتبر اجتهاد الجميع صحيح

استخدام النبي أسلوب عدم تعنيف أحد من اصحابه كما حدث في قصة صلاة العصر في بني قريظة.

تدريب النبي الصحابة على السؤال للتعلم كما حدث مع الصحابي الذي احتلم واغتسل نتيجة جواب خاطئ بدون طلب السؤال فقال النبي: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا؛ إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال»^(١).

استخدام أسلوب التطبيق العملي في اختبار معلومات الصحابة وتدريبهم على الحكم كما فعل النبي عندما جاء رجلان فقال النبي للصحابي عمرو بن العاص: «أقض بينهما» فقال عمرو أقضي وأنت حاضر يارسول الله فقال له النبي: «نعم اذا اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة»^(٢).

تكليف النبي الصحابة بالتدريس مثل تدريس عبادة بن الصامت لأهل الصفة إرسال النبي الصحابة في رحلات علمية كما فعل قبل الهجرة فأرسل مصعب بن عمير للمدينة المنورة لتعليم القرآن وكذلك عندما ارسل علي بن أبي طالب قاضي الى اليمن

المطلب الثاني: النماذج التربوية التطبيقية لمن يتصدى لمهمة التربية

الرسول صلى الله عليه وسلم معلم ومربي

عاش أنس بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم خادما عشر سنين، ويحدثنا أنس رضي الله عنه عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته له، فيقول: «خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟»^(٣)

إن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا على جميع

(١) سنن أبي داود كتاب العلم باب في المجروح تيمم رقم الحديث ٤٣٠٤٣ . مجلد ١ ص ٦١٣

(٢) مسند أحمد برقم: ٣٥٧٧١ مجلد: ٣١ ص ١١٥

(٣) أخرجه البخاري ٨٣٠٦، ومسلم ٩٠٣٢.

الناس، وهذا يعني أنه ممتلك لصفات المعلم والمربي ومهاراته.
كما وصف صلى الله عليه وسلم منهجه وأسلوبه في التعليم والتربية، فتعليمه وتربيته قائم على التيسير، وهي سنة الله في الحياة.
تربية النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على التيسير والرفق، وما خيرين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

ولم يكن التدرج لدى النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على هديه العملي، فقد وجه الآباء إلى التدرج في تربية أولادهم على الصلاة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: «قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»^(١).

ومعلوم أن وجوب الصلاة كسائر الأحكام إنما هو بعد البلوغ، ولكن لأهمية الصلاة، وإنها تتطلب التعويد عليها أمر الصغير بها ثلاث سنوات، ثم عوقب على تركها رغم أنها لا تجب عليه.

والمرأة ذات الدين هي التي ستكون قدوة لأولادها، وهي التي ستستشعر مسؤوليتها عن تربيتهم ورعايتهم، وتربيتهم على مخافة الله عز وجل وطاعته.

الرحمة والملاطفة

ارتبطت الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفه الله عز وجل بأنه أرسل رحمة للعالمين، قال الله عز وجل: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»^(٢)

وتمثل الرحمة معلما بارزا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، فعن أسامة بن زيد، رضي الله عنهم: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فِخْذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فِخْذِهِ الْآخَرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا»^(٣).

وتفوق رحمته صلى الله عليه وسلم سائر الناس، فيصفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرحم الناس.

الإشعار بالمحبة

(١) سنن أبي داود، ج/١، ص/٣٣١، رقم الحديث: ٥٩٤.

(٢) الأنبياء: ٧٠.

(٣) صحيح البخاري، ج/٨، ص/٨، رقم الحديث: ٣٠٠٦.

إن الطفل يحتاج إلى أن تصله رسائل بالمحبة من والديه، سواء أكانت هذه الرسائل تعبيراً لفظياً عن الحب، أم تعبيراً بلغة المشاعر: كالمداعبة، والإحتضان، والقبلة.

لم تكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال مشاعر قلبية جامدة، بل كان صلى الله عليه وسلم يعبر عنها ويظهرها لهم، كما كان يفعل عندما يجالسهم على الطعام فقد ورد: «يا غلام، سمِّ الله، وكلُّ بيمينك، وكلُّ مما يليك»، فما زالت تلك طعمتي بعد^(١).

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال

إن الطفل يحتاج إلى العناية بصحته ونظافته، وإلى تعاهد حاله، وأثر تلك العناية ليس قاصراً على تلبية حاجاته فحسب، بل هو يشعره بقيمته ومكانته.

كان من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالصغار أنه يتلطف في مناداتهم، ويحسن مخاطبتهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني»^(٢).

يحتاج الطفل إلى أن يلتمس لغة راقية في تخاطب الكبار معه، وفي مناداته، وإلى اختيار الألفاظ الحسنة التي تشعره بالنقص، أو تجرح مشاعره.

البعد عن التعنيف والأذى الجسدي فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تُعذِّبوا صبيانكم بالغمز من العُدرة»^(٣) المقصود بالغمز ادخال شيء لإخراج غائط الصبي ففيه أذى وألم.

تعويد الطالب على الثقة بالنفس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب وأدار كوب الماء وكان صبي بجانب النبي فعامله النبي كالرجال في الاحترام وعدم اهماله وأستأذنه أمام كبار الصحابة فكان لهذه المعاملة الأثر في شخصيات صغار الصحابة في جعلهم على ثقة عالية بأنفسهم، فقد ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدرح، فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ»، قال: «ما كنت لأؤثر بفضلي منك أحداً يا رسول الله، فأعطاه إياه»^(٤).

(١) متفق عليه رواه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ٦٥٠٢/٥ (١٦٠٥)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ٩٩٥١/٣ (٢٢٠٢)

(٢) أخرجه مسلم ١٥١٢.

(٣) صحيح مسلم (٤٠٢١/٣)

(٤) صحيح البخاري (٩٠١/٣)

المعاشرة والمجالسة كان صلى الله عليه وسلم يجالس مع الأطفال ويعاشرهم صغاراً وكباراً، فيدركون في ذلك بركة مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، ويتعلمون من هديه صلى الله عليه وسلم، ويشعرون بقيمتهم ومكانتهم.

ومن صور معاشرته ومجالسته الكريمة للأطفال ما يلي:

المسح والملاسة: التواصل البدني والجسدي له أثره على الصغير والكبير، لكن أثره على الطفل أبلغ، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح الأطفال على أبدانهم ورؤوسهم في لمسة عطوفة حانية.

عيادة من يمرض: وقد يعود النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حين يمرض أو يحتضر، ليدعوله، ويطيب أمه. كما فعل مع الغلام اليهودي عندما مرض وزاره في مرضه كما ورد عن أنس رضي الله عنه، قال: «كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمَ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).

مؤاكلة الصبي الصغير: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم في صحن واحد، عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ [٢].

ودلت بعض روايات الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأه بالدعوة إلى الطعام، وهذا أصرح في الدلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم.

التعليم والتأديب

بعثه الله نبيه صلى الله عليه وسلم معلماً ومربياً، لذا اعتنى بتعليم أصحابه، وكان للصغار نصيب من تعليمه وتأديبه صلى الله عليه وسلم.

وقد علم صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن رضي الله عنه دعاء القنوت.

وعلمهم صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن.

وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم سنة السلام، ولم يكن تعليمه صلى الله عليه

(١) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات رقم الحديث ٢٠٣١

(٢) البخاري: ج/٧، ص/٨٦، رقم الحديث: ٦٧٣٥.

وسلم قاصرا على القول، بل كان يعلمهم بفعله صلى الله عليه وسلم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسلم بالأطفال أولا.
ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالصبيان تعليما وتأديبا أنه كان يبعدهم عن
المحرمات وإن كانوا غير مكلفين.

قد يتساهل بعض الآباء والأمهات في الكذب على الصغير، فهو يصدق ما يسمعه،
يربيه على التساهل بالكذب، والجرأة عليه، لذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
الكذب على الصغير.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتبسط مع الصغار، ويحتمل تجاوزهم وخطأهم،
ويتقبل منهم ما لا يتقبله كثير من الكبار.

نتائج البحث

- ١ - ضوابط التربية في الشريعة الإسلامية هي أفعال النبي
- ٢ - الاستفادة من أسلوب النبي في التربية والتعليم والتدريب لأنه سبق التربية
المعاصرة في تطبيقات تربوية هامة
- ٣ - مدرسة النبي التربوية هي مدرسة تطبيقية وليست نظرية
- ٤ - تعضيد العلم الحديث لما أقرته الشريعة الإسلامية من حقوق للطفل.
- ٥ - عناية الشريعة الإسلامية بالطفل في جميع مراحلها.

مراجع المقالة

١. القرآن الكريم.
٢. الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو
عيسى الترمذي، أبو عيسى (٢٠٩ - ٢٧٩ م، ٨٢٤ - ٨٩٢ م). سنن الترمذي شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.
٣. البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
الجعفي البخاري (١٩٤ - ١٥٦ هـ)، دار مؤسسة الرسالة
٤. صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري
(٢٠٦ - ٢٦١ هـ)، دار مؤسسة الرسالة ناشرون.

٥. سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزرق السجستاني (ت ٢٠٦ - ٢٧٥ هـ)، دار مؤسسة الرسالة ناشرون.
٦. بناء المجتمع الإسلامي: للدكتور نبيل السمالوطي، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة.
٧. التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها: للدكتور عاطف السيد، الناشر: حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، دار الفكر العربي.
٨. آراء ابن الجوزي التربوية: لليلى عبد الرشيد عطار ١٩٩٨، الطبعة الأولى، ميريلاند - الولايات المتحدة الأمريكية: منشورات أمانة للنشر.
٩. التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية: للمحمد منير مرسي ٢٠٠٥: عالم الكتب، صفحة ٧٩-٨٤. بتصرف.
١٠. الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وتطبيقاته التربوية، المدينة المنورة: قسم التربية - الجامعة الإسلامية.

تعامل الشباب مع الإنترنت مشاكل وحلول أخلاقية

باتريك بن عبد الكريم

ملخص المقالة: تعرض هذه المقالة مشاكل الشباب مع الإنترنت من الناحية الأخلاقية وذلك من خلال برامج التواصل. تبين المقالة أهمية الإنترنت بالنسبة للفرد والمجتمع على حد سواء. ونظراً لاتساع دائرة استخدام الانترنت تعرض المقالة إيجابيات وسلبيات هذا الاستخدام وبناء عليه تبين المقالة الأحكام الأخلاقية والضوابط التي ينصح بالتزامها أثناء استخدام برامج التواصل حرصاً على نقاء استخدام الانترنت من السلبيات التي تؤدي إلى فساد هذا الاستخدام على النحو الصحيح وختتمت المقالة بنتائج مهمة في ضبط هذا التعامل.

المفردات: واتساب، فيسبوك، إنستقرام، أحكامها في الإسلام، أنواع التواصل، الشباب والفتيات.

Young peoples problems with the internet from an ethical point of view

Khashimov B.A.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: batyrybekh@gmail.com

Abstract. This article presents young people's problem with the Internet from an ethical standpoint through outreach programs. The article outlines the importance of the Internet to the individual and society alike. In view of the wide circle of using the Internet, the article presents the pros and cons of this use, and accordingly the article outlines the ethical provisions and controls that are recommended to be adhered to while using communication programs, in order to ensure the purity of the use of the Internet from the negatives that lead to corruption of this use in the correct way. The article concluded with important results in controlling this interaction.

Key words: WhatsApp, Facebook, Instagram, its provisions in Islam, types of communication.

الحمد لله الذي هدانا لمحاسن الأخلاق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي يعتبر النموذج الأخلاقي للتعامل الإنساني وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين طبقوا السلوك الأخلاقي خير تطبيق فكان مجتمعهم خالياً من السلبيات التي انتشرت في زماننا المعاصر. أما بعد:

في الوقت الحاضر، أصبح الإنترنت أحد الضروريات في كل المجتمعات، فهو يوفر جميع المعلومات المفيدة والضرورية

والاتصالات في عصرنا عبر الإنترنت تعتبر أداة مريحة وسهلة للغاية. ظهرت برامج مختلفة للتواصل. مثل فيسبوك، إستجرام، واتساب، تويتر، ولهذه البرامج إيجابيات وسلبيات لذلك سنقوم بدراسة هذه الإيجابيات والسلبيات وبيان رأي الشريعة في حكم التواصل على هذه البرامج بناء على النتائج التي تنتجها آلية التواصل من إيجابيات وسلبيات.

المطلب الأول: إيجابيات وسلبيات برامج التواصل:

أولاً: إيجابيات وسائل البرامج التواصل:

١ - تبادل الأخبار بين الأهل والأصدقاء وصلة الأقارب والأبعد.

٢ - أن فيها منفعة للمدرسين والمعلمين للتعليم الطلبة في يومنا هذا.

٣ - باب للدعوة إلى الله ونشر الفضائل والأخلاق الفوائد.

ثانياً: سلبيات وسائل البرامج التواصل:

١ - أن مراسلة الرجل للمرأة الأجنبية ذريعة إلى الفتنة.

٢ - أن فيها انتشار الفتنة والفساد بين الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية.

٣ - احتمال وقوع الفتية والفتيات في الحرام.

٤ - أن لا يكون الحوار بينهما في دردشة خاص.

المطلب الثاني: أحكام التواصل من خلال برامج التواصل:

التحديث بين الشباب والفتيات تؤدي إلى المسألتي التاليان:

المسألة الأولى: الكلام مع المرأة الأجنبية:

ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة، لأنه مظنة

الفتنة. وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها.^(١)

في البرامج التواصل يوجد إمكان اتصال بالآخرين بالفيديو ونظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية، وماذا قالوا العلماء عنها؟

المسألة الثانية: نظر الرجل إلى المرأة وعكسها:

الرؤية لغة: إدراك الشيء بحاسة البصر.

وفي الإصطلاح: المشاهدة بالبصر حيث كان في الدنيا والآخرة، والنظر أعم من الرؤية.

يختلف حكم نظر الرجل إلى المرأة باختلاف حال كل منهما، وبيان ذلك فيما يأتي:

عند الحنفية يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي.^(٢)

اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة،

واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»^(٣)، أي قل يا محمد لأتباعك المؤمنين يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبية من غير المحارم، فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة، ورُبَّ شهوة أورثت حزناً طويلاً لكم نظرة فتكت في قلب صاحبيها... فتك السهام بلا قوس ولا وتر.^(٤)

وبأدلة من أحاديث الشريف:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظْلَهُ مِنَ الرَّيَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَرْنَا اللَّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَكْذِبُهُ»^(٥).

تعليق مصطفي البغاء:

(١) الموسوعة الفقهية، وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية، ج/٥٣، ص: ٢٢١.

(٢) الموسوعة الفقهية، وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية، ج/٠٤، ص: ١٤٣.

(٣) سورة النور الآية: ٠٣.

(٤) صفوة التفاسير، للإمام محمد علي الصابوني، ط/٧١٤١هـ - ٧٩٩١م، ج/٢، ص: ٣٥٣.

(٥) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، المتوفى: ٦٥٢هـ، ط/٧٠٤١هـ - ٧٨٩١م، (باب: وحرام على قرية أهلكتها أنهم لا يرجعون) ج/٦، ص: ٨٣٤٢.

«اللمم» – ما يلزم به الشخص من شهوات النفس وهي الذنوب الصغيرة.
«حظه» – نصيبه.
«أدرك ذلك لا محالة» – لا حيلة له ولا خلاص من الوقوع فيما كتب عليه
وقدر له.

«النظر» – إلى العورات والنساء الأجنبية.
«المنطق» – النطق بالفحش وما يتعلق بالفجور.
«تتمنى» – تسول لصاحبها وتحركه.
«الفرج» – الذي هو آلة الزنا الحقيقي.
«يصدق ذلك» – بفعل ما تتمنه النفس.
«يكذبه» – بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماتها.

والحاصل: والواجب على المرأة والرجل الحذر من ذلك، فليس للرجل أن يكلم
النساء لهذا الغرض، وليس للمرأة أن تكلم الرجال لهذا الغرض، بل هذا يجر إلى شر
كثير وفساد عظيم، لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة، كمغازلة وتغنج
وخضوع في القول، سواء كان في الهاتف أو البرامج التواصل أو في غيره.

المطلب الثالث: ضوابط وآداب في استخدام برامج التواصل:

١ - عند الاتصال بالآخرين عبر البرامج والدردشات، يجب أن تكون القاعدة
الأساسية هي:

اتباع ما تسمح به الشريعة والابتعاد عن المحرمات، وهذه القاعدة تنطبق أيضاً
على كل ما يفعله المسلم^(١).

٢ – يجب أن يكون التواصل مع الآخرين عبر البرامج والدردشات شعاراً للتعاون
في الخير والتقوى، وعدم التعاون في الشر والعدوان.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ...» أي: وليعن بعضكم أيها
المؤمنون بعضها على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به «...وَالتَّقْوَى...» أي: هو
اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه.

«...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...» يعني: ولا يعن بعضكم بعضاً على الإثم،
يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله. ولا على أن تتجاوزوا ما حد الله لكم في دينكم،

¹ Ижтимои одоблар, Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф стр: 244 – 259.

وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم.

«...وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»^(١) يعني: واحذروا الله أيها المؤمنون أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حده فيما حد لكم وخالفتم أمره فيما أمركم به أو نهيه فيما نهاكم عنه، فتستوجبوا عقابه وتستحقوا أليم عذابه ثم وصف عقابه بالشدة.^(٢)

٣ - فينبغي للمسلم أن يبتعد عن أشياء غير مفيدة من خلال التواصل مع الآخرين عبر البرامج والدردشات.

يجب على المسلم أن لا ينسى نعمة الله تعالى وهي الحياة التي أعطاها الله للإنسان. إذن لم يجز للمسلم أن يضيع وقته بما لا يعنيه أثناء استعمال الإنترنت.

عن علي بن حسين رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله»^(٤).

إذا نظرنا بدقة إلى حياتنا، قد نرى أن كثيرا من الناس يضيعون وقتهم وذكائهم وإمكانياتهم غير أشياء مفيدة أثناء التواصل مع الآخرين. يجب أن ندرك جيدا أن الشخص الذي يبتعد عن الأشياء غير المفيدة يقوم بعمل مفيد فقط.

حقيقة يجب علينا دائما الامتناع عن الأشياء غير المفيدة التي لا توافق للشريعة. يجب على المسلم أن يقضي وقته وطاقته وعقله وفكره في الأشياء المفيدة فقط.

٤ - يُطَلَّبُ من المسلم أن يتحلى بالتقوى والصلاح وبالأخلاق الحميدة من خلال التواصل عبر البرامج والدردشات مع الآخرين.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»^(٥).

في هذا الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحنا بثلاثة

(١) سورة المائدة الآية: ٢

(٢) الجامع البيان في تأويل القرآن، للإمام محمد بن جرير الطبري، ج/٩، ص: ٩٤.

(٣) سنن الترمذي، للإمام محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، ج/٤، ص: ٨٥٥.

(٤) صحيح مسلم، للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والإستعانة وتفويض، ج/٤، ص: ٢٥٠.

(٥) سنن الترمذي، للإمام محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، باب: ما جاء في معاشرته الناس، ج/٤، ص: ٥٥٣.

أشياء عظيمة:

الأول: اتق الله حيثما كنت – فينبغي للإنسان أن يتق الله في أي مكان كان وفي أي زمان ما، ولن يترك تقوى الله ومخافته.

الثاني: وأتبع السيئة الحسنة تمحها – إذا ارتكب الإنسان فعلا سيئا، يجب عليه فورا القيام بالحسنة.

الثالث: ، وخالق الناس بخلق حسن – يجب على المسلم أن يعامل مع جميع الناس بحسن الخلق.

نتائج البحث:

تبين لنا من خلال هذا البحث بما يأتي:

أن أحكام التواصل بين الشباب والفتيات فيها اتجاهان: اتجاه يبيح واتجاه يحرم.

أن البرامج التواصلية فيه إيجابيات وسلبيات.

من يريد أوينبغي عليه أن يتعامل على برامج التواصل عليه أن يلتزم بالآداب المذكورة.

مراجع المقالة

١ – القرآن الكريم، المدينة، ٢٠٠٩ هـ

٢ – الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة.

3. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Ижтимои одоблар: «Hilol» нашриёт матбааси, 2015, 2018, 2020.

٤ – جامع البيان في تأويل القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المشهور بتفسير الطبري، (٢٦٢ هـ – ٣١٠ هـ) دار الكتب العلمية.

٥ - سنن الترمذي، للإمام محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، المتوفى: ٢٧٩ هـ، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٩٨ م.

٦ – صحيح مسلم، للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، دار مؤسسة الرسالة ناشرون.

٧ – صفوة التفاسير، للإمام محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر – القاهرة.

٨ – الموسوعة الفقهية، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

من تاريخ التراث اللاهوتي المحلي

Духовное наследие дагестанского ученого-богослова Яхьи бин Султан бин Иса Аль-Гамсутли

Мухудинов Р.А.,

магистрант Болгарской исламской академии

E-mail: rasul9326@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается биография и научная деятельность известного дагестанского ученого XIX–XX вв. Яхьи бин Султана бин Иса аль-Гамсутли, автора известных трудов по вероубеждению «Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир», «Аль-Муслим ва аль-Мулхид» и «Махасин Аль-Ислам». Дается краткий обзор его трудов на арабском языке. Отдельно рассматривается труд «Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир», который является комментарием к известному в суннитском мире тексту «Мухтасар» Али аль-Гази аль-Гумуки.

Ключевые слова: Яхья бин Султан, наследие, вероубеждение, Ислам, Дагестан, Мухтасар, Аль-Гумуки.

Spiritual heritage of the Dagestani scholar and theologian Yahyi bin Sultan bin Isa Al-Gamsutli

Mukhudinov R.A.,

Master's student at the Bolgar Islamic Academy

E-mail: rasul9326@mail.ru

Abstract. The article examines the biography and scientific activities of the famous Dagestan scientist of the XIX – XX centuries Yahyi bin Sultan bin Isa al-Gamsutli, the author of the famous works on belief «Kanz al-Iman al-Kabir fi sharh al-Mukhtasar al-Sagir», «Al-Muslim wa al-Mulhid» and «Mahasin Al-Islam». A brief overview of his works written in Arabic is given. Separately considered is his work «Kanz al-Iman al-Kabir fi sharh al-Mukhtasar al-Sagir», which is a commentary on the well-known text in the Sunni world «Mukhtasar» of Ali al-Ghazi al-Gumuki.

Key words: Yahya bin Sultan, heritage, creed, Islam, Dagestan, Mukhtasar, Al-Gumuki.

Введение

Духовный подъем народов Дагестана тесно связан с возрождением религии и религиозных ценностей на постсоветском пространстве, со становлением системы исламского образования России и ее регионов. Это указывает на необходимость изучения духовно-просветительского наследия разных культур народов России. Материалы письменной культуры народов Дагестана, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о высоком уровне образования дагестанского общества, об многовековых контактах с мусульманскими народами России и ближневосточным миром.

С самого возникновения исламской духовной традиции и по сегодняшний день в системе исламского богословия ключевое место занимали темы, касающиеся вероубеждения. Они не теряют своей актуальности и на современном этапе, когда религиозные вопросы привлекают внимание не только специалистов, но и простых мусульман. На этом фоне становится особо востребованным изучение первичных основ вероубеждения и их правильной трактовки в соответствии с суннитской традицией. Это прекрасно подчеркивает знаменитое высказывание Посланника Аллаха (Мир Ему и благословение): «Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина» [1]. Данное высказывание демонстрирует, насколько важно изучение жизни и творчества российских ученых-богословов, систематизация и переосмысление их трудов. Одним из таких ученых является дагестанский богослов XIX–XX вв. Яхья бин Султан бин Иса аль-Гамсутли.

Краткое жизнеописание Яхьи бин Султана бин Иса аль-Гамсутли

Яхья бин Султана бин Иса бин Мухаммад из дагестанского села Гамсутли местности Андалав родился в 1864 г. (1283 г. хиджры) в глубоко религиозной семье. Его дедушка Иса был также известным в свое время богословом, достаточно глубоко разбиравшимся в богословских науках. Семья Яхьи жила, как, впрочем, и множество других дагестанских семей, в тяжелых условиях. Получив хорошее богословское образование, Яхья был назначен на должность казия в дагестанских селах местностей Авар и Гумук. Он был женат, имел трех детей (сыновья Мухаммад и Амин, дочь Тухват). Из богословско-просветительского наследия, которое он оставил после себя, наиболее значительным является «Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир». Это комментарии к книге «Аль-Мухтасар», принадлежащей перу известного дагестанского ученого Али аль-Гумуки. Для исследователей весо-

мыми являются также и другие его труды, такие как «Аль-Муслим ва аль-Мулхид» и «Махасин Аль-Ислам».

Яхья бин Султан испытывал приверженность к османскому правлению, выражая восхищение в своих трудах такими словами: «О Всевышний, помоги правителю мусульман, продли его правление и власть, приумножь его последователей, укрепи его правление, помощников и судей».

Умер Яхья бин Султан в 1943 г. (1362 г. хиджры) и был похоронен в селе Гамсутли (место захоронения сохранилось). Жители вспоминали, что после смерти ученого в его родном селе не нашлось ни одного мужчины для обмывания, так как все взрослые мужчины этого села воевали на фронтах Великой Отечественной войны [5]. Женщины, его родственницы, пригласили мужчину из соседнего села, чтобы обмыть тело и похоронить.

Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир

Вышеупомянутая книга «Мухтасар», в которой приводятся три основы нашей религии: вера (иман), поклонение (ислам) и следование за Пророком (мир Ему и благословение), а также некоторые главы мусульманского права, виды грехов, покаяние и т. д., стала очень известной в Дагестане, и по сей день ее изучают в медресе.

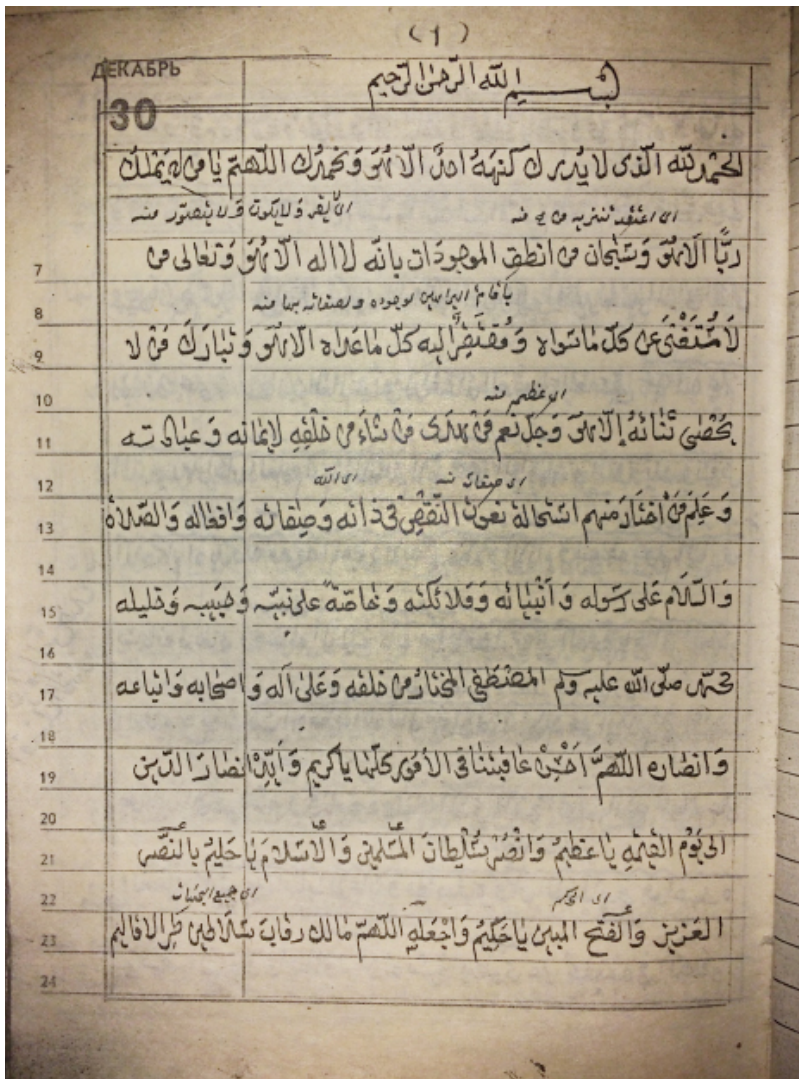
Многими учеными написаны толкования (шарх) к этой книге, по некоторым данным их количество достигает девяти. К самым значительным можно отнести толкование выдающегося ученого-богослова (факиха), знатока хадисов, ректора университета аль-Азхар Абдуллаха аш-Шаркави. Он написал свое толкование, когда к нему обратился с этой просьбой Мухаммад Афанди Ад-Дагистани, ученик аш-Шаркави.

Кроме того, можно назвать толкования дагестанских ученых-богословов Мухаммада бин Абдуссаляма (известного как Лала ад-Дагистани) «Аль-Мухаммадия»; ученого-богослова Али из села Салта; шарх ученого Исы из села Саситли «Наджатиль Мукаллаф»; комментарий Яхьи, сына Султана из Гамсутли «Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир» («Кладезь веры»).

До недавнего последняя была малоизвестна широкому кругу читателей, однако в силу ее значимости и важности в последнее время обрела широкую известность в исламском мире несмотря на то, что хранится только в рукописном варианте. В предисловии к данной книге после восхваления Всевышнего и благословления пророка Мухаммада (мир Ему и благословение

Аллаха) автор рассказывает о значимости и важности изучения единобожия (ильм ат-тавхид), которое является фундаментом всех наук ислама и основой всех религиозных постановлений (ахкамов), ибо без познания Того, Кто достоин поклонения, недействительно поклонение людей. Автор по этой причине утверждает: «Познание Творца – это первая обязанность, возложенная на людей. И затем я занялся книгой, известной в Дагестане как “Мухтасар”, которую я считаю основой ислама и его правил, источником Сунны и ее

Первая страница рукописи Яхьи бин Султан бин Иса аль-Гамсутли «Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир»

прибежищем. Однако я не увидел комментария к ней, который бы охватил исследование в каляме, несмотря на то что она заслуживает исследования и предпочтительна для разъяснения людям» [6]. «Я возжелал написать к ней толкование, кратко изложенное из книг по вероубеждению и других наук, очищенное от идеологии мутазилитов, основанное на анализе целей шариата, приводя его (толкования) пользу, чтобы оно было подобно драгоценным камням и чтобы его приняли руки людей наилучшим образом». «С именем Всевышнего Милостивого и Милосердного» автор начинает свой труд с толкования достоинств басмалы, и восхваления Всевышнего. Говоря, что когда была ниспослана басмала, то содрогнулись горы и забаният, сказали: «Тот, кто прочтет ее, не войдет в Ад» [2].

Структура книги лаконичная, тексты имеют глубокий смысл. Она включает три части: в первой разбираются вопросы тавхида (вероубеждения) от начала книги до выражения: «а кто отделится (от джамаата), того отделят в Ад навечно»; вторая о фикхе (юриспруденция) – от главы об очищении до главы о грехах сердца; третья – о тасавуфе.

В первой части автор указывает на важность изучения единобожия, на его пользу и говорит, что предметом изучения является сущность Аллаха – качества, присущие Ему, невозможные для него и допустимые в отношении Него. Автор раскрывает и толкует каждое из качеств, начиная с убеждения о Единственности Всевышнего и заканчивая тем, что нет ничего и никого подобного Ему.

Приведем пример одного из толкований качеств Всевышнего из данной книги:

(متكلم) كلام الله تعالى المعنى القائم بذاته وهو صفة أزلية ليست بحرف ولا صوت لأنهما عرضان حادثان ويستحيل اتصاف القديم بالحادث منزهة عن العدم والسكوت والتبعيض والتقديم والتأخير والإعراب والبناء والأفات الباطنية كالخرس هو متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها أو هو ما عبر عنه بالنظم المعجز وسمى أيضا بالقرآن لوجوده فيه بحسب الدلالة بالحلول فإذا عبره بالعربية كان قرآنا أو بالعبرانية فتورات والسريانية فانجيل كما إذا ذكر الله بلغات مختلفة والمسعى واحد وإن كانت اللغات مختلفة أما العبارة الدالة عليه فمخلوقة حادثة لكن امتنع العلماء من إطباق الخلق والحديث عليها إذا سميت قرآنا لما فيه إيهام أن الصفة القائمة بذاته حادثة. [٤]

Каждый верующий мусульманин должен быть убежден, что Всевышний Аллах обладает атрибутом «речь». Речь Всевышнего Аллаха – это смысл, присущий Его Сущности, и это предвечный атрибут, не содержащий букв и звуков, потому что звуки – это акциденция. Невозможно описать Предвечного (Аллаха) новым (появившимся качеством). Также это качество не описывается следующими категориями: молчанием, делением на части, опережением, откладыванием, грамматической изменяемостью и неизменяемостью. Все указывает на то, что у атрибута «речь» нет предела и он существовал всегда. Также этот атрибут называют «ан-назмূল-муджиз» и Куръан (чтение), так как смысл содержащегося в Куръане указывает на Речь Всевышнего Аллаха (перевод автора). На арабском языке ее называют Куръан, на древнееврейском – Таврат, а на ассирийском – Инджиль, как их упомянул Аллах на различных языках.

Что касается средств выражения Речи (буквы, звуки текста Корана), то они являются созданными и новыми. Однако ученые воспротивились называть средства выражения Речи созданными и появившимися, когда их называли Кораном, потому что в этом есть внушение мысли, что качество, свойственное Его Сущности, новое.

Во второй главе разъясняется ислам, состоящий из основных и второстепенных частей, как и вера. Автор вкратце рассказывает про пять столпов ислама, не вдаваясь в подробности второстепенных вопросов. Указывая на важность изучения этой религии, Посланник Аллаха (мир Ему и благословение Аллаха) сказал: «Кому Аллах желает добра, тому Он дает понимание религии» [5].

В третьей главе автор приступает к разъяснению Сунны со словами: «Что касается Сунны, то это следование за Пророком, да благословит его Аллах и приветствует...», указывает на важность следования Сунне приводя доводы из Корана, например: «Скажи (Мухаммад): Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением, Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей» (сура «Ат-Тавба», аят 24). Также приводит доводы из Сунны: «Не уверует из вас никто, пока я не буду более любимым для него, чем его дети, родители и все люди» [3]. Любовь к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) есть

причина всего благого на этом и на том свете. Доказательств на сей счет множество, и дополнений к теме много, что не является тайной для того, кто получил содействие от Аллаха. Да поможет на Всевышний в этом. Аминь!»

«Канз аль-иман аль-кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-сагир» считается самым пространством толкованием к известному «Мухтасару» Али аль-Кумухи. Составление этого толкования завершилось в 24-й день месяца зуль-хиджа в 1322 г. хиджры.

Заключение

В результате исследования биографии и творчества Яхьи бин Султана бин Иса аль-Гамсутли на примере его труда «Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-Сагир» удалось установить, что в вопросах вероубеждения он следует традиционной богословской школе имама аль-Ашъари, которая получила распространение в Дагестане. Поэтому введение подобного богословского наследия в научный оборот будет содействовать сохранению богословских традиций и духовно-просветительскому развитию общества.

Список литературы

1. Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Байхаки. Шуаб Аль-Иман. Изд-е первое. – Индия: Издательский дом «Ар-Рушд», 2003. Т. 3. 195 с.
2. Мухаммад Абд Ар-Рауф аль-Манави. Файз аль-Кадир шарх аль-Джами ас-Сагир. Изд-е третье. – Бейрут: Издательский дом «Аль-Марифа», 1972. Т. 3. 192 с.
3. Мухаммад бин Исмаил аль-Бухари. Аль-джамий‘ ас-сахих. Изд-е первое. – Бейрут: Издательский дом «Ан-Нажа», 2002. Т. 1. С. 12.
4. Муслим ибн аль-Хаджжадж ан-Найсабури. Сахих Муслим. – Бейрут: Издательский дом «Ихья Ат-Турас». Т. 2. 718 с.
5. Яхья ибн Мухаммад – Султан Аль-Гамсутли. Аль-Муслим ва Аль-Мулхид. Изд-е первое. – Дагестан. 2018. С. 6-7.
6. Яхья ибн Султан аль-Гамсутли. Канз аль-Иман аль-Кабир фи шарх аль-Мухтасар ас-сагир // Из личного архива жителя с. Ботлих (Дагестан) Бадрудин-афанди (1913–2003). 176 с.

Журнал «Вестник Болгарской исламской академии»
является рецензируемым научным изданием.

Издается с 2023 г., выходит 4 раза в год

Основан решением Ученого совета Болгарской исламской академии от 28.02.2020 г.

Номер Свидетельства о регистрации СМИ в Роскомнадзоре:
серия Эл № ФС77-84398 от 16 января 2023 г.

Зарегистрировано в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации,
номер ISSN 2949-1649: (On-line)

К публикации принимаются статьи, прошедшие процедуру экспертного рецензирования.
Публикуемые материалы не обязательно отражают точку зрения учредителей и издателей
журнала, а также редакционного совета, редакционной коллегии и редакции.

Редакция не несет ответственности за точность и достоверность сведений,
приводимых авторами.

Главный редактор — А.А. Тимерханов
Заместитель главного редактора — Р.Л. Саяхов
Ответственный секретарь — И.Ф. Шафиков
Выпускающий редактор — Е.Н. Хамидов
Технический редактор — В.А. Абдулаев
Научный редактор — Г.Э. Рафикова
Литературный редактор — М.И. Ибрагимов
Дизайн, компьютерная верстка — Ф.А. Ибрагимова
Переводчик — А. Абу Гриеканых (арабский, английский языки)

Мусульманская религиозная организация
духовная образовательная организация высшего образования
«Болгарская исламская академия».
422840, Россия, Республика Татарстан,
г. Болгар, ул. Кул Гали, д. 1а,
Отпечатано в типографии Болгарской исламской академии
Сайт: <https://vestnik-academy.ru>

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is increasing, and the number of people who are aged 65 and over is increasing rapidly. This has led to an increase in the number of people who are in need of health care services, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector.

Another reason for the increase is the increasing demand for health care services from the private sector. The private sector has been expanding rapidly in the 1990s, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the private sector. This has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector, as the public sector has had to take on more people to meet the demand for health care services.

A third reason for the increase is the increasing demand for health care services from the voluntary sector. The voluntary sector has been expanding rapidly in the 1990s, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the voluntary sector. This has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector, as the public sector has had to take on more people to meet the demand for health care services.

There are a number of reasons for the increase in the number of people who are employed in the public sector. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is increasing, and the number of people who are aged 65 and over is increasing rapidly. This has led to an increase in the number of people who are in need of health care services, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector.

Another reason for the increase is the increasing demand for health care services from the private sector. The private sector has been expanding rapidly in the 1990s, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the private sector. This has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector, as the public sector has had to take on more people to meet the demand for health care services.

A third reason for the increase is the increasing demand for health care services from the voluntary sector. The voluntary sector has been expanding rapidly in the 1990s, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the voluntary sector. This has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector, as the public sector has had to take on more people to meet the demand for health care services.

There are a number of reasons for the increase in the number of people who are employed in the public sector. One of the main reasons is the increasing demand for health care services. The population of the UK is increasing, and the number of people who are aged 65 and over is increasing rapidly. This has led to an increase in the number of people who are in need of health care services, and this has led to an increase in the number of people who are employed in the public sector.