11 Пост. Шарх Булуг Аль Марам. Вопросы 1811-1814.
https://youtu.be/gUUquG6ciP0

Рассматриваемы вопросы на этом уроке:
•Хадис 643.
•1811 Чем желательно разговляться.
•1812 Какую мольбу (ду'а) необходимо произносить при разговении.
•1813 Если светлое время суток в стране (как на севере) длится необычайно долго (около суток или более).
•Хадис 644.
•1814 Что значат слова хадиса - кормит меня Мой Господь и поит.

Хадис 643. Передают, что Салман ибн ‘Амир ад-Дабби, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если кто-либо из вас разговляется, то пусть разговляется сухими финиками. Если же он не найдёт их, то пусть выпьет воды, ибо она – чистая и очищающая».** Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, а Ибн Хузейма, Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным.
Говорит шейх ибн Хизам этот хадис является слабым, приводит его Ахмад, Абу Дауд ат-Тирмизи, ан-Насаи в своей книге аль Кубра, а также ибн Маджа, ибн Хузейма, ибн Хибан, Хаким, но в его иснаде женщина которую зовут ар Рабаб бинту Сулейя Умму Раих, которая является неизвестной передатчицей, и этот хадис назвал слабым шейх Альбани в своей книге Ирваиль Гъалиль.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сообщается, что Сальман ибн ‘Амир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Когда кто-либо из вас будет поститься, пусть разговляется финиками, а если не найдёт фиников, то – водой, ибо, поистине, она очищает”». Этот хадис передали Ахмад 4/17, 19, 213-215, ад-Дарими 2/7, Абу Дауд 2355, Ибн Маджах 1699, ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра» 3320, ат-Тирмизи 658 и 695, Ибн Хиббан в своем «Сахихе» 3505, Иб Абу Шейба 2/184, аль-Фирйаби 2/62, аль-Байхакъи 4/238, аль-Хаким 1/431-432, ат-Тайалиси 1181. Достоверность хадиса подтвердили имамы Абу Хатим, ‘Абу Иса ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким и аз-Захаби.

Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 363, 746, «Мишкат аль-масабих» 1990, «Сахих ат-таргъиб ва-т-тархиб» 892.

Позже шейх аль-Албани пересмотрел этот хадис и назвал его слабым в «Сильсиля ад-да’ифа» (6383), после чего по его велению он был перенесен в книгу «Да’иф аль-джами’ ас-сагъир» под № 389. См. также «Да’иф Сунан Абу Дауд» 509 и «Ирвауль-гъалиль» 922.

Шейх аль-Албани сказал: «Ат-Тирмизи сказал: “Хороший достоверный хадис”. Аль-Хаким сказал: “Достоверный хадис соответствующий условиям аль-Бухари” и с ним согласился аз-Захаби. Я (шейх аль-Албани – прим.пер.) говорю: Однако это не так! От ар-Рубабы передал подвешенный хадис аль-Бухари, и затем она неизвестна кроме, как с риваятом, который приводит от неё Хафса бинт Сирин, как об этом сказал сам аз-Захаби в “аль-Мизан”, и Ибн Хиббан назвал её заслуживающей доверия, как об этом было сказано ранее в “Закят” и он, как ты видишь, назвал этот её хадис достоверным. Он в этом последовал за своим шейхом Ибн Хузаймой, который также назвал этот хадис достоверным, как об этом сказано в “Булюгъ аль-марам”. Также его достоверным назвал Абу Хатим ар-Рази, как об этом сказано в “ат-Тальхис” (192). Я говорю: я не знаю ни в чём заключается его достоверность, ни подобного Абу Хатиму, ибо он известен своей строгостью в установлении достоверности хадиса, ведь правила хадисоведения отвергают подобное установление достоверности. Хафса была единственной, кто передавал от ар-Рабабы,

как об этом было сказано ранее, а это означает, что она является неизвестной, так каким же образом подтверждается достоверность её хадиса?! Вместе с отсутствием подтверждающего его хадиса, кроме хадиса Анаса, (который относится к хадисам типа) ма'луль с противоречиями о надёжности Са'ида ибн 'Амира, как было разъяснено ранее. Также я нашёл у него другое противоречие. Ибн Хиббан (893) передал по пути передачи Мухаммада ибн Яхйи аз-Зухли: рассказал нам Са'ид ибн 'Амир от Шу'бы, от Халида аль-Хузаъ, передавшего от Хафсы бинт Сирин, сообщившей его от Сальмана ибн 'Амира. Са'ид пошёл в противоречие со всеми, кто передал его от Шу'бы, который сообщил от 'Асыма и сказал: "Он от Шу'бы, передавшего от Халида аль-Хузаъ!" Результат этого высказывания – то, что подтверждается в этой главе – это хадис Анаса из числа высказываний пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А что касается его хадиса и хадиса Сальмана ибн 'Амира, то он из высказывания и веления пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому по моему мнению он является недостоверным. *См. «Ирвауль-гъалиль» 4/51.*
[Конец примечания].

Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 643-м.

1811 Чем желательно разговляться.
https://youtu.be/kerzq5EcW5o

Первый вопрос. Если человек разговляется, то, что ему желательно съесть при разговении, т.е. чем желательно разговеться.
Хадис 643 указывает на желательность разговляться финиками, либо свежими либо сухими, а если этого нет, тогда водой, но этот хадис является слабым, как мы уже говорили выше.

Сообщается, что Анас ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда разговлялся перед молитвой (съедая несколько) свежих фиников, если свежих фиников не было, то – (тремя) сушёными финиками, а если не было (и сушёных фиников), то делал несколько глотков воды». (Этот хадис передали Ахмад 3/164, Абу Дауд 2356 и ат-Тирмизи 696 который сказал: «Хороший хадис». Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим достоверным. См. «Сахих ат-таргъиб ва-т-тархиб» 1077, «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 4995. В комментариях к этому хадису, аль-Мубаракфури пишет: «Этот хадис является полноценным и достаточным указанием на желательность незамедлительного разговения после поста».
Передают от Анаса ибн Малика, что он сказал: «Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) разговлялся, перед тем как совершить молитву, несколькими свежими финиками. Если не находил свежих, то разговлялся сухими финиками, а если и их не находил, то разговлялся несколькими глотками воды». (Хадис привел Абу Дауд №2356 и посчитал его достоверным Ад-Даракутни в «Сунан» (2/185), и посчитал его хорошим Аль-Альбани в «Ирваъ аль-галиль» (4/54)).).
Этот хадис назвал хорошим шейх Мукбиль.

Что в нем у нас приходит - это необходимо различать. Понятие есть рутаб, а понятие есть тамар. Рутаб - это свежие финики, а тамр сухие финики. Свежие финики это желтого цвета финик, такой твердый, у него иногда бывает половинка коричневая, половинка желтая. Его вкус подобен хурме, т.е. такой связывающий, который вяжет рот - это называется рутоб - свежие финики, а сухие финики это обычные коричневые финики, которые мы знаем, которые могут быть сыроватые или совсем сухие -это все называется тамр.

Этот хадис назвал хорошим шейх Мукбиль, но потом я увидел, что абу Хатим Ар-Рази, а также абу Зур ар-Рази отвергли этот хадис, как приходит в книге аль Илял у ибн Аби Хатима- оба они сказали - Мы не знаем чтобы кто то передавал этот хадис кроме АбдуРраззака, т.е. ас-Самаани. И мы не знаем, откуда принес этот хадис АбдуРраззак, т.е. имеется ввиду, что два этих имама

отвергли этот хадис назвали его недостоверным. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам: этот хадис мадару. - Т.е. этот хадис крутится вокруг АбдуРраззака от Джафара ибн Сулеймана от Сабита аль Бунани, от Анаса ибн Малика. Это его иснад (цепочка передатчиков) и все остальные иснады которые приходят от этого хадиса, все они натыкаются на этот иснад, т.е. возвращается к АбдуРраззаку, подобно тому как вещь крутится вокруг своей орбиты или оси. И поэтому имам аз-Захаби упомянул этот хадис в своей книге «аль мизан» во время приведения биографии Джафара ибн Сулеймана и упомянул, что этот хадис отвергался в сторону Джафара ибн Сулеймана. Значит, имам аз-Захаби заявил также, что этот хадис является отвергаемым.

Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам: итог что все хадисы по этому вопросу являются слабыми, недостоверными, поэтому человек может разговляться тем, что облегченно ему из блага, т.е. если у него есть хлеб, пусть разговляется хлебом, если есть финики - прекрасно, если есть вода, то водой, т.е. что найдет пусть этим разговляется. Даже если не найдет ничего кроме воды, пусть разговеется водой.

Пришло с достоверным иснадом или с хорошим иснадом у Абу Яля, а также у ибн Хибана, Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) рассказывал: **“Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал вечернюю (магъриб) молитву, когда он постился, не разговевшись хотя бы водой”.** (Абу Я’ля, Ибн Хузайма. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность. См. “Сахих ат-таргъиб” 1076.). Т.е. даже если просто водой, если ничего не было больше кроме воды, все равно хотя бы воду пил, а затем шел на магриб.

Передают, что 'Абдуллах ибн Абу Ауфа, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «[Однажды] во время рамадана мы находились в пути вместе с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Когда солнце зашло, он велел [одному человеку]: **"О такой-то, спешься и размешай для нас [савик]***" Тот сказал: **"О посланник Аллаха, ты должен [поститься весь] день!"** ** [Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) снова] сказал: **"Спешься и размешай для нас [савик]"** Тогда [этот человек] спешился, размешал [савик] и принёс его. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поел, а потом [указал] рукой [на восток и на запад] и сказал: **"Постящемуся [следует] разговляться, когда солнце сядет там, а отсюда придёт ночь"**».

---

*Савик — походная еда быстрого приготовления, своего рода полуфабрикат. Его основу составляла пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.
**Возможно, было ещё очень светло, и этот человек посчитал, что солнце скрылось за горой, но ещё не ушло за горизонт.

Для чего здесь этот хадис приведен, чтобы указать, чем нужно разговляться. Т.е. перемешивает пищу, которая называется савик или подобную этому пищу водой, палкой, т.е. берет савик, берет блюдо которое называется савик, добавляет к нему воду, берет какую то палочку и начинает перемешивать, как мы сегодня перемешиваем ложкой, перемешивать эту пищу. Про эту палочку говорят, называют ее миждах, т.е. ее один конец закругленный и такая палочка до сих пор используется в некоторых племенах Йемена, т.е. до сегодняшнего дня некоторые готовят пище такой палочкой. А что это за блюдо савик? Это мука либо пшенная либо ячменная мука. Как она получается эта мука? Берут зерна ячменя или пшеницы, поджаривают их на огне, а затем мелят и превращают в муку. Вот эта мука полученная от жаренных зерен пшеницы или ячменя называется савик. Вот эту муку с ней что делают? Добавляют в нее воду перемешивают и получается блюдо, которую ели во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Для чего приведен этот хадис? Чтобы указать какими вещами пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разговлялся.

Пришло в хадисе, что он разговлялся водой и пришло в хадисе, что он разговлялся вот этим блюдом - которое называется савик вперемешку с водой. Что касается того что пророк (да

благословит его Аллах и приветствует) что то приказывал и говорил разговляйтесь финиками или разговляйтесь водой и т.д., то все эти хадисы являются слабыми.

Заключение. Разговляться можно чем угодно, то, что человеку облегченно из благ, то может разговеться этим. Что касается фиников, то лучше разговеться финиками с какой стороны, не с той стороны, что это приказано пророком (да благословит его Аллах и приветствует), но с той стороны, что врачи и доктора, т.е. люди которые занимаются наукой врачевания, указывает на то что финик наиболее подходящее блюдо в то время когда человек голоден, потому что его полезные свойства рассасываются в желудке и быстрее доходят, быстрее расходятся по организму человека, нежели остальные блюда, все остальное может принести определенного уровня вред. Поэтому если у человека есть финики он разговеться финиками, это хорошо, не потому что это сунна или не потому что относительно этого есть приказ от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но потому что это лучше с точки зрения медицины. Если не найдет, то можно разговеться водой потому что тот который попьет воду это становится причиной смывания тех шлаков которые, загрязняют организм человека изнутри. А вообще можно разговляться чем угодно.

[Примечание редактора стенограммы]:
О пользе воды и фиников при разговении.
Ибн аль-Кайим пишет: «Он призывал разговляться финиками, а если фиников не было, то водой. И это свидетельствует о его безупречной и искренней заботе о своих последователях. Природа человеческого организма заключается в том, что сладкие продукты легко усваиваются на пустой желудок, обеспечивают организм энергией и усиливают зрительную способность. Финики были самым сладким продуктом в Медине. Жители города вырастали на этих фруктах. Сухие финики были для них как основным, так и второстепенным продуктом питания. А свежие финики они использовали как десерт. Что же касается пользы от воды, то она связана с тем, что пост влияет на деятельность печени. Если постящийся человек смачивает внутренности водой, то деятельность печени нормализуется. Вот почему человеку, который испытывает голод и жажду, рекомендуется выпить несколько глотков воды перед едой. Кроме того, вода и финики обладают еще одной особенностью. Они положительно влияют на деятельность сердца, о чем хорошо известно кардиологам». См. “Зад аль-Ма‘ад”, т. 2, стр. 48.
[Конец примечания].

1812 Какую мольбу (ду'а) необходимо произносить при разговении

https://youtu.be/NlWIGPkkGD8

Вопрос ду`а-уль –ифтар. Есть ли какая либо узаконенная мольба при разговении?

(Первое ду`а): Приходит хадис в котором сказано: **«Аллахумма лака сумту ва аля ризкика афтарту»** (О, Аллах ради Тебя мы держали уразу и Твоим пропитанием мы разговелись, прими же от нас нашу уразу, поистине Ты – Слышащий, Знающий).
Эту мольбу приводит имам Ад-Даракутни, но в иснаде этого сообщения Абдуль Малик ибн Харун ибн Антара, который передает этот хадис от своего отца. Сам он является матрук - оставленным передатчиком, а его отец является слабым передатчиком. Значит в иснаде один оставленный, один слабый. Значит этот хадис очень слабый.

Этот же слабый хадис приводит Ат-Табарани со слов Анаса ибн Малика, но другим немножко словом **– «С именем Аллаха, о Аллах ради Тебя держал уразу и Твоим пропитанием я разговляюсь»** - но в иснаде этого сообщения Исмаил ибн Амр, который является слабым передатчиком, а также передатчик Дауд ибн Зибрикан, который является оставленным, т.е. второй иснад у этого сообщения тоже в нем один оставленный, один слабый. Значит два очень слабых иснада, одного и того же хадиса не способны поддержать один другого, или довести его до уровня

хорошего, потому что когда иснад является очень слабым, его ничто не способно поддержать. Это дуа является слабой, не узаконенной.

[Примечание редактора стенограммы]:
«О Аллах, ради Тебя я постился и Твоим уделом разговляюсь». (Аллахумма ляка сумту уа 'аля ризкъика афтарту)
У данного хадиса несколько версий.
Версия первая пришла в хадисе "мурсаль" (Что означает «пропущенный» т.е является хадисом переданным табиином от пророка, да восхвалит его Аллах и приветствует, из классификации слабых преданий у большинства великих хафизов, поскольку табиин никак не мог встретится с пророком, да восхвалит его Аллах и приветствует, и именно по причине неясности посредника такие предания неприемлемы — от пер.), которую привел Абу-Дауд (в книге ас-Сунан, 2358), а также в книге "Марасиль", 99). И по этой же цепочке её привел Байхаки (4\239) и ибн Аби Шейба (6\329), у которого (сказано): "Раби' ибн Хусейн говорил: "Хвала Аллаху, который помог мне (оказал помощь) и я постился, и наделил меня уделом и я разговелся"". Также её привёл ибн Мубарак (в книге "аз-Зухд", 1410), ибн Са'ид в своих дополнениях к (книге «аз-Зухд», 1411), и ибн Синни (в книге «Деяния дня и ночи», 1479), в котором (зафиксировано) от Хусейна, от одного неизвестного мужчины от Му'аза. И скорей всего, это является ошибкой, а его текст таков, как пришло от Раби'а ибн Хусейна будучи "маукуф". (Маукуф - т.е. «остановленный» — это такой хадис, в цепочке передачи которого слова, деяния или решения возводятся к сподвижнику — от пер).

Все вышеперечисленные привели эту версию по цепочке Хусейна от Му'аза ибн Зухра, от пророка, да восхвалит его Аллах и приветствует. Также привел её Бухари в книге «Тарих аль-Кабир» (1\227), определив имя (передатчика) как Мухаммад ибн Му'аз, затем сказав: “мурсаль”. Также он упомянул о нем в (7\364) по имени Му'аз ибн Зухра.

(На основе вышеперечисленного) версия хадиса является крайне слабой:

а - Потому как (хадис) мурсаль. (Так как) Му'аз является таби'ином. Более того, его упомянул ибн Хиббан в своей книге «ас-Сикат» (7\482) в разделе последователей таби'инов.

б - Му'аз этот является неизвестным (маджхуль). Его же упоминание ибн Хиббаном соответствует его обычаю в доверии неизвестным передатчикам. И скорее всего, он не упомянут (в сборниках Сунны), кроме как передачей данного предания.

Вторая версия пришла в хадисе Анаса. Её привел Ат-Табарани (в своей книге) "аль-Аусат" (7\298) по цепочке Исма'ила ибн 'Амра Аль-Баджли от Дауда ибн Зурбукана от Шу'бы от Сабита аль-Бунани от Анаса до пророка, да восхвалит его Аллах и приветствует, — марфу' (т.е. «возведенный» — так называют хадис, сообщающий о пророческих словах, поступках и решениях, возводимый к самому Посланнику Аллаха да восхвалит его Аллах и приветствует, - от пер.). Сказал Ат-Табарани: “Данный хадис от Шу'бы не привел никто, кроме Дауда ибн Зурбукана, (также) Исма'ил ибн 'Амр единственный в его передаче. И данная версия является крайне слабой (потому как):

а - Исма'ила считали слабым великие хафизы (такие как Абу Хатим, ад-Даракутни, аль-'Укайли и аль-Азди – от пер.)

б - Несмотря на то, что он слабый передатчик преданий, он, к тому же, является единственным в данной версии, что от подобных ему не принимается.

в - Дауд ибн Зурбукан - матрук (т.е. «Оставляемый», это означает, что предания от подобных передатчиков не могут служить доводом ни при каких обстоятельствах, потому как все или почти все великие хафизы оставили их предания по причине крайнего к ним недоверия – от пер.)

г - Он также является единственным в передаче данного хадиса от Шу'бы, в то время как Шу'ба из великих хафизов. (Тут напрашивается вопрос): «Где же его доверенные ученики по отношению к этому преданию?»

Третья версия данного хадиса от ибн 'Аббаса. Её привел ад-Даракутни (2\185) и ат-Табарани (в своей книге) «аль-Кабир» (12\146) по цепочке Абдуль-Малика ибн Харуна ибн 'Антара от его отца, от деда, от ибн Аббаса, до пророка, да восхвалит его Аллах и приветствует. Данная версия также является крайне слабой, так как абдуль-Малик ибн Харун – матрук.

Четвертая версия пришла в хадисе от 'Али. Её привел аль-Харис ибн Усама (как в книге) «Маталиб аль-'Алия» (6\141) по цепочке абду-Ррахима ибн Уакида от Халида ибн 'Амра от Сурий ибн Халида ибн Шаддада от Джа'фара ибн Мухаммада, от его отца, от его деда, от 'Али до пророка, да восхвалит его Аллах и приветствует. Эта версия также является крайне слабой (так как):

а - Абду-Ррахим ибн Уакид слабый передатчик, таковым его посчитал аль-Хатиб аль-Багдади.

б - Халид ибн Амр (он же Насыби)- матрук.

в - Сурий ибн Халид неизвестен, его упомянул ибн Аби Хатим (в своей книге) «аль-Джарх уа Та'дил» (4\284) и умолчал о нем. Из вышеприведенного становится ясно, что данное предание не является достоверным при всех его версиях. Несмотря на то, что самой сильной версией является первая, та которая по цепочке Му'аза ибн Зухры, но даже она из классификаций мурсаль, в добавок к тому, что в ней неизвестный никому передатчик, а Аллах знает лучше. Поэтому ибн Кайм посчитал этот хадис слабым (в своей книге) «Зад аль-Ма'ад» (2\49) сказав: “Хадис не подтвержден”.
[Конец примечания].

(Второе ду`а): Пришло у Абу Дауда со слов Ибн Умара о том что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) **говорил «Захаба-з-замааy ва-бталляти-ль-урууку ва сабата-ль-аджру иншшааллаху».**
(Ушла жажда, и жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху)- но это мольба, этот хадис тоже является слабым, потому что в иснаде этого сообщения Марван ибн Салим ибн Аль Мукафа и он является передатчиком с неизвестным положением и шейх Альбани к слову скажем, что шейх Альбани назвал этот хадис хорошим (в «Сахих Абу Дауд» №2066), но более правильно, что этот хадис слабый, так как в иснаде этого сообщения неизвестный передатчик.

[Примечание редактора стенограммы]:
О том, что пророк, да восхвалит его Аллах и приветствует, говорил во время ифтара: "Жажда прошла, жилы смочила влага и награда обеспечена, если этого пожелает Аллах". **(Захаба-з-замау, уа-бталя'ати-ль-урукъ уа сабата-ль-аджру ин ша Аллах)**
Этот хадис привел Абу Дауд (2357), ан-Насаи в «аль-Кубра» (2\225), ад-Даракутни (2\185), он же посчитал его хорошим и сказал: «аль-Хусейн ибн Уакид является единственным в этой цепочке». Также привел его Хаким (1\422), посчитав его достоверным, от кого и передал его Байхаки в «аль-Кубра» (4\239).

Все вышеперечисленные привели его по цепочке 'Али ибн Хасана от Хусейна ибн Уакида от Маруана ибн Салима Аль-Мукъафа'а, который сказал: **“Я видел ибн Умара, который сжимая в кулаке свою бороду, подстригал то, что выходило за пределы ладони, при этом говоря: "Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и приветствует, говорил при разговении: "Жажда прошла, жилы смочила влага и награда обеспечена, если этого пожелает Аллах".**
Этот хадис считал хорошим ибн Мулякъин в своей книге «аль-Бадр аль-Мунир» (5\711). Также ибн Таймия в «Шарх аль-'Умда» (1\512), и ибн Муфлих в «Аль-Фуру'» (3\55), и ибн Хаджар в

«Тальхис аль-Хабир», приводя мнение ад-Даракутни о том, что этот хадис хороший, и никто из них его не прокомментировал. Мы же скажем, что этот хадис имеет странную цепочку, как это упомянул Абу Абдула ибн Мандах (см. «Тахзибуль Камаль» 27\391). А 'Али ибн Хасан - он же ибн Шакъикъ - является доверенным из хафизов. Аль-Хусейн ибн Уакид является правдивым -садук и неплохим передатчиком, в то же время имея некоторые ошибки. Его хадисы передаются во всех известных сборниках, кроме сборника Бухари, который привел его хадисы без иснада – та'лик (Му'алляк т.е. «подвешенный» — это хадис, в начале цепи передачи которого пропущено одно или подряд несколько звеньев — от пер.) Что же касается Маруана ибн Салима, то его действительно упомянул Бухари в «Тарих Аль-Кабир» (7\374) сказав: “Передавал от ибн Умара” и промолчав о нём самом. Сказал Абу Хатим в биографий Маруана, вольноотпущенника Хинд, как это приведено в «Джарх уа Та'диль» (8\271): «Маруан аль-Мукъафа' передал от ибн 'Умара лишь один хадис, доходящий до пророка – марфу', от него же передавал Хусейн ибн Уакид, и я не знаю, он ли Маруан, вольноотпущенник Хинд, или некто другой”.

Мы говорим: «Бухари видел разницу между Маруаном, вольноотпущенником Хинд, и Маруаном аль-Мукъафа'. Так, вольноотпущенник Хинд является доверенным у ибн Ма'ина. От него передавал Хаммад ибн Зейд. И наиболее правильным является то, что это два разных человека из-за разницы в их именах, а также из-за разницы тех, кто от них передавал предания. Его также упомянул ибн Хибан в своей книги «ас-Сикат» (5\424), следуя своему обычаю в доверии неизвестным. И является явным то, что в хадисе есть джахала (неизвестность передатчика - от пер.) по двум причинам: Первое - это то, что нет упоминания, что он (Маруан) передавал от кого либо, кроме ибн 'Умара. И также не упоминается от него из передатчиков никто, кроме Хусейна ибн Уакида и Азра ибн Сабита, что уже указывает на его неизвестность. Поэтому есть разногласие в его личности, как это приведено ранее в словах Абу Хатима ар-Рази. Второе - это то, что он очень редок в передаче преданий, так что, в его биографии не упоминается ничего, кроме этого единственного хадиса. И про подобных ему передатчиков и их цепочки говорят, что в ней имеет место джахала. На это указал аз-Захаби в своей книге «Аль-Кашиф», сказав: **“..ему доверяли”.** Использование же аз-Захаби этого термина бывает в отношении тех, кому не проявили должного доверия. И подобно этому поступил ибн Хаджар, когда сказал о нем в «Такрибе»: “приемлемый-макъбуль”. И он часто использует этот термин по отношению к тем, кто находится на уровне подобных передатчиков. Это то, что касается цепочки хадиса, что же касается непосредственно его текста, то он имеет две стороны:

Первое то, что ибн 'Умар сжимал в кулаке свою бороду подстригая то, что выходило за пределы ладони, в то время как в сборнике Бухари (5892) в хадисе 'Умара ибн Мухамада ибн Зейда от Нафи'а от ибн 'Умара пришло, что он, совершив хадж или умру, брал в кулак свою бороду и подстригал оставшееся (вне руки). В хадисе же, который мы рассматриваем, нет связи этого с хаджем или с умрой. И нет сомнения в том, что пришедшее в сборнике достоверных хадисов является более правильным. В случае же того, если бы рассматриваемый нами хадис был утверждённым, то и тогда не было бы между ними противоречия, так как общее положение переносится к связанному (с ситуацией) - мукъайд.

Второе – упоминание этой мольбы во время разговения не дошло до нас, кроме как по этой цепочке, от чего в сердце есть сомнение в его достоверности. Поэтому автор книги «Кашф аль-Хасис» привел этот хадис в биографии Маруана ибн Салима (ст. 419), затем сказав: «Как видно, аз-Захаби осудил его (Маруана) в передаче этого хадиса, который он привел в его биографии.

В итоге (скажу), что в утверждении (достоверности) этого предания есть сомнение. И можно сказать, что он является слабым по причине двух недостатков: первое - странность его цепочки и самого текста, второе - неизвестность его передатчика.

Что же касается того, что ад-Даракутни считал его хорошим, а Хаким достоверным мы ответим - всем известно, что значение термина хадис хасан - хороший у ранних ученых намного шире, чем у поздних. Так, они порой называли странные хадисы, порой тексты самих хадисов, имея в виду красоту их выражений, а порою называя им хадисы, которые не являются крайне слабыми и

передавались многими путями, как это делал Абу 'Иса ат-Тирмизи. Поэтому, он совмещал в одном хадисе между его мнением, что он хороший, и в то же время слабый. Хороший же хадис у поздних ученых это тот, который передается доверенным передатчиком, имеющим недостаток в точности, на что следует обратить внимание. И, исходя из этого, не является обязательным из мнения ад-Даракутни о том, что этот иснад (цепочка) хороший, то, что он приемлем, или то, что текст его сохранен - махфуз. Мнение же Хакима о достоверности этого предания есть, как известно, его послабление в подобных (анализах). И действительно, он ошибся здесь в Маруане, считая его Маруаном аль-Асфар, чьи хадисы передавал Бухари. Сказал ибн Хаджар в «Тахзибе»: "Заявил Хаким в Мустадраке, что Бухари аргументировал им, в чем он и ошибся. И скорее всего, он перепутал его с Маруаном аль-Асфар". Поэтому ибн Каййм упомянул (этот хадис) в «Зад аль-Ма'ад» (2\49) в форме, указывающей на его слабость, сказав: “передавали от него”.
[Конец примечания].

Значит, пришло или пришли две эти мольбы от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), обе они являются недостоверными, неустановленны достоверным хадисом.

(Третье ду`а): Говорит в примечании: Есть другой хадис, (От ‘АбдуЛлаха ибн ‘Амр (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, мольба постящегося перед разговением не отвергается»**. (Ибн Маджах 1753, аль-Хаким 1/422. Хафиз Ибн Хаджар, аль-Бусайри и Ахмад Шакир подтвердили достоверность хадиса).

Но он тоже является слабым, потому что в иснаде этого сообщения Исхак ибн УбейдиЛлах ибн Мухаджир, который является неизвестным передатчиком и у этого хадиса есть другой иснад у Ат-Тайляси, но в иснаде сообщения Абу Мухаммад аль-Мулейка. Сказал шейх Альбани относительно этого человека в своей книге Ирваиль Гъалиль: Я его не знаю, возможно этот абу Мухаммад аль Мулейки это АбдуРрахман ибн Аби Бакр ибн Убейдилля ибн Мулейка аль Мадани, если это он действительно то он является слабым передатчиком как об этом сказано в книге «Такрибу-Тахзир» Ибн Хаджара. Более того, сказал про него ан-Насаи он не является крепким, - это жесткий, тяжелый джарх, а в одном из риваятов от имама ан-Насаи он сказал этот человек оставленный, т.е. его хадисы были оставлены.
Значит получилось, что хадис – **«Поистине, мольба постящегося перед разговением не отвергается»** - это хадис слабый, недостоверный. И этот хадис назвал слабым также шейх Мукбиль, в своих примечаниях к тафсиру ибн Кассира, разъясняя слова Всевышнего, не разъясняя точнее, а при словах или при разъяснении ибн Касссира к словам Всевышнего - **«И когда просят тебя Мои рабы обо Мне, то ведь Я близко»** - значит этот хадис слабый.

(Четвертое ду`а): Но приходит достоверный хадис у ибн Маджи со слов Абу Хурейры о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Трое, не отвергается их мольба, первый - справедливый правитель**, (если справедливый правитель сделает дуа Всевышнему Аллаху, то Всевышний Аллах не отвергает его мольбу)**. А также держащий уразу, пока не разговеется, а также мольба несправедливо обиженного, Всевышний Аллах подымает эту мольбу до самых облаков в Судный День**. И открывается этой мольбы врата небес и Всевышний говорит: **«Клянусь Своим Могуществом, Я непременно окажу тебе помощь, даже если через какое-то время».** Это означает, что если человек несправедливо обиженный делает мольбу Всевышнему Аллаху об отмщении этому тирану, то Всевышний Аллах говорит**: «Клянусь Своим Могуществом Я окажу тебе помощь, даже если через некоторое время»**, т.е. Всевышний Аллах клянется Своим Могуществом, что он отомстит тому, кто несправедливо обидел другого. Этот хадис назвал достоверным шейх Мукбиль.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сообщения от Ахмада (8030) от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Мы спросили: О посланник Аллаха, когда мы видим тебя, наши сердца смягчаются и мы становимся

людьми (живущими для) следующего мира, но когда мы оставляем тебя, нас привлекает этот мир и наши домочадцы и дети.
Он ответил: «Если бы вы всегда были в подобном состоянии, в котором вы находитесь со мной, то ангелы здоровались бы с вами, и они навещали бы вас в ваших домах. Если бы вы не совершали грехи, то Аллах привел бы других людей, которые бы совершали грехи, которые бы Он прощал»
Мы спросили: «О посланник Аллаха, расскажи нам о Рае, из чего он сделан?» Он ответил: «Кирпичи из золота и кирпичи из серебра; раствор из миска, щебень из жемчуга и рубинов и земля из шафрана. Кто войдет в него будет счастлив и никогда не будет несчастным, он пребудет там вечно и никогда не умрет. Его одежда никогда не износится и его молодость никогда не пройдет.
Ду`а троих не будет отвергнуто: справедливый правитель, **постящийся во время разговения** и молитва притесняемого. Дуа поднимается к облакам и врата рая открываются и Господь сказал: «Клянусь Моим Величием, я окажу помощь, даже если это будет спустя время». Этот хадис был оценен как сахих шейхом Шуайбом аль-Арнаутом в «Тахкык аль-Муснад». Этот хадис также передан Тирмизи (2525) со словами: **«…постящийся, во время разговения».** Оценен как сахих шейхом Альбани в Сахих ат-Тирмизи.

Сказал Шейх аль-ислам Ибн Таймия: «Аллах, Свят Он, сообщил, что Он близок от Его рабов и отвечает на зов взывающего, когда он обращается с мольбой. И это является известием о Его господстве над ними и о том, что Он дарует согласно их просьбе, и отвечает на их мольбы. Ибо, взывая к нему, они уверуют в Его господство над ними…., а затем Он повелел им две вещи, сказав: **«…Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем».** (Сура Аль-Бакара, стих 186).
Первое: Повиноваться ему в том, что Он повелел им, из поклонения и взывания о помощи.
Второе: Уверовать в Его господство и Божественность и что Он является их Господом и Богом. И поэтому говорится: мольба взывающего принимается в зависимости от правильности убеждений и совершенности его повиновения, потому что, Аллах сопроводил стих о мольбе словами: **«…Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня….».** Источник: «Сборник постановлений» (14/33).
[Конец примечания].

Итог: Конкретного ду`а во время разговения нет.
Если такое, что ду`а при разговении не отвергается Всевышним Аллахом, если человек какое то ду`а сделает? Сказали, что такое тоже не установлено достоверно, но достоверно установлено что человек который держит уразу с самого рассвета до самого магриба, если будет делать ду`а, в одно из времен, то Всевышний Аллах не отвергает мольбу этого человека. Значит мольба Всевышним Аллахом не отвергается у держащего уразу, без разницы перед разговением или в течении всего дня. Всевышний Аллах не отвергает мольбу того, кто держит уразу.

Вопрос: 1813 Если светлое время суток в стране (как на севере) длится необычайно долго (около суток или более).
https://youtu.be/-s-P52I9IHQ

В некоторых странах день длится более, чем 24 часа, например на Севере. Не имеется в виду сутки, сутки они 24 часа, где бы небыли. Сутки есть сутки, но имеется в виду, что солнце не закатывается за горизонт после того как оно вышло более чем 24 часа. Светлое время суток продолжается сутки, двое суток, трое суток, иногда по полгода в этой стране бывает день и не наступает ночь.
Вопрос: Если у жителей страны такой день, должны ли они держать уразу 24 часа или как им поступать? Т.е. если он продержит уразу 24 часа, то получается, что он только глотнет воды и опять должен начинать уразу еще 24 часа или как он должен поступать?

Ответ: Если их светлое время суток продолжается меньше, чем 24 часа, как например 20 часов, 21 час, 22 часа, такое встречается в странах СНГ летом, т.е. может быть день идти 20 часов, например, а ночь быть 4 часа допустим. Если происходит такое, то они обязаны держать уразу все

это время, т.е. весь день, 20 часов или 21 час, сколько продолжается светлое время суток, столько должны держать уразу, даже если их день будет продолжаться 20 часов из-за общности доводов как, например слова Всевышнего: **«Продержите уразу до самой ночи»**, или слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): **«Если ночь пришла отсюда и день ушел от туда и солнце закатилось, то держащий уразу может прекратить свою уразу».** Этот хадис у Бухари и Муслима со слов Умара ибн Хаттаба, т.е. в нем приходит указание, что человек должен держать уразу в дневное время суток, в светлое время суток и не должен ее прекращать, пока не наступит ночь.

Вопрос: А если же дневное время продолжается больше, чем 24 часа, как например, продолжается двое суток или трое суток, или меньше или больше. Тогда как они должны поступать?

Ответ: Должны взять себе в пример ближайший город к ним в котором есть нормальная ночь и нормальный день, т.е. допустим, что у них идет день 2 суток, в соседнем городе 1,5 сутки, в соседнем, чуть меньше, чем 1,5 сутки, допустим через 300 километров есть город в котором день стал меньше, чем сутки, 23 часа или 22 часа, т.е. они должны держать уразу также как держат в этом городе, т.е. держать 22 часа или 20 часов, столько, сколько день продолжается в том городе который ближе к ним. Т.е. в данном случае сравнение уже идет не по Мекке или по Медине, а идет по ближайшему городу, который расположен к их местности, в котором есть нормальный день и нормальная ночь. Что значит нормальный день? Т.е. не больше, чем 24 часа. Меньше 24-х часов этот день считается нормальным, больше чем 24 этот день считается ненормальным.

А довод на это слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые он говорил в истории про Даджаля, сподвижники спросили: “**О посланник Аллаха, а сколько (времени) он будет оставаться на земле?”** (Пророк (мир ему и благословение Аллаха)) сказал: **“Сорок дней,** (из которых один) **день будет подобен году,** (ещё один) **– месяцу,** (а ещё один) **- неделе, что же касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням”.** Мы спросили: **“О посланник Аллаха, а достаточно ли будет, (если в тот) день, который окажется подобен году, мы совершим молитвы, (обычно совершаемые нами) ежедневно?”** [То есть: достаточно ли будет совершения в этот день обычных пяти молитв? Ясно, что этот вопрос касается и тех дней, продолжительность которых будет равна месяцу и неделе]. (Пророк (мир ему и благословение Аллаха)) сказал: **“Нет, но определяйте** (в этот день время) **должным образом”.** (Муслим 2937. В книге: «сады праведных» хадис 1808).
[Это значит, что в этот день после утренней молитвы людям надо будет совершить полуденную молитву, отмерив столько времени, сколько в среднем проходит между утренней и полуденной молитвой в обычные дни. Послеполуденную надо будет совершить по истечении среднего промежутка времени, отделяющего полуденную молитву от послеполуденной, и так далее. А после совершения пяти молитв необходимо начать отсчёт сначала и поступать так на протяжении всего этого дня, а также и тех дней, которые по продолжительности будут равны месяцу и неделе].

Т.е. если во времена Даджаля будет день, который будет идти долго как год, то нужно разделить его на 360 дней или на 360 с лишним дней и совершать намаз пять раз в день как обычно. (В одном месяце бывает либо 29 либо 30 дней, значит максимальное количество дней в году не может превысить 360, это если каждый месяц будет по 30 дней но такого обычно не бывает).
Хадис приведен о том, что если день является ненормальным и длится более, чем 24 часа то нужно его измерить и сделать как обычный день. А как это сделать? По ближайшему городу, в котором есть нормальный день и нормальная ночь, т.е. меньше, чем 24 часа. И подобную фетву дал шейх ибн Баз, а также комитет больших ученых Саудовской Аравии.

Значит, более правильное мнение в этом вопросе, то что если дневное или светлое время суток в своей стране или своем городе длится меньше 24 часа, как 20 часов или 21 час, то ты обязан держать уразу все эти 20 часов или весь этот 21 час и прервать уразу только когда наступит магриб.
Если же в светлое время суток в этой стране длится более чем 24 часа, подобно тому, как это происходит на Севере, тогда они должны найти самый ближайший город к ним, в котором есть

нормальный день, т.е. меньше, чем 24 часа и держать уразу так как держат они, исходя из их захода и восхода солнца. Например, у них рассвет в 5-30, значит ты берешь их время и можешь кушать до 5-30, а после уже кушать не можешь так как у них наступает уже рассвет когда кушать запрещено, и наступило время фаджр намаза.
У них допустим заход солнца в 8 вечера, все до 8 вечера держишь уразу, в 8 вечера разговляешься, и делаешь магриб намаз.

[Примечание редактора стенограммы]:
Фетва номер 1442.
Вопрос: Организация ЛИМ («Лига Исламского Мира») получила письмо от Мухаммада Дир Манджа из Копенгагена (Дания), в котором говорится: «В некоторых районах стран Скандинавии день в течение года бывает намного длиннее ночи, так что протяженность ночи составляет всего лишь три часа, а день длится двадцать один час». Также этот человек упомянул в своём письме, что если Рамадан приходится на зимнее время, то мусульмане соблюдают пост в течение дня всего лишь три часа, однако когда Рамадан приходится на летнее время, то люди не постятся, обосновывая это тем, что нет возможности соблюдать пост в течение всего длинного дня». Шейх Дир Манджа просит религиозного решения для определения сроков разговения (ифтар) и утреннего приёма пищи (сухур), а также для определения временного отрезка поста в месяц Рамадан, дабы объявить это решение мусульманам, проживающим в тех странах.
Далее он пишет: «Убедительно прошу дать религиозное решение в этом вопросе, чтоб я смог дать вразумительный ответ».
Ответ Постоянного комитета по фатвам КСА:
Ислам – совершенная и универсальная религия. Всевышний Аллах сказал: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Свою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам».** [Сура «Аль-Маида», 3].Также Всевышний сказал: **«Скажи: “Чьё свидетельство является самым великим?”. Скажи: “Аллах – Свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдёт”».** [Сура «Аль-Ан’ам», 19]. Также Аллах сказал: **«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем».** [Сура «Саба», 28.]
Кроме того Всевышний Аллах, обращаясь к верующим, вменил им в обязанность пост: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть может, вы будете богобоязненными».** [Сура «Аль-Бакара», 183].
Также Всевышний разъяснил, когда необходимо начинать и заканчивать пост: **«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нить рассвета от чёрной, а затем поститесь до ночи».** [Сура «Аль-Бакара», 187]. Это положение не касается определённой страны или определённого народа, а распространяется на всех, в том числе на тех, о которых было спрошено в вышеприведенном вопросе. Аллах (Свят Он и Велик) добр к Своим рабам, Он предписал в качестве облегчения то, что помогает людям выполнять свои обязанности. Так, Всевышний Аллах разрешил путнику и больному прерывать пост в месяце Рамадан, устраняя затруднение. Аллах сказал: **«В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения».** [Сура «Аль-Бакара», 185.]
Таким образом, если месяц Рамадан застанет человека, на которого распространяются религиозные обязанности, то соблюдение поста в этот месяц становится для него обязательным, будь его дни короткими или длинными. Однако, если человек не может соблюсти пост до конца светового дня, боясь погибнуть или заболеть, то разрешается ему прервать пост, приняв то, чем он может поддержать свою жизнь (едой, водой, лекарствами) или отстранить от себя вред. При этом оставшуюся часть дня он обязан продолжать воздерживаться от того, что нарушает пост. Кроме того, ему необходимо будет возместить за этот прерванный день в другие дни, когда он сможет поститься. Да поможет вам Аллах! Мир и благословение Аллаха пророку Мухаммаду и его семье!
Источник: Сборник фетв постоянного комитета по научным исследованиям и фетвам, 10/113-115.
Члены комитета: Абдулла ибн Гудайян, Абдур-Раззак ’Афифи, Абдуль- ’Азиз ибн Абдулла ибн Баз.

Вопрос: Мы находимся в стране, где солнце заходит не раньше 9.30 или десяти часов вечера. Когда мы можем принимать пищу?
Ответ шейха Усеймина: Вам следует разговляться после захода солнца, так как у вас есть временное чередование ночи и дня. Поэтому вы должны поститься в дневное время, даже если день продолжителен.

Спросили шейха **Ибн ‘Усаймина**: "*В скандинавских и других странах, расположенных на севере, перед мусульманами стоит проблема продолжительности ночи и дня. День в этих странах может продолжаться двадцать два часа, а ночь всего два, а в другой сезон года может быть наоборот. С этой проблемой столкнулся один из спрашивающих, когда оказался проездом через эти страны в месяц Рамадан. Ему также рассказали, что ночь в некоторых районах продолжается целых шесть месяцев, а день – остальные шесть месяцев. Как же поступать в такой ситуации? Каким образом определять начало и конец поста в таких странах, и каким образом должны поститься там мусульмане, а также те мусульмане, которые временно приезжают туда для работы или учебы?*".

Шейх **‘Усаймин** ответил: "*В этих странах сложность не только с постом, но и с намазами. Однако, если в данном государстве существуют день и ночь, то следует делать все в соответствии с этим, вне зависимости от долготы или краткости дня. Что же касается стран, расположенных за полярным кругом, где нет дня и ночи в нашем понимании. То есть, если день там продолжается шесть месяцев, а другие шесть месяцев ночь, то находящиеся в этих странах мусульмане должны определять время совершения поста и молитв. Однако, как они должны определять это время?*
Группа ученых считает, что им следует ориентироваться на мекканское время, поскольку Мекка – мать всех поселений, и по этой причине необходимо в таких странах ориентироваться по Мекке.
Другие ученые полагают, что в таких странах нужно брать нечто среднее и определить продолжительность ночи в двенадцать часов и продолжительность дня также в двенадцать часов, поскольку именно такова средняя цифра долготы светлого и темного времени суток. Также часть ученых считает, что жителям полярных районов следует ориентироваться на ближайший к ним город (местность), в котором смена дня и ночи происходят регулярно.
По всей видимости, это мнение наиболее правильно, так как ориентирование на ближайшую страну надежнее всего, поскольку она ближайшая и по климату и по географическому положению. Исходя из этого, мусульманам полярных районов следует придерживаться времени смены дня и ночи в ближайшей к ним стране, определяя сроки поста или совершения молитвы".
Источник: "Фатауа ас-сыям", 37

Шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал:
«Времена молитв устанавливаются в той местности, где в течение суток сменяются ночь и день, не принимая во внимание равенство дня и ночи по длине, и значительную или незначительную разницу между ними.
Что же касается местности, где в течение суток ночь и день не сменяют друг друга, то подобное может быть постоянным на протяжении всего года или в течение нескольких дней.
Если рассматривать ситуацию, когда такое положение возникает лишь в нескольких днях в году, например, в течение года ночь и день сменяют друг друга в сутках, но в некоторые времена года день бывает на протяжении всего времени суток. В этом случае: или на горизонте бывает явление, по которому можно определить время молитвы (например, свет становится более ярким или исчезает совсем), и тогда необходимо опираться на это явление; или его не бывает, и тогда необходимо ориентироваться на время молитвы в последний день до того, как начинаются полярные дни и полярные ночи…
Если же на протяжении всего года ночь и день не сменяют друг друга в течение суток, то становится необходимым определения времен молитв для всех дней. Муслим приводит хадис от ан-Науаса ибн Сам‘ана, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о Даджале, что придет в Конце Света. Тогда его спросили о том, сколько

Даджаль будет пребывать на земле, на что он ответил: „Сорок дней. День, словно год, и день, словно месяц, и день словно неделя, а остальные дни как обычные дни“. Его спросили: „О посланник Аллаха, тот день, что как год, достаточно ли нам будет, если мы совершим молитвы одного дня? “ Он ответил: „Нет, определяйте времена молитв для него (то есть разделите этот день на обычные дни и делайте намаз через обычные интервалы времени – прим. пер.)“.
Если в определенной местности ночь и день не сменяют друг друга в течение суток, то время молитв необходимо определить приблизительно. Но как, и опираясь на что?
Некоторые ученые считали, что необходимо ориентироваться на среднее время: так, ночи отводится двенадцать часов, и столько же – дню. Из-за того, что в этой местности мы не можем определить время молитв, мы принимаем ее за среднюю местность. Как и в случае, когда у женщины бывают кровотечения по болезни, и у которой нет регулярных дней менструации, и она не может выделить менструацию посредством каких-либо признаков.
Другие ученые считают, что необходимо ориентироваться на ближайшую к этой местности страну или местность, в которой день сменяет ночь на протяжении года. Так как если невозможно определить время молитвы в самой местности, то принимается в расчет местность, что более всего похожа на эту, а ею является ближайшая местность, где в течение суток ночь сменяет день.
И это мнение является более верным, так как оно сильнее по доказательствам и ближе к действительности». Источник: Маджму‘ фатауа аш-шейх аль-‘Усеймин, 12/197-198.

Этого же мнения придерживается Организация больших ученых Саудовской Аравии, и его подтвердил Постоянный Комитет по выдачам фетв. Фетву Постоянного Комитета мы приводили в ответе на вопрос №5842, где было сказано:
«…и другие хадисы, которые были переданы об определении времен пяти молитв и которые были переданы на словах и в действиях. Таким образом, так как для определения времени молитвы необходимо следовать признакам, которые разъяснил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то нет различий между местностью, где день длиннее, а ночь короче, или наоборот, ночь длиннее, а день короче».

Также шейх **аль-Альбани** (рахимаху-Ллах), после того как был спрошен о посте в странах с длинным днем, сказал: "*Относительно тех мест, где солнце не заходит так долго, что люди не видят ночь или наоборот, то они определяют пост по ближайшей к ним местности.*
Однако есть ситуация, которую можно разобрать (и даже нужно разобрать): а это когда в той местности, о которой ты спрашиваешь, день различается и ночь тоже можно различить. Но между длиной дня и длиной ночи - большая разница. Предположим, например, с той или иной степенью преувеличения, день будет 20 часов, а ночь - 4 часа. Им поститься 20 часов?

Ответ: *"Пока они видят восход и пока они видят закат солнца, они должны держать пост, даже если он будет длинным и достигать 20 часов или около того".*
Но не секрет, что для любого шариатского положения есть границы. Бойтесь Аллаха, насколько можете. И кто в состоянии, находясь в такой местности, держать пост 20 часов, пока день после восхода солнца (и до заката) достигает такой продолжительности, то они должны поститься.
Я убеждён, что там это лёгкое дело, потому что трудность представляется в тех странах, где жарко, где постящийся испытывает нужду в питье. Что же касается стран с холодным климатом, то такой длинный пост, продолжающийся столько часов - не трудно, как мне это представляется.
Но вместе с этим, мы устанавливаем правило: кто всё-таки не может держать пост, то он подпадает под одно из двух:
1. Тот, кого можно отнести к дряхлому старику, который не может поститься даже в местности с умеренным климатом, то он искупает каждый день поста кормлением бедняка.
2. Или же он использует для поста то время, когда продолжительный день становится коротким и когда держать пост ему становится легче. Тогда он возмещает те дни, что пропустил.
Положение его в такой ситуации подобно положению больного, надеющегося на излечение, а не отчаявшегося в излечении.

Что касается больного, потерявшего надежду на излечение, то положение расценивается как положение немощного и дряхлого старика и каждый день поста он искупает кормлением одного бедняка.
Что касается больного, у которого есть надежда на выздоровление, то положение его - как сказал Аллах Всевышний: "**А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время**". (Сура "аль-Бакъара", 2:185).
И вот, что касается тех людей, которые живут в таких местах, где очень длинное время дня в период Рамадана. Среди них кто-то может держать пост, а кто-то не может исполнять его как положено. Тот, кто не может держать пост в том виде, в котором он предписан, то возмещает его (в другое время), если в состоянии это сделать. В противном случае, его положение подпадает под положение немощного, который каждый день поста искупает кормлением бедняка". Сл. "Сильсиля худа уа нур", кас. №18, 39 мин.

Нужно упомянуть, что в другое время у них бывает так, что наоборот день длиться три четыре часа, то есть пост им нужно будет держать всего три часа! То есть, даже легче чем пост зимой в обычных странах, когда длина дня короткая.
[Конец примечания].

Хадис 644. Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил поститься непрерывно **(Аль-висаль)*,** и тогда один из мусульман сказал: **«О Посланник Аллаха, но ведь ты сам постишься непрерывно!»** В ответ он сказал: **«Но кто же из вас похож на меня?! Воистину, мой Господь кормит и поит меня по ночам!»** Некоторые все же отказались прерывать пост по ночам, и тогда он тоже перестал прикасаться к еде сначала один день, потом другой, а на третий день они увидели молодой месяц, и тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если бы он появился позже, я бы велел вам продолжать поститься таким образом».** Это было бы для них наказанием за то, что они отказались повиноваться ему. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

*Т.е. ураза нормальная как бывает, с рассвета до магриба. А аль-висаль это когда человек держит уразу с рассвета и не разговляется на магриб, а дальше продолжает держать уразу до следующего магриба следующего дня, а некоторые еще дальше, еще до следующего магриба, по три сутки, по 4 сутки. Это как называется, т.е. без разговения - это называется аль- висаль.

Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 644-м.

Вопрос: 1814. Что значат слова хадиса - кормит меня Мой Господь и поит.
https://youtu.be/hOrwXm_waew

Вопрос: Смысл слов: **«меня мой Господь кормит и поит?»**

Ответ: Относительно смысла этих слов есть три мнения у ученных.

Первое мнение, то, что в действительности пророк (да благословит его Аллах и приветствует), его Господь кормит его и поит его. То, что в действительности перед ним, перед пророком (да благословит его Аллах и приветствует) появлялась еда и питье в ночи уразы, в ночное время, как почет от Всевышнего Аллаха к своему пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Но другие ученные отвергали это понимание. Сказали если бы, он действительно кушал и пил, то не было бы такого, что он делает висаль. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) подтвердил, что он занимается висалем - т.е. держит уразу несколько дней подряд. Если бы он по ночам в действительности кушал и пил, т.е. употреблял бы действительную пищу и пил бы

действительную воду, то уже не было бы висаля, т.е. это получилось бы, что он уже разговелся. Значит, первое понимание является неправильным. К тому же пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в хадисе Анаса ибн Малика сказал: «**Я провожу дни так, что кормит меня мой Господь и поит».** Так приводит этот хадис имам Муслим. А слово «азаль» касается только дневного времени суток. Значит, получилось, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит, я в дневное время, кормит меня мой Господь и поит меня. Получается, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) кушал и пил прямо днем во время уразы, а это невозможно, потому что если бы пророк (да благословит его Аллах и приветствует) кушал и пил в действительности, то он не был бы из тех, кто держит уразу.

Второе понимание, большинства ученных. То, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: **«меня кормит мой Господи и поит»,** т.е. в переносном смысле, имеется ввиду придает силу моему телу, как будто бы я поел и попил и для меня не составляет сложности держать уразу несколько дней подряд, т.е. пророк (да благословит его Аллах и приветствует) как будто бы сказал: Всевышний кормит меня и поит, т.е. дает силу моему организму, как будто бы я поел и как будто бы я попил.

Третье понимание этого слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует) - сказал Ибн Каййим: т.е. кормит меня мой Господь и поит, т.е. Всевышний что делает? Т.е. дает пропитание сердцу пророка (да благословит его Аллах и приветствует), т.е. наслаждает его сердце познанием Всевышнего Аллаха, и услаждением очей пророка (да благословит его Аллах и приветствует). И то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) наслаждался своей любовью к Всевышнему Аллаху. Т.е. пророк (да благословит его Аллах и приветствует), поилось его сердце и кормилось его сердце различными смысловыми понятиями, так что он уже не нуждался в еде и питье относительно своего тела, в определенное время из времени, как некоторые говорят: «Те поминания, которыми она тебя поминает, т.е. заставляет ее отвлечься от еды и питья и от провизии. Она когда видит твое лицо, т.е. освещается светом, который освещает ее и когда слышит твой разговор, т.е. забывает обо всем». Т.е. для чего приведен стих? Когда один человек любит другого, забывает про еду и питье, потому что его сердце занято другими понятиями, смысловыми понятиями. Т.е. ибн Каййим говорит: Кормит меня мой Господь и поит, т.е. из-за того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) общается со своим Господом и познал своего Господа и его сердце отвлекается от еды и питья, и не нуждается в еде и питье, т.е. его тело имеется в виду.

Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам: На самом деле мнение ибн Каййима возвращается к мнению большинства ученных, т.е. третье мнение подобно мнению второму. Такое же мнение, которое высказал ибн Каййим, высказывал шейх шейх уль-Ислам ибн Теймия и оно является правильным. Т.е. более правильно, что пророку(да благословит его Аллах и приветствует) придавалась смысловая сила его сердцу, так что он отвлекался от еды и питья и его тело не нуждалось в еде и питье определенное время, поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) мог держать уразу не прерывая ее в течении нескольких дней подряд. И не означает, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) кушал и пил в действительности, употребляя в пищу еду и питье.

[Примечание редактора стенограммы]:
Этот хадис свидетельствует о том, что поститься непрерывно в течение дня и ночи запрещается. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поступал таким образом, однако это было его особенностью и запрещено всем остальным мусульманам. Что же касается пищи, которая придавала силы Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, то под ней подразумевается духовная пища.

Ибн аль-Кайим пишет: «Под этим подразумеваются знания, которыми Аллах питал своего Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Его сердце переполнялось удовольствием от общения с Аллахом, наслаждалось близостью к Нему, упивалось любовью к Нему и стремлением снискать Его благоволение. Все это дополнялось деяниями и качествами, которые являются пищей для

сердца, радостью для души, усладой для глаз. Его сердце и душа получали удовольствие от самой прекрасной, самой удивительной и самой полезной пищи, которая придавала ему силы и избавляла от нужды в обычной пище на некоторое время. Каждому, кто обладает крупицей знания и устремления, известно, что духовная пища избавляет человека от нужды во многих материальных благах, особенно, если этому человеку посчастливится достичь заветной цели и приблизиться к своему возлюбленному. Такой человек наслаждается близостью к нему и получает от него огромное удовольствие. Нежности, дары и приношения возлюбленного окружают этого человека со всех сторон. Его возлюбленный радушно встречает его, заботится о нем, оказывает ему самые восхитительные почести, испытывает к нему самую совершенную любовь. Разве это не является лучшей пищей для того, кто любит? А что можно сказать о человеке, если его возлюбленный является самым славным, самым великим, самым прекрасным, самым совершенным, самым добродетельным из всех? Любовь к нему должна переполнять сердце влюбленного и проникать во все уголки тела и души. Она должна укорениться в человеке самым совершенным образом. Только так можно представить себе отношения между влюбленным и таким возлюбленным. И если такой влюбленный окажется рядом со своим возлюбленным, разве тот не станет кормить и поить его днем и ночью? Именно поэтому Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: **“Я нахожусь рядом со своим Господом, Который кормит и поит меня”.** Будь эти яства и напитки предназначены для рта, он не считался бы постящимся. И тем более, его пост нельзя было бы назвать непрерывным. Если бы это происходило только по ночам, то его пост также нельзя было бы назвать непрерывным. А когда сподвижники сказали ему: **“Но ведь ты сам постишься непрерывно”**, – он ответил бы: **“Я не делаю этого”.** Кроме того, он никогда не сказал бы им: “Вы не похожи на меня”. Однако он признал, что постится непрерывно и сообщил, что остальные люди не смогут походить на него в этом» (с небольшими изменениями).

Мусульманские богословы высказывали различные мнения относительно законности непрерывного поста. Некоторые богословы считали, что поститься непрерывно разрешается. Известно, что ‘Абдуллах ибн аз-Зубейр постился непрерывно в течение пятнадцати дней. Это сообщение передал Ибн Абу Шейба с достоверной цепочкой рассказчиков. Эти богословы считали, что запрет на соблюдение непрерывного поста не является категорическим. В противном случае Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не позволил бы сподвижникам поститься непрерывно. Он знал о том, что они нарушают его запрет, и это свидетельствует о том, что он запретил поститься непрерывно из сострадания к своим последователям. Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи‘и, ас-Саури и другие богословы считали, что непрерывный пост запрещен. Ибн ‘Абд аль-Барр сообщил, что они никому не разрешали поступать таким образом. Безусловно, запрет на соблюдение непрерывного поста был следствием сострадания Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по отношению к своим последователям. Однако это никоим образом не противоречит тому, что данный запрет является категорическим.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил некоторым сподвижникам поститься непрерывно для того, чтобы они уяснили мудрость этого предписания. Это отнюдь не означает того, что поступать таким образом разрешается. Подобным образом Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил бедуину мочиться в мечети, а молящемуся, который допускал ошибки, завершить намаз. Все это не означает, что разрешается мочиться в мечети или совершать намаз неправильно. Кроме того, он сообщил, что желательно разговляться сразу после заката солнца. Следовательно, запаздывать с разговением нежелательно. Что же тогда говорить о полном отказе от разговения? И если мы признаем отказ от разговения нежелательным, то непрерывный пост не может быть поклонением Аллаху, потому что поклонение Аллаху бывает либо обязательным, либо желательным.

По этому вопросу существует еще одно мнение, согласно которому разрешается задерживать разговение до предрассветного часа. Этого мнение придерживались Ахмад и Исхак. Оно же является наиболее достоверным из всех перечисленных. В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари со слов Абу Са‘ида, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Не поститесь непрерывно. И если кто-нибудь пожелает поститься непрерывно, пусть продолжает пост до предрассветного часа».** Это – наиболее правильная и доступная форма непрерывного поста, при которой предрассветная трапеза заменяет разговение.

Источник: “Зад аль-Ма‘ад”, т. 2, стр. 31-36. **[Конец примечания].**

Источник: Комментарии на сборник хадисов Ибн Хаджара Аскалани "Булуг Аль Марам"
Название: «Фатх уль-'Аллям фи дирасат ахадис булуг иль-марам хадисиян уа фикхиян ма'а зикри ба'диль масаиль аль-мульхака».
(Помощь от Знающего в изучении хадисов "Булуг уль-Марам" с точки зрения хадисоведения и фикха, а также упоминание некоторых дополнительных вопросов).

Автор комментария:
Абу 'АбдиЛлях Мухаммад ибн 'Али ибн Хизам аль-Фудали аль-Ба'дани.

Уроки по книге провел: Руслан Абу Ибрахим. Текст переписан с аудио уроков.