143596 - Что делать с родственниками, которые их обижают? Прекращать ли общение с ними?

Вопрос

Я хотел бы узнать о том, каково решение в отношении прерывания общения с родственниками, из-за которых в нашей семье возникают только проблемы и страдания. Причина этого сглаз и скверность их души, они практикуют колдовство против нас, воруют то, что принадлежит нам, говорят о нас разные лживые слова и распространяют их. Вредят нам всеми возможными способами, может ли мы оставить общение с ними? Каково решение в отношении их дел с точки зрения Ислама? Ранее я уже сказал своей матери и отцу, чтобы они не общались с ними и отдалялись от них как только смогут. Что Вы можете сказать об этой ситуации?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.

Первое.

Шариат велит поддерживать родственные связи и семейные узы, прощая обидчика и встречая его обиды благодеянием. Сказал Всевышний Аллах:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей[1].

Ас-Саади, да помилует его Аллах, сказал: «„Не равны добро и зло“, то есть не равны благодеяния и повиновение, совершаемые ради довольства Аллаха, и злодеяния, грехи, которые вызывают гнев Его и недовольство. Также добрые деяния по отношению к творениям Аллаха не приравниваются к причинению страданий и обид им. Не равны ни их сущность, ни их проявление, ни воздаяние за них. „Воздают ли за добро иначе, чем добром?“

После этого Он велел совершать особое благодеяние, занимающее важное место в религии, а именно — умение отвечать добром на зло. Он сказал (перевод смысла): „Оттолкни зло тем, что лучше“, то если кто-то обидел тебя словом или делом, особенно, если это человек, по отношению к которому ты имеешь особые большие обязанности, например, родственник или друг, то встреть его зло благодеянием. Если он порвет общение с тобой, то поддерживай с ним общение; если обидит тебя, то прости его; если он говорит о тебе в твое отсутствие или при тебе, то не поступай с ним так же и прости его; говори с ним мягко, даже если он не говорит с тобой и избегает общения, все равно скажи ему доброе слово и здоровайся с ним. Если ты на каждое зло и обиду отвечать добром, то в этом будет большая польза.

„…и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник“, то есть он станет для тебя как близкий родственник.

„Но не будет это даровано никому…“, то есть это благородное качество будет даровано никому, „…кроме тех, кто проявляет терпение“ и заставляют себя совершать то, то, что любо Аллаху, даже если это не нравится их душе. Воистину, человеческие души легко склоняются к тому, чтобы на зло ответить таким же злом, не прощать, и уже тем более ей неприятно отвечать добром на зло.

Если человек станет проявлять терпение, подчиняться Господу своему, узнает о большой награде за это и поймет, что зло в ответ на зло не принесет ему никакой пользы, а вражда лишь увеличит беду, и в то же время поймет, что, если он ответит добром на зло, то это никак не унизит его достоинство, ведь Всевышний Аллах возвышает тех, кто проявляется

скоромность, то такой человек в нужное время легко проявит свою добродетельность, станет вести себя достойно, вкусит всю сладость своего деяния и получит от этого удовольствие.

„...и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей“, потому что этим нравственным качеством обладают только лучшие творения Аллаха. Подобные качества возвышают раба Аллаха на высокое положение как в земном мире, так и после смерти, ведь они являются лучшим проявлением превосходного нрава»[2].

В достоверном сборнике имама Муслима от Абу Хурайры передается, что однажды мужчина обратился к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: О Посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю связь, но они не делают этого. Я делаю им добро, а они лишь вредят и обижают меня. Я кроток с ними, а они поступают со мной как невежды! На что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: Поистине, если это действительно так, как ты говоришь, то ты словно наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них![3]

Второе.

Упомянутые нами слова говорят о наивысшей степени нрава в отношениях с другими людьми. Однако, если человек не в состоянии быть таковым, или если его доброе отношение к ним в ответ на их зло не останавливает их вред, если человек боится из-за общения с ними того, что они навредят ему, или боится быть околдованным или быть обижен иными способами, как это было упомянуто в вопросе, то он из боязни того, что они навредят ему, он может прервать с ними общение и отдалиться от них.

Ибн ‘Абд аль-Барр, да помилует его Аллах, сказал:

«Все ученые единодушны в том, что мусульманину не дозволено прекращать общение или прерывать связь со своим братом более, чем на три дня, если только этот человек не опасается, что дальнейшее общение с этим братом и поддерживание связи с ним навредит

его религии, или приведет к вреду в религиозной или мирской жизни этого человека. Если это так, то ему дозволяется отдалится от такого человека, ведь иной раз красивое прерывание общения лучше, чем общение, наносящее обиды.

Как сказал поэт:

„Если любовь не дает ничего, кроме холодных улыбок друг другу,

То красивое прощание для каждого будет благом“»[4].

Шейху Ибн ‘Усаймина, да помилует его Аллах, спросили следующее: Родственники моей жены обижают меня и мою жену. Каково решение Шариата в отношении отдаления от них и оставления визитов к ним?

Он ответил: Вы можете не навещать их, если такие визиты вредят Вам или Вашей жене. Вы можете не навещать их, а также запрещать своей жене навещать их[5].

А Аллаху ведомо лучше.

---

[1] Коран. Сура Разъяснены 41:34-35.

[2] Ас-Са’ади. Ат-Тафсир.

[3] Муслим. Ас-Сахих, № 2558.

[4] Ибн ‘Абд аль-Барр. Ат-Тамхид. Т. 6. С. 127.

[5] Ибн ‘Усаймин. Фатауа нурун ‘аля-д-дарб. Т. 12. С. 474-475.