بسم الله الرحمن الرحيم‎‎

Прекрасные имена Аллаха

Аллах

Аллах - это самое главное и величайшее имя Бога, которое можно перевести как "сам Бог", или как "Единый Бог". Имя это указывает на саму Сущность Бога, и поэтому оно потенциально включает в себя все остальные атрибуты-имена Бога. Хотя это можно сказать о каждом имени Бога, так как каждое имя Бога, имея в себе свою особенность и свою отдельную сущность и аспект божественной природы, в то же время, указывает на трансцендентную Сущность, которая потенциально несёт в себе все имена-атрибуты.

Но имя "Аллах" более точно и ёмко охватывает все имена-атрибуты и имеет в себе указание на саму Сущность Бога и именно Её и описывает. Поэтому правильный перевод на русский язык имени Аллах это - Единый и Единственный Бог, истинно существующий Сам по Себе. То есть это имя указывает на аспект ненуждаемости и абсолютности Бога, и нуждаемости всего остального, что "кроме Него" в Нём.

Аллах - это тот, кто необходимо самосущий, и обладающий всеми атрибутами господствия. Так как это имя указывает на Сущность Бога, то оно включает в себя все остальные имена-атрибуты Бога, и как следствие этого, оно включает в себя все силы, акциденции и субстанции всего мироздания, как их абсолютный Источник, так как всё мироздание: и духовный мир, и материальный мир, - это раскрытие и проявление сокровищницы божественных имён.

Аллах - это Единый Бог, а значит ничто не существует отдельно от Него, и всё, что существует существует через Него и в Нём самом. Мир есть вместилище явления божественных имён-атрибутов, точнее сказать так: мир - это отражение божественных имён. Имя Аллах - это сосредоточение всех имён в Единой Сущности. Имя Аллах подчёркивает и указывает на трансцендентную Сущность Бога, хотя и не описывает Её. Имя Аллах аналогично имени собственному, поэтому всё, что сказано о его происхождении - произвольно и искусственно.

Если другие имена-атрибуты Аллаха можно отнести к сотворённому, например: "Красивый", "Мудрый", "Знающий", "Терпеливый", то само имя "Аллах" нельзя отнести ни к кому, кроме Него Самого. Человек не может обрести из этого имени, что-то ни образно, ни метафорически, ни буквально. Поэтому остальные имена характеризуются как имена самого "Аллаха" и соотносятся с именем Аллах. Имя "Аллах" указывает на сам аспект божественности и определяется самим собой, а не каким-либо иным описанием или атрибутом.

Участие человека в этом имени заключается в полном духовном, душевном, эмоциональном и ментальном поглощении своей личности и своего внимания в самом Аллахе так, что человек уже не смотрит ни на что-либо, кроме Аллаха, не видит что-либо кроме Аллаха, не уделяет внимания чему-либо, кроме Аллаха и не обращается к кому-либо, кроме Аллаха. Так как познав, что только Аллах реально существующий, а всё остальное всего лишь преходящая и тленная иллюзия, раб Аллаха уже не обращает внимания ни что другое, кроме Него и не видит ничего, кроме Него.

* * *

Сущность Аллаха чиста от любых описаний, уподобления, и от всего этого мира, что проявлено в Его словах: " Поистине Аллах над Троном вознёсся". Но Сущность потенциально несёт в себе все атрибуты-имена, которые по сути и есть описания Аллаха. Сущность едина с именами, и в то же время превыше их. Имена Аллаха, каждое из них имея свою особенную форму, потенциально несут в себе Сущность Аллаха и указывают на Неё. Таким образом Сущность Аллаха является постоянным родителем и источником всех имён Аллаха. Она, Сущность, одновременно чиста от описаний и потенциально имеет все имена в себе.

Но ключевое слово здесь - это ПОТЕНЦИАЛЬНО. Имена Аллаха проявившись "потребовали" своего воплощения. Например, Милостивый потребовал проявления своей Милости, и это первое из имён после имени Аллах, потому что Милость Его - охватывает все имена Аллаха, Милость проявления и существования, и именно Милость Аллаха дала существование всем остальным именам. Таким образом милость Аллаха охватывает все имена и включает всех их в себя, это важно подчеркнуть и запомнить.

Любящий потребовал Возлюбленного, Господь потребовал господствия, Творец потребовал Творения и т.д. Таким образом все силы и творения, которые Мы видим вокруг - это проявления атрибутов Аллаха, как сказано об этом самим Аллахом в Коране: "Поистине Аллах охватил каждую вещь МИЛОСТЬЮ и знанием." Милость, как Мы сказали выше, это также и Милость ко всем именам Аллаха, которые потенциально находятся в Нём.

Аллах Тонкий - Латиф, и в силу своей тонкости проникает во всё сущее. Аллах Наполняющий - Халил, и в силу этого наполняет всё Творение. Аллах Скрытый - Батин, и в силу этого скрыт в каждой вещи. Аллах Явный - Захир, и в силу Своей явности проявлен в каждом Его Творении. Аллах Красивый - Джамил, и в силу Своей Красоты проявляется в красоте этого мира и каждого творения.

Таким образом, весь мир, такой каким Мы его видим, - это иллюзия, а реальное положение заключается в том, что всё, что Мы видим и не видим - всё это как бы внутри Его имён, внутри Его силы, милости, знания и.т.д. Это и есть Его имена, Его силы, Его желания, Его сокровищница, которую Он захотел проявить, как сказано об этом в Хадисе Кудсий: "Я был сокровищницей непознанной и возжелалось Мне быть познанным и началось творение мира".

РАБота же Его РАБа, то есть Человека, заключается в том, чтобы познать Его, так как Он и пожелал изначально. Познавая Аллаха вокруг себя, внутри себя и через себя Человек выполняет задачу, РАБоту, которую возложил на него Аллах. Весь мир это Его имена, это Он сам в своём проявлении, но это НЕ Он сам по Сущности своей. Как Мы сказали выше, Сущность Его чиста от уподобления или ПРЯМОГО воплощения в тварном. Даже имена Аллаха всего лишь несут указание на Сущность, но не охватывают Её всю.

Это равносильно тому, как молекула ДНК несёт в себе общие характеристики, но не имеет в себе всех вариантов будущего поведения и судьбы человека, который из неё произойдёт, но ведь потенциально его физические характеристики и способности несут все варианты и всю судьбу и поступки человека.

Ар-Рахман

Ар-Рахман - Милостивый, корень этого имени - милость, "рахмат", или же глагольный корень - рахама. Милость, которая описана в этом имени, всеобщая, равнозначная и абсолютная. Это имя родственно имени "Аллах" в том, что эта милость присуща только лишь Аллаху. Значение милости в имени "Ар-Рахман" представляет собой такую милость, которая превышает человеческую милость и милосердие, так как она, эта милость, охватывает каждую вещь. Как сказано об этом в Коране: "Поистине Он охватил [объял] каждую вещь милостью и знанием".

Во первых, эта милость, которую оказал Аллах утверждённым в Его знании сущностям всех сотворённых вещей, дав им возможность явить себя в этом проявленном мире. Аллах знал каждую вещь всегда и сотворил Он её, эту каждую вещь обратив к ней свою волю и слово, и слово это - "будь". Как сказано в Коране: "Когда Он хочет [сотворить] какую-нибудь вещь, то Он говорит ей "будь" и она бывает". То есть вещь, сама по себе, изначально существует, если именно к ней обращено приказание "быть"; она существует в знании Аллаха, как потенциальная возможность, в форме знания.

И Аллах оказывает Свою Милость всем сущностям и субстанциям всего мироздания, выводя их из небытия в бытие. Аллах никогда не прекращает оказывать им эту милость, так как Он постоянно поддерживает существование мира силой и энергией бытия, силой своей воли и слова "будь", Он источник и основа существования всех вещей: и духовных, и материальных, и сенсибельных, и интеллигибельных. Поэтому Бог объединяет имя "Ар-Рахман" с именем "Аллах", говоря в Коране: "Зовёте ли вы Его Аллахом, или зовёте Милостивым [Ар-Рахман], как бы вы Его ни называли, у Него прекрасные имена" (17:110).

Как мы сказали выше, Милость Аллаха объемлет все вещи и идеи, и благие и дурные, и с позиции этой Милости в мире нет "добра" и "зла". Милостивый оказывает милость и запаху розы и запаху навоза, так как и навоз и роза имеет одинаковые права на эту Милость, то есть на существование. И роза не может существовать, если не будет навоза, на котором она должна вырасти и в последствии благоухать. Так всё в этом мире имеет место, пользу и смысл, которые определены Мудростью Аллаха, так как Он Мудрый, Знающий. И даже то, что мы называем "злом", в глобальном в общем плане Аллаха, в общей картине мира, имеет свой смысл и благо.

Доля человека в имени "Ар-Рахман" заключается в проявление милости по отношению ко всем людям, и грешникам, и праведникам. Это проявляется в наставлении их, мягко, без принуждения, глядя на них глазами, полными милости, а не презрения и осуждения.

Также это принимать всех людей и весь мир такими, какие они есть, без отторжения, и каждый грех и ошибки людей воспринимать как свои собственные, и поэтому желать им всем блага и наставления. Это осуждать сам грех, а не грешника. Также доля человека в этом имени заключается в том, чтобы не отворачиваться ни от кого своим сердцем, в доступной степени. Конечно всему есть своё место и мера, и это не означает всеядность и безразличие к греху, ко злу и к несправедливости.

Ар-Рахим

Ар-Рахим - Милосердный. Это имя имеет тот же корень, что и имя "Ар-Рахман", корень - рахмат, милость. Эти два имени тоже родственны и близки друг другу. Упоминая эту родственность и синонимию этих двух имён, нам следует различать их значения. Если милость имени "Ар-Рахман" всеобщая, то милость имени "Ар-Рахим" особенная, скрытая и избирательная, и во времени и в мироздании, так как проявляется она в духовном плане, в сердце человека, ввиде веры, духовных состояний, благодати, вдохновения и переживаний. А также проявляется в том мире, ввиде Рая, вознаграждения и прощения.

Милость имени "Ар-Рахим" заключена во внутреннем духе каждой вещи, и проявлена в милости благодати, любви и добра. Поэтому есть эта разница в переводе на русский язык имён "Ар-Рахман" и "Ар-Рахим", которые по сути однокоренные и происходят из слова "рахама" или "рахмат". "Ар-Рахман" - это Милостивый, то есть тот, кто Милостивый потенциально и всеобъемлюще всему сущему. "Ар-Рахим" - это Милосердный, то есть Он Милосердный и желает блага, наставления, прощения, спасения и духовного раскрытия всем людям, и поэтому Он проявляет духовные сокровища духа, служения и любви к Аллаху, в этом мире - в сердцах праведников и верующих, и в том мире - в раю.

Доля человека в этом имени заключается в том, чтобы желать людям спасения, Рая, прощения и милости в том мире; и наставления, духовной эволюции, познания Аллаха, принятия Истины и Ислама в этом мире всем людям. Также в том, чтобы не отворачиваться от просящего и нуждающегося, сочувствовать и участвововать в проблемах братьев и сестёр своих, любить их, беречь их сердца и поддерживать их добрым словом и делом, молиться за них Аллаху о прощении, милости и наставлении их.

Ал-Малик

Ал-Малик - Царь. Обладающий абсолютной властью и управлением. Но если разобраться глубже, то перевод и смысл этого имени заключается в слове - Суверенный. То есть Он тот, кто в Своей Сути не нуждается ни в чём и ни в ком из существующих, в то время как всё существующее нуждается в Нём. Все мироздание и силы этого мироздания являются Его силами, нуждаются и зависят от Него. Эта нуждаемость заключается в том, что что всё существующее получает своё существование от Него и всё, в чём оно нуждается получает от Него. Всё, что не есть Он, является зависимым от Него в своей сущности и атрибутах.

То есть только Аллах даёт существовать сущности и только Он даёт ей, этой сущности, её атрибуты, меняя их так, как Он хочет, или забирает их, когда захочет. Именно это даёт право и атрибут царства Ему и атрибут суверенности. Поэтому Он - Суверенный. Ведь царь - только тот над кем никто не стоит в плане власти и нуждаемости, и который стоит на всеми. Аллах - Царь всех царей, Царь царства, которое включает в себя все миры, от самых низших миров до самых высших.

Доля человека в этом имени заключается в том, что человек тоже является царём в своём царстве, а ведь человеку вверено великое царство, которое соизмеримо по своей глубине и сложности со всей вселенной. Человек может быть царём если его армия, солдаты и подданные подчиняются ему. И царство, о котором мы говорим находится в его сердце и нафсе (душе), где солдатами его являются его страсть, желания и гнев, а его подданными являются его язык, слух, зрение, руки и остальные силы и органы.

Если он правит ими в полной мере независя от них, являясь суверенным по отношению к ним, и они подчинены ему и зависят от его решения и воли, то такого человека мы можем назвать царём. Если же он подчиняется им, то есть нафсу (душе) и её силам (страстям и желаниям), то такой человек не является царём. Если же он подчинил все силы в себе и управляет ими, то он есть царь своего царства.

А если, к тому же, он ещё и не зависит от людей в своём управлении своими суждениями, и своими подданными и солдатами, то такой человек может стать духовным царём в земном мире и для людей. Таков уровень пророков, посланников и совершенных святых, которые не нуждаются в том, чтобы им указывали направление в следующей жизни, кроме указаний Аллаха, в то время как все нуждаются в их указаниях.

Посредством этого атрибута человек приближается к ангелам в качествах и становится ближе к Аллаху в познании и реализации Его атрибутов. Поэтому ангел по арабски звучит как "малак", и это слово однокоренное со словом "малик", то есть царь. Оставление этого мира делает человека царём того мира.

Земные цари тоже проявляют атрибут Аллаха, Царя, но их царство земное, внешнее, иллюзорное и материальное. Они не цари даже самим себе, своим страстям таким как: жадность и желание. Настоящее же царство внутри самого человека и только тот царь, кто подчинил это царство себе, а через себя Царю небесному, и этим человек становится наместником Великого Царя и Его, то есть Царя, отражением.

* * *

Суверенный - это тот, кто свободен от власти и влияния на Него извне. Он властен сам в Себе и над Собой, и никто и ничто не властно над Ним. Имя Ал-Малик подчёркивает аспект свободы от внешнего влияния, от обуславливания Его воли, суждения, действий и желания.

Ал-Къуддус

Ал-Къуддус - Святой, Священный. Чистый от недостатков. Святой - это тот, кто чист от недостатков и несовершенства. Это имя также указывает на то, что Он чист от несовершенства и уподобления тварному в каждом имени Аллаха. Каждое имя-атрибут Аллаха не равен и не тождественен тем материальными и физическими аналогиям, которыми мы Его описываем и считаем Его именами-атрибутами.

Например, Самость одного из имён Аллаха одна, Её проявления в этом мире различны и частны, но совершенство только в самом Аллахе и в самой Самости Его имени. Мы же только лицезреем проявления этого имени в этом мире, при том, что сам Обладатель имени, Аллах, не перестаёт быть чистым от уподобления и прямого физического воплощения.

Святость Его заключается в том, что Он превыше всех проявленных атрибутов и ограничения в каком-либо атрибуте, которым могут описать Его сотворённые. Как сказано об этом в Коране: "Свят-чист Аллах от того, чем они Его описывают", или ещё сказано: "Очищают-Возносят Его всё, что в небесах и земле, (Он) Святой, Чистый от недостатков".

Есть одна очень распространённая ошибка переводить на русский язык слово "йусаббиху", как "восхваляют" или как "возносят хвалу", и поэтому очень часто даже люди претендующие на звание учёных переводят выражение "субханаЛлах" как "хвала Аллаху". Либо они арабского языка не знают, что мало вероятно, либо вообще не умеют работать со смыслом, что более вероятно. Это следствие деградации всей мусульманской клерикальной касты, и как следствие, современных мусульман.

Ал-Къуддус, Святой - это тот, кто чист и от атрибутов совершенства, и от атрибутов несовершенства, в нашем тварном, мирском понимании этих атрибутов, то есть Ал-Къуддус превыше того, что мы можем помыслить и вообразить о Нём. Ал-Къуддус - не просто больше того, что мы можем помышлять о Нём, на самом деле, Он вообще вне категорий, которыми мы пользуемся для описания совершенства или несовершенства, добра или зла, блага или вреда.

Ал-Къуддус - не добрый и не злой, не совершенный и НЕ несовершенный, не благой и не вредоносный, а Он превыше всех наших тварных представлений! Если образно представить шкалу от нуля в две стороны, которые уходят в бесконечность, одна в плюс, другая в минус, то мы скажем, что Ал-Къуддус превыше самой этой шкалы, и после этого мы скажем, что Ал-Къуддус абсолютно превыше самого этого примера со шкалой и пример этот тоже ложный.

Таким образом, предел того, что могут сделать создания в определении Аллаха, - это описывать Его атрибутами совершенства, типа: могущество, милость, всезнание, всеслышание и всевидение, и отрицать в Нём атрибуты, свойственные их понятию несовершенства. Но Аллах превыше их представлений о совершенстве и несовершенстве, Он превыше тех атрибутов, которыми они Его описывают. Так как Он свободен от любого атрибута, который могут постичь Его творения. Аллах, Он - Ал-Куддус, Святой, Чистый, в Сущности Своей и в каждой Самости Своих имён, при том, что Самость Аллаха Едина, при кажущейся множественности имён.

Доля человека в этом имени заключается в том, чтобы НЕ относится к этому миру, ко всем суждениям и оценкам, как самоценным, важным и имеющими какой-то смысл. Видеть в этом мире только относительное, и видеть истинное и реальное только в самом Аллахе. Это можно назвать так: быть в миру, но не от мира сего, быть среди них, но не из них. Воображаемые вещи, осязаемые органами чувств вещи, вкушаемые вещи, даже если они наделены каким-то смыслом для людей не должны иметь смысла, кроме самого Аллаха.

Очищение в этом имени в человеке касается в первую очередь его знания, мышления, воображения и отношения. И тогда, в результате этого очищения в человеке, его желания уже перестают вращаться вокруг радостей и наслаждений, которые основаны на страсти или гневе, наслаждений изысков еды, различных форм фетишизации моды, одежды, предметов и чувств. И тогда все удовольствия этого мира теряют ценность и значение. Человек должен оставить чувственное восприятие и все желания, предрасположенности и наслаждения основанные на нём. Обладание чем-либо в этом мире теряет значение, и больше не является желаемым.

И человек больше не хочет ничего и никого, кроме самого Аллаха. Даже если ему будет предложен рай со всем присущим ему счастьем, его внимание не повернётся к нему, так же как и все миры, высшие и низшие не привлекут его внимание, оно обращено только лишь к Господу, Святому, Вездесущему и Истинному, который присутствует в этих мирах. Таким образом и человек обретает что-то из имени Ал-Къуддус - Святой, но, опять-таки, абсолютная святость и чистота принадлежит только лишь Аллаху.

* * *

Чистота от воображения. Сердце свободно от пелены органов чувств и пелены воображения и фантазии. Мир как бы не существует для человека, не имеет сути и смысла.

Ас-Салам

Ас-Салам - Мир, или Мирный, - тот, кто является Источником гармонии и мира. Ас-Салам - это тот, кто чист и свободен от "зла", то есть от преднамеренного причинения вреда. Ас-Салам - это тот, кто несёт в себе гармонию и отсутствие антагонизма. Действия Бога незапятнаны насилием, а "зла", как такового, не существует в мире. Он тот, кто безупречен в действиях своих, и в Нём самом нет противоречия и дисгармонии, и нет их в Его действиях и словах.

Ведь условное "зло" - это противоречие миру и отхождение от гармонии, от естественной природы, и нарушение законов мироздания, и духовных и физических его законов. Гармония - это отсутствие преднамеренного зла, а точнее вреда, и отсутствие противоречий. Созданный мир - это отражение атрибута Ас-Салам, Мир, который есть Аллах, поэтому всё, что есть в мире от Аллаха - есть только благо и мир. Я бы конечно использовал для перевода имени Ас-Салам другое слово, не слово "мир", а слово "гармония", но большинству привычно использовать слово "мир", и чтобы не запутывать обывателей мы тоже им пользуемся. Зло есть потеря гармонии, гармония есть добро, поэтому Ас-Салам - это тот, кто свободен и чист от этого "зла".

Доля человека в этом имени в том, чтобы не иметь намерения свершить преднамеренное зло, вред, другому человеку, даже если этот человек враг ему. И даже если есть ситуации, когда борьба и противостояние неизбежны, то человек должен поступать только согласно высшему закону мудрости, справедливости, и быть свободным от слепой ненависти, враждебности, слепого гнева, зависти и желания "зла".

То есть не противопоставлять своё эго, своё "Я", миру, людям в спорной ситуации, даже если эта ситуация предполагает борьбу, войну и противостояние. И по возможности всегда стремится вообще избегать противоречий, противостояний, войны и вражды. Человек имеющий этот атрибут в себе никогда не причинит преднамеренный вред и зло никому, ни животному, ни человеку, ни окружающему миру, ни самому себе.

Грех - это искажение своей природы и противоречие ей. Обретение атрибута Ас-Салам подразумевает чистоту от греха, то есть искажения и вырождения, когда твоё сердце непорочно и чисто злых намерений и желаний, от грехов и пороков, которые противоречат всем законам гармонии всего мироздания и самой природе человека. Поэтому слово "Ислам" происходит от того же корня "салама", от которого происходит слово "ас-салам". Нет Ислама у того, кто не обрёл этот атрибут и свойство гармонии, приятия, сМИРения и благожелательности.

Ал-Му'мин

Ал-Му'мин - Верный, Надёжный, Источник Безопасности. Ал-Му'мин - тот, кто даёт защиту человеку от опасности и погибели. Он устроил этот мир и все события этого мира самым наилучшим образом так, что человек находится под милостью Ал-Му'мина. Он тот, кто потенциально оберегает человека и весь остальной мир от погибели и ведёт его к благу. И если человек положиться и поверит Ал-Му'мину, то Он станет крепостью для человека.

Даже в русском языке слова вера и доверие - однокоренные. Ал-Му'мин - это наилучший, кому можно доверять. Аллах, Ал-Му'мин - тот, кто не несёт страх и опасность. Вы можете сказать, что ведь Аллах также является Творцом причин страха и опасностей, которые есть в мире и это так. Но имя Верный более точно и ёмко описывает и объясняет суть Аллаха, так как создавая причины для страха и опасности Он также создаёт причины для безопасности и защиты. И все страхи и опасности, которые есть в этом мире, в конечном итоге тоже ведут человека к благу, и поэтому Он Верный.

Он защищает человека от страха и опасностей, по Мудрости Своей, тем, что ведёт его по такому жизненному пути, который самым наилучшим способом даёт человеку возможность реализовать себя на пути эволюции к Аллаху. Таким образом, вера в Аллаха становится для человека защитой и безопасностью в обоих мирах, ибо Ал-Му'мин - надёжный и верный, Он тот на кого можно положиться.

Вера в Аллаха есть безопасность, спасение и защита человека.

Доля человека в этом имени заключается в том, чтобы все творения Аллаха находились в полной безопасности от него, и каждый человек нуждающийся в поддержке, духовной или материальной, может довериться ему. Признак верующего в том, что ему можно доверить любые тайны и любую ценную вещь. Поэтому, по арабски, искренний верующий звучит как "ал-му'мин" и это же слово означает имя Аллаха Ал-Му'мин - Верный.

* * *

Ал-Му'мин - Он тот, кто верный и надёжный в том смысле, что всё что Он делает придумано так, чтобы наилучшим образом уберечь человека от деградации и вести его к духовной эволюции. Человек может сказать, что ведь есть в мире и грех и духовные деградация и падение, но тут есть тайна Аллаха, которая заключается в том, что Аллах продумал этот мир и все его события и судьбу так, что даже грехи, "зло" и падения, в общей картине мироздания и судьбе, оказываются в конечном итоге благом и спасением от опасностей и "зла".

Ал-Мухаймин

Ал-Мухаймин - Хранитель. Он Хранитель знания о человеке и о всём Его творении. Он знает форму человека и всего творения. Он, зная нашу суть и все наши потенции, даёт возможность явить их в пределах ограниченной жизни. Он установил пределы жизни и срок жизни, и хранит человека в этих пределах, которые определены знанием Аллаха. Ал-Мухаймин опекает и хранит человека посредством Своего знания, обладания и защиты. Обладание контролем сводится к знанию, овладение властью - к могуществу, обережение и защита - к действию. Аллах, Ал-Мухаймин - тот, кто собирает в себе в совершенстве все выше перечисленные аспекты.

В человеке этот атрибут отражается в том, что человек созерцает своё сердце и познает его и его тайны, познавая себя таким, каким он всегда находится в сохранности в знании Аллаха. Человек реализуя это имя станет хранить себя и своё сердце в том виде, в котором он был изначально задуман Аллахом и известен Ему. Проявление этого атрибута в человеке относится, в первую очередь, к тйному и сокровенному самопознанию и к охранению себя в соответствии с этой тайной знания.

Проявляется это в проницательности и в знании о самом себе и о своих состояниях, свойствах и в контроле, а также в защите своей тайны и знания в том виде, в каком Аллах знал его. Если человек полностью реализует этот атрибут в себе и ещё расширит этот атрибут, то он постепенно начнёт видеть и других людей, и будет способен к охранению нескольких сердец. Лишь некоторые люди способны на большее количество людей, и эта градация идёт уже среди совершенных людей и святых.

* * *

Он - вневрЕменный и внепространственный "сосуд", в котором хранится потенциальная и изначальная сущность и форма всего творения, в виде Его предвечного знания. Картина мира и всех отдельных творений в этом мире всегда находится в сохранности в том, кто Вечен и бытие которого вне времени и вне пространства. Поэтому Он наилучший Хранитель.

Ал-'Азиз

Ал-'Азиз - Могучий, Недоступный в уподоблении Ему, Недоступный в познании Его и в охвате Его знанием, тот которому нет равных и нет аналогов. Особенностью этого имени и его смысла является - абсолютная редкость, или уникальность, которая сводится к единственности. Единственность сводится к недоступности и недосягаемости в величии. Величие сводится к нуждаемости и зависимости в Нём всего существующего.

Термин 'азиз не применим к тому, кто не обладает всеми аспектами этого величия, которое заключается в следующем: в уникальности, в недоступности и в необходимой нуждаемости в нём. Все три этих значения могут быть и в совершенстве, и в несовершенстве. В совершенстве они совмещены только в Аллахе, так как в этом мире абсолютно уникального нет ничего, кроме самого Аллаха. В творении этот атрибут тоже может проявляться.

Человек может иметь этот атрибут в том случае, если в нём нуждаются другие люди в вопросах следующей, вечной жизни, и он может дать ответ, в котором они нуждаются. То есть человек оказывается незаменим, уникален и недосягаем в своём положении перед Аллахом. Такое положение крайне редко бывает у людей. К этому роду людей относятся пророки и посланники Аллаха и их прямые преемники.

Ал-Джаббар

Ал-Джаббар - Могущественный, Влиятельный. Он тот, чьи воля, сила и влияние, определяют творение и преобладают над ним, и тот, над которым не преобладает другая воля и ничто и никто не определяет Его. Это имя описывает атрибут приложения Его воли, описывает её свойство, подчёркивая её абсолютность и преобладание над всем существующим. Никто не может соучаствовать Ему в обладании волей и вся воля, которой пользуются творения - это искры только Его воли. И человек не может и приблизится к Его обладанию волей и её постоянному присутствию.

Ал-Джаббар - тот, кто покоряет каждую вещь; Он изменяет её так, как он хочет; Он тот, чья воля принуждает, меняет и определяет реальность. Все творения обладающие своей условной волей, как например люди и джины, и не обладающие ею, пользуются волей Ал-Джаббара и являются её продолжением.

Доля человека в этом имени заключается в том, что иметь такую силу воли и силу своей осознанности, что делать свой собственный выбор Истины и Правды, и не быть подражателем в отношении своих мировоззрений, ценностей, убеждений и религии. Следовать Истине и Правде и реализовывать волю Аллаха в этом так, что не нуждаться в этом ни в ком и не поддаваться воле этого мира и людей этого мира. И этим он заставляет принуждает своей волей мир меняться под её влиянием, которая становится продолжением воли Ал-Джаббара.

Он приносит пользу и наставление творениям своей волей, но не получает пользу от них. Человек одарённый от Аллаха этим атрибутом влияет на людей так, что каждый, кто наблюдает за ним и принимает его, перестаёт обращать внимание на самого себя и становится поглощённым им так сильно, что забывает о себе, о своём "Я", о своей воле и о противоречии ему. Таким был Пророк Мухаммад (мир ему).

* * *

Воля и сила способная принуждать и подчинять, способная менять реальность самим фактом своего "воления". Величественный волей.

Ал-Мутакаббир

Ал-Мутакаббир - Гордый, Превосходящий, Превозносящийся, Обладающий Своей Превосходящей Самостью, которая абсолютна в самой Себе.

Он тот, кто единственный достойный превосходства и превозношения, так как Он превосходит и превознесён по сути своей. Гордость, о которой мы говорим в отношении Аллаха, это не сравнение с другими и не превосходство по отношению к "другим". Аллаха невозможно сравнить с кем-либо или чем-либо. "Гордость" и превосходство Аллаха - это обязательный атрибут и свойство самости, который заключается в том, что Аллах превосходит сам по Себе всё сущее. Он абсолютно не сравниваем с творением, и поэтому Он тот, кто абсолютно превознесён над всем миром. Этот атрибут связан с самоосознанием божественной Личности самой Себя.

Ал-Мутакаббиру - это имя означает, описывает того, кто единственный во всем мироздании обладает абсолютным правом на Личность, с акцентом на собственное "эго". Абсолютная ЛИЧНОСТНАЯ самодостаточность в самом себе и превосходство в самом Себе - это атрибут только Аллаха. Абсолютная ценность - это только сам Аллах, абсолютное и совершенное "Я" принадлежит Аллаху, и поэтому вся гордость принадлежит Аллаху и только Он имеет право быть горделивым и превозноситься. Он превозносится над творением не как некое действие или отношение к творению, а как обладание свойством превосходства по сути Своей, так как Он превосходящий над всем сущим по определению.

Суть любого "Я", вообще суть личности - это осознание себя "отдельной вселенной", то есть осознание себя единственной абсолютной ценностью и осознание себя самодостаточным. А если "мутакаббир" только Аллах, то это значит, что и истинной и самодостаточной Личностью и Эгом обладает только Он сам, и тогда все остальные "личности" - либо ложные, либо не самодостаточные.

А значит, что истинная личность - только Аллах, и те Его творения, которые формально имеют свои личности, на самом деле не имеют собственных самодостаточных личностей. Источник существования их личностей - Личность Аллаха. Наши личности не истинные, так как они не самодостаточные, а возможные, и возможны они через Личность Аллаха. В жизни Его Личности - источник жизни и существования наших личностей. Ведь именно Он вдунул в нас жизнь личности от жизни Своей Личности.

В каждом имени Аллаха есть наставление и даже в столь сложном и исключительном имени, как Ал-Мутакаббир. В человеке, это имя проявляется в самоотречении. Самоотречение это - заключено в том, что человек отвергает всё то, что отвлекает его от самого Аллаха, то есть человек осознаёт себя только как дух-рух. И тогда всё, что помимо проявления духа, который вдунул в него Аллах от Духа Своего, человек "презирает" и превозносится над этим.

Природа же духа и его упоение - это Истина и познание Аллаха, и этим поглощён человек и гнушается чего-либо иного. Это и есть самоотречение. Он "горд" и "превосходит" свои желания и потребности ради высшей Истины, считая их низкими и недостойными. Так же как и в отношении Аллаха этот атрибут связан с самоосознанием Себя и лицезрением Себя самой Личностью Аллаха, так же и в отношении человека этот атрибут связан с его личностью и с самоосознанием себя как дух, как некой личностью, которая превыше низменных желаний и эгоистического существования.

В человеке это имя проявляется в осознании самого себя, своей личности и своей сути, как божественный дух, как отражения атрибутов Аллаха, и даже в своей гордости гордиться только Истиной Аллаха, осознавая свою гордость и причину этой гордости только как достоинство и обладание Аллаха. Бояться Аллаха в том, чтобы дерзать, претендуя на что-либо и вообще на самостоятельное существования даже собственного "Я".

Этот атрибут, его осознание и реализация, - дан только пророкам, святым и очень продвинутым саликам, и даже в них он сокрыт, поэтому не пытайтесь в самом начале пути сами реализовывать его, пока Вы осознаете и пройдёте другие атрибуты пройдёт ещё много времени.

Ал-Халикъ

Ал-Халикъ - Творец. Он тот, кто обладает совершенным творчеством. Есть другие имена-побратимы, которые являются близкими по смыслу этому имени, такие как: "Ал-Бари' - Создатель" и "Ал-Мусаввир - Образователь". Три имени: Ал-Халикь, Ал-Бари' и Ал-Мусаввир; то есть Творец, Создатель и Образователь, соответственно - описывают три этапа творения, поэтому объяснение каждого из этих трёх имён связано с другими двумя и разбирать их приходится вместе. Несмотря на внешнюю синонимию этих имён, есть между ними различия и каждое из этих имён несёт в себе особый аспект божественной Самости и процесса выведения вещи из небытия в бытие.

Сначала выделим и опишем имя Ал-Халикъ - Творец. Аллах является Творцом в том смысле, что придумывает, продумывает и творит образ вещи. Имя Ал-Халикъ подчёркивает аспект творения именно как само творчество, как изобретение, как продумывание и придумывание прообразов всего сущего. Творение или творчество Аллаха происходит в Его знании, в соответствии с Его мудростью, всеведением и другими атрибутами необходимыми для совершенства в творении.

Ал-Халикъ - это тот, кто создаёт-творит прообраз вещи, из которого, в последствии, эта вещь проявляется из небытия в бытие. Можно сказать, что Ал-Халикъ творит и придаёт нрав, характер и внутреннее содержание вещи, поэтому творчество Аллаха можно сравнить с созданием общей идеи, но которая потенциально уже несёт суть и фундамент всех будущих форм, свойств и особенностей вещи, которую Он выводит из небытия.

Отражение этого имени в человеке заключается в том, что он познаёт духовные суть, свойства, смысл и предназначение каждой вещи, и поэтому отдаёт должное всему окружающему миру в том, что касается отношения, поведения и суждения касательно каждого творения Аллаха. Это проявляется во внешнем поведении человека в том, что он знает духовный и религиозный этикет, культуру и должное уважение ко всем людям и ко всему окружающему миру, и он ведёт себя соответственно. Не зря корень слова "халакъа" в арабском языке означает не только сам процесс творения, но ещё и благонравие и этикет.

Также этот атрибут отражается в человеке в том, что человек творит свой духовный мир через созерцание, мышление и медитацию, а так же через познание своих сути, духовных свойств и сил, типа сил: мышления, чувств, желаний, этим создавая или творя тот образ себя, каким задумал-сотворил его сам Аллах. Ну и конечно, любой процесс медитации и вдохновения есть процесс творчества, и наоборот, любой процесс творчества есть процесс медитации, вдохновения и познания. Поэтому когда человек творит в сознании некий образ или произведение или последовательность смыслов и идей, то он так или иначе сопричастен процессу творения, источником которого является Аллах - Ал-Халикъ - Творец.

Ал-Бари' и Ал-Мусаввир

Ал-Бари' - Создатель. И Ал-Мусаввир - Образователь, тот, кто даёт форму творению. Как мы уже сказали ранее, Творец - Ал-Халикъ творит образ, некую идею, которая несёт все нравы, характеристики и свойства вещи; Образователь - "Ал-Мусаввир" - создаёт некую форму, первичную голограмму и матрицу вещи; а Создатель - Ал-Бари' создаёт саму эту вещь, и выводит её из скрытого существования в сокрытии в знании Аллаха, в явно-проявленное существование.

Создание вещи и её проявление в этом мире - это её освобождение из "тюрьмы" небытия и потенциального знания о вещи в проявленное бытие. Создание вещи и обретение ею отдельного физического бытия в этом мире - это потенциальная "погибель" для вещи, ибо любая проявленная и существующая вещь гибнет, кроме лика Аллаха в ней, в этой вещи.

Конечно, для объяснения этого имени мы неизбежно прибегаем к упоминанию двух других имён-побратимов, так как они неразрывно связаны друг с другом: Ал-Бари' - Создатель нуждается в Ал-Халикъе - в Творце, и в Ал-Мусаввире - в Образователе. Имя Ал-Бари' - Создатель описывает аспект божественной Самости, который заключается в атрибуте или в силе, которые побуждают вещь к проявлению из скрытого знания к внешней форме, и тут Создателю нужен Образователь.

Отражение этого имени в человеке заключается в том, что он создаёт, проявляет в этом мире то, что в процессе творчества духа появляется в сердце, в виде знания Аллаха и Его благодати. Например, обретение духовного состояния, как следствие созерцания, вдохновения и творчества, в последствии проявляется в обретении человеком веры-имана и исполнении предписаний и в соблюдении запретов Аллаха.

Например, человек, через вдохновение, которое, как мы уже сказали, тоже является творчеством, или познал некую духовную идею, или озарение, или какие-то морально-нравственные принципы, которые несут в себе последовательность смыслов и учение. И тогда он проявляет (создаёт) эту идею в жизни: он созидает гармонию, делает благодеяния в соответствии с теми духовными принципами и идеями, которые он открыл в себе, он проявляет учение соответствующее этим духовным принципам - он становится создателем, точнее Аллах создаёт через него и человек становится манифестацией имени Ал-Бари' - Создатель.

Внутренне ощущение, или идея, или озарение можно отнести к отражению имени Ал-Халикъ - Творец; проявление этого озарения в конкретных мыслеобразах, в изменении поведения и состояния человека - это и есть отражение имени Ал-Бари' - Создатель. Оформление мыслеобразов в слова, в текст и во внешнюю форму можно отнести к имени Ал-Мусаввир - Образователь. Таким образом человек проявляет все эти атрибуты в себе в разных состояниях.

Ал-Гаффар

Ал-Гаффар - Прощающий, Он тот, кто полон прощения. Ал-Гаффар - тот, кто прощает грехи после покаяния, даже если они повторяются. Прощающий - это скрывающий грехи, пороки и внутреннее уродство и безобразие людей.

Во-первых, Он скрывает мысли людей, их временные наваждения, их негативные и дурные помыслы. Человек очень часто поддаётся сиюминутным эмоциям, страстям и желаниям, которые зачастую бывают порицаемыми. Ал-Гаффар скрыл эти порицаемые проявления в человеке за внешней благой формой.

Во-вторых, Он скрывает грехи заменяя их благодеяниями. Ведь только Аллах сам является критерием того, что есть грех, а что есть благодеяние. Аллах судит и оценивает нас по Своей мудрости, а не по нашим представлениям о "добре" и "зле", и не по нашим представлениям о законе или шариате.

Например, то, что является грехом для одного не является таковым для другого, и только состояние сердца делает тот или иной поступок грехом или благом. Получается, что Аллах покрывает и скрывает наши условные "грехи", и в Судный День Он скроет наши грехи благодеяниями, через изменение состояния.

Как сказано в хадисе: "Поистине Алллах не смотрит на ваши формы, тела, положение в обществе и богатство, но Аллах смотрит на ваши сердца, и потом на ваши деяния". Аллах знает все тайны сердец, знает то, что сам человек о Себе не знает, и поэтому Он прощает-скрывает наши грехи, только если мы бываем истинно и искренне смиренны перед Ним и искренны.

Получается, что критерия греха и благодеяния, как некой абсолютной категории, не существует; есть только всепрощение и милость Аллаха. Сказал пророк Мухаммад (мир ему): ".....если бы вы никогда не грешили, то Аллах уничтожил бы вас и создал других людей, которые грешили бы и раскаивались, и Аллах прощал бы их". Значит греховности, как и идеальности, самой по себе не существует; есть только сам Аллах, который заменяет грехи на благодеяния по мудрости Своей, по Своей милости, по Своему знанию и Своему прошению.

Ал-Гаффар - это тот, кто скрывает грехи человека, тот, кто покрывает человека покрывалом милости и прощения. Можно сказать, что само состояние человека, его сердца, становится покрывалом. Если же нет абсолютного греха, то это значит, что только сам Аллах определяет, что есть благо и вред, добро и зло, грех и благодеяние. Любое условное благодеяние может превратиться в грех и любой грех в благодеяние, и это только в ведении и власти Аллаха.

Наш человеческий идеализм надуман и является прямым изобретением Дьявола. Безгрешность в нашем человеческом понимании - это фикция, фальшивка и обман. Безгрешность и идеализм, вместе, - это порождение нафса-эго, порождение ума, который является инструментом нафса-эго, это проявление гордыни и эгоистических стремлений. Глубинная и истинная мотивация человека - это самое неясное и неизвестное в человеке. Поэтому никому неизвестно о том примет ли Аллах наши "богоугодные" деяния или нет, простит ли Он нам наши "прегрешения" или нет.

Отражение этого имени Аллаха в человеке заключается в том, что он видит сердца людей через мудрость Аллаха и скрывает их пороки и грехи, не осуждая людей. Он просит Аллаха прощения для людей. Это имя также проявляется в том, что человек имеющий этот атрибут видит глубинные помыслы и мотивацию людей глазами мудрости, и не обличает их, а скрывает.

Также это имя проявляется в человеке в том, что человек видит лучшее в мироздании и в каждом человеке, то есть он знает, что всё в мире, что кажется негативным или уродливым имеет другую сторону, красивую и позитивную. Однажды, когда пророк и посланник Аллаха Иса сын Марьям (мир ему) со своими товарищами проходили мимо трупа разлагающейся собаки, его товарищи сказали: "Как же смердят эти останки", а Иса сказал на это: "Зато какие у неё прекрасные белые зубы!".

Видеть лучшее и лучшую сторону в каждом человеке, видеть истинную суть, смысл и состояния сердец - это отражение и манифестация Ал-Гаффара в человеке.

Ал-Къаххар

Ал-Къаххар - Побеждающий. Победа Аллаха вечна, то есть Он побеждает постоянно и по сути. Это имя подчёркивает преобладание Аллаха над Своим творением. Вся воля и сила связанная с волей в этом мире принадлежит Аллаху, но в то же время Он наделил творение автономной волей; мы уже говорили об этом, когда описывали другое имя Аллаха - Ал-Джаббар.

Имея свою автономную волю и свободу выбора, человек как бы потенциально "спорит" с Аллахом, образно говоря, доказывая свою самодостаточность и свободу выбора, свою свободу от предопределения и воли Аллаха, и Он, как мы уже сказали, даёт человеку такую возможность, через наделение его свободой выбора, отдельной личностью, отдельным нафсом и своей отдельной волей.

Но является ли эта воля человека самодостаточной? Есть ли вообще в этом мире что-либо самодостаточное и существующее само по себе, кроме самого Аллаха? Этот извечный потенциальный и внутренний спор и противоречие, которые не прекращаются никогда и только в Судный День это закончится. Аллах - Ал-Къаххар - Побеждающий в этом "споре".

Аллах, языком скрытого, постоянно вопрошает: "Кому принадлежит обладание (суверенность) сегодня?". И святые познавшие Аллаха слышат этот зов и отвечают: "Аллаху - Единственному, Побеждающему". Остальные же люди услышат этот зов в Судный День и ответят на него.

Ещё до того как души людей пришли в этот мир, в мире предвечном, в мире азалия, Аллах показал душам людей их потенциальные сущности, то есть их потенции, свойства, и соответствующие им деяния. Души людей заявили, что у них есть свобода воли и они могут быть лучше и могут быть "сами по себе", они сказали, что может быть, если у них будет абсолютная свобода воли, то они смогут поступить иначе и быть другими. И Аллах дал им такую свободу воли и выбора и послал их в этот мир.

В Судный День Аллах покажет людям книгу их деяний и опять сравнит их книгу деяний с изначальным и предвечным знанием Аллаха в Хранимой Скрижали, и люди обнаружат, что ничего не прибавилось и не убавилось из знания Аллаха, и что они повторили ту самую книгу судеб и то знание их сущностей, их потенций, свойств и деяний, которое было у Аллаха, при том, что Аллах действительно дал им абсолютную свободу выбора и свободу воли. Поэтому Аллах - Побеждающий и у Него прекрасный довод.

Отражение этого имени в человеке заключается в том, что человек побеждает свою душу, её императивы, желания и страсти. Душа и её страсти - опаснее шайтана, ибо её хитрости и подделки в виде имитаций практически непреодолимы. Они столь непреодолимы из-за того, что человек не осознаёт себя никем и ничем иным как сам нафс-эгоистическая душа. Личность человека, его "Я", его ум - это и есть сам нафс-душа. Как можно победить самого себя.

И тут проявляется именно то, что мы говорили выше об Аллахе Побеждающем. Побеждая победой Аллаха над собой, то есть над своими стремлением и желанием постулировать себя, заявить о себе, как существо обладающее автономной волей и выбором, - это и есть отражение и проявление имени Ал-Къаххар в человеке. И именно в этом и заключается секрет победы над своими страстями и над своей душой-нафсом, над самим собой.

Победа над собой - это победа над своим существованием в этом мире; это отрицание и уничтожение иллюзии своего автономного существования и засвидетельствование бытия и абсолютности Аллаха, Единственного Побеждающего.

Поэтому о них сказано, что они "шахиды", то есть свидетели, по русски. Они своим эгоистическим "самоуничтожением", своей жертвой "Я" и своего автономного бытия - свидетельствуют бытие Единого Аллаха. Поэтому сказано в Коране: "Не считайте мёртвыми тех, которые погибли на пути Аллаха; нет, они живы и получают свой удел у своего Господа. Поистине они торжествуют..."

Ар-Раззакъ

Ар-Раззакъ - Питающий, Кормящий. Он тот, кто кормит, точнее питает, всё мироздание и всё бытие. Питание бывает двух типов: внешнее и внутреннее. Внешнее - это еда, питьё, одежда, то есть наполнение тела физической силой. Внутреннее - это наполнение души энергией жизни, которая исходит из сердца. Жизнь, о которой мы говорим, - это жизнь сознания-подсознания человека. Проявляется эта энергия и сила в различных состояниях и настроениях, в благодати, в стремлении сознания, из-за которого человек проявляет активность.

Поэтому богатство и достаток внешний зачастую является результатом и реализацией наполнения внутреннего, которое проявляется в сознании-подсознании человека ввиде повышенной мотивации и желании. Аллах наполняет нас внутренне тогда когда человек обращается к Аллаху и Он, Аллах, становится мотивацией, целью и желанием человека, и Аллах становится Кормящим и Питающим его сердце, его жизнь и его душу.

Душа по-арабски - это "нафс", слово "нафс" происходит от слова "нафаса", что переводится как "дышать". Таким образом нафс-душа - это дыхание, дыхание божественной жизни. Душа - это вдох, а Аллах же "вдунул в него [в человека] от Духа Своего и стал человек живой душой [нафсом]". Аллах делает "выдох"; а душа - это вдох. Дух - это то, что между Аллахом и душой, то есть дух - это само действие, глагол. Таким образом, Аллах непрестанно наполняет, питает, кормит человека силой жизни.

Отражение этого имени в человеке проявляется в том, что человек осознаёт только Аллаха, как источник всей своей мотивации и энергии жизни, как и личности, так и его тела, и поэтому раб Аллаха бывает наполнен ризком (питанием) и самим Ар-Раззакъом (Питающим).

В результате, человек оказывается источником энергии, красноречия, харизмы, мудрости, знания и мотивации, через которые он учит людей, наполняет их этой энергией, благодатью и знанием на пути Аллаха. А так же он даёт физическую и материальную милостыню людям. Знание, поддержка и наставления - это наилучшая милостыня и питание. Когда сердца людей наполняются поддержкой и мотивацией на пути Аллаха от такого человека, то его можно назвать - раззакъ.

* * *

Он кормит само бытие наполняя его энергией, которая заставляет бытие быть. Он наполняет бытие самим собой. Поэтому Кормящий, Он само питание, Он тот кто принимает это питание.

Ал-Ваххаб

Ал-Ваххаб - Вседарящий, Дарующий бескорыстно, Обладающий совершенным даром, Обладающий совершенством в одаривании, Дарующий в совершенстве. Можно перевести имя Ал-Ваххаб на русский язык следующим предложением - "Бескорыстно Благодетельный".

Это имя подчёркивает не сами дары, а подчёркивает свойство и атрибут Его искренности и бескорыстности в одаривании. Ведь дар и дарение означает благословение и благо, которое даётся бескорыстно, не требуя вознаграждения или возмещения. Ибо если ты ожидаешь в будущем блага или избежания какого-нибудь вреда и ущерба, то это уже сделка, а не одаривание. Аллах же чист от нуждаемости и зависимости от кого-либо и чего-либо. Аллах чист от корысти. Аллах чист от несовершенства в каком-либо атрибуте. Дары Аллаха безвозмездны и чисты от корысти, и у Него нет корыстных целей по отношению к нам.

Доля человека в этом атрибуте в том, что человек прекращает искать награждения в служении Аллаху и любых деяниях. Например, человек может быть дарующим и он может дать другому человеку некий "дар", и ожидать от этого человека благосклонности или дружбы или благодарности - это не будет искренним и бескорыстным, так как в этом есть элемент корысти, а значит это форма сделки.

Можно дать "дар" человеку, как милостыню и ожидать вознаграждения и милости от Аллаха в том мире, в раю, - это искреннее, бескорыстнее и ближе к атрибуту Аллаха - Одаривающий; такой человек более достоин называться дарителем, но и это не является совершенным дарением, так как человек ищет райского наслаждения.

Есть такие люди, которые в своём служении, милостыне и благодеяниях стремятся только к самому Аллаху, и это искренно и бескорыстно по отношению к Аллаху. Но ведь и они стремятся к Нему из-за наслаждения общения, растворения и обращения к Аллаху. Тогда его корысть - это сам Аллах. Корыстью и выгодой мы считаем то, когда человек стремится достичь нечто ради чего-то иного, а не ради самого этого к чему он якобы стремится. То есть искомое не есть его конечная цель, а лишь средство получения чего-то иного через это искомое.

Например, человек ищет работу не ради работы, а ради денег; деньги он ищет не ради самих денег, а ради благ для своего тела, которые он может приобрести за эти деньги, и так далее. Вся жизнь и вообще сами эго и личность человека основано на корысти, выгоде, обладании, стремлении и желании. Вся наша эволюция, развитие и взаимоотношения друг с другом в обществе основаны на этом.

Как сказал пророк Мухаммад (мир ему): "Страсть к обладанию самой последней уходит из сердца верующего праведника". Человек всегда стремится к чему-либо ради чего-то иного. Человек всегда хочет достичь чего-то, обладать чем-то, прийти к чему-то, и это и есть главная причина и сила, которая заставляет его эволюционировать, как и ментально, так и духовно. Даже религиозное рвение и усердие основано на этом желании.

Поэтому весь путь человека в этом мироздании от его сотворения, от его падения на "землю", можно назвать бесконечным путём или движением от абсолютного эгоизма к абсолютному альтруизму, бескорыстности и искренности. Таким образом, человек постоянно стремится к Аллаху, и на этом пути постепенно освобождается от корысти и выгоды.

Приведём пример: когда ты даёшь милостыню, ты можешь ожидать вознаграждения от человека или от общества в этом мире; или можешь ожидать вознаграждение от Аллаха в том мире, в раю; или можешь делать это только ради Аллаха и ради близости к Нему; а можешь отдавать милостыню только из-за сострадания и соучастия нуждающемуся, то есть так, "что левая рука не знает, что делает правая". Последнее действие является наиболее совершенным, хотя вроде бы явно не упоминается имя Аллаха в этом действии, но на самом деле Аллах наиболее совершенно присутствует именно в этом действии, так как человек сам становится "рукой" Аллаха, одаривающей.

Например, Истина - это переживание, а не догма, и когда человек следует пути Аллаха-Истины из-за самого переживания, то он проявляет этот атрибут бескорыстности. Именно поэтому имя Аллаха Истина (Ал-Хаккъ) и его познание является ключом ко всем именам Аллаха. Самое совершенное проявление в человеке атрибута в этом имени Аллаха "Одаривающий" заключается в том, что человек жертвует своим "Я", жизнью своей личности и своего эго только ради Аллаха, только из-за Аллаха, в самом Аллахе и самому Аллаху.

Ал-Фаттах

Ал-Фаттах - Открывающий, Дарующий успех и победу. Он тот, кто открывает скрытое и делает его явным. Он тот, кто открывает и Он же тот, кого открывают. Ал-Фаттах открывает человеку то, что он не знал; Он открывает ему победу и успех на пути познания и служения Аллаху. Открытие - это пробуждение от сна небрежения и невежества, и то, что открывается ему Аллахом находится в самом человеке.

Аллах иногда открывает пророкам и посланникам своим царство в этом мире и даёт им полную победу над врагами, как сказано в Коране: "Поистине, мы открыли тебе (о Мухаммад) явное открытие" (48:1). И ещё сказано: "Когда пришла помощь [победа] Аллаха и открытие". Ал-Фаттах открывает тайны сердец сердец для святых и праведников, показывая им дверь в Небесное Царство (ХадзратуЛлах), ту дверь, которая находится внутри сердца человека, показывая и открывая Своё Величие. Как сказано об этом в Коране: "Никто не удержит милости, которую откроет Аллах людям" (35:2).

Путь к Аллаху - это путь к самому себе, к осознанию-познанию своего истинного "Я". Это спонтанное открытие-пробуждение. Ведь на самом деле, изначально, вы никогда не были заинтересованы служением Аллаху и духовной жизнью. Вы никогда не читали духовных книг, у вас не было духовных учителей, и вдруг вы задумываетесь о вечном, о мире, о самом себе, о природе своего "Я" и о своём источнике. Таким образом, сам Аллах открывает тому, кому хочет путь к Себе, давая ему благодать и глубинную мотивацию. Аллах сам выбирает людей, которых он хочет пробудить.

С одной стороны, можно сказать, что сам человек будит себя от сна небрежения, через размышление и созерцание, и последующую им практику служения; с другой стороны, можно сказать, что Аллах сам открывает человеку его собственную природу и источник его "Я". Но эти противоречивые ответы нужны для тех из вас, кто ничего не может понять из-за дуальности или раздробленности его миропонимания.

Правда же заключается в том, что Аллах сам открывает и наставляет человека на путь служения и познания Аллаха. Да и само это открытие изначально находится в самом человеке и находилось в нём всегда. Нет никакой особенной методики или практики, которые открывают тайны Аллаха, нет никакого Бога, которого нужно достигать и открывать при помощи каких-либо манипуляций или ритуалов. Аллах - Ал-Фаттах - Открывающий сам Себя тому, кому хочет.

Он снимает с человека покровы его самого, его виртуальной ложной личности, и через это Он открывает ему его истинное "Я". Но это знает только сам этот человек, с которым это происходит, так как эти вещи не познаются через повествование или мышление, а только через собственный опыт и вкушение. Аллах обладает ключами видимого и невидимого мира, и ключами к средствам существования, и поэтому Он - Ал-Фаттах.

Отражение в человеке этого имени мы вскользь уже упомянули выше. Открытие - это пробуждение и познание истинной природы своей души. Это раскрытие смыслов, аспектов и тайн своего сердца.

Всё, во что вы вовлечены, всё, что вы считаете важным в этом мире - это покровы. Это то, что держит вас закрытыми. Это то, что держит вас в состоянии невежества и небрежения. Вера в то, что в этом материальном мире есть какие-то: материальные ценности, свобода, счастье, спасение или радость - это покровы ваших сердец. Снимая эти покровы, человек доходит до такого состояния и положения, когда замки к священным тайнам открыты его речам и он с помощью своего знания, разума и красноречия облегчает понимание для других людей то, что сложно для них.

Так человек становится открывающим, и этим познаёт и отражает в себе имя Ал-Фаттах - Открывающий.

Ал-'Алим

Ал-'Алим. Всеведующий, Всезнающий. Его знание совершенно в том, что Он сам является матрицей всего существующего знания. То есть Он потенциально знающий и знание Его совершенно и предвечно, ибо предшествует абсолютно всему существующему. Имя Ал-'Алим указывает и описывает атрибут знания, которое постоянно и неизменно, и до сотворения мира и после Судного Дня, через верность предвечности Аллаху, то есть верность Ему и обладание временем.

Поэтому Ал-'Алим - это тот, кто знает заведомо; Он тот, знание которого является Его корневым и изначальным свойством, а НЕ приобретением. Его знание абсолютно, ясно и совершенно во всём: от самого малого, до самого великого, от начала, до конца, от знания каждой субстанции, до знания каждой акциденции. Нужно подчеркнуть, что это знание, которое описывает это имя, не является следствием и производным объектов и знанием о них, а наоборот, все объекты происходят и имеют свои корень и основание в этом знании.

Таким образом, знание Ал-'Алима (Всезнающего) предшествует абсолютно всему существующему, всем вещам, будь то вещи умопостигаемые или осязаемые. Знание Аллаха не подобно знанию человека, так как знание человека возникшее, а знание Аллаха предвечное. Это важный аспект и атрибут Его знания, который очень важно подчеркнуть и понять, ибо в этом понимании кроятся великие тайны и благо.

Доля человека в этом атрибуте кажется нам очевидной. Никто не будет отрицать, что человек является знающим. И чем больше знает человек и чем совершеннее его знание, тем ближе он к этому атрибуту. Истинное же совершенство и сам путь к этому совершенству в знании заключается в том, что бы познавать Аллаха через самого себя, как сказано об этом в хадисе Пророка Мухаммада (мир ему), так как сам Человек имеет некое знание, которое неизменно и изначально заложено в него Аллахом, как сказано об этом в Коране: "... и научил [вложил] Аллах Адама всем именам".

Отражение этого атрибута в человеке заключается в том, что человек в совершенстве познал то, что знание Аллаха предшествует абсолютно всему; он познал то, что только Аллах в совершенстве знает, а мы не знаем; он познал то, что человек и все сущее окружено неизменным, постоянным и предвечным знанием Аллаха, и во времени, и в пространстве, и в сути его сущности, и изнутри, и снаружи, и в целом, частностях. И познал это человек и в целом, и в деталях.

Осознавая это все глубже и глубже человек как бы связывает себя, своё сердце, с этим знанием, он обращается только к Аллаху и уповает только на Аллаха, и освобождает своё сердце от любого иного знания, кроме как знания Аллаха и осознания Его реальности, до тех пор пока в его сердце не откроется дверь в небесное царство, и тогда ему откроются все тайны его сердца. Его сердце станет местом явления и раскрытия божественного знания и имён Аллаха, которые заложены в духе (рухе) человека. Именно в этом знании и раскрытии этого знания человек обретает этот атрибут Ал-'Алим.

Как известно, это знание заключено в тайне духа (руха) человека и касается оно самого Аллаха и Его имён. Знание это, являясь сокрытым в духе, - не оформлено в слова, в буквы и формы, ибо оно духовное и предсущностное, то есть оно существует вне форм мира и изначально существовало до появления форм мира.

Это то самое знание, которое назвал Аллах в Коране "знание в Нас" или же "знание от Нас" - 'илму-ладуни. Это знание перенесено в человека вместе с "дуновением" духа в него "от Духа Божьего", но само это знание не перестаёт при этом отсутствовать в человеке и быть ему неизвестным, так как оно между Аллахом и Совершенным Человеком, и так как оно связано с самим "дуновением" Аллаха.

Это 'илму-ладуни, по-арабски, - предсущностное, духовное и божественное знание, и оно не может уместиться в уме и сознании, ибо оно больше, чем ум и сознание. Оно раскрывается только в глубине духа человека и не выходит за его границы, так как оно больше, чем весь этот мир. Оно проявляется в этом мире только в виде хидаяту-л'илхама. Хидаяту-л'илхам - это вдохновение и внушение истиной, это язык состояния познания и любви к Аллаху.

Ал-Къабидз

Ал-Къабидз - Сжимающий, Сужающий, Делающий нечто тесным. И второе имя, Ал-Басит - Расширяющий, Растилающий. Очень интересные и особенные два имени Аллаха, у которых много проявлений этих атрибутов и они различны. Как в принципе, и любое имя Аллаха является особенным, и имеет очень много проявлений, мы лишь касаемся некоторых примеров, которые достаточны для того, чтобы разъяснить основную суть того или иного атрибута.

Сжимающий, Сужающий - это тот, кто ограничивает удел в этой жизни, для того, что бы освободить сердца от привязанности к нему. Он сужает и делает тесным мироздание для человека так, что человек остывает к этому миру и разочаровывается в нём, чувствует депрессию, и этим Он направляет человека на путь служения Аллаху, и Он же расширяет ему путь служения Аллаху, любви к Нему и к Его милости и прощению.

Так же Аллах, Ал-Къабидзу, Сужающий, Сжимающий, увещевает нас в предстоящих тяжёлых духовных испытаниях. Он увещевает нас о величии Аллаха, увещевает о непостижимости и недосягаемости Аллаха, о гневе Аллаха, о осуждении греха и о слабости человеческой природы. В результате, наши сердца сжимаются от трепета перед Ним и отворачиваются от всего мирского.

И Аллах, имя которого Ал-Басит-Расширяющий, доносит до нас весть о Своей бескрайней милости и всепрощении, о Своей бесконечной любви и снисхождении, о том, что Он желает блага, спасения, о том, что Он ближе нам и роднее нам, чем самая любящая мать для своего ребёнка. А тогда наши сердца расширяются в широте милости, любви и милосердия Аллаха, в надежде на Его милость.

Аллах ограничивает нас в этом мире и в этом физическом теле, в этом физическом мире, делая этот мир тесным для праведников, святых и пророков, а потом освобождает нас в том мире, в раю. Для кого-то же наоборот, этот мир - временная свобода, а тот мир станет тюрьмой, сужение и ограничением, да убережёт нас Аллах от этого и помилует!

Так же эти два имени описывают две стороны мироздания, две силы: это, во первых, уничижение и сжатие всего сущего до одной точки полного небытия, в следствии расширения бытия Аллаха; и во вторых, это расширение всего мироздания из одной точки, посредством наполнения мироздания и природы бытием и проявлением Аллаха, и мир оказывается широк широтой Аллаха.

Они передают и описывают два аспекта Аллаха: с одной стороны, в абсолютности Его исключительного и единственного бытия в проявленном мире; и с другой стороны, в свободе (в широте) созданных творений в их проявлении и бытии в этом проявленном мире, как некие божественные создания и как отражения имён Аллаха.

Он сжимает (сужает) свои абсолютные присутствие и волю, давая этим творению автономные существование и волю. Давая свободу воли человеку Он как бы ограничивает абсолютность Своей воли. Он расширяет потенциальную возможность бытийствования для творения, давая ему свободу воли. И наоборот, Он расширяет Своё абсолютное присутствие так, что каждое творение "погибает" и остаётся только лик Аллаха, как сказано об этом в Коране: "Каждая вещь гибнет, кроме лика Аллаха".

Эта смысловая погибель вещи - постоянная, то есть она, вещь, гибнет постоянно, ибо присутствие Аллаха абсолютно и распространяется абсолютно везде. Поэтому назван Он - Расширяющий; то есть Он расширяет Себя так, что "каждая вещь гибнет" в Нём, исчезая как отдельная сущность, кроме Его лика. Важно подчеркнуть и понять, что эта "погибель" смысловая, а не физическая.

Можно было бы много говорить об этом, приводя разные примеры и аналогии, но боюсь, что это только ещё больше запутает вас, а не раскроет суть.

Отражение имени Сжимающий в человеке проявляется в том, что он увещевает себя, в первую очередь, и людей в величии и могуществе Аллаха, в Его всевластии, в истинности Его воли, решения, справедливости и бытия, в суровости Его гнева, в абсолютности Его воли, желания, могущества и присутствия; и во всём этом Аллах прав, Он прав всегда, извечно и абсолютно.

И человек чувствует трепет перед Ним, перед Его величием и свою абсолютную неправоту перед Ним уже одним фактом своего личностного эгоистического самоосознания. Человек осознаёт, что мера своей неправоты сравнима с абсолютной правотой и величием Личности Аллаха. Сердце человека, его душа и сознание, "сжимается", то есть уничижается, от осознания широты Аллаха. Из-за абсолютной широты Аллаха не остаётся места и возможности для эгоистического существования "Я" человека и оно сжимается до тех пор, пока не исчезает из бытия полностью. В совершенстве это состояние дано лишь святым и пророкам.

Отражение имени Аллаха Расширяющий в человеке даёт человеку атрибут широты его сердца в результате осознании милости Аллаха, Его красоты, мягкости, благосклонности, доброты, любви, тонкости, щедрости, всепрощения и так до конца всех Его атрибутов Красоты. Сказано знающими, что атрибуты Аллаха делятся на две группы, это атрибуты красоты и атрибуты величия.

Человек ощущает и познаёт всепроникновение и присутствие Аллаха, и через это познание он ощущает свою личность "Я", как часть и явление личности Аллаха, как проявление Его милости и величия. Человек осознав бесконечность и широту милости Аллаха обнаруживает эту широту в себе. В результате, у него больше не остаётся корысти, жадности и обладания, при том, что его "Я"- эго остаётся, но эго приобретает несвойственный ему атрибут отдачи и нестяжания. Он готов принять всех рабов Аллаха, он широк божественной широтой. Осознав милость, любовь и прощение Аллаха человек увещевает людей в этом и даёт им надежду на милость Аллаха, этим самым расширяя их сердца.

Сказано знающими: " Если семь небес и землю бросить в сердце познавшего Аллаха, то он даже не заметил бы этого", это говорит о широте его сердца. А как же иначе, сердце, которое вместило Аллаха, даже не ощутит и не заметит присутствие семи небес и земель. Совершенный Человек бывает широк широтой Аллаха...

Есть очень много различных аспектов проявления и отражения этих двух имён в человеке и в мироздании, касаться которых мы сейчас не будем. Мы лишь хотим указать, что каждое имя Аллаха потенциально несёт в себе все остальные аспекты божественной Сущности, и описать словами и донести их смысл только рациональными методами невозможно. Поэтому мы ограничимся теми разъяснениями, которые даны выше.

* * *

Сжатие самоосознания человека, его личного "Я", и исчезновение автономной воли и личности в результате осознания абсолютности воли, присутствия и личности Аллаха - это отражение имени Ал-Къабидз в человеке.

Сжимающий и Расширяющий. То есть, Сжимающий сжимает своё абсолютное присутствие до бесконечно малой точки, и этим даёт материи и творению существовать в иллюзии самодостаточности и отдельности, расширяя этим творение, выводя его из небытия в бытие. Расширяющий расширяя Своё абсолютное присутствие утверждает только Своё бытие во всём сущем, утверждает бытие Единого, а бытие творения, в этом случае, сжимается до бесконечности и исчезновения. Смысловое сжатие и расширение Аллаха происходит всегда и постоянно.

Изначально, сжатие Аллаха дало нам, творениям, возможность отдельного и самодостаточного бытия, и это особенно ярко можно понять на примере эго-личности человека, которая существует в иллюзии своей ограниченности, отдельности, самодостаточности и ценности в самой себе. Мы же, зная это и уже имея это состояние, данное сжатием Аллаха, теперь просим Аллаха о расширении, то есть мы просим наполнить наше пространство "Я" Его присутствием. Можно было бы продолжать до бесконечности объясняя различные смыслы и аспекты этих двух имён Аллаха, но ограничимся этим.

Величие - сжатие. Красота - расширение.

Когда Аллах сжимает своё присутствие до абсолютной точки то существование мира и расширяется в образовавшемся пространстве и пустоте. Когда Аллах расширяет и распространяет своё абсолютное присутствие, бытие того, что "кроме Аллаха" сжимается до небытия и только Аллах ЕДИНОсущий и единственно сущий. Таким образом, Аллах одновременно сжимает и расширяет.

Судный День - это сжатие автономного бытия всего мира, это сворачивание пространства до размера математической точки, и последующее за ним раскрытие и расширение бытия Аллаха, а так как всё сущее существует в Аллахе и только Он Истинно Сущий, то Судный День - это одновременное существование всего сущего и Сущего, которое будет явным, ясным и очевидным для всех существ, обладающих волей и сознанием. Сущность мира существует всегда и постоянно, либо как потенциальное и предвечное знание Аллаха, либо как материальное и проявленное бытие, и третье состояние бытия мира, как некая форма явления божественных имён-атрибутов и бытия самого Аллаха.

Если учитывать все аспекты бытия, то мир вечен, а также бесконечен, ибо он существует, как минимум, в одном из этих трёх аспектов и состояний.Бытие мира после Судного Дня, или, если сказать точнее, бытие сущего в Судный День, - это состояние существования созданного мира в третьем состоянии, когда иллюзия автономных воли и существования исчезнет и станет очевидным очевидное и ясным ясное, а только таковое и существует; ведь поистине Аллах - Истинная Реальность, Истина, Явный-Очевидный, единственно и едино Сущий, Великий, Побеждающий.

Из имён Аллаха такие как Сжимающий (АлКабидз) и Расширяющий (АлБасит). Он одновременно и постоянно Расширяющий и Сжимающий, и это явлено в одновременном и постоянном бытии, во первых, реальности Судного Дня, во вторых, реальности материального мира и в третьих, в реальности знания Аллаха, которое, как известно, вечно и никогда не меняется.

В трёх аспектах существует только Единый. Этот мир называют временным только потому, что он является переходным между двумя состояниями, но в своей сущности он тоже вечен, то есть он вечно выполняет функцию перехода.Теперь мы скажем, что Судный День - это проявление всех трёх состояний одновременно. Это очень сложно и противоречиво, и обычным рациональным умом это невозможно понять и тем более познать. Судный День - это отдельный мир, который существует и идёт всегда.

Для нас, существ находящихся в иллюзии отдельного автономного физического существования во временной линии он будет когда-нибудь в будущем. Но если сказать вспомнить вне временное существование Аллаха, то мы понимаем, что Судный День был есть и будет всегда, и это настоящее, а не будущее.

Все миры, и мир Судного Дня, и мир физический, и мир предвечного знания, связаны между собой Аллахом потому как только сам Аллах бытийствующий во всём этом целокупном бытии. Вопрос: где соединение между двумя мирами, миром Судного Дня и физическим миром? Ответ на этот вопрос знает только лишь один Аллах, ни пророк и ни ангел.

Ал-Хафидз, Ар-Рафи'

Ал-Хафидз - Унижаюший, Принижающий. Ар-Рафи' - Возвышающий. Тот, кто унижает кого хочет и возвышает кого хочет.

Весь процесс творения и раскрытия проявленного мира - это принижение и возвышение. Две силы во всей Природе и в самом человеке; одна сила тянет человека вниз, к земле, к мирскому, к эгоизму, и некоторые люди возводят это унижение в культ, ставят его своей целью и видят в этом унижении благо. Другая сила тянет человека наверх, к небесам, в мир духовный, и это становится вектором его развития и жизни.

Аллах спускает, ниспосылает божественное повеление с высших миров к низшим. С низших миров восхваления, славословия и поклонения восходят к высшим мирам и к Аллаху. Альтруист становится эгоистом, падая в пропасть эго - это его грехопадение. Эгоист, понимая, в конце концов, что эгоизм - это деградация, удаление от Источника и путь в никуда, трансформирует свой эгоизм в альтруизм и становится альтруистом - это и есть служение Единому Аллаху и единобожие.

Совершенный Человек вкусив запретный плод падает с духовной высоты небес и рая на эгоистическую низость-приниженность земли, и таким образом, духовное существо становится животным существом. И это существо, ставшее говорящим, разумным и эгоистичным животным, то есть человек, возносит хвалу Аллаху, служит Ему и уже сам познавая Его, обретая свой собственный опыт совершенства, поднимается обратно наверх, на небеса, на духовную высоту, в рай.

Тех, кто ограничивает своё восприятие материальными вещами, физическим миром, животными и эгоистическими страстям, Аллах опускает на низшую ступень. Те же, кто возвышает своё восприятие и вИдение над физическим и материальным миром и над его ценностями, его фетишами и над его воображаемыми образами, тех людей Аллах возвышает до уровня ангелов и даже выше их, делая их приближёнными к Себе (мукъаррабун).

Наказание - это унижение и отдаление. Милость и благодеяние - это возвышение и приближение. Аллах делает явными грехи и пороки людей, которые они скрывали, в Судный День и унижает грешников, лицемеров и безбожников. Аллах возвышает в Судный День искренних верующих скрывая их грехи Своей милостью и прощением, делая явным тот свет Истины, который они несли в себе в этом мире в сокрытом состоянии.

Отражение этих имён в человеке проявляется в том, что он обличает и унижает несправедливость, ложь и мерзость. Он поддерживает и возвышает правду во всём, в чем бы она ни проявлялась. Он поддерживает словом и делом, всем сердцем своим, всей своей жизнью, угодников Аллаха, Его святых, праведников, учителей, пророков и посланников, и этим он возвышает их.

Также человек очищает и возвышает свой внутренний взор и своё мышление над воображаемыми и материальными образами и вИдением. Он поднимается над иллюзией этого материального, физического мира и его представлений и ценностей. Высшая Истина становится для него приоритетом и критерием всего.

Аллах сказал: "Помог ли ты кому-то из Моих угодников (любимцев) и боролся ли ты с кем-то из Моих врагов? Любил ли ты из-за Меня того, кого Я люблю и враждовал ли ты из-за Меня с тем, кто со Мной враждует?"

Тот, кто имеет в себе выше перечисленные атрибуты отражает в себе имена Аллаха Ал-Хафидз (Унижающий) и Ар-Рафи' (Возвышающий).

Можно было бы ещё много чего сказать об этих атрибутах в человеке и в мироздании, которые появляются в результате отражения этих двух имён Аллаха, но Я ограничусь этим объяснением, так как невозможно охватить все сокровища и тайны имён Аллаха словами. Я указал вам вектор и направление, дальше идите сами.

Ал-Му'изз, Ал-Музилл

Ал-Му'изз - Дающий силу, мощь; Он тот, кто даёт высокое и исключительное положение; Возвеличивающий.

Ал-Музилл - Принижающий; Он тот, кто лишает силы, власти и положения. Унижение, о котором говорится в этом имени заключается в лишении силы и положения; это унижение эго-нафса тех, кто претендуя на исключительное положение и власть, стремится к самовозвеличиванию, к эгоистическому и личностному росту и силе.

Эти два имени отличаются по смыслу от других двух имён с внешне похожими смыслами, это имена: Ал-Хафидз (Унижаюший) и Ар-Рафи' (Возвышающий).

Если Ал-Хафидз и Ар-Рафи' означают аспекты проявления Аллаха в законах мироздания и природы, которые определяют положение творений в отношении их духовной эволюции и иерархии, то имена Ал-Му'изз и Ал-Музилл означают справедливые действия Аллаха по отношению к этим творениям, соответственно их положению и потребности, ибо все действия Аллаха есть благо для творений и направлены на духовную эволюцию творений.

Ведь предназначение всего творения заключается только в том, чтобы раскрыть Творца. То есть Ал-Му'изз (Возвеличивающий) и Ал-Музилл (Унижающий) - это аспекты действия Аллаха, которые отражают унижение и возвышение личностные. А имена Ал-Хафидз (Принижающий) и Ар-Рафи' (Возвышающий) - описывают определение положения человека в иерархии мироздания и природы. Очень важно чувствовать и понимать эту разницу.

Имя Ал-Му'изз связано с другим именем Аллаха "Ал-'Азиз" (Величественный), так как у обоих имён один корень - величие " 'изза". Величие в обоих этих именах означает исключительность положения, недоступность, недосягаемость, и нуждаемость творения в обладателе этого величия. То есть тут говорится о величии исключительного и уникального в своём роде положения, которое заключается в нуждаемости остального творения в обладателе этого атрибута.

Когда человек познаёт имена Аллаха в себе, отражает их и раскрывает их в себе, то он становится исключительным Наместником Аллаха на земле. Наместничество его заключается в том, что он становится зеркалом, в котором явлены божественные имена: он становится транслятором божественной воли в этот мир и являет Аллаха-Истину через себя всему творению. Поэтому наместник Аллаха несомненно занимает исключительное и особенное положение величия перед остальным творением, и Аллах, Ал-Му'изз, - он тот, кто наделяет Человека таким положением так, что всё мироздание нуждается в нём.

Ал-Му'изз, Дающий силу и власть, Возвеличивающий - это тот, кто возвеличивает человека, снимая пелену с его глаз и давая ему созерцать присутствие Его имён в нём самом и во всём мире, давая ему силу, власть, довольствие, успокоение и волю. Поэтому Совершенный Человек имеет силу, власть и сильную волю, которые даёт ему Ал-Му'изз. Совершенный Человек - он единственный, кто понёс завет с Аллахом, который не понесли ни небеса, ни земля; он носитель всех имён Аллаха; он печать Аллаха на творении; он тот, кому поклонился высший сонм ангелов - в этом смысл его уникальности и редкости в мироздании.

В этом его величие и уникальность, поэтому он отражает в себе ещё одно имя Аллаха - Ал-'Азиз (Величественный, Могущественный), ибо Аллах, имя которого Ал-'Му'изз (Дающий величие, власть и силу), сделал его таковым. Таким образом, сам Аллах делает человека величественным, выделив его своей милостью и своими именами, поэтому Аллах назван Возвеличивающим и Дающим силу, мощь и величие.

Ал-Музилл - Унижающий - Он унижает человека лишая его силы, власти и воли. Лишая человека наполнения и силы, Он унижает его, давая ему слабость, и через всё это Он даёт ему ощущение нуждаемости в Аллахе и зависимости от Него. И тогда человек ходит с надломленным сердцем, опустошенный и униженный, его нафс-эго худеет и слабеет, и человек постепенно обретает смирение и покорность. Получается, что Аллах через унижение возвышает.

Это пример осознанного проявления и реализации этих имён на пути Аллаха, а в жизни же очень много разных аспектов их проявления. Например, Аллах унижает гордецов в Судный День, когда цари и вельможи этого мира предстанут слабыми и униженными, а те, кто был ими унижен и попран в правах предстанут великими пред ними.

В людях отражение этих имён очевидны и различны, и каждый, кто имеет разум может лицезреть их. Познавая Аллаха и Его имена в самом себе, человек этим, как бы, возвеличивает своё положение в мироздании перед Аллахом. Также возвеличивая того, кто является великим перед Аллахом человек этим возвеличивает своё положение перед Аллахом, как сказано это в хадисе, что человек восхваливший Пророка Мухаммада (мир ему) и помолившийся за него один раз, то Аллах возвысит того человека на десять ступеней.

И наоборот, человек унижает себя не отдавая должное тому, кого возвысил и возвеличил сам Аллах. Почтение и уважение знающему - это обязательный атрибут верующего, как сказал Али ибн АбуТалиб (мир ему): "Я бы стал слугой тому, кто знает больше меня хотя бы на одну букву". Бывает, что человек унижает сам себя, не относясь к себе как к потенциальному носителю завета с Аллахом, забывая о своей ответственности перед Аллахом.

Ас-Сами'

Ас-Сами' - Всеслышащий. Слышание Аллаха не равно и не подобно слышанию человека. Слышание Аллаха заключается в том, что Он познаёт любые движения и колебания в мироздании, и в духовном его плане, и в физическом плане, и в тонких и а плотных мирах.

Все эти миры и планы, всё сущее - находится в самом Аллахе, через абсолютное присутствие Его атрибутов в мироздании, а НЕ буквально и НЕ физически, так как Аллах превыше прямого и физического воплощения в мире! Слышание Аллаха никак не связано с материей и физическими законами этого мира. Слышание Аллаха познаёт все то, что слышат Его творения, ибо Он есть источник силы их слуха, внутреннего и внешнего, и их способность слышать есть отражение атрибута Слышащий, а НЕ наоборот.

Он слышит НЕ при помощи или посредством какого-то органа или инструмента, так как Он Всеслышащий в Своей Сущности. Атрибут Аллаха слышать - это познание любых тенденций, импульсов, побуждений, намерений, колебаний, движений и инерций; будь они все духовные или физические. Человек вообще не знает и не может даже представить, что такое слышание Аллаха, так как Аллах - Святой и Священный (Ал-Къуддус) от любого описания и уподобления нашему воображению и представлениям в каждом имени и атрибуте Аллаха.

Как абсолютно глухой человек, который никогда не слышал никаких звуков, не может даже представить, что такое слышать, так и мы не можем представить в воображении, что такое слышание Аллаха. Слышание Аллаха проникает в суть сути, и изнутри, и снаружи, и в умопостигаемое, и в осязаемое.

Доля человека в этом имени в том, что человек оставляет праздные, мирские и пустые речи, очищая слух свой от греха и пустого, и обращает свой внешний и внутренний слух только к Высшей Истине, которая заключена в самом Аллахе. Он слушает сердцем слова Истины и правды, и бывает способным услышать голос Истины своим сердцем и ушами, когда человеку говорят об Истине Аллаха.

Это внутреннее ощущение и познание истинных мотивов своей души и познание её внутренних голосов, которые постоянно шепчут в сознании человека. Это умение различать эти внутренние голоса и заставлять их замолкнуть, чтобы дать говорить только одному голосу духа, различать его голос, слушать и слышать его. Также слышать, различать и познавать Истину и того, кто говорит и несёт в себе эту Истину - это отражение имени Всеслышащий в человеке.

* * *

Весь мир - это слова Аллаха неиссякающие, а значит Ас-Сами' слышит самого Себя, слышит того, кто "говорит вещи "будь" и она бывает (появляется)". Любое движение, будь оно внутренне и духовное, или внешнее и физическое - есть колебание и следствие того самого "звука", образно говоря, который создаёт повеление и слово Аллаха "будь", которое Он говорит (произносит) по отношению к создаваемой "вещи".Таким образом, каждое движение колебание и импульс, которые слышит Слышащий - всё это и есть движение в самом Аллахе и сам Аллах.

Ал-Басир

Ал-Басир - Всевидящий. Он тот, кто постигает все взоры, и которого не постигают взоры. Он видит без глаз. Он видит, а точнее будет сказать постигает, все формы, субстанции, акциденции, идеи, смыслы, сущности, духи, ангелы, плотные и тонкие тела, которые создаёт тот самый "звук", который слышит Всеслышащий, ведь повеление и слово Аллаха "будь", которое "говорит" Аллах, создаёт их всех. Получается, что Всевидящий видит то, что слышит Всеслышащий; и Всеслышащий и Всевидящий видят и слышат повеление Аллаха, так всё сущее - это "слова Аллаха неиссякающие", как сказано об этом в Коране. Он видит абсолютно всё без завес и преград, Он видит без того, чтобы внешняя форма скрывала бы от Него что-либо.

Атрибут видения Аллаха можно отнести к знанию истинных природы, форм, предрасположенностей, свойств и положения всех творений. Нужно подчеркнуть, что всевидение Аллаха не заключается в создании или образовании образа видимого объекта в Аллахе, как, например, это бывает с человеком, так как это связано с изменением в том, кто видит. Аллах превыше того, чтобы изменятся в зависимости от видимых образов. Его видение предвечно, и поэтому неизменно и чисто от уподобления тварному. Аллах извечно лицезреет Самого Себя и всё мироздание, Он созерцает Самого Себя и всё сущее в самом Себе.

Отражением этого имени в человеке будет способность человека постигать внутреннюю духовную суть вещей и форму. Когда человек внутренним своим мыслительным взором и вниманием не смотрит ни на кого и ни на что, кроме как на Аллаха, то этим он очищает свой взор от пелены материального и мирского. Когда человек, видя объекты этого мира, смотрит на них взором понимания того, что нет ничего, кроме как Аллаха и Его проявленных атрибутов, то такой человек начинает видеть весь мир и объекты этого мира в истинном свете.

Посредством силы веры, он видит Аллаха глазами сердца, как сказал об этом состоянии Али ибн АбуТалиб (мир ему), когда его спросили: "Видел ли ты Аллаха?", то Али ответил: "Конечно Я видел Аллаха, разве Я стал поклоняться тому, кого Я никогда не видел, но глазами тела Его невозможно увидеть в этом мире, Я вижу Его постоянно глазами сердца, посредством силы веры". Когда человек освобождает свой разум и своё сердце от мирского и пелены материального мира, то начинает видеть истинную суть всех вещей, и материальный, и духовных, и умопостигаемых, и осязаемых.

* * *

Весь мир всегда существовал и существует, в форме знания, как некая голограмма, как некая матрица, в знании Аллаха. Знание Аллаха о мире - это отражение атрибутов Аллаха, которые, в свою очередь, проявляются в сотворённом мире. Аллах, Ал-Басир, видит и лицезреет Себя извечно: и в самом Себе, как прекрасные атрибуты; и в отражении этих атрибутов в потенциальном знании, как голограмма творения; и проявленном мире, как отражение этого знания Аллаха. Таким образом, на всех этих выше описанных уровнях, Ал-Басир видит и лицезреет только Аллаха.

Главное, что нужно иметь ввиду при познании этого имени это то, что Аллах видит без точки вИдения и наблюдения. Одним словом, Он видит не извне или снаружи, а одновременно и всегда . Он смотрит-видит-наблюдает извне каждой сущности, формы, идеи, акциденции, субстанции, извне каждого атома, частицы, извне каждого электрона и из того что меньше его. Из каждых глаз видит именно Он - Ал-Басир, Всевидящий.

Ал-Хакам

Ал-Хакам - Судья, Выносящий приговор, Он тот, чьё суждение и решение истинно и всегда исполняется. Он вынес решение быть тому, что было, есть и будет, в каждом отдельном атоме и в целом всего творения. Его решение заключается в том, чтобы воздать должное каждому творению, то есть воздать ему его положение и дать место, которое оно заслуживает.

Как сказано в Коране: "Человеку уготовано только то, что он заслужил усердием, и его усердие будет замечено". (53:39-40). Так, например, наказание ада для грешников и воздаяние за грех, и праведникам блаженство. Решение и суждение Аллаха есть судьба, а судьба есть установление универсальных и постоянных причинно следственных связей.

Предопределение - это глобальные взаимодействие, связь и проявление всех причинно следственных связей, законы взаимодействия которых определены Аллахом. Поэтому никто и ничто не может избежать Его решения, то есть Его предопределения. Все небеса, небесные тела, такие как галактики, звёзды, планеты и земля - все они вращаются по определённым траекториям, как совершеннейшие часы, в которых движение одной шестерёнки двигает каждую деталь часов по определённой и рассчитанной мастером мере.

В результате этого внутреннего совершенства, взаимосвязанности и соразмеренности всех составляющих деталей этих часов, проявляется гармония и точное измерение времени. Поэтому каждый шаг и событие жизни на земле связаны с движением галактики, звёзд и планет, и наоборот. Таково установление Ал-Хакама, Судьи.

Он определил день и ночь, и определил их условия, и поэтому ночью, когда становится тёмно, люди спят, а днём, когда выходит солнце и становится светло, они работают. Приходит зима и природа, растения, как бы засыпают, приходит лето, жара и дожди, и растения и деревья оживают.

Аллах уже решил, что всё будет так, как есть, и решил Он это в "мгновение ока", так как все причинно-следственные связи и законы взаимодействия этих связей были определены Его решением вне времени. Он Ал-Хакам, Судья, который вынес решение в отношении творения в целом, и в деталях, вплоть до каждого атома, Он тот, кто вынес решение в отношении законов взаимодействия и связи каждого атома со всеми галактиками и вселенной.

Таким образом, решение Аллаха, Ал-Хакама, Судьи в отношении творения, так или иначе, касается предопределения, и нужно понять, что Его суд и решение связаны с Его предвечным знанием, и Аллах решил установить законы природы и связи, и судит Он соответственно этим законам, которые Он установил соответственно Своей милости, мудрости и знанию. А милость Его охватывает всё и остальные имена Аллаха тоже.

Имя Аллаха Ал-Хакам означает именно этот аспект божественной Сущности - аспект установления законов и принципов взаимодействия и причинных связей всего сущего, всех сил природы, и автоматического предопределения в соответствии с этими законами и причинными связями. Ал-Хакам - Он тот, кто судит по законам, которые сам и установил, и выносит решение быть тому, что неизбежно и справедливо в соответствии с этими законами. Здесь мы плавно переходим к следующему имени Аллаха - Справедливый, но о нём мы поговорим позже.

Отражаясь в человеке, это имя даёт этому человеку глубокую рассудительность, проницательность и как следствие мудрость. Не случайно в русском языке слово "рассудительность" однокоренное со словом "судья".

Во-первых, отражение этого атрибута в человеке заключается в том, что он знает, что Аллах - совершенный судья и Его решение абсолютно, истинно и непременно исполняется. Также это знание и понимание того, что решение и суждение Аллаха уже записано и неизменно исполняется, и его уже нельзя изменить.

Во-вторых, обладатель этого атрибута хорошо чувствует законы природы, законы взаимодействия этого мира с миром духовным, миром загробным. Он понимает природу людей, природу их взаимодействия, внутреннюю суть явлений и событий, которые происходят с людьми, видит причины и следствия, понимает, что Аллах судит и Его суждение абсолютно и верно, ибо оно законоустанавливающее.

Носитель этого атрибута понимает, что только усердием можно добиться чего-либо, хотя решение Ал-Хакама и причинно-следственная связь уже предопределили всё, но человек знает, что он тоже часть этого предопределения и решения, и только, если он создаст причины, которые станут основой для достижения искомого, он достигнет того, что и так уже предопределено решением Аллаха.

Он понимает все причины и следствия, действия и результаты. Он не смутьян, не самодур и не бунтарь, Он разумен, рассудителен, проницателен и спокоен. Он правильно организовывает свою жизнь, так как знает, что ему нужно и на что он может рассчитывать, поэтому он выносит суждения не по своему настроению и сиюминутному желанию, а по мудрости и решению Ал-Хакама - Судьи, Выносящего решение и приговор.

Он как совершенный имам для народа, который знает способности и потребности людей, и то, что есть благо для них, и поэтому постепенно, рассудительно и соразмерно их подготовленности даёт им указание и наставления. Таким образом он совершенный имам, руководитель и судья для самого себя и для творения.

Ал-'Адл

Ал-'Адл - Он тот, который выносит такие решения, которые отдают должное каждому творению в самой наилучших мере и форме, то есть справедливо; Ал-'Адл - Выравнивающий всё творение в правильных, идеальных и справедливых форме, свойствах и последовательности. Общий и короткий перевод этого слова на русский язык - Справедливый. Но если мы скажем просто, что Он Справедливый и ограничимся этим, то мы не приблизимся к пониманию Его справедливости.

Это имя связано со многими именами Аллаха, но для начала покажем его связь с именем Ал-Хакам - Выносящий решение и суждение. Если имя Ал-Хакам (Судья) описывает аспект вынесения суждения, приговора, решения, и, через это, определения законов, причин и следствий, то имя Ал'Адл описывает то, как Аллах, имя которого Ал-Хакам, выносит Своё решение и исполняет его. Его справедливость в том, что решение, которое Он выносит в отношении творения, всегда соответствует потребностям, намерениям, свойствам и природе этого творения. Так Аллах даёт творению реализовать все свои потенции самым наилучшим и совершенным образом.

Получается, что Справедливый напрямую связан со Знающим (Ал-'Алим) и с Мудрым, а ещё Он связан со Сведующим. Так как Знающий (Ал-'Алим) даёт Справедливому (Ал-'Адл) совершенное знание в отношении того кого выносит Своё решение Выносящий Решение (Ал-Хакам); Мудрый даёт понимание; Искусный даёт умение, ловкость и осведомленность; Судья даёт постановление и решение; Справедливый же, при помощи всего того, что дали другие имена, даёт соответствие этого решения справедливости. Справедливость Справедливого (Ал-'Адл) - это воздаяние должной формы, свойств и очерёдности каждому творению.

Как мы уже сказали, имя Ал-Хакам передаёт действие устанавления закона и вынесения решения, а имя Ал-'Адл описывает качество этого действия. В Судный День грешники и нечестивцы будут воскрешены в той внутренней форме, которая была сокрыта за внешним обликом в этом мире, и Справедливый (Ал-'Адл) вводит человека только в тот Ад, который создал сам человек, который соответствует их внутреннему душевному миру.

Аллах говорит: "Я не наказываю человека ничем, только как тем что находится в нём самом", ещё Он говорит: "Я не делаю вреда человеку даже на размер маленького зёрнышка, но человек сам себе приносит вред". Поэтому Справедливый - это тот, кто даёт каждому только то, что он заслуживает, а точнее, Он даёт каждому творению то, что соответствует природе и устремлениям этого творения.

Не хватит и сотен томов, чтобы описать все аспекты справедливости Справедливого.

Отражение этого имени в человеке очевидно и понятно. Только в чем заключается совершенство справедливости в человеке? Атрибут совершенной справедливости в человеке в том, чтобы относится к творению так, как требует его положение состояние и свойства, а это даётся только через знание и мудрость. Поэтому справедливость всегда связана со знанием и с мудростью; и когда мы описываем и познаём её в самом Аллахе, и когда мы познаём её в человеке.

Если ты, например, из-за любви к ребёнку потакаешь всем его капризам и желаниям будет ли это справедливо? Или когда на женщину ты возлагаешь обязанности мужчины и его права, и наоборот, на мужчину возлагаешь обязанности женщины и её права и свойства, будет ли это справедливо в отношении мужчины и женщины? Конечно же нет, это НЕ есть справедливость. Справедливость - это знание и мудрость, которые искусно применяются в отношении решений, суждений и действий, которые применяются к творениям Аллаха.

Ал-Латиф

Ал-Латиф - Тонкий, Нежный, Деликатный; Проникающий в суть вещей не меняя их и не подвергая их насилию. Поверхностный перевод имени Аллаха Ал-Латиф - это Мягкий, Добрый. В силу Своей тонкости Он проникает в каждый атом, в каждую вещь, в каждое свойство вещи, и присутствует в ней не проявляясь, оставаясь незаметным, не проявленным и одновременно отсутствующим.

Через этот атрибут тонкости другие имена Аллаха проникают в творение, и изнутри, и снаружи, и все имена Аллаха присутствуют во всех аспектах бытия этого творения, при этом грубо НЕ влияя на него, НЕ подавляя его, НЕ насилуя его. Аллах проникает в творение так тонко и "разряженно", что при этом Он не перестаёт быть отсутствующим в этом творении и чистым от уподобления, так как Он - Ал-Къуддус - Святой, Чистый от уподобления.

Поэтому тонкость Аллаха, Ал-Латифа, совершенна и абсолютна, как и подобает быть всем именам Аллаха. Ал-Латиф - Мягкосердечный, Нежный, Деликатный, Мягкий. Как любящая мать, которая нежна, добра и обходительна со своим маленьким ребёнком, знает и чувствует то в чём нуждается её ребёнок, когда он плачет или беспокоится, так и Ал-Латиф чувствует, знает и относится к своему творению. Его мягкость - это результат Его тонкости, хотя можно сказать и наоборот - Его тонкость это результат Его мягкости, оба утверждения будут верными.

Отражение этого имени в человеке очевидно и ясно тому, кто хорошо понял наше разъяснение этого имени в самом Аллахе. Это мягкость, добросердечие, аккуратность в отношении людей и вообще в отношении всего творения Аллаха. Человек познавший этот атрибут будет деликатен и мягок с творением, а для этого он должен знать чаяния, желания и особенности этого творения.

Таким образом, в результате этой мягкости и деликатности само сердце человека становится проникновенным, чувствующим, отзывчивым и тонким в понимании другого человека, в результате сами сознание и разум человека тоже становятся проникновенными, тонкими и глубокими в понимании и познании сути вещей, и человек, в силу этой тонкости, проникает в суть вещей.

Получается, что польза от этого имени двоякая, с одной стороны, это проявляется в благом нраве человека, с другой стороны, это проявляется в познании людей их состояний, и вообще сути вещей, через особую тонкость, мягкость и проникновенность сердца и разума. Как мы описывали это в самом Аллахе, так и в человеке, мягкосердечие - это результат тонкости в понимании и проникновенности сердца, и наоборот, тонкость в понимании и проникновенность сердца - это результат мягкосердечия. Оба эти аспекта напрямую связаны друг с другом.

Ал-Хабир

Ал-Хабир - Сведующий, Искусный, Осведомлённый - Он тот, который знает сокрытое, поскольку ничего в земном и небесном царствах: ни движение атома, ни волнение или успокоение души - не происходит без Его ведома и участия. Этот атрибут описывает аспект знания ('илм) Аллаха, с акцентом на опыт и глубинное познание всех таинств.

Нужно подчеркнуть, что это НЕ значит, что этот аспект опыта говорит о том, что Аллах приобретает нечто из опыта и знание Его меняется. Нет, Аллах чист от изменения, так как сам Аллах и Его знание сокрытого и опыт в сотворении - предвечны и находятся вне времени и вне рамок пространства.

Опыт и осведомлённость Аллаха, имя которого Ал-Хабир, - это "умение" или "осведомлённость" в отношении применения знания ('илм) Всеведающего - Ал-'Алим. Если имя Ал-'Алим (Всеведающий), указывает на потенциальное знание, которое является основой и фундаментом всего сущего, то имя Ал-Хабир (Осведомлённый), указывает на знание того, как применяется и проявляется это потенциальное знание Ал-'Алима (Всеведающего).

Поэтому, внешне, у этого имени похожее значение, как и у имени Ал-Алим (Всеведующий), однако знание ('илм), на которое указывает имя Ал-Хабир (Осведомлённый), связанно со скрытыми тайнами мироздания и глубинными тонкостями взаимодействия сил и сущностей, и поэтому называется "осведомлённостью" (хибра), и обладающий им становится "Осведомленным", то есть, по арабски, Ал-Хабиром.

Приведем другой пример, который поможет нам понять связь и разницу между этими двумя именами: некто может знать какую-либо науку во всех деталях, но он не умеет применить эти знания в жизни, можем ли мы такого человека назвать знающим? Конечно можем. Но можем ли сказать о нём, что он осведомлён и искусен в этом знания? Нет, не можем; если, как мы сказали, он не знает всех тонкостей и приёмов применения этого знания, то такой человек не является осведомлённым.

Так вот Аллах - и Всеведающий, и Осведомлённый, так как Он знает всё, и знание Его касается и самого этого потенциального знания о сущем, и знания относительно применения этого потенциального знания в проявлении и создании этого сущего. Он знает все тонкости, тайны, тайные и тонкие связи всех планов мироздания. В этом имени Аллаха есть намёк на то, что Аллах знает всё как бы "снизу", "изнутри", то есть со стороны проявленного мира. А Аллах знает лучше.

Имена Аллаха проявляясь в Сущности, порождают сокровищницу знания Аллаха; это знание Аллаха о самом Себе, которое отражаясь в Хранимой Скрижали, порождает картину этого мира, порождает этот мир в его утверждённом и скрытом состоянии, как некую матрицу мира. Аллах - Всезнающий, так как это Он сам тот, которого Он знает. Аллах - Осведомлённый, так как это Он сам тот, в отношении которого Он осведомлён.

Осведомлённым среди людей будет тот, кто обладает знанием применения и реализации имён Аллаха в мире, знанием связей взаимодействия духовного и физического миров. И эта осведомлённость основана на опыте, на изучении и созерцании себя и мира, на изучении и наблюдении взаимодействий и связей различных сил, качеств и проявлений своей души.

Обладатель этого атрибута знает тайны своего сердца; Он осведомлён о всех тонкостях нафса (души), о его хитростях, подлогах, имитации и особенностях, а также о связях своего внутреннего мира с внешним миром, поэтому он контролирует его изнутри. Зная свою душу, он знает взаимосвязи своего внутреннего мира с миром физическим, а также с миром духовным. Он знает атрибуты и свойства этого мира и самого себя, и он осведомлён о том, что всё это связано с духовным и тонким миром, а всё вместе это связано с отражением атрибутов Аллаха в этом мире.

Поэтому в человеке это отражение даёт ему проницательный ум, тонкость понимания, умение вести себя, ловкость слова, красноречие и благочестие.

Ал-Халим

Ал-Халим - Кроткий, Снисходительный. Ал-Халим - это тот, кто видя неподчинение, сопротивление, несправедливость и противоречие Ему, не впадает сразу же в гнев и ярость, не начинает мстить и наказывать, хотя Он имеет полное право и возможность сделать это, а даёт человеку возможность исправить свои состояние, положение и деяния.

Это имя связано с другим атрибутом и именем Аллаха - Терпеливый. Имя Ал-Халим подчёркивает то, что Аллах не тороплив и не поспешен в наказании. Как сказано в Коране: "Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не осталось бы на земле ни одного живого существа" (16:61). Это имя указывает на атрибут благоразумности Аллаха и на отсутствие поспешной ярости и деспотизма.

То есть Ал-Халим - это тот, кто даёт человеку достичь зрелости и довести до конца свой путь, этим давая ему возможность раскаяться и изменить свой грех, своё состояние и своё противоречие Аллаху. Ал-Халим не поспешен в вынесении обвинительного суждения и приговора, и даёт человеку возможность дойти до своей духовной зрелости и закончить свой путь в этом мире.

Отражение этого атрибута в человеке очевидно. Снисходительность в человеке - это отсутствие торопливости в гневе, в наказании, в воздаянии и в мести. Также отражение этого имени в человеке проявляется в его благоразумии и терпении, и как следствие, в мудрости. Он снисходительно относится к человеческим слабостям и не торопится осуждать, давая творению время, надежду и возможность изменить своё положение.

Ал-'Азим

Ал-'Азим - Неохватимый в величии, Необъятный, Величайший - это тот, кого невозможно охватить разумом. Ал-'Азим - это тот, которого неспособен охватить ни один интеллект, ни один разум, ни один взор. Ал'-Азим - это тот, кто не поддаётся измерению и ограничению.

Хоть и есть упоминание о сотне без одного имён Аллаха, на самом деле, количество Его атрибутов и проявлений Его божественной Сущности - бесконечно, и нет им числа и края. В каждом отдельном имени Своём Он абсолютен и неограничен в различных проявлениях этого атрибута. Само слово " 'азим" имеет смысл превосходящей огромности охвата или объёма и размера. Сущность Аллаха не имеет телесных и физических размеров и границ, и имя Аллаха Ал-'Азим означает невозможность охвата описанием и интеллектом. Поэтому Аллах - Ал-'Азим - Величайший по своей Сущности сам в Себе и сам по Себе, а НЕ по отношению к кому-то и чему-то, или в сравнении с чем-либо и с кем-либо.

Доля человека в этом атрибуте только относительная и любое использование понятия " 'Азим" не по отношению к Аллаху не выражает абсолютного значения этого слова. Человек бывает величайшим только по отношению к кому-то или к чему-то, то есть в сравнении с другими.

Среди людей величайшими бывают пророки, посланники и совершенные святые. Например, учёный бывает величайшим и неохватным в знании для невежды или для ученика, как говорится: "Ученик не выше своего учителя", или же: "Слуга не выше своего хозяина". Наместник Аллаха на земле - Совершенный Человек - является величайшим в этом смысле по отношению к миру. Но опять-таки подчеркну, что абсолютное величие присуще только лишь Аллаху.

* * *

Вся ширина, высота и глубина творений принадлежит Ему, так как Он источник всех качеств творения и поэтому Он превыше ширины высоты глубины и объёма творений.Имя Ал-'Азим указывает на аспект проявления Сущности в самом объёме и размере творения, в том, что все пространственные временные и смысловые формы и границы творения даны самой Сущностью Аллаха. Но с учётом того, что сама Сущность Аллаха не ограничена границами и рамками творения.

Ал-Гафур

Ал-Гафур - Всепрощающий, - это тот, прощение которого является Его совершенным и неизменным атрибутом и свойством. Это имя связано с другим именем, очень похожим и по корню и по смыслу - имя Ал-Гаффар - тот, кто полон прощения. Смысл слова "гаффар" означает - повторяющий прощение постоянно, раз за разом, то есть повторяющееся действие.

Глагольный корень обоих этих имён один, это корень "га-фа-ра", который означает "прощать". Слово "гаффар" - это производная эмфатическая форма от этого корня, которая означает множество повторяющихся действий; пример такого отглагольного словообразования: га-фа-ра - гаффар. Слово "гафур" означает отличное качество и завершённость в этом качестве; пример такого отглагольного словообразования: га-фа-ра - гафур.

В остальном, смысл этого имени "Ал-Гафур" такой же как и у имени "Ал-Гаффар", с учётом той лексической словообразовательной разницы, которую мы уже разъяснили выше. Ал-Гафур - Всепрощающий, прощение которого является Его неотъемлемым и совершенным свойством. Ал-Гаффар - Тот, кто полон прощения, которое повторяется множество раз.

Аш-Шакур

Аш-Шакур - Благодарный. Он тот, кто многократно воздаёт за любое благодеяние.

Смысл слова благодарность - это воздаяние и искренняя похвала и оценка благодеяния, и того, кто в этом воздаянии и оценке совершенен, называют благодарным. Аллах - Аш-Шакур - совершенен и абсолютен в воздаянии за благодеяние, так как Он за небольшие, земные, короткие во времени и пространстве благодеяния человека Аллах воздаёт ему вечным раем и блаженством, которому нет описания и конца. Как сказано в Коране: "Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в прошедшие дни" (69:24).

Как мы уже сказали, благодарность - это похвала и воздаяние; давайте закрепим это в нашем сознании, чтобы пойти дальше в познании этого имени. Когда тот, которому делается благодеяние или преподносится некий дар, бывает искренне благодарным за это благодеяние или дар, то обычно тот, кто сделал этот дар тоже чувствует благодарность уже к тому человеку, который просто благодарен ему.

Так и в всём мироздании, и благодарный за дар и дарующий этот дар - оба оказываются благодарными и дарующими одновременно. Так же и хвалящий и восхваляемый - оба оказываются одновременно хвалящими и восхваляемыми. Так и в отношении Аллаха, тот, кто Его восхваляет оказывается сам восхвалённым, ведь тот, кто восхваляет Аллаха среди людей, того Аллах хвалит среди ангелов.

Поминающий Аллаха сам оказывается помянутым Им, как сказал об этом сам Аллах в священном хадисе: "Я буду таким, каким раб Мой считает Меня, и Я буду с ним, если он станет поминать Меня. Если он помянет Меня тайно, то и Я помяну его тайно, а если он помянет Меня среди других, то Я помяну его среди тех, кто лучше их. Если он приблизится ко Мне на пядь, то Я приближусь к нему на локоть, если он приблизится ко Мне на локоть, то Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом".

И ещё Аллах сказал в Коране: "Поминайте Меня, и Я вспомню вас; благодарите Меня и не будьте неблагодарными по отношению ко Мне!" (2:152).

Таким образом, всякое благодеяние совершённое Его творением-человеком на самом деле сделано самим Аллахом, так как только Аллах наставляет на путь Истины человека, и только Аллах даёт и силу и мотивацию человеку свершить благодеяние. Как прекрасно сказал об этом Аллах в Коране: "Ведь не ты бросил, когда ты бросил, а Аллах бросил". И благодеяние принадлежит Аллаху и благодарность принадлежит Аллаху и Благодарный (Аш-Шакур) сам Аллах.

Благодарность Аллаху в человеке проявляется в том, что он видит благо во всём, что делает Аллах и доволен Его предопределением. Конечно, покорность Аллаху, поклонение, поминание и восхваление Ему - это тоже несомненно является формой благодарности. Но главное, это признание Его абсолютного благодеяния и всех прекрасных атрибутов и довольство Аллахом во всём до тех пор пока человек не увидит глазами убеждённости только одно лишь благо в этом мире. Благодарность людям - это самый очевидный аспект этого атрибута, как сказано в хадисе: "Тот, кто не благодарен людям за благодеяния - тот не благодарит Аллаха."

Добавлю ещё одно упоминание и проявление благодарности: сказано, что совершенные святые имеют нрав ребёнка, и доставить им радость очень легко и огорчение тоже легко. Малое благодеяние совершённое человеком так сильно радует их, что они хвалят и возносят это малое благодеяние перед Аллахом как великое и просят у Аллаха прощения и милости для человека сделавшего это благодеяние, свидетельствуя перед Аллахом за него

Ал-'Алий

Ал-'Алий - Высочайший; Он, тот, кто превыше всех рангов и уровней. Его высота есть суть всех рангов высоты. Высота Аллаха - это смысловая и духовная высота, а не пространственная. Абсолютная и бесконечная духовная высота принадлежит только Аллаху, потому что Он бесконечно возвышается уровнями над всем сущим и проявленным миром. Он Высочайший сам по Себе, а не в сравнении с чем-либо, то есть нет ничего, что можно было бы сравнить с Аллахом.

Резонный вопрос: как же это возможно, как может кто-либо быть Высочайшим, если нет того над кем Он возвышается, и того кто ниже? Ответ в том, что "высота" Его заключается в том, что Он, как источник атрибутов Своих, которые воплощаются-проявляются в проявленном мире, Он является сутью высоты каждого возвышенного в мироздании. Степень смысловой и духовной высоты каждого из творения, которые являются проявлениями лика Аллаха и которые возвышаются одни над другими, - вся эта высота принадлежит Аллаху. То есть каждое творение - возвышенно высотой Аллаха, имя которого "Ал-'Алий", Высочайший.

Если выразиться математическим языком: множественность проявленных ликов Аллаха стремится к бесконечности. Бесконечное возвышение самого творения и множественных ликов, их соперничество в высоте духовного и смыслового местоположения - это и есть проявление имени Ал-'Алий - Высочайший. Любая степень возвышенности Его творений принадлежит только Ему Одному, Высочайшему. Поэтому Он обладатель абсолютной возвышенности и всё возвышение в этом мире принадлежит только Ал-'Алийу, Абсолютно Высочайшему.

Получается, что Аллах - Высочайший сам по Себе, а не в спряжении или в сравнении с кем-то или чем-то, ведь нет ничего, кроме Его проявленных атрибутов, нет никакой высоты в мире, кроме Его высоты.

Высота местоположения у нас, у уммы (общины) Мухаммада (мир ему). Соперничество творения в высоте положения в этом мире очевидно, мы же говорим о духовной высоте - о высоте положения в духовной иерархии. Высота местоположения заключается в соединении и в обладании различными сторонами божественной мудрости. Коран есть соединение и сосредоточение всех аспектов божественной мудрости, которые были даны различным пророкам и посланникам. Стремление к лику Аллаха - есть стремление к Его высоте и проявление имени Ал-'Алий (Высочайший). В остальном, объяснения отражения имени Ал-'Алий будут в человеке излишни, поэтому здесь мы остановимся.

Ал-Кабир

Ал-Кабир - Великий в бытии Своей Сущности - тот, кто обладает величием. Это имя указывает на величие самой Сущности и абсолютность Её существования. Величие (кибрийа') Аллаха заключается в том, что Его Сущность является абсолютной и совершенной в существовании и обладании бытием, настолько, что "куда бы вы ни обратились, везде лик Аллаха" (Коран. 2:115).

Есть другое имя Аллаха, которое имеет тот же самой лексический корень и происхождение - это имя Ал-Мутакаббир - Превозносящийся, Гордый. Оба эти имени родственны друг другу, и по смыслу, и по корню, и указывают на бытие Сущности Аллаха, хотя каждое из этих двух имён выявляет разные аспекты Её бытия. Корень обоих имён - "ка-ба-ра", - тот же самый корень используется в словах такбира, то есть в словах "Аллаху акбар" - Аллах велик.

Имя Ал-Мутакаббир (Гордый) указывает на аспект преобладания Личности Аллаха над всем сущим, на аспект постоянного провознесения и проявления только одной Сущности Аллаха, как единственной истинной личности, ценности и важности. А имя "Ал-Кабир" указывает на совершенное и абсолютное бытийствование (то есть существование) Сущности Аллаха так, что всё "погибает", кроме лика Аллаха, как сказано об этом в Коране: "Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика" (28:88).

Подчёркиваю, что эта "погибель", о которой мы говорим - это погибель смысловая (духовная), а не физическая. Когда мы говорим "Аллах велик", то это НЕ значит, что Он величее кого-то, так как Его величие вообще не может быть сравниваемым, так как оно само по себе настолько всепроникающее, всепронизывающее и абсолютное, что каждая вещь "гибнет" в Его величии и не остаётся ничего, "кроме Его Лика". Слово "вещь" означает некую отдельную и существующую субстанцию. Каждая вещь исчезает как отдельная вещь, так как абсолютность бытия Сущности Аллаха не оставляет возможности для существования чего-либо, кроме как Лика Аллаха.

Он - Великий (Ал-Кабир) сам по Себе, так как кроме Его величия нет никакого другого величия перед Ним! Он Великий (Ал-Кабир) сам по Себе, так как кроме Него самого нет ничего, так как всё "погибает, кроме лика Аллаха". Имя Аллаха "Ал-Кабир" (Великий) указывает на этот аспект совершенства и абсолютности бытия (существования) Его Сущности.

Хоть имя Аллаха "Ал-'Азим" (Величайший) в русском переводе кажется похожим по смыслу на имя "Ал-Кабир" (Великий), но, на самом деле, тут описывается два разных аспекта Аллаха. Имя "Ал-Азим" описывает необъятность Аллаха в Его проявлении в творении, и в физическом плане этого творения и в его ментальном плане. А имя "Ал-Кабир" описывает совершенство и абсолютность проявления и бытия Сущности Аллаха в самих ликах творения, так, что они, эти творения, "гибнут", то есть исчезают, кроме Лика Аллаха. Величие бесконечно множественных ликов творения - это величие Аллаха, и поэтому "Аллаху "акбар" ", то есть Аллах велик.

Доля человека в этом имени условная, как, в принципе, и во всех именах Аллаха, но здесь эта условность очевидна. Великим в этом смысле среди людей будет тот, кто избавил себя от желания эгоистического и самодостаточного существования и от иллюзии этого существования, и утвердил в себе и вне себя существование только Аллаха. Это значит, что человек не видит в ликах творения ничего, кроме Лика Аллаха, то есть проявления Его Сущности. И поэтому он постоянно лицезреет и осознаёт величие Аллаха во всех творениях.

Отражение этого имени в человеке больше связано с его знанием, вкушением, вИдением и убеждением. Великим также будет тот, кто влияет на других людей таким образом, что и они убеждаются в величии Аллаха и наполняются этим осознанием.

Ал-Хафиз

Ал-Хафиз - Охраняющий, Оберегающий. Он оберегает и хранит творение от "погибели" в абсолютности бытия Сущности Аллаха. Если Аллах абсолютно Един, то это значит, что и всё сущее едино, и так как бытие чего-то отдельно и независимо от Аллаха невозможно, значит единственный, кто существует истинно - это только сам Аллах - Единый.

И как мы уже говорили в отношении имени "Ал-Кабир", которое как раз таки указывает на абсолютность бытия Сущности, - каждая "вещь", то есть отдельная сущность, "погибает", то есть теряет, своё автономное существование из-за абсолютности существования Аллаха, то есть из-за бытия Его Сущности. Но Аллах - Ал-Хафиз - Оберегающий, Охраняющий. Поэтому Он хранит творение от абсолютной "погибели" и исчезновения и мы продолжаем находится в этой иллюзии материального, физического, личностного, эгоистического и ментального существования, как некие отдельные друг от друга и от Аллаха формы Его творения.

Ал-Хафиз - Охраняющий - хранит форму творения, Он хранит человека, его личность и свободную волю, иллюзию автономного существования, чтобы человек не лишился рассудка и самоосознания в осознании абсолютного и всепоглощающего бытия Аллаха. Многие салики, от осознания величия Аллаха и абсолютности Его бытия и всех Его проявленных атрибутов, приходят к полному отрицанию существования себя - это и есть та потеря рассудка, о которой мы говорим.

Пророк Мухаммад (мир ему) пережил это состояние в Ночь Вознесения, как это описано в предании. Но Аллах сохранил (уберёг, охранил) пророка от "уничтожения", сохранил его для человечества, ибо Аллах - Охраняющий, Оберегающий.

Таким образом, Аллах постоянно и непрестанно Оберегающий и это Его предвечный атрибут и действие, такое же Его постоянное действие, как и уничтожение каждой вещи, кроме Его Лика. Он охраняет и оберегает своё творение от смысловой "погибели" в абсолютном бытии Одного и Единого, так как только Он даёт ему силу самодостаточного существования, как отдельная вещь", каждую секунду, поддерживая это существование.

Всё это Он делает для того, чтобы в совершенстве явить Свою Сущность, так как творение - это отражение сокровищницы знания Аллаха; сокровищница знания Аллаха - это отражение атрибутов Аллаха; атрибуты Аллаха - это отражение Сущности Аллаха. Он тот, кто охраняет, и Он тот, кого охраняют и Он тот, от кого охраняют.

Также проявление этого атрибута можно лицезреть в том, что Аллах охраняет одни творения от других, одни силы от других сил, одни элементы от других элементов; Он охраняет их от смешения и от уничтожения одними из них других, от подавления преобладающей силы над слабой силой.

Например, Ал-Хафиз оберегает человека от жары и сухости тем, что создал кожу, которая оберегает внутренние органы и жидкости. В пустыне Он создал жару и сухость, а так же создал воду в родниках и колодцах, и поместил твёрдую землю между ними, которая оберегает воду и прохладу от уничтожения жарой. Он даёт человеку жажду, как сигнал и мотивацию для поиска влаги для тела, и возможность утолить эту жажду водой, которую он добывает из глубокого колодца своими руками.

Он дал человеку ноги для того, чтобы он мог быстро уйти от опасности. Он дал руки человеку для того, чтобы человек использовал то, что ему необходимо в жизни для сохранения. Он дал хищнику зубы и когти, чтобы он охотился и кормился, и Он же дал быстрые ноги или крылья тому животному, на которое он охотится, чтобы оно могло спасти себя. Он создал землю и атмосферу, её плотные слои, её озоновый слой, чтобы агрессивная радиоактивная среда космоса и излучение не проникли на поверхность земли и не уничтожили всё живое. Преобладающая сила космоса не может полностью проникнуть на землю потому, что Ал-Хафиз (Охраняющий) хранит и оберегает её.

Отражение этого имени в человеке заключается в том, что он хранит своё сердце от мирских страстей, сильных желаний, наваждений и греха, и держит его в гармонии и согласии с волей Аллаха. И как следствие он бережёт все свои силы и органы от греха, чрезмерности и страстей. Он бережно и разумно относится и к самому себе и окружающему миру. Этим он охраняет и уберегает себя на пути совершенства и познания Аллаха от потери меры, ибо потеря меры, даже если это какой-либо аспект религии, - это главная причина падения и ошибок.

В Совершенном Человеке этот атрибут отражается в том, что он хранит тайну бытия Аллаха, которая заключена в нём, как в носителе божественных тайн и имён Аллаха и как в Его наместнике на земле.

Ал-Мукъит

Ал-Мукъит - Податель питания, Наполняющий питанием, силой, знанием и волей. Это очень специфичное имя. Оно похоже в некоторых аспектах на имя "Ар-Раззакъ" (Питающий), но имя "Ал-Мукъит" (Наполняющий питанием) касается питания другого особенного рода. Ал-Мукъит - это тот, кто наполняет любую вещь или идею мощью и силой реализовать все свои потенции.

Мир - это совокупность идей, смыслов, универсальных принципов, первоэлементов, знания, различных по плотности энергий и материи, в конце концов. Универсальные идеи, такие как: любовь, добро, разум, свобода, или зло, - не имеют воплощённого бытия, но влияют на физический мир и проявляются в виде конкретных событий и явлений в мире, но при этом не перестают быть умопостигаемыми идеями, которые не имеют даже воображаемых образов и форм. Аллах обладает знанием идей и мощью реализовывать эти идеи, наполняя их жизнью и силой влиять на мир, и поэтому Он - Ал-Мукъит - Наполняющий питанием, Наполняющий силой.

Например, наполнение личности человека силой желания и силой воли, наполнение эгоизмом его эго. Или наполнение сознания человека силой духа - силой служения, познания и альтруизма. Наполнение идей смыслом и силой реализовываться.

Другой пример: как известно, каждое деяние воздаётся по намерению, намерение всегда предшествует деянию, будь это благое или дурное деяние. Ал-Мукъит - это тот, кто наполняет силой мотивации и само намерение; и силой желания и воли для реализации этого намерения; и силой физической для свершения этого намерения. Это имя связано с многими другими именами, особенно оно близко по смыслу к таким именам, как Знающий и Всемогущий; имя Ал-Мукъит заключает в себе оба этих аспекта: и аспект знания, и аспект могущества.

Ал-Хасиб

Ал-Хасиб - Достаточный. Смысл этого имени двоякий; распространённый перевод этого имени - это "Учитывающий", - тот, кто учитывает все деяния и вещи, и малые, и великие, и греховные, и богоугодные, умопостигаемые (идеи и смыслы), и осязаемые (предметы). Учитывая все дела человечества, Он учитывает и воздаёт за каждое дело, будь оно самым маленьким или великим. Учитывая все творения, Он наполняет и воздаёт каждому из них то, в чём оно нуждается.

И тут мы плавно переходим ко второму и главному смыслу этого имени Аллаха. Второй же смысл этого имени, более точный и подходящий, - это Достаточный. Смысл того, чтобы быть достаточным означает быть способным наполнять и насыщать того, кто нуждается в этих насыщении и наполнении.

Во-первых, Он достаточен сам по Себе и для самого Себя, то есть Он не нуждается и не зависит от кого-либо в чём-либо, кроме как от самого Себя.

Во-вторых, Он тот, кто достаточен для творения. Ал-Хасиб, учитывая каждую вещь, является достаточным для всего сущего. Он тот, кто достаточен в том смысле, что когда вы нуждаетесь в еде, в деньгах, в защите, в поддержке и тому подобных вещах, то не стоит считать, что вы нуждаетесь в чём-то отличном и отдельном от Аллаха; на самом деле вы нуждаетесь только в Нём самом, и это Он - тот, кто является достаточным во всём, и Он - тот, кто наполняет, насыщает творение, и Он - тот, кем наполняется и насыщается всё сущее.

Ведь даже если вы нуждаетесь в еде, то это Ар-Раззакъ (Кормящий) - тот, в ком вы нуждаетесь, а питание (ризкъ) - это всего лишь проявление и действие Кормящего (Ар-Раззакъ), а значит всё это только сам Аллах, а не что-то отличное от Него. Он тот, в ком все нуждаются во всём и Он тот, кто достаточен во всём для каждого. Аллах - конечная цель и итог каждого творения и Он же её начало и источник, поэтому именно Он является тем, в чём нуждается творение Аллаха и Он тот, кто достаточен этому творению.

Как мы уже сказали, во-первых, Он тот, кто достаточен для самого Себя. Резонный вопрос: а может ли для божественного быть достаточным что-либо, кроме того, что само является божественным. Ведь, как мы уже выяснили, всё сущее и даже пропитание - это проявления и действия имён Аллаха. Значит и творения Аллаха и сам Аллаха наполняются и удовлетворяются только самим Аллахом, а значит нет ничего, кроме прекрасных атрибутов Аллаха, которые нуждаются только в самом Аллахе, имя которого Достаточный. Всё, чем насыщаются и удовлетворяются творения - это только Аллах; всё, что существует - это только Аллах, поэтому Аллах абсолютно самодостаточный.

Как известно, все имена Аллаха связаны друг с другом и зависят друг от друга в творении проявленного мира, дополняют друг друга. Ну и конечно же они связаны с самой Сущностью Аллаха. Так вот этот аспект божества описывается и проявлен в имени Ал-Хасиб - Достаточный.

У человека нет доли и участия в этом имени. Есть лишь косвенное метафорическое отражение в человеке. Мы лишь можем сказать, что человек должен знать и быть убеждённым, что Аллах достаточен ему во всём, во всех его устремлениях и мотивах. Человек познавший этот атрибут Аллаха стремится только к Аллаху и нуждается только в Аллахе, не стремится он ни к Раю, и не думает он об Аде.

Ал-Жалил

Ал-Жалил - Великолепный в Своём величии, Прекрасный - тот, величие которого настолько великолепно, что оно превыше описаний. Это аспект глобального и всеобщего величия Аллаха, которое проявляется в великолепии всего Его творения. Поэтому некоторые переводят это имя Аллаха, как "Прекрасный", а некоторые переводят его как "Величественный". Мы же утверждаем, что это имя означает соединение двух этих смыслов.

Чтобы избежать путаницы между смыслами различных имён обозначим разницу между похожими в русском переводе именами: Ал-Кабир указывает на величие бытия Сущности Аллаха, которое проявляется в том, что в каждой вещи только Он сам бытийствует; имя Ал-'Азим указывает на величие широты Аллаха и Его распространения во всех смысловых, пространственных и временных направлениях, то есть на Его "огромность"; имя Ал-'Азиз указывает на исключительное уникальное и недосягаемое положение; а имя Аллаха "Ал-Жалил" указывает на общее великолепие Сущности Аллаха и Её проявления в творении и Её (Сущности) величии.

Великолепие и совершенство всех атрибутов Аллаха признаёт разум, когда охватывает взором творение Аллаха, когда лицезреет гармонию, связи и идеальный природный баланс между различными аспектами, силами, планами, небесами и землёй. Ал-Жалил включает в себя много других имён Аллаха относящихся к Его величию и мощи, поэтому мы ещё не раз будем возвращаться к этому имени.

Очень тяжело передать смысл этого имени, так как оно включает в себя слишком много оттенков, атрибутов и проявлений. Попробую указать на путь и метод познания этого имени - это экстаз от восхищения осознания масштаба Его величия, от глобальности проявления Его атрибутов и самой Сущности. Вообще, некоторыми считается, что все имена можно разделить на две группы: имена величия и имена красоты. Так вот группа имён величия называется именами - "жалал". Слова "жалил" и "жалал" одкоренные и имеют один лексический смысл.

В человеке отражение этого имени проявляется, когда нрав, свойства, поведение и вид человека вызывают восхищение. Это больше имеет отношение к его духовным и личностным качествам, хотя физическое великолепие тоже имеет отношение к этому.

Ал-Карим

Ал-Карим - Щедрый. Второй смысл - Благородный. Щедрость Его заключается в том, что во всех действиях своих Он совершенен полной отдачей и чист от корысти. Атрибут Щедрый проявляется в каждом имени Аллаха в том, что каждое имя в своём проявлении бывает совершенным. Милость Его проявляется в совершенной щедрости и не остаётся у Аллаха милости, которую Он не проявил бы. Красота Аллаха проявляется в совершенной щедрости и не остаётся у Аллаха красоты, которую Он припрятал бы. Так же могущество Аллаха, сила Аллаха, мудрость, Аллаха, прощение Аллаха и так все атрибуты Аллаха - явлены в этом мире в абсолютном совершенстве Его щедрости.

Щедрость Аллаха такова, что Аллах ничего не оставил из возможного, не проявив это возможное и не сделав его реальным, а также Его щедрость заключается в том, что всё, что Он проявил из возможного, проявил Он в абсолютно идеальной и совершенной форме. Нет ничего из блага и совершенного, что Аллах придержал у Себя не проявив этого. Поэтому сотворённый мир и все события этого мира - это самая наилучшая форма мира и картина мира и невозможно существование мира лучше, чем этот.

Благородство Его заключается в том, что Он не требует себе воздаяния за Свою щедрость. В каждом имени-атрибуте Своём Он полон совершенной отдачи, искренности, цельности, законченности и завершённости, - на это указывает имя Аллаха "Ал-Карим". Вам может показаться, что проявленный мир не может быть законченным и целокупным проявлением всего величия Аллаха, и это действительно так. Но дело в том, что проявленный для нашего взора и видимый нам мир - это всего лишь бесконечно маленькая частичка всего мироздания, творения и таинств Аллаха.

Щедрость и благородство в человеке очевидны и понятны. Но в человеке щедрость только условная, а в Аллахе совершенная и целостная. Искренняя и полная самоотдача, отдача своего "Я", на пути служения и любви к Аллаху - это отражение имени "Щедрость" в человеке.

Ар-Ракъиб

Ар-Ракъиб - Бдительный, Следящий за всем, - тот, кто знает и защищает. Он тот, кто когда заботится о чем-то никогда не забывает об этом, не оставляет без присмотра и не бывает небрежным в охранении. Это имя указывает на аспект наблюдения, с охранением гармонии и баланса всех вещей между собой. Ар-Ракъиб охраняет каждое творение, и гармонию проявления различных атрибутов Аллаха в отношении самого этого творения. Он охраняет и следит за гармонией и балансом всех имён Аллаха, влиянием и связью одних атрибутов с другими.

Милостивый, Всепрощающий и Справедливый охраняет творение от Гневающегося и Наказывающего. Справедливый и Судья охраняет творение от Всепрощающего, но, как сам Аллах известил нас в Коране, всё равно "милость Его опережает Его гнев". Аллах последовательно, поочерёдно и в самой совершенной и идеальной форме проявляет атрибуты Своей Сущности, и в этом проявления каждый атрибут Аллаха хранит поддерживает и бережёт другой атрибут. Одни атрибуты смысловыми связями связаны с другими; из одних атрибутов проявляются другие атрибуты.

А весь проявленный мир - это, всего лишь, результат и отражение этого взаимодействия Аллаха с самим Собой, точнее так: проявленный мир - это следствие лицезрения и познания Аллахом самого Себя, Своих атрибутов. Аллах бдительно следит, бережёт и охраняет творение от самого Себя; Аллах бдительно следит, бережёт и охраняет сам Себя и сам в Себе, так как нет ничего, кроме Него самого. Также он хранит одни творения от других творений, поддерживая их существование в гармонии, в балансе и во взаимном охранении.

Это имя "Ар-Ракъиб" связано с именем "Ал-Хафиз" (Охраняющий), но имя "Ар-Ракъиб" более специфично и указывает на бдительное охранение внутри самих имён-атрибутов Аллаха и внутри самих сил и творений, в то время как имя "Ал-Хафиз" указывает на охранение самой формы и отдельности бытия вещи от всепоглощающей абсолютности бытия Сущности Аллаха.

Отражение этого имени в человеке заключается в бдительности и осторожности в отношении своего внутреннего мира, своих желаний, мыслей, инстинктов и побуждений. Такой человек знает, что суть коварства шайтана (сатаны) заключается в искажении естественной божественной гармонии и меры. Он, сатана, усиливает и провоцирует одни аспекты в человеке и умаляет другие, он усиливает одни желания так сильно, что они начинают раскачивать душу человека, пока он не сходит с прямого пути. Потеря меры, гармонии и внутреннего мира - это есть причина заблуждения, ошибок и греха.

Поэтому тот, кто обладает этим атрибутом всегда бдительно следит за всеми своими мыслями и желаниями, проверяя их мотивацию и природу их происхождения. Он не подавляет никакие свои естественные и не запретные силы и желания, он не перегибает ни с каким-либо желанием и побуждением, даже если оно кажется самым религиозным и праведным, хорошо понимая, что коварство сатаны прячется под самыми благовидными побуждениями и оправданиями. Нафс-душа же человека, как сосредоточение желаний, всегда следует за сатаной и пытается заставить человека служить ей и её прихотям.

Ум - это часть нафса-эго-личности, и поэтому ум всегда оправдывает любые желания души, создавая иллюзию выбора и рационального основания всем желаниям, инстинктам и побуждениями, за которыми часто прячется сатана (шайтан). Бдительный, зная всё это, контролирует и анализирует каждое движение своей души и хранит гармонию с повелениями Аллаха, хранит смирение и покорность Аллаху. Таким же образом он смотрит и оценивает людей и их слова и действия, зная, что наущения сатаны бывают не только изнутри, через прямое наущение в душе, но и извне, через людей и окружающий мир.

Ал-Мужиб

Ал-Мужиб - Отзывчивый, Отвечающий на молитвы. Он тот, кто отвечает на молитвы и удовлетворяет все потребности. Это ответствование Аллаха творению основано на Его знании, поэтому связано с именем "Ал-'Алим"; Аллах - Знающий, и Он знает Своё творение и природу этого творения и всё его молитвы и нужды. На основе Своего знания, Он даёт каждому творению то, в чём оно нуждается.

Подготовленность принять нечто и природное соответствие испрашиваемому - это самое наилучшее испрошение. Например, чтобы обладать силой нужно уметь этой силой управлять и контролировать, так как сила без контроля и управления деструктивна и разрушительная. Испрашивая силу у Аллаха нужно быть готовым принять её. Аллах же - Знающий, и Он знает состояние человека, и отвечает человеку сообразно своему знанию о нём, а, как известно, знание Его предшествует всему сущему.

На самом же деле здесь есть тайна. Дело в том, что Аллах отвечает на молитвы до того, как к Нему обратятся с ними где-нибудь во временной шкале, где нибудь между временами прошлого настоящего и будущего. Потому что Аллах предвечен и вне рамков времени и пространства и Его ответствование вневременное.

Весь мир создан Аллахом для того, чтобы явить сокровищницу атрибутов Аллаха. Атрибуты же, в свою очередь, являют саму Сущность Аллаха. Весь мир и все сущности этого мира находились в потенциальном знании Аллаха и попросили проявления и бытия себе и Ал-Мужиб (Отвечающий) ответил им. Сами имена Аллаха, потенциально присутствуя в Аллахе, попросили Его дать им проявленное бытие.

Милостивый попросил Аллаха явить себя и свою милость, Творец попросил Аллаха явить себя и творение, Щедрый попросил явить себя и Свою щедрость, и так все остальные имена обратились к верховному имени Аллах. Для этого явления им понадобилось вместилище, которое явит эту сокровищницу имён. И Аллах ответил им и дал им это вместилище, и в этот "момент" проявилось имя Ал-Мужиб (Отвечающий). Совершенный Человек является сосредоточением и транслятором всех божественных имён и смыслов в этом мире.

Из всего этого следует, что Аллах - Ал-Мужиб (Отвечающий) уже ответил на все просьбы, мольбу, молитвы, так как Он Знающий (Ал-'Алим), Осведомлённый (Ал-Хабир).

Отражение этого имени в человеке проявляется в том, что он отвечает на призыв Аллаха к Истине, который идёт через пророков, посланников и святых. Как мы уже сказали, этот атрибут связан с атрибутом знания. Поэтому человек, несущий в себе этот атрибут, отзывчив ко всем нуждам людей в том, что касается их наставления на прямой путь к Аллаху. Когда его просят о чём-либо он отвечает на просьбу, если она касается дозволенного. Это мягкость и уважение к людям, и отсутствие высокомерия.

Ал-Васи'

Ал-Васи' - Всеобъемлющий, Широкий. Нужно подчеркнуть, что речь здесь НЕ идёт о пространственной широте и охвате, здесь речь идёт о бытии всех вещей в океане Его бытия. Аллах использовал в Коране этот глагол и действие всеохвата для описания Себя вместе с упоминанием Своей милости и знания, как сказано в Коране: "Охватил Аллах каждую вещь милостью и знанием". Поэтому имя Ал-Васи' (Всеобъемлющий) включает в себя смысл охвата каждой вещи знанием, то есть именем Ал-'Алим (Знающий), и смысл охвата милостью, то есть именем Ар-Рахман (Милостивый).

Как известно из имени Ал-'Алим (Знающий), Его знание предшествует всему сущему и невозможно его несуществование, так как Аллах не подвержен изменению. А Его милость в имени Ар-Рахман (Милостивый) заключается в том, чтобы дать возможность бытия всему тому, что находится в Его потенциальном и неизменном знании.

Таким образом, охват и широта имени Ал-Васи' (Широкий, Всеобъемлющий) заключается в предшествовании и в охвате в отношении бытия вещей, в первую очередь. Если имя Ал-Кабир (Великий в бытии) указывает на абсолютность бытия Его Сущности в самих "вещах", то имя Ал-Васи' (Широкий) указывает на абсолютный охват Сущности и Её бытие вне "вещей".

Получается, что Сущность Аллаха, с одной стороны, абсолютна в бытии всех вещей так, что в ликах творения остаётся только бытие Его Сущности, то есть мы видим в них только Лик Аллаха - на это указывает имя Ал-Кабир (Большой,Великий в бытии); с другой же стороны, Сущность Аллаха является, как бы, внешней реальностью и средой, в бытии которой существуют все формы мира, и поэтому Она охватывает, объемлет всё сущее - на этот аспект указывает имя Ал-Васи' (Широкий,Всеобъемлющий).

Ещё раз нужно упомянуть имя "Ал-'Азим", которое указывает на широту проявления Сущности Аллаха в самой широте и охвате вещей и всего творения в целом, точнее наоборот, широта и охват творения - это проявление и отражение имени Ал-'Азим; имя же Ал-Васи' (Широкий) указывает на бытие Аллаха вне бытия творение и до бытия творения, и, как следствие, Его абсолютный всеохват. Все существующие вещи существуют внутри бытия Сущности Аллаха, плавая в океане бытия Аллаха - на этот аспект указывает имя Аллаха Ал-Васи' (Широкий, Всеобъемлющий).

Отражение имени "Широкий" в человеке заключается в том, что он обретает способность выходить за рамки субъективного восприятия и приобретать понимание любой проблемы или вопроса. Таким образом, отражение этого атрибута в человеке связано с пониманием и знанием. И чем больше человек знает, чем больше он способен охватывать вещей своим знанием и пониманием, тем сильнее проявлен в нём атрибут "Ал-Васи' " - Широкий, Всеобъемлющий.

Ал-Хаким

Ал-Хаким - Мудрый. Секрет мудрости в познании единства различных вещей, которые кажутся нам отдельными друг от друга, а также познание дробления этого единства на различные субстанции. Единство всех вещей заключается в единстве их сути и их источника существования, в совершенной связи между ними. Есть универсальные принципы или идеи или общности, которые объединяют все вещи.

Мудрый - это тот, кто в единстве сущего знает множественность творений, и во множественности творений знает единство. Он знает все связи и общности между множественными субстанциями и идеями. Аллах - Ал-Хаким - Мудрый, но Его мудрость отличается от человеческой мудрости совершенством, самодостаточностью и целокупностью.

Смысл этого отличия заключается в том, что Его мудрость НЕ является следствием вещей, знания о них, следствием знания их множественности и единства, а наоборот, все вещи и их существование являются следствием Его извечной мудрости и знания. Аллах - тот, кто сам является этим единством во множественности и множественностью в единстве, и всё сущее существует в Нём. То есть сам Аллах есть эта самая мудрость единства во множественности, и Он же - мудрость множественности в единстве, и поэтому Он - Единый.

Из Его предвечного знания и мудрости явился мир и многие имена Аллаха. Поэтому сказал Дада (рахимахуЛлах): "Мудрость - это познание сути единобожия". Так же мудрость - это глубинное и детальное знание и различение самых достойных и величайших вещей. Самый же достойный и величайший - это Аллах. Знание об Аллахе и есть мудрость, и только сам Аллах знает Себя истинно и в совершенстве, и поэтому Он Мудрый. Он знает в деталях бесконечное знание, небытие которого невозможно, в котором нет сомнения и которое является источником и основой всего сущего. Поэтому только Аллах в совершенстве Мудрый, Знающий - Ал-Хаким, Ал-'Алим.

И самое главное и предшествующее знание об Аллахе - это знание сути Его Единства. Познание Единого это фундамент и основа познания Аллаха, точнее это единство Аллаха уже потенциально включает в себя знание всех аспектов и имён Аллаха.

Имя Ал-Хаким (Мудрый) лексически связано с именем Ал-Хакам (Судья), ибо решение Судьи связано со знанием Знающего и мудростью Мудрого. Решение Судьи (Ал-Хакам) связано с предопределением и причинно-следственными законами и связями. Важно понять, что все мироздание - это явление мудрости Мудрого, которая основана на абсолютном, предвечном, неизменном и бесконечном знании Знающего.

Мудрый видит, знает все общности, универсальные принципы и единство в знании, и во всех своих действиях (атрибутах) поступает сообразно своей предвечным мудрости и знанию. Знание же Его объемлет каждую вещь, так как Он Всеобъемлющий (Ал-Васи'). Весь проявленный мир - это есть знание Аллаха, которое неизменно находится в Нём самом, а значит мир есть мудрость Аллаха.

Отражение божественной мудрости в человеке заключается в познании Аллаха и Его единости и единственности. Мудрость в человеке заключается в познании общности в частностях, а самая главная общность всего сущего - это Единый Аллах, который создал всё сущее. Выражения, которые мы называем мудростью отличаются глобальностью и обозначением универсальных принципов и связей. Таким образом, мудрость связана со способностью видеть глубинную суть и глобальные и универсальные принципы взаимодействия и связи в мироздании. Аллах говорит в Коране: " Тот, кому дарована мудрость, награждён великим благом".

Даже если человек не обладает знанием самих частностей, деталей, сложных разъяснений, глубиной речей, но он знает Аллаха Единого и понимает значимость значимого, то он мудрый, и это великое благо. А тот, кто знает много и обо всём, но не знает основы основ, то есть Аллаха, то он не является мудрым, так как он не постиг достойнейшее и величайшее.

* * *

Знание единства и общности во множественности и в отличии есть мудрость. И знание меры между много и мало.

Ал-Вадуд

Ал-Вадуд - Любящий. Тот, кто желает блага всем творениям. Желание блага и добра всему сущему в имени Ал-Вадуд (Любящий) подразумевает такое желание, которое не требует необходимости и нуждаемости самого сущего в конкретном благе. Точнее так: дарение блага и добра изначально происходит в следствии любви Аллаха.

Похожее по смыслу и родственное имя Ал-Ваххаб (Вседарящий), которое также означает аспект абсолютной безвозмездности и чистоты дарения Аллаха корысти и нуждаемости, и не потому, что творение нуждается в даре, а потому, что это Его имя и атрибут. Так же и милость Его заключается НЕ в жалости к конкретному творению.

Атрибуты Аллаха не зависят от особенностей и состояний творения, наоборот, творения зависят от имён Аллаха и их проявления. Поэтому любовь Аллаха не подобна человеческим представлениям о любви, которые ограничены и которые означают связывание и подверженность влиянию любящего его возлюбленным. Любовь Аллаха - всеобщая, без разделения на приближённых праведников и грешников. Нужно подчеркнуть, что это не та любовь, которая подразумевает страстную приверженность и нуждаемость или зависимость от объекта любви и его состояния. Его любовь - предвечна и свободна. Он Любящий сам по Себе, как, в принципе, и всё атрибуты Аллаха.

Причина же самой любви в этом мире - это потенциальное единство в разделённости. Например, любовь мужчины и женщины связана с тем что женщина создана из "ребра" Адама, то есть мужчина и женщина - это единое существо разделённое на два, и подсознательное ощущение и осознание своего единства и разделённости есть причина их стремления к единению, и это стремление называется любовью.

Ребёнок стремится к матери, потому что он из неё вышел и является частью её тела и сердца, и мать стремится к своему ребёнку как к части самой себя. Аллах вдунул дух (рух) в человека, и он приобрёл душу (нафс), поэтому души стремятся к Аллаху и любят Его, так как из Него вышли и в Нём источник жизни их душ-личностей, и Аллах любит людей как Свои создания, которых Он всегда знал.

Проявленный мир есть проявление и действие милости и знания Аллаха. Слово "милость" в данном контексте включает в себя все имена Аллаха, так как "милость Его объемлет всё". В этом причина любви Аллаха, Любящего. Таким образом, Аллах любит, потому что Он неизменно Един в Своей Сущности, при условной разделённости творения. Он Аллах любит самого Себя, так как всё сущее - это действия (атрибуты) Его имён.

Нет бога, кроме Аллаха. Нет истинно сущего самого по себе, кроме Аллаха...

Любовь Аллаха, имя которого Ал-Вадуд, свободна от влияния на неё любимого и чиста от корысти и нуждаемости. Ал-Вадуд (Любящий) любит не требуя ответной любви и независимо от творения, то есть Он желает блага и добра всему сущему не зависимо от того просит Его творение или нуждается ли оно в нём или нет. А творение же, в свою очередь, в любом случае нуждается в благе и добре Аллаха, независимо от того осознаёт оно это или нет!

Нужно различать любовь (вадд) в имени Ал-Вадуд от любви, которая проявлена, например, в свойстве любви (хубб) Аллаха к пророку Мухаммаду (мир ему), который назван Аллахом Своим Возлюбленным (Хабибу-Ллах). Любовь, которая по-арабски звучит как "хубб", отличается от любви, которая звучит как "вадд" и которая является корнем и атрибутом имени Аллаха "Ал-Вадуд". Любовь Аллаха к своим пророкам, посланникам, святым и праведникам - это любовь (хубб) особенная, хотя потенциально она находится в Аллахе и в каждом человеке, но её уже нужно раскрыть в себе и через себя в Аллахе. Любовь к Аллаху, которая по-арабски звучит как "хубб", - это свойство именно Человека и этим атрибутом отмечен именно Человек - пророк Мухаммад (мир ему). Любовь (хубб) - это следствие познания Аллаха и восхищение Его красотой.

И тому, кто хочет раскрыть в себе эту любовь-хубб, Аллах дал указание на этот путь раскрытия, указав на пророка Мухаммада (мир ему), назвав и выделив его именем "Хабибу-Ллах" - Возлюбленный Аллаха. Любовь (хубб) к пророку - это ключ к любви (хубб) к Аллаху. На эту любовь указано в предании о пророке Дауде (мир ему), когда он сказал Аллаху: "О Аллах, любящие Тебя стенают и страстно желают встречи с Тобой", на что Аллах ответил ему: "О Дауд, воистину Я страстно желаю встречи с ними ещё больше". Эта любовь - особенная тайная связь между Аллахом и Человеком, но это уже долгий разговор для отдельной темы.

Отражение этого атрибута в человеке проявляется в том, что человек желает блага всему творению Аллаха. Он желает каждому человеку то, что он желает самому себе, и даже более этого. А тот, кто более предпочитает желание им блага и добра, чем самому себе - даже выше этого. Тот, кто готов пожертвовать собой ради спасения других, тот, кто молится о спасения, милости и прощении другим больше чем о самом себе - он отражает в себе атрибут любви (вадд) Аллаха.

Совершенство в этом атрибуте проявляется, когда ни гнев, ни обиды, ни ненависть, ни причинённый вред, который человек получил от другого, не меняют его благожелательности и доброты. Как, например, пророк и посланник Аллаха Мухаммад (мир ему) сказал, когда ему сломали зуб, а лицо его было изранено и окровавлено: "О Господь, наставь мой народ, ибо они ведают...". Посланник Аллаха просил наставления им у Аллаха даже, когда они стремились убить его, выгнали из его города, преследовали его даже в другом городе, убили его любимого дядю Хамзу (да будет доволен им Аллах).

Когда пред пророком Мухаммадом (мир ему) предстал тот человек, который убил его любимого дядю, чтобы принять Ислам, то пророк простил его и не искал отмщения. Всё это отражение имени Ал-Вадуд (Любящий) в человеке.

Ал-Маджиид, Ал-Мааджид

Ал-Маджиид, это имя надо читать с удлинением второго слога и ударением на него - Славный, Обладатель славы. Он тот, который славен в своих действиях, то есть щедр, великодушен и благороден во всех своих дарах и благодеяниях. Он Обладатель великой славы (мажд) и все славословия восходят к Нему. Имя Ал-Маджиид, как бы, объединяет в себе оттенки значения имён: имя Ал-Жалил (Великолепный в величии), имя Ал-Ваххаб (Бескорыстный в дарении) и имя Ал-Карим (Щедрый и Благородный в действии).

Ал-Мааджид, это имя надо читать с удлинением первого слога и ударением на него - Прославляющий, Оценивающий благородство и достоинство, Воздающий должное. Он прославляет славного, благородного и достойного; Он прославляет всё то, что заслуживает славы. Только тот, кто сам обладает достоинством оценивает достоинство, только тот, кто сам является славным прославляет благое и славное.

Как мы уже говорили на примере имени Аш-Шакур (Благодарный), тот человек, которого искренне благодарят за благодеяние оказанное им, сам оказывается благодарным тому, кто благодарит; так и в аспекте славы в отношении Сущности Аллаха, только славный прославляет славного, достойного, великодушного и благородного, и поэтому Аллах - Прославляющий (Ал-Мааджид) и Славный (Ал-Маджиид).

Можно сказать, что оба имени разъясняют один и тот же атрибут Сущности, только с двух его (атрибута) аспектов. С другой стороны, имя АлМааджид (Прославляющий) - более эмфатическая форма. Все славные действия в этом мире принадлежат атрибутам Аллаха, которые являются проявлениями самостей имён Аллаха; имена же являются явлениями одной единой Сущности, поэтому вся слава принадлежит только одному Единому Аллаху. И славит Он, и тот, кому принадлежит вся слава тоже Он.

Все имена Аллаха, которые означают оценку и действия личностного характера, - они двойственные. Например, Аш-Шакур (Благодарный) - хотя это имя несёт смысл того, кто благодарит, оно также подразумевает то, что Аллах тот кому принадлежит вся благодарность и Он же тот, кого благодарят, как мы уже упомянули это выше, хотя такой отдельной формы, в девяносто девяти именах Аллаха, указывающей на этот аспект, нет. Имя Аллаха Ал-Хамиид (Хвалимый), с удлинением второго слога, - это имя так же имеет свою вторую форму - "Ал- Хаамид" -Хвалящий (читать с удлинением и ударением первого слога).

Ведь Он восхвалил Мухаммада назвав его этим именем, ведь имя "Мухаммад" означает "хвалимый", а на небесах его имя, которым нарекли его, это имя "Ахмад", что означает "восхвалённый". И Аллах сам Хвалимый, Он восхвалён пророком Мухаммадом (мир ему) самой наилучшей и совершенейшей хвалой. Так же имя Мухаммада (мир ему) - Хабибу-Ллах, что означает "Возлюбленный Аллаха"; Аллах влюблённый в Пророка Мухаммада (мир ему), но Аллах сам является Возлюбленным пророка Мухаммада (мир ему). Аллах - Возлюбленный; Аллах - Влюблённый.

Как сказано об это в предании о пророке Дауде (мир ему), когда он сказал Аллаху: " О Аллах, любящие Тебя стенают и страстно желают встречи с Тобой", на что Аллах ответил ему: "О Дауд, воистину Я страстно желаю встречи с ними ещё больше". Он - Любящий, и Возлюбленный тоже Он.

Доля человека в этом аспекте Аллаха очевидна. Тот, кто прославляет, отдаёт должное и оценивает достойной оценкой и славой то, что есть славное, достойное и благородное, тот сам обладает достоинством и благородством, и поэтому заслуживает прославления. Само прославление Аллаха и Его посланника прославляет прославляющего. Прославление всех пророков, посланников и святых праведников прославляет того, воздаст эти славословия. В этом смысле, это имя похоже на имя Аллаха Аш-Шакур (Благодарный).

* * *

Аллах славит сам Себя устами Человека. Поэтому Аллах и Славный, и Славящий. Слава Его заключается во всеобщем признании Его превосходных качеств и деяний, в Его известности, так как это именно Он известен во всей вселенной под различными именами, таким образом, Его слава подразумевает Его проявление в различных формах вероисповеданий и языков Его творения, которыми Его описывают, и как следствие, Его известность, узнаваемость и всеобщее признание.

Таким образом, каждый человек, так или иначе, верит в Аллаха, даже если называет Его другими именами, и даже если человек вообще не осознаёт Бога в своём сознании он всё равно имеет некие идеи или образы или предметы, которым он служит и поклоняется, даже если он служит самому себе и страстям своей души. Поэтому вся слава принадлежит только Аллаху.

Ал-Ба'ис

Имя Аллаха "Ал-Ба'ис" имеет очень много различных аспектов и проявлений, которые мы не сможем здесь все описать, поэтому сейчас мы коснёмся только основных его аспектов. Ал-Ба'ис - Воскрешающий, Возрождающий, Взращивающий, Оживляющий знанием. Он тот, кто взращивает, воскрешает, оживляет, выводит пророков среди людей. Он тот, кто взращивает иман в сердце через зикр - это оживление сердца, а оживление сердца - это оживление самого человека.

Жизнь, которую даёт Ал-Ба'ис (Оживляющий), подразумевает появление осознанности и жизни личности, в первую очередь. Таким образом, этот атрибут проявлен в поэтапном оживлении и создании человека: в предвечном мире, в проявленном материальном мире и в загробном мире. Подчёркиваю, что это НЕ новое создание каждый раз, а поэтапное воссоздание в новом качестве первоначально созданного творения.

Во-первых, это аспект "воскрешения" человека из потенциального знания Аллаха, где находятся все сущности мира, то есть из небытия в бытие, в форме духа. Он тот, кто воскрешает человека первый раз, выводя его из Своего предвечного знания в бытие; человек восстал из знания Аллаха, из небытия в реальность, в бытие. Аллах "вдунул в человека дух от духа Своего" и стал человек живым.

Если сказать по-другому, Он "вдунул" в человека дыхание жизни личности и сознания от источника Своей жизни. Так же сказано об этом в Коране: «Они станут спрашивать тебя о духе (рух). Скажи: "Дух - от повеления Господа, а вам дано знать об этом очень мало" » (17:85) Таким образом, дух - это нечто божественное и возвышенное, через которое Аллах даёт жизнь, то есть оживляет, поэтому Он - Ал-Ба'ис, то есть Оживляющий, Воскрешающий.

Во-вторых, Аллах приводит к жизни человека, то есть оживляет его, выводя его из праха в семя, потом из семени в сгусток крови, из сгустка в кусочек плоти, из кусочка плоти в ребёнка, как сказано об этом в Коране: "Потом Мы сделали его каплей семени, поместив в надёжном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом из сгустка разжёванный кусочек [плоти], потом из этого кусочка Мы создали кости, и потом облекли кости мясом".

После создания тела, Аллах, Своим непрестанным и предвечным "дуновением", вдыхает в человека дух (рух), то есть Он зарождает в этом теле зерно личности и сознания, и ребёнок обретает зачатки личности и душу (нафс); и это "зерно" уже не имеет прямого отношения к физиологии и образованию тела, поэтому об этом создании нематериальной основы человека Аллах говорит в Коране: "Потом Мы вырастили его в другом творении, благословен Аллах, наилучший из творящих".

В-третьих, Аллах воскрешает человека после смерти, как сказано в Коране: "Он воскресит тех, кто в могилах" (22:7). Нужно подчеркнуть, что воскрешение после смерти - это НЕ второе творение и НЕ создание заново. Только полный невежда считает, что смерть - это уничтожение и небытие и что воскрешение - это второе творение. Смерть - это только очередной и следующий этап эволюции человека. Смерть - это путь к жизни. Смерть - это оживление. Как сказал об этом пророк Мухаммад (мир ему): "Люди спят, умерев же они проснутся".

И каждое рождение: и первое рождение духа, и второе рождение в мире, и третье рождение после смерти - все это этапы жизни и создания, как сказано Аллахом: "...ведь Он создавал вас этапами" (71:14). Основа и суть человека - это не тело, а дух, который приобретает опыт свободной воли и возвращается к Аллаху. Воскрешение после смерти описано в Коране следующими словами: "...ничто не может помешать Нам изменить ваш облик и сделать вас такими, какими вы себе и не представляете" (56:61).

Воскрешение в Судный День и последующая жизнь в раю - это следующий этап эволюции и оживление в милости Аллаха и посредством милости Аллаха, а, как известно, "милость Его объемлет каждую вещь". Смерть - это переход из одного состояния в другое. Поэтому смерть - это и есть оживление и пробуждение. Как сказано, что "могила - это одна из ям ада, или один из садов рая".

В-четвёртых, это оживление сердца познанием и вкушением Истины-Аллаха, то есть это состояние, когда свет (нур) Аллаха входит в сердце верующего, озаряет его и оживляет его, наполняя его познанием Аллаха. Поэтому имя Аллаха - "Ан-Нур" (Свет), более подробно мы рассмотрим это имя позже. Ведь только поминанием Аллаха оживляются сердца. Как сказано в Коране: "...те, которые уверовали и успокоилис ь (ожили) их сердца поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха успокаиваются (оживляются) сердца?" Сказал Посланник Аллаха (мир ему): "Поминающий своего Господа, и тот, кто своего Господа не поминает, подобны живому и мёртвому".

Источник происхождения духа (рух) - это Аллаха, так как "дух от повеления Господа", а сердце - это пространство, в котором либо будет царство этого духа, то есть служения, любви, познания и лицезрения атрибутов Аллаха, либо будет царство низменного нафса (эго) человека и его страстей, желаний и инстинктов. Аллах - Ал-Ба'ис (Оживляющий), а также Он - "Ан-Нур" (Свет), и Он даёт свет (нур) тому, кому хочет и оживляет сердца верующих истинным знанием, любовью и служением Аллаху.

Таким образом, Он - Возрождающий через познание Аллаха, через вкушение и реализацию имён Аллаха в своём сердце. Он - Взращивающий семя веры в сердце, которое даёт плоды божественных состояний и вкушения атрибутов Аллаха, что является отражением имён Аллаха в сердце. Он - Оживляющий истинным духовным знанием, ведь Он сам есть Знающий и это Его знание - это действие или проявление Его имени "Знающий". Действие тождественно атрибуту; атрибут тождественен имени; имя тождественно самости; самость же указывает на Сущность Аллаха.

Получается, что Аллах оживляет сердца самим Собой, ведь из Его имён, такие как: Ан-Нур (Свет), Ал-'Алим (Знающий), Ал-Хади (Наставляющий) и им подобные. Он взращивает Человека, пророка и посланника, среди людей, и делает его манифестацией Аллаха среди людей, то есть его нрав, слова и деяния становятся манифестацией Его имён и атрибутов, из которых ключевым является имя "Ал-Хаккъ" (Истина) - это оживление народа. Он взращивает иман (веру) в сердце отдельного человека через увещевания и через зикр (поминание) - это оживление сердца, а оживление сердца - это оживление самого человека.

Отражение этого имени в человеке заключается в воскрешении духовно мёртвого человека, с мёртвым сердцем, к жизни в духе Истины и Правды; это и будет сотворением его в "другом творении". Невежество - это величайшая смерть, а познание - это самая возвышенная и достойная жизнь. Аллах описывает знание и невежество в Коране, называя это жизнью и смертью, соответственно.

В первую очередь, человек должен пробудить самого себя и оживить своё сердце светом познания Аллаха. Каждый, кто пробуждает другого от сна небрежения и невежества, кто поднимает его к знанию, понимаю и разуму, - тот, как бы, "создаёт" его заново и возрождает его к истинной жизни. Человеку следует передавать знание людям и призывать их к Всевышнему, к истинной жизни и к пробуждению, что и будет воскрешением и оживлением людей. Это уровень пророков и их наследников и преемников.

Аш-Шахид

Аш-Шахид - Свидетель. Я бы сказал, что это имя соединяет в себе оттенки смыслов: "Присутствующий", "Наблюдающий" и "Знающий". Значение этого имени во многом относится к знанию, но с акцентом на явное знание и свидетельствование очевидных вещей, так как Аллах является "Ведающим сокровенное (гайб) и явное (шахада)" (9:94).

Так сокровенное (гайб) представляет собой то, что скрыто и то, что отсутствует для органов чувств здесь и сейчас - это глубинные смыслы и духовно-смысловые связи сущего, это связь бытия с небытием, а явное (шахада) - то, что на поверхности, это то, что можно увидеть, то, что проявлено. Например сами миры джиннов, ангелов, шайтанов - не относятся сами по себе к скрытому (гайб), несмотря на то, что мы не видим их, так как они относятся к проявленным творениям, но, вот, как они связаны друг с другом и почему они созданы так а не иначе - это и есть скрытое (гайб).

Или другой пример - небеса; что есть небеса, и где они находятся, являются ли небеса духовными уровнями человека и находятся ли они в нём самом, или же это реально существующие параллельные миры, но отличающиеся от нашего самой физикой существования? Оба эти ответа правильные и ответ утвердительный в обоих случаях, но вот вопрос "как это возможно и как связано это противоположное существование" - это и есть скрытое - гайб.

Всё это очень утрированное и обрезанное определение явного и сокрытого в отношении этого имени, и сейчас мы не будем рассматривать этот вопрос детально, так как тут возможны различные подходы и толкования, и вообще, знание этого - принадлежит только Аллаху.

Если рассматривать Его абсолютное знание, то мы скажем, что Он - Ал-'Алим (Знающий); если знание связано с невидимыми и скрытыми вещами и связями, о которых мы упомянули выше, то Он - Ал-Хабир (Осведомлённый); а когда оно относится к внешним вещам и к самим результатам этих внутренних скрытых связей, то Он - Аш-Шахид - Свидетель.

Для начала разъясним вам виды знания: знание имени "Ал-'Алим" (Знающий) означает абсолютное, предвечное и изначальное знание ('илм), которое не связано с опытом познания, так как оно основа существования вещей, а НЕ наоборот; Ал-'Алим (Знающий) и Его знание не зависит от познаваемых вещей и от процесса их познания, так как оно предшествует всему сущему.

Знание в имени "Ал-Хабир" (Осведомлённый) имеет в себе значение оттенок опыта в применении этого знания и реализации его, поэтому это знание также подразумевает знание скрытого.

Имя Аллаха "Аш-Шахид" (Свидетель) подразумевает Его присутствие и Его участие при каждом этапе и уровне реализации этого знания в творении, ведь создание всего сущего основано на знании Ал-'Алима (Знающего) и неразрывно связано с ним. Также это может быть рассмотрено как то, что Он будет свидетельствовать творениям в день Воскресения в том, что Он видел и знает о них. Толкование этого имени близко к толкованию "Знающий" и "Осведомлённый", но основной акцент в этом имени "Аш-Шахид" (Свидетель) стоит на абсолютном присутствии Аллаха в каждом процессе настолько глубоко, что Он сам и есть этот процесс.

Ведь Аллах ещё является "Ал-Латиф" - Тонкий и Нежный, и в силу Своей тонкости и нежности Он проникает в суть каждого творения, при этом не являясь очевидным и не подвергая насилию форму существования этого творения, ведь из Его имён имя "Ал-Батин" - Скрытый. Таким образом Аллах - Свидетель каждой вещи, явления и действия, так как Он сам и есть суть этой вещи, Он сам и есть суть явления и Он сам и есть действие.

Отражение этого имени в человеке в том, что он в каждых слове, мысли и действии знает и ощущает присутствие Аллаха, Аш-Шахида. Это осознание не только присутствия, но и прямого участия Аллаха в себе самом и во всём мироздании.

Хотя эти слова справедливо можно отнести к отражению любого имени Аллаха в человеке, но в этом нет ничего странного, так как каждое имя потенциально несёт в себе все остальные имена Аллаха, и если в совершенстве раскрыть в себе одно имя и его проявление (атрибут), то, автоматически, это даёт познание всех остальных имён Аллаха и атрибутов. Когда человек каждую секунду свидетельствует бытие только лишь Единого Аллаха, сам погибая как отдельная личность "Я", отрицая своё существование, из-за осознания величия, красоты и абсолютности бытия Аллаха, то этим он проявляет в себе существование только лишь самого Аллаха и этим он свидетельствует Его бытие.

Человек, как бы, погибает в осознании Аллаха и в Его абсолютном бытии, исчезая как отдельное эго, как личность, которая имеет свои собственные интересы, желания и предпочтения, то есть осознание, лицезрение и СВИДЕТЕЛЬствование бытия Аллаха уничтожает в нём осознание себя самого как отдельную личность и сущность.

Поэтому человека достигшего такого состояния погибели в Аллахе называют "шахидом", то есть свидетелем - он тот, кто в себе и через себя свидетельствует бытие Аллаха, а физическая смерть - это всего лишь оболочка истинной жертвы и погибели. Эти состояния доступны только лишь совершенным святым и пророкам, поэтому слишком глубокое раскрытие и описания этих состояний здесь будет не уместно, да и это просто невозможно.

Ал-Хаккъ

Ал-Хаккъ - тот, кто есть Истинная Реальность. Можно перевести это имя по отдельности двумя словами: Истина и Реальность. Истина - это нечто противоположное лжи. Ложь - это то, что не существует и не соответствует действительности, а если сказать точнее, не соответствует реальности. Отсюда следует, что имя Аллаха "Ал-Хаккъ" (Истина) означает Истинная Реальность.

Аллах - Он тот, который есть, и Он тот, бытие которого реально и истинно, потому что Он единственный, кто существует сам по себе, точнее будет сказать так: Аллах необходимо самосущий, то есть обязательно для Него бытие в самом Себе так, что источник и основа Его бытия - только Он сам.

Только тот, чье бытие не требует подтверждения и причины поддерживающей это бытие, может называться истинно существующим или истинно реальным. Всё же остальное существует посредством "иного", то есть все творения нуждаются в том, кто их сотворил и постоянно поддерживает их существование, в Аллахе. Поэтому бытие (существование) творений условное, а истинное бытие у того самого "иного", то есть у Аллаха, посредством которого существует сущее.

Приведу пример, может он покажется сложным, поэтому немного напрягитесь и сконцентрируйтесь: изображение на экране телевизора либо компьютера, которое передаёт идею божественной милости и любви, существует ли оно само по себе? Очевидно, что нет, так как оно зависит от многих причин и условий, поддерживающих существование этого изображения.

Но наш вопрос ещё глубже: сами эти осмысленные идеи и принципы, которые несёт в себе это изображение или текст, являются ли они существующими сам по себе? Может быть вам кажется, что очевидный ответ это то, что они тоже не существуют сами по себе, но не торопитесь с категоричным ответом. Ведь тот универсальный смысл, который заключён в этом изображении, он ведь существует независимо от этого изображения.

Это изображение передаёт идею и смысл божественной милости и любви; сами "милость и любовь" ведь существуют и независимо от этого изображения на экране? Да, конечно существуют; и тогда получается, что изображение само по себе - это НЕ есть истинная реальность, которая самодостаточна, но есть некие высшие идеи, смыслы и универсалии, как например "милость и любовь", которые существуют даже без воплощенного физического бытия и без этого изображения и которые проявляются в этой условной картинке и являются её содержанием.

С одной стороны изображение на экране - это иллюзия; с другой стороны, сама суть и идея этого изображения, то есть "милость и любовь", - это истина и реальность, которая не зависит от существования самого изображения. Так и весь этот мир подобен этому изображению на экране, который мы привели в пример, а прекрасные имена Аллаха подобны этим высшим смыслам, сути, универсальным основам и опорам, которые заключаются в этом изображении. Поэтому Аллах, в сути Его Сущности и в Его атрибутах - это единственная истинная Реальность, которая проявлена во всём сущем.

Истина, в плане понимания этого мира и сознания человека, - это переживание, состояние, познание и вкушение реальности Аллаха и Его имён-атрибутов в сердце и в разуме, а не просто какие-то правдивые и достоверные утверждения и формулировки; а Истина, как некая абсолютная реальность, которая включает в себя и сознание человека - это только сам Аллах, ведь только Он есть источник реальности и нет ничего, кроме реальности, а это значит, что "Ал-Хаккъ" (Истина) окружает нас и снаружи, и изнутри, как сказано об этом в Коране: "Мы покажем им знаки Нас по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что [всё] это есть Истина (Ал-Хаккъ). Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем (Аш-Шахид) всякой вещи?" (41:53).

Аш-Шахид (Свидетель) - это тот, кто присутствует при каждой вещи; понятие "вещь" включает в себя любые проявленные явление, действие, форму или субстанцию; Его свидетельствование, то есть присутствие в вещи настолько абсолютно и совершенно (как и подобает Аллаху), что Он сам и есть явление и бытие этой "вещи", так как сказано в Коране, что Он - "Ас-Самад" - Крепкая опора (основа) бытия этой вещи; и там же сказано, что Он - "Ал-Ахад" - абсолютно Единый, то есть неприемлющий разделения и бытия чего-то отдельного.

Так же сказано, что Он - Ал-Кабир - Великий и абсолютный в бытии Его Сущности в ликах творения, и абсолютность Его бытия в ликах творения уничтожает эти лики (формы) творения, кроме лика Аллаха в них, как сказано в Коране: "Всякая вещь гибнет, кроме Его Лика" (28:88).

Из всего этого следует, что только Аллах есть истинная Реальность, и что Он есть сосредоточение и реальность Истины и Её Источник, и в познании и реализации Истины внутри сознания, и в переживании в сердце, и в отношении Её проявлении во всём мироздании.

Как мы уже говорили ранее в отношении имён Аллаха: Сущность Аллаха - это источник атрибутов; атрибут указывает на имя или на самость атрибута, то есть само действие атрибута и есть суть имени; а весь проявленный мир - это целокупное соединение отражений, проявлений и действий имён-атрибутов Аллаха. Таким образом, и действие атрибута, и сам атрибут и само имя Аллаха - равнозначны, а значит Истина во всех Её аспектах - это и есть сам Аллах, поэтому имя Его - "Ал-Хаккъ" - Истина.

Отражение этого имени в человеке проявляется, во-первых: в следовании Истине и Правде во всём, это когда дух Истины заполняет сердце, разум и нрав человека. Это переживание и состояние вдохновения высшей правдой и духовной реальностью. Это осознание духовной реальности и материальной иллюзорности, и осознание это - заполняет сердце человека и его разум, и тогда человек видит весь мир, всех людей и самого себя через призму этого осознания и состояния Истины - это будет первым шагом человека в реализации этого атрибута.

Во-вторых, человек знает, что истинным бытием обладает только Аллах, а всё остальное ложное и иллюзорное по отношению к Аллаху и не обладает истинным бытием. Это касается, в первую очередь, самого человека и его личности "Я", и всех составляющих этого "Я", то есть это касается всех его оценочных суждений, национальных, социальных и культовых стереотипов и клише. Реальностью же в себе самом человек считает только осознание Аллаха и Его самого, а также Его прекрасные имена-атрибуты. Таким же образом он видит и весь окружающий мир.

Были такие в истории, кто в состоянии экстаза говорили "я есть истина". Они имели ввиду то, что всё, что кроме Аллаха ложно и не имеет истинного бытия и не реально. Реальностью и Истиной обладает только лишь Аллах, а значит существования своего отдельного "Я" - ложно, и есть только одно единственное "Я" и это сам Аллах. Поэтому понимая и вкушая это в себе они восклицали такие слова.

Те же, кто имитирует их слова и рассуждает об этом не пройдя этот путь, не оставив мирское и не уничтожив в огне любви, служения и познания Аллаха своё "Я" и всё из чего оно состоит, эти люди - лицемеры и заблудшие.

Ал-Хаккъ (Истина) - это один из важнейших аспектов божественной Сущности, который является ключом ко многим сокровищам познания Аллаха и Его имён. Поэтому именно это имя Аллаха так часто можно услышать в устах праведников и святых.

Потому как опыт самоуничтожения относительно своей собственной сущности (эго) является основополагающим на пути к Аллаху и результатом созерцания и познания истинной Сущности. Они видят эту Истинную Сущность во всём, и внутри себя, и вне себя по миру, и для них стало ясно, что это есть Аллах, имя которого Ал-Хаккъ - Истина и Реальность, как сказано об этом в Коране: "Мы покажем им знаки Нас по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что [всё] это есть Истина (Ал-Хаккъ)." (41:53).

Они видят только Аллаха, потому что Он Свидетель каждой вещи, то есть каждая вещь свидетельствует Его бытие в себе, и Он Свидетель, то есть Он присутствует в каждой вещи, как сказано об этом в Коране: "Неужели недостаточно того, что твой Господь является Свидетелем каждой вещи?" (41:53).

Ал-Вакил

Ал-Вакил - Доверенный Покровитель; это тот, на кого полагаются, и в этом смысле Он покровитель или поручитель; тот у кого есть вверенные ему дела; тот, кому поручаются дела; тот кому можно довериться.

Акцент в смысле этого имени стоит НЕ в самом полагании на Аллаха самим человеком и НЕ в том, что человек поручает Ему что-то. Главный и определяющий акцент в смысле этого имени стоит на том, что Аллах сам есть тот, у кого все дела человечества и всего творения; акцент стоит на том как Ему доверяются и поручают, то есть на самом качестве и свойстве Аллаха и этого доверия.

То есть мы хотим сказать, что Аллах является тем, кому и так извечно вверены все тайны, дела, нужды и потребности творения, и только Он - тот, кто самым совершенным образом управляет, заботится и удовлетворяет их.

Ал-Вакил означает также близкого, потаённого, надёжного и родного, который всегда знает все твои самые глубинные мотивы, предрасположенности, тайны, желания, слабости и секреты, и зная все их, Он никогда не отвергает тебя с осуждением, а наоборот, заботится о тебе и о твоём положении, вместе со всеми твоими секретами, слабостями, переживаниями и делами.

Далеко не каждый, кому доверяют свои дела является тем, кому можно доверить абсолютно всё, ведь даже самому надёжному и близкому человеку не всегда можно все рассказать и доверить. Нет человека, которому можно доверить абсолютно всё и вся, потому что пока есть граница "Я", ввиде страха и стыда, абсолютного проникновения и доверия нет. Мы все боимся душевной наготы и отдачи, и в то же время так сильно в ней нуждаемся и стремимся к ней, поэтому с этим связаны все наши трудности и проблемы взаимоотношений с близкими людьми; ведь они основаны на неумении доверять и быть тем, кому можно доверять.

Аллах - Ал-Вакил - тот, кто постоянно занимается делами человека и всего творения, Он тот, кто знает все наши трудности и переживания, тайны и секреты, и Он всегда, самым совершенным образом, оберегает человека, так как Аллах понимает и знает человека лучше, чем он сам себя.

Ведь один из Его атрибутов - Ас-Саттар - Скрывающий; Он тот, кто скрывает человека своей милостью, прощением и опёкой. Этот атрибут сокрытия, как бы, подразумевается и находится внутри другого атрибута Аллаха; имя Аллаха - Ал-Гаффар (Полный Прощения) включает в себя атрибут "Скрывающий".

Оценочные -личностные суждения, которые есть в каждом и которые являются следствием отдельности эго и личности, являются преградой для понимания и доверия друг другу между людьми. Аллах же чист от всего в этом мире, потому что Он "Ал-Къуддус" - Святой, Чистый от оценочных описаний и суждений человека, поэтому Он тот, кому доверяются. Аллах всё изначально знает и понимает, так как Он Знающий и Мудрый, соответственно.

Имя Ал-Вакил (Доверенный Покровитель) связано с именем - Ал-Му'мин (Верный) - это имя означает того, в ком нет страха и опасности, кто безопасен и надёжен. Ал-Вакил (Доверенный Покровитель) охватывает смысл активного участия в делах творения и смысл надёжности в этом участии.

Те, кому доверяют могут быть разделены на тех, кому доверяются только некоторые дела (и такие являются несовершенными, недостаточными), и на тех, кому можно доверить абсолютно всё; а таким не может быть никто, кроме Аллаха. Аллах является Ал-Вакилом (Доверенным Покровителем) не потому, что это только Его положение и звание, а потому, что Он является таковым по Своей природе и свойствам. Ведь доверенный может быть тем, кто заслуживает, чтобы ему вверили что-то НЕ вследствие его природы, а в силу полномочий и доверенности, а значит такой является НЕсовершенным в доверии и полагании на Него, поскольку нуждается в особых полномочиях и доверенности.

Тот же, кто по своей природе и свойствам обладает вверенными ему делами и кому доверяются сердца не путём его назначения или получения полномочий от кого-то другого, - Он и есть абсолютный Покровитель. Совершенным покровителем является тот, кому доверяются все дела и по его положению, и по его природе и свойствам; то есть тот, кто способен их выполнить по природе своей, и выполняет их полностью и в совершенстве. И нет другого такого, кроме Всевышнего Аллаха.

Проявление этого имени в человеке очевидно. Человек имеющий этот атрибут всегда принимает рабов Аллаха, которые приходят к нему ища от него понимание и доверие, и он даёт предоставляет им это понимание, доверие и надёжность.

Он никогда не отвергает и не осуждает того, кто надеется на доверие и понимание. Он помогает добрым словом и советом всем, кто ищет у него помощи и делает это в соответствии с божественными мудростью и знанием. Когда он обещает, он исполняет; когда он говорит, то он не лжёт; когда ему доверяют тайны, то он хранит их и никогда не раскрывает их; когда ему доверяют богатство никогда не поддаётся соблазну и выполняет все договора.

Проявление этого атрибута в человеке раскрывает многие другие атрибуты, такие как: верность, милосердие, прощение, знание, мудрость, ответствование, терпение и многие другие атрибуты, которые отражены в именах Аллаха. Вообще, любое имя Аллаха, при должном познании и понимании его, при совершенном раскрытии его в своём сердце, автоматически даёт раскрытие всех атрибутов Аллаха.

Куфр - это сокрытие; сокрытие - это недоверие по отношению к Аллаху; куфр - это сокрытие и недоверие по отношению к Человеку, к наместнику Аллаха и пророка.

Ал-Къавийй

Ал-Къавийй - Обладающий силой, Сильный. При переводе этого имени нужно понимать, что сам Аллах есть Источник силы, а не просто обладающий ею, то есть Он НЕ просто Сильный, а Он тот, кто является источником и основой для любой силы, импульса и энергии, будь то сила физическая или метафизическая. Сила (къувва) Его подобна энергии, которая постоянно пронизывает каждую элементарную частицу и исходит из каждой частицы, является её спином и импульсом.

Сила Аллаха постоянно направлена во все векторы одновременно, и это не только направления и векторы пространства, но это направление в отношении вектора времени. По сути, она, эта сила (къувва), и есть сила течения времени. Эта сила, которая поддерживает движение, а весь мир - это движение.

Движение внутри имён Аллаха, движение или проявление их, а по сути сотворение высших духовных планов бытия - было вызвано так же движением и возмущением, которое появилось по воле Аллаха в силе. Движение смысла, знания, духа, энергии и материи; движение от смысла (знания) к духу, от духа к форме, от энергии к материи и так далее - всё это наполненно силой Аллаха. Все имена Аллаха, в каждом их проявлении, требуют некого действия или движения, то есть имеют в себе аспект силы: питание (ризкъ) Кормяшего (Ар-Раззакъ), хвала Хвалимого, благодарность Благодарного, милость Милостивого и так далее.

И для явления всех этих аспектов проявления имён Аллах нуждается в силе, которая порождает движение и изменение, и в проявленном мире, и в других невидимых планах мироздания, ведь Он сам и есть источник силы и её сосредоточение - Ал-Къавийй (Сильный).

Поэтому Аллах упомянул это имя в Коране вместе с упоминанием питания (ризкъ) Питающего (Ар-Раззакъ), так как это питание связано с наполнением и насыщением каждой вещи и каждого атома, которые питаются и насыщаются силой (къувва) Аллаха, как сказано в Коране: "Воистину, Аллах является Питающим, Обладающим силой, Крепким" (51:58).

В этом вопросе слишком много тонкостей, сложностей и тайн, и попытка раскрыть его породит больше вопросов, чем даст ответы, поэтому на этом мы остановимся.

Ал-Матин

Ал-Матин - Прочный, Крепкий; тот, кто основательный и непоколебимый в бытии и в обладании силой. Это имя следует из имени Ал-Къавий (Сильный) и напрямую связано с ним, поэтому в Коране оно упомянуто вместе с упоминанием аспекта силы (къувва) Аллаха: "Воистину, Аллах является Питающим, Обладающим силой, Крепким" (51:58).

Главный аспект этого имени в том, что сила (къувва) Аллаха есть тот крепкий стержень, который не даёт творению разрушится и распасться, и назван Он Прочным и Крепким стержнем. Так как сила Его - подразумевает отсутствие чего-либо без участия Его силы и все организованные формы творения и сама их организация и структурирование имеют опору и поддержку в своём бытии в самой силе Аллаха, поэтому Он имеет аспект прочности, крепости и непоколебимости.

Ведь это именно Он сам является "крепостью" и "прочностью" творения, ибо сила Его, проникая в каждый атом, в каждую форму творения и в каждого человека, поддерживает их существование и движение, а ведь существование - это и есть следствие движения, энергии (силы) и колебания.

Ал-Матин показывает, что сила Его организованна и структурированна, и сама форма проявления силы, которая создаёт мир, крепка и неразрушаема. Одним словом, сила Его ведёт не к энтропии, а к её противоположности.

Здесь есть смысловая связь и отсылка к имени Ал-Халикъ (Обладающий творчеством) и к его именам-побратимам, таким как: Ал-Мусаввир (Формообразователь), Ал-Бари' (Создатель) и им подобным. Он - Ал-Матин - Крепкий, Прочный, Удерживающий и Непоколебимый, и любая постоянная форма проявления силы (къувва) и организованная прочность формы творения есть Он сам, и прочность форм творения - это Его прочность, так как все творения поддерживаются Его силой. Организация и структурирование этой силы в соответствии с знанием Аллаха создаёт формы тел и их относительную прочность.

Ал-Матин - это тот, кто организует, контролирует, управляет и обладает силой Сильного (Ал-Къавийй), и делает Он это посредством знания Знающего (Ал-'Алим) и других имён, в которых Он нуждается по своей мудрости.

Проявление этих двух имён Аллаха в человеке неосознанно и никак самим человеком не контролируемо, за исключением одного Человека. Поэтому наши рассуждения будут излишними.

* * *

Они не постигали Аллаха должным образом, а ведь Аллах - Сильный, Могущественный (22:74). Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи (39:67).Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким (51:58).

Ал-Валий

Ал-Валий - Любимый Друг, также имеет смыслы: Приближенный, Близкий, Покровитель, - Он тот, кто любит, приближает к Себе и защищает. Аспект этого имени - это любовь, духовное родство и близость.

Любовь описываемая в этом имени отличается от любви в имени Ал-Вадуд (Любящий), тем, что Ал-Валий любит тех, кто приближается и стремится к Нему, служит Ему, проявляя самые лучшие качества. Любовь имени Ал-Вадуд (Любящий) всеобщая и проявлена в извечном желании блага всему творению. Любовь же, которая заключена в имени "Ал-Валий", особенная и избирательная, и в ней есть аспект особенного родства, близости и покровительства Аллаха тем, кто Его любит.

Любовь и родство в этом имени коррелирует с любовью людей, поэтому имя это - связующее два аспекта мироздания: божественное и тварное, через Человека, как носителя обоих этих аспектов и как наместника Аллаха в этом мире, и поэтому Человек назван "валийй-Аллах“, то есть любимец (друг) Аллаха, и Аллах становится другом и покровителем этому Человеку.

Аллах любит тех, кто любит Его и Он наилучший из друзей, возлюбленных и покровителей. И когда человек обретает любовь и дружбу Аллаха, имя которого Ал-Валийй (Любимый Друг), то тогда Он становится наилучшим Покровителем этому человеку. Поэтому один из смыслов этого имени - Покровитель.

Но переводить это имя, только как "Покровитель" - неправильно, потому что Его покровительство - это только следствие основного и главного смысла Его имени и свойства Его Самости, и это главное свойство-атрибут имени Ал-Валий включает в себя: любовь, близость, родство и дружбу.

Бесспорно то, что имя "Ал-Валий" имеет в себе смысл "Покровитель", мы это не отрицаем, мы лишь утверждаем, что покровительство Его - это лишь следствие Его любви, дружбы и близости. Его покровительство заключается в том, что Он оберегает и заботится о вере человека, обретшем Его близость и покровительство. Ал-Валий (Любимый Друг) наставляет, вдохновляет, наполняет благодатью и утешает Своих друзей и любимцев среди людей.

Отражение в человеке этого имени имеет прямую связь с самим Аллахом. Этот аспект Аллаха подобен прямой связи между двумя мирами, посередине которой стоит Совершенный Человек. Человек, который приближен к Аллаху это "валий". У Аллаха нет физической локации в пространстве и места, и поэтому приближение к Нему возможно только через познание и любовь к Нему.

Аллах не познается рациональным разумом; рациональный разум способен только лишь указать на бытие Аллаха и на вектор Его познания; Аллах познаётся только лишь через духовное сердце и через вкушение и реализацию Его имён-атрибутов в своём сердце, в разуме, в нраве и во всей своей жизни.

Поэтому приближенный, любимец и друг Аллаха - тот, кто близок Ему в познании и в отражении Его имён в раскрытии их с себе. Любовь и познание Аллаха это две стороны и два аспекта одного и того же понятия служения Аллаху. Тот, кто любит Аллаха и верен Ему, то он отражает имя Аллаха "Ал-Валий" в себе и сам становится "валий", то есть любимцем и другом Аллаха.

Тот, кто любит любимцев Аллаха и любим ими и близок им, тоже становится любимцем и приближённым Аллаха, через них. Любовь к любимцам Аллаха проявляется в покровительстве и поддержке их. Также, это просто элементарное умение быть верным и преданным другом и любить своих братьев в Аллахе.

Покровительство проявляется в том, что человек посвящает себя служению высшей цели и идее, а Аллах есть абсолютная цель и концентрация всех высших идей. Посвящая себя делу Аллаха-Истины в этом мире, человек, как бы, становится покровителем Истины и всех остальных атрибутов Аллаха; во первых, он сам носитель тайн Аллаха и Его имён, и во вторых, он заботится только об их распространении, поэтому он становится покровителем.

Ал-Хамид

Ал-Хамид - Достохвальный, Хвалимый. Хвала - это оценка Его прекрасных и совершенных качеств, и поэтому хвала связана в вкушением и переживанием этих качеств в своём сердце, и с восхвалением носителя этих качеств. Хвала Аллаху - это признание Его превосходства и всех Его прекрасных и достохвальных качеств и благодеяний.

Во многом смысл хвалы близок к смыслу благодарности, так как в обоих случаях речь идёт о действии, которое подразумевает оценку свойств, качеств и действий. Разница между благодарностью Аллаху и хвалой Ему в том, что благодарность - это оценка и воздаяние за действие, а хвала - это переживание, свидетельствование и декларация Его величия, и поэтому имя "Ал-Хамид" (Достохвальный) и сама хвала Ему - связаны с именем "Ал-Жалил", которое означает "Великолепный в величии", или "Величественный и Прекрасный", так как познание имени "Ал-Жалил" (Великолепный в Величии) тоже связано с восхищением совершенством Его Сущности и совершенством проявленных атрибутов.

Хвала Аллаху связана с восхищением Его величием, великолепием и совершенством, поэтому, как мы и указали, имя Ал-Хамид связано с именем Ал-Жалил.

Ещё один аспект имени Ал-Хамид (Достохвальный) проявляется в его связи с именем Ал-'Алий (Возвышенный), так как познание и декларация того, что Аллах выше по положению и рангу всего сущего - это тоже имеет отношение к хвале Аллаху. Декларация и признание совершенства Аллаха во всех Его атрибутах-действиях есть хвала Ему.

Нужно подчеркнуть и понять, что хвала принадлежит Ему извечно и не зависит от воли творения, и в то же время, Его слуги и все создания воздают хвалу Ему постоянно. Он сам в Себе Достохвальный и Хвалимый.

Отражается и проявляется это имя в человеке в тот момент, когда он воздаёт хвалу Аллаху, признавая Его величие, возвышенность и совершенство. "Познай себя и познаешь Господа своего" - сказано пророком Мухаммадом (мир ему). Мы познаем атрибуты Аллаха только в той мере, в какой несём их в себе, и об этом мы уже не раз говорили.

Важна внутренняя манифестация всем своим сердцем, разумом, состоянием и всем своим существом Его величия, великолепия, святости и возвышенности, потому что, когда происходит такого рода манифестация и признание, то в этот момент происходит переживание и ощущение этих атрибутов и свойств Аллаха, а значит, что, сам того не осознавая, человек хвалит Аллаха и восхищается Его атрибутами, которые находятся в этот момент в нём самом, таким образом, восхваляя Аллаха, он хвалит сам себя и сам оказывается хвалимым - хамидом, но эту тайну человек не осознаёт и хвала Аллаху за это, так как хвала принадлежит только лишь Аллаху. Всё это включает в себя понятие "совершенство".

Во-вторых, хвалимый - тот, кто своим нравом и действиями походит на пророка Мухаммада (мир ему), ибо он назван Аллахом "восхвалённым", что и означает имя "Мухаммад". Когда человек обладает похвальными качествами совершенства, то заслуживает быть хвалимым. Абсолютными же похвальными качествами обладает только Аллах.

Ал-Мухсы

Ал-Мухсы - Учитывающий, Анализирующий, Считающий, Знающий - тот, кто знает состояние, деяния и форму каждого творения; тот, кто своим знанием определяет границу для всего сущего; тот, от кого ничего не ускользает. Когда знание связано с познанием и должной оценкой объектов, поскольку оно относится к перечислению объектов, их деяний, их помышлений, их состояний, их подсчётом, и таким образом к постижению, - то оно называется исчислением (ихса').

Это имя указывает на аспект анализа, учитывания (подсчёта) и знания Аллаха каждой отдельной вещи в совершенстве; это раскрытие и познание границ, времени, каждого поступка, мысли, намерения, числа и размера каждого человека и каждого объекта. Имя это - имеет отношение к суду и воздаянию в загробном мире, а также к познанию конечного итога событий и существования.

Обозначим разницу между различными аспектами знания: знание ('илм) в имени Всезнающий (Ал-'Алим) - это предвечное и непроявленное знание, которое предшествует всему сущему, то есть оно существует изначально; знание и осведомлённость (хибра) в имени Осведомлённый (Ал-Хабир) - это знание тонкостей и скрытых внутренних связей того изначального знания ('илм), которое заключено в имени Всезнающий (Ал-'Алим), то есть имя Ал-Хабир имеет оттенок опыта реализации изначального знания; знание ('илм), а точнее исчисление (ихса'), в имени Учитывающий (Ал-Мухсы) - это знание конечного итога каждого действия, акциденции и субстанции в проявленном мире, то есть это анализ, вынесение суждения и конечное итоговое знание о творении.

Если образно описать эти три вида знания, максимально утрировав их, то можно назвать их так: знание, осведомлённость и итоговый анализ; первое предшествует, второе посередине, третье завершает, соответственно.

Понимать это имя следует в контексте Корана, в котором сказано: "В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это [то, что они совершили], а они забыли. Аллах - Свидетель всякой вещи." (58:6), и там же сказано: "Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба. Он знает их число и перечислил [оценил и познал каждого из них]. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве." (19:94).

Что касается человека: он может познавать, оценивать, анализировать и считать некоторые объекты в своём знании. Это аналитическая способность его сознания. Но способность к исчислению и анализу в человеке ограничена. Поэтому доступ человека к этому имени незначительный, как и доступ к принципам знания. Есть, конечно, в мире секреты дающие человеку универсальное и совершенное сознание, но это ведомо Аллаху и касается Его тайн.

Ал-Мубди', Ал-Му'ид

Ал-Мубди' - Новатор, Начинающий; тот, кто дарует новое существование; тот, кто даёт начало тому, чего не было до этого. Он создаёт человека, которого не было до этого. Он создаёт новые виды животных, растений, минералов и веществ, которых не было до этого. Он создаёт новые миры и цивилизации. Он постоянно создаёт целые новые миры смыслов, мыслеформ и знания. Весь процесс бытия Вселенной - это постоянное обновление и раскрытие бесконечной божественной сокровищницы.

Ал-Мубди' (Новатор) разделяет различные виды творений, каждый раз создавая новое. Смысл этого имени в том, что Вселенная и весь созданный мир, как целокупное отражение и проявление величия и красоты Аллаха, Его Сущности и Его атрибутов, - всё это нечто динамичное, и это динамичное и целокупное создание - постоянно и бесконечно меняется и эволюционирует. Всё что создано Аллахом - это новое творение, созданное Им.

Ал-Му'ид - Возвращающий, Повторяющий; тот, кто возвращает жизнь и существование после того как они были потеряны. Возвращающий - это тот, кто воссоздаёт второй раз то, что уже было, но исчезло и было уничтожено временем и погибелью. Аллах положил начало сотворению человечества, и Он же также является тем, кто возвратит людей, то есть соберёт их в День Воскресения. Поистине, всё начиналось от Него и возвращается к Нему; через Него начиналось, и через Него возвращается.

В Коране сказано: "Все вы возвратитесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его." (10:4). Ещё сказано там же: "Неужели они не видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его. Воистину, это для Аллаха легко." (29:19).

Есть ещё один очень глубокий смысл "возвращения" и "начинания нового" в этих двух именах. Мы попробуем коротко рассмотреть и разъяснить его, хотя познание некоторых аспектов дано только через вИдение, а не через рассуждения, но разум всё-таки может указать направление и вектор поиска этого "вИдения" и дать некий образ, хотя и не даст законченной картины и познания.

Аспект "возвращения" или "повторения" - указывает на аспект статичности всего созданного мироздания, так как сам Аллах, то есть Его трансцендентная Сущность, вне времени и пространства, и получается, что всё сущее, от начала до конца, в плане времени и пространства, вообще не имеет никакого начала и конца для Аллаха, так как и начало, и конец - абсолютно равны для того, бытие которого никак не ограниченно и не связано со временем или пространством, то есть для Аллаха. Любая точка во времени и в пространстве одинаково близка по отношению к Аллаху.

Всё сущее - это, с одной стороны, постоянное создание нового, а с другой стороны, всё сущее - это извечное повторение и возвращение, ибо всё это существовало в предвечном знании Аллаха, и уже существует в проявленном виде во временной линии для Аллаха, так как вся эта временная линия находится пред Его взором, и Сущность Аллаха познаёт это бытие мира и лицезреет его - вне времени и извечно. Вселенная статична и динамична одновременно, оба эти утверждения верны и разница только в том, с какой стороны посмотреть на неё.

Поэтому эти два атрибута в Коране всегда упоминаются вместе, так как законченное и совершенное понимание их - неразрывно и связано друг с другом, как один целый единый атрибут, как сказано в Коране: "Воистину, Он начинает и повторяет". (85:13). Слова Али ибн АбуТалиба (мир ему) содержат косвенное указание на это, он сказал: "Аллах был и ничего не было, и сейчас Аллах пребывает таким, каким Он был всегда".

Для нас, существ обусловленных пространством и временем, мир - это постоянное обновление и непрекращающееся раскрытие божественной сокровищницы, поэтому назван Он Ал-Мубди' (Новатор). Но ведь мы знаем, что для трансцендентной Сущности Аллаха, не обусловленной ни пространством, ни временем и ничем абсолютно, этот мир, во всей его временной протяжённости, - этот открытая, известная Ему и неизменная картина, как голограмма, основанная на предвечном знании.

И поэтому получается, что, с другой стороны, для нас, для существ обусловленных пространством и временем, мир - это всего лишь проживание уже известной и существующей реальности; это повторение и возвращение к той самой неизменной и постоянной картине мира, которая извечно известна Аллаху и находится перед "взором" Его; это возвращение к неизменному бытию того, что есть, а точнее оно всегда было.

Поэтому, когда мы говорим по арабски слова "если этого захочет Аллах", то мы используем арабский глагол прошедшего времени, говоря "если этого захотел Аллах", хотя подразумеваем будущее, так как Аллах уже захотел всё то, что существует во всей временной протяженности созданного мира.

Аллах, как бы, повторяет бытие, заставляя нас проживать его заново и проживая его вместе с нами, как нечто новое, и это один сплошной парадокс и противоречие! В понимании этих аспектов божественной Сущности заключена тайна предопределения.

Эти два имени связаны с такими именами как: Ал-Бари' (Создатель), Ал-Къадир (Могучий), Ал-Мукътадиру (Могущественный), Ал-Аввал (Начало), Ал-'Ахир (Конец). В самом Аллахе находится начало творений и в Нём же самом их конец и возвращение. Таким образом, творение окружено: и в плане его эволюции, и в плане времени, и в плане пути из небытия в бытие и обратно.

Отражение этих имён в человеке условное и не осознанное, поэтому прямых указаний и предписаний к реализации этих имён нет. Человек всегда создаёт нечто новое для него самого, раскрывает некие смыслы, идеи, изобретает что-то. Но, с другой стороны, всё это уже извечно существует в утверждённом состоянии перед "взором" (знанием) Аллаха, который вне времени и пространства. В религиозном плане, это раскрытие в себе новых духовных состояний, и через это раскрытие "нового" - "возвращение" к своей изначальной природе.

Ал-Хайй

Ал-Хайй - Вечное Сознание; Вечно Живой - тот, который есть сама жизнь и её источник. Жизнь - это наличие сознания, а не обмена веществ, как думают многие невежды. Аллах - Он есть абсолютное и Вечное Сознание, которое не нуждается в источнике существования.

Оно, это Вечное Сознание, находится вне времени и вне пространства, и не зависит от чего бы то ни было. Оно не подвержено изменениям в нашем тварном понимании изменений во времени и в пространстве. Та жизнедеятельность и активность, которые происходят в этом Вечном Сознании, то есть в Аллахе, происходят независимо от времени и не привязаны к нему. Активность Вечного Сознания (Аллаха) не зависит от каких-либо внешних причин и законов, кроме как от самого Себя и Своего знания. Ал-Хайй (Вечное Сознание) абсолютно свободен и неограничен, и поэтому Он влияет и определяет всё мироздание, то есть из осознания Аллахом самого Себя рождается проявленный мир.

Имя Аллаха Ал-Хайй (Вечное Сознание) означает то, что Он есть источник жизни и любая жизнь-сознание в этом созданном мире черпает силу только в Нём. Мера сознания (жизни) определяется тем, сколько смыслов, понятий и сущностей способно охватить это сознание. Эта мера различается по уровням в творениях: от растений до животных, от животных до человека, от джиннов до ангелов, - мера жизни-сознания во всех этих творениях разная и имеет определённую границу.

Аллах - Ал-Хайй - Вечное Сознание - охватывает абсолютно всё и нет границы и меры охвату Его сознания. Аллах - Вечное Сознание - Вечно Живой Бог. Любое сознание в этом мире черпает свою силу в Источнике, который есть Ал-Хайй (Вечное Сознание).

Отражение в человеке этого имени очевидно. Это расширение своего сознания через Осознание Живого Сознания Аллаха. Это Осознание проявляется в познании и понимании Его атрибутов. И вообще, человек должен постоянно учиться, развиваться и расширять круг своих понятий все шире и шире, включая больше смыслов и понятий в охват своего сознания.

Нужно подчеркнуть, что речь идёт НЕ о банальной зубрёжке материала и энциклопедической эрудиции, а речь здесь идёт о способности работать со смыслами и понятиями. Оживление сознания - это приобретение и развитие способности понимания, различения и осознанного выбора, а как известно интеллектуальный коэффициент прямо коррелирует с эмоциональным коэффициентом; вместе эти два коэффициента определяют меру жизни в человеке.

Ал-Мухйи

Ал-Мухйи - Наделяющий сознанием и жизнью; Оживляющий. Он источник и создатель жизни. Истинная жизнь - это жизнь сознания и личности. Смысл этого имени в том, что Аллах создаёт саму жизнь; сама жизнь - это объект создания. Ведь разница между живым и мёртвым заключается в наличии или отсутствии самосознания. Поэтому здесь идёт речь именно об оживлении, а точнее о создании самосознания, как сказано, что Аллах "вдунул дух (рух) от Духа Своего в лицо человека, и стал человек живой душой (нафс)".

Жизнь или оживление - это НЕ возникновение обмена веществ и движении крови в физическом теле, а создание "Я" в этом теле, то есть создание сознания, которое способно к познанию и пониманию, в котором есть желание быть, осознавать себя, жить, познавать, мыслить и вкушать. Тело человека - это вместилище жизни сознания, а НЕ её источник; без сознания тело прекращает свою жизнедеятельность, хотя сознание связано с жизнедеятельностью тела, но не ограничено им.

Некоторые указания значения "жизнь" уже представлены в толковании имени "Ал-Ба'ис" (Воскрешающий) и в имени Ал-Хайй (Вечное Сознание), поэтому их мы не будем повторять. Ал-Мухйи (Оживляющий) - это тот, кто есть источник силы жизни сознания-подсознания, его стремления к эволюции и существованию, и его энергии. Существование сознания заключается в способности мыслить, понимать, оценивать, анализировать, познавать, осознавать самого себя, чувствовать и желать. На самом деле, вопрос "что есть "Я" - это великая тайна творения, через познание которой лежит путь познания Господа.

Аллах помещает эту силу существования сознания-подсознания в неком теле и Он же её забирает из него, ибо Он - Ал-Мухйи (Оживляющий) и Ал-Мумит (Умерщвляющий). Аллах сам есть источник этой силы, так как Он сам и есть Ал-Хайй (Вечно Живое Сознание) сам в себе и сам по себе, который не нуждается в причине поддержания жизни (сознания).

Аллах сам в себе - жизнь (сознание), поэтому у Него имена: Вечноживое Сознание (Ал-Хайй) и Ал-Мухйи (Оживляющий, Наделяющий сознанием). Любое живое сознание пользуется и черпает силу в Источнике, который есть сам Аллах - Вечноживой (Ал-Хайй) и Ал-Мухйи (Оживляющий).

Нужно упомянуть, что жизнь-сознание различается по уровням и планам, от самых низших уровней до высших, и условная жизнь присутствует даже в растениях, но её мера слишком мала. В этом отношении, люди тоже отличаются друг от друга мерой этой жизни-сознания.

Ал-Мумит

Ал-Мумит - Умерщвляющий. Оба эти имени также относятся к сотворению, но если объект сотворения - жизнь, то её создание называется оживлением, а когда объектом является смерть, то это называется умерщвлением. Нет другого создателя жизни и смерти, кроме Аллаха, и поэтому только Аллах является Оживляющим и Умерщвляющим.

Смерть - это не исчезновение, а переход из одного состояния в другое, ведь если бы смерть была бы исчезновением и небытием, то утверждение о создании смерти было бы невозможным. Нельзя создать небытие и отсутствие, но можно создать процесс исчезновения сознания (жизни) для одного плана бытия, с переходом и появлением его в другом плане, что и есть смерть.

В принципе, этот аспект уже описывался в толковании имени Ал-Ба'ис (Воскрешающий), но имя "Ал-Ба'ис" (Воскрешающий) ближе по смыслу к имени "Ал-Мухйи (Оживляющий).

Имя Аллаха "Ал-Мумит" (Умерщвляющий) - описывает процесс, когда исчезает сознание "Я" в неком теле, что и происходит во время смерти, ведь после смерти человек обретает другое вместилище сознания и другое сознание, то есть сознание обретает другое качество и свойство. Для этого мира - это смерть, то есть исчезновение, а для будущего мира - это оживление в новом качестве и в новом состоянии личности и души.

Оба эти имени связаны со знанием и самоОсознанием. Жизнь - это сознание; сознание - это понимание и познание; смерть - это невежество и неосознанность. Поэтому многие люди уже мертвы и до физической смерти, а умерев же они проснутся, но это пробуждение после смерти будет запоздалым. Лучше ожить в этом мире и как можно раньше, то есть обрести осознанность при жизни. Когда человек проживает свою жизнь автоматически выполняя команды своих инстинктов, страстей и желаний, то это уже есть медленная смерть сознания-жизни. Осознанность - это жизнь; сон небрежения (неосознанность) - это смерть.

В человеке имя Оживляющий отражается через оживление сердца посредством зикра (поминания) Аллаха и Его прекрасный имён-атрибутов, посредством лицезрения и осознания их. Ведь жизнь - это осознанность, а как мы уже сказали, источник осознанности - только Аллах, поэтому искать оживление нужно в осознании Аллаха. Одним словом, это искренность по отношению к Аллаху, осознанное служение Ему, любовь к Нему и познание Его. Осознанность - это способность выбора и различения. Сам Аллах есть жизнь-осознанность и жизнь-осознанность человека заключается в Нём.

Имя Умерщвляющий в человеке проявляется в оставлении мирского, когда сознание человека и все его интересы находятся в том мире, ведь смерть - это перенос сознания, его трансформация и перерождение, а сознание существует там, где его интересы.

Как сказал об этом пророк и посланник Аллаха Иисус Христос (мир ему): "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше." Как сказал об это пророк и посланник Аллаха Мухаммад (мир ему): "Людям спят, а умерев они проснутся". Умри для этого мира и оживи для того!

* * *

Умерщвляющий это тот кто поглощает аспект отдельного обладания сознанием, возвращая сознание в свой Источник, то в самого Себя, что и есть по сути так называемое переход в другое измерение.

Ал-Ваджид

Ал-Ваджид - Успешный - тот, кто обладает всем необходимым; тот, кто достигает всего того, что необходимо; тот, у которого всё сущее и для которого отсутствует понятие «недостающее», «недостаточность»; тот, у которого сохраняются все дела, не пропадает ничего; тот, кто разумеет всё.

Само это имя лексически происходит от арабского глагола "ва-джа-да", который означает: находить, приобретать, получать, иметь. Некоторые допускают перевод этого имени на русский язык как "Богатый", что, конечно, допустимо, но это слово не отражает всю полноту смысла, так как смысл слова "богатый" имеет немного другой оттенок. Имя А-Ваджид подразумевает в себе смысл достижения успеха во всех действиях и обладания всем необходимым.

Так как весь мир и все сущее - это следствие и проявление имён Аллаха, то Он, как Обладатель имён Своих, обладает всем сущим, а также все Его цели или пожелания исполняются. Всё, в чём Он нуждается - это Он сам, в именах-атрибутах Своих. И так как весь мир - это явление величия и красоты Его Сущности, через явление Его имён-атрибутов, то всё сущее принадлежит Ему, находится в Его распоряжение и служит Его целям и желаниям, и поэтому Он назван - Ал-Ваджид - Успешный, Достигающий, Богатый. Аллах сам в Своих атрибутах - это тот, в ком Он нуждается, и нет ничего истинно существующего самого по себе, кроме Единого Аллаха.

В человеке это имя отражается только лишь через метафору, прямого доступа к этому имени нет у человека. Когда человек поэтапно и постепенно познаёт и реализует в себе все атрибуты Аллаха, то Аллах становится всем в чём человек нуждается, и через Аллаха и познание Его, человек обретает довольство и спокойствие, обретая всё, что ему нужно, а нужен ему только Аллах. Тот кто ищет и стремится к Аллаху, тот Его находит (ваджада) , становится в этом Нашедшим (ваджид), то что он искал, то есть человек становится успешным в этом.

Аллах создал человека для счастья и успеха, и во всём, к чему он стремится, Аллах поддерживает его и даёт ему успех, но Аллах, по знанию и мудрости Своей, смотрит на глубинный смысл и истинную мотивацию стремлений человека и ведёт его к тому, в чем он действительно нуждается.

Ал-Къаййум

Ал-Къаййум - Сущий; тот кто существует сам в себе и сам по себе. Имя Ал-Къаййум указывает на аспект самодостаточного бытия Аллаха, в бытии которого нет нуждаемости и необходимости в среде существования или во вместилище существования.

Это имя Аллаха напрямую связано с именем Ал-Хайй (Вечное Сознание), и зачастую, в Коране идёт вместе с ним; оно, как бы, дополняет имя Ал-Хайй (Вечное Сознание), указывая на то, что Аллах, как Живое и Вечное Сознание, не нуждается во вместилище и в среде существования Своего Сознания и жизни. Аллах - Вечноживое Сознание и Оно существует независимо от места, формы и тела. Он - Ал-Къаййум - существующий независимо от места, формы и тела в каждом имени Своём, не только в имени Ал-Хайй (Вечное Сознание).

Аллах, во всех Своих именах, не ограничен и не обусловлен ни пространством, ни временем, ни местом, ни каким-либо конкретным проявлением в этом мире. Все имена-атрибуты Аллаха существуют в Нём самом предвечно, так как Он есть Вечное и Свободное Сознание, которое несёт их в Себе, и так как Оно - абсолютно свободно существующее в самом Себе; в этом смысл слов Аллаха в Коране: "Аллах - нет божества, кроме Него, Вечноживого Сознания, Сущего сам в Себе." (2:255). Имя Аллаха Ал-Къаййум (Сущий) отражает этот аспект бытия Аллаха, имя которого Вечное Сознание.

В человеке этот аспект отражается в свободе человеческого сознания от привязанности к физическому телу и ограниченности им, и начинается эта свобода с освобождения от желаний и представлений нафса, от его инстинктов и желаний, а также с освобождения от представлений, предубеждений и ценностей этого мира.

Когда сознание человека свободно от страхов этого мира и страха физической смерти; когда вся жизнь человека и его существование заключаются в служении и познании Аллаха; когда человек поднялся с уровня отождествления себя с телом, с эгом и с личностью, на уровень осознания себя с живым сознанием, которое живёт каждую секунду дыханием и истечением его личного духа (рух), который, в свою очередь, непрестанно принимает "дуновение" Аллаха от Его Духа, - всё это есть признак того, что человек отражает в себе имя Аллаха Ал-Къаййум и проявляет этот атрибут.

Существование сознания есть только в Аллахе, и когда человек понял и осознал это, и это осознание освободило его сознание от рамок существования тела и в теле, то это и есть отражение имени Ал-Къаййум в человеке.

Ал-Ахад

Ал-Ахад - Единый, Неделимый, Целокупный, Цельный, Неповторимый; тот, кого нельзя разделить и повторить; тот, кто единый в бытии всего сущего. Единство Аллаха подразумевает Его абсолютные и совершенные: цельность, единение, охват, всепроникновение и пребывание. В этом единении Он настолько абсолютен, что невозможно существование чего-либо отдельно от Него.

Аллах, Он - Ал-Ахад (Единый), и Его невозможно разделить или раздробить; таким образом, Он подобен единой простой и цельной материи, которая не может быть разделена; под словами "единой и простой материи" подразумевается, что в ней нет частей и составляющих, которые сами по себе могли бы быть отдельной формой материи. Аллах является Единым в том смысле, что Его Сущность невозможно разделить на части. В этом Он подобен геометрической точке, которая не имеет частей.

Все имена-атрибуты Аллаха едины в Его Сущности; несмотря на то, что у каждого имени есть своя смысловая самость, все имена-атрибуты - это аспекты целой и неделимой Сущности, поэтому каждое отдельное имя Аллаха потенциально заключает в себе все остальные имена и связано с другими именами крепкими и неразрывными смысловыми связями.

Абсолютное единство Аллаха пронизывает всё сущее настолько глубоко, тотально и совершенно, что ничто вообще не существует отдельно от Него, и условно отдельная вещь "погибает" в этом единстве; погибель эта - смысловая, а не какая-то другая, и об этом мы уже не раз говорили, когда описывали этот аспект в других именах.

Из смысла Его абсолютного единства следует, что нет равного Ему ни одного, как и сказано об этом в Коране вместе с указанием на имя Ал-Ахад: "Скажи: Он Аллах - Единый. Аллах - Вечная (Непоколебимая) Опора. Не родил Он и не был рождён. И нет равного Ему ни одного." Тот, кто абсолютно един со всем сущим, может быть только одним единственным и уникальным, поэтому из имени Ал-Ахад (Единый, Целокупный) следует другое имя - Ал-Вахид (Один Единственный).

Имя Аллаха Ал-Ахад (Единый) заключает в себе, во первых, смысл единения, цельности и целокупности, и во вторых, смысл единственности и неповторимости. В некоторых аспектах это имя подобно имени Ал-Кабир, которое означает - Великий в абсолютности бытия Его Сущности и абсолютный в обладании бытием. В познании же этого имени оно требует мудрости Ал-Хакима (Мудрого).

В человеке этот атрибут проявляется в целомудрии и в отсутствии импульсивного, неосознанного и необдуманного поведения, ибо целомудрие и осознанность связаны с целостностью сознания-подсознания и совершенством мудрости. Целостность сознания-подсознания связана с внутренним единством и цельностью; совершенство мудрости связана с познанием Ал-Ахада (Единого), то есть единобожия.

Человек познавший этот атрибут и реализовавший его - бывает един с волей Аллаха, через единство и через внутреннее согласие и принятие пророков, посланников Аллаха и их преемников.

По сути, это проявляется в глубинном познании и реализации истинного единобожия в сердце, в разуме и в жизни. А единобожие - это следствие мудрости и единства с пророками, посланниками и любимцами Аллаха. Как говорил Дада (рахимахуЛлах): "Вершина мудрости - это реализация единобожия и единства". Человек познавший и отразивший в себе атрибут Единого призывает к единению, к единству и к гармонии всех людей.

* * *

На имя Ал-Ахад (Единый) прямо указал Аллах в Коране и дал прямой указ считать и сказать, что Он есть Ал-Ахад (Единый)! Я подчёркиваю это потому, что вижу как это имя заменили именем Ал-Вахид (Единственный), которое также несомненно относится у атрибутам Аллаха, но как можно, из-за своего невежества и непонимания, исключить из списка главных девяностодевяти имён то имя, которое прямо указано в Коране и указано оно в форме прямого и ясного приказа Аллаха называть Его именем Ал-Ахад (Единый), в пользу другого имени!?!?

Если в этом списке имён почему-то присутствует имя Ал-Ваджид (Успешный,Достигающий), которое тоже несомненно имеет право быть в списке имён Аллаха и этот атрибут принадлежит Ему, но нет ни единого прямого указания на него, кроме как формы глагола косвенно указывающего на действие Аллаха, то как это возможно то, что имя, которое прямо указано в Коране и приказано Аллахом именно так Его называть не входит в этот список? Это или невежество, или откровенная подлость; а точнее это то самое искажение самой сути единобожия, о котором мы постоянно говорим.

В Коране чётко и ясно сказано в суре Ихлас: "Скажи: Он Аллах - Единый." И что теперь мы должны согласится в этим массовым соглашательством с большинством и с невежеством этого большинства? Нет, Я не соглашусь.

Только не подумайте, что Я отвергаю имя Аллаха Ал-Вахид (Единственный), упаси Аллах нас от этого, так как в Коране есть косвенные указания на это имя. Я лишь подчёркиваю, что важнейший аспект божественной Сущности и прямое имя Аллаха - это Единый, и есть прямое указание Аллаха на то, чтобы Его так называли. Поэтому мы используем другое словосочетание для более ёмкого описания этого аспекта, и это "Вахид-уЛ-Ахад", которое переводится и означает - "Один Единый".

Ас-Самад

Ас-Самад - Вечная Опора, Крепкая Опора, Непоколебимый, Вечный. Он тот, кто является опорой и поддержкой всему сущему в том, чтобы существовать, как некие отдельные формы творения.

Есть похожий смысл в имени Ал-Хафиз (Сохраняющий). Это имя "Ас-Самад" в Коране идёт вместе и сразу за именем Ал-Ахад (Единый-Целокупный-Неделимый), так как абсолютное единство Аллаха в имени Ал-Ахад отрицает бытие чего-либо отдельного, кроме Него самого, то имя Ас-Самад (Вечная Опора) дополняет необходимый аспект божественной Сущности в том, что бытие отдельных вещей (сущностей) всё-таки возможно, несмотря на всёуничтожающую и поглощающую абсолютность единства Аллаха, и возможно оно (это бытие отдельных созданных вещей-сущностей) только через основу и опору в абсолютном бытии Аллаха.

Всё сущее существует опираясь в своём существовании на крепкую и непоколебимую основу (опору), ведь бытие Единого Аллаха есть надёжная основа (опора) для бытия всего, что кроме Аллаха. Таким образом, всё сущее, которое мы называем "кроме Аллаха", существует опираясь на абсолютность существования Аллаха Единого, то есть всё существует только через Него и опираясь только на Него, поэтому Он назван Ас-Самад - Крепкая, Вечная и Непоколебимая Опора.

В человеке атрибут Ас-Самад (Вечная Опора) опять-таки связан с проявлением в нём атрибута Ал-Ахад (Единый), как и само имя Ас-Самад в самости своей связано с именем Ал-Ахад. В результате целомудрия, осознанности и совершенного единобожия, которые являются следствием атрибута Ал-Ахад (Единый), человек становится духовно и морально крепким, сильным и непоколебимым в вере, в служения и во всех сферах жизни и отношений. В осознании единства Аллаха, в реализации этого единства в себе, в соединении своего сознания-подсознания с Единым, через это осознание и реализацию единства в себе, в этом всём человек находит источник силы и крепкую опору для своей души.

Обретя эту опору и источник этой силы и спокойствия человек может оказаться опорой и поддержкой людям. Такой человек становится опорой и поддержкой для людей нуждающихся в моральной и духовной поддержке и в мудрости, и он источает гармонию и единство.

Ал-Къадир, Ал-Мукътадир

Ал-Къадир - Свободный в могуществе; Неограниченный в могуществе; Способный во всём; Определяющий судьбу; тот, кто свободен от всех законов, и физических, и духовных, и причинно-следственных, и любых других законов; Всемогущий. Ал-Къадир свободен от причинно-следственных законов и от судьбы. Поэтому Он способен влиять и менять судьбу и предопределение так, как Он захочет, а оно (предопределение) не имеет влияния на Него.

Ал-Къадир (Всемогущий) означает того, кто управляет всем сущим через определение и влияние на судьбу. Невозможны управление и власть предопределением для того, кто сам обусловлен им. Аллах Всемогущий, то есть Он может всё и нет закона ограничивающего Его, кроме Него Самого, кроме Его знания и мудрости. Таким образом, только Его знание и воля определяет всё сущее, все его законы, все события и судьбу; имя Аллаха Ал-Къадир указывает на этот аспект Сущности.

Это имя Ал-Къадир идёт в паре с другим однокоренным именем, без которого суть и природа этого имени будет незакончена и неясна: это имя Ал-Мукътадир (Могущественный), потому что оба эти имени описывают могущество (къудра) Аллаха, поэтому мы рассмотрим его вместе с именем Ал-Къадир.

Ал-Мукътадир - Могущественный. Его могущество означает возможность и мощь, посредством которых Аллах создаёт определённый объект согласно Его замыслу, и в соответствии с Его знанием мудростью и волей. Могущество Аллаха или мощь (къудра) Аллаха имеет в себе два аспекта, которые отражение в этих двух именах, которые являются производным одного и того же понятия могущества, по арабски, это "къудра".

Один аспект заключается во власти над предопределением и свободе от него, а второй аспект заключается в способности создавать то, что необходимо в соответствии со знанием и желанием (то есть волей). Аллах обладает обоими этими аспектами, которые отражены в именах Ал-Къадир и Ал-Мукътадир.

В человеке эти имена проявляются в его способности влиять на события и на судьбу силой своей воли. Реализационная сила души (сознания-подсознания) заключена в человеке. Человек является уменьшенной копией вселенной, и большая вселенная напрямую связано с внутренним миром человека, с маленькой вселенной. Обретая власть и мощь над собой, над своими архетипами сознания-подсознания и влияя на те области своего внутреннего мира, которые связаны с соответствующими областями внешнего мира, человек может влиять и определять ход событий и активно влиять на эти области большого мира и материю. Эта связь взаимная.

И это прямое отражение атрибута Аллаха могущества (къудра), и поэтому нужно помнить, что как и человек способен влиять и определять внешний мир, так и Аллах постоянно определяет самого человека, и сам этот атрибут могущества (къудра) в человеке. Таким образом, человек - только ретранслятор могущества, а НЕ его обладатель. Однако глубокое рассмотрение этого вопроса напрямую не касается нашей темы.

* * *

Объединенные в один атрибут, два аспекта Ал-Къадир и АлМукътадир, дают некое имя-атрибут, который отражает атрибут Аллаха, который можно назвать так: Творец и Источник времени, или Повелитель судьбы.

Ал-Мукъаддим, Ал-Му'аххир

Ал-Мукъаддим - Выдвигающий вперёд. И вместе с ним второе имя: Ал-Му'аххир - Отодвигающий назад. Оба эти имени имеют отношение ко времени и пространству, и к проявлениям и действиям Сущности Аллаха по отношению к ним. Каждое имя Аллаха проявляется во многих планах и аспектах мироздания, и имена Аллаха Ал-Мукъаддим и Ал-Му'аххир не исключение; мы лишь коснёмся некоторых из них, что бы дать общий принцип и аналогию для понимания самости и принципа этих имён.

Рассмотрим сначала первое имя Ал-Мукъаддим - Выдвигающий вперёд. Аллах - Он тот, кто отдаёт должное каждому творению и определяет последовательность его создания. Он выдвигает вперёд во времени создания и проявления то, что должно быть первым, и отодвигает назад то, что должно быть позже, в соответствии с Его мудростью (хикма), знанием ('илм) и осведомленностью (хибра). Он выдвигает вперёд и возвеличивает то в творении, что более достойно этого величия и первенства.

Он тот, кто определил каждому творению его место в мироздании и в иерархии этого физического мира и в иерархии того духовного мира; это творение занимает своё место и положение в мироздании и в иерархии созданий, соответственно своим: природе, уровню, плану, состоянию и духовному содержанию.

Человек достигший высокого положения в познании Аллаха, в служение Ему и в благочестии - Аллах определяет его место и положение в духовной иерархии, ставя его впереди других, делая его их числа опередивших и из числа приближенных (мукъаррабун). Важно понять, что сам Аллах - Он тот, кто выдвигает вперёд того человека, кого пожелает, ведь это только Он побуждает человека к деяниям, которые возвеличивают одних людей над другими и выделяют их от других.

Таким образом, это сам Аллах изначально выдвигает человека вперёд или отодвигает назад. Он даёт человеку мотивацию и вдохновение, внушая ему веру и благочестие, даже если сам человек не был предрасположен к этому и не был готов. Например, Он иногда даёт человеку на один миг вкусить сладость веры и духа Истины, и потом забирая от него это вкушение, и этим Он сподвигает и выдвигает человека на прямой путь вперёд, заставляя уже его самого искать это озарение и вкушение.

Ал-Му'аххир - Отодвигающий назад, также это имя подразумевает: Откладывающий, Оттягивающий, Отдаляющий. Он тот, кто откладывает проявление некоторых смыслов и знаний для человека из-за милости к нему, так как, через знание Своё и мудрость, Он знает, что человек ещё не готов к ним.

Как мы уже сказали, все творения занимают своё место и положение в мироздании и в иерархии созданий, соответственно их природе плану и духовному содержанию, а также они занимают своё место в плане времени создания и проявления в этом мире.

Поэтому Ал-Му'аххир (Откладывающий) - Он тот, кто скрыл от человека то, что Он приготовил ему в том мире "из услады глаз", как сказано об этом в Коране, то есть Он скрыл от человека рай и ад, ангелов и духов, ведь Он - Ас-Саттар (Скрывающий); Он скрыл и многие его способности, состояния и знания, отложив познание и проявление их до определённого срока, либо в этом мире, либо в том.

Так же Он отложил полное раскрытие тайны, родства и положения Пророка Мухаммада (мир ему), как заступника за верующих, до Судного Дня; Он отложил раскрытие тайны, родства и положения Устаза Хажи (къаддасаЛлах1у сиррах1у); многие тайны станут ясны и открыты только в Судный День и открытие их сейчас в этом мире невозможно в любом случае, так как они неизбежно будут искажены из-за несоответствующего состояния и уровня сознания. Откладывание Аллаха связано с Его мудростью, решением, благожелательностью, снисходительностью и милосердием в отношении Его творения.

Также имя Ал-Му'аххир проявляется в том, что Аллах откладывает ответственность человека за его деяния, не воздавая ему сразу же. Он отдаляет от человека наказание за его прегрешения. Как сказано об этом в Коране: "Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не осталось бы на земле ни одного живого существа" (16:61).

Ал-Му'аххир (Откладывающий) откладывает Судный День для нас, для существ живущих в этом мире, и получается, что Судный День объективно далёк от нас в будущем, то есть во временной протяжённости дата Судного Дня неизвестна нам и бесконечно далека, и в этом Он Откладывающий - Ал-Му'аххир. Но в любую секунду человек может лишится жизни и тогда он мгновенно окажется в реальности Судного дня, ведь реальность Судного Дня вне рамок нашего времени и пространства, и время в том мире понятие условное и относительное. Таким образом, бесконечно удалённый Судный День оказывается совсем рядом, потому что Аллах - Ал-Мукъаддим, Выдвигающий вперёд.

В Судный День Аллах отодвигает назад кого-то на самый последний ряд, а кого-то выдвигает вперёд в самый первый ряд. Сам Судный День оказывается бесконечно удалённым Аллахом во времени с позиции этого мира и протяжённости времени; Судный День оказывается приближённым Аллахом к нам, и оказывается для нас реальностью настоящего времени, и мы прямо присутствуем в нём в духовном плане, через реальность бытия духа (руха) в нас и через смерть, ибо смерть - это практически мгновенное перенесение во времени в реальность Судного Дня.

Мы все каждую секунду не перестаём быть неразрывно связанными с реальностью Судного Дня и практически мы уже сейчас стоим на площади этого Дня, пытаясь занять свой ряд и место а нём. Ведь каждый наш шаг, поступок и мысль отражаются в реальности Судного Дня, в виде суда в отношении нас и в в виде изменения нашего положения в нём. Как мы уже сказали, сам же Судный День и его реальность находятся вне времени и пространства для нас и скрыта от нас, и поэтому он уже происходит сейчас в другом измерении. Воистину Аллах - Выдвигающий вперёд и Приближающий, и Он - Отодвигающий назад, Отдаляющий.

В некотором смысле толкование этих имён двух имён схоже с толкованием имён "Ал-Мубди'" (Новатор) и "Ал-Му'ид (Повторяющий), потому как и в этих именах и в именах Ал-Мукъаддим и Ал-Му'аххир показан с разных сторон принцип имманентности и трансцендентности Аллаха в отношении пространства, времени и места.

Есть ещё имена которые помогут вам познать смысл толкования этих двух, и это имена: Ал-Хафидз (Унижающий), Ар-Рафи' (Возвышающий), Ал-Къабидз (Сжимающий) и Ал-Басит (Расширяющий). Каждое из этих имён подчёркивает свой особый аспект божественной Сущности и отличается от другого, и тому, кто стремится к совершенству в познании Аллаха нужно разделять эти отличия и особенности, и объединять общности этих имён.

Имена Аллаха раскрывают нам принципы взаимодействия всего сущего. Эти принципы основаны на духовных, смысловых и физических связях и законах.

Ал-'Аввал, Ал-'Ахир

Ал-'Аввал - Начальный, Начало, Первый. Ал-'Ахир - Конечный, Конец, Последний.

Надо понимать, что Аллах НЕ является первым относительно чего-то, так же как Он НЕ является последним по отношению чего-то, так как в этом случае было бы невозможным, чтобы некто являлся одновременно и тем и другим, так как бытие первым и последним являются противоположностью. Немыслимо, чтобы одна и та же вещь была первой и последней одновременно, в отношении и относительно одного и того же объекта.

Во всём организованном мироздании Аллах является Началом и Первым по положению и по сути, а НЕ относительно вещей или времени, так как всё сущее получает своё существование от Него и из Него исходит, Он источник и основа сущего и нет для Него другого источника и основы, кроме самого Себя. Он не исходит из кого-либо и НЕ получает своё существование от чего-то другого, а существует в Себе.

Аллах - Ал-'Ахир - Конечный, так как всё сущее, после того, как в смысловом и духовном плане имело своё начало в Аллахе, возвращается обратно к Нему. Это этапы пути создания и аспекты бытия: Аллах есть Начало сущего; сущее, обретя начало и основу в Нём, обретает существование в самом себе и автономное бытие; Аллах есть Итог и Конец автономного бытия сущего.

Если вы посмотрите глазами разума и сердца на этот миропорядок, то вы увидите этот мир окружённым божественной Сущностью и Её атрибутами и изнутри, и снаружи, и во времени, и вне времени, и это показывают многие имена Аллаха, каждый из них выявляет свой аспект этого "окружения", образно говоря.

Если же вы посмотрите на путь к Аллаху и этапы, которые достигаются на этом пути теми, кто движется к Нему, то Он является концом и последним, потому что Он является конечным пунктом, к которому восходят уровни познания Аллаха и приближения к Нему, уровни, которые бесконечны. Ибо каждое знание, в конце концов, приводит к познанию и признанию Аллаха, становясь очередным шагом на пути к Его постижению.

Самая высокая ступень - это знание Аллаха, ибо Он - Высокий ступенями. И само начало пути к Аллаху - это тоже Он сам, ибо из Него мы вышли; от Духа Аллаха "дуновением" Своим Он зажёг огонь сознания (жизни) в наших телах. Из рая вышел Человек Совершенный, с небес спустился на землю, и на небеса обратно вернётся. Само начало пути - это тоже сам Аллах, так как осознание Его бытия и стремление к Нему есть основа и мотивация пути восхождения к Аллаху.

Само стремление к познанию, и вообще, все стремления, желания, переживания и познания человека, которые в конечном итоге приводят его к Аллаху после блуждания и, кажущегося бесцельным, плутания - всё это дано подсознательным стремлением к Аллаху и нуждаемости в Нём, которые вложил Аллах в нас. Поэтому Он является Ал-'Ахир (Конец) касательно итога пути и Ал-'Аввал (Начало) относительно причины самого появления этого пути. Он также начало "самостоятельного" существования всего сущего и его конечный итог. Первое начало было от Него, и к Нему последнее возвращение и назначение.

* * *

Он первый в том смысле что каждая вещь вышла из него и имеет своё начало в предвечном знании Аллаха.Он Последний в том смысле что каждая вещь находит свое возвращение и конец в Нём.

Аз-Захир, Ал-Батин

Аз-Захир - Явный, Очевидный. Ал-Батин - Скрытый, Потаённый.

Каждая вещь в мире состоит из разных характеристик. Сама вещь - это соединение различных атрибутов-действий-описаний, и без соединения в себе этих глаголов, то есть действий или атрибутов, этой вещи не существует. Любое имя Аллаха означает некое действие или проявление Сущности Аллаха. Источник и основа мира - это НЕ существительное, а только глагол, то есть действие. Единственным абсолютным существительным является только Аллах, всё же остальное существует только в результате соединения различных действий-атрибутов-глаголов Аллаха.

Таким образом, каждая вещь представляет из себя набор описаний или действий, сосредоточенных в одном месте и форме. Конечно, самое основное и базовое описание и общий признак любой вещи - это её бытие, то есть она существует. Но истинное бытие принадлежит только лишь одному Единому Аллаху, и все существующие вещи черпают энергию и силу своего существования в бесконечном и самодостаточном источнике этой силы, то есть в Аллахе.

Значит атрибут бытия в любой вещи принадлежит Аллаху, и значит это Он тот, кто есть истинно существует, и это Он тот, бытие которого очевидно в бытии каждой вещи. Поэтому Аллах - Аз-Захир, Очевидный в бытии каждой явной вещи, и это именно Он явен с ней.

Или например, мы видим красоту вещи, красота - это атрибут, который принадлежит Аллаху, Аллах - Обладатель красоты, и Аллах проявляет этот атрибут в действии сотворённой вещи, ведь красивыми бывают и поступки, и нрав, и речь, и сама материальная вещь. Но, в любом случае, красота - это атрибут и действие Аллаха, а значит, когда мы видим красоту, то мы видим проявление действия Аллаха, Красивого и Обладателя Красоты, и Аллах становится очевидным для нашего взора.

Поэтому Аллах - Аз-Захир, Явный, Очевидный; Он очевидный в красоте этой вещи и Он очевидный в бытии этой вещи и так далее до конца всей Его атрибутов.

Итак, если мы возьмём любое описательное действие вещи, то мы найдём то, что оно является отражением некой высшей духовной реальности, которая, в свою очередь, есть отражение божественных имён-атрибутов.

А что же тогда есть "зло", - спросите вы. Ответ: зла, как абсолютной категории, не существует самой по себе; то, что вы называете "злом" - это искажение реальности, искажение гармонии аспектов природы и проявления божественных атрибутов, в самой же природе нет "зла". "Зло" - это иллюзия (виртуальность) этого мира возведённая в реальность и в культ, это эго и его страсти возведённые в культ, но это уже тема для отдельного разговора, поэтому на этом и ограничимся.

Ал-Батин - Скрытый, Потаённый. За внешней формой созданного сама Сущность Аллаха не видна. Аллах скрыт в творении за пеленой пространства, времени, места и формы. Иллюзия автономного, отдельного и самостоятельного существования всех вещей - скрывает Сущность Аллаха в них. И это сокрытие, в первую очередь, проявлено в самом человеке, то есть в наблюдателе.

Ведь эго человека и его личность - это сокрытие (куфр); сокрытие - это основной принцип и природа существования личности и эго. Нафс (душа) стремится к осознанию себя и познанию себя, поэтому она не удержалась в сорвала запретный плод знания самой себя с древа знания души своей. Но и в этом есть смысл и мудрость Аллаха. Без этого сокрытия не было бы вместилища, в котором явились бы божественные имена, ведь душа человека - это и есть то самое вместилище, и место отражения и явления Истины и всех остальных имён Аллаха.

Иллюзия автономного существования и автономной воли человека скрывает от человека факт божественного присутствия в нём самом. Это сокрытие в негативном, максимальном и искажённом виде - это атеизм и служение самому себе; в богоугодном, позитивном и гармоничном виде - это осознание себя и познание себя, как путь к познанию Аллаха, это осознание и вИдение себя, как наместника Аллаха на земле и как явление Истины.

Аллах настолько очевиден и явен, что из-за силы и ясности Его проявлений он остаётся скрытым для органов чувств и воображения. Чувства, воображение и видимая этим чувствам иллюзия материального мира - скрывают Аллаха за собой, который явен для совершенного разума. Свет разума освещает сущее и выявляет Его бытие в существующих вещах, и Он становится явным и очевидным.

Поэтому Он, Аллах, имя которого Ан-Нур - Свет, Он свет на свете, и в силу яркости и силы Своего света сам свет оказывается скрытым. Он, как бы, ослепляет силой яркости своей очевидности, и творения закрывают глаза из-за яркости света.

Как солнце, которое даёт свет днём, не заметно и не очевидно в вещах освещаемых им, ведь всё, что видит человек в вещах - это отражённый свет солнца и все цвета, которые видимы в вещах - это всего лишь спектры, которые содержит в себе свет солнца, но человек видит саму вещь и факт того, что это только свет солнца, скрыт от органов чувств и воображения. Из-за очевидности, глобальности и силы солнца оно оказывается скрытым в видимых вещах, так и Аллах остаётся скрытым для мира.

Он - Явный, и нет более явного, чем Он; Он - Скрытый, и нет более скрытого, чем Он. Разум - это свет, который освещает и выявляет Скрытого и делает Его Явным.

Ал-Вали

Ал-Вали - Участвующий; тот, кто участвует в всех делах и процессах в мироздании; Он тот, кто продумывает дела творений и руководит ими, то есть заботится о них, и потому полностью отвечает за управление ими. Формальный перевод на русский язык этого имени - Правитель.

Аль-Вали - это тот, кто активно руководит всём творением, прямо участвуя в делах его творения. Он - Властелин всех вещей, явлений и процессов, Он - Управляющий ими, Он - их Источник. Важно подчеркнуть и понять, что управление и власть, которые подразумеваются в этом имени, показывают Его прямое участие и присутствие в каждом процессе в природе, от самого маленького и частного, до самого глобального.

Управление Аллаха, которое отражено в имени Ал-Вали - это проявление Его совершенных качеств, таких как: устроение, управление, повеление, присутствие, могущество, сила и справедливые действия. Имя Ал-Вали (Правитель) означает того, кто соединяет в себе воедино все эти качества.

Поэтому нет правителя над всем, кроме Аллаха, потому что Он, во первых, единственный устроитель и причина всего; во вторых, Он единственный, кто точно выполняет замысел этого творения и ведёт его к цели, которая изначально заложена в нём, и, в третьих, Он единственный, кто защищает всё сущее, продлевая существование творений до определённого срока и оберегая от преждевременного уничтожения, давая этим им (творениям) явить до конца всё то, что было заложено в них.

У Него и законодательная власть и исполнительная власть; и эта исполнительная власть проявляется на всех уровнях исполнения, от самых низших, до самых высших. Он тот, кто повелевает и Он тот, кто выполняет на всех уровнях мироздания.

Как мы уже говорили касательно имени Ал-Къавий (Обладатель Силы), каждый атом и частица, каждое движение и импульс в мироздании пользуется источником силы, которым является Аллах, Обладатель Силы. В этом аспекте обладания силой, Аллах осознанно управляет всеми процессами в природе, поэтому назван Он - Ал-Вали - Правитель.

Так же имя Аллаха Ал-Матин, которое означает - Крепкий в обладании силой и Прочный. Как мы сказали выше, сила Аллаха означает силу, которая порождает всё движение в сущем; это движение всех планов: духовного, энергетического, физического или материального планов. Он, Ал-Матин (Крепкий), организует всю силу (движение) в этом мироздании таким образом, что она создаёт формы мира и творения.

Он Крепкий в обладании этой силой Сильного и через управлением этой силой Он также назван Ал-Вали - Правитель. Здесь можно было бы и дальше приводить другие имена Аллаха, каждое из которых давало бы указание на имя Правитель и на Его власть, подчеркивая этот аспект Сущности Аллаха, но на этом мы здесь остановимся и дадим продолжить это искателю самому.

Ал-Вали - это тот, кто принимает все решения в соответствии с причинно-следственными законами и справедливостью, зная природу и суть каждого творения и присутствуя в природе и сути каждого действия, явления и объекта. Ал-Вали (Правитель) улучшает положение того, что находится в Его владении и ведёт творение к проявлению и реализации всех его потенций, способностей и предписаний.

Его решение - это осуществление Его воли на основе его абсолютного знания обо всем, а знание Его в том, что Он знает то, в чём нуждается творение и в чём его благо. Никто не может отменить или отсрочить Его решение или изменить Его правление, так как все процессы и явления происходят только через Его волю и власть, и более того, без Его воли, власти, силы, участия и присутствия они вообще не могли бы существовать.

Смысл этого имени близок смыслу имен Аль-Хакам (Судья) и Аль-ʼАдль (Справедливый). Но ещё тут присутствуем смысл Его близости и участия во всех процессах в мироздании, и прямого управления ими. Практически, это имя означает того, кто настолько глубоко и совершенно участвует в процессах, что Он сам и есть эти процессы; Он как бы развивается вместе с процессами, участвуя во всех аспектах этих процессов, которые происходят в мироздании.

Власть Его над всеми процессами в природе заключается в том, что Он сам и есть источник и причина этих процессов, Он сам и есть сила движения и импульс этих процессов, Он сам и есть конечный итог этих процессов. Его воля есть причина существования этих процессов.

В человеке это имя отражается в осознанном ощущении своего единства со всем миром и в осознанном стремлении к гармонии со всем сущим и в созидании. Не быть безразличным к процессам в мироздании и чувствовать свою роль и участие в мире.

Ал-Мута'али

Ал-Мута'али - Возносящийся, Возвышающийся ступенями. Имя очень похоже на имя Ал-'Алий (Высочайший). Разница между этими двумя именами в самой самости этих имён и в их действии. Высочайший (Ал-'Алий) - это Его свойство, которое проявляется в Его исключительном положении, а также в действиях и свойствах творения (человека); Возносящийся (Ал-Мута'али) - это Его действие, которое проявляется в Его возвышении и проявлении в различных уровнях и аспектах бытия мироздания, а также в уровнях познания Его человеком.

Поэтому обозначим эту разницу: во первых, имя Ал-'Алий, Высочайший, означает высокого положением, высота которого также проявляется в соперничестве в высоте местоположения Его созданий, поэтому мы можем сказать, что каждый возвышенный в этом мире возвышен посредством близости к Аллаху и Его познания, посредством проявления атрибута Высочайший - Ал-'Алий.

А имя же Аллаха Ал-Мута'али (Возносящийся), которое мы сейчас рассматриваем, означает Возвышающегося ступенями; эти ступени представляют из себя уровни и аспекты бытия, а также уровни и аспекты познания и понимания, которые определяют нашу меру познания Аллаха; также это те ступени возвышенности, которые означают уровни Его чистоты и удалённости от воображаемых образов.

Ал-Мута'али - Возносящийся, Возвышающийся ступенями - это тот, кто возвышается ступенями над подобием, над формами мира, над умопостигаемыми или воображаемыми образами, и в то же время Аллах проявлен в бытии всего сущего на всех уровнях и планах, и во всех его аспектах, от грубо материального, до тонко духовного плана. Этих планов и уровней бесконечное множество. Каждый уровень эманации (явления) Аллаха отрицается следующим более высоким уровнем, что отражено в словах Аллаха о Себе в Коране: "Чист Аллах от того, что они воображают (представляют)".

Мы описываем Аллаха превосходными эпитетами и именами, которые декларируют совершенство, но, понимая Его бесконечное возвышение, мы отрицаем наше же описание, утверждая, что Он превыше того, чем мы Его описали, и описываем Его ещё более превосходными словами и эпитетами, и потом опять-таки осознаём, что Он превыше того, чем мы опять Его описали. Аллах превыше всего, чем мы Его описываем, Он превыше того, чтобы быть заключённым в какое-то описание.

Между имманентностью и трансцендентностью лежит бесконечность, и в этой бесконечности есть ступени восхождения от имманентности к трансцендентности. Аллах же проявлен во всех этих ступенях, но Он сам по Сущности Своей чист от уподобления, и в этих "ступенях" Он, как Сущность, проявляется в бесконечном стремлении и смысловом движении в верх к трансцендентности, поэтому назван Он - Возносящийся, или Возвышающийся ступенями.

Имя Аллаха Ал-Мута'али означает НЕ саму высоту, а непрекращающееся и бесконечное движение и стремление ввысь по уровням бытия от материального уровня до духовного, от имманентности к трансцендентности, от сенсибельности до интеллигибельности. Он тот, кто возвышен Своим величием, святостью (чистотой) и степенью над всеми возможными качествами Его творений.

Самое близкое к этому имени из имён Аллаха - это имя Ал-Къуддус (Священный, Святой), которое означает чистоту от любых наших описаний, как описаний совершенства, так и описаний несовершенства, но отличие имени "Ал-Мута'али" от имени "Ал-Къуддус" в том, что оно означает аспект проявления Аллаха во всём бытии на всех его уровнях и планах, и постоянное и бесконечное вознесение и движение вверх по этим уровням. Имя Ал-Мута'али имеет значение отрицания противоположных значений и недостатков таких имён, как: Аль-Маджид, Аль-ʼАлий, Ал-ʼАзиз, Аль-ʼАзым, Аль-Кабир.

Так же смысл имени Аль-Мутаʼали можно выразить так: Аллах превыше того, чтобы допустить в отношении Него то, что допустимо для творений: жену, детей, органы и части тела, обладание Троном для сидения на нём, нужду в завесах, чтобы скрыть Его от взглядов творений, перемещение с одного места на другое и тому подобные вещи. Что-то из этого означало бы Его конечность, что-то нужду в чем-либо, что-то изменение и переход в другое состояние, что-то ограниченность, хотя Он и описан всем выше перечисленным, поэтому Возвышающийся ступенями - это тот, кто допускает в отношении себя всё эти описания и в тоже время возвышается над каждым из них; Он проявляется на каждой ступени бытия и возвышается над каждой из них.

В Коране это имя идёт вместе с именем, которое означает бытие Сущности Аллаха в бытии сущего, намекая этим на то, что Возвышающийся начинает своё восхождение с воплощения Сущности в бытии форм творения, например: "Он - Ведающий сокровенное и явное, Великий в бытии (Ал-Кабир), Возвышающийся (Ал-Мута'ал)." (13:9). В другом месте в Коране подчеркивается этот аспект Аллаха в контексте Его удалённости и вознесения над тем, что люди приписывают Ему, например: "Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи." (7:190).

Отражение этого атрибута в человеке было уже упомянуто выше в примере познания Его возвышения над описаниями. В остальном, отражение в человеке этого имени вызывает в нём, удаление от разделённости, от ограниченности, от ширка и от культивирования чего-либо в этом мире, будь то нация, род, семья, успех, религиозная доктрина и даже идеализм. Самая опасная хитрая фитна (козни) Иблиса - это идеализм, который проявляется в культе безгрешности и чистоты, или в культе экзальтированного соответствия букве религии, или в любом другом культе и ограничении.

Человек, который познал Аллаха, Возносящегося ступенями, не ограничивает себя никаким культом, догмами, доктринами, представлениями и морализмом, так как он ясно понимает, что над каждым пониманием и знанием есть другие более возвышенные понимание и знание, которые отрицают все первые и изначальные представления о мире.

Познание и реализация имени Ал-Мута'али даёт человеку способность постоянно эволюционировать и развиваться во всех планах, не ограничивая себя на каком-либо уровне. Как сказано: "Понимание того, что есть знание и понимание, которое ещё не понятно и не известно, само по себе есть знание и понимание".

Аль-Мукъсит

Аль-Мукъсит - Беспристрастный, Непредвзятый; тот, кто справедлив, беспристрастен и непредвзят во всех Своих решениях. Аллах не имеет личностных предпочтений и оценочных суждений, основанных на этих предпочтениях. Вообще Аллах не подвержен личностному отношению к чему-либо. Его мудрость, суждения и решения чисты от пристрастия и желаний, то есть Он свободен от влияния всего сущего на Него.

Само слово личность подразумевает маску, личину, собственные эгоистические интересы, имидж и отторженность; кстати слово "имидж" подразумевает имитацию и стремление быть кем-то другим, а значит это обман. Аллах же чист от корысти, обмана, нуждаемости, зависимости и несовершенства, и поэтому Он абсолютно беспристрастен и справедлив, так как Его решения связаны только с Его мудростью и знанием.

Аллах чист от всего этого потому, что Он обладает нами целиком и полностью, Он видит и знает нас изнутри и снаружи, и Его Сущность абсолютна и совершенна, и Он свободен от зависимости и от эмоциональной реакции из-за наших действий или слов, Он превыше нашей иллюзии под названием личность, Он НЕ равен нам и несравненный с нами и нашими личностями, и поэтому Он беспристрастен по отношению к нам и по отношению ко всему Его творению.

Имя Ал-Мукъсит (Беспристрастный) связано с именем Ал-'Адл (Справедливый), но, кроме самой справедливости, подчёркивает само отношение Сущности Аллаха ко всему сущему. Человеческие личностные реакции на другого человека и связанная с этими реакциями предвзятость основана на отношении к другому, как потенциально равной себе личности.

Нет никого и ничего, что было бы равным Аллаху или даже близким к подобию Ему, и нет никакой возможности у человека или у любого творения повлиять на Него так, чтобы Он стал пристрастным, предвзятым, непоследовательным или несправедливым. Нет ничего, что могло бы вывести Его из справедливости, непредвзятости и беспристрастности в Его решениях и суждениях. Он превыше того, чтобы как-то зависеть от какого-либо творения и чтобы творение определяло Его суждения, решения и волю. Аллах зависит только от самого Себя.

В человеке это имя проявляется в способности прощения обид, в частности. Хотя беспристрастность в человеке гораздо шире, чем просто отсутствие обид, но пример с обидой и личностным отношением ярко показывает суть, и поэтому мы используем именно его. Обида - это месть эго выброшенного на помойку, образно говоря.

Например, человеческая обида всегда имеет эмоциональный характер и подвержена состоянию эго, так как она - результат нарушения границы личности и эго личностью другого человека, обидчика. Ведь только человек может нанести обиду другому человеку; мы же не обижаемся на животных, например, на собаку, которая облаяла нас. Потому что мы не считаем собаку личностью и сами не относимся к ней как к личности. Поэтому зачастую люди бывают честны и искренны с домашними питомцами и неспособны на искренность и простоту отношений с человеком.

Так вот, тот, кто отразил в себе имя Аллаха Ал-Мукъсит свободен от своего нафса и личности, и он свободен от личностного отношения к нему окружающих его людей; Он считает, что люди, которые его окружают, обладают только тем, чем обладают камни, то есть он понимает и видит этот мир людей и мир их взаимоотношений только как пустую и бессмысленную систему условностей, которая обретает смысл только, когда наполнена целью служения Аллаху и Его благодатью.

Он не требует к себе никакого особенного отношения от людей, а сам относится к людям справедливо, беспристрастно и непредвзято. Он прощает личные обиды, если таковые имеются, а лучше вообще не имеет никаких обид на окружающий мир. Он видит и оценивает себя и людей в этом мире, как творения и рабов Аллаха, которые сами по себе, как личности-эго, не имеют никакой собственной воли и ценности, кроме того смысла и цели, которые вложил в них Аллах.

Аль-Джами

Аль-Джами - Собирающий, Соединяющий, Объединяющий; Он тот, кто соединил в Себе все атрибуты совершенства, и это атрибут Его Сущности. Также это имя включает в себя смысл того, что Он тот, кто соберёт все творения в Судный День, в отношении которого нет сомнения; в этом случае это имя относится к атрибутам действий Аллаха. Все создания из Аллаха вышли и к Аллаху возвращаются, этим Он собирает их в Себе.

Аллах обладает атрибутами и именами, которым нет числа и края; таким образом, весь мир, все акциденции и субстанции во всём сущем - это результат действия Его различных атрибутов и имён, это раскрытие Его предвечной и бесконечной сокровищницы. Все атрибуты совершенства в каждом действии и аспекте принадлежат Ему. Значит всё сущее собрано, окружено и находится в божественной сокровищнице имён Аллаха.

Аллах собирает и связывает разные и противоположные силы, вещества и формы в этом мире, через физические законы; Он связывает времена и события, через законы причинно-следственных связей; Он связывает различные интеллигибельные идеи и понятия, через смысловые и логические законы и связи; Он связывает и объединяет различные и противоположные имена и атрибуты Аллаха, которые дополняют и поддерживают друг друга; Он тот, кто охватывает всё сущее Своим единством и этим объединяет в самом Себе всё бытие.

Имя Ал-Джами' (Собирающий) связано и близко по смыслу с именами Ал-'Ахад (Единый, Цельный) и Ал-Хаким (Мудрый) Ар-Ракъиб (Охраняющий гармонию, Оберегающий) и другими именами.

Нужно подчеркнуть, что собирание или объединение сущего в Аллахе НЕ подразумевает физическое или пространственное нахождение в Аллахе, так как Аллах превыше места, пространства и времени. Аллах собирает в Себе всё сущее, через свои действия, свойства и атрибуты, и самый главный атрибут, который объединяет все сущее в Аллахе - это бытие, то есть бытие Аллаха является источником и основой бытия всего, что "кроме Аллаха". Это смысловое и духовное нахождение в Аллахе, а не физическое.

Все явления в этом мире сами по себе не имеют несовершенства или так называемого зла. "Зло" не имеет истинного бытия, хотя и существует некое понятие, которое мы пометили этим словом "зло". То что мы называем "злом" - это искажение реальности и вымысел, это утверждение того, что не существует, это потеря гармонии. Оно "зло" является злом именно потому, что оно ложь, а ложь это то, что не существует.

Отражение этого имени в человеке проявляется в том, что человек обретает цельность и завершённость в отношении различных видов знания и практики. То есть человек имея знание обретает практику и набожность, а НЕ теряет её. Ведь так часто бывает, что человек имеет проницательность, но не имеет терпения. Или имеет терпение, но не имеет знания.

Человек который отражает имя Ал-Джами' собирает в себе все аспекты совершенства на разных уровнях и если он обретает знание, то реализует его в деяниях, в терпении, в проницательности и во всех остальных аспектах своей сущности. Этот человек имеет цельность сознания, его желаний, мотивов, движений. В чем-то это имя похоже на действие имени Ал-'Ахад в человеке.

Ал-Барр

Ал-Барр - Созидательный. Так же это имя переводится как: Добродетельный, Благостный, Благодетель; тот, кто созидает и полон благожелательности и добра; тот, кто делает добро и благо. Аллах источник всего добра и блага, любое добро исходит только от Него. Аллах наполняет человека добротой и благом, которое проявляется в нём в виде свойства его благожелательности и доброты. Таким образом, Аллах сам Благой, Он и источник всякого блага, и всякое благо это Он.

Что такое "добро" и в чём его суть? Доброта и благодетельность - это стремление и склонность к созиданию и к охранению гармонии, и отторжение и неприятие любой формы разрушения, деструкции, дисбаланса и дисгармонии. Поэтому добрый это тот, кто созидательный. Одним словом, добро - это созидание и гармония, и Аллах добродетельный в этом смысле на каждом уровне и плане мироздания, от духовного уровня, до материального.

Не случайно слова добро и благо, кроме смысла некой высшей нравственной и этической идеи, ещё означают также некие гармонию, баланс, довольство, приобретение и достаток. Всё действия Аллаха изначально пропитаны и основаны этим стремлением к созиданию, гармонии и балансу.

Имя Ал-Барр (Созидательный) связано с именем Ал-Латиф (Нежный,Тонкий) и с именем Ал-Вадуд (Любящий,Благожелательный), каждое из этих имён описывает свой особенный аспект божественной Сущности.

В человеке отражение этого имени очевидно. Доброта человека по отношению к другому человеку, которая есть созидание и гармония, проявляется в первую очередь к духовному положению и состоянию другого человека, и только потом к его душевному состоянию и физическому. Искренние и глубинные свойства деликатности, обходительности, учтивости, мягкости, почтения и уважительного отношения - всё это есть проявление отражения имени Ал-Барр (Созидательный) в человеке. Благодетельный и добрый человек несёт в себе созидание и самому себе и людям и всему миру.

В духовном плане - это наставление и желание спасения и блага людям в том мире, это созидание их духовного мира и помощь им в их духовных трансформации и перерождении. В душевном плане - это бережливое отношение к эмоциональному состоянию человека и созидание гармонии в нём, проявляется это в уважении и в почтительном отношении к другому человеку. Ну и физический план, наконец, это уважительное и бережливое отношение к потребностям другого человека, к его телу и имуществу, да и всего мира, будь то животное или просто природа.

Во всём выше перечисленном главный аспект - это созидание. Человек отразивший в себе имя Аллаха Ал-Барр (Созидательный) отвергает и не принимает любую форму разрушения, деструкции и дисгармонии.

Ат-Тавваб

Ат-Тавваб - Принимающий покаяние. Второй смысл - Приводящий к покаянию. Суть покаяния - это трансформация и перерождение личности человека в духе. То есть имя Ат-Тавваб можно перевести как: Изменяющий или Возрождающий в духе Истины.

Покаяние содержит в себе несколько аспектов, точнее оно одновременно проявляется в разных аспектах, это следующие аспекты: признание своих в грехов и нуждаемости в Аллахе для спасения от них, искреннее сожаление из-за грехов и отвращение к ним, оставление грехов и во внешнем и во внутреннем плане, и как следствие всего этого, полная трансформация и стирание грехов, то есть духовное перерождение.

Нужно подчеркнуть, что покаяние - это именно трансформация и изменение состояния человека, а не просто прощение, ведь смысл прощения в другом, прощение - это сокрытие грехов, и мы его уже рассматривали в имени Ал-Гаффар (Всепрощающий).

Второй смысл этого имени - Приводящий к покаянию. Аллах не только принимает покаяние, но и сам создаёт условия для духовного перерождения человека, Он сам приводит его к нему и Он сам принимая покаяние человека, изменяет его, возрождает его в духовном плане заново.

Аллах делает очевидными Свои знамения для человека; Он передаёт ему наставления через святых, праведников, пророков и посланников; Он увещевает его о мучениях загробного мира и о духовном наслаждении и счастье в том мире; Аллах предупреждает человека об опасности грехов и об опасности искушений мирского и его собственного нафса (эго-души) и о величии и вечности духовного царства, вызывая всем этим трепет перед Его величием и богобоязненность из-за грехов, дабы человек обратился к покаянию и обрёл милость Ар-Рахима (Милосердного), через это перерождение в Духе Истины, в Духе Правды, в Духе Святом.

В человеке это проявляется и отражается в том, что он принимает извинения тех, кто поступил неправильно и несправедливо по отношению к нему из его окружения, и делает он это ради того, чтобы помочь им изменится и спастись от их грехов, ибо никто в мире не может причинить вред и зло другому человеку, каждый причиняет вред и зло только самому себе.

Вред и грех - это только падение самого человека в духовном плане, которое происходит в следствии его греха, несправедливых слов или действий. А тот объективный ущерб или обида в физическом плане, которые приносят несправедливые слова или действия одного человека другому человеку - это всего лишь процесс жизни, как дождь, ветер или любые другие объективные явления природы, которые иногда приносят ущерб людям и их имуществу.

Ал-Мунтакъим

Ал-Мунтакъим - Воздающий Обвинитель. Также это имя означает: Наказывающий, Мстящий. Аллах воздаёт за свершённое зло по Своей справедливости и мудрости, и в соответствии с теми универсальными законами и тонкими связями мироздания, которые Он установил.

Его воздаяние и месть настолько совершенны, очевидны и неизбежны, что являются одновременно и жёсткими, и справедливыми, и заслуженными, потому что Он воздаёт и мстит так, что человек сам оказывается наказывающим, воздающим и унижающим себя и сам себя. Воздаяние и месть - это возвращение результата и сути свершённых деяний.

Аллах, Ал-Хакам (Законодатель), установил законы духовного и материального мира, связав эти миры между собой этими законами взаимодействия, и человек является главным перешейком и порталом между мирами, точнее он является местом пересечения миров и этих законов, то есть человек постоянно живёт в двух мирах, хотя при этой жизни он не замечает духовную реальность, в которой живёт одновременно находясь в этой материальной реальности.

Таким образом, получается, что грехи, несправедливость и нечестие, которые совершает человек разжигают "ад" духовного мира, в котором, как мы уже сказали, постоянно живёт человек. Ведь ад - это духовная деградация и деструкция человека, это извращение и искажение духовной природы человека, это искажение духовной реальности вообще, это состояние души. Человек сам себя наказывает, обличает и мстит сам себе.

Поэтому наказание Аллаха настолько тонкое, что даже можно его назвать изощрённым, но при этом оно абсолютно справедливое и заслуженное. Ведь если есть закон, который строго соблюдается абсолютно всеми, то это положение считается справедливым в соответствии с этим законом, а законы Аллаха это и есть законы природы, которые абсолютно объективны и оправданы. Законы Аллаха основаны на совершенных: логике, разуме и справедливости.

Справедливость Аллаха подразумевает знание природы и сути вещей, и, соответствующее этому знанию природы вещей, воздаяние должного каждой вещи. Законы, которые устанавливает человек, бывают НЕ справедливыми, то есть они могут не соответствовать гармонии и природе вещей, которые подчинены этому закону, но, в любом случае, соблюдение этих законов нельзя назвать НЕ справедливым.

Аллах, который Ал-'Алим (Всезнающий), Ал-Хакам (Судья,Законодатель), Ал-Хаким (Мудрый) и Ал-'Адл (Справедливый), Он соблюдает законы и запреты, которые Он сам Себе определил и определил их всему мирозданию. Воля Аллаха - это и есть законы физического мира и мира духовного; между этими двумя крайними мирами есть множество миров и планов. Например, воля Аллаха и Его законы проявляются в том, что яблоко падает с дерева в направлении центра массы Земли с определённой скоростью, ускорением и силой.

Месть, наказание и воздаяние Аллаха - это результат самих законов природы, которые возвращают любое действие человека ему обратно в усиленном резонансом виде. Человек сам "мунтакъим" - мстящий и воздающий сам себе, и так как нет ничего самосущего, кроме Аллаха, то Аллах, как источник и причина всего сущего и всех законов и принципов взаимодействия этого сущего, назван и является Ал-Мунтакъим - Воздающий Обвинитель, Мстящий.

Нужно упомянуть, что даже учитывая, что месть и воздаяние - это следствие законов природы и они неизменны и неизбежны, то Аллах при этом даёт всё-таки человеку отсрочку, предупреждения и множество возможностей избежать воздаяния многими способами и много раз, и человеку достаточно использовать хотя бы одну из этих возможностей, чтобы избежать наказания, и это тоже учтено в тех самых универсальных законах природы, о которых мы упомянули выше.

В человеке одна из форм отражения этого имени уже понятна из выше сказанного, и упаси нас Аллах от такой формы отражения в себе этого имени. Если же мы говорим о совершенном отражении этого имени в позитивном ключе, то это проявляется в наказании и унижении своей низменной души перед своим высшим духом, если она побуждает тебя ко злу; то есть, это обратить свою всю строгость и взыскание к низменной части своего существа. Человек должен обвинить свою низменную душу до того, как она будет обличена и обвинена в Судный День ангелами.

Аль-Афув

Аль-Афув - Стирающий грехи. Допускается перевод этого имени как "Прощающий", но тут есть синонимия в переводе на русский язык с другим именем Аллаха Ал-Гаффар (Прощающий). Отличие имени Ал-'Афув от имени Ал-Гаффар в том, что оно означает стирание грехов и пороков, а имя Ал-Гаффар означает их сокрытие. Стирание же более очевидное и действенное, чем сокрытие и утаивание.

Имя это образовано от арабского слова 'афв в эмфатической форме усиления значения, смысл которого - стирать, удалять. Аллах - тот, кто по Своей Милости и Щедрости откладывает воздаяние своего слуги за его прегрешения до тех пор, пока он не сотрёт их благими деяниями.

Это имя связано с именами Ал-Гафур и Ал-Гаффар, которые тоже описывает аспект избавления человека от грехов и воздаяния , но только с другой стороны. Ал-'Афув стирает и удаляет пороки и грехи человека посредством изменения состояния человека, через покаяние, которое отражено в имени Ат-Тавваб (Побуждающий к покаянию).

Отражение в человеке этого имени очевидно, и это отсутствие злопамятности и злобной мстительности; когда человек отвечает на зло добром и благим отношением, потому что видит Аллаха делающим добро даже грешникам, прощая их и откладывая воздаяние, давая этим возможность исправить своё положение. Ведь известно, что тот, кто раскаивается в проступке подобен тому, кто его не совершал.

Видя в Аллахе источник блага, щедрости, милости и прощения, человек оставляет вред, который причинили ему, уповая на Аллаха и не жаждет отмщения, прощая всем личные обиды. Обиды и вред, о которых сейчас идёт речь, касаются личностных интересов человека и его эго.

Ар-Ра'уф

Ар-Ра'уф - Сострадательный. Это имя похоже на имя Ар-Рахим (Милосердный), но имя Милосердный не несёт такого аспекта соучастия и сострадания, который несёт в себе имя Ар-Ра'уф. Образовано от слова "ра'фа", что значит "сострадание". Сострадание, в отношении Аллаха, – это Его желание блага Его рабам вместе с милосердием. Это имя Ар-Ра'уф означает соучастие, сопереживание и сострадание Аллаха в нуждах и переживаниях человека, а причина всех переживаний, страданий и проблем человека - это его духовное положение и состояние.

Мы уже, так или иначе, не раз говорили о близости и участии Аллаха в делах творения, и поэтому повторяться здесь мы не будем, мы лишь подчеркнём, что Аллах чувствует и знает верующих и все их нужды и стремления; Он близок к ним, и поэтому назван "Ал-Къариб" (Близкий).

Однажды Аллах спросил Мусу (мир ему): "О Муса, накормил ли ты Меня, когда Я был голоден; напоил ли ты Меня когда Я испытывал жажду; посетил ли ты Меня, когда Я был болен?". Муса ответил: "О Аллах, как же Ты можешь быть голодным и как же Я смогу накормить Тебя; как же Ты можешь испытывать жажду и как же Я смогу напоить Тебя; как же Ты можешь быть больным и как же Я смогу посетить Тебя?" И Аллах ответил ему: "О Муса, когда Мой раб испытывает жажду, то Я испытываю жажду; когда мой раб голоден, то Я голоден; когда мой раб болеет, то Я болею".

Аллах настолько близок Своему творению и знает его, что чувствует его изнутри так, как само это творение чувствует. Аллах сопереживает творению в его нуждах и страданиях, но сопереживание Аллаха отличается от человеческого тем, что оно совершенно, и основано на мудрости и знании истинных нужд и целей человека, и единственное, в чём цель человека - это познание и любовь к Аллаху. И причина всех страданий, стремлений и переживаний человека - это сложный путь к осознанию этой самой его цели существования, о которой мы сказали.

Аллах тот, кто сопереживает и Он тот, кому сопереживают.

Сострадание человеку - это наставление его на путь спасения и милости, или же просто молиться за него о его спасении и избавлении от тягот. В остальном, отражение этого имени в человеке ясно и очевидно, поэтому не будем повторяться.

Малик-ул-Мулк

Малик-ул-Мулк - Единый Царь сущего. Второй смысл - Царь царей. Он тот, кто властен делать то, что пожелает в Своём царстве, и как Он пожелает, создавая и разрушая, увековечивая и уничтожая. Важно понять и подчеркнуть, что власть Аллаха не ограничена ни чем, ни с точки зрения разума, ни каким-либо законом, ни какой-либо смысловой или физической границей.

Слово "Малик" в этом имени означает "Обладающий совершенной властью", а слово "Ал-Мулк" здесь означает всё сущее, которое названо здесь "царство". Всё целое мироздание есть то самое единое царство, где Он - Единый повелевающий и властный над всем. Всё сущее формирует одно единое царство, в котором все различные творения связаны друг с другом, и несмотря на их множество и различие есть нечто, что всех их объединяет.

Это имя - одно и единое, и поэтому смысл у него - цельный и единый; этим мы хотим подчеркнуть и сказать, что как и само царство выступает здесь как нечто единое и не может быть отделено друг от друга, так и сам "Царь" един с Его "царством" и не может быть отделённым или удалённым от Его "царства".

В отличии от земных царей, Аллах не ограничен во власти и в участии над всем сущим целиком и отдельными творениями. Земные же цари всегда имеют ограниченный доступ к своим подчинённым и к царству в целом.

Для понимания этого имени очень важен аспект полного подчинения "царства", которое вверено Царю, и единства "царства" с Царём; власть Аллаха не имеет никаких ограничений, и Царь НЕ удалён и не отделён от Его царства и владеет им безразмерно; власть Его проникает в каждый атом и частицу, в каждую мысль и желание, в каждую идею и смысл, в каждую силу и форму энергии. Он правит и властвует и частицами и атомами, и целиком галактиками и всей вселенной. Власть Его ни чем не ограничена, ни с точки зрения рациональной логики, ни каким-либо законом Шариата, ни какой-либо смысловой или физической удалённостью или границей.

Аллах - Единственный Царь, который совершенен и абсолютен в этом всём выше перечисленном; всё сущее - это Его царство, которое абсолютно подчинено Ему и находится в абсолютном согласии и в единстве с волей Царя.

Это очень похоже на тело человека, которое подобно царству для его сущности: множество различных частей взаимодействуют в выполнении задачи одного руководителя, и таким образом формирует единое царство. Так же и всё сущее - как один единый человек, где его составляющие подобны частям тела человека, взаимодействуют в достижении одной цели. Так как все части сущего устроены упорядоченным образом и объединены друг с другом одной связью бытия, на подобии тела человека, они формирует одно и единое царство.

Значение имени Малик-ул-Мулк (Единый Царь сущего) в этом похоже на значение Ал-Ваали (Участвующий Правитель), и ещё оно близко по лексическому корню и звучанию имени Ал-Малик (Суверенный), но имя Ал-Малик (Суверенный) означает его собственную независимость и свободу.

Второе толкование этого имени - Царь царей. Аллах - Обладатель власти и Он даёт её, кому пожелает. Все цари этого мира несут в себе проявление этого имени Аллаха и вся власть их только от Единого Царя и только в той ограниченной мере, в которой она дана Единым Царём сущего. Именно Он, Единый Царь сущего, отражается в ликах земных царей и именно Его царство проявляется в их царстве. Таким образом, получается что нет в мироздании истинного царя, кроме как Единого Аллаха. На самом деле не земные цари властвуют, а Единый Царь сущего властвует через них, но иллюзия материального, физического мира скрывает эту Истину.

И третье толкование этого имени это - тот, у кого будет власть в Судный День, когда никто уже не будет царём и ни у кого не будет власти, кроме как у Аллаха.

Царём в человеке является источник его жизни, и это его высший дух (рух). Царством является его душа и тело. Подчинёнными в этом царстве являются силы, эмоции, желания, разум, чувства и тело. Когда желания и повеления духа воплощаются в его качествах, тогда он является царём царства самого себя в соответствии с данной ему властью.

В реализации этого имени в человеке важно осознать, кто именно царь, и что его является царством. Без обозначения высшего духа (руха), как единственной основы человеческой сущности и обозначения его (духа) приоритетов, как первичных и абсолютных по важности и как обязательных к исполнению, человек не сможет познать и реализовать это имя в себе. Царство же этого царя-духа это душа-нафс, со всеми её желаниями, суждениями, предпочтениями, мотивами, особенностями и нуждами, а также его физическое тело, со всеми силами и органами чувств.

Зу-ль-Джалали ва-ль-Икрам

Зу-ль-Джалали ва-ль-Икрам - Обладатель великолепия и щедрости, или Обладатель величия и почёта, оба варианта одинаково верны. Слово "Обладатель" в этом имени одновременно означает Источник, и главный акцент в этом имени стоит на том, что Аллах - Источник и Обладатель, именно этот аспект божественной Сущности важен в этом имени.

Всё величие и почёт в этом мире, которыми пользуются творения, принадлежат Аллаху, так как всё великолепие, щедрость и красота в этом мире - это проявление и отражение Его великолепия, красоты, щедрости и величия. Поэтому всё почтение оказываемое человеку восходит к Аллаху и принадлежит Ему, то есть только Аллах наделяет человека величием и почётом и только к Нему, в конце концов, восходят все славословия и Ему всё величие и почёт. Нет достоинства и величия, которое исходило бы НЕ от Него и Его обладание величием и великолепием, почётом и щедростью - абсолютно.

Слово "ал-Джалал" включает в себя все аспекты проявления величия Аллаха; таким образом, оно включает в себя многие имена Аллаха. Слово "аль-Икрам" можно истолковать как "щедрость", то есть Аллах - источник щедрости к верующим, и это прощение их грехов в этой жизни и Рай в вечной, таким образом, слово "ал-Икрам" включает в себя все аспекты проявления красоты Аллаха и многие имена связанные с красотой.

Всякое благодеяние и щедрость от Него, и поэтому вся благодарность, слава, почёт и величие принадлежат только Ему. Поэтому Он - Источник и Обладатель всего; от Него и через Него всё проявилось и к Нему всё возвращается.

Сказано нашими праведными предшественниками, что Аллах дал состояние Своего величия почёта Своему пророку Мухаммаду (мир ему) и тот, кто уверовал, через пророка в Аллаха и последовал за ним, тот получил величие и почёт Аллаха и был возвеличен и везнесён на высокое положение через пророка Мухаммада (мир ему). Аллах сказал в Коране о последователях пророка Мухаммада (мир ему): "Ведь вы – наивысшие, и с вами Аллах" (47:35). И ещё там сказано: "Мы почтили сынов Адама" (17:70).

Ал-Ганий

Ал-Ганий - тот, кто ни в чём не нуждается. Распространённый перевод на русский язык - Богатый. Трансцендентная Сущность Аллаха не нуждается в проявленных атрибутах. Проявление Сущности ввиде атрибутов есть Его желание (ирада), а НЕ необходимость. И после того, как Аллах проявил Свои прекрасные и совершенные атрибуты и описал Себя этими бесчисленными именами совершенства, то они, эти имена, тоже не нуждаются в средствах, помощниках и орудиях для проявления и реализации себя в проявленном мире.

Вообще, само сущее не существует само по себе, оно существует только как отражение и явление имён-атрибутов Аллаха. Проявленные атрибуты, во всей совокупности своей, - это и есть проявленный мир, поэтому этот мир существует как некая объективная реальность, которая не могла не существовать, так как атрибуты Аллаха не могут не существовать. И тогда получается, что атрибуты Аллаха, существуя сами в себе, уже потенциально несут в себе картину всего сущего, и сущее не может существовать отдельно от имён-атрибутов.

Сущность Аллаха не зависит от имён-атрибутов; а имена Аллаха не зависят от творений, в которых они проявляются. Имена Аллаха потенциально находятся в самой Сущности, а весь созданный мир потенциально находится в самих именах-атрибутах. Аллах не может зависеть и нуждаться в чём-либо, так как нет ничего истинно существующего, кроме Него самого. А всё то, что мы называем "кроме Аллаха" - это изображение на экране, это рябь на поверхности океана предвечного знания Аллаха. Проявленный мир зависит и нуждается в Аллахе, а Аллах не нуждается ни в чём.

Ал-Мугни

Ал-Мугни - тот, кто избавляет от нуждаемости; тот, кто удовлетворяет нужды творений; тот, кто дает все необходимое кому пожелает из своих рабов; тот, кого достаточно для Его творений. Аллах, Ал-Мугни, даёт творению возможность для самодостаточного существования, однажды создав их и дав им свободу воли и бытия. Существуя в этом одновременно материальном и виртуальном мире, вещь (творение) обладает существует сама по себе, но источник её самодостаточности и существования - Аллах.

Человек, однажды возникший, обладает атрибутом вечности и уже не может исчезнуть, то есть он обладает бытием сам в себе, но у этого самодостаточного и вечного существования есть Источник существования, и это - Аллах, Ал-Мугни. Распространённый перевод на русский язык - Обогащающий. Оба эти имени Аллаха происходят от слова "гана' ", которое означает "достаточность". Ал-Мугни (Обогащающий) - это тот, кто обогащает человека, избавляя его от иллюзии нуждаемости в чём-либо, кроме самого Аллаха, имя которого Ал-Ганий (Богатый).

Аллах достаточен для творения и даёт достаток ему, и здесь это имя коррелирует с именем Ал-Хасиб (Достаточный), но отличается от него прямым действием и участием. Каждый человек, который богат (ганий) в чём-либо и не имеет нужды и недостатка в чём-либо, наполнен действием имени Ал-Мугни (Обогащающий). Таким образом, истинно богатым и не нуждающимся является только Аллах, и любой человек, который богат в чём-либо, он нуждается в Аллахе, в Богатом и в Обогащающем.

В человеке эти два атрибута проявляются в том, что человек избавляется от психологической нуждаемости и эмоциональной зависимости от всего в этом мире, кроме самого Аллаха; в этом случае он будет назван богатым, то есть свободным от нужды. Но так как он всё равно нуждается в том, кто освобождает его от нужды, он всё равно остаётся бедным и нуждающимся в Обогащающем, как сказано об этом в Коране: "О люди! Вы нуждаетесь (бедны) в Аллахе, тогда как Аллах - Богатый (Ненуждающийся), Достохвальный" (35:15). Поэтому человек одновременно и богатый, и обогащающий, и бедный: он богатый Аллахом, обогащающий себя и людей вокруг самим Аллахом, и бедный и нуждающийся в Аллахе.

Аль-Мани

Аль-Мани - Ограждающий, Удерживающий. Также допускается перевод - Защитник, или Препятствующий злу, несправедливости и лжи. Он тот, кто предотвращает разрушения и деградацию в религиозных и мирских делах человека, создавая условия, для духовной эволюции человечества.

Мы уже упоминали имя Ар-Ракъиб (Охраняющий гармонию), которое отражает аспект сохранения баланса и гармони между различными силами и объектами в мироздании, а также между самими различными именами-атрибутами Аллаха. Также мы упоминали имя Ал-Хафиз (Оберегающий форму), которое отражает аспект оберегания от подавления и уничтожения преобладающей силой некую слабую силу.

Имя Ал-Мани' (Ограждающий) означает того, кто создаёт причины и условия, которые оберегают человека от худшего и направляют его к лучшему, в меру возможного, которое определено предопределением и причинно-следственными связями. Ал-Мани' избавляет от испытаний, которые были бы заведомо непосильными для человека, облегчая ему путь к спасению и милости Аллаха. Любая защита подразумевает охранение и сдерживание, поэтому каждый оберегающий, также является ограждающим и защитником.

Ограждение (ман'а) связано с обереганием от причин разрушения, в то время как сохранение (хифз) - с освобождением от разрушения преобладающей силой, поскольку это конечная цель охраны. Ал-Мани' ведёт человека по тому пути, который Он ему предопределил, зная его предрасположенности и природу, и удерживая и ограждая его от схождения с этого пути.

Это имя потенциально заключается в имени Ар-Ракъиб и в имени Ал-Хафидз. Поэтому для помощи в понимании этого имени обратитесь к двум выше упомянутым именам, особенно к имени Ар-Ракъиб.

В человеке это имя проявляется в строгом соблюдении шариата и удаления от всего сомнительного, даже если ему кажется это сомнительное допустимым. Удерживание своей души от явного греха и от сомнительного это проявление этого атрибута. Посланник и пророк Аллаха Мухаммад (мир ему) сказал: "Всегда держись далеко от греховного и сомнительного, и тогда ты будешь богобоязненным".

Ад-Дзарр

Ад-Дзарр - Приносящий ущерб; Приносящий убыток; Убавляющий. Он тот, кто уменьшает создание. Творения Аллаха постоянно сменяют друг друга: что-то появляется в мироздании, выходя из небытия в бытие, а что-то исчезает из бытия и уходит в небытие. Ад-Дзарр - это тот, кто уменьшает количество созданий, изымая из мироздания некоторые творения.

Это исчезновение (убыток) в мироздании происходит либо в глобальном плане, когда творение исчезает полностью из проявленного мира, либо это происходит локально, когда нечто исчезает в одном мире или плане, переходя в другой мир. Тело человека разрушается после смерти и уходит в землю, из которой оно вышло; одна энергия исчезает, превращаясь в другой вид энергии; одна материя исчезает, превращаясь в другую материю или энергию.

Аллах - Творец любого действия в этом мире, и не стоит думать, что в этом мире, что-либо может причинить вред или благо, кроме самого Аллаха. Любое лишение и уменьшение обладания имуществом, то есть ущерб в этой жизни или вечной жизни, будь то ущерб духовный или телесный - от Аллаха. Аллах уменьшает достаток тому, кому пожелает и увеличивает кому пожелает. Любой ущерб или вред имуществу связанный с обычными причинами только от Аллаха.

Аллах абсолютно справедлив и мудр, и поэтому, когда Аллах уменьшает удел в этом мире, Он прибавляет его в том мире, и наоборот. Аллах - Творец как высшего, так и низшего, как и материального, так и духовного, как и эгоизма, так и альтруизма, как пользы, так и вреда. Нельзя думать, будто что бы то ни было из творений приносит пользу или причиняет вред само по себе. Все вещи – только лишь причины, действующий в этих вещах - Аллах.

Ан-Нафи

Ан-Нафи - Приносящий пользу; Увеличивающий удел; Прибавляющий. Мы должны понять, что создание никогда не прекращается: одни формы материи переходят в другие, одни миры проявляясь создают другие миры, одни силы порождают другие силы. В творении Аллаха формы постоянно сменяют друг друга, исчезая в одном, появляясь в другом. Аллах - тот, кто постоянно творит новое, выводя его из небытия в бытие, и этим увеличивая творение. Поэтому назван Он - Ан-Нафи' - Приносящий благо, пользу и прибыль.

Аллах прибавляет (увеличивает, умножает) создание, и Он же его убавляет. В локальном плане человеческой жизни, Аллах увеличивает богатство, удел и имущество человеку, либо в этом мире, либо в том. Знание - это тоже богатство и имущество человека. А самое главное богатство человека - это состояние благочестия и богобоязненности, это состояние любви к Аллаху и познание Его через вкушение Его имён-атрибутов в себе, в своём сердце.

Отражение этих имён в человеке по большей части бывает не осознанное и особо то рассуждать здесь не о чем. Кто осознает, что Аллах - Ад-Дзарр и Ан-Нафиʼ - не будет ожидать пользы или вреда от кого-то или чего-то, помимо Аллаха. Увеличивать служение и познание Аллаху и уменьшать влияние этого мира и нафса на своё сердце равнозначно тому, чтобы увеличивать свой удел и пользу в том мире.

Уменьшать своё эмоциональное и душевное присутствие и участие в этом мире и увеличивать своё присутствие в том мире, а ещё лучше при Аллахе - это проявление этих имён. Уменьшать свой эгоизм и увеличивать альтруизм - это проявление этих имён в человеке. А в остальном это происходит по большей части неосознанно и незаметно.

* * *

В этих именах нет эмоционального отношения и оценки. Это объективные процессы убавления и прибавления, которые эгоизм человека окрашивает в эмоциональные оценки типа "зло","плохо", "вред" или же "добро", "благо".

Ан-Нур

Ан-Нур - Свет; это имя связано с именем Ал-Хайй (Вечное Сознание), поэтому мы рекомендуем прочитать заново и напомнить себе это имя для понимания имени Ан-Нур (Свет). Свет - это проявление творческого Разума Вечноживого Сознания (Ал-Хайй) Аллаха, сила которого струится во всем Его творении. Аллах - Ал-Хайй - это Вечное Сознание, и Оно излучает Свет, который проявляется в жизни сознания во всём сущем.

Если имя Ал-Хайй означает Вечное Сознание, то имя Ан-Нур означает творческую силу этого Вечного Сознания, и эту силу можно уподобить волне или же вибрации, которая выводит небеса и землю из небытия в бытие.

Ан-Нур (Свет) - это тот, кто освещает сокровищницу Своих имён и Своего знания, и этим выявляет сущности мира, выводя их из небытия в бытие. Он тот, кто выявил, через Свой Свет, скрытое во мраке небытия, создав этим всё сущее. Свет Аллаха на подобии Солнца и его света, который освещает всё и выводит из мрака к свету все предметы, выявляя их, ведь мы видим только отражённый свет солнца или любого другого источника света, а не сам предмет.

Всё созданное мироздание - это тень порождённая Светом Аллаха, которую оставляет совокупность божественных имён, на холсте бытия. Эти смыслы и аспекты имени Аллаха Ан-Нур (Свет) относятся к атрибутам действий Аллаха и Его проявлений.

Можно сказать, что Свет Аллаха - это та сила разума, посредством которой Он высвечивает все сущее, делая очевидным Аллаха в нём, то есть посредством Света (Ан-Нур) Скрытый (Ал-Батин) становится Явным (Аз-Захир). Поэтому сказано в Коране: "Аллах - Свет небес и земли."

Как мы уже говорили в отношении имени Аз-Захир (Очевидный, Явный), Аллах явен и ясен в сущем для совершенного разума, а не для чувств, ума и воображения. Свет Аллаха струится во всём, но заметен он только тем, кто сам несёт в себе свет, а сила разума человека и есть тот самый свет Аллаха в человеке; Свет Аллаха струится в самом человеке из источника духа (рух), и этот внутренний свет проявляется в силе его разума; именно разум (мудрость) есть проявление силы духа (рух), а не ум (хитрость), это важно подчеркнуть.

Свет - это творческая сила Высшего Разума, которая активирует и зажигает жизнь во всем сущем и в человеке, и которая проявляется в силе его разума и сознания. Жизнь сознания человека и сила его сознания - это Свет Аллаха. Абсолютно всё в мироздании имеет сознание, но мера сознания у всех созданий разная и свойства сознания у всех разные: от камня, до человека, от шайтана, до ангела - все имеют имеют сознание, а значит все имеют жизнь.

И поэтому, чем больше света несёт в себе человек, тем сильнее он стремится к Свету (Ан-Нур), как сказано в Коране: "Свет на Свете". Светом Аллаха, который вложил Аллах в сознание человека, сам человек пробивает преграды тьмы и иллюзии этого мира и освещает Истину (Ал-Хаккъ), и познает Аллаха.

Отражение в человеке этого имени заключается в развитии его духовного сердца, или если назвать это по другому, в развитии и раскрытии высшего разума. Понимание, проницательность и знание - это и есть проявление атрибута Аллаха Ан-Нур. Осознанность каждого своего действия, мысли и эмоции - это Свет Аллаха.

Поэтому тот, кто хочет познать это имя пусть следит за своими суждениями и за их объективностью; он также следит за своими чувствами и эмоциями и за их оправданностью; он следит за мыслями и словами и за их уместностью; он следит за своими мотивами и за их эгоистичностью. Осознанность, проницательность, разумность и глубина познания - это Свет Аллаха в человеке. Во многом реализация этого имени похожа на реализацию имени Ал-Хайй (Вечное Сознание), но это имя подчёркивает глубинную проницательность разума и его силу.

* * *

Свет небес и земли. Материя суть - свет, материя суть - волна. Свет - это волна. Аллах сияет во всем сущем. А имена сущего - это покровы скрывающие сам Источник Света. Имя его сияет в каждом творении для обладающего Разумом и сердечным вИдением. Ведь сила разума в человеке это одно из отражений и проявлений Света Аллаха. Смысл слов "свет небес и земли" - это бытие (существование) этих небес и земли. И если этот свет существование мира есть сам Аллах, как сказано в аяте Корана, то что есть мир, если не отражение Его бытия?

Как в самом человеке сила=свет его разума выводит смыслы и мыслеформы, так и в Аллахе Его Свет выводит формы мира из Его предвечного и потенциального знания в проявленное бытие в этом мире. Поэтому истинны слова: "Аллах есть свет небес и земли". Мир есть Свет Аллаха, Аллах есть Свет этого мира, все мироздание суть - Свет Аллаха.

Аль-Хади

Аль-Хади - Ведущий; Он тот, кто ведёт все живое к тому, что ему необходимо и к тому, ради чего оно было создано. Он держит за шиворот всех нас и водит нас по тем путям, по которым Он хочет. Каждое творение Аллаха постоянно эволюционирует и раскрывает все свои потенции, и Аллах - тот, кто ведёт это творение по пути, через различные этапы и стадии.

Смена состояний и стадий развивает человека раскрывая в нём разные атрибуты и аспекты; это путь духовной эволюции, который приводит человека к познанию Аллаха. Смысл этого имени в том, что сам Аллах изначально дал творению те предрасположенности, желания и стремления, которые ведут его по тому пути, который предопределил ему Аллах. Творение, как бы, само по себе ищет то, в чем оно нуждается, но это Аллах дал этому творению его нуждаемость и его природу, и Он же направляет это творение к удовлетворению его нужд, и Он тот, кто создаёт возможности удовлетворения этих нужд.

Человек нуждается в Аллахе и ищет Его либо осознанно, либо неосознанно. Все стремления, переживания, страдания, наслаждения, познание, творчество, душевные поиски и т.п., - всё это результат подсознательного стремления к Аллаху, и любой человек в конце концов познает и признаёт Аллаха, либо через Его гнев, либо через Его милость. Да упасет нас Аллаха от Его же гнева.

Поиск успеха, признание, политика, религия, любовь, счастье, различные виды наслаждений и так далее - всё это способы заполнить духовную и смысловую пустоту, но именно Аллах дал нам эту дыру (пустоту) и потребность, чтобы мотивировать нас, чтобы мы постарались и побегали в этом мире, ища в нём то, чем можно закрыть эту дыру, потому что она является источником постоянного разочарования и депрессии, а закрыть и заполнить её можно только искренним служением Аллаху, любовью к Нему и познанием.

Так например, Аллах внушил пчеле делать свои дома в определённых местах, делать соты в шестиугольной форме, искать нектар и делать из него мёд; с рождения телёнок встаёт на ноги и ищет вымя и начинает сосать молоко; птенец начинает клевать семена; рыба вылупляясь из икринки умеет плавать и ищет своё пропитание; Аллах внушил всем им их путь.

Именно Аллах ведёт все творения по пути поиска пользы и реализации цели своего создания, как в религии, так и в земных делах, чувствуют ли они это или не чувствуют. Аллах, как разумный родитель, который направляет своего ребёнка, знает в чём польза и предрасположенности этого ребёнка и наставляет его на правильный путь, ведь это именно Он дал ему эти предрасположенности, природу и потребности. Как сказано в Коране: "Тот, кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему [свой] путь" (20:50), и там же Аллах сказал: 'Который предопределил судьбу творений и указал путь" (87:3).

В человеке это проявляется в том, что он чувствует и осознаёт себя ведомым Аллахом и ощущает свою жизнь, как осознанный путь. Осознавая это, он просит у Него помощи и наставления на прямой и истинный путь, так знает, что только Аллах есть его конечная цель и итог, и что только Он знает каков должен быть его путь. Среди людей ведущими являются пророки и их преемники, которые ведут людей к тому, ради чего они созданы; по прямому пути к Аллаху и к вечному счастью в том мире. Именно Аллах ведёт их и руководит ими в том, в чём они ведут людей.

Аль-Бади

Аль-Бади - Абсолютная Причина; Абсолютное Начало; можно допустить перевод - Оригинальный. Он тот, кому нет похожего, равного и подобного; главный акцент стоит в этом имени в том, что нет похожего на Него, то есть то, что Он абсолютно оригинален и является причиной бытия сущего. Ал-Бади' - это тот, кто проявил все существующее из небытия без предшествующего примера или прообраза.

Имя Аль-Бадиʼ одновременно похоже в этом значении на имя Аль-Мубдиʼ (Новатор) и на имя Ал-'Аввал (Начало), но отличие этого имени в том, что оно описывает аспект причинной начальности, а не самой изначальности, как в имени Ал-'Аввал, и не новаторства, как в имени Ал-Мубди'.

Имя Аллаха Ал-Бади' передаёт смысл оригинальности в создании небес и земли в том, что нет больше никого в мироздании, кто создал равное, или похожее, или подобное Его созданию. То есть Он тот, кто создал всё существующее в соответствии со Своим Знанием, без образа, без подсказки, без совета и без помощи.

Имя одновременно означает Его собственную Сущность и атрибут действия. В смысле Его собственной Сущности - это имя означает того, у кого нет похожего и того, кто является абсолютно оригинальностью Сущностью и Он является Абсолютной Причиной самому Себе. Подчёркиваю: Он Причина самому Себе, а не мироздания; нельзя называть Аллаха причиной мироздания!

В смысле Его атрибута действия - это имя означает того, чьё творение оригинально в целом и частности, ведь каждое отдельное творение оригинально и отличается, чем-то особенным, при том, что оно и похоже на другие творения, и безусловно есть нечто, что объединяет его с другими видами творений. Нет двух абсолютно одинаковых людей, даже если это близнецы.

Нет двух абсолютно одинаковых камней, и нет ещё одного такого мира в целом. И нет ещё одного Бога, который мог бы вывести из небытия всё сущее. И нет другой причины бытия, кроме Аллаха. Он есть уникальная и единственная причина сама по себе и для самого себя и для самого бытия, в котором проявляются и исчезают, сменяя друг друга все формы мира.

Отражение этого имени в человеке постоянно и не зависит от его осознанных усилий и стараний. Поэтому мало, что можно сказать в качестве наставления об этом имени. И это будет слишком сложно.

Аль-Бакъы

Аль-Бакъы - Статичный, Утверждённый. Он тот, чье существование постоянно и неизменно. Он тот, чьё существование необходимо само по себе и в самом себе, без необходимости и зависимости от времени и от пространства. Это атрибут, которым описана Сущность Аллаха. Ал-Бакъы (Статичный) - это тот, кто свободен от изменения, и который остаётся таким, каким Он был всегда.

Распространённый перевод на русский язык этого имени - Вечный; конечно Его существование не имеет начала и конца, оно безначально и бесконечно, но такие понятия, как безначальность и бесконечность, - это всего лишь условности, которыми мы вынуждены описывать его в силу ограниченности человеческого восприятия пространством и временем.

На самом же деле, для Него не приемлемы эти понятия, и даже если мы и говорим, что Он Ал-'Аввал (Начальный) и Ал-'Ахир (Конечный), то только в смысле Его предшествования и конечного итога для творения, а НЕ для Его Сущности, так как сама Сущность Аллаха существует вне времени и существовала до начала времени, и пребывает, остаётся (бакъа) такой, какой Она была. Понятие Его статичности и вечности (бакъа') тождественно понятию утверждённости Его неизменного бытия (существования).

Время подразумевает изменение и движение, а Аллах превыше изменения, как в самой Сущности, так и в Своих атрибутах, так и в пространстве и времени, ведь Он превыше самого пространства и времени. Только изменчивые объекты проникают в прошлое и будущее и существуют во временной протяжённости.

Поэтому это имя, конечно, включает в себя смысл "Вечный", но сам смысл имени Ал-Бакъы гораздо шире, чем просто вечность и постоянное бытие; имя Ал-Бакъы означает того, кто остаётся таким, какой Он есть и не меняется с течением времени и время никак не входит в Него и не влияет на Него, а наоборот Он сам является Источником и Творцом времени и пространства.

Ал-Бакъы - это тот, для кого невозможно изменение, исчезновение и небытие. Это имя включает в себя значение имён: Ад-Даим (الدائم), Ал-'Абадий (الأبدي), Ал-Къадим (القديم), Ал-'Азалий (الأزلي). Так же это имя связано с именем Аллаха Аль-Варис (الوارث).

Статичным и утверждённым среди людей будет тот, убеждён в истинности Аллаха и иллюзорности и изменчивости мира. Поэтому его сердце стремится и обращено только к вечному и оставляет изменчивое и преходящее, а вечный только Аллах.

* * *

Человек сам становится неизменным в своей убеждённости в Аллахе и в Его проявленных атрибутах, как в единственном источнике бытия. Он утверждён в Аллахе и видит будущее и прошлое взором сердца, и не зависим от изменений, которые происходят с течением времени и эволюции человечества и всего мира, так как он знает, что есть бренность и непостоянство, и знает, что есть статичность и вечность. Поэтому он обращен внутренним взором только к тому, что вечно и постоянно, а это Аллах. В этом обращении и утверждённости человек сам приобретает неизменность состояния в познании и служении Аллаху.

Аль-Варис

Аль-Варис - Наследник. Он тот, к кому отходит всё сущее, после того, как оно существовало само по себе в проявленном мире. Он конечный обладатель и владелец всего владения и обладания. Весь мир целиком обладая автономным существованием был, как бы, владением сам в себе и сам по себе. Он существует как некое владение и имущество, как великая сокровищница бытия, которая обманывает и соблазняет людей владением ею. Человек сам обладает атрибутом автономного бытия, существуя, как бы, сам по себе, имея свободную волю и отдельное "Я".

Но вся воля, сознание, самодостаточность всех творений, как и само их бытие, возвращается Аллаху и Он наследует всё. Всё обладание в этом мире уже сейчас возвращается к Нему постоянно, но эта единая и глобальная иллюзия и виртуальность этого мира и нашего нафса - закрывает от нас этот факт. Даже через наш эгоизм и обладание только Аллах обладает миром, и только Ему принадлежит власть и обладание; это станет очевидно в Судный День, когда Аллах спрашивает: "Кому же принадлежит власть сегодня?". И отвечает отвечающий: "Аллаху, Единственному, Побеждающему" (40:16).

Поэтому все мироздание, в конечном итоге, целиком возвращается к Аллаху с исчезновением его условных владельцев. Но тут важно понять, что это возвращение владения происходит всегда и постоянно в смысловом и духовном плане, и его владельцы (творения) распоряжаются им и вообще своим имуществом не по-настоящему, ведь, на самом деле, вся власть и все существующее принадлежит только Аллаху.

Действия имён-атрибутов Аллаха не ограничены временем и пространством. Это вечное наследование Аллаха всему подобно постоянной "погибели" каждой вещи, кроме лика Аллаха в ней (в вещи), ведь сказано, что "каждая вещь гибнет, кроме лика Аллаха в ней". Как и эта "погибель вещи", так и "наследование" обладанием происходит постоянно. Аллах постоянно наследует владение Его творений, то есть всё обладание Его творений изначально принадлежит Ему и "возвращается" к Нему, образно говоря.

Среди людей наследником будет тот, кто наследует тот мир, осознавая то, что этот мир не принадлежит ему. Своё сознание, свою волю, своё отдельное "Я" человек возвращает Аллаху, понимая, что только Он Наследующий. Делая это человек наследует великое царство, как наместник Аллаха.

Реализуя имена Аллаха и уподобляя свои качества и свойства атрибутам Аллаха, сливаясь с волей Аллаха, сливаясь и соединяясь с властью Аллаха, осознанно отдавая Аллаху обладание, этим человек обретаёт великое духовное царство и обладание, так как он становится единым с волей и властью Аллаха и всем, чем обладает Аллах - обладает человек, как Его наместник и как транслятор Его воли.

Ар-Рашид

Ар-Рашид - Благоразумный и Ведущий к благоразумию; Правый и Ведущий к правоте. Ещё можно перевести это имя на русский язык как: Праведный, Наставляющий, Сознательный и Правильный в наставлении на верный путь, Ведущий прямым путём - все эти смыслы присутствуют в значении этого имени Аллаха. Это имя одновременно указывает и на Его Сущность, и на Его действия; и как всегда в именах Аллаха, обе эти стороны неразрывно связаны друг с другом.

Если рассматривать это имя со стороны действий Аллаха по отношению к творению, то это имя означает того, кто наставляет на путь праведности и того, кто сам является вектором благоразумия, праведности и идеальности для всего творения, и к которому стремятся творения, через соответствие тем атрибутам, которые Он проявляет в мире и которыми Он сам Себя описал в Писании, дав людям истинную религию. Поэтому Он - Наставляющий и Ведущий к благоразумию и праведности.

В этом значении действия Аллаха по отношению к творению - это имя близко к имени Аль-Хади (Ведущий прямым путём). Смысл имени Ар-Рашид в том, что все имена-атрибуты Аллаха , в совокупности своей, являются дверью и путём к самому Аллаху, то есть это означает, что имена Аллаха и уподобление им - это путь праведности, совершенства, духовной эволюции и возвращения человека к Аллаху, из которого он вышел, ведь источник и основа сущности (индивидуальности) человека - дух (рух), как сказано: "...от духа Своего вдунул Аллах в него [человека] дух".

В отношении же самой Сущности Аллаха - это имя означает Обладающего совершенным благоразумием, праведностью и идеальностью. Он тот, кто праведен, благоразумен, совершенен и идеален в Своих действиях, и Он всегда прав. Он тот, кто превыше всех ошибок и недостатков в Своих атрибутах, слова и действиях. Он сам является источником благоразумия и критерием приемлемого и правильного, и нет для Него в этом советчика или закона, который определял бы праведность и приемлемость, Он сам есть закон и правда.

И как мы уже сказали, Он сам Носитель и Источник всего совершенного, благоразумного, правильного и приемлемого, а также Он - пример, путь и вектор для любого человека идущего по пути праведности, правильности, приемлемости и духовного совершенства и эволюции. Нужно подчеркнуть, что праведность есть сам Аллах, и это Он сам определяет праведность и приемлемое, и на это указывает имя Ар-Рашид.

Отражение этого имени очень важно и обширно. Каждый человек наставляется истинным благоразумием и праведностью только через прекрасные имена-атрибуты совершенства Аллаха. Он руководствуется ими в каждых слове, мысли и действии, уподобляя себя этим прекрасным качествам. Соответствие духу божественных имён человек сам становится источником и примером праведности, своим примером наставляя других людей. Ведь только сам Аллах есть критерий и мерило праведности. Уподобляя свои качества атрибутам Аллаха человек становится примером для подражания и наставляющим на правильный путь.

Ас-Сабур

Ас-Сабур - Терпеливый, Неторопливый, Определяющий своё время каждому действию и творению, Делающий всё своевременно. Значение этого имени близко значению имени Аль-Халим (Снисходительный), с той разницей, что в смысле имени Аль-Халим усилено значение возможного прощения.

Терпение Аллаха не имеет никакого отношение к пониманию терпения человека, так как в человеческом понимании и в отношении человека терпение – это сдерживание себя в болезненные моменты, и это не имеет отношения ко Всевышнему Аллаху. В отношении Аллаха терпение - это откладывание наказания грешников или вознаграждения праведников до момента, Ему известного и определённого Его мудростью, решением и справедливостью, или до внушения покаяния этим грешникам, или прощения их грехов по одной лишь Милости Всевышнего.

Имя Аллаха Ас-Сабур означает того, кто избавлен от опрометчивости, поспешности и от порывов страсти, сильных желаний и наваждений; и в этом смысле это имя близко по значению имени Ал-Мукъсит (Беспристрастный). Терпеливый - это тот, кто соблюдает своевременность и даёт возможность творению до конца раскрыть весь свой потенциал и программу, которая заложена в нём.

Отражение в человеке этого имени даёт ему контроль за вспышками гнева или сильными желаниями. Терпение человека - это знание уместности и своевременности своих слов, действий и мыслей. Также это отсутствие торопливости и спешки, ибо, как сказано, "Спешка - от Шайтана". Тот, кто преодолевает порывы страсти, желаний, гнева избежит опрометчивости и поспешности. Терпение в человеке - это осознание бренности мира и преходящести всех событий и состояний этого мира, и вечности того мира и самого Аллаха

* * * * * *

На этом мы завершаем толкование самого известного среди мусульман перечня девяносто девяти имён Всевышнего. Имена Аллаха не ограничены этим списком, да и любым другим списком, нет им числа и края. Но, так или иначе, основные свойства-атрибуты Аллаха описаны в этом списке. Знание и понимание этих имён обязательно для верующего.

Надеюсь наш труд будет вам полезен, хотя Я писал эти объяснения и толкования именам Аллаха больше для самого себя, как некий конспект.

Только не думайте, не считайте, что познать имена Аллаха можно заучиванием текста и наших толкований, да и любых других толкований. Аллаха, в сути Его Сущности и в именах-атрибутах, можно познать только через откровение (кашф), а НЕ через рассуждения, какими глубокими и совершенными они не были бы. Рассуждения только укажут вам вектор и направление пути, а сам путь нужно вам пройти самим.

Духовное вкушение (заукъ) знания имён Аллаха и их реализация во всех планах сознания и жизни является истинным знанием. 'Илму-ладуни - это божественное, духовное и предсущностное знание, которое снисходит от Аллаха и проявляется в глубине духа (руха) человека, и только оно (это знание) есть основа и источник наших слов и нашего пути. Хидаят-л-'илхам - это вдохновение и внушение Истиной и проявление того 'илму-ладуни в сердце, и только это внушение и вдохновение есть причина и источник наших слов и нашего пути.

Имена не вошедшие в основной список

Ар-Рабб

Ар-Рабб - Господь; Бог проявленный, или же Бог в проявлении. Господствие Аллаха заключается в том, что Он питает и развивает все миры, поддерживает их существование и раскрывает их цель и потенциал, и через это Он раскрывает Себя как Бога этого проявленного творения. Имя Ар-Рабб (Господь) включает в себя все имена Аллаха, которые относятся к имманентной стороне божественной Сущности, и указывает именно на этот аспект. Питание в имени Ар-Рабб (Господь), о котором мы сейчас говорим, отличается от того питания, которое заключается в имени Ар-Раззакъ (Податель пищи) или в имени Ал-Мукъит (Наполняющий питанием).

Важный аспект этого имени, который следует запомнить, в том, что Ар-Рабб ведёт миры и все творения в них по пути эволюции и раскрытия потенциала и цели, которые заложены в них. Ар-Рабб - это тот, кто даёт всем мирам смысл существования Своей властью и Своим насыщением; Он как бы "вскармливает" все творения в этих мирах, ведя их от одних форм и состояний к другим формам и состояниям, меняя их так, как Он хочет, таким образом проявляя Себя и Свои совершенные качества и атрибуты в этих формах и в их изменениях и росте.

Он, образно говоря, "вскармливает" творения, развивает их, приводит их к конечной цели, ради которой они были созданы, а цель эта - проявление и познание Аллаха. Каждое творение, явление, движение и развитие в этом мире наполнено волей (ирада), силой (къувва) и могуществом (къудра) Аллаха, и всеми другими Его атрибутами.

Весь мир, все акциденции и субстанции этого мира, - это отражение сокровищницы Аллаха, заключённой в именах-атрибутах Аллаха, которые, в свою очередь, заключены в Его Сущности, а это значит, что весь проявленный мир - это проявление Его Сущности. Поэтому Ар-Рабб (Господь) - это тот, кто наполняет и "вскармливает" творение Самим Собой, то есть смыслами и аспектами Самого Себя.

Хотя в смысле этого имени присутствует аспект управления и обладания творением, но имя Ар-Рабб (Господь) подчёркивает именно взращивание и наполнение миров, и только через это условное "вскармливание" это имя также получает смысл управления творением и подчинения этого творения Господу, поэтому смысл управления и власти безусловно присутствует в этом имени. Важно подчеркнуть, что имя Ар-Рабб (Господь) подразумевает глобальное, целокупное и всеобщее господствие, поэтому это имя всегда идёт с дополнением, что Он Господь миров.

Например, имя Ал-Вали (Управитель) отличается от имени Ар-Рабб (Господь) тем, что оно означает абсолютно близкого к каждому отдельному процессу в мироздании и ответственного за каждый отдельный процесс настолько, что практически Он сам и есть этот процесс, а имя Ар-Рабб (Господь) охватывает и имя Ал-Вали, и близкие ему имена, и всё мироздание целиком.

В человеке этот атрибут отражается в том, что он управляет своей душой и наполняет самого себя благодатью Аллаха и состояниями богобоязненности и любви к Аллаху. Наполнение состояниями трепета перед Его величием и любовью к Нему, наполнение состояниями восхищения Его красотой и совершенством - это и есть смысл наполнения и кормления души человека. Ведь питание и источник жизни тела - это еда и воздух, а источник жизни сознания и души - это познание и служение Аллаху.

Сознание человека не может существовать без смысла, без наполнения; Аллах, служение Ему и познание Его, в этом и заключается тот самый смысл, посредством которого наполняется человек. Тот, кто наполняет себя Аллахом, растит свою душу на пути познания Аллаха, направляя её и управляя ей в этом направлении - тот отражает имя Ар-Рабб (Господь) в себе. Аспект Аллаха Ас-Суббух даёт возможность связи и общения с абсолютно удалённым от творения Аллахом, через то сравнение с творением и декларацию бесподобия Аллаха творению.

Ас-Суббух

Ас-Суббух - Пречистый; Очищенный; Он тот, кого очищают и славят творения. Это имя означает вторую сторону аспекта трансцендентности Сущности Аллаха. Первая сторона заключена в имени Святой (القدوس) - Ал-Къуддус. Имя Ас-Суббух означает аспект чистоты Аллаха, который познаётся со стороны творения, которое славит Аллаха и очищает Его от уподобления, несовершенства и от любой формы низости; Ас-Суббух - это аспект трансцендентной Сущности, который известен творению в действии.

То есть имя Ас-Суббух означает того, кого очищают Его творения и Он тот, который чист от уподобления с Его творением и от физического воплощения в любой форме материи. Происходит это имя от слова "сабаха", которое означает: очищать или прославлять.

Первая сторона трансцендентности Сущности, которая отражена в имени Ал-Къуддус (Святой), указывает на чистоту Сущности самой по Себе, независимо от очищения и славы, которые возносят творения. Поэтому имя Ал-Къуддус первичнее в отражении трансцендентности, чем имя Ас-Суббух, хотя оба они говорят об одном и том же аспекте трансцендентности Аллаха.

Но без аспекта, который заключён в имени Ас-Суббух, трансцендентность Аллаха не была бы целокупной и завершённой, так как совершенным в чистоте от уподобления бывает только тот, кто творит и проявляется в творении, а Святой (Ал-Къуддус) сам по Себе в Своей Сущности - бесконечно удалён и ограничен, не имея возможности сравнения с тем, от кого Он чист и свят, то есть от проявленного мира.

Аспект Аллаха Ас-Суббух даёт возможность связи, взаимодействия и общения с тем, от кого Аллах бесконечно удалён, то есть этот аспект даёт возможность связи, взаимодействия и общения с проявленным миром, с прославляющим и познающим Аллаха человеком, наконец. Через славу, суть которой очищение Аллаха, человек общается Аллахом, имя которого Ал-Къуддус (Абсолютно Святой). Поэтому имя Ас-Суббух является связью между проявленным миром и Ал-Къуддусом, Абсолютно Святым и Абсолютно Удалённым.

Ас-Суббух - это чистый со стороны этого проявленного мира, а Ал-Къуддус - это чистый со стороны Его Сущности. Образно говоря, Ас-Суббух - это чистый снаружи, а Ал-Къуддус - это чистый изнутри; важно тут помнить и понимать, что речь идёт НЕ о пространственных сторонах , а о сторонах лицезрения и об аспектах самого Аллаха, который превыше места, формы и времени.

Реализовать в себе это имя человек может очень просто и только одним единственным способом: очищать своё представление об Аллахе от любых форм уподобления и декларировать это сердцем и словом - в этом и есть смысл и суть прославления Аллаха. Надо только учесть, что ограничение только одним очищением и познанием Его трансцендентности, приводит к искажению единобожия и к заблуждению. Ровно так же как мы декларируем и познаём трансцендентность Аллаха, мы должны декларировать и познавать Его имманентность.

Ал-'Илах

Ал-'Илах - Бог, Божество; Объект поклонения. Вообще, понятие "божество" - это тот, кто является общностью, оформленной в некую индивидуальность, которая несёт внутреннее содержание или проявление некоего аспекта бытия и природы, например, если мы говорим "Бог Плодородия" значит мы имеем ввиду некую силу оформленную в личность, которая отвечает за изобилие и земледелие, или же "Бог Мудрости" - это некая общность и идея мудрости, сконцентрированная в личности некоего бога.

Вообще, суть того, чтобы бы быть богом заключается в том, чтобы нести в себе особенный и, в тоже время, общий для многих смысл и некую особенную и исключительную ценность, при этом являясь объектом желания, поклонения и объектом для любой формы концентрации психической энергии, через акцентуацию сознания на нём. Можно сказать просто, что бог это тот, кому поклоняются, а поклонение же это и есть любая форма сильной концентрации внимания и психической энергии.

Бог - это общность и общая суть того, для чего бог является богом, как некий коренной смысл и основа, которая при этом имеет своё сознание. Есть разные примитивные проявления обожествления, такие как фетишизм, анимизм, аниматизм, тотемизм, идолопоклонство, которые по сути является разновидностями язычества. Мы же говорим о единобожии, как об эволюции человеческого познания основы мироздания и духовности.

Есть общность, которая едина для всего сущего и это само существование, то есть бытие. Поэтому Истинный и Единый Бог - это тот, который есть, и нет ничего самосущего, кроме Него, а всё, что есть, кроме Него, то существует посредство Него и через Него.

Аль-Къадим

Аль-Къадим. Древний; Вечный; тот, который был раньше; тот, чьё существование вне времени и никак не зависит от него. Он, оставаясь в предвечной обители Своей, как бы выталкивает (выдвигает) полную и детальную голограмму физического мира из небытия во времени, в бытие во времени . Предвечность же остаётся верной только одному лишь Аллаху, имя которого Ал-Къадим.

Он Древний или Вечный для нас, существ обусловленных временем, и это максимум, что мы можем о Нём сказать при помощи рационального ума . Сознание человека ограничено и обусловлено категориями времени и мы не способны помыслить нечто, что вообще вне этих категорий и превыше их . На самом же деле, Аллах превыше нашего понимания древности и вечности, так как вечность для сознания человека - это постоянное непрестанное существование во времени без какого-то начала существования и без какого-то его конца.

Бытие же Аллаха вообще вне категорий времени, вне прошлого, настоящего и будущего, и поэтому его вечность (древность) дана Ему по Сущности Его, а не потому, что Он существует во времени постоянно, без начала и без конца. Ибо если бы Его вечность была бы связана со временем, то само время было бы первично, а не Аллах, и именно само время, в таком случае, определяло бы бытие Аллаха. Тогда нам следовало бы поклоняться Кроносу, как божеству времени.

Нет ничего первичного перед Аллахом, и ничто Его не обуславливает и не определяет, и нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Имя Аль-Кадим выражает свойство Сущности Аллаха. К действию Аллаха оно не имеет прямого отношения; оно лишь отражает отношение созданного мира к Вечному Аллаху.

В человеке это имя проявляется только через отдалённую метафору. Осознавая своё начало только в Аллахе, как тот самый дух, который Он вдохнул в Человека, этим мы понимаем и познаём своё потенциальное существование в знании Аллаха, в форме непроявленных сущностей и потенциальных духов, а значит и мы имеем отношение к вечности. Но наше отношение к вечности опосредованное через Аллаха, а вечность Аллаха сущностная. Наше возвращение у Аллаха, и в этом смысле, наше существование уже никогда не прекратится.

* * *

Существование человека как Къадим открывает величайшую тайну бытия Аллаха в одновременно статичной и динамичной вселенной. Один и тот же дух воплотился в каждом человеке. Имя того духа Мухаммад.Дуновение духа от Сущности, а значит вне времени, а это означает вневременное существование и непрестанное истечение.

Аль-Мухьит

Аль-Мухьит. Всеохватывающий; Всеобъемлющий . Он тот, кто охватывает всеми своими бесконечными аспектами-именами-атрибутами всё сущее.

Охват Его могущества (аль-къудра) в управлении судьбой и предопределением. Охват Его знания (аль-'илм) в бесконечном опережении и предопределении всего сущего в том, в чём предназначение и природа всех творений, находящихся в бытии. Охват Его жизни (аль-хьаят) в том, что любое сознание в сущем есть следствие желания Аллаха осознать Себя самого. Охват Его Света (ан-нур) в том, что только сила лучей Его Сознания зарождает разум и наделяет смыслом всё сущее; только лучи Его сознания дают силу бытия сознания всего мироздания, как некого коллективного разума, и отдельного разума каждого человека. И так до бесконечности всех остальных имён Аллаха.

Имя Аллаха Аль-Мухьит охватывает не только всё сущее, оно охватывает, в первую очередь, все имена-атрибуты Аллаха, кроме имени трансцендентной Сущности. Имя это близко по смыслу другому имени Ал-Васи' - Широкий, с отличием, что Ал-Васи' отражает аспект широты Аллаха в самом творении, как бы извне, а имя Аль-Мухьит отражает смысловой охват Аллаха всех аспектов бытия.

Ар-Рахьман, Всемилостивый, это имя тоже имеет свойство всеохвата. Охватывает ли имя Ал-Мухьит это имя Ар-Рахьман, или же Ар-Рахьман охватывает имя Аль-Мухьит? Какое из этих имён первично? На самом деле, имя Ар-Рахьман первичнее и несёт в себе аспект Аль-Мухьит, который является всего лишь одним из аспектов имени Ар-Рахьман - Всемилостивый. Потому что Аллах говорит в Коране: "Милость Моя объемлет каждую вещь".

С одной стороны, в человеке отражение этого атрибута не зависит от его усилий или воли. Человек изначально был сотворён единством противоположностей, наместником Аллаха и носителем всех имён, как поведано нам об этом в Коране. Вселенная - это, образно выражаясь, Большой Человек. Как сказано в хадисе: "Создал Аллах Адама по образу своему". Конечно мы понимаем этот хадис, что человек является носителем Истины и всех божественных имён-атрибутов, а не как физический образ или форму.

С другой стороны, есть та часть имени, которая зависит от самого человека, и она заключается в его способности охватывать в познании и в понимании универсальные аспекты, принципы, смыслы и законы. Это можно также описать словом мудрость.

Посредством раскрытия и реализации имён Аллаха в своём сердце, в нраве и особенно в разуме, человек становится сопричастным этим универсальным аспектам всего сущего, которые являются отражением имён Аллаха. Таким образом, он охватывает все эти аспекты бытия через имена Аллаха, носителем которых он является. Этим человек реализует имя Аллаха Аль-Мухьит - Всеохватывающий.

Аль-Мубин

Аль-Мубин. Тот, кто не скрывается. Тот, кто преднамеренно проявляет и показывает Себя. Очевидный и Ясный для разума и взора. Аль-Мубин это тот, кто посылает пророков и посланников, которые провозглашают истину и призывают людей к прямому пути спасения. Аллах не тот, кто скрывает от человека правду. Аллах стремится раскрыть Себя самого в мире и в человеке; Он стремится сделать истинным истинное, а ложь сгинет сама как только придёт Истина. Он делает явным и очевидным правду и истинную реальность.

И как мы знаем, одно из имён Аллаха - это Ал-Хьакъ, что и означает: Истинная Реальность или Высшая Правда или просто Истина, все эти аспекты по сути описывают самого Аллаха. Поэтому это имя в Коране часто упоминается вместе с именем Ал-Хьакъ - Истинная Реальность. Эти два имени связаны друг с другом тонкими смысловыми и духовными нитями.

Имя это также похоже по смыслу на имя Явный (Аз-Зоhир), но отличается в акцентах, точнее будет сказать, что имя Аль-Мубин дополняет имя Аз-Зоhир. Творец не скрывается, поскольку на Него указывают все явления, силы и действия, которые вообще существуют. Аз-Зоhир (Явный) указывает на то, что только Он бытийствует (существует), и само отдельное от Аллаха физическое мироздание исчезает в ярком свете Явного и единственно существующего Аллаха.

Имя же Ал-Мубин дополняет смысл имени Аз-Зоhир (Явный), указывая на то, что Аллах явен, очевиден и ясен в творении, и всё в мироздании указывает на принадлежность каждого явления, силы, вещи и действия только одному Аллаху, а не на буквальное существования самого Аллаха в форме материи. Только сам Аллах очевидный и явный в каждом творении, но творение не есть сам Аллах. Из-за силы очевидности и ясности Аллаха в творении само творение исчезает. Исчезновение, о котором мы говорим, смысловое, а НЕ буквальное, и тем более, НЕ физическое.

Ясность в человеке это правота и честность с самим собой; это чистосердечие и простота, то есть чистота нрава от налёта коллективного и личного эгоизма; это ясность и незашоренность ума, то есть чистота ума от налёта ментальных концепций, ограничений и стереотипов; это открытая декларация Правды внутри себя и во внешней жизни.

Аль-Ватр или Аль-Витр

Аль-Ватр или Аль-Витр. Единичный. Нечётный. Имя указывает на отсутствие в Нём дуальности, а не на Его число, не на Его единственность, как думают многие. Аллах недвойственный, и даже не тройственный и не триединый. Весь созданный мир есть отражение Его Сокровищницы, Его Сокровищницы самого Себя, Его бесконечных имён-атрибутов, и поэтому, как в самом Аллахе, в Его Сущности, нет противоположностей и дуальности, так и в созданном мироздании его нет, так как оно есть отражение его Создателя.

Дуальность и разделение существует только в иллюзорном сознании человека, так как оно основано на эго. Природа эго - это разделение существования на "Я" и на весь остальной мир. Отсюда и происходит голод и потребность эго в постоянном поглощении мира вокруг, через обладание и наслаждение.

Аллах - Единый (Аль-Ахьад) во всем сущем, и в следствии Его единства мы говорим, что Он один (вахьид), а не наоборот. Аллах не разделяется сам в Себе и не разделяет сущее на категоричные противоположности, отвергая одну часть бытия и принимая другую. Даже если Он порицает некоторые аспекты, то это значит только указание прямого пути и познание, а НЕ разделение и отвержение.

Аллах не отвергает даже Иблиса; это сам Иблис встал на путь своего эго, которое разделилось в себе и отделило его от Аллаха, и даже это его нарочитое отделение от Аллаха есть иллюзия его эгоизма, так как он всё равно подвластен Единому Аллаху. Единый (Аль-Ахьад) является единственным (вахьид) и нечётным (витр). Аллах не отвергает ничего в мироздании. Аллах НЕ двуликий Янус, не двуполый, не добрый-злой. Аллах - Единый, Единственный и Единичный.

بسم الله الرحمن الرحيم‎‎