伊斯兰在中国

著　　者：穆罕默德·舍目苏·伊斯兰
封面正文设计：马忠孝
出　　版：蓝月出版社
社　　址：香港湾仔港湾道 25 号海港中心
　　18 楼 1808 室
电　　话：（852）93704012
传　　真：（852）30195891
E-mail　：hklanyue@yahoo.com.cn
印　　刷：海涛印刷有限公司
开　　本：787 毫米×1092 毫米　1/16
印　　张：23.5
印　　数：1—1000
字　　数：300 千字
版　　次：2012 年 12 月第一版
印　　次：2012 年 12 月第一次印刷
书　　号：ISBN 978-988-19659-6-7
定　　价：30 元（人民币）

序　　言

阿里　穆从孚

万物之多，品类之众，诸多有形的总可以估量出其沉重。真主普慈给全人类的《古兰经》，只是敬捧在手的一部经典，穷尽一切衡器都无法称量它的沉重。它囊括宇宙，包容万有，过往的新旧，将来的死生，一切有限与无限都在《古兰经》的启示里，暗示中，昭告里，垂训中。

人，斗室凭几，可以笼天地于形内，措万物于笔端。那只是诗人的激情梦幻。掷笔，目光投向真实的世界，往往一切真诚会被摧折，一切善良会被颠覆，一切美好会被扭曲。那纸上的一片心血，只是凝固在纸上，或供良善者深情凭吊，或让邪恶辈轻薄冷嘲。

如椽大笔挥洒着心中豪情，意中憧憬，倘失去《古兰经》摄天笼地光芒的映照，不是缘自圣域的投影。即或在洁洁的笔下，那万千的无私欲污染的文字，清洗心灵，搭救人生的价值能有几何。

一些文人倔强的笔，它的锋芒，它的棱角，它的远眺，它的凝注，令我心胸开张，但不知能有几许救心、济世的疗效?他们依旧做下去，给迷途性灵以烛照，给以教谋私者当头棒喝，我依然敬佩，视为知己。

怀着虔诚的举意，绝对的无私，至高的敬畏，从《古兰经》中，寻找立命的根基、从容的行走、两世的吉庆，非为一己私欲，而是为一切板代，一切蒼生。从这样崇高目的出发，读经，解经、静心参悟且又远离邪僻，不走偏锋。进而以沌净理性进行毫分缕析、蹈虚入无。以美好挚情樊善涤恶、激清扬浊。如此，一番思考进一重境界、一番斟酌破一重迷惘，写下精粹湛深的文字，方可作为古今之明鉴，两世之金箴。虽依然是纸上文字，却能惊破沉沉酣梦，平息莽莽狂流，粉碎飘然之自得、打开戚然之孤守。这样的文字才是最醒人，最圣洁的文字。这文字，是无限生机的绿，能绿透正信路上前行者的人生轨迹与心路历程。

一位学者的话：“清则排浊，真必拒伪”。清真，是对这样笔底春秋，最精辟的概括。

浩浩江河，始于天际，归于沧海。水有多派，曲折跌宕，终是源于一，归于一。倘不归于宗，泻入浊秽地，另当别论。

“认主独一”为圣教根本。倘非标榜，凡有此共识、共守者近如手足。或有轩轾，皆可知会，皆应善待，不可抵牾。勿忘：穆民皆兄弟。只弟阋墙，恰是伪信者和艾哈迈迪耶们的阴冷期待。

匆匆读过，尚难深入表里，未敢妄加论断，当是見仁見智。掩卷而思，却可锤炼信念，熔铸信心，升华信仰。

无论顺与逆，达与穷、荣与辱皆为真主特慈。举头天外，俯视寰中，心底存正信，尘垢无著处。

万赞归于大能的真主。

2012年古尔邦节晚夕

前　　言

至圣穆罕默德ﷺ 说：“学问虽远在中国，亦当去寻求，不去寻求是错误的，不去寻求是干罪的。”

尽管伊斯兰文化体系在中国并非主流，且在上千年的传承中受到过一次次的文化冲击，但伊斯兰本身所具有的强大生命力，使其在一次次冲击中并未削弱和倒下，反而促成了一次次的文明对话，至明清时期达到了巅峰。只有具备了真知的学者才能在文明交融的时刻分辨出何谓契合点，何谓本质上的不同，也才能在对话的同时保持伊斯兰本真的色彩。庆幸的是，伊斯兰在中国透过与儒释道为主流的传统文化的对话，既有效地寻找到了彼此相通之处，也在一定程度上填补了中华文明的空缺。

在这样的背景之下，会有人质疑：中国的伊斯兰是否已经不能完整地展现圣传伊斯兰的面貌了？恰恰相反，伊斯兰在中国凭着一辈辈先贤、学者的传承，完整地继承了伊斯兰的礼仪规矩以及精神实质，甚至比阿拉伯世界更为严格地遵循着伊斯兰特定的礼仪规矩。礼仪规矩是传统的体现，一些朝觐回来的哈志也感慨过：“在禁寺礼拜时最庄重的还是中国的穆斯林。”上升到精神实质的层面，中国的伊斯兰依然出类拔萃，他们以虔诚的举意，在一次次的善功中接近真主，做到极致的人们要求自身做到无私无我，不为爱慕天园或惧怕火狱而信仰，只为真主而崇拜。对至圣穆罕默德ﷺ的认识同样全面，他们在界定他是人而非主宰的原则下，更认识到了他的尊贵：他是真主特选的极品的圣人，真主为了慈悯全人类而差遣他，真主和众天仙都赞美他。因此，他们培养自身对至圣穆罕默德ﷺ的爱，并在爱的旅途中收获了真主的恩赐和祝福……中国伊斯兰是如此尊贵！

《伊斯兰在中国》一书从传统、精神实质层面解明了如何鉴别中国伊斯兰正统派，对容易误解、错判的教义教法进行了深入浅出地解释；剖析了正统苏菲真相，并从乃格什板迪的传承看中国的苏菲和哲赫忍耶在中国的发展，证实了中国伊斯兰苏菲的正统性。

2012 年 9 月

目　　录

序言……阿里·穆从孚 1
前言……3
第一章　怎样鉴别谁是正统派…… 1
怎样鉴别谁是正统派（一）…… 1
怎样鉴别谁是正统派（二）…… 6
怎样鉴别谁是正统派（三）…… 17
怎样鉴别谁是正统派（四）…… 24
怎样鉴别谁是正统派（五）…… 28
怎样鉴别谁是正统派（六）…… 33
怎样鉴别谁是正统派（七）…… 38
怎样鉴别谁是正统派（八）…… 41
怎样鉴别谁是正统派（九）…… 43
第二章　原原本本地遵行圣传真道…… 51
第三章　《蜜蜂章》详解…… 61
《蜜蜂章》的提示…… 61
《蜜蜂章》详解…… 69
第四章　正统苏菲真相…… 126
正统苏菲真相（一）…… 126
正统苏菲真相（二）…… 134
正统苏菲真相（三）…… 147
正统苏菲真相（四）…… 159
正统苏菲真相（五）…… 167
正统苏菲真相（六）…… 169
正统苏菲真相（七）…… 178
正统苏菲真相（八）…… 187
正统苏菲真相（九）…… 194
正统苏菲真相（十）…… 201
正统苏菲真相（十一）…… 206
正统苏菲真相（十二）…… 215
第五章　解读“近主之道——正统的苏菲”…… 222
解读“近主之道——正统的苏菲”（一）…… 222
解读“近主之道——正统的苏菲”（二）…… 225

解读“近主之道——正统的苏菲”（三）.....234
第六章　中国本土伊斯兰正统苏菲.....241
（一）中国本土伊斯兰正统苏菲简介.....241
（二）中国伊斯兰正统苏菲本土教门来源本初.....247
（三）中国伊斯兰正统苏菲本土教门的“从一到一”和“分离境与聚合境”的共识.....252
（四）中国的传统伊斯兰本土教门的真相和隐密.....258
（五）伊斯兰苏菲渊源.....259
（六）中国本土伊斯兰正统苏菲四大门宦的“四门关合”和共同特点、形成的共识.....265
（七）中国伊斯兰正统苏菲对清真言的理解和共识.....269
第七章　从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承.....271
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（一）.....271
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（二）.....286
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（三）.....299
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（四）.....306
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（五）.....314
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（六）.....322
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（七）.....327
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（八）.....336
从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（九）.....349
乃格式班迪传承在中国的显现.....358
第八章　舍尔巴乃（伊历八月）的重要提醒.....365
后　语.....371

第一章　怎样鉴别谁是正统派

怎样鉴别谁是正统派（一）

——什么是正统派穆斯林的信仰

正统派·圣行派·大众派是由穆圣ﷺ、四大索哈伯一直传承下来的信仰，即继承的伊玛尼。

一、信仰要素

传承的信仰（伊玛尼）有三个要素：

（一）心中诚信；

（二）口舌承认（招认）；

（三）身体力行。

不属于传承的信仰在第三个要素上跟正统派的判断有出入，即对第三个要素加以否定。他们认为只要心中诚信、舌肉招认即可，身体力行与否无所谓，或不提身体力行，或是减少身体力行方面的份量。

在正统派的苏菲和正统派的艾海里•逊奈提•外哩•哲玛尔提的传承里强调的是三个要素，而非两个。

心中诚信是第一个条件，即心中诚信真主的实在、实存、实有、独一无二、无始无终、永生不灭、全能万事。这个观点就是指在真主赐予的一切恩典以及在万物中，真主都是全能的主。正统的观点认为野比劣斯是万能的，而真主是全能的。全知、本听、本观、为所欲为、意所欲为、叫有就有、造化万物、创造生死、造化万有、无中生有等德性归结在全能的真主上，所有的一切是由实在、实存、实有的真主造化以后，才是新生的存在。这是认识中的一个根本的观点。

二、长存永恒、不朽的认识（即真主的尊名、德性的数一品的认识）

在数一品的认识里，真主长存永恒，是不朽的（所有被造物都不是长存的、永恒的，都会朽坏）；使人类贵，也使人类贱；设立（造化）了万物以

后，必定也是毁灭万物的（万物有寿命）；赐予恩典之后可以收回，可以在各种行亏上加以还报；真主多恕饶而且征服一切，是优胜的主。

全信真主的所有数一品的尊名、德性，是正统派强调的第二点。对于真主的独一（真一）品和数一品这些尊名德性都要完全相信，没有任何怀疑。同时真主的调养品的尊名也必须承认，即真主在造化里面也确实存在。独一品也叫真一品，即真主独有的、任何一个被造所不能具有的（如独一无二、全能万事等等德性是真主独有的）。数一品是在数字的增加和减少上，在被造的人类里代理的显现。调养品是真主散发他的恩典的尊名、德性，这些调养品在人类上有一些显现，可以出现一些类似的行为。如调养：真主可以调养人类，人类可以饲养动物。这些虽然是相近似的，但不是一样的。在所有显现中强调了真一品的尊名德性、数一品的尊名德性和调养品的尊名德性，所有的尊名德性都是真主本然里的显现。一旦有显现，就是显迹，所有显迹就是真主实存、实在、实有的明证。

承认了以上所述，就做到了全信、诚信，即肯定（اثبات）了一切德性，属于艾海里·孙乃提·哲麻提的信仰的根基。

三、全信真主的否定性（نافى），一切德性绝不是偶性

万物都有相对的，真主绝无相对、无如何、无晨夕（无时间限制，是永恒的），这些是物质不具有而真主独具有的。有些在真主上不存在，比如相对、相似（即没有一个是跟真主相似的），没有比拟、如何、相对、偶性，这些物质的被造德性是属于否定的，在真主上是不存在的。

真主不是由物质或原子等构成，在德性中不具有被造的组成和规律。因为真主无形象、无限制、无方位、无分割、无部分、无尽限，也不能用数学或数量来计量。这些特征在中国本土的传统伊斯兰里用很简单的话进行了高度概括：“大而无外，细而无内，无所不在而不入其中，无究竟、无如何、无方位。”

四、正统派穆斯林伊玛尼的组成里要承认：真主超绝万物、伟大无比，不以任何种类属性形成规律来限制。

所谓的限制都是在被造的万物的规律里面所形成的。真主无所不在但又不入其中，不属于任何位置，也无晨夕（没有时光的限制，没有其他相对的或者是其他一些规律性的东西来限制）；真主不生也不被生，无相对无伴侣，更无有能力与他匹对的，无一物与他相似，没有比拟；真主是自立的，也无

依附，与被造的万物是不相一致的，任何的缺陷（万物都有一定的缺陷）都与真主无干。这样就是全信了真主的本然，真主的尊名和一切德性是永恒的而且是永存的，真主是无始无终的（所有的万物、被造都有一个开始，且必有一个终了）。一切生物在被造之前是不存在的，真主造化的最后一物，也是最奥妙的就是人类。新生的和可能的是在真主的造化之下所发生。

对任何迹象都不能以真主来肯定和结论，对个人的肯定和结论是可以的，但是以真主来做肯定或做结论在正统派里是不允许的。一切事物都在真主的全知之中，人不可能全知，所有的事情都显现真主的全能，而人是无能的，万事都出现在真主前定的意志里面。

关于前定，正统派将其分为两个部分：一个是哲俩里（لالج）的前定，即尊威的前定，这种前定没有选择；另外一种是哲玛里（لامج）的前定，即全知的前定，在这里选择是存在的，但是选择的结果仍然是在真主的预知和前定之中显现。

五、传承正统派的穆斯林，在心中永远地肯定和无限地否定是为了证明：没有任何一物可以相似于真主，真主没有任何的比拟（即没有相似的、相比的东西）。这是一个明显的信念。

全信汇总在八个永恒的德性的承认中，即：

（一）真主是全知的，没有一个可以全知；

（二）真主是全能的，没有一个可以全能；

（三）真主是永活的，没有一个生命可以永活；

（四）真主是本听的，万物以及被造的人类不可能是本听的；

（五）真主是本观的，万物不能有本观；

（六）真主有自己的意志，万物等被造的意志不可能代表真主的意志；

（七）真主是有语言的，《古兰经》以及历史上降下的经典都是真主语言的一个显现；

（八）真主是创造的（创造分为初造和再造），真主是叫有就有的主。

从内里提醒：在正统派穆斯林的信仰里，真主是监察的主、洞察的主，正统派的穆斯林应以真主的八个永恒的德性自省其身，要承认和招认真主无数的能为和一切德性：造化，慈悯，真主的再造赋予规律性（创制的规律），叫活就活、叫死就死（即真主赋予生死）。这些都是来自真主本然（从真主固有的本然之中被真主所造化，显现出来的万物的规律和真主的意志），创造、造化是真主显现能为的源头。

全信真主“真一”（احدية）的一切德性中，具体的要求是：否定一切非主、一切被造绝对不是主宰，并肯定万物都是真主所创造的，是显现真主实存、实在、实有的一个证据。如：真主是至高无上的主，万物里面没有一个是至高无上的；真主是清净无染的主，在万物里面没有清净无染的；真主是圣洁无暇的，万物都有一定的缺陷、瑕疵；真主是独一无二的，万物被造都有相对，即偶性。全信真主“本来就有”的肯定性的一切尊名，正统派以此把真主的尊名——本听、本观、全知、洞察等全信为一个组成部分，没有任何怀疑。

六、真主“调养品”的尊名（الربانية）在正统派穆斯林里，是把人类作为真主的代理者，把人类所显现的、能够做到的能为作为真主的能为的显现（即真主调养品尊名德性的显现），不能通用于伟大的真主。如有人说：“我挣钱，我养活你”。其根本是赐衣禄的真主，所有的衣禄都是来自于真主，人只是一个赛拜布，是真主使人活、使人死。代理者中有一些可以做到叫一些人活、叫一些人死。如法热纳问穆萨圣人：“你的主是什么主？”穆萨圣人答：“我的主是叫人活、叫人死的主。”他说：“我也是可以叫人活、叫人死的。”他就把一部分奴隶杀了，一部分放赦了。像这种行为是伟大真主能为在代理者中的一种显现，只是一个权力的显现，而不是权柄的显现，这些都是属于暂定性的。当法热纳还是国王的时候可以做到这些，但当真主将他的权力取消后，他就没有任何这方面的权力和能力，他在被造中只是一个代治者，显现的是真主的能为和真主实存、实在、实有的证据。

提醒：必须在教法学家论证地允许后才能对一些事情作定论，而不是自以为是地随便定论。

七、承认和诚信真主的伟大

要承认和诚信真主的伟大，就要肯定全信真主的一切尊名德性都是无始无终的。在原来就有的认识里面，真主是永恒的、古有的，不是新生的、被造化的，而是本来就具有的，在造化万物和人类之前真主就是造化之主，意志早就存在。真主在造化万物和人类之前，能为已经显现，这是真主本然的一个证实，是真主实存、实在、实有的证据。因为有真主的意志，造化了万物，最后的、最神奇的、最奥妙的就是代理的人类。真主原本就是造化万物的主，原本就是普慈、独慈之主，原本就是本知之主，是全能之主。所有正统派的穆斯林都完全承认真主的大能（能为），真主的德性是无始的，本然

的语言也是无始的，真主的能为是显示在无始的德性里，人类所显现的能力和行为是被造对真主能为的一些显现，只是证明真主的实存、实在、实有。所以“见一物就见到真主实存、实在、实有的证据”，在此情况下，当人认识了自己之后，也就认识了真主。真主能为在被造中显现，是因为有一个原有的、无始的真主的意欲在里面，而不是被造者自己的主张所能新生出来的。凡是断言“真主的能为是受造的，认为新生之人类可以自由的主宰一切”，或者对此迟疑不决的人，都属于怀疑者。在显现中，造化的主和我们被造的人类之间有两个关系：真主是造化的、权柄的，而人只是真主能为的显现；真主的本知不是以人类的心、思维推理来判断和决定，全知是以真主的大能而不是以人类的眼睛、鼻子、耳朵等五官或者以任何工具来知道的，而人显现任何一种事情时必须要使用工具，而且要以五官以及思维、思考、推理、判断这些东西来显现。真主不用眼可以观看，不以耳朵可以听，不以口可以说，不凭心情而能显现意志。在所有被造里，所有意志实际都是在真主前定的本性中的显现，是显现意所欲为、为所欲为、叫有就有的真主对人类造化的一种奥妙和奇迹，也就证明了真主的实存、实在、实有。真主能为、尊名、德性的显现不需要任何工具，也不需要任何助手，也不需要任何相助的人，在真主原有固有的、无始的德性中就显现出真主所有的能为，显现出真主的造化，显现出相对的被造物的有限、相对、偶性和有需求（没有一个被造物不依存、不需求）。所以万物的存在都有缺陷，人类是显现出真主的能为，有求于他物，有求于工具，而真主是原有的、无始的、完美的、自存的，是本然的显现（真主的能为是在本然里面显现出来，是在权柄之中显现出来）。所以正统派在认识上首先是心中诚信，然后舌肉招认，之后自然显现出身体的力行，身体力行是全信真主之人的一个表现。正统派穆斯林的信仰中强调了：表里如一、心口如一、言行如一，即意念言行必须一致。这种意念在正统派就是一个当然存在的正信，因为真主说：**“信道的人们啊！为什么你们只说不做？”**（61：2）如果只是心中诚信，舌肉招认，但没有身体力行，就落在了真主说的**“光说不做”**的范围。这就体现了正统派伊斯兰信仰强调的心中诚信、舌肉招认和身体力行三个要素是符合于《古兰经》明文的。

怎样鉴别谁是正统派（二）

——正统派穆斯林信仰要素

正统派的信仰必须在全信真主的前提下，确信真主的实存、实在、实有，并遵循正统派正信（إئمان）的观点和判断上，才能确立信仰的要素。其要素是：

一、诚信伊斯兰的经典中伊斯拉飞来（اسرافيل）天仙吹三次号角（仙箫）是真实的。

吹第一次是取命，吹第二次万物昏倒死亡，吹第三次是死后复生的开始。这是根据《古兰经》：

اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

你带我的这封信去，你把它投给他们，然后你离开他们（隐藏在附近），你看他们如何答复。（27：28）

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

苏勒（号角）吹响，此时在天在地的都昏死了，除非真主所意欲的，然后再次吹响它，突然他们就站起来他们观顾。（39：68）

二、在复生日灵魂要回归于身体，肉体复生是真实的。

非正统派中提出了一个难题：“如果一个人被老虎吃了，他的身体变成了老虎身体组成的一部分，复生日如何复生？或者这个人被火烧光了，他怎么复生？要是另外一个肉体，那就不是复生。”

这个难题在正统派的解释是：复生是在身体的最根本、最原始部分的复生。如吃了食物以后人产生了肥胖存在身上的脂肪、运动以后产生的强壮的肌肉等等这些都不在本体原始的部分里。所以这个不属于轮回，是属于本体的复生，即肉体和灵魂的重新结合。

三、复生日以天秤来称功过是真实的。

正统派必须诚信这点，因为真主是全能的，真主用什么来计量功过，那都是全能的，所以用天秤来称功过完全是可能的。

四、复生之日要还报、抵偿功修干办、善功善行，承担别人的罪恶，各种亏枉都要得到偿还。

正统派穆斯林的认识是“一个人要承担别人的罪错”这是真实的。非正统认为:“一人不承担一人的罪过，自己只承担自己的罪过”。这段《古兰经》只针对没有信仰的人，因为这种人是自己做事自己当。

在穆斯林上，如果父母不管儿女，儿女干了罪下了火狱，那么父母就有牵连的责任；见到一个穆斯林作恶干罪而不加以阻止、劝化，就要负牵连、连带的责任。在穆斯林上，一人的罪过和其他人有牵连的关系和连带的责任。在正统派的认识里认为穆斯林要负责任，即一个人除了要承担自己的罪过外，还要承担连带的这些人罪错的责任。连带责任中，对误导人者的判断，在圣训中的判断是:“误导人的人，把人引向迷误、引向异端、引向错误等要承担自己误导别人的罪过，还要承担被误导人的那些罪恶的罪过。”即要负双重的罪过。从古兰、圣训里明显可以看出一个人有牵连、连带的责任。

五、在后世的那一天要过仙桥（صراط）。

凡是能够平安地过了七孔仙桥的人，就真正地进入了真主恩典的天堂。在七孔仙桥上失足跌入火狱是真实的，对此加以怀疑就不是正统派。

六、仙池“考赛勒”是真实的。

这是根据《古兰经》的明文:**“的确我已经把考赛勒的仙池赐给了你。”**（108：1）所以正统派不怀疑“考赛勒”仙池，必须全信。

七、在天堂中见真主是真实的。

真主无形无相，怎么能见真主呢？正统派的经典解释是：就好像用眼睛看见了天上的圆月，然后你闭上眼睛后心中显现出了明月的印象那样，显现真主的大能，亲见无形象的真主的证据。相见一些形象的东西在人上是可能的，而亲自见到无似像、无形状、无方位、大而无外、细而无内、无对面、无距离、无如何，也没有任何相对的真主的可能性，那是在真主的全能和特恩里面所显现的一种恩典，即以心眼见主。

对于在今生所提到的见真主或者梦见真主，在正统的教门中认为在理性判断上是可能的，因为真主是为所欲为、意所欲为的主。穆圣ﷺ登霄时曾发生过，穆圣ﷺ说他见到了真主，至于见到真主是什么样的情况，无形无相的显现是什么，在经典里面没有直接的说明，但大伊玛目提到的证据是：“见

到了极亮的光，见到了一些意象，但不能说出任何形象的意象”，心里认为这就是真主。这种情况今生一般的人没有体验，也没有发生过，但后世见主从《古兰经》和理性上必定是将要发生的事。凡是否定能够见到真主的人，或编造自己已见到过真主的人都不属于正统派。

八、信一切天仙是真实的。

天仙是服从于真主一切命令的奴辈，他们无男女之分，他们不饮食，只是完成真主给他们的各种义务，他们记主、赞主，各种功修干办就是他们的饮食，他们各行其职，四大天仙是他们的总管理。这点在正统派的信仰里不加以任何怀疑。

九、信由真主降下的一切天经是真实的。

真主降下的最后的天经是《古兰经》，在《古兰经》之前所降下的，无论是降给穆萨圣人的还是降给尔萨圣人的，所有经典都是真主降下的，都属于真主的语言，都是真实的。

真主所差的一切圣人是真实的，具有受保护的正信，即远离所有罪恶丑习，行为受到真主保护。正统派的穆斯林第一位圣人是阿丹，最后一位圣人是封印万圣的至圣穆罕默德ﷺ。凡是不承认这点，已经不属于正统派的判断。

十、诚信万圣所显现的奇迹圣验（معجزة）是真实的。

诚信穆圣ﷺ虽然是一个人，但具有天仙性（接受启示、传播古兰）、神性（穆圣ﷺ所显现出的一切奇迹，在一般人上不可能显现）、人性（有生有死，在市场里面行走），这些是真实的。把穆圣ﷺ比作太阳，当穆圣ﷺ归主后，太阳落山了，但是穆圣ﷺ的余光依然存在，所有的贤人、外哩（ىلو）就是一面镜子，他们所显现的是把穆圣ﷺ的余光照在了穆圣ﷺ的一段时期的教生身上。所以在诚信之中，不光是诚信穆圣ﷺ，还要信那些在穆圣ﷺ之后所显现出返照穆圣ﷺ之光到教生之上的真人外哩。如果不这样认识，就不属于正统派的观点。

十一、全信穆圣ﷺ的说情搭救。

得到普慈真主的允许以后，在普慈之中无论有信仰还是无信仰都享有真主的厚慈大恩。到了后世，在前定中享有独慈恩典的人是真实存在的，有说情搭救的穆圣ﷺ和其他人是真实的，这是根据《古兰经》，根据圣训，根据

穆圣ﷺ对教生所说的一些话。穆圣ﷺ说：“我是说情搭救干大罪的那个人的圣人”、“我是说情搭救的那个圣人。”在明显的圣训里面讲到，在后世的那一天，真主说：**“穆罕默德，你满意了吗？”**穆圣ﷺ说：“我已经满意了。”穆圣ﷺ叩下了头。真主应答了两个说情搭救：一个是说情搭救干罪的穆民，使他们得脱离，进天堂；另外真主允许说情搭救干大罪的罪人，让他们得到赦饶，得到说情搭救。一些人只要不丢掉信仰，说情搭救是必然要实现的，这是正统派的观点。凡是不全信或者有怀疑、否认，就不属于正统派的观点。

十二、诚信复生前的一切预兆和条件。

如：旦扎里、雅朱者、马朱者、地兽（会说人话的地下动物）、太阳西升、尔萨降世、麦海迪出世、三次大地震和陷落（东方、西方、阿拉伯的陷落），还有东方、西方、也门的火山爆发，这些在正统派里面全信是真实的，必定是会实现的。

十三、真主造化人类有必然的前定和自由意志的选择。

即真主造化人类是在必然的前定里造化，同时使人具有自由意志（有选择）。所以一切行为是真主的造化和前定在人们的本性里显现出来，理智上，人有自由选择行善或作恶，所以会得到还报。

非正统的观点中说：“既然是真主的前定，进天堂和下火狱都是真主定的，自己没有自由，行善或者作恶、干罪是真主定的，人不该负责任。”这些观点不属于正统派。

对于正统穆斯林来说，真主的前定有两种：一种叫尊威的前定，没有选择；一种属于真主俊美的前定，是真主全知下的前定，有选择。在圣训里讲：真主定一人活到 20 岁，但由于他行善、力行功干，真主使他增加了寿岁。这就是前定和选择之间的关系。

今生是试验场，是自由意志的选择显现的地方，最后让人意识到**“的确，真主不亏枉人一事，但是人们自己亏了他们自身。”**（10：44）这句话是下火狱的人必定要说的。同时也让进天堂的人在那天说出这么一句话：“真主允许我们的，已让我们得到了，感赞化育众世界之主。”这些话在《古兰经》中的证据就是在后世的日子里所要显现的一切有真主的前定，也有人自由意志地选择。

所有的一切都是因为真主的意欲、命令、喜悦、本知、判决、要为和前定而发生的，所有一切罪恶以及真主以本然所判决的非法事情地出现，都出

自于人类自身地选择（而不是真主使他善就善、使他恶就恶，没有任何个人的意志），都是在个人的选择里，人对于自己的行为要负全部的责任。因为人类的本性中，真主是给了他选择自由的个人意志的恩典的，这显现出真主的全知、前定、公道。好歹来自真主，来自真主的前定，是全知主的前定，但非主命和必然，而是以真主创造的、全知的存在和“有”的前定或命令而存在，全知（جمال）主的前定有选择的自由，尊威（لالج）的前定没有选择自由。行善的人必定得到善报，作恶的人必定得到恶报，这种没有任何选择，是必然存在的显现。

十四、归信之人在母腹中已归信，吉庆之人在母腹中已吉庆，不归信之人、薄福之人在母腹中已不归信和薄福。

两者可以在真主全能、权柄之下变换，任何因由的显现都是显现了真主的要为和前定。对于干大罪的穆斯林，真主不剥夺他们的信仰（伊玛尼），把非法当合法之人真主也不把他定为外道。**“除了以物伴主的罪恶外，真主赦宥比此差一等的罪过。”**（4：116）把非法当合法，在教法里判断为叛教（若知道而不戒除，还认为是合法，这三个条件都满足，就定为叛教）。

十五、诚信真主的百恩、公正。

正统派的穆斯林必定是服从于真主的判决，万事都是真主意志的显现、真主的能为的显现，没有任何儿戏。真主的行为无需助力也无需任何外加因素，而是判决在真主的公正无偏上，任何事情在真主的判决上无任何亏枉，无尽慈悯的真主将要慈悯他乐意之人，可以恩上加恩，也主持公道、还报罪刑，也可以恕饶人，人类也凭着自身的行为将要受到质问或罪刑。

在前定里真主不定任何人下火狱，而是他们自身行为所导致的。特别是正统派穆斯林不定论任何一人是永久火狱居民，也不轻易说任何人下火狱，即使作恶之人未悔改而死去，也不能说其是下火狱之人。因为在善功受拒绝或被承领以后，作为信士而归主之人，真主绝不使他的善功无效，必有承领和回赐。对于悔罪之人一旦真主意欲，除了举伴真主的罪过，真主都会赦饶他，比举伴真主低一等的罪过都可能得到赦饶甚至不下火狱。真主的权柄和意志不是以被造之人的理智和理性来推断的，一切都是在真主的权柄之下实现的。

念讨白是干罪之人的应当的义务，所以常守讨白是作为正统派的一个条件，即认为一切功修都要在受恕无罪下得承领，因为真主是疼慈奴辈的主，

是多恕饶的、怜悯的主，是赐给百恩的主。所以正统派规定每天都必须要念讨白，因为穆圣ﷺ说：“我每天念 70 遍讨白。”穆圣ﷺ又说：“我每天念 100 遍讨白。”在正统派的每一个举意里面都要念三遍“我向尊大的真主求恕饶”，这就说明了讨白的重要。而且强调了“白拉提”，“白拉提”是舍尔巴乃月的前 15 天，正统派认为一年到头的讨白受承领的条件就是“白拉提”那天晚上的讨白受承领，若“白拉提”那天晚上的讨白不受承领，一年到头的讨白不受承领。所以在正统派里强调“白拉提”里的拜功，特别是“白拉提”夜的功修和讨白。

十六、跟随好人或跟随恶人（干罪之人）礼拜都是可以的（مباح），规定摸皮袜是合法的，是圣行所确定的。如果是加以怀疑或者加以否定、反对都不属于正统派的观点。

十七、诚信穆圣ﷺ灵魂和肉体在清醒时登霄是真实的，诚信穆圣ﷺ到达于真主意欲的最高境界（شرع）与真主交言是真实的。

凡是有怀疑的人就属于异端，凡是否认者是迷路。否认或不信穆圣ﷺ从禁寺夜行到远寺就是否认了古兰经明文，就属于叛教。正统派认为穆圣ﷺ登霄是灵魂和肉体的登霄，是在清醒时候的登霄，而且穆圣ﷺ登霄从禁寺到远寺是第一站（据古兰明文肯定），否定之人属于叛教；从远寺到近天是第二站（圣训所肯定），否定之人属于异端；从近天到真主意欲的最高处是第三站（是以连续的传述肯定），否定之人属于违反了圣传的正道。

十八、**“真主不责成一人，唯其自能。”**

这是在正统派里所提及的观点。真主责成人有可能性的真理的标准，即以教法里面认为美的为美，不是以理性或个人的判断来做决定。对待所有的事情，正统派认为不能以自己的推理、判断或印象、情感来定哪个是美的、哪个是丑的，而是完全依经据典，以穆圣ﷺ的判断进行判断。凡是真主责成人的是人力所不能到达的，那必定是真主要赐予一种美好，一种完美，因为很多事情中都存有机密奥妙和一些一般人所得不到的恩典和利益。在此判断里，真主责成的事情是可行的。

其实在真主御前对被造的人类没有任何需求，也不发生任何必要的依附，真主所责成的这些只是一种机密奥妙，只是对人类的一种特恩，具有这种特征之人便属于“美好的人”。（如苦行的人、宣扬圣道的人、为主道奋斗

奉献的人他们所遇到的能力所达不到的许多事情的考验，在判断上是真主对他们的提拔、升腾。）

理性的判断为真主责成人是可行的。这种责成是力不能及时，就成了考验、提拔和升腾的一种赛拜布。当人遵循了真主责成的一些事情，真主赐给了容易，也就达到了试验成功的结果。如果不是这样认识则不属于正统派的观点。

十九、招认诚信穆罕默德ﷺ是真主的钦差、使者、朋友、仆人。

其中使者、先知就是受造于真主特选的穆圣ﷺ，他从未崇拜过真主以外的，也无任何举伴的言行，在真主护佑下从未干过大小罪过，是具有人性、天仙性、神性的特选者，所以穆圣ﷺ决不是凡人，穆圣ﷺ是真主特殊造化的使者。在认识穆圣ﷺ上要避免把穆圣ﷺ说成是凡人，说成是有缺点错误的人，说成死了以后不算圣人ﷺ的人。因为既然是真主前定的圣人ﷺ，他活着是圣人ﷺ，归主后仍然是我们的圣人ﷺ、我们的领袖、我们的说情搭救者，这是正统派的一个观点。凡是说穆圣ﷺ是跟我们一样的人就属于谎言者。因为穆圣ﷺ是真主的使者，我们任何一个教民绝对不会是“热苏伦拉西”（真主的使者）。

二十、招认、诚信穆圣ﷺ后继替圣位的人。

根据两段《古兰经》，其中一段是真主说：**“如果我意欲，我必赐给每个人一个哈迪，但我的话已经预先判决，我要用人神两等充满火狱。”**（32:13）“哈迪”是一个名词，其意思是引领者、引导者。有人就把它翻译成：**“如果我意欲，我就引领所有的人，但我的话已经预先判决，我要用人神两等充满火狱。”**事实上是把“哈迪”这个名词当做动词翻译了，从而否定了“哈勒法以”——继替者。

圣训说：“在我之后没有圣人了，但有很多的继替者直至世尽。”这样的圣训说明了穆圣ﷺ归主之后没有圣人ﷺ了，即穆圣ﷺ是封印，出现的是哈勒法以——继承穆圣ﷺ事业的人，否认或怀疑者事实上是否认或者怀疑了圣训。穆圣ﷺ还说：“没有我的后裔之处，天上的星星要坠下，地要陷落，讨白不受准成。”这些圣训都是正统派里招认、诚信穆圣ﷺ后有继替圣位的人的证据。

最明显的例子有两个：一个是穆圣ﷺ归主之后由四大索哈伯——艾布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里继承了穆圣ﷺ的圣位的时间是 30 年。

此后在阿拉伯国家变成了国王，国王长官不是替圣位的人，但是在四大索哈伯之后，每一个时代都出现师表——艾米乃体或者太占俩等，一直要到至贤的时候，即所有的圣人到至圣ﷺ的时候封印，所有的外哩、贤人到至贤——麦海迪之后被封印。所以正统派都承认有每个时代的师表，有每个时代的伊玛目，这是根据古兰和圣训确定的要素。凡是否定的人、怀疑的人已经违背了古兰和圣训。

二十一、穆斯林在每个时代必定有真主赐给的一位伟大的伊玛目。

穆圣ﷺ说：“谁到了死亡之时还不知道当代的师表（伊玛目），那么他的死就是蒙昧时代之人的死（没有正信伊玛尼而死亡）。”这是尔嘎伊德经里所强调的。

二十二、诚信、招认活人为亡人向真主祈祷和替他们施舍或者为他们念《古兰经》都对他们有益。

因为真主以此应答一切求祈，解决一切需求。这就提醒：正统派的观点是认为念《古兰经》是有赛瓦布（回赐）的，当念了《古兰经》之后，真主赐给了赛瓦布以后，再求真主：“主啊，您把这个赛瓦布转给我们的先人，转给我们的父母，转给我们的亡人。”因为每个人在世界上不可能不干罪、不做错事，不可能不差欠拜功和其他的主命，也不可能没有有意无意的罪错，求真主恕饶他们的罪错，提拔他们，以弥补他们的差欠。如果真主承领了，那么活人对亡人有好处，即念《古兰经》对亡人有好处；要是真主不承领，活人也对亡人尽了自己应当尽的职责。在正统派的观点里面，真主是应答的主，是应答穆民的一切祈求的主，是解决一切需求的主。在真主承领以后，真主就可以把这些恩赐转给我们的亡人。无论你是给他施舍或者是为他行善而把回赐转给他们，无论你是念《古兰经》或者是做其他的一些事情，只要求真主把回赐转给他们，都可能对亡人有益。

二十三、诚信、招认所有的外哩到达不了圣人的品级，最低品的圣人高于最高品的外哩，最高品的外哩到达不了圣品的山脚。

正统派的观点限定：所有的外哩都不是圣人。他们可以替圣行道、替圣传教，可以为主扬法，可以继承圣人的事业，但他们绝不是圣人。这是正统派的观点里一个明确的判断。

二十四、除了疯癫之人，凡是诚信者都不可推卸真主的命令和禁令（疯子失去了理智，在他上无主命和责成）。

所有理智清醒的人、诚信的人，都不可以推卸真主定下的主命、应当和其他一些命令和禁令。这是一个判断的标准。

凡是不遵从真主命禁的人不可能有外哩的品级，即再大的外哩也不可以站到不遵行真主的命令、违反真主的禁令的地位上，一旦违反真主的命令、不遵守真主的禁令，他绝对不可能达到高品，也不可能达到外哩的品级。这是正统派的判断。

二十五、遵行《古兰经》和圣训的明文表意转向遵行《古兰经》和圣训的内里的真意。

正统派把《古兰经》里的明文作为《古兰经》的精神，而把《古兰经》的内里、隐喻的部分作为《古兰经》的实质。《古兰经》的明文可以直接遵行，比如**“一切赞颂全归真主，调养众世界的主”**等是明文，可以直接遵行。《古兰经》的一些隐喻若不经过经注的解释，人们是不知道它的内里的。正统派尊重、遵行《古兰经》，是从明文到内里都要遵行。

所以对《古兰经》的明文从《古兰经》上遵行它，对《古兰经》的隐喻部分，一些本质部分的解释，是从一部分传统的经注上来认识、遵行它，这样才是全面地遵行了《古兰经》。我们不能反驳《古兰经》明文，也不能相反《古兰经》的明文，更不能不相信《古兰经》中的一些预言和一些未见的机密的事情。表意是精神，隐喻是机密。凡是属于《古兰经》的表意和真意都是属于《古兰经》的范畴，凡是对明文或者隐喻加以歪曲或者不信的人在正统派里定为叛教。

二十六、正统派的人不相信卜卦、邪术、巫术或算命等所说的幽玄。

诚信它们者已属于不信道者。教法的判断是：他不相信，但是他去卜卦、算命，则他四十天的功修都被作废了，因为非法的事情坏四十天的功修。把合法当做合法，把非法当做非法的人才是全信的人，如果不这么做，他的信仰已经有了亏伤，把罪刑看成合法也是不信。

所以提醒：凡是正统派的人，不能轻视大小的罪过，如果轻视大大小小的的罪过是属于不相信，属于不信者（卡废勒）。对于神志清楚的人，讥笑教法、否定教法也定为不信者。

二十七、永远对真主的慈悯和赦宥不予失望，永远抱有希望。

谁绝望于真主、绝望于真主的恩典是不信，否定的本身也是属于不信。**“只有不信道之人才绝望于真主的慈惠。”**（11：87）如果是一个正统派的穆斯林，他不从干罪上安然，他干罪以后心神不定，心得不到安宁，他必定常常地守住讨白，向真主求恕饶。

“只有亏折的民众才不怕真主的计谋。”（7：99）

所以提醒：有病就要医，如果有病不医治而死，在正统派的判断里等于自杀。

穆圣ﷺ说：“自杀的人自杀于火狱之中，上吊的人自吊于火狱之中，服毒的人服毒于火狱之中。”《古兰经》的明文是：**“你们不要自杀，的确真主是慈悯你们的。”**（4:29）对自杀的人是定为叛教，把这种人当成是绝望于真主的人，绝望于真主慈惠的人是属于不信道的人，因为《古兰经》中真主说：**“只有不信道的人才绝望于真主的慈惠。”**（11:84）

二十八、万物的本质是真主所确定的，所以可以确知万物的本质，不隐昧真主的全知或者真主知表知里的细节。

万物都是实有的、可知的，不可知的部分不能否认，凡是人类的智慧、推理、科学水平还没有达到一定高度的时候，有些事情也不能加以否认。

对于正统派穆斯林，凡是自己认为是惊奇的、不可能成的事，不可以加以否定，而是念“سبحان الله”（赞主清高），因真主是全能的主、全知的主、权柄的主，万物万事都在真主的掌握中，所以若是否认，就要小心落在不信教的人中。只有真主的本然、德性是无始无终的、永恒的，一切被造都是有始有终的，绝对是有时限的。人类也一样的，人类的思维判断、推理都是跟着时代逐渐发展和增加的。例如：我们中国人认为生病是风寒风湿燥热，五千年来都是绝对真理，当显微镜发明以后，人们认识到原来生病是因为细菌，原来认为的是迷信的，后来电子显微镜发明以后，发现病毒也能引起疾病，人们就认为是病毒和细菌引起疾病，认为这是绝对真理，而现在认为各种原因都可能引起疾病，过去所说的都带有片面性，都有一定的错误，也就不是绝对的真理。

天堂、火狱、人类、库勒西、阿勒世、仙碑、仙笔、灵魂等等，不是人们的理智可以随便判断的。人们在全信里面，在有始无终的认识里面，被造不是以人们所知道的方式存在，而是客观的存在，即要是有一个东西是真正造化的，它已经客观存在，无论你见到它或者没有见到它，认识它或是不认

识它，它都是客观存在的，不是以人的推断和判断来决定它是否存在。凡是被造都是有开始的，都是新生的，所以要把自己看成被造的、有缺陷的，就避免自己的判断超出正统派的观点。

二十九、追随穆圣ﷺ，跟随圣门弟子的德性，而且不敌视、诽谤他们的任何一人。穆圣ﷺ报喜的四大贤和穆圣ﷺ所提出来的宛嘎素·宰德、艾布·阿比德等十人在天堂中，对此正统派应该是全信，而且为他们庆贺，决不能怀疑和否定。也不能定论任何一个穆民是永久火狱，因为这样也属于否定。凡是不以真主的判决为判决的人，不属于正统派的观点。凡是不害怕真主的罪刑之人，凡是对真主的恩惠和慈惠绝望之人，都是自身不信的表现。所以对别人一旦判断错误，要担心落在不信的人中。

以上是正统派的二十九个需重视的信仰因素。

三十、总结正统派对待贵重的问题

（一）正统派认为人贵过天仙，人类的使者贵过天仙的使者，贵过所有普通人。

（二）敬重、追随穆圣ﷺ，并遵行穆圣ﷺ的圣行，对于穆圣ﷺ的感应、明证等等都要全信，而且要夸赞穆圣ﷺ，不可加以私欲的判断或错误的结论。

（三）诚信真人、外哩和贤者是确实存在的。即：诚信真人昭示的反常事，如瞬间走长途、招致饮食、招致衣服、行走于水面、飞行于空中、与无生物说话等等的一切都是存在的。《古兰经》第三章三十七节记录：

无论何时，当宰凯令雅来到于她，在内殿里见她跟前都有食品，他说：“麦尔彦啊！你由何处得到了这个呢？”她说：“它是从真主上来的。”的确，真主无尽地赐给他所意欲（乐意）的人。

正统派诚信经典上记录的和一些传述的，还有七人一狗洞显现的一切，的确是对人们的一个重要提醒，圣门弟子跟随着穆圣ﷺ所显现的一切事情都在《凯海飞》中预言了。所以正统派要注意：遵经据典，而且遵行传承；遵行穆圣ﷺ原来的伊斯兰的各种礼节、判断，各种大小规矩、规定；对真主命令的一切都要全信、遵行，对真主禁止的都要戒除、远离；要远离嫌疑，穆圣ﷺ说：“在禁地周围放牧的人，迟早有一天要闯入禁地！”行嫌疑的事情很可能闯入非法里。所以正统派穆斯林要远离嫌疑的，以免变成非法。

怎样鉴别谁是正统派（三）

——如何分辨正统伊斯兰的信仰

一、遵行正统派的八条原根

（一）到了出幼时（男 12 岁，女 9 岁）即有了应当担负天命（主命）的条件；

（二）必须具有理智（尔格里），没有理智是不行的；

（三）确信未见而归信，而且信幽玄、信未见；

（四）诚信知道幽玄未见是至高无上的真主的权柄；

（五）诚信真主所规定的合法为合法；

（六）诚信真主所规定的非法为非法；

（七）当害怕真主的罪刑，要是不害怕真主的罪刑是属于不信（正信在害怕和指望中间）；

（八）从真主的慈悯上不能绝望，对真主的慈悯绝望之人是属于不归信的人。

在出幼（男 12 岁，女 9 岁）之前的信仰是顺命的信仰（是顺从真主的命令的信仰），出幼后即为身差担子的信仰（即行之是应当的，若不行就要有考问，甚至有罪刑），满足这八条是正统派信仰成立的条件，凡是不遵行之人的信仰是无根之苗。这是正统派一个重要的判决。

《古兰经》的经证是：

“只有亏折的民众才不害怕真主的计谋。”（7：99）

“只有不信道的人才绝望于真主的慈惠。”（11：87）

二、遵守信仰的律例有六件

（一）不得无故伤害穆民的生命；

（二）不得夺取穆民的财产；

（三）不能买卖穆民为奴隶；

（四）不能损坏穆民的名誉（名声）；

（五）不能歹猜穆民。歹猜穆民定为干罪，穆圣ﷺ说：“歹猜的结果终归是歹。”所以要对于穆民都以好来猜。

以上五条在今生是必须遵行的。

（六）穆民即使进火狱也不是永居火狱，所以不能判定谁是永居火狱。

真正的罪刑之前，已经在前定中有出火狱的一天。即在罪刑、惩罚满了以后，真主会让他脱离火狱，让他得到赦饶，得到天堂的恩典，如果真主意欲也会以百恩恕饶他，而赦免了他全部的罪错，让他不进火狱，即使他未曾悔罪而死亡也罢。不符合此条件判断的想法和怀疑已相反信仰的六条律例，不属于正统派观点和遵守。

三、正统派正信的七条（这七条是关于信仰的一个重要因素）

（一）信真主

全信真主实存、实在、实有，真主独一无二和真主的一切尊名德性、一切能为，这一切情况都全信，没有任何怀疑。

（二）信天仙（天使）

（三）信由真主降下的一切天经

这天经就包括了在穆圣ﷺ以前真主天启的所有经典，包括《引支勒》、《讨拉特》、《宰布尔》等经典。包括施斯圣人 50 部，伊德里斯圣人的 30 部，易卜拉欣圣人的 20 部，以及其他的共计是 104 部，还有穆圣ﷺ的天启的《古兰经》，都坚信是真主天启的天经。

（四）信一切使者、钦差、圣人

诚信十二万四千有零的圣人或二十二万四千有零的圣人都是真主的使者，最后的封印是圣人穆罕默德ﷺ。

（五）信后世，包括后世的一切未见（如天堂、火狱、仙桥、天秤等）全部相信，没有任何怀疑。

（六）信前定。即好歹皆来自真主。

（七）信后世。即信后世的复生或复活。

这些条件都应坚信，并没有任何怀疑。一旦有怀疑或否定，就判定为不信者。

四、正统派的正信有十二件应当的义务

（一）与清廉洁皎的学者交往、起坐，与能与真主同在的人同在。如果做不到，那么就出了正统派应当尽的义务的条件。

（二）给渴极思饮的人饮水。这是人道的义务，无论对方是穆斯林还是非穆斯林，无论是动物牲口都要尽人道的义务：口渴给予水，饥饿给予粮食，病症给予救治。

（三）探望病人。因为穆圣ﷺ强调必须探望病人，真主以探望之人的赛拜布（或给他一点吃的东西）使他的身体复原。

（四）同情怜悯穷苦之人。即对穷苦的人以同情、怜悯来对待。

（五）洗穆斯林亡人。因为对于洗亡人正统派定成副主命，如果一个人去完成了，大家就都脱离了责任；如果没有人去洗，那就失掉了信仰应当的义务。

（六）要摸孤儿的头。这中间的含义就是收养孤儿，即在正统派的教门里不能有孤儿寡妇，他们必须得到关爱、救助、收养、安置。

（七）远避一切伪信士和异端者以及会给人坏影响的人。

（八）排难解纷、和睦亲朋。凡是排难解纷的人必须连带着接续近亲骨肉。

（九）教育儿女。即教授儿女伊斯兰的遵行、教律、知识，为人涉世都要苦教儿孙，不但要教儿子，还要教孙子。

（十）教家属礼拜。即劝化、命令家属进行功修干办，这是应当的责任。如果一个人礼拜一家人不礼拜，一个人行教门一家人都不行教门，一个人行功干一家人都不行功干，则他会受到牵连，受到连带的责任，要受考问，甚至要受连带的罪刑。

（十一）铺宽道路，除去路障。即修桥补路、种树、养草、种花等属于公益的事情在正统派里都是应当尽的义务。

（十二）回答祝安词。即当有人说“赛俩目”的时候，必须以更好的或者相同的回答他。还要回答喷嚏，对打喷嚏的人，求真主慈悯他、护佑他。

五、正统派穆斯林正信（إيمان）的根基是在五件事上

提醒：凡是正统派必须要坚守主命的念、礼、斋、课、朝五件主命，这是信仰的基础，是正信之根。

（一）一生念一次清真言和作证言是主命，以后所念的是属于完美信仰、功修，遵行功修干办就必须是按照教法执行，重复多念清真言、作证言是接近于应当的圣行。凡是穆圣ﷺ反复强调的，即叮咛的圣行，在正统派里都定为应当的圣行。

（二）坚守五时拜功，即五时站立的拜功。这五时的拜功是指《古兰经》的明文：拜功有按时的拜功。所以在正统派里要坚守按时的拜功。礼拜时间一入，就要交还拜，因为入时贵过于末时，末时贵过于还补，所以要坚守五时的拜功。在有困难的人上，教门允许还补，也允许做罚赎。

（三）天课。1.在一般穆斯林上定为四十分之一；2.在穆民（上等人）上定为十分之一；3.在穆斯特法——特选者（全为真主、全信真主的奉献者）上定为全部，根据是：**“的确，真主用天堂换取了信士的生命和财产。”**（9:111）把自身、闲置的钱财全部用于真主的教门、费用主道甚至连同自身、家下、后代都奉献在真主的教门上。

（四）封莱麦丹斋月的主命斋。主命的斋在白天封斋，夜间可以不封斋。对于遵循完美的人白天封斋，晚上也封斋。白天的封斋是主命，晚上的封斋是接近于圣行的穆斯太罕布——讨喜爱的。

（五）朝觐。凡是有能力、有条件的人一生必须去朝一次（心朝加身朝，凡有举意而不能之人可请人代朝）。

六、正统派穆斯林应当遵行的七件义务

（一）坚守卫特勒拜。五番拜相关六位圣人，其中卫特勒拜是我们穆圣ﷺ登霄带回来的拜功，所以正统派穆斯林必须坚守卫特勒拜，因为它属于接近主命的应当。在还补拜时，把卫特勒拜也还补了，那是遵行了接近于主命的应当。

（二）费特勒（开斋捐）。因为穆圣ﷺ说：“谁不出费特勒，他的斋是飘在天上，直到出了以后才登记在凯塔布的文卷上”。

（三）古勒波的宰牲。古勒波的宰牲在条件里应当是自己宰牲，如果自己不能宰牲可以请人把着手宰牲，如果还做不到可以请别人代自己宰牲。一生一世里最少要做一个古勒波。但做古勒波是先把自己本身做了古勒波，然后才提及用牲灵来做古勒波。

（四）副朝——“艾目勒”，游转天房的副朝，在终生都可以进行。在正朝完成以后就可以进行多次副朝，在正朝的同时也可以做副朝，在正统派里也属于义务。

（五）接近近亲，接续骨肉。凡是沾亲带戚的人都必须亲近，而且要接续。亲在正统派里定为三类：血亲——有血统关系的近亲和远亲；乳亲——同时吃一个母亲的奶超过一定期限的；干亲——属于约会的亲戚。这三种亲都定在近亲和骨肉里，都要接续，进行关照。此外还有穆斯林大众是属于教亲。

（六）孝敬父母。即使自己的父母是外道，也应当在人道上孝敬。在大众派里，穆斯林的父母有四大父母或者称为五大父母：亲生父母、师傅师母、岳父岳母、谢赫父母，这些都在孝敬的范围之内。

（七）完成妻子对丈夫的义务，完成丈夫对妻子的善待。按照正统派的教法，哈乃斐的教法中，妻子对丈夫的义务是：1.妻子要保护丈夫的名誉和名声；2.妻子要保护丈夫的机密；3.妻子要保护丈夫的财产，而且要料理家庭和子女方面的义务。丈夫对妻子的义务是：必须善待妻子。穆圣ﷺ说：“善待妻子的丈夫是高尚的人。”凡是打骂妻子的人在正统派的教法中已经违反了应当的义务。

七、正统派穆斯林必须具有的八种表现

（一）认主学——讨黑德。即认真主的独一、全知、能为、知识、传承，必须有诚信真主这方面能力的表现。

（二）要有公道。即诚信真主的公道，真正诚信真主公正，自己也要坚持公道公正。因为穆圣ﷺ说：“即使是你们的亲属，也应当秉公作证。”即坚持公道、公正。

（三）全信圣人ﷺ。穆圣ﷺ是特选的圣人ﷺ，是至圣ﷺ，是两弓一弦极品的圣人ﷺ，是封印万圣的圣人ﷺ。穆圣ﷺ在为圣前就是圣人ﷺ，只是没有公开，但他的本质就是圣人ﷺ；为圣以后是圣人ﷺ，是公开明扬的圣人ﷺ；他活着的时候是我们的圣人ﷺ，他归主以后，仍然是我们的圣人ﷺ，我们的领袖，我们的说情搭救者。

（四）诚信伊玛目。即诚信每个时代都有当代最大的伊玛目——定盘星，而且有当代的师表，有料理两东两西男女穆斯林的事务的这些人物（不论是公开的或不公开的）。

（五）命人行好。即不可独善自身，如果只是独善自身而不命人行好，在义务上是不完全的，表现是欠缺的。只有自己行善同时又命人行善，其表现才会全美。

（六）止人作恶干歹，即戒恶。自己必须远离罪错和罪过，手、口、心都要远离罪过，同时要制止别人作恶干罪。

（七）为真主而喜爱人类。即喜爱穆斯林与非穆斯林，是在人道之上的天道的全美。

（八）为真主而怒恼。即为真主而喜、为真主而怒，凡是真主怒恼的我们就怒恼，凡是真主喜爱的我们就喜爱。

具有以上这些表现的人，就具有正统派穆斯林的本质和特征了，就是艾海里•逊奈提•外哩•哲玛尔提（اهل السنة والجماعة）的一员了。

八、正统派穆斯林必须要知道教法的证据

伊斯兰教法来自：

（一）依据古兰天经；

（二）依靠穆圣ﷺ连续不断传述的圣训。在穆圣ﷺ的圣行里有圣人ﷺ言行的传述，也有穆圣ﷺ默认的一些传述；

（三）学者的类比（قياس）、公议（اجمال）。（1.创制的教法学家，在正统派里指四大伊玛目，以及各时代一致的决定，包括类比和公决；2.相同原因、相似事态的一些事情经过对比、解明、类比以后得出一致判断和决定的这部分公决公议，正统派必须要遵行。）正统派在这样的一个前提下，即认为创制有效期是圣后四百年（即三代圣传弟子）后判断终止。此后，任何学者不能用一个律例类比另一个律例得出他自己主观的推论或法则，新创的建制都在禁止之列。只承认古兰、圣训而否定公议、类比之人已经不属于正统派，否定圣后四百年创制之门已关闭，否认类比不能作为教法根据的人也不属于正统派。

所以要维护传统，防止对伊斯兰有危害的革新。若革新了就不属于正统派的范围。

九、遵行八件教法律例的人才属于正统派

（一）主命（按时交还，有故还补）；

（二）当然、应当（接近主命）；

（三）圣行（叮咛圣行，接近应当）；

（四）讨喜（可嘉）；

（五）合法。遵从一切教法判断；

（六）非法。凡是《古兰经》、圣训和教律上定为禁止的；

（七）憎恶。分大小，无论大和小的憎恶都有一个从量变到质变的规律。即经常干憎恶的东西就是非法，经常干非法的就是库夫勒（叛教的），经常行库夫勒就是卡废勒（不信道者）；

（八）废除或变坏的东西，不再遵行它。凡是教法上规定坏拜、坏斋的条件必须要防止，一旦遇上了以后，要重新礼拜，要重新还补斋戒，不论是大大小小的坏拜、坏斋、坏朝觐（哈志）、坏正信（伊玛尼）等等所有的判断都必须遵行。

十、背离正统派的判断

（一）只遵主命轻视当然、应当、圣行以及其它功修之人；

（二）强调主命轻视或废除圣行之人；

（三）轻视或否定或清除讨喜行为之人；

（四）在合法与非法上不以教法判断而自以为是之人；如：一杯水，你说它是酒，在教法上就定为酒，喝下去后以喝酒同样的罪刑。一杯酒，你说它是水，把它喝下去，它照样是酒，是非法，照样受罪刑、拿问。这样的判断里不能自以为是、自行其是。

争议最多的就是艾布·哈尼法的一个判断：在郊外，一个人烧了一锅肉，一只飞鸟从天上飞过，结果被蒸汽熏了之后掉在锅里烫死了，这个肉能不能吃？凡是自以为是、自行其是的判断说能吃或者说不能吃都违背了教法。大伊玛目的判断是要看这个肉是否煮熟了：若没有煮熟，脏的东西可以进去，里面的血水也可以出来，在这种情况下，汤和肉都是非法的，要全部倒掉；如果这个肉已经煮熟了，则蛋白已经凝固，脏的东西不能进去，里面也没有血水再出来，鸟掉到里面只是污染了汤，把汤全部倒掉，把肉用清水洗三遍就是合法的，可以吃。这样的判断就是正统派的判断。所以，凡是自以为是、自行其是地加以主观判断都不属于正统派的判断。

（五）在憎恶上不远离、不戒除或常行嫌疑之人如同在禁地周围放羊之人；穆圣ﷺ说：“经常在禁地里放羊的人，羊总有一天要闯入禁地。”所以要远离憎恶的，还要远离所有嫌疑的事物，才符合正统派的判断。

（六）不以教法而自以为是地判定作废、坏之人，应当加上“真主至知公正”，加“或许是这样”。

否定四大教法学派之人都不属于正统派。因为正统派的判断依据首先是古兰，接下来是圣训，还有就是教法和大大小小的规矩，遵循古兰、圣训和教法才属于正统派的判断。如果对教法轻视或者废除的人已经背离了正统派的判断。必须在四大教法学派里遵行，遵循一家同时尊重其他三家，而不能选择最容易的教法来遵，从这个教法学派里串到那个学派里都是不允许的。对于哈乃斐派，首先是遵循哈乃斐的教法，然后尊重其他三家的教法。这才是正统派正确的判断。

怎样鉴别谁是正统派（四）

一、正统派教法判定“七类”的解释

（一）主命（فريضة）

主命属于责成的行为，是在禁止放弃的条件下，是肯定性的、应当遵行的。凡是放弃主命和对接近于主命的任何一件功修干办或判断加以放弃，则应当受到审问、考问，甚至受到罪刑。所以禁止放弃主命，必须遵行。

（二）当然（واجبة）

凡是当然的都接近于主命，在应当的事情上不允许轻易放弃，一旦轻易放弃则作为作恶干罪来处理。

（三）圣行（سنة）

圣行很关键的问题是尽力而为之，凡是穆圣ﷺ的行为，能够遵行的都尽力遵行。穆圣ﷺ多次强调的言行接近于应当，穆圣ﷺ的一些提醒，在教门上不经常遵行，也不是穆圣ﷺ经常坚守的，这部分圣行是尽力遵行，在不能遵行的情况下，没有罪刑和拿问。圣门弟子所遵行的形成伊斯兰的道路的那些嘉行，在正统派里也属于圣行。

穆圣ﷺ说：“坚持我的行为，坚持我之后正道哈里法的行为。”

（四）副功

副功要尽力遵行，行之有赏，不能遵行的没有考问，也没有罪刑。教门中的行为不是已经形成道路方法的遵行干办，即使副功也是讨喜（مستحب）。

（五）非法（مارح）

非法包括《古兰经》禁止的、穆圣ﷺ禁止的和教法禁止的三类。凡是在这三类里面的，都属于非法。只有遵行在远离非法、远离禁止的行为里才属于正统派正确的判断。

（六）憎恶（هورلم）

要坚守避免憎恶，憎恶分为大和小。大的憎恶不能沾染，它接近于非法；小的憎恶在不影响的情况下不作为罪刑和考问的条件。如：在大伊玛目的教法学派规定里，把葱和蒜都定为憎恶，原因是在礼拜的时候会使旁边的人闻到了不好的气味，而影响旁边礼拜的人。如果一个人吃姜、葱或者蒜是为了治病，为了身体好，若在礼拜前刷牙，旁边的人闻不到这些气味，这个小的

憎恶是属于被忽略的或者被轻视的状态。这是在遵行里必须要注意的。

（七）允许（مباح）

凡是教法上允许的或某些干办，放弃它或者干办它都可以（允许），有能力就干办，没有能力就放弃，没有罪刑和拿问。有明确证据的前提下即是允许，没有明确证据的一些允许，要担心这中间是否含有憎恶的。凡是教法判定，或者是不可以干，必须放弃，这种情况下，放弃更好。干办的时候，若是有意的干办，在憎恶里面有意的干办属于非法。所以在教法不禁止的前提下进行干办，有些是憎恶而不是允许。这是正统派里的一个判断。

二、要认知主命的分类和主命的解释才属于正统派的判断

在正统派的规定里，主命（فريضة）分为：

（一）正主命——确定性主命。确定性主命是一致性的，即在古兰经、圣训、教法上是属于知识性、诚信性的主命，是明确的主命。

诚信的主命有其诚信的真实性、合理性、合法性，如主命功修（念、礼、斋、课、朝）已成为一种教法并且必须意念言行诚信，凡以语言或行为轻视或否认此类功修之人都是违背真主命令之人，即断为不信道者。否认或轻视按时五番主命拜和所有教法定为主命的一切事物、功修干办都不属于正统派，是叛教的行为。所以功修干办必须建立在诚信主命的判断上，否则不属于正统派。

（二）副主命——见解性主命。这种主命是一个人完成了，其他人都免去了责任。如：出现了一个亡人，要是有人去洗，有人给他穿卡凡，有人给他站拜，那么其他的穆斯林就没有责任；如果没一个人管，则大家都不能脱离干系。有些事情一个人做了以后，其他人就解除了责任。比如“伊尔提卡夫”——坐静，在正统派里判定为见解性的主命，一旦没有人坐静，则一坊的斋都有嫌疑，甚至不准承，而只要有一个人坐静，则这一坊人的斋都全美了。

行为性的主命是指见解性的主命有一些从行为上、在教法中说成是主命，则遵行它就起到遵行主命的效果。如拜前要有大小净，即在大净的基础上，必须要有小净才能礼拜，故意放弃则主命功修无效，无意失去遵行（如忘记、不发觉失去小净）正统派判断功修依然有效，当他发觉了以后，就必须重新做。在诚信上作为主命的，如功修干办的条件称它为主命，也称为成立主命的条件，或者是起到了主命成立的效果。故意放弃则功修失效，无意失去功修有效，判定它为真实性的当然（真实的应当واجبة）是行为上的主命。

礼拜之前有小净，做小净叫做真实性的当然（واجبة），而且是遵行主命上必须首先遵行的行为。否认它是应当（واجبة）的人，一般不断为外道，而断为迷路者或者放荡之人。那些自以为是、自行其是，认为不洗大小净，可以不全美的洗，只要洗洗手洗洗脚就可以礼拜的人，同样是属于这一类判断的人。

诚信应当（واجبة）的真实性是正统派的条件，是以见解性的证据来确定的事是在诚信的根基里。即建立一个正确的信仰就必须遵从正统派的大大小小的规矩，以及它遵循的、形成传承的种种见解性，这一切遵行在正统派里视为主命。

放弃之人若不是否认，并有合理的解释，不定为放荡者和迷路者，如果是出于轻视见解性主命才将其断为迷路者（ضال）。如：一个人，他洗了小净，他的小净坏了，但他忘记了，然后他去礼拜，这种情况下，是有合理的解释，而不是否认，不定为放荡者，也不定为迷路者。如果他是属于轻视，或者出于见解性的相反，则定为迷路者。凡是反驳的、由一人单线传承的东西（如：由穆圣ﷺ直接单线无连续地传述）对这些经过类比判断后加以否认的人，都断为异端之人。放弃了见解性主命而未作解释并且轻视它之人必定定为放荡之人，凡撇失应当的义务之人就超出了善功被承领的范围，这一类人都属放荡之人。

将否认应当（واجبة）之人断为不信道者是有其条件的。因为应当（واجبة）接近主命，如果出于故意和相反性的见解来加以否认，则定为不信道者。对于明确定性的问题，在见解性中，主命的证据判定应当（واجبة）就是应当，正如同正主命中最主要的一些接近的行为都不能加以否定。如大伊玛目定的“抹头四分之一是应当的”就必定是作为正统派抹头的一个原则，若否认了它不是应当的，也就是相反了创制者的见解和判断，否认了创制者证据的成立，这样的人已经违背了教法。对于行为者，在哈乃斐中定为主命，即抹全头是圣行，抹了全头就等于包括抹了四分之一的头发，这种情况就是可以的。哈乃斐之人如果故意只抹一两根头发，教法上小净不算有效，功修也无效。如果他遵行的是沙菲尔派，则小净是成立的，其所行功修依然有效。所以故意否认之人断为不信道者，所以提醒不要轻视教法中的判断。若否认抹头在哈乃斐教法派别里可定为不信道者，因为在哈乃斐里抹头原则是明确性、断定性、见解性的主命行为，根据《古兰经》的明文，真主说：**“你们当抹你们的头。”**（5：6）所以穆斯林里否认抹头之人是否认《古兰经》之人，把他定为不信道者。具体判断是：

1. 抹头是根据《古兰经》明文的判断，属于明确断定性的主命，否定者

定为不信道者；

2.抹头四分之一是行为性主命，否认者是临近于不信道，小净不成立；

3.抹全头是圣行，否定者是异端。明确认为是主命的人，已经有了回赐。无故撇失有罪刑，否定者为不信道者，否认应当（واجبة）的也断为不信道。如卫特勒拜在穆斯林上定为应当瓦直布（واجبية），是接近于主命的应当，从礼拜次序和教法判定是六位圣人相关五番拜，卫特勒的拜是穆圣ﷺ登宵以后领回的拜功，在判断里，凡是故意撇失卫特勒对晨礼拜的承领有障碍。常礼拜者一旦失去了一番主命就必先补起来，否则以下的四番拜是全部作废的。正统派之人若不还补撇失的那番拜，就必须要从撇失的这番拜开始，还补这之后的拜。若礼晨礼时才想起撇失了卫特勒，在晨礼前补起来则其晨礼不失效；若晨礼之后才想起来撇失了卫特勒，就要担心晨礼失效。所以正统派主张卫特勒也同样还补。

至于副主命，一人去完成的则在场的人全部脱离责任，无一人承担则全部不能脱离干系（如洗亡人、站拜、坐静等）。提醒：这些副主命在正统派的判断中都不能疏忽大意。

怎样鉴别谁是正统派（五）

——认知遵行正统派应当的分类

一、要认知遵行正统派对应当的分类、解释

正统派把应当（واجبة）分为两类：

（一）最有力的应当

如艾布·哈尼法的哈乃斐派规定抹头四分之一和礼卫特勒拜就是最有力的应当。正统派的观点认为，判决了撇失后就失去了“有效性”，即一旦有欠损，比如抹头四分之一有欠损或者失去以后就有一个明确的判断。从诚信的根本和真知的角度被定为是应当（واجبة），这一类型都是最有力的应当，其层次上接近主命，撇失它的人甚至会引起“善功失效”，并不能以叩头弥补。在正统派里，教法判断作为一个区分点，在遵行方面把这一类应当以接近于主命来看待，凡是否认这一条的人在正统派里断为不信者。

（二）在主命之下圣行之上的应当（واجبة）

多数应当属于此类。这类瓦直布丢失了之后不会导致拜功失效，放弃后也不会导致善功失效，而且是可以补救的。如：在拜中忘了念首章开端章和卫特勒拜的“顺从词（古努台）”，是可以补叩头弥补的。拜中的顺从词、两段“古努台”是穆圣ﷺ所传下的，在正统派里把它定为在主命之下圣行之上的应当，撇失它可以用叩头来弥补。圣行上的“应当”在撇失以后不使善功失效，否认此类应当的人也不定为外道或不信者。因为按照教法的判断，失去之后只是算作一个错误，忘记它也算作一个错误，没有遵行它也算作一个错误，都可用叩头来弥补。

对于正统派的穆斯林在“语言判断”上“瓦直布”用于明确判断。接近于主命的最有利的和确定在主命之下圣行之上都说成是“应当的”，瓦直布是必须遵行的，只比主命稍微低一个档次，无论男女穆斯林在出幼（在中国规定男 12 岁，女 9 岁出幼）之后都要遵守，出幼以后念礼斋课朝的主命在他们身上是当然。

对应当的（واجبة）的第一种分类如同是主命，即主应当（واجبة عين）；另一种是属于应当，但是在主命之下圣行之上，如开斋捐（فطر）、一生做一次古勒波、每天坚持卫特勒拜、每年坚持两尔德等都称为副应当（واجبة كفاى），就像回祝安词、回喷嚏、洗亡者、站拜等的副主命（فريضة كفاى）一样，一人若

完成，则众人脱离了责任和干系。

提醒：瓦直布分成两类是正统派的一个区分点。

二、遵行正统派的人要认知圣行（سنة）的意义和和圣行的分类

圣行的意义和分类的解释是：圣行就是伊斯兰的道路，穆圣ﷺ的所有行为都是伊斯兰教道路的标准。无论对这条道路喜欢与否，伊斯兰的道路就是被追随之人——台格瓦的穆斯林、哈格盖的真实的穆斯林所坚持的行为。无论是穆圣ﷺ、圣门弟子、外哩或者密友，都要以先知的行为作为自己的榜样、遵行。所有先知一贯性的顺序的圣行，凡是从真主的使者传来的语言、默认的或者穆圣ﷺ所遵行的、一次遵行的或一生都遵行的都属于圣行（سنة）。圣行的份量是：要全信穆圣ﷺ从真主御前拿来的一切，才算是穆斯林。这是正统派的一个标准。在这个标准之下，凡是穆圣ﷺ传来的，凡是穆圣ﷺ从真主御前拿来的一切都要诚信，都要全信，不可以发生怀疑，或者发生任何相反的或不正确的说法。正统派遵行时非常小心，不轻易断定圣人ﷺ的某个行为或者某一件事情，也不要轻易地说哪段圣训不可靠或者是伪圣训，因为这么做担心违背了这条原则——要全信穆圣ﷺ从真主御前拿来的一切才算是穆斯林。即害怕在一件错误的否定、怀疑中伤害了自己的伊玛尼。正统派穆斯林要以正确的、全信的观点来对待圣行、圣训或者穆圣ﷺ的各种行为。

三、要遵行三类圣行（سنة）才属于正统派穆斯林

（一）语言的圣行，即穆圣ﷺ说的话，具体来说即为各个圣训集的圣训。正统派对正确圣训判断的原则是：1.符合于古兰；2.符合于穆圣ﷺ的身份；3.对人类和正道有益。凡符合以上三条的都定为真圣训。

在语言的圣训中又分为三个部分：

1.连续传述的圣训（متواتر）

传述连续，根源、形式、意义毫无怀疑，每一个环节都能真实追溯到穆圣ﷺ，前后传述一致，都有可靠记录，这类圣训没有任何疑问，必定属于穆圣ﷺ所传述的，而且与穆圣ﷺ所说是一致的，多半是对古兰明文的解释，如对念礼斋课朝、天课等的解释，这是一个重要的部分。

（1）能使人得到明确的知识，凡反驳它的必然有明确的证据是不信道；

（2）否认连续传述的圣训和以它制定的条例律例定为不信者；

（3）否认传述环节前后一致的律例证据也定为不信，如同亲自听圣人ﷺ所说而不信之人一样属于外道；

（4）连续传述的圣训超前于经文，圣训停止古兰，对停止的经文采纳圣训的判断。

2.著名传述的圣训（مشهور）

这部分圣训可以使人得到明确的知识，凡是反驳它必须有明确的证据，如果没有明确的证据来进行反驳断为不信道者。这一类圣训是著名的圣训，是一些圣门弟子所传圣训。比如由阿伊莎（愿主喜悦她）所传的五千多段圣训，还有其他的一些圣门弟子所传的都定为著名圣训。

3.单传的圣训（احاد）

单传圣训中，特别是一些判断里的事情，比如对停止的经文或一些圣训的解释里判断性的一些单传的圣训，正统派必须谨慎看待。

著名的圣训是由圣门弟子一代、二代、三代所传下的，哪怕是单线的传述，甚至中间掉了一两个连续传述的人，都仍然定为真实可靠的圣训，可以产生一些令人正信增加的知识，可以解释《古兰经》里一些人们不明确的问题。明确断定的知识的这部分圣训是经典的补充，所以不论传述人连续与否都把它作为真实的圣训看待。像这类圣训不能够停止经文，如《古兰经》中提到的和教法中所显现的关于洗脚的问题、摸皮袜子的问题、罚赎的问题、许愿偿还问题、斋的问题等等，这些明确的条件在教法上是肯定的，所以不能够被停止。否认明显的圣训、著名的圣训被断为迷误者。

关于连续封斋的问题，在圣训里面做了解释，连续封斋，连续封 60 天斋，这类圣训是作为教法的补充。比如对谎言者的罚赎：一个人说了谎言，作为罚赎他要请 60 个穷人吃一天，或 30 个穷人吃两天，或一个穷人吃两个月，或两个穷人吃一个月的伙食或者出散伙食费。像这样限定了范围的在性质里面已经作了定论。否定有明确证据的圣训或明确判断的圣训，或自以为是者都被断为是不信者。有些人责难传述中的一些问题，学者若这么做定为异端或迷路者，但不定为不信，而认为他们是在归信者与不归信者中间的迷误者或是异端。如圣人ﷺ对一些法律的判断：在对通奸问题的判断上，对未婚者打 100 皮鞭，已婚者判处死刑——用石头打死，同时在死刑之前还打 100 皮鞭。这些传述都应慎重对待，不轻易地否定或怀疑。

正统派承认的教法学派是四个，凡是遵行艾布·哈尼法（库法）的哈乃斐派之人必须是遵行在哈乃斐的教法里。即遵行一家并尊重另外三家，不评论另外三家的不同观点，凡是四大教法学派都是正确的。沙菲尔派教法中对经典的补充是一个特殊的领域，不属于停止经文的部分在沙菲尔派里照样遵行。哈乃斐派里把《古兰经》中的泛指——对任何人、任何情况下都有普遍

意义的经文作为补充，是属于一个特殊的领域中的东西。留住这些法律和律例之原则的前提下，停止了一些说明。即适用于一般情况或适用于特殊情况的都加以限定，针对一定的人或群体，有些是泛指，有些是专指（专指只是针对一部分人或一部分群体），如果行为不符合于那个群体，就自然失去了效用。所以，只能适用于一般性质、一段时期的东西，不能广泛地使用。如**“当你们见到卡废勒时就把他们杀死！”**这节经文是专指在战场上进行肉搏战时穆斯林心善，见到敌人不忍心杀，结果被敌人杀了，这样的律例只能在战场上使用，不适用于其他情况。在和平时期或在战场以外是遵行：“你们行你们的教门，我们行我们的教门”的和平共处原则。这一类型的圣训，必须要正确解释，而且要分清是泛指还是专指、在什么场合、什么时代背景、要解决什么问题，再具体地执行、遵行。这就是正统派，特别是哈乃斐派遵行的一个重要标准，其最根本的理由就是维护伊斯兰的和平传统。

单传圣训是从真主的使者ﷺ由单线传下来的，到达于我们时已经时间久远而具有不连续的特征，即中间的传述人可能有缺失，它与著名圣训传述的条件相比，传述人往往是一两位，或者只是一位圣门弟子传下的圣训，这类圣训只有一部分人知道，故在形式和意义方面让人产生了一些怀疑。正统派的判断是：如果是再传弟子或第三代弟子所传述的，哪怕跟原来的传述有出入，但在基本精神一致的情况下，都认为是真圣训，不加以怀疑、否定，即使三代弟子后所传述的圣训，同样的特征者只要符合于圣人ﷺ原来所传述的精神的圣训，哪怕在文字上有出入，或者是特征上有不相似的地方的单传圣训，它的本质，即主体、内容、性质有共同性（没有原则的改变），这类传述仍然是可靠圣训。即只要能达到三个判定条件之一的单传圣训都认为是正确的圣训：（1）能使人得到确凿的或肯定的知识的圣训；（2）能使人得到一种具有优势的见解的圣训；（3）能使人得到遵行的当然的证据（遵行某一件事情根据某一段圣训，它有当然遵行的证据），虽不能作为知识，但作为遵行中的当然证据，不能否定它是真实的。对否认者不定为不信者，所传的圣训也不能作为教法证据，这是正统派对单传圣训的位置和份量的判定。否认它之人（因为在解释里产生的否认或者圣训里的根本的东西不明确而否认或者是轻视圣训），在正统派里定为放荡不羁的人，即使他这么做了，也不将其定为迷路者或异端者，只定为见解不同者。

不以专门的道理来解释（不是否认，而是认为里面有一些不明确，加以自己的一些解释，使人更明了）的这类做法，认为是先贤们的做法。即将一些圣训加以补充、解释以后，让人们认识它的真实性，让人不发生怀疑。

单线的圣训只能用来解释经典而不能用来停止经文。如**“当斋戒三日”**（2：184）在单传圣训中明确解释：“以所缺的日数连续补斋”，以此来补充了《古兰经》明文，差了一天补一天，差了三天补三天，必须是连续地还补三天。圣训中讲道:“莱麦丹后连续封斋 6 天的人，等于常年封斋。”像这类补充古兰明文的圣训和一些内容，只作为连续的条件，而不作为否定或怀疑的圣训。作为一个穆斯林，故意开斋是要被罚赎的，这一类作为连续传述的条件成立，对这些圣训也不轻易否定。

争论最多的是单传的圣训，以上三个原则下都认为是连续的传述。只有将三类别的单传圣训与连续传述的圣训以同等的份量对待，才能使人们得到正确的见解和知识。使者ﷺ直接传述下来的圣训则不再考虑传来的途径，在知识里也无需分类。这就把一些圣训肯定下来了，比如在五大圣训经或者六大圣训经之外，还有穆阿兹传下的四十段圣训、中国宛嘎斯巴巴传下的四十段圣训等，哪怕这些圣训在五大圣训经或者六大圣训经中找不到原文，但都定为真实的圣训，不去讨论是否连续，不怀疑。

（二）行为的圣行。有一些是穆圣ﷺ的行为（没有语言但是是穆圣ﷺ的行为），将其称为第二类的圣行；

（三）默认的圣行。这其中没有语言，穆圣ﷺ对某一件事情没有反对，也没有表示赞成，这一类就属于默认的圣行。

对这三类圣行不轻易加以强断（说它是强的或弱的圣训、可靠的或不可靠的圣训、叛教者或骗子传的圣训、连续的或不连续的圣训，甚至伪圣训、不存在的圣训）。即使是叛教者所传的圣训要看传圣训时是否已叛教，因为在传圣训时他可能还是穆斯林，还是圣门弟子，不能因为后来发生叛教或者迷误的结论而否定他原来所传圣训的正确性；骗子所传圣训，要看他在传述圣训时是否是骗子，如果传圣训时已经成为骗子，这个圣训不一定可靠，但是不加任何地评论。关于连续或不连续的圣训，在正统派的观点认为符合于《古兰经》精神、符合于穆圣ﷺ的身份而且对人类和伊斯兰教有益处的都肯定它的真实性，而不以连续或不连续圣训判断是否为伪圣训。有些属于单传的圣训，是穆圣ﷺ直接说出来，没有任何传述人或者只是一部分圣门弟子传述，这些圣训在精神上都不加以怀疑和否定。

怎样鉴别谁是正统派（六）

凡是遵行正统派的人必须要认知正统派对经文停止的分类，而且所有经典都是停止，而不是“废止”，更不是“作废”。把“停止”的经文，说成是“废止”或者 “作废”，不符合正统派的语言判断，这是正统派的一个重要认识。从根本上来说，《古兰经》是不会“废止”的，也不会“作废”的，只是停止，因为有些针对的对象已经不存在了。比如穆圣ﷺ的妻子在穆圣ﷺ归主之后打短头发，穆圣ﷺ已经封印了，以后这条《古兰经》就被停止了，而不是“作废”。

一、正统派从根源上对停止经文有四种说法

（一）以经典停止经典。即《古兰经》的一些明文把另外一部分停止了，比如穆斯林最初礼拜的朝向是耶路撒冷，真主命令：**“你当把你的脸转向禁寺。”（2：149）**这时穆斯林就把克尔白作为朝向，不再朝向耶路撒冷。

（二）以圣行停止圣行。如在满克解放初期社会动乱，穆圣ﷺ禁止妇女上坟，禁止妇女到清真寺礼拜，妇女要出门必须要有血亲（血统亲属）的男子陪同，后来社会秩序好了，妇女的伊玛尼光亮了，在坟山上不会再哭丧的时候，穆圣ﷺ首先让法图麦上海迪彻（法图麦的母亲）的坟墓，接着允许妇女到坟山上上坟，这时候穆圣ﷺ也就命令妇女到清真寺礼拜。所以圣训说：“当我们听到念赞词的时候，天还没有亮，我们每一个人还看不见另外一个人的脸。”

（三）以圣行停止经文。**“凡是我所废除的或者使人忘记的启示，我必定以更好的或者同样的去代替它。”（2：106）**很多《古兰经》译本都是这样翻译的，正统派是这样翻译的：**“凡是我所停止的或者使人忘记的启示，我必以更好的或者同样的去代替它。”**这样的翻译就近于正统派观点。

（四）以经典停止圣行。圣训不能够停止经文，经典也不停止圣训，只是范围对象的变化消失。即在某种情况下，时代背景或者所处条件不相同，有变化或者消失的效果。在《古兰经》中真主说：**“你说，我不至于擅自修改它。”（10：15）**

穆圣ﷺ说：“我去世之后你们会见到许多圣训，当有人给你们传来一段圣训时（拿它来对照经典），若符合经典时那么就接受它，若违反经典时你

们就驳回它。”《حديث حرص》这一类就是我们穆圣ﷺ所规定的标准。经典的地位重于圣行的地位，即《古兰经》是根本大法，是伊斯兰教信仰的根基，所有的圣训是在《古兰经》框架下的注解、说明或补充，《古兰经》的份量要比圣训更重。真主ﷻ的圣训在《古兰经》里有明显的说明：**“（他）也未曾随私欲而言，而是（传述）他的启示。”**（53：3—4），即穆圣ﷺ不以私欲而说话，而是传述真主的启示，圣行中没有私欲，而且只是传达真主的启示。所以，经典停止圣训不成立，圣训也不被废除。经典是被颂念的默示或启示，而圣训是不被诵念的启示或默示，但它包含着古兰中的一些启示，所以古兰和圣训是永远成立的。

二、正统派必须坚持的三个观点

（一）关于律例被停止，而且颂念中也同时停止的。这一部分（真主禁止的或允许的）在所有古代的经典中各不相同。古代的伊斯兰经典中的有些律例（比如易卜拉欣的规矩、律例或者穆萨的经典里的律例）与《古兰经》里的不相同，那么凡是《古兰经》里面禁止的必须禁止，凡是《古兰经》里面允许的（哪怕对犹太教不允许、对其它教不允许），在穆斯林上都是允许的。所以凡是有律例的或颂念的同时被停止的，是过去的一些不符合《古兰经》的，是时代的东西。

（二）关于律例被停止的，但颂念中仍不停止（仍然诵念）。比如《古兰经》嘱托孝顺父母的经文，还有遗产方面的经文，都停止了古代伊斯兰教里提出来的律例，形成了遵行在《古兰经》里而不遵行古代的经典。

（三）关于颂念被停止，而律例不被停止的。比如石刑（对通奸人的刑罚），对《古兰经》和圣训里所提出来的：**“老迈的男人和女人行奸时，你们断定石击他俩以作为来自真主的警戒，真主是优胜的，是明哲的。”**这部分停止了颂念但是律例依然有效。穆圣ﷺ规定对结婚的通奸者处以石刑——用石头打死，对没结婚的通奸者的处罚是：“奸夫只能娶淫妇，淫妇只能嫁奸夫。”这些作为律例，而不作为颂念。正统派在这方面坚持认为，律例仍然有效。圣行是不被颂念的默示，只是停止一些律例的通用，即今后不再执行，但它的法律效力依然存在。

一种行为在一定时间和范围有益，在另一时间和范围又会无益，就像不同的时期和情况下对一种病用不同的药是没有好处的。在不同时期和范围下，伊斯兰教会判断采取更适合于伊斯兰的兴盛发展、能使伊斯兰教的律例更先进的行为。比如《古兰经》停止了阿丹时代把女儿嫁给儿子的做法（在

人类很早的时期兄妹之间结婚，后来《古兰经》禁止了近亲结婚，即兄弟姐妹之间的婚姻），停止了《讨拉特》、《引支勒》所禁止的（即禁止了穆萨的门人、尔萨的门人的一些事）。否认“停止”的人，他认为“凡是真主命令的都是美好的，凡是真主禁止的都是丑恶的，若是停止就会使人糊涂，所以不能够改变任何一点，古代的经典永远要执行下去”。犹太人顽抗天经的部分证据就是从这句的基础上提出来的。正统派穆斯林顺从于真主，而且服从于穆圣ﷺ，因此按照《古兰经》的律例就停止了一些古代经典的律例。

三、正统派穆斯林须坚信遵从经外古兰，即《古都斯圣训》

《古都斯圣训》是特殊的圣训，圣训的开头凡是有“圣人ﷺ说：真主说”这一类的圣训，虽然出自圣人ﷺ之口，但它属于经外的古兰，仍然是真主的默示和语言。所以正统派判断：六大圣训集以及《古都斯圣训》都是重要的圣训，其中《古都斯圣训》占有重要的地位。在清醒时或是在梦中的启示或者一些训言（由于穆圣ﷺ所说的话不是出自私欲），由穆圣ﷺ传达出来也是来自真主的语言，由真主传达给穆圣ﷺ，穆圣ﷺ再传达给教生。“穆圣说：真主说”都是真主的启示、默示，而不是出自穆圣ﷺ私欲。因为真主说：**“他不以私欲说话。”**《古都斯圣训》的地位在《古兰经》之下圣训之上，它贵过一般的圣训，地位重于一般圣训。经过对照发现，《古都斯圣训》中的文采、修辞的风格与穆圣ﷺ一般圣训的风格、文采、修辞都非常不同。《古都斯圣训》是多施的真主、调养之主给教生的一件宝贝，也称为圣训珠玑，是藏在穆圣ﷺ的启示宝库之中的瑰宝。启示有两个途径：一是真主通过哲使传给穆圣ﷺ，这是《古兰经》类的内容；二是真主的启示直接给于穆圣ﷺ，然后穆圣ﷺ再说出来。这是正统派重要的判断和观点。

四、正统派把圣行分两类

（一）正道的圣行（教门道路的圣行）——属于穆圣ﷺ强调（叮咛）的圣行

这类圣行是穆圣ﷺ再三嘱托，再三强调的圣行。如传统的拜功——每天五时的拜功和传统行为，是穆圣ﷺ多次反复叮咛教生的圣行，这种圣行属于特殊的应当，强调、叮咛的圣行接近于应当，而应当接近于主命。遵行它有回赐，如果放弃可能要受到考问，甚至受到罪刑，可能会影响信仰的端正。一些圣行若遵行，就会得到真主的喜悦，不遵行就会有禁止的、憎恶的效果。所以这一类的圣行都被称为叮嘱的圣行、叮咛的圣行，接近于应当的圣行，

是必须遵行的。正统派穆斯林要是轻视它或者放弃它，就定为迷路者。

应当（واجبة）属于伊斯兰教正道的一个标志。如：穆圣ﷺ命令凑众礼拜，如果当时有个哲麻提，你不参加而是单独礼拜，那么你的拜功是作废的（不成立），甚至有考问，有罪刑。宣礼、成拜词、晨礼的两拜圣行、一切主命拜前后的圣行拜、斋月后十天的坐静（اعتكاف）等都是属于强调叮咛的圣行，接近于应当。在教法判断中，若一个坊里在斋月后 10 天没有一个人坐静，那么这一坊的人的斋都是有嫌疑的或不受承领或作废的。正教的标志就显现在穆圣ﷺ反复强调的圣行里面，凡是轻视穆圣ﷺ反复强调叮咛的圣行之人，一旦撇失以后就可能要遭到考问，甚至罪刑，故意轻视、放弃这一类圣训的人断为迷路之人。

（二）加遵的圣行（超额圣行）

这一类圣行是可嘉（مستحب），遵行之可得到真主和穆圣ﷺ的喜爱。这是穆圣ﷺ和继承者、替位者成习惯中所坚持的行为（如：从右边开始穿衣服、进门，从左边开始脱衣服、出门，进清真寺时用右脚进去，用左脚出来，到一般穆斯林家用右脚进去，也可以用右脚出来。这些都属于加遵的圣行）。遵行它有回赐，不遵行不受拿问、不受罪刑，也不断为迷路者，如果疏忽或放弃也无拿问。所以这些不属于接近于应当（واجبة）的圣行，而只是人们为讨真主的喜爱、讨穆圣ﷺ的喜爱，学习穆圣ﷺ的性情和行持，也不是正教标志的圣行，不遵行这些讨喜爱的圣行，只断为回避的憎恶（هوركم）。

强调的圣行是先知ﷺ经常坚持偶尔放弃的行为，而从未放弃过的、从生到死都坚持的正统派把它定为接近应当（واجبة）的圣行。

穆圣ﷺ说：“坐静只在三座清真寺里：禁寺、圣寺、远寺。”在当时的情况下，穆圣ﷺ规定了只能在三座清真寺坐静，而由于穆圣ﷺ的继承者——哈里发、伊玛目、穆勒师德、谢赫等继承者努力宣教的因由，全世界都有了穆斯林，所以在遵行“穆圣ﷺ从未放弃的坐静”的这条中，在地点上有所改变——在世界的每一个清真寺坐静都定为可行（مباح）。若不方便可在私人家中坐静，只要遵行坐静的条件，也定为可行（مباح）。

这就是正统派的穆斯林应当遵行的两部分圣行。

（三）默认的圣行

1. 行为的默认

穆圣ﷺ看到教生的一些行为既没否定也没阻止而是保持沉默，这些行为都认为是穆圣ﷺ的默认，也被视为圣行。

2. 默认的放弃

穆圣ﷺ见到教生放弃了某种行为，既没有阻止、责备也没有否定，也未叫他们放弃，这就属于穆圣ﷺ默认放弃的一些行为。即穆圣ﷺ一生一世没有做过的一些行为他们为了小心而放弃，则在放弃的行为里，穆圣ﷺ在相同的事物里没有否定也没有阻挡，这一类的放弃称为默认的放弃，这一类放弃就是默认放弃的圣行，如坐静就是默认的圣行。

将台拉威哈定为接近于应当的圣行，是因为穆圣ﷺ曾经派了一个男子二个女子去作为伊玛目，因为一般的副功拜，穆圣ﷺ是不派伊玛目的，且副功拜一般不放在清真寺同众礼拜，而台拉威哈的拜，穆圣ﷺ放在了清真寺，并且实行同众礼拜（聚礼）。穆圣ﷺ只在 25、26、27 三天未参加（害怕定为教生的主命拜），因此斋月都参加台拉威哈拜，属于默认的圣行。穆圣ﷺ25、26、27 三天没有去参加台拉威哈拜，一个圣门弟子就问穆圣ﷺ：“圣人ﷺ啊，为什么你三天不来参加这个拜功呢？”穆圣ﷺ说：“我害怕真主把它定为我教生的主命拜。”凭着这段圣训，正统派把台拉威哈拜定为接近于应当的圣行，是必须遵行的。

怎样鉴别谁是正统派（七）

——正统派对合法、非法、嫌疑的认识

正统派的遵行者必须有这样的认知：将真主定为合法的当合法，把非法当非法，而且要远离憎恶和嫌疑，这才是正统派的行持。凡是这样遵行的人就符合正统派的行持，凡是没有这样遵行的人在行持上已经远离了正统派的行持。

遵行《古兰经》、圣训、教法、教条和一切传统律例即是在合法中。正统派的遵行者，必须遵循《古兰经》，因为它是真主的语言，是伊斯兰教的根本大法。遵行圣行，遵行教法，还要遵行教条，这些都是正统派传统的律例，必须守在以它们为标准的合法之中。凡是轻视教门的传统，不遵行其中的一项，在正统派穆斯林里都定为非法。把真主定为合法的当合法，把真主定为非法的当非法，这就是合法。如果把真主定为合法的当非法，或者把真主定为非法的当合法，已经背离了正统派的行持。

一、正统派把非法（حرام）分成两部分

（一）本身就属于非法。凡是明令禁止的，《古兰经》禁止的、穆圣ﷺ禁止的、教法禁止的本身就是非法，这一类型的事物行为或者相同的事物行为都定为非法。比如被沾染了的禁物、酒、猪、自死物等都属于本身的非法。

（二）不属于本身的非法。即来源于本身事物行为以外的一些效果或者后果的非法。不是属于自己本身的非法，而是从事物行为本身以外所形成的非法。比如：抢夺、偷取，或者没有口唤拿别人的东西、看别人的东西，这些仍然是非法。为真主而放弃非法可以得一份回赐，行一件善则有十份回赐，坚守合法的人在每件事上真主也有十份回赐，这是正统派的判断。非法都是以明确的禁止（《古兰经》、圣训、教法、教条所明文禁止的）而断定的。把合法当合法，把非法当非法才是穆斯林。

正统派对纸烟的判断是非法，同时有伊玛目把它定为憎恶。凡是《古兰经》定为禁止的就是禁止的，凡是穆圣ﷺ定为禁止的也是禁止的，因为穆圣ﷺ把几类东西都定为禁止的（除了《古兰经》明文规定和其他圣训、教法里规定的，穆圣ﷺ定非法有几个标准）：凡是《古兰经》里禁止的都是非法，凡是对身体有危害的都是非法，凡是浪费的都是非法，凡是有麻醉性、成瘾

性的都是非法。正统派根据这段圣训就把纸烟定为了非法，因为几个条件都成立——它有浪费，有成瘾性，同时对身体也有危害，哪怕它是树叶做的或者是植物性的，就从它本身外的判断把它定为非法，大伊玛目艾布·哈尼法是这样判断的。沙菲尔派把它定为憎恶，是因为在遵行沙菲尔的比如印度地区或其他一些遵行沙菲尔主张的地区有毒蛇，烟的气味恰好可以隔避毒蛇，所以在这种情况下，沙菲尔派的伊玛目放宽了对纸烟的禁止，把它降为憎恶，条件是有毒蛇的威胁才放宽限制。在遵行合法和非法的判断上，必须是遵行一家，尊重其他三家，不能在四家穿来穿去。

在朝觐的时候，我遇上了一个抽烟的人，进到禁寺里面才把纸烟头灭了，还没有出禁寺就把纸烟点燃了。我就对他说："这是非法。"他说："不是。"我说："为什么？"他说："它是树叶子做的！"我说："沙菲尔派是准许抽烟的，但没有准许在禁寺里面抽烟。你遵行沙菲尔派吗？"他说："是的。"我说："那你就全部遵行，沙菲尔派主张三天不礼拜的人要杀头，你遵行纸烟是憎恶，那么也要遵行沙菲尔教长三天不礼拜就要杀头的教法，你做得到吗？"于是，他把烟头扔了掉跑了。从这个情况看来，在判断里面要遵行一家，尊重三家，但是对于一些行为里面的出入，我们顾全在教法的通行上，对于各种人不是一致的办法处理。

二、憎恶（مكروه）

正统派强调接近于非法的憎恶，或者严重的憎恶。

（一）禁止的憎恶

凡是见解性的、暗示性的禁止都是按照古兰、圣训以及穆圣ﷺ的行为做判断。无论是不合法的，或者是在合法之中的，或者在人道上、天道上只要是能够引起人类憎恶的事物，都定为憎恶。在伟大真主的律例下，害怕担心受罪刑而放弃它有回赐。认为憎恶（هوركم）为合法的断为迷路者。当一些事情是瓦直布的事情时（伟大的真主所定就的一些干办）使人们得到回赐，但行这些干办危害到别人，引起别人憎恶，这些行为依然属于憎恶。放弃为真主而干办之人受憎恶，否认憎恶之人也断为不信者。对于憎恶特别是一些大的憎恶的行为一定要放弃，不能因为行干办而危害到其他穆斯林，让人产生憎恶。

凡是憎恶（هوركم）之事必须放弃，为真主而放弃，为真主的尊严而坚决放弃之人能得到真主的回赐和真主的喜爱，不坚决放弃之人应当受到人们的憎恶，但是受责备不受处罚。如穆圣ﷺ不准男人穿绫罗绸缎，除非皮肤病（为

凉爽止痒）或者在战场上显示穆斯林的尊威；不准男人养长发、留卷曲的头发、留辫子、穿丝绸礼拜、戴金饰（允准带一枚银戒指）；不准用金银器皿吃饮（若用银制的器皿吃东西可以治疗一些疾病，这时候是允许的，而不是憎恶的）；不允许吃马肉饮马奶（对没有吃马肉饮马奶习惯的民族是憎恶，大伊玛目艾布·哈尼法允许有吃马肉饮马奶习惯的民族在马不用来战争和拉车时将其作为合法），这样的情况在正统派对憎恶的判断上有一些出入。凡是禁止的憎恶（مارح هورلكم）接近于非法，给予警告，这些人还不至于下火狱。穆圣ﷺ说："谁作废了我的圣行，我的说情搭救不到于他。"所以实行憎恶之人，小心作废了穆圣ﷺ的圣行，而得不到穆圣ﷺ的说情搭救。

（二）轻微的憎恶（مكروه تنزيه）

介于合法和非法之间，或介于憎恶和合法之间的一些小的憎恶。比如教法把葱、蒜、韭菜都定为憎恶的条件是，礼拜时影响了旁边的人，旁边的人感到憎恶，这种情况就定为憎恶；但葱、蒜、韭菜能够治愈一些疾病，有一定的保健作用，在礼拜前漱口，旁边的人闻不到气味，这一类的憎恶是小的憎恶，它不定罪也不被禁止。

穆圣ﷺ说："我的说情是有益于我教生中犯大罪的人们的。"所以干了禁止的憎恶（مارح هورلكم）之人仍有被说情搭救的条件，如同干大罪而未叛教的教生，在没有做讨白之前就死亡了，这类人仍然有说情搭救的希望。回避憎恶和非法之人的结局是好的，而不回避憎恶之人应当受到罪刑，也是当然的非法，这样的人穆圣ﷺ的搭救不到达他。

（三）嫌疑

穆圣ﷺ说："如同在禁地边放羊一样，难免会闯入禁地。"所以对于嫌疑之事——没有明确的明文和圣训判断，或者在穆圣ﷺ和圣门弟子时光还没有出现的一些新事物，这些事物是有嫌疑的，这种情况正统派穆斯林也必须远离和回避，而不能与之有粘连。

怎样鉴别谁是正统派（八）

——认知讨喜爱的可嘉（مستحب）的解释

正统派必须对讨喜爱的解释有认知。讨喜爱是低于加遵的圣行、讨真主喜爱的行为。就像宰牲节礼尔德、穿新衣服、早上不吃饮封半天斋至拜后、用古尔邦的肉开斋，修桥补路，解除别人的困难，修理清真寺，建立避难所，自愿的施舍，底格勒（晡礼）前的一些副功拜，霄礼主命拜前的四拜副功拜，尔德节的呼图白之后的四拜副功拜，睡觉前加遵的小净，主麻、尔德、白拉提、盖德勒、尔麦里前的大净，阿拉法特（عرفة）日或主麻日的封斋，在穆圣ﷺ时光坚持放弃一些功修而行善，先贤讨真主喜爱的一些行为，穆圣ﷺ所夸奖的但穆圣ﷺ未做过的功修干办和喜悦的功修干办，都定为讨喜爱的。

一、正统派将讨喜爱归为三类

（一）穆圣ﷺ曾经干过，但是后来没有再干的行为；

（二）穆圣ﷺ曾鼓励夸奖过，但穆圣ﷺ未做过的事情；

（三）先贤们所喜爱的行为。

这些行为，遵行它有回赐，放弃它无拿问、无罪刑，放弃了也不会产生罪恶。

二、讨喜爱的四个部分

（一）可嘉（讨喜爱的）（مستحب）。是为了讨真主的喜爱，讨穆圣ﷺ的喜爱的行为。

（二）（加遵的）嘉义（بدنم）。在功修的范围之内，多行一些善功，多做一些有益于人道和天道的事情。

（三）礼节性的（بدا）。

（四）余功（نفل）。在剩余的时间里讨喜爱的行为，或者人们在喜爱里边挑选的一些讨真主喜爱、使人们有好评的行为。

凡是立法的人喜欢挑选的如加遵（بدنم）的一些讨喜爱的行为。比如宣扬美德，对美好德性的表扬，对人们的夸奖，叫人们学习他的善行以及像他一样功修的行为、语言都属于加遵的余功的讨喜爱，不属于圣行的讨喜爱，正统派对这些功修干办也不轻易地放弃。

三、正统派遵行的标准是五件事并重，不放弃一件

五件主要的事情是：

（一）主命（فريضة），必须遵行；

（二）应当（واجبة），必须遵行；

（三）圣行（سنة），在能力之内遵行；

（四）讨喜爱（مستحب）的行为。是在挑选中遵行，能遵行的遵行，不能遵行的没有罪过；

（五）礼节（بدا）性的讨喜爱的行为。

这五件事要同等重要，不能轻易地放弃一件，这才符合正统派的认知和遵行。有意放弃和轻视一件的人，层次不同有不同的判断：放弃主命，不单受拿问，受考问，还要受罪刑；放弃应当，可能受到拿问也可能受到罪刑，也可能只受到拿问而不受到罪刑；放弃了圣行，得不到真主的喜爱、穆圣ﷺ的喜爱，甚至背离伊斯兰的道路；放弃了讨喜爱，不能得到真主的喜爱，也不能得到穆圣ﷺ的相助；放弃了礼节，就失去了这五件事的根子。一位阿訇遵行、学问很好但没有礼节，见老骂老见小骂小，把人都得罪了，这样的阿訇起不到应有的效果，而另一位阿訇遵行、学问一般，但他的礼节很好，得到了人们的喜爱，人都会把他作为学习的榜样。因此，五件事同样重要，同时遵行，而且要注意礼节，凡不注意礼节的人要小心失去了正统派的根子和外表。

怎样鉴别谁是正统派（九）

——解明正统派的一些观点和立场

一、认主独一，遵循圣行，追随圣门弟子的德性

正统派对认主独一的判断是：**“的确我礼拜，我牺牲，我的生，我的死，全为真主——调养众世界的主。”**（6：162）即：一切全为真主、全是真主，不能有非主的成份存在，不能有私我和一切非主、被造的动机和目的存在。

遵循圣行的断法是：喜爱真主、热爱圣人ﷺ、赞美圣人ﷺ、走上圣人ﷺ的舟楫（方舟），虽然不是圣人ﷺ但说圣人ﷺ的话，做圣人ﷺ的事，走圣人ﷺ的道路，要替圣行道、为主扬法、宣扬伊斯兰、铺宽真主的道路、指引圣道、扶起跌倒的教生（即穆圣ﷺ在最后的一次的瓦尔兹里所讲的最后一句话：“你们要扶起那跌倒之人，我的教生，我的教生。”）。有些圣行接近于瓦直布（应当的），如果不遵行或者对之胡言乱语，可能会受到拿问甚至罪刑；有些圣行属于穆斯台罕布（讨喜爱的）的圣行，行之有赏，不行没拿问、罪刑。

追随圣门弟子的德性：首先是跟随穆圣ﷺ，只有在跟随穆圣ﷺ的前提下，才能如同圣门弟子那样维护穆圣ﷺ、维护伊斯兰、维护圣道，圣门弟子的行为都是在这样一个动机上显现。圣门弟子的德性很多，但是具有共性的第一件美德就是首先想到别人，而不是想到自己。圣训中记载了一段圣门弟子的事迹，在战场上临死之前仍然想着别人：在一次战役后，很多圣门弟子受了伤，流了很多血，快要归主了，他们非常干渴，喊着：“水啊，水啊！”一位战士的亲戚也受了伤，而且流了很多血，眼看快要死了，他就打了一罐水给他喝，受伤的亲戚指着身边的一位圣门弟子说：“他比我更需要！”当他送给那位圣门弟子时，那人指着更远处说：“那人比我更口渴，你送给他！”结果当他把水送到那位更远的圣门弟子那里时人已经断气了，他又跑回来送给中间的这位圣门弟子，结果也没有来得及喝水就断气了，他又急忙跑到他的亲戚那里，他的亲戚也断气了，他把水罐子放到了战场上，哭着离开了战场。这显现出圣门弟子无论是在平常生活中，还是在战场上，甚至在临死之前都坚持首先想到别人，这就是追随圣门弟子首先要追随的德性。

穆圣ﷺ时光首先是跟随圣人ﷺ，在四大哈里发时光就跟随四大哈里发，在他们之后跟随每个时代的师表。真主说：**“若是我意欲，我将赐于每个人一位引导者（داه），但我的话已经预先判定：我要用人神两等充满火狱。”**

（32:13）从这段《古兰经》可以知道跟随师表的重要性。穆圣ﷺ说：“到临死之前还不知道当代师表是谁的人，他的死如同愚昧时代的人的死。”即没有伊玛尼的命出体。

在他们之后，穆圣ﷺ以天堂报喜的十位圣门弟子和圣战中勇敢牺牲的圣门弟子以及再传弟子。

穆圣ﷺ说：“再传弟子中最优秀的人是被称为‘伍外斯·盖勒尼’的人。”这说明了伍外斯·盖勒尼在穆圣ﷺ的圣训里是加以夸奖和提高的人。穆圣ﷺ所夸奖的大弟子是穆阿兹，穆阿兹在《古兰经》的认识以及各方面的认识上是超前的。

穆圣ﷺ说：“我教生中最优秀的是我们这一代，然后紧接他们的一代，然后紧接他们的一代，然后是第四代、第五代直到世尽。”穆圣ﷺ说：“没有一天则罢，只要有一天，后人都要比他们更差。时光已带着你们中最优秀的人过世消失了。”

这些解明提醒：正统派正确地判断教生中最优秀的人首先是圣门弟子，然后是再传弟子，然后是穆圣ﷺ所预言、夸奖的一些人。

圣门弟子中发生了一些令人疑惑不解的纷争，以致使敌人对其中伤、诽谤污蔑，如：大贤阿里和穆尔威耶之间的纷争，使穆斯林分成了三伙人：与大贤阿里并肩作战的一伙人；与穆尔威耶并肩作战的一伙人；中立于两方之间的人。正统派的判断是：这是真主的前定，如果不是真主的意欲，任何事情都不可能发生，真主的前定是用一些事情来考验穆民和穆斯林。穆圣ﷺ的预言已经说过：“正确的学者可以得到两份回赐（工价），错误的学者可以得到一份回赐（工价）。”真主的考验、穆圣ﷺ的见证都是公正的，所以正统派穆斯林必须出于善意和好猜来解释一些不可理解的事情，对其做出合理、美好的结论而非歹猜，不以他们中的纷争来诽谤或批评他们，而是以“创制者”来见证他们，以合理和美好的结论来推论他们。正统派穆斯林提到纷争、不愉快的事情都应以好猜、以美好做结论，否则就出了正统派的判断。

穆圣ﷺ的预言是：“纷争将要发生，睡着的人强过于醒着的人，站着的人强过于行走的人，行走的人强过于奔跑的人。”穆圣ﷺ还说：“在我之后寿岁长的人将见到许多纷争，你们当用大牙（智齿）紧咬住树根，哪怕脸面皱缩得像干枣子一样的阿比西尼亚（今埃塞俄比亚）的黑奴来做你们的领袖，你们也当服从。”延伸到后来的教派矛盾和教派纷争，也是真主的一种试验和考验，也当以合理美好的结论、以公正的推理来见证他们，以维护伊斯兰生存和发展的条件，排难解纷，调和一些不应该发生的矛盾。

穆圣ﷺ说：“犹太教分七十一派，基督教分七十二派，我的教生要分七十三派，除了一派得脱离火狱，其余全入火狱。”圣门弟子问：“真主的使者啊！他们是谁？”穆圣ﷺ说：“他们是大众派（اهل السنة والجماعة）。”正统派对这段圣训的解释是：这一派人就是指在四大伊玛目——艾布·哈尼法（库发）、沙菲尔（米苏勒）、马力克（麦地那）、罕百里（巴格达）的教法（麦兹哈布）中的穆民和穆斯林。麦兹哈布的教法体系在穆民和穆斯林中间必须存在，不可能没有。因为伊斯兰的根基在《古兰经》上，所有判断的根基和依据都在《古兰经》上，《古兰经》好比是国家的宪法，宪法是母法，在母法里必须有子法，比如继承法、婚姻法等都是宪法的子法。所以凡是否认麦兹哈布之人不属于正统派的判断，而且必须遵行一家尊重三家的人才是正统派。正统派是遵行《古兰经》、遵行圣训，而且还要跟随教法（麦兹哈布），不遵行一家不尊重三家的人，或者是把四家中最容易的拿来遵行，从伊斯兰四道门中的一道进去，又从另一道门出来的，挑选喜欢的那些来遵行的人都不属于正统派。

真主说：**“使者啊！你当传述你的主降示给你的全部经典。”**（5：67）

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

遵行《古兰经》，必须是全面地遵行，不能遵行一部分，而不遵行另外一部分，如果这样信仰是欠缺的、功修是被拒绝的。比如真主说：**“你们力行拜功，你们完纳天课。”**如果一个人只是力行拜功，而在缴纳天课上拖沓，甚至于否认天课，或者不抽够天课，那么他的拜功被拒绝，伊玛尼受了伤。真主说：**“你们力行拜功，你们孝敬父母！”**如果光是力行拜功，却悖逆甚至伤害父母的人，他的伊玛尼受了损伤，他的功修被拒绝。真主说：**“归信的人们啊！你们当顺从真主！当顺从使者！你们顺从你们中发口唤（命令）的人吧！”**（4：:59）要全面遵行《古兰经》，如果只是顺从真主，不顺从圣人ﷺ，则在正统派的判断里，他的伊玛尼受了伤，而且他的功修不被准承。

真主说：**“强有力的（天仙）教授了他。”**（53：5）

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

《古兰经》里面所教导的，都是强健的，圣人ﷺ所讲的是在强健的《古兰经》下符合于《古兰经》精神的话，同样属于强健的。这是正统派的另一个判断。

真主说：**“他（穆圣）把他（真主）所启示的启示给了他的仆人。”**（53：10）

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

这节经文说明了正统派对圣人ﷺ地位的判断。圣人ﷺ传达的都是真主所启示的，真主的启示是通过他传给他的仆人。在这个过程里首先是热爱真主，然后顺从真主、驯服于真主，对圣人ﷺ是热爱、赞美、追随圣人ﷺ的道路和圣门弟子的德性。

因此，认识正统派的判断就首先要认识伊玛目、师表，认识伊斯兰的关系和传承，之后就知道了什么是麦兹哈布。正统派判断：教法原理在每个真实的穆斯林上是应尽的义务。

二、关于圣人穆罕默德ﷺ

（一）穆圣ﷺ身世：穆圣ﷺ是阿丹之子施斯圣人传到努哈圣人，传到易卜拉欣圣人，又由长子伊斯玛仪传下的阿拉伯哈申族。从阿代（穆圣 23 代祖）以下的名字在传述中都相同，之前的名字有很大不同，对穆圣ﷺ身世传光是 49 代、50 代或 53 代等说法，这些说法正统派都加以认可而不怀疑。因为世系传光是有关于有使命品级的传系世代的关系，出入只属于枝节问题。凡是说：“从阿丹到穆圣ﷺ几十万年怎么才传了 53 代？”或是说“为什么23代以上的名字大不相同？”这样提问的人属于在穆圣ﷺ上挑剔之人、怀疑之人或者是对穆圣ﷺ不尊重、放荡之人。正统派穆斯林是尊重热爱穆圣ﷺ的人。如果有人故意在世系传光上（不是世代传替）设疑点和挑剔，他的观点就不属于正统派。所以正统派对于穆圣ﷺ在传光上不论是 49 世、50 世或者是 53 世或者其他都是认可的，都称为目巴赫（可以的）。

（二）艾布·折害力和艾布·赖海比都是穆圣ﷺ的叔父辈，为什么要敌对迫害穆圣ﷺ呢？

正确的认知是：真主在每位圣人上都设下了对头。穆圣ﷺ说：“圣人必定被他本家族的人所反对。”

从历史上看，尔萨圣人是在那波底诞生的，当他回到那波底的村子讲经时，人们开始非常高兴、非常听从，说：这才是真圣人啊，这才是真正的瓦哈伊（启示）。当一个老太太发现讲经人是本村的尔萨时，他们就开始私下交头接耳，然后说：“本村不出圣人。”于是将尔萨圣人告到官府，使捉拿尔萨圣人。这是在尔萨圣人时光的一个证据。穆圣ﷺ之父叫阿卜杜拉，祖父阿卜杜拉·穆台里布，曾祖父叫哈世木，他们都属于古莱什族。艾布·折害力在蒙昧时期称为欧勒卧希沙目之子，属于古莱什贺祖木血统，由于为非作歹，在伊斯兰时代被称为艾布·折害力，意思为无知之人的头目。证明了“圣

人必遭本家族的反对”这句话的真理性。所有的圣人都有这样的经历，他们的本家族反对他们，所有的哈迪、穆勒师德都出现过本家族的反对者，这在伊斯兰的历史里面是很明显的。

（三）对穆圣ﷺ儿子的判断

穆圣ﷺ有三位儿子（阿卜杜拉、嘎西目和易卜拉欣）都在幼小时夭折。那是因为穆圣ﷺ是封印的圣人，只用苏勒“考赛勒”来理解，不能怨恨穆圣ﷺ，也不能诽谤穆圣ﷺ是绝后的，只有怨恨、诽谤穆圣ﷺ的人才是绝后的。穆圣ﷺ是封印万圣的圣人，如果他的后人比他强，那不可解释；如果他的后人不如他，也不可解释。所以穆圣ﷺ的三位儿子，真主都使其归主了。正统派的判断是，考赛勒的仙池是换取穆圣ﷺ儿子的一个赛拜布，因为在传述中，哲伯拉依莱大天仙问穆圣ﷺ：“你是要考赛勒还是要你的儿子？”穆圣ﷺ说：“考赛勒可以解除我教生的口渴。”在这个时候穆圣ﷺ选择了考赛勒，穆圣ﷺ的儿子先后都归主了，换来用金瓢、银瓢打水给那些饥渴的教生喝，四方形的考赛勒，每边有三个月的路程，它里面的水比蜂蜜还甜、比清水更清、比雪水更凉，把这样的恩典散发在每一位教生上。凡是怨恨圣人ﷺ的、污蔑圣人ﷺ的、诽谤圣人ﷺ的、歹猜圣人ﷺ的，他们都是断子绝孙的，这是正统派的判断。

（四）关于穆圣ﷺ父母归真时是否归信，他们的归落如何的问题

正统派主张，凡是不信道者能够脱离火狱的，就像艾布·塔利布一样的情况。真主说：**“派遣使者之前，我不惩罚任何人。”**（17：15）穆圣ﷺ的父母属于差圣中断时期归主的，穆圣ﷺ的父亲是穆圣ﷺ出生之前归主的，穆圣ﷺ出生之后母亲归主。真主说：**“你起立时，他看见你，且见他率众礼拜的各种动作。”**（26：218—219）即：他见到你的灵魂在脊背之中以各种动作崇拜真主，真主把他的灵魂从一个崇拜者移到另一个崇拜者的脊梁之中。解释了在血统传替里，这些都含有伊玛尼的灵性、灵魂的传替，这是《古兰经》的证据。

穆圣ﷺ说：“直到我父母生我，他俩从未发生过非礼。”这是穆圣ﷺ对他父母的评价。穆圣ﷺ的父母是在合法和有礼里面，不是在非法和非礼里面。

真主说：**“你必定不能使你所喜欢的人遵循正道，他知道谁是遵循正道者。”**

真主说：**“先知和信士们既知道多神教徒是火狱的居民就不该为他们求饶。”**

穆圣ﷺ说：“以主发誓，只要没有禁止我，我一定要为你（艾布·塔里

布）求饶。”

艾布·塔里布是穆圣ﷺ的伯父，从小保护穆圣ﷺ，一直爱护、尊重穆圣ﷺ，到临死时没有念清真言。据可靠的圣训：圣人ﷺ对艾布·塔里布说：“你赶快念‘万物非主，唯有真主；穆罕默德ﷺ是真主的使者’”，他没有念，圣人ﷺ就着急地再次催促他念，他仍然没有念，圣人ﷺ就问他：“你为什么不念？”艾布·塔里布说：“要是你平常叫我念，我一定念，但我快要死了，你叫我念，我担心别人说我因为害怕死才念清真言。”之后就断气归主了。从这里得出判断，真主没有禁止求饶的时候，穆圣ﷺ一定为艾布·塔里布向真主求饶。

（五）诚信众先知和穆圣ﷺ的尊贵品级

穆圣ﷺ从未上过学也不识字，被称为文盲，但他具有最高的品级、最高的学问，是最后一位封印万圣的至圣ﷺ，而且此后不再出圣人。穆圣ﷺ是身兼圣人、使者、至强至坚的圣人的身份。伊斯兰是贵近到真主御前的教，是全人类的教，教门和教法不会终止直到世尽，有始无终。在麦加伊斯兰初期启示是：**“你只负传达（通知）的责任。”**（42：48）迁都到麦地那时期启示是：**“你说：真理是从你们的主上降示的，谁愿信道就让他信吧，谁不愿信道，就让他不信吧。”**（18：29）正统派根据《古兰经》认为九品、极品的圣人只有一人，即穆圣ﷺ，大圣是三百一十三位，总数有十二万四千有余或是二十二万四千有余，有人害怕有错误而不言定数目，但是肯定的是：一切圣人是人类中最贵的人，在人类中最尊贵的、最高品的圣人是穆圣ﷺ，再高品的外哩、真人的品级到达不了圣品的山脚。万圣分成很多品级，有最低品级，也有最高品级，这之间有若干个品级，有人说分成五个品级。正统派认为外哩、真人是一面镜子，圣人ﷺ归主了但圣人ﷺ的余光仍然存在，一切外哩、真人就如同是一面镜子把穆圣ﷺ的余光反照在教生上。在内里，为圣的品级是显现在穆圣ﷺ伟大的品格上，在真主御前接收启示后，他们只是传达真主的启示，并向全人类继续真主的命令和禁止。

所有被造的人类中，最尊贵的是穆圣ﷺ。所以首先要肯定穆圣ﷺ的品级，否定穆圣ﷺ是封印的圣人、两弓一弦的圣人的观点都不属于正统派的判断。任何一位圣人首先具有了高品，即真主给予的使命和启示，在追随圣人ﷺ的道路上有时会出现海浪比海更高的现象，但海浪永远不会比海大，即圣人ﷺ的终点是一切外哩的起点。正统派的判断，从教法方面解释为，万圣的终点是一切外哩的起点；从教门上解释为，一些清廉洁皎的人是完成穆圣ﷺ的事业、立起穆圣ﷺ的绿旗杆子、替圣行道、替圣传教的有使命的人。穆圣ﷺ说：

“启示已经在世上隔断了，但在一些教生中依然存在，它就是真梦。”这样的圣训就证明了：的确，伟俩耶并不中断，即圣人已经封印了，但是伟俩耶继续存在。如果憎恶或怀疑就不符合于正统派礼乘、道乘全美的原则的判断。外哩必定是遵行圣人ﷺ所制定的一切教法教律才能达到外哩品级，外表坚守一切功修干办行善远恶，不干非法远离憎恶和嫌疑，礼乘上紧、道乘全美。但有些人是 “挂榜修行假道学，无根之苗瓶中花”。正统派的判断是：礼乘是树根子，如果被称为外哩或者高品的人，不礼五番拜，丢弃礼乘，就不属于反射穆圣ﷺ余光的人。所以正统派认为否定外哩的本质就是否定穆圣ﷺ之余光，信穆圣ﷺ就必须信外哩，否认外哩是否定圣品，是怀疑圣人ﷺ和不信圣人ﷺ的表现。因为穆圣ﷺ说：“四十六分之一的圣品依然存留在我的教生中”。

伊斯兰全部哈里发（继替者）的封印是最后（至贤的时候）。至圣ﷺ是万圣封印，至贤是众贤封印。

（六）教法学派必须遵从四家中的一家而尊重三家

正统派的比喻是伊斯兰教如同一座城堡，这座城堡有四道门，你要进入城堡必须从一道门中进去，没有门的人就进不去，从四道门中进进出出的人（从一道门进去，又从另一道门出来，即一会儿遵行这家的主张，一会儿又遵从那家的主张）等于没有进入城中，所以没有教法学派或不遵从一家尊重三家的人，不属于正统派。

（七）尊重穆圣ﷺ还要尊重穆圣ﷺ的家下人。同样的，尊重外哩、谢赫，还要尊重他们的家下人。因为穆圣ﷺ的规范里，是把后裔家下（آل）放在了索哈伯之前。正统派同样还要尊重敬爱穆圣ﷺ的妻室，要认定阿伊莎圣太的清白，要同样夸赞四大贤、四大伊玛目、哈桑、侯赛因，不能诽谤他们。

穆圣ﷺ说：“我不肖之后裔，你们推衣解食，对他们尊重和行好，他们不能报答，但我将要报答于你。”热爱穆圣ﷺ就登上了穆圣ﷺ的船筏，敬重穆圣ﷺ的后人就是热爱了穆圣ﷺ，热爱知识和学者就能在天堂中与穆圣ﷺ同居。穆圣ﷺ说：“热爱知识和学者之人在后世之日是在天堂中与我同居的。”

（八）出生在各个教派的问题

正统派判断：我们虽然出生于各个教派，但我们不属于教派，我们属于整个伊斯兰，是伊斯兰的同样支持，是穆斯林的同样爱护，要排难解纷。即：在清真言、作证言的原则下，共同为铺宽伊斯兰的道路而奋斗。在天道和人道上善待和团结一切人类及非穆斯林，实现了人道和天道上的全美，就显现了真正传承的正统派的特征。

（九）伊玛尼的品级问题

在正统派的判断里，伊玛尼的品级分为五种：

1.受真主赐予禀赋的天仙们的伊玛尼

真主造化他们时就造化了伊玛尼，他们绝对服从，绝对执行真主的所有命令；

2.受保护的伊玛尼即指穆圣ﷺ的伊玛尼（穆圣ﷺ的伊玛尼受到真主的保护）；

3.受承领的伊玛尼。指穆民和穆斯林的正确的伊玛尼；

4.受等待的伊玛尼。有等待、有搭救的伊玛尼，就是追求正信但没有得到完全的正信而归真之人的伊玛尼；

5.被拒绝的伊玛尼

在教法判断中首先是目纳非格（两面派）的伊玛尼被拒绝，因为目纳非格本身伊玛尼已经丧失了，而且讨白不受承领。

另外，伊玛尼还分为两种：

1.父传子受的伊玛尼，这部分伊玛尼不够全美，是被推论的伊玛尼；

2.哈给格（有明证）的伊玛尼，是最高的伊玛尼。即在穆圣ﷺ时光见到穆圣ﷺ的感应（穆尔知宰提），在跟随外哩的人上见到了哈克麦提、奇迹（克拉麦提）的这些人，他的耶给尼已经定在了明证上的这部分人，他的伊玛尼已经从父传子受达到了哈给格的伊玛尼。

（十）诵念的问题

诵念的真正问题是对传承的争论。七大诵经家和外三家的诵经家，只要属于这个范围都是可以的。在传承里，属于苏菲的教门遵行的是库法子弟的念法；另外一部分遵从麦加人的再传子弟的念法；苏菲的教门还传承穆阿兹的念法。这些念法都是在传承里面的念法，所以只要符合于七大诵经家和外三家的诵经规则和念法都可行，这就避免了很多不必要的纷争。

第二章　原原本本地遵行圣传真道

一、关于伊斯兰有三个比喻

（一）伊斯兰是一把钥匙。这钥匙是穆圣ﷺ给的，一定要按穆圣ﷺ规定下来的（大小尺寸）规矩、标准来使用。

（二）伊斯兰是明灯。既然是明灯，就不能在灯罩上涂油漆，有颜色虽然好看，但涂上油漆以后就照不亮黑暗，也照不见路了。

（三）伊斯兰是仙丹妙药。是治愈身体、心、灵魂、伊玛尼的病的仙丹妙药，药方子是穆圣ﷺ给的，如果稍微更改，不但不治病，还会毒死伊玛尼。

所以遵行圣传真道一定要小心，原原本本地遵行圣人ﷺ的教门，稍有变更可能差之毫厘失之千里，以致后世日子达不到回归真主的目标。原原本本地不增加、不减少、不变更，遵行圣人ﷺ所传的正道，才能够返本还原，才能回归到原故乡。我们从真主那儿来，必须回归我们最后的归宿——回归到真主，如果不遵行原本的伊斯兰教，就可能走上偏歪的路。

二、如何遵行穆圣ﷺ原本的伊斯兰，如何遵行圣传真道

（一）必须遵行在先天灵魂世界里缔结的约会

在先天灵魂世界，所有的灵魂是一次性造化，造化以后，真主就问：**“我是造化你们的主吗？我是调养你们的养主吗？”**有的说“是”，有的说“不是”。然后，真主就命他们排班站队：**“你们说‘是’的站在右边，说‘不是’的站在左边。”**然后，真主第二次问：**“我是造化你们的主吗？我是调养你们的养主吗？”**有的人说“不是”，但听大家说“是”就跟着大家说“是”，这种人生在穆斯林的家里，最后叛教而走；有的人说“是”，但听大家说“不是”，也就跟着说“不是”，这类人必定生在外道，最后要回归伊斯兰。先天中的约会，我们缔结它。真主是造化我们的主，真主是调养我们的主，我们在先天里已经回答过“是”：“的确你是造化我们、调养我们的独一的主。”正因为这样回答，所以今生是在圣传真道里，如果不这样回答，则不一定在圣传真道。遵行圣传真道，完成缔结的约会，从生到死坚守在穆圣ﷺ的正道（艾海里•逊奈提•外里•哲玛尔提），无论幸福或者灾难（白俩），无论健康或者疾病，宁可失去一切，也决不能失去伊玛尼。这是我们

在缔结约会里要全约会的第一个条件，即：“主啊！求你使我们从生到死都做合格的穆民，做合格的穆斯林。”这样就缔结了先天的约会。

（二）外表上，遵行圣传真道就要顺从真主的命令

把真主命令为合法的定为合法，非法的定为非法，真主的法度——《古兰经》、圣训、教法以及学者的类比和公决都要遵行，这样我们内心就已经遵行了“真主禁止的远离，真主规定的遵行”，内心全信，而且虔诚敬意。这样就达到了第二个条件。

今生的一切是全为真主，用生命、财产急忙买下后世无穷实用，即永恒的天堂。全为真主是圣传真道的一个关键。面对任何事情，首先问自己是为真主还是为自己，若是为自己，最好不要去做，若是为别人，要小心；若是为主虔诚，那就去做。每一件事都坚守为真主，而不要为自己（为人），这样做就是买下了无穷实用，用暂短的今生买下永恩的天堂。

上等人，为教门抛弃了今生，不再追求今生的虚荣和装饰，也不再把私欲作为自己的主宰，不再为私欲努力奔忙，而是把今生的营谋和浮恩用在引领世人上正道之事上。

圣传真道的人，盼望与真主相会，盼望见主，所以讨真主的喜，一辈子都把自己作为教门的侍奉者、奴辈，这种人是无私奉献的人，他们把主道看得最重要，不因天堂的恩典而行教门。因为在苏菲里有一句话：“主啊！如果你为主意欲叫我进入天堂，我顺从你为主，我喜爱你为主，我感赞你为主；如果你为主叫我下火狱，我也心甘情愿，只要是你为主的意欲，奴辈仍然赞念：万赞归主（就是顺从于真主）。”如果谁为后世天堂而行教门，那么天堂是他的主，用天堂举伴主，伊斯兰教是他的方法，行五功是他的拐杖，他是以天堂伴主的人。

所以，只是讨真主的喜，而不是为了天堂的恩典行教门。

对一般人必须要说天堂、真主的罪刑，要报喜，同时也要警告。经上比喻：你要把一头牲口赶上路，需后边用鞭子打它，前边用青草诱它，它就走上了正道。

侍奉者作为真主的奴辈，无限地热爱真主而且无私地为主道奉献，他们抛弃了天堂的恩典，只是讨真主的喜。穆圣ﷺ说：“在后世日子，将显现一座天堂，里面什么东西都没有，只有与真主的相会，人们抛弃了仙女，抛弃了天堂的一切恩典，而奔向这座天堂。”遵行圣传真道要坚守在这样的意念上。

（三）坚守认主独一，不要以任何一物举伴真主

举伴真主是私和我，用私和我去举伴，所以除去了私我，举伴就不成立了，如果还有私和我，小心伴有私和我的举伴。

认主独一要坚守在全为真主上，不要以私心、私意、私欲行教门。遵行圣传真道首先是坚守主命，然后是坚守应当的，然后是坚守圣行，然后是坚守讨真主喜爱，这四类遵行的根基就是礼节。

虔诚敬意、终生侍奉教门直到归主之人，天仙将要对这等人报喜："你们不要忧愁，也不要恐惧，你们进入天堂吧，这是纯恩的天堂，你们进去以后永远不再出来。"

（四）遵行真主的一切命令和戒律

穆圣ﷺ说："谁若容不下小孩子，他就进不了天堂。"

你们看看小孩，学学小孩的性情，他们没有个人的恩仇（被打骂过后不记仇，照样与你们亲亲热热）。小孩纯真，对罪恶识别不清，一旦识别清楚就会远离罪恶、丑恶，他们喜爱天真的、好的东西。所以，像小孩一般可以进天堂。

圣传真道要求人们像鸽子，你们注意鸽子的外表美丽、性情温顺，更主要的是回归（鸽子养在什么地方，它总要回归到这个地方来），圣传真道的遵行者要像鸽子，不要像狐狸，更不要像四禽（在《古兰经》中提到的公鸡的淫欲、乌鸦的私欲、孔雀的骄傲、秃鹰的贪婪，四禽代表四种不好的性格，要远避）。

（五）敬畏真主，远离罪恶，虔诚敬意地执行真主的命令

穆圣ﷺ有一次问索哈伯说："什么是伊斯兰教？"

索哈伯说："圣人啊，你给我们解释。"

穆圣ﷺ说："伊斯兰教就是虔诚敬意。"

索哈伯就问："什么是虔诚敬意？圣人啊，你给我们解释。"

穆圣ﷺ说："虔诚敬意就是你拜真主时小小心心地拜，认认真真地拜，敬敬畏畏地拜，虽然你见不到真主，但真主可以见到你，不仅见你的外表，就连你的内心真主也见到，当你要干罪的时候，没人知道真主知道，没人看见真主看见，你就远离了罪恶，这就是伊斯兰教。"

所以圣传真道强调敬畏真主，远离罪恶，虔诚敬意地执行真主的命令，心中要遵行主道，常守清真言、作证言，灵魂要遵行主道，即坚守在意念言行上的诚实。穆圣ﷺ说："难道我没有把恶魔附在人的身上的人告诉你吗？"索哈伯说："没有。"穆圣ﷺ说："一开口就说慌话（的人）。"所以要坚守意念言行上的诚实，常守清真言，而且坚守忠诚、赤诚，坚守一切善功。

三、遵行圣传真道的四件事

（一）符合于真主的口唤、命令就遵行，面对任何出现违背真主的意欲、违背真主的禁令的就要提醒：我只顺从真主，我只遵从真主。

（二）遇到被禁止的事情时，心要守在害怕真主、遵守教法上。

圣传真道有一条规矩：国法大于教法。不仅要遵教法，也不要违反国法。如果一个人不是一般地超过别人，是一种功修，争了穆圣ﷺ的脸面，争了自己先人的脸面，也争了自己的脸面；如果一个人不是为了教门，而是犯法犯罪，最后遭到了低贱，被杀头、被关监牢，他不仅丢了自己的脸面，也丢了穆圣ﷺ的脸面，丢了先人的脸面，这种人在今生可能被灾难包裹，后世可能还要被罪刑。

（三）遇到恩典时要感恩，感谢真主，知恩图报。

人对自己的好，一定要记住，人对自己的不好，一定要忘记。人对你有十件不好，但有一件好，你记住那一件好；人对你有十件好，有一件不好，不要因那一件不好把十件好全部否定。所以在今生宁可人亏我，而不可以后世我亏人。

（四）提到天堂要坚忍。

天堂指今生的天堂和后世的天堂。今生的天堂是假天堂，今生所有的美好都是假荣华，因为到了一定时间都要丢去，当生命失去的时候，今生所有的都丢光了，所以在这些事情上要坚忍。今生谋求再多最后都没有任何价值，要谋求后世的恩典。顺主之人全美在虔诚上，全美在害怕真主上，全美在遵守法律（教法、国法）上，全美在常念讨白向真主求恕饶的意念上。感恩图报的全美是：奴辈本无能，全凭主襄助。（我没有什么能力，我什么都没有，我全凭真主的襄助。）

从前叙利亚大马士革有个总督，他在礼底格尔的时候突然说：“我要说话，你们大家听着。”然后向礼拜的人说了很多，说他的功劳如何大，人们都很钦佩他，他感到沾沾自喜。回到家里，快到沙目（昏礼）时，他拿了一把壶准备洗小净，到洗脸的房子就摔了一跤，臀部坐在洗脸壶上把尾骨坐脱臼了，疼得他满头大汗，站不起来了，疼了一阵，他想：要是我不洗小净，我的昏礼就丢了。所以他就忍痛洗了小净，当他洗了小净后，站起来又摔了一跤，臀部又坐在了洗脸壶的盖子上，骨头复原了，于是疼痛止住了。他就参悟：“哎呀！我今天说错话了，奴辈本无能，全凭主襄助，几百个骨节，只要有一个骨节不合适，我就疼得满头大汗，甚至站不起来，礼拜也做不了。”

他就急忙跑到清真寺，礼拜结束后，他说：“我要说话。”人们也很高兴听他说话，他把他刚刚经历的告诉了人们，他说：“我向真主求恕饶，我所有的一切都是真主赐予的，不是我有什么能力。”

从这个故事中，我们就知道怎么认识自己无能。任何事全凭主襄助，各种事实证明：人的意念并不能达到，而是真主有那个前定，人才以因由（赛拜布）或努力达到，若真主没有那个前定，即便努力一辈子也不会有任何成就，不可能达到任何事。

坚忍的全美是为主道奋斗、奉献，献身于主道。所以在圣传真道里，忍耐不仅是忍受，更主要的是坚忍，圣传真道的坚忍是为主道奋斗，为主道奉献，献身于主道。

遵循正道之人的显迹是保护两唇之间的口舌，看守好口舌。

“信道的人们啊！你们当远离许多猜疑，的确一半的猜疑是干罪，你们不要（互相）侦查，你们一个不要背谈一个，难道你们中有人喜欢吃他已死的兄弟的肉吗？所以你们当憎恶它，你们当敬畏真主，的确真主是多准悔罪讨白的，是独慈的。”（49：12）

穆圣ﷺ四十七世后裔沙沟太爷的家规是：“存好心、说好话、做好事、当好人、爱教门、如得人。”

1.守住两唇之间的口舌

不要背谈，因为背谈人之罪非常严重，如果你说的都是事实，你念讨白，别人原谅你，真主恕饶你；如果你说的不是事实，那么你念讨白，别人也原谅你，真主照样罪刑你，因为真主是拿公道的主。提醒：守住两唇之间的口舌首先就是要防止背谈。凡是被人厌恶的话都叫背谈，即被你背谈的那个人听了后会厌恶就属于背谈。

2.避免歹猜

歹猜本身就是主观的一种认识、不符合事实的一种想法，歹猜就是干罪。穆圣ﷺ说：“歹猜是不可信的一面。”所以，如果有人在你面前歹猜别人，你应该以穆圣ﷺ的话否定它：“所有的背谈、歹猜都是不可相信的一面。”

3.不嘲笑他人

我们教门有个规矩：“把人人都当赫祖勒，把夜夜都当盖德勒”，要尊重别人。我们相处的人只有两种，一种人是好人，一种人是坏人，与好人相处时，应尊重他，学习他好的地方；与坏人相处时，看见他的坏，就相反他去做，提醒自己不要向他一样地坏。即：人人都是我们的老师，有好的老师和坏的老师，学习好的老师，而把坏的老师的行为做为警戒。

信道的人们啊！不准许男人们戏弄（嘲笑）一伙男人，只怕他们是比他们更好（更高强）。也不准许妇女戏弄（嘲笑）另一些妇女，只怕她们比她们更好（更高强），你们不要诽谤你们的同类，你们也不要互相叫绰号浑名，在归信之后，丑名称呼太坏了，那些没有悔罪的人此等人他们就是亏己（不义迷误）的人。（49：11）

4.五官七窍一定要远离非法（哈拉目），远离非主的东西，因为听了或者看了一些非法的东西后会影响内心、影响认识。

你对男信士们说：“（叫）他们闭住他们的眼睛，看守遮蔽他们的羞体，那对于他们是最洁净的，的确真主是尽知他们的作为的。”（24：30）

你对女信士们说：“（叫）她们放低她们的眼睛，看守她们的羞体，不要显露她们的装饰（首饰），除非是从她上（自然）外露的。令她们把她们的盖头搭在她们的衣领上，不要露出她们的装饰，除非对她们的丈夫或她们的父亲，或他们丈夫的父亲，或她们的儿子，或他们丈夫的儿子，或她们的弟兄，或她们的弟兄的儿子或她们姊妹的儿子或她们同类的女子，或她们右手执掌的奴仆，或无性欲的跟随的男仆，或没有（知晓）见过妇女羞体的儿童，叫她们不要用脚踏跺，以防人知道她们隐藏的装饰，有正信的人们啊！你们全体向真主作讨白悔罪吧！以便你们成功。”（24：31）

5.说话要诚实，远离慌言

每逢你们说话时你们当（主持）公道，即使是亲属也罢，你们全美真主的约会。（6：152）

6.用生命、财产换天堂

要舍得为主道费用，为主道献出自己的财力，为主道付出自己的体力。

归信的人们啊!你们从你们所营干得来的洁净物和我为你们从地面上产出的物品中施舍费用吧!你们不要倾向连你们也闭眼不愿取拿的次劣品来费用，你们要知道，的确真主是富足无求的，是受赞颂的。（2：267）

的确，真主已用天堂换取了众穆民的生命和财产。（9：111）

7.不可以挥霍浪费

穆圣ﷺ说：“浪费的人是恶魔的兄弟。”圣传真道有一条规矩：很少的浪费也要避免。如：晨礼（邦达）之后不再点灯；昏礼（沙目）时看得见叩头处不点灯，看不见叩头处才可以点灯；不允许点灯睡觉（现在科学家发现点灯睡觉是引起癌症的一个因素，因为人体在黑暗环境下分泌一种抗癌的体液，在光线之下就不分泌，如果晚上睡觉开着灯，这种抗癌的物质或许就分泌得很少甚至不分泌，这种情况就引起了癌症，这个科学发现证明了浪费的

本身不单有罪刑，而且对自己的身体没有好处）。

你给近亲，贫穷者，出门人赐给他们应得到的份额，但你不要浪费挥霍。（17：26）

8.不可骄傲自大

穆圣ﷺ说：“谦逊是穆民的本性，骄傲自大是伪信士的性情。”所以要避免伪信士的性情，而且要谦逊地坚守穆民的本性。

那后世的居所是我为不存心在大地上高傲、不存心作恶的人所造化的。善果是属于敬畏的人们的。（28：83）

随时警觉人自身的四个敌人：私心、自性、嫉妒、骄傲。据经上记载，野比劣厮有穿入心胸的能力，当阿丹圣人被造好还没有活的时候，野比劣厮听见众天仙都去参观阿丹，所以他也去了，然后从阿丹的口里钻入他的心胸，看见里边有私心、自性、嫉妒、骄傲，他出来以后就“呸”吐了一口吐沫在阿丹的肚子上，哲伯拉依莱大天仙把它吐的那一块卸去，就有了肚脐眼。这提醒：必须把私心、自性、骄傲、嫉妒四个敌人从心里除去。

9.坚守五时的拜功

经上的比喻是：如同栽种，到栽秧的时候栽秧，节令非常重要，节令丢了以后，收成很难保障。拜功是按时的功修，所以必须要遵守时间。圣传真道的规矩：入时贵过于末时（时间一到就礼，比末时礼更贵），末时贵过于还补（末时赶上就赶快礼，比还补更贵），所以穆罕印迪尼说：“最先拜真主，最后出大殿的是我的门人。”

你们当谨守拜功，特别是折衷的拜功（晨晡二礼），你们当为真主而顺服地站立。（2：238）

10.遵行圣行

遵行圣行的本身就是坚守《古兰经》，坚守圣训，遵守教法并且遵行众伊玛目的公决和类比的主张。公决即学者们共同决定的事，类比即用原来判断的事情、相似的事情，对比后得出相同的结论。我们教门重新定制教法之门已经关闭，但公决和类比仍然有效。

的确，这是我端庄的正道，你们跟随它吧！你们不要追随（其它的）一切道路（邪路），以免由他的道路上使你们偏离。那是他以此嘱告你们，以便你们敬畏。（6：153）

四、遵行圣传真道之人的信仰（伊玛尼）的七个分支

（一）通向心灵的分支：坚守好的、善良的意念，存好心；

（二）进入舌肉的分支：即说诚实的话；

（三）通向两脚的分支：脚要坚守定时的礼拜和集体的功修，坚守穆斯林大众所喜爱的功修干办。如：尔麦里做圣节，脚要走到；

（四）通向两手的分支：两手就是奉献和施舍。有一句很关键的话：真正的穆民是把自己奉献在教门上，把自己施舍在外边；伪信士是把教门作为牛马、工具来谋利。清真寺里每一文钱都栓着几个鲁哈，是把钱放在清真寺还是把清真寺里的东西偷回家？即要把一切费用在教门上还是取教门的利？要正确认识此事。

（五）通向肚腹的分支：吃的、用的都要合法，不可以有一点非法，一口非法坏四十天功修，经常吃非法可能一生的功修废了。合法和非法之间的是嫌疑，经上没有定为合法也没有定为非法，比如传销、股票中间有怀疑。穆圣ﷺ说：“你在禁地的附近放羊，迟早一天你的羊会闯到禁地里。”所以对嫌疑的事情，不能够定论的事情，你就远离。

（六）通向两腿之间的分支：即防止意念和言行上的奸淫和丑恶，防止暴露羞体。

（七）通向私欲的分支：伊玛尼损坏在私欲上，所以要把一切对教门无益的东西（爱好）都扔掉，去做对教门有益的。

做到以上七条，就显现了圣传真道，遵行了教门，真正地遵行了圣人ﷺ的教导。

的确，他们曾说过：“我们的养主是真主。”然后他们坚定的人们，众天仙降临他们（说）：你们不要害怕，你们不要忧愁，你们应当以曾为你们所应许的天堂喜乐高兴吧！在今世的生活里，在后世里我是你们的外哩（保护者）。你们在它里面享受你们的心所望想的，你们在它中享受你们所望想的一切。那是从多恕饶的、独慈的主上（所赐）的路餐。（41：30—32）

五、复生日的报喜

由于坚守了五番的拜功，从坟坑中出来的时候，满头、满脸、满身都是尘土，天仙就用手轻轻抚摸，让那些尘土从他身上落下来，最后只有额头和眉心上的一些土，怎么掸也掸不下来，这时候天仙说：这土不是坟坑的土，是他拜主所粘的土，就让它留在他的眉心上吧。他就凭着这个记号，进入了天堂，人们就把他称为受到真主独慈恩典的人。那一天进天堂是以额头上拜主的尘土为标记，天仙放行让他进天堂，并说：这是属于有独慈恩典的仆人。普慈之下信真主、不信真主都有恩典，独慈之下只有信真主的人有恩典。

首先在复生之日被报喜的人是穆圣ﷺ以及教门里遵行正道的人。

我必定用一些恐怖和饥馑，及在财产、生命和果实方面的损失来试验你们，你给忍耐的人们报喜讯吧！（2：155）

的确，他们曾说过：“我们的养主是真主。”然后他们坚定的人们，众天仙降临他们（说）：你们不要害怕，你们不要忧愁，你们应当以曾为你们所应许的天堂喜乐高兴吧！（41：30）

他们的养主以从他上的慈悯和喜悦及其一切天堂给他们报喜讯，他们在它里面应享受永久的恩典，在它里面常川永居。的确真主近他御前还有重大的报酬。（9：21—22）

第二等人是归在正信上的穆民，临死的时候抱着伊玛尼归主的人，念着“印兰拉乎”（唯有真主）归主的人，在死的时候守在正信上，得到了报喜，归宿于永存的天堂。所以“你不要忧愁，也不要恐惧，火狱的一切都不能临近你，一切圣人、一切清廉的人将要为你说情搭救，你不要忧愁，也不要担心会丧失了你的回赐，因为天堂的一切都属于你，你进入天堂永远不再出来。”是指归落在正信上的信士。

第三等人是虔诚的人。他一生是以喜爱真主做判断，这等人不要担心，那天，天仙要给他报喜说：你不要忧愁，不要恐惧，不要害怕功修被拒绝、不被承领，你在今生失掉的一切，真主都要还补给你，哪怕封斋的时候瘦下一点，那天真主都要使你复原，你是受夸的人、受赞美的人，你的回赐是无以复加的回赐。

第四等人是常守讨白的人。心里经常向真主求恕饶、懊悔的人，天仙说：你不要担心你的罪过，因为你坚守着讨白，心里常存着向真主求恕饶、懊悔、忏悔的意念，所以你的一切罪过已经被真主恕饶了，你不要忧愁得不到回赐，真主已经命天仙把你的善重复地记上，把你的罪过一概勾销。

穆圣ﷺ说：“一个人干一件罪，真主命天仙给他记一件罪，一个人干一件好，真主命天仙给他记十件好，一个人如果举意干一件好，但他没有干到，真主还叫天仙记一件好给他；如果一个人举意干罪，但他没有干，真主还叫天仙记一份功修给他。”的确，真主是仁慈的主。

第五等人是修士。修士就是修功办道的人，天仙对他说：你不要忧愁，不要害怕对你的审问和清算。因为在这一日天仙不再清算、审问你，你也不受到罪刑，你所有的欠损都要得到还补，都要得到回赐，你高高兴兴地进天堂吧。

最后一等人，就是教人知识、教人谋福利的人。这一等人，真主以他的

行为对他报喜，说：你无忧无愁了，你已经被恕饶了，你的行为将要得到加倍的回赐和还报，你跟着你跟随的人一块进天堂吧，你为此而高兴吧。老师可以和学生一起进天堂，穆勒师德和穆里德一起进天堂。，受福利的人跟给予人福利之人一块进天堂。最好的施舍是给予人生活的出路，教人一个手艺，让他有生活的出路，这比施舍给他钱财更好。所以，学会技术、手艺并将之教于别人，这等人是跟受恩惠的人一起进天堂，俗话说：“天旱三年饿不死手艺人。”在今生施舍手艺、施舍谋生的各种技巧，则回赐比施舍钱财更大。

六、怎样安排今生

经上说：你要在知足里面安排今生。知足就是“真主已经使我足之够矣，真主已经使我心满意足”。用这样的心态来安排今生所有的事情，就会丢了忧愁，因为知足之人是快乐的，在知足中的人是常乐的，不知足的人在今生才有忧愁和痛苦。

要以贪图来办理后世，有了一千想一万，有了一万想十万，有了十万想百万，用这样的心态来谋求后世、营谋后世，用自己的知识尽力为教门做一些有益的事情，友好对待与你相处的人，然后再以忠告来劝化他们。

要坚守拜主，坚守表里如一，口心一致，虔诚敬意，不要伤害他人，待人如己，不要企图从别人身上得到什么东西，要随时以死亡提醒自己。

圣传真道的规矩是：活到早上，感谢真主让我活到了早上，但我不知道今天晚上是否还活着；活到晚上，感谢真主让我活到晚上，我不知道明天是否还活着，若抱着这样的心态，功修就上紧了（今天的拜今天赶快礼完，不拖到明天，也许没有明天了）；人亏了我，我也不担心，反正我是要走的人了，我多多原谅他，求真主恕饶；差欠别人的，今天赶快还，不拖到明天以免还不了；伤了别人，今天赶快讨得原谅，避免以后差欠地归主。这样功修就上紧了，亲情紧密了，教门也好起来了，各方面的品德都升高了。所以若随时以死亡提醒，在行善里就警觉了自己，就不会把短暂的今生当成长久的，也就看破了很多事情。

中国有句古话：“万里长城依然在，不见当年秦始皇。”你们抓住永久的，而不要在虚伪的事情上费尽终生。

第三章　《蜜蜂章》详解

《蜜蜂章》的提示

第一个提示：赞美造化万物和代理代治世界、万物之灵、天地万物精华的人类的真主，他是无中生有、叫有就有、造化宇宙、奥妙无穷而且独一无二的真主，至高无上、调养统治众世界的真主，权柄权威的真主。他为人类设定了一个成功的道路（人生通向成功的道路），为人类重新回归正道、回归伊斯兰而派遣了十二万四千有零或二十二万四千有零的圣人，（《古兰经》明显的提到了二十五位圣人，专门提这二十五位圣人有其专门的指点和奥妙。对于其他的圣人《古兰经》上面没有提及，但是也没有否定。）并以我们的贵圣——至圣穆罕默德ﷺ封印了万圣，而且全美了人类的开天古教，并选定了伊斯兰为贵近到真主御前的宗教，是人类的归途。

第二个提示：高傲、自大、骄傲（太坎布勒）的问题。

高傲自大的人昂首闭目（即抬着头，闭着眼睛）。凡是高傲的人，都会自以为是、自行其是，认为自己是得正道的、最正确的、最有学问的。他满足于现状，不再探讨学习伊斯兰教更深刻的知识和认识伊斯兰教相对和绝对的真理，这时他的耐夫斯已经占了上风。一个人如果以理智为皇王来统治自己，就成了有理智的人；而如果以自性耐夫斯做为领导或作为统治自身的皇王，就成了自性之人，这种人但凡见到别人和自己不一样之处，就认为是别人错误，凡是见到与自己不一样的人，就说人家是外道，认为自己是得正道的而别人是迷误的，这是被造人类的自性的显现（人在造化之时自性的一个显现）。人类的本性和真性在骄傲自大上是相反的，高傲之人表现出的是“固步自封”，认为自己的学问已经成就了，认为自己的知识已经满贯了，认为自己干了五功、知道了六大信仰就可以为人师表了，而且认为自己已经全部的认识和通晓伊斯兰了，自己已经到家了。其实，心中的诚信、身体的力行、坚守了五功只是得到了礼乘的外表，只有在明心尽性、清心净性、返本还原于人类的原造的本性真性之后，才能消除物质、恶、欲望这三种东西，也才能消除私和我，消除心里一切的非主，才能符合自己的灵性。到达这样的境

界后，才能开始从身、心、性、命、财这几方面全为真主、全是真主，心中自然会产生出一种对真主的感恩、赞美，赞念真主、纪念真主。所以，有的人做到了时时赞主，甚至做到了赞主不忘一呼一吸，在空闲的时间里赞美真主是他的最主要的行持，他对真主的态度由违拗到服从到顺从，最后到驯服于真主（他开头是服从，没有违抗，然后就是顺从，顺从之后，就达到完全驯服于真主），他就开始进入了道乘的门，把自己从一个求祈之人、心满意足之人，变成一个感赞者，这时他就得到了提拔，就已经超出了原本的初级的阶段，有了进入道乘的显迹， 他在任何时候都感谢真主，都赞美真主（无论疾病还是健康之时，无论是幸福、幸运还是灾难之时，他都感赞真主），这时他就进入了道乘的门。如果他把自己奉献了，把自己做了古勒巴的羊，他就变成了一个常乐的人，即心满意足之人，一个人在知足中可以常乐，把自己作为了古勒巴的羊，他必定驯服、奉献，而且在工作的时候，一生都在真境之中（在热爱真主，喜爱圣人ﷺ的真境之中），他就走上了道乘之路，才能算是一个内里得道的人。只有外表和内里同时得道的人，才进入了道乘的道路。除去了自性、私心，以智慧和理智，以热爱真主的心来统治本性的人，才称得上是开始修行的人，被称为起修者或是初修者。

这里就提醒了一个明显的界限：外在的、表象的世界就是物质世界，精神世界就是表象的本质（即物质世界和非物质世界），在这两个世界上，一般人只是知道了伊斯兰的个人功修、法规禁令，知道了怎么样以伊斯兰的和平精神和伊斯兰真理来治理自己人生的旅途。在自己的生命旅途中以这些真理和精神来治理自己，治理自己的人生。在治理了自己的家庭的事情，安定了社会的事情以后，他必定要懂得伊斯兰教的哲学，伊斯兰教的论理学、逻辑学、护教学和大大小小的经本的知识和学问，同时要认识真理的知识（即不是在经本上，而是传承的一些知识），这时他是属于伊斯兰教的初乘，属于礼乘教门的范畴内，开始进入了道乘的门。

第三个提示：在明师的引导之下，跟随的人才能逐渐得到内学的知识。

人类的本性如何发现？真性如何显现？从礼乘的道路上（就是在遵行了主命，应当，圣行，讨喜，同时以礼节作为他们的基础），他才能上升，才能得到提拔，才能逐渐在真主的恩赐之下知道内在的世界，知道灵性的精神知识，才能知晓和认识灵魂的一些认识的知识（即灵性的产生、运行、控制，心灵的复活等这些方面他才开始会有认识），他的灵性才可能得到一个好的归宿，他才能从伊斯兰礼乘的外壳上逐渐的上升到知晓伊斯兰内在精神实

质，或者是在伊斯兰的本质方面得到了认识，得到了如何回归的知识，如何达到永恒的知识，达到于彼岸的知识（即他认识了航标、航程和路标、路线）这时他才能登上圣贤的船，登上穆圣ﷺ的舟楫，登上努哈圣人的方舟，这些都属于伊斯兰道乘的路。不能用初乘的、外表的礼乘来代替道乘，不要以为自己遵行了礼乘就认识了全部的伊斯兰，因为在整治人类的内在的世界上（即在治理自己的意念心性方面），他必须要接受到一种品质方面的真理性的知识。而品质的好歹直接影响到能否成功，能否得脱离，其关键是在人的一生当中必须坚守在虔诚的动机上（即他的举意是全为真主，全是真主）。《古兰经》中说：**“我的生，我的死，我叩头，我牺牲，全为真主，升高阿勒世的主。调养众世界的主。”**（6：162）在这样的一个意念下坚守一生，才可能得到脱离，得到成功。

须知，伊斯兰的知识分为五层，学者也分为五个层次。礼乘的学者是最低的一层；道乘的学者是第二个层次；真乘的学者是第三个层次；超乘的学者是第四个层次；至乘的学者是第五个层次。至乘的知识才是伊斯兰教的知识的最高的层次。

所以，用礼乘的知识去衡量、推测道乘的知识往往得不到一个正确的认识，其判断往往会发生错误，对一些事物和行为必然会产生认识上的误解和偏差或是错误的判断。必须用道乘的知识来认识伊斯兰教的内里，即表面现象只是反映了其精神，内里的精神方面才反映了其实质。这时只凭一个表面的现象就决定其结论，必然会产生偏差和错误的判断，以礼乘的逻辑概念去判断道乘的内学，就必然出现错误的结论（在判断问题时，由于逻辑概念的层次的不到位，产生了错误的判断，其结论就发生了偏差和错误）。

须知，《古兰经》的明文所针对的只是一般的人。有一部分人不知道、不明白其降示的背景、原因，不知其针对的事物和要解决的问题，也不知道针对的对象是什么，不知是专指的还是泛指的经文，这些人的判断就会出现偏差、错误。在认知方面，当他具有了道乘的知识之后，他既遵行《古兰经》明文，也通晓和遵行了其微妙、奥妙的内在的精神实质，这样他在遵行《古兰经》上才不至于犯错误或在判断上发生偏差和错误。

把道乘的行知作为到达于脱离罪恶、接近真主、喜爱真主和平安归宿于真主的唯一道路的人，他才能脱离离经叛教甚至行成异端甚至发生相互攻击，而追求真理。每一个穆斯林都应该清心净性，首先要除去心里的一些私心和杂念，一些非主的东西和物质的东西，罪恶的东西和欲望的东西，物我和私我全部消除，这时才可能全为真主、全是真主，达到“泰格瓦”的层次。

一个人在今生能够认识到今生的暂存、假荣华，那么他在一切非主目的上就开始冷淡，不再把伊斯兰作为达到非主的目的的工具，他从行知上、认识上上升到清心、净性、除去心中一切非主的高度，才能真正的为主虔诚，才能真正确立全为真主的动机。一个人若未除去心中的非主，就好像房子里堆满了不值钱的东西（堆满了稻草），光明就不可能照亮全屋；要是使光明充满房间，就必须除去房间的杂物。同样，要想使真光充满心中，就必须除去心中非主的东西、不值钱的东西，把心腾空，他才能全为真主、全是真主，他伊玛尼的光亮才能把整个心照亮，他才能进入道乘的层次，意念言行才能保持始终的一致性(即心性不分，言论和行为不分，所想的和所作的不分离)，就脱离了“不说不做”或“只说不做”的亏本损失和失败的因由。当他全是真主、全为真主的时候，才能称为接近真主的人。要想得到最好的归宿——通达于真主，其道路就是虔诚敬意（即泰格瓦，伊赫俩苏），这样他才可能走上修功办道的道路，在礼乘和道乘并行的情况下，他才可能被提拔，在清心净性，除去一切非主之后，他的真乘就出现在礼乘和道乘并行所得到的提拔上，达到了化己归真，物我全化的一个高的境界，达到唯有真主、无私无我、全为真主的境界，当常守这么一个境界，就称为蜕化归真，才有得到真主喜悦和提拔的恩典。要达到伊斯兰的顶峰，成为为主扬法、替圣行道、继承伊斯兰的高品之人，首先要走这条道路，没有其它的路途可走。

真主知道你们所有隐晦的，和你们所表白的。到达了这个高品的境界之后，真主就可能使他（高品之人）也知道你们明扬的，也知道你们心中所隐藏的。这章的十九节明文就提示了这一点（品级的显现）。这样，这种高品之人就能够把很多事情的真相看的一清二楚，把所有的行为的本质都看的清清楚楚，这就是到达高品的显现。

这章经文还提醒一个事情：使者ﷺ只负明白传达的责任。真主说：**“你只是一个传警告的人，报喜讯的人。”**在八十二节里提醒了一个前提：**“如果他们背离正道，那么你只负一个传达的责任。”**当使者ﷺ只是一个传警告的，只负传达的责任的条件时，当这些人已经违背正道的时候，使者对他们只负一个传达的责任，而不负其他的责任。对于信士来说“穆圣ﷺ是我们的领袖，是我们的圣人ﷺ，是我们的后台，是我们的靠背，是我们的说情搭救者”，这时穆圣ﷺ不光是一个传达的人，而是我们的密友，我们的相助者，我们的引导者。

观察否认使者ﷺ之人的结局，就看出了一个问题：人人都在这个世界上生存，但是各种前定的显现后就出现两种人，一种人是误导人的人，一种人

是被人误导的人，这两种人绝对没有任何的援助者，因为他们自己迷误，诱人迷误，还以为自己是得正道的。这时任何话他都听不进去，任何劝导对他都没有效果。这时凡是误导人的人，就要承担双重罪过，即除了他自己误导别人的罪过以外，也要承担被误导之人的罪过。被误导之人，他们绝无成功的希望，绝无任何的援助者。所以要得到真主的襄助，首先就是要端行正道，即在有引领的道上端行正道，不至于自己被误导，也不要有意无意的误导别人。因为有意无意的误导别人或者被别人误导之后，就不会有任何的援助者，就没有成功之路。

如果他们渴望得到引导，那么真主不引导误导人者，他们绝无任何援助者。（本章 37 节）所以，不要误导任何人，要把真主定为合法的作为合法，定为非法的作为非法，绝不要信口开河，以自己主观的判断，说这是合法，那是非法，这是对，那是错，而是要依经据典的来判断大大小小的问题，不然就没有任何援助者，也不能够成功。

第四个提示：不信道的人，他们原本是说谎的。

有些人不开口则已，一开口就说谎。在这个教门里，首先要说真话。讲一句话之前，你先想想它是真话还是假话，若是假话就趁早别讲，因为吃一口非法的东西坏四十天的功修，吐出一句非法的言词也照样坏四十天的功修，所以如果这个话是假话，是非法，那么就宁肯不要说出来。如果是真话，要想一下把它说出来是有好处还是有坏处，虽然是真话，但说出来有坏处就不能说；如果说出来没有坏处也没有什么好处，可说也可不说；如果说的是真话，不说出来有坏处，说出来有好处，那么就非说不可，这时你就是实言者，就属于诚实之人，不属于说谎的人，要注意这个标准。

真主是叫有就有的主，所以任何事情，在理性上认为不可能时，都不要轻易地下结论，有许多事情是可能的，因为真主是全能的主，是为所欲为、意所欲为的主，真主叫什么事情发生都是可以做到的。有些事情，理性上认为是不可能的事情，但是客观上它确实存在，人们的认识程度还达不到的时候，就不要轻易的下结论，一旦下了结论后，往往是错误的。

举个例子：人们认为生病是因为风寒、暑湿、燥热，以前人们都认为是真理。当显微镜发明以后，才发现病是由细菌引起的，人们就认为病都是细菌造成的，有人又认为这就是真理。当电子显微镜发明以后，人们知道了不但细菌能引起疾病，病毒也可以引起疾病，那么人们就认为病就是病毒和细菌。现在科学发达了，各种因素都可以引起疾病，遗传可以引起疾病，遗传

基因的错误可以引起疾病，甚至生化代谢也可以引起疾病，各种的因素，甚至在精神上因为暗示或者错误的判断引起精神性的疾病。

提醒：人们都是从相对真理走上认识到绝对真理，从追求真理上得到了相对的真理，追求到的真理不一定是绝对的真理，这种情况下，一旦下了结论，往往就错误。

第五个提示：坚忍的问题。

提醒了两个方面：第一个方面是，坚忍的问题在伊斯兰的教门是非常重要的，因为《古兰经》明文说：**“真主与坚忍者同在。”**（2:249）而且提到坚忍的人那是更好的，在这章最后一节提到的报复的问题：**“如果你们要报复，你们就依照像你们所受的伤害那样报复。一定，如果你们忍耐，一定它对于忍耐的人是至好的。”**（16:126）“坚韧是更好的”是因为宽容的对待是更好的，即采取坚忍不报复是更好的。每一件事的发生都是显示真主的前定，既然真主有了这个前定，我们就喜欢真主的前定，顺从真主的前定，这样，必然得到真主的喜爱和提拔。

第二个方面是，在十七节里面提醒的**“真主使一部分人超越了一部分人。”**（17:21）在这里提醒我们：在遵行圣传真道时，对真主所有的前定都顺从，不要发生误解或是不同的想法。

在《穆罕印迪尼》经里面提醒了一件事：一位谢赫在城里住腻了，就去到一个农村里，到了一条河边，河水很清，他喝了水、洗了脸后，很高兴，就在一个树荫下乘凉。这时来了一位提着宝剑拿着包袱的人，在河边洗了脸喝了水，然后就提着宝剑走了，把一个包袱给扔下了。一会又来了第二个人，在河边洗手洗脸喝水之后，打开包袱看到了一包袱的银子，就背着跑了。紧接着又来了第三个人，也在那洗脸喝水，第一个人提着宝剑赶了回来，对第三个人说：“你还我的银子。”他说：“我没有拿你的银子。”这个人说：“你敢说没拿我的银子，我就杀了你。”他说：“我的确没有拿你的银子。”结果他就把第三个人杀了。这位谢赫想：真主的公道在哪里？这到底是怎么一回事？最后真主启示说的很精辟，说：第一个人的父亲抢劫了第二个人，使第二个人落魄成了一个乞丐，成为一个穷人，一无所有，真主借此赛拜布让他取回从他父亲所抢夺去的钱财；第三个人的父亲杀了第一个人的父亲，拿了这个还报。

要知道：凡是发生的事情都是在真主的前定之中要发生的事情。既是前定，我们就说“真主是公道的主，真主的平等是在公道上的平等”，那么就

近于开天古教的正确认识。

第六个提示：天地的幽玄只归真主。

这是七十七节的提醒的：幽玄的东西、未见的东西只归真主。真主是叫有就有的主，而且是为所欲为、意所欲为的主，所以真主要把天地的幽玄给谁知道、认识，那么谁就认识，这是真主的权柄，权柄的主是至高无上的。因此，我们诚信穆圣ﷺ可以知道未见、知道幽玄，《古兰经》的经证是真主对穆圣ﷺ所说的一段话：**你说，“我所知道的都是来自于真主，是你们所不能知道的。”**（7:62）有些圣训就可以用这段《古兰经》做全美的解释。

第七个提示：人的心灵的问题。

一旦真主封闭了他的心灵，这个人就成了一个轻率之人，而且在后世是亏折之人。这就提醒：之所以会封闭一个人的心是因为在《古兰经》里有一句话：**“真主不亏枉任何一个人，是他们自身亏枉了他们的自身。”**（10：44）所以，在世界上不要做亏枉的事，一定要从人道、天道上多行善，这样在后世的日子就不会成为亏折之人。经里讲到坚忍的人、得到真主独慈恩典的人是：在每一件事情上都以坚忍对待，以顺从真主去对待，都以喜欢真主的前定来对待。

第八个提示：**“真主禁止吃自死物，血，猪，不是奉真主的尊名而宰杀的,但是在被迫之下,或者不是出于自愿的情况下而且也在不过分的情况下，真主是至赦免至仁慈的。”**（6:145）

在这里面真主的至赦免、至独慈的恩典来自于遵守真主禁令、戒除真主所禁止的大大小小的事情、绝不乱说合法或者非法、不借真主的名义而造谣的那些人。

在享受之后受到罪刑的人，往往是亏枉自身的，在他亏枉了自身后，到了一定的期限，真主就罪刑他。当一个显迹出现的时候，他还有悔改的时间，当一件事情出现了明显的征兆，他得到警告的时候，还有悔改的期望，真主还是可以赦免的，当真主罪刑他的时候，讨白的门就关闭了。证据是：法老被淹死的时候，他说他归信了独一的主，哲伯拉依莱大天仙用海里的泥把他的嘴给封住了。这件事情就提醒：真主是知道悖逆正道的人，也知道遵行正道的人。

所以最好的事情就是宽免，宽容更近于敬畏。若对于任何事都能够原谅

别人，能够宽免的对待任何事情，采取不报复的态度，那么他的宽免就更近于敬畏，对于任何事宽免的后果是更好的。真主是还报的主，当你坚忍的时候仰赖真主，求真主护佑，求真主的相助，相信真主的公道、还报的人，他比自身的还报行为更有品级，而且有更高的恩典和回赐。所以，你们不要因为他们的那些言语而悲伤，也不要因为他们的计谋而感到烦恼。

（一）**“的确，真主与敬畏者同在。”**（9:36）

降示这段经文的历史背景是：这章经文是分三次降示的，第一次降示是在满克城，第二次是在武侯德战役上，第三次是在满克解放以后。所以，在教门的三个时期都同时降下了《蜜蜂章》的明文，对于众仆来说，这章经文是一系列的训诫，了解了《蜜蜂章》的全部内容后，就知道在这三个时期的一系列训诫，遵行了它，就达到了苏菲的高品。

（二）**“真主的命令必定来临。”**圣门弟子们听到这句话时感到万分恐惧，直到真主降下了：**“你们不必要求早日实现。”**（16:1）这时大家才安静下来。

这就提醒：任何一件事情都有还报。中国传统文化里有句话：“恶有恶报，善有善报，不是不报，时候不到，时候一到，一切都报。”“时候一到”这句话就是告诉我们：报应有一个期限，在这个期限里真主不罪刑他，期限到了之后，真主的还报必定要到来。所以对于坚忍之人、宽容之人，其品级更高，恩典更大，回赐更多，甚至得到真主最大的回赐：独慈的恩赐和多恕饶的恩赐。

《蜜蜂章》详解

在苏菲的教门里有这样一句话：“谁真正懂得了《蜜蜂章》，谁就懂得了苏菲！”

第十六章　蜜蜂（奈哈勒），这章是麦加的，全章共计一二八节。

奉普慈独慈的真主之尊名

1. 真主的命令必定来临，所以你们不必要求其早日实现，赞颂真主超绝万物，他超乎他们所用以配他的。

这一节的重点是：真主的命令和口唤到来了，你们要响应真主的召唤，但是你们不要希望它立即实现，而是要按部就班。既然真主是叫有就有的主，为什么造化天地万物还要用六天的时间？真主以此告诉世人，办理事情的时候，一定要按部就班，而不是马上要求实现。因此对于真主的命令和口唤，你们不要要求它立即实行，而是要按部就班地来实行。

苏菲的教门要经常提起真主，记想真主。经常赞念真主清净，赞颂真主超绝万物，要经常念：“赞主清净，万赞归主，万物非主，惟有真主，真主至大，无法无力，全凭尊大的真主。”将它作为经常赞颂的言辞。

要从所有举伴真主的事情上割断。对于任何举伴真主的事情，我们都要赞主清高，并远离他们给真主的举伴。在苏菲的教门里，要服从真主的命令，响应真主的召唤，在每件事情上都要按部就班，不要要求立即实现，而且要经常赞念“真主清高，真主清净”，远离对真主的举伴。当别人举伴真主的时候，我们要远离他们，而且在这些举伴上要赞念“真主清高”。这就是第一节对苏菲明显的要求和指示。

2. 他使天神们奉他的命令偕同精神，降临他所意欲的仆人，说：“你们应当警告世人说：除我之外，绝无应受崇拜的，所以你们应当敬畏我。”

在这段经文里区分了三等人：第一等人是昏聩之人，他没有知识且迷误，他在处理所有的事情上都是茫然的；第二等人是有理智之人，他有感知和认知，也在寻求真理，但是他没有寻求到真理，而是在寻求的路上；第三等人

是倾心爱主之人，他服从于真主，顺从于真主，驯服于真主，而且跟随在正道之上。这里奉真主的口唤指明：真主所命令的必须实行，真主所禁止的必须戒除，在口唤的境界上必须遵到这点。真主造化的境界主要是指真主的启示，在真主所有的被造物里都有一种奥妙、一种机密、一种启示，从各种显现的启示里，从所有圣贤们所显现的奇迹感应的证据上，从他们对事物的机密奥妙的揭露上，使人们更敬畏真主。这些人就跟随在上等人的后面行教门。

3. 他凭真理创造了天地，他超乎他们所用以配他的。

真主以机密哲理造化了最高的形体、最低的终极，而人类都有特赐的理智，它是发光的珠宝，它的光是照亮心的光明。真主的机密哲理的造化中，最高的是人类世界，所以人类是万物之灵，是真主的代治者；真主的造化里最高的造化是灵魂、灵性，是最高的形体；真主造化的最低的终极是肉体，就是具有畜生性的肉体。在人类上是肉体包含了灵性，人类就是最高的形体和最低的终极的结合体，因此，只有他以真主独赐给他的理智这个发光的珠宝来照亮他的心境，使他的心地光明，他才能真正地认主独一。

4. 他用精液创造了人，而人却突然变成了（他）明显的对手。

提醒人们从快速流逝的时间上，从时光上去参悟，就得到了一种醒悟：真主造化人类，开头只是一滴精水，后来就成长为一个人，而这个人可能会成为他明显的对头。这就提醒了时光的问题。

5. 他创造了牲畜，你们可以其毛和皮御寒，可以其乳和肉充饥，还有许多益处。

这段天经是以真主赐给人类的各种各样的恩典提醒人们参悟，苏菲之人要在真主赐给的各种恩典上进行参悟，都要看到真主所赐给的恩典。

6. 你们把牲畜赶回家或放出去吃草的时候，牲畜对于你们都有光彩。

这段天经是说放牧的人早上把牲口赶出去，晚上赶回来，在他上已经有了一种光彩和荣耀。提醒苏菲之人：你们每个人都是一个放牧者，你们对你

们所放牧的一切都是有责任的。父母在子女上有责任，长辈对后辈有责任，一个家族的族长对他整个家族都有责任。放牧者把他们赶出去，在今生的牧场上吃饱之后，还要平平安安地回到真主的御前，这对于放牧者都有一种光荣和光彩。提醒每个苏菲之人在自己所放牧的一切上都负有责任，真主以此给了他光彩和荣耀。如果一个先人的后人，离开了教门，落于低贱，落于作恶干罪，那么他就失去了光彩和荣耀，后人要是伊玛尼光亮，教门上进，得到了今生后世的荣华富贵，那么他的先人就得到了光亮和光彩。

7. 牲畜把你们的货物驮运到你们须经困难才能到达的地方去。你们的主确是至仁的，确是至慈的。

真主的恩典分为普慈和独慈的两种恩典，苏菲之人要用普慈的恩典来换取独慈的恩典，以真主给的普慈的恩典急忙买下后世无穷实用的独慈的大恩典。所以要把今生看成是一个市场，看成是一个种植场，看成是一个盈利、谋利的地方，而用今生换后世，用暂存的、虚假的假荣华的今生急忙买下后世天堂，买下后世的无穷实用，这就是用普慈的恩典换取了独慈的恩典。这就是真主对你们的慈悯，它的缘由在正统的教法里，因为穆圣ﷺ说：“三种人不得脱离，一种是贩卖人口的人，一种是割草砍树的人，一种是宰牛的人。”贩卖人口的人实际上已经是叛教的人；割草砍树的人，除非是必须的，否则不得脱离；宰牛的人如果不是为了穆斯林的需求，也是后世不得脱离的显迹。这段天经提醒了怎样用真主给你们的普慈的恩典来买下后世独慈天堂的大恩，以及这三种人不得脱离的显迹。

8. 他创造马、骡、驴，以供你们骑乘，以作你们的装饰。他还创造你们所不知道的东西。

这节天经提醒了两个时间的赞念，就是朝夕二时的赞念，就是众天仙都赞主清高的时候。提醒：只有马能够做梦，只有马能在战场等场所看到天仙，你们的这些乘骑和装束都是真主给你们的恩典和荣耀，真主还造化了你们所不知道的。事实上人类认识了的真主的造化物是有限的，以前人们对于一些深海中的生物和动物都是不知道的，即使现在，对于人们还是有很多被造物是未知的，还没有认识。人类一直不断地发现着新的生物、新的被造物，这就提醒苏菲之人，一定不要固步自封，一定要求知，要对真主已经造化了，

但人们所不知道的这部分被造物进行参悟、探讨。

9. 真主负责指示正道的责任。有些道路是偏邪的，假若他意欲，他必将你们全体引入正道。

提醒：在端庄的道路里还有偏邪的道，如果真主意欲，才可能全部受到引领，他们才能整体都走上正道。这节天经区分了三种道路：第一种道路是妥勒格，即是常道，是常人之道；第二种道路是赛比利，赛比利的道是高尚之人的道，即有理智、被引领的一部分人之道路，是智者之道；第三种道路是索勒妥，指特选之人的道。这三种道对应指点了礼乘、道乘和真乘的三个道路。提醒了正统派、大众派、圣行派必须同时行礼乘和道乘，在礼乘和道乘全美之下，才可能有真乘的出现。所有偏邪之道、私欲之人的道路，必定脱离了这三乘之路。所以只行礼乘而不行道乘和真乘之人，不属于正统派、大众派遵行的道路的范围。

10. 他从云中降下雨水，你们可以用做饮料，你们赖以放牧的树木因之而生长。

提醒：真主给人类最大的恩典就是雨水，没有水的存在，所有的生命都将消失，雨水的存在就是一种恩典，雨水能生发草木、增加衣禄和各种优美的恩典。在人们心中的喜真就是雨水，所以苏菲之人在心中必须喜爱真主，他的心里就有了雨水的滋润，如果没有喜爱真主的心，他的信仰就属于枯萎的信仰。

11. 他为你们而生产庄稼、油橄榄、椰枣、葡萄和各种果实。对于能思维的民众，此中确有一种迹象。

提醒：苏菲之人当尊重母系一方的亲戚和亲属，上一辈母系的亲属好比是土地里生长出来的庄稼，他们如同是在土壤里滋养，所以土地里才生长出了庄稼，提醒你们要尊重你们母系一方的亲属，包括你们的姑妈等亲属。作为母系这一方，是从造化阿丹所剩下的泥土上造化的，因此，每个穆民的心必须有敬畏（真主），有尊重（自己的长辈，特别是母系一边的长辈），赞词是一条临近真主的路，参悟就是把心拨转到“万物非主，惟有真主”的真境

之上，所以这个媒介是在敬畏和尊重里，如果没有敬畏和尊重，到达不了认主独一的境界，也不可能把心拨转到“万物非主，惟有真主”这个奥秘的意义里。

12. 他为你们而制服了昼夜和日月，群星都是因他的意旨而被制服的；对于能理解的民众，此中确有许多迹象。

提醒：人性有白天和黑暗，人性的黑暗就是人的肉体的、动物性的属性，人性的白天就是灵性的属性，灵性的白天和肉体的黑暗是在真主制服的前定里所显现。对于人来说，灵魂和心是相对的两个方面。人的力量和他的五感（视、听、嗅、触、味）是相对的两个面。对于穆民来说，在任何时候都要知道自己是处于灵性的白天还是处于肉体的黑暗，提醒自己用灵魂来管押所有的言行，而不要用肉体的畜牲性来管制自己的生活和言行，以灵魂的舒适为欢乐，不要以肉体的舒适为欢乐，这样，人们就更加地敬畏，更加地勤奋，更加地为主道奋斗、奉献。

13.（他又为你们而制服）他所为你们创造于大地的各色物品，对于能记取教诲的民众，此中确有一种迹象。

提醒：真主的造化里有天仙性的一些造化，像众天仙和一些高尚的灵魂，还有一些魔鬼性的造化，一些私我等品性和恶魔的性情、认识理解、行为和意念，还有一些动物性的造化，动物性的就像肉体的需求、吃喝玩乐等私欲的享受。这些属性共存于人的身上，让那些能够受劝的民众看到很多显迹。

14. 他制服海洋，以便你们渔取其中的鲜肉，做你们的食品；或采取其中的珠宝，做你们的装饰。你看船舶在其中破浪而行，以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢。

真知的大海，真主造化人并给人们真正的知识，人们在其中才能取出鲜肉，取出海底的珠宝，作为穿戴和装饰，所以凡是未见的幽玄的事物里的好处、益处，以及各种高尚的特恩都必定是显现在真知的大海里。只有在真知的大海里才能把这些取出来，在心中形成的装饰就是知道了真主造化的万物的奥义，知道了真主造化人类的目的这个珠宝。认识了这些以后，灵性就穿

戴了真光和真主所赐给的俊美，这时伊玛尼才能在真知中光亮。所以，没有知识的人不可能达到外哩的品级，因为真主不采取一个无知的外哩。一个穆民如果没有知识，则其遵行必定是偏歪的。

穆圣ﷺ说："两种人下火狱，一种是没有知识瞎遵行的人，一种是有知识不遵行的人。"这两种人就失去了他的灵魂所穿戴的光亮、真光和完美，他们没有从真知的大海里取出鲜肉、各种各样的装束、所有的教法及真主所规定的命禁。比喻是：如同一艘船舶，在真知的大海里破浪前行，那么在人生的道路上，必须以真知来指导自己的意念和言行，在真知的大海中破浪前行，才能到达彼岸，才能与主相会。

这就指点了一个隐秘和机密：只有在执掌真理的人的指引下，才能得到验证。因为真理不是在经本之中，也不是在书本之中，真理是在执掌真理之人的手中，只有跟随在执掌真理之人的后面，才可能得到真理，如果从经本、书本中寻求真理，不可能得到真理。只有在执掌真理之人的指导之下，才可能得到验证，得到真理的显现。

15. 他在大地上安置许多山岳，以免大地动荡，而你们不得安居。他开辟许多河流和道路，以便你们遵循正路。

真主在大地上安置了 6673 座大山以及无数的河流和道路。提醒：在人体中，真主也造化了端正、庄重的山，所以在人性里最重要的是庄重、端正，如果人性里不存在庄重，在礼乘上就会动摇，在道乘上就要偏歪。所以要在礼乘和道乘上不动摇不偏歪，必须要有一颗庄重的心，在机密哲理的雨水灌溉下，才可能形成河流，河流带着真知和参悟，一直寻求到真理，寻求而得到了端正的道路，就好像是万川归海一般。

16. 他设立许多标志，他们借助那些标志和星宿而遵循正路（得到引领）。

真主以星辰使他们得到了指引，因为穆圣ﷺ说："我的每一个圣门弟子都是天上的星星，你们跟随他们，你们就得到了正道。"所以凡是行苏菲的人，必须要有一个指引，必须要有一个引导。在引导的问题上，包括本节在内的《古兰经》明文都进行了强调。

17.难道造物主和不能创造的（偶像）是一样的吗？你们怎么不记取教诲呢？

真主是造化万物的主，所有举伴真主的都是被真主造化的非主，难道能把真主和这些不能造化的非主相提并论吗？如果从这点上思考，他已经能受到劝化，如果还不能受到劝化，他必定已落于迷误之中。

穆圣ﷺ说：“我的配贤如同星辰，你们跟随了他们中的任何一个，你们都能得到正道。”这里所提醒的关键是：认主独一是认识只有造化万物的真主，他才是无始无终的，他才是应受崇拜的真主，所有的非主都是被造物，他们都是有始有终的，而且绝对不能与造化万物的真主相提并论。如果进入这样一种认识层次，他就已经得到了劝化；如果连这一点都分不清的人，他已经在迷误之中。任何一个人，只要跟随了穆圣ﷺ的配贤，他们就得到了正道，就达到了成功。所以跟随是从穆圣ﷺ时光一直到某个时刻的到来，因此必须要有一位引导之人。

这里提醒了引导者的条件是：

第一，他执掌明证。即在认识真主上有推理的认主，有相对的认主，有因果的认主，有风格论的认主，有以预言和超前思想的认主，有各种各样的科学推论的认主，而引导者在这些认主里首先执掌的是明证的认主，他是执掌明证的人。

第二，他是执掌继承之人，他是具备全品的继承品之人。即显现出他虽不是圣人ﷺ，但是他说圣人ﷺ的话，做圣人ﷺ的事，走圣人ﷺ的路，这就是他作为全品的继承人的显迹。

第三，在引领之中他是以援助来调养人的人。（这一条在《鲁白》第五册 22 页有详细的解释）

身体的恩典是服从，假若一个人能够服从，能够行善，他就得到了身体的恩典。心的恩典是确信，即耶给尼——伊玛尼正信，一个人得到了正信、全信，他就已经得到了心的恩典；如果一个人对真主害怕、有指望，他就得到了灵性的恩典；如果他知道许多事情的机密哲理，而且能阐明很多事物的奥妙，他从表面现象上能看到本质，从物质能看到精神，从被造的物质看到了非物质，从被造里看到了造化的真主的踪迹，这时他就得到了理智的恩典。恩典的关键是在超乘里的显现，这个显现就是赞词和《古兰经》，谁要是坚持赞美真主——在朝夕二时赞美真主，那么他已经显现出超乘的显迹；谁要是常念《古兰经》、常守《古兰经》而且实现《古兰经》的教训，那么这就是他已经得到了超乘的恩德的显迹。

18. 如果你们要计算真主的恩惠，你们是无法统计的。真主确是至赦的，确是至慈的。

在苏菲的指引里，强调了真主的多恕饶和独慈。这里提到了两件事：人们要接近真主，接绪真主，那是真主在前定里预先给予的一种恩典，他的显现是喜爱真主，只有喜爱真主的人，才能得到近主的恩典、接绪真主的恩典、与主同在的恩典。这里提醒了两点：一个是赛拜布，一个是媒介。赛拜布就是因由，你想到达一个目的地就需要坐车，或坐船，或坐飞机，你若不想乘坐交通工具，便走路，你要是不想走路想睡着去，那就叫人把你抬着去，如果所有的赛拜布你都不要，你睡在地上，你就不可能到达，同理，你也不能得到恕饶、得到独慈的恩典。另外提醒的一点是：必须要有一个媒介、介绍。如果没有穆圣ﷺ，就没有伊斯兰教，没有伊斯兰教我们就不可能成为穆斯林。如果不是真主把《古兰经》传给哲伯拉依来大天仙，大天仙再传给穆圣ﷺ，穆圣ﷺ传给教生，那么你不可能对伊斯兰教有认识。因此，我们的“沃西莱提（媒介）”就是穆圣ﷺ，如果没有穆圣ﷺ，就不可能有伊斯兰教，我们就不可能成为穆斯林，也不可能得到喜真的恩典，得到近主和接绪真主、与主同在的品级。（详细的解释参见《鲁白》第五册 23 页）

19. 真主知道你们所隐讳的，和你们所表白的。

20. 他们舍真主而祈祷的不能创造任何物，而他们是被创造的。

这里提醒的是：无论是死的还是活的，他们都是被造物，崇拜这些被造的东西，就是一种迷误。他们不能造化一物，他们是有始有终的，是被造的，是不长久的，他们连自身都不能维持、不能保护。用这种认识就可以区分崇拜的范围。除了真主以外，所有的都是被造，既然都是被造，他们就不能造化一物，而且他们都是有生有死，有始有终的。这就区分了认主独一和只崇拜真主的界限。

21. 他们是死的，不是活的，他们不知道崇拜者们将在何时复活。

人类中的恶魔、误导人迷误的一些人、使人走邪路的人，他们的心是死的，不是活的。因为他们看到的只是暂存的今生和今生的利益，而看不到后

世更大的恩典和永恒，他们不知觉他们自己也是暂存的，也是被造的，也有灭亡的那一天，而且必须归宿于真主，他们连复活日什么时候来临都没有认知，所以他们不配被崇拜，他们只是一个被造。这里提醒：误导人之人的关键特征是他们的心是死的，而不是活的，他们没有知觉，不知道何时被复活。

22. 你们所应当崇拜的是唯一的受崇拜者。不信后世的人，他们的心是否认的，他们是自大的。

苏菲之人首先必须戒除和克服骄傲自大。高傲自大的人按照苏菲的判断是库夫勒。穆圣ﷺ说：“对于高傲的人，高傲是一种施舍。”即：对那些高傲的人，你比他更高傲，那是对他的一种施舍和提醒。

23. 无疑的，真主知道他们所隐讳的，和他们所表白的，他确是不喜爱自大者的。

真主使他意欲者知道他们所隐藏的，他们不喜高傲自大，他们是谦下的。这节经文是苏菲教门的明显的显现。真主使一个人知道人们隐藏和明扬的，说明他不是骄傲自大的人，他保持了谦下，真主不喜欢高傲自大的人，真主可以使他所意欲者知道他们的隐微和他们的内里，这只显现在苏菲的谦下的人上，绝不会显现在高傲自大的人上。

24. 有人问他们：“你们的主曾降示什么？”他们说：“古人的神话。”

在穆圣ﷺ时光，穆圣ﷺ对一些迷误者宣读《古兰经》，他们说：“这只不过是前人的神话故事。”一些毛拉道长或比他们更优越的人教化他们的时候，他们也不相信，也认为是前人的神话，这些人就落于亏本之中了。

25. 以便他们在复活日承担自己的全部责任，以及被他们无知地加以误导者的一部分责任。真的，他们所承担的真恶劣！

提醒：误导人的人除了承担他们自己本身的罪恶之外，还要承担被他误导之人的相关的全部罪过，他们承担双重的罪刑、双重的罪恶。所以这里警告了一些真诚的人：应当远离在礼乘和真乘之中一些远离正统的判断、迷误，和一些误导别人的人。在《古兰经》的指点里他们加入了一些神话解释，没有按照真正的注解来进行真知的解释，这都可能产生误导，以致把天经里真正的指点理解偏歪或误解。所以在天经里，在圣人ﷺ的道路里，只有重视真

实的指点，才是指引正道、被启示了的、临近真主之人的正确指导。凡是以私欲为指导，以主观的判断和认知，来解释《古兰经》、对人进行指导，往往就形成误解或误导，成为错误的指点。

这里提醒苏菲之人：在解释《古兰经》时，必须按照真正的《古兰经》注解来解释，不能以私欲和其他的主观的认知来随便判断。机密道义是《古兰经》的显现，机密道义是一道光明，这道光明只有经过正确的解释之后，才能被人们正确的认识。认主独一的真谛不是与顽固之人进行争论，而是讲实际的、符合原本的《古兰经》的真理。真主造化了人类，人类就是真主德性的一面镜子，人类所显现出来的理智等方面都具有真主的调养品、数一品的各种尊名德性的显现的特性，所以被称为真主德性的一面镜子。真主最优美、最俊美的显现就是在人类上的显现。人类被称为万物之灵，人类可以使用工具，可以制造工具，可以发明，可以在天空飞行，在海底行走等等，这些都显现了真主的能为。

穆圣ﷺ之后的每个时代都会出现他的代理者，他们从真主的造化上已经领取了真主的口唤，他们是在穆圣ﷺ之后指引正道的人，因为他们从内里而言是属于拥有继承品的人，是代替真主治世的人，在外在上他们是穆圣ﷺ的继承者，他们是真正的追随者，也是被追随者，每一个时代的外哩、穆勒师德，就是继承者。（详细解释参见《鲁白》第五册 12 页）

26. 前人确已用计谋，但真主把他们的建筑物彻底摧毁，而使他们的屋顶落在他们身上。刑罚从他们料想不到的地方来临。

这里提醒苏菲之人：要光明正大，不怕任何人行使的诡计。因为真主是还报神速的主，谁要是妄图使用诡计来伤害真主，到了一定的期限，真主必定从根基上摧毁他们，使他们的建筑物坍塌，并从他们的上面降临，刑罚会从他们意料不到的地方悄悄的来临于他们自身。

27. 然后在复活日他要凌辱他们，并审问他们说：“我那些伙伴——你们为了他们而与信士们相争论的——如今在哪里呢？”有学识者将要说：“凌辱和刑罚今日必归于不信道者。”

凡是以众圣万贤为他们认主独一的证据的人，凡是得到了真知而信道的人，他们已从今生的各种迷误、幔帐上，从各种遮蔽的屏障上揭开，使自己走在认主独一的道路上。然后他们就与无知之人进行了争辩，所以今生就会

发生一些有引导之人和无引导之人、无真知的信道之人的一些争辩，一直到某个时刻来临。

28. 他们在自亏的情况下，天仙们使他们死亡。他们表示屈服，说：“我们没有犯过什么罪恶。”不然！真主确是全知你们的行为的。

很多事情一直要等到天仙取命的时候，自亏的他们才驯服的被取命，才会死去。他知道他自己曾经作恶干罪，但是他已经没有任何退路了，因为真主是全知他们所有的行为的。

29. 他们被押进火狱而永居其中。自大者的住处真恶劣！

这里提醒苏菲之人：不能有丝毫的高傲自大，因为高傲自大必定得到火狱的罪刑，而且永居其中，这个悲惨的归宿就是因为他们的高傲自大。野比劣厮因为骄傲自大违抗了真主的命令，真主命令众天仙向阿丹叩头，不是叫众天仙崇拜阿丹，而是把阿丹作为克尔白来崇拜真主，因为真主是无方位的，所以在朝拜真主的时候必定要有一个朝向，如果没有朝向，就不知道朝着哪个方向来敬拜真主。真主以阿丹作为众天仙崇拜真主的朝向，野比劣厮高傲自大，他不听从真主的命令，以致于落入恶魔般没有赦饶、没有后程的地步。所以苏菲之人绝不能高傲自大，不可不听从劝化，绝不能拒绝真理，更不能自己迷误、诱人迷误，还以为自己是得正道的。否则他的归落就是折汗难（火狱）的归落。还提醒了苏菲之人，他的外在必须是谦下的，他得到的任何一个劝化，哪怕是三岁小孩说的话，只要对他有劝化的意义，他都要谦虚的接受。凡是不接受真理的人，自己迷误、诱人迷误之人，都不在苏菲的范围之内。

30. 有人问敬畏者说：“你们的主曾降示什么？”他们说：“他降示善言。”行善者在今世将享受美满的生活，而后世的住宅确是更好的。敬爱者的住宅真优美。

这段经文针对的是虔诚的穆民，虔诚的穆民不但会在今生得到真主的恩典，而且在后世也会得到恩典，真主赦饶他全部的罪过，他在后世的居所是最好的，是最优美的。今生的好只是一个外表，它内里的好是在诚信上。苏菲之人不但外表诚信，内里也是诚信的。今生的好，相连着后世的好，他的外表和内里都是好的，他的言行是好的，他的心也是好的，不可表面一套，

心里一套，必须做到从外表到内里全部都好。根据这段经文苏菲之人要常守清真言，这是最优美的行善，要坚守赞主不忘一呼一吸。敬畏之人的结局是得到近主的品级，是受喜的品级。当一个人在今生得到了近主的品级的时候，他所体现出来的就是热爱正道、热爱真主、喜爱善功，这些都是近主之人的品级的表现。受喜的表现是远离真主所禁止的、遵从真主所命令的。所有贤品之人、高品之人的体现是：他们在今生是常常行善的。他们在后世的居所是最好的居所，是在阿勒世的六个边方的荫凉之处挂着金灯笼的住所里——这是经上的形容。

31. 常在的乐园将任随他们进去，那些乐园下临诸河，其中有他们所意欲的。真主这样报酬敬畏者。

提醒苏菲之人：归落在尔德里天堂的居所，进入它的人在下临诸河的乐园之中享受他所望想的所有的恩典，真主以此来恩赐敬畏之人。还有一段经文说，尔德里天堂只是他们的路餐，就好像到一个地方去，在路上休息一会，吃点心一般的恩典。有了这种恩典的人就拥有了先知的品级、外哩的位份、殉道者的品级，而且成为有大恩赐之人，他们虽然不是圣人ﷺ，但是他们说圣人ﷺ的话，做圣人ﷺ的事，走圣人ﷺ的道路，他们与圣人ﷺ同归，跟圣人ﷺ同居于一座天堂中，早上与阿丹圣人同起坐，中午与易卜拉欣圣人交谈，晚上与穆圣ﷺ在一起。

32. 那些人他们洁净时天仙使他们死亡。他们说：“平安吉庆在你们上！你们凭着你们的行为干办进天堂吧！”

这节天经是对苏菲之人报喜：当遵行了这些以后，真主给他一种非常好的恩典，就是在他们纯洁洁净的时候，天仙取走他们的性命，使他们死亡，而且天仙们说：“平安吉庆在你们上，你们以你们的行为干办进入天堂吧！你们进入纯恩的天堂吧！你们永远不再出来。”纯恩就是眼睛从来没有见过、心里从来没有想过、耳朵从来没有听过的恩典，这是对苏菲之人的清廉干办的一种许约、一种报喜，他们具有优美的品性，他们在今生劝化世人，引领世人上正道，他们的品级将升高到众圣万贤所达到的真境的天堂。每一个敬畏的人都在他的行为里显现他后世的归落，从他今生的行为干办里知道他后世的归落和品级以及他所居住的位份。

33. 他们（不信道者）不再等待别的，只是等天仙们来临他们或者等调养你的主的口唤（命令）来到。在他们之前的人们就这样做了。真主没有亏他们，但是他们亏了他们的本身。

这里提醒的是：如果他们知道，他们必定是亲眼大见的。苏菲之人在认主上都是真知明见的认主，是有证据的认主，他们不单从经本上知道，而且从引领之人的劝化和显现的奇迹感应上知道，他们的真知是亲眼大见的真知，在许多事情上他们有明证，有亲眼大见，他们见到了教门的真实，见到了真主的实存、实在、实有，所有的事情都促使他们上紧，使他们坚忍。这样，他们就从真主的禁令上远离，在真主所命令的事情上坚守。他们如同迁士、辅士一般坚守礼乘、遵守道乘，就得到了和迁士、辅士一样的恩典和福分、位份。这时他们等待真主的召唤，等待真主口唤的到来。前人这样做了，真主不亏枉一人，只是他们自己亏枉了自身。所以行苏菲之人绝不能自己亏枉自己。

34. 所以他们必遭受他们的行为的恶报，而他们一向嘲笑的（刑罚）将包围他们。

指的是在道乘上放肆之人的结果。他们坚守礼乘，在念、礼、斋、课、朝上十分上紧，但对于道乘他们却加以否认或者疏忽。否定道乘之人就是在道乘上放肆之人，这等人所戏弄的东西在后世将包围他们，他们的行为使他们遭到了恶报，他们曾经嘲笑、戏弄别人的这些话在后世将包围他们。这些在道乘上放肆之人，他们在礼乘上极端偏执，用拜功等主命的礼乘来代替全部。须知，念、礼、斋、课、朝都是主命，重视一件或轻视一件是叛教。他们以一件来代替一件，用一件超越一件。他们在礼乘上的偏执造成了他们在道乘上的随意和放肆或者对道乘的否定，认为只要礼拜就行或者只要封斋就行、只要行主命就行。

伊斯兰的主命分为两种：公德和私德。念、礼、斋、课、朝的个人功修就是私德，社会功修就是公德。一个人只顾自己的念、礼、斋、课、朝，而对穆斯林的生死，对伊斯兰教的存亡毫不在意，则他的礼乘属于偏执的礼乘，他的道乘属于放肆的道乘，他轻易的否定了道乘的规定，这更导致了他们在真乘上的臆断和猜想。

在真乘的事情上不能随便臆断。如果一个外哩或者穆勒师德说：“我的主指示我了，我的主对我说了。”这时无知之人，就会反对说“你不是圣人，怎么真主会对你说、对你指示呢？”或者他们说自己是外哩、是高品之人等

等，这种人就是在真乘上臆断和猜想的人。

在超乘上编造的人和妄言的人也是属于放肆的人。要知道，凡是圣人要自称，他说“我是圣人”，他才是圣人，如果他没有自称，他绝对不是圣人。所以圣人必须自称，但所有的贤人都不会自称。没有自称外哩的外哩，没有自称谢赫的谢赫、穆勒师德，如果有自称的外哩、谢赫、穆勒师德，那他们往往是编造和妄言的人。这就是一个区分点，凡是在这些事情上超越的人，他属于在道乘上放肆的人。

在至乘上有一等人是属于幻想之人，他幻想着自己达到了很高的品级，以为自己可以在天上飞、在海底行走，甚至觉得自己可以显现出感应圣验。凡是有这种幻想之人，他也是属于在道乘上随意和放肆的人。所以经上说：“为了修外哩而修外哩的人，就是叛教的一种。”真正的高品之人，由于他讨真主的喜爱，认真遵行了伊斯兰教，真主以此提拔了他，他全为真主、全是真主，真主使他显示了奇迹，得到了真理，得到真乘，这种情况下就是属于超乘和至乘的显现。若他幻想这些东西只是为了要显现在人前，为了要得到高品的显现，为了要显现奇迹而进行幻想，那他就属于在至乘上幻想的人。这几种人，都属于在道乘上随意放肆之人。所以，真正的认识了《蜜蜂章》的人，就懂得了苏菲。

35. 以物配主者说：“假若真主意欲，则我们和我们的祖先不会舍他而崇拜任何物的，我们也不会擅自戒除任何物的。”在他们之前的人，曾这样做过了。使者们只负明白的传达的责任。

这一节提醒：在道乘上具有放肆的丑恶行为的人们必然要遭到恶报。这里有三个关键：一切出于心中的除真主以外的东西都是被造、都是非主，物我都是非主。不服从真主命令之人也落入放肆之人的队伍中了。

使者们的使命是公开的宣传，这是每个使者所表现的。提醒苏菲之人：如果没有公开的宣传，只是以自己的私德为主，干自己的念、礼、斋、课、朝，他一个人行教门就满意了，至于家人是否行教门他也不问不管，一个家族的三亲六戚行不行教门也觉得跟自己没有关系、没有责任，这样就不符合这节经文。因为作为苏菲必须要做到：不是圣人ﷺ说圣人ﷺ的话，不是圣人ﷺ做圣人ﷺ的事，不是圣人ﷺ走圣人ﷺ的路，这样的人必定与圣人ﷺ一同复生，一同进入天园。

这段经文强调了公德和私德的关系，私德就是念、礼、斋、课、朝等自己的身差担子，公德是社会功修。如果只顾及自己，不顾及教门，不顾及别

人是否走偏路，就违背了这段经文。

36. 我在每个民族中，确已派遣了一个使者，说：“你们当崇拜真主，当远离恶魔。”但他们中有真主所引导的，有应当迷误的。故你们当在大地上旅行，应当观察否认（使者）的人们的结局是怎样的。

提醒：崇拜真主的人必须远离恶魔。野比劣厮和舍依团尼被称为恶魔，这里的“塔尔提”为什么也称恶魔呢？这个词包括了人类和神类的恶魔，恶魔有无形的和有形的，野比劣厮和舍依团尼是无形的恶魔，而人类中引人走向迷误和干罪的是人类的恶魔，就是有形的恶魔，所以这个词就把有形的和无形的引人干罪、引人入火狱的两种恶魔都包括了。

在信仰伊斯兰的人中，有一等人是真主意欲引领的，也有一等人是真主把迷误确定在他上的。前一等人是认主独一，信真主，而且真主引领他的人；后一等人他也认主独一，但是他在迷误之中。所以在伊斯兰教里有两种人，一种人是崇拜真主，而且有引领的；另外一伙人他也崇拜真主，但是他们是在迷误之中的。

在大地上旅行是指两个方面：一个是我们生命的旅途，是从生到死的旅行，人们活在世上不过四个字——生老病死，这就是人生的旅程；另外一个旅程是指经过很多地方的时候，用眼睛观察，用耳朵倾听，观察这些否认真主的使者的人，他们的下场是怎样的，他们的归落是怎样的。凡是否认使者ﷺ的人都是迷误的人，都是必然要遭到灭亡的人，在人生的路程和大地的旅程上，你就会看到很多违背使者ﷺ的人，他们有不好的结果。还有一个是我们的身心的旅程，身体没有旅程，但是心已经旅行了，他观察各种迹象，并加以参悟，这就是心的旅行。所有的旅行就是一个去看各种人结局的经过。

37. 如果你希望（期盼）他们得到正确的引导，真主确不引领误导他人的人，在他们上也无襄助者。

这里提醒了一个重要的问题：如果你们期盼真主引领你，那么你千万不要误导别人——自己迷误，诱人迷误，还以为自己是得正道的！犯了这一条错误的人，在他上没有引领者，没有相助的人，真主不襄助他们。对于他们，只有帮助他们作恶的人，没有相助他们走正道的人。要期盼能得到一个正确的引导者，这个引导者就是经上所说的道乘的谢赫和真乘的学者，这两种人是属于正确的引导者，所以要事事小心、处处认真的跟随正确的引导者，千万不要误导人，千万不要自以为是、自行其是，自己认为正确的就是正确，

最后误导了别人，使别人走错了路。如果一个问路的人向你问路，你为他指错了路，他最多多绕几个圈子，最后还是会达到目的地，但在今生一旦你误导了一个人，他要是不清醒，他一辈子所行所走都是迷路，最后走上了相反于真理，甚至进入火狱的路，这个因由是你制造的，你引导他使他走了错路，那么你就要承担所有的责任。相反，你要引导别人、帮助别人，让别人走正道，这时你才可能得到襄助，你才可能碰到相助你的人，而且真主会引领你。

38. 他们指真主而发出最严重的誓言，说：“真主不使死人复活。”不然！这是他应当实践的诺言。但世人大半不知道。

这里指出：凡是指主发誓、严重的发誓之人，他往往否定真主，或者其誓言中有不真实的事情。他说：“真主不复活死人。”为了说明他说的是实话，他就借真主发誓，而且是严重的发誓。

在一些很简单的事情上进行发誓，行苏菲的人对此要加以警惕。比如面对一件很小的事情，他用自己的伊玛尼发誓，用他自己的教门来发誓，甚至以圣人ﷺ、以真主发誓，这种行为就要引起警觉。凡是这般严重的誓言，凡是在随便的事情上就指主发誓的行为，就要当心其中有否认真理的因素。因为他严重的发誓，说真主不复活死人，其实这是他们说谎的一种表现，但是多数人并不知道。凡是否定复生日、否定后世的人，他所述说的一些言语都是谎言；凡是否定未见的、否定真主的能力能为的，他所诉说的也是一种谎言，但是大多数人并不知道，也不容易识破。这里需要强调的是：在一些属于真主的能为方面的显现，即穆圣ﷺ所显的圣验上、谢赫外哩所显的感应反常上，这些东西不是他们本人的能力，而是显示了真主的能为。凡是类似这样的事情若他们都加以否定，那么他们确实是说了谎。他们中一些人还否定未见，他们说：“圣人都不知道未见，为什么你们苏菲的一些人说自己知道未见呢？”他忘记了真主是叫有就有的主、为所欲为的主、意所欲为的主，他否定了真主的这个德性。既然真主为所欲为、意所欲为，那么真主让任何一个人知道未见，那都是有可能的。有人就问：“你说圣人能够知道未见，那在《古兰经》里面有证据吗？”我们说：“有！”真主说：**“你说：‘我所知道的，是来自真主的，是你们所不能知道的。’”**（7：62）所以这种属于未见的事情，是我们自己不能够证明的事情，但在信仰上我们不能加以否定，因为真主是大能的主，是为所欲为的主，不能因为自己没有见到，而去否定真主的能为。很多事情，人们不知道，也不能识破，往往就主观的否定

了真主的能为。

举一个简单的例子：一个城市人对一个山村人说：“在城市里，上楼不用脚，站着就可以到楼上，也可以站着就下到楼下，在城市里可以在天上飞，只要很短的时间就可以从一个城市到另一个城市。”这个山村人从来都没有出过他的山村，他必定会否定的，认为这是不可能的事情。但是他到了城市里面一看，这是很简单的事情嘛！坐电梯脚不动就可以上到楼顶也可以下到楼下，坐上飞机就可以在天上飞，本来很长的路，但是很短的时间就可以飞到，这都没有什么。由此看来，人们在认识上本来就很容易否定某些客观存在的事实。本来是属于真理性的事物，他凭着自己的主观加以否定，就否定了真主的能为，否定了一些客观存在的事实。所以苏菲之人要常抱着“一切交托给真主”的意念而不加以否定。一个人说了一件事，你认为不可能，但是我们自己要念：“赞主清净。”因为真主是叫有就有的，一旦真主意欲，反常的事情也可以出现，就像易卜拉欣圣人，他在火里即将被烧，真主说：**“火啊，你变得温凉吧！”**结果火变得温凉，易卜拉欣圣人在火里很舒服，走来走去。像这种事情，你没有看见，当你听说的时候，你有可能加以否定，如果否定了，你就否定了真主的能为。所以这里提醒行苏菲之人：一定不要抱着否定一切的态度，在任何一件事情上都要看到真主的能为，真主是为所欲为、意所欲为、叫有就有的主。因此对很多未见的事情，不要加以否定，而是把它交托在真主一边，而且常抱有一个肯定的意念。这是大多数人都不知道、没有识破的，所以很容易在无形之中否定了一些未见的事情，否定了真主的能为。

39.（他将使他们复活），以便他为他们阐明他们所争论的是非，并且让不信道者知道的确自己原是说谎的。

这里提到了说谎的人。对于说谎，穆圣ﷺ有一句关键的话：“你们说实话吧，哪怕说真话对你们是艰难的，是痛苦的，你们也得说实话。”有一次，穆圣ﷺ被敌人追赶，他走到一个岔路口时，他看见一个小孩在放羊，圣人ﷺ对这个小孩说：“你一定要说实话，哪怕说实话对你是痛苦的。”然后圣人ﷺ从右边的一条路走了，敌人追过来，问放羊的小孩，圣人ﷺ从哪里走了，这个小孩说：“从右边走了。”敌人又问：“你是穆斯林吗？你信那个穆罕默德ﷺ吗？”小孩回答：“我信。”并念了清真言。敌人说：“你是穆斯林你会这样说吗！你一定是说假话。”所以敌人从左边的路上追去了，穆圣ﷺ得了平安。这就证明了，他们原来的确是说谎话的人。所以我们一定要注意，不能

说谎，凡开口必说实话，要不是实话，宁肯不说。因此说话时要想，我说的是真话还是假话？如果说的是假话，就不说了；如果是真话，就再想想，说出来是有好处还是有坏处，如果有坏处就止住不说；如果是真话，说出来有好处，不说也无所谓，那就可以说，也可以不说；如果是真话，说出来有好处，不说出来就有危害，那么这时一定要说，非说不可。在这个原则下，就遵行了这段经文。

40. 当我要创造一件事物的时候，我只对它说声“有”，它就有了。

这里提醒我们：真主是叫有就有的主。在真主的权柄下，任何事情都是真主的意愿，只要真主意欲，任何事情都是可能的，真主不意欲的事情，即使是最简单的小事，也不可能实现。所以在每件事情上都要认识到这是真主的意欲，真主是至高无上的真主，他是权柄之主！凡真主所意欲的事情，都会显现出他的能为，就是说如果认识到不可能实现的事情也可以实现，不可能存在的事情都可能存在，那么就会更加崇拜真主。从这段《古兰经》上可以明白，苏菲之人在听到任何一件事的时候都要知道：真主是叫有就有的主，在真主的意愿下任何事情都是说有就有的，不能把我们自己主观的认识和判断加在真主的能为、真主的意欲之上。

41. 在被压迫之后，为真主而迁居者，我在今世誓必使他们获得一个优美的住处，后世的报酬是更大的，假若他们知道。

这段经文提醒了被亏害之人的事情。真主说：**“我要援助被欺负的人，我要以他们为表率，我要以他们为代理者。”**这段经文和这里的经文是相应的。这就提醒了我们，真主要提拔一个人，首先就使他受到亏害，一旦他受到亏害，他的灵性已经打开了通向真乘、真理的提拔的大门，一旦他从喜爱今生，喜爱暂存的假荣华上走到喜爱真主、热爱真主、心里只有真主的高尚境界之时，他就是迁居的人，一旦他为了真主而远离今生的一切，为了真主对今生所有的亏害都坚忍，只以坚忍和拜功向真主求襄助，他就打开了临近真主的一切品位的一道门。这就提醒了我们：真主意欲的事情必然要出现，由真主揭开了幔帐的事情必然要显示，只是时间问题，所以说：**“假若他们知道。”**很多人受到亏害的时候就会忧愁，就对自己的前途等产生一些悲观想法，如果他们知道任何亏害都是一种灵性的滋养，是真主提拔人的一道大门，他们必定不会悲观失望。一个人要迁居到真正的境界，就是从“假”迁

居到“真”，从非真理的事物上认识到真理，最后到达绝对真理，真主必定要给他开一道门，这道门就是给他揭开幔帐。任何事情都是真主使然，都是真主的意愿，凭着这一条，一旦他知道了，就不会忧伤，反而要感谢真主，并且坚忍，以拜功向真主求襄助。如果他属于“亲眼大见”的认识，那么一切的亏害不能伤害他，哪怕伤害了他的皮毛，伤害了他的身体，却伤害不了他的心，只会使他的伊玛尼坚定，增加他信仰的光芒，这时他必定更加的坚忍，在身体上坚守礼乘，从真主的禁令上更加远离。他绝不会只在顺利、幸福的时候交还拜功，而在受灾、受亏枉的时候回避拜功，他一定会在道乘的功修上更加上紧，而且在对后世的希望上、对后世福分的迁移上更加接近临真近圣的品级。苏菲之人要把任何亏害都看作真主的试验、真主对他的提拔，看作是真主为他打开了一道喜真之门，是他抵达临真近圣的品级的开始。

42. 他们是坚忍的，是托靠、信赖他们的主的。

坚忍、托靠、信赖真主是教门的根本。如果人能够坚忍，就能够得到真主的襄助、得到近主的品级。因为真主说：**“真主与坚忍者同在。”**一个人如果做到了完全托靠了真主，任何事情真主都会为他开解，为他料理；一个人如果完全仰赖真主，真主必定不会抛弃他。所以在今生，行苏菲之人必须坚忍，必须托靠真主、仰赖真主，今生只是一个暂时的居所，最美好的居住境界就是在今生得到一种美好境界，一种美好的宅院、美好的住所，这种境界和宅院住处就是他在今生丢弃了忧愁和惊恐，无忧无惧，这就是天堂的恩典，在今生真主就已使他得到了无忧无惧的天堂的恩典。凡是在亏害之后达到了这个境界的人，他的心境是好的，任何时候都无忧无惧，在今生他的灵魂和情感已经上升到了一个美好的境界，进入了一个美好的居所，到了后世，真主还要将无以复加的回赐恩赏给他，这就是经上提到的尔德里天堂：这个天堂非常大，哲伯拉依来大天仙飞了很久落下时几乎还在原地，他看见了很多光亮从地面冲到天上，误以为是真主的真光，于是就念了“真主至大”，叩下了头，这时他听见了笑声，仔细一看是一群仙女，那些光亮就是从仙女的牙齿缝里射到天空的。经上这样形容了尔德里天堂的恩典之大，凡是遵行了坚忍、托靠、仰赖真主的人，尔德里天堂只是他的路餐，就像我们要去某个目的地，中间坐下来休息一下吃点心的那么一个恩典，可想而知真正的恩典会有多大。凡在今生受到了亏害，就是两世美好的一个显迹，所以对于亏害要有一个正确的对待，而且要感谢真主，无论是健康还是生病，无论顺利时还是灾难时，无论是在被亏害之时还是在得意之时，都要感谢真主，一生一

世都做感赞真主的人。这就是这节经文对苏菲之人的指引。

43. 在你之前，我只派遣了我所启示的一些真男子。如果你们不知道，你们就应当请教深明教诲者，真知博学者，执掌赞词者。

这节经文意思是：真主在各个民族里都派遣了他启示他们的许多真男子。如果你们自己不知道就去请教真知博学的人，他就是执掌赞词的人，在朝夕二时赞主清高的人，念晨夕的《古兰经》之人，而且他有学问、有渊博的知识、能够指导人走正道。这种人表现在三个方面：

第一，任何民族都出现过具有使命、圣品、继承品的人，当他们安居之时，即在穆圣ﷺ时光，生意买卖不能耽搁他们，不能影响他们，他们（真男子）的心永远继承在真主的使者穆罕默德圣人ﷺ的言论和行持上，真主启示了这些真男子，你们要是不知道你们就去请教这些具有真知博学的人；

第二，这些人他们具有使命和真主赋予的真知，在今生他们的愿望不是别的，只是回归于真主。圣品的表现是从他内心所具有的虔诚上所显现出来的，继承品则是在今生的言行上显现出来的，当一个人有继承品之后，他在任何时候都具有一种使命感和责任感，而且守约会，任何事情都有头有尾、认认真真的对待，具有使命感和责任感，在对正道的贡献和功绩上肯定是全为真主的，而不是为了今生的功名利禄；

第三，他对关于正道的总信和分信的真知能够理解，而且使别人也得到这些真知的教导。

具备这三个特征的人就具备了这节经文所说的条件。

44.（我曾派遣他们）带著一些明证和经典，（去教化众人），我降示你教诲，以便你对众人阐明他们所受的启示，以便他们思维。

真主差遣的使者和先知们都有明证（白伊乃提），奇迹（哈克麦提或克拉麦提）和经典这三方面的证据。我**“还降示你教诲”**（赞词），所以在苏菲的教门里有两个赞词是从穆圣ﷺ那里传下来的：一个是晨礼后的赞词，一个是晡礼后的赞词。所以说：**“我把教戒（或赞词）降给了你，以便你把我降示的传给他们，或者显示给他们，解明给众人，以便他们能够参悟。”**这里的参悟不是随便的想，而是以正确的概念、正确的判断来得到一个正确的结论。

这里提醒了我们：

第一，当见到或者发现了反常的事情时（例如一些奇迹），只能够赞念真主：“赞主清净。”而不是轻易的加以否定或者怀疑；

第二，凡是经常赞圣、念《古兰经》的人，他们的内心充满光亮，所以要经常念《古兰经》、牢记穆圣ﷺ的教导，关键在于要实现其中的教训，经上对穆民做了教导，我们就跟着遵行，而不是只在嘴上说一说。如果有了这样的遵行，就已经得到了一个全品的继承的恩典。

第三，解明真理。凡是能向穆斯林群众解明真理，能够教化人、引导人的人，他就解开了自己的蒙蔽，也能够解开别人的蒙蔽。一般人不能解开的蒙蔽，他能够把它解开，像这样的人就有继承的证据。

知识是两种，一种是原来就有的、本来就有的知识，这是真主赐予的知识，另外一种知识是经过学习以后才可得到，这两种知识都可以继承在这种人的身上。

45. 使用诡计作恶者，难道不怕真主使他们随地面而陷落，或刑罚从他们料想不到的地方来临他们吗？

这里所提醒：凡举意干罪作恶的人，都是不害怕真主的人，真主将要以地陷把他陷下去。这里的地陷的涵义有两种：一种是大地以地震真正的把他陷落进去；另一种是把他的品级、伊玛尼的光亮和恩典陷下，在不知不觉之中他已经成了干罪的人，成了将要被降下罪刑的人，而且不知不觉的变成了不信真主的人。

46. 或在他们的旅途中惩治他们，而他们绝不能逃避。

这里是指：在他们的日常生活中，在他们来往的路途中，在他们觉得平安的地方突然出现了真主的罪刑和惩罚。即：在人生的旅途中突然遭遇灾难、惨遭不幸，而不能逃脱。这种事情往往是因他举意作恶干罪、不畏惧真主，因而得到罪刑。

47. 或逐渐惩治他们，因为你们的主确是至爱的，确是至慈的。

这里提醒我们：真主将要逐渐的消灭他们，使他们的前途黯淡，一年不如一年，一天不如一天，事实上真主在逐渐的消灭他们，惩罚、罪刑他们。就是指各种灾难接踵而至，一个接着一个到来，慢性的折磨、痛苦的灾祸或绝望的惩罚逐渐的将他们消灭。

48. 难道他们没有观察真主所创造的万物吗？各物的阴影，偏向左边和右边，为真主而叩头，同时他们是卑贱的。

这段提醒我们：在念“俩一俩海，印兰拉乎” 这个否定和肯定的赞词时，头是偏右偏左的念，万物都是从原子上造化的，原子核的核外电子围绕它旋转时是左旋右旋的，即偏右偏左转的，苏菲之人在念这个赞词的时候也是偏右偏左，它的《古兰经》的根据就是这里。

49. 天地间的动物和天仙们，都只为真主而叩头，他们不敢自大。

这里提醒我们：一个人的眼睛、耳朵、舌头、才智等所有一切，都是真主赐给的，如果听真主的话就大见了真主的明证，如果说真理就得到了真主的提拔，一旦他遵循在真理上，他就得到了真主的指点。万物都在赞念真主，都在念台思比哈，你不懂得他们是以什么形式、方式赞美，但它的确是存在着赞美的。就像电子的旋转，靠近时就是“印”（肯定），离远时就是“俩”（否定），电子在不停的旋转时，就发出“印——俩”这样的声音。

50. 他们畏惧在他们上面的有权威的主宰，他们遵行自己所奉的命令。

这里的畏惧是指提防真主，凡是不提防真主、不记想真主的人，他们要当心灾难突然来临。“生杀予夺”这四个字是真主的权力，真主随时可以叫你生，也可以随时杀死你；随时可以赐给你恩惠，也可以随时夺走。当遵循了真主所命令的，就避免了被杀、被夺。要把雨水当作天仙的眼泪，自己在大地上的能为是非常低微的，所以要害怕真主、提防真主。承载万物的是真主，真主的权柄可以使万物发生突变，因此，我们在任何时候都要提醒自己：一定要遵循真主的命令，而且对于真主命令我们的所有一切都要畏惧，谨防自己偏离了真主的命令，误入于真主所禁止的禁戒中。

51. 真主说：“你们不要崇拜两个主宰，应受崇拜的，只是一个主宰。所以你们应当只畏惧我。”

这里提醒了苏菲之人的认主独一的一个关键问题：**“你们不要崇拜两个主宰”**，除真主以外的所有被造都是第二个主。对于遵行教门的人而言，首先他自己的“自我”是非主、是私意，他的私欲就是非主，凡为真主以外的

目的就是第二个主，所以行教门的人要完全为真主而举意——全为真主，一定要防止为了真主以外的而举意，特别要防止自己本身。例如：一个人对别人很好，但是别人不对他好，他就想：“我对你那么好啊，你却对我忘恩负义!”他这样想事实上已经是为了第二个主了，因为他对人好是为了让别人报答他，他的目的就是为了让人感谢他、报答他，这是非主的目的。真正的伊斯兰是：我对你好，我是为了讨真主的喜悦，只要真主喜悦我了，你对我好不好我都毫不在意，这就避免了崇拜第二个主宰。

在严格的认主独一里，苏菲首先担心的是因“私”和“我”的一些非主的目的所形成的第二个崇拜、第二个主宰，他行教门为了发财、为了进天堂、害怕下火狱、为了在今生过好日子等，这些东西都具有非主的成分。只敬畏真主就是心里只有真主、只为真主、全是真主，这才是真正的认主独一。

52. 天地万物只是他的，顺从常常只归于他。难道你们舍真主而敬畏他物吗？

只敬畏真主，一切全是真主的执掌，要永远的驯服于真主并唯独服从于真主，这样就绝不会敬畏除真主之外的任何，就在认主独一的信仰里得到了坚定。

53. 凡你们所享受的恩惠都是从真主降下的。然后，当你们遭难的时候，你们只向他祈祷。

人们所享受的一切恩典都来自真主，这里的关键问题是：既然享受的恩典都是来自真主，所有的一切事情就只是赛拜布，得到这些恩典的因由只是一个赛拜布。衣禄来自真主，不是你自己挣来的，各种恩典都来自真主，不是你自己能够做到的。害怕灾难突然降临，就要经常向真主哀嚎、哭泣、求襄助、求救助。所以苏菲之人在平安时要经常向真主求襄助、救助，向真主哀祷!

54. 然后，当他解除你们的患难的时候，你们中有一部分人，立刻以物配他们的主。

即指那些忘恩负义的人，他们忘记恩典不思报答，甚至恩将仇报。当真主解除了他的灾难的时候，他说这是自己命好，他说是自己借了某种赛拜布或者是由于自己的能力而脱离了灾难，其实不是那么回事，这是为主在前定

之中给他解除了灾难，而他们却即刻就举伴了真主。

这就提醒了遵行苏菲之人：在真主解除了你的某种灾难之时，要感谢真主，那不是你自己的能力，是真主救助了你，并不是你救了你自己。

55. 以致辜负、隐昧他所赏赐他们的恩惠，你们享受吧。不久你们就要知道了。

隐昧真主的人，真主或许在今生降给他更多恩典，但这只是一种暂时的享受，不久就可知晓。经上的比喻是：对即将被宰杀的牲灵会多给它一点水喝，但这不是长久的。这是因为他们失去今生以后就大难临头了，甚至在今生因为隐昧真主，大难就已经临头。所以不要羡慕违抗真主的人、违背真主之人的恩典，因为这都是暂时的，而且只是今生的短暂享受，到了一定的时刻就会丧失。

56. 我所供给他们的财产，他们以其中的一部分去供奉那些无知的（偶像）。指真主发誓，关于你们所捏造的（事物），你们必受审问。

这里提醒的是：我们所享受的一切都是真主慈悯给我们的，不能把真主慈悯我们的一部分用于举伴真主上。如果这样做了，指主发誓，真主将会在这些“你们所捏造的（事物）”上审判“你们”。

什么东西会举伴呢？即我们的自性（耐夫斯）、私欲（亥瓦）。这些往往会促使我们把真主所赐予的一些恩典以及我们的一些善功分成几个部分，把它们当成是福分而不会分送于别人，把真主的恩典说成是自己的一种福分，而且在人们面前沽名钓誉，认为是自己挣来的，不是真主所赐给的，这样就成了以私欲为主宰的人，即自性之人。无论在任何时候我们都要知道：人是无能的，我们只是做了一个赛拜布，真主前定里有了，才能得到了，前定里面没有的，就肯定得不到。无论任何时候都要知道，恩典来自于真主，不是我们的能力，一定不要使自己成为举伴之人。

57. 他们以女儿归真主——赞颂真主，超绝万物——而以他们所愿望的归自己。

这里所指的是：如果一个人把自己不喜欢的、厌恶的事推在真主上，把自己所喜爱的都选择在自己上，这样他就亏害了自身。愚昧时期，阿拉伯人生了女儿，就推给真主，生了儿子就推给他们自己，他们选择自己所喜爱的

——男孩，把女孩活埋，他们的这些行为亏伤了自己。那个时代以后，凡是把自己不喜欢的东西、厌恶的东西都推在真主上、把自己所喜爱的东西都选择在自己上的行为，都是亏枉了自己，和那些喜欢儿子活埋女儿的人是同样的罪过。

58. 当他们中的一个人听说自己的妻子生女儿的时候，他的脸黯然失色，而且满腹牢骚。

人来到世界上就会经常遇到不顺心的事情、不合心意的事情，这时都会产生一种不喜欢和憎恶的感觉，他马上将此显现在脸上，面容的颜色都改变了，这等人是没有福分的、没有后程的人，因为他不顺从于真主。在世上所遇到的不合心意的事情都是真主的一种试验，要把这看成真主的一种考验，并且喜欢这种考验。无论健康时还是在生病时，无论幸福时还是祸患时，无论顺利时还是艰难时，都要喜欢、顺心、感谢真主，不要在脸上表现出不高兴或表现出憎恶，这才是遵行苏菲之人应有的表现。

59. 他为这个噩耗而不与宗族会面，他多方考虑：究竟是忍辱保留她呢？还是把她活埋在土里呢？真的，他们的判断真恶劣。

这里说的是阿拉伯愚昧时期活埋女儿的事情。他们的这种判断太恶劣，活埋女儿是把真主给的恩典抛弃，把自己憎恶的东西埋葬或抛弃，对真主的恩典表示憎恶，认为那是噩耗。

遵行苏菲之人要知道：好与歹都来自于真主，如果没有真主的前定，没有真主的口唤，万事都不可能发生，一件事既然发生了，在它上就好中有歹、歹中有好，最后的结果只有待到结局来临才知道。所以在任何事情上都要顺从于真主、赞美真主、满意于真主，无忧无怨而且感恩，这样才是遵行苏菲道路的人。

60. 不信后世者，有恶例；真主有典型。他确是全能的，确是至睿的。

在历史上凡是不信真主的人都得到了恶劣的下场，有被毁灭的例证；与之相反的是，凡是遵从真主的命令行事的一切人，他们都见到了化育他们的主的公道，见到了优胜之主、公道之主的很多襄助。

这里提醒了我们：“祸福无门，惟人自召，一念之善，遇难成祥，一念之恶，家破人亡。”这是中国传统文化的一个认识，它与伊斯兰在这里契合

了。在历史上很多时候都是一念之差，要是遵从了真主的判断，他就会见到优胜之主，见到那拿公道的主。一旦他以不信后世之人的恶劣行径来行事，他就必定会得到一种不好的结局。

61. 如果真主为世人的不义而惩治他们，那末，他不留一个人在大地上，但他让他们延迟到一个定期，当他们的定期来临的时候，他们不得延迟一霎时，（当其未来临的时候），他们不能提前一霎时。

这提醒了我们：人在世界上作恶干罪，做了亏害别人、背义行亏的事情，真主不是马上惩治他们，而是有一个期限，这个期限是在真主的普慈之下，希望他能悔改，能够悔罪，真主可能恕饶他，赦免他，甚至恩赐他，但在这个期限之后，真主将惩治他，毁灭所有的一切。在这个事情上，真主给了一个宽限，要是真主凭着他们的罪恶惩治世人的话，那么整个世界上就没有一个生命可以存在。不义之人的显迹是显现在伤害别人之上，他的外表可能是伪善的、是和平的，但他的内里却是一种亏害，这种亏害就是一种毁灭，这种毁灭不是毁灭别人，而是毁灭自己，当这种毁灭的期限还没有到来时，他自认为幸运，认为自己是不会被惩治的，当期限到来时，即使他想提前一分钟或者推后一分钟也不行，这个时候必然得到惩罚、罪刑甚至毁灭。

62. 他们以自己所厌恶的归真主，他们妄言自己将受最佳的报酬。无疑的，他们将受火狱的报酬。他们是被遗弃的。

这些人干尽了坏事，他们把一些憎恶的事情都推在真主上，还要说谎话，说他们的确是要得到好报的、必然是要进天堂的。事实绝非如此，的确他们必遭火刑，的确他们是要进入使他们绝望的火狱之中。

63. 指真主发誓，在你之前，我确已派遣许多使者去教化各民族；但恶魔以他们的行为迷惑他们，所以今天他是他们的保护者，他们将受痛苦的刑罚。

当真主把他的使者差派到各个民族以后，他们否认他、低贱他甚至迫害他，而且做了很多违抗真主的使者的行为。这是因为恶魔装饰了他们，恶魔就成了他们的保护者。这表明他们必定要遭受后世的痛刑，甚至在今生就要遭遇灾难。真主的使者把人教化在真理上，把人引向正信伊玛尼，不计较他们是否响应他们，也不计较他们对他是支持、跟随、拥护还是迫害、离弃。

今生在一切圣人的时光里所显现的就是一个保护者的代名词，他归于了圣人ﷺ时光的一些人，也归于了圣人ﷺ时光以后的一些人。你们是以真主及其使者为保护者还是以恶魔为保护者，其后果是不一样的。

64. 我降示这部经典，只为使你对他们阐明他们所争论的（是非），并且以这部经典作为信道的民众的向导和恩惠。

真主降示经典不是为了别的目的，而是用以解明一些有争议的问题，以此来引领那些归信的民众。对于无知的下等人，对于自以为是、自行其是的一些人，就要对他们解明《古兰经》中的一些判断和真谛，以阐明真理，旨在使他们归于正道的信仰。在穆圣ﷺ之后的每一个时代都有穆圣ﷺ的继承者，这些人他们不是圣人ﷺ却说圣人ﷺ的话，做圣人ﷺ的事，走圣人ﷺ的道路，他们将与圣人ﷺ同时复生，并与圣人ﷺ同时进入天堂。这等人能够做到使穆斯林从分歧之中得到和解，使他们的纷争得以化解，让人们从分歧中脱离，这部分人，有人称呼他们是内学者，是真正能显示伊斯兰真理性的人。能使人们从内里的分歧中脱离的人，就是真正的导师。（在《鲁白》第五册47 页第六行对此有详细的解释）

65. 真主从云中降下雨水，并借雨水使已死的大地复活；对善于听话的民众，此中确有一种迹象。

真主降下的雨水是指各种各样的恩典，这些恩典复活了死亡之后的地面，对于人来说，是复活了人的心，复活了人们的信仰。其中凡是侧耳细听、留心听取的人，就有一种显迹，这种显迹就是凭着《古兰经》能使归信之人的心灵复活，它是复活人们的心灵的一种赛拜布，是引领人类的一种教诲，它能使一些毫无知识的人、心灵已经死亡或绝望的人们的心灵得以复活。增加了他们正道的光明和对正道的认识的人，就属于真正的导师。

66. 在牲畜中，对于你们，确有一种教训。我使你们得饮那从牲畜腹内的粪和血之间提出的又纯洁又可口的乳汁。

骆驼的水囊、牛羊的乳汁，都是真主给人的一种恩典，对于参悟的人们，此中有一种显迹。如果人们在其中参悟了，就能得到一种恩典，使他们由感恩上、由真主赐予的这些恩典上，使死亡的心复活，使信仰开始复苏。

67. 你们用椰枣和葡萄酿制醇酒和佳美的给养，对于能理解的民众，此中确有一种迹象。

这种显迹暗示的就是善功。椰枣代表穆圣ﷺ，葡萄代表奋斗上紧之人，在这些果实中都含有一种重大的报酬和回赐。如果人们在善功上上紧、在奋斗上上紧，就有了葡萄般的果实，会得到重大的报酬和回赐，在善功上上紧之人，就如同是从果实中酿造了心和心灵的饮料。

这里提醒了我们：大见了执掌道乘之人反常奇迹的出现，就要以理智来作判断。一棵树的果子代表学问和涵养，用这些果实酿造的饮料，只有当人们以理智的口饮下的时候，它才会对人们有好处。因此，穆圣ﷺ说：“谢赫在他的门人之中如同圣人在他的教生之中。”

68. 你的主曾启示蜜蜂：“你可以筑房在山上和树上，以及人们所建造的蜂房里。”

蜂房是六边六方形的。按照科学的分析和判断，这种六边六方的结构用料最少，而且体积最大，能够最大限度的分散其上承受的压力，使它们的承载能力达到最大。六边六方是真主的天棚阿勒世的形态。因此穆圣ﷺ以六边六方形的王冠为礼戴，中间包含了六大信仰和认主独一的暗示。（详细参见《鲁白》第五册 51 页）

69. 然后，你从每种果实上吃一点，并驯服地遵循你的主的道路。将有一种颜色不同，而可以治病的饮料，从它的腹中吐出来；对于能思维的民众，此中确有一种迹象。

这里提醒了苏菲的一个真谛，用蜜蜂比喻伊斯兰教中的苏菲。六边六方的形象就是天棚阿勒世的形象。从每一种果实上吃一点，然后驯服的遵行你的养主的各个道路，将有颜色、不同的、具有医治作用的饮料从他们的肚腹中吐出来，这就暗示了苏菲之人的行持。

苏菲之人干尔麦里摆果碟的根据是这两段《古兰经》经文：一段是：**“宰凯忍雅每次进内殿去看她，都发现她面前有给养（果实），他说：‘麦尔彦啊！你怎么会有这个呢？’她说：‘这是从我的主那里降下的。’”**（3：37）这些果实都是来自真主赐予的四季的果实；第二段经文就是本节经文。苏菲之人摆果碟，就是代表从每种果实上享用一点，然后在各个道路上为主道奋斗。颜色不同的、有医治作用的饮料就是指苏菲之人的劝化，苏菲之人要劝化人

们，引领人们上正道，以各种不同的层次，在各种不同的范围内，对人们进行医治。这种饮料要从你们的肚腹中出来，就是指你们吃了果实以后，你们要劝化人们去行善、去遵行在正道之上，对于有参悟的人这里就是一个显迹。苏菲果碟的含义和它的机密奥义就是从这段《古兰经》的注解上显现的。

70. 真主创造你们，然后使你们死亡。你们中有人复返于一生中最恶劣的阶段，以致他在有知识之后又变得一无所知。真主确是全知的，确是全能的。

这里提醒：既然真主造化了我们，然后就必然会使我们死亡。所以行苏菲之人不要忘记死亡："活到早上，感谢真主使我活到早上，但不知今天晚上我是否还活着；活到晚上，感谢真主让我活到了晚上，不知明天早上我是否还活着。"若抱着这样的心态，就得到了提拔，心态也就变好了，耐夫斯和自性也就减少了，脾气不再暴躁，不再做违背教门的事情，而是在心中思考："功修没有完成，不能明天再做，我可能活不到明天，今天就把今天的功修完成；亏损了别人、差欠了别人，不能以后再还，要是明天我归主了，就不能偿还了，所以今天就把亏损、差欠别人的进行赔偿。"当别人亏伤了自己，要发怒、报复的时候，又想："也许明天我就归主了，我何必生他的气。"这样就能提高涵养，对别人更加宽容，自己的心境就开阔了。很多事情只要记想到死亡，就能促使人抓紧行善。

经上有一个小故事：有一个非穆斯林，他嘱咐自己的儿子："我死了之后，把我的坟安置在路边上。"他的儿子照办了，过了几天以后，来了个干罪的穆斯林，他从那条路上走过时一看："哎呀！怎么出现了一个新坟？"这时他的内心突然震惊了，他参悟到："人生在世，最后都是一死，哪处黄土不埋人呢？我赶快悔改，别再作恶干罪了，要赶快行善，赶快行教门。"凭着这一点，真主使这个人变成了敬畏的人，变成了功修上紧的人。真主也以此让这个非穆斯林亡人也得到了一些缓刑。这个故事提醒：只要记想死亡，品级就会提高，涵养、宽容都会惕励上紧。穆圣ﷺ说："在劝化上，只要有一个死亡就够了。"所以要用死亡来提醒自己，同时也提醒别人。

人生在世，岁数一天天增长，时间在年复一年的流逝，永不停止。所以说：寿岁是一匹布，主麻是一杆尺，每个星期都从你的寿岁上量取了一尺，迟早有一天，布会被量完，寿岁将要耗尽，死亡必定到来。死亡在前定上是一个定期，时间是不能停留的，所以人不能够挡回死亡，而且在所有的已经过去的事情上也无法返回。当人的年龄到了最后的阶段，就成了一个下降的

状态，甚至站起来都需要人扶。有些人拥有的知识很高，到老却可能落到一无所知的程度，一些老年人曾经是学者、知识分子、科学家等等，但是中风之后，智力状态不如一个小孩。的确真主是全知的，是全能的。老迈的结果是让他返老还童，他的知识得到以后必定还会失去。所以当你拥有知识，就赶快把知识用在该用的地方上，把它传授给别人。所有的天课都有一个比例，而知识的天课是百分之百！如果一个人的知识不传给另外一个人，他在知识的天课上就没有清算干净，真主将以差欠天课的罪刑来惩罚他们。所以提醒：知识不能保留，一定要把它传播给别人。一个人变成了疯子、痴呆，这其实是一种欠损的表现，当他欠损了，真主一定是对他进行全面的试验。而一个全品的外哩，无论他的年龄多高，他的精神都不会亏损，面容不起皱纹，面部不会苍白而依旧满面红光，这样他避免了痴呆的欠损。凡是年老了的，不痴呆、不病损、知识不减少而且在劝化上更加有精神、教门越发上紧的人，他已经达到了外哩的品级。

71. 在给养上，真主使你们中一部分人超越另一部分人，给养优厚者绝不愿把自己的给养让给自己的奴仆，从而使他们在给养上与自己平等，难道他们否认真主的恩惠吗？

这里提醒：在衣禄上，真主的给予是以一部分贵过于另一部分的。给每个人的衣禄不相等，但给每个人赐给的衣禄都是公道的。“真主面前人人平等”是指公道上的平等。真主给一些人优厚的恩典，又使一些人衣禄紧张，给予他贫穷的考验，这说明“平等”并不是“相等的给予”，而是“公道的给予”。真主说：**“在衣禄上，你们一部分贵过一部分。”**那些凡是真主赐予优厚的衣禄的人，他绝不会把他所获得的衣禄分给他的仆人、下属、家下人等，所以提醒：要把真主给予的恩典、衣禄分给人们，做到尽量彼此平等。因为真主给予的恩典多的人，他在真主给予的恩典少的人上是有责任的。有钱人只是真主的保管员，而穷人则是真主的亲戚，谁如果对真主的亲戚苛刻，他的主人又会怎么对待他？所以要把真主给予的恩典分给那些被自己所管辖的人（即自己的下属），而且要使人们彼此平等，这样才没有隐昧真主的恩惠。

穆民的衣禄来自于真主。如果他在教门各方面都尽力而为，真主一定会增加他的衣禄，不让他窘迫；凡是昧恩的人，真主在增加他的衣禄后必定又会减缩他的衣禄，也许让他亏本、破产甚至衣不遮体，过着窘迫的生活，所以凡是违抗了真主的人都不会有好的结果。在诵念了《古兰经》、实现了其

教训，虔诚的举意以后，若他实现了举意，他就贵过了所有不信道的人。

72. 真主以你们的同类做你们的妻子，并为你们从妻子创造儿孙。真主还以佳美的食物供给你们。难道他们信仰虚妄，而辜负主恩吗？

人类所享受的最大恩典就是信仰伊斯兰，在伊斯兰里最尊贵的恩典就是尊贵的《古兰经》，在穆民的信仰上最尊贵的是认主独一的信仰。如果对所有一切的判断都按照真主、圣人ﷺ、伊斯兰的法律来进行，这就是一种最尊贵的恩典。凡是远离了虚假、谎言的人就得到了一种真正的恩典。真正的虚假即虚假的言论和虚假的意念和行为，虚假的人不开口则已，一开口就说谎话，事实上他已经显现了虚假，这种无知的虚伪言行已经违背了真主的恩典，违背了经训的教导。提醒：遵行苏菲的人，一定要站在真实的境界上，千万不要有谎言和虚伪的行为。

73. 他们舍真主而崇拜（偶像），那是不能为他们主持从天上降下的和从地上生出的一点给养，而且毫无能力的。

这里提醒：凡是没有执掌权柄的一切非主，他不会给他们一点衣禄，也不会给他们任何供养，他们对这些都是无能为力的。除了真主是有能为的，所有的这些都是没有能为的。凡是知晓伊斯兰真理、知道了伊斯兰的真实的人，他不敢大胆妄为，并承认自己是无能为力的，所有的一切只有托靠真主，只能求真主襄助，无法无力、完全仰赖真主，这就是伊斯兰的尽限。谁坚守在这个尽限之上，谁就不会大胆妄为，不会在他的人生中做一些错误的事情，如崇拜今生、为了自己的私欲在被造的万物之中来寻求自己的目的。凡是为了非主、不是为真主而达到的一些非主的目的，都是亏损的，如追求今生的假荣华、今生的一些暂时的恩典和享受等，在苏菲中都是禁止的。伊斯兰尽限的高品就是从无能为力完全仰赖真主上显现的，即指一个人从相对真理上接近绝对真理时必定会否定自己："我只是一个被造，一个暂时存在的生命，所有的一切都是在真主恩典之下才存活、存在，才有了今天的这些恩典。"他会从万物造化的实有上来推论真主的实存、实在、实有，苏菲的认主独一以此分开了，如果谁能够做到这点，则他已经具备了礼乘的认主独一。

有形有象以形象来认识，无形无象只能以道理来认识，以万物来作证、参悟，从而知道真主的能为和真主的高远。从知道真主独一的道理上来认识真主的人，只是属于理性的认主，在苏菲上属于低级的认主，或者是空洞的认主，因为他只以他的推论来认识真主，或者以一些物质来认识真主，所以

就属于礼乘方面的认主独一，这样的认主独一之人，他在灵性方面没有见到真主的独一，也就是没有品尝正信的甜美，也没有显现出认主独一的甜美，也没有感觉到认主独一的甜美。真主无疑是实际、存在的，是本来就有的、无始无终的，礼乘境界的认主独一之人，他可以归顺真主，他会渴望后世的天堂，但是他没有明证的见主。

认主独一的第二个阶段被称为道乘境界上的认主独一，即道乘上的见主。指他的幔帐和蒙蔽已被揭开，拥有了真正的认知，已将道理贯通融合了，天地万物的所有的机密开始显现了，开始明朗了，而且他能够知道、感觉到正信的甜美。这时他的感性认识已经在不断上升，一直上升到心中不断的赞念真主，赞主不忘一呼一吸，心情便得到一种安慰和开朗，于是他的忧愁和恐惧消失了。当一个人遵行苏菲的教门后，他就提前享受了天堂的恩典。真主说：**“你们无忧无惧的进天堂吧。”**他在今生享受了无忧无惧，忧愁、恐惧全部消失了，正信之光充满了他，他拥有了真知灼见而且永不消失，这样就达到了道乘的认主独一。

第三个阶段是真乘境界上的认主独一，在亲眼大见后，他的伊玛尼不属于推论性质的，而是属于明证的伊玛尼。他的灵魂已经完美，达到了一个高尚的境界，这个高尚的境界实际就是：他拥有了引领之人，拥有了高品之人。真理不在书本中，真理虽然写在经典之中，但是对常人而言如同海底捞针，是不容易得到的。真理执掌在执掌真理之人的手中，跟随了执掌真理的人，就必定能得到真理，哪怕是很细微的真理都可以得到。若是选择大海捞针，就很难从书本、经典中得到绝对真理，甚至哪怕是相对真理也不容易得到。真主揭开了他的心，他的真光显照了，生命之光和真光结合在了一起，这时真光充满了他的心、他的性命，出现了一些反常的事件，这就是“克拉麦提”。见主之人即真乘的认主独一之人，是遵行苏菲之人中的一部分，他的人生道路从又说又做到不说就做再到少说多做，是一种务实的修身养性，这就是心性明显，而且所有的障碍和打扰都被消除了，在不受一切误导和迷惑的时候，就达到了真乘的认主独一，就从今生的所有的非主上得到了脱离，达到了惟有真主的一个崇高境界的认主独一，完全归向了真主、纪念真主、接近真主、心眼（慧眼）见到了真主、彻底的知道了伊斯兰的五乘、知道了表里、知道了教义教法的解释，而且得到了尊贵品级。

认主独一的人所得到的显迹就是认主独一所定位的三个层次的认主独一：第一层的认主独一是外层的礼乘的认主独一；第二层是内层的道乘的认主独一；第三个是核心的真乘的认主独一，这时他显现的是无自私的贪图，

也没有奢求，在万事上他都感到满足。他不求财产，也不求今生的各种浮恩，他的内心清亮非常，而且守贫、清贫长乐，这是他的第一个显现。第二个显现是他生来就有一种使命感，有一种责任感，他心胸开阔，得到了脱离，他经常行善，远离罪恶，还要引导一些人走正道，使他们得脱离，得到伊斯兰的真理，他有意无意的履行普渡众生的责任和行为。第三个显现是他的黑暗的幔帐被揭开了，智慧理智的大门被打开，知识深远而透彻了。这种人往往可以出现学而知之，甚至不学而知的现象。因为知识的来源除了学习以外，还有一个是真主的直接赐予，这被称为真知，于是他就知道了唯有真主知道的五大机密。真主知道的五大机密就在《古兰经》里：**“在真主那里，的确有关于复活时的知识，他常降及时雨，他知道胎儿的（性别）；而任何人都不知道自己明日将做什么事，任何人都不知道自己将死在什么地方。真主确是全知的，确是彻知的。”**（31：34）在真乘境界中的认主独一的这个被提拔的人就知道了这五大机密，这不是人的能力，而是因为这个人成为了真主的能为的显示之处，真主慈悯的显示之处、真主的引领的显示之处。他们对于伊斯兰的内学或者理学的机密奥妙都是知道的，他们得到了真主赐予的意想不到的恩典。第四个显现是真主赐给他一些特异功能，成为真主真光的显现，他就成了真主尊威权柄的显示之处。凡是能显现穆圣ﷺ曾经显现的圣验奇迹的人，他已经达到了真乘的认主独一的品级。继承品的证据是我们前辈圣贤道统里所传承的各种证据，这其中包括了贵圣ﷺ的圣验和先贤们的感应、奇迹，这是道统一脉光扬于至圣ﷺ的证据。穆圣ﷺ说：“我教生的学者就像以色列的先知一样。你们跟随他们中间的任何一位，你们就是得正道的。”穆圣ﷺ还说：“我的每一个索哈卜，就如同是天上的星星，跟随他们都是正道。”这些就是苏菲行持的证据。

74. **你们不要为真主打比喻。真主知道，而你们不知道。**

这段经文对应了另一段经文，真主曾经对穆圣ﷺ说：**“你说：‘我所知道的是来自真主的，是你们所不能知道的。’”**这节经文提醒和暗示了苏菲的一个奇妙的事情，即真主是知道的，你们是不知道的，你们所能知道的，也是真主让你们知道的，就像圣人ﷺ知道幽玄、知道未见、知道人们所不能知道的一些事情一样，那是真主让他知道的。在苏菲里面有很多超前的思想、预言的事情出现，就是从这段《古兰经》的根据上出现的。

75. **真主打一个比喻：一个奴隶，不能自由处理任何事务，一个自由人，**

我赏赐他优厚的给养，而他秘密地和公开地加以施舍；他们俩人是一样的吗？一切赞颂，全归真主！但他们大半不知道。

这里提醒的是两种人的存在：一种人是受管押的仆人，他没有一点能力，不能做任何事情，就是凭着几类人的表现而定。一些人是光说不做，一些人是不说不做，光说不做的人比那些不说也不做的人好像高了一点，还有一种人是说了不做。其实这三类人都是惹真主怒恼的，大多数人都不知道他们是惹了真主的怒恼的。作为苏菲之人，必须要说要做，或者不说就做，而不是光说不做。（《古兰经》的明文对这种事情做了评判。）

另一种人，真主赐给了他优美的给养，他在暗中的、公开的、明扬的施舍费用。在施舍上包含两种行持，一种是私下的、暗中的施舍，左手施舍不让右手知道，苏菲的暗中施舍的行持就是根据这段经文来的；另一种是明扬、公开的施舍，明扬、公开的施舍不是为了沽名钓誉，而是为了其他人都学习这种行持进行施舍，这样做他就有双重的回赐。但是他们绝大多数不知道，真主赐给他们衣禄，而且让他们公开的施舍或暗中的施舍，这是真主给的一种恩典。凡是暗中施舍的人，回赐比公开施舍的人多七百份，谁要是公开的施舍，别人也跟着他施舍，他同样也增加了七百份回赐，但中间不能有任何的沽名钓誉等非主的目的。

76. 真主又打一个比喻：两个男人，一个是哑巴，什么事也不能做，却是他主人的累赘，无论主人打发他到哪里去，都不能带一点福利回来；另一个走的是正路，他劝人主持公道。他们俩人是一样的吗？

这里提醒：在苏菲的教门里，必须自己坚守正道，并以公道命令别人，走在端庄的伊斯兰的道路上，绝不能在任何方面成为累赘，无论到哪里都不能拿来一件好事。这两种人是不相同的，一种人是有品级的，属于获得恩典之人；一种人是属于亏枉之人。这里提醒了我们七件事物：私心、私意、物、我、欲望、骄傲、嫉妒；也提醒了四个敌人（穆民有四个敌人）：首先是自己的自性，即耐夫斯，所以要相反自性，并与其战斗；第二个敌人就是私心（亥瓦），要以相反私心来为主道奉献；前边的敌人是舍依团乃，就是指在人的前边有一种有形和无形的引诱；在后面是野比劣厮，他是有形或无形的一种迷误。在这四个敌人的打扰上，苏菲之人首先要战胜自己的自性，回归到自己的本性上来，或者叫天性；要战胜自己的私心，就要全为真主而奉献，全为真主、全是真主，以此来宰杀自己的私心，这样在正道的行持上他才可

能端正。对于这段《古兰经》所提醒的七件事情和四个敌人，一定要战胜它们。对于凡是符合心愿的事情，在道乘上就要看是属于正统还是偏离了正统。正统就是穆圣ﷺ所传下来的原本，要是更改了穆圣ﷺ的原本，增加、减少、变更以后，就偏离了正统、偏离了传统，在道乘上符合心愿的事情，就是要遵行在传统上，遵行在正统里，也就是不增加、不减少、不变更，行原原本本的、圣传的教门，这也是属于适合心愿的。

77. 天地的幽玄只是真主的。复活时刻的到来，只在转瞬间，或更为迅速。真主对于万事，确是全能的。

这里提醒了我们：隐微的、未见的、幽玄的东西是真主在执掌的。真主让谁知道，谁就可以知道，不让谁知道，谁就不可以知道。圣人ﷺ知道幽玄和未见吗？真主要让圣人ﷺ知道，圣人ﷺ就可以知道，真主不让圣人ﷺ知道，圣人ﷺ就不知道。这一切的执掌者都是真主，不是任何个人的定论。

复活是转瞬间的，世界上一切事物的一个特征就是时间不能停止，昨天过了是今天，今天过了是明天，去年过了是今年，今年过了是明年，转眼就过了很长的时间，正如人们常说：“愁愁愁，三岁孩儿白了头，”昨天还是三岁孩儿，现在一下子就到了耄耋之年，七八十岁了，时间不能止住。但是，每个人回归的大限是前定里定下的，所以在今生，复活的到来好似一眨眼的功夫，人生所面临的首先是生老病死，接着是复活，这个时间在人们的感觉上只是一眨眼的功夫，或者比它更临近的时间，因为真主在万物上是全能的。现在的科学证实了：时间不是恒定的，在某种情况下，时间可以变得很长；在某种情况下，时间也可以变的很短。在人的心境里，凡是幸福愉快、高兴的时间就过的很快；凡是在忧愁，艰难，煎熬之中，他就感觉时间过的很慢。世界也是这样，几十年的时间也好像是一眨眼的功夫，几亿年的时间也只是一眨眼的功夫，时间不能停止，死亡的时间不能改变，一切都是真主的前定，前定迟早要来临。到了死亡之时，人们回头一看，才发现自己一下到了老年。

这里也证明了一件事：真主使他的外哩在知道未见上是全能万事的，真主使谁知道幽玄，那是真主的权利，是在真主的权柄的执掌之中的，显现了真主实存的明证的人就是明证之人。《古兰经》说：你说：**“这个是我的道路，我以我和追随我之人的明证把世人引导于真主。赞真主清净！我绝不是举伴主的人。”说的很清楚，当显现出明证时那是真主的引领。**（12：:108）

这里提醒：苏菲之人对于任何一件自己认为不可能的事情上都不要加以否定，因为真主是全能万事的主，真主是叫有就有的主，凡听见一件事情，

都要念：“素不哈南拉希”（赞主清高），而不要轻易的否定了真主的大能，否定了真主的能为和全能。

78. 真主使你们从母腹出生，你们什么也不知道，他为你们创造耳目和心灵，以便你们感谢。

人出生前在母腹中是一无所知的，生下来以后，凭着真主给他们造化的耳目和心灵，才逐渐的增加了知识，把很多不知道的东西转为知道的东西，难道对于这一点人们不知感吗？如果人没有耳朵、没有眼睛、没有心灵，那么人在世界上还能凭什么感知呢？这是真主对人们的一个提醒。如果真主把人造化成一个残疾人或者弱智或者一个痴呆的人，那么人能怎么样呢？只有顺受，完成短暂的一生；如果真主把你造化成一个畜生，你也只有遭受一刀之苦、一刀之灾；如果真主把你造化成一个迷误者，你绝没有正道和真理。所以要感谢真主，真主把我们造化成了一个穆民、一个四肢全美、五官齐全的人，凭着这一点，就增加了我们的知感，感谢真主的百恩，真主首先让我们有了耳朵、眼睛、心，我们才能得到各种各样的真知。因此我们不要忘记真主的恩典，要知感真主的恩典。

79. 难道他们没有看见在空中被制服的群鸟吗？只有真主维持他们；对于信道的民众，此中确有许多迹象。

就凭真主使鸟在空中飞行这一点，对信道的民众而言就有很多值得参悟的迹象。在苏菲的教门里，把灵魂之鸟比喻为天空之鸟，灵魂之鸟凭着真主的恩典，把它制服在心的天空，只有真主能够留住它，使它飞翔，如果真主不留住它，在它低贱的身体上，灵魂之鸟不会存在，也不会相聚在一起，因为人是由高贵如天仙一般的灵魂和畜生一般的肉体相结合的。我们说肉体包着灵魂，凭着真主把灵魂注入在肉体这一点，就增加了我们对真主的感谢。

80. 真主以你们的家为你们安居之所，以牲畜的皮革，为你们的房屋，你们在起程之日和住定之日，都感觉其轻便。他以绵羊毛、骆驼毛和山羊毛供你们织造家具和暂时的享受。

这里提醒人们要增加感谢。因为在以前，人们用牲畜的皮毛做成帐篷当作轻便的房子，在启程的时候，这个房子可以放在骆驼的背上一起带走，而且用这些皮毛可以做成衣服等用品供人们享受，这些享受是有一定的期限

的。在苏菲的教门里，房子被比喻为住所（这里指的是心境的房子），它是安定之处，一个人一旦他的心安定了，他所有的一切就都安定；一旦他的心不安定，他所有的一切都不安定。牲畜比喻为乘骑，人们都有乘骑，无论是牲口或者是制造的其他乘骑工具，像飞机、车、船等，都是乘骑的工具。这提醒了人们在居住和启程之日都要有轻便的房子，就是说不能一无所有的归回。一切的享受对于人生来说都是有一定的期限的，这些都是暂时的享受，你得到了它，你要感谢真主，但是你要知道，它迟早要离开你，所以你就要为离开的那天有所准备，有所警觉。

81. 真主以他所创造的东西做你们的遮阴，以群山做你们的隐匿处，以衣服供你们防暑（和御寒），以盔甲供你们防御创伤。他如此完成他对你们的恩惠，以便你们顺服。

这里提醒人们：真主全美了对于我们的恩典，这一切的恩典的目的是为了让我们顺从、顺服。所以，顺服之人不是亏本之人。凡是顺服、驯服之人，都是知感之人，他是感激了真主，认识了真主的恩典的人。因为真主的所有恩典都只是叫你顺服。这节经文就是要求你顺服于真主，做知感之人，无论健康时还是疾病时，无论是处于顺境还是处于逆境，无论是遭难之时还是幸福之时，无论是自己活着还是即将死亡，都要增加自己对真主的感谢。这就是苏菲之人具有的一个重要心态。真主全美了我们的恩典，我们凭什么不感谢真主呢？所以无论在任何时候，都要感谢真主。这里有个故事：在大马士革有一个总督，他在晡礼时在清真寺高兴的发表演讲，讲他的能力、功劳、做的好事等等，大家都非常敬佩他，尊敬他。礼拜后大家恭送他出了清真寺。回到家里，他要礼昏礼的时候，就提着壶去洗小净，在洗脸时摔了一跤，他就坐到了壶的盖子上，结果尾椎骨脱臼了，他疼的汗流满面，无法动弹。过了一会，他想：“如果我再不洗，我就丢失昏礼拜了”，于是他就强忍着站起来，重新装了水去水房洗小净，结果进去又摔了一跤，恰好又坐到壶盖子上，结果尾骨复原了，他的疼痛停止了，他洗了小净急忙跑到清真寺去，对大家说：“我向真主求恕饶，我认为我怎么样怎么样，其实是我忘记了知感真主。人身上三百六十个骨节，只要有一个脱臼，疼痛就不但使我不能洗小净，甚至连说话动弹都不行。”他就把他的遭遇给大家讲了一遍。从这一点上就能看到真主全美的恩典。真主给我们的这些恩典，是为了叫我们顺服，而不是叫我们自夸炫耀于人前，沽名钓誉。

82. 如果他们违背正道，那末，你只负明白传达的责任。

83. 他们认识真主的恩惠，但加以否认，他们大半是忘恩负义的。

这里是说对于真主的恩典而言人们往往是辜恩的，是忘恩负义的。人们在灾难中容易想起真主的恩典，但是在幸福之中，就往往忘记了真主的恩典。人们的心态都是“步步高”，在贫穷的时候希望自己富裕，富裕后希望自己更富裕——在任何时候，都觉得不满足。这时他实际上就隐昧了真主的恩典，甚至还抱怨真主，其实他们绝大多数都是不皈信的。所以凡是有“步步高”思想的人，他就存在着不满足——对于真主给的恩典不满足，所以他仍然属于隐昧真主的恩典的人。很多人因为不满足而经常抱怨真主，甚至很多时候在很小的事情上都会产生忧愁，这样的人就属于不皈信的人。真主所选择的人中，极少数人是认主独一的。穆圣ﷺ对此所作的比喻是：“（真正的认主独一者）好像是白牛身上的黑毛，黑牛身上的白毛。”他们才是真正的穆民，他们在任何时候都增加知感，而且明知报答真主的恩典，在主道上奋斗奉献。

84. 在那日，我要在每个民族中推举一个见证，然后，不信道者不得为自己辩护，也不得向他们讨好。

在苏菲的教门里强调了三个日子。先天的那一日我们不要忘记，那日是灵魂的排班站队，凡是站在右边的这伙人都是穆民，真主问他们：**“我是造化你们的主吗？我是调养你们的主吗？”**他们说：“是。”他们就在穆民的家里出生、生长。中间有部分人先是说：“不是。”然后听见大家都说是，他也说：“是。”这种人虽然出生在穆民的家里，最后却叛教而归。

第二个日子是今生的那一天我们不要忘记——归主之日，因为生死路上无老少，因为任何一个人，当他的大限到了的时候就要归主，而且赛拜布的到来是各种各样的。

第三个日子是说后世的那一日我们不要忘记——复生日、审判日。所以在今生宁肯人亏我，不可后世我亏人。

提醒：这三个日子都是苏菲要重视的，这三天都有见证人，所以趁还没有到审判日的时候，赶快把亏枉别人的补偿了，求得人家的原谅和口唤；对各种应做的事情不要有推故和托辞，不允许拖欠，因为在后世，即使你有托辞也不能弥补，即使你讨好也不被接受。因此，凭着正信，在今生就不要推托，无需托辞。所以苏菲之人，被喜悦之后，他就无需托辞，任何时候，他

都不推故，到礼拜的时候赶快礼拜，在任何艰难的时候他都不退缩，无论任何事情他都不推故，而是凭着他的正信，尽力的遵行在伊斯兰的正道上，以他清廉的行持坚守在端庄的道路上，他的功修干办是凭着清廉、凭着圣行的。学习圣门弟子的德性，跟随在圣贤上来过完他短暂的一生，这样的人他就遵从了这段经文。

85. 当不义者看见刑罚的时候，他们不得减刑，也不得缓刑。

一个人在今生见到一些显迹、警告的时候，还有回头路。如果看见了警告和许多的显迹后，就急忙悔改，而且从此成为一个行善之人，那么他就有了回头路。得到了警告就悔改的人，他还有得到恕饶的日子；如若直到见到罪刑再悔改，已经来不及了。《古兰经》上讲到了法老王，他在被海水淹没将要死亡的时候悔改了，他归信真主了。他念了："万物非主，惟有真主。"这时哲伯拉依来大天仙用海中的泥土把他的嘴堵住了。

这就提醒我们：当警告到来的时候，当显迹到来的时候，还有悔改的机会，真主还会赦饶我们；但是当见到罪刑的时候，已经没有归路了。所以任何人见到显迹、警告时，就要急忙向真主求恕饶，他可能就得到了赦免，走向了美好的行善之路。

86. 当以物配主者看见他们的配主的时候，他们将要说："我们的主啊！这些是我们的配主，我们曾舍你而祈祷他们。"那些配主将回答他们说："你们确是说谎的。"

这些事情确实是要实现的，在今生用真主以外的任何事物来举伴真主，那么他所用于举伴真主的事物在后世不能为他解除任何一件事。而且这些配主之物在后世还要说："你们是说谎的。"——它是不会承认的。在苏菲的教门上，配主是什么？苏菲之人所说的配主主要是指人的私心、欲望、物质和自我；最大的举伴就是今生，即今生的财帛、儿女等，所以在今生要行端正的路，不要举伴真主。不要用私心、欲望、物质和自我等来举伴真主，更不要用今生举伴真主，如果他为了财帛，以教门来谋取财帛，他就以财帛举伴了真主。在今生做儿女的奴辈，他就是以儿女来举伴了真主，所以不要做今生的奴辈，不要做儿女的奴辈，不要做财帛的奴辈。只要做到了这一点，他就消除了私心和自我，避免了举伴，抛弃了配主。苏菲之人要正确看待前定，在今生的迷误上形成配主以后，就赶快向真主求恕饶，那么他就得到了开解。如果认为治病是医生、药物治好的，或者认为钱是自己挣来的，或者认为自

己所做的一切都是自己的本事，或者是其它的非主成就了他，这时，他已经否定了前定，他已经迷误而且有了配主。任何一件事情在今生只是一个赛拜布，它只是显现了真主的前定的一个赛拜布，属于一种中介，如果否定了真主给的赛拜布，而是把因由当成了主宰，那么他就有了举伴的成分存在。一切配主都是说谎的，凡是谎言和欺骗都可能有配主的成分存在。配主说的谎言是相连的一些欺骗，就是从一件事情的欺骗上又到另一件事情上的欺骗。当人们察觉受骗之后，配主之人会反驳："你们确是说谎者。"他们自己认为他所举伴真主的事情是正确的，认为在人们所说的他的事情上是他们说了谎。要避免落到这个境界上。

87. 在那日，他们将向真主表示屈服，而他们所捏造者将回避他们。

在那日，他不再承认他的配主，他会向真主表示服从。因为他们的配主已经从他们的心上消失，他们所造作的那些已经全部失效，已经全部证明是错误的，此日才向真主表示服从的人，他们已经没有讨白，时间已经晚了。这是因为当真理显现的时候，虚伪的东西就会消失，真的来了，假的就消失了。

88. 不信道而且阻碍主道者，我将因他们的破坏而增加他们所受的刑罚。

这是一个警告，警告的第一等人是在伊斯兰里阻挡人们上正道的人。就是那些没有知识，自己迷误，诱人迷误，还以为自己是得正道的人。他以他主观的一些东西，不符合《古兰经》和圣训，不符合于原本的伊斯兰的一些观点想法，来阻挡人们走上正道。第二等人是把人们引向叛教的人。把人们引向叛教就是把真主的合法定为非法，把真主的非法定为合法，混淆了合法、非法的界限范围和概念。另外一个就是用今生的迷误，用今生暂存的幻象的东西把人们引向认为真主不是全能的，认为赛拜布是全能的，甚至认为一些事情是自己的能力等等，他们在这些方面把人们引向叛教。第三等就是误导人的人。他自己没有知识，自己所行的并不端正，但是他以他错误的指导让别人走错了路。如果一个问路的人找你问路，你说错了以后，他最多费点时间，绕一些路，最后他还可以找到目的地。在伊斯兰上如果被误导，他一生人所行所干都在迷误之中。所以凡是误导人的人，他不但要承担自己误导人的罪过，还要承担被误导之人所犯的罪过，所以是双重的罪过，双重的罪刑，真主说："**在他们的罪刑之上还要增加罪刑。**"

89. 我要在每个民族中，推举他们族中的一个见证，来反证他们，在那日，我要推举你来反证这等人。我曾降示这部经典，阐明万事，并作归顺者的向导、恩惠和喜讯。

这里提醒了第一个重要的事情是：将要出现“见证人”。即在复生日，真主在每一个民族每一伙人的同类之中都要复活出见证的人。那时他们将要为此等人做见证，那一天将要实行。真主把《古兰经》降给穆圣ﷺ，是阐明万事，并做顺从者的向导、恩惠、和喜讯。如果一个人学习《古兰经》，他只是念念，不去实行其中的教训，他就不能解明万事，它也不能作为顺服之人的向导和慈悯，喜讯。这样他只得到了一份恩典，即念《古兰经》的恩典。如果他实现了《古兰经》中的教训，他就得到了全部的恩典。它从解明万事上满足了礼乘之人的需求。对于道乘之人，是作为驯服之人的向导和慈悯。对于真乘之人，《古兰经》是喜讯，是对人们报喜。这时他就达到了三乘的境界。追随圣人ﷺ和贤者，能够达到全品，能够得到真主御前意想不到的恩典。因为圣人ﷺ和圣人ﷺ之后的代理者，即真乘的学者和道乘的道长们，他们最根本的就是提醒人们，把他们作为引领人的一种赛拜布，他们都是用《古兰经》来解明万事，用《古兰经》来作为驯服之人的向导和慈悯。而且用《古兰经》来给人们报喜讯。因此行苏菲之人，必须要以《古兰经》来解明万事，并以它来作为人们的向导，慈悯和报喜。这样他就达到了追随圣人ﷺ，达到了全品，达到了得到真主御前的恩典的品级。圣人ﷺ和他之后的代理者都是醒令人的人。所以凡是引领人的人，提醒人的人，他们已经走上了为主道奋斗的道路。走上了圣人ﷺ的道路。不以私心私意行事之人是被提醒了的人，被引导之人。所以提醒凡是跟随之人，被引导之人，一定不要以私心作为自己的主宰，不要以私意而说话，而做事。穆圣ﷺ说：“我的配贤就像天上的星星，你们无论跟随他们之中的哪一个，你们都是得正道的。”又说：“我的每一个索哈伯都是天上的星星，你们无论跟随哪一个都是得正道的。”所以一定要追随在穆圣ﷺ的圣行上，一定要跟随在圣门弟子的德性上。

90. 真主的确命人公道、行善、施济亲戚，并禁人淫乱、作恶事、霸道；他劝戒你们，以便你们记取教诲。

真主以这些命令我们，我们就以这些命令其他人，劝化其他人，我们不但要自己本身受劝，而且要去劝化其他人，让他人也受劝，这样我们就遵循了这一条。我们要把身体，灵性，知识，财产都费用在寻求真主的恩典上，

在你们很好的执行了这些主命和当然后，在全美你们的主命上你们还要行副功。因此，在遵循这一切上不但要自己遵行，而且要劝化别人。

91. 当你们缔结盟约的时候，你们应当履行。你们既以真主为你们的保证者，则缔结盟约之后就不要违背誓言。真主的确知道你们的行为。

这里提醒我们：一个人如果破坏了与他人的约会，真主就会破坏与他的约会，所以我们缔结的任何一个约会，包括与敌人的约会，都是以真主为见证的，要全践与真主的约会，在缔约之后不要失约。的确，真主是我们的保护者；真主是每个穆民的外哩；的确，真主是知道我们的行为的。遵行苏菲之人就要遵行以下八件事：

第一、不要割断近主的赛拜布。凡是割断了自己近主的赛拜布或者割断了别人近主的道路和赛拜布，他必然要遭到真主的恼怒。

第二、要施济近亲。这是接近于主命的瓦直布（应当的）。

第三、要防止轻视礼乘。轻视礼乘的人，在主命上疏忽的人，是会得到真主的怒恼的。

第四、禁止通奸。

第五、禁止同性恋。

第六、禁止破坏誓约。即指和别人发了誓、定了合约后，就一定要遵行。

第七、禁止新生的异端。

第八、禁止挑起纷争，挑起祸患。

这八件事情都必须遵行，若一旦出现以上禁止的行为，必定会遭到真主的恼怒。因为真主是全知你们的行为的，所以在全践真主的约会上，一定要守约、履约。

92. 你们不要像那个妇人，她把纺织得很结实的线又分拆成若干缕；你们以盟誓为互相欺诈的手段，因为这一族比那一族还要富庶。真主只以此事考验你们。复活日，他必为你们阐明你们所争论的是非。

这里提醒了穆斯林：已经完成的东西不要再毁坏了。不要像那个老妇人那般前功尽弃。穆斯林的生存意义在于为伊斯兰而生，同时也为伊斯兰而死。即我们要做到从生到死都是穆斯林，不计较自己怎么倒下的。要重视以下八件功修：

（1）顺从真主。顺从真主在教门里是头等的功修，如果你遵行了所有

的功修，等于你做出了很大贡献，但是你不顺从真主，那就前功尽弃了，必须顺从于真主。

（2）与主同在，就是指认识到无论你在哪里，真主都是看见你的；无论你做了什么事情，真主都是明白你的。哪怕只是你心里所想的，真主都是知道的。在这种与主同在的境界里他就得到了领承，如果他认为真主不知道，做一些事不叫真主知道，这样他就前功尽弃了。

（3）尽忠，尽忠是伊斯兰的关键。如果不为伊斯兰尽忠，则他的尽忠不是真正的尽忠，他也就前功尽弃了。

（4）与人和群。因为穆斯林是一个整体，如果把他分割开来以后，他就不成为一个整体，就是一肢疼痛，全身不得安宁，在这样的群体里，要是他不与人合群，只顾自己而不顾及别人，他就前功尽弃了。

（5）相反耐夫斯、自性。因为自性的本身是下火狱的。经上说：真主造化了理智，真主就问理智：**“我是造化你的主吗？我是调养你的主吗？”**他说：“的确你是造化我的主，是调养我的主。”当真主造化了自性耐夫斯以后，真主问他：**“我是造化你的主吗？我是调养你的主吗？”**自性耐夫斯说：“你是你，我是我。”连问了三遍，自性仍然如此回答。所以谁要是以自性做他的主宰，做他的皇王的话，他必定与真主割断，他就前功尽弃了。

（6）一定要仇视舍依团尼。如果谁讨好舍依团尼，谁跟舍依团尼做朋友，谁害怕舍依团尼，谁跟他妥协，那么他前功尽弃了。

（7）全约会。凡是约会，不论是与人的约会，与真主的约会，还是与敌人的约会，我们都以真主作见证来遵行，否则不全践约会的人，他前功尽弃了。

（8）坚定的行正道，就是宣扬伊斯兰，而且要维护伊斯兰教门。要知道，在伊斯兰教门里的功修是两种：一种是私德，就是个人的身差担子，就是个人的路费，即念、礼、斋、课、朝等主命，当然的，圣行的，讨喜的，礼节的等功修。还有一种是社会功修，社会功修就是公德，就是坚定正道，宣扬伊斯兰。维护伊斯兰的教门。要是没有这个公德存在，他所有的私德是不存在的。如果没有公德的话他前功尽弃了。他如果只礼自己的拜，对伊斯兰的生死存亡他不关心，他只礼他的拜，对穆斯林的生死艰难困苦毫不关心，这样的人，他就是前功尽弃了。（详细请参见《鲁白》第五册 74 页。）

93. 假若真主意欲，他必使你们成为一个民族；但他使他所意欲者误入迷途，使他所意欲者遵循正路。你们势必要为你们的行为而受审问。

这里提醒了一个很重要的问题：因为很多人都希望人们都是穆斯林、都成为穆斯林，但是你只是一个赛拜布，因为一个人是否会成为穆斯林是凭着真主的前定，凭着真主的意欲来实现的。一旦真主意欲了，你们很快就会成为一个民族。但是真主使他所意欲的人迷误，使他所引领的人走上正道。对我们来说，我们只是尽力而为，尽力做我们所做的事情。所有的事情我们都想到，即我们的行为都是要被真主来审问的，所以做每一件事情都是全为真主，全是真主。千万不要加上自己的私心和其他非主的目的。迷误的人和走正道的人，都有一个选择。这个选择在表面上看来是你自由的挑选，事实上他都是在真主的全知里，真主是全知的，你所选择的是天堂还是火狱，真主都是知道的。在真主全知的前定里不是真主向你负责，是你自己为你自己的行为负责。所以以真一看待世上的一切事情的时候，最大的品级就达到了穆勒师德的品级。在真理上成为了唯一的遵行者和引领者。对于广大的穆斯林来说，他们在真理上的人们相比起来，因为每个人的层次不同，他就显现在几个方面。一个是真心方面，如果他是真心的，他就可以进到高的品级。如果他是无求的，万事他都是全为真主、全是真主，不是对真主有什么需求、妄想，他必定被提拔，而且得到了真主的一种襄助和恩典，使他意欲者走上正道。如果人是以私心，以暂存的东西作为目的的话，真主一定使他走上迷误。所以真主使他意欲的人迷误，也使他引领的人走上正道。所以每个人的行为都要被审问，一件事情，你们认为没有人知道，但真主知道，你们认为没人看见，但是真主能看见。穆圣ﷺ问圣门弟子：“什么是伊斯兰？”圣门弟子说：“圣人啊！你给我们解释。”穆圣ﷺ说：“伊斯兰就是虔诚敬意（伊赫俩素）。”穆圣ﷺ又问：“什么是虔诚敬意？”圣门弟子说：“圣人啊！你给我们解释。”穆圣ﷺ说：“虔诚敬意就是你们拜真主的时候小小心心的拜，认认真真的拜，敬敬畏畏的拜，你们拜真主犹如你们看见真主一般，即使你们看不见真主，但是真主是看见你们的，不但见你们的外表，还见到你们的内里。你们干罪时，没有人看见，但是真主看见，你们就不干罪。这就是伊斯兰。”

94. 你们不要以盟誓为互相欺诈的手段；以免站稳之后再失足，而你们将因为阻碍真主的大道而尝试灾祸，你们还要受重大的刑罚。

这里提醒：凡是行端正的伊斯兰教，一定不能把你们的誓言作为阴谋。而且要防止在伊斯兰教上稳定之后又变成迷误的，那就不要把誓言作为阴谋。你们不要在真主的道路上阻止人们，任何时候都要引人们走上正道。不

要阻止人们走正道，否则是白俩（灾难）来临的显迹。你们将要遭受到灾难。而且还要遭受到重大的罪刑。因此，不要把誓言作为阴谋，也不要把自己的誓言用来达到真主以外的目的的手段和方法。但凡这样的人，他们往往就会在脚步走稳以后，再次失足跌倒。在信奉了伊斯兰以后，逐渐的偏歪，最后叛教而归。所以异端的叛教就是他们阻止人们走上正道。他将大难临头，而且受到毁灭的罪刑。所以凡是阻挡人们行正道的行为，就是他将要遭受毁灭的灾难、重大的罪刑的预兆和显迹。当一些人尝到了重大的灾难才醒悟，那么他已经来不及了，所以要提前预防，不要阻止人们行正道,而要鼓励人们走向真主的道路。

95. 你们不要以廉价出卖真主的盟约；在真主那里的，对于你们是更好的，如果你们知道。

这里提醒：今生所有的襄助和恩典，比起后世的恩典回赐，都如同是灰尘一般。所以知道的人们就能够分辨真伪，他就不会用今生来换取后世尊贵的恩典。用暂存的东西换取永恒的恩典。那么他在真主御前就会有更好的，永恒的恩典和回赐。所以千万不要以今生暂存的浮恩换后世。以今生换取了后世之人，今生后世都要亏本。因为今生人们都有一死，死了之后，你把今生就丢了。但是你也没有买下后世，那么后世也丢了，两世都丢失了。

96. 你们所有的是要耗尽的，在真主那里的是无穷的。我誓必要以坚忍者所行的最大善功报酬他们。

这里提醒了坚忍的重要：今生的都是暂存的东西，只有真主御前才是永存的，永不消失的，无穷的。一切人的约会在今生就是指我们跟真主的约会，跟穆圣ﷺ之间的约会，跟品学兼优的全品之人的约会。这几个约会一定要坚守，今生的一切都是会耗尽的，都是暂存的。都是不能够永远存在的。而真主御前的恩典是真恩惠福，而且是永存的，是不会耗尽的，我们必须要抛弃暂存的，而得到永恒的。这样的人他就是属于坚忍之人。

97. 凡行善的男女信士，我誓必要使他们过一种美满的生活，我誓必要以他们所行的最大善功报酬他们。

这里的男人指的是心，女人指的是身体，这是一种比喻：在真主的襄助之下，只要人们行了礼乘，他就得到了这样的恩典，即从身体所显现的清廉

的干办，他显现在道乘上的真实，是在礼乘的清廉的干办上显现。当一个人心朝向于真主时，他就显现出全为真主，全是真主，除去了他自己等以外的所有非主，这就证明了他在礼乘里已经得到了道乘的大门的恩典，就表现在他的真实性上，就是真心真意，真乘在心里显现。

98. 当你要诵读《古兰经》的时候，你应当求真主保护，以防受诅咒的恶魔的干扰。

凡是遵行圣道的人，在念《古兰经》前必定都要念求护词，这是一个规矩，凡是念《古兰经》前都要先念求护词。在任何情况下都不可以丢弃它。这是圣传真道的一个遵行。

99. 对信道而且信赖真主者，他毫无权力。

恶魔对于那些真正皈信真主的人，对于真正的仰赖真主的人，是毫无权力的，当一个人真诚的行在伊斯兰的教门上，他虔诚敬意的遵行教门，那么恶魔对他没有任何权力。他不能引诱他，也不能打扰他。只有一种人可能被恶魔打扰和引诱，这种人就是和恶魔成为知己的人，或者他们很多方面没有全信真主，没有托靠真主，没有仰赖真主，他们就可能被打扰，恶魔的唆使对于所有的外哩没有任何效果，对于一切清廉洁皎的人，恶魔的打扰没有任何效果。所以提醒，在遵行上要全信真主，就是要真正的皈信真主，而且要托靠真主，仰赖真主，有了这三点，恶魔对于他们就没有任何的权利。

100. 他的权力只限于和他交朋友，而且以他配主者。

这里就提醒了，人们举伴真主最多见的、最隐蔽的是两件：一件是亥瓦（私心），就是从非主上所显现出来的私心，另外一个就是对恶魔没有防御力的人们。他们把今生以及和恶魔相关的东西都看成是自己所喜爱的，就是他们喜恶魔之所喜，爱恶魔之所爱。他们把这些作为了知己。举伴之人首先是私我的举伴，所有非主都可能是举伴。当心里有了非主以后，就要当心发生有意或者无意的举伴。当这些发生了以后，恶魔就对他们有了权力，所以行苏菲的教门一定要除去私我，除去非主，除去所有的恶魔所喜爱的东西。包括今生、钱财、儿女等这些暂存的东西，要当心他们成为举伴的内容。这样的话，恶魔绝无能力打扰他。那些把恶魔作为知己的人，主要是他们喜欢了恶魔所喜欢的东西。所以他们接受了恶魔的召唤，服从了恶魔。在《穆罕

印迪尼》的经里有这样一个故事：穆圣ﷺ的十四世孙穆罕印迪尼有一天碰上了野比劣厮，野比劣厮拼命地逃走，穆罕印迪尼喊他：“你站住，我问你，比你更有本事的还有吗？”他说：“有啊！”“是什么东西呢？”他说：“就是金钱。金钱把人引向火狱，但是金钱不受罪刑，也不受拿问。”说完他就一阵风似的逃走了。所以人为什么会服从恶魔的召唤，为什么会听从他们呢？就是把今生、金钱作为了知己，凡是恶魔喜爱的他就喜爱了，这样他就接受了恶魔的召唤，听从了他们的命令，于是恶魔就在他上有了权力。一旦恶魔在他上有了权力以后，他伊玛尼的光亮就黯淡甚至熄灭，这时他不会托靠真主，也不能战胜恶魔，恶魔就在他们上有了绝对的权力。

101. 当我以一节经文调换另一节经文的时候——真主知道自己所降示的——他们说：“你只是一个捏造者。”不然！他们大半是不知道的。

这里提醒了，真主的判断、决定、意欲，对于他的奴辈都是有好处的，真主的意欲是益济于他的奴辈，真主命令万物的时候，他们很少知道真主的机密。真主用一段经文替换另一段经文，它其中含有一种机密和哲理。真主命令天仙传达的启示都是真主的语言，真主以一节替换一节，或者停止一节，那都是真主的意欲。在这里含有机密和哲理。千万不要像一些犹太人那样把穆圣ﷺ说成是一个“捏造者”。所以行苏菲之人说话要小心，不能随便断言，不能歹猜，而要以好猜来对待一切。

102. 圣灵从你的主那里降示这部包含真理的经典，以便他使信道者坚定，并用作归信者的向导和喜讯。

提醒：真主下降的《古兰经》，主要是让人们在伊玛尼上坚定，而且作为人类的引导，和对于顺从之人的喜讯。所以降示启示是对于信士的一种坚定、引领和报喜的喜讯。对于真实之人来说，《古兰经》下降以后，他一旦念它的时候，他的心境就安宁。《古兰经》是最好的良药，最好的引导，最好的安慰，最好的喜讯，这种喜讯显现在行礼乘的那些热爱真主的虔诚之人上。对于真主的特选者来说，《古兰经》是一种显现和能为，在这些人上，《古兰经》的经文可以显现出真主的能为，真主的能为从《古兰经》的光亮上显现。

103. 我的确知道，他们说过：“这只是一个凡人所传授的。”他们所倾向

的那个人的语言是化外人（的语言），而这（部经典的语言）是明白的阿拉伯语。

这里的化外人指不懂真主的召唤之人，听不懂真主的言语的人，他把真主的语言认为是不可理解的，这就提醒了真主在每段《古兰经》里都寄放着一种机密和指点，一种深理奥义和一种真迹。人们只有认识真主的语言、能够听懂真主的话的人才能认识《古兰经》，如果只按照《古兰经》表面的意义来看，他在真主的许多奥义上不能知道。除了真主赐给人的才智以外，人们不可能有任何知识，也不可能懂得任何东西。能够从《古兰经》的表意知道《古兰经》的精神和实质，那纯属真主恩赐了才智之人才能得到。《古兰经》的真意和《古兰经》的内里的机密的指点和真理奥义纯属真主的赐予。行苏菲之人把《古兰经》分为几个方面来解明，第一是明文，他是《古兰经》的外表，他是针对一般的凡人，隐喻的经文是针对行道乘之人，这些是《古兰经》的精神的显现，《古兰经》的真意是针对真主所特选的人，就是行真乘之人。《古兰经》的机密奥义是对于行超乘之人的指引。《古兰经》的实质是在行至乘的人上显现。这是真主的能为的显现，因此《古兰经》的层次分为这几个层次。有的人念了《古兰经》，只知道他表面的意义，而不知道他内里的精神意义。有的人念了《古兰经》后，他就参悟到了《古兰经》的明文和他内里的精神。但是对于它的实质他不一定能够了解。行真乘的特选之人他可以知道《古兰经》的实质，但是机密奥妙在行超乘之人上才能知道，他们能见到《古兰经》真理的真光。知道其中的一些深理奥义，知道一些隐秘的机密，至乘之人就看到了《古兰经》的实质，显现出真主的能为。因此层次的不同，苏菲之人对《古兰经》理解的深浅就不一样，不是凭着个人的解释，而是要凭着《古兰经》的注解，不以私意来解释。这是在遵行《古兰经》上形成的一个规矩和戒律。

104. 不信真主的迹象者，真主必定不引导他们，而他们将受痛苦的刑罚。

真主所显现的各种显迹包括几个方面：一个是属于未见、机密奥妙的东西。另一个方面是属于奇迹的、反常的东西，就是克拉麦提、哈克麦提，这是外哩所显现的奇迹。第三个方面就是穆尔志宰提，就是真主专门赐给圣人ﷺ作为圣人ﷺ的证据的东西，它如同钦差大臣的尚方宝剑，就是圣验和征兆，能够证明圣人ﷺ身份的反常和超常的奇迹。凡是否定、不信以上这三条的，都是属于不信真主的迹象之人，这些人，真主不引导他们，而且他们将要遭

受痛苦的刑罚。这里提醒了，凡是不信真主的各种显迹的人，他已经是叛教。因为所有的显迹都是来自于真主。在真主御前前定的一些信息，它们显现在圣人ﷺ上，显现在外哩上，显现在所有的虔诚敬畏的普通穆民上。凡是否定它们的人，都得到了不好的后果，真主的道是引领之道，凡是有引领的，能使人走上圣道，走上正道的各种奇迹和反常都是属于真主的一种显迹。它们都有一个共同的目的，就是让人们回归于真主。使人们得到永恒的归落。这些东西就是属于奇迹反常的迹象。圣人ﷺ显过的圣验，被后来的人重新显现的，也是属于圣验或者感应。

105. 不信真主的迹象者，才是捏造了谎言的，这等人确是说谎的。

这是《古兰经》对于不信真主的显迹之人的一个判断，一个定论：他们只是编造谎言的人。编谎是来自于恶，怂恿人编谎的是私心和自性，是耐夫斯。它不是归信的显迹，一个人皈信了真道之后，他一定说真话。穆圣ﷺ说：“你们当说真话，哪怕说真话对于你们是痛苦的。”因此真话是来自于善。纵容自性之人是为了面子、为了其他各种私利等原因，他不开口则已，一开口就说谎话，他不皈信真主，他才大胆地说谎话。人们当知道，吃一口非法的食物，坏四十天的功修。同时吐出的一句非法的谎言，照样坏四十天的功修，所以开口你们就说真话，要说话的时候，先想想，我说的是真话还是假话，如果是假话趁早不要说。如果是真话，那么就要看这句话说出来是有好处还是有坏处，虽然是真话，但是说出来有害处，那么你们不要说，如果说的是真话，说出来没有什么坏处，也没有什么好处，那么你们可以说，也可以不说它。如果一句真话，你不说出来有害处，说出来有好处，那么你必须要说出来。你应当说出来，这就是属于应当的瓦直布了，这是接近于主命的。相信显迹是穆民的一个本性。对真主的显迹表示不信之人是不信道者的本性。穆民的本性是顺命，既然顺命，他就是肯定。他在任何事情上都有一个自责的心，他在任何事情上不轻易加以否定。因为真主是叫有就有的主。是全能的主。因此不能以自己的不能理解来否认真主的全能。因此穆民对于任何自己不能理解的事情他只念“素布哈懒拉希”（赞主清高）。而不会轻易的说不可能，是骗人的，是假的。绝不能这样说，因为要小心，这也许是来自真主的显迹，而被自己的耐夫斯和私心自性所否定。

106. 既信真主之后，又表示不信者——除非被迫宣称不信、内心却为信仰而坚定者——为不信而心情舒畅者将遭天谴，并受重大的刑罚。

这里提醒了，正统派对伊玛尼的判断是心中诚信，舌肉招认，身体力行。如果只有心中诚信，而嘴上不敢招认的人，或者嘴上说出了叛教的言辞的人，在正统派的判断是作为叛教的嫌疑的，但是在什叶派的判断上是在被逼迫无奈的情况下可以隐蔽他的伊玛尼。但是如果为叛教而心情舒畅的人，真主不恕饶他，真主的怒恼将降在他上，他将遭受重大的刑罚。那些胆大妄为的人，往往是胡言乱语的人，往往是谎言欺人的人，是自以为是，自行其是的人，是自己迷误，诱人迷误，还以为自己是得正道的人。所以人们的心情只能因正道、因真主而敞开胸怀，而心情舒畅，绝不能因真主以外的而心情舒畅。他们的表现是，凡是以正道而心情舒畅的人，他得到了真主的喜爱，一种永恒的恩典，一种特恩要降临在他的身上。特恩就是眼睛从来没有见过，耳朵从来没有听过，心里从来没有想过的恩典。谁要是因叛教而心情舒畅，敞开胸怀，真主的恼怒将要降临在他上，而且真主将使他遭到重大的刑罚。所以人们要防止有意无意的叛教的言语。在显迹上来说，凡是真主不引领的人他们就胆大妄为，他们就会贪图今生，甚至抛弃了后世而选择了今生，他把今生的一切事情看成是比后世更重要的。这时他就失去了三件东西，一件是真主的护佑（哈菲尊拉西），一件是真主的庇护（祖里哈屯拉西），一件是失去了真主的保护（伟嘎耶屯拉西）。这时他在今生必定在信仰上歪邪，在行持上偏离正道，不受真主的护佑是不信道之人在今生一个明显的显迹。

107. 这是因为他们宁爱今世生活而不爱后世，也因为真主不引导不信道的民众。

在今生最大的考验是如何对待今生和后世的问题，得了今生修后世，后世天堂是现成，用暂存的、电光一闪、火花一现、朝露晨霜的今生急忙买下后世的万长永久的无穷实用，他就是抛弃了今生，而选择了后世，他就得到了一种美好的结果，如果谁要是抛弃了后世而选择了今生的生活，的确，真主不引领不信道的民众。所以谁要是把今生作为他的主宰，他已经是不信道的民众。真主绝不引领他，所以凡是贪爱今生，偏向于今生，他已经走向了这条路的开始。所以要赶快觉醒过来，赶快回头。真主决不保护他们的歪邪，在真主使他们信仰之后，他们又归于不信的这等人，他们的确是不信道的民众。所以他们要是用今生买了后世，谁就赚了，如果是用后世卖了今生的人，他后世和今生都失去了。因为人都有一死，在死亡的时候今生丢了。在活着的时候没有用今生买下后世，最后他今生后世都丢了。那么他在两世都亏本，都折本。所以苏菲之人所有的事情都是为了用今生买下后世无穷实用。而把

今生只当成一个赛拜布，当成一个种植场，当成一个发横财的地方。赶快得了今生修后世，抓住有限的今生，赶快行善，买下后世的万长永久的无穷实用。

108. 他们是真主将封闭其心灵和视听的人。这等人是昏聩的人。

区分一个人是否是昏聩的人，就看他对今生的贪图。如果他对今生是喜爱的，是贪图的，那么他贪图的越多，越喜爱，他就越昏聩。真主封闭一个人的心、眼睛和耳朵，使他对真理视而不见，耳朵听不见劝化，心只会想到物质的享受，想到今生暂存的、假的荣华富贵，这等人已经是亏本的人，这种人的显迹就是自以为是，自行其是，自己迷误，诱人迷误，还以为自己是得正道的人。这等人被称为是昏聩的人。

109. 无疑的，他们在后世正是亏折者。

从身体的奉献品上，从心的调养品上，他都已经昏聩，对于真主的特恩他已经是视而不见，听而不闻，已经淡化，不以为然，他只看到今生的物质，只看到今生的暂存的假荣华，他已经是折本的人，已经是丧失了后世的恩典之人。凡是自己认为自己是正道，而且认为自己必定进天堂，但行为等各个方面都不在真主的调养品上，也不在奉献品上，即他得到真主的恩典以后并不奉献，而是更加贪图今生暂存的浮恩，这种人已经是丧失了后世恩典的折本之人。

110. 然后，你的主对于被害之后迁居，然后奋斗，而且坚忍者，你的主在那之后确是至赦的，确是独慈的。

一种人是当在被逼迫的情况下，口吐了叛教的言辞之后，向真主求赦饶，他受到了惩罚之后，或者得到了一些显迹之后有所悔改的人；另一种人是在迫害之后迁移并奋斗的人们，这两种人真主在恕饶之海中都可以赦饶他们，而且还给他们独慈的恩典。他们就有了被真主恕饶的显迹，有了真主独慈大恩的显迹。在教法上，凡是被逼之下出现了一些叛教的言语和行为，在真主的显迹和警告出现之后，他向真主求赦饶，真主仍然可以恕饶他，而且独慈的恩典在他上没有丧失，要是在罪刑来临之后他才求恕饶，那么他已经失去了被赦饶的恩典，失去了独慈的恩典。证据是，当法老在海里快被淹死的时候，他才清醒过来，他就念万物非主，惟有真主，这时哲仙就用海底的泥土

把他的嘴给封住了。

111.（你回忆）在那日，每个灵魂都来为自己辩护，而每个灵魂都得享受自己行为的完全的报酬。他们不受亏枉。

这里讲了真主的还报。在复生日，人们争论不休，甚至灵魂和身体都发生了争论，但是他们的辩护和争论是无效的，因为真主是执掌公道的主。凡是行善的人，真主必定恩赐他，凡是作恶干罪的人真主绝不会亏枉他，真主将给他一个正确的还报，就是善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到，时候一到，一切全报，到了这时，一切都会有报应，一切报应都会兑现。无论他们是行善的还是作恶干罪的人，都不被亏枉。亏伤人的人得到还报不受亏枉，被亏伤之人得到补偿也不受亏枉。

112.真主打一个比喻：一个市镇，原是安全的，安稳的，丰富的给养从各方运来，但镇上的居民辜负真主的恩惠，所以真主因他们的行为而使他们尝试极度的饥荒和恐怖。

正统派、大众派把诚信建立在清廉的尔麦里上，这种建立在被承领的基础上的行为是一种恩典，这种人的特点是到了礼拜的时间，他会心慌，会警觉，会急忙把其他事情放下，去交还他的主命。这些人他对他的清廉的干办尔麦里是非常上紧的。而且是从真主承领的恩典上显现出来的。因为他有了被真主接受的基础。所以他有这个心，把主命作为第一重要的事情来遵行、坚守。因此行苏菲之人必须要有这种精神。不能拖欠推故，当主命的时间到来的时候，一定要去完成主命。在有能力的时候，他的干办尔麦里决不会轻易的放弃或者取消。

113.他们族中的一个使者确已来临他们，但他们否认了他。在他们不义的情况下，刑罚袭击了他们。

这里提醒：当人们在行亏不义的时候，要当心罪刑突然的降临。真主在惩治那些否认圣人ﷺ的亏己之人上，往往是在他们不察觉的时候，不警觉的时候，灾难突然的降临他们。所以当一个人否认使者，亏己不义的时候，就是罪刑突然要降临的显迹。修道之人在任何时候都有一种以灵魂的舒适为欢乐的思想。人分为两种，一种是以肉体的欢乐为欢乐，一种是以灵魂的欢乐为欢乐。凡是有灵魂、有思想的人，他是以灵魂的欢乐为欢乐的，以灵性的

舒适为欢乐。只要灵魂舒适了，他就觉得欢乐，因为灵魂是如同天仙一样的高洁。人的肉体如同畜生一样。为了肉体的吃喝玩乐等各种享受，各种的需求的舒适为欢乐的人，就是没有灵性思想的人。在调养的真主上绝不会给他以襄助。在有灵性思想的人上，真主首先是调养他，给他以一种真梦来襄助他，因为穆圣ﷺ说：“信士的真梦是启示的四十六分之一。”穆圣ﷺ的继承者，穆圣ﷺ的代理者就在真梦上显现出一些预见性，一些超前的思想的证据。

114. 你们可以吃真主赏赐你们的合法而佳美的食物，你们应当感谢真主的恩惠，如果你们只崇拜他。

这里提醒：要以真主定为合法的为合法，以真主定为非法的为非法。你们所用、所吃的都应是洁净的合法的东西。有的东西虽然是合法的，但是没有他人的口唤，也是属于非法的，属于不洁净的。我们感谢真主的恩惠，首先要吃用合法，不沾染任何非法。生活在合法上，吃喝在合法上，从生到死生活在洁净里。一切都以知感真主，感谢真主，他就得到了礼乘的光亮。真乘的机密也就随着诚实的人、倾心于真主、热爱真主的人上逐渐的显现。道义的衣禄会逐渐的降临在他的身上，所以礼乘是所有的功修的基础，就像树根一般，道乘像树干，真乘像树叶，超乘如同是花朵，至乘如同果实。在这些显现上他就拒绝了非法，拒绝了丑恶，拒绝了所有真主所禁止的。

115. 他只禁止你们吃自死物、血液、猪肉，以及诵非真主之名而屠宰者。但为势所迫，非出自愿，且不过分者，那末，真主确是至赦的，确是至慈的。

这里提醒：穆斯林在今生一定要避免这四件东西，这四件东西在苏菲的教门里就对应了背谈，嫉妒，不义，私心。死物在今生称为臭肉，臭肉代表了不合法的性关系，如通奸、奸淫等，要永活在后世，而不要想着永活在今世。在这些事情上一定要远离真主的禁令，包括以上提到的四件东西，以及与其对应的四种非法的言行，这些都是禁物。

116. 你们对于自己所叙述的事，不要妄言：“这是合法的，那是违法的。”以致你们假借真主的名义而造谣。假借真主的名义而造谣者必不成功。

这里提醒：我们一定要以真主所定的做判断，要依经据典，而不能以自己主观认为的瞎做判断，瞎出号昆，这一条一定要注意。不然会导致你们往真主上捏造谎言，在真主上编造谎言的人是不能成功的。所以不得脱离不能

成功的人的关键一点是不依经据典，以他口舌说了谎言，而且是妄言，说这是合法，那是不合法的，都是以他们主观的判定，而没有依经据典。这就形成了往真主上捏造谎言的罪过。在真主上编造谎言的人是不能成功的，他们不得脱离，后世不能成功，最后达到了一个最不好的结果。因此，行苏菲之人，不能够以自己的想法来做任何判断，一定要依经据典，一定要符合《古兰经》，符合圣训，符合教法，理性的判断，往往要避免主观的臆测，主观的推断，最后你认为很合理，结果不合理。

在《伟嘎耶统拉西》的经里大伊玛目作了一个乎昆的判断：一个人烧了一锅肉，天上飞来了一个飞鸟，掉到肉锅里，有人就问这个肉还能不能吃，凡是说能吃的人是错的，说不能吃的人也是错的。大伊玛目的解释是：“如果这个肉是生的，鸟掉到里面以后，这个肉就不能吃了。如果这个肉是煮熟的，把汤倒了以后，把这个肉洗三遍就可以吃，从科学的道理上来讲，还没有煮熟的肉，它的蛋白质还没有凝固，外边的东西可以进去，里边的东西可以出来，被烫死的鸟的非法的成分就可以进到肉里，所以这个肉不能吃。煮熟的肉蛋白质已经凝固，外边的东西不能进去，里边的东西不能出来，把汤倒了以后，把这块肉洗三遍以后，就是合法的。”所以在一些问题的判断里，人们以理性的判断往往是判断错误的。人们总是跟随他的朝向，他的朝向就是他的老师，他的判定一般是跟随在他的老师上，因此他会因为他的老师领取到福分，或者遭到罪刑，因此一定要跟随指引正道的导师、真正的师表，他们才能够领取正确的判断，他在教门的总信和分信上才不会出现偏歪。

在跟随上提醒：若跟随的是自以为是的、私意的、朝向今生的、财帛儿女上和一些非主的事情上的判断，他偏向了今生。若跟随是全为真主、全是真主，他就走向了正道，走向了后世永恒的天堂。

117.（他们只得）到一点享受，而他们将受痛苦的刑罚。

这里提醒：对于今生要有一个正确的认识。今生所有的恩典只是低微的一点享受，在享受之后，他们将要遭到痛刑，今生只是虚伪的一点东西。有一个人看见老牛在吃草，他一边看一边在掉眼泪，旁边的人就问他，你为什么要掉眼泪啊？他就说，他参悟了一件事情，老牛在吃草，吃的津津有味，但是他绝对想不到人类还有丰盛的席面。我们人类在今生享受的所有的一切，也如同老牛吃草一样，他认为是最好的东西，但那其实就如同牛吃的草，甚至连牛吃的草都不如的一些低微的享受，一些虚伪的东西，那么人们因为这些东西而遭受到后世的痛刑，他是多么的亏伤，亏本啊！对于今生的享受

他认识不到这是临死之前、痛刑之前的一点的食水，他就是迷误在今生的人。

118. 对犹太教徒，我曾禁戒我从前所告诉过你的那些食物，我没有亏枉他们，但他们亏枉了自己。

这里说的是：在犹太人上禁止的一些东西，在穆斯林上不被禁止，而且在穆斯林上是一种恩典。

119. 然后，你的主对于无知而作恶，以后又悔过自新的人，确是至赦的，确是至慈的。

这里提醒：真主的独慈和多恕饶是在一些知感之人上显现的，凡是干了罪过，有了罪错，马上向真主求恕饶，而且终生不犯的人，他就可以得到真主的多恕饶和真主的独慈的恩典。当一个奴辈悔过自新之后，他就可以端正他的行为。在真主校正他之后，他必定会行最尊贵的善功，他必定会相反他的私欲，而且抛弃了非主，他就是全为真主、全是真主。这里提醒：在苏菲教门里念“万物非主，惟有真主”的赞词的时候，就是在“否定”和“肯定”上有双重的意思。“俩——印”，是从非主到真主，那是接近于真主，念“印——俩”，那是把真主的引领，把真主的机密奥妙等最贵重的东西散发给众生，所以在念“俩——印”是接近真主的低级阶段，在念“印——俩”里是散发真主的恩典，是替圣行道，替圣传教，兴盛伊斯兰，宣扬伊斯兰。就是从真主一边把真主的指引，把真主的引领散发给众生，一个是接近，一个是散发。

120. 易卜拉欣原来是一个表率，他服从真主，信奉正教，而且不是以物配主的。

这就提醒：“阿米若”和“麦尔目若”这是两个方面。一个是他引领正道，另外一个是有人跟随他，服从于他，这样的人他就有了这样的品级。这里强调：每一个师表在总信和分信上是遵行在原本上，必定是不增加，不减少，不变更，原原本本的行伊斯兰的总信、分信和所有的大大小小的圣传的规矩。

121. 他原是感谢主恩的，主挑选了他，并将他引上了正路。

这是指圣品之道，道乘之路，必定都是真主的指引，必定是真主引领他

们走上了端正的道路，这个道路是从知感真主的恩典上开始，在各种功修上虔诚敬意，在真主的提拔引领下他逐渐的在真主意欲里走上了端正的道，任何的事情如果在开始没有真主的前定、没有真主的引领，他决达不到永恒的目的。在人们上体现的就是知感，在任何时候感谢真主，知感真主，就可能得到真主的恩典。这个恩典是特选的恩典，是引领他走上端庄之道的恩典。

122. 在今世，我曾以幸福赏赐他，在后世，他必定居于善人之列。

在今生经常赞念真主的人、经常夸赞真主的人，必定是属于清廉之人，一位达到定盘星，达到古图布，达到圣品，达到继承品的一个师表，他必定是属于清廉之人，而且终生都在知足之中，在感赞之中。

123. 然后，我启示你说："你应当遵守信奉正教的易卜拉欣的宗教，他不是以物配主的。"

这里提到了关于跟随。只有高尚优越的人才有跟随，高尚之人，优越之人，有了一种尊贵的恩典，一种真主赐予的大的幸福。这时他会得到大量的明证，他的伊玛尼最低的是属于父传子授的伊玛尼，然后属于参悟的伊玛尼，然后是属于明证的伊玛尼，亲眼大见的伊玛尼，只有有品级的人，有口唤的人，他才可能得到这种恩赐，他才能有这样的尊贵和大的幸福，他必定是跟随在高尚的优越之人的后面的人。你们与有知识、有品级、有智慧之人起坐。穆圣ﷺ说："你们与真主同在，你们做不到的话，你们去与那些能与真主同在的人同在，以便你们得到同样的福庆。"即要跟随在有品级、有明证、有口唤之人的后面，他是有大尊贵之人，是有大幸福之人。

124. 安息日是那些为之而争论的人所应当遵守的定制。复活日，你的主必判决他们所争论的是非。

对于人们争论的事情，后世之日真主将要给他们一个明显的判决。在许多时候不是真主做判决的时候，不要做理性的推断和判定。

125. 你应凭智慧和善言而劝人遵循主道，你应当以最优秀的态度与人辩论，你的主的确知道谁是背离他的正道的，他的确知道谁是遵循他的正道的。

真主在这里讲了：要以善言，格言，即机密奥妙和优美的劝化，把世人

引领在调养你的主的道上。穆圣ﷺ说：“在我之后，你们当抓揽我的道，和引领正道的辈辈继承者的道，你们当用大牙咬住树根，你们要防备新生的异端的东西，的确，凡是新生的都是异端。”中间提到了七十伙人是属于外表，七十一伙人是属于内里的人，在穆圣ﷺ归主之后要得到引领的人，他们必定要以最好的态度，以善言，以机密奥妙和优美的劝化把世人引到正道上，这等人就是具有这个特征的人、有这个能力和行为的人，就是这种人。在和人辩论的时候以最优美的态度和他们辩论。的确，调养你的主是全知引领之人的。

126. 如果你们要报复，就应当依照你们所受的伤害而报复。如果你们容忍，那对于容忍者是更好的。

这里真主对受引领的穆民特选者说的一个法制：你们报复只能以受到伤害的程度而报复，如果你们坚忍了而不报复，那是最好的，相反真理的诚信之人必定要被打入火狱。得脱离的人必定是遵行在真主的所有判断上的人。以诚信为行为的人、符合真主的判断和真主的天经的言辞的人，他得到的结果是最好的。

127. 你应当容忍——你的容忍只仰赖真主的佑助——你不要为他们而悲伤，不要为他们的计谋而烦恼。

128. 真主确是同敬畏者和行善者在一起的。

这里是真主给受到欺负之人的一个很好的安慰，也告诉人们：你们不要因为他们而忧虑，不要因为他们而心烦，真主对于坚忍的人是给予襄助的。所以你们坚忍吧，你们的坚忍不是别的，是凭着真主的襄助。所以凡是坚忍的人能得到了真主的襄助，也是真主给的一种恩典，必须是在全品的人上，在全品之人的教门中一定是要向真主尽忠，向圣人ﷺ尽忠，向穆斯林的领袖尽忠，向穆斯林大众尽忠。你能够坚忍了，那是凭着真主的襄助。真主在另一段经文中说：“的确，我要襄助被欺负的人。我要以他们为表率，我要以他们为代理者。”所以，凡是能够坚忍的人，就得到了真主给的恩典，即成为表率、代理者的品级。

第四章　正统苏菲真相

正统苏菲真相（一）

有人说苏菲是羊毛，也有人说苏菲人的功修特别好，这都不确切。简单来说，苏菲在今生是灵性的花园，是达到真主一边的门和路，是在今生就享受天堂的恩典，而且在今生得到高尚的品级和明证的伊玛尼。下面是关于苏菲的几个问题：

一、苏菲的认知

苏菲是人类同本、同宗、本具的心，这个心是整个人类共同具有的，是人祖阿丹的情份、真主代理者的品级、穆圣ﷺ的光辉的显现。内里是独慈主赐给人类的一种特恩，这个特恩是同归的特恩，凡是赐予这个特恩的人就得到独慈真主给予他们同归的特恩，使人类同源而来，而得到同时同归于最后的归宿——清高的真主那里。因此它是一条回归之路。

苏菲是人类正信伊玛尼的本然。即人类本来就具有的伊玛尼本然的本性，是人类真心、真性、真情、真信的最高处的显现，人性升腾的终点就是蜕化归真、迷途知返、返朴归真、重归原家乡。苏菲也是真主恩赐的库房，也是人类本性的本初的真性，是最深最透的本初的境界。所以人类的文化（无论东方文化、西方文化）中都有一个共同点，即苏菲的原本。

无论什么民族、什么文化，其中都有苏菲踪迹，只是层次不同、深度不同、理解不同，或者说由不同老师、导师引导之后由于品级问题、层次问题、知识的深度问题等各方面的差异引起了偏差，所以跟原来的伊斯兰相比就有了偏差，但总的根子是人类共同具有的一个本性。

所以就出现了一个现象：所有的宗教中，都会显现有苏菲的东西，东、西方文化里都有苏菲的东西，而且很多问题不可能用巧合来解释。

简单的举一个例子：中国的道教有二十八星，天方文字阿拉伯语是二十八个字母，它不是一个巧合，而且在中国文化里有很多的东西和伊斯兰文化是相容的。当时没有传真，也没有电话，而且隔着大海、大洋，怎么会那么相同呢？这就证明：的确真主给人类都给了一个根本具有的东西，就是本性真性，这个东西随着时间推移、年代久远，逐渐的有了变化，随着原本的伊

斯兰的圣人ﷺ归主以后，这些继承者在中间就有些出入偏差，但是其终极都是一致的。

二、苏菲的理想主义和现实主义

苏菲的显现包含人类的理想主义和现实主义的两个方面。理想主义如同浮在头上的天，现实主义如同踩在脚下的大地。人类在天地之间，不同的信仰把不同层次的人凝聚起来，变成了各种力量、各种集体，这就是人类的共性。

人类中的大多数眼看着外界、奔忙于现实的社会，而观看自己的心灵的人很少，所以就出现了现实主义的东西，闭塞了他的理想主义。苏菲则是多观看心灵，而且净化心灵，实现心灵与真理的合一，与人类的本性本初的真性合一，并以此来观看外界的世界，引导前定中应该引导的人（即：引导在前定中有这个福分的人），苏菲的现实主义和苏菲的理想主义是并行的。

要想行苏菲的人，不仅要有现实主义，也要有理想主义。现实主义的东西终结于人道方面，而理想主义是永久的，它属于后世、属于极乐世界。

整个苏菲的一个中心点就是为讨真主的喜悦而尽人道。在今生，恩情再大超不过父母，所以在苏菲里面对人道的重视显在孝道上。真主造化天地，是原造，父母亲生下自己，这是再造，因此父母亲的养育之恩就如同于天地被造化的恩典，所以在人道里面首先是孝道。在苏菲的教门里首先是孝道，苏菲讲四大父母：生父生母、岳父岳母、师父师母，还有就是把圣人ﷺ、谢赫毛拉、穆勒师德、真正的学者等都当作父母来对待，这就是四大父母。

在人道里孝道是第一件事。人生之路关键问题在于老师。跟随一个什么样的导师，其情况就接近于导师，所以要重视跟随导师，无论在人道还是天道上还是任何其他方面，必须要有一个执掌真理的人。因为真理不在书本之中，也不是在经典里面（这只能看到真理的光芒），真理实质是在执掌真理的人手上，若不跟随执掌真理的导师，怎么能够得到真理呢？

苏菲在出世和入世上选择了中道。穆圣ﷺ说：“你们营谋今生如同永远活着，你们立行功干，就犹如明日就死。”所以在苏菲的教门里，把今生作为一个栽种场、试验场、农场，春天不栽种，秋天没收成，种什么得什么，（种花的得花、种果的得果、种刺的来年还要收刺）。

要注意的是在中国的苏菲里有这么一段话：“一窍空来百窍空，好比莲花在池中；没有名师来指点，还是陷在污泥中”。因此在苏菲的道路里，无论是人道还是天道，关键是导师，这是人类的共性。

三、苏菲在人道上的特征

苏菲人道的特征就是宽容，其中包括宽容穆斯林和非穆斯林。宽容不只是给自己一个海阔天空的一个境界，也显现了苏菲的现实主义，即对真主的普慈的热爱。真主的普慈显现在人道里，在今生，无论你信仰真主还是不信仰真主，无论你是反对真主还是顺从真主，也无论你是崇拜真主还是违抗真主，在普慈之下真主都赐给你衣禄，都给你今生普慈的恩典。关爱穆斯林和非穆斯林，并和谐的相处和引导，在多元化的世界里，苏菲是以人道和天道的合一、统一的引领，让人们能够走在同归的路上。这就是苏菲的智慧。

四、心灵的净化

整个信仰关键是在心灵的净化，心灵的污染首先是私和我的污染，所以净化心灵首先就是除去私我，要无私无我。若是私我多了，心灵的净化就受到了污染。要用圣传真道的原本的精神来规范自己，即用《古兰经》的精神、圣人ﷺ的圣行来规范自己，以人道、道德和天道的《古兰经》的精神来约束自己，这样就会无忧无惧，只害怕真主，而不怕所有的被造，并能实现人类生命的力量。

苏菲以伊斯兰的真实和勇敢精神来化解今生暂存的一些迷惑和遗憾。对今生的喜恶，则是以真理的光芒来战胜邪恶。作为干罪和一些禁止的非法，在苏菲里首先必须是约束自己，在《古兰经》里，真主所定的合法为合法，非法为非法，嫌疑的事情要远离（不能够走近嫌疑，因为嫌疑的可能会转为受禁的）。在今生的邪恶和一切诱惑上要坚定自己的信仰，以自省来保守自身的纯正和清廉。中国文化里有这样一句话：有德志乃大，有仁信乃真。即：有品德有、道德的人才能有大的志向，有仁慈之心之人信仰才会真实。

五、苏菲对待时间的态度

苏菲之人要不浪费今生的时日，哪怕一呼一吸都用在喜爱真主、热爱圣人ﷺ上，把一生所有的感情都用在收获后世的成果上，只将今生作为种植场、实验场，春天不栽种，秋天无收成。一呼一吸是非常贵重的，穆圣ﷺ把今生比作三口气： 第一口气是过去的事情，已经吐出去了，永远不会再回来；第二口气是将要吸进来的那一口气，还可以把握住；第三口气是重复吐出去的那一口气，不一定能把握。

即：第一口气是已经过去了的，过去的事情是没办法追回来的，只能吸

取教训、把握现在；未来的事情还不能把握，这口气吐出去还能不能吸进来，那是真主的前定，而非人的自由。在苏菲里，要珍惜每一呼每一吸，都把它用于主道上，决不浪费今生的时日。

六、苏菲为人处事的分寸

苏菲以恰当的距离处世和对待各种事情。有个比喻：一群刺猬，它们要在一起取暖，距离太远不能够相互取暖，靠的太近就会互相刺伤，所以必须保持不远不近的、刚好可以取暖但又不互相伤害的恰当距离，即最好的距离。同样，苏菲在处理今生的事情上不能过分，在行道上也不能过为，一定要掌握在折中的状态下，要以非常良好的状态和距离来处世，这样在跟人相处时不但能够尊重别人的人格，也避免了误伤别人，掌握了这个分寸才可以长远。

七、苏菲对待已经发生的事情的态度

真正的苏菲不能够指责别人，也不能抱怨、后悔。因为指责和抱怨甚至后悔的本身，都是对真主的前定的信仰的不确实。没有真主的批准，任何事情都不会发生。一旦发生一件事情，不论是好是坏，要总结经验、吸取教训，而不是去指责。对待抱怨也是一样，抱怨本身是对前定的否定。有人出去钱包被偷了，他想：早知道我不外出，我的钱包就不会被小偷偷了。何时出去他并不能掌握，若抱怨就错了；有人摔了跤，他想：早知道我不到那个地方去。但到那个地方是真主的前定，所以抱怨的本身是对前定的不信。

后悔的事也一样，这世上没有什么后悔药，后悔的事是无益的的事，与其后悔，不如总结它的经验教训，站起来继续往前走。苏菲就是不抱怨，而是站起来继续往前走。

自己的意愿要接近于真主的意愿，即自己的意愿接近于天意。中国有一句话：“天人一心，人心即天心。”即人的意愿、想法和真主的一致的时候就是符合天意的时候，人心即天心。在苏菲的和谐观里，关键是把握了天意（即真主的意欲），所有的事情都要符合真主的意欲，在这种情况下，人心即天心。中国有一句话：无为而无不为。即：我什么事情都不做，但所有的事情我都做了，这不是人的能力。伊斯兰教的最高境界就是：我已经无能为力了，完全仰赖尊大清高的真主。这就是伊斯兰的最高境界，即无为（自己什么都没有做），凭着真主的襄助和意愿，凭着天意而实现，这样的情况符合于苏菲原本的精神。中国还有一句话：天假人手。即：人虽然在做事，但其实不是人在做而是真主在做。**“你们射击，不是你们射击，是真主在射击。”**

（8:17）你们做事成功了，不是你们有本事，也不是你们怎么样做成功了，因为前定里你们有成功，你们所做的努力只不过是你们的一个因由。俗话说：“命中有的终须有，命中无的莫强求。”即前定里边有的就会实现，前定中没有的再怎么努力都不可能实现，所以要顺从于真主。

八、苏菲对待物质财富和精神财富的态度

对待物质和精神的财富，苏菲重视精神世界的财富而轻看物质世界的东西，把物质的东西只是作为一个因由和基础的条件（就像栽种的农场，试验场一样来看待），把幻世、物质的东西当成了障碍，幻世的、物质的东西越多，今生的成份越多，迷误就越多。只有弃假求真的人，才能在今生无忧无惧，得到真正的快乐和恩典。心满意足的人，知足的人才能安贫乐道，才能真正的把今生用在最好的地方，得到万长永久、有始无终的福庆和后世极乐世界的天堂。

九、苏菲的参悟

苏菲必须坚守在参悟之上。苏菲之人要多思多想，多作参悟。经中有一段话：“人要多思多想多参悟，他才可以使他的理智占上风（即以理智而不是以自性来做他的皇王）。”如果人以理智做他的皇王，他的理智就使他符合于圣道的机理。用《古兰经》来规范自己，用理智来决定自己的行为，就走入苏菲的门，进了苏菲的道，进到了清真护城里边，成为了高田青苗，一生一世都受到一种护佑，而且得到了一种定力，能够抵抗外界的非圣道的异端和邪恶的诱惑，能够出于污泥而不染。

十、苏菲优先选择的问题

苏菲里头等重要的事情是要分辨轻重缓急。因为穆圣[illegible]说：“谁抓住了重要的事情，谁就是好教门。”在苏菲里把最重要的事情定为是天道。人道是天道的基础，苏菲之人之所以能够不屈服，在真理上坚守甚至可以牺牲生命，可以奉献所有的一切，可以经受今生所有的一切苦难、试验，把死亡转为甜美，最根本的原因是正信伊玛尼，伊玛尼正信显现了生命的动力。

十一、苏菲之人怎么样认识自己

行苏菲的人首先要认识自己。若不能认识自己，不知自己的位置，那么他不可能在苏菲里行走。要首先认识到自己只是一个被造，而且是暂时活着

的被造：生前只是跳动的精水，死后是一具臭尸，人生只是一个客旅，人生一世只是一个过客，没什么值得骄傲和夸耀的。既然是草过一春、人活一世，为何还要浪费时日，虚度时光？为何要作恶干罪、伤人害己？为何要碌碌无为，追求暂存的幻影，空忙一世，最后两手空空而回，懊悔抱怨而归？

若真主造化人类时把我们造化成一个畜生，最后要遭受一刀之灾；若造化成一个卡废勒、一个迷误的人，最后要遭受火狱之苦。真主把我们造化成一个穆斯林、穆民、特选者，就要认识自己只是一个真主的奴辈，只是一个暂存的生命，要把这一切用在谋求后世，同时把今生栽种好，不要白白的浪费了自己的一生，最终归落于黑暗的永苦无乐的火狱。所以，感谢真主把我们造化成穆斯林，造化成穆民，造化成特选者，最终归宿于万有的真主、独慈的真主，得到光明永恒的后世的恩典。这样你就认识了你的心，认识了苏菲，远离了今生世俗之人的标准，也就从黑暗的自性的境界上升到了本性的阶段。品级的上升只在认识自己上，要明理就必须认识自己，即知道自己只不过是真主的一个被造，只不过是真主的一个奴辈，只是真主的一个仆人。这样他已经感悟到人生应该怎么做，原来今生只是一个暂存的试验场，是达到归属于真主的最后一个栈道，那样就会善待自己、寻求两世的荣耀幸福，或是用今生来换取后世的极乐天堂以及永恒的真理，而且能够善待他人（因为大家是同源而来，最后绝大多数人不能够同归），见到他人作恶、干罪的时候，自己迷途知返（自己迷误、诱人迷误还以为自己是得正道的这一种迷误，就从你上分开了，要留心是非的明辩）。所以当知道你自己是个什么，站在什么位置，那么你伊玛尼的正信就确定了，人类本性的善、赤子之心就显现出来，人类本来就具有的潜能就会表现出来。

所以在苏菲里，要坐静、参悟、审视内心、反躬自醒、揭示《古兰经》的真理和教诲，净化自己，使自己得到有效率的人生的福庆，今生不再白白的度过，对外部世界、真迹有所认识，随着内心诚信的增加，他的深度也不断加大，人生视野开阔，在物质世界的境界里看不到更多的东西。一旦上升到精神世界的境界，他就看到了精神世界，见到了幽玄，知道了未见，即从父传子受的信仰到达于亲眼大见、明知明见、明证感应、真知酌见的正信，他伊玛尼的品级也就达到了苏菲的认识的品级。所以，认识自己就得到了苏菲的品级：一言一行，每走一步路，都是赞扬真理、规范自我，也就不在乎不理解的人对自己品头论足，只在乎讨取真主的喜悦，提高效率来渡过很短的人生，达到永恒无终的彼岸。

十二、苏菲对心的认识

苏菲把心称作为是镜子，即心镜。因为《古兰经》里有明文，穆圣ﷺ的圣训有明文：“万物都不能承载真主，只有穆民的心能承载真主。”要具有一个能承载真主的心（即全信真主、认主独一、确信真主的实存），定了主仆关系，他就不只见到物质世界的真迹，包括表面的一些东西以及幻像，也可以见到内里的一些真迹，也就见到绝对见不到的真理（即在物理的观点上所见不到的一些真理），今生的幔帐在这种情况下就被揭开了。

今生最大的幔帐是心的幔帐。心的幔帐是物质世界的幔帐，一旦心承载了真主，真光就显露，苏菲之人的心就可以从其中见到了世界、见到自己、见到物质也见到了非物质。见到了肉体也见到了灵魂，见到了自己也见到了他人。只有知道自己的心，把自己的心作为心镜反射出伊斯兰正道的光，他才得到宁静的境界（即同源同归），就做到了天地的和谐（即：人们本初的愿望），同时成就了真理的正信，也就会有真信、真善、真心、真情、真境，使正信规范在正确完美的伊玛尼上。

十三、苏菲的生死观

《古兰经》中说：**“凡是有生命的，都要尝死亡的苦汤。”**（21:35）中国的传统文化里提到“人生苦短”、“四维皆空”、“梁园虽好，不是久居之地”、“人生只是客旅”等这些话，都是说生命不是永恒的，今生的生命最后要达到永恒的生命，那就是灵魂不灭的生命。

苏菲认识的死亡，是从一个会朽的宅院迁到一个不朽的宅院。人是真主从土上造化而来，又重新归于土，然后又从土中复生。有的人活着如同是死了，只是行尸走肉；有的人死了他却永远的活着，而且活在你们意想不到的地方。为真主恩赐给他们的而高兴，也为真主将要恩赐给你们的而庆贺，就达到了苏菲认识生死的品级。苏菲只把死亡看作灵魂和肉体的暂时分离，复生之日灵魂会重返原来的躯体。今生是肉体包裹灵魂，肉体是一个牢笼，所以显现出动物的性能；后世之日是灵魂包裹着肉体，所以显现出天仙一般的俊美、能为和性能。在今生，生和死之间只是在一口气，有了那口气就活着，那口气断了就死了。阴阳之间只是一纸之隔，非常接近，用经上的话说：生死路上无老少。任何人都可能死去，在活着的时候要有一个定信，而不能碌碌无为的过完一世。

在苏菲的精神里面认为真理的传承、思想的传承永远胜过生命的暂存。一个人虽然死了，他对伊斯兰教的贡献、对人类的贡献传承下去，与他活着

的这段时间相比，永远胜过于他生命的暂存。来的路虽然不同，但大家同归到一个地方，生命就更加有价值。虽然他死了，但是他的行为仍然在产生着好的作用。所以苏菲人不怕死，生是死的前奏，死是生的后活。

苏菲的人对死亡的看法就像抱蛋的鸡，抱蛋的鸡好比苏菲，蛋就好比行苏菲的人，孵化时候在蛋壳里面非常舒服、温暖、宽阔，也非常自由自在，直到出了蛋壳以后才发现，还有一个光明的、真实的世界。苏菲之人不害怕死亡，因为死亡是从幻世到了真世，从一个蛋壳里到了一个光明的世界，从梦境到了真境。苏菲有了这样的生死观，就知道该怎么对待自己的理念以及自己的心态。

苏菲要保持的心态是：活到早上，感谢真主让我活到早上，但不知今天晚上还是否活着；活到晚上，感谢真主让我活到晚上，但不知道明天还是否活着。若能保持这样的心态，那么待人接物，道德品质，亲情和宽容，还有个人境界就上去了，他的品级就上升了。若今天没有礼拜没有行教门想等到明天再做，但一想到若今晚就归主了，明天就礼不了，今天无论如何要把它补齐；亏了人，今天无论如何要偿还，别人亏了我，我要生气我要报复，一想到不知明天是否活着就会宽容。亲情也是这样：我今天跟你相处，不知道明天还能否相处，所以很多事情都宽容了，而且亲情都显现出来了。保持这样的心境就达到了苏菲的心境，品级就升腾了，从非主一边到达真主一边，即有了未死而先死的心态，得到了未活而先活的恩典。

苏菲之人在睡觉前把自己的房间收拾的清清洁洁、整整齐齐。这是提醒：死亡是长眠，大睡如小死，睡眠相比提醒死亡，临睡觉之前要留下自己最后的话（即就是清真言、讨白、祈求的祈祷），结局是在我们最后的话上。所以苏菲之人在睡觉之前要念清真言，念最好的祈祷词法蒂哈，要向真主求恕饶。

正统苏菲真相（二）

一、苏菲的真正含义

对苏菲胡言乱语的人多半是没有进入苏菲的人，被称为“隔河观灯之人”或是“道听途说之人”。这些人加上犹太人和一些敌视伊斯兰的人所写的一些著作，作为原始材料加以消化或者编著，就出现了一些偏差。他们绝不知道，苏菲是来自真主的本然，即使真主再另外造化一个世界也会有苏菲的存在（出自于《真道隐密》和《穆罕印迪尼》中）。无论是出于无知或者迷惑还是出于人云亦云，或者是出于嫉妒、敌视，他们都成了一种亏伤的人，落入四种人的行列：

（一）引起咒骂、争端之人必定落入懊悔里面，成为懊悔之人；

（二）真正遵行苏菲之人是受真主喜爱之人，凡是跟他们敌对的人，就跟真主隔断了，成了跟真主无干的人；

（三）对苏菲毫无认知而猜度的人，落在了无可奈何里面；

（四）歹猜的人的确已经脱离了圣人ﷺ，失去了一个穆斯林的品德。当他知道之后，他必定伤心、害怕、懊悔和惋惜。

二、苏菲的根源

尊大的真主从他本然的真光中取出了一束，造化为穆圣ﷺ之光，称为“穆圣之光（努勒•穆罕默德）”。造化好后放在造化阿丹的泥丸里，泥丸游了九天，从第一层天游到第九层天，然后撞到阿勒世上面，变成了碎块。真主又在阿勒世下造化阿丹的形体，并把这个真光放在了他的头顶之中，这就是第一次的登霄。它包容了今天所有的前定、机密的深理奥义，二十二万四千有余的圣人和一切外哩、贤者、引导者、特选者、穆民、穆斯林都沾到了圣人ﷺ的余光，因此这里就隐藏了一种机密。此时，先天中的苏菲已经形成。他的深理奥义已经在先天中的灵魂世界成形，已经沾有穆圣ﷺ的余光，最多的人是引导者（穆勒师德、哈迪）和众贤，然后是特选者，然后是穆民，再次是穆斯林。因为穆斯林大多数要靠圣人ﷺ的说情搭救，而穆民却是心被一面镜子所照耀的人，所以穆斯林是顺服者，而穆民是完全归信者。

穆民是心被一面镜子所照耀的幸福之人，反射穆圣ﷺ的余光到穆民身上的这面镜子的就是一切的外哩、哈迪、穆勒师德，即引导者。最后是不沾余光的外道和隐昧者。

穆圣ﷺ在为圣的时候，就显露明扬了这道真光，即以天地同寿的伊斯兰开始只让信士们跟随并认主独一，宣扬伊斯兰的道路，为真理奋斗。因此道乘是在礼乘之先降临，在登霄之后才规定了礼乘的功修（即规定了五番的拜功）。同时也出现了穆圣ﷺ的灵魂和肉体并没有离开的登霄，就是在捍卫伊斯兰的人们开始出现，开始坚定忘我，全信真主、全信穆圣ﷺ从真主御前所拿来的一切的时候，苏菲就在穆圣ﷺ时代明扬了、诞生了。

登霄那天，穆圣ﷺ的小腿被敌人刺伤，很忧愁，就住在了他的姑妈家里，当晚穆圣ﷺ登霄一直到九层天。第二天穆圣ﷺ对圣门弟子讲了，圣门弟子说："我们全信了。"穆圣ﷺ说："我要告诉所有的人。"圣门弟子说："不行啊！他们有些人会怀疑，会不信。"穆圣ﷺ说："我是凭着真理。"于是就开了群众大会，会上穆圣ﷺ讲了登霄的经过。一些心中带病、跟穆圣ﷺ敌对的人到温姆哈尼（穆圣ﷺ的姑妈）的家里问她："昨天晚上圣人离开了没有？"她说："圣人昨天没有离开。"于是，这些人就说穆圣ﷺ欺骗了他们，穆圣ﷺ说假话。这时一群圣门弟子就直奔温姆哈尼的家里问她："你说圣人没有离开的意思是什么？"温姆哈尼说："圣人的灵魂和他的肉体没有离开。（登霄是肉体和灵魂同时的登霄）"于是他们回来驱赶了那些作乱的人，这时苏菲就显现了。当时有一个犹太人，他听到穆圣ﷺ讲登霄的经过后想：怎么能在那么短的时间就能从麦加到耶路撒冷然后再到九层天？他不能接受和相信，然后他离开了穆圣ﷺ讲经的地方，回到了家中，他的妻子正在煎鱼，妻子对他说："家里没水了，赶快去帮我担水去。"他来到河边把水装满了，天气很热，他跳到河里洗澡，发现自己变成了一个女人，这时来了一个男人就把他拉了起来，他回去和这个男人的儿子结了婚过了七年，并生了两个儿子。有一天，他又到河边担水，跳进水里洗澡时，发现自己重新变成了男人的身体，他就赶快出来回到了家中，他的妻子说："你怎么那么快，我的鱼还没有翻身。"他急忙跑到穆圣ﷺ讲经的地方，把这个经过讲给大家听，大家都不让他说，穆圣ﷺ说："让他说吧。"他站起来第一句话就说：**"万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。"**接着又念了作证词，开始讲他的经过。这个时候苏菲引领的奇迹就出现了，苏菲跟随了穆圣ﷺ，显示了奇迹、明证，亲眼大见的伊玛尼、明证的伊玛尼。

当威特勒的拜功成了穆斯林拜功的封印时，一段时期的苏菲已现显现。迁士们随着穆圣ﷺ迁到麦地那时，迁士辅士们升高真主的皇言，苏菲的形体已经明扬了。苏菲有三个时光：

（一）先天灵魂世界的时光，这个时候是高品纯洁的灵魂形成的时光，

在先天的世界已经领受之人，在今世就行苏菲的道路。

（二）万圣时光的苏菲，就是跟随穆圣ﷺ之前的众先知、众圣人，一共是十二万四千有余或者二十二万四千有余的圣人，他们受到考验，受到迫害甚至殉道牺牲，这时显示的苏菲就是圣前的苏菲，时间是在尔萨圣人离开世界的那个时候，接着有五百年没有出现，苏菲就隐藏了。

（三）一段时期的苏菲。穆圣ﷺ时光迁士辅士以及像他们一样的一些人们出现的时候，这个时候就是一段时期的苏菲。这里所说的苏菲，就是穆圣ﷺ时光、一段时期所显现的苏菲。

三、苏菲的得名与含义

苏菲源于真主，是从真主的本然中显现，从真主的意欲而来，出自于圣人ﷺ的真光，它是真理的显现处。奉行它的人是升高绿旗杆的人，是站立在九品、两弓一弦的教生队伍行列中的人，属于不经考问就进入纯恩天堂中的七万穆斯林的带头人，或者是四十万飞过天国的墙直接进到天堂的人们的引导人。

有人说苏菲代表清静，代表行为的纯洁端正；也有人说苏菲表示高品或者品级的高位、奉行者对真主极为渴望；也有人说苏菲代表心归信真主、毫不隐私、最先以心眼见真主的人，因为他们的心是赤诚的心，他们在礼拜上上进，是向善行善之人；也有人说他们是与世隔绝、身穿羊毛衫的人；也有人说他们是有智慧的人，是苦修派，是神秘派；还有人说他们是吃素的人等等。在苏菲的印象里，这只是隔河观灯或者人云亦云。因为他们并没有进苏菲的门，没有苏菲的体验，所以他们所行的、所说的只是表面的，没有说到苏菲的实质和真正的含义。如果你是寻求苏菲的人或者对苏菲感到渴望、有兴趣的人，你才能了解到苏菲的真正实质的含义。

首先要知道苏菲的真正含义就是指万万圣人的道路，是指走在穆圣ﷺ的道路上，凡是行穆圣ﷺ的道路的人，他就入在了苏菲的真实里面。不是圣人而说圣人的话，不是圣人做圣人的事，不是圣人走圣人的路，这就是苏菲的真正含义。要加入苏菲，到达苏菲之地，成为一个苏菲之人，就必须替圣传教、为主扬法，这样就知道了苏菲的真正含义。

四、解明苏菲这个词中几个字母的含义

（一）解明“苏阿德（ص）”的含义

1.“苏阿德（ص）”首先是代表了“索非哈（صفح）”和“索格白（صقب）”

的头一个字，这两个字意思是临近之人或是靠近之人，或是已经接近了全部机密之人。即：日日夜夜、朝朝暮暮口在赞美真主，心在记想真主，而且赞念真主不忘记一呼一吸之人就称为“苏非哈乃赛依纳”。在先天之中他已经前定在高品之人的品级中，定在了记想怀念之人的队伍里面，所以他才产生了渴望，产生了热爱真主，产生了坚定的信仰和苦行的决心。

2. “苏阿德(ص)”代表了“索格白赛地那”，代表的是热爱到达极点的人，就好像口渴至极的人。苏菲就代表“索格白因拉西”，代表渴望真主、热爱真主、记想真主。

3. “苏阿德(ص)”代表“尔来依欣索布勒（عليهم الصبر）”，他们是极强的人、坚韧的人，而且是在艰难困苦中默默无闻扩大真主的道路、铺宽圣人ﷺ的道路的人，所以称其为“索布勒(صبر)”，即坚强的、坚韧的人，真主与他们同在，以忍耐的德性向真主接近而得到与主同在的品级的人，以贫穷守贫的尽限达到圣人ﷺ的到尽之处的人，用美好的念法和声音甚至用哭声来赞念真主、朝夕赞主清高的人、赞美圣人ﷺ的人，因为喜爱真主喜爱圣人ﷺ而割断了今生，绝交了今生的荣华富贵直到归主（大限来临）的人。

4. “苏阿德(ص)”是代表了“赛依丰迪尼(سيف الدين)”，即代表了教门的宝剑。

首先，教门的宝剑是斩断自性、私心，杀了自我。穆圣ﷺ说：“谁喜爱我，我就杀了他。”并不是杀了他这个人，而是杀了他的私心和自我。只有“一切托靠真主，一切为了真主存在”，而“一切托靠人，一切为了人”已经消失，这样的人，喜爱真主已经融入他的心，喜真爱道、热爱圣人ﷺ胜过父母、妻室、儿女，胜过任何人，包括他自身，爱圣超过所有的人，在后世天堂中与圣人ﷺ同居，与圣人ﷺ同在，在穆斯林中间已经达到了特选的品级，达到了特选的密友的品级的人，就入在了苏菲的真实里面，也称为“艾哈麦晋耶提”，即天地万物的精华中之人。

以引导人的口唤来行功修之人，擦亮了自己的心罩，把自己心里的幔帐揭开。同时，与引导者随同，与引导者结伴，与引导者同行的人，就充满了一种完善全美的愿望，并且引人走向正道，在保卫真道的奋斗中显现了公而无私的精神。这就好像是圣门弟子们跟随圣人ﷺ，成为了教门的支柱，给真主的教门做奴辈，给教门的管理者做相助、做陪伴，在这种情况下，他已经得到了教门库房的钥匙，这种人是能坐在中间的人，即在后世的日子，他是坐在中间的。

要成为苏菲，他必定是从源头上驶来的圣传真道之船的船夫。伊斯兰教

的源头是穆圣ﷺ，阿丹是人类的祖先，穆罕默德ﷺ是灵魂之父，伊斯兰的整个源头是圣传真道的大船，上这艘船而且在船上当船夫的人才称为苏菲；做报晓的公鸡的人，唤醒人们从迷睡中醒来的人们，才称为真正的苏菲；乐善好施、以善言劝化人、阻止干罪，指引人转化为归信和善良的人，才称为真正的苏菲；揭穿了迷途，揭穿了迷误，宣扬了真理的人，才称为真正的苏菲；在后世之日，住宫殿的人、坐首席的人，因为今生之中使人的心病痊愈，使人们的伊玛尼光亮、信仰坚确，在后世之日他就如同日月一样的光耀亮坟坑的人，才是真正的苏菲。他是侍奉的人，是伴随引导之人的人，是以引导者为荣的人，是同在的人，他从来不自以为是，不骄傲也不自己乱遵瞎行，而是遵从口唤、奉行口唤，他从一切的打扰上不受打扰，是坚守着正道方向的人，在灾难中不气馁、不叹息，如同含雨点的云彩为主道奋斗，战胜敌人，是具有天堂中的蓝宝石的品级的人，当黄金和他相比的时候，黄金也失去了价值，这样的人才成为了真正的苏菲。他以赤诚坚守功修干办，他识破了今生，用赤诚来开辟不毛之地（心灵的不毛之地，没有伊玛尼就是心灵的不毛之地，没有正确的信仰的心灵叫不毛之地，苏菲就是来开辟不毛之地的人），他是达到了品级山顶的人，揭开了机密和幔帐的人，即把人的心里的幔帐揭开，把伊斯俩目宝库的机密揭开，就达到了能够坚持、坚守苏菲正道的品级，他就是已经见到他本性的人，也成为了可以近主的人，他就成为一个真正的苏菲。

（二）解明“瓦吾（واو）”的含义

1.“瓦吾（واو）”代表的是“瓦依嘎（ويق）”、“噢耶噶（اويقة）”。即代表灭亡、凌辱之上他不害怕。在幻显真隐的时候（在物质世界里面幻是显的，真理是隐的），因为真理藏在物质世界的幔帐的后边，今生的特点是灵魂不显现，而是以肉体显现，肉体是幻，灵魂是真，真幻相聚就成为了暂活暂存的生命，暂活暂存的避难所。要识破今生只是一个客居暂存之地，识破了今生，就知道将两者分开后就必定受到真主的恩赐或者遭到真主的罪刑，这一天迟早要到来，而且必定会到来。

2.“瓦吾（واو）”的含义代表“瓦嘎依”，指今生的寄存物，即阿米乃提。在今生，必须要付出代价才能取回一件寄托物、典当出去的东西。提醒：把今生作为买后世的资本，用今生来买下后世。

3. 瓦吾（واو）是代表“瓦值斯（وجس）”，即隐藏。从隐藏之事中参悟，才能看清其本质，看到其真相，真正窥见其内里的机密和真道的奥义。若能做到这一步，就达到了苏菲的条件。

4.“瓦吾（واو）”是代表“万塔噶”，即枷锁。今生是一个枷锁，它阻挡了一些行善和正道之人，不打开这一把枷锁，灵魂就关在肉体的牢笼中，成为障碍。失去枷锁，就如同是逃亡的逃奴，心离开了今生的监牢才可能有自由，才可能有行善，才可能显现灵魂的高洁。

5.“瓦吾（واو）”代表“瓦罕吾赛俩纳”，就是讲结义。苏菲的人有三个亲：（1）血亲，血统之亲，你们接近骨肉，这是指血统之亲；（2）乳亲，同时吃过一个娘的奶超过三天以上的人是乳亲；（3）结拜（صلوات）的亲，叫干亲，就如同穆圣ﷺ在麦地那命令迁士们和当地的年轻人结成兄弟一样。这些都是在苏菲的行持里面遵行的，做到了这些，具有了这三个亲的人，他就是苏菲。

6.“瓦吾（واو）”代表“瓦赫达索哈来奈比”，即接续。接续到穆圣ﷺ，也就是参悟到、感悟到真主的启示、默示，和一些外哩、引导者的默示、启示，他们也就达到了这个品级，并出现了清心之人的显迹。他当初的义务就是找回迷失的羊，只要他能够在一生的行持里把跌倒的教生、迷失的羊找回来，那么他就已经抓紧了真主的绳索，已经保持了一颗虔诚的心。当到了后世天堂时，那些面容永远不会改变的仙童在侍奉他们的时候，他们还以为是断线的珠子。

7.“瓦吾（واو）”代表了“瓦闸勒（وجار）”，即良药。在圣传的教门里，伊斯兰教如同冬天温暖的火炉，当冬天到来，烤火的人才知道火炉的温暖。你成为了被亏伤的人，需要安慰、良药，具有了天堂的望想就是对你的一个安慰、对你今生的一个装饰，所以真正的苏菲人在今生的世界上遇到所有不好的事情、灾难，都有一个良药——伊斯兰的精神的良药来战胜它，就得到一种安慰、装饰。

8.“瓦吾（واو）”是代表了“外哈代里艾海得（وحد الاحد）”，即要害怕从数一之中失去了真理。你们不要因为真主以外的任何一件事情而忘记了真主，所以你们要害怕忘记了真主。一旦你们失去了真一，即把世界上的一些东西混淆在认主独一里边，在数一之中就失去了尊贵。你因为真主以外的原因疏忽了口唤、不听从口唤，后世必定要丢脸，今生必定要迷误。如同穆萨圣人和赫祖勒圣人一样，他失去了引导人的教训，失去了使人热爱真道的品级。穆萨圣人并没有失去品级，但那是给穆斯林的一个教训，他是跟随者，就必须要遵守约会，必须要坚守跟穆勒师德的约会，就像穆萨圣人坚守和赫祖勒圣人的约会一样，才能成为心满意足的人、知足常乐的人，也才能成为跟随到底的人。

9.“瓦吾（واو）”代表了“瓦刊若达依苏”，即抱蛋的窝。要知道苏菲的比喻就好像是一个抱蛋的窝，所以你们在培养人才上、教育孩子上都要上紧。正道的前途是儿童，光明是学问。抱蛋的窝暗示：你们不要讨死，你们也不要怕死。灵魂在身体里边就好像是小鸡在蛋壳里，当孵化它的时候，它觉得里边很舒服、很温暖、很宽阔，直到真正的从蛋壳里出来，它才见到一个光明的世界，才真正知道有这么一个真实的世界存在。

这就提醒：苏菲是一个抱蛋的窝，只有待到出壳以后才是生命的开始，就是人在苏菲教门里边，他的死亡才是他生命的开始，他的死才是他的活的开始。要有了这个认识，他才能到达于一个真实的世界，一个光明的真实世界。对苏菲之人，在今生的蛋壳里，他已经知道一个真实的光明世界的存在，这样他就达到了苏菲。

10.“瓦吾（واو）”代表的是“外哩、奥里雅依”，即必须是真知灼见，必须要亲眼大见，必须要认识真主所宠爱的奥里雅依，真主所宠爱的外哩。你要认识那个穆勒师德，在今生他是一位国王的王太子，他将要到天国里去为王，凡是向他扔石头的、侮辱他的、欺负他的、伤害他的，到了他的国家，必定要下大牢，甚至被杀头，而相助、跟随、侍奉他的人到他的国家里一定要为王，有这个认识，他瓦吾上就全美了。

（三）解明“法文（فاء）”的含义

这个字指穷尽、守贫，就是不以血统、不以金钱，而是以为主道奋斗集合在一块，打开圣道的大门，尽力、全力的带头成为绳索，成为天梯，成为引领人们上正道的人，为主道而奋斗、为主道而奉献，使人们从争荣赛美上醒回，引领人从干罪下火狱的的事情上隐退或阻止人们干罪，为病床、尸床做准备，从平坦的道路上拓宽我们教门的道路，在行善上领先，以解明经典、传播知识、传喜讯成为其行为的人，就入在了真理之中，即入在一个真实的品级，真正的真理之中。他尽力了、穷尽了，在守贫里不贪爱今生了，那么他就守住了他的意、念、言、行，在穷尽里就达到了成功。

（四）解明“雅依（ياء）”的含义

1.“雅依（ياء）”代表的是“耶给尼”，即确信。苏菲必须是确信的人，确信就好像在圣战里边源源不断的战利品，只有耶给尼定了、确信了以后，真主的恩典就源源不断的到来，就好像圣战里的战利品一样源源不断到来，就证明了这个教门的真实，传达了真理，传达了穆圣ﷺ的一些明证，唤醒了这些绝望的人，这就是玛苏哈。

2.“雅依（ياء）”代表了“耶思若（يسر）”，即使人容易。行苏菲的人让

贫穷的人从教门上成为富裕，使困难的人在教门上成为容易，耶苏拉就是使人们从困难里边成为容易，使贫穷的人在教门上富裕、满足。

3.“雅依（ياء）”代表了“耶给宰（يقيظ）”，即唤醒。你们要叫醒那些沉睡的人，穆圣ﷺ说：“你们要扶起那跌倒的教生，我的教生，我的教生。”要实现圣人ﷺ遗嘱里的这句话。

4.“雅依（ياء）”代表了“雅依萨依纳”，即使人善良。就是你在一生之中，使恶人改成善良的人，不管用你的言辞、行动，用你的各方面的安慰和帮助使人们成为善良的人，那么你自己就达到了苏菲。

5.“雅依（ياء）”代表了“耶克纳提”，即使人幸福，而且成为掌着帆船的帆的人，或者是掌舵的人，在家里是放羊的人。穆圣ﷺ说：“每一个人都是放羊人。”即放牧的人对家里人是有责任的，所以在家里要执掌方向，在整个幸福里要为人们执掌万长永久的天堂的方向。

6.“雅依（ياء）”代表了“耶米尼(نيمي)”，即执掌者和管理者。要是在一个家庭里他没有执掌和管理，他被妻室儿女所左右，甚至连他的教门都无法行下去了，那么他不够苏菲的责任，不够格。真正的苏菲，在家里就如同皇王，把家下人引领在行善上，引领在正道上，这样他才称为执掌者，称为管理者。

7.“雅依（ياء）” 代表了“耶玛什”，即自己是一无所有的人。除了真主以外一无所有，哪怕是百万富翁，只把自己当成是真主的保管员，在教门的任何事情上都负有责任，就叫做“雅玛什”，就是“除真主以外，一无所有”的这样一个状态、心态。

8.“雅依（ياء）”代表了“雅玛噶提耶”，即要做正道的卫士。就是：“当你们看见危害教门的事，你们用手去阻止他，你们要是做不到，你们用舌头去阻止他，你们要是再做不到，你们用心去憎恨他，你们要知道用心的憎恨已经是最微弱的信仰了。”这是圣人ﷺ的训导，所以行苏菲的人必须是正道的卫士，要敢于用手、用舌头、用心捍卫正道。

9.“雅依（ياء）”代表的就是“耶玛尼”或者叫“耶噶提”，就是有无数的玛瑙、无数的宝石、无数的宝库的人。要成为这样的人，最可贵的是知识，在今生，知识是最可贵的，所以有学问的学者比修士们更高贵。

10.“雅依（ياء）”代表了“耶曼（يمن）”，就是指也门人。你们要如同也门人，像也门人一样，即正信属于也门人。穆圣ﷺ说：“正信属于正直的人，领悟和智慧也是属于也门的人。”穆圣ﷺ说：“骄傲自大的人便是游牧的人，中间放牧骆驼的人，成功的人是放羊的人，而正信和智慧是属于也门人。”

真主喜爱一个人的时候，就向哲伯拉依莱大天仙发了口唤说：“真主已经喜爱某人了，你也喜爱他吧。”于是哲伯来依莱大天仙就向众天仙发口唤说：“真主已经喜爱了某人了，你们也来喜爱他吧。”于是九天七地的天仙都喜爱他了。你们是和你们所喜爱的人们在一起，任何人都和他所喜爱的人们在一起，你喜爱了真主，喜爱了圣人ﷺ以后，你就与真主同在，与圣人ﷺ同居，这就是苏菲真正的含义。

这是对苏菲的简单解释。详细的内容在《真道隐秘》的第三卷 82 页到 100 页，《什么是苏菲》、《正统苏菲的真相》、《被隐昧了的知识》、《正统圣行和异端的区分》、《道长的解释》、《解明苏菲的品级和层次》、《认主的方式》等小册子里都有详细的解释。

五、苏菲的几个要点

（一）苏菲是伊斯兰教的本初、原本，所以一定要全信、全遵、尽力而行。他的道路是圣传真道，即穆圣ﷺ时候传下来的教门，不增加、不减少、不变更原原本本的教门；他的行持是遵经据典，不可以自行其是、自以为是，增加、减少、变更。最简单的例子是我们吃的食物，菜里没盐就不好吃，放了盐就好吃了，不等于你要放的更多就好吃，盐放多了不但吃不下去而且失去了它原来的意义。所以在一切的事情上都不可以过分，而是采取中道。

（二）苏菲是五乘的位份，必须坚守在圣传的原本上不能够变更。五乘即舍勒尔提（礼乘），拖勒盖提（道乘），哈格盖提（真乘），麦尔勒法提（超乘），麦赫费勒提（至乘）。这五乘必须坚守穆圣ﷺ传下来的原本，不可以变更。原根就是教乘是树根子，道乘是树杆子，真乘是树叶子，超乘是花，至乘是果子，纯洁你的心灵、接近真主，是果子中间的种子。所以要重视树根的礼乘，不可以砍了树根子来求果求花，必须在教乘的树根上上紧，在道乘树干上坚固，真乘的树叶子才会开超乘的花，才会结至乘的果子，凭着你的纯洁的心灵接近于真主，才会有种子在果子里边。

行苏菲的人重视礼乘，即念、礼、斋、课、朝的主命，以及相应的当然的功修、圣人ﷺ的圣行、讨喜悦的功修，这四件的根基是：教门的大大小小的规矩都是以圣人ﷺ和圣门弟子的行持来作为标准，所以行苏菲的人首先要遵行在圣行上，念功为首，拜功为重，全面地遵行。

（三）苏菲要重视心。行苏菲的人的一个要点就是重视心的境界。在修行、修炼里要注意心的境界，身体的拜主是有时间的，心的拜主是没有时间的，舌头的赞主是有时间的，但心的赞主是没有时间的。身体的拜主还要有

心的拜主，不能只是身体的拜主，而心没有拜主，在意念言行上从生到死都要坚守在真心上，坚守在不忘记真主上，不离开圣人ﷺ的圣行上。在所有行持中都是凭着敬畏真主进行参悟，近主参悟一时胜过一生一世的功干、干办，胜过功修一千年，如果不是这样参悟，他最多是误导，把自己导向迷途，所以坚守在全信真主、不忘记真主上就叫做“真理怀中抱”。有一些谢赫说：“怀抱着真理”。“**حق**”是真理的意思，并不是说怀抱真主，真主大而无外、细而无内，那怎么怀抱真主？怀抱真理，就是把真理抱在怀中，坚守全信真主、不忘真主，则他就怀抱了真理。

心是真正拜主的拜殿，清真寺是拜主的地方，心是人的清真寺。即要全心的为真主，不要改变对真主的朝向，任何时候心都朝向真主，进行全面的功修，心是是朝向真主的功修，不要在真主以外有其他目的的功修、行为。

（四）苏菲要坚守与真主同在的境界、与真主合一的境界。这个境界就是：“无能为力，完全仰赖全知至尊的真主。”所以一切的清廉之人、一切遵行正道的人，要解放自己的灵魂、追求自己归宿于真主，因为真主是最后的归宿。

（五）苏菲要登上穆圣ﷺ的舟楫，如同上努哈圣人的船一样。这就必须要象迁士、辅士们一样，跟随穆圣ﷺ，在穆圣ﷺ时光里边他们跟随了穆圣ﷺ，在穆圣ﷺ时光之后他跟随穆勒师德（导师），必须要有导师的指导，不然不能达到近主的品级。近主、有品级的、有使命的而且能够作为引导正道的这一类人，你们服从于他，跟随者穆里德必须仰赖听从于正确的穆勒师德。凡人的伊玛尼都不是确切的，都不是全信的，因为他在各个地方都隐藏着恶魔的踪迹和打扰，都存在着恶魔的阴影。

在一段时期，如果你没有一个识路的商人（能够引导你走正道的明师），你很容易被恶魔所拖累、被恶魔所欺骗而迷误。就好像一个瞎子在河边上，必须紧紧地抱住引导他的人，不然就有不可返回的危险。穆里德必须要跟随他的导师，把所有的一切都委托给他的导师，正如我们中国人所说的：“盲人骑瞎马，夜半临深池。”没有穆勒师德的人，就好像在半夜里骑着一匹瞎马到了一个很深的池塘里去一样。导师所吩咐的事情都不能够违背，就当约会两世的相守，一生守教门，一生为教门，而且要发誓绝对服从于他的导师，即使他认为他的导师犯了错误或者不对，那么也要从他导师的失误和过失上得到好处和利益，真正的引导之人，他就比穆里德自己的正确所得到的回赐更大。所以，在权威的《古兰经》注解——《鲁白》里就有一个提醒：宁肯遵行谢赫的错误，不能够遵行学者的正确。什么意思呢？举一个例子：比俩

来，他是个黑人，是一个奴隶，当穆圣ﷺ救了他以后，他在穆圣ﷺ的身边当叫拜的人，一直紧跟着穆圣ﷺ。他不是阿拉伯人，所以他不精通阿拉伯语，他每天叫拜的时候，要念“艾什海都”，他念成了“艾思海都”。艾什海都意思是“我作证”，艾思海都意思是“我睡不着觉、我失眠”。结果比俩来天天念：“我睡不着觉，万物非主，唯有真主！我睡不着觉，穆罕默德ﷺ，是主的钦差。”圣门弟子就告诉穆圣ﷺ说：“圣人啊！比俩来念错了。”穆圣ﷺ说：“没有错，你们听来的是艾思海都(أشهد)，但在真主御前确是艾什海都(أشهد)。”这是一个证据，而且在跟随里要避免发生疑心、误解。

在苏菲的经里讲了一个故事：一个谢赫对一个侍奉他的门人说：“你给我收拾一间房子，铺上地毯，点上香，然后用把锁把它锁起来。”到了中午，就来了一个年轻的女子，谢赫就把她带到屋子里，对他的门人说：“你把门锁上。”过了一个时辰以后，他又叫门人把门打开，然后这个女子说了色俩目，道别了。这个门人的心里就发生了怀疑：“哎哟！我们的谢赫也是通奸之人。”结果谢赫马上就对他说：“我的穆里德呀！你要知道，这是我的亲妹妹，因为在家里她遇到了很多难言之事，也不能向别人说，所以要单独地跟我说，而且不要人来打扰。”他说：“我向真主求恕饶，的确我干了多疑的罪过。”

须知，伊斯兰教有两个道——孝道和师道。孝道就相当于人道的根本，师道是讲师生关系。在苏菲的教门，事实上就是穆勒师德和穆里德的关系，即师生关系，也是父子关系，指的是穆圣ﷺ的血统的关系，还有就是第二次降生的生父的关系。为人不是第二次降生，即在独慈里不是第二次降生之人，他没有独慈的福份，即没有真正的穆勒师德、真正的明师之人，他没有第二次降生。父母生了他是第一次降生，而他的灵魂（确信的灵魂）的显现必须是在他的第二次降生的父（即明师、穆勒师德）的这个条件下才能够成立。

所以行教门必须要认识一个识路的商人才能够走出沙漠，要得到一个真正的船长才可能平安地到达于彼岸。真理是执掌在执真理的人的手中，从经本中是找不到真理的。你只有跟随执真理的人，才可能得到真理。如果从经本里想得到真理，那是极为不可能的，除非是真主的意欲，它的机密很少，而且很脆弱。所以，就提醒行苏菲的人：必须跟随执掌真理的人，才能到达于真理的可能。

穆圣ﷺ说：“你们与真主同在，若不能，你们与能与真主同在的人同在，以便你们得到同样的福庆。”又说：“你们要与有智慧、有知识的人一起坐，以便你们得到同样的恩典。”

真主说：**你们服从真主，服从圣人，服从你们中间发口唤的人。**(4:59)服从你们中间“发口唤的人”，指的就是明师。即跟随在真乘的学者和道乘的谢赫的门下，要跟随有外哩品级的学者，要和能显示克拉麦提、有明证等十三个条件的明师在一起，跟有圣品、有引领、有复兴伊斯兰、有感应的这一些明师和跟随在直接能体验真主的显然，能得到灵感，能得到真主的启示和觉悟的有十四个条件的明师，跟随在圣行道路上，做如同圣门弟子一样的人，这样的人他才可能成为一个苏菲之人、跟随者、遵行者。

中国苏菲有一段话：“一清风云月，道传永世芳。敬诚先哲远，克念悟真常”。这作为了中国的苏菲门宦的穆勒师德排行名册。

（六）关于出世、入世。需至“大隐隐于市”，真正到深山老林里去修行修道叫“小隐”，苏菲行的是“大隐”。大隐隐于市，即在闹市里来行托勒盖提的道路，不离开你的家，不离开你的亲人，不离开多斯达尼，不离开穆斯林大众，在这样的情况下，增加你敬主的品级，增加你的各种行持，则你在人道全美上，天道就更容易成功。因为若不到深山里去就可以行孝道，不到深山里去而在闹市里就可以善待妻室、教育儿女、宽待下人，人道齐全，天道就更容易成功，身虽是在闹市，但心已经出了今生，你明心尽性、幻灭真显，提前享受天堂里所具有的恩典。

真正是苏菲的人，他提前享受真主的恩典，即天堂里的恩典。《古兰经》说：**你们无忧无惧地进天堂吧！**真正行苏菲的人没有忧愁、没有恐惧，这样的人已经提前享受了天堂的无忧无惧的恩典，达到了苏菲的条件。

（七）行苏菲之人，必须是识破今生的人。在客观世界，整个宇宙都是真主的被造物，都是有始有终的、虚幻的、短暂的，都是会朽的、会灭的。中国有句话：“千古一瞬间，一瞬成千古。”这个时间之快，千古只是一眨眼的功夫。在苏菲的道里有一句话：“寿岁就如同是一匹布，主麻就如同一把尺子。每一个星期就量了一尺布，最后这寿岁要完。”所以，只有在幻世的今生，在苦短、四维皆空的幻景里识破今生，摆脱今生的迷惑和引诱、揭开幔帐、抛弃外壳，才能认识造化万物的真主，才能全信真主，才能认识真主的本然，才能超脱世俗、除去心中的虚假和红尘，不为声色而动，也不为情欲而沾，荣辱是非也引诱不了你。你只是顺从在真主的前定里，安贫、坚忍，用生命财产来换取复归真主的天堂；你已明心尽性、自我完善、不贪今生、百折不回，直到重返原家乡；用各种努力接近真主，能在今生消灾免祸、两世平安、两世乐安然；你引领人进天堂，你就能使你自己容易地达到高品，容易地接近真主，容易与真主合一；你宣扬劝化，就能使你的心与真主通联，

你临近真主，你就得到真主的隐密的宝库，得到外人不能知道的机密和未见的幽玄，这一切都是来自明证，也可以说是成为了真主的试验。当你净化你的信仰、纯洁了自己的灵魂之后，你就可能睁开心灵之眼，中国的文化称为“天眼大开”，那就是心灵之眼，就看到物质之内的非物质，看到物质之外的精神，就真正地看到了妙世，看到了真境，这样就达到了苏菲的条件。

（八）要识破今生所有的事情都是真主的试验，都是真主的考验，所以在今生绝对不要失败。若在今生走向世俗化，那么就失败了。一旦在今生成了富甲一方的豪绅，追求罪恶，支援了权势，追求钱财，追求今生的享乐，热衷于官场，从真主的奴辈、真主的仆人变成了使穆斯林成为你的仆人，既无功修干办也无抓揽，既没有知识也缺乏虔诚、全信，成了争夺教众、聚敛财富、兄弟反目、同室操戈之人或者是故弄虚玄、是非纷争、挑动矛盾、破坏团结、误导别人世袭的特权或者是自我标榜、制造仇恨、诽谤真人，就落于处境坎坷，亡羊无能补牢，引狼入室而不觉悟，以致被人挖了墙角，偏离了伊斯兰教的正道而不知不觉，或者是进入了异端，反认为是正道，自以为是，盲目随从而不知迷途而返，这样就失败了。

六、苏菲和中国文化的一些结合

东方文化和西方文化，怎么会那么的接近，甚至几乎是出自一处呢？那是因为有一个独一的、全能全知的真主存在。在古代没有什么电报、传真，而古人也不可能打电话，也不可能渡过大海，在这样的情况下，东、西方文化非常接近，就证明了一些事情。如：中国文化里所说的：“生有涯知无涯，以有涯求无涯，必殆。”你的生命是有限的，但知识是无限的，你以有限的东西去达到无限的东西，绝对以失败而告终。还有一句：“千江有水千江月，千江水尽一月真。”即苏菲里说的：“幻显真灭，幻灭真显。”江里面有水的时候，每一个江里都有月亮的影子，所以就是千江有水千江月，那就是“幻显真灭”。但水干了以后，只剩下天上的一轮明月，那就是“幻灭真显”。这一点，苏菲的认识和中国文化是非常相符的：“万物尚存万样真，除非真主无物存。”万样的被造的东西存在的时候，样样都是真的，但它的真迹是除非是有真主，万物才存，而除真主以外的，万物都不会存在，万物都是来源于真主的造化。这在认主学上和西方的天方文化是相符合的。三潭印月都是幻像，明月当空才是真像，这样就可以去伪存真而行真道。

苏菲就是升高真主的皇言，铺宽圣人ﷺ的道路，把人引向真主的真恩深海。做到了这三条就掌握了苏菲的要点，就成为了真正的苏菲。

正统苏菲真相（三）

一、苏菲历史的真相

（一）在穆圣ﷺ时光有一群迁士和辅士，他们跟随穆圣ﷺ为主道奉献、为主道奋斗甚至为主道牺牲殉道，他们过着简朴的生活，用生命和财产换取天堂，他们热爱穆圣ﷺ超过所有的一切，不但不占有财产，也不贪恋财产，他们重视的是精神的升华，严守《古兰经》和圣训，他们功修上紧，礼夜间拜，坐静参悟、深思悔悟，坚忍虔诚，传承了真正的伊斯兰圣传真道的精髓和真谛，这伙人是穆圣ﷺ时光的苏菲。

穆圣ﷺ在麦加秘密传教三年，公开传教十年，受到了很大的迫害，虽然教门宣扬了，但穆斯林的生命和财产得不到保障，受到的迫害加重了。真主启示穆圣ﷺ迁居到麦地那，穆圣ﷺ就选了四十位圣门弟子，留在了麦加，交待他们三条任务：

1.继续宣扬伊斯兰；

2.保障迁士们的家人的生命和财产的安全；

3.准备迎接穆圣ﷺ的归来。

这四十位圣门弟子史称“板凳宣教士”。他们先后受到迫害，相继牺牲殉道，最后剩下一个圣门弟子，他的妻子和儿子都被抓住了，被钉在木桩上，敌人问他的妻子说：“你还信不信那个穆罕默德？”她说：**“万物非主唯有真主，穆罕默德是真主的使者。”**敌人用长枪从她的下身刺到她的喉咙把她杀了。接着问这个圣门弟子，他说了同样话，结果也把他杀了。问到圣门弟子的儿子的时候，他说：“我不信了，不跟随了。”敌人就把他放了，他跑到穆圣ﷺ的面前哭着对穆圣ﷺ说了，穆圣ﷺ对他说：“以后碰到同样的事情，你同样的对付他们。”这件事就是苏菲在麦加的最早显现。

我们的教门最开始是道乘在先、教乘在后。在穆圣ﷺ登霄之前是让大家宣扬伊斯兰，传播伊斯兰的真理。圣门弟子就凭着清真言劝化很多人归信了伊斯兰教，体现了伊斯兰的精神，显现了苏菲的精神。经过最后的一次壕沟战役后，伊斯兰教已经光扬了、确定了，之后的战争消失了，这个时候成群结队的人加入了伊斯兰，此后圣门弟子做的事就是宣传、宣扬。这些行持就是苏菲的行持。

当《古兰经》下降：**“我已全美了你们的宗教，我已选择伊斯兰教为你们的宗教。”**那一天，艾布•伯克尔哭了，其他的圣门弟子问：“你为什么要

哭？”他说：“月亮圆了以后就要缺了。既然伊斯兰全美了，那么圣人就要离开我们了。”圣门弟子们就去问穆圣ﷺ，穆圣ﷺ说：“是的。”四大圣门弟子就在穆圣ﷺ的家里痛哭了。苏菲的精神更明扬了，他们继承了穆圣ﷺ的事业。

穆圣ﷺ在归真之前说：“把我的绿袍给吾外斯穿上。”这就明确了穆圣ﷺ的圣品的传承，吾外斯就是穿穆圣ﷺ的绿袍的人。

穆圣ﷺ归主后，四大贤抱着穆圣ﷺ的绿袍去找吾外斯，他们不认识吾外斯，穆圣ﷺ曾经告诉他们说：“你们到武侯德山就可以见他。”结果他们到了武侯德山就看见一位老人从山上下来一边赞圣一边走，他们问：“你是吾外斯吗？”他说：“是。”于是，他们就把绿袍穿在他身上。艾布•伯克尔就问：“吾外斯啊！你从来都没有见过圣人，为什么圣人会喜爱你。”吾外斯就答复：“你们四人天天跟圣人在一起，但你们见到的是圣人的外表，而我虽然没有见过圣人，但我见过圣人的内里本质。”这就是苏菲。

（二）穆圣ﷺ的六边六方形的王冠

穆圣ﷺ把六边六方的王冠传给了穆阿孜。穆阿孜是穆圣ﷺ的叔叔，他对《古兰经》等各方面的认识都是第一位的。当时的也门，异端兴盛，拜火教势力强大，邪法非常流行，穆圣ﷺ派穆阿孜去。在送他去的时候，穆圣ﷺ在他骑的白毛驼骆的左边跑了七步，右边跑了八步，然后流泪而回了。圣门弟子问穆圣ﷺ：“这是什么意思？”穆圣ﷺ说：“七座火狱的门因他的门人而关闭，八座天堂的门因他的门人而被打开。”这就是苏菲归落的圣训证据。

穆圣ﷺ时光最关键的一个问题就是跟随穆圣ﷺ。

穆圣ﷺ劝化古莱氏人说：“你们跟随我。”他们说：“我们不相信你，不跟随你，但是我们同样行善，同样孤慈孤儿，同样的修桥补路。”于是《古兰经》就下降了：**“铺满天地的黄金也不能罚恕他们的罪过。”**

所以在穆圣ﷺ时光，不管行的什么善，若不跟随穆圣ﷺ，他的伊玛尼是作废的、不被承认的，他的行善也是空的、没有回赐的。之后穆圣ﷺ明显的继承人是艾布•伯克尔，以后就是欧麦尔、奥斯曼、阿里。在那个时光，若信穆圣ﷺ但不跟随四大哈里发，那么他的伊玛尼是不全美的。在四大哈里发以后必定要跟随每一个时代的明师，要是不跟随，伊玛尼就不真正。苏菲最根本的问题就在跟随上。

跟随穆圣ﷺ的道路，跟随穆圣ﷺ的圣行，是很重要的事。走四大哈里发的道路，走每个时代明师的道路，这样的人就叫做“苏菲”，这就是穆圣ﷺ时光苏菲真实的情况。

穆圣ﷺ归主以后的时光，苏菲的发展也很快。当时伊斯兰教发展到了一个鼎盛时期，哈里发国家跨越了欧、亚、非三洲，很多人成为权势财富、声色物欲等这些考验之下的奴隶，私我和贪图、享受、迷恋今生就使一些人堕落，使一些人的信仰逐渐走上世俗化。就在这个时光，伊斯兰教还在继续往前发展，其根本原因就是那些坚守正道的人，那些学习迁士辅士精神的人（跟他们一样过着简朴生活的人，跟他们一样宣扬伊斯兰的人，跟他们一样实行穆圣ﷺ的圣行、兴盛穆圣ﷺ圣行的人），坚忍奋斗的人，虔诚遵行的人，不被世俗或者荣华所欺骗、打扰的人，依然本着伊斯兰教的根本精神，体现了人类的本性或者对美的追求，坚守心灵保护洁净，对至圣ﷺ的热爱，对真理精神世界的追求不终止。这伙人遵行了穆圣ﷺ的行为，学习了迁士辅士清廉的精神，走了他们的行持和道路。所以社会上出现的一股苏菲精神的继续传承和发展的热潮，直到至圣ﷺ的第十四世孙——穆罕印迪尼时光，苏菲的教门明扬了，各个苏菲教团的道统（尼斯拜提）都是从穆罕印迪尼开始，苏菲的第三个时光也就跟着开始了。

穆圣ﷺ有一天做了一个梦，梦到在哈桑一边有十道光亮，在侯赛因一边有一道光亮，这一道光亮胜过了那十道光亮，穆圣ﷺ在圆这个梦的时候说道：“在哈桑的后代中要出十个伊玛目，而在侯赛因那边将要出现互相继承的谢赫。”这个事情很明显在实现。

真主的试验是在兴盛的时候、发展的时候开始的。因为大量的物质，大量的钱财，一些世俗的东西逐渐把人们引诱到一个误导的道路中去。

穆圣ﷺ说：“我的教门将要遇到这么一个时光：正道被称为异端，异端自称为正道，行正道的人就像出门人一样，而行异端的人后面跟随着四十个甚至七十个甚至更多的人。”像这些的预言，逐渐的实现、逐渐的显现和发生。

穆圣ﷺ的一个预言说：“旦扎里将要出现，他的毛驴的一根毛就要有七十千样的声音（声音即诱惑），这个毛驴驮着假的天堂和假的火狱，凡是他判定进天堂的人必定下火狱。”这个事情的实现就称为苏菲的第三个阶段。

苏菲有三个时辰：

第一个时辰是穆圣ﷺ之前万圣时光的苏菲。这时候是在一些跟随古代的圣人的人，他们体现了人的真性，体现了人本初的本性，这部分人为信仰牺牲了自己，为信仰受尽了各种各样的迫害，这伙人就是在穆圣ﷺ之前的苏菲。

第二个时辰的苏菲是穆圣ﷺ时光的苏菲。这时候是圣门弟子、迁士辅士首先显现了苏菲的精神，即保卫伊斯兰的精神。

伊斯兰教在世界的发展不是政治力量，也不是精神力量，而是苏菲的精神在传播。苏菲精神的发展有一个因由：当年蒙古人打到东亚和西亚的时候，一些王国被消灭了，但是伊斯兰教却传播到蒙古王国的所有领地。因为穆圣归主以后苏菲对伊斯兰的传播，使得伊斯兰教成为世界三大宗教之一。

二、苏菲的认知

（一）《古兰经》中的明文是《古兰经》的精神，《古兰经》里隐喻的部分是《古兰经》的实质和机密。

这样，知道明文表义又知道它内里的隐喻和它的机密的这一部分发口唤的人，就是执掌真理、拥有真理的人，就是能够得到圣传真道的正确知识、能够得到真实的机密的人，既知《古兰经》的精神又知《古兰经》的实质和机密，全面正确地遵行《古兰经》才成为可能。

真主说：**“真主是天地之光。真主是光上之光。”**（24:35）只知道表义的人就得出了“真正的光是真主，真主是光”的结论。而苏菲的认知在导师的教导之下，知道“光”这个名词用在任何一个事物上都纯粹是个比喻，不是真实的事实。因为真主是无形无象的，也没有一物似他，绝不能把真主的真光认为是真主的本体、本然，也不能把一切被造的光都当成主宰。这样就真正的站在了认主独一的境界上，只崇拜真主。提醒：真主不是光，**“真主是光，真主是光上之光”**，在这里“光”只是一个比喻。

在这样的认识下，因为真主无形无象，没有一物似他，就绝不会把真主的真光认成是真主的本然，把真主的被造当成是主宰。所以，苏菲之人是真正的站在了认主独一的境界上，在只崇拜真主的品级上。

苏菲的理论把人分成三等人：

第一等人，普通人；

第二等人，特殊的人；

第三等人，特殊中更特殊的人。

即在经上说的上、中、下三等人。他们的领受不同，他们的秉赋不同，所以对今生物质世界的许多现象的认识、表面的现象或者多种知识下的真实的认知，都因为他们认识的层次不同，接近真知和实质的程度也不相同。只有特殊之中更特殊的这一等人，他才接近于真实，接近于真理。只有在一切的光、一切的真实被揭开之后，才会露出事情的本质。在全部露出这些本质的时候，特殊的人、特殊的学者才会认知到“真主是最高的、极远的光”是个比喻，不是指真实。导师把这些光全部真实地揭露出来以后，才知道这些

纯粹都是比喻。因为真主才是真正的，才是唯一实存的。在苏菲的理论里认主独一，“真主真实独一无二，无似象，无方位，大而无外，细而无内，无所不在，又不进入其中”的解释，才会接近于真理的本知。

无形无象的、全知全能的真主是唯一实在的存在，是无始无终的、永恒的、至尊的、至大的。所有的一切被造都是有始有终的，有些被造是有始无终的，但是不管怎么样，在人类的认识里，普通人是眼见为实，所以当一件事情没有成为现实、没有明显的时候，他的视力、视觉达不到认识的程度，当亲眼大见的时候，也往往把事实弄颠倒了。

在中国文化里讲到孔子的故事，证明了有时候眼见为虚。孔子有一个学生叫颜回，当时，生活很艰苦，有人送给孔子一些大米，孔子非常高兴，叫他最信任的学生——颜回去煮饭，当他睡觉醒过来的时候，想看看饭煮好了没有，一看就发现他的学生抓了一团饭吃了，孔子心里就不舒服了：“你看看他是那么忠实的一个学生，他竟然背着我偷饭吃。”吃饭的时候，孔子就忍不住问他说：“我见到你把一团饭塞进嘴里，怎么回事？”颜回说：“我的老师啊！我不小心把这一团饭掉到地上，我不能让我的老师吃掉在地上的饭，就把它吃了呀。”孔子感叹到：“哎呀！眼见为虚呀！我差点冤枉了学生。”

所以，在一般人认为的眼见为实不一定为实，甚至是为虚（眼见为虚）。就提醒：苏菲的认识不是以亲眼大见就认为是事实，必须讲明证（即明显的证据），避免因视觉、视力方面的缺陷而产生否认、错误、相反的认识导致偏离。真主是绝对的存在，是实在的主，是必定有的，这就是苏菲的一个坚定的信念，哪怕眼见为虚，也是有可能的事情，常怀着否定意念的人，那是不信真主的人。

（二）所有的存在都是被造物，只有真主的实在是永恒的实在。所有的被造物都是暂存的、有始有终的，人类自身不能够认识这些问题，因为自身有阴暗的地方、看不到的地方，还要借一定的设备、工具才能见到，甚至有一些隐微的东西本来存在，但是人不知道它的存在，就把它否定了，普通人往往否定见不到的东西。所以，苏菲不可以否定。

一些事情的发生显现了苏菲的真理的证明：在当时，人类认为生病是毒气、是热、是寒，是各方面的原因，到了后来，显微镜发现细菌，原来生病是因为细菌，后来，电子显微镜发明了，发现生病不单是细菌，病毒也引起生病。在苏菲的认知里，眼见为虚，就不会发生错误的认识和判断。

不轻易地否定一件事，是苏菲的一个关键的问题。眼见为虚，眼见的东

西不一定是实在的。真主的存在是实在，所有的被造都有一个消灭、毁灭的时间，所以都不是永恒的，这一认识在苏菲的认识里必须要重视，没有见到的东西，不可以说它是不存在的。

所有的被造物，有的已经显现了它的形状，有的已经让人们所认识，有一些人们还不知道它的存在，这些东西都是必然的、暂时的存在。因为真主是全能万事的，真主是全知的、奥妙的，从深理奥义上证实了真主全能、真主全知、真主的存在。

知道一个事物的表象不能够照见其信仰，认识了真主的存在、真主的全能，真主的各个方面，才接近于认识真主。即在苏菲里所提醒的：“见一物就必见真主。”这不是举伴，因为在真主造化的每一件东西里，都有真主存在的证据、真主全能的证据、真主全知的证据。真主所造的每一个东西，都有它的性能，都有它的寿命，都有它的归落，都有它的变化。

所以在苏菲的认知里，每个被造都有真主的奥妙，真主的全能的显现，见到一件东西、一个被造物必定有一个造它的主。

如：自己显现的可见，又能够照见其他的东西，就称为光。照见自己又照见别人，这就是能够自我照明又能够照耀他人的，比如：太阳，灯烛，火把。这是苏菲的另外一个含义和其真实性。即行苏菲的人不是独善其身，而是要在照亮自己伊玛尼的同时还要照亮别人。当一个事情被揭露，它本来已经存在，因为没有光，人们就看不见，但在光照之下就显现了出来。苏菲不单是照亮自己还要照亮他人，让人们认识真理确实存在。

（三）苏菲的第二个含义里是：要揭开心中的幔帐。

一个原因是人类的感知和视力有很多的缺陷，见到身外之物而见不到自身，见到远的不一定见到近的，见到大的不一定见到小的，甚至太大的东西也被蒙蔽而见不到（太大的东西，因为太大了所以没见到），一个声音太响了所以没听到。在这些显露的事情上就必须要知道：没有显现的东西，不等于不存在，它可能是隐蔽的，但它可能已经存在，见到的那一部分和局部见不到的一部分，它都是存在的。所以，人的认识不是全面的，人对物质形象的认识是有限的，见不到的无形的东西也可能是无限的，所以称为感知的缺陷或错觉。

苏菲之人要揭开心胸的幔帐，就必须警惕和发现自己感知里的缺陷和错觉。苏菲说：“人类的心中有一只眼睛，称之为心灵之眼，它无比的完美，它被称为理性，有时候被称为精神，有时候被称为灵魂，一旦认知了它，就开拓了视力很差的人、视野很小之人的视野，增加了他的视力，使其不单见

到很多东西的表面，并可以见到其真正的意义和内在的道理。”

当有了这一只理性的眼睛，人类就跟动物区分开了。真正的人和动物的区别是：真正的人是有理智的，如果一个人没有理智，就跟动物差不多。一般的人和失去了理智的疯子之间的区别，相信大家都可以区分。所以苏菲的人称它为“眼光”，当理智、理性显现的时候，心灵之眼睁开了，就能够超越人类知识的缺陷和弥补人类视力的缺陷，甚至达到真知明见，看到了幔帐之后的真实，从表相看到了真相，超越了三维空间，无论远近，无论是过去或是现在或是未来的世界，心灵之眼都可以证实心灵见到真相，理性的高级就显现出来了，不再会颠倒黑白、混淆是非甚至看错。

在这个理论之下，有一段圣训，穆圣ﷺ说：“真主以他自己的形象造化了阿丹。”这句话说出来后，就会引起各种各样的想法和说法。一些人就说：“真主是无形无象的，怎么会有形象呢？这明显是假圣训。”有一些人说：“真主是人的形象，原来真主是和阿丹的样子是一样的，真主以自己的形象造阿丹嘛！所以跟阿丹的形象一样。” 这种人，否定了真主是无形无象的德性，他脱离了伊斯兰教、脱离了正信。

只有苏菲之人能够正确地解释这段圣训，知道它的真知。既然真主是无形无象的，怎么他又会有形象呢？有形有象的形象指他的样子，无形无象的形象是指他的能为。真主以他自己的能为，造化了阿丹。显现了真主全能的造化和人类具有真主的能为，代理、治理世界，以真主的代理者的真正的含义就从这段圣训里显现了。所以，只有具有理智理性、具有真知、具有心灵之眼的人，才看到事实的真相，才能见到真相的实质，而得出正确的结论。

三、苏菲的意念（即超越凡俗）

凡俗的超越才可能解开蒙蔽，达到真境。

凡俗的蒙蔽是使人察觉不到隐蔽在幔帐之后的真实存在，只有具有理性的苏菲精神之人升高到超越临近的王国的时候，才可能识别今生、现世、物质、幻像、片面和局部等等所遮蔽的幔帐后边的真相，才能够相信光亮的属性所显出来的自身是什么，才能够以心灵之眼穿越阿勒世，穿越库勒西，穿越九层天，摒弃幔帐，达到苏菲真境，在最崇高的真理的王国之间穿行，才能够洞察到真相是什么，从物质的表面知道它的内里，即知道它的实质精神是什么。只有超越了物质的、有形的围栏，才可能到达临近真主的境界。

所以，只是凭着人类所具有的一些认识不能真正地认识世界，只有超越了七情（喜怒哀乐爱恶欲）才能真正地认识。人类只有超出了人的自性之后，

才会显现人的真性和本性，才能够对一些极限的东西的认识达到独特的承领、独特的观察力，所有真实的东西才可能不被歪曲和遮蔽，达到真实的眼界和境界。苏菲若达到这一步，其幔帐就被揭开了，想象已经靠近了真相，幻想接近于真实，思考就等于事实，回忆就等于真知。

理性的继承：他理智的存在使得理智成了其身体的皇王。以理智作为皇王的这些人，才可能达到苏菲的未见的境界，幽玄打开深理奥义，机密权威宝库，这就是第二次降生。第一次降生是父母生下了他，直到他有了心灵之眼后才可能有第二次降生，父母生下了他的身体，穆勒师德是他的再生父母，使他从一个第一次降生的人变成第二次降生、真正地降生的人。他的心灵之眼、直觉逐渐形成，只有生活在物质的现实世界，在机密权威境界之间能够穿行的人，物质精神才能够显现出其真质，才从有限到达于认识全面的真相，称为无限时空的真知大见。

只有行苏菲的人才能超越凡俗的物质世界，把这蒙蔽和幔帐揭开，才可能到达于苏菲的真境，显现苏菲的一些真实。

四、苏菲的寂灭与合一

“凡纳（فنا）”即指中国文化里的寂灭，“白噶（بقا）”即浑化。

一个人，当他极度地热爱，理性的权威已经被推翻了。陶醉的人已经在两海汇聚之处，在寂灭和浑化的两海汇聚之处，这种人他的热情升高到“唯有真主”的境界，自我化了，所有的东西都化了，物我全化了，没有一物暂存了，只有真主的真实。这时他在知性上就达到了彼岸，这个彼岸即陶醉的境界，就是非主和一切被造等虚幻的东西全部消失，连他的自身也全部消失。他的诚信湮灭在真主独一、真主独存的境界中，相对地全部的被造都消失了，他就产生了一种欣慰、一种满足，使他的意念在这时没有任何被造存在的余地，他忘我无我，自我也全部消失，这时候他可能说出 “我是真理” 这样的话来，（“حق”是真理的意思，也是真主的一个尊名。）但有人歪曲它的解释而成为“我是真主”，另一个人可能说：“荣耀归于我，我的状况多伟大”，也有人可能说：“在我的袍子里什么都没有了，只有真主。”像这样的话语就是类似于合一的一些话，在这时就是神魂颠倒的时候。精神因为极度地热爱，理性的权威全部被推翻，所以在说出这样的话时，它就成为了一种印象的境界（就是当一个人照镜子的时候，发现镜子里边的形象和他自己外边客观存在的是一个样，只是镜子中的是幻想，而外边是他真实的形象）。

一个人在寂灭的境界下，自身无意识（即无私无我、物我全化的合一），

说出的话不是他自己在说，就如同是称为“光上之光”照耀之下一切客观存在的东西都是真真实实的。

真主说：**“东方和西方都是真主的，无论你朝向什么方向都是真主的方向，真主确是宽大的，确是全知的。”**（2：115）

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

这里所说的境界相当于“凡纳”的境界。无论你们在哪里，真主都是与你们同在的，除真主以外再无主宰，没有身临其境的人就不会理解。

如：错误判断就是无知真境之人的判断。除了认识真主的人才能够理解它以外，凡是对真主有迷惑的人、自大的人甚至一些无知的人才会否定它。所以，对于伊斯兰教的圣传真道和三乘要道，在原本的精神上没有知识的人才会误解它，也只有对苏菲敌视的人才会流言蜚语，把它定为举伴真主，加以罪名和判定。

《古兰经》中说：**“真主已下降到近天。”**

没有知识的人认为：“这个话是不是有方位了？真主既然无方位，就没上下没左右，没前后，怎么会下降到近天呢？”这些明文，只有苏菲之人才能解释，才能接近于真理。

苏菲的解释是：指一位天仙的下降，也指真主的恩惠，真主的赐悯，真主的恩典，真主的德性，显现了人为的下降。因为真主是无方位的，这些所说的话都是指真主的本然、能为的显现，指真主的赐悯，指真主的恩典的下降，也可以指是一位天仙的下降。

穆圣ﷺ说：“*真主说*：**他接近我一尺，我接近他一丈，他走着来迎接我，我奔跑着来迎接他，一旦我喜爱他了，我就是他的眼，他用以观看，我就是他的手，他用以拿，我就是他的脚，他用以行走。**”（见《古都斯圣训集》）

一些没有知识的人甚至一些没有真正揭开幔帐的人就会说：“这是假圣训，真主怎么会有眼，怎么会有手，怎么会有脚呢？明明是假圣训。”他否定了它。

而在苏菲里的认识，它就是真主的一个比喻：以真主的能为来看，以真主的能为来拿，以真主的能为来行走。

所以有些外哩很短的时间内能行走很远的路，这些是真主的能为的显现，而不是说真主有手有脚。《古兰经》里有经文：**“权柄是在真主的掌握之中。”**（“比耶迪”是手）就有人胡猜想：“哦！大权拿在真主的手上，哎！真主有手有脚。”他错了。在翻译的时候应把“比耶迪”翻译成“掌握、执掌”。所以正确的翻译是：**“权利、权柄是在真主的掌握之中。”**这就符合、

接近于它的真实的意思。必须用真主的尊名、德性来翻译和解释《古兰经》。

苏菲两海汇聚的人，一等人是达到了真境的人，一等人是貌似于合一的人。这两等人的品级不同，层次也不同，在问题的判断上、说话上都有所不同。

五、苏菲的意念

苏菲是与真主同在的人。真主与忍耐的人同在，与坚韧的人同在。

穆圣ﷺ说：“你们当与真主同在，如果你们做不到，你们就去跟那些能够与真主同在的人同在，以便你们得到同样的吉庆。”

这段圣训说明：应该与主同在，做不到的时候，去跟能与真主同在的人去同在，他可以得到同样的品级，同样的恩典。真主与万物同在，真主的光照耀了万物，也如同光和事物的同在，近主的人才会达到与主同在的品级。

表里、意念、言行从生到死都热爱真主，都与主同行，都为主做工，全为真主。从寂灭到浑化，从浑化到与主同在，这就是苏菲真相正确的解释。

一段时期很多的初修者当中都产生一些迷惑，即使是跟随在苏菲的教门里的人，他也会产生九种迷惑：

（一）当真正的导师隐光之后遗留下来的船筏，有人就继承了新船长，如果是有口唤的人，必定会显现出维俩耶提，即继承上辈的显迹。即：下一辈和上一辈完全一个样。他的学问、知识、品德、行持，他保守的原本的圣传真道都是一致的，没有增加，没有减少，没有变更，具有前辈所领来的那些使命和功修的干办，五乘的功修坚守在原本的传承上，他跟上辈是一致的。

正统的苏菲对五乘的比喻是：礼乘是树根，道乘是树干，真乘是树叶，超乘是花，至乘是果子。这些跟圣传的原本的教门是一样的。功修最重要的是主命，接着是应当的（应当接近于主命），再接着是圣行，再下来是讨喜爱的，这四件事不能轻视一件重视一件，而是必须全面的继承，坚守在道祖道宗的原本上，符合于圣行的传统，才是正确的。如果轻视拜功，就等于把树根砍了，树干就不可能成活，树叶必然枯萎，就不能开花结果。

新船长要有十四个条件，就是具有真主给的一些能力，他才是有口唤的继承人。如果谁称他是新的船长、是继承上一辈的人，那他必须具有这十四个条件，即：有真主的襄助，有近真主承领的明证，显现圣品、圣行，有复兴，正确的引导……这些才是一个正确的证据。要是中间有出入，跟随的人就要当心，因为经上的规矩是：“一辈谢赫隐光以后必须追随下一辈的谢赫，如果寻求不到的人或寻求错了的人，他的伊玛尼就完了。”

（二）一切的非议都被证明是不符合于事实的，都可以用《古兰经》、圣训、教法加以对照，即证明对他（谢赫）的非议是错误的。

如：当一位新的船长上任后，所有的流言蜚语都可以跟《古兰经》对照，跟圣训、教法做对照，就发现针对他的流言蜚语全部都错了，全部都违背《古兰经》、圣训、教法，即这个新的船长是真正的奉口唤的。

（三）若新上任的船长不重视教乘，只是以拱北作为他的心愿的寄托，没有一个正确的引导，那么他的引导者的身份已经不存在了，有口唤的继承者就不真正。

一个有口唤的引导者，必定显现正信伊玛尼的光亮，追随者的确信会增加，行持会正确，品级会上升，人品道德被提拔，伊玛尼光亮而且确切、增加，显现出教门的兴盛和发展。若新任船长没有达到这个效果，那么他的口唤就不真正。

（四）真正的导师必须是名副其实的。他既是识路的商人，又是能够把握正确航线的船长，不怕航标被弄乱，也不会因航标搞错而迷惑。他不会受到欺骗，真正的引导必定传下去，他坚守在正确的伊玛尼上，必定达到彼岸，不会行错、不会触礁也不会沉没，也必定拦腰抱住那些想跳海的人（即不让人们在异端和错误里自杀）。真正的导师不会游走在富翁之间，也不会游走在官员之间。若一位新的船长在富人、富翁之间、在官员之间游走，那么他的口唤不真正。一位新的船长绝对不会贪爱今生，不会对今生的荣华感到诱惑，也不会被这些被造的东西如钱财、权势所迷惑，他必定是守贫而且是清廉的。

这些人若能够守贫，能够清廉，不在官场也不在富翁里面游走，他们不贪图今生也不讲究荣华富贵而是守贫的，那么他是真正的有口唤的。若在这一些事情上世俗化，那么他的口唤不真正。

（五）真正引导者绝对不会世俗化，不会认钱也不会认今生，而是认教门、认后世。若一个新的船长是以伊玛尼为重，以后世为重，以人为重，而不是以钱财为重，不是以今生为重，也不是以权势为重，那么他是真正的，如果相反，他的口唤不真实。

（六）在一段时期，被废弃的船筏很多，往往被一些无知的、无学的、没有遵行的、没有能力的、不听口唤的前辈船长的家下人或者跟前辈船长有血统关系的人所占据，他们使神圣的信仰领域里藏污纳垢，结果让人们怀疑真的信仰。因此跟随的人要是发现他的穆勒师德不符合于这个条件，不符合上辈，而是有一些新的不同，这里边有藏污纳垢，这样的人就引起人们对教

门的怀疑，因此使一些出身在苏菲的教门里的人，对教门发生了误会和怀疑，其原因就是那一位新的船长不符合穆勒师德的条件，他没有那个口唤，但他担任那个职位，所以造成了这样一个误解。

所以跟随之人要认识到：看的是教门，看的是苏菲的本来的精神，而不是看那个人。因为有一句话说："教真人假。"真正的教，受到的恶魔的打扰、野不劣厮的引诱多，往往有些人的行为不符合真正的信仰和教门，但这不等于教门不对，不等于苏菲不对，而是人的行持不对，把它分清了就不会被误导。

（七）凡是安于现状，把伊斯兰教苏菲的正确的信仰变成工具，为了得到更多的金钱、得到今生的物质，为了图谋权利和地位，甚至于妄图夺取国家政权等等这些人不是奉口唤的人，他不是圣传真道的传替者。因为伊玛尼是回归到真主、回归天国、重返原家乡的道路，归属于真主的永恒的一条路。

若谁把信仰转为了工具，用信仰、伊斯兰教来谋取真主以外的目的，那么他的信仰已经变成了工具而不是信仰了，凡是这样做的人，他的伊玛尼受到损害，他不是奉口唤的人。

（八）做表面文章的人，装潢的人，包装的人，没有实际的内里的品级和能力的人，他们的所作是为了自己的名誉、地位，为了扩大自己的势力范围，而不是宣扬真理、复兴圣道，他们不能引领信众端行在圣传真道、伊斯兰教本源本初上，这样的所谓导师不是奉口唤的人。

（九）那些不真实的人，以虚伪的谎言或者是以鲜艳的外衣、肥胖的体态出现在跟随者的面前，他们内心的信仰是有病的，他无知而且没有学识，不遵行操守，误导别人，自己还心安理得，他们用各种手段争权夺利，打倒对手或知道对方底细的人最后落在自己迷误、诱人迷误还以为自己是得正道的胆大之人，他不是奉口唤的人。

一段时期出现的这些现象是必然的，是真主的前定，也是真主的一种试验和一种考验，穆圣ﷺ说："有两种人下火狱。一种是无知识乱遵行的人，一种是有知识而不遵行的人。"

所以，行苏菲教门，要成为有知识的人，才能分清是非、辨明真伪，还必须要遵守知识，才能踏上穆圣ﷺ的船筏，不至于被误导（落在迷途里面），才能登荣脱辱成为真正的苏菲。

正统苏菲真相（四）

一、光的比喻

光是物质、是被造，以光来见证真主只是一个比喻。因为真主的本然不是物质，从万物里见证真主的实存、实有，就是苏菲所说的见物必见主。的确，当有一个实存的证据显现的时候，那就是真主存在的证据，所有的被造物中都有全能全知的真主的踪迹，那么，见到一个被造的时候就可以看到真主实存、实有的证据。

苏菲的认知方式跟其他人的认知方式不同，苏菲是另外一个层次。所以绝不是那些对苏菲无知的人、门外汉或者理性低下的人或者少数敌视苏菲的人所说的“苏菲是举伴真主”。因为“见物必见主”的内里的含义是：万物、被造物里都有真主实存的明证，都有真主的全能、全知的证据，都能够证明真主的实有、实存。不在这个层次的人往往不能理解这个层次。

要走上苏菲的道路，首先就要从认知上做到从求知、求善上升到求真，因为真知之上的善才是真正的善。一些善从表面上看是善，其实并不是真善，而是伪善，所以，只有理性从地面升到近天，才能够认识苏菲。

对苏菲一旦认知，第一个感触就是产生了一种激情的爱，就如同初恋的人一样。当你认识了苏菲，你就得到了真正苏菲的初乘的大门，在初乘里有了认知，就进了苏菲的大门，理智开始上升，理性的能力也跟着上升，升到了更高的一层天，此时心态就从初恋的状态升高到离不开它的、情愿跟它永不分离、永远相伴的渴求、渴望的状态，你会学习它而且是愿意和它合一，成为了再也不跟它分开、也不再舍弃它的人，这时你已经进了苏菲的大门，你的理性的能力已经上升到天上，上升到所有的被造物所不能够升高的极高的高度，从世俗的爱逐渐上升到非常纯粹的、纯真的、超越了凡俗的真爱，你已经成为了一个新人，从理性、从单一性的物质的王国的认识经过了七个栈道，已经达到了一个属于机密、权威世界的高度，已经扯破了七层天到达于库勒西的天，然后在穆勒什德的门下得到了真主再次的提拔和升腾，一直到阿勒世天国，如同自己已经端坐在认主独一的品级的宝座之上，并且有了统治或者是治理诸天的权威、权柄，这是真主的意欲。相应的，提高的这个境界就跟你的思维的境界相接近甚至相符合，此时按中国传统文化所说就是“天人合一”的境界，即：天人一心，人心即天心。当你的意愿和真主的意

愿相符合的时候，真主的意愿就显现在你的意愿上，这时就是真实的苏菲的真境。到了这个境界之人，已经是在苏菲上行走的人。

《古兰经》的证据是，真主说：**“我将在四方和他的自身中，把我的许多的显迹昭示给他们。直到他们明白《古兰经》确是真理。”**（41：53）

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

苏菲的寻求之人，就要在两东两西、四面八方和自身中参悟、观察和发现各种真主实存、实有的证据，真主全能、真主的深理奥意的显迹和一些明证，使它逐渐变成对自己心灵的昭示，成为对自己的滋润和营养，他成为了见证人。这时他就拥有了真主的明证，持有明证的人具有认主学的一些明证的认识，升高了自己伊玛尼的正信，确信的信仰的良药已经得到了，得到了净化自己的心灵、升华自己的品级的翅膀。所以，证据的信仰、证据的认主是真正认识真主、确信真主。此时他就成为了灯烛，不但照耀自己还可以照亮别人，成为了一个执火把带夜路的人，也成为了一个真诚的人，具备了这点，他就是真正的学者。这就是真正的学者和驮经的毛驴的根本的区分点。

除此以外的人，大多数都是些昏聩的人，或是一些被今生物质世界假荣华所蒙蔽的人，其中包括了力行求善而不求真的人，也包括了一些在今生蒙混日子、醉生梦死的人，在暂存的会朽的今生的迷酒中而且欢乐的人，也就是指那些用今生卖了后世，或者得了今生没有修行后世的人。

苏菲之人只有逃出了今生肉体、物质的牢笼，才能得到精神世界的信息，才能使理性上升，得到对真伪的分辩以及对万物、对自身、对外界的一些洞察力。有了识别错误和误导的能力后，才能走上苏菲的路。只有逃脱了自身和今生物质世界的牢笼后，才能走上近主之路，才能日夜兼程尽力赶路、正确的苦修和正确虔诚的遵行，才能得到真光的照明，这就是苏菲照明学说的实质。很多人并不了解这个实质，所以他们对它的注解或者是相关的著作里都出现了偏差。事物的变革分明以后，他就已经睁开了心灵的眼睛，心灵之眼是透过物质见到了本质，从物质见到了精神，见到了真相、真知、甚至见到了机密，超越了物质的时空（可以见到过去的、未来的，可以见到所未见到的，包括胸中所怀的以及许多幽玄的事物，这个信息不是来自物质世界，而是来自真主的恩典，就拥有了真主真知的显现的机密宝库的钥匙）。他能够识破胸中所怀，能够见到幽玄，能够知道过去，能够知道未来，能够知道未见，到这个品级时他已经得到了真知机密宝库的钥匙，这就是来自于真主的一种恩典、特恩，就是真主的一种显现，永远都跟万物同在，一直到万物都毁灭以后，这种真主的显现仍然存在，惟有真主的真境永远是存在的。

在此境界之下，才能够参悟、推理、区分、求证，从万物显现的原因、深理奥意得到了一种真知，就是精神里的一种真知，有了真主独一性、实存的证据，苏菲的路就成了通途，就有了苏菲的高品的品级。

真主无似像（没有一件东西像真主），像“极亮的光”、“光上之光”等纯粹是比喻。极亮的光能够使眼睛失去视力，极响的声音能震耳欲聋，这时耳朵就容易聋了，听不见任何的声音。所以至大的真主、至尊的真主无形无象、无所不在又不入其中的德性，在苏菲人上就得到了深刻的理解。所以，人类中的高人只能从推理道理、以及一些显迹和迹象上、踪迹上来求证，证明真主。

光上之光是光被光所遮、光被光所蔽的一种真光，是来自真主的提拔、真主的引导的荣耀和万赞归于他的引导之光，认识到这个存在，才能够照耀自己昏聩的心，才能使你的心扉打开，使你的心充满真主的光亮，就是使真光充满你的心，心不忘真主，心与真主同在。

初乘首先讲心和真主的同在，任何时候不忘记真主，任何时候都与真主同在，心在追求真理上就好像是一个影子，一直随着真主的真光行影不离，尽力、尽心、尽性的热爱养主。

“真主不责成一人，为其自能。”（2:286）解释是：每一个人都被造化于他容易做的事情上。

保持了这个境界，已经属于苏菲路上行走的人了，已经走上了苏菲之途，已经是上了路的苏菲之人了。这就提醒“苦修不等于是苏菲”，也不是说任何人想怎么样做，就成了苏菲。苏菲的最根本的一点是遵行在**“真主不责成一人，为其自能”**上，真主在每一个人上都造化容易做的，保持了这个境界，就上了苏菲之路。

二、怎样走上苏菲之路

苏菲之路是万万圣者的路，也是封印万圣的穆圣ﷺ的道路，万教归一的道路，具体的规范就是迁士辅士们的道路，升高真主的语言，铺宽真主的道路，把人引向真主真恩的深海的一条道路。

穆圣ﷺ的精神比喻为引导的明灯，真主说：**“我就这样的启示你，从我的口唤命令中发出的精神。”**这一段《古兰经》经文的明证，（33：40）、（42：52）等还有其他的一些章节。

苏菲之路就是要走万万圣者的路，走穆圣ﷺ的路，要追随穆圣ﷺ、遵行圣行的迁士辅士们的行为的道路，使自己成为火、成为火光、成为火把。

《古兰经》的经证是（20：10），（27：7），（28：29），就是要身临其境才会品尝到他的滋味，要替圣行道（体验穆圣ﷺ宣传伊斯兰时的这些实际情况，叫作替圣行道）。你就成为了灯烛，成为了火把，你就成了替圣行道之人。虽然不是圣人ﷺ，但你说了圣人ﷺ的话，做了圣人ﷺ的事，走了圣人ﷺ的路，所以与圣人ﷺ同归，与圣人ﷺ一同复生，与圣ﷺ一同进天堂。这就是走上苏菲之路的一扇大门。

要得到万长永久的天园、有始无终的恩惠，就要与真主同在，与圣人ﷺ同行，与真主的密友、爱臣同行，与圣人ﷺ同归，永远不再分离。所以，在现世的今生使自己成为一个火炉子，让别人从你上得到温暖（也叫作教门的火炉），当人们寒冷的时候，他们借着火炉子烤火，得到温暖。你成为火炉子，当人们得到火炉的信息，见到火光的时候都会聚集在一起烤火取暖。得到真主普慈的爱之后，把这种普慈的爱又给了别人，就上升到真主的独慈的恩惠之中，这就是苏菲引导之光的解释，这就是清真护城的解释。就成为了高田青苗，就是牲口、恶魔再也不能伤害你的一个境界、得到一个真迹。

要识别、认识、认知来自苏菲的一些比喻从这些比喻上，就知道怎么上苏菲之路。

首先，把自己从物质境界升高到精神境界，从物质世界的追求上、迷惑之中逃脱出来，进入一个崇高的精神世界之中，以光来照亮个人的功修、私德的黑暗，使自己成为从低层次的境界上升到使自己成为太阳、成为月亮、成为众星，即成为照亮别人、指引别人、引导别人和给别人光明的光源。这时，你以真道的知识传扬就如同泉水注入了大海，你已经点燃自己而照亮别人，得到了承领的福份和缘份，你与你有关联的人们有了一种共同的语言、共同的处境。这时，你的感染、劝化就是无价的珍珠、宝藏。你劝化的言行是来自众先知的心灵，是万万圣者共同的行为，众先知们唯一的期盼是要人们知道真道的知识，劝化人们走真道。做到了这点就上了苏菲的路，而且在路上行走。

当苏菲被学者们所继承，成为他们的心灵的时候，他们就是真乘的学者，就成为了教门中发口唤的人。把这些知识继承下来，用来劝化别人，感动别人的心灵时，就能变分散为聚拢，就能在真主的道路上聚拢一些喜真爱圣的人，成为真主的阶梯。不以金钱、血统，而是以真主之道使人们聚拢，用劝言从心灵流到另外的心灵，把心灵与心灵连接起来，就进入了一个被祝福的山谷。

然后，当他来到火前时，山谷右面在吉祥地方的一棵树那儿发出呼唤：

“穆萨啊！的确我是真主，调养众世界的主。”（28：30）这就是苏菲的崇高的品级。

当人类的心灵充满了珍珠、宝藏的时候，真主再赐给他更珍贵的宝藏和珍珠，那就是机密宝库的钥匙。只有当他进入到这个神圣的心灵正信的山谷以后，他才能得到这样的恩典。这时候他已经在苏菲的路上健步行走，而且尽力日夜兼程，尽量地达到接近真主，把真主赐给人类的这些恩典散发给人们，毕生的精力不再费用在没有价值的事情上，也不再远离崇高的品级，这就是在苏菲路上行走的比喻。只要行了这件事情，就照亮了别人，用毕生的精力而达到了不易达到的一个崇高的品级。这就是走上了苏菲之路的比喻。

三、《古兰经》和圣训中的苏菲之道

对《古兰经》的认识，不能以明文表义而感到满意、自认完美甚至满足，而是要全面地遵照《古兰经》，接受《古兰经》的教诲，接受《古兰经》的引导，正确地理解和运用。

正统派认为《古兰经》有明文，这是其精神。还有隐喻的部分，那是其实质，即外在的明文和内里的实质有一定的界限，这个界限是泛指的或专指的。《古兰经》中有些话是泛指的，有些《古兰经》的明文则是专门指一件事情，因此要知道每段经文下降的原因、针对的对象、要解决的问题以及下降的时代背景。这些就是理解《古兰经》的梯子，顺着这个梯子就能全面地知道《古兰经》的真实精神。

如真主命令穆萨圣人：**“你脱下你的两鞋。”**（20：12）要是只遵表义明文的人，就认为这没有什么意思，也没有什么教诲，只是叫穆萨把鞋子脱下。而苏菲的认识，认为《古兰经》的明文只是精神，它内里的比喻才是它的实质。这句经文在这里指引了两个方面：表义上的机密是，到达于圣谷都阿（دعا）的时候，就要脱下两鞋，这是表示对真主崇敬，脱去两鞋再进礼拜殿和礼拜的时候是必须遵行的。内里的机密是提醒了两件事：即要摆脱两个世界（两个鞋子的比喻是两个世界），即今生的物质世界和后世永恒的精神世界，这两个世界都要摆脱，不要让它们成为你的障碍，也不要使它们成为你的牢笼。只有精神上升到这个高度时，对物质世界才有真正的认识——“它的确是会朽的，它只是一个幻影，只是一个暂存的”。这样就能很容易地脱去它，不再贪爱它，只把它作为后世栽种的一个农场，作为来年丰收的耕种。

到了精神世界的自由王国的人，他唯一的期盼就是与真主的相会。因为穆圣ﷺ说：“在天园中有一座天堂，它里面什么东西都没有，只有与真主的

相会，而人们丢了仙女，丢了仙席面，丢了天堂的一切享受，而奔向他的主，亲眼见到他的主。”这就是《古兰经》文中的脱去两鞋的真义。

摆脱对后世、真世、永恒世界的一种望想和奢求，是在行苏菲的路里很关键的认知。就是要完全顺从、顺服于真主，这样就摆脱了真主以外的牵扯和干扰。

有这样一个故事：一位苏菲老人，他一手拿着一个火把，一手拿着一个洗脸的铜壶，在街上流泪哭喊：“我要用火把天堂烧了，我要用水把火狱的火灭了。”一般的人会说：“他是一个疯子”，只有苏菲之人、有品级之人才明白，他是在劝化和提醒人们：不要因为想进天堂、妄求后世的恩典而信仰伊斯兰教，不要因为喜爱天堂而修功办道，也不要因为害怕火狱、想摆脱火狱而信真主。苏菲之人把对真主以外的妄想和害怕都认为是举伴。

我信真主、崇拜真主，只是因为他是最应当受崇拜的。如果谁因奢求或希望而信真主，那么天堂就是他的主，信真主只是他的手段，修功办道只是他的一条道路，行持只是他的拐杖，这样的人，主次已经倒置了，已经举伴了真主。因为害怕下火狱而信仰的人，火狱就成了他的主宰，信仰只是他的一个方法，功修干办只是他逃脱火狱的一个桥梁，行善只是他的一条路子，信真主只是他的一个手段，这样的人，主次已经倒置了，他的信仰已经不纯正而且有了举伴。若这样认识，就从《古兰经》中得到了一个天梯：全信真主，完全为了真主，完全顺从于真主。随时保持这样的境界、意愿和信仰，则他修功办道的外表和内心一切都是为了真主，为了热爱真主、与主相会、归宿于真主，不为真主以外的，也不为天堂和火狱。如此，他就成了全信之人、虔诚敬意之人了。苏菲之人必须达到这样的心境和境界。

完全服从于真主，完全顺从于真主的意欲，这是苏菲的要求。

苏菲之人的话是：“主啊！你把我归落于天堂，我感谢你为主，你把我放入火狱，我也感谢你为主，只要是你为主的意欲，奴辈就心甘情愿永远感谢，永远心满意足。”这时，他的境界就上升到顺从、跟随的境界，苏菲真正的认主独一的高品就从他上显现，他永远是心满意足的，永远是顺从真主的，永远全为真主，这就是苏菲之人显现的高品。

穆圣ﷺ说：“天仙不进有狗的房子”，或者另一段圣训：“天仙不进养狗的人家”。

从表面看，是要人遵行不养狗和其他的宠物（除非是为了打猎、守护的需要，除此外不养宠物），若是无用处、无价值，都不能饲养。从表意引申到内在的实质，意思则为：在心灵的房子里，你要除去像狗一样的愤怒、像

狗一样的性情，以及除去阻碍真知道路的障碍。因为愤怒可以杀死理智，导致走入犯罪、犯禁，甚至导致出现相反伊玛尼的言行。天仙的光亮是来自知识，没有了真知就会失去理智，丧失了实质的东西，信仰将受到损失。人要除去掠夺和凶残，除去一些像狗一样的罪恶的性情，才能从罪恶上保护自己心灵的房子。正信栖息在没有狗的住所，即真实的心灵的房子里。

苏菲的认知就是从表意上升到内里，从隐喻里得到一种神秘的指引。因此这段圣训的实质就是只有从心灵里除去狗的愤怒、狗的恶性，你才可能达到天仙近主的品级。

一段时期的人，由于没有脱下两鞋，没有摆脱两个世界，也未使自己成为全信、全为真主、完全服从真主的人，因此没有得到近主之道，也没有站在真正的认主独一的基础之上来崇拜真主，而在有形无形、有意无意之中已经崇拜了真主以外的。他为了真主也为了真主以外的，指望真主又指望真主以外的，所以他的知识往往会消除他的虔诚之光。在苏菲的认知里，若不是为了接近真主、讨真主的喜悦，他绝对不为真主以外的任何事物去奔忙以及付出代价。知识越多，虔诚应该越增加。但是由于他没有做到这条，所以知识越多，他的虔诚越消退。甚至人们说：宁可听阿訇讲，但不能遵阿訇的行为。这就是一种病症，他的知识越多则使得他正信之光越暗淡。

相反，苏菲之人脱下了两鞋，全为真主、全信真主、完全顺服于真主，而且见识越广、知识越多，虔诚就增加，正信的伊玛尼的光亮就越灿烂，不只照亮了自己，也照亮了别人。因为有完美的见识，他就完美地遵行了伊斯兰（即伊斯兰的主命、应当、讨喜、礼节、古兰、圣训、教法、教条，所有这些规矩都严格地遵行）。

苏菲之人的一个行持是：宁持加遵不持可行。经中比喻为：一个人买了一件新衣服，买来他就穿着礼拜，这是可行的，但如果为了小心，担心新衣服里有脏东西或者不合宜之处，洗过之后再穿着礼拜，这便是讨喜。行苏菲之人宁肯行讨喜，也不遵行可行。

苏菲在礼拜上的遵行是：入时强过于末时，末时贵过于还补，最先拜真主，最后出大殿。这样便达到了苏菲真正的正统遵行，站在了苏菲规矩的拜毯之上。绝不能因一些“可行”或“准许、合法”，就轻易放弃了主命、拜功，增加、减少、变更或者放弃伊斯兰圣传真道大大小小的规矩。若如此，他就成了不遵法的人，也就不是正统的苏菲。他们认为只要意识里面礼拜，就永远在礼拜，认为可以自行其事，不愿从心中除去自私、嫉妒、高傲以及自性这四个人性之敌，人性之中的四敌就是恶魔的马笼头，是恶魔用来欺骗

人们的一个门户。耐夫厮就是恶魔的马笼头。

经上有个故事：一位学者半夜睡不着觉，听见一老一小在他的窗底下说话。他觉得惊奇，都夜深了还有人说话，于是爬起来偷听。他听见老的骂小的：“你简直是个无用的东西！从上一个主麻到这个主麻，你没有将一个人骗下火狱。”小的就说：“你是老的，经验丰富，你告诉我该怎么做？”老的回答：“牲口有一个马笼头，就是一个辔头，而人也有个马笼头，耐夫厮自性就是人的马笼头。当你把他的耐夫厮挑起以后，他说不该说的，做不该做的，就很容易被你牵进火狱。”人性的四敌都是恶魔的马笼头。这说明苏菲的遵行不是表面的遵行，而是遵行细致的规矩。

苏菲的行道者、修道者、学者、清廉的人或是一般行苏菲的信士、穆斯林都是由于自性上了恶魔的圈套，掉进了恶魔的陷阱，即良马失蹄，跌入了失败亏本的万丈深渊，已无法自拔。此时，只有认识到今生物质世界的外相只是事物实存的表象，它虽然是一个事实，但在内在的实质精神上却是一个幻象。在精神意义上，今生所有的一切只是可以应用的一种真知、真理的表象。

透过人们的灵魂内里可以显出事物的真相，通过现象可以看到本质，通过表面可以看到实质，通过物质可以见到精神，通过表面可以识别其真理。因此一定要依经据典，不可以主观想象，不可以以今生的幔帐挡住通向最高世界、权威境界的路，不能作废了苏菲之路。

只有在真光的照耀下，来自真主的各种引导、许许多多的教诲，才能使自己的精神世界得以净化，使灵魂得以净化，一些不知不觉的提拔、品级的升高才会逐渐成为事实。

因此不只是知道《古兰经》的表意，还要知道《古兰经》的内里。知道《古兰经》的精神，还要知道《古兰经》的实质。得到真主的引领就必须知道《古兰经》的引领，知道《古兰经》机密的真光的照明。求知求善并不是我们的根本，而是启程的路，必须以求知求善来达到求真。当真理在他上显现，使之成为了执掌真理的人时，他才有真理可言。所以真理并不在经本里，而是在执掌真理之人的手上，只有跟随明师、引导者的道路，才可能得到真知、真理。

正统苏菲真相（五）

一、关于叩头

叩头是人类最高的崇拜形式。

真主无方位，我们该如何礼拜？真主给了朝向，朝向就是克尔白。礼拜的朝向是克尔白，心是直接朝向于真主。

《古兰经》中提到向阿丹叩头的内容：真主命令众天仙向阿丹叩头，只有野比劣厮因为骄傲自大不叩。当时野比劣厮还不是舍依团尼，他是第五大天仙，是真主从火上造化的神类，由于真主给他的恩典而具有进入心胸的能力。当阿丹的形体被造化的时候，众天仙赞不绝口，野比劣厮利用真主给他的能力，穿入阿丹的心胸。他从口中进入心胸，看见心里有私心、骄傲、嫉妒、欲望四样坏的东西（这四样是真主存放在阿丹心里面为了试证、考验人类的），野比劣厮就向阿丹的肚子上吐了一口唾沫：呸！因此，他不向阿丹叩头，违背了真主的命令。

人类得到真主赐予的许许多多的恩典，若不以苏菲的认知来对待这些恩典，这些恩典最终会成为行道的障碍和虔诚的障碍，知识越多则伊玛尼的光亮越减退。

因此除了真主的口唤以外，不能向任何真主以外的叩头，这就是苏菲的原则。真主命令向阿丹叩头，谁不叩头谁就丧失了伊玛尼，违抗了真主的命令就成了野比劣厮。如真主命令向阿丹叩头，凡是叩头的，就顺从了真主，得到了真主的庇护、恩典。

二、关于下跪

下跪是人类最高的一种尊敬形式。因此在念《古兰经》和赞主赞圣的时候，我们跪着念是尊重经典、尊重真主的皇言、尊重圣人ﷺ的知识。所以可以跪成达依勒，可以跪成方的、圆的，人们都跪在一起，这是伊斯兰的传统，不存在朝向的问题。

有人说：“你们谈教门的时候都要跪向克尔白的方向，你们念《古兰经》的时候只能朝着克尔白跪，不能跪成圆的也不能朝向其他方向。”他是凭私欲说话，任何经上都没有说过跪要有朝向。拜主必须要有朝向，因为真主无形无象，真主没有方位，这种情况下不确定克尔白的方向，如何拜真主？《古

兰经》上提到：**“东方和西方都是真主的；无论你们面向哪方，真主的朝向就是那里。真主确是恩宽的，确是全知的。”**（2:115）但是规定拜功的朝向是克尔白。

把克尔白的像挂在朝向的方向，向着像叩头，有拜克尔白的嫌疑，在严格的认主独一里面，这样的做法是以物配主。同样，心的朝向是真主，把心朝向真主以外，如果不是为了取真主的喜，不是为了拓宽真主的道路，而为真主以外的朝向奔波和努力，都有举伴的嫌疑。

三、为讨真主的喜而喜爱真主以外的，为达到临近真主而去奔忙今生的事情

如，睡觉是为了明天有精力更好地拜真主、更好地行教门，那么他的睡是敬畏的睡，是为了教门的睡；如果睡觉是为了明天去干罪、去玩乐等等，那么他的睡是远离教门的睡。若生孩子是为了让圣人ﷺ增加一个教生，那么这种认识是敬畏的认识；若生孩子养大以后是为光宗耀祖、为以后做坏事，这种认识就是脱离了教门的认识。若吃是为了更有精神，为了身体健康而更好地行教门，就符合于苏菲的行持；若吃是为了享受，为了把身体吃得很胖，这样的吃是脱离了教门的吃。所以外表上，苏菲之人在形体上不能肥胖（除非是病态的肥胖，这是真主降下的病），行苏菲必须少吃少饮少睡，多行功修，但是为了行功修，可以多吃多饮，但不能肥胖，也不能影响功修。

正统苏菲真相（六）

正统苏菲有真主赐予的一种神秘的知识，这种神秘的知识就是苏菲的知识，它可以显现出智慧和奇迹，它可以形成一条道路，跟随者顺着这条路就能升高，得到真主的提拔，得到近主之路的恩典。

清高的真主说：

“假如我意欲了，我必定把引导者赐给每一个人，但从我上的语言已经判定，我必以人神两等，充满者海难的火狱。”（32：13）

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

引导者，即指苏菲的导师。引导者有两种人：一种是真乘的学者，即具有外哩品级的学者；另一种就是道乘的谢赫。这两种人，在苏菲里被称为导师，是每个时代的明师。每个时代都有具有外哩品级的学者，这一部分人和圣人ﷺ后代中具有十三个条件的人，他们都达到穆勒师德的品级，被称为引导者或者指引者、明师。一般人识别导师、明师的方法如下：

一、真正的引导者具有真主赋予的学问

学问有两种：一种学问来自经本和人们传授的知识，是一般的学问；第二种知识是纯属真主的恩赐，是真主给他注入的知识，真主使他有他就有，这种知识是一般人所不能得到的机密的知识、内里的知识。所以，书本的知识是精神的知识，而纯属真主恩赐的真知是本质的知识或真理的知识。圣人ﷺ没有念过书，是一个文盲，为圣以后，真主赋予他真知博学的知识，这就是真主恩赐的知识。

二、真正的引导者具有近主的高品的显迹

真主赐给他一些预言的能力，使他能够预言，例如圣人ﷺ就有许多预言；赐给他一些知道未见或者幽玄的能力，使他可以知道未见或者幽玄；赐给他一些奇迹（克拉麦提）与赐于圣人ﷺ的奇迹相同，叫做感应。这样人们就可以看到他的高品。还有一些人，真主赐予他们一些特异功能，在品级上要高于那些一般的、没有特异功能的人。

三、真正的引导者具有受承领的喜悦的言辞

他说的话受到真主的喜悦，他的言辞能使人接受他的劝化，还能扣动人的心弦，使他的劝化入到心里面，他的观点和认识成为人们认识和行动的指南。

四、真正的引导者从生到死都有一个稳固的根基

凡是达到引导者位份的人，他从降生到归真都能得到一种非常美丽的吉兆和美好情状，直到归主以后也仍然能把人引向正道。中国古代和近代的一些外哩显现了一些事情，人们看到以后就走向正道，这就属于归主以后还能把人引向正道的情况。

五、真正的引导者具有真主赐予的一种神秘的知识，并具有真主权威机密的宝库的钥匙

即有真知博学，有感应，而且留下一些经注，留下正确的道路，让人们从这条路走向正确的伊斯兰。

六、真正的引导者是至大清高真主兵马中的一员

不仅他自己是，还使别人成为至大清高真主兵马中的一员。跟随他的人开始行善、为主道奋斗、奉献，走上奉献牺牲的高品的道路。跟随他的人中会出现一些从生到死都坚守正信的人、为主道奋斗的功臣、外哩高品之人，而他成为外哩的花园、伊斯兰的摇篮。

七、真正的引导者具有兴盛伊斯兰教的能力

能把对真主以外的欲望、渴望都变成对真理、真知、永恒的追求。人们原来会追求一些欲望的、渴望的、暂存的东西，而他能使人升高到追求真理、真知、永恒的境界，原来私我很重，一旦跟随了引导者之后，他们就对自身的私我进行猛攻，并用正信代替了自己的缺陷，具有了全为真主、全为伊斯兰的境界。

八、真正的引导者具有发口唤指示、引领人上正道的无数的言辞

如：真知的言辞、预言的言辞、明证的言辞、感应的言辞和事实、奇迹的事实，还有反证的实例和证据，并且能坚定追随者和门人的心，使无数的跟随者入在有继承的道统的遵行上。

九、真正的引导者能使对正信渴望的人开启渴望

他们具有了无数的渴望，最后集中成为心中的一种形象。形象打开了参悟之门。过去不参悟，哪怕通过很多事情都能够参悟教门、参悟真理，他们也不参悟，让它过去仿佛没有看见、没有听见，或者当时看见过后就忘记。但是跟随的人却把这个形象保留下来，开启了一道参悟的门。很多神秘的知识都从参悟中被揭示，在开启了昭示的神秘知识的参悟以后，呼吸就会吸入永恒的生命、正信的生命，成为有力的响声，或成为春雷，或成为明灯，可以照亮自己也可以照亮他人，不但坚定了自己也坚定了别人，使别人的信心在他们的因由下坚定，在性情上也因为他们而变好。不论任何环境的改变，或任何条件的改变，他们都用心来注视或者劝化，达到用心来使人们永活，这样就有了一批心永远活着的人。就像贷款一样，贷下了稳定的伊玛尼，成为传授导师话的人。哪怕自己做不到，他们也把这些话传授给别人，让别人得到好处，使人们记住这是伊斯兰的教门。

十、真正的引导者能显现真主的爱、圣人ﷺ的爱、穆民之间亲情的爱

人类在人间所表现的人道的爱，是从万万圣者和穆圣ﷺ及其后裔上涌出来的。从此处涌出来的爱形成一伙人，这伙人走圣人ﷺ的道路、说圣人ﷺ的话、做圣人ﷺ的事情。从使者ﷺ的消息上涌出的这些人得到了正道的显迹，能够确信真道，能够真正把对真主的爱、对圣人ﷺ的爱、对穆斯林群众的爱、对教亲的爱保守到永恒，得到永生。从爱导师，一直到爱穆斯林大众，到爱阿丹的所有后人，爱一切被造。这种情况就是从导师的房顶上涌出的一种爱，这种爱形成了圣传真道的一种精神，这种精神是圣人ﷺ的一种光辉，汇成一小河，成为一条溪流，最后汇聚千江万河，直到归依到真恩的深海，永远不会干涸。这个爱就是指明苏菲的锁链。

十一、如果他是一位引导者，必定能使分散的成为集中的，使散羊变成有放牧人的羊，使散的台思比哈变成成串的台思比哈，而且有两海汇聚的现象出现：穆勒师德和穆勒德的两海汇聚，传扬伊斯兰的传道之人和跟随寻求求道之人的两海汇聚。

在所有崇拜真主的人中间，出现了这样一部分人：他们把自己看得很渺小、很微不足道、没有任何的价值，全凭真主才在世界上存在，全凭真主的恩典而活。凭这一点，他们就把近主和与真主合一的光明开启，与真主所传下的伊斯兰的正道的引导者今生后世永不分离，并把他铭刻在自己心中，成

为永远不关闭的门，即一扇打开的门。在任何情况下他们都不离开这扇大门，哪怕他们的引导者是乞讨者也跟随着一起乞讨。以这样的胸怀知道了真主，就有了受承领被肯定的印章、图章，就是苏菲的锁链。

十二、如果他是一位真正的引导者，必定有他的跟随者

他们把高洁的真主的殿堂作为努力的目标，追求的不再是今生而是真主恩典的殿堂，把后世永恒的彼岸作为目标。他坚持不懈、不休息、责无旁贷、不改变也不停止，一直从生到死奉献和奋斗，直到达到目标。这样的人出现后，他引导者的正信就已经肯定了。为真主奔走，在大地、海洋和沙漠上奔走、爬高山，而且把真主提供的所有东西都放弃，直到与真主相会，到达真主庇护的场所，若有这样的一批人出现，那么这个穆勒师德的正信就明确了。

十三、苏菲的引导者是提拔的地方，也是升腾的显现之处

一般的信士都会骄傲自大，但跟随了苏菲的道路之后，首先就除去了心中的骄傲自大，就像用针拨起了山川。而心中有了自大之人，自大就是举伴，它就像黑夜中在黑石头上行走的蚂蚁所留下的脚印一样，非常隐蔽，甚至是无形。真正的引导者门下的人，首先除去了自大，除去了隐蔽的举伴，以侍奉别人消除举伴，用全为真主消除了沽名钓誉、私我，最后物我都不存在了，这时他就得到了提拔，走上了正统苏菲的道路，成为真正的引导者门下的真正的跟随者。

十四、古今的导师们的真知不是因为提问和学习而来，而是从真主的恩赐中来

真主意欲谁知道，谁才可能知道。若是为了寻找真主，真主是无所不在的，就在你的出发地真主也是存在的，并且是与你同在的。寻求真主，并非离开家走很远的路去寻找，也不是见不到、不察觉就不能够得到近主的道路，真正的情况是必须要有一位明师引导，万般的闭塞才可能打开，不然闭塞的东西永远不会开通。在物质世界有物质的幔帐，真正的导师就是揭开这个幔帐的人，如果没有这个人，就会被今生的幔帐所遮蔽，得不到任何真理。

十五、真正的导师，能让你找回失去的自我

当人来到世界上，自我已经丢失了，本性已跟原来不一样，他原来的、原初的、人类本初的本性在今生物质世界的幔帐、污染里已经失去了。所以

真善、真信、真挚的的东西被今生所污染了，就必须有一位真正的导师作为揭开他幔帐的人与他同行，跟随他之后再来寻找伊斯兰的真理，就可以轻易地从他的明师手上启发自己，使他容易找到真正的自己，将真正的、本初的、真理的自己与本性和被污染、迷误的自性之间有区分和鉴别。在礼乘上，正信是害怕真主和指望真主，伊玛尼是在害怕真主和指望真主之间。

真正导师的跟随者，找回了自我以后，便返回了人之初的本性的真性中，就等于杀了自我。穆圣ﷺ说：“谁寻求我，一旦我喜爱他，我就杀了他。”意思并不是杀死他的人，而是杀了他的私我。所以在真性显现的时候，他的私我也就不存在，私我被杀了。在没有私我的情况下物我全化，即万物都化了，自我也化了，都不存在了，即从“俩一俩海”（万物非主）的境界到达“印兰拉乎”（惟有真主）的境界，这就是第二次降生的境界。谁不是第二次降生的人，他就不映射独慈的恩典，即没有权利享受独慈的恩典。

一个人在纯粹的爱和服从里面，对真主的激情、忠诚，以及对真主全信的完美的爱就在于：他始终完全顺从于真主。如果不是完全顺从于真主，则不可能有长期的激情，也不可能有一生一世的忠诚以及一生一世的全信和完美的真爱。

一个人的爱一旦是真爱的时候，就如同束海达依的热情。在地球的黑暗之中，他消失了自己；在闪光的灵魂里面，跃出了火焰一般的激情。在任何情况下，他都把忠诚的头从赤诚的衣领中伸出，而且不被拿掉。真主赐给他一位真正的导师，他就显现了无求的知足。所以真正的导师、真正的跟随者没有什么要求，万事都知足。他就识破了今生，在世界上只是一个过客，在过客的世界、暂存的世界、幻影的世界上，如果向自己的主人提出要求是一种失礼的行为。良好的礼节是等待着收获，而不是提出要求才行教门，我们只是尽力而为。

十六、国法与教法

一个是传统的法律，一个是神圣的法律，在真正的苏菲的导师那里，二者是聚合在一起的，即两海汇聚。

传统的法律就如同是一个国家的法律，神圣的法律就是教法。国法和教法必须是两海汇聚，就达到了苏菲的要求。在公开的场合或是暗藏的情况下、在有人监视监督的情况或是没有人监视监督的情况下、被人看见或者没有人看见的情况下，任何情况下都遵行着神圣的法律。

国法和教法的统一性为：凡是教法里所禁止的都是国法里所禁止的。遵

行了教法，也就遵行了国法，教法和国法没有违背的、相反的地方，是一致的。所以提到国法为大，因为国法是传统的法律，而神圣的法律是教法，无论有人看见或无人看见，无论是明处或暗处，都必会遵行，绝对不会违反。但是，如果只遵行传统的法律，在暗处的时候、没有人看见没人知道的时候可能就触犯神圣的法律。因此，提醒苏菲的人不只是在有人知道的情况下要遵行两个法律，而且在没有人知道、没有人监督的情况下，也要遵行两个法律。

为什么在苏菲的历史上，苏菲成为了官方的宗教最关键的原因就是国法和教法的统一。这就是真正的苏菲和非真正的苏菲的一个区分点。

十七、真正的门人的标志

真正的门人是病已经痊愈的人，他原来有各种病，也可能有疯病、精神病等等，但是一旦在跟随中成了一位真正的门人之后，他所有的病都好了，心病好了、灵魂的病好了、伊玛尼的病好了，就连身体的病也好了，这些就是显迹。

从行为上看，真正的门人绝不从朋友上逃离，当不公正的石头打在他的身上，他无视这些千辛万苦，他只是以爱来对待，对真主的爱、对圣人ﷺ的爱、对教门的热爱更增加。所以，朋友向自己扔石头的时候，他避开了它，而不与他计较，经历了今生的千辛万苦之后，对教门的爱、对真主的爱、对圣人ﷺ的爱、对真主的所有被造的爱增加了。

对圣道的坚定是在千辛万苦里坚定，是在各种试验里坚定，奉献和牺牲精神不会有任何变动，哪怕灾难之中也变为甜美。因为在苏菲里，爱慕正道是在患难和烧心之中，没有患难、烧心之事，则爱慕正道的火不燃烧，光亮不会发出。所以，苏菲之人把今生的患难和烧心当成是爱慕正道的营养和滋润。

任何事情不要以它的现象以及它存在的表面下结论，而以它的结局作为定论，这样就会得到好处。经上的比喻是：把一位医生派向一位病人那里，病人的病治好了，医生的病也好了。把一位医生派到病人那里去，和把一位病人派到医生那里去，都是一样。就是说在劝化别人时自己也受了劝化，在治别人病的期间自己的病也被治愈，这就是苏菲的一个证据。

十八、导师的显现是在全信和托靠真主的门人上显现

苏菲的真境有一个神秘状态，即离开了所有的忧愁，完全托靠，完全没

有怀疑，全信真主是赐给今生一切恩典、衣禄、生活的条件、寿岁、生命的主。

全信的人不受今生的打扰，因为今生所有事情的发生都是真主的意欲，今生的打扰不外乎是一种试验。你珍惜什么，真主就让你保存了什么。故而爱钱的人有财，惜情的人有情，惜福的人有福。惜什么，有什么。所以在今生珍惜真主所给予的恩典，而不报怨和怀疑，并且在今生任何情况下都托靠真主，在这样的真境下，甚至是狮子来到他的背后，把它的前爪搭在他的肩头上，他也不会分心，即不改变对真主的全信、对伊斯兰的真诚，这样的人就属于苏菲真正的门人。心中没有害怕也没有担忧，这样的人已经属于全信真主的人了。

有些失败的人经过自己的努力就可以改变其失败，其实努力只是一个因由（赛拜布），在人生道路上，路该怎么样，结局是什么，在前定里已经肯定了。所以“凡是努力都可以接近真主”的说法是不正确的，只是在真主赐予的前定的恩典之中，就是借今生的因由接近了真主，甚至有一些不存在因由的时候，真主也使他接近了。

真正成功的人不一定是经过了一些痛苦的磨练，也不一定是通过许多努力而达到，而是在今生就享用了天堂中恩典的人。苏菲就是在今生就预知了天堂的恩典，这个恩典就是《古兰经》中说的：**“你们无忧无惧地进天堂吧。”**在今生能做到无忧无惧的人，他已经达到了苏菲的境界。此境界就是合一之人的出生，苏菲的真知、珍宝的体现，具有了大爱之人才会有这样的感受。

十九、奔跑之人

奔跑的人不一定能抓到野驴子，因为他奔跑的目的也许不是为了抓野驴子，但是，抓到野驴子的人必定是奔跑的人。因为有了这个举意，他想要抓野驴子，如果不经过奔跑怎么会抓到野驴子呢？这就是讲明了苏菲的哲理。

真主从谁那儿隐蔽了实有存在，那么，无论是否有引导者，是否见到明证或者迹象，他都不可能接受真主的引领，也不可能全信真主。见一物就见到真主，即从一件事情上、一个事物里可以见到真主实存的证据，见到真主全能全知的证据，而证明真主实存、实有，这样的人，真主已经赐给他一种神秘的境界，这就是苏菲的境界。

二十、正信

正信是回归真主的一条路，苏菲是充满神秘之爱的一条路。为了达到路

的行程，要对一些事情有正确的认识。那些有不可告人目的的人、脸上蒙着灰的人、充满了忧愁和悲哀的人，是非常糟糕的人，不是在苏菲道路上行走的人。真正的苏菲门人，是行走在这个世界上，在神秘的旅途上具有归心似箭心情的人，就是在今生的每一天都望想着天堂的家，望想着万长永久、永恒的美丽可爱的家。这样的人，就具有了苏菲门人的抓揽、行持和真境。

二十一、苏菲的意念

当你要行苏菲的时候，应当完全否定自己，把自己所有原来的全部忘记，全部否定，把自己的思想空出来以后再去接受苏菲的真理。当苏菲的真理和你固有的东西相适合的时候，你从原来固有的认识提高到苏菲的认识。当苏菲的真理和你原来固有的东西相反或违背的时候，就放弃原来的观点和想法，而遵行在苏菲的真理的知识里。所以，提醒要正对从前定里显现的这些秘密，忘记自己为人付出的也要忘记别人亏伤你的，这样才能成为点燃的灯塔、火把、灯烛，成为带夜路的人，如果没有这样的胸怀，对人有点好处都记得，别人亏枉自己的都不会忘记，怎样引领人？怎样成为带夜路的人？怎么成为火把照亮别人？显然是做不到的。

有贪欲的人，也要明白一件事：贪欲是生于怀疑，心中凡是有怀疑的人都属于贪图的人。在苏菲的行程里，首先要禁止怀疑，即对任何事情都不要怀疑。

如有人说某地有一个人张口就吐出一只大公鸡，一些人听了就否定说：“这是不可能的事，在传述里有错误。可能是这个人吐出一根鸡毛，结果传来传去，就成了吐出一只公鸡”，这是一般人的认识。苏菲之人听到这样的事，就说：“赞主清高！在真主全能之下，比这更微妙的、更不可能的事情都可能成为事实。”所以，凡是不归信的人，他心里常存着怀疑和否定，怀疑本身就是一种迷误的东西，它会使你在会朽的、暂存的幻影之中、低级的环境之中不容易醒过来，而且浪费你的精力、生命，甚至让你失去今生最宝贵的恩典，使你从苏菲的道路上偏斜、歪斜。

你要想知道自己的一些理念、原来的一些认识是否符合于事实，就必须以苏菲的精神来定论它。今生物质世界里所有的事物都有外表的精神和内里的实质。灵魂也是如此，当灵魂存在于肉体之中时，它在牢笼里（肉体的牢笼也是幔帐），在这种情况下，不拆毁这层幔帐、不拨去这个牢笼冲出去，怎么能够见到一个真实的世界、真正的精神世界？所以在苏菲的行持里，千万不要小题大做，一定在适当的情况和条件下，在真主的襄助下把辖制自己

的牢笼打破，成为真正在自由王国里认识的人，即你的思想逃出了牢笼，使你能够在苏菲的真境里飞行前进。这样的人，真正的忠诚、顺从才会显现在他的行为之上。真主的仆人无论何时都是跟随他的主人的，真主的奴辈是完全属于他的主人的，苏菲是真主的奴辈(吾俩门拉)。称为仆人只是一般的信士、穆民、穆斯林，因为奴辈属于他的主人，奴辈是无求的。

艾布·伯克尔买一个奴隶的时候问他："你叫什么名字？""你叫我什么名字，我就叫什么名字。""你吃什么？""你给我吃什么，我就吃什么。""你能做什么？""你叫我做什么，我就做什么。"艾布·伯克尔说："主啊！我对你的服从还没有他对我的服从好。"他对那个奴隶说："我买下你，你自由了。"奴隶就念了："俩一俩海，印兰拉乎，穆罕默德，勒苏伦拉西。"从此入在了伊斯兰高贵的圣道上。这就是苏菲的精神。

正统苏菲真相（七）

一、如何识别真假苏菲

在一段时期里，很多人都要自称苏菲。到底该如何识别、认识苏菲呢？有关经典中提到，真正遵行苏菲之人有以下八个特征或表现：

（一）外表的慷慨和乐施

诚信衣禄是来自真主，不会因为人的贪爱而增加，也不会因为行教门而减少，并且有时不只包括自己的衣禄甚至还包括别人的衣禄。有些衣禄是真主借你的手转给别人，如果不慷慨、不乐施，以后别人的衣禄不再经过你的手转出。因此苏菲遵行者的第一个表现就是慷慨和乐施，非常愿意施舍和帮助别人。

（二）行为的慷慨

除真主外的一切都是要被消灭的，是暂存的，财产也一样。有再多的钱财，也只是暂时拥有，作为一个保管员，你对于所有的事情都有责任。

穆圣ﷺ说：“有钱人是真主的保管员，在一些事情上是有责任的。”因此，他在行为上的慷慨是不把自己的财产当作自己所有，只当自己是保管员。若一个保管员将他所保管的财产任意使用、任意挥霍，最后就会落得贪污或者是挪用公款的罪过。

（三）有选择的行持

穆圣ﷺ说：“什么是好教门？你们抓住重要的事情就是好教门。”对于遵行苏菲之人，要选择自己的行持：选择敬主的行持、引领的行持、劝化人的行持，而且在人生之中，选择为独慈的恩典做准备的行持。而非抱怨、怨天尤人，也不是在各种事情上后悔。坚定地顺从真主的前定，每一件事情上都坚韧，顺从于真主，尽人事而后听天由命。

(四)永远保持感恩的心态

真正遵行苏菲之人，在恩典中感谢真主，在灾难中感谢真主，受益的时候感谢真主，处在逆境不顺利的时候也依然感谢真主。拥有这样坚定的心态是完美的、圆满的显迹，是真主赐给他恩典并且这恩典会在他身上长久的显现，真主必然会使他两世富足：在穷困中他的心永远是富足的，在富裕中他永远在感恩，在艰难时他的心仍然是富足的。

(五)任何情况下都顺从真主

他不认为自己有多大的能力，真主执掌所有的事情，每一件事情发生都有真主的批准，而不是人为，做事在人，成事在主。这些事都由真主执掌，人类的主宰是真主而不是人。在任何事情上，他除了怕真主外不怕任何人，除了不能得罪真主为了教门敢于得罪所有人。

(六)他是呼喊之人、召唤之人

他召唤人们识破今生，不要被虚假的、暂存的今生所欺骗，要望想万长永久的后世并营谋后世，不要被今生的假荣华、假幻影所欺骗。不舍得今生又想得到后世的这等人，大多是无知的人。

真正有知识的人知道一个真理：若不脱下今生的铜戒指，如何戴上后世的金戒指？若想得到后世天堂的恩典，在今生就得营谋、栽种，就像农夫春天不栽种则秋天无收成。

经上讲:“真正的苏菲，要向右边召唤，向左边召唤，向前边召唤”。“向右边召唤”是指把人们招向天堂的恩典；“向左边召唤”是指把人们招向后世万长永久的享受和望想里面；“向前召唤”是召唤人与真主相会，寻求一个美好的归宿，不是寻求天堂或害怕火狱，而是寻求与主的相会、寻求永恒、寻求美好的归宿。

(七)他是被提拔的人，也是提拔人的人、临近真主的人

他的性情、人格、品德连同伊玛尼等各方面的表现，都有一种表率的效果，都显现出被提拔和能够提拔别人，即：使别人从无品级走向有品级，从无知识走向有知识、博学，从干罪走向悔改，从坏人走向好人，最后达到虔诚奋斗，行走于正道上。

(八)他执掌真理

表现为：他在礼乘上坚守，拜功按时上紧，斋戒非常认真，在交言诉机上无私无我，在任何一件事情上的考虑都是无私无我，在确信上、伊玛尼上他是全信、确信，不以他的私欲、私心来言行，而是遵从《古兰经》、遵行真主的口唤、圣人ﷺ的圣训和教导。

有一些人还显现出来预言未见的能力，即对未见的事情能够预言。关于未见的事情，不光穆斯林能知未见，非穆斯林在真主的意欲下也能。在中国刘伯温预言了一件事：点灯不用油，耕田不用牛。现在已经被人们所证实，的确点灯不用油而用电，耕田不用牛而用拖拉机。他不是穆斯林为什么能够预言？因为真主是为所欲为、叫有就有的主，在真主的意欲下，不论是什么人都可以知未见。

欧洲的萧伯纳是基督教徒，他在百年之前曾预言：百年之后，欧洲教堂

的钟声将要被叫拜声代替，教堂要被清真寺代替。现在欧洲出现的事证实了萧伯纳的预言。他也不是穆斯林为何能够预言呢？因为真主是为所欲为的、叫有就有的主，喜欢使谁知道未见谁就知道未见。

因此在遵行苏菲的人中，可能有一部分人有预言未见的证据，也可能出现一些克拉麦提、哈克麦提的事情，也可能出现一些超前的思想，也可能出现报警或者警告的灵验，出现一些跟随者，这些跟随者是一些力行主命、念功为首、拜功为重、副功如山的人，而且在侍奉上非常完美。

在一段时期，假苏菲、误导人者、陷阱、一些混淆穆勒师德和引导者的现象越来越多，识别它们不是以人的名称或者称谓来定，而是“听其言，观其行”，如此就可以识别三种人。

经上对三种人的说法为：第一种是自称谢赫、苏菲的人。如果只是符合上面所说的部分条件，那他只是一个学习苏菲的人，并没有达到苏菲的品级。

第二种是空言但无行为的人，或者是有言论而无证据的人。这种人只能当作研究苏菲的人。没有苏菲的行持只有苏菲言辞的人，不属于苏菲。苏菲不但要有言辞，还要有行持，而且还要有明证。

第三种，如果相反以上八条的人不属于苏菲，他不能把人引向正道，反而会将人引向偏道中。或者改变了伊斯兰的传统，包括念礼斋课朝、主命、当然、圣行等功修的人，不属于苏菲，只是一个有名声的苏菲或者口头的苏菲，而非实际的苏菲。

通过以上的方法和条件，就可以辨别谁是真正遵行苏菲的人，谁不是遵行苏菲的人，什么人只是研究苏菲的人，什么人只是学习苏菲的人，这样就可以不被误导。

二、如何区别引导者的真假

按照经上所说，引导者有十种表现，或者说具有十种品级：

（一）要有维俩耶提

维俩耶提就是上辈人和下辈人一样，在伊斯兰上不增加、不减少、不变更，原原本本地行圣传正道，走的道路符合圣人ﷺ的时代，那样就继承了维俩耶提，这种继承是行持上的继承，其他所谓的传教凭据等其实只是表面的，实质的继承是品德、品级等，要达到真正能继承伊斯兰、继承圣人ﷺ的圣行、继承圣传正道。

（二）要有努本外提

即要有圣品的表现。从行为上、言词上，如果他显现了圣人ﷺ的情操、

言词、使命、担待，就有努本外提的外表，如果复显了圣人ﷺ所显过的一些感应，就有努本外提的明证，即有了执掌明证的证据。

（三）要有依俩希耶提

即有神性，出现反常。凡人做不到的他能做到，就出现了神性的表现。在中国伊斯兰古典著作里中有这么一句话：“毛拉者非常之人也，非常之人必有非常之祸，有非常之福，有非常之事也”，所以有神性就证明了他不是凡人，他有非常之祸，有非常之福，还有非常之事，他的事业非常大，这三条就是神性外在的表现。

神性的另外一个表现就是出现一些反常的奇迹。例如有些外哩所显现过的奇迹，圣人ﷺ没有显过，或者说圣人ﷺ没有显过、外哩也没有显过，但他在真主全能的尊名下显现了凡人做不到的事情，这就是神性的表现。

（四）要有智慧

凡是真正的引导者，都是有智慧的，他的智慧是超过凡人、超前于凡人的，这就是智慧的证据。

（五）出现穆尔直宰提

即出现圣人ﷺ所显现的一些事情、奇迹、言论。最简单的表现为：他不是圣人ﷺ，说了圣人ﷺ的话；他不是圣人ﷺ，做了圣人ﷺ的事；他不是圣人ﷺ，走了圣人ﷺ的道路，最后出现了与圣人ﷺ相近似的一些功绩。

（六）要有克拉麦提

即非物质的规律。存在有两个世界，一为物质世界，一为非物质世界。世界上出现的规律都是物质世界的规律，若出现一个非物质世界的规律，就证明这是奇迹克拉麦提。例如易卜拉欣圣人要被火烧，真主命令火变得温和一些(如果变得很冷，易卜拉欣会被冷死，所以说把火变得温和)。像这种情况，不是物质的规律，而是非物质的规律和教门的规律。出现这一类型的事情，就属于奇迹克拉麦提，它不符合于物质规律，但符合于非物质规律，不符合于世界普遍的规律，但符合于教门的规律。

（七）出现尊威的显迹

出现尊威最明显的是：虽然他是个人独立，但感觉他如雄兵猛将一样，虽然他是一个人，但他在气质等各方面都胜过无数人，这就是真主哲俩里的尊威的尊名的显现。

（八）俊美的显现

即从他的言词、行为、待人接物中都显现了真主的两个尊名。第一个是普慈，不论是不是穆斯林，不论人、畜生或者小动物，他都有普慈的表现：

他是仁慈的，不是残忍的，给人以普慈的感觉；第二个是独慈，即在他的言语行为等各方面的影响之下，让人们得到独慈的恩典，得到永恒的归落。这就是俊美的表现。

（九）要有明证

凡是接替引导者、指导者、圣人ﷺ的后裔或者是一些外哩品级的，他要达到此品级必须有一个明证，即接辈人的明证。接辈人的明证是显现了上一辈的引导者、穆勒师德最后的奇迹和感应。上辈在临近归主、隐光之前，所显现的奇迹反常，在下一代里一定会显现，若不能显现，则在明证上不能确定。

（十）他是中介

中介、介绍是一个使人们走向正道的因由（赛拜布）、归信真主的因由（赛拜布）、端行伊斯兰正道的因由（赛拜布）。他能够做这个因由（赛拜布），则必定有无数的跟随者跟随他。

以上十个条件都达到的人，就是真正的引导者、真正的穆勒师德。

三、真正的导师必定具有三个境界

（一）指引圣道、指引人的境界

他的指引为两个方面：一方面是教门正道的指引，另一方面是人道道德的指引。若这两个指引全美了，他必定有跟随者，有门人和学生。

（二）真知博学的境界

在苏菲的教门中，真知博学的学问来自于两个方面：一方面是经本中的知识，另一方面是传授的知识（如外哩传授的知识、圣人ﷺ传授的知识，甚至真主借一种媒介或不用媒介所传授的知识，那就包括末见，包括一些预言，包括一些人们不理解、不知道的事情的内幕机密和真知）。

在《古兰经》中说了五件事，即：真主知道心中所想；知道雨和雨滴的数目；知道母腹中所怀的男女；任何人不知道明天会发生什么事、任何人不知道自己会死在什么地方；任何人都不知道复生日发生的日子。这也属于真知境界，只要有一个显现，他便有了博学真知的境界。

（三）相助的境界

凡是跟他相见的人、有领受的人，在他的点拨之下，伊玛尼增加、品级增加、知识增加、遵行增加， 并且受到真主的提拔。

人人心里都有一盏灯，即伊玛尼的灯。造化成一个人就有一盏伊玛尼的灯，而灯油就是学问。有灯还不行，还得有油、有灯芯（灯芯就是劝化），

有了以上这些灯还是不亮，还需要点燃。点灯之人是具有相助品级和相助能力之人，真主襄助他，使他作为因由，使他信仰坚定、品德提高、知识增加、遵行更全美，这一切都增加给跟随他的人，并使品级得到提高。

真正的导师还具有一个特征，即为担待。担待就是要像穆圣ﷺ学习。穆圣ﷺ有两个叔叔，一个是艾布·者海力，一个是艾布·来海比，他们一直跟圣人ﷺ作对。艾布·来海比跟圣人ﷺ住在一个家里，他百般地陷害圣人ﷺ、诽谤圣人ﷺ，阻止人们去相信他。有一天圣人ﷺ出门了，艾布·来海比就起了歹意，他在门前挖了一个坑，先用木头树枝再用毛毡子盖起来，用土铺平，等待着圣人ﷺ回来后掉到坑里面去，而自己到时就可以向群众宣布："他是什么圣人？是什么先知？他连自己要掉进坑里都不知道"。他想用这种方式来阻挡圣人ﷺ宣传伊斯兰教。恰好那天圣人ﷺ没有回来，艾布·来海比就忘记了这件事，他要出去看看圣人ﷺ回来了没有，结果自己掉进了坑里。恰好掉进坑里的时候，圣人ﷺ回来了，后来还是圣人ﷺ把他拉了起来，没有跟他计较。还有一次艾布·来海比追赶圣人ﷺ，挑动圣人ﷺ家里的一些反对者追赶圣人ﷺ，圣人ﷺ和艾布·伯克尔等一些圣门弟子逃到一个山角的时候，突然发生了地震，这时艾布·来海比一伙人就像遭受到天灾一样地逃散了，圣人ﷺ平安地回到了他的家。这些事圣人ﷺ都未曾与他们计较，没有对他们记仇，而是祈求真主引领他们，直到最后艾布·来海比派强盗来刺杀圣人ﷺ，圣人ﷺ从一条路出去而从另一条路回来，强盗于是起了私心，把艾布·来海比杀了。艾布·来海比死的时候患有天花，死了之后人们怕传染不敢埋葬，就把墙推倒把他埋在里面。阿依莎圣太路过的时候是蒙住鼻子跑过去的，其他人也不敢过，他最后落到这样的结果。这个故事讲的就是圣人ﷺ的担待。

真正的穆勒师德、真正的导师的特征就是能够担待人，担待亏枉他、伤害他、诽谤他、污蔑他的人，他对这一切的回答是：求真主引领他们上正道，因为他们无知。所以担待是穆勒师德、引导者的一个重要特征。

四、几个苏菲小故事

苏菲的寓言故事是用来指引人、引导人的一种启示。

（一）毒蝎的故事

毒蝎的寓言故事有两种：1.一只毒蝎去旅行，它来到了一片像汪洋一样的水域时，不敢前进也不敢后退，久久地站在崖底，这时来了一只乌龟，乌龟可怜它，叫它爬在自己的背上帮助它渡到对岸。乌龟向对岸游去，游到中间的时候，听到一个奇怪的声音在敲它的龟壳，就奇怪地问："那是什么声

音啊？”毒蝎说：“我正在用我的毒刺钩打击你的背，虽然我知道这样做没有任何结果，但我的本性使我忍不住要这样做，因为我的本性是要毒杀除我以外的任何一个生命”。于是乌龟就想：最好把这只毒害人的毒蝎给灭掉，而保护那些善意的生命不遭毒杀。于是乌龟钻入了水中，毒蝎就被浪冲到了水中。这河好像什么事情都没有发生过。

2.一只毒蝎要过河，与乌龟商量并取得了乌龟的同情，要求乌龟带它渡过河去，乌龟同意了，但乌龟跟它有一个约定：“你千万不要刺我，如果你刺我，我们就在河水中同归于尽”。毒蝎同意了，说；“我绝不会伤害你，否则我们的确会同归于尽”。于是乌龟就将毒蝎背在背上过河，到河中间时，乌龟觉得巨痛，非常惊慌，问：“你为什么要刺我？”蝎子说：“因为毒杀我以外的生命是我的本性，我也知道我刺了你以后我们都要同归于尽，但我忍不住，我的本性让我这么做”。于是乌龟和蝎子都被波浪所吞灭。这河好像从来没有发生过什么事情。

这寓言指引行苏菲之人：对待异端的毒蝎本性要有所认识，一旦发现自己是背着毒蝎子过河，背着这异端之人渡过人生、渡过生命之河时，只有急忙地醒悟，抛弃这个毒蝎本质的异端，才能得到正道伊玛尼的永恒和生存，不然他就丧失了生命和伊玛尼。凡是跟异端同行的人，必定使他永恒的生命的正信被毒杀而死，最后只能同归于尽，被波浪所吞没，好像从来没有发生过什么一样。

这寓言提醒那些除毒蝎以外的善意的生命：如果不认识毒蝎的本性，则将会被毒杀。被毒杀以后，他的一切，生命连同伊玛尼全部都会被波浪所吞灭。因此行圣传真道之人一定要注意，千万要跟喜真爱道、心在正道上的人来往，彼此相担相助，不要以毒蝎本性的异端之人作为共行共渡的人，否则将要得到灭亡的结果。这是一个我们应引以为戒的故事。

（二）骆驼、驴子和兔子的寓言故事

有一天，骆驼、驴子和兔子来到一条大河边，骆驼首先过了河，当它走到河中间时，就对驴子和兔子呼喊:“你们快来啊，水只有我的肚皮那么深!”于是驴子说：“你说的对，但是世界上有数不清的肚皮啊。”兔子说：“要是我听信了你的话，我第一个就会被淹死”。

因此行苏菲、行圣传真道的人特别要注意：一定要遵循圣人[illegible]所走的路，而不要自以为是，以自己为标准来引导别人、劝化别人。苏菲之人要步步小心、处处认真、依经据典、跟随在明师之下，在行道的路上，一定要分辩事非、正误，避免一些误导。一些误导是故意的误导，他本身的无知就像骆驼

一样，认为水只有他的肚皮深，但肚皮深的水足以淹死兔子和驴子。

（三）孔雀乌鸦的寓言故事

有一天，孔雀和乌鸦相约来到草地上，互相议论自己的长短。这时孔雀对乌鸦说：“你脚下的红靴子跟我身上漂亮的闪光的袍子非常匹配，无疑是在我俩从来不存在的那个先天世界里被造的时候，当我走进耀亮的今生的白昼，我们互相穿错了靴子”。乌鸦说：“绝不是这么回事，你的袍子配我的靴子非常完美无缺。在我睡着时，在迷糊的境界的时候，你穿上了我的袍子，我穿上了你的靴子”。

公正的判断是什么？我们今生所形成的一切优点和缺点，不是以自己的意愿来决定的，也不能以自己的认为作为判断，是与非、对与错也不是以自己的判断定论。所以今生具有的一切的好、美、丑、合心意的与不合心意的事，在先天之中都前定了，猜度无济于事。要保持正信，就必须满足于真主给你的原造。一句话在你们上觉得没什么，但在真主御前这句话却是重大的。因此，苏菲之人不可以信口开河，也不能自以为是、乱猜测或者胡言。

穆圣ﷺ说：“你们要注意你们的口舌，因为每天有一个时辰，是真主料理普慈之下之恩典的这些人需求的时辰。”意思是，一天二十四小时之内，有一个时辰真主是料理那些没有正信伊玛尼的，甚至与真主敌对、相反的人的衣禄和需求的时间。在这个时间他们所需求的，在真主普慈之下会使之实现，这时你们若口舌不好，说出一些不合适的话，你们觉得没有什么，但在真主御前却是重大的，你们会遭遇一些不该有的前定的显现，即出现一些不好的事情的因由（赛拜布）。来自真主的一些恩典（即对真主的热爱、虔诚的思想等精神上的力量）是今生存在考验的根基，如果具有这中恩典，则今生的一切考验没有任何意义，不会因为自己的猜度而胡言，更不会以自己的喜好定论优点和缺点。

这三个寓言提醒我们：行苏菲之人有一件很关键的事，就是要善于用自己的参悟并暴露一些缺陷，使自己的私我和不当的言词逐渐消失，即净化自我、使自己的病症得到医治。

（四）椰子树的寓言

此寓言在苏菲的解释中比较详细。椰子树上结了满树的椰子，一伙人见到以后，夸赞了一番就满足地走了，以为自己已经得到了它、了解了它，就非常满足了。这就是只知道伊斯兰的表皮而满足的人。

第二伙人见到椰子以后，夸赞了一番以后，不顾艰险爬上树把椰子摘了下来，带回家去珍藏在家中观赏，并夸奖说：“我家里有一个美观完整的椰

子”，以此便心满意足了，以为自己占有了它的全部，不再攀登、努力，沾沾自喜。这等人，得到了伊斯兰教皮毛的一些知识，就认为自己掌握了整个伊斯兰教。

第三伙人看到椰子以后，夸赞了它并将其摘下放在家中，他们观赏完之后钻了一个洞，喝到了甜美的椰子汁，然后扔掉椰子，心满意足地说：“我们摘了椰子放到家里，经过了观赏，喝了里面美味的椰子汁，然后扔了，我们已经拥有了它，我们已不需要再追求什么了，因为我们全部都得到了，心满意足了”。

第四伙人把椰子摘下来，放到了家中观赏之后，将椰子打破，喝了椰子汁，吃了里面的果肉，觉得十分满意，觉得自己已经完美地品尝了、占有了、得到了全部。但事实上，他们在满意之中把椰子的壳全扔了，却以为自己已经得到了椰子的全部。有一些人得到伊斯兰深奥的学识，就认为自己得到了全部，而把伊斯兰教的机密、实质作为椰子壳扔了。

第五伙人见到了椰子，摘回家欣赏、夸奖了以后，将椰子锯开，不但喝了里面的椰子汁，吃了果肉，还把它做成了工艺品，摆放在家中陪着他们到永远。这一伙人就被称为苏菲。

苏菲是伊斯兰瓤子的教门，不是皮子的教门。外表上世人可以得到，内里的只有一部分有缘分的人才可得到。伊斯兰教表面的精神和知识，一般人经过学习可以得到，而内里的实质和机密却只有少数有品级的人才能真正得到。所以，在伊斯兰隐秘的机密之中藏有永恒的知识，真主所意欲的人才能得到这知识，这种人就好像沙中之金、凤毛麟角。到了一段时期，大显迹之后，很多苏菲的机密将要显现，将要让人们所知道。当世界的灾难从大陆到海洋、地球升温、环境破坏与污染、物种消灭与减少，这些显迹出现以后，一些宝藏都要显然于世界。

（五）婚礼的故事

苏菲之人要做新娘，不要做参加婚礼之人。

有一家人结婚，请了很多宾客，吃着很丰盛的宴席，都非常满意，吃完之后，都抹抹嘴大声赞叹着回家睡觉去了。他们并不知道新郎和新娘还有洞房花烛夜的美好的日子，但是他们却已经心满意足。

这个故事告诉我们：行圣传正道之人要知道伊斯兰的表面，即伊斯兰教的精神，更重要的是要知道伊斯兰的实质，知道伊斯兰的机密和隐密。

以上这几个故事可作为提醒和参考。

正统苏菲真相（八）

——正统苏菲的思想境界

正统苏菲的思想境界就是爱的境界，苏菲之爱的境界体现在苏菲的精神里。

有人说：苏菲把敬畏真主改变为爱真主。说这话的人并不理解伊斯兰教。敬畏真主是在爱的根基上的敬畏，如果不知道真主对人的恩典，敬畏不存在；不知道真主的尊威，敬畏不存在；不知道真主仁慈宽大的恩惠，敬畏也不存在。所以敬畏是一种表现，它的最根本的基础是爱，故而热爱真主和敬畏真主是统一的，是不可以分开的也不可以改变的。不爱真主，怎么会敬畏真主？敬畏是在爱的基础上的敬畏，是显现真主的两德性的敬畏：一个德性是真主尊威的敬畏，另一个德性是真主俊美的敬畏。中间包括两个尊名，一个尊名是普慈，另一个是独慈。认识了真主的这些尊名德性，才可以理解苏菲的爱的境界。

真正正统的苏菲，把物质世界看成是种植场、耕种的地方，他期盼的精神是永恒的精神，即得到精神的永恒和后世的丰收。

今生的幻世是一块暂存的实验场，苏菲就是一座果园、玫瑰园，由于对园中的渴望，对目睹真理的容颜的望想，逐渐有了甜蜜感，这种甜蜜的滋味必然产生一种激情，在真主普慈的大爱之下，参悟了真主对人类的恩惠，对被造万物给予的各种生存条件的恩惠，在暂存的今生的恩惠之中，人就更能够感谢真主和望想真主、期盼真主，得到一种望想的心和期盼的心，而渴望真主独慈的恩典的泉眼。得到真主赐予的这些真恩惠福之后，追求最好的、永恒的归宿之心就必然油然而生。因此，真正苏菲的心境是在热爱真主的境界里，心灵之花在盛开、精神在狂喜。如同穆圣ﷺ说：“营谋今生，就如同是永远活着，营干后世就如同明天就死。”这段圣训显现的就是苏菲爱的渴望。这种渴望回避了自我、逃避了自我，以喜主丢失了私和我，在人生中，痛苦多于欢乐，在迷茫的沙漠里跟随着真理，即跟随着识路的商人而不迷失方向，当坚信到达他的心中时，他就得到了一种庇荫、一种幸福生活的绿洲的境界。

有一棵园中的树与园外路边的树的对话的寓言故事：一天，园子外面的一棵树和园子里面的一棵树互相对话。园子里面的树说：“我好苦啊！有人

修我的枝条，我好疼痛啊！”园子外面的树说：“你应该说感谢，你知道，我是没有人修枝条的，所以我长成偏歪的，你有人修枝条，虽然疼痛，但你长得端正。我在园外没有人给我浇水，也没人给我施肥，而你在园中有人浇水也施肥，你的树叶是粗壮的，你的果实是大的，你是端庄的。而我在外面是干渴的，我的果子是苦的、小的，我的枝条是非常瘦弱的。”正在说话间，来了一个砍柴的人，将园子外的那棵树砍去当柴烧了。园子里面的树才说：“我感谢主，让我生在花园之中，而没有在路边被人砍去当柴烧。”园子外面的生活是在绝望中的生活、孤独的生活。

在今生的沙漠之中独自行走，是自以为是、自行其是、迷失方向的路途，但他在这个时候坚信确信自己能够到达绿洲，能够到达一个有生活、有水、有幸福的绿洲，这对于他只是一种妄想。当他在沙漠之中失去方向后，他的水喝光了，饮食再也没有了，他抬头看见天上的老鹰在头上旋转，等待着吃他的眼睛，吃他的肉，这时他感到自己要死亡了，他的死亡将要来临，接着是绝望。

只有跟随识路的商人的这一伙人，他们在渴望真主的独慈大爱的沉醉中，他们是狂欢的。哪怕今生再苦，他也必定到达平安之地，到达沙漠之外的这个绿洲，即到达清真护城，它里面有水、有绿洲、有树、有所向往的幸福。苏菲的大爱的精神就表现出带路人的力量和跟随者的向往。在苏菲的花园之中，这伙人首先识破了今生。今生是暂存的幻世，凡是有生命的都要尝死亡的苦汤，所以无厌倦地工作，无厌倦地功修干办，他想到今生失去以后，还有后世的望想。他因为对后世幸福的望想而不受今生所有的诱惑，哪怕死亡要到来的时候，他的心是宁静的，他的望想是更增加的。所以此时，行苏菲之人凭着真主给他的这种爱，他渴望见到圣人ﷺ的光，他从导师、外哩的心的镜子上可以反射到圣人ﷺ的余光，并且以他手中的灯带夜路，他持火把，把人们引向跟随、引向于穆勒师德、引向于毛拉，让他们在紧跟之中见到真正的光。

今生是黑暗的，是一条小路和一座城市，只有认识到自己只是一个过客，他在客旅上才会找到一条正路。在苏菲的寓言诗里有个比喻：人来到这个世界，就好像瞎子来到了一个从未到过的城市，伊斯兰就如同他的拐杖，他拄着它可以沿街乞讨，但是他绝对回不了家，只有跟上认识他的家的人，才可能跟着他回万长永久的家。人在今生的客旅上若自行其是、自以为是，在回归的旅途上就没有道路和方向。所以必须要找到一位能够牵着瞎子回家的导师，让他返回人类的本初，返回人类本知中的本性，让人走上正道，存在于

爱和被爱、渴望和赞美、跟随和伴随、希望和渴望之中，这就是爱的境界。这就抛弃了今生所有的烦恼和忧伤，抛弃了今生一切虚假的假荣华的享受，把天堂的无忧无惧的大恩提前在今生享受。

灵性从另外一个世界来到这个世界的时候是清醒的，但是由于这个世界的物质等各种方面的诱惑，他逐渐忘记了原来的家乡，自己对于真主的爱和恩典视而不见，享受了却也没有什么感觉。在这种情况下，只有认识了今生的虚假，认识了真理的伊斯兰之后，他才认识了今生的虚无和灵魂的欢乐；只有为了灵魂的欢乐而舒适的人，才可能超越在万物之上，达到真主的代理者、纯洁无污染的品级。

经上比喻是：像出水的睡莲，从无法想象的美丽和临近上得到了一种纯洁，莲花从土里钻出来的时候，是出污泥而不染的。在行苏菲的路途中、真主的大爱下、热爱真主的境界中，就像莲花一样出于污泥而自身不沾有一点污泥，这就是真主的一种特恩。苏菲的爱的精华，就在于超凡脱俗。

丢了今生世俗上所有的一切牵挂，就必然失去烦恼和忧愁，就丢掉了今生的牢笼，就没有烦恼和忧愁的禁闭，也就失去了得失的打扰。得到的，他感谢真主，失去的，他也感谢真主，而不是以烦恼和忧愁来干扰自己，不牵挂这些很容易就失去的假荣华。在这种境界下，无论是被关押或是关押，无论是幸福还是灾难，无论是顺境还是逆境，他的身心都是愉快的，他把全部都“印沙安拉乎”—— 交托给真主，“玛沙安拉乎”——顺从真主的意欲，这样，真主使他的内心得到宁静、安宁，他就到达了苏菲之家，即苏菲之爱的境界。他就显现了真主的两大尊名：普慈和独慈。

在真主的普慈之下热爱真主、热爱真主所造化的一切，在人类中就显现了人道，即具有了阿丹圣人的情份。在圣训里提到两个故事：

一个人对穆圣ﷺ说：“在沙漠中有一个人迷了路，走了很长时间发现了一口井，但是井已经干了，他为了喝水跳到井里发现还有一桶水，于是他就喝饱了。当他上来以后发现有条狗快要渴死了，这时他为了可怜这条狗，一种爱油然而生，他再次跳到井里，用自己的靴子重新装了一靴子水救了那条狗。”穆圣ﷺ说：“这人将要进天堂。”

一个老太太对穆圣ﷺ说：“有一个人把一只猫关在笼子里，不给它吃不给它喝，最后这只猫被饿死了。”穆圣ﷺ说：“她盖七座清真寺，也别想罚赎她的罪过。”

从穆圣ﷺ的圣训里就看到了苏菲的爱，是阿丹圣人情份的一种爱，即人道的爱。在具有独慈尊名的表现上，就是圣人ﷺ的情份，即经上讲的亲情。

真主不要你们别的，只要你们的亲情。所以亲情是在真主的独慈尊名里显现。当具有这两个尊名的显现时，他就站在了苏菲之爱的境界。以亲情、恩宠解开疑惑来指引了正道，使跟随的人都有识别对错、罪错的能力，就符合于圣传真道的美好，他把一切都规范在《古兰经》、《圣训》、教法、教条里，以爱的灯照亮了他自己的心，也照亮了别人的心。当大地、天空和所有地方闪亮着圣人ﷺ的光时，照耀内心灵魂的光也就自然闪亮了，即在苏菲里是把公德和私德连在一起的。念礼斋课朝（身差担子）只是照亮你自己的爱，你把这个爱扩大后，引领别人也上正道，让人们都得到真理，都进入天堂，都回到人类的本初，近到真主的御前，得到一个美好的归落。这时，你的光不仅仅是内心之光，也不仅仅是照亮你自己的灵魂，而且还照亮大地和天空，这就是穆圣ﷺ的光亮，这就是在苏菲真爱的真境里的一个写照和明证。真正行正统苏菲的人，他是在观看、发现、参悟真主对自己的大爱和百恩之中产生了一种提拔和正确的认识。

人类是真主的一个代理，人类所具有的七情等很多德性恰好是低级的爱的基础，他就要把这个低级的爱——情欲的爱、世俗的爱升高到高尚的、神圣的爱，即点燃伊玛尼的正道之火，让人们知道自己的本初，知道自己的原家乡，知道真主恩赐的各种恩典，知道真主造化万物之灵的人类的恩典的爱，这样他就得到真主给的幸福，他会为他最后美好的归宿而奔忙，达到幸福、完满的结局。得到这样的恩典以后，他对世界就有了一个正确的认识：今生只是一个幻世，今生只是一个暂存的世界，今生生活得再好，终究会有离开的时间，庆典会变为丧事，生命最后会丧失。那么有限的生命必须在行善中、在走天堂之路里渡过，把自己有限的寿命费用在重返原家乡、与主相会的结局上，把短暂的一生过得津津有味、过得很贴心、过得吉庆，而且不怕分离。对于今生分离的事情，在苏菲的教门里有两个比喻：

一个比喻是：人在世上就好像小鸡在蛋壳里，它有了感觉，但是它觉得很舒服，在蛋壳里觉得很宽松适应，但它绝不知道离开了蛋壳以后，还有一个光明世界。人在今生物质世界生活就好像小鸡在蛋壳里生活，他绝不知道还有一个光明的世界，当他归主的时候（出壳的时候），他抛掉了他的蛋壳，原来还有一个光明和美丽的世界。苏菲就以此来比喻生和死。

另一个比喻是：在农村居住的一个小孩，他的家人要把他接到城市里去居住，他就感到害怕，不知道那是怎样的情况，但是非去不可，于是他就去了那个城市，到了以后，他觉得各方面比荒郊的乡村强得多，幸福得多，美满得多，因此他再也不想回去了。所以，生命于人就是一次，凡是归主的人

没有一个再回来。

当人还没有跟今生分离的时候，他贪爱它；当人跟今生分离的时候，人们就有两种表现：一种是庆幸的表现即“感谢真主！要不是真主给我伊玛尼，给我正信，给我引导，那么我的一切都完了”；另外一种是后悔：“我自己亏了自己了”。这等人充满了绝望，已经没有任何希望了。所以，经过苏菲爱抚之后的苏菲之人，就充满了渴望和希望，以苏菲的爱珍惜今生，珍惜今生的每一天、每一时刻，今生不再是耐心地等待死亡，而是在今生赶忙耕种、赶忙行善、赶忙为真理而走上幸福、美满的归落，从生到死不与正道、伊玛尼分离，这就是苏菲的爱的境界。

真正正统的苏菲，在人生的清晨（年轻的时候）的幸福之中已经得到了三次亲吻，这三次亲吻就是真主赐予的爱的亲吻。

第一个时刻是在你醒着的时候。穆圣ﷺ说：“伊玛尼谱写的时候是四岁零四个月。”在四岁零四个月，正信伊玛尼写就的时候，就得到了正信甜美的第一个吻。

第二个吻是在青春时代。当你成为了一个青年，有了情欲、有了爱的时候，你将情欲和爱升高到高尚的境界，即热爱真主，崇高地热爱真主，这个时候你就从喜爱圣人ﷺ一直达到了喜爱真主所造化的一切。这就是穆民在今生的第二个吻。

第三个吻是得到了正道之上的引路人。以真理和选取的知识使你走上正道，使你航向正确不再迷茫、不再迷路，并一生幸福甜美地在正道的花园中生存和归落。谁在第三个吻里进入了清真护城，那么平安吉庆就在他上。真主的庇护、真主的平安就使他很容易到达彼岸，不至于触礁沉没，也不至于在梦魇中迟迟不能醒回，直到醒回时一切都是空的。

苏菲的故事说：人活在世上，觉得什么都是真的，觉得是脚踏实地，什么都是实实在在的，就好像在梦境之中梦见的东西都是真真实实的一样，只有大梦醒来的时候才发现，原来只不过是一场梦。你在今生所有的奔波到临死的时候才发现，原来全部只不过是一场梦，不得不放弃，也必然要放弃，这时就失去了一切。

中国有句话：“万里长城依然在，不见当年秦始皇”。时光就像大浪淘沙，后浪赶前浪，一代一代的人都离开了这个世界，如果不在这个梦境里醒回，在这个世界上不遵行正道、不行善、不走天堂之路，最后被私我、自性的黑暗把心中的月亮带走，使自己存在于一种忧愁、假幸福、短暂的欺骗里，跌落到迷误、黑暗的境界，所以今生的心就必然是迷误的、贪图的、得过且过

的。他唱着今生迷恋的歌，对真主的爱和真主对他的罪刑都无感觉，也不相信甚至不去考虑，这时，所有的回忆不能唤醒他，今生所有的遭遇只能使他更迷误：遭到了灾难更迷误，得到了恩典更做坏事。

物质的欺骗是一只无形的巨手，被它抓住的人，伊玛尼就是暗淡的、消失的。正信生存下去，生命才活得有意义，而要想生命不死，只有伊玛尼明亮才能使得正信永生、永活下去。当正信失去时，虽活犹死（活着和死人一样）。因为只知道吃喝玩乐地过一辈子，碌碌无为地混过了一生，最后以火狱为归宿。

苏菲强调真理之爱亲吻的引导，即：使你醒回的方法。使你的心从迷误中醒回，使你从迷茫之中跟随上正道的引路人，这就是苏菲。在伊斯兰教的总信和分信之外，还隐藏着一个根基，就是真爱。

真爱，就是要参悟、体会到真主对你的百恩和厚爱，以自己的爱来热爱真主、圣人ﷺ、穆民、穆斯林以及真主所造化的一切，这就称为苏菲的夜里的月亮，它清晰而明亮，且照亮人们伊玛尼的心。你生命中得到了身体和灵魂的正确关系，即以灵魂的舒适为欢乐，而不是以身体的舒适为欢乐。正信的爱是真爱，并非一种会分离的、假的、暂时的、对物质的、对虚幻世界的爱。

今生，人都处在幻世之中，在爱的幻境之中可以见到真境的花园，真境的花园就是伊玛尼，伊玛尼的证据就是第二次的降生。第一次的降生是母亲生了你，你有了知觉、生命、肉体，有了生活。第二次的降生是伊玛尼的降生，那时你才真正地知道世界不只是一个世界，而是两个：一个物质世界、一个精神世界；一个今生，一个后世；一个暂存的世界（幻世），一个真实的、永远存在的、永恒的世界，那么，在追求之中就不至于被打扰得头晕目眩，也不至于在迷幻之中绕圈子，在沉醉之中朦胧大睡，而是见到了真正的前途，真正地知道自我应该在前进，觉得自己的存在是极为渺茫的。你追求永恒、追求百恩、追求真主以百恩造化了的你自己，而你更热爱真主。这种心境，就是苏菲的爱的真境。

苏菲强调三把土，人归主后要放下三把土：第一把土，真主从土上造化了你；第二把土，真主使你以死亡重归于土；第三把土，真主将要使你从土中复活。这就是苏菲正统派在下葬中当坟坑要掩盖的时候放下三把土的原因：对活人是一种提醒，对死人是一种惦记。

苏菲就是以爱的参悟，使你知道你从哪里来，你将要到哪里去；使你知道你一开始就是在真主的御前，你来到这个世界与真主很远了，必然还要归

宿到万恩永久的、永恒的真主那里去，于是你以爱灵魂作为你的指导，即爱是爱灵魂的舒适，爱是爱灵性的美好的归落。你必然在迷茫今生的大海之中、幻境之中得到了清净，把爱的惆怅丢了，记忆里的痛苦也就丧失了，也就激起了你更渴望真主、更热爱真主，而且更追求永恒世界的归宿，从而得到正信之路的引导、正确的航向，容易地到达于彼岸。

经常保持着这样的想法，你就得到了苏菲的三个恩典：一是伟噶耶屯拉西的恩典，是真主庇护你的恩典；二是哈菲尊拉西的恩典，是真主护佑你的恩典；三是祖里哈屯拉西的恩典，是真主护善你的恩典。

当你得到这三个恩典时，就会觉得自己甜蜜地生活在爱之中。这就是真主对你百恩的爱、恩典的爱，你自己的心在热爱真主、感恩真主之爱的花园的真境之中，经上的比喻为：就好像月亮和月光、花园和浇灌的水和泉眼，人生的路上渴望着这种爱，虽然你是赤脚、裸身，但是这种爱会使你笑、使你渴望、使你得到滋养、使你的正信放出光芒，无益的忧愁就会丢去，痛苦会变为甜蜜，并用甜蜜去抚慰你的心，使你心里的疼痛和痛苦、物我全部除去，私和我也就自然地消失，你就得到了苏菲的真境，这个真境就是提前享受天堂的恩典。

天堂里的恩典是什么？真主说：**“你们无忧无惧地进天堂吧”**。真正在苏菲的爱的真境里的人是无忧无惧的。为什么要忧愁呢？没有什么可以忧愁：我所有的一切都交托给真主，我所走的路是回归到真主御前的路（即近主之道），我得到的是到达彼岸、到达永恒世界、到人类的本初原家乡与真主相会，有最好的归宿（即归宿到真主那里去）。在这样的境界上，你就成为了正统的苏菲，站在了苏菲的真爱的境界。

正统苏菲真相（九）

——苏菲的爱

一、苏菲“真爱”的本质

有人说：“爱是无私奉献，无怨无悔。”苏菲的爱就是真爱。真爱首先从心境开始，从心底点燃热爱真主的渴望，是渴望真主的喜爱和喜爱真主的望想的两海汇聚。

由初乘开始，与日俱增地上升这种“爱”，就如同在沙漠中前进之人，行走的时间越长，渴望到达于有树荫、有泉水、有生活、有幸福的绿洲之心越迫切，心如同在火上，使望想上升到如痴如醉的境地，一直到使激情吞没了其他的需求。渴望使之痴醉的境地培养这种心境，使灵魂发出了呐喊和光芒，使人生旅途中所遭遇的悲痛所发出的哀号、各种折磨灵魂的痛苦都转为甜美。

“的确，喜真是在烧心之中！”于是你开始尽力地营谋、努力，尽心地苦思冥想，参悟尽心、尽力、尽性地追求，使性情变成了有耐心的等待，然后就会出现爱的宁静，使浪费时光的生命、朦胧的沉醉之眼也接受了渴望的激情。热爱真主，感激恩惠无量的真主，使你成为了灵魂的主人。于是，你就会到达心的宁静，并以真主对人类的大爱一样的来爱人类，希望人人都同归于真主，回到家乡，进入极乐永恒的天堂享受特恩，为爱真主而产生爱真主所造化的一切。当你具有其中之一时，就已经到达了“苏菲真爱”的境界。

二、苏菲“真爱”的门径

到达于“为爱主而爱人，爱一切的被造”之境界时，你就会被真主接纳、承领，开启你所爱的一切关闭的大门。

有一人敲门，没有应答，他就一直敲下去，门最终会打开。有一人一直敲门，于是有人问：“你是谁？”他答“是我。”门再也不打开，也不再应答他，他等待了很久，于是回去了。后来他经过苦思参悟，再次来敲门，他一直不停地敲，于是里面的人又问：“你是谁？”他答：“我是你!”于是，门便打开了。

这是告诉你：始终如一地坚持，与你所爱合一，门将被打开，你就能和他住在了一起，成为邻居，与他永远相连永不再分开。今生中你在“爱”的

海洋中漂流，而漂流的人是漫无目的的，只有为了真主而爱人类、爱一切被造之人，无论隐蔽或是展现，也无论是在隐秘或是显扬，凡是坚持着一直为了你的爱而不再改变之人，门将会被打开。此时，你已是生命的本身，生命已经属于你管辖，你已是灵魂的皇王，以灵魂的舒适来管辖肉体，不再是今生泥潭中的囚徒了。你与你所爱的已融为一体。此时，正信已使你“未死而先死”，你已离开了这个未知的、迷茫的世界。对热爱真主，喜爱圣人ﷺ之人，真主将会为你的“真爱”打开一切恩惠、机密、未见、幽玄宝库的大门，并赐给你一条路径，让你走上近主之道。当发现真主所赐的真爱时，你决定放弃幻世、今世生活的暂存的浮恩、暂存的富贵荣华，把生命和财产用在换取天堂之上。

当天空的月亮披上了光辉时，在心灵宁静之夜，自然会点燃你强烈的爱，以至使痴迷于真爱之人晕倒在地。因品尝了后世的滋味而更为饥渴，心中感到真主的实有、实存、实在，得到了坚确和明证。尽管你还在今生罪海中，还未离开今生，仍在整个物质幔帐覆盖的幻世，但你已在逆行中前进，热情已成为沉默，你只等待着归宿是好是坏、是歹是善的一个信息，哪怕是手势还是眼神的暗示或是引导之人的明证，你尽心尽力地爱你的养主，并待人如己。

须知：“未死而先死”之人是保持在“我自己已经死了”的境界，以此来提醒自己，便无所谓别人是否爱我，我也必须坚守我的爱，我忘记了自己对别人的行善，更忘记了别人对自己的回报是怎样的。在此境界之人，一切只是为了爱主，凡付出就没有想别人对自己的感恩和回报。至此“自我”的属性已经消失：“我活着、我存在只是为真主而爱，为维护圣道和正信之人的权益而成为战将能手”，到达了**“我的生，我的死，我叩头，我牺牲全为真主，升高阿勒世之主”**的境界。

苏菲合一就是因爱主而爱人，爱人就是爱自己。“你尽心尽性地爱你的主，并待人如己”，直到在爱与被爱中幸福、宁静地死去，不再改变，你的灵魂将会再生，“未死而先死”便得了未活而先活的特恩。所以，没有第二次降生的人，就没有应受独慈特恩的份子。

三、苏菲正统是向着爱而死的人

（一）世俗之人的死，是在畏惧害怕中的。正统苏菲之人的死是使世俗之人超凡脱俗，带着正信光辉而死，因此你将会成为永恒。这就是正统苏菲在真爱中死的真境。凡俗之人的死是割断了一切、失去了一切、无奈地放弃

一切的死。

正统苏菲之人的死是割断了今生物质世界的迷恋锁链的死。人未死而心先死，所以称为长眠、隐光、归真、口唤。即对欺假幻境世界、一切幻象幻影不再迷恋，生前死后都能引导人上正道之人的死，这就是不死的死。若你虽死犹生，你将成为永久，虽生命丧失而死亡，但精神永存。

（二）凡俗世人的死是进入黑暗的乌云，落入绝望的深渊，失去一切，无可奈何必须放弃一切，是永苦无乐的死。

正统苏菲之人的死，是走出了这些尘世的乌云和黑暗，脱离绝望的深渊，超凡脱俗，离开物质第一的迷丛海底，升上了超脱繁星的真境天堂，你将成为如灿烂明月永留在宁静高洁的天堂，成为照耀黑夜的光亮。这就是苏菲精神的比喻。

（三）世俗之死是在世俗深海挂念悲伤、愁苦无望的噪音和喧嚣中的死，是伸手不见五指的死。

正统苏菲之人的死却是在“真爱”的真境中，在寂静安宁愉快幸福中的死。你将留下生命的光点、踪迹，感人的印象和指引的踪迹，你就如同尔来米山间深夜待客归来的火光，指引捷径，成为正道的火光。真正的苏菲之人是为爱人开道，是为迷误之人找回正信的一颗心。为他们显现出真理之光，是执火把掌明灯带夜路之人。在默默无闻中，在寂寞无声中，铺宽了真主真恩的大路，把人引入真恩的深海之人，是圣人ﷺ余光的返照，是穆圣ﷺ之光的余光，并借用了外哩的镜子。那些迷误失道者，就是他猎取的目标，他还笑着说：“我不是来猎取你，而是来搭救你，我只是为爱主而爱你之人。”真爱是表现在永不忘记待人如待己，付出而不索取，予而不夺，不计得失，始终如一。

四、真正苏菲之人是洪水泛世时的方舟

努哈圣人使人登上了圣人ﷺ的船筏，卷进了一段时期的洪水而尚未被淹死之人，只有上他们的船筏才能不被淹死；被淹死之人在尚未来到这个世界之前，正信已被绑进了囚笼，尚未存在之前，前定中必被淹死，人生尚未开始，正信的生命已被定为亏折早死。未饮而醉，未吃而先饱，尚未在战场上奋战，先把私我杀伤并处死，把想象的未来变成现实的真境，把虚幻的憧憬造成真实的现实，把精神的变成物质的实际，把不存在的虚无变成你的存在。即使是想到的，非存在的憧憬都要比现存的实有更高强、更美好。因为有了理想的目标，才会有实现的因由出现。

五、正统苏菲之人要把自己变成陌生人

真正的苏菲之人，在跟随了真正的导师之后，要完全否定以往的一切先入为主的东西，不让它们找到回家的路。在苏菲“真境花园”中，跟随者只能观看导师的脸，只吸入导师教戒的芳香，在真主百恩和导师关爱的狂喜中不离沉醉的心境，在遵行口唤、侍奉圣道上不再有公私、物我的差别，在爱和被爱上不再能区分。此时门人就成了导师的镜子（打了门人就如打了导师），不再认识原来的自我，也不再找到跟随前的回家之路。此时心已有了一种紧跟导师的激情，心就成为了一只突破今生牵挂、打扰、禁闭的鸟笼的任意在天空飞翔的一只鸟，从物质世界飞向了精神世界，从虚伪飞向了真诚，从一般信仰飞到了虔信。因真主无方位，所以身体各部位都从不同的方向走，无论东方和西方，四面八方都是真主的，都走向了近主。临真就是接近我最爱的无所不在、无方位、无如何的实存、实有实在的真主，每一个动念、每一个想法打算、每一件行为都是为接近真主。在近主之道上行走，就是常驻在爱和所爱的住所。

“爱”是在从生命的开始就具有的爱和被爱。有福份之人在先天灵魂世界中就已经寻求着引导真理之人的脸，于是在今生物质世界便找寻到了他，成为了跟随者，见面就感到引导者的那张脸显现俊美有吸引的魅力，感到有深不可测的一种高雅和美丽。他的心会告诉他说：“这就正是我所要寻找的”。于是他丢了昨天的我，丢掉无福之人的嘲笑蔑视、低贱之人造成的痛苦和烦恼。正因为无引导者之人再无重返原本、本初天堂之欢乐，所以他们才没有像他一样地去寻找。我有两眼必用两眼看着你，若是我有一百只眼睛，我必定也用一百只眼睛来看着你，今生后世与你不分手。

（一）真正的苏菲当有两个爱。所具有的“人类之爱”，即为人道的爱；所具有的“神圣的爱”，即敬畏真主，对真主的热爱。这是爱主的本性的芳香和气息，如同晨风微吹动来到有福份之人寂静安宁的心境的真境花园、高洁的心灵，这是“第二次降生”之人。新的生命正信之香风，当它吹进了体内，变成了你正信的阳光，成为了真主的影子或是真主的奴辈时，灵魂因此而大喜、狂欢，使热爱真主成为了生命存在的因由，每根细丝都充满了对真主的热爱、爱主的光辉，使心中渴望之火燃烧，照耀天地成为极亮的光。

（二）当爱的箭达到了独慈的房舍的目标，此时的心已是崇拜真主的圣殿和拜所。当达到以热爱真主为根基的敬畏时，所爱和被爱就都在这里两海汇聚。无论在何时何处，无论在殿堂或荒野、沙漠，你都失去了自己。在无

我之时，我就全无，那就是开放了喜真的花朵，拥有了一座盛开的花园，如同一位寻求小饰品之人得到真主百恩下赐给的、到来于你的一座宝库。此时你已在两种爱的修行中行走，一切愁苦都将为与主同在的欢乐而消失，无忧无惧。

（三)苏菲之爱是在一切事上都坚守谦恭，不改变也不选择其他的代替，如同夜晚打开的一切情结，无计于得失也就无烦恼后悔，只以真爱而无其他选择（无其他的选择和代替，即解脱了今生的锁链，无悔不留退路。如：光和影、爱人和爱、永不分开），以爱真主的激动狂热之心打破渴望，就逃出了今生的监牢，就有了真主赐给的机密宝库，没有理由就有了永恒，无言语表达的爱只在各种事情的显现上。我是被爱，所以我要爱，爱和被爱的永不分开。今生是爱的夜晚，用爱把人引向正道，明天便是有始无终与主相会的天园。

（四）以爱进入苏菲就是使原来的我对于现在的我成为陌生人，即定了原来的自我。因为觉悟了真主的爱，使我和过去的我分开了，找到了真爱使我永驻真境，自我存在的深层内里中，只存留下了唯有真主、全为真主、为主虔诚、为主做工。因为望想人上正道，而找到了真正的自我，因渴望而永驻真境，热情和勇气就永驻于我的心。

六、苏菲是以真爱成为报喜讯、传警告者

（一）当你在正信的花园中发现了真主对人类的爱、普慈的大恩，又发现了真主对你独慈的爱（没有把你造化为一个畜生、一个外道或迷误的人），你就是发现了爱的人，成为了苏菲报喜讯、传警告的人。这时，你的行持神秘，外表美妙、俊美、温暖、安慰，激起了内在的热忱，奥妙、奥秘都显现了。

（二）你尊重一切人，向被主所爱的致敬。无论是普慈下的、独慈下的或是你的兄弟姐妹、长辈、晚辈都要打招呼和尊重。因为尊重别人能激起热情，能打开心扉，沟通一条交往神会的路径。今生物质世界就是一个陷阱、浮恩，暂存的一切荣华富贵就是人生的枷锁，捆绑人走上正道的锁链。凡跌倒了的，艰难再爬起，若不是真主之爱的引导，则我付出珍贵的爱也仍是爱之无助、报喜无益、警告无用。爱之无助，即闭塞未开，劝化成了大棒，没有爱的永恒，便是失去了正信的生命。爱无须有理由，爱也不意味着死亡。

（三）正信神圣的祝福。好的祈福就是神圣的爱，劝化就是招引人平安到达彼岸另一个永恒的世界。具有爱才能发出灼热的激情，而使那些向真理

投降的人见到耀亮的太阳。从此在他们心境中也开始一个新的世界，也成为报喜讯、传警告之人，发出热量和引导之光，眼中显现出炽热激情的闪亮，以真爱使更多人也成为报喜讯、传警告者。所以，你要好猜人，并为人做好的祈祷，用好的都阿（祈祷）来担待一切人。

苏菲之人当丢了今生的一切怨恨，放下人生的一切包袱才能到达理想的高品。抱着怨恨走路的人如同负重爬山，怎能到达山顶？负重的人怎能健行快走？不丢掉人生的包袱怎能到达终点？你只是生前的精液、死后的臭尸，无须高傲，也无须负重，永远是凭真主的襄助。不要再把自己看成是“真主的助手”，人类只凭真主而造化和生存，只以真主超常的襄助而成为代理者。所以，一切都是来自真主，都是真主的襄助。真主把人类造化于软弱之中，无能为力只能完全托靠真主，把一切都交付给真主、顺从真主、满意真主，大海关照着海浪使它们到达于彼岸。人生犹如待宰的牲灵，你就当抛弃旧我，把自己作为待宰做古勒波的羊，找回真主给自己的名份，显出主赐给自己的真名——人类，都是从真主造化而来，而回归本初的已经很少。

七、苏菲是持着爱的寻找者

即使不是寻求之人，有意无意中都是跟随者，只要坚守圣传真道，圣行派、大众派、正统派的穆民都会成为我们一块寻找之人。只有持着爱、抱着爱去寻找之人，才会真正陷入爱的汪洋大海中去。国王中的首富戈马鲁乃也成为了乞丐，苏丹也成为了奴隶。因为一百支蜡烛的光和一只蜡烛的光是一样的，光就是引导，光即是显现了伟大。

“服从真主，服从圣人，服从你们中发口唤司命令的人”。

无论你活着或是死去，都将和我们一起复生。区分只在于，寻求到了真乘的学者——外哩品级的阿訇、道乘的谢赫——圣人ﷺ后裔中有口唤、有品级、有继承、有明证、有感应……具有了十三个条件之人。凡是跟随了的人，就展示了这个“玫瑰花园”，抱着爱把人引导到清真护城。苏菲是以这个爱来寻求真正的导师，也用这个爱来寻找还有进入天园的希望的人们，是以爱奔走在义人和干罪的迷误人之间。当人们进入了穆圣ﷺ的这座玫瑰花园，便开始抖动全身而大笑，庆贺恭喜像玫瑰一样的我们。

八、苏菲是穿上了穆圣ﷺ所给的斗篷，心活着也使死去的心活回的人

凭着圣人ﷺ的情份，披上了圣人ﷺ所给的斗篷，自己的痛便消失了，瘫子也起来行走，心便永远不死，永恒地活着，因心已成为了承载真主的阿勒

世（宝座）。以此如同灯被点燃，使死去了心的人也因他的劝导而使心活回，为此抛弃了今生假荣华的缎子衣服，用圣人ﷺ给的斗篷遮住你自己。这就是抱着爱，以心发现心，以心的活回点燃人的心灯，正信的真光再灿，以爱的一粒种子落土变成了一棵大树，使无数人跟随我们，和我们一同播下种子，从此睁开了眼睛，看见了有价值的东西。真主是承领讨白允人悔罪的主，也是使人上正道引领护善的主。

九、小结

（一）苏菲的爱是把低级、世俗、生性的爱上升到高尚永恒的真爱；把亲身体验人类本性的爱升高到热爱真主、热爱穆圣ﷺ、热爱穆民的神圣的爱；为爱真主而爱人类，上升到人道的爱；以穆圣ﷺ、万万圣者的情份之爱和人类阿丹的情份之爱而待人如己；为爱主扩大到为主爱一切被造。

（二）苏菲之路是被爱和爱的道路。

1.寻求阶段，辛苦奔波而激起了渴望，渴望又激起了激情和强烈的望想和追求。

2.临近阶段，激发了无私的奉献和付出，同时伴随着幸福的激情和渴望的疼痛、苦思和努力，喜真在烧心中。

3.同在阶段，因甜美陶醉而无忧无虑，甜蜜把一切疼痛转为了甜美幸福。

4.浑化阶段，已陶醉无私无我，物我全化，我已完全属于他，我已完全在于他，无我而只有他、只是他、只以他、只归宿于他。

5.合一阶段，已物我全化，只有他，即是到达于唯有真主的真境（مقام الحقية الى الله）。

心境人造，行苏菲就是造就一个真爱的心境。沿着近主之道提升，从爱主之路上，寻求→临近→同在→浑化→合一，进入一个真实的精神世界——灵性的真境。于是如天仙一般的灵魂，逃出了如牲畜一般的肉体的管辖、禁锢、控制、干扰的牢笼，而显现出灵性的能为，具有如天仙一般的高洁的品级和能力。这时，真主机密的宝库为你打开，一些克拉麦提、热合麦提任你领取，以真主的襄助，知未见、知胸中所怀，知道所有的事。

正统苏菲真相（十）

——苏菲的根源（圣人的王冠，六边六方的机密）

解释苏菲所论的“六个方面的镜子”，在《真道隐密》等经典都有论述，若你懂得了《古兰经》第十六章《蜜蜂章》，就懂得了苏菲的一些行持、根源的正确性。

六边六方是阿勒世的形象，那是真主下降慈悯（热合麦）的地方，是下降一切经典（阿耶提）的地方。

“阿勒世”称为天棚。阿勒世在《古兰经》中有两个地方译作“宝座”：一个是苏莱曼的故事中，那个女王的座椅被译成“宝座”；另一个地方，就是优素福圣人把他的父母请到王位上坐下，那个地方被译作“宝座”。在圣传真道里边，除这两个地方，其他地方出现“阿勒世”都译作“天棚”。蜜蜂筑巢穴的时候，是筑成六边六方的形象。懂得了《蜜蜂章》就懂得了苏菲的一些行持及其《古兰经》里的一些根据。

穆圣ﷺ为圣戴的王冠是六边六方，不单是戴着六边六方的帽子，而且还打上了缠头，这样的装束就叫做“戴斯达尔”，这是穆圣ﷺ王冠的形象。

穆圣ﷺ王冠六边六方的机密是什么？以下解释六个方面的镜子。

一、真主造化人、真主考验人

把考验人的六种犯罪、引诱在造化之时就造化在了人的身体中。在人的身体中存在六件东西，六边六方提醒你们要避免在六方面的干罪，除非是真主的护佑，否则人们脱离不了六个方面的引诱和干罪：

（一）饮食助长了欲望、私欲（亥瓦）；

（二）私欲阻挡了真理。他所做的事情是为自己的私和欲望，而不是为了真主；

（三）贪得无厌阻挡了奉献；

（四）恶魔利用食欲助长私欲、欲望。这个因由（赛拜布）暗中诱惑了他的意念，他所想的、所打算的就会偏向于今生，偏向于私，偏向于干罪；

（五）贪爱今生忘了死亡。我们吃的是身体的粮食，但精神（鲁哈）的粮食不要，所以身体长得很胖，而灵魂几乎快要被饿死；

（六）四敌：高傲（太坎布勒）、嫉妒（哈塞德）、自性（耐夫厮）、私

心（亥瓦）的出现必定阻挡他接近真主。“四敌”是真主在造化人祖阿丹时放在了人的心胸中，是真主考验世人的工具。

这六个方面是在六边六方的镜子里所显现的事情，所以，凡是戴上了穆圣ﷺ王冠的人，首先就要从这六个方面防止被引诱而干罪。根本的东西是在饮食上。

二、六边六方暗示了六件事

（一）真主不在意你的外表形象，而是注重你的内心。

所以要随时保持一个好的举意，保持一个热爱真主、热爱圣人ﷺ、热爱穆民、热爱伊斯兰的好举意，坚守心的端正，全心全信。

（二）真主是通过执掌心的主人来对待你。

人的心境是人造，你保持一个好心情或坏心情，你喜喜欢欢地过二十四小时或悲悲痛痛地过二十四小时，你的心境是你在执掌。执掌心的主人，就是真主看待你的一个标准。如果你执掌心是凭着坚守心的端正，那么你就是全心全意，你就是全信；如果你的执掌不是坚守心的端正，而是在很多方面偏离了伊斯兰、偏离了真主的道路，那么你的心境必定变成作恶干罪、充满歹念的心。

施舍钱财再多、拜功叩头再多，但是执掌心的主人不是灵魂，而是今生的欲望、是偏离真主的各种需求，这样所行的都偏离了伊斯兰的教门。因为：礼拜是为了让人夸奖他教门好，讲经论道是让人说他学问好，行教门都有今生的一些目的，一些事情是做给人看的等等，如此他的心已经偏歪。心的镜子即“心镜”，就是六个方面的镜子，真主是以六个方面来观看你、监察你，是通过管辖心的主人观察你。所以，你就应当用你的灵魂管制你的肉体，把你的心交托在真主一边，而不要把心交托在非主上。这样，你就要从生到死、每时每刻都能坚守端正的心，坚守在好的意念举意上。

很重要的一件事：一切都是凭着你的举意。你举意什么，真主的回赐就是什么，你的境界就是什么。在后世是凭着你的功修干办，功修的举意不对，就不可能被承领。所以坚守你的心是根本。

（三）把心作为你秘密的坟墓。

《穆哈印迪尼》经中说：“有一位谢赫，在门人中挑选一个人出门，问他：‘你怎么保守机密呢？’他说：‘我保守机密，就像把一封信装在瓶子里，扔在大海里。’谢赫又问另一个门人：‘你怎么保守机密？’，第二个门人说：‘我保守机密就像是埋体，进入坟墓永远不再出来’。谢赫就将第

二个人带了出来，而将第一个人扔在了家里”。

你当保守自己内心的机密，即把心的机密的种子埋在土里，那么在阳光雨露下它就可以变成盛开的花园，心愿就很快实现，期望的目标也可能很快达到，就是全为真主，因为你只有真主。把这机密存在心里，不向人诉苦，因为经上说：你向人诉苦，事实上就是泄露了你心中的机密；你向人诉苦，事实上是在控诉真主，你是对真主的前定有所不满。你只要做到不向人诉苦、泄密，真主便会使你的愿望得以实现，给你开解、襄助。

（四）把心中的一切非主、被造都清除掉，只崇拜真主。人不把心腾空，不可能崇拜真主。把你的心扉、心的窗子打开，然后把心里一切的非主全部除掉，让自己认主独一，让真主之光明永远照在你的身上，用心承载真主，清除了一切非主，显现出心中只有真主。心里空了，你的心才能承载真主。

它的比喻就像一间房子：房子里面堆积满了稻草，积满了不值钱的东西，光明不可能照耀这个心，它被这些不值钱的东西所遮蔽。要让光明照亮整个房子，就必须把不值钱的稻草等从你的心里、房间里搬出去，清除掉，这样，一束光就照耀了整个房子。真光的显照必须是除去非主，才可能照亮整个心。于是，心中再无有形，不再有忧愁和烦恼，只是确信、全信、坚信真主，那么心的镜子就开始反射影像。忠实是忠实的镜子，近主是近主的镜子，幽玄是未见的镜子。心灵的镜子一旦出现，你将有一种直觉，即：见到一件事情后，你就感觉到它的状况，不被假象所欺骗，心镜的显现就能够分辨，能见到每件事的真实。

所以，当从遵行苏菲之日起就空旷清除你的心，你就打开了这一面心的镜子。你擦亮你的心镜，坚守在只有真主、只为真主、只是真主、只以真主、只靠真主、只顺真主的六个方面。坚守，就能观看一切，心镜将成为无限的心镜，不但可以看到现世，也可以看到未来，并可以见到过去的那个世界。心灵之眼这时就真正地睁开了，即理解已经陷入了宁静、寂静，不受今生物质世界的干扰，直觉往往深入无限的境界。

提醒：在茫然的今世上，迷途里的各种危险、各种可以让你走上迷误的因素，都已经被清除了。此时，你的心就显现出真心、真镜、真品、真质、真相、真理，这六方面的镜子映出的，就达到了一个境界，即：**“人走着来迎近我，我奔跑着临近他，人近我一尺，我近他一丈，一旦我喜欢他了，我就是他的眼，他用来观看，我就是他的手，他用来拿，我就是他的脚，他用来行走”**的境界。苏菲品级的显现，就是真性的显现。真性的显现即灵魂像天仙一样高洁的性能的显现。真心就是他，真性就是他，真情就是他，真相

就是他，真境就是他，真理就是他，这六个方面的镜子都同时显现。

（五）当你具有了如镜子一样的心。

心灵之眼已经睁开，不要再依赖今生非灵性的芳香和颜色，你否定自己先入为主的判断，打碎了自己那些不属于真知的知识，把今生一些普通知识的贝壳敲开了以后，才可能得到真实的感受。于是你被提拔了，你的品级升腾了，属于物质世界的思想、假象瞬间消失了，心灵之眼的闪光成了旗子和标识，此时的认知已超越了时空，达到了未见的境界，洞察了现在，看到了真相，看到了隐密的东西。在此时，整个世界在心灵之眼的观看之下只如同是一个箩筛，这就是苏菲的真境。

（六）人有两只眼睛，肉眼看到的都是物质的东西，是在光的照耀下的东西。此外人还有心眼，心眼的照亮不是普通的光线，而是真主之光的照亮。眼在心眼的控制下，肉体服从于灵性精神（حاور）的命令口唤，灵魂当了皇王，肉体只是臣民。在这样的情况下，做事说话一定是以灵魂的舒适为欢乐，五官、手脚都随心而动，一切思维、思想都随心灵之眼而得到判断。只要心愿一出现，就显现了一个动静，心的望想一旦出现，就得到了承领。这就是中国人所说的心想事成。

三、心已除去了六件事

（一）一切物我今生除去了；（二）一切会朽的除去了；（三）一切暂存的除去了；（四）一切幻象除去了；（五）一切虚假除去了；（六）一切有形除去了。

心从疾病归回到了健康，动物性的欲望已经减退了。此时，真性的真光已经显现，这是苏菲的一个机密。当真主的光亮照在你的心上的时候，你的心就成了阿勒世，此时的心已经与真主同在，真主的启示就会直接引导你的心。所以心里就出现了真相，除去了忧愁、恐惧、一切幻象和幻想，这时你就得到了六个方面镜子的照耀。

四、小结

（一）在今生一切都将被取消，今生所存在的生命也只是暂时的存在，死亡必定要到来。只有到达于苏菲的境界的人，他的死亡才会被取消，他的死才是真正的活。因为他不是行尸走肉，而是有意欲的、在苏菲的光明里的生活，不是虽生犹死的生活，这样，他就真正地成为了灵魂执掌肉体的人。须知，人生就像白天，白天必定被黑夜取消，生存在世上的日子必定要被坟

坑的黑暗所接替，昨天必定被今天所代替，今天也将被明天所取消。哪怕白天是很长的时间，但很快就黑下来了，很快就消失了。黑夜也一样，睡觉和休息的人依然存在着生命，第二天醒过来，就消失了倦怠，恢复了精力，重现了新一天的美丽。

（二）在今生物质世界中，往往是从相反中得到了相反的显现。苏菲的遵行者把今生看成是黑夜、客旅、耕种的农场。只有在六个方面的镜子照耀之下，才能从六个方面观看到实质，今生物质世界、灵性非物质世界、精神灵性世界以及人们见不到的一些真实，他才能够看见。

在今生心是黑的人，就是在迷茫中的人，是在黑夜中的人，只有在苏菲的道路之上，才能得到真主的光亮的照耀，才能显现出真主的特恩。这种特恩就是：真主赐给他一种有始无终的爱，从造化阿丹圣人始就开始了这个爱，一直到永久存在的这个“永恒的爱”。他才会体会到这个爱，在今生的行走、赶路里，他才会坚守、坚定在正道上，他的爱才会顺着永恒的爱一直从白天到夜晚、从生到死、从今生到后世不改变对真主、对圣人ﷺ、对穆斯林大众、对伊斯兰、对人类和人道的爱。从生到死，这六个方面镜子的光亮都照在他的心上，他的心就叫全信的心，成了阿勒世，成为能够承载真主的天棚之心，独慈之主与他的心同在。他的心里随时想着真主，他就与真主同在，真主就与他的心同在。

我们戴上穆圣ﷺ的帽子——六边六方，它指的是真主阿勒世的形象，是指六个方面的镜子的机密，也就是在《古兰经•蜜蜂章》里所提醒的事。

正统苏菲真相（十一）

——苏菲的根源（《古兰经》、《圣训》中的证据）

“圣传真道可以用两个证据来验证：外表以礼乘作判断，内里在明证、觉醒、真知上修行。”（《鲁白》5 册 101 页倒 7 行）

首先以《古兰经•蜜蜂章》（سورة النحل）开始，若你真正懂得了《蜜蜂章》你就懂得了苏菲的一个根源。

《蜜蜂章》中的启示（一些苏菲行持的《古兰经》根据）：

一、《古兰经•蜜蜂章》第一节中：**“真主的命令到来了，你不要要求立即实现它，赞他清净吧！”**

真主是叫有就有的主。真主造化天地万物却以六天来造化使它全美，就是为了启示苏菲之人：所有的事情都有轻重缓急，都要按部就班。真主是全能的，真主叫有就有，而用六天来造化万物，就是为了提醒我们：你不要要求立即就实现真主的命令，而是逐渐地实现。任何事情都是真主的前定，这个前定显现和实现都有一定的时间，早一分一秒不行，迟一分一秒也不行，一定要到真主的口唤到来的时候，前定才会出现和实现。

所以，任何事情不是因为你而是因为真主。你劝化一个人信奉伊斯兰，不是你的能力，是真主的前定，他本身就有伊玛尼，伊玛尼的灯在他的心里面早已存在，只是没有点燃它，借你的赛拜布把它点燃了。这是你应当做的事，前定里应该做的，不是你的功劳，也不是你使某人走上了正道。

在《古兰经》里提示，任何时候不要以为自己是有能力的。自己只不过是奴辈，所做的一切只是为了讨真主的喜悦，也是真主在前定里给了这种恩典，我们才能行这些功修，做些事。要永远保持谦虚，不要骄傲以致超过自己作为奴辈的上限。注意，只有真主所意欲的人才可能实现真主给予的恩典。

以下阐明前定中的三等人：

（一）昏愦之人。他们自以为是、自行其是、自己迷误、诱人迷误还以为自己是得正道的，他们没有知识乱遵行，有知识而不遵行。这类人的确在昏愦中。其中也包括在一段时期的部分伊玛目、学者，所以，圣人ﷺ说：“在一段时期扰乱教门的人，就是学者。”这里所说的学者即昏愦的学者。

（二）有理智的人。他们是从求知走向求真的人。

（三）倾心爱主的人。前定之中真主已把他们定在了敬畏的根基上，他

们才在今生显现了热爱真主、喜爱圣人ﷺ，为真主而爱一切被造的行苏菲教门之人。

真主说：**“你们当宣告：‘的确，万物非主，唯有我，所以，你们当敬畏我’。”**所以，行苏菲之人的责任是向世人宣告三条：

1. **“万物非主，唯有真主”；**

2. **“你们当只敬畏真主，只能崇拜真主”；**

3. **“真主以真理造化了天地，他由他们的举伴上玄高清净”**。

所以，行苏菲之人要坚守严格的认主独一。需要特别注意的是无形的举伴，所有有形、无形、有意、无意、知道、不知道的举伴，你们都念赞主清高（سبحان الله），远离并割断这些东西。首先割断的就是私心，即自我，“万物非主”，自我和私心是在非主里面，你若不把“万物非主”抛弃，怎么达到“唯有真主”？所以在行苏菲的教门中，若加上丝毫私我的目的，则无形的举伴已经形成。任何时候都是赞主清高，断绝所有的举伴，即我们自己私我的举伴、物我的举伴。只有物我全消，物我、私我全部不存在，才能够到达赞主清高、赞主清静、毫无沾染举伴的品级之上。

二、《古兰经•蜜蜂章》第四节提醒一点：**真主从一点精水上造化人，而人瞬间成了明显的对头**。从这件事看到真主的全能，一个人在世界上遇到所有的事情都在真主的意欲里面实现。所以要苦教儿孙，让伊玛尼在后人里面世代相传。

三、第五、六节提醒：苏菲应当像放牧人一样。真主对我们的光彩和荣耀显现在如同放牧人一样在赶回和放出之中（放出即在今生的生活里面，赶回是指把人们引向天堂，带到最后的归宿）。

每一位苏菲都是放牧之人，并对所放牧的负责任，都要受拿问。所以在放牧里有光彩和荣耀，同时也要负放牧的责任。真主造化的各种牲畜，有用来取温暖的皮毛，带来各种利益，有的是供给人吃的肉食。苏菲之人在这段《古兰经》的启示下，生活中的每一件事情都从真主的恩典慈惠中增加对真主的感谢和感恩，永远是知感之人、满意之人、无求且不昧恩之人、不歹猜的人、不辜负真主恩典的人，这就是理智的体现。真主造化人并给人一颗无价的珠宝，他的光的显耀就在他的心上，这时任何人的心上都可以发出光耀。条件是认识真主，感谢真主，成为感恩之人，一旦成为感恩之人，正信就成立了，那这颗无价之宝就成立了，则放羊人、放牧人的身份就确定了。

四、在第七节讲到了我们的重担，即：我们需要经过本身的劳苦，托负着重担才能到达我们的城市，来显现我们的养主一定是慈悯的、独慈的这两个恩典。苏菲之人就要随时发现真主对自己的慈悯，随时要珍惜，不忘记真主给自己独慈的大恩，因为独慈才是真正的大恩，普慈是在今生暂时的显现。在普慈之下，不论感谢真主或对真主辜恩，信或者不信，甚至敌对真主，真主都给恩典、给衣禄，给今生的各种享受，然而这些都是暂时存在的，不是永久的。独慈的恩典，在伊玛尼上才是最大的恩典，胜过所有的宝贝。

苏菲的经中讲：有一个穷人在海边哭泣："我好可怜啊！我好穷啊！我吃早无晚啊!"这时，来了一个有钱人，站在那儿听他哭，等他哭完了，他就说："我们俩做个生意怎么样？"穷人说："我一无所有，拿什么跟你做生意呀？"有钱人说："我有万贯家产，但我没有伊玛尼，我用我的万贯家产换你的伊玛尼，你看怎样？"穷人说："让我想一想"，想着想着他就高兴起来了，再想一想他就笑起来了，然后他大笑起来了。有钱人觉得很奇怪，就问："你笑什么？"他说："我不跟你做这个生意，虽然我现在吃早无晚，一无所有，但是我有个无价之宝，你有万贯家产，却是暂时的，当你两眼一闭死去的时候，所有的东西都丢失了"，他说完高兴地走了，从此以后他就变得快乐起来，富人却变得忧愁起来。

五、关于摆果子

摆果子根据苏菲的形式，每一样果实吃一点，他们为主道奋斗，《蜜蜂章》里面直接点明了。圣传真道就是在尔麦里之后每一种果子吃一点，他们为主道奋斗。

放果子是从麦尔彦时开始的。宰凯忍雅站在麦哈如布（窑窝门的下边）问她的女儿："麦尔彦呀！你的果子难道是来自真主吗？"因为宰凯忍雅圣人发现她的女儿麦尔彦身边有四季的果子，才问了这句话，结果麦尔彦说："的确来自我们的养主"。

伊斯兰教有两件有意义的事：一件是报喜，一件是警告。

做油香其实就是警告，因为做油香是根据圣人ﷺ的圣行。圣人ﷺ到了麦地那后，很多人家都要求圣人ﷺ到家里住，圣人ﷺ骑在骆驼上让骆驼自己走，骆驼就走到最穷困的一位老太太家门口停下不走了，老太太非常高兴，跑到屋里一看剩下一把面、一点糖和一点油，她用糖和了面，然后用油煎了一个饼给圣人ﷺ。圣人ﷺ尝了一口很好吃，就给索哈伯们吃，大家觉得非常可口，

从此以后在麦地那就兴起了做油香的风俗。念经后做油香、送埋体打散油香，很多事上都做油香，全世界都有油香。报喜：天堂里有各种各样的果子，天堂里的果子是一个比喻，因为今生的果子只是一个形象、名称，而天堂里面的果子才是真正实质的果子，是真正四维的果子。在经里形容有七十千种颜色、七十千样的滋味、七十千样的芬香，比沫子软，比蜂蜜甜，人们只要吃一口，就永远不再饥饿和口渴。从此形容中就可以知道这个是报喜。这些形容词是来自《古兰经》和其他一些启示的话。

六、在六十八、六十九节里提出，真主感悟蜜蜂，从山上的树上造窝。注意那个窝的结构就是六边六方，此结构在建筑学上是最省材料的，而且承受压力和耐力最强的结构就是六边六方，因为任何一个方向的力加上去后，就形成一个分力，这个分力的角度最适合减轻它破碎的可能性，从科学上就可以看出。

六边六方就暗示六边六方的镜子、六边六方的形象、六边六方的阿勒世，从《蜜蜂章》里可以知道它的奥妙：六十九节中提出：**“颜色不同的，其中有医治人类的饮料从它的肚腹中出来”，“从各种果实上去吃吧”**。这些言语就暗示着苏菲的行持，即必须像蜜蜂一样吐出颜色不同的、医治人类伊玛尼疾病的蜂蜜，而且从各种果实上去采集它。

七、在七十七节中说到，天地的机密未见是由真主执掌，复活只是一眨眼的时间。全能的主在万物上显现了两个德性：一是执掌的是真主，拥有权利的是真主；二是人类的主宰是真主。

如此苏菲之人活在世上还怕什么？所有事都是真主在前定中定就的，执掌的是真主，不是人。人类不是什么主宰，是受真主的管押、在真主的权力之下的被造。人类的主宰是真主，而不是任何人。从这一点就可看出苏菲的认主独一。在为主虔诚上，认识到所有这一切全部来自真主。

八、在七十八节里提出，从母腹里生出的人是一无所知的，真主给人造化了眼睛、耳朵、心以便人们感谢。这就提醒苏菲之人：永远都要知感真主给我们耳、目、心，给我们参悟的能力，使我们在 280 天之内由精水变成完整的人，这真是一项天地的奇迹，若不是真主的全能，怎么可能在 280 天之内奇妙地变成万物之灵？从苏菲经书的参悟和体会里提醒：要认识到，任何一件事除非是真主，真主制服了空中的鸟、扭转乾坤……这些事情都是真主

全能的显迹，归信的人在很多显迹上都能看见。如果苏菲之人不看到真主的许多显迹，很多事情没有任何参悟就从眼前过去了，就失去了苏菲的知觉和品级。

九、在八十节提到，今生的所有享受是一个定期，是提醒今生的一切都是暂时的。即把苏菲之人的心放在了后世，营造后世，营造万长永久，而轻视今生暂时的一切恩典，把今生的一切放在合适的地位，以合适的方法处理。

十、在九十节提到，公道、行善、施济近亲，禁止淫乱、作恶、过分命人。这里提到了苏菲的遵循是以公道。哪怕对自己的亲属、朋友知己，也必须秉公作证，必须行善、施舍于近亲。施舍要从近亲中施舍，从近到远，从亲到疏，并禁止干罪，也包括淫乱作恶或者过分命人。从苏菲的这些行持就可以看到：真主是知道人们的行为的，每一样行为都要实现在真主的约会上。不要把真主的约会失去，人失去人的约会必定失去真主对你的约会，苏菲之人必须遵守约会。

十一、一百二十五节，以格言、机密、奥妙来劝化，把世人引导在你养主的道上。第一百二十五节启示着一件事：以最优美的语言和他们辩论，以格言、预言，以机密、奥妙来劝化，让人们在不同的水平、知识条件之下，都从迷误的路上走上正道。

真主是最全知正道上的迷误之人。因为在正道上有两等人：一等人是遵循正道的人，一等人是在正道上迷误的人，要做出区分。《古兰经•蜜蜂章》第一百二十五节里提到这两等人：在正道上迷误的人，在正道上端正的人。

十二、在一百二十八节里主要提到敬畏者、行好者、为善者之事。这等人是前定中与真主同在的人，因此才具有全信和敬畏，并在今生行善。这种例子在《古兰经》中有很多启示。《蜜蜂章》中启示了人类具有三个性：

（一）人类具有天仙性即灵性；

（二）魔鬼性即恶性；

（三）动物性即牲畜肉体本性。

这三种性必须是天仙灵性的性能来统治整个身体。也提醒我们，全美的苏菲要具有五个条件：

1. 真知的大海

苏菲之人不光是求知，主要是求真。寻求的知识并不一定是真知，一旦求到真，才是真知，有了真知的大海才有全信，端正在伊斯兰正道上，从生到死都得到真主的喜爱和提拔，得到真主的护佑。

真理是执掌在执掌真理之人的手中，不在经本中，也不在任何一个地方。如果你想从经本和一些书本中寻找是不可能的。所以要知道真理，要跟随执掌真理的人，或许能得到真理。

2. 未见的一切益处，高尚的特恩的认识

若对未见不认识，则不可能在苏菲里有任何品级和条件。对于未见之事，首先要肯定：圣人ﷺ知未见。真主意欲的人都能知未见，圣人ﷺ知未见有很多事实证明。

圣人ﷺ说：“末尾时光的头一个显迹就是水从高处流走。”圣人ﷺ时光就预言了自来水厂和抽水机，若非真主使他知未见，他怎会预言得那么准确。还有很多圣人ﷺ的预言，今天都实现了。这些预言在圣训集里可以发现。

提醒是：真主要使谁知未见，谁就知未见。中国有一位预言家——古代的刘伯温，他在五百年前预言：点灯不用油，耕田不用牛。今天已实现了。他不是穆斯林，怎么能知道？因为真主为所欲为、意所欲为、叫有就有，真主意欲一个人知道未见在真主上不算什么，那是真主前定的范围。如：欧洲的萧伯纳预言百年之后伊斯兰教的叫拜声代替教堂的钟声，现在预言实现了，在伦敦、巴黎大大小小的哲玛尔提加在一起有三千多。

3. 心中的装饰

若不知道心中的装饰，就不可能知道苏菲。真知妙义是个珠宝，在心中没有真知，不知道经典里面的各种启示和妙义，则真知妙义的珠宝在他的心中没有装饰。灵性必须穿上真光的衣服。若灵魂不以《古兰经》的真光、真主的光亮来装饰，则他的灵性是黑暗中的灵性，即没有正信的灵性。

4. 教义家、法学家的认知

在真知的大海之中，伊斯兰教的四大教法学家的四大教法是真知海洋中的珠宝，若不认识教法学派，在苏菲里就没有任何地位。

提醒是：教法学派是真知大海里的一颗珠宝。你必须遵行一家，同时尊重另外三家，才可能在苏菲里面端正。

5. 隐密和机密

行苏菲之人若不懂得隐密和机密，只是表面的苏菲、初级的苏菲，并不具备苏菲之人的条件。

在《蜜蜂章》中提到庄重，它指人体之山的庄重、人性的礼乘和道乘之

间不偏离的庄重。行苏菲的教门，不只行礼乘，还要行道乘。道乘和礼乘并行，真乘就会显现在两者之间。圣人ﷺ说：“对骄傲之人的骄傲是一份施舍。”骄傲自大的人等于叛教。叛教之人看到自己的骄傲自大，自己提醒了自己，这种人已经有了一个庄重的人体之山。

再提醒：要远离迷误和误导。无知者、私意者、野心者误导人时，多是把《古兰经》中一些指点加以个人的意识、看法，或者把一些事情加以神化以达到目的来指引自己一条路，这就属于误导。行苏菲的人必须要坚持在事情的真质上，站在事情的真理上，对任何事情都要有分别和辩别。

真正的指点是：凭着真主正道的真实来指引人，凭着圣人ﷺ号召人接近真主道路的真实来指点人。这样的人才是在真境上。

苏菲之人认为机密是一道光。认主独一的真谛就是不与人争论，不与顽固的人争论，而是采取说服、探索，以最好的态度来让人们接受真理，认识机密。机密只是一道光，如果这道光不能进入心中，那么它就没有任何效果。人是真主德性的一面镜子，人所显现的是代理者，是万物之灵，是真主德性显现的一面镜子。用真主最优美的尊名，显现在自己的言词和行为上，就行了苏菲的道。有了这样的条件，才能把人引到人性最本初的地方，即让人回到人性的本初，来到人的本性之中。这个时候，人类就发现了真主，敬畏了真主，崇拜了真主。

在苏菲中提到了三种人不得到脱离：

1.贩卖人口者

在奴隶时代指的是真正地贩卖人口，特别是贩卖穆斯林人口。现在则是指为了个人的利益，把别人引向于个人的需求和利益上，而不是把人引向正道，引向敬畏真主、全为真主的道路，这样就是犯法。

2.砍树割草者

指把人家已经端正的伊玛尼的生命砍掉的人。

3.宰牛者

指为了自己的利益不顾及别人的好坏和利益的人。

苏菲的道路有三条：一条是“托勒格提”的道路，“凡只里”也讲道路，“虽拉退”也讲道路。苏菲之人判断这三条路的方法是：“托勒格提”是指常人所行的道，“凡只里”是指修道之人所行的道路，“虽拉退”是特选者所行的道路。它们的区分点是：特选的道路是把人引向天堂的道，修行的道路是寻求的道路；若得到了真理就成为特选者的道路，引领人到达于天堂的道路。

苏菲把私欲作为异端的道。凡是在《古兰经》、圣训和教门里面掺杂自己的私欲，就称为离经叛道、异端的道。坚守正道就是坚守四大教法学派的道，坚守遵行《古兰经》、圣训，《古兰经》不单是明文，还有隐喻以及真正的解释、精神。即指不单遵《古兰经》的精神，还遵《古兰经》的实质。这个道就是正统派的道。

十三、在《蜜蜂章》中提醒的三个关系

（一）人性的黑夜和白天。当他偏向于今生时，就处于人性的黑夜，而当他偏向万长永久的后世时，就到达于人性的白天。遵苏菲的人，一定要把人性的黑夜和白天分清楚，把自己立在白天里。虽然奔波今生，但是为了万长永久的后世在奔波；虽然在做自己的事情，但是为了伊斯兰的教门在做，以做教门的事情作为判断的条件。

（二）鲁罕和格里布的关系，即：灵魂和心的关系。心是随意可以改变的，人的心境可以随意改变，二十四小时喜喜欢欢过也行、忧忧愁愁过也行、高高兴兴过也行、急急躁躁等都可以。

灵性是本性，一旦在灵性中有天堂的前定，心总是牵挂后世，干了罪就后悔，做错了事很快就发现，走偏了路很快就改变。心和灵性的关系就是：心显现了灵性。若灵性是下火狱的，则心各方面的显现一定是下火狱的。若心显现的是天堂，则心倾向于后世，倾向于行善。此为心与灵性的关系。

（三）力量与五觉的关系。人有五种感觉，苏菲之人的力量不是来自于视觉、听觉等五觉，而是来自于第六感觉。

第六感觉的来源是真主给的能力。真主突然给一种启示、一种指引、一个乜提，力量就会显现出来。眼睛、鼻子、口，这是赛拜布，说服了但这个人不一定信真主，而某一句话有了真主的第六感觉的襄助，这个人就归信了。本来在一个处境里已经无可奈何，向真主求襄助，一下子就实现了，这些都不是人的力量，而是真主赐予的一种恩典。感觉的东西是赛拜布，人们做的行为也是赛拜布。劝导人的时候，聪明人和有眼光的人、全品的人和继承的人是在受引领的人中间劝化，接受劝导的人是受真主引领的人。

认主独一的人具有真知和全信，得到了正道。这种人的表现是：他不单是自己得到正道，而且使别人走上正道；不光是真知，而且使别人认识了真知；不单是自己信道，而且使别人信道；这就是认主独一之人的明证。凡是没有这种明证的人所说的认主独一都是空话，是一种自我欺骗。

在今生教化人到认主独一的境地，以最好的态度进行争辩；外表是正当

的，内里如果在今生，就属于外表的苏菲，不是真正属于苏菲之人。这就提醒了，念“俩一俩海，印兰拉胡”的人是最美好的人。所以苏菲的人主张看守清真言，赞主不忘记呼吸，并利用清真言的知识来指导自己的思维和行为。

十四、关于疯子的问题

疯痴之人指德性欠守的人。真主不用这一件事情来试验全品的圣人ﷺ，也不试验全品的外哩。所以将一些外哩认为是疯子的人，是自己的眼界和境界的局限造成的。凡是真主的外哩，凡是全品的人，他们的年龄越高，品级越高，所显现的越光亮。下面举两个例子来说明。

一个送葬的队伍里，来了一个疯子，他也跟着送葬，他送到最后说了一句话：“我是来参加送葬的，但是你们也是要被葬的”。这些人不高兴，就骂他是疯子：“我们是送葬的，你怎么说我们也是被葬的呢？”其实，他不是疯子，他只是说明了一个道理：的确，这些人先是送葬，总有一天他们也是要被人送葬的。

还有一些话，是一些谢赫和外哩显现出的反常，你说他是疯子？不是。以下是平凉太爷的故事：

有一次，平凉太爷在礼主麻，那时他还没有正式的责任，只是一个叫拜的人。平凉太爷礼完了主麻下来，重新礼晌礼（撇申）四拜的主命，这时候有人问他：“主麻礼了之后你怎么又礼撇申呢？”他说：“伊玛目把头伸到酱缸里去了”。这个人就问伊玛目是怎么回事，伊玛目说：“那天我带主麻拜的时候，正要叩头的时候，突然想起了我的酱缸还晒在外面，下大雨了，我的酱缸被雨淋了。的确他的做法有他的道理。”这不是疯痴，在人们的认识里面这其实并不是疯痴。那么什么是疯痴呢？按照经上的判断：他是谁？他叫什么名字？他自己都不知道，这种人就是疯痴之人。这种人可以不礼拜，因为他已经没有理智了。

除此以外的苏菲之人必须是遵法派，即必须要遵念礼斋课朝，而且是行道者。

十五、关于开斋的问题

有一等人可以不封斋，经上说：当一块红布和一块绿布挂在身上，看上去都是灰色，看不清颜色，这些人可以不封斋。这种事在圣人ﷺ时光有，阿拉伯有些地方非常炎热，结果封斋到晌午以后，有人已经分不清红色和绿色了，这个时候可以不封斋。我们的教门是在遵法里面。

正统苏菲真相（十二）

一、苏菲应孝敬父母

人的功修受到承领、善功受到接纳、天国的门开放的前定显迹只在你崇拜真主这件事情上，之后紧接着就是孝敬父母，因为孝敬父母是接近主命的应当（瓦直布），这就是苏菲的四道门。

四道门是从孝敬父母开始的。真主说：**“你们的主断然地命令你们，你们应当只崇拜他，应当孝敬父母，如果他俩中的一人或两人在你的堂上，达到了老迈的年纪，那么你们不要对他们说‘呸！’不要喝斥他俩，你们应当对他们说有礼貌的话。你应当为怜悯而毕恭毕敬的伺奉他俩，你当说：‘我的养主啊，求你慈悯他俩，就像我在幼年时，他俩养育我一样。’”**（17：23-24）

真主说：**“你们当崇拜真主，不要以任何物来举伴他，你们当孝敬父母，当优待亲戚，当怜恤当疼慈孤儿，当救济贫民，当亲爱近邻、远邻和伴侣，当款待旅客，当宽待奴仆。真主的确不喜欢傲慢的、矜夸的人。”**（4：36）

真主的命令是只崇拜真主，不以任何一物举伴真主。紧接着就命令我们六件事：

当孝敬父母，当优待近亲，当怜惜孤儿，当救济贫民，当喜爱近邻、远邻和伴侣。这里所说的邻居在经注中是指近亲、家族、跟教门有关系的人，也指与自己为邻里的乡亲，无论他是穆斯林还是非穆斯林，都必须善待。

穆圣ﷺ说：“邻居有三种：一种是享受三种权利的，即穆斯林、亲戚和邻居；有一种是享受两种权利的，即穆斯林和邻居；第三种只享受一种权利的，那就是外教的邻居。”谁要是伤害了外教的邻居，他就违背了圣人ﷺ、违背了《古兰经》。所指的这一切除了配偶之外，还包括熟悉的朋友和有情的人，包括他的同学、同事、伙伴、同伴以及专指的妻子（即：伴侣）。当宽待旅客、客人（包括认识的、不认识的、请来的或者不速之客）。要宽待一切男女奴仆，即使是下级也要同等、公平、公正地对待，凡是近亲、邻居、同伴、相处共事的人，不可以对他们傲慢，也不可以矜夸，看不起他们。的确，如果谁这样做，他就落入真主不喜爱之人的队伍中。

父母：第一是指谢赫父母，即指使你第二次降生的父母。当人生下来，亲生父母是在他的身体上、乳液上给了他恩情，而引领他的引导者、穆勒什

德、谢赫是使他的伊玛尼得到真正的第二次降生。所以，谁若不是第二次降生，独慈的应受在他上不当然。第二是指师傅师母，即教授你知识，让你认识伊斯兰教正信的老师、学者和相关的人。第三是指岳父岳母、丈人丈母，即你伴侣的亲生父母或养父母。第四是指亲生父母或者养父母，也包括你的监护人，都在父母的范围。

父母是你被再造降世生存的一个主要的赛拜布，恩情大不过父母。恩典全是来自真主，但是恩情大不过父母，所以不要在父母老迈的时候对他们产生心烦的感觉，觉得父母是包袱、负担，或觉得父母是多余的。把供养父母作为一种负担、心里不情愿，这些都是不可以的。

“如果你们以物配主了，你们的善功必定失效，你们将成为亏折的人。”（33：65）你如果对父母做了这些事，照样成为了亏折，所以**“谁希望和他的养主相会，就叫他立行善功，叫他不要以任何一个事物与他的主同样地受崇拜。”**（18：111）

穆圣ﷺ说：“你们当只崇拜真主，因为值得崇拜的唯有真主，所以谁要在拜主中以物配主，真主就不接受、不承领他的善功，在后世之日，他就属于亏本、折本、亏伤的人。”这是提醒在举伴真主上，让人害怕的是无形的。无形就是圣人ﷺ所说的：“好像是在黑夜里，在黑石头上面的蚂蚁的脚迹那样的隐蔽。最多见的就是沽名钓誉，卖弄人前，所有的功修不是为真主，而是掺杂了其他的一些目的。这些都是非常危险的。

（一）经上提到孝敬父母的十件事：

1.供父母生活，让父母舒心、满意和谅解

舒心满意就是使父母觉得很高兴，觉得很满意、满足。谅解就是对于做不到的，要很好地向他们解释，让他们能够接受、喜欢。

2.亲自伺奉父母

不得已的情况下，才能请人照应父母，条件是要父母心悦、父母愿意、父母理解、父母答应才可以。

3.答应父母的呼唤

父母亲呼唤的时候，要答应呼唤，特别是母亲呼唤时，即使是在拜功中也必须答应，在拜功中答应母亲，在苏菲教法的定论里是不坏拜的。他的母亲叫他，他在拜功中答应：“啊，我在这儿呢”，然后他继续礼拜，他的拜不需要重礼，如果他不答应母亲，那么他的拜坏了。

4.顺从父母

除了父母命令你干罪作恶、不行教门，阻碍你的信仰和正常的功修，其

他情况下要顺从父母。为了教门可以不听从父母的口唤，但是不能伤父母的心，要耐心地向父母说明。

5.对父母的礼节

必须温和、忍耐、解释、宽容，不可以顶撞，更不可以粗野、无理。与父母吵架、骂父母的人，后世可能要受到罪刑，或许不受赦免。

6.尽力满足父母希望的、喜欢的、需求的，也包括他们的穿戴、愿望以及他们所向往的。在不能满足的情况下，解释并请求他们接受。

7.在走路的时候不能走在父母的前面，必须在父母的后面；父母坐着的时候，不得父母的许可，不能擅自坐下；来的时候要参见父母，走的时候要向父母告辞；无论在任何情况下，与人来往或断绝来往，都要得到父母的允许和口唤。父母说某些人是坏人，你不能跟他们来往，你就必须遵从父母的。父母说某些人是善良的人，他们是很好的学者，你好好跟他们学习，你就听从父母的。

8.爱父母所爱，为父母而爱

经上告诉我们：父母亲喜爱的，你们要顺他们的心，你们取父母亲的爱，作为你们自己的爱。

9.憎恶父母所憎恶的

即父母不喜欢什么，在顺从父母上也就憎恶什么。若父母亲特别恨大蒜的味道，你就绝不要在父母亲的面前吃蒜，或者吐出蒜的味道。父母亲不喜欢、憎恶的东西，你就作为你自己不喜欢、憎恶的东西，来取得父母亲的喜，你就获得了喜。

10.每当为自己做都阿的时候，必须为父母求祈，为父母求恕饶，为父母求祈真主降吉庆。

（二）经上提到如何讨父母的喜，有以下三条：

1.要使自己成为一个善良的人。中国人说天理良心、孝心和忠心，都必须具备。

2.要周济父母的亲戚朋友。即除了对父母尽孝之外，对父母的亲戚朋友在自己的能力之内还要周济他们。

3.要为父母求饶，要为他们做好都阿，要为父母施舍，关爱父母所喜爱的人和事物。

（三）三种善功。

穆圣ﷺ说：“谁要取得真主的喜，首先要取得父母的喜。”这句话提醒了留下的三种善功，这三种善功永远存在于世界上，就成为有了品级、有了

回赐、有了恩典之人。

1.常川不息的施舍。比如你挖了一口井，这口井的水只要有人喝，有牲口喝，有人用它洗衣服、做小净，都得到了有施舍回赐的记录。当这口井干了之后，有人提及它的时候，真主还命天仙为你记上一件善功。

2.清廉洁皎的儿女后代。你遵行在教门上，常为你的先人求恕饶，为你的先人做好都阿，你行善而且归给你的先人。

3.归主后仍然留下了对世人有益的学问。穆圣ﷺ说过：“学者的墨汁贵过殉道之人的血。”说明留下的学问若对人类有益，这些学问就成为常川的施舍。

所有常川的施舍中最好的就是：让人们信仰伊斯兰，那么他们所行、所做、所礼的都有你们的一份回赐。你们教人念会一段经，他们念有你们一份，他们再教别人有他们一份照样还有你们一份，他们教给他们的儿女则子孙万代所念的都有他们一份同样有你们一份；你们供养哈里发，让他们学习教门；你们教人伊斯兰的知识；你们把人引向于真主的道路、引向伊玛尼……这些回赐都称为长川不息的功修，这就是圣传真道里所提醒的:你们要行常川的功修。

（四）孝敬父母是苏菲的四道门

1.被真主喜爱之门

如果你孝敬父母，你就得到了被真主喜爱这道门，因为穆圣ﷺ说：“要想取得真主的喜先要取得父母的喜。”

2.感恩感谢真主之门

这道门的打开是在父母亲上，因为父母亲怀你、生下你、哺乳你，把你抚养长大，这个恩情比天地的恩情更大。你若不知道对父母感恩，不觉得应感谢父母，那么你的亲情、朋友、同志算什么？所有人又算什么？不会感恩、不会感谢的人，就在父母的这道门上关闭了。

3.还报自身之门

你对父母的孝顺事实上是对你的儿女的一种教育，你如何对待父母，儿女以后就会如何对待你。

经外的故事：北极有一个民族叫爱斯基摩人，他们非常艰苦，住在用冰做的房子里，他们吃北极熊和鱼类，但很难维持两个人的生存，所以每个人都在劳动。老了后不能劳动，子女就会把老人扔在雪地里冻死。有一个爱斯基摩人有个 12 岁的儿子，他在编一个筐，儿子问他做什么用，他回答道：“你奶奶老了不能做事情了，准备把她扔到雪地里去”。结果他和儿子把老

奶奶扔到雪地里准备往回返时，孩子就对他的父亲说：“这个竹篓子我们带回去，等你老的时候我好用来背你去扔”。这个人听后想了一会儿，把他的母亲又背回家了。

这个故事提醒人们：你们孝顺父母就会得到儿女们的孝顺，你们对父母的不义将会还报在今生，而且还要还报于后世，这就是打开了自身还报之门。若要好的还报，则应孝顺和行义；若想得到恶报，那就胡作非为，今生的罪刑和后世的罪刑都将到来。

4. 真主提拔恩赐之门

因为父母亲的都阿，特别是母亲的都阿是受承领的。你们注意在苏菲《穆哈印迪尼》经里提醒了两个事。如果婆媳的关系好，天仙请她进天堂。穆圣ﷺ说：“婆媳关系和睦，天仙请她进天堂。”意思是婆婆进天堂时要得到媳妇的口唤，媳妇进天堂时要得到婆婆的口唤。

在一段时期，婆媳之间的矛盾是社会的第一大矛盾。父母的都阿，特别是母亲的都阿是受承领的，母亲为她的儿女做的都阿真主是承领的。所以不要让母亲在伤心的情况下给你们做歹都阿，使你们在今生、后世遭到一些灾难（白俩）。所以，苏菲的四道门是从孝敬父母上开始的。

二、苏菲的宽容担待

在今生能宽容担待别人，是成功之人的一个显迹。因为圣人ﷺ就是以宽容担待来处理很多事情。

首先穆圣ﷺ担待了他的两个叔叔，一个叫艾布·来海比，一个叫艾布·者海力。还有关于杀害圣叔坎布勒的黑奴：这个黑奴被古来氏反动的人物收买了，他用梭镖把圣叔坎布勒杀害了，杀害后把圣叔的眼睛鼻子挖下，弄得面目全非并开胸破肚，圣人ﷺ见到叔叔的尸体居然辨认不出伤心得流泪痛哭。后来麦加解放了，这个黑奴按理说是必死无疑，但是圣人ﷺ放赦了他。前提是黑奴先说了：**“万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者”**成为了穆斯林。后来当麦地那的一个假先知自称圣人的时候，这个黑奴用同样的梭镖将伪先知杀掉了。

麦加解放以后，那些迫害圣人和穆斯林大众的贵族和一些反动人物、有钱人忧伤了，他们说：“这是死亡的日子、杀戒的日子、流血的日子、悲哀的日子”。但圣人ﷺ解放麦加以后说：“这是和平的日子，是喜庆的日子”。这时那些担忧的人很多都被感动了，很多人都走进了伊斯兰，改悔了他们的罪行。穆圣ﷺ秘密传教 3 年，公开传教 10 年，在麦加传教的 13 年间受到种

种迫害，但圣人㊣以担待宽容对待了这些人。

一个犹太人为了毒死圣人㊣，在羊肉里放了毒药，拿来给圣人㊣吃，当事情败露后，人们主张把这个老太太杀了，结果圣人㊣却把她释放了。她走在路上，越走越伤心，后来她哭了，她又走回到圣人㊣的面前说："我是从一个最仁慈的人那儿来。"她要求加入伊斯兰，索哈伯们要求拒绝她，但是圣人㊣仍然接纳了她。这就是宽容担待的一个证据。

这就提示：圣人㊣必定要被他本家族所反对，甚至受到本家族的迫害。在苏菲的教门中，穆勒师德必定要遭到本家族的一些迫害和反对，这是沾了圣人的圣行（逊奈提）。证据是：在道祖太爷时出的事是本家族里的事。花寺太爷和道祖太爷在当时是一个家族，统治者挑拨离间，加上马国宝的失误，才造成了教门的惨痛损失，但是道祖太爷没有记仇。最明显的例子是：满清的官员把道祖太爷的胡须拔光了，说："是马来迟的人拔光的"，进行挑拨，同时把马来迟的胡须拔光了，说："是哲赫忍耶的人拔光的"。但是两个教门没有因此结仇，而且还和睦地相处了很多年。

另外，与十三太爷敌对的是苏社头，一个社头管了好几个清真寺，他是十三太爷的舅舅，并一直在陷害他。《道史纪实》里讲：因为十三太爷住的房子比较矮小，甚至还漏雨（十三太爷遵行的是穆圣㊣在为圣以后，成为伊朗和阿拉伯的国王元首后，仍然住在自己破旧的房子里。所以十三太爷当了千总后，仍然还是住在破房子里），苏社头为了陷害他，就发动阿訇们、群众们给十三太爷盖房子。十三太爷不答应，他们再三请求，甚至痛哭流涕，后来十三太爷说："你们就随便盖一个吧"。结果他们盖的房子比皇宫高了三尺，鸿乐府住的房子比皇宫高了三尺。他们就又派人上北京告诉皇帝，陷害十三太爷。同时叫人到云南，用五百两银子买了一只白色的孔雀，把它带到十三太爷住的鸿乐府。当钦差大臣来调查此事时，他们把这只白孔雀放在了十三太爷的房顶上，十三太爷手下的一些阿訇武艺很高强，他们就跳到房头上。巡府说："那么高的武艺，正好可以为皇上做事"。他们就进谗言："他们这些人都是祸患"。促使除掉十三太爷。

大家都会疑问："苏社头是十三太爷的舅舅啊，怎么用那么残忍的手段？"这就是沾了圣人的圣行（逊奈提），即每一辈真正的穆勒师德都可能遭到本家族的反对和迫害。我们应该以宽容担待来对待这些事，若你能够宽容担待，那么你有了成功之人的显迹。成功之人在今生首先是能够宽容担待。在宽容里隐藏着一个奥妙：你宽容，是信了真主的前定，任何事情的发生都有真主的口唤，没有真主的批准任何事情不可能发生，真主允许一个敌对你、

亏你的人存在，你担待宽容了他，而不是报复他，你把他交托于真主，再防范他，因为提防是应当的（瓦直布）。原因是：

穆圣ﷺ说：“拴好你们的骆驼，再说‘印沙安拉乎’。”即：要托靠真主，就先要把你的骆驼拴好，再说托靠真主。不能放着你的骆驼不管只说托靠真主，最后骆驼很可能丢失了。

三、苏菲的教门是以圣门弟子的品德和优越的行持作为标准

关于圣门弟子的高尚品德，在苏菲的教门里强调三条：

（一）圣门弟子热爱圣人ﷺ超过了父母，超过了妻室儿女，超过了他们本身，超过了所有人。

这一条就是圣门弟子的优越性：圣门弟子一切都忠实于圣人ﷺ，服从于圣人ﷺ，而且跟随着圣人ﷺ，不舍弃圣人ﷺ。

（二）圣门弟子随时都为别人着想。

这个优越性体现在伍候德战役上：伍候德战役上很多索哈伯受了伤，有一些索哈伯留了很多的血快要死了，他们口渴要喝水，有一个战士，他的亲戚也在要水喝，他就端了一罐子水给这个亲戚喝，这亲戚没有喝，指着旁边不远处的一位索哈伯说：“你给他喝吧。”他就拿去给那位索哈伯，那位索哈伯又让他把水拿给离他更远的一位索哈伯喝，他又把水抬到最远的那位索哈伯面前，但那位索哈伯已经归主了。他流着眼泪回来找中间这位索哈伯，这时这位索哈伯也归主了，他再跑去找他的亲戚，他的亲戚也归主了。圣门弟子在临归主时还在想着其他受伤的索哈伯。所以，首先想到别人是圣门弟子的高尚品德。

（三）圣门弟子是以《古兰经》的遵诲，以圣人ﷺ的圣行（逊奈提）作标准。在圣人ﷺ归主后，圣门弟子、再传弟子以及追随他们道路的人，还继续完成着圣人ﷺ的事业，铺宽圣人ﷺ的道路，宣扬伊斯兰，为伊斯兰做贡献。这些人就是希望把人们引向真主真恩的深海中的人们。

在苏菲中，榜样人物就是学习了圣门弟子的这三条美德。

第五章　解读“近主之道——正统的苏菲”

解读“近主之道——正统的苏菲”（一）

苏菲之道的大门是面向全人类开放的一道门！

至高无上的真主说：“**你说：你们告诉我吧！真主为你们降下了给养，你们把它分成违法的与合法的，你们究竟是奉真主的命令呢？还是假借真主的名义而造谣呢？**”（10：59）

قزار是供养，它不只是衣禄的供养，还有精神的供养，包括：心神高度的集中、一心没有非主地记主，即“只有真主”地记主，然后得到真主的明证、天启或者“默示”，则他的慧眼就睁开了，到达了慧眼大见的境界。在苏菲之人中，有些可以见到天仙或者圣贤的灵魂，甚至能与他们交谈，以及在慧眼之下大见一些非物质的精神规律。在真主的意欲下，他可以知道《古兰经》中的五大机密，包括可以透视心胸、感受非物质世界的规律等，他可以在慧眼睁开之后得到一些天启的或者超凡的恩典。

苏菲之道就是临近真主的道路。无论化己归真之人、清心净性已到达上等的高品的外哩之人，还是被欲望、私欲甚至一些非主的成分伤害、误导的平凡之人，都是在真主意欲的提拔上得到真主的恩典。真主是“叫有就有”的主、“为所欲为”的主、“意所欲为”的主，这些恩典都是在真主的权柄上达到的。苏菲之人显示出来的一些能为，并不是苏菲的显示者所显示的，而是显示了真主的能为。能为只能在清心净性的上等外哩上出现，而在平庸的凡人上是被禁止的和非法的。若一个人行功修干办等是为了出现反常和奇迹，则这个举意是非法的。

凡是否定真主之人，认为真主把人类分上中下、各种种族，认为真主只召唤上等人而不是召唤全人类，这等人都是违背真主的正道的。

真主说：“**真主召唤人类进入平安的乐园**”（10：25）

真主说：“**他召唤你们，以便恕饶你们**”（14：10）

有种人，随意以私意自以为是地判断真主，把精神的给养在自己上或是在一般的凡人上定为非法，认为是不可能、得不到的。事实上，这种人都是以自我残缺的理智、低下的智商、自卑自贱的心理，而关闭了真主所赐给的

精神给养。凡是认为：平庸的凡人得不到精神的给养，或是认为精神的给养在凡人上是非法的，有这种想法的人都落入了**“假借真主的名义而造谣”**的无知之人和干罪之人的行列之中。

真主未曾关闭给养的门。真主是普慈独慈、施恩典的主。降下仁慈的真主凭着他的普慈和独慈的恩典，把落于昏聩、迷糊、贪爱今生和各种迷误嗜好的罪人救出，让他们上正道，达到高品甚至更高品级。这是真主的仁慈和大能的显现。谁若将这种事认为是一件奇怪的事，则实质上是否定了真主的全能。真主对万事是全能的，否定或怀疑真主的尊名和德性者，都落于自己知道和不知道的库夫勒（叛教）之中。

人类最需要的是真主的提拔和拯救，所以许多犯罪的人被淹溺在各种嗜好中，人在世界上难免要被误导，也不可能永远脱离一些错误的想法或者干罪，这就要靠真主的护佑、提拔和拯救。这些人，真主拯救了他们，使他们成了上等、有品级的外哩。（详见《鲁白》第四册 56 页）

有一对男女，曾经费用高利贷，沾染非法，但是经过明师的引导，他们脱离了罪恶、非法以及嗜好，便成为了正统的伊斯兰苏菲。他们从有明师的苏菲之道的吉庆中脱离了罪恶和自己的嗜好，而得到了真主的拯救。当他们得到了真主的恕饶后，心灵开始清亮发光。（详见《مكتوبات》第二册 131 页，又见《سير الاسرار》26 页）

所以正统苏菲的大门是向全人类开放的。凡是得到真主的疼慈、恕饶和恩赐的人都能够进入正统苏菲的大门，最终也必定进入苏菲之道——清真护城，他们将要进入平安吉庆的宅院，成为高田青苗，进入平安的乐园就是他们在今生的一个显迹。

至高无上的真主说：**“我差遣你是为了慈悯全世界。”**

正统苏菲的机密有表面的和内里的。正统苏菲的内里是“为人人服务”，包括物质世界和精神世界的“为人人服务”，即：人道——在人类共同祖先阿丹圣人的情分上为人们以人道服务；天道——在穆圣ﷺ的情分的相助下，相助信士、穆民和穆斯林。所以将伊斯兰称为：人道之上的天道、社会功修之上的个人功修。在苏菲的教门里，如果没有为人人服务的内里的机密，只注重个人功修而不顾及社会功修的人，不可能进入苏菲的大门。

社会功修包括人道，对于一个穆民的幸福和灾难、一个穆斯林的安危甚至伊斯兰教的生死存亡等都不关心的人，他的社会功修是不存在的。个人功修要在社会功修的后边，社会功修不全美的人，他的个人功修是作废的，而只有社会功修全美了，他的个人功修才是全美的。

所以“真爱”在人道之上的天道上才能出现，在社会功修之上的个人功修上才能出现。真爱是对全人类、对穆斯林、对非穆斯林、对真主所造化的一切包括一虫一蚁都不能无故伤害。这样就实现了人道之上的天道，苏菲的门就打开了，人们就可能在“为人人服务”的内里的机密中走向苏菲的大门。

解读“近主之道——正统的苏菲”（二）

用八个字来归结正统苏菲行持为：近主、讨喜、尊圣、随贤。

近主：接近真主；讨喜：讨真主的喜爱；尊圣：遵守穆圣ﷺ的圣训，跟随穆圣ﷺ的圣行；随贤：跟随圣门弟子的德性。

一、首先在生命尚存之时，从意念言行、内里和外表来接近真主，以社会功修、个人功修来接近真主，以达到临近真主。从生到死都坚守、行走在近主之道上。

近主之道就是真爱。对真主所造化的一切都爱惜，甚至不无故杀害一只蚂蚁。其特征是：显现出从生到死不松懈地讨真主的喜悦，奋发向上，不忘记真主的恩惠，坚忍在任何事情上没有抱怨，坚韧始终不渝，一直坚守接近真主，坚持遵守真主的命令，遵守穆圣ﷺ的圣行。成功之人的征兆就在他身上显现出来，他就显现出真主的能为，显现出真主的明证。这样的人就是成功之人。

穆圣ﷺ说：“真主说：**‘我的奴辈以各种因由来接近我，他近我一寸，我近他一尺，他走着来接近我，我跑着来接近他，一旦我喜悦他了，我就是他的耳，他用以听；我是他的眼，他用以看；我是他的舌头，他以我（通过我）而说；我便是他的手，他用以拿取；我是他的脚，他用以行走’。**”（见《古都斯圣训》）在这段圣训里面就讲到了苏菲的一个重要机密，即：要接近真主，首先是讨真主的喜。一旦得到了真主的喜爱，就得到真主的提拔，成为被真主所喜悦的人，事实上他已经临近了真主，真主越是喜悦他，他就越接近真主。被喜的人的特征就是：他喜爱真主，一直喜爱到神魂颠倒的地步，一直喜爱到终生都从意念言行上坚守走近主之路的行持。他显现真主的能为就是出现了一些反常、一些奇妙的事情，甚至出现了一些预言性的能力，到达了一般人不能达到的境地。这时，真主会应答他的祈求，凡是他向真主祈祷，很快都会被应答和验证，他就从无知到博学，他的言行具有指引能力，然后他显现出的真理、真知和真主的明证，显现出真主实存、实在、实有的证据和真主的能为。这一切的出现已经证明了他就是被真主喜悦的人。

二、讨真主喜爱的人会出现“真爱”，真爱的出现在苏菲里已经很明显。

一个人一旦警觉了自己的归落，选择了自己的归宿，他就有了一个美好的的结局，在大的末日（قيامة الكبرى）、小的末日（قيامة الصغرى）做了准备之人。凡是为了末日做了准备的人，他每天都提醒自己的死亡：活到早上感谢真主让我活到早上，但我不知道今天晚上还活着吗；活到晚上感谢真主让我活到晚上，但我还不知道明天还能活着吗。如果保持这样的心态，那么已经警觉了自己的死亡。我们穆圣ﷺ说：“取命的天仙每天五次探望人们。”这五次的探望相当于每天五次主命拜功的时间，在这些时间段都为自己的死亡做了警觉和自我提醒的人，就抛弃了罪恶并成为惕励之人：差别人的东西赶紧归还，万一哪天我死了就不能归还；亏别人的赶紧请求原谅，以便我得到脱离；我的功修不能等到明天。这样就是完整的近主之人的显迹。因为穆圣ﷺ说：“你奔忙今生犹如永远活着，你营谋后世如同明天就要死去。”这样，你就成为了一个惕励之人。

“主命全美，副功如山”就是在这样的心态下出现的。你急忙用短暂坏朽的今生买下后世的无穷实用，准备充裕的路费，并显现出热爱真主、顺从真主、驯服于真主、追随使者的道路、跟随穆斯林的领袖、在穆斯林大众中形成一个整体的心态。有了这种心态，对人的态度也好了：他亏了我，说不定我明天就归主了，我原谅他，不跟他生气；别人跟自己生气，我也能坚韧，因为真主与坚忍者同在。穆圣ﷺ说：“你和你所爱的在一起”、“人都是和他所爱者归落在一起，而且相处在一起”。所以，你爱什么你的归宿就是什么，你爱什么人，你就与什么人归落在一起。要达到这样的境界，每天都要提醒自己：作为一个人、一个穆斯林，我为人类、为国家、为伊斯兰、为穆斯林、为父母家下、为自己准备了什么？我带来了什么？我留下了什么？如果坚守了这一条，那么他每天就显现出了“真爱”。

穆圣ﷺ说：“真爱显现在三件事上：1.放弃了他人的话，只选择自己所爱慕者的话；2.舍弃了与人同席而坐，只选择了与所爱慕者同席共处；3.不需求他人的满意，而只需求选择自己所爱慕之人的满意。”谁在这三件事上经常提醒自己，他就会自然地显现出真爱，这种自然显露的真爱，就证明他是真实的穆民，是真正的信士。他就显现出了真信士、真穆民所具有的情怀。若真正做到“真爱”，你就进入了正统苏菲的大门！

三、喜真爱圣，功修上紧，劝善戒恶，善待一切，就会得到近主临真的恩典，成为被接纳、被悦纳、被承领之人，在礼乘（念礼斋课朝担子的主命）和道乘（社会功修的遵行）并行中就会出现“真乘”的显迹。

个人功修只是个人的行为，社会功修属于功德性的，功德不成私德不就。因此，若礼乘和道乘同时并行，就具有了私德和公德。个人功修受到了领承，社会功修上紧，就能促使个人功修更加完美，他就尽力使自己遵行圣行的行持，使自己达到完美，也就自然地远离了沽名钓誉，做给人瞧的思想消失了，营谋除真主以外的名利、地位、权势、钱财等非主的目的和愿望都抛除了，就会认识到今生的暂存、今生的渺茫。

穆圣ﷺ说："伊斯兰是显现在四件事情上：1.拜功是教门的基础（根基），2.施舍能清除真主的怒恼，3.奋斗是正信伊玛尼的顶峰，4.斋戒是火狱的护甲（盔甲、保护）。"

（一）拜功是教门的基础（根基）。最可贵的拜功是暗藏的拜功，在苏菲的教门里，主命是需要明扬、公开地遵行，以便使别人也能跟着遵行，但是为避免骄傲，为防止名利、地位、沽名钓誉等今生的目的，所有的副功要隐藏，要默默地行副功；

（二）施舍能清除真主的怒恼。最可贵的是暗藏的施舍，所以在苏菲的教门里，最高尚的施舍是左手打散而右手不知道。一般的施舍是公开的施舍，为了让更多的人也走向施舍，得到施舍的恩典。

（三）奋斗是正信伊玛尼的顶峰。奉献实际上也是在为真主奋斗，最可贵的奋斗是默默的奋斗，在寂寞中默默地建设真主的道路，就达到了伊玛尼的顶峰；

（四）斋戒是火狱的护甲（盔甲、保护）。斋戒不光是不吃食物的斋戒，苏菲的斋戒要做到：不该看的不看，不该听的不听，不该想的不想，不该说的不说，不该吃的不吃，不该闻的不闻，不该用的不用，不该拿的不拿，不该到的地方不去。这样的斋戒是一年四季的斋戒，再加上斋月的斋戒，他的斋戒就全美了。遵行了以上四条就全美了伊斯兰。

苏菲的大忌就是把教门作为工具。因为伊斯兰是回归真主的道路、通往天堂的直达车，伊斯兰是伊玛尼。许多人因为干罪，因为伊玛尼的偏歪而不能平安回归到真主御前；另一些人坚守在端正的伊斯兰正道上，就可以回归于真主，归属于最好的归落，这就是信仰。

如果谁把信仰、伊斯兰教门作为赚钱的工具，事实上他已经改变了信仰，这属于叛教的行为；如果谁把教门作为推翻政府的工具，则他把伊斯兰教作为一个政党，改变了教门的性质，也是一种叛教的表现，因为伊斯兰教是回归真主的道路。

苏菲的教门里最戒备的事情是举伴真主。在苏菲教门里，把任何一种要

达到非主的目的的行为和想法，都当成是举伴真主的行为。最隐蔽而且最容易让人们犯了之后还不知觉的举伴，就是穆圣ﷺ说的：“你们要防止沽名钓誉，最小的举伴就是沽名钓誉。”最隐蔽细微的举伴是沽名钓誉，它如同黑夜中在黑石上爬行的黑蚂蚁一样，是最隐蔽的，往往被很多人疏忽，在不知不觉中犯错误。所以要防止沽名钓誉，一旦认清了这一点，就要杜绝和防止一切可能发生的举伴行为。如果谁显现了全为真主、全是真主、全为教门，他就行走在端正的认主独一的道路上了，就有在正确的伊斯兰苏菲道路上成功的征兆。谁全为真主而无沽名钓誉、卖弄人前，没有为任何非主的目的而行教门，他已经是被承领的人，他就能够归属于真主，他的行持就是走近主之道，得到的结果是成为真主所喜爱的被喜者，这样他就走在苏菲的正道上。

四、教门的遵行问题

一旦你进入苏菲的道并端行在这条道路上，选择与教门、遵行、品德比自己好的人结交，并尽力向他们学习，向他们看齐。在生活上，选择与比自己更艰难、更困难的人比较，从而增加对真主的感恩之情，并在各方面以自己的能力帮助或者援助别人。一个人一旦端正在苏菲之道上，就会显现出对学者的喜欢、对知识的喜爱，因为穆圣ﷺ说：“喜欢学者和知识的人，在天堂之中是与我同居者。”所以凡是接近学者，热爱知识，有寻求真知的行为，都是端正在正统苏菲上的表现。远离了无知的东西，不再瞎遵行，那么他就已经端正地行走在伊斯兰正统苏菲之道上。因为穆圣ﷺ说：“火狱是给两等人进的，一等人是无知识而瞎遵行，一等人是有知识而不遵行。”

所以行端正苏菲的人一定是有知识并遵行者。若他原来是无知的，通过求真求知后逐渐变成有知识的人；原来是有知识不遵行的人，通过行端正苏菲之道，逐渐变成有知识有遵行的人，把真主定为合法的当合法、非法的当非法，完完全全遵行《古兰经》的规定，他就在求真求知上得到了真主的提拔。真主提拔的显现首先是知识增多，遵行他所知道和学习到的，不但实践而且实用之，这样就端行在正道上。因为穆圣ﷺ说：“至高无上的真主往往是以知识之光(نور العلم)使已死的心再次复活，如同水能复苏万般花木一般。”穆圣ﷺ又说：“你们当与能与真主同在之人去同在，以便你得到同样的福庆。”

所以追随在苏菲正道上的人，首先是求知而且通过学习逐渐增加了知识，获得了真知，从而有了品级、有了能力，这些人就得到了同样的恩典，即：与那些能与真主同在之人同在，得到了与真主同在的恩典和提拔。这就

是跟随者与被跟随者的关系，关系到他的品级和归宿，他就得到了一个显迹：跟随者与被跟随者达到同样的品级。从跟随者上可以看出被跟随者，并且还可以显现出他们最后的归宿（عقبة）。他的结局就可以从他的穆勒师德上面显现出来，显现出他们归落是天堂还是火狱，具有的是遭受灾难还是获得恩典的显迹。

五、凡是端行在正统苏菲上的人就是识破了今生并抛弃了今生之人。他对今世的一些幻象明白了，把对今世的贪爱变成用今生买下后世无穷实用，弃恶从善并完纳天课和十分之一的课税，远离了灾难和罪恶，得到了真主的恩典。因为穆圣ﷺ说：“罪恶的根源就是对今生的贪爱，灾难的根源就是不完纳天课和什一税。”凡是端行在正统苏菲之道上的人，他的天课必定是全美的，他除留下生活必须的财产外，把无用之财、闲置的财产都费用在真主的道路上，他就如同是登上了努哈圣人的方舟。凡从罪恶之中离去之人，他就是抽什一税之人，即是见十抽一，他就走向了顺从真主道路，到达“光荣的境界”。

凡是端行正统苏菲之人，必须吃合法的食物。设一个比喻：天课如同宰牲，买来的牲灵必须要把血液放掉，把粪便清除，这时吃下才是合法的；如果买来一个牲灵，先把脚吃了，然后把尾巴吃了再宰它，那它是非法的，或者先吃后宰，或者不宰就吃都是非法。对于财产仍然是这样，凡是有合法收入的时候都要把自己的天课抽干净，这样才能到达“光荣的境地”。这个“光荣的境地”就显现了他已经端正在正道上，他的显迹是满意于真主：真主使我满足，真主使我足之够矣。这样的跟随之人已经满足于真主，已经有一个“光荣的境地”，已经有一个很好的归落。真主使他进入幸福欢乐之中，在知足中经常是快乐的，真主襄助他使他成功胜利，这样的人已经算是成功之人了。

六、凡是端行在正统苏菲道路上的人都具有圣门弟子的德性

（一）圣门弟子首先是想到别人。有这样一个故事：在一次战场上一些圣门弟子受伤出了很多血，很快就要归主了，口渴难耐就直呼：水呀！水呀！其中有一位战士的亲属也受了重伤，口渴难耐，这位战士就打了一罐子水准备送给他喝，当送到他的口边时，他没有喝，指着旁边的一位受伤的圣门弟子说：“让他喝吧，他比我更需要水。”然后就送到这位圣门弟子口边，结果这位圣门弟子指着最远处的一位圣门弟子说：“你送给他喝吧。”当送到

最远处的这位圣门弟子身边时，他已经断气了，然后又急忙跑到中间这位圣门弟子身边，结果中间的圣门弟子也断气了，他又急忙跑到他的亲戚的旁边，他的亲戚也相继断气了，他把水留在战场上，而后哭着离开了战场。通过这个故事，我们就要想到不管在任何情况下，首先要想到别人，不要只顾及到个人，不要自私自利，这也是我们必须要学习和遵守的。

（二）圣门弟子信仰的特征是：只要醒过来就纪念真主，只要知觉尚存就感谢真主，只要两眼未闭就赞美真主，这一条在正统苏菲的教门里是被强调的：在任何时候都不要忘记真主，一呼一吸都要赞美真主、纪念真主，使纪念真主成为长川的功修，常守清真言不间断，一生一世任何时候都不忘记赞念真主。全信真主，在患难上坚忍，在安乐和恩惠上增加感谢，对前定满意，对所有的事情知足常乐，从来不向别人诉苦。因为如果一位穆民向人诉苦，他是不满意于真主的前定，像这样的人已经远离了真主，而且属于偏歪和干罪，在这样的遵行下就出现一种博爱，在知识的根基里面显现出对所有真主的造化物的爱惜。一个人以贞洁为信念和坐标的时候，他所有的信念首先是敬畏真主，满意于真主。从服从真主到顺从真主，从顺从真主到驯服真主，使他逐渐增加对真主的喜爱之情，他的胸怀显现在一切只为真主、全为真主上。喜欢真主的判断，喜欢真主的意愿，喜欢真主的前定，永远是没有抱怨之人，永远是顺从于真主甚至驯服于真主之人，永远是感恩之人，正如至高无上的真主说：**“你们感恩，我必恩上加恩；你们昧恩，我的罪刑是严厉的。”**正统苏菲的教门很重视这句经典的教导。

（三）跟随在圣行上。圣门弟子紧跟圣行，紧紧跟随穆圣ﷺ，从生到死都不离开穆圣ﷺ。无论是奔忙教门还是做生意，当他们出去一段时间回来都要看望穆圣ﷺ，奔忙在穆圣ﷺ身边，听从穆圣ﷺ的教导，到归主也不放弃。这就是：**“你们服从于真主，服从于使者，服从于你们中发口唤（司命令）的人。”**在《古兰经》中就提醒了圣门弟子做到了这一点。任何时候以智慧来判断，不嫉妒任何人，不贪婪今生的任何事物，不背谈任何人，因穆圣ﷺ说：“人一旦发怒智慧就消失了，人一旦嫉妒别人伊玛尼就被消除上，人一旦贪婪廉耻就消失了，人一旦背谈别人善功就被消除了。”所以在端正的苏菲的教门里学习圣门弟子的德性要引以为戒，一定要遵行在穆圣ﷺ所教导的这四件事情上。要不然将会成亏折破产之人，因为我们穆圣ﷺ说：“一个人一旦亏枉了别人，后世之日要用自己的善功来偿还别人，如果他的善功不能赔偿别人，那么他就要背着别人的罪过下火狱，代替别人受罪。”这就是破产之人的显迹。

（四）圣门弟子因具有五种美德，所以真主为他们准备了五件恩典：

1.真主赐给他们感恩图报之心。圣门弟子在任何事情上记住别人的恩情，而且感恩相报（滴水之恩涌泉相报），不忘记别人对他们的好处，不忘记真主对他们的恩典，对真主将恩赐的特恩做了准备，真主说：**“我为善良的仆人准备了眼所未见、耳所未闻、心所未思的恩典。”**所以报恩之人将享受最高最优厚的待遇。

2.真主赐给他们感恩的美德。一个人一旦懂得了感恩，真主就会应答他的祈祷，恩赐他有求必应的特恩，真主已准备赐他有求必应的恩典。

3.真主恩赐他们常守讨白之心，经常保持向真主做讨白的美德。一旦出现这样的情况，真主已准备赐他们“宽赦”的特恩，饶恕他们所有的罪错，已备好了赦免使他们无罪的特恩。所以在苏菲的教门里有一个规定：所有的举意、所有的功修礼拜前面都要念三遍“短讨白”，即：我向尊大的真主求饶恕。如果一生都坚守在这个传统里面，那么已经得到了真主赦免、宽免、使他们无罪进入纯恩天堂的显现。

4.真主赐他们知过必改、悔过自新的美德，即“永不再犯”的讨白的美德。凡是行端正苏菲的人，一旦知道了自己的罪过，就马上做讨白而且终生保证不再触犯，真主就恩赐他们这个美德，事实上真主已给他们备下让天仙迎接直接进天堂的特恩。在一些圣训中说：“真主将以十道恩典的戒指戴在他的食指上，前拥后挤地骑在仙马上，让他进天堂”。

5.真主赐他们乐善好施的美德。一旦他们坚守在乐善好施上，那么真主已为他们准备了承领接纳功修的特恩。

6.圣门弟子们从来不向任何人诉苦，只与真主密谈交言。这一伙人经常呼喊：“呀！调养我的主啊，呀！安拉乎”。凡是呼喊：“主啊！主啊！”的人，他必定要进入天堂。在真主赐给的机密上已有了护城，以施舍保护了自己的财产，以真诚避免了其他的偏歪，以诚实保护了自己的言谈，以与别人协商避免了自己主观臆断，维护了正确的众议。这样，真主就给他们意想不到的恩典。

7.圣门弟子从来不聚敛钱财。凡是有了钱财都将其费用在真主的道路上，钱财在他们上不被重视，所以他们不会为钱财操劳奔忙，也不会因生意买卖理财劳累而忘记纪念真主。他们有守贫的精神，即除了维持基本的生活所必须的钱财，将闲置无用的钱财都看成是身外之物，费用于真主的道路。这便是正统苏菲的守贫，所以在他们上就没有财产被劫被抢的恐慌，也无吝啬的臭名，也无因为财产造成的众叛亲离，甚至贤良疏远、同室家族操戈的

情形。以慷慨博施而心安理得，全心记主而得真主的护佑，无偿地付出并费用主道，那么真主更要加倍地回赐他们：使他们在今生就得到贤良的美名，得到仁人志士的的夸奖，得到真信士的恩典。

8.圣门弟子是抛弃了今生识破了暂存幻世的人，是心安理得的人。因为穆圣ﷺ说：“今世是无家可归之人的宅院，只是一贫如洗之人的钱财，也是无理性（عقل）的人才为它而集合，没有理解能力的人才会带着各种欲望为它而奔波，没有知识的人才因为今生而遭到罪刑惩罚，没有智慧的人才会因今生而嫉妒别人，没有信仰的人才会为今生而忙碌。”所以作为真主的仆人，只能为真主而慷慨，做顺主之人。顺主之人不能伤害他人的生命和财产，哪怕自己拥有权力也不能从言论上伤害到别人，不做破产之人。

要成为顺主之人就要有知识、学识，就必须做到言行一致，说到做到，因为在《古兰经》中真主责备那些光说不做之人。所以凡是正统苏菲之人就要学习圣门弟子说到做到的品德。要看破今生就必须虔诚敬主，要虔诚敬主就必须谦虚，要谦虚就必须有自知之明，要有自知之明就必须言谈中有智慧。一句话可以引导人也可以误导人，一句话可以进天堂也可以下火狱，一句话可以登荣脱离也可以杀头下火狱。凡是误导人的话不说，误导人的事不做，时时刻刻保持警惕，保持自己只是给真主做奴辈的心态。

9.圣门弟子是得脱离之人，是得到说情搭救的人。要有说情搭救的能力应具有以下条件：

（1）有教门和社会的知识，有真知灼见的判断能力；

（2）尽力行善，坚守拜功；

（3）一定以合法营谋和生活；

（4）坚忍不拔、始终如一地奉献和奋斗，从不改变第一个举意；

（5）感恩图报，永是感谢之人、感恩之人、报恩之人。

有了这五种显现就属于具有说情搭救的能力之人，他们将是在真主的慈爱中死亡容易之人，是坟坑考问安宁之人，是最惊恐时也安然无恙之人，是被消除了罪恶恶行之人，是一切善功被承领接纳之人；是如闪电般过仙桥安全进入天园之人。真主的奴辈在今生宽免别人上得到了真主的宽免，在无求的奉献上尽了自己的责任和能力，满足于真主，感谢真主，这等人他们将直接飞越到天园，一步进入天园永享特恩不再出来。

10.圣门弟子是遵行圣行、跟随穆圣的人，是言行一致的有知识之人，是召唤人们礼五番拜上正道者，是爱护赤贫者和孤儿之人，是心怀慈悲之人，是为真理礼贤下士者，是以合法营谋和生活者，是为真主而互相友爱之人，

是渴望礼拜、一番礼拜结束等待下一番礼拜之人，是长川地坚守礼夜拜的人，是能不犯禁戒又能自我克制者，是在劝善戒恶和为穆民谋福利上不存私心之人（穆圣ﷺ说：“你们如何对待穆斯林，真主将怎么对待你们”），是长期带着小净、性格善良、原谅别人并坚信真主的许诺和教门的保证者，也是为死亡作好了准备者；一种人是在礼拜中长大的青年，一种人是善待贞洁的寡妇者。

正统苏菲的门人啊！只要效仿了圣门弟子你就得到了同样的品级和回赐，你遵行圣行，追随圣门弟子的德性就能与他们同归同居，因穆圣ﷺ说：“人总是与他所喜爱的在一起。”又说：“你和你所爱的在一起。”

人与人的品级和品格显现在：

（1）传扬“赛俩目”，逢人致安问候；

（2）款待穷人；

（3）礼夜间拜；

（4）步行很远凑众礼拜，心系清真寺，应答真主与使者ﷺ的召唤都是跟随穆圣ﷺ，尊圣随贤之人的显现和特征。

恭喜本性发荣于教门花园绿翠中的那些人！

愿你是他们的同类！因为是前定在今生显现造成了事实。

解读“近主之道——正统的苏菲”（三）

正统苏菲是与真主的定约，是全人类的主命。先认识自己然后才能认识真主的道路。

一、苏菲（صوفى）是与真主的定约（拿约会）

苏菲是原本的伊斯兰社会（乌玛）进行的过程，是穆圣ﷺ和圣门弟子的定约、圣门弟子和穆斯林的定约，其内在精神是：体验先知ﷺ的精神和灵知的体验。因为真主说：**“与你定约的人们，其实是与真主定约，真主的权柄、相助之手是在你们的手之上。违背约会之人，自受背约之害，实践与真主定约的人，真主将恩赐他重大的报酬。”（48：10）**

正统苏菲根据这段《古兰经》，继续继承穆圣ﷺ和圣门弟子、圣门弟子和穆斯林之间的约会，正统苏菲是与穆圣ﷺ的定约，也就是与真主的定约，真主为了教世人清真言而差遣了穆圣ﷺ，并许约凭着清真言而进入天园。圣训：我们和真主的使者在一起，使者ﷺ问：“你们中有不认识的人吗？”（指曾有天经的人），我们说：“真主的使者啊！没有。”然后，他命我们把门关上，我们举起我们的手念了清真言。正统苏菲与穆圣ﷺ的定约，是跟随圣门弟子常守清真言。从意念言行上跟随圣门弟子的德性，实现和继承圣门弟子跟随穆圣ﷺ的定约，从而实现这个乌玛的重要组成。真主凭着喜爱清真言而差遣了穆圣ﷺ，凭着清真言而饶恕了穆圣ﷺ的教生，让教生平安地进入天堂。

阿里巴巴请教穆圣ﷺ说：“请你指引我能迅速接近于真主，而我最容易做到的在真主御前最优越的一件善功吧。”穆圣ﷺ说：“你持之以恒地记主，无论是秘密地记主或者公开地记主。”阿里说：“人们都是赞主的，请你教给我一件善功吧！”穆圣ﷺ说：“你闭上眼睛听我念三次清真言，然后我再听你念三次。”然后穆圣ﷺ又重复地念了三遍清真言。（见حديث حح ص ابوانس传述）

穆圣ﷺ与圣门弟子、与阿里巴巴、与妇女、与孩子都以清真言定约，正统苏菲就是遵从穆圣ﷺ的圣行，追随圣门弟子的道路，仿效圣门弟子的德性，而继承了真主与穆圣ﷺ及引导者（是指：真乘的学者、道乘的道长）定约的道路。所有穆斯林都是以清真言得到了正信的伊玛尼，成为了与真主拿约会的人，只是层次和品级的不同，人的品级就是因为从清真言上做了定论和分

析，在穆圣ﷺ的圣行上传下了这个约会，所以这是圣行，也有人认为这是接近于当然的圣行，也有人认为是接近于主命的当然。

同时穆圣ﷺ给了两条路：一是拿约会，一是受讨白。这就是近主的大门。全世界前定中受承领的穆斯林从各个渠道进入了清真言的近主之道，真主在每个时代每个地方都赐下了明扬的和暗藏的外哩，在外哩中留下了许多继承穆圣ﷺ事业的引导者和跟随者，以及为穆斯林、为伊斯兰、为人人服务的一些奉献者、奋斗者、牺牲者。这就显现了近主之人的完美、继承和继替的美德。在引导者和追随者之间，他是把他的手放在追随者的手中订约会。在受讨白上他们是凭着穆圣ﷺ的赛拜布来走上纯洁的信仰道路，穆圣ﷺ的船如同努哈圣人的船，在人的生命还没有启程之前，在“第二次降生”之前，他是凭着约会和讨白上了近主之道，上了圣人ﷺ的船，不断地前进、提升，直到清心净性，以认主到近主，临圣近主直到平安地到达于彼岸。就是得到最好的归宿：从真主那儿来，平安回归到真主御前。

参考经典：详见《الانوار الرحمانية》32-34 页;《鲁百》9 册 21-25 页;《طريقة المحمدية》4 册 140 页及 167 页。

这就是正统苏菲之道的经典根据。

二、认识真主是全人类的主命

因为真主说：**“我造化人神两等只是为了崇拜我。”**（51：56）

当人到了承担主命、受责成的年龄（在中国教法定为男 12 岁，女 9 岁为出幼）时，就有了各种犯罪的动机和因缘，如爱恋今生、望想尘世、功名利禄、沽名钓誉、怀恨嫉妒、自以为是、自满高傲、自高自大、重物质不见精神、知表面而不见本质、见现象而不知实质等不良行为和道德的缺陷，所以人类要保持自身纯善，必须改正自身的不良行为。苏菲正统之道就是改正这些行为和消除各种缺陷的道路和良方，人类不经过苏菲之道不能达到纯善，达不到纯正和完美的道路，所以行苏菲正统之道是主命。有全美的主命才能有最后最好的归宿。

这条人生、生命长河的航标、航线就是苏菲的内容，航标是认识，航线是五功五乘。这是人生决定取舍得失的道路，是人改正道德缺陷开始的道路，是开始到达“返本还源”之路，是恢复真主造化人类的真性本性的道路，是人生正确的道路，是生命航线正确起航的道路，是在“第二次降生”之中得以享受独慈的恩典的起步。当寻求得到一位能培养抚育，能引导治疗各种缺陷疾病的引导之人，就如同得到了一位向导、引导者，也就是识路的商人，

能把迷途之人引上正道，能把商队的每个人平安地带领着穿越人生，能把已奔向荒郊的人引出死亡的陷阱。苏菲正是这么一条路。

正如清高的真主所说：**“如果我意欲我必定赐于每个人一位引导者，但我预先判定，我必定以人神两等充满火狱。”**所以在人生的道路上要重新获得新生，就必需寻求一位引导者。

父母亲生下了我们的肉体，而自己纯正的信仰是与穆圣ﷺ所定的约会，并领受了讨白。只有真正的引导者才能使其信仰纯正，因为人类中的多数都是贪想今生，如同奔向荒山旷野寻宝之人，从热渴致死、难辨方向的沙漠带领他们到达有阴凉、有绿荫、有餐饮的筵席所——伊斯兰。他们也如同登上了识航标、航线能到达目的地的船长的大船，而平安到达有始无终、永恒永生的理想彼岸，这些能使他们在精神世界与真主同在。因为穆圣ﷺ说：“你们当与那些能与真主同在的人同在，以便你们能得到与真主同在的恩典和福庆。”所以走上苏菲之道就是走上了正统信仰的路，就不怕别人议论讥笑，不怕野比劣斯的打扰，为了上正道即使违背了自己的父母也罢，违背了自己的人生目标也罢。当私欲、私心战胜了自己的时候，就如同是遇到敌人突然出击一样，此时即使违背了双亲也必须与这两种敌人作战并寻求人帮助战胜私心、迷误，这样才能走上正道，才能到达“第二次降生”。因为穆圣ﷺ说：“谁没有第二次降生，他没有应受独慈的恩典和权利”。所以真正的苏菲之道是使人们战胜私我、自我，铲除私心、私欲走上纯正、端正的完美的信仰之路，达到与真主同在的福庆。

参考经典：

《جامع الاولياء فى الاصول》156 页

《النصرة النبوية》27 页

《شرح الحكم》7 页

《شرح الرانية》边文

《طريقة المحمدية》1 册 357 页

《قطب الارشاد》5 页

三、正统苏菲是首先认识自己而后认识了真主的道路

在真主所造化的万物中，人是真主最后、最高、最神奇、最奥妙的造化物，万物的造化都是为人类服务的，人具有代理真主的能力，在人的身上显现了各种证明真主实存、实在、实有的证据和踪迹，显现有真主能为的踪迹和明证。人要拜真主就必须先认识真主，要认真主必先认识自己。因为穆圣

ﷺ说：“谁要是认识了自己，谁就认识了真主。”所以没有认识自己，就不能认识真主，能够认识自己的人是真主的疼慈和百恩。有一部分人能通过教乘（念礼斋课朝）等功修和道乘的功修干办、苦修、苦行、苦干，清心净性认识自己，也有少数人是在真主的引导和慈悯下得了提拔、提升认识自己，从对自己本身存在的参悟上认识了自己。而更多的人没有能深入苏菲正统的知识，不能够认识自己。在清真言中，“俩”代表什么都不信、什么都加以否定，除了自己所看见的物质规律以外，对于精神规律也加以否定。“万物非主”已经认识了四维皆空、人生苦短，在空无里面得到了认识。更高一点“万物非主，唯有真主”则已经认识了真主，而且在认主独一里了。**“万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。”**已经认识真主以及真主的使者，认识了穆罕默德ﷺ是封印的使者，这就是完美的信仰。更多的人因为没有深入到苏菲，而没有这方面的知识，所以不能认识自己，既然如此，那么就经常自觉不自觉地在糊涂中干了罪甚至长干大罪，直到自己死亡来临也不明白，这就是自己迷误诱人迷误还以为自己是得正道的。

参考经典：

详见《طريقة المحمدية》一册 357 页

《فتوحات الالهية》306 页

《شرح الحكم》8 页

四、解读正统苏菲是近主之道

第一个原本的“乌玛”是不受外来思想的影响，而是纯粹传承在穆圣ﷺ的圣传的伊斯兰上，穆圣ﷺ与圣门弟子的跟随和被跟随是在不增加、不减少、不变更的圣传真道的“乌玛”上。正统苏菲是严格的认主独一，只崇拜真主。在九条原则之下，必定是在正统的正信标志里，绝对没有“泛神论”或者“多神论”的倾向。

存在单一论的正确传承是：一切都来自于真主。真主是绝对的存在，真主是独一无二的，真主是全能万事的，除了真主以外，所有的被造物都是非主，都是暂存的，只有真主无始、无终、永恒、独一。一切有始都是被造和非主，都是幻存的，有增加有减少，只有真主是超然永存无终的，是在超然之中真实永存的。一切的被造都有始有终，只有人类的灵魂是有始无终的，苏菲道乘的修行持守的终极目标是“返本还源，重归原故乡”，达到最后、最好的归宿，即：“养主啊，你是我们最后的归宿”。在精神境界上无私无我、物欲除尽、物我全化、万象俱消，直到自我消失，在精神境界没有“我”

的存在，只留下“唯有真主”，只有认主独一精神境界的存在。

到只有真主存在的境界与真主的合一，是自我消失、物我全化、万象俱消、无私无我、唯有真主的认主独一，绝不是“泛神论”倾向，而合一是指精神世界体验的“合一”，是见证了真主的独一，见证了真主的实存、实在、实有。

正统苏菲的乃格式班迪是以正统伊斯兰的信仰传承，以维护和复兴正统信仰为使命，以神秘的内心世界的体验将其扩张到各种意念言行上，在教乘里尽心尽力地使自己走向纯粹完善的信仰，在精神世界达到认主独一、自我完全消失只有真主存在的最高精神境界。真正的含义是将其内心深刻的体验得到《古兰经》“隐喻”实质的认知和指引，得到真主的引导和提拔，得到了真知慧觉。在中国的传统里叫“顿悟”，即突然得到一个正确的结论和认识。

在《古兰经》的内在隐喻里面是真知的存在，《古兰经》的明文是《古兰经》的精神，《古兰经》的隐意是《古兰经》的实质。在引导者的引导下以内心的体验才能达到于受真主的提拔，才能产生顿悟，领悟到《古兰经》的真知奥妙和机密。这就是只有自我消失、无私无我以后，全为真主、全是真主的时候，才能够与我们伟大先知ﷺ的精神合一，获得真主调养品（ربانية）的尊名德性和相应属性的恩典，能见证真主的独一和所有被造物中都有真主实存、实在、实有的踪迹和证据，从这个境界上进一步认识真主并证实真主的实存、实在、实有和真主的全能。于是从这个境界上见一物就见到真主实存、实在、实有的踪迹和证据，即“见一物必见真主”，而非真主在万物之中。这就是“见一物必见真主”的正确解读，这就提高了见证真主明证的认识。这个解释绝不是某些非穆斯林学者，或是一些不了解苏菲的“门外汉学者”自以为是的“泛神论”倾向的判断。我们穆圣ﷺ所体验的这一切就是苏菲最高境界的体验。

五、苏菲神秘内心体验的内容

苏菲神秘内心体验的内容，包容了今生和后世的体验、全部包容性的实在性的体验和所有机密的体验、可能性的奥妙和推理的体验、真正知道和领悟的体验。这是先知穆圣ﷺ的精神能够与真主合一的体验，在穆圣ﷺ所说的一些圣训里面体现。虽不是穆圣ﷺ但说穆圣ﷺ的话，做穆圣ﷺ的事，走穆圣ﷺ的道路，真正与“先知的精神合一”。从这个精神境界被提升到万物都不存在，自我都不存在，只有真主存在的浑化合一的境界，就能以此见证真主

的独一，见到了隐喻的机密奥义的全部实在性。从参悟中就能见证真主的前定和选择，具有明辨善恶、顿悟和知未见和无形的能力，可以见到一些来自真主的统一性、宇宙的多样性，来自真主归于真主的权柄和统治，唯有真主独一存在的一些能为和证据，一切非主都是暂存不实在的。真正知道“真主是一切，一切都是真主”，所有的一切被造都是来自真主，所有的一切被造物最终都要归于真主。真正的解释是万物被造一切来源于真主，一切有形都是真主造化的被造物，都是真主实存、实在、实有的踪迹和明证。

“一切都是真主”是说：一切事情都是在真主的意欲之下，都在真主的权柄之下，都在真主的执掌之下。这说明伊斯兰正统信仰的哲学基础是：人与真主的关系，万物存在的被造与真主造化的相对统一的关系，爱与被爱的关系，引导者与被引导者的关系，主体与客体的关系，主人与奴辈的关系以及正确认识真主的独一和真主实存、实在、实有的证据的关系。认识宇宙，探讨人生的道路和归依，始终要有一个终极的归宿和结局。

而往往只有处在苏菲门外的学者才把“一切都是真主（造化源于真主）”（指真主的意志、意欲、权柄、前定、明证）错断为“泛神论”倾向。要知道和认清真主的本然，尊名德性和能为都是真主独一、绝对存在的证据和明证的显现，被造万物包括最后、最高、最神秘、最神奇的被造的人类，都是真主能为和意志的显现，都是显现真主的能为，都是真主实存、实在、实有的明证。揭示出万物的正常规律和反常规律、物质的规律和非物质的规律，这些奥秘都是证实真主实存、实在、实有独一的踪迹和明证，而绝不是“泛神论”的解释。

六、最后必须再次明确的问题

现代伊斯兰在人类的地位：是伊斯兰影响了全世界、全人类，还是非伊斯兰思想影响了伊斯兰？

须知伊斯兰的影响是对全世界的影响，非伊斯兰的思想也受到伊斯兰的影响。所以强调，是伊斯兰影响了非伊斯兰思想，而不是非伊斯兰思想影响了伊斯兰，所有意识形态的东西都受到伊斯兰教的影响。只有个别人才认为：是非伊斯兰思想影响了伊斯兰。真正伊斯兰思想的传承的真实性和真理性绝不会被外来的非伊斯兰思想影响。

（一）伊斯兰是真主天启的宗教，显现了二十二万四千有零的先知使者，直到封印万圣的穆圣ﷺ光扬集大成，真主全美了对人类的恩典并选择伊斯兰为全人类的宗教，也就是伊斯兰根源和其神圣性。所以伊斯兰教不受外来思

想的影响，而是伊斯兰教影响了各种思想。

（二）一千四百多年以来伊斯兰人数越来越多。由世界人口四十分之一到二十分之一到现在的四分之一，现在70亿人口中有 16 亿多的信仰者，显现了其信仰的广泛性。所以，在这样的情况下，不是外来思想影响着伊斯兰，而是伊斯兰影响着越来越多的思想。

（三）伊斯兰的生活方式和伊斯兰教思想体系的超前性。科学性、完美性的东西，使人类在不断的进步中逐渐认识和认同，并采取了伊斯兰教的生活方式。这就显现了伊斯兰的优越性和穆圣ﷺ使命的普遍性。

（四）虔诚的穆斯林显现了人道和对全人类的真爱。这使人们接受了伊斯兰，使伊斯兰教的哲理传遍了四方，实现了普遍性，使一些人自觉不自觉地接受了伊斯兰的判断。

（五）伊斯兰的道义在真主的襄助下使所有伊斯兰的敌人总是以失败为结局。如同至高无上的真主说：**“他们要吹灭真主的光明，真主却保全了自己的光亮，扩大了自己的光亮，哪怕悖逆之人不愿意也罢。”**（61：8）因此连续在世界上出现了三次走向伊斯兰的“宗教热”，现在又再次出现世界性苏菲热和世界性的高层人士走向信仰伊斯兰。在这样的情况下，使反对伊斯兰教的人感到惊恐和害怕，伊斯兰教的和平思想、真正人道的思想和天道精神对外来思想都起到了影响和对照作用。

所以，要正确地反映客观的存在。在伊斯兰的信条功修、伦理道德、哲学原则、判断结论等里面都有一个体系和科学知识的传承，包括真主赐给的真恩、财富都震动了全世界，而不是非伊斯兰教思想影响了伊斯兰，恰恰是伊斯兰教思想影响着全世界。在这样的认识下就会对伊斯兰正统苏菲近主之道有一个正确的判断和客观全面的认识，不至于将个人主观意志上的看法认为是客观存在的认识，而没有真正地认识苏菲。

第六章　中国本土伊斯兰正统苏菲

（一）中国本土伊斯兰正统苏菲简介

从《道史记实》经中所引用的古兰圣训看乃格式班迪、哲赫忍耶和合思想、平安教门的精神源流的根据：

遵行圣传真道就要全面遵古兰圣行。

“你们全体紧持真主的绳索，不要自己分裂。”

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

“穆民与穆民如同整体相连的建筑。穆民与穆民是一个整体，一肢受伤全身疼痛，全身发烧，整体不得安宁。”（观布、穆、铁等圣训）

“众人啊！我确已从一男一女上造化了你们，我使你们成为许多名族和宗教，以便你们互相认识。”（49：13）

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

一、“和合思想”的《古兰经》依据

穆圣ﷺ说：“人类啊！你们的主是同一个主，你们的祖先是同一个祖先。你们都是阿丹的子孙，阿丹斯于泥土。阿拉伯人不比非阿拉伯人优越，非阿拉伯人不比阿拉伯人优越，红种人不比黑种人优越，黑种人不比红种人优越，不同之处只在敬畏真主和工作的善美。”（**بهج الصحيح**）

库夫勒（叛逆者）的显迹有三条：

1. 顺口就说谎；
2. 贪污寄托物；
3. 拿约会则毁约。

穆圣ﷺ说：“你们要礼五时拜，封斋月的斋，交纳你们的天课，服从主事人，你们将进入你们主的天堂。”（**ترميذ احمد**）

穆圣ﷺ说：“（**حب الوطن من الإئمان**）爱国是信仰的一部分。”“国家的领导是真主的影子（**ظلال الله**），真主把生杀予夺的权利赐给了他们，不是真主意欲反对的人要受被杀被夺的厄运。”

“为孤寡贫困之人而奔波的人如同为主道奋斗的人。”（穆、布）

“真善并不是你们把你们的脸转向东方和西方的一边，但有真善的人是归信真主、末日、天仙、经典、众先知，并把所喜爱的财帛施给近亲、孤儿、穷人、出门人（旅客）、乞讨的人、为（松释）脖子（赎身）的人，且立行拜功，完纳天课，当他们立约时，全践他们约会的人，在痛苦患难中，在战争时忍耐的人，此等人是正确诚实的人；此等人他们是敬畏的人。”（2：177）

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“你们中一定有一伙把人引导于善、命人行好、止人干歹的人，此等人，他们是成功之人。”（3：104）

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“你们当中有谁看到有人作恶，就用手制止；若做不到，就用口去规劝；若还做不到，就用心去憎恨他。须知这已是最微弱的信仰”（مسلم）

“希望真主和末日，并多多纪念真主之人，你们已经有了使者可以作为他们的优良模范了”（33：21）

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“凡使者给你们的，你们都当接受；凡使者禁止你们的，你们都当戒除。”（59：7）

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

“服从真主、服从圣人、服从你们中的主事人。”（4：59）

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

穆圣ﷺ给我们留下了两件法宝（有 4 种传述）：1. 真主的经典；使者ﷺ的圣行 2. 我的教门；我的后裔 3. 我的经典；我的后裔 4. 你们当紧持他，你们就永不会迷路。只要遵循后就绝不会迷误（绝不是迷途，都是可靠的，针对了四种人。）

（الجهاد）奋斗是尽力、艰辛付出全部。“他们为主道奋斗，不怕任何人的责备。”（5：54）

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ

“凡奋斗者只是为自己而奋斗，真主确是无求于全世界的。”（29：6）

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

首先的“جهد（圣战）”是尽最大努力与“نفس（自性）”、“هوى（私欲）”斗争作战。

从泰布克战场下来，我们从小的战场（جهد）回到了大的战场了（جهد）。

穆圣ﷺ受迫害时说：“我的主啊！这些人是不信道的民众。”你当原谅他们，你当说：“平安吉庆在你们上。”他们不久就会知道了。（43：89）

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

大战场（جهد）是：“除了复仇或平乱外凡枉杀一人如杀众人，凡救活一人如救活众人。”（5：32）

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“你们不要违背真主的禁令而杀人，除非因为正义。他将这些事嘱咐你们，以便你们了解。”（6：151）

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“你们当以智慧和善言劝人遵循主道。”（16：125）

ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

穆圣ﷺ时代穆斯林受的残酷迫害，为正义、为自卫而进行的（小圣战“جهد”）。

哲赫忍耶在和平盛世的主道上的奋斗是向一切丑恶现象之战、向自身“نفس هوى”不良思想之战、向穷贫落后之战作为为主道奋斗的精神，努力完成功修，专做好事，行善劝化，寻求两世幸福、平安吉庆。

“我差遣你只为慈悯全世界的人。”（21：107）

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

穆圣ﷺ说：“我们要传扬和平、平安，维护传统。伊斯兰的美好是——供人食物并把和平、平安、吉庆宣读给认识的和不认识的人”（布、穆）

“信道的人们啊，你们当全体入在和平之教中……。”（2：208）

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

“你们当为正义和敬畏互助，不应为罪恶和横暴而互助。”（5：2）

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

凡信真主和后世之人，让他善待邻居；凡信真主和后世之人，让他款待客人；凡信真主和后世之人，让他讲善言或者沉默。

“如果你的养主意欲了，大地上所有的人必定都信教了。”（10：99）

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

“他不仁爱他人，他也得不到仁爱。”“怎么对待穆斯林真主会一样对待你。”（观布、穆、铁、达）

“善恶不是一样的，你当以最优美的品行去对待恶劣品行，那么，与你相仇之人，忽然间会变得亲如密友。只有坚忍之人能得到这种美德，只有有大福分之人得到这种美德。”（41：34—35）

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

结论：从以上的古兰圣训都显示了哲赫忍耶的和平、和谐的“合和”思想理念，护教行为是在生存条件受到威胁时的偶然突发行为，故别有用心之人说“哲派有反政府暴动的传统”是诬陷的言论。

二、指导（劝化）世人，昭示明证，以便遵行正道，分别真伪。

三、（针对补斋）尽力而为的根据

“真主要你们容易（方便），不要你们困难。”（2：185）

وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

四、不可人云亦云，道听途说

“信道的人们啊！如果一个恶人报告你们一个消息，你们当弄清楚，以免你们无知的伤害他人，到头来悔恨自己的行为。”（49：6）

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

五、造福于人类，使人幸福是圣行

“我受差遣，不是来责怪任何人，而是来向他们赐福。”（布哈里）

穆圣ﷺ说：“身体如死者流浪，不做坏事是圣行。”

穆圣ﷺ说：“如果一个信士不能对别人做好事，至少他不应做坏事。”（布、穆）

这是《道史记实》经中对当官者、执掌者的提醒，也是教戒门人信众行为的底线。

六、不混淆信德，不怕刑罚

平安吉庆将归于：“只崇拜真主，而不曾以不义混淆其他信德之人，不害怕刑罚，且是遵循正道的。”（6：82）

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

七、绝不举伴

穆圣ﷺ说：“真主说：‘人类啊，如果你们背负着你一生之中所有的罪过的重担来见我了，但你曾经作证：不以物配我。那么，我将以同样分量（重量）的仁慈和宽容接待你。’”（فى ترميذ）

这是对改悔之人的抚慰和鼓励。犯一次罪错，永不再犯，奈虽哈（连根拔）的讨白受承领的圣训根据。

以上是对门人的教戒的古兰圣训，可见哲赫忍耶是古兰圣训派，并行伊斯兰正统和合、和平的教门。

八、“说好话”的《古兰经》根据

“难道你们不知道真主有过这样的比喻吗？一句好话好比一颗优良的树，其根深固，枝条高耸云霄，凭真主的许可，按时结果。”（14：24-25）

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

九、最尊贵之人的标准

“你们中最尊贵者，是你们中最敬畏者。”（49：13）

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

十、对门人的训导

“你们全体紧持真主的绳索，不要自己分裂。”（3：103）

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

“既然如此，你把你的面容朝向（端正）于正统的教门，并常守真主把世人秉造在它上的那个天性，在真主的造化（前定）上毫不变更。那才是端庄的正教，但大多数人不知道。”（30：30）

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“你们拿出你们的证据来吧！如果你们是诚实的。”（27：60-64）

十一、人类唯一的选择是伊斯兰

“今天，我已为你们成全了你们的宗教，我已完成我所赐给你们的恩典，我已选择伊斯兰做你们的宗教。”（5：3）

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

十二、从伊斯兰出去行任何教的人都受拒绝

从道堂（طريقة）的教门（门宦）出去的人是叛教之人，而从四大麦兹哈布中更变之人是礼乘的可行，不属于叛教。

十三、提醒死亡

“真主造化死、生，以便考验你们的作为，谁是最优美的。”（67：2）

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

穆圣ﷺ说：“在劝化中只要有死亡（موت）就足之够矣了。”

十四、有真知灼见必不疏忽

绝不可！若你们知道确信地知道了，你们必将看见折黑目的火狱，然后，你们必定看见它（的惨状）是那样确信地看见。（102：5-7）

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

“真理已经来临了，虚妄已经消灭了，虚妄是必定消灭的。”（17：81）

جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

十五、警告三种人的《古兰经》

“以便他罪行伪信的男女和以物配主的男女，就是对真主做恶意猜想的人，恶运将降临他们，真主遣怒他们，弃绝他们，并为他们备下了火狱。”（48：6）

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ

（二）中国伊斯兰正统苏菲本土教门来源本初

一、“四门一家共事一体”的共识——共同源头、一个来源

中国四大苏菲学派和分枝下的许多支系，共同的源头都是来源于伊斯兰初期穆圣ﷺ秘密传教三年，公开传教十年，共计十三年的“麦加时期”的圣行和圣门弟子的圣传真道的精神和行持。经过十位伊玛目和与世共存的传承的引导者，发扬于穆圣ﷺ的十四世后裔大筛海·穆哈印迪尼尊者家下——均属传承的苏菲正统学派。所以，中国正统苏菲是“四门同源”，是联结的整体，缺一不可，不可缺一。大筛海·穆哈印迪尼尊者坚持：“穆斯林是同父同母的兄弟。”道统分为四支，大同小异不可分割，都是在传统伊斯兰的根基上的正信体系，且是伊斯兰的正统圣传真道，已经成为交融合和的整体，各有择重，相依共存且是共出一源，形成了都来自大筛海·穆哈印迪尼的穆圣ﷺ后裔，是“同父同母的兄弟”的共识。

二、中国伊斯兰正统苏菲本土教门出现的奇迹

（一）从中国正统伊斯兰苏菲四大学派、各支系道统和口述所出现的许多奇迹可归分为八条：

1.复显穆圣ﷺ或万圣的圣验感应，这一类属于圣品的显迹，是具有圣品的证据，也是证实穆圣ﷺ使命的真实；

2.属于古兰经中只有真主知道的“五大机密”相关的感应，是证实真主的实存、实在、实有，属于认主学的明证，一旦显现就证明传承传统的真实，说情的真实，口唤传承的真实；

3.圣人ﷺ未曾显过而外哩贤人所显过的奇迹反常，是具有“贤征”的明证，也是外哩品级的显现，是证明显现者的贤品和已经负有一种使命的显迹和证据；

4.未曾有圣贤显过的奇迹反常，包括常规物质性质的规律，性能形态的反常，是显现真主权柄执掌下的大能、能为，具有各种效应证明伊斯兰的真实；

5.超前思维意识：预言、未见机密的显现是增加信仰的坚定，时空超前，超前思维的存在；

6.有来于真主的信息和来源于某种机密、未见的默示或顿悟；

7.知识的突增，层次的上升，产生预感和顿悟，来源于真主、圣人ﷺ或秘密指点，甚至是“注入”的知识的显现，是证实经典传述的真实，也是经得起事实验证，具有传承性的知识，也具有注入或知识存在是前定和真主特赐的显迹或明证；

8.真梦的启示，穆圣ﷺ说:“四十六分之一的圣品，仍然留在我的教生中。”可见台格瓦、伊赫俩苏的穆斯林都有产生“真梦”的品级，其中有真主赐予的预兆，机密未见甚至是对未来情况、境况的预先晓谕。只是穆民的品级不同，显现的内容、机密、层次、方式不相同，也是 **“近在真主御前的教是伊斯兰”**（3:19）的《古兰经》明文的证据。

（二）关于奇迹反常、贤征圣验的理性思考

各种奇迹举不胜举，且在世界上都是从人类中的一些人上显现，成了不可否认的客观存在，常人往往无法理解，一些学者认为是谣传、迷信而加以否定，忽视了进行了解和研究。如果能够以真实的学问来分析研究每一种奇迹，就有可能寻找到内在的机密——奇迹处处都是显现真主最后、最神奇、最高造化的人类先天赋予的特殊性，特别是伊斯兰中的外哩、圣徒所出现的奇迹具有超常能力和权力，甚至“波浪比海更高”，超出了圣人ﷺ所显示的感应范围，各种人做不到的能从他们上轻而易举，世人所盼望的、终生努力得不到的在他们上可以垂手而得，甚至知未来、未见、奥妙机密，丝毫无须费力可以随口而出、随手捻来。

苏菲的思想文化是伊斯兰文化的内含精髓，所以有人把苏菲说成是“伊斯兰的灵魂”。仁者见仁、智者见智，研究苏菲文化思想来源奇迹反常、感应复现的学者因为自身的功底和思维逻辑，哲学体系理性推析的类型各异而众说纷纭，无一定论。

（三）我们遵行于苏菲的人对此思想文化来源的分析：

1.来源于《古兰经》、《圣训》

《古兰经》中把感应圣验贤征奇迹反常统称为“迹象”，即是证明真主实存、实在、实有的显迹和象征。

真主说：**“隐昧和不信我的显迹的人们，是永居火狱的人们。”**（2：39）迹象是真主全能、全知、叫有就有、意所欲为、为所欲为，实存、实在、实有的显然，一切人类、万物被造化都是真主真实存在的明证，都是真主显然的奇迹。真主对穆萨说：**“你以手杖击石吧。”**（2:60）涌出了十二道泉水；真主命努海圣人制造方舟，后来出现洪水灭世；埃及王梦见七条瘦牛吃掉了

七条壮牛，结果是七个灾荒年吃掉了七个丰收年的粮食等。

2.《圣训》中主要是《古都斯圣训》

穆圣ﷺ说："崇高尊严的真主说：'**谁仇视我的友人，我已向他宣战，我的仆人经常以副功接近我，直到我喜爱他。当我喜爱他时，我就是他倾听的耳，观看的眼，抓拿的手，行走的脚。如果他祈求我，我必赏赐他；如果他求我护佑，我必护佑他……**'"

在《圣训》中提到的各位圣人的奇迹感应就是外哩、圣徒奇迹发生的根据。

3.来自苏菲的学说、道统、历史传承使少数人得了高品，能照见圣人ﷺ的心眼和一切隐密之事。如：过火水、飞行、漂浮在天上，缩地短时间走长途等奇迹皆属真主所赐，当命的幔帐揭开，隐密的品级被赐予时，即可显现奇迹反常。

当真正进入道乘，即成为了有能力之人，灵魂随品级上升能出躯壳，可以同时出现在两个以上的地方，知觉能超过时间和空间的一切，能得到真主的机密，真主可以启示他，接着梦中的真知出现了，得到能认识真主的能力和揭开幔帐的能力，只要苦修中洁净了性情，心就通了两世的边境，可以出现"先兆"，无论今生还是妙世的先兆、真梦、顿悟都接绪着品级和心境的情状，梦中半醒半睡中或是清醒中都可能出现反常情况。无论是由内心的感应到外界的影响或由思虑所产生的真妙机密，若与事实相符合的即是"先兆"。

当灵性脱离了肉体的牢笼，人的能力和行为才能得到真机，即是心灵之眼以真主的光得到了相助而显现出真主所赐的先兆。

4.来自苏菲传承的哲学推理、思维揭示直观的显现直觉

中国苏菲的哲学认为意识决定于存在，同时存在也决定于意识。一切事物的区分和限定开初都是意识的作用，如同现代的立交桥，有了交通的混乱、事故的多发，设计者提出了设计立交桥，经过各种努力最后建立了立交桥，改变了原来的混乱交通，实现了各走各道，有了好的交通秩序，消除了层出的交通事故，是意识决定了存在，相反这一立交桥的存在又决定了一些意识。这是另外一个原因，意识决定存在到存在又决定了意识。正因如此，中国苏菲也把一切认识世界的各种思想、各种哲学思维都作为人类认识世界万物被造化的方法，只要哲学思维推理的最后结论符合于真理，那就属于伊斯兰正统苏菲哲学推理思维的范畴。所以正统苏菲不是唯物论也不是唯心论而是"唯真理论"。将人类各种理性思考，各种哲学思维推理都看成是认识世界

一切被造的思维推理方法，只要符合于客观实际，符合于一切被造世界万物所包涵的真相和真理，都属于苏菲哲学思维体系的方法。感知的存在不只是感觉和意识的存在结果，同时也证明了人类的感觉和意识的存在，没有感觉没有意识即使事物已客观存在也不能反映和证实它的存在。同样不存在的事物幻想为存在，正如梦中的事物，在醒来时，外在的感觉就消失，梦中的事物就不存在，存在的只是幻想。

人的感性认识在黑夜（幻想）中摸索，只能认知事物的表象，而忽视或无知事物的内在本质，就如同梦中的境像，摆脱人类知识片面、层次低下的黑暗，就如同是摆脱了痛苦得到了拯救，在理性、哲学思维的正确推理中就进入了光明，认识万物被造来自真主也必定归于真主，一切存在只是真主造化的迹象，是真主实存、实在、实有的影子，人类从影子寻求到本然，回归到认识本原。树叶源于树干，通过树叶就能找到枝条最后认识整个大树。一切被造的人类和世界万物都是真主造化的“表象”，那么在一切表象中都会有真主的知识以及真主实存、实在、实有的真知，也就在人类和万物世界被造中都有踪迹和明证，这就是真理——真主的知识。人类从揭示、显现和直观直觉三种形式中可以消去人的心灵、灵性与真主伟大的真理、真知的幔帐。

物质世界和人性所存在的自性，把人与真主的实在隔离、割断，所以人往往见物不见理，见物不见主，见表象而不知真相，见事理而不知规律，见物质而不知精神，见伪不见真，见假不见真，见有形而否认无形。这些都认为是物欲，都是一切非主，因被造而形成的屏障。

苏菲的遵行、修行和生活方式都是消除人类心灵屏障，净化心性，摆脱物欲、恶欲以及一切万物万象，化解屏障，揭开幔帐，揭示真理，显示真理奥妙，定论神秘的方法，都是显现“真主之光”，并以之照耀万物万事，在照耀天下真觉之心能见真主之光的照耀。在这种情况下，首先揭示了知识，这种光照耀了心的人，就出现“真主之光”的反射，即出现了直观直觉，跨越了物质屏障的障碍，出现了突然来临的感受和意念，甚至语言出现能揭示、能显现的直观和直觉。这也许是在人类被造时已经赋予的隐性存在的能力，通过伊斯兰正统苏菲的道路显现出来。通过肉体的伦理和精神的心理的严格要求，在识路的引导者指引下自我克制约束，精神的贯注进入凡纳（فنا），上升为浑化，陶醉于物我全化的心境，得到了真主的提拔而出现的一种特殊能力，各种心境的状态、各种不同的精神境界所出现的“顿悟”，揭示真理，显现真像，显现奇迹，出现反常，甚至是直观、直觉都有不同的层次和空间，也有不同的“过去”、“现在”、“将来”的时间领域，有时间变长变短、

消失凝固的心理感受。只有在揭示的、显现的和直觉直观的与真相、客观存在、时差显现的事实完全符合、全部一致时才得到了真主所赐予的无障碍、无屏蔽、无时空限制、无阻障的真知灼见，这就是苏菲特有的哲学推理思维，出现揭示性的直观，显现性的直觉，成为奇迹出现，反常的来源，而且在每一代真正的引导者和圣徒上显示的来源。

（三）中国伊斯兰正统苏菲本土教门的“从一到一”和“分离境与聚合境”的共识

一、从清真言中证实真主实存、实在、实有的七个栈道（阶段）

（一）从非主（لااله）到真主（الاالله），从一切被造的分离境界（一切被造以真主造化的本然而存在），只看到被造的真实存在，宇宙万物的客观存在的“数一”（وحدة）境界，聚合是从无数存在上集中归回在“只有真主”（الاالله）的真一（احدة）的最高存在之上，从造化万物上见证真主的实存、实在、实有的真一境界，只看只听只知真主，只见证真主而见证被造和造化，即从لااله到达于الاالله的分离境界到达于聚合境界的证实。

（二）从聚合之聚合，即被造万物的统一“有始有终”，“合一”（造化之主与被造的共存同在）或“单一”万物寂灭，真主永恒永存的“لا”否定到“ا”肯定，使心境已自我消失，心中无觉一物，不觉共不贵的自我消失，心中只有真主，直到在真主的本然中重新寻找到自我，是在真主的独慈永恒中存在，即是心境中的与主合一之境，此境的“我”已经不是自我、私我，而是在独慈的恩惠中永恒的我，即是真正的与主合一之心境，即从“لا”到“ا”。

（三）万象俱消、物我全化、即纯本然质朴、本性消失，真理本质显现的“想象世界”之心境出现，此时屏障已除，心灵之眼见到万物一切，被造都显现真主的尊名和德性，一切存在的真实结构、形状、形式、规律都显现被造的本然和真相，在认主的观念中已出现了原始的想象，开始出现见表知里、见局部知整体，已能识别同异、真伪、原形和假象，观看自身就能对自己有了真相本初化的自我认知，“认识自己的人，也就认识真主”的完人品级的心境开始显现。

（四）从今生物质现象世界显出了真相到心境的超越，到人性认知真主的本然，从真主而来的尊名属性的理性认知理性和形态的参悟、认知上升，得到打开幽玄宝库大门的钥匙，心灵在真主的尊名德性的天体中漫游，认知了神性（الهية）的源头和终极，见到了幽玄世界对现象物质世界——今生的显露和变化的预示。

（五）求证和认知不断交替，始终相随不再消失的心境形成理论和理念。

理念和形象、求证和认知上升到见幽玄而只幽玄，知幽玄而又得幽玄，从而进入幽玄之幽玄的境界，只要有求证，立即有默示而认知的境界。

（六）从有限宇宙到达神性（الهية）的实有境界，进入求证神性（الهية）的实有认知，从宇宙进入一切被造客观、微观的神性认知，一切可以被抽化而立即形成，心灵之眼看宇宙如同萝筛，真主本然显现证明至大、全能、永恒、无始无终，赐予完人品级之人从认知宇宙之大到达于认知真主至高、至大、至尊、决无一相对的真一、独一的境界。

（七）近主得真主喜悦，以真主而听、而看、而说、而取、而行走的品级，从求证真主的莅临上升到见到真主俊美（جمال）和尊威（جلال）的两大德性而显现出了奇迹和反常。“在夜的后三分之一的夜晚，真主的本然降临最低的一层天（近天），到拂晓时代表完美的阳光照耀在一切有形体之上。”

二、对苏菲出现的奇迹反常的解释之一

在完全否定了“非主”，肯定全信“造化之真主”之后，就有了从非主接近真主的前提，从与主分离的今生把意念言行集中在无形无象的独慈真主上，经过了聚合之聚合，接近之同在，“نفى（否定）”和“اثبات（肯定）”不断认知达到了纯粹全然的肯定，在真主的本然中得到第二次降生的自我永存。父母生育下自己只是第一次的降生，有了肉体和生命，穆圣ﷺ说：“引导者是为灵性正信的父母，故第二次降生。”也只有在“寂灭”（未死而先死）之后才能得到未活而先活的品级，在失去私我和自我存在的直觉、直观的心境中，理性的灵光才会产生、出现一种无须演绎推理，也无须思维就可显现出人类本身原来受造时已经具有的认知和能力，“直觉”直接认知了事物的真相、正确本质，见表知里、见现象知本质、见表象知内里机密奥妙这种自明的理性结论。认知真理的理性判断能力就是苏菲普遍存在的“直觉”，这种“直觉”决不是以原有的经验，已具有的知识返复思考推理验证而突然闪现的那种演绎获得事物本质的“独创性见解”所形成的“直觉”。

“直觉”不是通过信息分类反省自己的主观意识得出事物本质的所谓“本质的真觉”，也不是精神性的生命通过信息和实践创造性的演绎推理得出的结论（通过实践的客观结论）。“直觉”却是以“精神对精神”、“默示对启示”，在自我内在的生命中具有的原动精神性出现了“直觉”或者出现了“超前思维”，各种出现的理智与神性交融。人类认知直觉把自己融于事物、置身于事物环节和对象之中，把自己“被造的属性”融化消失，自己的意念言行全部以真主的“能为”、“意愿”所取代，除去物欲的屏障，完全

顺从驯服于真主，暂存之“我”已融入于永存的“真境”时，人性（نفسية）就转入了神性（الهية）。人的真性（حقيقية）显现脱离了低级物质世界，就上升到了高级世界的精神世界，所以此时直觉、直观在苏菲境界出现“无私无我、物我全化”，才是苏菲之人能认识本质见到真性的因由。先从认识物质世界的存在和本质后，上升到认知精神世界的永存和真相，这就是思想境界在苏菲论理中以道乘之路的一种提升和实践。

从“人心”到“知机密”，从“知机密”到“认知灵魂”，在精神世界，灵性揭示的灵性世界或灵魂精神状态下，便可能出现苏菲品级的认知和直观，这是在真主赐予精神世界的心境状态下所形成的，并非修功办道、苦修修炼而成的，是真主赐予的一种领受，也就是真主之光照亮了“心”的感受。这光如空而来、瞬间即失，苏菲解释为：是灵性之微风经过了有品级者灵性的“心”上，即产生了“顿悟”，当验证之后证明与客观存在，与事物事实真相相符时，即留下了真主提拔的证据，奇迹反常的一阵阵的清香和回味必定令人向往，这是前定的显现，是高品的显露，也是真主的“能为”，也是提拔苏菲之人的必然。这种心灵的经历、理性的体验，只有苏菲门内有造诣、有品级的人才能心领神会。

三、对苏菲出现的奇迹反常的解释之二

苏菲直觉多是从“听觉”上得了信息。“人耳之听”只能是在音频范围内的可理解、能听懂的语言，其语种不限，多见以阿语或母语出现。

“灵魂之听”可以通连到浩浪仙碑、格兰（قلم）仙笔的变化和超时空的知识境界。首先出现的是“神性之听”，能听到各种事物之内理，它与因疾病或其他原因出现的“幻听”截然不同。道乘近主的苏菲之人，最先可能出现的是“真梦”，如果是“真梦”就能经得起客观事物的验证，接着可能出现的就是所谓“神性之听”，神性之听可分为两种：一种多半是在睡眠时恍惚中突然听来，如在睡眠中听见：“你要摔床了，快快醒来……”。在突然醒来之时自己差点摔床或者已经从床边摔在地上了；或是在睡眠中突然听见：“今天中午要来一个人，他的名字叫哈桑……”，到了中午，果然来了一个人，你讯问他的名字，果然叫哈桑；甚至在睡眠中听见有声音说：“某某人快死了！”不久就真的得到某某人的死讯等等。凡是睡眠中听见的醒回后又印象深刻的没有含糊的，不久就成为了事实的都属于第一种“神性之听”，或把它称为“灵性之听”、“灵魂之耳”、“心灵之听”，因为它已超出了不属于“幻听”的范围。有时“神性之听”也如“顿悟”，一般会突

然而来，没有预兆也没有规律可循。

第二种“神性之听”是在清醒的时候又多半发生在拜后做杜阿之后，有时是在数念台斯比哈之时（“苏布哈”时多于“艾力哈目都”时，“安拉胡艾克拜勒”时极少而偶有出现），令人不解的是：无论是阿拉伯语或母语或是一种他人所不知的语言，听者都可以明白所说的是什么意思，都可以领会，不久事实即将验证。就如同在拜后接完了杜阿正要数台斯比哈时突然一个声音低微的说“你要摔跤了，你要感谢，不要埋怨。”过了几天后即成了事实，这种“听”也是“直觉”产生的一条途径，也是人耳感触到的听，但绝不是“人类肉体本能的听力”，很可能是以“灵性的听”或是“灵魂之耳”的听，也可能是“神性的听”，反正是以听到的一种感觉并能心领神会，能明白听到的意思，不久后就会很快出现，客观的事物又与预先所听到的没有误差或出入，完全符合。这种“听”也是真主赋予人类的机密之一，只有很少一部分受传承的苏菲之人能得到，但每个时代都存在，大有人在，所以被称为了“苏菲之听”。这种“听”非常精确和隐秘，除了全心投入、全力投入追求灵魂的舒适安详以外，终生近主不渝之人，才有可能达到这种精神境界，得到这种显现的“听”。这或许是因为长期的强烈愿望产生了一种生理影响而出现的反常，各种层次的人会得到不同层次的心理体验。“渴望之人”的迫切向往，到了极限的贫穷绝望，除了求靠真主别无指望时，一些中修者心灵产生的激情，都能使人进入一种沉醉凡纳（فنا）的精神状态。物欲私我全化、干扰全消、今生物质的幔帐被除去时，很可能会产生这种听的“直觉”，只有在激情之下心情专一、全神贯注，到达于心境“空无”，在“唯有真主”之境界时才能产生“自我消失、物我全化、私我全无”的境界，才可能听见灵性或宇宙之音，也才能感知有声或无声的语言并意会它的含意和内涵。苏菲之人只有在精神和情感进入“唯有真主”之境界时全知的真主所赋予的这种能为的“听”才会实现，知者与被告知者才能“同在”和“统一”。就是苏菲之人进入了“凡纳（فنا）”的状态时，才可能突然显现出奇迹和反常，就是当抛弃了一切禁戒事物和放弃了悖逆违反后才出现了无我的“寂灭”之境，跟随中又以服从、驯服的激情，自己把心中一切非主除尽，才被“真主之光”照亮，当充满了真光时就进入了“永存之境”，在有始无终的境界时，人性被造的特性消亡，才能从人性转入神性境界中，此时可以接连不断出现“直觉”。

凡纳（فنا）状态的产生必然使思想境界上升到“无我存真”的境界中，心境脱离了物质有形的低级世界，就能进入精神灵性的高级世界，真主赐予

直觉的奇迹反常便有了去伪存真、揭示真相、直观真理的知识了。心境被真光所照耀就可能有真光的突然显现之时，突然而显的真光是极亮的光，令人两眼昏花失明，使之精神恍惚，然后真光减弱而消失，你便从陶醉“凡纳(فنا)”中清醒，会产生如同第二次降生的欣慰，于是你得到了真主赐予的“神智”，得到了真主赐予的知识。只有在“唯有真主、同在合一”中认主独一，在凡纳（فنا）的陶醉状态中产生自我体验的人和经验过超常感受的人，他们的感受和认识即便全是真实的，也不可以接受和遵从；只有在回到人性清醒之后才能作为真实、准确、有验证的默示；只有在人性醒悟时才能复原到物质世界的真境真相。把凡纳（فنا）的感受和认识在人前说出的人必定会“失言”，被人认为是疯言乱语并闹成笑话，因为“凡纳（فنا）”陶醉中的感受是灵性世界的机密，是神性的奥秘，言传之人是泄密者，而表达出现口误或易被人误解歪曲，继而会产生诽谤谣传，误导人，损人信仰，若先体验后以象征表述也往往无确切的描述。

苏菲奇迹反常的内在真实确实存在的，能把人类对真主的认知从初浅无知，低层次的“有限”升高到精神境界的“无限”和真实，达到一般人不能有的高度的认主独一。有许多实际存在的体验超越了人的想象和认识能力，故在外人看来是各种文明的神秘主义，在苏菲的门内却因为经过体验的真实性已客观存在、事物规律、教门规律甚至是直觉显示。默示流露以及全凭真主所赐的能为和品级的验证成为了苏菲感受的特点，甚至可能改变事物的形态、规律，显现真主本然全能的权柄，显现处有调养品和德性的显现，有真主意欲的显现，有真主“叫有就有”的命令的显示，也有以贯穿和改变了物质世界的规律显露出万物原形、造化本初的真相显示，已成为显现真主实存、实在、实有的明证，也成为了证明穆圣ﷺ和万万圣者使命真实的明证，成为了引领人上正道的因由之一，把真主意欲喜悦的信士的正信从认主学的推理、因果、相对论、风格论、古兰明文的真实，从穆圣ﷺ预言的实现的传统传承的正信升高到有明证的信仰；使精神世界奇迹反常之事的规律显明了，使常规在苏菲中传承的奥妙也证明了人与主之间的介绍（中介）的真实性和存在的必然性。人主之间特殊的有效联系就如同真主通过哲伯拉依莱天使对圣人ﷺ传达真主的语言——《古兰经》一样，也如同穆圣ﷺ接受真主的使命：**“我差遣你是为了慈悯全世界”**而向人类宣扬了伊斯兰真理正信一般。

奇迹事件和反常能改变物质规律和显现精神世界，教门规律已成为伊斯兰的真实性并贵近到真主御前的有力明证，成为苏菲内在精神和奇迹反常显现的主体和课题。从表面看他们更接近于普通人，但是能奉真主的命令显现

平常人不能做到的奇迹反常。当你继承在穆圣ﷺ的事业上，能扶起跌倒的教生把人引向正道，你在无私无我、物我全化、与主同在、人主合一的精神境界，便能显现神性特征和使命，你就证明了穆圣ﷺ所显现的感应圣兆的真实性。教生能显现奇迹反常，复显感应，证明了穆圣ﷺ更能显现。穆勒实德（引导者）是以穆圣ﷺ教生中的放牧者显现了圣品贤征，也只是为主作证、为圣传道为主扬法、为圣作证，这一切全是真主“前定”的显现，全是真主的赐予和赋予的使命和能为的明证。凡是认为是苦修得道或是神灵附体，把苏菲反常奇迹说成是骗子、魔术、邪法之人，是德性之人超凡修道成功才有“特异功能”，才能显现凡人所不能显的，甚至认为是以邪法、魔术、高明的骗术的人已经相反了伊斯兰传统判断，落入了无知乱判或已落入敌视伊斯兰贬损圣人ﷺ之人的陷阱中，成为了自以为是、自行其是，自己迷误、诱人迷误，还以为自己是得正道的那一伙人中了，哪怕他们不自觉也落在了那些相反圣人ﷺ，贬低否认穆圣ﷺ的古来氏人、犹太人或敌视穆圣ﷺ之人，成为重复相同他们的言论和行为的人了。穆圣ﷺ的历史就是前车之鉴，伊斯兰的历史就是明证，因为圣人ﷺ必定被本家族中的人所伤害，一切上品、高品的完人也必定会被教内外和本家族中的嫉妒者、敌视者、不愤者所伤害，反而证明了伊斯兰正统和苏菲历史的同一性。

（四）中国的传统伊斯兰本土教门的真相和隐密

中国伊斯兰教属于伊斯兰正统派，即所谓的“逊尼”派，而且是派定的大伊玛目艾布·哈尼发的“海乃飞”派，遵行一家并尊重其他三家的教法“麦兹海布”，全遵《古兰经（قرآن）》、圣训（حديث）、教法（فقه）、教条、礼节（ادب）的传统上 。在中国具有这个标准的有格迪目（老教）、四大门宦等，均属于正统派。其中，由中国本土的伊斯兰大学者传译和古典著作中以中文写作或传译的经书，都是在派定的正统派和正统苏菲的规范中，特别是明末清初，苏菲在中国的广泛传播，使中国的伊斯兰教从一个格迪目派逐渐形成了具有中国特色的四大苏菲学派和教团，成为了教门的花园（رياض الدين），并带来了全新的变化和发展。

长期以来，中国的伊斯兰由于只是被关注，缺少深入研究，以至于出现道听途说、失真曲解，只在枝节问题上探讨，甚至发生误解。因为对真相实质无知，而从表面现象上产生了神秘感。而神秘色彩的幔帐，又使许多非穆斯林学者的著作与伊斯兰真相相差甚远，甚至似是而非、适得其反，因为不是苏菲的学者来研究苏菲，加之由于他们仅从资料的词文表义着手，不可能从宗教的深度和广度深入，使之不能正确反映出中国伊斯兰的实质和真相；又因为遵行苏菲的学者甚少，学理甚微，也只能从传述和有限的几本“道统”和著作上来写作，自然只能见到面未及内里的实质。

近来虽出现了一些非常有价值和水平的史论著作，但仍然没有较为完整地反映真实历史，一些著作更没有真相实质的相关评论和评述，尽管有人用历史叙述和评论相结合，著作了一些相对完整的论述，虽对历史争论发表了一些自己的看法和认识，但仍未揭开历史的真相，学派内里的神秘和真相实质。现实的需要再不能因为现存资料收集较少以至用部分口传资料，部分教门记载和公开发表的历史文献的只言片语来感到满足而定性。

天方外来文化与中国本土传统文化的“切合”、“融合”甚至是“合一”，是中国特色的文化特有的现象，不能仅仅只是了解，更应该把握实质真相，才能使我们有一个系统而正确的认识，把“护教行为”和正统伊斯兰的“和合”传承产生的冲突进行正确解读，对今后是有很大的指导意义的。

（五）伊斯兰苏菲渊源

一、穆圣ﷺ时期的苏菲

（一）苏菲的显现

穆圣ﷺ传述伊斯兰真理从四十岁为圣到六十三岁归真，只是短短的二十三年。一般把在麦加城秘密传教三年，公开传教十年，人数增多，迫害增多，迫害加重，生命和财产不能得到平安的十三年称为初期。这十三年跟随者索哈伯们的任务是传播清真言，跟随穆圣ﷺ，接受真主启示的《古兰经》，传扬伊斯兰正信，也就是以初期的道乘（طريقة）遵行干办来热爱穆圣ﷺ，跟随圣行。所以是以跟随、听从、热爱穆圣ﷺ，背记真主启示的《古兰经》，并以之为判断、行持、标准来宣扬伊斯兰。所以，苏菲的产生是在伊斯兰初期，此时的苏菲就是圣门弟子显现的道乘精神，行持在跟随、服从、热爱穆圣ﷺ上，宣扬伊斯兰真理，传扬伊斯兰信仰，同时在迫害上坚忍，用生命和财产讨取真主的喜悦，换取有始无终的永恒的天堂。所以伊斯兰是先有道乘，苏菲是先有精神而后有名称，伊斯兰的精神就是伊斯兰的灵魂，所以苏菲是以伊斯兰的精神显现在伊斯兰的初期，后来这种精神被称为“苏菲”。所以说“苏菲是伊斯兰的灵魂”，并在正统苏菲中成为共识：“苏菲就是伊斯兰精神的显现之处。”

（二）苏菲团队的形成

1.四十位圣门弟子的牺牲：麦加十三年传教，人数增多，迫害加深，许多圣门弟子被抢劫后牺牲，连家属妇女小孩都不能幸免，此时真主命穆圣ﷺ迁居麦地那，于是穆圣ﷺ挑选了四十位圣门弟子留在麦加城并给了他们三个使命：“你们继续宣扬伊斯兰；你们保护迁士家属的生命和财产；你们等我胜利归来。”并传给了九个苏布哈。

穆圣ﷺ带领迁士们离开麦加城后，四十位圣门弟子先后被杀害，最后只剩下了一位圣门弟子，他有一位妻子一个儿子，也不幸被绑在了三个木桩上。当古莱氏族的敌人问他：“你还跟随那个穆罕默德吗？”他高念了清真言，当时就被杀害了，又问他的妻子，他的妻子流着眼泪高声地念了清真言，于是敌人用一支长枪从她的下身刺到喉咙……又问他的儿子，他说“我不跟随了。”于是敌人把他放了，他跑到了圣人ﷺ跟前哭着说：“真主的使者啊！平安吉庆在你上，我说了谎言，我欺骗了他们。”穆圣ﷺ说：“如果你再遇

到这样的情况，你同样地对付他们。”穆圣ﷺ收留了他，他和其他“凉棚迁士”一样与穆圣ﷺ为伴，不再离开。

此时的苏菲增加了用生命和财产换取天堂，用奉献和牺牲跟随穆圣ﷺ的精神内涵，与穆圣ﷺ为邻，从生到死不与穆圣ﷺ分离。穆圣ﷺ说：“喜爱知识和学者的人，在天堂中与我同居。”“你们学习吧！从摇篮到坟墓。”又说：“两天一个样的人，他已是亏折之人。”跟随穆圣ﷺ的圣行，学习穆圣ﷺ的性情，在此时已成为了苏菲之人的特征。

2.穆圣ﷺ登霄后的风波

穆圣ﷺ登霄返回的第二天，穆圣ﷺ对四大索哈伯讲述了登霄的经过后说：“我要把它传达给每一个人。”他们说：“最好不要这样做。”穆圣ﷺ说：“我说的都是真理。”于是召开了群众大会，由穆圣ﷺ讲述。一伙不信之人认为这是不可能的事，他们偷偷去到穆圣ﷺ的姑妈温姆·哈尼家问：“温姆·哈尼呀！昨夜穆圣离开了没有？”她说：“没有离开。”他们就回来在听众中胡言乱语，阿里巴巴知道后就随同一些圣门弟子去质问温姆·哈尼，“你说圣人没有离开是什么意思？”她说：“我说圣人没有离开是说圣人的灵魂和肉体没有离开。”于是一群圣门弟子跟随阿里巴巴回来质问胡言乱语的人，他们听到了风声就逃到了艾祖克（伊拉克）的科威特地方去了。

登霄后拜功是按时的主命，礼乘成了主命。此时全信圣人ﷺ，跟随圣人ﷺ，热爱圣人ﷺ，维护圣人ﷺ，跟随阿里巴巴去质问、讨伐对圣人ﷺ胡言乱语的圣门弟子的人们已是苏菲，他们显现的是伊斯兰的精神。

3.麦地那的四十索哈伯和凉棚迁士

穆圣ﷺ到了麦地那后受到热烈的欢迎，许多跟随者也从四面八方云集到了穆圣ﷺ身边，以致麦地那十分拥挤、门庭若市。为了与圣人ﷺ为邻和解决居住困难，在穆圣ﷺ住处附近搭了许多凉棚，住在凉棚与圣人ﷺ相伴的人们被称为了“凉棚迁士”，他们聆听穆圣ﷺ的教导，遵行礼乘（شريعة）和道乘功修，传扬伊斯兰正信，相伴穆圣ﷺ，不与圣人ﷺ分离。

穆圣ﷺ从中挑选了四十位索哈伯，身上除了有三件物品外没有第四件东西。他们白天跟随穆圣ﷺ礼拜，聆听穆圣ﷺ教诲，颂念《古兰经》，赞美圣人ﷺ，晚上行干办和阿里巴巴守夜保卫圣人ﷺ。穆圣ﷺ传给了他们另外一种“九个苏布哈”直到辞朝。穆圣ﷺ归真后他们随同凉棚迁士离开了故国，散向世界各地，继续宣扬伊斯兰。所以至今在麦加城或麦地那几乎看不到他们的坟墓。迁士、辅士的坟墓极少，都在传扬正信、宣扬伊斯兰一生一世后被埋葬在了异国他乡。（如中国的艾比·宛嘎斯、穆罕印迪尼等索哈伯一样，

再也没有回到自己的祖国，再也没有与父母子女亲人重逢。）苏菲人说：“我是客旅，我是出门人。”或许就是来自于他们这种高尚精神的感召。

苏菲的替圣行道、为主扬法、宣扬圣教、复命归真的源头或许就是来自于追随圣门弟子的德性。

苏菲就是这种高尚精神的继承者，这种圣门弟子、四十索哈伯和凉棚迁士精神的显现之处。苏菲的兴起，精神的传承，就是这种精神传承。苏菲教团的形成，苏菲精神也因此显现和传承了，也就具有了世界传播的条件。

二、穆圣ﷺ归真后，圣裔传扬的苏菲传到了中国

圣裔传扬、传承的苏菲是指圣女法图麦的后裔，穆圣ﷺ做了一个梦：在圣孙哈桑一边出现了十一道光亮，在侯赛因一边出现了一道光亮，这道光亮胜过了十一道光亮。第二天穆圣ﷺ召集了家属和四大索哈伯等人讲述了这个梦，阿伊莎圣太请穆圣ﷺ解释，穆圣ﷺ说：“在哈桑一边出现十一道光亮是将要出现十一位伊玛目；在侯赛因一边将要出现与世继替的引导者直到世尽。”的确，在穆圣ﷺ归真后出现了明扬的十一位圣裔伊玛目和隐密暗藏传替的许多引导者（هاد）。当圣裔伊玛目隐逝之后，出现了明扬于世界的穆哈印迪尼尊者，他是穆圣ﷺ的第十四世后裔，生于伊历 470 年（即公元 1086 年）斋月的头一天，就按梦中四大天仙报喜和四大索哈伯道喜提说的命名为穆哈印迪尼（教门的复兴者），顺天而应者，生后出现三件奇迹：①出生后至开斋节白天不吃乳；②吉拉尼城（出生地，今伊朗境内）这个月共生下一千一百个男孩（对应了尊者在该城的一千多个跟随者）；③他的两肩上有生成的两个脚印（对应了《登霄传》记述为圣十二年“热哲布月（伊历 7 月）”27 夜登霄到了七层天，哲伯拉依莱天仙不能再前行一步，来了一个仙童把穆圣ﷺ两脚放在他的肩上，升腾到了九层天，立在天棚阿勒实与真主交言，登霄（معراج）返回后，哲伯拉依莱大天仙奉真主的命令告知说：“这少年就是你的十四世子孙灵魂之光显现，出世后是复兴教门之人。”验证了《登霄传》记录的真实。后来迁到也门建立了萨那沙孜忍耶道堂（就是哲合忍耶道祖马明心静守十三年的那个道堂）。后来真主启示他的归土在东方，于是他用碗装了故土，三次来到了中国传扬苏菲虎夫耶道统，传下了库布忍耶，大谢赫穆哈印迪尼尊者说：“我有两颗珠宝——虎夫耶和哲合忍耶。”虎夫耶由大谢赫穆哈印迪尼尊者通过三次来中国传承在了中国，那么另外一颗珠宝哲合忍耶怎么也传承在中国呢？

穆圣ﷺ说：“学问远在中国也应当去寻求，不去寻求是错误的，不去寻

求是犯罪的。”

同时也是伊斯兰哲理“归一”说的显现，“源于西而汇于东，盛于东而归于西”的两个半环合一而完美，也是天时循环的终结。

穆哈印迪尼尊者是第一位明扬于世界的苏菲之道的道祖，谢赫也是所有正统苏菲的第一辈谢赫引导者。尊者把另一颗珠宝哲合忍耶安放在也门萨那道堂并放下了口唤给白哈印迪尼一直传承到第七辈穆勒师德穆罕默德•本•宰尼。这另一颗珠宝哲合忍耶传承到中国的前定到了，才出现了二十七世圣裔赛典赤长安马的十七世后裔，即穆圣㺢四十四世后裔道祖马明心叔侄二人步行朝哈吉遇大风的事情，叔叔归主而去，而道祖马明心却来到了也门萨那道堂。相传也门七太爷叫道堂中的侍奉者到路上去迎接，直到第三天见到了饥渴消瘦的一个少年，返回去询问穆罕默德•本•宰尼七太爷，他喜出望外亲自把道祖马明心迎进了道堂。据说，三年后一天穆罕默德•本•宰尼七太爷又叫侍奉者去迎接，要椰树叶垂下时才接他回来。华寺太爷马来迟也到了，直等到中午炎热的阳光把椰树的叶子晒得垂下了时他们就把他接进了道堂。华寺太爷也是长安马后代，也是穆圣㺢四十四世后裔，所以在他回中国时对他说：“我中国的海里发没有父亲，也没有母亲，我就是他的父亲，你回中国后要好好的关照你的弟弟。”果然道祖马明心回国后没有清真寺，就住在循化华寺清真寺传播哲合忍耶学理，得到华寺太爷的关照和帮助。

这就是穆圣㺢圣裔传扬的苏菲到中国的经过，也是前定规律历史的必然性的显现。

三、中国伊斯兰正统苏菲传入中国的时间、判断和历史教训的反思

（一）认为是唐朝艾比•宛嘎斯（穆圣㺢的舅舅）由现广州泉州传入，以广州光塔寺建寺碑和越秀公园旁兰圃的宛嘎斯墓志为依据（据说此两碑文文革时已被毁），又以御批《回回原来》来使已带上圣人㺢王冠“六合”帽与唐王的交谈内容为依据。也有以唐朝贞观年间河州北城角费格勒哈飞如重修城角……城角拱北碑记。

（二）认为是元朝，穆圣㺢27 世后裔赛典赤。或认为是哈木则父子元末明初（1340 年左右）。

（三）认为是穆哈印迪尼尊者，第一次来河州（今临夏）传教时（约1667 年或更早）。或认为穆圣㺢29 世后裔华哲•阿布顿拉来华传嘎迪忍耶时（约 1674 年）。或认为是康熙年间 25 世后裔满多耶拉（约 1672 年）在西藏、西宁传乃格实班迪。或认为是康熙十七年叶尔羌汉图被南疆葛尔丹推翻阿帕

克在肃州（今甘肃酒泉）行医传教三次到西宁传教为依据。

从以上的一些依据和说法来看，苏菲传入中国先是在唐朝，由穆圣ﷺ派遣的圣门弟子传入了伊斯兰的精神，使具有了伊斯兰灵魂的人成了穆斯林。随着穆圣ﷺ后裔的进入中国，形成了苏菲的教团或团队，特别是明朝到清朝期间，外国的伊斯兰教学者来到中国后，发现中国东方文化非常适合伊斯兰教立足发展，中国的本土宗教文化儒学、佛学特别是中国道教文化都为伊斯兰教提供了“切合点”，为伊斯兰教在中国的立足发展提供了丰厚的资源，进一步证实了“学问远在中国也应当去寻求”解读为“到中国寻求学问是应当的瓦知布”,“不去寻求是错误的（古那黑）”解读为“不到中国是错误的”,“是干罪（尔扎布）”解读为“不到中国传教是犯罪”。这样就使许多圣裔和外籍伊斯兰学者不远万里来到中国，见到了中国的大好河山，而阿拉伯或其他伊斯兰国家则是沙漠和艰难困苦，使他们在心理上留恋忘返，加之中国传统文化的切合点为他们提供了丰硕的资源，传教都有成效，这样就使他们再三光顾，甚至大多数伊斯兰外籍学者在中国成家立业，在中国大地上“睡土”。这就是为什么中国苏菲先贤受教众甚至是非穆斯林民族也敬仰的“拱北”甚多的一个因由。所以，先是库布忍耶后是虎夫耶、嘎迪忍耶都在中国形成有规模有一定影响力的三大门宦或教团稳定下来。

只有哲合忍耶学派是中国的穆圣ﷺ后裔道祖马明心去天方取经学道，25年朝了九次哈只，奉也门第七辈穆勒师德穆罕默德•本•宰尼七太爷的口唤带上传教证据依托子回到中国传教。华寺太爷马来迟尊者与他又都是陕西长安马的穆圣ﷺ后裔，又都是先后到也门萨那道堂后又先后回国。华寺先铺了路准备了适合的土壤和发展条件，提供了哲合忍耶丰硕的宗教资源，以致使哲合忍耶的发展速度惊动了满清王朝，后来“以回制回”，挑动教派等下流手段镇压了哲合忍耶，都又证实了也门穆罕默德•本•宰尼七太爷尊者的预言。

当伟嘎耶屯拉——我们的道祖尊者朝完了第九个哈吉，心中决定不再回中国时，穆罕默德•本•宰尼七太爷突然叫回并召见了伟嘎耶屯拉，并对他说了三件事：

1.你必须回到中国；

2. 你六十三岁那年必须回到你尊贵的家中；

3. 你的舍西德（殉道）是在中国。

乾隆四十六年黄河水泛滥，河州城被淹，许多人葬身于洪水，而许多小孩幸运存活，道祖伟嘎耶屯拉尊者收养了他们并把他们分给教众供养，为了凑饭钱他到了兰州的家中被捕，在兰州城墙上以“表刑”为主殉道。恰好验

证了 63 岁以殉道归真，出事之处是兰州尊贵的家中。

正因为有这件预言的明证，证明了哲合忍耶的真实，连带着证明了《古兰经》中五大机密的真实，伊斯兰的使命和高品的真实，使哲合忍耶一个“和合”为传承的伊斯兰苏菲正统派发展至今，从其每天早上念赞词（ذكر）：**真主啊！你是和平的，和平来自于你，和平归于你。我们的养主啊！使我们和平地生活吧！使我们进入你的永恩厚慈——和平的乐园吧……**说明了哲合忍耶的和平和谐的本性，而哲合忍耶的伊玛目、引导者、导师、主事人，是众心之所爱，众人之所尊。“一人压定万人心”，“赦一人可安天下”。满清王朝乾隆杀了“众望之所归”之人，于是教众失去了主心骨，不知向何从，自然激起了众怒难防，自然激发了“护教行为”，形成了动乱和起义。伊斯兰的危险性就在于因小失大，激活了奉献精神，为主殉道的护教行为。大谢赫穆哈印迪尼尊者说：“我有两颗珠宝，一是虎夫耶，一是哲合忍耶……”正因如此，按穆哈印迪尼的规矩是：“花园中花园的人（即哲合忍耶之人）必须先经过虎夫耶穆勒师德（长老谢赫）的调教后才能进入。”

这就显露了哲合忍耶和其他三大门宦的内在关系，即镇压了哲合忍耶也就连带了虎夫耶的各支派和门宦，出现了连锁反应，扩大了事态，牵动了连同格迪目——白彦虎在内的各个回族部族的反清。

中国伊斯兰的一部宗教史实际上就是先贤艰辛的传教史，立教史，受难史。来自天方西域的先贤伊斯兰外籍学者到中国后，除了带来商机、医学、哲学、天文学等知识外，还带来了天方伊斯兰文化和拳术，形成了中国与天方两种文化的交融，也带来了一种不屈不挠的中国伊斯兰。本土教门形成的十三个民族具有的一种“和合”思想——“爱国如鸟爱窝”的精神，也使伊斯兰教苏菲文化与中国传统文化紧密交融结合。

伊斯兰教已成为中国本土文化的组成部分，这种“和合”思想和中国伊斯兰正统派苏菲四大门宦的广大群众的本土苏菲精神不但保持传承，而且作为一种精神一直在中国传扬着，同时也提供了许多历史教训，令人值得反思。

（六）中国本土伊斯兰正统苏菲四大门宦的“四门关合”和共同特点、形成的共识

一、四门同兴，同源同归，生死与共，枯荣相生的一体论

所有的正统苏菲都是来于万万圣者，源于穆圣ﷺ。有了人类就有了苏菲精神，苏菲精神是人类的共性，它和伊斯兰是一体。苏菲源头始于阿丹人祖，光扬于至圣穆罕默德ﷺ。也正如真主造化天地万物、造化黑暗光明是本着光明的真理化育造化。叫有就有的主的言语就是真理，我们的主就是真主，一切被造、万物都顺从于他，全世界的主，创造和命令的主，一切全归他的权柄，全归他的主持，千头万绪的造化中有无穷神妙，在神妙的造化中含有一个神妙的“4”，然后是其他数字的神妙。

1.以穆圣ﷺ为原根中心，是穆圣ﷺ之光的四射照耀，开了四道门，即中国四大苏菲主义学派——嘎迪忍耶、虎夫耶、库布忍耶、哲合忍耶；

2.四大学派合起来是清真言的四句：لااله الاالله محمد رسول الله；

3.包容了：春、夏、秋、冬四季，代表一年天时；

4.天方性理四行正位是风、土、水、火；

5.伊斯兰世界观是：礼乘、教乘、道乘、真乘，四乘要道是人生信仰之道的四个阶梯或层次；

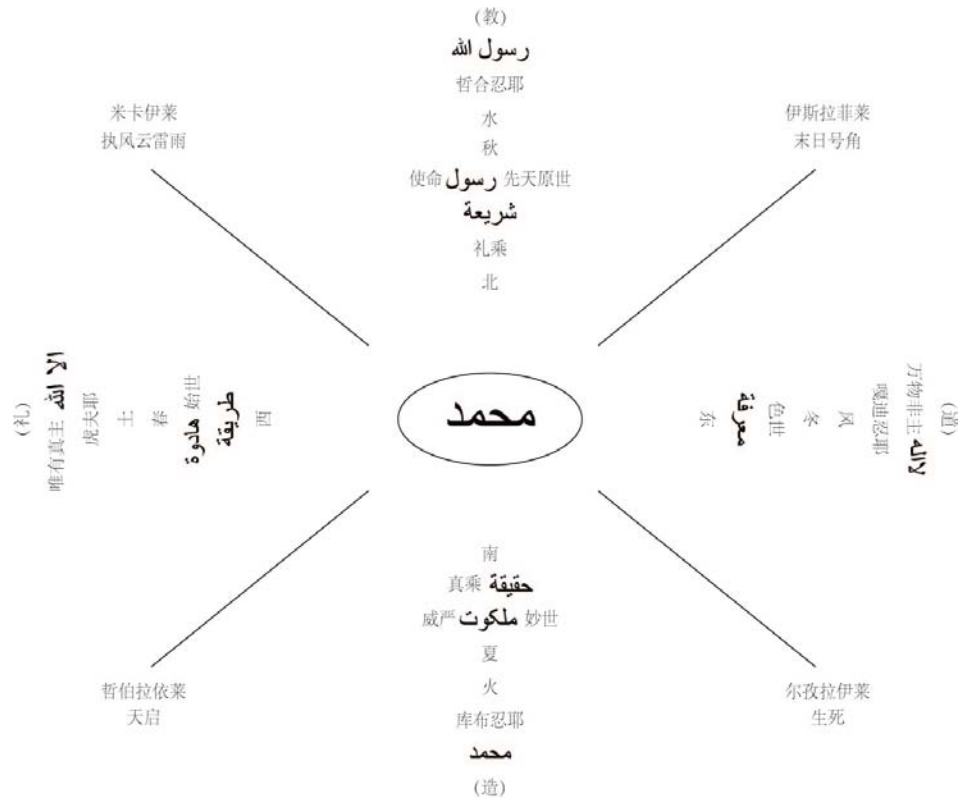
6.世界存在有四世状态：先天原世、化育始世、今生尘世（色世）、后世妙世；

7.教门发展有四个方向：东、南、西、北；

8.四大天仙：差圣天启、风云雷雨、末日号角、执掌生死；

9.穆圣ﷺ的四大贤、正统的四大伊玛目、四大麦兹海布（教法学家）；

10.苏菲修行的四大阶梯或层次：教乘（شريعة）、 道乘（طريقة） 、 真乘（حقيقة）、至乘（معرفة）。



“嘎迪忍耶”在肯定万物被造是非主上如同冬季如同风，显现先天原世，立超乘（معرفة）如东方是清真言的开头，是“否定一切非主”的金石，是苏菲之道的第一个使命，否定一切非主，不被被造所误；

“虎夫耶”在肯定只有真主唯有真主上如同春季万物生发，如大地之土，显现始世、道乘，立礼乘如西方天方，肯定“唯有真主”是伊斯兰正信之根，是伊斯兰教门花园绿翠发荣之处显现之地，正信光亮、心地光明、近主的因由；

“库布忍耶”在肯定穆罕默德ﷺ上如夏季火一般的教律，显示造化之大义妙世威严执掌和真乘如南方。穆罕默德ﷺ的本质是真主之光，显现穆圣ﷺ精神和圣品的第一位后裔穆哈印迪尼的东方明珠和门人；

“哲合忍耶”在肯定真主使者ﷺ的使命上如秋季收成，如水生发大地，显真教礼乘与道乘并行显现真乘，坚守今生色世是种植场、考验场，礼乘是五乘的树根，抱着真道的根本，有了树根（礼乘）有了树干（道乘）才生发树叶真乘，有了树叶才会开花超乘（معرفة），有了花才能结果至乘（مغفرة），才能返回原家乡，归宿万有永恒之真主。如北方，三乘之根，使命之终结。

二、四门一家共同源头来自穆圣ﷺ圣行和圣门弟子德性

二者缺一不可，也不可缺一，属性完整，穆哈印迪尼大筛海尊者（穆圣ﷺ14 世孙）是共同道祖，同是圣裔传承，兴荣相关，生死关联，皆以真主的意愿而由天方来到中国，万教归一时还要同回返天方国。升高清真言，四大苏菲学派是在四大天仙的翅膀下传承，是一伙一伙进纯恩特恩天堂永不再出来的那一伙人。

哲合忍耶如礼乘是树根，虎夫耶如道乘是树干，库布忍耶如真乘是树叶，嘎迪忍耶如超乘是花，共同到达的至乘是果，即穆圣ﷺ之光，以完整地显现穆圣ﷺ的使命和真谛。

人类是真主意志意愿代理治世的最高、最后、最神奇的造化，是显示真主调养品的显现处，是真主实存、实在、实有的明证之处。所以穆圣ﷺ说:“认识了自己，就认识了真主了。”

三、物质世界与精神世界

一切被造与造化万物之主，大世界与小世界，一切存在都是统一于真主无限的完美，至尊、至大、全能以真主的本然显现于一切事物；一切被造的奥妙、合理、规律都是真主自显实存、实在、实有的踪迹和证据；一切物质世界、万物万有都是真主全能的显现和外化，万物被造都是真主尊名德性的显然，都具有三个特征：

1. 品级——被造的层次差异形成了多样性；

2. 机密——真主的喜爱、意志、奥妙、用意、前定的幔帐内未曾显化或显化的意愿（天意）；

3. 真主本然实有、实在、实存，真主的观念、意愿，真主以本然显现的踪迹和证据不被一般人发现，故称“隐”。真主在被造物中显现实存、实在、实有的踪迹，真主尊名德性聚合显现的明证，一切规律属性，真主前定的原造原型的显现，被造物的气象万千使人见物不见主即是一般人的认知。万物与真主分离无关，求证真主实有之人则见一物必见真主，都能见到真主尊名德性显现的踪迹和标记，见一物就见证了真主的实有，万物与真主是依存而聚合的。

四、真主的造化是世界本源

被赞颂的实在（穆罕默德ﷺ的实在）、被赞颂的真理（穆罕默德ﷺ的真理），真主本然真光之一束是造化的第一物，是被造宇宙万物产生的基础。穆罕默德ﷺ的光、灵性是万物被造的原根，精神本质先于肉体而存在，在先

天世界以精神无形，灵光的形式存在是一切理念的先行者，是物质世界与精神世界、先天世界、今生世界、后世妙世存在的总根源。至圣ﷺ封印万圣之后，余光仍然不断分品级层次地照射或衍射，这就是引导者与世长存直至世尽的因由，这就是苏菲使世人重新返回于真主的机密桥梁。

万物实存都带有真主赋予的恩惠，即是至高无上之主造化中赋予的“真”的完美，人类中凡赋予了真的完美的人就是具有了认主独一的正信，最终将平安吉庆地返回于真主。在今生以肉体包含灵性的人将以灵魂包裹灵魂，此时的人不再是以肉体牲畜性的肉体，而是肉体完全服从于灵性，享受无形的知识，在天界自由飞翔，直接享受真主赋予的德性的恩典并与真主的本然同在，享受无终永恒的恩典。这种理念使真正的苏菲遵行者不再受今生物质的迷惑，灵性和品德便上升到“醒悟之人”的品级。

（七）中国伊斯兰正统苏菲对清真言的理解和共识

清真言是含有真一（احدة）、数一（واحدة）和体一（احدية）的内涵，是立证于真主与奴仆关系的原理区别。真主造化天地万物却与一切被造无关，真主是无始无终永恒独一，自立无求，无始原有之主，不与一切万物被造有任何相类属的关系，真主是真一（احدة），在造化天地万物、造化一切被造前已经无始实存、实在、实有了。所以，万物是一切非主，有始有终的都是被造，都不是真主，即“لااله الاالله”的解释。

主与仆和主与奴的关系是真理的共识，真主的本然与一切被造万物无干。“本然”即本分的尊名，本分即真主的一切德性。数一（واحدة）是指天地万物受造生成之后，即有受命治理天地万物的性质规律，和人类代理治理天地万物的受命治理的存在，进一步论证真主的“独一”尊名和德性显现。人类如果寻求万事万物的根源就会明白，有造化之真主实存的本然、原有、无始无终、永恒，与万物被造无关而具权柄和执掌，真主无形无象、无方位、为所欲为、意所欲为、叫有就有、有能为——全能并实存实在，真主的本然是证明真主的实存，本分是显现真主的德性，即是以余光的显现，以无形的理念世界显现全能和能力。

真主原有本具德性和本为使万物都受命于调养化育的本然，显现真主的大能而显造出一个一本万殊（来源于真主造化）的万物万事万般性质的不相同，即“数一”，它是真主实存、实在、实有能为权柄的显现之处。万物具有万理，真主承载万物，万物以真主所赋予的规律特征而存在，显现真主的原造，万物被造是真主意欲的显现。大世界即是万事万物，小世界即是代理治世的人类以先天的因由而降生世界，再以真主的独慈而得到后天复升，复命归真。人类为真主最神奇、最高、最后的造化。人类和一切生命凭着真主赋予的“再造”而生殖繁衍，是真主德性的充分显现，也是真主本然的全显明证，也是造化人类的妙用的显然体现。

“体一”是指复命归真，当明心见性与真主同在亲密无间，即是返本还原，复命归真。

清真言十七个字隐藏的一个字就是（احدة）“真一”，真一的本质属性是真主造化的人类。“数一”（واحدة）的显现和实现过程是万物是从真主造

化而来，一切被造都是非主，唯有真主是根源和全部。真主的绳索正信（ائمان）是在真主的使者穆罕默德ﷺ和余光上来。从真主御前来到这个世界，后要从真主本然真光之一束——“穆罕默德是真主的使者”的绳索和道理才能回归真主，回返真一之境，这就是三乘之路。即：

1.遵守《古兰经》、圣训、教法（شرع）、教条和伊斯兰的礼节（ادب），只要是穆斯林都必须遵行、实行，这就是回归的树根子；

2.遵行圣行追随圣门弟子的德性，替圣行道，为主扬法和坚守有关的道乘功修，这就是具有了绳索和回归的道理；

3.物我全化、私我全无、近主浑化、与主同在、人主合一而达到永生不灭的境界。在方式上有采取“先教后道，闹中求静”的，也有“道中有教，教尊圣行，道以超然尘世，回归本性，永恒不变”，也有“静修求道，参悟升腾”，也有“教道并行，真乘显中”的哲合忍耶，“礼乘为树根，道乘为树干，真乘为树叶，超乘为花，至乘为果”的五乘，五乘道路在继承传承上以服从、顺从、特选者三个品级，尊听奉行传上跟随成就的，也有“以性复命，浑化归一，坚守五功，静修参悟”以达“天人合一”的库布忍耶。

要诀是以礼乘、人道、天道、公德（社会功修）、私德（身差担子主命），功德敬业，人理天理“尽人合天”，“穷理尽性”物我全化，无私无我，真己完真，而尽性故能复命，近主遵道，明心尽性，与主同在，与主合一，浑化归一。

从三乘之路，身体力行，礼乘成。一心全为真主，绝无非主，心诚而道乘成。净化自我无私无我，物我全化，即天人合一，静心复命，浑化归一了，返回本性，灵性无染即可复命归真。

光是不能污染的，心中显现穆圣ﷺ的余光，即是充满了真光，跟随圣行、圣门弟子的德性，跟随真乘的学者道乘的长老，即是显现了穆圣ﷺ的灵光，是端行三乘的条件，跟随明师是三乘成就的条件。

第七章　从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（一）

一、哲赫忍耶敏感点、危险因素的形成和爱国爱教传统的两面性

乃格式班迪的传承是严格遵行教乘、遵行圣行，使有缘份的人都贴近于伊斯兰。将苏丹（国家的领导）看作灵魂，把人民看作身体，灵魂不误入歧途，身体便无病患灾祸。这是根据一段圣训，圣人ﷺ说：“苏丹是真主在大地的影子”，即真主把生杀予夺的权力赐给了国王。若不是真主的意欲和口唤，跟国家做对的人必定要尝受被杀、被夺的灾难，这就显现和形成了和谐和爱国爱教的传统。此为乃格式班迪在传承上形成的哲赫忍耶的两面性的根据和因素。

与国家和谐相处，礼乘道乘并行后就可能出现真乘。在传承里，凡是属于乃格式班迪的每一个人都有真主赋予的使命，他们都会在生命的长河中发挥替圣传教、为主扬法的光辉。这种光辉表现在五个方面：

（一）为伊斯兰建立兴盛发展的好方法、新形式；

（二）维护伊斯兰圣传教门的原本和传统，不增减变更圣传的道和圣传的大小传统规矩，处处小心、事事认真地行道；

（三）把自己完全交托和托靠于真主，在任何情况下都坚守“我是一个穆民”，树立有奉献、有显迹、宣扬正信的言行。即在成为乃格式班迪的跟随者和门人后，就必须要惕励、奉献，而且要显现出宣扬正信的语言和行为；

（四）接受真主的引导，服从于真主、服从于圣人ﷺ、服从于你们中发口唤的人，并引领有缘份（قح）的人走上正道，这也就是哲赫忍耶的传承中有遵、听、奉、行、传的传统和规矩，这样就形成了一个稳固的集体；

（五）在思想认识、行为方法、干办和意念言行上都有这样一个原则：“宁可今生人亏我，不做后世我亏人”。正因为有了这样的原则，在很多事情上才可以化解，显现很高的坚韧和忍耐的精神与能力。

在传承的乃格式班迪里都有一个真正全品的导师，所有的跟随者必须和导师协调一致，在发挥自己被赋予的思想自由里，使自己在圣行、教法上与导师的理解协调一致，即自己的认识和被赋予的自由思想与导师的认识必须协调，若发生了不一致，则必须服从于导师的意见和观点。完全对应的相符

之人才是跟随者，终生不偏离导师、思想跟导师一致、听从安排之人，才是乃格式班迪的合格的门人。在这样的传承之下，哲赫忍耶的门人和导师在思维上、判断上甚至在一些概念和结论上是相符合的。具有存在的对立与统一性的人，才能成为真正的跟随者。

跟随者在参悟和想象他的导师时，在沉思中参悟所得到的顿悟，就形成自己导师的心象。在思想的自由奔放中出现一个“心象”，这个“心象”就是导师的“心象”，显示出跟随者品级，也是跟随者最后归宿的显迹和征兆。这样，人们就服从于导师，遵行于导师的判断。

哲赫忍耶特别强调：跟随者必须要把今生短暂的生命珍惜在唤起一种怜悯仁慈之心上。即要进入化己归真真境的行列，就是要具有如同圣门弟子一样的品德和操守，首先是先想到别人，这是圣门弟子们共同的德性。所以提醒每一位跟随者：首先要像圣门弟子一样，具有圣门弟子的品德和操守，在每一件事情上首先想到别人。

哲赫忍耶的教门从乃格式班迪的传承上强调：苏菲就是要为人人服务。有了这种服务意识就必须要坚持终生。传承了这个精神就证明你已走上了化己归真的道路，你尽力除去“私”和“我”，就远离了非主接近了真主。私我越重就越不考虑别人，离非主越近，离真主越远。

哲赫忍耶的门人在这个精神的传承下，把今生看成是很苦短的一个过程，是真主的试验场，是很快就会过去的短暂的过程，是一子下地万粟归仓的种植场。哲赫忍耶要求以亲情和真情对待穆斯林和非穆斯林，而且在交往上要以最好的态度对人和说话，坚守在人道上来行天道，把自己深入民众中并能吸引他们“蜕化归真”。

当你把自己当成真主的“保管员”，你就对一切人道和天道的事上都尽自己的责任、义务，尽力去完成、奉献，所以哲赫忍耶的门人都能坚守简朴的生活，并在教门上虔诚：他们可以为了教门做费用省吃俭用，为了参加尔麦里走到千里之外去。在这种奉献的精神下，他把今生的暂存变成自己的一种概念，即在他看来今生是暂存的，今生所有的一切都是暂时拥有的，自己私有的财产也是暂时拥有的，坚守一种简朴的、完全合法的生活，绝不把任何非法、嫌疑等不合适的东西拿来吃用，不把不适合自己身份的东西拿来用于自身。有了这样的传承，他在认识自己的身份中，就会随时提醒：对自己身份不合适的东西不沾染。若沾了与自己身份不适合的东西，就失去了一个穆里德、圣徒的品级，并且损失了跟随者的身份和价值。正因为这样的传承，所以很多人宁肯用自己的生命、财产来换取真主的天堂。

只要坚定不移地追随了穆圣ﷺ和圣门弟子们的种种操守和行持，在真主引导者的口唤下，你已经有了“最坚固的绳索”了。故在哲赫忍耶的传承里边“真主的绳索”和“真主的道路”就是苏菲之道的显现，也就是有了穆圣ﷺ垂降下的两根绳索：一根绳索是“赛布领俩希”即真主的道路；一根绳索是“哈卜领俩希”即真主的道路和绳索。只要你从生到死紧紧地抓住它们决不要让它折断，你就成为一个成功之人。所以成功之人在哲赫忍耶的判断里，是走真主的道路，是抓住真主的绳索。这就是成功之人的显迹。

如果要达到真正的认主独一的境界，就要学习讨赫德（دحوت认主学）。通过教师和经本得到的认主学知识，并不是其全部，而只是一些容易的知识。要到达于认主的顶峰，必须经过坚持刻苦地领会和掌握，最后接受导师的训诫才可以完成，就是“讨赫德艾尔俩”，即得到最高的认主学的知识。但你要想得到“真知”，就必须要经过精神知识的获取。

如何获取精神的知识呢？在传承里，就是要具有精神的体验，即要具有精神体验的环境来进行门人的道德修养和精神修炼。这就要求哲赫忍耶的门人坚守好的意念，完全清除掉恶意、歹猜和一切坏的意念（包括怀疑），保持自己内心的虔诚、善良、纯洁和佳美，设身处地把别人看成是自己的一部分，便能消除与他人的精神上、意念上、概念上、判断上的冲突和紧张关系。

哲赫忍耶的门人受了这些传承后，内部是比较团结的，并且很多事情都会从教门的情面、利益上加以忍让或原谅。能够出面为门人求情而不惜用自己的脸擦对方的大门的这种人，就显现门人的亲情、同情，也显现出了真情的光芒，所以“顾及穆民是主命”这一点在哲赫忍耶的门人的传承上比较明显。

根据这样的乃格式班迪的传承，哲赫忍耶要求自己的门人合乎于风土人情，适应于人情世故，把正信的伊斯兰精神与各民族的特点、心理和欣赏的尺度、标准等，都加以协调，让大家都能够接受教门的判断，使严谨的概念和结论相融合，形成一个共识。这就形成了哲赫忍耶教门的互相融合，并能够容易地被采取、接受、悦纳。这样的精神状态用圣人ﷺ的四十七世孙——沙沟太爷（马元章）说的一句话来总结：“行教须知风土人情，传道须顺人情世故。”这就是哲赫忍耶的门人进行精神修炼的最好实践。

“哲赫忍耶”这个词的意思是：能够达到于使自己的正信传播开来，所以将道统（نسبة）的精神延续下来是每个门人的责任。把门人从倾向于追求物质享受、今生的假荣华浮恩、暂存的东西中超脱出来，不能和他们同流合污，必须倾向于追求后世，不要追求今生的物质享受、假荣华浮恩、暂存的

东西。无论是明显的非主的崇拜，还是在正信的外衣下隐藏着隐蔽、不被知觉的举伴和崇拜的人们，对他们都要加以引导，即要以明证将他们引向真正的信仰，它的绳索就是认主独一，符合原本的伊斯兰教和原本的圣传真道的操守、概念和遵行。

乃格式班迪的这些传承形成了中国哲赫忍耶跟随者与真正门人的虔诚、敬畏、奉献、牺牲、超强的内聚力等特点，同时也形成了一定的危险性：如同蜜蜂一样，平常采花蜜、传播花粉、平安度日，但当它们受到不能接受的侵犯时，往往就群起共蜇，而这种危险性往往会被别有用心之人利用，制造一些不利于教门的事端。

二、传承的道统的学理

哲赫忍耶的教门传承是继承了乃格式班迪的一部分忠告，强调了两个方面：一个方面是精神和毅力，即一个人不但要有精神还要有毅力。另一个方面是约会和践约，一个人和人立了约会就要实践这个约会，若坏了与人的约会，就等于坏了与真主的约会。因为我们圣人ﷺ说：“谁坏了与人的约会，他就坏了与真主的约会。”所以要坚持遵守约会，哪怕是与敌对之人的约会也应遵守。《道史纪实》里面记载，在哲赫忍耶历史上，正因苏四十三履行了与满清官员的约会，最后导致全军覆没，走上了殉道的路。

哲赫忍耶传承的宗教生活中、伊斯兰的教法（فقه）和圣训的学习上都在遵行着传统的东西，即传统的教法和传统的遵行、圣行：

（一）不与求道者（سالک）中的文盲过分密切地交往，即不与无知之人交朋友，除非是为了引导、提高他。

（二）尽力参加聚礼、尔麦里等聚众的功修。在不求名、不为官的原则指导下，很多人不愿意考科举、走仕途，不做担保人（指除了为教门担保外，不为人做担保），息讼（不到法官面前打官司），特别是不与显贵、王公、贵族为伍，这就失去了沟通理解和上传下达的途径。

开始为官是哲赫忍耶的十三太爷（马化龙）为后人做了一个指示之后：“我们的人不像道祖家的人，道祖家的人不为官、不求名，我们的人要辈辈为官。”所以在教门的传承中，在十三太爷这里有了一个辈辈为官的分叉。

（三）非常注意合法与非法，即不吃任何的非法。因为圣人ﷺ说：“谁吃了一口非法的食物就坏了四十天的功修千办。”所以特别强调不能吃非法。宰牲不是一般人就可以，必须是有遵守、清廉洁皎、群众认可的、有威望的阿訇宰牲为高贵。这就减少了很多麻烦，减少有意无意地吃了非法以后所发

生的争端，减少了犯法的人数。坚守在刀路的清楚和认真上（注意宰牲之人的条件），避免了出现误吃非法的可能性。

（四）在婚姻方面，不允许娶贪图享受的女人为妻，要娶门当户对的、热爱教门的女人为妻，娶能持家、能支持教门、能料理大小尔麦里、有操守的女人为妻。这是乃格式班迪的传承中所要求的。

（五）行为举止上，不允许大笑，认为大笑是灭心。在圣人ﷺ的圣训里说：“你们要多哭少笑。”因此在乃格式班迪的传承里禁止大笑。大笑、笑得前仰后合的人是被人看不起的，是一种低贱的行为。经常使心中存有悲苦的感觉，要有常抱病体之感，这样在欲望、妄想上会有限制的能力。严格要求人们能够触景生情，即见到病痛的人要有触景生情的感觉，对于一些遭灾难的人要有一种同情的、泪痕常挂两腮之间的感觉。这样便使门人能在行为上真诚，在礼拜中虔诚，在衣着上朴素，并喜欢与求道者、有知者、有智者互为伙伴。这种传承在贫困地区形成了一种精神的财富。因他以贪穷为财富，以清真寺为自己的家园，与真主的密友同在、交往。这就是遵行了圣行，是哲赫忍耶门人传统的心态，若没有这样的心态，则可能发生很多误解。

三、真知者的操守

在传承下的哲赫忍耶门人的精神生活中，精神体验的内在生活的心态有几个方面：一个方面是非常重视道统（نسبة），即重视道统的传承；另一方面非常重视每辈导师的格言。导师的格言被门人普遍收藏，流传很广，且几乎家喻户晓，起到了规范和激励人们的奋发之心、增加人们信仰的坚确的效果和作用。对于上家人和有遵行的清廉之人在功修的操守上要求“赞主不忘一呼一吸”。而对一般的人，只要求遵守大小的规矩，在行为操守上不要超过教门传承的原则，在赞主上要尽力而为。在操守中严格要求保持一定的规范并实现圣洁的目标，但是对于不同的人有不同的对待。所以真正能遵守道统所宗的操守要求的人为数不多，但是他们却是普遍虔诚的，格言的效果几乎是家喻户晓。

传承的操守要求：认为自身是个小世界，要经常自省、分析、理解，每天检查自己这一天中的行为，是升腾提拔还是亏本亏枉，并要求每天都要有进展、有升腾提拔，因为圣人ﷺ说：“一个人若是两天一个样，他就是亏本之人。”所以若今天是这样的状态，明天就要上紧，有一个新的改变，今天有这一点知识，若明天的知识和今天一样就成了亏本之人，所以每天都要增加知识、生活向上，各方面的要求要一天比一天好。要坚持这样的自身功修

干办和生活行为。

在精神修炼中，“独处静心”是乃格式班迪的一个传承。一个人待着时要把心静下来，接近真主，而外表不离群，跟群众在一起共同奔忙教门。要求在有意和无意之间都遵行在道统所遵的独处静心近主上，对每个回忆都要进行参悟：出现一个动念则马上进行控制和分析，若是不合适的就自省并进行抑制，若是好的意念就要遵行，也许一些很小的动念就会引起警觉。当出现一个思想时，立刻警觉，那么就可以对这个思维是否正确进行判断。即不使人盲目奔逸，也不使人离开正道的标准，并能从每件事上聚精会神地发现其中的踪迹，见到真主的明证。

四、数太斯比哈（تسبيح）

在纪念真主的时候，人们的心灵才会临近。所以数太斯比哈的时候能使人宁神静性、照看内心、坚守内心。

赞主要计数，而且有一定的规定。例如晨礼赞词里的“俩一俩海，印兰拉乎”的一百遍、“素不哈南拉希”、“艾利哈姆杜领俩希”各 33 遍和“安拉乎艾克拜勒”的 34 遍，在每番拜以后都要念“素不哈南拉希”、“艾利哈姆杜领俩希”各 33 遍和“安拉乎艾克拜勒”34 遍。这些规矩被认为是可以防止走神和被野比劣厮和舍依团尼和今生的各种浮恩打扰的一个赛拜布（因由），直到把宝贵的时间费用在买下后世无穷实用上为止，这时就是功修的圆满。

在善功方面，所有的行善都是和感赞真主相连接的。所以凡是有过错时，一旦发现就要向真主念讨白悔改，而且保证永不再重犯。要时时坚守在讨白里，坚守保卫自己的心，使心的护城不失守，即防止心的五道防备的战壕被野比劣厮和舍依团尼等各种恶魔攻破而失守。要随时准备保持与主交言的意念，期望达到与真主交言的高品。这就是哲赫忍耶保持传统、坚守传承所形成的一个平安之路的因由，哪怕无知的人也在此传承中沾了吉庆、受到感染的好处。

在哲赫忍耶教门传承中，无形的影响的力量是最大的，这是因为在传承中重视了《古兰经》的注解。在《古兰经》的注解里边主要注重的是《鲁白》，这是正统派的正宗的权威的《古兰经》注解；其次是苏菲信札（فى مكتوبات）（即《书信集》），也是在哲赫忍耶的传承中继承下来的重要经典。经过常年的体会与了解，所继承的是以下最重要的几句话：

（一）“如果真知的卫道之人还有一个后裔活在这个世界上，真知的卫

道者绝不会被绞死。”（《麦克图布》）

即：真知的卫道之人若还有一个后裔（继承人）活在这个世界上，他绝不会被绞死，如果真知卫道者被绞死了，则说明他后继无人。

（二）“对于入道的初修（起修）者，高声赞念真主的尊名是必须的（瓦直布），对于终修者（更高接近圆满）只要在心中赞念就可以（مباح）。只有在宣扬伊斯兰时须要高念传扬赞美真主的尊名，若是因为想到不要干扰了别人或是怕落于沽名钓誉则低念是可以的（مباح）。”

所以哲赫忍耶这个名称的意思就是高念、宣扬、赞美真主的尊名，不单是自己听见，而且使他人也听见，起到宣扬伊斯兰的效果。

（三）《麦克图布》中提到：“最重要的事情是和贫苦之人为朋友，维护他们的权益，解明伊斯兰的高洁，送给他们精神的粮食和培育、解决他们的实际困难，使他们走上正道，从生到死都不要丢了培育和教导的缘份。”

随着生活的富裕、财产的增多，各种思想也就都随着淡漠了，私我、欲望、妄想等也都随着抬头和增加了。所以哲赫忍耶的教门主张守贫，只把自己当成是真主的“保管员”，把自己的钱财都费用在真主的道路和行善上。圣人ﷺ说：“火狱中只是富人和千罪的人。天堂中只是贫穷人和迁士，五百年才有一个富人能进天堂。”所以要求大家做才智富翁：不要把自己的财产作为自己私有的财产，而是把自己当做一个保管员，认为在各种行善的事情以及教门的各种事务上都有自己的责任。天堂中的富人就是才智富翁，他把自己只看成是一个保管员，在各种该费用的事情上都费用，这样的富人也是属于穷人的范围。因为教门离开家里一步的人都享受到迁士的品级，所以在哲赫忍耶的教门里形成了“千里路上赶尔德，百里路上赶主麻”，甚至为了参加尔麦里而不惜行走百里路、千里路。

关于“五百年才有一个富人能进天堂”有一个简单的故事：一个穷人进天堂的时候天仙来侍奉他，刚好这时又来了一个有钱人，天仙就将这个穷人扔下而去招呼那个有钱人进天堂了。这个穷人很生气地想：在世上，人近有钱人，狗咬穿破衣，想不到天仙也是如此。当这个有钱人进天堂后，天仙又回来侍奉这个穷人进天堂，这个穷人就生气地对天仙说：“想不到你们天仙也喜富嫌贫。”天仙说：“你误会我们了，因为我们在这里呆了五百年才有一个进天堂的富人，而进天堂的穷人每天都有。”因此在哲赫忍耶的教门里就形成了守贫的传统。

（四）乃格式班迪学理中的精华，必须要用最平实易懂的、让各种人都接受的方式和语言来展现。

哲赫忍耶中，提升精神境界的导师有十个栈道。其中有九个栈道是每个人经过苦功努力后符合于真道时，就可能在遵行法规的源泉中逐渐完成。第十个栈道是无论如何都不可能达到的。哲赫忍耶的传承把《古兰经》分为明意（متشبهة）的古兰和隐喻（مشبهة）的古兰来遵行。只有把**“他们确信未见，他们力行善功，此等人是成功之人”**的明意（متشبهة）古兰真境提拔到：**“他们亲眼大见，他们力行善功，此等人是成功之人。”**隐喻（مشبهة）的境界才能达到第十个栈道。

《古兰经》的表意是一般人（即凡人和下等的人）必须遵行的，表是《古兰经》精神，而隐喻是《古兰经》的里，即《古兰经》的实质。所以了解《古兰经》不只要了解其精神，还要了解其实质；不只知道表面的意义，还要知道它针对的对象、下降的背景、要解决的问题、是泛指还是专指，了解了这些，就能够区分《古兰经》的表和里，这就是从推理、因果、相对、风格、预言的认主学提升到机密、权威、明证的认主学的真境。遵《古兰经》的明文是遵其精神，遵《古兰经》隐喻的内里就是遵其实质。所以在学习《古兰经》时，同时要从《古兰经》注解，看到它真实的原因和意义以及所针对的对象，以此来处理问题。

圣训也是如此。判断圣训时，只要符合于《古兰经》、符合于圣人ﷺ的身份、对伊斯兰有好处，就不轻易地将其断为假圣训、不可靠的圣训或羸弱的圣训等，而认为是真实的圣训。因为全信圣人ﷺ从真主御前拿来的一切的人才是穆斯林。所以要当心，将一段真实的圣训误认为是假的或者发生了怀疑，就会丢掉穆斯林的身份。圣人ﷺ显现的所有圣验，贤人显现的感应、奇迹和反常的事情，都将其认为是证明真主实存、实在、实有的证据，是圣人ﷺ身份的证据，穆民被提拔的证据。

传承下来发现的一些证据、征兆，在前辈接替的明证上得到了知晓，都作为引导和权威的明证，这就是哲赫忍耶继承了乃格式班迪传承的规矩，即接替感应：下辈人必须和上辈人一个样，且上辈人最后的一个奇迹反常是下辈人继承的明证。

在哲赫忍耶的传承里有一句话：“传贤不传子，子贤也可传”。说明在乃格式班迪的传承中哲赫忍耶已具有了自己的一些特点。因为某种原因革新或强调家族、血统等，都是超越了乃格式班迪的传承。当他们出于私心、个人的利益而说出了“苏菲在于苦修而不在于奇迹反常和感应”这种不该说的话，则在很多方面已经超出了苏菲的若干功修或传统的范围：他们不再把奇迹或反常作为一种有价值的表现和证据。在这种情况下，往往不具有奇迹

或反常的人都会否定奇迹和反常。

只有使门人在崇拜真主时，如同临死之人向真主恳求那样，这样的境界才称为虔诚敬畏，第十个栈道到达的真正的证据和显迹才显露出来。在这个传承之下，经过里七外八（也门的七代人、中国的八代人）以后，事实上哲赫忍耶已经转化为一种学派和学派存在的形式。

导师是亲历和体验到无尽世界（妙世、精神世界）的极乐真境之人，展现出非凡的才智和心理洞察能力，真正懂得伊斯兰的心理学和伊斯兰的判断，即懂得时间、空间、三维空间、四维空间、多维空间和更深远的深理妙义。具有了这些条件并显示出了学识和虔诚之人，才具有了第十个栈道的显迹。

在哲赫忍耶的传承里，对《古兰经》的深理妙义已经能够注释，且能吸引人们追求信仰、对信仰基本源泉产生渴望，不与古兰、圣行相违背，让追随的人枯死的心重新复活，有了这些显迹和征兆的时候，就已有了第十个栈道的显迹和证据。他把今生的一切都看成是真主的考验，于是在任何异常严酷恶劣的环境下都能够坚守住信仰和遵行。在顺境和富裕中当荣华富贵出现时，追随之人也决不忘本；在贫穷之人转变为富贵者、无知之人变成了博学者、低贱之人成了高贵者之时，他都敬畏、虔诚、谦下，他的操守和遵行都能够坚守在正道上。这样一种传承使导师得到了各种人的尊敬。他本身也就到达了精神导师的地位，让人们获得了灵魂的纯洁、心灵的临近。这些形成的条件或许就是在历史上几次重大灾难中，哲赫忍耶还能存活并能够继续生存和发展的原因，这也是此精神财富的效果。

（五）道统的传承提醒：对待人要谦卑、和善、温雅、礼貌。

对于目空一切、傲慢无理之人要用傲慢来对待。圣人ﷺ说：“用傲慢来对待傲慢之人如同施舍了钱财。”而对于谦下、温和、有礼貌的人，一定要谦恭对待。门人的肮脏的思想会污染心灵，而为人类服务的精神恰好可以洗净肮脏的思想和洁净其心灵。因此一定要坚守这种精神，其实质是喜主、被真主喜爱和提拔的一个因由。一个人得道（到达于道乘）的门径很多，苏菲乃格式班迪得道的条件中最大的一道门就是“服务于穷人之门”：心为穷苦受难的人而动，有人虐待小动物时也会触动他的同情和怜悯之心，看见有人打马，他自己的身体也会开始流血……若有了这种同情和怜悯的心理，形成这种凝聚力的传统，就是形成哲赫忍耶的内在凝聚力的精神财富。

“人富不算富，心富才算富。”人类幸福的秘诀在于知足。

“真主已经使我足之够矣，真主使我心满意足。”一些谚语中说：“知足

者常乐。”在任何艰难环境中，只要知足，他就能保持心灵的平静，在充满了知足和希望后，任何事情都不会使其灰心丧气，他会一直存着希望和美好的望想。乃格式班迪的导师就是教会了门人保持这样知足的心境，得到临死不惧怕、永远幸福快乐、无忧无惧的心态。哲赫忍耶把无忧无惧看成是天堂的恩典，所以真正的哲赫忍耶门人都必定提前享用无忧无惧、无忧无虑这两种恩典。

五、哲赫忍耶对乃格式班迪传承的认知

（一）道德品质的升华、品位品级的提拔在于接受真正的导师的精神启迪。即把自己先入为主的、固有的各种观点、概念、判断等全部否定，必须按照苏菲的概念、伊斯兰教的标准来重新阐释，并更正自己原先形成的一切，以苏菲精神本质和非物质本质的真知的思维来进行重新理解。

在这样的情况下，提出了一个存在争议的问题：“人死之后，生命还是否会有升华？”传承的苏菲把死亡看成只是人类生命过程中的一个栈道（阶段）。即人在死亡（肉体的死亡）之后精神（努哈、灵性）仍存在、生命仍在增长。人类知识、精神的发展是经过一代代人传承下来，而不是一个人能完成的。

水和石头对人类的信息行为都会有反应，因为信息在时空中是有始无终的，一旦发生了一个信息，它就不会消失或消灭，而是一直存在下去。日本一位科学家研究发现，水的结晶变化可以随人意识的改变而改变，这或许是一个证据。

苏菲的精神训导是：在任何时候都不忘真主，只有在礼拜时切断一切社会联系和非主的思维，平时只以心参悟静思，以心拜主，向真主祈祷。心态的境界就是：任何时候都参悟静思，以心来拜主，向真主祈求。在日常生活中心不与外界割断，心始终保持忙于接近、赞念真主（ذكر）的真境，从心贯穿整个身体。心灵的生命依赖于日夜不断地赞念真主。对于上等之人（虔诚敬意之人）要求赞主不忘一呼一吸，一时忘记真主也是玩忽的罪过。在赞念之中夹有悔罪和斋戒，凡过分的东西必使思想失去平衡，只有尽力而行的时候才能达到一定的高度。

在乃格式班迪的传承中，圣人ﷺ说：“你们未死之前先死，你们就得到了未活而先活的恩典。”所以在活着的时候就把自己当成是已经死去的，这样所有的贪念就放开了，急忙做好并完成所有的事情，每天都在惕励中生活和工作。

（二）中华文化中提到：“大隐隐于市，小隐隐于山。”在传承中哲赫忍耶的教门不主张出家制，在家里接近真主，可以遵行人道、孝敬父母、善待妻室、教育儿女，而且可以奔忙于生活。这样人道和天道都能齐全，若到深山中，孝顺父母、善待妻室、教育儿女就变得不可能了，生活的奔波也断了，这样就丢掉了人道。所以哲赫忍耶主张“大隐隐于市”，不主张出家的思想，这才是苏菲之道。

伊斯兰教的出家制是在苏菲的教门中形成的。因为当时苏菲的人被迫害，他们就离家出走，到了海边、山里也继续实践伊斯兰的大小遵行和功修干办，是为了逃避一种现实的迫害，是一种被强迫的行为，在不允许信仰和遵行伊斯兰的环境之下才离开了生活的环境，在人道之上受到了损失。因此，最后形成了部分苏菲出家的行为。

另一方面，在哲赫忍耶的传承中认为：不与反苏菲之人来往。这是怕破坏和打扰了对苏菲的专注、正确认识。除非是为了劝导疼慈他们、希望不要发生不好的结局而和他们有一定的来往，这是许可的。来往的条件是：只要不会干扰你的功修和你对教门的专注。

（三）苏菲美好的内里、内在要显现在他的外表上，表里一致是苏菲的一个条件。所以苏菲之人要显现清洁、整齐、美观的外表。出门前要梳理胡须、打扮得漂漂亮亮地礼拜，戴领带缠头、穿戴整齐等是遵圣行，学习圣人ﷺ美洁了外表后出门与人交往的行持。

苏菲的教门认为：要防止在脏处藏野比劣斯（ابليس）。所以行苏菲之人要比任何人都注意清洁卫生，比任何人都注意整洁美观。在哲赫忍耶的教门里，凡是尔德等各个节日、尔麦里都要把周围的环境卫生打扫得干干净净。有遵守的人也在打扫整理得清洁、整齐、卫生的家中生活。这是哲赫忍耶教门道宗所遵、道统所传的规矩。

（四）在乃格式班迪的传承中要求：一但选择了真正的精神导师就必须忠诚信赖他，如果发生了猜疑就会在精神、人格升腾上形成阻碍，成为被提拔的障碍。一些没有精神导师的人将一事无成，到达不了彼岸，会迷航甚至触礁。

真主说：**“今日我已为你们成全了你们的宗教，我已完成我所赐给你们的恩典，我已选伊斯兰作为你们的宗教。”**（5：3）这时一些没有谢赫、导师的人认为《古兰经》足以引导人，他们就遵行《古兰经》，认为无须引导者，也不需要有什么跟随。于是，在苏菲的教门中出现了一些独修的人，他们单独进行功修干办、行苏菲的教门。哲赫忍耶的教门不接受这个传承，因为这

种观点直接违背《古兰经》，在《古兰经》中真主说：**“若我意欲，每个人我都给他一个引导者，但是我已经预先判定，我必定用人神两等来充满火狱。”**正因为如此，在哲赫忍耶的判断中，没有穆勒师德的人是要下火狱的，所以哲赫忍耶主张要有跟随，显然独羊和一群羊的结果是不同的。

有这样一个比喻：有牧放人的羊想要喝水、吃草的时候却不得自由，它们认为那里水好草好想要吃喝，放羊人却把它它们赶走了而不让它们吃喝，到了一个地方才允许它们吃喝。休息也不是想休就休，而是放羊人让它们休息的时候才能休息，不让休息的时候就赶着它们往前走。这时候没有放羊人的羊看到这些羊就非常庆幸：“幸好我是一个独羊，没有牧羊人来指使我，我喜欢在哪里吃就在哪里吃，喜欢在哪里睡就在哪里睡，我非常自由，而它们不得自由”。就在这时狼来了，牧羊人用拐杖打退了狼，将不能走的羊抱在怀里，不顾危险将掉在深沟里的羊救回来，最后平安到达了他们的家（这个家比喻特恩的天堂），而独羊被狼追逐，得到最终被吃掉的不好的结果。

这个比喻和故事教导人们要集体行教门，要入在有导师的清真护城。所以哲赫忍耶的教门中几乎没有独修的人，凡是修行的人都在集体里。实行独修的修道者在哲赫忍耶的教门中已极为罕见，那些脱离了集体而单独行哲赫忍耶教门的人几乎灭绝或销声匿迹。

在哲赫忍耶的历史上出现过一些脱离了这个集体的人：在圣人ﷺ的四十四世孙道祖太爷的光阴里，有个人叫小阿林，学问很高，他听说道祖太爷把教门交给了平凉太爷，心里不服气，便去问道祖太爷：“你老人家的哈里发是谁啊？”道祖太爷说：“是平凉的哈里发。”他就带领一伙人去看了平凉太爷，一看：哎呀，个子还没有我高，年龄还没有我大，他只是一个海推卜（即叫拜的人，还负责做清真寺的一些其他事情）。这时，他从心里看不起平凉太爷了。于是第二次去问道祖太爷：“你老人家的哈里发究竟是谁啊？”道祖太爷说：“没有了，你们每一个阿訇就是一位谢赫。”他们从此便脱离了哲赫忍耶的教门。这是道统史里面所记载的。

另外一伙人是在平凉太爷的时光出现的。平凉太爷在一次尔麦里上点了三柱香，中间的香没有点，有人就想这中间可能会出什么事情，果然尔麦里之后平凉太爷发话了：“你们要跟随在道祖的教门之上，下一辈的人是在船厂太爷的道路上。”这时人们中间就出现了三伙人，一伙人是平凉太爷怎么说就怎么遵行，一伙人说：“凭什么要遵行外马？（他们称呼道祖为内马，称呼灵州为外马）教门归道祖我们想得通，教门归外马我们想不通。”还有一伙人说：“我们就跟平凉太爷，不跟任何人走。”这时就形成了独修的一伙

人，这伙人最后在历史上都销声匿迹了。

（五）关于婚姻生活的传承

哲赫忍耶传承的乃格式班迪的规矩是：不准许不结婚。因为圣人ﷺ说：“不结婚的民族不是我的民族。”又说：“你们多生多养并把你们的后人教导在真主的道路上。”

不结婚的人除非是有条件：即没有结婚的条件、没有性能力和生育的能力，或者其他的一些客观原因迫使他不能结婚，对于这些人不结婚是许可的。但是在有条件、有能力的人上，不结婚是被禁止的。若是婚姻影响了教门和心境，则他的婚姻就不合适，如果婚姻不干扰心境、遵行和对教门的专注，则他的婚姻就是应当的、必要的。是否结婚只以能力的条件作为区分。所以哲赫忍耶无出家制，主张结婚。

哲赫忍耶教门反对离婚。因为圣门弟子有一次问圣人ﷺ：“圣人啊！你最恨什么人？”圣人ﷺ说：“我最恨离婚的人。”他们又问：“然后呢？”圣人ﷺ说：“然后我最恨忤逆父母的人。”“然后呢？”圣人ﷺ说：“是叛教的人。”所以提醒：在没有理由、不符合教法的离婚上，罪恶比忤逆父母和叛教的罪恶还大。在这个传承下，哲赫忍耶的人不主张离婚，离婚必须是因为教门的原因。

乃格式班迪的教门中传述：“在与主合一的真境中时，从内心呼出的一口气远胜过于七万两千个儿子。”有人根据这句话主张不结婚。

须知，一个人要和真主合一有三个阶段：一个是与主同在（麦尔拉），一个是浑化（凡纳），一个是寂灭（白嘎）。后面浑化合一的境界能够达到的人是极少的。在这个真境之中，他们说：“从内心呼出的一口气远胜过于七万两千个儿子。”这不是可以不结婚的证据，而且这不是圣训，也不是《古兰经》。

独身禁欲之人，他们看到了人生的苦短、时间的紧迫，认为独身禁欲能够更好地来敬拜真主和虔诚行教门，这是他们一种主观的美好愿望。因此哲赫忍耶对哲赫忍耶以外的门宦和道统所行的不结婚的行为，采取了一种宽容和尊重的态度。

（六）遵行乃格式班迪之人，在他一生中真正的工作是什么？

传承在哲赫忍耶教门里的是心的功修，参悟只是表面，而内里是要付出和奉献并不懈努力地除去物我、恶欲、私我，使自己的一生中所有的行为都是服务于最高的理想，即“为人人服务”，把人们引向于真理、正确的信仰。苏菲的真精神融入一个人终生所有的行为中，这时，只为与主相会，只为最

后的归宿，只为讨取真主之喜，就能进入近主之道、临真之境和始终如一的精神、一生一世都专注的境界，所有的一切在哲赫忍耶的人上都转为容易。在任何情况下都能坚守信仰、遵行，他就能从用口舌语言的交流来引导人们的心灵的阶段，上升到用精神交流来影响人的灵魂的阶段，这就显现了“圣品”引领的功能，即万万圣者的品级的阶段。如果他能够用口舌来吸引人，用精神力量来改变人们的生活方式，则他的概念、判断就到达于绝对真理的认识，此处不做详解。

六、乃格式班迪传承在哲赫忍耶和正统派中形成的危险因素

（一）正统的教门把国家分为三类：

1.穆斯林国家——国家的元首或领导是穆斯林，同时《古兰经》和教法通行。这时保护它是正主命（فريض عين）；

2.友国——国家的领导不是穆斯林，但对穆斯林给予关照，给予信仰自由。这时保卫它是接近于主命的应当（واجبة）；

3.敌国——国家的领导是穆斯林或者不是穆斯林，但它是不义的和暴政的，不准许信仰自由，迫害、驱逐、不义、欺辱穆斯林。这时反抗不义的暴政是应当的（واجبة）。

正因为这样的一个传承，一些别有用心的人利用第三条做了一些文章。

提醒：在这个问题上我们要坚守正统派的规矩，即中国传统伊斯兰正统派的回族是争教不争国，只要信仰自由，绝不能改变伊斯兰教的性质。

伊斯兰教是信仰，即伊玛尼，伊玛尼是回归真主的一条路。人类都是从真主那里来，但是因为无正信、作恶干罪的原因再也不能回到真主那里去。因此伊玛尼这条伊斯兰的道路是一条正道，是回归真主的一条大道，如果用伊斯兰教来赚钱，就等于把信仰当做了赚钱的工具，这时他把伊斯兰教变成了一个用伊玛尼来赚钱的公司，这样已经改变了信仰，属于叛教。利用伊斯兰教来推翻政府时，伊玛尼已经不是信仰，伊玛尼已经成为推翻国家政权的工具，这时就不再是伊斯兰，不再是正确的信仰，而是变成了一个政党，把伊斯兰教变成一个政党同样是叛教。

以中国伊斯兰的精神来判断，就避免了第一种危险。

（二）在传承思维的指导下形成的伊斯兰教中的敏感点

认为从事正义事业的人若遭遇阻力，就只有保持低调来保护自己或者与邪恶决一死战的行为。因此形成了很多敏感点：伊斯兰教本身是敏感点，《古兰经》是敏感点，教中有声望有名望的学者是敏感点，清真寺也是敏感点。

这些敏感点往往会起到一些负面的效果，一些别有用心的就会利用这些敏感点来达到他们不可告人的目的。在《古兰经》中有一句话：**“真主用天堂换取信士们的生命和财产。”**所以一些人就利用这段《古兰经》节文，激励人们用生命和财产来换天堂。用生命和财产来换天堂的真正意思是要把生命和财产用在慈善的事业上、铺宽人类追求绝对真理的道路上，而不是用来推翻政府，将伊斯兰教变为政治工具。

由此提醒在哲赫忍耶的传承中要避免的两个危险性。

在传承中哲赫忍耶形成了“舍命不舍教，砍头只当风吹帽”的哲赫忍耶牺牲精神的敏感点和导火索。所以只能用疏导的办法而不是堵坝的方法来解决矛盾纠纷问题。即：要用大禹挖沟、放水、疏导的方法才会治水成功，而不能采用尧舜堵坝治水失败的方法（当时堵坝差一点成功，但是水位升高后将坝冲毁了，决堤后造成的损失更大）。

查阅哲赫忍耶的历史和中国满清伊斯兰教的历史，我们发现：大多数都属于敏感点和方法问题的偏差而引起了不良后果。

多年的体验总结为一句话：对于伊斯兰教特别是苏菲（在中国是哲赫忍耶等四大门宦）都传承于正统派·圣行派·大众派的传统之中。这个传统是遵行了圣人ﷺ说的：“穆斯林爱国如同鸟爱窝。”若要真正的信仰自由，就必须有一个和谐的环境。在巴勒斯坦，人们在家礼拜时会有炮弹落到家里，在清真寺行教门礼主麻时会有人体炸弹在清真寺爆炸。在这样的情况下，如何信仰自由？怎么行教门？在这个问题上我们当深思。

敏感点可以“一石激起千层浪”，但是打击敏感点可以“一人压定万人心”。在哲赫忍耶的教门里面，圣人ﷺ的四十八世孙——四太爷（马震武尊者）所说的能够化解的一句话是：“宁可今生人亏我，不可后世我亏人。”当时四太爷被批斗多次后，一些多斯塔尼受不了了，他们对四太爷说：“我们讨个口唤，我们走舍西德（殉道）的道路。”四爷笑了笑说：“宁可今生人亏我，不可后世我亏人。”正因为这么一句话，当时的哲赫忍耶没有发生任何事情。所以人们想不通，为什么一个“血脖子”教门，一个“砍头只当风吹帽”的教门，遇到这么大的事，却平安无事和平地生存下来，没有出现任何大的事情？这正是因为“一人压定万人心”。

因此我们遵循在“宁可今生人亏我，不可后世我亏人”这句引导的话的传统上，增加我们的沟通和了解之后，许多事情都可以化险为夷、平安和谐，许多事情和隐患都可以迎刃而解，创建更加美好、和谐的未来。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（二）

一、传承下的整套模式的心理学基础的解读

伊玛目满绥礼在写完了《穆罕麦斯》后的第二天，多年的瘫痪病消失了；伊玛目巴布尔在翻译完了华哲尔布顿拉•艾哈拉尔《呈给父亲的论文》后，多年的重病也消失了。所以我们教门道宗所传、道统所遵的就是：每天晚上宵礼之后跪成达伊勒（赞主的圈子）念《古兰经》67 章“国权章”，念完以后紧接着念五页《穆罕麦斯》（又称为《天方诗经》、《天方五联诗》、《斗蓬颂》），此赞圣经的念法是口唤式的传承，当三行诗变成了五行诗后，此经就开始在正统派里传承了，我们圣传教门也就紧接着传承了这个规矩，即每天晚念《国权章》，之后紧接着念五面的《穆罕麦斯》，而且每一天有每一天的值字，每一天该念哪一面，整个穆罕印迪尼的家下都是统一的，它一直在哲赫忍耶里面进行传承。在中国传承的八辈导师，都是走在遵行《穆罕麦斯》的规矩上，安详的、宁静的、高贵的、显赫的精神启迪就是从每天晚上坚守深情地念诵《穆罕麦斯》里面显现出来，并要求门人里面凡是有能力的人，都要坚守每天晚上念《国权章》，坚守每天晚上念五页的《穆罕麦斯》。

《穆罕麦斯》有两个念法：一个是也门的念法，是传承于麦地那的苏菲道场（现在此道场已经被拆毁了且没有留下痕迹）。据传说此道场原是在圣人ﷺ在麦地那与圣门弟子商议重要事情的椰树林里面（现在此地已成为了私人住宅区，椰树林也已经被砍伐完了），据说在圣人ﷺ圣陵的北方约三百米处，曾经还有个土墩子，当圣人ﷺ在里面讲经、做一些事情的时候，圣门弟子疼慈圣人ﷺ，为圣人ﷺ打了一个土墩子让圣人ﷺ坐在那里，结果圣人ﷺ便叫每位圣门弟子都打一个土墩子。所以一个大的土墩在中间，两排土墩在下边，据说这个地方就是当年麦地那道场的所在地。从麦地那所传的念法传到中国后，在中国叫做“伏羌”念法，就一直被传承了下来。

另一个念法是满克（麦加）道堂念法。满克道堂因为扩建禁寺现在也已经没有留下任何痕迹。从这个道堂传承下来的念法叫“满克念法”，在中国叫“灵州念法”。当用这两种念法诵念《穆罕麦斯》的时候，都能使人在聆听之后留下一种非常深刻的印象，并且终生难忘。

正因为这样一个传统的传承，我们每天晚上都以真心真情赞颂圣人ﷺ，从传统的道乘的训导到每日循环的功修生活，在每天晚上优美的诵念后，它

所显现出来的是在心境里面的一烛求光（从一只蜡烛上求光）的心情。从怀念我们的领袖穆罕默德ﷺ上，心里面会自然地产生一种很高尚的情操、很好的意念，即在指望圣人ﷺ的说情搭救上，想到圣人ﷺ是我们的靠背、我们的后台，心中就会产生一种对圣人ﷺ的渴望和热爱。所以，喜主爱圣、喜爱圣人ﷺ的心情，是在经常的赞圣、真心真情真意的赞圣里面所流露出来的，体现出了喜主爱圣的深理奥义，这就是传统的传承所形成的热爱。这个奥秘在《曼达耶哈》里写得很清楚，飞哈比这一换中提到：“在赞念我们的领袖穆罕默德ﷺ有了正道的全光。”伊斯兰教全部的光亮是在热爱我们的领袖穆罕默德ﷺ中显现出来的。只有拥有此福分的人，在认知上有此领受的人，才会参悟到这一点：“太阳落山了，但是余光依然存在。”外哩就如同镜子，将余光反射在教生的身上。所以每天晚上念《穆罕麦斯》，实际是反射着一种对圣人ﷺ的热爱之光。太阳落山了，星星月亮依然会出现，执掌火把、带夜路的人依然会带着他的跟随者继承圣人ﷺ的事业，直到世尽。这样一种心态使哲赫忍耶形成了一种内部的凝聚力。

喜主爱圣就从苏菲循环开始。在苏菲的道里有三个周天：一个是大周天，36 年一周转，这在历法上刚好和中国的阴历相对应，即你生下来的那一年是哪个月封斋，三十六年以后又恰好轮到那个月封斋，这就是三十六年一周转的大周天；一个是中周天，以三十三天为一周转，是作为循环的日历和苏菲的一个机密，许多事情都在循环，历史上发生的许多事情的确有这种循环的现象，多年前发生的事情许多年以后又会重复发生，时间地点人物不同，但事情的经过有惊人的相似，它和《穆罕麦斯》的一轮回是有对应点和切合点的；还有一个叫小周天，二十八天一周转。

有真知明见的人，便从每天晚上诵念《穆罕麦斯》和其解释里体会到一种“真有的一统性”的深理妙义：万物都是虚无、幻有、暂存的，只有真主是永存的、无始无终的。《穆罕麦斯》的深理奥义就会从这种诵念中逐渐微妙地产生出来，以至于他从生到死都坚守每天晚上以真情真心赞美圣人ﷺ，则喜主爱圣的凝聚力就在这个教门中逐渐显现，并传承到下一代。这些传承的功修是常川的功修，是从生到死都不停止的功修。这样会透出一种近主的心境和意念：心很临近。只有在赞主的时候心才会临近。

教门里使功修成为了一种日常的生活习惯，成为一种传承遵行从生到死循环的模式，实际是形成了一种强大的内聚力，一种永远都不会变更的信念。这也就是伊斯兰教护教学的一个原理：如果取消了赞圣，淡化了圣人ﷺ，则就是淡化了喜主爱圣的信念，若取消了对圣人ﷺ的热爱则会在护教学里损失

了一个防备的城池、阵地，所以赞圣事实上是强化了喜主爱圣的心情，强化了对圣人ﷺ的印象、感情，从而产生坚定的信念，这个信念使人坚守在教门的道路之上。

精神的升华有一个机密：灵魂深处所产生的爱。在哲赫忍耶教门里面，以真情动心地念《穆罕麦斯》、赞颂圣人ﷺ时，这种心灵深处的爱会油然而生，并激发出一种临近的真境、一种喜爱真主热爱圣人ﷺ的心情，动心了之后，信念就从热爱圣人ﷺ扩大到热爱一切众生，，从感情、真爱上扩大之后就转向了一种“实爱”。

圣人ﷺ归主了，在赞念圣人ﷺ时就自然地产生一种亲情，这种亲情不仅是对自己的家庭、家族，甚至对穆斯林、所有的人都产生一种实爱，即用赞圣的形式形成了从感情上扩大到对众生的热爱的一种存在的传统。具体的爱是从常川不息的功修里逐渐形成的，使你对于人道和天道都有了共同的认知，即抓住了一根绳索，这根绳索就是圣人ﷺ，他对所有的圣门弟子、教生、众生都有真爱和真情，使人上升到了一种精神境界里，在升华自己的道路方面起到了促进的作用，长此以往就不可能淡化圣人ﷺ，不再贪爱今生，淡化了暂存的今生、幻有的今生以及对红尘的妄想。特别是在《穆罕麦斯》的传承上，高念和动心的诵念都会给人留下深刻的印象，且这个影响一直都不被消除，所以在哲赫忍耶的教门里是以高声的诵念来激动人心的，在高念里面驱散了一些无益的、杂乱的思想。一些传扬的精神和传播的声音是，一个人念的时候就可以激动了别人的心思，使听的人也得到同样的感受，所以高念是驱散了无益的思想，而且形成一种自我丧失的概念，产生了使一些先入为主的概念淡化的效果。所以在两世美好的追求上，就会上升到一个更高的境界，他一生一世都坚守在这种习惯、循环里，情感一直固定在这种范围里，感动、欣赏的心情中间就会产生一种渴望、望想，人性的弱点会逐渐淡化、消除。所以经常念的人，喜主爱圣的心就把他自我的心情、情欲的色彩淡化了，取而代之的是一种崇高的望想，使他的精神受到启迪，精神受到升华。实爱的思想一旦产生，他就从低级的认识上升到超常的认识和神圣的精神境界（即真心真爱的思维模式的境界）。这就是为什么哲赫忍耶的教门一直坚守着这种生活方式，坚守着循环不断从生到死地念《穆罕麦斯》、高声赞圣的精神机理。

二、传承之下的功修干办和精神训导的解读（保守思想体系的形成）

在哲赫忍耶的教门里有许多传承下来的训导，这激起了跟随在教门里的

人从寻求精神上的吉庆和灵魂上的抚慰（即寻求得到临近真主、回归真主）的望想，到达于追求万有与真主统一的归（祈求、望想一个最好的归宿，即归宿于独慈主）。他说：“真主啊，你是我们最后的归宿。”当内心显现出了这种渴望，就唤醒了望想，在任何时候都会遵守合法，远离非法，完全信赖其精神导师，把自己的一切都交托于他的精神导师，终身与他的精神导师相伴，他就“亲吻了道堂的门槛”。因为他从激情中、从热爱圣人ﷺ中转移到了对精神导师的热爱，他亲吻了道堂的门槛之后，终身都常守着不再离去，今生所有虚假的东西再也遮挡不了他，他再也不会迷茫了。

在这样的一种思想之下，真主的恩惠就降临了。虽然没有更多的知识，但是他有虔诚敬意，虽然没有多少遵行，但是他在喜主爱圣上可以牺牲一切，则这一点就形成了他在精神上的升华：使他慧眼睁开，把今生所有的一切都看成是暂存，并信心百倍地遵行教门，更加地担心阻碍思想活力的今生打扰，特别是产生了一些胡思乱想、主观臆断、虚假的启迪之后，他会请教他的导师，请教有遵行有品级的人。

不遵守干办苦修的人，他的心智就是薄弱的，对功修干办苦修会感到枯燥无味。这些人的心智就会枯竭，阻止了真主的恩典进入心灵，实质是阻止了他们心智的恩典。而在跟随精神导师之后，他抑制的心中的恩典之门就被打开了，追求化己归真的想法也稳定了，即自己是暂存的，独立的存在已经终止了，从很多独立存在的主观判断、自以为是、自行其是上胆子变小了。

传承里要求将思想集中在追求美好的事情、追求万长永久的永恒上，在感情上显露出喜主爱圣，并与精神导师相伴终生。所以传承中解明：认主独一的见证的统一性连同着产生，所展现出来的是真主的明证和他的踪迹以及真主隐藏的一些德性和迹象，证实真主实存、实在、实有的许多踪迹是在哲赫忍耶跟随者的传承里、从每一代精神导师上显现了出来。正因为这些明证的显现，随着一代代的传承下来，就显现出与主同在（麦尔拉西）的品级，《古兰经》的一些机密就显现在这种传承里。这就必然使一些修道者和一些行道者（萨里克）产生陶醉的状态，进入更高的一种清醒，即显示真知的一种清醒，判断真伪的一种认知，陶醉状态是精神上的陶醉，这种陶醉使他把今生全部看破，而且产生了一种清醒的真知，即对真伪、对错有了真切的判断。

在哲赫忍耶里有一个真知的阶段，称为顿悟的阶段。使人突然一下明显了：哦！原来我所行的都是空的，所做的都是暂存的。在这个世界上种石头的人，他没有种下一棵麦子。所以在这个教门里面，从明显的种石头变成种

麦子，一籽下地，万粟归仓，就形成了人们的一种传统的认知，圣人ﷺ与真主交言的境界，在哲赫忍耶的教门里面将其看成是精神的统一，就是境界的合一（在同样的一个境界里面，他就会得到同样的信息，得到同样的认知）。所以这个品级是在两海汇聚的时候出现，即他的精神导师和门人在一起的时候，圣人ﷺ和他的圣门弟子在一起的时候。在这些情况下，他在认识上、智力上，都形成了一种共识，这个共识就是乃格式班迪耶传承的精神保护伞。从护教学的角度看，这个精神保护伞是从乃格式班迪的教门里传承下来的，对喜主爱圣产生的服从，产生对导师的忠贞不渝，甚至相伴终生，这些传统的道统的传承就形成了一种思想和一种钟情，而且形成了一种坚固的维护传统的继承，这个道统的原本在这样的情况下就被传下来了，宗教的一些观点、一些行为、形成的一些模式在思想体系里已经自然形成了。所以在任何影响下，哲赫忍耶的教门总是保持着它的保守性，维护伊斯兰教圣传的传统的这种保守性。对于规范性的东西，要想改变是徒劳无益的，即怎么改变都是无效的。因为有了这种传承，就形成了一种保守，它使哲赫忍耶的教门一直保持在维护伊斯兰教圣传教门的原本上。所以就被称为是“教越千载而无掺杂，代有传人教不泯”，即这个教门虽然经过一千年，也不会有什么其他新的东西掺杂，只要一代一代人的传下去，它就绝不会被消灭。哲赫忍耶教门的传承中，连一些细小的规矩都坚守着，不准许进行革新改变。这就在保持信仰的纯正性上、保持行持的端庄无偏上，牢固了圣传真道的传统。所以大大小小的传承都被保守下来，传承也就一代一代的强化，自然形成了一种牢固的习惯势力，它再怎么改变，都能维护原来的圣传教门。在这种情况下，它就产生了一种牢固性。《古兰经》的精神，圣裔的精神，通过辈辈的精神导师，编成了一些格言或者是口唤单子传了下来，这些口唤单子几乎是家喻户晓的，这也是代代传承而不泯灭的原因。

三、传承能够延续不断的解读

这个传承之所以能延续不断，是因为苏菲的传承是以伊玛目冉巴尼的子孙们前赴后继的精神、奉献的精神继承苏菲事业而传承下来的，其根基就在于代代传承，在这样的传承之下，每个苏菲的信士都有一个苏菲的使命感，有生命的紧迫感，继承事业感，有精神的体验感。苏菲的使命感就是我既然行苏菲的教门，是一名苏菲，我就有一种真主所赋予的使命，这叫使命感；生命的紧迫感，就是认为人活百岁也不过是三万六千五百天，每个主麻好像是一杆尺子，人的寿岁就是一匹布，每个主麻就会量走一尺布，最后这个生

命将要结束，所以生命的紧迫感就形成；继承事业感，就是我们辈辈为教门受难，辈辈为教门奉献，这种继承事业感就在后辈里面自然的形成；还有一个就是精神体验感，即行哲赫忍耶的教门，一旦深入以后，他就有一种精神的体验，这种精神体验感的形成的关键是追随在他传承的精神导师上形成的。在每件事上，他都明知自己——苏菲的后继之人自己的身份是什么。寻求真主的引导，寻求真主的襄助，或者对教门进行奉献，他明知自己该做什么，明知自己的身份是什么。在精神体验中他继承了一个朝向，朝向的真谛的解读就是要使朝向优于所有的事情，朝向也就是一个方向，人一生的奋斗目标，人一生所朝向的事情，他最重要的奋斗和奉献就是朝向，这个朝向优于所有一切的真谛。在哲赫忍耶的教门里优于万物的真谛，就是使万物的真谛都朝向克尔白这个朝向。哪怕是圣人ﷺ的圣品、贤人外哩的贤品，所有人的朝向都是只朝向克尔白，都具有一种崇高的品级。表面上看，朝向克尔白叩头，但事实上是朝拜真主，这个朝向在他的一生之中不变，苏菲之人的这种精神和他的进步，他品级的升腾和他的力量就是从这里产生，真主被认为是唯独赐给人类特恩的主。作为一个人，他的心的朝向，只能朝向万恩之源的真主。朝拜真主的朝向，所有密切相关的东西，都是为了崇拜真主而达到的目的。崇拜真主的朝向密切关注的都是他们的“精神之光”对他们的启迪。他在每件事情上都是为了真主，他的朝向是朝向真主，百里之路赶主麻，千里之路赶尔德，目的是崇拜真主，精神之光的指向是朝向，他的朝向虽然是赶一个尔德，或者赶一个尔麦里，但他的精神上的启迪是他想接近真主，朝向于真主，是全为真主而这么做。阿丹曾经是众天仙拜主的朝向，阿丹的后人、全人类最终是把朝拜真主的朝向统一在克尔白的朝向上，这个信念的形成是形成了引导之光，就是从克尔白的朝向上形成的，从朝向上会发出光明。所以在苏菲的教门里有一个著名的小册子叫《灵性的引导之光》，从朝向上有一种升腾和进步，有一种内在的特征，即人性的特征，人是代治者，是哈里发统拉希，是万物之灵，是先天里真主就赐给了人类的。所以任何一个人在先天里就领受到了这种恩典。人类分享这种升腾力量的恩典在苏菲的教门里就是一种精神的粮食，所以在这里他精神的进步和精神升腾的力量都是从人类所赋予的这个特恩而来，就是真主造化的天地万物只是为了陪随人，把人放在万物之灵里边，就是真主造化九天七地最高的是人类，最高智慧的体现是人类，人类是代治者，人类是万物之灵，这一点超越了所有一切。所以人比天仙更贵，在普慈独慈的主所赋予的前定里边，自然就形成了一种共识。在哲赫忍耶的传承里把人的一生朝向都朝向于克尔白，都是为真主，在任何

一件事情上他都是为真主——抚养儿孙是为了真主，追求精神上的完美是为了真主，终身遵守在一个朝向上是为了真主。他即使在贫穷的情况下，哪怕是被迫害、被杀的情况下到死他也不会改变这个信念。因为人生在世，他认为有许多的境界，也会有许许多多的遭遇，有许许多多的转折点，这些真正的内在精神因素就是所有的一切都是真主的前定，既然真主前定了一切，那就顺从于真主。所以在乃格什板的传承里面，有这么一句话：主啊！我顺从你，我作为一个奴辈，我完全驯服于你，你让我进天堂，我感谢你，你叫我下火狱的话，我也感谢你，因为只要是你为主的意愿，作奴辈的都无条件的驯服于你。因为有了这个精神境界的传承，就显现了一种优越，这个优越就是坚守一个朝向永远不再改变，从开始认识了哲赫忍耶的真谛以后，就一直坚持这个朝向，一直到归主的时候，从生到死不做任何的改变，哪怕遇到各种各样的事情，无论是好，无论是歹，他都认为是真主的前定，是真主的一种恩典，这就是乃格式班迪的教门在哲赫忍耶里的传承起到了一个护教的效果。即使是一个奴辈，即使是个仆人，都能够接近于国王，那么一个臣宰就更有这个品级，他更有这个地位，做奴仆和做臣宰的品级是不可以相提并论的。所以哲赫忍耶把自己作为奴辈，同时自己把自己以臣宰相提并论，所以在这样的一个情况下，他后继之人就形成了一种圣人ﷺ的后裔的励志和做臣宰有功于圣门的一种意向，所以这是对于后人励志教育里一个很高明的做法。传承的是坐高坐低在于自己，而做事在人成事在主，所以在进取心里，在奋斗不息的传承里，就形成了一种可贵的精神，只有这样的一种精神之下，哲赫忍耶的教门才可能延续而且传承下来，而且不被消灭。哲赫忍耶传到中国以后，受到了灭顶之灾，从乾隆年间开始一直不断的被杀害，被消灭，但是仍然不断的维护着传统，一直传承着道统，而且不被间断，即野火烧不尽，春风吹又生。穆圣ﷺ的四十七世后裔大太爷写的一份东西留在普洱镇，中间有两句话就是“野火烧不尽，春风吹又生。”这的确形成了乃格式班迪的教门在哲赫忍耶里的传承已经连续传述道统而且不被中断、不被间断的一种顽强的精神。

四、传承的思想：穆圣ﷺ是万物被造的中心的解读

整个世界的中心只有一个，乃格式班迪的传承里认为穆圣ﷺ是这个世界上所有被造的中心。正因为有这个中心的传承，就可以解读出几方面的事情：天地万物所依赖的，所能够存在的各种各样的精神各种各样的恩典全部都是显现真主赐给的。世界可以立，宇宙可以存在，人类可以生活，动物可以生

存，万物可以生长，我们认为这都是真主预先就赐给的一种恩典。赐给的这些恩典，主造天地万物生，只是为了陪随人。这个人事实上是指穆圣ﷺ，穆圣ﷺ的名字“穆罕默德”，这个字，“米姆”是头，“哈”是两个肩膀和手，“下面的米姆”是肚子，“达伦”是两只脚，所以穆罕默德这个字的形体是一个人的形象，是代表真主造化天地万物生，只是为了陪随人，是显示了穆圣ﷺ是人类的精华。所以人类是天地万物的精华，是属于真主的造化里最高的造化，所以在代理者和万物灵里立了这样一个传承。今生后世的一切事物都依赖着真主的前定而实现，做事在人，成事在主。人只是一个，他依据真主的前定，他才执行，他才做，最后他就形成了真主前定的显现。所以在这样一个传承之下，即使是圣人ﷺ的陵墓，也向世界日夜不停的涌出真主的真恩惠福。

真主说：**“我差遣你，只是为了慈悯众世界。”**穆圣ﷺ归主以后，照样有无数的穆斯林去到圣人ﷺ的陵墓，他们热爱圣人ﷺ，他们在那个地方体验圣人ﷺ对教生各种各样的的教化和慈悯。在这样的情况下，虽然圣人ﷺ归主了，但是这种精神的素依然存在，而且这种精神在向全世界传播，那就是真主的慈悯，即普慈今生独慈后世的真恩惠福依然随着伊斯兰教的传统和穆圣ﷺ的精神在向世界持续不断的传播。所以一切应答的祈求都是从圣人ﷺ的说情搭救上产生，由圣人ﷺ的根由上传播，如果不服从**“我差遣你只是为了慈悯全世界的人。”**他就是不寻求说情搭救，的确他成为了一个自害其身的没有福分的穷人。所以在这个传承之下，哲赫忍耶的教门朝夕赞主清高。《古兰经》中说：**“你们朝夕赞你们的主清高。”**“朝”就是晨礼，哲赫忍耶从生到死坚守、坚持念赞词；夕就是晡礼，在晡礼之后坚守着赞主赞圣，从生到死一直坚守，直到和圣人相遇，与真主相会。而且在人一生之中，每个月都有许许多多的尔麦里，一年多达九十八个尔麦里。如此则一个月至少要干一次尔麦里，赞主赞圣，都在望想着与圣人ﷺ的相遇、与真主的相会，每个尔麦里都以赞主赞圣念《古兰经》而完美了，形成了一种精神上的财富，这种财富就是继承在穆圣ﷺ的圣传教门里，在穆圣ﷺ里面已经蕴含了伊斯兰教的全部的光明。所以在这个传承里，思想就产生了很大的一个凝聚力，跟穆圣ﷺ感情培养下强化了热爱圣人ﷺ、遵行圣人ﷺ的圣行上、对圣人ﷺ许多行为的理解上和很多自觉性的行为上，有了一种长期性的存在和一惯性的存在，而且形成了传承的传统。所以之所以哲赫忍耶有这样的内聚力，能够保守其原本，就是因为这些思想的启迪。

五、对传承的“劝人行善、止人作恶、坚守合法、禁止非法”的解读

根据乃格式班迪的传承，哲赫忍耶的人们都有一种力求正确的想法：我所做的一切都要力求正确，坚守合法，戒人作恶，阻挡人去干罪、干非法的事情。哲赫忍耶认为“**一个人不承担一个人的罪过，各人只承担自己的罪过**”的这段明文是针对卡废勒，卡废勒各人只承担自己的罪过，一个人不承担一个人的罪过，但是作为穆斯林来说有一个连带的责任，要是父母亲对儿女不教育好，作恶干罪，最后下了火狱，那么他的父母亲有连带的责任和罪刑。一个穆斯林看见一个穆斯林在作恶干罪，他不劝阻他，让他作恶干罪，也受到连带责任，在罪刑的时候，最少要受到拿问，甚至受到比较轻的罪刑。所以在这样的一个传承之下，坚守合法，戒除非法的东西，而且坚守劝人行善，戒人作恶干罪，坚守在传承里，对自己发生的一闪而过的意念都会审查、自省，求真主恕饶的这种心境。

传承的是反复强调严格遵守圣行精神，而且体验各种各样的梦境。对各种各样的启迪的、启示的东西，在一般的哲赫忍耶之人上没有什么约束力，除非是真梦，或者是正确的圆梦以后才有约束力，即达到了从善避恶效果的梦才有约束力，在恶魔巧妙的打扰和各种骗局上，他就避免了罪错的危险性。要是一个人做了一个梦，他的梦没有被解释之前，是没有约束力的，他的梦被解释以后，如果它是属于劝善戒恶的，是坚守合法的，不是作恶干罪的，它就起了效果，如果是从善的，避恶的，它就有了效果。所以在这些事情上，超前思想、预言、反常的奇迹都起到了巩固哲赫忍耶之人伊玛尼的效果，在他的一生中要坚守劝善戒恶的做法，在信仰纯洁、见证伊斯兰教的真理的效果上起到了宣扬和巩固的效果，乃格式班迪的教门在中国的苏菲派里面的传承有很多共同性的东西，使得本土的教门得以兴盛发展。中国传统教门在任何灾难下依然保持它强大的生命力，一个是属于自己的功修方面，属于导师的引导方面。另外一个是从教门里面所出现的一些奇迹反常，一些超前思想和一些预言坚定了他的信仰。

六、传承的“群贤维昌”思想的解读

在哲赫忍耶的教门里强调群贤维昌，它动员这个教门里有能力的人全为真主，虔诚的进行有利于哲赫忍耶的行为，有功于圣门的行为，强调每个人都要起到他的个人效果。所以各种各样的尔麦里就形成了一种传统和统一习惯，一年许许多多的尔麦里事实上是教育了子孙后代，他永远都不要忘记哲赫忍耶辈辈的苦难史，激励了后代。像十三太爷的遗嘱“万人坟下育儿孙”，

十三太爷在还没有去世之前就安顿手下的人说：“我们以后要在万人坟下教育我们的儿孙。”后来果真是这样的情况，在万人坟下上坟，事实上是教育了儿孙。正因为有这种苏菲的传承，它就形成了哲赫忍耶伟大的精神和一种独特的思维，因此苏菲哲赫忍耶能够升腾、幸存下来，这就是我们说的群贤维昌所形成的一个效果。格言中说：祖先最喜子孙贤。祖先最喜子孙的贤惠，所以让子孙遵行圣行，走哲赫忍耶先辈的路。有句俗话叫：“踩着前辈的脚底子走。”在这个强大的意念之下，强大的生命力就形成了，所以哲赫忍耶的牢固性、保守性能够代有传人道不泯，就是传承了这些精神所起的效果。

七、哲赫忍耶传承的“崇拜”的解读

哲赫忍耶认为崇拜有一个内涵，崇拜首先是功修。若是为真主而功修，那么其崇拜就是朝向真主。在这个崇拜的传承里就体现了哲赫忍耶信仰的真谛。崇拜的功修七条是：

（一）没有昏聩的拜功。

昏聩的拜功是：不是只为真主，而是为了达到今生的某种目的，或者是在真主以外寻求目的的拜功。所以哲赫忍耶的拜功不能昏聩，“我的拜功是全为真主，我是为了顺服真主，为了敬拜真主。不是寻求真主给什么恩典，给什么好处，也不是祈求真主恕饶，而是因为真主是最伟大的主，是造化我们的主，真主是最应当崇拜的主。”在这样的情况下，就从热爱真主、崇敬真主上来崇拜真主，即崇敬和热爱两种思想的混合体没有昏聩。谁如果不虔诚，他就是昏聩的，谁不热爱真主，即使他虔诚了，他也是昏聩的。只有虔诚和热爱两件事情结合，才形成全为真主、完全驯服于真主的虔诚，在这样的心态下的拜功就是没有昏聩的拜功。

（二）没有失去的斋戒。

哲赫忍耶要求，不仅仅是斋月一个月的封斋，也不仅仅是嘴巴的封斋，而是五官七窍的封斋，一年到头的封斋。虽然口没有封斋，眼睛要封斋，不该看的别看；耳朵要封斋，不该听的别听；嘴要封斋，不该说的不要说；手要封斋，不该拿的东西不要拿；脚要封斋，不该去的地方不要去；鼻子要封斋，不该闻的不要去闻。所以不失去的斋戒就叫常川的斋戒。

（三）不记恩的施舍。

打散给人家的东西不记下来而把这个恩忘掉。不要过了多少年了，还记得“某某人我还给他钱呢，我还对他有恩呢”，这样就不符合教门的崇拜。因此，不论你是公开的施舍，还是秘密的施舍，都把它忘了，不计较这个，

从这个崇拜里就提升了一条：即你们要记住别人对你的好处或恩惠，而要忘记自己对别人的好处和恩惠。

（四）没有私欲的朝觐。

终身一次的朝觐是主命，但是没有条件的人上可以不去朝，而且不是主命，只要坚守主麻，他的朝觐就算成功，条件是无私欲。如果朝觐是为了私欲，带着生意和其他的目的去，他的朝觐是有私欲的；如果他在朝觐之后，还在贪图今生所有的暂存，则这个哈志是失败的。只有在未死而先死的感觉下去朝觐，即朝觐那天就举意：我已经死去了，我朝觐回来，我已经是死去的人了，对今生所有的一切不再贪爱，而是做真主的兵马，为教门奉献自己剩余的余光。这才是无私欲的朝觐。没有去朝觐的哲赫忍耶之人，看望父母有朝觐的回赐，看望师长、看望他的穆勒师德，也有朝觐的回赐，但是不能顶替主命，是对未死而先死的思想之人有一个强化的效果。

（五）没有沽名的出征。

有沽名的出征事实上不是出征。有一个人在战场上牺牲了，天仙打他下火狱，他不服气，他说：“天仙啊，你不要弄错了，我是在战场上牺牲的人”，天仙说：“没有错，你在战场上牺牲是为了叫人夸奖你为勇士”。所以哲赫忍耶之人为主道做了任何一件事情，都不能有沽名，他必定是为主虔诚的去做，而不是为了真主以外的目的。

（六）没有伤害的释奴。

一个人释放了一个奴隶后，就认为他是奴隶的恩人，让这个奴隶夸奖他、为他做义务劳动等附带条件，这叫做有伤害的释放奴隶。在哲赫忍耶的崇拜里，要无伤害的释放奴隶，即帮助别人而绝不能伤害他，凡是受到你好处的人，不要让他知道你对他施恩、对他有过好处。即你对别人的好处不能宣传，最好是把它忘记，这就是无伤害的释放奴隶。如果你帮助了一个人，在别人面前说：这个人的衣服还是我给他的，某某人的生活还是我给的。如果这样说，则是有伤害的释奴，也就影响到了崇拜。这是在哲赫忍耶教门里崇拜的条件。

（七）不厌烦的赞词。

在哲赫忍耶的教门里，只要他有主命的担子，他从生到死的两个赞词，每个尔麦里的赞词，甚至平时的赞词从生到死，他都应当不厌其烦地一直坚守到归主，以至于圣人ﷺ所遵行的、《古兰经》中所提到的：**“你们要念晓时的《古兰经》，你们在朝夕二时赞你的主清高。”**在哲赫忍耶的教门里要从生到死坚守，这就是崇拜里不厌烦的赞词。这就是哲赫忍耶教门里崇拜的七条，

做到这七条才算是崇拜，这是崇拜里功修的条件。

崇拜里还有奉献，奉献给谁就是崇拜谁，奉献给真主就是崇拜真主。奉献里有六条：

（一）没有敌视的喜主。

即为真主而喜主，没有其他目的的喜主，在任何情况下都喜主。“主啊！只要是你为主的意愿，奴辈在任何情况下都喜欢你为主，奴辈完全驯服”。这叫做没有敌视的喜主。

（二）没有诉苦的坚韧。

哲赫忍耶的精神是：无论在任何情况下，没有任何的抱怨，不向任何人诉苦，穆圣ﷺ说：向人诉苦就是控诉仁慈的真主。所以不向任何人诉苦，心甘情愿，把苦难转为甜美，苦难是真主的试验，在厉害的灾难之后有尊贵的幸福，所以他永远都是感谢的人，而不是在恩典之中感谢真主、在灾难之中抱怨真主。在哲赫忍耶里把抱怨真主作为敌视真主的罪行，所以要做到没有诉苦的坚韧。

（三）没有含糊的确信。

即完全确信，没有任何的怀疑（在任何事情里都不怀疑），无论冷热都不变更，在任何情况下都确信，这样才是崇拜，如果有含糊的确信真主，就不属于崇拜了。

（四）无所不见的大见。

哲赫忍耶的教门里强调两句话：一句话是《古兰经》的穆太沙比哈，“**他们确信未见，他们力行善功，此等人是成功之人。**”一句是《古兰经》的穆沙比哈，“**他们亲眼大见，他们力行善功，此等人是成功之人。**”哲赫忍耶的崇拜里，无所不见的大见就是所有的万物里都有真主存在的踪迹，都有真主实存、实在、实有的证据，所以虽然没有见到真主，但是见一物就见到了真主，对所有的事情，都参悟了真主的实存、实在、实有后，他就得到了亲眼大见的境界。

（五）没有反复的朝向。

一辈子确信走哲赫忍耶的道路，走伊斯兰教苏菲的道路，就终身不变，朝向只有一个，即朝向真主。朝向克尔白叩头，是崇拜真主而不是拜克尔白；无论是尊重导师，尊重学者，都不是崇拜他，只是以他来接近于真主或者用他来朝向于真主；你不是为儿女做奴辈，而是以儿女做朝向真主的朝向。有一段圣训：有一个人来到圣人ﷺ面前对圣人ﷺ说：“某个人是贪今生的，他一天就是忙着今生，他连拜功都坚守不住。”圣人ﷺ说：“不是”，这个圣门

弟子就感到奇怪，就去了解这家人看是什么情况，一了解才知道，这家人有五个孩子，他的妻子生病了，五个孩子的生活他一个人承担，所以从早到晚他没有休息的时候，连拜功的时间他都没有，但是他的目的是叫孩子们走正道，这五个孩子都会念《古兰经》。这个圣门弟子回来才说："哎呀，圣人说的是真的"，所以要终生坚守一个朝向，任何时候都不改变。

（六）不离道的接续。

自从行了这个教门以后，从生到死和教门不分开，一直接续到下面，不单是自己接续，还苦教儿孙，使儿子孙子两辈人都继承你的遵行。

这六条是哲赫忍耶之人的崇拜。哲赫忍耶的崇拜分为两部分，崇拜是功修：你功修是为了真主，你就是为了崇拜真主。你功修是为了其他的，你就是崇拜了其他的。所有的功修、所有的行持行为都必须是为了真主。

崇拜的另外一个组成是奉献：你奉献给谁，你就是崇拜谁，所有的奉献都必须是奉献给真主。为儿女奔忙，若是为教儿女会念《古兰经》，让他走正道，他的奉献是为了真主，那么他的崇拜是真主；如果他把儿女养大的目的是养儿防老，那么他不属于奉献，他这个奉献就不属于崇拜，而属于举伴。在这样的传承里面，表面上好像是哲赫忍耶过度的尊重学者，尊重其精神导师穆勒师德，其实目的不是崇拜，而是借此来接近于真主，以致于对儿女等各方面的奉献是使自己达到一个坚确的纯正的信仰，而且接近于真主。即哲赫忍耶的崇拜是他的朝向，朝向就是真主。人一生坚守的就是崇拜，多多赞圣是借圣人ﷺ而接近于真主，而不是崇拜圣人ﷺ；对一个人行好，并不是崇拜这个人，而是崇拜真主。在这样的目的里，圣人ﷺ有一句话："在今生是凭着你的举意，你的动机是什么，就是什么。在后世是凭着你的尔麦里。你的功修是什么，就是什么。"即你爱什么、怕什么、为什么、是什么、归宿谁、托靠谁、交托谁、终极目标是什么就是崇拜什么。这就是哲赫忍耶教门里崇拜的问题。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（三）

一、传承下的“恩惠的源泉”、“恩惠之门”、“承受之人”的解释

在这个传承中，它的特点是重视伊斯兰教大大小小的礼节。礼节被认为是“近主”、“讨真主的喜爱”和“得到真主的恩惠”的因素，认为凡是失去了伊斯兰教礼节的人就等于是远离了真主。在这个传承下，哲赫忍耶保守了伊斯兰教圣传的大大小小的规矩，并形成传统。

真主是慈悯的，真主是赐予平安的。平安的降临、慈悯的降临，它的机密奥妙是，真知灼见的源泉是来自我们的至圣穆罕默德ﷺ。当我们遵行圣人ﷺ的道路——艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提，遵行圣人ﷺ的圣行和大力地传扬伊斯兰，完全仿效圣行、礼节的圣裔们，必定能达到近主、近圣的路，这在传承里形成了一个传统。

一切圣贤虔诚敬意的精神——诚笃、忠诚、守礼节、遵从礼节的精神，都从每一代的引导者、导师的心灵之中得到了倾向于忠于忠诚、虔诚，得到了守礼节之后奉献的意念言行。造就了从生到死坚守忠诚的心，在坚守忠诚里所表现的是大大小小的事情都遵行在了圣传真道的礼节上。因为这个传承，人们就得到了圣传的传承和传承下的特点，遵行了礼节就是得到了特恩，做到了为真主而喜，为真主而怒，这些人就有巨大的恩惠，真主将赐给他们意想不到的恩典，显现在热爱圣人ﷺ，喜爱引导者、导师，喜爱真乘的学者、道乘的长老上，已经从“引导之光”的源泉里领取了一些特恩。

在伊斯兰教里，特别在苏菲里，强调引导之光，引导之光的心灵要取到特恩，必须是为真主而喜，为真主而怒，而且要热爱圣人ﷺ，热爱引导者、导师，热爱真乘的学者、道乘的长老，这时才会有真诚的心，心灵才能取到引领之光、引导之光，才能成为一个有特恩的人。

穆圣ﷺ说：“喜爱学者和有知识之人在天堂中是和我同居的。”喜爱真乘的学者、道乘的长老，是根据这段圣训所传承下来的。凡是真诚的、无造作虚伪的具有“真爱之心”的人就是已经继承了“无形的河渠”（引导之光的河是无形状的）。这条河把恩典源源不断地从真主、圣人ﷺ、引导者一直流在跟随者的心中。跟随者的心通向了引导者的心，跟随者的心与引导者的心互相通连。从此，在长年之中都能够遵行从引领之光的大大小小的规矩和礼节，从中汲取大大小小的恩惠，喜爱的程度越甚，火越烧越烈，通过的河流

越宽。通达真主、喜爱真主之心胜过于喜爱其他的一切，这时河渠就如同大海，如同海底中的波浪，一直流到引导者的心，一直流到跟随于圣人ﷺ的逊奈（圣行），这些跟随者把今生的全部都熔化在热爱圣人ﷺ、热爱引导者的心态之中，此时“引导之光”的种种礼节自然成为来自引导者的正常的、传统的事情，就会一直被接受，一直被传承，一直被直接反射，注入了跟随者的心灵，成为引导者在跟随上的言行的标准。真主就把“喜爱”和“忠诚”的一切礼节的品级都赐在了这些跟随者上，转化为跟随者的宏伟志向，传承继承下来的种种礼节，就是跟随者显现的一切礼节，是在真主的默示下自然地形成和显现，并形成了传统，具有了一定的保守性。即使是极细小的礼节都不是人为形成的，而是传承中所形成的。

首先是他自然地适应了真主所喜悦的善功，行了它以后而自感甜美，不觉得是辛劳负担。正因为如此，他自然地抛弃了使人落于低贱的各种恶行、丑污，一生中所重视的首先是动机举意，这样已进入到全为真主、全是真主的境界。有了这样一个正确、端正的动机，已经经过了一个阶段，所有的功修干办、每一件事情的动机都是讨真主的喜爱，都是为了真主。所有意念言行的企图都是从“万物非主”、“私我”、“物质”、“欲望”上远离，都能迁居到“唯有真主”的境界和热爱圣人ﷺ的面前，把一切非主——今生、儿女、财帛等除真主以外的都除去，不复存在。正因为有了这样的目的和企图，不存非主的任何一物。这样在传承里起到了每件事前都先端正动机、举意的效果，就能得到接近真主，得到真主的喜悦，尤其是清除了非主，消除了沽名钓誉，不再为了真主以外的目的而行功修，认为罪错疏忽都会使真主怒恼，习惯于随时提醒警觉，就严防了动机上的偏歪和企图上的不纯正或是掺杂着非主的目的和用意，于是就得到了“近主”的大恩。

正因为这样一种传统思想、传统思维，哲赫忍耶之人极为虔诚，在每一件功修干办上都非常认真、处处小心。在言论行为上都感觉到必须要坚守“虔诚敬意”，这是接近真主必须有的要求。要坚守心的纯洁的境界存在于“唯有真主”的思维、心境、心灵的花园之中。心的功修是作为第一步的功修，所以在纪念真主、记想真主，在全为真主上都取决于动机举意的纯洁。在这样的传承之中就自然形成了虔诚敬意的行为，对教门上的大小规矩和礼节不增加、不减少、不变更，原原本本地遵行在圣传教门上。

二、“方向”、“朝向”与导师关系的解读

尤其是跟随者，他的心的方向是什么？是尊重真乘的学者、尊重道乘的

长老作为他的中介（媒介，介绍）。《古兰经》中说：**“你们服从真主，服从圣人，服从你们中间发口唤的人。”**他的心朝向了真主、朝向了圣人、朝向了司命令、发口唤的引导者。清高清净的真主本然，绝不能掺杂今生和后世的任何一件事情，必须是全为真主、全是真主。他的利益和企图，包括想成为外哩、想提高品级、想多得一些回赐等，都是不符合于接近真主，不符合于全为真主、全是真主的举意和动机，认为都是掺杂了今生和后世的目的。因此，保证了信仰的纯正。想见到反常、奇迹，想见到踪迹和一些明证，这些想法也认为是除真主以外的企图；有人想在教门里出人头地成为领袖，成为人人所知道的人，也认为是属于不正确的企图。

当清除了所有除真主以外的事情以后，他就达到了无求。一个人无求，当把自己作为真主的奴辈为先决条件时才能实现。为什么拜真主？因为真主是伟大的主，真主是造化我们的主，真主是叫我们生、叫我们死的主，真主是给我们衣禄、执掌我们祸福的主。有了这样的认识的先决条件，才能实现无求。我们拜真主是应当拜的，并不是要求真主给我们什么才拜主。有一句话：你为主叫我们进天堂，我们感谢你为主，顺从你为主；你为主叫我们下火狱，我们也感谢你为主，顺从你为主，只要你为主的意欲，我们都心甘情愿，都喜喜欢欢地驯服于你。把自己作为真主的奴辈，这个先决条件成立了，他就实现了无求。

作为奴辈，他就有了朝向，他的朝向是真主的本然，而不是朝向真主的德性。所说的朝向是指奴辈朝向于真主，跟随者朝向真主的本然，使他们的心排除了所有的非主，全信了真主，完全交托给真主，完全信赖于真主。真主无似像、无如何，对真主只是热爱，而不是为了某种目的，或者解决某种问题，或者了解真主的实质而来崇拜真主。从顺从到驯服的过程就从这个道路上实现。最先是服从于真主，后来是顺从于真主，最后是完全驯服于真主。主啊！你使奴辈进入天堂或使奴辈下入火狱，只要是你为主的意欲，奴辈都完全驯服和喜欢。此等人就成了近主成功之人。正因为这样的思维方式，另外一等人就不属于跟随之人，虽讨真主的喜悦，也能考察一些事情，也能够接受真主的一些试验，对于导师，有一种考察的思想，或是一种试验的思想，此等人在教门里被认为是被真主所驱逐之人，被真主所抛弃之人：他们要求“奇迹”而不是要求更热爱真主，更接近于真主。在尊贵和高品的条件里，无求于真主，完全赞美真主，无论在灾难、幸福之中，无论是健康、疾病之中，都是在赞美真主，对真主无求，顺从于真主，驯服于真主。在这样的情况下，就属于跟随。如果是为了寻求某一种目的，都认为是被真主所驱逐的

人，认为在一方面是具有丑陋的行为的人，就不属于真正的跟随者。在这样的传承下，尊贵和高品的条件就是全部顺从于真主，全部驯服于真主，而且对真主无求。

三、心灵之眼：跟随外哩、跟随真乘学者、跟随道乘长老的解读

它所指向的是媒介，对于导师传承的思维模式是什么？它的解读就是寻求一个媒介。当真主赋予一个人思维以后，他的思维就可以成为观看他的导师、知识和得到明证的宝库。灵性里的喜爱、憎恶（即爱、恶、欲）都能通过思维看到面容，即透过眉心可以看到一个人的喜怒哀乐，看到一个人是赞成还是反对。

心灵之眼，这是指引导者恩惠的泉源，当你注视引导者的“眉心”时，使他的思维、爱憎进入了你的思维之中并在你的思想之中保持，你就可以了解他的思维，他的思维潜意识埋在你的心中，就有了一个分辨，到底我的导师是喜爱还是憎恶，是赞成还是反对。长此以往经过长时间地持续存放，在潜意识之中就形成了一种无尽的思想里的思维标准，这种模式的形成不要消除一些东西，它就可以自然地遗忘、自然地消失，走近了真主后，朝向真主的信念增强以后，就由这里产生了潜意识中的思维判断，这就是我们寻求到了近主的一种媒介。

真主说：**“信道的人们啊！你们当敬畏真主，你们当寻求近主的媒介，并在主道上奋斗。”（5：35）**

根据这段《古兰经》，知道寻求媒介在每一个苏菲之人上，在每一个遵行艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提的人上是主命。有人说是接近于主命的应当。

真主对穆圣ﷺ说：**“你说：‘如果你们喜爱真主，你们就跟随我，真主就喜爱你们，以便恕饶你们的罪恶。’”**

在乃格式班迪的传承里，把寻求媒介定为主命。在各种各样的媒介中最贵的是认定跟随穆圣ﷺ的圣行和穆圣ﷺ的替位者。其中包括在言行上效仿他们，在穆圣ﷺ的各种行持上跟随他们，在真乘的学者、道乘的长老的各种口唤命令上服从于他们。在这个传承下，虽然不是圣人要说圣人的话，虽然不是圣人要做圣人的事，虽然不是圣人要铺宽圣人的道路。在这样的情况下，他就可能同圣人ﷺ一起复生，他清廉洁皎的本性显露，他惕励的精神显现，他敬畏、奉献的精神也就变成了事实和行为。在哲赫忍耶的教门里，通过乃格式班迪的传承，就形成了一个群贤维昌的局面，就是继承圣人ﷺ的事业，

宣扬伊斯兰教，并坚守圣传真道的原本。不是那些光说不做的人，他们是又说又做。所以把又说又做的人称为更高的一等人，光说不做的人就成为最低等的一等人。他们只有心中的思考，在表面上没有遵行，遵、听、奉、行、传这几个字在他们上不存在的人，不算跟随。跟随者的条件就是遵、听、奉、行、传。这五件事情全美的人，就是全美的跟随者。如果在中间有欠损，他就不是一个纯粹的、真实的、合格的跟随者。在跟随里，必须见到被跟随者的仿效和听从，竭力工作奉献的行为，在心中要思考他、着想他，并与他在意识上、行动上协调一致，甚至与之为邻投奔于他、交付于他，否则是属于有名无实，不算完全地跟随。

须知，穆圣ﷺ的灵性精神始终不离开艾布•伯克尔，甚至艾布•伯克尔在上厕所时，圣人ﷺ灵性精神始终都与他同在，这就是念念不忘的意思。所以在教门的传承里，它的境界是相同、同在，任何时候、从生到死一时一刻一分一秒不忘记穆圣ﷺ的使命和穆圣ﷺ的灵性精神，并且寻求各种各样的媒介达到临真近圣这一中心目标，或者说得到一种临真近圣的方法也是近主的决定因素，它就是媒介。媒介是一种方法，一种决定的因素。媒介不是目的，寻求媒介的目的是在临真近圣后得到一个最好的归宿，在真主的喜悦中返回于真主，返回到原家乡。

媒介是一种因由（赛拜布）、方法、因素，而不是举伴。寻求媒介是为了达到近主，达到返回原家乡，达到讨真主喜悦的目的，在真主的喜悦中返回到真主，归宿于真主。所以，媒介在哲赫忍耶的教门里只是一种近主的赛拜布，不是举伴真主，也不是它的中心目的，只是一种因素。因为《古兰经》不是降在地上，《古兰经》是降在圣人ﷺ上，由圣人ﷺ传述。《古兰经》是真主通过哲伯拉依莱大天仙传达给圣人ﷺ，圣人ﷺ再传达给众教生。如果否认中介、媒介，《古兰经》就成了降在地上，每人拾一本回来。在这样的一个思维之下寻求媒介不是举伴，而认为是临近真主的赛拜布。《古兰经》既然是通过哲伯拉依莱大天仙传给圣人ﷺ，那么哲伯拉依莱大天仙就是中介，《古兰经》通过圣人传给教生，圣人ﷺ就是中介、媒介，就是必定的存在。没有穆圣ﷺ就没有光扬伊斯兰的效果。

真主说：“指你的寿岁发誓：他们必将徘徊在自己的癫狂之中。”（16：72）所以，否定媒介在苏菲的教门里认为是丢掉了近主的一种赛拜布，失去近主的因素的一个大的遭伤。坚持自以为是、自行其是，难于接受寻求近主媒介的人，他是辜负了恩典的人，是否认了圣人ﷺ是中介和哲伯拉依莱大天仙是中介的人。

真主的真恩惠福的泉源就在于取得真主的喜悦，真主的恩惠之门就在于寻求到临真近圣、近主的媒介。有承受的人才能成为名副其实的跟随者，跟随在圣人ﷺ的行为上，跟随在圣门弟子的德性上，跟随在他的导师的口唤命令上。在这样的传承下，就得到了临真近圣，得到了近主的媒介，达到了近主的效果，得了真的承受，领承了他的一切，成为名副其实的跟随者。

四、乃格式班迪传承下的部分功修与对导师认知的解读

在这个传承下，有遵行之人常带小净，经常从共知、自知和无知的罪错和疏忽上悔罪。每番拜在举意之前先念三遍求恕词每天共 33 遍求恕词，加上朝夕二时的赞词的 9 遍求恕，在每天睡前的一遍讨白，每天最少 42 遍讨白，每天一遍的苏勒转给引导者的灵性精神作为赠礼，也做为给一切活着的穆斯林、归主的穆斯林的一份赠礼。长年以往就可能到达于与引导者心连心，与圣人ﷺ的圣行（逊奈）为邻，坚守在恭敬、虔诚、喜爱的心境之中。不再忘记圣人ﷺ的磨难，也不再忘记圣人ﷺ子孙后裔所遭到的磨难，在伊斯兰的遭难上往往是从上辈的事情上（圣人ﷺ、圣门弟子、圣孙哈桑、候赛因及每一代遭难的男女穆斯林上）感到悲哀，多哭少笑，产生了一种通连、共识与同情的心理和感觉。坚信引导者的灵性精神与自己同在，万物万事都不能遮蔽真主的监察，也不能挡住引导之光的监视，引导之光无论远近、无论时空、无论在什么条件都是光明的，都是明知的。跟随者之心比目光、视力、眼神更快，无论在什么地方，也不论在什么情况下，都被知晓、被监察、被监督。接受这样一个传承，他就被录取、记录。如果一个跟随者认为自己的引导者有一分一秒不在场，他已经不是一个真正的跟随者。同样地，在这样的传承下，只要认为不告诉引导者，不让引导者知道，就可以蒙混过他的引导者，他就不再属于真正的跟随者。

因为，穆圣ﷺ是太阳，太阳落山后余光依然存在，只有从穆圣ﷺ的继替者的眉心上期盼光明，思考穆圣ﷺ的精神，大见穆圣ﷺ的灵性精神，坚信引导者的灵性引导之光是来自穆圣ﷺ的引领、引导之光，灵性精神与跟随者随时同在，而且浑化于真主。在这个认识之下，他才开始进入了道乘的大门，从与谢赫的浑化、融化，升高到融化于穆圣ﷺ。没有一时一刻看见至圣ﷺ的灵性精神，他绝不能算是真正的穆斯林。在这样的传承下，他的心灵经常在一种浑化、融化里，在同样的思考、思维的境界里，那他的潜在意识就符合于在圣人ﷺ和引导者的意欲里。

“穆圣ﷺ是太阳，太阳落山了，余光尚存，外哩如同一面镜子，把阳光

反照在教生之上。”如果抛弃了这面镜子，就得不到余光的照射。可见，在哲赫忍耶的传承之下，在乃格式班迪传承下的一系列思维模式形成了“群贤维昌、保守传统、口唤一统”的特点，使圣传真道不增加、不减少、不变更，原原本本按照道宗所传、道统所遵的传统传承继承，经过了八辈而“道越百年无掺杂，代有传人教不泯”。在这样的情况下传承的所有功修、礼节，也包括对导师的认知，对圣人ﷺ的认识，对真主的认识，对穆斯林各种人思想的融合，思想的思维模式得到了巩固、发展和传承的传统。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（四）

——传承下的礼节模式的解读（传统礼节是护教学）

一、获得恩典的礼节的认知和思维模式的解读

（一）外表的礼节

跟随者在**“两海汇聚”**（见《古兰经》18 章）即引导者与跟随者同在时，跟随者不敢正视引导者，如皇王前的逃奴，要谦卑至极。不随便坐下，没有询问就不能随便询问，除非是属于教门、教法、道乘的问题。对于私事和没有价值的一些事情，在传承中是不容许随便询问，也不准许随便开口说话，也不可以与同时在场的其他人交谈说话。即使是在场的谢赫、热依斯都须保持沉默，表现出谦下服从、敬重、恭敬的礼节，坐的时候必须正对着朝向他而坐，不能歪身背向而坐。与替位者交往时应该视为圣门弟子与圣人ﷺ之间的交往、穆斯林与圣门弟子之间的交往。在这种礼节下，就打开了与穆圣ﷺ交往的“真梦的门”。其经典根据是：穆圣ﷺ说：**“我教生中的学者们如同以色列的圣人。”**又说：**“学者是万圣的继承人。”**又说：**“群众中的学者如同教生中的圣人。”**这三段圣训在乃格式班迪的传承里是作为遵守教法、认识真主的真正学者所须遵守的礼节条件。声音不能抬高到压过了毛拉、导师、父母，这种人的善功是被作废的，而他自己却不知道。这是《古兰经》中真主对圣门弟子的礼节的要求，更不能反客为主，否则他就违背了礼节。

但在哲赫忍耶教门里，这个外表的礼节就放得比较宽，准许询问任何问题，包括教门的事情、私人的事情、世俗的事情等各种各样的问题，都允许跟随者向他们的引导者提问。但是要注意场合，在公众之中，只准许谈公事，谈教门；在私下，可以平等地就各种问题进行询问，包括在街上遇到引导者，他们可以打招呼，说赛俩目，可以询问问题，可以交谈。这些都是允许的。对于声音压过引导者之人，不加以阻止，而只是加以劝化，让他们注意这些礼节。所以在哲赫忍耶的传承里，这套外表的礼节不是很严格，不像圣人ﷺ和圣门弟子之间那样严格，有一定的民主性。

但对于三种人则不在这个礼节范围内：

1.驮经的毛驴——在《真道隐秘》中有鉴别方法，当你见到一个学者，你跟他说：你的学问超过所有的人，你已经无人能及了。这时，他如果说：我只是真主的一个奴辈，我所知道的只是沧海一粟。人外有人、天外有天。

如此则他是真正的学者，必须敬重他。如果他一听就高兴，沾沾自喜，那他就是驮经的毛驴子。如果你见到一个学者，你跟他说：某某地方有一个人，他比你更有学问，比你更有遵守。他说：你告诉我他是谁，我一定去拜访他。这样的人就是真正的学者，我们就得尊重他。如果他听了这话以后就生气、不高兴并加以否定，那么他是驮经的毛驴子。

2.口是心非——嘴里讲的都是教门，讲得都很好，但是对于妻室儿女、父母亲戚、邻居朋友，他并不是照经办事，他就是口是心非的人，而且这种人不守约会，说的和做的不符合，有出入。一个学者如果有了口是心非的毛病，他就不属于真正的学者。

3.有口无行的假学者——这种人光有语言，说得很好，却没有行为的表现，《古兰经》中有明文说：**“你们为什么光说不做呢？”**这种人是被谴怒的，这些人都被称为假学者。正如真主所说：**“你们读经之人，怎么劝人行善，而忘记了自己，难道你们不了解吗？”**（2：44）所以他们就不在这个“礼节”内。

（二）内里的礼节

凡是漫不经心、心绪不宁，遇上了逆境阻拦，受到考验、疾病、灾难、致残，就发生了糊涂的想法，甚至存有憎恶的心情，这些都会使他的引导者的心与他分离开。所以在内里的礼节上，是无论在什么情况下，都做感谢之人。无论是顺境还是逆境，是健康还是生病，顺心还是不顺心，任何时候都感谢真主、服从真主、顺从真主、驯服真主、满意真主。任何事情，只要是真主的意愿，作为奴辈都喜欢，都满意。“您叫奴辈进天堂，奴辈感谢你，您叫奴辈下火狱，奴辈也感谢你，只要是你为主的意愿，奴辈都心甘情愿，心满意足地接受”。保持了这样一种心态，他就具有了内在的礼节，遵行了内里的礼节。乃格式班迪的这个传承事实上也是一种护教学，当遇到不愉快的事情，发生矛盾的时候，他都归结在个人的身上，而不归结在他的导师、引导者身上，这样不愉快的事情就逐渐从他的记忆中消失。如果做不到这一条，他的引导者对他的记忆就会逐渐地减少，甚至消失，因分心往往会导致他从引导者的视线和记忆中消失。

只要是真正的引导者，他的跟随者在他的心中都有一块地盘、一块记忆或居住之地存留。所以在引导者心中有一块地盘的人，才是一个跟随者。它的比喻是：一个人从九层天上坠下跌得粉身碎骨、丧失生命的损失，都没有比从引导者的心上跌倒之人的“灭顶之灾”更为遭难和不幸。因为，从引导者的心上跌倒，就是他已经从真主的观看、关注上消失和死亡，则他的灵魂

和他的信仰也就已经死亡了，这是内里礼节方面最大的损失和后果。所以，在穆勒师德和穆里德的“两海汇聚”时要聚精会神，心怀喜爱，恭敬尊重，以自己的心来朝向他的心，以等待、期盼望想他的关照，那么关注的心情就会充满在跟随者的内心里。注视的心情是跟随者向真主求内在的特恩——此时“真爱”的品德就会油然而生，他就得到了坚定信仰并寻求到充满宇宙的特恩，得到一种无形的、无感觉的、无感受的真恩惠福的灵感，这种恩典就是真主已经使我足之够矣，真主已经使我心满意足的心态。这就使他在诚信里面感到甜美，得到恩典。凡是因诚信能得到的恩典，先都是无形无征兆，是无感觉、无感受的。这种特恩就好像他在穆圣ﷺ面前是一个诚信坚定的合格的跟随者，他就进入到真主的道路，加入到圣贤们的行列里了。同样在继替之人（خلفاء）面前也能得到真主同样的恩赐。这一切恩惠只是凭着真主的独慈和喜爱穆圣ﷺ的情分才能到来，这种感受不可言传只能意会，他就经常具有一种期待和导师相会相见的心情，在和导师见面时，在心境相合之后，相会停留的时间不能太长，事毕即返回，言毕必归，以免贪恶而产生为难和讨厌，因为物极必反。

在这种传承下，就形成了一种心态和心情的模式，即所有事情都感谢真主，所有事情都遵行在注重内心的心境和心情里面，即心满意足的心境。

二、从乃格式班迪传承下形成的一些共识的解读

表面之人往往过于重视外表，轻浮之人往往重视外表而忽视内里。他们注意了精神，而忘记了内里的实质，遵行了表面而忘记了内里和真谛，以致在毫无知觉的情况下被真主剥夺了内在的恩典。这是因为引导者以表面表像对待偏向表面的人，以内里对待偏向于内里之人。一种诚信不足的人往往是以歹猜、疑惑或凭主观想象来判断，得出了错误的判断和结论，凡是这种人，都是偏向于外表而不注重内里之人。特别是在“众生不能使他疏忽记主，记主境界中不能使他疏忽忘记众生”的“超脱境界”（即超凡脱俗的非物质精神境界）时，无知片面之人误认为是引导者不重视自己而心理失去了平衡，认为是引导者看重了别人而疏忽了自己，轻视了自己，看不起自己，或者是导师对自己有歹念，认为是他忽视了“我”，这种情况下，他怎能得到恩惠呢？

真主说：**“天地不能承载容纳我，只有我的穆民的心能承载容纳我。”**穆民的心是真主的阿勒世，能够承载真主，是承载真主显现出来的各种德性、能为和存在，而不是对真主的本然的承载。所以当穆民之心承载容纳了真主，

他就以好来猜一切，对一切事情都是以美好的想法来判断和分析。跟随之人以真乘的学者、道乘的长老来作为接绪临近真主的介绍（وسيلة）时，他才在心里被接受，如果没有承载真主的心境，他必定否认这个媒介。除真主外再无一物存在，真主是所有存在的根本，如果没有真主的造化，众世界都不会存在，但是这些都是暂时的存在，所以叫做幻象，有增加，有减少，有变化，有开始，有终了。在这种共识之下，跟随者与真主之间必须要有一个中介，这个中介首先是历代的圣人先知和封印的使者穆罕默德ﷺ。圣人ﷺ归主以后，不再有圣人了，就有很多的代位者、继承者，必须要有一位引导者。一旦进入了这个心境，一切目中的有形、一切非主都会消失，一切全是为了真主，就不会计较别人指责你，甚至埋怨、谩骂、诬陷、冤枉你，你都会有一个正确的想法和判断。

这时你的心只反省算计：“是我亏枉了别人，还是别人亏枉了我？”如果是自己亏枉了别人，就赶快向人家讨取原谅，取得谅解，并做补偿；如果是别人亏枉了自己，那就心疼别人：我要是不原谅他，向他要赔偿，他必定成为破产之人，破产之人就是在今生亏枉了别人，到了后世用他的善功来赔偿，善功不够就作为替罪羊代替被亏枉之人下到火狱代人受罪。敬畏害怕之人，同时期盼一种恩典——自己在今生不要亏枉别人。哪怕别人亏枉了自己，自己都给予原谅、谅解，甚至关怀他们。真主赐给你的要超过一切人，你就要更爱众生，以“至爱”来对引导者，甚至超过爱惜自己的性命，以生命和财产来奉献于主道。

穆圣ﷺ说：“谁爱我超过了父母、儿女、妻室和一切人，在天堂中是和我同居的。”这种“至爱”一旦产生就是与穆圣ﷺ、万圣众使者、有福庆者在天堂中同居的约会。这种心态会使一切真正的跟随者更坚信幸福、薄福都包含在是否在乎当代真实的引导者的喜怒中，认定了他的喜爱就是一切前辈的喜爱，他的驱逐就是一切前辈直到穆圣ﷺ的驱逐。认定当代真实的、在世的引导者是显现和领先于前辈的，是显示穆圣ﷺ的喜悦、真主的喜悦的一面“镜子”。有传承的代位者的喜正是反射被代位者穆圣ﷺ的喜，穆圣ﷺ的喜就是真主的喜。根据：穆圣ﷺ说：“要讨得真主的喜先讨得父母的喜。”所以，跟随者讨取四大父母的喜就讨得了真主的喜，讨到了谢赫父母的喜就得到了真主、圣人ﷺ之喜。

所以在传承的共识里，强调了对父母的孝敬、孝顺、尊重，而且对父母要有爱心和报答。这种共识要求人们要在人道之上行天道，不至于五功遵行得很好，教门各方面都很认真，教法上很小心，但是对父母不孝顺，甚至伤

害父母，伤害亲戚，割断骨肉，做出一些不符合人道的事情。这就避免了人道不全天道落空的危险。

传承的真正的代位者是能洞察到跟随者的思想动态和他们隐藏的言行举止的。这是真主意欲他知道以及让他知道《古兰经》中的五大机密中的一件或者几件或者全部。在《穆罕印迪尼》中说：“如果他真实地确实是那一位人了，那么凡是他的跟随者，无论他们在什么地方，有七十个或七千个跟随者哪怕有七万个跟随者，他们的胸中事（心事）只要真主意欲他必定能知道。哪怕他假装不知道也罢，他故意说一些错话，让人认为他不知道，这都是可以的（مباح）。但必须知道，如果他真正不知道，他就不是那位遵、听、奉、行、传的替位之人了。”

在这个传承之下的所有跟随者，无论当面还是背面都要小心他的威严，不要认为他不知道，不要认为背后做的一些事情可以蒙混得了他，也许只是他故意不显露而已，除非少数为了显现真主的“能为”和他的传承继承的身份品级，他才显现出能知未见、能知未来、能知真伪、能知结局和终极、能知胸中事。因为导师是镜子，表面跟随的人，他对他只是表面的交往。欺假虚伪之人也不要以为以花言巧语、谎言骗得了他的微笑，得到他表面的亲切温柔而自己被表象所欺哄；相反要希望他割断表面交往而以内里的引导来关怀，使你有福分，你就当以“真心”、“真情”来对待传承替位之人，以便你在内里的关怀引导上得到真主的“特恩”。所以导师关心你的生活，关心你的情况那是表面，关心你的信仰才是内里的特恩。眼从未见过、耳从未听过、心从未想过的真恩惠福是显现在引导者的引领里，显现在使你端正在伊斯兰的道路上。也因你的真心真情得到外人不能知道的机密和品级，凡希望他来尊重你的人便是“外人”。谢赫对跟随之人的尊重，往往是跟随者自性生发的毒药，除非是对待教门的功臣，对待那些只为真主、只争有功不要名利禄的真实之人，那是对他们的一种嘉奖和鼓励。对待被调养的跟随者是他常小看你，不断地用各种工作、时境、安排来考验、鼓励你而不夸奖你，严格要求你而疼爱你，引导你而不计较你，记住你而永不抛弃你。

故事：一位谢赫命他的跟随者把一间房子打扫干净，并铺上地毯点上香，用锁锁上。到了下午来了一位穿花衣服的年轻女人和谢赫到小屋中便命他把门锁上，过一个时辰后再打开。女人走后他便说：“我要像以前那样从你上得到恩典，我诚信你做的每件事都有机密奥妙（قهارك），我有一个证据使我亲身感受了你在我上的作用。”谢赫赞成他的诚信，说：“你去问一下她，我和她是什么关系？”她说：“我是他亲亲的妹妹，我来是因为有要紧的事

需要和他密谈。”

这件事考验和区分了两种人：道乘之人发现了谢赫对他的调养，在调理上对他的诚信进行了考验，他诚信无疑无歹猜。无福分亏本之人只要对他的言行产生哪怕丝毫的异议、不同的想法或歹猜，立即会有阻拦的念头等，必须马上做“讨白”，向真主求恕饶。因为对有品级之人、清廉之人的歹猜异议等都是“正信（إيمان）的烈性杀灭的毒药”。有慧眼之人、亲眼大见之人已经体验过，并且准确无误地证实了：“凡是相反阻挡谢赫，对其言行反抗非议的人都死得不好”，许多敌对反逆者都以叛教而死。验证了一段圣训，穆圣ﷺ说：“与我的外哩为敌之人，真主向他宣战。”《古兰经·山洞章》中穆萨圣人与赫祖勒圣人的故事是对非议之人的明鉴。

这个传承在哲赫忍耶之人中形成了一个模式：大凡真心真情真实的跟随者，他们的跟随是从生到死。他们偶尔发生罪错，发生歹猜，发生异议，一旦发现后就啼哭哀怜，求恕悔罪，又在懊悔后哭泣，羞愧悲伤，从心境上开始严防干罪作恶，并常守忏悔讨白之心，常存羞愧懊悔之情。因为穆圣ﷺ说：“你们多哭少笑”，所以只要保持正确的心境，即以真心真情真实的跟随来对待所有事情，在行道里就不至于偏歪，在所有事情上以好意来推测，光有动机还不行，还要以行动来取得更好的结果。所以在传承下认为行道乘的人吃好穿美虽是可以的，但也有憎恶（动机为强）。

是以个人的主观意愿来遵行教门，还是用自己的理智来遵行教门？是以主观的判断来遵行，还是以经典的判断来遵行？例如对于憎恶的事物，是自己不喜欢的东西就是憎恶，还是教门里规定为憎恶的事物为憎恶？一件事情自己不喜欢，但是教门的判断是好的，那就放弃自己的判断，遵行在经典里。须知用理智和思维来行教门的人，还要当心不觉察的离经叛道，使教门成为竹篮子打水，因为人的理智并不总是正确的，人们的理智思维等各方面是在逐渐地接近于绝对真理的，人们的知识层次不同，认识就可能不相同，甚至会发生错误。例如，一个在农村居住的人，他没有去过城市，不知道有电梯，不知道有飞机。当有人对他说：有个地方，人可以在天上飞，人站着脚不动，就可以上楼下楼。这个农村的人一定会加以否认和评判，他会说：那怎么可能呢？他在无知中不知不觉地已经发生了错误的判断。同样地，在行教门的时候，凭着自己主观的想象，凭着自己的理智和思维，而不依经据典来遵行，就在不知不觉中离经叛道，形成了异端，最后是一场空。

有人问穆圣ﷺ：“我若远离了被禁止的，只交还了主命时能进天堂吗？”穆圣ﷺ说：“能，但你不要自行其是地仿效你认为是合适的行为，或

者是引导者的行为”。在无口唤的情况下，他自以为是，自行其是，无根据地在行为举止等各方面仿效他的导师，有时候是正确的，但经常会发生错误，因为他是以自己的理智和思维来判断，而没有遵经据典来判断。只有把真主定为合法的为合法，把真主定为非法的为非法，这才是伊玛尼。在这种传承下，就形成了步步认真、处处小心、不增加不减少地行圣传真道，而不敢胆大妄为，如果胆大妄为，自行其是、自以为是、自己迷误、诱人迷误，还以为自己是得正道的，那他将成为异端邪教。

当得到真主纯恩，得到来自真主的大恩，喜爱真主而忘我时，奥秘才会被启示、默示。即使为公益而做的，跟随者也不能自以为是地效仿，而是要有口唤。当奥妙机密的行为被无知地仿效，必定会直入异端而遭正信伤害和生命的灭亡，证据是穆圣ﷺ说：“两种人下火狱，一种人是无知而瞎遵行之人；一种人是有知识而不遵行之人。”

凡是引导者制止、责备都是对你的疼慈。对此反感不乐之人的境况会越来越遭，行教门会越来越主观，越来越偏离正道。从心情上要防止和清除自以为是、自行其是的一些行为，只有在引导者的引导下遵经据典才能不受拿问，发现了错误要及时悔过念讨白才能得恕饶。他所询问的你要正答，必须如实答复，哪怕是罪恶隐私不能启齿的。因行道的障碍就是私心杂念，你清除各种杂念后才能打开恩惠之门，得到道乘的引领和真主的悦纳。在这个传承下跟随者一旦产生了内里的动念，精神感受和内心世界出现各种冲突和异常情况时，要立即如实禀报于他的引导者，让引导者来进行分析判断，而不是自行其是、自以为是地进行判断。如果你隐昧了就要当心坠落为“背信弃义之人”。在这种情况下，跟随者在讨真主的喜悦上，在害怕真主的怒恼上，在害怕进入异端上就起到了一种卫道学、护教学的作用。要跟随在喜真主所喜，怒真主所怒，远离异端、疏忽上。在相反的“三类人”（注：三类人：1.误导人者；2.异端者（离经叛道者）；3.无知又胆大妄为者，自以为是、自行其是、自己错误、诱人错误、自己迷误、诱人迷误还以自己是得正道者）上不要受他们的打扰，就如同远离野兽凶狮豺狼虎豹一样，远离各种“外邦”（各种非伊斯兰教的意识形态的观点和观念）。防止打扰使正信之灯熄灭，防止失去警觉而疏忽，失去警觉而疏忽之人，他的伊玛尼之光就会暗淡，他的伊玛尼就会失去，就如同火被水所灭，他的心就会被恶魔所夺，他的判断就会被自性所乱。

在这个传承下，正信伊玛尼是以真主定的合法为合法，以真主定的非法为非法，宁持加遵，而不持可行，远离所有的嫌疑，从生到死坚守在合法上。

吃一口非法的食物坏四十天功修，包括抢来的、偷来的、没口唤的、高利贷的、不合法收入的食物都定为是非法的食物。吃虔诚之人带小净的食品才为适宜，吃常记主之人的食品为贵重，还要防止浪费。“浪费之人是恶魔的弟兄”，不要贪图吃喝和浮恩，要以记主时吃和做。

在这个传承下，认为赞主的光辉是在动怒、狂笑下熄灭的，正信受到了伤害。正信是在私、我、物、意、欲和一切非主、为非主上受伤损毁失去。故与你无关的一切事物都当禁止和放弃，你的信仰才能完善，珍惜一呼一吸不要浪费时间和生命，生命是由时间组成的，你浪费了时间就等于残害了生命；把自己的寿岁使用在有后世收成的事务中，记主、思考真主、赞美真主就要“未死而先死，得到未活而先活”，把身体放在今生，把心放在后世，把自己的理智当成自己的皇王，使自己的身体为后世长远的事情做准备，把自己当成坟中人、离乡人、过路人，求真主把意欲之人引领上正道，把自己作为中介和因由。你确是死人，把自己当成坟中人，你就在今生所有的浮恩上不再贪恋。在这个传承下就叫人正确地认识今生，今生是短暂的，今生是个旅店，今生是个苦海，今生是个栽种场，所以不能旅店常住，不能苦海安居，而要急忙栽种。

可见，以上这些传承的礼节决定了哲赫忍耶的礼节传统，建立了一个牢固的礼节传承规矩，无论知识文化差异有多大，都在自觉不自觉地传承和遵行，这就形成了一个稳定的团体，保守传统而不被改革。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（五）

——再谈“形成的共识”的传承对哲赫忍耶的影响

乃格式班迪传承下的关于《古兰经》明证等在哲赫忍耶中形成一种共识，继承下的这部分共识的作用非常明显，使人们建立了自信心、自豪感和优越感。

一、形成的共识的内容

（一）哲赫忍耶之人形成了一个自信和自豪的共识，认为苏菲的教门就是真主意欲的道，哲赫忍耶是属于苏菲正统派、大众派、圣行派的一道门，所以哲赫忍耶的跟随者认为自己就是真主所意欲的穆民，因为，真主说：**“真主指引他所意欲的人上正道。”**（24：46）

（二）哲赫忍耶的教门是有真主援助的教门，整个哲赫忍耶的历史发展证明了这个教门是受真主援助的教门，所有和哲赫忍耶的教门作对的人，都没有一个好的下场。满清皇帝在镇压了哲赫忍耶之后，在十三太爷的预言中灭亡了。因为真主说：**“然后，我惩治罪人，援助信士原是我的责任。”**（30：47）

（三）哲赫忍耶是有导师、有穆勒师德的成功之道，因为穆圣ﷺ说：“真主说：**‘在有导师之道中，无我上紧之人才能得到成功。’**”这就是哲赫忍耶自豪自信和优越感形成的基础。真主在《古兰经》中说：**“你们服从真主，服从圣人，服从你们中间发口唤的人。”**（4：59）第三个“服从”不是完成时，也不是将来时，而是现在进行时。哲赫忍耶之人就在《古兰经》的明文上得到了优越感和自豪感，除了识航标、知航线的船长的大船（即谢赫、外哩之人的船），他们再无一个庇护所，所以只有登上认识航标、知道航向的谢赫外哩之人的大船，才能得到一个庇护所。因“忘我、无我、上紧”之人，是认主独一之人，是以德性认主独一（**توحيد بالصفة**）之人，是得了真学（**علم لدنى المعارف**）之人，他们是能得到成功之人。在这个传承下，就有了优越感，有了自豪感，这就鼓励了大家，激励了大家的热情，所以跟随者就有了如同舒阿布圣人坚忍（**الصبر**）、驯服（**استسلام**）、不违背（**لاتولوا**）真主意愿的德性。他们跟随引导者（**اهل الارشاد**）得到了更为临近的道路的位份，所以他们才能不迷误，就如同是在从幸福树上出生之人一般的真正认主独一之人（**دحوم**），所

以凡是在这个清真护城之人，永远是受护佑的。在这个共识下，就能够使人团结而凝聚成一股力量，得到了真主永远的保护（رعاية ابدية）之人一生跟随并牵连在引导正道的道长、穆勒师德，即你们中发口唤、司命令之人上，从而成为有真主醒令（حبر الله）而显现的优越之人（المحسية）。在这些真主的醒令里，他们就得到了真主赐予的优越之人的品级。哲赫忍耶这个名称就是宣扬，既然是宣扬，就有宣扬正道的责任，这个责任显示出了他们的高贵，显现出他们的优越性和自豪感。他们就已经成为有大任者的品级（مقام من شأن），这时就显现出众人能见的四件：1.以礼待人（مجاملة）；2.交还寄托物（امانة）；3.内里形成以浑化（فناء）、合一（بقاء）、同在（ع م）的共识，外在就显现出替位者（ابدال）、师表（ائمة）、爱臣（احباء）的共识；4.传承的道谱、家谱与教权（نسبة الشرح）。具有此四件，才成为有这样的提拔和恩典之人，就有了三个显现：1.肢体（حراوج）显现出全美；2.体力体魄显现出（القوة）健壮；3.心灵（حورلا灵性）显现出真善。所以从五官上已把内里的机密显现出来，并且显现出他们的身体（نفس）和行持（عبادة）连接在一起。所以哲赫忍耶之人不论高低都有一定的遵行，虽然层次不同，但他们一直坚守，从生到死，他们干尔麦里，宣扬伊斯兰都可以从生到死地坚守。他们的本性就显现出真乘，显现出虔诚和赤诚，他们内里的本性（طبعية）表现在外表就是一种美德（قالخا）的体现。所以哲赫忍耶之人都有一种纯朴的思想，即服从于他的引导者穆勒师德，历辈长老的跟随者都具有的三件：

1.确见（عين يقين）：确实见到了历史的事实，确实见到了教门的真实。这样的例子很多，在十三太爷（马化龙）殉道前十年，他做了一个反常的举动，在半夜干了四月八的尔麦里后，没有让跟随者走，让他们等着礼完晨礼，直到太阳出来。这时来了二十六个人，抬了十三箱银子，十三太爷就说：你们每人拿上五十两银子，谁在外面不娶妻生子，就不要回来。他们就拿着银子，出去到外地娶妻生子了。在鸿乐府事件之后，他们的小孩大都八九岁、十岁了，已经认识到教门的精神和精髓，在满清官员片甲不留、寸草不留、鸡犬不留的大屠杀之下，孩子们的父亲因为去援救十三太爷都牺牲了，剩下这些孤儿寡母则得到了平安。过了一些年，事态平静以后，这些小孩又迁回到鸿乐府，因此鸿乐府仍然是哲赫忍耶的地方。这就是内里的品级显现于外表的表现。

2.确知（علم）：在历史上所形成的传统几乎是家喻户晓了，例如：为了尊重《古兰经》，在念《古兰经》时跪着念；为了尊重《古兰经》，所以念《古兰经》的人先吃饭，其他人后吃，诸如此类的传统规矩每个人都知道。

3.确信（حق اليقين）：由于出现的种种历史事实以及祖祖辈辈的传言，使很多人如同亲眼大见一样，这就奠定了他们的自豪感和优越感，形成了哲赫忍耶的共识，维护了传统，从而不被异端邪说所惑而更改。

这三条就使跟随者显然在亲眼大见的品级上（مقام عين اليقين），所以有了哲赫忍耶之人的优越感和自信心。传承下来的这个道路就是苏菲的道路，是传承了“上上人之道”（طريقة اخص الاخاص），是高品之人的教道。这就更加增强了哲赫忍耶之人的自豪感和自信心，使哲赫忍耶具有了很强的内聚力。

“上上人之道”具有的四个特征：

（1）凡是这个教门里的人，都是上了圣人ﷺ的船的人，凡是有了知航线的船长，接近了长老导师、真正的外哩之人必定得正道，所以就增加了自豪感。

（2）凡尊重了外哩、谢赫之人都对他们的口唤命令尽诚心、尽力而为，他们就遵行在主道上。

（3）于是这些人就具有了近主的学问（العلوم الادنية）了。

（4）显现了遵、听、奉、行、传的教门传统，这个传统形成以后，就更增加了他们的自豪感、自信心和优越感，而且一代一代地传承了下来。于是就有了顺从，顺从是紧跟主事人——真乘的学者和道乘的道长（حقيقة العلماء وطريقة المشائخ），真主说：**“服从真主，服从圣人，服从你们中发口唤、司命令之人。”**这样就永没有违抗，强化了服从，严防违抗、偏歪和异端。（因为在传承中把“违抗”判定为没有上船。没有上船，所以才会违抗，也就没有跟随。违抗就是相反主事人的主张和判断。）

一旦真主意欲就提拔了他们，就具有了五个境界：

1.显现的境界（عالم المشال）：从万物和自身的参悟上见到了真主实存、实在、实有的踪迹和证据，见到了伊斯兰教门真实的证据，见到了反常超常的证据，有了对是非真假的显迹的分辨。这就坚定了人们的心，使他们认识了自己教门的优越。

2.口唤境界（عالم الامر）：显现出完全服从真主、顺从真主的前定。表现是：完全遵从引导者的口唤命令，具有了预感，具有了超前思想，能够知道一些事情的意图，能够对一些事情的结局进行预知、感知和推论。

3.创造境界（عالم الخلق）：在言行等各方面，都起到了为伊斯兰创造兴盛、宣扬、继承教门传统的条件和效果。这个境界的出现就更进一步增强了自信心、自豪感和优越感，知道自己的教门是上上人的教门。

4.明知境界（عالم المعرفة）：具有了真知，具有了预感，对于很多事情知道

了凶吉，知道将要发生的事情的显迹。这样明知的境界就已经出现，在《哲赫忍耶道统史》等史书上都有记载，所以他们就更进一步地确信自己是走在了端正的道上，而且是上了圣人ﷺ的船，跟随在正统派、大众派、圣行派的苏菲教门里。这样他的自豪感、优越感就进一步增强。

5.外哩真人境界（عالم الولية）：外哩是出现在少数人身上，比如道统里面的七巴巴、牛木头阿訇等是具有真知明见的外哩品级的人，他们具有了明知之人的品级，明知之品级显现在明知《古兰经》的“明文”和“隐喻”，即明知了《古兰经》表义、真义、精神、实质，他们在这些知识上融会贯通，并且超过了一般人。这些外哩品级的真人的一些反常奇迹、预感直觉、分辨凶吉的事迹进一步使教门中的人坚定了信仰，增加了自豪感和确信心，更加地认识了教门的高贵。

真正的哲赫忍耶之人的正信之光显现在慷慨仗义上，所以在教门内部出现了很多慷慨仗义之人。如道祖太爷就是非常慷慨的人，他的全部家产都用在了扶持教门、宣扬教门、抚养孤儿上，以致在他被清朝官吏抄家时只找出了五十四个铜板的家产。还有很多人，他们也非常慷慨仗义，他们全为教门而不考虑自己，他们就成了人们的榜样，成为人们跟随的目标，增加了人们的自信心和自豪感。

一旦有了以继承品的传承（باشعة الولاية），在跟随者之中就有四种光亮将显现出来：

1.喜真之光（ضياء المحبة）

（1）跟随者显现出喜爱真主，热爱圣人ﷺ，心甘情愿地为真主做奴仆，为教门做奴仆，而不再做今生、儿女、财帛的奴仆；

（2）显现出喜爱圣人ﷺ超过妻室儿女，超过父母亲人，超过一切人；

（3）表现出追随圣门弟子，首先想到别人，最后考虑自己，增强了教门的凝聚力，紧跟穆圣ﷺ的圣行，在很多方面都保守在传统上，不轻易地变更变革教门。

2.爱道之光（نورالمعنى الشوق）

（1）坚守合法，远离一切非法，一生一世只吃合法，不吃任何的非法，在人道和天道上就不会出现一些不符合教门，不符合《古兰经》、圣训精神的事情。

（2）坚守功修干办，在人道的基础上行天道。孝敬父母、接续骨肉、和睦邻里、疼慈孤儿等都是人道；天道是一切教门功修功课。这样坚守在人道基础上行天道，而且一生一世不变更，不放弃，就巩固了自信心，增加了

优越感。

（3）知足常乐，随时抱着“真主使我足之够矣、真主使我心满意足”的心态，在很多事情上都望想真主，很多事情都交托、寄托在真主上。所以不论在什么情况下，他的心都是安宁的、欢乐的，并且保持一生一世。

3.明知认主之光（انوارالمعرفة）的显现

（1）以推理参悟来认主；教门中的很多人能够正确地参悟，能够根据推理参悟见到一些事情的真知、真谛和真相。

（2）以真主的尊名、德性来认主；对真主的尊名和德性都有认识，能够以此来认主。

（3）以明证、亲见来认主；能够以一些明证和亲眼大见的事实来认识真主。

4.真一品之光（نور الوحداية）的显现

（1）替圣行道。凡事全为真主，一切行持紧随圣人ﷺ，以实际行动来体会圣人ﷺ行道的艰辛。

（2）替圣行道。说圣人ﷺ话、做圣人ﷺ事、走圣人ﷺ路。

（3）以圣行圣品行道。这是只表现在少数一部分人上的高贵的品德。

二、当你属于真正的、合格的、受接纳的哲赫忍耶门人时，你的心境和心态就会有很大的改变，你的喜爱就扩大了。从喜爱圣人ﷺ扩展到喜爱圣人ﷺ的后裔和家下人，喜爱一些替圣行道、替圣传教的清廉皎洁之人。你就出现了标识，你就与圣人ﷺ的后裔有了缘分，就连与你相关的人也有了缘分，就是显现了圣品（النبوة）尚留在清廉人中的“真实梦境”出现（الهام حق الرويا الصادقة）。这就是圣人ﷺ说的：“真梦是启示的四十六分之一”，也就是真主给上等人的默示。有了默示你就出现了上等人的机密（منشر الخواص），已得到了渴望行道的心，已经战胜了猜测，已经得到了被引导之人的礼品，你因渴望行正道，真主承领了你的望想，使你战胜了猜测，才有了“真梦”和判断是非、明辨真伪的与众不同的眼光。得了被引导之人的礼品，你已成为了跟随有真实引导者的跟随之人了，你才认知了尊贵，就会与你的引导者亲近，与他为邻，和他相伴而心灵永不分开，在任何地方都能在心里见到引导者。“真梦”是来自于真主的默示，“真梦”是真主给外哩品级的真人的费用和报酬（ارباب الحقيقة）。“真梦”显现以后，你才会显现出拜功全为真主而更加上紧，生命财产等一切都费用在真主的道上（النفق السبيل الله）。

解释：亲眼大见的品级（شرح مقام عين اليقين）

乃格式班迪传承的亲眼大见的品级是在四件事上显现：

（一）真正地确信了（حق اليقين）。在引导者的调养下，在承受上被选取了，他一生一世地跟随圣行圣品，就确定了跟他的引导者从生到死不分离。

（二）确实地知道真知了（علم اليقين）。传承下的很多知识都被他继承下来了，他就有了道统的知识、道宗的知识和上辈引导者口传心授的知识，还有间接传述出来的知识。这些知识都显示出了真知，就是确实地知道了。这种真知能指导他一生一世的功修、行为、品德得到端正而不偏歪，不偏离正道。

（三）确切地看见（عين يقين）。他见到了反常、奇迹、贤征、感应、明证，在这些证据之上就有了真主实存、实在、实有的踪迹，见了这些证据之人就是亲眼大见了真主的踪迹和明证。

在《穆罕引迪尼》的经上有个小故事：有一天，大谢赫和他的学生过一座桥时，在这个桥上放了一包钱，大家想看看下一个过桥的人能不能捡到。过来一个人昂首挺胸，大摇大摆，非常自信骄傲地走过，没有看见桥上的钱。学生就问他："桥上有一包钱，你为什么不把他捡起来？"他说："因为我抬着头，我想试试看，我抬着头能不能走过这座桥？"这个故事说明，虽然一些明证、证据和踪迹很明显，但是要想确切地看见，要有自身的条件。没有这个条件的人，即使出现了明证和踪迹，也是视而不见、听而不闻的。所以经上说：认识了自身，就认识了真主，见一物就见到了真主——不是见到真主的本然，而是见到真主所显现的奥妙，见到真主所显现的合理性、科学性，见到真主实存、实在、实有的证据。

（四）有了全为真主的意念举意（نية），就永远清除了非主、私我、物、恶、欲，而全为主道奉献奋斗了，从生到死永不反悔。终生在干办（作为）（عبادة）和功修（工作）上（لمع），终生都在循环的干办上，不厌其烦地赞美，不厌其烦地干尔麦里，不厌其烦地行功修，并且一生一世永不停止。这就形成了一种共识，这就是乃格式班迪传承的话："永恒不朽的介绍（媒介وسيلة）是在长川不休的功修里，在真正的礼节里。"这样就有了临真的品级，临真品级之人才显现顺从：紧跟在你们中的主事人和他的主张判断上。

三、这些传承的共识的《古兰经》依据

（一）宽免互惠

真主说："**你当以德抱怨，我知道他们所描述的。**"（23：96）

真主说：“宽免更近于敬畏，你们不要忘了互惠，的确真主是明察你们的行为的。”（2：237）

（二）为主道奋斗

真主说：“你们当为主道而战斗，当知道真主是全聪的，是全知的。”（2：244）

初程的动机行为就是全为真主，所做的一切都是为了真主，这个信念的确立就坚定了他一生为主道奋斗奉献的共识和决心。

（三）全为真主，放下一切非主的重担（ةطح）

真主说：“当时，我说：‘你们进这城市去，你们可以随意吃其中所有丰富的食物。你们应当鞠躬而进城门，并且说：‘释我重负。’我将赦宥你们的种种罪过，我要厚报善人。’”（2：58）

（四）感恩报恩，远离忘恩负义，永不堕落成为辜负真主恩典之人。

真主说：“然后如果他们转脸了，我未曾派遣你作他们的保护人。在你上只负传达的责任。的确我如果让人类尝试从我上的恩惠时，他（们）就以它狂喜。如果灾难因他们的手往前送的因由到达他们时，的确人类是多忘恩负义的。”（42：48）

（五）虔诚敬意到达于纯善

你应当记忆我的仆人易卜拉欣、易司哈格、叶尔孤白，他们都是有能力、有眼光的。我使他们成为真诚的人，因为他们有一种纯洁的德性——常念后世。他们在我那里确是特选的，确是纯善的。你当记忆易司马仪、艾勒叶赛尔、族勒凯福勒，他们都是纯善的。（38：45—48）

（六）坚忍百折不回

真主说：“我要恩赐大地上受欺辱的人，我要以他们为表率（ةمئا），我要以他们为继承者。我要使他们在大地上得势”（28：5—6）

（七）热爱知识和学者，跟随真乘学者、道乘谢赫。

真主说：“真主要使谁迷误，谁没有引导者，并任随他们彷徨于残暴之中。”（7：186）

真主说：“真主使谁迷误，你在他们上不能发现有一位引领正道的外哩。”（18:17）

真主说：“真主引领谁，在谁上就没有一个误导者（任何人不能使他迷误）。”（39：37）

真主说：“我所造化的教生中有一伙人，他们本着真理引导他人，主持公道。”（7：181）

真主说：“**真主使他意欲者，误入歧途。真主使他意欲者，遵行正道。**”

真主说：“**谁信真主，他将引导他的心。**”（64：11）

（八）为主道奋斗的效果

真主说：“**为我奋斗，我必指引他们于我的道路，真主确是与善人同在的。**”（29：69）

这些《古兰经》的明证，坚定了人们的自信心，形成了一种优越感、自豪感，形成了这种传统的共识。这些传承的影响使其百折不回，增加了保守性，坚守了从生到死在真主的道路上奋斗奉献的精神。

四、哲赫忍耶的结局（**عقبة الجهرية**）

哲赫忍耶之人最终（**بلقاء**）的结局是达到平安吉庆之地——清真护城，他们必定与他们的养主相会，得到最好的归宿入于永恒和光明。在这样的传承共识下，形成了哲赫忍耶教门的许多优秀品质和牺牲、奉献、百折不回的崇高精神，成为了护教学体系，使它具有了可行性、坚固性，具有了维护伊斯兰传统的保守性，有了一系列的精神支柱。这就在哲赫忍耶的历史上形成了一个现象：光被光所蔽，光上之光的精神。正如沙沟太爷所说：“野火烧不尽，春风吹又生。”

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（六）

传承下的交往关系、层次关系的礼节也起到保守、坚持传统的护教效果。

一、门人与引导者（دشرم）之间交往礼节的解读

真主说：**“信道的人们啊！不要使你们的声音高过先知的声音，不要对他高声说话，如同你们彼此之间高声说话那样，以免你们的善功变为无效，而你们是不知不觉的。”**（49：2）

所以，在讨口唤、谈话时都要压低声音，求真主保护不被厌恶、反感而得到护佑。如同主人面前的奴辈、长辈下的儿孙、父子、母女、师生的态度一样，对引导者的每一句话无论是否能理解都完全相信、完全肯定，绝不能带有否定、疑惑，不说“不”，也不问“为什么”，要在心理上先清除否定的意念。在这个传承的判断下，认为口头上表露出“不”、“为什么”是永不得脱离之人的显迹，因为不信者常怀否定的意念。这样就防止了落在不信之人的队伍中，因为许多出自引导者的话是出自真主的大能，或显现的是真主的机密奥妙，他的行为有机密奥妙的指点，不属于礼节的或是不理解的都要沉默、心口如一地完全定信、不加怀疑，这样就能在许多事情中知道其机密奥妙。在聆听导师的教诲时不要打断他，没有需要询问的、呈禀的也不可开口说话，必是听取后再问，不理解的也不怀疑而是定信，这种出于敬重的行持也成了传统。在这个传承下行成了一种共识，这种共识就起到了护教学的效果。

在交往之间也不可随便询问各种幽玄未见之事，除非是真主意欲显露的，凡所自显的都是奉主命行事的。因教门需要显示从未见过的、反常的、常理不能理解的事情也必须定信，因为幽玄未见是真实存在的。这种长辈和晚辈之间的礼节和感情下的纽带和共识是：凡出自他的一切都是正确的。虽出于师生关系，奇迹不是尊贵的标志，确是一种明证。确信的德性、认识的高低才是检验尊贵的标准。在这个传承下，还可以见到许多清廉皎洁之人显示的奇迹。跟随这个传承的人在真主喜爱的人上、认主独一的人上也可以见到反常和奇迹，对于认识上不去理睬它。

在这个传承下，规定了凡事都要讨口唤，因口唤包含了“祝福”、“护佑”、“相助”。形成的共识是剥夺了跟随者自以为是、自行其是的主观无知的自由，这就使一些人免于脱离伊斯兰真正的精神，就如同在洗亡人之人

手下的亡人，任他翻转洗涤。甚至在你出门时也要讨导师的口唤，他到你家你要相送直到他叫你返回之时，你才离去；辞别时，要立在原地求真主的恩赐，做杜瓦（دعاء），直到见不到他时才依恋地返回。只有在敬重长老的口唤下才吻他的手。这就体现了传承下的一种亲情和礼节，传承的共识是以身体和财帛来侍奉教门，侍奉引导者有侍奉圣人ﷺ的回赐，侍奉圣人ﷺ有侍奉真主的回赐，认定了有这种福分的人是有了真主特恩的人，故当增加对真主的感谢，出于真心、亲情，心中绝不要出现表恩和抬高自己的念头。因依经据典而把沽名钓誉显露人前是坏正信的“杀人的毒药”的举伴，坏了诚信的信仰是属于举伴的坏信仰。

根据真主在《古兰经》的谕示：**“信道的人们啊！你们应当敬畏真主，你们应当寻求一个近主的媒介（介绍），并在他的道路上奋斗（出征），以便你们成功。”**（5：35）传承下的遵从的共识是：凡是他所命的立即办理不可拖延，即使丧失生命、割头也罢。除了教门的需要再无别的原因和借口，一旦缔了约就不可失约，把他的事放在自己的事之前去做，不能超出他规定的时间、条件、范围，并放在心上认真做好做完美。出于尽孝尽力、报答去办理，凡叫你做事你当感激，不可以此提出要求。诚信“真主造化你就是为了做这件事情”，没有私心杂念，也没有任何畏惧，以此心态来侍奉教门，这就是诚信自己早已不存在的显迹。若是为了要达到近主、得到高品、要求回报而去做事的念头出现就当及时做讨白，这样你就坚守了“无求”的高品。要尊重长老、师表、引导者，顺依父母，不能坐他的座位、座椅，不能同吃同饮除非有他的吩咐，不能当面脱帽、脱衣、脱鞋或睡他的被子和房间，也不能在他的拜毡上和在他面前礼拜，除非他在场并同意准许。要保持这种心态：认为自己是不够格侍奉而侍奉，自己有过失、错误，没有做成适合满意的一件事，而承担了一切责任，要以他的眼色意图去抓紧做事，以他的口唤命令去把事做好，事事讨他高兴、讨他宽心，使他信任，使自己进入到他的心中。讨真主的喜先讨父母的喜，以此成为你认定的内里的反射，使自己留下牢固的记忆在他的心中。你就心满意足了，以此认定而得到常川不断的恩典、永无终止的恩典，以好的心态，以亲情相伴他直到永远，今生后世都不再和他分离。侍奉教门每时每刻，做事时心情舒畅，高兴而为，就能达到“受喜之人”的品级，使众人羡慕夸赞学习，这也是真主慈悯他所乐意之人的显迹，因真主是有特恩、百恩和承领人之主，是应答望想、祈求之主。

在此传承下，不做财帛、儿女和今生的奴隶。当定信：真主所赐的财帛、儿女都是他的灵性的关照。幸好在今世发现了真主赐给的这些因由和恩典，

所以财帛、儿女等一切都不属于你，自己只是保管员而已，自己的吃饮穿等一切恩典都是因为教门而为他所赐的真恩惠福，当向真主哀求为自己的导师奉献，得到接受，得承领喜爱，并远离沽名钓誉。一生生活在合法中，一切财帛清白、干净。接受了真主的恩典，要增加亲近真主，热爱真主，感谢真主。

据说：有一位谢赫对一位年轻的跟随者说：“我需要一千块钱。”他就回家问他母亲：“我父亲给我留下的钱是多少？”母亲说：“一千块钱。”他就送给谢赫并要求他接受，接受后谢赫就当众表扬了他。他就说：“我母亲不情愿我把这钱给你。”于是谢赫还给了他一千块钱，众人惊叹不已。到晚上他又把钱悄悄送给了谢赫说：“你当众表扬我使我心中难受，我不是要让众人夸我，而是以侍奉你讨真主的喜。”谢赫就把他放在了优秀的跟随者的行列中，并夸他是“全为真主，有雄心壮志的人”，使他从生到死都端行在正道之上并与他为邻。

在这个传承下：把引导者作为穆圣ﷺ的替位者、代位者来聚精会神地侍奉他，为他做事，把他作为真主的代理者而显现出忠诚，把他的接受作为圣人ﷺ的接受，把他的拒绝作为圣人ﷺ的拒绝，形成了引导者和跟随者的灵性精神是相连而永不分离的传承。跟随者的心理上没有一个地方见不到引导者，引导者随时都会注视监察他，注视他的行为，他的心里就不会忘记他的穆勒师德，在心里随时都见到他，这就是在他精神上的表现。

穆圣ﷺ的第十四世后裔大谢赫穆罕印迪尼有一天对他的跟随者说：“你们每个人带一只鸡子，到一个你们看不到我的地方把它宰了。”有的人出大门就宰了，有的人到街上就宰了，有的人回到家就宰了，只有一个人把鸡子提到大谢赫的面前，他说：“我的毛拉啊，的确我没有办法宰这个鸡子，因为到任何地方，我都看到你在注视着我，我都能见到你，我只好把它提回来了。”这个故事讲的是在乃格式班迪的传承中形成的一种忠诚、惕励、不违背引导者的传统和共识。承认真主是监察的，承认他的穆勒师德在任何时候都是注视着他的。

这种传承就成就了一种信念：在生命中、在临终时、坟坑中都离不开他（穆勒师德）的营救和保护，因在灵性世界是无时间、空间的相隔和障碍的，从而镇定了他的灵性精神，这都是显现了真主的大能。诚信真主的大能、能为、意所欲为，是诚信的条件之一，故不可以使用在物质障碍下的“残缺理智”只见物质规律的判断来下结论。要诚信真主可以把观、听和一切非物质的精神、能为赐给他，使他能知真主的机密奥妙，能知隐于背后的语言，能

知《古兰经》中所显现的精神实质外表内里，也能知唯有真主知道的“五大机密”。只要真主意愿了，他便可以无所不能，在哪里都能看见跟随者的动静，只是不在跟随者面前表露，怕失了教门的机密。根据是，穆圣ﷺ说：“真主说：‘**我的仆民以各种副功来接近我，直到我喜悦了他。一旦我喜他了，我就是他的耳，他用以听；我就是他的眼，他用以看；我就是他的脚，他用以行走。**’”

真主说：“**当你射击之时，其实你并未射击，是真主射击了。**”（8：17）所以，一切恩惠的钥匙都是在坚信、确信中寻求。只有当你慧眼睁开了，才能见他的光照耀宇宙，见到了对众人所遮蔽的机密、幽玄和未见，而多数人则一辈子什么也没有见到。他的睡，如同斋月胜过整夜的功修；他的沉默，如同是念太斯比哈。为真主而侍奉教门之人即使吃饮也强过了封斋，得到他的提拔也强过于一生一世的努力，他一次的升品，相当于一个人遵行一生路程的苦修，即使他观看一眼，也会得到意想不到的真恩。无恶不作的坏人，也可以在他劝化的因由（赛拜布）和“中介”下成为悔过自新者，成为能重返天园之人，得到引领和亲眼大见的踪迹。在这个传承和形成的模式下，思维判断是：

（一）成为诚心诚意地去渴望真主之人，强烈地喜主爱圣、喜真爱道就到达了把自己和自己的面分、地位、财产、家下以及所掌管的一切都奉献于主道的品级。从意识中自我完全浑化彻底地消失了，私我非主全无，到达了这种心境之人即是“真主确实喜悦了他，他成为有了崇高理想的品位之人了”。

（二）跟随者坚守从生到死地寻求而只是依靠真主的恩赐，全凭真主的百恩，寻求真主的机密奥妙和提拔永无止境，任何功修与真主的恩赐相比都是微不足道的，升腾提拔都纯属真主的百恩，尽力在有限的一生中努力，一切的苦修、奉献、牺牲都微不足道，不能掩盖真恩的丝毫。寻求者若是以苦功换回赐是同“与真主抗衡”同样的恶行。

真主超绝万物，只要是跟随之人不可放弃寻求真主，哪怕一分一秒疏忽、放弃了对真主的寻求，就必定会落入寻求真主以外的非主、虚假的事物中，此时的朝向已经不是真主，而是背叛真主去寻求非主和暂存的事物。这是因为真主是独一之主，在任何事物中都不准许有举伴。坚守真主无相对、无匹配、独一无二。所以停止、疏忽了寻求真主就是“举伴折本”，甚至可以使一切的功修干办作废，前功尽弃。根据是：穆圣ﷺ说：“谁若是两天一样，他就是折本之人了。”不增加就是在减少折本中亏损，所以每天都要在功修、

知识、信仰以及各种好的事情上增加。穆圣ﷺ说：“养主啊！我向你从我的先进和后退上求护佑。”所以每天都要有进步和提高。

须知，世人多是先从心的朝向上改变的，当心转向个人的、隐蔽的、其他非主的事情上寻求真主，就成寻求真主以外的非主了。望想、需求了真主以外的非主，他就不依经据典而脱离了伊斯兰的传统和正轨，就显出自以为是、自行其是、胡作非为。所以“守住心的朝向”，随时都在寻求真主，都在朝向真主。不可自以为是、自行其是，就要正确认识自己——我们只是真主的被造物，是暂存的生命，只是真主的奴辈，识破今生的欺假、暂存，提醒死亡，认识后世，把握内心世界的一切细微，真显幻灭，幻显真灭，割断对今生的妄想，割断对今生的幻象和浮恩的追求，甚至连自己的存在都忘掉，把真主以外的各种无关正信的大大小小的事情都忘掉，把自己的思维规范到坚守合法和讨真主喜爱上。凡事在讨喜、驯服真主上并注视导师的意愿，听从安排，望想、追求真主的喜爱，使他的心倾降在自己的心上，心心相映，联想、相连在同心协力上，一旦心之门被打开了，独慈的恩赐就会如同层层的海浪涌入了跟随者的心田，虽坚信之人不一定能察觉，但真主所意欲的人会引导他上正道，得到永远近主的道路，得到与主同在的恩典。

四大父母、五大父母的共识形成传统与认知的统一，即“百善孝为先”。如果不把父母当成一回事，那何谈亲情，何谈朋友，何谈信仰？

这就是在以上这些传承的礼节上，形成判断的依据和逻辑思维的标准。这就在哲赫忍耶的传统中形成了“引导者和门人”、“导师和跟随者”、“长辈和晚辈”、“父母和儿女”的一些礼节，并形成了一种固定的思维模式，形成了一种保守的坚固感情、亲情的传统，形成了固有的传承关系，在历史上得以生存、存活，具有了顽强的生命力，创造了光辉，同时也巩固和维护了伊斯兰教的传统模式不被改革淡化和取消，就形成了一种护教的内聚力，这就使哲赫忍耶教门一代一代地得以生存。这就是乃格式班迪传承在哲赫忍耶中所形成的传统，起到了使哲赫忍耶不断发展、不被灭亡的护教学的效果。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（七）

一、形成的传统的大小规矩和教条牢固不被改变的解读

在赞主、记主、赞圣、尊圣、干办、尔麦里等这些传承牢固不变、不受更改形成传统作用的解读是根据真主对穆萨说：**“把你的民族从重重黑暗引入光明，并以一些纪念日提醒他。”**

从乃格式班迪传承下的赞主赞圣包括：念全部《古兰经》的了经或者念《古兰经》的七段苏勒，无论探望在世或过世的亡人或者谢赫，大中小尔麦里（لمع），洗新鲜的大净带小净入到达伊勒（跪成圆圈）的圈子。在举意时已把外界一切事物和各种思维一概割断，念求恕词 3 遍（有的传承至 5 遍甚至 25 遍），念举意词，在排除了一切私心杂念和今生的一切干扰之后，开始念《古兰经》首章，随后按次序念完，接着赞圣，念《曼达耶哈》，跟随在圣门弟子当年的大小规矩上，增加了领受，增加了品级，净化了心灵。从意念上复兴了圣行，而憧憬望想自己将有一个很好的归宿，满足于得到了万事最好的结局（عقبة）。每念封印的求祈词（ءاعد）时，自然会参悟自己已经死去，仿佛被抬上了“水床”，感觉在洗自己的埋体，埋体被穿上了卡凡，站了哲那兹，下了坟坑，送葬者全部离去，只留下自己孤独一人。此时，就会对自己今生的一切浮恩包括财产、儿女妻室、家下亲属以及今生的一切得失、暂存的假荣华、好歹都淡化绝望了，因为这些都有离别和失去的时候。这样，他心中除了仰赖真主外，一切都已经失去，且无益了。

今生的疼痛、磨难、逆境都显现了自己的低贱、无能、贫穷而产生愧疚无望。无知和迷惑使人缺乏了再观看谢赫的尊荣、眉心来指望真主的恩惠，此时在心中若能把思维聚集在“无能为力只能仰赖真主”的崇高的境界，就能产生顿悟，产生原来所没有的看法和观念。清理了自性（نفس），驱赶了打扰的恶魔邪念而安心了，精神集中了，在心境中洁净了自己的思维，也就纯净了信仰，这时各种美好的联想就会翩翩而生，他就把大大小小的尔麦里都看成是真主恩惠的泉源，也是近主的媒介，他就人为地在自己的心境思维想象中造就美好的心态和最高的纯洁无染的心境，即万物俱消、私我全无的高度集中的境界，他就会感觉到自己已经不存在，自己已经死亡，这时除了敬畏还有虔诚，体现了穆圣ﷺ说的：“劝化中有一个“死”即足之够矣。”

二、“莫拉比妥”的作用解读

根据教门的传述，“莫拉比妥”在道乘里面具有三种解释：

（一）“莫拉比妥”是指“伊斯托必推”，这是讲设计、发现或者是流出。一些人把乃格式班迪说成是画家或雕刻家，这些都是门外汉的说法，其实，这里的“莫拉比妥”就是设计，如同一个人被今生的皇王关在监牢里，他就通过各种设计，得到了监牢的钥匙，自己把自己解放了，得到了自由。

（二）“莫拉比妥”是指第二次降生的境况。须知，人被父母生到了这个世界上，是第一次的降生，第一次的降生使他有了生命，但只是一个动物性的人，在他的导师（道乘的谢赫和真乘的学者）的调养下，真正的伊玛尼诞生就是指他的第二次的降生。

圣人说：“谁没有被第二次的降生，他就没有享受独慈的权利。”

（三）“莫拉比妥”是指“莫拉比图胡”，这是指轻轻地抚摸、安抚或者安慰。就是当一个人被捆绑囚禁的时候，你轻轻地抚摸，对他进行安慰，就是最高的境界。

在完全仰赖真主时，“莫拉比妥”就贵过了赞念。显现了三面镜子：

1. 今生是一面镜子。今生和后世之间是一面镜子，今生就是镜子里面的虚像、幻影，而镜子外面的才是实在，是真实的存在。在伊斯兰的思维境界里，在后世之日，镜子里所反映的就是真实的存在，镜子外面的今生只是一个幻象。

2. 言行是透视心灵的一面镜子。通过一个人的言行可以看出这个人的心灵的真实状况。

3. 引导者是一面镜子。显现了承领、开除、接受、拒绝、失败、成功。

在圣人ﷺ之后人们都从你（道乘的引导者）的面子上期盼光明，祈求真主的襄助和承领，并将意念言行、观看、听闻、尝闻、触摸都排除了私心杂念、物、恶、欲，在非主的妄想欲望上割断，以“莫拉比妥”把全部的意识都朝向真主，全为真主，一生坚守，一切全是真主，这时的心境就是：真主已经使我心满意足，真主已经使我足之够矣。产生了这个心境之后，就以无私无我的心境一心只朝向至高无上的真主、独一无二的真主、造化我们、叫我们生叫我们死的真主。这时我们只崇拜真主，一切都已经不存在，只有真主的存在，我们只崇拜清净本然的真主。这时，在苏菲的教门里就把崇拜进行了延伸，崇拜就是心的朝向。你的心朝向了真主，而且你向他礼拜，这就是崇拜，这就是心朝向真主的礼拜，这时就没有任何举伴，是完全地崇拜真主，这就是无私无我的境界。

苏菲认为崇拜成立的四个条件是：

1.心的朝向只朝向真主；

2.念赞主词“真主至大”；

3.有向真主的鞠躬；

4.有向真主的叩头。

这四个条件都成立了，就是崇拜真主。在这个判断下，为了尊重而下跪念《古兰经》不属于崇拜，礼节性的点头鞠躬也不属于崇拜，必须是这四个条件都成立，才是崇拜真主。在无私无我的心境中，他只一心朝向真主，只是崇拜真主，如果他的心境里面除了真主以外，还有今生、儿女、财帛以及其他非主的东西存在，那么他的朝向、目标已经不是真主了，这时就形成了一种举伴。所以在苏菲严格的认主独一的条件下，只崇拜真主，而且在真主的清净的本然上呼喊“安拉乎”。

在“莫拉比妥”中一切非主连同他自身都从意念上消失死去，这种心态无论时间长短都属于寂灭之境（مقام فناء），这种境界就是认主独一的境界。只有在坚守“心”只记想真主，只朝向真主的清净本然，只崇拜独一无二的真主时，他的“泰克比勒”和鞠躬叩头，就只是崇拜真主。他就坚守了**“我们只崇拜真主”**，这就是心的功修（عمل القلب），也是道乘的基础。

所以在道乘中，无论怎么行功修，关键是心的朝向、崇拜的朝向只是真主，没有任何非主存在。在任何时候都坚守心的境界，他就到达了真主说：**“这伙人，他们站着、坐着、躺着都纪念真主”**的品级。一旦忘记了记主，道乘的判断是：他就如同行尸走肉，也就坠入不赞主的畜牲品级，相同了无理智的牲畜的品级。

所以苏菲要求在任何时候都不要忘记真主，在任何时候都赞美真主，无论是幸福或悲伤，无论是健康或疾病，无论是顺境或逆境，都满意真主，赞美真主，感谢真主，这样就得到了崇拜真主之人的品级。否则如同行尸走肉地活着，还有什么意思呢？正因为在如此真正的传承下，形成了牢固的大小规矩，不易被改革、淡化或者消灭，保证了人们不受今生的引诱而犯错误，起到了护教学的作用。

三、在跟随者心中形成的功修模式所起到的护教作用的解读

跟随者心的功修是赞念真主，认知真主的百恩，认知自己是归宿于真主而关注于真主。从真主的九十九尊名的认识和体验上，使对真主的意念在心中充满信仰的照耀，使对真主的尊名的认识和体验运行在自己的心境之中，

并使自己的心境宁静。穆民也只有在赞念真主之时心才能宁静（《古兰经》语），整个身体对物质世界和今生的所有感性意识才能被真理所剥夺，这时他就失去了自己所有的自由权，到达于无我状态下的“未死而先死，未活而先活”的浑化境界（مقام البقاء）。因为穆圣ﷺ说：“未死而先死的人，他就得到了未活而先活的恩典。”当这种思维完全进入思考真主的清净本然之时，心灵意识才能在宁静寂灭中溶化，好像时间停止了，整个世界都融化了，自己本身好像都消失了，这时才能让自己的心觉醒，返回记主。

如果记主是为主虔诚，一切只为真主，一切只是真主，记主的目的是到达心境中“万物万象俱消，物我全忘，只有真主，唯有真主”，才能从思维精神境界上回归到更高的品级，就是从数一（ةدحو）上升到“真一之境”。这时一些超前思想就随着思维的活动而产生，就会出现一些预感，出现反常和超常的显迹，他就在万物和自身之中都见到了真主存在的踪迹，见到了真主实存、实在、实有的证据。虽然奴辈是被造的，记主也是真主以外的行持功修，赞主记主也是被造的行为，但记主是奴辈对真主的感恩，所有思想中的杂念的生成都是由于非主的原因所致，如果把赞主、记主认为是主要的事情，那被造的这个行为就接近了造物的真主。他消除了物质的模式、感性的认识，他在赞念里就认识到了真主的造化，认识到了真主的至高无上，这时他的信仰就坚确，他的心境就宁静，他的品级就升高。这些传承下来的功修模式就起到了保护信仰的护教学的作用。

四、跟随者对幻象干扰以高赞念来消除并形成模式的解读

当心沉溺深入到思维真主造化，思维真主的清净本然和至高无上的境界时，在一些人上还可能会出现“幻象”，有的人可能因“幻象”出现而使心松懈，此时更要把思维强制返回到记主，定位在只有真主上，把今生的一切打扰，把物质世界里非主的信念全部排除，才能返回到全身心地纪念真主。还有一些人可能进入一种寂灭“无我”的境界，好像自我已经融化消失了，这时就不再念赞词。那就是在念每一百遍（لااله الاالله）之后念一遍（محمد رسول الله），此时会出现异常感觉，个别人可能有恶魔打扰甚至是教唆，在精神高度集中、大脑思维完全集中到一个深层的时候，就容易出现一些思维的跳跃，出现思维的淡化，此时要及时向真主求护佑，或以长老导师尊贵的立足放在心上以扭转心上胡思乱想的杂念，借助谢赫导师这个中介才能排除这些险恶的打扰。此时也有人会出现心绪不宁，心情过于难过、烦闷、混乱、胡思乱想、面目失神或走神，这时就出现了松懈，当出现了松懈疏忽或不知所措，出现

幻象和杂念时，传承下的打断一切想法的做法是用凉水或温水做大净（加遵的大净مستحب），然后重新念讨白，把疏忽的思想上出现的一些杂念、胡思乱想、幻象放弃。在对真主的侍奉、与长老导师的礼节以及交往的差错上悔过（短讨白 5—25 遍）后，礼两拜求恕的求祈拜，即求真主护佑，求真主恕饶，求真主承领的拜，能返回宁静的“初境”，这个初境的出现即是在道乘上的一个成功。

传承的判断是：出现私心杂念，出现对真主清高的本然的认识淡化，也是真主本然的“镜子”对造化的万物万有的一种被造的反映，使你感触到你所厌恶的只是内里的私心杂念，你所追求的是心境的安宁和宁静，其实各种反映的出现也是真主实存、实在、实有的明证和踪迹。这也是自我显现的一种踪迹和证据，证明了真主的实存、实在、实有，所以穆圣ﷺ说：“认识了自己，就认识了真主。”在自我的镜子中的成像也映像了全知全能无形无相的真主，即在有形的映像中看到了无形的全能的真主的踪迹和明证。在被造的万物万有中间有一种客观存在的反映，即三维的存在。因而人在这种存在下就会有想哭和悲哀的无法表述的感觉，这种感觉就成为记主而临近接绪真主能为的“动因”之一，也是记主之人已被真主喜悦的一个显迹。这种显迹的出现，坚定了苏菲之人的信仰，这就在精神高度集中的情况下形成了使信仰坚确的护教学的效果。

五、传承下形成的心象共识对哲赫忍耶跟随之人作用的解读

跟随之人口对心说（自言自语）：“我所要寻求的是至高无上的真主，我所期盼的也是珍贵无比的真主的恩赐和喜爱。奴辈虽是不配追求之人，但我也只不过是以各类修道之人接近真主和热爱真主的行为方法，如同他们服从发口唤的引导者那样坐下，并静静等待真主的悦纳，即使我不是他们中的一员，但我效仿他们虔诚竭力近主。这已使我心满意足，足之够矣……”

从引导者前跟随之人所得到的是：取回传承下来的那些受承领、悦纳的赞词，在哲赫忍耶上就是从乃格式班迪由穆圣ﷺ传下的晨夕两个赞词、晓时的古兰、秘传的赞主词等。这些就成为了他们的传统，成为了他们一生坚守常川的功修干办。而其他从经中学来的知识、所采取的赞词，在真主御前的承领和悦纳上都是无功而返、徒劳无益的。

寻道之人尽管知识渊博也必须要出外寻访，也必须跟随在真乘的学者和道乘的长老门下。穆萨圣人还在真主的口唤命令下去寻访赫祖勒圣人，寻求使自己完美又能使别人完美的知识和能力，要从穆萨圣人的经历上吸取教

训，因此穆萨圣人和赫祖勒的故事经常被引以为戒，成为成功之人传统教训的典范。

服从引导者是根据他的情况，由他任意安排调理，听从安排都是最适合最好的。在这个传承中有一个故事：

两个寻道之人不相识，同时产生了到大谢赫穆罕印迪尼处求学的举念，他们从不同的城市出发，在一个岔路口相逢，一同到穆哈印迪尼道长处学道。大谢赫收留了他们，但收留后不教他们学知识，也不让他们行教门，而是安排他们做饭担水，打扫卫生，侍奉客人，整整一年的时间。一人就想：我出来已经一年了，我得回家去看看了；另一人也想：我得回家看望下我的父母了。他们两人有了这个想法以后，大谢赫就对他们说：“明天主麻下来以后，你们都回家去看望你们的父母，办理你们家里该办的事情。”他们就喜出望外，离开大谢赫穆罕印迪尼，从同一条路上回去了。当他们走到相遇的那个交叉路口时，两人都觉得非常累，就在路边睡着了。一个人睡着以后做了个梦，梦见来了一位穿白戴白的白须老人，老人对着他的耳边说了一些话，他就嚎啕大哭，绝望无比；另一个人则梦到老人对着他的耳边说了一些话，他就心满意足，喜容含笑，欢喜无比。

他们醒来后就互相询问，梦中老人对另一人说了什么？一个人说：“那老人对我说，我所行的一切都作废了，因为我所有的功修都没有被准承，直到到了穆罕印迪身边才受准承。因为在寻求穆罕印迪尼之前，我在一个山洞苦修了多年，那个山洞非常好，里面有一条清澈的泉水从山洞里流出，可以在泉水里洗大小净，洞口不大，但是里面有睡的地方，有行功修的地方，洞的后面有个门，出去外面有野生的果实。”另一个人就说：“你带我去看看行不行？”他说：“行。”他就带他去看了。他一看，的确是个世外桃源，他抬头往上一看，猴子在水里撒尿，野猪在水里拉屎，他洗大小净的水完全是污水，所以他多年的苦修都是在大小净不全美的情况下被作废了。他看见这个就真正地痛哭了。

这个人又问对方：“老人家给你说了什么，你怎么那么高兴啊？”“这老人给我说我所有的功修都被承领了，因为我在开头就举意，我在家里孝顺父母，行所有的功修，我的目的是有朝一日我父母亲同意我去寻找穆罕印迪尼，在他那里做一个门人，做一个行道乘的跟随者，正因为这个举意，我的功修都被承领了，并且穆罕印迪尼谢赫在圣人ﷺ的情分下已经喜爱了，所以我就非常地高兴。”他们回家处理完事情之后，又回到了穆罕印迪尼身边。穆罕印迪尼就对他们说：“你们已经是赢利的人，恰恰你们已经亏本了；你们以

为你们没有什么成效，恰恰你们成功了，你们已经得到了真主的提拔和喜爱了。”这时，他们才明白了。

这个故事对哲赫忍耶之人行功办道起了很好的教戒作用。因为真理显在经典中，但任何人没有明师的指点拿不到“点金石”。虽耗费了一生一世宝贵的生命、珍贵的人生来进行修功办道，但由于他心的朝向出了问题，最终作废了自己的寿岁，浪费了自己一生宝贵的时间，因为疏忽大小净不全美或其他事情上没有全美，导致了失败，他学到的只是表面知识和精神，对其中的内里实质，对经中的真理和机密奥妙，一般人的学识是不能够达到的，必须有知道这些内里机密知识之人的教导，他才可能得到一点。

所以，真知真理是执掌真理之人施舍，失败绝望的结局就是不从执真理之人上传承，耗尽心爱的金钱就连“点金石”的气味都未曾闻到，也只能后悔莫及。因为真理是执掌在有真理之人的手中，你欲想得到它就必须跟随他，以便他施舍一点给你。

想从经典中取得真理，除非是真主意欲之人，才能得到真主无尽的恩赐，一般人只是从主观想象粗略地见到表象，知道了一点精神，就以为知道了真理，其实连内里实质的机密奥妙的气味都闻不到，连物欲障碍都不能消除，就更谈不上获得精细奥妙的各种精神状态了。

有些修功办道的人苦修，但是没有什么成效。有亲身体验过的人说：“一生一世的努力，实质上目的就是落在崇拜被造物之中。”所以行道乘之路，务必从内心首先排除种种非主的拜物的目的。要做到排除非主的目的，首先要排除真主以外的一切私心杂念，连同自己本身都要排除，否则一生所追求的都是崇拜被造的万事万物。因为你妄想的是今生的东西，妄想的是非主的东西，都是属于崇拜了被造物，你还误认为是崇拜独一无二的真主，认为自己是在追求真理，在接近真主；你所知道的知识和你误认为是真理的东西造成了你的行为是误人误己，你以自以为是的知识和主观判断的“真理”使自己迷误还以为是得到了真理；你误导了别人却以为是引导了别人。在这种情况下，你还以为自己是认主独一之人，还以为自己是得道之人，在经典里被称为自以为是之人，知识只在表面的精神上，而没有认识内里的实质，更不知道机密奥妙，属于失败之人。

乃格式班迪传承的道乘的判断是：如果仆民不排除真主以外的一切事物，就不能算是真正的穆斯林。所以哲赫忍耶传承了一个共识：既朝向真主清高的本然，又期盼真主的恩赐，希望得到引导，使引导的恩典有始无终地降临在你的心田，使你端行在正道上，有了引导者就能够端行在正道上，就

能平安返回原家乡，得到最好的归宿，归宿于真主。这样的人才算是真正的穆民，因他已驯服于真主，他信道并遵行了伊斯兰的全部，他全美了圣人ﷺ所要求的、安排的、许约的一切。在这个传承下就把门人分成了四等：

（一）服从者——穆斯林；

（二）顺从者——穆民；

（三）驯服者——艾斯太赛利麦；

（四）特选者——穆斯塔法；

对四种门人按照各人的能力责成。他们的共识是都具有了虔诚的心，都有正确的动机和全为真主的举意。但由于各人的领受不同，他们所得到的品级各不相同。他们诚信所探望的谢赫，无论是活着的谢赫导师还是过世的谢赫导师，他们是对引导者和外哩真人毫无怀疑的门人，并坚守探望导师的目的只有一个——讨取权柄真主的喜悦。这样就造就了许多虔诚真实的跟随者，不为今生也不为后世的任何目的，而是为主虔诚，一切为了真主，并远离了妄想，包括想见到奇迹、感应的妄想，不追求真主以外的暂存的浮恩和虚假的荣华，这样就不会沦为今生的奴隶，不会沦为财帛、儿女的奴隶，而是真正地做一个真主的奴辈，就消除了今生幻景的迷惑而坚守了心的朝向。

传承下的共识是：奇迹只是“贤品”的证据和条件，不是哪位外哩最贵的唯一标准，贵不贵不以人们认识的奇迹感应而论，而是以他对教门的功劳、众人对他的评价以及他对人们定信的强弱来区分和衡量。所以只把奇迹感应看作是贤品的证据和条件，而不是定品级的依据。感应（معجزة）是圣品的明证，这只有圣人ﷺ才能显现，魔术家、术士家、科学家都不能显现，否则圣人ﷺ就沦为和他们一样的人了；如果在道乘的谢赫上显现，就是他到达圣品的证据和条件的显迹。

真正的门人以今生的各种原因远离了试验谢赫和娱乐的企图，因为这两种人在《فتاو》经中定为被真主所驱逐的人。《易本赛朵》这本经中：艾布杜拉的故事说明了这个问题，因为他们两个人试验谢赫而自毁了。所以把《古兰经·山洞章》（ف‌هك）中穆萨与赫祖勒圣人的故事引以为戒，遵行古兰，实现其中的教训。在这个传承下形成了坚固的苏菲团体——哲赫忍耶。凡是苏菲团体，都真诚地尊敬喜爱辈辈的谢赫、导师、引导者、外哩、学者，在危险、艰辛甚至是灾难中也毫不动摇和胆怯，有历史为证，连没有知识、不懂教门、少有遵行的人也能用理智的尺子去衡量谢赫、导师、外哩、学者，对超乎理智的判断也能以本俱存在的天性、美德去寻求、探望、听从、领受，并认为这是来自真主的恩惠、吉庆和近主之道。在遇到危险和艰辛时，他们

也决不退缩，因为他们坚守着这个从乃格式班迪传承下的传统，所以哲赫忍耶的教门能够坚守而不被改革，显尊而不被淡化，一直维护着传统而传承下去。

这就是为什么哲赫忍耶存在着“血脖子精神”（即舍命不舍教，砍头只当风吹帽）的原因，他们为伊斯兰教不惜牺牲自己，这种精神就是从乃格式班迪上传来的。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（八）

一、传承下的道乘（طريقة）形成哲赫忍耶的三乘的二十一条传统解读

哲赫忍耶教门是属于内里和外表俱全的教门，也是完美的教门、全美的教门。传承下的三乘的比喻是：礼乘（شريعة）是树根子，道乘（طريقة）是树干子，真乘（حقيقة）是树叶子，超乘（معرفة）是花，至乘（مغفرة）是果子。礼乘和道乘并行，真乘就在其中。

传承下的二十一条的解读：

（一）道乘的意图，只在于把自己给真主为奴，服从真主的命令。

今生所有的事情都决定于人的动机，穆圣ﷺ说：“今生的一切全凭着你的举意，后世的一切全凭着你的尔麦里。”所以哲赫忍耶传承下的道乘的意图和动机是自己只给真主做奴辈，完全服从真主的命令。

经上有个小故事：艾卜•伯克尔没有帮助做家务的奴仆，他就到市场上去买。他问一个奴隶：“你叫什么名字？”奴隶答：“你叫我什么名字我就叫什么名字。”他又问:“吃什么？”奴隶答：“你给我吃什么我就吃什么。”他问：“你能做什么？”奴隶答：“你叫我做什么我就做什么。”艾卜•伯克尔说：“你的服从胜过于我，你能做到的我却没有做到。我把你买下，你自由了。”这个奴隶很感动，念了清真言和作证言，加入了伊斯兰，成为了真正的穆民。

另外一位圣门弟子买了一个奴隶，奴隶每天晚上都不睡觉，这位圣门弟子感到很奇怪，就问他：“你为什么不睡觉？”奴隶说：“当我想到火狱的火我就害怕、恐惧，所以我的睡眠飞了；当我想到天堂的恩典时，我就喜悦、望想，所以我的睡眠完全消失了。”这位圣门弟子说：“我还达不到你这样的认识啊！你自由了！”这个奴隶很感动，念了清真言和作证言，加入了伊斯兰，成为了正式的穆斯林。

奴辈是没有工资报酬的，所做的一切都是为主。哲赫忍耶教门显现在古城老祖上，当他郎老祖长大以后，知道了“云照子换弟”的事情，心里很感动很难过。阿訇们就对他郎老祖说：“我们去要求古城老祖，让他给他的儿子立个拱北，我们好上坟念《古兰经》、干尔麦里。”他郎老祖就答应了，所以他到云南古城找到古城老祖，把这个事情说了。古城老祖一听就哭了，他说：“我们都是真主的奴辈，都是教门的奴辈啊！我们所做的都是应该的，

谁再提立拱北的事情，我不给他口唤。”阿訇想了想，还是觉得过意不去，又给他郎老祖说：“不立拱北也行，我们在河边整一块地，经常来上个坟，插个香。”阿訇给古城老祖说了以后，古城老祖就哭得更伤心了，他说：“谁再提这个话，我后世的日子不原谅他，我要和他到圣人面前去打官司。”从此以后，就没人再敢提这个事情了。所以到他郎上坟，只有一个他郎拱北，知道历史的人会提念一下古城老祖的儿子，更多的人只是念七段《古兰经》就离开了。

这就体现了道乘的举意和动机：只在于把自己本身给真主做奴辈，完全服从于真主的命令。真主说：**“我造化人神两等，只为崇拜我。”**崇拜真主就是绝对地服从真主。所以，行道乘之人不要被今生后世的一切事情所打扰，也不为内心世界产生的种种望想和精神状态来遵行教道，包括想得到恩典，想临近真主，想成为外哩等等。心只朝向于真主，在所有的事情上都提醒自己：我只是真主造化的奴辈，无论在什么境况下，永远保持感赞真主、感谢真主、满意于真主的心态。因为真主说：**“你们感恩，我必恩上加恩，你们昧恩，我的罪刑是严厉的。”**

所以在传承上，无论好事坏事，我们都感谢真主，顺从真主，喜欢真主，满意真主，做到这一条的人就是真主的奴辈。我们所行所说全为真主，而不希图任何的报酬和回赐，没有对今生非主的任何妄想，精神状态始终处于感谢真主，顺从真主，喜欢真主的境界，就可以得到许多意想不到的恩典和提拔。一个人想临近真主，想成为真主的外哩，想得到真主的恩典仍然是一种希图，所以经上说：谁为了当外哩而去行教门，他奴辈的身份已经丧失了，因为他已经开始要报酬了。所以是否把自己给真主做奴辈就定了一个人全部的品级。

行道乘就要把自己的心眼都确立在超绝于虚幻的真实存在——永恒灵性的真体上，以灵魂永恒的舒适为欢乐，而不以今生肉体的舒适为欢乐，这样就得到了道乘的品级。任何时候都把心放在精神上，放在本体上，放在内里上，就知道了行道乘的根本，即寻求“本然”。行道乘之人只要“本然”，这个本然就是：我们是真主所造化的，我们最后还要回归到造化我们的真主那里去。我们所做的一切就是为了使我们的本然能回归到“真一”，回归到永存的真主本然，所以做任何事情都不要回赐报酬，在意念言行上要关注突然产生的动念，这种动念产生以后就要分辨，看它是来自真主还是来自恶魔自性，如果是能坚定信仰、提升品级的就保留它，如果是相反的就要马上打断它，向真主求恕来消除这些不利于信仰的动念，把意念言行定信在虔诚敬

畏、无限热爱造化我们的独一真主上，就不被今生的非主所打扰，在喜主爱圣上，才能作为一个奴辈，在共事一体的伊斯兰上奋斗。

（二）常记死亡。穆圣ﷺ说：“劝化中只要有一个字就足之够矣，它就是‘死’。”

每次洗大小净都举意从种种罪恶过错上彻底向真主求恕饶，做“永不再犯”的讨白，这样就返回纯善洁净的境界，如同自己的死亡，如同洗尸的感觉。洗完大小净后礼两拜，即谢水（感谢真主赐予水）和悔罪讨白的拜，并看破今生，“人活世上命不牢，生死路上无老少”，活百岁也只是三万六千五百日，更何况“人活七十古来稀”，真主把命留给我们，是对我们的试验，给我们一个良好的机会，所以要抓住今生栽种的机会，赶快一籽下地，万粟归仓。要栽种麦子，不要种石头，这样就在今生的苦短暂存上对今生的浮恩淡漠、绝望，并把每一次的呼吸都当成是最后一次的呼吸。

人的呼吸和心跳都是前定，呼吸多少次，心跳多少次，都是真主前定好的，最后一次心跳以后，就不会再跳了，最后一口呼吸完以后，就不能再呼吸了。你把每次心跳、每次呼吸都当成是最后一次，对大小的事不可以疏忽大意，随时提醒自己不要在昏聩中和今生浮恩的迷误中没有准备和察觉时灵魂出窍、命出体。体会一下梦中醒来的感觉，你在梦中觉得一切都是真的，有喜怒哀乐，有幸福有悲哀，当醒过来才发现，原来是一场梦而已。人生也一样，人活在物质世界里脚踏实地，所有事情都是真实的，但是到了死亡的时候才发现，原来不过是一场梦而已，不过是个虚幻而已。这就是对于死亡的比喻和提醒。

所以要常守讨白，远离罪恶，追求真善，追求功修干办，接近真主。在这个传承的共识下，形成了随时提醒死亡的心态，哲赫忍耶在这个传承下有很多的尔麦里，事实上也是提醒死亡，在劝化中，也只要有一个“死”字就足够了。这些传承的共识就起到了坚定信仰、巩固哲赫忍耶教门的作用，发挥了护教学的效果。中国有句话：“虎到死时其声已悲，人到死时其心已善。”所以经常提醒死亡，心态就坚守在善上，这种传统的心态延续下来使哲赫忍耶门人在行善戒恶上努力上紧，使人的心倾向于纯善，接近于真主，临到死时就能归于纯善，再小之善不可不为，再小之恶不可为之。

（三）乃格式班迪的传承下要求门人长期带小净——能阻止罪恶并能洁净表里和内心，又能得到保护和提拔升腾，有效地洁净了本性，防止了干罪和污秽。

穆圣ﷺ说：“谁要是带着小净睡觉，天仙为他做好杜瓦，天仙守护他，

直到他醒来。他醒来时，天仙说：‘主啊，你慈悯这个人，你提拔这个人，你恕饶这个人，的确他是带着小净睡觉的人。’”所以在这个传承下，长期带小净睡觉是属于一种功修。

穆圣ﷺ又说：“谁要是带着小净睡觉，他的灵魂就升上天和天仙一起功修干办，虽然他自己不知不觉，他的品级就在无形之中被提拔升高。”因为坚守了小净，就洁净了本性，防止了外表和内里的干罪，防止了内心丑恶意念的出现。

（四）日夜不间断地记想真主，并以悲伤哀求的心境来祈求真主。

在伤感中他就淡漠了，放弃了对今生的妄想和贪婪，不再无理和过分，因为真主不喜欢过分的人，这样他就有一种心理：“人不知，但真主知；人不见，但真主见。”那么在任何情况下，他都警惕自己，防止出现罪错，在生活中就能遵纪守法。

（五）心境经常“与真主同在”。心只要记想真主，不要忘记真主，就保持了与真主同在的品级。

首先是随时感谢真主，无论健康还是疾病时，无论是顺境还是逆境，也无论是在幸福中还是在灾难时，在任何情况下都使心态平衡，并使心境安宁。《古兰经》中说：穆民的心只有在记想真主的时候才得到安宁，在安宁之中就能压制耐夫斯（自性），不起脾气，就能使性格良好，心地慈善，存好心，就在心中建立了得到真主引领、得到真主喜爱的根基。

（六）除去各种动念。

当一个人见到一件事物的时候会触景生情，产生一种动念，这种动念无论是今生的还是后世的，你都要使你的心扉打开，使心中不值钱的东西搬出来。当一间房子里堆满了不值钱的稻草杂物时，你点灯也不可能把整个房间照亮，把这些稻草杂物清空以后，就能使灯光照亮整个房间。心也一样，你把心中非主的杂物清空以后，就能以真主的真光照亮你的心，使真光照耀整个心房，使心房充满正信之光。所以排除了非主的杂念以后，才能使真正的信仰之光照亮心房，才能使真正的诚信管辖自身的行动。

（七）对任何事情都要以真心、以热爱真主而随时注意观察，寻求真主的踪迹证据。

一人对另一人说：“我对你那么好，你对我却忘恩负义。”这时这个人的心境已经不是真心，不是热爱真主，他对人好是为了让别人报答他。真正的伊斯兰是以真心、以热爱真主而做。“我对你好是讨真主的喜，只要真主喜爱我了，你对我好与否，报答不报答我，我都喜欢。”所以对每件事情，都

以真心、以热爱真主而做，寻求真主的真迹，寻找真主的明证，这就能增加自己伊玛尼的光亮，同时也能增加别人的正信之光。

（八）要长期思维“穆拉比妥”，要追求得到有始无终的恩惠和提拔，就要完全地仰赖真主，完全地被伊斯兰的真理约束和安慰，并且接续在伊斯兰的真理之上。

所以把乃格式班迪翻译成“设计师”是错误的，事实上乃格式班迪是一个逃脱今生的计谋，它是把今生作为一个牢笼，人要有逃脱这个牢笼的计谋。乃格式班迪也是一个地方的名字。

（九）只要开口，就说对教门有益、对人类有益的话，不说无益的话。

有些话需要说就必须说，有些话不需要说就必须把他关闭在心里，在教门以外的事情上要保持沉默或谨言，只在心里做分辨和猜想，这就避免了光说不做。因为真主在《古兰经》中质问一伙人：**“你们为什么光说不做呢？”**这就防止了语言上的干罪。穆圣ﷺ说：“一句话可以进天堂，一句话可以下火狱。”所以在乃格式班迪的传承下，哲赫忍耶之人一定要说好话，说对教门有益的话，不说无关的、有害的话，要做到好话好事传千里，坏话、坏事不出门，多说一些使你进天堂的话，不说一句使你下火狱的话，包括背谈背毁、诽谤污蔑、嫉妒造谣等，因为这关系到你一生的功修成就。我们口舌的非法有两种：一种是吃下去的非法食物，一口非法食物坏四十天功修；另一种非法是口里吐出来的非法语言，说一次谎话、诽谤污蔑人一次、说了干罪的话，同样四十天的功修作废。一辈子都在说谎话，一辈子都在背谈人，一辈子都在造谣生事，那么一辈子的功修都是废的，行的就是“竹篮子打水一场空”的教门。

（十）哲赫忍耶传承的是少吃、少饮、少睡、多行功修。这是对于苦修者、虔诚敬意的寻求之人的要求。为主道奋斗的人、为真主的教门奔走的人，允许多吃多饮，但是要少睡，多行功修。因为人肉体的规律与吃喝有关，如果少吃少饮，就不可能有更多的精力和体力，所以你以多吃、多饮增加你的精力和体力，以便更好地行善、行功修、为主道奋斗奔波。一个人的欲望是从吃饱喝足以后产生的，如果少吃、少饮，欲望和妄想就会淡漠一些。但是要坚持少睡、多行功修，这样就能远离罪错。睡眠不是人必须的，睡眠是人形成的一种习惯，因为在人的一生中，三分之一的时间睡觉了，三分之一的时间玩耍了，真正工作的时间还不到三分之一。如果你少睡一些，你就是把一半的时间用来行功修，用来行善，用来做有益于教门和人类的事情。要看守近主的道路，就要减少自己的欲望，减少在睡眠中浪费的时间，而且要多

行功修，远离、避免罪错，指望亲见真主、大见真主。在这个传承下就使许多人在功修上上紧，在行善上上紧，而且远离了欲望和干罪。

（十一）远离无关的、没有指望的事物，远离浪费的、浪荡的人群。

因为穆圣ﷺ说：“谁和一伙人相处四十个清晨，真主就把他和这伙人同等地对待。”你和强盗在一起生活四十天，真主就把你定为强盗；你和纯善的人、外哩谢赫导师相伴四十天，真主就赐给你外哩的高品。所以一定要远离无关的、没有指望的事情，远离浪费的、浪荡的干罪之人，远离昏聩的人；除非是为了引领劝化才能接触他们。要防止他们的昏聩、私心、远道、过分、恶习等影响、反射到你的心上，使你在无知之中受到了影响，产生了疏忽、昏聩、分心、耗费时间、浪费生命的行为和习惯。

所以不要和无知的人群进行辩论，他们没有知识而且先入为主，你怎么劝说他们都不会听。对于与教门无关，甚至对教门有害的事情，我们不在它们上浪费时间，因为那是没有结果的事情，没有价值的事情就不去浪费自己的时间。这个传承就是叫人们珍惜生命、珍惜时间，人的生命都是由时间所组成，节约了时间就等于延长了生命。

（十二）要放弃各种绝望，坚定自己宏伟的志向，追求真主，接近真主，接近于绝对的真理。对有益的事情不去过分地喜欢，对有害的事情不去过分地忧烦。

首先万事交托、托靠真主，顺从真主的意愿。当一个人知足以后，他就没有什么欲望，所以他在知足中经常是快乐的。一个人有这样那样的妄想，他的心永远不会快乐，永远不会欢喜，而且会产生有害的烦恼使他分心，让他在很多事情上觉得包袱很重。所以万事都托靠真主，顺从真主的意愿，这样就避免了各种欲望和妄想的打扰。

（十三）要求吃佳美、合法、清洁的食物，而且是记想真主、感谢真主而吃。吃前下太斯米，吃完后念万赞归主、感谢真主。一生当中的吃、喝、用都坚守合法（حلال），远避非法，拒绝嫌疑。在世界上有很多事情被定为非法，有许多事情被定为合法，在合法与非法中间，有些事情没有定论，到底是非法还是合法人们不知道，这就是嫌疑，为了小心起见要远离嫌疑的事物，小心是防止罪恶的门，因为穆圣ﷺ说：“在禁地旁边放羊的人，迟早有一天他的羊要跑到禁地里面去。”所以远离嫌疑是应当的遵行。

（十四）在一切事情和判断上，无论应当、可行、讨喜都跟随在圣人ﷺ上，防止跟随了圣人ﷺ以外的有形无形的亏损，而使自己产生各种缺点错误，形成许多毛病和缺陷，甚至离经叛道行了异端的道路而不自觉、不感觉。因

为判断上的错误，在许多嫌疑的事情上不远离，就产生了私心，产生了私意，而且心偏向于胆大妄为，自以为是、自行其是，自己迷误、诱人迷误、还以为自己是得正道的，落于堕落偏歪的境地。

（十五）要尽力功修。

在伊斯兰教里，真主不责成一个人，只是凭他的能力尽力而为。要坚守自己所能做到的行持，不要强迫自己做能力达不到的事情，不能过分，或者长期下去会使自己发生怨恨，产生懒惰。主命要全美，在其他副功上要尽力而为，要坚守不间断、不厌烦的赞词和晨夕的赞词，圣传真道继承了圣人ﷺ的两个赞词和两个杜瓦，晨夕二时的赞词就是继承圣人ﷺ传下来的赞词，要念晓时的《古兰经》，晓时的《古兰经》包括在我们晨礼后的赞词里面。坚守这些赞词就是在尽力地行功修上坚守了圣人ﷺ的圣行。晨夕二时的赞词有《古兰经》明文的要求：**“你们朝夕二时赞你们的主清高。”**遵行了这些要求，就是圣传教门的标志。要经常赞美真主，经常赞念圣人ﷺ，把自己能够行的夜间拜（تهجد）、日出拜（صبح）等尽力坚守。夜间拜在《古兰经》中提到：**“他们的两肋从睡卧的地方离开，他们以恐惧和希望的心情祈祷他们的主。”**（32：16）所以夜间拜和日出的拜是强调的重要的功修，是圣人ﷺ坚持的功修，是讨喜悦的功修，有条件有能力的人要常带小净而睡，这也是圣人ﷺ长期坚守的一个行持，每天为真主、为圣人ﷺ、为穆斯林领袖、为众穆民着想 3—5次，并做三件有益之事。

（十六）要除去自己心里的虚有和虚伪，因为无可相比的罪恶是从心里开始的。

一个人心里有了恶念，就会产生干罪的行为；一个人心里产生了怀恨嫉妒，就会产生伤害的言辞。只有把心中的虚有和虚伪除去，在每口气中都提醒死亡，与自性（耐夫厮）作战，与相反教门的一切念头和妄想作对，才能割断虚有和虚伪的妄想，把喜爱今生从心中完全根除，就清除了作恶干罪的根子，因喜今生、心中虚有虚伪的妄想是万恶之首。

（十七）要坚守奴辈的谦卑。

奴辈对主人是谦卑的，声音是低下的，腰不是挺直的，所有的行为都在恭顺之中。他不以行道者自居，而是把自己作为侍奉的奴辈看待，把自己比作因害怕伤人而必须关起来的一条恶狗，把自己伤害人的心除去，避免在心里伤害亏枉人，也避免在口舌上伤害亏枉人，更要避免在行为上伤害亏枉人。多做有益于人的事情，多提醒狗的忠诚，因为狗在所有动物里的忠诚是最明显的，要学习狗的忠诚：“为人不如看家狗，不嫌贫困守一生。”经上讲：有

位谢赫把他的一个门人叫来打骂一顿就赶走，然后过几天再叫来打骂一顿再赶走，如此好多次这个门人还是无怨无悔，让他来还是来了。这位谢赫问："我的穆里德啊！你是跟谁学了这么高尚的品德啊？"这个门人说："我的毛拉啊，我是跟狗学的。"狗尾随它的主人，他怎么赶它，它都不走，它的主人贫困没给它吃的，它仍然守候他。所以要遵行在善功上，遵行在指望上，绝不要产生绝望的意念，以奉献、以工作来讨真主的喜爱，而不是为了报酬，也不以常人的心态来看待教门，对待穆勒师德不图回赐也不是为了生存，而是为主道奉献。

（十八）坚守全为真主，全是真主。要从自己的一切善功、功修干办上绝望，无求一切地奉献，工作上为讨主喜而不图报酬、回赐和收成。

（十九）常记真主的百恩，真主为了慈悯众世界而派遣了使者穆罕默德ﷺ，就是对人类的百恩。所以在记想真主的百恩上还包括赞美圣人ﷺ，因为圣人ﷺ是我们和真主之间的媒介，真主对人类的恩典是通过圣人ﷺ传给人类的。对真主和所有的事物我们只以好猜，千万不要歹猜，对任何一件事情，都以善良的愿望来对待，绝不能有其他的目的夹杂其中。感谢真主是因为真主的恩典，做一切事情都是应当的，这样就表现出宽宏大量，表现出宽免，因为《古兰经》中说：**"宽免是更近于敬畏的。"**

（二十）要防备（提防）真主，任何事情都要求主保护，不要使自己落得明升暗降的境界，也不要使自己被拒绝、驱逐和怒恼，决不以自己的意愿去祈主达到真主以外的目的而使自己亏损。真主是仁慈的主，我就可以干罪；真主是多恕饶的主，我就可以干罪，只要我做了讨白，真主都会恕饶的。这种思想就是不提防真主的表现，这是被禁止的。

（二十一）坚守对上对下、对同邦的忠诚，诚信自己的成功都是得到了真主的喜爱，一切损失、欠损、失财、薄福都是因为真主的不喜，是真主的警告、提醒、罪刑。

在今生许多事情都有因由，我们到一个地方要坐车、坐飞机，如果硬要走路可能就到不了目的地。所以要达到目的，一定要有一个媒介，一切媒介都与引导者相关。有了这个选择，一些前定就可以实现，当然还有一些前定不需要任何媒介也可以实现，但是很多事情都是在选择中实现的。承领或挡回，接受或者被拒绝，都相关到引导者之上，一个人侍奉了他的引导者，就如同是侍奉了圣人ﷺ，侍奉了圣人ﷺ就如同是侍奉了真主。所以在这个传承下，他就把穆勒师德的喜爱当成是圣人ﷺ的喜爱，把穆勒师德的愤怒当成是圣人ﷺ的愤怒，把穆勒师德的接纳当成是圣人ﷺ的接纳，把穆勒师德的拒绝

当成是圣人ﷺ的拒绝，把这一切都相关在他的穆勒师德之上，相关在圣人ﷺ的说情搭救上。真主是全知的主，是监察万物的主。引导者的眼光观看之人，有真主赐予品级的显迹，穆勒师德对他喜欢或者不喜欢是他是否有品级的显迹。

以上从乃格式班迪传承下来的二十一条，在哲赫忍耶形成了传统。一种共识无疑是起到了引人行善、令人戒恶，使人形成“不以善小而不为，不以恶小而为之”的心态和高尚的道德品质。这二十一条事实上是把教乘的人提升到道乘的人的道德品质上，使人们都得到提升的一个方法，同时也形成了传统的共识，把道乘作为“护教学”中一个重要组成部分。

认为是“神秘主义”的东西经过解读后就明白并非神秘。什么是神秘主义？因为你只看到它的外表而没有看到内里，你就感到神秘。一位老师上课，用布包着一个东西，他就问：“同学们，这里面包着什么东西啊？”同学们不知道里面是什么东西，所以都很兴奋，他们就产生了一种神秘感。如果老师对同学们说：“同学们，我这个布里包着一块石头。”那就不存在任何的神秘感了。一些人说苏菲神秘，说苏菲是神秘主义不让人们知道，事实上他们是不希望苏菲的知识让人们知道。苏菲之所以是神秘主义，是因为你不了解才产生了神秘，你了解以后觉得并不神秘，它是接近于绝对的真理。神秘所起到的效果是什么呢？如果老师不说这里面包着什么，大家的注意力和追求心理就产生了。苏菲对于无知者是被包裹着的真理，对于真知者是裸露的真理，对于无知的、不知道它内里的人会产生神秘的感觉，这时他们就追求苏菲、追求真理，而且集中了注意力。

圣传真道的传统传承是来自圣传的内在实在的伊斯兰的原本，是一千四百多年传承下来的圣人ﷺ和圣门弟子原本的一些行持和行为。一千四百多年的历史证明：这些做法和行为都起到了坚定信仰、凝聚穆斯林的效果，能经得起各种灾难、不顺心之事、危险局面的考验，能够形成一种内聚力，能够屹立于世界。

“护教学”原理是建立在虔诚敬意的共识上，当虔诚形成共识和意识形态的主流的共同认知时，虔诚敬意在经常的提醒下就形成传统。因为这个传统的牢固性，使人们的信仰牢固，使人们的功修干办成为常川的、牢固的习惯。在这种情况下，哲赫忍耶的教门就能够得以生存，苏菲的教门就一代代地传承下去，这种传统就成为了风俗，融合了信仰和功修干办，自然就在教门中成为生活准则和生活模式，这就在传承里面起到了护教学的效果。

二、苏菲中的二十一条和哲赫忍耶中的二十一条的对比

哲赫忍耶传承的这二十一条和苏菲中的二十一条之间还是有很大区别的。苏菲是接近绝对真理的一道门，也是追求伊斯兰真理的一条路，苏菲不是高谈阔论，而讲实事求是；不是讲形式，而是注重内里。所以在苏菲里也形成了二十一条的传承：

（一）要行苏菲，你必须进行苦修，进行实干，不能有一点虚假。虚假就是做给人瞧，沽名钓誉。

（二）在任何时候，你的内心都要保持虔诚，千万不可以非主、私意和自我控制自己的言行。

（三）你只能遵从真主的命令。真主说：**“你们服从真主，服从圣人，服从你们中间发口唤的人。”**任何事情上都不可以违背，内心也不可以有违背，即意念言行都必须要遵从真主的命令，不能有丝毫违背和相反。

（四）你只能以真心、虔诚敬意来行教门。所以对人和事、对穆斯林和非穆斯林都必须真心诚意，绝不能有任何虚假。

（五）做每件事情，无论是教门的事情还是世俗的事情，都必须一心一意、真心实意。

（六）你必须坚守在心口如一上，不可以口是心非，嘴上说的和心里想的要一致，你说了就要做到，不能光说不做，也不能只做不说。苏菲不但要宣扬伊斯兰，而且要在行持上做出榜样，所以又说又做才是苏菲，光说不做是亏本之人，是被真主驱赶之人，光做不说是没有宣传，是私德私利。这就是区分点。

（七）你必须遵守大大小小的礼节。有礼乘的礼节，即念礼斋课朝大大小小的规矩；道乘的礼节是宣扬伊斯兰，不是圣人ﷺ说圣人ﷺ的话，不是圣人ﷺ做圣人ﷺ的事，不是圣人ﷺ走圣人ﷺ的路；还要遵循圣门弟子大大小小的礼节。

（八）要完成美德，凡是美德你要进行完美，你自己美好的要发扬光大，别人做得美好的事情你要帮助并使它更加完美。

（九）你必须喜主爱圣。要随时增加你喜主爱圣的心，每天都有增加。

（十）你要天天都增加你的信仰。因为穆圣ﷺ说：“谁要是两天一个样，他就是亏本的人。”两天内信仰是一个样、知识是一个样，就成了亏本之人，所以每天都要有进步、有进展，才不是亏本之人。

（十一）在每件事情上，你必须亲身体会。亲身体会是指心的体会和身体的体会。一个人把一件重物抬到很高的楼上，他劳累得满头大汗，你看见

了以后你的心就要有所体会，如果身体想体会，你就和他做同样的事情，那就是身体的体验。看到一个人非常艰难、非常疼痛，你就感谢真主，你是健康的，没有饥饿、没有疾病，身的体验就是要想到自己曾经生病，曾经受到伤害时的那种感觉。所以在任何时候不要忘记了体验，内心的体验就是要在内心深处留有记忆，一辈子都不能忘记。

（十二）在处理今生的万事上，首先是敬畏真主，我们只敬畏真主，我们只崇拜真主，我们不敬畏真主以外的。什么是敬畏呢？你崇拜真主，发泰克比勒，鞠躬，叩头，这就是敬畏崇拜。敬畏就是服从真主的任何命令和禁止。有些事情是局部，不代表整体。跪着念《古兰经》，是尊重《古兰经》，不是崇拜；小羊吃奶也是跪着吃，那也不是崇拜母羊。这只是一种礼节，崇拜必须有一系列礼拜的动作，但是叩头在苏菲的教门中是禁止的，在哲赫忍耶教门的传承上也是禁止的。

（十三）只认主独一，只崇拜真主，最高的是真主，我们崇拜的是真主。但是在苏菲的传承中有一个故事：有两个人到山上玩，结果不小心掉到山下的洞里了，一人就呼唤："快来救我啊！我摔到洞里面了！"一个放羊的小孩听见了，就把村子里的人叫来把他救起来。另外一人不知道掉到哪里了，没有声音，第三天人们才发现他是掉到村子附近的一个洞里了。当人们发现他的时候他已经是奄奄一息，快要死了。人们就问他："你掉到洞里，怎么不求救啊？"他说："我只向真主求救，我不求任何人。"然后他死了，死了以后人们就争论，有的人说他是自杀，有的人说他是殉道。

这个事情怎么判断？正统派的判断是：《古兰经》中的**"我们只崇拜你，我们只求你襄助。"**是指拜内，在拜功中只能求真主，不能求任何人。在拜外，可以求父母、求朋友，能够帮助解决问题的任何人都可以求。人类是需要互相帮助的，你住在城市不种粮食，你的粮食哪儿来？你得求购粮食，你的衣服也是购买来的。所以人类是一个互相帮助的群体。你生下来不要求母亲喂奶，不要求母亲照料，怎么长大呢？所以正统派的判断是：只求真主襄助是在拜功中，在拜功外可以求任何人来帮助你。

（十四）心只归依真主。人在世界上最关键的是朝向，心的朝向是什么你就是什么的奴隶。你的心朝向金钱，你是金钱的奴辈；你的心朝向尘世，你是尘世的奴辈；你的心朝向儿孙，你是儿孙的奴辈；你的心朝向教门，你就是教门的奴辈；你的心朝向真主，你就是真主的奴辈。所以，一心向真主，从生到死要保持一个朝向，心只归依真主、只朝向真主。

（十五）你要经常流泪怕主。穆圣ﷺ说："你们多哭少笑。"艾卜•伯克

尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里的一个共同特点就是多哭少笑。他们经常有眼泪挂在脸上，他们想起人生的苦短，想起人生的漂浮虚无，想起各种各样的幻象，想起今生的痛苦，想起万长永久的后世等等都经常流泪。所以要保持多哭少笑，经常流眼泪，保持害怕真主的心态。

（十六）你在纪念真主中还要赞念穆圣ﷺ。哲赫忍耶的传承是念一百遍“万物非主，唯有真主”，要念一遍“穆罕默德是真主的使者”才是全美的，如果只念前者不念后者则清真言不全美。在苏菲的传承中，伊玛尼是在后半句。有些人说伊玛尼是在前半句上，犹太教、天主教、基督教也信“万物非主，唯有真主”但不是穆斯林，承认“穆罕默德是真主的使者”才是穆斯林。多神教徒已经认识了“万物非主”，但不认识“唯有真主”，认识到了人生苦短、人生无常，但不认识真主。犹太教、天主教、基督教认识了“万物非主，唯有真主”但不承认“穆罕默德是真主的使者”，如果承认穆圣ﷺ，他们就成了穆斯林。现在国外一些新兴的派别，他们承认“万物非主，唯有真主，穆罕默德”，但是不承认“穆罕默德是真主的使者”。我们的信仰是“**万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。**”根子在后半句上。他们说：“圣人有缺点错误，圣人是凡人，圣人是同我们一样的人。”圣人ﷺ是真主的使者，我们不是真主的使者，圣人ﷺ怎么能同我们一样呢？事实上他们是否定了圣人ﷺ是真主的使者。

（十七）要渴望真主，不能绝望于真主，任何事情都要渴望真主，望想真主。这样就永远不会绝望，永远不会忧愁，遇到任何事情真主都会指引好的路，带来开解。

（十八）只喜爱真主，因为喜爱真主而喜爱真主所造化的万物。你喜爱真主，那就喜爱真主造化的人类，喜爱真主造化的任何一物，不轻易地伤害无辜的小虫子、小动物，也不轻易地浪费一物。所以天道的基础是人道，没有人道的天道是空的，人道是天道的表现。

（十九）一定要以自己的理性，以自己的慧眼来见到真主。你见一物就见到真主，认识自己你就认识了真主。万物中都有真主的踪迹，都有真主存在的证据。见到人们能够造汽车、火车、飞机、潜艇，那就见到了真主，真主造化的人类有这么大的本事啊！

（二十）接近真主。一切目的都是为了接近于真主，不干罪是为了接近真主，不是因为怕下火狱而是怕远离了真主；行善、行功修是为了接近真主，而不是为了得到天堂，不去想什么报酬和回赐。穆圣ﷺ说：“前边用草引，后面用鞭子赶，牲口就上了正道。”我们行教门也一样。对于初学者和无知

者，前边用恩典的许约和回赐来吸引他，就像用草引牲口一样，后面用火狱来警告他走正道，就像用鞭子在后面打牲口一样，这样他就可以走上正道，这是一种劝化的方法。要报喜，还要警告，就把人引上了正道。但是对于行苏菲的人不需要这些，一切都是为了接近真主，不是为了天堂，不是因为害怕火狱，也不是因为要什么报酬、回赐或品级。真主是我们最后的归宿，是我们最好的归宿，在任何事情、任何时候都是为了接近真主。人生是一条路，到了死亡的时候就到了彼岸，人生下来就朝死亡走去，有的人路远一点，有的人路近一点，生死路上无老少，接近了死亡一步，就接近了真主一步，这就是传承中苏菲的精神。

（二十一）万事都是为了讨真主的喜悦，万事都是为了与真主的相会。我们经常说的“我对你那么好啊，你对我却忘恩负义。”这不是伊斯兰，因为对人好是为了别人报答，报答不了就骂别人忘恩负义。“我对你好是讨真主的喜，只要真主喜悦了我，你对我好不好，对我报答不报答，我都高兴。”所以一切是为了讨真主的喜悦。

这二十一条总体就是为了与真主的相会。人类都是从真主那儿来，最终要回到真主那儿去。但是有些人回不去了，他们干罪，伊玛尼出了问题。伊斯兰是伊玛尼（信仰），是回归到真主御前的一条路。我们的追求就是回归到真主，与真主相会，苏菲最终的目的是寻求最美好的归宿——与真主的相会。这就是苏菲的二十一条和哲赫忍耶传承自乃格式班迪的二十一条的对比。

从乃格式班迪看哲赫忍耶的传承（九）

——解明乃格式班迪传承在哲赫忍耶中的显现

一、乃格式班迪道宗所遵、道统所传在哲赫忍耶显现的十一条道乘法则的传承

（一）万物非主，唯有真主（لااله الاالله）的道乘法则

这个法则是：把自己宁定在“唯有真主”上而除尽所有的“万物非主”，即使身体与众人在一起，而心和意念必定坚守、宁定在 “与真主同在”的真境中，这一真境就是把心和意念宁定在“万象俱消，物我不存”的神圣领域，即认主独一的真境之中。

传承是：初行道乘之人，先以外在的身体在一个无人的地方独处，以虔诚专注的赞词（ذكر）和宁定在“唯有真主”的真境的冥想来赞颂纪念真主，直到从望想到达于感受到这种神圣领域“物我全化”的感触显现出来。当五官关闭，外在、物质、非主的一切被造从心中消失，内在的感觉就入在了“唯有真主”的意念感受之中，此时“唯有真主”认主独一的神圣领域已经出现，你的心和意念使你感触到了这种真境，于是一种坦然宁定的幸福感油然而生。

随着反复的宁定功修，出现这种真境的速度越来越快，出现的时间越来越长，直到你即使和世人在一起时也出现心和意念与真主在一起的心境和感受，行道乘的人达到了这个层次，在任何情况下心的“赞念”（ذكر）都不再终止，意念的关注都在“唯有真主”的真境中宁定坚守。

到了这一个真境，一切非主、一切被造、私我、物障、欲望全部被感官所关闭，被心和意念所割断，内在的感触是宁定，显现出到达于神圣领域“唯有真主”的真境的幸福感和欣快，这就是内在的感官被释放到达于神圣领域的真境已经出现。

到了这一阶段，外在的身体的“隐居”已经上升到了内在的精神境界，即表面上身体和人们在一起而心、意念及精神灵性已脱离了身体外在的非主被造物质的境界，已经能如同旁观者一般脱离了物质世界的“万物非主”，脱离了被造的境界，与真主同在的真境的精神境界已出现。这种层次就是随时提醒自己一定要把心和意念宁定坚守在与真主同在的精神境界中。表面上是和人们在一起，而事实上他的心是寻求真主的心，心必须宁定在与真主同

在，把心和意念坚守在无声的赞主（ركذ）上。当宁定的境界出现时，虽身处人群中，精神灵性已分离甚至听不见他们的吵闹声，心境中赞美真主的赞词成了最大的关注和成分。由于喜真的吸引力，真主以外的一切全化，完全不存在了，不再感觉到其他任何被造物连同自己都感觉消失了，这就是到达了“物我全化”的境界。在乃格式班迪的传承下对跟随者的要求是五点：

1.他们都是真男子；

2.任何事情和工作都不能使他们疏忽，因真主以外物质和其他非主的打扰而忘记纪念真主，也就是这些人从赞主不忘一呼吸上近主而得到真主的喜悦。他们随时都在赞念，口舌的赞念、心的赞念、有形的赞念、无形的赞念，因此走上近主的道路而得到真主的喜悦。

3.任何时候都坚守与主同在的心境。把正信（إئمان）的脸永远朝向真主，把在物质世界作为因由（سبب）的脸转向被造的物质世界上，在选择上（على الاختيار）选择最好的。

4.道乘的集合（طريقة من جامع）。因为集合的亲密道友的亲情而得到真主的襄助，**“真主只襄助集体。”**所以形成的亲密道友的亲情就属于道乘集合，这时就得到了真主的襄助。

5.两个同在（عم）。与真主的同在得了提拔和升腾，与被跟随者的同在得了指引。引导（ةيادھ）与道友的同在是真主襄助之门，真主只襄助集体而开解了一切，克服了困难。因为人道和天道的原因，合众而不离开人群，所以在乃格式班迪的传承里，必须合群而不是出家，必须是在人群之中合作，而且还要体现出真情和亲情。只有在寻道的初级阶段在导师的口唤命令下外在的隐居时达到只崇拜真主只专注至高无上的真主，当到达能内在隐居更高的境界时就与人们在一起，不再远离人群。身体与人群同在，而心与真主同在。在生命暂存时，在生活的一切事（生意买卖、婚姻生子、健康疾病、幸福灾难时）上再也未曾离开真主，心宁定在真主上，也只关注独一的真主。完美的跟随者不在于能显现出反常奇迹、具有了超常反常的能力，而在于合众后的心和意念再也没有离开过真主。

（二）坚守身、心的崇拜真主，侍奉真主，善待崇拜真主的被造，以苏醒自己的意识意念、苏醒自己的言行和身体。

生死只在于一口气，有那口气就是活的，那口气断了就是死的。寻求之人首先从自己的呼吸上苏醒，即从疏忽昏聩上看守自己的呼吸。**“赞主不忘一呼一吸。”**就使心一直处在神圣的认主独一（只有真主、唯有真主）的真境之中。在全信真主的肯定之中，使自己全身心投入在唯有真主、只崇拜真

主、只侍奉真主的行持上，就从知恩感恩的意念上苏醒了自己的呼吸。忘记了真主的一呼一吸在道乘的判断上都是昏聩的，疏忽了记主的呼吸之人从正信（إيمان）上都是“死”的，因为割断了与真主神圣存在的关系，不以苏醒的呼吸来显现崇拜真主、侍奉真主的人的道乘是割断的，正信都是昏聩的，心都是死的。须知，又念又吃的才是人（是有正信的人），只念不吃是天仙，所以天仙的衣禄是赞词，只吃不念是畜牲。

遵行乃格式班迪的道乘之人，首先具有的使命就是“不要迷失了自我”，这个道统的传承是建立在每一息都看守在“唯有真主上”，甚至连呼吸之间也要看守住，没有看守呼吸就迷失了自我。看守呼吸就是顺从，也是伊玛尼无形的本质的显现，因为“**万物都赞美真主**。”寻求之人必须以呼吸来认识、接近造化自己的真主。

真主的尊名“الله（安拉乎）”这四个字母中，包括了真主的三千个尊名，包括了《古兰经》中的九十九个尊名的属性和第一百个隐秘的尊名。这些尊名全包含在这四个字母中。苏菲的崇高品级是在真主绝对无形无相、无方位、无所不在又不入其中，全能万事、权柄执掌都从“الله”的“ه”上显现和表达，所以，看守了呼吸就会使你全心身地投入在“唯有真主”的真境，当你全身心投入之后，首先出现的是真主会使你“亲眼大见”，使你明证和显示真主的九十九尊名的真正奥妙和机密。真主的德性比人一生的呼吸次数更多，所以首先把无意识的呼吸转成有意识的呼吸，使你的呼吸受到记主赞主的控制，不赞主就不能呼吸，每一次赞主都和呼吸结合。这时的赞主就是呼吸的钥匙。

人生中疏忽呼吸而受的其他控制实在太多了，所以非主、物质、私心杂念都可以控制你。所以传承中说：“即使你毫无罪错，也须在疏忽呼吸上向真主常守求恕饶，常念讨白（استغفر الله），看守悔罪的意念，以净化和洁净自己的心灵。”当你发现自己干罪了，要向真主求恕饶，你自己知道的罪要向真主求恕饶，你自己不知道的罪也要向真主求恕饶，甚至看到别人在干罪也向真主求恕饶。

坚守了以上的传承之后，一旦真主意欲了，在任何地方、任何条件下，就有可能真正显现或出现证明真主实存、实在、实有的明证，你就成为执掌明证之人（ياذاالبينة）。显示真主的证据是出现了奇迹反常，你就使自己成为作证、体现真主独一实有和优美德性之人，使人们从道理上证实真主的实存、实在、实有，无数的优美德性就在你上显现，于是你就成了引领人们上正道的因由（سبب）。

（三）除去私我、物我、自我，才能使自己的意愿与真主的意愿合一

真主说:**“若不是为你我不造化这世界,若不是因为你我不莅临这世界。”**

真主造化人神两等是为了崇拜他，真主造化圣人ﷺ是为了引领人神两等来崇拜他，以全美、完全真主的恩惠。所以传承中你要使你的意愿与真主的意愿合一、同一，就要与穆圣ﷺ的意愿同一，因为穆圣ﷺ的意愿是真主的意愿的显现处。真主只以寻求真主之人的意愿使他到达于真主，那么真正的引领者（قحلاداه）的意愿就必定引导寻求之人到达于真主。

真主说：**“如果我意欲,我就赐予每个人以引导者,但我已经预先判定,我要以人神两等充满火狱。”**

这段经文说明，必须要有引导者，而且引导者是真主的赐予。所以凡是人神两等充满火狱的都是丢了引导者之人。因此你要以眼睛表达出你的渴望，盯住你的脚步，因为每迈出一步都是表达出你的意愿，眼睛都要与脚步同步，脚到眼到，不可以左顾右看或超前观望。眼睛是门户，凡是观看了与教门无关的视野、与正道没有关系的景象之后，都会遮蔽你追求真主的心，会改变你近主的意念。你观看了日常生活和今生暂存的假荣华都会打扰、改变你的心，形成对真主以外的非主被造的渴望和妄想。这就会夺走你近主、回归真主、归宿于真主的愿望和意念，这些都会成为你心上的幔帐，会堵塞引领，遮蔽真主的真光。这就是苏菲的导师们提醒、警告门人跟随者必须戒除的事情。长期不间断赞主的人，已纯洁了自己的心灵的门人跟随者，就是因此而跌倒，他们去看了真主以外的非主被造，看了今生的假荣华而被今生幻象所欺骗，有了贪婪过分和妄想就不再用眼看他们自己的脚步，而是昂首闭目，这就是行道乘之人半途而废归于亏本失败、落于深渊被抛弃的原因。所以要放低自己的视线，观看自己的脚步，不要昂首闭目，把视野放得太宽，看得太远。

乃格式班迪的穆勒师德命令跟随者“放低你们的视线”，是因为人心如镜子，昂头扬首的人是骄傲自大的人，他们会看到很多今生的景象而分散他们的心，非主、今生甚至是恶魔的引诱打扰等不属于教门的坏事都会进入心灵。放低了视线就避免了骄傲自大，显现出谦逊，不允许昂头阔步、东张西望、骄傲自大，要习惯看自己的脚，走向幸福的彼岸，到达于最后归宿。

识别真苏菲标志之一就是看他们是否放低了视线。所以你要观看养主对自己的百恩，不要观看真主以外的，也不对今生今世不永恒的东西产生渴望，只寻求真主的喜爱，就是跟随了穆圣ﷺ，穆圣ﷺ的脚步（圣行）是所有真信士的脚的起点。放低了视线看脚步，在一段时期就是要能使自己的意愿和自己导师的意愿一致。哲赫忍耶的传承中把引导者和跟随者看成是“洗尸之人

和被洗之人的关系”，只要对发口唤、司命令的导师做到“遵、听、奉、行、传”五个字就能使自己的意愿和导师的意愿一致，于是就做到了与穆圣ﷺ的意愿一致，与穆圣ﷺ的意愿一致就是与真主的意愿一致了。这就是被造的人能返本还原回归到造化之真主的喜讯和显迹。回归于造化的万恩之源的独慈真主，必须把真主的合法当合法，把非法当非法，从一切禁物上远离戒除，并渴望真主，你才能达到这个品级。

（四）苦难的人生只是客旅，人人都要从死亡的门启程回归自己的家

道宗所传的人生的旅程有两种：

1.外在的人生旅程：为了到达完美的目标，在生命的过程中从一地到达于另一地，直到归主死亡之处为终点。无论有无正信的人类都是一样的行为，为达到今生的目的，从一个地方到另一个地方，达到今生的一些目的以后，死亡就成为最后的终点。

2.内在的人生旅程：指有了第二次降生的人，穆圣ﷺ说：“没有第二次降生的人，他就没有应受独慈的恩典。”在人生的旅途中一旦找到了完美的引导者作为保护者，为了今生目的的奔波旅途便被禁止。初学识少的人便永远离开了真主所禁止的一切，不再有难以忍受的困难，不再有作恶犯禁的行为，因为对真主的全信、坚信，出现了虔诚敬意，在崇拜真主上就已经坚确了。

开始了内在的旅程就是走上了正道，远离了低级的习惯，清除了心中所有世俗的欲望，于是心和意念都从被非主污染不洁净的状态被提升到内洁外净的跟随者的品级，于是全为真主、全是真主的信念已经在心里产生，不断地得到坚固且将不断地净化自己的心灵，心镜透明如水晶，能反照日常生活的真实，也开始能见到非物质的、精神的内在真质，透过现象能看见本质，从物质可见到非物质的精神实质。有了真主赐给的洞察能力，真主的百恩使他不需要任何外在行动，心想事明，心想事成，直到能透视心胸，见到无形，灼见真相。凡是希望的、需要的每一件事都能在内心中显示，就如同穆罕印迪尼尊者大谢赫能窥见幽玄，能感知机密，能预言未见一般。所以，《古兰经》中的机密奥妙在乃格式班迪的导师、高足弟子门人中都曾经显示出现过。

二、哲赫忍耶道乘传承于乃格式班迪的功修行持的显现

（一）念清真言——肯定否定词的传承

（ذكر ولاية من نفى واثبات）

哲赫忍耶从乃格式班迪道乘上继承的是由穆圣ﷺ传承下的晨礼和晡礼

的两个赞词，从生到死坚守遵循朝夕的《古兰经》（早晨的 36 章和晚上的 67 章）。真主说：**“你们在朝夕二时赞你们的主清高。”**晨礼后的赞词包含 100 遍肯定否定词，把心中除真主以外的东西全部抛出，让“唯有真主”进入自己的心中。规定在有能力的情况下夜间和晨礼前用舌头念或者用心赞念五千至一万遍最多至一万二千遍，除去心中非主和一切污秽陈腐，让“唯有真主”的信念入在自己心中。

所以从乃格式班迪传承到哲赫忍耶上的念法不是摇动头，也不是摇晃两肩，而是在念“万物非主”的时候，把心中的非主顺着头向右边抛出，当念“唯有真主”的时候，把“唯有真主”的信念从右边送入到心里。平时通过心来赞念，每天都坚持。除了这两个赞词以外，还有其他呼吸方面的肯定与否定的赞词，这种赞词使正信之光增加，逐渐进入完美的境界。

由导师传承的是闭眼七分，睁眼三分，闭住口，咬紧牙，舌头顶住上腭，呼吸均匀，念“俩”（ال）（无）时要想象把自己的脐用意念提到头部，当头摆到右肩时心想的是把心中的非主抛出心外，念“唯有真主”（الاالله）时是把这个意念从右边的肩头送入自己的心中，头向心的方向左摆，这样的左右摆动才符合乃格式班迪的传承。

用“万物非主”（هلاال）把心中所有存在的非主的、暂存的东西否定，用“唯有真主”肯定寂灭后唯有真主存在的实存的意念。一口气念一次直到一口气念二十三次甚至更多，导师和高足弟子一口气可以念无数次，每念一百遍“万物非主，唯有真主”（لااله الاالله），要念一遍“穆罕默德是主使者”（محمد رسول الله），才能使真光存在于心，才能受到承领。

常年坚守的传承遍数：100 遍、1200 遍、12000 遍，有可能得到提拔，得到升腾，产生突然出现的念头、动念、顿悟，这时需要区分和小心。凡是出现符合未见、隐秘、事实真相和本质的念头和动念时，你已经有了睁开的“心灵之眼”。睁开慧眼的传承的念法是 66 遍、165 遍、16500 遍，这时可能会见到常人见不到的一些无形的事物，这时慧眼已经睁开，“我的主啊！你是我的归宿，你的喜悦是我的目的”的圣语自然显现，这句话显现的是真主独一、无始无终、永恒永存的机密，它打开了独一真主实存、实在、实有的明证和见证之门，能使心中产生一种神秘的感觉和力量。

穆圣ﷺ说：“一人和一人亲密相处四十天他就属于他的同伙。一人模仿一群人，他就属于那群人。”谁与他的导师亲密相处并模仿四十天，机密便会从他的心上揭开，到达于他前定中当到达的品级；谁完全服从于真主，万物都会服从他；谁完全顺从真主的意愿，他服从于真主的意念会从至高无上

的真主返回给他一种恩典，这种恩典会使他更彻底地谦下，更彻底地顺命，这时会给他带来人神的称颂和应有的赞扬。

穆圣ﷺ说：“真主啊！的确我尚未纪念你，除非你得到了应有的崇拜。”因为纪念真主的人，真主提念他、襄助他，只要他参悟发现了在赞念时赞词中的机密和德性。往往是在你记想真主之前，真主已经提念你，往往在一件事你还没有举意做的时候，真主已经襄助你了。这就是由穆圣ﷺ传下的赞词能通达于真主的机密。

在乃格式班迪的传承下，要求跟随者必须看守自己的内心，不要让相反教导的坏的意念在内心产生，如果产生必须立马把它铲除，也不要让五官肢体感受到的坏想法进入内心，这种坏的想法是干扰、失败、废除和亏本，一旦进入了立即清除，否则就会影响到自己的五官和肢体，使之产生行动，这就是关注、注视、审慎、观看自己的内心——看守自己的心。在自我迷失的呼吸上产生违反教道的念头使心和真主的联系割断时，要立即排除邪恶的念头，把意念拉回到合法和教道上，这便是一位真正的苏菲。能看守、排除、割断坏的想法，及时发现不符合于教道的意念之人称为认识了自己的人、认识了自己的心的人。穆圣ﷺ说：“谁认识了自己，谁就认识了真主。”门人从一个晚上开始，到数十年直至一生一世都看守自己的心，不让不符合教门的意念在自己心里出现，一旦发现立即清除，于是心扉、心门已经有了卫士了，心中的一切非主、一切不值钱的东西全被排除了，就能被真主之光、苏菲的真光照遍心中。

心就如同一间充满了不值钱的稻草杂物的房子，当把房子里的稻草杂物清干净以后，点一只蜡烛，就能把整个房子照亮。心中只有真主，不再有其他的空间能容纳真主外的一切，这时你的心就被清除干净了，你已有了成功之人的喜讯，这种喜讯的显迹就是心中被真主之光所照亮。心一时一刻不忘记真主就是保持了心与真主同在的境界（مقام مع الله），意识到真主唯一、独一的德性本然，心中充满了真主真一的真光，只留下了真理和真实的想法。

乃格式班迪的传承是清除心中的三件意念：

1.除掉私意——自己的想法。顾全自己而不顾别人的想法都是私意，圣门弟子最大的美德是跟随圣人ﷺ，服从圣人ﷺ，热爱圣人ﷺ，他们事事处处优先别人，为他人着想，他们的私心私欲已经被排除，所以乃格式班迪的传承是首先要除掉私意。

2.除掉歹猜——一切坏的想法都是歹猜。穆圣ﷺ说：“歹猜的结果是歹。”所以一定要好猜，要存好心不要存坏心，要说好话不要说坏话，要做好人不

要做坏人，要爱教门，要如得人。

3.清除妄想——空幻。不属真主所喜爱的想法都是妄想，偏向于谋求今生暂存、自以为是的美好的空想等都是妄想。除去了自己的妄想，丢弃了自己的想象，紧紧拥抱真主的恩惠，拥抱真实的认主独一的心境和想法，就抛弃了三件坏的意念，就得到了承领。

穆圣ﷺ说：“浪费的人是恶魔的兄弟。”最大的浪费是浪费生命，生命是由时间组成。人在世上旷时多，在人生的旅途中要把主要的时光用来实现回归真主的目标，从无我到达于万有的真主。重视人生每个细小的事情，一念之善不要废弃，也不要因是小的罪恶、过错而不戒除。要努力功修行善，记想真主，随时提醒真主是监察之主，是能听能见的全知之主，永远感赞真主，常怀忏悔讨白之心，稍微不好就向真主求恕饶。

在乃格式班迪的传承中，哲赫忍耶之人常念三遍短讨白：第一遍是求真主恕饶自己明显的罪过，第二遍是求真主恕饶自己隐秘的罪过，第三遍是求真主恕饶自己不知道的罪过。见到别人的罪错时也向真主求恕饶，在逆境忧伤时必须极度求乞真主的恕饶，在顺境幸福高兴时要极度感赞、感谢真主。

传承中的重要事情是：要珍惜每分每秒的时间，随时警觉自己。无论人前人后，一生一世都在真主的监察之下，都在真主的全知之中，不虚度每一个时刻。不论是在真主御前还是在疏忽迷失自我的深渊，要随时把心拉回来坚守在“唯有真主”上，把私心杂念清除，把意念坚守在教道的真理上。

在传承中关于心的意识定位：如果理智和私心、自性、嫉妒、骄傲结合，人就会背离真主，不能朝向真主；理智要与爱相配才能朝向真主，因为热爱真主才有自己的被爱。你热爱真主，真主才会喜爱你，这是真主的还报，在任何情况、任何状态之下都坚守着理智与爱，不使它俩分离，每次的意念言行都显示它俩的不分离，心的意识形态就坚守在朝向真主上，神圣领域的真境就在心中显现，除此外不再寻找其他存在，你就成为被承领之人。

在传承中的专注是在赞词上：心中一旦有了赞词，便有了近主的能量，一切思想和精神一出现就具有了是非善恶的判断，好坏也能够被感知，永恒的判断循环在光明与黑暗、显示与隐藏、对与错、真理与谬误中都具有了心知肚明的境界。在念赞词中会出现突然的意念和想法，即中国人说的顿悟，正确的顿悟出现就显现了品级。

（二）关于苏菲冥想——乃格式班迪冥想的最高境界

真主御前无晨夕，在养主御前的一天如你们的一千年。时间的变长变短，在全能万事至高无上的权柄的真主上是非常容易的事情。在真主御前以“永

恒”为单位的一天，相当于物质世界宇宙众星系以每秒 30 万公里飞行速度的时间单位，是我们计算的 1000 年。

当冥想到达于寂灭（فناء）时，在思想中，意念的精神过程已加速，思维已增快，整个物质世界都如同流星的燃烧，此时穆圣ﷺ之光开始显现（**تجلى نور محمد**），相反的是在寂灭（فناء）的灵魂状态下感觉时间在变幻甚至凝固，感觉到很长的时间在事实上只是一瞬间，就如同体会到回忆自己几十年的人生只是用了数秒钟，显现了圣训的机密奥妙、奇迹反常。这种时间膨胀和无限变长，使“一时的冥想参悟胜过了七十年的功修”。乃格式班迪的寂灭（فناء），至少一年变为十年，甚至一时胜过千年，一秒钟可以是一千年。这种时间的变化在行乃格式班迪的道乘之人上是有深刻体验的，比如一些谢赫在晨礼带拜的时候，他在第一拜中念十五本《古兰经》，在第二拜中念剩下的十五本《古兰经》，在拜内的人的确听见了念三十本《古兰经》，但是拜外的人感觉时间很短，两拜主命拜很快就礼完了，这就是时间延长缩短凝固的证据。我们的解释是：穆圣ﷺ之光的光速是最大的极限光速在照射，初速的一时胜过七十年，中速一秒钟可以是一千年，终极速度是真主御前无晨夕，时间在永恒中的单位可以忽略，这时的时间等于是凝固了，所以就无晨夕的存在了，没有时间概念的存在了。

若要更详细地知道乃格式班迪传承在中国哲赫忍耶中的继承内容，可以参阅《真道隐秘》和《真道隐秘中的机密》等相关译文和原文。

对几个词进行简单解释：**يوه**的释意是爱恋、诱惑或深井；**ةوه**的释意是深渊、深坑；**توه**的释意是鲸鱼，最大的鱼之一。

在传承中要提醒的是：一切全为真主，一切全是真主，一切只因喜主爱圣而得了被喜爱的恩典。谁若是为了追求奇迹反常而功修干办，为了修外哩而功修干办，他的无求已变为有求，奴辈已变为商人。坚守一切只为了讨取真主的喜悦，作为自称奴辈之人，所做的一切都是应当的（瓦直布），奴辈所希望的只是回归于最后最好的归宿，他说：主啊，你是我们最后的归宿。

真主是为所欲为的主，真主叫谁知道，谁就知道。

乃格式班迪传承在中国的显现

一、乃格式班迪传承的真相

乃格式班迪（نقشبندية）道统（نسبة）是开始于穆圣ﷺ在满克城秘密传教三年和公开传教十年共十三年的圣行和“乌玛”形式，也是开始于四大贤继承穆圣ﷺ的知识，追随继承领导穆斯林大众的行持和形式，跟随在圣门弟子的行持，作为在大地上的明证和真道伊斯兰传承圣传知识的传递，这种神圣知识传递的明证是三段圣训：

（一）穆圣ﷺ说：“真主给我心中注入了什么，我就给艾布·伯克尔的胸中注入什么。”

（二）“真主开阔了我的心胸，使我接收曾经开阔了向艾布·伯克尔和欧麦尔的心胸后，给他们注入的知识。”（布哈里传述）

（三）“我是知识的城，阿里（علي）是这城的门。”（ترميذ传述）

这种传承只有众圣和圣人ﷺ的事业的继承者达到索哈伯和特选之人（مصطفى）能拥有并有权传给真主所喜悦的信士们。这就是我们道统的明证和继承的两海汇聚。这种明证和知识会牢固地种植在心底，在今生的旅途、今世的奋斗中能使用这种知识分辨是非对错，识别正道和偏歪，并能使你揭示万物万事的本质，从现象见到本质，从物质见到精神，从表象见到内里，从谬误见到真理，从物质见到非物质，使今生的一切是非分明，使困难成为容易，从生到死行走在真主的正道上、穆圣ﷺ的圣行上，永远充满信心，不会失望。灵性和肉体相伴时，灵性已得到至高无上的真主的引导，关注和喜爱达到真主在大地上的代理者的品级和跟随在圣门弟子行持、追随当代师表之人的高品中。真主说：**“当时，他们俩在山洞中，他对他的同伴说：不要忧愁，真主确是和我们同在的。”**（9：40）穆圣ﷺ说：“如果我能为自己排选一个挚友，我会选艾布·伯克尔，他是我的兄弟和同伴。”

有一次穆圣ﷺ带领着圣门弟子去看望他父母的坟墓，穆圣ﷺ祈求说：“我的养主啊！我多么地期盼见到我的兄弟们！”圣门弟子们说：“真主的使者啊！难道我们还不是你的兄弟吗？”穆圣ﷺ说：“我的兄弟是末尾时期的清廉洁皎之人，而你们是我的同伴。”乃格式班迪与其他苏菲的区别就在具有源于穆圣ﷺ的道统，具有继承圣行传递，具有伍外斯·格勒尼和买尔兹的基础原则，把真主真一品的尊名机密传承在真主所喜爱的信士中，把真主数一品的

尊名和调养品的尊名刻骨铭心地牢记，雕刻在自己的心中，在一生一世的意念言行中显现和实践。

众所周知，伊斯兰是来自真主，道统是伊斯拉菲莱道统（尔嘎伊德经中的话）、哲伯拉依莱传的启示和真主直接启示穆圣ﷺ的传递，乃格式班迪是源于穆圣ﷺ、艾布·伯克尔、四大索哈伯传承和伍外斯·格勒尼、买尔兹两海汇聚于穆罕印迪尼明扬的传承。具有艾布·伯克尔真知的传承，具有历辈传承的奇迹明证，有自我不断的否定和肯定以及精神境界，保证了自我实践的体验，坚持坚守任何情况下都为主道奉献、奋斗和铺宽真主的道路，传承纯正传统教义和正确的认主独一、认主学知识和明证，坚持宣扬真理，消除私我、憎恨和四敌（私心、自性、骄傲、嫉妒），从生到死坚守合法、远离非法和嫌疑（شک），因为圣人ﷺ说：“若一个人在禁地周围放羊，难免有一天羊会闯到禁地里去。”所以必须远离嫌疑，在乃格式班迪传承中泛指远离一切离经叛道的异端，远离一切非法。遵行传承下来的功修和各种完美行为规范，故称乃格什（نقش）。乃格什意思是铭刻在心中。对穆斯林同样爱护，是伊斯兰同样扶持，并遵行人道之上的天道，达到全美完美，故称为板迪（دنب）。所以遵行在这个道统传承的遵行者是全信者，是原本遵行圣传真道，是全遵全信《古兰经》者（《古兰经》的明文是精神，实质是内里，明文是法度，隐喻是机密）。这个道统的遵行者必须遵行在圣行（سنة）里。穆圣ﷺ说：“有一等人在复生后，天仙给他们穿上圣服，把他们复生在圣人的队伍中，让他们和圣人一块进天堂。”他们就问：“天仙啊！难道是搞错了么？我们不是圣人啊！”天仙说：“没有错，你们虽然不是圣人，但你们说了圣人的话，做了圣人的事，走了圣人的路，不把你们复生在圣人的队伍中，又复生在什么地方呢？”于是他们和圣人ﷺ一起进了天堂。（حديث ح ح ص）

所以遵行这个道统的人们是以圣行来安排、规划，以圣门弟子的德性来实践他们短暂的一生，以圣行来选择他们的生死，指望得到最后最好的归宿。故把意念言行都规范安排在圣行的实践原则下。在一生一世中通过导师的指引和自身的体验的两海汇聚，即“板迪”，以这种实践来达到无私无我，物、恶、欲全化，并以最高的爱和驯服讨取真主的喜悦，建立和通达自我与真主之间的临近和联系，即以“心境人造”的精神体验、物我全化与主同在的内心境界极度热爱真主来保持一生一世行走近主之道的品级，达到“不增加，不减少，不更改，原原本本地遵行圣传真道”。这就要有：1.《古兰经》的知识；2.伊斯兰学知识；3.明文内里的知识。以此来遵行传承下的功修干办和赞词，继承“外学”和“内学”的知识，永立于导师门下，遵听奉行传导

师的口唤命令，即使是高念低念也听从安排，达到以教导之光苦教儿孙和门下，以教门的遵守来驱除寻求之人内心的黑暗，使之到达和保持一生一世虔诚敬意的状态。

乃格式班迪传承下的使命就是虔诚敬意。你在拜主之时如同你看见真主，虽然你看不到真主，但真主却能见到你的外表和内里。你要干罪时没人看见，真主能看见，你要干罪时没人知道，真主能知道，你就不干罪了，这就是虔诚敬意（اخلاص）。乃格式班迪的生活形式是全为真主而生活，全为伊斯兰而生活，全为穆斯林大众而生活，全为全人类而生活。乃格式班迪的美德便是一切迁士辅士的美德，即：

（一）首先想到别人；

（二）无私无我地跟随圣人ﷺ、服从圣人ﷺ；

（三）一生一世地奉献奋斗，能宽免别人，并坚信前定，无悲伤怨言、抱怨和憎恨；

（四）只为真主而爱，为真主而恨，全为真主、全是真主，不谋求自己的私利，并且以任何形式崇拜真主，无论是自愿还是义不容辞，只有一个目的，就是“追求真理”即“全为真主，全信真主”的真理。

行乃格式班迪首先要自我否定。一切功修、行持、奋斗、奉献、精神体验和自我否定，都是为了从生到死地临近真主，坚守一个不可动摇和改变的“约会”（دعوة），跟随之人把一生的追随只看成是回归真主的旅途。紧遵圣行，跟随穆圣ﷺ，跟随在当代师表真实传授的有口唤的圣裔所行的教门里，这是乃格式班迪的规矩，宗旨是尊守穆圣ﷺ圣行复兴伊斯兰的教导。在这种传承之下就得寻找到穆圣ﷺ机密传承的真正的继承者——谢赫（شيخ）。

二、关于寻求穆圣ﷺ机密——真正的继承者的真相

真正的继承者是有机密、有继承的的人，是具有七个条件的谢赫：（شيخ）

（一）精通信仰（إيمان）的知识（总信和分信的表里、安危存亡的道理、机密和传承的性理）；

（二）真知古兰明文的精神和隐喻内里的实质；

（三）有穆圣ﷺ的遗传、表里精神实质注解、传承血统、圣人ﷺ行为，必须子操父业，下辈和上辈一样；

（四）有继承，具有所有前辈一样复兴教门的能力；

（五）能引领跟随者使其得到正信并使他们的正信达到：1.外延（改变人）；2.提拔（上品级）；3.升腾品级（得品位、知识能力）；

（六)有伊斯兰内学知识(认主学的顺序为:推理认主——因果认主——相对认主——风格认主——超前思想的认主——在各种明证中认主)，能使人得到引领；

（七）有口唤（表面看是前辈的口唤，内里是真主的前定）的明证和十三个条件（真道隐秘中有详细说明)，此外还有一个显现：有使人认识真主实存、实在、实有的能力和明证，还要具有继承穆圣ﷺ使命的明证，即成为反射圣人ﷺ余光的镜子。跟随者必须跟随一位诚信之人，才能得到有指引能力的引导者，作为方向、灯塔，指引迷误中的人走上正道。跟随能够复兴正道、恪守古兰、遵行圣行、能使人尊圣随贤、遵行传统（防止偏歪)、有口唤的圣人ﷺ后裔来遵行教门。

1.遵行教门在乃格式班迪里显现了这一判断和观察的重要规矩：

当发现了对跟随者有以下几个方面：

（1）有提拔、有升腾（跟随了引领者后，无知识之人增加了知识，无遵行之人有了遵行，干罪作恶的人弃恶从善、功修上紧并能进行劝化)；

（2）行为端正（言行都规范在伊斯兰教的规矩中)；

（3）能发现内心，使人完美（真正的穆勒师德能够知道人心中所怀，故能以此使他的门人更完美)；

（4）能接绪前辈直到圣人ﷺ；

（5）有近主之阶（وسيلة)，即媒介。

只要具有以上五个条件，与他为邻就当紧紧联系他，因为规矩是：必须跟随当代活着的、能交流、能起坐的引导者。有三个条件：①只有认识到必须、必要性之人；②只有端正纯洁了动机之人；③只有祈求了真主的人，得到真主恩赐给他真实的导师之人才能得到正确引导，直到最终平安顺利地回归到最后、最美好的归宿——真主御前，并使他成为两世成功之人。那么他就是成功之人的向导。

2.乃格式班迪判断观察的第二个规矩：

因为引导者隐光、归主，或是其他原因与引导分离后，就必须找寻一位接绪前辈的引导者，否则他就成为了“没有放羊人的羊”。如果他仍然坚持跟随原来的已归主了的引导者，那么他与前辈导师的关系使命已终断，他再也不可能实现他原有的指望，则将其判定为“无知者”或“傲慢者”。圣门弟子跟随圣人ﷺ，当圣人ﷺ归主后圣门弟子顺时跟随艾布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼和阿里四大索哈伯。如果他们不跟四大索哈伯，坚持只跟随圣人ﷺ，那么他们已落入错误、迷误中了。对每个时代的当代师表也如此判定和传替。

如果他不更新他的师表和门人关系，他已落于明显的迷误之中。谁要顺利平安地到达于最好、最后的归宿，就必须跟随当代的、活着的引导者。

3.乃格式班迪判断观察的第三个规矩：

要从道乘的引导者的职责来区分真正引导者：

（1）必须是所有教门义务的先驱者。从礼乘上，必须尊行念礼斋课朝和一切相关的规定。（礼乘是树根子，不可是无根之苗。）

（2）具有全面博学的伊斯兰教法知识。精通认主学，有正确的认主独一和信仰学的知识。（若无此条件，则此引导者并不真正。）

（3）是特选者。表现是：①具有预知能力（超前思想）、顿悟能力（直接注入的知识）和由真主襄助的明证。具有预知和考查寻道者、门人的超常能力，并能为跟随者提供走上诚信和修道成功的道路、方法。②能消除私欲全为真主，又能服从引导者的意愿。在跟随后实现了“未死而先死”，得到第二次降生，出现了全信，消除了自以为是、自行其是等自己主观的判断和意愿之人。③成为不被心志、一切被造物蛊惑动摇的人，达了无私无我、唯有真主的真境，这样才可能近主得到与主同在的真境。

4.乃格式班迪第四个判断观察的规矩：

一但真主赋予他能力，便使他知道人们胸中所怀。你从与他相会见面开始，约会已成立，他将引领你一生一世直到归主。他知道一切未来的事并出现在一些预言中。此时你作为一个穆里德的亲身体验，临真的真境就显现在跟随者之上，你将成为明证，你也就能使跟随者也得到了你的提拔（即：你把一些事情讲给别人听，别人就会接受也就得到了信仰上的提拔）。

5.乃格式班迪第五个规矩：

只有完美之人才会真诚、慷慨地待人接物。正如艾布·伯克尔大贤打散了他全部财产，只留下了真主和圣人ﷺ。而乃格式班迪的规定只要求打散生活必须之外的剩余部分。当门人尚未上升到全美境界时，只要求按教法规定的抽取天课（最低四十分之一；最高按《古兰经》中：以生命财产换取天堂；在一般的追随者上抽取收入的十分之一）。

真正的引导者不命令门人做不愿做、做不到的事，而只以教法判定的义务、门人的“精神境界” 来作为禁忌、区分；他知道各人的精神境界，所以他开口必是真理，并适合于各种品级的门人，成为正信的良药；所谈论、议论的事也都含有一种机密，这种机密只有在真正显现的时候，人们才知道他所说之话的正确，也必定在证明后、身临其境时才有精神体验。这种人才有资格做引导者，他的跟随者才能够得到提拔。

6. 乃格式班迪第六个判断观察规矩：

乃格式班迪的传替必须是存在的，必定要有上一辈引导者的口唤命令，这口唤也必定是在道统（نسبة）的传替上，必定是由第一辈道统传替到当代，所有道统的传替都是显现真主的前定，所有的口唤都来自于穆圣ﷺ圣品的传替的前定，没有道统传替的人最多是“外哩”的品级，没有道统传替的、没有上辈口唤的、不具有品级和能力的就如同是没有资历、学历，没有口唤就没有资格，好比没有营业执照的医生，只有不聪明的、糊涂的、无知之人才会找他治病，必然被庸医所害。跟随在没有上辈口唤的引导者之后，他的结局如同是迷失的羊，投奔于屠夫的羊群，不到天明便被屠杀，天明后市场出卖的便是它的骨头和肉。即：丧失了正信的生命，又被卖出了自身皮肉。而只有跟随在有放牧者的羊群中之羊，才有了平安，并能够回归到自己的家。

三、乃格式班迪的正信中伟大的知识

（一）在正信之人上采取正信，在行道之人上给予正信，正信的知识是来自正信之人；

（二）不能在偏歪迷误、无知者上取意念言行和干办。这样就避免了被污染和误导；

（三）这种知识是真主吹在心灵中的精神，这种知识也只能在全信端行之人上显现并取得真知。在无真知的人上是绝得不到真知的；

（四）真理不在本册之中，而是在执掌真理之人的手中。只有跟随、相伴执掌真理之人，与他取得约会并坚守在实践中之人，才能得到真理的丝毫；

（五）圣人ﷺ后裔是显示在行持上，行持是显现在门人之上。所以，门人是引导者的镜子。上等的门人如同反射他引导者余光的镜子，不肖的门人就是真实引导者的幔帐，会以此割断很多寻求者。

四、“跟随就是约会，不分离就是盟约”的证据

（一）至高无上的真主说：**“与你们订约的人们，其实是与真主定约，真主的手（权柄）是在他们的手上，背约的人，自受背约之害，实践与真主所订的约会之人，真主将赐予他重大的报酬。”**（48：10）

“当你们定约时，你们当履行，你们既以真主为你们的保护者了，则缔结约会之后你们当履行，你们既以真主为你们的保证者了，则缔结约会之后就不要违背誓言，真主是确知你们的行为的。”（16：91）

“你们当履行诺言，诺言确是要被审问的事”。（17：34）

（二）圣训根据是：

穆圣ﷺ说：“你们当起誓，不以物伴主，不偷盗，不信托奸淫之人，不残杀儿童，不背谈，不干罪。谁信守诺言，谁将得到全能主养主的回赐。”——见《布哈里圣训》

乃格式班迪的传承是在导师拿约会里。此义务显现出了引导者和回归真主的穆里德之间关系的条件和保证。苏菲的导师是穆圣ﷺ事业的继承者，也是真主在大地上的代治者。他的光辉显现正信，他提升人们的正信（إئمان），并以此为明证显现圣人ﷺ余光的反射。穆圣ﷺ灵魂的本质是真主真光的一束，苏菲导师是反射圣人ﷺ余光的镜子。如果导师是圣人ﷺ的余光了，那么一切外哩就是在一段时期内反射余光于的教生身上的镜子，他们使命就显现在替圣行道、为主扬法、兴盛伊斯兰的行持上。所以乃格式班迪里重中之重有两点：

1．全美自我。以近主之道、与主同在的真境来体验，达到一种精神的境界。在每个时代真主都复活了正信之人的心，使之联系在穆圣ﷺ的绳索之上，并使圣人ﷺ的心与跟随者的心有了联系。引导者是反射圣人ﷺ的余光，是真主之光中一束的映照。圣人ﷺ说：“谁模仿一个群体的行为，他将成为其中的一员。”（حديث）尊圣随贤之人将成为他们中的一员；

2．行苏菲是跟随和模仿四大索哈伯和圣门弟子的行为。愿遵行苏菲的人们都成为圣门弟子们的一员，复生日与圣人ﷺ一同复生，一同进入有始无终、纯恩、特恩的天园，并永远不再出来。

恭喜本性发荣于教门花园绿翠中的那个人！当白毛狮子在天堂与他相遇时，它摇头摆尾、低头听命，他的乐趣就增多了！

第八章　舍尔巴乃（伊历八月）的重要提醒

热哲布月（伊历七月）是真主的月份，舍尔巴乃月（伊历八月）是圣人ﷺ的月份，莱麦丹月（伊历九月，即斋月）是教生的月份。圣传的教门是连续三个月看月，因为穆圣ﷺ说：“你们见月封斋，见月开斋，如果月亮被云彩所遮蔽，那么，你们就数足舍尔巴乃月的三十天。”这就确定了舍尔巴乃月要看月，若舍尔巴乃月看月时月也被云彩所遮蔽，就要数足热哲布月的三十天，所以，圣传真道在热哲布月就开始看月。

中国艾海里•逊奈提的教门是遵行初一见月，初二就入斋，若初一不见月，初二见月与否，初三都入斋。对这两种判断，我们遵行在证据里。

所以在这两个月，若按照中国的规矩，初一就开始看月，初一看不到月，初二见不见月初三都入斋；若按舍尔巴乃月来算，就数足舍尔巴乃月的三十天，就正入了莱麦丹月。

舍尔巴乃月是教生得脱离的月份，真主说：**“你们追随他，你们便得脱离。”**这个“他”就是指穆圣ﷺ。

凡是在这个月念了以下赞词的人，就有了这个得脱离的恩典。

“لاَإِلَهَ اِلاَّاللهُ وَلانَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا شَهْرَ رَمْضَانَ بِرَحْمَتِکَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”

译文：万物非主，唯有真主，我们只虔诚敬意地崇拜真主，即便以物配主者憎恶。

穆圣ﷺ说：“舍尔巴乃月是我的月份，你们多多地赞圣吧！舍尔巴乃月份的贵重，就像我贵过了其他的一切圣人。”所以，这个月份是非常贵重的月份。

舍尔巴乃月是迎接莱麦丹月的月份，热哲布月是迎接莱麦丹月的第一个月份，舍尔巴乃月是迎接莱麦丹月的第二个月份，在这两个月份行功干是回赐多了又多的月份，所以把热哲布月和舍尔巴乃月称为两个贵月。在舍尔巴乃月行一件好，有十份的回赐，只要营干了善功，真主就给你重复增加的回赐，这恩典唯独赐予穆圣ﷺ的教生。

穆圣ﷺ说：“凡是指望我的说情搭救的人，都遵行我的逊奈（圣行）吧！”

舍尔巴乃月是火狱的挡火牌，它可避免人们下火狱。这个月封一天的斋，贵过平时（除过这三个月）斋的一千份，最为贵重。望想与真主相会的人，

就要封舍尔巴乃月的斋；望想与圣人ﷺ相会的人，就要封舍尔巴乃月的斋。哪怕只封了三天舍尔巴乃的斋也等同于封了三千天的斋。

穆圣ﷺ说："谁虔诚地封了舍尔巴乃月一天的斋，真主就把火狱在他上作为非法（哈拉目）。"不许他进火狱。

穆圣ﷺ说："舍尔巴乃月开始封三天、中间封三天、末尾又封三天斋的人，真主命天仙给他带去七十位圣人的塞瓦布（回赐），等于他拜主七十年，如果他当年就归主了，那么他就得到殉道者的品级。"

穆圣ﷺ说："他封全美了舍尔巴乃月一个月的斋，真主给他取走坟墓中的黑暗，取走考问天仙对他的惊恐，在后世，真主遮蔽他的一切羞和错。"

穆圣ﷺ说："谁在舍尔巴乃见月的晚上礼了十二拜副功（热瓦依布）拜，真主把一万二千个殉道者的回赐给他，再加上十二年的功干，使他从罪恶上远离，使他如同母亲刚生下他时一样纯洁，真主和天仙不记录他的罪过八十天。"

所以，谁若念了："除真主外，绝无主宰。我们只虔诚地崇拜他，即使所有多神教徒厌恶也罢。（三遍）主啊！至仁慈的主啊，求你以你的慈悯在至圣ﷺ的月份和穆民的月份赐予我们加倍的福庆！"真主就把他的心从教门上转为虔诚敬畏的，哪怕恶魔、卡费勒不愿意也罢，真主照样赐福他。如果念了一千遍，那么真主给他记一千件好，勾销所差的一千遍的拜，后世之日从坟墓中出来，他的脸就像十四晚间的月亮，天仙把他写为成功之人、干办之人。可见舍尔巴乃月念此赞词的重要性。

每一个人在复生之日，都会又饥又渴。但是一切的圣人和他们的家下人以及封了热哲布月、舍尔巴乃月、莱麦丹月的斋的人，在复生之日既不饥渴，也不饥饿。

相传，真主曾经对尔萨圣人说过：**"在末尾时光，有一位圣人穆罕默德，他的教生不管是男的，还是女的，只要他虔诚地封了舍尔巴乃月一天的斋，那么，就使他进入我为主的御前，比功修干办一百年的善功更贵重、更受喜。"**

尔萨圣人惊奇地说："主啊！你也把我转为穆罕默德的教生吧！"

圣传教门应当遵行穆圣ﷺ的行持。有能力的人，就要封三月的斋，如果有困难和不便，你们就封热哲布月三天、舍尔巴乃月三天、莱麦丹月全月的斋，直到开斋（尔德）节，尔德节之后，又接着封六天的斋。这样做了就好比是全年封斋的人。穆圣ﷺ说："谁全年封斋，他等于没有封斋。"

封热哲布月的斋、舍尔巴乃的斋、斋月后又封闪瓦里的斋，同时又举意还补主命的斋，真主就承领两个乜贴（举意）。

注意：舍尔巴乃的斋月有双重的举意、双重的承领。感赞多施恩惠的主！

在见月的当天晚上，就念讨白、白拉提（走节）、赞圣，礼热瓦依布的十二拜副功拜，一直到礼第十五夜的白拉提的夜，这是圣传教门接近瓦直布（当然）的功修。

白拉提的夜，是一个吉祥的夜。在这个夜里，真主打开了五道大门：恩典的门、恕饶的门、吉庆的门、讨白的门、慈悯的门。慈悯的门又分为普慈的门（在今生增加了健康，增加了平安，增加了衣禄，增加了寿岁）；独慈的门（在后世真主恕饶他的罪过，使他进入有始无终的天堂，而且永远不再出来），全部信主独一的人因此全部被恕饶。

白拉提的夜间，是真主承领讨白的夜，白拉提的意思是免罪牌。《穆罕印迪尼》中提到：在阿黑勒提的日子（末日），在圣人ﷺ的绿旗杆后面，是四大索哈伯，他们的后面是每一代名师的穆里德（门人），跟随者最多的是穆圣ﷺ的第十四代子孙穆罕印迪尼道长的穆里德，他们都跪在了绿旗的后边。

当他们一生的罪过被公开以后，那一些穆勒师德就向真主求饶：“主啊！我承认我们这些人所有的罪过，求你为主恕饶我们，求你为主慈悯我们。”这时，真主说：**“我早已经恕饶你们了，我早已经慈悯你们了。”**于是，他们一起跟着穆圣ﷺ的绿旗杆子进天堂。

一年到头讨白受承领的条件是白拉提夜的讨白受承领，白拉提夜间不做讨白，则一年到头的讨白都不受领承。放弃白拉提、放弃免罪牌的人好亏伤啊！

所以，要坚守十五天的赞圣、白拉提夜间的拜功和白拉提夜间的讨白。圣传教门是从见月之后，每天做讨白，每天赞圣，每天礼十二拜的拜功，是圣传教门接近于瓦直布的功修。

穆圣ﷺ说：“在白拉提的夜间，在宵礼圣行拜后，礼了三次四拜的拜功、两拜白拉提的拜、再礼卫特勒拜的人，真主恕饶他所有的罪过，即使他的罪过就像大海中的泡沫，像沙石、树叶子一样的数量，比山的重量更重的罪过，真主都一概恕饶。”

可见白拉提的夜间，交还十四拜拜功的重要性。这就是圣传真道的遵行。在复生日，谁礼了此拜功，真主允许他搭救七百个进火狱的近亲；在这一夜有七万天仙的降临；在此夜礼拜求饶，真主都给他平安，给他恕饶。

有十种人礼了此拜，守了此夜还是不被恕饶：

1. 耍邪法的人；

2.算命、卜卦的人；

3.干奸淫的人；

4.饮酒的人；

5.吃高利贷的人；

6.记仇的人。穆圣ﷺ说：“谁要是在穆民上记仇，直到太阳落，他还不悔过、不合好，他的功修作费，三天还记仇的人，那他的伊玛尼已经亏损了”；

7.举伴的人。在举伴中最害怕的是隐蔽的举伴，就像夜间石头上蚂蚁的脚印那样隐蔽的举伴，就是沽名钓誉。沽名钓誉和功名利禄四个字是相关的，我们要为教门立功劳，不争名，不争利，不争权，功名利禄只争功，多做一些对教门有利的事，这就避免了一种暗藏的举伴。如果拜真主是为了让人们夸赞他教门好、功修好，打散是为让人们夸赞他能施舍，这些为了自己的名声而做的事情不是全为真主，是一种暗藏的举伴；

8.不孝敬父母的人。伊斯兰是建立在人道之上的，而人道的第一条是孝敬父母亲。父母养育我们，他们是再造（真主造化了人，借父母亲把人再造出来，他们如同有真主造化天地的功劳），忤逆父母，不孝敬父母的人没有亲情。所以，伊斯兰教人道中首先是孝敬父母；

9.挑拨离间、挑动是非、诬陷造谣，甚至是揭露别人隐私机密的人。这种人也是不受恕饶的；

10.隔断近亲和朋友的人。所以你们要接续近亲，属于三亲六戚的人都要亲近。圣传真道的近亲分三种：第一种是有血统的近亲；第二种是结的干亲，即索莱瓦提的亲；第三种是哺乳亲，两个小孩同吃一个奶汁三天以上，他们成为乳亲，如是男女他们不能结婚。

这十种以外的人的讨白受承领。如果这十种人在白拉提的夜间，念了连根拔（乃虽哈）的讨白，永远不再犯那些罪过，而且虔诚地向真主求饶恕，或许真主就会饶恕他们。这个夜真主饶恕人们比举伴真主低一级的罪过。

白拉提的夜间是换文本——善恶簿的日子，在这个夜里，记录头一年善恶的本子已经被封印，新开了一个本子，人们就要多行善，不要作恶。一定要记住不要使自己文卷空空而回。

复生之日，文卷不要被递在你们的左手上，要争取被递在你们的右手上，从正面递给你们，凭着真主的“赛俩目”递给你们，那么，你们就是两世吉庆的人。

道长传言：恭喜那一等人，他们是两膀飞仙告别的人，就是当一个人归主以后，他不可能再干罪，记录罪恶的天仙就向记善的天仙告辞说：“我的

兄弟啊！我完成我的事情了，文卷封印了，我将回到真主御前了。”记善的天仙说：“我的兄弟呀！我离不开他，人虽然死了，但他的功修仍被记录，一直守在他的坟下，一直守到复生的日子。”这就提醒圣传真道的遵行者要多做一些长川的功修。

长川的功修就好比你挖一口井，凡是有人喝水、洗小净、洗衣服，凡用到的水，真主都会记你的赛瓦布（回赐），一直到这口井干了，有人提起这口井的时候，真主还命天仙记下你的赛瓦布，记下你的好；你种一棵树，凡是雀鸟在上面歇息，人们在下面乘凉，哪怕它有香味，哪怕它的籽粒被鸟雀吃了，真主照样给你记上赛瓦布，后来这棵树死了，人们把它当柴烧，真主也给你记下这份赛瓦布，以后没有这棵树了，人们还经常提起在下面乘凉，鸟雀在上面歇息，真主还给你记一份赛瓦布。

最长川的功修就是劝化人们行教门。你教会别人礼拜，别人礼拜有你一份，你教会别人念经，别人念经有你一份，因为你的原因，别人信仰伊斯兰教，他所行所做，连同他的子孙后代所行所做的都有你的一份，这叫长川的功修。多以长川的功修让两膀的飞仙互相告别，就是被庆贺、被恭喜的。

白拉提的夜是一个开解的夜。凭着这一夜的拜功，真主把你一年的灾难、窘迫、疾病以及各种疼痛由天仙带走，让你成为欢乐的人，成为受到宽恩的人，成为向真主多祈求的人。

这一夜称为喜乐的夜、恩赐增多的夜、多祈求的夜。在这个夜里真主放开了他的独慈，把依合提亚勒（选择）改为伊赫俩斯（虔诚敬意），把他的不虔诚转为虔诚，把他的歹改成好，将他前定里不好的开解了。

这一夜是未来一年的衣禄、恩典等所有一切写定的日子。所以一年的宽宏、一年的衣禄、一年的丰收、一年的风调雨顺、一年的平安吉庆、一年的安宁，都记在这个夜里，在这一夜写定。

这个夜也是增加寿岁、衣禄的夜。所以真主增加你的恩典，增加你的伊玛尼，增加你的虔诚、敬畏。各种你受伤的原因、时间、地点的赛拜布，也就在这个夜里写定，或者在这个夜里被消除，一年的恩惠、平安吉庆都是写定在白拉提的夜间。所以要重视这个夜间的功修。

在这个夜礼了一百拜的人，真主差一百位天仙，三十位用天堂为他报喜，三十位为他从脱离火狱的罪刑上报喜，三十位割断他今生的祸患（白俩），十位为他阻断恶魔在他上的诡计，使他不上当。在这个夜，向真主祈求的真主都应答，穆圣ﷺ的确在这夜在白德勒的坟地为一切信士求恕饶。

所以在这个夜要多求恕饶，坚持为自己求恕饶，求你们全信真主的伊玛

尼，求平安吉庆，求教门的兴盛，求你们自己因为行教门而健康，因行教门而长寿，因行教门而得到丰富的恩典和赛瓦布（回赐），你们要求真主恕饶你们一年的罪过，准承你们一年的讨白。

“主啊！你把白拉提的免罪牌写定给我们，两世的安宁写定给我们，连同过仙桥的容易也写定给我们，连同我们的父母亲。”这样你们的父母亲也因此得到了赦饶和恩典。

“主啊！你意欲我们，你写定我们成为平安吉庆之人中的一员，把我们从薄福之人的行列中勾销，使我们入在得恕饶、得独慈之人的行列之中，你为主写定的、你所勾销的，都是你所意欲的，你为主的御前有《古兰经》的热合麦提（恩典），以及我们的行善，和独慈的恩典，仁慈中最仁慈的主啊！”

再提醒：白拉提夜的一百拜是属于逊奈提（圣行），不是瓦直布（应当），所以有能力的人行它是可以的，艰难的人行它是不勉强的，不需要的。那么，谁礼了十二拜副功拜再加上两拜白拉提拜，谁已经得到了广恩。

后 语

中国伊斯兰是在公元628年（正值唐朝）时，由穆圣ﷺ的舅舅宛噶斯和其他弟子传入的，接着沿丝绸之路相继传入。历经一千四百多年，伊斯兰在中国历史上的状况和近况都被披上了许多神秘色彩。特别是在苏菲神秘派传入中国后，道听途说的非穆斯林作家及对伊斯兰一知半解者的著书立说都使伊斯兰在中国的发展和真相出现了许多失真和歪曲。尤其是近年来，国外敌视伊斯兰的少数人对伊斯兰进行歪曲报道，以达到将伊斯兰“政治化”、“神秘化”，甚至“极端化”、“恐怖化”、“妖魔化”的目的，特别是对中国伊斯兰有许多猜测、歪曲和失真的报道，更使人难辨真假。在这种情况下，许多有水平和观察判断力的人士更希望能追求到真相。因此，为了能让更多的人知道伊斯兰在中国的真实情况，特从观点、言论和内在传统上解明中国伊斯兰现代内在传统观点的真相而试出此书，希望能对求真之人、追求真相之人有益，能辨明是非真伪。

刊出此书的另一个意愿是对已归真的二位教内兄长——尔顺迪尼和奈吉门迪尼的缅怀和悼念，并留下一个永久的纪念。

求真主慈悯所有的人！

محمّد سمش مالسالا 穆罕默德•舍目苏•伊斯兰

于2012年5月30日

（闰四月初十日）