中国伊斯兰正统派

主　　编：马伟成
责任编辑：冶青林　李君
封面设计：马娇玫
出　　版：蓝月出版社
社　　址：香港湾仔港湾道 25 号海港中心
　　18 号楼 1808 室
电　　话：（852）93704012
传　　真：（852）30195891
E-mail　：　hklanyue@yahoo.com.cn
印　　刷：河北省坊金苓印刷厂
开　　本：787×1092
印　　张：20.5
字　　数：240 千字
印　　数：01-2000 册
印　　次：2012 年 8 月第一版，2012 年 8 月第一次印刷
书　　号：ISBN 978-988-19659-4-3-3-6
定　　价：30 元（人民币）

前　言

近三十年来，看过许多介绍中国伊斯兰正统派的书籍和有关小册子，总觉得多是偏重于介绍有关教义、教法和礼仪，没有从表及里、从现象深入精神、从精神描述到实质、从表象涉及到真相，所以对中国伊斯兰正统派没有形成全面、整体的展示和介绍。近年来又由于对正统派的描述多是站在正统派之外、站在表层和入门处来介绍中国伊斯兰正统派，所以有一些片面的、不完整的甚至是失真的介绍，没有达到升堂入室的高度介绍。

许多穆斯林朋友和非穆斯林朋友迫切期盼对中国正统派伊斯兰多一些了解，也有朋友因感兴趣而需要能正确反映正统派观点的书籍。在这种情况采取从学术、观点、实质和共识等不同角度进行论述和介绍，可能更好地满足更多人的需要。有鉴于此，我们出了这本书，希望能得到更多的建议和帮助，以便以后做得更好。

目　录

前　言 - 1 -

第一辑　劝世真言 - 1 -

心灵之眼 - 2 -

后语 - 6 -

劝世真言 - 7 -

第一个劝言 - 7 -

第二个劝言 - 8 -

第三个劝言 - 10 -

第四个劝言 - 12 -

第五个劝言 - 13 -

人生的寓意 - 15 -

一、迷路的瞎子 - 15 -

二、昏迷的绵羊 - 15 -

三、牧放之人 - 16 -

四、救渡 - 16 -

五、沙漠 - 17 -

六、品级 - 18 -

七、新娘子 - 19 -

八、牛犊 - 19 -

九、河 - 19 -

十、幔帐 - 20 -

十一、花园 - 20 -

第二辑　伊斯兰认主学 - 21 -

第一节　认主学的总论 - 22 -

第二节　活和生活 - 33 -
第三节　认主学的知识 - 35 -
第四节　真主的意志 - 38 -
第五节　三个关键问题 - 40 -
第六节　认主学的三个品级 - 44 -
一、以理性认主的人 - 44 -
二、以理论认主的人 - 44 -
三、亲眼大见的认主之人 - 44 -
第七节　真主的实有和独一 - 46 -
一、真主的实有 - 46 -
二、真主的独一及其证据 - 47 -
第八节　《认主学》的证据 - 51 -
一、从穆圣ﷺ的使命上证实了真主的实存、实在、实有 - 51 -
二、《古兰经》证实了真主的实存、实在、实有 - 56 -
三、外哩也是认识真主的明证 - 59 -
第九节　认主学的思路、行持和道路 - 62 -
一、认主学的六个思路 - 62 -
二、心有了正确的认识就显现出七个行持 - 63 -
三、认主学六个思路简单小结 - 69 -
第十节　认主学的简单小结 - 70 -

第三辑　正统珠玑 - 73 -

正统派对正信完美的判断 - 74 -
一、什么是伊斯兰教 - 74 -
二、全美的正信必须要以理智来做主宰 - 75 -
正统派对认主独一的判断 - 85 -
一、正确的认主独一 - 85 -
二、认主独一的偏歪 - 87 -
三、伊斯兰教不容增减变更 - 89 -
四、人们在认主独一上所犯的几个错误 - 90 -
正统派对崇拜问题的正确判断 - 93 -
一、正统派对崇拜问题的正确判断 - 93 -

二、人们对崇拜有两大误解 - 99 -
正统派对功修的几个判断 - 102 -
一、功修不能欠缺 - 102 -
二、副功拜 - 103 -
三、功修的回赐 - 106 -
四、正信的承领 - 106 -
正统伊斯兰对异端与新生事物的判断 - 108 -
一、伊斯兰正统派对异端形成的判断 - 108 -
二、伊斯兰正统派对异端、俊美、丑恶的判断 - 109 -
三、伊斯兰正统派对异端种类的判断 - 110 -
四、伊斯兰正统派对异端之人的判断识别 - 111 -
介绍中国传统伊斯兰教的认知 - 112 -
一、外学与内学 - 112 -
二、行真道之解释 - 112 -
三、“乘”与三乘的解释 - 113 -
四、真光、穆圣ﷺ之光、灵光的解释 - 114 -
五、近主之路 - 116 -
六、对真主无所不在的解明 - 116 -
七、在一切人上都有三世的根据 - 116 -
八、介绍中国传统伊斯兰 - 117 -
中国传统伊斯兰的老巴巴们的汉译名著 - 119 -
一、中国传统伊斯兰历来强调“三品十条” - 119 -
二、十事八德 - 119 -
三、中国传统伊斯兰要求信士做到三十件 - 120 -
四、要信士内外端正，外检点三十件 - 121 -
五、结论 - 122 -

第四辑　苏菲是伊斯兰的灵魂 - 123 -

什么是苏菲 - 124 -
一、正确认识苏菲 - 124 -
二、苏菲的十八种解释 - 125 -
正统派对苏菲的正确判断和观点 - 132 -

一、怎样认识今生和后世 - 132 -
二、怎样认识万物之灵——代理治世的人类 - 132 -
三、苏菲引导人类以灵魂的舒适为欢乐 - 133 -
四、苏菲是近主之道，是到达于真主的唯一途径 - 133 -
五、苏菲是浑化和合一之境的大门 - 134 -
六、苏菲是达于贤品，立于圣品的永恒福乐之道 - 135 -
七、跟随者实现终级归宿的必要条件 - 136 -
八、苏菲是自我完善，品级上升，神秘知识的智慧 - 136 -
九、苏菲是真主对人类的特恩 - 137 -
什么是真正的苏菲 - 139 -
一、认定真主是绝对的存在 - 139 -
二、真正喜爱真主 - 140 -
三、以圣洁的灵魂得到源于真主神秘、直接的真知 - 141 -
四、达到与主合一的最高精神境界 - 142 -
五、严格正确的“认主独一” - 143 -
对苏菲思想的解明 - 144 -
一、以《古兰经》、《圣训》的经文为依据 - 144 -
二、苏菲的根基是在认主上 - 144 -
三、苏菲的人主关系 - 145 -
四、苏菲的认主品级 - 145 -
五、苏菲的价值取舍 - 145 -
六、打开心灵之门须坚持肉体和灵性的两种功修 - 146 -
中国伊斯兰正统苏菲本土教门的共识 - 147 -
一、大世界和小世界的真谛 - 147 -
二、“点化”在中国苏菲本土教门中的共识 - 149 -
三、中国伊斯兰正统苏菲本土教门的忠孝观念的共识 - 150 -

第五辑　重要的提醒 - 153 -

重要的提醒 - 154 -
一、不要做不义之人 - 154 -
二、不可做背谈之人 - 157 -
三、当施舍和感恩 - 161 -

四、怎么样才是遵循了正道 - 164 -
五、遵循正道之人的标志 - 169 -
六、几段天经、圣训的提醒 - 174 -
七、两世美好之人的显迹 - 176 -
八、不可失约，不可贪恋今生 - 182 -
附：《古兰经·时光章》注解 - 184 -
要正确地理解伊斯兰 - 189 -
认知和遵行才能上真途 - 216 -
一、正确的认识来自于跟随执掌真理之人 - 216 -
二、认知就是首先认知自己 - 219 -
穆民应当重视的一些显迹 - 221 -
一、正确地认知真主的本然、显然、尊名、德性 - 221 -
二、你们要注意各种显迹 - 221 -
三、不被真主承领接受的正信 - 223 -
四、幸福之人和薄福之人 - 228 -
穆民应当正确对待真主的考验和试验 - 229 -
一、穆民应当正确对待真主的考验和试验 - 229 -
二、穆民应当以忍耐和拜功向真主求襄助 - 232 -
三、真主对人的试验和《古兰经》的提醒 - 235 -

附 - 244 -

外哩的涵义 - 245 -
外哩的分类 - 245 -
外哩的品级 - 247 -
我们怎样诚信穆圣ﷺ - 255 -
一、穆圣是真主的使者、我们的贵圣 - 255 -
二、圣人的三性：真性、光性和人性 - 258 -
三、圣人ﷺ的高尚品格 - 261 -
四、穆斯林对穆圣的义务 - 262 -

第一辑　劝世真言

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

★心灵之眼

★劝世真言

★人生的寓意

心灵之眼

我用心灵之眼在观看，我发现今生只是一把箩筛，只是眼孔太大。只有灵性如山的人，才能站在箩网上诚信真主，从天堂的香味上感赞真主，从热爱真主上充满他的灵魂，并睁开心灵之眼在观看。

我用心灵之眼在观看，今生只是被海洋包围的孤岛，罪海好大，可是里面的人还在欢笑，只见到未喝迷酒的人在洒泪，他从记想真主上感到甜美，从甜美中散发出热爱真主的烧心，并睁开心灵之眼在观看。

我用心灵之眼在观看，今生只是天体中的一粒尘埃，驱动天体的真主已把死亡和毁灭定在他上了。(注：时间不能返回，而死亡已注定给一切生命。)

我用心灵之眼在观看，我们只是在大风大浪里泛船，指望在我沉没之时已临近真主。未沉之时，真主的真光已把我的心灵照亮。

我用心灵之眼在观看，我升高在天园的光塔上，而天园的绿翠鸟在我的脚下飞翔。众圣万贤的脸在变色之时，我却面容光滑地在光塔上。(注：在不以金钱、血统、纯粹为真主的集体的光塔上)

我用心灵之眼在观看，我已是一个逃奴，从真主的一边逃出，暂寄息在生命的世界上，待主的试验完成后对我呼唤时，我必定又归到主的一边受审判。

我用心灵之眼在观看，我看到我的灵魂的罪过还沾着无数的斑点，我只有用“替圣传教”作刷子，拿起忏悔的皂角，把我投入虔诚苦修的泉水……但我害怕，还是不放心，我就去殉道。烧心的喜真啊，它使我归于原造！

我用心灵之眼在观看，许多相识的人都是行尸走肉，甚至还见到恶魔附在他身上，而那不相识的人已发黑腐臭。但见你——道友，你灵魂如山，洁白发光，似乎一方已被你照亮。你替圣行道，宣扬正教，有的人被震死，有的人因你醒回。一位天仙告诉我，你虽不是圣人，但已列入圣品。我要和你拥抱！

我用心灵之眼在观看，一切的人都是骷髅，他们的生活只是幻象，而我也早已死去，因为从后世返回今生的人最虔诚，而我们就是这样。

我用心灵之眼在观看，我的福禄将尽，取命的天仙已走过来向我呼喊，所以，在夜间我急忙醒来干办。我不害怕丢掉世上的一切。

我用心灵之眼在观看，今生只是一个过道，许多人降生在路上，随着驱

赶他的时间，他长大了，衰老了，当他走出城门，就睡在了狭长的墓道。

我用心灵之眼在观看，我发现取命的天仙竟是个屠夫！你们却是被捆绑挂牌的牛羊！而我已在你们中间！我急忙用有限的呼吸来感赞，我担心我的台斯比哈要中断。

我用心灵之眼在观看，见一堵墙上写着：“今生的生活只是临死前的一件礼品，而今生的一切欢笑只是临终前的一点安慰，儿女财帛也只是临死前的一点装饰，而患难却是今生的提醒，称心反而是后世的毒药。”

我用心灵之眼在观看，今生逐渐化成一池迷酒，而不喝的人又不能解渴，因此，我就喝而不醉（即借假修真）。所以，我才能常洒忏悔的眼泪。

我用心灵之眼在观看，今生是鲜花，后世却是花篮。原来，一切迷误的人都把今生和后世颠倒着提取来观看，花儿全落在地上，他迷恋镜子中的幻影，却又把镜外的真物遗忘。

我用心灵之眼在观看，原来，一切真穆民是站在镜子之外，今生已把他的本性照亮，他的心全被真主所充满。所以，他的行为早已不在这个世界上。

我用心灵之眼在观看，人们的灵性背着躯壳奔忙。有的是加大他躯壳的重量，有的是增大他灵性的光亮。所以，有的躯壳巨大，有的妙体如山。而我的躯壳包在灵性之中，所以，我急忙感赞。

我用心灵之眼在观看，苏菲竟是一个老渔翁，教门却是无边的海洋，道堂只是一个渔篓。我不知道里面的鱼是要钓，还是要放，直到天亮我还是默默地看。（注：指《古兰经》对一切人有益，而苏菲的道只是对少数的人有提拔，率众归真才是大道，即苏菲之道。）

我用心灵之眼在观看，我发现，我不用耳朵能听，不用眼睛能看，不用脚能走，无翅能飞，不用手能取，不用猜能知。我急忙念：“一切赞颂全归真主！”和“我的生，我的死，我叩头，我牺牲，全为调养阿勒世的真主。”（注：临近真主要用一切方法，一旦受喜得提拔，就是苏菲的得道。）

我用心灵之眼在观看，苏菲的门人不一定能进天堂。有的全变成了人，有的变成了一半，有的只是穿上了人的衣裳，有的已被恶魔抢个精光。可是他们都在奔忙，对自己不以为然，而我竟没有穿衣裳，我把手按在心口上。（注：顺从真主，心甘情愿地满足于真主的选择和安排，警惕舍品，修炼成真人，热爱真主。不是为天堂而行道，而是以自身给真主为奴，全为主兴盛正道，这才是苏菲的标志。）

我用心灵之眼在观看，我看见好的意念记在仙碑上，并写定一份回赐，原来以意念为大就是这样。有言行的竟是十份，甚至七十份的回赐，所以，

不要光想不干。

我用心灵之眼在观看，上面写着“我定他长寿，但因他作恶，我折去了他的寿岁；我定他夭折，但因他行善，我增加了他的寿岁。”原来 ，选择逃不出前定，今生一切是前定在显现。

我用心灵之眼在观看，原来人一生的福禄早已写上。凡是放有福禄的地方都要去吃光，凡是没吃光的地方就不能走开。是他的福禄，就算是千里以外也会来到的；不是他的福禄，到口也会失掉。吃仙席面的也有名单。寿限终将尽，我为何还担心我的福禄的短缺呢？

我用心灵之眼在观看，我发现每个人的心上都有一道门窗，那门窗打开的全被真光照亮，那未打开的真光只照亮一半，那关闭的门窗完全装满了今生的打算。

我用心灵之眼在观看，私欲只是个马笼头，绳头常被恶魔拉上；嫉妒是一条毒蛇，它腐败了全善的功干；懒惰却是长着青苔的滑梯，许多的人生在滑梯上。对于四等人，火狱的门前有恶魔高声地对他们呼喊。（注：行道有四敌即自性、私心、恶魔，还有骄傲、懒惰，视为大忌。）

我用心灵之眼在观看，今生却是一个老得皮皱腰躬的老太婆，她还希望变成一个妙龄女郎或是一个少女，所以，她用绳索把年轻人都捆上，许多老年人也和她一样年轻，在贪生自私之上。

我用心灵之眼在观看，一堵断残的墙上写着：“贤惠的妻女是真主所恩赐。如同内姆多德的妻子，却是他的试验和显示。赢利和破产，却是写在自己的心上。”（注：指为主道作战一千个月的那人，后被其妻捆绑——见《呼图白集》）

我用心灵之眼在观看，心如同镜子一样，原来每人都有一个心象。有的像圣贤，有的像恶魔，更多的人却是什么都不像，在镜子里只把今生和自己写照。

我用心灵之眼在观看，火山就要爆发，大地就要陷下，海就要铺平陆地，火就要吞吃人类，只有少数的人能升腾直上。

我用心灵之眼在观看，在火狱的门口的确有人站着在呼喊，凡是答应他的人，马上就失去了正信的光亮。他们披着教门的衣裳，自称是圣后、是正教。他们得意的是皮肤、舌头和衣服，还有谎言、儿戏和血统等。他们是在正教的门口，阻止无福份的人们进去，而门里的人清醒地对他们观望。

我用心灵之眼在观看，一些阿訇是穿着绿衣的驴和猴，他们打开钱袋张着口，许多无知者把他们的舌头当天经，把他们的私欲当教门，把他们的儿

戏当玩笑，把他们的胡言乱语当真理。他们一个是仰首闭目，另一个是低头听命。我看见他们的水和柴一样高。

我用心灵之眼在观看，恶魔每抢去一个人的伊玛尼，就在石头上刻下一划。我看见那石头上已刻满了一横一直的线条，如同皱缩了的干枣。我再看那些被抢了的人们，他们还在居功自傲地发着脾气，喝着酒，他们的心将死去，但一点也不觉得疼痛和悔恨。我看见恶魔得意地说："贼抢有钱人！我抢自以为是的居功者，耐夫斯是我的马笼头。"一句话进天堂，一句话下火狱。奴辈不以为然的话，在真主御前确是重大的。圣语就是我的钓鱼钩。当恶魔看见了我就急忙逃去。可是被抢的人们却是埋怨责怪我：你不该这样，你不该那样！

我用心灵之眼在观看，许多教门人在后世都是两手空空的穷汉，但他们却乐观地认为，他们将要进天堂。许多人的功干都是白忙，但他们却受到称赞。他们行教门就如同到市场上随心买东西一样，恶魔得意地对他们笑着，而我的心就如同碎了一样。

我用心灵之眼在观看，我看见至圣ﷺ在流泪，我听见他ﷺ说："真主不愿把我的教生中的任何一个投进火狱，可是他们不自觉，太不自觉啊！"我再看至圣ﷺ四周，都是打开着的文件，上面写着善功天命的一边是稀疏地空着，写着罪恶的一边却是满满地超出格子。我急忙向至圣ﷺ道别，拼命地逃回家中行功干。

我用心灵之眼在观看，我看见许多父母的双手沾满了子女的鲜血，他们灵魂上的比手上的更淋漓。恶魔笑着说："他们已把他们后世的百恩连同他们的后人杀光斩绝了。"而另外一些人却率领着他们的后人一个一个地拥进天园，他们的呼吸也是赞词。天仙告诉我："他们是多生多养，并把后人引领上正道争荣耀的人。"我就祝贺了他们……

我用心灵之眼在观看，我看见两个放火的人把一座座宫殿宝库连同赤红金子的山都烧成灰烬。我说："多么可惜啊！"他们边烧边说："真主不保护不抽天课之人两世的财产安全。恭喜把自身给真主做古勒波，把一切财帛费用在真主的正道上的人！但愿你就是这样的人！"

我用心灵之眼在观看，我自身逐渐溶化在光中，我插下的种子在发芽……于是，我来到一道门前，那门上写着："幻灭真显"。我看到美被美所遮、光被光所遮的六边六方，并在角落上挂着金灯笼，它闪耀的光亮映在长生海中。我听见一个缓慢的声音在说："替圣行道、替圣传教、宣扬伊斯兰、把自身给真主做古勒波，并把自己的一切财帛费用在真主的正道上的人们，

虽不是圣人，也可以加入圣人的行列，虽不是在战场上殉道的战士，也可以与殉道的战士一样享受特殊的供养。因为只有他们才是得了双重的回赐、双重品级的人们。”

我用心灵之眼在观看，今生在缩小，后世在变大，原来时间竟是一辆向考问场飞奔的火车，生命竟是通向天堂或火狱的路，正道竟是一个路标，上面写着：“最后一个栈道”。

后语

一代代的领导人把追随者引入真恩的深海，这就是率众归真。只有愚蠢的人才转念偷安，因为他们怕今生的灾难超过怕后世的火狱。他们认为，生在岸上，行“平安教门”也可和筏船渡海的人一样迟早会到对岸，不为真主的正道奋斗也可以进天堂，散羊也能胜豺狼，春天不栽种，后世也会有好收成，忘记今生只是个试验场。他们人虽活心却死去，不然不会自欺欺人，执迷不悟，而让恶魔把欺骗的话灌入他们的耳中。

劝世真言

第一个劝言

——“你要识破今生。”

扎比尔传述：我和穆圣ﷺ在一起，突然来了一个面容洁白、头发秀丽的人说：“真主的使者啊！真主的平安吉庆在你上，请你告诉我今生是什么？”

穆圣ﷺ说：“今生就像睡觉之人做的一场梦。”

“后世是什么？”

穆圣ﷺ回答：“是一伙人进天堂，一伙人进火狱。”

“天堂是什么？”

“抛弃今生之人可以得到今生的补偿——天堂的果实，天堂就是抛弃今生。”

“火狱是什么？”

“火狱是追求今生之人所得到的今生的代替品。”

“民众（信士）的优点是什么？”

“就是遵行、顺从于真主的命禁。”

“这等人在今生的干办呢？”

“就像匆忙寻找骆驼的人。”

“在今世定居多少时间？”

“就如同落在后面的人追到骆驼的时间。”

“今生和后世相距多远？”

“一转眼的时间。”

他问完这些话就走了，我们再也没有见到他。

穆圣ﷺ说：“这人就是哲伯拉依莱天仙，他来临于你们，是教育你们不要过分贪图今世，劝你们要重视后世。”

当真主造化万物之时就怒恼今生，从造化它起就不理睬它。当你们寻求今生的一件事时，对你们就困难，当你们寻求后世的一件事时，对你们就容易，你们要知道，真主的确是喜爱你们的。

今生只是“三天”:昨天已过去，你不能再掌握昨天的一件事，明天你不知道是否还能等到它，今天你尚可利用它。

今生也可以说是“三个时辰”:一个时辰已经过去，未来的一个时辰你

不知道是否还能掌握它，现在的一个时辰你尚可利用它，事实上你能掌握的只是现时的一个时辰。

今生也可以说是“三口气”:吐出去的一口气是你已经做了的一切工作，未吸入的一口气你不知道是否还可以掌握它，你只能掌握正在呼吸的一口气，故你当把它当成横财，要很好地利用它。因人生在世只是从一口气到另一口气，只要断了气，就结束了生命。你在断气之前，应当珍惜这口气，急忙顺从真主，行功修干办，在死亡之前急忙悔罪，或许你在第二口气就要死亡。最珍贵的功修就是在你呼吸时能坚守五时拜功。谁虚度了时光，谁就荒废了自己的一生。

“你们在年轻时当为你们的老迈做准备，富裕时为你们的穷困做准备，空闲时为你们的繁忙做准备，健康时为你们的疾病做准备，活着时为你们的死亡做准备。”趁还年轻时把你的青春、富有、空闲、健康、生命费用在为主道奋斗上，努力、及时地去行功修干办和行善。如果你害怕进火狱，首先要克制自己的私欲并远离一切非法和罪过，全为真主，为主虔诚，在每件事上不要有私欲、物欲、自我和沽名钓誉，远离违背《古兰经》、圣训和教法、教条的判断，因为真主只襄助集体。所以你要入在有全美高品的真正引导者的花园，在清真护城中成为有放牧者的羊，跟随原本的圣传真道，清除一切关于今生和恶魔的干扰。

“财帛和儿女只是今世生活的装饰，清廉永存的善功近在你的主御前回赐是至优的，望想是更好的。”（18：46）

第二个劝言

——“你应当向先知和迁士、辅士们学习。”

相传穆圣ﷺ没有连续吃饱过三天的白面馍馍，直到逝世归真；穆圣ﷺ的家属没有吃饱过小麦面馍馍，直到穆圣ﷺ归真；穆圣ﷺ没有遗留下金钱、银钱、羊和骆驼。

圣妻阿依莎传述：穆圣ﷺ归真时，在我房中没有留下可以吃的东西，只有半升大麦在高台上，穆圣ﷺ对我说：“真主意欲为我把麦加的大小河流变成金子时，我说：‘我的养主啊！我宁愿饥一日饱一日，在我饥饿之日我哀求你，在我饱食之日我赞美你。’”

哲伯拉依莱天仙降临穆圣ﷺ说：“真主的平安吉庆在你上，要是你愿意真主将把这座吴侯德山变成金子，无论你在什么地方，都以金子陪伴你，你

考虑一下吧！”

然后穆圣ﷺ说：“哲伯拉依莱天仙啊！的确，今生不是久居的宅院，是无价值的财帛，只有无理智之人才聚集财产。”

哲伯拉依莱天仙说：“穆罕默德圣人啊！真主已以坚定的言辞使你稳定了！”

穆圣ﷺ在圣妻阿依莎家居住了一个月没有起火，只是吃了一点椰枣，喝了一些水。

穆圣ﷺ对比俩里说：“比俩里啊！你要在死亡前成为贫困者，不要成为富裕者而死亡。”

穆圣ﷺ从不追求饱食，从不向人诉苦，贫困对他来说比富裕更可贵。穆圣ﷺ经常忍饥挨饿，长夜饿得他身子有些弯曲、心口绞痛，但这没有阻止他每天的封斋。如果他意欲要财帛，他必定向真主求得大地的宝藏、果实和丰富的生活。

圣妻阿依莎面对所看到的情景心中疼痛，情不自禁地哭了，用手摸着圣人ﷺ饥饿疼痛的肚腹说：“如果我今生能获得给你充饥的食物，我宁愿为你献出生命。”

穆圣ﷺ说：“阿依莎啊！我于今生有什么呢？我的弟兄们——有决心的使者们，他们忍受了比我更艰难的生活，过了难关去见真主了，真主款待了他们，补偿了他们。如果追求今世的富裕，我必落后于他们，我会感到羞愧。任何事在我看来都不如加入我的弟兄们的队伍更为可爱。”穆圣ﷺ说完这些话数月就归真了。

穆圣ﷺ说：“谁要是早晨起来抱怨生活的艰难，他就如同对真主抱怨一般。真主必使他的心中有四样：1.忧愁苦恼紧随着他；2.繁忙并永无空闲；3.贫困（即使富裕也达不到心的富裕）；4.希望而不能实现其愿望。”

须知，喜爱今生是万恶之首，你们当远离今生。穆圣ﷺ说：“谁为今生而忧愁，谁就接近火狱五百年。谁为后世而忧愁，谁就接近天堂五百年。”

你要知道：今生就如同在梦境中的一切，都被误认为是真真实实、脚踏实地一般。一旦从睡梦中醒回才恍然大悟：原来今生只是一场梦！当死亡成了现实，今生的一切都将逝去，幻灭真显，劝你千万不要成为明天的后悔人，你当像迁士辅士们一般，看破今生，不贪图今生，把今生作为营谋万长永久无终的恩惠的种植场，用电光一闪、火花一现的今生买下无穷实用、万长永久的后世天堂吧！

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。”

第三个劝言

——“你当遵行古兰圣训的判断，一生一世全面地遵行主命，完纳天课。”

在《古兰经》中真主说：**“你们当立行拜功，你们当完纳天课。”**（2：43）凡是提到拜功后面就相连着天课，拜功是身体的功课，天课是财帛的功课，一切善功都分为两样，三节经文与另外三节相连的经文被下降，抛弃了其中之一，则真主不接纳其它的。如**“你们当顺从真主，应当顺从使者。”**（4：59）舍去其中一件则另外的不被承领。又如真主说：**“你们当感谢我和你们的父母。”**（31：14）感谢父母与感谢真主，缺一件则不被真主接受和承领。所以拜功和天课是并行的，念、礼、斋、课、朝都是主命，必须同样地重视，轻视一件重视一件都是叛教，否认一件更是叛教。

有一天穆圣ﷺ正在给大家演讲，他说：“你们当以天课来保护你们的财产，以施舍来医治你们的病症，以祈祷和哀求来面临各种患难。”一个基督徒经过听到了这段圣训，回家后即交纳了他的天课，他说：“如果穆罕默德说的是真实的，我和我的同伙的财产必能得到保护。如果他的话能实现，我就加入伊斯兰教，相信他是圣人，否则我就抽剑结束他的生命。”他在家中突然收到商队给他的信：“强盗断了我们的路，抢走了我们的财帛、骆驼和随身携带的一切货物。”他想起穆圣ﷺ的话大怒、暴跳如雷，拔出剑来决意要刺杀穆圣ﷺ。此时，他的伙计的另一封信又来到，信上说：“你莫担心害怕，我原来是在商队的前面，因骆驼病了我便停留在旅店中。驼队在前行途中遭到了抢劫，而我和财产在后，一切平安。”此基督徒恍然大悟说：“他说话诚实，他确是位真圣人。”随即来到穆圣ﷺ前说：“穆圣啊！愿主的慈悯和平安降在你上，请你把伊斯兰传授给我吧！”穆圣ﷺ高兴地接受了他的请求，让他加入了伊斯兰教，后来他成为了一名优秀的信士。

穆圣ﷺ说：“谁阻止了五件事，真主就阻止谁五件事：1.谁阻止交纳财产的天课，真主就从一切灾难上阻止保护他们的财产；2.谁阻止交纳土地的什一税，真主就从他们的一切经营上阻止了吉祥；3.谁阻止了施舍，真主就阻止他们安康；4.谁阻止了为自己做祈祷，真主就阻止了应答他；5.谁阻止了和大家集体礼拜，真主就阻止了他信仰的完美。”

复生之日，火狱中要出来一种蜈蚣的后代，长如天地，宽如东西。哲伯拉依莱天仙问：“你要去哪里？”答：“我要去考问场。”又问：“你要寻找谁？”

它说：“我要去找五种人：1.撇拜之人；2.拒交天课之人；3.忤逆父母之人；4.饮酒之人；5.在拜殿中说闲话之人。”

穆圣ﷺ说：“我看见天堂中全是穷人和迁士，我看见火狱里全是富人和干罪的人。”

穆斯林弟兄们啊！你们赶快利用电光一闪、火花一现、如朝露晨霜、短暂虚幻的今生，以生命和财产买下天堂，买下后世的无穷实用吧！你要知道一切主命的根子是喜爱真主，一切圣行的根子是抛弃今生，一切天课的份额在圣传真道上是生命和财产的全部。

真主说：**“真主确已用天堂换取了众穆民的生命和财产。他们在真主的道路上战斗，他们杀敌取胜或被杀成仁。那是真实的许约，被记录在《讨拉特》、《引支勒》和《古兰经》中。谁比真主更能全践约会呢？既然如此，你们以自己和真主所缔结的约会而欢喜吧！那就是伟大的成功。”**(9：111)

持这种主张、行持的伊玛目领袖是大贤艾布·伯克尔，当他公开地施舍了四万金币、暗藏地施舍了四万金币和全部财产之后，他只留下了穿在身上的一件破旧的衣服坐着，这时所有的天仙都穿着和大贤艾布·伯克尔一样的衣服，直到哲伯拉依莱大天仙也穿着同样的一件衣服来临于他。

遵行圣传真道的人们要知道，权柄清高的真主说：**“以我的高贵和伟大发誓，我必定让富人远离天堂，让你们中的穷人接近天堂。”**所以你要当一名才智富翁，把自己作为真主的保管员，做一个对所有教门事情都有责任和义务之人，做“过手财主”，急忙以生命和财产买下无穷实用的后世天堂。

相传：一位穷人准备进天堂，众天仙来侍奉接待他，这时突然来了一位进天堂的富人，天仙们撇下了穷人而去接待富人，这可气坏了这位穷人。当富人荣威荣耀地进了天堂后，天仙们返回来接待侍奉这位穷人进天堂，穷人气愤地说：“想不到天仙也和今世的人一样喜富嫌贫。”天仙们说：“你不知道，我们等了五百年才等来这一位进天堂的富人，而进天堂的穷人天天都有，你千万不要误会我们。”

如果你没有为喜爱主而守贫，你必须当才智富翁，否则“有钱人进天堂如同骆驼穿过针孔”，绝无进天堂的希望。

历代圣传真道的导师把天课定为十分之一，是因为穆圣ﷺ说：“蜂蜜的天课是每十桶中抽一桶。”跟随圣传真道真实全美的导师如同是有王之蜂，抽天课不讲满贯，抽其不足，征其有余。对于一般的群众、普通的穆斯林或极为困难的人，则是以最低限度来抽取天课，即教法所命令的四十分之一来抽取。因为穆圣ﷺ说：“一日五番的拜，每年一个月的封斋，四十分之一的

天课，在你们有能力时一生一次的朝觐，不能再少了。”

而凡是跟随和遵行圣传真道之人，都应当奉献全部的钱财，根据是《古兰经》：**“你们当分舍你们的财产。”**（2：254）

你们要知道，抽取天课用于《古兰经》中适用的八个方面是真主的命令，是主命的功课。它的比喻是：你买了一个牲灵是合法的，你挣的钱财也是合法的，如果你不奉真主之尊名宰牲，不除去流动的血、粪便和禁止的部位，吃下去就断为非法。同样钱财在未抽取天课前使用也属非法。

所以，只要有收入，必须先把天课剔出、分开才能使用。可以分开后集拢到一定数量再交出，但不可以混用后再推算或计算后拿出，因为就如同在宰牲之前先吃去了脚或尾再来宰牲一样，同样定为非法。

天课不是举意为天课就成立，按照教法天课必须交纳给“税官”，在穆斯林国家的臣民是交给“天课部”，在圣传真道是交给导师或是他指定的天课收集人，否则只能断为施舍、礼品，不定为主命的天课。

正确的遵行是：每当有收入第一件事便是把天课抽出，而后才使用，可分开保管再集中抽交。

抽天课如同打井水，越打越出越新鲜。不抽天课或不抽足天课之人，真主不保护他两世的平安，真主不保护他两世财产的平安，他在今生和后世将有大灾难、大损失、恶运和不祥。

第四个劝言

——“有生命的必定有死亡到来的一日，你为后世做准备吧！”

草活一春人活一世，人生苦短易逝，凡有生命者必定要喝死亡的苦汤。时间不能停止，而生命必有一个大限，死亡或早或迟必定会到来。

真主说：**“每一个人都要尝试死亡。只在复生日，才把你们应得的报酬全部赐给你们，至于被救出火狱，迎进天堂的人，确已成功了。今世的生活只是骗人的享受。**（3：185）

相传：当取命的天仙从信士的口中取灵魂时，赞词从口中出来说：“在此你没有路，口的通道只是记念我的调养之主。”取命的天仙从手上来取灵魂时，由于施舍、抚摸孤儿、书写知识、以剑杀敌等等的善功都用到手，手说：“此路不通。”于是又从脚上取命，脚也同样说道：“的确，他以我步行着去礼了聚礼的拜和会礼的拜，听取了知识。”天仙于是改从两耳取命，耳说：“他以我倾听《古兰经》和赞词，你要取命，此路不通。”取命天仙来到

于眼睛，两眼也如前所说：“他以我观看经典，此路不通。”取命天仙回见真主说：“我的养主啊！仆民的各个肢窍都有不让我取命证据，我怎样取走他们的命呢？”真主说：**“你把我的名字穿在你的手掌上，你让信士的灵魂见到它就会喜爱它，灵魂就从口中出来了。”**因真主的尊名的吉祥，临死时的痛苦就会离开他，那么罪刑、罹难、丢脸又怎么不会离开他呢？同样，在信士的胸上有真主的尊名，这种人的心中已注定了正信，难道复生日的惩罚和惊恐还不离开他吗？须知，终生如此、始终如一的信士以此消失了死亡的痛苦和惊恐。

遵行圣传真道，跟随在全美高品的当代师表、明师的门下的特选者，一生一世与尊贵的赞念、尔麦里为邻，把死亡时的疼痛分担在了一生一世的尔麦里跪坐的疼痛之中，分担在一生一世为主道奔波、奋斗、劳累、伤痛、病损之中，必定在死亡时已无痛苦，真主把我们死亡时的痛苦转成了喜悦和甜美。

穆圣ﷺ在归真前问米卡依莱：“我的弟兄啊！你取我的命与取我的教生的命相比如何？”

米卡依莱天仙回答说：“我取你的命如同筷子通过棉花，我取你教生的命如同刺通过棉花。”

穆圣ﷺ听后哭了，他求真主减轻信士死亡时的痛苦。

真主启示说：**“你的教生凡在拜中鞠躬时观看足背的，我减轻他死亡时的痛苦。”**所以圣传真道的门下的特选者，拜中鞠躬时都要观看足背。

穆圣ﷺ说：“信士的灵魂从身体出去，犹如头发从面团中抽出去一般。”

穆民兄弟们啊！快从贪爱今生的迷梦中醒回吧！从今世物质诱惑的昏睡中快快醒回吧！赶快为死亡做准备吧！

第五个劝言

——“富人是真主的保管员，对教门的一切都有责任，不可吝啬小气积聚财产而面临恶果。”

积蓄金银不用于真主的道路，贪图钱财而小气吝啬，不愿施舍，隐昧天课或忽视天课，积攒钱财，财迷心窍、爱财如命，不完纳天课，这样的人与那些受贿又一毛不拔的有经之人是相同的，是要受斥责和痛苦地罪刑的，将受到烧红的金银烙他们的肋下、前额和脊背的痛苦刑罚。

凡是积聚财产、小气吝啬、追求面子、追求美食、追求俊美的服装、追

求优越的生活和寝居的人，也许他们认为这是对他们非常有利的，实际这是对他们最大的伤害，这是将要受到惩罚的先兆，是大祸临头前的显迹，他们将要尝到积蓄钱财的恶果。

穆圣ﷺ说：“真主赐予谁钱财而他不交纳天课，后世里他的钱财将变成巨大的蟒蛇，那大蟒的剧毒能使头皮脱落，它的眼前有两个黑点，它缠住他的脖子严厉地惩罚他，并说：‘我就是你在现世存积却不交纳天课的钱财。’”

真主说：**“吝啬真主所赐恩惠的人绝不要认为他们的吝啬对他们有益，其实这对他们是有害的，复生日他们所吝啬的财产要像一个项圈套在他们的脖颈之上，天地的财产只是由真主执掌的，真主是尽知你们的行为的。”**（3：180）

真主说：**“归信的人们啊！的确许多学者和修士必定以虚假侵吞别人的财产，并阻碍真主的道路（由主道上转脸）。他们积下金银，不把它费用在真主的道路上，你以使人疼痛的罪刑给他们报信息吧！在那日，折汗难火狱的火把它烧红，然后用它烙他们的额头、两肋和他们的脊背：这就是你们为自己所积存的，你们尝试你们所积存的吧！”**（9：34—35）

鲁格曼圣人极为富有，他临终前嘱咐后人：“我归主之后在经匣两边开两个洞以伸出我的两手，待两手缩回方可安葬我。”他的子孙抬着他游完了整个城市的街道手都没有缩回，他们只好把他抬出城外。当到达城门口时，遇上了一位老人，这位老人感慨地说：“主啊！鲁格曼圣人是那么富裕的一个人，死去时竟是两手空空而回啊！”这时他的两手才缩回去。于是鲁格曼圣人就被安埋在了城门外。

人生的寓意

一、迷路的瞎子

一个人降生到这个世界，如同一个瞎子来到了一个他从未到过的城市。他要平安地返回他的家，几乎是不可能的，他哀怜啼哭或投奔亲戚都无济于事了，若是没有一个同情施济他的人，他就只有在苦楚中饥渴，最后无望地爬地而死。自我寻乐是死前的一点安慰，这就是那些迷误之人。

如果同情施济他的人，给他一点食物或是供他吃住，他却以为是荣华富贵，并沉迷其中，还怎么知道要回他的家呢？如果同情他的人，给了他一根拐杖，他可以用它沿街乞讨，用它探寻回家的路，但他怎能知道只靠拐杖回家是有多么艰难、有多么不易啊？（这就是得到教门的一般人的情况。）如果真主赐给他们一个亲近救渡的引领者，带领他们一个跟一个地平安回到家，那就是把没有引领者之人提拔到秉性到尽之处了，只要他们在跟随上不动摇，而且顺命，他们就成了脱离迷路之人，就得到了永久、安慰、望想的天堂了。

二、昏迷的绵羊

人来到这个世界上，就如同羊落入荒郊之外。普慈之下的恩惠供养就如同荒郊的野草，使羊变成了野羊，它们自由自在，任意游荡，当狼来到之时它们四处奔逃，最终丧命。

执掌万事的真主使牧羊人牧放他的羊。当羊走不动时，他抱它前行；当羊迷路之时，他把它找回；当它落入山沟深渊，牧羊人不顾危险地把它找回；当狼来到之时，他用拐杖打退它。直到把羊牧放到兴旺，然后把它们驱赶到家，这个“家”就是天堂，就是高品之人最好的宫殿。

昏迷的绵羊懒惰，本性歹毒之狼哄它说：“你停留吧！”牧羊人呼唤它时，狼说：“你不要回去，你不要听他的话，你自由自在地吃、自由自在地睡吧！”就这样，草场成了幔帐，牧羊人丢弃了昏迷的绵羊，它们在狼以凶狠的样子来临之时，懊悔已无用了，互相咒骂无济于事了，狼夺去了它们，咬死了它们，厄运在它们上成了现实的惨景。这就是被今生和恶魔所欺哄而被牧羊人（引领者）丢弃了的那些懊悔不及的同路人的比喻，当大难还没有来临之时，

他们还无知地胡言乱语呢！

穆哈印迪尼道长说：“那些务忙于传道的放牧人，往往会疏忽掉昏迷的绵羊。”

三、牧放之人

人来到这个世界上，如同羊来到草原。

有牧放人的羊多好呀！在草最嫩、水最清的地方，它们饱吃饱饮；若有来犯之狼，牧羊人用拐杖为它退敌；若它们迷失，牧羊人把它们找回；若它们落入深渊的山谷，牧羊人救起它们；若它们走累了，牧羊人抱起它们走，直到平安地回到家。

那些无牧羊人的羊群好可怜啊！狼来捕杀它们，无人救它们，无人打退狼，它们只有各自逃命；它们迷路了，也无人赶回；落入深谷也无人救起；若因走累而掉队了，狼必吃掉它们；它们不知道哪里是平安，哪里是危险，它们找不到平安的家。

至圣[illegible]说：“每个人都是放羊人，各人对自己所牧放的是要负责任的。”

道长穆哈印迪尼说：“你们要把分散的变成集拢，把散珠穿成串珠，你们要引领正道，你们要当一位像样的牧羊人，以便真主赐予你高品，提拔你在天国为皇王。”

道长乃格什板迪说：“有领袖的教门好甜美，没有放羊人的羊群好可怜哟。”又说：“放羊人才是我的门下人，不会放羊的人是羞愧无用的。”

四、救渡

我们伊斯兰如同一艘大船，它载着教生渡过布满暗礁和鲨鱼的人生海洋，平安地到达对岸——万长永久的天堂。

那传替的灯烛、传道替位的引领者就如同船长，你临近跟随他，就如同上了教门的大船，成为受选的人了。香风已经刮起，天堂已有了你的家园和宫殿了！在真主特恩的前定之中，有福份的人，在船长呼喊之时，他就忙于上船成了脱离之人，他将平安地被送到天堂，他就是成功的受选之人，他好欢乐。在十样景色一起显亮的宫殿中，他戴上了王冠，他成为了皇室，因他是船长的兄弟或己人，他是头个时辰跟随的人。

领袖一直呼喊到中午，不上船的那伙人，他是在前定中薄福的。若是主对他开恩了，他参悟到：如果不乘大船是无路的，没有引路领航之人，赤身

裸体、两手空空地过无边无岸的大海，随时有可能迷航或沉入大海。这时，他们害怕了，他们忧愁了，他们因为要脱离将要来到的祸患，他们划上小船直追，一些从远地而来的人也随他们。他们有的赶上了大船而被救起，有的一直在追赶，他们也许被救，也许沉落海底，这就是第二个时辰来到的人。当他们上了大船时，他们好欢喜，他们是折本之人的反证，他们被提拔，他们永远听从顺命，成为侍奉之人。

那些直到大船已远去才醒悟的人们，他们已是折本之人了。他们乘着小船向大船追去，他们中的极少数的人获救，多数人受苦受伤，他们懊悔不尽如同落入深渊的海，这就是第三个时辰来的人。他们说：“我们是无襄助无欢乐之人了，我们被抛弃了。”如果这样，他们在真主开恩之时或许还有指望，不然他们无望了。

那些偏向今生私意之人，他们受不了航海的辛苦，他们对他们在船上的地位不满，他们忘了天堂中的富贵与欢乐。他们不满了，他们说了无益的话，他们成了船长的同路人。七十个打扰抢窃他的恶魔，把叛逆的话入于其心，把他们变成了心中有病之人，若不是船长的宽容、宏恩，把他们拦腰抱住，他们一定癫狂着跳海，落入海底、鱼腹，一旦他们醒悟，他们会说：“真主不亏人，只是人自己亏了自身。”

的确，那些从真正的领袖上翻脸之人如同是对真道、对至圣ﷺ翻脸一般，他们好薄福啊！因为他们如同胎里瞎。

道长乃格什板迪说：“在圣人归真后自己行教门的人如同步行之人；集体行教门之人如同骑乘之人；跟从传替传道之人行教门者如同飞行之人。”

五、沙漠

人来到这个世界，如同误入了沙漠中，他随时都会迷失方向或渴死，灾祸烦难的苦楚是他的同伴。如果真主不赐给他一个认识道路的商人，那么，一切迷路人的后边是迷路，是临死的苦楚，他们因为干渴指望水却不得，最后爬地而死，他们好亏伤啊！寻找尸体臭味的鹰在他们临终流泪之前已在追踪他了。

那识路的商人，就是真主特恩的喜讯，他带领他们平安地走出沙漠，并收他们为他的家下人。他们称心如意，饮饱了水，一个跟一个进入华丽的房子，睡上了仙床，让迷路之人羡慕。他们知感真主的救渡，他们得到了明证，找到了道路和亲奔之处。

为此，你知感真主给了你领袖、识路的商人。但你千万不可懒惰，你要紧跟在他之后，否则你也将迷失方向。你不可松懈，你履行功修并追赶他，你以他作判断之人、委管之人。你哀怜，你在可信并可依托的领袖上亲奔，你为能跟到底得脱离而快乐欢喜，你从干罪犯禁上停止。因为，他丢的是一切罪人。你不可失信欺骗，你要为跟随了引领人的事而自豪，并把自己做礼物，而选他做你一生一世的主人。你要全信，你要清廉。你在他上不要工钱，因为他的家装满金子，你已是他的家下人，外人和朋友在后世绝不会为王，而下流人与你无干。

道长乃格什板迪说：“一切迷路的人，相同烦难地生活，他必渴死在今生的沙漠。一旦真主给了恩惠，你投奔识路的商人，并当他的家下人。你从生到死跟紧他，你必能平安地逃出死亡的沙漠。到尽之处，便是真道的花园，这就是领袖救渡之路。”

六、品级

真正的领袖，如同一位流落在异国他乡的王太子，总有一天要回到他的国家为王。那些认识他、临近他、跟随他，为他先行受苦，作为他的侍奉者、近亲或与他结为朋友，永远顺从、跟随、抓揽他之人，他的尽限是天国的皇亲国戚或统领大官，他将得到无价的天堂恩典和花园宫殿，以及金光闪闪的河流。

因此，你要丢了今生的一切牵挂，你不要作恶和妄为，你决意永不和他割断，你无时不讨他的喜。在今生，你一尘不染，你丢了私欲，你爱戴领袖，直到他老迈你也不变更，直到归主。要知道，男子在后世将得到花容月貌的妻子，女子将得到望想渴求的金井、白玉顶。这就是他的自己人、侍奉者应该享受的恩典。

瞎迷的那伙人，他们诽谤他，甚至仇视他，妄图伤害他，到临近之日他们才知道无路和后悔，将受火刑之苦的还报。他们说：“如果我们相信他是王太子，我们一定对他忠心实意，比你们还要尊重他了。”

道长乃格什板迪说：“跟随传替的领袖，并为教奋斗、奉献牺牲的人，他已得了真道。他也如同先苦而后甜的王太子，他也能在天国金城之中当国王。那领袖是他的拐杖。而那些相反真实传替传道之人，他们将成为在火狱中无容身之地的乞丐，蝰蝎火舌是他们的引路人。”

七、新娘子

人来到这个世界上，如同新娘子出嫁。从出生的那一日，她就如同已经坐在了新妇床上，她要嫁的丈夫已决定了她的荣辱和尊卑了。美人的腮颊，是今生来亲她，还是后世来亲她；是天堂来亲她，还是火狱来亲她；是正道来亲她，还是恶魔来亲她呢？

你是嫁给了亏自己的今生，还是嫁给了高品的真教、正道伊斯兰呢？今生只是一个戏弄你的人，在戏弄之后一定把你抛弃，待到你恼怒醒回之时，你已临近大限了。

的确，你只有嫁给正大之道伊斯兰，才能升到最高之处。他绝不戏弄你，也不抛弃你，他给你的是一切荣华富贵和你所望想的金银珠宝镶嵌的宫殿，他让你尝一切仙河的滋味，吃一切仙席与仙果。

那选择真道为侣伴的人，他永远幸福，永远无伤。但是，不要忘记找一个好的媒人，那就是伊斯兰的管家，那替圣行道、替圣传教、执掌教道和引领的真实的领袖，以免错嫁了人。

道长乃格什板迪说：“今生只是新娘的嫁床，最好的陪嫁是功干，最好的媒人是引领正道的人。”

八、牛犊

一个人来到这个世界，如同牛犊落入荒郊之外，最害怕的是被豺狼虎豹吃掉，它哀怜也无济于事。它要想活，除非是遇到收留它的人，把它带回他的家中。所以你要参悟，你要进入静房，你要寻求真正的领袖做你的主人，并一生一世相随于他。如果你错投奔于屠夫（假领袖），他会说：“你们宰这头牛吧！它是从荒郊之外偷来的，不花钱买的。”

道长乃格什板迪说：“真道长是妙药仙丹，假道长是一副毒药。”（注：因为真道长增加信仰，假道长杀害信士的信仰、坍塌其功修。）

九、河

命运如同一条河，人生如同漂在水上的破船，谁也不知道什么时候沉没。而伊斯兰正道如同一艘大船，引领正道的领袖如同船长，只有上了大船的人才能出河归海。那些从大船上疯癫跳海的人，是船长的同路人，他们必将懊悔而互相咒骂直到淹死，而迷路的一切人，宁可在岸上伴随着灾祸烦难直到

淹死。至圣说：“人生的道路，一个灾难之后另一个在等待着他，直到死亡来临。”

道长乃格什板迪耶说：“真道是解忧愁的，行真道之人是两世平安的，有领袖之人是两世受选的。”

道长塔准迪尼说：“谁是道长的门下人，谁便是有领袖而力行教门之人，他是受抬举之人，是站在教门山顶上的得意之人，他们同住于真恩荣耀的河的源头。”

十、幔帐

假是真的幔帐，今生是后世的幔帐，邪教是正教的幔帐，私心是真道的幔帐，一切私欲是领袖的幔帐，骄傲是学问的幔帐，嫉妒是信仰的幔帐，懒惰是功修的幔帐。只有顺服、听从领袖的人，领袖才是他揭开幔帐的人。

道长伊本 • 载尼说：“喜真爱道之人，真主开他的心眼；热爱至圣之人，至圣搭救他于颠危之中；听从领袖口唤之人，他从两世的灾难上平安；追随道长之人，在道长门下一时胜过功修千年。那个遵从之人是受提拔之人，在道长面前轻视、随便之人，如同遭丧之人。”

十一、花园

花园外的果子树对花园内的果子树说：“我的兄弟，你多好啊！有人为你浇水、施肥，为你修剪去枝条，使你长得端正，使你的果子大而甜美。”

花园中的果子树说：“我的兄弟，你不知道，当修我的枝条时我是多么痛呢，当摘我的果子去干尔麦里时我是多么可怜，我宁愿是长在花园外的你，没有人修我的枝我不疼痛，没有人摘我的果我不可怜。”

花园外的树说：“你真是忘恩负义，你知道没有人修枝的我，树干长成偏歪没有你端正，没有摘我的果子是因为苦涩而且个儿小。但你还不知道自己是多么的平安，而我呢？随时都是危险的。”话未说完，来了一个砍柴的人，把花园外的果树砍去当柴烧了。花园内的树才说：“幸亏我没有生长在花园之外，知感真主赐给了一位能管理我的人。”

道长穆哈印迪尼说：“我门下之人如同是花园中的果树，我传替引领的人如同园丁，我的道堂是教门的花园，我的替位之人的位所是教门的绿翠发荣之地。”

第二辑　伊斯兰认主学

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

★第一节　认主学的总论

★第二节　活和生活

★第三节　认主学的知识

★第四节　真主的意志

★第五节　三个关键问题

★第六节　认主学的三个品级

★第七节　真主的实有和独一

★第八节　《认主学》的证据

★第九节　认主学的思路、行持和道路

★第十节　认主学的简单小结

第一节　认主学的总论

正统派教门的认主学，是伊斯兰教认主学的核心和内里，它的重要性和层次相当于表和里的关系。下面讲讲认主学的几个细微问题：

（一）伊斯兰教的原理和方法，是一些论理性的问题；

（二）认主独一论，即认主学的核心；

（三）真主的语言，可以诵念的《古兰经》是有始无终的语言，是记录在经本上的。《古兰经》本来是真主的语言，真主的语言是无始无终的，但是经过人的记录以后，就是有始无终的。凡记录下来的语言、文字都在语言（凯俩目）的范围之内，作者往往是以自己的语言来叙述，很少引经据典。

这三方面组成了伊斯兰教的认主学。

在《古兰经》里真主提醒了我们几件事：

真主说：**“那是真主的常道，对于真主的常道，你绝不可能发现有任何的变更。”**（48：23）

“真主绝不变更任何民族，除非他们自己变更。”（13：11）所以，你当坚守真主赋给人类的本性，真主所造化出的事物是不容变更的。

真主说：**“善恶不是一样的。你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行，那么，与你相仇者，忽然间会变得亲如密友。”**（41：34）

以理智和宗教互为兄弟来谈认主的问题，就可以把认主学的关键说清楚。认主学的目的是分辨是非，它是伊斯兰教的真理和非真理之间的区分，是证实真主存在的伊斯兰教论理的真实性和真理性的学术。

在苏菲的经典里有一个故事，和中国的“瞎子摸象”非常相似：在一间黑房里拉来一头大象，让一些人去感触这头大象。他们用眼睛看不见，因为是在黑暗中，于是他们就用手去摸。摸到鼻子的人说大象是一个管子；摸到肚子的人说大象是墙；摸到腿的人说大象是柱子；摸到尾巴的人说大象是鞭子。他们出了黑房子之后互相争论，认为他们亲身体验的绝对是真实的，所以谁也说服不了谁。到底谁对谁错呢？其实它真实的真理不是在外表上，也不是在感觉上，而是在它的真实的存在上，在它的整体上而不是在局部上。大象既不是管子，也不是墙，也不是鞭子，也不是柱子，大象是一个整体的形象。这是在苏菲的经里所提醒的，认主学的分歧就是出

自人的层次、认识和体验上的差错。中国的“瞎子摸象”是指一群瞎子去摸大象，他们同样摸到了大象的鼻子、肚子，他们各自坚持自己的亲身体验，认为大象是管子、大象是鞭子、大象是墙、大象是柱子，坚持己见，谁也说服不了谁，都说自己是真理。

两者的不同之处在于：一个是在黑暗的屋子里，这些体验大象的人的视力还好，只不过是被黑暗所遮蔽，因没有光线而造成了错误；瞎子摸象虽然存在光线，常人可以看见，但他们丧失了功能，他们的眼睛看不见，所以他们走向了错误。

在认主学里有两种错误：第一种错误是由于条件、环境等因素而否定认主学的情况，由于没有光线条件，他的体验出现了错误；第二个错误是他本来眼睛就瞎，即使有光线和其他条件，他也只能以他所琢磨的不完整的体验来代替真理，所以他否定认主学。这样我们就清楚了关键所在。

这个比喻，就恰好可以比喻成唯物论和唯心论的认识，它们就是这两种情况。那么有人就问：“伊斯兰到底是唯物论还是唯心论？”在正统派苏菲的认主学里，伊斯兰是唯真理论，是绝对真理的理论。在圣传真道里，在苏菲的教门里，把各种唯物论、唯心论看作是一种方法论，就是人们认识真理、认识客观事物的一个方法，而不把它作为结论，不作为终极。所以伊斯兰是唯真理论。

不管是用唯物的、唯心的还是其他的方法得出来的结论，只要符合于真理，就是伊斯兰教的理论。不论用什么方法得出来的非真理、背离真理，或者近似于真理、伪真理，都不属于伊斯兰教的理论。所以，伊斯兰教的哲学是唯真理论，这是伊斯兰教唯真理论的第一个方面的认识。

人们争论的问题首先是意志和独立的问题。例如：人的行为是否存在自由选择；犯大罪未忏悔而死的归落；人处于自己的智慧和意志之中时，在行为上是属于行为的自由还是行为的必然性……这些是常年来一直争论着的问题。还有一些是关于伊斯兰教里因袭、保守还是改革的问题；或者伊斯兰教需不需要有引导者（穆勒师德）的问题……这些问题的存在使得在认主学里出现了很多学派、争端以及很多种论理。

总的原则只有一个：无论什么争端，无论怎样论理，最后即使已经到达于符合真理或者接近于真理的程度，或者说达到相对真理的时候，还不能说它是绝对正确的。因为相对真理只在一定环境下正确，在整个永恒里不一定正确。只有终极的真理，才是真正的真理，这才是唯真理论的认识，这就是伊斯兰教的唯真理论的第二个方面的认识。

真主说：“**他是那个主，他为你们造化了大地上的一切。**”（2：29）这里其实提醒了伊斯兰教的认主学，是以真主造化了大地上所有的东西来提醒人们，所有的东西既然都是被造，都是真主的造化，那么在被造里就有一定的性质，有一定的寿命，有一定的特性，有一定的开始和归落，所有的被造都是有始有终的。当然也有个别的真主的特造是有始无终的，例如灵魂。这些都是属于要在认主学里认识的第三个范畴的内容。

圣人ﷺ说：“在世俗的事情上，你们比我精通。”这段圣训实际就提醒了我们，现在的认主学里存在着一个偏歪的问题：把世俗的认识拿到教门里来了，把一些哲学家等人的观点搬到伊斯兰教里来了。这样最多是达到一个相对的真理而已，在某一阶段上人们认为是对的，是符合的，但到了另外一个时代，可能就不符合于真理了。

例如，在一些书籍上，把九重天跟九大行星相比，什么金星天、火星天等等，这些都是学者们以科学知识、以人们当时的认识水平来把它附和到伊斯兰教里面的，而到最后发现九大行星只是宇宙里面的一点灰尘，太阳系就好像旷野里的一点灰尘一般，在整个银河系里地球就好像是一间大房子里的一粒灰尘而已。这就说明人们当时所说的、所讲的，只能到达当时的科学水平所达到的结论，如果把它纳入到宗教学里，就会在一定的时光发生一些偏差和错误。

人们的认识水平是随着科学的发展、知识的增加、时代的变更，逐渐由低向高前进，直到复生日，当所有的机密都显现在世界上的时候，人们的思想才可能达到绝对真理的临近之处。所以这里就提醒了我们：绝对的真理是真主！

这中间还涉及一个因袭的问题。在认主学里，有些错误就是在因袭里发生。在苏菲正统派的教门里，因袭要因袭永恒的、因袭正确的。

有时你们不能跟随你们的祖先，因为祖先有不正确的、有偏歪的、有不信真主的、有举伴的，这些东西不能因袭。如果祖先是纯正的穆斯林，你就必须因袭他，你不因袭他就偏离了信仰，偏离了认主学的范畴。

什么不能因袭呢？有些东西是有害的、虚妄的，有些认识是错误的，有些是不符合《古兰经》、不符合伊斯兰的，这些东西就不可以因袭，因为因袭下来必然对伊斯兰教有害，对真理有所遮蔽和歪曲。这样，在因袭的问题上就可以得到一个正确的结论。

人们争论的首先是因果问题。有因有果是常人都认识的，必定有因才有果，但是认识的片面之处就在于，大家忘记了因果关系只是一种关系。

同样还有一种关系是无因之果——没有原因的结果，怎么解释呢？我们讲前定，前定有两种，一种是真主凭着他的威严、尊威（哲俩里）所前定的，没有任何因由（赛拜布），这就是物质的规律，是不可改变的规律，那是在真主的前定里以他的威严、尊威所定的，没有因由（赛拜布），我们不可更改它，我们也不可能变更它。有些人认识不到这一部分规律，他只认识真主的俊美（哲玛里）的前定——有选择的前定。比如：不劳动不得吃，必须要劳动才有吃的，这在某个环境之内是符合实际的，但是的确也有些人不需要劳动，每天就有几百万美元的钱到他的账户上，那么就与这个范畴不相符了。所以在有选择的前定里所显现的只是在俊美（哲玛里）的德性里的显现，就是属于有选择的前定的显现。

要全面地认识认主学，就要在因果问题上、在“有无”的问题上、在可知事物和不可知事物的问题上作全面的认识。

认主学的第一方面就是“有无”的问题。什么是“有无”呢？“有”被分为三个部分：第一个是可以有的；第二个是应当有的、必须有的或者是真有的；还有一个是绝不会有的（这是一个否定）。

我们常说存在“物极必反”的道理，否定之否定就是肯定了，你否定真主、否定所有，否定到极点的时候，恰好就被肯定，所以很多事情在伊斯兰教认主学里把可有的、当有的、必定要有的、真有的和不可有的、绝对没有存在的做了对立的分析。

其中就提到一个真伪的问题：人们因为自己的缺陷，一种人在黑暗里以自己亲身的体验而错了；一种人本来眼睛就瞎，他的体验必定是错的，即使给他光线，给他各种能力，他也不可能得到真知，得到接近于真理的认识。在这两种情况下必须做区分：局限的缺陷、层次的区分、知识的区分、环境条件的区分。

怎么解释环境条件的区分呢？比如：在科学不发达的时候，谁要说有电就是迷信。但现在谁说世界上没有电谁就是没有知识的蠢人。以前的医生常说：生病是因为风湿寒热失调所致，人们都认为这是真理。科学发展发明了显微镜后才知道：“哦！原来生病是细菌引起。”这样人们就开始认为所有的病都是细菌造成的。再到后来又发明了电子显微镜，发现还有一种能使人生病的更小结构的病毒：“哦！人生病了除了细菌以外还有病毒。”这样，人们的思想逐渐接近真理。在真伪的事情的辩论上，在一个人的认识水平的层次上，他所受条件的制约、知识的高低、环境和他所处的时代，都有一定的局限性，所以，伊斯兰教的认主学客观地对待了这些问题，把

绝对的和相对的东西对照以后，很多事情就得到了一个正确的认识。

对于动物世界而言，这些事情的发生可以原谅，因为动物没有理智。对人类来说，一旦没有这个认识，人是不可能全美的，其认识必定偏歪，就不可能接近于真理。这就是在伊斯兰教认主学里几个细致的问题。

伊斯兰教的哲学是唯真理论。将唯物论、唯心论和其他的一些方法都当成是一种方法，不以此作为标准，无论唯心论、唯物论或是什么方法得出的结论，只要是符合于真理的，就属于伊斯兰教哲学的唯真理论的范畴。

伊斯兰教的认主学首先提到的是人类在认识事物上的范畴：人类可知的事物或者人类不可知的事物。在人类可以知道的事物上又进行了分类，一共分为三类：

（一）论其本然是属于可有者

“可有”里有两个层次：一个层次是物质世界认识的可有；一个层次是精神世界认识的可有。两个层次不同。

在理念上，应该有的东西、可以有的东西或在推理上可以有的东西、在信息上可以有的东西、在证据上可以有的东西、在理性上可以有的东西、在判断上可以有的东西都属于本然的，属于“可有”。这就包括了一些客观存在的东西，由于人类的认识没有达到那个高度，所以人们不能确定它的所在，但它必定存在。由于一些人无知，人们所处的社会发展程度还没有达到那个科学应有的发展程度，导致人们暂时还不能肯定那些确实存在的东西，但将来随着知识的增加，科学会证明这些东西的确存在，都属于“可有者”的范畴，因为有造化者，必定有被造。当你见到所有的被造时，必定知道有一个造化的真主。

一个实有的东西，它是已经存在的，即使你没有见过它，没有接触过它，在你所处的地方没有它，你也不可以否定它的存在，因为它的确存在。

比如：一个人从来没有见过杯子，在那个地方根本没有人用杯子，他可能会说世上没有杯子，但是杯子在另外的地方仍然存在，当他到达一个使用杯子的地方时才知道杯子确实存在。不是他见到之后才存在，而是杯子本来就存在，这就叫“可有者”。

同样的道理，从原因上、推理上必定存在的东西，也是可有者。

比如：见到房子，一定有一个建造房子的工匠，虽然只见房子不见工匠，但必定有一个造房子的工匠，不然房子从推理上不能存在。同样，见到世界不见真主，必然想到世界产生的原因在于全能全知的真主。从房子的推理上可以知道有工匠，从世界存在上就知道有真主。

（二）论其本然是属于应当有的、实有的

即：无论是推理的或是以理智直接或间接证明的存在、不存在，它的确已经客观存在，这就叫做“当有者”。因为，既然所有的被造是实有的，必定就有一个造化的真主，并且是必然性地存在。当有始有终的东西存在时，必定就有无始无终的存在，因为在相对里，证据的确是存在的。

任何事物都有始有终，则必定存在一个无始无终的。须知，所有的被造都有个毁坏、了结的时间，则必定会有一个无始无终的真主。任何被造都有一个开始的时间，必定就有一个无始的真主存在。

（三）属于不可有者

“不可有者”即在人们的理智、认识上有错误的东西。比如：一些片面的东西，就像我们中国人所说的“瞎子摸象”，在苏菲的经中说的“黑暗中摸象”，这些判断都属于人类的一种缺陷性错误，也就是主观上的错误。他实际接触到的不是全部，这就属于知识上的错误。他所面对的东西、亲身经历的东西不是整体而只是局部，所以在判断上会出现错误。这些判断属于不可有者，那么他在片面的认识上把它认为是有，而且肯定了：的确我摸到的象就是一根管子、一根柱子……有些东西本来不存在，但由于编造、猜想和自身知识的欠缺而把它认为存在，其实它是的确不存在的东西。

在真主造化、创造里有个原因，这个原因不存在则他就会否定了这个不存在的东西。有的东西原因存在它就存在，有的东西原因不存在它依然存在。所以在这两方面就造成了人们的一个错觉，就成了应当存在的东西（即把不当存在、根本没有的东西认为是应当存在的东西）。

同样，确实存在的事物之间有相关联的关系，则它就成了应当存在者、当有者。比如：水是氢和氧化合而成，因为证明有水则必定有氢和氧，没有氢和氧水不可能产生。像这样相关联的事物就证明了它应当存在、必须存在，这一实在的东西就从这方面来认识。因为一个物质的存在关联到另外一个物质的存在，另外一个物质不存在也关联到这个物质的不存在。

像这样的事实，它是从关联上肯定根本不可能存在的事物或根本已经存在的事物的一个区别。即：客观存在的东西、实存、实有的事物，人类的认识是以理智相符合为判断的，如果与理智不相符合，同样不可有者也是可知的事物，即在人类的认知中成了一种隐喻，就如同甲必须靠乙的存在而存在（例如水的存在证明氢和氧的存在，这就是一种必然的存在），然而存在必须有一个条件，当这个存在的条件根本不存在的情况下，也就是它的因不存在时，实际的存在也不存在了。

比喻：一块木头，它是一个客观存在，如果被火烧了后就不能称其为木头了，它成为了烟，成为了火，发出了光，最后成为了灰。这时它已经不是木头，木头不存在了，但是它已经变成了其他一种形式的存在。

所以，人类在判断上就拥有了推理、理性、判断、断然，就可以有一个对于实存的东西的判断，基本上就本然上不可能消失的东西的存在，本来就应当有的东西的存在,而且从有始有终上就肯定了的无始无终的存在。像这样断然上没有的，本来就不应当存在也不可能存在的东西，由于人类知识的欠缺，它接近于真理，接近于高层次的知识，可能它的判断从不知到知的过程中会出现一些重新的判断。

当一件事情被否定以后，否定之否定恰好就是肯定。所以在伊斯兰教的认主学里，许多地方是用了隐喻的方法，用了否定之否定，成为了肯定的事物。

人类从原因的判断上也可以是有和无，这就包括了本来就可能有的，就事论事而言就其本然就可能是有的，也可能就事论事而言是其本然不可能存在的，这些不能做判断就属于我们所说的迷惑、迷误，在判断里往往容易成为错误。

人类的认识，有本然之外的条件限制，即还有一些客观的条件，比如环境条件、人的知识水平层次的条件、经历和亲身体验的条件等制约，必定会造成一些所谓的假说，这样种说法有可能性也没有可能性，假说可能被证明是真理，也可能被证明的确是错误的，那就需要等待进一步的证实是否是接近于事实、接近于真实、符合于真理，舍弃它的原因就像其本然存在的东西它仍然要存在，要舍弃的原因在于它本然存在的已经不存在，那么在这些判断里就一定可以说这些可以有，也可以不存在。

人们在理性判断方面的错误在于这些层次差别导致的认识水平和亲身经历及自身层次上造成了破坏，使他们的理智有了欠损。

当凭着想象作判断时，就成了一些相对的真理和概述。凭着想象而作的判断有些可能符合于相对真理，有些可能是错误。一旦是相对真理的东西，它不是绝对正确，因为它不是绝对的真理，所以，在这个条件下可能是正确的但是换一个地方可能就不正确。这些就是人们理智之中判断的习惯性和猜想性以及其它的一些与理智和理性不吻合之处。

比如：一样东西可以存在也可以不存在，人们可以认知它也可以认为它不存在。人们的判断就整体的判断而言，就是说在全面理性的判断方面往往除了信息以外还要有个健全的理智，有了健全的理智之后还要有一些

认证的条件，要讲证据，这样才能肯定他们的断定是正确的。

当有一个必然存在的东西存在之时，那么它是绝对存在还是相对存在？它是实有、实存还是一个人们见到的暂时存在的现象呢？这就决定于它是被造还是原造，它是属于正确还是错误。

例如有一个结论是：“数字 4 是一个偶数。”那么连“偶数”这个名词的概念都不知道的人，他根本不能判断这句话是对是错。人类想象的内容绝对没有“肯定存在”或者“肯定不存在”，它与人类的知识、科学发展及视野的扩大都有直接的关系。当他知道了偶数的意思之后，他就知道“4 是偶数”是正确的。当他的知识再得到提高之后，就知道既然有偶数就有奇数，有 1 就有 2，4 可以是四个奇数合起来，也可以是两个偶数 2+2 合起来，则他的认识就接近于真实性和正确性。随着人类科学的发展、知识的增加以及视野的扩大，他就会得到了一个正确的认识。

就像之前所说的，人为什么会生病？原本人们以为是因为风，因为湿，因为火，因为寒而害病，当发明了电子显微镜以后才知道：原来疾病是因为细菌和病毒造成的。

现在看来，气象学刚发展之时是人类视力最短的时期，到天文学发展的时候人类的视野就扩大了，到了现代宇宙学兴起之时又发现了黄金分割的普遍性，发现了夸克模式的存在性，人们的判断就更加接近正确了。

判断为不存在的、不可能的就是没有。判断存在的东西，它分清了什么是永存的，什么是暂存的，什么是原造，什么是被造，这些就必然使人们的认识更加接近正确。

正因为这些原因，信仰伊斯兰教的穆斯林不断地增加，从占世界人口的 1/20，发展到占 1/10，继而到 1/5。通过科学的发展和各方面认识的提高以及人类视野的扩大，各种客观存在都证明了《古兰经》的正确，伊斯兰信仰的科学性和真理性。

（四）本来就有

“本来就有”必须具有无始的条件——无始无终，而且不是物质构成的三维条件，因为所有的物质都有产生、消灭，物质的毁灭可以从一个形式变成另外一个形式，但是物质的结构已经改变，已经不存在。

它有三个条件，在伊斯兰教认主学里的判断是：

1.本来就有的，本来就应当有的，必定是原来就有的。

总的说就是具有无始，如果不具有“原有、无始”的这一德性，那么它必然是后来才发生的——先天之后才发生的，是属于新生的，它必定是

被造的。

凡是先无之后才有的东西都是果，有果必定有个因，这个因就是造化，它本身就必定属于被造。或者它存在着原因，那么它就落入了“两个等量无故不相等”这个玄妙的逻辑里。

“两个等量无故不相等”，两个等量为什么会相等？我们讲相对论，必定有个相对论，如果没有“两个等量无故不相等”，那是荒谬的。假设本来就有、本来就当有，不是无始的，那么就不存在“应当有而且原来就有”这个条件。所以必须是无始的，他才是创造者、造化者。若是因为他本身以外的原因而存在，或者说被造的、有始的，那么它必定被否定。为什么被否定呢？世上有两种东西：原造的，它是造化的主把它一次造化好了；再造的，就像母亲生下儿女，母亲、父亲已经归主了，他的儿女还活着，他存在的原因不在前边。

所有物质的存在都必有一个原因，它自身存在所依赖的原因。那个无始的、不存在原因的就是自立的、永存的，就是无始无终的。那么，在此可以判断：原来就有、本来就有的必须具有无始、无终而且不是物质组合的这三个条件。

2.应当有的、原来就有的，不可以变成没有的。

他不可能消灭，他是永存下去的，否则就否定了本然所具有的属性和本质。如果原来不是应当有的，且是有始有终的，那么它必定会从有到无（它会被消灭）。所以，有始有终的是被造，被造的东西必定有一个被消灭的结局，有一个消失的时间，有一个终了的时间。

所以，必定只有无始无终的才是造化的主。对于那当有的、原来就有的，假如你把它完全否定了，就落入了一个荒谬。因为凡是见到被造，就必定有一个原造；凡是知道一个原造，就知道有一个造化它的主。原造和第二次被造，都是属于被造物。

3.原来就有的、应当有的、本来就有的，不是物质。

为什么不是物质呢？因为所有的物质都有始有终，都是被造。凡是原造的，或者是再造的，它必定有始有终而且有新生，即有一个开始的时间。在这样的情况下，“本来当有的”就不是组合体，也不是物质，他不依赖任何条件而存在，就是自立的真主，真主的存在不需要任何事物。

人类的存在需要地球、空气等生存条件，所有被造的存在都有一定的条件、期限，这些都不属于“原来当有”。如果是组合体，它必定有瓦解、分解的时候；如果只是一个局部，它的这些部分不能代表它的整体，那么

组合体的各个元素也不是它的本体，它的本体必须需求这些个体的物质的存在而存在。比如：水的存在，必须有氢和氧，一旦氢、氧分开了，水就不存在了，但是氢和氧是被造物，它继续还存在。

当有的、本来就有的、原有的，他的存在是本然的存在，是自立的存在，不需要依赖任何条件而存在，叫“自立的主”。他是无始无终的，是永恒的。这就是认识的第二个方面。本来应当有的，他不是组合体，如果他是组合体，则他的存在必定有一个局部存在的条件。

组合体要有局部的存在才能够组合，它不属于本然的存在，它没有无始无终的条件。整体是依赖局部的存在而存在的，它的整体是依靠组成它的元素而存在，则它的存在就有了依赖，不是自立的而是依存的，所以它不是造化者，它必定是被造物。如果其本然是应当有的，它的各个部分又不是当有的，它的组成部分也就决定了它的本体不是应当有的，就把局部和整体作了判断。所以造化者是无始无终的，他绝对不是组合体，也绝对不是物质，因为物质是有始有终，物质是一个组合体，而真主不属于物质。

那些理论家所说的精神只是一种本然的体现或者实在的一个本体，它是个组合体，它把它的观念、理念认为是外界的物质本体，这种理念把理智从外界存在上所摄取的印象作为理想本体的一些观念。古希腊的哲学家亚里士多德和柏拉图的观念就叫“理想本体的观念”，他们的解释是他们以个人的理智将外界客观存在的东西摄取了一个印象，就形成理想本体的一些理念，此理念不符合伊斯兰教认主学的理念。把观念认为是外界物质的本体，这已经不属于伊斯兰教了，已经不属于伊斯兰教认主学的范围了。

伊斯兰教的哲学是唯真理论，无论唯心的或者唯物的，这些在伊斯兰看来都是一种方法。无论你用何种方法得出的结论，符合于真理的就是伊斯兰教哲学的范围。把唯物论、唯心论作为一种方法，这种方法得到的结论若接近真理，则它就属于相对真理，若达到绝对真理了，那它就属于伊斯兰教哲学的范围。

人的理念和人的认识是随着外界的认识（时代的变迁、科学的发展等等一些原因）而提高，对真理的理念会随着客观存在的认识逐渐再提高。原来认为是真理的，现在可能认为不再是真理，原来认为是对的，可能最后就不符合原来真理的情况，所以才能达到符合真理的理念。所以说，亚里士多德、柏拉图的理想本体这一个理念，不符合伊斯兰教的唯真理论。

人类的理想以及在各个时代所经历的不同的认识，都是经过抽样的，不是全部。因为人的认识有限，它在一定抽样里才得出它的理念，得出它

的认识，这个认识随着人们的眼界、视界的扩大，会逐渐接近真实，接近于客观存在的真正的原本。在这个时候，理想的本体就被认为是组合体，就可以判断本体事实上也是个组合体，主观的臆断使理想本体成为可以分割的东西，成为虚构的东西，而不是实体的存在。因为人的认识总是同他实际的经历有所区分。在经上的比喻“瞎子摸象”中，你怎么说他们的理念是正确的？他们绝不接受你整体的理念，这就是他们认识上的错误。

伊斯兰教的认主学，是从人们各个局部的条件下，使它逐渐接近于真理。真理就是从哲学的观念、理念的观念、理智的观念等各方面导向一个正确的、整体的认识。这就是伊斯兰教认主学里的一个关键。

凡是能够分割为几个部分的都是被造物，必然可以消失，而且是有终的。他本来就是应当有的，必定不是组合体，而是一个本然存在，即“自立体”。“自立体”不需要依存，是自立的，而不像被造物必须依存，必然消灭。他自立，所以他无始无终，永远存在，而且他不受分割。如果认为“自立体”是受分割的，那么它就被称为一种不正确的理念。

综合上述，但凡把伊斯兰教说成是极端主义或恐怖主义的人，若不是他的知识欠缺，就是犯了理想本体主义观念的错误，落入了一种认识的局限性里。因为本来当有的不是“组合体”，局部的个人的行为甚至是不属于原来存在的东西所沾染的东西，不能代表和代替它的本体。所以把苏菲说成是“柏拉图主义”、“亚里士多德的认识”的人同样也属于思想欠缺，或者接受了亚里士多德、柏拉图认识观点的人作判断，他必定把苏菲说成是柏拉图主义、亚里士多德的认识。

正确的认识是：在伊斯兰教整个认主学里，强调人的局限性的认识是随着时代逐渐提高的，但在理性的认识里，原造和被造、造化的和被造的理念是一个标准，认识了有原造、有被造（即万物有个因果关系，世界都是相对的关系），从这几个方面就可以认识伊斯兰教的真理性、真实性，就摆脱了亚里士多德和柏拉图的认识的局限，也超前了人类认识的局限。

第二节　活和生活

活和生活是不同的存在。

特定的存在是活，完美存在的属性是显现在现实的生活里，即有了符合完美的结构才能够生活。如果一个人的心、肝、脾、肺、肾有一件不完美，他就不能生存，不能生活，必须在完美的存在、完美的结构之下才能够存活，在存活的时候才能生活，活的这个结构维持着，他才能够生活下去。每一个活着的身体——活体的结构更能证明他的存在，则在意义上是完美的，在这个生活上所显现的是存在，在这个存在中有很多品级，能明白人类心理上的显然，能明白各种活体的所有的组织结构是怎样起源的。

我们人活着的时候身上有心、肝、脾、肺、肾，这些是生活的条件，甚至一个小虫子，它也能够生活，这个生活的结构的起源就追溯到有一个全知、全能的而且是具有极高智慧的真主的造化。

人类是万物之灵，是最高级别的、最完善的存在，是强力的造化。人类本身要分析出一点，即：人是“实存者”，人类的存在必定有一个“当有者”，即人类是被造，所有的万物都是被造，万物的被造都有一个起源，这个起源必定是一个造化的真主，最有能力的、最高级的实际存在就是真主的存在。因为真主的存在是最完美的存在、最高的存在，所以当有者、造化者的存在，必定具有适合他存在的最高的德性，那就是真主的德性。

在坚定、稳固、理性上，共存的条件是完美，如果不完美不可能存在，也不可能有生活。所有的一切——“当有者”、“造化者”，必定他的一些德性都被肯定，宇宙是按有规律的原则来组成的，宇宙也是按照一定的规律运行的，而且被制约。如果有一个星球不按轨道运行，那么众星就会相撞。但是从现在看来，所有星球的运动没有混乱发生，所以被造的万物也按照一定的规律在运行，都按照一定的原则而存在。如果这些根源没有一个全知、全能的造化者的存在，不可能完美，它的构造结构也不可能完美，它的生存也不可能存在。它有这些生存的条件，则必定有产生这个条件的因素存在。有一个造化者、全能、全知、至大的真主的存在，这一些被造物才有了生活，有了活的情况，他完美存在的时候，他的性能一定会显现出来，这些实体的前提就是有一个造化的真主。

各自品级的存在物（高等动物、低等动物、植物等各种生物），都有一

定稳定的起源，即我们说的遗传性。他们生活的完美是“当有者”的一个证据，即：造化物显现了造化他们的真主的品级、德性和能力。相对的就可以定论：既然有被造，就一定有造化者，既然有被造的活和生活，就一定有造化万物的真主的活和生活（真主的德性里有一个德性叫永活——真主是永活的主），那么就一定显现出真实的存在。所有被造物的生活不相同，所有被造都有各自的特征和特点，都有一定的遗传，但这些东西不是永恒的，也不是永活的，它是有形的，那就必定相对一个完美永活的、无形的真一品的真主的德性的显现，所以原有的、本来就存在的真主是完美的。他的智慧的程度是最高的，凭着这个智慧万物才会起源、被创造，因为在每一个被造物都非常完善、全美，而且非常合理、科学，这就证明了造化主的德性都是在最高之上。

这就提醒了“本来当有的”是真主，“可有的”是万物，真主造化谁，谁就存在，真主不造化的就不存在，所有的被造物都有归落（即毁灭），既然所有的被造物都有毁灭，那么造化的真主是永活的、而且是无终的，相对地证实了真主的实存、实有、必当有，他就是生活的、永活的。

“本来当有的”是指真主，他是造化万物的，他不依靠谁而存在，是自立的。万物的存在都有一个依存，都有一定的生存条件和生活条件，那是凭着真主赐给的各种条件。所以真主是赐给的，被赐的条件、得到那些被赐证明有一个赐给的真主存在，因为生活是赐给的。例如：一个大城市有几百万人，有的人并不劳动，不种麦子不种粮食但生活得非常好，这个事情就显现了赐予者的恩赐，否则他就不能继续生活，而且不可能得到这些恩典，既然有赐给的、付给的东西，必定有赐给恩典的真主存在，本来当有者的生活也是一切生活的起源。

推理的过程是：凡是生命的存在都有一定的组织，有一定的构造，有一定的条件，有一定的依附，有一定存在的规律，如果不具有这些就不可能生存，这些条件必定是被赐给的。有这些条件，才可能生存，必定存在一个恩赐的真主。见到一物就见到了真主的真迹，见一物就知道有真主存在的证据，这就是认主学里所提“见一物必见真主”，只见到事物的性能和构造，那是低级的认识，如果见到一物追朔它的根源，知道它的起源，知道它的合理性和科学性以及各方面结构的依存性，就知道有一个赐给的真主，就从万物中见到真主存在的证据，那就是伊斯兰教的认主学。

第三节　认主学的知识

认主学的知识范畴是指人的认识，人对造化的真主和一些被造的认知越接近客观实际，就越接近真理，越成为正确的。人们认识的层次、品级是不同的，有的相对正确，有的近似正确，有的甚至是错误的，所以一切可知的事物在人的认知和体认上不一定全美，因为人的生命历程很短，亲身经历、体验以及环境条件都有了限制。

即使一个人能活 100 岁，要想凭着 100 岁的寿岁得到宇宙万物的知识，那是非常艰难的。在这种情况下，必定要有一个知识的来源，这个知识的来源如果是正确的知识，人们就接受。这样经过知识的传承和累积，人们的认知就提高了。

另一个知识的来源就是真主禀赋给人们的。真主在《古兰经》中说：**“奉至仁至慈的真主之名，你应当奉你的创造主的名义而宣读，他曾用血块创造人。你应当宣读，你的主是最尊严的，他曾教人用笔写字，他曾教人知道自己所不知道的东西。”**（96：1—5）

在教门里人们要有一个知识的赋予者，寻求知识者的本源是从知识的赋予者上得到的，所以寻求伊斯兰的人，不经过导师知识的继承和传承的教导，而想从书本上或人类所积累的知识上认到绝对的真理是非常艰难的，要得到“当有者”——造化的真主所具有的知识也是不可能的，除非是真主的施舍。而了解书中必有的属性，得到超越的知识，超越俗世的知识，从物质里看到的精神，从物质里看到真主实存的证据，这些知识和可知事物的认识的获得，必须要具有给予知识的赋予者或者引导者。

知识在书本里有，但是书本的知识只是人们体验中的知识，是在人们所处环境里认识的知识，真理是在执掌真理的人们的手中。所以要学习伊斯兰教的认主学，必须在知识的赋予上接受引导者的教导，跟随在他的后面，才可能得到真理。

本来应当有的知识是真主，那么他必定是全知的，他全知、全能才可能造化出万物来，“当有者”的本然是无求的，所以被造的万物的一个特征就是有需求。生存要有需求，存在和消灭有个过程，当这个需求不存在的时候就要毁灭，就像人的生存要有空气，空气里有氧气，还要有营养等各种生存的条件，如果这些条件不存在，人就不能再继续生存下去。真主的

本然是无穷的，无穷显示了真主是最高的，他的本然是在无穷之上的永存，他永存的本然是在无穷之下的本然。人类有再多的知识和认识，都不可能达到最高的成分，只能认识一些存在的属性、特征、机密和内在的奥妙，不需求本然以外的任何一物而自立的只有真主。所以本知的只有真主，人们的知识都是在逐渐生活里得到的。

本来当有的、真主造化的知识是无始的知识，也是无终的知识，不需要什么组织结构，不需要什么器官，不需要什么脑子，也不需要什么思想或观察，而是自主的、自立的知识。真主的知识是本然的知识，而人类的知识是获得的知识，但两种知识绝对不相同。

所以，认识伊斯兰就必须从一般人的知识上提升到被赋予的知识、被赐给的知识上，即得到引导的知识，从万物之中看到万物的实质，从万物之中见真主，从自身之上见到真主实存的证据的知识，则这些知识就同万物的客观存在的事实相仿，即每一个被造都是全美，每一个被造都有一定的存在条件，每一个被造的结构都是非常合理、科学的，从这些能看到必定存在的真主的显迹。

所有的被造物都有真主赋予的特征，在生存上所需求的、所依附的都有一定的风格，客观存在的事实说明被造物都有一个共同点，就是我们说的生命现象。

人类发现的范围比任何动物、生命都高一些，所有被造的知识以及显现的东西，就逐渐地认识了。就像人开始的认识只是他的周围环境，然后认识到了气象，然后认识到了星系及天文学，然后又认识到了宇宙学，都是按照真主前定的给予知识、赋予知识的过程，从少到多，从低到高的规律进行的。如果整个宇宙有一个被造的轨道发生了紊乱，那么整个系统就必然发生紊乱。好比人体中一个器官发生了紊乱，必定会引起全身的紊乱，这正是造化万物的真主的奥妙，治理者的智慧。

植物、动物也被赋予其全美、合理而且极为科学的机能，使之产生生命并能存在。真主的造化是以组织器官、种子的发芽、生命的传承、物种的存在等遗传生命元素（像生殖）而显现的。

人类的能力是很低下的。人类的胎儿从精液一直到血块然后成为独立生活的人，具有非常奥妙的科学知识以及非常合理的生理结构和规律。这些生存条件具备之后，他们就依赖这些生存条件来维持生存，形成了生命的锁链及器官结构的俊美和合理的构造，无数精密的机密就显现在真主的被造物上，这都证明了有一个全能、全知的真主存在。

在哲理上人类有一个微妙。真主赋予万物形体之前，把万物显现的东西都前定在他的身体里面。现在科学已经知道的情况是：一个细胞可以含有人体全部的信息，一个细胞可以发育出人体完整的结构。这只有全知、全能的真主才能做到。

巨大的被造物和细小的被造物在存在上都有生命的现象，这种生命现象的特征就是真主的非常奥妙、高深的科学知识和其构造的合理的显现，这些绝不是偶然形成的，也不是自然而然产生的。无论是宏观世界的存在还是微观世界的存在，每见一物都证实了真主的存在。知识达到这种高度，那必定是见一物即见真主的实存、实在，见到自己的本身就参悟到真主的实存、实在。万物被造是显现真主的前定，这个前定就是万物所显现的特性、性质，它的规律，它的依存条件，它的组织结构，它的寿命，它的周期，它的始终，它的存亡都见到了真主的全知、全能，真主的真知慧觉，真主的本观本听。观察万物，从知识上就认识了真主，见到了真主。这就是伊斯兰教认主学一个重要的认知范畴。

第四节　真主的意志

在《古兰经》中真主说：**“真主对世人确是至爱的，确是至慈的。”**（2：143）从人类代理治世以后成为万物之灵上就可以看到真主给人类的至爱和至慈。

真主说：**“若不是因为你的降世，我绝不会造化宇宙万物。”**（古都斯圣训）

穆民是召唤者，众望之归，顾念和恩施是在穆圣ﷺ的说情搭救上。真主造化了二十二万四千有余的使者，封印和全美是在穆圣ﷺ上。人类得到了智慧、得到了天堂的钥匙、得到了这些隐秘的知识，是受了真主的归真大道的恩典，即人类从真主那里来，凭着圣人ﷺ的情分得到了归真的大道。从这些恩典就可以看出真主对人类的至仁至慈和至爱至慈。

穆圣ﷺ降世的时候呼喊：“我的教生，我的教生。”穆圣ﷺ在坟中、在考问场上呼喊的也是：“我的教生，我的教生，你快扶起那跌倒的人，我的教生。”所以从这些言语上，《古兰经》、圣训里所显现的搭救穆圣ﷺ的教生、替圣行道、替圣传教、坚守伊斯兰教的这些行为，是遵行了穆圣ﷺ的行持。

在武侯德战场上，穆圣ﷺ的门牙被打掉了，穆圣ﷺ没有祈求真主罪刑这些敌人，而是求真主恕饶他们，因为他们是无知的，这就从穆圣ﷺ身上显示了真主的至爱至慈。当我们的圣人ﷺ归主以后，他的光辉依然照耀，胜过天上的繁星，而且光辉照亮了天界，洒向了人间，天地充满了我们穆圣ﷺ的光辉，人类最终都要走上伊斯兰这条路——圣传真道的路，直到世尽，到后世审判的日子。

伊斯兰教继续在升高，继续在增长，所以要升高真主的皇言，铺宽圣人ﷺ的道路，把人引入真恩的深海，这是每一个穆斯林在穆圣ﷺ时光所显现的圣行的高贵品质。正如穆圣ﷺ伟大的精神，他的尊威的精神、俊美的精神、对人类的至爱至慈的精神，恰恰显示了真主在穆民上的至爱至慈。

真主说：**“他们不惜生命财产为主道奋斗。”**（49：15）

具备了这些特征的人就是合格的穆斯林，就具有了全美的伊玛尼。他们依然用真主赐给他们的智慧、思想、聪明才智、知识、能力来荣耀真主，来赞美独慈的主，以脱离今生的各种干扰和罪过，达到一种超凡脱俗、纯洁高尚的地位，消除他们的怀恨、嫉妒、贪婪、高傲而保持着一颗敬畏的

心，坚守着正道，以纯真的信仰、虔诚的信仰照耀着众穆民的心，把人们引向真主的恩典，而且阿丹的子孙也得到了阿丹的情分，即以人道对待阿丹的子孙，真主就这样使一部分超越了一部分人。

真主使我们穆圣ﷺ超过了今生后世。作为圣传真道的遵行者和追随穆圣ﷺ的教生，在意、念、言、行上就必须追随穆圣ﷺ的圣行，追随穆圣ﷺ的行持，学习圣门弟子的行为，从众圣万贤上学习，从生到死超越其他人，超越今生，超越后世。超越所有被造的高大精神就是显现真主独慈的前定。因为在普慈之下，无论信或不信真主都得到同样的恩典，甚至于不信真主的人，真主还多给了他们一些。到了独慈的时候，真主的至爱至慈只是以独慈的恩典在有名分的人上。所以把人类从普慈的恩典带向独慈的恩典，就得到了真主赐给的身价，即穆民的身价。

我们有句话：“奴辈本无能，全凭主襄助。”行为是自己的行为，但所有的行为出不了真主的前定。世界是随真主的意愿，在有些方面我们对万事万物的观察就要注意真主的意愿。

到底真主的意愿是什么？中国人说：“天意不可违”，必须顺天意而行，即顺着真主的意愿而行，真主是为所欲为的。所以一个奴辈一旦顺从真主、服从真主、符合真主的意愿，他的意、念、言、行都会显现出真主的意愿，所说所行符合天意，那么他从中就见到了真主，从万事万物见到了真主的证据。

真主的证据就是：万物是真主执掌，万事是真主执掌，真主是权柄之主，所有事不是以人的意志为转移，而是以真主的意愿在实现。

在这一点上人们一旦认识到了真主的意愿，知道了真主的意志，就行走了端正的伊斯兰，信仰就不会超越《古兰经》和圣训的标准。

万事虽由人所做，究竟不离主安排。即万事你认为是你做的，但究竟还是超越不了前定。见一面、说句话、笑一笑都是前定的安排，若是没有这个前定不可能见面，不可能说话，也不可能笑，所以中国人说：“有缘千里来相会，无缘对面不相识。”

缘就是前定；关系、责任、职责就是分。缘分就是既有前定又有关系、关联。

第五节　三个关键问题

一、真主说：**“我造化人类、神类，只是为了崇拜我。”**（51：56）

崇拜是指认主。只有在认主之后才能够以信主独一、认主独一来崇拜真主，才能在认主独一的情况下进行内心和行为上的崇拜。

人类是显示真主本然和德性的一面镜子，是反射真主真光的一面镜子，作为万物之灵的代位者来治理世界，真主的大能是从人类上显示。所以从人类和人类的能为上就体现了真主的大能。

真主说：**“我将在四方和他们的身上把我的许多显迹昭示给他们。”**（41：53）就是从万物上看到真主的显迹，从人类的行为和能力上也看到了真主的显迹，从人类的理性和智慧上看到了真主的奥秘。信仰是人们信仰真主的一面镜子，信仰的人是信仰真主的人的一面镜子。

真主说：**“你们观察大地上的一切，观察显示在万物上的显迹，许多迹象证明真主是主宰，证明真主是独一的。”**

在我们这个世界，每一样存在的东西，从我们人类自身上都要看到真主的显迹，看到真主独一的证据。所以正统派 • 圣行派 • 大众派的论述是：不见一物则已，见到一物就见到真主实存、实在、实有的证据。人类能够认识自己，就能够见到真主的证据。

穆圣ﷺ说：“追求今生的人是阴性人，追求后世的人是两性人，追求真主的人才是真男子。”

只有追求真主的人才能得到伊斯兰教的真谛，才能揭开心胸的幔子，才能知道怎样认识自己，才能除去自己两世的障碍、干扰和身上的灰尘。要想见到自己镜子中反射的真光，必须除去私和我，除去物和我，除去这些以后才可能从自身上揭开幔子，把心镜的罩子打开，才能使真光映照，才能映射出美丽的影子，看到镜子中映照出来的美景，才能使这个真男子真正地认识真主。

真主说：**“你们分为三类：幸福的人，薄命的人，争先恐后行善的人。”**这三种人都是从认主的三个层次上划分和显现。

人要是不超越物质，就不可能到达于精神实质的认识，不可能深入内里，只能被今生的外表或一些现象蒙蔽了，就绝对看不到内里的奥秘，不能见到真主的证据。不超出今生的物质世界，就不会重视自己的人生价值，

必定把宝贵的生命浪费在今生无益的事情上，今生一呼一吸都是非常珍贵的，在不认识真主的情况下必定把自己宝贵的一呼一吸浪费在无益身心的事情上，经上将此等人叫“种石头的人”。如果把一呼一吸用在行善功上，用在劝善戒恶上，用在修功办道上，则是“种麦子的人”，他后世的日子是收成的日子。只有超越今生和后世，才看到所有被造、所有物质的有始有终的真迹，自己就可以做到未死而先死，即自己还活着就把自己当成是已经死了的人，就逃出了今生的牢笼，逃出了今生的监牢，把今生的锁链都打碎了。

经上说：有一个人养了一只鹦鹉，这鹦鹉要逃出这个牢笼，但它怎么逃都逃不出去，后来它想了一个办法，在笼子里装死，它的主人用手摸它，它不动，拍打它，它也不动，主人以为它死了，就把它拿出了牢笼，它“扑”地一下就飞走了，逃出了这个牢笼。

今生也一样，如果不把自己看成是已经死了的人，在今生细微的事情上耿耿于怀，就不可能逃出今生的牢笼，不重视自身，就不能认识自己的人生价值，只能在物质里见到物质而见不到真主。只有在真正的认知真主以后，以无私无我的行持才可能为真主而把自己消失，把人性中浊性的、脏的、污点的东西都熔化，才能在认主的道路上达到永生。所以一个薄命的人要上升为幸福者，首先是争先恐后地行善。这就显示了认主学的重要。

一个人的品级被升高了，他原来是今生的奴隶、财帛的奴隶、儿女后代的奴隶，今生是他的主子，一旦他认识了真主，他就超越了今生，他就寻求真主、接近真主，达到无私无我的境界，不再是今生的奴隶，不再是金钱的奴隶，也不再是儿女的奴隶，完全地顺从真主、服从真主、喜爱真主，他就寻求到真一品的恩典，以真主的意愿化去自我，见一物就见到真主，把自己的动物性化去了，把自己身外的假东西解脱出来了，在这种情况下，他就看破了红尘，认识了真主。

认主学就是帮你分辨“真”与“善”的山顶的一个方法，让你接近真主，成为真主的近臣，成为真主喜爱之人的方法。

认主学就是让你从本来不知道自己变为知道自己，即明白真主造化人类的目的，认识真主造化今生，今生只不过是一个试验场，只不过是一个农场，只不过是一个最后的栈道，只不过是一个人类发横财的地方，是进入永恒无终的乐园和下入火狱的选择的地方。帮你真正地认识真主，知道今生是短暂的，而人生是苦短的，人生的意义不是在世上混日子，而是行善功，让自己在另一个世界有一席之地，自己归落到美好的天堂，让人增

加了归回真主的愿望，就不再害怕两世的安危，只奔向真主，不再被今生所欺骗，那么人就活得很自然，活得很主动。认识到真主造化万物都是为了陪随人，就认识了自己的人生价值，真主使人在先天里就得到认识真主的赛拜布，在今生接受试验和考验，力行主命，直到后世给予还报。

真主说：**“我是隐藏之宝，意欲让人发现我，所以我造化了众生，只是为了认识我。”**（古都斯圣训）

认识真主的德性，认识真主的能为，认识真主是实存、实有的，这就是认主学的目的。

人类能够体现真主的大能，是从被赋予的各种能力上显现真主赋给阿丹及其子孙的机密。有了伊玛尼，才可以有坚定的信念，才有健全的理智，才不会被今生所欺骗，也不会被私欲所残害。

真主说：**“一些人买卖不能使他们疏忽而不纪念真主。”**（24：37）

反过来，一些人的买卖使他们疏忽了对真主的纪念，没有在今生把教门的遵行当成最重要的事情，这就是认主学的好处。一旦认识了真主，今生的一切事情都不会耽误他的功修，不会耽误他对真主虔诚的认识。

穆圣ﷺ说：“抓住重要事情的人就是好教门。”认主学就让你抓住了重要的事情！

二、认主学的门径是认主学的门和认主学的道路。

真主造化万物只不过是为了陪随人，只不过是为了显示人，天地万物的造化只不过是为了人类。

真主说：**“他为你们造化了大地上的一切。”**（2：29）

真主造化人的理智和思维，只不过是为了让人认识真主。主宰一切被造和人，能掌握一切能力，拥有一切东西的是真主，供给衣禄，供给一切需求的都是真主。只有有知识的人才有可能从各种显迹上见到真主、认识真主，以真主显现的各种光辉认识真主，即知识上的认识真主。所以穆圣ﷺ说：“我凭借真主而认识真主，若没有真主的引导，我绝不会认识真主。”

因此认识真主是从两个方面：一个方面是借真主的全能，借真主所显现的各种德性来认识真主；另一个方面是从真主的引导上来认识真主，就如同见到阳光就见到了太阳，见到了房子就知道有工匠，认识自己就认识了真主。

常念“清真言”就体现了认主独一的光，众圣万贤所有高品的人都是从“万物非主”上认识真主。执掌感应、执掌明证的导师就是认主独一的

宝库，是认主独一的信息。全身心地去寻求一位真乘的学者和道乘的谢赫（长老）的人，他就是寻求认主独一宝藏的人或者是明证的人。当你成为跟随之人的时候，你就打开了认主独一的宝库大门，就有了一条通向认主独一的门径和道路，已经有了认识真主独一的钥匙，成为了获得认主独一的宝库的人。所以在认主方面，证明真主的存在是真乘的学者和道乘的谢赫的一个明证。

三、认主独一的种子是显现在理智之前。

凡是想从认识真主上得到利益的人，必定要寻求一位真正的穆勒师德。穆哈印迪尼的前辈和传下来的后代，都是从导师的指点、从“清真言”里获得无数机密和收益的人。真主把无数的机密和指点暗藏在“清真言”中，寻道之人的心窗是从“清真言”的念辞里打开的，只有“清真言”中的这些机密在它的颂念里所显现的正信才显现出伊斯兰教的真光，常念“清真言”不忘记一呼一吸，他就超越了人神两等的功修和干办。

只有在导师引导下的人，才真正明确地认识真主，得到真主的大恩，达到认识自己确实就是认识了养主的高品。认识了自己的穆民在认识了自己身份的价值后就认识了真主，穆民的存在是体现了真主的德性，这些人的信仰铭刻在心坎之上。

真主说：**“你不会发现确信真主和末日的民众，会与违抗真主和使者的人相亲相爱，即使那等人是他们的父亲，或儿子，或兄弟，或亲戚。这等人，真主曾将正信铭刻在他们的心上，并且以从他降下的精神援助他们。他将使他们入下临诸河的乐园，而永居其中。真主喜悦他们，他们也喜悦他。这等人是真主的党羽，真的，真主的党羽确是成功的。”**（58：22）

当你的心镜照亮了自己，照亮了今生后世的真境，心中就显现了真主的德性的汇聚，真主的一些德性在你的心里显现，你就得到了真主德性的光芒，映出了真主的“哲玛里（俊美）”和“哲俩里（尊威）”两大德性。

第六节　认主学的三个品级

一、以理性认主的人

一般人都是这样来认识真主的。他们不能得到脱离和正信，是自以为是、自行其是，以自己的想法来猜度伊斯兰教，以自己的想法来猜度真主。只有达到认主独一真境的人，才能从穆圣ﷺ那得到全信的指引，凡是对穆圣ﷺ从真主那里拿来的一切完全诚信的人，才是穆斯林。严守伊斯兰教的命禁，而且正信能够得到引领的人，才会开花结果。

这提醒的是第一种人，即理性认主的人，没有指引必定在迷误中。所以有一句话：“一窍空来百窍空，好比莲花在池中，没有明师来指导，还是陷在污泥中。”

二、以理论认主的人

一般有知识、懂科学、有参悟的人以此来认识真主。它就是一些高品之人信仰的基础，他以道乘的苦修得到了一些遵行上的认识，从很多的遵行操守、参悟和指引上，得到了伊斯兰教认主学的一些奥秘。以理论来认主，他的认主比理性认主的人高一级，这是第二等。

三、亲眼大见的认主之人

亲眼大见的认主之人，也是明证的认主、证据的认主之人。那就是真正的导师，圣品之人，人类的引导者，万物的精华，两世虔诚的头领，东方和西方、人神两等的正信所依赖他们的一些人。这些人被比喻为“最大的天体”，阿勒世在他们的心中，真主前定的克尔白的朝向在他们心中，真主赐予的灵魂和肉体就如同天仙一般的灵魂被关在牲畜一般的肉体里，他们是以灵魂来管辖肉体的人。在这样的认识里，他的明证就是在今生得到真主恩惠的证据，得到亲眼大见等许多明证来认识真主，证明真主不但是实存、实有，而且无论在什么地方真主与他们是同在的。证实《古兰经》明文的人，从父传子受的伊玛尼，走向参悟知识科学的伊玛尼，再升高到亲眼大见的明证的伊玛尼。

真正认识真主的人，就明白了自己是从哪里来，将要归回到哪里去。

任何一个人的归回必定是要归回于真主，从一归一，他的后程是：在今生真正认识了真主，就摆脱了今生所有事物的牵连和打扰。人生的意味也就明白了：生意味着死，存在意味着随时都可能会离别，小的自我消失之后，灵魂仍然永存，今生虽然已经消失，末日是有始无终的，真主是永存的，是无始无终的，在认识真主明证的证据上就走向了虔诚敬意、走向了全信、走向了高品。这就是认主学的归属，它是归属在独慈真主的大恩里面。因为普慈之下，凡是生命都有衣禄，凡是人无论信真主与否，甚至敌对真主的人，都得到真主的恩典，这是在普慈之下。独慈之下只有信真主的人、认主独一的人、崇拜真主的人才有独慈的恩典。

这一点就是亲眼大见的伊玛尼、明证的伊玛尼，它是从认主学的高度得来的，是从明证的认主学上得到的，得到认主学的明证必定依赖于高品之人、有明证之人，就是我们说的有继承、有圣品、有神性、有感应等十三个条件的人，他的跟随者也就达到了认主学的高峰，达到以明证、亲眼大见来认主的高度。

第七节　真主的实有和独一

一、真主的实有

认识和证实真主实存、实在、实有，要从“真主是万物唯一的造化主”的这个认识上开始起步，因为人类的认识随着亲身体验和生活历程之中的各种客观因素和条件多元化以及层次的局限等原因，往往会出现暗室观象：就像在黑暗的房子里看大象，虽然他的理智是正常的，眼光是完好的，但是没有光线这个媒介，在黑暗的屋子里用手摸大象，以亲身体验来认识，往往因为手摸的只是局部，就产生了一些错误的理念和错误的经验，这些体验是无知真主的人的体验，从错误的理念来认识真主的人，往往就会否认真主。用手摸的亲身经历必然是自以为是、自行其是的，这就阻碍认识真理和追求真理的路。理智健全的人追求真知、追求真理，才可能会得到真主实存、实在、实有的知识，才能用自己的知识或者传承的知识（真知）来认识、参悟，才能得到引导，得到参悟，证实真主。

正如一个工匠盖了一间房屋才会有房屋的存在，只见房屋不见工匠，必定有工匠的存在，若没有工匠则房屋不可能存在，这间房屋从无到有，必定是工匠的原因。

那么，见到了这个极为俊美的世界，非常合理而且非常奥秘的大小世界，这个世界也必然是从无到有的。从推论上认识，就必须有一位全知、全能造化的真主；从一切被造物上推论，必定有一个造物者，必定有一个实有、实存的真主的存在；被造的万物合情合理，包含着高深的科学道理，包括着很多的奥妙、很多的组合和平衡性，必定证实有一个无始无终的、唯一的、自立的、无求的而且全知、全能的真主存在。真主的自立必定不依靠任何一物，他是当然有的，是必然有的，而且是无始无终的，这就证明了真主的实有。世间万物的一切都证明有一个实有、实存的真主的存在，因为万物被造都有真主存在的证据和显迹，一切被造是万有真主的，被造的万物是真主使之从无到有的，那他必定超越万物，必定是无始无终的，必定是全能的、无求的、自立的。如果不具有这些，他就不可能有创造的行为。

伊斯兰的认识论即前面提过的“唯真理论”。人类的认知有缺陷，有的接近于真理，有的不符合于真理，有的属于相对真理，很少有符合真理的，

但只要符合真理，无论用哪种方法去认知，包括唯物论、唯心论或者其它一切认知方法，都属于伊斯兰教认识论里唯真理论的范围。所以人类各种认知的方法在伊斯兰里只被当成一种方法，必须是符合真理的，无论符合相对或绝对的真理，都临近了伊斯兰教的唯真理论。

对于唯物论和唯心论的争论，到底是存在决定意识还是意识决定存在呢？一些人说存在决定意识，即唯物的认识；一些人说意识决定存在，即唯心的认识。到底谁对谁错，伊斯兰对待这个问题的观点是：若这两个方法得出的结论是符合于真理、符合于伊斯兰教的，那就是正确的。

例如一样东西客观存在，但人们没有感觉到，没有发现，人们可以认为不存在，因为存在决定意识，没有发现它的存在就否定了它的存在，则这个认识就是错误的。从来没有见过杯子，就否定了杯子的存在，但世界上的确有杯子；住在森林里的人，从来没有见过城市，也没有到过城市，他就不相信有城市，那么他的认识是错误的，存在已经存在，只是他不肯定；就像疾病，原来人们认为是风寒湿热所导致，后来人们用显微镜发现细菌，接着又发现了病毒，才知道病毒和细菌都可以引起疾病，那么病毒和细菌被人们认识，证明了唯物的判断是错误的。

唯心的判断里认为：意识决定存在。它有正确的一方面，比如：没有立交桥的时候，人、马、车都走一条道，而且非常拥挤，交通秩序混乱，经常出交通事故，一个工程师设计了一座立交桥，政府群众集资，最后建了立交桥，立交桥建好以后，人走人的道，马走马的道，车走车的道，交通秩序井然，交通事故减少了。这个例子就说明意识决定了存在。所以按照伊斯兰教的认识论，唯物和唯心只是一种方法论，不把它们看成是绝对正确或绝对错误，而是符合真理论的就属于伊斯兰教的认识论。

在认识方面，唯真理论认识有很多的范围，最初是从推理上认知，有形有象的东西用形象来认识，无形无象的东西用道理认识。风无形无象，看到树枝摇动就知道有风的存在；春无形无象，但天气暖和、柳树发芽、万物复苏就说明春来了，从道理上证实无形无象的春来到了，已经存在了。人们从一切被造的深理奥义上、从其道理上都证实了真主的实存、实有，这是从推论方面得到了的结论。

二、真主的独一及其证据

（一）风格论的证据

整个世界的被造物都有一个被造的风格，这叫“风格论”。全世界的物质都是分子、原子组构，有一个共同的模式叫“夸克模式”，而且整个世界的被造物都有一个比例的关系，即黄金分割的关系，这就是风格论的一个证据。

我们作个比喻：一个画家的画有他自己的风格，内行人从风格上就知道是哪个画家的作品。整个世界的被造都只有一个风格，连动物都是一个风格。比如人的鼻子在中间，眼睛在两边，耳朵在两旁，嘴巴在下面，人是这样，动物也是这样，连鱼类也是这样，就连一个小虫子也是这样。从这些被造的风格里证明只有一个真主。

（二）规律性的证据

自从这个世界从无到有，宇宙开始运行以后，所有星球都有一定的轨道，遵守一定的规律，而且百年不变、千年不变、亿年不变。在宇宙大爆炸以后，它无限地扩张，一直扩张到无数年、无限年，还继续在扩张，宇宙的运行、天体的规律不紊乱，证明只有一个真主。如果有两个主宰，天地必然混乱，你要春夏秋冬，我只要两季，整个宇宙就混乱了；你要天晴，我要下雨，你要太阳出，我要太阳落，那么天体也乱了。整个宇宙到现在没有出现混乱，都遵守一定的规律，那就证实了真主是独一的。

其他还有科学的证据、推理的证据、相对性的证据等等。

真主说：**“人类啊！你们当敬畏你们的主，他从一个人上创造了你们，把其配偶造成跟他是同类的，并从他俩上创造出成千上万的男男女女。”**（4：1）

从真主的原造和动物的再造、生殖都证明了真主的这段《古兰经》的深理奥义。从所有的科学成果上，都显现了真主的独一，从这些证据上就可得知：人类可以繁殖，他是一个原造和被造，他的母亲怀着他以后，二百八十天就是完整的人，这简直是一个奇迹。所有的动物在真主造化了它们以后，一直繁衍下去，那就证明有一个独一真主的启示在里面。这是独一论的简单介绍。还有其他的独一论的证据，数学的证据、一归一的证据、相对论的证据、因果论的证据等等。

（三）穆圣ﷺ为圣后的证据

我们从各种证据、现象和物质的构造上都可以看见真主的踪迹。从穆圣ﷺ上也可以见真主，作为真主的钦差、真主的使者ﷺ，就要有一个证据，经上的比喻是：一个人说他是皇帝的钦差，群众有相信的和不相信的，他就必须拿出证据。所以穆圣ﷺ说他是真主的使者，就必须有证明他确实是

真主的使者的明证。使者ﷺ一共有十三个明证，这里列出两个明证（圣验）：

（1）艾卜·苏富扬与穆圣ﷺ一起转天房，他跟随在穆圣ﷺ的后面，这时他突然产生了一个想法："如果我离开圣人ﷺ照样可以做出一番事业来！"他才想完，穆圣ﷺ就回头说："艾卜·苏富扬啊，照你的想法，你只有以失败告终！"艾卜·苏富扬说："我向真主求恕饶，我以后再也不敢歹想了。"

（2）艾布·莱海卜一直和穆圣ﷺ作对，麦加解放之后，他被俘虏，他告诉看守他的士兵说："你们的圣人是我的侄子，你们把他叫来。"穆圣ﷺ就问他："你有什么事情？"艾布·莱海卜说："我用一两黄金赎我自己。"（因为穆圣ﷺ的规矩是只要俘虏交钱，无论多少都给自由，没有钱教会小孩写字的也给自由。）穆圣ﷺ说："你的二百两黄金到哪里去了？"他说："我的黄金只有我和你婶婶知道，你怎么知道的？是谁告诉你的？"穆圣ﷺ说："是真主告诉我的。"穆圣ﷺ是诚实的人，穆圣ﷺ说的话是实话，从穆圣ﷺ的这个感应上可以体现出真主的实存。

穆圣ﷺ还有其他的一些预言，穆圣ﷺ的这些感应不是穆圣ﷺ的能力。比如，穆圣ﷺ对圣门弟子说："末尾时光的第一个显迹是水往高处流走。"圣门弟子都相信，但不知水怎么流走，因为全世界的水都是往低处流的，到了我们这个时光，人人都相信水是往高处流的，因为每个城市都有自来水厂，自来水厂用抽水机把水抽到高的地方再放下来，这里穆圣ﷺ预言了抽水机，预言了自来水厂，在穆圣ﷺ时光没有电也没有抽水机，穆圣ﷺ凭什么有这么准确的预言呢？因为有一个真主的存在，这就证明了真主的实存、实在。

穆圣ﷺ说："末尾时光的妇女丢了羞耻。"现在的时光，我们看到，无论在报刊上还是电视上，到处都是赤身裸体的妇女。

穆圣ﷺ说："以后人们要遭遇一个时光，那时两个人拿起水来不能喝，拿起食物不能吃。"这是穆圣ﷺ预言了环境的污染。的确在一些地方水源被污染，水已经不能喝了，食物被污染后也不能吃了，吃了后可能会出现患病或中毒的现象。

穆圣ﷺ还有一个预言："我的教生将要遇到一个时光，那时行异端的人有许多的人跟随他们，行正统的人却像离乡人一样。"这些预言所说的现象现在已经先后出现了。还有穆圣ﷺ其他的预言都证明了真主的实存、实有。

除了穆圣ﷺ知未见以外，其他人只要真主意欲也可以知未见，真主意欲什么人知未见，什么人就能知未见，真主是叫有就有的主，真主是全能的主，真主是掌管的主，真主是权柄的主，真主是人类的主宰，真主想怎

样就怎样。七百年前刘伯温预言：“点灯不用油，耕田不用牛。”但人们认为他是说胡话，今天人们都知道这变成了事实，因为点灯用的是电灯，耕田用的是拖拉机。他不是穆斯林，为什么预言得那么准确呢？那是因为真主是全能的主。

欧洲的萧伯纳是基督教的预言家，在百年之前他预言：“百年之后基督教的教堂要被清真寺代替，基督教堂的钟声将要被叫拜声代替。”现在我们了解到欧洲的教堂出现了这个现象，像巴黎、伦敦这样的城市大小清真寺和礼拜处成千上万，几乎到处都有清真寺，而且基督教堂都变成了清真寺。萧伯纳不是穆斯林，为什么知未见呢？真主是全能的主，这也就证明了真主的实存、实在、实有。

还有一些古代圣人所显现的事情，伊布拉欣圣人被抛进烈火燃烧的柴楼，火没有烧他，因为伊布拉欣圣人被抛进柴楼的时候真主命令说：“火啊！你变得温凉一些吧！”所以伊布拉欣圣人没被烧，火变得很温和，圣人在里面觉得非常舒适，而且还在火里走来走去。

从这些现象看，我们普通人知道的很多规律都是物质规律，一旦走进教门的规律、非物质规律，就会出现一些奇迹、反常的现象，这就是证明真主存在的一些证据。

从圣人上认识真主一共有十三方面的证据，包括圣品、继承品、奇迹、感应、反常、神性等。

第八节　《认主学》的证据

一、从穆圣ﷺ的使命上证实了真主的实存、实在、实有

在伊斯兰教的认主学中把穆圣ﷺ的使命、言行、感应、奇迹作为认主实有、实存、独一无二的证据，认识真主的权柄、全能、全知等一切德性的明显证据。

（一）穆圣ﷺ诞生的时代，世界上的各个民族以及阿拉伯民族都生活在迷误之中，处于堕落之时，这就显示了人类极其需要有一位能震撼人类文明的有权利的使者，急需从真主的真理一方降下一把烈火到人类的心灵，毁灭专门使人类迷误、专门杀害人类理性的行为，以阻挡人类本性之中所显现的荆棘和拦路虎。

人类当时的情况是处在迷误或者举伴之中，处在唯物质、唯金钱的迷惑之中，因此急需一位真理的引导、一位最文雅的劝导，以使昏聩的人们得以清醒、得以觉悟，那个时期被称为愚昧时代或蒙昧时代。

要使人们在这个时代恢复原来的心智，使残暴之下的人知道自己的人格就需要有一个向导，以理智尊贵的途径去引导他们，使人类走向正道，走向真主所前定的端正的正道上，这是当时时代的需要。

清高的真主说：**“我把人类引向于正道。”**（76：3）

人类需要重现真主赋予他们认主独一的本性，只崇拜真主的本性以及真理的正道，以使人类重返到人类原造时的完美状态，使人类重新得到真主事先就前定预备好的两世幸福美满，得到后世永恒终极的真恩惠福的、真理的信仰和精神。在这样的时代召唤下，穆圣ﷺ诞生了。

穆圣ﷺ诞生的时代是统治阶级极为贪婪的时代，他们已经贪婪到无以复加的地步。当时的税收、暴敛、剥削、昏政使人民痛苦不堪，劳动的果实被剥夺，恃强凌弱，倚权践踏弱者的生命和财产，致使无数人失去了财产和生命，失去了人最基本的人权保障。在这样的情况下，人们已经没有安全可言，贫穷、贫困、卑贱、屈辱、堕落以及各种恐怖、饥荒、灾难遍及世界，穆圣ﷺ就诞生在这样的时代中。

当时一些领袖们的欲望非常高，大多数都背离正道，都被他们自己的私欲所征服，而舍去了公正、真理、正义。这个阶段人类没有公正可谈，没有真理信仰可言，人类理性的幔帐把人类遮住了。所以要撕破这个幔帐，

使人类重返正道，被熄灭了的人类本性要重新恢复，重新燃起人类对真理的追求之心。这就是我们说的尔萨圣人升天后黑暗的五百年，在这五百年中没有派遣过圣人，这个阶段被称为蒙昧、愚昧、黑暗的时期，穆圣ﷺ就诞生在这个时期。

真主一直对穆圣ﷺ有一种襄助，有一种护佑，有一种使命的显迹，他是特选之人，属于九品、极品之人。

穆圣ﷺ揭开了笼罩于世界各民族的乌云，也揭开了人类心胸的幔帐。凡是先天有领受的人都重返真理，重新得到真主的慈悯和特恩。

彼时是公元的 571 年，也就是象年的 3 月 12 日，穆圣ﷺ诞生了。从此，人类开始走向真主前定预设的正道，使人类的本性开始恢复，真理开始显现，正信的光芒开始闪耀，揭开了人类同归于最后归宿的幔帐，正道的伊斯兰的曙光、封印万圣的穆圣ﷺ的使命也就逐渐显现出来了。至圣ﷺ的出世事实上对整个世界的精神文明都产生了令人震惊的改变作用。从穆圣ﷺ出世时光的证据上可知，必定有一个全能、全知的真主存在。

（二）从穆圣ﷺ的生平上认主。

穆圣ﷺ的言行最能体现出圣人的精神，从穆圣ﷺ的言行知道一切都是真主的前定。

我们作个比喻：一棵果树结了很多果实，我们将这些果实按 1 号、2 号、3 号……编上号。最后你返回看：1 号果子落在地上，2 号果子被鸟吃了，3 号果子被人吃了，4 号果子被卖了……如果把这些果子的归宿回归到树上，那么你会醒悟到：哦！原来是真主的前定，1 号、2 号、3 号……每一个果子真主都前定好了。那么我们把伊斯兰教的历史，把穆圣ﷺ诞生的时代进行回看，可以看到真主的前定，的确有一个全知、全能的真主实存、实有。

穆圣ﷺ诞生的时候，他的父亲已经提前离开了人世，只留下了五只骆驼，几只绵羊和一个女奴，出生后他的母亲又接着去世，由祖父抚养，后来他的祖父也去世了，之后由伯父来抚养他。

穆圣ﷺ从小是一个乐善好施的人，虽然他的家里非常贫寒，但是他并没有显现私心私欲，而是富有仁慈和同情之心。因为家里贫困，没有老师来教过他任何课程，也没有老师教导、培育他，他的童年是放任自流地在自己的环境下生活，同龄人是愚昧时代的一些伙伴，所有的邻居都是多神教徒，周围的朋友都是阿拉伯的一些很平凡的奴隶，全部的亲戚都是拜偶像的迷误之人。穆圣ﷺ周围的环境状况非常恶劣，他周围几乎都是蒙昧的

人，那他为什么能在这样的环境里脱颖而出呢？

人们一般都说，存在决定于意识，那么他的意识从哪来？认主独一的意识，反对多神崇拜的意识，以及其他有关的法律、科学等各方面的意识从何而来？我们只能有一个解释，那就是：真主的实有、实存，真主的启示。

真主在造化他时，已经让他具有了这些超过当时环境里的人的各种认识。因此对穆圣ﷺ来说不是存在决定意识，而是真主的意愿决定了穆圣ﷺ的存在。

（三）穆圣ﷺ在青年时代已经有了“诚实之人”的称号，他是从来不说谎的人。

穆圣ﷺ从小就是认主独一的，从小就是高尚的，从小他的信仰就是正确的，理想就是崇高的，志向就是超群拔萃的。这就证实了的确有一个实存、实在的真主的指引，证实了真主在先天世界里已经赋予了穆圣ﷺ一种超群的思想，接受了一种和旁人不相同的使命。真主的意欲就显现了前定的存在，穆圣ﷺ的行为就是实现了真主的前定，也体现了真主的确有使命在他上。他用很明显的言行对“真主的使者”这个称呼作了证实，那就是的确有一个实存、实有而且独一的真主的存在。

穆圣ﷺ有一个很重要的经历：当穆圣ﷺ作为海迪澈的雇工帮助她经商，那时就有一个奇迹显现，穆圣ﷺ走到哪里都有一块白云在头顶帮助遮太阳，因此当要找穆圣ﷺ的时候就往天上观看，哪里有白云就可以在哪里找到穆圣ﷺ，海迪澈见到了这个显迹之后就认为他的确是一个不平常的人。她找了当时的学者，学者们说这是一个像古代圣人那样的品级。她做了一个梦，梦见月亮落在她的怀中，圆梦的学者告诉她将要嫁给一个圣人，这个圣人是谁呢？当时谁都不知道，到了后来真主的前定，她嫁给了穆圣ﷺ，因此穆圣ﷺ的社会地位和在民众中间的经济地位等各方面都走到了上层，因为海迪澈是非常富有的，而且有很高的社会地位，但穆圣ﷺ没有被尘世所欺骗，也没有动心于今生的浮华，而是坚持了他的使命和真理的言行。

所以今生不能欺骗他，所有今生非真理的东西不能蒙蔽他，真主以他的真光照耀了他，以默示、启示引领了他。所以穆圣ﷺ从小就是圣人ﷺ，先天里就是圣人ﷺ，为圣之前已经具有圣人各种的品级、条件，只是时间不到，穆圣ﷺ没有显现。穆圣ﷺ的显现是真主的口唤下的显现，穆圣ﷺ存在的来自真主的启示是一般人所不能达到的，也不是人力所能做到的，这就证明有一个实际存在的、实存、实有的真主的襄助，证实了真主的实存、

实有。

当真主以各种各样的事情、各种各样的方式来襄助穆圣ﷺ，穆圣ﷺ就出现了各种各样的感应，其中人们所不能理解的就是文盲变为博学。穆圣ﷺ没有念过书，但是从穆圣ﷺ口里说出来的《古兰经》是超过人类的能力，超过人们当时的意识，超过当时人们的科学知识的，所以他的意识是超前的意识，这个意识不是来自他本身，而是来自全能、全知的真主的一种启示。穆圣ﷺ的出现改变了整个阿拉伯民族，改变了世界人类的精神文明，由此证明了伊斯兰教的真理性，证明了穆圣ﷺ的崇高，真主以他至仁至慈的恩典证明了真主的实存、实有。现在世界上四分之一的人是穆斯林，这就显现了真主独慈的大恩，这是因为真主给了穆圣ﷺ这个使命，所以穆圣ﷺ从小到大都显现了真主的使命的强大威力，从小到大显现了真主启示的各种超前的思想，因此在整个历史过程中伊斯兰教都在兴盛发展。

（四）通过几次圣战的经历，证明真主的实存、实有，证明真主的襄助，证明真主的全能、全知等德性。

每次战争都有真主的考验，都有真主的襄助，都显现了奇迹。最明显的奇迹是在壕沟战役中，当时敌人有一万多人马，但是与敌人作战的人只有不到一千的圣门弟子，为了抵御敌人的强大进攻，有人建议穆圣ﷺ挖壕沟御敌，穆圣ﷺ就命令圣门弟子在麦地那挖壕沟，因此称为壕沟战。当壕沟还没有挖好，敌人就进攻了，圣门弟子告诉穆圣ﷺ说：“圣人ﷺ啊，敌人开始进攻了。”穆圣ﷺ并没有惊慌，而是走上了一座山，在山上向真主祈求，紧接着刮起了大风，把敌人的部队吹得人仰马翻，结果敌人四处逃窜。圣门弟子乘机进攻他们，攻击他们，他们就败了，这一败他们就相互踩踏，甚至被吓破了胆，从此战争就消失了。

这就奠定了伊斯兰教的基础，如果没有真主的襄助，没有真主以大风吹得敌人人仰马翻，那就不可能取得这样的胜利，这就证实了真主的实存、实在。

这次战争之后，伊斯兰教发展遇到的很多阻力就跟着消失了，敌人再想用武力来镇压伊斯兰教已经不可能了。人们放弃了多神崇拜，走上了认主独一的正道，证明了万恩、全能的真主，万赞都归于他，整个宇宙的权柄全都归于独一的真主。这就证明了伊斯兰教的真理，证明了真主的实存、实在。

（五）在穆圣ﷺ之后的各时代都有师表、明师，或者被称为真主的仆人、媒介、中介的人们，包括四大哈里发以及其他一些为伊斯兰教建功立

业的人们，还有一些默默地在建设伊斯兰道路的人们，铺宽穆圣ﷺ道路的人们，引导人们进入到真主道路的人们，他们所显现的就是真主的中介，这其中还指真乘的学者和道乘的谢赫，这两种人在伊斯兰教里显现了继承穆圣ﷺ的使命——不是圣人说了圣人的话，不是圣人作了圣人的事，不是圣人走了圣人的路，他们把人引向于真恩的深海，升高了真主的皇言，铺宽了真主的道路，他们这一伙人就是真主实在、实存的证据。

穆圣ﷺ说：“在我之后再也没有圣人了，但有很多的继承者、继位者、继替者。”事实证明在穆圣ﷺ之后出现了很多真主的仆人或者真主的奴辈，他们具有中介的效果和表现。这就是我们穆圣ﷺ的使者身份的证据，也显现了真主的启示是在我们穆圣ﷺ上。

同时在穆圣ﷺ之后也出现了很多外哩，外哩是一面镜子，穆圣ﷺ是太阳，太阳落山以后留下的余光就是穆勒师德，外哩就是一面镜子，他把这个余光反射在教生的身上。可以看见在世界各国都有外哩的奇迹、外哩的历史，他们的共同特征是把人引向于认主独一，引向于只崇拜真主，引向于真理的伊斯兰教，所以他们无论说什么做什么，最终是把人们引向了正道，引向了伊斯兰教，他们显现了造化者与被造的关系，显现了真主与奴辈之间主仆的关系，他们中间出现的奇迹都显现了真主普慈和独慈的两大恩典。因为在人类中许多人只有普慈的恩典，没有独慈的恩典，只有在天人合一的情况下，在人主合一的真境下才会出现独慈的恩典。

人主合一怎么解释呢？有人认为这是举伴，其实这不是举伴。

当一个人的心里已经承载了崇拜真主的信仰时，他已经是人主合一，就是信仰上的合一、心里的合一，而不是举伴。因为穆圣ﷺ说：“只有穆民的心才能承载真主。”不是说真主在人们的心里，而是说信仰真主已经深入人们的心里、深入人们的思想里了，在这样的真境下他就能够得到真主独慈的恩典，得到真理，能够显现出穆圣ﷺ使命的效果和作用。这就证实了真主的实存、实有，真主的全能、真主的至大等所有的德性，也证实了伊斯兰教的真理性和真实性。

穆圣ﷺ的出现使人类认识了自己，人类认识了自己以后就赋予了一些行善求真等人类本性的理性，伊斯兰教使人类起了很大的改变，原来人类是互相仇视互相残杀，认识真主以后，就变成了兄弟，原来是崇拜私欲的人，做了私欲的奴隶，而现在认识了真理，对人类以人道来对待，这就是一个改变。这是我们人类所得到的恩典，也由此证明穆圣ﷺ使者的身份。

人类从不领悟穆圣ﷺ的教化，不知道穆圣的ﷺ使命，这样一种明显的

迷误之中认识到了普慈和独慈的恩典，认识到全能、全知的真主的确是无所不在，的确是指引人类走上正道得到了教化。真主以至仁至慈的德性证明了穆圣ﷺ的身份和使命，是真主派他以重任，给他以使者ﷺ的身份的。

穆圣ﷺ使者身份另一个比较明显的证据是文盲变文豪，他了解他们的《圣经》，甚至一些哲学家提出来的问题，穆圣ﷺ都作了非常正确的解释，而且指出了许多哲理上的错误。没有上过学的人能召集学者研究他们所熟知的一些教典，使离知识前沿很远的阿拉伯民族能够认识伊斯兰教。这些事都是人力所不能做到的，这是真主的意愿，凭着真主的意愿才显现了伊斯兰的教化，显现了人们理智的复苏，人们才走上了理智的正道。阿拉伯民族由一个涣散的民族变成了以穆圣ﷺ的精神、思想和启示来矫正的民族；从当时生了女儿就活埋的民族变成了尊重妇女的民族。伊斯兰里的各种法律都是真理的正确引导，而且在全世界也有很大的影响，人们逐渐走向了人类本性的法律的原理的正途。

所以，《古兰经》是四大法典中一部比较重要的法典，它为人类指出了一条幸福的途径，凡是走伊斯兰教这一途径的人就脱离了危险，得到了两世的福庆。这也就证明了的确有一个实存、实在的真主，而且伊斯兰教是天启的教，是真理的教，是来自真主的伊斯兰教。

清高的真主说：**“贵近真主御前的宗教的确是伊斯兰教。”**（3:19）

二、《古兰经》证实了真主的实存、实在、实有

（一）古代各个民族的事迹和全人类的殷鉴教诲都显现在《古兰经》里。

《古兰经》是全世界的教诲，是全人类的教诲，这教诲不是针对哪个民族，而是针对全人类，所以伊斯兰教不是哪个民族的私产，而是整个人类共同的精神财富，它是全世界的向导，它教化了全人类，无论意识到或没有意识到，或者信与否，人类都有形无形地受到《古兰经》精神的影响。

（二）穆圣ﷺ的行为和言辞等在历史的经历中证实了穆圣ﷺ的所作所为都是符合人类本性的精神，属于人类本性的真主原造里的精神。

（三）伊斯兰教的信条、教律、教条从《古兰经》、圣训、教法和一些经典中出现的各种规定，现在看来都是非常正确的。

例如杀人抵命，从现在看来是非常公道的，这就证明了真主的实在、实存。各种天启的古教、各种天启的宗教，以及世界上二十二万有零的圣

人中伊斯兰教是一个总结，是万教的总归。从这一点可以看出证实《古兰经》不是人类能创造的，而是真主的语言。

（四）哲理、教训、礼仪等几乎世界上所有的事情都包括在《古兰经》里。

从《古兰经》的明文一旦引申、研究后就发现更深一层的真理，让人们从表面看到内里，由精神认识到实质，从现在知道了将来的一些事情。

（五）《古兰经》成为了时代的理性，是才气最重的、文学价值最高的一部经典，也是区分是非、辨明真理的一部经典，什么是正确的，什么是错误的，什么是符合人类原本本性的，《古兰经》是一个标尺。

《古兰经》的文笔非常美妙高超，甚至没有人能够仿造写作出一章来，《古兰经》里的奥妙更使人们不能仿造。例如《古兰经》的数学奥妙，《古兰经》的所有章数、所有的字和词的个数都可以用十九除尽，《古兰经》里面有许多机密是人类所不能做到的，它是超过了人类的思想，超过了人类的知识，超过了人类的各种能力的一部经典。

（六）《古兰经》折服了无数的演说家、诗人、文豪。

一些有理智的人一旦追求真理就会被折服，他们诚信《古兰经》是天启的，是真主的语言。《古兰经》逐渐让世界上更多的人理解和坚信，只有一些无知的人、迷误的人、一知半解的人才敌视《古兰经》，甚至诽谤污蔑《古兰经》。

（七）《古兰经》的很多预言被后来的时代所发生的一些事情所证实。

《古兰经》预言罗马人将要在最低的地方被战败，他们战败之后又必将大胜，后来科学发展证明死海在地球上是海平面最低的位置，事实也证明了罗马人被战败，最后罗马人很快转败为胜。

“罗马人已败北于最低的地方。他们既败之后，将获胜利。”（30：2—3）。

“真主许约你们中归信且行清廉干办尔麦里的人们：他必使他们成为大地上的代理者。”（24：55）

像这类的《古兰经》都被后来的事实所证明。

（八）所有的阿拉伯人都不可以作一章《古兰经》。阿拉伯人做不到，其他人同样也做不到，《古兰经》其中的奥秘、知识，内里的实质，是人类所不能模拟的，这同样显现在《古兰经》中。

（九）科学证实《古兰经》。

《古兰经》与世界的发明和科学发现有关系。胚胎学家就感觉奇怪，

《古兰经》所讲的发育过程和现代的解剖学是一样的，在穆圣ﷺ时光没有解剖学，他是怎么知道的呢？《古兰经》的很多描述被许多科学的事实证明了！火狱的燃料是什么呢？答案是：人和石头！后来有了氢弹和原子弹的发明。所以有人说："《古兰经》就像一个蜘蛛网，人们没有见到蜘蛛，但见到了蜘蛛网，它的奥妙显现之处是在蜘蛛网上，还没有显现出它的知识的源泉方面！"

（十）真主保护《古兰经》不被变更。

这个也成了事实，《古兰经》永远不被改变，永远不被篡改，其他的经典可能被人们篡改，可能被人们改变，但是全世界的《古兰经》都是一致的，《古兰经》受到真主的保护，谁要是在上面改变的话，他不可能达到任何的效果，达到任何的目的，凡是更改《古兰经》的都被人们所识破，他们所说的、所做的都不属于《古兰经》，那是属于他们自己的私欲所添加的，的确《古兰经》是穆圣ﷺ身份的证明，是他ﷺ使命的证明。

（十一）《古兰经》的明文说：穆圣ﷺ是最后的圣人，是作为封印的圣人。

穆圣ﷺ之后在世界上各地再没有出现新的圣人，没有发生新的圣人的事情，圣人已经封印了，再也没有出现，伪先知出现之后很快就遭到了恶报。穆圣ﷺ之后再也没有圣人，是世界公认的，圣人ﷺ的封印没有任何人可以揭开，从而证明伊斯兰教是真主的宗教，证明真主的实有。

（十二）从圣训来认识真主。

穆圣ﷺ的圣训显现了许多的奇迹，超前的意识，天启的语言，优越的规矩，规范的品质和高尚的道德，还有一些预言（逐渐出现的预言），例如穆圣ﷺ说："到了末尾时光，放羊人要住高楼大厦。"就现实而言，事实已经证明。穆圣ﷺ说："两个人拿起水来不能喝，拿起食品来不能吃。"穆圣ﷺ预言了环境的污染，预言了生态的破坏。穆圣ﷺ说："在末尾时光水要从低处流向高处。"现在的自来水厂也做到了。穆圣ﷺ说："在我之后，再无圣人了，但有许多的继承者。"证明以后所出现的只是一些继承者，这些是在预言里的证据！

（十三）哲理的证据。

《古兰经》里的哲理非常深，人们在今天看是一种理解，过一段时间看可能又是另外一种理解，但这些理解都符合于哲理。《古兰经》里的判断，是绝对的正确，因为人们在知识上的一知半解，认为不正确，但是随着社会的发展，证明了《古兰经》的判断是极为正确的。在《古兰经》里还有

一些许约和警告，凡是《古兰经》里所许约的事，逐渐会出现，在《古兰经》里所警告的事也会出现，比如：**灾难将从大陆走向海洋**。以前是地震，海啸是后来出现的，这是突出的一个变化。像这样的预言，在《古兰经》的许约和警告里显现。

（十四）我们从四大伊玛目身上看，有更多的证据，一些是梦里的预言，一些是实际碰到的事情。比如，艾布·哈尼法有一个遗嘱："你们把我的身体埋在一边，把我的坟立在另外一边。"当他归主三天以后，他的敌人就来挖他的坟墓，结果挖开以后是个空坟。"哎哟！大伊玛目早就知道我们要来挖他的坟。"他们向真主求恕饶，他们悔改了，他们不再作恶，而且成为了行善的人。

四大伊玛目都有不同的预言，他们梦里的预言逐渐实现了。比如：沙菲尔伊玛目对于梦见太阳照到身上的判断。有一个人说："我梦见太阳照到身上。"他对他说："你将得到开解，你将得到光明。"以后，他的官司断了，忧愁丢了，他的生活也富裕起来了。有一个人听说这个事，他就假造了一个梦，说："大伊玛目，我也梦见太阳照到我的身上了。"大伊玛目说："你将要受到太阳暴晒的痛苦。"没过几天，他就被冤枉了，被捆在一颗柱子上晒太阳，实现了这个梦境。这些是属于天启，而不是人为，大伊玛目们所显现的事就证明了伊斯兰教的真实，穆圣ﷺ使命的真实。

三、外哩也是认识真主的明证

真主的一些谢赫外哩也是认主的明证，是真主实有、实在的一个证据。这里举几个例子：

第一个例子，穆圣ﷺ的四十七世后裔——我们的大太爷马元章在民国三年的时候写的一本经叫《殉道明证经》，这本经里提到了一件事：有一个人每天要骂野比劣厮一千遍，后来他就在一个高墙下睡觉，当他睡着以后，来了一个人把他摇醒说："快起来！快起来！墙要倒了！快跑！快跑！"他不认识这个人，但还是跟着这个人跑到了墙的对面，哗啦一下墙就倒了。于是他就问："你是什么人啊？我不认识你，你为什么来救我？"那人回答说："我就是野比劣厮啊。"这个人问："我每天骂你一千遍你为什么还来救我？"野比劣厮回答说："我是不让你得到殉道的品级（即不能得到舍西德的品级）而救你。"到了民国九年我们大太爷是地震归回，要明白这是应验了他地震归回的事情，这就是一个证据。

第二个例子是在一些穆里德和多斯塔尼请大太爷写的对联上。大太爷中文写得很好，阿文也写得很好。他的对联写得很特殊，写的是“马过西吉滩，归真地面翻……”这是什么意思呢？后来才知道他到西吉滩后就发生了地震，就是民国九年的大地震——世界都知道的大地震。在地震前，冬月初五初六因为天气很冷，家家都有火盆在烤火，太爷说要把火盆熄了，大家听后就把火盆熄了；到了冬月初七的时候，太爷叫阿訇到大家的家里去看，看火盆是否都熄灭了，凡是烧着火的都用水把它熄了，然后把干尔麦里的干果、柿饼干都分给小孩和大人吃光了，有人问：“太爷啊，以后我们干尔麦里可怎么办呢？”太爷笑了，没作答复，这是一个很明显的证据。平常的时候他都不去带拜，到了冬月初七的昏礼拜是他带的，我们昏礼是遵循圣行念《古兰经》最后两章，但是大太爷改念《地震章》，有些阿訇说：“奇怪，今天怎么把苏勒改了？”但人们没有什么反应，礼完拜以后，太爷就说：“今天的宵礼一入就礼。”因圣传真道的宵礼是在夜的三分之一，相当于十点钟礼，这是遵循圣行，这是讨喜的圣行，但这一天反常了，时间一入就礼。云南大回村李如芝的父亲就在身边，他没听到这个话，就到街上去转，转着转着，就听见叫拜了，他就赶紧跑回来，平时他都在太爷身边，但今天人连窑洞都挤满了，所以没办法进去，只好在院子礼，这天晚上照样是大太爷带拜，念的还是《地震章》，但是没有任何地震的显迹，最后念完《穆罕麦斯》后把经翻过来没有包，就在这个时候发生了地震，墙和房子都倒了，李如芝的父亲看到了这个情况，人都倒了，他跨着死人跑了进去，一看大太爷和他的儿子大爷跪着，其他人都打倒了，只有他们俩跪着，鼻子里还流着血，血一滴一滴地流在怀里，都口唤了，他就哭啊哭，有一个老者就给他说：“你别哭，留着你，让你活着是为了做证明，证明教门真实，给太爷作证。”

后来他收拾行李回云南，在路上的时候碰到一伙人，他们说：沙沟太爷卖天堂票，被真主罪行了”，李如芝的父亲就火了，就把他看到的情况告诉了他们，那伙人就说：“我们听说的，我们不知道，我们错了。”这就是一个见证。《殉道明证经》写于民国三年，大太爷归主是民国九年，里边提到了被墙压的事情，在前三天写的对联是“马过西吉滩，归真地面翻”，在归主的那一天，苏勒改成《地震章》，已经在明显地提示，这就是证据。因为在真主所意欲的人上，只要他的心一动真主就承领，真主意欲的人叫地震，真主马上就应答，马上就会发生地震，这就是行圣传教门的一个明证。有人证、物证，所以这个教门是真实的，从谢赫外哩的明证上证实真主的

实存、实有。

第三个例子，太爷民国三年来云南上祖坟，当时国民党的官还没有接替清朝的官，所以思茅还是府台在管，大太爷到了思茅镇，因为大太爷是名人，当时人称马善人，很有名，所以府台亲自来接，并在普洱县写了几个字：“此后人称复兴镇，新兴街上贤德来。”现在那里的名字恰好叫复兴镇，这就是超前思想，要是没有一个真主存在，他怎么知道，这就证明真主的实在、实有，这是从谢赫外哩上证明真主的实有。

第四个明显的外哩的例子，在云南昭通有一个清真寺，这个清真寺盖好以后没有水，得到山沟里挑水，很费力。一个主麻天来了一个老人，说要在这里礼个主麻，问他们欢迎不欢迎，寺里的人就说欢迎欢迎，他还要洗个大净，阿訇感觉有点难，但他是客人，只好把寺里所有的水拿来给他洗大净。礼拜之后他就坐在月台上问阿訇：“阿訇啊，你们最困难的是什么？”阿訇说：“我们最困难的是水呀，我们的水都要到山沟里挑，十分困难。”这个老人就拉着阿訇的手说：“谁说没有水，来来来，我指给你看。”就到了窑窝后边，窑窝后边是山土，他就指着个地方说：“这就有水嘛。”阿訇一看，干干的没有水啊，心想这个人是疯子，就不理他了。这老人走后到了晡礼的时候，就听见流水的声响，阿訇一看，那个地方真的出水了，他心里想：这是真主的外哩，我把他错过了。于是就去找他，但是再也没找到。

这个事情说明外哩所显现的东西是证明真主的实存、实有的，是真主应答了他的杜瓦，显现了真主全能的德性。

第九节　认主学的思路、行持和道路

一、认主学的六个思路

（一）真主不在意你们的外表，而是重视你们的内心。

人类都有心，但多数人都没有主人的心、没有毛拉的心，那么这些没有主人的心、没有毛拉的心的人，他们必定是自以为是、自行其是，甚至是自己迷误、诱人迷误，还以为自己是得正道的。只有一些有福分的人，他们才会寻求心的主人、心的毛拉。这一等人就是真主所说的:“我是通过心的主人来看待你,不是凭着你礼拜中的叩头,或者你行善时施舍的钱财。”所以有心的主人之人，就有了六个思路的镜子，认识真主就会通过六个方向进行观察，那么他的思维和参悟，就有了更多的的路子和方向，他就具有了真正的信仰的思维之路、认主的思维之路，得到了真正的道路，他就开始在认主学的六个思路方面去思考，凡是这样的人必定有一个现象，即能够见表即见里，从表就能到达内里。

（二）从意念上能从表象看到真知，能去伪存真，能明辨真伪，能知因知果、知果知因，能从一个事物看到道理，从一个事物看到真相，能够去假寻真，而且能够揭开幔帐，显示一个事物的真迹，以致到了明知因果的地步，这是他的意念上的东西。

（三）他在念头上能从无知到有知，从有知到无知，从无看到有，从有看到没有，从没有的看到有，从不知道的东西看到有，也能够去掉没有的东西而定下有的东西，也就是他能够从非主到真主，也能够从真主到非主，即知道造化和被造化的关系，那就从认主方面就得到一个正确的思路，能够行驶在真道上。

（四）在知的方面，他能从已见知道未见，从已见到未见；也能凭未见知道已见，从未见到达已见，然后他从已经看见的确信未见，从幻境达到了真境，那就已经从无私无我的路走上了一个认主的道路，他就能从物质见到物质的机理，叫及物及理，以理察物，以物明他的造化，见物就见到真主实有的证据，就能知我而无我，物我全部化了，以无我化去了自己的私欲，他在这个时候就万念俱消，超越了非主的境界，就见到了真主。

（五）他在行持上的表现，就是有了六个方面的镜子，六个方面认主的思路，那么他就以自我化了来接近真主，他能灭掉自己的私欲，而且能

物我全化，在这个时候他就脱离了万物非主的范畴和境界，当他万念俱消的时候，他就接近了真主。全信的人、奉献的人就得到了提拔和升腾，那么他再遵循圣行，重视教门的每一件事情，他就能够升向高品。

（六）在真境上他的心首先要迁居，如果心仍然居住在物质世界里，思考物质世界，那么他在认主方面不可能有通途和道路。因此，心首先要迁居，要从非主的一边迁到只有真主的一边，就能达到一种同在的品级，以全心承载真主，就能得到一个浑化品级。浑化无我的时候就能借幻显真，从幻世的东西可以显现真主的真，而且在很多事情上他能够从真的方面暴露出假的东西，那么真显幻就灭，幻灭真就显。

显出真以后就超越了万物非主的境界，就得到了提拔，得到了升腾，当他心里唯有真主时，就达到了天人合一，即他能看到天意，能够识别天意，能够明白天意，能够顺从天意，而替圣行道，为主扬法。这就讲了一定要有心的主人，才可能达到六个方面的通途，在认主学上得到六个思路。

二、心有了正确的认识就显现出七个行持

（一）首先要把心空旷了，把心灵清澈了，把所有的非主和私我、物我都从心中除去。

心就好像是一间房子，房子中堆了很多不值钱的稻草，你点上灯烛，就不可能照亮整个房子。一定要把房子里不值钱的稻草全部搬空，这个烛光才能照耀整个房屋。要是心里还存在着非主，存在着很多不值钱的物质东西，那么真光就不可能照亮你的心，心就不可能存在真理。所以，一个人要有内在的诚信，必须空旷自己的心胸，把心里的非主除去，才有内在的诚信。心要逃出物质世界，离开物质世界，放弃一切非主的图像，幻世的、暂存的、假荣华的东西都要抛弃掉。

在今生的谋求，只不过是镜中之花、水中之月，谋求了一个幻象，而且被今生物质所诱惑，那么他行教门的目的就不是全为真主，而是为了今生，为了某种非主目的。我们要顺从于真主，满意于真主。没有全为真主的人往往是为他个人的意愿，他用各种手段让真主实现他的个人意愿。穷的人希望增加衣禄，他用行功修、祈祷、施舍等各种办法来实现他的目的，像这样的情况，就不符合圣传真道认主学的遵行。

正信的灵性必须把自己的心放在只有真主的境界里。若非主的物欲、私我的幻境不除去，就不可能达到真正的内在的诚信，所以在万物非主中

只是见到了这个世界，如果谁从认主的思路上来考虑，见到万物非主就证实了的确有独一的真主、全能的真主、实在、实有的真主，从万物中见一物就见到了真主存在的踪迹。有了这些想法和证据的人，他已经脱离了心的迷惑，他的心已经清醒，心不再被物质所闭塞，而是开始从非主的一边，接近于独一的、唯一的真主一边，就是抛弃了万物非主，到达于只有真主的境界。

这时他真正的内在的诚信就显现出来，真主的真光就照耀、照亮了他的整个心，识别真理的能力就开始产生，他可以见到真主的真光，他的直觉的东西逐渐出现，见物必见主的境界就显现了出来，而且是自然地显现。人的本性和忠实是人的诚信的一个影子，是虔诚的显现，虔诚的影子是他的本性的显现，忠实者是忠实者的镜子。因此我们在认识真主上，在行认主之路上，首先要把心里的非主除掉，心迁居到唯有真主的境界，才真正地有内在的诚信。

（二）人类的认识

人类在认识上有不同的层次，有不相同的见解。

我们举个例子：当人见到一所房子的时候，一般思考的是：房子就是用来住的，这所房子挺宽敞，光线很好，住着挺舒服，周围的环境也不错等等，只看到这一点；另外一种人见到房子以后，他所欣赏的是它的设计、外观和它的建筑美、高超的设计思路、建筑结构的协调等；还有一种人见到了房子后，他就会从它的结构、材料、构思、独特性上加以思考和欣赏；只有具有心灵的主人的人，具有六面心灵镜子的人，才能照见真实的本质，他见到房子后就知道必定有个工匠来建造。同理，见到世界就知道必定有一个全能万事的真主创造了它，他的认识已经达到了认主的六个方面思路的入门。在这种境界之外，他就达到不被物质所闭塞，也不被今生虚假的东西所迷惑，而是真正见到了物质的真境，就是万物中都有真主存在的证据，都有真主全能的踪迹，这样他的思维就从有限的思维变成了无限的思维，在这个境界里他见一物就见到真主实存、实在、实有的证据，他就成了见物必见主的人。

因此，物欲和私我是认识真主的一个幔帐，这个幔帐不撕破，他见到东西绝对不会见到真主，见到一件事情不会参悟真主，见不到深层的道理，也不知道其中必有真主实存、实在、实有的证据。所以当你的心的镜子被照见的时候，你的思维已经从六个方面成为无限的思维，成为了认主学正确的六个道路方面的正确思维，真心的本性就自然显现，这时任何人不能

误导你，也不能把你诱入迷误之地。

（三）肉体和灵性

人的肉体掩盖了灵性，因此只见到了身体，但见不到灵魂，因为灵魂被身体的物质所包围。因此人的心愿往往就控制了他的眼睛，心的意愿是什么样的，他的眼睛的表现就是什么样的，全身的五官四肢都完全服从于他的心，或者服从于他的思维的意愿，在这种情况下，如果他的心服从了他的灵魂、灵性，这时他的精神就是以灵魂、灵性的舒适为欢乐，如果他的意愿服从于灵性的命运的时候，就从一个低的境界升高到了一个认主学的高的境界，以灵魂的舒适为欢乐，事实上他已经以灵性作为他的主宰，他所有的谋求都是为了灵性的舒适,而不是谋求肉体的像畜生一样的需求、欲望。在这种情况下，你就已经开始认识了真主，你就走上了近主之道，如果你认定了真主、全信了真主，你就升高到了一个品级，你的心已经成为镜子，你的心愿就是喜主爱圣，你已经走上了近主之道，而且已经开始在近主之道上行走。

（四）心的夜晚的思路

心的夜晚的思路是：正如白天到来的时候夜晚就消失了，夜晚到来的时候白天就消失一样。它的一个比喻是，生命的白天将要被死亡的黑夜所取代，生命的白天必然有一个永恒的爱的夜晚降临。

白天意味着普慈，即真主普慈之下的今生；黑夜比喻独慈，真主的慈惠的到来。白天意味着黑夜的到来，就是普慈之下的独慈必定要到来，今生你反对真主也好，信仰真主也罢，真主都是普慈的，都是给你衣禄的，甚至给你更多的恩典，但是到了独慈的夜晚，只有诚信真主、崇拜真主的人，才能得到独慈的永恒的恩典。

一个人在生存的时候就意味着死亡必定会到来，生命将要被死亡所代替，如同黑夜代替了白天一样。谁要是喜欢暂存的幻世，喜欢虚假短暂的今生，贪爱假荣华，就如同白白浪费了他的白天，最后当黑夜的死亡到来时，他所面对的一切希望、一切所能得到的东西只能全部放弃、完全丧失、完全消失，这就是竹篮打水一场空。所以在黑夜里的睡眠能使人得到第二天精神和体力上的补偿，第二天才更有活力、更有生命力。

相比之下，生命之水是在黑夜里降临，第二天他开始了新的生活，他的今生（黑夜）就是极尽的休息，恢复了他的精力，重新恢复了他的声音，也恢复了他的美丽，恢复了他各方面的功能。相反，腾空了今生之心的人，他就把心中的黑暗除了，心中全信真主的人心中的黑夜就被取消了，真主

就把今生普慈的恩典扩展到赐给他后世独慈的恩典，真主是以至仁至慈的特性造化了后世永恒的爱，它的显迹在今生就是人的心，我们认主学的思路就是从心的夜晚走向永恒的爱的夜晚。

（五）认主学的思路的明证

认主学的思路的明证是在真主的前定上显现的。真主的一切前定都显现在被造的东西上，所有的被造都显现了真主的前定，前定锁定在今生的必然性的规律性的事情上，而且是非常牢固，任何人都不可能凭着个人的意愿来转移、改变它，前定一切被造的是全能的真主，在所有的前定上就证实了真主的存在。因此，你要知道，你只是一个奴辈，你本身是无能为力的，你所做的最多就是赛拜布，你所实现的是真主的前定，若真主没有那样的前定，你无论如何也不可能实现。如同中国人说的:“命中有的终须有，命中无的莫强求；命中只有八角米，走遍天下不满升。”所以谁要谋求今生，衣禄不会因为谋求而增加，衣禄不会因为你们的贪爱而增加，也不会因为你们行教门而减少。这时，认主的思路就从自以为是开始走向了顺从，走向了服从，走向了满意于真主前定的道路。这样就使得自己的私欲、私心和自己的一些错误的东西都投降于真理，投降于真主的意愿，自己的选择只是很少的一点灰尘，只是一串串显现前定的赛拜布。

这时你应当意识到除了真主以外你不可能创造一物，也不可能改变一物，只不过是通过你的赛拜布或者不需要什么赛拜布显现了真主的前定。没有能够打开“改变真主前定”这把锁的钥匙，真主“前定的定数”这把锁是任何赛拜布都不能打开的，这就是我们说的真主的“哲俩里的前定——真主尊威的前定”。只有真主的意愿才可以打开这把锁，所以完全交托于真主，完全托靠于真主，完全祈求于真主的开解，顺从于真主的意愿，这在认主之路上就跟随了圣行，跟随了引导者的道路，才可以到达两世幸福之人的境界。这样的人真主已经赐给他灵魂的向导、精神的向导，让他的心思从认主独一、全信真主上物我全化，忘我、无我、无私，他就成了真主的奴辈，那么他的心灵已经居住在了天堂的花园里，灵性已经进入了自由的王国，才能摆脱今生的牢笼，成为行道自由的人，到达于伊斯兰教的四维境界的自由王国。

认主学的思路就是引导你走向全信真主的一条道路，使你满意于真主的一条道路，使你的行持和方向对正了真主给的永恒的爱，永恒的恩赐，所有的渴望，一切目的的这条道路，如果谁不是跟随在执掌真理的引导者后边，那么他就会距他的目标越来越远，如果方向错了，他的速度越快，

越急于赶路，就会离正确的目标越遥远。所以跟随真乘的学者或道乘的长老谢赫的人们，事实上已经走向了丧失迷误、丧失黑暗、丧失诱惑的正道上。凡是自以为是、自行其是的人，事实上是欢乐地走向了一个绝望的目标，而且比他原来所想象的目标更遥远、更迷途。寻求今生的享乐和今生的财富的人，不是以今生买下后世，而是以今生卖了后世，所以要赶快以今生买后世。

今生你已经成了奴辈，那么你在奔走的路途上就自觉地欢乐，自觉地服从于真主，而且真主是以最大的仁慈来引导了你，这个时候你已经有了正道上的向导，已经不再是彷徨的人，已经有了正确的方向和道路，两世福庆的迹象在你身上已经显现，那你就是从歧途转向了耕种，从被诱惑转向了正道，从收获的田地上得到了一种敬畏的心。因此跟随之人必定是服从的人、顺从的人、心满意足的人。

所以在认主学里，就是要教人走向顺从于真主、服从于真主、对真主的意愿完全心满意足，具有了这一点，你就具有了认主学正确的思路、正确的行持、正确的方向。

（六）认主是达到穿上爱主的内在的衣服

要想得到真主的百恩和慷慨真恩的惠福，就要以时时感恩、时时自愧的心去对待。真主给我们的恩典太多，而我们所奉献的、所报答的、所感谢的却是太少了，从而感到羞耻、自愧。

当爱主成为你自己所有的存在时，这时候你索取的是与主同在，就是以浑化、以万物消失达到奉献，出现了机密，你就把自己的意愿放在了自己的身后，把爱主、为主奉献的精神放在了所有重要事情的前面。这时你就已经得到了两个世界，就是麦莱库体的权威世界和姆里克的全美世界，得到了这两个世界的理解和境界，要知道天园是赐给那些已经知道了机密权威世界的人。

爱主、爱人类，以及那些在真主以外已经是人未死但心已经死了的人们，就得到了未活而先活的恩典，即使归主了，仍然还活着，他们生活在你们所意想不到的地方。那么心灵的世界已经到达了一个永恒永活的世界。心已经复活，就拥抱了有生命的人所不能具有的一种特性，即拥抱了真主的特恩，有了两个世界的存在，这些权柄的东西已经在他的心灵世界里形成了权威，他再没有依附什么人，再也不需要除真主以外的任何玫瑰花，除了喜爱真主的玫瑰是我们永远长青的东西以外，再没有比死亡更糟糕的希望。

对于骑毛驴的人来说，他不满意“人家骑马我骑驴，看看人家我不如。”而这等人升高到了这样的认识“回头看见推车汉，比上不足下有余。”那么他就已经从感谢真主、满意真主上达到了这个认识的品级。他的心里才会有心的镜子，他才能不再造任何有形象的东西，而是造出“无形无相，唯有真主”的信念，那么妄想就消了。只有真主这个“无形无相”的存在，事实上他已经浑化合一了，他的自我也就消失了，不存在了，心跟心接近，心跟心相映。就像一些苏菲的谢赫和高品之人所说的“你每想一件事，真主都使我知道。”这个真境就开始出现，在中国文化里也有同样的表述，即：“天人一心，人心即天心”，达到了这样高的品级。

真主说：**“你说，我所知道的是来自于真主，是你们所不能知道的。”**这是《古兰经》的明文，就是在这个境界上显现了他的真实。

永恒的生命就是伊玛尼（正信）。一个一个的哈盖（即：纠结、缘分、关系、牵连）都变成了爱，就达到了真爱的境界，就达到了认主正确的思路，正确的行持以及正确方向的道路。即：不以任何的理由爱主，也不是为爱主而达到某种目的，而是爱主、爱人类、爱一切被造全是为了真主，不再寻求任何恩宠，不再寻求任何恩赐，而只寻求自己的奉献、奋斗甚至牺牲自己的生命。这样对于一切试验他就能够成功，因为每一件事情都是真主的试验，没有真主的口唤这个世界任何事情不可能发生。所以每当发生一件事情，他首先想到这是真主的试验，他必定会从爱主上提醒自己，不再敲得失的门（不再考虑自己的得失、不再考虑其他的个人的东西），这时他就达到了这个境界。心是机密的门路，凡是逃脱今生牢笼的人，必定要升到蓝天，这个时候他的心就达到了这样的心境：从对真主的爱显现了他自己对真主、对万物的爱。

（七）认主的思路通向最后的归宿

的确，只有真主是我们最后的归宿。人们都从真主那里来，最后都要归回到真主那里去，但是从现在看来很多人的归宿不是到真主那里，不是到天堂而是下到火狱或者到了图勒波勒墙。认主的道路是从知道认主的知识以后就升高到了亲眼大见，有明证的伊玛尼，这是最幸福的人。只有达到跟随者的品级才可能从道乘的谢赫、真乘的学者那里把父传子受的伊玛尼升高到知识的伊玛尼，升高到参悟的伊玛尼，升高到亲眼大见明证的伊玛尼的品级，最后达到了与真主相会的最后的美好永恒的归宿。

三、认主学六个思路简单小结

（一）认主学的六个思路是在有了心的向导，即有了引导者后才产生。

（二）显现的认知是在“真主是一切的权柄”这个认识上所决定，人类的主宰是独一的真主，除了真主以外再无主宰。

（三）“返璞归真”、“蜕化归真”和“率众归真”三个归真的解释。

1.什么是返璞归真？

原来在迷误之中，然后突然清醒，他在很多错误之中最后走向了正道，这就是“返璞归真”。

2.什么是蜕化归真？

原来他是没有品级和认识的，后来就像一个虫子变成蝴蝶一样，他的品级提升了，达到了这个境界就叫“蜕化归真”。

3.什么是率众归真？

那就是走了正统派·大众派·圣行派的道路，追随穆圣ﷺ的圣行，按照穆圣ﷺ所做的事业，把自己融合在穆圣ﷺ的事业里，即把人们引向真恩的深海，把人们引向天堂，把人们的思想提高到认主独一的境界，那么他就达到了升高真主的皇言，铺宽真主的道路，把人引向真主真恩的深海的品级，这就叫“率众归真”的品级。

第十节　认主学的简单小结

伊斯兰教的认主学是伊斯兰教的基础学。认主学里的关键问题是知道真主、认识真主、认主独一，然后一辈子崇拜真主，直到归宿于真主，所以它的路是一条归宿于真主的正道，是教门的基础。在圣传真道里把认主学分为几个层次：

第一等人，是父传子受的伊玛尼。他的父母亲说有真主，他就相信有真主，他的老师说有真主他就相信，经上的比喻是：一个人说有人回家了，他就相信了，他不去看一看，也不去问，他就相信了。这一等人是在先天里领有伊玛尼的份子，这些人占穆斯林里的大多数。

第二等人，是知识学问的伊玛尼。比喻是：他听见有人说某人回家了，就把耳朵放到门缝里听，听见某人在房里说话，就知道某人确实回家了。这就是用知识学问认识真主的人，以知识学问来认识真主，就要寻找知识学问里真主的证据，从科学里找出真主的证据，所以知识认主、科学认主都属于这一等人。

1.因果论的认主，即有因才有果。你见到一个小孩，没有见到他的母亲，他必定有母亲；你见到这个世界，不见真主，那么必定有造化这个世界的真主。你见到房子，但是没有见到工匠，必定有工匠，要是没有工匠，绝对没有房子，但是很多人只见到房子，见不到工匠，但肯定有工匠，这是因果论的认主。

2.风格论的推论。造化的真主有一定的规律，有一定的风格，比如人的鼻子在中间，耳朵在两边，眼睛在上边，人是这样，猫狗是这样，鱼类是这样，连小蚂蚁也是这样，动物都是一种风格，所以只有一个真主，才会有统一的风格。

3.相对论的认主。有单数就有双数，如果没有单数双数不存在，当有双数的时候，必定单数存在。全世界所有的东西都是相对的，都是二，有高有矮，有胖有瘦，有好有坏，有白有黑，都是一对一对的，就相应地对应独一的真主，这是以相对论来证实真主。

还有其他的科学认识真主、考古学认识真主等认识真主的学问，这一些知识都是属于科学知识的认主。

第三等人，是参悟的认主的伊玛尼。比喻是：他听说某人回家了，就

把眼睛放到门缝里看一看，看见那个人在里面，他想某人确实回家了。这一等人的认主叫做参悟认主。

眼睛能看见东西，如果你眼睛瞎了，全世界的科学家不能给你造一双眼睛，装上让你看见东西，那么眼睛哪里来的？真主造化的！当你见到一只小蚂蚁，有好吃的东西它来吃，遇到危险的时候它逃走，它自己吃不了，把大家叫来一起吃，再吃不了，把东西抬到窝里放着慢慢吃，全世界的科学家联合起来造化一只小蚂蚁，做不到这样，那么蚂蚁哪里来的？蚂蚁是真主造化的！这叫参悟认主。

蝴蝶原来是一只小虫子，它吃的是树叶，为了生活风里来雨里去，走路用脚，为了生活非常辛苦。最后，一辈子过完了，自己做了一个坟墓，把自己装在坟墓里，不吃不动也不饮了。到了春暖花开的时候它又活回来了，但这时候走路不用脚而用翅膀飞了，不再吃树叶而吃的是花蜜，不再在地上走而是在花丛中生活了。那么你们要参悟：主啊！这是真主在提醒人类，我们在今生奔波生活，风里来雨里去，辛辛苦苦一辈子，哪儿黄土不埋人，也吃的是树叶子，什么是树叶子？不管牛肉、羊肉、牛奶都是从草里来的，从植物里来的，但到最后到了坟坑里，是不是结束了？不是，还有复生的日子，要活回来，是在天堂的花丛之中，不用脚走，用翅膀在天堂中飞行。不再吃烟火之食，吃的是仙席面，这就叫参悟认主。

第四等人，是明证的认主的伊玛尼。比喻是：听说某人回家了，他就去敲他的门，门敲开了，到他的院子，到了他的客厅里坐下来和他交谈，然后回到家里，到家里给大家说：某人回家了，我到了他的家，还跟他交谈了。这叫做明证的认主，用证据来认主。穆圣ﷺ时光的做法就是证据的认主，穆圣ﷺ知道人的胸中事、预言等就是明证认主的一个证据。

圣传真道的证据，就是由一切有品级的人们所显现的事情，都只是证明真主的确是存在的，没有其他的目的，不是证明显现的人有多少能耐，有多少本事，品级怎么高，只是作为证明真主存在的证据。有很多预言，就像大伊玛目立下遗嘱说：“把我的身体埋在一边，把我的坟立在另一边。”他的敌人在他归主后第三天去挖他的坟墓，挖开是空坟，这些人就说：“大伊玛目知道我们要挖他的坟，我们向真主求饶恕，我们归顺了。”这是一个证据。历史上有很多证据，圣门弟子们有很多证据，还有祈祷的承领，比如穆圣ﷺ向真主求什么，真主就应答什么，这个在记录穆圣ﷺ圣验的经中写得很清楚。

认主的证据里还有外哩的证据，不论是中国的还是外国的外哩，他们

所显现的事情不是他们本身的能力，而是显现了真主的大能，证明了的确有一个独一的真主存在。

因此我们从每一件事情上都可以看到真主的存在。正统派的教门里有一句话:“见物必见主。”见到一物，你就见到真主存在的证据，即从见到的事物就知道有一个全知、全能的真主存在。

认识了自己就认识了真主，如果你真正认识了你自己，你从哪来？你将归到哪里去？当你的父母亲还没有生下你，那个时候你在哪里？当参悟了这些问题的时候，你就参悟出有一个真主的存在。

第三辑　正统珠玑

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

★正统派对正信完美的判断

★正统派对认主独一的判断

★正统派对崇拜问题的正确判断

★正统派对功修的几个判断

★正统伊斯兰是怎样定论异端与新生事物的

★介绍中国传统伊斯兰教的认知

★中国传统伊斯兰的老巴巴们的汉译名著

正统派对正信完美的判断

一、什么是伊斯兰教

有人说：伊斯兰教是礼五番拜，伊斯兰教是认主独一，伊斯兰教是念、礼、斋、课、朝。他们没有根本、全面地说明什么是伊斯兰教。我们以一段圣训来判断：

有一天，穆圣ﷺ问众圣门弟子：“什么是伊斯兰教？”于是，圣门弟子们说：“圣人ﷺ啊，你给我们解释。”穆圣ﷺ说：“伊斯兰教是虔诚敬意。”穆圣ﷺ问：“什么是虔诚敬意？”圣门弟子就说：“圣人ﷺ啊，你给我们解释。”穆圣ﷺ就说：“虔诚敬意就是你们拜真主的时候，小小心心地拜，认认真真地拜，敬敬畏畏地拜。因为你们虽然看不见真主，但真主是见到你们的，不但见到你们的外表，还见到你们的内里；当你们要干罪的时候，没人看见，真主看见；没人知道，真主知道，那么你们就不再干罪了，这就是伊斯兰教。”

伊斯兰教最关键的就是虔诚敬意。一个人如果没有虔诚敬意，他的念、礼、斋、课、朝是空的，他的认主独一是空的，他所有的一切都是空的。所以，虔诚敬意是伊斯兰教里最根本的一个问题。

什么是虔诚敬意？除了穆圣ﷺ所说的这一个明显的圣训以外，所有的事情只问一个举意：你是为主，还是为人？这就是在虔诚敬意上的区分点。如果你全是为真主，那么你是虔诚敬意；如果你经常地在每一件事情上都是虔诚敬意，那就是至善至美（伊赫萨尼），这就是全美的正信（إيمان）的一个表现。这是提醒的一个关键的问题。所以，在做每一件事情上首先问自己：“我是为主虔诚，还是为了真主以外非主的目的、原因？”凡事全为真主是绝对地符合虔诚敬意，如果是为人则将它分成两个部分：为了个人（私我）；为了非主而做某一件事，他所行所做就不在虔诚敬意，不在伊斯兰的范围之内。

穆圣ﷺ说：“一个在战场上牺牲的人，天仙打他下火狱，他不服气，他就说：‘天仙啊，难道你弄错了，我是在战场上牺牲的人啊，人们都称我是英雄了。’天仙说：没有错，你殉道是为了当英雄，人们已经称赞过你了，在今日你没有一份，于是把这个人打下了火狱。另外一个富翁，他把他的钱财几乎都用在了真主的道路上，但是天仙打他下火狱。他不服气，说：

‘天仙啊，难道你弄错了吗？我的财帛都用在了真主的道路上了，你凭什么打我下火狱，人们都称我是慈善家了。’天仙就说：人们都已经称赞你是慈善家了，你的目的是叫人们称赞你，人们已经称赞过你了，今日没有你的一份。于是把他倒提着脚，扔下了火狱。”

从这段圣训可知：在今生所有的事情都是凭着举意。一个举意如果是全为真主，那他绝对是在虔诚敬意里；如果是为了非主，为了真主以外的事，他已经出了伊斯兰教的范围。

在今生所做的事情，有一种是通融的：睡觉是为了明天更有精力行教门，那么他的睡觉是为主虔诚；结婚、生孩子是为了让穆圣ﷺ增加教生，那么他是属于虔诚的，是在伊斯兰教门里的。如果礼拜是为了让人夸奖他教门好，给人讲卧尔兹是要让人说他学问好，写书论著甚至翻译经典是要让人称他为学者，那么他已经属于为人而不是为主虔诚了。

这是提醒：首先是凭着举意，教门全美与否，就在这个举意上有了区分。

二、全美的正信必须要以理智来做主宰

要想得到全美的正信（إيمان），必须要以理智做他的主宰，而不能用他的自性、私欲做主宰，因为理智是顺服于真主的。

经上的比喻是：真主造化了理智，真主就问：“我是谁，你是谁？”理智说：“你是造化我的养主，我是你被造的理智。”真主喜爱它，让它成为了近主的一个因由（سبب）。真主造化了耐夫斯（نفس），真主问耐夫斯（نفس）：“我是谁，你是谁？”耐夫斯（نفس）说：“你是你，我是我。”把它放在火里又烧了若干年，再问它，还是：“你是你，我是我。”第三次烧了以后出来还是：“你是你，我是我。”要知道，耐夫斯（نفس）的本身就是属于非主的成份。

理智不是指导他所有言行的皇王，那么他的正信（إيمان）受到欠损。如果以他的耐夫斯（نفس）（自性、私心、骄傲、嫉妒）来指导他的言行的话，那么他的正信（إيمان）的完美上就受到损害。在任何时候，都是以理智做他的皇王、做他的指导。理智的指导，首先是遵行《古兰经》，最高的理智就是遵行在《古兰经》之上，因为《古兰经》是真主的语言，只要遵在《古兰经》上，他所行的一定在伊斯兰的范围里。然后，要遵行圣训。在圣训方面有很多的分歧。

正统派・圣行派・大众派是怎么判断《古兰经》和圣训的呢？

首先，《古兰经》分为几个部分。一部分属于明文，一部分属于暗藏、隐喻，还有半明半暗的《古兰经》。如果以字面派来看，只遵从明文，不遵从它的隐喻，不遵从它的半明半暗的部分，这样的情况不符合正统派的遵行。正统派•圣行派•大众派对《古兰经》必须是完全地遵行。《古兰经》中一些不明白的地方，不能自以为是、自行其是，以自己的看法和认识来遵它，必须遵照正确的注解和解释来遵行，因为明文是《古兰经》的精神，隐喻的部分是《古兰经》的实质，所以不但要遵《古兰经》的精神，还要遵《古兰经》的实质，这是一个很关键的问题。

第二，在遵行《古兰经》时要知道它下降的历史背景，所针对的对象，要解决的问题是什么。一段《古兰经》有它的时代背景，为什么降这段《古兰经》？降这段《古兰经》要解决什么问题？它针对什么人？如果认识了这几方面，他就是凭着理智端正地遵行《古兰经》。如果不是凭着理智，他往往夹杂有私意、私心、无知，或者其他的一些偏歪，在遵行里自以为是、自行其是，结果偏离了《古兰经》。

《古兰经》几乎包含了所有的知识，所有的未见都包含在《古兰经》里。对于人来说，不可能有那么高深的知识，所以注解《古兰经》要特别小心，我们遵行的是正确的注解，而不能以自己的私意来注解《古兰经》，否则就偏离了《古兰经》的原文。

第三，很多时候我们对《古兰经》的理解不一定到那个层次。比如，到了神圣的山谷后，真主命穆萨圣人：“**你脱下你的双鞋。**”（20：12）从它的表面意义来看，我们在礼拜的时候把双鞋脱了，从它内里的含义来说，是让穆萨圣人把今生和后世都丢了，除了真主以外的都丢了，因为在举伴里最多见的是用天堂举伴真主。今生是物质世界，它是一只鞋。如果做了金钱的奴隶、物质世界的奴隶、儿孙的奴隶而不是做教门的奴隶，那么他本身已经脱离了《古兰经》根本的精神。如果是为了后世进天堂而行教门，为了后世的恩典而行教门，那么他的目的是进天堂，天堂是他的主，伊斯兰是他的桥梁，他的遵行是他的路，或者他的功修是他的拐杖，他的目的是到达于天堂，天堂是他的主宰。

所以，在高度的认识、完美的正信（إيمان）里，首先就是全为真主，一切只是回归于真主，我们是从真主那儿来，我们终将要回归于真主，是为了与主相会，而不是为了后世的恩典行教门。在正统派・圣行派・大众派里要避免以天堂、后世的恩典为目的，把功修干办信仰作为手段、桥梁和

达到目的的工具，如此则他在正信（إيمان）的全美上受到损害。

第四，在遵行《古兰经》时要看到警告的部分，也看到报喜、喜悦的部分。因为《古兰经》的报喜而喜欢高兴，更热爱真主。从真主的警告里警惕，避免触犯《古兰经》里禁止的一切，正信（إيمان）的完美在遵行《古兰经》上就有了一个标准。把真主定为合法的作为合法，定为非法的作为非法，有一部分介于合法和非法之间，即有怀疑、嫌疑（شك）的部分，我们远离它。

穆圣ﷺ说：“在禁地旁边放羊的人，总会有一天会闯到禁地里去。”嫌疑（شك）好像是在禁地旁边放羊的人一样，要是不远离，必定会闯入禁地。以《古兰经》、圣训、教法为判断，并全部遵行起来，就远离了嫌疑（شك）的事情。

遵行了以上三条，他的正信（إيمان）在全美里就往前走了一步。

全美的正信（إيمان）是什么？在一个人的心里，要随时警惕、提醒自己：我自己的定位是什么？我自己的身份是什么？我们只不过是被造物，真主从欢跳的精水上造化了我们，生之前只是精水，死之后只是臭尸，凭什么骄傲，凭什么自大，凭什么认为自己了不起呢？所以真正完美的信仰是把自己看成真主的奴辈，真主的被造。我们感赞真主、感激真主，我们一生一世都感激、报答不了，抱着这样的心情行教门，则任何时候都在全美的正信（إيمان）里。

在遵循圣训方面，所提醒的事是我们没有生活在穆圣ﷺ的时代，穆圣ﷺ时代许多圣训穆圣ﷺ都不让记录，当时为避免把圣训混淆在《古兰经》明文里，一直到很多年以后《古兰经》订为了本册，圣训逐渐才被收集，所以中间难免会有一些缺失的、出入的东西。

正统派·圣行派·大众派对圣训的判断有三条标准：

1.这段圣训符合于《古兰经》的精神，就是真的圣训；

2.这段圣训符合于穆圣ﷺ的身份，就是真的圣训；

3.这段圣训对伊斯兰教有好处，在人道、天道的全美上有好处，则不能说它是假圣训，也不能下任何的结论。这个原则要注意。

符合《古兰经》的精神，符合穆圣ﷺ的身份，对伊斯兰教有益的，对人道、天道是符合的，则不能说是假圣训。在传述里，连续传述或不连续传述都不能定为真假的标准，哪怕传述人中间有一个叛徒、骗子，或许他在传述圣训时还不是骗子。所以在这样的情况下，我们不能把连续传述的说成是真圣训，不连续传述的说成是假圣训。因为连续传述是经本上的记

录，中间一旦有个断裂就成为了不连续传述的圣训，这样的圣训要看它的三条标准。这是正统派的一个判断。

五大圣训集里收集的圣训在正统派看来都是正确真实的圣训。在五大圣训集以外有第六大圣训，包括其他的一些圣训经和著作中所提的圣训，我们不能说是假圣训，也不能说是不可靠的圣训，也不能说是羸弱的圣训。我们说这些圣训虽然没有收集在五大圣训集里，但是符合圣训的三个条件，我们都遵行它，把它认定为真圣训，千万不要把它定为错的、假的。因为你没有活在穆圣ﷺ时代，即便活在穆圣ﷺ时代，你也不可能了解全部圣训，按照伊斯兰的原则以及《古兰经》的精神，要全信穆圣ﷺ从真主御前拿来的一切才是穆斯林，若对穆圣ﷺ从真主御前拿来的任何一件发生了怀疑，有了判断上的错误，或者发生了某种方面的误导，他的正信（إيمان）就受到了损坏。所以出于小心谨慎对所有的圣训都认定是真圣训，判断的条件有三个。

若是不符合三个条件的，也不能说是假的，因为我们本身知识有限。比如一个人说：“‘天堂在母亲的脚下。’，这是假圣训，天堂是与天地同宽，母亲的两脚才有多宽。”像这样的判断是错误的，因为穆圣ﷺ在圣训里的传述不仅是明文的传述，还有比喻的传述、隐喻的传述、寓言式的传述或者各种奥妙的传述。穆圣ﷺ说：“天堂在母亲的脚下。”它是一个比喻，即儿童的第一位老师是母亲，母亲一旦正信（إيمان）光亮，教门遵行好，她的儿女进天堂的机会更多，因此不能断言是假圣训，不可靠的圣训。

还有其他的一些圣训，是带有一些神秘的圣训。比如：穆圣ﷺ说：“的确，我在天堂里听见了比俩里的脚步声。”比俩里还活着，穆圣ﷺ还活着，这是属于未见的穆圣ﷺ预言的事。圣门弟子就问比俩里：“你行了什么功修啊？”，“我跟你们一样啊。”问来问去比俩里突然想起来：“哦，我在晚上睡觉的时候洗了小净睡觉。”圣门弟子都洗小净睡觉，但穆圣ﷺ没有再说。穆圣ﷺ说这段圣训的奥妙是什么？比俩里是个黑人，他不是阿拉伯人而是阿比西尼亚人（现在的埃塞俄比亚人），他是一个奴隶，他的主人是个多神教徒，因为他信奉了伊斯兰教而迫害他。有一天，他的主人用鞭子打他，把他吊起来，用太阳暴晒他，他都坚守在“لااله الاالله محمد رسول الله”上，没有任何变动。一天，他的主人准备杀害他，用一块大石头压在他的肚子上，用四块石头拴上四条链子，把他的手脚捆上，在沙漠里暴晒。就在这一天，穆圣ﷺ突然对艾布 • 伯克尔说：“艾布 · 伯克尔啊！你赶快救比俩里。”艾布 • 伯克尔带着他打散剩下的、唯一的一点钱跑去找他的主子：

“比俩里呢？”，“他逃跑了。”，“我不是跟你说这个事，我是跟你商量做生意的事，我要买下比俩里。”，“哎哟！你给多少钱？”艾布·伯克尔摇了一下钱袋，主人一听里面钱多，“哎哟！赶快看他死了没有。”他带着艾布·伯克尔到了杀害比俩里的沙漠里，比俩里快要渴死了，于是给他喝了水，救了他。从此以后，比俩里就守在穆圣ﷺ的身边，从来不离开穆圣ﷺ，穆圣ﷺ睡觉他在帐篷的外面，穆圣ﷺ在麦地那，他在穆圣ﷺ的房子外面整夜守候着穆圣ﷺ。因为不是阿拉伯人，他叫拜有很多词语分不清楚，在传述里比俩里把“اشهد”念成了“اسهد”。“اشهد”是“我作证”，“اسهد”是“我睡不着觉，我失眠”；有人到穆圣ﷺ那里说：“比俩里念错了。”穆圣ﷺ说：“没有念错，你们听来是‘睡不着觉’，在真主御前确是‘我作证’”。

这个证据体现出一个问题：伊斯兰教里最关键的问题是跟随。在穆圣ﷺ时光，像比俩里一样跟随穆圣ﷺ，像圣门弟子那样热爱穆圣ﷺ，正信（إيمان）就全美了。因为圣门弟子里，有一些人是有学问的人，有一些人是文盲；有一些人是聪明人，有一些人是没有什么知识的笨人；有一些人是全美的人，有一些人是残疾人。有一个瞎子，他跟随了穆圣ﷺ成为了一位圣门弟子，因为眼睛瞎他看不见周围的景物，走路用一根棍子在前面敲着走。一天，穆圣ﷺ正在劝化一些贵族、有钱人信奉伊斯兰教，这个瞎子三次打断了穆圣ﷺ的讲话，因为他的确不知道穆圣ﷺ正在劝化，穆圣ﷺ想不起来自己说到哪儿，这些贵族也没心思再听穆圣ﷺ讲话，这时穆圣ﷺ皱着眉头离开了。真主降了下《皱眉章》让广大穆斯林引以为戒。有人说，这是真主批评了穆圣ﷺ，不然！我们从明文里看它的人称代词，如果真主说：你皱眉离去，那就是责备穆圣ﷺ，但是原文是**“他皱眉离去”**（80:1），是告诉穆斯林：哪怕你是瞎子，当穆圣ﷺ在劝化人，与人说话的时候，都不能打断穆圣ﷺ的说话，是让穆斯林引以为戒，不是批评穆圣ﷺ。

所以，正确看待所有的圣训，就有了一个正确的看法的结论，不至于无知中否定了真的圣训而犯错，要全信穆圣ﷺ从真主御前拿来的一切才是穆斯林。

正统派·圣行派·大众派对教法的判断是什么，为什么要遵行教法？经里有个比喻：伊斯兰是一座城，这座城有四道门，你无论从哪道门里进去，都可能到城里；如果不从门里进去，就绝对在城外。如果你从这道门进去，再出来，从另一道门进去，再出来，你仍然在城外。所以提醒教法就好像我们说的子法，宪法是母法，《兵役法》、《婚姻法》等等是子法。如果你只遵宪法，不遵子法，就无法遵从。

来了一位阿訇对我说：“我们遵《古兰经》就行了，圣训都有假圣训，不一定要遵行，教法更不需要遵了，教法是过时的。”我说：“教法怎么过时呢？”他说：“教法里说犯一个什么罪要释放一个奴隶，现在已经不是奴隶社会了，我们怎么释放奴隶，所以这个教法已经过时了。”正统派・圣行派・大众派的看法是：“教法不过时，教法里所说的释放奴隶，在奴隶社会是真正地释放，释放奴隶的条件就是念“清真言”。当一个奴隶信奉了伊斯兰，他就成为了公民、自由人。而很多人都是今生的奴隶、财产的奴隶、儿女的奴隶、金钱的奴隶，教法让你释放奴隶，首先要释放自己，使自己不再做物质世界的奴隶、金钱的奴隶、儿女的奴隶，它不过时。”

另外的人说“我们不需要遵教法。”我们就问：“你是怎么礼拜的？”他说：“我发泰克比勒，我举意，我念《法提哈》，我鞠躬……”我们说：“这都是教法呀，你怎么又遵了教法呢？”你不遵教法，小净是怎样洗的？《古兰经》上只有两句话：“你们洗两手到肘，你们洗脸，你们洗两脚到踝。”你是不是洗手到肘、洗脚到踝就去礼拜？不，你还是洗了手、净下、再洗手、漱口、呛鼻、洗脸……最后洗脚，这都是教法。

所以全美的正信（إيمان）是完全地遵从，全信真主。无论在灾难或幸福中，无论在平安或不平安时，无论在健康或生病时，任何时候都全信真主，完全交托于真主，完全喜爱真主。这是全美的正信（إيمان）的表现。在遵行上，不但遵《古兰经》，遵圣训，还遵行教法，才是全美的正信（إيمان）。

一些细微的事情如果稍有出入，也可能在正信（إيمان）的全美上受到损害。求真主襄助我们以忍耐和拜功，在拜中只能求真主，不求主以外的，而拜外是互相帮助。人类社会是互相需求的，没有种粮食的人，粮食从哪儿来，不求购粮食怎么吃？生下以后如果母亲不哺乳，不料理，怎样长大？一个人遇到困难不请人帮助怎么过日子？因此说：在拜功中只求主襄助，在生活中求穆斯林帮助自己，甚至于请非穆斯林帮助自己都是可以的。这样就遵行在了全美上，不至于偏歪。

在品德上最关键的问题就是亏枉。在今生不可以亏枉任何一人，一旦亏枉了，后世都要赔偿。有的人到了后世的日子什么都没有了，因为他亏枉伤害了别人，以致用他的功修去赔还，最后没有赔还的还要背着别人的罪过到火狱里代受罪刑。因此一定要避免亏枉，我们教门遵行在“宁肯今生人亏我，不做后世我亏人”上，这样的遵行使他在正信（إيمان）的全美上又向前进了一步。

不要以自己的爱憎来判断，因为真主教诲我们说：“或许你们所厌恶的

事，在真主御前那件事其中已经被安置了很多的福利。”（4：19）所以，当你们认为是坏事，可能里面藏有好事；当你们认为是好事，你们当心中间有坏事。任何事情是以真主做判断，以《古兰经》做判断，以教门做判断，不是以自己的喜好或爱憎做判断，那样往往会把事情判断错。

在遵行上真主教诲我们说：**“真主使你们互相超越。”**（4:32）这句话很重要，因为在真主御前不是人人平等的，真主既然在《古兰经》中说**“真主使你们互相超越”**，所以平等是在公道上的平等。

真主说：**“你们要安分守己，不要枉为非份，男子将因他们的行为受到还报，妇女也将因她们的行为受到还报，你们当求真主把他的恩惠恩赐给你们。”**（4：32）

首先提醒的一句话：真主使你们互相超越，所以必定有比你们好的人，也有不如你们的人，你们要有正确的看法。比你们好的人不要嫉妒，教门上比你们好，你们要学习他；财帛上比你们多，你们要感谢真主，不要去嫉妒或者羡慕。因为真主给每一个人的恩典都不相同，但是在公道上是绝对平等的。

在教门上不如自己的人不去嘲笑他，而是影响他，帮助他。在生活上不如自己的人不要看不起他，要同情、帮助他。

不要有嫉妒之心，不要有高傲之心，也不要有看不起人的一些想法，更不要有抱怨之心。

中国有句古话：“人家骑马我骑驴，看看人家我不如。回头看见推车汉，比上不足下有余。”

提醒：一个人在物质社会里，在各方面有相互的超越，对此要有正确的看法，那么正信（إيمان）就全美了。如果发生了抱怨，是在全信真主上的偏差和伤害，正信（إيمان）就受到损害。

真主说：**“干清廉干办尔麦里的男人或者女人，他（她）是穆民，一定我使他（她）俊美清洁地活着，必定我以他们曾干办的最优美的将把他们的报酬赐给他们。”**（16:97）所以，一旦过上一种美满的生活，要知道知感真主，不要以此感到优越，感到自己高人一等。

当阿丹圣人和哈娃从天堂被赶出来的时候，真主说：**“你俩从天园下去，你们互相仇视，如果正道从我上降示，谁要遵循了正道，谁就不会迷误，也不会倒霉，谁违背了我的教诲，谁必过窘迫的生活。”**（20：123-124）对人祖阿丹的教诲，就提醒了我们。“你俩”指的是谁呢？不是指的是阿丹和哈娃，是指人类和野比劣厮，全部都赶到这个世界上来。要吸取的教

训就是：任何时候都是为主道奋斗，绝不能做野比劣厮、恶魔（الشيطان）的兵马，敌我一定要分清，在任何事情上提醒自己：野比劣厮、恶魔（الشيطان）是人类的死敌，不要受它们的诱惑和影响，一定要遵行正道。要不然，你就迷误了正道，必定会倒霉，不但倒霉还要过上一种窘迫的生活。因此，在全美的正信（إئمان）里，不要因为生活的窘迫影响了你们的教门。生活会窘迫是因为总在某些地方有了迷误，违背了真主的教诲。

在全美的正信（إئمان）里，真主教诲我们说：**“有一道光明和一部明确的经典，确已经降归于你们了，真主要以这部经典，指引追求喜悦之人走上平安吉庆的路。以真主的意欲，把他们从重重的黑暗引入光明并将他们引入正道。”**（5：15-16）谁要是遵行了《古兰经》，遵行了真主的教诲，他就得到了这道光明，这道光明必定使他的正信（إئمان）走向了全美和光亮。

“真主要使谁遵行正道，就必定使谁的心胸因为伊斯兰而开朗，真主意欲谁误入迷途，谁就心胸狭窄。”（6：125）所以，你要有一个全美的正信（إئمان），你的心胸一定要为伊斯兰而开朗，为伊斯兰而敞开，绝不能落入迷误之人的心胸狭窄之中。在任何一件事情上都想到这是真主的意欲，若没有真主的意欲，任何事情都不可能发生，一旦发生了一件事，是真主前定的显现，所以我顺从真主、喜欢真主，而没有任何抱怨。这样，他的心胸就开朗了，他就一定从好的方面去努力，最后得到了真主的恩典，得到真主的赦饶，从而获得好的结局。

“真主为伊斯兰而开了他的胸襟之人，他必然接受真主的光明，（一个人的心胸开朗了，就是真主使他接受伊斯兰，使他能够接受光明。）如果不是为了伊斯兰，那么他的心胸必然会狭窄。”（39：22）所以，只要是胸襟因为伊斯兰而开朗之人，他就会接受真主的教诲，能够接受真主的光明。一个拥有全美正信（إئمان）的人，在所有事情上不能有任何抱怨，甚至是任何否定。

有个人走到一个地方摔了一跤，他赶忙爬起来又摔了第二跤，他坐在地上不起来了，说：“早知道还摔第二跤，我就不应该起来。现在摔了第二跤，我还应该起来吗？”于是就坐在地上不起来了。要明白：**“任何一件事，凡是灾难的发生，没有一件不是真主的判决，谁要是信真主，真主就引导谁的心，真主是全知万物的。”**（64：11）所以任何一件事，任何灾难的发生，都有真主的判决在里面。必须信真主，真主引导他的心，他就能正确地认识这些事情，因为真主是全知万物的。那么他就得到真主的引领和光明，不至于因为灾难和不幸的事情又发生第二件灾难、第二件不幸的事情。

中国人说：“福不双降，祸不单行。”得到了一样恩典，他就忘乎所以，就以他的福干罪了，以他的恩典而骄傲自大了，所以，他的福不双降；当遇到一样祸的时候，他抱怨，在各方面气馁甚至更坏了，所以第二个祸又落到了他的头上。在这个事情上要注意，正信（إيمان）才可能全美。

全美正信（إيمان）的境界就是：**“真主喜悦他们，他们也喜悦真主。”**（98：8）当一个人到达于**“真主喜悦他们，他们也喜悦真主”**，他就到达于全美正信（إيمان）的境界。所以在任何事情里讨真主的喜，在任何事情上喜爱真主，无论在灾难中、幸福中、疾病中、健康中，任何情况下喜爱真主，这样就能达到于完美正信（إيمان）的境界。

在遵行上提醒大家要注意相互亲善和睦的问题。真主说：**“行道且行善的人，至仁慈的真主必使他们相亲相爱。”**（19：96）

凡是相亲相爱的人，必定是得道行善的人，所以至仁慈的主才会使他们相亲相爱。不能与人相亲相爱的人，必定是没有得正道的人，必定不是行善之人，如果是得正道行善之人，至仁慈的主必然会使他们相亲相爱。所以，和睦相处是很关键的事情，这是全美正信（إيمان）光亮的一个显现。

你们还要担待仇人，真主说：**“真主或许在你们和你们的仇敌之间造化友谊。”**（60：7）《穆哈印迪尼》提到担待仇人的好处：

第一个好处：对你的仇人，你不要恨他，你要把他看成是你的一个老师。既然是你的仇人，他就会想方设法找你的毛病、缺陷，恰恰这些话是对你最好的提醒。我们国家的一位领袖说：“凡是敌人反对的，我们就要拥护。”所以敌人是最好的老师，他经常找你的毛病错误，经常挑你危险的地方。

第二个好处：当你的敌人存在的时候，你必定会小心谨慎，必定会惕励。既然有这样一个事情，我就绝不能让我的敌人伤害我。这样在各方面胆子不大，各方面认真细心了，不至于粗心大意，也不至于玩忽职守。

第三个好处：一切都是相对的，即矛盾双方是互相依存的。

当与穆圣ﷺ作对的艾布·莱海卜、艾布·折害力还活着的时候，穆圣ﷺ生活得很好。艾布·折害力雇凶杀穆圣ﷺ，穆圣ﷺ从一条路走出去，那人就在那儿守了三天没见穆圣ﷺ回来，他愤怒了就把派他杀人的艾布·折害力杀了。所以在伊斯兰教从一条路出去，从另外一条路回家是圣行。艾布·莱海卜危害穆圣ﷺ多次以后，最后患天花而死，他死了以后，人们怕传染不敢埋葬他，把墙推倒将他埋在里面，当阿伊莎圣太从旁边过时用袍子捂着鼻子跑过去，其他人几乎都不敢从他的身边过。

敌人艾布 • 莱海卜和艾布 • 折害力都归主以后，《古兰经》降下：**“今日，我为你们完美了你们的教门，我在你们上全美了我的恩典，我已选择伊斯兰为你们的教门。”**（5:3）当时，圣门弟子们都很高兴，只有艾布 • 伯克尔哭了，三位圣门弟子就问艾布 • 伯克尔：“你哭什么啊？”他说：“的确，月亮圆了就要缺。伊斯兰教全美了，真主选择伊斯兰做我们的教门，那么穆圣ﷺ要离我们远走了。”果然，他们去问穆圣ﷺ，穆圣ﷺ说：“是的。”四大圣门弟子都哭了。这件事说明：当自己的对立面消灭以后，可能寿限也尽了。

所以从这三个道理上要担待仇人，如果他能担待仇人，那么他的正信（إيمان）就全美了。

对于团结的问题，就是要联合信士的心。**“假如你能用尽大地上所有的财帛，你也不能够联合他们的心，但真主联合了他们的心。的确，真主是全能的，是公道的。”**（8：63）所以，在任何时候都要做人心朝向的事，做联合人心的事。你能联合人心，不是你的能力，那是真主显现了真主的全能。

“如果真主意欲，全人类都是一个民族。”（11：118）**“假若你的养主意欲，一定大地上所有的人他们全部归信。难道你要强迫世人，直到他们都成为有正信的人吗？”**（10：99）这是《古兰经》里的明文。因此要把人心联合起来，而不是强迫人。

穆圣ﷺ说：“谁为真主而喜，为真主而怒，为真主而施舍，为真主而拒绝，的确谁的正信（إيمان）已经全美了。”做到了这一点，你们的正信（إيمان）就全美了。

正统派对认主独一的判断

一、正确的认主独一

正统派教门的认主独一就是伊布拉欣圣人的认主独一，因为伊斯兰教就是伊布拉欣的教，伊布拉欣的教就是伊斯兰教，并非一些人所说伊斯兰教只有 1400 年的历史。最先的宗教就是伊斯兰教，人类被造之前天仙的教就是伊斯兰教，阿丹圣人的教就是伊斯兰教。为什么真主还要派遣十二万四千有零或者二十二万四千有零的使者？因为我们穆圣ﷺ之前的圣人当他们归主以后，他们的教生就发生了偏歪。穆萨圣人去跟真主交言四十天，他的族人就用金银手饰铸了一条牛犊，开始拜金牛；尔萨圣人没有死活着升天的，他升天以后，他的教生就搞了三位一体，他们的认主独一就出了问题。所以最先都是伊斯兰教，只是这些圣人归主以后，他们的教生就开始偏歪。我们的教门不偏歪有两个原因：

（一）穆圣ﷺ说：“在我之后没有圣人，但是有许多的继承者。”这就是我们教门不偏歪的道理，因为有穆圣ﷺ的继承者在执掌这个教门，把握着正确的方向。

（二）穆圣ﷺ说：“我的外哩一旦不存在的时候，天上的星星要坠下来，地要陷下去，忏悔（توب）不受承领。”穆圣ﷺ归主以后，穆圣ﷺ的外哩在全世界存在，因为忏悔（توب）受不受承领要看是否下雨，下雨就说明是忏悔（توب）受承领，要是真主不准忏悔（توب），那就是绝地干旱没有雨水。现在还在下着雨，天上的星星没有掉下来，地没有陷下去，说明真主的外哩还存在，说明真主还在接受忏悔（توب）。有这两个条件，伊斯兰教就不会发生偏歪。因为真主给了这两个因由（سبب），谁更改了伊斯兰教，他就把自己更改到伊斯兰之外了，他就是叛教了。因为穆圣ﷺ说：“谁为伊斯兰教进行一个创新，那么他自带凳子下火狱。”下到火狱里连凳子都没有，他要自带凳子下火狱，要清楚这些圣训。我们的认主独一分为几个阶段：

第一个阶段：尊名和德性的认主独一。伊布拉欣圣人认识了真主，他认知了真主的尊名和德性以后，他把克尔白（天房）里的三百六十个偶像打毁了。奈姆罗德国王就把他抓起来，判处死刑，他们挖了一个大坑，里面堆满了干柴，准备用火烧死他。到后来要执行死刑的时候，哲伯拉依莱（جبرائيل）大天仙到了，大天仙就问：“你要真主搭救，还是要我救你？”伊布拉欣说：

“我不要真主搭救也不要你来救我，只要全知的真主知道他的奴辈伊布拉欣要被火烧了，我就心满意足了。”然后真主说：**“火啊！你在伊布拉欣上变成温凉的、平安的吧！”**（21-69）如果火变得很冷就把圣人冷死了。伊布拉欣在火坑里呆了四十天，他觉得只是一会儿的时间，这就是真主显的大能，在外面是四十天，在火里只觉得是一会儿。伊布拉欣说：“我从来没有得到过这样的幸福，我从来没有得到过这样的恩典，我从来没有这么高兴过。”这就是在柴楼里的情况。对我们来说，第一个阶段的认主独一最关键的几个幔帐是对妻室儿女、财帛和今生的贪爱和享受，这三个幔帐不揭开认主独一达不到。因为他为教门做事情是为了名声，是沽名钓誉，做一点善事也要说给人听，教人家来夸奖，那他这个认主独一是虚的，是损坏的。为了今生的名声、利益，为了妻室儿女，为了财帛，这些目的和举意成了他认主独一的幔帐，这三个幔帐不揭开，最根本的认主独一就是空的。所以，我们要把心里的非主全部取消，除了真主以外，没有任何可以受崇拜的，只喜爱真主，一切为了真主，而不为其他的。这就是认主独一的第一个阶段。

第二个阶段：真主本然显现的认主独一。伊布拉欣从柴楼里出来，奈姆罗德国王说：“哦！伊布拉欣的主是真主。”他宰了一千头骆驼，一千头牛、一千头羊后来赎他的罪，来做古勒波，但真主没有领承他。所以说危害教门的人，很可能真主把他抛弃了。伊布拉欣从柴楼里出来以后，他就求真主：“主啊！你给我一个儿子，我把他做古勒波。”因为伊布拉欣原来娶了一个妻子，一直没生孩子，从柴楼里出来以后，他另外娶了一个妻子，后来就生下了伊斯玛仪，紧接着他原来的妻子也生了一个儿子，就是伊斯哈格。伊斯玛仪是阿拉伯人的祖先，伊斯哈格是犹太人的祖先。所以穆圣ﷺ说：“末尾时光兄弟们要互相残杀。”即指伊布拉欣的两个儿子的后人互相残杀。在这个孩子（伊斯玛仪）十三岁的时候，真主就从梦中命令伊布拉欣全美他跟真主的约会。这时，野比劣厮进行了三次打扰，打扰他，打扰他的妻子，打扰他的儿子，他们都因为真主而把野比劣厮赶走了，朝觐的时候的打鬼就是从这里来的，这是提醒我们和恶魔（الشيطان）做斗争。伊布拉欣把他的儿子领到一块石头前说：“儿子啊！我奉真主的命令，要宰你做古勒波。”他的儿子就顺从的躺下，然后他用一块布把他儿子的眼睛蒙上，他把布扯下来说：“父亲啊！让我再看看你，你宰我的时候就把头转过去，以免你哀伤，你要劝化我的母亲，叫她一定要顺从真主，不要哀伤，在天堂的日子里让我们再相会。”当宰他的儿子的时候，就是他在第二阶段的认主独一上成功的时候。第二个阶段的认主独一叫真主本然显现的认主独一。这个阶段就是要全真主的约

会。对信士来说念、礼、斋、课、朝是身差担子，学习是从生到死的主命，然后还有圣行的主命——为主道奋斗，要像穆圣ﷺ一样替圣行道，替圣传教，兴盛伊斯兰教门，为主道奋斗，准备随时为主道牺牲。这就是第二个阶段的认主独一的全美。

第三个阶段：真主本然的认主独一。天仙们为伊布拉欣和他的儿子向真主劝解说："主啊！你疼慈这一个善良的老人吧！主啊！你恕饶这一个无罪的儿童吧！"这时真主就显现了他的全能，命天仙送下了一只羊代替了伊斯玛仪，这个阶段就是第三个阶段的认主独一。第三个阶段的认主独一已经到了对真主本然的认主独一。他已经认识了真主，显现的是反常、感应（معجزت）。伊布拉欣的事业成功了，这时候真主的恩典下来了，真主命伊布拉欣：**"的确我任命你为人类的师表。"（伊布拉欣）说："也任命我的部分子孙（为师表）吗？"他说："我的任命不到达背义（亏己、迷误）的人。"（2:124）**

二、认主独一的偏歪

有一些人说："不准把穆圣的名字和真主的名字放在一块，要分开；主命拜前为什么要礼圣行拜？最大的就是主命拜，主命拜前还礼圣行拜，这是不是说明穆圣ﷺ比真主还大，这是举伴真主，是有罪的。所以凡是主命前的圣行拜全部取消。"他们认为这才是认主独一。

我们去朝哈志，他们一叫拜就礼主命拜，不礼圣行拜，我们就问："为什么？"他们说："所有拜功最大的就是主命拜，主命拜前面还礼圣行拜，那是不是圣人比真主还大？"然而没有我们穆圣ﷺ，你怎么会做穆斯林，怎么会有主命，怎么会有正信（إيمان）呢？你的主命拜是来自圣传。我说："我们礼的是圣行拜，那圣人ﷺ礼的是什么？"他们说不知道，他们绝对不知道。穆圣ﷺ在晨礼前礼的两拜圣行拜，穆圣ﷺ祈求说："主啊！你不要把我哪怕是罪大恶极的教生放在永久的火狱里。"真主应答了。那么我们礼这两拜圣行拜，就有了穆圣ﷺ的说情搭救。所以穆圣ﷺ说："不礼晨礼前的两拜圣行拜的人，他进不了天堂。不礼晌礼前四拜圣行拜，圣人就不搭救他，对他没有说情搭救。"因为这是穆圣ﷺ说过的，这两时的圣行拜是穆圣ﷺ特别强调的圣行。他们把这个丢弃了，却认为这是认主独一。这些人说："我们只求真主不求任何人，求了真主以外的人就是举伴真主。"是不是这样的？人活在世界上不可能不求人，真主造化人类是作为世间的代理，既然作为代理，很多事人都是因由（سبب），最简单来说，上楼要有楼梯，过海要坐船，不是

自己去种棉花，然后纺线织布，把它缝成衣服穿，要吃粮食不可能自己种，自己收割拿来吃，还得要拿钱去买，购买东西是求购。从这些情况看来，他们的认主独一有问题，不是我们说的认主独一。

我去朝哈志，他们给了我一些书，上面写着："除了求真主以外不能求任何人，但是请盟军帮助是可以的。"海湾战争的时候，阿拉伯国王害怕，就把美国兵请到他的国家，建立了很多美国的基地，当时正统派穆斯林就提出来："既然你们说只能求真主不能求任何人，为什么还要让美国的军队来保护你这个国家，还让美国的军队驻在阿拉伯军事基地里？你们这个决定不合理。"因此他的学者就改成："求真主以外不能求任何人，但是请盟军来保护是可以的。"

从目前这些情况来看，你们就要知道，这不是认主独一，这是偏歪。我们住在沙特的时候，在街上看见那些八九岁、十多岁的小孩，黄头发蓝眼睛。他们说这是美国兵和阿拉伯姑娘生下来的孩子，据说这样的家庭至少有三千到五千个。清真寺叫拜他们不去礼拜，拿个扑克牌在玩赌博，输了的就拿出烟来发给赢了的人。那么这些孩子长大以后是属于穆斯林，还是属于美国的认主独一？所以，这不是我们的认主独一。他们说："你们认主独一就不可以赞圣，赞圣赞多了你们就举伴了真主，你们不能做圣纪。"做圣纪、参加圣纪都有回赐，甚至不参加做圣纪，只要心里高兴、庆贺，都会有回赐。证据是《鲁白》上讲述：艾布 • 莱海卜是穆圣ﷺ的叔叔，一直迫害穆圣ﷺ，一直不归信伊斯兰教，后来他死了，死了以后一位圣门弟子梦见了他，就问他："艾布 • 莱海卜呀，你现在的情况怎么样？"艾布 • 莱海卜说："你不要再说了，我现在非常艰难，非常痛苦，非常难熬，在火狱里非常后悔，但是有一点真主没有作废。"当穆圣ﷺ降生的时候，艾布 • 莱海卜——穆圣ﷺ的叔叔感到非常高兴，就用手指头指了一个童仆说"你去服侍他"，这一点真主都没有给他作废。艾布 • 莱海卜因为做了这么一件事，真主使他指的这个指头长出了一个奶头，每当星期一（我们穆圣ﷺ生在星期一）这个奶头里就有奶，他就吃这个奶，就可以保证一个星期不饥渴，他得到了这个恩典。这是《鲁白》里说的。所以不要说做圣纪了，就是艾布 • 莱海卜这样的人，他对穆圣ﷺ上有这么一点欢乐，这么一点庆贺，真主还给了他这么大的恩典。那我们做圣纪，参加圣纪活动，为圣纪费用，高兴庆贺，我们得到的恩典会有多大呢？！

他们说："你们最好不要赞圣，要赞的话少赞，赞多了你们就举伴了。"这是麦地那大学的老师向学生们说的话。我们说："你光赞主都还不成，你

还要赞圣。”因为穆圣ﷺ说：“你们要讨真主的喜，先讨圣人ﷺ的喜；你们要讨圣人ﷺ的喜，就要先讨父母的喜。”所以光赞主赞圣还不成，还要孝顺父母，这就是我们遵的规矩。穆圣ﷺ说：“人赞我一遍，真主赞他十遍，人赞我十遍，真主赞他百遍，人赞我百遍，真主恕饶他的罪过，让他进天堂。”有很多这样的圣训，那为什么就不能做圣纪，为什么就不能赞圣。所以，他们那不是认主独一，那是在贬低穆圣ﷺ。要知道，凡是刁难穆圣ﷺ、贬低穆圣ﷺ都是外道（كافر），按照穆圣ﷺ的法律是下火狱的，还要杀头。有一个犹太人，听说穆圣ﷺ讲完了登宵的事以后不相信，他说：“哎！穆罕默德，你站起来。”穆圣ﷺ就站起来了，“你把你的脚抬起来。”穆圣ﷺ就抬起一只脚，“你把两只脚都抬起来。”穆圣ﷺ说：“把两只脚都抬起来，我就要摔倒了。”他说：“你两只脚抬起来都做不到，你怎么会登宵呢，你把这个道理给我说清楚。”这个犹太人刁难穆圣ﷺ，贬低穆圣ﷺ。穆圣ﷺ说：“你去找阿里给你解释吧。”他就找阿里，阿里愤怒了，就把这个人杀了。这是事实。

有一个瞎子，他有一个仆人是犹太人，结果他用刀把她杀了。他被送到穆圣ﷺ那儿审判。穆圣ﷺ问他：“你为什么要杀你的奴仆呢？”这个瞎子就说：“圣人ﷺ啊！因为她骂你，她诽谤你，她贬低你，我再三劝她，她不悔改，所以我就把她杀了。”穆圣ﷺ说：“不需要偿命，也不需要赔命价。”因为穆圣ﷺ的规矩里面有两条：一是杀人抵命，另外一种是杀人以后给恤金，出罚金。而对于这个人，穆圣ﷺ既没有让他偿命，也没有让他出罚金。所以就知道他们犯的罪是死罪，虽然在今生可以不杀他们的身体，但他们的正信（إئمان）死了，自己把自己的正信（إئمان）杀了。这就是我们的认主独一和他们的认主独一的区分点。

三、伊斯兰教不容增减变更

关于伊斯兰教有三个比喻：

第一个比喻：伊斯兰的教门是把钥匙，这把钥匙是穆圣ﷺ给的，谁要是把上面的齿子改了以后，天堂的门就打不开了。我们的规矩是：不增加，不减少，不变更，原原本本地行穆圣ﷺ的教门，行我们这十六辈人的教门。要行我们中国八辈的教门，就按照我们八辈太爷的、原原本本地行，那绝对没错误。这把钥匙没改，天堂门才打得开，改了这把钥匙，天堂门永远打不开。

第二个比喻：伊斯兰教是盏明灯，你把灯罩涂上油漆，认为有颜色好看，但是到了晚上照不见路。

第三个比喻：伊斯兰教是仙丹妙药，这药方子是穆圣ﷺ开的，你觉得这个合心多做一点，那个不合心就把它取消了，这个药吃下去不但不治病反而把正信（إيمان）给毒死了。

所以我们要行原原本本的、祖祖辈辈传下的教门。

有人说“作揖说祝安词（السلام）是没有根据的”。我们说作揖说祝安词（السلام）是有根据的，在《穆哈印迪尼》和其他的一些经里都有根据。穆圣ﷺ说：“正信（إيمان）端正之人说祝安词（السلام）是把一颗心压在自身上。”他们不知道，并不是没有根据。在拜功之前、尔麦里之前的祝安词（السلام）是呼喊赐予平安吉庆的主的尊名，是呼喊主，谁取消了它，两世里没有平安。关于回祝安词（السلام）的问题：我们向右边说祝安词（السلام），那是跟右边的众穆斯林、跟右边的众天仙说祝安词（السلام），向左边说的祝安词（السلام），是跟左边的众穆斯林、跟左边的众天仙说祝安词（السلام），这个祝安词（السلام）不能回了。哲合忍耶是圣传教门，是被天仙包围的教门，是神类低头听命的教门，所以说祝安词（السلام）不把（عليك）或者（عليكم）说在后面，只说祝安词（السلام）。因为不光是向人说，也包括向天仙说，向交往的神类说，而且是呼唤真主的尊名，是呼喊赐平安吉庆的主。他们说这个没有根据，他们已经犯了错误却还不知道。

你们都知道，今年的情况与以往不同，今年整个世界上的灾难不少。谁要是伟嘎耶 • 屯拉西的门人，他就绝对平安，要是在伟嘎耶 • 屯拉西的教门里有偏歪的人，他绝对出事。你说你是伟嘎耶 •屯拉西的一个门人，伟嘎耶 •屯拉西是真主的护佑（حفيظ الله）啊，那出事的人他就是没有这样的情份，他已经从伟嘎耶 • 屯拉西的门里偏歪，或者从门里已经跨出脚去了。

四、人们在认主独一上所犯的几个错误

（一）异端之人说：“我们只求真主不求任何人，求了真主以外的人就是举伴真主。”

人活在世界上就不可能不求人，真主造化人类是作为世间的代理。既然作为代理，很多事人都是因由（سبب），最简单来说，上楼要有楼梯，过海要坐船，不是自己去种棉花，然后纺线织布，把它缝成衣服穿，要吃粮食不可能自己种，自己收割拿来吃，还得要拿钱去买，实际上这就是求助别人。这是第一个错误。

（二）以认主独一否定一部分《古兰经》，否定一部分圣训，否定全部

的教法，否定全部的教律。他们说：“只要遵《古兰经》就行了，圣训也是不可靠的，教法都过时了，更不需要遵。”他们用认主独一否定教法，否定其他的教律。《古兰经》说：**“你们洗两手到肘，你们洗脸，你们洗两脚到踝。”**（5：6）为什么还要洗三把手，净下、漱口、呛鼻、抹头，如果说不遵教法只遵《古兰经》，那只要洗脚、洗两手到肘，抹一把脸就成了，这说明还在遵着教法。这是第二个错误。

（三）以认主独一贬低取消我们的至圣ﷺ。

没有穆圣ﷺ连穆斯林都不是怎么会认主独一？认主独一的根子是在我们穆圣ﷺ上。他们说：“不许赞圣，谁赞圣谁就是举伴真主”，“谁做圣纪谁就是举伴真主。”把认主独一的这个根子取消了，怎么认主独一？我们是从穆圣ﷺ上认识真主的，中国有句古话：喝水不忘挖井人，然而却有人信奉了伊斯兰教，喝了水，倒过来骂挖井人。他们说不许赞圣，那么他们礼拜打坐不打坐？礼拜打坐念的祷词是应当的（واجبة），要是不念打坐的祷词拜坏了，因为把应当的（واجبة）丢了。打坐祷词的内容是穆圣ﷺ登霄时和真主的交言，真主对穆圣ﷺ说：**“平安吉庆在你上。”**真主都赞念穆圣ﷺ，为什么说赞圣是错误的，为什么说不可以遵？这些他们都无法答复。所以他们用认主独一否定了正信（إيمان），否定了穆圣ﷺ，否定了圣门弟子。这是第三个错误。

（四）用认主独一把伊斯兰教和所有的历史全部割断。

认主独一不是从伊斯兰教开始的，所有的宗教最先都是伊斯兰教，后来他们的圣人归主以后，才逐渐的举伴真主，阿丹（人祖）信奉的就是伊斯兰教，阿丹是人类的第一位圣人，而且在人类之前伊斯兰教就存在，天仙也是归信伊斯兰，所以伊斯兰教在人类之前就存在。每一位圣人都是认主独一，都是伊斯兰。中国也一样，中国的圣人伏羲氏是认主独一的，他是伊斯兰教明显的圣人。他说熏香沐浴即可敬拜上帝（上帝指的就是真主，中国人称天）。这就是我们说的天命，是指我们五番拜。天命和主命指的是一回事，所以天指真主，因为天没有方位，地球是圆的，头都面对着天，不论站在地球的哪一边，四面八方都是天，天没有方位，没有方位的只有真主。所以中国的这些说法都是认主独一，后来加上了地、君、亲、师，拜的很多，最后就举伴了。伊斯兰教是最早的宗教、最古的宗教，而不是只有 1400 多年历史。有人说伊斯兰教是最年轻的宗教，只有 1400 年的历史，佛教有 2500 年，基督教还有 1900 年，所以伊斯兰教是最后的宗教，最年轻的宗教，言外之意是让人们不要信。这是第四个错误。

如果能真正做到认主独一，你就像伊布拉欣那样舍得把自己的儿子宰了

奉献给教门，野比劣厮打扰他也不回头。因《古兰经》有句话：**“真主用天堂换信士们的生命和财产。”**（9：111）你的生命和财帛都是真主给的，然后用天堂换你的生命和财帛，这明显是对你的试验，看你是不是顺从真主。结果，你生命舍不得，财帛也舍不得，你还有什么天堂！一天你礼 100 番拜、礼 500 番拜也没有天堂。所以，伊斯兰教最根本的就是用生命和财产换取天堂，回到真主那里。不像他们所说只要礼五番拜就行了，礼五番拜就进天堂，向真主叩头的进天堂，不向真主叩头的下火狱。不是这样的，野比劣厮向真主叩头 6000 年，怎么野比劣厮会下火狱？

经上有两个小故事：

第一个故事：有个老和尚，当时穆圣ﷺ还没有降生，但是他知道，因为他有很苦的功修，虽然他没有正信（إيمان），但真主不昧苦功之人，他得到真主的一个恩典，就知道以后要降临一位圣人，他就说：“虽然我赶不上那个时代，但我也一定决心跟随那位圣人。”后来有一次穆圣ﷺ带着圣门弟子到了一个祖坟，坟墓就炸开了，里面就是和尚的骨头，真主就让骨头长上了肉，肉上长了皮，皮上穿了衣服，这个人爬起来就念了“清真言”，然后倒下去又死了，坟就又合起来了。圣门弟子们说：“圣人ﷺ啊！这是怎么回事？”穆圣ﷺ说：“这是古代的一个举伴真主的和尚，他知道了我们这个时代圣人要出世，他就举意要跟随圣人。真主以此慈悯他，免去了他的火狱的罪刑，让他在隔墙上。”这是穆圣ﷺ的说情搭救，是穆圣ﷺ的情分。

第二个故事：在穆圣ﷺ时光有一位学者，他教了很多学生，其中一个学生睡着了，他的《古兰经》掉在了地上，一个和尚路过看见了就把《古兰经》拾起来，但他觉得他的手是赃的，他就用衣服垫着拾起来，放在桌子上，又拣了块石头压在上面，等着那个孩子睡醒。他对孩子说：“你的天经掉在地上，我给你拾起来了。”说完他就走了。就凭这个因由（سبب）他不下火狱，而是在火狱和天堂之间的隔墙上。到了我们大伊玛目艾布 • 哈尼法时光（穆圣ﷺ之后八十年），也有一个和尚看见一个学生睡着了，经书被风吹在地上，他也把它拾起来，放在桌子上了，一直等到这个学生醒过来才走了，这个和尚也同样到了隔墙上。

所以，进天堂不是凭功修，是凭着真主的慈悯。你们一定要记住，你们是凭着真主的百恩进天堂，不要听一些异端之人的话：“只要礼拜你们就能进天堂。”如果看见穆斯林互相残杀，但他礼他的拜不管不问，伊斯兰教遇到危险也不管，他只礼他的拜，这样的人进不了天堂。这就是认主独一里几个偏差的问题。

正统派对崇拜问题的正确判断

一、正统派对崇拜问题的正确判断

崇拜是真主所喜悦之人的一种机密，这种机密体现在他的行为、判断和动机上，正统派对崇拜的判断有以下几个方面：

（一）崇拜的第一个表现，是朝夕二时赞颂养主清高，并且在平时尽可能多地记念真主。记念真主不仅在于朝夕二时，要在一切可能的时候都记念真主，这个判断的根基和来源是《古兰经》的明文。

第一段《古兰经》是：清高的真主说：**“他们站着，坐着，躺着纪念真主，并参悟天地的造化。”**（3：191）后面接着的祈求辞是：**（他们说）：“我们的主啊！你没有徒然地创造这个世界。我们赞颂你超绝万物，求你保护我们，免受火狱的刑罚。”**（3：191）这段经文前面强调了要在站着、坐着、躺着的时候都记念真主，而且要参悟天地造化的奥妙，后面接着就是祈祷词。

第二段《古兰经》是：清高的真主说：**“你应当朝夕记念你的主的尊名，在夜里，你应当以小部分时间向他叩头，以大部分时间赞颂他。”**（76：25—26）这段经文提醒了两点：一是“你们”要在朝（晨礼之后）夕（晡礼之后）二时赞颂你的养主清高，即使在夜间也应当以一小部分时间向他叩头，这里的“夜间”正统派注解为夜间拜，即台罕柱德拜；二是以“大部分时间”赞颂他，这里的涵义实际上就是正统派所指的“赞主不忘一呼一吸”。

第三段《古兰经》是：清高的真主说：**“你当朝夕恭敬而恐惧地记念你的主，应当低声赞颂他，你不要疏忽。”**（7：205）在这段经文里真主再次强调了朝夕二时，而且要恭敬地、带有恐惧地记念你的主，当低声地赞颂他，**“你不要疏忽！”**

第四段《古兰经》是：清高的真主说：**“在你的主那里的（众天神），不是不屑于崇拜他的，他们赞颂他超绝一切，他们只为他而叩头。”**（7：206）即使近在真主的御前，却还是应当崇拜他、赞颂他超绝万物，**“他们只向他叩头”**，说明崇拜首先体现在叩头上，所以只向真主叩头是显示对真主的崇拜，值得阐明的一点是：叩头是崇拜的最高表现形式，如果只见叩头而不见朝向，或者把朝向作为崇拜者，都是在理论上的错误理解，属于逻辑判断方面的错误。

下面用两则实例加以说明：

第一则是真主命令众天仙向阿丹叩头的实例。

在真主降下命令之后，向阿丹叩头并不是在崇拜阿丹，而是把阿丹作为一个朝向来敬拜真主，所以人祖阿丹曾经是敬拜真主的朝向，因为真主是无方位的。而此时野比劣厮不向阿丹叩头，他就丧失了伊玛尼，丧失了所有的吉庆，丧失了他作为第五大天仙尔扎贼莱的名分。所以在这种情况下，真主命令的朝向无论指向何方，都要无条件地顺从真主。

第二个例子是朝觐者所熟知的一个清真寺——双向寺。

这个寺有两个朝向，一个朝向对着耶路撒冷，这个朝向的窑窝门下面是断裂的，窑窝门只有一半；另一个朝向正对克尔白，窑窝门有半墙高。这就是双向寺的特点。为什么会有两个朝向呢？因为当时穆圣ﷺ带领圣门弟子礼晌礼的时候，刚以耶路撒冷为朝向礼了两拜之后，真主命令穆圣ﷺ把朝向转向了克尔白，于是穆圣ﷺ就把晌礼的后两拜改为面向克尔白了，从此以后，耶路撒冷不再作为穆斯林的朝向，而把克尔白正式作为了朝向。这说明两个朝向都是崇拜真主的朝向，当真主命令人们朝向耶路撒冷敬拜真主的时候，人们都得遵从，真主命令朝向换为克尔白后，人们就都转向了克尔白，这就是崇拜的一个体现。

此外，穆圣ﷺ有一段圣训：“一个人不能向一个人叩头，如果人能向人叩头的话，我首先叫妻子向丈夫叩头。”这句话中前半句是前提，这段圣训就体现了崇拜的分寸问题。

（二）崇拜的第二个表现，是力求接近真主。

东方和西方都是真主的；无论你们转向哪方，那里就是真主的方向。真主确是宽大的，确是全知的。（2：115）这段天经提醒：无论在东方还是在西方，无论朝向东方还是朝向西方，都要不间断地记想真主，赞美真主，用心来感赞真主，把念功为首作为一生的主命，最尊贵的事情就是坚守记主。

最尊贵的财富是无论在明暗的情况下都保持记念、记想真主。在暗藏的情况下去赞美真主，不显耀于人前，达到这种尊贵的记念状态的人，他已经得到真主的喜爱，并且具有了真主恩赐给他恩惠的显迹。

清高的真主说：**“故你们当记忆我，（你们记忆我），我就记忆你们；你们当感谢我；不要辜负我。信道的人们啊！你们当借坚忍和拜功，而求祐助，真主确是与坚忍者同在的。”**（2：152—153）

这段天经提醒我们：要以坚忍和拜功求襄助。凡是以坚忍和拜功求襄助的人，他的行为就是崇拜真主的体现。真主与坚忍者同在，因此坚忍的人就入在了崇拜真主之人的队伍中。

需要我们注意的是：在开端章中有一句：**“我们只崇拜你，我们只求你襄助！”**所以无论遇到什么事情我们都要坚守只崇拜真主，不崇拜真主以外的原则，除了真主是独一无二的造化万物的全能的主宰以外，所有的东西都是被造的。所谓被造就是原来不存在，后来存在了，存在以后有数量上的增加和减少，最后终归于消亡。被造的就是暂存的，是真主所造化的，因此在任何的非主上都不能有崇拜的对象。

存在争论的问题是在**“只求你襄助”**这一点上，因为有的人也许会说：既然是只求真主襄助，就不可以求任何人。那么请问：沙特国王请美国在沙特建立了军事基地保护沙特，是不是他们就违犯了这一条《古兰经》经文呢？对此可以这样解释：在拜功之中，只能求真主，不能求真主以外的；在拜功之外，可以请人帮助，也可以请人给自己解决一些问题，这是允许的，这是正统派的判断。

人从出生开始，需要母亲给他喂奶，帮他换尿布，一直抚育他长大。在人类社会里，一个人不可能单独地生存而不求助于任何人。不种粮食的人有粮食吃，不做工作的人有其他产品可供消费、享用，这其中体现的都是人与人之间存在的天然形成的互相需求的关系。因此，我们在拜功之中，只求真主襄助，在拜功之外，可以求人帮助自己，也可以求人协助自己做一些事情，也就是说请人来帮助自己在拜外是许可的。

第二段是来自于神圣圣训中的一则圣训。穆圣ﷺ说：“真主说：**‘一人在心中记念我，我也在心中记念他，如果一人在大众面前记念我，我就会在更高贵的地方记念他。’**”这里“高贵”的解释就是指在众天仙面前，或者指在真主御前的尊贵之处记念他。

还有一段圣训：穆圣ﷺ说：“真主说：**‘阿丹的子孙啊，如果你接近我一拃（大拇指至中指伸开的长度），我就接近你一尺，如果你向我走来，我就向你跑去。一旦我喜悦你了，我就是你的手，你用以拿，我就是你的脚，你用以行走，我就是你的眼，你用以观看。’**”

这段圣训点明崇拜的一个关键问题：处于该种境界（受真主喜爱的境界）中的人，如果他口渴找水，水就会来到他的面前；寻求衣禄的人，衣禄会来到他的面前，甚至心想事成。这种情形就是崇拜真主之人得到的一个机密，这是因为真主喜悦了他，因此他就会显现出各种各样崇拜真主的显迹。

有一些拜主的人，他们心中存在的东西被非主所占据，虽然身体在拜主，心并没有在拜主，心里想的是物质，想的是罪恶，想的是欲望，想的是今生，以及今生的享受，还有金钱、利禄、功名、儿孙等，因此身体虽然在拜真主，

但心并没有拜真主，他们的崇拜只是表面的崇拜。只有把物质、罪恶、今生、金钱、利禄、功名、儿孙等等一切非主抛出心中，才可能达到真正地崇拜真主。

（三）崇拜的第三个表现是把自己作为真主的奴仆、奴辈，完全为真主。

如果一个人礼拜的目的不是拜真主而是只想消灾免祸，一个人崇拜真主，向真主叩头的目的不是崇拜真主，而是妄想得到一定的品级或一些非主的东西，那么他的崇拜也只是表面的崇拜。谁把自己作为真主的奴仆、真主的奴辈，他就不但是身体、心，而且意、念、言、行都要全为真主。

清高的真主说："当我的仆人由我上询问你时，（你告诉他们：）的确，我是临近的，在他祈求我时我允答祈求之人的祈求。所以叫他们响应我，叫他们归信我，以便他们得正道。"（2：186）

这里很清楚地告诉我们：你必须达到这样一个境界，因为真主的确是临近的，的确是全知的主、监察的主、应答祈求的主。真正崇拜真主的人有真主喜悦他的机密，这种崇拜真主的人，真主必定承领他的祈祷，他的祈求真主都应答，这种人就是遵行在崇拜真主的真实的境界上的人。

真主说：**"你说：我叩头，我牺牲，我的生，我的死，确是全为真主——全世界的主。"**（6：162）

这一句经文给我们的提醒是：如果你真正地崇拜真主了，那么你叩头，你牺牲，你的生，你的死，所有的一切都在全为真主而做。然而从这个角度讲，往往一些崇拜真主的人，只是表面上的崇拜，因为他们虽然口称自己是真主的奴辈，但他们把向真主祈求作为达到自己今生一些目的的工具，而且在行持上自以为是、自行其是，并未依经据典，也未听取学者的教导和判断（要知道学者是明知《古兰经》的人，他们明知真主的判断），因此他们在行为上已经陷入了低贱、攻击、污蔑、陷害崇拜真主的人，对崇拜真主的人进行"亏伤"，这时他们的崇拜已经不真正了。因此，我们要做只崇拜真主的人，必须把自己当做真主的奴仆，全为真主，在这两种信念之下，顺从于真主，服从于真主，一直到驯服于真主，这就是崇拜真主的一个表现。

当你完全遵从了真主的一切判断、禁令，追随在穆圣ﷺ的所有圣行之上，并且效仿和学习一些圣门弟子的优良品质之后，你的生活和生命之中就都体现出了崇拜真主，能用心灵与真主交汇。

譬如礼拜，人们所做的不只是一个身体的动作，也不仅是口里的念词，更重要的是心灵的交汇。当他完整、全美地信仰真主时，不再是有时相信有时不全信，有时忘记有时谨记，有时顺服有时违背；不是因为有求于真主而

崇拜，而是顺服于真主；也不是因为认命而不得已地顺从；也不是像一个乞丐一样经常地祈求，而且求的东西都是今生的一些浮恩，例如他举意说："主啊，你给我平安，主啊，你给我健康。"如果目的是在平安和健康之后更好地行教门，那么他是真正的崇拜；如果只是为了谋求今生的浮恩，那么他已经不是纯粹的崇拜，只是表面的崇拜。

从起初的有求到最终的无求——"真主已经使我足够了，真主已经使我心满意足了"，当人达到这个境界之后，他顺服于真主，驯服于真主，对真主满意，不管任何时候他都感谢真主、崇拜真主、喜欢真主、满意真主、热爱真主，这时他的意、念、言、行都是在真正地崇拜真主的范围内。所以无论是顺境还是逆境，无论是平安还是灾难，无论是健康还是疾病，从生到死都始终不渝，他就达到了真正的崇拜。

（四）崇拜的第四个表现，是要除掉举伴真主的一切"非主"。

在正统派的教门里是把"私"和"我"作为举伴真主的第一条事物的，因此要除掉私我、物我、物欲等物质的愿望。你们无论是在精神生活上还是在世俗生活上都要以穆圣ﷺ为榜样，追随在圣行上，效仿和学习圣门弟子的优良品德，那就是：**"你们服从真主，服从圣人，服从你们中间发口唤的人。"**（5：35）如果遵从了这一点就是真正的崇拜。这里就要避免口称自己是奴辈却把求真主作为达到今生目的的一个工具，而且自以为是、自行其是，不依经据典，甚至不请教学者，也不管《古兰经》里的判断而以私心、私利、物欲对人进行污蔑、陷害，对崇拜真主的人进行亏伤……这样的人在崇拜上已经有了问题。

清高的真主说：**"我选定他们为世人的师表"**（21：73）即把他们作为人类的代理者。

这段经文提醒的事情是：至高无上的真主是全能万事的主，是权柄的主，是治理世界的主，一旦他把治理世界的权力交给人类的时候，就从人类中选派一个代理者，他所说的话就代表真主的话。造化的真主与被造的人类、万事万物之间的关系是造化者和被造物的关系，所有显现的被造物都是真主的能为，都是真主的尊名和德性的显现。真主超越一切，不在被造物的范围之内，真主不是物质，因此所有的物质都是有二的，是偶性的，只有真主是独一无二的；所有的物质都具有方位，只有真主不存在方位，真主绝不把被造物和真主的本然形成一体，也不显现在真主的本然之外所有被造的世界和万事万物中，因此不存在什么"真主的化身"。

所以清高的真主说：**"你们只崇拜我，你们不要以一物举伴我。"**服从真

主是体现在“**服从圣人，服从你们中间发口唤的人**”这一个条件之上，即：服从真主是崇拜真主之人的体现，敬畏者是以拜功显现出他崇拜真主；忠诚者是以阻止一切不公正的行为显现出对真主的忠诚、对穆圣ﷺ的忠诚、对穆斯林领袖的忠诚，而且对人类忠诚。敬畏之人，他对真主的崇拜远离了一切举伴、一切非主，远离了私我、物欲、罪恶等一切陷阱，这时他的拜功就起到了阻止人们干罪和做一些丑恶的事情的作用，把崇拜作为伊玛尼正信的一个基础，他就真正地达到了崇拜，在崇拜里的基础就是伊玛尼的基础，即正信的基础，它具有六十三个环节和九十九个细节，当所有这些都达到的时候，他就有了最高品级的认主独一、信主独一，达到了“只有真主”的品级。所以“俩一俩海，印兰拉乎”这句话最关键的是物我全化，因为“自我”也是非主，要把一切非主都化掉，即唯有真主、全为真主、全信真主，这时这个最高境界就显现了。为了真主，他体现了圣行，哪怕只是为了方便别人去清除道路上的障碍，也属于崇拜的内容。

（五）崇拜真主的第五个体现，是我们要全美两个情分。

一是阿丹圣人的情分，因为我们都是阿丹的子孙，因此对人类要行人道，这就是阿丹的情分。

二是穆圣ﷺ的情分，我们是穆斯林就有至圣穆罕默德ﷺ的情分。

这两个情分的内容也存在于崇拜里。穆圣ﷺ说：“对你的朋友微笑也是一种施舍，你摸一下孤儿的头，真主以每一个毛孔七十千样的恩赐来回报你，甚至你帮助别人抓住他的牲口，帮助你的邻居（无论他是否是穆斯林），帮助别人把水倒在水桶里，这都是施舍。”你温和地对待一个小动物，无故不杀死小动物，无故不伤害一虫一蚁，都属于崇拜的范围。因为你是全为真主，为了遵从真主的禁命这么做，例如在宰牲的时候为了减少动物死亡的疼痛把刀磨得很快，以快刀来宰。

你要服从于真主就要服从穆圣ﷺ，服从真主所有禁止的东西。这就是崇拜真主的表现。

如果你最终的目的是全为真主，所做的一切都是寻求、讨取真主的喜悦，那么你的意、念、言、行都是崇拜真主，当你有了这种信念和举意以后，你的行持就是崇拜真主。人类以各种意、念、言、行的方式，最大限度地热爱全能万事的真主，显现对造化万物的真主的崇拜，体现在遵从真主的禁命上，即把真主定为合法的作为合法，把真主定为非法的作为非法，而且所有的判断不是以自己，而是以教门的判断为判断，以《古兰经》、圣训作为自己行持的准则。人类以敬畏真主的虔诚敬意为稳定的志向、稳定的精神去扫除人

类社会的丑恶，宣扬真主最高的语言，让人类能够享受共同的精神财富，让敬畏的状态形成一种宣扬出来的、显露出来的、体现出来的言行，这就是崇拜真主的行持。在人道的基础上行天道，在对待人类和穆斯林的两个情分上崇拜真主，只要是因为敬畏真主，全为真主，讨真主的喜悦，就是崇拜真主。

通过现象看本质，通过物质看精神，就不难理解一些事情。在西海固贫苦的山区里，一些挣扎在温饱线上的穆斯林奉献出辛辛苦苦积攒的钱财，宰牛宰羊，做圣节，干尔麦里，除了维持基本的生活需求外都用来服从真主的命令，这是为什么呢？哪怕是远在千里，他们也去向他们中间发口唤、司命令的人（即他们的领袖、圣裔、伊玛目、真乘的学者、道乘的道长等人）要口唤，如果他们的目的是为了遵行《古兰经》，害怕超出《古兰经》的判断，怕出现不符合教门的、经典的一些判断而来寻求口唤判断，那么这个精神就是崇拜真主的体现；如果是敬重穆圣ﷺ，敬重穆圣ﷺ的后裔，服从于艾米尔，服从于伊玛目，服从于真正的阿訇学者，害怕不符合《古兰经》、圣训来讨一个正确的判断，从虔诚敬意的言行上尊重了穆圣ﷺ和穆圣ﷺ的后裔，那么这种人的行为就不能被定性为个人崇拜或者举伴，而应当把他们看做是敬畏真主、服从真主的虔诚表现。

透过现象看本质，就看见了精神性的东西，看到了实质性的东西。因为我们穆圣ﷺ说：“在今生是凭着你们的举意，在后世是凭着你们的功修。”从表面现象上看，我们不知道他的举意是什么。正确的判断就要从他的举意和终极的目的去判断，他的意念里存在的是真主还是非主？他做一件事情是为了非主、为了私我、为了物质、为了欲望、为了罪恶，还是为了真主、全为真主而做？进而就能判断出他是否是在崇拜真主。

二、人们对崇拜有两大误解

第一种误解是把它当成了宗教意识中的一些普通行为。比如一个人遵行了五大天命，认为念、礼、斋、课、朝这五大天命尽到了就已经崇拜了真主，事实上他疏忽了信士的义务和信士的忠诚，也疏忽了他最终的目的是什么。

最终的目的是讨真主的喜悦！他的举意必须是全为真主，这才是崇拜。如果只看现象，看到他遵行了五大天命就认为他是崇拜了真主，那么除了功修仪式以外的其他真主命令和禁止的义务和嘉行等事情呢？所以说我们要全面地去遵行。基于此，人们在片面上出现了误解。

另一类误解是关于真主所喜悦的人的公开和隐秘的语言，必须是全为了

讨真主的喜悦！他所相信的、所说的、所做的一切意、念、言、行都是崇拜真主，以此为出发点才是真正的崇拜。是为了造化万物的真主而说而做，是为了全能的真主而外出奔波，是为了独一的真主、全能万事的真主、全知我们心事的真主、全聪全明的真主、无所不在的真主、有求必应的真主、永生之主、监察万物的真主。他若以此为举意来做一切事情就是不忘记**“真主接近人类比人类的命脉更接近于他”**（50-16）；他常提醒自己：他虽然见不到真主，但真主能见到他，不但见他的外表而且见他的内里，当他要干罪时没人看见但真主看见，没人知道但真主知道。这个时候他就不能干任何的罪恶了，他的敬畏就成立了，一切都是崇拜真主。个人行为以及对社会、集体、人类福利的意念就是全为真主，记想真主、记念真主的行为体现在为主道的奉献上。这些都是对崇拜真主的判断。

误解之人只见到了现象而没有见到真正的精神，没有看到举意、意念或最终的目的是什么，所以本质的东西被现象所遮蔽。终极的动机是什么，最后的目的是什么，他一点都不清楚，而仅仅凭着现象进行判断，并产生了一些说法：“你爱什么你就是崇拜了什么，你怕什么你就是崇拜了什么，你为了什么你就是崇拜了什么，你尊敬什么你就是崇拜了什么，你服从于什么你就是崇拜了什么。”他不知道崇拜有层次和限度的区分。

正统派・大众派的判断则不是这样的，在很多时候事情都有一个程度。人类本身就有爱，对真主的热爱和对父母的爱、对儿女的爱、对妻室的爱等，它们不是一个性质、层次的爱，是从量变到质变，从低到高的发展过程，正确的判断必须有层次、限度的区分。

服从真主是崇拜真主，服从圣人ﷺ是全信圣人ﷺ从真主御前拿来的一切，这样的人才是穆斯林。所以我们追随在圣行上，而不是崇拜圣人ﷺ，也不是神化圣人ﷺ。**“服从你们中间发口唤、司命令的人”**，这是服从真主的命令，绝不是崇拜他们，也不是把学者、阿訇、伊玛目、艾米尔作为主宰去搞个人崇拜。真主命令我们服从真主，服从圣人ﷺ，服从发口唤、司命令的人，我们服从真主的命令而这么做。这么做的层次不是单一的，绝对不是说服从了圣人ﷺ就等同于把圣人ﷺ当了主宰，也不是说服从你们中发口唤的人就是把他当做了主宰，而是在崇拜真主的原则下来做其他的事情。

所以，正确的判断就是一定要以他的举意和动机、以他终极目的来判断是否是崇拜，这样我们就拥有了正确的认识。例如：我们看到有些多斯塔尼一生所有的财产都费用在了做圣节、干尔麦里和圣道的一些事情上，他们的精神是可嘉的，他们在功修和其他方面的欠缺属于本身的一些缺陷，但不能

说他们没有崇拜真主；同样一些多斯塔尼尊重圣人ﷺ，尊重圣人ﷺ的后裔，不是在崇拜圣人ﷺ的后裔，也不是在神化圣人ﷺ的后裔，而是服从于真主的命令，因为真主命令世人热爱真主，喜爱圣人ﷺ，真主说：**“我差遣你只是为了慈悯全世界的人。”**（21：107）在伊斯兰和平的原则下，崇拜包含更多的内容。

例如：穆圣ﷺ曾听一位老太太说，另一位老太太把一只猫关在笼子里不给它吃喝，把它饿死了，穆圣ﷺ说：“她建造七座清真寺也罚赎不了她的罪过。”

有人对穆圣ﷺ说：有一个商人迷路了，他口渴得不行到处找水，后来找到了一口井，他一看井水干了就跳到井里，发现还有一点水，他就喝了水，上来后看见旁边有一只狗快要渴死了，他就又下去用他的靴子盛了一些水给狗喝，救活了那只狗。穆圣ﷺ说：“这个人将要进天堂。”

由此可知，在崇拜的问题上关键是看举意，是否是全为真主，终极的目的是否是讨真主的喜悦，而不是以现象作定论。

以上说法是正统派一贯的观点，对于其他的观点也不属于分歧问题，我们要抓住主要的问题，放下枝节问题，才不至于在一些枝节问题上发生纷争和分歧，才能更好地维护穆斯林的团结。

正统派对功修的几个判断

一、功修不能欠缺

我们的功修不能有欠缺，念经文不能漏掉或多念一句，包括“嘎麦提”（入拜词）都不能增减变更。从念“嘎麦提”上看显迹，凡是有头无尾的人，他的正信（إيمان）也可能有头无尾。在拜功中改变的人，要小心他的正信也可能无尾。念经也是如此，如果中间有差欠或差错，有可能影响他的正信有头无尾。在圣训中提到，如果一个奴辈的功修有缺陷，他的功修就升到真主的御前向真主控告说：“主啊！求你使他残废就如同他使我残废那样！”所以，千万要谨记功修不能有欠缺。

另一个是偷拜的问题，即在礼拜的时候动作不做到位，比如鞠躬时脊背没有放平、躯干稍微弯一点就起来，又如在第一个叩头起来以后还没到坐的位置紧接着就去叩第二个头等等都叫“偷拜”。按照教门的规矩，鞠躬起立的时候不能马上俯身叩头，一定要先站立，立定一会儿再叩头，不能把两个动作连起来一起做。因为穆圣ﷺ说：“真主最恨的人是偷拜的人。”所以礼拜的时候动作一定要做到位，千万要小心，中间不要出现差错。

还需要注意的是礼拜时不要闭上眼睛，那是犹太教徒的显迹，他们在礼拜的时候闭上眼睛。

另外，礼拜中男子叩头时肘部不能落地，否则坏拜，这在圣训中提到。妇女则不在此列，叩头时两肘可落地而不坏拜。

此外，叩头的时候不能把两脚翘起来，因为叩头是二十四点落地。为什么是二十四点？因为一天有二十四个小时，“清真言”也是由二十四个字母合成的，所以叩头是二十四点落地，包括十个手指头，十个脚指头，加上一个鼻尖，一个额头和两膝，一共二十四点落地。要是做不到二十四点全部落地，最起码脚的大拇指不能翘起来，否则两只脚就翘起来了，拜功也就坏了。穆圣ﷺ说：“野比劣厮礼拜时就把两个脚翘起来。”

圣传教门的根本是照着穆圣ﷺ的教门原原本本行下去，不增加、不减少、不变更。圣传教门有三个比喻，第一个比喻：伊斯兰教门是一把钥匙，谁要是改了这个钥匙的齿子，他就开不了天堂的门，因为这把钥匙是穆圣ﷺ给的，每一个齿子的大小、个数和尺寸必须照着穆圣ﷺ所规定的遵行，一点都不能更改；第二个比喻：圣传教门是一盏明灯，谁要是用油漆把灯罩涂上颜色，

他觉得有颜色好看，却照不见路了；第三个比喻：圣传教门是仙丹妙药，是医治百病，医灵魂、医心病的药，这个药方子是真主给的，是穆圣ﷺ传下来的，谁改了这方子不但不治病，甚至有可能把人的正信毒死，所以要特别小心。

主命的功修不能有一丝一毫的增、减、变更。有些无知之人，他觉得合心的功修就多行一点，不合心意的就把它取消，这就如同食盐一样，食物里面没有盐不好吃，放了盐以后就很好吃，但并不是说放很多盐就很好吃。有的人觉得放了盐很好吃，于是就放很多盐在食品里边，实际上已经咸得不能吃了。我们行教门也一样，不能因贪爱而增加或减少或更改，一定要照着穆圣ﷺ所传的规矩来行。

以上就是圣传教门对主命功修的要求。

二、副功拜

对于副功的问题，在苏菲里面一些人的看法不尽相同，经上提到了苏菲的十二个栈道，他们分别体现在对副功的态度和所持的观点上。一类人否定副功，认为只要主命拜就行了，不需要行副功拜，这等人是偏歪的。还有一类人只注重副功拜，但轻视主命拜，他们也是偏歪的。端正的道路是抓住主命的同时，尽力地多行副功，在能力所及的范围内行副功。

现在出现了两个问题。一是只顾自己的功修，而不关心穆斯林大众和伊斯兰的事情。例如一些清真寺的老人，一天到晚在清真寺里还补拜功，除此之外什么事都不管，哪怕穆斯林之间发生残杀也不管，而只顾礼拜。二是拼命地行副功，甚至连主命拜都丢了，依据是一段圣训，穆圣ﷺ说：“当奴辈的功修上天称的时候，他的功修不够，真主就问天仙：‘我的奴辈有副功吗？’天仙说：‘有’真主命令说：‘连我奴辈的副功一块算上。’结果奴辈得脱离。”一些人根据这段圣训拼命地礼副功拜，甚至连主命都忽视丢失了。这段圣训是有条件的，它的前提条件是要求遵行者给教门做奴辈，给真主做奴辈，否则他的副功不可能上天称，只有给真主做奴辈的人，他的副功才可能上天称。这才是对这段圣训的正确理解。

真主的奴辈和真主的仆人之间的区别是什么呢？为什么穆圣ﷺ要称真主的仆人？因为穆圣ﷺ要向真主求报酬，用来弥补教生的差欠，来恕饶教生的罪过。在真主的恩典之下，穆圣ﷺ做真主的仆人的目的是求说情搭救权（向真主讨舍发尔提）来搭救他的教生，要不然穆圣ﷺ没有什么可求的。穆圣ﷺ

一生清贫，从不曾享受，却做了真主的仆人。仆人是要向主人求报酬的，这叫主仆关系，穆圣ﷺ得到的报酬就是搭救他教生的权力。

作为教生的我们不能做真主的仆人，而要做真主的奴辈，什么是奴辈呢？奴辈所做的一切只为讨真主的喜，而且心满意足，并说："主啊！你给我一个好归宿，我就心满意足了。主啊！你喜爱我，我就心满意足了。"这就是真主的奴辈的心态。工资、报酬、荣华富贵等都不要，只要真主喜爱就心满意足，这就叫奴辈。经上的比喻是：一个主子要搬家，他从一个城市搬到另外一个城市，他首先辞去的是仆人，把工资付给他以后，主仆关系就断了；奴辈属于主子，主子搬到哪个城市，他的奴辈就要跟到哪个城市，因为他属于他的主子。这就是我们不做仆人而做奴辈的原因。

赞美者胜过祈求者。赞美之人赞美真主，他因为知足而心想："真主已使我足之够矣，真主已使我心满意足。"在任何情况下——灾难之中、恩典之中、富裕的时候、顺利的时候他都赞美真主，这一等人胜过祈求者，祈求之人常常说：主啊，你给我这个，你给我那个。每天都在求，但是真主没有领承。真主说：**"你们向我祈求，我便应答你们。"**（40：60）为什么真主没有应答人们的祈求呢？因为教生在真主御前不是一律平等的——有的人祈求不受领承，功修也不受领承，甚至正信都没有受领承；有的人真主领承了他的功修，但是不应答他的祈求；有的人真主应答他的祈求也承领他的功修；还有一等人是穆圣ﷺ所描述的："有人向你们讨水喝，讨吃的东西，他的头发是乱的，他的衣服是破烂的，你们不知道啊，他的确是真主的外哩。他求真主把世界翻过来，真主也应答他。"这段圣训提到的这等人的祈求是受真主承领的，其他教生的祈求就不一定被承领。所以在圣传的教门里，要请人代为祈求，自己向真主求乞还不够，还要请那些在教门上清廉洁皎的、有品级的或请外哩为自己祈求。这就否定了一些人鼓吹的：真主面前人人平等。

圣传教门传下来的副功拜是十二拜或者是十四拜，副功拜对有能力的人要行，没有能力的不要求。十二拜或者十四拜副功拜包括四拜"台罕柱德拜"，依据是《古兰经》：**"夜间他的两肋离开他的床头，呼喊他的主。"**（32：16）其次是四拜"毛拉拜"，是为了感谢真主赐给自己引导者的拜，依据是圣训：穆圣ﷺ说："你们与主同在，要是做不到，你们与那些能够与主同在的人同在，以便你们得到同样的恩典。"再其次是两拜"父母拜"，依据是《古兰经》：**"我命世人孝顺父母"**（46：15）以及圣训："你们要讨真主的喜，先讨圣人ﷺ的喜，你们要讨圣人ﷺ的喜，先讨父母的喜。"有人有疑问说：我们父母还活着，能不能礼？回答是能礼！因为这里的父母是指广义的四大父母：谢

赫父母（灵性父母）、师傅师母、岳父岳母、养父养母和自己的生身父母。中国传统的教门都遵守穆圣ﷺ的一条规矩：不忘记坟坑里的亡人，因为穆圣ﷺ说：“你们不要忘掉坟坑中的父母。”凡是认为人死之后一切都可以隔开不管，他已不属于正统派。再其次是两拜“感恩拜”，依据是《古兰经》：**“如果你们感恩，我对你们恩上加恩。如果你们昧恩，我的罪刑是严厉的。”**（14：7）所以知感的人，在每一件事上知感真主，而且每天礼两拜“感谢真主的拜”，这样的人就是感恩者，真主必定恩赐他们。最后是两拜“求真主相助的拜”，依据是《古兰经》：**“你们当以忍耐和拜功求襄助。的确，真主是与忍耐之人同在的。”**（2：153）所以忍耐的同时还要礼“求祈拜”。

以上是圣传教门传承的副功拜的解释。这十四拜是圣传教门祖祖辈辈传下来的，对于有能力的人，还可以礼其他的拜，比如穆圣ﷺ所规定的“讨喜拜”、“求祈拜”等，这些拜功不是每天都得礼，而是根据自己的情况，有能力可以天天礼，没有能力可以不礼，因为真主不责成任何人，除非他自己要求自己的。这就是圣传教门的规矩。还有其他副功拜，如“谢水拜”、进清真寺的“庆贺拜”等，都是顺带的事，只要有举念，很容易做到。

我们在朝哈志后巡游时，每到一个清真寺都进去礼两拜副功拜，它有很大的回赐，但是我们不是为了回赐才来礼拜，是为了讨真主的喜。

关于“谢水拜”，在《古兰经》中提得很清楚：**“如果你们的水渗下去了，谁能拿水给你们？”**（67：30）水是真主给的大恩典，水是生命之源，如若真主不给水，生命就不存在了，所以要礼两拜来感谢真主。有人经常在洗了小净后顺便礼两拜“谢水拜”，但这不是规定的拜，有能力的人可以礼，没有能力或没有条件的不要求。需要注意的是：不能丢了主命拜而去礼副功拜！主命是根，一个树木没有根，其他的都是空的。教门也一样，要把主副次序摆正。

一些人行教门时有一个偏道，即误解了一段圣训（哈迪斯），穆圣ﷺ说：“你们参悟一时，胜过功修千年。”既如此，五番拜都不要礼了，半夜起来参悟一下，足有一千年的功修。这样理解是错误的，参悟只是圣行，是接近于应当（瓦直布）的功修和行持，它不是主命。对有知识、有智慧的人而言参悟是应当的，在知识和智慧上有欠缺的人，参悟只是圣行。原因是人们知识的层次不同、认识不同，参悟可以引领人上正道，也可以引人入歪道，因此参悟需要小小心心，尤其是没有跟随明师之人。

三、功修的回赐

有的人礼了一辈子的拜，什么回赐都没有，全部都是空的；有的人礼了一辈子的拜，就得到了如芝麻或稻草般的回赐；有的人每礼一番拜，真主给他如伍候德山般赤金的回赐；有的人每礼一番拜，真主给了他整个世界的回赐。如何区分功修的回赐呢？经上说，凡是没有跟随的人，他一生的功修都是空的，他成了竹篮子打水、自我安慰、自我欺骗的人。在《穆哈印迪尼》经中说得很清楚：“每个人功修的回赐是不相同的。”

一个人功修回赐的大小怎么定呢？定在他对丢失拜功的态度上。一个人丢了一番拜，他觉得一点损失也没有，那么他这一生的拜功没有一点回赐；要是他丢了一番拜，觉得像丢了一根稻草、一粒芝麻，那么真主以每番拜给他一根稻草、一粒芝麻大小般的回赐；要是他丢了一番拜，觉得像丢了赤金的伍候德山，那么真主每番拜给他一座金山的回赐；要是他丢了一番拜觉得像是丢了整个世界，那么真主以每番拜给他一个世界的回赐。

我们反观自身，在差或丢了一番拜的时候，是否觉得有损失，有多大的损失？凡是没有跟随的人，他丢了拜，觉得无所谓，并不当一回事，他的拜功就没有一点回赐。跟随了引导者的人，他丢了一番拜，心里很难过：好像丢了全部家当，丢了全部的财产，丢了赤金，丢了一个世界，这样的功修才有回赐。

以此来看，没有跟随的人行的是自我安慰的教门、自我欺骗的教门、竹篮子打水的教门，体现在他们对待撇失拜功的态度上。

四、正信的承领

正信（إيمان）如何才能被承领呢？

在穆圣ﷺ时光，正信的承领体现在跟随穆圣ﷺ上，如果不跟随穆圣ﷺ，他的念、礼、斋、课、朝再勤、再全美，一天礼 50 番拜、500 番拜，全都是空的。因为穆圣ﷺ劝古莱氏人跟随他，他们不从，说：“我们也在行善，我们也在疼慈孤儿，我们也在打散施舍，我们也信真主，我们就是不跟随你。”这时真主下降《古兰经》说：**“铺满天地的黄金赎不了他们的罪过。”**

所以，在穆圣ﷺ时光，凡是不跟随穆圣ﷺ的人，无论他行什么善功，功修再全美，都是空的。到了圣门弟子时代，不跟随四大哈里发的人，他的全部功修（包括正信）全部作废。四大哈里发以后的情况，在两段哈迪斯里说清楚了，穆圣ﷺ说：“在我之后，没有圣人了，但有很多继位的人。”穆圣ﷺ

又说：“你们跟随他就是正道。”穆圣ﷺ说：“我留下两件法宝，一个是我的经典，一个是我的后裔。”在阿拉伯国王印刷厂里印出来的经上把“我的后裔”印成“我的民族”。此段圣训则变成：穆圣ﷺ说：“我留下两件法宝，你们抓住它们就不会迷误：一是我的经典，二是我的民族。”此段圣训要表达的意思不是“我的民族”，而是“我的后裔”。“高姆”的意思是“民族”，“阿里”的意思是“后裔”。其意为跟随穆圣ﷺ有口唤的后裔（外哩）行教门，即为跟随了穆圣ﷺ。那么，他的正信则存在，而且受领承，要是自行其是、自以为是，不跟随圣人ﷺ，也不跟随外哩，甚至否定外哩、否定圣人ﷺ，那么他所行功修皆是空的。

穆圣ﷺ说：“你们怎么对待穆斯林，真主将怎么对待你。”所以，要是谁亏伤了穆斯林，真主就要亏伤他；要是谁打了穆斯林，在后世的日子真主就把他转为外道（كافر）上复生。

穆圣ﷺ又说：“你们错断了别人，你们就断在了你们自身上。”所以，凡是把穆斯林断为外道的人，要是那个穆斯林不是外道，那么他自己则被复生成外道，因为穆圣ﷺ说：“穆斯林是别人在他的舌头上、手上得了平安的人。”

圣传教门要求：凡是伊斯兰教同样扶持，凡是穆斯林同样爱护。这是圣传教门最基本的宗旨。

不要以为非法的只是指吃下去的，它还包括说出来的坏话，骂人本身就属于非法。吃一口非法的食物要坏四十天的功修，同样骂人吐出来的非法的话语也坏四十天的功修。谎言、背谈、造谣、污蔑、陷害均属非法。我们不但要注意吃的食物是否合法，还要小心说出来的话。穆圣ﷺ说：“谁为我担保他两唇之间和两腿之间的，我为他担保天堂。”可见，守住我们的舌头和羞体，穆圣ﷺ则给我们保证天堂。

因此，一定不要增、减、变更教门，一定不要自以为是、自行其是，而是照着原原本本传承的传统来行伊斯兰教。

正统伊斯兰对异端与新生事物的判断

一、伊斯兰正统派对异端形成的判断

“地面上没有一个动物，没有一个两翅的飞鸟则已，一旦有了，都是像你们一样的群体，我在经典中未曾遗漏（疏忽怠慢）一事，然后，他们都被集合到他们的养主。”（6：38）

“这就是真主，调养你们的真主，既然如此，在真理之外除了迷误还有什么呢？你们将转变到何方？”（10：32）

由上《古兰经》节文可见，除了真理之外只有迷误，任何自以为是、自行其是、主观臆断、离经叛道的言行都是异端。

在末尾时光出现的异端是无知之人，他们把正道认成异端，把异端当成正道。

（一）他们只以天经的明文表义作判断，他们脱离了天经的正确注解而凭私意理解，把《古兰经》当成达到某种目的的工具。于是他们断章取义、断章取节，不理睬降经的原因和时代背景，也不论降经所针对的对象、要解决的问题，从而造成错引、错用和错判，把确指的、特指的、类指的、泛指的《古兰经》混淆，使人失去了分辨能力，从而导致了错位和变形。

所以，只以表面词义作判断，没有任何的指引，也不知其中机密的人，必然会自己迷误还诱人迷误，不知不觉地使自己步入了异端，甚至还以为自己是得正道的。凡是以自己先入为主的观点作判断，又把自己的一切观点都误认为是正确的，把一切不符合自己的判断和观点都强断为异端的，他已误入了异端。

（二）众所周知，凡是穆圣ﷺ的话都是“精华”。他们却只把符合他们观点和判断的定为“精华”，说成是有强大证据的，是传述连续的；把不符合他们判断的说成是软弱的、不连续的、不可靠的传述，是伪圣训、糟粕的圣训甚至不是圣训只是民间谚语而已。因此他们不可能全面地认识、分辨圣训的真实性。

正统派则是以《古兰经》对照圣训，凡是符合于《古兰经》精神的圣训，不论其传述人也不论传述连续程度都全信不疑；对于不可理解的属于道乘、真乘、超乘、至乘的圣训，以及含有机密的圣训，则需要小心谨慎，防止得表失里，出现私意判断或主观论断，从而导致离经叛道、自为一端，误

入了异端却不知不觉。

“归信的人们啊！你们当顺从真主！你们当顺从使者！你们顺从你们中发口唤（命令）的人吧！如果你们遇事相争执，你们就把它交付给真主和使者。如果你们归信真主和后世之日，那是最好的，结果是优美的。”（4：59）

（三）由于他们没能得到能接绪真主的真乘的学者或道乘的道长毛拉，也无全品的有引领品级的真人外哩，因此，他们没有执掌调养品、执掌权柄、执掌门人事情的引导者，没有执掌天经和圣道事情的机密，以真主的口唤和优美的忠言来劝谏，引导人到达于真主的正道的导师，于是，他们相反了正道机密实质的精神，他们的私我上升到统治地位，成为了身体有病而尝不出饮食滋味之人，也如同患有眼病而否认阳光之人。

“是那些悔罪的，拜主的，赞颂主的，斋戒的，鞠躬的，叩头的，是命人行善、止人作恶的，是遵守真主的法度（法律律例）的，你就给众牧民报喜讯吧！”（9：112）善就是圣道，恶就是异端。因无引导者，他们无能力辨认“真善”，以致所行的“善”实际上都是“伪善”，他们判定的行善确是作恶，误入了异端而不知不觉。

二、伊斯兰正统派对异端、俊美、丑恶的判断

（一）穆圣ﷺ说：“凡是异端都是迷误。”又说：“最精妙的语言是真主的经典，最高强的道是穆罕默德ﷺ所指引的道，最丑恶的事是新生的，凡是新生的就是异端，凡是异端就是迷误。我嘱咐你们：你们要敬畏真主，你们要听从顺命，即使是哈伯申叶（今埃塞俄比亚）的一个奴隶（真主差来指引你们正道，作为你们的导师）。因为在我之后你们中活着的人会见到很多纷争，你们坚守我的道和有引领的正道，指引人们的继替圣位的人的道，你们当紧抓住它，要用大牙（智齿）紧紧咬住他。”以此判断，在穆圣ﷺ之后凡是替圣位的、指引人们上正道的上等人的道之外的都属异端、都是迷误。

真主说：**“你们退后转脸的日子，在你们上从真主的罪刑上没有一个保护的人，真主使他迷误的那个人，在他上没有一个引导者。”（40：33）**

（二）凡是在临真近圣的道上新生的、俊美的事物都在穆圣ﷺ奉真主的口唤带来的礼乘之道中，以新生事物恢复了优美的圣行，凡是复兴了穆圣ﷺ的道的新生事物即是“优美的异端”，被称为圣行，新生的人有回赐，遵行者也能得到回赐。

“他已为你们制定了正教，就是他所命令努哈的和我所启示给你的，和

我以它命令伊卜拉欣、穆萨和尔萨的：你们当立行正教，你们不要在它里面分派系，你把他们召唤于它在举伴主的人们上困难了，真主把他所意欲的人特选于正教，且把皈服归依的人引导至它。”（42：13）

（三）凡是学者和明知之人开创的新生事物，尽管礼乘中没有命令也没有明文准许它，只要它符合圣训的明文则是准许的，只要没有相反《古兰经》、圣训，就不是异端而是俊美的新生事物，只要没有相反天经和圣训明断则都是美好的新生事物，而不是异端，因为穆圣ﷺ把真主御前的真质和精神给在了上等人和行道之人的道——圣传真道上。

这个至贵的上等人的、行道之人的真道没有被命令传给一般的凡人大众。这些人是在他们的本性和前定之中就发芽于伊斯兰清真护城、真境花园的翡翠中之人，他们是领受了全信虔诚、高品全品而喜主爱道、少吃、少饮、少睡之人，是拜主叩头一世而无私无我、常守赞词、高声赞圣、早上念《雅辛章》，晚上念《国权章》又相随高赞穆圣ﷺ之人的本性，全部是在深理妙义的自然规律中随着服从、跟随真正的导师上显现，除了跟随之人外，在真主御前无道可行。（详见《鲁白》 9 册 384 页）可见，凡是能复兴圣道复活圣行的新生事物都是俊美的异端，不称为“异端”，而是“俊美的新生事物”。

三、伊斯兰正统派对异端种类的判断

正统派把异端判断为五种：

（一）应当的异端——如学习文法、字法、基础知识。

（二）禁止的、非法的异端——如相反《古兰经》、圣训和四大教法主张的，相反伊斯兰兴盛的，分裂穆斯林团结的，制造分歧、纷争的，危害伊斯兰名誉和立场的，相反人道和德性的等等。

（三）受喜的异端——如现代新型社会关系与交际，学院、学府、学堂，新的发明创造其科技成果有利于伊斯兰教宣扬、发展和复兴的，方便行教门的，如伊斯兰电台、电视台、通讯、广播、传真、电灯、飞机、电教等等。

（四）被憎恶的异端——如过分地装饰清真寺和《古兰经》等。

（五）许可的异端——如在食物中调味、烹调，给饮料、衣服等染色、美化等。

乃格什班迪的导师对新生事物的判断是：对伊斯兰的影响、对信士穆斯林的蒙蔽不清时定为嫌疑，比如转基因食品对人有益还是有害，航天飞机旅行是否会造成意想不到的损害，人造材料装修清真寺和住宅有利还是有害

等，这些都当谨慎小心，远避以免误受其害。

的确，在今生瞬间即逝的生命旅程中，你当坚守赤诚，立在特选之人的队伍中，坚守在大众派复活圣行的行持中，谨防新生异端之人使你失去了尊贵和受承领的特恩。你当无私、无我，那么你就是处处小心、步步认真、不增加、不减少、不变更圣道，原原本本地遵行圣传真道的幸运之人。

四、伊斯兰正统派对异端之人的判断识别

穆圣ﷺ说：“他们偏离了正教如同射出的箭一般不能返回。”

他们偏离了正教，偏离了伊斯兰，分裂了教道，远离了正统派·大众派，迷失了有引领之道和大道，他们背弃了引导之人（苏丹），以剑来敌对引领正道的明师。他们认为强占他人的生命财产为合法；认为违反他们的人是大逆不道者；他们漫骂圣门弟子和辅士并表明与其无关；他们把叛教和大罪定在他人上；他们不信坟中的罪刑，不信仙池，不信说情搭救，认为火狱中的人永不会出来；他们说：谁说了一次谎，干了小罪或大罪然后无讨白（忏悔）地死去，他就是卡废勒且永居火狱；他们认为除了在伊玛目后跟随礼拜，再无凑众拜；他们认为由正时可推迟拜功，在见月前可封斋开斋，无主婚人可以结婚，聘金礼钱和千文钱只要交到手即是合法；他们认为不能穿皮袜礼拜，摸皮袜也不合法；他们认为无须有也无须顺从引领正道的导师，代理的哈里发不出在古来氏族了……犹太教徒认为伤害穆斯林为合法，他们也认为伤害除他们以外的穆斯林为合法，犹太教篡改了《讨拉特》而他们篡改了《古兰经》。

须知，凡是相反了伊斯兰原有的传统，改变原有的伊斯兰遵行，在伊斯兰中增、减、变更的，无论他是利用一部分经文反对一部分经文，还是瞎编乱造、无中生有、巧用明文、歪曲圣训、取消注解、私意解释等手段，最后的结果都是分裂和削弱伊斯兰，这就是判断和识别异端之人的方法。

介绍中国传统伊斯兰教的认知

——惊喜地发现竟与世界正统苏菲的认知相符

一、外学与内学

外学是清真之表，济己济人；内学是清真的内学实显，以此通达知、性、命，达到于喜主爱圣，行道传教。内学包括返本还原、复命归真、克己复礼，是到达于形神合一，其乐自乐，率众同归正道，同行同归之路。

因万物皆朽其理不朽，一切被造皆为“幻”、暂存，而有形为幻，有始有终，其理为真；无形之被造其理森然也，为幻而有始无终(如灵性)，其理也为真。原初被造的本性最终必归本然原初之境。“天人浑化”就是造化之主与被造万物主仆、主奴同存于宇宙。真主无所不在又不入于其中，无始无终而独一、永恒、无终。被造则有终者寂灭，无终者永存。

二、行真道之解释

行真道者立在举理欲公，私迹全化之境。认得了自身从何而来，归属于何处而认主独一，知己必归一，而欲公除私我之念全归于真道，认主独一为本，复命归真为行，直到“天人合一”、“与主同在”、“浑化无我”之境，而纯然见真理，即是到达于真一还真之道，天理以公，人事以理，端行于正统派・圣行派・大众派。

认主为本，须知认主有三品：

(一)以知而认主；

(二)以亲眼大见而认主；

(三)以继承传续跟随明师而认主。

其人立五功遵主命宣扬教化，明彻而无疑，与教于人，亲切而无间，合契不分。爱道不离即是“纯一”，与主契合则无私心、私动、自用。与道长、明师、清廉学者相守同坐，万事为主，所行为教。他们领受的是先天之本来，今生是后天之表，喜好是缘合，他们独特而出众，显露而感人，言词以化人，有引领人上正道之能力。

三、“乘”与三乘的解释

形神之动静称为“乘”。清净之无己，物续而浑同是全人之为人采取的方法，称为“乘”。载仪的次序(主命、应当、圣行、讨喜、礼节)，条例勤德，教业之取法皆称为“乘”。

三乘的解释是：

（一）以表而解

礼乘指天道、人道、条例、全部事的判断规定，功修的例令、教法、教规、教条与类比学者之公决。

道乘指人理、物理之总载，尽人法天之法程，穷理尽性之行程，取法以道则为道乘。

真乘指无我无物，私欲物我全消，欲望私意全化，而能总载替圣传教，替圣行道，为主扬法，到达于“天人一心，人心即天心”的天人一致，行机密微言之宝库，始能揭示幔帐而引导，又能克己完真之法程，已能践而行之。穷理尽性而到于明心，克己而能完真，完真而能见性。身不修，性不尽，心必不明，心不明，性不见，则不能合天。

私意蔽性，则性不见，所以以三乘来打磨己私，以功干苦修来除己私物我，以圣人ﷺ言、圣人ﷺ行、圣人ﷺ之境来化物我，则入于了真乘。

故，在礼乘上上紧，在道乘上认真，真乘则可有道途，而至真乘有路径，而到达替人说情之境界。

超乘指说圣人ﷺ之话，做圣人ﷺ之事，走圣人ﷺ的道路，感人而浑化，无我无私、物我全消、名迹旨泯，到达于圣品、九品、极品之境而跟随服从，得意会而无言传，天观自会，全入于明师引导之超越之境，知“无字真法”之真义已入于超乘。

行道初，始于见闻，览各法，闻诸训，守礼乘，得真知；持不急，慧心和生，得明师；明真伪，听口唤，尽心持，礼功守，行不息，入道乘；勤奋加，得提拔；克全理，得真机；得真道，入超乘。

至乘指随明师进道乘，始得真主真光，才得一方成就，把人引入真恩之深海，真主之广恩厚慈，得权柄与机密权威世界之极品。

（二）以理而解

礼乘是圣人ﷺ示众之法，道乘是圣人ﷺ自修之功，真乘是圣人ﷺ独践之境。

穆圣ﷺ说：“礼乘是我的言语，道乘是我的行为，真乘是我的真境。”

习理善行善守有礼乘，不怠而入道乘，加工进修到达功成，修尽穷尽即通自进入真乘。

说圣人㊣的话，有礼乘之人，称为常道，如身。

体圣德性称道乘之人，称为中道，如心。

得圣人㊣之所得，即真乘之人，称至道，如命。

三乘缺一不可，不可缺一。

舍去常道来说中道、至道，如树之无根；

舍至道而来说常道，如夜行无烛；

舍至道、常道来说中道，如纸花满瓶；

舍中道务常道以寻至道，如镜之无光。

四、真光、穆圣㊣之光、灵光的解释

真光即真主本然之光，真主显然九十九尊名德性，即穆圣㊣之光是第一被选之物，真主取出本然真光中的一束，现世众先知显示的真光之光。指明正道以外光，引导之光在先天世界以无形无色神光存在。在今生启迪人类是凭籍先天原有本初之光，故称为“内光”，使人类返璞归真，同源而能同归，即“引导之光”。

真主以原有无始之光，引导众仆于正道，有至静的品德，至尊的品德，始于真主造化和再造，止于复命归真之光。

无始真光，贯彻宇宙，贯通古今，照彻天地，入于有福庆之人的心，幸而得到之人为有福之人。

穆圣㊣之光是真理之光。

灵光显于人，即具有正信，定信之树生成。灵光五凤栖于树而得觉悟，有领受而归信，被称为信士。

先天真主无始原有之光称“真一之气”，已初显示了穆圣㊣之灵光，定信之人已独得了正信之宏恩。

“真一”是真理，先于天地被造化之前，万物未造其理已森然，真一真理已显照，被造数一之灵光，即定信之树已显现。

“真理”就是穆圣㊣之光，化风火水土，混沌清浊，天地日月始，乾坤阴阳合，金石草木生，阿丹被造，三才完，化育成五行生，天地理，行而不止，今生世界，被造化成。

圣贤宣扬圣道，总万法而归一，使人类认知真主独一、全能、造化、永

恒等九十九德性的妙体，故劝化都持以“四说”：

(一)说戒，只为认主、崇拜主、行善戒恶；

(二)说真，万化源于真主，真一、数一、归一总归归宿，唯真主是真，万化皆是暂存的虚幻；

(三)说归，终归是真主，最后归宿是真主；

(四)说顺，顺主、顺圣、顺教、顺发口唤者、顺真理、顺真道、合人情。

我为真照破(真知而辩伪认真主而明真伪)。

功夫依本做(依古兰、圣训、教法、教条行道)。

于中无一物(在正信中的真主本然机密境界，心中不存物我者，则万幻俱消，物我皆化)。

哪有归真路(怎能有复命归真的标记呢？)

穆圣ﷺ说：“人认得了自己便认得了真主。”

无我时已入于真主机密本然之境界，有我时便是真主的妙用能为显现之境。明证、感应、奇迹、反常是显然真主的全能，明证显扬之时可见真主的实有、实存。不必有他求，即我的存在已经可以见证真主之实有、实存、实在，而虔信真主，对于幻世又何须有他求呢?

托真主而颂云，从你上寻根本，根本就是成因，我是被造，显示造化我的全能的真主；从我上寻求踪影，是真主之全能的呈现，因有真主造化我才显现出了影子，真主是真，我是幻、是影，可见我与真主原不是两件事物，被造显示于造化主的全能才能“有”。

真主以余光的一束化生灵魂，即灵性之光，比如灯与灯光，虽有二，但体用难分，天人合一。须知：“光”字也属于剩文，灯光已证有灯，被造已证造化之主。从真主而言，你为余光故称妙用之显现于有形世界；以圣人而言，乃是名身受喜，实为余光，圣光就是真光之快照。

穆圣ﷺ说：“真主造化人，只为了认主。”

认主必由真主之余光穆圣ﷺ之光来认，人要想以自身来认真主，必行，必学真知，参悟，遵行以全美得提拔，如种子，有壳、皮、仁，都保护种子内的神妙，拾此一粒种，刨开便见其中无穷妙理，种子才能自然生发成就，发芽生根，否则即霉或蛀。

觉悟以此证明我之本身，不可不在放倒割开上下功夫，又如何放倒身子。须知：把我一身之私意除尽，并不纵容私意作主为王，来支配你的意、念、言、行，前人不说私欲而说成是私意，不清除物我而说教，不要让它在人洞察教道隐微机密之时，眼瞎心瞎，被它所欺骗瞒过，失教失正信。

人类先已具有的知识，只有在抛弃了一切世俗认知、幻世诱惑之时才能重新回忆起先天已具有，又被今生幻世所掩蔽的真知，领悟而不落于苦海，安居旅店长住，知晓人生客旅再好也不是长居之地，终有归返之时。不说礼乘不能涉世，不行真乘必不能出世俗，三乘一体，不可分割，犹如桔子，皮护瓤，皮破瓤坏；又如种子，不完整则不能生发成林。人无三乘之行知又怎能返本还原，率众归真呢？

穆圣[illegible]说：“礼乘如船，道乘如海，真乘如珠。造船为了入海，入海为了寻珠。”以此证明了中国传统的伊斯兰行知的端庄和正确。

无论在什么地方，无论你们面向哪个方向，真主都与你们同在，都能见到你们，都有真主的一面，因此要以真主的全知、本知、本听、本观、照见坚定自己的正信，不忘真主是监察万物的主。

五、近主之路

须知：你身体就是路程，以圣道来规范你自己的一生，以顺主全为真主的意、念、言、行来统治自己，化育自己，管辖你身体，一生一世为主虔诚，你就接绪真主了。

六、对真主无所不在的解明

万物一切被造，都具有证明真主实存、实有、实在的外化，显然的显迹、踪影、证据都是证明无所不在的明证。

七、在一切人上都有三世的根据

先天灵性世界，初造的灵魂世界，先天世界头一个造化人的起初——原之灵性世界；

再造今生有形物质世界，是人类肉体包灵魂的、生命活着的世界——今生的世界；

后世，灵性包肉体，永恒无终的还报世界，命生不由己，灵魂离体的世界，与灵魂分离，死亡后的世界，要称还报以显示真主公道，下火狱之人说“真主不亏人，究竟是我们亏了我们自身”的世界，也是入天堂之人，无忧无惧进入纯恩天园，永不再出来的永恒无终的世界。

八、介绍中国传统伊斯兰

民间的传递竟与世界正统苏菲的认知相符合：

（一）

万物原来同一体，见物非物便见主。
见物无物便见理，见理非物便证主。
万物归一认主宰，认得真主便顺主。
见物便见主踪影，物物见主本然显。
身内见命物见主，化尽形体现真机。

（二）

见过万物人最巧，表里周有主本然。
尽显真理自己显，贵人参破此道理。
便是返本还原理，返本就是返本然。
还原就是返初境，恩来怨去过千年。
不想脱离是枉然，赶快走来赶快行。
行了原本是真人，真主与人人同主。
罪孽全赦回家乡，才是今生明白人。

（三）

世人卖黄金，我卖永生药，万两银子一粒籽，
若逢有缘有品人，一文不要白送礼。
此药不在世上留，隐在人身玄关窍。
此药有多大，大而无外。
此药有多小，细而无内。
世人识得这句解，洪福齐天上太罗。

（四）

圣说认本身，必得认主明，
人能认己命，认主能体圣。
吸是吸来呼是呼，两气之中下功夫。
始终死守清真言，一呼一吸不离主。
做人得了真一诀，今生后世无忧愁。

（五）
独一唯真主，真主无相对，
主大唯真主，真主无匹配，
至要唯真主，主外万事空，
清高唯真主，妄喜一场梦，
独慈唯真主，还报万恩源，
真主为万有，喜主有善报。

（六）
来者妙，去无踪，人生在世万事空，
明心尽性勤修功，喜主孝顺存心中，
呼吸来往不离主，赞主赞圣到命终，
顾及穆民扬圣道，恍眼百年睡坟中，
恒古世上无数人，分明今日在冥中，
趁早行，趁早修，世人多在迷梦中。

（七）
谈性命，论顺逆，叙夷论，冏阴阳，
明生死，发预言，知未见，开妙境，
起贞元，挽劫运，转命运，祈吉庆，
扬圣道，立圣门，指迷津，掌明灯。

中国传统伊斯兰的老巴巴们的汉译名著

一、中国传统伊斯兰历来强调“三品十条”

（一）三品是：心中诚信；舌上定念(又称舌肉招认)；身体遵行(又称身体力行)。为正信成立真正的条件。

（二）十条是：

1．节饮食(穆斯林吃在一根肠子中，卡废勒吃在七根肠子中)；

2．节语言(一句话可以进天堂，一句话可以下火狱。人身上有一块肉，它好一切都好，它坏一切都坏)；

3．节盹睡(古人喜夜行，今人贪午睡)；

4．悔过(穆圣ﷺ说：“每天我向真主求恕七十次”，“我向真主求恕饶一百次”)；

5．僻静(不被今生或在教道上无足轻重的事打扰，乱心乱性，保持记主的宁静)；

6．甘贫(守贫，把自己定位于“真主的保管员”，对于教门的一切都有责任。穆圣ﷺ说：“我见天堂中都是穷人和迁士，我见火狱中都是富人和千罪的人”)；

7．安份(衣禄不会因贪爱而增加，也不会因行教门而减少)；

8．忍耐(的确，真主与坚忍之人同在)；

9．服从(背逆顺主的苏丹一时，他无正信地命出体)；

10．顺从(好中藏歹，歹中藏好，万事不离主前定，而顺从前定)。

——见王岱舆《正道真诠》较量篇

此十条是正信的显迹，也是信教行道的表现和修功办道的条件。

二、十事八德

（一）道乘十事是：

1．时时近乎主；

2．虚心访明师；

3．对明师心悦诚服；

4．诸事必听道长之命；

5．常存敬畏之心；

6．遵守礼乘；

7．寡言；

8．少睡；

9．减食饮。

（二）真乘十事是：

1．复其元(回归本初之境来认真主)；

2．和蔼世人(人类同源，只差别于有无正信，故应和蔼以对，以阿丹圣人的情份把世人引导于穆圣ﷺ的情份)；

3．亲爱世人(爱主者必先亲爱于人类，侍主者必先能侍奉人，才能率众归真)；

4．谦下为怀(骄傲是恶魔野比劣厮的行为，谦信是信士的本性)；

5．守贫(抛弃今生便是天堂的显迹，贪爱今生便是火狱的征兆。穆圣ﷺ说：“我见天堂都是穷人和迁士，我见火狱中都是富人和干罪之人”，又说：“到临死之时还是富人，他必归于火狱”)；

6．顺受(顺从真主的意愿，全信真主的前定，喜欢真主的显迹)；

7．不剔；

8．仰赖；

9．忍辱负重；

10．不起希图之心。

这是虔诚之人的显迹，也是为信士的品德和标准。

（三）八德是四少四常

四少是：少食，少饮，少睡，少言，而以多为主道奋斗、多行善功，多得了精力和时间。

四常是：常洁(常带小净心境清洁)，常念(赞主赞圣不忘一呼一吸)，常斋(主命、应当、圣行、讨喜之斋尽力而守)，常静(为今生忧愁者接近火狱五百年，故守心境之静而慧悟近主，立志力行)。(见马复初巴巴《道行究竟》)

三、中国传统伊斯兰要求信士做到三十件

泣念(以哭声来念)，寻求(圣道真谛)，爱师(立于毛拉门下)，指引(接受引导并指引于人)，可遵圣行条规(古兰、圣训、教法、教条礼节)，真诚悔过，效圣行，立真实至诚之念，洁净(身心)，碍道葛藤尽皆割断，身守清

贫，凡有余尽施济于人，居僻静，减食，寡言(每发言必劝化有益济人)，少睡，和睦，良言美行，仗义，性美情长，忍耐，训自性，除恶性，多殊功课，刚勇，志坚，舍身，安份守己，凡事交付真主，顺师命，辨是非真伪，求祈。（见《真功发微》）

四、要信士内外端正，外检点三十件

《天方道程启经浅说》中要信士内外端正，外检点三十件。担待，谦抑，稳重，疼顾，行好，和睦，义让，侍奉，恕过，面和，仗义，诚实，可托，全约，保廉耻，勿猜度，轻视己物，重视人物，禁止说谎，动怒，争斗，背谈，骂人，丑话，伤人，亏人，唆是非，藐视人，瞒心昧己。

内之洁净心性二十件：做讨白，懊悔，不贪，计较，忍耐，知感，托靠，安命，虔诚，指望，惧怕，禁止贪图，悭吝，怀恨，不忿，怒恼，高傲，自欺，沽名，显己。

道乘功干，在行礼乘上为副功，要天命齐全副功如山，行道乘之人则要立行道乘功干，近于应当。

1．拜功：日出拜(日出后到中午)。夜拜：两拜两拜地交还到十二拜，拜后赞词及赞念十遍百遍千遍万遍遵从导师口唤，每天八十四拜副功拜，四万八千遍赞词。

2．封斋：清心之术贵在斋戒。星期一和星期四的斋；每月十五、十六、十七日的斋；开斋后的连封六日斋；隔日封一日的达乌德的斋或是元月初二到十二的十天阿舒拉的斋；热哲布、舍尔巴乃月少则三天多则十天到全月的斋；十二月尾十天的全美之斋。

3．坐静：中国的一些学者把它称为“铁门坎”，是因为近主之道品级之门是从揭去心胸的幔帐，参悟静修到心灵之眼能见从外人上被遮蔽的机密，心境回到原初真境，心眼见到原初的真相，上升到渡化人类，替圣传教，替圣行道，宣扬圣道，兴盛圣教，扶起至圣ﷺ教生，引领人到达于真主的百恩的海洋。所以参悟静修是根基之一，在导师的引领下能参透天地万物的机密，得到复命归真的真谛，真一返真之道，心只存真主，私欲物我尽消，立于无我的境界，三界洞察，三世尽知，性悟原根，天人浑化，灵性的功能、能为显现，到了浑化之境，行、坐、住、卧都接连了参悟，参破了“无”，悟得了无字之理，就到达了只有真主的真境。

4．赞念：是打磨心镜擦亮心罩之功修，能隔断、封闭今世和恶魔的打

扰，近主而清净了己性，就是以赞念、感恩除了一切心中之妄念，凝志于真主之道，全心朝向真主，一心为主虔诚，敬畏热爱侍奉真主的意、念、言、行油然而生。赞主不忘一呼一吸，感恩揭去私欲障，到于预知天堂，无忧无惧之特恩先享。心常游于光明极乐境界，当口念、意念、心念，至心中无物唯有真主之境呈现(见《天方正学》“则克勒”)。

诚实为主之人，若有行意念显然，就会在赞主上恋爱，从人事上远离，从万物上无有牵连，逃在赞词的庇荫里(见《归真要道》66 页倒数第八行)。

记主即是心念，念念不忘真主。赞颂，意念之赞颂能进入初境、中境(进境)品后到达于至境，即心灵入在了尽善尽美之境即主境，割去了一切恩爱，私欲净尽，与唯有真主之本然浑化同在，物我全消，到于随心所欲皆符圣道法规，私欲妄念被禁闭，专心侍奉真主，凭立志于认识真主之必定“有”而近主，以一百遍“万物非主，唯有真主”，一遍穆罕默德是主特使全美成熟，有明师高人指引便能成功。

此等人，尊敬明师，听从顺命，常守教诲，命行而禁止，记想师容，心中保持明师的跟随临近，虽远他乡相距千里，一经跪坐就竟然如见相对(见《天方道程启经浅说》)。诚信全品明师，不追求其他导师，跟随全品完美的明师是近主御前的唯一捷径。

五、结论

中国传统伊斯兰的老巴巴们的汉译经著，是纯正的正统派观点，是大伊玛目艾布 •哈尼法的海乃斐教法，与世界正统苏菲的观点一致，是正统派 •圣行派 • 大众派的行持和论述，自唐朝伊斯兰教传到中国后，历朝历代都有正统派高品的学者加以规范定正。

经堂教育中《麦克图布》、《呼图白》、《清真大学》、《正教真诠》、《归真总义》、《修真蒙引》、《归真要道》、《清真指南》、《天方性理》、《四典要会》、《大化总归》、《道行究竟》、《醒世箴言》、《昭元密诀》、《天方诗经》、《真境花园》等都是中国流传的重要经书，对于革除异端维护正统信仰意义重大，这一些也都证明了中国传统伊斯兰的正统和正确。

第四辑　苏菲是伊斯兰的灵魂

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

★什么是苏菲

★正统派对苏菲的正确判断和观点

★什么是真正的苏菲

★对苏菲思想的解明

★中国伊斯兰正统苏菲本土教门的共识

什么是苏菲

一、正确认识苏菲

（一）正确认识什么是苏菲

苏菲是从正确传统的“认主独一”论出发，把宇宙从无到有的历程，从真一的自显和外化，从理念世界到现象世界——先天、中天（今生今世）和后天（后世）的被造过程出发，用来肯定和证明造化万物的全能的真主的实存；证明今生今世的短暂虚幻，后世的永恒真实；证明万物都是被造，理应还原回归到无存最初之境；证明人类理当认清现世人生的虚幻短暂如客旅，它如同电光一闪、朝露晨霜一般短暂。故当超脱世俗物欲的迷惑和干扰，寻求并遵行一条伊斯兰的端正之道，经过努力达到认识真主的境界。

要选择从真主御前来，再回归到万有的真主。而不是将旅店长住，在苦海中安居迷误一生，最终归落火狱。这就是选择回归真主的道路。

须知：被造的世界是从理化到形化的，是从无到有的。从先天到今世是“下降”的过程，因为今生只是一个考验之地，一个种植场，所以就必有一个返本还源的“上升”过程，即从真主那儿来，终须回归到真主的过程。从先天到今生是下降，从今生到后世就是上升。

你要知道，人类皆是从真主一边被造而来，但最终回归到真主永恩的只是极少数，苏菲就是伊斯兰正道的大道捷径，直接通连于真主的正门直路，回归的桥梁。

（二）苏菲的核心是认主学和证主实存

须知，作为真主的造化物——人类，理当对造化万物的真主有一个正确的认知。首先，是认知真主的实存、实在。

苏菲就是对真主实存、实在的论证，以及明证真主实存、永存的方法与通途，在认主独一、证主永存之后，到达于全信真主、全为真主的境界，它在引导人类认识真主，人与真主的关系上作了校正。

对完美之源的伟大真主的比喻是，他如阳光般照射万物，作为被造物的人类因被真光照射的远近强弱之别而形成了品级层次的差异，而与之相应的上升和回归方法，以及医治各种心病、灵性隐患的良方良药，就是苏菲的效用。

（三）苏菲是净化心灵、明亮心镜的仙丹妙药

须知，人类具有天仙一般的灵魂，它是被禁锢在如牲畜一般的肉体牢笼中的被造物。人的心灵本属天仙性，属于绝妙权威机密世界，它是具有天仙性、神性的。但由于被牲畜一般的肉体所遮蔽，由于动物性、俗世物欲的干扰才使心灵之镜蒙上了灰尘，心扉被关闭，心中塞满了今生今世那些一文不值的私、我、物、欲。

心灵之镜不明亮就无法反射真光，心灵阻塞就无法吸收真光。只有以苏菲的方法净化心灵，不断擦净心灵的镜子，也只有以苏菲的方式来打开心扉，再把心中如草芥一般不值钱的私、我、物、欲一概搬出心房，才能让真光充满你的心房，才能真正认知真主，接近真主，只有这样才能使你在人生的旅途中早日返回心灵的原故乡，登上圣贤之舟，从苦海迷航抵达完美永恒、永生不灭的彼岸，不致于迷误于今生的物质世界，沉溺于苦海幻世，禄禄无为地浪费一生、枉过一世，从而失去后世永生和极乐的恩典。苏菲之道就是提供给人类净化心灵、擦亮心镜的仙丹妙药。

（四）苏菲是具有神圣性和鞭策性的人类行为准则

须知，一旦走了苏菲的道路，就会不由自主地产生一种强烈的精神追求的渴望，就会身不由已的保持着一种崇高境界的状态。

你在真正的认主独一、证主实存的花园中就显现了与真主之间的一种微妙关系，体现出了一种奴辈与为主的特殊感情，得到了一种外人不知的、灵魂被拯救的感受，灵魂已苏醒！一种以正信为根基的行为准则和规范就成为了你一生一世的生活之道，使你愉悦幸福。

二、苏菲的十八种解释

（一）苏菲就是剥去了外壳的真理。

这个外壳就是人的自性、人性的弱点，如同在椰子的外壳上钻了一个洞，可以饮取清凉的椰子汁；而只要打开椰子壳才能品尝椰子肉的美味；只在壳上钻孔之人是见不到椰子肉的，虽然他能喝到椰子汁。

（二）苏菲是人生的真境。

你要想到达于这个真境，做一个苏菲，就要把你原来思维中固有的，曾经认为的“真理”，先入为主的观念和你原来的种种法规、判断、性格、习惯统统抛弃，你再以苏菲的传统、真理性的观念，明条的判断来处理发生在你身上或与你的灵性有关的事务。穆圣ﷺ说：“如果一个人两天一个样，那么，他就落入亏本落伍之人的队伍了。”人生的真境就是从迷误的梦境出来，

在寂寞中建设通向真主的大道。谁从奔忙幻世改变为营谋真世，并寻找到一个美好的永久归宿，谁就进入了人生的真境，成为一个真正的苏菲。

（三）苏菲是真信士，是脱离了约定俗成的教门之人。

当一人见到椰子的外壳时，就认定了那只是椰子，在约定俗成的教门上便认为是满足；在一知半解的教门中认为把椰子壳钻一个孔，喝到椰子汁便已是得到了全部；只有脱离了约定俗成的教门的真信士，他打开了椰子壳，喝了椰子汁，吃了椰子肉，并把椰子壳做成了工艺品，把椰子肉和椰子汁做成了美味的食品，款待了寻求真理的客人，并教会了他们做美食的方法，这才是真正的苏菲。

（四）苏菲是经真主考验后成功的战士。

只有在将学院中那些盲目追求学问、有口无行、争荣赛美、骄傲自大、卖弄于人前、虚图名声的病症消失后，只有在清真寺的叫拜楼成为虚设、失去功效，人们都自觉涌入拜殿之后，苏菲神圣的使命才会全美。除非信仰变成排斥，排斥又变为信仰后，才会有真正的信士；除非在今生经真主以贫穷、疾病、灾难、各种不顺心的烦恼，以及各种肉体的、恩典的考验，甚至是以富裕、金钱的引诱之后，在爱主上依然显出高志，在追随穆圣ﷺ上未曾落伍，在跟随时代的师表、引领的导师上没有更变之人，才是苏菲。

（五）全为真主才是苏菲。

崇拜真主是因为真主本具的伟大。被造后又施以特恩的奴辈最应当崇拜他。如果崇拜是因惧怕火狱，那就求真主把我投入火狱吧！如果崇拜真主是因渴望天堂，那求真主拒绝我进入天堂吧！全为真主而崇拜（真主），全为真主而生存，全为真主而工作，全为真主而奋斗牺牲。真主说：**“你说：‘的确我礼拜，我牺牲，我的生，我的死，全是为真主——调养众世界的主。”**（6：162）只有全为真主，才能成为苏菲。

（六）苏菲是跟随开启至圣ﷺ之门的人。

伊斯兰如同一座金城，这城有一道大门，这门就是主的钦差穆罕默德ﷺ；这门前有一条路，这路就是礼乘；这门有一把锁，这锁就是道乘；这锁有一把钥匙，这钥匙就是真乘。绝大多数人以为：只要有那不断敲门的人，门终将为他打开。一天谢赫勒比耶听到了这话便他说：“你说多久门才为你打开呢？你要知道那门从来没有打开过。”除非在真主口唤下的导师将那真乘的钥匙放入道乘的锁孔，用力地拧，道乘的锁才能打开。他再推开主的钦差穆罕默德ﷺ的大门，门才会被打开。谢赫萨里哈经常这样教导他的门人。没有导师推开，那门是永远打不开的。苏菲就是遵行礼乘到达主的钦差穆罕默德

ﷺ的门前，再由凭着真主的口唤的导师打开锁，推开门跟随他一同进入金城之人。谁能不经过至圣ﷺ之门而入伊斯兰的金城呢？没有开门人谁又能把门敲开呢？没有开锁推门，门又怎能打开呢？

当“不断敲门之人，门一定为他打开”的话传到谢赫耳中时，谢赫问：“如果没有一个开门的人，门怎么会自己打开呢？如果门不打开，他又怎么能进入伊斯兰的金城呢？”于是说话的人无言以对。

（七）苏菲是认识了真主之人。

认识真主之人是认得或懂得了真主**“我的慈惠大过于我的遣怒”**之人，因此他无酒而醉，无肉而饱，惊叹欢喜，成了平民之王，拥有了今生废墟中的宝藏。认识、懂得了真主的人已不属于这个物质世界，不会成为任何被造物的奴隶，他的心胸仿佛是无边的大海，他无云而能降下甘霖；他心中拥有一百个月亮、一百个天空和一百种阳光；他因执掌真理而智慧。知识的来源不只是书本经文，他不是由经本而明知的学者，他具有真梦和启示。正信已化为无私无我的真光，超越了信与不信；他已浑化于主，无功无罪远离空无，入于万有；他庄严地宣教，并为世人的迷误而泣诉。苏菲之人便是找到并跟随隐而不显、认识懂得真主之人的人。你们寻找他吧！

（八）苏菲是属于真主之人。

一切的世人都是奴辈：今生的奴婢、金钱的奴隶、儿孙的奴辈……凡是只谋求被造物的都已沦为奴辈。只有苏菲之人是属于真主的奴辈，不属于一切被造，也不属于天堂、伊甸园。他已达到物我全化、我地无地、我踪无踪境界，他的灵魂和肉体、生命，以及一切都不再属于他自己，一切仅属于所喜爱的真主。谢赫·毛拉·哲俩伦迪尼对他的门人说了以上的话。

（九）苏菲是把自身奉献给真主为奴之人。

奥斯曼大贤买了一个奴隶，他问：“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。”大贤说：“主啊！我对你为主的顺从远不及这个奴隶，祈求你恕饶吧！”于是大贤释放了他。他就高念了“清真言”，成为了穆斯林的一员。苏菲就是给真主作奴，完全顺从真主，不期待回赐报酬的人。

（十）苏菲是战胜了自我之人。

一只狗站在水池边，快要渴死了，当他每次把头伸到水边时，就看见池中也有一只狗，就吓了一跳，急忙把头缩回来，直到它渴得不能再忍受时，再也顾不了恐惧，跳入水中，而那另一只狗却不见了。这只狗的障碍原来正

是它自己，是夹隔在它和它所要寻求的事物之间的，它成了自己的障碍。当人类发现“我的障碍”是“我自己”时，“我”的障碍也就消除了，自己战胜了自己。寻道之人舍布勒就是这只狗向他显示了道路，是这只狗把他引入道乘的。

（十一）苏菲是不变更意念之人。

一位寻道之人经过千辛万苦从异国来到我们的毛拉跟前，表示他永远跟随时代的师表，做我们导师的一名跟随者。毛拉说：“你先回旅店吧！我明早请你来吃早餐。”第二天，毛拉把他赶走，他走了几步后，又把他召回来，这样至少经过了三十多次，最后，毛拉收留了他。我们问他：“你为什么有这么好的耐心、温顺和服从？”他说：“我是向苍蝇学来的。无论你怎么赶它走，它还是能回来。我的毛拉还召我回来，我怎么还不赶快回来呢？当我举了意念跟随导师后，一旦寻求到他，除非他把我打死，否则，我今生后世永不再离开他。”

有一天，来了一位外乡人，毛拉用同样的方法试验了他。我们问他。他说：“当我发现了狗的忠诚后，发现我对教门的忠实不如一只狗时，我就学习狗的忠实。自从我认定导师为主人之后，哪怕在毛拉归主后，也要守住他的坟陵直到我归主。”

（十二）苏菲是在真主的集体中的人。

有人把苏菲比喻为台斯比哈，他的引线就是导师穆勒师德，被穿入宝串中的人就增加了赞念和特殊的能力，他们属于真主的集体，因此他们属于脱离世俗教门之人，他们属于圣道的战士，未死而先死的殉道者，他们把兴教宏道作为应当（瓦直布），他们是天堂阿德宁的居民。有人把苏菲比喻成一窝蜜蜂，真正的导师便是蜂王，群蜂必须听从蜂王的口唤，分工合作，酿蜜过冬，有条不紊地默默工作。有人把苏菲比作努哈圣人的大船，凡是上了船的人就不会偏离航向，平安地到达彼岸，无论他是站在甲板上或是坐在甲级船舱中，只要是那个集体的成员，虽不同来但终能同归，真主的集体中的成员必定归宿于万有之主一边。

（十三）苏菲是净化灵性达到永远幸福之人。

如果你在短暂的今生中，用圣行净化你的灵魂，改善你的品质，以穆圣ﷺ的性情来对待你内在和外在的生活，你万事尽力而为，到归主时能说：“主啊！我已经尽了最大的能力了，求你收留！”那么你的人生已在惠福之中，你已自我发展在主道之上，你已抓住了最重要的切身之事，你已全美了你内在的体验，你已遵从了求道与近道的正路了。净化灵魂之人确已入于苏菲之

门中。

（十四）苏菲是外在和内在境界都入在真主御前之人。

引导者对追随者的心胸若不深知，他就不能让心境适合之人去做相宜之事，不能让心境不适合之人不去做某些不宜之事。因为人的一切都有外在和内在两方面，凡人只见到外在，而有品有位之人是能见到外在和内在的。提供金钱和食物来帮助行功干之人，把跌倒之人扶起，对有病症之人进行治疗，有危难之人进行救援，而这些只是外在的；提供精神食粮和指明真理的道路，扶起跌倒的灵魂，医治心病，拯救灵性，这是内在的。所以，当苏菲之人的肉体和灵魂、言行和意念、外表和内里都显于真主御前时，就是意、念、言、行的一致，终生不变更，追求灵魂的欢乐，以肉体服务于灵性。追随者要对内在的生活细节敏睿观察。观察内在灵性的需求，以特殊的方式来医治自己、救渡别人，就能把外在和内在的境界都放在真主御前。朝觐者绝大多数只看见克尔白，而你却能看见调养克尔白的主；世人绝大多数都在沉睡，而你却能站在另一个世界清醒地观看今生的一切；世人几乎都在灾难中忧愁，你却能在灾难中欢乐；凡是生命都把死亡的苦汤看成艰难恐惧，愁苦绝望，而你却因此而把死亡的苦汤转为甜美。你人虽活于尘世，心境早已入在主御前；你人虽未死，但你的心境和灵魂早已奔到了真主御前的花园之中。

（十五）苏菲是为主道默默工作之人和宣扬、奋斗献身于主道的两伙人的两海汇聚。

我们的导师白哈印迪尼说：“穆圣ﷺ在世之时，就组织了它——宣扬（哲赫忍耶）和隐密（虎夫耶）的两颗明珠，会聚在圣人ﷺ前，穆圣ﷺ对他们说：‘我的辅士如同天上的星星，凡是跟随他们的都是正道。’他们的品级是真主的绳索和真主的道路。他们是升高真主的皇言，铺宽真主的道路，宣扬伊斯兰，把人类引到真主真恩的深海，扶起跌倒的教生的那两伙人。敌对他们的只有恶魔和恶魔的兵马。真理因他们而立，世界因他们而立、因他们而存。恭喜你们，我的追随者，你们的双脚也如同穆哈印迪尼尊者一样，搭在了外哩的脖项上了。”

（十六）苏菲是人类同本同宗本具的“心”。

是阿丹圣人的情份，穆圣ﷺ的光辉显现之处，其中包含了普慈独慈之主赐给人类同归的特恩。苏菲来自于真主的本然，从阿丹上继承遗传，从穆圣ﷺ之光上显现，从人类同源同归上归宿。苏菲是“心”，是心灵深处的正信本然的本性，心灵的最高之处，是升腾的终点，真主恩慈的库房，是人本性最深、最清、最透的境界。

（十七）苏菲是返本还源之路。

人类同源同来，而许多人不能同归了，真主以他的仁慈给人类留下了一条返本还源之路，使人归于独慈之中的便是苏菲。所以，长老命门人把无花果树种在家中，把全人类引向伊斯兰，这便是万教归一。人类的本源，灵性从先天的真主御前到达于今生的试验场中，已经远于星辰。今生的物质世界已将人和他的本源灵性装入躯壳中进行阻隔了，只留下稍微透露的一丝情感。知道造化之主的人便说：“我们与我们所爱之主分离了。”所有的人类只以遗存的一点爱增加了今生的感情生活；不知道造化自身之主的人，只能增加他们的感情生活而已。人类还有机会返回他的本源，只是他忘记了回家的路。自己在物质世界上沉睡，对真境迷失无察觉。而各种运载工具（指各种宗教）只认得天堂的目标，虽没有忘记后世的家园，但路径和航向随着先知的归主而偏离。

（十八）苏菲就是助人醒回的方法。

提醒人返回本源，开始他的旅程，又可以完完全全地过着今生的生活，只要有真正的引领者，完全服从、听从他的口唤，无须一世苦修而隐居离群，而是为万教归一奋斗一生。那些顽固不肯醒来、迷恋沉睡之人才会以苦修、隐居自身、私德来抹杀引领全人类到于真恩深海的社会功修，而把寺院生活、隐居苦修当作不为慈悯全人类而奋斗的庇护所。

苏菲的许多奇迹和机密无论世俗之人乍看起来是多么不可思议，多么不可相信，事实上都是真实的。因为，知识、层次、品位以及领受的恩典理智的依据都不相同，其它许多实存的事情也被认为根本不可能。正如不承认世上有火的原始人，把认为世上有火的智者认定为迷信愚昧无知，而把自己认为是真理一样，直到他们死时，还把谬误错当真理。世人也把许许多多的，特别是眼未能见到的，或是被物质世界的幔子所遮蔽的真理都判定为错误、迷信、愚昧的。甚至他们认为苏菲的“确知”、“信念”、“行持”、“奇迹”都是无根据的、不存在的、不可能的。而苏菲的“信念”是依据“实效”的真理，“我相信这是真理”不能代替“我是坚持如此做的”。因为，人类相信的真理，是出自被造的思维，是局限的，而造化万物、无始无终的真主是一切真理之源。“我是这样做的”——只要是符合真主的意愿，它就是真理的行持，只要真主意欲，实效就会显现。如果人不能掀开物质欲望的幔帐，从物质看到精神，从欲望看到真主的意欲，他就丢失了自己。人若能够重新找到他自己，也就使灵性超出了躯壳，心灵之眼大见，精神超过物质，灵性超过肉体，那么他的存在将可能扩张到无限。若是人在幻海的今生不能找回

自己，他将在物质世界的迷惑下萎缩，直至消失。在今生中动摇不定之人认为这话有威胁，因为，人生的大灾难便是没有选择真理；认为是许诺之人是因他在选择真理上动摇，忽而奔忙今生，忽而想到真理、真世的实存，这两种人都不适合为苏菲的目标去工作。

病症是今生的障碍，因为身体的病症会阻碍工作，甚至常常成为失去今生的因由。心病会使人导入迷途，而灵性的病症会使人落于两世的亏本，也常常成为失去两世幸福的因由，今生的健忘症是盲目和沉睡，一切的先知就是奉命为人效劳医治他们的重症。凡是与“本源”相通联之人就有医治的能力。对世人的疾病，医治的一半是靠药物，另一半是吃药之人的行为，在因由下全美前定的结局，获得了新生。能医治之人在阿丹的子孙中从古到今无人留意，无人认出，如同沙漠中的骆驼。神性的医生（托比布·伊俩恒耶），他们以平安、公平、和平的方法把人组合起来，协同维护人类，医治身体的病、心病和灵性之病，成了宣扬引领的集体。另一部分则是在意念上把人从言行的稳定中引导升高，使他们从沉睡中觉醒，相助他们灵性永生长存。

同时被创建之人遗弃的许多船筏又被一些无真学真品、一知半解的业余道友拾起来以满足他们的情绪，充实他们自以为是的观点，以解脱或缓解他们的困境，形成了“空虚者”与“真实者”的并存。至于那些不能理解的答复只能靠明师指点了。

正统派对苏菲的正确判断和观点

一、怎样认识今生和后世

今生现世是苦短虚幻的，而后世是永恒真实的。只有独一的真主是造化万物的，万物皆是被造，这就是“一生万有”的正确解释。只有造化万有的真主是无始无终、永恒实在的，所有一切被造物质皆会被毁灭，只有真主永存，即是“万有归一”。

百岁之人也只不过三万六千余日，何况人生七十古来稀呢？故：人生如梦、如旅，最终都要归宿于自己的原来故乡——原初真正的家，你当多参悟。

清真言“**万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者**”就是指除真主以外绝无一物存在，只有造化之主是真的，除真主以外的一切都是暂存的幻影。那些世俗的生活，今生的一切浮恩都是虚幻的，绝对的“真”只是真主的实存，最高独一品的存在，尊名和本然的显然。

外在的一切被造只是影子、标识和显迹，都不是真主的本然，只是真主的显然，只有真主绝对的真实是永恒的真理。比喻是：在今生，镜子外的是实物，而镜子里的是幻像，只是形象虚无的幻影。今生物质世界只是暂存的形象，现世如同镜内的幻像，后世才是永恒的真实，如同镜外的实物，真实的存在。

二、怎样认识万物之灵——代理治世的人类

真主的造化是自显外化。真主造化人类是以其能为（无形无像的形象就是能为）创造。无一物似他，也无一物能与人类相比。

主造天地万物是为了陪随人，造化人类只是为了让人类认主，也是让人认识自己，认知自己是来于真主的，也必定要返回。你认得了自己，便能认识造化的真主，崇拜独一的真主，就能返本还源。人类认识万物万有，物质世界的一切都是统一于真主的。

真主造化而显现了万有，万有只是显现真主的实存、实在。见一物便见真主的显迹，而证实真主的实有、实在、实存。真主超越万物万有，显现了“真一”。造化之主和被造之人类的统一性是使人类发现自己必定归返于造化他的真主的证据，即是一生万有，万有归一，返本还源，复归真主，从真

主而来，必回归于真主。证明了人生如客旅，真正返回原家乡才是最后归宿；证明了只有真主才是人类的最后归宿。苏菲就是心向真主的旅行。

至圣ﷺ说：“今生人类都在梦境之中，一旦死去，才会醒回。”故今生是幻像和影子。蔽目遮心使人类疏忽于真主，无知于真主，忘记了真主。由于疏忽无知而悖逆真主，近罪恶而迷误，远主而溺于虚妄。直到死亡来临才清醒，已往之不谏，后悔而无尽，弥补已无望，堕入永苦绝望的火狱。

苏菲就是教人知主、认主、证主、回归于真主，念主、爱主，不被今生幻世所迷惑，不致于到死时才苏醒的警醒智慧，是努力近主的道路，也是使人类早日极积主动地自悟、自省、坚忍、制约、行善、行功修干办。当在今生现世尚未逝去的时候，就早日得以觉悟、觉醒，就能与真主通联，早行天堂归主的路。苏菲的精神动力和理论基础也是人类正确的航标归路，按苏菲的航标努力前行的人，必定能到达于真主。

苏菲即是人生旅途的苦海慈航。你当以苏菲的标识而永离悲观厌世的陷阱泥坑；以修身养性，努力行功修干办，得到今生后世的吉庆平安，两世的吉庆，到达于真主至美至善，有始无终的真恩惠福——最后的归宿。这就是人生的准则。

三、苏菲引导人类以灵魂的舒适为欢乐

无知于苏菲之人，只能见到事物的现象，而看不到事物的本质。只能见到事物的表面，而看不到事物的内里，也就是只能见到精神，而无知于实质真理，以致判断错误，结论相反。

你只有在认知苏菲后，以苏菲的心灵之眼透过现象见到本质，认知真相，才不会被幻象虚妄所迷误。一切不认知苏菲之人，多见到的是肉体，而不知灵魂。无知者是以追求肉体私欲、牲畜般的需求为欢乐的，而苏菲之人则注重灵魂的本质，并能不断地追求自我完善，以灵魂的舒适为欢乐。认知真主而达到知认整体的完美，把穆圣ﷺ之光内外照射，返照于人类，把人类引向真恩的深海，从伊斯兰的正道到达于最后的归宿，以灵魂的舒适为欢乐。

四、苏菲是近主之道，是到达于真主的唯一途径

“只有真主独一无二”就是超越自我之境界。即是至善高于一切之善，万善之源头。一旦如此，你已是认知了理性因果、真理本质之人，已入在美上之美、绝对之美、永恒之美的境界，得到了万物的精华——穆圣ﷺ之光的

终极真理，至真、至善、至美已统一在真正的认主之境中了。以此为基础的意、念、言、行便提升了心智，开了心眼，显出了理性智慧，即是真知慧觉之人的真境。凡到达于这个境界的人便是苏菲之人。认识被提升了，心智随之上升，于是，热爱真主之心油然而生。又随着狂迷，从热爱真主进而热爱真主所造化的阿丹的子孙——全人类，热爱真主造化的一切生命，直到爱真主造化的一切被造，此时你已进入了理念的世界。

有了最高的道德境界，有了近主的途径和方法。你从热爱对理念行持的升华，又开始了灵魂的回忆。灵魂先于肉体被造，具有天仙性的真善和美德，具有先天灌注的一切本能的知识和感知的理念。当灵魂开始回忆先天的本能理念时，便能摆脱肉体动物性的干扰，就能达到无我无私。

唯有独一的真主的理念才能显现外照，忘我无欲；唯有全为真主的行持才能以理念而显现，灵魂才成为你的执权掌政的皇王。因而，肉体被禁闭和统治。于是，精神世界的规律显现了，再加深了明证的认主独一后，你便走上了近主之道，得到了到达于真主的唯一途径。

五、苏菲是浑化和合一之境的大门

拥有真知灼见的人心智才能被提升。当身体力行功修干办达到热爱狂迷之境时，当爱充满了一切时，才会达到物我全化，进入无私无我之境。灵魂超越了肉体的监牢，到达浑化之境界，再入在理念世界，四维空间，或是真主意欲的境界中。

当知识和真知慧觉的出现到达浑化之境时，你已进入一个自由王国，极为满足，极乐而愉悦。各种精神世界的宝库，以往过去世界、今世世界、未来世界的机密，可以随心显现。

真主说：**“我是隐藏之宝，我喜人认我。”**（古都斯圣训）此时，在真主的意欲下，《古兰经》中的五大机密也可以在真主的口唤下显现。未见、未来幽玄，万有的隐密和机密也可亲见和知晓。万赞归主，感谢真主。他是为所欲为之主，执掌权柄之主。

穆圣ﷺ说：“我到真主御前去做客，真主给我吃，给我饮。”一切意想不到的事都能在真主的意欲下实现。能与真主交言的学者、达到外哩品级之人，常在四十六分之一的真梦中实现；而受喜得品级的苏菲之人却是在浑化之时，灵魂直接地实现。

浑化是近主临真的证据。当奴辈近主一寸时，真主近他一尺；当他近主

一尺时，真主近他一丈；当他走着去接近真主时，真主跑着来迎接他。一旦真主喜了他，他便能以真主而看、而听、而取、而行。这就是苏菲高品之人所到达的境界。苏菲就是浑化之门。

在苏菲中能达到与主合一的至善、至美、至全美境界的人只是极少数、极高品的长老、道乘的谢赫、真乘的学者。此时，物我全无，即，万物万有，连同被造的自我全部都消失了，灵魂的天仙性显现，人性、自性全部消失后，神性就会显现。当到达于超凡脱俗之境界时，物欲全无，只有感觉的神智独存。你已立于无体存觉之境。灵魂已净化到光洁明亮了。因为无我无欲、物我全无。

此时，无眼能看，无耳能听，无体能觉，只有灵魂的感知。你又回到了原初之本，造化之初，造化我之真主与被造的我的灵魂初境的两境合一，溶化在亲证同一、合一之境。此时，灵魂与肉体已经分离了，灵魂永恒浑化了，显现了灵魂之美，真主与奴辈的直接联系，以及被拯救和解脱的幸福，美妙的愉悦感，显现全是凭真主的恩赐时，你已感到无形、无像、无方位，如同筋脉和肌肤那样接近后合一溶化，无言无喻的“合一境界”!

此后，一切幔帐被揭开、消失，一切机密、隐密都在真主的意欲下显现。替圣行道的品级已显在无形的真境之中，真知、真理、慧觉、未见的幽玄、未见已浑然一体。全美的德性显现了与真主的通联，在真主的口唤下永存。从此，你无忧无惧，满足快乐!

六、苏菲是达于贤品，立于圣品的永恒福乐之道

今生现世的贫富、顺逆、恩典、灾福不再主宰他的喜乐哀伤。因为苏菲之人虽可享受真主在今生赐予的普慈下的浮恩、假荣华、物质福利，但他知道这些只是过眼烟云。苏菲之人的真恩惠慈，人生价值是在万长永久、纯恩的后世，他将得后世永恒的福乐，有始无终的特恩，这才是真正的价值。所以，今世的浮恩，今世的私欲生活只是暂存外在的，他并不贪恋荣华富贵，也不希求后世天堂和恩惠享受，而是喜主、爱主、顺主、为主，因为真主是最后的归宿。

要归回到最后的归宿，就要遵行礼乘（念、礼、斋、课、朝）的一切主命，还要在应当（瓦直布）、圣行（逊奈提）、讨喜（穆斯台哈布）和礼节（艾代卜）上全美。替圣传教，替圣行道，为主扬法，宣扬复兴伊斯兰，扶起跌倒的教生，引导人类上正道，把人类引入真恩独慈的深海。他虽不是圣人，

但终生说圣人ﷺ的话，做圣人ﷺ做的事，走了圣人ﷺ走的道路。以此复生到圣人ﷺ的队伍中，与至圣ﷺ一同进入天园。

须知，喜主爱圣是到达于最后归宿的道途。因至圣ﷺ说：“谁喜爱我，胜过于他的父母、儿女、妻室、自身和一切人，在天堂中他是和我同居的。”

所以，走圣人ﷺ的道路，在真主百恩下到于贤品，立于圣品。在喜爱我们至圣穆罕默德ﷺ里有了正道伊斯兰的全光、全品和全恩。这永恒福乐之道便是苏菲。

七、跟随者实现终级归宿的必要条件

真正的苏菲导师是跟随者实现终级归宿的必要条件。真正的导师具有如同穆圣ﷺ内圣外王的品级，精神灵性的导师不一定有政治地位，但心灵的境界已达天棚极高的品级，是跟随之人的今生后世的引导者、引路人。只有真正的导师才是真正的跟随者。

因为，真理必须从执掌真理之人的手中才能得到，真知是真主的赐予，不是凭学习而得到。

真主说：**“若是我意欲，我必赋予每一个人引导者，但我的话已预先判定，我要以人神两等充满火狱。”**32：13

如果没有跟随和听从导师的引导，心灵将不能抵挡诱惑，朝向将会改变，再也不能到达于真主的真理。

穆圣ﷺ说：“无导师之人，恶魔便是他的导师”。“谢赫在门人中，犹如圣人在教生中。”

所以，苏菲之人必寻求到一位真正的导师，并立在他的门下跟随他，听他的口唤，**“服从真主，服从圣人，服从你们中发口唤的人”**，（4：59）直到永远。这样的跟随者是成功之人，是能平安到达于彼岸之人。他们如同上了努哈圣人的船，不会被洪水灭绝，成功到达终极的归宿。

八、苏菲是自我完善，品级上升，神秘知识的智慧

奇迹的花园，伊斯兰绿翠的发荣处，京城和王冠，把高品全美，具有圣品，继承执掌明证、感应、奇迹的引导者比喻为园丁，把自己视为花园绿翠中被栽培的花草和果树，即是苏菲教团的现象。把教门的花园绿翠比喻为道堂。将全美高品有明证继承，又能显现穆圣ﷺ之光的道长（谢赫）比作苦海慈航的船长，跟随者就如同全体登上圣贤舟楫逃生得活命者。

伊斯兰的内瓤精髓、精神深化后达到实质的《古兰经》隐义的紫禁城，即是京城王冠的存在之处。

恭喜本性发荣于教门花园绿翠中的那个人，他便是真正的跟随者。浇灌的禾苗必定能开花，并发出丰硕之果。因为真知来自真主，道水是由执掌真理之人、引导者来浇灌的，神秘的知识、真知是真理智慧奇迹之门。

道乘之人进入真乘之光。那一伙一伙进天堂之人，如同进入京城。那一伙一伙进入与主相会、亲眼见主之人，如同进了紫禁城，戴上了圣人ﷺ王冠之人。

他们先从肉体上头戴六边六方阿勒世形象的穆圣ﷺ的王冠，替圣行道，为主扬法，复兴伊斯兰，扶起穆圣ﷺ跌倒的教生，在主道上奋斗，并以生命和财产，以迁居和奉献的付出和牺牲，把人类引向真恩的大海深处。于是，真主使他们自我完善、品级上升。虽不是圣人，但终生说圣人ﷺ说的话，做圣人ﷺ做的事，走圣人ﷺ走的路，最终与圣人ﷺ同归，与圣人ﷺ一起复生，入在圣人的队伍中，他们与圣人ﷺ一同进特恩、纯恩的天堂；与圣人ﷺ同居，与圣人ﷺ为伴，与圣人ﷺ一同见主，与主相会。这都是以跟随全美道长而实现的！

九、苏菲是真主对人类的特恩

它是伊斯兰的灵魂，是人类原初的人性，是重返真主的天梯、正信的航标、真主的绳索、率众归真的通途，是人类正道的捷径。

须知，真主造化人类的本初，原来都是在完美之中。人类本性的完美是在被造的原初，因真主对人类的宠爱，才使人类成为万物之灵代理治世。真主造化的其它万物只是为了陪随人类。每一种存在都有真主的一种恩惠，显现真主的全能和完美。所以，人类和万物必定都要归一，要重返回于造化万有之真主。今世只是最后的一个栈道，是在原始先天和永恒后世之间的一个试验场，只是现实存在的幻世，而绝对的存在是真主无始无终、永恒的存在。

真主创造的第一物是穆圣ﷺ的灵性、最先创造的理性，第一理性的属性是显在穆圣ﷺ的实存上。所以，凡是得到穆圣ﷺ之光的人，灵魂就有了全知、明察、显示真主德性的显现，能知实有的机密，能有真知；能以心灵见主，一切的机密、奇迹即可显现，见到事物原形之人就能显现事物的真相，这神秘的真知是来自全知、全能的真主，经过穆圣ﷺ之光的桥梁而显现非物质的教门规律，超越了物质的规律，即：显现了奇迹。

在真正全美的导师门下，有领受的人会见到机密，权威世界的奇异光芒。在受喜的跟随之人中，有领受者会见到耀眼闪光的《古兰经》和赞圣的强光。

谢赫道长的跟随者无私无我而愉悦，在入于完全托靠真主的境界时，会见到坚定信仰的奇迹明证和能为。得到神性知识的跟随者，会得到真知、真觉和来自真主的神智慧觉；求证真主的跟随者，会得到真主本然及被造而来的证实，真主的实有得到由真主本然而来的真知。陪随道长而为主道奋斗，完全听从于口唤的跟随者品级会升高，得到真主御前的一个地位，显现真主的能为，能独立传播正信引领人，能有代理性，说情搭救等立于领袖品级之中。

在道长谢赫的引导下常守讨白、净化心灵，尽力使自己脱离人性、自性，上升到神性的诚笃忠实者，能在真主的意欲下显示引领的奇迹反常，在道长门下指引人上正道。遵守全部教规、教法、教条的跟随者会到达祈求全部被应答的品级。无论在何时何地都见到道长谢赫的门人，已到达到通联了权威机密世界的品级，无忧无惧，常乐知足；能与天仙、神类交言；能与真主诉机和跟执掌的谢赫交言诉机。

喜主爱圣与谢赫通联的门人有了灵感能在梦中见穆圣ﷺ，听到传达给他们的欢乐，成为真主意欲之人。

紧跟谢赫道长而讨了喜悦的门人能有与真境、创造的相交、两海相聚，得到来自真主的信息代理和为伊玛目的机密、恩宠，显现本体的玄妙，显现附加的高洁的灵魂，显现穆圣ﷺ之光，成为完人。

只有一等门人，因为不能保守真主的机密，失去自我警示，显现了人性的缺陷，甚至因泄密而叛教，不能做到禁言不公开而舍品。

讨得真主喜爱之人就到达了完人的品级；讨到引导者喜悦之人也到达了贤人的品级；取得信士们喜悦的人，已到了真主赦免之人的品级，本体灵性之光即显露。

真主燃烧的烈火能升到人的心上，见一物必见真主（之存在的证据），知自己本身而见证了知认真主。

真主对人类的这种特恩，是通过苏菲下降给人类，人类原初的本性通过苏菲显现重返。

真主的天梯从苏菲架起，正信的航标、真主绳索、率众归真的通途，人类正道的捷径都在于苏菲。苏菲是伊斯兰的精神所显露出的本质。

苏菲就是伊斯兰的灵魂！

什么是真正的苏菲

——对照无知者的言论和门外汉的苏菲著作的再述

苏菲是穆斯林的本性，虔诚信仰和喜主爱圣热情的显现之处，他们在今生对照了贪婪、腐化、穷奢极欲的世俗倾向，以苦修忏悔、传道，进行了反抗世俗享受和专横独断非正统权势异端教派的斗争。是苏菲精神宣扬了伊斯兰，使许多外道皈依了伊斯兰。苏菲内心的近主、认主的哲学使人们获得对非物质的精神的揭密和解释，对信仰的问题产生了吸引和冥想，认为苏菲是新的神秘的境界，认为它是伊斯兰教神秘主义的思想体系。

其实苏菲是来自真主的本然，显现于穆圣ﷺ之光。苏菲是以在认主独一的最高境界上，在热爱真主、喜爱圣人ﷺ的基本信念下，在近主冥想参悟下达到于接绪真主、真正认识真主，为正统伊斯兰作见证和标志的正统派·圣行派·大众派的体系。

无知之人、门外汉出于对苏菲、真人的无能理解，误以为是新的神秘解释、神秘主义思想体系，甚至误以为是基督教的信仰，锁罗亚斯德教（拜火教）外来思想礼俗，希腊柏拉图主义影响等。

其实，苏菲是正统派的精髓，伊斯兰的灵魂，正信的实质。苏菲教团由于层次的不同，境界品级的各异，表现出庞杂和各种不同的表现和教义、仪式、形式，而使无知苏菲之人认为苏菲不统一。

穆圣ﷺ说：“我的圣门弟子是天上的星星，你们不管跟随哪一位都得正道。”

所以正统的苏菲就是伊斯兰正道。而无知的人、门外汉却说：“苏菲始终未能形成统一的教义，苏菲是阿拉伯官方宗教哲学思想之一。”

一、认定真主是绝对的存在

他是至高无上、高于万物、独一无二、执掌权柄的主宰，无始无终的永恒之主。而一切被造万物都是虚幻、暂存、易逝、非实在的“幻”，只有真主是绝对的存在。万物、一切被造都显示了真主的无形无像，无一物似他。以一切被造的形像世界的“有形”显示了真主的实存、实在，证明了真主的绝对实有、实存、至高无上和超越一切，显示能为清高，这就是见物必见主

的实存、实有。

而无知的人和门外汉把这说成是苏菲的“泛神论”，把这说成为“流溢学说”，是对“清真言”的“不同解说”。真主造化的万物显现了真主的实有、实存、实在，无处不证明着真主全能的能为，无处不证明着真主的高洁。他本然的隐蔽，能为的显现，既是外在又是内在的明证，无远近、无方位，无所不在又不入于其中的本然外显，今生物质世界和彼岸的精神物质永恒世界，美被美所遮，光被光所蔽的绝对的理想、绝对的美的王国都显示了真主至高无上、超越一切，这是真主德性美名外显的苏菲论据。

他们把这说成了“模糊安拉超越一切的优越性，降低了安拉至高无上的地位，正统派把它斥为离经叛逆，后来苏菲派别都摸索了各种观点。”这明显是他们把异端离经叛道强加给了苏菲，歪曲了苏菲。他们都以此批判苏菲说：“正统派是承认真主是万物主宰，但也重视现世生活，重视人与万物的关系，而这种苏菲的新观念无非是要人们忘掉现实生活中的苦难去寻求所谓人主合一的最高精神境界。”这明显是把苏菲属于正统派歪曲成与正统思想相背逆；把苏菲的“今生是栽种，后世是收成”，“今生是实验地、种植场”说成是要人们忘掉现实生活。

二、真正喜爱真主

信真主是人的本性的职责，是最高的信仰，是人类的终极。信真主体现于人类对真主的绝对服从、敬畏、赞颂、崇拜、指望、期待到达于宽恕赦免，进入享受永恒、永生、福庆的天堂。

今生后世中人类的一切福庆都是真主赐予的。自己从哪里来到哪里去、万物的从无到有、万有之源等等一切都是来自于真主，认识了自己便能认识真主，应该是人类最高的爱的归落，高于一切信仰的挚爱的归宿。在暂存的幻世之中，人类的最高理想和职责应是对真主无限的热爱。的确，真主的慈恩、恩典胜于真主的谴怒，那么，人类对真主的爱也要胜于恐惧。

爱的道路是从认识自己、认识真主、喜爱真主、喜爱真主的判决，从低级人性本能的爱、肉体本性所俱的自然而然产生的爱上升到精神灵性的爱，直到无私无我、物我全消，到最高尚的对真主的真挚的神性的爱。只有从低级的自我本性、肉体的爱到超脱了情欲欢乐、漠视功修干办，世俗本能的爱之后，才能走上认主、知主、寻主、近主、与主同在之境界，上升到以精神灵性的神性之爱的法纳（فنا）境界以及摆脱了世俗肉体、私、我、物、欲的

枷锁，净化纯净自己到达于专注于以灵魂舒适为欢乐之境界，入于最高尚的爱的状态。

也只有在全美真实、有品有位的明师引导之下，才能达到跟随从世俗的、真实的爱到达于摆脱了世俗的本性私欲，进入了忘我的精神灵性之爱的境界。这种爱使他思想纯净了，而全为真主，立于灵性专注入神，常守在赞主不忘一呼一吸，集中在思念、记想真主，向往、指望真主，让参悟真主对自己的爱和自己的爱主之心交融、浑化合一。

于是高尚的精神灵性的爱之境即到达，只记想、思念自己所爱的真主，而不再顾及其他一切，于是这种神秘的爱之境产生一种快感，“天人合一”的享受出现，提前享受了天堂的恩惠，而无忧无惧，灵魂精神的天堂的妙境和状态出现了。

如果寻道之人被世俗物质、欲望、情欲所淹没，就必重视今生幻世暂存的浮恩和眼前的繁华荣贵而轻视功修干办，使心灵远离了对真主的爱，背逆了真主的教诲，奔忙于今生，迷惑于浮恩，操劳于尘世幻影，物、我、私欲成了自己的主宰而虚幻长住，苦海安居迷入了火狱。心灵得不到净化，必定忘记自己的灵魂是来自真主，忘记了生命是真主赋予。凡有生命的都要喝一次死亡的苦汤，都要寂灭死亡，忘记了灵魂终归要返回到故乡的道理。

无知者和门外汉却说：“苏菲主义者认为天堂、火狱并不是实际的存在，只不过是灵魂的两种不同状态。”并把心境的天堂、火狱的状态的客观存在说是苏菲否认天堂、火狱的所谓证据。

三、以圣洁的灵魂得到源于真主神秘、直接的真知

直觉入神、以神智直接获得的体验的真知，真主以默示直接启示的最高认识境界的真知，是最高的真理认识论。具有唯真理论的认识论是真正苏菲的标志，真正苏菲的知识是来源于全知的真主，是通过直觉入神而得到的真知。所显现的直觉、顿悟、预感、超前思想、真实的预言，这都是导师、外哩、清廉洁皎之人所显现和证实的客观实在。

其机密是：只有从真主的启示而来，获得真理的途径是真主的恩赐，来自真主的真知必须经过理性的直觉和感受，亲身、直接、内心的经验、内心的纯精神感受，超感性的理智，直接入神的神智才能正确地感受来自真主的神秘的直接的真知。冥想参悟只能显现可知世界的真知和显迹，而灵性神智的感知不是以理智获得的世俗知识，而是真主赐予的灵性纯知的洞察和感受

能力，洞察万物中可见的无形深奥的真知的显迹的能力，其中包含了认识真主和感知过去世界、现实世界和未来世界，即过去、现在、将来三个时代，四维空间的情状，究竟、显隐的实施和机密。苏菲人中能知未见，真实准确的预告，就是来自真主启示、默示、直觉感受的真知的见证，证明真主的实有、实存而在导师、外哩、清廉者上显现了真主的能为。

真主的意欲是世界宇宙一切事物发生的唯一原因和终极原因，能感知者，便是真知的获得者，“天人一心，人心即天心。”

对世界的感知直觉的知识，艺术、哲学、科学、精神的正确认识可以用来证实真主、圣人、先知和真正学者。超感官灵感的感受，神智理智的启发得到的真知是证实真主全能，显示真主能为的知识。

超感官、形体直接的，灵性、心灵之眼默示的，启示的，神秘的，真梦，灵魂交融以真主之光所得到的真知，最完善的知识，达到能拯救人类灵魂精神解脱得脱离返本还源的真知都是来自真主的真知，这就是真正的苏菲正统的认识论。

无知者和门外汉却说：“苏菲派不同意正统派的观点，也不同意穆尔太宰莱派的观点，认为只有通过直接的内心的经验才能获得知识。”

由上可见苏菲认识论便是正统派的认识论，绝不是穆尔太宰莱派的认识论，苏菲认识论的核心是真知来自真主论。

四、达到与主合一的最高精神境界

真主是造化之主，而人类是被造化的。人类是属于真主的奴仆，理应绝对顺从于真主，一切事物都是在真主的前定下，人类的生死存亡、祸福顺逆都是真主的前定，真主无任何与之相对的物，也没有能与真主相提并论的。

“能认识自己的人，也就能认识真主”是针对以真主的全能、奥妙、俊美在自身上的显迹，以真主赋予人类的各种能为来证实真主的实有、实存和能为。

人生在世犹如客旅，人生的道路是从真主来又归宿于真主。人生既是道路，修功办道者就犹如是旅行者，从一切被造上都可以见到真主全能、全知、奥妙的能为。人生在世寻求知识就是寻求认识真理、认识真主的过程。为了寻求真理，探索真知，达到于接近真主，从认识自己上参悟就能认识真主。以一切所被责成的来临近真主，直到达到私我全无、物我全化、皆无实存的境界，全为真主，以生命财产换取真主的喜悦，换取“与主合一”的境界。

而“与主合一”的境界首先是以正信为根基的，就是以“心中的诚信、舌肉的招认、身体的立行”三件上成立的，正信成立之人才能走上近主之路。

必须以全美的、有品级的导师为中介成为跟随者，通过礼乘和道乘的严格功修，取得真主的喜悦、提拔进入了真乘的境界，出现“天人相应”，内心出现认识到宇宙、可见物质世界和精神世界，超越了精神、物质之幻世而进入了真世之境，到于近主御前，从法纳（فنا）到达于浑化于真主，到达于与主同在、无私无我、物我全化的“与主合一”境界。

实现这一切都必须有揭开物欲幔帐的引导者，也才能洞悉非物质世界和透过表象精神见到内里实质万物之原初的真境、真相、实质的奥秘。

此时已由内心的诚信、敬畏真主、崇拜真主上升到热爱真主，从严格的苦修、经常的行善和绝对的服从，上升到见一物必见真主实存、实有的奥秘和明证，上升到光被光所蔽、爱被爱所遮的合一境界，这就是到达了人类的终极目标——与主合一的最高精神境界。

而无知者、门外汉却说：“‘苏菲’是每个人都不需要通过任何‘中介’的帮助，也不需要繁琐的宗教仪式，就可以通过真主赋予自己的灵性，与真主融通，直达到合二为一的境界。”

五、严格正确的“认主独一”

认主独一的严格、正确是端行在清真言“**万物非主，唯有真主，穆罕默德是主特使**”上的，是判断在虔诚章“**他是真主，独一的主，无一相对的主，他不生，也不被生，绝无一个是能与他匹敌的主**”上的。

真主是一切被造的造化之主，是独一无二的，造化主之外的一切都是被造的，都不是主，万有都来自真主的造化，故无一个相对他；至高无上的，故我们只崇拜造化万物的独一的主。一切有形、无形、明暗的举伴都是把一切被造、运载工具、认主的工具媒介当成主宰而举伴。

一切被造都显现了造化它的真主，都证明了造化之主的存在、实有，见一物必见真主的(实有、实存，显迹证据)，参悟自身即知有真主。

而无知者和门外汉却说：“正统派·苏菲是泛神论，万物有灵论、多神论，崇拜人、举伴者。”

我们说：凡是认识了一切被造都是全能的造化之真主的能为，就入在了认主独一的真境。凡是把一切被造所显现的认为是显示真主的能为，并非被造物私人的能力而更加崇拜真主的人，他就入在了认主独一的护城中。

对苏菲思想的解明

一、以《古兰经》、《圣训》的经文为依据

苏菲的理论哲学、思想行持、礼仪、判断和法规都能从《古兰经》和《圣训》中找到它的出处和根据。如果没有《古兰经》、《圣训》的根据，则它必定与苏菲无关，必然由个人或某一个集体自己承担它的一切后果和责任。所以，不能以穆斯林个体的缺点错误、罪过、偏歪和一切出自个人的行为联挂到真理之教伊斯兰之上。因为，《古兰经》是受庇护的，伊斯兰也同样是受庇护的，欲篡改真经之人必定把自己抛出了正道，欲改变伊斯兰之人只能让自己“自带凳子下火狱”。

苏菲的三个比喻是：伊斯兰是一把开天堂门的钥匙，这是穆圣ﷺ所给的，谁欲稍有改变必定打不开天堂之门；伊斯兰是一盏明灯，欲把明灯涂上漆，虽然颜色好看，但再也不能从昏暗中取光；伊斯兰如同医治万病的仙丹妙药，它是穆圣ﷺ所给的，谁要是不原原本本地遵循而增加、减少或变更，不但不能医治，反而把正信毒死了。

所以，苏菲必须是不增加、不减少、不变更，原原本本、步步小心、处处认真地遵行穆圣ﷺ所传下的伊斯兰，意、念、言、行、外表、内里上遵行在《古兰经》、《圣训》和正统四大伊玛目的一派上，同时尊重另外三家的教法，在一切上尽心尽力，一心一意，从生到死永不变更，在遵行伊斯兰行持上丝毫不能差欠，因差之毫厘到后世就会失之千里。

二、苏菲的根基是在认主上

从父传子受的认主、信主，到达于学问知识的认主，上升为参悟的认主，都不能算达到苏菲的认主。苏菲的认主是真正的明证的认主。

导师提供了明证和跟随者的二次降生，从此永久的、真正的认主是独一无二的，一切被造都不是主，都是来于造化之主，都具有来于真主的统一。一切被造是真主的外显、外化，宇宙万物、人类自身都是真主绝对存在的明证，无始无终的只有真主。

除了永恒的真主外，万物被造只是幻影，皆要朽坏。大世界（宇宙）小、世界（人体）都是真主能为的显然，在短暂暂存之后必定归宿于造化之主。

只要见到被造的一物，便见到真主实存的证据。只要见到自己，从何来何从去就体认了独一的真主。这就是万有单一论的正解。

三、苏菲的人主关系

造化之真主与被造的人的关系是主与仆和主与奴辈的关系。

人类得到了初造（灵魂）、再造（肉体）两次造化的大恩，又得到万物之灵、代理治理世界的大恩，又得到普慈独慈的大恩。无数的大恩是真主完美的德性“爱”的显现，爱是调养品的尊名，真主以爱造化了人类，又赋于人类有爱的属性。在先的主爱和人类的爱主，是人类对真主绝对的信仰，是人类至高的理性的境界。

我从真主那儿来，我必将归宿到我主那儿去，这就是在礼乘上敬畏真主、指望真主的境界，提升到道乘的境界是无限热爱真主，这就是认识真主的根本的原题。只有在敬畏和指望真主的前提下，时时望想真主、赞念真主、热爱真主才能达到以真主的百恩升高品级、净化灵魂、无私无我、与主同在，达到与主合一。

因为所确立的是主奴的关系，所以永远只顺从于真主的意愿，自己所作的一切功修干办，奉献奋斗，甚至牺牲都是应当的，不指望回赐报酬，不要名声荣誉，这就是真正的认主独一，永远无举伴。

四、苏菲的认主品级

在认主的品级上，是以真主所赐的智力、知识和理性，直觉地认主。

人类认识的来源是来自于真主，目的是认识独一的真主，人生的首要大事是认识真主，得到认识真主的知识。人类只有借助于真主所赐给的直觉和内心心灵的感受，才能得到认主的知识。在引导者、导师指引下的参悟，才能开启心灵真知的大门，达到无私的境界，升高到无我的品级，才能与主同在，才能认主。当奴辈认识自己的身份之后，才能认识真主，然后崇拜真主。不认识真主之人的拜主，往往是不真正的，因为有私我、不忘今生、不割断真主以外的拜主是不真正的。

五、苏菲的价值取舍

在今生后世的重量上，要认识到生命的短暂、人生的渺茫。

人生如客旅，短暂即逝，而后世是万长永久、有始无终的。今生是后世的最后一个栈道，后世是众生的归途，真主是唯一的归宿，是永生长存的。你不要贪图今生的假繁华、浮利和私欲，而要以生命和财产换取后世的真恩惠福，对今生的一切磨难、苦难都能坚忍，从追求今生的肉体的欢乐转向以灵魂的舒适为欢乐而净化灵魂，无私无我，只有真主。

六、打开心灵之门须坚持肉体和灵性的两种功修

肉体的：常守讨白 禁欲 断念 守贫 坚忍 信心 满足

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

灵性的： 参悟 近主 爱主 敬畏 指望 亲近 确信

你常守圣传的两个赞词，打开心扉把心中不值钱、无价值的今生的贱物搬出、清空，让“喜主爱主，唯有真主”的真主之光充满你的心灵吧！

今生有两件最重要的事情，就是认识真主，通过敬畏、崇拜、热爱、行善、求真上正道而归宿于万有的真主。

中国伊斯兰正统苏菲本土教门的共识

一、大世界和小世界的真谛

中国苏菲认为阿拉比说的大世界是指为人类和为人而造化的物质世界。天地万物被造的一切有形世界和苏菲境界的“精神世界”两部分是有形的物质世界。一是性质规律加上与信仰有关的“精神世界”，即“无形的精神境界”。认为大世界是显现真主的实存、实在、实有，是显现真主的全知、全能，证明真主实有存在，真主无始，以先于意志和能力的显现和证据。认为从真主本然造化“第一理性”的穆圣ﷺ之光（نورمحمد）中造化“心灵”和所有的灵性灵魂，最后被造的人有了生命，然后有了意志和能力。这都是显现真主在他的一切造化中都有真主的意志和赋予的规律，前定的踪迹和证据存在或隐或显然造化人类，具有了肉体，使人具有了动物的本能，也就是真主的造化中最高的、最后的、最神奇的是人类具有“兽性”、“牲畜性”的一面，同时使人类又具有灵性灵魂，即具有“天仙性”的高洁——本性、真性、正信和德性。所以“人性”具有了善恶、兽性和人性、卑贱和高尚两面性。又因“人性”具有了两面性，就需要知识的教化、先知的引导、近主之人的引领和自我的修炼，真性观念、本性思想和理性才能显现出灵性灵魂的高尚一面，人心才能得到真知（即光洁的“镜子”），有真知之人才能认主、净化心灵，才能达到近主。使正信从生到死而不渝，能够返本还源到“原家乡”，回归于真主。有正信之人是从“穆圣ﷺ之光”照耀为起点后又平安地到达于人性的终点，完成“两海汇聚”相交融汇的整个旅途的圆圈。人类都从真主御前来到了这个世界，然后又能以苏菲之道返本还源只是很少一部分。能以人的本性中的真性“与主合一”，回归于真主必须是从“穆圣ﷺ之光”引导人的本性使其显现出真性，喜爱真主才能“与主合一”，才能回归归宿于真主，具有喜爱的人才是真信士。苏菲就是这个完整的环或圆的完美的轨迹和终结。一切万物统归于独一主造化的本然，人归返于真主浑化合一。如果谁能到了这个境界，就能万象俱消、物我全化，心境回到真主“初造”的景况。本性就能返回于真主所赋予的真性、真境，这就是“人主合一”的境界。真主造化的妙义显现了真主造化人类的本然，而显现是从“理念上认知的”实存、实在、实有。只有浑化后才能表现出来实有、实在的真相。当理念与事实符合幻象时，除了真相显之时，就发现大小世界原来都显现在“清真言（十

八真言）”中，其中只要谁真正知道了“十八真言”，就能开始认识真主的能为、造化的本然，感悟认主的实质核心是在“唯有真主”上，无论先天、今世、后世、过去、现在、将来都是真主造化的本然的显然，都必全归于真主。从真主到奴仆（从ا到ﻻ）是赋予，从奴仆到真主（从ﻻ到ا）是回归。

人是造化之主能为的外显，人身上有真主本然实有，这一切都有真主的踪迹和证据。只要认知这一点就会一生一世使自己的意念与真主亲近，一生一世会尽力干功修并遵循伊斯兰大小礼节，坚守伊斯兰的一切伦常。一旦做到了就会凡事都参悟真理，在任何情况下都会感谢真主，赞美真主连同穆圣ﷺ和家下后裔圣门弟子；事事选择圣行和圣门弟子的德性来显现灵性的纯洁高尚，就显示了信士之本性，必会尽力使功修完美。只要坚守这种心态，一旦真主喜悦就可以通达“天人理性”。可以出现见即明事理，知机密奥妙就是从自身上显现了真主调养品的德性尊名。一旦你在真梦中出现“顿悟”，就会出现能达到心境“知未见”、“知胸中机密”的现象。显现出《古兰经》中的五大机密，此时你已达到“返本”即回归真主初造自己纯然的“本初”境界。已达到还原开始，到达与主同在、物我全化、私我全无即“天人合一”的境界，当能显示真主造化人的妙用“代理”的品级已显现，你已到达“有明证的信仰”的品级。在此境界中你视万物皆归于独一本然、造化原初的境界，就能一眼见到本质和真相，突然显现的理念和事实相符合。就如见到什么种子就知道是什么果实一般，此时已完成了从先天来到这个世界是“降”；直到出幼，走上三乘之路即已开始了“升”。此时已能从人的自性回归到本性，从人的本性回归到“真性”的苏菲修炼之路。即是“抱本还源”，你坚守一生一世或可“还源”。

在人生之道的方向上正确的是近主。凡尽力前行之人则已经明白了自己是真主造化的，调养存活的，先天本具的。对真主有敬畏、感恩、热爱之心就不会再被物质世界和今生的诱惑所淹没了。此时真主造化自己的真性本然就会自然显现出来，在这个境界时间也能从感觉上变长、变短或停滞。过去、现在或将来都会从真主的本然中显现出来，心中的善光、贤光和圣光就会显现，甚至人类独有的“灵性”也能从真主造化的本然显现出来。在这个境界的人已经可以睁开“心灵之眼”甚至可以用“心灵之眼”来观看过去、现在和将来、未见的机密，所以苏菲中出现的一部分反常奇迹是真主造化人类已先天赋予的，在今生已“本具”，只是被物、恶、欲的水所淹没，是被物我、私我和一切非主的幔帐所遮蔽阻塞的，只要真主意欲，凡是人类都可以显现造化本初所赋予人类的“真性之光”而显现出真性的，这一切都是证实真主

的实存、实在、实有的踪迹和明证。

穆圣ﷺ说：“见一物必见真主（指大世界），认识了自己就认识了真主（指人类个体的小世界）。”因为一切被造中都有真主造化的踪迹和明证，人类后天之心都有显现“无形之理”的功能，只是被自己的“悟性”所阻塞。一般人只能见到事物的外表——见物不见理，多见不到事物的本质、精神和规律。一旦真主赐予了真知慧觉的理性就有可能得到“真知”；一旦真主赐予真知就有了认识真主的途径和思路，就可能认主。认主之后才可能近主，认知了自己的人才能认知灵魂的存在，能认知自己才能认知自己的本然——原来自己是真主造化，自己是来自真主。在今生显现的多是考验，成功之人在后世必归回于真主受还报。生存极短暂、极渺茫，人只是极为渺小的被造。故从此认知自己就是有了认识真主的捷径了。

二、“点化”在中国苏菲本土教门中的共识

真理在执掌真理之人的手中，真主与人类必定有“中介”存在。真主的启示是降给使者ﷺ的，通过使者ﷺ再教化更多的人。真主的启示是经过哲伯拉依莱天仙传达给穆圣ﷺ的，同时也有直接传达给穆圣ﷺ的，如：古都斯圣训，但决不是直接降给每一个人。

复兴圣道之人的家就是“道堂”，是为穆哈印迪尼尊者开门之人，是凭真主的意欲传承的引导者，就是近主的介绍——媒介（وسيلة）。也就是接绪真主的良师益友和桥梁。是引导者就拥有被引导者，是引领正道者就有跟随者，并能指引他们明知圣道、上正道并遵行在正教上，能远离非法、禁止、嫌疑（شاك），能常守三乘，能明知至圣ﷺ的本质和灵性的真谛，上紧功修努力学习知识。

凡是不知道知识的贵重不上紧学习又无知识之人，是将要死亡在黑暗中之人的预兆和显迹，不可不惧。

紧跟和抓揽了主事人后才会具有坚固牢不可断的绳索，才能有通达于真主的道路。因为人在世上离不开良师益友，更需要识路指路的、认识真主道路的引导正道之人的指点，他才能正确的遵行教道，在正确指点下才能参悟浑化。

只有遇到了明师才能求到正道，才能知道真主的本然，因为跟随者一旦有了“点化”的指点就得到了正信（إيمان）的调养。通过引导者的秘密指点使人得到真知，能认识真主，能接近真主，能复命归真返回原家乡。这就是

中国正统苏菲四大学派的“点化”、“真谛”的共识。人类也只有通过点化才能端行和升腾，走上正道归宿真主。“点化”是通过引领正道者的指点使人认识自身、认识真主得真知、得真途上正道的。

人类知识的多少，水平的高低，信仰、遵行、功修层次的不同，自我感知的程度也就不尽相同。人们的程度各异，困惑和不解也难免时时产生。只有通过明师、引导者的点化才可能解惑除疑，正确遵行正道，升高认识和品级上升到更高层次。所以个人的“神智”层次不同，必须有“点化”才能升腾。自我的认知还须加上导师的点化才能升腾通达，得到真主提拔，才可能感悟默示和启示，感受真主的智慧和能为，才能在道乘的征途上得以突破障碍，消除阻碍和消除万难，端行于正道。

人类也只有在谦下、好学、迫切求教又对引导者有坚固的喜悦，把引导者作为“灵魂第二次降生的父亲”，要有与日俱增的亲情、爱意去跟随，才能获得真正的“点化”，得到来自真主百恩的“指点”和高尚的品级。在苏菲点化中有“六眼不传道”、“三人不传道”之说，因为这是对奥理妙义，神秘奇巧的指点，其中往往有隐藏的机密，含有真实的预言和奇巧的天机，往往会使跟随者“点一悟十”，被未来未见的事实所证实。针对不同品级的人，引导者因材施教，以防明扬机密，以免有问必答而使“顿悟”丧失。跟随者的大忌是“嘴巴”乱说，以胡言乱语在不恰当的人前有意无意损害了引导者——老人家的名声信誉。故维护引导者——老人家的严肃性和名声才能使行苏菲之人行知端正，使教义遵守不偏歪，以便成功。在认识自己和认识真主的路上绝对离不开引导者（مرشد）的点化，就像要穿越沙漠到达有水、有绿荫的绿洲，必须要有认识路的向导，跟随识路的商队一样。迷路在今生尘世之人必定到不了有水、有绿翠、有阴凉、有幸福、有享受的“绿洲”。这就是没有引导者点化的人的悲惨结局。

三、中国伊斯兰正统苏菲本土教门的忠孝观念的共识

（一）教门、孝敬、忠诚三个不可分的理念：

信主认圣，孝敬父母，服从国家。真主造化大世界，父母造就子女肉体小世界，完成造化和再造。真主造化父母，父母代主生人。一心归主之人必孝敬双亲、忠于国家，尽孝不须一切以理。

苏菲之人遵《古兰经》圣训、教法、教条和伊斯兰的礼节外，还要遵穆哈印迪尼谢赫尊者的遗嘱：

1.我先天之名：尔布顿里嘎底勒；中天之名：穆哈印迪尼；后天之名：哈比布·苏布哈尼。

2.我子孙中凡是以忠心跟随我的踪迹又得到通行证的人可以作为我的教门的传播之人。

3.你们不要忘记服从皇王（国家），孝敬长辈，热爱祖国，对人行善、禁人干歹，这是伊玛尼正信端庄的一半。

故他们把顺从国家作为教义的一部分。念讨白要身体洁净、衣服洁净，条件与礼拜一般。讨白是悔罪，内心的反省悔改以洁净身心，意、念、言、行都要正规不犯禁条，顺从真主、顺从圣人ﷺ、顺从国家。按传承的讨白程仪，今生安分守己、和睦、团结，后世才能得脱离。

（二）“把国家和真主、圣人ﷺ同样对待，都同样顺从”的思想是中国伊斯兰正统苏菲主义本土教门的一个特点，代表了中国本土伊斯兰的最高境界。

把八件事作为朝觐成功受承领的条件：

1.虔诚敬畏；

2.崇拜真主；

3.效法圣人ﷺ；

4.孝敬父母；

5.清廉端正；

6.凡事公道；

7.忠于国家；

8.遵守国法、伦理、道德并坚守主麻（星期五的聚礼）。

做到这八件事，则无能力朝觐之人的哈志也算成立。相反，有能力而完成朝觐之人，若遵行不到这八件，朝觐不真正或被拒绝。

朝觐之后，“返身则诚”是成立、承领、成功的显迹。如果朝觐返回来和原来一样或者更坏，则是伪信之人的预兆，是迷误之人的显迹。

（三）中国伊斯兰正统苏菲本土教门的功修“四乘一体”、“四门一家”的共识：

四乘即：礼乘（شريعة）为大道四乘之树根子，包含主命五大功修（念、礼、斋、课、朝），身差担子或称为路费盘缠，为常道的先决条件。道乘（طريقة）是苏菲之道升腾提拔入门的修行，行持规范道路是苏菲机密宝库的钥匙。有真正引导者的跟随之人，一旦道乘出现偏误可以纠正弥补，而礼乘常道的诚信和功修干办有了失误有可能损失正信（إيمان）。没有引导者自行道乘

之人比喻为缸边跑马和险崖修路，艰难危险。一旦真主赐予道乘机密之人即使未到达外哩品级也比一切普通穆斯林高品、高强。真主赐予知道自己本身机密之人会产生使命感，如果付之以行，坚持终生就可能升腾到外哩品级。所以必须礼乘和道乘遵行才可能出现真乘的踪迹。如同有树根子，又有树干才可能发出树叶一般，无根之苗不能存活。无礼乘遵行的道乘皆缘木求鱼、无梯登天。

比喻是：明扬伊斯兰大道如有了人的外表，暗藏伊斯兰苏菲机密如同人的内脏。伤了表皮只是受损还可以康复，伤了内脏可以死亡，不死也残废。

把礼乘大道作为根基常道，道乘作为升腾提拔，礼乘有错可以纠正，道乘失误难有救药。礼乘为表，而道乘为里。

把真乘作为中道，把礼乘作为身体的功修干办，把道乘作为心性的功修干办。心和身体不能分开，那么中道（真乘）是身心近主的道路，故称为“性”——真性。身心归于身，真乘归于“真性”，修身炼性。

一旦真主提拔即可能出现至道（معرفة）的领悟，出现“浑化归一”、物我全无、私我全化，唯有真主实存、实在、实有的至乘境界。“天人合一”的景象出现，至乘是“命”的功修，是生命真谛显现之处。此时真乘的机密、奥义会穿透礼乘念、礼、斋、课、朝的表义，参悟静修使礼乘、道乘、真乘、超乘的机密奥义一起显现，出现“顿悟”预知、预感、超前思想的理念，见到反常奇迹得到一种不能言传的幸福和享受欣快的收获，心灵感到净化，心性已经透明，道乘近主之道显现胸中的机密未见的景象，突如其来的认知、判断、预感、超越时空的想象。所以，真乘是进入超乘、至乘高品的必经之道。

礼乘是一切的基础根基和前提，与认主之道、近主之道从始至终相伴不离。道乘为终生不断的功修，是身体力行辛勤一世对心灵的呼唤。而真乘是认主之道、近主之路中奥义无穷宝库的门和必经之路，以此达到超乘，返本还原、率众归真、人主合一、浑化归真的回归之路，好返回原家乡，归宿于独慈永恒的真主，是人类正确的道路和唯一能归回原初终极时的大道和通途捷径。而礼乘是树根，凡是轻视礼乘或不遵行礼乘的都是“无根之苗”，都是空无虚假的预兆。

第五辑　重要的提醒

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

★重要的提醒

★要正确地理解伊斯兰

★认知和遵行才能上真途

★穆民应当重视的一些显迹

★穆民应当正确对待真主的考验和试验

重要的提醒

一、不要做不义之人

真主说：**“你们不要倾向不义者，以免遭受火刑，除真主外你们绝无保护者。然后，你们不能得到援助。”**（11：113）这是真主呼唤穆圣ﷺ和众穆民，让众穆民坚持遵循正道不要偏离正道，要公正不要亏枉损人，除了真主之外你们绝无一个援助者，也无一人能使你们脱离、免受罪刑。如果一个人在意念言行上仿效不义之人，尊重不义者的名誉，倾向不义者的言行，都是永远没有援助者、不能够得脱离、遭受火狱火刑的显迹征兆。所以，穆民、穆斯林要坚持真理，力行干办，劝善戒恶，在人道和天道上全美，绝不可亏枉任何一人。

相传：有一个不义者长期对一伙脆弱的人行亏，于是他们对他说：“的确，你已经亏害我们了，但是有四件事已经使我们感到心满意足：1.死亡必将降临于我们和你（离别今生现世，丧失生命而死亡将要普及到我们和你）；2.坟坑必收集我们和你；3.复生日真主必定集合我们和你；4.赏善罚恶、还报、报应的真主必定在我们和你之间作判决（拿公道）。”

中国传统文化里有一句话：“恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到，时候一到，一切都报，近报自身，远报儿孙。”这是中国文化与天方文化的一个契合点，因果报应是规律性的真理。

讨真主的喜，使人心欢乐，排难解纷，解除忧愁，助人为乐是人道上很关键的表现：

有人问穆圣ﷺ：“在真主御前，受喜爱的仆民是什么人？”穆圣ﷺ说：“对人类最有益的人。”又问：“最贵的功修是什么？”“就是使穆民的心快乐。”比如：为穆民解除饥饿，替穆民解除忧愁，或者为穆民偿还债务。谁为穆斯林的需求而奔波，谁就如同封了莱麦丹月的斋，并且坐静（اعتكاف）一般；谁为了帮助受亏之人而奔波，在众人跌倒之日，真主使他在随拉特（صراط）仙桥上稳步坚定；谁阻止行亏之人而为之发怒，真主就遮蔽掩盖他的羞体。穆斯林、穆民要具有好的性格，的确，恶劣的性格破坏了信仰（إئمان），就如同酸醋破坏了蜂蜜一般。

真主喜爱的仆民就是造福于人类的人，最贵的功修就是使穆民的心中快乐，如谁解除饥饿，济贫救灾，解除忧愁烦恼，代为偿还债务，为穆民

同胞的需求而奔波，就如同封主命斋并坐了静一样；谁为了被亏枉了的人奔波，真主将坚定他的脚步，在随拉特（صراط）仙桥上也坚定不移，他两世平安吉庆，两世衣禄宽宏，健康长寿的恩典就在今生显现，后世之日还要得到加倍的回赐。

穆圣ﷺ说："谁援助（帮助）了忧愁又被抛弃的受亏枉之人，真主将为他升高和记录上七十三个品级，其中的一个就是改善他今生的处境，其余七十二个品级都给在后世。"这就提醒了那些窘迫忧愁、病痛缠身、灾难不断的人并没有得到这七十三个品级。

穆圣ﷺ说："谁决意不伤害任何一人，真主必恕饶他所犯的罪错；谁决意援助受亏的人，解决穆斯林的需求，他就得到了正义朝觐的报酬。"这就提醒了宽宏大量，与人为善，不报复别人也不亏枉人，而是对人加以原谅，并能援助受亏枉的人，为他们的事情奔波，他将有大的善报，而且在今生得到正义的朝觐的报酬，在后世还有更大的恩典。

穆圣ﷺ说："谁替穆斯林解除了今生现世上的忧愁，真主就为他解除了后世的忧愁，只要仆民援助了他的教胞，真主必定援助他。"

穆圣ﷺ说："谁援助了受亏枉的人，真主就援助他使他容易地通过随拉特（صراط）仙桥，并让他进天堂乐园。"又说："谁见到受亏的人向他求救，而他没有帮助他，谁在坟坑中要被抽打一百火鞭。"这就提醒我们穆圣ﷺ所喜爱的是什么，所憎恶的是什么？热爱圣人ﷺ就要追随圣人ﷺ，遵行圣人ﷺ的圣行。

穆圣ﷺ说："谁伤害了穆民，谁就伤害了我；谁伤害了我，谁就伤害了真主，让他坐火椅去吧！"这就提醒行亏之人原来有天堂的位份和恩典，但因伤害别人而换成了火狱，失去了原来的恩典。复生日，行亏不义者才知道真主会怎样对待他们，到了那时他们已经后悔不及，绝望无路。

据比俩里传述：穆圣ﷺ在艾布·伯克尔家中，炎热的晌午来了一个基督教徒，他说："阿卜杜拉之子穆罕默德在家吗？"比俩里带他见了穆圣ﷺ，他说："穆罕默德啊！你自称是真主的使者，若你是一位圣人，就当帮助我，对抗亏待我的人。"穆圣ﷺ说："谁亏待了你了？"他说："希沙目之子艾布·折害力，他拿走了我的钱财不归还给我。"穆圣ﷺ怒恼地站起来要到艾布·折害力的家中，比俩里说："真主的使者啊！现在正是午休时，这会使你感到困难，我怕艾布·折害力因怒恼而伤害你。"穆圣ﷺ没有听比俩里的话，到了艾布·折害力家怒恼地敲打他的门，艾布·折害力怒不可遏地从房中出来，他看到圣人ﷺ就又变得很和蔼地说："您请进，您怎么不事先派人来告

诉我一声，我随时就到您那里，怎敢劳驾您来我这里！”穆圣ﷺ说：“你拿了这位基督徒的钱吗？把钱还给他吧！”他说：“你就为这点小事而来吗？你无论派什么人来我都立刻把钱还给他。”穆圣ﷺ说：“无须多话，立即把钱还给他。”穆圣ﷺ又问：“这位朋友，他还欠你什么东西吗？”他说：“还欠我一根针。”穆圣ﷺ说：“你把他的针取来还给他吧！”艾布·折害力四处寻找未能找到那根针，他就当着圣人ﷺ的面还了一根更好的给了那位基督徒。艾布·折害力的妻子非常惊讶，因为艾布·折害力经常态度恶劣，怎么今天对圣人ﷺ那么客气呢？事后问艾布·折害力：“指主为誓，的确，你对艾布·塔利布的孤儿十分尊敬！”他说：“假如你看见穆罕默德的两肩上有两只凶猛的狮子，每当我想说不还钱的时候，那两头狮子就愤怒得几乎要扑到我，我才恭顺地说了这些话呀！”被亏枉的人说：“穆圣呀！的确，你是真主的使者，你的教是真正的教门。”他被感化而成为一位优秀的穆斯林。

穆斯林不应只是口头上宣教，而是以追随圣行的行为建立美好的形象，这样才能感化人，才能让人认识使者，认识真正的教门。

从伟俩耶提（ولاية）的圣训中传来：

后世之日，天仙要呼喊：

“选择贫穷，善待穷人，追随圣道的人们在哪里？你们同你们的穆圣ﷺ一同进乐园吧！”

“喜爱客人，善待异乡人的人们在哪里？你们以伊布拉欣（ابراهيم）圣人为领袖进入乐园吧！”

“能够在罪错时克制私欲的人们在哪里？你们以优素福（يوسف）圣人为领袖进入乐园吧！”

“善待邻居的人们在哪里？你们以叶尔孤白圣人为领袖进天园吧！”

“为真主而喜悦，为真理的人们在哪里？你们跟随作为领袖的穆萨圣人进天园吧！”

“替位中公正的人们在哪里？你们以哈鲁乃为领袖进天园吧！”

“在痛苦灾难中坚忍的人们在哪里？你们以安尤布圣人为领袖进天园吧！”

“诚实的人们（صديق）在哪里？你们以艾布·伯克尔（ابوبكر）为领袖进天园吧！”

“劝善戒恶的人们在哪里？你们以欧麦尔为领袖进天园吧！”

“为讨真主的喜悦而放弃罪恶的人们在哪里？你们以奥斯曼为领袖进

天园吧！”

“为主道奋斗的人在哪里？你们以阿里为领袖进天园吧！”

“为主道殉道的人们在哪里？你们以哈桑、侯赛因为领袖进天园吧！”

“一些法学家在哪里？你们以买阿兹为领袖进天园吧！”

“一些叫拜的人在哪里？你们以比俩里为领袖进乐园吧！”

穆圣ﷺ说：“谁在伊斯兰中兴起了一种好的规矩，后人仿效他，他就可以得到他的报酬和行善之人的双重报酬；谁制造一种坏规矩，后人仿效他，他就将得到他的罪恶和执行之人的罪恶的罪刑。”“误导人的人，将承担误导人的罪恶和被他误导了的人们的罪恶。”这是对导师、学者、伊玛目、阿訇、教师的重要提醒。

正统派·圣行派·大众派认为“从国是主命”。因为作为穆斯林，首先必须遵守国法不去犯罪，犯罪而被国法惩治，不止是丢了自己的脸面落于低贱，也丢了穆斯林的脸面，丢了父母、家族、祖先的脸，也是丢了伊斯兰教的脸，丢了圣人ﷺ的脸，这样的人今生低贱受刑罚，到了后世还有罪刑。相反，如果穆斯林争得了荣光，是争了自己的脸面，争了父母、家族、祖先的荣光，也是为伊斯兰、为圣人ﷺ、为真主而荣光。这样的人在今生得到了荣光，到了后世还要得到真主加倍的回赐和恩典。先天的事情和今生的事情是相连的，今生的事情和后世的事情是相连的，谁为了伊斯兰教、为了圣人ﷺ、为了真主而得到了荣光，他在后世就得到了意想不到的恩典。

清高的真主说：**“敬畏真主的人才将觉悟。”**（87：10）

清高的真主又说：**“有知识的人与无知识的人相等吗？只有理智之人才能觉悟。”**（39：9）

坚持宽厚仁慈，坚持博爱，然后就能够以德报怨，被人亏枉虐待以后，真主必定援助他。

希望我们做完美、合格的穆斯林，在圣传真道上冲锋陷阵，走在前列！

二、不可做背谈之人

清高的真主说：**“信道的人们啊！你们当远离许多的猜疑，有些猜疑确是罪过，你们不要互相侦探，不要互相背谈。难道你们中有人喜欢吃他的已死亡的教胞的肉吗？你们是憎恶厌恶那种行为的，你们应当敬畏真主，真主确是至赦宥的，确是至仁慈的。”**（49：12）

须知，有些猜疑确是罪过，这是指猜疑中歹猜的部分。猜疑中的好猜

却是好的行持，是真善的行持，而歹猜的确是干罪。

（一）背谈的分类

1.对好人妄加歹猜，是属于大罪之一，而对恶人、亏枉人的人、强暴人的人、恶劣之人背谈在法学上是可以的。被亏枉的人背谈了亏枉他的人，被欺负的人背谈恶劣之人都是可以的。如果是根本没有根据的歹猜，自行其是、自说其事而且使别人也相信了他的说法，跟随他进行歹猜，这就是大罪。善意的人、好猜的人善意地猜想，也是从好的方面猜想真主、满意真主、知感真主，而且认主独一 、认主公道，这是属于讨真主喜悦和临近真主的语言。

提醒：一个人明明是歹意，但以好猜来对待他，这的确是讨真主喜悦或临近真主的一种途径。歹猜真主，歹猜圣人ﷺ和替圣行道、为主扬法的真乘的学者、道乘的长老、一切有教门职务的伊玛目、艾米尔、学者或是普通的穆斯林，没有事实根据妄加歹猜都是禁止的，且是大罪。只有好猜是许可的，即便是生活中的琐事小事，都要小心不要亏枉猜错了别人。

什么是背谈？在圣训中有一个明显的例子：有一天，一个肥胖的妇女来看望圣人ﷺ，这个妇女走了以后，阿伊莎圣太对圣人ﷺ说：“这个妇女好肥胖啊！”圣人ﷺ说：“你背谈了。”阿伊莎说：“我说的都是事实啊。”圣人ﷺ说：“凡是说了别人憎恶的、不喜欢的话，都是属于背谈。”所以要小心别说那些人家听了以后不舒服或者难受的话，这都是属于背谈。

2.寻穆斯林的隐私，对穆斯林进行侦探，是违背《古兰经》和圣训的、被禁止的干罪。穆圣ﷺ说：“你们不要搜寻穆斯林的隐私，谁搜寻了穆斯林的隐私，真主便搜寻他的隐私以致使他现形、出丑、丢脸，即使他在自己的家中也罢。”

“你们不要互相侦探，不要互相背谈。难道你们中有人喜欢吃他的已死亡的教胞的肉吗？”（49：12）被背谈的人不感觉疼痛，对他也无伤害，只是知道或者听到了以后心里会不愉快，会产生不好的想法，或者产生厌恶、不高兴的情绪，就好像是已经死亡的人不知道痛苦一般，这只是一个比喻，是说背谈之人的行为就好像是吃死人的肉，他说了别人伤了别人，但是被说者没有感觉，并不觉得疼痛，好比吃死人的肉一般，吃死人肉令人憎恶（حير مكروه）。任何人在活着的时候，千万不要背谈别人，不要背后议论别人所不喜欢的，或者说对他人的名声等有损害的言语。圣人ﷺ曾经教导我们，当面可以说别人的缺点错误，但是背后则不允许。这一点一定

要注意。

有一次穆圣ﷺ让一位贫穷的圣门弟子与两个富裕的人结伴同行，以便使两个富人承担他的食宿和生活费，后来又叫波斯的苏莱曼与那两个富人结伴而行，于是两个富人就不乐意供他们食宿方便，两个富人对其中一个穷人说："你去穆圣那里为我们问一下，是否有多余的调料。"又对另一个贫穷人说："如果他到赛米哈（سمح）井时，井水就会渗到地下。"他们对穆圣ﷺ说了这些话后，穆圣ﷺ说："你对他俩（富人）说：'你俩已经吃了调料了。'"这两个富人听了以后很不解很惊恐，于是来到穆圣ﷺ跟前说："真主的使者啊！我们并没有吃调料啊！"穆圣ﷺ说："因为你们俩背谈了同伴，我确已经看见你俩口中的舌头被染红了。"

于是真主降下了："**信道的人们啊！你们当远离许多的猜疑，有些猜疑确是罪过，你们不要互相侦探，不要互相背谈诋毁。难道你们中有人喜欢吃他的已死亡的教胞的肉吗？你们是憎恶厌恶那种行为的，你们应当敬畏真主，真主确是至赦宥的，确是至仁慈的。**"（49：12）

穆圣ﷺ说："背谈就是提起你的教胞所憎恶所厌烦的事情，如果这事是事实，你确已背谈他了；如果不是事实，那么你已经冤枉他了。"教法上的判断是：如果一个人背谈的是事实，那么他向真主做讨白被背谈者原谅他，真主就恕饶他，因为真主是多赦饶的主；如果背谈的不是事实，那么即使他念了讨白被背谈的人也原谅了他，真主照样罪刑他，因为真主是执掌公道的主。背谈的人，可能在后世遇到罪刑，在今生遇到还报和不如意的事情，或者遇到损失，穆圣ﷺ说："背谈的罪过比奸淫更严重。"圣门弟子问："真主的使者啊！这话怎么说呢？"穆圣ﷺ说："一人行奸后悔过自新真主便承领他的讨白，背谈人者真主不恕饶他，必等到他到被背谈的人面前，讨得被背谈的人原谅，真主才恕饶。"

真主启示穆萨圣人说："**谁背谈了人，做了讨白（悔罪）后死亡了，谁就是最后进天堂的人；谁坚持背谈没有做讨白而死亡了，谁便是最先进入火狱之人。**"

所以背谈的人，即便讲的是事实也已经背谈了别人，如果不是事实确已冤枉了别人，所以背谈别人罪过很大，如果亏枉人、冤枉人罪过就更大了，必须在三个地方做讨白：

（1）在听他说谎言的人面前说："我冤枉了某人了，我是说谎的人"；

（2）在被冤枉之人面前讨得原谅；

（3）向真主求恕饶，向真主悔罪，免于后世的罪刑和今世的还报灾难

以及许多不幸的事情。

凡是说了他人的身体、理智、衣服、语言、宗派以及他人所养的猫狗等动物，或与之相关的事情都是背谈，甚至评论别人的袖子宽、衣服长、身材高、残疾、缺陷都属于背谈。凡是说了使别人厌恶的，即使说的是事实也属于背谈。

穆圣ﷺ说："诽谤别人的人、挑剔的人、吹毛求疵的人、到处搬弄是非的人、认为背谈无罪的人，到了后世之日真主将把他们集合起来，他们的脸如同狗的脸。"

以色列人曾经遭严重的干旱请穆萨圣人求雨，穆萨圣人求了三天未下雨。穆萨圣人与主交言问："真主啊！这是为什么呢？"真主启示穆萨圣人说：**"我绝不应答坚持搬弄是非之人的祈祷。"**穆萨圣人求真主指明谁是搬弄是非的人，要把他赶走，真主说：**"穆萨啊！难道我没有禁止你们搬弄是非吗？我必定要还报一切搬弄是非的人。"**此时以色列人中搬弄是非者统统悔过，真主便降下了倾盆大雨。——见埃及开罗出版的《الوعظ العالم》

穆圣ﷺ说："你们当谨防背谈他人，因为背谈的人将有三种危害：①真主不接受他的祈祷（دعاء）（有很多的人行了一辈子的功修，但是他的杜阿是被拒绝的，他没有发现他是背谈别人的人）；②真主不接受他的善功（有的人行了一辈子的善功，但是由于背谈别人，所以他的功修、善功不上天秤，被拒绝）；③真主使他的罪过在他上增加，变成更多的罪过（这是因为听了他背谈的人，再去背谈别人，这些背谈的罪过都有他的一份子，所以他的罪过就由小罪变成大罪）。"

一天，辅士阿卜杜拉的儿子扎比尔陪随圣人ﷺ散步，突然刮来了一阵霉烂臭味的风，十分难闻，穆圣ﷺ问："你们知道这是什么风吗？"圣门弟子们说："真主和圣人最知道。"穆圣ﷺ说："这就是穆民中背谈人的气味。"有人说："到了末尾时光，背谈的人太多了，我们就好像在厕所里太久了，久闻而不知其臭了，当鼻子充满了臭气就再也闻不到臭气了。"所以听到有人背谈就要制止，如果不制止就承担了和他同样的罪过。

（二）对背谈的判断

1. 允许的背谈。被背谈的人是人共所知的恶人歹徒、诱人迷误的误导人者、传播者和引人迷误犯罪的人。穆圣ﷺ说："你们可以根据事实，据实提说犯罪之人，以便他受伤。"

2. 犯罪的背谈。当着众人的面提名道姓说他人的缺点错误、说他人的不足、损害别人的名节是干罪，伤害别人的名誉也是干罪，把别人的罪过

公开在人们的面前也是干罪。为什么要定它为犯罪的干罪？因为它已经造成了后果。爱护穆斯林，真主爱护你，保护穆斯林的隐私，真主保护你的隐私，损害穆斯林的名誉，损害穆斯林各方面的形象，都是属于干罪。这些人当知道自己在干罪，别人当即时提醒他，他即时悔罪，那么真主就不罪刑、不拿问他。

3.伪信之人的背谈。不提被背谈之人的姓名，只提说众人所知道的事情，众人便知道是说谁的缺点和错误，而背谈之人还认为自己是虔诚之人、清廉洁皎之人，这就是伪信之人的背谈。特别要注意，很多人往往无意之中就陷入这种背谈之中。

4.叛教之人的背谈。提名道姓说别人的缺点错误，而且无人阻止，人们都喜欢听他的背谈，都让他背谈，他却说："我说的不是背谈，所说的都是事实。"他还津津乐道。凡是把真主定为禁止的当成合法，把真主定为合法的当成非法，都属于叛教。因此，背谈是真主定为非法的，如果谁当成合法的，就属于判教之人的背谈。

穆圣ﷺ说："中伤别人之人、诬告别人之人、搬弄是非之人都不得进入天园。"所以穆民在后世真主会向他们报喜：你们进入纯恩的天堂吧！你们进去永远不再出来。当发现自己的言语是背谈的话，你们就马上悔过，不要再犯，这样你们就能够得到真主的报喜。

三、当施舍和感恩

真主说：**"他们中有一些人与真主拿约会：'如果真主把部分恩惠赏赐给我们了，我们一定施舍，一定成为善人。'"。（9：75）**

相传：辅士罕塔布（خطب）的儿子舒尔来布（صعنب）日以继夜地守在穆圣ﷺ的清真寺叩头，每天叩头无数，多到头上额部和两手都起了茧（在晒热的石头上叩头），但每次拜后不做祈祷（دعاء）就匆忙离开。穆圣ﷺ问："你为何像伪信士一般匆忙离开？"他说："真主的使者ﷺ啊！你不知道我太穷了，我和我的妻子只有一件衣服，我穿它来礼拜，我妻子还在家中赤身等候我赶忙回去，脱下衣服让她穿上礼拜。请你求主赐福于我吧！"穆圣ﷺ未答应，说："舒尔来布啊！财帛少而感主恩胜过于财帛多而忘记主恩。"他又再次求穆圣ﷺ，穆圣ﷺ说："难道真主的使者ﷺ不是你学习的好榜样吗？假如我要金山银山也必定能实现。"然后他又第三次求穆圣ﷺ说："真主的使者ﷺ啊！请你为我向真主求赐福吧！指掌握我的生命之主发誓：如果真

主赐我钱财，我必定尽到各种义务。”于是穆圣ﷺ说：“养主啊！你赐给舒尔来布钱财吧！”连说了三遍。

不久，舒尔来布买了一只母羊，母羊很快生下小羊，羊就越来越多。不久，麦地那的大小街道都被舒尔来布的羊群充满，羊多了没有草吃就迁居到离麦地那远的山谷，每天只能（到清真寺）礼午拜和晡礼，在山谷的羊群中礼其他拜。不久羊繁殖更多，山谷中的草已不够吃了，他又再次迁到更远的地方，连主麻拜都赶不回来礼了。后来，他每年就回来礼个尔德拜，原来称为“寺鸽”的人，离开了清真寺成了“野鸽”、“山鸽”。

有人传来了他发大财的消息，山谷的草已经不够羊吃，需要几个山谷旷野的草才够吃，所以他离圣人ﷺ更远了。穆圣ﷺ说：“舒尔来布可惜了。”

真主降下了抽天课的经文，穆圣ﷺ就派两个人去征收天课，他说：“这些哪是天课啊？这分明是收变相的人头税！”又说：“你们两人请回去吧！让我考虑一下。”

两人来到穆圣ﷺ跟前，一见面穆圣ﷺ就说：“可惜啊！舒尔来布把自己害了。”真主降下了：**“他们中有些人与真主拿约会：‘如果真主把部分恩惠赏赐我们，我们一定施舍，一定成为善人。’当把部分恩惠赏赐他们的时候，他们吝啬，而且违背正道。（9：75—76）**

穆圣ﷺ身边有一个舒尔来布的亲戚跑去对他说：“愿你受伤，真主因你确已降下了经文。”于是舒尔来布赶忙算清了他的天课送来给穆圣ﷺ，穆圣ﷺ不收说：“真主拒绝我收你的天课、施济品。”他就把土撒在头上追悔自己不该做伪信士的行为，他认为穆圣ﷺ当着众穆民拒绝收他的天课失了面子，心里觉得难堪（这是阿拉伯人后悔已极的动作）。穆圣ﷺ说：“这是你自作自受，你的行为坑害了你，我命令的你却不服从。”穆圣ﷺ归真后，舒尔来布又向艾布・伯克尔、欧麦尔、奥斯曼三位哈里发呈交过天课都被拒绝了，他们都说：“主的使者都不收你的天课，我怎么能收你的天课呢？”他和奥斯曼在同一个时代归主了。

失人约会是伪信士的表现，是伪信的显迹。伪信有三个表现，不履行约会、对人失约是伪信的三分之一。（伪信士的显迹是：①不说话则已，一说话时就说谎；②结约时就失约；③受委托而不忠实）另一类伪信士的表现是：表面是虔诚的穆斯林背后却危害穆斯林，表面信真主背后伤害信主之人，当面说好话背后说坏话下毒手。凡是表面信真主，背后危害穆斯林，危害人类，违背《古兰经》，都是伪信士的行为。表面行教门，但他行教门全是为了今生的利益，为了功名利禄，不在乎穆斯林的利益，在乎的是自

己的利益，表面为教门，背后谋图今生利益，用后世换今生，用穆斯林的利益换自己的高官厚禄，不惜伤害穆斯林和其他人，都属于伪信士的表现。

穆圣ﷺ说："慷慨大方的人是一棵树，它的根在天园中，树的枝头垂降在今生现世上，谁抓住了其中的一根枝条，便把他引进天园；吝啬小气是一棵树，根在火狱，树枝垂在现世今生，谁抓了其中的一个枝条，便把他引进了火狱。"（阿伊莎圣太传述）

真主说："**你们绝不能得到全善，直到你们分舍自己所喜爱的事物，你们所施舍的，无论是什么真主确是知道的。**"（3：92）

须知，拜功和天课相连，《古兰经》中只要提到拜功后面就相连着天课，"**他们立行拜功，完纳天课，此等人是成功之人。**"谁若是只礼拜不缴纳天课，他的拜功是作废的，只交天课不行拜功，他的天课也是被拒绝的，所以天课和拜功是相连的。拜功连同天课被承领，天课又关联着施济，天课后又施舍的人，他的天课和施舍都得到承领，使他所有的功修都得到承领。施舍——对人类有益是施舍，给人生计是施舍，教会人技术知识是施舍，说善言、给人安慰、鼓励也是施舍，帮助人做一点事情是施舍，哪怕仅仅是好的愿望、好意也是施舍。

穆圣ﷺ说："施舍可以阻挡七十样伤害。"施舍分为四种：①一件善事可以得到十倍回赐（施给了穷人）；②一件善事可以得到七十倍回赐（把钱财施给了自己的近亲，左手打散施舍连右手都不知道时）；③一件善事有七百份的回赐（施给了自己的直系兄弟和旁系亲属）；④一件善有七千倍的回赐（施舍给求学的人）。

真主说："**为主道而施舍财产的人，如同（播下）一粒谷种，发出七穗，每穗结出一百粒谷子，真主加倍地报酬回赐他所意欲乐意的人，真主是宽大的，是全知的。**"（2：261）穆圣ﷺ说："谁有钱财让他施舍钱财，谁有知识让他传授知识，谁有体力让他奉献体力。"

穆圣ﷺ说："你们为你们的自身和你们的人施舍即使是一杯水，如果做不到就教人一节《古兰经》，如果不懂天经就以恕饶和恩慈为别人做祈祷（دعاء），那么真主许诺有求必应。"凡是施舍自己所喜爱的、艰难中的施舍，是最受喜悦的，回赐也是最大的。圣人ﷺ还说："你怎么对待穆斯林，真主就怎么对待你。"你给穆斯林做好杜阿，真主使你有求必应，你在穆斯林上行歹、做歹杜阿，伤害穆斯林，在后世你的功修和祈祷都是被拒绝的。

圣门弟子的第一个德性就是"首先想到别人"。我们经常讲那个战场上的故事：重伤的战士殉道前出了很多血，口渴难忍要水喝，他的亲戚拿来

了水，他们互相推让，首先想到别人，结果谁都没有喝，都让给了别的受伤战士，最后都牺牲了。所以看到别人没有水喝，供给他人水，首先想到别人，优先别人，这些都是追随了圣门弟子的行为。

真主说：**“如果你们秘密地施舍济贫，的确，这对于你们是更好的。”**（2：271）

先贤们避开众人的眼光秘密隐藏地施舍，施舍后不让人知道，他们施舍给双目失明的穷人，把钱放在睡觉的灾民、难民、穷人的衣服上，甚至放在家中，放在他们必然通过的路上，让他们拾取，而不让人知道施舍的人是谁。所以圣传真道的遵行者主张秘密施舍，施舍救灾捐出的、寄出的都不留下名字，这就避免了沽名钓誉。

据我所知，圣传真道的多斯塔尼在国家的几次灾难包括汶川地震时都悄悄地施舍了自己的钱财，没有留下姓名，发荣誉证也不去领取，这些人就遵循了高尚的品德，遵行在先贤的行持上，他们将得到更大的回赐。

讲一个故事：穆萨圣人到了一个地方，这个地方三年没有下雨，他们都知道穆萨圣人高贵的品级，所以让穆萨圣人向真主求雨，穆萨圣人求了三天没有下雨，穆萨圣人可以和真主交言，他就问：“主啊，你为什么不下雨呢？”真主回答说：**“因为人们的内心没有慈悯，没有亲情。”**但是刚过了一会就下起了倾盆大雨，穆萨圣人感到很惊奇，就问真主：“我的养主啊！你说不下雨，为什么又下了雨？”真主说：**“一个砍柴的老人好不容易卖了他的柴，买了一个饼子，他正好要吃的时候，来了一个比他更饥饿的人向他乞讨，他就撕下了大半饼子给他，只给自己留了很少的一点，我以此下了雨。”**因为真主而疼慈比他更困难的人，这种人是疼慈的人，真主将要给予他两世的恩典。

因此提醒：伊斯兰教是人道之上的天道，人道不齐全则天道为空。我们常讲两个情分：一是阿丹圣人的情分，凡是人类都是同根同源的；一是穆圣ﷺ的情分，凡是穆斯林都是伊斯兰教里的兄弟，我们以穆罕默德圣人ﷺ的情分来对待。在这两件事情上齐全以后，真主承领了他的功修，使他成为遵行圣行派・大众派的人，成为遵行圣行和圣门弟子德性的人。

四、怎么样才是遵循了正道

奉普慈独慈真主之尊名，至高无上的真主说：**“凡是说过：‘我们的主是真主’然后，遵循正道的人，天仙们将要来到他们说：‘你们不要恐惧，**

不要忧愁，你们应当因为被预先准许的乐园天堂而高兴，在今生和在后世我们都是你们的保护者，你们在乐园天堂里将要亲受你们所喜好所爱好的一切，你们在乐园天堂中将享受你们所要求望想的一切，那是至仁慈的真主所赐的餐宴仙席面。’”（41：30—32）

所以凡是真正的穆民、穆斯林都应当经常以天堂乐园的无忧无虑和真主所赐的百恩来提醒自己，同时要经常以真主预先准许的乐园天堂给身边远近的穆民、穆斯林报喜，对行善遵循正道的人们报喜讯，这样的人将出现四个显迹：

1.凡是诚信真主是造化、调养我们的主，是我们最后最好的归宿的人，他们的行为和意念言行一致，即所说所想所做的都一致而不是口是心非的，在口上招认真主独一，并且全为真主、全是真主，在每一件事情上首先想：我是为真主还是为非主！凡是遵循了正道之人，就坚守了正信（إيمان），即在每一件事情上首先考虑正信伊玛尼，担心偏歪，担心干罪，担心在正信伊玛尼上有损失，而且以真心、真情待人接物，以喜主爱圣而喜悦一切，遵循正道且行善，这就显现出履行主命（فريضة）、应当（واجبة），追随圣行（سنة），尽力讨喜悦（مستحب）和认真遵循坚守伊斯兰正道的大大小小的礼节（ادب），这样的人真主已经为他允准了天堂乐园，众天仙将降临并以真主的独慈特慈，以天堂乐园为他报喜，而且将得到所爱好、所喜欢的一切享受，将实现所望想的一切恩典，并且真主以独慈特慈大恩在今后两世赐予餐饮和仙席面。他们在今生衣禄宽宏、吉庆平安，在后世的日子将得到真主赐予的宴席餐饮。在今生今世出现的第一征兆和显迹是：真主开阔了他们的胸怀，不再斤斤计较、胸怀狭窄，更不会歹猜忧愁，在今生现世就使他们提前享受了无忧无惧的恩典，无忧无惧的恩典是天堂的恩典，而凡是真主开阔了胸怀的人，就提前享受了这个恩典。要知道，真主消除了恐惧和忧愁，已经提前享受了天堂乐园的恩典，清高的真主说：**“你们无忧无惧地进入天园吧！你们进去以后永远不再出来。”**

2.他们在临死之时，或是当他们复生日从坟坑出来时，众天仙降临他们说：“你们不要恐惧，不要忧愁，你们当为你们被预先许诺的天园而高兴……”在今生虽然遭遇了灾难、受到了磨难，他们能完全托靠真主、交托真主、顺从于真主、驯服于真主，他们就心胸开阔、无忧无惧，没有任何悲观，也没有任何失望。这预示了他们将要进入乐园天堂，享受到所望想的一切，在今生无忧无惧，在将来的日子也无忧无惧，无需为今生今世的事情忧愁，也无须为遗留在世上的家属、儿女、后人而忧愁。因为凡是

有这样恩典之人，他们的家属儿女都会倾心于伊斯兰正道，倾心于后世，倾心于真主。因为独慈的真主在普慈的今生现世已经赐给他们比既往更多的恩典，并使他们生前见过面的家属和儿女、未见过面的子孙，凭着圣人ﷺ的情分，最终都与他们同居于一层天堂乐园中。所以遵循正道之人的第二个显迹是他们的家属儿女子孙都倾向于正道，都虔信而虔诚地敬畏，喜真爱道，喜主爱圣，心都倾向于后世。

3.今生现世和后世是一面镜子的关系，在今世所遇到的一切都可能映射后世中的归落，当众天仙都奉真主的命令说："我们都是你们的保护者……"这就是在后世他们将要享受所望想的一切的征兆，所以遵循正道的人显现出"吉人天相"、"逢凶化吉"、"遇难成祥"，显现了有困难就有容易、有困难就有开解的恩典。**"伤害决不能超过护佑"**，因为遵循正道的人全信真主的前定，完全顺服于真主的意愿，在心灵、意念里都交托于真主，消除自己的焦虑、恐惧和忧愁。他们相信好歹来自真主，所以他们有正确的意念："主啊！只要是您的意愿，奴辈都喜欢，奴辈都心甘情愿，奴辈都顺服。"所以他们把今生的一切好歹、祸福、灾难都看成是真主的试验，是真主选择或者抛弃人的显迹，在厉害的灾难之后都会有尊贵的幸福。他们心悦诚服于真主，无论在任何情况下都感谢真主、赞美真主，真主就以此开解他们，而且更多地恩赐他们，并在两世护佑他们以及他们身边亲近的人，众天仙为他们的保护者，在今生他们得到了幸福，在后世将享受到一切的恩典和滋味，得到真主多恕饶的恩典和普慈独慈的恩典。

4.凡是遵循正道的人，无论幸福或灾难、顺境或逆境、健康或疾病，也无论是在生存时或是在死亡时，都不忘记自己是穆斯林，这个显迹出现以后，他们的心态就是："真主把我们造化成穆斯林，我们就不计较自己是怎样倒下。"永远都感谢真主，永远都喜爱真主，永远都驯服于真主，不忘真主的恩典，任何情况下都不抱怨，不忘恩、昧恩。因为真主说：**"你们感恩，我必恩上加恩；你们昧恩，我的罪刑（惩罚）是严厉的。"**（14:7）显迹是真主为他们预备下了所喜爱、所望想的一切天堂中的享受，从生到死的生命中得到的恩典是真主把它作为旅程中的路餐。真主说：**"尔德尼（第四层）天堂的恩惠只是他们的路餐。"**

《穆哈印迪尼》中的故事：哲伯拉伊莱得知真主造化了尔德尼天堂便飞去参观，他飞了很长时间，飞累了以后落下来休息，发现还在原地（形容宽阔无边）。然后他看到很多光亮，这些光亮冲到了天上，他误以为是真主的真光就叩下了头，这时他听到仙女嘻嘻哈哈的笑声，原来他把侍奉天

堂中的客人的仙女牙缝露出的光照误认为是真主的真光。

凡是真正认主独一，然后坚持服从真主（تسليم）、顺从真主、驯服真主（استسلام）的人，他们不以任何事物来举伴真主，即在任何事情上没有私心私欲，没有为真主以外的非主行教门。履行主命功修是全信真主、全为真主，所有的干办行持里都是喜主爱圣，虔诚奉教，从生到死不做任何改变，终始不渝。这样的人天仙将降临他们说：**“你们不要恐惧，不要忧愁”**。

凡是在今生把正信（إيمان）作为最重要的事情的人，在先天灵魂世界中已经接受了与真主的约会，他们知道从真主那儿来最后归宿于真主，从生到死做穆斯林，在今生的每一件事情上都遵循正道，并时常提醒自己。他们的外在表现是：显现出顺从真主的禁命，远离真主禁止的、憎恶的、不意欲的；内在的遵循正道是：内心全信真主，每件事都依经据典、遵经行事，跟随真乘的学者、道乘的长老。他们盼望与真主相会，而绝不拒弃天堂乐园的恩典，把今生只看成是种植场和试验场，不被今生的浮恩和假荣华引诱和欺骗，最高的层次是抛弃尘世的浮恩，不再追求今生的假荣华、装饰和私欲，而把今生作为后世的种植场借假修真，用有限的今生急忙买下后世天堂。

（一）怎样才能真正地遵循正道

首先，在每一件事情上要提醒自己认主独一，千万不要以私心私欲等非主来举伴真主，不要以物配主，不要把教门作为工具来达到自己的一些目的。什么是伊斯兰？穆圣ﷺ的解释是虔诚（اخلاص）。有一段圣训很好地解释了这个问题：有一天，圣人ﷺ问圣门弟子：“什么是伊斯兰教？”圣门弟子说：“圣人啊！你给我们解释。”圣人ﷺ说：“伊斯兰教就是虔诚敬意。”圣人ﷺ又问：“什么是虔诚敬意？”圣门弟子说：“圣人啊！你给我们解释。”圣人ﷺ说：“当你们拜真主的时候，你们小小心心地拜，认认真真地拜，敬敬畏畏地拜，虽然你们见不到真主但真主见到你们，不仅见你们的外表，而且见到你们的内里。当你们要干罪的时候，没有人知道但真主知道，没有人看见但真主看见，你们就不干罪了，这就是伊斯兰教。”**“我的生，我的死，我叩头，我牺牲，全为真主，调养众世界的主（升高阿勒世的主）”**，有这样的意念就是虔诚敬意的表现。

然后，要遵循伊斯兰的一切禁命和戒律，要表里如一，意念言行都坚守在虔诚上，而且要坚持主命，口舌上说好话并劝化，灵魂上经常提醒自己别忘了准备自己的路费，不要忘记肉体和灵魂分离的死亡之日将要来临。心中遵循正道就是在任何时候都感谢真主、赞念真主，而且常颂念清真言、

作证言，坚守一切善功，坚守一切好的意念，以真诚对待每一个人，言行的亲情是内在正信的根本，真主不要你们别的，只要你们的亲情，亲情是遵循正道之人首先要坚守的。圣人ﷺ说：“穆斯林是兄弟。”不论别人是否把自己当兄弟，都把他当兄弟，就遵循了这段圣训。如果以人对待自己的态度来对待别人就没有教门和遵循了，不是遵循正道的。所做的一切都是为了讨真主的喜爱，只要真主喜爱了，别人怎么对待自己都高兴，这就是全为真主、全是真主，就是伊斯兰教。

唯命顺从真主，凡事一定要畏主守法、感恩图报，在今生不亏枉任何人，也不无故伤害一虫一蚁，顺境和逆境都不忘记真主，而要坚忍，特别是在一些不如意的事情、各种灾难与疾病上要坚忍，**“真主与坚忍之人同在”**，在坚忍里不要把拜功丢了。因为真主说：**“以坚忍和拜功求襄助。”**

（二）怎样使自己在遵循正道上完美

1.万事都顺从真主就得到了信仰的完美；

2.以虔诚敬意来对待所有的事情，就得到了教门的完美；

3.常怀讨白的意念（向真主忏悔自己知道的、不知道的罪、明暗的罪过、大小的罪恶，见到别人干罪的时候也向真主忏悔，而且求真主护佑），就得到了畏主守法的完美；

4.从认知自己无能为力，而得到了感恩图报的完美，要经常念：无法无力，全凭真主；

5.工作等一切尔麦里都坚持在奉献、献身主道上，而得到与主同在的一切完美；

6.不忘真主是还报的主，就得到了坚忍、宽宏和待人接物的完美，在任何事情上坚守“宁肯今生人亏我，不可后世我亏人”，在任何事情上凭着坚忍且宽宏，相信真主的还报而在今生宽容于人，而且能够和谐地对待一切事情就得到了待人接物的完美；

7.在人道、天道的完美上，首先是人道的完美，对父母不孝顺之人的天道是欠缺的。论恩典是真主的恩典，论人的恩情最重的是父母，连父母都不孝顺而且忤逆父母之人的人道是空的。中国文化里说“孝为万善之首”，人类在人道上全美了以后就得到了信仰的完美。

遵循了以上几条的人就得到了遵循正道的完美。

五、遵循正道之人的标志

遵循正道之人必然以《古兰经》、圣训中的十件主命为标志，遵循正道之人表现优秀品级和有明证的一些行为的证据：

（一）保护自己的口舌，不背谈他人

真主说：**“你们不要互相背谈。”**（49：12）圣人ﷺ说：“一句话可以进天堂，一句话可以下火狱。”

所以我们“背后要说人好，当面可以说人的不足”，如果坚守了这一条，他就遵循了《古兰经》和圣训中的十件主命之一。

（二）不要歹猜

真主说：**“信道的人们啊！你们当远离许多的猜疑，有些猜疑确是罪过。”**（49：12）穆圣ﷺ说：“你们当远离猜疑，因猜疑确是不可信的话。”

所以要坚守好猜，任何事情都往好的方面去猜，不要歹猜。

（三）不可嘲笑他人

真主说：**“信道的人们啊！你们中的男子不要互相嘲笑，被嘲笑的人或许优胜过嘲笑人的人；你们中的女子也不要互相嘲笑，被嘲笑的人或许优胜过嘲笑人的人。”**（49：11）

所以尊重人，教化人，帮助人，而不要去嘲笑人。

（四）远离所有非法的、非礼的事情

非礼勿视，非礼勿言，非礼勿闻，非礼勿拿，非礼勿行。

真主说：**“你对信士们说：‘叫他们放低视线，遮蔽下身羞体，这对于他们是纯洁的，真主确是全知他们的行为的。’你对你们的女信士说：‘叫她们放低视线，遮蔽下身羞体，不要露出首饰，除非是自己自然露出的，叫他们用面纱遮住胸部，不要露出首饰。’”**（24：30—31）

所以，远离五官七窍的非礼和非法，意念言行都远离非礼和非法的禁忌就遵守了真主的命令，远离了真主禁止的事物。

（五）说话要诚实

真主说：**“当你们说话时，你们当公平，即使你们所作证的是你们的亲戚。”**（6：152），伪信士不开口则已，一开口就说谎言。

因此信士就要开口无谎言，保持诚实，坚持公正的语言，远离伪信士的行为。

（六）为主道奉献财帛

真主说：**“信道的人们啊！你们当分舍自己所得到的美品和我为你们从**

地下出产的物品。”（2：267）

所以完纳天课、施舍打散在教门里是每个人的首要条件，你们在伊斯兰的每件事情上，在人道和天道的每件事上都有自己的责任，自己只是保管员。

（七）不可挥霍浪费

真主说：**“你们不要挥霍浪费，挥霍的人确是恶魔的朋友，恶魔原是辜负主恩的。”**（17：26）浪费事实上是对真主恩典的一种辜恩，要知道人惜什么有什么——惜财者有财，惜情者有情，惜恩者有恩，所以你们要爱惜一切，不要浪费。浪费是一种昧恩的行为。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。”**因为浪费的人成了恶魔的朋友，必定遭到罪刑，所以对一切都不可以浪费。

（八）不要高傲自大

真主说：**“这是后世的住宅，我要用它来报答那些不愿意傲慢也不愿意堕落的人，善果只归敬畏者。”**（28：83）

所以任何时候以谦下的态度待人，不可以骄傲，也不可以堕落，而是遵循在伊斯兰的各种规矩、礼节里。

（九）坚守五时拜功

真主说：**“你当谨守许多的拜功和最贵的（折衷的）拜功，你当为真主而顺服地站立。”**（2：238）最贵的拜功也称为折衷的拜功，包括我们的晨礼和晡礼，或者叫中心的拜功、艰难的拜功，所以，坚守拜功等功修干办是遵循正道之人明显的表现，如果不记想香花美舍，他早晨绝不醒来，如果不记想天堂，他会一直睡到太阳出来并认为理所当然，如果不想得到说情搭救，他一定会撇失晌礼前的四拜圣行拜，而且对拜功拖沓丢弃。圣传真道看一个人是否遵循正道，首先看他的拜功，然后看他的坚忍，因为《古兰经》中真主说：**“你们以拜功和坚忍求襄助。”**

所以主命要齐全，副功要如山。

（十）坚守穆圣ﷺ言行和众伊玛目的公决和主张

真主说：**“这就是正道，故你们当遵循它，你们不要遵循邪路，以免那些邪路使你们离开真主的大道。”**（6：153）麦兹哈布（教法）是伊玛目的公决，圣人ﷺ的言行属于逊奈提（圣行）。这些都必须遵循。在一段门联上写着：“发天行健，终日乾乾，畏圣人言，小心翼翼”，就是我们所说的步步小心，事事认真，不增加不减少，原原本本地行圣传的教门。所以要遵循圣人ﷺ的言行和伊玛目的公决和主张，防止离经叛道或新生的异端。

遵了以上十件，并把十件事认为是“主命”（فريضة），他就有了遵循正道的标志和明证了，一生一世从生到死都坚持十件主命，就是遵循主道的人了。于是他就自觉不自觉地显现三件行持：

（一）他在今生会追随穆圣ﷺ的行持，会学习圣门弟子的德性。因为穆圣ﷺ是报喜讯之人，他就得到了喜讯，也成为了报喜讯之人。真主说：**“你当向坚忍之人报喜。”（2：155）**

（二）他会得到天仙们的报喜，在生存时或临终时都会抛弃忧愁烦恼。真主说：**“你们应当为你们已被许诺预许的天堂乐园而高兴。”**（41：30）

（三）他会得到真主的报喜。真主说：**“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）

遵循正道之人得到了三种报喜，他的一生中会显现出九种表现、证据和明证：

（一）他的心喜主爱圣，喜主爱圣的光从心中照耀，他就出现引领、劝化的行持，成为使人上正道的因由（سبب），当到达于高品之时他的学问和能力就增加，因为有真主的襄助他就成为了介绍（وسيلة）和因由，替圣行道，为主扬法，人们因为他而走上正道，因为他而伊玛尼光亮，他就得到一切圣人和清廉洁皎之人的讲情，他常为想起自己的归宿是天园而高兴，这样的人一生是高兴的、感恩的，他没有忧愁和恐惧，他的一切善功全被真主承领而欣慰，他的回赐善报不被丧失而是获得真主无以复加的重赏，他因此而感谢真主，无论是灾难中、幸福中、活着还是临死时，他都是感谢真主之人。

（二）凡是遵循正道之人自然会常守讨白（忏悔），经常会显露出讨白的意念，当想到自己以往的罪错时向真主求恕饶，当看到别人干罪时也同样向真主求恕饶，求真主的护佑，求真主使人改悔，这时他就得到了双重的报酬和回赐，得到了一切罪过被赦饶的恩典，一切善功得到了接受承领，同时别人因为他的劝化而丢了罪过，真主必然有回赐报酬，必然勾销他既往的罪过，录取他的善功。

（三）凡是遵循正道的人在今生必定是公平公正地对待人，在今生不亏枉任何一人，自然也就不再恐惧复生日的清算，他就没有了忧愁，没有了欠损，必然得到不受清算而进天堂乐园的恩典。

（四）遵循正道的人必定能够援助别人，而且能为别人谋福利，他以善行、知识有益于别人，教授别人遵行的知识，复生日必然得到无恐惧的

心态而得到无以复加的重赏。喜讯归一切信道且行善之人，在今生是快乐的、面容是光华的、心里是高兴的，而且经常以美好的行为、善行和知识让别人受益。

（五）遵循正道的人是在今生就醒悟的人。有的人在今生是死的，直到临死时才恍然大悟，但是遵循正道的人在今生就是醒悟的人，在每件事上都有警觉的一把尺子（正道的尺子）和一面镜子（照见干罪还是作恶，符合真理还是符合恶魔），在任何事情上都是醒悟的，做一件事、说一句话都有一个标准。

（六）遵循正道的人必然知足而常乐，他把今生作为种植场，是买下后世无穷实用的农场。

（七）凡是遵循正道的人，必定不贪图今生的任何浮恩，而是急忙安排后世的一切事情，凡是遵循正道的人必定把今生的假荣华看破，把今生的暂存看破，人生苦短，生命几何，用短暂的生命做出更有利于教门的事情，安排好后世的事情，得到更好的收成。

（八）凡是遵循正道的人必定喜欢知识，而且为了得到知识他努力上紧地学习，对教门之事感到热心，在每一件教门的事情上都非常热忱。

（九）凡是遵循正道的人善于忠告别人，任何事情都以友好去安排，顾及本身还顾及身边周围的人（首先想到别人，这是圣门弟子的第一个德性）。

做到了这九件已经是醒悟之人的品级，而且显出了遵循正道之人的证据：

（一）你一生一世坚守坚持拜主；

（二）你表里如一虔诚敬意；

（三）你不伤害别人，也无故不伤一虫一蚁；

（四）你坚守合法，不企图别人手中拥有的东西；

（五）你每天提醒记想死亡并为死亡做准备；

如果你做到以上五条，那么你已经到达了最优秀之人的品级。当牢记斩断一切快乐的事物记想死亡，记想死亡的人在面对眼前的假荣华、暂存的享受时会提醒阻断妄想，不去贪图，费许多口舌去劝化使别人昏聩的心也跟着醒回。

圣人ﷺ说：“所有的劝化只需一个‘死亡’就够了。”

真主说：“**有生命的都要尝死亡的滋味。**”（3：185）

对将朽坏的宅院和暂存即逝的今生有一个清醒明确的认识，提醒了死

亡自然没有什么焦虑，而是抓紧营谋到达于永恒的家园的工作。

真主说：“死亡的灾难将降临于你们。”（5：105）

提醒了死亡，就会有以下的一些行持：

（一）为真主而放弃一些今生的浮恩，为正道而奔波；

（二）只为真主而喜，只为真主而怒，追随圣人ﷺ的圣行，并且对人尽忠言；

（三）为真理而奔忙就没有忧愁和恐惧，常怀不能再来的惜福之心：活到早上感谢真主让我活到早上，但是不知道晚上我是否还活着；活到晚上感谢真主让我活到晚上，但是不知道明天早上我是否还活着。如果随时抱着这样的想法，那么他的品德升高了，他的忍耐增加了，他对人可以原谅和宽容，在很多事情上都看到了长远真实的一面，即事情的真质和内里；

（四）遵循正道的人参悟一切显迹而追求真理，不以自己的喜好来判断事物，这样就显现出了很好的心态；

（五）常认真思考、推想后世而对今生的大小事务从不疏忽，无漫不经心。因为今生失去的不再来，因此珍惜今生一分一秒，不浪费自己的时间，不浪费自己所拥有的一切，对于后世的营谋、大小事务都提醒自己。

坚持了这五种动机之人就是有遵循正道的标志的显示者。

这就提到了：

（一）一些人不怕亏枉别人，但对别人亏枉自己却是斤斤计较。不怕别人亏枉自己的人才是遵循主道者，因全信真主有公道和还报，所以别人亏枉了自己可以宽容对待，而自己不亏枉任何人。

（二）对于出现的任何事务，首先要分清是合法还是非法，这样做的人就是遵循主道者，遵循了真主的禁命和判决。

（三）处理任何事情都以真情、亲情对待穆斯林、非穆斯林的人是全信真主的人，是全信了真主“普慈的”和“独慈的”两大尊名的人，在伊斯兰教里人道和天道都要全美，此等人是在人道的基础上行天道的人，就是具有两个情分之人。人道的情分是阿丹圣人的情分，凡是人类都是阿丹的后裔，都要以人道来对待；在天道上要遵循主道，促使人们遵循正道，不要悖逆古兰的精神，不要作恶干罪，追随在圣人ﷺ的正道上，就具有了圣人ﷺ的情分。

（四）不忘真主。人在灾难里可以想起真主，但是在恩典里就把真主忘记，所以提醒自己不要忘记真主，经常记想真主，要喜爱真主，害怕真主，真主是监察的主，记起死亡的时候就是清醒之人、惕励之人、受接纳

承领之人。

（五）服从真主，首先是服从真理，只要服从真理、追随真理就是成功者。

这就是遵循正道之人的一些标志和高贵的表现，凡是遵循正道的人，只要遵循了《古兰经》、圣训的十件主命，就有了遵循正道之人的品级；若是坚守它的人就是遵循正道的人；若做到所有的意念言行都在正道上，就得到了高贵的品级。

六、几段天经、圣训的提醒

清高的真主说：**“如果是好（福利，恩泽）触摸你们，它就使他们忧愁；如果是歹（祸患）到达你们，他们就以它而快乐。如果你们坚忍并敬畏，他们的诡计就不能伤害你们丝毫。的确，真主是尽知他们的行为的。”**（3：120）《古兰经》在这里提醒穆斯林，总有一些人同他们是不一致的，当他们遇到利益的时候那些人就忧愁了，当他们遭到患难的时候那些人就快乐了，这时凭着坚忍和敬畏真主护佑了他们。

真主说：**“他们的计谋不能伤害你们丝毫，因为真主是彻知他们的行为的，因为他们所有的言行都在真主的洞察之下，在真主的监察之下的。”**

清高的真主又说：**“信道的人们啊！为什么你们说出你们做不到的呢？你们说你们不能为的在真主御前是最为怒恼可恨的！”**（61：2—3）提醒很多事情不是嘴上说说而已，而要说到做到，我们所说的话就是约会，必须把它全美（履行约会），如果光说不做，在真主看来是很可恨的。因此，任何时候我们都要说到做到，不可以光说不做。

清高的真主又说：**“你们当尽量地敬畏真主，你们当听从，你们当服从，你们施舍对你们自身是最好的。戒除自性的贪吝的人，此等人，他们就是成功的人。”**（64：16）。所以当尽力地去敬畏真主，且服从听从真主的教诲。对真主的教诲和命令你们决不能够违背和相反，凡是真主在我们上定为合法的就是合法，定为非法的就是非法，而且要施舍，施舍对自己是更好的，以施舍解除自身的小气吝啬的人就是成功的人。

清真的真主还说：**“你俩都从它中下去吧！你们将彼此为敌。然后若是近我御前的引领来到你们，至于跟随我的引领的人，他不会迷路，他也不薄福。谁从我的引导（劝戒）上转脸，他必过窘迫（狭窄）的生活，我在复活日使他作为瞎子而复起。”**（20：123—124）作为穆斯林，真主的正道

降临于我们的时候，我们就遵循在真主的正道上，则永远不会迷惘，永远不会倒霉。谁违背了真主的教诲，谁就要过窘迫的生活，而且复生日要瞎着眼睛盲目地被集合。这就提醒了我们：对于真主教诲、禁止的东西要特别小心，在任何事情上都要遵守真主的禁命，而且是遵循真主的正道，谁只要坚守了真主的正道就不会迷惘，也不会倒霉；谁违背了真主的教诲必然要过窘迫的生活，而且在复生日要眼睛瞎而盲目地被集合。在遵循真主的正道上有很多试验，真主说：**“你们以坚忍和拜功求襄助。”**我们遇到各种各样的事情都要以坚忍来对待，以拜功求真主的襄助，所以真主使我们遵循了正道，使我们没有迷误。相反，有人违背了真主的教诲，必定要过窘迫的生活，并且在复生日这伙人还要眼睛瞎地被集合。

除了遵循真主的《古兰经》以外，圣人ﷺ的一些圣训我们都要去遵循，圣人ﷺ说：“谁要是知道附近有人受饥挨饿而只顾自己吃饱，他不具有穆斯林的品质。”提醒我们要有一颗同情之心，所以一些多斯塔尼看见有受饥饿的人、受寒冷的人或者受灾的人，他们就秘密地或者公开地救济，这样的人就遵循了圣人ﷺ的圣训，具有这样的同情心，就具有了穆斯林的品质。

真主警告一伙人说：**“在这以后，你们的心硬了，它像石头一样或更坚硬。的确，一些石头诸河必定从它中流淌涌出；一些石头必定自然崩裂炸开，然后泉水从其中流淌；确实有些石头因为惧怕真主而跌落。真主绝不会在你们所干的上忽略失察。”**（2：74）的确，我们看到一些人的心变硬了，不但没有人情、没有亲情，甚至连人道都已经没有了。真主使他的心变硬的人后果是不好的，我们要防止心变硬，随时都以好心肠、软心肠来对待穆斯林和非穆斯林。

真主说：**“有全美正信的人只是这等人：当有人赞念真主时，他们的心就恐惧了；当有人把主的种种显迹宣读给他们时，它（那些显迹）只给他们增加了正信，他们只托靠在他们的养主上。”**（8：2）不忘记真主，当心在记念真主的时候，得到的是一种安宁，同时在内心里就会感到一种恐惧，听到宣布真主的迹象的时候，这些迹象就能增加他们的正信。这样的人就是信托真主的人，将得到真主的恩赐，无忧无惧地进入天堂，而且永居其中不再出来。

清高的真主说：**“有正信的人们啊！你们当从火狱上看守你们本身和你们的家属，它的燃料是人和石头，主持火刑的是严厉凶残（雄壮，残暴，铁而无私）的（十九位）天仙，他们不违背真主命令他们的，他们执行所命令他们的。”**（66：6）凡是信道的人、信真主的人不单是为自身，还要为

自己的家属来预防用人和石头做燃料的那个火狱。这就提醒不但自己行教门还要把家属儿女教育好，不要让他们误入歧途，不要让他们进入火狱。这是每一位遵循正道之人的职责。

经里有一个故事：当真主命令天仙去消灭一个村庄的时候，天仙发现村子里有一个好人。于是他们向真主报告："还需要把他们全部消灭吗？"清高的真主就说："就从他开始吧。"即消灭这个村庄的时候从这个好人开始，因为他看到周围的人作恶干罪时脸色没有改变。因此看到别人作恶干坏事时不去劝化阻止，真主的罪刑就会从你开始。从这里可知一人对一人是有责任的，有人说："各人只承担自己的罪刑，不承担别人的罪过。"这样的情况下对自己的儿女不加教育，看到穆斯林干罪作恶时不加制止，他就成为了被毁灭村庄里的好人。

从这点上要汲取教训，穆斯林一人要承担一人的罪过，一人跟一人有牵连的关系。儿女不教育好，父母亲要受到牵连，在考问场上要受到连带的责任和罪刑;一个穆斯林看到另外一个穆斯林干罪不加以制止听之由之，到了后世同样要受到牵连的罪刑。为什么呢？因为穆斯林是一个整体，一个肢体受伤就会全身疼痛不得安宁，所以在每一件事情上，对每一个穆斯林、对每一个人包括自己的家属，都要劝善戒恶，让他们在干罪作恶上不再听之任之，才会得到真主的赦饶和恩典。

圣人ﷺ说："谁在十个人的集体之中争当领袖而且争名誉，那么在复生之日他要被捆绑；如果他曾经以公正对待过众人，那么他就被释放；如果谁沽名钓誉而且没有对人公正，他就被直接地送下了火狱。"所以穆斯林最好做默默无闻的教生，做真主的仆人，做真主的奴辈，不要沽名钓誉也不要争当领袖，在任何时候以谦下的态度对待每一个人，这样在后世的日子就得到了平安。这是圣人ﷺ对我们的一个重要教导。

七、两世美好之人的显迹

（一）防止亏折。真主在《古兰经・时光章》中有很多重要的提醒，真主说：**"指时光发誓，的确，人类必是在亏伤折本之中，除了归信并行善功干办尔麦里,并且以真理互相嘱咐,以坚忍互相嘱咐的人们。"**(103:1—3)（这里提醒了很多事情，详细讲解参照《古兰经》注解。）在《古兰经》中真主说：**"你当坚守拜功，当命人行善，止人作恶，只有信道且行善，并以真理以坚忍相嘱托的人们才能防止亏折。"**

（二）**“我的儿子啊！你当坚守拜功，劝善戒恶，你在你所遭受的上忍耐，那确是意志坚定的事。”**（31：17）这是鲁格曼教他的儿子坚忍于所遭受的灾难。这里最重要的提醒是坚守拜功，命人行善，止人作恶，对于遭受的事情要坚忍、忍耐，这是真主命令的。所以在发生的事情上我们都要坚忍、忍耐，特别是与国家有关的事情，我们把国家看成是亲爹娘，百孝不如一顺，对很多事情都要从法律程序上进行正确处理，防止出现意外，一旦不能坚忍就违背了《古兰经》。因此你们当坚守拜功，命人行善，止人作恶，对于遭遇的事情以坚忍和忍耐来对待。

（三）关注努哈圣人与真主的诉机。努哈圣人说：**“我的养主啊！的确我已日夜教导我的族人了。但我的教导除了给他们增加逃避（厌恶）外再不增加别的。的确，我每次教导召唤他们，以便你恕饶时，他们就把他们的指头插在他们的耳里，他们用衣服遮蒙他们的头，他们经常固执，高傲自大。”**（71：5—7）这里提醒的是：有一些人是听不见劝告的，你号召他们行善他们是听不进去的。这时我们就是“玛沙安拉乎”、“印沙安拉乎”，交托给真主而不是自己愤怒或有其他过激的想法和做法。

（四）在财产、生命、身体等各方面都有真主的试验——每件事情都是试验。真主说：**“（真主）必定在你们的财产和你们的生命里试验你们，你们必定从你们之前奉经典的人和举伴主的人上听到许多恶言毁损。如果你们坚忍，你们敬畏，的确那是属于意志坚决的事情。”**（3：186）提醒每一件发生的事情都是真主的试验和考验。无论是财产还是身体方面都必定要经受试验，当这些试验来的时候要时刻提醒自己：如果没有真主的许可（口唤），万事都不会发生。无论是好事还是坏事，无论是能忍耐的事情还是不能忍耐的事情，都看成是真主的试验，这时你必定听到有经之人或者是以物配主之人口中的恶言，听到这些话语的时候要以坚忍和敬畏来对待，这确实是我们应当决心做的事情。

（五）真主又说：**“像在你们之前逝去的人们那样的处境（情况）未曾来到你们，难道你们就以为能进天堂吗？他们曾遭受了困苦和患难，也遭受了颠簸，直到使者和跟随他归信的人们说：‘真主的襄助是在什么时候？’真的！的确真主的襄助是临近的。”**（2：214）所以要一直坚忍直到真主的襄助到来，绝不可以急躁，绝不可以悲观失望，也不可以过分妄为，一定要以拜功和坚忍求襄助。

（六）真主又说：**“直到当时众使者绝望了，他们猜测他们确实已被断定为撒谎（已被哄骗）的人时，我的襄助就来临他们，然后我拯救我所意**

欲的人。我的罪刑由犯罪的民众上绝不被挡回。”（12：110）我们中国文化中也有同样意义的话：恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到，时候一到，一切全报，远报儿孙，近报自身。真主是还报的主，所以在任何事情上只看是我们亏了人还是人亏了我们，如果我们亏了人赶快讨得原谅并赶快补偿，如果人亏了我们对我们来说不是亏本而是盈利，原谅他们或采取一定的措施，一切都在真主意欲之下。真主还说：**“阴谋诡计是伤害不了别人的,只会伤害其人的自身。”**这也是真主指示我们以拜功和坚忍求襄助，而且我们相信真主的襄助、真主的援助是临近的，在这一条上我们心安理得。用一句话说就是：宁肯今世人亏我，不做后世我亏人。因为圣人ﷺ说：“你们不要做破产之人。”圣门弟子问：“什么是破产之人？”圣人ﷺ说：“在今生亏枉人的人，到了后世用他的善功来赔偿，当善功不够赔偿的时候，就背着别人的罪过代替别人受罪刑，这就是破产之人。”心安理得地对待任何事，因为真主是公道的主，绝对是还报的主。

（七）你要知道保持在两世美好之人的显迹：

1.知足常乐——最富裕之人。“真主使我足之够矣，真主使我心满意足”，这样的人就是最富有的人，哪怕他的生活窘迫、经济艰难，但在精神上是最富有的人，这样的人面带微笑、心地善良，在各种事情上都有乐观的态度，有这样的表现就是两世美好之人的第一个显迹。

2.爱人如己——最公正之人。要做最公正的人就要爱人如己，爱别人就像爱自己，就像圣门弟子一样首先为别人着想考虑。在圣训中记述了这样一个故事：在一次战役中，很多圣门弟子受了重伤，流了很多血，很多人在喊着：水，水……于是一位圣门弟子的亲戚装了一罐子水送给他，他就指着旁边的一位圣门弟子说：“你给他吧，他更渴，他更需要。”于是他就送到那个人跟前，那个人又指着更远的一个人说：“你送给他吧，他更需要!”当他把水送到最远的那位圣门弟子跟前时他已经断气归主了，他就急忙跑回到中间这位圣门弟子处，这个人也断气了，他又急忙把水拿给他的亲戚，他的亲戚也断气了，他把水放到战场上哭着赞美真主回到了家中。这样的人就属于爱人如己的人，他们在世界上被称为最公正的人，他们是属于天堂的人，是两世都有美好恩典的人。

3.对人有益——最优秀之人。在伊斯兰里最优秀的人就是对人有用、对人有益处的人，别人从他上得到好处利益的人，这种人是最优秀的人，造福于人民，造福于人类。

4.多记念真主——最特殊之人。在伊斯兰里最特殊的人是经常记念真

主的人，即赞主不忘一呼一吸的人。在任何事情上，无论是健康还是疾病，无论是幸福还是灾难，无论是顺境还是逆境，他都多记念真主，多记想真主，多赞美真主，在每一呼吸上不忘记真主，他就得到最特殊的恩典——眼睛从来没有看过，心从来没有想过，耳朵从来没有听过的恩典，即特恩。

5.以高尚品德来完美信仰——信仰最完美之人。在伊斯兰里信仰最完美的人首先是具有各种完美的品德，以各种完美的行为来全美他的信仰、作为他的使命的人，将每一件好事、善事、完美的事都作为他的使命和信仰来完成。这样的人就具有了高尚的品德，在信仰上就是最完美的人。

6.拜主如见主，我虽见不到主但主能见我——行善之人。《古兰经》里经常提起行善的人，行善的人第一个表现就是拜主如见主，虽然他见不到真主但真主能见到他，不仅见他的外表更见到他的内里，当他要干罪时没有人看见但真主看见，没有人知道但真主知道，他就不干罪了，这样的人就属于行善之人。

7.完全履行真主的命令——①顺从者；②服从者，对真主乐意；③驯服于真主者、满意于真主者，处在感谢和感恩中。要做一个穆民，有以上三个条件，如果不顺从天意，不顺从真主的意愿，不顺从真主的法律，就不属于顺从者，他的信仰就是不完整的。如果对真主所有的事情都接受，哪怕心里不满意仍然遵行，这样的人称为顺从者。对真主所有的前定都乐意，他就是服从者。只有完全履行了真主的命令，他才是驯服的人。有一些人，只要是真主的意愿就心满意足、心甘情愿，真主定他下火狱他心甘情愿，定他进天堂他也心甘情愿，这样的人就是驯服者，是真正的信仰者。这就是两世都美好的显迹。

8.希望见主，从罪上望想得到赦饶、纯净的人——及时带大小净之人。这样的人的第一个表现是及时地带上大小净，经常带着大小净，只要小净坏了马上就洗，这种人属于希望见主的人，而且是从罪上得到赦饶和纯净的人。

9.不自亏又不亏人——复生于光明中之人。谁要是不亏自己，也不亏别人，复生日他必定复生在光明的幔帐之中。

10.慈爱自身又慈爱众仆、众生——得到真主慈悯者。《古兰经》开头的第一节就是“泰斯米”——奉普慈特慈的真主之名。普慈众生，即无论是不是穆斯林，哪怕是一个小生命，都对他们有慈爱、疼慈，这叫慈爱众生、慈爱众仆。慈爱自身，就是特慈、独慈，即对自身包括大的自身（穆斯林群体）、小的自身（自己及家人）都加以慈爱。慈爱自身同时对众生众

仆也慈爱的人已经得到真主慈悯之人的第一个显迹。

11.多求恕饶——减少罪恶之人。真主把他的大罪变为小罪、小罪加以恕饶的人，就是经常求恕饶的人。我们教门的规矩是在每一个举意之前都念三遍短讨白，即“我向尊大的真主求恕饶”，第一遍是从公开的、明扬的、自己所知道的罪过上求恕饶，第二遍是从自己知道外人不知道的罪过上求恕饶，第三遍是从连自己都不知道的罪过上求恕饶。念了这三遍讨白才举意，这样的人在后世是被赦免的人，即使有重罪也变成轻罪，轻罪得到了赦饶。经常向真主求恕饶，大罪也变成了小罪，在真主恕饶的大海中，大罪就像小罪一样被恕饶。如果干了一件小罪认为是小罪，认为无所谓而且重复再干，那小罪就变成了大罪，而且变成了不被赦饶的罪。多求赦饶的人的一个特点就是：因本身的罪向真主求恕饶，见到别人干罪也为别人和自己求恕饶，那么在后世之日他就是无罪之人。

12.不怀疑且确信——具有高尚品德的最贵之人。最贵之人在今生的第一个表现是：对任何事情都不加以怀疑、都确信，这是穆民高贵的品质。因为真主是全能的真主，你认为不可能的事情，在真主的全能之下都是可能的，所以对任何一件事情都不怀疑，都确信，哪怕是编造的事情都会相信在真主的全能之下它也是可能实现的，而不轻易否定，不怕一万只怕万一，即有一万件不是事实的事情否定了没有关系，万一有一件事情确实是真主的显迹被你否定了，你的信仰就受到了损失。所以一个穆民最高贵的品质就是不加以怀疑而且是确信，做到这些，他就有了高尚的品德而且成了最贵的人。

13.万事托靠真主——最坚强之人。把今生所有的灾难、痛苦、病痛等都背在自己身上的人是最懦弱的人也是最悲观的人，谁把万事都托靠给真主，“印沙安拉乎”、“玛沙安拉乎”，那么他的确会变成最坚强的人，有困难就有容易，很多事情背在背上会伤害自己的脊背，交托给真主则真主会开解，首先在精神上就减轻了负担。

14.廉洁奉公——衣禄宽宏之人。爱惜衣禄的人、爱惜穆民的人、爱惜情谊的人、爱惜缘分的人，这些人的衣禄会宽宏；做官的人廉洁奉公则衣禄也会宽宏，凡是不廉洁奉公、行贿受贿、不主持正义甚至为少数人的利益不惜冒风险的人，暂时衣禄可以宽宏，但最终会遭到两世的罪刑。提醒要想衣禄宽宏首先要惜缘惜情，各种事物都要爱惜，同时为官一定要廉洁奉公。

15.喜爱真主、喜使者ﷺ所喜——被主圣喜者。真主是还报的主，谁喜

爱真主，真主就喜爱谁，谁奉献于真主，真主必定喜悦他，喜爱真主的使者ﷺ的人，也必然得到真主和圣人ﷺ的喜爱，因为真主是还报的主。所以喜主爱圣的人，必定会得到被真主喜爱的恩典。

16.不对任何人发怒——从真主的恼怒上平安。从来不对任何人起耐夫斯（发怒），从来都说好话善言，从来不骂人，从来不伤害人，这样的人真主不怒恼他，他从真主的怒恼上平安。

17.不沾非法，不吃非法——祈求受准者。你们会发现：有的人一辈子的祈祷不受应答，有的人的祈祷偶尔受到应答，有的人求什么有什么，是什么原因呢？最重要的事情就是把真主定为合法的当合法，把真主定为非法的当非法，在每一件事情上都严格遵循着合法与非法的界限，那么他祈求真主，真主就承领他的祈祷。

18.保护羞体远奸淫，看守五官七窍——两世不出丑之人。两世中不出丑的人有三种：一种人是保护羞体、远离奸淫、看守五官七窍的人，非礼勿视、非礼勿言、非礼勿拿、非礼勿去、非礼勿听、非礼勿想，这样的人两世都不会出丑；第二种人是掩盖穆斯林的缺点和隐私的人，作为还报真主就掩盖他的缺点，谁暴露穆斯林的缺点和隐私，真主必然要让他出丑；有一些顺从真主的人，他们全信真主的前定，无论好歹都是从真主那里来的，无论是疾病或是灾难，无论在任何情况下一方面向真主求恕饶，一方面除了怕真主为真主而落泪以外对今生的一切都乐观对待，这样的人是全信前定的人，而且得到真主的赦饶既往不咎。在穆民之中关键的地方：善良、温和、谦虚，谁做到了这三条就得到了赦饶，他的罪过不记录在文件上，在后世的日子不留下任何的踪迹，真主已经赦免了他，不加以考问和罪刑。

19.遇灾难时坚忍——真主御前最贵之人。一个人遇到灾难时能够坚忍，能够交托于真主，能够乐观以待，他在真主御前就成了最有脸面的人，成为真主御前最贵的人。提醒穆斯林必须有托靠（印沙安拉乎、玛沙安拉乎）。另外是对教门的奉献，服从真主的命禁，具有了这些品质以后他就成为不被迁怒的人，真主所迁怒的人必定是违背真主的人。

20.相反恶劣性情品德——罪恶最大者。凡是有正信的人，他们的性情一定是好的，他们的声音是温和的；有恶劣性情的人是不符合于教门精神的人，这些人的后果是不好的。

21.秘密施舍——消真主怒者。你要消除掉真主的迁怒得到真主的承领，最重要的是秘密施舍，为了今生的目的沽名钓誉、卖弄人前所施舍的

没有一份回赐。公开的施舍有七十份的回赐，秘密的施舍——左手施舍不叫右手知道的施舍可以有七百倍的回赐，如果为求学的人施舍、帮助求学的人求学，可以得到七千倍的回赐。最大的回赐就是全为真主，不抱有今生功名利禄目的的施舍。

22.在今生各种事情和灾难上接续近亲骨肉者。今生各种事情上的一个关键是怎么样孝顺父母，怎么样接续近亲，怎么样接续骨肉，怎么样对众生众仆有好处，使他们在不幸之中得到安慰、得到救助，这样真主就把火狱的火熄灭了。

23.在不幸中坚忍——火狱之火为他熄灭。在一切不幸中应当坚忍、忍耐，以坚忍和拜功求襄助，真主就会为他熄灭火狱之火，让他在后世得到大恩典，他在两世之中都是得到恩典的人。

八、不可失约，不可贪恋今生

作为穆斯林绝不要放弃主命、圣行，也不要阳奉阴违；绝不能贪污贿赂，更不能背叛真主和使者ﷺ，不要明知故犯大大小小的罪错，在知道美丑和对错以后要选择美的、对的来遵循。所以凡是不忠实于教门和互相的信托的人，他已经是亏本的人。当知道儿女和财帛只是一种考验以后，在所有的事情上都要提醒自己：在今生儿女和财帛往往使人陷入患难之中，对今生所有的好歹——无论是幸福还是灾难、无论是健康还是疾病、无论是生存还是死亡都要看破，每件事情都是真主的试验和考验，只要有了这个警觉性，在所有的问题上就会清醒，就绝不是迷误者也不是沉睡的人，要提高这个警觉性，不要因为今生的浮恩和假荣华，不要因为儿女和财帛落于不忠实和陷入作恶干罪的泥坑里，受到两世的罪刑，更不要因为今生的浮恩利令智昏、违法乱纪，以致失去了今生和后世的恩典，所以真诚的穆斯林应当在每件事情上选择全为真主、只为真主、全是真主、讨真主的喜悦而遵行法纪，这样就遵循了伊斯兰的根本，真主的御前一定有重大的报酬。

作为真诚的穆斯林应当重视交付你们之间互相的信托，不可以失约违约。在圣人ﷺ时期，一些信仰犹太教的古莱什人与圣人ﷺ作战被穆斯林包围了，整整围困了二十一天，最后他们没有办法只能求和，贵圣ﷺ就派遣了艾布·鲁哈布作为信使进行谈判。他们就问：“穆罕默德将怎样处置我们？”艾布·鲁哈布没有按照圣人ﷺ的意图表明圣人ﷺ准备宽赦他们，相

反，他指着自己的喉咙暗示穆圣ﷺ要处死他们，当他发现自己违背了圣人ﷺ的时候，及时地追悔向真主求恕饶了，事后他又把自己捆在清真寺的一棵树上准备绝食而死，这样或许真主会准许他的讨白，或许就是让他死去，当到了第七天的时候，他昏倒在地，圣人ﷺ知道后真主也准承了他的讨白，直到圣人ﷺ来到他面前解开了绳子，他对圣人ﷺ说他全美地悔罪而且一定永远离开这些罪过。他说："我悔罪，全美已经使我离开了我犯罪的族人的宅院，我放弃我所有的财产。"圣人ﷺ就说："你施舍三分之一的财产就可以了。"于是真主降下了《古兰经》："**信道的人们啊，你们不要背叛真主和使者，不要明知故犯地不忠实于对你们的信托。你们当知道，你们的财产和子孙只是一种考验。在真主御前有重大的报酬。**"（8：27—28）。这段《古兰经》提醒穆斯林绝不能背叛真主和使者ﷺ，而且要全美约会，绝不能因为儿女财帛而迷路在今生，所以一定要遵循《古兰经》、圣训和相关教法。圣人ﷺ说："你们当遵行我的圣行，并且坚守在我之后得正道的继承者（哈里发）的道路，你们当用大牙紧紧地咬住它。"

圣人ﷺ又说："世人将要相遇这么一个时代，那时我的圣行就变成破旧过时的，就如同身上穿的衣服破旧过时一样。那时异端兴盛，所以坚守我的圣行的人就变成了离乡人、孤独的人，跟随异端的人可以得到七十个以上的伙伴。"圣门弟子就问："在我们之后，还有比我们更尊贵的人吗？"圣人ﷺ说："有。"他们又问："他们见过你吗？"圣人ﷺ说："没有。"他们又问："启示会降在他们上吗？"圣人ﷺ说："没有。他们的心被溶化，如同盐在水中被溶化一般。"又问："他们那个时代怎么样生活呢？"圣人ﷺ说："他们就像醋坛子里的蛆虫一般。"又问："他们如何保护自己的教门呢？"圣人ﷺ说："如同手中的火炭一样，如果放在地上就很快熄灭，如果拿在手上就烧了手心。谁遵守了我的圣行，谁就得到了一百位来海达依（殉道者）的回赐和报酬。"在古都斯圣训集中，真主对圣人ﷺ说："**呀！穆罕默德啊！假如我的仆民礼拜封斋了，他们有了如同天地般人类的拜功和斋戒，一旦我发现他的心里有微尘般大的喜爱今生以及今生的权力和荣华富贵了，他就得不到进我的天园的恩典。**"这则圣训提醒了贪爱今生之人的后果是不好的。

真主说："**天地和群山不承担信托的责任，而人类却承担了信托的责任，人确是不义的，确是无知的。**"（33：72）

圣人ﷺ说："谁喜爱今生了，他就伤害了后世，谁一旦喜爱了后世，他就伤害了今生。"提醒了今生和后世相应的关系。今生是后世的镜子，在今

生的贪图上增加的人他丢弃了后世。用今生营谋后世，用短暂的今生急忙买下无穷实用的人他就得到了后世。就像货和钱的关系，你要买货物就要用钱来换取，你要钱就要卖出货，你要后世就要用今生来换取，你要今生就丢掉了后世，但是今生最终也要丢失，所以你就丢掉了今生和后世。

圣人说："铁石心肠属于心硬，心硬属于罪恶多，罪恶多属于忘记了死亡，忘记了死亡属于有妄想，有漫长的妄想。妄想漫长他就喜爱了今生今世，喜爱了今生今世他就有了万恶之源。"所以很多罪恶都是贪爱今生今世的财帛，贪爱今生今世的假荣华，最后就会干下犯法违纪的罪恶。

所以提醒：任何时候都把心放在后世上，不要贪爱今生的浮恩和今生的假荣华。罪恶就如同一间房子，这间房子的钥匙就是喜爱今生今世；善也如同一间房子，他的钥匙是不贪爱今生今世。凡是能够保持着用今生换后世，把如同电光一闪、火花一现的暂存的今生急忙买下后世的无穷实用的人称为"才智富翁"，这样的人能够得到崇高的品级，这个品级就显现在不贪爱今生这件事情上。

附：《古兰经・时光章》注解

《时光章》只有三节经文，清高的真主降下这段经是以时光为盟誓。时光里暗藏的是底格勒（晡礼）的拜功，真主以底格勒的拜功盟誓，因为底格勒是夜的开始。在阿拉伯的时间概念里夜的开始不是零点而是底格勒的时刻。因此真主以这番拜功盟誓，以时间来论最短的拜功是底格勒和邦达（晨礼），以最短的这番拜功盟誓就有一个明显贵重的意思，真主说：**"你们抓住折衷的拜功。"**折衷的拜功即指这两番拜，因为在圣训中圣人提醒了这两番拜的重要。凡是邦达不起来礼拜的人很难进天堂，因为在邦达之前圣人礼了两拜求祈拜，圣人求祈说："主啊！你使我干罪的教生也得到恕饶，也得到赦免，得以进天堂。"真主应答了，因此圣人说："你们要礼邦达前的两拜圣行拜。"这两拜是接近当然的圣行。不记想香花美舍的人绝对不会醒来，他会一直睡到太阳出来而且心安理得，如果有天堂的预兆和显迹，他必定到了邦达的时候会自己醒来并且完成拜功。

圣人的圣训里也提醒了恶魔打结的事情。时间到了他醒来后觉得时间还早再睡一会，于是就睡着了，这时野比劣厮在他的头上打了结，他再次醒过来说：来不及了明天再礼吧，这时恶魔又打了个结，他就昏昏沉沉睡到了太阳出。

对于底格勒的拜，圣人ﷺ提醒：“谁一旦撇失底格勒的拜，就如同丢掉了他的家眷和全部财产。”圣训里还提醒一旦底格勒的拜功被准承了，所有的功修都被准承了。这两番拜是折衷的拜功，也是时间最短的拜功。因此这里的“时光”就指引了底格勒的拜。

提醒：拜功有单数的拜和双数的拜，贵重的拜、折衷的拜是偶数的拜，就是属于四拜的这个拜。沙目（昏礼）是三拜，在四拜和三拜之间的拜功，就是底格勒的拜。这里提醒中间的两个奥妙：有两个全美，有两海汇聚的恩典。什么是两海汇聚？单数的拜和双数的拜中间所夹的底格勒就是两海汇聚的拜功。它是单数拜和双数拜所不具有的特殊的拜功。论时间的界限它的约束最长，底格勒拜的开头时间按照教法的规定是物体的影子是物体高度的两倍半的时候开始。后来有一次，圣人ﷺ在战争中来不及礼底格勒，太阳落山了圣人ﷺ才打完仗，圣人ﷺ叫大家洗小净赶快礼拜，礼完拜以后太阳和眼睛一样高，提醒了底格勒的拜功是从物体的影子是物体高度的两倍半的时候开始，一直到太阳和眼睛一般高是末时，它有这个时间界限的束缚。拜功中真主不是以拜功的程序也不是以礼拜者的行动来约束，而是以真主指点了的机密来约束。

有几点值得注意的事项：一是属于真主本然的恩典的拜、真主尊名的拜和真主德性的拜，因此真主的三种恩典（本然的、尊名的、德性的）的拜功都显现在底格勒的拜中。人类在万物之中是最俊美的、最全美的，在所有品级之中人是最高的，所以在宇宙中最大的奇迹就是人类，因为人类称为万物之灵，称为真主的代治者，人类有一些真主的能为，他们能够代理真主治理世界，而且能够使用工具，能够进行发明，能够在天上飞、海底走，这一切都是显现了真主的能为。底格勒的拜功是指点真主的能为，人类是天地万物的精华，指点了人类在世界上时间不长，就算活一百岁也只是三万六千五百天，更何况时间不能止住，死亡必定要到来，提醒了时光的重要性。

圣人ﷺ说：“谁撇失了底格勒的拜功，他就如同丢掉了家眷和财产；谁坚守了底格勒的拜功，他就防止失去了家眷和财产。”在一个叫黑扎兹的地方，当时气候比较冷，经商的人们经常会丢失了底格勒的拜功，他们被称为“折本的人”和“被抛弃的人”。这就提醒你们不要像黑扎兹地方的人经常丢失底格勒的拜功，他们已经折本被抛弃。

在麦地那的一个妇女有天早晨步行来到穆圣ﷺ面前。圣人ﷺ问：“你有什么事啊？”她说：“哎，真主的使者啊！我的丈夫已经去世，我和人通奸

生下了孩子，我害怕丢丑就把孩子扔在醋坛子里蒙死了，后来我又把那些醋卖了，我还可以做讨白吗？”圣人㊣就说：“你通奸，当受石刑；你把婴儿杀死，你应该进火狱，你的还报是火狱；你把那些醋卖了，确实你干了大罪。但是你想想，这都是由于你丢失了底格勒的拜功。”（见《鲁白》第十册 505 页）提醒了这样的罪恶是因为丢失了底格勒的拜功引起的迷误、折本和被抛弃。真主以底格勒的拜功、以时光盟誓，就如同真主以晨礼盟誓一般，当造化了人祖阿丹以后，阿丹已经超过了万物，他超过了所有被造物的高贵、完美和能力，以时光盟誓就如同以黎明盟誓一般，显示了真主的全能。晡礼是专为圣人㊣而差遣来的，所以它一直到复活日来临都是中心的拜功。

圣人㊣说：“如果我的教生端庄了，他拥有一天，他就不丢失底格勒的拜功；如果我的教生不端庄，他只有半天，他必定丢失底格勒的拜功。”这里暗示重视底格勒的拜功，珍惜时间，因为人的生命是时间组成，谁若是浪费时间，无异于残害生命。圣门弟子对底格勒的拜功更加重视，一直到现在凡是行正统派的人，都不轻易地丢失底格勒的拜功。因为圣人㊣贵过于万圣，圣人㊣的品级超过所有的使者，而且圣人㊣是封印的圣人。在圣人㊣那个特选的时光，各个民族里面特选出来的教生都是跟随圣人㊣、跟随圣门弟子，他们非常珍惜时光，不轻易浪费时光，经典中规定的他们都兢兢业业地遵行，绝不疏忽大意以致把它们丢失，他们就得到了圣品之光的全美的恩典。在这段经下降以后，在人类上最贵的就是时光，经典里面提醒的最重要的也是时光。一个人要得到全美，他就要抓紧时光，一个人要得到全美之光，他就必须要重视时光，珍惜每一天，每一刻把它用在真主的道路上，不要浪费。

圣人㊣说：“你们不要骂时光，的确真主就是时光。”怎么解释呢？时间是显现真主的能为。在真主御前没有晨夕，没有时间，但是由于真主的大能在被造中显现了时光的流逝，真主是以时光显现了这个真理和机密。真主以时光盟誓，对于有理智的人是一个重要的提醒，对凡是亲自见到真理的人也是一个提醒。真主在时光上显现了位分，因为被造都是有始有终的，随着时光流逝，原来没有的东西一下子有了，随着时光流逝原来存在的东西又被消灭了，人死亡了，整个宇宙都有消亡的那天，这是真主的一个显迹、迹象。对于有理智之人和上等人来说，真主是以时光显现了他的机密、德性和能为，因为上等人对时光非常重视，他们赞主不忘一呼一吸，把一生大部分的时间都用在了真主的道路上。

以时光来盟誓，就封印了所有的盟誓。这章的机密是：盟誓是在时光中进行，暗藏了我们圣人ﷺ的维俩耶提即圣人ﷺ的继承品的问题，也显现了圣人ﷺ圣位的继承品问题，就是当有使命的人类即二十二万四千有零的圣人出现直到我们圣人ﷺ时光封印了万圣。但是圣人ﷺ之后，仍然还有代理者，因为圣人ﷺ说：“在我之后，不再有圣人了，但是有很多的哈里发（即有很多的继承者）。”提醒了圣人ﷺ是真主的使者，真主从水和泥上造化了阿丹，他是立在道乘之道水或称道学之水和未见机密之间的一个证据。所以人类和动物的不同就是人类有理智理性，人类能够显现真主的能为和机密，人是真主的机密、真主造化的俊美、真主造化的最高品级、真主的代理者、天地万物精华的显现之处。圣人ﷺ说：“我是封印者，我是超前者。”真主说：**“若不是为了你（穆罕默德），我绝不造化宇宙。”“我差遣你只是为了慈悯全世界的人。”**这些经典的提醒证明了时光的重要性。

提醒：圣人ﷺ之前的时光和圣人ﷺ之后的时光都包括在这个时光当中，众世界的位分和品级就是两海的汇聚之处。

人类的确在亏折之中。人们把一生的时间用在追求今生暂存的假荣华上，那么营谋都是空无收获的，也不知道人生的真谛或生命的真谛是什么。人生的真谛或生命的真谛与时间有很大关系，有的人先生下来，有的人后生下来，有的人活得长一些，有的人活得短一些，因此时光是人生的真谛，生命就必定显现在时光上，生命就表现为时间即生命有长短，生命和时间的真相显现了真主的一个机密，即凡是被造都受到时光的牵制，生命有始有终，时间到了就产生或消亡了。当人类承受了真主的大恩之后往往都是亏折的，因为干的罪从小到大，就不能回到真主那里去。只有在真主的本然之中和显示之处的这些奴辈，他们的罪过得到了护佑，他们见到了今生的现实，不追求今生而是以今生买下后世无穷实用，他们的私我在今生存在，但不是主流而是被理智所管押，因此在时间上没有浪费，没有把时间用在一些空无的、暂存的、假荣华的事情上。

谁浪费了时间，等于残杀了自己的生命，罪过是非常大的。除了归信真主、确信真主还必须服从于真主，确信真主所定的执掌真理的人们昭示的引领显现出来的光亮，这个光亮是从时光的幔帐里面显出来的指引，所有的善功只是为了尊贵的永恒，为了永恒而遵循，为了永恒而行善，就得到了全品之光，在本能的光亮上有了理智的成分，在今生的很多引领里包含着后世大的盈利，在今生的营谋里已经营谋了后世，即用今生换下了后世经营才不亏折，如果用后世换今生或者以今生为全部的目的，必定失去

今生而且变成亏折之人。失去了朽坏的、卑贱的、暂存的东西，换来的必定是永恒和长存的恩典。清晨来到的时候朝霞就显现了，永恒的善功就被人们所遵行，一些真实的恩典就随着到来，人们得到了这种恩典，在今生就营谋到了万长永久的后世。

以真理相嘱托，是应该希望别人全美，希望别人也进天堂，希望别人也行善，不要作恶干罪。以这个确切的命令来相嘱一部分人，以优美的选择来提醒周围的人，全信而不要信一部分不信一部分，以全信通向万长永久的永恒的恩典来努力利用你的时光，没有通向万长永久的路就是不诚信的否定之道，谁抱有否认之心就失去两世的恩典和幸福，因此对信仰要意念言行完全地肯定，服从于真主，完全按照经典和圣人ﷺ传达的劝善来遵行。

以坚忍相勉励。这里提醒从罪恶上坚忍。人性使人容易归向自性、自我、私我和欲望，所以要回归到本性才会在善功上上紧，不仅说且做，做到一般人难以履行的艰难时依然坚守善功，凡事都以真主作为目的，全为真主，全是真主，真主就以此来考验他的奴辈，他的奴辈在灾难之中坚忍，真主在以真理相嘱托的人们之间特别是以坚忍互相援助、互相勉励的人们之间显示了一个机密：真主将要给人一种全美的援助。这种真理的援助是在互相嘱托里显现出来，所以最高品的功修在于力行真主的命令，以真理相嘱托，以坚忍相勉励。奉献之人对喜爱真主之人加以喜爱，对真主所有的试验加以警惕，在试验和考验中不要失败，且注意真主的各种显迹、真相、证据。当一个人控制了自己的为所欲为，抛弃了私我、物质、欲望和罪恶以后，必定能够达到全美、俊美，入在尽力喜爱真主的品级里，迎来的是真主的引领，遵循在真主的法度里，一切禁命都能够遵行。

艾布・折害力是在亏折之中，远离所有的亏折就要远离他的言行，而采取信道之人艾布・伯克尔的行持，采取欧麦尔以真理相助别人的行持，采取奥斯曼以坚忍相勉励的行持，采取阿里维护伊斯兰教、坚守真主的经典、遵行所有禁命的行持，这样就得到了《时光章》真正的精神。

要正确地理解伊斯兰

伊斯兰就是在每一件事情上都要为主虔诚，如果在每一件事情上为人而虔诚，那就不是伊斯兰，所以在做每一件事情的时候，都要想想：是为主还是为人？如果是为了真主，那就是虔诚，就是虔诚敬意（اخلاص）；如果是为了自己、为了私心、为了其他的目的，那就不是虔诚。圣人ﷺ说：“谁抓住了重要的事情，谁就是好教门。”如何判断什么是重要的事情？就是如何看待今生和后世两者的关系，如果把今生作为首要考虑的，就没有抓住重要的事情；如果把后世作为首要考虑的，就抓住了重要的事情。

圣门弟子传达了一件事。有一次，来了一个穿白衣服的人，他问圣人ﷺ：“什么是后世？”圣人ﷺ就说：“后世就是一些人进天堂，一些人下火狱。这就是后世。”这人又问：“什么是天堂？”圣人ﷺ说：“谁要是抛弃了他所喜爱的今生，他就得到了天堂。”所以天堂是今生之苦，如果不丢掉今生，就不会得到天堂。他又问：“什么是火狱？”圣人ﷺ说：“贪图今生就是火狱。”圣人ﷺ的这个答复非常重要，在今生和后世的选择上，谁要是选择了今生，绝对没有后世。

有一次，法图麦和圣人ﷺ在一起，圣人ﷺ说：“真主曾经让我把麦加的大小河流都变成金河，但是我向真主说：‘我不需求这一些，我需求的是虔诚，是虔诚敬意’，后来真主应答了。”这时候，哲伯拉依莱大天仙来了，他说：“圣人ﷺ啊，真主意欲把武侯德山变成一座金山”，圣人ﷺ说：“我不需要它变成黄金山，我需求的是在我的教生上的虔诚。”真主就应答了他。所以判断虔诚的标准最主要的是把今生放在第一位还是把后世放在第一位。圣人ﷺ说：“为今生而忧愁的人，接近了火狱五百年；为后世而忧愁的人，接近了天堂五百年。”因此，谁为今生而忧愁，他已经接近了火狱五百年，谁为后世而忧愁，他就靠近了天堂五百年。

谁若没有第二次的降生，谁就没有独慈的恩典；谁若第二次降生，谁就有了独慈的恩典。真主有两个属性：一是普慈，一是独慈。所谓普慈，是一个人信仰真主与否，真主都赐给衣禄，赐给今生的恩典，甚至对不信仰真主的人还要多赐予，所以在现实中我们会看到，外道（كافر）比我们更富裕，外道（كافر）在今生享受的比穆斯林还多，伊斯兰的敌人所得到的恩典似乎比穆斯林还多，这是临死之前的一点安慰，就好像待宰的牲口，在

临宰之前给它喂点食水一样，在普慈之下真主这么对待他们。所谓独慈，是只针对崇拜真主的人、认主独一的人才赐予的恩典。所以，谁没有第二次降生，谁就没有独慈的恩典。第一次降生是父母亲生了我们，是指我们肉体的降生，第二次降生就是跟随了全美的引导者、全美的导师，是指灵性的第二次的诞生。因此，经上说：谁没有第二次降生，他就没有独慈的恩典。

所以要明白我们所处的教门是什么、真主给我们的恩典是什么。如果真主把我们造化为畜生，我们就只能当畜生，最后要遭一刀之灾，难逃被宰杀的命运；如果真主把我们造化为外道（كافر），我们后世要下火狱，没有任何的希望。但是真主把我们造化成了穆斯林，而且还不是普通的穆斯林，是上等的穆斯林。为什么是上等的穆斯林？因为圣人ﷺ说过一句话："你们跟随谁，你们就跟谁同归。"若跟随强盗，可能最后要被杀头；若跟随小偷，可能也要坐牢，被砍手；若跟随做生意的人，或许会赚钱，或许会亏本。你跟随什么样的人，其结局和那人同样，这是圣人ﷺ说的。你喜欢什么，真主将以什么对你，你若喜欢穆斯林，真主以穆斯林来对待你，你若喜欢清廉洁皎的人，真主以清廉洁皎的人对待你。圣人ﷺ说："你们要跟清廉洁皎的人同坐，你们将得到和他们同样的恩典。"所以，跟什么样的人起坐，就得到和他们同样的恩典，经上说：同桌（座）同罪。要注意这个事。

你们所处的情况跟一般人不同。圣人ﷺ对一伙人说："一千个人中间有一个人进天堂，愿你们是千分之一。"又对一伙人说："四个人有一个人进天堂，愿你们是四分之一。"又对一伙人说："两个人有一个人进天堂，愿你们是二分之一。"这是什么意思呢？只有一本经叫《穆哈印迪尼》解释了这个事，圣人ﷺ对那些没有导师、没有引导者的人说：你们一千个人中间有一个人进天堂。这样的人是什么人？寻求的人他一生一世在寻求真主的引导者，但没有寻求到，或许他能进天堂。在主麻中，把主麻演讲的呼图白分成两半来念，中间坐下来，念三遍：那个毛拉好好，那个相助教门的人好好，这样的人或许就入在千分之一的人里面，真主把他作为寻求导师而没有寻求到的人而使他进入天堂，这就是千分之一的那部分人。所以，这个世界上凡是没有寻求到真正的穆勒师德、导师、引导者的人，他们一千人只有一个人能进天堂，其他的人只能靠圣人ﷺ的搭救。圣人ﷺ要是不搭救他，他就进火狱，他的正信（إئمان）就作废了，因此要知道不寻找导师的危害性。

那么四分之一的人是什么人呢？他们是已经跟随了真正的、全美的导师行教门，但是他们四个人中间有三个人不听口唤下了火狱，一个人听口唤进了天堂，这三个人要靠圣人ﷺ的搭救。而二分之一是指什么人呢？他们都是跟随了全美的、真正的穆勒师德，他们都听从了口唤，但是一个人疏忽大意，结果下了火狱，另外一个人处处小心、步步认真、不增加、不减少、不变更、原原本本地遵行教门，他就进了天堂。

正信的根本在跟随上。为什么这么说？圣人ﷺ时光，跟随圣人ﷺ之人，正信就全美，就能进天堂。圣人ﷺ归主以后，凡是跟随圣人ﷺ但不跟随四大哈里发之人就下火狱；凡是诚信圣人ﷺ并跟随四大哈里发之人就进天堂。四大哈里发之后，凡是诚信圣人ﷺ，诚信四大哈里发，但不跟随当代的师表之人就下火狱。根据圣人ﷺ的圣训：“在临死之时还不知道当代的师表、当代名师的人，他的死如同蒙昧时期的人的死一样。”即如同愚昧时代那些没有知识、正信之人的死一样，这是在《尔嘎伊德》经里辑录的圣训。圣人ﷺ说：“在我之后，没有圣人了，但有许多的继承圣位者，一直到世尽。”在《古兰经》里有两个地方明显地说到了，第一处是：**“信道的人们啊，你们当寻求亲近真主的媒介，你们当为主道奋斗，以便你们成功。”**（5：35）媒介是指什么？是指两等人，一等人是道乘的道长，一等人是真乘的学者，除此以外都不是口唤的媒介。另外一处是：**信道的人们啊！你们应当服从真主，应当服从使者，应当服从你们中的主事人（即发口唤、司命令的人）。**（4：59）若只服从真主，服从圣人ﷺ，但却没有一个引导者，怎么服从他呢？若没有引导者，对《古兰经》就只能遵行三分之二，三分之一遵行不了，那么还有正信（إيمان）吗？还能进天堂吗？另外还有一处说：**假若我意欲，必以向导（导师、引导者）赋予每个人，但从我发出的判词已确定了，我必以精灵和人类一起填满火狱。**（32：13）在《真道隐秘中的机密》中根据这段《古兰经》来证明没有导师的人下火狱。我们的教门是圣人ﷺ的教门，所以要知感真主。

整个伊斯兰的关键是在引导者，如果他被误导了，他以及跟随者就下火狱，如果他被引导了，他及其跟随者就有天堂的福分。误导人者是什么人呢？最多见的人是胆大妄为的学者——知识虽然很多，但是不遵行，这种学者是误导人的人；第二种误导人的人是没有知识而瞎遵行的人；第三种人是没有口唤的引导者——谢赫的家下、圣人ﷺ的后裔里面没有传教引领人的口唤，仗着血统关系，仗着自己的权势来引人行教门的人，这种人是正信（إيمان）的转教。在《例证》里说：真正的导师、真正的穆勒师德是

放羊的人，跟随者一旦投奔了他以后就绝对平安，当狼来的时候，他用拐杖把狼打退，当小羊走不动的时候，他把它抱在怀里；当有羊掉到山谷里，他不顾危险把它救回来，最后他把它们赶到了家里，这个家就是天堂。假的穆勒师德是屠夫，羊投奔了屠夫，保证在天亮以前，他就把它宰了，它绝对没有活命的机会。所以正信（إيمان）的丢失就是因为假的外哩、假的谢赫、假的引领者，包括胆大妄为的学者和无知而瞎遵行的清廉人。

在《穆罕麦斯》里，在“光亮”一词出现的地方，都有特殊的词，叫“两海汇聚”，什么叫两海汇聚？与真主同在，圣人ﷺ接受真主的启示，这叫两海汇聚；圣人ﷺ和教生在一起，这叫两海汇聚；穆勒师德和穆里德在一起，这叫两海汇聚。两海汇聚之后就出现了伊玛尼的“热雅利”——光亮，这就是《穆罕麦斯》里指点的一个奥妙。有一本经叫《先天》，该经讲述的对象是先天的灵魂世界，里面提到：每一位谢赫的跟随者在先天里与他已经认识，他降临到今生以后，这些灵魂就逐渐汇聚到他的身边来，而且相依不舍，跟他一辈子相处。在灵魂世界里，真主造化好灵魂后，让他们排班站队，真主问他们:“我是调养你们的主吗？”这些灵魂有的说“是”，有的说“不是”。真主说:“你们说‘是’的站在右边，说‘不是’的站在左边”，这就是排班站队，站好以后，真主又问:“我是你们的养主吗？”有的说“不是”，但是听到周围人都说“是”，他也就改口说“是”，这等人生在穆斯林家庭，生在学者、阿訇的家庭，最后要叛教而走，这种人是先天站队时站错队的人，所以在现实中我们看到一些大阿訇的儿子最后叛教了，当了外道（كافر）了，这就是先天站队的时候站错了的人在中天的一种显现。真主又问左边的这一伙人:“我是造化你们的主吗？我是你们的养主吗？”有的人说“是”，但是听见大家都说“不是”，他就跟着说“不是”，这等人出生在外道（كافر）的家里，最后他要回到原来的家里，回到教门里来。在现实中我们看到有些人，根本没有与穆斯林接触，他们的父母都不信仰伊斯兰教，但他们却变成了虔诚的穆斯林，走到了教门里，这就是排班站队的时候就决定了的。对于跟随者，在先天中就认识他的谢赫，在今生一旦相会，他们就有特殊的感情，依依不舍，有想一直相处下去的感情。灵魂是真主一次性造化的，所有人的灵魂都是一起造的，为什么现在的小孩子特聪明，因为他们灵魂的岁数大了，虽然他们的肉体降生得迟，但是灵魂的岁数已经很大了，所以末尾时光神童出现。

这里再谈一下夫妻关系问题。圣人ﷺ说:“你们千万不要离婚，一旦离婚，今生后世你们就再也没有关系。”圣人ﷺ又说:“你们千万不要离婚，

因为你们一旦离婚，将震动阿勒世。”

《先天》里讲述，结成夫妻的人，在灵魂世界里面，男灵魂和女灵魂就相爱，他们已经同床了五百年，他们在五百年以后才降到这个世界上，他们在今生就成为夫妻，凡是不满五百年，他们就是半路夫妻，甚至是露水夫妻。所以先天灵魂世界决定了我们今生的很多事情。每一个灵魂有一个家，有些灵魂喜欢他的那个家，跟他在一起，就成了他的后代；有些灵魂和他交往，来做客，互相来往，在今生就成了他的亲戚；有些灵魂路过时碰到他跟他打招呼，就成了他的朋友；在先天世界里互不相识、互不来往的人，在今生世界里见面不相识。

中国人说的缘分在伊斯兰中是怎么解释的呢？缘就是真主的前定，份就是牵连（حق），互相认识就是缘，共同做一件事情就是份，这就是缘分。今生我们为主道奋斗，哪怕献出财产，献出生命，献出自己的一切，在后世的日子里，我们不分开。

“扎米尔”是汇聚、在一起的意思。人为什么会和人在一起？因为物以类聚，人以群分。如果挖矿会发现是煤矿的地方都是煤矿，是铜矿的地方都是铜矿，是金矿的地方都是金矿。人也是一样，强盗总是和强盗在一起，小偷总是和小偷在一起，警察总是和警察在一起，有教门的人总是和有教门的人在一起，干罪的人总是和干罪的人在一起，相同的人总是在一起。因为人有团伙性，这个团伙性就是人以类聚，相同类的人总是在一起，不同类的人不会在一起。同明相照，同声相应，同气相求——同样的光亮，它互相照耀；同样的声音，它互相应和；同样的气味，它互相加深。圣人ﷺ必然是众心的朝向，每一位真正的穆勒师德必然也是众心之朝向，从这个地方就可以看出教门真实的显迹。许多事情你们要看显迹，山雨欲来风满楼，要下雨前就开始刮风了，什么事情都有提前出现的现象，如果注意了这些现象，就会明白今生的许多事情。贪爱今生，是下火狱的显迹。如果向一个人讲教门，他打瞌睡，不喜欢听，但是谈到今生或钱财，他精神来了，喜欢听，这就是下火狱的显迹，这是个很明显的显迹。

圣人ﷺ说：“到临死之时还富裕的人，没有天堂。”所以提醒大家，一生为今生而奔波，为钱财而奔忙，到了临死的时候还富裕，这种人没有天堂。若是临归主的时候，家里没有粮食，没有多余的钱财，没有什么值钱的东西，他就可能归落于天堂。所以我们教门的规矩是，千万不能把财产当成是自己的，自己只是个保管员。在今生真主给了财帛富裕时，不要以为是自己赚的，是自己的财产，而要认为在教门的每一件事上都有责任，

认为自己只是个保管员，这样则有天堂；如果把钱财当成自己私有的，那么后世没有天堂。凡是做一件事情的时候，首先从私和我考虑，没有天堂，没有正信（إيمان），所以举伴真主就是私和我的举伴。如果行教门，有私和我夹杂在里面，那绝对是举伴。

私和我的表现是什么？首先是名声，做给人看，让人称赞。

圣人ﷺ说："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，你别弄错了，我是在战场上牺牲的人，我是舍西德。天仙说：没有弄错，你在战场上战斗是为了让人们夸赞你为英雄，人们已经夸奖过你了，今天没有你的份。所以就打他下火狱。一个有钱人，他的钱财几乎都用在主道上了，天仙打他下火狱，他说：天仙啊，你不要弄错了，我的钱财都用在真主的道路上了，人们都称我为慈善家。天仙说：没有弄错，你的目的是为了让人们称你为慈善家，人们已经夸奖过你了，今天没有你的份。所以打他下火狱。"

所以，举伴真主最多的是私和我的举伴，不是为主道，而是为了自己的名声，那就是举伴。他们认为赞圣是举伴，圣行放在主命之前也是举伴，他们说："最大的功修就是主命，怎么还把圣行加在主命之前呢？圣人ﷺ比真主还重要啊！我们不礼圣行拜了，把圣行拜丢了。"我们在朝觐的时候，他们只礼主命拜，不礼圣行拜。这是他们错定了，为什么错定呢？五番拜里只有两番拜是圣行拜在前面，一番是晨礼拜，一番是晌礼的拜。我就问他们："我们跟着圣人礼的是圣行，那么圣人礼的是什么？"他们不知道，我说："圣人礼的是求祈拜"，"圣人求祈的是什么？"他们也不知道，我说："圣人ﷺ求祈的是：'主啊，你恕饶我千罪的教生，让他们进天堂'，真主应答了"。所以记想香花美舍之人才会醒睡，晨礼前就醒过来的人有天堂的迹象。谁要进天堂，到礼晨礼的时候，他自己会醒过来，自己会起来。不礼晨礼前两拜圣行拜的人，进不了天堂，这是圣人ﷺ圣训里的话。礼晨礼前的时候，恶魔（الشيطان）给他说：时间还早呢，再睡一会吧！恶魔（الشيطان）在他的头上打了一个结，他就睡着了。醒来以后时间已经来不及了，心想：算了，明天再礼吧！他就把晨礼的拜丢了。晌礼前的四拜圣行拜，圣人ﷺ祈求说："主啊！你恕饶我罪大恶极的教生吧，让他们也进入到天堂吧！"真主也领承了，所以圣人ﷺ说："谁不礼晌礼前四拜圣行拜的人，在后世的日子里，我不搭救他。"如果取消了这四拜，在后世的日子绝没有圣人ﷺ的搭救，绝对下火狱，很多事情的显迹说清楚了。所以一定要把什么是举伴真主分清。教条、教法不是举伴，信真主还要信圣人ﷺ，信圣人ﷺ不是举

伴，他们把信圣人ﷺ当成是举伴，把这些当成是举伴，事实上是破坏了伊斯兰的教法和教条。凡是改变伊斯兰原有规矩之人必定下火狱。我们只能照着伊斯兰的传统来遵行，而不能改变这个传统。为什么？有三个比喻可以说明问题：伊斯兰教是一把钥匙，钥匙是圣人ﷺ给的，你不照着圣人ﷺ给的钥匙的大小、尺寸、个数来做，绝对打不开天堂的门；伊斯兰教是一盏明灯，若把灯给涂上颜色，觉得好看，那么这个灯照不见路，光亮透不出来；伊斯兰教是医治百病的灵丹妙药，能够医治灵魂的病、医治正信（إيمان）的病、医治身体的病，这个药方是圣人ﷺ给的，如果改变了药方，不但不治病，还把正信（إيمان）毒死了。不增加，不减少，不变更，原原本本地行伊斯兰教，是我们教门的规矩，遵行这个规矩最后才能进天堂，而更改教门的人，具有下火狱的显迹。

我们教门之所以称为圣人ﷺ的教门，有三个方面的证据：一是《古兰经》上面的证据，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）发口唤的人指全美的谢赫，即每个时代的明师、师表，如果没有发口唤的人，怎么去服从呢？真主说：**“信道的人们啊，你们当寻求亲近真主的媒介，你们当为主道奋斗，以便你们成功！”**（5：35）媒介是什么？穆圣ﷺ是我们的媒介、介绍，如果没有穆圣ﷺ，我们怎么能成为穆斯林？喝水不忘挖井人，当了穆斯林反过来骂穆圣ﷺ，说穆圣ﷺ有缺点错误，说穆圣ﷺ是凡人，说穆圣ﷺ还不如普通穆斯林，这样的人还算什么穆斯林？穆勒师德也是媒介，也是介绍。太阳落山以后，穆勒师德就像灯烛火把一样，他们是带夜路的明灯，如果没有灯光，没有带夜路的明灯，就不可能走到正道。真主说：**“假若我意欲了，我一定把引导赐给每一个人，但从我上发出的警言已经判定了：‘我必以神类和人类一总填满折汗难火狱。’”**（32：13）这是《古兰经》中的证据。下面说圣训里面的证据，穆圣ﷺ说：“三个人出门，必须要有一个伊玛目。”一村一寨没有一个跟随的穆勒师德，甚至一个地方、一个国家都没有一个跟随的穆勒师德，那么明显地违反了圣训，还有什么教门可谈呢？那只是表面的教门，不是受领承的教门，这是圣训里面明显的一个证据。穆圣ﷺ说：“在我之后，没有圣人了，但有很多的继替圣位的人，直到世尽。”穆圣ﷺ说：“我是万圣的封印，麦海迪是众贤的封印。”一切外哩到了麦海迪伊玛目的时候就封印了。从这个圣训来看，每一个时代都有明师来领导伊斯兰。在《尔嘎伊德》中说：“到临死的时候，还不认识当代师表的人，他是没有正信（إيمان）的死，就如同蒙昧时期的人的死一样。”这些都是明显的证据。还有其他证据，不赘言。

相传：有一个国王，他最恨引导者、谢赫，他发现这些人就要拉来杀了。有一天，他知道一个地方有位谢赫，就命令人把他叫来，叫了之后一天一直等他，到了太阳快要落山的时候他才来。国王很生气："我早上就叫你来，你怎么才来？"这位谢赫对国王说："国王啊，你不知道，早上我就来了，但是一条河挡住了我的路，我过不了河，我就等啊等啊……就来了一条船，船摇啊摇啊就摇到我面前了，我就跳到这个船上，这个船就摇啊摇摇到了对岸，所以就把时间给耽误了。"国王说："你撒谎，没有划船的人，船怎么会到你的面前来呢？没有划船的人，船怎么会把你划到对岸去呢？"这位谢赫就对国王就说："国王啊，要是没有一个执掌的真主，那这个世界怎么会存在，要是穆斯林没有一个划船的人，那么伊斯兰怎么会到达对岸？"国王没有杀他，把他放了。这是经上讲的故事。任何事情都有一个因由（سبب），要过河就要坐船，坐船要有一个知道航向的船长或为你划船的人，若没有这个人，一切皆空，就像努哈圣人的大船，凡是上这船的人，必定到对岸，凡是抛弃这船的人，必定被洪水所淹。

第二个证据就是我们教门的预言。有人说：圣人ﷺ都不知道未见，凭什么说你们知道未见？圣人ﷺ知道未见，这里举一个很明显的例子。穆圣ﷺ说："末尾时光的头一个迹象是水从高处流走。"当时圣门弟子们都不知道，后来的人也不知道，但到现在就非常清楚，自来水厂出现以后，抽水机发明了，水就是从高处流走了，这就是末尾时光的头一个显迹。圣人ﷺ时光没有抽水机，圣人ﷺ怎么会知道呢？这就是圣人ﷺ知道未见的一个明显的证据。圣人ﷺ说："末尾时光，妇女要丢了羞耻。"你们看现在电视上、报纸上、杂志上，都是赤身露体的妇女，妇女丢了羞耻，这就是圣人ﷺ知道未见。圣人ﷺ说："两个人打开吃的不能吃，要喝的水不能喝。"为什么？这是放射性的污染啊！日本被原子弹炸了以后，所有的食品和水都不能用了，但是圣人ﷺ在那时候就预言了，圣人ﷺ怎么会不知道未见呢？！还有很多的预言，现在逐渐在实现。圣人ﷺ说："学问远在中国，应当去寻求，不去寻求是干罪的，不去寻求是错误的。"就是说到中国来求学问是应当的（واجبة），不去寻求是干罪的，不去寻求是错误的，这是圣人ﷺ的圣训，事实上证明了，我们圣人ﷺ的圣传教门到了中国，从清朝时候就到了中国。

预言的证据还有几个。哲合忍耶的第七辈导师——沙沟太爷（也称大太爷）马元章民国三年到云南上祖坟后到了思茅，当时思茅叫普洱镇，设的是府台，民国的官员来不及接管，还是满清的官员在任。大太爷到了，官员就去接待他，接待他的时候拿出了县志，让他题几句话。大太爷就写

了几句话，其中有两句：“此后人称复兴镇，新兴街上贤德来。”后来政府改名字，这个镇先后改为红武镇、红卫镇、思茅镇……改来改去改成复兴镇。思茅拱北上那条街，原来叫朱市街、尚二街……改来改去改成新兴街。这是多少年以后才出现的事情，提前已经知道了，不叫未见叫什么呢？这就是我们教门的证据。这些事情怎么会那么精确地实现呢？这就是预言，怎么能预言呢？那是真主告诉的，证明教门是贵近到真主御前的教门。

一些人用《古兰经》、圣训传教，用演讲劝化人来传教，这样的教门也是不错的。圣传教门怎么传教呢？圣传教门的传教和圣人ﷺ的传教是一致的，凭感应（معجزت）。圣人ﷺ的感应（معجزت）是什么？月亮分为两半，大树走路……艾卜·莱海卜等人为难圣人ﷺ，他们把古莱氏人召集起来，为难圣人ﷺ说：“你是圣人的话，你叫大树走路！”圣人ﷺ向真主求祈，真主以他的全能让这棵树移到了圣人ﷺ的面前，还把腰（树干）弯下来，然后又退回去，树干又直起来，这棵树现在不见了，伊历一千一百一十年，一些人以这棵树是举伴为由把它挖了，因为有很多穆斯林到这个地方去礼拜，到这个地方为怀念圣人ﷺ而抚摸这棵树，他们认为这是举伴，就把这棵树挖了，这就把圣人ﷺ的一个证据取消了，这是圣人ﷺ显现的一个证据。另外就是登霄石，传说圣人ﷺ在登霄上仙马的时候，踩了一块石头，圣人ﷺ登霄回来以后，这块石头上不升天，下不落地，一直漂着。听说清朝一些朝觐的人还见过，听过这个石头，这个石头每一年落一点，每一年落一点，一直到一千一百一十一年的时候，这个石头不见了，再也找不到了。后来人们去问的时候，他们说：“这是谣传，这是违反自然规律的，东西只会落在地上，不可能漂在天上，怎么会漂在空中呢？”凭着见到这个显迹，很多人都信奉了伊斯兰，成为穆斯林了。第三个证据在麦加的清真寺里，圣人ﷺ留下了一把玉石的壶，壶不大，是玉石做的，它的一个特点是自己会出水。到了礼拜的时候，这把壶的水就自动满了，伊玛目就洗了礼拜。到晨礼的时候，它就是满满的一壶水，伊玛目洗了小净以后，就把这把壶放着，到了晌礼的时候，又是满满的一壶水，伊玛目洗了礼晌礼。所以朝觐的人见了这把壶，就皈信在这个教门上，没有怀疑，后来这把壶失踪了，一些人说没有这个事，是造谣。

2001 年我们去朝觐的时候，意外地见了一件事，来了一些人对我们说：“你们朝觐的人，千万不要相信谣言。”我们说：“什么谣言？”他们说：“不知道。”他们又说：“最近埃及的报纸上登了一个故事，埃及的金字塔附近的一个店老板与一个工人签了合同，干一年的工作免费朝觐一次。但

到了朝觐的时候，他还在上班，这个工人就就去找老板说：‘今天已经开始朝觐了，原来我们说好的，你免费让我朝觐，怎么到现在还不去？’老板没有生气，他说：‘你赶快去洗小净。’洗完小净以后，店主人让工人用毛巾把眼睛蒙起来，然后就飞起来了，等落下来以后，把毛巾取下来发现降落在天房了。”他们说这是个谣言，是不能出现的事情，完全是神话。我们想这个事情是完全可能的，这些事情是伊斯兰教的证据，这证明了真主的全能，显示了我们圣人ﷺ的真实，至于感应（معجزت）的复现，那是证明圣人ﷺ是真实的。有些事情是显示真主的实存、实在、实有，而且真主是全能的。所以除了用经训以外，我们还有圣人ﷺ的感应（معجزت）、外哩的奇迹和很多反常的事情。

在昭通有个大路坪清真寺，这个清真寺最早建盖于清朝，盖好以后从来没有水，要山沟里面去挑水，非常艰难。有一天礼主麻的时候，来了一位老人，他说：“我来这个地方礼主麻，你们欢迎不欢迎？”阿訇说：“欢迎欢迎。”他又说：“我要洗个大净。”海里凡说：“我们水那么困难，怎么办？”阿訇说：“不要紧，我们把所有的水都集中起来，让他洗这个大净。”后来主麻礼完以后，他就问阿訇：“阿訇啊！你们最困难的是什么？”阿訇说：“我们最困难的是水啊，我们要到山沟里面去挑水，我们清真寺没有水啊！”这个老人说：“谁说没有水，我带你们去看。”把那个阿訇拉到窑窝后边对阿訇说：“这个地方有水。”阿訇说：“这个地方是干的，怎么会有水？”大家就说这老人是疯子！后来到了晡礼的时候，就听见哗啦哗啦的响声，那个地方出水了！阿訇说：“哎呀！那个老人家是个外哩。”赶快去找，哪里都找不到。到了解放前，这里水干了，一直干了好多年没有水。后来一伙人和我说：“我们有些人跟随教门，有些人反对教门，要是能给我们解决水的问题，我们大家都跟随教门。”我说：“你们去打井嘛！”他们说：“在什么地方打井啊？”我说：“什么地方你们认为没有水，你们就在什么地方打井。”结果他们在一块羊肝石山坡上打了一口井，一公尺多下去就出水了。现在还存在，去过那边的很多昭通人都见过。我没有能力，这是显示真主的全能。这是重新显现原来出现过的显迹。后来来了一个北京的地质专家，带了仪器来测这个地方有没有地下的水脉，结果发现没有水脉，而且有很多裂缝。他们说：“好奇怪啊，要是有水的话，都从裂缝里面流走了，怎么还会有水呢？”他就说：“等我回去研究研究，再告诉你们原因。”结果回去了到现在都没有来。

我们教门里还有的证据就是反常，即与常规不符合的教门的规律。伊

布拉欣圣人要被丢到火里去烧了，这时哲仙（جبرائيل）来到说：“你需要真主搭救你，还是需要我救你？”伊布拉欣圣人说：“我不需要真主搭救，也不需要你救我，只要全知的真主知道他的奴辈伊布拉欣要被火烧了，我就心满意足了。”结果真主又派了个天仙陪伴他。最后国王一看，怎么一个人被丢在火里，变成了三个人，这是经上说的，是神话还是真话？是真实的，真有其事，火不烧人，这是完全可能的。在圣人ﷺ时光，有个犹太人把毒药放在熟羊里给圣人ﷺ吃，圣人ﷺ当时没有吃，一个圣门弟子当时就吃了。圣人ﷺ接着要吃的时候，哲仙（جبرائيل）把他的手扒开了，再一吃，又被拔开了，第三次没有拨开，圣人ﷺ就吃了，这时这个圣门弟子立马倒在地上死了，这个犹太妇女就被暴露了，圣门弟子把她抓起来，有人说吊死她，有人说打死她，圣人ﷺ说：“放她走吧。”这个犹太妇女走了一段路就哭起来了，她说：“我是从最仁慈的那个人那儿来啊！”她又转回来说：“圣人啊，我要做穆斯林。”其他人就说，别让她做穆斯林，她是凶手。要知道这个历史故事，圣人ﷺ吃了毒药没有痛苦，而一个圣门弟子吃了以后，马上就倒在地上死了，这就是圣人ﷺ所显现的感应（معجزت）的故事。我们教门第一代明扬的穆勒师德大谢赫穆哈印迪尼，有一天讲经讲高兴了就说：“你们拿一碗毒药给我喝。”他的敌人就高兴了：我们害他还没有机会，现在他送了一个好的机会。他们就拿来一碗最毒的药给他喝，他念了太斯米，然后就喝了，喝完后把碗摔在院子里面，摔成两半。谣言就开始了，说明天早上要换伊玛目了，明天礼拜念的《古兰经》要更换了。第二天来了很多人，把大殿都挤满了，但领拜的人还是穆哈印迪尼。这时有人发抖了，有人开始忏悔（توب），向真主求恕饶，他们就跟随了教门。有人怀疑毒药是不是拿错了，他们看那个碗摔在地上成了两半，就抓了点麦子放到碗里，放了点水喂鸽子，鸽子死了。他们说：“我们错了。”最后他们跟随了教门，跟随了穆哈印迪尼，这是我们教门里面显现的反常。

我们的大伊玛目——艾卜•哈尼法，他归主的因由（سبب）就是吃毒药。当时的国王提出来：《古兰经》是原造还是被造？凡是说《古兰经》是原造的留一条命，凡是说《古兰经》是被造的杀头。问大伊玛目：“《古兰经》是原造还是被造？”大伊玛目说：“真主的语言是无始无终的，所以是原造，但是人用笔写下来是被造，不是原造。”国王一听，想害死大伊玛目，就叫人用毒药去毒死他，但是在城里他骑着驴子到处走，没有办法下手。有一天，大伊玛目出城了，他们觉得机会到了，就跑过去，把他从毛驴子上拉下来说：“你喝这个毒药。”大伊玛目说：“我没有权利杀害我自己。”这个

人说：“这是国王的命令，你非喝这个毒药不可。”他向真主叩下了头，喝了毒药，就归主了。归主前几天，他对家里人说：“我要离开你们了，要回到我的养主那儿去了，我归主后，你们把我的身体埋在一边，把我的坟墓立在另一边。”家里人照办了，归主不到三天的时候，他的对头来挖他的坟，想要把他的尸体挖出来用火烧了，结果挖开是空的。他们就说：“艾卜·哈尼法提前就知道我们要挖他的坟了，我们错了。”这样正统派哈乃菲派就兴盛起来了。

在我们贵圣时光，有一天来了一个全身发亮、穿白衣服的人，他问圣人：“圣人啊！平安吉庆在你上，什么是今生？”圣人说：“今生就是一场梦。”为什么今生是一场梦呢？时间不能停止，但是人的寿岁则是一定的，所以迟早有一天会死亡，这时你就会醒过来。你在梦里，觉得什么都是真的，但是醒来以后，才发现原来只是一场梦而已，什么都是空的，人生就是这样的。人们奋斗一生，等醒过来以后，才发现原来今生只不过是一场梦。

这个人又问圣人：“什么是后世？”圣人说：“后世就是抛弃了今生，谁抛弃了今生，他就到了后世，后世就是一伙人进天堂，一伙人下火狱。”谁抛弃了今生，他就进天堂，谁贪爱了今生，他就下火狱。这个人接着问：“什么是天堂？”圣人说：“天堂就是抛弃今生。”一个人到临死的时候还有财产，他的归落是火狱，就是临死之前已经一无所有的人，他才进天堂，所以圣人说：“我见天堂里面都是穷人和迁士，我见火狱里都是有钱人和干罪的人。”什么是迁士呢？就是为了教门而离开家的人，哪怕离开家一公尺远，也是迁士的待遇。谁把财产丢了，到了临死的时候，没有一分财产，那么他就在天堂里，如果临死还有财产，那他的归落是火狱。

这个人接着问：“什么是火狱？”圣人说：“火狱就是贪爱今生。”人们一辈子都在为今生奔忙，但是奔忙的结果却是到火狱里，因为奔忙今生的结果是火狱。所以凡是贪爱今生的人，他是向火狱里面走。人一生所有的劳累、辛苦等一切，在死后什么都不会存在。

经上有一个故事：一个人辛苦一辈子，挣了三万块钱，钱拿到手的时候，取命的天仙来了。他急坏了，就和天仙做生意，他说：“我用一万块钱换我多活三天”，天仙说：“不行”，他说：“我用两万块钱换三天”，天仙说：“不行”，他说：“我用三万换三天”，天仙说：“不行”，他说：“三万换两天”，天仙说：“不行”，他说：“三万换一天”，天仙说：“不行”。结果人死了，倒在地上躺着，钱丢在地上，取命的天仙走了，最后他什么都没有落

下。

经上还有一个故事：一个人能听懂天仙们的话，可以看见天仙，一天他听见两个天仙在说话，说今天要取四十个人的性命，这四十个人是谁，就把他们的名字都报出来了。他发现有一个人是他最好的朋友，他吓坏了，他赶快找了一匹千里马，送给他的朋友，让他的朋友赶快逃走。这个朋友骑着马逃向了巴格达，当逃到天亮的时候，马已经累得不能再走了，浑身是汗，他也累得眼皮都睁不开了，当睁开眼睛一看，取命的天仙就在面前，天仙吓了一跳，说："哎呀，我找你一晚上没有找到，结果你倒在我的眼底下突然出现了。"他也吓了一跳，想：我逃了一晚上，结果一头撞在了取命天仙的面前。最后，这个人死了，取命的天仙走了。

这两个故事告诉大家，今生的奔忙都是空的，除非把今生奔忙的果实费用在真主的道路上，《古兰经》中说：**"真主用天堂换信士的生命和财产。"**生命是真主给的，财产也是真主给的，应当把财帛和生命拿来换取天堂，把财帛当成是自己的就绝对没有天堂，同样把生命当成是自己的就绝没有天堂，到了临死的时候，钱财丢了，生命丢了，天堂也丢了。所以在今生赶快用生命和财产买天堂，把生命用在真主的道路上，把财产用在真主的道路上，这是很关键的事情。

人在世界上看见的都是荣华富贵的东西，非常羡慕，但是他不知道这就如同牛吃草一样。一个人看见老牛在吃草，看着看着，他开始参悟了，之后就哭起来了。他想：哎，老牛吃草，津津有味，非常惬意，这就像人在这个世界上一样啊！我们在这个世界上享受的都觉得很好，也是津津有味啊！但是这比起天堂来算什么呢？老牛吃草，觉得味道很好，它怎么知道人吃的席面有多好的滋味啊！它不知道。我们在今生所享受的一切，就像牛草一样，并没有什么好的，更大的恩典在后世，这样我们就把今生的本质看清楚了。

贪图今生的人和贪图后世的人有不同的特点：

第一，凡是贪图今生的人，真主把忧愁放在了他的心中，他一辈子都是忧愁的，都是患得患失的，一点事情就使他非常悲伤，一点事情就使他非常忧愁。为今生而奔波的人，一辈子都是忧愁的，哪怕他成功也不会高兴，他心里不会成功。

第二，凡是奔忙今生的人，真主使他的希望经常是破灭的，他想了但是达不到。一些有钱人，他们有了十万想百万，有了百万想千万，永远都不会满足，他们永远都是穷困的，什么穷困呢？精神穷困，理智穷困。他

们的物质再富裕，但心是贫穷的，这是真主在今生给他们的磨难。

第三，凡是为今生奔波的人，到了后世的日子，他今生所有的东西都不存在。真正存在的是我们的念礼斋课朝，我们的功修和善功。今生谋求的东西不可能存在，买下的房子不可能带到后世，挣下的钱财也不可能用到后世去，除非用在真主的道路上。俗话说：远看哭丧人，全是分财人，脸上哭，心中喜。为什么喜呢？马上要分到钱，当然高兴了。这就是：干下的罪过自己受，留下的财帛儿孙享。所以提醒大家：要把今生看淡，把今生看破。

不贪爱今生的人，是历代的真主的使者们，他们不贪图今生，他们所受的煎熬、磨难和考验比一般人都要重。我们圣人ﷺ就没有连续两天吃饱过，穆圣ﷺ归主的时候，家里没有留下粮食，没有留下什么值钱的东西。据阿伊莎传述：圣人ﷺ同阿伊莎住了两个月时间，这两个月基本上没有生火做饭，吃的是椰枣，喝一点凉水，圣人ﷺ饿得腰也弓了，肚腹也疼痛了，阿伊莎用手摸着圣人ﷺ的肚腹，她哭了。圣人ﷺ对阿伊莎说：“真主曾让天仙告诉我，如果我喜欢的话，他就把麦加的河流变成金子河，都给我，我拒绝了。”然后哲伯拉伊莱天仙对圣人ﷺ说：“圣人啊！如果你愿意的话，我把武侯德山转成金山。”圣人ﷺ也拒绝了，没有要这些东西。圣人ﷺ说：“今生在我的眼里连一个苍蝇的翅膀都不值。”所以你们要知道，圣人ﷺ是怎么对待今生的。

艾卜・伯克尔有个儿子，他的儿子到学校念书的时候，被同学取笑，因为他的身上穿的衣服很破，有很多补丁。这个儿子就回来找艾卜・伯克尔，他说：“父亲啊！我被同学们取笑，我是一个穆斯林长官的儿子，能穿得这么破吗？”艾卜・伯克尔看看自己身上穿的衣服还有十四个补丁，他心里很难过，为了不伤儿子的心，他就给管国库的人写了一封信：“我借四块钱，给儿子缝一套新衣服，我下个月奉还给你。”管国库的人就写了一封回信给艾卜・伯克尔，他说：“如果你能保证你能活到下个月的话，我就借钱给你。”艾卜・伯克尔就说：“我不能保证我能再活一个时辰，所以我不借这个钱了。”艾卜・伯克尔就说：“儿子啊！你到学校去吧，我们的喜爱是后世，不是在今生的贪爱上。”艾卜・伯克尔是最有钱的人，他有八万金币，但他公开打散了四万，暗中打散了四万，最后他没有钱了，都衣不遮体了。有一天，圣人ﷺ发现艾卜・伯克尔没有来，就问是怎么回事，人们说：他把钱财全部打散光了，他连穿的衣服都不能遮羞了，所以他没有出来。圣人ﷺ就到了他女儿的家里，搜寻一件衣服给艾卜・伯克尔穿，结果

没有找到一件东西，最后法图麦把圣人ﷺ陪嫁给她的一件斗篷拿出来，圣人ﷺ很高兴，就把它拿给了艾卜·伯克尔，他穿着它，遮住了羞体，来看了圣人ﷺ。从中我们就看圣人ﷺ和圣门弟子们是否贪爱今生。

在今生，真主给了我们很多，在末尾时光，给我们更多，但是我们不要被这些东西所欺骗。如果谁被今生所欺骗，为今生奔忙，最后要落在三个懊悔里面：第一个懊悔是他的心永远是贫穷的，永远不会富有；第二个懊悔是他的理智永远是贫穷的；第三个懊悔是忧愁永远跟随着他。而更大的灾难还在后面呢！如果他挣下的钱财不用在主道上，后世里他所窝藏的金银要被烧红了以后拿来烙他的额头，烙他的软肋，而且要变成蛇蟒，缠绕在他的脖子上。我们在使用钱财、打散钱财的时候，只能是为主虔诚，不能做给人看，不能要今生的任何称赞和夸奖，一旦人们夸奖以后，那就完了。所以我们任何时候都是全为真主、全是真主。公开打散，那是叫人们学习你，跟你一样的做；秘密打散，是怕人们知道，怕自己沽名钓誉。左手打散，右手不知道，这就是我们教门的规矩。左手打散了，不但右手知道了，而且还讲给所有的人听，这种打散在后世是没有效果的。

圣人ﷺ说：“谁抓住了重要的事情，谁就是好教门。”在今生把什么作为第一重要的事情，那就断定其归落是什么。如果把教门当成第一重要的事，把后世当成第一重要的事，那你的归落是天堂；如果把念礼斋课朝当成重要的事情，把其他的事情放在这个后面，那是进天堂的人。如果把今生当成是重要的事，那么后世就是空的，所以说谁抓住了重要的事情，他就在天堂中。因此在今生要抓重要的事，第一重要的事是我们的教门，其他的事是服从在教门上，如果这样就有好的归落。

你喜欢什么，真主就让你入在什么里面，真主总是把人和他所喜欢的东西放在一起。一个人喜欢干罪，喜欢在今生淡忘教门，喜欢做一些不该做的事，那他的归落是和干罪的人一起下火狱。一个人在今生所做的事情，是像圣人ﷺ所做的，像圣门弟子所做的，像清廉洁皎的人所做的，那么他跟清廉洁皎的人在一起。圣人ﷺ说：“你跟什么人交朋友，真主将以什么人对待你。”与强盗交往，将来要跟强盗一样被杀头；与小偷交往，将来要跟小偷一样被砍手。所以与什么人做朋友，真主将以什么人来对待你，如果是为了劝化他们，则不在此列。你今生喜欢跟清廉洁皎的人同在，后世真主让你在天堂里跟清廉洁皎的人同在，你今生喜欢跟干罪的人在一起，后世真主将使你在火狱里和这些人在一起。

在今生的钱财的使用上，把什么放在第一位，什么放在第二位，要有

一个分寸，如果没有分寸，在钱财的使用上必定会发生问题，最后影响自己的教门。一个百万富翁，拿出一千两千用在教门上，认为他可以进天堂了，更多的用在私自的享受以及其他的事情上；一个穷人，他把全部钱财费用在真主的道路上，自己并没有任何的需求。有一次，一些多斯塔尼送给我们沙沟太爷很多金银财宝，他没有看，却把地上扔着的一串铜钱拾起来了，当时一个阿訇就说："太爷啊，这个铜钱不值几个钱，你老人家却把它捡起来了，更值钱的东西，你老人家连看都没有看。"大太爷就说："这一串钱是一个穷苦的老妇人的全部财产，而那些金银财宝是富人非常少的一点点，所以领取的是没有价值的。"所以费用钱财一定要有轻重缓急，把大头用在教门上，时间也一样，把一天大部分的时间放在对后世有收益的事情上。

经上说："种石头的人，后世没有收成，种麦子的人，后世有收成。"什么是种麦子？行教门、行善是种麦子。什么是种石头？奔忙今生的事情就是种石头。为儿女、为其他的今生的目的而奔忙，把教门丢了，就是种石头的人，他的后世没有收成。春天不栽种，秋天无收成，今生是栽种的时候，后世是收成的时候。

提醒我们教门的人：任何事情要看我们是为主虔诚，还是为人虔诚，如果为人是为了达到为主的目的，那么他的为人是可以的，如果纯粹是为人虔诚，那是没有任何收成，没有任何回赐的。还要注意：一句话可以进天堂，一句话可以下火狱。理智的话可以进天堂，耐夫斯（نفس）的话可以下火狱。所以发耐夫斯（نفس）的时候，不要轻易发言，起耐夫斯（نفس）的时候，话到口边留半句，就避免了触怒真主，触怒圣人ﷺ，以致下火狱，因此理智的话可以说，不理智的话、耐夫斯（نفس）的话千万不能说。两等人下火狱：一等是没有知识瞎遵行的虔诚者，一等是有知识而不遵行的学者。所以我们教门的规矩是，既要有知识，还要有遵行，才能进天堂。

人在世上从生下来后就朝坟墓跑去，只是有的人路远一点，有的人路近一点，有的人生下来就归主了，有的人活到十几岁就归主了，有的人活到几十岁才归主，人在世上就好像是苦海安寓，旅店常驻，迟早一天，他要回到自己的家。在盘溪大龙潭的寺庙的墙上，我们大太爷题了一首诗："壁上题诗笔动壁不动"，随从的人回的是："潭下流水汤流潭不流。"我也对了一联："世上过客世过事不过。"即人归主了，他所做的事情还留在世上。这是提醒大家，就算活一百岁，也不过是三万六千五百天，何况人活七十古来稀。《古兰经》上说：**"凡是有生命的都要尝试死亡的苦汤。"**时间

不断流逝，而人的大限则已经定好了，所以迟早有一天，死亡都会到来。看清这点以后，就把今生的虚假和欺骗看清楚了。人在世上命不牢，生死路上无老少，有时病在床上快要死的人，经过抢救又活回来了，而在街上走得好好的人，遇到车祸一命呜呼了，所以说“活人床上躺，死人街上走”。提醒这些的目的就是要你们把今生看破，从死亡上看破今生。要知道在今生什么是最重要的事情，财帛不是最重要的，圣人ﷺ对比俩里说：“比俩里啊，你死的时候要身无分文。”圣人ﷺ还说：“我听见比俩里在天堂走路的脚步声。”圣门弟子听见这些话后就去问比俩里：“比俩里啊，你有什么特殊的功修啊？”比俩里说：“我的功修跟你们一样。”后来他想起来说：“我每天晚上睡觉前都洗个小净，带着小净睡觉。”圣门弟子们也都跟着这么做了，但是再也没有听见圣人ﷺ说听见谁在天堂的脚步声。圣人ﷺ还以天堂向十个圣门弟子报喜，这些报喜最根本的原因是他们把今生看破了。所以今生最主要的事情不是财帛，而是教门、是跟随圣人ﷺ。

圣人ﷺ还说：“我见天堂中都是迁士和穷人，我见火狱中都是富人和妇女。”迁士就是为主道奋斗奔波离开家的人。圣人ﷺ说：“为主道奋斗奔波哪怕离开家一公尺，也得到迁士的回赐。”这个回赐就是天堂。那么什么是穷人呢？经上说富人进天堂如同骆驼穿针孔一般，为什么天堂里还有有钱人呢？那是他们把财帛当做真主的，把自己当做真主的保管员，在每件教门的事情上都有义务，他们是过手财主，并没有把财产当做私人财产。而更多的有钱人则把财帛当做私有财产，甚至不是有钱人，只是稍微有一点钱，都把钱财当做私有财产，认为怎么用钱财是他们的自由，他们不是保管员，而是随意的挥霍者。一个保管员把钱财乱用了，后世的“反贪局”就要找他，他肯定要出问题。所以有钱人进不了天堂，他们最根本的问题是没有用钱财买天堂，买后世的无穷实用。你们要做才智富翁，赶快用今生和财帛买下天堂，买下后世的无穷实用。

在经上有个故事：后世的时候天仙在侍奉人们进天堂，天仙正准备侍奉一个穷人，突然来了一个有钱人，天仙就丢下这个穷人，去侍奉那个有钱人进天堂了，完了之后天仙回来又侍奉这个穷人，这个穷人就说：“在今生人们都嫌贫爱富，想不到天仙也是这样。”天仙们说：“不是这样，穷人进天堂天天都有，而有钱人我们等了五百年才等了这么一个，所以我们就赶快去侍奉这个有钱人了。”即使是亿万富翁，你也把自己当成保管员，你自己也是一无所有，你也是穷人。那么火狱里面怎么会有穷人呢？关键是圣人ﷺ的那句话，如果在临死的时候还有财产，没有分散财产，他是下火

狱的，哪怕他是穷人。穷人下火狱的一个关键的原因是：虽然他穷，但是他妄想的是富裕，而不是望想天堂；虽然他穷，他不是以穷抛弃今生，而是更贪爱今生，更加迷恋今生，更加为了今生的富裕而奔波，为了钱财而奔波。穆斯林跟外道（كافر）之间的一个区别：穆斯林是求后世，求万长永久的天堂，而外道（كافر）是求今生，求钱财，求今生的荣华富贵。所以就算今生当了皇帝，但后世下火狱，也是亏本了。所以他们眼光短浅，只追求今生的幻有，追求眼前虚假的东西，死后就什么都没有了。

经上提醒大家，在活着的时候，要为你们的死作参想，圣人ﷺ说：“在年轻的时候要为你们的老迈做准备，在富裕的时候为你们的贫穷做准备，在健康的时候为你们的疾病做准备，在活着的时候为你们的死亡做准备，在闲暇的时候要为你们的忙碌做准备。”凭着这五条，穷人就不会下火狱，他们一定会进天堂。人生重要的事情是什么？你在今生把什么作为重要的事情，你的归落就是什么。如果把今生看成是重要的事情，就归落是火狱。今生只不过是一场梦，人们在梦里感觉什么都是真的，但是醒过来的时候才发现什么都是空的。人们在这个世界上，感到什么都是真的，但是什么都会过去，什么都会消失，都不是永存的，高兴也会过去，忧愁也会过去，到了死后，才发现原来今生只不过是一场梦。有的谢赫说：“今生只不过是一台戏。”人们在戏台上扮演各种角色，有演皇上的，演达官贵人的，演平民百姓的，演乞丐的……但是下了戏台，卸了妆，大家都是一样的，什么都没有了，劳累了一天，要睡觉了。人生奔波一辈子，最后还要死亡，什么都不会留下。所以把这些看破了以后，才能抓住重要的事情，什么是重要的事情？后世是重要的事情，天堂是重要的事情，这是下等人，追求天堂的人是下等人。追求真主喜悦的人是中等的人，追求与主同在的人才是上等人。所以在我们教门里，把天堂比作是引牲口上道的草，对于一些初识教门的、年轻的、无知的人，用天堂来鼓励他们，那么火狱就是赶牲口上路的鞭子，对这些人用火狱进行警告。前面用青草引，后面用鞭子打，那么牲口就上了正道，这是对于下等人，对于初学的人进行的引导。对于中等的人，就是要用喜爱真主来要求他，对于他们来说爱真主是最重要的，怎么爱真主呢？你本来是不存在的，你的生命是真主给的，最后你的生命将要失去，你是从真主那里被造化的，最后你还要归到真主那里去，今生所有的一切都是真主的恩典，你的身上三百六十个骨节，若有一处疼痛你的日子都过不下去，你有什么呢？

相传：在叙利亚大马士革有一个总督，这个总督在礼底格勒的时候，

突然说：“我要说话，你们大家听着。”结果礼拜的人听他说。他说他的功劳怎么怎么大，说了很多，大家都非常钦佩他。他讲后沾沾自喜，回到家里，快到昏礼时，他拿了一把壶准备洗小净，到洗脸的房子里就摔了一跤，臀部坐在洗脸壶上，把尾骨坐脱臼了，痛得他满头大汗，再也站不起来了。痛了一阵子，他想：要是不洗小净，我的昏礼就丢了，所以他就忍痛洗了小净。当他洗了小净，站起来又摔了一跤，臀部又坐在了洗脸壶的盖子上，那骨头就复原了，于是疼痛止住了。他就参悟：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的时候，痛得我满头大汗，还做什么事情，连站都站不起来。他就急忙跑到清真寺，礼拜下来，他说：“我要说话。”大家也很高兴听他说话，他就说：“我向真主求恕饶，我的一切都是真主赐予的，不是我的什么能力。”他讲述了刚才的经过。

从这里看来，今生的一切都要顺从真主的意愿，不要对真主赐予自己的不满意，不要觉得真主为什么让他当富人让我当穷人，为什么让他当皇帝让我当贫民，为什么某人的恩典比我大，他坐的是宝马奔驰，我连自行车都没有。不能这样想，不能这样攀比，而是要热爱真主，从真主给的生命的恩典上感谢真主。你喜欢圣人ﷺ，你将跟圣人ﷺ同居，你喜欢真主，你最后归落于真主，得到有始无终的恩典，所以要热爱真主，这是中等人的归落。

上等人是与主同在，圣人ﷺ说：“有一座天堂，里面什么都没有，只有与主同在，当天堂的门打开以后，一些有品级的人都奔向这座天堂，他们丢了仙女，丢了天堂的仙席等所有的恩典，都奔向与主同在的天堂，而这个天堂里面什么都没有，只有与主同在的恩典。”所以我们行教门求真主的喜悦，求与主同在，我们不求其他，我们的肉体是有始有终的，而我们的灵魂是有始无终的。灵魂不要在火狱里无终，而要在天堂里无终，更要在与主同在中无终，而不要在一般的天堂里无终，这是最高的恩典，这就把我们教门中的人的层次分清了。我们只要真主喜悦，我们说：“主啊，你使我们顺从你，求你为主的喜悦我们。只要你为主的喜悦我们，我们就心满意足了。主啊，无论你使我们进天堂还是下火狱，我们都完全顺从你为主，你为主的把我们造化在天堂里，我们感谢你，你为主的把我们造化在火狱里，我们仍然感谢你。”这样就到了一种无私无我的境界，私和我在的时候没有天堂。所以任何时候都要提醒自己，在这个世界上，我们只是过客，迟早一天我们要回家，把这点想清楚了以后就好了。

我们要经常保持这样的心态：活到早上，知感真主让我活到早上，不知道今天晚上我是否还活着；活到晚上，知感真主让我活到晚上，不知道明天早上我是否还活着。如果随时保持这样的心态，就从今生的欺骗上远离了，品级就升高了，忍耐也就增加了，对人原谅，对自己严格。我的功修不能等到明天啊，必须今天完成，万一我明天归主了，就差欠了功修；差欠人家的，我今天就还补，不要等到明天早上，如果归主了，我就差欠了人家；今天该做的事情，我今天就做了，如果保持这样的思想，那他的品级就升高了；别人对不起我，那没有什么，反正明天我就是归主的人了，以此增加了忍耐；今天好好对我的父母，万一明天我归主了，就不能再孝顺了，这样他的亲情也增加了；今天我善待孩子，善待妻室，万一明天我归主了，我就差欠了他们。若有这样的心态，则一生都在高品中生活。这就是我们教门的要求和规矩。

我们的晨礼赞词都要念：真主使我们足之够矣，真主使我们心满意足。为什么要念这句？因为不知足的人，看到今生表面的荣华富贵而去追求的人，他就丢了一切。今生有两种人：一种是种麦子的人，一种是种石头的人。种麦子的人，一籽下地万籽归仓，种石头的人最后没有什么收成，只有喝西北风。我们教门是种麦子的人，但是我们也用石头砌墙，去防范牲口吃麦子，所以我们奔忙今生就如同我们是用石头来砌墙，以此来保护我们的麦苗，使其成为高田青苗，以免我们的田埂子垮了，让牲口吃了我们的麦苗，所以我们种麦子的同时还种石头，还用石头砌墙，作为我们的田埂。你光种麦子，不用石头砌墙作为田埂，当大水冲过来的时候，你的禾苗就被冲走了，或者牲口过来把你的麦苗吃了。因此我们教门是高田青苗。所以要想后世美好，必须首先识破今生，不然后世是空的。

真主的判断显现在《古兰经》里，真主的意愿显现在圣训里，真主的提醒和警告显现在教法和外哩、学者上。所以在每件事情上都要看是顺从了真主，还是违抗了真主，我们所行的事情要符合真主的意愿，而不是符合个人的意愿，事事要以真主的判断、教门的判断为判断，而不能以个人的判断为判断。如果是自己的判断就要小心与真主的教门相对，与外道（كافر）相同，要避免此事。外道（كافر）取笑穆斯林：行教门又不能挣到钱，有什么用，你们身无分文，看我们做生意，赚了多少钱。一些穆斯林也羡慕外道（كافر）的钱财，羡慕那些发家致富的人，而不是羡慕教门上的人。有人想：要是我嫁个什么人，我现在有多少家产；要是我不行教门去做生意，现在能赚多少多少。不是大家想的那么回事！俗话说：命中只有

八角米，走遍天下不满升。真主给你多少衣禄，当你生下来就定了，而不是靠你今生的奔忙能够得到的，你命中有的东西终会有，命中无的东西强求也强求不来，命中本来没有，再做生意也不会发家。

前定有三种：一种是不能更改的前定，没有因由（سبب）可以改变的，这是绝对在真主的意愿下实现的。第二种前定是规律的前定，不同的选择就有不同的结果，这种前定就是物质的客观规律，汽车能把人压死，如果你不信，非要跑到汽车下面，绝对会把你压死。第三种就是选择的前定，真主定你活二十岁，因为你热爱教门，听从口唤，真主增加你的寿岁，增加你的衣禄，这就是选择的前定。

只有在选择的前定上才能有效，但有的终身的事情，真主以权柄的方式前定好了。那有人就问了：既然是真主的前定，我干罪下火狱，责任在真主啊！这是穆尔太宰莱的观点，就是命定论或者宿命论，这种说法是错的。我们的观点是前定是两种：真主以他的全知的能为前定，真主每造一物，就知道其发展、变化、归落是什么，真主在前定里已经以规律前定了，以他的全知前定了，真主以他的全知的德性已经定了。第二种是真主以他的全能强制的前定，要有就有的，要怎么样就怎么样。对于人来说，他看不见，因为真主在全知上定了他，他选择什么他不知道，但是他选择什么都是前定，一个人出门摔了一跤，钱也被人偷了，他想要是不出门就好了，那是前定中就叫他出门的，前定中就要摔跤，前定中就要丢失钱财，一个人摔了一跤爬起来，又摔了一跤，他就坐到地上不起来，他想：早知道我不爬起来了，那是前定中定的，本人不能看见，真主在前定中已经以他的全知定了他的所有的事情。但是他也有他的自由，表面上都是他的自由，但实际上都是真主的前定。强制的前定就是真主叫有就有，叫无就无。真主差派圣人，他知道自己是圣人吗？他不知道，他生在哪个地方他不知道，真主命令他做圣人他就要做圣人，这是强制的，真主叫他当国王他就要当国王，比如秦始皇，最后万里长城依然在，不见当年秦始皇，他做了那么多的事情，对他有什么好处？什么好处都没有，只留了个名声，名声有什么用，所以我们在很多事情上都要顺从真主的判定，而不是羡慕外道（كافر）或者听从他们不符合于真主的教门的判断。

最近电视台在播放关于有钱人的苦恼的内容，其中绝大部分是癌症，是糖尿病、高血压、心脏病，他们每天都与死神作斗争。事实就是这样的，有些人虽然还年轻，没有害什么病，但是他们的忧愁非常多，家庭的不顺、儿女的逆反、社会上的斗争，各种各样的事情使他们觉得非常忧愁。有的

人有了名声，往这里捐款，往那里捐款，事实上他们非常空虚，世界上什么都不过是如此，什么东西他们都尝试过了，都不是万长永久的。当年秦始皇让人为他找长生不老药，这可能吗？因此，从这些情况来看，我们活着的时候就要抓住最根本的东西、最重要的东西，那就是后世，而不是今生，要把今生作为后世的种植场，作为通向后世的一条道路，看怎么样能平安到达后世，到达真主御前，得到真主的喜悦。

在这个世界上，人有两种：一种人像动物，是被动的适应环境，天气冷了，毛就长长了，天气热了，毛就掉了一大半，这是动物的特征。他们不是改造这个环境，而是去适应这个环境，所以他们的心不定。这些人早上想念经、行教门，中午就想做生意，晚上又想做小偷，总之他们一天到晚思想不定。思想不定，就没有真心实意，没有一心一意，没有死心塌地，那教门就是空的，这是一种人。另一种人，他下死心行这个教门，从生到死不改变。作为一个穆斯林从生到死不改变，作为一个穆民我从生到死不改变，跟随教门我从生到死不改变，真心实意、一心一意、死心塌地的行教门，他最后就会成功。要是三心二意或者朝三暮四，随时改变想法，有这样那样的打扰和干扰，去适应这个社会的环境，那最后的归落可能不好，他的教门也是空的，这是要注意的一点。

所以，任何时候，只要是决定了的事情，从不改变，就走教门这条路，从生到死，这样就成功了。有个人把两个儿子送到教门上，他说了一句话，说的很好，他说：“把两个儿子放在教门上我放心，他们不会犯法，不会干坏事，他们跟随教门跟到底，一定就会成功。”他这个话说的非常好，他已经看到，行教门要走到底才会成功，当失败九十九次后，他想，哎，算了，算了，不努力了，那他永远是失败的，如果他失败了九十九次，但是他第一百次还奋斗，说不定真主的襄助就在这第一百次上，从而就成功了，这就是我们教门的做法，永远不回头。圣人ﷺ的教生要像竹子一样，不屈服，坚持到底。所以我们行教门一定要坚持到底，任何时候不回头。若真主恩赐我们，把天堂给我们，让我们带着战利品而归，那我们行到底，若真主要我们归主，要我们殉道，我们也一直行到底，这种精神就是我们教门的精神。既然我们做了穆斯林，做了圣人ﷺ的教生，那从生到死，没有任何改变，宁可失掉一切，不能失掉精神，宁可失掉任何东西，但是绝不能把圣人ﷺ的教生的品级给丢了，这样我们才会成功。要是把今生作为主要的事情，那你就没有后世、没有天堂，要是把后世和天堂作为主要的事情，你才有后世，才有天堂。要把后世作为主要的事情，你就必须看破今生，

这样我们才能到达彼岸，彼岸才是我们的目的。一条船只他的目的是彼岸，要是在中间沉了船，那他彼岸的希望就落空了。所以我们要从今生这个虚幻的、暂存的世界到达于后世万长永久的天堂这个彼岸，这个彼岸就是真主的独慈，从普慈的今生的此岸到达独慈的后世的彼岸。所以不要在今生看着外道（كافر）比穆斯林富裕，一天收入一百万，收入一亿，我们都不去羡慕，为什么？他所得到的都是空的，他们都是水中捞月，等他们死了以后，还有什么？俗话说：远看哭丧人，尽是分财人，脸上哭，心中喜。因为他们马上就可以分到财产了。他们积下罪过自己受，留下的财帛儿孙享。他们得到了什么？所以，我们要抓住主要的事情，把后世抓住，把今生识破，把今生看淡，很多事情就解决了。

还有关于忧愁的问题。你为什么而忧愁？经上说：为后世而忧愁，接近了天堂五百年；为今生而忧愁，接近了火狱五百年。所以只能为后世而忧愁，绝不能为今生而忧愁。因为今生任何事情都能够过得去，欢乐有时，忧愁也有时，痛苦有时，高兴也有时，任何事情他都有个时限，到了时限之后，再也没有什么了。所以不要忧愁今生的任何事情，而是忧愁后世。在今生的事情是两件，一件事情是托靠，凡事先托靠真主，托靠真主以后再去就因由（سبب）。房子失火了，我们托靠真主，然后赶快就因由（سبب）——灭火，最后的结果托靠于真主。不能说房子失火了，我托靠真主，然后我就睡着等，那最后你就会被烧死，这是我们在教门的做法。在今生所有的因由（سبب）都要就，但是要先托靠真主，至于结果是什么，我们不去管它，对于真主给的任何结果我们都高兴的接受。

我们举个例子，说明什么是重要的事，怎么选择？一个海里凡的母亲骑摩托车撞了车，昏迷不醒了，住院以后医生马上下病危通知，这个学生就说："我要请假回家去看我的母亲。"我说："你回到母亲身边，她要口唤了你拉不住，她病情加重了，你也不能使她好转，你在这里好好行教门，求真主开解，说不定真主还会开解。"第二天决定不回去了。之后家里打来电话说，他的母亲清醒了，准备出院了，这是真主开解了。

在很多事情上，我们有些穆斯林连汉民都不如，汉民还知道知足，还知道许愿还愿，但是有些人连这些都不知道，很多人一山看着一山高。例如，他没有孩子，他希望真主赐他一个孩子，当有了孩子，还要个男的，有了男孩，男孩的户口咋办？每一件事情上他都有一个忧愁，像这样的事情不符合于教门，我们要"麻沙安拉乎"、"银沙安拉乎"。就是顺从真主的意愿，万事托靠真主，那我们还忧愁什么？什么事情我们都心满意足了。

经上说：知足者常乐。你若心里知足了，你就永远是快乐的，你若不知足，即使你是个亿万富翁，你还是不快乐，还是忧愁，我们的富裕是心灵的富裕，而不是物质世界的富裕，物质世界我们过得去就行了。有人问我说：那为什么还要造化今生呢？我说，很简单，要按照《古兰经》上说的那句话实现，真主说：**到了那一日，下火狱的人说：真主不亏人丝毫，是我们自己亏了我们自己。进天堂的人说：我是凭着真主的百恩进了天堂。**所以在这些方面我们看明白了以后，我们就从好的方向努力，万事托靠于真主，至于结果是什么，我们都满意，都知足，都顺从于真主的前定，自己的生活怎么样，今生的衣禄有多少，我们不去关心，不去谈这些，最关键的问题是在跟随上不要脱离。为什么要说这个话呢？在圣人ﷺ时光跟随圣人ﷺ的人他就进天堂，在圣门弟子时光，他信圣人ﷺ、跟随四大哈里发，他就进天堂，要是他说：“我信圣人ﷺ，我不跟随圣门弟子。”那绝对下火狱，四大圣门弟子之后，他跟随当代的师表，他一定进天堂，如果他说“我信圣人ﷺ，跟随四大圣门弟子，我就是不跟随当代的师表”，那他也是下火狱。《古兰经》的明文：**要是我意欲，我给每个人都给一个引导者，但是我预先判定，我要以人神两等来充满火狱。**所以没有穆勒师德下火狱。所以你们抓住最重要的事情，其他的事情都好办。如果犯了这条以后，其他的都是空的了。

今天我把这些话说了，就把责任和担子脱了，后世就不能再怪我了，你们抓住主要的事情，然后朝好的方面努力，万事托靠真主，心里永远宽容，因为精神财富要比任何东西都要重要。我对一些人说：能够找到一个外哩，然后跟随他行教门，他就能够进天堂，但是他们连一个外哩都找不到，他们只能跟随学者，对于学者，有时正确，有时错误，你跟随了他的错误，学者可以脱逃，你逃不了，为什么呢？天仙问你，你为什么错了，你说我跟随学者跟错了，天仙就问你，你有眼睛你为什么不看，有耳朵为什么不听，有心为什么不想，有嘴你为什么不问，所以你跟随学者跟错了下火狱你活该，你逃脱不了。但是学者能逃脱，因为学者有时正确，有时错误，真主可以以他的正确恕饶他的错误，但是对于跟随者来说，出了问题，他自己负责，所以跟随学者行教门非常危险。跟随外哩行教门，你关键是要听从那个外哩，跟随外哩的人，他必定学习那个外哩，听从那个外哩，他就进天堂，不学习那个外哩，不听从那个外哩，跟那个外哩的行为不相同的话，他还是没有跟随，还是下火狱。但是跟随穆勒师德不同，除了穆勒师德把他开除了，不要他的人以外，其他的人都可以进天堂。但是

在今生来说，还有那个缘分，由于这个缘分最后他进了天堂，后世，他想：我无德无行，论教门，论贡献我什么都没有，我怎么会进天堂呢！那是他的缘分。所以要恭喜你们。因为在前定里，在灵魂世界里，我们已经有了这个缘分。穆勒师德和他的跟随者在先天的灵魂世界里已经互相认识，互相跟随。所以在今生，时间到了，他们都会一个一个的到来，他们一见如故，他们听了他的话就觉得亲切，他们有一种望想，有一种牵挂在里面，当最后一个灵魂到来后，先天的这些灵魂都聚在一起的时候，这个穆勒师德就要归主了。所以恭喜你们，你们先到来的是后来的，后到来的是先来的，先天和今世是相反的。先天是因，在今生就是果，今生是因，后世就是果，一切前定是因，今生是显现先天的前定，今生所做的一切，所选择的一切，又是后世的因。你今天的栽种，就是后世的收获，今天不栽种，后世没有收获，你春天一籽下地，秋天万籽归仓，所以今生和后世又是因果关系。先天灵魂世界的事情，在灵魂世界他是记得清楚的，他在母腹中怀胎十月之后他几乎忘光了，但还有印象，生下来以后，吃了母亲的奶，或者其他人的奶之后，全部印象都没有了。只有一种人，他从母腹中出生以后没有吃过他母亲的奶，他可能还有印象，当遇到一件事情以后，他可能会回忆起先天的情景，这是一个踪迹。第二个踪迹在小孩上，生下来的小孩，他跟后世非常接近，跟灵魂世界非常接近，这时他看得见灵魂世界的事物，他看得见灵魂、神类、天仙这些妙体的东西。你们观察还没有说话的小孩一些表情，有些小孩会高兴、会笑，就像有个看不见的东西在逗她，但是一说话以后就没有了。

先天里面还有一个踪迹是什么呢？就是正信（إئمان）的种子，人们的正信的证据。在先天里面已经给了正信（إئمان）的种子的人，他的种子不会全部发芽，他还得有雨露、阳光，才能够发芽，这个雨露阳光就是我们的劝化、宣扬，真主已经给他正信（إئمان），只是这个种子没有发芽，那要浇一点水，晒晒太阳，让它发芽。所以把人劝导到教门上，那不是你的能力啊！你只是浇了水，晒了太阳而已，你只是个因由（سبب）啊！

经上说：**归信的人在母腹中已经归信，不归信的人在母腹中已经不归信**。这是说正信（إئمان）的种子在先天里面有的灵魂已经有了正信（إئمان）的种子，有的没有正信（إئمان）的种子，在今生来说只是显现而已。他的显迹在于：如果你讲教门，讲后世，他精神就来了，这种人他有正信（إئمان）的种子，你讲教门，讲后世，他就烦，就不喜欢听，就打瞌睡，甚至站起来就走。你给他讲今生，讲钱，他就来精神了。这种人他就是没有正信（إئمان）

的种子的迹象。还有一种善恶的迹象：一种人他的心是善的，他看到小虫子，看到小蚂蚁他也不忍心伤害，这种人他的灵魂在先天里面就是好的。还有一种人，他在先天灵魂世界里面他的本质就是恶的，这种人他见不得人好，希望人家倒霉，他有一种恶魔（الشيطان）的倾向。所以《古兰经》上说：**脸色变白的那一等人，和脸色变黑的那一等人**。这段《古兰经》降了以后，许多圣门弟子都用镜子在看自己，他们生怕自己的脸色变黑，所以看脸色就可以知道这个人的正信（إيمان）的品级。虽然很黑，但是黑的发亮，有的人脸色虽然很白，但是白的像那种白中带黑的玻璃一般，一点光亮也没有。

你喜欢什么人，你跟什么人在一起。你热爱教门、热爱清廉的人，后世和清廉的人在一起，你喜欢今生的人，后世就和他们在一起，这是我们在今生喜欢上的比喻。还有朋友的问题，你跟什么人做朋友，真主就以什么人对待你。你跟外道（كافر）做朋友，除非你劝化他，要是你不劝化他，那就不能跟他们做朋友。所以在喜爱上，在和人接触上，都有一个关联，这个关联就能看到后世的事情，先天的关联就显现在今生，今生的关联就显现在后世。圣人ﷺ说：你们跟清廉洁皎的人同坐，以便你们得到和他们同样的福庆。这就说明，我们交往人要非常注意这一点。我交往不如我的人，我是为了劝化他，我交往比我优秀的人，我是为了得到他的吉庆。

瓦哈比耶讲有形的认主独一，他们以认主独一取消了圣人ﷺ，取消了圣训，取消了教法、教条，取消了礼节。我们讲的认主独一首先的一条是无形的认主独一，礼拜是崇拜真主，这是有形的，那无形的是在心里面，你除了信真主以外，除了为主道奋斗以外，你还有私和我存在，那私和我是一种举伴，你把私我除了，全为真主，那就没有举伴了。

举伴真主最普遍的是名声，名字只是一个代号，把你的名字写上，用火烧了，不会疼；把你名字写在纸上，供起来，也不会有什么好处。名字只是一个代号，怎么要为这个代号去努力呢？全世界的人都说你好，你下火狱，那你要名声还有什么用呢？全世界的人都在骂你，但是真主喜爱你，让你进天堂，那个名声对你没有什么影响。我这样讲了以后，那为名声就没有什么必要了，什么事情只要真主知道就行了。为什么这么说呢？伊布拉欣圣人被丢在柴楼里要用火烧了，这时天仙问他：“你要真主搭救你还是要我救你？”他说：“我不要真主搭救，也不要你救我，我只要全知的真主知道他的奴辈要被火烧了，我就心满意足了。”真主就又派了个天仙来了，所以为什么奈姆鲁德国王看见，一个人丢在火里面变成三个人在里面。这时真主说：“火

啊，你变得温和一点吧！”这时火不但不烧他，他还很舒服的在里面走来走去。这是《古兰经》里面的提醒，所以必须做到这一点，你才有这个恩典，要不然是空的，你为了名声而行教门那最后下火狱。

圣人ﷺ说：一个人在战场上殉道了，殉道以后，天仙打他下火狱，他不服气，他说，天仙啊，你不要搞错了，我是为主殉道者。天仙说，没有搞错，你是为了当英雄，才奋勇杀敌的，人们已经夸奖过你了，所以今天没有你的份。因此，天仙就把这个殉道者打下了火狱。一个有钱人，他的钱财几乎都用在真主的正道上了，人们都称他为慈善家，天仙打他下火狱，他不服气，他说，天仙啊，你弄错了吧！人们都称我为慈善家，我的钱财都用在主道上了，你凭什么还打我下火狱，天仙说，没有弄错，你把钱财用在主道上，是为了让人们夸奖你为慈善家，人们已经夸奖过你了。所以今天没有你的份，就把他打下了火狱。

所以为名声行教门最后是下火狱，没有任何赦饶。经上说，你们右手打散，左手不知道。这个秘密的打散不光是钱财，还包括为教门做事情不叫人知道。公开的打散是叫人学习你，跟你一样；秘密的打散是为防沽名钓誉，防止骄傲，防止要名声，防止被人夸奖，避免除真主以为的目的出现，避免私我的出现。

认知和遵行才能上真途

一、正确的认识来自于跟随执掌真理之人

真主说：**“指时光发誓，一切人确是在亏折中，只有信道且行善，并以真理相嘱告（相劝）、以坚忍相勉励的人除外。”**（《古兰经》103 章）

穆圣ﷺ说：“两种人下火狱：一是没有知识瞎遵行的人；一是有知识不遵行的人。”这提醒了认知和遵行的问题。当一个穆斯林活着的时候就应当知道《古兰经》的精神和实质，如果活着的时候未曾知道《古兰经》、圣训是必须阅读专修的课程，那他就很难遵行《古兰经》的准则，遵行圣人ﷺ的逊奈（圣行），并在每一件事情上有一个正确的判断和行为，那会造成终身遗憾。

无论生还是死，都是一个穆斯林。在活着的时候是个穆斯林，在归主的时候仍然是一个穆斯林，这才是信仰伊斯兰教之人的一个根本的归宿。无论生在穆斯林家庭里的穆斯林，还是回归伊斯兰的新穆斯林，必定同样的认知——必须知道《古兰经》的精神和实质，知道圣训，知道我们的圣人ﷺ所说的话的真正的含义和我们要遵行的这些圣行。在这样的情况下，才能算得上是一个虔诚敬意的穆斯林。

穆圣ﷺ是穆勒师德，是我们的圣人ﷺ，也是我们的领袖，也是真主的使者ﷺ。圣门弟子事实上也等于是引导者、导师。我们要跟随圣人ﷺ的圣行，跟随圣门弟子的行为，要跟随圣门弟子的贤征。要认知伊斯兰的深理奥义，不光是诵念，而是要真正通过学习、研究伊斯兰的根本，研究伊斯兰的真质、精神和实质。从哪儿研究呢？就是从《古兰经》里进行研究，从圣人ﷺ的圣行上进行研究，从圣门弟子们的行持上进行研究，这样才能遵行在最原本的教门之中，真正的原汁原味的行伊斯兰的正统，行在正统派·圣行派·大众派的教门上。所以，首先是认识伊斯兰，知道伊斯兰的根本和真质，就是认知。

在认知了伊斯兰以后，要进一步认知伊斯兰的深理奥义和训令、训戒，才能有一个正确的判断，有一个正确的规矩，有一个正确的法规，才真正的遵行在正道之上，这才符合于伊斯兰教原本的、圣传的伊斯兰的遵行和行持。

只有在认知了伊斯兰之后，他才能够遵行在端正之上。必须要有知识，如果没有知识，他不可能端行在端正的教门上。学习伊斯兰的知识是一个必

修的课程，是必定要行的一个接近于天命的应当的（واجبة）。所以穆圣ﷺ说：“你们学习吧！从摇篮到坟墓。”正确的认知决定正确的判断，如果没有一个正确的知识，他的认知不可能正确，他的遵行也就不可能端正，就没有一个正确的遵行，不能分辨是非，即：分辨哪些属于伊斯兰正统，哪些不属于伊斯兰。

没有这些知识，就没有判断，在遵行上就不可能端正。只有有了知识，他在认知里到了一定的层次，才能分辨出什么符合于伊斯兰，什么不符合于伊斯兰，什么是正统派·圣行派·大众派，什么是异端。这样，他就具有传统伊斯兰教的标准，他的思维也就在伊斯兰教的正统里边。认知和学习伊斯兰教传统的思维、文字和读物对于每一个行在正统派·圣行派·大众派的人是接近于主命的应当的（واجبة）。只有在这个应当的情况下，他才能分辨是非、认识真伪，能够真正端正的行在伊斯兰正道上。

正信（إيمان）只是真主的恩赐和百恩。在遵行正统派·圣行派·大众派的人上更需要正信在精神方面的引领和指导。因为人在世界上生存的时间是很短暂的，比起几十亿年的这个世界来说，人的寿命不过百年，要想在一百年的时间里就知道几十亿年全部的知识、全部的真正的认知，几乎是不可能的，所以必须要有一个引领者、指导者。有了人类中最伟大的导师、领袖穆圣ﷺ和一些真乘的学者、道乘的长老，才可能作为一个引导、老师把我们引领在真正的认识伊斯兰教的全部真实精神的层次之中，才能全面的、完整的懂得伊斯兰，在这个时候就成为了世界上最优秀的民族。但是我们看到，很多的穆斯林并不完全了解《古兰经》，很多穆斯林对圣人ﷺ的圣行并不能完全遵行，但是他们仍然在一个优秀的民族的队伍之中，是什么原因呢？这就是真主的一个百恩，真主的一个恩赐，就是端正的正信（إيمان）的赏赐。

穆斯林信仰的基础首先受到了各种不同程度的伤害，今生的打扰、野比劣厮的打扰，内在的私心、自我、自性以及种种恶习，如：嫉妒、骄傲、私心等等的干扰，遵行伊斯兰教门成为了一人遥远的事情。若认知上有偏差，他的遵行也就跟着偏离，在这种情况下除非是真主的百恩、真主的引导，不然任何人都很艰难，不可能留有一个很大程度的端正，有人自以为是端正，其实已经有了偏离，除非是有引导，他才可能真正行在端正里。只要留下了一个心与心的接触，才可能有面对面的修复我们正信（إيمان）中间的一些缺陷、一些偏向的东西，以探讨化解争论。在有了一个穆勒师德、哈迪，有了一个引导者，有了一个指导之人的时候，我们以探讨方可化解争论。

所以在伊斯兰教门里，经本的知识是最基础的一部分，更主要的部分是

要靠我们的老师、我们的哈迪——引导者，跟我们有心与心的接触，才可能使正信端正在正道上、真正的伊斯兰教门里边，才能够以认主学来认识真主的实有、实存，以真诚的感情来加强人对人的指导，显现真主在二十世纪以来的仁慈和无边的慈爱，触动渴望得到指点之人，希望指点他迷津之人的心灵，端正他们的信仰和他们的人品，使他们端庄在真正的伊斯兰教里边。在这样的情况下，他的意念言行都必定受到伊斯兰教的规范和约束，他就被提升，信念的提升使得精神粮食更为增加，成为他灵性的补品，并使他成为在使者之后，在许多认主独一贤慧之人之后的一个引领，哪怕就是对家里的人、很少的人，他都成为一个放羊人、一个放牧者。

我们穆圣ﷺ说：“每一个人都是放牧的人。”因为在每一件事情上都有他的责任，比如对自己的家下有责任，对自己的妻室有责任，对自己的儿女有责任，就是要使他们在你的指引下丢掉他们的自以为是、自行其是来行伊斯兰，而是以伊斯兰的规范来约束自己，行端正的伊斯兰教。

没有引导者、老师的人，自己通过经本的学习或其它方式来认识伊斯兰，往往会迷误，自己迷误、诱人迷误还以为自己是得正道的，因为他没有一个根本的伊斯兰教的标准和指导，所以他就在自行其是、自以为是里遵行着自我安慰的教门，认为礼礼拜就可以进天堂，认为六大信仰五大功修就能进天堂，认为他遵行了封斋就可以进天堂，认为抓住了伊斯兰的一件基本的事情他就是在正道之上。在这样的认知之下，他必须要有一个在正道之上的导师对他进行指导，使他的偏歪变为端正，使他的生活、劳动、各种的奔波都在走向为伊斯兰全为真主的这条道路上，直到死亡来临。

要是在自行其是、自以为是的迷误里前行，还以为自己行的是正道，还以为是自己得了伊斯兰根本的人，其实他是多么的亏本。当他们浪费了他们的生命，最后走向死亡的时候，他们不知道他们的归落是什么，明明已经干罪，但不知道自己干了罪，明明应当向真主求恕饶，而没有向真主求恕饶，这样的生命是多么的可悲和可惜！

希望大家都经常以真理和坚忍互相勉励、互相嘱托，以便让我们行在端正的伊斯兰里，使更多的人不要因为时光的流逝而亏折、亏本，甚至到死来临的时候都没有办法补救。所以就要重温伊斯兰的历史，让人们更清楚地知道真主的使者ﷺ所行的一切以及他所交待下来的一切，以及他的一切行持的根本的精神，他也就是解释了整个《古兰经》。圣人ﷺ的使命也就是真主对人类引领的使命，因为伊斯兰教门不是哪一个人的私产，也不是哪一个民族的私产，而是全人类的精神财富。信奉伊斯兰、遵行伊斯兰、走圣人ﷺ的路、

说圣人ﷺ的话、引领人们走向端正的伊斯兰之人，就有了一个继承者的使命。更清楚地知道，他是高举着伊斯兰绿旗的正信的火炬引领正道，他就成为了带夜路的人——真乘的学者、道乘的长老们，以及历史上对我们教门有功劳的贤人、外哩品级的人，他们所行的就是继承了圣人ﷺ使命的火炬、继承了我们圣人ﷺ绿旗杆子的精神。他已经行在了端正的伊斯兰教门里。他们的事迹化为正信和兴盛穆圣ﷺ事业的继承者的动力，伊斯兰教的生存和发展、兴旺、复兴依靠着继承圣人ﷺ使命的人成为支柱。

所以就要以伊斯兰的义愤来感动众人的心，使追随者尽忠心。即："感动义愤尽忠心。"使干枯的心灵重现生机，使偏离之人逐渐走向端正，使那些在今生迷误的人逐渐成为正信者，超越尘世一切万物的品级升高到伊斯兰真理的真境，显然了他的人性、本性、真性的绚丽生机的光明的花园。伊斯兰的生机是光明的花园、正信的花园，走在端正的伊斯兰正道上，而且继承了圣人ﷺ的使命，实现了一个穆斯林所应当尽的责任，在这样的情况下我们穆圣ﷺ的行持也就塑造了一个今生与地球上共存的教生的集体，最后使万众来归，全人类都达到了心灵宁静、心境平衡，善良高尚，心灵超越了存在而永恒，人类正确思想体系将引领全人类同来而同归，以真主所赐给人类的本性、真性而走向伊斯兰的真理，两世幸福。

人类的导师是一个光辉，无论在现在或是将来或是什么时候，在圣人ﷺ活着的时期、圣人ﷺ归主以后的时期，伊斯兰的教门都留下了光辉，有无数的人继承了圣人ﷺ的事业，走圣人ﷺ的道路，他们不是圣人ﷺ说了圣人ﷺ的话，不是圣人ﷺ做了圣人ﷺ的事，不是圣人ﷺ走了圣人ﷺ的道路，把人们引向于幸福和欢乐，使他们从重重的黑暗引向于光明，把他们从迷途引到正道，把他们从迷茫的海中引导到彼岸，直到于光明。作为圣人ﷺ的教生，他的责任正是在于引领，最少他是一个放牧的人，对他的家下人还有责任，在这样的情况下，生是圣人ﷺ的教生，他归主以后仍是圣人ﷺ的教生。"主啊！求您使我们活着的时候是穆斯林，在死的时候也是穆斯林，求您使我们活着的时候在全为真主的正道上，在我们归主的时候仍然行在全为真主的正道上。"认知的问题，决定了他的一生全部的归落。

二、认知就是首先认知自己

（一）认识自己的来源。我们从哪儿来，我们到哪儿去？

（二）认识自己的身份。我们到底属于什么？我们是非常渺小的人类的

一员，是无能的奴辈，我们除了仰赖真主以外没有更大的能力。

（三）认识自己的使命和责任、价值和意义。真主没有把你造化成一个牲畜，而把你造化成万物之灵的人类，就当知感真主，真主把你造化成一个穆斯林，你就要感谢真主而永远的满足、永远的感谢。

（四）认识自己应当坚守的认知和遵行。以真心显真情，以真情坚守了真意、真念、真言、真行。意念言行都坚守在真心、真情上之人就可以到达伊斯兰教的真途，显现他真性的真途，即人类回归到人的天性、本性的这条道路。

以真心才能显出真情，守的真意念才能定真的行持，讲真言，一世遵行在真行里才有保障，才能得到一个真途，才能实现蜕化归真、显现出真性，他一辈子在真境里、坚守在真理里，才可能达到蜕化归真。

除私心、去杂念、化物我，才能端行伊斯兰教门。除私心后全为真主，才可能替圣行道、为主扬法——法天经、遵圣行、效贤能、引领正道、继承圣人ﷺ的事业，最终到达于率众归真的归途。这样就把认知的问题理解清楚了：认知跟他遵行有直接的关系，当在认知和遵行的这条路上，才能走上真途。

圣人ﷺ说：“如果真主意欲给一个人，用他的全部的精力、力量而不能达到一个高尚的品级的时候，真主必定要用那人的身体、财产、儿女、各各方面加以试验和磨难，那人能够坚忍了，结果他就将得到真主为他准备好的一个光荣的地位。”这段话提醒了：一个人在认知了伊斯兰教门以后，他遵行在正道上的时候，还有很多真主的试验，一旦真主意欲给他一个高尚的品级的时候，必定他要受到身体、财产、儿女、各各方面的磨难，那人要是能够坚忍，他将得到真主为他准备好的一个光荣的地位。

认知遵行走上正道，还要必须认识到每件事情里都有真主的试验，如果他认识到了这点，必定在各种试验里得到成功，而且得到了真主早就为他准备好的那个高尚的地位。

穆民应当重视的一些显迹

一、正确地认知真主的本然、显然、尊名、德性

正确地认知真主的本然、显然、尊名、德性，他的正信才可能真正，他才可能被真主承领和接纳。

真主说：“**没有一物似他。**”（42：11）“**没有任何一物可以与他匹敌。**”（112：4）“**除他以外绝无应受崇拜的，他是永生不灭的，不经他的许可谁能在他御前为人说情呢？他知道他们前面之事和他们以后的事，除他的启示外他们绝不能窥测他的玄妙，他的知觉包容天地，天地的维持不能使他疲倦。他确是至尊的、确是至大的。**”（85：12-16）

根据这几段《古兰经》，认主独一的高度是要放在《虔诚章》里边，从而显现认主独一的高度。

“**难道他们没有思维吗？真主造化了天地万物只依真理和期限、定期。**”（30：8）在认识真主上要多思维、参悟，依真理并以真理做为自己思维的判断。万物万事都有一个定期，所有的事情都不会永久是那个样子，它总有一个期限，快乐有时、忧愁有时、幸运有时、灾难有时……所有的一切都有一定的期限，到了那个期限后就会有新的变化，所以在认主独一里还要依据真理、知道期限。

二、你们要注意各种显迹

你们要注意大小显迹，你们要看明的、暗的、大的、小的这些显迹并加以观察和重视。

“**在大地之上，对于诚信（笃信）之人有许多的显迹，在你们自身中也有许多的显迹，难道你们看不见吗？**”（51：20-21）

所以，你们要注意每一个大小的显迹，这些显迹出现，它必定暗示着一件事情，而且显示了一件事情的前奏。小的显迹很多，比如在我们中国有句话：“山雨欲来风满楼。”见到风雨最先是出现风，然后才会出现雨。所以很多事情它都有一个预兆，那么这个预兆我们就称它为显迹。所以在大地上诚信真主的人，真主给了许多的显迹，在你们自身中也有许多的显迹，难道你们看不见吗？所以就要注意大大小小的显迹。

（一）诚信真主

“你们当信赖真主，你确是具有了明白的真理的人。”（27：79）像这样的人，他的显迹就是为主工作、为主做工。**“真主是我们的主，也是你们的主，我们有我们的工作，你们有你们的工作。”**（41：15）**“你们有你们的信仰，我们有我们的信仰。”**（109：6）**“我有我的工作，你们有你们的工作，你们与我做的事无关，我与你们所做的事无干。”**（10：41）从这个显迹上看，就是我们行伊斯兰的教门，就是依经据典，遵照《古兰经》、遵照圣训、遵照教法、遵照公决的这些证据来行，按照圣传的教门来行它。对于各种人所行的，对于正确的方面符合于伊斯兰正道的方面，我们知感真主，对于不符合的方面，不影响我们的思想也不影响我们的工作。分清了这些以后，是个好的显迹。

（二）最美好、更优美的言词

真主说：**“号召人信仰真主，力行善功且说：我确是穆斯林之人，在言词上有谁比他更优美呢？”**（41：33）最主要的工作是号召人信仰真主，至于其它的一些事情来说，优美的语言很多，但最优美的语言是号召人信仰真主。他遵行了这个，他就知道最好的言辞是什么。

“宗教无强迫，正邪已分明了。”（2：256）把这两段《古兰经》参想一看，就是用一个优美的语言来遵行它，而且在很多事情上不能强迫别人，也不能以主观的愿望来评判别人或者判断别人，因为宗教是无强迫的，正邪已经分明，他先天领受是什么，今生他就是那个领受，你要是强迫他，那必须是真主的意欲，要不是真主的意欲就达不到那个效果。

（三）在爱憎分明的方面分清敌友

敌友划分的原则是什么？真主说：**“你不会发现，确信真主和使者的人们会与违抗真主和使者的人相亲相爱，即使那一等人是他们的父亲或儿子，或兄弟，或亲戚。”**（58：22）在这一节《古兰经》就提醒了我们一定要把这个分清，哪怕是你的父亲、你的儿子、你的兄弟、你的亲戚，在违抗真主和使者的人上，是不可以相亲相爱的。

真主说：**“未曾因你们的教而对你们作战，也未曾把你们从故乡驱逐出境的人，真主不禁止你们怜悯他们，以公平对待他们，真主确是喜爱公平之人的。”**（60：8）凡是不是因为教、正信信仰的问题曾经跟你做过战，也没有把你们从故乡驱逐出境的人，真主不禁止你们慈悯他们，以公平对待他们，真主确是喜爱公平的人的。所以在显迹里，必须要公平处理这些事情，那么他的正信就受承领了。

三、不被真主承领接受的正信

真主说：**“他们大半是只凭猜想，猜想对于真理是毫无益处的。”**（10：36）**“他们对于那种称呼绝无任何知识，他们只凭猜想而猜想，对于真理确是毫无益处的。”**（53：28）根据以上的《古兰经》，我们做出了一个结论：必须以伊斯兰的准则来信仰才被承领、接受。如果任何人不按照伊斯兰的准则，而是自以为是、自行其是的行教门，以主观的推测、主观的猜测推想来行教门，他的正信必定不受准承、不受承领。如果是以疑惑、不相信，或者是妄想不依经据典、不遵照《古兰经》、不遵照圣训、不遵照教法、不遵照公决，而是以自己主观的想法来判断，不以真理的真实的知识来判断，或只以道听途说、似是而非进行判断，或者是以与事实真相不符合的信息传言来判断，或是自以为是、自行其是，无理性的判断并认为是心安理得的这些人，他就落在了不受承领的正信里边。

（一）常怀否定、试探性的信仰是被拒绝的。

因为不信之人常怀否定的意念，不信的人对正信、对教门都有试探性，所以称为常怀否定的人、带有试探性的人，带试探性的信仰是被拒绝的。

经上有一个证据。当时，伊布拉欣说：“我的养主啊！求你昭示我怎样使死人复活？”真主说：**“难道你不相信吗？”**他说：**“不然（我要求证实）是为了使我的心安定。”**（2：260）《古兰经》的原文里隐了一句话，原文**“难道你不相信吗？”**他说：**“不然，以使我的心安定。”**中间省了一句话，就是**“我要求来证实这件事。”**其中的“不然”一字，就是恶魔在人们胸中穿唆、教唆，使人产生困惑、怀疑的显迹，就凭着一个“不然”，把这个迷惑、困惑给揭露了、制止了。

有一天，阿巴斯·尔迈勒与圣人ﷺ聚集在一起的时候，尔迈勒说到：《古兰经》中“最受人期望”的一段经文是什么？一个圣门弟子说：“一个穆民即使变成一块燃烧的火炭，也要比对真主的许多德性发生质疑的人的冒险更为容易接受正信。”穆圣ﷺ说：“你们也会有这样的感觉吗？那就是明显的正信。”所以，受承领的正信是全信真主，是全信的正信，即任何一件事情，哪怕自己认为不可能，但他也诚信，因为真主是全能的主。哪怕“信士能成为燃烧的火炭”，这件事你都相信，也比在真主的全能的德性上加以怀疑、加以困惑的人强，他是两种结果，两种品级。对真主的全能上加以怀疑，和听见了真主能使信士变成为燃烧的火炭，他都能够相信的人，这两种人是两种不同的人，是两种不同的结果。因为在真主全能的德性上，任何事情都可

以发生，真主全能，因为真主是叫有就有的主、欲所欲为的主，如果不把真主的权柄认识清楚，他们对真主的德性就有质疑，许多事情他认为不可能，但事实上都成为了可能。

人们知识的认识是不断地接近于真理。古代的人认为生病是因为风、湿、暑、寒的原因引起疾病，当人们发明了显微镜后，才知道病是细菌所造成，以后人们又发明电子显微镜，发现病毒也能引起疾病，人们的知识接近于真理，疾病是由于细菌和病毒造成。古代人说：风湿寒暑燥热引起疾病的这个说法，在当时看来认为是真理，到了现代的社会，认为它只是一种假说或者说是一种认识，而跟真正的科学已经有了出入和距离。所以在这件事情上，相信真主的全能上，人的寿岁到底是短的，你就是活一百岁，比起漫长的宇宙，比起生命的长河来说，你只是一瞬间、一霎那。所以，在这么一百年的时间里，你就能够了解到从古到今所有的真理、所有的知识，那几乎是不可能的。只有在继承里，一代继承一代的知识，从中间不断地接近真理，不断地符合于真理，那么才可以达到认识真主的全能，不至于发生一些困惑。

圣人ﷺ说：“在末尾时光，水往高处流。”全世界的水都是地心吸力的重力关系，都往低处流，怎么水会往高处流呢？但是圣门弟子没有任何怀疑，因为真主是全能的，圣人ﷺ是诚实的，圣人ﷺ所说的都是对的，所以他们没有任何怀疑，他们坚信。如果当时有不信的人，他已经叛教，已经犯了叛教（كفر）。因为圣人ﷺ说的的确是真理。在末尾时光，每一个城市都有一个自来水厂，都用抽水机把水抽到高处，水的确是往高处流了。现在的就知道，原来我们圣人ﷺ预言的是抽水机，预言的是自来水厂，绝对是真理，他绝对没有错。当时，以主观的判断认为是错误，认为是不科学的人，他的确已经叛教，已经不符合真理，已经远离了真实的科学。

在真主的护佑（حفيظ الله）之下，他所显现的各种显迹，在真信士的心中会出现一种试验，这种试验就是恶魔（الشيطان）的一种教唆、一种诱惑或者一种打扰、一种困惑，立即产生一种“灵感”的时候，当尔盖力（理智）突然显现的时候，就以全信真主把这些困惑都消除了，必是朝向真主，必然相信真主的尊名、德性、真主的全知全能。很多违反科学、违反规律的事情，在真主的全信上都是可能的，只要有真主的口唤，任何事情都可以发生，那么他就坚持了全信真主，坚持他的正信，那么他的正信就能够受到准承。如果他以自己的判断去判断这个不科学、那个不正确，最后他就失去了被承领的正信。

真主说：**“谁信托了真主，谁已被引导于正路了。”**（3：101）

（二）必须要掌握一个牢固的把柄，才有一个好的结局。

“诚心归顺真主且经常行善之人，已掌握了坚固的把柄了，万事的结局只归于真主。”（31：22）谁要是认为他自己可以主宰世界，认为他自己可以达到某一件事情的结局，那么他已经背离了这段《古兰经》。

抓住一个坚固的把柄，就是诚心的归信真主。一个是讲跟随的，一个是讲顺从的，顺服的（完全驯服于真主），这样的人经常行善，从行善中显现虔诚，他已经掌握了一个牢固的把柄，万事的结局只归真主。

真主说：**“谁信道就让他信吧！谁不信道就让他不信吧！”**（18：29）所以，在这些事情上，你们把握住虔诚地归顺于真主，而且经常行善，那么对于信仰的人或者不信仰的人，这是真主的一个前定：不是你叫他信仰，是真主叫他信仰。

真主说：**“真主必使他所意欲的人误入迷途，也必使他所意欲的人遵循正道。”**（35：8）所以，任何事情不是你的功劳，你只是一个因由（سبب），你这个因由（سبب）的实现是在真主前定中的实现，是在真主恩赐中的实现，是在真主意欲中的实现。所以任何一个人没有任何功劳可谈，工作只是一个奴辈所应当尽的职责。如果这样看待问题，那就打消了他的骄傲，打消了他自己功名利禄的想法，认为他只是真主的奴辈，所做的一切都是应当的。如果保持这样的一个状态，那他已经达到了一个美好的结局。

（三）意念言行是结局的显迹。

真主说：**“行善之人自受其益，作恶之人自受其害。”**（46：16）所以，在意念言行上就看他是行善，还是作恶，如果在意念言行上都是行善，他必定要得到真主的回赐和恩典；如果在意念言行上是作恶的人，他必然要受其害。中国有句话：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到，时候一到，一切都报。”在这种情况下，东方文化和天方文化的表现出了一致性、同一性。以一个好的意念言行来行善，才会有一个好的结局，以好的意念言行，它是一个好的显迹，以作恶的、坑人害人的意念言行，他的结果是自受其害的、歹的结果。

真主说：**“这确是一种教诲，谁愿意觉悟，谁就可以选择到一条通达于真主的道路。”**（73：19）只要接受《古兰经》的教诲，愿意觉悟，真主必然就让他选择了一条通达于真主的道路。所以，正信的承领是必须在接受教诲、愿意觉悟上，那就可以得到真主的一种恩典，赐给他选择到一条通达于真主的道路。

真主说：**“行了灰尘（小蚂蚁）重的善事之人将见其善报，行了灰尘（小**

蚂蚁）重的恶事之人，将见其恶报。”（99：7-8）

真主说：**我过分自害的众仆啊！你们对于真主的恩惠不要绝望，真主必定赦宥一切罪恶，他确是至赦宥的，确是至仁慈的。**（39：53）

《古兰经》对任何一个人，只要他追求真理，就必然得到引导，得到一个有益的教诲。《古兰经》教导我们对任何事物都要进行全面的观察和研究，只要愿意以理智来考察的人，《古兰经》就是他走上正道的引领，一个最完美的思想的指南针和一个思维的方向，使他接近真理、得到真知、走上认主独一的道路。所以，要按《古兰经》的教诲、准则来规范自己的意念言行，才能够行走在正道上，不至于被误导，或者被恶魔（الشيطان）的困惑、迷惑、怀疑所打扰，以至使自己堕落到自己迷误、诱人迷误还以为自己是得正道的人的错误的道路里。

（四）宁可今生人亏我，不作后世我亏人。

1.亏枉的问题是非常严重的问题

穆圣ﷺ曾经说过：“有的人到后世的日子一无所有，被他伤害、亏枉的人取走了他的拜功，最后他所有的善功都没有了，他还要背负着被亏枉人的罪恶下火狱去代他们受罪。”所以这就是最大的亏枉。许多人只看到今生，而没有看到后世，只看到因没有看到果，因为因果是相连的，既然有今生的这些因，必定有后世的果，有些果不在后世（在今生就可以见到恶果，在今生就可以见到善果）。

2.你怎样对待穆斯林，那么真主将怎么对待你

真主命一个人行什么呢？是行善，是崇拜真主，是避免罪恶，避免犯حرام（非法）的禁戒。圣人ﷺ对每一个穆斯林的教导就是善待穆民。穆圣ﷺ说：“你们要善待你们的邻居，无论你们的邻居是穆斯林还是不是穆斯林，必须都要善待。”真主叫我们不要无故伤害一个小动物。

在经上的故事很多。一位妇女告诉圣人ﷺ说：“有一个妇女把一只猫关在了笼子里，不叫它吃也不叫它喝，结果这只猫被饿死了。”圣人ﷺ说：“她就算盖七座清真寺，也不能罚赎她的罪过。”

有人告诉圣人ﷺ：“圣人啊！真主的钦差啊！的确有一个商人在沙漠里迷路了，他找水喝，最后找到了一口井，当他看井里，井里有水，他就跳到了井里，捧一捧水拿来解渴。当他从井里爬出来的时候，发现一只狗快要渴死了，他可怜、同情这只狗，把他的靴子扔到了井里，他再次下到井里，为这只狗打了一靴子水，救了这只狗。”圣人ﷺ说：“这个人将要进天堂。”

伊斯兰教的原本是人道、天道的齐全，就是在人道基础上的天道。如果

没有人道，天道是空的。有人用火烧一个小动物，圣人ﷺ说：“他将要下火狱。”所以，在伊斯兰的教门里，不允许无故伤害一个小动物，也不允许用火杀死一物，这行为都要受到火刑，因为任何人没有权利拿火来杀害、伤害人。

3.语言上对人的亏枉

圣人ﷺ说：“一人背谈一人，他所讲的都是事实，他向这人讨得原谅，而且自己向真主求恕饶、念忏悔（讨白），那么真主就恕饶他，因为真主是多恕饶的主。如果一人背谈一人，他所讲的不是事实，诽谤、污蔑人家，他念忏悔，别人也原谅他，真主照样罪刑他，因为真主是执掌公道的主。”在背谈上要特别小心。一个人听到一个话以后千万不要背谈，哪怕背谈的是事实，他必须做忏悔，而且得到别人的原谅，不然照样受到后世的赔偿和罪刑，如果谈的不是事实，哪怕别人原谅他，他自己做了忏悔，真主凭着执掌公道照样要罪刑他。

4.造谣和传谣。

圣人ﷺ说：“造谣的人和传谣的人同样罪刑。”我们怎么办呢？在《穆哈印迪尼》经里教了我们一个办法：当你听到背谈的时候，你要仔细的听，当你听完后，你要对他说：“当面去对质。”只要他说：“不要去对质了。”以任何的理由说不要对质，那他说的必定是假话。这时你就对他说：“你就说到这个地方，以后就不要再说了。”那么，听背谈的人和说背谈的人不被同样罪刑，是罪刑背谈人的人，而听背谈的人不但不受罪刑甚至还有恩典和回赐。在听背谈里必须要遵行在这个原则下，即：制止背谈，不可听背谈。

对于言语的善恶问题，凡是恶言几乎都是背谈。因为阿伊莎圣太有一天看见一个胖女人来看望我们圣人ﷺ，当这个女人走了以后，阿伊莎圣太就对圣人ﷺ说：“这个妇女好肥胖啊！”圣人ﷺ说：“这是背谈。”阿伊莎圣太说：“我只是评论她的身体。”圣人ﷺ说：“凡是说了别人所厌恶的，所不愿意听的，都是背谈。”在听恶言还是善言里要注意，要是说善言，你们就认得是好的，要是说的是恶言，别人所不愿意听的、厌恶的一些话，只要背着说的都属于背谈。

美好的话——善言，如同是参天的大树，它的根长在地上，它的树干是高的，它的枝叶是参天的；恶言——坏话，如同是苦瓜，它的根是被刨起的，它的味道是苦的。《古兰经》的明文，就是叫大家说善言，不要说坏话。

四、幸福之人和薄福之人

幸福之人是认识了真理的人。一个人一旦认识了真理，无论是贫是福，无论是在顺境之中还是逆境之中，无论是幸福还是灾难，无论是健康还是疾病，无论是活着还是归主，他的心都是安宁的，他就是一个幸福的人。对于执真理的人，他能够谦下，他尊重他所行的一切，这种人已经是一个幸福的人。

薄福之人是否认真理的人。否认真理有两种：一种是在前定里他就是真主的敌人，这种人必定否定真理；另外一种是对教门毫无知识，或者根本上知识欠缺，在自我判断里，凭着他的私心（哈娃），凭着他的嫉妒，凭着他的骄傲，凭着他的耐夫斯（自性），自以为是、自行其是，他说了不该说的，做了不该做的，这种人也是否认了真理。否认真理，一种是前定里就这样做了，一种是由于没有知识而做了。有一种是故意的，即明知故犯——知道，但就是不遵行。所以，圣人ﷺ说：“在末尾时光两种人下火狱，一种人是没有知识瞎遵行的人，一种人是有知识而不遵行的人。”

在否认真理上，很多事情属于不是故意的否认，而是自己在认识、知识上的原因或者是客观环境的原因，或者是轻意就相信别人，道听途说后就跟着人云亦云的原因，或者是有些事情不知道它的后果的原因，必然就说出了不符合于事实、否认了真理的一些话。对于执掌真理的人，他对他必定要高傲，哪怕对一个学者，比他的学问高，比他各方面更强，他都没有礼节，甚至于信口开河、流言蜚语，以致使他在遵行上，哪怕他什么都遵行到了，就凭着这个行为，他也就成了薄福之人。（在《鲁百》里有详细的述说。）

另外，从圣训里提醒一个事。穆圣ﷺ的所有圣训里，他都有一个非常高的、非常优秀的品德品质，这种品质有益于全人类，圣人ﷺ的许多判断不单对穆斯林有益，对非穆斯林也有益，甚至于对世界上所有的判断都有益。所以，我们在做事时，遵行圣人ﷺ的圣行，就是看我们的意念言行是有害还是有益，若有益就多说一些，若有害，就小心已经超出了圣人ﷺ的圣行，把它中断，不要继续下去。

知识的重要性。如果你没有知识，你在无知中就可能否认真理了，如果你有了知识，必定使理智出现，也就能够把你从一些错误里惊醒过来，产生一种灵感，马上打断了恶魔、野必劣厮的诱惑、困惑和引诱，那他就行在端正的道上，他的正信就被承领。

穆民应当正确对待真主的考验和试验

一、穆民应当正确对待真主的考验和试验

所有的事情都是真主的前定，要是真主没有这个前定，则万事不可能发生。既然真主有一个前定里要发生的事情，那么它是好是坏要看它的结局是什么，才能定它是好是坏，每一个试验、每一件事情的发生都要把他看成是真主的考验、试验。

有人说我们受了欺负，这样没有什么关系，因为清高的真主说：**“我要恩赐被欺负的人，我要以他们为表率，为代理者。”**（28：5）。圣人ﷺ说：“真主要欲意赐给一个人世人所难得到的高尚品级，他就要用各种考验来试验他。一旦他在试验中成功了，真主将赐给他终身的努力都不能达到的高尚品级。”圣人ﷺ说的话很关键，如果真主欲意把一个世人难以得到的崇高的品级赐给一个人的时候，真主要用各种考验来试验他，一旦他试验成功了，真主将赐给他用终身的努力都不能达到的高尚的品级。

清高的真主说：**迁士和辅士中的先进者，以及跟着他们行善的人，真主喜爱他们，他们也喜爱他；他已为他们预备了下临诸河的乐园，他们将永居其中；这正是伟大的成功。**（9：100）

真主说又说：**真主确已经喜爱众穆民了，当时他们在那样的树下与你约会，真主已知道他们胸中的事，故降了宁静与他们，并报以他们临近的胜利。**

清高的真主说又说：**“如果你们感恩，我必恩上加恩，如果你们昧恩，我的刑罚是严厉的。”**（14：7）

真主又说：**善恶不是一样的。你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行，那末，与你相仇者，忽然间会变得亲如密友。**（41：34）

圣人ﷺ说：“谁要是援助了忧愁的穆斯林，援助了受亏的人，那么真主必定赐给他七十三个品级，其中一个品级在今生，七十二个品级在后世。”

所以感谢同情、关心、支持我们的穆斯林，把真主的吉庆，真主的慈悯归在他们上。

圣人ﷺ还说：“你怎么对待穆斯林，真主将怎么对待你。”因为真主是还报的，是公道的，所以凡是抱有同情、支持、关心的这些穆斯林，要恭喜你们！求真主恕饶，求真主慈悯，求真主在两世中恩赐我们，也恩赐你们！

有一些人，他们幸灾乐祸，而且说那是一个好消息，那么我们怎么看待

这些人呢？我们要知道，这是一种偏见。我们伊斯兰教有一个特征：在根子上同一。根子上就是清真言，这是真主的慈悯。第二个特征是从伊斯兰教的教法、教条的角度来说是多样的，这是真主慈悯，万教归一，这是真主的真实，如果不认识这个的话，他就发生了偏见，凡是念清真言的人，他就是属于伊斯兰，向真主叩头的人千万不要把人家说成是卡废勒（外道）。只要根子上同一，一个真主，一个圣人ﷺ，一本《古兰经》，念的是清真言，向真主叩头，那么都不能把他断为外道（卡废勒），也不能幸灾乐祸，而且在判断上也是这样。在中国有很多教派，在全世界有很多教派，中间的悲哀就是不能宽容，我们穆斯林要有个宽容的胸怀，即凡是穆斯林都是兄弟（全世界的穆斯林都是兄弟）。

穆圣ﷺ说：“伊斯兰教是一个整体，一肢疼痛，全身不得安宁。”因此凡是幸灾乐祸的人的确是在一些方面产生了偏见。《古兰经》和圣训上是绝对一致的，但在中间的各种认识上，各人的认识层次不同，是显现了奔向伊斯兰教的道路的各种不同的认识、不同的判断、不同的理解、不同的体系。这些东西只要它不是非伊斯兰教的，则在伊斯兰教里都是包容的。由于观点上的不同，认识上的不同，水平上的不同，层次上的不同，就对别人下了断语：这个是卡废勒，那个是卡废勒……别人遭了灾难他感到高兴，把他当成敌人，他已经错断了别人。

圣人ﷺ说：“错断了别人就断在了自己上，两个穆斯林互骂对方是卡废勒，如果别人不是卡废勒的话，在后世的日子他将与卡废勒一起复生，并且和卡废勒一起下折汗难的火狱。”这些是对人很好的一个警告。对于没有知识的人、幸灾乐祸的人，求真主恕饶我们也恕饶他们，我们不计较这些，而是希望大家在伊斯兰共同的大局之下团结、相亲相爱。

每一个人本身出生于一个教派，无论是出生于那个教派，那是他的出生，但是他属于整个伊斯兰，他遵行跟随的是《古兰经》，他所行的是伊斯兰的正统，行的是伊斯兰教的先贤们所定下来的指导，在这样的情况下维护伊斯兰教是共同的事。

对于教派，我们只把他当成学术的问题，一种历史上遗留的问题，这些问题是必然出现的。因为圣人ﷺ说：“犹太人分七十一派，基督教分七十二派，我的教生要分七十三派，只有一派进天堂，他们是什么人呢，他们是正统派·大众派·圣行派。这个圣训提醒了我们所行的是应该把伊斯兰教的大局放在前，把伊斯兰教的根本放在前，对枝节问题不要过分重视。

比如：一个人礼拜后就走了；一个人礼拜后作了祈祷就走了；一个人礼

拜后还念赞词，念济克尔（ذكر）；一个人礼拜后念赞词（تسبيح），有的人礼拜后还礼副功……像这些在伊斯兰教里都是属于讨喜悦的，都是属于圣行，不要加以批评，说正确或者错误。主命抓住了，你行了副功，那么你主命副功都得到了全美，副功一旦被承领可以加重你天秤的重量，所以任何人行教门都尽他的能力来行，我们都给予支持和赞赏。**“真主不责成一人，为其自能。”**他有多大的能力，真主就按照他的能力来责成他，而不是在他的能力之上来责成他。所以你只有宽宏大量才能正确对待穆斯林，把穆斯林的亲情发挥出来。

当遭受到了悲哀、疼痛的时候，就要坚定，一旦人坚定了以后，真主就要慈悯他。一个人在世界上发生的事情，无论是什么事情，都有一个因由（سبب），所以在伊斯兰教的一些老辈的学者是这样看的：“祸福无门，为人自招。”即人们的一些行为等方面是不是偏离了伊斯兰教的正道，或者某些方面、某些人的行为言语上各方面有一定的因由（سبب），那么在今生遭受了一些警告或者遭受一些轻微的惩罚，对于这些，他只要念忏悔（توب），真主都开解他。另外一些人是真主的试验，真主用一些事情来试验他，一旦他警觉了就好了，即凡是发生的事情都是在真主的口唤下才能发生，若没有真主的口唤，任何事情都不可能发生。有了这么一个认识，所发生的一切事情都看成是真主的试验，再以《古兰经》、圣训，以伊斯兰教的原则来对待这些事情，那么他就在伊斯兰教里得到了提拔，是非就明白了，品级就提高了。所以在这一点上就要提醒：作为圣传真道之人要正确看待这些事情，要相信执掌的是真主，一切权柄、一切荣耀都归真主。所以在任何事情上不要报怨也不要忧愁，在疼痛里要坚定，要避免在一些方面的忘恩或是恶报，因为的确任何事情，我们只能知感真主、感谢真主，即：在幸福中感谢真主，在灾难中感谢真主，在健康的时候感谢真主，在生病患难的时候也感谢真主，在我们活着的时候感谢真主，在临死离开这个世界的时候照样都要感谢真主，那就是我们所坚信的东西。

对于那些怜悯穆斯林的人，他们是以一个真正的穆斯林的感情对待了我们，这一点要求真主恩赐他们、引领他们，使他们得到真主的喜爱和提拔。我们也看到一些宽容的穆斯林，为了伊斯兰教他们宽容了很多事情，因此我们在很多事情上要宽容，必须以劝导来行伊斯兰教，以宽容来行伊斯兰教，千万不可以有狭隘的思想，即哪怕他们幸灾乐祸、落井下石，我们都求真主恕饶，我们不计较这些事情，一旦真主提拔的时候，大家都有一个明确的认识，都能够抓住伊斯兰教的大局，而能放弃一些枝节问题，不在里面伤害感

情、起内讧，而是求真主襄助。

我们的教门必须讲顺从和跟随。顺从和服从里最关键的是：任何时候我们喜欢真主，我们托靠真主、交托给真主，而且相信任何一件事情都有真主的开解，真主的开解迟早会到来。

一个穆斯林从行为上看，他只是检查自己：有什么地方作错了，有哪些方面不符合《古兰经》、圣训，什么地方跟伊斯兰教有出入，自己的举意上是全为真主还是有为人为物，还是为其他的东西。要是坚守在全为真主上，那么他最后的结局是好的，要是为了人而做的事情，那么就出现一些不愉快的、不好的事情，那只是真主的一个提醒。

我们的教门是遵守在平安、和平的道路上。哲赫忍耶的历史上有两条路：一条是殉道的道路，所以叫做“血脖子教门”、“血衫子教门”，是提着血衫子进天堂的教门、舍命不舍教的教门；还有另外一条道路就是平安、和平的道路，就是遵循我们大太爷的道路，即把伊斯兰教内各个教派的关系搞好，跟各个民族的关系搞好，跟各个宗教的关系也搞好，同时跟领导、跟政府、跟国家的关系也处好，这样我们就有一个和谐、长治久安的发展环境，那么任何不符合这个和平的教门、平安的教门的说法都是不符合我们教门的。

一个事情不是看它的经过的情况，今世一个穆斯林，他照样是一个公民，所以自己要是没有犯国家的法律就不用担心，法院不会来找他，要不扰乱社会治安，公安部门不会来找他，要不参加反动政治，安全部门不会来找他。这样他必定在平安之中，哪怕有一些事情出了误会、偏差，他迟早有一天会见到太阳、得到公正，这一点大家要相信。真主是公道的主！的确真主是公道的主！

从现在整个情况看来，我们相遇了一个很好的时光，所以大家一定要正确对待所有的问题。我们在很多方面有真主的护佑（حفيظ الله），而且很多事情我们以《古兰经》、圣训、伊斯兰的精神来处理大小的事情，我们以宽容、坚韧来对待所有的事情，这就避免发生过激的行为，发生一些不符合伊斯兰教，不符合穆斯林形象的行为。

二、穆民应当以忍耐和拜功向真主求襄助

（一）以忍耐和拜功向真主求襄助

真主说：**“你们以忍耐和拜功求相助。的确，真主是与忍耐的人、坚忍的人同在。”**在所有的事情里拜功为首，只要拜功受承领了，所有的功修都

受承领，因为在复生日，首先上天称的是拜功。如果拜功受承领，所有的功修都受承领；一旦拜功被拒绝，所有的功修都被拒绝。在今生，就要抱着感谢真主，并以拜功、坚忍向真主求相助。这样做，在很多事情上真主都有一个开解，在真主的试验之后必定有一个美好的开解和结局。

在《鲁白》经中说：**在厉害的灾难之后有尊贵的幸福。**所以，一旦真主喜爱一个人，必定要以各种各样的事情来试验他，无论疾病、病痛和其他的一些连带的事情，包括不愉快的、各种灾难的事情，无论是贫穷的或者其他的一些事情，在这些试验之后，最后用恩典来试验他。

在所有的恩典里，最严重的试验就是富裕和金钱的试验。一旦在金钱和富裕里试验成功，真主的相助、尊贵的恩典就必定到来。所以，在一些厉害的灾难之后都必定有尊贵的幸福到来。只要记住这句话：“任何一件事情，没有真主的口唤不可能发生，既然有真主的口唤发生了，在它中就有一个奥妙。”这奥妙是什么呢？我们说：“天意高深人难测。”对人来说，不知天意就不知真主的意欲是什么，所以在每一件事情上都要喜欢，都应当顺受。就是任何一个事情是凭着真主的意欲，就说：“主啊，只要是你为主的意欲，奴辈喜喜欢欢，无论是灾难、幸福，无论各种试验，奴辈都喜欢。我们本身的地位是什么？我们是被造的人类，把我们的这一生作为真主的奴辈，或者是阿布顿拉（真主的仆人）。仆人必须顺从于主人，必须跟随在主人上，驯服于主人。在这个事情上，首先是跟随、顺从和服从，完全驯服于真主。如果这样了，他在所有的事情里就没有忧愁。

比如：一个人，他受了伤。他摔跤了，把皮摔破了，或者被门夹住了、夹破了，他的感受是疼痛，在疼痛里，他说：“感谢至高的真主！”那么他的回赐是意想不到的。为什么这么说呢？所有的恩典是多的，灾难和一些痛苦的事是很少的。一旦受伤了，骨头没断，筋没断，生命保留了，那感谢真主，就算是皮破了流了血，迟早要好，哪怕筋断了，骨头也断了，还可以治好，生命还保存了，感谢真主。一旦丢了生命就顺从于真主的前定，仍然是感谢真主，他说：“主啊！你完成了对我的试验，你为主的疼慈奴辈，让奴辈回归于主。”那么，他仍然是在知感之中。

（二）在厉害的灾难之后有好的结局

正统派·圣行派·大众派的遵行者在任何一个灾难、损失里都抱着一个感谢的心态，随时感谢真主。不要有任何的抱怨，因为一旦出现抱怨，就是昧恩。真主说：**“你们若是感恩，我必恩上加恩，你们若是昧恩，我的罪刑是严厉的。”**所以，无论是抱怨、不满，或是各种各样的耐夫斯，在其中都

属于昧恩之人。只有在任何一件事情里，特别是在灾难里、损失里，各种的试证里，都感谢真主、顺从真主、喜欢真主，那他就得到了恩上加恩的回赐和福庆。如果他抱怨了、后悔了、在各方面都很不高兴，这样的情况下他就属于昧恩。

在圣传的教门里，不能有任何的怨言，也不能有任何的抱怨，任何一件事情都是真主的前定，都是真主的意欲。像这样来对待，就能很好的把各种事情从好的方面发展，从好的方面努力，最后在真主的慈悯和相助下得到了一个好的结局。

（三）穆民对于灾难的正确态度

无论从《古兰经》的故事，或是从世界上发生的事情里都有这样的一个经历。最明显的经历是优苏福圣人的经历，他的哥哥出于嫉妒等原因坑害了他，跟他的父亲说把他带到外面，最后把他推到了一个枯井里，然后把他的衣服抹上了羊血，说他的弟弟被狼吃了，欺骗他的父亲，他的父亲叶尔孤白圣人明知他们说慌，但还坚忍着没有戳穿他们的慌言，因为他说：“当我闻见了这件衬衣，我就知道他还活着。”尤素福圣人遭受了灾难、迫害，而被他的哥哥扔到枯井里，来了一个商队，这个商队要找水喝，发现一个小孩在井里，他们把他救了并卖到埃及，正因为卖到了埃及，所以真主的一些尊贵的恩典就逐渐显现了。他逐渐成长，逐渐得到了国王的大臣的喜爱。但是试验又来了，祖丽哈的试验：大臣的妻子看上了他，调戏他，最后他逃走时把他后边的一片衫子撕破了。他不顺从于大臣的妻子的罪恶，她就在大臣的面前陷害他。很好的证明是：如果衫子是前边被撕破了，那大臣的妻子说的是真话，但衫子是后边被撕破的，说明他在逃走，大臣妻子在后面拉他，他就应该是清白的。但他仍然接受试验而被关到了监狱里。这个事情的关键，就是因为他忘记了说：“印沙安拉乎！托靠真主！”这句话，所以被多关了好几年。

原因是这样：埃及国王做了一个梦，梦见七头瘦牛把七头壮牛吃了。全国谁也不能圆这个梦，到处找圆梦的人，找到监牢里去问，优苏福圣人说：“我能圆这个梦。”但他忘记了说：“印沙安拉乎！托靠真主!”他被多关了好些年。当优苏福圣人能够圆梦的事情传开后，监牢里有两个牢犯，这两个牢犯对优苏福圣人说：“你也给我们圆个梦吧！”一个说：“我梦见我在摘葡萄。”优苏福圣人说：“你将为国王酿酒，你将要成为厨师。”另一个说：“我梦见用一个面团喂乌鸦。”优苏福圣人说：“你将要上绞架，乌鸦将要啄你的眼睛，吃你的头皮。”他们说：“我们两个都是编的梦啊！”后来，

优苏福圣人说：“编造的梦也是如此。”后来，果然不久一个犯人给国王做厨师、酿葡萄酒，另外一个上了绞刑架。正因为优苏福圣人忘记说：“印沙安拉乎！托靠真主!”所以，他被关了好多年。后来，又再追这个梦的时候，他又重新说起他能够圆梦，才到国王的面前。他说：“七头瘦牛把七头壮牛吃了，就是说将要有七个丰收年，所集存的粮食将要被七个荒年所消耗。”后来事实证明，埃及的七年的丰收，国王把所有的粮食没有浪费，存在粮仓里，后来连续发生了七个灾荒年，刚好把七个丰收年的粮食吃光，灾年过去了，埃及开始风调雨顺。所以，这时优苏福有了很高的地位。他的哥哥们因为做生意来到他那儿，他发现后就有意扣留了他们，招待他们用餐吃饭，然后把一个杯子藏在了他最小的弟弟的包袱里，搜查之后说他偷了东西，把他最小的弟弟扣下了。他的哥哥们回到他的父亲的面前，又说慌话欺骗了他父亲。到后来，出现了梦见月亮星星、梦见太阳月亮星星向他叩头。所以，后来优苏福圣人把他的父亲接到了他的王宫，而且把他的王座让给了他的父亲。要明白这个事，他对他的弟弟、哥哥都是以德报怨，没有任何的报复。

这个历史的故事说明了一个事情：任何一件事都要有至高无上的真主的意欲，它才会发生，一旦发生了事情，那都是真主的试验，对待真主的试验只能以坚忍和拜功求相助，只能以感谢真主、顺从真主、驯服真主求真主的开解。所以，首先是跟随于真主，顺从于真主；然后是完全顺服于真主；然后完全驯服于真主。在这种情况下任何试验中必定胜利、成功，最后得到真主的开解，他们将要得到一个很好的地位，得到很好的尊贵的幸福。

穆圣ﷺ说：“当真主要提拔一个人到达于世人所不能达到的一个高尚的品级时，真主要以各种事情来试验，有些是他所能承担的，有些是他所不能承担的，有些事情是生活上的，有些事情是各方面的，一旦他试验成功了，真主就把一个他一生一世修功办道所不能达到的高尚的品级恩慈给他。”

所以，要喜欢真主的意欲，要能够正确面对所有的试验、所有的一些事情，能够对待亏伤，对待各样的损失，要有一个从好的方面努力，从好的方面发展的信心和决心。凭着你们的坚忍、凭着你们的拜功向真主求相助，用你们的杜阿向真主求开解，向真主求使我们的损失复原、疾病恢复，各种事情都达到一个好的境界，得到一个高尚的地位，达到一个尊贵的幸福的境界。

三、真主对人的试验和《古兰经》的提醒

（一）真主的试验

“米南拉西”这个词有两个意思：一个是恩典，一个是试验。所以，每一个试验都是一种恩典，每种恩典都是一种试验。

1.对人祖阿丹的试验

真主对阿丹圣人的试验，最关键的一件事情就是服从真主的命令，把真主定为合法的为合法，定为非法的为非法。“在天堂里所有的恩典都可以享受，但不能接近这棵树。”“这棵树”就是我们说的麦果树。野比劣斯跟阿丹圣人成为了死敌，因为真主命令众天仙向阿丹叩头，并不是叫众天仙崇拜阿丹，而是把阿丹作为克尔白，作为一个朝向拜真主。所有的天仙都遵行真主的命令，而且都叩了头，只有野比劣斯没有叩头，为什么不叩头呢？最关键的是它骄傲。经上传述，当阿丹圣人的形体被造好后，众天仙听说了都去参观，这时阿丹只是个形体，他还没有活回来。这时，野比劣斯用它自己的能力穿到阿丹的心胸里，一看阿丹的心胸里有骄傲、嫉妒、私心、自性，所以它心里已经结了一个疙瘩。其他的天仙都夸奖：阿丹的形体造得很美，各方面都好，但它没有夸奖一句，相反在阿丹的肚子上吐了一口吐沫，他认为他是从火上和烟上造化的，比阿丹圣人从土上、水上造化更高贵。从先后次序来说，真主先造化了它，而后很多年造化了阿丹。它说：“凭什么我向他叩头？”所以，它违背了真主的命令，被赶出了天堂，而且把它从第五大天仙尔扎伊莱变成了野比劣斯。“野比劣斯”意思就是没有后生的、绝望的、绝后的，已经是没有什么指望的。所以野比劣斯怀恨阿丹，引诱阿丹吃麦果。经上的故事说得很清楚，当引诱的时候，首先是从阿丹的妻子上引诱，向阿丹引诱，阿丹不接受它。阿丹的妻子吃了以后，就引诱她的丈夫吃了麦果，天仙掐住了阿丹的喉咙。这个事情讲的就是阿丹接受的第一个试验。服从于真主，把合法的当合法，把非法的当非法，千万不要闯到非法里边，受了野比劣斯打扰，受了妻室的引诱，他已经上了当，被赶出了天堂。

2.对努哈圣人的试验

对努哈圣人的试验是，真主命他传播伊斯兰，传播认主独一的教门，传播了很长时间，没有很大的成效，而他的妻子和他的儿子还在背后说很多相反的话。他的妻子说：“我的丈夫是个疯子，你们不要听他所说的。”他的儿子说：“我的父亲从来不说真话，都是谎言骗人的人，你们不要上他的当、受他的骗。”努哈圣人劝了很长时间，没有得到家里人的支持，相反，信仰的人、跟随的人很少。在这样的情况下，他求真主罪刑这些违抗真主、不信真主的人。这时，真主以洪水灭世来启示了努哈圣人。当努哈圣人奉真主的命令造了一个很大的方舟（船）的时候，野比劣斯挑唆群众来笑话：“哎哟，

努哈造了这么大的船简直是胡闹啊。”动物都往船上安家，鸟也飞到上面去了，野兽也上去了，他们就不知道这就是洪水将要降临的一个显迹，直到下雨的时候，努哈圣人呼喊他的妻子，呼喊他的儿子，呼喊那些不听他劝化的人，上船的时候他们不上船，水马上就要出来了，他们说：“我们不怕。地下的水出来我们爬到山上，山上的水来我们爬到树上。”结果，山上也冒出水来，最后洪水把不信主的人都淹灭了。这个是对努哈圣人的一个很大的试验。

3.对尤努斯圣人的试验

真主对尤努斯圣人的试验，是当逃奴的问题。他劝化了很长时间，几乎没有人归信，所以他逃走了，走时坐在一条船上，当时有一个特征，凡是有逃奴坐船出海就会引起风浪，船长们都有经验。凡是遇到大风浪的时候，就追查谁是逃奴，追查出逃奴后，把逃奴投到海里去，然后风平浪静，他们就得了平安，若不把这个逃奴投入海中，整只船都要沉没。所以，当尤努斯圣人当了逃奴上船遇到了风浪时，船长追问谁是逃奴，结果他的面色变了，把他识出来投入了海中，真主用大鱼把他含在口里，然后把他吐在了岸上。在这个事情上，要明白对他的试验是：对真主所命令的一定要坚守到死，绝不能半途而废，绝不能当逃奴，当逃奴必定会被海淹死，除非真主赦饶他，真主搭救他。

4.对安尤布圣人的试验

对安尤布圣人的试验是非常艰难的试验，真主给他享受了八十年的恩典，使他的财帛、儿女，使他的整个恩典大过于埃及的所有人，他的富裕没人能比的上。野比劣斯说：“他崇拜真主、热爱真主，是因为真主给了他很大的恩典。”真主为了证明他的奴辈——安尤布圣人的确是热爱真主，的确是崇拜真主，不是因为物质、不是因为给了恩典才崇拜，在灾难里、在任何时候他都是崇拜真主的，都是热爱真主的，所以真主就试验了他。天火烧了他的全部财产，他的儿子、妻子都相继失去，最后身上生了疮，疮上长了蛆，直到蛆要吃他的心、吃他的舌头的时候，他才向真主求祈。中间有一个过程：当灾难到了十八年的时候，他再也忍受不了了，这时他的妻子提醒他说：“我的丈夫啊！真主给你的恩惠是多少年？”他说：“八十年。”“你受的灾难是几年？”他说：“是十八年。”他突然就清醒了：恩惠是主要的，试验、磨难和灾难是很少的。所以，他更加地热爱真主，更加地崇拜真主，所以他得到了开解。真主给了他更多的财帛，给了他更多的儿女，给了他更多的恩典和富裕。一旦试验成功，真主将要恩赐。

5. 对伊布拉欣圣人的试验

对伊布拉欣圣人的试验是两个最大的试验：一个试验是在他到了晚年，没有儿子，他向真主求子，他有两个妻子，求祈之后，他向真主的约会是把他的儿子做古勒波（قربان）奉献给真主。当有了儿子生下来后，想不到不会生的那个妻子也生了一个孩子，在经上说就是阿拉伯人和犹太人祖先的两兄弟。末尾时光兄弟残杀可能就是预言这两个兄弟后裔发生的残杀。在试验里，他把他的妻子和儿子（伊斯玛仪）放到沙漠里去。他的妻子问他说：“我的丈夫啊！难道这是真主的命令吗？”他说：“是。”他的妻子就高兴的接受，而且喜悦地就承担了这件事。当时麦加城不是城，而是一个荒郊的沙漠，当水喝完了以后，没有水再可以喝，也没有粮食可吃的时候，伊布拉欣的儿子伊斯玛仪口渴得哭了，他的母亲在两山之间奔走了七次，寻求水而没有水，这时她向真主求祈，真主慈悯她，她的孩子哭着用脚蹬沙，当蹬得深了以后，里边出了水，“渗渗泉水”从此显现。渗渗泉水的奇迹是：三百万、五百万朝觐的人，不管多少人，水都够喝、够用。一个人一天用一公斤水，三百万人要用三百万公斤水，这在沙漠里哪来得那么多的水，所以渗渗泉水是真主的一个显迹。出现这水以后，鸟看见就在上空盘旋，商队为了寻求水，看见鸟在上边飞，就知道下边有水，就聚居到了麦加城。他们母子俩在那个地方，所以就对他们说：“我们要求在这个地方住下。”他们答应了。很快，就形成了一座城市，就是我们说的麦加。

经上说，到了伊斯玛仪十二、三岁的时候，真主命令伊布拉欣圣人执行他跟真主的约会，他顺从了。他跟儿子商量：“我举意是把你做古勒波（قربان），现在要全美这个约会。”伊布拉欣说这个事情的时候，他的儿子就说：“父亲啊！服从真主都没有什么，就是有一条，你在宰我的时候，你把你的脸转过去。”他给他的母亲做安慰，他就是有这样为主道奉献牺牲的精神。野比劣斯打扰伊布拉欣圣人，伊布拉欣扔石头把他打走了，然后野比劣斯又去打扰伊布拉欣的妻子，伊布拉欣的妻子说：“只要是真主的命令，我完全服从于真主。”她用石头把他打走了。最后，它又挑唆伊斯玛仪圣人，对他说：“要是你的父亲把你宰了，你就会死去，你赶快反抗吧！”结果，伊斯玛仪圣人用石头把他打走了。所以，我们在朝觐的时候三次打石头，打大野比劣斯、中野比劣斯、小野比劣斯的这个过程就是来源于伊布拉欣圣人。伊布拉欣可以宰他的儿子奉献给真主，当宰的时候，天仙呼喊了：“仁慈的主啊！你慈悯这个慈祥的老人，你慈悯这个顺从的儿童吧！”真主命哲仙（جبرائيل）用黑头白羊替换了伊斯玛仪，我们做古勒波（قربان）就来源于伊布拉欣的教。

第二个试验，就是伊布拉欣被火烧的试验。因为他看到克尔白里有很多的偶像（当年有三百六十个偶像，每一天拜一个偶像），在这种情况下，他把大的偶像留下，把小的偶像打碎了，把斧头挂在大偶像的脖子上。他们来说：“谁把我们的主宰打碎了。”伊布拉欣回答说：“是大的把小的打碎了。”他们说：“他是木头雕的、石头做的，它怎么会把小的打碎呢？”伊布拉欣说：“既然它连自己都不能保护，它怎么会给你们赐福，怎么会对你们有什么呢？”他们就说：“一定是你打的。”所以，他们就报告了国王。国王要用火刑把伊布拉欣烧死。当伊布拉欣要被投入火中的时候，哲仙（جبرائيل）到了，说：“伊布拉欣啊！你要真主搭救你，还是让我搭救你！”伊布拉欣说：“我不要真主救我，我也不要你救我，只要全知的真主知道他的奴辈伊布拉欣要被火烧了，我就心满意足了。”真主就命米卡伊莱天仙来到，所以伊布拉欣被送到火里烧的时候，国王就奇怪：明明是进去了一个人，怎么里边变成了三个？火烧起来了，他们在里边不觉得有任何的艰难，觉得非常的舒服，在里边走来走去，因为真主说：**“火啊，你变得温凉些吧。”**如果真主说：火，你变凉。非把他冻死不可。但真主说：**“火，你变得温凉些。”**所以，伊布拉欣在火里，火不烧人，火反倒保护了人，倒让人感到舒适，显现了这个奇迹。伊布拉欣出了柴楼，他的试验完成了。首先，因为宰伊斯玛仪，服从于真主，他得到并穿上了圣人的袍服，而且后代被选为万世的师表的根据。从柴楼里出来，显现了真主的护佑（حفيظ الله），这是真主对所有为主道奋斗的人都加以护佑（حفيظ الله），因为《古兰经》中说：**“真主以天堂换信士的生命和财产。”**只要你是一个信士，一个穆民，真主必定赏你两件事：一件以胜利而归，满载战利品而归；一件让你一步进天堂，为主殉道而归。这两件事情里，真主已经做了选择。作为人来说，必定是以自己的生命和财产奉献在真主的道路上。伊布拉欣从服从真主上、托靠真主上满意于真主，完全为真主而感到知足、感到心满意足，从这一点上，他的试验成功了。所以，任何一个穆民在遇到灾难、遇到不幸的事情上，就要学习伊布拉欣的精神，一个是奉献（就连自己的儿子都可以奉献），一个是满足于真主（对真主心满意足），以这两条：“我不需要真主搭救我，也不需要哲仙（جبرائيل）来救我，只要全知的主知道他的奴辈伊布拉欣要被火烧了，我就心满意足了。”火变得温凉。

6. 对穆圣ﷺ的试验

对穆圣ﷺ的试验有很多，其中最大的一个试验是圣人ﷺ的叔叔哈姆宰被杀的试验和圣人ﷺ头被打破、门牙被打掉的试验。这两个试验是对整个穆民

的试验，对整个跟随者的试验。

圣人ﷺ的叔叔哈姆宰是一个德高望重的、跟随圣人ﷺ的圣门弟子。当时麦加的贵族为了打击伊斯兰教，买通了一个黑奴，这黑奴的标枪非常精准，他在战场上杀害了哈姆宰。当哈姆宰归主后，那些人把他的眼睛、鼻子都挖了，身子已经不像样子，七零八碎。就在这个时候，圣人ﷺ反攻回来，已经识别不了哈姆宰，在这样的一个情况下，圣人ﷺ哭了，见到的人都哭了。有人说：“这个凶手绝不能放过。”到了后来，麦加城解放了，这些敌人说：“今天是死亡的日子，是悲哀的日子，是流泪的日子，是绝望的日子。”圣人ﷺ说：“是光明的日子，是解放的日子，是幸福的日子，是正信的日子。”人们认为这个黑奴肯定是要被杀的，但想不到圣人ﷺ却赦放了他，他非常感动，他念了清真言：**万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者**。他成为了一个穆斯林。当圣人ﷺ归主后，在内志地区出了一个伪先知自称圣人时，这个黑奴用同样的标枪把伪先知杀了。要知道这个历史的情况，要看到圣人ﷺ是怎么样的宽容。

守天房的人，是祖祖代代在守天房，到了麦加城解放后，他就把天房的钥匙交给了圣人ﷺ，圣人ﷺ对他说：“你们的祖辈都在守天房，你就继续守下去。”他非常感动，他就念了清真言：**万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者**。从此成为了一个纯正的穆斯林。现在天房的钥匙仍然还是他的家族的后辈人所掌管。像这样的宽宏大量的对待，恰好是我们圣人ﷺ的圣行。

当麦加解放后，伊斯兰教在阿拉伯国家基本上已经定下了。在这时，对圣人ﷺ的试验是什么？圣人ﷺ不贪图任何的荣华富贵，一直住在他破旧的房子里，直到他归主。在当时，我们圣人ﷺ是伊朗和阿拉伯的元首或者国王，为什么还住在破旧的房子里，为什么没有享受今生的这些呢？就要知道我们圣人ﷺ高贵的品德，是真主在先天已经秉赋给他了。，在先天真主赋予我们教门的是什么，那就是在真主的试验里要显露，所以在每一件事情上，都提醒自己：这都是真主的试验。既然每一件事情都是真主的试验，那在每一件事情上咱们绝对不能失败。我们学习穆圣ﷺ的性情，即对所有的事情都加以宽容，最后真主必定会恩慈我们、提拔我们，让我们到达一个让世人称颂，一个一辈子的功修也不能达到的高尚的品级和地位。

（二）提醒的《古兰经》经文

真主说：**“谁违背我的教诲，谁必过窘迫的生活**。”（20：124）为什么会过窘迫的生活，因为他违背了真主的教诲。这一点是提醒：如果今后不照着《古兰经》，不照着真主的教诲来行、来过日子、来生活，必定要过窘

迫的生活。

“我的主啊！我忙于到你御前，以便你喜悦。”（20：84）在人生的道路里，他是奔向于真主的御前，如果随时提醒自己：我们人生的道路是回归于真主，是奔向真主的御前，以便得到真主的喜悦。那么在所有的事情上，他都讨真主的喜悦，绝不去干罪，绝不去做违法害理的事情。凡是有生命的，都要尝死亡的苦汤，人生只是忙于回归于真主。在今生你们存好心、说好话、做好事、当好人、爱教门、如得人。在这之中，首先是举意，都有一个好的举意，所以叫存好心。如果任何事情上存了好心，他必定会说好话，必定会做好事，必定会当好人，必定会爱教门，必定会如得人。如果谁不是为了教门，不是为了真理，那他落于低贱，他丢了自己的脸，丢了父母的脸，也同时丢了我们教门的脸、丢了圣人ﷺ的脸面，后世的日子还遭到罪刑。谁要是因为教门而超越了其他，是争了自己的脸面、争了家族的脸面、父母的脸面，甚至争了教门的脸面和圣人ﷺ的脸面，后世的日子还得到更大的恩赐和回赐。

在历史上有一位圣门弟子，他叫艾白依布·本·宰德·宰依迪，他被敌人钉在了十字架上，在处死他之前，他说：“当我只要是作为一个穆斯林而被杀害时，我就不计较为了真主我是么样的方式倒下的。那是为了真主舍生取义，真主将在被撕碎的每一块关节碎肉上要给予恩赐和赐福。”这是在圣门弟子里一段很著名的话语。我们在任何时候要记住：为主虔诚，全为真主。在今生没有什么忧愁，也没有什么害怕，坚守着行善。

另外在一个故事里，当迁士们三百一十三人相遇了三千多敌人的时候，他们所说的话是：“这是真主和他的使者ﷺ所应许我们的，真主和使者ﷺ说对了，这件事只能使他们更加地确信和更加地顺从于真主。”

真主说：**“他曾把安静降在众信士的心里，以便相同他们的正信使他们增加正信。天地的军队只归真主执掌，真主是全知的，是公断的。”**（48：4）

真主说：**“真主必使他所意欲的人误入迷途，使他所引导的人走上正道。他们归信，他们的心境因为记念真主而得到了安宁、宁静。的确，一切的心境都是因为记念真主而得了宁静。有一道光明和一部明确的经典，确已从真主降临给你们了，真主要以这部经典引导追求真理喜悦之人走上平安的道路。以真主的意欲，把他们从重重的黑暗引入光明，引导他们上正道。”**（5：15-16）

从这段《古兰经》里就知道：在任何一件事情上不要忘记真主，都要顺从于真主的意欲。

“当真主和他的使者判决一件事情的时候，在信道的男女上对于他们的事情上就没有选择。”（33：36）在这一点上，我们是服从于真主和他的使者ﷺ的判断，服从于《古兰经》和圣训里的原则，那么在这件事情上，我们没有任何的选择。

真主说：**“当有正信的人被召唤于真主和他的使者，以便他在他们中判决时，他们的言辞是念：‘我们已听从了，我们顺从了。’这等人确是成功的人。”**（24：51）**“无论你们在哪里，真主都是与你们同在的，他是监查你们的。”**（57：4）所以，我们在做每一件事情时都要看到真主在监查我们，我们是行善做好的，绝不能做坏的。

追随正统派·圣行派·大众派的人，他的行为就要坚守在与主同在的心态之中，坚守在与主同在的心境之中，从生到死，那么他的心地光明，他不怕被诱惑，也不怕被怂恿、被野比劣斯打扰而走向做恶干罪的道路。

圣人ﷺ说：“*真主说：*‘**我是当我的仆人对我猜想时与他同在的。每当在记想我的时候，我便与他同在。**’”这是在《古都斯圣训集》里的圣训，当一个奴辈、一个人，他对真主好猜时，真主就与他同在。当一个穆斯林男女或者一人，他记想主的时候，他的主就与他同在。所以在真主上加以好猜，千万不要歹猜，不要抱怨。当你记想真主的时候，真主就与你同在。

真主说：**“你们不要气馁松懈，你们也不要求和，你们是优胜的，是有优势的，真主是与你们同在的，他绝不使你们的善功失效。”**（47：35）

真主说：**“信道的人们啊，你们当以坚忍和拜功求相助，真主确是与坚忍的人同在的。”**（2：153）

必须要把坚忍守住，以坚忍和拜功向真主求相助。顺从真主的人就没有悲伤，就没有“假若……”、“如果是这样……”、“早知道……”等错误的想法。对自己所失去的一切，他没有什么抱怨，也不去回顾，每件事都是真主的试验，每件事都是真主的意欲。

“在真主试验你们的时候，必然真主试验你们的心事，增加你们内心中的正信，真主是全知心事的。”（3：154）

凡是在灾难发生的时候，无不是以真主的判决，谁归信真主，他将引导谁的心，真主是全知万物的。（64：11）

以上《古兰经》文对怎么对待一些不幸的事情或是一些灾难的事情得到了一个正确的教诲。

在对真主的满意上有一个很重要的事情。正统派·圣行派·大众派的人们是一个集体，我们说：“真主使我足之够矣，真主使我心满意足。”我们对

真主的所有的一切都心满意足，都是满意。在万物里，凡掌握的事情，并不是你自己在掌握，而是真主的掌握。

的确，福利是在真主的掌握之中，万事都在于真主，都来于真主，因为真主是全能的。在任何一件事情上都感谢真主，无论是健康、疾病；无论是幸福、灾难，都感谢真主。因为任何时候，伤害绝不能超过护佑（حفيظ الله）。正因为有伤害，所以真主事先就把护佑（حفيظ الله）和平安赐下。真主说：**“还有什么创造者，能够从天上、地下赐给你们衣禄，供养你们呢。”**（34：24）所以我们顺从真主、托靠真主，把所有的事都交托给真主，这在我们的行为上是对真主的一个报答。

苏菲之人就是穆斯塔法（特选者）。在修行里提到“（باقي）巴给”就是讲永生。所以，一个人成为了特选者，他已经把自己放在永生里了，他是浸染在真主的真光里，他随时都感谢真主，随时都在满意于真主，对真主的考验，都当成是一种恩典，都当成是一种试验。在这里，他一直存在着望想，如果他的希望存在的时候，他必定是临近真主；当他感到绝望，感到抱怨，感到不高兴、忧愁时他必定远离真主。最适合的是在最高的认识上，要是一个人举意保守在一个最高的认识上，那他苦的会变甜的，甚至变为更甜的，甚至在很多事情上他都会以一个和谐、令人满意的完美的行为和语言而达到了他的终极目的。

一个人，当他有了一个很崇高的境界的时候，他就没有忧愁，相反他在优越里、在宏伟里、在优势里，真主赐给他成功和胜利。遵守真主的约会，忠实地履行与真主的约会，在这一点上我们不向任何人诉苦，只向真主倾诉，因为向任何人诉苦，都是控诉仁德的真主。

人生一世，他投奔的是什么？他奔忙于什么事情？要抓住重要的事情。圣人ﷺ说：“谁抓住了重要的事情，谁就是好教门。”在好教门里，必定要得到真主的一种恩典，这种恩典我们说是属于天启的恩典，有那么一个大致的行为，那么他的行为端正了，他就入在了清真护城里（平安、吉庆的护城），在这样的情况下，他就完成所有的试验，任何的试验坚定的完成了，他就成为了坚定、赤诚的人，也成了自悔过失的人。当他稍微有过失，他就警觉，他就向真主求恕饶，他在他的一生中都是坚定在赤诚里，这一等人就成就了正统派·圣行派·大众派的追随者的品级和道路。

附

★外哩的涵义

★我们怎样诚信穆圣ﷺ

外哩的涵义

纳速拉丁

外哩是真主的朋友，是敬畏真主的人。

如经典中所描述——真主说：**“真的，真主的外哩们将来没有恐惧，也不忧愁，他们是信道而且敬畏的人。”**（10：62—63）**“这是真主的一种迹象，真主引导谁，谁遵循正道；真主使谁迷误，你绝不能为谁发现任何外哩作为穆勒什德（引导者）。”**（18：17）

“外哩”意为“朋友”，“真主的外哩们”就是“真主的朋友们”。（马坚《中文译解〈古兰经〉》第 216 页，法赫德国王古兰经印刷厂印制出版，回历 1407 年，麦地那）

外哩就是贤品之人，他们是穆民中确有学问、遵守和品级的人，他们是“在可能的范围内认识了真主及其德性，且常守善功，远离罪孽，不贪逸乐嗜好的人。”（大教长赛尔顿丁著，马坚译《教典诠释》第 121 页，中国伊协出版，1983 年，北京）

外哩是真人，他们是一心为主、一心为圣、一心为教、一心为穆民大众、一心向善并劝善戒恶、争先行善的人，他们是穆民中出类拔萃的优秀分子，是穆民的脊梁，是伊斯兰的中流砥柱。穆圣ﷺ是太阳，谢赫如月亮，外哩如星星，他们的光辉是太阳映射给他们的。月亮和星星是在太阳落山之后显光给人类的，他们是末尾时光的灯塔和航标，是指引穆民端行主道圣教的导师。

外哩的分类

外哩分为九等。谢赫是最大的外哩，也是外哩的领袖和导师，称为古图布·艾格他布，即最大的古图布。古图布就是地轴，即地球的轴心，地球围绕着他转，他存在地球就存在，他不存在地球就毁灭。其余八等的外哩依次是：

古图布·伊勒沙德，意思是指导人的古图布；

古图布·比拉德，即一洲或一国的古图布；

古图布·穆泰赛里夫，即一方的古图布；

古图布·奥他德，意为柱石式的古图布，全球共有四位，相当于东南西

北四根柱子；

两伊玛目，一位在古图布·奥斯（即艾格他布）的右边，一位在他的左边，含有两大臣的意思；

白迪勒，即替班人，全球共七位，分别代替阿丹、伊布拉欣、穆萨、哈伦、伊德里斯、优素福和尔萨等先知；

奈格布，意为检查员，全球共十二位。

（《中国伊斯兰百科全书》第 182 页，四川辞书出版社，1994 年，成都）

以上八等叫特殊外哩，第九等是普通的外哩。

全球外哩共一百位（一说是三百六十位，究竟多少，真主至知），其中谢赫是执掌帅旗的，其余外哩是他的助手和大臣，辅佐他领导伊斯兰。外哩是人，故有生有死，有继有替，始终保持这个数。他们世代相传，直到世尽。他们与谢赫的联系是梦中的真知。

贤征是外哩身份的明证，没有贤征的人不是外哩。赛尔顿丁说：“贤征是真人所昭示的反常事，如片时历长途，必要时招致饮食和衣服，如步行于水面，飞行于空中，无生物的发言，牲畜的说话，以及其他的反常之事。”（《教典诠释》121、122 页）“外哩所昭示的反常事，是他所宗先知的圣验。因为他借贤征而昭示他是外哩，但未有不诚心奉教而成为外哩的；诚心奉教，就是承认他所宗圣人的使命。”（《教典诠释》第 123 页）外哩们的反常事就叫贤征。外哩的贤征与穆圣ﷺ的圣验是一脉相承的。《教典诠释》第 123 页指出：“反常事，就先知而言是圣验，就外哩而言是贤征。”

穆圣ﷺ是太阳，外哩如星星，星星的光辉是太阳映射给他们的。贤征与圣验是一脉相承的。外哩的贤征，是真主的特恩和穆圣ﷺ的情份。真主说：**“我的仆人所作的一切善功，最取我喜的，便是我为他所制定的。我的仆人，常以副功接近我，直到我喜欢他。我若喜欢他了，那么我就是他的耳，他用以听；我就是他的眼，他用以看；我就是他的脚，他用以行。他若向我求什么，我必给予他；他若求我帮助，我必帮助他。”**（《布哈里圣训实录精华》452 页，马宏毅译，黎明出版社，北京，下同）真主是全知的，全能的，本听本观的。在真主意欲下，外哩们不但知道过去，而且知道未来；不但能“片时历长途，步行于水面，飞行于空中”，而且还能在“必要时招致饮食和衣物，”使“无生物发言，牲畜说话”等。

谢赫的贤征往往是穆圣ﷺ圣验的复显，不仅如此，他们还能在真主的意欲和至圣ﷺ的情分下昭示除真主外谁也不知道的五大奇迹。《古兰经》指出：

“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。真主是全知的，确是彻知的。”（31:34）

这是因为外哩是真主的朋友，谢赫是真主的密友的缘故，又因为**“真主是为所欲为的。”**（14：27）他**“要使谁尊贵，就使谁尊贵。”**（3：26）**“真主把他的慈恩专赐给他所意欲的人，真主是有宏恩的。”**（2：105）

“谁与我的外哩为敌，便已向我宣战，我确已为我的外哩而怒，就如同猛水一般怒恼。哎！一切外哩啊！反驳你们就是反驳真理，承载你们就是承载了真主。凡贤品被挡回的，再也得不到襄助。”（《鲁白》2 册 234 页）

外哩的品级

至圣ﷺ说：“作为人类应该追随使者，追随真主的外哩。因为先知有真主的启示，一切外哩有真主的醒令，追随外哩必须追随圣人。”

智慧是被赐给了外哩，就如同启示被赐给了万圣一般，也如同预言圣品不是修功办道而得，而是真主赐给他所意欲的人的特恩。智慧也不是修行而得，而是奴辈的一种行为表现而已。（《鲁白》 7 册 47 页）

“不义的人们，绝无外哩，也无援助的人。”（42：8）

替位之人（哈里发）中代理大地最有方的人就是真主的外哩。（《鲁白》6 册 173 页）

代理者是伊斯兰的基础、师表，他们的显迹是为人尽忠，把人类指引到真主，同时维护教门，他们是伊斯兰的黑夜明星和伊斯兰的精华……

跟随外哩就是跟随圣人ﷺ。圣人ﷺ说：“人与他所喜爱的在一起，如果热爱圣人、诚实之人、殉道之人、善良之人、清廉之人，他就和他们在天堂中住在一起。在圣品和清廉洁皎的品级中不可没有一个介绍人，你们都要凭这个恩情才得脱离。”（《鲁白》2 册 234 页）

一切圣人、上等外哩在寻求真理上是一样的，他们一切肢体、心、灵性、机密、自性、德性和本性都和真理同在，他们内心放弃了除真主之外的一切，接绪到了真主一边。（《鲁白》4 册 22 页）

真主喜了一切外哩和学者，他们是圣人ﷺ的代理继承者，他们的学问是圣人ﷺ的贤学，在言行真境中跟随他们之人有很多报酬和极大的回赐。（《鲁白》7 册 126 页）

有人就外哩的事询问圣人ﷺ，圣人ﷺ说：“他们是为真主而喜，为真主而怒，为真主而施舍，为真主而阻挡之人。”

外哩有奉真主口唤的职责和应受的称颂，在两世有脸面有地位。他们立行真主的命令，远离和禁止了真主所禁止的一切。所以在真主御前，他们被称为外哩，从干罪上已受到了保护。他们是真主的奴辈，完全顺从于真主，不索取任何报酬，奉献于主道而永远知足，喜主爱圣，为主道奔忙，致力于升高真主的皇言，铺宽真主的道路，升高至圣ﷺ的绿旗，扶起他跌倒的教生。

圣人ﷺ是被护佑的，一切外哩也是被保护的，他们完全顺从于真主，所以除真主的继承者（继承是一座护城，谁入在它中，就成为被保护的人，而恶魔绝不能进入）外，无一个能得到这个品级。

当你见到外哩时，他应当是记念真主的。他不昏愦，他常守对真主的礼仪，你见到他是在真主御前的。他保护舌肉、耳朵和羞体，不背谈，不听恶语，不做假证。当他们听见恶语时就谦逊地走开，他们是远离胡言乱语的人们。圣人ﷺ说：“谁为我担保他的两唇间和两腿间的安全，我为他担保天堂。”

一切外哩的地位立在“当今生的灾难来于他们或是不来于他们，他们都常守正信”，所以他们在今生除怕真主外没有害怕，在坟中没有惊恐（因无拿问），在末日没有恐惧，没有忧愁。

如果你知道了外哩，你就应赶忙顺从他，而灾难会来于违背外哩的人上。

梦见外哩之人已接近了外哩的品级，如果在今生他走外哩的道路，他就必与外哩同归同位，受到真主的提拔和至圣ﷺ的抬举，在今生的显迹便是穆斯林大众尊敬他、热爱他，与他为密友。

圣人ﷺ说：“你们当与主同在，如果不能，则与那些能与主同在之人同在，以便你们得到同样的恩典。”圣人ﷺ说：“曾有一些蓬头垢面、衣服破烂的人向你们求助讨饭。他们确是真主的外哩，他们的祈祷是受领承的。”

外哩是穆圣ﷺ教生的导师（穆勒师德）。《古兰经》（18：17）说：**“这是真主的一种迹象，真主引导谁，谁遵循正道；真主使谁迷误，你绝不能为谁发现任何外哩作为引导者。”**外哩，即引导者、导师。不具备外哩品的教法学家、教义学家、圣训学家、《古兰经》注释家不是穆勒师德，不具备外哩品的学者不是穆勒师德。只有真主的外哩们才是名副其实的穆勒师德，才配做穆圣ﷺ教生的导师。导师的使命是扶起穆圣ﷺ跌倒的教生，展扬正道，坍塌库夫勒，使真主的语言高于一切，使穆圣ﷺ的绿旗升高，使人人赞主拜主，个个斋戒抽课朝觐，争先行善，劝善戒恶，归回真主，永居天堂。有导师指引的人，是遵循正道的人；无外哩指引的人，是迷误的人。一段时光的穆斯林若以非外哩品的人为导师，那就错了，违背古兰经明文了。如果你们不寻找、追随真主的外哩们，那就糟了，成为真主意欲迷误的人了。因为**“真主**

使谁迷误，谁没有向导。”（《古兰经》40：33）所以，你们当寻找外哩，追随向导。

外哩是穆圣ﷺ教生的保护人。《古兰经》（42：44）指出：**“真主使谁迷误，在真主的弃绝后，谁没有任何保护人。”**保护人，就是外哩。外哩是保镖护送穆圣ﷺ教生平安归回真主，归落天堂的人。无外哩保驾护航的穆斯林在行教过程中，会被有形无形的野比劣厮恶魔打搅，引向歧途邪路。一段时光的穆斯林教门知识贫乏，加之骗子狡诈，极易上当受骗。穆圣ﷺ对此早有预言，他说：“将来，在我的教生中要出现几伙人。他们的口舌如同圣人的口舌；他们的心如同法老的心，他们的心如同狼的心。他们无知地自作主张，自己迷误，还诱人迷误。”法老是穆萨圣人的大仇人，迫害穆斯林的元凶，反伊斯兰的罪魁。穆圣ﷺ预言的这几种人，就是伪信士两面派，假公济私、卖教求荣的一些人，以及丧心病狂地辱骂穆圣ﷺ，贬低穆圣ﷺ，否认他的说情搭救，否认他的师表外哩及其贤征情份的人。他们是多行不义而被真主弃绝的人。**“诽谤真主和使者的人，真主在今世和后世必弃绝他们，并为他们预备了凌辱的刑罚。”**（33：57）**“伪信的、心中有病的、在城中煽惑人心的……他们将被弃绝”**（33：60、61）。听信并追随他们的穆斯林已上当受骗、离经叛道了。以他们为保护人的人确已失算了。这些人他们已被真主弃绝与天堂无缘了，怎能保护你们进天堂呢？！他们只能骗你们入火狱！渴望正道与天堂的人们啊！外哩才是你们真正的保镖护航人。赶快弃暗投明，寻求外哩的引领保护吧！只有这样，你们才能遵循正道，平安到达后世彼岸。

外哩是穆圣ﷺ教生亲近真主的媒介。教胞们若要亲近真主，享受主恩，享受天堂恩典，应当寻求外哩的引荐和介绍。《古兰经》（5：35）强调指出：**“信道的人们啊！你们应当敬畏真主，应当寻求亲近真主的媒介，应当为主道而奋斗，以便你们成功。”**媒介，即介绍人，举荐人，引荐人。外哩既为真主的朋友，因此，他们是亲近真主的人，在真主御前有脸面、说得上话的人。想接近真主、接绪真主获得真主恩典的人，非寻找真主的朋友引荐介绍不可。因为一般穆斯林差功少拜，与真主之间相距太远太远，隔着七十千道幔帐，而外哩尤其是师表（道长）则心与主相通，举荐甚易。非外哩品的人不是真主的朋友，而是真主的仆人，离真主较远，在真主御前说不上话，因而，不是穆斯林亲近真主的媒介。他们要亲近真主，还得找真主的朋友（外哩）帮助。因此，以他们为亲近真主的媒介的人们，实在是找错人了。当然，如果他们有外哩师表作为导师，那么，跟随他们的人即如他们一样有了亲近真主的媒介。否则，跟随他们的人即如他们一样无亲近真主的媒介。有外哩

师表领导的人，是确信真主和末日的民众，是以真主和使者以及信士为盟友的民众，因此，是全为真主的集团，是两世成功的。《古兰经》（5：56）指出：**“谁以真主和使者，以及信士为盟友，谁是真主的党羽；真主的党羽，确是优胜的。”“这等人，真主曾将正信铭刻在他们的心上，并且以从他降下的天仙（جور灵性精神）援助他们。他将使他们入下临诸河的乐园，而永居其中。真主喜悦他们，他们也喜悦他。这等人是真主的党羽，真的，真主的党羽确是成功的。”**（58：22）没有外哩师表领导的穆斯林，即使组成一个集体，也不属真主的集团，也无天仙的援助，两世不会成功。只有找到亲近真主的媒介并在其正确引导下为主道奋斗，才获主的相助而成功。

外哩是穆圣ﷺ教生的主事人。服从真主，服从圣人ﷺ，服从主事人，这是穆斯林的天命。真主说：**“信道的人们啊！你们应当服从真主，应当服从使者和你们中的主事人。”**（《古兰经》4：59）主事人是谁？主事人是艾布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里、买阿兹·杰拜利、伍外斯·格勒尼等真主的密友。大家知道，穆圣ﷺ之后，伊斯兰的重担落在了他们的肩上，他们就是名副其实的穆圣ﷺ教生的主事人。四大哈里发，这尽人皆知。买阿兹、伍外斯呢？世人多不知道，这里简要介绍一下。买阿兹·杰拜利是麦地那人，著名辅士，穆圣ﷺ最优秀的弟子，穆圣王冠的继承者。他是在第一次阿格白誓约后，通过穆圣ﷺ派来的宣教员穆苏阿卜·欧迈尔皈信了伊斯兰教的，他又是第二次阿格白誓约的七十五位穆斯林中的一员，他的手曾和穆圣ﷺ的手紧握结约。他们在伊斯兰史册上记下了光荣的一页。关于他，沙特阿卜杜·热合曼·帕夏在《圣门弟子的生活形象》中曾作了介绍，择要如下：“买阿兹刚从麦加回到麦地那就组织了一批小青年起来摧毁各家的偶像。他们悄悄地或公开地把各家的偶像拿出来。由于这些小青年的活动影响了麦地那的一位大人物皈信了正道，他就是阿慕尔·本·杰穆哈。

使者ﷺ迁到麦地那，买阿兹青年紧跟使者ﷺ形影不离，他随从使者ﷺ学习《古兰经》，学习伊斯兰法。以后他成长为圣们弟子的《古兰经》教师和教法教师。

毫无怀疑，买阿兹从幼年起就在使者ﷺ的旁边接受教育，他受使者ﷺ亲手培养，他从使者ﷺ的知识源泉中吸吮。他是最好的教师的最好的学生。使者ﷺ对买阿兹许多圣训足以证明买阿兹的知识：“我的民众最懂合法与非法的人是买阿兹。”

使者ﷺ光复麦加后，看到古莱氏人大批进入真主的宗教，感到新穆斯林需要大学者给他们教授伊斯兰知识。他委任安托本·吾赛德代治麦加，留下

买阿兹给人们教授《古兰经》，让人们懂得教法。

当也门帝王的使臣来向使者ﷺ宣布他们皈信伊斯兰，并要求派遣教授伊斯兰的人员时，他为这一重任选出了一批宣教员，他任命买阿兹作了他们的领导。出发时，使者ﷺ送别了这个正道与光明的宣教团。买阿兹骑着驼，使者ﷺ步行走了很长的一段路。

另据《道统》记载：买阿兹骑上白毛骆驼，使者ﷺ在他的左边跑了七步，在他的右边跑了八步。弟子问这是何意，穆圣ﷺ说：“在左边跑七步，意味着七层多灾海的门为他的门人关闭了。右边跑八步，意味着八座天堂门为他的门人打开了。”足见买阿兹及所传教门的尊贵。

买阿兹曾是穆圣ﷺ在世时整理《古兰经》五位大学者之首。他精通《古兰经》，娴熟教典。

在第二代哈里发时代，买阿兹曾被欧麦尔委派到巴勒斯坦去教授《古兰经》和教法。

买阿兹年轻时还曾在叙利亚的霍姆斯、大马士革清真寺教授过《古兰经》和教法。

伍外斯·格勒尼是穆圣ﷺ绿袍的继承者。穆圣ﷺ生前曾脱下绿袍让四大哈里发拿去给伍外斯穿上。他们不知道伍外斯，便问：“伍外斯是谁，他在哪里？”穆圣ﷺ说：“寻之便得。”他四人携袍至一山上，见一谢赫在一群羊中间礼拜，上前便问：“你是谁？”谢赫回答说：“我是伍外斯·格勒尼。”他四人高兴极了，急忙把圣服给他穿上，说：“这是圣人ﷺ的旨意。”从此，伍外斯·格勒尼便担起替圣行道、替圣传教，兴盛主道的重任，并为之献身。谁能戴至圣ﷺ的王冠，穿至圣ﷺ的绿袍？除非真主喜爱的密友。

穆民的主事人——真主的密友世代相传，直至世尽。

非外哩品的人并非穆民的主事人。若把他们当主事人，那是一个错误，违背了真主的旨意。

若不服从真主的密友外哩（师表），那更是一个错误，是离经叛道。因为《古兰经》（5：44）说：**“谁不依照真主所降示的经典而判决，谁是不信道的人。”**

外哩是奉真主之命而召人于真主的灿烂明灯。《古兰经》（33：46）指出：**“为奉真主之命而召人于真主的人，是灿烂的明灯。”“召人信仰真主，力行善功，并且说‘我是穆斯林’的人，在言辞方面，有谁比他们更优美呢？”**（41：33）没有。因为继《古兰经》、圣训之后，外哩的言辞是最优美的。他们心存善念，口出善言，动则善举，开口便是劝化教化。他们的一言一行

都是奉主的命令，命行令止。他们是太阳落山后带夜路的人，被誉为明灯。艾布•伯克尔是灿烂的明灯：他召唤反叛的阿萨德、盖泰凡、泰厄、迦迪莱、阿米尔、泰米姆、哈尼法等部落回归伊斯兰。他召唤巴林、阿曼、麦海拉、也门、基恩代、哈达拉毛等国的暴乱者回归伊斯兰。他召唤伊拉克人、叙利亚人、巴勒斯坦人皈依真主的宗教。欧麦尔•本•赫塔卜是灿烂的明灯：他彻底打败了波斯及拜占廷军队，使伊拉克人、叙利亚人、巴勒斯坦人重新回归伊斯兰。他使埃及人、波斯人改奉真主的宗教。买阿兹•本•杰拜利是灿烂的明灯：他召唤也门人于真主、他把叙利亚的霍姆斯人、大马士革人、巴勒斯坦人召唤于真主，坚定地遵奉真主的教门。巴哈丁•乃格什板迪是灿烂的明灯：他唤醒迷误中的中亚、南亚、中国、中东、北非许多国家穆斯林的心，使之坚定在真主的道路上。穆罕默德•伟嘎耶团拉是灿烂的明灯：他召唤有讨菲格的中国穆斯林于主道，使他们成为振兴教门的战将与功臣。有灿烂明灯指引的人，是走阳光大道的人，遵循正道的人；无灿烂明灯指引的人，是摸黑路的人，未遵循正道的人，这等人，易迷失方向、偏歪跌倒，回归不到真主御前。穆圣ﷺ的教生要跟随灿烂明灯行教门。有明灯指引者，要紧紧跟随；无明灯指引者，要赶快寻找，并向主祈求一个指引。若至死寻找不到，那就是命中注定无明灯之人了。正如天经所述：**“真主没有给谁光明，谁就绝无光明。”**（24：40）

外哩（师表）是精通教门外学与内学的学者，是穆圣ﷺ家财的继承人。穆圣ﷺ说：“学者是受圣人家财的人。列圣没有留下金银，只留下学问。谁有学问，谁就是受圣人家财的人。因此，我教生中的学者即如前辈圣人。”（刘智：《天方至圣实录》第 272 页，中国伊斯兰教协会印，1984 年，北京，以下简称《实录》）穆圣ﷺ所说的学者，专指具有圣贤品级的外哩（师表）。他们是穆斯林中最知道真主、最敬畏真主的人。如天经所说：**“真主的仆人中，只有学者敬畏他。”**（35：28）穆圣ﷺ说：“我是你们中最知道真主的人，我是你们中最敬畏真主的人。”（《实录》272 页）穆圣ﷺ所说的学者不是一般的学者。因为穆圣ﷺ所指的学者，是继承了穆圣ﷺ家财（学问）的人，而教门的学问又分外学与内学，他们便是内外学兼全的学者，这类学者即使在穆圣ﷺ时光也并不多见，正如穆圣ﷺ所说：“吁嘻！学者之不易得其人也，吾未见多人也。”（《实录》273 页）在他之后，则一世惟一人而已。这类学者“乃代天行化，为显真主知能之动静者。归处天堂，得近主的高品。”（《实录》273 页）而一般的伊斯兰学者，如教法学家、教义学家、圣训学家、古兰注疏家、文学家、历史学家、修辞学家等仅仅是伊斯兰外学中某方面的专

家学者，他们的知识不全面，别说对教门内学（“伊玛尼之学、伊斯兰学，伊合撒尼之学，定识之学，亲见之学，共同之学，分辨有无之学、悔过之学，清廉之学，计较之学，谨慎之学，度戒之学，认己之学，认主之学，制欲之学，克复之学，清心之学，养性之学，明心之学，见性之学，分辨邪正之学，审辨理欲之学，端虑谨微之学，变化气质之学，归一成一浑一分合之学，返本还原复命归真之学，真主恩美动静之学，尊威动静之学，本为作为之学，显动静之学，显本然之学，一切步位景象之学，远主近主续主之学，化己之学，修真之学，长生之学，浑同之学，觉照之学，知认见认得乎之学，习主性情之学，分别指点、提觉敕命、晓谕对言之学，通微达隐之学，开释一切幔帐之学，显光之学，入定之学，游历妙世与真主体用之学。如是等类，数倍外学。外学有尽，内学无尽。”（《实录》272、273 页）一无所知，就是对外学（“字学，辞学，文学，经学，史学，律例之学，注疏之学，教典之学，刑政之学，兵学，农学，工造之学，医卜术数之学，天文地理之学，时令之学，影表之学，格致穷究之学，讲辨之学，问对之学，传习之学，道长引领之学，万物名称之学，万物性情之学，编著传集之学，取采山海矿地之学。如是等类，不能言数”《实录》272 页）也知之甚少。所以，他们不是穆圣ﷺ所说的替天行道，能显示真主全知、全能德性的归落于天堂得近主高品的学者。一般伊斯兰的学者，论品位，“有与圣人同品者，有与禽畜同流者，有与魔鬼同归者。端己正人、明真辟妄、遵主法圣、至诚感化人者，与圣人同品。有学无行、有外无内、有名无实、志趣功名希富贵者，与禽畜同流。倡邪立异、废置正经、任私顺情、侮慢同学者，与魔鬼同归。”（《实录》273 页）如今的穆斯林俗学少知，不问真假，只问有无，见专家就跟，见“学者”就随，不问真学者还是假学者，往往跟了冒牌学者。若跟了“与圣人同品者”那好，若跟了“与禽畜同流者”或“与魔鬼同归者”那就糟透了。故当审慎，切勿乱跟。要跟就跟真主的外哩（师表），今生端行主道，后世“归处天堂，得近主的高品。”

外哩是信道而行善的人，他们劝善戒恶，争先行善。《古兰经》（3：113—115）指出：“信奉天经的人中有一派正人，在夜间诵读真主的经典，且为真主而叩头。他们确信真主和末日，他们劝善戒恶，争先行善；这等人是善人。他们无论行什么善功，绝不至于徒劳无酬。真主是全知敬畏者的。”外哩行善，不图名，不图利，不图报，只讨真主喜。天经说：**“他虔诚地施舍他的财产，绝不是向一人求得报恩，但他施舍只是为了求他的至尊主的喜悦。”**（92：18—20）外哩们把施济穷人看作义务。天经云：**“他们的财产中，**

有乞丐和贫民的权利。”（51：19）他们一贯地施舍，在康乐时施舍，在困难时也施舍。天经云：**“敬畏者，在康乐时施舍，在艰难时也施舍，且能抑怒，又能恕人。真主是喜爱行善者的。”**（3：134）**“真主是喜爱敬畏者的。”**（9：4）**“真主确是同敬畏者和行善者在一起的。”**（16：128）外哩是真主喜爱的人，跟随外哩的人必定是受喜的。跟随外哩信道而且行善的人们，真主必定勾销他们的罪恶，必使他们入在善人的行列。真主说：**“信道而且行善的人，我必定勾销他们的罪恶，我必定用他们的行为的最优的报酬赏赐他们。”**（29：7）**“信道而且行善的人，我必定使他们入在善人的行列。”**（29：9）跟随外哩信道而且行善的人们，是天堂中的人，得享天堂的纯恩。真主说：**“信道而且行善的人，我必定使他们在天堂中得居于下临诸河的楼上，他们将永居其中。”**（29：58）**“他们在其中得享用金镯和珍珠作装饰，他们的衣服是丝绸的。”**（22：23）他们**“将在极乐中。”**（22：56）跟随外哩行教门确实太好了，今生好，后世更好，两世都得到佳音。教胞们啊！你们又何乐而不为呢？！

那些不跟随外哩（师表）信道而且行善的人们，是不希望灿烂明灯指引的人，是决心与蒙昧时代的人一样死无正信伊玛尼的人。穆圣ﷺ说：“到死时还不认识当代师表的人，如同蒙昧时代的人一样死去。”（《教典诠释》127页）蒙昧时代，指的是尔萨圣人升天后到穆圣ﷺ为圣前这六百年间无师表领导的黑暗时代。在这六百年间死去的人因无正信伊玛尼入火狱。经云：“的确，艾布·塔利布在地狱至浅处。”（马注：《清真指南》162 页，宁夏人民出版社，1988 年，银川）他是阿里的父亲，穆圣ﷺ的伯父及监护人。穆圣ﷺ的父亲阿卜杜拉·本·塔利卜在圣人ﷺ出生前去世，母亲阿米娜在圣人ﷺ幼年去世，他俩因无师表指引，都在火狱中，但因穆圣ﷺ的情份，他俩“虽居狱中，狱火不侵”，因“锦被覆盖”①，没被狱火烧着。这是穆圣ﷺ游完天堂后在哲伯莱依莱大天仙陪同下参观火狱时看到的。这些事实，有力说明了穆斯林跟随当代师表的重要性和必要性。论尊贵，阿里的父亲，穆圣ﷺ的父母已够尊贵了，穆圣ﷺ教生谁能与他们相比。然而，他们因无师表尚且归落火狱，穆圣ﷺ教生无师表能不归落火狱吗？

那些反对外哩师表的人，是真主的仇人，今生要遭天谴，后世必受痛刑。因为真主说过：**“与我的外哩为敌的人，我与他宣战。”**

注：①《清真指南·登霄传》341 页；　　②《布哈里圣训实录精华》451 页

我们怎样诚信穆圣ﷺ

穆 萨

这本不该是个问题，因为凡是念清真言的穆斯林都知道穆圣ﷺ是真主的使者ﷺ，是我们成为穆斯林的赛拜布（因由），是我们两世的靠背，是人神的导师（万圣师表、人神二界的导师、真主创造宇宙的目的、今后两世的领袖、完人之冠、后世的说情者、万有之灵光等）。但当下有些学者和部分青年却认为穆圣ﷺ是一个和其他信士相同的“凡人”和“普通人”，因此才有了这样一篇文章。在查阅资料的过程中发现马效佩博士已经写了一篇《贵圣穆罕默德是个凡人吗？》，写得非常好，令人钦佩，因此成为本文的主要参考，实际上本文只是博士文章的一种缩略形式，意犹未尽之处请参看博士的文章。

一、穆圣ﷺ是真主的使者、我们的贵圣

正如圣训上说：“你们不要像基督教徒把尔萨妄说成真主那样对我加以妄说，你们应说：真主的仆人和钦差大圣。”（《布哈里圣训实录》）很多人认为穆圣ﷺ是“凡人”、“普通人”，这源于对《古兰经》（18：110）和（41：6）两节经文的翻译和理解：

马坚译：

“你说：‘我只是一个和你们一样的凡人。我奉的启示是：你们所应当崇拜的，只是一个主宰，故谁希望与他的主相会，就叫谁力行善功，叫谁不要以任何物与他的主受同样的崇拜。’”（18：110）

“你说：‘我跟你们一样，只是一个凡人。我奉到的启示：你们所应当崇拜的，只是独一的主宰。所以你们应当遵正道而趋向他，应当向他求饶。伤哉以物配主者。’”（41：6）

林松译：

“你说：‘我只是像你们一样的普通人，我受到了默谕……’”（18：110）

张承迁译：

“你说：‘我只是和你们一样的普通人，启示给我的是……’”（18：110）

经文原文中本没有表示凡夫俗子的“凡”字，也没有表示“普通”之意

的阿语单词。但因为一些特殊的原因，人为地加入了这些字，从而引起了误解。我们再来看看其他翻译者对这两段《古兰经》的翻译：

王静斋译：

“你说：‘我只不过是和你们一样的人。我得到示谕‘你们的主是独一主，凡盼望来见其养主者，当要令他做善举，对于敬拜其养主上不得举任何一个为共同的。’”（就是勿举被造物为和真主共同受拜的。）（18：110）

“你说：‘我只是和你们一样的人，我所得到的启示是：你们的主是独一受拜的，你们要一直的倾向他，求他饶恕。’”（41：6）

王静斋阿訇对（18：110）节经文的解释是：“这话是说明使者ﷺ也就是人，比较其他普通人不同的地方，就是得到真主的默示，负责领导人群这一点上。”在这里，王静斋阿訇强调圣人ﷺ是人，但坚决否认圣人ﷺ是普通人（即凡人），并说明圣人ﷺ之所以为圣人的原因是：

①圣人ﷺ接到了真主的默示；②圣人ﷺ是人类的领袖。

穆罕默德·哈比卜·尔里米在《古兰经直译》中对这两节经文的翻译：

“你说：‘我只是像你们一样的人，启示给我的是：你们的主只是独一的主，谁盼望见到调养他的主，就叫他营干清廉的善功尔麦里！不要以崇拜他的养主把任何物同样的崇拜。’”（18：110）

“你说：‘我只是像你们一样的人，但我奉到启示：你们的主只是独一的主，然后你们当向他寻求端庄正道（你们常川在真一一边），你们当向他求恕饶。以物伴主的人伤折遭殃了。’”（41：6）

综上所述，这两段天经的本意在于驳斥把圣人ﷺ当做真主或当做天神的违背认主独一原则的谬误信仰，其中毫无证明圣人ﷺ就是“凡人”或“普通人”的意义。相反，它们证实了贵圣穆罕默德ﷺ作为人而被委任为钦差大圣的崇高品级，证实了至圣穆罕默德ﷺ作为真主的钦差大圣而显示的许多奇迹，证实了至圣ﷺ是真主派遣在大地的最高代理者。

或许还有人会拿（6：50）节来支持穆圣ﷺ是“凡人”、“普通人”的观点。我们先来看看原文：

“你说：‘我不对你们说，我有真主的一切宝藏；我也不对你们说，我自己知道幽玄；我也不对你们说，我是一个天神；我只是遵从我所受的启示。’你说：‘无眼的人与有眼的人是不是相等的？难道你们不该想想吗？”（6：50）

这段天启经文的意义是：贵圣穆罕默德ﷺ说：虽然真主通过我显示了许多奇迹，以便引导有心智的人们走上正道，但我并不是拥有一切宝藏的主宰，

我也不是自己知道幽玄之事，我更不是一个下凡的天神。这一切都是凭真主的大能和真主的启示而得以实现的，是真主降示给我的特恩，是我作为一个人而为钦差大圣的明证。心中有眼的穆民信士应该明白这一点。所以，这段天经是用来驳斥有些人把圣人ﷺ当做天神的谬误信仰而降示的。

有了以上基础之后，我们来看看《古兰经》其他节文中是如何论述穆圣ﷺ的，这些论述本身就是驳斥穆圣ﷺ是“凡人”和”普通人”的最有力证据。

“的确，真主和他的天神们（常常）在赞颂先知。信士们啊！你们应当（恭敬而喜爱地）赞颂他、祝福他！”（33：56）

说圣人ﷺ是“凡人”和“普通人”的那些人，怎么就不认真参悟这节经文呢？我们这些凡人和普通人能够获得真主和天神们的赞颂吗？能够获得信士们的赞颂吗？如果我们不能，（我们绝不能），那么我们就必须承认穆圣ﷺ是真主的使者ﷺ，不是“凡人”，不是“普通人”。

“你们不要把使者对于你们的召唤当作你们相互间的召唤。真主确是认识你们中溜走者。违抗他的命令者，叫他们谨防祸患降临他们，或痛苦的刑罚降临他们！”（24：63）

这节经文已经论述了使者ﷺ的召唤不同于普通人之间的召唤。那些深受理性主义影响的兄弟们啊，如果使者ﷺ是“凡人”、“普通人”，不是明显地违背了这节经文的意思吗？不是明显地违背了我们的理性吗？

亲爱的穆斯林兄弟姐妹们！请告诉我是谁从真主那里带来了伊斯兰教的光明，驱散了普世的黑暗，使认主独一的信仰和生活变成了人类十几个世纪自下而上的主旋律？是谁教导了我们完美的人格和道德的大典，使我们认识到圣洁的人与兽性的人之间的天壤之别？是谁为我们打开了天堂之门，开辟了后世之路，使我们认识到人类的生活不仅仅局限于今世、物质的享受和贪图，人类还有更圣洁、更完美的精神追求？是谁给人间带来了作为永恒奇迹的宝命真经《古兰经》？是谁身教了圣洁的圣行，使我们的肉体和灵魂、物质和精神、今世和后世如此和谐而完美？是谁在登霄之夜超越了光速，以实实在在的肉体和实实在在的灵魂超过了物质世界和宇宙的一切界限，升华到了甚至哲伯拉依莱大天仙也不能到达的真主阙前并与真主——众世界的养主亲切地密谈？人类中有哪位科学家或哲学家有过这样划宇宙的创举吗？是谁在登霄之夜带领历史上所有的先知和圣人在耶路撒冷的大清真寺向真主集体礼拜？是谁的指尖流出了圣洁的水供上千人饮用？是谁用吉祥的手指指向月亮并使其成为两半？是谁的祈祷使已经落山的太阳复出而不误圣门弟子礼拜的时间？是谁在审判之日将为每一个干大罪和小罪的穆民信士

向真主说情，求主饶恕穆民的一切罪恶而进入永恒的天堂？哦！那就是真主创造宇宙的目的、万有之灵光、今后两世的领袖、人神二界的导师——至圣穆罕默德ﷺ！

所以，有心眼和理智的的兄弟姐妹们，赶快抛弃掉那些对圣人ﷺ不正确的观点，回到对圣人ﷺ正确的评价上来吧。因为圣训说：“的确，在复生之日最应该享受我说情的人，就是赞颂我最多的人。”如果认为圣人ﷺ是“凡人”、“普通人”，必然对圣人ﷺ的赞颂少，甚至不赞颂圣人ﷺ，那今世中罪恶累累的我们如何能获得圣人ﷺ的说情搭救呢？

二、圣人的三性：真性、光性和人性

圣人ﷺ与普通人不同的地方是圣人ﷺ具有三种属性：完人的真性（即神性）、圣人的光性（即天仙性）和人性。分别从《古兰经》、圣训、经注、理性四个方面来论述圣人ﷺ的三性。

（一）《古兰经》的证据

下面的经文证明了真性：**“然后他接近（即至圣穆罕默德ﷺ接近他的养主），而降低（即接近），相距两弓的距离或更近一些。”**（53：8—9）而每当他的真性显现时，他以完人的品位心无杂念地朝向真主，完全割断了除真主之外的万有之缘。

下面的经文证明了他的光性：**“圣人啊！我确已派遣你为见证者、为报喜者、为警告者、为凭主的口唤而召人于真主者。为放光的明灯。”**（33：45—46）而每当他的光性显现时，他就以圣人ﷺ的品位面向人群宣扬正教，以天堂和真主的喜悦向他们报喜，以火狱和真主的怒恼警告他们。

下面的经文正证明了他的人性：**“你说：我只不过是和你们一样的人。我得到示谕‘你们的主是独一主，凡盼望来见其养主者，当要令他做善举，对于敬拜其养主上不得举任何一个为共同的。’”**（就是勿举被造物为和真主共同受拜的。）（18：110）**“你说：我只是和你们一样的人，我所得到的启示是：你们的主是独一受拜的，你们要一直的倾向他，求他饶恕。”**（41：6）**“我在你之前所派遣的使者，没有一个是不吃饭的，没有一个是不来往于市场之间的。我使你们互相考验，看看你们能忍耐吗？你的主是明察的。”**（25：20）而每当他的人性显现时，他就开始与人们交往。

（二）圣训的证据

圣人ﷺ在圣训中也指明了这三种品级：“真主让我从你们的尘世中喜爱

三件事物：美香、妇女以及拜功中的快乐。”在这里美香的意思是宣扬正教之美香，指的是圣人ﷺ的光性；妇女的意思是结婚以及其他一切人性的禀赋需求，圣训专提结婚的原因在于结婚是人性最重要的也是第一位的禀赋需求，这指的是圣人ﷺ的人性；圣训里礼拜中的快乐指的是圣人ﷺ的真性，因为礼拜是接续真主。正如圣人ﷺ所说：“礼拜是信士登霄的天梯。”

因此伊玛目尕迪·伊亚德论述说：“他们（指一切圣人们）的外表、肉体和体型被赋予了人的特性。因此，人性的一切特征诸如变化、疾病、衰老、逝世等都会发生在圣人们的身上，他们的灵魂和内在被赋予了比人性更高而与上界天神们相关的属性，是与天神们的属性一样的。因此说，真主把圣人们从肉体和外表上造为与人一样的，而在灵魂和内在上造为与天神一样的。正如圣人ﷺ所说：‘假如我要从我的教民中选择一个至友，我必定选择艾布·伯克尔做我的至友，然而（我们之间）只是伊斯兰教的弟兄关系，因为你们的同伴（穆圣ﷺ谦指自己）是至仁主的至友。’圣人ﷺ又说：‘我的双眼在睡觉，然而我的心从不睡觉。我的确与你们的体态不一样，我的主确实常常赐予我食品和饮品。’所以，圣人们的内在既没有任何病变之染，也没有任何缺陷之污。”在这段引述的文章中，伊玛目尕迪·伊亚德论述了圣人之性中人性和光性的关系，既肯定了圣人之性中人性的实实在在，又用三段圣训阐明了圣人之性中与人不同的天神之性，即光性。因为天神们造自光，而圣人们的灵魂是与天神们一样的。那么，圣人们的内在之性肯定是有光性的一面了。正是由于光性的原因，圣人ﷺ才成了与众不同的真主的钦差大圣，这是传述的证据。

下面是两则圣训：

（据贾比尔·本·阿布顿拉相传）“我请教贵圣ﷺ：‘真主的钦差呀！以我的父母亲做你的牺牲。请告诉我真主在创造万有之前首先创造的第一件东西是什么？’贵圣ﷺ说：‘哎！贾比尔！的确，真主在万有之前首先创造的是你的圣人ﷺ之光，主从他自己的光上创造了圣人ﷺ之光。’”（伊玛目白赫凯伊在《圣品的明证》一经中传述的）

（据凯尔布利艾赫巴尔相传）“真主的钦差说：‘当真主意欲造化万有，开天辟地时从他清净无上的本然之光中取出了一团光并对它说：‘你成为穆罕默德！’那团光就变成了一道光柱向主叩了头，并抬头赞颂真主说：‘万赞归主！’清净无染的真主说：‘是为（赞颂我）这个目的，我创造了你，并把你称为穆罕默德ﷺ。我以你开始创造万有，我以你封印一切钦差圣人。’”（著名的圣训学家、伟大的圣训考评家伊玛目伊本·皎齐伊，他在《新郎的诞生》

一经中传述）

圣门弟子也用光来形容圣人㉿。圣叔阿巴斯曾作过一首赞颂贵圣穆罕默德㉿的诗。其中有这么一句：

当你诞生时
大地以你的光而放光
天苍因你的光而发亮
我们处在这样的光亮中
我们在你的光中驰骋正道

（三）经注学的证据

“有一道光和一部明确的经典，确已从你们的主来临你们。”（5：15）

在注释这段启示时，除异端的穆尔太济赖唯理性派外，正统派经注家都主张“一道光”指的是贵圣穆罕默德㉿之光，他们中有：

1. 圣门弟子中最著名的《古兰经》注释家伊本·阿巴斯。在搜集了伊本·阿巴斯所传述注释的一本名为《摘录之光》的经注中说：“一道光即钦差大圣穆罕默德㉿”；

2.《哲俩莱尼经注》的作者伊玛目苏优推；

3.《古兰经注释集辞》一经的作者伊玛目伊本·哲列里·泰伯里。此经即伊斯兰教历史上最著名的《泰伯里经注》。他说：“贵圣㉿对想通过他寻求光明的人来说是一道光”；

4.《大经注》的作者伊玛目拉齐；

5.《奈赛菲经注》的作者伊玛目奈赛菲；

6. 伊玛目萨维，他在为《哲俩莱尼经注》而作的脚注中说：“贵圣㉿被称为光，因为他照亮心眼，引导心眼通向正道。又因为他是一切物质和精神之光的本原”；

7.《经义之灵经注》之作者伊玛目麦哈穆德·阿露西；

至此，我们不难得出结论：正统信仰认为贵圣穆罕默德㉿确确实实是一个人，他既不是真主，也不是天神。然而，他确实与凡人不一样，他具有真性和光性的一面，正是由于真性和光性，他才与其他人不一样，通过真性和光性他超越了凡人，通过光性，他超越了完人（外哩）。真性、光性、人性三者构成了贵圣㉿的本然。

（四）理性的证据

理性也可以证明圣人㉿的光性。伊玛目尕迪·伊亚德说：“理性的证据是：如果他们的内在之性像他们的外表之性一样纯粹是人性的话，那么他们

绝不能从天神们那里领受天启和其他恩典，也无法看见他们，与他们谈话，与他们交往。正如除圣人ﷺ外其它人无法做到这一点那样。然而，如果他们的肉体和外表被造成与天神们一样的属性，而不具有人性的特征的话，那么人们就绝不能与他们进行交往。”这段话的中心思想ﷺ是圣人们既具有肉体和外表上的人性，又具有灵魂和内在上的天神之性，正是由于具有了这样的双重属性，所以他们才能胜任真主的使命，做人类与真主之间的媒介，履行他们肩负的引领人类上正道的重任。圣人ﷺ能够向精灵类宣教，能够看到精灵，能够和精灵对话，能够凭着真主的全能显示反常，是圣人ﷺ具有真性的一种表现。所以正统派一致认为圣品不是通过努力和追求得到的，而是真主的特恩。真主意欲谁就拣选谁做真主的钦差圣人。

三、圣人ﷺ的高尚品格

关于圣人ﷺ的高尚伟大的品格，这里截取一位网友的文章来论述：

诚实者。穆圣ﷺ是个遗腹子，六岁时就成了孤儿，由祖父抚养，祖父去世之后由其伯父抚养。在少年和青年时期就显示出极高的诚信，一生中没有撒过一次谎，青年时期就博得“艾敏”——诚实者的称赞。当他被拣选为圣人ﷺ之后，那些反对他的人去唆使别的部落的领袖迫害穆斯林，那个领袖问：“这个自称圣人的人的人品如何？”这些人回答：“人品很高，从来不撒谎，富有同情心。”你们看连他的敌人都这么评价，可见他的诚实广为人知并获得了极高的赞誉，那么他宣扬的伊斯兰能不是一个确实的真理吗？

文盲变博学。穆圣ﷺ从小家境贫寒，幼时给人放牧，及长跟随商队做生意，从来没有上过学，也不认识字，是一个地道的文盲，但我们阅读他的言行录（即圣训）可知，他是一个人类社会生活包括政治、军事、经济、教育等各领域的天才博学家。他的话极富哲理性，并具有超前的思想，比如他说：“学习从摇篮到坟墓”、“学习是每个男女穆斯林的天职”、“知识是信士的寄托物，无论在哪里遗失了都要找回”、“两天一个样的人已经亏折了。”这些倡导学习知识的重要性到今天仍然具有指导意义，他倡导的终身学习观也是到了二十世纪人们才普遍重视。他的知识从哪里来呢？从一个文盲变博学的过程可以看出全知、全能的真主把来自他的知识倾注到了穆圣ﷺ的心里。

勇敢。在他宣扬认主独一的道路上有无数的伤害，他的敌人欲置之死地而后快。他参加的战争多是以弱胜强、以少胜多，每次在战斗中他都身先士卒，指挥有方。在圣人ﷺ的生平中有个故事可以看出他的勇敢：在斗争的严

酷环境中，为了防止圣人ﷺ被偷袭受到伤害，热爱他的弟子们愿意在其门口为其守卫。他ﷺ说：“你们去休息吧，他们伤害不了我的，我的保护者是真主。”我们看看现在的领袖们的卫队是如何精干和强大，他们的出行时刻受到卫兵的保护。从圣人ﷺ话语里我们也强烈地感受到确实有个护佑他的真主，否则他不会拿自己的生命开玩笑的。有一位女作家在圣传中看到这个故事，因为这个故事而参悟，从而归信了伊斯兰教。

宽容。圣人ﷺ的宽容在他的传记和圣训中被详细记录了，举两个例子加以说明。圣人ﷺ到塔伊夫宣教，那里的人们唆使小孩子用石头把圣人ﷺ打伤了。真主的的天仙来对他说：“如果你愿意，我合拢两座山，使他们毁灭。”圣人ﷺ回答：“不要，他们不听劝，只是因为他们无知而已。”圣人ﷺ宣教 22 年终于和平解放了麦加，那里和他作对了 22 年的多神教徒以为他们的末日到了，当他们战战兢兢准备接受这个现实的时候，圣人ﷺ却说：“起来吧，今天你们全部自由了!”我们看看历史上那些王者，打了胜仗之后如何报复敌人，如何屠戮平民。但圣人ﷺ以极大的宽容之心宽恕了他的敌对者，那些敌对者曾想置他于死地。从圣人ﷺ极大的宽容和仁慈中，那些敌对者都抛弃了多神崇拜，从而崇拜独一的真主。

守约。圣人ﷺ是极守约会的人，只要与人有约他一定要实现这个约会。有个青年人和圣人ﷺ约定要在某地见面，到了时间那个青年忘记了，三天后他突然想起这个约会，当他跑到约定的地点，圣人ﷺ还在那里等着，并笑着对他说：“年轻人啊，你让我在这里等待了三天。”试想，谁能够如此守约呢？

四、穆斯林对穆圣ﷺ的义务

根据《古兰经》的要求，穆斯林面对穆圣ﷺ应该尽到以下责任：

（一）顺从穆圣ﷺ

清高的真主在《古兰经》中说：

“我派遣使者，只为要人奉真主的命令而服从他。”（4：64）

“谁服从使者，谁确已服从真主。”（4：80）

“信道的人们啊！你们当服从真主，应当服从使者和你们中的主事人……。”（4：59）

“违抗他的命令者，叫他们谨防祸患降临他们，或痛苦的刑罚降临他们!”（24：63）

（二）尊敬穆圣ﷺ

圣人ﷺ是真主特选的使者ﷺ，尊敬圣人ﷺ是穆斯林的义务。因为圣人ﷺ是真主派遣以引导人类走正道的使者ﷺ，他具有完美的人格，是人类的典范和楷模，是人类通向永恒幸福的灯塔。圣人ﷺ就像一条清澈的溪流，其源头是宇宙的创造者——真主。

尊敬圣人ﷺ是因为他心灵纯洁、远离罪恶，是因为他的言行举止都是为了博得真主的喜悦，是因为他为传达真主的使命、宣扬仁爱与正义而奋斗终生，是因为他热爱真主、服从真主的命令。正如《古兰经》所说：**“如果你们喜爱真主，就当顺从我；（你们顺从我），真主就喜爱你们，就赦宥你们的罪过。”**（3：31）在这节经文中我们可以明显看出，喜爱真主是服从圣人ﷺ的主因，也就是说，如果喜爱真主，就必须服从圣人ﷺ，也正如前面所说，服从圣人ﷺ、喜爱圣人ﷺ、遵循圣人ﷺ的命令都是源于对真主的喜爱。

在《古兰经》中有许多经文真主与圣人ﷺ用的是同位语，表示同等重要。如：**“如果他们满意真主及其使者给予他们的，并且说：‘主及其使者将以别的恩惠给予我们，我们确是祈求真主的。’那对于他们是更有益的。”**（9：59）在这节经文中，有两个地方真主与使者ﷺ并列：

1. **“如果他们满意真主及其使者给予他们的”**，意即仅仅满意真主赐予的还不够，对真主的使者ﷺ赐予的也要满意。

2. **“主及其使者将以别的恩惠给予我们。”**

另一节经文说：**“他们以真主对你们盟誓，以便你们喜悦，如果他们真是信士，更应该使真主及其使者喜悦。”**（9：62）其中**“更应该使真主及其使者喜悦”**充分表明了穆圣ﷺ的地位，穆斯林在取得真主喜悦的同时，还应当取得穆圣ﷺ的喜悦。这节经文要求穆斯林在与穆圣ﷺ的交往中应给予穆圣ﷺ应有的尊敬。虽然穆圣ﷺ生活简朴，在政治事务方面没有把自己称为一国之君，也没有把自己称作军事将领，甚至在许多社会事务方面与索哈伯们共同商议，征求他们的意见或建议，但这并不意味着穆斯林只在宗教事务方面服从穆圣ﷺ而在社会事务方面却把穆圣ﷺ当做一般人对待，可以不尊重他，不服从他。

有许多经文要求穆斯林无论是在宗教事务方面还是在世俗方面都应当尊敬穆圣ﷺ，并顺从他。如：

“我确已派遣你作见证，作报喜者，作警告者，以便你们归信真主和使者，你们襄助他，尊敬他，朝夕赞颂他。”（48：8—9）首先这节经文要求穆斯林信仰真主及降示给使者ﷺ的一切，其次**“你们襄助他，尊敬他，朝夕赞颂他”**中三个代词“他”究竟是指真主还是指穆圣ﷺ，或者是真主、穆圣ﷺ

都指？如果三个“他”都指真主，襄助、尊敬、赞颂的宾语都是真主，则不在我们要讨论的范畴内，但大多数经注家不这么认为，而是说前两个代词“他”指穆圣ﷺ，最后一个代词的“他”指真主。那么根据这节经文，襄助穆圣ﷺ和尊敬穆圣ﷺ就是每个穆斯林的主命。正因为此，有些诵经家在诵读这节经文时一般在**“尊敬他”**处停顿，以表示“襄助”和“尊敬”这两个动词的宾语是使者ﷺ，动词“赞颂”的宾语是真主。

3．在穆圣ﷺ面前说话的礼节

“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，犹如你们彼此间高声说话那样，以免你们的善功变为无效，而你们是不知不觉的。”（49：2）

“在使者的面前低声说话的人们，真主确已为敬畏而试验他们的心，他们将蒙赦宥和重大的报酬。”（49：3）

“在寝室后面喊叫你的人们，大半是不明理的。”（49：4）

“假若他们忍耐，直到你出去会见他们，那对于他们是更好的。真主是至赦的，是至慈的。”（49：5）

以上这几节经文教导穆斯林在穆圣ﷺ面前应该遵守的礼节。历史上，伊历 9 年被称作“代表团”年，因为在这一年有许多部落派代表团前来麦地那向穆圣ﷺ宣誓信仰伊斯兰教。穆圣ﷺ的家离清真寺不远，经常有人不分时候在他家后面高声喊：“穆罕默德ﷺ！请您出来。”这一举动一方面打扰了穆圣ﷺ的休息，另一方面也是对穆圣ﷺ的不尊敬。所以真主下降启示：**“在寝室后面喊叫你的人们，大半是不明理的。”**要求穆斯林尊敬穆圣ﷺ，不要像对待其他人一样对待穆圣ﷺ，甚至索哈伯中也有人在穆圣ﷺ面前不注重说话的礼节，大声吼叫。据《布哈里圣训集》记载，塔米姆部落的代表团来到麦地那，有两位索哈伯关于派谁去会见这个代表团出现了意见分歧，两人在穆圣ﷺ面前大声争论，互不相让，为了避免类似的事件发生，真主下降了第四十九章第 2—3 节经文，要求穆斯林不要在穆圣ﷺ面前大声喧哗，因为那样做是对穆圣ﷺ的不尊敬，这种行为甚至会使善功变为无效。

对穆圣ﷺ的尊敬不仅仅局限于穆圣ﷺ在世时，穆圣ﷺ去世后，仍要保持对他的敬爱。

4．禁止与穆圣ﷺ争辩

为追求真理而辩论是伊斯兰教所鼓励的，真主要求穆圣ﷺ及穆斯林用最好的方式、最好的语言与人们辩论，通过正当的辩论号召人们信仰伊斯兰教。**“你应凭智慧和善言而劝人遵循主道，你应当以最优美的态度与人辩**

论……。”（16：125）

但如果报着攻击或其他目的与穆圣ﷺ辩论是伊斯兰教所不允许的，《古兰经》说：**“在引领（正道，感应）为他阐明之后，谁反抗使者，跟随真信士未（常守）的道路，我就使他相连他所选择的，我就叫他进入折汗难火狱。那归宿太恶劣了！”**（4：115）经文中的“反抗”一词有争辩之意。根据这节经文，在明明知道伊斯兰教的真理之后，而又找借口和理由与穆圣ﷺ争辩属于顽固的行径，而不是正当的辩论。另一节经文说：**“真理昭著之后，他们为真理与你争论，好像他们是被押去受死刑，而他们亲眼看见（刑具）似的。”**（8：6）类似这种不是为了追求真理的争论，在伊斯兰教中是被禁止的。如果争论的目的是为了辩明真理，并在真理昭著之后追随真理，这样的争论不但没有被禁止，而且是受鼓励的。例如《古兰经》第三章第 59—60 节经文关于穆圣ﷺ与纳吉兰部落的争论就是受称赞的。

5．注意穆圣ﷺ的时间

在索哈伯中，有一些人要求与穆圣ﷺ单独会谈，但穆圣ﷺ的时间非常宝贵，要拒绝这一要求也不符合常情，因为有的人的确有特殊的事情需要与穆圣ﷺ单独会谈。为了维护穆圣ﷺ的宝贵时间，不要被某些人因一些小事而白白浪费，《古兰经》规定：凡有重要私事与穆圣ﷺ单独面谈的人，须先施舍一定的钱财。**“信道的人们啊！你们应当先有所施舍，然后才与使者密谈，这对于你们是更高尚的，是更纯洁的。如果你们无物可施，那么，不施舍也无罪，因为真主确是至赦的，确是至慈的。难道你们怕在密谈之前有所施舍吗？你们没有施舍，而真主已赦宥你们，故你们应当谨守拜功、完纳天课、服从真主和使者。真主是全知你们的行为的。”**（58：12—13）以上规定虽然后来被取消，但从中可以看出，在穆圣ﷺ时期有一些人表面上尊重穆圣ﷺ，渴望与穆圣ﷺ单独面谈，但当《古兰经》要求他们在面谈前先施舍济贫时，有些人宁愿不与穆圣ﷺ面谈，也不愿施舍一个迪纳尔。

6．不得伤害穆圣ﷺ

伊斯兰教规定，任何人不得以任何借口伤害圣人ﷺ，《古兰经》说：**“伤害真主及其使者的人，真主在今世和后世贬责他们，并为他们预备了凌辱的刑罚。”**（33：57）

穆圣ﷺ是真主派遣给人类的使者ﷺ，他ﷺ宣传伊斯兰的目的不是为了获得什么利益，而是为了拯救人类摆脱迷误。所以，作为穆斯林无论在任何情况下都不应该伤害或诽谤穆圣ﷺ。在穆圣ﷺ去世后，不遵循他ﷺ的圣训，或假借穆圣ﷺ的名义捏造伪圣训都属于对穆圣ﷺ的伤害，都是被禁止的。

7．尊敬穆圣ﷺ后裔

所有先知宣传使命，不是为了向人们索取报酬，而是为了拯救人类。《古兰经》说：**“我不为传达使命而向你们索取任何报酬；我的报酬，只由全世界的主负担。”**（26：109）

圣人的宣传以及他们为人类做出的贡献不可能用金钱来衡量，圣人的报酬由真主赐予，那报酬是永恒的、伟大的，**“你必得享受不断的报酬。”**（68：3）面对圣人ﷺ的宣传和引导，《古兰经》不要求人们给圣人ﷺ任何报酬，但要求人们热爱先知ﷺ的家属，《古兰经》说：**“我不为此而向你们索取报酬，只求为（我的）近亲而亲密……。”**（42：23）另一节经文说，即使圣人ﷺ向人们有所索取或要求，都是为了人们的利益，经文说：**“我不向你们索取什么报酬，它全归你们；我的报酬，只归真主负担。他是见证万物的。”**（34：47）

正如第四十二章 23 节所说，穆圣ﷺ不需要人们给他任何礼物，最大的礼物就是热爱他的后裔。热爱穆圣ﷺ的后裔并不因为他们是圣裔才值得热爱，而是因为他们不仅是圣裔而且还是穆圣ﷺ精神文化的继承者，是因为他们精通伊斯兰教，是穆圣ﷺ之后《古兰经》的最好诠释者，是维护伊斯兰教的先驱。热爱他们就是要追随他们遵循穆圣ﷺ的道路，通过他们加强与穆圣ﷺ的联系。只有在他们的引导下，伊斯兰教这一列车才不会偏离轨道，穆斯林才不会四分五裂。在这里让我们举一个例子：一个精通医术、道德高尚的医生，在给人治病时不收取任何费用，但他给病人开了一个药单，并对病人说：“我不要你的任何报酬，我的报酬是你遵循我的嘱咐，按照药单上所说的去做，以便你的病尽快痊愈。”所以，穆圣ﷺ要求人们热爱他的后裔只是为了人们能够正确遵循伊斯兰教。谢赫图斯写道：伊玛目巴基尔对他的学生贾比尔·本·叶齐德说：“我们是穆圣ﷺ的后裔，难道你认为只要追随我们就可以了吗？不是的，指真主起誓，追随我们的人必须对真主虔诚，必须遵循真主的命令。贾比尔，你不要认为，只要热爱阿里而不效仿阿里就可以了。如果你说：我喜爱穆圣ﷺ，穆圣ﷺ比阿里尊贵，但如果不遵循穆圣ﷺ的教导，热爱穆圣ﷺ又有什么价值呢？你不要违抗真主，你要知道真主与任何人没有任何亲情关系，在真主那里，最尊贵的仆人是最虔诚敬畏的人。”从伊玛目巴基尔的话中完全可以看出，热爱穆圣ﷺ的后裔，是因为他们是穆圣ﷺ之后最虔诚、最有知识的伊玛目，热爱他们就是要遵循他们的教导，学习他们的美德。如果以这样的方式去热爱穆圣ﷺ的后裔本身就是一种善举。穆圣ﷺ说：“热爱阿里属于善举。”当然，仅仅热爱是没有任何价值的，只有在遵循他

们的教导，学习他们的美德的情况下，才能体现热爱圣裔的价值和意义。

8．赞颂穆圣ﷺ

热爱穆圣ﷺ的另一标志是赞圣，《古兰经》说：**“真主的确怜悯先知，他的天神们的确为他祝福。信士们啊！你们应当为他祝福，应当祝他平安！”**（33：56）据传述，当这节经文下降时，有人问穆圣ﷺ如何赞圣，穆圣ﷺ回答说：“你念：主啊！求你赐福穆罕默德及其后裔，正如你曾赐福伊布拉欣及其后裔一样。”

9．不背叛穆圣ﷺ

伊斯兰教禁止信士之间互相欺诈和背叛，更不能背叛圣人ﷺ，《古兰经》说：**“信道的人们啊！你们不要背叛真主和使者，不要明知故犯地不忠于你们所受的信托。”**（8：27）

10．请求穆圣ﷺ求主饶恕

真主是宽赦的主、仁慈的主，他的饶恕大门永远对人类敞开，不仅如此，真主还为人类开辟了不同的祈求饶恕的途径，其中一个途径就是请求穆圣ﷺ求主饶恕罪过。《古兰经》说：**“他们自欺的时候，假若他们来见你，而且向真主求饶，使者也替他们求饶，那末，他们必发现真主是至宥的，是至慈的。”**（4：64）在穆圣ﷺ时期有些伪信者，《古兰经》要求他们到穆圣ﷺ那里，请求穆圣ﷺ替他们祈求真主饶恕罪过，但他们转身就走。经文说：**“有人对他们说：‘你们来道歉吧，使者将为你们求饶。’他们却掉头不顾，你看他们妄自尊大，不肯道歉。”**（63：5）

我们享受的物质生活有的是真主直接赐予我们的，有的是间接赐予的，比如人类的生命是真主直接赐予的，而阳光则是通过太阳赐予我们的。精神价值也是如此，有时是直接的，有时是通过先知ﷺ和先贤达到我们的。在这里我们列举两段经文：

（1）真主命令穆圣ﷺ为那些完纳天课的人祈求，因为穆圣ﷺ的祈求更能得到真主的应答，经文说：**“你要为他们祈祷；你的祈祷，确是对他们的安慰。真主是全聪的，是全知的。”**（9：103）

（2）当叶尔孤白的孩子们犯罪时，他们请求父亲替他们祈求真主饶恕，**“他们说：‘我们的父亲啊！请你为我们求饶，我们确是有罪的。’他说：‘我将要为你们向我的主求饶。他确是至赦的，确是至慈的。’”**（12：97—98）

以上十件是作为穆斯林对先知穆罕默德ﷺ应尽的职责和义务，虽然我们对穆圣ﷺ应该做的不止这些，但这十件比较突出，同时也是尊敬穆圣ﷺ和追随穆圣ﷺ的充分体现。