伊斯兰论理学

——《光辉的射线》阐释

艾施阿特·拉姆阿特 〔波斯〕贾米著
筛赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米释

前　言

九年前，还在上大学的时候，偶得《光辉的射线》一书，读之有若天书，总觉得手捧一块珍宝，却无鉴赏之能。感赞真主，九年后的今天，有幸看到我们的导师对这本书的系统讲解，确实，真主的握力是真知的解读者和传播者。感赞真主，能在有生之年追随我们当代的师表，何其有幸！

本书根据圣传真道网导师演讲稿件整理而成，中间第九章至第十六章或缺，希望有这部分资料的多斯塔尼，在本整理册的基础上进行补充完善。因本人知识浅薄，整理有误的地方恳请多斯塔尼们指正。

祈求真主，让我们紧随导师的脚步，学习知识，增进信仰，远离无知，共同为主道奋斗！

整理者：圣传真道网—沉浮咸鱼

2016 年 2 月

目　录

一、中国伊斯兰教《论理学》要领.....- 1 -
二、伊斯兰论理学——《光辉的射线》要领阐释..... - 16 -
三、《光辉的射线》第一章阐释..... - 64 -
四、《光辉的射线》第二章阐释..... - 74 -
五、《光辉的射线》第三章阐释..... - 86 -
六、《光辉的射线》第四章阐释..... - 93 -
七、《光辉的射线》第五章阐释..... - 100 -
八、《光辉射线》第六章阐释..... - 109 -
九、《光辉的射线》第七章阐释..... - 114 -
十、《光辉的射线》第八章阐释..... - 120 -
十一、《光辉的射线》第十七章阐释..... - 124 -
十二、《光辉的射线》第十八章阐释..... - 128 -
十三、《光辉的射线》第十九章阐释..... - 133 -
十四、《光辉的射线》第二十章..... - 136 -
十五、《光辉的射线》第二十二章..... - 138 -
十六、《光辉的射线》第二十三章..... - 141 -
十七、《光辉的射线》第二十四章..... - 144 -
十八、《光辉的射线》第二十五章..... - 146 -
十九、《光辉的射线》第二十六章..... - 150 -
二十、《光辉的射线》第二十七章..... - 153 -
二十一、《光辉的射线》第二十八章..... - 156 -

一、中国伊斯兰教《论理学》要领

今天按照多斯塔尼的要求，讲讲伊斯兰教论理学方面的要领问题。

要知道在我们中国，经堂教育一直遵循着非常完美的、非常谨严的教学章程和课程体系，到了经堂教育的大学阶段，在高级的讲经班里，必须给大海里凡们（相当于大学生）要讲授《尔嘎伊德》这本教义学著作，这本经一般翻译为《教典诠释》，还有对高级的海里凡们讲授《莱麦尔台》这本经，这个经在我们清代有学者翻译成了汉语，取名为《昭元秘诀》，（现在看来当初翻译成电光不恰当，应该翻译为闪光或者射线）现代翻译为《光辉的射线》，这两本经都比较高深，是认主学的论理学的著作，是大学阶段的大海里凡的必修课，统称论理学。这是传统的两本伦理学著作。

在这两本经里，《教典诠释》相对容易讲一些，而《光辉的射线》就比较艰难了，尤其现在人们放弃了对波斯文的学习，那讲这本经就更艰难了，下面我们就介绍一下中国伊斯兰教的教育里面“论理学”的要领。

在中国传承了一千四百余年的“经堂教育”的必修课中，有一些以波斯文为主的认主学的论理学著作，这些著作以波斯文为主，同时夹杂着阿拉伯语。像性理学、论理学都是中国伊斯兰综合哲学教育的必修课。这种学说在中国伊斯兰的传承中起了极重要的作用，它至少在使老一代学者和阿訇们在海里法里面涉及了伊斯兰哲学的各个方面的知识，形成了一些传统的哲学概念。它不但起了传承、传播中国伊斯兰的“载体”的效应，而且还使伊斯兰学者具有了不同程度的哲学概念，具有中国特色的逻辑形式的“论理学概念”，事实上论理学也是护教学的一部分，它也起到了“护教学”同等效应。这种中国本土伊斯兰的传承，不但维护了伊斯兰的原本和传统，而且把伊斯兰哲学概念与中国的传统文化，五千余年的文明，在中国的儒、道、佛学说概念中，在中

国传统文化的大树上找到了“切合点”，在这个大树上嫁接了伊斯兰的枝条，让它伊斯兰很容易的被人们接受，而且这棵大树很容易开花结果。而且维护了伊斯兰教的原本的传统，而且逻辑严密，解读清晰地“以儒释经”，以中国传统文化五千年的文明大树接上伊斯兰的哲学论理、理性思辨的枝条。在中国传统文化中找到了伊斯兰阿拉伯文化中的哲学逻辑学的契合点，使中国传统文化更加清晰，而且更容易的被人们所接受。中国的五千年的传统文化和伊斯兰哲学之间有很多相近的、共同的东西，把这些共同点以理性来进行思辨，起到了正其讹误，发其本旨的作用，阐明了天方伊斯兰的“真一原本”，又以论理学的方法，给出了理性特有的思辨的哲学体系。使中国“性理学”中的归化复初，返本还源，总归回品，万殊一本，一本万殊，复至本初，真一还真的这些概念在伊斯兰天方哲学的体现中有了更加清晰的说明。天方哲学能使人知性命原委，而复命归真，达极境归根，返回原家乡等这些认识也跟中国传统的文化相契合。这就阐明了伊斯兰教认主学的宗旨，使人们以敬侍为工夫，以便世人们很容易的复命归真，得到真正的究竟的规范。把被造万象出自于独一真主之本然，归真明心尽性达极境是圣教津梁的这些概念都以中国文化的概念加以阐明和说明。所以，中国伊斯兰传承的“论理学”是叫人认清明白的真理，端正行走在正确的归真道路上，使迷惘之人得到清醒，使清醒之人增加对真主无限敬畏和热爱，从认知真主而得到了出自内心的真心实意的赞美和崇拜，对至圣无限敬爱、崇敬、尊崇，以丰富的想象来得到非常美好的享受和美好的洪恩。使人具有了慧眼而超凡脱俗，从喜到被喜，从幻世到真世，从迷误到被引领。只有你喜爱真主，你就能由喜爱真主达到被真主所喜爱，这种人在苏菲中就成为了寻求之人，成为听命者，经过提拔以后他就上了品级，他就成为了命令的人，成为听从者，他就从顺从者到驯服者，从隐而显，从有求到无求，从乞讨到赞美，过了各个栈道和关口，他就能遇歧途而能正适，他就能去伪存真，能够扫除幻象，能够识途而归真。他就产生了与主同在的“天人合一”的美妙的玄妙的境界，从而使他有了无限的向往而工作，奉献、有功于圣门。因为中国传统伊斯兰有了这种传统的经堂教育才不

致贻误后代，使后人偏离伊斯兰原本的教，从而维护了圣传正道，得以传承至今。

（一）لمعات光辉的射线讲述了论理学的知识

论理学首先推论了真主的实有，从万物被造的实有，论证了造化万物之主的实存实在实有。从万事万物的规律的完美、合理，精密、奇异和万物万象所包含的哲理上，从隐藏的机密和真主全能造化的踪迹上证实理论了真主超绝一切，真主是权威的，是独一的主，是造化的主，是全能主，是全知的主，是本听的主，是全明的主，是公道的主，是初造、再造的主，无始无终、永恒永活的主，所这部经典就阐释了认主独一的理论。

从造化众世界的万物，到人类从何而来？最后又归于何处？被造化的所有的万物中，人类是最大的奇迹，人类的存在被归于万物之灵，称为世界的代理者、代治者，这部经典就对此进行了理性的思辨，作出了真理性的答复。

在伊斯兰教逻辑学证实的“本来当有”的六个当有（واجبة）：原有，真有，真本，恒有，定有，古有，或说无始无终的有，真实必然的有，真俱本然的有，真妙本然的有，数一的有，真一的有，都阐明了真主的本然（ذات）的实际的存在，这个本然的存在不是以人的意志为转移，也不是一般人所能知、能显、能见的，也是真主独一无二，真主自立独立，自存，真主无须依存，也无须依靠，依赖，也无须一个相对的证据，在中国文化里就说到了，就是太极之上不容言，无极存在才有太极，真有的有是真实的存在，无始无终的存在，即永恒的存在。

在伊斯兰教的论理学里是以推论，因果论，相对论、奇数偶数，两面对应的一些论理，还有风格论以及人类所具有的能知、能显、能见和万物之灵和代治者、代理者的特征和能为来论理真主的实存实在实有。在所有的一切被造物中都有造化之主实存实在实有的踪迹。而人就可以以他的感官，以他的理性加以认识。既然真主以他的全能全知和奥妙造化了万物，那么从万物中即可以见到造化之主踪迹和证据，所以我们讲的六个应当的有就是真

主本然实存实在实有的踪迹和明证。见万物即见到了真主，起意为见到所有的被造就见到了造化万物的真主的本然所显现出来的明证，“见人必见主”就是当见到人类的超越和人类特选的各种的“能动”的万物之灵的奇迹即见到了真主的实在实存实有的明证。所以就不存在所谓的“泛神论”和其他的举伴的内容。

见物必见主，就是从万物中的一切被造中就见到了真主以全知全能造化万物的踪迹和明证。人、物和所有一切被造就是证明真主实存实在实有的明证。真主无形无相，须用道理来认识，真主本然实有所造化的万物，就必然显现真主实存实在实有的证据，也证实了真主的全能实有。这是真主的本然的显现（ذ ج ل ئ），除了本然的显现以外，它还证明了真主的外化、一些反应和表现，万有的存在就是真主真有的存在的证据和显现，就是有了被造物，就必定有一个造化的真主，这就是真主实存实在实有显现的证据。对真主实存实在实有的证据绝不是道听途说的，也不是自己所推想的，也不是从自己无知的一些认识中而得来的，也不是人云亦云者的结论得来的，中国伊斯兰教不具有任何的‘泛神论’色彩和观点。把论理学称为泛神论和举伴就说明他对伊斯兰论理学没有正确的认识，或者是看了一些敌视伊斯兰的敌人所写的书籍和文章以后所得出的一些偏离真实存在的歪曲的、不正确的结论。伊斯兰的敌人以此来攻击论理学为举伴和泛神论。说明了他们的无知，因为论理学讲的很清楚，真主的显然不是真主的本然，真主的显然证实了真主的实存实在实有。

（二）伊斯兰教论理学，论理了穆圣（平安吉庆在他上！）的极品和全品

真主说：“若不是因为你一定我不造化万物。”具有喜爱和被喜爱的两个方面的内涵；也有赞美和被赞美的内涵；也有特选和被特选的两个方面的内涵；有万众来归，外表具有人类的观、听、知、能的人性的显现，还具有一般人所不能出现的天仙性和神性，为什么说圣人具有天仙性呢？因为《古兰经》是真主通过哲拜拉伊莱大天仙传给我们圣人，圣人再传给教生，所以他和传启示的天仙具有一样的工作和一样的性能。神性就是圣人所显现的从真主的本然的真光中所显现出

来的各种奇迹和能为，这就证实了圣人的神性。圣人的灵魂是从真主本然的真光中的一束被造的，从至圣的灵性妙体的本初的受命而发出了至圣灵性的光芒，从至圣灵性的灯笼而散发于今生显现于现世，就是从至圣也是人类的一员也是一个人的这个特征上显现出来的，他就从那些无福分之人的眼中而隐藏了，遮蔽了，也是无福分之人的幔帐。凡人的眼只能通过极品的圣品而显现真主引领全人类的真正的神圣之光，真主说：“我差遣你，是为了慈悯众世界。”这段话就显现出真主赐予的具有能知、能见的品位之人在人类中继续还在显现。不能知，不能见，无品级的人绝见不到这个“真光”的显光。除非真主的百恩和恩赐。要是没有这种显光的人，他必定会否定至圣（平安吉庆在他上!）。

这就从理论上证明穆圣（平安吉庆在他上!）显现的“四个圣品”：

（1）聚总归一，是指十二万四千有零或二十二万四千有零的圣人的封印是穆圣（平安吉庆在他上!），穆圣（平安吉庆在他上!）是真主引领人类的总归，穆圣（平安吉庆在他上!）是集万圣之大成。穆圣（平安吉庆在他上!）全美了我们的宗教伊斯兰，万教最初都是伊斯兰，都是由真主派遣的一位圣人宣扬教化的结果。选择伊斯兰为你们（人类）的宗教，这是真主在《古兰经》中提醒的。穆圣（平安吉庆在他上!）全美的伊斯兰是开天古教，是始于阿丹圣人光扬于穆圣（平安吉庆在他上!）。

（2）仙碑大笔（前定），万物万事被造之前，真主已经注定了它们的整个的规律，和所有的发展变化消亡的过程。这都是前定。真主已经注定了所有属于穆圣（平安吉庆在他上!）的教生的品级、归宿、命运等一切。“归信之人在母腹中已归信，不信之人在母腹中已经不信。”这就说明了前定的实际存在。感谢真主把我们造化成一哥穆民、穆斯林。

（3）穆圣（平安吉庆在他上!）引导之光是从今生尘世的迷误黑暗中射出的一道光亮，而使全人类将到达于在今生有正信（ايمان）之光，而得到在今生端行正道，具有丰富的想象和美好

的精神享受，到了后世有永恒的特恩的品级的光亮。

（4）使人类在穆圣（平安吉庆在他上!）引导之光照射下，以七德（人类具有的七种观听知能等七德）显示万物都是暂存的，万物都是被造的，它们终归都是要毁灭的这个特性上显现出人们认知的知能。而能借假修真，不被物我所误，被私我所害，而不至于忙忙碌碌一辈子，人死灯灭一场空的悲惨景象。而以穆圣（平安吉庆在他上!）的引导之光得到两世的真恩惠福。

论理学指明了一生一世坚守在“真一之境”（الاحدية مقام）是每个穆民在坚守一念之功（即清真言）即可完成的。就是把意念言行在一生一世中坚守在全为真主（بـا الله）只有真主（الا الله）他必定就成为完全托靠真主之人，顺服之人，仰赖真主（ما شا الله）之人。他心境立在“本来当有”的理性的认识，万物被造的存在都证实真主是本来就有的，万物的存在证实了“本来当有”的真主的造化。由被造证明了造化者，造化者已经存在。那么他就在信服和全信上增加了他的伊玛尼的光芒，这就是讲了这“四个圣品”的要领。

（5）论理论述了真主所喜的，而指明了作为穆民涉身处世的宗旨：

真主喜欢人类认主，而造化了人类和万物，这就形成了论理学的一个概念：喜可以称之为爱，“默默奉献，无怨无悔。”就是爱。穆民喜爱真主，必然要寻到被喜爱的品级。你热爱真主，喜爱真主，最终你就得到了真主的喜爱。就是你因为爱而得到了被爱的品级。因为真主是还报之主，喜爱是被赐予，且对之“无求”、无代价、白恩，喜者往往是“有求”的。就是说寻求真主喜爱的人，他必定是有求的，当成为了被喜者以后，他就成为了“无求者”。真主本来是无求之主，所以从论理的论述上看，就是喜真的人，热爱真主的人，他就得到真主的本然所发出的光亮所照耀，他必然会发出真主的真恩惠福，真主无始无终永恒的恩典必然会达到于他。真主对他喜爱的无更变，也无相对的独一的恩赐必然会显现。真主自立，至尊，无一相对，无匹配的认主独一的认识必定会产生。这时穆民的信仰里就会确立和全信真主无岁月无时光，无方位，无形象，无参杂（不入其中），无阻碍，

无远近，无伴侣，无比拟，无如何，叫有就有，无一物似他等等的真主的本然认识。

穆民的喜爱真主和被真主的喜爱是有对等的，真主的喜爱是从奴辈喜爱真主上而得到了被喜被爱的还报和回赐，就是得到了被喜的人，他必定是喜爱真主之人。有求的人与无求的人也是对等的，只有当你从真喜真爱真主上得到了被喜被爱的恩典以后，你就从有求变成了无求，从乞讨者变成赞美者。从不知恩有求的忧伤到心满意足，真主已经使我足之够矣，从而更加炽烈地去热爱真主，无求的爱喜者，他就有了最美好的最后归宿，他就归落于真主，回归于真主。而且从今生所有引诱的歧途、陷阱和密布的今生“表像”的所有的诱惑上平安，不受诱惑和打扰。因为他已经心满意足了。没有了烦恼了，也不会对各种烦心的事情进行无谓的劳累。他就平安地回到重归原家乡，达到返本还原，与主相会的高尚的境界。

人类的尽限，因爱主而认主，因爱主而拜主的人，而从奉献行善耕耘的苦修勤练中都会见到“语言的镜子中被喜爱之人的俊美。”

你要返本还原到达于真境，赶路的人千万不要在认主上，出现偏差，在行伊斯兰的正路上千万不要偏歪。这就是要有一位识路的商人作向导，并结伴而行，不单要有充足的路费，而且要有护送保镖的人，不然他怎能到达呢？不认识道路他不可能到达，即使他有充足的旅费，但不认识道路，他可能南辕北辙，他要是不结伴而行，他遇到了杀人越货的强盗的话，他一定会被抢劫。他就达不到他的目的。他只有充足的路费，而没有护送保镖的人，他也达不到目的。所以，《光辉的射线》就提出了，要寻到一个当代的明师，有洪福的能引导调理跟随者的导师，那就是真乘的学者和道乘的长老。如果只有充足的路费而无识路的商人，也无护送保镖之人，当遇上杀人越货，图财害命的强盗以后，他就全部归于失败，他绝对不会达到目的，也没有其他具体的方法到达彼岸的。

成功到达之人是具有“爱心”之人，具有“敬畏之心”、具有“感恩之心”何“真心”之人，以真爱真情，以至真至诚而对待一切的跟随明师端行在伊斯兰的伊玛尼的正道之人。

（6）要全信、力行，始终如一，还要以论理认识真主，对真主的前定的究竟要有所认识。此时，一切万事万物都在真主的前定中才会显现。品级也是在真主的前定后显现，前定在论理学中分为两类：

第一种前定是真主权威的前定，就是没有任何的塞白卜。是什么样就什么样，没有任何可以改变的。这种是权威的前定。真主的尊威的前定（قديرالا جلال ذ）他是以真主的德性哲俩里来作为前定的。这个前定又称为（قديرالا حق ذ）真理的前定，任何人无可变更，也无选择，也无因由，也不知道如何，而且是强制的不可变更的，是必然要现实的前定。

第二种前定是真主全知的前定，真主既然能造化万物就尽知全知万物，如自然规律，自然法则是真主以他的全知所前定的。真主以全知前定的事情里就有（احذيار）选择。你要是怎么做，你就达到什么结果。你要是不那么做，你就达到另一个结果。你选择什么也是前定。例如社会科学和社会规律，社会规律有一个兴衰荣辱，都具有必然性的因果关系，认识了规律，顺应了规律，以敬畏之心，感恩之心，真心来行正道，来处人涉世，坚持真理，坚守正义，天命全美，副功如山，戒恶迁善，这种人是以真主赐给的智惠来选择（احذيار）的，他能坚持真理，信守约会，端行正道，必定真主将赐予他成功。真主将提拔他成为完人，一个上等之人、外哩，到达于真主的真有的真境，成为引领者，成为调养的代理者，甚至能使常人也能遵行教导，走上圣道。使他们有发展，且得到两世的幸福。

有一句话，是说：福祸无门，唯人自招。一念之善遇难成祥，一念之恶必遭祸秧。这就是中国传统文化和天方文化的伊斯兰哲学和哲理的一个契合点。

带相随的影响和运动，那么在“光论”理论统一的研究，就是看到了真主真一原本。称为“真本的境界”。谁突破了物欲、私欲的幔帐，各种幻向的障碍就被除去了，真正到达于真正全部知晓和弄通了

真主的本然的奥妙。

阿拉伯语中的哈布（喜爱）是讲喜爱，此时的意义就成为寻求真理之人的“爱慕”(عشق)，在这个真境中把哈布译为“喜爱”，它代表了一个真境（الحق عالم）。一切认知不再影响到对“真一原本”（真本）初境的含意。另一方面，它的认知是有一个“但是”。“但是”，它是转在了另外一方面，就是事物的两方面，在前方面叙述，在后方面加一个“但是”，它就是指的是在后方面的一个叙述。认知方面，它是从“但是”，只能用在需要的时候做对照、类比的地方，在此境界，在这个地方，或许已经认知了“本然真境”(الحق صفة عالم)，它的真实意义就在这个地方显现。在此境界的认知，或许还是具有了实际内容的认知，也或许这个认知只是一种假设或者是一种“虚拟”的东西。对经文中互相对应的一些词，无论是那一种词类，动词、名词、代名词……，都要符合于正确、原来具有的，而且符合它的真实含意和它真实、实际存在的客观的原则的含义。

在本然的“初境”里，只有一个哈布（“喜”字）和它相对的一个“被喜爱”（被喜的喜）是实在实存的，这就是真主造化万有的初境。对于真一的、原本的、本初的“真本之境”则是抽象的一个认知。因为，人类是被造的人类，称之为万物之灵，有理性、有思维，但是他的思维绝不能达到真主奥妙的山脚，只是人们一些抽象的认识和认知。

在此境界的“喜爱”是原本、本初的喜爱。就是我们说的“真一本初”境界上的喜爱。它是属于一个实有的喜爱。它的第二个方面，就是对抽象方面的“有”，就是人们认为的抽象方面的认知上的“有”，在此时无论是抽象的、认知的，还是实在的、原有的，全部都是属于“真有”，就是本来就有。以此来论述，普遍的得出一个规律，就是无论是“有求的”还是“无求的”，实际上都是把“喜”（حب）和“被喜”作为造化之主的真一本初（真本）之境的两个方面，都是来自于真主的本然（صفة），而且是同等的。就是“喜爱”和“被喜爱”在这个境界上，是完全同等

的。

再从哈布（喜爱）（حب）的含义上来看，各种的“真实的东西显现”（真显），下降到各种“幻显”的所在之境的时候，真主实存实在实有的踪迹和证据就显明了。这些都保持着一种由“真一本初”（真主原本造化的）所形成的特征，就是被造的显然是证明、证实造化主实存实在实有，而且由真主造化所留下的一些踪迹和证据，是证明真主造化了他们，他们的被造的存在，是来自于真主的造化。既然有被造，必然有造化的主，而且造化的真一本初之境的特征，是在被造物里显现出来。这是造化的永恒不变存在的原因，也是一些固定不变的“常数”存在的原因。

在造化的万物里，它形成了一种规律，形成了一种性质。这种规律，这种性质是在真主的造化里边，直到它毁灭之前，它都是一个常数，它都是一个固定的。水有水的性质，火有火的性质，各种被造的性质，它是一个常数。它的这个被造的性质，在它消灭之前是不会改变的。这是造化主的“永恒”在被造物里的一个显现。这就被称为被造物的“守恒”。

造化主是“永恒”。一切被造是“守恒”，从无到有，最后归于被消灭、不存在。原来没有，后来有了，有了以后，后来又消失了，象这样就是被造的守恒的一个表现，是在真主永恒的德性中显现出被造物的一个特证，这个特证就是真主造化万物的一个踪迹、证据。在“守恒”的情况下，所设立的这些幻境的虚文，是人们认识的一个层次，人们在认识它里边，也是到达于这样一个程度。

寻找“所爱”是《莱麦尔台》（لمعة كاتب كاتب）作者的一个希望，在它里面贯穿着一个寻求真主的爱，热爱真主、寻求真主的爱，这是他的希望。从心底里爱主，使各种误导的东西、错误的东西，异端的东西（指：不符合于伊斯兰正统的思想观点和教义）都远离它。

所说的奥妙的本然（妙本）在被造的人类的认知上只是属于抽象的虚文。在诗词之中也只是用“喜”字指出来自真主本然的一种显现。这种显现不受任何影响，是属于真主的“真一本然之境”的显现，它的“喜爱”符合于完美的标准，表说了完美、无缺陷的通用的性质，

也就是从真主的造化上所显现出来的原本，所生发出的分枝，下降后的显现，也就是显现了来自于“真一本初”（真本）的各各方面的一些被造物的真一本初之源，都是真主的造化，流布万事万物中，隐藏着里世，一个精神的东西，一个实质的东西。就是现象的东西是我们现世中的各种表现，它其中深奥的道理，它的规律是属于里世，属于后世的各种极强的规律，和真主前定里所包容的一些东西，就包容人的性命，所有生命的东西的性命，包括人类的一些所能知道的东西，以及人类能力的各个环节。

今世的一切，指的是天地七伦，还指四本（水、火、风、土）和三辰（日月星辰）。总体来说，今世的一切是指太阳系以及太阳外系所有真主所构造的这些物质世界的所有相互制约、相互影响，以及它们的能力和规律性的东西。比如：轨道，存在的条件，以及它们运行的各种规律，都包括在这里边。同时也说明了“真一本初”，就是真主再造人类的本初。

人在人类之初的时候，数为“九”，什么是“九”呢？

就是从“真一”里，分成了三个品级，也就是体（实体）、用（功用）、力（力量）。

“数一”里的三品。指的是初命、代理、为圣。这就是人类所具有的一个特征。

“体一”三品。蕴藏着遗传、传承、继承、延续，能见，能知，这些都包括在“体一”里。

这些融合后，在经上比喻：如同父亲的精液、精水中，已经包含着遗传质，以及蕴藏着传承的所有信息。“宁定”指母亲的子宫，在它里就显现出“一本”，原来真主前定在里边的所有的这些本境的遗传的东西、传承的东西，都定在子宫中，而且成形，而且使他成为一个完整的整体。这说明了奥妙的本初（妙本）的实际的过程和存在。从“里世”（精神世界）到“表世”（物质世界）。真主叫有就有，这是精神世界的一个证据。造化的万物的物质世界就是显现在今生的所有物质存在的规律里，和各种各样的原初初造和再造。初造就是真主的造化，再造是通过父母生下

了他的后代，都显示了它的全过程，都是真主造化的奥妙。

受喜爱的人，他也是喜爱的人。受喜的人显现在实有的本体之上，他才受喜爱，他才有喜爱。如果真主不把你造化成一个人，那么你喜爱不存在，你的被喜也不存在。首先是在显现了你实有的本体之后，才包含里边，你才成为喜爱者和被喜者。

人类是属于显现，人类属于“有求”，而且属于能够遗传、延续，是行走在“真有”的道路上。因为人类最后要归真，要返回到真主，所以他是在“真有”的道路上而前进。当达到“通真”无求的境界时，人类就会融合于“无求”的境界之中。真主是无求的，人要是到达于无求的本性，那必定是回归在真主的原初的造化的本然之中，就是显现了人类“本然”的延续，“真有”和“本然”的显现都是来自于真主造化的证据。

当喜爱的人——喜者，穷尽到达于“无私无我、物我全化”的境界时，只存下一个“通真”之境（即：通联真主的境界），“无求”的品级就必然显然。在这个时候，完全心满意足，这时他这一品级的显现就显现了。这个时候，我们就称为“天命临近”的生发之境界，发生之处。

喜爱者的显现的踪迹已经隐藏在“喜者”之中了，就是被喜的人，他的正信的踪迹、他的天命灵境的踪迹，已经显现在喜爱他的真主的里边。“无求”，它是一个显现。因为喜真主的人，他属于人类特有的一种德性，他接绪在真主“真有”正道之路上而降下来的一种显现。被喜者躲入了喜爱他的真主的真境之中了。动，指的是“喜者”；静，指“被喜者”。主动的是喜爱，被动的是被喜爱。在喜爱真主里，而得到了真主的喜爱。一个是“动”，一个是被动的“静”。

“真有”的存在超越了“显有”。“真有”是本来就有，“显有”是原来没有显现，后来的出现。所以，“真有”是超越了“显有”。前一个“通”和后一个是“障碍”是相连在一起的。“通”是没有障碍，有了障碍，有了阻碍，它是相对在“通”的后面。

喜者和被喜者的品级的显现

无论是“通”，或者是“被阻碍”，它的形成之中已经是表现出它

的剩余的功修干办的临近。指的是一个极限的发生之处，当一个极限出现的时候，它有通的一面，有阻碍的一面，就是到了他的能力之下，已经是无能为力了，到了他最大尽限的时候，这是属于剩余的功修干办的临近的生发之处。这是功修之人所出现的第二个品级。行道之品就显现了，它的光明是显现在圣人（愿主福安之）说的：“伊斯兰的尽限，是无法无力唯有仰赖尊大真主的相助。”具有了头一个品级，而排列在后位的一些显现。如中国文化的“大智若愚”，这个人非常智慧，非常能行，但是从表面上看好象是很愚蠢、愚笨。

“末品最尊贵”，为什么是末品呢？末品是在人类的看望里，觉得这人没有什么起色，觉得这个人没有什么可以值得尊敬的，好象很平常，但在这里就隐藏着一个对真主的全能敬畏的认识，以及对真主的敬畏之心的尊贵。所以，在末品之人，在众人看来是一般的凡人，没有什么，恰巧是尊贵的人。所以在苏菲的经里说：那些真正的外哩，不是打着缠头在清真寺里摇头摆尾高声呼喊的人，而是人们看来被人们不起眼，甚至看不起，甚至不觉得为常的人，恰巧他们是有了一个尊贵的品级。所以，末品最尊贵。

当“喜者”被喜的时候，他已经卷入了“ 真一本初”的境界，他一旦成为“被喜者”时已在独一主的威严、尊威的前定的尊名德性之下，他已经得到了这个品级。此时，“喜者”与“被喜者”在亲见大见的眼中已无区别，即：“通真”。

他是喜爱真主的人，一旦得到真主的喜爱，他就被提拔，那么他的眼睛所见到的这些，和真主实际造化的内里的精神世界的东西，是通一的，这个时候就属于“通真”（通联真主）的境界。

真显幻灭，幻灭真显。是在“显”和“灭”之间的聚合，我们讲叫：同名相造，在这个时候显现通联真主的一个光亮，叫“通真之光”。隐于“真光”，显在真主的喜爱，常在真主喜爱他，他成为一个被喜的这样一个显现之中，就显现出了他的品级。虽然是以“通真”这样的境界到达了他的尽限，但是对于两者来说，都是有一个显然的显现。你喜爱真主，就显现，被真主喜爱，也

必定会出现各种显现。虽然各自的特征没有改变，但仍然一直被保存下去，那么这个品级就显现出来。就是我们说的“真光照耀的品级”表现了出来。

只有在没有障碍，没有物障、私心、欲障以及所有今生物质世界的障碍被消除以后，他才可能亲眼大见，才能够显现出真主的“真一本初”的真境，才会达到一个没有阻碍，没有障碍的这样一个通达的品级。在没有阻碍的这一品级里所显现的是除了真主本然以外的一切都成了幻境。就是我们说的：无私无我、物我全化，他已经达到一个“通真”“通有”的真境。

各种事物都是暂时存在的，所有的被造都有一个发生的时间，而且有一个被消失的时间，这个规律是不会更变的，必定是属于真主的造化物，或者是再造物，这是它的暂存。但是，只有喜爱真主的人，他包含着的这种“被喜”，是在他的后位里边，是最符合于真理，符合于伊斯兰正道的道理。

喜者（喜爱真主的人）在被真主喜爱的“本体”中不显现；喜者在通真的“本体”中不显现。所以，这个时候，我们称为“浑化”的阶段，就是没有踪迹。

一个被喜者（被真主喜爱的人），他不会对人说：真主喜爱我了。一个能够看见真主所赐给的非物质世界（精神世界）的一些机密、奥妙的人，绝不会卖弄人前，绝不会显现出它的踪迹，或者是让人们轻意的知道这些奥妙，这是出在一个浑化的阶段里边。

一个喜者和一个被喜者的这些各种显现，都隐藏在一个幔帐里边，什么幔帐呢？就是真面目的幔帐。在所有的物质，所有的被造物都是幔帐。对于人来说，就是私、我，自身就是自身的幔帐。

在苏菲的故事里，讲到有一条狗，它口渴得已经没办法了，快渴死了。它就看到了一条河，它跑到河边准备吃水，就看到里边也有一条狗，它吓坏了，它把牙齿露出来，恐吓那条狗。它发现怎么水里那条狗也在恐吓它，也是把牙齿露出来，它往后边退了退，但是由于渴得已经没有办法了，所以它就鼓足了勇气跳下河，结果水里边的那条狗不存在了，它喝够了水从河里爬了出来。这就比喻这种状态，即：

自身是自身的障碍。

只有把私我除了以后，被喜者的各种显现才会从隐藏之中显现出来，就是万物、精神世界、物质世界内里的真面目，它的幔帐才被揭开。这时，他才能达到“通真”的品级。

只有达到在真主的独一本然的认知上，降伏万物万象，才能出现这个境界。朝向真一本初（真本）的认主独一的境界，那他必定在真主造化万物之中降为数一的幻影之时，形象的显现和运动的出现，以及一切被造的显现，才能不被迷惑。才能显示出真主真实、本来就有、无始无终等等这些尊名德性的一些认知。

因此，所有的一切被造万物万象都是来于真主，在万物的本初都是来自于真主的造化。真主尊名德性的显现都显现在被造的万物之中。这些万物，事实上它就是暗藏着真主造化它的踪迹和一些证据，而证明真主实存实在实有的这些显现，是在万物万象之中，在所有被造之中都是证据。被造的万物万象是真主造化而来的，如同“镜中之真境”。在今生来说，在镜子外边的是真境，镜子里边的是幻象。到了复生之日，到了里世（精神世界）之时，镜子外边的是幻象，而镜子里边却是真实的存在的实体。按照真主的本然的尊名德性的显现，是存在于真主造化的万物之中，都留下了踪迹，这些踪迹就是真主的一道光亮，称之为《莱麦尔台》，就是我们叫闪光、或者叫做一道极亮的光亮，就把它做为“真光”，但绝不能说成是‘电光’。把原文里的“莱麦尔台”翻译为“光辉”或者称为是“射线”，称为“闪亮”，这样就更契合于这本经的真实的名字。

二、伊斯兰论理学——《光辉的射线》要领阐释

2.1 前言要领

一切射光——光辉的射线（لمعة كل）是来自于真主真光的一束，真光是来自真主的本然，所以除去了真光的显然（تجلي）的影响之后，就回归到原有的本然，即称“真本”。太极之上不可言，即是丢掉了“有求”和“无求”和这两方面所相随相对所产生的连带相随的运动。在“光论”理论统一的研究，就是只看真一原本称为“真本”而突破“物欲”的幔帐和各种幻向的障碍，直到真正全部知晓弄通了，阿拉伯语中的“喜爱”的意义。此时寻求真理之的“爱慕”（عشق）在这个真境中都译为了“喜爱”都代表了真境（الحق عالم）了。一切认知不再影响对“真一原本”（真本）初境的含意，另一面的认知是“但是”只能用在需要对照、类比的地方，在此境，这个地方或许已经是认知了“本然真境”（الحق صفة عالم）的真实意义。此境的认知或许还是具有了实际内容的认知，也或许这个认知只是一种假设的“虚拟”。对经文中互相对应的“词”无论是那一种词类都要符合于正确的原来具有，符合真意实存客观的原则。

在本然的“初境”，只有“喜”和相对的“喜”（被喜的喜）是实在实存的，这就是真主造化万有的初境对于真一原本，本初的“真本之境”则是抽象的一个认知。

此时的“喜”用在“原有本初”的“真本”之境上是属于实有的第二方面（即对应了抽象的“有”）此时，无论是抽象的认知以还是实存的“原有”“真有”（本来就有）来论述普遍的这一规律，无论是“有求”还是“无求”实际上已把“喜”（حب）和被喜看为是造化之主的真一本初（真本）之境的两个方面，都是来自真主的本然（صفة）而同等。

与从喜（حب）的含意从各种的“真显”下降到各种“幻显”的所在之境都真主实存实在实有的踪迹和证据。都保持着由“真一本初”（真本）而来的特征（被造的显然是证明造化主实存实在实有所有都来自于造化主的造化的真一本初之境的特征）

这是有造化就有被造。永恒不变固定不变的“常数”造化主是“永恒”，一切被造是“守恒”，从无到有，终归于无，而设立的幻境虚文。

寻找“所爱”是لمعة كاتب كاتب作者的希望，能从心底喜爱他（它）使各种误导错误，异端（不符合于伊斯兰正统的思想观点和教义）都远离它。

所称说的奥妙本然（妙本）在被造的人类的认知上只是属于抽象的虚文。在诗词之中也只是用“喜”字指出来自真主本然的不受任何影响的，是属于真主的“真一本然之境”“喜”符合于完美的标准，表说了完美无缺陷的通用，是原本，生发出的分枝也是下降了的显现，也是显现了来于“真一本初”（真本）的各方各面，来于本初之源，流布万事万物，隐藏着里世（后世）的各种“吉祥”包含性命、知、能、各种环节，今世的一切（天地七伦、四本三辰）是其相互制约的能力和规律。同时也说明了“真一本初”。再造人类的本初指生我人类之初，数为“九”（从“真一”三品（体用力）“数一”三品（初命、代理、为圣）“体一”三品，蕴（遗传、传承、继承、延续）见、知相互作用，融合如父精中的遗传质，蕴藏、传承“宁定”指母亲的子宫，他是那个主从“一本”上造化了他们然后定于子宫中寄放在它之上。这说明了奥妙本初（妙本）从“里世”（“精神世界”）到“表世”（“物质世界”）的全过程，原造与再造。

爱喜者也是“喜者”是喜者显现实存的本体也包含在受喜者之中。

人类若属于显现“有求”而延续行走在“真有”之路，当达到“通真而无求”之境时，人也会融合于“无求”之境之中。就是显现了“本然”的延续是“真有”和“本然”的显现。

当喜者穷尽到达于“无私无我物我全化”之境时，只存下“通真”之境“无求”的品级就显然出现已是“天命临近”生发之处，发生之处。爱喜者的踪迹已隐藏于“喜者”之中了，“无求”也因“喜者”属于人类所特有的，接绪“真有”正道之路。被喜者

躲入了喜者的真境之中了。动—>似“喜者”，静成了“被喜者”。真有之动超越了“显有”前一个是“通”后一个是“障碍”“阻滞”。“通”是在“阻滞”的形成中就是“余功临近”极限的发生之处，这是功修之人的第二个品级，行道品之光，具有首品而排列在后位。“大智若愚”“末品最尊贵”是品级的终极，当“喜者”与“被喜者”卷入了真喜的“真一本初”之境时已在独一主的威严尊威尊名德性之下，此时，“喜者”与“被喜者”在亲见的眼中已无区别，即“通真”之境。

……

只有在无物障、欲障之后，亲见之人的眼中不显之时，“真一本初”才无阻滞无障碍，通达之品级无阻之品才显现，除了真之本然之外的一切都是幻境，除了“无私无我物我全化”的“通有”之境外，各种事物都是暂存，都会更改变化，都属于再造暂存只有喜者包含在“被喜者”中的后边，才最合乎于道理。

喜者在被喜者的“体”中不显现；

喜者在通真的体中不显现。

你“浑化”则无踪迹。

喜者和被喜者的各种显现都隐藏于真面目的幔帐之后，只有在真主独一本然降伏万物万象之境出现之时，朝向真一本初（真本）以认主独一，以造化下降为数一称谓之时，形象，运动一切被造显现之时才显示真主真实，本来就有，无始无终。因为一切被造万物万象都是来于真主真一本初，尊名德性，造化之中形成。显现万物被造是造化之主的证据，被造的万物万象是真主造化而来，如“镜中之真境”映照真主的本然，尊名德性的显现。

2.2 字义和词义解释中的要领

讲《莱麦尔台》（译为：《光辉的射线》）经的困难是在于它的字义和词义里的不清楚，所以就没办法讲下去。一旦把它的字义和词义弄清楚以后，那么这本经不难讲。

品级的论理（ايـ ضامنها）

在讲经之前必须把 23 个字义和其它的几个词义弄清，才能进行讲解、正确认识和理解：

（一）关于“当有”和“原有”：

“当有”，它有的意思不仅是“应当有”，而是“原有”。在“当有”里，就包含了有“原有”的意思。

“当有”的存在，其实是证实真主实存实在实有的证据。所有被造的这些踪迹，只当成是真主本然的显现。所以在这个地方提到的“当有”，就要知道所显现的是体。什么是“体”？所有被造的东西的显现，必须是一个体形（身体）的显现。就是有一个三维（长 x 宽 x 高的三维）形象的显现，或者是二维的显现，它这时才成立。相随存在着的本体，其显现的性质和行为，就是“体”和“用”的解释。“体用”讲的就是一个存在的物体显现以后，其本体和其显现的性质和其运动、行为，这就叫“体用”。“体用”是相随具有一个“有”的存在的证据。凡是有“体用”，就是有形象，而且有它的运动、行为，有它性质的显现，那么就是证实其实存实在，就是“有”的证据。

“本体”的存在，其作用、性质、行为，是证明其“本体”存在的一个证据。就是它有一个作用，有一个性质，有一个行为，那是证据它的“本体”的存在。所以，在“体用”这个字的解释里，是证明“体用”的存在是证明它的“本体”的存在。

相随着物体不断的移位，不断的运动，其位置不断变化，运动、现象的存在如好象天体、星球在运动，一切物质存在的现象是在运动之中显现出来，显现了存在的“实有”，它的确存在。

“当有”与“原有”是相伴着做解释。“原有”是无需任何物的相随、相伴就存在，不需要相随也不需要依托，也不需要相

伴的，它就存在，这叫“原有”。这是除了真主以外的任何一个被造物都不具有的一个条件。所以说，“原有”是指真主，是自立的、无求的，无始无终的，而且不需要相伴，也不需要依托，也不需要相随，那么就自立存在，这是指“原有”，是指真主而言。不需要依赖，也不需要依托，也不需要任何附带的条件，而自己存在的，这就叫“实有”。

瓦直拜作为“实有”的解释。

莫坎（ممكن——）是指被造的当有。凡是被造的“当有”，为什么有必须显现？如果它不显现，虽然它存在，但人们见不到它，那么人们在主观上认为它不存在，但是它实际上也存在。象这样的情况，也属于“当有”。它是有相随的，有求的，而且有依托的，有依存的，还要有一定的依赖，那它这种“有”就是被造物的“有”。这种有就称为“当有”，而不是指“原有”。

莱玛伊目乃由提（ضم يم）是指被求的“有”，它是指瓦直代的“有”，就是有求的“有”、被造物的“有”。这些有都称为“通有”，在《莱麦尔台》经中翻译为“浑有”。这些“有”里，要知道被造物的所有的“有”，都是有求的，都是有依托的，有依存的，有一个存在条件的存在。要知道，凡是有求的，都属于被造，无求的只有真主。

瓦直拜在当有里，是指真主“本然的有”，就是“舍夫而提的有”。所有被造物、万物的“有”的显现是来自于真主本然的“造化”。被造物的存在，是证明有造化它的真主的存在。要是没有造化的主的存在，那这个被造物怎么会产生呢？

什么是“被造物”呢？本来不存在，后来突然发生了，这叫“新生的”。凡是“新生的”，它都是被造。凡是有始的，它就是被造。提醒：万物在运动中显现了它的“有”。

受造的“有”是有求的有、依存的有、有始有终的有，是新生的有。无始无终的有是真主本然的“有”，这就叫“原有”。万物万象，所有一切被造物的“有”，它是显现以后才有。显现出的万物万象，是“真主本然的有”的一个证据。所以，一切被造，它的有求的有，

（ضم يم和ممكب）它是造化之真主存在的证据，就是“原有”的证据。这些证据证明真主存在。因为被造者的存在，是证明造化者的存在。这一切被造物都有求，而且有始有终，它们都是新生的，全部加起来的这些性质，在经上称之为“浑有”。这些互相的显现（本体的显现和运动的互相的显现），称为“显现的有”。要知道，整个宇宙、整个世界都是运动的。就“风”来说，电子绕着原子核顺着转动，它是运动。显现的有，是称为相互运动的有。这一点，就是在概念里要认识的。

从一切被造物的有里边，它就显现了造化的真主，是造化的真主的“体用”，全能奥妙的显现，全知、权威、尊威的显现，也是真主强制的“显有”。

什么是强制？每造一个物，它就有一个性质，这个性质直到它消灭的时候，它都不会改变，这是真主强制的有。当“显有”显现的时候，被造物就显现，被造物显现后，真主造化它的踪迹就有明证、有显现。

真主是无求的，而被求的显现（ضم يم），被求者存在也是“有”的显现。真主实存在实有的踪迹和证据，必定显现在被造物里。此时，瓦直拜的“原有”（واجبة）定论了两个部分，一个部分是定论了真主的实存实在实有。从真主造化的万物实存实在实有里，同样是证明“原有”的真主的实存实在实有。那么，在瓦直拜字义的解释里，其意义就比较明白了。

真主的本然里，没有一个相对的。真主是独一无二的，真主的尊名德性出自真主的本然。有人翻译，把“舍夫尔提”作为“本体”来翻译，因为真主不是“体”，真主不是物质，所以把它作为“本然”，它是实有的一个证据。在这样的认识之下，万物万象万有的所有一切被造，“有”的显现是显现了真主实存实在实有的台占辽，是证明真主实确存在的显现，证实真主显现的这一切东西的存在，是证实真主造化的证据。

“原有”的真主的“有”，就是无始无终的有的有，和被求之主的有，就是我们说的瓦直拜莱玛伊目乃由提，就是讲实有—

—实实在在存在。那么，这个就是讲认主学里、论理学里所提到的两个方面的证据。

这种被造显现原有的造化，这种无始无终的真主的踪迹，是在所有的被造物里证明了真主是显然的有，只可以意会，不可以从其它方面寻求证据。什么意会呢？能从道理上推论，得出真主的实存实在实有的证据，但是眼睛看不见，用手摸不着。因为真主无形无像，无一物似他，而且真主不属于物质，而且真主是原有的、无始的，无需增加什么解释。因为做为人类来说，人类的历史比起宇宙历史，那是非常短暂的。人类在短暂的生命里，就想了解整个宇宙的秘密，那几乎是不可能的。要想完全认清真主的本然，在人类的知识里，是不可能认识的，所以必须是传承性的知识来认识它。真主就是原有的，也是本然的有，此时原有的和本然就是同一个概念，指同一件事。在这种情况下，万物万象的显现，从无到有，新生的有，相对的有，属于隐藏了真主造化的万物的这一机密，万物的存在是隐藏了真主造化的机密。那么万物的显现是真主全能的显现，万物万象的显现是真主一切尊名德性的显现，所以“显”就是隐藏的相对的一面，那隐藏的这一面和形体一面的显现，就是所说的，做为被造物是一个形体和运动两个部分。对真主的原有上，是在本然里边，人们不可以用其它方法来知道，只能用人们的理性、人们的推理，人们从意会里而知道真主实确存在的道理的推理。这就讲了“瓦直拜”的含义和解释。

（二）下降的各种品级的论理：

什么是品级呢？下降就是从“理”的道理上的抽象概念。品级是什么？品级只是一个概念。品级是方的、圆的、长的吗？品级只是一个概念。品级是从真主上下降来的那么一个概念。它的显现是什么呢？它具体的、万像的、有形的显现是什么呢？可以看见的是什么呢？它不再是抽象的“理”，而是有形象、可见的一些具体的样子，一些具体的形象。在《莱麦尔台》经中把它译为“气”。具体的万像的品级的显现，它的性质、规律和证实它原有的一些规则，以及一些存在的形象，是在“通有”里显现出来。真主真一本然的真有妙体，就是在无形无像里看不到，必须在万物显现了它的“体用”以后，那么它的

通一、本一的、原有的六个“原有”的证据才能显现。这六个特征称为“六个瓦直布”。“六个瓦直布”是可以用来证明真主实存实在有的六个方面的证据。可以用来证实真主的真有，本然的存在，永恒的有的存在，必定的有（定有）的存在，无始无终的有（古有）的存在，以真主的本然，被求的有（ضم يم ）的证据，是从“通有”，就是从万物被造的有里边，从万物万象中所显现的所有被造的踪迹里边，证明了一个全能的、全知的造化万物的真主的实存实在实有的一个道理。证实真主的原有，证明真主的无始无终，证明真主的这一些是从“通有”的被造物所显现的这些来证实。一共是六个原有的证据，这六个证据都是证明真主本然的特性，这是证明真主的一个证据。

真主本然的特性是三个“不能”，即：

①不能受知。就是被造的人类，从他的理性上、智慧上，即使到了尽限也不能完全认识真主的本然。

②不能受显。就是人类除了以五官、六觉上来认识，从道理上来推论，来显现真主的实存实在实有的踪迹和证据之外。以理性，智慧，推理、判断也不能全知真主的本然的究竟。

③不能受见。就是人类不能见到真主，因真主是无形无像的，你用肉眼怎么能见到呢？而且真主不是物质，除非是真主的意欲，真主以各种因由（赛拜布）或者各种下降的恩典，使人能够象见到月亮而映像于心中，或者脑海中，具有月亮的这样一个映像。用这些意想不到的印象，由真主直接赐予的这种形式——真境，让人们见到真主。

所以经上说：人类不能以有知觉之手而触摸，而知彼的衣襟，也不能明见到彼的实际的俊美和光亮。就是人用有触觉的手，既使摸到了衣襟，也不能开明能见到俊美和光亮。你要认识到真主的本然，你最多就是摸到了真主本然的一些踪迹和证据。这些踪迹称为衣襟，这时你能见开明的眼，也见不到真主的俊美和光亮。因为，光被光所遮，光被光所蔽。只能从现象上，从一些证据、踪迹上来认识真主的俊美和真主的光亮。

在今生今世，来代表“气世”。因为在今生所有的生命，只在一口气，有这口气就活着，要是没有这口气，它就死去。所以在现世里，它称为“气世”，就指有形有像的、有生命的，有气的这些的统称。

在物质世界中，人类的知见能力，相对理世的一些非物质的精神世界来说，人类只能达到一定的形像的认识和特征的认识。人类具有了一个理性，真主把理智（尔盖力），把一些领悟的东西给了人类，特别是在性质的问题上，真主下降给人类的一种恩典，就是人类是代治者，人类是万物之灵，人类在万物万象之中，胜过了任何一个被造。真主所造化的最大的奇迹和机密，就是人类。因为人类是代治者，人类是万物之灵。

一小部分人可能会见到真主，见到真主是见到真主的显现。你要见到真主的本然，在人们里边只可以意会，不可能触摸，也不可能观看。“原有的”造化人类的真主，赋予人类可见，可知，可显的这些能力，让人类具有真主造化的一些调养品的一些尊名、德性所赋予的一些权力和能力。所以，在这里称为第一个品级。第一品级指在人类的万物之灵、代理者的条件下所包括的所有一切。这里就包括二部分，一部分是原来就有的。就是这个人生下来就具有的，而且是永久性存在的，有了以后就不再消失，就永远存在。这是真主赐给的，这是原造的赐给。奴辈所具有的一切，各种即成的事实，德性，形象，行为，运动的一概总括，包括他一生之中的所有一切都是来自真主的造化和赐予。这称为由真主上降下来的，是属于真主原造里人类被造之后就具有的，是属于原有的、第一品级的这些成为领受的人类的一些特点和恩典。

对于人类被造的这些理性、理智，智慧，能够应对，能够理事，能够对后世的认识，以及精神世界上的能知的这些认识上，是在本然原有的真主的恩慈上所显现。今生现世表面的世界，就是物质世界称为表世、现世。在物质世界里有许多幔帐，这些幔帐有百般阻塞，很多道路都被阻塞了，有很多的障碍，在这种情况下，你要见到真主实存实在实有，要见到真主的本然，几乎是不可能的，除非是真主的开

恩，真主的特殊的恩赐。人类在今生世界里，没有一种形象与之同行，也能够维持真主赐给他的原有的、本来就有的这些特性，比如：代治者，显现了真主的能为，显现了真主的德性。正因为人类是聚总了而成为了万物之灵，所以人类承领的这些具有的品级，人类所统有的这些品级、应受的这些恩赐、各种大恩，它都是在第一品级里显现。

在《莱麦尔台》经中讲的第二品级是什么呢？第二品级是指真主赐给一部分人的对本然、本具、原有、永久性的分枝的一切品级。这些分枝的品级是什么呢？就是有真主独慈恩典领受的这一部分人们。在第一品级里，在整个人类里，无论你有伊玛尼，还是没有伊玛尼，你是否信真主，都具有。这是真主赐给人类——万物之灵、代治者，神通广大，可以使用工具，可以天上飞海底行，这些是在第一品级里。第二品级里，那是真主赐给独慈的恩典的领受，这部分人才具有。这些明知之人“一半在另一半之先”。什么意思呢？一半，就是应受独慈大恩之人。产生在前一半，就是只应受普慈大恩的这部分人，他只是在普慈的恩典之下，在暂存的生命的体内，才有了这些浮恩的这些人。在造化里，在真主造化的灵魂中，它们有归信真主的，有第一品级的，也有具有第二品级的。所以，真主才命令它们排班站队。真主说：我是你们的养主吗？我是造化你们的主吗？它们说：是。它跟着大家说“是”，它又说“不是”，他生在穆斯林家里，最后要叛教而出。另外一部分人，真主说：我是你们的养主吗？我是造化你们的主吗？它们说：不是。它跟着大家说“不是”，它又说“是”，他生在非穆斯林家里，最后要回归到穆斯林里来。这就是第一品级和第二品级的显现。

真有之人对万有之人的了解是什么呢？在物质世界，人类对万事万物的了解的程度不同，这是真主的赐给。真主给予的这些物质的赐给，对于已经存在的万事万物的了解，在真主所赐予的这些恩典上，是各个人的领受是不相同的。伊玛尼（正信）是原来就已经存在，是在先天之中就已经入在他的心中，入在他的灵

魂之中，而且永远是如此。先天中的一道光亮，在母腹中就显现。所以圣人（愿主福安之）说：“归信之人在母腹中已经归信，不归信之人在母腹之中已经不归信。”不归信的这些新生的生命，在从母腹中出生后，他们是明显的分歧，他们的道路不再相同。凡是归信之人都回归真主，凡是在先天里没有领受伊玛尼的恩赐之人，他必定不能回归。

人类的大是大非问题，在《莱麦尔台》经里讲：所有的一切全部都是在真主全知的前定之中，都在原有的第一品级之中，都存在于仙碑仙笔（لوحة لم）之上。先天里，在没有被造化之前真主的第一品级的前定已经产生，第一品（首品）显然的时候，在造化的时候已经显然。第二品级以下的层面，如：万物万象，一切事物，直到万物穷尽，这些都是在真主的意所欲为，为所欲为，叫有就有的全能、全知的真主的尊威（哲俩里）之下显示真主的意欲。

（三）万物万象的奥妙之本然是指什么？

万事万物、所有事物里面的奥妙都包含在真主造化的“本然”之中，所有被造的万物万事显现后，才显现出它的前定，才能够被人们所认识、认知，它的形象才显现。见物是见到了表象，能够见到其内里——精神实质只是一部分人，就是有第二品级的人。这种人，见物就见到理；见到表面，就见到了内里精神；见到物质，就见到了它的精神实质；见物就见理。人类原本是万物之灵，人类对万物万事的了解，对奥妙的认识，对本然的认识的能力，是在真主的恩赐里，因程度不同而形成了各种层次。人类原来就具有的，就是原本本俱的第一品级里，有认知自己和认识万事万物的一些能力。真主全知全能的一切被造里，在普慈和真主本然的认识里，只是在有伊玛尼的、真主赐给理智（尔盖里）、赐予正确的推理结论的人，成为代治者的这些人，才能领会或是得到。

（四）奥妙本然和万物万事根源的根据和与它们的互相关系。

在《莱麦尔台》经中，只以一个“通有”做了概括。奥妙和本然是存在于真主的本然之中，要在真主的本然显现之时，才出现奥妙和真主本然的显现的证据。推论才能知晓万事万物的真面目，才能论知、

知道其本来面目的渊源。在一般的万事万物中，不包含有特殊的、个别尚未形成、尚未显现的状态下的一些信息和证据。人类就不能进行分析、进行推论也不能对其本然性质的比并和比喻。只有在存在显现了以后，才会被人们所认知，在认知里才可以进行比较、比并，并进行推论，进行类同或是不同而得出了它的结论。未显现的事物，属于未见，未显现事物的未见，只在于真主。也称为“本事”，就是还没有显现，未见的形象的东西，显现后就有了形象。在没有显现之前，只有一个道理存在，只有一个隐藏的（信息）的存在，人类的思路不可能推论，也不可能知晓，也不可能有任何判断的依据。

（五）“显现的有”的究竟

万事万物的有，它原本是来自于真主。真主造化了才有，真主不造化，怎么会显示出有来呢。所以万物万事的出现，那是真主显示其奥妙和本然的一个显现。所以，万事万物的出现都具有它的“外在的条件”，这就是我们说的规律、性质和它内在的条件。真主使它显现出的各种机密、各种奥妙，各种内在的“理”，这就称为必然性的联系。就是一个东西显现以后，你要见物又要见理。“物”和“理”是联系的。一件事物的出现，显现出你知晓了以后，一般人只知道它的外表，不知道它的实质精神，不知道它内里的奥妙。它有一个依存的关系，显现了以后，才会显现出它的机密奥妙。一个物不显现出来，它内在的道理以及它内在的机密奥妙也同样不显现。所以它是一个相依存在的关系。所以，必须要显然（太占俩）。显然以后，原有真主造化的这个镜子中反照出来的这些印象，就显现出来了。所以真主赋予的这些性质、特性，以用各种各样的奥妙，才会显现出来。显出一个形象，也就是显示了一个奥妙，一个内里的道理。万物，万人可以见到，见里，只是一部分人。万事万物的特性，运动的根据，以及它的显现，人类都可以见到。但是它内里的前定，全部显现于实质的物质世界的奥妙，它的用意，在被造的人类上，不可能有所全面的认识。被造的万有，被造的世界，人类只是其中的一员。我们

用通俗的话说，对事物的认知，特别是对真主实存实在实有的认知，“外行看热闹，内行看门道”。普慈之人，只能看到现象，而不能看到它内里的真实和证据。而有独慈恩典的人，就是有第二种品级的人，能见物就知理，见事知其然，而且知其所以然，还知道它的根源。见到一些被造的物质，就知道真主实存实在实有的踪迹和证据，即：“见一物必见真主”。真主实有实存实在的踪迹和证据，就是真主造化的踪迹和证据在万事万物万有里都存在，是的的确确存在的，是实有的，而不是一种泛神论。提醒：把这一点说成是泛神论，他是不懂得伊斯兰教论理学的知识。真理的存在，真理可以存在于万物万事之中，可以存在于各种物质之中，也可以存在非物质之中。而真主，大而无外，细而无内，无所不在，又不入于其中，指的是真主的显然之理。真主本然的显现，是不具有三维空间的约束，所以说真主的“本然”的存在，是在万物中都显现出来，故不是“万物有灵论”。存在真主的一些踪迹，不代表“万物有灵”，而是证明真主实存实在实有。这种错误的判断常常出现在不懂伊斯兰论理学的一些学者中，也出现在无知者、一些主观的人们和自以为是、自行其是，甚至只认为他自己正确、别人不正确的这部分人中。

万物之中都有真主造化的踪迹和证据，以万物的显现，就象镜子外边的东西映像在镜子里一样。有真主的存在，才有被造，被造物的存在，就是证明真主的原有。在这个方面的认识，见一物就见到真主实存实在实有的踪迹和证据。他在主观论断里，把它说成是泛神论，就说明他不懂得伊斯兰教的论理学。

（六）“聚”“连”“同”的关系

“聚”在一起，“连”在一起，“同”，它是一个共通的。在这个三个认识里，它真正的含义是对原有的真主，与他的全能造化了万事万物，它们显现了真主的奥妙和本然。它这三个关系就是真主以他全能的造化，万事万物里边所存在的奥妙，连同人类在内，都是显现真主的奥妙、原有和真主的本然的显现，真主造化赋予显然在其中，是显然了真主的实存实在实有的踪迹和证据。

真主的能为的显现是在全世界的所有被造物，就是世界宇宙，在

我们今天的世界（物质世界、表世）的运动的事情上，所以在经中说“总动天的真主”。推动天体的运动，所有的万物都在运动之中，这是显现表世物质世界里的特性是运动，所以称为“总动天的真主”。一切被造、所有的星球、全世界、宇宙它们都在运动，它们的行踪随着真主的意愿而转动，所有一切的转动都是依照真主在事先前定里所生成的规律，前定由原有之主前定里形成。所以，所有的星球都有它运动的轨道，不会动乱也不会错误，这就是原有之主的实存实在实有的证据。这些规律、现象都是来于真主。万事万物奥妙的本然，是依存于原有真主的造化的规律，所以万物万象所存在的事情，如同镜子中的所映像的一些显现，完全依赖于真主的真境而存在。如果真主造化的显然的真境不存在，那么幻像也就不存在，镜子里面所谓的境像也就自然消失。所以显现出来的东西，就得到了一个结论：真主是原有之主，本来就有，自立的主，无求的主，不需要依附也不需要任何一个条件而自立存在的主，也不需要贴于镜面也不需要落入镜子中。镜子只是一个因由（赛拜布），镜外的影像在我们世界上是真实存在的影像，镜子里的影像是个幻象。到了非物质世界、到了后世的时候，恰恰是反过来，镜子里是真像，而镜子外面却是幻像，这个只可以意会。幻像的镜子对造化的真主的显然没有任何的影响，只是一个比喻。真主全能全知，真主在无须任何条件下“聚”“连”“同”，那是真主的能为。那么，在造化的境子里所显现的万事万物，只是真主“叫有就有”就实现了。

所以，被造化的人类，他的浑化，他怎么就浑化呢？在浑化（比嘎义）里边，是从无私无我开始，私我全无，物我全化（所有物质也包括我自身全部都不存在了）而到达汇聚于浑化于真主（بـ قاء）的真境之中，通连于真主的意愿，是真主让他得到一种恩典，就是能够知道未见，这就是中国传统文化里边所说的“人主合一”的精神状态，“天人合人”“人主合一”，这种精神状态事实上是在浑化（比嘎义）的真境之中，他在真主的意欲之下无私无我、物我全化，在这样的情况下就出现了一个浑化的真境。

凡那义的真境与迈尔拉（与真主同在）的归落是什么呢？我们讲与真主同在（迈尔拉）是他的回归，他的归一，与主相会的真境，人虽然还在活着，但他的精神境界、他的意愿的结果达到了一个真境，就是他自己已经不存在了，他完全属于全能全知的真主的特恩所赐予的那么一个受体。这个时候，他没有任何的私我存在，自我也不存在，就达到了凡那义•比嘎义•迈尔拉这样一个高的境界。只有入门的人，他才能认知伊斯兰教论理学的知识，才能不会误会。要是不懂得伊斯兰教论理学的人，凡那义•比嘎义•迈尔拉都说成是举伴。

（七）真主的显然，不影响真主存在的外因或内因或任何条件。

真主的显，不能影响真主的真，也不能影响真主的存在，和真主存在的因由。真主的显然只是证明真主的存在，对真主的本然没有任何的影响。就象太阳光在不断地照射，但是不能够减少它的丝毫。真有的、原有的真主能够显现其能为，造化了万事万物，凡是一切被造物与真主的关系就是从真主那儿而来，只是真主造化而生的、新生的。被造的存在的关系，是造化之主与被造物的关系。

以本质与本质，形象和形象，来做并合和比拟，就知道万物万象，它们的本质，它们的现象，它们的所有都不相同。就显现了多样性，这个事情就证明真主造化的有形世界的本质都不是完全相同的，而是各有千秋而形成万象。在万象里，就显现了有一个真象的事情。真主的显有就是证明了真主所造化的所有一切跟真主有一个单一的联系，就是全是来自真主，全是真主造化。真主造化的万物，不是真主，是延伸、外延。真主本然显然的外延就是整个物质世界，所以这个单一的关系，只有这么一个关系。就是从无到有的关系，怎么会从无到有呢？就是真主造化万物万事的关系。它必然是依存于真主的显然，依靠真主的显然而存在、维持。是原有的真主的证据，也是一切被造物的奥妙、本然，存在是在真主的造化的共处、共有的这样一个条件下出现。原有的有和新生物被造万物万象的有，它们是互相存在的。永恒的无始的有和被造、暂存、新生物被造的有也是和真主的意欲、显然下而暂存、暂留的一个现象。它沾染的是“被造”。“被造”就是有开始，有终了，有始有终。万物都有造化新生的时间，也有一个被毁

灭的时间，在盈亏的过程之中，只存在于真主的意欲，所有被造的世界是在真主的意欲下而显现，也在真主的意欲下而被毁灭。

光，光是什么呢？我们说：光是一个比喻。

光的本身不因为照耀到一些低贱的东西而降低了它本身的性质，光照到一些脏东西，照到了一些被造物和任何一个欠损的东西，对光的本身的性质没有任何的影响。在《莱麦尔台》经里，把它释为“光辉的射线”，光的说明的中心点就在这儿。只有隐昧真主的人，才会认为真主存在的这些踪迹、这些证据是真主的本体，说真主在里边。所有的造化物里，都是被沾染的、被污损的，在这中间所显现的真主的踪迹和证据不是真主的本体，不是真主的本然。要知道，真主的本然是真主的原有、真有。真主的造化、真主的显然是显示在存在的万物万事，万事万物的存在是证明真主显然的证据。万物的踪迹和证据是证明真主实存实在实有的证据。他们问：你们说真主无所不在，真主会在粪便之中吗？会在妓院之中吗？会在一切干罪的地方吗？会在猪的身上吗？象这些说法的人，很明显是不懂得伊斯兰教论理学的内容，而是在他自己的主观认识上，做了一个错误的判断。

万物万有里，有真主的真光的显现，就是有机密奥妙的显现，但机密奥妙并不是真主的本然。否定了真主的无所不在，是不了解伊斯兰教论理学。赞颂真主清高！真主超绝万物！真主是真有，自立无求全能的，真主实存实在实有的踪迹和证据在任何地方都对清高的真主无损，他是超绝万物的。事实上，真主的存在是原有的在、原有的有，是无始无终的有。对于万物来说，只是真主的一道光亮，这道光亮照到所有的被造物里，是显现真主的全能、全知，证明真主的实存实有。并不是说属于‘泛神论’、或者是属于‘万物有灵论’，这是在论理学里的错误认识。这一种人，只知道其然，而不知道其所以然，他们甚至已经知道真主，但不知道真主的本然；知道真主，但不知道真主的显然。什么是真主的显然，什么是真主的本然，他不清楚，所以他就得出了七个错误的判断。

（八）万事万物都有一个相同的层次就是“显现”。即泰占俩，这是所有万事万物相同的一个层次，万事万物都可以显现，无论是相同的，还是临近、相似的“显现”，从时间、空间、靠近、临近都是显现了万物万事的奥妙本质，这个本质称为“妙本”。这个显现无贵贱高低，万物在一定的条件下都具有“显现”的这个特点，只是不同的事物显现伴随不同的奥妙本质“妙本”如仙笔（قلم）和仙碑（لوح）的“妙本”的显现。就是真主前定在仙碑上的，以仙笔书写在仙碑上的所有的前定都会显现。时间一到都必然会显露，万物万事奥妙的本质显现之先是无须任何条件而存在。就是仙碑仙笔一旦被创造以后，他们就不以任何条件而存在显现的根基和依据。是相依于真主造化的“真有”的证据相同，万物万事的显现是证实真主的真有，同时显现的是仙碑仙笔所前定的所有的万事万物的本质，他都要显现出来。从仙笔才能显现仙碑，此外，其余的万事万物的显现同类事物可以依此类推。即万事万物的被造都有显现的时候。

（九）“人极”奥妙本质（妙本）的解释：

真主造化万物最奥妙的是“人类”，人类是真主造化的万物里面最奥妙的存在，人类的身体自然属性（代治者，万物之灵）和理智智慧等真主所赐予的特恩就显现出了人的万物之灵的代治者的品级的显现。这就定了人类的品级，就是人极，人类是最高的。即主造天地万物生，只是为了陪随人。这句话就把这个人极这个概念解释的很清楚了。但显现出来的“人极”是各种各样的，有各种品级的人。各种品种的人，具有各异性和多样性，人类是众多的个体结合起来的，所以人类具有多样性，而且显现的要求的条件也最多，不同层次的人，不同民族的人，不同种族的人，有不同的条件的显现。人类属于活物，是有生命的一类（“三子”指矿物，植物，活物三类，称为“三子”），人是“三子”中的最后一类，按系列来说人类是离权柄帝王最远的一类。对人类的要求也就超过万物，人类回归于至圣（محمد是人之原本，米姆是头，哈是两膀，米姆是肚子，达林是两脚，此乃人极之像）奥妙的本质的阻滞障碍困难就显现的更多。在人类的奥秘本质中真主以至圣为中介安排了、打开了闭塞，而且给予的克服障碍的办法也最多，

人类中的每个人都具有了一定的品级和地位。而众天仙是禀受，就是原来就领受的，受知的。他们都不能超越所禀受受知的定品，即：(ومام نالالا يهم قاممحد لوم)每一个物品、品种都有真主前定的品级，每个人都有真主所前定的品级。但总之，人类是真主造化在宇宙中的最大的奇迹。而且显现出来万物之灵的品级。显现出代治者的品级。人类中的人极就是我们的贵圣穆罕默德*

（十）显现之处（泰占俩耶体）的解释

万事万物要显示的话都必须要有一个显示的地方，称为“显所”，要是没有显现的地方，他就不可能显现。也就是万事万物的形态、形状、表露、显现的地方必须有一个三维空间的条件，或者是一个处所，必须要有这个场所才能显现。即使是抽象事物，万事万物的事物共同本质仍然叫“显性”，这个显性能“显现”出万物的属性，从而形成了概念，要是万物不显现，他的概念就不会形成。万事万物显现以后，他才能形成一个概念。这个概念就反映了事物的一般的、类同的特定的各种性质、本质特征。这些概念的说明表述就显现而且证明了事物的存在。它的存在的这些事物的特征就是能够显现。

因为事物显现出来了，从而能让人类认知，即显示了事物“受知”“受听”“受观”的共同属性，人类把相同相类似的事物综合起来称它们为“类”，人类就把万物分成了各种类别，万物的显现是真主以分门别类前定安排的显现，都以它的形象“样”（样子）的形状现出，所以同类还是另类都是以它显现的样子、形象、形态来分门别类和认识说明它们的属性。每个群体中的个体都有前定了的特征，只要是同类的，就有一个同类的特征，即使人类也可以以圣人的名字特征来区分证明。

（十一）万物的奥妙本质显现者和显现的场所。万物的显现之处是一致的，是同时存在的，必须要有一个显现者，他才能显现，要是没有一个显现者，即使他的场所存在，他仍然没有显现。要同时存在且形成整体，即在万物显现之前，他们已经存在。显示出来以后就是万物的显现，就表现出他的性质，他的特征，他

的奥妙的本质。把万物显现之处，作为万物存在实存的、唯一途径和踪迹，证实它“实有”的唯一证据，显现万事万物就显现了种类各别，万物万像的不同特征，万事显“行”即是显了概念、道理而不是其体（实质），知形只是知道了事物的外表概念和精神，而知体才是知道了所显出的事物的实质（透过精神看实质，见物必见理，由表及里，是伊斯兰论理学的精华之一）。比喻镜中花、水中月只是显现了外形，各种万事万物的“妙本”在整体的显现中各不相同，因为显现之物“显者”与显现的场所，显现之处“显所”是同一并存的，不可分开。

把人类的总体的奥妙本质说成“通”无阻碍幔帐即是“显者”，“隐”就是阻碍，也指由显现出的外形具有的特征也就是显示之处、显所，只是一个外表，其理也是被形体所遮蔽，所掩盖，所以见物不见理，有形的概念是本质实质之体的幔帐，显示之处包含了“显者”，显者的显示是显示其共同体（相同本质）内在的本质一致的群体所显现之地，是道理的“显所”显示之处，显示之处只在道理和精神的事物暴露出来以后可以从暴露中见到其本质。所以显形就显了理，显精神就暴露了本质。所以“外行看热闹，内行看门道。”“通”或“隐”障碍是在人的认识的层次和领受上受到的一个双方面的限制的显现（这也是伊斯兰论理学认知的精华之一）。

（十二）显现事物的定则的解释：

已经被真主前定的所有的万物事先已经确定了它的规律和定则，是“显者”在其显示之处“显所”显现了其存在的踪迹和特征，“有”和“显”是相随的，显现出来就证明他的有，他有了才能够显现。所以有何显是不可以分开的，“显者”和“显所”也是不可分开的。“显所”是居先的，有了显示的地方，他才可能显现，显现是随着其显示的地方而显现的。这就是显者随“显所”。显所随“显者”之时则有“显所”居后。如同镜子和显示的物，镜子显示的事物是“前无始而后无终”（هوالاول والاخر），是最先的也是最后的，前无始而后无终，居先而收尾。所以，有始有终就相对证实了无始无终，显现的万事万物证实了隐蔽的精神世界，万物万事的显现的根本原因就是证实全能万有的真主的实在实存实有（这也是伊斯兰相对论辩证法的精华之一）。

（十三）“既是表又是里”的解释（شرحوالظاهروالباطن）：

万物显示之处“显所”是隐蔽的，就如同镜子，镜中的美景映像的显现是显镜子之外的“像”而不是显示镜子。显者的运动就是“显现”，不是显示之处“显所”的运动。就是物像的存在不是镜子，镜子只是一个反映物体的显所。

显示的万事万物的内里是“显”的本质（无显者则不显，镜前无物镜无物），“显”只是映像之显，内里则是显示真主造化之本然妙理，至圣的奥妙本质就是“显”，是显者在先之理。就是我们至圣是最先的显现。这就是我们圣人的本质。

（十四）全通，全聚显所不同的解释

万物万有的物质世界的各种存在的实体都是“原有”的真主造化的证据和踪迹，万有都是符合于真主前定的运动规律在运动，符合于真主前定的规律特性而存在。只是显示之处“显所”各不相同。但是他所显示出的内里的奥妙本质仍然是相同的。这就是显现了真主的前定。

万有万物各自的奥妙本质的显示处是真主造化的本然所决定的，某物要在何处显现，某物的性质将在何时显现都是真主所前定的。自然规律中的“通”“总”“聚”与“相对”“阻碍”拆分而各不同。

在一切的显示之先是真主的奥妙本然，首先显示的“首显”是万物本质的深理奥意，在显现之先，这些深理奥义已经井然，已经存在，已经被决定了，在没有显示之先，他已经有了，显示出来就让人们看见，听见，知道。知“首显”即为“全通”万物万象中，人类的个别、各种奥妙本然的隐蔽即是“完全的障碍”，就说人类的寿命很短，人类的历史也很短，比起宇宙的历史是非常的短，所以他不可能完全认识整个宇宙，认识所有真主造化的奥妙和本然。所有这些都不被人类所完全认知。至圣的奥妙本然就是“全聚”，即万众来归，就是万物万事所有的真理的显现之处。所以就叫“全聚”。万物万事无一能离开造化主的前定的。“主造天地万物生，只是为了配随人。”人是被“全聚”起来的，

所以万物的全聚是显现在人类上。凡是人类（全部种族）都有一个共同的特有的特点，就是万物之灵，代治者，都具有特殊的恩典和能力的显示之处。人的最大的特点是能够利用工具，人类能够使飞机在天上飞，使潜水艇在水中游走。使用各种工具使人类的认识达到宏观世界和微观世界，这是所有的被造所不具备的特征。所以人类是万物之灵，显现了真主的奥妙。

众圣万贤各不相同，是时代的不同，而使之显示之处“显所”各异，但他们的根本的责任，根本的职责是真主引导人类到达于真主的本然和人类的原家乡。其共同的目的是相同的。虽然在他们中的显迹、显现各异但本质相同。所以总聚、封印万圣的至圣是全聚集大成而归一的伊斯兰。

（十五）对“真有”的解释

真有指的是各种奥妙的本然，各种奥妙的本然是在真主的本然的显现里。所以万物奥妙的显现都是显示了真主的本然的显现。只有在显现时才出现时真主前定的规则和规律的显示，首先显现的是在里世（灵魂世界）精神而后才显示在表世（今生）的物质，所以“真有”的显现由于各种被造事物的奥妙本然各异而显现多样性，变换了原来的特征，在每个被造物的奥妙本然的特性的显现上，虽然特征不同条件不同而不同，但都是显示“真有”。显示真主是全知全能的真主。

（十六）认知“真有”的道路的解释

万物万象都是有求的，都是不自立的，都不是永恒的。但是万物万象的依存是无求、自立、永恒之主的尊名的显示，也是“总动天”（天体运动原动力）的显示处和外化延伸的显现之处。整个天体的原动力，整个天体的运动是真主使其使然，如果没有原动力的推动，按照力学原理，天体最初是静止的，天体在运动之初需要一个外来的力，推动整个天气的运动。地球一秒中就运行三十万公里，所以这个原动力是真主本然的显现。是真主的全能的显现，是真主能为的外化和延伸的显现处，天体的运动本身是真主真有的延伸的显现。这些都是前定的显示处，万事万物的秉性、特征、性质都是在真主前定的预先安排的恰当合理的运动之中显现。所以万事万物的奥妙及他的合理性科

学性规律性，都是在真主的前定中预先安排好的。

万物万象和普慈世界可以比喻为一面镜子，真有和运动，有形有像的万物能够让人们受知的全部的显示都是真有的真主造化的结果和显现。认识真有分为三步：

第一步是揭开被造万物的外形的障碍、幔帐、面纱；然后看其内在的澳妙和本质和内里的真相，即科学性，合理性，规律性。

第二步是揭开幔帐和面纱以后，见到万物万象的不同的真实的性质和本质及内里的真正存在的真知。

第三步升高认识，万事万物包围着你的躯体，你只是万事万物中的一员，你也可以是反射映像的一面镜子，反映出你所见到的万物万象的各种形状，并得出各种概念，你先在万有万物中观察“真有”见到真主存在的踪迹和证据以后，你见一物就必见真主真有的证据，再从你自身上观察发现真有之主造化你的奥妙本然的踪迹和证据，知自己而认真主。这就是见到一物就见到了真主，认识了自身就认识了真主。即万物万象中都有真主存在的全能全知的证据和踪迹，看到万物的合理性科学性和非常奥妙的显现。认识了万物就认识了真主，见到了自身，就见到了真主的各种本然。这就是真主全能全知的造化的证据。所以知自己就认知了真主。

第四步你再升高你的认识，认识一切有求的、依存的万事万物都是要毁灭的，其本质也只是证实真主的实有原有（واجبة），全部是依真有之主的造化而暂存，人类所能见到的“真有”的踪迹和证据都是从真主的本然中通过万事万物所显现的全部形象、运动的引伸和外延。所以从每件事情上我们升高了认识之后，就看到了他的有求和无求，看到他的自立还是不能自立。看到他是暂存的还是永存的，就得到了真主真有实有实在的踪迹和证据。

第五步再进一步升高到无私无我物我全化，使自己只是一个旁观者，只是把真有之主造化的万物万象连同你自身都看作是自己只是知觉者，旁观者，此时被你所见到的都是“真有”，即是：只有真主，全是真主的证据踪迹的真境。这就是无私无我，物我

全消了，他就达到了一个真境，就认识真主的真正的境界。这时他就达到见一物必见主，知自己而认真主之境。（这也是伊斯兰论理学中认主独一的思维方法精华之一。）这绝不是泛神论。

（十七）被造的品级的解释

万物万有万事都是真主的造化才存在实有，它与真主造化的真有共存，只有个别的人能用“真有”的认识亲自进入真有精神实质的内里世界，再无别的任何事物能够干扰他，物质私我的作用也不能来左右他。这时他就是走上唯独真主，唯有真主之路，到达此境，他除了见到真有以外，万象俱消，真主的奴辈只有这一条路能够回归真有，故称为“唯一之道”。在这条道路上，万物万事是优胜的，当“浑化”（فناء بـ）于真主之时，一切连同本身都融合于“真有”之中，无我不存在，自我也不存在，这时，他就达到一个受真主提拔的境界。这就是“提拔之境”。

万事万物是接连相关在“真有”，一个被造必然相关相连于造化他的真主。万物显现时暂存的真有在各个显现环节，各个不同阶段都会因下降于万事万物的过程中被隐蔽遮挡，如果不坚守“唯一的道路”必然在经历各个环节时不能上升前进，被物我之欲望阻挡，这时只有以“唯有真主”经历每个上升的环节和台阶才能回归，上升达到最初“真有”的心境，并浑化在“唯有真主之境”中，此时奴辈才能使真主所赐的本然，造化本然的“显”显然出来，而能按次第前行螺旋上升，称之修行。行此道之人数量很少，可以确能“回归真有”。

第二条道路，全凭真主的提拔恩赐而回归真有。很多人是先修行而后得到提拔的，而第二条道路是全凭真主的提拔，全凭真主白白的恩赐，他就回归到真有之中。先有了先授的，秉性的，或称真主赐予的提拔而后在今生显现，这个显现的因由就是他的修行，这就是真主引导的两种“幸福之人”。

只有真主的意欲回归到“真有”的人，才可能作为引导者（هلد），才能调理调养跟随者。

（十八）近主之人品级的解释

近主之人不一定是因为奉命而近主，而是愿望举意心愿接近迁移

到“真有”的境界中，在自觉自愿，百折不回的条件下，在行为上坚守终生，在心中诚信，舌肉招认，身体力行。身体的力行一直不改变，直到融化于真有，融化于纯属真主的恩赐的恩典中。得到真主的护佑和相助，他才可能达到真有的境界。真有的本然使他能观能听能知，真有的恩赐超过人的能力，人毕生的功苦努力，只能达到超过一般人的能力。称为“余功”（ذ طوي）。圣人说：“真主说‘人走这接近我，我奔跑着接近他，人近我一寸，我近人一尺，人近我一尺，我近人一丈，一旦我喜爱他了，我就是他的眼，他用以观，我就是他的耳，他用以听，我就是他的手，他用以拿，我就是他的脚，他用以行走！’”这时真主赐给他能够听见，看见，知道的一些真恩。就是属于真有恩赐的恩典。他就超过了一般人的能力，在中国和世界上的很多外哩所显现的就是在这个品级之上的。

余功所能达到的只是显现了真主原来就赐给人类的功能，人类的灵魂的功能是非常强大的，被畜生般的肉体所包裹以后，他很多灵性的功能都被遮蔽，被限制，这时他不显现。通过一定的苦修，一定的苦功后，只要到一定的苦修，功苦到达于门限即显示人类的本能、真主本来就赐给人类的功能（与信仰无关）。这是一种手段或工具，但达不到接近真有和回归的境界。只是显现真主在造化人类的时候赋予的一些特异功能。

真主说：“我是他观、听、言、拿、行各种行为的源泉，他以我意欲的观、听、言、拿、行来动作。”余功之人的躯体是接近真有目的的手段和工具。而奉命之人的躯体不包括在内，而是全凭真主的恩赐各种都融汇在真主“真一”“真有”的功能之中，即是奉命的临近，主命的临近者，此时其人和躯体都是真有的工具和手段。

真主确已使自己的圣人和仆人的舌头说话，聆听感赞之人的赞美。的确肯定是借尔迈里的舌头说话，这就是品级。

当你独得了“余功”独得了主命，独得了聚合（جامع）独立的见解不受任何干扰也不轮流重复。

聚合之品为最高品位，“的确与你拿约会的那一些人，已经单独地和我缔约了。”这是说跟圣人拿约会的人，已经单独的跟真主拿了约会了。这是真主原有的能为在尔斯玛乃大贤上显现。以上这些真境称为“合一”（مقاماوادنى）之品。“你射击之时，你未曾射击，虽然我射来了光”迁士辅士具有至圣独有的完美品德，只是承领了完全的全部的跟随的恩典。圣门弟子的高贵就是因为跟随了圣人，如果圣门弟子不跟随圣人，他们没有任何的品级。没有任何的功劳，也没有任何的效果。他们有的人穷人，有的是富人，有的是残疾人。但是他们一旦跟随了圣人，他们就显现了反常。显现了奇迹，显现了各种各样的能为。

（十九）反常，奇迹，贤征，感应显现的解释（شرحكون）

（1）后世（里世）未见精神、幽玄、奥妙、本质的东西，即使自己不知，也脱口而出，也有受知、受虑、受想象之显，这是真主使你知道，使你考虑到，使你想象到。有知识之人的显，抽象的显示就在这些上。有些话他脱口而出，但并不是你说，而是显现了一种未见、幽玄，真主借你的口而显现的一些证据。这就证明了真主的实存实在实有。

（2）今生（表世）所能见的只是物质，现世、万象的真有、万有的本理机密形象之显现是造化他的真主的真有的显现。

（3）亲见大见、原有（واجبة）显现于被引领之人的亲眼大见。被引领之人他出现了亲眼大见，他就证明了原有的真主。今生的万事万物在后世理世的千机万理（各半或全部）原有的显现不分彼此，受声音色相的形象，万象有形离开光而显然的道理是一样的引导，离开了光他就不被显现。所以真理、道理的引导就是一种本然的真光的引导，即真主本然之光的显现的引导。所以圣人所显现的奇迹幽玄，以及一些外哩所显现的奇事都是一道光亮，这道光亮是真主本然的显现。真主能为的显现。

（4）后世诚信之显现，今生你是诚信之人，你的显现是到了后世的日子你才显现。人在死亡之后，揭开了幔帐，他才显现了受诚信的形象，在今生来说，不同的影响，不同的各种干扰的事情，都是一

种幔帐，这个幔帐遮盖了真理。遮盖了信仰，遮盖了后世的真实，这时只有真主赐给你有领受之人，他才会显现出揭开幔帐的状态。凡是引领正道之人，他所做的都是揭开幔帐，揭开今生的幔帐，物质的幔帐，私我的幔帐。让人们看到精神实质。揭开被造的幔帐，让人们看到造化的真主的实存实在实有，揭开迷雾的幔帐，使人们知道伊斯兰的真实。这些都是显于给各种真主所赐给的应受之人的，凡是达到引导正道效果的都是属于这一类。

（二十）穆圣（平安吉庆在他上！）与圣门第子，引导者与跟随者的解释

引导者寻求真主意欲引导之人，相遇的机会是真主前定中所微妙的原因，真主在前定中已经给他了一个缘分，只有在一个层次升降相等时，真主赐予相互寻找或相遇的前定显现，当引导者遇见跟随者的时候，他们就互相认识，心里就产生了一种缘分，一种前定的爱，他就不再离开他。而且永远跟随他从生到死。真主赐给了互相寻找的恩典，是两个寻求者的共同行为，引导者寻找他的跟随者，跟随者寻找他的引导者。当两者在真主的前定中相遇的时候，相遇的这个前定显现的时候，这是寻求者和跟随者是一回事，他们就合一了。他们就具有了共同的行为。这是真有之主对奴辈的提拔，寻求者一旦寻求到他的引导者，他就得到了真主对他的提拔。在人生的旅途中，寻求者一旦相遇了引导者，他就如同是上了努哈圣人的船，而且临近了真主，他的信仰就归于真实。他们就成了مر شد和مريد。若是“寻近”了就是归信者或是尊从者。他们就达到了临近真主的媒介，就有了亲近真主的介绍。我们用世俗的话来说，就是“有缘千里来相会，无缘见面不相识。”在真主的前定中，有了这个前定，在今生才会互相见面，才互相结缘，缘就是前定，没有真主的前定见不了面，也不相识，也说不了话，也不能笑。没有任何的交往。有了真主的前定，才能见面，才能相识，才能互相寻求，才能成为一个共同体，共同的行为，共同的归宿，今生后世永不分离。感谢至高无上的真主。

شدكر الله

（二十一）《古兰经》中的五大机密

认识了真主，就认识了伊斯兰，有知识，知道了真有，他就得到了伊斯兰的真理。他有知真有而不知其知之人，不知所知，其次是比较的相对的。他只是表面的认识，表面的知道了真有的有，表面的知道了一些伊斯兰教的知识，或者知道真主赐给他的一些知识，他所能知道知“真有”的，有知此知，知受知，无掩饰，凡是你所知道的，都是微少的，必然是事先受知的，即在没有发生之前真主就已经使他知道，这也是被知的，即使你不察觉，这样的情况下，他绝不会察觉到真主的实存实有实在。他也不可能有“有”的显现。反而“有”会被否认，被隐蔽。就是同样的一件事情，有些人归信，有些人否定，所以圣人说：不归信的人，即使你把月亮拿到他的左手，把太阳拿到他的右手，他依然不归信。圣人又说：归信之人在母腹中已经归信，不归信之人，在母腹中已经不归信。所以伊玛尼的这道光亮是先天之中就给予的，它不是物质，而是非物质的精神。所以一些能提前预知的现象就是真主的赐予的恩典，要不然，即使是真理，他也不察觉，即使是实在的存在的真主，他也会加以否定，加以隐昧。所以各种对象，他都得到各种复杂的对象的认知的辨别真伪的所谓的标准。这种复杂认知辨别真伪的标准的关键是：人类对万事万物认识的品位不会相同，他有不同的层次和高低的区分，故各持己见，必然有对有错。有得就必然有失，各种人他都根据他生活的经验，坚持他自己的见解和认识和信仰。

真主对穆圣（平安吉庆在他上！）说：“你说，我所知道的是来于真主，是你们所不能知道的。”这句话就说明了圣人所知道的很多幽玄未见的来源，圣人所显现出的奇迹感应和反常的事情都是来自于真主。凡是来于真主的都是真实的，是真理的，是受知的，也是属于真主真有的。凡是有引领效果的，能让人们走向正道的一些赛百步奇事，他都是真实的，都是来自于真主的。凡是真实的，能够使人们所知道的，都是真主所赐给的一种专利的恩典。

（二十二）喜爱真主之人和被真主喜爱的人的解释

这两者的切合（契合）点是互相对应的吻合的关系。

（1）本然的吻合，本然就所有，本来就具有，他生下来他就喜爱真主，这种人他就被真主所喜爱，所以喜爱主之人和受喜之主是互相契合的，这纯属真主的恩赐，不知是什么原因。也无什么原因，这就是无缘无故的爱。他生下来的本性就喜爱真主，而且得到真主的喜爱，这就是第一种人。

（2）喜爱真主又得到真主的喜是真主的前定的显现。在今生他得到了一个附带的条件因由（سبب），他马上就显现了真主的前定，他就得到了正道，使之走到了一块有轨迹的相合。例如，他在世界上是在迷途之中，是在干罪之中，但是一个赛百步到来的时候，他一下子就显现出前定中真主赐给的各种百恩的品级。他附带的条件只是一个赛百步。他是显现了真主的前定。有很多人只是一句话就改变了。艾卜•苏富扬，他做了很多对不起伊斯兰教，对不起穆斯林的事，他不认识伊斯兰，但是当满克城解放以后，他被带到圣人的面前，圣人只说了一句话：艾卜•苏富扬啊，难道清真言的光芒还没有照到你的心中吗？他一下就感动了，他想，这是最仁慈的人，最认亲情的人啊！他就念了清真言，加入了伊斯兰教。从此成为一个纯正的穆斯林。

（3）本来就有的喜爱真主的本性，他本性里面本来就有真主赐给他喜爱真主的这个恩典。他先从低级的，生理的，世俗的，人类本来生性的爱开始，随着时间、景象、环境的变化而被提拔而上升，从最低级的爱上升，由于人类本性的爱的本位不定而成为高级的爱，对真主，对圣人，对穆斯林大众，对人类的真爱，得到了真主的提拔，成为被真主所喜爱者。真主使他从低级的爱升高到了高级的爱，从高级的爱他就受到了真主的喜爱。

（4）他品级里本来就具有爱，他在品级里本来就是一个喜真的人，是喜爱真主和被真主喜之人，当他得到这种真主给予的本然的恩典的时候，你的本具的真性、本性、秉性的显现之后，在这三种原因聚合在一起以后，就与他的品级相吻合。这种人他从小就具有这样一种秉性，他的德性就是善良的，他追求的是真性，他所显现的是人类善良的本性，这种人他的三个因素相合在

一起的时候，他必然显现出一种高尚的品级。

（5）本体和行为显现了对真主之喜，他的生性随迹象，随时间，随环境相合于真性，显现了先天灵魂排班站队的真境，而自然回归伊斯兰，本体和行为两方面显现了前定。在先天里面，真主造化了所有的灵魂之后，就问他们：我是造化你们的主吗？我是调养你们的主吗？有的灵魂说是，有的灵魂说不是，真主就命令灵魂排班站队，让说是的站在右边，说不是的站在左边。这就是先天灵魂的站队，然后真主又第二次询问：我是造化你们的主吗？我是调养你们的主吗？有些灵魂就说是，但是他听大家都说不是，他就跟着说不是，在今生他就降生在非穆斯林的家庭里，时间一到，条件一到，他就回答他原来的家。还有一种灵魂，真主询问了以后，他说不是，但是听大家都说是，他就跟着说是，这种灵魂在今生就降生到穆斯林的家庭，甚至生在学者的家里。但是最后时间一到，他就必定叛教而出。两次回答是的就是从生到死都是穆斯林，两次都回答不是的，就是从生到死都说卡废勒。这就是先天排版站队的情况。

在今生，他本体的行为就显现了真主的前定，他显现了讨真主的喜爱的这么一下生性的迹象，随着时间的推移，随着环境逐渐符合于他的真性的显现的场所，这时先天排版站队的真境就重新显现。他就回归到伊斯兰，同样，有些人就叛教而出伊斯兰。

伊斯兰教论理学（第五讲）

2.3 序论的要领

解释感赞（الحمد）的要领：感赞（الحمد）这个字是尊重敬重之人到达于赞美的极限，以尊重的道理来说明表述受赞美者的完美，其中包括了有形可见的俊美和无形无像不可见的动静。比如对真主的赞美，有些是看得见的，比如说：给衣禄的。还有一些是看不见的，例如：普慈。但是可以从现象上进行推理，进行认识，独慈的主，你现在也看不见独慈，你只能从概念上和推论上进行认识。所以这个赞美的完美是分为两个部分的。一部分是可见的俊美，一部分是不可见的动静和德性。

（一）“聚合”未见于精神世界（理世）的头尾、首次、表里两个层次所包含的一切事物的“显”（تجلي）。是显示全部全美和尊大，是本俱的完美的显现——就是聚（جامع）的说明和特性。就是一个事物他显现出来，还要人去感知他，如果人看不见，听不见，感觉不到的话，那他没有显现。人们感觉到发现了以后才是显现。在这个层次上，所有的事物的显都是聚合，就是一个事物出现，另外一方能够认识到他，感觉到他，感知到他，他才叫显示，这两方面合在一起才是显示，这种结合就是聚。显示全美尊大本俱的完美的真主就是一个显现。就是显示全部的赞美，显示全部的完美，显现真主的尊大和本俱的完美的尊名德性，这种显现就称为汇聚。这就是说明了真主的伟大，真主的仁慈，是对真主各种尊名德性的赞美。是对真主的尊敬和尊重的显现和表述。

（二）“析”是以万事万物的说明分析，以语言，行为，时间，情境互相衬托彼此说明，不涉及“原有”的真主和抽象概念，而是证明“原有”的真主的自立、本然的存在。就是万物的显现不能显示后世之日的情况，但是能够证明本有的真主的自立，本然的客观存在。今世的一切晨夕，百花，馨香的花朵，一切发生的世间事物都是真主尊名德行之光闪烁后显现的影子。所以真主是本然实存的。今生所有出现的事物都只是一个幻象，在这个光亮的照耀下而存在的显现的现象。

（三）“真有之光”是真有显现出照射万事万物形成的万像的本像的一个光亮，它们的特性是真主秉附，真主造化他们使就赋予他们这种德性和特性、本性。在真有之光的照耀下，他才必然显现。必在观（能见），要为知（感觉），言（表述），话（性命感受）能为。有这个七个德性的感觉之后他才是显现。人是想象不出后世理性精神世界的情况。只能表述“真有”的真主是无求的，自立独存不受任何干扰制约的主，“真有”的余光是万事万物显现形态万象的因由，从此有了有始有终的被造，同时也出现了有始无终的被造（如灵魂）。

（四）“真有”是以万事万物、一切被造，一切有形以语言、行为、时间、景象来说明表述真有实存的、仁慈伟大的真主的存在。万物美和愚都是由真有所赋给的本性（秉性）来决定，是在真主造化之初就已经决定的一个德性和特性。万途总一归，一切被造的根源虽途径不同、次序不同，先后不同，但都是来于真有的真主的造化创造。是真主造化创造而出息的幻象。途殊而源一，万像的显现各有千秋，情状各异，万物万性，情意无限，奥妙深长，他都是来自真有造化的本初真境，层层递进而最初同源（由真有所造化），所以说：一切是真主，是说所有的一切都是真主的造化，都是来自于真主，都是由于真主真光的照耀，一切都是真主以万物万事来显其本然之光。一切被造是显示真主的实有实存实在的证据。所能见的一切事物所朝向的真理，朝向真主的意愿，真主造化一物都有其意愿和意图，所以万物都朝向于真主的真理，真主的意愿和造化的目的。这就是真情，是唯有真主是真实的，一切都是幻像。

万物在没有安上名称时真主已经秉赋了各自的特性，所以不包容听到真有的声音、音容也为无形无像。即在真有的容貌里不包括被造物的特性。被造物的特性是在真主还没有给其安名之前就已经禀赋给他的德性。所以一切都是证明了原有真有的真主实存的证据。

解明真主（الله ）专指真主，（الٰهية）除了指真主以外，还可以泛指各种神明，尊名不是专指本然、本体。名称本来就一个代号，“真一”和“本然”不是指一般的具体的物质的本体，也不是指物体的实际存在的空间的情况，只是使人认识什么是真主的本然，什么是真一，

他就必须以人的真体，以人实际存在的三维空间来作为相对说明。让人们理解真主的真一的本然的真实意义。

对人说明真主的“真一”“本然”的真实意义，对应有形的“真体”只是一个比喻，“通有”属于人类的秉赋，创造于今世的人类后世再不受任何限制，要知道人类在今生是禀赋真主的造化而存于今世，在今世人有各种各样的限制和干扰，但是人类到了后世以后再没有任何的限制，也没有任何的干扰。因为人类的天地万物的精华，在后世，人类的才华和智慧再不被拘束和停留，人类的能力在今生的显现是显现真主的各种尊名。人类虽想把一切尊名来称颂真主，只因真主的玄妙崇高，是使人类不可全知真主，也不可能认知真主的无求。而人类永远都是有求的。人类从生下来就有求，但是真主是无求的。这就从相对论里人类的有求里才能认识到真主的无求。

（五）显示至圣的极品，真主造化世界，是为了显示至圣的极品高品。为了显示至圣两弓一弦的极品，九品的高品。是以俊美（جمال）的尊名的一切显示，显现出至圣的妙理，是真主是以其造化的万事万物，显现的万像和特质的神圣之光，照耀至圣的灵魂显现至圣的极品。极品显现在：حمد和محمد赞颂，称赞和被赞颂，被称赞，喜爱和受喜爱的两种尊贵中显现出。

“被喜”是显现在“爱喜”中，是极品，是显在真主说：“如果不是为了你，我绝不造化万物。”主造天地万物生，只是为了陪随人。محمد这个名字就是一个人的形状。在这段经文里，就显现出了圣人的高贵。显现在喜爱中的极品（最高品）是真主说：“人未曾伤害一位圣人，（若有了）即是伤我。”所以伤害圣人的人是伤害了真主。喜和被喜两个层次是证明圣人的高尚的德行的完美，证明了圣人的高品极品的完美。一切替圣行道之人也是如此显现的，他既是赞美者，而人们也赞美他。他就入在至圣的圣品的高品极品的显现中。

至圣是真知驰誉的第一人，世上无一人能和他相比并，在人类中从古至今只有他一位，他是前无古人后无来者。无论他是在

顺境中的喜，还是在逆境灾难考验中的忧，人类从古到今也没有一人能与他相比，没有和他一般样的。在外国的一部以人们投票来确定的一百位伟人的书中，大家共同选出的世界上的伟人中第一位的就是我们穆罕默德*。因为他在 23 年中就成就了一个完整的思想体系，成就了一个完整的社会保障制度，实现了一种精神和物质的最佳理念和生活方式。具备这三个标准的只有我们穆罕默德所宣扬的伊斯兰教。

2.4 概念的要领

《光辉的射线》这本经非常难讲，问题就在于把其中的要领没有抓住，对于有些概念问题没有解读清楚，在概念的定义上就发生了误解，没有理解清楚。我们在这里就把这些要领和概念的解读进行一下讲解。

（一）“显”（تجلى）

万事万物的精神灵性，还没有进入先天理世之前，是隐藏在本然之中。就是万物还没有造化，但其理已森然。第一首品是指，大命之笔（قلم）；第二品是记录所有一总前定的仙碑（لوح），第三品是万物的“三品七德”，万物虽然还没有造化，但其理森然而不显，第四品是是在前三品成就之后，光射过前三品而显现，前三品在黑暗中，经过真光的照射之后，就显现出物品的形状。此四品都是来自于真主本然的真光的一束，真主由其本然的真光中取出一束光，把他命名为艾哈迈德，这就是我们至圣的灵魂。所有的一切都是由至圣的灵性而成就。许多的光是从至圣的精神、灵性而发出。原有的光是从至圣的精神灵性的灯笼中散发于万事万物的本俱本性的精神和特性。都是从来于真主本然的一束真光至圣的精神灵性而显现。三品七德也是如此。故从至圣的精神灵性中就见到了原有、本俱的全部赋予万物的德性特性和品质的完美了。

（二）本然（صوفت）是真主的德性之一，从表里都是无求（随麦得）的，无欠损的，完美的（泰玛姆），无论其本然未曾显现时还是显现之后，真主对万物万事都是无求的，被造的万物万事新生存在之后就是有求和无求，被造和造化万物之主的共存统一。万事万物所显的形象特性，都是原有赋予本俱的，全部都合乎于运行规律的，原有之主就是造化万物万事的源泉根由。万事万有是体现了造化它们的原有的真主全能全知的体现。原有的真主体现在造化的万物上，由万物上就证明了真主的存在和实有。

（三）这一造化过程无论是聚（总）（جامع）折（分），一般，个别，类，个，都包括在一般中，如“个”包在“类”中。折到

聚，个到类，从个别到一般“七德”中的“能为”（营干）也是前定，真主已经赋予的，符合各种规律条件，只有这样万事万物的形象特征运动，迹象才能各不相同，各有特征地现显出来。真主的意图本来就有，原有的真主显示万事万物是要求人类认主拜主，显在至圣的精神灵性中已经成为前定，乃须人类以万事万物尽自己的努力，来实现自己代治者的品级。显现处在我们的至圣上，真主造化的奇迹中最大的奇迹是人类，人类显现出万物之灵和代治者的品级。真主造化的人类，圣贤，列圣，先贤品级各不同，层次不同，虽然都是一个类别，但是与至圣在品级上距离甚大，至圣是极品，万圣最高达到九品，至圣是九品，万圣最高达到四品。然后，真主以此喜爱至圣的精神灵性。由至圣精神灵性所显现的一切在真主的本观（洞察万物，完全清楚）之中，所以真主表现的喜爱（حب）主喜至圣的精神灵性并把它显现于万事万物。这些内容在一些经典里面，例如《智慧的宝珠》等经典里论述的比较详细。

كتاب الفصوم الحكم终极论认为，对原有无须一切说明，无须注解、探索，只按明文意思解释即可。对被造的运动，动静的本质，认为解说“原有”不如解说“显有”。因为人类是受造者，只能从被造者上看证据踪迹的结果，人类是受造者，人类被造以后，它能够制作工具，能够进行一些创作，这其实是显现了真主的能为。所有的被造都显示出真主是造化他们的这样一个证据。而且被造中含有真主实存实在是有的证据和踪迹。一切被造都是真主造化的结果。被造“显有”表面上看是从造化之真有而来，它实际的规律却是前定于真有的造化之主，真主的意欲是叫有就有的。先贤传述的圣人也有同样说法。

古兰圣训，真经下降后所传述的现象，如：观看，笑，哭、降临、居留、升高天棚（عرش）都是真实的，当深信无疑，无须注解不用探索。不同处只在表里之不同。该经中说：“你无须有强似真主（的能为）而来认主。”就是你们有知觉你们就可以认真主，而不可以说等你们有了相似真主，或者强过于真主的能为以后你们才来认真主。即不可以把真主说在自己的主观的推测和主观的认识上把真主的动静能为先知在自己的思辨的能力上，而要让真主的动静和能为从自己的

思辨上脱离，而只能把真主限定在绝对纯粹的清静超绝上。那是“空认者”的理解，他们去表定里，因为显、隐、聚、折是相对衔接的，无须解释不用区别。所有一切被造的事物都具有一定的形象特征，他们的运动形式、动静等全部都是原有造化万物之主前定，是真主的意欲造化的表象，无论人类是否能觉察到，能否比较感知。他都存在，但不算显现。只有人类能够感觉到，能够认识到，他才算是显现。所以显现是显现在人类的感知感觉上的。如果人能够感觉到一物的存在，那这一物就具有真主造化的证据。真主把对至圣的纯真的喜爱控制在其随心所欲的权柄中。真主是为所欲为，意所欲为的主，是叫有就有的主，在真主的权柄之中，显现出对圣人纯真的喜爱。

这是因为真主喜爱的万事万物原本都是前定在喜爱至圣。所以我们喜爱了圣人，我们就得到了真主的喜爱，因至圣是万事万物的根源，是受主喜爱的根源。在未造阿丹之前，人类没有创造之前，这件事情未被提说，仙笔已经记录上了。还未出现但已经一概记录了。这就是前定。真主意欲的就是前定。真主执掌的纯真的喜爱是在阿丹之前，在仙笔未书写之前，在仙碑未存在之前已经存在，仙碑仙笔的显现就是前定，真主的意欲在前定之前，有真主的意欲才有前定，仙碑的学问和仙笔的记录都是在真主的意欲下才显现的。这些都显现了真主的全知全能，显现了真主的本观和本听本知。

这些都表现出真主的意欲，一切都因显现而被观察到。观察到的也是执掌在真主的意欲之中，“显”是先显于表世今生物质世界，先显各种品级，今世的万事万物的出现发生发展到消亡的整个过程都是前定在仙笔未显未写之前，仙笔显现于书写之前，显的品位无须书写，显现品位之后，真主执掌一切，写是真主的命令口唤。“你在我的万有之中写下我已经决定了的事物，直到世尽。”这是真主对仙笔仙碑所说的话。虽然书写是重复的，整个世界有各种周而复始的循环，有螺旋性的上升。很多历史的事情在一定的使其有类似的事情会重复的出现。在仙碑显现之后，

甚至在“第二静天”（عر شوكر سى）显现之后，万有通有的大宝藏的来源（مخزن كذنالوجو）是来自真主。无求的名称形象特性和有求的形象，精神灵性妙本的全部（كلوم ف تاحخزاي نايـ نالـ جود）是打开开启输送赐给宝藏的钥匙，这是万事万物造化之门。（وقـ بـ لهالـ وج بوالـ موجود）

归宿是归宿于他的朝向，你朝向真主，你就归宿于真主，你朝向火狱，你归宿于火狱，你朝向于恶魔，你的归宿是和恶魔在一起的。朝向是通过至圣名下得到的真主的调理和帮助，体现了真主在普慈之下引领人们上正道，让人们能够同来而同归，就是从真主的造化而来，又归宿到真主的这个美好的永恒的最后的归落和结局。

直到有了具体的形象并以此作为了归宿，从何处来，归于何处，是真主的前定，人是从真主的本然，显现真主的能为而被造而来，必归于真主本然。故所以有的万事万物，一切生命的源泉，人类的朝向是至圣的精神灵性的妙本。人类的这个本性显现以后，人类的最高信仰的真境就必定是伊斯兰。所以把至圣作为现实世界的朝向之处。无论是在抽象的理世、精神世界，还是在表世具有形象的物质世界，都把真主的意欲包容其中了。就是在今生显现万物的普慈，万物必须要依赖而不能够独立存在的德性，

至圣的精神灵性妙本是信仰的基础，真主把这个信仰的恩惠赐给了那些在先天中有福分的人，信仰的受益之人的信仰和归宿（وماحـ بالـ واولـ محد）是由称赞的赞美者所执掌的，即圣人是赞美真主之人，也是被称赞之人，这些跟随者也必然是赞主之人，也是被真主所夸赞之人。这里最根本的是我们圣人是执掌万恩的信仰的大旗之人。

穆圣（平安吉庆在他上！）：“我对调养我的主求祈并感赞他，然后，真主命令我，并降下一句赞词警醒我，我因之又赞颂他。”故至圣是得到受赞美的最高位之人（ومـ قامالـ محمود）。也是赞美者的最高位之人。他是打开开始了搭救之门的“权威者”，因只有他首先打开了说情搭救之门，此前只有列圣众贤及其大众中完美之人，才能得救，真主才放赦他们。圣人是根据他的品级而常念以下的诗文（الـ تد لـ سانمرتـ بـ تهـ يـ قول）念了这个品级就成就了他，每个品级都是成就了我们至圣。因为既然万事万物的奥妙本俱的德性、特性来自于

至圣的精神灵性，就体现了真主的愿望，那么，在这些真实的有实质的形象的显现里面也是显现了真主的意欲。显现了真主叫有就有的德性。

众归信之人因认主，拜主的修行或许能得到真主的喜爱，真主一旦喜爱了他们，他们就得到了真主的提拔，他们就成为归顺真主之人，世人就由这个妙本而显现出来到达于“实体”的真实的境界，通过认主拜主苦修的这三个部分，就证明至圣经过由“原有”的真主使人们在他的真光的照耀下显现而到达于“显有”的伟大的效果和作用，真主赋形给被造者，使人由母腹中出生，世人出生于阿丹之后，而精神灵性的灵魂只有我们圣人是在最先。所以我们圣人是灵魂之祖，阿丹是人类之祖，所以我们至圣是最先的，也是最后的。

阿丹的灵性出自至圣而生，阿丹的形象、德性都出自于至圣的原象而生。圣人的名字就是一个人的形象，所以主造天地万物生，只是为了陪随人。人显现了真主造化的最大的奇迹，万物之灵，代理代治的人类。人祖与灵性之祖的奥妙是真主使他世代交替，他玄妙无祖，一代代的往下传。真主从一对男女上造化了整个人类，无数的人，其真才是先天的前定，气质的原因都是在后而发生，这些发生的事情都显现了真主的意欲，在万物万事中都显现出来真主的俊美。

万物尚未显露出美好的容颜，真主叫有就有，为所欲为，让整个世界在普慈之下发生了，直到人类能见到和知道，人类所见所知的都只是镜子里面显出的事物在光照下的风姿，万事万物都是因为真主造化至圣显示至圣而衍生，至圣以阳光般的光华来照耀万物，这就被称为伊斯兰之光，伊斯兰之光的显现，使万物确像马一样飞舞驰奔。在各处显现出伊斯兰崇高的信仰。

至圣的显用天来比喻是赞他的地位之重要，品级之高贵包含了有求和无求，今生和后世一切事物，他是中心环节和关键。第一首显就是真主从本然之光中取出了一束，把他命名为穆哈迈德，首先显现的是真主的意欲和真主的愿望，已包容了永恒、无求的

各个方面，以太阳来比喻至圣的精神灵性，灵魂妙本是从精神世界的里世无形的运动，而显现于天上普照万世万物，也是他映照，照射之处。

各种灵魂是在里世妙世先天世界就已经赋给了形象，万物在今生物质世界才世代交替，绵绵不断，生死簿绝，今世表形是精神世界里世妙本的映像，如果只以表面形象来理解至圣必定错误。如果他这个镜子显现的是真实的，他就能正确的认识至圣，如果这个镜子显现的不真实，就像哈哈镜，他们显现出来对圣人的理解必然是错误的。照射普世的光只是一束，是真主本然真光中的一束光，这束光被称为真理之光，就是穆罕默德的精神灵性之光。称为独特的光，单独的光，光芒只是一束，如像大海一滴的恩泽雨露，表里如一，无可比拟。整个宇宙穷尽无极地都原是无一物的，整个宇宙原来都是完全不存在的。但是突然产生以后，那都是显现了真主的真光照耀，因缘是真主真光中的一束造化了至圣的灵性。真有之光的显现是从至圣心中的余光（至圣是太阳，落山后的余光是每个时代的师表，道乘的道长，真乘的学者外哩如明镜把余光反照在末世穆民的心上）反射到世界上，这就是因缘，对于认识的人来说，即使天棚（عرش）能容纳的千百万事物，都了解了，也有被忽略了的。

所以无人能认尽，人类的知识只是沧海一粟，海水之一滴。连人世间的俗事都难于解释清楚，那么人类怎么能够完全认识我们圣人的光辉，认识真主的所有的意愿呢？那这本来的光辉，未在世上照遍，凡是归信之人都是受到照耀了的，凡是未被照耀的人，他们必定不能摆脱常人俗人、凡夫的影响。就迷误在今生的物质世界里面。

“隐昧的人说，这使者为什么而来，他也吃饭喝水，也在街上走。”如果他不受这些常人和事物的影响，教化之光就将无所不在，所有的人都能得到引导。但是由于他有这些凡人俗夫的认识和影响，就阻挡了圣人真光的照耀。所以有许多人得到了引导，同样有许多人不接受引导，不接受真理。不接受伊斯兰。

无阻碍的人能达到人主合一（中国称为天人合一）的境界。这个显现或以“称呼”名份或者以“显现”品级而论的话，我就看历史上

的几位圣人的情况。尔萨（عيسى）圣人他只是一个圣人，但是真主让他死去又复活，赫祖勒（خضر）圣人，真主使他存在，就像因需要使水永存。所以他直到世尽他都存在。并给以长寿，使他阅览整个世界，他胸中发出的是浩然正气，清水使人类得到恩泽，成为生命的一个必须的条件。所以他就成为发现之处，显现之处，是显示者和显示处，所以万物万有之物都是显示真主造化的“本然”，显示真主造化的踪迹，证明真主实存实在实有的证据。只是显现的形式形态不同的幻象。所以能听、能看能思之人是真主赋予他的本然的动静。

在感谢赞主赞圣之后，人们要像先前所说的一样，赞美宣扬了“真主之喜，使之成为喜真之人，与受真主喜爱的人，成受喜之人的镜子。从他的心灵中就必定能反映出真主和真理的真光。人类的形容是有局限的，语言是有局限的，思维是有局限的，人在世界上生活的空间和时间也是局限的。在这种局限中，他受真主的喜爱他就成了无求之人。他就满意于真主，对于真主给我的一切我都心满意足。这样的人就是无求之人。喜爱真主之人被说成是为“有求”，他喜爱真主，他对真主有求，喜者要经过追求探寻，最后心满意足。行正道的人，要照着导师的教导去做，就要心满意足，就是把有求的喜者变成无求的受喜之人。他在真主喜爱的镜子中，他必定是无求的，他离开了反映真主真实的镜子以后，他必定成为有求的。“显”的“有求”是喜者，显照在受喜爱之人的镜子之中。

“有求”之人不能只是语言而是从这面镜子中反映受喜爱者的伟大形象，只有端行正道之人才能见到无求和有求的大体轮廓，只说“受喜者”所“显”的镜子，而不说“显”喜者之镜，因为人类的认知能力，知觉解明的能力在喜真之品中接近了赞主的尊大，直到物障的幔帐被揭开，受喜之人能亲见大见之日，始能真正地见到真实的俊美，通达和高明才接近赞主的尊贵，揭开了伟大的幔帐才能亲见其真实和完美，才能认知真实的本来面目。喜真之人已超越了一切真男子的志气上玄高玄妙的，喜真之人的高

尚品级，高贵的品位，超越了大丈夫豪情万丈而接近人类本俱本性的“理性”的知识，在分离和接绪的运动中，表现了玄妙。

因为聚后还有分，才能分成两个方面各层次都是二分之一，二中之一，抽象后本质不改变，不论什么时候，任何一物如生命，知道了它才能用它来作比喻，来说明本质，知道见到了形象就能通过现象见知其本质，规律。所以是透过现象见本质，没有比较，本质加上形象才可以根据发展过程来判断，而知它的本质。如见树摇动而知有风，今生物质世界用无可比拟的幔帐（物欲之帐）把自我遮蔽了，把人的真性遮蔽了，把真主给予人类的一些恩典遮蔽了。

真主是清净的主，是以其真光回射而被遮蔽的主。无可比拟是指幔帐的遮蔽之下的无可比拟，只有在功修之人他的本体与行为已经浑化，他已经入在浑化之境里，这时无比拟的幔帐就被揭开，真主的伟大崇高的能为就在他的心中显现，无比拟的能为，无似像能全知能全见的德性才在他的知识中亲自见到，而人类只能以物质去观察，只要有幔帐，他的形象就被遮蔽，幔帐是形象的比喻，本质上是自己遮住自己。自己是自己最大的遮蔽，自己是自己最大的障碍。

在苏菲的经里讲到一个故事，一条快要渴死的狗，跑到湖边去喝水，当他要饮水的时候他发现水里也有一条狗，它就呲牙咧嘴的威胁那条狗，发现那条狗也同样威胁他，他就又后退了，几次都没有喝到水，他就下定决心后跳到水里，水里的狗就不见了，他就喝足了水以后出来了。这就说明，自身是自己最大的障碍，如果不突破自身的这些幔帐这些障碍，真光必定不可能显现。

真主尊大无比，无形无像，不存在“有”“有求”“无求”等的各种“显”，所以真主的本然不能被人所知、所见，人们所见到所知晓的就是在人类的认知之下所期盼，所指望的这些事物，人们期盼指望见到真主的理由也是如此，只能由感受知觉，推理来揭开、胜过幔帐而见到真主的一些本然的显现，幔帐不拒绝求知之人，到了一定的时候，幔帐就被知识所揭开。凡是有这样的愿望之人，他就能从有形看到无形，从表面看到本质。从物质看到精神。这时，人们认为不存在的东西，在他看来仍然存在，人类所不能认识的事物，在他看来非常

的清楚，这就是人类认知的最高的极限和最高的境界。这就是我们苏菲说的到了浑化的天人合一的境界的认识。一般的人们认为凡是显现的就“有形”，不显现的就认为它不存在，这就是人类认知的缺陷。

对于无求来说：真主无须任何幔帐，只有真主是全美的无求的，也是唯一无求的，除真主外的一切都是有求的，都不是自立的，都是要依靠的。真主的意欲就是本然的幔帐，真主是自立的，真主的行为运动不受有求无求的限制，显示就是显示者，显现便是显现真主运动意欲的幔帐。

真主无比喻，无比对，形容真主的所有的幔帐都是因借运动，动静，一些现象和人们所感知的进行认识。使幔帐显为可见，人类期望的见知如太阳的光辉，因日蚀而能见知太阳整体的光华，风因吹动物体而被人类感知它的存在，因它的动静而卷入了本然的显现，如像许多和一致（现象和道理的同一性），真主的尊大是显示真主的“原有”，真主原来就存在，万物万象都是被真主所造化的，真主的喜爱是真主的意欲，真主俊美的显现是在被造的万物之中，如似散布于万事万物的星辰。所有的物质的本质和形式都和真主的造化不可分开，本质与形式两者不可分，真主意欲的显现是在“我喜欢人认我”这句话里，真主喜爱人认识真主，意欲就是内里的核心。真主意欲就是真主内里的核心。

尊大（جلال）能以形象来证明，因为俊美（جمال）是连接在“显现”无求的运动。真主的尊大和真主的俊美是相同显现的，显现了尊大就显现了俊美，在无求的运动在“隐”中，在以形象来说明了“本然”，真主的本然是显现在真主的能为上，真主无形无相，形象是真主的本然的显现，真主能为的显现，都在尊大的特性之下，俊美卷入了尊大之中，现象掺入本质之中，形象掺入性质之中。现象形象的不明显时也包括在内里核心之中，如同“一”包涵在数字之中。所有的数字都是由 1 累加起来的。1 藏在所有的数字之中。

从经常原来到永久，从通然的尊大到自己与自己自立，自存

无限制、无局限、无顾及顾虑也不是有需要而不顾及，所以时常受喜爱之人，在受喜的面上全被取去幔帐，不为今生而忧愁，不为今生而痛苦，不为所有的暂存的浮恩所引诱，不为今生所有的一切所欺骗，这就是在今生把幔帐揭开的表现和证据。首显的第一个显现是成就喜者之路上，处于“里世”去寻求，去追求后世的真恩，在表世今生下的一个显示是“我喜人认我”，所以我们在今生就要认识真主。

真主造化了人类万物，真主喜爱人类，是喜者秉受给人类的各种需要而显现。所以要认识自己寻找真正的自我，他才能认识真主，要是不认识自己，他绝不可能认识真主，要找寻到自己，才能得到自己，总不能找寻到，总未能见到自我，不能从表面上认识到本质。那是他不知真主说：“我喜人认我，我造化了人和万物，是以便他们认我”，所以认主独一是俊美者、有品级的一些人的一切显示的幔帐的突破，是从受喜之人始终不渝的面子上显示出对真主的追求，对真理的追求。

一生人都在功修干办上都保持着一个正常的规律，从不疏忽，从不消退，这样的人，他就体现了揭开幔帐的效果。喜者是在你自己的心镜之中显示，喜爱真主是显示在你们的心境之中，但必须先除去形象的诱惑，如果不除去形象的诱惑，形象就把你的喜真的内里给遮蔽，被引诱。使自己喜爱真主的一切的“显现”在满意真主上，好歹全来自真主。所以我满意于真主，这就是喜真的第一个显现。对受喜者发出的不同声音，虽不同而无重复，例如他对真主的喜爱是一天比一天的增加，对一件事情的痴迷一天比一天的增加。所以对今生的每一件事的相遇都不可放过，今生的机遇你放过以后，就失去而不在来。以后你的一生就不再有这个机遇。所以对于今生的机遇一个都不能放过，这就是他喜真的显现。

作为受喜者的回应是认清世间的万事万物显现的形象都是表世今生暂存幻像的“显有”。所谓的幻象就是虚假的东西，真的事物是不增加不减少不变更，一直这样存在下去，那就是真的，如果有增加减少变更，他就是一个幻影，人类在世界上也一样，他有增加减少变更，有产生，有消亡，所以也是一个幻象。幻象的显有是经常不断的，人生都得经历这样一个过程。

无形无像的真主的本然的玄机是赞主之人认识了普慈世界的所有的真实，这种玄机是设立了今生普慈的世界而显现。在今生是从隐到显不断转化，今生有很多隐藏的真理，这些真理得到了真光的照耀，以教门的知识认识了以后，他就不断的转化，让人们不断的认识。回应之真是人类本俱的真性，人类被禀赋的本性的显现，就是真主给人伊玛尼这个本性真性的显现。这种真性的显现是从非主回归真主的第二阶段。从ﻯ到ا是第二阶段是从非主到真主，第一阶段是从ا到ﻯ。是真主给人类的引导和恩典，作为人来说，第一个阶段是接近真主，第二个阶段是把独慈真主的恩典散发给众人。已经显露的事情说明了机密，是对人类最好的答复。

回应之人也是如此，不能指望有第二次的人生，人不可能在回复到原来的原有，一个人在世界上，从小长大，最后归主，你让他在返回年轻时代，返回孩童时代，那是不可能的。人要有从真主哪里来，还要回到真主哪里去的指望，并且经过一生人的努力，这个机密就显现了。回应而把机密隐藏，这就是倾听一切赞颂，一切承载都是为主，而不是为了除主以外的。不为人的语言而扰乱你的心，如果在语言和原望中有非主的成分，那就必定把你的心给打乱。使你的心不能宁静，只有在你除去这个障碍之后，所有的一切全是为真主，你的心才能静心的倾听，才能理解奥秘，才能理解这个物质世界的造化的要点和机密，你就成为了认识真主机密机要的人。只是听说没有理解，客观的现象和形象只是给人们的一个印象，见到了印象只是表面的显现。你自己见到自己的形象，把你本体的存在，反映在自己的眼中，只是显示了一个表象。即是显示了今生的普慈的世界，今世的各种类别的各种过程，只是显示了万物万事，今生是万物万事的显示之处。

此时真主的本然及其动静和意愿在各种事物里面都是隐藏的，但达到了浑化合一的高度以后，你的口中会突然的说出一句话，这句话却符合于真理。它属于幽玄未见，他出现的行为最后被事实所证明。所以，从你的口中说出了真理而你不在其中，也

不自觉，脱口而出了幽玄未见和真理。行为语言经常存在与文章的景象相同相符合，存在心中的认识和“德”脱口而出，成为劝化的语言，这就是我们中国的古代的外哩，他们有一些预言，他们能够说出一些能够引领人们上正道的富有真理的语言，那是真主赐给他的，让他脱口而出，后来这些话成为了文字记录，然后成了文字，描述了景象。

无言的万事万物和会说话的人类，借降于今生的天经形成德的表现形式“道”（طرقة），当这些成为了一个人行为时，每一个人都可以达到外哩真人的品级。外哩全人真人都是前定中真主所原有赋予的本性真性的可见之处，如眼睛只能看到表面，但是真主给他们以心灵之眼，不仅使他们见到了表面，而且见到了内里的实质。见到真主的真光，见到灵魂。见到非物质的精神。这就是真主赐给不同的人的关照，施于了不同的人的慈悯。

一个人要接近真主，就会出现很多阻碍你接近真主的幔帐，许多接近真主的幔帐的机密就是：你一但皱眉，一旦有了抱怨、忘恩、昧恩，所有的机密必然被阻断。所以有的人行教门一辈子，没有任何的表现提拔和显现，这一切都是因为他皱眉，埋怨，忘恩昧恩。

真主是本无方位的玄高，真主的本然的沉默是无法寻找到的，这种玄妙的踪迹不能感触到，也无法称呼它。这时你要达到能够知道真主的玄高本然的信息，只有依赖真主对你的提拔。赐给你白白的恩典，使你达到。

真主本然的清高、超绝、清纯、伟大、无所不在、无论表世里世，外表内里都是在真主的意欲统治一统之中，都在真主意欲的权柄之中。真主是执掌权柄的主。行伊斯兰的人必须把这个分清，才有这道光亮。

我把我原有的本性真性，把许多重要的显示的都先规范到“原有”的真主的前定的范围中，这些前定经过一些赛百步，经过一些奴辈的努力和功修，再使一切显有的成为我的奴仆，就是“服从于真主的万物都服从于他”的真境，我就到达了一个权柄的自由王国的境界。真主的真一本质的显现是本然能为的显现。只有在这两件（前定和选择）结合起来，他才会成功。就如同弓和箭的关系，当弓还在背上，箭还在箭筒里，没有射箭的时候，所有的事情都还没有显现。在弓和箭被

射出之时，才显现出效果，显现出本质，得到它的结局。未见的事情也是在这两个事情结合以后才可能实现。所以在箭未射之前已见到它的结果，见本质结局而未见运动之前。这就是在认主合一的境界中实现了这个状态。

当这些人得到这个品级之后，他看世界如同罗箩筛，就如阳光照耀的微小的尘埃他都能够见到，原来的本质本然的仍然在寂然不动的状态时，他都能够感触到，所以未动而知动静，在一般人上是不可能知道，也不可能感觉到，他只是了解到了表面现象。但是在这些达到合一的品级的人上是可以认知的，而且达到了人类的认知的极限，就是人的真性本性的认知。未见所以而知其所以然，不是人人能做到的。没有见到的事物才是未见，未见的事情其实已经存在，只有在感知以后，他才必然的显现。这就是知未见，知道事情的本然，知道事情的临近。知道事物的隐藏的本质，这都是在真主的恩典的信息之下才知道。

能听和能言都是原有之主的德性的显然。不依靠一物和任何条件，人类也能够听，能够说，而任何一物却没有说的能力，也没有听的能力，真理的语言也是人类所特有的，是在人类中能昭然显然的真理的出现，显现在显示者上之时，才能够被定论。当真理不在一个人上显现的时候，不能被定论，用抽象的比喻来说，就是只有在被造化的人类认知能力上具体化时，定位时（万物之灵，代理者，代治者）来说明，能听（本听）能言（能说）都是原有的真主和被造的人类具有的映像的原有和赋予的特质。这就把人和主的主仆关系就分清了，被造的人类所具有的一些特性是真主所赐给的，是真主原有德性在人上的映射。无一物似他（真主）真一品的德性尊名，因万物万事都有它们的“体”的存在，虽个体各不相同，但它们都是原有真主同一的造化和赋予的各种不同的德性和外形。

小结：

①普慈世界的万事万物都是真主能为的显现；由表面的显现的现象到内里的精神实质，本质的东西都是在其内里，而不在表

面。深理奥义从显示者，到显示之处都是一样的，所以不要在认识真主之后又发生和存在不符合于真理的想法。物我、私我、物质世界、万有幻像是最能够诱导人类，最能使人诱惑的主要的幔帐，这些幔帐的诱惑或人类中以手段实现的误导诱惑而使心镜从心底映射的图像道理出现模糊甚至歪曲了真实，远离了真理，理性的判断推理和结论就都发生了错误。

不要因为一些障碍把万事万物的存在的条件，万物的相互制约给混淆了，从而使浑化，浑然化一的境界消失，万事万物都是互相制约的，只有在浑化的境界的时候，这些幻象才不出现，原有本初的真实的信息才会出现，就不会因想象不出原有本初而发生意外和不测。所以在认识教门认识真主以后，千万不要被物质和自我的私欲的幻象所欺骗和诱惑，他才能走上真理的道路。

一般的泛指的与最高品位极品不能混淆不清，他的内容层次都不相同，但他的外表和比喻可以相似相近，可以用一件事情去比喻一个低等的事物和一个高等的事物，但是他们的性质绝不相同。所以不能使这些发生的混乱，个别和一般，一般和特别，各不相同事物发生混乱以后就使你的心境歪曲模糊，使你正确观察的能力，洞察的能力丧失，被物、欲、我、今生普慈世界的物性所诱惑而产生疑问和怀疑。只有以事物连接的探索，从多方面寻求真理和正确答案以后才能消除疑问。

其标准就是《古兰经》和圣训的真理。从事物，历史的循环、周而复始螺旋上升、前进的运动和变化而使人信仰增加，使人服从真主的动力成为认主的权威，并在人类中形成了威望、恩赐和赦饶的品级，免除了罪错的发生，置换增加了幔帐的遮挡，就有了被误导的可能，在今生我们所追求的是“真一”的真主，事物的关键中心的环节只是识破被造的万事万物的幻像和暂存，而使真有的余光照耀自己的心镜，此时你就入在浑然化一的真境，这时你就如同达乌德圣人英勇善战得到万物及代治者的高位和受到启示的引领，也如弓和箭只有在射出时才显现出大用，显现出他的效果。这就是伊斯兰论理学里讲的二合要素。它就是真主和人的主仆关系。

②伊斯兰论理学的关键是抓住了事物产生、发展的根本和起点以及透过现象看本质，所包含的意义是具体实在内容的真相在虚拟假设的可能中找出实质和规律，也就是固定不变的气数，常数和变数，误导和异端就可能在地球的“七伦”“四本”（水风火土、春夏秋冬、暖热严寒一切的四要数）中间才会分辨。“三层”是日月星总体，作为三合要数，例如，一个人在火边，另一个人把这个人推倒在火里烧死，就必须满足三个要素，一个是人要站在火边，火必须是燃烧的，另一个人必须推他，这三个条件都具备了，这个事情才可能发生，否则，缺少一个或两个要素，这个事情就不会发生。

知（知道，知识，感觉）、寄（存在的环境条件）、寓（再造，实现这个符合的境界的初生）。真一品是指初命（真主的愿望），代理（人类的代理），为圣（圣人的品级）三品。体一品是指延续（人们绵绵不断的延续），见（看见），知（感受知道），这三品的联合。他们互相作用的融会就是整个物质世界的一个真谛。把这个弄清以后就不会迷惑，也不会错误。

“他是那个主，他从一体上造化了他们。然后你们被定在母亲的子宫中，寄寓其上”，即宁定的真谛，所有的一切被造都是先“隐”而后“显”，显现以后他就是存在，但蓄积而未显露他也是依然存在。万物未造其理已森然，即真主创造他意欲和愿望已经存在。显现分为是初显，复显，显然，昭彰，这是在万物的发生发展的衰败灭亡的过程中的概念。这是高度的，抽象的，概念的归总或概括。所以《光辉的射线》把整个世界的事物做了一个高度的概括。显现了伊斯兰论理学的高深和奇妙性。

三、《光辉的射线》第一章阐释

真主的喜悦是在被造的人类“喜爱”真主后得到真主赐予的“受喜”，所以喜爱真主的人被真主所喜悦，喜悦和被喜是相连在一起的，喜悦和被喜爱是在真主尊威（جلال）的前定中显现，真主在他的尊威的前定中前定这个人是被喜爱的人，他才会表现出喜爱真主的显迹。然后真主的还报和回赐就是他被喜爱。所以喜爱真主之人是真主已经把他的慈悯和恩惠已经前定在他上的证据。真主的喜爱是“喜”和“被喜”两种恩典的发生、显现之处。

喜爱的表现是赞美真主，赞美是以真主“真一品”的德行，独有独具的尊威威严和伟大至大的全美上由人类的心和口显现表述出来的。赞美之镜（عالم الحمدية）是在浑化之镜（عالم الربوبية）的品位上，赞美了真主本然显现于被造的人类的行和口及感知上，人类被真主赐予的感知、意念的规律显现于心和口人类的第一反映（即是感知），就是感觉到真主的恩典，感觉到真主的伟大，这就是赞美真主的第一个反映，到第二反应是在意念上显现，从思维（心）的主观概念经逻辑推论，而由心和口显示出结论和精神本质，表述真主显然的尽美，尊威威严和俊美，这是真主赐给人类的纯粹思维和主观概念，感知了真主显现的言辞是在赞美真主的尽善尽美而显现出的：“奉普慈独慈真主的尊名，一切赞颂全归真主。”当你知道了真主普慈独慈的尊名以后，你必定就知道，一切赞颂全归真主。这就显现了被造人类的物性和具有的神性（الوهية）的浑化境的合一同在（مع）。人不知道真主，他不会赞美真主，他知道真主的恩典，慈悯，伟大，恩惠，俊美。然后他才开始出现一种浑化合一的境界，他就开始赞美真主。

凡是喜爱真主的人就会被真主所喜，谁是喜爱真主的人，他就是被真主所喜爱的人，这两个条件是同时存在的。人都是从真主的真喜自现之喜中取出人心中喜真主又被真主喜爱就是真主的喜悦。

其中包含了主动与被动两个方面，两种情况。主动的是喜爱，是在今生人类主动的喜爱真主，被动的是被喜爱。人类在喜爱真主之后，又被真主所喜爱。这两种状态合在一起就是主动的喜爱和被动的受喜，

其中包含了因果关系，由于喜爱（原因）而得到了被喜的品级（结果），其中包含了前定，喜爱真主是真主的意愿意欲。要是真主不意欲你喜爱真主，你绝不会喜爱真主。在前定中你是被真主喜爱的，那在今生你的表现必定是喜爱真主，因为真主意欲前定了喜爱了他，人类中的一部分人在喜爱真主上他是在真主的前定中已经被造成喜爱的真主的人，然后在今生显现出喜爱真主的表现。真喜在前而显现出了被造的人类的喜爱真主，后得到了真主的喜悦的显现，成为了“被喜爱之人”的品级。在被喜和喜爱之中，其中也包含了因由（سبب），这个因由就是喜爱真主就必然显现感知了真喜之主，就必然知感真主，赞美真主。热爱真主，这些喜爱的表现是真主在前定中意欲喜悦我，我才在今生显现了喜真，显现了喜真了才显现了“被喜”的品级的出现，所以被喜的根子是真主意欲的喜悦我。

在喜爱也包含了“喜”的过程，感知了真主普慈今生、独慈后世、两世的纯恩、真恩、特慈，从感知真主的俊美（جمال）的尊名德性显现了尽美完美，然后他就产生了尽爱，从而开始感知了真主的真恩惠福、至慈特慈的德性，而显现了心中和舌头上的赞美。

从真主的尊威威严（جلال）的感知上他才会产生害怕畏惧，敬畏真主之心境显现之下是和赞美相通联的，在浑化之境中，被造的人类在认识上和思想上和真主同在了，才出现相连相通的“浑化之境”的赛百步，这就是发生了喜爱真主的真心和真情，并和这种境界相通相连。“真喜”是来自独一真主的本然的德性的显现，是尊名的显现，所以喜爱无方位，也无定所，不论你在什么地方，他的心都存在喜爱真主的心，真主是在独有本俱的高位，至高之上，并不是以真主赐给赋予了能说话能力的人类，也不是因为人类的言辞，赞美所能左右、影响而喜。人们只能以真主赐给的说话的能力来赞美真主，人类认为他的言辞赞美真主已经到了极限，但是这个赞美相距真主还很远，到不了赞美真主的本然真知的山脚，所以在赞美之中他的影响是喜爱，有喜爱才有

赞美。“喜爱”是在真主本然的禁地的显现，因由（سبب）不是隐蔽的，是隐和显两方面的门户，心里的赞美真主是隐，口舌的赞美真主是显。所以他必定是在隐和显上显现对真主的热爱。真主自立、权柄、能为的显现是真主本然的显现，是真主为所欲为、意所欲为、叫有就有的显现，这些意欲中就包含着对人类的真恩惠福，人类在感知之后他就必定有一种感赞的显现，当隐藏的时候，是在心中的感赞，当显现出来以后，人类就是在舌头上的感赞，在行为上的感赞，这些就是被喜者的显现，所以隐和显不受喜者，或被喜者的影响，是真主本然意欲的显现。

“喜者”和“被喜者”是一面镜子的两个方面，镜子外面是被喜，镜子里面是喜，这面镜子是映照显现真主的俊美，尽善尽美显现给自己，把原有真主的能为显现给自己，因为真主说：“我喜人类认我”。喜爱之人的名色形态都是在内里显现，而被喜之人的名色、形态显于在外表。就是被喜之人他在外表上有显现，喜爱真主之人他是在内心的喜爱，是隐藏的。在喜者和被喜者的浑化之境中表里相映照，此时表即是里，寻求的和被寻求的行为能动装饰了内里，喜爱的名实显现在外表，喜爱之人的声音信息是从里到外，先有心里的喜，然后才有表面的喜，从心里的赞美到口舌行持的赞美。寻求的和被寻求的都是显现在爱上，所以喜者和被喜者、寻求者和受寻求者都是一致的，是相应的两个侧面，都是以各自的因由而显现了各自的行为能动。

原有的真主是独一、唯一的真主，显现出的都是奥义凌然、千姿百态，气象万千，各不相同的从无到有的新生的万事万物，万物未显其理已森然，万物万事，万像只是从里到表，从隐到显。对于这些东西的感知是先从外表上，最后得到了它的真知的内里。原来所有的恩典都是来自于真主。万物中都隐藏有真主的一种慈惠，这样他的赞美也就从隐藏变成显现。

喜者是“表”是“显”，而“受喜”是“里”是“隐”，喜是表，受喜是里，寻找的人便是被寻找之人，你寻找真主，你就是被真主所寻找之人，你寻找真主，那真主必定接纳你，承领你。所以他是相对的表里的关系。对“里”的解释，是“真有”的状态处在“隐”的状

态下就是内里，“喜者”和“受喜者”。“有求”和“无求”在“隐”的状态时即是在“里”，真有处于隐藏的状态之时，在镜子的外面，表是代表“真有”“里”是代表万事万物（幻像）。“镜中花，水中月”一般的映像，镜子外和镜子内，映像与实体的映像形态性质同一，“无求”需要“有求”，如映像与实体，表、里，赐予、授给，和被喜、爱都是两种情状的同一，只是镜内镜外的关系，观看的角度处境不同。所以人们认识的深度就不同。

真主的喜爱和被真主喜爱，真喜、受喜只是喜者的一面镜子，喜者从中先看到他的实质实体，从被喜的人上就看到真主喜爱他的实质，看到实情。功能，作用只有在镜子中显现后他才是映像，在镜子外是实景，这是在今生的情况，在精神世界，在后世，在镜子外面的是幻象，镜子里面的确是真实的。所以要换个角度来观察看望，他才能了解看到和认识到。

真主的喜爱是从受喜之人的镜子中看到各种映像动静，看到各种各样的被喜的人受到了真主的喜爱，得到了真主的襄助，这是真主喜爱的被喜者的映像，他是喜者和受喜者从镜子中映出的行为动静受喜者就是“本体”的显现，无须证明、说明其本体的特征，只要这个人喜爱真主了，他就显现出真主喜爱他的许多行为，迹象。通过这些就可以作为各种不同的区别分辨，喜者的镜子显现出无论是“喜”还是被喜受喜都是出于真主的“真喜”，只有都相同存在的时候才是正确的，如果只有一面的喜，而没有另一面的喜，那他就是错误的。

“喜”和“被喜”的两个方面是两面镜子，在镜子中亲见圣人和功修干办之人在“喜者”上是相同一致的。在“真喜”的两个镜子中存在着“给予”和“受有”“有求”和“无求”两面镜子的特征各自有别，而映像是众多的，显现出来就是万事万物。未显之前的奥义森然。这个奥义就是真主的意愿和真主的意欲。

但在每个镜子中，或是一个容貌在不同的镜子中显像不同，镜子是从独一的无求的，是赐予的还是万事万物的，有求的，受有的，因踪迹不同形象各异的形象可以以相同的名称称谓来显现。

所以相同的名称可以有不同的认识，相同的名称可以有不同的显现。正确的显现有正确的认识，错误的显现就有错误的认识。

在“有求”的镜子中是“受有”的，他的迹象和特性和事物的眉目，真相虽然没有两种，但镜子多了影子就多了起来，如果能在镜子之外看被映像的实体，那么幻影自然消除，一个容貌，因镜子多了则显现的就多了起来，其实形象只有一个，因镜子多了而角度不同畸变显现的就多了。

真主的一切前定，在今生显示出来的万样都是真主前定的显现，今生显现的都是缘分的显现，缘就是真主的前定，份就是人的关系，责任。以此看观察，不同的镜子有不同的显像，显现的形象越多，幻象就越多，如果只是一个形象那就接近于真相，接近于内里的真实，但与真相形象不同时，因为互相之间的显示的场所，显示处的不同，加上各自具有各自的认识和特色，就有了各种各样的认识，就是当你一个人的心境是正确的时候，他反映的问题就是正确的，当你一个人的心境被歪曲的时候，他反映的事物就必定是歪曲的，角度不同，层次不同，那他反映的问题就有了区别，有的是全面的，有的片面的，有的就是只言片语的真知，他就把局部当成了整体，那么他在全貌的认识上就出现了误差，就出现了错误。这些形象的彼此互相为“显示之处”。在认主独一的真光之下，又互相融合，形成了各种虚幻的成像，这些虚幻的形象本来是不存在的，但是它存在了，他“有”了，存在的原因就是在镜子里显现的虚幻的形象。这就是第一章的重点所讲的。

小结：伊斯兰论理学提示了两个问题：

①事物总存在着两方面，就是事物的两面性，有主动、被动，援、受，万事万物都存在着两面性，而且相互间有各种微妙的转化关系，例如，凡是好事中都藏有坏事，凡是不好的里面都藏有好的东西，所以凡事要看到两方面，要强调两面性，从正反两方面看，他才能看到他中间的转化和相互关系，这样才能全面看问题，由表及里，由现象见本质，知因而知果，知前定，而知万物在今生的因由、缘起。

②同样的事物，在反映上由于镜子的不同，就有正反两方面的映

像，一个是真正能反映真相的反映，他的形象和容貌符合真相。另外一个是不符合于真相，发生了改变，发生了畸变。在镜子外面看万事万物的本体形象和特征能动，才能还原万事万物真面目，所以在认主独一的真光下才能分辨和除去虚妄幻像，无与有，有与显，才能见真相。

对تابـ لمعات ـكـ第一章认知上的七个要领的解读：

①赞美，是纯粹的思维，主观形成的概念，显示尽善尽美有一定的规律规定（前定）的，在感赞和赞美里有两个映像，第一次的映像反映是认知（感知），第二次的反映映像是表述，是用心和舌头把他表述出来，他的境界是浑化的境界，就是在思维上与主合一，与主同在境界之下才会赞美。赞美之境是在主观概念、逻辑推论后显示物性尽美的德性的赞美上。

具有意念、语言、行为、音调等表达尽善尽美的描述，借直观感受而达到一个赞美的境界，这就需要一个中介面，就是以他的品格来作为中介而赞颂。不同的人，不同的品格的赞美的程度和层次不同。

②事物都具有的两面性，赞美和被赞，喜和被喜，事物的直观和所观。认知的路径是从知感开始，你不知道，没有感知，你就不可能有感赞，所以首先是要有感知，然后才在求知上升高，得到理解，有了见证，有了显现，那么思维的判断和推理的结论才正确，才能到达夸赞，赞美的境界。

③爱与被爱是两个遵从的方面，假如不是两个方面，那就不可能成立，就像真主说：“假若不是为了你（假若没有你）我就不造化宇宙万有。”用凡俗通俗的爱，恋人的爱，人性的爱，要上升到喜真爱圣的真爱的高度，才显现出高等的爱。来自真主本然的一束光亮，光辉的射线，事实上就是穆圣（平安吉庆在他上！）本质，他是来自真主指引人类回到真主御前的一道最好的光亮。

“恋人的本质。”也是喜爱，喜爱是从低俗的爱上升到一种高等的真爱。

④真境（真光）和中介，喜爱和被喜爱是显现真主的一束光

辉。如此地真切地喜主爱圣，会延展延伸泛化到一切事物的本质上，光辉照耀之下，显现万事万物的外观形象、感知、认知、理解必伴随而来，然后经过推论判断，就最后得到一个结论。穆圣（平安吉庆在他上!）的精神的存在就以中介（وسيلة）的形态显现出来，他就是人类归向真主的一个中介。这道光亮就是以圣人的思想，以圣人的精神显现出来的，你为什么会认识真主，理解圣人，信仰伊斯兰正道，那是前定的仙碑仙笔写定的先天因缘，显现在今生你才有这样的一个因由（سبب）即中介（وسيلة），这个中介无论是你的父母，你的老师，或者其他的赛百步，你才会入在真光照耀下，显现出你在先天里面所有的前定的行为和本质。在反映一切事物中你升高了认识，到达了全信，升高为完人的品格，得到真主的接纳悦纳，精神性的各种比喻浑化境的抽象，如：欢乐，笑，降临，取来，优胜者等等都是人的一种比喻，是人在浑化境界中的一种抽象。所以不能说真主有形有象，无论是比喻还是幻像，都是承载着让人类理解真主全部的德性显然时的完美俊美。

⑤光辉的射线，映射的是穆圣（平安吉庆在他上!）之光：

学习穆圣（平安吉庆在他上!）的性情，遵行穆圣圣行，他就得到了一种光亮，他的所有的认识，所有的知识，就必定回归到真理了。这种光亮是一切意识财富的库房，是真主真恩惠赐的钥匙，是人类正确意识认知的航向。正确的概念是达到正确认知的航向，也是到达永恒完美的最后归宿的航向。这个航向就是我们的穆圣之光。

人类在守望穆圣（平安吉庆在他上!）的精神实质中必定会外化，只要人类还存在，追求真理，认知被造的宇宙和造化的真主就不会停止，表象是看，就必然要从多形象，从万物万象上到达于实质，当万物非主被认识了，一切的暂存被认识了。把这些认识了他就会转移到认知真主，在穆圣（平安吉庆在他上!）归真后，人类中这种隐匿的精神本质依然存在，仍然向真理，真境接近靠拢，当人类战胜了自身属性，自我，私我，物我等幔帐之后，人类的本质和真理真性就会显现。这时他才会认识真主，他就得到了这道光亮。

⑥穆圣（平安吉庆在他上!）之光，继承穆圣事业的后裔的德性

真主安慈穆圣（平安吉庆在他上！）同时也安慈祝福穆圣（平安吉庆在他上！）的后裔——血统的后裔和清廉洁皎的教道的后裔是主体，在实体上是真主的喜爱，他的主体是在传承这道光亮上，客体是这两种后裔所显现出的各种特性和能动，各种符合于圣人的观察的能力，洞察的能力和认知的能力，当这些境界存在和显现的时候，人类就有了正确的导向和方向。在人类认知的范围是限定在一定的范围之内，他只能承认他所见到的必定存在。他不能见到的，不能证实的，他往往就否定，认为是不存在。但是存在的规律性和必然性能够超过人类认知的概念，因为人类的生命很短，但是宇宙的年代是数以亿计，所以要想在短短的百年的人生中认识整个宇宙，那是非常困难的，所以就采用传承的办法，一代一代把正确的知识传承下去，那就是真主的引导通过直接的引领和间接的中间媒介的环节显现，人类才接受到正信之光辉，伊玛尼的光亮。抽象的思考不一定是理解了事物的本质，只有识破了自身障碍之后才显现出真理和本质。这种突破是真主使之然，在先天的领受和在今生经过各种栈道苦修干办后得到提拔，在今生显现经过和考验的两个方面。正信是外在的美流露了内在的美，自身发出的光是显现了正信真理的强光。那么人们明知道今生世界是短暂的，但是人们为什么还去贪爱他呢？明知道在今生世界只有认识真主的永恒才能得到正确的指引，但是人们怎么都不自觉呢？那是人们的自我的障碍，要是人不突破自我的障碍，人具有物、我、欲三个障碍，如果不突破这三个障碍，他的本性和真性就会被遮挡。明知了今生世界认知了后世永恒是真主把人类的特点，物恶欲的思维转换于爱和被喜爱的本性真理，如同弓和箭的显现弓搭上了箭，并射出，并射中了目标，这就是说每个人都具有弓和箭，关键是在今后要把箭搭在弓上，把他射出去并命中目标，这种知识（弓和箭）并非每个人都能具有的，它全属于真主的恩赐。只有在认识了今生，认识了后世以后，就是把箭搭在弓上，他才能够认主独一。此时爱就从一切环节，一切属性上显现和表达出来，与其直接关联的精神实体就是符合了真主的

意愿。原造的是主体，再造是由父母生下自己的客体，都是显现真主的超绝万物，真主全能全知的德性和尊名，从人类被造的客体身份推论绝对存在的真主的实存实在实有，人类是宇宙万物中最神奇的存在，是最大的奇迹，人类有语言，能够制作和使用工具。这些都证明了全能全知的真主的绝对存在。这是真主实存实在实有的明显的证据。万物万像都是要消亡的，万事万物都是真主造化的暂存，是真主前定的证据，本质是“亲近了天命”，使人类认知了自己在这个世界上的航向，认知了暂存和永恒，暂活和永活，幻世和真世，幻境和真境的关系。从而实现了伊斯兰论理学的引导何教导。

⑦真知明见，幽玄未见的障碍是自身的幔帐

万物万事一切被造中都隐藏着造化万物的真主的实存的踪迹和证据，见一物就见到真主所造化的万物万像里面所存在的踪迹和证据，不认识主体的存在，会使客体的人类沉沦迷误。有了转化才有混合，有了对立，分裂才会沉沦，只有在认识了真主的真爱和被爱同一体的存在的绝对领域以后，他才能被区分、识别、转化为统一的认知，光隐于光辉中，现象隐藏在抽象中，除了真主以外，所有的一切被造都是暂存的虚无，都要被毁灭消亡的，幽玄未见在真主上是显然的，但被没有经历之人定论为莫须有，认为是纯属造谣，认为是根本不可能的，这在无知少识，差欠干罪的人上成了荡然无存的认识，他们认为自然是主体，认为客体的观念是正确的，导致自然主体和客体的观念从绝对实体、绝对存在上消失，他认为我看见的就有，看不见的就无，我能认识到的就有，我认识不到的就无。这样他就颠倒了主体和客体的观念。主体的本质在错误的观念中全被否定了，所以为什么一些人否定真主，他就是把主体的本质的概念搞错了。只有在揭开幔帐之后，他才会知道“统摄性的同一体”，有被造就绝对有造化的真主，有了主体就必然有客体，有客体就必定有主体，这时主体和客体的绝对存在才会暴露无余。绝对的存在是真主，所有的万象只是一个踪迹和证据，从这些显现出来的事物上，就可以推证出真主的存在。所以在优胜强大之主的幔帐后面的这些人，他们只看到现象，只看到物体而看不到精神，“绝对的精神是世界的品格”，只有当一个人从表面看到了

内里，从物质看到精神，从虚伪的幻象看到了真相以后，他就会认为，就会做出一种结论：“除了真主，所有的都是虚无”。客体的人类、万事万物都消失在造化他们的真主本然的主体之中了。一切前定都消失在实体中，只见物不见主，只见表面不见实质，只见形态不是精神，这样的情况就好像是素描的人，画画的人，他只画了万物万事的表面，而否定了内在的机密和精神实质。这样的人他必定否定幽玄未见，也就是只见客体否认主体实体的存在。见到了客体，他就否定了主体，见到了万物，他就否定了造化万物的真主。这就是导致客体和主体的地位的颠倒，这就是《光辉的射线》所提醒的，只有在正确的认识了主体和客体，光辉的射线才会照耀到他。他才能认识万物的本质和真相。

四、《光辉的射线》第二章阐释

第二章论述了：“绝对”和“相对”、“主体”和“客体”、“显”和“隐”、“真有”和“显有”。真有是真主本来就有，显有是指真主创造了万物后在万物中显现的真主存在的证据。

解主体与客体，当心中有了“喜真”，心已经以喜真来执掌一切，心已经有了“君王”，执掌了意念言行。“喜真”下降在喜爱真主和受到喜爱之人两方面，喜真的两个方面也称为两个品味。是人本身所需要的，造化的本然中本来俱有的，只有希望“受喜”之人，他才会喜爱真主。如果他喜爱真主，就证明了他已经被真主喜爱，所以喜真的主体和客体的两个方面是共存的。真主本然的显然、通然的，共性的显现或特性的存在，才使世界的“有无”世界的“无无”都成为是真主的显然的踪迹，真主真有的证据。世界本来就没有，后来有了，有了以后最好有化归于无，消失了。这就是真主的本然的显然的踪迹。真主无形无相，认识真主就必须以道理来认识。真主真有的证据就在所有的被造中显现。因为有被造，就必定有造化的主，这是因果的推论。有一个孩子，就必定有个娘，要是只见孩子，不见他的娘，他的娘也必定存在，要是没有那个娘，就绝对没有那个孩子。世界万物本来不存在，后来真主的造化下才有了。既然有被造，那就必定有造化他的真主，这就是论理学中真主真有的一个证据。

真主无求，自立，也不需有无。只是把人类能发现的“宝藏”立放扎根在万象的荒野，真主造化了世界，就出现了气象万千，在这些气象万千的万物荒郊野外中，真主在其中安置了人类。世界在未造化之前是不存在的，造化了以后，它的境况是暂存的，在这个位份上，一切被造都已经被前定好了它的特性、规律、名色、动静、寿命，所有隐藏的都开化显现了出来，这时真主的宝藏揭开了，一切名称，形象，运动形式，规律特性都显示了，一切显现的运动形式规律特性都是一件宝藏。“万物未显，其理已森然”，显示出来以后的才成为形象，才明显，才能被发现。许多东西在没有显现的时候，他已经存在。人类不认识他，不见到他，甚至认为它还不存在，但实际上它已经存在，

当它显现出来的时候，才会被人类所发现。真主散布于世界被造的奥妙本然是从“隐”到“显”，人们的认识则是由显到隐，先看到事物的表面，然后才会深入到事物的内里，见到其精神和本质。所有的事物的运动形式特性规律都是展开在执掌权柄的真主的权利之下。万事万物集中而言只是证实了真主的权柄和执掌。把“里世”、精神世界的内涵显在了“表世”的物质世界，证实了真有的真实存在，使“有”和“无”都与原有的真主相联系，万物的“有”是显示了真主的“真有”。因为由被造就必定有造化的主，他显现出来之前就必定有一个隐的阶段。在隐的时候，人们没有发现他。所以有是显现了真有。“显有”是“有”而本来的无，而从无到有是真主奥妙的本然的造化的显现。万有各自所具有的各自本身的属性、特性运动规律，虽然都各不相同，但互相参合渗透，互相影响。喜真从“隐”到“显”，从静（意念）到动（言行、奉献、奋斗），当人把不属于“喜”的需要的东西都排除。两种矛盾而以迹象显现。当万物的迹象不显现之时，不形成之时，都从人类的认知上断为“无”，但原有虽然存在，但却被判断为“毫无一物”，万事万物与原有是一致的存在就被疏忽。

三个概念（真喜、受喜、喜者）融合共处，只是未显或显。因为这些在前定中已经被定，在今生机缘到了他就显现出来。所以这三个概念只是隐藏和显现的关系。

授予、给予和接受，得到这两种迹象的特殊性质就是“真喜”，真主的喜爱。真主赐给你喜爱真主的心，那你才会热爱真主，真主喜爱你，你才会喜爱真主。所以这两种迹象的共同点都是真主的喜。真喜的全美在“表”也在“里”，当一个人从无求到显示了“有求”，他的奥妙的本然就被揭开了，这两方面的幔帐就把隐晦的显在了受喜的镜面上。当一个人喜爱真主的时候，他就在真主造化他的奥妙的本质里，显现了真主造化他使他成为喜爱真主的人。

受喜的镜面上显的是“无求”，是原有的真主的德性的表现，

一个奴辈开始是有求，是非常多的求，到了最后他满意于真主，他就变成无求的人，变成赞美的人。所以赞美的人胜过祈求的人。无求的人胜过于祈求的人。因为他满意于真主，已经对真主心满意足了。对真主前定的都已经喜欢了，没有更多的要求了。所以从有求变为无求，他就上升了一个更高的境界。

显现于物质世界的奥妙本然是“表显”是精神世界的外表。“有求” 是属于物质世界本然的属性，有需要是表世的显现，从有求到达无求，是从物质世界到达了精神世界。开始运动运作的“显有”是显现真主的“真有”的俊美和余光。余光就是“显有”，真主原有之光是以普慈今世而把物质世界显示了“有”，是显真主的完美能为，今生的“显有”就必定是显现“有求”。所以世界上被造的万物不可能是自立的，而是有求的。人类的知和见是来自“无求”的，因为世界和生命都是真主恩赐而“显有”，表、里显示了原有的外化延伸泛化的“表显”，在表面上就显现了受喜，受喜是依赖内里的真主的喜爱，被喜的人才会显现出喜爱真主，所以谁要是真正喜爱真主了他就是被真主所喜爱的。“显现”出“受喜”而显出“至情”，受喜的特性俊美的余光就是“受喜”的完美形象和显迹。这就是把喜爱之人的本质前定在奥妙的本质上，喜爱之人是表显之光即“世界之光”，它是真主赐了一道光亮，从人的内心里显现出来，真主所喜之人，就看见这道光亮，并显现出其俊美。故它照射而显现，是有“里显”而显示真主喜爱的人，以此光看就见到俊美，只有从这个方向才能观看到真主实存实在实有。这就是在论理学里对于主动和被动，隐和显的论述。

被恩赐之人，若无自己努力的理由，就不能显示喜者和世界的奥妙本然，亲见的美味的品尝是以“听”的特性而特别贪恋，才会显现出被喜的滋味。

كَنْ（你有）的语言是赞颂的美音。用美好的声音赞念就是كَنْ

سمع 听：就是见、说、听的“内里”的特性，（是本俱的能力）。要是真主不把人造化为能见、能听、能言，那就不存在这三个特性。所以这三个特性是在真主的前定中已经定在他的身上。在《麦加的启示》中提到：万事万物的奥妙本然当在“无”（里世）时，也存在着

听，见到的人，听到的人，被见的人，都是精神世界“里世”的显（كون）。这是真主的口唤而以各自的领受来实现。真主造化了人，本来就是使人能听能见能感悟，但是为何有些人能感悟到真理，而有些人却在迷误中、错误中呢？这都是来自原有的真主的欲为，意愿的造化的，前定的人的本性的显现。能知见、听、幽玄未见的能力是显现在具有反常、奇迹的人上才能出现。人们有了以后往往更加有求，而在“无”时，则知已无求，而赞主清静、尊大，既是对本然的赞颂，此时已不是人类口舌的赞美，这是在人类回归于本初之境，在浑化的状况中的赞美。此时万事万物都无具体形象，就是已经物我全化，但运动的轨迹已经存在。虽然物我全化了，但是真主前定的运动的轨迹依然存在。“喜者”指“表（面上）显（出来的）”之光，今生物质世界也是真主赐予的一道光亮，因真光的照射而显示了被造的世界。人类也是被造，在人类上，这道光亮是显现在喜爱真主上。

喜真的痴迷沉醉之门就是真主下降的喜真的源头，他喜爱真主是因为他被真主喜爱，他被真主喜爱，他才显现出热爱真主，喜爱真主的意念言行，从“里”倾倒到表、从心到舌，显现出完美之命，就是我完美的生命，从无生命而到达于生命的发生。受遮阴的功修干办之人坚信的意念言行上“显（示）有（真主实存实有）”而成为了显示处。比喻为；饮了受喜的痴迷沉醉的仙酒之人，就成为了其本性的显现出来的亲眼大见的恩典，就是预见。只有需求下降的“真有”——即是散发于万事万物的，真主所恩赐的“有”的奥妙本然显示的颜色的景象。所有的奥妙本然的景和踪迹都是痴迷沉醉的姿色，显示之处是“表世今生的万事万物”有时间地点，与景象浑然不可分。此时，真有的“显”就是奥妙本然的道理和踪迹上“显示”奥妙本然的踪迹，把其迹象也当成“真”的，远看仙酒之杯好似无醉迷，痴迷的仙酒。近看仙酒而无斟仙酒的杯，即：具体事物不是总体，只是局部。相对迹象显的是“真有”。具体的迹象是奥妙本然，而总体呈现的也是“真有”。

真有之光是的以前定射出，所有的奥妙本然由此前定而在今生自然生成，自然显现。白天是“有”的光，“夜”是一切奥妙本然“有”之光芒照到奥妙本然夜色中，一切造化完成，才是光显东方亮，太阳升起，香风起，此时已既有奥妙本然的万事万物已运行，奥妙本然追求的源头如真主亲垂下的云。所以人类的一部分人就能够追寻到万物的本然的奥妙的源头。真主把垂有下降万有的雨，降在大地即是真主的奥妙本然显现在大地上。当接受了“表有”之光时，即是圣人所说的雨（甘霖），真主普慈下的恩典，但是很多人在普慈下见不到真主的恩典，都认为自己有本事。真主的真光引导就是这种雨，承受在大地上，各种奥妙本然由于“真有之光”的照耀而显示了属性，这就是伊玛尼的光亮。伊玛尼首先是诚信真主的实存实在实有，在这道光亮的照耀之下，他才显示了他的本性。真主之光的“表里”成为四射的光亮射线，奥妙的本然饱饮了永恒的水，他在清静中得到了活命的水，他得到了永恒的生命，从表、无中清静醒回，穿上了万有存在的衣裳得到了‘正信’特殊的属性，载上了与‘真有’同在的帽子，即使不知自己与‘真有’的关系，对自己的一切也都不清楚，但寻求的脚已经起步，走上了道（طريقة），而且从‘里’到‘表’已走上了寻求之路，这条路是从喜爱真主之人开始，他饮足了维持永恒生命的水。（确信）万物具有了‘里有’，未到达于‘表有’而行于探索寻找之道，从知道了‘真有’上升到认知可见，预见的品级和高尚地位，从有很远的距离缩短到了在自己胸怀中，认识真主是非常远的距离，但是在这样的喜真的显现以后，他就缩短到自己的胸怀之中。胸怀中有存在了喜爱真主。修功办道达到了‘余功之近’，真有成了他观察的视力，他开始睁眼而看望、亲见他所喜爱的俊美，真主就赐给了他观看的能力，他就能见到他所喜爱的形象，可见到真主的完美俊美。他就达到不见一物则已，见一物就能见到其本然，他的本然是被造，是真主所造化，所以真主的踪迹和证据就在被造的万物之中。亲见的能力是有了‘精一’‘归一’而与精神世界、里世、真世的距离消失。此时‘通有’之光显了，这时这种认知、见只属于自己。真有成了他认知、见的工具了。（圣训：人走着接近我，我跑着接近他，人近我一尺，我

近他一丈，直到我喜爱了他，一旦我喜爱他了，我就是他的脚，他用以行走，我就是他的手，他用以拿，我就是他的眼，他用以观看，他就是他的耳，他用以听）‘正功之近’（以主命接近）所见的都是真有之光，都是真主真有的显现。自己就成了真有的工具（证明真主实存实在实有的证据和踪迹，见真有的（精神实质），不见显有（表面现象），用我的眼睛发现见到我自己的身体，以己体而见己体，一切讨喜之行，喜者全部即将转成了受喜者，喜者见到的就是受喜者，自己成了受喜者，喜爱他们的必定是真主，亲眼大见之人，眼中的喜者就是受喜者，此时之境，自我已经毫无所有，已经物我劝化，我的所有的一切都只属于真主，我的心中所爱完全是真主。喜者就属于受喜者，喜者依然不变，毫无虚幻渗入。真有的本然是前定之有，原定之有，即‘无始之有’古有。至今也相似原来本初，本有本俱不存在外来的境界。就是无极的境界。本初的境界就是一种观察力，在不存在任何外来的信息的情况下，他也可以得到哪个境界的真实情况。喜者依然受真主的前定的无始于幻有，暂存被造的万事万物，万有相连相关的境界就出现，本然有‘隐’有‘显’两种属性，没有第三属性。没有半隐半显的存在‘隐显’不能分出事物的基本属性，万物的本质属性都不隐藏，都在他的心中显现。所以在光辉的射线照亮他的心以后，他就达到了凡人不能达到的境界。

小结

（1）‘实体’即是‘主体’，绝对和相对都是从主体与客体的环节上启动，都从‘绝对实体’上发生。任何事物都存在着内在的必然联系都显现前定，真主首次规定赋予的规定的特性、本性，就是在万物万事在今生的显现都是真主的前定中显现的。

（2）‘自我’是在主体与客体的‘中项’运动中，他是真主的造化，是被造物中展开了的延伸泛化，人是万物之灵，是从真主的绝对实体中超出，因为真主造化了人，只是代理，人和真主的关系是主仆关系，所以从实体中，从万物万象中抽象发挥，动、静、连带、增减变化都是随着时间而活动，随着时间的流逝就显

现出真主的各种前定，人的各种的行为一直到最后的归落。只有抽象才能形成概念。

（3）在绝对的‘同一体’的境界中，一切前定所规定的从内在性上是属性，从外在性上可以是主体的一种特性，主观本质、主观特性都是主体在客体的反映。客体中所反映的是主体的意愿，真主造化的万物他显现客体的各种特征，是真主在前定中首先赋予他的一些性质和特性。真主造化的万物万事是展现真主的全能，是真主的本然的尊威和俊美的显现和证据。

（4）全面的显现是显现的是真主的‘主观的本质’，是真主的为所欲为。是显现真主主观的本质的愿望。是借推论把概念，德性特性互相之间的关系提升到反映和被反映的同一性。这个同一性就是真主的意欲，真主的愿望的同一性。只有用相对的区分，才能形成相对性的逻辑推理，区分出不同的矛盾，认识到不同的本质，区别出不同的地位，本质，同一客体的反映。所有的被造都是个客体，所有的被造物反映的都是客体。从角度不同的反映中，就有必然有、应当有、应有存在的各种不同的角度的反映，可以发生畸变，发生错误，也就由暗变错误，甚至是相反真理和客观特性本质的反映。

（5）主体和客体的观念：是把‘自身的外在的显示在自我直观中’时才出现直观，被直观主体客体的概念。欲求，被求这两者就是主体和客体之间的反映，事物内在性的客观反映，才在相对中被动的显现出绝对实体以主观本质的主动性，显现客观事物的被动性，主体的概念才开始在这些客观的事物中呈现。所以世界上的万事万物的显现是显现了真主赋予他的一些本质属性的显现。

（6）内容的差异和形成只有在显现时才能被认为是‘存在’，如果全世界的事物都是一个样，没有差异性，那么就不能区分事物。正因为有了差异性，才显现出万事万物。真主是原有的主，真主的判断是绝对的存在的。真主的前定是绝对存在的。而被造的人类只能以纯粹的思维观察进行反映，在判断绝对存在时，只是以本质的存在的显现来作为反映。由于人类自身的局限性，对普遍的存在的本质，在人类中就有了各种各样的反映，是在发现后才被论定、肯定。如果不发

现，在人的判断里就是认为不存在。而绝对存在的‘实体’只是在所有存在的客体事物的内在性里显现于外在、外表时才能被人们所理解，才能以踪迹作为论证的证据。所以对于真主无形无相的认识是显现在各种道理上，有形有象用形象来认识，无形无相必须用显现在外表的实体实质的道理来认。

（7）在自我反映时‘实体即是主体’，这是在人们中普遍存在的殊多既是显示真主‘真一’的显示，客体的存在与主体的差异性既是证实真实的存在。好像各个镜子的反映，每个镜子反映的都有差异，被直观的实体只是一个，而镜子反映的可以是‘殊多’甚至是指一为二，三棱镜就是一个形象变为三个。在镜外绝对只是一个实体，就是‘必然的存在’只是一个真主，但在人们的认识中，在多个反映的镜体中，因角度不同，产生了多种多样的认识，这时差异才显现，成了殊多本质都是一，人类根据自己的角度、层次所判断的认知的一种特定性，具有主观意断的推论和概念，对真理的承受性和接受力影响了人类和世间事物转化为现实时的差异，展现了殊多的形态。殊多的认识不是绝对实体，而只是显现的表象。而得出的一种概念，一种抽象。所以，人类就产生判断的错误，甚至结论的错误，对真主产生了疑惑、对教门产生了迷误。

被造的奥妙本然从“隐”到“显”，运动形式特性规律都是展开在执掌权柄的真主的权利之下。万事万物集中而言只是证实了真主的权柄和执掌。把“里世”，精神世界的内涵显在了“表世”物质世界，证实了真有，使“有”和“无”都与原有的真主相联系，“有”是显示了“真有”。“显有”是“有”而本来的无，而从无到有是奥妙的本然。万有，各自所具有的各自的属性、特性运动规律各不相同，但互相参合渗透。喜真从“隐”到“显”从静到动，把不属于“喜”的需要的东西都排除。两种矛盾而以迹象显现。当万物的迹象不显现之时，不形成之时，都从人类的认知上断为“无”，但原有虽然存在，而判断为“毫无一物”，万事万物与原有是一致的存在就被疏忽。

三个概念（真喜、受喜、喜者）融合共处，只是未显或显。

授予、给予和接受，得到两种迹象的特殊性质是“真喜”。

真喜、全美在“表”也在“里”，从无求到显示了“有求”奥妙的本然就被揭开了幔帐把隐晦的显在了受喜的镜面上。

受喜的镜面上显的是“无求”是原有的表现，显现于物质世界的奥妙本然是“表显”是“有求”有需要。开始运动运作的“显有”是显“真有”的俊美和余光。余光就是“显有”原有之光是以普慈今世把物质世界显示了“有”是显真主的完美能为，“显有”就是“有求”。知和见来自“无求”，因为世界和生命都是真主恩赐而“显有”表、里、显示了原有的，外化延伸泛化“表显”，受喜是依赖“显”“喜”而显“至情”是受喜的特性俊美的余光就是“受喜”的完美形象和显迹。这就是把喜爱之人的本质前定在奥妙的本质上，喜爱之人是表显之光。即“世界之光”。是真主赐了一道光亮，固它照射而显现，是有“里显”而显示真主喜爱的人，以此光看见俊美，只有从这个方向才能观看到真主实存实在实有。

就是恩赐之人，若无自己努力的理由不能显示喜者，和世界的奥妙本然，亲见的美味的品尝，以“听”的特性而特别贪恋被喜的滋味。

كَنْ（你有）的语言是赞颂的美音。

听：就是见、说、听“里”的特性（本俱的能力）在麦加的启示：万事万物的奥妙本然当在“无”（里世）时，也存在着听，见到的人，听到的人，被见的人，都是精神世界“里世”的显（كون）这是真主的口唤而以各自的领受来实现，都是来自原有的真主的欲为，意愿造成能知见、听、幽玄未见的能力。显现反常、奇迹。在“无”时，知已无求，而赞主清静、尊大、既是对本然的赞颂，已不是人类口舌的赞美，这是在本初之境。此时万事万物尚无具体形象，但运动的轨迹已经存在。“喜者”指“表显”之光，今生物质世界也是真主赐予的一道光亮，因真光的照射而显示了被造的世界。

喜真的痴迷沉醉之门就是在真主下降了喜真的源头，从“里”倾倒到表、从心到舌完美之命，就是我完美的的生命，从无生命而到达于生命的发生。受遮阴的功修干办之人坚信“显有”而成为了显示处。

比喻为；饮了受喜的痴迷沉醉的仙酒，成为了其本性的显现就是预见。只有需求下降的“真有”——即是散发于万事万物的，真主所恩赐的“有”的奥妙本然显示的颜色的景象。所有的奥妙本然的景和踪迹是痴迷沉醉的姿色，显示之处是“表世今生的万事万物”有时间地点，与景象浑然不可分。此时，真有的“显”就是奥妙本然的“显示”奥妙本然的踪迹，把其迹象也当成“真”的，远看、仙酒之杯好似无醉迷，痴迷的仙酒。近看仙酒而无斟仙酒的杯，即：具体事物不是总体，只是局部。相对迹象显的是“真有”。具体的迹象是奥妙本然，而总体呈现的也是“真有“。

真有之光是的以前定射出，所有的奥妙本然由此自然生成。白天是“有”的光，“夜”是一切奥妙本然“有”之光芒照到奥妙本然夜色中，一切造化完成，才是光显东方亮，太阳升起，香风起，此时已既有奥妙本然的万事万物已运行，奥妙本然追求的源头如真主亲垂下的云。把垂有下降万有的雨，降在大地即是奥妙本然。当接受了“表有”之光即圣人所说的雨（甘霖）真主的真光引导就是这种雨，承受在大地，各种奥妙本然由于“真有之光”的照耀而显示了属性，真主之光的“表里”成为四射的光亮射线，奥妙的本然饱饮了永恒的水，清静中得到了活命的水，从表无中清静醒回，穿上了万有的衣裳得到了‘正信’特殊的属性，载上了与‘真有’同在的帽子，即使不知自己与‘真有’的关系，对自己的一切也都不清楚，但寻求的脚已经起步，走上了道（طريقة），而且从‘里’到‘表’已走上了寻求之路，从喜爱之人开始，饮足了维持生命的水。（确信）万物具有了‘里有’未到达‘表有’行于探索寻找之道，从知道了‘真有’上升到认知可见，预见的品级和地位，从有很远的距离缩短到了在自己胸怀中，功修办道达到了‘余功之近’，真有成了他观察的视力，开始睁眼而看望亲见他所喜爱的俊美，真主赐给了观看的能力，能见所喜爱的形象，可见到完美俊美。不见一物则已，见一物就能见到其本然，亲见的能是有了‘精一’‘归一’与精神世界、里世、真世的距离消失。此时‘通有’之光显了，这种认知、见、

只属于自己。真有成了他认知、见的工具了。‘正功之近’（以主命接近）所见的都是真有之光，都是真主真有的显现。自己就成了真有的工具（证明真主实存实在实有的证据和踪迹，见真有的（精神实质），不见显有（表面现象），用我的眼睛发现见到我自己的身体，以己体而见己体，一切讨喜之行，喜者全即将成了受喜者，喜者见到的就是受喜者，自己成了受喜者，喜爱他们的必定是真主，亲眼大见之人，眼中的喜者就是受喜者，此时之境，自我已经毫无所有，喜者就属于受喜者，喜者依然不变，毫无虚幻渗入。真有的本然是前定之有，原定之有，即‘无始之有’古有。至今也相似原来本初，本有本俱不存在外来的境界。喜者依然受前定的无始于幻有，暂存被造的万事万物，万有相连相关的境界，本然有‘隐’有‘显’两种属性，没有第三属性。‘隐显’不能分出事物的基本属性，不隐即显。

小结：

（1）‘实体’即是‘主体’绝对和相对都从主体与客体的环节上启动，都从‘绝对实体’上发生。任何事物都存在着内在的必然联系都显现前定，首次规定赋予的规定的特性、本性。

（2）‘自我’是在主体与客体的‘中项’运动中，展开了延伸泛化，从绝对实体中超出，从实体万物万象中抽象发样，动、静、连带、增减变化。随着时间活动，主动，只有抽象才能形成概念。

（3）在绝对的‘同一体’的境界中一切前定所规定的是从内在性上的属性，从外在性上可以是主体的一种特性，主观本质，主观特性都是主体在客体的反映。真主造化的万物万事展现其本然的尊威和俊美的显现和证据。

（4）全面的显现是‘主观的本质’是借推论把概念，德性特性的关系提升到反映和被反映的同一性。只有相对的区分，形成了相对性的逻辑推理，区分的不同地位，本质，同一客体的反映。从角度不同的反映中必然有、应当有、应有存在的角度反映，也就由暗变错误，甚至是相反真理，客观特性本质的反映。

（5）主体和客体的观念 ：是把‘自身的外在的显示在自我直观中’时才出现直观，被直观主体客体的概念。欲求，被求，事物内在

性的客观反映，才在相对中被动的显现出绝对实体以主观本质的主动性显现客观事物的被动性，主体的概念才开始呈现。

（6）内容的差异和形成只有在显现时才能被认为是‘存在’差异性出现才能区分。真主原有，真主的判断是绝对的存在。而被造的人类只能以纯粹的思维观察进行反映，在判断绝对存在时，只是以本质的存在的显现来作为反映。由于人类自身的局限性，对普遍的存在的本质，是在发现后才被论定、肯定。而绝对存在的‘实体’只是在所有存在的事物的内在性里显现于外在、外表时才能以踪迹作为论证的证据。

（7）在自我反映时‘实体即是主体’殊多既是显示‘真一’，客体的存在与主体的差异性既是证实真实的存在。好像各个镜子的反映，每个镜子反映的都有差异，被直观的实体只是一个，而镜子反映的可以是‘殊多’指一为二，在镜外绝对只是一个实体，就是‘必然的存在’在多个反映的镜体中，因角度不同，差异才显现，成了殊多本质都是一，人类根据自己的角度层次所判断的认知的一种特定性，具有主观意断的推论和概念对真理的承受性，和接受力影响了事物转化为现实时的差异，展现了殊多的形态。殊多不是绝对实体，而只是显现的表象。所以，产生判断错误，甚至结论错误，产生疑惑、迷误。

五、《光辉的射线》第三章阐释

全部的“显现”（تجلى）都是“真有”，真主实存实在实有的证据和踪迹，在各种“显示处”（显所）所见到的各种存在的源头——真主造化显现。

（一）“喜真”从“受喜”的一面，是“以自己见到自己”并不包括尚未出现的万事万物。当然需要在显现万像的镜子中（显示万像的显现处）去观看自己“受喜”的全部丰姿。自己受喜的全部丰姿是在各种显示处的镜子中看自己受喜的全部丰姿。“本体”只显现在镜子中，才能见到自己“受喜”的全貌。喜爱之人在“本体之镜子”中能见到自己的容貌同时也就能见到镜子，与实体原貌中映像在镜中增加、减少（只有在镜中能增加实体的貌像或减少到无镜不显）所显现的地方（显所）是一个。“显现”是涉及了“显示处”现出的形体形状和相貌。万物万事的显示之处显所就比喻为“镜子”，万事万物的差异显现是显示真有。而我说的“实体”是独立的，与在镜子中（显现处、显所）显现的映像是两回事。显示之处（显所）和显现的物像形状（显者）从外观的本质形状是一致的，称为“定二”（两种属性——实体和映像两种“品位”，属性与品级）而本质是一致的：提示的是万事万物是显现真主的真有，真主的意欲，真主的前定（تقدير），万有显现的是真主的前定，万事万物差异的显现都是显现真主的前定。

（二）喜爱的人在镜子中观察自己，转为喜爱自己的容貌，受喜的声音、信息在世上传播。真主是清静高洁的，因喜自己而喜爱了被造的人类和一切被造。人类中能见到真理的眼即可见到这个在世间传播的信息和声音。人类是以描绘自己的喜爱的而感高兴，所以，人类都是与所喜爱的在一起归落在一起。

“喜者”的镜中显现的是“受喜者”在有错觉的人上易颠倒了结论，“太阳显于太阳之中”，“受喜者”显于“喜者”，“月亮是太阳的镜子”，月亮阻挡了阳光，反射光便成就了自己。所以人类反射什么光就成就了自己什么结局。阳光穿过即是“放射光明”在月亮中毫无太阳的本体，显示出来映像的镜体中，其中毫无一物，他物中也

毫无其本体只是映像而已，只是形成虚像而已。

日和月，“显示者”和“显示之处”都是统一的，“通”指“显着”

日月都是光亮的物体，只是相似，“显者”和“显所”是一体，其中只是映像。毫无对方的本体，显示者，体重也毫无物他物。日光显现在月亮的镜子中，则成为月光。比喻了“受喜者”显现他的形象在“喜有”。但各有各的实体，这下情况下没有“有求”或无求的局限，如同海浪的表现，显示是以海，浪成为众多，海还是一个。“无求”在显示之处，都不是实体。当海水上升为气，称为云，降下水称为雨，聚流成江河。归源称大海，上升的水是雾，聚为云，落为雨，聚为水流最后归于海。千江万河虽多而海不多只是一个，万事万物虽多总归原有的真主。而“原有”只有一个，不会是多。海的归根结底界限是海岸即使是无边。原来永久都是一种比喻。由于幻觉而产生了不同的形象，不同的推理和结论，产生了正误。

（三）按照常规的“显”（ذ جلى）是从开始到终了都有本体、信息源，原来就是一个，说到无边无际只有对真有的真主称为“永恒”。把自己比作大海之水而融合于其中，于是幻觉的幔帐被除去了，原来之海（归一之镜）已经掺和了“永恒”的信息了，到此时各种不同的幻觉也就不再存在了。无始无终因永久而显现，无终也因无始而显示，这两件事原来是一件事：无始无终，无终无始，时间的本体与新生的，都是相继连续的，如昨日，今日，明日，以往的前日，昨日，将来的叫明日。

今世人生人类必须根据自己的亲身经历，才能认识到“是一件事”，把各种矛盾“单一化”就能办到：能够把自己化入“亲见”的“本然”，当融为一体就会感觉到，我就是他，他就是我。也就是由真主造化的万有，我是属于“万有”，他也是“万有”，“我是，你也是”而你已经不在其中。万物物欲之障碍。因为你的“幻觉”已经融合了万物万像其中，就登上了“通达之境”所以在每一件事上要警觉，规范自己保持自身的纯正，要行善比别

人更出自真诚衷心，虔诚敬意。

第三章小结：

①对实体的显现是在人的意识之中，实体体现了意识，意识体现在“自我之中”，其能为：真主实存实在实有，且把其本然以尊威俊美全知全能为显现在客观世界，一切被造特性、规律运动和万像的范围之中外在的完美奥妙本质在人类上是以“二次造化”（再造）规定赋予和显现的。所以，同一的本性真情是被隐蔽的。

真主是权柄之主绝对的君主，绝对的存在，证据和踪迹是显现在主体的能为客体（被造）的气象万千，万事万物两大环节之后显现的证据和踪迹。真主是以无始的意向，以自主主观的判定造化人类和万物，是以主体而言，不以绝对实体奥妙本然而言。

“绝对实体”是决定宇宙存在或消失，不存在的两样都是一致的，宇宙的荒郊原野不是用来判断“有”“无”只是显现外在，外延引申，抽象的素质，一切被造进入了外在的运动，“总动天的主”（宇宙高速运动，扩大以光速超光速数以万亿年，两边天，近代宇宙爆炸学术证明了此论点。）

②绝对存在是真主，显然了开放了主观概念和其德性宝库的大门，后把“素质”装入了人类思维的观念世界。又扩散使观念世界进入论理而全面，并得到了传承和开放，事物从内在理节（精神实质）转化显现在外在的属性，特性，性质规律，外形等使人类能从看表面现象认识了精神，并见到内在外化的实质和真主的证据和踪迹。从思维观念上升到“本质出现”见到内在的本质，幻影的阴影在外表上的幔帐，掩盖阴影的屏风主观本质的概念，使观念全面开放上升到有作用力的论理环节来认识万物之源，无始无终，归一等。

③真主使人类的思维与客观存在进行贯通以人类存在本具的本质“代理者”“万物实”来表达“虚无”与“实有”交融溶汇的今生物质世界以时态，以空间的广延，追求真理显传承。

真主的欲为，与人类的思维，客观存在的现实是贯通相容的。中国文化，天人一心，人心即天心，天假人手，天意人为……。

④物质世界的本质，内容观念形态转到认识本质世界，从精神到

实质，从形态到性质，被造万物的内在矛盾和冲突是在它们规律影响时显现出干扰和纷乱属性形式的矛盾性，矛盾，冲突性的相对性，显现出恶性循环。所以是在内在的本质属性显现后，矛盾冲突才会显现出才成为干扰纷乱，那么在矛盾本性，不在一起显现时，就能相对性的稳定，不显现出恶性循环，种种冲突。

同一个“有”或“无”的冲突矛盾在纯粹思维世界都是静止的，在“有”“无”两种思维中在观念形式阶段都是在静止状态中即中国文化和而不同，求大同而存小异。

⑤在绝对存在没有追求认知，认识遥远之人上自我的认识和见解都是“空无”的，没有直观的，因为真主是原有无始的，“任何一物不能像他”所以不信之人常怀不信的意念。所以在“绝对实体”同一主观本质在认知上差别性的纷争是“有”无的定论是正确与错误在有幔帐的情况下主观错误的判断之中形成不同的推理判断。“精神”“物质”两个世界的认识差异是在意识上来到达于真理和符合于客观存在的真理而形成的正确认知的纷争。实体与主体混淆在不能直观的角落中就会认为“空无”的情况下形成的，它的实质也被错误认为不存在和作用不明、影响全无，所以对真理的承受性极小。就不能认知“主体”和“实体”判断在一切相对性中不能认识绝对实存，而错误判断有客体无主体有被造无造化。

⑥意识和自我意识：有一些人层次境界不同只有到达于“思维观念”未能从一切物、恶欲上揭开幔帐。内在的幔帐在得到真理后迷误的思维观念上才会被揭开。对客观实存真实性才能有正确的判断。当自我意识显现在主观认定的“应当有”上，在认为可能存在的人上有内在性隐蔽性的幔帐在主观本质上常会否定，应当有的“有”把质的真正存在认为是“不存在”当把质的赋给了一切存在主观的判断也就是认为一切都存在。

当主观意识的“余光”（引领之光）显现时，主观自我的观念就能延射光芒，光和美转为了见解和知性。才能与绝对存在相吻合，感到甜美、俊美成为能正确判断之人。各种意识形态都符

合于客观物质观念世界。意识感、对象感有正确标准的引导才会有符合客观存在和符合真理的味觉，承信原有的实存实在实有。

⑦自我与生命的不同

当你真正把自己作为被造的人类的一员，作为被造的客体的一员时，“自我”才能以真知灼见认识了绝对存在的真主，于是你就打开了沉醉痴迷的仙酒泉源的门。产生绝对存在被确认的认识，精神实质和性命，才开始有了神圣的精神生命的存活，正信永活的生命。自我才有了真的活。

普慈的意识认定了存在的源流就是启动了全信真主衍射思维。精神实体和性命主观的本俱真理（有始无终）的自我意识才开始出现。就会把必须承受真主的爱恋痴迷和陶醉显现出来，仙酒的杯子才被斟满，思维观念从物质世界物性意识的境界上才上升高到圣神的精神生命，思维观念正信。动物性的黑暗才在物欲私我的夜中死去，天仙性才会显出，当自身能承受“真主”，主观意识才从现象、世界、幻世、表世到达于真世里世妙世的理性认知境界，才有了永活的精神灵魂的生活，最好归宿的希望，借正确的推论和概括延伸到见到客观世界自在本俱的本质，意识到在暂存会朽并把真主的意愿作为自我的主观意识和普遍思维，此时才从人生“虚无”走向了永恒，从迷误走上正信。

人生主观意识之迷酒才与精神实质主观本质“虚无之杯”上分辨认清在万物万事尚未被造化之前，当还没有名称时已被真主赋给赋予的清澈精致完美俊美才会显现。一切抽象事物的自在本俱的本性才显现了颜色，开始有了辨别真伪，对错，正邪的能力，使自己与万事万物规律性的相对关系的联系——主观意识形态传承在伊斯兰的规范之中，你即是保持了“自身的纯正的人”自我意识存在穿上了符合于伊斯兰真理的袍服，上了正道。不被理解的被意识的“自我意识”自我识见已经把渴望的腰带转化为胸怀唯有真主全为真主的无私无我的意识。在“求真”的道上前进不再返回和迟疑，把意识关联在真主，穆圣，穆斯林大众和原本的伊斯兰上。此时你已认识和见到了所知的真理，并把这一道光明安置在人的胸怀意识中，就显现了人类本俱的本性和真性。此时人类作为被造的客体的眼才能见到绝对实有的真主

的尊威俊美和独慈等种种的特恩。能直观自身，把主体的意愿定会融合于自身生命灵性发荣的水，此时追求真理之人的眼贯注“绝对实有”的光辉，知觉，识见都入在了“主命”之中完全依靠托付给真主，光辉的射线显现在心中。此时就是到了浑化（مقام جقاء）之境。以自我直观“自我已无”“物我全化”心中只有真主，客体已无存只有主体，见一物便见到真主实存实在实有的证据和踪迹。此时见到自身见到自身便见到真主的特恩。本来就是不存在的被造在无中被造化，而显现的“有”只是证实造化的真主的实有。万物万事一切被造都证实了造化万物万事的真主，这是推理的因果论。

解读《光辉的射线》:“万事万物的差异显现了真有”（真主的意欲前定）“万有是显现前定”,“万事万物的差异显现都是显现前定”

从这个论理产生的一个概念就是：“凡是你能造成事实的就是前定。”正因为形成的这个概念，而就形成了伊斯兰教的五性：①国际性——建立了横跨欧亚非三洲的伊斯兰大帝国（法图麦王朝到奥斯曼帝国，西班牙都一度成为伊斯兰国家）形成了世界性的伊斯兰发展和影响。②民族性，形成了许多的全信伊斯兰的民族，全民族的伊斯兰信仰和以伊斯兰信仰为主导的民族和信仰伊斯兰占多数的民族，甚至各民族都有了穆斯林。③长期性，伊斯兰的意识形态成为了长期存在，而且影响越来越大的趋势。显示了“人类精神财富”的前定和趋势。④复杂性，由于这个因为其中的许多之人对伊斯兰不是全知，只是一知半解，或是无知妄为的概念形成了“有志者”“敢想敢说敢干的一些人，如果没有一位有知识，有能力，有胆略又有很高的“制约能力”的导师来把这些盲目的，无知的，甚至是被误导的热心胆大又不计后果的“热情者”“激情者”，如果通过真正的真乘学者加以引导，把他们都规范在伊斯兰原本的和平精神之中和制约在人道之上的天道的原本和平的伊斯兰教原则之下的话很可能就要被增减变更被渗透被改造成掺入极端主义，离经叛道自成一端而使一些人脱离原

本的伊斯兰还不自觉，还自以为得正道的。这样就形成了名为伊斯兰实为工具的变异为今生目的而所说伊斯兰，就形成违反伊斯兰危害人，连同危害穆斯林的许多复杂性因素，极端恐怖造成许多严重后果。⑤危险性，关于清除危险性的关键是恢复原本伊斯兰的和平精神，人道天道和宽容和把敬畏真主，害怕真主，热爱真主喜爱穆圣（平安吉庆在他上!）并遵照遵循《古兰经》、圣人的行持，把热爱真主，光扬到热爱圣人众穆民，阿丹圣人的子孙（全人类）甚至一猫一狗。那么，才能两世美满幸福，否则今生就要遭横祸，（抗法犯法国法不容，违法乱纪国法处理）后世又将还报遭受更严厉的罪刑。（今生作恶后世火狱）所以，穆斯林必须保持自身的纯正，维护伊斯兰的纯正才能防止有人把信仰变为赚钱的工具（开公司）变成具有政治目的，推翻政府的工具（或政党），不具有“危害性”的伊斯兰教才符合于圣传真道，才符合于原本伊斯兰，传统的伊斯兰。这就是《伊斯兰论理学》中对前定正确认知的思维推理。得出的结论和所提醒的一个极重要的问题是:“只有正确的引导才能造成好的事实，否则被误导将有恶果。”

六、《光辉的射线》第四章阐释

本章解明了受喜者（محبب）的各种品级和位份都是来自真主ﷻ御前“喜爱真主ﷻ”之人。

对真有的真主ﷻ是在人类的认知上不能达到的。因为，人认知真主是真主的意欲，被称为‘独一’是真主的意欲，认主独一才符合真主的独一无偶的特性，所以‘独一’是真主专一的特性，一切被造万物万事都被安显在依存，偶性不能自立的特性中。

（一）表和里

在造化万事万物前是不存在的‘无’，被造后隐而不显时，万物被造前其理性已森然，初显时人才显现，知道了自己。真主的“能力”也显现在人类和一切被造上，万事万物的灵性，实际上人类的灵魂的领受都属于‘内里’的特性。然后才显现于物质世界‘表世’即是‘次显’，初显是已存在而不被人知晓，次显是已被人感触知道它的存在。此时相对对应的‘二维’已出现，喜和受喜，记录和被记录，认知和被认知，而且两方面互相依存缺一不可也不可缺一，对应‘真有’独一的真主，万事万物的存在是真有之主的造化，外化而显现的万事万物的性质各不相同，个体的性质也不同是“主造天地只是为了陪随人”，是决定于真主ﷻ的喜，不容置疑，‘受喜’和‘喜者’都是身外之物。符合了‘二显’（既显示者和显示之处）成为了事物的本体，直到喜者和所求者统一在共同里（喜和被喜里）。不求真主以外的任何一物。真主ﷻ的本然真境不溶主外的一切被造与主相对。所以，从真主的一真显示出万真，就是真主的独一品的特性是真主专有，无一物能承受或具有。但真主的‘能为’可以显现在人类上，因人类是代理者，代治者，万物之灵。人类可以制造和使用工具。就是这种品位的显现。真主独一性无二，真主的真一本然之境只有一个‘真本’，由真主造化出的万事万物在真主造化之后才出现，于是你——人类才知道自己是什么。所以在真主的

造化以后，人们才有了理性，才开始认识自己，认识世界。人类喜爱自己是因为“受喜者”真主把喜化成了万事万物，万事万物的不同特性不同特点，使人们难以区别为什么。真主喜人类胜过万物，人类认识了自己便能够认识万物。人类认识了自己本身的机密，奥妙、俊美、尊威、优越、超越万物，这都显示了真主的能为，显示了人类代理代治者的身份，从自身中具有的真主实存实在实有的踪迹和证据上便能认知真主。

这是人类认知真主的一个过程，把了解认知自己作为认识真主的一把钥匙。所以，穆圣（صلى الله عليه وسلم）说：“谁能认识自己，便能认识了真主”。无疑，认知真主的根本是认识自己。真主造化的人是全美俊美科学的，合理的，从人的身体的各方面的合理科学上就能够自然的认识真主。真有是一切被造万物万事万象的根子，“唯一真有作根稍”，此时万物万象通过‘显’让人类认知，即是根子“稍”就是隐藏于人类本身和万物万事中的，真主实存实在实有的踪迹和证据。

（二）万事万物都是因为‘原有’真主的造化而显现，都是真主原有的踪迹和证据，幻化而生成‘通有’万物的存在是因为真主造化，为真主的意欲而显现，显示了万物是显示真主能为，显现能成立只因原有的真主造化之下的化生。若没有原有之主，万物就都不存在，万物的存在显现成气象万千是根据真主تعالى的意欲赋予万物万事的形体性质所有的一切，未造化时其理已森然已定就。在隐而不显之时已具有了各自的本性和条件规律了。

人类的认识往往是：当太阳以威严之光（ذوالجلال）照入镜子（心境）时，镜子便疑惑，认为自己就是太阳了，便喜爱自己，沾沾自喜到怀疑太阳的存在，认为所有都是自己而否认了一切迹象都是真主的前定的，是真主预先秉赋的。照射的本身是来自太阳，镜子只是有映像的特性，见到各种特性的万物而浑化不清了，人觉得自己有能为，他就认为他自己就是自己的主宰。认识不到自己是被造，从而把真理都给浑化了。万物一切被造都是源于真主تعالى的造化，只是秉赋的条件，规律性质不同，功修之人往往说：“你喜你自己，就是他喜他

自己，也就是在镜子中你中有我，我中也有你，就是喜和受喜两方面，一是真有的实体，一是反映的幻像。”

没有喜主的人，除非真主喜他，如果真主不喜爱他，他就不会喜爱真主。无喜者也无受喜者，除非真主使之成为了被喜之人。无人能见真主，除非真主使之见到。无见者也无被见者，除非真主意欲。无人记想真主，除非真主使之记想真主。无记录者也无被记录者，除非真主使之记录。这些都显现了前定和显现的关系，说明了因果的关系。

穆圣（صلى الله عليه وسلم）说：“养主啊！你教我让我看见，听见，得到多方的享受。一切是真主的意愿，真主是权柄之主，是凭着真主的意欲，你叫我凭着你享受，我虽有我自己的努力，是你使我看见，能听到四方八面，你是超越一切的永存者。

功修办道之人，以正功（主命）接近真主，又以余功（付功）接近真主，任何人不能接近真主，除非真主意欲使之成为接近真主之人。真主是至高无上，主是伟大的永存者，我们能观看，能听到，都是真主تعالى的恩赐，真主的意欲才是动力，是所有的内因的根源，我们才能亲受到这些和意想不到的恩典，所以真诚的穆斯林从心中发出心声：真主啊！尊大的主啊！无数的幔帐，天堂的庇荫，所以无人能认知真主，只有真主自知，两东两西都是真主的，凡是朝向之处真主的本然无所不在，只要你观看自己，也就可能认识了真主的实存实在实有。万赞归主，永远感谢真主，从生到死都与学者为邻。穆圣（صلى الله عليه وسلم）说：“热爱知识和学者之人，在后世天堂中是和我同居的。”所以真诚的穆斯林，他经过参悟以后，他就见一物必见真主（实存的证据），认识了自己就认识了真主，这些都是道乘的知识（علم الطريقة），不要错断为举伴（شرك）和外来思想。真主确是宽洪的，全知的。你的言行是意念的显示之处（显所），舌头泄露了心中的机密，是‘显’的机密，就是虽细小也是姑容的，真实的内里的是显在言语上，你就要听，就是他自己在显示和暴露心中的机密，你就看到机密的显现内里细小若微的。说的人，听的人的两个方面如

同显现形象和看见了形象一样。

真主تعالى有许多的语言（许多语言虽然不同，但人与真主的交言，口舌所说出的话不一定是人的语言，当人念《古兰经》的时候，虽然是用人的语言表达，但是他的话是来自真主的语言。所以，念《古兰经》是当然、听《古兰经》是主命，听和念的区分。借真主的话而发言，有的人所说的一些话是‘真有’的语言，主借人言，天假人手。如（موسى）穆萨عليهو سلم圣人，真主借他的耳和舌说话，一切都是凭着主的欲为。

自己说话自己听，你我之间无分别。内里的神秘主义体验与外在的教门法规要求保持平衡和完美才是今生清醒的人。所以对于任何人所说的话，要看他是不是古兰经的话，是不是真主在借人的口而说话，在这样的认识下，他就在今生的迷误下清醒。

小结

（一）实体的自我反映，实体是一个，自我反映是在其他的事物中，因为人的层次不同，知识的不同，认识的不同，品级的不同，就会有多种的反映。一个实体有多种的反映，真主确是存在的，在人类的品级上，学识上，知识上有不同的反映。有全信真主，崇拜真主的，也有否认真主的，举伴真主的。真主在造化万物现象，万事现象的过程中，把自我作为主体时必定不能认识真主，要把自己作为客体，要知道自己从何而来，归到何处去，他自己才可能能认识真主的。永恒的自我在直观的时候就认为自己无需中介，但是人不是永远的，但在所有的事物的直观中，自己的反应往往是在表像的直观反映，就把直观的反映当成是真知。当认识见到自我是主体之时，认为事物是自在存在。他直观事物的自我直观等于没有正确的反应，故不能反应等于没有，只能认识自我的俊美。这样他就不能反映世界的真实情况，就不能认识到真主造化人的俊美。

客观事物的客观反应，是客观事物的本质，他人自身自我在心里的形态，在判断事物时，他没有抓住其特性，相对性，此时你是主观的判断，就与客观现象的现象不符合。特定的形态状态，在自我的判断和感受里，他就认为是绝对的实体。认为我却是绝对实体。他洞察

主体与客体时全都成了自我，就是什么都是以自我来论。自行其是，自我判断。这时无论共性，推论，局限，此时都是错误的。把有限和无限都混淆反应在自我的德性里，德性就成为了我，反应中只见自我形态而错误。所以这时他对客观主体的认识就往往错误。所以要认知真主，首先就要认识自己的身份。自己从哪里来，要到哪里去。自身所显现的能为，俊美和完美都是从哪里来的，他从这里才能认识到有真主。当他反观他自身时，用观来直观自己，自己自在的实体时，从客体反映的是主体形态。当主体自立本俱的，泛化延伸到客观物中时，如同阳光照射月球发光的比喻，既主体是在客观事物上，月球中有太阳，除了有照射的光是无限的，月光却是有限的，两者分开时即不存在有反映。人类也只是一个反映，一个被造，他显现的也就像阳光照射到了他的身上，月亮是有限的，他的光线是来自太阳，人类也是有限的，他是来自真主的造化的被造物。是显现真主能为的一个显现处，在两者分开时就不存在有一个正确的反映。太阳是主要发光体，月亮是被照射后的反光体，这种不同是根本的不同，他的同一性是光的来源一个是被照射而反射的光，另外一个是本身就显现的光。除他之外别无一物——人类对事物的本质规律和属性反映显示的对错关键在于人的立场。如果把自身也认为是主宰，把自身也认为是主体，把自己认为是自己是主观意识中存在的能为，认为人类本来本俱的属性，那他就不能认识到真主。他认为自己是主观外在的形态的抽象，即是主观意识所反应显露的观念形态而推理判断都发生了错误，也就是他迷惘的根由。所以人类显现出来的是主观的反映与所反应的实体主体。是在人类主观意识下，这种对主体的反映或正确，或偏歪，或畸变，或似是而非。以上是论理了伊斯兰的反映论，认识论的伦理。有了正确的反映，他就有了正确的认识，有了错误的反映，他所得出的结论就必定是错误的。

（二）在自身同一主体建立之后，对无始的实体存在和被造新生，变异的万物万事的形态的论理，形态，现象。他们只是显

现真主造化的能为。在《لمعات》经中被称为“波涛”事实上是：自“无始的泉源”（真主ىلاعت的欲为）来的一切事物存在，是指在人类上显现的主观概念或客观概念。只要有主观概念存在，那么人类，理性意识中就会有无数概念就产生反应。在客观上无数的复杂性的反映，只有能够把这些复杂性的概念进行正确的分析以后，人类的反映概念才会正确。把“海”定位在“原有”上，大海在风的吹动下，才可能变异形成是波浪或江河，外在的客观本质显现的状态并不阻碍直观其本质，以通过精神能看实质，就是在同一主体的建立时。即主观论断形成的概念能够符合于客观事实本质的一种论理方法。《لمعات》经中的比喻是：“海亦无始，海亦无终”是指“虚无存在”以“海”来作比喻。波浪的有无不影响海的存在。对于人类来说，人类有也好，无也好，真主都是存在的。认知无始无终的中介是区别“有”“无”的中项，因对无始无终人类认知上的“虚无”性，显示了有始有终的踪迹，即论证“相对为二性，”称“你”是“无”即指绝对的同一，如果“你”出现了“有始有终”的被造万物万事的属性了，无始存在就成为了必然性，无始就证明了终极是无尽即无终。当自我在“无始的泉源中”转化为“无”的境界了，“无始”便同一于无终而展现。此时无终也同一于展示出现，这就是伊斯兰论理从一归一，首尾合而为一的论理互证法的论类。“真主ىلاعت御前无晨夕，无怎样，无如何，”是表述：“时间光阴的同一，”推论是无始无终的实有，把时间光阴分为过去、现在、昨日、明日而四者合一。时间就是“贯通”现实称现在，已过去的称昨日，推论将未发生的事称明日。过去、现在、昨日、明日，四者在时间光阴的长河中只是一瞬间，人类从四个方面的时空，观看反映客观实体，而四者合而为一，就没有任何瞬间的时性存在。万物万事一切被造连同人类都必将化为“单一体”消失在单一的同一体之中。四种时间性的推论实体终是归一，从无到有，又从有到无，再浑化之境中(فى عالم بقائية)连自己也消失在单一的统一体之中时，在自己的意识中就感到：真主便是一切、便是全部，在物我全化为无存之境，自己成了直观对象。此境中被直观的是全体。自身也会全转化为全体，你不在其中，因为自我已经消失。月亮反射阳光，镜中反

映实体，但月中无太阳，镜中无实体，只是意识形态的反映，形成实体的抽象概念，形成的幻影，虚像，所以今世只是一个幻象，是一个虚像，真正的世界在后世，现实存在的东西，眼看是真实的存在，就踪迹而言，也是一个暂时的存在。但又是主观实存真实存在的证据和踪迹。就如同演戏，在戏台上感觉一切都是真的，都栩栩如生，当戏演完了以后，到了后台卸妆以后，所有的一切都是空的。当一个人在梦中梦见的所有的一切都是真的，可以哭，可以笑，可以得，可以失，但醒过来以后完全都是空的。人活在世界上，感觉脚踏实地，什么都是真的，当死亡来临以后，所有的一切都变成了假的，所以在伊斯兰论理学就叫人们认识永恒和暂存，认识真世和幻世，认识主体和客体，认识人类的真实，人类只是显现了真主的能为，人类绝对不是主宰，人类是一个被造的代理者，是万物之灵，所以从人类的本身他就可以认识真主。这就是伊斯兰认主学理论的内含。

七、《光辉的射线》第五章阐释

这章主要讲的是，真主显现万物万事的千差万别，是显现真主的能为，人类自身的显现也是显现真主的能为，人类与万物的同一性就在于都是被造，都是真主能为的显现。

“显所”是指显示之处，它随时都会因所显的主体而发生变化。“显者”是指映像之显，如同照镜子之人，当镜子外面有一个东西存在的时候，镜子里面就有了一个形象，这个形象有的是和主体是一致的，有的因镜子的质地、角度不同而反映的主体就有所变异。

被喜爱的爱喜之人，在每一个镜子中无论是“表有”的显而见到真主的能为，还是亲自见到自己的行持功修干办，随着时间推移每一时显一种容貌，每一刻显露一种形象，在不同的时间显出不同的形象，它的形态时时随着镜子显出的迹象而随时改变，甚至一瞬间也因承领秉赋的恩典的不同、时景不同而改变原来的样子和容貌，性质不同、环境各异的不同的事物在镜子中所显现的景象映像也各异而不同。这就提醒了，人类在同样的一个主体事物下，由于角度不同，层次不同，立场不同，时间的不同，同一个主体在他的心境中的映像都是不同的，是变化的。在中国有个心态变化的故事，叫做疑人偷斧。讲的是从前有个人丢了一把斧子。他怀疑是邻居家的孩子偷的，就暗暗地注意那个孩子。他看那个孩子走路的姿势，象是偷了斧子的样子；他观察那个孩子的神色，也象是偷了斧子的样子；他听那个孩子说话的语气，更象是偷了斧子的样子。总之，在他的眼睛里，那个孩子的一举一动都像是偷斧子的。　　不久，他在刨土坑的时候，找到了那把斧子。原来是他自己遗忘在土坑里了。从此以后，他再看邻居家那个孩子，一举一动丝毫也不象偷过斧子的样子了。那就是说在 同样的一个主体下，由于时间的变化，心态的变化，心境的不同，他反映的事物的形象和景象也会发生一些变化。

仪容在镜子中时常会发生变化，甚至是有阴阳，雌雄的变化，这都是客观存在的现象。两个镜子中可以显出同样的一个景象，也可以在两个镜子中显现出两个互相背离的形象，甚至同一时间，同一形象，

进入两个镜子中都可以映出不同的另一个形象，没有重复的显现。受喜之人在镜中也会显出二次形象来。真有之主不在一个形象中显示于人二次，也不在一象中显给二人，也就是机遇的论理，在每件事情中，真有的显示只有一次，没有第二次。所以伊斯兰教论理学就提醒了一个机遇的问题，当显现一次的时候，如果你疏忽大意，随便的加以放弃，可能这就是最后的一次机会，再没有第二次的显现了。所以，成功之人不轻易放弃每一次机遇，抓住真主给的每一次恩典，这也是穆斯林能成功的一个内涵。不重复，真主也能使之重复，至高之主，既然显示了“能为”且不重复已化之实体，就证明两世的还报是在一显中。在中国的文化中，有这么一句话：一念之善，遇难成祥，一年之恶，家破人亡，祸福无门惟人自召。所以在 复生日，是根据今生的映像，根据今生当行的教法、教条和大小的礼节，和揭开幔帐的修行是在前定中定就的根本，这个根本是同一的，你在今生行功办道的让人在后世得到一个好的结果，在今生作恶干罪的人，在后世就要得到一个悲惨的下场，它与时间，形象等无关，是由各自前定中的领受秉赋来决定的，于真主禀赋给每个人的恩典的层次上有个。一切事物的内涵都是真主的前定的显现，无重复的显示处，事物的不重复，历史虽然有相似之处，但是他得到时间地点人物经过都不同，这是显示真主的能为，显现不同的完美的形象和容貌的千姿百态只是相对，对比。万事万物的各自特点过程也不相同，都是由真主赋给的奥妙本质特性不同而各异。但由于因果关系，“显”是显自己已化之体，而且不重复，复活是按本体的复活。（有人反问：老虎吃了的人，被火化了的人，他的成分已经被老虎吸收，已经被火所烧毁，那还怎么复活呢？要知道，最原本的成分是本体的成分，本体的成分不被吸收改建为老虎的身体，即使火化其原本成分也不被破坏，仍是复活时本体的基本。）两世的还报也是原来之因的结果。但因当行的教法，教条是主命或应当，揭开幔帐的修行属于圣行或讨喜都是前定的，根本本体是一个（具体的自然人），而不受时间景象形象不同而改变，所以很多方面是

一个遗传秉受的问题，即种瓜得瓜，种豆得豆，种刺的收到荆棘，这就是跟因果的关系。如中国文化的，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到，时候一到，一切都报。这也是一种因果的关系。

万物秉受不同，人类承领的也不同，所以各种让人的品质不同，真主赋予他各方面的领受也不同。真主在至清至洁的垂降造化中而显现的人的本性本质的不同，但真主的造化都在合理、科学、俊美华丽的丰姿之中，只是显现的各有不同的内理外象。他的本质不同，他显现的外像就不同，真主给他的禀赋不同，性质不同，规律不同，显现出来就是各种各样的差别。事物都有各自的内涵，都有各自的特性，即使在不同的地方显示出来，而真有之主是显现造化的众世界的完美形象的主，所以万事万物虽有千姿百态，只是互相的对比各俱特色，运动形式也各有不相同，千差万别，都因奥妙的本质的特点不同而不同，但风格是一样的（这个风格就是一切都是一个真主所造，他们都是从无到有，从有到无，只具有一个风格，即风格论，万物的风格都是一个原子核，里面都有相似的结构。就由这种结构构成了万物。这就是风格论的证据认主）为什么统一的成了分散的？这是宇宙大爆炸学说所证实的，整个宇宙原来不存在，通过一次大爆炸而形成现今的宇宙形体。当扩散到一定程度的时候，它还要聚合，这就是论理学中提到的返本还原时又要聚合，源于一归于一大都规律。总化、万化、造化显万物之后，气象万千。当返本还原时，是万化归一，一本万殊，而到万殊一本，都是真主造化的踪迹和证据，都是证明真主实存实在实有的证据——万物被造其内理同一。所以伊斯兰论理学抓住了从一到一的规律，就是从独一的真主上造化，最后形成气象万千，形成万事万物，最后万事万物都有一个归结，都有一个归一的时候，

万物重复和生命的繁衍现象，各自显现的个不同。对于人类来说，各个“喜者”（寻求者、探求者）和“识者”（知道一切机密的人）见者（到达于揭开幔帐，见到所以然、亲眼大见真主造化万物的机密道理，到达亲眼大见终点之人）只是各人的秉受不同，喜者各有自己的一种踪迹，识者另有一样文章，到达终点之人另有一种指点，踪迹不同，所以文章不同，说法也不同，事实上是各人的层次领受各有不同

的表现。各种人的文章千差万别在他的那一个层次和水平上是判断为通顺的，如果能理解各种文章千变万化的变化，不可忘了以正确的根据来判断而规范到一个正确的结论。

伊斯兰完美的本质不会因文章而散乱，文章只是显现作者的特质属性，只能代表作者自己，真主是唯一的主，而被造的人，各人是个人自己，各人只强调各自的正确，要强调的是指出了你的属性特质，人类是万物之灵，是否具有单独的完美，永恒的风彩。观察之人、读者从不同角度来看，他就必然受到文章的影响，他是从你的文章中获得他们各自形象和属性的显现，而且具体化在言论，行为上。比如：关于伊斯兰教，伊斯兰教真正的内涵是什么呢？一般人都只知道部分，知道皮毛，只有伊斯兰真正的学者，以他的层次写出的文章才能显现出伊斯兰的本质。如果是犹太人的学者，伊斯兰外行的学者，他写的文章必定把伊斯兰教进行歪曲、误解，畸变。伊斯兰就是和平，但是他可以把伊斯兰写成恐怖，写成极端。只要有人接受了他们的言论，他们就从他们的言行上显现出他所看文章后造成的后果。他的言论行为就符合写文章之人的观点判断。

只有对真主的本然（原有之主能为显现的一切）明白知晓之人才能理解到万物万事被造的属性不同，他们奥妙本性也各不相同，各有特色，所以显现出来的也不相同，把这一切都归于真主的本然的统一变化过程中，从必然的现象就能看出他判断的正确与错误的区分，他就表现出了对伊斯兰真相的理解和认知的情况，这就可以用伊斯兰的论理学的观点来免除无谓的争论。这些争论是毫无意义的。

一个吊在天空的银珠，四周观看之人由于角度的不同，他们见到的也就不相同，在不同侧面所见到的也就不相同。这种不同是人所得的的第一信息，所以由于角度不同，远近不同，人们得到的第一信息也就发生了偏歪，发生了畸变。这儿就出现了各种不同的争论。

万物都属于自有的属性，人处在习惯中而不自觉。在万物万

事存在的本然之中，只有显现的和被显现的景象存在，很多事情早已存在，只是在人们的认识上没有看到。知识贫乏的人，没有照见，就可以说它不存在，只有谁教授你照见，让你亲眼大见，那你就得到在镜子里面的反映，如果镜子有问题，那你所反映出来的就也出现问题，反映的就不是事物的本质。只有叫“有心之人”才能根据显现的宽窄、惧怕、希望、温暖、威严等情况去感受、认识出每一个事物的具体形象，这是伊斯兰论理学认知论的精华所在，正确认知的源流，一件事情有多种认知的原委。例如：地之上都是天，这个论点就是正确的，另一个，除了身体之外都是心，这个论点就不一定正确。如果没有原有的造化的真主，一切万事万物都不存在，要见到无形无像的真主，就要从会变化的万物万事的显像中找踪迹证据，这就能解释至圣（平安吉庆在他上!）为什么说：“认识了自己便能认识真主。”在一些层次低的人上，他就认为这个圣训是假圣训，怎么认识了自己，就认识了真主呢？自己又不是真主。真主有层次的人上，他就知道，真主造化人类是作为代理者，作为万物之灵，人身上显现的各种能为事实上是显现了真主的能为。从人的奥妙俊美的本然上，他就知道有一个造化他的真主的存在。知道自己的“心”会随时间景象而变化，每个位份每个时间都会赋予心不同的领受，显出不同的属性，成为了在统一真一中的个别存在，在真主的真一的直觉中，各种人的反映也不同。他们的领受不同，层次不同。在参悟上，真主使人类从万像的踪迹上认得调养自己的真主的实存实在实有。这时人们才知道圣人的这句话的高妙之处，的确参悟人类自身的奥妙俊美就知道有一个造化自己真主存在。

水无色，成雾气时，在阳光照射下就能生成七色彩虹，所以水的颜色会随着水的形态不同发发生变化，水的形状和颜色会随着容器的颜色形状不同也随之改变，接受的形象不同，镜子也会在不同的时间改变反映出的景象形象，心会随着时间改变，心会受万事万物的显现而跟着改变，万事万物不相同，形象也就不相同，因为心的不同，时间和景象的变更是容易的，这就是伊斯兰教论理学中存在对意识的影响作用的精华论述：

穆圣（平安吉庆在他上！）说：“聚居区的穆斯林的正信（ايمان）要强过于散居区的信仰。”这句话就说明了环境等各种条件对心境的影响。

至圣（平安吉庆在他上！）说：“心的情况，如同一根羽毛落在荒郊野外，遇到了风而背面翻转。”此风的根子即指使心转变的风的环境和存在，此时你不要骂风，风本属于普慈之气，是真主显示万事万物奥妙本质，显示真主普慈的尊名德性，香风要超越唇边，使你夸赞这个香风，这是普慈之气会转为心气。كل يومهوفد لشان每天他无不在事中，所以你要关注你的心情，在观察等待无求的品位中判断事物的发展延伸，等待到真有之真主在万事万物奥妙本质上变化，你能亲自见到一切事情的转归的过程，也是仙碑中所记录的前定，灵性在变化运动的结局结果是前定的显现لونلهاءلونانايه（水色即是容器的颜色）时，此时لونلمجرلونمحبوب喜爱之人的颜色即是受喜者的颜色，你喜爱真主了，你就得到了真主的喜爱，水色即容器色了，用中国传统文化来解释，就是知天意识天意合天意知天心，识天心合乎天心。天人一心人心即天心，知行相兼，理解和行为是根据他的认识和判断的结论显现出来。

杯子和仙酒各有自己的属性，杯是酒色时，好似有酒无杯，酒显杯色时好像有杯无酒，显随心时有心无显，心随显时，有显而无心。所以，外哩的语言你就要注意，他有时说出自己不在意的话是无心，但这个话却显示了未见，真理或真机，有时心中的一个念头，他自己都觉得没有什么，这个念头的显迹都成了预兆，预言或赛拜补（سبب），因由。穆圣（平安吉庆在他上！）说：“你们当注意你们的口风”。“因为在一天之内有一个时辰是真主料理所有需求之时，此时你的愿望，语言会很快实现。”所以，必须要注意口风，显现（تجلي）有两种情况：“显有”的显示之处，把踪迹、证据、奇事、反常显示出来；在伊斯兰的论理里面，把规律分为两个规律，一个是物质规律，一个是非物质的规律。在物质规律里，火可以烧人，但是在教门的规律上，在精神的规律

上，火不但不烧人，还可以保护人。所以易卜拉欣圣人在火里不但没有被烧死，反而觉得非常舒服。所以像这些奇事反常，就是非物质的规律，精神的规律的显现。所以精神规律的显现都有一个显示的地方。你们注意这个显示之处，就看到了真主实存实在实有的证据和踪迹。“显示”是真主使你亲眼大见精神实质，奥妙本然，从表象看到内里知识、机密幽玄，能够知道未来、过去、现在，能够透视内心，看见无形，意识形态，精神灵魂等。

小结：第五章两个要点，一个提醒。

（一）在万事万物的一切客观存在的差别中，要重建自身的同一，就是使自己的认识符合客观实际的真相，才能正确认识推理判断，才能区分各种同一实体而反映出的一本万殊的认知的文章和结论。主体和客体之间的中介概括了千差万别的各种要求量度，差异性的事物是证实存在，主体的差异是在反映的镜子的角度层次各异，人类在认知上不要把任何事物自爱的作为所爱，当把认知自己认识自身作为认识必然存在的钥匙，认识了自己就认识了教化之人，认识了自己就能认识真主存在实有必然存在。

万事万物反映出“两体”就是本和末，一个开始，一个结尾，一个主体一个客体，或者一个实体，一个是反映出来的有差异性的映像。本来每个事物只有一个实体，差异性和相对性，本末不可以颠倒，推论可以无限，但只有一个结论是符合于实体的真实情况和客观实际。存在的实体是“本”，而对本的认知、推论叫末，有限的存在的根据是“无限”的存在，而在无限的环节上展现要靠有限。这些都分两个部分，一个是正确的认知，一个是不正确的认知，一个是符合实际的推理判断，一个是不符合于实际的推理判断，而不是凭你的主观意断爱和所爱。

（二）自爱就是要爱“绝对真理”

当自身消失在阳光中时，反把自身理解成自己是太阳，自量为太阳，而感到高兴喜欢骄傲，这时他的论理的各方面就出现偏歪，“自爱”是关联着“被爱”，在认知中、识见中的比喻是，反映主体的镜子的特定性是因强大的阳光光辉的照耀，极亮的光刺激了眼光，而万

像消失，自身消失，只见到极亮的光场或者是两眼昏花失明见不到阳光或者是紧闭了两眼看不见了阳光。

主体就是阳光客体是自己，先是阴影的消失，阳光就成了自己的光，自我在阳光中消失，摧毁了私我存在的幔帐，精神实质的自我阴影潜逃于虚无的境界中，太阳从虚无之心镜上照耀，自我的精神实体成为了静修，把主体把阳光看成是自身，把自身也认为是阳光。此时主体的自我所爱的，你感觉自己已经融合在他之中，这就是物性和神性的合一的解释，心中只有真主，物我全化，私欲全无，自我反思，万物非主，唯有真主之镜便是认主独一之境（مقامالاحدية）。

参悟和反思能陈述真境的机密解释了圣训，穆圣（平安吉庆在他上!）说:“养主啊！你使我通过我听我亲的能为而得了享受了，但愿，你使我通过你为之而享用，因我的亲听全是为了你为主的，而你是永恒无终的真主。”这是说明，我们人能听能见的这个能力是真主给的，事实上就是我们人类的一个享受，这就要正确的听，正确的看，因为我的视听全是为了你为主。这就是把我们人的能为规范在全为真主的认识里。我们就认识到永恒的真主。我们就才算是享用了我们能为的恩典。

今生现世，客观的物质世界是遮蔽真主和真理的幔帐，揭开幔帐是以真知灼见从幔帐中显示符合于真理的主观本质，真知真性的见识、自己先入为主的观念、各种意识形态是以“真主是担负一切广延承负而全知的主”的判断，才能概括、分析真实符合于绝对真理，才能是清醒的不迷误的，才能是入在真实之镜中的人，不再是自以为是，自行其是，认知错误、判断离谱、强词夺理、盛气凌人，指鹿为马，自是人非，把错误的概念，观点言行认为绝对正确，而把真正的古兰圣训的真义实质以自己的主观认知来改变。这就是说，我们要有正确的认识，就要以古兰经圣训的真意实质来规范自己的认知。而不是以自己主观的认知来改变各种客观的事物的真相。

一个重要的提醒是：

当要注意：“自言的机密和自我的听闻的机密。”

有时人说出的话是真主意愿的显现，含有天意或是就是“天意”，显现“天心”或者就是“天心”。

当人讲的是古兰真主的语言时，不是凡人与凡人说话，是人在重复真主的话，这些话就不能轻易的把他判断为举伴，例如：在雅辛章中，真主说：你们当崇拜我，这就是正道。当人念到这段经的时候，这个人就不能被判断为举伴。听话之人是他们自己是有障碍和阻碍的人，他才认为人重复的古兰是凡人在说话，而不是真主的语言。所以，他认为人重复真主的语言，是人在说话，而不是真主的语言，所以任何一句话，不论他出自谁的口，如果他是符合于真主的语言，他就是真主的话，而不是这个人举伴真主，也不是这个犯错误了。

念《古兰》是应当的（واجبة），而听《古兰》是主命（فرضية）。所有的语言称呼都是来自真主永恒全能的本质，他的德性尊名都属于真主的德性，尊名，说话的人和听话的人显示的形态是人，而其中显示的是真主的意愿和能为，例如：真主说：“的确我是化育众世界的真主。”谁念了这句话的话，他是重复真主的语言，而不是举伴。所以我们穆圣（平安吉庆在他上！）说：“一句话可以进入天堂，一句话可以进入火狱。”又说：“谨言之人得平安。”所以我们在许多事情上一定要小心的判断，而不要自以为是，不符合客观实际判断。

شرحك تابلمعان

八、《光辉射线》第六章阐释

喜爱的人与被喜的人互为镜子，对应着穿着同样的衣裳，第一种“显”不受一方的影响，以主命功修虔诚干办来临近真主，或以被真主提拔而到达于通达之境，到达一个自由王国。第二种：喜者和被喜者互为镜子，镜中只见喜者，不见受喜者，另一面只见受喜者而不见喜者，终极是统一与个别，实体在镜子里面的的像是一个虚像，是实体在镜子里面的反映。当一般和个别在一体，主体和映像在一体就是统一，“统一”称为聚集之品（مقامال جمعية），这也是通达的境界，因为他在心境之中已经反映了主体，在万物的镜子中见到了真理，从现象见到了本质。第三种：在认识中不完全到位，为第三种。第四种：统一中的最高品级是至圣的封印即是终极的品位，即是不受任何制约，不受任何的影响的通然、通达之境界。

受喜者是镜子，喜者是镜中的映像，喜者是人类也是统一奥妙本质的一体，统一体在受喜者的镜中是一个普世的映像，今生的物质世界。受喜者是喜者所观看的映像，喜者也是为受喜者所观看的映像，被此相互显像。真喜原有的真主把珍贵的受喜者打扮成喜者的幻象，真主喜爱一个人中间暗藏的是他喜爱了真主，所以受喜者是被喜者打扮出来的一个幻像，把“喜者”的衣裳穿在了“受喜者”的身上了直到显现了尊大无求的崇高的地位。不把这个机密向外宣扬：“只要我永远是喜爱你，你因欠我的人情也应该喜爱我。只要情投意合定能永远生活在一起不再分离。相爱之人将永在身旁”。喜者和受喜者不分离。人始终和他所爱者在一起，今生如此，后世亦如此。物以类聚人以群分，同明相照，同气相求。圣人说：谁要是和他所喜爱的相聚四十日，真主将以同类来对待他们。

爱受喜者需要寻求。为接近真主而抱希望而寻找，此即是受喜者的行为。受喜者的行为就是有求，求真主的喜爱，求真主使自己走上正道。因喜者的希望之手抓住了爱的衣裳，我要让他也

想来见我，久而久之的想念，下了决心必须去寻找我之所爱喜者，希望被喜者从希望镜子中显露出来。说：“我实在是不想见到他们。受喜者就要成了喜者的眼光。”穆圣（平安吉庆在他上！）说：“我以真主的眼见真主。”你是你呀。以余功修行接近了“真有”。被喜不是依靠自己的能力，而是喜者转成受喜者，命令说：“你拯救他吧！”把想见他的愿望超过一切，而他也还想见到他们。你想见他的愿望超过了一切，必然总有一天，真主使你见到你所想见的。让你真正的见到，所以在不停的喜爱，不停的追求中，他最后就达到了被喜者的品级。此时，受喜者具有了喜者的观看能力，在喜悦中，我以调养我之主能本观的能为，是在独一无二的心境中即是入于真境（عالمالحق）以真主能见的能为观看，外哩品级的真人便能够看见真人的外哩品级，其他人不能发现的东西他能够发现，其他不能感悟的他能得到感悟，以余功近主，是认识真的一个工具，当他余功达到了一定的程度的时候，当喜者借受喜者说话，命令“你拯救他吧”时，即真主命至圣搭救教生的机密，直到能听见真主的语言，此时距“正功近主”已经很临近了。

（注：正功：有五عدبمسدتحبسدنةواجبةفرضة，替圣传教，替圣传道，为主扬法，扶起跌倒的教生，应尽义务，余功：是指规定之外的付功，自愿的功修干办。）

喜者已经成为了被喜者的镜子，真主喜爱我们，我们成为了被喜者，此时，我们已经有了一面喜爱我们真主能为的镜子。具有以真主能为来说话的能力，“你搭救他吧”，正功已接近了真主，言语已接近了真有之主，舌头已落在了至圣的舌上，即你所说的话已经接近了圣人所说的话。你开始“说圣人之话，做圣人之事，走圣人之路”。此时你已经落在了圣品之上。喜真之本然已经有了显示之处，这个显示之处就是我们穆圣，真主喜爱我们穆圣，才造化了万有。真主把人作为万物之灵，作为代治者代理者，最根本的就是真主的喜爱和被喜爱。所以外哩真人显出了许多的反常奇事，他都是显现真主能为的表现。

这就是会聚、聚集之品（مقامالجامع）、统一中的统一，正功，余功已达到了近主，近主之人被称为“上人”，有人称为第三品位之人。

成为引领人上正道的一个因由（سبب）之人。

如果是至圣（平安吉庆在他上!）的品位，至圣（平安吉庆在他上!）是最完美的品级，所欠缺的都是被真主完全补全的两弓一弦的最高品，九品，极品，凡是圣品都是高品，最高的品位是两弓一弦的九品、极品，称为（مقامالخجوة）即是有继承的继承品（ولاية）。谁要是继承了圣人的事业，说圣人的话，做圣人的事，走圣人的路，扶起圣人跌倒的教生，引领人们进入伊斯兰的真道，他就接近了圣品的高位，他就是高品之人。

小结：

本章是万物万像、气象万千的差异形态的显现是各主观本质展现在人类所具有的反思体系上，万事万物的客观现象、形态属性可以转化在另一种异态或其他形式，由于客观现象各个环节的矛盾规律和相互作用具有不同的承受性和必然性，而可以转化成各种形态承受必然性的重复不断的出现不同的反映。这些反映在各种不同的人上可以反映出不同的品级和认知判断。

（一）客观的自发性与人类认知的同一性：

比喻为镜子的反映体是景随时迁，也可反映出不同差异的形象、状态，在两个反映体中也可以有以两种形态呈现。人的心情的不同，他对客观事物的认知和反映都有不同。当主体是阿丹时，显阿丹形象，主体成为哈娃时显哈娃形态，角度不同，时间不同都可以发生不同的形态的反映，一个主观本俱通过一个形象，不能两次反映在同一镜中，也不会通过一个形象展现在两个反思体系之中，一个主观本俱的主体不会重复反映出两个相同的两个个体形态来。所以主体是一个，不会是两个形态，显现出的不同的形态是跟人的认知和心境和人对自然规律的思维认识的正误程度有关。所有客观的本俱是“虚无”的，因为他原来不存在，后来才出现，他的反映判断也不重复，因为在一个时间中他有一个判断，这个时间过了以后，他的判断就丧失了准确性。这就避免了发生经验主义的错误。在我们中国的文化中这种现象就是刻舟求剑，所以在伊斯兰论理学中特别强调的是随着一些形态的到来，

主体的本质只有一个，不可能重复的反映，当一个主观本质显现的时候，在一个情况下是一个显现，在另外一个情况他的显现的就是另外一个，那怕主体的本质是相同的。

否则还报丧失了准确性，聚集的形体也失去了准确性。还报、报警和集结归一是具有“天启“认知和意识之人的共识，这些共识就有一些普遍的天启的成分，就是真主事先赐给的特性。用主体与客体，因、果，主观、客观，主体客体的自在（客观存在）和人类反思认知的同一性，即符合于客观实际上。

（二）主观概念各人不同的差别使每人的反映在每一个细节微观的景象都受到人类主观的概念（相对性、逻辑性）所反映的差异性，在纯思维有了承受性和适应性的各自差异性。

始于“一”而出现了千差万别，差异时态也显现了，通过一出现无数反映，定量数目出现，抽象的属性就转化为个体性的数目。单数、双数、奇数、偶数都含有“一”，数目无数，推理千差万别，而俊美的本体只是一个主体，即是万物具有的同一性，逻辑推理差异、推论各异关键是从千差万别的形态是察觉观察到自己的本质，主观自认为是的反映者，把万事万物的转化都以直观感性认识和在逻辑推理论理学的认识上出现了矛盾，反映者自身的本质不同，自在的层次不同，形式普遍性的明显差异，只有能理性认知主体的精神实质，才能通过实体思辨精神实质，分辨主观意识的正误能够理解“认识自身的人就可以认识教化他的真主”。

（三）主体形态与反应体的矛盾规律，如水反映的色是容器之颜色，精神实体的主观意识来反映，如水和杯的关系。主观本质在每个反映都体中因意识形态概念，推理判断的层次不同，承受性不同，精神实体的思维差异而差异，使形色改变，所以伊斯兰论理学的精华就是告诉人们，同一客观的实体是随着人类本身的素质不同，会得到不同的结论，得到不同的认识，不同的概念。人类接受主观本质形态反映承受性是在思辨认识自身，“认知教化他的主”，主观意识反映才能真正的反映正确的矛盾规律，不被差异而迷惑，才能抓住事物的本质，使主观概念能接近或符合客观实体精神实质，主观意识是通过全体已

形成的概念来反映普遍意义的，对主观本质的判断只是主观的意识、主观理性的观念性的认识判断。只有理性的主观意识性和客观主体精神相符，你才能认识到事物的本质，抽象的信念形成的判断方法和观察方法都一些物障，欲障，在这些障碍的物质性环节中作全体性的校正更新主观本质和客观概念变化体系，才能使人类，认识自己，认知真理，接近于正确认知。

共性抽象的反映：见酒不见杯；属性的反映：见杯不见酒；推论千差万别，主观反映从属于精神实质全部是主观反映客观的存在。反映的正确与错误是属于人的认知，属于人的层次的不同而不同。

主观反映从属于属性时只见到杯子，而不见酒。所以从感性到理性，从表面到里面，从精神到实质，达到主体、客体、本体映像的符合客观存在，认知真理而同一，这是伊斯兰论理学认知论的精华之一。

九、《光辉的射线》第七章阐释

喜爱真主是普遍显现在各种场所，显示之处是穿着“受喜之人”的衣裳，显示各种有认知、知识学问有理解能力的人上。

万有万象之中都存在着，不局限在显示于外表和内里，精神或实质。喜真是连接着意念言行，如一，真一，无私无我，他能达到“本然之通”，万事万物的奥妙本质是显在精神世界“显世”而万物万事的奥妙本质是因它具有的特性作用，显现于今生物质世界（表世），万物万事的显现是现象，精神、实质、真境是最根本的，万事万物一切被造是没有真主的意欲都不能造成事实。周流循环（历史惊人的相似）是万物最根本的也是没有一个会列外的（周而复始，从无到有，又从有到无，有始有终）每一件事，每一种物质既“显现”则证明它存在，实有的现实。人类往往是把能感知的认为实有，隐而未显的定为不存在，所以论理学确定了当有，应有，可能有。虽各不相同各有各的性质，各有各的属性都是现象（本显现，不被人知的事物也是现实，不因人类的认知未决定它的存在实有的现实（存在可决定意识，但人类未意识到“存在”的事物，不能就推论判断为不存在或否定为“无”这是伊斯兰认主学论理的精华之一，防止了主观判断的错误：防止了把已经是实有实存的事物，因为他们没有显现被人类认知或未被人类所认知的，不能结论为不存在，或“无”。相反，能证明不可能不存在的就可以定论为“当有”）对万物万事的认知不能免去这条原则，人怎么会不明白真主喜爱的所以然（真喜的本然）再无别的原因和道理。所以，真主的喜爱是造化万物万有的源头，常常不被人类所认知，其实质是：除了“真有”别无他有，万事万物都是有始有终，只是映像、幻像，不是永恒的真有，是暂存的暂有。从万物所能见到的是真主的实有，真有，表里，除精神实质之外没有“外人”外物。今生后世除了“真”以外已空无一物，除了“真”之外的都是迷误。若不是真主的意愿，显示的万事万物也决不会显现，若不是因为真主的造化，万事万物都不会存在。因为万事万物的奥妙本然就是显示真主的实存实在实有的踪迹和证据。万事万物在真主造化之后才凭着真

主的口唤存在，才显现出来。没有显示万物万事的真主的意欲不能显现万事万物造化的根源是真主的“意欲”是万物是终于真主的造化。由真主的“喜爱”所显现的是“真光”显示万物万事的真主是以“真光”来显示真主的喜爱，凡是显现真光的就是“显示者”，就是真主喜爱之人的表现。真主喜爱之人，是他喜爱真主的作用而现身，喜爱的本然是不可知的，喜不离本体的行为并常守本体而不分离，喜者的本然不属于喜者的本体（喜属于缘分前定）喜和体分开的话就不能理解了，就没有了对象。

人总是会喜欢一件事，无论被他所喜的事，物是有，是无，是有求还是无求，不论是表是里，喜者变成了另一个所喜的人，“喜”是互相的牵连的，都是真主喜爱所外延延伸，无论怎样的情况、状况哪怕你有千百次的考究审视都是在真主的前定中定夺的。（没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨的存在，就相对着无缘无故的爱和无缘无故的恨。喜者会受到受喜者的诱惑启发，会无缘无故的跟随他，遵从他听他的调遣、指令，即使你不知不觉喜爱了凡人凡物，全部都是因为真主的前定，所贪爱的所喜欢的都是从前定中显现，真主的判定定夺。心甘情愿地侍奉完全地听从口唤命令，即使他们不自觉。如果能早知道谁是“智慧”世间人世的导师就不会有人迷误痴迷了。如果人喜爱的是外表、形象，是由本质内里决定了外形外露的是现象，根本的是本质的显露，真主的喜爱是显现在有具体形象事物上，人不要因为万事万物的具体形象的映像幻影所迷惑而丧失正信。保养之主判定了你们不侍奉他人，只侍奉他。

任何一物都是真主造化的，显现真主能为。而无知庸愚之人竟然不明白，糊涂的人如果能明白“真有”的衍伸还会错误迷误吗？顿悟的启示就是真有的延伸。在体会“喜”中不能明白了解其中的因缘（سببب），但在力行和行为中可以了解到其原因，就是受喜者成为喜者的“合一”，喜的本体无需任何行为，只要符合客观规律，是出自本体、本然的“喜”，忙于人的生命之体，“喜”的具体表现。是归于所喜爱的把自己本体之喜归于真主能

为本然的。本然就成为形象完美的喜，行为全美的喜，于是表现出各种完美之人的美。显现者和显现之处，本来就是“合一”的一件事，做好事，行为的好都是“喜真”之人的反映和显现的映像。

大凡美丽漂亮的男女已经具有了美的外貌还总是把华丽的首饰放在心上拿到手上去炫耀，天然的宝库中的通过人的手都成了出头炫耀的资本。人类往往被喜爱华美的幔帐所遮蔽。幔帐是受人喜爱，喜爱的姿容“掩盖”了美丽，男女的本俱的真主所赐给的美和丰姿。夸赞的都是首饰，不是本俱美容丰姿的男女和本体。

如同古代波斯（现伊朗）的疯子（مجنون）以来拉（ليلى）为恋人，他观看她的美貌见到的本质只是镜子中的虚像、影像是真正的美，反映只是爱上了映照在镜子中的幻象。

大凡是为“所爱”而死的人的隐私是不愿让人知道，直到死而后已。这就是人类找不到真主的道理。这也是对圣人的比喻，人喜爱镜子中的幻影到了极限而不愿让人知道，受暴的病症是不想去医治直到死去，这就是如同为主殉道的人，得到阵亡的吉庆。相同的心情，凡是要想知道为什么要保住“隐私”只有在知道真喜和被喜是怎样的滋味的人爱是什么样的，真诚和痴迷之人才知道这个“爱”和“被爱”的规律，这绝不是偏执，而是出自“真有”的这一种特性，不是从“活着的灵魂”而来也不借说出来让人知道来显示给别人，“隐私”就是从这里开始而后成为了事实，买知奴里（مجنون）的眼如果是直接观看恋人来拉（ليلى）的面容，产生的美感，总体的通美还是观看镜子中的幻象的美，所有繁多的显现除了美和丰姿外除表面的通美之外，如果心态有显现了丑陋，那么都成了丑的，总体的美是抽象的美，而各种的影响（角度，镜的失真）显示之处的“美”已经改变了朝向，一旦脱离了朝向，即失去了原来的通美，总体的美和丰姿，显示它是丑陋的。买知奴里（مجنون）不知道“美”真正的来源是来自于真主，（真喜）镜子幻象影响了他最后终止了他观看“真主的完美”见不得真主的伟大，尊严和完美。所以除了具有“真有”和通美的人外，是不能具有完美的。

一切被造，有终、新生的，都是依存的“有求”不是本俱本有，

无完美。

因此你见到了“美”无论是真美（本体之美）还是幻象的美都使人喜欢，“真喜”不是“喜真”此时认知也是不完整的。

只有在再无别人，只用买知奴里疯子的眼在来拉的美中，此时来观看本俱自俱之美，又以他俩的形象中来喜自己，真喜的过程是在他们俩人之间来观察自己，比对自己，而喜爱自己。所以完美和喜爱完美都是来自真主御前，真喜。夸奖、贬损之人以夸贬不能了解“真有”，不知道要通过眼观察，通过美镜的反映，才能参悟认知真有的完美，“我造化一物都是完美之中。”以真有观察真有的完美才能认知真有之主。这种只可听（参悟领悟）而是无形的所以是一般人见不到的。

完美的恋爱一般人很困难，坚持攻修干办寻求追求处理好自己人道的事，不超脱，出家，这种吉庆才有可望成为现实，有求是在真有聚总之中，都是能在镜子中可见的“有求”和“无求”的两种奥妙本俱，万事万物的奥妙和本质也就在其中显示，喜真之人在镜子中观看，见到喜真，万有都依存有求于造化之真主，是真主的真有和尊名德性在人类和万事万物上的显现，所以在世界上喜者，受喜者，寻求者，被寻求者，听从者，发口唤司命令者，命人听从者，顺从者，受人顺从者，都一概显现出来，别无二致。本质不同但显现的显者，显示之处相同，显示万物的本体就是诉说万物的本性，万物被造之源，真主的原有本有真有，与万物的暂存幻象不是真主的“有”只是世人不能理解，而众说纷纭。

人凡是立什么样的志向，若不能充分利用“显有”的资产来乞讨，怎么还能成为“真有”的帝王慷慨袍服的衣襟？几时才能担起降伏的照耀，蚊虫担不了与主合一的重任，离开了“风”他即是？者，永不能成为登上王位的苏莱曼。必须明白，“显示处”和“显示者”，“真”与“显”是共处一体的，互相为体，“显示之处”是从障碍中出来，不能把自己成为“显示者”的本体以攻修得提拔，而脱离了障碍的阻挠之人从亲眼大见的眼光去看，亲

见的眼的出现，也就是“所喜者”本然的显现。

小结

①主体和客体的存在是在互相反映的关系中显现，互相反映各具有本俱的特性而不互相制约也不受限制。现象反映出本俱，本俱显现出现象。

②抽象中出现的“空无”是自我陷入了主观本俱的自我表象中显现的，阻塞了主观本质的出口，才能真假的颜色。

小结

（一）中心是讲：主体与客体存在于互相反映的关系中，这种互为反映是都通过对方的环节而得以反映，各具有自己的特性而不受限制，现象反映本质，本质显露于现象，本质的直观是对自己自身的映像和显现，把自身的知识见解作为对主观本质的反映，所以可以通过现象看本质，每一个本质表现出的现象都是反映各自的本质。反映的是主体，不是客体被概括在对主体和客体的两个直观中，此时便是“混合境”。所以完美之人后继了先知的品格是相同而不一的极致，客体是反映对象，完美之人的实体概括着一切实体的共相，全宇宙是主观本质的意识显现。客观现象有时是主观本质的直观，主观本质有时也通过客观现象而显现，从客观现象可以感知主观本质的性质。

（二）抽象的“空无”是自我进入了主观本质的自我表象中，真假颜色堵塞了主观本质的显现，所以伊斯兰论理学中强调分辨真假，是非，被着色的事物是真色还是源色。

主观本俱的色彩是把自己全部直观本质，物消我存：“除我之外别无他物。”（中国文化的“入静”）是主观本质特定存在而客观反映全部堵断的境界。

绝对实体使主观本质以客观现象象征主观本质，主观意识进入了大而无求的境界中，使客观存在逍遥在意识之外。

我的本质誓以是喜爱你的，推理你以你的本质，誓以“你一定喜我”在友情上的掩护，在人性上的守望，本质的保证是“亲近的朋友”。

推理：你也以我喜你的本质保证，你是我亲近的朋友。

“寻求”是近于意识，主观意识的手是主体身份的描述，近于

意志，主观本质的德性，主体和客体从二上合一，转化为一个整体时，同一而直观对于真主的意愿，宇宙精神，此时“付功的真境”显现，我既是你把属性联系在主体或自身，把主体的感觉成为了自己的视觉了。客体是通过主观本质而说话；劝告他“直到他听了真主的话”。

说话的人是他自己，古兰借穆圣（平安吉庆在他上！）的口而说出。“混合、浑化之境”“付功境”，“天启境”显示了先知，圣人，完美之人，被劝化之人的四个环节。

十、《光辉的射线》第八章阐释

本章说明功修干办之人能得到三个品级的显迹和显现的迹象。

（一）有形有像的各种的显示，显示万事万物中本俱赋予的“显光”与被显的万事万物形象世界相合的环境和景象中也就是显现万事万物的真相。

（二）显示在有意义的认知和理解之中显现真知灼见的知识和知见独特的本性。

（三）如同射光、闪电的各种“显示”是归宿、结局、终极、境况和最后时间的景象和环境。有隐有显一闪而过的“顿悟”，一闪而过的念头，独特见解，独特判断，独特的性质或只是显现万事万物的“本然”。

受喜的人，或会显示在表象、精神的镜中，或许也会显现在内里理性实质的镜子之中，如能意识到的各种品级，显现于理性的形象之外，本然实质只是如电光一闪而过的念头，如同受喜的人把美丽的衣裳显现喜者见到，喜者见到形象而得到感知意识，给予并穿上了显示者浑化的衣服（بـ قاعيـة عرف）。在理性至美的显像中显示调养我的真主的机密，使无形无象的真实本质能显现出其机密。穆圣（平安吉庆在他上！）说：“无论你们朝向何方，真主的本然无所不在。”

在人类理智显现有形的心镜中就具有各种显现，若是在理性的心镜之中显示的就是“知识”“认知”，本然独一的显现是超越在“理像”之外，即所以要知真主的本然，纯属真主的恩赐，是在人类想象和理解认知的能力之外。

人类能认知的各种“显”是形象的镜子之中显现有形有像的各种“显”显示于理性的镜子的就是知识，在理智内里理性之外就是本然独一的射线闪光。

受喜爱的人首先是有了观察的能力，并能理解其中的原故，只是人类本俱的技能、潜力的显现。具体的有形有像的稳定的显现，实质本然是无所不在地显在有朝向的万象中，真是显九天七地的光明，要除去物欲的障碍妙体无形无像与物质万象有形无关，显现有形或是妙

体都是空无的幻影，万物运动显示的奥妙是要在物质世界之外去寻求认识，真主的喜爱是玄妙超绝的，形象和奥妙的本俱都是空无的，万物万事世间一切有形都是可以认识的，都可以去证明它的玄妙，不必在物质世界以外去寻找理由。

人类的身体作为存在的条件，是真主“再造”（借父母生下）在世间出生的，具有真主所赐的生命的人类的显现是不可分离的灵魂，通过身体显现了身心，性命，身体，生命，各种本质的依存有九个方面：

①身体是由多个组成部分分别被造化有多少之别。

②不因身体是分别受造化，无论形体容貌怎样。

③分散于世界是在何处，何位，何国，何地都有一定的居所方位。

④显现都有一定的期限，各有定时表限。

⑤每一个阶段都有前定的具体位置境况姿式。

⑥都有血源关系长晚辈，父子，传承，谱系。

⑦都有权柄之主执掌的变化和情况的改变。

⑧都有相互的影响，作用环境存在赋给的迹象。客观存在影响主观意识。

⑨都有对周围事物的感受，反映受到客观存在的信息作用不同反映的表现被动的显迹，以主观意识反映客观存在，事物的具体形象各自不一，有一般性（共性）和特殊性（个性）作为显示的地方不同，显现一个现象就具有一个事理，特性，都有不同的属性。

以尔萨（عيس）圣人的卓越是显真主的尊大，是以“理世”决定“今世”的“精一”。

爱显示的是与今生“表世”相对的理世“精神世界”的显现者。

功修的奥妙本俱是喜爱从“虚幻之有”中取出，直到幻象幻境中不存在它的声迹，也不留下名称，此时再来论述“幻象之有”不识破虚幻幻象的假有，暂有，幻有之人得不到亲眼大见真有，

尝不到永恒的滋味和体验，这也是以知识所不能达到的。

“浑化”是属于与“真有”的融合。

此时，不显示“原有”的“浑化”之境，与无始之主是常在无终、永恒的德性便能显示当无始显现于浑化之境时，已经没有了虚幻暂存的“有”，才能认知永恒。

这也是伊斯兰教论理学中的精华之一，解释了为什么一些圣门弟子和尊者长老真乘的学者们能够善解人意，这就是设身处地，身临其境能够得到对方的感受，心临其境能知道对方的心理思维和推理判断，相同的概念往往会得出相同的认知相同的言论和行为。圣门弟子的高品和德性，就是从首先想到了别人，设身处地使自己若此若彼设身处地，而得到同样的感受，当要说一句话时，先想到要是别人把这话说在我上，我会怎样感受，于是改换了语气和说法，得到了使对方感受好能接受，教训成了关怀，批评成了鼓励，斥责成了安慰，做一件事也设身处地达到了用心，用情做事，至真至诚接人待物，形成了伊斯兰的内聚力，团结力，圣门弟子与圣人同生死共患难，唇齿相依尽忠尽力直到归主。

真正的伊斯兰正统、圣行派、大众派就是传承了这种论理并化为了坚守一生一世的行持，使自身本体在理智现象的所有显现的现象上，在今生物质世界的幻影迷惑上保持了清净不染，把“理象”的幔帐以真主尊大俊美尊威的德性认知来揭开，见到真主本然的威严（ذات الـ جلال）。此时达到了“真主喜爱他们，他们也喜爱真主”的真境，再无理象的幔帐，热爱真主和敬畏真主的心境出现便入在了一切交托于真主，一切以真主意欲而成全，心中的一切蒙蔽除去了，灵性从身体的城中出去了，真主启示的源泉河渠来到了，一切非主的河渠就消灭了，正如蚊虫在风中不能存留，找来了风就可能，找不来风就达不到这个境界。伊斯兰论理学的同一论是设身处地，①同一境界同一感受，②同一概念，同一推理，同一判断，同一结论。③同一心境，同一理解，同一心系，同一语言。这就是为什么苏菲中“真乘”的学者、大师能说出对方的话，能把对方的隐密了如指掌，这就是这一个伊斯兰论理学精华的实际运用。

“春江未着桃花面，秋气难闻桃花香。”

身临其境，心临其界，为真主做奴仆，浑化于真境（حق بـ قاءال）真正的闻到了春兰秋桂的香味知道了体味的奥妙是认知永恒的最高境界。

穆圣（平安吉庆在他上！）说：“我向你乞讨见面时的滋味。”这就是身临其境心临其界浑化于亲眼大见，每一个显迹有一个道理，理解被造化的人类本来具有，属于真主赐予定就的本性，真性，显示真主能为，代理者，而认知了真正的奥妙。

抽象的理解本章的论理精华

正如苏莱曼（سائ مان）呼风，对蚊虫说：你把你的对头叫来吧！蚊虫说：如果我能把风叫来，我就不能在你面前告风的状了。蚊虫在风中不能存留，蚊虫要把风叫来是不能办到的。

这也是为什么穆圣（平安吉庆在他上！）会经常出现在贫民孤寡弱势人群中，邀请贫民孤寡共进晚餐。后来阿拉伯国王也曾邀请贫民弱势人群每次四十个人，亲自陪同进餐的解读。

小结

①一切实体的共性就是“被造”观看一切被造的俊美，就是认知了造化，一切事物的本质都是绝对存在的真主普遍展现的实存本质。

②真主通过主观本质反映在外在感官，而显现反映在人类内在意识上而认知。

③宇宙的实存是被造的共性，若没有造化之主一切显现的事物都不存在，因造化是造化之主的反映，事物的表象形态是真主存在的显现，其中借以认识真主的中介也是真主实存证据的反映。

④自身喜爱俊美即是确信真主，审视观察万物的俊美就是认知创造万物万事的真主。

在反思体系中人类意识的共性个性即反映了共性。

十一、《光辉的射线》第十七章阐释

（一）客观现象的变化，气象万千多种多样本质反映出不同形式多相，同一体中的反映体现同一性自我实体，质的相对同一体在反映事物本质的多相中反映的体现的是本质的同一体（自我实体），所以现象是本质的反映，但由于意识形态概念的差异正误成为了本质反映的障碍。

凡是虚幻不实的影像和关联着这种影像的一切都在阴影的幔帐后面，通过幻想的幻象行为而掩盖了真实的本质，可以有各种不同的形态。当幔帐被揭开异态和异态行为的本质即真相大白，自我行为是幻求者的行为，以表显现出来，掩盖了真实行为，世界的本质形态是差异，互相对立，矛盾要借真实行为的主动者进行表达，表述才能见到单一实体的相对统一的整体行为。而各种屏蔽幔帐隐蔽了真相，从形态显露中见识行为都关联着自我实体，主动者统一的行为，屏障的中介而显出才主动无限地展现，屏蔽转移了，就只见到直观了真相，一切可疑蒙蔽形态都消失了。

从自我面前揭去了屏障，屏蔽就移走了，直观到了真相，一切幻象都消失成为无任何可疑蒙蔽的形态一切都无存。

（二）全体可有的存在的本质是主观本质的幔帐

“的确，化育你的主，是具有庞大的幔帐的”，在绝对的阳光中，主观本质的自我存在，把近于主观本质的形而上，形而下的直观，为最近的阴影，不同的幔帐后显露主动者的同一性。“真主是造化了你们也是造化了你们的行为的”所造化在自身的奥秘是通过你们的形态反映你们被造的行为的奥秘，本观本质的行为是通过承受性反映于你们，把行为和能力联系于我们“他即我们”，即同一性的所在，我们反映的行为和能力是显示在我们的行为和能力。所以，我们反映的行为能力正是真主显示我们内在的行为和能力的反映，人们不理解主动者和行为者的同一性，反而觉得不同的行为是从各个被造不同的幔帐后显示，其实：“真主是造化你们的，也是造化你们行为的主”。主观

本质的行为是以你们被赋有的承受性反映出来的。

（三）真主尊威的前定（جلالة قدرال）会使你们明白没有选择（احتيام），人们在理解结局结论多是以具体的逻辑推理，当程序提前超前理解现象后在洞察直观在后，“宿命论”就被人们认为是“必然性”，没有物质规律的前定，自我不存在的客观事物就没有行为和能力存在，所有被造在客观现象的反映中行为能力特性规律都是自我独一真主对其本性的赋予，但在思维观念上反映出各种不同的异态，认知结论和另一种概念，如水孕育生命性物性客体时，越适应生存的，就会优越于另外一部分。人类，主观自我思维的单一性，局限性形成的概念孕育了全部存在的结论越适应于符合客观存在的观念就优越于另一部分，在思维的同一性适应生存的领域中，一部分以完美尊崇的形态显现，而另一部分则不是这样而是以不适应局限，不符合客观的理念，自我为是，自行其是，反而认为自己是真理的理念，推理、认知，以各自的概念得出的理论、结论而生存存在。对精神现象的崇拜，理解为是主观本质认知的发展，把云彩孕育雨，理解为是从阳光上转化，就是主观自我同一思维单一性认知、理念，没有把精神崇拜升华为“认主独一”的“精一”。只是以适合于自我生存中以完美尊崇的形态展现了自己。

（四）看到万物，看到各种人的“秉性”并体味体验体用人类各异方法无穷。

受喜之人是显现在有正确认知之光，不被名称外表、现象和完美的运动、行为所拘束蒙蔽称为能见，能增加能力，得到新的动力，增加认知之光，直观之见而能不断完美自己而显示许多属于自己的俊美（جمال）和完美（تمام）这就是真主喜的力量，从俊美到至全，完备，高贵，见到欠缺不足，卑贱，各种亏欠，各种可见不能看见的外伤都是归入真主喜爱之人的特性显现，即已入在护佑之中，喜者和被喜者的差别踪迹在心目中也就消失，参悟先天世界的约定是在全面之中，真有之主的本然是在独一之中无和有是在被造形成之前显现与你在前，见是在出现区别见到奥

妙本质而知其形见其品之时。

本初来源的仙笔（ةلم），圣人的使命等，功修的高要求，德性的追求完美，思想和行为在领悟了“本然”形成正确概念出现运动行为时，心清显示命（前定）真主的恩赐是从“知”和认上降临，秉受的赋予的，前定的不经因由努力准备就失去了降赐的机缘，如光，显示出物所被秉赋的德性、特征、规律，每一件事如关照下显示原来具有的颜色形态。寻求真主，追求真理之人，就如口渴的人喝海水越喝越渴，寻求真主，追求真理越寻越有力。不寻就不能得到，知者才寻，不知者就不寻也不能寻找也不会得到，这就是寻求真理寻求真主的条件。不要名誉（不可标榜修行）也不管别人怎么议论，只管追求真理，真理是接近真主，烧心之后，又放上祈求。从喜真的海中陶醉，领受，秉受为先，恩赐在先调养下得到保养，是把自己放在奴仆的地位上，心的不移，舌头的祈求身体的实践体用就是品级的钥匙，未见的钥匙，奥妙本然上认知的钥匙，有求就要承担有求要在无私无我中开放，领悟是在真主降的有上得到领受，真有就是有的来源无求而得到，造化的“无”就是奥妙的本然，真有本被认知、隐蔽前定在造化之先，在言定决定之先，奥妙本质在造化前已有，“万物未造其理已森然”，妙本来自本然，真有在未见的世界无论隐显都无始存在，奥妙本然，“表有”表世（被造的有和今生）万事万物已经被秉赋决定了德性和特性，只在于是否被人类所认知，归宿之处正是来源之处，从一来而归于一，品味之人领悟之人能达到下一个品位和栈道，不是以渴望来追求，一直奋斗追求下去，不然就不是进取之人，只是原地踏步之人了。

小结

（一）现象是本质的反映，又是幔帐和障碍

本质表现于外，而现象表现于内之时，即是幻影屏障如同“玩幻术之人”。

（二）宇宙本身就是主观本质的屏障，真有是在未见的世界显现而人类主观自我的认知是以思维的单一性来认知全部存在，在思维观念各异的概念中反映出各种异态的色彩，只有从从一归一源一上追求。

十二、《光辉的射线》第十八章阐释

本章论述了：

①对主观本质的自我反映具有多样性，怎样解读。

②对客观事物通过自身时承受的必然性，以这种反映的作用又怎样上升运动。

③客观事物消失在主观本质中存在无止境地反映运动。

（一）美和爱美的观念的识见即是认知的光明

一个主观本质当通过了各人自我具有的德行形成的概念形成了差异，又把各自差异的形态展示为对客观现象的认知和识见（即见解、见识——整理注）。

正确识见是从客观事物的精神实体，从正确的主观概念形成的主观概念，并从其真实的余光时得到了正确结论的光明，同时各自都得到了不同识见，一切事物的时间规律是瞬时而过，展现只在瞬间即逝。所以以感官捕捉展示出的客观现象，认知一个主观本质所反映出的各自差异的本质形态，对客观事物真正的精神本质，自在的本质和眼见为实的或是内在主观判断的精神实体都是通过各人自己的认知方式反映，所以产生了有差别的识见。

精练而能承受差异反映具有正确判断的就称为“光明”，光明识见增加本质的美（合理性，科学性，真实性）的反映成分就增加。具体的爱的观念就在客观事物上认知的“美”上而爱和喜了，也随之增加了。

只要爱的观念浓厚更加完美的美就反映出来，本质的美显露无余，主观本质从客观现象判断就会分离，且无限加深增加，直到极点。这种疏远是潜在人类“爱”的绝对观念之中，客体的“二弓”（两面性）沉浸在一个判断结论的“一之弓”中，主观的美就被识见反映出来，美的显现决定于“受爱”的程度。“情人眼里出西施“反映的差异就会无限加深增多。

因为“二弓”（两面性）的存在对其“完全”和“尊崇”的反映

多了，相反对客观事物另一面的反映缺陷，卑贱也就增多了。同一事物的区分性差异也随之加大，在“爱”的绝对观念之中主观与本质可以是分离的，疏远了两面性中的一面和过多的差异区分也就疏远分离了，只见一面不见另一面，片面的认知对客观事物只表述在“一弓”之中，同一体的二弓之一弓。当客观事物的认知上得到“识见同一体”（共识）才能区分规律，识见之境中全部除去各自概念中形成的规律性，真正客观正确地反映出事物的本质和真相。

只有在客观事物的真实观念形成已经存在于主观认知的知性观念中时，事物的“自在本质”在被正确认知的承受的必然性开始反映出事物的“本质存在”。随着对本质的完美性的承受，是无始之主直接前定的，认知的增减差异与实物的本质漠不相关，世俗世界中用笔所描述的许多概念都被表述展现出来，礼俗世界中理论性是在伦理观念描述本质存在的完美性，反映事物的承受性，根据的条件失去，完美性就不存在了，人类个体对“完美”的展现世界有条件的（正确反映认识认知真相，感知后正确概念判断得出正确结论）各种本质概念，属性的反映都具有特定的条件的。因精神实体的空幻，使精神尊贵的判断倾向主观本质的完全完美性的展现，和人类个体各不相同的承受性，必然性的思维输入和思维的输出就是承受性，主观本质的真实即是“主观本质的光明”是与度量客观事物能力对必然性的承受能力，思维的衍射（泛化）是以权衡客观事物的接受能力，思维的衍射来显示光明，即逻辑程序的思维认知识见的接受能力来权衡的。接受一种模式的思维概念，光明显现和思维的发生都根据客观的事物的必然性，承受能力来决定是正确真实反映，还是失明，论述存在合乎事实，没有充分全面的表达归宿于主观本质，仍是不明确。“衍射的光明只依附于主观本质”思维衍射只有输入，承受性是从主观本质的一边输出，不明确、不全面，必然输出失明迷误。

主观本质的意识，把自我否定的反映在客观事物的直观以自我之外外在美的余光把光照反映在客观事物的识见中而见到了

完全，完美并得到享有享受时识见才得到完全、全面再次把具有差异的识见反映在客观事物的洞察直观的真实反映（验证）才见到必起初更光亮明媚的光，以此推理才能从不明确到明确，从片面到全面，享受到真知卓见的真实。反映客观事物在直观中，意识之境界中才有光照，接受必然性的光照的概念，见到外在美的光照概念，不断增加的承受性，直到得到真主所意欲得到的真知。饮含盐的古泉水饮的越多渴得越厉害，对客体意识认知感知的真理越多，寻求也更加频繁，认知全部事物，只以先天领受的本俱的主观本质，非人力能达到认知。古泉有尽头寻求无止境。

万事万物的主观本质的存在作为客体的寻求真理，直到不可认知的尽头先天领受的止境，知道了事物不能算是意识了事物，就不可能去探讨和意识、认知、感知，就根本不能认知这个真理，即："无此意识"，寻求真理要通过许多环节栈道，不显现的真理，寻求者就无内在的意识也得不到这种信息和反映，所以通过意识的"中介"而推论得到那种意识观念，客体不显露，直观无中介要感知那种主观本质是不可能的。比如在现时物质世界中，一切离不开物质，物欲成了幔帐，只见现象不见本质，只见物质不见精神，只见河流不知源头，没有认知"非物质"的中介，以推论是不能认知的，对有形有像能直观，对无形无像只能通过道理推论来认知。此时意识的中介就是"踪迹"，非物质的规律显现，感应奇迹反常就可能成为证据。任何时候渴望之人、寻求之人从"古泉"上得不到饱和的幻影，更见不得非物质的真境，直到渴望之眼从古泉上返回，超越了物欲的幔帐。爱恋到陶醉也永远达不到饱和的幻影，在化育众世界的真主御前，只有把自身作为奴仆之人在认知感知上有了区别和领先，在爱恋圣道、喜主爱圣上，即使爱恋的仙酒多到无尽，也达不到饱和的幻影和望想。

自我与调养化育的主之间的思维是存在完美（ذ مام）和思维从物质超越了精神实质的贯穿，倾身为奴，乞求和承受必然性（两种前定），把思维（驯服，满意，感赞）参悟出的一切事物放在自己的前边，在没有自我承受必然性之人乞求无反应，主观本质和思维中要有"参透性"（超凡脱俗，超脱于凡人俗夫，超越物我私我，超越物欲的幔帐

和阻碍）真主应答的钥匙乃是为奴之人的“奴性”，如大贤艾布伯克勒的两个奴仆（不眼之奴，顺从之奴），如尔斯玛尔乃的烫伤头之奴。

（二）思维参悟和存在的反映

为奴仆的“乞求性”和承受性是应答，主体反映思维和存在的钥匙，纯粹了的思维观念的钥匙就是“开端”，纯粹的思维观念和承受之人的承受能力是来自“无始”真主赐给的观念，通过这种思维开拓了“自我反映”的大门，通过自我自在的本质观念形态和能承受必然性（一切前定）而有了“开放性”有了神性的（الهية）主观的全部概念，从思维到存在有了能从本质精神上开放物性存在而正确反映出“精神实质的真相”。

一切被造的人类缺少：①本质存在上的“无求”；②纯粹思维观念上的无求。虽主观本质的存在，而有不需求存在不需接受存在的“承受必然性”，有了主观本质先于客观事物，通过逻辑推理的“思维”和“被思维”的两种观念，承受性是前定的确定性的反映，思维的判定是跟随着自我意识做到了意识不承受必然性的影响，承受性来自本质，观念形态的必然性，意向不能影响承受性，“意识形态”只是把事物定在了各人规定、特定的概念的承受性上。承受性通过意识的作用不会变换，主观意识间有互相影响，人类的反映的规律是通过承受性的统一观念转化成外表的表象，接受外在的本质的反映，事物实体内在的反映规律，是反映自在的本质主观意识对其无影响（只是反应是否失真）。人类以差异的承受性接受事物存在的现象世界是差别性事物存在判定的反映根据除去屏障幔帐倾向于好的意愿善的意愿——“识见反映”或称为“现象反映”。

对主观本质的反映

①以纯思维观念的自我反映——把各自具有的逻辑程序承受性赋予精神实体，所以是主观本质的自我反映，一旦承受性精神实体成就精神实体更反映现象世界。

②对事物现象反映——无论是客观现象反映都带有识见，意

识形态，概念差异。

（三）事物内在和外在反映

事物在人类认知，连不断的逻辑程序规律性来反映，不断地一次又一次差异形态反映，人类客观事物的内在反映规律都通过承受性的统一形态本质观念反映“同一”的承受性，反映第一物质，认知论把存在化为具有属性的第一物质，一切都以规定了的概念，判断统统归返在认知论的意识形态的内在体系中，都接受自己内在的自我反映的观念，中介意识在对象的反映能重新获得异态的不同的承受性，客观事物就接受了意识形态对象的反映观念，所以永恒的反映之门，为客观事物一直开放，使人类不断地重新认知下去。意识对象的反映观念，使一切客观事物的反映出现了观念形态全部转为意识对象，意识对象反映观念，存在反映和现象反映都成了意识形态的反映，“调养的主啊！求你使我增加知识吧!”是人类追求真理的必然性，被反映的客体是追求认知“自我”是自我反映的“主观真理”反映主观概念和德性，是在无止境的反映是客观事物和主观本质正确反映的起点，人类不断接近相对真理的思路，不知什么时候才会到达终点？在知识古泉的大浪中在万古常存的汪洋中，事物返回源头开端的概念时，主观本质的完美是无止境的，人类的识见只有直观了它的差异终极又成为了开端。被阻止在人类自身有限的境界，永居而不能超越人类的行为消失在主观本质中，最理想的寻求中为获得更高的境界，瞬间的直观表述幻影，每次观看只是差异之完美，反映永无重复，都在理想的寻求中。

十三、《光辉的射线》第十九章阐释

此章论述了客观事物的运动过程，和人类寻求真理的原因。意念就是思维活动，是认知永恒上升的过程，矛盾就是一切被造的依存条件，也是一切生命体的生命过程。

（一）客观事物包含着“有”和无的认知，人类作为客体直观了主观本质，在人类的纯思维的观念中“有”是存在，“无”也可能是“存在”在认知上的“无”。这就是人类直观“主观本质”时人类的观念形态，人类是以听、视去感知的，“你存在”是把客观事物从人类的纯思维观念中唤醒，产生了“动念”通过人类天性的内在的“爱”，这样，观念运动才得到了寄居在人类本身的“存在”的判断。只有在促使接受存在的使命发生的时态到来时，人类的思维活动才得到“爱恋”的发生，思维活动才到达于认知到“存在”。说能感触精神实体的存在，使爱恋的风运动深入我们人类的心中，在见到证据之前“听”可以产生临时短暂的“爱恋”。一切德性和环节听是中介“说”的声音也是中介是人类主观本质形态形成判断之前产生“爱恋”的原因。也是产生钟爱所爱的客体亲吻了主观本质闻到客观事物的香味，如同朝靓之人初次见到“天房”，瞻仰是主观精神的口唇，敬畏真主便是客观长期抬头亲吻主观本质闻到香风的口唇。无始无终的真主，调养人类依存万物内在德性的显现是无时间概念的，“真主御前无晨夕”而外在的一切被造是有始有终有生有灭的有时间性的外在暂存，有过程程序的运动过程中人类认知的外在实践是在内在的变迁，客体生灭运动和认知转移到内在环节领域时的感受过程或者是有时间性的认知运动的过程。人类的这种声音从古至今从无终止间断，从被造的生灭变迁上也无终断，所以人类的思维所思无断，当随着人类文明的发展，揭开了人类的视野，扩大了眼界能直观到你为主实存实在实有的踪迹景色再来倾听，则可以听到“证据”的声音，人类的所思是无终的，人类主观本质的自我是在不断推论，使主观概念接近正确和真理性概念时，才能区分

事物真实反映，真理认定客观存在精神实体的“有”和“无”。

（二）客观事物都以静态展现于一定的“时间”直到你感知，直观到认为是恒定的山外在是相对静止恒定的山脉，而内在的绝对运动的奔放。……

每有一个词就有一个“概念”就有一个范围，一个定义一个推理。推理中就有与客观事物同一的感知，说的人和听的人理解为“一”，耳朵从相对真理飞到相对真理的岛屿一般。

每一个存在的事物上有一个表达的词，主观本质以词来表述“概念”表象的性质。

一个定义是直观视听“推理”解说事物奥秘，定位的说明，是感性的认知和说明。

一个推理是奥秘的推论，诠释在于真知之后，同一客观事物的“听”，合乎于正确推理的人，说的人和听的人是主观本质和客观存在的“分别境”是“分为二”，也可在同一境界是“合二为一”从一个真理延伸泛化到另一个真理，从这一真理到达另一真理的岛屿，只有以“听从”耳朵，五官感知是在真理的幔帐之外，在宣讲台上，要把屏障、幔帐、后面所说的一切奥秘的踪迹证据转化为公开的。而说的人则是自己说给自己听（首先所说的要先能说服自己）在今生和后世之间（来对比言说之外），认知上没有我以外的了。随时间流逝生命暂存的瞬间只有“我”在今生后世，也只有“我”但我迟早要消失归宿于他——真主，真主是贯穿一切无所不在的造化主，所以在形而上学说的境界和形而下学说的境界中只有我随真主造化之风飘泊而来到人世间，在尘世如滴滴水珠，假繁华的红花中，麝香丁香浓郁的熏香，夜莺在花间婉转吟唱，花的倾诉莺的歌声，人类的倾听都是瞬间暂存，虽然人类所思“无终”也只是从相对真理到达绝对真理之岛屿的旅程。只有我是感知，是直观的，“爱”是唯一的动力，矛盾是生命的形态，事物的内在绝对运动是造化主奥秘实在之处所，时态促使接受“存在”的使命，外在的事物都是相对地静现象把本质掩盖，物质把精神割断，表象屏障了内在，“有”和“无”的同一客观存在，在人类上才发生了完全不同的两种判断。意念的运动，生命的矛盾才

相对地存在。

这就是伊斯兰教论理学中相对存在绝对存在，“有”“无”判断的经典论述。指明了人类思维判断的矛盾一分为二的原因所在。同一客观存在得出完全相反的两个结论的原因，只在于认知的局限性，层次差异概念造成结论上唯物唯心，形而上，形而下，唯主观论断，唯真理论断上。

十四、《光辉的射线》第二十章

客观存在的事物，在人类上有一个认知的度量或极限，认知的宽敞度，片面全面度和感知客观事物，对客观实体的接受能力有不同的接受性和全美性。精神实体的内在性与实体的同一性。

人类对绝对存在的同一体，具有的特性和规律性具有强制性，对同一体的感知和认知具有多相的认知，这种强制性的前定规律性，使实际存在的精神实体成为了强制统一的“黑洞”的核心，也就是人类纯粹思维和感官认知世界之间的一个中项，纯粹思维的观念成为感官感知世界终极极限的“中介”，而“感官世界”是人类认知感性事物的全部，当人类没有“完人精神”实体存在的单一思维人类认知精神实体的使命当饮下了意识形态差别的酒，对庞大到全宇宙都不能承载的主观本质实存实在实有的造化万有的真主的认知对没有完人精神的人更不能承载，因为人类在物障欲障，物我，私我形成的许多概念把人类区分成各种意识形态的群体，却没有完美的，能概括“神性”（الاله ية）和物性。能客观认知精神物质同一性过程的。

宇宙无边，无限，无止境，人类的认知是在陷入了微观收缩了的认知精神实体的局限中，就是对同一客观存在的概括性和绝对性中有了局限性的认知。对“有限”和无限不能度量它的分量。人类这种认知主观本质单一实体的认知屏障幔帐是设立在对相对同一的精神实体认知局限就如同旋转的阁楼，思想的单一性如建筑了王宫，在局限性单一思维的判断下把关闭开放吸收排斥变动，安定都从单一性中展现而隐蔽和混淆了事物的两面性，以一个侧面隐匿了另一个侧面的事物，吸引的隐匿了排斥的事物，把物质和精神的两个相对同一体，因物质的吸引而隐匿了精神一面的事物。全宇宙的引力全部是通过精神实体过度到宇宙，只要面对主观本质就能接受思维而对客观事物就能传播思维，即是“宇宙遥控中枢”，若对精神实体的认知入在人类的认知论者把精神实体入在概念的一个角落中时，即达到了“超感官状态”的境界，对一切可有可能存在的事物同一于当有存在时，人的理

性感性的迹象都消失，入在了自以为是，想当然的境况中在“原有”的阳光下，任何可能存在的阴影和迹象都全部消失，即“光源发射”之境界——“真显幻灭”，万物都在一种沉沦虚无静止的规律中。当雪成为固态的冰时，阳光照射即融化后又转化为水一般。有形成了无形，形态反映绝对实体的前定规律性，现象多种显现，阳光照射了认知论者的精神实体，规定性的形态在他的识见中消失于是才能认一，把一切事物直观为“一”，才能从万物被造中见到造化的踪迹和证据：“绝对是体现在相对中，相对中已存在在绝对的引力中。”崇拜精神实体的信念才会容纳自我普遍的德性的美与恶之间才有了正确的信仰，弃恶扬善，主观本质才能入在精神实体的意欲之中，精神实体才能在他的引力之中，成为绝对的信仰抽象的美才会体现在具体的善恶之中，此时，自身不再愿意承担“自在性”（正确信仰，崇拜真主的本性）显现。只有在对“精神实体”和自我“相对实体”认知、判断，概念同一时才能有稳定的信仰，差别性消除，自我主观本质的单一实体在精神实体概括了两性（物质性和精神性）相对同一之时才能有坚确的正确信仰。

精神实体是概括在精神物质，神性物性之间不能超越就是存在中项“中介”的必然性，所以人类不以中介一种因由（سبب）从表及里，从现象见本质从物质见精神，从物性见神性从相对见绝对，从客观见主体，从被造见造化。没有中介的引导，无论是反映，镜子的成像，或是直观的判断都是突破人类感知，认知，的片面性和局限性的，从伊斯兰的论理学中见证了，真主与人类的中介二十二万有零的先知、使者、圣人，光扬于封印万圣的穆圣（平安吉庆在他上！）是“中介”，天经，古兰是中介，真乘的学者，道乘的外哩谢赫，一切传扬真理之人就是中介的引导，走向正确信仰的条件，因由（سبب）。

穆圣（平安吉庆在他上！）说：“孩子凭真主的普慈（ارحمن）从他们的母亲生下，然后他们的父母把他们引入了多神教，犹太教，基督教，伊斯兰教。”

十五、《光辉的射线》第二十二章

（一）客体追求真理之人，从动机上应当纯净，从追求中扬弃自己的主观模式的需求和意识形态的框架限制，从而才能客观认识依附于主观本质，客观存在与认知相符人类理性的必然性，与真理追求不以自己事先的要求意识形态，善恶观念来主观判断区分。

追求真理的客体事先的要求是追求真理前进道路上的障碍，当追求真理的客体无企望地与造化万物的真主同在时，事先除去自我先入为主的自我意识，按照主观本质原本的真理客观存在的意识来从事追求真理，才能除去追求真理道路上的障碍。

如果追求真理的客体与主观本质的真理同在，而以事先自身的企图，所爱的就是自己的企图而不说所爱的真理主观本质。只有除去自身主观意识，只是钟爱自己自我，而不是钟爱真理造化万物的真主。

求真主宽待自我直到自我能理解到自我在追求真理之前的自我事先要求是对真理对真主的无知，寻求真理、真主之人以此产生的差异性就是叛逆，真主引导我排除无知并从叛逆上护佑了自我才能得到真理，真正认识真主。真理主体本然的高品本然，是任何寻求者不能承载的。

只有抛弃了自我的寻求寻求自我意识按照主观意识的真理从事真理追求，把一切客观存在的事物作为自我意识同一时，万事万物展现的全过程，自我主观意识都成了消遣喜剧意识的态度了，客观造成的一切事物客观存在都符合于主观本质，真理的意识了。

人类一百次不抛弃自我未见意识，那么真理的意识不会渗入你的心中，客观“恶”的事物，防止和改变恶事的发生，可有客体也当尽力防止改变，几乎使恶事变更，主观本质也是意愿改变在先的。

客观事物事实是恶，不符合于真理主观本质判断，我赋予的使命，意志与主观必然性符合，必然是符合了客观现实即判断为“善”，相反是“恶”。此时爱正是意志，意志符合于理性必然性。竭力不使“恶”出现主观意识不愿意改变“恶”且“恶”成为了现实存在，主观上当放弃这种改变是服从主观本质真理。服从主观本质的使命，顺应于必

然性的发展，而不是也不能改变这种必然性。从客观存在的每一事物上洞察，看到主观本质的意志观念（知天意，识天心）见到主观本质的意志必然性的存在，即是在不爱不被爱。真主说：“他不爱行为者的叛逆。”全部事物现象进程主动者是天意，见到必然性主观本质真理意志的存在，善恶都在全知真主的前定中都有主观意志的意志，形态观念有真理意识的意志，不符合于必然当有的“恶”不符合必然当然主观本质使命和判断，是行为者的叛逆，它不受喜，叛道者是不接受正信的，故不被爱被造的客体也不爱，爱的判断是必然性的，爱的判断不是爱所判断，是全知前定后本性本质的显现并不被爱，不爱的展现是叛逆的“恶”，好歹来自真主全知的前定，善恶是被造本质的展现，恶是叛逆的展现。

（二）真理是自我反映与间接反映相统一，即是根据真理的源头按照真理的过程为了同一于真理，而否定了作恶，认知根据真理之源，不以自我不根据自我主观本质否定作恶责成在直观一切事物，都成了善。恶看成是在真理整个现象过程中展现的一个环节，为真理反对作恶，而不是为了自我意识或私欲为目的。远离一切强制与愤怒现象，是客体被造人类的天性，在反映过程中概括一切反映，反映事物全过程，全体事物在自己的识见中不否定真理的主观本质符合于真理的识见，否定客观现象的“恶”不能改变恶，自我反映和概念和对德性本质展现出的外在反映有全面性，净化显露宣照符合于真理主观本质，此时的自我反映概念和德性外在的反映符合于真理主观本质，防止了恶的概念的出现，统摄一切被反映的客体，洞知内在反映的能力，不否定主观本质对真理的自我反映，自我反映的判断不与客观真理背道而驰，能够防止恶的概念的反映就能够出现善恶反映上有了区分，显现强制性和威严性的反映是恶的反映显出温柔美是所有“善”的迹象。

从恶上现象过程上竭力避免从“善”的现象上过程上尽力坚持，都在判断表述概念符合于真理的判断和正确表达表述的符合真理的概念。概念和德性的反映把善作为盾，恶作为矛，把善恶

矛盾直观为合一，通过善从恶上求护佑。一念之善，一念之恶有了真理的结论。

十六、《光辉的射线》第二十三章

意识的高尚和低下深远和浅近被造的人类客体是通过所表现出来的行为以人的操行来识见其主观概念。作为客体的人类内在的自己自我隐藏隐匿的主观本质和意志具有了意义，表述远中有近，深远的本质里面具有临近的意义，是通过一种规范责成的程序达到了主观概念、识见和客观存在，真实，真理，成为统一体无形隐匿责成于客体被造的人类操行者行为者，才显现出高尚、深远，底下浅近的意识形态来。

热爱真主之人，具有把主观本质所爱的一切都理解为自己本来就所爱的，无论客体是疏远分离，主观本质都是在“远”与“分”的领域中，同样地爱，把主观本质的“所爱的一切”理解为都是自己原本的所爱，这就是爱主之人的中介。只要理解为是自己的爱就有了爱主的中介。

主观本质所爱的，也正是客观真理客体所爱，通过各种行善使识见主观本质客体实存真理的统一，自我消失在统一体中而疏远分离了物欲私我和一切非主。主观本质消失在统一体中时，已是被克服之人，被提拔之人，在远近上已不是物质规律，再无远近。因为已融为一体，主观本质是前定的鞭策，必然性的冷酷阻碍了直观的绝对存在，普遍的被造实体。

直观绝对实体，是以空无的直观（万像具消物我全化，无私无我时的直观），自身的全体（肉体灵魂）本质的属性的消失，直观和回忆自身的源来上抽象，回忆和直观自己的主观本质全部在无我的境界消失甚至无存，对真主以外的一切非主，连同自身都绝对否定就是爱主终点，无以附加的最高形式，最高热的境界。

把真主造化的一切，对一切相对事物驱使到认识真主的比喻是“火”，一切事物的空间形式（三维）都以这条火流把一切都促使到达到认识真主的统一体上，近主与合一的认识就要以这种“远”（一切被造远自身）而紧密联系在近主，合一的认知上。

把自身（被造）理解为“分离”，我的意识与他合，他的意

识与我分即抛弃了自我的与主合一的境界，就是统一的识见之境，他的意识与我“分”是我的主观本质是被造有了区分，是因他的造化而“分”，即“远”“合”的对立统一，“抛”与“和”的对立统一的认知。人类可以爱其所爱，可以通过主观本质实现“所爱”，不能把其区分的形态都不能视为所爱，知道清贫的人只能这样洞察，所以，不知不能爱因不能区分的形态不能视为爱，认知之后才能爱才能所爱。

主观与客观统一体疏远之因，是现象崇拜，不能看成是“所爱”，以功行，行为要达到的目标滋味欲望，所形成的崇拜物实际上都是近主爱主的障碍。

所以人类爱其所爱，正是主观本质的显然，故是通过主观本质（前定）而“爱”和“所爱”。无论在“区别”区分之境的荒郊山川，还是在同一性海洋，只有识见的普遍同一体，无限制，就是对其所爱的夸赞，无任何境界中识见都不会排空，在同一性的形式中识见不会改变。

把“区分”看成结合更为可爱是因为比结合更有益，把疏远比逼近更优美是把自我的意识从被造人类、物欲恶的属性上疏远和区分，就是显示了人类主观本质意识形态的德性。大贤尔林说：“如果在区分和结合之中，真主把我转成是自由选择的人的话，那么我就选择疏远而不是临近。”的真正解释。

对自我主观本质意识的疏远（弃了先入为主）比一千次结合还要更好，结合是奴仆自己疏远是主人公精神的常理，因一种方式的真忙于“爱”比忙于私欲的人更为可爱。

自我意识的近视是低劣的，主观本质意识的远见是更为美好的，识见的渺小意识的短见是在人类完成自我欲望为目的，从主观意识上疏远是形而下的修功办道之人。

主观本质是侍奉之人尽力竭力完成主观本质的意志。形而下之人就是侍奉自己的主观本质之人，侍奉自己的仆人，忙于我的所爱，并侍奉他比忙于自我的私心杂念欲望的目的之人更为可嘉，以私心是不能侍奉真主的，“绝对的爱”就是忙于我所爱的并侍奉他。

苍蝇扑向污垢，飞蛾扑向灯火。

区分了勇士是一个，私心欲望者是另一个。当一切所爱是他的属性，把疏远私我也直观为所爱，通过主观本质“所爱”的也理所当然理解为“所爱”。就是疏远的本质中会有结合的最好理解一般人达到这样的认知。客观真理的实存，思维观念中还无感性的认知，主观本质的存在没有在人类反映形态中隐蔽性的反映就显现，因为思维观念中还没有存在的认为属性在事实上没有存在，但是把握自在的本质存“在”和“实有”就判断为本来就是“不存在的”虚幻不实的认知，反映形态中被屏蔽的真理。未发现的客观存在都从意识中成为了低下，不认知也就不能通过爱的属性形态来反映，加以否定，只有在客体的属性正是主观本质的境界，“我就是他的耳，他用以听；我就是他的眼，他用以看；我就是他的手，他用以拿；我就是他的脚，他用以行走。”在这个境界客体被造的人便会说：“我与你同在，我从你上求护佑。”即是被造的人在真主以他的能为（قدرة）通过我的意识形态而反映真主的意愿和能为属性上是求真，主护佑的无私无我，物我全化的“真一”（حديقة الامقام）境界。

“我不计其数地赞颂你，就是你自我的赞颂。”

“天人一心，人心即天心。”

十七、《光辉的射线》第二十四章

一切被造客观存在体都具有本质和属性，事实上是真主造化的主观本质德性的显然，一种是规律、特性、本质的本性难移，另一方面是一切被造事物本质属性与主观本质客观事物的交替性的存在，所以，有本性难移的规律、特性的物质规律属性的“正常”就对应有“反常”“异常”即物质规律之外还有非物质的精神，“反常”，“异常”。常规就存在反常规，物质就对应精神，物质本质的属性，也可能对应交替真主意愿，不可解释的“反常”，物质规律对应交替非物质规律，世俗的常规可对应交替伊斯兰的教门的规律。

万物本质的同一性（都是被造）特性、本性、德性的多样性，是探求本源寻求主观本质的象征。人类在探求访问调查，研究，必须具有实事求是，谦下客观的素质，用来表述人类这一被造客体一切属性，尤其是情感表现，羞耻，妄想，欢乐，苦笑来连同一切“天赋”本俱的素质完全是主观本质，真主意愿前定的，真主的能为和德性形成万物人类的本性，规律，人类以爱它（他），爱他们来判断，以属性的本身缺陷推论，可有的，可存在的，相对关系万事万物的必然规律过程，认知展现万物的完美性，抽象成为了恶是不存在的，只是在“比对说明”时在对此与彼的判断结论相反真理客观实际存在时才是“恶”。

客体被造没有任何的“共为性”，共为性是指本质的对立，分裂，相反一切被造都是完美和谐，合理，科学的，本质的，对立分裂，同时有本质的“合为”本质就一分为二，形成矛盾的两面性，而且互相依存。

实际上，存在的只是“真一”（الاحدية）被造的万物，一切事物虽极多，万千殊多，但只有一个“实体”存在，在识见的直观中，全部存在事物都是暂存、幻象，都不存在，一切现象只是暂时的显现，全体只是来自“真一”，万物被造，一切事物的自在，本质的存在只是主观本质存在的反映和显现，潜在在纯粹思维观念中一切概念形成，自我同贯通“自在本质”转化被造殊多的数量全体是“一”都来自真主的造化。

万物万事的德性规律都来自真主的主观本质的意愿，客体被造的“存在”都是暂存幻象，虚无，皆无存在的属性，存在是反映了“有始”证明了“无始”，用显现的形态表象把隐藏阴影黑夜的主人打扮得光彩照人，一切被造的表象自我展现人类认知错误是把一切事物的属性本性规律都归给被造客体的自身，一切“有始”的被造原来都是虚无，暂存，自我属性只是暂存的幻象，也是暂有的“虚无”，是主观本质在“同一性”和“分别境”中的反映。

真主的主观本质意识，到达自我德性的外化，造化产生宇宙，又意识到使自我独一表象的外化表象化，而造化产生了人类。是独一真主自我表象化，高度完美，和概括的“同一体”显现了人类的“同一”概括，具体和完美的特征。伟大的真主坚固关闭“自在实体的大门”被造显出类属的象征，为所欲为地使一切被造走出了自在实体的大门，有始是显现无始，被造是显造化之真主。

小结

造化与被造，“一”和“多”的辩证统一，本质的同一性，证实“自在实存”的造化之真主，宇宙是证实主观本质和自我对象，自我德性的外在化，自我存在的外在表象化，都是真主能为和实存自在的显现。

十八、《光辉的射线》第二十五章

人类的认知，知识追求的运动，从无知到知，到真知和识见，到达于相对真理的区分，客观存在的一切客体在各种境界和环节上的层次品位。人闭上双眼可以通过感知热的推理而能知道火的存在，就是从“感知”到了“真知”，睁开眼睛“直观”见到了火，便是确实的“灼见”，当人落入火中，化为灰烬显现了火的性质属性，对火的性质反映无余（光，热，亮，焚烧），能焚毁化为灰烬，就是客观规律显现的“真理”。

伊斯兰教的论理，是通过现象反映本质，通过自我的存在意识反映精神实体的实存实在实有。

人作为实存的客体，感知通过表面现象和互相影响的关系的推论，以真知而理解主观本质，非物质主观实体的存在和理解他本俱全尽全美，并通过表面现象和互相影响关系作为中介而形成“自我意识”。也形成了无须中介（主观）不须表面现象（想象）的自我意识。（所以人类形成的自我意识有中介的和无中介的两种形成了各种意识形态）但都是在“寻求”真理，在各个层次认知的“表征”使他们形成了概念，以他们自以为是，自认为是真理的洞见来判断，而使人类不断追求逐渐从洞见相对真理直到最终的绝对真理，使人类客观实存客体一直在寻求之。

人类如是听风声呼呼般地听精神实质的奥秘，如同赫热勒圣人饮了永生古泉的水就是你，（人类）内在的各个层次，环节都在追求真理的奥秘。一旦人类以认知初级阶段的“灼见”来直观自己时，就把自我意识为寻求真理的目标给切断了，于是固步自封，自以为是，自行其是，在那种境界中，作为客体的人类可以又一次地意识到造化万物之主的主观本质，从仔细的洞察中把自我认为正是主观本质，见到真主实存实在实有的踪迹和证据。所以穆圣（平安吉庆在他上!）说：“认识了自己，便能认识真主了。”在自身的完美奥妙、合理、俊美中使人类直观了自己，认知了我们的“表征”来作判断之时，以推论，见到了真主的规定性前定通过对规定性前定的认知把有行为“操行者”

与造化之主的主观本质就区分开了。把规定性，前定的幔帐揭开之后，再从前定，规定性来仔细观察而能以灼见直观真主造化的主观本质。人类的本身就是主观本质的幔帐，这是事物的规律把这种规定性的前定除去，接着作为客观实体存在的人类就能得到确切的真理了。

人类是整个历史阶段每一个环节都在寻求造物主的真理，（你）在顿悟的瞬间，得到这种那种的寻求真主真理的信息，与主同在的境界中，直观了自己、自我认知，真主的实存才造化了我和万事万物，才有“我”的存在，而人类在寻求真主真理的迹象是贪乏得自感惭愧。

人类的感知直观到被造宇宙境界中的很多显迹是真主给人真知的好处，而人类以灼见确信真理，人类直观造化主的主观本质，首先人类是造化在“被识见”的境界，直观事物需要有光线的照明，光就是被识见的灼见，把一切寻求直观之人引申到把对自我的直观参悟认知为主观本质时，就是自身确定性的真理的显现，从自身见到了确定性的真理。

只要人类成为有“视力”的客体就能得到直观的能力，但都不能达到理解他所直观到的事物、现象的“所以然”。

这样直观可亲眼大见直观自我所爱，但得到的认知因极为阴暗而受到了限制，成为有局限性的认知，不能理解到“所以然”，光照是被直观的条件，才能直观到形和色。人类往往不知“光”的存在，而诡辩之人直接否认光的存在，说出了所见无存只有形色。万物都从无到有，一切物质性的粒子都从“虚无”中来到天体，人类直观了太阳，但不理解直观到的太阳的“所以然”。

一切客观事物，人类以灼见直观到了它的主观本质的完美，也只是直观到了抽象的被造万物的同一体却不理解其所以然，于是得到了不同感受不同的滋味，要得到洞察的意味，只有借助确信真理才能直观到是什么样的“所以然”，也就知道要借什么去直观，为什么要直观了。

人类能够感知，但通过推理而得到真正的知识是不存在的，

各个人类群体都把自己意识形态规定性的概念成为了判断识见来直观就失去了对客观存在的真知灼见，只有抛弃这种自己意识形态规定性的屏障才能认知真理，才能通过物质直观到主观本质的存在，凭着真理去直观贯通了识见和所见的光，就是主观本质存在所造成的，通过同一（主观意识和客观存在正确认知的同一）概括概念性正确区分而能自我理解，在“分别境界”区分了各环节中以主观本质自我直观。

对于本质的认知，是在确信自我“无物”在精神实体安定和自我意识静默，只根据确信真理时才能正确，才能得到确定性的正确判断（有了先入为主的意识，自我精神实体固有杂念而不安定，无物是接受认知真理必须除掉原有的先入为主的概念），才能得到确定性的真理，具有真知还要不断追求他的所知，转化为所见，在接受真理性上精神不安定，意识不静默（因为真理往往否定了自我原有先入的概念意识形态的固有判断）。

具有灼见之人则要求消除消失先入为主自以为是的自我的直观判断，把规定性前定从自我识见中抛弃，把自我也理解为：直观到的即正是所见到的，而不安定于这种直观，只有把先入为主自以为是的规定性抛弃了，用他所见到的来取代原先的错误概念和判断，他就得到了确信真理了，只有“安定”（平息了思想正误判断的犹豫不决，消除意识形态的差异环节），对客观真理客观存在的追求认识的差异环节不存在了，即能客观反映认知客观存在的真相了，就是得到了真理。

确定性的认知，即正确反映客观存在的真相，崇拜造化万物的真主是在这种确定性的主观本质来到你的认知时，在追求真理的道路上，才能抛弃自我否定自我先入为主的错误概念，具有了这样的确定性，一切杂念全消失，思想的矛盾斗争已安定，自我意识已经能接受认知真理而静默，确信真理的确定性的终极是在抛弃了自身的幔帐障碍后，就能见到真理，甚至把全部直观都见到真理。直到认知真理的确定性来到于你，任何时候都把自身直观为普遍存在而抛弃了自我先入为主固有的意识形态的规定性。此时“你就是他”区分点只是在这个规定性的差异，真主是造化之主，一切万事万物都是被造，连同人类自身，

主观本质把这个确定性反映给你使你消失在是他的被造的规定性的范畴中消失，（无私无我物障全除，物我全化），那么此岸的你与彼岸的他就都是“真一境界”（الاحدية مقام），都是“一”时，契合中华文化的契合点是：“天人合一”，“天人一心，人心即天心”。

宇宙的主观本质的反映与人类自我之对象通过现象反映本质，通过自我反映精神实体，确信了自身无物，即是认知本质，即是得到了确信真理追求真理，追求认识的差异就消失了。

小结

追求真理必须去自我自身的障碍，确信自身无物才能认识本质，抛弃自身时就见到了真理，甚至把一切都直观为真理。

十九、《光辉的射线》第二十六章

客体被造的人类怎样洞察主观本质有些什么方式？爱与所爱的境界和环节和互为需要的相互关系：本质与现象相依，双方相互统一。

“现实”是显示主观本质和客观现象无限统一，当客体的人类意欲洞察主观本质的时候，是通过每一个瞬时的直观转化为另一个更切合实际的直观，宇宙具有的时间使每一个现象反映主观本质都要体现出不同时态的状态，每一个显现的形态就表现表达出一个主观概念。

人类无论是用感官的肉眼还是用精神意识的心眼，都能通过感官而得到信息，而对于必然存在的本体在人类认知的感官世界，理性世界，精神世界和概念世界都要在接受信息后出现体现出一种感知的形态，人类的主观本质适合于在宇宙每环节境界都具有反映形态的反应。形成一种概念，就表达着一个对应相应的“主观概念”，人类形成的每一个概念都是从每个一切形态存在的目的上与每个主观概念都是相应的共相形态，以对应共相存在。

人类作为客体对于万物万象全部事物只是洞察到主观本质所显现反映出的显现，万物的表面现象（表象）只是万物万事一切事物外在的“外像”或“体现”。也正像一切事物都有“内在本质”一样，这也正是相对的存在。

把客观事物的现象直观为主观本质的反映，客观本质的“体现”，一切事物的外在显现只是它的体现，只是根据它“本质存在”的内在规律所决定所赋予的色、彩、形、性的存在而反映体现出来的“显现”。内在本质是客观事物的本在“实体”内在本质只能是事物的“自在本质”，本俱本有存在的性质、规律，是主观本质的概念的阴影、幔帐和形态，主观概念只有在“绝对真实反映”时才是主观本质自身。

客观事物的外在现象是决定于主观本质，主观本质是客观事物的“外在现象”同时也是内在本质，本质是通过现象反映性质来认知，所以不能直观到它的任何形态，客观事物的“前”“中”“后”连同客观事物自身都是不能直观到它的“本质”，肉眼和心眼（感知和理性认知）任何直观都不能洞察到任何物。只有以“主观本质的影响者”

降临在被影响者的事物前，客观事物体现出影响者的实存实在实有之后，从主观本质的体现造物主的内在（意欲ارادة，前定قدير）。

真主说：“无论你们在那里，他都是同在着你们的。”来判断，确认真主，主观本俱造物主的无限存在，无如何无方位，无所不在，又不入其中。

在“空无”的直观中，人类作为客体在直观中，主观本质实存的显现尚未隐匿前，直观正是一切空事物的本质，任何事物都不能隐匿，即使是沉沦在空无的直观中隐匿就意味着差异性的自在，不能在先就否定纯粹思维的存在，它是在客体的内在本质的一种抽象形态。一切主观概念和客观属性都是阻止洞察客观事物所寻求的目标的主观本质，但不阻止洞察概念，客观存在的每一德性是客观现象的差异的属性，主观本质的德性与客观事物的属性，属性差异：无求有求尊贵低贱都不能意识到自我属性物性属性都隐蔽客体，又怎能沉浸在自我空无的直观中呢？

绝对，相对，与无限有限的关系

客观事物进入有质与量的环节：没有奴隶的主人是虚假的，在奴与主的环节有一个奥秘，如果奥秘转移，主人的环节即消失，对立面的消失仆人的属性不存在主人就成了虚假，如同我，你，奥秘转移，我不存在你也销声匿迹了。转移（زهو）是机密，相对的两方缺一不可，相对关系没有两者之一关系即不存在了。身份就虚幻了不实了，客体与主体，造化和被造化关系的存在须要相对存在才存在，相对应相依关系不存在主人是相对两边关系而成立的。

自由意志和绝对意念未进入真理时，人类对真理的认知来说只是期望的奴隶，在把自我意识抛在一边时，绝对自由是在绝对无求的境界中才出现。绝对空无自我本身，不须推论概念，道德的真理观念时，主体是主体的无求有能力，对应客体的有求无能被直观的无求须寻求客体的寻求无能为条件才表达出，两方面互不相关时，真理便不显现。主体德性要通过客体属性才能表述全部内涵，崇拜者不存在时被崇拜者是什么？处在喜爱的意识中，

喜爱的全美是只能通过双边才能得以显现出来。

自说自听受尊崇的君主，以权力遥控抬轿子的人，在空的广场上，无轿子的抬轿人又能有何作为，能做什么？

造化万物的主体是真主，一切被造的客体（万事万物一切被造）都是客体，我们人类虽因爱真主在宇宙间语意奔放，在认知我们人类是谁，为什么真理从真主本然能为的反映体或者是真主衍射的思维的瓶塞。

小结

本质现象相依，双方相对统一，现实是主观本质和客观现象的无限统一，绝对与相对，无限和有限的两方面的相依关系失去一边，另一边也随着消失不成立，不存在了。

二十、《光辉的射线》第二十七章

第二十七章讲的是绝对的精神。就是把绝对精神看成是潜在于精神实体中的一个火炬，凭着这个火炬烧尽了精神实体中的一切甚至使主体的观念形态也从精神实体中全部消失无余了。

绝对实体通过自我反映或通过相对关系的反映出的绝对精神，从主体观念的形态的不同角度而言，都是具有相对性和逻辑性的形态，当被造的万事万物的一切形态全部不存在了，只有精神实体被造主是永恒的。只有精神实体、真主是永恒的，是绝对存在的。当万物所有的形态所有的形象都消失了的时候，真主依然是永恒的主。

执着的人接近了这个燃烧的边沿时，各种各样的事情就显现了，通常以非常漂亮的一个美女莱依拉来象征这些事物。这样的人他沉溺在一个判断里，即我就是她莱依拉，从而使他自己沉沦在虚无的妄想的直观中，美人莱依拉就说："因我就是你所爱，也是你所寻求的，最后你从你所持有的封存的障碍的事实上，得到的只是你感觉的直观。"执着的人说："你对我真疏远啊！因爱你而使我对你感到空无。疏远是因为爱是抽象的爱，更使我感到空无的感觉的直观的爱。你诱导我们能够直观到你，你成为了君王，但从抽象的爱你使我们不能不关注你，不能不服从你，不能不在任何的情况下来为你。

穆圣（平安吉庆在他上！）说："主啊！请你把爱你的绝对，转化为比爱我的听视还更爱的爱。"他又说："主啊！我们的听和视只是属于你，只是为你。"这个境界就是属于这个爱的境界，你使我们关注了抽象的爱，正如像抽象的爱你而不再能完全的关注"自为"的你。这种情况就是抽象的看法。稍改变了自己的看法，就使我们感觉我们好像是不存在的空无。即使淹没在没有听和看的空无之中的时候，他就把主观本质的绝对精神的统一者即对造化的真主的绝对存在的认识的明证事实展示于你——能理解的人，他就理解了，不理解的人他永不会理解此。

人们对客观存在的被造事物进行了洞察和直观，转化为对主观本质的认识，他对造化万物的真主的洞察，就会见到客观事物是完全被绝对精神所降服，从主观本质的相对性逻辑的推理性，也就是从意念上，从客体的直观中全部被他自己的抽象抛弃了，被造的一切相对性、逻辑性、推理性、都全部转移了，通过绝的认识里，对单一体的反映才能证明他的存在，而再不是根据客体的相对关系来证明他的存在，也不是从逻辑推理性上而是对主观本质加以认识，对绝对精神的存在在认识上进行了统一，即是相对性通过推论到混合境，使主观本质从相对性上逐渐的达到洗净了，达到了纯洁的程度，就是能够理解此话，感知这种滋味的人，他才能够有一些望想，他才能指明绝对的爱的精神概念的范畴是指什么，使之奔放并到极限的爱。这就是绝对爱的概念，是确实在客观的客体中完全空无的境界中把自我把握中的客体的本质属性都整体消失的时候，就是在自我完全消失的时候，绝对的爱的观念才会显现。此时从自我直观的东西，自我思想上的所有的一切，自我反思上都纯净了，因为自我已经不存在了，除了爱以外，所有的一切都消失了，为了这个爱，所有的一切都顺从了，都服从了。而由直观主观本质和直观绝对实体上成为了抽象的认识，这就是终极无以复加最高境界，这个最高的境界出现以后，自为的各个环节全部消失在自在的同一体中了。就是在心中只有你，一切都是你，一切为了你。你成了绝对的君王，绝对的统治者，这时自在的同一体就形成了，他就进入了这个境界了。这就是绝对的爱的境界。

绝对精神是无始的，是事先就存在的东西，从客观事物的领域中展现出了真理的王冠以后，牵制、发展出了了主观本质的衣钵，绝对精神通过了“为二”，殊多的影响被表述“为二”即爱与被爱的关系，只意识为一种关系时，客体概念形态从主体概念形态上背反，就是在爱的里面有二的时候，跟他的形态可以相反，同时又使主体概念形态从客体概念上背反了，不符合了。这时当没有脱离形态的时候，人们对绝对精神的认识，对绝对的爱的认识，要想寻求主体的认识的话，他只能达到有限的认识，不能达到最高境界。以绝对精神客体的要求和意志来判断要反映的那种精神象征，这时客体与主体就有很多位相，

即殊多相。在这样的情况下，如果不是独一的情况，就达不到绝对的爱。把一个概念形态从另一个概念形态上跟真实的情况背反的时候，就把主体的相对关系从对客体直观中被抛弃，因为在抽象里面已经不是他原来的本质。把客体要求的目标就转到了“本质”同一体上来了，这时客体的很多的相对关系和推理性的关系都全部消失，只剩下对绝对实体的感知和认识，这时就是通常说的无私为我的时候，通过绝对单一属性所要求所要求反映的衍射的关系，都是那一个主体的本质。，不是根据客体的相对关系和逻辑推论而衍射，客体要求的目标就是有一个本俱同一体了，主观本质通过同一体的属性所要的反映就开始衍射了。就是绝对的爱的时候，他主观本质所有意欲的东西都与相对的同一体符合的时候，他的属性完全属于主观本质的时候，他所要的这些衍射的属性的反映才开始达到一个高的境界，就是绝对精神的认识，绝对的爱的现显。

绝对精神从殊多相的自我的表征，从主体和客体的各个环节上如果不超脱自我的限制的时候，统一的色彩（一个正确的判断）就不可能形成。在浑化的时候，就是你有我，我有你的时候，他不是绝对的同一体。这时他要达到这些千差万别的东西要被冲刷干净，就是我已经完全不存在，就是我就是你，在这样一种绝对的爱的时候才是干净的，才是转化为了清一色的绝对的爱，就符合于绝对真理，正确的判断就成了人类的共识——唯有真主，万物非主。

小结：

爱要达到绝对的爱，最高的爱，才能达到统一的境界，就是我已经是你，我自己已经不存在了，你是君王，所有的都驯服于你，这时他就达到了一种绝对的统一，对绝对精神的本质的认识，也是要达到最高的境界的时候，他才知道唯有真主，只是真主，这时他才达到了，万物非主也就除去了，在这样的人类的共识里边，他就得出了一个对绝对真理的正确判断。

二十一、《光辉的射线》第二十八章

上次讲完有人提问：按照伊斯兰教伦理学，对爱的判断是什么？这里做一个简单的回答：爱是真主所赋予的，但是他的层次有所不同，就是我中没有你，你中也没有我，那就不存在爱，我中有你，你中有我，这时就有爱，但是这个爱不是终极的爱，不是最高的爱，今生的很多爱都是这种低级的爱，只有到达我就是你，我的自我全部不存在，自我完全消失，这时的爱就是最高的爱，是终极的爱。这时所想所做都是默默无闻的奉献，无忧无虑无悔。

第二十八章讲的是客观存在即是主观本质的幔帐、障碍问题。凡是客体、被造，在虚无中或在无物中，事实上已经存在的，但是在直观上见不到的东西，往往认为是从存在上已经消失，或者是一种虚无，或者是认为是不存在的东西，人类在直观里被感知的东西，他才认为是存在的，凡是见到形态的东西，暂存的东西，他才承认他是存在的，凡是永不消失的判断要寻求从“存在”消失的瞬间来进行直观和思维，客体人类的积极功修、热爱、长川的纪念，倾向于真主，接近于真主和真理，倾向于主观本质这一些都将从人类虚幻的不实在的一些直观一些认识上逐渐的在前进，同时在认识上往往不实在，虚幻的东西他都不实在，在存在上都可以消失。凡是被造的自在本质（即真主赋予的各种物质的特性、秉性、规律性）在一些虚无性上已经是存在的，就是万物没有被造的时候，其理已经森然，已经具有他的一些规律，一些特性，所以凡是存在的枝叶、障碍的阴影上主要是思维的阴影里，要知道人类的知性和认知都是有一定的局限性的，就是知性、认知和所知三者之一距离他的本质和真实的精神都是比较遥远的，不以主观意愿为转移的，这些往往是人们主观判断发生错误的原因。

在宇宙显现之前，在直观和所直观对自我是无任何物的无物存在，虽然道理已经存在，但是形象没有显露，万物还没有被造，虽然有道理，但是还是一个虚无，从而不能被人们所认识，一旦客体存在了，客体被造化了，客观存在的客体就成为自我直观的对象，但是由于人类直观的局限性和认知的一些障碍，人类客体就丧失了自己的直观的

正确的结论，往往他们感知不到的东西都认为是不存在的。人类客体的直观只凭真主说的一句话才能得到真理：我就是他的耳，我就是他的眼。这便是主观本质的自我直观的正确的判断，人类作为客体，他所具有的“他性”，就是被造的第三性，成为了他直观的障碍，人类的本身就是人类直观的一个障碍。人类的“你性”成了掩盖太阳的云彩，有了这个境界之后，他往往达到认知了表面的东西，认知了自我的本质的一些界限之内的东西，就是说对物质的东西，他直观到的、感知到的东西，他才有认识，超过物质的范围，非物质的东西，精神的东西，甚至其本质尚未显现的东西，已经超过人类认识的界限，他往往就否认他，或者形成错误的判断。

任何一个被造物的本质都显现在他的外在的现象上，他的本质是无限的，但是他显现出来的东西却是有限的，一个本质的规律性的东西，他可以一直存在下去，可以一直隐身下去，但是去直观他的表面显现，所得的认识是极为有限的，所以在有限的规定里就往往形成了各种各样的障碍。

作为人类来说，他自己就是障碍，当你就是认知太阳本质的云彩的时候，本质的太阳与你自我的形态就显现了这两方面的密切相关，认知了人类自己的本质，人类的认知有一些层次，他的认知是由初级道高级的，因此一些意识形态的东西，或者与此密切相关的东西，他在认识里往往根据当时所显现的客观现象为标准，所以云彩和太阳的关系就显现了，太阳已经存在了，但是他被云彩所遮蔽，他看到云彩而见不到太阳，他往往就否认了太阳的存在。

你的形态，万物被造的形态都有一定的规律性，规律性的东西的显现都是有限的显现，要想全部知道他的本性，知道万物的所有的规律，那么在直观时，就好像观看太阳的时候，看到了云彩一般，在直观之前，他是你，就是云彩成了太阳的本质的障碍、幔帐，只有在揭开了这个幔帐以后，主观本质才能从自我直观里从实际存在的客体里获得正确的认知，获得正确的判断。要真正

的听到他的召唤，听到他的机密，那么就必须除去障碍，幔帐以后，他才可能得到这方面的信息。所以一些隐密、幽然的东西他长久的都是一个奥秘，当这个奥秘显现出来的时候，他是在阴影的后面展现的。当出现展现之光之时，于是“你”就出现了，作为你，你只看到了云彩，这就阻止了你对精神实体的认知，阻止了你对奥秘的探索，也就阻碍了你进一步认识存在的东西。所以这时“无你”之境界就成为封闭了你的一个幔帐，所以就封闭了机密，让你看不到奥秘的东西。

当奥秘的展现出来时，对你隐藏很久的奥秘，只有在“你”是作为“他”的阴影的情况下显光展现的时候，“你”就是你自我的精神实体认知的障碍、幔帐和屏蔽，所以自我的精神实体的奥秘他就掩盖了他的奥秘，因有“你”具有规定性的屏障，就是人们的认知他都有一定的层次，随着科学的发展，他的认知的程度才可能增加，所以就成为了一种封闭的状态。阴影就是精神实体对未见机密奥秘机密的一个幔帐、屏障。所以人们在认识机密奥秘的时候，往往被人类所具有的各种限制的东西所遮蔽，成为了屏障和幔帐。所以存在即是直观本质的障碍，他已经存在，他已经是被造的实际的存在，人类最多见的是物质的欲望，私我，或者事先具有的主观意愿的东西，这时你去直观一件事物的本质的时候，你的这些欲望愿望往往就成了你的认知的障碍。

客观存在的自我已经是属于能够认知真理的一个条件，因为他已经客观存在，人类一旦在自我上能够认知，能够见识，他就已经得到了认识真理的一个条件，一个环节。白天与你同坐而不自知，晚上与你同宿共眠而不理解，凡是自我的一些思议，只有当客观事物存在的时候，他才能进行思议，对于还没有出现的事物，他不能认知和理解。他的自我完全是不然的东西，所以他不自知不自觉的就否定了一切，只有当我自己已经完全是你的时候，他才可能知晓，否则他自己还不能够知晓。

圣人求祈真主：“主啊！你把我转化为‘光’吧！从而使我们处于完全能直观的境界上，甚至使我们能通过你，而直观到，我就是你，从而我就能说：‘见我既见真理’”。这样的话一般人是不能理解的，

作为人类的认识，往往把转化为光的意义不能理解，所以他就认为这就是举伴，这就是混淆。其实他是讲直观的境界，一直到达于通过真主而直接观照事物的真理的时候，就见我即是见到真理。就是真理显现在一些物质上，一些被造上。像这样的事情他不属于举伴的范围。

当我们从虚无的思维中超脱出来，直观到我们自己的本身，也就能直观到作为真理的象征的主观本质的踪迹，就是在人身上有许多真主的全能，超绝的俊美等一些证据和明证，在本质上认识了这些踪迹，认识了这些能力，他就显现出了真主实存实在实有的证据。凡是顺从了先知的人确已顺服了真主了，如果我是一个书写的人从直观诗文时，只要我直观时，我必定是以自己的一些感受而来写的，这些字中一旦显现出了光，我必定说“字即是光”，就是已经能引领人的灵性之光。这里说明圣人所显现的是真主的实存实在实有，是真主的能为，真主的俊美，真主的所有的一些迹象（感应、贤征）都是真主存在的踪迹，这些踪迹使人们写下他的直观的诗文的每一个字都是光亮，就是有了引领的效果。

“凡是顺服先知之人，就顺服了真主了”从虚无的我的灵性上他抄写了真主赋予他的自我规定的前定的事实。就是在人生道路上真主已经事先给他一些规律性的前定的显迹已经在他的一生逐渐的显现，只要我通过直观的字迹看到里面的光亮的时候，所有的一切事物就被这个光给贯穿了，他就得到了贯穿一切事物的“光”。所以通过一些现象看本质，通过一些现象看他的精神，通过一些现象看他的内在的真理。就是从圣人就见到真主的能为，见到真主的实存实在实有。他就是从一切事物上见到了贯穿的真光。

真主对穆圣说：“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，真主对圣人说的话，在什么时候，真主会把这种直观的能力显现给圣人呢？显现给物性存在的人们使他们得到真理呢？光又是怎么样承载下来，又怎么样

使有限的人类感受到呢？人类有限的能力能够进行反思，在本体之中，在人生的过程之中，他可以总结他自己的所有的一切，他得到古兰经中只有真主知道的五大机密，他必定成为引领灵性的光，为什么呢？因为他直观里面他是显示了光。这个光就是真主的能为，就是真主实存实在实有的证据。光把这种直观显示给作为客体的人类，作为客体的人他就必定得到更高的认识，从原来不能超脱物质的障碍，不能超脱云彩的遮蔽的这个阴影，他就凭着这道光的认识，他就已经超脱了阴影，超过了云彩。而见到了真理的太阳，而这个客体从自己的物性上不能超脱，且从自我规定性的阴影上受到掩盖的人，长期的不能超脱规定前定性的界限上的人来说：他是一个有限的“反思体”，他不能有效的进行反思，而无限的光又怎么能承装在他有限的本体中呢？无限的灵性之光又怎能沉浸在他那有狭隘的，层次很低的被造的人类的思维和反思里呢？

所以主观本质的“真光”是无限无界的的光亮，只有具有有界限的事物他不可能认识无限也不能容纳无限的真理，在主观本质里的光辉是有界限性、定量性的，因为人们的认识之光对事物的承载的能力，对事物分析的能力，往往受到一种概念，一种先入为主的判断的基础，在他的思维和反思里就不能认识这种光辉的界限和定量。 “他们就不能真切而有分量地认知真主”，在这种情况下，真主真光的照耀下，就自然的显然真主的踪迹，真主的存在，真主的能为，这个就是称为明证的认主，这就是圣传真道明证的认主学，成立的条件。即认识真主，能够从被造物上，从每一件事物上，从正常和反常的事情上，证明真主实存实在实有的证据。

小结

客观存在在主观本质里，往往由于主观本质的层次不同，一些局限性的东西都形成了障碍，只有在真光的照耀下，就是在真主的引领下，在真主揭开事物的奥秘的幔帐的情况下，障碍被除去的情况下，他才可能认识真理的存在性，达到认识奥秘，我即是真理的一环，这个境界的出现时在真主的引领之下，突破了物质的障碍之后，才能证明真主实存实在实有，他灵性的引导之光就显现在各种事物上。包括

万物物质被造所表现的现象上都显示出了真主实存实在实有的踪迹，他就有了圣传真道明证的认主学的成立的条件。