تفسير روح البيان

魯白經注

第二十七本

中國宣揚伊斯蘭

صفر — ١٤٣٧

第 二 十 七 本

目 录

第五十一章 播种者（散布者）.....1
第五十二章 山（土勒）.....38
第五十三章 星辰（乃机目）.....89
第五十四章 月亮（盖麦勒）.....186
第五十五章 至仁主（勒哈曼）.....237
第五十六章 难免的事（大事，瓦格尔）.....294
第五十七章 铁（哈迪德）.....355

第五十一章 播种者（散布者）

奉普慈的独慈的真主的尊名

（51：31）他说：“众使者啊！你们的要事是什么？”

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾

伊布拉欣当知道他们是奉命而被差遣的使者时便说。

“你们的要事是什么？”即：你们被差遣来，除了报喜喜讯之外，你们的要事是什么？

的确，这个要事被引用在最尊大的事情中，就产生了连续的呼唤，这件事情很少说明艰难和另人厌恶的事，直到他们说“这个时光的要事是什么？”等等。

الفآء是因为التعقيب而引用，直接说明他知道他们就是天仙。

“众使者啊”：被差遣的众使者啊！你们的要事是什么？

（51：32）他们说：“的确，我们是被派遣到一群干罪的民众的。”

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾

“一群干罪的民众”，他们常川深陷在他们的罪恶之中。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“干罪的民众是干一切罪恶的人，所指的是鲁特的族人。”

（51：33）叫我们把泥石降在他们上。

﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾

“降在他们上”即：使我们的心厌恶他们之后，把泥石降在他们上，其含义在特别在其他章节中来解明。

“泥石”：烧成胶石的泥石，它就是所烧煮的，坚硬如石的胶石，即：它是引着汗折汗难的火所烧的泥石的文卷，在上面写着那一伙人的名字。

假若在明文中没有说泛指的**“泥石”**一词，一定让人认为只是把冰冷的石头从天降在他们上了。当明文中说了从“泥石”中的石头时，人的顾虑就解除了。

（51:34）是近在你的养主御前为过分妄为的人做了记号（盖过印章）的。

﴿مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾

“做了记号（盖过印章）的”是降下了为牲畜做了记号（盖过印章）的石头的，以便放牧它们，并且加以统计。

赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى قدس سره）说：“从明文的外表而论，在此处是降下了在你的养主御前的石头。”

或者是为了惩罚他们的石头上而刻写的印章，它是有白色，红色标记的石头，或者是有其踪迹的，它与地面上的石头不同，或者是在石头上雕刻着被射击或者被毁灭之人的名字。

“是近在你的养主御前”：在真主的一切库房中寄存在着的，其他人无权使用的石头。

“为过分妄为的人”是在犯罪中超越了界限的人，因为他们不满足真主在他们上定为合法的妻室的欲望，不然，他们与男子私通。

由伊本·阿巴斯上传来：“过分妄为的人是指一切以物伴主的人，的确举伴真主是最丑恶，最大的罪恶。”

（51：35）然后，我拯救出了在它里面归信的人。

﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“然后”，الفآء是因为الفصيحة而引用，是为了陈述被省略的句子，仿佛在这一句明文是“他们曾经干办真主所命令他们的。”然后我拯救出了伊布拉欣。

据传来：被倾覆的城市是鲁特族人的心，因为他们在天仙来到时，在那个灾难中尝到了严厉的疼痛，据说：“他们尝到了忧伤，而鲁特和他的女儿独都得到了脱离，真主的话**“然后我拯救出了在它里面归信的人”**所

证明的。

“在它里面”：在鲁特族人的城市中。在卡什斐（كاشفى）经注中说：“它们是五座城市，所隐的含义没有在直接被提说，因为它们非常著名，没必要再来提说。”

“归信的人”：归信鲁特圣人的人。

（51：36）除一家归顺的人外，我在它里面再没有发现别的。

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

除过圣人的家属之外，我在它里面没有发现归信的人。即：他们是鲁特和他的女儿们，至于他的妻子是不归信的人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 164 页

道长·赛尔迪（شيخ سعدى قدس سره）的话指点了它：

با بدان یار کشت لوط * خاندان نبوتش کم شد

你应当成为明知之人——鲁特的道友，

真的！他圣品的家里也有迷误的人。

سک اصحاب کهف روزی چند * پی نیکان کرفت ومردم شد

真的！贤洞导师的狗抓揽了优越高尚的人七人，

几日，便成了真男子。

据说：“鲁特和他的家属都得脱离了，他们共是十三个人。”

据说：“在二十年期限中在那族人中归信鲁特圣人的人很少。”

学者说：“在复活日圣人被召唤来和，跟随他的是他的教生，其次跟随他的是他的族人，其次跟随他的是他的家族，其次跟随他的是他的子女，其次跟随他的是真男子，其次相连而随的是想跟随而没有跟随的人，和他教化他们，他们没有响应的人，那是因为他们都是处在一个极为严厉和黑暗的时候。”

在这节明文中指点：的确，穆斯林和穆民在诚信，外表形象中是一致的，但是，穆斯林比穆民更加全面，的确，没有一个穆民则已，一旦有，他必定是穆斯林，但不能颠倒而论，下等人和上等人在诚信的本质中也是一致的。

他们一部分说：“正信伊玛尼是凭着心的诚信”，即：是接受和顺从真

主的一切判断的，这就是诚信的真谛，正如在有一般有理智，有思维的人上所显现的，隐昧那些犯大罪的人。

（51：37）我在其中为畏惧疼苦罪刑的人们留下了一个显迹。

﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

我在那个城市中为畏惧疼苦罪刑的人们留下了一个显迹。

“显迹”是证明他们曾经遭受了那个罪刑，即：遭受了那泥石的射击，或者遭受了在他们的地面上流出的恶臭黑水的罪刑。

“为畏惧疼苦罪刑的人们”：从他们的事中有这件事情：他们畏惧它，因为他们的天性平安吉庆，他们心境清亮，而除他们之外的人心硬如石，他们不认为它是罪刑，也不认为它是一个显迹，正如我们亲眼看见很多黑扎兹人在经过萨里哈圣人的城市时他们无衷于动。

我们圣人ﷺ曾经在经过那些地方时泣哭流泪，低头不敢正视，而且命令跟随的人泣哭，他们都泣哭成一片而经过。

这节明文证明了真主是有全美能力的，特别在使相助他的教门的人得脱离，和惩罚他的敌人上，哪怕在一个期限之后，按照在得脱离和与得脱离的人，及其引领正道者复活在一起的一门中所说的，他们是真主喜爱他们，而他们优美地跟随（有品级的人），他们是机密道义方面接续的人，并不是我外表方面认真遵行看守的人，真的，努哈圣人和鲁特圣人的妻子作恶犯罪了，真主在她两个的本质中说：**“你两个与一切进入火狱的人进入吧。”**

所以有理智的人应该跟随全品的人，防备作恶作恶坏事和短步的人，尤其要防备在教门，理智，亲眼大见，所继承的，自性方面，和恶魔性方面往往欠损的人，真的，如果一个人跟随和结交了结果是迷误的人，他必是作恶犯罪的人。

在这节明文中指点了作恶犯罪的人就是过分妄为的人，他们是自性和有其被责备的本性之人，而赞词（奥拉迪）、上紧奋斗和磨炼是毁灭自性和其被责备的本性的武器，在人体城市中没有一个穆斯林，只有平安吉庆的心，和被夸赞的德性，它是平安吉庆的，免遭毁灭的，如果自性和其本性凭所提到的武器被毁灭了，他就是纯洁之人，和其本性被净化了的人。

他就是我为畏惧所警告的疼苦罪刑的人们留下了一个显迹，纯洁了自性的人确已得脱离了，自性被污染的人确已失望了。

其次，这个纯洁即使在外表能凭着很多途径可以得到，但是在实质中，它是来自真主的一种百恩，真的！凡是以各种途径上紧的人必得到它。

我们祈求真主使我们成为有安静自性的人，成为喜悦的、被喜爱的，特选的人。

（51：38）和在穆萨里（也有一个显迹），当时，我以明显的明证把他差遣到法老。

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾

这一句链接在真主的话**“在大地上对确信的人有一个显迹”**上，而伊布拉欣和鲁特圣人的故事是在链接句和被链接句之间的一段插句，以便安慰遭自己的族人否认的我们的圣人穆罕默德ﷺ，他以毁灭警告了他的敌人，也要他们防备鲁特的族人遭毁灭的罪刑。

或者在真主的话**“我在它里面留下了一个显迹”**中，按照其含义而看是“我在把穆萨差遣到法老，并且使他得脱离，和使法老与他的族人淹没在大海之中”中有一个显迹。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 165 页

“我以明显的明证把他差遣到法老”这一句凭被省略了的**“显迹”**一词而受宾格，即：在我把他差遣到法老的时候。

第二种说法是以便方位而论，即：一定我使他成为有能力的。

“法老”：埃及国王。“明显的明证”它是在他手上所显现的明显的奇迹感应，如：拐杖，发光是手，等等。**سلطان**是词根词，以“无数（很多）”而引用。

（51：39）但他以他的势力而转脸，他甚至说：“他是一个行法术的人，或者是一个疯子。”

﴿فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾

“但他以他的势力而转脸”即：他扭转了他的脖子，这是暗示他转脸

了，即：他由正信伊玛尼（归信他）上转脸了，他弄虚作假。الاعراض التولى含义之意，在بركن之中的الباء含有‘及物作用’之意，正如在真主的话：“他扭转到他的一边”中所指点的。的确ناىٔ是及物词，含有“遥远”之意，而ركن含有“一边”之意，所指的是他本身，的确它往往是说明一物的一边，和他本身上的一边。

在《算黑哈（الصحيح）》经中说：“一物的组成部分就是它最强有力的一边，如人的肩膀。”

据说：“他背叛了他所统治的国土和兵马。的确ركن是一个名词，是针对人们所依靠的而论，也是针对人们所依靠的财产，兵马和势力而论的，而ركن是引用了他的兵马，以支撑高大建筑的组成部分比喻他们。按照这个而论，الباء是因为السبب，或者الملابسة，或者المصاحبة而引用。”

“他甚至说”：他甚至对穆萨说。

“他是一个行法术的人”：他是一个以反常的事情蒙住了人们眼睛的人，“或者是一个疯子”即：不考虑自己后果的人。

المجنون是有疯病的人，他是丧失了理智，仿佛在他手上所显示的奇妙的反常之事，使人认为他是疯子一样的人，他动荡在以自己的选择和奔忙等等之行为获得它中。艾布·阿比德（ابو عبيدة）说：“او含有الواو之意，因为他们把他归于它两个一总，正如真主的话：“他被差遣到一百千个人，或者更多的人那里去。”

执掌真理之人说：“他诽谤穆萨是有证据的，他是全美无知的，因为他以罪恶和相反的事诽谤他，他承认穆萨是一位有全美理智，思维敏捷，聪明超绝的魔术家，疯子证明是失去了理智，有全美理智的人所失去的是一切相反的。”

（51：40）然后我惩治他和他的军队，我把他们投入在深海里，他是受责备的。

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾

نبذ是投郑或者丢弃一物，因为他很少使它完整，我把成千上万的他们投入在红海（قلزم）的深海里，正如你们一人把一把沙子投入在它里面一样，把他们抓在手里，毫不理睬地丢弃了他们。

“他是受责备的”，我惩罚了他，因为他触犯了遭受责备的小罪或者大罪，因为凡是有罪过的人，根据自己罪过的程度都是遭受责备的。

卡什斐（كاشفى）说：“مليم是遭受责备，或者是自责的，因为他由穆萨上转脸了。他诽谤他，因此他说：“我归信他。”

在这节明文中指点了心的穆萨，因为真主让他带着明显的证据把他差遣到了自性的法老。他明显的证据是：“万物非主，唯有真主。”的显示万物的拐杖，显示万物的是它神奇无比，因为它吞没了他们编造的所迷惑人的魔术，魔术是自性法老的本性，他的全部本性由所显示的神奇奇迹上转脸了，于是真主把他毁灭在今生和强制的，尊大的大海之中，我们向真主从有权威的，清高尊大的真主的怒恼中求护佑。

的确把心的魔术归于魔术或者疯子，的确谁相反一人，他近在他跟前就是疯子，心的穆萨绝不是疯子，本然是被提拔的，其事情是超越理智的，因为他明见了真主全能的尊大，所以，他理智近在施恩的真主御前凭他所明见的是被遮蔽的，他静坐在真主御前，他投入在真主的尊大中，他是清净超绝的，所以他们是无理智的理智之人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 166 页

他们在那些中有三种境界：

1. 他所得到的醒令比他本身的能力更加尊大，于是，启示主在他上显示着一切机密哲理，于是，其真境战胜了他，他就是在其真境的操纵之下，他在其真境之中常川身不由己，自然显现。

2. 在此境中，谁超越了理智，他只有生命的理智显现，于是他也吃，他也饮，他身不由己而操做，这等人，被称为超越理智的人，因为他显现着本性方面的生活，他正如其他动物一样。

3. 在他上常川没有所以启示的机密哲理，于是，其真境由他上出去了，于是，他凭自己的理智归于常人方面，他操作自己的事情，他懂得自己所说的和人们对他所说的，他如同其他人一样，他就是当代穆罕默德的超前导师（اصحاب القدم المحمدى），的确我们的圣人穆罕默德ﷺ曾经在启示降临时就身不由己，继而浑化于此，然后，他在众人面前接受了所启示他的。

须知：被提拔的人在他们超越了理智时绝不以教法的规矩礼节去修行，因为在他上所显现的是尊大和真主的口唤命令。

هر كه كرد از جام حق يكجرعه نوش * نه ادب ماند درونه عقل وهوش

凡是从真主的杯子中饮了一口的人，他必尝到了甜美；
他超绝的内在理智就无礼节而显现了。

在亲眼大见的境界，端庄的德性中，他们的判断近在真主御前是死人的判断，他们的真境在今生是动物的判断，他们无限制地能得到本性所判断的该需要的一切，包括吃饮、婚配，而近在真主御前他是无求的，他只有显示的本质，真主与他们同在而立，正如一切的是牲畜所表现的，凡是有生命的动物以其身体而论都是能行走的死物，如果他是幸福的，他就说："我确已死了"，如果他是薄福的，他就说："你们哪里能失去我？"

而超越理智的人，被列入死人之列，因为他超越了理智，他凭自己的本性被列入活人之列，于是他们就是真主的喜悦在他们上的那些幸福之人，大多数超越理智的疯子是由于显示，亲眼大见的超越，的确他们显示了未见的一切事情，和天仙品的一切真境，他们亲眼大见了极品的最高处的一切机密，那绝不是凭上紧修行可以得到的，他们凭那些超越了理智的范畴，因为他们没有担负今生空间的（الفجاىٔ）特恩，而是备有在他之前的，然后，他们进入理智范畴中特别困难，除非真主意欲你那些，而受承领的人，自己的理智清醒，真的！人往往处于自己的哪个情况，那么他多半不是处于真境之中，第一等人是极境之人的境界。第二等人是起修道之人的境界，真主在一切事情上是优胜的。

（51：41）在阿德人里也有一种显迹。当时，我把绝育（绝后）的风差遣在他们上。

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾

即：在胡德的族人里也有很多显迹，按照假设的而论，如果它连接在**"在大地上"**，或者连接在**"我在他们上留下了一个显迹"**，它是被链接在真主的话："我在他们中留下了一种显迹。"

"当时，我把绝育（绝后）的风差遣在他们上。"即：我把它接连差遣在他们身体上，和他们的家中，他们的财产，及其他们的牲畜上。"绝育（绝后）的风"العقيم以合口符而念，是在子宫里发出的弓弦声（هزمة），而它不接受生育，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的，以绝育说明他们，因为它毁灭了他们，它根绝了他们的后代，所以العقم含有العقيم之意，或者العاقم

之意，在它里面引用了以他们的妇女绝育连续毁灭他们，根绝了他们的后代的明文，然后把所比喻的按说在比喻的上，从它中结论出绝育的人。

或者以它来叙述，因为它不能保证有任何福分，不论是雨水浇灌的禾苗，还是树木结出的果子，即：比喻以妇女绝育不能保证其益处。

然后又来引用它，العقيم是固定式中的主动名词。在《真知大海（بحر العلوم）》经中说："或许把它叫名'绝育的'，因为它是丧失了子宫生育的能力，相连着毁灭他们，和根绝他们的后代，它是罪刑和毁灭的一种风，它就是以大贤阿里的话所暗示的："它在两个风之间所产生的变迁。"按照伊本•阿巴斯的话而论："或者是在东风和北风之间所产生的。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 167 页

我们圣人ﷺ的话"我凭东风被相助，阿德人凭西风被毁灭"，它是相对东风的一股风，即：是从西边来的一股风，的确东风是从东边来的。

伊本•穆赛依布（ابن المسيب）说："绝育（绝后）的风是相对北风的南风，它是吹向东边的北边来的。"

（51：42）凡是它吹过的东西，没有抛下别的，只是使它变成腐朽的。

﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾

"没有抛下别的"，据说："抛下它就是丢弃它，是那样放弃的抛弃。"

在这节明文中提到了تذر，而没有提到ذراه，它的词根是ذره يذره，就像是وسعه يسعه，但是他们以过去式而论，没有以词根而论，也没有以主动名词而论。

"凡是它吹过的东西"即：凡是凡是它过去的人体，或者家舍，财产，牲畜。

"只是使它变成腐朽的"：就像腐朽破裂的东西，它就是凡是腐朽的，被丢弃的，或者是四弃骨头，植物等等。

波文：如同废弃的木料和骨头。

由伊本•阿巴斯上传来："此风吹在了阿德人上，他们变成了只是像这个结局的。"

即：绝育的风是在地面之下，然后在它中刮出了像戒指眼大的一股风，真主就以它毁灭了他们。

在它中指点了那股风的严厉，也指点了它是从本质的地面之下刮到空

中的一股风，它也是特别严厉的，的确它凡是刮到之处，只留下了破裂的家舍。

它也是真主尊大和强制的一股风，它凡是刮到之处，自性远离其本性必定死亡，在它中不留丝毫，而绝育只发生在人体的陆地上，凶风刮在灵性的大海之中，我们圣人ﷺ曾经在刮凶风时就向真主求护佑，所以，有理智的人应当从一切毁灭的事情中求护佑，的确，在全品之前凭身体的毁灭而自信毁灭了，其买卖就折本了。

如果心毁灭了也是如此的，因为为人此时活着是没有益处的。

有人问哈桑·巴士拉（**حسن البصرى**）：“我的道长啊！我的心是昏睡的，而你所说的话对它没有一点作用，我该怎么办呢？”他说：“你们的昏睡只是像毁灭一样，而在我一边是觉醒的，你们的心是死的，所以对我发出的忠告不觉醒。”

毛拉·扎米（**مولى جامى**）说：

身体的摇篮就像应该年幼的婴儿，
他只感觉到有疼痛，昏睡便是俘虏。
在那些之前你应当清醒自己的寿限，
若是从昏睡中没有死，你赶快抬起自己的头。

哈密德之子穆罕默德（**محمد بن حامد**）说：“他曾经坐在生命垂危的哈兹奴威耶跟前，他已是九十五岁高龄的人了，突然他为我睁开了眼睛一时，我不知道他是因幸福还是薄福而睁开了眼。”

由萨里目之子韩南菲（**خلف بن سالم**）上传来：

“他说：‘我曾经对穆尔图罕之子艾比·阿里（**ابى على بن المعتوه**）说：‘你的安居处在那里呢？’他说：“不论尊贵者和低贱者所居住的房子都是一样的。”我问：“这间房子在那里呢？”他说：“是坟墓。”我说：“在夜间的黑暗中你感到孤独吗？”他说：“我想起了坟墓中的黑暗和它的孤独，今生夜间的黑暗在我上就容易了”，我说：“我总是在坟墓中看见了可怕的是事情”，他说：“非也！最可怕的是后世的惊恐，吧并非坟墓中的惊恐。”他发现在一些坟墓上写着：

مقيم الى ان يبعث الله خلقه * لقاؤک لاى رجى وانت قريب

此处安居者必逗留到真主复活了万物众生时，
你哪怕是近主之人，你必相遇你所不希望的。

يزيد بلاء كل يوم وليلة * ويبلى كما تبلى وانت حبيب

没日没夜灾难逐步增加，

你哪怕是真主的爱臣，万物必像你那样腐朽。

（51：43）在赛莫德人里（也有许多显迹），当时，有人对他们说：“你们享受一时吧！”

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ﴾

即：在萨里哈的族人中也有许多显迹，或者我在他们中设置了许多显迹。

“当时，有人对他们说：‘你们享受一时吧！’”即：你们以今世生活取益济一时吧！直到罪刑降临时，它就是星期三，星期四和星期五三日的末时，因为他们在星期三宰了那只母驼，在星期六日他们凭一声呐喊被毁灭了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 168 页

的确以真主的话注解了：你们在你们家里面享受三日。而萨里哈圣人对他们说：“一个早晨你们的面容会变成黄色的，一个早晨你们的面容会变成红色的，第三日会变成黑色的，然后罪刑在黎明就来临你们了”，事情果然是如此的，而凭下文所提到的改换了他们的肤色，因为他们的处境日益恶化，他们白色变的成了黄色的，然后变成了红色的，然后变成了黑色的，黑色是由尊大和强制的威严，及其折汗难火狱的颜色的可怕所致，他们变成了黑色的，黑暗的，在他们遭受毁灭时，他们变成了折汗难火狱的颜色，因为它是他们的居所，我们向真主从它中求护佑。

（51：44）他们违背了他们养主的命令口唤，然后，他们亲眼看见一声巨响毁灭了他们。

﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾

即：他们由服从他上高傲自大。波文：他们由造化他们的主的口唤上高傲自大，他们亲眼大见罪刑而没有赶快去弥补他们的过失。

据说：“عتيا عتو عتا都是高傲自大，超越界限之意”，他们养主的命令口

唤是在萨里哈的口舌上命令他们的，即：你们应当崇拜真主，而真主的话：“你们让它在真主的地面上任意地去吃”也是由萨里哈发出的命令，他们养主的是事情就是他们养主的教门，或者他们由他们养主的命令口唤上显现出了背叛，其因由是：他们的养主的命令：当崇拜他，不要干扰那只母驼，这些事情就是他们违背了他们的养主的根源，正如在《真知大海（بحر العلوم）》经中所提到的。

الفاء并不是**“有人对他们说”**上的连词，的确违背并不是在他们享受之后，不然，是在它之前，它只是详细解明了在真主的话：“在赛莫德人中也有许多显迹”中所包含的，因为它从正题方面证明了真主在他们中设置了一个显迹，然后解明了这节明文的理由，和所详述的。

“一声巨响毁灭了他们”，据说：“当他们看见了萨里哈圣人给他们表说的那一切显迹时，即：他们的面容变黄，变红，变黑，他们就倾向杀害他，于是真主使他脱离了巴勒斯坦地面，在第四日当日的午时他们无望地带着七窍米，穿着卡凡，然后哲伯拉依莱天仙一声呐喊袭击了他们，正如在真主的话：“一声呐喊袭击了他们行亏不义的那些人，然后他们被毁灭了”中解明的。”

以一声巨响所指的是不知其究竟的一声呐喊，它是从天而降的火，它烧毁了所到之处。

据说：“一声呐喊由天而来临他们，在它里面有各种巨响的声音，和在大地上万物的声音，然后他们的心在腹破碎了。”

他们一部分说：“他们凭着真理的一声巨响被毁灭，即：由天而降的火来临了他们，然后他们一总被毁灭了。”

“他们亲眼看见”他们亲眼大见它，因为在白天他们能亲眼大见，他们看见是用眼睛看见，以眼睛看见是最为确切的，但是真正一声巨响那是火，因为此火喷来时，他们亲眼看见了它，而一声呐喊他们没有看见它，只是用耳听见了。

很明显：一声巨响与哲伯拉依莱的一声呐喊并不冲突。

据说：ينظرون是出自انتظار一词，它是等待，即：在他们亲眼看见那些显迹时，他们等待着所警告他们的罪刑。

据说：“他们犹豫不决地只听见了一声巨响。”

（51：45）然后他们未能再站起来，他们曾经是没有抓揽援助者的[①]。

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴾

注：ماكانوا منتصرين，ما是似像ليس的حرف，منتصرين是主动名词，其中的التاء含有الملابسة或者استعانة之意，即：他们曾经是没有抓揽援助者的。

正如真主的话**“然后他们在他们的家里早晨是肘膝而跪着的”**，即：他们瘫在他们家里的地上，一动不动，如果他们能站立，他们必定逃走，站立是瘫坐的反义词。

“他们曾经是没有抓揽援助者的”：他们曾经是没有抓揽他们之外的（高尚之人）为援助者的。

（51：46）在此前，我毁灭了努哈的宗族，的确，他们是一群作恶干罪的民众。

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾

“我毁灭了努哈的宗族”：我已毁灭了努哈的宗族，的确在它之前的明文证明了它。可以说：“凭着被假设的اذكر（你记想那时）它受宾格。”

“在此前”：在此一些被毁灭的人之前。

“的确，他们是一群作恶干罪的民众”：他们因曾经陷入在库夫勒和罪恶的罪海中是超出了界限的，它就是他们被毁灭的原因。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 169 页

须知：

的确真主差遣了一切使者，制定了一切教义，规定了一切判断，你几时超越了他为你所规定的判断，你就变成了作恶干罪的人，恶魔就顺从了你，在你作恶干罪时相助一切归信之人的天仙就离开了你，如果一个人被委托或者依靠于自己的自性或者恶魔，他确已被毁灭。凡是的火狱，罪刑，和灾难只是由他的内里的行为造成，绝不是他外表的行为所招致的，因为从人的本质方面没有外表，罪刑是在他违抗真主时在他上显现的本性，行为，性格的形象，回赐也如此，乃是在他顺从真主时他的本性行为所显现的形象，如果我说：“凡是那些如果是出自一位为首领的奴辈的情况，那么，凡是的奴辈只是在得引导，或者遭迷误中经过他的道，那么，一切圣

人和外哩引导和教化的内在机密是什么？我们说：“那一切情况也是误导人的虚伪者的首领的情况，一切相反的人相反了，哪怕是有显然的，但是万圣众贤的真谛需要从正道方面显然的显然来到驳斥另一方面的，所以他们的事情是令人值得怀疑的，假若常川侍奉全品的显然者，他们必定不会挡回真一者，如果责成者领受到了命令口唤，如果他顺从了发口唤者的命令，他就是顺从者，于是责成者就从误导者名字的圈子中转移到了引导者尊名境界中，那是他从亲眼大见的一切情况中转移，如果他没有顺从他（不符合它），他责成的含义是他是处于亲眼大见情况中。”

在它中也薄福者与幸福者要分明，幸福者与薄福者要分明，如果你明知了这一切，你就成为了幸福的人，你还须上紧，直到真主使你从外人的圈子中转移到爱臣的道园之中，如果这样了，今生的很多事情和寿命的长不会欺骗你。一切不信道的人和作恶犯罪的人无孔不入，直到把在他们上定为合法的在你上认为是合法的，那就是一声巨响和洪水泡天，同时，一声巨就是死亡，洪水泡天就是新生异端，如果每个人处于他从自己本位上不能站立起的地步，他必在他的本位上死亡。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 170 页

（51：47）天，我曾以全能建造了它，确实我必定是大能的。

﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

“全能”（ايد），它是从主语中的状语，或者是粘连者全能者，所以它是从宾语中的状语，可以说：‘الباء是因为السبب（因由）而引用，即：因为我的全能者我创造了它，所以，它是牵挂بنينا，不是牵挂被省略的，القوة在此处含有القدرة（全能）之意’。

的确全能是说明其建筑的坚固强大，相反次劣的，真主由那些上是清净的，全能的是真主的一个德性，凭着它定性了活人的能力，以意所欲为定性了他。

卡什斐（كاشفى）说：“是以神性品的能力建筑了它”，据说：“我凭着我的全能着创造了它。”

据说：“آيدا يئيد آد是坚固强大。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“الآد是坚硬强大”.

“确实我必定是大能的”：确实我在能力上是大能的。按照会同而论**الوسع**含有**الطاقة**（能力）之意，**الموسع**含有**القادر**（全能的）之意.

在《塔志 • 麦萨迪勒（**تاج المصادر**）》经中说：“**الايساع**有能力的完全差遣的。”

据说：“真主赐给了你能力，即：他使你富裕无求。”

而真主的话**“确实我必定是大能的”**是受强调的状语。或者是引用了真主在万物上是全能的，尤其在造化天上。或者真主的话：“确实我必定是大能的”**لموسعون**是宽敞的，即：确实我必定是使天宽敞的。或者在天地之间是宽敞的，或者在我所造化的万物上衣禄是宽敞的，因为真主说：“在天上有你们的衣禄。”

在它中指点：真主所建筑的和所赐给的衣禄只是显然真主‘宽宏的’尊名。

（51：48）地，我铺展了它，那铺展的主太好了。

﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾

“地”即：我铺展了地。**“我铺展了它”**我使它成为摇篮，从克尔白之下五百年的路途中我铺开了它，以便他们稳固地安居在它上，他们活动就像你们一人在自己的床上和摇篮里活动一样。

“那铺展的主太好了”即：是我为主的，它是被省略的，以**مدح**所特指的，即：他们就是我，在此处省略了起语和谓语，因为没有一物站立在它两个的位分上。

前辈之人在地面的形态和形象中传述不一：

他们一部分提到：它是，东西南北四方凸起而平坦的。

他们一部分认为：它如像一个席桌。

他们一部分认为：它如同一个鼓。

他们一部分提到：一部分天体如同拱北形，的确天搭在它的各边。

他们一部分认为：天是有底的，它的中间如同一个杯子。

众议会同：地如同宇宙一样是一个砣圆形的，的确天从各边围绕着它，如同蛋白围绕着蛋黄，蛋黄如同地，蛋白如同天，蛋壳如同另一个天，但是，在其中有他造化了它如同蛋白一样有长方体的，不然，它是砣圆形的，

如同地图上是砣圆形的显形象那样，直到地理学家说：“假设在地的一方挖掘，必通向地的另一方，假若在西班牙地面上挖一个洞，必定通向中国的地面。”

在地面的数目中传述不同：

在一部分传述中传来：它的一部分在一部分之上，每一层地面的厚度是五百年的途程，直到他们一部分认为：在每一层地面上的居民在一种神奇的情形和形态上，每一层地面以特指的一个名称而叫名，正如每一层天以特指的一个名称而叫名一样。

他们一部分认为：在第四层地面上有火狱之人的蛇，在第六层地面上有火狱之人的石头（炭火）。

由耶萨勒之子阿塔勒（عطار بن يسار）在真主的话：**“他造化了七重天和像它们一样的大地”**上传来，他说：“在每一层地面上有像你们的阿丹一样的一位阿丹圣人，有像你们的努哈圣人一样的一位努哈圣人，有像你们的伊布拉欣圣人一样的一位伊布拉欣圣人。这些话并不比玄学家所说的更神奇，他们说：“太阳有很多太阳，月亮有很多月亮，在每一个区域（国土，星球）上有一个太阳，月亮和星星。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 171 页

超前之人说：“七层地面互相粘连，各区域（各国土）互相分开，并没有合在一起。”

从穆斯林中有主观的人认为：他们偏重于这些话。

在他们中有人说：“七层地面有高的，有低的，如像楼梯层阶。”

他们一部分认为：地面被分为五个地带：它是北极，南极，平极（المستوية），正极（المعتدلة），中极在地面的厚度中传述不同。

由麦克乎里（مكحول）上传来，他说：“从今世的最高处和最低处之间的厚度是五百年的途程，其中二百年是在海洋中，二百年其中没有居住一人，八十年在其中是野朱者和马朱者，二十年在其中是其他万物众生。”

由盖塔德（قتادة）上传来，他说：“两万四千个弗热萨赫，而苏丹国土是一万二千个弗热萨赫，罗马国土是八千个弗热萨赫，中国和土耳其是三千个弗热萨赫，阿拉伯国土是一千个弗热萨赫。”

由欧麦尔之子阿布杜拉上传来：“穿着黑衣服的四等人比其他一总人更多。”

拜托拉姆斯（بطليموس）说："地面的面积是一百六十万零一百三十二个米里，等于两万一千八十八个弗热萨赫，如果它是真的，它就是来自真主的启示和醒令；如果它是推理的，和引证的，它也比来自真主的启示更加临近。"

至于盖塔德和麦克乎里的话直接确定是显示未见的确切的真知，所传述的奇妙的机密也是如此。

（51：49）我从每一种类造化了两性，以便你们受劝。

﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"从每一种类"：从万物的每一种类中，以شيء所以指的是الجنس（种类）。据说："从一切动物中。"

"我造化了两性"：我造化了不同的两个种类，如像：男人和女人，天与地，夜间与白昼，太阳与月亮，夏天宇冬天，陆地与海洋，平川与高山，人类与神类，真光与黑暗，白与黑，今生与后世，正信伊玛尼与库夫勒，幸福的与薄福的，真理与虚伪，甜的与苦的，死的与活的，湿的与干的，硬的与软的，粘土与植物，能言与禁言的，容忍与强制的慷慨的与吝啬的，高贵的与低贱的，有能力的和无能力的，强大的和懦弱的，真知与无知健康与病症，富裕的与贫穷的，笑的与哭的，欢乐的与忧愁的，高的与低的，右边与左边，前边与后边，热的与冷的。

拉艾布（الراغب）说："在动物中从所相连的每一种类中有互相婚配的男性和女性，在每一种类中都是如此的，在其他动物中也有互相婚配的，如同马骡，在每一种类中互相似像和不似像的中也有婚配的。"

在真主的话**"我从每一种类中造化了两性"**中醒令：万物都是以本质，形象组成的，所以，他们都需要遗留下自己的本质形象，而且他们更加需要一位创造者。也醒令了这件事情：的确清高的真主，他是超绝独一的，于是以他的话：**"我从每一种类造化了两性"**阐明：在世界上的每一物它都需要与相似与不相似自己的来婚配，或者从组合方面组合成为不会分离自己本质的，而在此处提到'两性'，是醒令：它虽然在自己上没有相似的或不相似的，但是仍然从形象或本质中可以的结合，那就是"两性。"

赫扎兹（他的机密清净了）说："很明显：调养品和真一品的机密是：

真主造化了每一种类，以便在他们上特选出超绝万物的真人。”

“以便你们受劝”即：我真主为之那些，即：建筑天，铺展地，从每一种类造化了两性，以便你们接受去劝化，然后你们知道，他造化了万物，他赐给他们衣禄，他奠定了他们的功课，而且他在复活他们一总上是全能的，那么，你们遵行他所判定的吧！

波文：你们接受他是忠言，你们应当知道：从他特选的上等人中的真一品不是可能的（而是确切的），我们应当自责，但绝不应该（在真理方面）只接受多数的和分配的（等待的）（而是追求的）。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 172 页

诗文：

他本然从分配的和多数的中纯洁，
他的真一品从举伴的中清净。
你从一口气的数目中不要疏忽，他是超绝的，
以便你在自己的能力中举伴凡是超绝的。
他是真一的，从他中你们抛弃多数的，
他是无求的，从他中你们抛弃折本的。

在它中指点：真主从物质境界和身体世界的每一种类造化了机密权威境界中的两性，它就是灵性境界，以便那些物质境界中的万物凭真主机密权威境界而成立，他的机密权威境界凭他神性品的全能而成立，以便你们铭记：你们凭着这个道你们来到真主御前，凭着这个道你们归于清高的真主。

（51：50）既然如此，你们逃归于真主吧！的确我对于你们是从他差遣上来的显示万物的警告者。

﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

“你们逃归于真主吧！”即：你的族人的话：“穆罕默德啊！如果事情是如此的，你们逃归于真主吧！”

这样做就是相连着归信和顺从的，以便你们从他的罪刑中得脱离，你们得到他的回赐，即：在命令归信，抓揽顺从中提到**‘逃归于真主’**是醒令：在人们之外的罪刑应该逃归于真主。

一部分上等人说：“你们抓揽着两世逃归于真主的人们啊！你们凭着渴望，喜真和纯洁的德性逃归于真主，这样，你们的就割断了在本质上和除真主之外的万物上所牵挂的一切。”

真正的逃归于真主是真正地与真主而定居，也从真主中逃归于真主，直到你们浑化在他中。

他说：“的确新生的在见到古有的时不确定。”

赛海里（سهل）说：“你们从除真主之外的中逃归于真主，从罪恶逃归于是顺从，从无知逃归于明知，从罪刑逃归于慈悯，从真主的恼恨逃归于真主的喜悦吧！”

哈米德之子穆罕默德（محمد بن حامد）说：“逃归于真主的真谛是由至圣ﷺ上传来，他说：‘我的背子（我的明显的事）逃归于你’。在圣太阿依莎所传述的圣训中传来：‘我向你从你中求护佑。’这就是从真主逃归于真主的极境。”

瓦西托（الواسطى）说：“**‘你们逃归于真主吧’**的含义是，一定从真主上的超前于他们，逃归于真主并不是逃归于他们所知道的和他们的动机，及其逃归于他们本身。”

由圣人ﷺ的话：“你们旅行吧！你们就会觉醒。”上有人询问一部分上等人，他说：“你们旅行到我，你们在第一步中你们就会发现我”，然后他念了‘你们逃归于真主吧！’的明文。（诗文）：

就这样，你没有逃归于真主是你没有从自己中逃走；

就这样，相连你的是从你中没有割断的。

在《显示玄机（كشف الاسرار）》经中说：“逃归于真主是从修行的一切品位中的一个品位，也是从喜真的境界中的一个境界，一个人一旦不相宜这真理的品位，他自身已经折本了，你看见了他所说的话，你就知道了他的行为，同样你知道，如果你希望割断自己的不良行为，你就从自己的顾虑中逃离，如果你在他的道中得到了洪福，你认为它是来自真主的百恩和他先天的判断，不是来自你自己的上紧和修行，这就是由他自身上死去的人，全部的人都是活着的，从死人中必割断继承遗产，除非这伙人，因为死人从活人中割断了遗产。”

圣人ﷺ说：“谁意欲观看在地面上步行的死人，就叫他观看大贤艾布·伯克尔。”

“的确我对于你们是从他差遣上来的显示万物的警告者”即：的确我对于你们是从真主上差遣来的显示万物的警告者，即：是以明显的奇迹感应和所显现的警告人者，因为我所昭示的是警告人的罪刑，在真主命令他的圣人的中有，叫他命令他们从他的罪刑中逃归于他，因为圣人是来自真主的警告者，不是来自他本身一边的，仁慈的主许悦了他们从被逃归处得脱离，话使他们获得自己的目的。

（51：51）你们不要相同真主安置另一个受崇拜的，的确，我对于你们是从他上来的公开的一位警告者。

﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

“你们不要相同真主安置另一个受崇拜的”，这是禁止他们在自己逃归于真主之后为了这些而逃归，仿佛有人说：“你们在诚信方面从举伴真主中，或者你们说：‘还有另一个主宰’中逃。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 173 页

“的确，我对于你们是来自他的公开的一位警告者”，在它中强调了在它之前的从罪刑中逃归于真主，但是它不是在重复的道路上说明，本然，是借其因由和逃归于来禁止人们。

在《古兰经的明证（برهان القرآن）》经中说：“第一个是关系着放弃了顺从，第二个关系着举伴真主，所以，它没有重复。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“你们在明知真主的独一品（الوحدانية）中不要相同真主安置另一个受崇拜的，它是自性、私欲、今生、后世，亏伤啊！你们倾向于它们，喜爱它们而崇拜真主，的确认主独一是在由它们上转脸和割断它们，从他们中逃归于真主中，因为谁真正逃归于真主，他真正是与真主同在，这就是全美的认主独一，的确，我对于你们是公开的一位警告者，我害怕你们遭受痛苦的罪刑，即：远道，和有双重性诚信的罪刑，如果你们在本质中举伴真主，的确真主是不恕饶举伴他的人的。”

（51：52）就这样，没有一个使者来临他们之前的人们则罢，一但来临，他们则说：是行邪术的或者是个疯子。

﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾

“就这样”即：事情就是这样的，它是之前各民族对他们的使者的惯例，真主特别提到了古莱氏族的不信，和阿拉伯举伴主之人的隐昧，他们把圣人叫名魔术家，或者是一个疯子，然后真主以他的话：**“没有一个使者来临他们之前的人们则罢”**注解了它。

“他们则说”：他们针对他说。

“是行邪术的或者是个疯子”：若是他给他们显示了奇迹时，他们把他的奇迹称为魔术，若是他给他们传达了复活日的信息时，他们把他的话比喻为疯子的话，即：你由你的族人否认你上不要忧愁。

(51:53)难道他们以它相嘱咐了吗？不然，他们是一群过为的民众。

﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾

这是否定和惊奇他们的情况，他们各个中反复思量，即：前辈的人以这个话嘱托了后辈的人，他们一部分嘱托了一部分的，以致他们会同在它上。

“不然，他们是一群过为的民众”，这是由他们会同在以此而嘱托的丑恶上转折，由于时光的遥远，他们也没有处在一个时光，由此确定：那个嘱托是极丑恶的事情，它是贯彻了万物的一种过为，证明：在他们每一个人施舍发出的丑恶言辞是他们丑恶的本性所需要的，并不能必定是他们之前的人以此嘱托的，也并不是那些丑恶的言词判定了他们的本性。

在它中指点：

从以前的和以后的人中执掌顽固自性的人在他们本性中的中心是顽固地，拒绝地，高傲自大地恶魔的本性，于是，没有一位使者把外表的一切判断昭示给他们，或者把内里的调养品的真梦显示给他们则已，一旦显示了，他们必隐昧它，他们说：“他是一个魔术家，他企图来迷惑我们，或者是不考虑自己所说的是什么的一个疯子”，仿佛他们一部分的以顽固，隐昧，否认嘱托了一部分的，因为他们被造化在一个本性上，本然，他们是过为的一伙人，因为他们从宽宏，享受恩典，傲慢和富有中显现（得到）了过为的心态。

诗人说：

少年人，空闲人，富有人，
毁了人，即：毁了自己。

而他们颠倒事情，在他们上应该，把他们的寿命，少年，富有使用在得到寻求真理之中。

正如哈菲兹（الحافظ）所说的：

倾心爱主的，少年人，修炼摩擦的，所聚会一起才是目的，
若是具备了正道的机密道义，你就得到了全能。

（51：54）所以，你从他们上转脸（避开），你必不是受责备的。

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾

“所以，你从他们上转脸（避开）”：你由他们的争辩上转脸，你确已反复劝导他们了，而他们拒绝地，高傲自大地拒绝了。

波文：所以，你从对付他们上转脸（避开），直到你奉到剿杀他们的命令的时候。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“你由在他们上过分上避开，你抛弃折本的自性。”

瓦西托（الواسطى）说：“你把他们归咎于先天在他们上所判定的幸福和薄福。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 174 页

“你必不是受责备的”，在上紧克制，对于事情有礼有节之后从由他们上转脸避开上你必不是受责备的。

一部分上等人说：“你由他们上转脸避开，因为你绝不能引导他们中你所喜爱的人，因为你在无能引导上是不受责备的，因为你是传达者，在引导方面在你上没有肉任何责任。”

他们一部分说：“你由他们上转脸，因为你是只修行于我的，你在传达你的使命，在外表因他们所干扰的中你必不是受责备的，他们知道他们得脱离的途径，你是端正的，在传达使命时，由亲眼所见的上绝不会干扰你。”

（51：55）你当教诲劝戒！的确劝戒有益于众穆民。

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“你当教诲劝戒”：你当尽力教诲劝戒，你一点也不要松懈。或者你当教诲劝戒他们，在此处省略了一个代名词，因为所命令的足以说明。

“的确劝戒只有益于众穆民”即：那些人真主前定了他们的正信伊玛尼，或者那些人，他们以自己的行为表现出了归信，的确劝戒只会给他们增加在确信中的明见和激情。即：不信道之人的顽固和他们的否认决不能阻止穆斯林的调养品，同样你严格要求自己而劝导，劝导人是有很多益处的，其益处数不胜数，的确忠言能软化刚硬的心，在圣训中传来：“凡是穆民必有罪过,的确我一时一时地习惯于它,的确穆民被造化成受磨难的,遗忘的，如果你劝导，你就劝导吧!”

他们一部分说：“你以能得到无穷回赐劝导一切顺从的人，你以由他们上避开考验和灾难劝导一切明知的人。”

他们一部分说：“你以我的惩罚劝导他们中的一切作恶之人，以便他们由相反我的命令上回心转意，你以无穷回赐劝导一切顺从的人，以便他们更加顺从我，崇拜我；你以亲眼大见在未见和未见的机密中的俊我的俊美和尊大之光劝导一切喜真之人，以便他们更加完全抛弃本质，寻求所失去的。”

在《福苏里（فصول）》经中传来：

“所提的话是：你应该得到一切好的（行为和善功），直到你听见有益的：

1.真主的恩典与穆民的呼吸相连接，直到你加以知感。

2.你当铭记痛苦和灾难的回赐，直到在那些中你加以知感。

3.你应计算罪恶的罪刑，直到你对它加以悔过。

4.你应当发觉恶魔的诡计和唆使，直到从那些中你加以防备。

5.你浑化，抛弃和不要理睬今生，在今世你应当抓揽真光方面的，直到你的心在那些中不要束绑。

6.你常川记想死亡，直到你为它早作准备。

7.你应当为复活日做准备，你多多地记想那些，直到你为那一日的事情做准备。

8.你应当铭记火狱的层阶，和他的各样罪刑，直到你害怕它。

9. 你应当铭记天堂的各样恩典浑化它的层阶，直到你喜爱那些。

10. 你应当非常害怕和指望的话，即：你应当显现出真主的尊大和威严，直到从它中你害怕，你应当确信普慈主的慈悯和恕饶，直到你指望它，既然如此，你应当尽力劝导，这些话只对归信的人有益处，如果这些所提到的你去劝导人们其作用比劝导一切昏愦的人更有益。”

عالم که کامرانی وتن پروری کند * او خویشتن کم است وکرا رهبری کند

全知者是欢乐的，你应当调养身体，

如果他的尊体是迷误的，你谁是引导者呢！

مرد باید که گیرداندر کوش * ور نوشتست پند بردیوار

你应当抓揽真男子，你才能抓揽正道，

因为真主的忠言就刻写在他尊体文卷上。

所以，没有任何真言，除非在具备了能听之耳中，因此，真主说：**“的确在那些中对于有心的人一定是一个劝戒”“或者对于侧耳倾听的人一定是一个劝戒”**他是见证者。

（51：56）我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我。

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

يعقوب念了**ليعبدونى**，**“他们供我吃”，“他们立即要求我”**都是如此的，正如即将把第三人称的**الياء**在接续或停顿方面引用在他们中那样，其他人在两种情况下都省略了它，**عبادة**（崇拜，功课）比**عبودية**更深刻，因为它显现了低贱和服从，**عبادة**是极为服从和低贱。只有极为尊贵的人才能应受它。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 175 页

一部分上等人说：“**عبادة**是被造化物上的本然品，因为它在阿拉伯语中是服从和低贱（**ذليل**），给人们规定了责成特指的功修行为，醒令了那个本然品是服从和低贱，直到他们在所制定的方面为他们的养主是顺从和低贱，在明文中首先提到了造化神类，因为他们在显现中行前于造化人类，造化（神类和人类），只为他们崇拜真主的含义是：他造化他们是为了全美的具备它，全美地抓揽它，同时，它是他们以服从和低贱所寻求的，把它极为重要排列在它的回赐果实上犹如把它们排列在遵行者的目的上，的确相连真主的能为是因为它极为尊大，因为它浑化在真主的本然之中，怎么不

呢？它是来自真主对自己的奴辈的慈悯和百恩，那些不适合真主的尊前，只是因为它以其目的而理论，同时，它含有‘差遣的（التاعث）’之意，因为若不是他，他不遵行所判定的，直到以自己的行为去全美它，他就是在每一方面以自己的行为全美的人。

至于它含有‘执掌真理者的行为相连着它的极品的含义’在它中没有否定真主的一切能为，不然，全部的都通行在那个途径上，按照这个说明而论，清高真主的德性是含有机密哲理的，按照教法学家所说的，在执掌真理者中它含有‘因由’之意就足以说明了，语法学家也承认这些被假设的话，凭着它来证实了اللام所证明的。只于在它上意欲主动者，它并不是اللام所判定的。

赛尔迪 •穆夫提（سعد المفتى）说：“اللام在如此的时候是以它的真谛而论，你应当去参悟，总之，真主的话**‘只为他们崇拜我’**是确定在真理上所必定的因由，这个لام是机密哲理的لام，在教法方面是一种因素，在理智方面是一种因由。”

毛拉 • 扎米（مولى جامى）在《舍勒哈 • 尔嘎伊德（شرح العقائد）》经中：“真主以自己本然的能为求全美是可以的，不然，是落实了的，因为真主在显现了世界时，凭着全品的高品之人全美了他所说的**‘我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我’**，即：只为他们明知我，它就是极为全美的光亮，可以超越它来理论。”

真主的目的从全品之人中显现了，在大纲和小纲方面在全品之人中凭他们所显然的显现了。在《尔里目（عالم）》经中有其详解，问：寻求这个目的是希望全美，因为希望它者必是已经欠损之人，如同认主学家（اهل الكلام）说：“真主的一切能为以不适合的目的为理由。”答：那些是应该防备的，它凭着其他的而全美，这个全美是凭着自己的德性，并不是凭其他的。

在《福素苏（الفصوص）》的一部分经注中说：“清高的真主有在本然方面的全美，有在尊名方面的全美，以其他的来寻求全美他在他的本然的全美中是被阻止的，在尊名全美中不被阻止，因为显现尊名的一切踪迹没有物质世界的显现处是不可能的。”

毛拉扎米（مولى جامى）说：

如果你接受了尊名的全美条件，
若没有本然，凭其他的不会全美；

高尚之人的本然就是你，绝不是所显现的体形，
百恩和仁慈尊贵绝不以其目的为理由。

即：清高的真主凭自己本然的全美从众世的一切本质中是无求的，正如真主说**“真主是无求的”**若是显现了尊名品的全美在明显的本质上是值得理解的，也是可能的，于是那些就显现了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 176 页

艾什尔任耶家（الاشعرية）从意义方面否定了把真主的行为转成其因由的理由的正确性，尽管它从字面方面是定性的，因为抓揽了“真主由一切获利的事上是无求的”所以，他的行为不是为了得到归于他的利益，但其他的就能得到利益，把它作为目的不合适。所以，在他们跟前是التعليل（因由）的**لام**，它是比喻而接连引用奴辈的善功，只是把排列在它上的因由规定在他的众生上，大多数教法学家和穆尔台宰莱家说：“凭着其真谛把其益处归于他的奴辈，因为抓揽了行为由其目的上是空虚的，由其机密哲理上是混乱的，正如在《舍勒哈·迈沙勒格（شرح المشارق）》经中伊本·穆里克（ابن ملک）所说的。”

伊本·谢赫（ابن الشيخ）说：“穆尔台宰莱家引用了真主的话‘**我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我**’，因为真主的能为是凭其为理由，也因为真主的意欲是相反着他的意欲的，如果所意欲的是在奴辈上选择的行为，其理由是：它证明它的，它就是这件事引用**لام**，因为它入在行为的目的上，那么，功修就是他造化的神类和人类的目的，其目的就是所意欲的，于是显现：功修是神类和人类一总的目的。

很明显：他们中的一部分不崇拜他，于是他的意欲相反他的意欲，它就是彼此合乎的道理。

答：按照第一个，当其果断的证据证明：清高的真主不以任何能为为目的，必定在类似这些位分中注解了**لام**，即：据说：机密哲理和规范众生是排列在真主的能为上，它是极境的机密哲理，假若那个行为显现在真主之外的人上，一定它就是他行为的目的，它必如同真正的目的，于是把**لام**引用在它上，证明了那个比喻的目的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 177 页

他们一部分说：“我造化了他们，只为了以他们的选择而崇拜，以便他们得到近在我御前的尊贵和仁慈，我并没有把他们强迫在它上，假若我

把他们强迫在它上，一定你在他们上发现很多借口，我由他们上，由他们的崇拜上是无求的。”

总之，在责成和选择方面他们是为崇拜我而被造化，不论是自愿的还是强迫的，那么，谁懂得它，端庄于它，他就立行为它而造化的功课，谁抛弃了它，他就丧失了它，他就遵行把他造化在它上的。

圣人ﷺ说：“你们遵行吧！凡是容易的，都是把他造化在它上的。”正如在《机密道义的泉源（عين المعنى）》经中说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 178 页

道长乃知门·迪尼·达耶海（شيخ نجم الدين دايه）在他的经注中说：

“‘我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我’，因为明知我的珠宝被寄放在崇拜我的宝壳之中，的确明知我分为两份：明知我俊美的德性和明知我尊大的德性，在它两每一个上都有一个显现处，奉献品（العبودية）包括两个显现处，即：服从它和在它上顽固，那么，谁正如所命令的凭着顺从和喜悦顺从它，他就是我俊美德性和仁慈德性的显现处；谁以拒绝，高傲自大在它上顽固，他就是我尊大德性和强制德性的显现处。而真主的话：**“我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我”**的含义的真谛是：我造化了他们中被承领的人，以便他们崇拜真主，他们就是我仁慈德性传达显现处，我造化了他们中被挡回的人，以便他们崇拜私欲，他们就是我强制德性夫显现处，这就是我造化他们的机密道义。

其机密哲理是在认主独一，崇拜，虔诚，完全朝向真主上不需要完全符合，的确那些也免不了生活事务，因此据说：“若是没有傻瓜，今世必坍塌。”

也免不了怒恼，以便全美左手一抓的品级，纵然他的每两个手都是散发吉庆的右手，但是，每一个是机密哲理是相反另一个的，全部的地面只是他的一把，诸天被他的右手所卷起，所以神性品的机密哲理判定：每两个手是显现归于他的，一个是把想法、慈悯和天堂所包含的归于他，另一个是把强制、怒恼和它两个所相连的归于他，的确每两把都显现了其根本的目的，全品之人的本质是真主俊美德性，和他的全品的一面镜子，的确，他们发现最尊大的导师（السواد الاعظم）是立于真理上的独一者。

瓦赫迪（الواحد）说：“机密道义之人在真主的话**“我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我”**中的主张是：只为他们为我谦恭和谦下。

عبادة在词义中的含义是：低贱和顺从，按照真主所意欲的和他所供养的，凡是被造化的神类和人类只为真主的判断而谦恭，只为他所造化的意欲而谦下，正如他所判定的：任何一人不能执掌自己本身上的，尽管超出了他所造化的之外。”

伊本·阿巴斯说：“真主的话‘**我造化神类和人类不为了别的，只为他们崇拜我**’即：只为他们在顺从和强迫方面承认奉献品（العبودية）。即：的确一切归信的人他们都自愿地承认它，一切不归信的人他们凭秉造在他们上的本性承认它。这都证明了真主的独一品，和万物服从他，只有他是应受崇拜的，万物一总只是崇拜他的。”

按照这些而看真主的话**“天地只是他掌管，全部的只是服从他的”**，其含义是：在他们中所显现的都是必定的新生的证据，因为他们是被调养的、被造化的、被制服的，正如在《坦依赛勒（التيسير）》经中所说的，这就是在这一门中所提到的一总的话，为崇拜真主造化他们是在限定之道上而论。

它指点：的确真主调养品（الربوبية）是奉献品是针对万物众生的，它是他们最突出的德性，直到他们说：“的确它是最尊贵的使命”，因此真主说：**“他使他的奴仆夜行了”**，并不是他使他的使者夜行了，在‘**我作证：穆罕默德是他的奴仆，也是他使者**’中使奴仆行前，那么，从把被造物中谁声称调养品，叫他防备这节明文中所警告的。

一切全品只是唯独真主的，如果从奴仆中显现了，那位奴仆就是显现之处，真的！显现者是真主和他的全品。

العبادة（功修）分为十份：拜功、天课、斋戒、哈志、颂念《古兰经》、在每种情况下赞念真主、寻求合法的、立行穆斯林的义务和跟随的义务，第九份是：命人行善，止人作恶；第十份是：追随圣道，他是幸福的钥匙，是喜爱真主的显迹，正如真主说：**“你说：‘如果你们喜爱真主，你们应当跟随我，真主才会喜爱你们。”**

毛拉扎米（مولى جامى）说：

真主的圣人ﷺ啊！平安吉庆在你上，
得脱离和成功只在你尊前。
如果我们没有立行你的圣道，
我们只是你干罪的教生。

我们只陷入在违抗你的陷阱中，
若是我们没有抓揽你的手，我们必已失足。

所以，在奴仆上应该崇拜他的养主，服从造化他们的主，尤其在他所命令的天命，应当的，圣行，受喜悦的功修中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 179 页

如果他的一切天命全美了，全美它在他上的天命，于是进入了在两个天命之间的高强的副功，他决不能轻视它的一件善功，因为真主在造化它、制定它时没有轻视它。的确真主没有以一件事来为难你，除非你能胜任那件事。那是他对你的关心和襄助，直到他以它来责成你。

如果他常川交还了天命，他就凭最喜爱的，能临近他的善功临近了真主，在由真主上真实的传述中传来：“没有一位奴仆以我最喜爱的规定给他的善功来临近我，这个奴仆常川以副功临近我，直到我喜爱了他，如果我喜爱了他，我就是他用来听的耳，是他用来看的眼，是他用来抓的手，是他用来步行的脚；如果他祈求我，我必赏赐他；如果他向我求护佑，我必护佑他。我不拒绝任何一件，我都是为之的。”

我拒绝了捉拿他厌恶死亡的我穆民奴仆的生命，我厌恶他的罪恶，所以，第一个临近真主的是天命的临近，第二个临近真主的是副功的临近，你应当参悟喜爱真主所显现的能使自己的奴仆以作为他的耳、他的眼、他的手、他的脚而强大的，所以常川交还真主所制定的一切天命和副功必得到这个神性品的喜爱，副功不被承领，除非在全美天命之后，在副功中所规定的就是天命，在天命所规定的副功是属于全美天命的。

在真正的传述中传来：“的确真主说：‘你们观看我奴仆的拜功，他是否全美了它，如果他全美了它，你就把它写成全美的’，如果他从它中欠损了某一件，他说：‘你们看难道在我的奴仆上有‘泰团吾尔’的善功吗？如果在他上有‘泰团吾尔’，你们以他的泰团吾尔全美我奴仆的天命。”然后以如此的他接受了一切的善功。

副功不是别的，只是在它中有天命根本的；在它上没有天命中的根本的，那是制定的自立的功修，学者们把它叫明显的异端，真主说：“他们创造了出家修行。”而真主的使者ﷺ把它（副功）叫名优美的圣行，那些他所制定的是有它的工价和遵行它的工价的，直至复活日，从他们的工价中不减少一点，一定在副功中的作用是：他不能代替天命，在副功的本然

中就有天命的性质，以便以天命弥补天命，正如副功拜，是凭其根本的判断来决定，据说：‘它被包含在天命中’，其鞠躬和叩头在根本中是副功，而这些言辞和行为在它中是天命。

须知：真主命令我们跟随圣人ﷺ优美的圣行，跟随它在我们上有它的工价，也有遵行它的人的工价，如果我们在跟随父母放弃了所制定的（圣行），一定真主的使者ﷺ没有制定它，的确你在放弃所制定的中跟随他中的工价比你遵行所制定的工价更大，的确圣人ﷺ非常厌恶在他的教生上艰难，真的！谁制定了，他确已责成，圣人ﷺ最相宜那些，但是为减轻他放弃了它，因此我们说：追随者在放弃的中比在所制定的中工价更大，更相宜，所以，你把你的情况推理在我为你所提说的上。”

由伊玛目罕百里之子艾哈迈德（امام احمد بن حنبل）上传来：“他曾经不吃煮熟的食物，于是有人询问他其事，他说：‘把如何样的没有传达给我，圣人ﷺ曾经他吃它，当把在那些中如何样的没有传达给他时，他就放弃了它’。

类似这样的这个民族中的学者超前了其他民族的学者，这就是有真知的伊玛目，是真主由他的圣人ﷺ上传来的话**“你们应当跟随我，真主才会喜爱你们。”“在你们上在真主的使者中有优美的典范”**的真谛，真的！遵行所制定的行为，语言和真境更多的是我们要明知它的，在经中记载着它的，我们怎么能放弃所制定的圣行（圣道）呢？所以责成教生的比传来的更多。

（51：57）我不从他们上需要供给衣禄，我也不需要他们款待我。

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾

即：我在任何时候不从神类和人类上需要他们给我供给衣禄，也不需要以他们的营谋为他们自己，为他们之外的人供给衣禄。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 180 页

“我也不需要他们款待我”即：我也不需要他们款待他们自己，和他们之外的人，其根本是：**يطعمونى**引用了第一人称的**ياء**，它是一种阐明，因为真主的事情相同他的奴仆是高尚的，并不像其他导师与他们的仆人的关系，因为他们掌管他们，以便在得到生活所需，准备他们的衣禄中他们相助他

们，他们中有在得到衣禄中需要他的奴仆的营谋的人，有他有充足的财产，他不需要奴仆以营谋来维持，但是他需要一个奴仆，来料理自己的日常事务，站立在他面前，真主由那一切上是无求的，奴仆和他们之外的人的益处只归于他们自己。

其义是：我不需要在得到我的衣禄和他们的衣禄，及其备办它中指使他们，不然，是我以我的百恩赐给他们衣禄，和他们近在我御前所需要的和所生活的，既然如此，他们当上紧他们被造化在它上的侍奉崇拜我。

在这节明文中暗示了他们的偶像，他们只是把所吃的供奉给他们，然后往往是狗吃了它，他们还以为偶像吃了，然后哀求偶像，真的！那些是对他们无益的。

这节明文证明：比所吃的更普遍，正如在《麦纳西克经注（تفسير المناسک）》经中说的。

他们一部分说："明文其义是：如果他们能供养我教生中的一人，就叫他们供养我，把供养归咎于他的本然，只是因为万物众生都是真主的家下人，谁供养了一人的家属，谁确已供养了他，正如在圣训中传来，真主说："我供养你，而你没有供养我"，即：你没有供养我的奴仆，那是这件事：得到衣禄，祈求衣禄只是在真主的德性中赐给出路。

（51：58）因为真主就是供衣禄给养的，是有权力的，是永恒（强大）的。

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

这是他不需要他们供给衣禄的因由句，它是把形容词限定在被形容词上。即：只有真主是供养衣禄者，那个主，他供养了凡是需要衣禄的万物，在它中明示：他由他们上是无求的。

"是有权力的"：在他所造化的万物一总死上的有权力的，因为它能不需要他们为他的衣禄营谋、奔波，因为谁在他的事情中为他之外的人奔波，他就是无能的，在他上并没有能力。

"是永恒（强大）的"：是强大无比的，因为强大是有全能的，强大就是强有力，它凭**رفع**而念是在'供衣禄给养的'上的形容词，或者是**ذو**上的形容词，或者是在谓语之后的谓语。

在《台威俩提 • 乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“因为真主是给万物众生供衣禄给养的；在造化衣禄，和被赐给衣禄者中是有权力的，是永恒（强大）的。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“القوة有时被引用在全能中，有时，被引用在某一物的能力中，有时被引用在身体和心中，有时被引用在外表被相助中，有时被引用在神性品的全能中。真主的话**“是有权力的，是永恒（强大）的”**概括了真主所特指的全能，和他赐给被造物的能力。”

道长（الفقير）说：“的确القوة在根本中是说明坚固的建筑和它的强大，相反懦弱的，真主由那些上是无求的，而它在真主的本然中含有‘全能’之意，可以说：不论何时都是说明真主的尊名和德性显现处的强大，‘是永恒（强大）的’是揭开了背脊，以它比喻在地面上的永恒强大。”

在《台勒柱目 • 勒世凡（ترجمة رشف）》经中说：“在‘是有权力的’和‘是永恒（强大）的’中的含义是：据传来：他是全能的，是强制万物的，证明了他是有强大能力的，听你强大的能力就是‘是永恒（强大）的’的证据，在所具备事务中是永恒（强大）的，绝不是松懈的，在供给衣禄，养育奴仆中是全能的，绝不是短步的。”

رساند رزق بر وجهی که شاید * بسازد کارها نوعی که باید

你最相宜在高品之人的道上得到衣禄，

那么，你就应当抓揽高品之人的一切事情。

بروزی بی نوایانرا نوازد * برحمت بی کسانرا کارسازد

在衣禄上你绝不应奏起乐歌，

那只是真主的慈悯，绝不是为人的营谋。

注：1.**نوعی** 其意是‘高品之人’，**که** 含有**من**（那个人）之意；2.真主赐给他引导者的真知，穆勒师德的言辞和费用施舍的手，他是以言辞和行为把尊贵的衣禄赐给心里的一条绳索。

他们一部分说：“真主的衣禄有各种衣禄……”

他们一部分说：“是伊玛尼。”

他们一部分说：“是确信。”

他们一部分说：“是真知明见。”

他们一部分说：“是解明。”

他们一部分说：“是亲眼明见。”

——此一些人是仁慈幸福的人。

他们一部分说：“是抛弃。”

他们一部分说：“是失去福分。”

他们一部分说：“是过分妄为。”

他们一部分说：“是忘恩负义。”

——此等人是强制和薄福的人。

他们一部分说:“你们应当以修道之人的精髓说明衣禄和失去衣禄的，有无能的婴儿（的情形）寻求在他上的衣禄，以便你们知道，的确衣禄是寻求的，不是被寻求的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 181 页

在《舍勒哈·艾斯玛依（شرح الاسماء）》经中说：“赐给衣禄的主，他是造化了衣禄和应受衣禄者的主，他把衣禄赐给了他们，他也在他们造化了寻求衣禄的生活出路，رزق，رزقان都是明显的衣禄，它是生活的和食用的，那些是针对外表的，它就是针对身体的衣禄。而内里的衣禄是真知明见和显示万物，那是针对心和机密的，这是最尊贵的衣禄，的确它的果实就是永恒的生活，外表衣禄的果实是身体的滋养和得到能力，直到很临近的期限，真主在造化衣禄上是玄高的，他是赐给百恩的，他恩赐了两等人，因为他为他所意欲的人铺宽衣禄，他为他所意欲的人减少衣禄。”

奴仆从这个尊名中的首要义务两件事：

1.要认清这个尊名性质的真谛,要认清,只有真主才能应受它,所以，他不能观看衣禄，只是看见它是来自于真主，他不要依靠衣禄，只有依靠在真主上，正如由哈台目·艾算米上传来的：

一个人问他：“你所饮吃的从哪里来？”

他说：“从真主的宝库中来。”

那人说：“天上的面包降示在你上。”

他说：“若不是地是唯独真主的，他必从天上降示它。”

那人说：“你们都说话。”

他说：“真言只是从天而降示的。”

那人说：“我无能与你争辩。”

他说：“因为虚伪不能与真理同在。”

2.如果这种喜爱一个奴仆了，他就使人们多多地有求于他，不论在哪

里他都是真主和奴仆其中的中介，的确他已经得到了这个德行的福分了。

真主的使者ﷺ说：“忠实的监管者就是真主赏赐了他所命令他的，和他的本身因它而洁美的，他是一位贤品之人，奴仆的手是真主的宝库，谁把他身体和口舌衣禄的宝库作为心的衣禄的宝库,他确已凭这个德行的侵染成为了最高尚的人。”安萨里的话到此结束。

供衣禄供养的奴仆，他就是真主使他的衣禄宽宏，他又把它赐给了真主反对奴仆的人，他使真主意欲衣禄宽宏的人而宽宏，因为真主在他尊前赐给了宽宏和吉庆幸福，他只来散发吉庆幸福和散发福分的位分中。

这个尊名的特性是为了宽宏衣禄：如果有能力的话，他在晨礼尊前在家里向每一边念十遍，从朝向开始自右边起。

在《艾勒拜欧乃·伊德勒欣耶提（الاربعون الادريسية）》经中说：“调养万物的主啊！赞你清净！他是养育万物的，赐给衣禄的。”

苏海如热丁耶（السهروردى）说：“常川念它能从国外和官长方面解决需求，如果他意欲那些，他相对所需求的站立，他念十七遍，谁念它二十天，以‘供衣禄供养的’尊名的口水上他凭它必懂得深奥的机密。”

伊玛目安萨里（امام غزالى）在《舍勒哈·艾斯玛依（شرح الاسماى）》经中说：“**‘是有权力的，是永恒（强大）的’：‘是有权力的’**证明了真主的全能；**‘是永恒（强大）的’**证明了他强大有力，真主在他全能的御前是强大有力的，在他强大有力的御前他是永恒（强大）的，那是归于他全能的机密道义。”

有权力的奴仆是在强制恶魔和他的兵马上他凭着真主的强大有力而强大，恶魔和他的兵马是他本身上的怒恼，欲望，和私欲的自性恶习，其次是在强制他的一切神类与人类的敌人上强大有力,除他的强制之外从真主的被造物中没有能对付他的，他战无不胜，没有一个能战胜他的。

是永恒（强大）的奴仆是在他的教门中强大有力的奴仆，任何企图致他迷误的都不能企图他，任何使他由真理上失足人都不能在他上得逞，因为他是永恒（强大）的中最永恒（强大）的。

而有权利的奴仆在每一物中他都起有作用，永恒（强大）的奴仆，他从任何物中没有作用的。

艾布·尔巴斯·如祖耿耶（ابو العاباس الرزوقى）说：“有权利的奴仆就是在他的本然中，在他的德性中，在他的能为中没有任何懦弱，于是艰难，辛

苦不会触摸他，在欠损中短步无能不能得到他。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 182 页

一部分谢赫说：“القوى是出自القوة一词，它在内里的情况——能力和外表的情况全能之间做中，因为在内里首先显现的是功修的恩典，它被称为‘能力（حول）’，然后在他的肢体上所触觉到的，被叫名‘能力（القوة）’，功修行为凭着捉拿的和强大的（البطش والتناول）形象而显现，它被叫名‘全能（القدرة）’，因此在‘لاحول ولاقوة الابالله一词中，它是比喻临近才智，真的！清高的真主由被造的一切德性上是清净的。’”谁知道这件事：他是有权利的，他把在每一物中自己的能力归于真主的能力，他凭附带专柜尊名临近在脱去治理，放弃所前定的争辩，取缔虚伪，明见真主在他上的恩典，否定害怕人和今生的忧虑的境界，他侵染了到他在真主的本然中是强大有力的，直到，他在它中不害怕任何责备者的责备，他在任何事情上凭自己的能力不懦弱。

这个尊名的特征是在自己的本质中显现强大有力，没有一个懦弱的有高志者念它，除非他得到了能力，没有一个懦弱的身体，除非他得到了能力，假若一个被亏枉之人倾向毁灭行亏者，念了它一千遍，他必毁灭行亏者，他的事情就足够了。

“是永恒（强大）的”：他就是有全美能力的人，他处于在他的能力中没有敌对者，没有合作者，也没临近者，他不接受任何懦弱，在他的事情中通行无阻，不然，听你是优胜的，即：他是战无不胜的，从不言败的，在听你的能力中他不需要一个本质，也不需要任何手段，谁明知他的能力的强大，他的永恒（强大），他不会轻视一物，他凭他的高志不会停顿在一物上，他也不顽固于它，依靠于它。

这个尊名的特征是：他在与**‘是有权力的’**的尊名一起赞念它者上显现强大能力的，假若把它赞念在一个干罪的少年男女上十遍，他俩必悔过。

（51：59）的确，行亏不义迷误的那些人，必遭受一份罪刑，就像是他们同伴的罪刑，叫他们不要向我寻求加速（罪刑）。

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾

“行亏不义迷误的那些人”即：他们因否认真主的使者，或者把应该

否认的放在了诚信的位分上，继而招来永久的罪刑而亏了他们本身，他们就是麦加的人。

“必遭受一份罪刑”：必遭受一份完全的罪刑。“就像是他们同伴的罪刑”即：就像所传述的像他们一样的各民族所遭受的，它是从被分配的含有罪恶的分段的饮水中被采取，它是充满的一个大桶，他说：‘我们有罪，你们也有罪。如果你们拒绝，我们是有心的人’。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“ذنوب是有尾的一只水桶，它为其福分而引用，正如为文卷（السجل）而引用一样，它是一只大桶。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“ذنوب是一匹有雄尾的马，在很长日子中有罪恶和桶，或者在其中有水，或者是充满的，或者是没有充满的，是有福分的，ذنوب其复数是اذنبة，ذنائب，ذناب。”

“叫他们不要向我寻求加速（罪刑）”，يستعجلون其根本是يستعجلونى，以第一人称的ياء而念，即：叫他们不要向我寻求加速罪刑来临，罪刑来临在它上有一个被指定的期限，在所规定的时候中必降临他们，据说：“他要求立即实现它，即：他催促它立即来临，他以它命令他。”

其中含有真主的话：“真主的命令来了，所以你们不要向我寻求加速（罪刑）”，它就是他们话：“这个警告在几时呢？如果你们是说实话的”的答复。

原来乃孜勒·本·哈里斯（النضر بن حارث）他要求罪刑立即来临，于是真主延缓它，直到白德尔之日，然后，在那一日，他被杀了，他成为进入火狱的人，他首先是凭着被杀而罪刑，然后凭着火狱着被罪刑。

（51:60）罪刑是唯独不信道的人们的！因为他们被警告的那个日子。

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾

الويل是最严厉的罪刑，薄福和忧虑，据说：它是在折汗难火狱里的一道山谷，把关系代词放在他们的代名词的位分上，是把关系属句范畴中的‘他们不信道’记录在他们上，醒令了判断的因由，الفاء是为了把الويل确定给他们排列在他们必遭受重大的罪刑上，正如，第一个الفاء是因为把所禁止的排列在‘他们要求立即实现那些’上。

“因为他们被警告的那个日子”من是因为التعليل而引用，即：警告他们

的白德尔之日，据说：“是复活日，它是最适合在将来的一章开头的吧，第一个最符合在它之前的那个，因为它两个只是今生的罪刑，罪刑是必来临的，凡是必来临的必是最临近的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 183 页

正如他们所说的：“如果复活日来临，生命就背逃了，哪怕像等待死亡那样漫长，在那漫长之日，面容露了出来，就像在世界上活了千年的努哈圣人那样低着头，死亡的那一日是多少个千年啊！”

所以，有理智的人要赶快悔过，直到他不要违抗着会见真主，也违抗着要求死亡，的确死亡必定来临，在圣训中传来：“你们任何一人不要希望死亡，在死亡来临之前也不要祈求早死，如果你们一人死亡了，他的善功就割断了，真的！穆民的寿命不会增加，而他的善功在逐步增加，即：如果他是行善的，或许他的善会逐步增加，如果他是作恶干罪的，或许真主赐给他悔过。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“的确执掌心的人在他们心境上行亏不义——即：在他们把它做为喜爱真主的宝库之后，他们以喜爱今生而污染了它——的那些人上有一种罪刑，就像他们执掌自性的同伙一样的罪刑，即：因喜爱今生毁灭了心犹如以一切的本性毁灭了自性，因为心如果的好的，其他身体因为它也是好的，如果心坏了，其他身体也因为它而坏了，所以，你不要一切立即毁灭心，罪刑是唯独他们因毁灭身体的其他本性被警告的他们的日子中否认他们养主的恩典的那些人的，护佑只是来自于真主。”

《播种者章》凭造化了众生的真主的襄助在一千一百一十四年六月末尾全美了。

第五十二章 山（土勒）

奉普慈独慈的真主之尊名

（52：1）指土勒山发誓，

﴿وَالطُّورِ﴾

الفاء“发誓”而引用。

“土勒山”以叙利亚语讲是一座山。

他们一部分说：“它真正是阿拉伯语，因此哲瓦力格（الجواليق）在语法中没有提说它。”

伊本•阿巴斯（ابن العباس）说：“土勒山是指所有生长的山。”他说：“假若一群乌鸦经过土勒山，在土勒山上没有生长一片草叶。”据说：“所指的是此山所有的位分，它是群山的钉子。”

在它中有很多源泉和益处，据说：“不然，它是围绕地球的一座山。”很明显：最著名的是：它是所特指的一座山的名称，它就是‘土勒赛依尼’，即：它是吉庆的一座山，即：它是曼德严（مدين）的一座山，它名叫‘宰比勒（زبير）’，穆萨圣人曾经在它上听见了真主的语言，因此真主以它来发誓，因为它是一切爱臣的脚在听见真主的呼唤时所站立的位分。

据传：在此山上有很多外哩的脚所站立的位分，因为在那一时期真境显现在他们上。在《赫里旦提里尔扎依布（خريدة العجائب）》经中说：“土勒山是在叙利亚和麦地那之间的一座山。”据说：“它最临近伊莱提（ايلة），它是穆萨圣人交言诉机的位分，曾经在穆萨圣人来到它与真主交言诉机时，一朵白云就降在他上，然后他进入白云中，他与执掌尊大和仁慈的主交言诉机。”

它也是一座山，是在显然时炸裂了的一座山，在此处穆萨圣人昏晕而跌倒，这座山当它的石头粉碎了时，从它之间生长出了一棵鼠李树（العوسج），犹太人因为这个机密特别尊重鼠李树。据说：“鼠李树是犹太人的树。”赫勒代替的话到此结束。鼠李树是有刺的一棵树。正如在《嘎目斯（القاموس）》

经中说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 184 页

（52：2）指被抄录的天经发誓，

﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾

“被抄录的天经”在字行里所写的，写是排列所写的字，以它所指的是《古兰经》，或者是穆萨圣人的仙板，它是最适合土勒山的。或者是在仙板上所写的，在被保护的仙板上的最后一行字是“我是慈悯超前了我的怒恼”，“谁以作证：‘万物非主，唯有真主’者来临我，我必使他进入天堂。”

或者是记录是天仙所写的，在复活日他们取出他们所记录的，打开在人面前，然后有用自己的右手去拿的，有用自己的左手去拿的。正如真主所说的：“在复活日我为他取出了所记录的，他接过了被打开的记录。”

（52：3）写在被展开的纸上，

﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾

即：写在本子的纸张上，在它中写着如同书信的字体，这里引用了在它里面所写的是册本中的字体，把它叫名رق（纸张），因为它很薄，所引用的更加偏重：这就是属于动物皮子的，正如在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说的。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“纸张是在它中写有字的折切的薄皮子，它是薄的，相反厚的，是发光的一本册子。”

“被展开的”：被铺展的，它是相反卷起的。

拉艾布（الراغب）说：“展开了布，展开了文卷，云，恩典，话，是铺展了它。”

据说：“被展开的是被打开的，在它上没有封条，把رق منشور引用为泛指的，是因为它的重大。”或者是醒令了：它两个并不是人们所认识的。

波文之意是：指所写的经典发誓，在颂念时，它是在被打开的册本中。

按照假设的：它是在仙碑上所写的，它就是被展开的纸张，因为仙碑

是真主用白珠宝所造的，其纸张是真主用红雅宝石所造的，仙笔是一道真光，其册本是一道真光，它的宽犹如天地间的距离，他在它中每一日观看三百六十眼，真主凭每一眼着造化了……，他使人活，他使人死，他使人贵，他使人低贱，他干他所意欲的。

（52：4）指受朝觐的天房发誓，

﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾

即：指克尔白和赫扎兹（الحجاج）和尔玛勒(عمار)所修造的，及其它俩互相为邻的发誓，或者指赞拉哈（ضراخ）（坟墓）发誓，即：被朝觐的克尔白是坟墓（ضراخ）。

苏海依里(السهيل)说:“他是在第七层天上，它是名字叫尔如巴(عروبا)。”

卧海布·本·穆乃伯海（وهب بن منبه）说：“谁念了سبحان الله وبحمده（凭赞颂真主而赞他清净!），在他上就有一道充满七天七地的一道光。”

它是克尔白的幻影，受朝觐是很多天仙遮住了它，每一日有七万天仙为巡游和礼拜而探望它，他们永远不返回，它的净地是天上，犹如克尔白的净地在地面上，它是每一昼夜人心所想的数目。

据说：“心是从受朝觐的克尔白中被造化的。”

据说：“人的内里犹如受朝觐的克尔白，其呼吸犹如出进的天仙。”

在《登霄的信息（اخبار المعراج）》中传来，圣人ﷺ说：“我在第七层天上看见了受朝觐的克尔白，突然它的伊玛目在一条海里，如果真主叫天仙为伊玛目的时候，他们就深扎在海里，然后他们出来，他们的翅膀上流着水，于是，真主以每一点水造化了一个天仙，在它里面巡游。”

把它叫名الضراح（坟墓），因为它是一座坟墓，即：又高又遥远的，因为它是在第七层天上，ضراح（坟墓）就是最遥远的。据说：“它是红牙骨石的一间房子，真主把它降在克尔白的位分上，然后阿丹和他的子孙巡游，直到洪水泡天的时光，然后它又被升上天空，它的长犹如天地间的长。”他们一部分主张：它是在第四层天上，与其他传述一点也不相反。

的确被确定：在每一层天上有地面上的克尔白的幻影的一间克尔白。

道长说：“在显示方面近在我们跟前最真实的是：的确受朝觐的克尔白在第七层天的极境，它指点心的品位，那么，就像心如同是一个高位，

它是在鲁哈和身体之间的阴阳界，正如高位是在天堂和火狱之间的阴阳界，同样，受朝觐的克尔白是在本性境界，它是库勒西和尔勒世与物质世界，它是诸天之间的阴阳界，这不相反在每一层天上有独特的一座克尔白，它是在受朝觐的克尔白的形象上，也在麦加的克尔白是在伊斯兰的每一个城市里有一座像克尔白一样的礼拜寺，的确克尔白是礼拜寺之母，一切礼拜寺是它的形象，和它的细节，受朝觐的克尔白是在天上的一切房子的根本，它就是在巡游和探望中的根本。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 185 页

因此圣人ﷺ在登霄之夜看见伊布拉欣大圣的背子靠在受朝觐的克尔白上，它是相对着壳儿克尔白的一间房子，众天仙都朝觐它。

他们一部分说：“以受朝觐的克尔白指归信穆民的心，它凭真知明见和虔诚新建了它，在它里面没有那些的心，它就是坍塌的，死亡的，仿佛他没有心。”

（52：5）指被升高的屋顶苍穹发誓，

﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾

即：指在地面上被升高的天发誓，它大约是五百年的途程。真主说：**“它是被保护的苍穹。”**

卡什斐（كاشفى）说：“诸天是机密哲理真光的聚会厅，是秉性机密的库房，或者是尊大的尔勒世。”

那是因为尔勒世是天堂的苍穹，它包围着物质身体世界，正如屋顶苍穹是一间房子，它包围着墙壁一样，在所提到的题目的位分上直觉是敏感的，在此处屋顶苍穹与克尔白汇聚一起，也在此处按第二个假设的：尔勒世和受朝觐的克尔白是互相连接的，正如屋顶苍穹连接克尔白一样。

（52：6）指被装满的海洋发誓，

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾

即：被装满的，它是包围宇宙的最大的一条海，在它里面有一切海洋的本质元素，不论是接连是还是分离的，它是一条海，除真主之外人都不

知道其海岸，也不知道其深度。而在地面上的海洋有海湾（خلجان），在这个海中有野比劣厮（真主的诅咒在他上）的宝座，在它里面有隐浮在水面上的很多城市，它是神类的家园，它是相对地面的四次坍塌中，在它里面有一座宫殿显现在波动的水面上，它忽隐忽现，在它中也显现着神奇的形象和奇妙的体形，然后隐没在水里面，在这个海里面生长着珊瑚（مرجان）树，它就像其他地面上的树木一样。在它里面有安定的，也有幻影很多岛屿，只有真主知道它们。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“سجر是烧红而发光的海，是充满的大河，مسجور被点燃的，安定的是其反义词，而بحر是海水比它更多的海。”

在一部分经注中说：“是被点燃的海洋，因为真主说‘当海洋被点燃了时’以它所指的是同类的，大海的数目是七座，正如大河的数目是七座那样，凡是岸大水深的都是海洋。”

据传：的确真主在复活日把海洋转成了火海，以它来点燃折汗难火狱的火。

在圣训中传来：“凡是没有去战争，朝觐，副朝的人，不要去海航。”的确在海之下有火，在火之下有海，海洋是火中之火。这是按照大海是今生之海和地面之海而论的。

阿里和尔克若迈提（عكرمة）说：“它是在尔勒世之下的一座海，其深度正如在七天七地之间的距离，在它中的水是混的，它被称为‘生物之海’，它是猛流之海，在它中把像精水一样的水在第一吹后四十个清晨之后降在了死人上，然后他们在他们的坟墓中生长。”

一部分谢赫把它引用在了真主复活的形象上，即：他们仿佛植物雨水生长一样，然后露出了地面，死人也是如此的，真主把他们造化成了新鲜被造物，然后他们从地面上露出就像植物长出来一样，但是这些不相反在此处有有形象的水，的确人来自人的精水，凭就像精水一样的水生长，真主在万物中有奇妙的机密哲理。

据说：“它是今生之天上的一座海，它是汹涌的波浪，若不是它太阳必烧毁今生。”

近在执掌真理之人尊前：土勒山所指的是自性，心的穆萨在它上与真主交言诉机，被记录天经是真性伊玛尼，它是凭着先天的慈悯凭仙笔被写在心的被展开的纸张上，即：是把正信写在了他们心里和明知之人机密的

房子中，凭着显然的关注他得到了自己的城市，被升高的屋顶苍穹是临近真主御前的高尚的，尊贵的，有一切品级的鲁哈，屋顶苍穹心的房子的苍穹；被装满的海洋，是以喜真之人火被点燃的心。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 186 页

阿布杜·尔宰孜·麦肯耶（عبد العزيز المكية）说：“真主以土勒山发誓，它是一座山，圣人ﷺ在他的教生中犹如在地面上的山，凭他来使教生坚定在他们的教门上，直至复活日。正如地面因群山稳固一样；以被抄录的经典发誓，它是被降示在他上的经典，是被抄写在被保护的天经中的，在被展开的纸张中，它就是《古兰经》；以受朝觐是天方发誓，他是至圣ﷺ，真主是有尊贵的受朝觐的天方，近在真主御前的都是欢乐的被知感的；以被升高的屋顶苍穹发誓，它是圣人ﷺ的头，真主在两世是被升高的屋顶苍穹，在光塔上是被赞颂的；以被充满的海洋发誓，它是至圣穆罕默德ﷺ的心，指真主发誓，谁充满地而喜爱真主。所以我在普及方面以穆罕默德ﷺ的尊体发誓，在特指方面以提高的头发誓，在真光方面以他的心发誓，在明证方面以他的天经发誓，都是在被记录的经典中。于是爱臣以爱臣发誓，除过他再没有一位应受发誓的。”

我的道长，我的玉柱导师（真主使他的鲁哈香美）在《俩依哈提里拜盖雅尼》经中说：“土勒山，即：本然品的，真一品的，超绝品的喜爱主的土勒山，它由一切的上纯洁，是真理的，包罗万物的，无求的，由一切上自由的；天经是本质的天经，在它中记录着本然品，全美品，主观品，客观品的一切事情的字体；和明见的，含有真知的，尊大的，俊美的，必定性，可能性的词句；及其含有一切灵性的，超绝理性的，强制性的，仁慈性的明文；及其执掌真理的章节，在纸张中不论临近的，还是遥远的像蛇一样的形象，即：在普慈品本然（النفس الرحمانى）和调养品口唤（الامر الربانى）的纸张中，它被铺展在有权有位的本质（ماهيات الممكنات），天地万物的真谛(حقائق الكائنات)上，是那样铺展在纯洁超绝的上等人，与清净的特恩（ الفيض الاقدس)，本然品显然（التجلى الذاتى）相对应的（الممثلات）形象上：1.总之以它们结论出了定性万物的词句和一切的显然；2.凭着清净的特恩，德性品和能为品的显然真实了人体物质与其他万物的各部位。”

《古兰经》和《福勒嘎尼（فرقان）》是凭它的一切单字、词句、明文、章节组成的有体词句它不是别的，只是一种劝导，和明显的《古兰经》，

这是凭被造物的手所写的，是凭它们的书法抄写的。而那些是凭着这造化万物的真主以自己的本然所写的，是以自己的本然的书法抄写的，因此它是应该受尊重的，必然高尚优越的，因为只有一切从所有污秽中洁净的人才能触摸它，从有字体的真主的经典的真性中薄福的人啊！你应当以尊重接受它，由执掌真理的神性品经典中昏愦的人啊！你已经由敬畏和尊敬上忽视了它，不然，你却疯狂地去轻视低贱它；从理解它俩中幸福的人啊！它由它俩一个上都没有昏愦和忽视，耶没有忽视它两个的真谛，不然，他投奔在《古兰经》的仁慈高贵中，在词句的《福勒嘎尼》中以服从礼乘所规定的而尊敬它俩每一个，在《古兰经》所禁止的中，在本质的福勒嘎尼中服从执掌真理者，他相助每一个层次上履行真理，交还债务，他使全部的以公道和克己站立在了每一个的位分上，他在每一个中远离不义和疏忽胆大（الاعتساف）。

道长说：“在这部经典中另一次有细述和暗示真理性和虚伪性的万物的每一个的，在此处它限定在所提说的符合其境界的易懂的事情上，所祈求的是来自于有万物宝库的真主，凭他益济人的真知让人取益济。”

（52：7）的确你的养主的罪刑一定是实现的。

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾

即：必定是降临的，它是发誓句的回答句。在《普慈主的特恩（فتح الرحمانى）》经中说：“所指的是：后世对不归信之人的罪刑，绝不是今生的罪刑。在《伊勒萨德（ارشاد）》经中在前面章节的末尾指点了它。”

（52：8）在它上没有一个能抵抗。

﴿مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾

即：在它上没有一个能隔避的，它就是真主的话：“在它上没有一位来自真主的能抵抗者。”

波文：在它上没有一个能隔避罪刑的，不然，全部的情况成了现实。

它是第二个谓语，因为他们一部分说：“在دفع（隔避）和رفع（取缔）之间有区分。的确隔避引用在事情发生之前，取缔引用在事情发生之后，

以它们发誓来显露这一切事情是因为它们都是大事情，由这些大事情上表说真主的全能和他的全知，以及能证明他周知奴仆的一切行为的细节的机密哲理，凭着真实的表说让亲眼大见者谨记它，那一总都是所发誓的一总显现的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 187 页

迈托尔目之子哲比尔说：“我来到麦地那，为给真主的使者ﷺ表说白德尔战役中俘虏的事情，我在晨礼中见到他念《土勒山章》，他的声音从礼拜寺中传了出来，当他听到真主的话**“的确你的养主的罪刑一定是实现的”**时，在听见它时仿佛我的心都碎了，而第一个进入我心里的是伊斯兰，我害怕罪刑的降临我就归信了，在罪刑降临我时，我绝不敢想象我站在自己本位。”

同样这个踪迹发生在大贤欧麦尔上，当时他来到艾勒格目家里，他听见圣人ﷺ诵念《塔哈章》，他的心就顺从了，他心里仅凭一节明文的作用接受了，特别如果劝导者是尊大的《古兰经》，或者诵念者是仁慈尊贵的使者，或者是他端庄的继承人，至于坚硬的心劝导者对他没有益处，正如在艾布·折害里等人的心中没有益处一样。

道长赛尔迪说：

蚂蚁怎能吃了铁，
它也不能够担待它，你应当摩擦锈气。
漆黑的心怎么能对劝导取益济，
铁钉绝不会钉在石头上。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“罪刑针对受罪刑之人必定实现，因为更加严厉的罪刑是低贱的幔帐。”

从赛忍耶·苏格统耶的祈祷中有：真主啊！每逢你以低贱的幔帐罪刑我时，幔帐是必定实现的，的确最大的幔帐是自性的幔帐，在奴仆方面在他们上没有一位能隔避者，不然隔避自性的幔帐者只是真主的慈悯，正如真主说：“除非我的养主的慈悯的人。”

阿布杜拉·麦尔威耶（عبد الله معاوری）在一个时候是在西边城市中最混乱（اشپلیت）的一个角落，在得到引导者中他由于自己的思想非常复杂（پراکندکی），他来到一个女人跟前，他说：“我心情非常混乱，你从这伙人手里得脱离，他就拿住了那个女人，他出来了，在一边他用最大力气，当

他来到隐居处时，他看见这个女人非常美丽，恶魔唆使他与那个女人同居，他的心已经倾向了她，当时，那个女人的情况正如道长·赛尔迪对她所传述的：

我听见了一只很大的山羊，
它从狼口里脱险了，在夜间刀擦了它的脖子，
山羊从它中哀怜地逃走了。
它逃离了狼的魔爪，　我看见狼的结局就是你。

阿布杜拉对自己说：“自性啊！这就是我对自己的重任的作恶和背信，自性必定在罪恶上是贪图的，此时，他害怕自性战胜自己，他尽力消除自己的混乱，当他把自己的工具拿在其中时，他说：‘火狱’。

的确真主慈悯了他是那样特别的慈悯，因为他使他从纵欲自性的魔爪中得脱离了，假若他依靠了自己的自性，在他上必显现那个丑恶，它是陷入今生和后世罪刑的因由，至于后世求罪刑是明显的，至于今生粘连蒙蔽的事今生蒙蔽的，凡是的行为都是丑恶的，是应当责备的情形，它就是判断方面的罪刑，而机密道义方面的火狱和外表的罪刑就是那个踪迹，它由人上是不离去的。

（52：9）在天体猛烈振动。

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْراً﴾

这是“必定实现”上的时空名词，显现了它是任何实现的，它建立在全美的惊恐和严重上，在此时没有一位能隔避的人，因为他认为在其他日子中一人能力隔避他的罪刑，其目的是：真主的罪刑在任何时候是没有能隔避者的。

震动是来去摇摆不定，急速摇摆，即：是来去幌动。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 188 页

波文：在那时它急速幌动。

据说：“天运转就像磨那样运转，其居民就像坐在颠簸的一只船上。”

据说：“它的一部分与一部分碰撞，其居民互相碰撞，互相践踏，他们的天仙，其情形证明了惊恐。”

（52：10）群山急行流失的那一日。

﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً﴾

群山由地面上流失，然后它变成了灰尘。他们一部分说：

“群山流失就像云彩急速而过，然后在流失之中破裂，直到它变成了其他的情形，即：它如同被弹碎的羊毛，因为那一日的惊恐。

其例子如同修道者的本质，在尊大的德性显然时，它变成浑化的，的确在此时它不存在任何踪迹，凭着它俩所显现的，强调了两个动词，醒令了：它两个的奇特和它两个超越了所规定的路线，即：奇妙地震动，奇特地流失，人根本不知道其实质。”

（52：11）真的！在那日，罪刑是唯独一切不信道的人的。

﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾

“真的！”**فويل**的**الفاء**是**الفصيحة**的**البفاء**，是被省略的条件回答句，即：如果那些震动和流失显现了，如果事情正如所提说的，在它显现之日亏伤和严厉的罪刑是唯独他们的，真的！归信而干大罪的人也必遭受罪刑，因为亏伤是严厉的罪刑，它只是唯独一切不归信真主，不归信他的使者，和还报之日的，绝不是针对干罪的归信穆民的。

（52：12）那些人他们处于妄言，他们嘻戏消遣。

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾

即：他们奇诡地处于虚伪和不归信之中。波文：他们以虚伪的话处于戏弄藐视，否认圣人，不归信复生日中。

在《普慈主的特恩（**فتح الرحمان**）》经中说：“**الخوض**是拍打进入虚伪的大门，就像深扎在水里。”

在《哈瓦申耶·刊沙夫（**حواشى الكشاف**）》经中说：“**الخوض**是优胜的含义之一，因为在**الخوض**中适合每件事情，除非那在虚伪中过于胡言乱语的人，就像现在的人一样，因为它概括在每一件事中，然后多半引用在遭受罪刑的人中，他说：“一定你是当代的人”，真主的话**“他们处于妄言中”**并不是以它倾向特别针对不归信的人和他们与其他人有别的情形，只它是一种

责备，正如你的话：“被驱逐的恶魔。”

“他们嘻戏消遣”：他们嘻戏玩耍，以他们的不归信贪婪不化。

（52：13）在把他们强行被拖到折汗难的火狱的那一日，

﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً﴾

الدع是粗鲁地隔避和愤恨地抛弃，其实质是：有人针对跌倒之人说：“你抛弃！你抛弃！”即：你粗鲁愤恨地拒绝他，即：你把他们的手枷拷在他们的脖子上，你把他们的额毛和他们的脚栓在一起，然后把他们强行颠倒拖入折汗难的火狱，直到他们进入它。يوم或者是يوم تمور中的同位语，或者是在真主的话“那个火狱”之前被假设的话上的时空名词。

（52：14）这就是你们原来（生前）不信它的那个火狱。

﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾

即：在掌管火狱的天仙一边对他们说：“这就是……”

“你们原来（生前）”：你们在今生时。

“不信它”：你们不归信言说它的启示。

（52：15）难道这是邪术吗？或是你们是看不见的呢？

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾

这是羞辱和敲击他们，因为他们把他叫名邪术家。使谓语行前，因为它包含他们所否认的，也关系着羞辱他们，仿佛有人对他们说：“你们曾经对能言的《古兰经》称为邪术，这就是事实”即：火狱也是邪术。波文：难道你们看见这是邪术吗？

الفاء是السبب（因由）的الفاء，不是عاطف（连词），以便不必要把الانشاء（结论的事情）链接在الاخبار（所表说）的上。

“或是你们是看不见的呢”即：你们由所表说的上是瞎子，正如你们由表说的上是瞎子一样，或者“按你们所妄言的，难道你们的眼睛被堵住堵住了，正如在今生被堵住了那样，因为你们说：“我们的眼花了，不然，我们都是被迷惑了的人。”

（52：16）你们进去吧！你们忍受或是不忍受在你们上都是一样的，只是把你们所干的行为还报给你们。

﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

即：你们进入它吧！你们忍受它的炎热和它的严厉吧！

“你们能忍受或不能忍受”：你们去做你们能忍受或不能忍受的事把！因为你们从它中不能得脱离，这是割断了他们的指望。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 189 页

“在你们上都是一样的”，这是被省略的起语上的谓语，**‘你们忍受或不能忍受’**证明了它，**سواء**（都是一样的），纵然它含有**مستو**（你之平等），可是它在实质中是词根，含有**استواء**（执掌，升高）之外意，其意是：不论两庄事情在你们是一般的，即：使你们忧愁还是你们忍受，都是没有益处的，不能隔避罪刑的，也是不能减轻罪刑的，因为免不了这件事情：忍受在那时是有益处的，那只是在今生，而在此处的忍受是坚定在一切服从和善功上，在此处就没有忧愁了，因为忍受虽然的酸苦的，可是它的末尾是甜美的。

“只是把你们所干的行为还报给你们”，这是**“都是一样的”**上的**التعليل**（因由），的确还报甜美的不归信，和他们丑恶的行为凭所以、警告的是应该的，是必定的实现的，是为了阻止他们否认真主，忍受和不忍受是一样的，都是没有益处的。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“只是把你们在今生所干好与歹的行为还报给你们，并不是把在后世所表现的能忍受，谦下，恭敬，哀求还报给你们，的确任何事在它中都无益处了。”

总之，他们被警告：“你们在它中沉默吧！你们不要说话。”

其次，火狱有两种火狱：外表的火狱是唯独明显举伴的人和相连他们的犯罪的人的；机密道义的火狱是唯独暗藏举伴的人和相连他们的有幔帐的人的，所以严刑是唯独两伙人的，在那日，修道之人获得了所修行的，喜真之人接续到了所喜爱的，从火狱中有折汗难火狱，有遥远，割断，失去尊大的幸福，高尚的品级的罪刑，所以叫有理智的人防备贪图今生，和以它来喜戏消遣，的确由造化人类的真主上昏愦的人就点燃使人折本的两个火狱。

在这节明文中指点了害怕的品级，正如临近它的那节明文指点了指望的品级一样，的确，不害怕和绝望是库夫勒。

因为不害怕自己无能，诚信真主中的无能是库夫勒。从低贱吝啬中绝望，诚信在真主中有低贱吝啬是库夫勒。灯在他中没有光，也不明亮，若是有光亮，没有火，也是没有光亮，所以，害怕就像是火，指望就像是灯，正信伊玛尼就像是灯芯，心就像是明知之灯，若是害怕和指望汇聚了，就有了有光的灯，与真主合一的相助也是有光亮本质的火，那在每两个，即：与主合一和光亮的相助中是正信伊玛尼，穆民凭干罪而光亮微薄，凭相助得到脚步的合一，真主是执掌福分的。

（52：17）的确，敬畏的人们是在天堂和恩典之中。

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾

“敬畏的人们”防备库夫勒和犯罪的人。

“是在天堂和恩典之中”恩典（النعيم）是舒适安乐，减轻，التنعم是富裕繁华，是النعمة的一个名词，以开口符而念。

拉艾布（الراغب）说：“النعيم是很很多多地恩典，تنعم是得到了在它中的恩典，是优美地生活，نعمه，تنعيما都是在恩典中，即：在舒适地生活中。”

在《道海（البحر）》经中说：“把التنعم引用在其中有恩典的，舒适的所吃的，所穿的中。”

其义是：敬畏的人们是在天堂和恩典之中，即：是在那一切天堂和那一切恩典之中，其义是在德性中全品的人，按照双音而念是因为重大。按照转为多样化而论或者是在只特赐给敬畏之人的天堂和恩典之中。

天堂是最尊贵的位分，也让人意识到：谁进入天堂是他进入它中，以便在它中功修干办，行善和规范，它为其主人而被保护，正如是中国人的事情那样。

当他说：“ونعيم是醒令他们，在它中有一切享受的人，正如它是在道园中摘菜鲜花之人的事情，并不像其中辛苦之人的事情。”

（52：18）是享受他们的养主赐给他们的，他们的养主从折黑目火狱的罪刑上保护了他们。

﴿فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

享受是显示滋养，波文：是他们得到欢乐和享受。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“الفاكه是享受之人，精神舒畅而欢乐，الناعم是生活优美的男人，正如الناعمة和المنعمة是生活优美的女人一样。”

“他们的养主赐给他们的”即：是享受他们的养主赐给他们的他们的永恒的尊贵的。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“是享受真主的一切恩典和他喜悦他们的。那是这样的：享受者也贪婪在外表的恩典中，而他操心着各种事情。”

当真主说**“是享受……”**，是解明他们的情况纯粹是欢乐的，清爽的，舒适的，他们只得到了所享受的恩典，并没有解除饥渴的痛苦。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 190 页

“他们的养主从折黑目火狱的罪刑上保护了他们”الوقاية是从遭迫害和受到伤害的中保护他们，折黑目是火狱严厉地爆裂声，即：是折汗难火狱，因为折黑目是折汗难火狱的名字之一。

这一句是链接在**“他们的养主赐给他们的”**上，按照فاكهين是词根而论，即：因为他们的养主所赐给的而是一切享受的人，从折黑目火狱的罪刑上保护了他们，如果把它转成关系代词的时候，其假设句是：那些人，他们的养主从折黑目火狱的罪刑上保护了他们。

这样理论是关系代词没有归词而存在，把养主显现在隐藏的位分中，是使它与“他们”的代名词正偏组合，因为显现尊贵和显现因由。

（52：19）你们以你们曾所干办地尽兴地吃和饮吧！

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

从掌管天堂的天仙一边经常一个声音说：“你们以你们曾所干办的尽兴地吃和饮吧！

“尽兴”，هنيئا是被省略的词根上的定语。

或者是：你们尽兴地吃食品和饮甘泉吧！所它是被省略的宾语上的定语。如果放弃了提说所吃和所饮的，证明：它两个的多样化和很多，الهنيئ和المرئ是**“你们尽兴地吃和你们尽兴地饮吧！”**中的两个定语，如果它是

可口地食品的话。

“你们以你们曾所干办的”是因为它，或者因为相对着它。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“其义是：天堂和它的恩典的层次是根据所干办的而排列，或者进入天堂之本身是凭着真主的慈悯，和真主的庇护，

尽舒适，吃和饮绝不是属于进入一物中。

奴辈所干办的清廉的善功绝不是在真主上应得的恩典，但是真主以自己超前的全知把它作为他们享受恩典的一个显迹，关系回赐的惩罚的是他们所营谋的行为干办。诗文：

我的行为绝不是得到恩典的翅翼，
都是凭着你百恩着作为天秤。
求你凭着自己的百恩着你赐给我百恩，
你凭着你的公道着你判决我所干办的。

赛海里（سهل）说：“一切行为干办的还报只是吃和饮，大多数奴辈的善功从那些方面不相等，至于饮料是一种百恩，他就是真主的话：‘他们的养主使他们饮了洁净地饮料。’”它就是显示万物者和亲眼大见者明见的饮料。

（52：20）是依靠在被排列的床榻上，我把面容白皙美目眼大的仙女给他们结为配偶。

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾

“依靠”这是从**“你们以你们曾所干办地尽兴地吃和饮吧！**□的代名词中的状语，即：一切依靠在床榻上的。

سرر是سرير的复数，如果是享受，它就是人们所坐在它上的床榻，死人的床榻在外表中就像它。如果是祝福，它就是相连归真之人的床榻（匣子），因为他以它归于了真主，并使他从至圣ﷺ所指点的“今生是穆民的监牢”的监牢中得了脱离。

“被排列的”，它的一部分被排列在一部分旁边，或者是用金银和珠宝被装饰的。波文：是在以金银被装饰的床榻上。

很明显：床榻一总被建立在为他们中每一个人准备下被排列的很多床

榻，是为探望他们者所准备的，而凡是渴望他的朋友之人，他就去到他的居所中探望他。

克里比（الكلبى）说：“他们的床榻在天上一部分排列到一部分的，它的长度是一百尺，他们在探望时面面相对而坐在它上，如果他们要坐在它上，他们就谦恭地互相安详而坐，如果坐在它上的时候，他们的情况就升腾到了根本。”

“我把面容白皙美目大眼的仙女给他们结为配偶”حور是一个仙女，عين是两个眼睛的一个，把她叫名حور，是因为她们的优美而眼角发热，عين是因为她们美丽而且宽眉大眼，الباء是因为及物而引用，而且التزويج（结为排偶）是没有中介而及物两个宾语。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 191 页

真主说**“我使他们结为配偶”**因为在它中有接续和链接之意，或者是因为因由而引用，其义是：因为她们我使他们成为配偶，的确结为配偶没有他们与她们同居不现实，即：在此时结为配偶，并不是处于它含义的根本，它就是结婚，不然，它是含有：他使他们变成配偶，于是它不及物两个宾语。

波文：我使他们与发光美丽，宽眉大眼的女子结为配偶。

拉艾布（الراغب）说：“我使他们与她们结为配偶，而在《古兰经》中没有引用来我使他们与仙女结为配偶，正如据说：‘我使他与一个女人结为夫妻。’”

醒令：哪一种结为配偶绝不是在我们中共识的哪一种结为夫妻。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“我使他们结为配偶，并不是在天堂里结为配偶，正如在今生那样结合。”

即：天堂并不是责成的家宅，天堂之人与仙女结为伴侣是凭着他们一部分的接受一部分的，并不是他们结合是那样为婚姻而结合。

在《瓦盖尔提里穆罕默丁耶》经中说：“在天堂居民上有很多待客的客厅，他们在它里面招待所喜爱的人，他们互相享受恩典，但是他们的家属绝不为非近亲的人而显现。”

道长（الفقير）说：“很明显：她们不显现并不是在有近亲的地方显现，不然，是在有纯贞的地方显现。即：男子指点：他受隐藏的机密，神性品的纯贞之人被判定：绝不为非近亲显现，正如机密对外人吧不可泄露一样，

真的！合法的与非法的是互相相连所责成的，不是在此处的责成，那些只是出自享受的一门。”

（52：21）他们归信和他们的子孙也以正信伊玛尼跟随他们的人们，我使他们的子孙与他们同品共聚，我不减少他们善功的丝毫。因为每一个人以他所营干的都是被抵押的。

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

﴿وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

“他们归信”，这是起语，它的谓语是“我使他们的子孙与他们同品共聚”

“他们的子孙也以正信伊玛尼跟随他们的人们”，“以正信伊玛尼”这一句牵挂着**“跟随”**，把它引用为泛指是因为‘极少’，即：是在正信伊玛尼中的某些方面跟随着他们，归信的人是极为少数的，正信伊玛尼并没有建立在把一切善功都列入它中，不然，所指的是它（正信伊玛尼）的果子（回赐）因那些很少，其价值非常低贱。极少是含有轻视和卑贱之意，其义是：在一总事情中我使他们的子孙以正信伊玛尼跟随他们是限定在他们父辈的正信伊玛尼的品级上来说明，以这个限定来说明是醒令：一切判断和机密哲理从根本和分支方面被确定在全品（或者全美）之人的正信伊玛尼中。

“我使他们的子孙与他们同品共聚”：我使他们年幼和年老的子孙在一个品级中，正如由至圣ﷺ上所传来的：“的确真主把穆民的子孙升高在他的一切品级里，虽然他们品级是最低的，但是他们临近了它的源泉。”即：他全美的欢乐。然后他念了这节明文。

在它中明显证明：年幼的子孙被判定：他以自己的正信伊玛尼相连着他的两父母的一个，是在真正方面相连着他，真主如果在后世的判断中使他们跟随着他们的父辈，使他们与他们同品共聚，应该他们在今生的判断中也是跟随着他们的，与他们同品共聚的。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“的确信道的穆民他们年幼和年老的子孙因为他们的正信伊玛尼跟随着他们：他们年老的凭着他们本身的正信伊玛尼而跟随着他们，他们年幼的在伊斯兰中以他们的正信伊玛

尼跟随着他们的父辈，因为子孙凭着他的伊斯兰而判定是跟随着他的双亲之一，如果他信奉伊斯兰的话。它是艾布·哈乃斐，沙菲尔和艾哈迈德的主张。马立克说："子孙以自己的伊斯兰被判定是跟随他父亲的伊斯兰，不是跟随他母亲的伊斯兰。如果在伊斯兰家庭中，他父母一位归真了，艾哈迈德说："他就以自己的伊斯兰来判定。"这是他独特的主张，相反其他三家伊玛目。在伊斯兰中年幼而且理智分明的人传述就不同，其他三家伊玛目说："要试验他。"沙菲尔说："不试验。"

在《海迪耶图·穆赫代依乃（هدية المهديين）》经中说："有理智的儿童的伊斯兰，他是在买中能取利，在卖中能获益，那么他的伊斯兰真正是真实的，甚至他没有继承他卡废勒的近亲的遗产。如果他死了，就要给他站拜。按照艾布·哈乃斐和穆罕默德的话说："他的叛教也是真正的叛教。一旦是逼迫的就不能杀死他，因为他不是属于受惩罚的人。"

在《艾什巴海》经中说：如果有人问：

"哪种叛教者不能被杀死？"那么你说："他的伊斯兰是跟随的人，或者在他的（伊斯兰）中有蒙蔽之人。"

"哪种被哺乳的婴儿是以他的伊斯兰而判定，绝不是以跟随而定的？"那么你说："在伊斯兰国家中捡来的。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 192 页

在《希达耶提》经中说："在战场上，在一个人的枪尖得来的战利品；或者在买卖中得来的，他一旦死亡了，就要给他站拜，因为他在判断和跟随他的毛拉（主人）方面已经成为穆斯林，比较承领分配的不同，因为在此时他是在他的父母的教门上。"

在《福图哈提·麦肯耶（فتوحات المكية）》经中说："在战场上被俘虏来的儿童，如果他死亡了，分辨不出来它是穆斯林还是卡废勒，就要给他站拜，因为他被秉造在伊斯兰的那个天性上，这比有人说给他不能站拜更加恰当，因为الطفل（婴儿）是从الطفل（柔软）一词中采取的，它就是从天上早晚所降下的，它比毛毛雨（الرش والوبل）更懦弱，当他有此懦弱的时候，他就是被尊重的，站拜是一种慈悯，婴儿如果死亡了，不论在哪一方面人都要给他站拜。"

如果一个小孩进入伊斯兰国土，如果他跟随着父母，或者跟随着他两一个，他就是在他两个的教门上的人，如果在这之后他的父母死亡了，他

就是在他所处的惯例上，正如在《希达耶提الهداية)》经中说的。

如果在他进入伊斯兰国土的时候相同他有父母的一个，他因跟随地方区域，或者还是毛拉（主人）就变成了穆斯林。

假若在战乱区域他的父母的一个信奉了伊斯兰，儿童因父母的伊斯兰而变成了穆斯林。

同样，假若父母的一位在伊斯兰国土中信奉了伊斯兰，然后儿童在此后在战场上被俘虏了，他仍然在伊斯兰国土中凭着父母的伊斯兰而是穆斯林。

“我不减少”：我凭这个同品共聚不减少他们父辈的善功的丝毫，真的！在今生我必吝啬地减少他们。正如在《机密道义的泉源（عين المعانى)》经中说的。

“我不减少他们善功的丝毫”我不减少他们善功的回赐的丝毫。第一个من牵挂着التناه，第二个من是增加的。

其义是：我不减少他们善功的丝毫，即：我把他们的一部分回赐赐给了他们的子孙，于是他们的回赐欠损了，他们的品级降低了，我凭着我的百恩和至善的升高了他们的品级和位分。

不然是凭着自己的百恩和仁慈我升高了他的子孙的品级。伊斯兰的谢赫道长哈桑·穆如则耶（شيخ الاسلام حسين مروزى）从他的导师艾比·阿里·赛勒赫欣耶之子艾哈迈德（احمد بن ابى على سرخسى）上传来：他说：“正信伊玛尼和善功只是凭着真主的百恩。”

در فضل خدا بند دل خويش مدام * تا فضل نباشد نبود كار تمام

在真主的百恩之中你节制自己的心，

直到真主的百恩只是凭善功而全美。

圣太海迪彻由她的两个蒙昧时代死亡的子女上询问了真主的使者ﷺ，圣人ﷺ说：“他两个是在火狱里面。”圣太听见之后非常厌恶（不高兴）。圣人ﷺ说：“假若你看见他两个的位分，你必定怒恼他两个。” 她说：“从你上的孩子呢？”圣人ﷺ说：“在天堂里面，的确信道穆民和他们的子孙都是在天堂里；多神教徒和他们的子孙都是在火狱里。”正如在《机密道义的泉源（عين المعانى)》经中说的。

伊玛目穆罕默德说：“的确大伊玛目对多神教徒的婴儿和穆斯林的婴儿进行了解释，他说：‘穆斯林的婴儿的在天堂里。’”

至于据传来：因为辅士的婴儿归主了，他请圣人ﷺ参加殡礼，圣太阿依莎说：“恭喜天堂里的一只麻雀。”

至圣ﷺ说：“或者除此之外你们诚信我所说的，指真主发誓！决不能确定那些，的确真主造化了天堂，也造化了火狱，然后，他为它两个造化了其居民,他禁止人们以自己的判断指定谁进入天堂。”正如在《舍勒哈·迈沙勒格》经中伊本·穆里克说的。

毛拉·热麦扎乃（مولى رمضان）在《舍勒哈·尔嘎伊德》经中说：“不能给任何一人凭指定他以天堂和火狱来作证，不然，应当作证：信道穆民是属于天堂之人，不信道只认识属于火狱的居民，同样他们的婴儿都是跟随他们的。”

据说：“他们是在天堂里面，因为在他们上没有罪过。”

据说：“他们是在那个高位上。”

其道理是：没有确信是因为不知道他们的结局和归宿，如果信道穆民的一个婴儿死亡了，他的结局因归宿他的父亲必定是正信伊玛尼，否则跟随者是他的父亲的封印，它不是被指定的。

一部分人选择：多神教徒的婴儿，他们都是天堂居民的侍奉者，正如在《海迪耶图·穆赫代依乃（هدية المهديين）》经中说的。

大多数人会同在这件事情上：他们跟随他们的父辈是在火狱里。

另一伙人说：“他们是在天堂里面，因为他们是未被责成的人。”一伙人赞成这个主张。它是很著名的，正如在正如在《舍勒哈·迈沙勒格》经中伊本·穆里克说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 193 页

另一伙人的话仍然有依据，即：一切儿童、胎儿，在伊斯兰终止时期是人，在复活日，真主把他们同类中的一位使者差遣到他们，把他们教化与正信伊玛尼，并且穆民在此处跌入火狱里来被试验，在此处谁接受了引导者，他由落入所提的火狱中必能得脱离，因为它不是真正的火狱，也不是真正进入折汗难火狱。

谢赫如宰·拜哈尼·白格里（شيخ روز بهان البقلى）在《尔拉依斯·白亚尼（عرائس البيان）》经中在这节明文跟前说：“如果子孙的天性为承领明知真主是不平安，不洁净，不清廉的话，跟随相对性的不改变其作用，因为圣人ﷺ说：“凡是被生之子，都被降生在其天性上，而他的父母使他变成了犹

太教、基督教拜火教。”如果他存在在第一个德性上，他天性应受的真光的百恩就到达了他。哪怕一切善功在他上不全美，真主都能使他们临近他们穆民中至尊大的父辈和他们母系的品级。因为在此处他们的鲁哈，他们的理智，他们的心，他们明知真主在显示真主的明见之人和显现他的尊大和近主之光时全美了，同样，门人在明知之人尊前祈求到达他们至尊大的人和他们的谢赫道长的品级时也如此。你们应当归信他们的一切真境，你们应当诚信他们的真言。

正如鲁米（رويم）所说的：“谁在七十层幔帐之外归信我的这些真言，他就是属于我的团体。”

至圣ﷺ说：“谁喜爱一伙人，他就是他们中的一员。”

真主说：**“谁服从真主和他的使者，此等人是与真主在他们上赐给恩典的万圣、贤品之人、烈士、清廉的人在一起。”**

你不要惊奇那些事，的确真主使他们到达了最高的品级，如果他们在低贱孤独的位分中，他们就到达了最高的品级，那他们怎么不能在近主的位分中与他们同品共聚呢？

道长说：“在这些中最著名的是：外表的子孙与他们机密道义的父辈同品共聚是以礼乘所规定的正信伊玛尼和理性的认主独一为条件，而多神教徒的婴儿没有那些中的丝毫，那怎么与天堂之人同品共聚呢？而信道穆民与信道穆民同品共聚，是因为他们在正信中是同等的，至于被秉造的天性的伊玛尼，在责成世界中不加理论，在还报的后世也是如此真主至知一切机密，在它中我们希望与一切至知之人同品共聚。”

“每一个人以他所营干的是被抵押的。”

“每一个人”：凡是有理智的被责成的每一个人。

“他所营干的”：他所营干的好与歹。

“是被抵押的”：在复活日是被抵押的。即：他自己的行为要受拿问，从那些中他不能得以解脱，他不遭受另一个人所的拿问，被责成的妇女也列入这个判断之中。

正如在《卡什斐（كاشفى）》经注中说的：“**الرهن**是为债务所谛的约会，当抵押是为抵押的事明显拘留时，就把那些为被拘留的事而引用。”

伊本·谢赫说：“**ما**是词根词，**فعيل**含有**مفعول**之意，清廉的干办尔麦里就像是在每一个人上确定的债务，它处于被寻求处的地步，所以奴辈的生命

(النفس)（身体，理智）因它而被抵押。”

那么，就像被抵押者其债务不能到达他时抵押物离不开他那样，清廉的善功尔麦里没有到达于真主时，那么被抵押的奴辈的本身也不会得脱离。

其义是：每一个人近真主御前凭自己的清廉善功尔麦里都是被抵押的，那就是在他上的债务，的确他的善功尔麦里正如被拿问之处，他应当从被抵押的中释放自己的脖项，否则，他因它而被毁灭。

在这个含义中圣人ﷺ对尔知热提之子克尔白（كعب بن عجرة）说：“以非法物而生长的肉不能进入天堂，火狱对他更相宜。”尔知热提之子克尔白（كعب بن عجرة）啊！人分为两等：

一等人买了自己，他释放了他；一等人卖了自己，他自遭灾难。

迈嘎提里（مقاتل）说：“每一个不信道的人，他所营干的举伴都是被抵押在火狱里的，信道穆民不是被抵押者，因为真主说：**‘每一个人他所营干的是被抵押的，除非右边的人。’ ”**

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 194 页

在这节明文中有另一种道理，它就是：الرهين含有فعيل之意而论，即：含有الفاعل之义，所以明文之含义是：每一个人凭他所营干的都是抵押者，即：是常川的，确定的，永恒的，如果他行善，就永居在永恒的天堂里，如果他作恶，就永居在火狱里面，因为在今生常川明见的人必得到常川的善功，的确明显的必合并在珠宝之中，凡是人所显现的都合并在它的珠宝中；在后世常川的是永恒的，明见而永恒之人是凭着他的善功的永恒而永恒（而与真主合一）。

在《伊勒沙德（الارشاد）》经中说：“这个含义是最适合的定义，的确常川的被判定在为人和他的善功中永不分离，尤其是从父辈的回赐中不减少丝毫。”这一句是在它之前的因由句。

（52：22）我把他们所望想的鲜果和肉食来增添给他们。

﴿وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾

“来增添给他们”امددنا的词根是المد即：拖长大多数在受喜的中是增添的，在受憎恶的中是拖长的，增添的以波文而论是：他得到相助和增添，或者被赐给相助和增添。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“增添的是推后期限，如果兵马只相助以一伙人的话，是赏赐和救渡。”

“鲜果”是各种果实。

“所望想的”如果他们明确寻求它的话。其义是：在他们享受恩典的境地我给他们一时一时地增加他们所望想的，各种恩典和恩惠。那是怎样的：当真主说了**“我们减少他们善功的丝毫”**，不减少是证明能得到相等的，把这些归于真主的话：**“增添给他们”**，即：凭着赐给相等的并没有不减少，不然，凭着增加他们善功的回赐和加以增添而减少了。

把鲜果和肉食引用为双音是因为增加地很多，即：是源源不断的各种各样的鲜果，当他们吃了一种果子时，就在其原位上增加同样的，在مايشتهون里面的ما是因为概括性而引用，即：是源源不断地各种各样的鲜果和肉食来临他们。

圣人ﷺ说：“你一定望想在天堂里的飞鸟，它们就是被煮熟地飞在你面前。”

据说：“在天堂里的飞禽就飞落在一个人面前，然后他就吃其干巴和煮熟的，然后它又飞入一条海里。”

（52:23）他们在它里面互递轮斟，在其中没有妄谈，也无罪恶的（仙）酒杯。

﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾

“互递轮斟”：取出某一物，是在它的本位上提拔出它，如同从他的肝子中拉弓。

“互递轮斟”是互相传递，以此说明他们互相争论和争辩，在此处以互相所指的是在互敬互让的气氛中互递轮斟，即：玩戏地互敬互让，因为他们太欢乐太喜爱了。在它中有各种甜美和滋养，因为在天堂里面没有互相争论。

其义是：他们在天堂里面与他们同座的人以十分的喜爱和渴望互递轮斟，正如以互相争辩所说明的。

波文：他们在天堂里面互相互接互让，即：有时他们赐给，有时他们拿取。

“（仙）酒杯”是充满在天堂里面的酒的杯子。كائس是在它里面有饮料的杯子，把它没有叫名كاسا，那是在它中没有饮料的杯子，正如在它上有食品的席面叫名مائدة。

杯子就是酒，以它的位分的名字叫名它。

“在它中没有妄谈”：在饮它中没有妄谈，即：他们在畅饮中不说无益之言，一概是鸦雀无声的。

伊本·阿塔依（ابن العطاء）说：“妄谈是在一个位分中，它的位分是在尔德宁天堂里。”

在天堂里互递轮斟者是天仙，他们的饮料的赞念真主，他们的香味是近在真主御前的吉庆祝贺，一伙人是真主的客人。

拉艾布（الراغب）说：“妄谈是一种没有越界的话，它就是真主赐给他们的一种特恩（语言），并不是他们听来的，或者自发而言，和想象而语的，把天堂之人的语言放在妄谈位分上，它是一种麻雀等飞禽的声音。”

“也无罪恶”：他们不干在今生时那些懊悔之人所干的罪恶，他们只说的是含有机密哲理的话，和最优美的语言，他们干的都是高尚之人所干的，因为他们的理智仍然是确定的，没有因为死亡而被根除，那就像在今生真知明见的陶醉之人，因为他们只说真知明见和富有真理的言辞。

伯格里说：“真主在他们的饮料中以他们的饮料杯子夸赞了他们，以互递轮斟和喜爱临真的玉锦使他们临近他。然后他夸赞了他们饮料，他使他们继承了在陶醉中的品位和端庄，他把他们的真境没有归于失常和性情恶劣；在今生在人们跟前所说的话是真知明见之人的陶醉，从一总机密道义方面近主御前之人的真境绝不像今生之人的情况。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 195 页

其次吃与饮在梦中显现，然后其机密哲理扩散在身体上，那是因为灵性品的优胜，正如一部分上等人说的：“与真主同在的生活，那是谁吃了它，谁就绝不会饥饿的生活。”

我们圣人ﷺ的话：“的确我绝不像你们的形态，的确我近在我的养主御前过夜，他供我吃，供我饮”指点了它。

以那个饱和饮是从他所吃和所饮的果子的还原，即：他饥饿而过夜，然后他在梦中看见他吃，然后他成为饱食无饥的人，那些确已符合在他们一部分上继承的判断，那个食品的香味在他醒来时仍然存在了三日，其他

人都从他中闻到了。

至于圣人ﷺ和他的继承人之外的人，如果梦见他吃饮，然后他醒来了，他仍然是饥饿的，就像他没有睡眠一样，至圣ﷺ的话证实证了这件事情：梦中的佳音是圣品（显示）的一部分。

道长说："很多自称饱食的人在事情本然中是饥饿的。难道你没有看见在梦中吃饮，直到他饱食了，然后他醒来了，他仍然是饥饿之人的情况吗？侵染修养之人的情况是如此的，谁从真知明见方面饮了其饮料，他落入明显的声称（虚伪）中，正如我明知一部分时光中所看见的；他不知道他的情况是归于有品有位（有权威，有权利）之人的情况就像梦中之人的情况，你们谁因酒味而陶醉了，他绝不像亲自饮酒之人那样陶醉，你那里是属于执掌真理之人呢？你应当明知你的境界，你不要超越你的境界，的确超越就是妄谈，和罪恶的酒杯。"

苦盏（الحجندى）说：

از عشق دم مزن چونکشتی شهید عشق * دعوای این مقام درست از شهادتست

你不要就像倾心爱主的烈士被杀一样割断倾心爱主的呼吸，

声称有此品位的人，真正是属于烈士。

（52：24）天堂里的众仙童因侍奉他们而往返来临他们，他们好像在蚌壳里受珍藏的珍珠。

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾

"往返来临他们"：往返来临是步行在那一物周围，从它中含有巡游之人，他们巡游在被保护的克尔白周围，即：以酒杯巡游在天堂之人上。

据说："是以侍奉往返来临他们。"

"天堂里的众仙童因侍奉他们"，غلمان是**غلام**的复数，它是上胡须的范围，即：是被管辖的人。特指他们是把他们没有（与仙童）浑然一体而理论，即：他说："他们的侍童"，以便不要让人认为他们就是就是侍奉他们的人，即：凡是在今生侍奉他的人就是在天堂里侍奉他的人，于是他忧愁了，因为他常川是追随。

泛指醒令：每一个进入天堂的人，他都发现他不认识他们的侍奉者，正如在赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى）的序文中说的。

“好像在蚌壳里受珍藏的珍珠”这一句是从غلمان中的状语，因为真主夸赞他们好像蚌壳中被珍藏的发光的珠宝，因为它湿润方面最优美最清亮，任何手都没有触摸过它们，在它上没有一点灰尘。

或者是被珍藏的珠宝，因为被珍藏的是凡是其价观珍贵的。有人询问盖塔丹：侍奉者是如此珍贵的，那被侍奉者是如何样的呢？

他说：“至圣ﷺ说：‘指亲手掌管我的那个主发誓，被侍奉者尊贵过侍奉者犹如十四之夜的明月尊贵过其他星辰。’”至圣ﷺ说：“天堂之人最低的品位是那为侍奉他而呼唤侍奉者，于是在他的大门中有一千位人答应了：我们来了！我们来了！”

（52：25）他们一半面向另一半的，他们互相询问。

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ﴾

在天堂里他们一半面向另一半的，他们由他们的情况和他们的行为，及其他们近真主御前得到的尊贵上每一部分的询问另一部分的，那是以最尊大的恩典而得到的享受和互相庆贺，他们以自己所临近的，按照本位之人的惯例他们进入互相谈叙中，以便以此来全美他们的近亲感，于是每一个人是询问者，也是被询问者。并不是所指定的一部分询问所指定的另一部分。

（52：26）他们说：的确我们在此前在我们的宗族中是敬畏的人。

﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾

“他们说”即：被询问者说，在真境中是他们每一个说。

“的确我们在此前”我们在进入天堂之前。

“在我们的宗族中”我们在今生在我们的家下人中。

“是敬畏的人”是心境清亮的，害怕违抗真主的，坚定地服从他的，畏惧他的惩罚的人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 196 页

以他们的话：“在我们的宗族中是敬畏的人”，的确他们在他们的家族中是值得可论的，如果他们在那个情况中敬畏害怕，他们在其他情况和时

候中最应该敬畏害怕。正如在赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى）说：“或许第一个是指点：在真主的被造物上敬畏和害怕，正如他们的话“的确我们在此前我们祈求过他”指点：尊重真主的事情。”

放弃了连词，是为了把第二个作为第一个上的解明，说明进一步强调他两每一个由另一个上应该不分开。

道长说：“很明显：这个话降示在上等人上，因为他们说：‘我们是事情在我们的族人和我们的部落之间，同样他们在今生在他们的部落和团体之间在害怕、敬畏的情形上也如此。’”

在它中暗示：他们的一部分宗族并不是在他们的情形上，因此他们成为被抬举的人。宗族也注解为家属，即：他们的妻室，子孙，奴辈，奴婢，朋友，道友，团伙等等。

正如在《舍勒哈·迈沙勒格》经中伊本·穆里克说的。

（52：27）然后，真主在我们上施了恩惠，他从热毒之风的罪刑上保护了我们。

﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾

“真主在我们上施了恩惠”以慈悯和赐给真理的福分赐给了我们恩惠。

道长说：“很明显：的确المن和الانعام是天堂和它的恩典，正如真主的话**‘他从热毒之风的罪刑上保护了我们’**证明了它。”

“他从热毒之风的罪刑上保护了我们”他从穿过人体七窍的火狱的罪刑上保护了我们，即：人体七窍，如：鼻孔，口，耳。即：热毒之风的穿过七窍的罪刑。把它引用在折汗难火狱的罪刑上，因为它就像热毒之风一样穿过人体七窍。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“السموم是一种其毒气扩散非常迅速的热毒之风。”

伯格里（البقلى）说：“这是看见真主的一伙人非常知感的事，即：我们在今生是害怕分离，在会见真主之人害怕遥远的一伙人，而真主在我们上赐给了恩典，他从那些烧人的粉碎人的罪刑中保护了我们，这是在看见一切的开端所发生的事。

至于他们在近真主中端庄的人，他们忘记了在他们中所提到的敬畏害

怕，而الاشفاق（敬畏害怕）是鲁哈是德性，الخوف（害怕）是心境的德性。

朱乃迪·巴格达（جنيد البغداد）说：“الاشفاق（敬畏害怕）比الخوف（害怕）更明确，而الخوف（害怕）更强有力。”

他们一部分说：“الاشفاق（敬畏害怕）是唯独一切外哩而引用，الخوف（害怕）是唯独一般信道穆民而引用。”

瓦西托（الواسطى）说：“你们不要观看他们的祈求和敬畏害怕，他们不知道一切媒介，临近真理的一切媒介就割断了，那没有媒介之人之人的意识被幔帐所遮蔽。”

（52：28）的确我们在以前我们祈求过他，的确，他是善待人的，是独慈的。

﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾

“的确我们在以前”：的确我们在会见真主和归于他之前，这是他们在今生时非常重视的事。

“我们祈求过他”：我们崇拜过他，或者我们祈求过他保护。

“的确，他是善待人的”是善待人的。“是独慈的”是慈悯无限的，如果他崇拜真主，他就能得到回赐，如果他祈求，他必应答。

拉艾布（الراغب）说：“البر（陆地，善待人的）是相反海洋的，从它（البر）中显现出了宽阔的形象，于是从它中就派生出了陆地，即：在好和善待人的能为中是宽厚的，把那些有时归于真主，就像：的确他的善待人的，是独慈的；有时归于奴辈，于是据说：奴辈虔诚于他的养主，即：他在服从他中是极为慷慨的，所以回赐是来自于真主，服从是来自于奴辈，那是分为两样：一样是在诚信之中，一样是在天命和副功的一切善功之中；宽厚地孝敬父母是在善待他两个之中，其相反的就是劣待他两个。”

在《舍勒哈·艾斯玛依（شرح الاسماء）》经中说：“谁明知真主是善待人的，是独慈的，他就应当把凡是渺小的和尊大的都倾心归于他，于是，他最重要的事是以他的善待人和独慈人而心满意足。”

的确在《哈凯目》经中伊本·阿塔依（ابن العطاء）上：“几时他赏赐了你，他就使你作证他是使得人的，赐给人百恩的；几时他阻挡赐给你，就是他使你作证他是强制的，尊大的，在凡是那些中有时是使你明知他的俊

美德性，有时是使你明知他的尊大的德性，接受他在你上显现仁慈的本质，因为在你上的朝向是你应该朝向他的方向，但是他阻挡赐给你使你痛苦，是因为你由真主上在它中没有参悟，假若你参悟了在他上的，你就从在他中所意识到的中成为知感他的人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 197 页

的确艾布·奥斯曼·迈厄勒比（ابوالعثمان المغرب）说：“众生万物全部在知感的位分中与真主同在，而他们猜测他们是在忍耐的位分中。”

伊布拉欣·赫瓦苏（ابراهيم الخواص）说：“在修道之人上真正没有道行，直到他具备了两样美德：第一：确信真主；第二，在今生角落中由他上远离的，试验别人的灾难上知感真主。修道之人不会全美，直到他认为真主在阻挡赐给中关心他的比真主在赏赐中关心他的更尊贵；他在那些中的贤品的显迹是：他在真主阻挡赐给他的中尝到了在真主赏赐给他的中没有尝到的（临真），抓揽‘善待人的’尊名而临近真主是喜爱真主的本质立于真主的至善之上，放弃相同真主而参悟他所朝向的他的仁慈和多多地祈祷正如真主说：“的确我们在以前我们祈求过他，的确，他是善待人的，是独慈的。”以造福于真主的奴辈和怜悯他们而修养，的确善待人的人就是他不会伤害一只蚂蚁。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“他们一半面向另一半的，他们互相询问”即：心和鲁哈面向自性而互相询问；“他们说：的确我们在此前”即：在人类世界中我们在我们的宗族中修道在之前。“是敬畏的人”是害怕牲畜性，野兽性，恶魔性，和今生的欲望的热毒之风的罪刑的，的确它是真主强制的热毒之风的刮动，然后，真主在我们上施了恩惠，他从热毒之风的罪刑上保护了我们，即：从真主强制的热毒之风中。若不是真主的百恩，我们凭我们的上紧和奔忙决不能从它中得脱离，不然，我们在以前我们祈求和哀怜在寻求得脱离和获得一切品级中，求他赐给我们福分，的确，他是善待祈求他的人的，对归于他的人是独慈的。

（52：29）你当劝戒教诲，你凭你的养主赐给你的恩典你绝不是占卜算挂的，更不是疯子。

﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾

伊本·谢赫说：“当真主在一伙人的本质中解明了；他们在他们的宗族中是害怕真主的，是敬畏的，而且圣人ﷺ奉命劝戒教诲那害怕真主的人时，真主的话‘**你当劝戒教诲**’在他上显现了。”

卡什斐（كاشفى）说：“据传来：一伙人他们被分配到麦加的各个关卡，在阿拉伯的各部落跟前他们把真主的使者叫名为占卜算挂的，是疯子，邪术家，诗人，我们圣人ﷺ听见这话之后非常忧伤，真主就降下了这节明文：**“你当劝戒教诲”**，即：你凭着我降示给你的一切经典明文你当劝戒教诲，劝戒教诲之言是机密哲理之辞，你绝不以去理睬他们所说的没有任何意义的虚伪之论。

“你凭你的养主赐给你的恩典”，نعمت一词，显现了التاء，以الهاء停顿在它上，即：因为他赐给的恩典的因由实现了圣品，增加了理智.

卡什斐（كاشفى）说：“你凭着调养你的主的恩典，即：凭着夸赞真主和他的恩典，由于你的得到他的恩典的人，你绝不是占卜算挂的，它是在‘占卜算挂的’中所举意的固定的状语，因为至圣ﷺ没有离开这个情况，而الباء是因为粘连而引用，其主干次是含有否定语之意的هو（他）。也可以说الباء是因为القسم（发誓句）而引用，即：指你的养主的恩典发誓。

“占卜算挂的”，正如他们所说的，愿真主毁灭他们。而圣人ﷺ是预示奇妙之语的人，他未经启示表说明天即将发生的事情。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“占卜算挂的人是表说过去的被隐藏的事情的人，他是一种猜测，就像表说将来之事的明知之人一样，卜卦者他拿来一种让人猜测的，有错误的，有正确的动作。

圣人ﷺ说：“谁来临抽签者或者卜卦者，然后他相信他所说的，他确已否认真主降示在穆罕默德上的了。”

伊本·穆里克（ابن الملك）说：“谁询问抽签者，他的拜功四十夜不被承领。”抽签者是以看人神色而窃取，加以表说至隐秘的；卜卦者是谁询问他们是为了轻视他们，或者是因为否认他们，他就不相连在圣训中所提到的，而是相连着另一节圣训所说的：“谁诚信卜卦者，他的拜功四十夜不被承领。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 198 页

如果你说这些是相反圣人ﷺ的话：圣人ﷺ说：“谁诚信卜卦者，他确已否认真主降示在穆罕默德上的了。”

我们说："我们凭真主赐给的福分而显示：据说：'诚信卜卦者是卡废勒，如果他诚信他是全知未见的，或者如果他诚信，他是得到了真主的启示，或者他诚信神类把从天仙中所听来的传授给了他，他从这些中诚信了他，他就是不是卡废勒。'"伊本•穆里克（ابن الملک）的话到此结束。

在《海迪耶图•穆赫代依乃（هدية المهديين）》经中说："谁说：我至知被窃取的，他已经叛教，假若他说：'我能表说从神类上的信息'他也已叛教，因为神类就像人类一样，他们不知道未见之事。"

"更不是疯子"：他是有疯病的人，疯子失去了理智的人，或者坏了自己的理性。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说："疯子是在自性和理智之间隔开了的人。"

在《台尔勒夫》经中说："疯子是理智混乱的人，他的行为和语言在理智之道上有障碍，否则他的事情实在特别奇妙的，近在艾布•优素福跟前，他就是在大多数圣行中是合乎的，而疯子是在大多数圣行中不合乎的人。"

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：人的本性，凭着被秉造在喜爱今生和它的装饰，它的欲望，及其它的繁华上是逃避和反对教门的真谛的，而灵性品的珠宝珠宝是被秉造在伊斯兰天性上，而在人中寄放者一种能力，犹如在宝库中被寄放的珠宝，它就是灵性品。

灵性品绝不会显现，除非经过在礼乘的一切法度，跟随至圣ﷺ，接受他的引导，和在他之后他的全知的继承人的引导，他们是调养品的学者，是精通贤学的人，是执掌所修之道的辈辈谢赫道长，（之道上）上紧努力，和全美的奔忙，他们中每一个是在一个时光中，众生万物往往都声称他们是伊斯兰教生，而反对他们的行持和道，他们远离放弃今生和隐居，及其割断人们，哀求真主，和寻求真理，除非真主把正信伊玛尼刻写在他们心中，以从他中发出的灵性相助了他们的人，那个灵性就是在修道之中的贤性，和他喜爱他们，他们喜爱他而结出的优美意念；那就是真主的百恩，他把它赐给了他所意欲的人，真的！人之本性的特征是：远离正道，正如箭远离射击之人，尽管他们礼拜，他们封斋，他们声称他们是穆斯林也罢，但是他们是凭父传子受而遵，并不是凭执掌真理者而遵，主啊！谁真主为伊斯兰而开拓了他的胸怀，他就是在从他的养主的一道光亮上。

道长在这节明文中说：“真主的使者ﷺ真正得到了此恩，真主在应答的一门中使他代理了它，真主以自己的本然批评了一切不信道的人，他也阐明了必然显现的事，的确真主命令‘你当劝戒教诲’，那是关系着启示的，如果在此话中是全美的理智和贤品的判决，就判定：圣人ﷺ绝不是占卜算挂者，更不是疯子。因此这个否定语是归于外表的情况而论，的确他必定是解除了想象和顾虑，确立了诚信，正如作证言，的确念：万物非主是否定了他们所顾虑的顾虑本质，否则，除确信之外再没有别的。真主的是相助者。

سیدی کزو هم قدرش بر ترست * خاک پایش جرخ را تاج سرست

我的导师是真主委任的真人，他的能力也是至高无上的；

他的脚之下的土是王冠尖顶上的天体。

（52：30）不然，他们说：他是一个诗人，我们等待他遭厄运，等待他死亡。

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾

不然他们针对你说。在这节明文中被重复的ام是被割断的，它含有بل（不然）和الهمزة之义，الهمزة在它中的含有：否定之意。

伯厄威耶（البغوى）由赫里立（الخليل）上传来：他说：“在《土勒章》中所提到的ام全部是疑问词，不是连词，即：并不是被割断的。”

在《古兰经的明证》经中提到：“重复了十五次ام，那全部是必然的，绝不是以它暗示由它上所回答的。”

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“在此处有十五个ام，全部的疑问词，四个是为实现羞辱而引用，它含有不然，难道他们说：“他是一位诗人”，还是他们说：“你说了它”，的确他们已经说了它两个，难道他们是过分妄为的一伙人吗？难道他们企图施诡计”,他们确已那样做了。它的其他的是因为否定而引用。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“在这一章中说提到的一总ام是因为疑问词而引用，并不是连词，对真主的全知产生疑问是对他们上的加以羞辱和羞辱他们,正如一个人对另一个人说:“难道你是无知的吗？”而他知道他是无知的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 199 页

“他是一个诗人”，诗文和诗人的含有在《雅辛章》的末尾已详细解明了。

伊玛目·迈勒促格（امام المرزوقى）在舍勒哈·哈玛赛提（شرح الحماسة）到：“使诗人推后于夸张修辞是使其规律由序文上推后，因为他们的国王在伊斯兰之前和之后都应召而朝觐，他们把它认为是最能抬高自己声誉的机会，他们认为诗文是低贱的，因为诗文是人的一种杰作和营谋，在它中叙述了那些期盼仁慈高尚德性的奸诈卑贱之人，凭叙述奸诈卑贱之人而推后说明仁慈高尚之人的叙述。”

的确奇特超绝的文辞显现在散文中，没有显现在诗文中，证明了散文的尊贵，因为圣人ﷺ时光就是配贤们的时光，饶宰提·艾赫巴勒的导师所提到的是如此的。

你问：如果奇特超绝的文辞出现在散文中，他们怎么能在《古兰经》的本质中能说：“它是诗文”呢？针对至圣ﷺ怎么能说：“它是一个诗人呢？”

我们说：“他们猜测圣人ﷺ在传达劝导中希望得到工价报酬，因此真主说：**‘你说：我在你们上不寻求任何工价。’**真主的使者ﷺ曾经近在他们跟前就像一位诗人，当时诗人凭他的诗文往往能得到报酬。”

也是当他们认为诗文是低贱的时候，他们就把《古兰经》强加在诗文上，他们企图不诚信它。

如果你问：“他们为什么认为诗文是低贱的呢？他们曾经以诗文而显现自己的才华，直到他们把它贴在克尔白的墙壁上。”我们说：“那些近在他们跟前是最全美的，或者他们立行在前辈有品质之人的道上，你应当明知，如果这些是在《雅辛章》的细节上附加的，在这个位分中我们心中已明亮了。”

伊本·谢赫说：“真主的话**‘不然，他们说……’**是升腾到他们在它的话**‘的确他是一位诗人’**，一位诗人一旦进入造谣说谎中，就是卜卦者和疯子。”

据说：“最优美的诗文他们否认它，他们曾对当时对物而引诗的人说：“我们害怕他以强有力的诗文超越我们，我们只肉忍耐着，我们等待他死亡，正如以前的诗人都是死去一样，当时他的同伙们都远离了他。”

“我们等待他遭厄运，等待他死亡”，等待是期盼，الريب是思想混乱，

即：因为时代变迁他继承了徘徊混乱，从他们的话：“时代变迁，社会混乱了”中而看，它含有ارابة之意，（即：由于他们的思想而造成社会混乱）。

据说：“称为الريب是因为它永远不在一种情况上，正如الريب是怀疑之意一样，的确它不停留，不然，它是动荡的。”

المنون是时光，死亡，和多多的恩典，正如المنونة（所施的恩典）一样，也是它结婚了，因为他在妻子上得到的就是一种恩典。

据说：“在这节明文中的المنون就是死亡，الريبه是它的疼痛，它在实质中是المنه的فعول词型，如果他定性它的话，因为时光是割断能力，死亡是割断妄想和寿命。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：据说：“المنون是因为المنية（妄想）而引用，因为妄想是欠损寿命，割断相助。”

الريب以它是宾语而论，是受宾格，其义是：不然，难道他们说：“我们得到时代变迁混乱，然后他死亡正如其他一切尊名优越的诗人死亡那样。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 200 页

或者我们期盼死亡的疼痛，正如一个少年他父亲死亡了一样，正如在学堂里的儿童希望他们的老师死亡一样，以便他们从他的手里得脱离。

严厉的罪刑是唯独希望他的导师死亡的人的，他从得到确信中是无福正如。

（52：31）你说：你们等待吧，我们确实是同你们一齐等待的人。

﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾

即：我们等待你们死亡正如你们等待我们死亡一样。真主命令等待死亡，是严厉地警告。

拉艾布（الراغب）说：“等待是一个人期盼自己的商品涨价，或者是容易销售，或者是以等待他消失或者获得而命令的一桩事情。”

在这节明文中以毁灭他们而发出了警告。在《台夫西勒》经中传来：“在真主的使者ﷺ之前一个人已经死亡了，的确在我们这个时光出现了一部分大臣轻视一部分外哩，他排挤他，他期盼他死亡，于是他在他之前被毁灭了，在此时，他被杀害了，同他一起有几千人被杀害了。”

在这节明文中指点：要在很多事情中等待，把人们召唤于真主，在真主为奴辈所通行的事情中只托靠在真主上，顺从他的一切判断，在被承领和被挡回中，凡是事情都通行在真主的判决上。

（52：32）难道是他们的理智以这些命令他们吗？不然，他们是过分妄为放荡的民众。

﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾

你应当抛弃他们的这些偏斜的互相矛盾的丑恶的话，在他们中还有比那些更丑恶的，它就是他们是愚昧无知的，他们并不是明辩之人，الاحلام是有理智的人。

拉艾布（الراغب）说：“الحلم在真谛中并不是理智，但是他们以此注解它，因为它是得到理智的因由，الحلم是在激发怒恼时节制自性和本性。”

“以这些”：以这些互相矛盾的话，的确卜卦者是使用才智和在任何事情中主观精明之人，疯子是理智被遮蔽和思维混乱的人，诗人是以自己激情的思想而拟构出对称的诗句的人，此等人怎么能混之一谈呢？理智以此而命令，是暗示了以某种关系因由定性它是互相矛盾的，正如他的话：“难道你的拜功命令你叫我们放弃我们的祖先所崇拜的吗？”并不是把理智作为引用所暗示的一面镜子。

在《克瓦申耶》经中说：“把理智作为一面镜子是虚构而言。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“الحلم以一个合口符或者两个合口符而念是‘梦’之义，其复数是احلام，الحلم；以齐齿符而引用是一个杯子和理智，其复数是احلام和حلوم”。于是其含义是：“难道他们有真梦的人以这些命令他们吗？”حليم是有真梦的人，其复数是حلماء和احلام。

古莱氏族人曾经声称他们是有真梦和启示的人，于是真主在他们没有结出真伪分明的果子时折切起了他们的理智和真梦。

有人询问阿穗之子尔姆伦（عمرو بن عاص）：“你是族人怎么哪？他们不归信呢？”

的确真主以有理智的人夸赞了他们，他说：“那些有理智的人真主几乎，即：他使相助的福分没有伴随他们。

至圣ﷺ说：“当真主造化了理智时，就对它说：‘你背转而去。’它就

背转而去了，然后真主说：‘你朝向前来。’它就朝向前来了。”

的确我没有造化比你更尊贵的一个被造物，凭着你着我重复加倍，凭着你着我赏赐，凭着你着我拿取。

艾布·阿布杜拉·迈厄勒比（ابو عبد الله المغرب）说：“当真主对它说了那些时，它立即产生了高傲自大，真主就在那一时惩罚了它，于是一个声音对它说：‘你观看。’当它观看了时，它看见比它更优美的，它就问道：‘你是谁？’它说：‘我就是只凭着我而成立的那个’，它说：‘你是谁？’它说：‘贤品援助（التوفيق）。’”诗文（المثنوى）：

جز عناية كى كشايد چشم را * جز محبة كى نشاند خشم را

它只因贤品援助而睁开了眼睛，

它只是因喜真而消除了怒恼。

جهد بى توفيق خود كن را مباد * در جهان والله اعلم بالرشاد

你本身在世界上没有贤品援助千万别上紧，

真主至知引导正道者。

据传：吴满耶之子算夫瓦尼（صفوان بن امية）给一个男人夸耀说：“我是海里夫之子吴满耶之子算夫瓦尼”，那些传到大贤欧麦尔跟前，他就怒恼地把一个人差遣到他，当他来到时，他说：“你母亲丧失了你，你究竟说的是什么话？”然后欧麦尔送给他几句忠言，欧麦尔说：“如果你是敬畏的人，在你上就显现出仁慈尊贵，如果你是有理智的人，你就显现出接续近主，如果你是有贤性的人，在你上就显现出慷慨大方，否则你比狗更恶毒。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 201 页

“不然，他们是过分妄为的民众”，尽管真理驰名于世，而他们在高傲自大和顽固中是超越界限的人，他们没有盘旋在引导正道和规范众生者周围，因此他们说出了超越理智范畴的一系列谎言谬论。

伊本·谢赫说：“然后，有人说：‘不是的，不然，那是属于他们的过分妄为，因为被列入责备中的事情都是理智的欠损，他真是消遣忘怀至极，因为谁在真主上过分妄为，他确已带着他怒恼归回。’”

（52：33）难道他们说：他捏造了它吗？不然他们是不归信的。

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ﴾

这是进一步说明他们陷入极为昧真中，它就是：他们归咎于至圣ﷺ，即：他用心不轨而捏造了一部《古兰经》，然后他说：“它是来自近真主御前的”，那些纯粹是他的捏造，捏造是强行编造谎言。

其义是：他别有用心而捏造了《古兰经》。真的！事情并不像他们所妄言的。

“不然他们是不归信的”：不然他们必定是不归信的，因为真主封闭了他们的心。

在《伊勒沙德（الارشاد）》经中说：“叫他们否认和顽固吧！他们以这一系列人之共知的虚伪妄言诬陷圣人ﷺ，怎么不呢？真主的使者只是阿拉伯人中的一员，他显示了华夷两地各民族的奇特无比的超绝言辞。他们对那些陷入顽固隐昧中，指点：他们都知道他们的虚伪谬论，和它自我矛盾。”

（52：34）如果他们是说实话的，叫他们作出像它的文辞来吧！

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾

如果事情正如他们所妄言的：他是一个自称得到使命，妄自捏造了《古兰经》的一个卜卦者，或者是一个疯子，或者是一个诗人，就叫他们做出其性质在规律格式方面和机密道义方面像《古兰经》一样的文辞。

在《台克米莱提（التكميلة）》经中说：“在《古兰经》中最著名的是：以双音而念‘作出像它的文辞来吧！’。代名词是归于《古兰经》。”

由哲哈迪忍耶（الجحدرى）上传来：“他凭正偏组合而念了‘作出像它的文辞来吧！’”而代名词是归于至圣ﷺ，即：做出像至圣ﷺ的言辞一样的文辞来吧！

“如果他们是说实话的”，在他们所妄言的中如果他们是说实话的，的确他们在那些中的实话是妄言他们能做出像它的文辞，因为他们与至圣ﷺ都是人之像，都精通阿拉伯语，而且他们有能力做出散文和诗文，而且他们都是精通散文和诗文的规律，对维护所发生的事情和一切日子有推动作用。

此事无疑：在一物上有能力必定能做出它，以那些所指点的是主事人。

须知：奇特的文辞有时是关系着语词达理，妙义环生的诗文，有时关系着其机密道义，不关系其本质方面的，的确其本质是阿拉伯的文学，阿

拉伯文学就是他们的文学，真主说：“阿拉伯语的《古兰经》”醒令了：其本质是统一的，它是他们加以比拟的诗文，凭着它来他们讲论，而《古兰经》从表义和机密道义各方面都是妙义环生，奇特超绝的文辞。”

它妙义环生是以它的修辞雄辩而显示，其全美的境界是在十二方面：

1.奇特超绝的文辞；

2.奇妙的比拟对称；

3.神奇的借喻引用；

4.词句的词韵对称；

5.连贯的章节；

6.对等的语词；

7.著名的轨事情景；

8.层层相扣的机密哲理；

9.深刻超绝的尊名能为；

10.优美阐明的目标方向；

11.铺展伸延的益济和因由；

12.预言过去和将来的事情。

（52：35）难道他们原本不是一物而被被造化出来的呢？还是他们自己是造化者呢？

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

من是因为ابتداء الغاية（起初的极境）而引用，即：难道他们原本不是创造者，和全能最而他们能创造，他们有这个奇妙的能力和奇妙的形态。

据说：“难道他们因为不是一物而被造化出来崇拜真主，接受还报的，من是因为السببية而引用。”

卡什斐（كاشفى）说：“难道他们原本不是一物而被造化的，即：无父无母而被造化的，所指的是人之像而被生的，并不是本身没有离理智的无机物。”

“还是他们自己是造化者呢”：还是他们创造了自己呢？因此他们不崇拜真主。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 202 页

（52：36）难道他们曾造化天地了吗？不然，他们是不确信的。

﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ﴾

如果有人询问他们：“谁造化了你们，造化了天地呢？”他们说：“是真主。”他们也不确信自己所说的，真的！他们尤其由崇拜真主上转脸。确信是没有猜测。

（52：37）难道在他们面前有你的养主的宝库呢？还是他们是强胜的呢？

﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾

خزائن是خزانة是复数，以启齿符而念，它是被保护的一个位分，据说：“被保护的财帛的宝库，即是被财帛寄放在它的宝库中，这一句省略了正次而引用，即：他的衣禄和他的慈悯的宝库，直到他们被特选的人得到了圣品，他们由他们意欲的人上抓揽了它，即：难道近他们跟前有真主全知的和他的机密哲理的一切宝库吗？甚至他们因他特选的机密哲理的判决被特选在它上。”

“还是他们是强胜的呢”：还是他们在任意处理任何事情上是强胜的呢？

甚至他们在处理调养品的事情，和他们以他们的意欲阐明万事上是强胜的呢？

正如在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“难道他们在人们上是执掌权柄的，然后他们把人们以自己的权柄都强制在他们所意欲的上呢？”仿佛他为自己所统治的画出一个不可超越的界限。

在《显示玄机》经中说：“مسيطر是有强制权柄的人，他不是在命令一人和禁止一人及其他干他所意欲的之下。”

据说：“他在某一个人上是强胜的。تصيطر以السين和الصاد念都是强胜之义。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“المسيطر（强胜）是监察和保护，也是抓揽强胜者，سطر是经典中和树木的行距，也是书法，مسيطر是مصيطر”.

（52：38）难道在他们上有侧耳（偷听天机）的天梯吗？那么叫他们

听传的人拿出明显的证据来吧！

﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾

波文：难道在他们上有一个登天的天梯吗？

拉艾布（الراغب）说："سلم是接续到一个最高的位分的一个梯子，他借它来平安升腾，然后把它作为一个名词，因为人们借它来接续到最高处的每一物，它就像一条路径。"

伊本·谢赫说："每当以他们的谎言和隐昧支撑的理性想象的一切本性坏了时，在他们上只有亲眼大见和侧耳倾听真主的上来的，它是最突出不可能的事，于是真主奚落了他们，他说："不然，难道在他们上有一个天梯吗？"

"他们侧耳（偷听天机）的天梯吗"：包括他们侧耳倾听升腾的机密道义，于是在明文中引用了一个فى，فيه关系着被省略的词句，它是يستمعون的主语上的状语，即：他们在那个天梯上侧耳倾听升腾者，يستمعون的宾语被省略，即：他们侧耳倾听天仙的语言，和真主启示他们的未见的真知，直到他们以猜测未见的而知道他们所说的一切事情的实质，和他们的倾向的希望所关系的。

在《显示玄机》经中说："فيه（在它中）含有عليه（在它上）之义。"

"拿出"，فليات的لام是因为及物宾语而引用，它是雄辩神奇的事情。

"叫他们听传的人"：那么叫他们在天上听传的人，和他们听见未见的信息的人。

"拿出明显的证据来吧"：证明他真正听见了的明显的证据。

波文：证明他真正听见了的明显是证据。

（52：39）难道在他上有女儿，在你们上有儿子吗？

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾

这是批驳他们，因为他们把他们所厌恶的强加给了真主，或者你使他们变得愚昧无知，或者你丧失了他们的理智吗？

醒令：从他们这些主观的上而论：他们几乎不是有理智的人，尤其以自己的小鲁哈升腾到机密权威境界（الملكوت），明见一切未见的机密上。那

是这样的：谁把造化他的主认为比他的情况更低，即：他把自己不喜欢的强加给真主，正如真主所说的：**“如果有人给他们一人以女儿报喜的时候，他因厌怒，他的面容变成了漆黑的。”**的确他正似那些傻瓜的一系列谬论所妄言的。倾向第二人称是因为警告在被割断的ام中的含有的批驳和羞辱的。

（52:40）难道你向他们要工资报酬，于是他们因亏本而负担过重吗？

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴾

这是归于呼唤至圣ﷺ：你由他们上转脸，即：不然，难道在传达使命上你向他们要工资报酬吗？

“他们因亏本”由于那些他们亏本。

المغرم是**مصدرميمى**，含有**الغرم**之义，正次是被假设的。

在《刊沙夫（**الكشاف**）》经中说：“**المغرم**是人们负担了在自己上没有的。”

在《普慈主的特恩（**فتح الرحمان**）》经中说：“**المغرم**是他负担履行它。”

在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说：“**الغرم**是人们所代替的财帛是有害的，尽管他没有罪过。**المغرم**（负债的人）和**الغريم**（亏本的人）都是如此的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 203 页

据说：负债亏本的人是针对在他上有债务的人，或者在他上负有债务的人而言的。

“负担过重”：他们负担过重的负担。波文：他们负担过重的负担，因此他们不跟随你，其义是：在他们上没有任何理由，决不能以今生买了教门。

折本的人是拥有注解的知识，
即他们以面包卖了知识和礼节。

（52：41）难道在他们跟前有能知未见的人，他们又能书写出来吗？

﴿أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾

“难道在他们跟前有能知未见的人”：难道在他们跟前有能知在其中刻写着一切奇妙的未见的被保护的仙碑上的人。

“他们又能书写出来”：他们又能把它其中的书写出来。直到他们以否定的和肯定的预言那些。

卡什斐（كاشفى）说：“他们又能把它书写出来，即：他们书写出至圣ﷺ和复活日，及其复生的一切事情是虚伪的，或者他们书写出希望你死亡。”

（52：42）难道他们想施诡计吗？而不信道的人们就是中了诡计的。

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾

“难道他们想施诡计吗”即：他们以这些败坏真相的话仍不罢休，他们还千方百计的想对你施更加恶毒的诡计，即：他们在他们的协会的房子中对至圣ﷺ施诡计，他们企图杀害，监禁和驱逐他。

的确诡计是伤害他人的罪恶的事，不论是在他本身上做出的善事或丑恶的事。

而在被链接的词中的疑问词是因为重复肯定而引用，在所链接词中的疑问词是因为否定而引用。

他们一部分说：“诡计是一种手段。”

在《台尔勒夫（التعارفات）》经中说：“诡计是企图秘密地陷害他人，它从人方面而言就是有及其恶劣手段的人，从真主御前而言是显现真理，以还报人的行为。”

赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى）说：“很明显：这一章是表说未见的事，是麦加所降示的。那些诡计发生在迁都之夜。”

如果有人问：“可能在那一夜降下了《土勒章》。”我们说：“的确由伊本·阿巴斯上确定：在它之后在麦加降下了《国权章》等章节。”

“而不信道的人们就是中了诡计的”，限定词是因为正偏组合而引用，即：他们是中了自己诡计的那些人；或者他们诡计的毒害归在他们上，并没有伤及他们所陷害的人。的确他（圣人，外哩）是优胜的，从显示明证的语言和行为，及其宝剑方面是能战胜他们的，或者他们是中了他的诡计而失败的人，那么你也对他们实施计谋吧！所指的是他们在白德尔战役中中计而被杀，即：他们未超过两年期限而遭受了其诡计的恶果。

它是第十五个ام，的确白德尔战役是在迁都二年，它是圣人ﷺ为圣十

五年。

（52：43）难道在他们之上还有除真主之外的主宰吗？赞主清净！他超越他们所举伴的。

﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

“难道在他们之上还有除真主之外的主宰吗”：难道在他们之上还有除真主之外能从他的罪刑中看护他们，保护他们的主宰吗？

“他超越他们所举伴的”：他超越他们所举伴的假主。**ما**是词根词，或者他超越他们所举伴的配主。所以**ما**是关系代词，正次被省略。归词也如此。

你们不要把举伴的红尘撒在他尊贵的衣襟上，
有举伴的气息怎么能雕刻出相似认主独一的标本呢？
不论何时他在夸赞真主时抛弃了幻想之人，
他全美的手在那些中拍出了真诚的火花。

（52：44）如果他们看见一块天掉下来，他们将说：那是被堆累积起的云而已。

﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾

“一块天掉下来”：一块天掉落在他们上，以便罪刑他们。

在《机密道义的泉源（**عين المعانى**）》经中说：“一块罪刑掉落在他们上，或者一块天，或者在他的一边地面陷下，它就像一块天一样覆盖了他。”

在《嘎目斯（**القاموس**）》经中说：“**الكسف**以启齿符而念是一块物体掉落。”

“他们将说”：他们过分妄为，顽固不化而说。

“那是被堆累积起的云而已”：那是深厚的或者被堆累积起的云而已，他们陷入极为过分妄为之中，假若我把一块天掉落在他们上，他们就说：“难道天能掉落下来，正如你所妄言的，你把一块天掉落在我们上吧！”他们必定说：“那是被堆累积起的云而已。

即：一部分堆累积起在一部分上为给我们下雨的云，他们没有相信它是为罪刑而降的一块天。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：如果他们看见每一样显迹时，他们都不归信它，正如真主说：“假若我为他们打开了天门，直到他们亲眼看见了，他们必定说：‘只是我们的眼睛昏花了’，这并不是我们亲眼看见的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 204 页

（52：45）既然如此，你任随他们去吧！直到他们遭遇他们自己在它里面被震死的那一天！

﴿فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾

“你任随他们去吧”：你从他们上放开手，即：你与他们战斗。这节明文并不是以杀他们而命令，而是你放弃惩罚他们。

“直到他们遭遇”：他们亲眼看见。波文：直到他们亲眼看见的时候。

“他们在它里面被震死的那一天”：即：他们被毁灭的那一天，它是因为宾语而从صعقته中被引用的词型，即：一声霹雳击死他们，或者是从اصعقته中被引用的词型，即他毁灭了他们。

在《穆赫塔勒（المختار）》经中说：“一个人被震死了，以الصعقة的启齿符而念是把他震昏了。真主说‘天地间的人都死亡了’，它就是他们遭遇了凭着被杀而震死的白德尔之日，并不是第一吹之日，正如据说：‘因为除当时活着的人外，再没有因它而死亡的人。’”

（52：46）在那一日，他们的诡计不能为他们避免一事，他们也不被相助。

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

“他们的诡计不能为他们避免一事”：在挡回罪刑中不能为他们避免一事。

波文：在那一日，他们诡计从罪刑对他们没有任何益济，也没有任何好处。这一句是从“那一天”中的同位语。

“他们也不被相助”：在为他们挡回罪刑中从别人中他们也不被相助。

（52：47）的确，不义亏己隐昧迷误的那些人必定遭受超越那些的罪

刑，但他们多半不知道。

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“的确，不义亏己隐昧迷误的那些人”：的确，此等不义亏己隐昧迷误的是艾布·折害里等人。

“遭受超越那些的罪刑”：他们必定遭受超越那些的另一样罪刑，并不是他们在之前所遭遇的被杀害，它就是他们所遭遇的七年饥荒干旱年，正如在《烟雾章》所提到的。或者是除它之外的罪刑，它是坟墓中的罪刑，及其在它之后的后世的各种罪刑。

“但他们多半不知道”：但他们多半不知道那个事情，正如所提到的，因为太无知，太昏愦了。或者他们根本不知道如何事情。

在它中指点：他们中有知道那些的，只是他顽固地坚守在库夫勒上，没有遵守的学者和无知者是一样的，所以有理智的人应当获得后世的学问，并且遵行它。

一部分上等人说：“学问有两种：一种学问需要它所需要的生活来滋养，于是应该倾向它，依据所需要的必须追求的，它是知道教法的一切判断，更值得重视的是在那个时光中需要抓揽的，的确关系那些学问只是凭着在今生遇到的一切情况；一种学问是在它上没有界限的，是他必须懂得的学问，它是关系真主的真知和复活日的各个境界，因为真知在它的各个境界中明知者借它在适合自己的各个境界中求相助，因为以自己的本然在那些日子中凭所特选的一切中介的高品是解决需求者的，它就是分明了真伪的日子，所以在有理智的人上应该坚守在他的主事人的明证上，应该具备对自己和其他人在各个境界中的有问必答的真知，他知道怎么回答追求者，因此我们以全知真知而获得复活日各个境界中的真知。”

在这节明文中确定了坟墓中的罪刑，的确真主在坟坑中复活起被责成的奴辈，他把生命挡回在他上，他使他像活着时那样成为有理智的人，以便他能懂得所考问他和他所回答的，他也懂得真主赐给他的，和为他准备的尊贵和低贱。

当大贤欧麦尔询问了至圣ﷺ，至圣ﷺ给他表说了死者在坟坑中的罪刑，孟克勒和乃克勒两位天仙的考问时，他说：“真主的使者ﷺ啊！难道死者能恢复理智吗？”至圣ﷺ说：“能恢复。”他说：“当时你能足够回答他两

个，指真主发誓，一定如果他两个考问我，我必询问他两个：“的确我的养主是真主，那你两个的养主是谁？”

异端偏斜之人隐昧了坟坑中的罪刑，也隐昧在它上没有真谛，他们是伊斯兰派系中有无神论者。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 205 页

在白德尔战役中有人看见艾布·折害里在他的坟坑的一侧出来到地面上，在他的脖项上拷着火链，有条黑蛇（اسود）扯着火链，他在极力的寻求水，直到黑蛇严厉地把他拉入地面。

在坟坑的罪刑中犯罪之人的情况以他们的罪恶的不同而不同，坟坑中罪刑最多的是在小便中，所以必须从小便中洁净。牲畜能听见坟坑中的罪刑，只是有理智的神类和人类听不见。

至圣ﷺ曾经祈祷说：“真主啊！的确我向你从坟坑的罪刑，火狱的罪刑和活着的人和死去的人的祸患，以及从旦扎里的祸患中求护佑。”

五件事从坟坑的一切惊恐和祸患及其它的罪刑中拯救了一切信道穆民：

1.在真主是道上戒备，哪怕是一昼夜；

2.在真主的道上杀身成仁的烈士；

3.《国权章》。谁在每天夜里念了它，一切灾难祸患不伤害他；

4.肚腹疼痛而死亡的，因为他在坟坑里面不受罪刑，以肚腹疼痛所指的是泻肚而死亡的；

5.时候。至圣ﷺ说：“谁在主麻日或者主麻之夜死了，他从坟坑的祸患中被保护。”

求真主从失足中保护我们，从逃离正统中保护我们，使我们在坟坑里，在复活日成为平安的，在死亡时凭着他的慈悯和明显的特恩给我们报喜讯，这一切都是凭我们圣人ﷺ，被差遣的万圣，及其临真的天仙的情分。

（52：48）你为你的养主的判决而忍耐吧！因为你确实是在我的看守眷顾之下的，你在站起来之时，当以赞颂你的养主而赞主清净高洁。

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾

“你为你的养主的判决而忍耐吧”：你为你的养主的判决以宽容他们

至警告他们的日子而忍耐吧！你融入他们中而遭受了各种忧愁和艰难，你对他们所施的诡计不要悲观。

道长说：“真主命令他的圣人ﷺ为他的判断而忍耐，并不是为不信道之人的迫害和他们的无礼而忍耐，说明事情在他上是宽容的，因为为真主的判断而忍耐中有无穷的甜美，在为他们的迫害和无礼而人忍耐中尝不到甜美，哪怕他为机密哲理而痛心忍耐，你应当明知。”

“因为你确实是在我的看守眷顾之下”即：在我的监察你我看守你的地位在我的我保护和我的关顾之下。**اعيننا**是**عين**的复数，代名词以复数而引用，醒令：在保护中和赐给多多的方便中在我极为关顾之下，因为显现在爱臣和交言诉机者之间的不同，在此处把**عين**和代名词以单数而引用，正如他说：“在我的关顾之下你造船。”

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“在先天中在你上没有任何判断，因为当先天中我的判断绝不能改变，不论你忍耐和你不忍耐，可是如果你在我判断上忍耐，你就无量地获得一切忍耐之人的回赐，因为你确在我是关顾之下，我在你对我先天的一切判断的忍耐上保护和关顾了你，正如真主说：“你忍耐吧！其实，你只能借真主而忍耐。”

在《尔拉依斯·白亚尼（**عرائس البيان**）》经中伯格里（**بقلى**）说：

你的养主凭着未见的着保护关顾你，因为他在奉献品者和使命分开的位分中需要进入艰难的境界，因此他以忍耐而命令圣人ﷺ，当那个真境在他上繁重了时，他就凭真主的话**“因为你确实是在我的看守眷顾之下”**从未见境界转移到了亲眼大见境界，即：我从一切歪斜的，在通行我在你上所施舍的判断中我从一切歪斜和篡改的事上保护你，直到为获得我赐给你的而端正地忍耐；我以德性和本然的一切的眼凭喜爱和倾爱的德性看顾你，为渴望你和保护你完全以此关顾你，以此保护你，直到除此外的在我上显现的一切不会改变你，我以它在你上取缔了我强制的一切路径，因为你是在我喜爱的关顾之下，你在我仁慈的两肩膀之间，我关顾着你。他怎么提到了一切关顾的（一切眼睛），在各个方面**الاعين**比**العيون**更尊贵，谁进入真主的护城，谁就在真主的保护之下，谁在真主的保护之下，谁就在亲眼大见他中，谁在亲眼大见真主中，他就与真主同在而端正了，他就接续到了他；谁接续到了真主，谁就由除真主之外的上割断了，他就与主同在而活着，是那样有调养品的活着。

他们一部分说：“我们曾经跟随艾德汉姆之子伊布拉欣，人们都簇拥到他说：“艾布•伊思哈格啊！的确一头狮子站在我们的路道中间。”伊布拉欣就来到那一头狮子，他对它说：‘艾布•哈里斯啊！如果你顺从在我中的某一件事，你顺从我的命令就让开路，如果你不顺从我的某一件事，你也从我的道上离开’。于是狮子转身离去了，在它胸中发出叽叽咕咕的声音。于是伊布拉欣说：‘在你们任何一人上应该在早晨和晚夕时念：真主啊！你以你永不睡眠的眼看顾我着；你以你不使人失望（لايرام）的玉柱导师保护我着；你以你在我上的全能慈悯我着；然后我吧不被毁灭，你是我牢靠，和我的指望。’”

海瓦苏（الخواص）说：“我曾经步行在麦加的路途中，在夜间我进入应该废址，突然在它中我发现有一头大猛兽，我害怕的发抖，突然一个声音呼唤我：你坚定着！的确在你周围有七万天仙保护你。”

道长说：“海瓦苏凭他曾经坚守的一个都哇得到了这个保护，由真主的使者上传来：谁在早晨念了：我向本听的，全知的真主从被驱逐的恶魔上求护佑（اعوذ بالله السميع والعليم من الشيطان الرجيم）三遍，和《哈斯勒章》末尾的三节明文，它是：他是真主，那个真主，万物非主，唯有他”，直到这一章的末尾，真主就委托七万天仙来保护他，在晚夕他念了了时，真主就委托七万天仙来保护他。

也含义这件事情：那是因为韩瓦苏是真主的一位爱臣，爱臣是看顾着爱臣的，正如据传来：的确每天早晨有七万天仙降临在圣人ﷺ的坟陵上，他们以自己的翅膀笼罩他，他们保护他，直到晚夕，另外的七万天仙降临，他们同意这样做，直到早晨，一直如此，直到复活日。

“赞主清净高洁”赞真主由不适合他的上清净。“当以赞颂你的养主”由他今生朽坏的恩典上赞颂你的养主。“你在站起来之时”，从哪个位分中你站起来时。

哲比尔之子赛尔德和阿塔依（سعيد بن جبير وعطاء）说：你在从你的位分上站起来之时，你应当念：真主啊！凭着赞颂你着赞你清净（سبحانک اللهم وبحمدک），如果哪个位分是行善的位分，你就能加倍得到至善的，如果是除此之外的位分，念了能得到罚赎。

由艾布•胡莱勒（ابو هريرة）上传来，他说：“真主的使者ﷺ曾经说：‘谁坐在其中畅言说下流丑恶的话的一个位分中，而且声音混杂，几乎人不能

理解，那么他在站起来之前应当念：真主啊！凭赞颂你而赞你清净高洁，我作证：万物非主唯有你，我向你求恕饶，我向你悔罪。它就是在它两个其中的罚赎。”

在《法特哈·格勒布（فتح القريب）》经中说：“他确已被恕饶了，即：他不关系人的尊严的小罪被恕饶了，正如背谈罪。”

宰哈克和热必尔（ضحيک وربيع）说：“如果你进入拜功时，你念（赛拉）：真主啊！凭着赞颂你着赞你清净高洁，你的尊名太清净了，你的尊严太尊大了，除你外，万物非主。”

克里比（الكلبى）说：“它是在从床上站起来之时以口舌赞念真主，直到他进入拜功中，因为由哈米德之子尔隋姆（عصم بن حميد）上传来：我询问了圣太阿依莎：‘真主的使者ﷺ在夜间站立时凭那一节经文入拜’，她说：‘如果他站立起时，他发十遍至大词（الله اكبر），十遍夸赞真主（حمد لله），十遍赞主清净，万物非主，唯有真主；十遍求恕饶词(استغفر الله العظيم)；他念：真主啊！求你恕饶我着，求你引导我着，求你赐给我衣禄着，求你宽恕我着，求你从复活日窄狭的困境中护佑我着。’”

（52：49）你在半夜和众星辰没落之后赞颂他清高。

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾

在一部分夜间特定了台思比哈和拜功，因为在夜间的功修在人们上是艰难的，也是远离沽名钓誉的，正如给在善功上超前的人所醒令的。

道长说：“因为夜间是登霄的时光，拜功就是机密道义的登霄，那么，谁意欲与真主的使者在他的一切登霄中同品共聚，就叫他在夜深人静时礼夜间拜，即：在夜间人们都昏睡时礼夜间拜，一定能够时候是最尊贵的，我们圣人ﷺ的一切登霄是在最临近晨礼的夜间，因为临近晨礼时，一部分人为营谋需求的而醒来了，而五更时只是很多特选之人最注重的时候。”

“众星辰没落之后”ادبار是以الهمزة的启齿符而念是ادبر的词根词，النجوم是نجم的复数，它是显现的群星。据说：نجم，نجما نجوما，其义是：在后半夜群星没落之时，即：因为晨光显现而群星没落之时。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 207 页

据说：“在半夜的台思比哈是两个宵礼的拜功，众星辰没落之后是晨

礼拜。

在这节明文中证明：推后晨礼拜更尊贵，因为真主在众星辰没落之后页晨礼拜而命令，而众星辰没落之后是在大亮之后。艾布莱依斯在他的经注中说了它。

大多数注释家说：“众星辰没落之后其义是：在晨礼之前有两拜，那是在众星辰因晨光而没落之后。”

在圣训中说：“晨礼的两拜圣行拜比今世万物更高强。”

在它中解明：它两个的回赐太大了。

道长说：“因为在晨礼的圣行拜中的圣行是：他在时候的开头遵行它，因为圣训是更偏重的，推后到天命拜的时候是被偏重的，它的时候的开头是沙菲尔规定的时候，其实在众星辰上并没有没落，因为那只是在真正大亮时。”

赛海里（سهل）说：“你在站立到它时虔诚地为你的养主礼天命拜。你在早晨和晚夕时由赞词上不要昏愦，谁在一切时候中由你虔诚敬意和你所看守的上没有昏愦呢？”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“真主的话：‘你在半夜和众星辰没落之后赞颂他清高’指点：在夜间与白昼他都常守在赞词上。”

它在解明在这一章的末尾已说明了。

一部分上人说：

从门人的无礼中有：他对他的谢赫道长说：“你把我装在你的心里。”真的！在此话中有要求谢赫道长侍奉他和重视他之义，你观看那对圣人ﷺ说“我祈求在天堂里我是你的知己”的人，圣人ﷺ对他说：“我要求你本身多多地叩头。”于是他转身到没有倾向那舒适的恩典，知道道境花园是应当的，其前提是打开修道之道的大门，并不是等待被提拔，真主是全知的，是明哲的。

在圣训中传来：“谁害怕在后半夜起不来，就叫他在夜头礼威特勒拜，谁希望在后半夜立站，就叫他在后半夜威特勒，的确后半夜的拜功是作见证的，那是更尊贵的。”

道长说：“台罕柱德拜在真主的使者ﷺ上是天命，他把威特勒推后到后半夜，或者因为所提到的是天仙在那个时候作见证。或者是因为威特勒

是圣人㶲的拜功。或者是因为登霄之夜是在人们睡眠之后，所以它的解明最符合宵礼，在这一章的封印中以众星辰推后了它，在将来的一章中也页众星辰开始，那是属于优美地结束和开始，毫不暗藏的机密是执掌真理之人执掌。”

《土勒章》凭多恕饶的真主的襄助在一千一百一十四年热哲布月末尾全美了。

第五十三章 星辰（乃机目）

（共记六十二节）

奉普慈独慈主的尊名

（53：1）指它没落之时的星辰发誓。

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾

《星辰章》是本章的开头，真主的使者ﷺ明确指出了它，把它明确地在净地上诵念它，多神教徒都倾听着，它被降示在为圣第五年的热麦扎乃月，当圣人ﷺ到了叩头时，除艾布·赖害比之外众信道穆民，多神教徒，神类和人类与他一起叩了头，在一个传述中说：他把一把土抓起撒在他眉心上，他说：“我这样就足够了。”

在一个传述中说：“曾经穆安耶之子瓦利德（وليد بن مغيرة）抓起一把土撒在自己眉心上，然后他叩头在它上，因为他是一位年迈的老人，他没办法叩头。”

在一个传述中说：“真正是赫乃凡之子吴满耶（امية بن خلف）。”

也据说：“真正是他们一总那样做了，他们一部分做了那些是因为高傲自大，他们一部分做了哪些是因为无能为力，高傲自大而那样做的人是艾布·赖害比，由伊本·麦斯欧德上所传述的不相反那些。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 208 页

一定我看见一个人为杀死一个卡废勒而那样做，因为以杀所指的是死亡，多神教徒叩头只是因为圣人ﷺ当念到真主的话：**“难道你们看见‘俩坦’‘而扎另外第三个曼拉坦’了吗？”**时，恶魔把自己的话：“那是高尚的冠鹤，的确他们的说情是受指望的”就相连了它，正如在《哈志章》中已说明了的。

于是多神教徒听见了，他们猜测它是属于《古兰经》，于是他们为尊重他们的主宰叩头了，因此众穆斯林从多神教徒没有归信而叩头中惊奇了，因为他们没有听见过恶魔投郑在多神教徒耳中的，他们页高尚的冠鹤

（الغرانيق）所指的是一切偶像，他们以冠鹤比喻偶像，它是一种水鸟，或者是脖子很长的一种鸟，它是灰鹤，或者是所比喻的，在偶像和那只鸟之间加以比喻的道理是：那只鸟飞在高空，在高尚的能力和升腾中把偶像比喻它。

他们一部分说："指它没落之时的星辰发誓，是这一章的开头，把一切叩首都降示在它中，于是它不相反"你应当诵念你的养主的尊名"，它也是一章的开头，把一个叩首也降示在它中，因为把一切开头降示在它中的，并不是一总一次性降示，الواو是因为发誓而引用。

机密道义的导师（اصحاب المعنى）说：

"发誓句在《古兰经》中是在两方面：一方面是：是以尊大的造化万物的主的本然和德性发誓，就像：指调养你的主发誓，以你的尊严发誓，以尊大的《古兰经》发誓，也就像在一切章节开头的单字，每一个单字指点真主的一种德性；另一方面是以被造来发誓，那是在四样上：第一样是：显示真主的全能，就像：指播种者发誓，指众使者发誓，指争辩者发誓，等等，都是醒令奴辈明知真主的全能上；另一种发誓是来显现真主的威严，正如真主的话**"指复活日发誓"**，以它来发誓是为了让人们知道真主在它中的威严；第三种发誓是为了显现真主的恩典，以致奴辈认识真主在自己上的恩典，并加以知感，正如真主说**"指无花果和橄榄油发誓"**，第四种发誓是解明了一部分被造物的尊贵，以致真主造化了那些物，正如真主的话**'指这个城市发誓'**，即：指麦加发誓，同样真主说**"指西奈山发誓，这是一个安宁的城市"**；还有真主对被特选的圣人ﷺ说：**"指你的寿命发誓。"**这是阿拉伯人的惯例，的确他们以凡是认为尊大的来发誓，意欲显现他的尊大。"

据说："发誓以被造物发誓的那个位分在它里面隐藏着一个"调养主"，正如真主的话**'指星辰发誓'**是指调养星辰的主发誓，调养播种者的主发誓，等等。"

以星辰所指的是昂宿（金牛宫的七星），的确它是大半在它上引用的一个名词，其中有至圣ﷺ说："在地面上有自然灾害，星辰显亮只是为取缔它。"众学者会同：以星辰所指的是昂宿（الثريا）。

苏海依里（السهيلى）说："你也以星辰认识昂宿，你以尾骨认识白羊宫，因为它在白羊宫的内里深处显现，它是七星，由于它太隐藏了，几乎人从

它中看不见七星。”

在《哈给格提（الحقيقة）》经中说：“它是十二个星辰，的确真主的使者完全能看见它，那是真主赐给了他明亮之眼。”

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“它是显现着的七颗星辰，这个七颗星辰众眼凭着它们而被试证，古莱氏族人曾经能明见它，他们说：“在天上最优美的星辰是昂宿（金牛宫七星），昂宿在地面上是天上的装饰”，他们曾经在它显现或没落时就起程了，如果第二天早晨显现，它们认为它是夏天，如果晚夕显现，它们认为它是冬天。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 209 页

“它没落之时”指它没落和显现之时。据说：“**هوى**，**يهوى**是第二个，**هويا**是**قبول**的词型，如果它落下了时，的确**الهوى**是从最高处掉落到最低处，**هويا**是**دخول**的词型，如果升高了时，在发誓词的**اذا**中的主干次，即：我发誓，因为它含有一切时候之意，脱离将来的含有，正如在你的话：“我来临你，如果枣子（البسر）变红了时。”

的确真主指没落之时的星辰发誓。即：在它掉落时，因为它的事情是借它把修道之人引导于今生的修行之处，仿佛据说：“指在陆地上以它引导了祈求者，在海洋中以它引导了航行者的那颗星辰发誓”，不论是引导于路道还是其踪迹。

（53：2）你们的导师并没有迷误，他也没有错误。

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾

它是发誓回答句，即：他由正道上并没有偏斜，正道是后世的修行处，这证明真主的话：**“他发现你是迷误的”**其实他并不是陷入迷途的迷误，的确真主的使者ﷺ在奉到启示之前或之后常川崇拜有的养主，明知他的独一，他提防一切丑恶的事情。

在它中解明了圣人ﷺ的尊贵，因为真主针对阿丹圣人说：**“阿丹已违抗了他的养主，然后他迷误了。”**而针对至圣ﷺ说：**“你们的导师并不是迷误的。”**

“他也没有错误”，错误是无知的骑乘。

拉艾布（الراغب）说：

“الغي是因坏的诚信而无知了，那是这样的：无知者也是一概没有诚信，没有清廉善功，没有作恶坏事的人，也是他诚信败坏事情的人，这是第二个，他被称为错误的人，是关系着他所迷误的是把上等人链接在下等人上，因为诚信的事情尤为重要，其含义是：他在الغي和الضلال之间的区分，它两个并不含义一种含义，的确الغواية是在特指的诚信中错误了，الصلال是比它更概括，它包括在言行，性格和真主为自己的奴辈所制定的，所解明的诚信中的错误，所以其含义是：他并不是有虚伪诚信的人，即：他是在极有引导权威的，他的意念在任何事中并没有沾染错误好和迷误的丝毫，他们说：“穆罕默德由他祖先的教门上迷误了，他由正道上脱离了。”你所说的只是出自自己的私欲而已，而真主以自己的本然以降示这一章而批驳了他们，以便尊重圣人ﷺ，呼唤古莱氏族人，真主以他们的导师的题目指点圣人ﷺ是醒令：他命令他们去研究至圣ﷺ的详细真境，尽知一切信息，至圣ﷺ的真谛与他们所妄言的完全相反，他是极有引导权威的，的确他们常川跟随他，明见他优美的品质。尊大的事情方可肯定那些，正如在《伊勒萨德》经中卡什斐（كاشفى）所说的：‘把他称为导师是因为至圣ﷺ奉命为劝导他们与不信道的人相处。’”

拉艾布（الراغب）在《穆夫勒达提（المفردات）》经中所说的相助了在《伊勒萨德》经中所说的，真主说“你们的导师”只是让更多的人来抓揽他，然后你们参悟“你们的导师并不是疯子”，把至圣ﷺ称为他们的导师，是提醒：你们跟随他，抓揽他，明知他的外表和内里，你们不要认为他是有精神病和疯病的。

真主只以没落之时的星辰发誓，因为星辰在天体中间不能引导行道之人，它不知道东边和西边，北边和南边，只在它掉落和升腾时借它能引导人，因为在它中有全美第符合将传述的：“哲伯拉依莱天仙从至高的各边方降临，他临近了至圣ﷺ。”

赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى）说：“然后以没落之时而限定，因为它最能证明造物主的实有和他全能的尊大，正如伊布拉欣大圣所说的：‘我不喜欢没落的。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 210 页

伊本·谢赫（ابن الشيخ）在他的序文中说：“在它里面有一个机密，它就是：他以星辰发誓是判定了他的尊大，的确在他们中有崇拜他的人，于

是以它的没落醒令：他以自己的一切语言不能规范神性品。”

据说：“以没落时，没有以显现时而特指，的确星辰一词证明了它的显现，的确星辰的根本是显亮的群星。”

伊玛目哲尔凡伦·萨迪格（امام جعفر الصادق）说：“以星辰所指的是至圣穆罕默德ﷺ，在登霄之夜他降示时，没落就是降示。”

据说：“那是这件事：指调养它没落之时的星辰发誓，指那他临近了，然后他降示的真主发誓.

从这一节明文的注解中含有：礼拜之人在他叩了头时，战将在他舍身殉道了时，学者在他死亡了，他被安葬在坟墓中时，的确此等人就是星辰，一切传述就围绕他们而讲论。

至圣ﷺ说：“我教生中的学者犹如星辰，借他们人们在陆地和海洋中得到引领。”

伊玛目安萨里说：“他们是配贤们，在他们死亡了时，因为圣人ﷺ说：“我配贤犹如星辰，你们跟随他们那一个你们就得到了引领。”也是伊斯兰的学者们，因为圣人ﷺ说：‘学者们犹如大地上的星辰。’”

他们一部分说：“他指没落在人心中之时的真知明见之光发誓，真主说：“他的光如像在里面有一盏灯的灯罩。”

卡什斐（كاشفى）说：“执掌真理之人发誓：至圣穆罕默德ﷺ心的星辰在认主独一的宇宙中没落在真主御前。”

也真主以真梦的星辰发誓在它从机密未见的文卷中没落在心境矿藏中时。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中艾赫凡舍（الاخفش）说：

“星辰是没有根杆的植物，它的没落是它掉落在地面上，正如真主说：‘星辰和树木它两个常川在叩头’，指点：的确真主生长了由更改上纯洁，由变化上清净的常川喜真的种子，那个更改和变化是从去全美无缺的，包罗万物的本然之天的极品掉落在接受一切植物的他的圣人，他的爱臣心的地面上，植物有很多种：有显现《古兰经》真谛的鲜花，调养品显然的根杆，真理品降示的鲜花，真知明见品的至善功品的一切奥妙的芳香的决定因素的继承品，圣品和使命，正如见证和亲眼大见万物，显示万物，亲眼明见，等等。”

发誓回答句是：你们的导师并没有迷误，他也没有错误，以它指点：

至圣ﷺ的本质，因为它是在最高尚的毯子上真一品（وحدانى）的第一道光，是闪烁的机密奥妙，凭它显然真主，凭它没有任何中介而关系先天古有的全能，正如以他的话所表说的：“我来自真主，信道穆民出自于我。”

在它中没有可能性的应受迷误，滋生错误的中介方面的黑暗，不然，他是在根本性的，在真光之道上的真主的真光上，是为引导世人被委任的，是防备自称为引导者，近在自称是与真主合一者的，正如（真主说）：“我在它中没有选择你们所跟随的是本性之人，你们所相处的是外表形象”，真的！他以本性的事情而论并没有迷误，以人体的判断并没有错误的确他是立行真理之人，是超越本性的，正如他所表说的：“我绝不像你们一人，我在我的养主御前过夜，他供我吃，供我饮。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 211 页

道长（全能的真主相助了他）说：

“星辰（نجم）一词，النون以真相内幕数词是五十，الحيم是三，其和是五十三，الميم是四十，指点圣人ﷺ在三十岁时被差为圣，他是问万圣和众使者的封印者，在为圣之后他在麦加逗留了十三年，共是五十三年，清高的真主在这节明文中以‘星辰’称呼他，正如在另一节明文中把他称为灿烂的明灯，因为他以自己的尊容之光，真知之光和引导之光而发光，这颗星辰的没落就是在所提到的期限之后从麦加迁移到了麦地那，因此真主发誓他没有迷误，也没有错误，因为他在没落和其动机中都是显示引导者的权威，因为他是奉行真主的命令和口唤，当他从麦加没落了时，今生在古莱氏族上黑暗了，他们陷于了极为黑暗之中，当他在麦地那显现时，大地在众信道穆民上显现出了晨光，直到他们在迁都第二年参加了全美的白德尔战役，真主使他们在他的爱臣的绿旗之下凭相助之光战胜了一切道敌，因为一切道敌陷入无引导者的黑暗之中，凭着这些显现了真主的话“你在他们中时真主绝不罪刑他们，他们在求恕饶时真主绝不罪刑他们”的机密和至圣ﷺ的话“复活日不成立直到在地面上没有人念：安拉乎！安拉乎！了时”的机密。即：没有传承体系的传替赞词之人了时，至圣ﷺ曾在麦加，他离开此地，离开了他们，那伙人就处于举伴和顽固中，在白德尔之日大灾难就降临了他们，正如在地面上常川传承赞词之人割断了时复活日成立了一样，而人类根本不明知传承赞词之人和其尊前在他们中的尊贵，不然，他们竭力敌对他们，迫害他们，尽管他们知道他们遭毁灭就在此中，因为

他们是在他们中的机密权威境界，凭机密权威境界（الملكوت）和鲁哈由物质世界（الملك）和身体上割断，物质世界就消失了，物质身体就坍塌了，因为它们存在的基因割断了，在此处他们说：“的确在真主上有很多真男子，他们掌握着世界的各边方，包括在战场上，因为世人绝免不了一位散发永恒和相助的人，求真主凭增加他的百恩和慷慨相助我们和你们，凭那位星辰，和它没落，及其它叩头的情分使我们得到临近他和明见他。”

（53：3）他也未曾以私欲而说话。

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾

据说：“نطوقا منطقا نطقا ينطق نطق是发出声音而说话，人以它不知道内在含义，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的，而它没有被引用在真主中，因为发出声音而说话是被造物的特征。”

الهوى是هويه的词根词，是出自علم之门，如果他喜欢他了，然后大半被引用在教法没有规定的私欲和所寻求的舒适上。

把私欲之人叫名异端之人，因为他在教门事情中偏斜到了他所喜欢的，私欲就是所指的被批判的偏斜，因此真主禁止了他的万圣，他对达乌德圣人说：“你不要追随私欲”，对我们圣人ﷺ说：“你不要追随他们的私欲”，而从万圣中的一人都没有偏斜到私欲，因此至圣ﷺ说：“任何一位圣人都没有偏斜到他的私欲。”

由一部分上等人上传来，他说：我曾经混在昏愦之人的行列中，然后有人跟我说了话，直到他说：“任何一人从私欲上不能摆脱，即使是某人（他所指的是我们圣人ﷺ），因为他说：‘我在你们的今生喜欢三件事：美香、女人、在拜功中的愉快。’”我就对他说：“你应当从真主上感到惭愧，因为至圣ﷺ没有说：‘احببت（我喜欢了）。’不然，他说：‘حبب（喜欢）。’一个奴仆怎敢责备他近真主御前所奉命的呢？”然后我很忧伤，在睡梦中真主的使者ﷺ对我说：“你不要忧伤，我已经使他的事情知足。”后来我听见他在半道上被杀害了，他作废了自己而离开了人世。我们向真主从诽谤万圣和他们的继承人——辈辈外哩上求护佑。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 212 页

ينطق含有صدور之义，于是它凭عن而及物宾语，于是其义是：他所昭示的

《古兰经》绝不是发出他的私欲和主见，的确所指的是他常川不言论私欲，并不是不常川言论它。据说：“在此处的عن含有الباء之义，即：他绝不以私欲而说话。”

伊本·谢赫说：“‘你们的导师并没有迷误，他也没有错误。’以过去式词型而论，然后“他也未曾以私欲而说话”以现在式而论，是因为解明他在为圣之前和之后的情况，即：在他为圣人之前在远离你们和你们所崇拜的时，他并没有迷误，也没有错误，现在在他把真主的一切显迹宣示给你们中“他也未曾以私欲而说话。”

道长说：“在它中含有一种警告，正如它毫不暗藏的，很明显：的确过去式词型是说明他们的话：“他确已迷误了，也确已错误了”，指点：此话是结论出他们所妄言的；至于现在式词型是说明他在每一种情况下都有新的所法（即：他依人而言，依时而论），真主至知每一种情况。”

（53：4）它不是别的，只是被启示的启示真言。

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

他所宣示的《古兰经》不是别的，只是从真主御前凭哲伯拉依莱为中介所启示给他的启示真言。

يوحى是叮咛强调为主格的**وحى**的形容词，因为它含有借喻之义，醒令了他常川适人而言，逢时而论。其义是：其形容词的益处是醒令：的确它是真正的启示，绝不是被称为隐喻的，启示也是一个名词，含有‘真主的经典’之义，也是词根词，在它上有差遣，真梦，写作，真言，指点，才智之义。

在它中指点：的确至圣ﷺ他确已由自己的本然，德性，和能为上浑化在真主的本然，德性和能为中了，于是在他中再不存在任何了，不存在名称，不存在形象，不存在踪迹，不存在主观了，于是奉真主言说的而言说，绝不是照人所说的而言说，那么人们绝不要误认为恶魔性的想法，自性的念头相掺在他上，因此他们说：“他所言说的是符合礼乘的，因为他是被保护的，正如圣人ﷺ是被护佑的一样。”

一部分上人说：“谁在奥拉迪方面，没有抓揽传替赞词的导师而轻视了辈辈道长，他确已对真主和他的使者ﷺ无礼了。”

真的！那些是凭认识来自真主的，他认识一切真言的特征是具备它，此时它就是互相照映的，不是互相欺骗的，那就像在沙德林耶上大海的一派人，他去朝觐与一个基督教徒旅行到了红海（古力宰目）大海中，在大海中遇到了风暴，他停留了几日，他在报喜者中看见了圣人ﷺ，圣人ﷺ给他传授了一个念头，他就念了它，于是他命令那基督教徒旅行了，他说："风暴哪里去了？"他说："我遵行了，的确刚才圣人ﷺ来临了。"原来那只是一句口唤，那位基督教徒在听见之后就归信了，你把真梦和在觉醒时的真知明见推理在它上。

艾布•耶宰德（ابويزيد البسطامى）曾经表说了这件事：他在归主之后很长一段时候就被降生了。那是显然真主的本然，他就是谢赫艾布•哈桑•海勒嘎尼（ابو الحسن الخرقانى），他正如他所说的而实现了。

迈斯乃威的导师（اصحاب المثنوى）说：

لوح محفوظست او را پیشوا * از چه محفوظست ازخطا

被保护的仙碑它有超前的记录，
因什么是被保护的呢？是从错误的中被保护。
没有星辰，没有沙土，没有真梦，
是真主启示了，真主至知最端庄的。
下等人赶快在所解明的中面向跟随，
苏菲之人称它为心里的启示。
你应当抓揽心里的启示，它显示其真容的时候就是'他'，
如果你是错误的，那明知的心就是'他'。
信道穆民是凭真主的真光观看，
你就不会是属于错误的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 213 页

（53：5）强有力的教导了他。

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾

"教导了他"：教导圣人ﷺ《古兰经》，即：他把它降示在了他上，他诵念给了他，解明给了他，这是启示含有'经典'之义而论；如果它含有'真梦'之义而论，他教导它是把它传达在了他心里，正如真主说：**"忠**

实的鲁哈把它降示在了你的心里。”

“强有力的”这是形容词与它的主语正偏组合，正如：俊美的面容，被形容词被省略，即：强有力的天仙，他是哲伯拉依莱大天仙，他在首先扯破层层幔帐中是做中者，证明他是强有力的就使你足够了，的确他曾经从地面之下的黑水上拔起鲁特族人的城市，以他的翅膀把它煽向空中，直到天上的人能听见他们城市里的狗叫声和鸡鸣声，然后他翻转了它，

赛莫德的人呼天唤地，然后在早晨他们在他们的家里变成僵硬而跪的，野比利斯看见了，尔萨圣人在耶路撒冷的地面的一些山坎说话，于是他以自己的翅膀煽了他，把他煽到了印度的一个山边，他曾经降下到万圣，又急速从原路升腾而去。

（53：6）是有才智的，然后他端正了。

﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾

“是有才智的”即：在他的理智和主见中是真伪分明的，在他的教门中是确信的。

拉艾布（الراغب）说：“我经过一座山，是我搓捻了它时，所经过的就是所搓捻的，从中含有‘某人是有才智的人，仿佛他是强有力的搓捻者，在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“المرة以启齿符而念是强有力的体质，是理智，接续，判断，强有力，是尽力搓绳，有才智的是哲伯拉依莱大天仙。المريرة是尽力搓绳。”

“然后他端正了”在注解方面这一句链接在“教导了他”上，因为直到真主的话：“所启示的”都是解明教导的方式，即：然后哲伯拉依莱端正了，他定居在真主把他造化在它上的那个形象上，在他上有用珠宝镶成的六百个翅膀，他甚至能变成其他形象，当他带着启示降下时就变成阿拉伯主事人代黑耶提（دحية）的形象来临，他以客人形象来临伊布拉欣大圣，他以争论者的形象来临达乌德圣人。

那是这样的：真

主的使者ﷺ最喜欢在真主秉造了他的那个形象中看见他，至圣ﷺ曾经在哈拉依山洞中修行，它是临近麦加的被称为真光的一座山，他说：“大地不能容纳我”，他看了天空，他看见哲伯拉依莱在东边显现在他上，他

封堵了地面的西边，他充满了各边方，于是至圣ﷺ昏晕而倒地，就像穆萨圣人昏晕倒地在西奈山上一样，于是哲伯拉依莱在人的形象中降下，他把他抱在怀里，擦去了他眉心上的灰尘，那是至圣ﷺ的身体在今生浑化了，任何明见不能担负超出理智境界之外的，于是有看见天仙在被秉造了他们的那个形象上的，从它中最尊大的是在这个世界中明见真主。

据说：“除我们圣人ﷺ之外任何一位圣人都看不见真主，因为他在世上两次看见了真主，一次是在地面上，一次是在登霄之夜，在极境的忘忧树跟前，下文即将解明它。”

据传：阿布杜拉·穆托里布之子哈姆宰（حمزة）说：“真主的使者ﷺ啊！你使我看见哲伯拉依莱的形象吧！”至圣ﷺ说：“你绝不能够看见他。”他说：“不然，真主的使者ﷺ啊！我听听他的叮铛声（ارنبه）。”于是他跪下了，哲伯拉依莱就降下在克尔白一角的木板上，多神教徒曾经在巡游时把他们的衣服脱放在它上。于是至圣ﷺ说：“哈姆宰啊！你揭起你的衣襟你观看。”他放眼一看，突然他的两脚犹如绿翠玻璃石，他当时吓昏倒地了。

据传：他看见了一匹马，今生是在它的胸膛之间，在它的面容上还有泪痕，假若把一只船放在它中，船必定航行了，至圣ﷺ曾两次看见了它，以便全美在他上的事情，一次是在能集能解境界中，另一次是在至高的清净境界，他显现出他的形象，只是为了确定他真正在代黑耶提的形象中来临过了，他就是他，如果他亲自看见了他，他就明知他是那样确切地明知，在任何方面没有疑问。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 214 页

在《显示玄机》经中说：“如果有人询问：‘天仙怎么可以能变化自己的形象呢？’难道他们除真正之外能变化成被造物的形象吗？”的确你们说：“哲伯拉依莱有时在一个男子的形象中来临圣人ﷺ，有时在真主起初造化了他的那个形象上来临圣人ﷺ；的确野比劣厮在内志的一个老人的形象中来临古莱氏族。”

答：变化自己被组合的形象除真主之外任何人不能够，至于哲伯拉依莱的德性是醒令被特选的圣王的真主的能为，以便他知道：它是来自真主的命令，因为他在不同的形象中看见了他，那些所有变化的形象除真主外，任何人不能够，圣人ﷺ时看见他堵住了各边方，有时看见他蜷缩在一个狭小位分中；而野比劣厮能在人的视觉上产生幻觉，并不是他真实的形象，

正如魔术家们以棍子和绳子所变幻的。真主说：“此刻忽然间，他们的绳子和棍子因他们的邪术使他自觉到它们确是奔驰的（فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعي）。”正如在《刊沙夫（الكشاف）》经中说的。

在《艾卡米·麦热扎尼（آكام المرجان）》经中嘎最·艾布·耶尔里（قاضى ابو يعلى）说：“恶魔不能够变幻自己的形象，他是转移在人，牲畜，和飞鸟的形象中，但是可以真主给他们教导一切言词和一种行为，如果他做它，他说它时，真主就把他从一个形象转移到另一个形象。”

据说：“按照他如果说话时明天能说话，他如果做事情时，他能做事情的含义而看他能变幻形象，在通常惯例方面真主把他从一个形象转移到另一个形象。至于他能自己变幻形象是可能的事，因为他从一个形象转移到另一个形象，那只是身体的分散和各个肢体的变动，如果他分散破碎了，他的生命就空虚了，从完全的身体中不可能做出行为来，那怎么自己能变幻呢？据说：“天仙能变化形象。”

艾斯库比（الاسكوبى）说：“指真主发誓：谁说天仙能显露形象，野比劣厮能变幻形象，所指的并不是他两个以自己的能力显露和变幻，不然，是凭真主所意欲而前定的显露和变幻，所以在两种说法中并不相反。”

在《引萨尼里尔由尼(انسان العيون)》经中说：“如果有人问：‘如果哲伯拉依莱以代黑耶提或其他人的形象来临，不然，他是能显露那个形象的鲁哈，那么可以结论他根本的身体没有鲁哈能变成活着的，或者死去的，是这样的吗？。’”

我们说：“他显露的可以说并不是他是鲁哈，不然是身体，因为可以说真主在天仙中赐给了一种能转移境界，变幻形象的能力，他们意欲的是天仙如像神类，而身体是一个，因此，伊本·哈知勒之子哈菲兹（حافظ ابن الحجر）说“天仙能变化成一个人”，其含义并不是他的本然变化成了一个人，不然，是他显露了那个形象，以近亲所接近的人。”

很明显：其能力逐渐增加，并不消失，不然，在明见者上只是暗藏的而已。

一部分极端的什叶派从那些中采纳了：此事没有阻挡，也不遥远：的确真主曾显现在大贤阿里和他的十二子孙的形象上。

也可以说在天仙上有超越自己的很多身体，尽可能有这件事：真主在天仙的鲁哈上赐给了一种能力，他能隐循在另一个身体中，正如代理者

（ابدال）是品级的显现，因为他们去到一个位分，仍然有另一个相似他们原本的人形一样的一个人形代理他们站立在他们的原位上。

的确伊本•苏比克（ابن السبكى）在《推巴尕提（الطباقات）》经中提到：“一切外哩的奇迹感应很多，其中有：他们能变化成很多身体，这就是苏菲之人把它称为‘显露境界（عالم المثال）’，谢赫道长阿布杜•嘎迪勒•拖布图推耶（شيخ عبد القادر طبطوطى）就显示了这个感应，的确哲俩里•苏尤统耶（الجلال لاسيوطى）提到：他把这个问题呈秉给了他，即：一个人发誓此事绝对是真的：的确真主的外哩谢赫道长阿布杜里嘎迪勒•拖布图塔（شيخ عبد القادر طبطوطى）夜间在他跟前过了夜；同样另一个发誓：此事也是绝对真的：那人所指的那一夜在他跟前过了夜，难道在他两个上都绝对是真的吗？”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 215 页

我就把一个人差遣到谢赫道长阿布杜里嘎迪勒•拖布图塔（شيخ عبد القادر طبطوطى），由那些上询问了他，他说：“假若他说四十遍的确我在他们跟前过了夜，一定是真的，于是我判定那在他两每一个上都不是玩戏，（没有坏约），因为一个形象能变幻成很多形象绝对是可能的，正如那些在神类上所显现的。”

舒尔拉尼（شعرانى）说：“谢赫道长穆罕默德•赫祖勒（شيخ محمد الخضرى）的一个门人给我表说了这件事：的确他在主麻日在五十个城市中念了主麻的呼图白，并且他为伊玛目带领他们礼了拜。”

谢赫侯赛因•艾布•阿里•迈德福尼（شيخ حسين ابوعلى المدفون）在把保护的埃及他的很多门人给我表说了他：的确他的牲畜在夜间和白昼就变幻成了野兽牲畜的形象，他的一些道敌夜间袭击他，以便杀害他，于是他们逮住了他，他们用宝剑一块一块地砍碎了他，他们把他抛弃在很远的深沟中，然后他们早晨发现他在礼拜寺里站着礼拜。

在《哲瓦汗努•舒尔拉尼（جواهر الشعرانى）》经中说：“转移境界的形象是：真主能使鲁哈凭着‘你有吧？’的口唤治理他所意欲的很多（变幻）的身体事务，在辈辈外哩上在今生就有那些显示反常的奇迹，至于在后世天堂之人真主赐给他们身体（生命）那些作用，于是一个生命治理很多身体，正如一个鲁哈治理身体其他各肢体一样，于是它能听，能看，能拿，能走。”

在《福图哈提•麦肯耶（فتوحات المكية）》经中说：那个主，给他赏赐了

最真正的显示，的确天堂之人的身体能缩捲在他们的鲁哈中，于是一切鲁哈就是一切身体的外壳，在今生恰恰相反，而在后世显现的和机密哲理的是唯独身体的，本身唯独鲁哈的，因此，他们变幻在他们所意欲的形象中，正如今日在我们跟前是唯独天仙和灵性境界的一样。

在《引萨尼里尔由尼(انسان العيون)》经中说："显现变幻境界是在身体世界和妙体鲁哈做中的一个境界，它比鲁哈境界的更显露，一切鲁哈能变化成身体，它在显现变幻境界中显现在不同形象中。这就是伊本•哈知勒的最适合夫答复：哲伯拉依莱曾经把他的一百个缩捲在一部分中，难道哲伯拉依莱以代恒耶提（دحية）的形象而来临吗？此事曾发生在麦地那，在代黑耶提归信伊斯兰之后，而它是在白德尔战役之后。

大道长阁下说："代黑耶提•克里比（دحية الكلبى）曾经是他时光最俊美的人，其形象是最优美的，哲伯拉依莱以他的形象来临我们圣人ﷺ的目的是从真主上显示：穆罕默德啊！在我与你之间没有一位信使，除非是最俊美的形象，它是对我们而言，而那些对至圣ﷺ是一个佳音，尤其如果警告和制止的命令来临，那个俊美的形象就使至圣ﷺ安静，那个警告和制止就制静了，这就是他的话，它是尤为明显的，假若他只在那个形象上来临他，他声称他只在代黑耶提的形象上来临，绝不以其他人的形象来临，在此处还有别的解释。它是这件事：苏海依里（السهيلى）提到：在天仙上的翅膀所指的是天仙品的德性和灵性品的能力，它绝不像鸟的翅膀，每一个翅膀在那个说明中不矛盾，即：它能笼罩东边和西边的。

道长说："这是含有理性的话，它直接说明：天仙具备了灵性品的能力和翅膀，那是适合于他的境界的，不论那些是否像飞鸟的翅膀，的确所理解的与所知觉到的在循环而显现，一总是适合机密哲理的，也是相连真主的全能的，的确在《天使章》的开头已提说了这些，所以在有心眼的人跟前在它里面再没有其他言论了。"

在这个位分中判定：它阐明了另一种道理：哲伯拉依莱不增加，不减少有六百个翅膀，

我在外表之人，指点之人的话中没有获得执掌真理之人对它的详细解释，而那些以心感悟到的只是来自真主是醒令，它没敢下此事的结论：

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 216 页

的确至圣ﷺ在登霄之夜以全美的浑化而升腾，因此登霄是在夜间，夜

间是浑化（الفناء）的显现处，白天并非如此，白天是存在合一（البقاء）的显现处，浑化的品级是七个，乃是七个尊名的品级，它是最后的尊名是القيوم（维护万物的）和القهار（强制的）。

指点：在麦加净地的光塔是七座，因为与主合一的机密只在至圣的净地上显现，因此以从十二个尊名中五个永恒的尊名所指点的而论：它的光塔是五个，是与主合一的品级的数目，它的最后的是真一的和无求的；从那七个尊名中的每一个，按照详细的，临近最优美的尊名，相同真一品（احدية）的注解而计算是一百个，以这个计算而算它总共是七百个。

当哲伯拉依莱在那一夜在浑化中没有超越极境的忘忧树的品位时，直到他说："假若我临近蚂蚁般的一点，我必被烧毁。"而至圣超越了，直到到了尔勒世端正品位，在此处真主强制，优胜了他。

所以哲伯拉依莱的栈道的到尽处是维护万物的尊名；于是有在至圣的栈道之下被强制，他立于本位，他借启示他的对着心而立站，因此他被称为圣洁的鲁哈，他凭启示他的复活众心犹如以鲁哈复活一切身体一样，他从那七百个翅膀中就有外表和内里的六百个。

而至圣的栈道的到尽处是强制的尊名，于是他把万物强制在他之下，在他上就有机密道义的七百个翅膀。于是显现：圣品的能力比天仙品的能力更强大，因为它是显示神性品的全能，的确真主说："真主的权威在他们的能力之上。"

的确哲伯拉依莱是有权威的，他的权威是寻求益处的，而全能和能力都是至圣的权威，你当明知那些，你应当成为确信的人。

（53：7）他是在至高的境界。

﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾

这一句是从**"然后他端正了"**中的状语，境界就是其范畴，其解释是在人能看见宇宙的和所看不见的之间，"至高的境界"是太阳显照处，正如至低的各边方是太阳没落此一样。

其义是：其真境是：哲伯拉依莱是在太阳的各边方的境界，即：是近在太阳的显照处的今生的边缘处。

波文：是在天空的至高的各边方。其义是：近在太阳的显照处跟前。

从此中人们知道：太阳的显照处和没落处如像人的头和人的两脚，如果今生像宇宙，也就像人的鲁哈和身体，的确鲁哈是至高的，身体是至低的，的确他从鲁哈境界显照了，他没落在身体世界里。

（53：8）然后他临近了，然后他逐渐降示。

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾

然后至圣ﷺ意欲临近，当时他是在哈拉依贤洞中，**دنى**就是以本然临近，或者凭机密哲理临近，它被引用在时光和位分中，正如在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说的。

“然后他逐渐降示”التدلى是逐渐降示，尽管他是被悬挂着，即：他从至高的境界中逐渐降示，尽管他诵念被悬挂着，而临近是从至圣ﷺ的临近。据说：“果子临近了，他的两脚临近床铺了。”在是圣训中说：“假若你们凭一根绳子掉落在最低的地面上，一定就掉落在了真主上。”即：在每一个位分中就掉落在了他的真知，全能和权威上，**الدوالى دلوه ادنى**都是悬挂的果子。

（53：9）然后他是相距两弓一弦的距离，或者更临近的。

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾

“然后他是相距”在它两个之间的期限，它是距离。

“两弓一弦”从阿拉伯的两弓，即：它两个在临近中的期限，提到了两弓，因为《古兰经》是以阿拉伯语降示，阿拉伯人以弓衡量万物的距离。

在《迈尔里穆里坦宰里（**معالم التنزل**）》经中说：“真主的话的含义是：在哲伯拉依莱和穆罕默德之间大约有两弓之间的距离，的确在他两个之间的大约是在弦和弓之间的距离，仿佛弓优胜于弦，这是指点特别临近。”

其实质是：从阿拉伯中两个人，如果他两个发誓结为密友时，他两个就带着弓出去了，他两个拿起两弓把两弦合并一起，以表示互相保护之义。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 217 页

据说：“大约是两肘之间的距离，把两肘称为两弓，因为以它量两肘之间的距离，所以，他不是更临近的，临近的是互相相连的，不是遥远的，

他两个一旦一起来临只是为取益济，它就是有修养的朋友位分中被指定的限度。”

“或者更接近的”被呼唤的人啊！按照规定给你们的或者更临近的，正如在真主的话：”

“或者是更增加的”的确有怀疑的在真主上就不真正，‘或者’在奴辈方面是因为怀疑而引用正如‘或许’一词在《古兰经》的位分中是如此的一样，即：假若他两个观看是你们那样观看，一定他打说：“他在临近中大约是两弓，或者更临近的距离，即：临近的距离在他上蒙蔽了。”

从真主的话**“然后，他临近了”**直至真主的话**“或者是更临近的”**是比喻近主的天仙，他真正听见了所启示他的不遥远，也不蒙蔽。

他们一部分把它引用在它的真谛上，他说：“当哲伯拉依莱临近了时，就被粉碎了，当至圣ﷺ临近了他大约两弓的距离时，他看见他在其他时候中所看见的那个形象上，直到他不怀疑他就是哲伯拉依莱。”

在此处还有另一种说法：在这节明文全美之后来说明。

（53：10）于是他把他所启示的启示给他的奴辈。

﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾

于是哲伯拉依莱把所启示的启示给了他的奴辈，即：启示给了真主的奴辈，在提说之前隐藏了他（真主）一词，因为他极为明显，正如在真主的话：“他在它的脊背上没有留下一个动物，即在地面的表面没有留下。以‘奴辈’所指的是与主合一的尊贵的人，他是至圣ﷺ，正如在真主的话中所说的：“赞主清净！那个真主，他使他的奴辈夜行了。”

“所启示的”属于尊大的一切事情，在此处决不能否定**“或者是更临近的”**，即：于是真主在此时凭哲伯拉依莱做中把所启示的启示给他的仆人。

（53：11）心没有否认他所看见的。

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾

穆罕默德ﷺ的心没有否认他所看见的。

“他所看见的”ما是关系代词，其归词被省略，即：心没有否认以他的眼所看见的哲伯拉依莱的形象，即：真主没有说：“他的心”，因为他所看见的，他并不认识他，假若真主说了“他的心”，一定他是否认者，因为他凭自己的心认识他，正如他以眼所看见的。

他们一部分说：“他的心并不否认以他的眼所看见的，即：他在它里面没有说：“否认”，他说了那些，只假若他对他说：“我不认识你，我也不诚信你。”

（53：12）难道你们要为他所看见的与他争论吗？

﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾

难道你们否认穆罕默德ﷺ，你们在他所看见的上与他争论吗？他曾经亲眼明见哲伯拉依莱的形象。

الفاء是因为‘之后’而引用。

那是这样的：至圣ﷺ当表说了他明见了哲伯拉依莱的消息时，他们对他非常吃惊，他们就加以隐昧，المرآء الممارات是以虚伪地来争论，这一词的本质是它以الفاء及物宾语。

据说：“在如此的事情中他们与他争论，但是它含有‘优胜’的含义，于是它及物它所及物的，因为争论是多半以自己的行为倾向争论，它是从‘骆驼挤奶’一词中采取，仿佛每一个都是争论，他争论在他的伙伴跟前的。”

道长说：“很明显：在他所看见的和他所回答他们的上，据说：“当他明见的踪迹是永恒真实的时候，此事落实了：据说：‘他能明见，他也常川看见哲伯拉依莱，直到他归主，尽管看见了不是他根本的形象。’”

哈桑·巴士拉（حسن البصرى）和一伙人说：“（真主的话）：‘强有力的教导了他’即：真主教导了他，它是从真主上以全能叙述他的本然，‘真主的话：‘是强有力的，有才智的’即：执掌判断一切事情权威的。又解明了在它中他无中介教导他的那个位分，真主说：‘然后他端正了’即：穆罕默德ﷺ端正了；“他是在至高的境界”即：在诸天的最高处；“然后他临近了”，即：穆罕默德ﷺ尊前临近了真一品尊前，即：在他具备了神性品的时候临近九品的品位和位分；“然后他逐渐降示”，即：他的尊体降下，

他来临侍奉真主的克叩头中，这个品位是以侍奉为中介，

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 218 页

另一次他增加担负了侍奉的重任，他来临喜悦的叩头中，奴辈最临近他的养主的是叩头，“然后他是相距两弓一弦的距离，或者更临近的”是暗示了更加临近，更加喜真，凭着以才智临近的做中他浑化而变化了形象，因为阿拉伯最高尚之人的惯例是若是他希望牢固缔约，他绝不怒恼那个道。

按照这个推理，近在执掌真理之人跟前：‘他临近了’指点：他清净的本然；‘然后他逐渐降示’指点：他纯洁的心的品位；‘然后他是相距两弓一弦的距离’指点：他纯洁的鲁哈的品位；‘或者更接近的’指点：他发光的机密的品位；他的身体在侍奉的位分中，他的心是在喜真的位分中，他的鲁哈是在临真的品位中；他的机密是在亲眼大见的品位中。

谢赫道长艾布·侯赛因·努勒（شيخ ابوالحسين النورى），他们向他询问了这节明文的内在含义，他说：“真主赐给了我的品位，哲伯拉依莱不能承装，我的真光是真人，其真谛是他所说的：

خيمه برون زد زحدود وجهان * پرده او شد تتق نور ذات

你在帐篷（道）外面敲击法律境界和世界，

它被幔帐所遮，你应当防备本然之光（的洞察）。

تيركى هستى ازو دور كشت * پردكى پرده آن نور كشت

远道之人从它中是漆黑的，

有幔帐之人是他隐昧了那真光。

كيست كزان پرده شود پرده ساز * زمزمه كويد آزان پرده باز

你选择真人，你就成庇护之人，那么你选择庇护处吧！

你以美音而赞念，你就抓揽了庇护处。

它证明了这件事：“他临近了”的代名词归于至圣ﷺ，在一个传述中他说：“当真主使我夜行到了天上，我的养主使我临近了，直到在我和他之间只相距两弓一弦，或者更临近的距离时，一个声音对我说：“”我把你的教生转为最后的民族，为了在他们跟前羞辱各民族，即：以传述他们的而定性他们，我绝不在各民族面前羞辱他们，因为他们由他们上推后了。”

一部分上人说：“**‘然后他临近了’**指点他升腾和接续了，真主的话：‘然后他逐渐降示’指点：降示和返本还源，真主的话：“然后在显现的位分上他是相距两弓一弦的距离”，指点：他临近到了德性的境界，真主

的话：“真主是无求的”指点了它；真主的话：“或者更临近的”指点：他临近了本然的品级，在虔诚的形象中以真主的话：“真主是真一的”指点了它，于是“然后他临近了”的含义是：他从被造物中临近了真主，然后他从真主逐渐降示到被造物。然后在具备了亲眼大见德性和被造物与未见本然真体和真主之间的独一品者的独一品位中他是相距两弓一弦的距离，或者在以真主本然的机密玄机特选的真一品者的独一中是更临近的。

在此处的口唤是两件事：

1.临近两弓一弦的品级，那只是以浑化在德性中而论；

2.临近‘或者更临近的’的品级，那只是以完全浑化在德性和本然的品级中而论，如果真主通行了降示和合一，那个事情在那两方面就全美了，指我的寿命发誓，这个品位上的人真尊贵。

他们一部分说：“‘然后他临近了，然后他逐渐降示’的代名词是归于真主。”

在《显示玄机》经中说：“真主临近奴辈在两方面：

1.应答祈祷，赏赐恩典和升高品位，正如在真主的话：‘的确我是最临近的，是应答祈祷者的祈祷的，如果他祈祷了的话’；

2.‘他临近了’在真谛中含有‘他临真了’及其含有更深奥的含义，正如真主说：“然后他临近了，然后他逐渐降示。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 219 页

所以其含义是：然后强大的，调养尊严的主临近了，‘然后他逐渐降示’即：他更加临近，直到他从穆罕默德中相距两弓一弦，或者更临近的距离。所以他临近了，他逐渐降示的含义是从真主御前显露的事，正如：在每一夜的后半夜他降临今生之天，那近在执掌真理之人跟前就是降示的品位，其义是：的确真主是怜悯自己的奴辈的，他在呼唤他们中降示，然后他把他们通行在他们本身上的通行在自己本然上，他针对他们而说：“执掌真理的”，他针对自己本然而说：“虚拟的”，正如在《引萨尼里尔由尼(انسان العيون)》经中说的。

嘎最·艾布·法兹里（قاضى ابو الفضل）在《凯塔布·释法（كتاب الشفا）》经中说：“须知：”归咎‘他临近了’的真谛中显现：临近是来自真主，或者临近于真主，绝不是以位分临近，以期限临真，不然，正如我们由哲尔凡伦·萨迪格上提到的：临近是没有界限的，至圣ﷺ临近真主和临真是最

尊大的归向，是临近他的品位，是获得他的品级，显示明知真主之光，亲眼大见他未见的机密，和真主的全能；从真主上的临近是他赐给全善的，近亲的，增加的，仁慈的。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“按照这些而论，谁把‘他临近了’的代名词归于真主，没有归于哲伯拉依莱，真主的话：‘然后他是相距两弓一弦的距离，或者更临近的’是说明临真的极境，深奥的真境，和明显的真知明见；是从至圣穆罕默德ﷺ上获得真谛，是应答倾心爱主者的说明；解决所需求的就是以应答和接受，以遵行至善的，急忙得到所希望的而临近，于是他把他所启示的启示给他的仆人。

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“这节明文总信的没有来注解，因为提说它所醒令的全部的太长了，提说总信的并不能显现分信的，于是真主说：‘于是他把他所启示的启示给他的仆人。’”

道长说：“真主在人们上遮盖了一部分启示给他的奴辈穆罕默德ﷺ上的，是那样遮盖了它的真境，以便除他之外的人不要显现它，真的！那些也是不关系他之外的人的，那些只是针对喜爱他，明见他，具有他的一切高品之人特选之人的，因为在爱臣之间通行的机密外人是不能明见的，至圣ﷺ说：“我与真主常川同在，临真的天仙，被差遣的使者不能明见在他上的。”

我听见谢赫阿里·法兰西（شيخ علي الفارسي）在这节明文中说了其解释很长的话，它的最短的是说明真主在人们上遮盖了一部分所启示给他的圣人的，因为他知道：他们一旦知道那些，会在奉献品之道的修行上编造谎言，因调养品的特恩而遭惩罚，因此当哲拜里之子买阿兹（معاذ بن جبل）说：“真主的使者ﷺ啊！我把那些能告诉人们吗？”至圣ﷺ说：“你把那些不要告诉他们，以便他们不要遭受惩罚。”

凡是重要的事要保守机密，
真的！一切机密在最高尚的人尊前被保密。
机密在我们跟前是在被关闭的宝库中，
它的锁生锈了，其门被封闭了。
在喜真之人中有绝不可泄露的机密，
在言行方面对世人绝不能表说的。
人都有含有机密的品质，而人与机密相违，

从陆地上的真光是在道海中。

卡什斐（كاشفى）说：“一部分学者说：“最相宜我不能公开那些被启示的，我在帐幕之内秘密地交还遵行。”

一伙人说：“在某些事中被启示的，或者来临我的一些显迹，我就是那样保守的。”

据说：“凡是不欠损的和很多重任寄托物都在我上自然显现。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 220 页

在《台夫西勒·哲瓦汗勒（تفسير الجواهر）》经中说：“我在这个品位中得到了全美的毯子（特恩），它被特指在三方面：

1.那些被保密的启示就是这样的，正如：“穆罕默德ﷺ啊！若不是我喜欢责备你的教生，我绝不清算他们。”即：若不是我喜欢责备你的教生，我就折起了清算他们的毯子。

2.“穆罕默德啊！我与你[1]，除此外的都是为你而造化的。”至圣ﷺ在回答中说：“你与我，除那些之外的我为你抛弃了它。”

注：1.是合一的；是同显现的；是同德性的；是同喜同怒的。

3.你的教生顺从我的，他已临近了我御前；干罪违抗的，我也积攒了。他们顺从的在我的喜悦中，他们干罪违抗的在我的判决中。而他们中那些在我的喜悦中的人已被确定，即使是很少的，短步的我都承领，因为我是仁慈的主；那些在我的判决中的人处于所犯之罪中，即使是大的和多的，我是多恕饶的主，因为我是独慈的主。

据说：“他启示他：天堂在万圣上是被禁止的，直到你进入了它，在各民族上是被禁止的，直到你的教生进入了它。”

据说：“你是世人的领袖，在他们手里没有尊贵物，你把跟随你的人认为是与我同在的人，的确你必归于我，你在你的心里不要牵挂今生，的确我为它而造化了你。”

据说：“他启示他：‘难道我没有发现你是一个孤儿，然后我收容了你’，直到‘我为你升高了你的声望。’”

据说：“他没有以哲伯拉依莱为中介启示他：‘آمن الرسول……’”

据说：“他启示他：‘你顺其自然而活着，因为你是死的，我喜欢你所意欲的，的确你是分离虚伪的，你随意而遵行吧！的确你是因它而受还报的。’”

据传：至圣ﷺ在登霄之夜为自己的教生哀求了几件事：

1.我没有把明天的功修责成给他们，而他们寻求明天的衣禄；

2.我没有把他们的衣禄赐给其他人，而他们把他们的善功赐给我之外的人；

3.的确他们吃我的衣禄，而知感我之外的人，他们忠于人，而欺骗我；

4.的确一切尊严是唯独我的，我是使他们尊贵的，而他们除我之外寻求尊严；

5.的确我因为他们凡是不信道的人造化了火狱，他们却倾身扑入它中。

真主说：“你对你的教生说：

如果你们喜欢善待你们的一人时，我最适合你们喜欢，因为我的恩典在你们上多的；

如果你们害怕天上地上的一人时，我最适合你们害怕，因为我是全能的主；

如果你们指望一人时，我最应该你们指望，因为我喜欢我的奴辈；

如果你们曾经对一人无礼，你们讨他的喜欢时，我最应该你们讨我的喜欢，因为你们中有对我无礼的人，有对我全信的人；

如果你们以你们的财产和生命选择顺从一人时，我最适合应受那些，因为我是应受崇拜的主；

如果你们实践一人的约会时，我最适合于那些，因为我是最实践约会的。’”

据说：“真主启示他：“穆罕默德ﷺ啊！我使你教生的财产没有增多，以便在复活日清算他们不要长，我没有使他们寿命太长，以便他们不要心硬；我没有使他们突然暴死，以便他们不要没有讨白而离开今世；我使他们在今生为最后的临近后世的民族，以便他们在坟坑里不要停留地太长。”

他们一部分说：“真主所启示他的是：在一切表说中的注解和一切传述所言论的复活日的惊恐等事，因此至圣ﷺ说：“假若你们知道我所知道的，你们必定多哭少笑。”

哲尔凡伦·萨迪格（جعفر الصادق）说：“于是真主没有中介把他所启示的启示给他的奴辈。在他与真主之间有一个通向心的机密，没有中介除真主之外谁都不知道它，即：在后世里真主赏赐了他给他的教生说情。”

伯格里（البقلى）说：“真主把那些暗藏的启示的机密在从尔勒世至地

面之下的一总万物的才智上模糊不清，因为他说：“所启示的”，因为他没有那一物是他所启示给他的爱臣的，因为在喜真之人和受喜者之间有一个机密，除他两之外任何人不能明见，我猜测假若他对超前的绝后的一总人解明了那些机密中的一句，他们一总必定因从真主启示给他的奴辈心上的那启示的繁重就死亡了，而被特选的圣人ﷺ凭着机密权威境界的调养品的能力担负了那些，并不是凭着真主赐给他的本性的能力担负那些，若不是那些，他绝担负不起从它中的丝毫，因为它是最奇妙的消息和先天的一切机密，假若显现了从它中的一句，一切判断必空虚了，一切鲁哈和身体必浑化了，一切形象必粉碎了，理智，才智，知识必浑化了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 221 页

道长说：“真的！在那一夜真主所启示给至圣ﷺ的是有很多份，一份是把它传达给万物众生，它是一切判断和教道，一份是只把它传达给上等人，它是明知神性品；一份是把它传达给特选之人，它是执掌真理，显示体验的真知；另一份相同他存在，因为它是真主只赐给他的，它就是在他和真主之间的一个机密，至圣ﷺ的话“我与真主常川同在”，因为它是被特赐的钥匙，被封存的，不可泄露的机密。他的凡是的继承人也是如此的。的确在他们上有这个品位中的福分，在此境中他们的一部分真知伴随他们启程到了后世，人们在它上没有发现获得它的一个位分。或者因为它只是特赐给他们的（其他人没有福分得到），或者因为具备履行期义务的人掌握它，那是根据每个时光的导师显现的不同而论，因此前辈的圣人ﷺ显示了它，他的使命伴随他立命法行，从他教生中的任何一人没有接受它，因为他们没有具备它的品质。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“这节明文指点：的确真主在具备一切显示处的包罗万物的品位中，没有哲伯拉依莱和米卡依莱为中介他在启示形象中给他的奴辈启示或显然。以从‘独一’的机密哲理所判定的真谛和所启示它的完全归于هويه的هاء，它就是这件事：描画，穆罕默德ﷺ啊！你本质是以真一品（الاحدية）所以特选的本质的源泉，它具备了外表源泉明显的和内里未见的一切真知的一总，它都隐秘在以这个特选，和具备万物而是万物本质的源泉中，心并不否认他所看见的。”

须知：所看见的如果是哲伯拉依莱的形象，那么，看见是以眼睛而看见，如果按照一部分人所主张的是真主，就传述不同了，的确至圣ﷺ在登

霄之夜以心眼或者头眼看见了真主。

他们一部分说：“是把他的眼睛转在他的心里，然后，在他的心里看见了他，所以其含义是：心并不否认心脏所看见的，即：真主没有说：‘他的心’，是怕他所看见的是恶魔的干扰，的确事情是：从你事情中没有：你看见调养主，不然你确信：他以他的心真正看见了他。”

他们一部分说：“他以自己的眼看见了他，因为至圣ﷺ说：‘的确真主给穆萨赏赐了交言诉机，而给我赏赐了明见。’”至圣ﷺ的话‘我看见了我的养主在最优美的形象’即：在最优美的德性中。”

在《克瓦申耶》经中说：“这些在他里面没有证据，因为他可以他以心眼看见他比其他人更加真知明见。”

道长说：“提到了在相对交言诉机中的明见是证明眼见，因为穆萨圣人他祈求真主，真主就阻挡了他，于是判定：就凭真主阻挡他而言至圣ﷺ优越于他，他就是以眼看见真主。”

无疑！以脱化而心看见，万圣和一切外哩在它中是与他同品共聚的。

确已证实：穆萨曾经以他的心眼看见了同样的养主，直到在西奈山上他昏晕而倒地。把此事引用在他更加真知明见上是没有益处的。圣太阿依莎曾经说：“谁妄言穆罕默德ﷺ看见了他的养主，他确已在真主上最大的逃避了。”

在《显示玄机》经中说：“圣太阿依莎的话是否定至圣ﷺ见主。而伊本•阿巴斯的话：是‘他确切地看见了真主’在确切者上的机密哲理是他没有否定至圣ﷺ见主，她否定此事只是因为她没有听见过此事，确定者他确定至圣ﷺ看见了真主只是因为他听见过了，他确已知道了。”

艾比•宰勒（ابى ذر）曾经对至圣ﷺ说：“难道你看见你的养主了吗？”至圣ﷺ说：“我的光亮我看见了他，归于真主的本然而论我只以真光看见了他。”按照前面所证实的不可以明见他。

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“没有确定就像这一类的，即：以眼见主，除非凭会同而定的。”

在《显示玄机》经中他们一部分说：“他曾以心看见了真主，并不是以眼看见了他。这是相反圣行的，在真正的麦孜海布中有此事：至圣ﷺ曾经以头之眼看见了他的养主。”

在《可瓦申耶》经中说：“在此处在理性方面他不可能看见真主，在

此处诚信以眼明见真主是针对穆罕默德之外的非穆斯林而言的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 222 页

伊本·谢赫说：“须知：明见真主以奴辈的能力是不可能的，如果在看见方面他不知道一件事，他是凭自己的主观而见，如果他以心里想到了一件事，他就是真知明见，真主在此处上是全能的：他以本观的已知的意识知道被造物，正如他以心凭已知的意识不知被造物一样，在配贤们中在很多问题中传述不同，在事实中不同的被建立在会同使得上。”

哈桑·巴士拉曾经指真主发誓：穆罕默德ﷺ在登霄之夜看见了他的养主。

据传：由伊玛目·艾哈迈德上描述了这件事：他说：“我说了伊本·阿巴斯传述的一段圣训——他以自己眼看见了他！他看见了他！直到伊玛目艾哈迈德的气断了。

درآن دیدن که حیرت حاصلش بود * دلش در چشم وچشمش در دلش بود

在那个明见他犹豫不定，

因为他的心在眼里，他的眼在心里。

一部分上等人说：“在这个世界中看不见真主，只是他们不明知他，否则他们必看见他，他们不明知他是处于不能理解观看到的，世人万物永远在真主上是有幔帐的，的确真主在今生和后世的规律上显然了，你应当参悟，他们为何能看见他，为何看不见他，从这些明辩的中来看大多数人主张看不见真主。”

道长说：“是的！的确真主在两世的规律上显现了，一定在今生和后世之间在看见真主中有浑浊和妙体之区分，的确在今生除我们圣人ﷺ之外人们只是凭着机密而亲眼大见，比较后世的不同，的确心在此处就变成了身体，身体在此处为之心和机密在今世所欲为的，如果至圣ﷺ的身体是妙体，在今生他就能明见真主，那你猜测他在后世以自己的妙体和明见真主该是如何清晰地呢？”真的！他的明见在两世是最全美的明见，因为他凭机密和鲁哈在身体形象中看见了他的养主。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“他机密权威境界的眼和物质境界的眼统一了，于是他以自己机密权威境界的眼看见了真主的细而无内（内里），因为真主的尊名是细而无内，他以他物质境界的眼看见了真主的大而无外（外表），因为真主的一个尊名是大而无外；他以

具备了机密权威境界和物质境界两种能力的真一品（الاحدية）看见了以高尚的灵性境界和低贱的物质身体世界特选的一总被特选万物的真谛。”

伯格里（البقلى）说：“真主提到了至圣ﷺ的心明见，而没有提说他的眼见，因为以眼看见是在真主和他的爱臣之间的一个机密，他没有提说那些是他的一样特恩，因为心明见是概括性的，眼见是特指性的，真主使他亲眼看见了他的俊美，然后他以他的眼看见了他，那个眼曾经以他本然和德性的真光滴了眼药水，他浑化在亲眼明见他中，那是真主的意欲，于是他的整个身体变成了普慈品的一切眼光，然后，他凭着它的一总看见了真主，明见接续到了心脏，然后他以他的心脏看见真主的俊美，他看见了眼未曾看见的在他以自己的眼所看见的和以他的心脏所看见的中没有区分，真主清晰而显，在眼睛揭去了一切幔帐，因为真主说：**“心并不否认他所看见的。”**直到猜测者不敢想象心所看见的绝不像眼睛所看见的，即：他的心证实了：他所看见的是会见真主，是以外表的他的眼睛所看见的，因为在此处他的爱臣的以自己的知觉和整个身体表里意识到他的内里变成了内里，他的外表变成了内里，在诚实的倾心爱主之人上在明见真主中没有任何幔帐，即他由明见一物上他的整个本质浑化了，于是真主在他的爱臣全美的明见中显然了，同样至圣ﷺ说：“我以我的眼和我的心看见了真主。”穆斯林传来了它。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 223 页

伊本·阿塔依说：“心所诚信的是相反眼所看见的，凡是的人他看见他的心从所意识到的并不安定，因为明见之人确已显然了，于是机密由昭示者所担负的上幌动不定，至圣ﷺ曾经所担负的是在他的心脏，他的理智，他的直觉和主观中，这些证明：在他所亲眼大见的中他隐藏的和他担负的已经落实了。”

“难道你们要为他所看见的与他争论吗？”穆罕默德ﷺ啊！难道他们要为在登霄之夜所看见的上与你争论吗？那些争论的事情是：你给他们叙述了耶路撒冷的经过，他们询问你商队的消息。

他们一部分说：“难道你们要为在他看见真主的事情上与他争论吗？”即：至圣ﷺ看见了真主，他们在那些中与他争论，他们隐昧它。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：一切有幔帐之人在真主上与人们争论，他们在人能明确看见真主上（他们在看见人，看不

见真主）上争论，因为他们没有明见执掌真理的真一之人（الوحدة الحقيقية）大半立于引以为鉴的位分中。求真主从幔帐的折黑目火狱，火焰和爆裂火焰的严厉中护佑我们和你们。

（53：13）的确，他再一次看见了他。

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

在رآه中明显的代名词是唯独哲伯拉依莱的，نزلة是处于受宾格位，它是مرة（一次），因为الفعلة是从الفعل中مرة上的名词，所以它是在它的判断之中，其义是：指真主发誓，一定穆罕默德ﷺ再一次看见了哲伯拉依莱下降时的真体。那是这样的：赞圣在登霄之夜的各个升腾时，因为由被制定为天命拜的拜功数目上寻求减轻，所以在每一个升腾时就能看见他一次，于是他在那一切降下的一部分中看见了哲伯拉依莱。

（53：14）在极境的忘忧（酸枣）树旁。

﴿عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾

它是哲伯拉依莱的品位，原来在此处在至圣ﷺ升腾到尔勒世的端正处时他就说：“假若我再临近蚂蚁般的脚距离，我必被烧毁。”

至圣ﷺ说：“我在极境的忘忧（酸枣）树旁看见他有六百个翅膀，是那样珠宝在他上闪烁。”可以说：عن是牵挂着‘看见了他’，如果它是从宾语中的状语的话，以他所指的是哲伯拉依莱，因为哲伯拉依莱他是被造化的，可以说至圣ﷺ在受特指的位分中看见了他，此处是在极境的忘忧（酸枣）树旁。

极境的忘忧（酸枣）树是一棵树，它生长在第七层天上，在尔勒世右边，它的果子如像僻静的小室（قلال هجر），它的叶子如像大象耳朵，它是树根相连在真主在他的经典中所提到的快马在它的阴影中奔驰七十年还不能到尽的那些河中。

المنتهى是مصدرميمى，含有الانتهاء（到尽）之义，正如宰目赫什忍耶所说的。或者它是一个位分名词，含有‘到尽的位分’之义，正如它是天堂的到尽之处。

据说：“天仙到尽于它，但不能超越它，因为哲伯拉依莱是天仙的使者，如果他不能超越它，最可能其他天仙不能超越它，而它的最高处是唯独哲伯拉依莱的，他就像我们圣人ﷺ的一个媒介。那么就像教生的特选之人在阿德宁天堂中与至圣ﷺ是同品共聚的，同时他们不能超越他们被特指的一样，天仙与哲伯拉依莱在极境的忘忧（酸枣）树旁是同品共聚的同时他们不能超越所特指他们的位分。”

据说：“万物的真知和他们的善功到尽于它，任何一人不知道它的深层究竟，那是因为清廉的善功是升腾在极境的最高处，它升腾只是借天仙的手升腾，于是对于教生的善功而言天仙在它跟前就停顿了，就像这位天仙天仙停顿了一样，至于教生中的上等人，他们的善功近在它跟前不能停顿，不然是超越到灵性境界，在尔勒世的端正处之上，不然，是超越到了只有真主知道的境界，那么这些清廉之人的形象是特选之人的映照，特选之人是超越下等人的，他们的善功不在天仙升腾，因为任何一人不能进入他们的品位。”

据说：“烈士是鲁哈到尽于它，因为它是在天堂的地面中。”

或者从它的最高处降下一切判断，其踪迹从它的最低处升腾到尽于它。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 224 页

由伊本·阿巴斯上传来：当圣人ﷺ登霄到达极境的忘忧（酸枣）树旁时，一个声音对他说：“这就是极境的忘忧树，在你的道上的你的教生中的每一个人都能到达它。”

克尔白说：“的确它是在尔勒世根子上生长出来的一棵极境的忘忧树，是在担负尔勒世天仙的头顶上，万物众生都能到达于他，它的深层机密只有真主知道，总之，它是一棵恭喜的树。”

迈嘎提里（مقاتل）说：“极境的忘忧树是一棵恭喜的树，假若一个人骑乘在他之下奔驰，他巡游了它的根杆，直到老迈来临，它也不能到达那个给天堂之人手捧绫罗绸缎和各种果子的仙童所到达的位分，假若把它的一片树叶放在地球上，一定它照亮它的居民。

其假设句是：近在他跟前，忘忧树是一切真知的到尽之处，按照省略了介词和介词属语而看或者是把权柄与掌管者正偏组合，即：忘忧树是它的到尽之处，他就是真主，他说：“你的养主才是到尽之处。”把‘忘忧树’朝它正偏组合，如同把一间房子朝它正偏组合，是为了尊重。

他们一部分说：“所看见的是真主，即：穆罕默德ﷺ再一次看见了他的养主。即：他两次看见了他的养主，正如穆萨圣人与他的养主两次交言诉机。”

在它醒令：在降示和临近时他第二次看见如像第一次看见，所以真主的话：“在极境的忘忧树旁”不可以是从宾语中的状语，以它所指的是真主，因为真主由降临某一个时光或位分上清净，所以它是牵挂‘看见了’，即：按照ظرف是‘看见了’上的ظرف而论至圣ﷺ在极境的忘忧（酸枣）树旁第二次看见了他的养主，他看见并不是针对所看见的而言，正如如果你说：“我看见了新月”，于是有人对你说：“你到哪里看见了呢？”你说：“在某一个石头上。”

伊本·迈勒扎尼（ابن مرجان）把登霄认定为两次：第一次是用心看见，这是用眼看见，那些看见不可能，除非在割断遥远的距离而降下时，即：在揭开眼上的幔帐而降下时，在此处一个人看见了他，凭着真主的话“再一次”说明以确定位分而确定时间。”

卧尉尔（الوكيع）由克尔白·艾赫巴勒（كعب الاخبار）上传来：他说：“的确，他再一次看见了他的养主。”至圣ﷺ说：“真主与穆萨交言诉机两次，穆罕默德两次看见了他的养主。”当传到圣太阿依莎那里时，她说：“我浑身因害怕这个话而颤抖了。”一人询她：“信士的母亲啊！难道真主没有说“的确，他再一次看见了他嘛？”她说：“我确已由你想上询问了真主的使者，真主的使者ﷺ说：“我在最高处的各边方降下时确已看见了在被造物形象上的哲伯拉依莱。”

他们一部分说：“他用心两次看见了他的养主。”

道长说：“当这个品位他们不信道的人不可接受，不可担待，不可理解时，他们就隐昧了以绝对的明文确定他的圣品的登霄，直至到远寺，其明文是真主的话：“赞那个真主清净，他使他的奴辈夜行。”

大道长艾托海伦阁下（الشيخ الاكبر الاطهر）说：“至圣ﷺ的登霄是三十四次。”一次是以自己的身体，其他的是以自己的鲁哈，看见是他看见了所看见的一切。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：有幔帐之人以自己的幔帐认为至圣ﷺ在创造万物的真主的显现处和机密未见的显然处明见了神性品尊前不可能，在我们上也有这种有幔帐之人和好奇之人拥有的

看法，认为他不可能近在真主尊前和近在真主尊前的机密未见中，也没有认为他在亲眼大见和亲眼大见的机密中，不然，在真一品品位中由于他由他上浑化了，一次又一次地明显了，不然，他没有幔帐看见了真主，另一次他看见了由真主上的内在机密，在独一品位中在他与主合一，在从另一次所看见的中降下到在极境的忘忧（酸枣）树旁明见独一真主时，他作用有再一次亲眼看见了他，

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 225 页

它是多福的一棵树，因为多福的起初就是这些它中，以言，行，真境所显现的是到尽于它，把忘忧（酸枣）树比喻为多福的一棵树，因为它是枝叶稠密美满，正如多福的一棵树一样，它是独一品的一棵树，因为它显现了特选的万物，多福是出自于它，一切特选的借它凭外表明显的本质而寻求遮阴。

伯格里（البقلى）说：“他第二次看见的比第一次看见的更加清晰，并不是第一次比第二次看见的更加清晰，假若你是主人家你在那里呢？我必定对你说：‘的确圣人ﷺ在那一时从真主御前归来时在他的斗篷中看见了他的养主，他的心从哪个明见中是集中的，清高的真主所提到的是解明他在御前位分中第一次看见了真主，他在极境的忘忧（酸枣）树旁看见了他，他是独一的，因为他在此处的显现是显现古有和尊大的，他的显现并不关系任何方位。’”

奴辈在一个位分中吗，养主也是在一个位分中，这是全美清净，仁慈最尊大的极境，因为他的本然是对着他奴辈的心显然了，他是在可能性中，而奴辈在一个位分中，理智在此处浑化了真知浑化了，因为理智是无能的，想象是痴睁的，心是笨拙的，鲁哈是徘徊的，机密是浑化的。

在这节明文中解明了他的爱臣全美的尊贵，因为他再一次在极境的忘忧（酸枣）树旁看见了他的养主。至圣ﷺ猜测他在第一次看见的，并不是在世界中看见的，因为他相连真主的清净而全美的全知。当他再一次看见了他时，他知道任何新生之物绝不会使他觉得奇怪。一切上等人的惯例是：如果一个人来探望他们，如果他是一位尊贵的人，他们就陪同他来到家门口，而这是来自真主的，因为他显现他全美第喜爱他是的爱臣。

指点的真谛是：清高的真主意欲使他的爱臣明知蒙蔽的位分，于是上前就蒙蔽了，诡计明显了，即：真主是极境的忘忧（酸枣）树，正如是责

备穆萨圣人的一棵树，以便他使他的爱臣全美地明知，因为对于明知者在各种蒙蔽中没有不知道他的爱臣的。

当真主意欲尊重忘忧（酸枣）树，解明它的尊贵时，他说：……

（53：15）临近它是买尔瓦安居的天堂。

﴿عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾

“临近它的是”临近忘忧（酸枣）树的是。

“买尔瓦永恒的天堂”这一句是状语句。据说：“最俊美的是：状语句是الظرف，‘买尔瓦永恒的天堂’是凭主语而受主格，把‘天堂’朝着‘买尔瓦安居的天堂’正偏组合，如像مسجد الجامع正偏组合，即：敬畏之人所来到的天堂，即：安居在它里面的一个位分，众烈士的鲁哈归于它中。

波文：众烈士的鲁哈安居于它的那个天堂，或者是所居之处，或者是众烈士鲁哈的位分，或者是阿丹或者夏娃来到它的那个天堂。

据说：“我来到了我的居所，اويا是归于，اويته是安居于，即：我把我的本身安居于它。الماوى是一个位分。”

大道长艾托海伦阁下（الشيخ الاكبر الاطهر）说：“阿丹圣人下居于买尔瓦永恒的天堂，它在今日是忠实的鲁哈哲伯拉依莱的位分，它今日是阿丹的子孙的阴阳界（两海汇聚处），哲伯拉依莱天仙因为阿丹圣人降下从忘忧（酸枣）树下居于它，这个天堂没有判定居住者其本身永久，因此阿丹圣人必定从它中出去，因此在天仙为他叩头之后因野比劣厮欺骗他渴望永恒的国土，真主就许悦他所渴望的永居的天堂，和与哲伯拉依莱天仙同品共聚，和与天地同宽的天堂，此天堂判定了其本身永居其中，进入者必知道：他不可能从它中出去，因为在能集能解上没有一条道路通向它。

真主在叙述他的慈恩中说：“它是不被割断的。”即：与天地同宽的天堂，它的地面是库勒西，库勒西它包罗天地，它的天蓬是包罗万物的尔勒世，它包罗着八座，在这座天堂里面没有阿丹圣人下居于其的一个位分，道长也在(تلقيح الازهان)经中说了它。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 226 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：最高尚的天堂是在他们身体上倾心爱主的一切疯子被监禁在其中，它在近在执掌国权的，

前定万事的主御前贤品之位。在真主的话“临近它的是”指点：含有被称为‘极境的忘忧（酸枣）树’的‘独一品的树’的外表明显的品质。因为凭贤品和虔诚之剑与修炼和上紧奋斗之枪被杀的众烈士的鲁哈到达于它。

（53：16）在那些遮盖物遮盖了忘忧树时。

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾

这是进一步尊敬忘忧树，اذ是راه上的时间名词，因为在它之后的是否定语句子，的确否定语的ما在它之后的不变化在它之前的，الغشيان是遮盖物，其中含有‘遮天盖地’之义，引用了现在式是因为叙述过去式的情况，引用出奇妙的形象，或者是因为醒令：在新教的道路上常川有遮盖的幔帐。

其义是：一定穆罕默德ﷺ在忘忧树跟前在所叙述的言说不定的那些遮盖了他时，他看见了哲伯拉依莱天仙。

至圣ﷺ说：“不知道其究竟的，从真主的被造物中的任何人无法形容的各种颜色遮盖了他。”

由至圣ﷺ上传来：“我看见了忘忧树，一只金蝙蝠遮盖了他，我看见了了在每一个树叶上有一位天仙站立着赞念真主。”

由至圣ﷺ上传来：“我看见了一座天窗遮盖了它。”即：我看见了一群绿翠鸟和遮盖了它。

据说：“我看见了一只金蝙蝠和蚂蚱遮盖了它。”

卡什斐（كاشفى）说：“在那些天仙周围有一群飞鸟就像金银的飞鸟。”

据说：“在他对着他显然时真主的真光的台斯毕哈遮盖了它，正如它对着山显然的那样，因为他比山更强有力，当时到达山的那个粉碎没有到达他，那是因为山是处于懦弱的物质境界中，而忘忧树是处于强有力的机密权威境界中，因此至圣ﷺ在此处看见哲伯拉依莱时没有昏晕而跌倒，正如在他看见了最高尚的各边方时遮盖了他一样，因为他强大有力，他尊贵的身体极为奇妙。”

据说：“一群像乌鸦一样的天仙遮盖了他，在那时他们都坐在一棵树上近在他的确崇拜真主，或者他们为了沾吉而来探望他，正如人们都探望克尔白一样。”

据说：“为会见至圣ﷺ降下的天仙遮盖了他，因为他们为会见至圣ﷺ

而讨口唤，他就给了他们口唤。”

据说：“他们没有零散而来临它，而他们中每一个人端着天堂里的一个盘子，在盘子中有无法统计的很多奥妙，他们在他尊前为临近他而散开了。”

在圣训中传来：

的确真主在忘忧树跟前赏赐了圣人ﷺ三样特恩：1.五番拜功；2.黄牛章的封印的几节；3.他恕饶了他教生中没有举伴他一物而死的人。

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：应该尊重他俊美仁慈的和强制尊大的尊名和德性的显现处，那些遮盖物是被称为‘极境的忘忧（酸枣）树’的独一品的一棵树，此境界你无法统计它的究竟，因为它的品层是无止境的，一切的尊名是以无止境的一切份端而定性，纵然它全部处于有止境的品位。忘忧树的真谛和它的柱子凭很多树枝，树叶，和它的鲜花而遮盖，

这个叙述证明了那棵被指定的树的尊大和它的价值的尊贵，怎么不呢？独一品(الواحدية)在真境的地位是在真一品（الاحدية）的源泉中，在理性说明的地位是其他的论述，你应当仔细参悟，不要失去真乘（真谛），不然，不要失去道乘和礼乘。

伯格里（البقلى）说：“遮盖物到底是什么蒙蔽了，因为理智不知道它所遮盖的真谛，它的遮盖是如何样的，古有的脚步由步入在一切位分中清净，那一棵树是一面镜子，它显现了真主的仁慈奥妙，它所显现的只有真主和明知贤学的人知道其注解，在他们明知它之后他们说：“我们完全归信了它。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 227 页

（53：17）他目不转睛不斜视，也不过分。

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾

“斜视”是由端正的上偏斜。即：至圣ﷺ的眼由所看见的上丝毫不斜视。

“也不过分”在亲眼大见的同时不超越于很多昏愦的，不然，他坚定和确信。或者由真主命令他看的所看见的一切奇妙的事和他能够于他的事

上不偏斜，也是没有超越于它，这些证明：的确他明见真主是在觉醒时凭头眼而见，因为真主说：**“他目不斜视，也不过分。”**因为不斜视说明眼是判定那是在他觉醒时，假若他是以心看见，一定真主说：“他的心不斜视。”或者可以说：以眼所指的是他的心眼，在此理论上免不了证据，它在此处很多。

卡什斐（**كاشفى**）在这节明文的含义中说：“至圣穆罕默德ﷺ的眼没有偏斜，也没有往左右斜视，在所说明的真一品境界中他也没有过分。在这节明文中以优美的礼节和高尚的品质夸赞了至圣ﷺ，即：在那一夜你没有观看任何一物，你的心只亲眼大见了真主的俊美，只是得到了神性品的特恩。

你睁开明见之眼犹如斜视的眼药水，
你没有斜视那是道园的天体。
也是驱驾了腾飞的尔勒世的仙马，
直到显现了玉顶，隐藏了机密。
在他的眼看见之前他被遮盖物所遮，
在他的心瞭望时他的眼明见了。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中指点：

至圣ﷺ证实了一切道长的真实品位，它是由除真主之外的上完全隐居，因为至圣ﷺ说：“道长是我的荣耀。”哪一位道长比一个奴辈脱离自己虚伪的本质，以执掌真理的真体而成立，他显现他的导师的德性的人更尊贵，更荣耀的呢？直到他被称为‘真主的奴辈’，即：他只崇拜真主，即：他身体物质境界之眼不斜视到今世世界和它的装饰，及其它的荣华，它的名利；他灵性品的机密权威境界的眼也不过分去观看后世境界，它的恩典，它的品级，它的临近和它的高楼，不然他执掌真理而目不转眼，一心一意，由明见真主和他的尊名，德性，他本然显然的一切奥妙，他的德性降示的一切奇妙上不松懈，也不短步。

也是他外表的眼不斜视到以他真一的本然品成立的很多的尊名和他以两次明见而全美成立的他降示的一切奇妙，及其以两次明见他的真知不能包罗的。你应当仔细参悟。

伯格里（**البقلى**）说：“这节明文是在第二次看见中，因为在第一次明见中除明见真主之外他再没有看见任何，因此在此处提到了‘他目不斜视’，

这是属于爱臣在端正的品位和他渴望他的养主中全美的有品有位，因为他除真主之外没有偏斜到任何物，即使他处于最尊贵的品位中。”

在《显示玄机》经中说：“穆萨当要求明见：‘أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ（求你使我看见，让我看见你。）’时，他以‘لَنْ تَرَانِي（你绝对看不见我）’的荣誉的利剑回答了他。然后当他以‘تُبْتُ إِلَيْكَ（我只向你悔过）’进一步强烈（غرامت）哀怜祈求时，他为他显露了。然后当宏福（开启）降临到穆罕默德ﷺ时，他把 لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ（你的两眼绝不要注视）荣誉的硫磺亚铅（眼药水）（توتياء）点在了他的眼睛里，他说：‘哎穆罕默德啊！你以想看我的那只眼看我吧！’你别观看假的任何一物。好伟大啊！他把‘ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى（他目不转睛（不斜视），也不过分。）’的尊贵的纱布绑在了他的眼上，然后借用临真的舌肉言说了：

همه تنم ذكر كردد چون با تو راز كنم * همه كمال تو بينم چو ديده بازكنيم

若是我显现你时，我全然的身体都在赞念；

若是我再一次观看时，我看见了你的全品。

آن تذكرته فكلى قلوب * او او تامله فكلى عيون

如果你赞念他，那是你全然的心在吃饮；

如果你参悟他，那是你全然的眼在吃饮。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 228 页

据说：“穆萨圣人当从与他的养主交言诉机归来时，他带着威严和尊大的一道光，每一个人向他祈求看见它，直到他们都看见了它，而最尊贵的至圣ﷺ从亲眼大见真主归回来时，他带着喜真（نوازس）而来，直到每一个人在他上看见了一道光，或者看见了天地万物的导师品位的尊大，这个品位就是有品有位的导师（ارباب التمكين）。

（53：18）他确已看见了他的养主最尊大的显迹。

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

指真主发誓，至圣穆罕默德ﷺ在登霄之夜确已看见了真主最尊大传达显迹，因为他看见了物质境界和机密权威境界以言语不能表达的一切奇迹。

真主的话“من آيات ربه”是行前它的修饰语的庄严，من是因为البيان而引用，因为它合乎其位分的目的，它就是尊大的，确切的，因此按照宾语而看它

没有被引用在التبعيض上。可以说：‘最尊大的’是‘一切显迹’上的形容词宾语被省略，即：他看见了的最尊大的事情是他的养主的一切显迹，如果من是增加的，即：按照艾赫法史（الاخفش）的主张而论。

至圣ﷺ登霄是在迁都之前为圣十二年回历的七月二十七夜，正如在《穆拉赛拜体经注》经中说的。

在它中有很多疑问：按照在这一章开头所说的，这节明文降示在为圣第五年。

注释家说：“至圣ﷺ看见了是他在那一夜明见了笼罩天的各边方的近主的天窗，他就坐在它上，他超越了极境的忘忧树，天窗是一个毯子，那个毯子是笼罩各边方的突出的是他高志形象的一个毯子，因为至圣ﷺ在毯子境界的旅程中，到达此境的人只是他至圣ﷺ高志的人。”

哈萨尼（حسان）在夸赞至圣ﷺ中说：

因为他的尊大，他的高志是无止境的；
他最小的高志是本时光中最尊大的人。

在那一夜他看见了几伙天仙，极境的忘忧树和麦尔瓦安居的天堂，在一切天堂里面的是唯独一切有正信伊玛尼的人的，在火狱里面的是唯独一切过分妄为和行亏不义之人的，一切真光和超越思维的，及其望尘莫及的和他诸天上所看见的都是唯独万圣的。

指点：在每一位圣人上有尊大奇妙的一桩事和最尊贵的境界。

伊玛目艾布·噶西姆·苏海依里在《الروضة الأنف》经中说：

“我们在这句话里所理解的是：他的才智是从解梦的知识中采取的，因为它是属于圣品的真知。解梦之人说：

谁亲眼梦见了某一位圣人了，的确他的梦告知在困难和容易等事中他是模仿那位圣人真境的人。那一切事情都是万圣在《古兰经》和圣训中所表说的。比如：

谁梦见了阿丹圣人仍然是在他的那样俊美的位分上人，他就将要拥有权柄，他将要执掌尊大国土，因为真主说：**‘的确，我要在地面上造化一个代理人。’**

谁梦见了努哈圣人，那么他的寿岁很长，他将要遭受艰难和人们的迫害，然后他会战胜他们。

谁梦见了伊布拉欣圣人，的确他将要违抗他的父亲，他将要被赐予朝

觐，在敌人上将要得到襄助，将要遭受来自暴虐的国王上的惊恐和艰难，然后他要得到襄助。

谁梦见了优素福圣人，的确他会被否认、被劣待，他将要遭受艰难和被监禁，然后他将要得到权柄，获得胜利。

谁梦见了穆萨和哈伦圣人，的确真主将要在他的手上毁灭暴君。

谁梦见了苏莱曼圣人，的确他将要抛弃判官和王位，或者他将要得到教法学家的特恩。

谁梦见尔萨圣人，的确他将是多有吉庆和福分的人，是多为讨真主的喜悦而旅行的人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 229 页

谁梦见了我们的圣人ﷺ，在他的梦中没有受憎恶的，他的情况常川是容易的。如果在一个干旱地面上梦见了他，此处必遇丰收。或者在一个他的民族是行亏不义的地面上梦见了他，他们必得襄助。

谁梦见了至圣ﷺ，如果他是忧愁的，他的忧愁必消除；如果他是欠债的，真主必交还他的帐债；如果他是失败的，他必得襄助；如果他是被监禁的，他必得赦免；如果他是一位奴仆，他必得释放；如果他是一个离乡背井的人，他必平安返回故乡；如果他是一个困难的人，真主必定使他富裕；如果他是一个有病的人，真主必医治他的病症。”

夜行的事件发生在麦加，麦加是真主的净地，真主使它平安，它的各边方是真主的邻居，因为在它中有真主的房子。万圣中第一个看见至圣ﷺ的是阿丹圣人，他安居在真主的平安之地和与它为邻中，他的仇敌野比劣厮从天堂中驱逐了他。

这个故事似像至圣ﷺ的第一种情况，当时他的仇敌从真主的净地和与他的房子为邻中驱逐了他，他多受煎熬和忧愁。他在这些中的故事犹如阿丹圣人的故事，曾经阿丹圣人是在今生之天上，真主把他行善的和作恶的他的子孙的鲁哈呈现给他，在此处他看见了两伙人，因为薄福之人的鲁哈是拒绝进入天体的，天门绝不为他们而敞开。然后在第二次他看见了尔萨圣人和叶哈雅圣人，他两个遭受犹太教徒的迫害：至于尔萨圣人犹太教徒否认他、迫害他，甚至他们企图杀害他，真主就使他升腾到了天上；至于叶哈雅圣人，他们杀害了他。而真主使者ﷺ在迁移到麦地那之后，他第二次的情况仍然是遭受磨难。他饱受了犹太教徒的陷害、攻击，他们企图用

顽石打死他，于是真主使他得脱离了，正如尔萨圣人得脱离一样。然后他们在食羊中下了毒，那些毒药常川在他起作用，直到夺去了他的生命，正如在他临终时他所说的：

若是无知正如能得逞这些事情和阴谋， 他们必定杀害万圣。

由穆赛依布之子赛尔德上传来：今生是付出一切，它偏向于一切付出者。谁以真主无求于，人们就需求于他。

关于他在第二层天上会见了优素福圣人，因为他被准许以三种情况似像优素福的情况。那是这样的：优素福在他的父亲面前他们驱逐他后，他会见了他的众兄弟，他宽恕了他们，他说：**“今天在你们上再没有责备了。”**我们的圣人ﷺ也是如此，他在白德尔战役中俘虏了他们曾经驱逐过他的很多近亲，其中就有他的叔父尔给里（**عقيل**），然后他们中有他释放了的，有以罚赎而获救的。然后在解放麦加之日他又战胜了他们，于是他召集他们，他对他们说：“我只能说我的贤兄曾经对他的众兄弟所说的话：**“今日在你们上再没有责备了。”**

然后他在第四层天上会见了伊德勒斯圣人，第四层天是真主称它为最高尚的位分的一层天。伊德勒斯圣人是第一位真主把用笔写的特恩赐给他的人。于是至圣ﷺ以第四层天的情况讨口唤，它就是圣人ﷺ最高尚的事情。直到他警告了一切国王，他写信给他们，劝他们服从他。直到近在罗马国王跟前的艾布·苏富扬在他看见了至圣ﷺ的来信、他看见了国王希拉克略（**هرقل**，它就像**زبرج**、**سبحل**）的害怕时便说：“的确，清晨艾比·克白舍之子艾米勒（**امر بن ابى الكبشة**）吩咐：‘黄种人的国王会害怕他（至圣ﷺ）。’”至圣ﷺ用笔写信给大地上的某一个国王，他们中有跟随他的教门的，如乃扎世（**النجاشى**）和阿曼国王；他们中有曾经以礼物相送的，如希拉克略（**هرقل**）和埃及国王海勒格里·麦谷古斯（**هرقل والمقوقس**）；他们中有违抗他的，于是真主使他战胜了他们。这就是最高尚的品位，用笔来写是显然的事情，真主曾经把它赐给了伊德勒斯圣人。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 230 页

他在第六层天上会见了穆萨圣人，他被准许模仿穆萨圣人的情况，当时他命令叙利亚人作战，他就打胜了占领其中的暴君，在毁灭他们的敌人之后，他使以色列子孙进入他们曾经被驱逐的城市，至圣ﷺ也是如此，他在叙利亚国土与坦布克人作战，他战胜了他们的国王**صاحاب دومة الجندل**，在俘

虏他之后，他以纳税金与他和解了，他解放麦加，使他的配贤们进入他们曾经被驱逐的城市。

他在第七层天上会见了伊布拉欣圣人，有两个机密哲理：一是：曾经真主使他看见了世人所依靠的被修建的克尔白，他就使他显扬于世。被修建的克尔白是天方的幻影，即：是它的图案，曾经众天仙朝觐它，而伊布拉欣大圣，他修建了克尔白，他号召人们来朝觐它。第二个是：至圣ﷺ在最后他进行了辞朝，在辞朝那年他率领大约七十万穆斯林进行了辞朝，在注释家跟前：伊布拉欣他号召人们朝觐，他把人们教导于它，他升高了被朝觐的克尔白的根基。

伊玛目说:“这节明文证明：至圣穆罕默德ﷺ在登霄之夜看见了真主，他也看见了真主的一切显迹，在它中有不同的传述和道理，证明：在此处凭他看见了一切显迹而封印了登霄的故事。”

在另一个位分中说：“赞主清净！那个主，他使他的奴辈夜行。”直到他说：“以便我给他显示我的一切显迹，假若他看见了它，一定那些比他所显示的一切奇迹更尊大，而其真谛是真主以他封印了登霄的故事。”

道长说:“他看见了一切的显迹包括看见了真主，正如尊大谢赫在《夫库克》经中所说的：仅仅以他显示真主的本然，品级，和增恩而论，他在明见和意识到的上显推辞，至于在显示处和一切品级的幔帐之后所意识到的是确切的，正如据说：

保护你的太阳，它的表面能使你发光；

如果你因薄云所笼罩，你也是有品有位的。

至于凭真主的意欲使他看见了一切显迹，当那一切机密权威境界的显迹是物质境界的一切显迹之上，在那一切所见证的中他就明见了真主，因为他在一切品级和所见证的中明见全美了。

最可能有这件事：仁慈尊贵的主把仁慈尊贵者邀请于他的房子中，爱臣在他的宫殿中客待爱臣，然后他笼罩了他，他的尊容就看不见他了。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：的确真主有一切最尊大的显迹，有一切小显迹。至于他最尊大的显迹是：在一伙人跟前被称为“七伊玛目”的他古有无始的德性，如：永活的、全知的、全能的、意所欲为的、本听的、本观的、交言诉机的。一切小显迹是神性品（الالهية）的一切尊名，正如真主说**“真主有一切至俊美的尊名”**，把第一个称为“最

尊大的显迹”，把第二个称为小显迹，因为那一切德性是按品入位的尊名的图案，正如一永活的尊名在本质中是归于生命，全知的是归于真知，全能的是归于全能，因为一切的尊名是德性的显现处，正如永活的在其本质中是归于一切能为的，一切能为的是一切尊名的显现处，一切显迹是一切能为的显现处，至于特别提到最尊大的显迹，没有提到最小的显迹尽管它都是属于真主的显迹，正如真主说**“你说：‘你祈祷真主，或者你祈祷普慈主，不论你祈祷哪一个，在他上有至俊美的一切尊名’”**，因为明见最尊大的显迹必定明见最小的显迹，因为真主如果以永活的，全知的，全能的德性对着他的一个奴辈显然了时，在那位奴辈上就免不了他凭真主的永活而是永活的，他凭真主的全知比尔是全知的，他凭真主的全能而是全能的。”

这个含义简略了：的确至圣ﷺ当他升腾到包罗万象的真一品之外天和升腾在无求品的真光中时，他首先凭这些最尊大的显迹的形象显然了真主，真主最尊大的显迹是未见的一切钥匙，只有他知道它，在此境界中，他的永活是至高的，至低的，灵性境界的，物质境界的，矿物境界的，植物境界的，人类世界的一切世界永活的要素，

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 231 页

正如真主说：**“我差遣你不是为别的，只是为了慈悯全世界的人”，**“若不是你，我绝不造化众世界。”

至圣ﷺ说：“我是来自于真主，众穆民是来自于我。”同样至圣ﷺ的真知是包罗机密权威境界所指定的一总的，正如在圣训中传来：“众天仙互相争论了，他把他的手掌放在我的两肩之间，我在我的两乳房之间感觉到了它的冰凉，然后我知道了超前绝后的真知。”

在一个传述中说：“我全知了过去的和将来的真知。”

真主的全能也是如此的，他以它折服了一切强暴者的脖项，他以宝剑砍下了一切顽固者的脖项，他捣毁了他们的宫殿和妙观，然后他们一去再不复返。凭这显然万象的情分，阿丹圣人成为了他的追随者，他的代理者是全世界的代理者，正如他在尊贵的经典中所表说的：**“我必定在大地上要委任尊贵的辈辈代理者。”**真主使天仙给他叩头，以便把他真一品的真光散发在阿丹的面容上，这就是真主的话：“他确已看见了他的养主最尊大的显迹”的真谛。اللام是发誓回答句，من是增加的。

伯格里（البقلى）说：“清高的真主使他看见了除他之外任何人你没有看见的他最尊大的一切显迹，即：除至圣ﷺ之外。那是这样的：真主给他赐给了机密权威境界强大的能力，正如他说：‘他确已看见了他的养主最尊大的显迹’，那是把一切德性之光显现在一切显迹和经文中。那一切显迹，假若我一人看见了它，他必淹没在明见他中，而淹没在本然和德性大海中的全品之人他由看见一切显迹上绝不自大。”

伊本·阿塔依说：“他看见了一切的显迹，他由所看见的上绝没有自大，因为他的高志处于最尊大的品位，他融合了至大的和玄高的德性。”

哲尔凡伦说：“他明见了喜真的一切显迹，他由表说它上没有高傲自大。”

（53：19—20）难道你们看见‘拉台’和‘尔扎’，与末尾后面的第三个（女神）‘迈拉台’了吗？

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾

他们曾经崇拜它们，然后真主的使者就派遣瓦利德之子哈立德（خالد بن الوليد）去捣毁它们，他就说：“‘尔扎’啊！你对你的养主忘恩负义，我确已看见真主轻视了你”,于是从它的根基中出来了一个恶魔,披头散发，逃隐转脸，于是哈立德就用宝剑杀了它，他把此事告诉了圣人ﷺ，圣人ﷺ说：“那是一个恶魔明天永远不崇拜真主。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“‘尔扎’是一个偶像，或者是一个月影（سمرة），安托法尼人（غطفان）曾经崇拜它，第一个把它当做受拜者的是艾斯尔德之子扎里穆（ظالم بن اسعد），曾经有一根树根直通花园九米里，他就在它上盖了一间房子，称它为‘花中楼阁园’，他们曾在它里面听见一个声音，圣人ﷺ就被瓦利德之子哈立德差派到它，他就捣毁了那间房子，烧毁了其材料。”

“迈俩台”，在《引萨尼里尔由尼（انسان العيون）》经中说：“‘迈俩台’是

是奥斯和胡鲁直人所供奉的一个佛像，至圣ﷺ就把宰德之子赛尔德·艾世汗里率领二十个骑兵派遣到‘迈俩台’，以便捣毁它的位分，当他们到达那个佛像时，一切首领们对赛尔德说：“你要干什么？”他说：

“捣毁‘迈俩台’，他说：“你……”，他就把赛尔德引到那个佛像，突然一个精身裸体，披头散发的女人出现，她拍打着自己的胸部口喊：“亏伤”，众首领们称她为‘迈俩台’，于是赛尔德就砍杀了她，捣毁了她的位分。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 232 页

以‘末尾后面的第三个（女神）叙述‘迈俩台’是因为强调，因为当著名的两个佛像链接在它上时，它就是它两个的第三个，“末尾后面的”是批驳它的情形，它是由引用和把假设的上推后的，即：是被轻视的，低贱的‘迈俩台’，因为“末尾后面的”是被引用在至懦弱的中，正如真主的话：“他们最后的对他们最先的说”，即：他们懦弱的人对他们的首领们说。

据说：“多神教徒意欲把一切最优美的尊名按说在他们的佛像上，于是他们听见为独一的主的真主，他们的口舌上就发出了‘俩台’之音。他们意欲听见优胜的独一的真主，他们的口舌上就发出了‘尔扎’之音，他们意欲听见多施恩的真主，他们的口舌就发出了‘迈俩台’之音。”

拉艾布（الراغب）说：“اللات的词根是اللاه从它中省略了الهاء，使التاء入在它其中，醒令了：它是‘真主’一词的简写，在他们所妄言的中，他们以它来临近真主。”

苏海依里说：“这个‘俩台’的实质是针对一个人而引用，他曾经临近赫扎兹的一条街道，阿拉伯人曾经很尊重此人，他们在每一个节气都为他备办食物，当他死了时，他们就把他临近街道的那个座位作为修公办道处，然后他们进一步崇拜那些事，他们就崇拜他曾经坐在上面的那个石头，他们把它雕刻成了佛像，就称它为‘俩台’。”

他们一部分说：“他们曾经说：‘天仙是真主的女儿，他们常川所供奉的这些佛像就是真主的女儿；或者这些佛像是天仙的形象，天仙是真主的女儿。’”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：崇佛之人所称呼的‘俩台’的佛像是自性；‘尔扎’的佛像是私欲；‘迈俩台’是陷入最低品级中的低贱今生，因为它引用低贱，价值低贱，在它们中的疑问词是否定它们的主宰，也是批驳他们。即：

你们把你们采取为受崇拜者的那些主宰的情况告诉我吧？你们毫不反顾的崇拜它们，难道你们在它们中发现有神性品能使“有”，能使“无”，

对人有益，对人有害等德性吗？没有，指真主发誓，不然，你们把它们采取为主宰，是你们的死亡已经笼罩了你们本身，也是你们极为无知真一的，无求的真主，那个主，他不生人，人不生他，在他上没有一个相对称的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 233 页

迈厄勒比说：

迈厄勒比的本质就是他的‘俩台’和‘迈俩台’，
在全部方位中再没有像它的你的‘迈俩台’。

（53：21）难道你们有男儿，女儿只归他（真主）所有吗？

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾

这个羞辱是建立在第一个羞辱上，其义是：难道在你们上有男儿，其本质是唯独真主的吗？

（53：22 那些在此时，是最不公平的分配。

﴿ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾

“那些”，人所能理解的分配。这是疑问句。

“在此时”：它是如此的时候。

“最不公平的分配”：行亏的，歪斜的分配，因为你们把你们嫌弃的转加给了真主。**ضيزى**是从**ضيز**的**فعلى**词型，它是行亏不义。

在它中指点他们的举伴物的丑恶，他们特别以一部分外表的事举伴真主，即：难道你们被鲁哈的男儿唯独给你们，尽管凭你们本身重重黑暗的行亏不义战胜它，它是死物也罢……吗？你们在侍奉它中把自性的女儿，和追随它的欲望，服从它的一切命令和禁止的举伴给真主，甚至他们把行亏不义放在公道位分上，把公道放在行亏不义位分上的那些行亏不义者说：“这些战胜行亏不义的分配，并不是公道的分配。”

（53：23）它不是别的，只是你们和你们的祖先所称呼的名称罢了，真主未曾因他们降下一样明证。他们没有跟随别的，只跟随了猜想臆测和私心所喜欢的。从调养他们主上的引导者确已来临他们了。

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾

“它不是别的”代名词是唯独一切佛像的，你们以神性品所称呼的佛像不是别的，即：你们把真主的一切尊名按说给了他们。

“名称罢了”所特指的一切名称，在它之下并没有所叫名的，所表说的是你们以神性品的口气所叫名的，正如如果你意欲轻视他以夸赞的口气所称呼的人和事态严重的事时，你说：“它只是一些名称罢了。”

毛拉·扎米（مولى جامى）说：

你把洪福的称呼不要按说在无知的名利之人上，
就像你看见了得肿瘤的婴儿，你称他为胖子一样。

可以把“称呼”引用为“声称。”

“所称呼的”，这是“名称”上的形容词，它是代名词归于“他们”，并不是唯独“佛像”，其义是：你们可以为他们转给很多名称，但你们把很多尊名不要转改他们，的确所称呼的名称是在名称和所称呼的之间的关系。

“你们和你们的祖先”，以你们虚伪的私意所判定的。

“真主未曾因他们降下一样明证”：真主未曾因你们真正所称呼的降下过一样明证。“明证”是以它关系《古兰经》一总的，那些《古兰经》是以在《高位章》中的“艾力夫”所降示的。

“他们没有跟随别的”，这是观看第三人称，因为醒令：他们的无数丑恶判定了他们由他上是转脸的，也是叙述了他们对他们之外的人的罪恶，他们在所提到的一切称呼中，和遵行所制定的中没有追随别的。

“只跟随了猜想臆测”：只是以他们虚伪的错觉所认为的真理。

“私心所喜欢的”：他们以恶而忿恿的自性所喜欢的。ما是关系代词，可以说它是词根，اللام是‘正偏组合的代理，它是在ظن上的被连词’。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 234 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：他说：“你们因你们低贱的，充满欲望的你们的本身的迷误和你们本质轻劣的理智的无知所崇拜的这些偶像只是你们相掺幻觉的懦弱幻想和有病意识给他们所称呼的客观现象的名称，它就是你们祖先的层阶，近在行道之人和显示之人。

临真之人跟前他们并不是主观的，也不是建设性的，不然，它是立起木料，真主在那些佛像中没有转下生命，私欲，今生，也没有在万物中有他们使用“有”和“无”；“强制”和“仁慈”；“有益”和“有害”的品质权利。

在“最高境界”和“最低境界”；“矿物”和“植物”，“动物”和“人类”万物都是真主尊名的显然处，是调养品俊美的和尊大的德性，即：是仁慈的和强制的德性的显然处，真主在万物中根据万物的浊妙而显然，全品之人使他足够了，因为全品之人依据包罗万象的品质显然真主，他是在大地上真主的代理者，一切无知的人啊！你们是行亏不义的，你们没有跟随神性品的那些德性，你们也没有见证被寄放在万物中每一块石头和泥土中灵性品的真谛和调养品的机密，不然，你们以追随对动物性的欲望，抓揽重重黑暗的物质身体，抛弃得到那些灵性品的执掌奥妙者，那些普慈品仁慈的见证者而转脸了；你们只跟随了你们作恶坏事的臆测所猜测的和你们销怠的意识所幻想的，你们选择了丑恶的自性私欲，抛弃了真主的喜悦，那就是明显的折本。的确猜测在真主上是无济于一事的。”

朱乃迪·巴格达（جنيد البغداد）说：“我看见了七十位明知之人他们因错觉幻想而被毁灭。”即：他们认为他们是明知真主的，其实他们全部由意识到真主的真谛是门外之人，他们所知道的是他们的能力范畴之内的，真主的全能超越于他们的思想意识。真主说：**“他们没有认定真主的全能是那样真正的认定。”**

因此瓦西托（الواسطى）在明知之人的导师艾比·耶宰德上胆大了，他说：“他们全部都死在错觉幻想上，包括艾比·耶宰德也死亡在错觉幻想上。”

伯格里（البقلى）说：“有理智的人啊！你们应当防备欺骗之人以真主在一切疑难和错觉幻想的事中来欺骗你，那些是在他们脑海的遮盖物中浮现的，他们认为它是显示未见机密，和心境上的奇迹奥妙，他们声称他们处于机密权威境界和本能的真光境界，其实他们只追随他们本身的私欲，和恶魔的幻觉，恶魔把那些幻影唆使地显现在他们脑海中，并为他们装饰：‘的确它就是真理’，真的！真理是由一切疑难的事情上清净的。我的好友啊！在我们时光声称亲眼大见真主的那些无知的人跟随真理啊！我显现给你：真正亲眼大见真主是唯独一切外哩的，在道敌上绝没有所显示的。”

“从调养他们主上的引导者确已来临他们了”这一句是“他们只跟随”

的主语上的状语，或者是一句插句，即：“不论几时从调养他们的……”

在它中强调了跟随猜测和本身的私欲之人的虚伪，进一步披露了他们的丑恶情况，的确跟随它两个几时极为丑恶的人，在真主以差遣使者，降下经典引导了他们（而不归信）的人更丑恶。

引导者几时《古兰经》和当代使者，而他们没有以他两个抓揽引导。

在它中指点：他们的天性本质因相掺了物质性的动物的本性而坏了，因为从他们养主上的很多引导的因由和决定性的途径来临了他们，它们就是圣人ﷺ、《古兰经》，和其他证明了他的圣品，真实他的使命的明显的奇迹感应。他们却埋头跟随自性，顺从私欲，由朝向外哩和毛拉上转脸，那是因为真主引导了他们，引导者在今生来临了他们，不是在先天之日来临他们的。谁在先天中真主没有赐给一道光亮，在他上就永远没有一道光亮。

须知：引导者是私欲的反义词，所以必须跟随引导者。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 235 页

一部分上等人说：“在外哩上的奇迹感应只是继承的机密哲理，那是唯独那他继承万圣的人的；因此继承尔萨圣人的人不能够步行在空中和水上，谁是穆罕默德的继承人，他就能步行在空中和水上，因为他是全品之人。”

在圣训中说：“假若尔萨坚信能步行在空中和水上。”即：假若他必定期限自己能步行在空中和水上，但没有必定跟随者能够。

真的！尔萨圣人确信方面比他们步行在空中的其他外哩更强有力，即使他们不能混之一谈，的确从执掌权威的人（包括外哩）中有辈辈使者，于是我们确切知道：从我们中的外哩步行在空中和水上，只是借跟随（他的圣人的）贤品的机密哲理，并不是凭比尔萨圣人更加确信，尔萨圣人在跟随至圣穆罕默德ﷺ中比辈辈外哩是最有贤品的，所以在他上就有能步行在空中和水上的全能，哪怕从他本身一边他放弃了。总之，步行在空中的人只是抛弃了私欲的人。

你与私欲杂念战争*若是你看见拳爪的头，那也是锋利的理智。

（53：24）难道人类都能得到他所望想的吗？

﴿أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾

ام是被割断的ام，在它中含有بل（不然）之义，因为转移到解明他们所处的只依靠他们的私欲和心所喜欢的，直到解明：那些是得不到一点益处的，疑问词是因为否定而引用，التمنى是在“心中”假设“一件事”，它就在它中显现出了事情真相，那也是垃圾猜测的，也是看见，词型在其词根上讲论，但是他的大多数如果处于猜测的话，就变成了否定它的权利，大多数妄想的就变成了在他上没有实质的。

其义是：在人类上都能得不到他所望想的和他心中所喜欢的事情，他们所望想的是确信真主的说情搭救，例如：那些几乎不入在可能有之下。

凡是人所望想的都得不到， 船夫不喜欢起飞。

卡什斐（كاشفى）说“难道不信道的人能得到所望想的说情搭救吗？或者是说：因什么某个人能得到圣品，某个人得不到呢？

据说：“难道人类都能得到他所望想的长生不老和不复活吗？”

在这节明文明文中指点：的确在人上能得到全品的品质，它就是，由物质身体上浑化，与真主的本质合一，但是，由于他操忙物质身体境界的和鲁哈境界的,他在一部分时候中得到了身体世界的干扰和鲁哈境界的阻碍的终止期，他未能到达自己的目的，他也是没有准备自己所未望想的，因为凡是困难都是真主造化的。那么，谁以自己的右手造化仁慈德性的显现处，他就不能够把自己转成强制德性的显现处；谁他凭自己的左手造化了强制德性的显现处，他就不可能把自己转成仁慈德性的显现的处呢？

你尽力纯洁你镜子上的锈气， 但是你把石头磨不成镜子。

望想一总相对性的不能把造化的，正如他的话：“他是超前的，绝后的，大而无外的，细而无内的”；即：他在绝后的源泉中是超前的，他在细而无内的源泉中的大而无外的。

有人询问赫扎兹（الخزاز）：“你凭什么着明知了真主呢？”

他说：“凭两相对性的汇聚，因为执掌真理者是认主独一者，特赐的，显现的是他所具备的品质，一切特赐的互相矛盾完全不相反本质的真一，正如对偶的不矛盾那样，奇数不相反多数的，相对性的黑与白不相反一切颜色。”

侯赛因说：“选择是寻求调养品，望想是从奉献品中出去，真主罪刑他的奴辈的因由是他们得到了自己所望想的。”

（53：25）因为后世与今世只是真主的执掌，

﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾

这是否定人能得到自己所望想的因由，因为后世与今世的一切事情只是真主执掌，他判定：人类得不到自己所望想的任何事情。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 236 页

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：真主强制了众世界，他以物质境界和机密权威境界强制了今世和后世，即：人类不能掌管一事，甚至他们不能得到自己心里所望想的，不然，后世的权柄都在他右手的操纵之下，他所判定的是：以清廉的善功和优美的行为必能得到后世，他把自己‘多施的’尊名赐给了他所意欲的人，如果他是他仁慈和俊美德性的显现处的话。今世的权柄是在他寻求得到今生福分的左手的操纵之下，它所寻求的是喜欢倾向作恶犯罪和追随丑恶私欲，顺从低贱本性的低贱今生。他把他公道的尊名赐给了他所意欲的人，如果他身体强制呼唤尊大德性的显现处的话，那些在他的权柄中不会增加，这些在他的权柄中不会减少，普慈主的两手都是充满的慷慨的。

（53：26）在天上的许多天仙他们的说情也不能避免一事，除非在真主许可他意欲的人和他所喜爱的人之后。

﴿ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

这是使他们绝望他们所望想的使天仙给他们说情，在他们前辈之人上没有绝望使佛像给他们说情，كم的谓语句，醒令了‘能使之很多’，按照起语和谓语而看，其位分是主格，它是否定语句，在“他们的说情”中的代名词是复数，儿童引用了“天仙”为单数，是以含义而论，即：在天上的许多天仙他们的说情近在真主御前在任何时候不能避免一事，即：没有任何益济。其义并不是：他们能说情，然后他们的事情无益济，不然，其义是：他们不能说情，因为他们没有得到许可，正如真主说的：

“除非在真主许可”：真主许可他们说情，

“他意欲的人”：他许可他们说情。

“他所喜爱的人”：他许可能说情的人是认主独一和有正信伊玛尼的

人，至于除过他们的人是叛教之人和过分妄为之人，他们从真主的许可中是把割断的。

在说情搭救中有一千个位分，如果在说情搭救的门中特选的情况正如我们所提到的，那么叫他们猜测佛像的处境该是如何的呢？

在这节明文中指点：天仙是鲁哈，它能给以恶而怂恿的自性说情，希望他脱化被责备的恶习，升腾在浑化和与你主合一的品位，但是，它的说情在他们本质中没有任何益处，因为它没有具备先升腾在它的品位中的先天古有的真知。真主啊！求你在薄亮的，具备接受真主的大恩的自性本质中接受他的说情，因为它先天的本性清亮，它与主合一而接受最尊大的，因为它凭脱离顺从本性，相反教道，进入在顺从礼乘中能升腾到最高尚的各个品位。

（53：27）的确，不信后世的人们，他们必定给天仙取名是那样女性的名称。

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى﴾

“的确，不信后世的人们”，按照他们所从事的不归信和犯罪而看，的确，不信后世和在它中的惩罚的人们。

“他们必定给天仙取名是那样女性的名称”，真主由一切欠损的名称上清净，即：凡是他们给他们每一个叫名是那样女性的名称，因为他们说：“天仙是真主的女儿”，他们中有的说：“他们每一个都是真主的女儿”他们就以女性的名称来称呼。

在“天仙”中的اللام是因为特指而引用，包括了每一个，在它关系不归信后世中醒令：他们是在极为丑恶和严重性，及其相连后世的惩罚的事情中，在此处境中只有不归信它的人才胆大妄为。

伊本·谢赫说：“如果问：怎么能说：他们不归信后世，而且他们说：‘此等人是近在真主御前给我们说情的’，原来他们的惯例是：他们把死去的动物绑在他们的坟陵上，他们诚信它能被复活，是这样的吗？”

我们说：“他们曾经他们决定，不然他们说：“我们不被复活”，如果我们被复活，在我们上就有很多说情者”，证明了真主所叙述他们的，“我们不相信复活日会成立，一定若是我们归于我们的养主的话，的确我们进

在他一切是最优美的。”按照众使者所传述的而论，也可以说：他们诚信后世，而他们不归信在它的方面的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 237 页

须知：天仙不是男子，也不是女子。在圣训中传来：“哲伯拉依莱在启示开头来临我，他给我教导了小净和拜功，当他从教导小净结束了时，他倒了一捧水，喷洒在他的阴户上。”即：喷洒在人的阴户的位分上，的确在他上没有阴户，真的！在天仙上没有阴户，即使他变成了人的形象。

证明：天仙不是男子，也不是女子，在他们中有一个论证：天仙可以有阴茎，和阴户，但是绝不像男子的阴茎，也不像女子的阴户，正如有人在两性人所说的，据说：“那是阴户，他们一部分把阴户引用在相对人的裤子中的阴户中。

（53：28）在他们上对没有任何真知明证，他们只跟随了猜想臆测，的确猜测不能代替真理一点。

﴿ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾

这是从“给天仙取名”的主语中的状语，即：他们给他们取名。真的！在他们上凭他们所说的没有任何众真知明证。

“他们只跟随了猜想臆测”，他们在那些中只是告诉，这个绝不是重复，因为第一个相连着他们崇拜‘拉台’，‘尔扎’和‘迈拉台’，第二个相连着他们崇拜天仙。

“的确猜测不能代替真理一点”：猜测一类正如在暗藏的位分上明显的所醒令的，的确真理是说明一事的真谛，不是尽知是那样受论的尽知，除非凭着真知明证，在执掌真理者的真知明见中不具备猜测，他只是在自己的善功和所交还的中借具备它，正如教法根本的一些知识的问题，在它中批驳了猜测，证明：不能有父传子受的正信伊玛尼。

据说：“真理”含有“真知”之义，即：在猜测的位分上真知不会成立。”

据说:“真理含有罪刑之义,即:他们的猜测从罪刑中不能拯救他们。”

这节尊贵明文的真谛是：在修道于真主中以超越低贱的一切境界，实践高尚的一切品位把修道之人催动在奔忙和上紧上，直到到达包罗万物的

源泉，淹没在认主独一的大海中，他们以隔避‘多数’的黑暗的本然品真谛的真一之光和给真主的一切尊名所叫名的明见造物主和超绝的机密道义。然后，超绝的在明见者尊前互相不同，尽管他们都是在真主毫不欠损的毯子上，因为他们只在他们的执掌真理者中能明见，假若他们明见了本然的源泉，他们必定在其尊贵中同品共聚。

一部分上等人说:“有幻想的显示之人,他们浑浊比他们的端正更多，因为幻想是无止境的，那些人在他们中出现的有不同的解释，他割断此幻想只能凭除此之外的另一种真知,有这个判断的幻想只是因为在他上没有任何真谛和尊贵，不然，他是在两个真谛之间汇聚的事情，它两个就是纯洁的机密道义和所知觉的，因此，浑浊就落入幻觉之中，因为在他的本身中没有任何真谛。”

你观看至圣ﷺ在显示幻觉中所指点的，它是接受端庄和浑浊的，因为哲伯拉依莱以圣太阿依莎的形象拿着一个丝蛹（سرفة）来临他，她对他说：“这是你的妻子。”至圣ﷺ说：“如果它是近真主御前来的，你就咬它。”比较它在所指定的，所知觉到的启示方面来临的不同，或者在必定确信和真知的纯洁的机密道义方面来临的不同,因为如果其答复不能像那个答复的他以不能确定的意识判定其幻觉的位分是含有它的真谛的。”

你在确信大海的幻影中鲁哈干渴了，
因为在口唇干裂之前你不要坐在怀疑的幻影之中。

（53：29）既然如此，你当避开从我的教诲上转脸的人，和他只要今世生活的人！

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾

穆罕默德ﷺ啊！你当避开从我的教诲上转脸的人，是那样避开从我的教化上转脸的人，

这是醒令了确切地知道，而他不归信它，它就是提到了后世事情的包罗超前的绝后的真知的《古兰经》，脑海不要使信奉伊斯兰的人忧伤。或者“你当避开从赞念我上转脸的人，因为那些是相连着记想后世，和在它中的一切所喜欢和所远离的一切事情。

“他只要今世生活的人”，他选择了它，他的眼光注视着他们的今生

的一总福分，寻求它的益处的人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 238 页

其义是：你禁止教诲他们，和关注他们的事情，的确谁由他的教诲上转脸了，他贪婪在今世生活中，他的高志就是被禁止的，他的奔忙就是短步的，你不要呕心尽血地劝导他们相反它，因为他们已经顽固地处于虚伪中。

禁止去教诲他们，未必这节明文以“杀他们”的明文而禁止，不然，是由回答句和条件句的显现处上转脸。

其义是：你由他们上转脸，你不要去立行证据，因为他们不以它取益济，你应当杀他们，你砍断他们的后代。

他们一部分说：“他由于劝导他们追求今生，贪婪在它中的人而作废了他的时候，因为任何一人不会倾向今生，除非在由真主上转脸之后。”

对于心黑之人你劝导有什么益处呢？

你把铁钉不要钉在石头上。

伊本·谢赫说：“须知：至圣ﷺ就像一位心理医生，真主命令他去医治心病，在医治心病中有很多医生，的确病人如果能以营养品来医治，他们就不需要就病下药了，如果能以一般药治了病的，就不需要用高效药去医治，因此至圣ﷺ奉命以赞词医治，它是对心的滋养，当时他说：‘你们应当念『万物非主，唯有真主』，的确凭赞念真主能使心境安静，正如以营养品能使身体安静一样。’”

大贤艾布·伯克尔曾经以它取益济，谁是像他一样的人呢？谁没有以念赞词取益济呢？以赞词命令就是教诲他们，他说：“难道他们没有参悟吗？”你说：“你们观看，难道他们没有观看吗？”当他们没有以此取益济时，所警告的就来临他们了，然后，它就不益济他们。

他说：“你由医治他们上转脸，你割断作恶坏事的人，以便他不要彷徨清廉的人。”

真主说**“谁转脸”**指点了：我们所说的。的确从他的教诲上转脸的人，是暗示：他必然是抛弃了在他的“实有”的证据，“认主独一”和他的其他德性中参悟的人。

真主的话**“他只要今世生活的人”**指点：他们隐昧复生，谁没有谈论复生和复活的事情，不害怕。不悔过他抛弃了在真主的一切明证中的参悟，

他就明知真主，也没有追随他的使者，所以他的话就对他无益了，劝导他也就没有益处了，他只能放弃医治他，奔忙于去杀他。”

须知：凡是由他的导师尊前遥远的人的遥远是在今世生活方面，那么谁以不贪、虔诚、敬畏、显示、奇迹感应、显示反常倾向人们接受，和在他们跟前的名望，及其得到名利，他就是只要今世生活的人，于是他的一切情况作废了，他的一切言行滞销了，因为他近在真主御前没有盈利，也没有结出果子。

孩子啊！你在尔姆伦前不要睁开眼睛；
如果你在宰德的家里，你揭开遵行吧！

凭着得到一部分显示和今生之人奉承迎向他不要被蒙骗了，因为它是今生的果子，他在后世是得不到任何福分的。

难道你没有看见野比劣厮曾经崇拜真主九千年，当他不信道时，他说：“求你宽限我，直到他们被复活之日”，真主就宽限了他，于是那个宽限就是他在今世生活中得到的果子。

（53：30）那是他们真知的极限，因为你的养主是全知从他的道路上迷误的人，他也是全知抓揽引导的人的。

﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾

“那是”今生的事情是。在《真知大海》经中说：“意欲的是今生，他选择的是后世。”

在《伊勒沙德》经中说：“把他们误导于他们所处于转脸和他们倾向今世生活。”

“他们真知的极限”几乎他们不能超越到除它之外的，直到使他们得到劝导和引导，正如真主说的：“他们只知道今世生活的外表，他们由后世上是昏愦的。”مبلغ是时空名词。在“他们真知的极限”中引用了复数的代名词是说明其含义，在前面引用的单数的代名词是说明他的词句。以真知所指点的是：完全尽知作前面明文中恶犯罪知人所猜测的一系列。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 239 页

这是一句插句，肯定了他们的意念由低今生上是短步的，它近在真主御前是最被怒恼的，因为至圣ﷺ见证：“的确真主没有造化近在他御前比

今生更怒恼的被造物，自从他造化了它，他就没有观看过它，因为他十分怒恼它。” 艾布·胡莱勒（ابو هريرة）传来了它。

其含义是：的确今生在真主的掌管之下，真主没有把它作为他本然上的一个目的，不然，他把它作为临近自己本然目的一条路径，因此，至圣ﷺ说：“今生是一座桥梁，你们经过它，但你们不要修建它。”

从至圣ﷺ所传述的中准许诅咒今生，哎！引以为鉴的人啊！在今生中的都是由真主上遥远的，是有阻碍近真主的，正如一部分执掌真理之人说：“由你的毛拉上耽误了你的是你的今生和你的丑恶，至于临近真主，和把人引导于崇拜他的是受夸赞的，正如至圣ﷺ说：“你们不要咒骂今生，你享受的恩典，它是穆民骑着它得到福分的骑乘，凭它从丑恶中得脱离。”的确如果他说：“真主诅咒了今生”，今生说：“真主诅咒了违抗他的养主的人。”

一部分上等人说：“谁责备了今生，谁确已违抗了他的母亲，因为人们把它按说给今生的一总滞销的和丑恶的都是他们所做了的，它只是他的子孙的行为，因为丑恶是责成者的行为，不是今生的行为，而它是奴辈的骑乘，奴辈骑乘它得到福分，骑乘它他们从歹厄恶中得脱离，所以它喜欢此事：从他的子孙中的任何人不要薄福，因为它多多地怜悯他们，它害怕后世的亏伤惩罚他们，而是它生育了他们，在调养他们中它没有短步，而从它的子孙中违抗的人，他们把一总好的行为归于后世，他们说：“是后世的善功”，其真境是：他们只是在今生干办了那些善功，而在今生有它的子孙得到的报酬，从它反对子孙中有节制了对今生的义务，不然，他无知他母亲的义务，谁是如此的，他就是最无知后世真谛的人。

须知：意欲和意念是一个，它都是心里的举意，凭真主的差遣被它差遣到人心，而这个真主的差遣是：按照真主所说的：“如果他是作恶犯罪的人，他就把他的罪恶和他的敬畏醒令给他，所以，它就是误导人的尊名，尊大德性的一把，强制之手，他的导师是恶魔；如果他是敬畏的，他就是引导者的尊名，是俊美德性的一把，是如此之手，他的导师就是天仙，第一个是来自公道境界，第二个是来自百恩境界，你的养主的言辞从真实和公道的方面全美了。”

然后人的举意免不了这件事：或者在他的口舌和他的心里所关系的是今生，它就是丑恶的意念和行为。或者在他的口舌上所关系的是后世，在

他的心上所关系的是今生，它就是最丑恶的意念和行为；或者在他的口舌和心里都关系的是后世它就是优美的意念和行为；或者在他的口舌和心里都关系的是讨真主的喜悦，它就是最优美的意念和善行。

第一种是卡废勒的情况；第二种是姆纳菲格的情况；第三种是虔诚行善之人的情况；第四种是临真之人的真境。

的确真主指点了临真之人的一切真境是说明，指点了他们之外的人一切情况是在他的话：**“的确我把在地面上的都作为对他们的装饰，以便我试验他们，看他们那一个善功最优美”**中的指点。

临真之人他们在本质大地的各边方只逃避于真主，除仁慈主的尊容之外他们不观看一物，除毛拉之外他们不寻求毛拉（所赐）的平安，于是他们是意念和行为最优美的人，这就是最端正的道路，主啊！求你把我们引导在最端正的道路上吧！那个道，你在他们上赐了恩典，在他们上不受怒恼的道，也不是迷误者的道。主啊！求你应答我们吧！

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 240 页

“因为你的养主是全知从他的道路上迷误的人，他也是全知抓揽引导的人的”这是避开转脸上的因由句，重复真主的话：“是全知”，是为了进一步声明，醒令了全美第解明所已知的事。

以**“从他的道路上迷误的人”**所指的是顽固地坚守在它上，丝毫没有归于引导者的心意。以“他也是全知抓揽引导的人的”所指的是：从他的品质中就有：在凡是事情中都抓揽引导者。

即：它就是由迷误上永远制止之人，和在凡是事情中接受引导者的人在真知中的极限，所以真主教化他们中你不要辛苦你自己了，因为他是第一类人。即：迷误之人。

在它中指点了不信道的自性和有它本性的犹太教徒，的确他们不接受引导者，因为他们已作废了接受它的那个品质，既然如此，谁在先天是真主强制德性的显现处，他就永远不是真主仁慈德性的显现处，谁在先天是真主仁慈德性的显现处，他就永远不是真主强制德性的显现处。

在圣训古都斯中说：“我造化了天堂，我为它造化了其居民；我造化了火狱，我为它造化了其居民。恭喜我使他成为天堂居民的人，罪刑是唯独我使他成为火狱居民的人的。”

一部分上等人说：“自性不会作恶，只是其朋友的顽固执拗，顽固执

拗者是无能力阻挡他的人，相反他如像强迫他，被强迫者并不能抓揽引导者和理智，因此至圣ﷺ说：“优越高尚是一种传统惯例，歹恶是顽固执拗。”所以它在全知至圣ﷺ的事情方面是最尊大的佳音，因为他曾经表说了这件事：“选择了本然品的自性，它显现了洁净的圣洁的灵性，它接受歹恶的只是其朋友的顽固执拗”，于是至圣ﷺ没有把它的本然定为歹恶的。

（53：31）在天在地的万物都是真主执掌，以便他以他们罪恶的行为还报他们作恶干罪的人，和他以最优美的回赐他们行至善的人。

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾

“在天在地的万物都是真主执掌”即：在造化方面。掌管方面只是他执掌，绝不是除他之外的人执掌，在自立和合作方面都不归他之外的人执掌。

“还报”这一句是牵挂着“的确你的养主确是全知”，所证明的，在它两个之间的是一句插句，为了重复肯定在它之前的，的确万物都是真主造化的，是肯定了真主全知他们的一切情况，难道他不知道他所造化的吗？仿佛有人问：“他知道迷误者的迷误和抓揽引导的引导者，他必保护他们两个，以便他还报他们。”

“他们罪恶的行为”：以他们所犯下的迷误的罪行惩罚他们，以“作恶干罪的人”的人说明它，是为了解明，他的情况。或者是因为他们所干的是显现他全知两等人中的每一个人，他依他在背后所干的情况加以还报，于是他使因由的اللام入在它上，以此落实了以真主的话**“你的养主是全知”**所牵挂的。

如果你发觉了心，你赶快戒备监察；
在跟随时凡是的行为都生出了一事。

“行至善的人”：他们抓揽引领的人。

“以最优美的”即：以最优美的回赐，它就是天堂。最优美的完全是增赐的，الباء是因为“还报”上的及物词而引用，或者是因为他们至善的善功行为，الباء是因为السببية（因由）和المقابلة（相对性的）而引用。

（53：32）那些除了犯小罪远离大罪和丑事的人，因为你的养主是宽恕的，在他从大地造化你们之时，和当你们是在母腹中的胎儿之时，他是全知你们的，你们不要自以为是纯洁的，他是全知敬畏之人的。

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

这一句是**“他们行至善的人”**上的定语，或者是从它中的“同位语”，但是赛尔迪·穆夫提说：“他们行至善的人”是在那些人中，即：凭所归属的为目的，他把他们行至善的人转在所抛弃的判断之中，假若以颠倒而排列，一定在它上有另一种道理。

道长说：“远离是属于纯洁的一门，它是最有权威性的说法，因此，它以其关系而论就是其目的，未来式词型是在被关系属句中，并不是所形容的被关系属句中，或者是在同位语属句中，是证明：一次又一次地，常川不息地远离，其义是因为醒令：放弃罪恶不论是犯了所禁止的或者放弃了应当的，穆民应该常川在它上，常川不息地远离它，直到他应受至善的回赐；如果他远离了一次，再永远贪婪在它中，他凭相反至善的就不能应受服从者的回赐；如果他远离了它，哪怕一次，他必得到其回赐。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 241 页

大罪它的惩罚比小罪更大，它就是真主在明文中特别警告过的，就像：举伴、通奸，特别是触犯他的邻居，杀人，尤其是杀害子女，即是活埋他们。

伊本·哲比尔（ابن الجبير）说：“它就是不被恕饶的罪恶，因为至圣ﷺ说：“在求恕饶之中没有大罪，在顽固执拗之中没有个小罪。”至圣ﷺ说：“你们应当防备最小的罪过。”伊本·阿巴斯说：“小罪在七十个方面最临近大罪。”详细的解释在حمعسق明文中已提说了。

“丑事”：丑恶的大罪，特别是通奸，无辜杀人，等等，它都是在概括性之后的特殊性方面而论的。

拉艾布（الراغب）说：“丑事和最丑恶的，الفاحشة是最大的丑恶行为和语言。”

“除了犯小罪”，الميم是相连违抗的罪恶，以它说明小罪，即：你的话：“你干了如此的小罪，即：你没有适逢它而降下到它，临近了它，奴仆的

疼痛是出幼临近，الا是被割断的除外语，因为以الميم所指的是小罪，它不列入在大罪中。

其义是：**“除了犯小罪”**除了犯极少的和很小的罪，因为它对于娱乐大罪的人是被恕饶的。

即：五番拜，一个主麻到另一个主麻，一个斋月到另一个斋月是在它们之间的一切罚赎物，如果他远离大罪的话。

真主说：**“ان الحسنت يذهبن السيات（一切善行确可免除罪恶）。”**他说：**“如果你们远离了大罪，你们由它上加以禁止，我必为你们罚赎你们的一切罪过。”**

据说：“它是无辜观看，如果他反复观看的话，就不是小罪了，它就是一种犯罪和挤眉弄眼，及其接吻。”正如据说：“一个人买枣子，一个女人就来临了他，以便买他的枣子，他就对她说：“你进入我的店铺吧！他就拥抱了她，作吻了她”，那女人说：“你不正派做你的买卖，你已经背信弃义你的圣人ﷺ了”，他就懊悔至来临圣人ﷺ，于是这节明文被降下。”

据说:“他的心无意犯了严重的罪过。此处举在生活中没有任何吉庆。”

据说：“凡是真主在它上没有规定任何法律，没有判定任何罪罪刑的罪是小罪。”

他们一部分说：“اللمم和الالمام是人们一时一时所干的，并不是他惯例在它上，也没有坚定地顽固在它上的罪过。”

哈乃斐之子穆罕默德说：“你所想到的好与歹都是小罪。至圣ﷺ的话‘的确在恶魔和天仙上都有一个毒眼，恶魔的毒眼据说是唆使，天仙的毒眼就是醒令真梦’证明了它。”

伊本·阿巴斯说：“其义是：真的！他触犯了丑恶的小罪一次，然后他加以悔过，在他上就不确定罪刑。的确真主是承领他的悔过的。”至圣ﷺ的说：“如果你是恕饶小罪的，你就恕饶你没有小罪的奴辈吧！”所以在此处的除外语不是被链接的。

伊本·阿巴斯说：“我没有看见过更似像小罪的罪过。”

艾布·胡莱勒（ابو هريرة）由至圣ﷺ上传来：“的确真主给阿丹的子孙上写了通奸罪，而两眼的通奸是观看，口舌的通奸是言论，两口唇的通奸是接吻，两手的通奸是拿扯；两脚的通奸是步行，心里的通奸是妄想，阴部的通奸是有意无意干那些，如果以阴部示意，就是通奸，否则就是小罪。”

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“以真谛方面而论：全部的罪过都是大罪，因为凡是的罪过包含着相反真主命令，但是在理论方面它的一部分比一部分更罪大，没有比举伴真主罪更大的罪，至于小罪也是属于大罪和丑恶的罪之列，只是真主以丑恶的小罪指他承领干它之人的悔过的。”

“因为你的养主是宽恕的”因为他恕饶远离大罪之人的小罪，这一句是“小罪”的除外语上的因由句，醒令：他由惩罚的判断上取出了小罪，并不是他由他本身的罪过上洁净了，不然，是因为调养品的宽恕。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 242 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：大罪分为三种层次：

1.喜爱以恶而怂恿的自性；

2.喜爱吹然自性之火的私欲；

3.喜爱今生。它是万恶之首。

喜爱这三种的某一个都必然是丑恶的，由于罪恶上不分开。至于喜爱以恶而怂恿的自性是顺从本性，相反礼乘；至于喜爱私欲的丑恶是喜爱今生和它的所喜欢的欲望；至于喜爱今生的丑恶是由真主上转脸，倾向除真主之外的。

真主的话“那些除了犯小罪”，即是：倾向和投奔于自性，私欲，今生的，那是根据人体必需得到的舒适和得到今生渺小的福分而倾向它们的，并不是根据其得到的福分而论，的确为履行自己的义务而倾向的是被恕饶的，为得到其福分而倾向的是被欺骗的，正如真主说：**“因为你的养主是宽恕的”**，从真主的宽恕中有：他以浑化了自己本性，与真主的天性合一的执掌真理者的尊体之光（بنور الوجود الحقيقى بالفناء عن ناسوتية والبقاء بلاهوتية）遮盖了虚伪本质的黑暗。

一部分上等人说：“谁以教道所判定的而论是给世界为奴婢，正如他奔忙在造福于众奴婢之中，和在恩典方面侍奉和知感被造物中引导他的真一之人中，他就是常川侍奉真主的人，因为他所履行的应当的天职是真主为他规定的；或者他奉真主的命令而侍奉一位被造化的奴辈，他也是常川坚守在奉献品中的人，比较他为一己私利，并不是为真理，而在其中大多口唤命令的香风世界俘虏了他的那个人的不同，的确他们是没有入在为主

奉献的队伍中的人，他应该归回于真主。”

一部分明知之人说:“很可能一个穆民犯了真主以惩罚警告他们的罪，然后他陷入在其中，除非由所犯的罪上他的心懊悔了，圣人ﷺ确已说过：‘懊悔就是讨白’，而这个穆民确已懊悔了，他无疑就是悔过之人，于是警告的判断由于这个懊悔在他上就免去了,的确在信道穆民上免不了不去违抗和相反，也不要去喜欢它，他就成为不相反之人，一个有清廉的善功尔麦里的穆民犯了罪，他就是有罪恶行为的犯罪者，他就是那他们清廉的善功尔麦里与罪恶相掺的人，真主针对他们说：**‘真主或许承领他们的悔过’**，即：以便他们悔过，真主是多恕饶的，是独慈的。”

所以有理智的人应该在所犯的罪恶上悔过,在仁慈主是仁慈的方面不要自受欺骗，如果真主是宽恕的，的确真主也是惩罚严厉的。我们求真主在教门中，在今生，在后世宽恕我们。

“是全知你们的”：是全知你们的一切情况的。

“造化你们之时”：在造化了你们，包括造化了你们的祖先阿丹圣人时

“在他从大地上”：在总显时。

“在你们是母腹中的胎儿之时”：在你们是母腹中处于不同境界和层次的胎儿时,你们的一切情况和你们的行为是明显的,小罪就是其中之一，那些小罪若不是真主的宽恕，它的恶果和伤害不伤及你们。

“胎儿”，الاجنة是**جنين**的副复数，正如**اسرة**和**سرير**（俘虏），胎儿是常川在母腹中的婴儿，婴儿是‘被遮蔽’之义，**الجنين**是把一物被遮蔽地埋下，如果他从母腹中生出来了，他就被称为婴儿，或者胎儿。

在《艾什巴海》经中说：“常川在母腹中的被称为胎儿，如果他男孩着被生出来，被称为‘儿童’，他就被叫名‘男人’，正如在遗产的明文中所提到的，直到出幼，而儿童是直到十九岁，少年是直至三十四岁，中年直至五十一岁，老年直至寿终。”

在教法中：把儿童直至出幼称为少年和青年，直到三十岁；而中年直到五十岁，他的全美是在归信两海汇聚中。

如果有人说：“胎儿如果在母腹中常川是水蛭（**اسماله**），那么真主的话**‘你们在你们的母腹中’**的意义是什么？我们说：‘确切的意义是解明真主的全知和全能因为母腹是极为黑暗的，他全知胎儿的一切情况。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 243 页

“你们不要自以为是纯洁的”按照前文所说的：他不拿问小罪，并不是因为它不是属于罪恶，不然，纯粹是因为真主的恕饶，并且他全知你们所犯的罪，这一节明文中引用了الفاء，是因为被你所禁止的排列在纯洁自性上。

即：如果事情是如此的，你们不要夸示自己从一切罪恶中纯洁，或者你们不要夸示自己所遵行的都是纯洁的善功，显现的是高尚优越的事，不然，你们应当知感真主赐给你们的百恩和他的恕饶。

波文：你们应当知感自己本身没有罪恶，多多的福分和优美的品质。

哈桑说：“真主全知每一个人，他是创造者，也全知他所拨转的，所以你们不要夸示自己纯洁，也不用夸示自己从一切罪恶中洁净，你们不要以优美的善功夸示自己本身，因为每一个人的纯洁和装饰都是他的赐给，如果他虔诚为主的话，如果他是至知你们的一切情况的，那里他不知道你们需要纯洁。”

如果胎儿之体就这样完美，
那就像机密的宝壳中的珠宝显露。
如果没有纯麝香，你就不要夸示，
如果你自己拥有，你就发出它的香味。
我生命中一文钱的金水床，
你当知道那筹钱者，你不要以一物去换取。

至于能纯洁别人者，和夸赞他，在明文中已传来了。

“你们把土撒在夸示之人脸上”即：他们夸示不值得夸示的，在执掌真理者方面你们撒。或者它是一种暗示批驳他们的夸示，以便不要被所夸示的欺骗，然后他加以弥补。据说：以它所指的是：他由于他们的夸示，他没有赏赐他们一物。或者其义是：他命令把财帛赐给他们，以便按住他们的口舌，让他们不要攻击。

在它中指点：论真理，的确财帛的极为渺小的，它如像土，艾布·莱依斯在他的经注中说：“夸赞在三方面：1.他在人面前夸示它，它是被禁止的；2.不是在人面前夸赞它，他知道他已不知道了此事，这也是被禁止的；3.在背地里夸赞他，他不知道此事不会传到他，或者可能传到他，这个没有被禁止。”

至于在死之后的夸赞，如果它不超越其范围境界，没关系，正如罗费子之人在夸赞家下人中。

“他是全知敬畏之人的”即：他是全知一切防备罪恶的人的。它是另起句，重复肯定了所禁止的，醒令了他们中有完全防备它的人。

据说：曾经人们都干办最优美的善功，然后他们说：“我们礼拜，我们封斋，我们朝觐，于是就降下了这节明文，这些如果在高傲或者显故名方面的话,至于他诚信他所干办的清廉的善功尔麦里都是来自真主和真主赐给的福分，真主的襄助，他没有存心夸示的人，他就不是夸示自身纯洁的人。”

的确以服从善功而欢乐就是一种善功，夸示它就是知感。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：人类知道自己是总体知道，而真主知道他是详细知道，详细地知道比总体知道更全美，更概括。也人类知道自己是以有限的人体能力知道，它是有止境的，因为他的能力有限，而真主的全知是完全知道，因为真主的全知是他在真一品位中他本然的源泉，并不是在真一品位中的他的本然，完全的直到比有限的直到更包罗，更加全面。

人类被造化在真主的形象上，正如至圣ﷺ说：“的确真主在自己的形象上造化了阿丹圣人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 244 页

在另一个传述中说：“真主以他普慈的形象造化了阿丹圣人。”

是全知他的形象的,他的形象由一切体形上清净,由一切形态上神圣,在真主全知的境界人并不知道它，真的！人不知道真主，只有真主知道真主，正如真主说的**“他们不能够认定真主是那样真正的认定”**，主啊！真的！被限制的由他的全知上浑化了，他以他的全知完全合一，这个就是真主全知的真谛。

真主说：**“他是全知敬畏之人的”**，或者他是全知敬畏真主，抛弃除真主之外的一切的人的，因为真主是保护他的本身的，以便把凡是由他上显现的知识和遵行都归于真主，因为真主是在万物本质中起作用者，凡是人之本质上来临的百恩和福分都是来自于真主。

（53：33）难道你看见他转脸的人吗？

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾

即：难道你看见他由追随真理，并且坚定在它上转脸的人吗？

（53：34）他施舍少许的，他太吝啬了。

﴿ وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى﴾

他施舍他极少的财帛，或者他施舍的是极少的，波文：他施舍自己少许的财帛，来贿赂他遭受地方罪刑。

“他太吝啬了”：他割断了他的赏赐，他吝啬地止住了。===被引用在凡是寻求的事中，然后他没有得到它，他没有全美它，没有到达它的结尾。

在《嘎目斯》经中说：“اكدى是吝啬，或者是有极少的福分和好，或者他赏赐的很少。”

在《塔志·麦萨迪勒》经中说：“真主的话 **‘他太吝啬了’**，即：他割断了接受者。”

他们说：“它被降示在穆安耶之子瓦利德（وليد بن المغيرة）中，他曾经告诉至圣ﷺ，他曾经跟随真主的使者，在他尊前倾向他的忠言。”

至圣ﷺ希望他的伊斯兰很优美，然后一个多神教徒羞辱他，责怪他，他说：“你抛弃那些丑恶者的教门吧！他们已经迷误了。”他就说：“我害怕真主的罪刑”，于是他就保证：如果他把他的一些财帛赏赐给他，他就为他担待真主的罪刑和凡是他在后世里所害怕的事，于是，他就叛教了，他由倾听至圣ﷺ是忠言上转脸了，他赏赐了他所提的条件的财帛，他吝啬剩余的其他的，于是真主责备他的因由是在他割断了赏赐时，他是吝啬的人。那么你不要认为这节明文是引述责备转脸者的行为。真的！由所提的担待上割断赏赐并不是被责备的。

卡什斐（كاشفى）说：“ **‘他太吝啬了’**，他止住了赏赐剩余的，因为无知和吝啬二为是一体。”

道长说：“很明显：这节明文是引述担待复活日有益的事情中是责备转脸的人和有丑恶诚信的人，正如将来的一节明文所真实的。”

真主的话**“他施舍少许的，他太吝啬了”**仅仅的是解明在他和所担待的之间转脸和赏赐者的情况，并不是责备他在那些中的吝啬，但是他必是奚落他，因为他是在他诚信有益的那些中吝啬了。

迈嘎提里说：“瓦利德给穆罕默德ﷺ的配贤们施舍的极少，然后圣人ﷺ由那些上禁止了，他就禁止了，很明显：在这个含义上没有关系在之后的明文中说的。”

在它中指点：在投入在修道途中之后，在修道途中中断了，和因为他上紧修行，磨炼自性中他本身的丑恶习性由修行到真主归于为一己私利和完全得到他动物的享受的修道之人，他生命的资本太贫穷了，然后他吝啬它，他割断了投入在修道和在真主中上紧之中，他把剩余的生命资本使用在得到人体动物性的生命的享受和完全获得它的欲望，喜爱低贱今生中，这些全部的是因为他没有具备临真和近主的品质，我们向真主从集拢之后的分散，从明知之后的隐昧中求护佑。

在这个道中有切割机和粉碎机，
直到最后一口气，你不要抛弃最后一口气吧！

（53：35）难道在他跟前有全知未见的真知，因为他能明见吗？

﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾

“因为他能明见吗”，فهو的الفاء是因为السببية而引用，**“明见”**是心眼明见，即：难道近他跟前能知未见的一切事情，他的朋友在复活日替他担待罪刑是其中之一，一位他知道他的朋友能替他担待。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 245 页

伊本·谢赫说：“‘你看见了’含有‘你表说了’之意，“难道在他跟前有全知未见的真知”是第二个宾语，即：按照真主的话：**“他能明见”**含有省略了它的宾语的“他能知道”之义而论，即：我表说给你：这是吝啬者的赏赐，难道在他跟前有全知所未见的后世的一切真境的真知，因为他知道他的朋友能替他担待他的一切罪恶吗？证明了它两个上的位分。

（53：36）难道没有人把在穆萨经典中（所记录）的，

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾

“难道”他是无知的人。

“穆萨经典中（所记录）的”在《讨拉特》经典中记录的。

拉艾布（الراغب）说：“经典是记录万事的册本，正如有封面的册本和册本在它中有记录的册本，الصحيف，它是复数是الصحائف，صحف和مصاحف。”

格汗赛塔尼（القهستانى）说：“المصاحف是把الميم转三的词型，在它中所记录的是《古兰经》和册本。”

（53：37）和实践约会的伊布拉欣经典中所记录的告诉他吗？

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾

这一句链接在“穆萨”上。即：把实践约会的伊布拉欣经典中所记录的告诉他吗？你们所念的一切真言，正如在《黄牛章》中所提到的，或者真主所命令是借绝不能忽视的。

“实践约会的”真主使他实践了他的义务，他完全实践了它。含有“真主给他赏赐了全践约会的信念”，可以说：在وفى一词中引用了叠符是因为“多数”，和在全践真主的约会中加以强调，即：他是强烈希望全践真主的约会的人，特别提到它，是因为他能担待别的人不能担待的，正如在乃目努德的火上忍耐，直到哲伯拉依莱在他被投入火中时来临他，哲伯拉依莱问他：“你有什么需求吗？”他说：“至于对你没有什么需求，（真主知道他的奴辈的处境就使我足够了）。”

在宰自己的儿子时的忍耐，在把他的家属和儿子抛弃在没有庄稼的无人烟的地方时的忍耐。

据传：“他每天步行两个弗热萨赫（12.48 公里）等待客人，如果他等待到了，他的急忙尊敬他，他举意常川封斋，等等，他把他的身体献给了火，他把他的心献给了普慈主，他把他恩典儿子献给了古勒巴尼，他把他的财帛献给了兄弟。”

由至圣ﷺ上传来，他每天有四拜的功修，它就是“日出拜。”

在圣训古都斯中说：“阿丹的子孙在白天的开头礼四拜，在白天的末尾就使之足够了。”

据传：“我告诉你们：为什么真主称他的密友为‘全践约会的’呢？原来他如果到早晨和晚夕他就念：‘赞真主清净’，直到他封印了两节明文。”

由艾比·宰勒·安法勒上传来，他说：

我问道：“真主的使者ﷺ啊！真主降下了多少部经典？”他说：“一百

了四部经典”，真主把十部降给了阿丹圣人，把五十部降给了什斯圣人，把三十部降给了伊德勒斯圣人，把十部降给了伊布拉欣圣人；真主降下了《讨拉特》、《引知勒》、《宰逋尔》和《福勒嘎尼》。”我问道：“真主的使者ﷺ啊！伊布拉欣的经典是什么？”他说：“它是一切例证，其中有：‘自受折磨的，自欺的国王啊！我没有被差遣到你，而你一点一点地积攒今生，但是我差遣到你，以便你不要挡回被亏枉之人的都哇，我绝不挡回他，哪怕他是一个卡废勒’，在它中有很多例证，其中有：‘有理智的人不要以理智自以为荣，如果他有很多时辰，一个时辰他在其中与他的养主交言诉机，在真主的创造中加以参悟，一个时辰叫他清算自己本身以前所做的和以后所做的；一个时辰叫他去寻求自己合法的吃饮等等；在有理智的人上应该成为他的时光中明见的人；朝向有品质的人；看守口舌的人；其显迹是：他的语言就是他的行为，他很少的语言只是在他所重要的事中。’”

在穆萨的经典中所传来的在《血块章》的末尾中传来。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中如此。

在明文中使穆萨圣人行前，因为他的册本是《讨拉特》，在他们跟前是最著名的，最多的。

道长说：“也可以说：它是从最临近的升腾到最遥远的一门，以便最临近的是最著名的。”也可以说：穆萨是执掌执掌真理经典的人比较伊布拉欣的不同。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 246 页

（53：38）事实是担负重担的人不担负别人的重担。（负罪者不负别人的罪过）。

﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

الاتزر其实质是：**ان لاتزر**，**ان**是从重念中的轻念，**شان**的代名词的**هو**，它的名词被省略，这一句是因为它的谓语是否定语而引用，按照它是证明在穆萨经典中的而论，其位分是属格位。按照它是被省略的起语的谓语而论，或者是主格位，

至圣ﷺ说：“谁赞助了一件歹的行为，他直至复活日应遭受自己的罪过和干它之人的罪过。”的确那个罪过是误导人的罪过，它也是他的罪过。

（53：39）各人只能得到（应受）他所奔忙的。

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾

ان是从重念中的轻念，仿佛它的姊妹是所链接在它上的，ليس是للانسان的谓语，الاماسعى是它所定格的名词，可以说：它是关系代词，奔忙是急忙步行，它并不是跑步而行，在好与歹的事情中上紧方面而引用它。

其义是：的确事实是各人在后世里必应受他在今生所奔忙的行为（善功）和举意的。即：正如一人凭别人的罪过不遭受惩罚一样，他凭别人的善功得不到回赐。

它是解明一人得不到别人的行为和善功的益处，不论他是在获得益处时，还是在隔避害处时，都没有益处。

这节明文的外表证明：一人在善功或行为方面不益济一人。

在它的注解中不同，据伊本·阿巴斯传来：

一人凭着别人奔忙的，和以他的行为得不到回赐，这在礼乘教道中是被废除的判断，因为真主说：**“我使他们的子孙与他们同品共聚。”**人子孙凭父辈的善功能进入天堂，子孙就是婴儿，在复活日被放在他父亲的天秤里，真主使父辈得到子孙的说情是情面，子孙得到父辈说情的情面，这些都证明了真主的话：“你们的父辈，你们的子孙，你们不知道他们那一个更对你们有益处。”

尔克勒麦提（عكرمة）说：“那是针对穆萨圣人和伊布拉欣圣人的族人的，至于这个民族他们必能得到他们所奔忙的，他们也必能得到他们之外的人奔忙的，因为据传：一个女人从襁褓中抱起自己的婴儿，说：“真主的使者ﷺ啊！此举能得到朝觐的回赐吗？”至圣ﷺ说：“能得到，而且你能得到其报酬。”

一个人对真主的使者ﷺ说：“我母亲突然离世而去，如果我给她施舍，她能得到施舍的回赐吗？”至圣ﷺ说：“能得到。”

艾乃斯之子乃比尔（انس بن الربيع）说：“各人只能得到（应受）他所奔忙的。”即：卡废勒只能得到（应受）他所奔忙的，至于信道穆民他必能得到他所奔忙的，必能得到别人所奔忙的。

很多圣训证明了这个话，在它上证明：信道穆民可以把清廉的善功尔麦里施舍给他之外的人，（他们必能得到其回赐）。

据传：圣太阿依莎给死去后的她的兄弟阿布杜拉坐静，并为他赦免奴仆。

赛尔德（سعد）对至圣ﷺ说：“我的母亲口唤了，我能给她施舍吗？”至圣ﷺ说：“能施舍。”她问道：“哪一种施舍更高贵呢？”至圣ﷺ说：“供人饮水。”于是他就挖了一口井，他把它施舍给了真主之道中。

古勒托比（القرطبى）在自己的记述中说：“真主的话**‘各人必得到（应受）他所奔忙的’**只针对作恶的人而言，因为至圣ﷺ说：‘真主说：如果他们是我的奴辈，凭一件没有干办的善，我必上写十倍至七百倍的；如果他们是我的奴辈，凭一件没有犯的罪过，我必不上写它。如果他犯了，我只上写他一件罪过。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 247 页

《古兰经》证明了这些，真主说：**“谁干办了一件善，他必得到同样的十件。”**这都是从真主上的百恩，和他公道的路径，“各人必得到（应受）他所奔忙的”，真的！真主把他不应该得到的施恩给了他，正如增赐给他好几倍的，那是来自真主的百恩，他凭一件好为他上写十倍至七百倍的，甚至一一百万倍的好。

的确真主给一切婴儿赐给了百恩，使他们凭别人的善功进入天。

总之，以奔忙而得到的是真主的公道和还报的，没有以奔忙而得到的是真主的百恩和加倍回赐的，真主的仁慈尊贵是宽宏的，比那些更尊大的，的确他加倍地回赐至善的，他恕饶一切的罪恶。所以按照第一个道境而论：自性给本性的层次上的都是如此的，礼乘和道乘的也是如此的，按照第二个道境而论：灵性和机密的品级是如此的，超乘和真乘的品级也是如此的。

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“这节明文指点：得脱离的根本被指定在礼乘的一切判断和机密哲理中；的确根本性的得到脱离被寄放在以清廉的善功尔麦里为条件的天经和圣道中，它就是以还报和惩罚为条件的得脱离，至于没有以还报和惩罚为条件的得脱离是在真主百恩之道上，或凭寿长（凭真主赐给的能力），他普慈的慈悯，和他的仁慈。”

真主的使者ﷺ确已注解了它，他说：“我只为我教生中干大罪的人积攒着我的说情搭救。”难道你们认为说情搭救是唯独给一切敬畏的穆民的吗？不是，因为它是唯独给一切被污染了的犯罪之人的。”天经的解明是

唯独给至圣ﷺ的。

我听见伊玛目·艾布·伯克尔·法勒西说：

“我听见导师艾布·伊斯哈格·艾斯凡勒（ابو اسحاق الاسفر）告诉我：他说：‘塔西勒之子阿布杜拉（عبد الله بن الطاهر）是呼罗珊（خراسان）的官长。’他对法兹里之子哈桑说：‘我在三节明文上有疑难，我希望你为我解开它，你医治我的病症：

1.真主在阿丹的故事中说：『**你成为懊悔的人。**』真正的传述是：懊悔就是讨白，这个懊悔在嘎比里上表说讨白；

2.真主说：『**每一日他都在事务之中。**』真正的传述是：仙笔凭写直至复活日所有的而干了；

3.真主说：『**是重复加倍的**』（其机密哲理是什么？）。”

他回答道：“至于第一节明文中的懊悔，懊悔在一切教道礼乘中并不是讨白，而在穆罕默德ﷺ的礼乘中是讨白，讨白针对他是因为嘎比里的懊悔并不是在杀害了哈比里上，只是他把他扛在他的肩上他不知道应该怎么办时，因为他的第一个杀害人的人，直到真主差遣了一只乌鸦，它在地上挖坑，以便给他显现如何样埋葬他兄弟的死体。”

至于第二节明文中所提的事务，它在起语方面所假设的，或者它是把假设的引述到所指定的。

至于第三节明文，它是：“各人必得到（应受）他所奔忙的”使者公道给还报之道上，它是以一还十，而重复加倍的是在真主的百恩和赐给能力之道上，并不是在公道和还报之道上。

于是塔西勒之子阿布杜拉站立起，吻了他的头，慷慨地为他赏赐了五万金钱。

海拉依推（الخرائطى）在《苏布提（الثبور）》经中说：“在配贤们中是道是：如果他们抬着死人的时候，他们就对死者诵念《黄牛章》。”

道长说：“在它中证明：在抬着死人时赞念是非常高尚的，因为赞词是属于《古兰经》之一，因此在赞念者上应该举意诵念和赞念赞词，直到他以诵念的回赐得到回赐，在此处制定：《古兰经》的道就是在它中所采取的赞词的道。”在诗文中所说的太优美了：

钮子和公鸡站在它两个的坟墓上， 仿佛我把你抬到它两个。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 248 页

道长图耿·迪尼·艾布·阿巴斯（شيخ تقى الدين ابوالعباسى）说：

“谁诚信为人只能以自己的善功得到益处，他确已破坏了会同而判定的，那从很多方面那是虚伪的，没有权威性的论断：

1.为人凭别人的祈祷能得到益处，他是凭别人的善功而得到益济；

2.的确圣人在清算时给站立场上的人说情，给天堂的人为进天堂而说情，为从火狱中救出干大罪的人，使他们进入天堂而为他们说情。那都是凭着别人的奔忙（善举）而得到益处；

3.每一个圣人和清廉的人，他们都有说情搭救的权利，那都是凭着别人的奔忙（善举）而得到益处；

4.天仙他们给地面上的人做祈祷，给他们求恕饶。那都是凭着别人的奔忙（善举）而得到益处；

5.的确真主从火狱中取出没有干办一件好的人，那纯粹是凭着他的慈悯，那都是凭着别人的奔忙（善举）而得到益处；

6.穆民的子孙凭他们先人的善功能进入天堂。那都是凭着别人的奔忙（善举）而得到益处；

7.死者凭活人的施舍（索德格）能得到益处，得到赦免，那是凭圣行和会同的明文所判定的。那也是凭着别人的奔忙（善举）而得到益处；

8.被定为天命的哈志，和所举意的凭丧主的料理就由死者上能得到脱去。那是圣行所规定的。”

一个人差欠别人的帐债，如果有一个人替他还债，他就脱去了义务，正如伊玛目沙菲尔所说的：如果我死亡了，一个人洗了我，那是凭别人的善举而取益济。

同样，如果一个人有很多行亏不义的事情，如果他在它上寻求解脱了，他就在它上脱去了。

清廉在邻居在活着或死之后都能益济他的邻居，正如在《显迹》经中所说的。

与赞词正如跪在一起的人，他因他们而得到慈悯，哪怕他不是赞念之人，他不是为赞念而与他们跪在一起的人，不然他为另一种需求而跪下。

一起的善功是凭着意念。

给死者站拜，给他们做祈祷都是如此的，凭它都能益济死者，那些都是凭别人的善功而取益济。

其例证很多，数不胜数，真主证明加倍回赐的明文也很多。所以你再回顾真主的话：“各人只能得到（应受）他所奔忙的”，因为在它所包含的否定语和肯定语证明：各人只能凭自己的行为善功得到益济，他只能依自己所奔忙的得到行为善功的益济，其次再不增加。它是相反凭别人的善功获得益济和获得他善功的加倍回赐的。

他们在它上在几方面做出了回答：

1.它是被停止的明文；

2.它是针对卡废勒而降下的；

3.是归于真主的公道，不是归于真主的百恩方面；

4.为人凭着别人的善举而得到益处，如果别人举意为他而举行善功，他就像教道方面替他办事的监护者，于是别人以此奔忙（善举）就像他自己为自己奔忙。别人的奔忙他得不到益处只是如果人发现他没有任何奔忙时，如果有人发现他是奔忙善功的人，即：他是一位清廉的穆民，那么别人的奔忙相连着他的奔忙，仿佛他亲自奔忙善举。

的确正信伊玛尼关系的是近亲和临近，正如至圣ﷺ所说的：“信道穆民在他们互相喜爱，互相慈悯，互相怜悯中的比喻就像应该人体的比喻，如果他的一个肢体疼痛，其他肢体就产生了失眠和发烧。”

至圣ﷺ说：“穆民与穆民就像一个建筑，它的一部分凝固一部分的。”然后至圣ﷺ交叉了他的手指。

如果一个人在正信伊玛尼和清廉的善功尔麦里中奔忙，仿佛他以健全他兄弟的肢体和消除他的疼痛而奔忙，那么他的奔忙就是他的奔忙。

总之，当关系所提到的益处是他的善举的益处，即：正信伊玛尼和清廉的善功尔麦里，除它俩之外他的任何善功没有益处时，本身的益处就是他的善功行为，如果把他之外的包括到他的话。

在给他之外的人朝觐的一门的开头，在《希达耶提》经中说：“在正统派和大众派跟前：人可以把他善功的回赐赏赐给别人，不论是拜功，或是斋戒，或是施舍，等等。”

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“众伊玛目在人们所干办的，不论拜功，斋戒，诵念《古兰经》，施舍，和把它的回赐赏赐给穆斯林的死者中传述不同：

艾布·哈乃斐和艾哈迈德说：“把那些赏赐他们，他们凭真主的仁慈

和聪明能得到那些的益处。”

马立克和沙菲尔说：“在施舍，和财帛的善功，及其在朝觐中那些都是可以的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 249 页

至于其他的善功，正如拜功，斋戒，诵念《古兰经》，等等使不得，他的回赐只是唯独遵行者的，

穆尔台宰莱派说：“在活着上的人把他善功的回赐完全不能赏赐给他之外的人，别人也得不到那些，也以此取不到益济，因为真主说**‘在为人上只能得到（应受）他所奔忙的’**，因为其回赐就是天堂，在奴辈的能力上不能把它赏赐给自己本身，更不能赏赐给他之外的人。”

在他朝觐之前死去了的人中传述不同：艾布•哈乃斐和马立克主张：“哈志由于死亡在他上脱去了，他的哈志只是履行他临终时所嘱托的。”

沙菲尔和艾哈迈德说:“由他上不能脱去,他的哈志必定是他的资本。”

在他没有为自己朝觐的人中传述不同:难道真正能给他之外的人朝觐吗？

艾布•哈乃斐和马立克说：“能朝觐，也能在别人上得到回报，尽管是厌恶的。”

伊玛目沙菲尔和艾哈迈德说：“不能朝觐，假若他朝觐了，那只能自得其报。”

至于拜功，它是身体的功修，在它中以财帛举意不现实，以费用给身体也不现实。

近在艾布•哈乃斐跟前：如果他死了，他差欠很多拜功，他应当为每一番拜功赏赐半升麦子或者一升枣子，或者大麦，或者值其价格的作为罚赎，把它费用给贫穷的人，决不能把所指定的数目的拿给他，但可以把罚赎许多拜功的拿给一个穷人，不可以把一番拜的罚赎拿给许多穷人，然后免不了以此嘱托，假若继承人以此料理了，他就脱去了，那是近在艾布•哈乃斐跟前的主张，相反其他三家。

据传来：一个人问圣人ﷺ，他说：“我有一双父母，在他两个活着时我孝敬了他两个，在他两个死之后我怎么孝敬呢？”至圣ﷺ说：“在死之后的孝敬是：你为你礼拜的同时，你给他两个礼拜，你为你封斋的同时，你给他两个封斋。”

——达勒古托宁耶由大贤阿里上传来了它。

这节圣训是在艾布·哈乃斐主张“把身体的善功也能赏赐给他之外的人”上的一个证据，相反于沙菲尔家。

据传来：谁经过坟墓，他念了《虔诚章》十一遍，然后他把他的回赐赏赐给一切死者，他必得到一切死者数目的回赐。达勒古托宁耶由马立克之子艾乃斯上传来了它。

这也是把诵念的回赐赏赐给他之外的人的证据，相反沙菲尔家。

由至圣ﷺ上传来：“他曾经以两只有角的公绵羊做古勒巴尼，他俩一个是为他自己本身做的，另一个是为他信道的众穆民做的。”

即：他把它的回赐赏赐给了他们，这是至圣ﷺ给人们教导人们能得到别人的善功的益处，跟随至圣ﷺ就是抓揽牢固的绳索。

哈桑·巴士拉说：“我看见大贤阿里用有角的公绵羊做古勒巴尼，他说：“真主的使者ﷺ嘱托我，叫我给他做古勒巴尼。”

道长、教法学家、嘎最、伊玛目、世人的穆夫提·阿布杜里伊斯兰之子阿宰·迪尼（عز الدين بن عبد الاسلام）主张：诵念的回赐决不能到达死者，他以真主的话**“各人只能得到（应受）他所奔忙的”**做为依据。当他归主了时，他的一位配贤看见一个人陪他坐着，他就由那些上询问了他，他对他说：“你曾经说：‘诵念的回赐和给他们打散的绝不能到达死者’，那事情是如何样的呢？”他就对他说：“我在今生中说了那句话，现在我由那些上悔过了，因为我看见了真主在那些中的仁慈，真的：那些都能到达死者。”

据说，诵念的回赐是唯独念者的，倾听的回赐是唯独死者的，因此那些慈悯都相连着死者，真主说：**“当有人诵念《古兰经》时，你们应当倾听，你们应当禁言，以便你们得到慈悯。”**

古勒托比（قرطبى）说：“从真主的慈悯中必有此事：死者完全能得到诵念和倾听的回赐，替他们诵念《古兰经》的回赐也能达到他们，哪怕他们没有听见，施舍索德格，求恕饶都是如此的，因为诵念是祈祷，求恕饶，哀怜和祈求，一切临真之人临近真主的如像诵念的都是如此的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 250 页

道长说：“证明：在我们时光谁反对在拜后高念‘阿耶提·库勒西’，他制定了给在礼拜寺里的人暗念它，那是因为倾听《古兰经》比诵念它更有回赐，如果念邦克的人诵念，在场的人倾听，犹如他们一总诵念，如果

能把诵念和倾听的回赐一总赏赐给死者，那你对赏赐给活着的人还有顾虑吗？求真主规范我们和你们。”

据传：一个女人口唤了，一个曾认识她的女人在梦中看见了她，她看见在她的龙床之下有一个真光笼罩的器具，她就问她：“这个器具是什么？”她说：“在它中有昨晚我孩子的父亲把它送给我的海迪耶（礼物）”，当那个女人醒来了时，她想起了那位死者的丈夫所说的：“昨晚我念了一节《古兰经》，我把其回赐赏赐给了她。”

至圣ﷺ说：“如果一个人死亡了，他的善功就由他说割断了，除非三件事情（不割断）：流行的索德格；或者益济人的知识；或者给他求恕饶的清廉的子孙。”

古勒托比说：“诵念是在祈求的含义中，那就是从子孙，从朋友，从信道穆民中的索德格。”

伊本·穆里克（ابن الملک）在至圣ﷺ的话“如果一个人死亡了，他的善功就由他说割断了，除非三件事情（不割断）：流行的索德格；或者益济人的知识；或者给他求恕饶的清廉的子孙”的注解中说：“‘如果一个人死亡了，他的善功就由他说割断了’其循环的回赐就由他上割断了；‘除非三件事情（不割断）：流行的索德格’正如曾施舍的；‘益济人的知识’据说：“是从明文中所精简的一切判断，很明显：益济人的知识包括后代人著作的经典，或者对礼乘知识加以教导和传授，及其在学习和教导中所需求的。只限定了益济人的知识，因为不益济人的是结不出回赐的果子的；‘给他求恕饶的清廉的子孙’以清廉的限定子孙，因为报酬回赐从其他的中得不到；至于作恶犯罪的子孙，其他罪恶不伤害其父亲，如果他举意为得到好的话。圣训中提到了“为他祈祷的”是鼓励子孙，因为父辈得到的回赐是从清廉的子孙中，当他干办了清廉的善功尔麦里，不论他是否为他的父辈祈求，就像他栽了一棵树，他能获得各种回赐的果子一样，不论他为吃它祈求了还是没有祈求。”母亲也是如此的，一部分上等人说：“结婚是你的圣人ﷺ的圣行，你不要回避了，你应当从真主上寻求在你死之后代替你的人，直到你的善功因你的死亡不割断。的确阿丹的子孙如果死亡了，他的善功就由他上割断了，除非三件事情（不割断）：流行的索德格；或者在人们中传播的益济人的知识；或者给他求恕饶的清廉的子孙。”

“流行的索德格”一词指点：施舍水的尊贵，因此，赛尔德给他的母

亲挖了一口井。

如果你问：在这节圣训和圣人ﷺ的话“谁在伊斯兰中赞助了一件优美的圣行，他必得到他的工价，和遵行它之人的工价，直至复活日。”至圣ﷺ说:“谁死亡了，他的善功就封印了，除非在真主的道上戒备隐居的人，因为他的善功经常增长，直到复活日”其中的福分和相助是什么？

我们说：“被制定为圣行的都是益济人的知识。在真主的道上戒备的含义是在他活着时所干办的善功的回赐能增长，直至复活日。”

至于在圣训中所提到的三个，都是在他死亡之后获得的在他上不被割断的善功，他在死之后仍然能得其回赐。

总之，以这节圣训所指的是：归于他自身的善功必被割断，至于造福于他人的善功不被割断，所以在别人上应该把他获得的他的善功的报酬作为他所希望的。

他们一部分说：“在这节明文中指出：凡是人所干办的善功人都得不到，真主使它的一部分成为隐藏的，正如他所说的：“斋戒是唯独我的，我对加以报酬”，那么，斋戒的回赐只是真主的百恩，它是明见真主，一部分学者抓揽了这节圣训。”

他猜测：斋戒是把完全充足的报酬回赐给封斋之人，在它中的任何一件事都不被拿问，比如他自身不义的黑暗，这个话是被挡回的，的确负有义务的人，他的善功行为都要被拿问，不论是斋戒还是其他功修。

据说：“斋戒如果不是为一人所指定的，不是在经典中规定的，它就是真主隐藏的，为遵行它者护佑的，直到它成为他罪刑的遮火牌，因为此等人因封斋而抛弃了他们的罪恶，真主就为他们拨转了，而且斋戒保护了他，于是它不伤封斋者，因为斋戒为他们解除了伤害，在封斋最上也没有伤害，因为斋戒是遮火牌，这就是隔避遭受的优美的注解。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 251 页

伯格里（البقلى）在这节明文的经注中说：“在人的形象上只能得到（应受）他所尽力的从沽名钓誉中纯洁了的善功，他把它的回赐注解为天堂的一切品级，至于关系真主的百恩和慷慨的亲眼大见真主和临近真主是唯独在人的形象中的鲁哈和灵性品的；因为如果他完全获得了天堂的品级，它是他清廉的善功尔麦里的回赐时，他的鲁哈也就获得了所享受的关系揭开真主俊美德性幔帐的真主的百恩；在人类上只能得到适合人类的善功行为。

至于如像亲眼大见和临真的百恩只是唯独真主的，他把它赐给了他所意欲的人，如果一个奴辈得到了亲眼大见真主和以此而享受的百恩，那些就不是唯独他的，那些只是唯独真主的，即使他是亲眼大见真主的人。”

伊本·阿塔依（ابن العطاء）说：“在人上只能得到（应受）他所奔忙的他所举意的，如果他所奔忙的是为讨普慈主的喜悦，真主就把一切受喜悦的赐给他，如果他所奔忙的是为得到回赐和赏赐，及其物质衣禄，他就能得到那些。”

乃素勒·阿巴迪（النصر آبادى）说：

“为人在修道的道路中奔忙的，在立行真理的道路中得不到；如果执掌真理者以它奔忙，他不是为自己而奔忙，

至于明知之人扎米的话：

修道之人没有上紧是得不到真理的品位的，

哪怕平生在这个道中是有根基的，一呼一吸都费用在这道中的。

真的！他的奔忙只能得到真主的提拔，奔忙是归于修道之人而言，提拔是归于真主的，至于极品之人其奔忙，提拔都是归于他的，它俩没见一个都是来临于真主，因为抓揽执掌真理者之人他的动与静都是相同真主的。”

确已夸赞的道如像从陆地和海洋中朝觐之人的道，至于真理之道是超绝的，即：它处于独一品结晶的品位。真的！通向真主之道是万物众生呼吸的数目，而在极境跟前就显现了两海汇聚，因此真主说：**“的确归宿到调养你的主才是到尽之处。”**而且它是在近主者与近主者之间的区分，正如呼吸观看之人，每一个人是根据自己眼光的强与弱观看，尽管所观看的是同一物。

其次真主使修道之人在他死之后临近到他倾向的品位，因为他是以自己的奔忙而得到，它的真谛在本位中已提过了，我们求真主凭他多施的尊名使我们临近极品之位。

（53：40）的确他所奔忙努力的，不久就会叫他见到。

﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾

的确人们所奔忙努力的，它就是他所干办的，正如在真主的话：“的

确你们的奔忙努力一定是不同的。”按照其义是：所提到的一切都是在经典中的而论，它是相同被链接在它之前的**“事实是担负重担的人不担负别人的重担（负罪者不负别人的罪过）。（53：38）”**上的谓语。

“不久就会叫他见到”：在复活日就为他显现，就为他揭开在他的文卷中和他的天秤中的，谁看见了一物是为他显现了哪一物。

在它中指点：人类在奔忙中的层次不同，根据每一个层次他能在他的境界中不增加，不减少地得到他所奔忙的；也是在归宿中而论。在奔忙中他的第一个层次是自性的品级，他在这个层次中的奔忙是以顺从引领教道者，相反本性由相反礼乘，顺从本性的事上纯洁自性，以相对性的加以治疗，这个奔忙的踪迹和它的果子是得到下临诸河的天堂，仙女，宫殿，侍童。正如在尊贵的经典中在其他位分中所说的。

第二个层次是：在它中的奔忙是由插磨人体的重重黑暗和本性浑浊的幔帐上纯洁心，在这个奔忙上的踪迹和果子是放弃喜爱今生，它的欲望，它的享受，它的荣华，它的财产和名利；

第三个层次是：在它中的奔忙是以神性品的德性和以调养品的天性装饰机密，这个奔忙的踪迹和果子是得到亲眼大见德性品和尊名品的装饰品。

第四个层次是：在它中的奔忙是以本然品的一切显然和真理品的一切见证者装饰灵性。这个奔忙的踪迹和果子是由物质身体上浑化，与真一品的本质合一，由所限制的上解脱，是无拘无束的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 252 页

瓦西托（الواسطى）说：“在这节明文中说：“的确它从所应答的中没有任何回赐。”

赛海里（سهل）说：“不久就会叫他见到他所奔忙的，然后他就知道：它不适合真理。他也知道那些不适合他所奔忙的，假若它没有相连真主的百恩，他的奔忙必毁灭。”

（53：41）然后（主）报酬他，是那样最全美的报酬。

﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى﴾

然后主以各人所奔忙的报酬人，即：真主把他善功行为的报酬赐给他是……。

据说：“真主把他的善功回赐给他，他以自己的善功得到回赐，凭着省略了一个介词，引用了一个动词。”

“他是那样最全美的报酬”：是那样者全美的报酬，好有好报，恶有恶报。它是因为“种类”而引用的直接宾语。

卧拉格（الوراقى）说：“**‘各人只能得到（应受）他所奔忙的’**，那是在他的起境之中而言，**‘的确他所奔忙努力的，不久就会叫他见到’**那是在他事情的中境中而言。”

然后（主）报酬他是以最全美的报酬，那是在终境中而言。

在他上有两个终境，即说明浑化和与主合一。在浑化中他能得到亲眼大见的报酬，在与真主合一中他能得到调养身体和本质的报酬，那是在修道的起境中完全放弃教法规定的合理的吃饮，穿戴，婚配，和今生宽裕的生活和出路。于是在他真实了真一境之后，他又归于多数的境界，如果他的近主的人，多数的不伤害他。

（53：42）的确，归宿归于调养你的主才是极境之品。

﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾

المنتهى是词根词，含有**الانتهاء**（极限的）之义，即：万物在死之后在自立和合作方面归于真主的极限，不是归于真主之外的极限，然后他以他们的行为还报他们；在真乘中是：万物在起境和至境中到尽于真主，真的！你们把你们的一切事情都归于真主，因为万物非主，唯有他。

品级在品级之上，这里的极限就是这里，
一定到尽于真主的与真主同在才是极品之境。
世界是没有渗下，没有繁重的一座大海，
一切海洋就像那之前的猛流。
他的有方无法是蟒蛇，
在“唯有真主”之前的都是“万物非主。”

伊本·阿塔依（**ابن العطاء**）说：“谁来自真主是它的起境，那么，归于真主就是他的终境极品，如果一个奴辈到达于明知调养品者，凡是的灾难就由它上拨转了，除过真主为他选择的在他上没有任何意欲。”

有人询问侯赛因：“认主独一是什么？”他说：“认主独一是诚信真主

是万物的起因，因他说：“他是超前的”，在那些跟前你寻求他起先所显现的，归于调养你的主是极境之品，那是取缔所显现的起因，起因者因他们而永恒。

一部分上等人说：“谁没有任何显示的人跟前引证了认主独一的证据，真主就是在其观点跟前，哲学家是其因由的因由。”这就是本然的认主独一，它与主同在而无疑取缔了举伴，并不是把这个词句概括在真主上，执掌教法之人没有传来它，所以我们不以它祈求它，也不在它上言说它，你应当知道那些。

（53：43）的确他是使人笑的，也是使人哭的。

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾

的确独一的真主是使人笑的，也是使人哭的。“使人笑的”，是使人面带欢乐，因本身的欢乐而常露齿微笑的。露齿而笑的人被称为“露出门牙而笑的人。”

“使人哭的”以拖音而念البكاء，是因忧愁常川流泪的人。据说：“如果他发出声音，如像飞出的泡沫（الرغاء），其他部位也能发出声音。以短音而念البكاء，据说：“如果他忧愁了。”真主的话：“叫他们多哭少笑”指点：可以欢乐，如果没有大笑，可以哭泣，如果没有痛哭流涕的哭泣”，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

其义是：他在人类中造化了欢笑和哭泣的能力，从它两个中产生了欢笑和哭泣，人类是不知道那种能力和特恩的。

或者它两个暗示了欢乐和忧愁，仿佛据说：“你欢乐，你忧愁吧？因为欢乐能激发欢笑，忧愁能激发哭泣。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 253 页

或者由他所欢乐和忧愁的上，它是起来的善功尔麦里。

或者他今生是使有恩典之人笑的，是使有艰难和遭受磨难之人哭的。

他是使在天堂里的人笑的，是使在火狱里的人哭的。

或者他是使地面因植物而笑的，是使天因雨水而哭的。

或者他是使树木因一切光亮而笑的，是使云因雨水而哭的。

或者他是使纸张因笔而笑的，是使笔因墨水而哭的。

或者他是使猴子笑的，是使骆驼哭的。

或者他是以喜悦的使人笑的，以警告的使人哭的。

或者他是使顺从的以喜主而人笑的，是使干罪的人因恼恨而哭的。

或者他使明知之人的心凭机密哲理是笑的，使他们的两眼因忧愁和烧心是哭的。

或者他是使他的一切外哩的心因他们的真知明见之光是笑的，是使他们的敌人一切恼恨的重重黑暗是哭的。

或者他是使近亲主之人凭他喜爱真主的激情和他临真的天性，及其真主俊美德性的美德笑的，是使渴望主之人凭显现真主的尊大和尊大德性哭的。

或者他是使朝向真主之人笑的，是使转脸背转之人哭的。

或者他是使牙齿笑的，是使人心哭的。

或者他是使心笑的，是使牙齿哭的。

牙齿笑，肚腹烧，它笑只是弄虚作假。

无泪之眼祈惧主，常笑之牙祈自律。

或者他是使以仁慈的，俊美的德性之光照亮的，显然仁慈的，俊美的德性的心境笑的，是使以强制和尊大德性的黑暗昏愦的，显现强制和尊大德性的自性哭的。

或者他是在自性在心境上，在自性的黑暗战胜心境时，使显然尊大的德性的自性笑的，是在心在身体上，在心境之光战胜了自性的黑暗时，使显然俊美德性者哭的。

在这节明文中证明：凡是人们所干的都是他判断的和造化的，甚至他是使人笑的，也是使人哭的。

圣太阿依莎说：至圣ﷺ经过一伙人，他们正在欢笑，至圣ﷺ说：“假若你们知道我所知道的，你们必定多哭少笑。”此时，哲伯拉依莱降下来，说：“的确真主说：**‘的确他是使人笑的，也是使人哭的’**”，至圣ﷺ就返回到他们，他说：“我刚步行了四十步，哲伯拉依莱就来临了我，他说：‘你来临此一伙人，你对他们说：‘的确真主说：**『的确他是使人笑的，也是使人哭的。』**’”

有人询问塔西勒·穆甘代斯（طاهر المقدس）：“难道天仙笑吗？”

他说：“自从造化了折汗难火狱后担负尔勒世的天仙就没有笑过。”

至圣ﷺ对哲伯拉依莱说：“是什么原因我从来没有看见米卡依莱天仙微笑过。”

他说：“自从造化了火狱米卡依莱天仙就没有笑过”

有人询问大贤欧麦尔：“真主的使者ﷺ的配贤们他们都欢笑吗？”他说：“是的！都欢笑，指真主发誓，正信伊玛尼像牢固的山岳一般坚定在他们的心里。”

由哈勒比之子凯玛里（كمال بن حرب）上传来，他说：“我对赛木拉提之子扎必尔说：“难道你与真主的使者ﷺ起坐吗？”他说：“起坐，圣人ﷺ地方配贤们都与圣人ﷺ起坐，他们就朗诵诗文，谈论蒙昧时代的一些事情，于是他们就欢笑了，在他们欢笑时，真主的使者ﷺ就与他们一起欢笑了。”

叶哈雅圣人会见了尔萨圣人，尔萨圣人在叶哈雅圣人面前就露齿的欢笑了。叶哈雅圣人说：“我怎么看见你是玩戏的，好像没有一点畏惧之心。”他就说：“我怎么看见你是愁眉苦脸的，好像你已绝望已及。”

然后他两个说：“我们不离开，直到启示降临我们。”

于是真主启示他两个：“你两个在我尊前最受喜的是你两个对我优美猜测。”

据传：“你两个对我最喜爱的是喜容含笑。”

哈桑说：“阿丹的子孙啊！你欢笑吧！”

或许他说此话是他在一个微个子人跟前。

努哈圣人口说：“的确我的儿子属于我的家下人。”泣哭了三百年。

克尔白说：“我因为害怕真主而泣哭，直到我的眼泪流下，我的天堂对于我而言比我施舍一座金山更受喜，以心泣哭有多益，以眼泣哭则不然。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 254 页

（53：44）的确他能使人死，也能使人活。

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾

除他之外的在造化方面和营干方面绝不能使人死，也不能使人活。的确杀的作用是欠损身体，分裂肢体，近他跟前，按照惯例死亡来临是凭真主的能为，而在奴辈上只能以营干的欠损身体，决不能使人死。

波文：能使人死，也能使人活的只是他，而在今生在期限来临时能使

人死，在坟墓里能使人活的只是他。或者是他造化了死亡和使人活的缘故。

据说：的确他能使卡废勒凭隐昧而死，使信道穆民凭真知明见而活。

他你们一部分说：“的确他凭无知和真知着能使人死，能使人活。”

或者他凭本质的吝啬或公道与百恩能使人死，能使人活。

或者他凭阻挡和赏赐能使人死，也能使人活。

或者他能使人死，也能使人活是丰收和干旱年。或者父辈和子孙。或者醒来和睡眠。或者精水和发长。

在执掌真理之人跟前：是凭威严和近亲；或凭着遮盖和显然；

伊玛目·古什忍耶说：“他使节欲修行的人凭上紧奋斗的踪迹而死，使明知之人的心境凭亲眼大见之光而活。或者把每一个畅饮了“与主合一”的器具中的一捧的人提拔在浑化于真主的品级中。

或者他能在本身的欲望上和动物性的享受使本身而死，能使心凭灵性品的德性和调养品的天性而活。

或者他能使自性凭心战胜它而死，也能使之活。

或者他能使心凭自性战胜它而死，也能使之活。

这些不同的判断心常川在变化的处境之中，或者如果它升腾在安静和执掌权威的品位上，心就不会成为自性的俘虏，不然，自性就永远成了心的俘虏，直到凭它的养主的口唤死亡在他的强制之下。

道长说：“使‘他能使人死’行前‘能使人活’是为了看守环节，又因为语言是在香风之前；又因为心的死亡在它的活之前；又因为身体在坟墓中的死亡在它的活之前。又因为使‘他能使人死’行前，是急忙显现强制德性的踪迹，以便提醒被呼唤的人；又因为“无”在“有”之前；然后把“有”归于浑化和“无”中，所以绝不要叫两个死亡之间的活和两个“无”之间的“有”来欺骗你，真主是赐给福分者。

（53：45）的确他曾造化了两性——男性和女性，

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾

“的确他”：的确那个真主。

“曾造化了两性”：他把人类造化为两类。在一部分经注中说：“从每一样动物中他造化了两性。每一样动物他没有用精水造化，不然，它的一

部分出自于风，正如鸟，的确蛋是从它中被造化的，公鸡是从鸡的风中被造化的。

（53：46）是从精液上，在它射出之时。

﴿ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾

“精液”是一种清亮的水，以它所指的是男子的精水。“在它射出之时”是在子宫里欢跳和倾注之时。

波文：是从精水中，在它射入在子宫中之时。真的！阿丹，与夏娃，尔萨圣人从这些中除外，**تمنى**出自**امنى，يمنى，امناى**一词，以波文而言是射出的精水。真主说：“难道你们看见你们所妄想的（射出的）了吗？”

在《嘎目斯（**القاموس**）》经中说：“**منى امنى**含有‘望想’之意，把子孙规定在它中是属于真主的恩典，它望想它就是它规定它，因为凡是望想的都会变成子孙。”

在它中指点：的确真主曾造化了鲁哈的男性，是以主动者的德性所夸赞的，和他造化的自性的女性，是以承领者的德性所叙述的，以便在心上得到鲁哈和自性两个主动者，为得到今生和后世的目的显现出诚实的和清廉的，是从注射在先天意所欲为的子宫中精液上，在它射出之时，即：如果它在古有的意所欲为的子宫中欢跳时，或者如果他凭确切的机密哲理把所前定的前定了时，使男性行前女性是为了看守环节。又因为它品级高贵，即使其根本在世界中是女性也罢，而在世界上通行的是男性的机密。但当在妇女中更加明显时，你就喜爱一切妇女中的上等人，直到穆萨圣人把自己本身给妻子为佣工十年，直到今世最伟大的国王在同房时如像叩头的形象，你应当知道那些。

当众世界必定有外表形象的婚姻和机密，机密道义的婚姻时，人类一半就是男性，一半就是女性，如果你意欲，你就说：“主动者和承领者”，人类是那两个真谛的汇聚处。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 255 页

（53：47）的确再造的必然由他注定。

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾

“的确再造”即：另一次造化，它就是在死亡之后的复活，是全践他的约会。并不是因为在真主上必然注定它，正如**على**一词的外表让人设想的。

在它中阐明：神性品的机密哲理判定：外表方面第二次再造是为了回报和惩罚，也是使信道穆民逐渐升腾到他们应该应受的全品，假若他立即在今今世赐给他们报酬，今世必因为他们一人的报酬窄狭了，那么你对永恒的还猜测什么呢？谁寻求在今世立即得到他善功和情况的报酬，他确已无礼了，道境中的干办者，他的真谛不能判定他，至于一个奴辈如果在他的奉献品的品位中端庄了，显现的真理和尊贵就立即来临他了，的确从礼节中有他是接受的人，如果他是由一切福分的污染上纯洁的话。

总之，总之赐给你的那些福分，然后的确外表方面的再造把排列在外表全美的浑化上，并且具备接受灵性品上，机密道义方面的再造是如此的，它是与主合一，以逗留在机密道义完全浑化的神性品的德性来修养，由人体本性上完全脱化，并具备接受大恩的品质。

总之，在两个造化的每一个中免不了真正的品质。

难道你没有看见吗？胎儿如果在子宫中坏了时，他的掉落了，不然，子宫如果坏了的话，它就不接受怀婴。

又阐明：第二次再生就是再造，尔萨圣人的话“诸天的机密权威绝不入两次没有再生的人”指点；了它。

诸天的就，机密权威的含义是：诸天的真谛和它的一切真光，它的一切机密，每一位圣人，每一位继承圣人的外哩都是实现了这个进入和第二次再生。

（53：48）的确他是使人富裕，使人满足的。

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾

“的确他是使人富裕”：他给人们以财产赏赐了富裕。

“使人满足的”：他给人赏赐了满足，他使人们知足的就是财产。即：他选取出路，他积攒，即：他倾向在得到利润的和得到增长的事中保护它，掌管它。

在《塔志·麦萨迪勒》积攒说：“使人满足的是他是赐给资本的，使

人喜欢的。”

他们一部分说：“他是使人以知足和财产富裕的，他是赏赐给人满足的，在满足之后使他们积攒的。”

宰哈克（الضحاک）说：“他是使人以金银，衣服，居所富裕的，使人以骆驼，牛羊和动物而满足的。”

特别在真主的话：“他是使人富裕”的之后提到了“使人满足的”因为它是尊贵的财产和最尊贵的。

或者其含义是：اقنى（使人满足的）是ارضى（使人满足的和喜悦的）。其真谛是：他使他喜悦的成为满足的。

朱乃迪（جنيد）说：“他是使一伙人以他（真主）而富裕的，使一伙人从他中贫穷的。

他们一部分说：“在它中指点：神性品的大恩被散发在平安的，端正的，坚定在真主的教门上的心上，正如至圣ﷺ所说的：‘主啊！求你使我的心坚定在你的教门上。’那神性品的大恩永恒在心上是在此境中：此大恩在以罪恶而怂恿的自性的黑暗的统治之下不会消失，也不会泯灭，因为那个心是牢固的，不会变更的，比较能变更的心的不同，因为它在一部分时候中不牢靠，它因自性的黑暗，因那散发在他上的大恩之光由他上失去而浑浊。”

它就是真主的话**“使人满足的”**的含义，即：他把那道光赐给他的人就是满足的人。

然后，这节明文证明：能使有益的财产增多，无益的则不然，因此真主禁止使狗满足，即：在保护庄稼等方面控制它无益，怂恿的自性比恶狗更严厉。

而在发长的鲁哈的满足中有由它的院落上宽阔是比绝后更加绝后，在它中没有好处。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 256 页

难道你没有看见自性和本性的品级逗留在此处。你在心境的再造中不要与全品之人同在，因为心就像俊美的牧场，和近亲的花园，在它中只能放牧洁净的鲁哈和纯洁的身体。

（53：49）的确，他是调养天狼星的主。

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى﴾

“他是调养”调养的他们崇拜的真主，你们应当崇拜调养主，不要崇拜被调养者。

“天狼星”是在双子宫后面发光的一颗星星，它被称为“流星”，它比忽隐忽现的星星更明亮，忽隐忽现的星星是天狼星之一。

“天狼星”是有两个指权的星星，一个是右天狼星，它也被称为“流星”，一个是左天狼星，它也被称为“忽隐忽现的天狼星，在它两个其中的轨道是相连的，阿拉伯人妄言：天狼星是老人星(سهيلى)（南船座一等星）的兄弟，的确三个星星汇聚了，就汇聚成老人星，就像右边的星星，相随它的都是流星，它经过其轨道，它就会见了老人星，它使忽隐忽现的形象站立，它就哭泣了，因为失去了老人星，它的眼就酸了，即：其光亮在轨道上很少，几乎是隐藏的。”

海扎尔族人他们曾经崇拜天狼星，他们的首领为他们规定了此事，他对他的族人说:“的确星星以横亮划破了天，而这个星星以直亮划破了天，没有一颗星星与它相比，于是海扎尔人就崇拜它。艾布•库拜舍（ابوكبشة）相反古莱氏族人崇拜佛像，因此古莱氏族人称他为艾布•库拜舍的儿子，他们并没有以此把他的血统归于他，如果事情是如此的，即：因为艾比•库拜舍是圣人ﷺ母系方面的一位祖先，不然他们意欲使圣人ﷺ在放弃崇拜佛像，和新生新教中符合他，而圣人ﷺ正如以放弃崇拜佛像而相反古莱氏族，符合艾布•库拜舍那样，以放弃崇拜天狼星也相反他。”

它指点被称为“强暴的狗”的自性的天狼星，那个天狼星，私欲之人的海扎尔人崇拜它，而艾布•库拜舍是哲学家和无神论的异端之人。

（53：50）的确他毁灭了古代的阿德（部族）。

﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى﴾

他们是胡德圣人的族人，他们被凶风所毁灭，而后代阿德人是依拉米人。据说：“الاولى是古代人，因为他们是在努哈的族人之后最早遭毁灭的民族，即：以阿德人所指的是有他们血统的所有人，即努哈——沙目——阿族——依拉米——阿德。以古代叙述他们，并不是防备后代的阿德人，不然，是因为他们在努哈圣人之后早先遭毁灭了。

在《台克米莱提（التكملة）》经中说：“以后代说明阿德人，证明在他们上没有第二个阿德人，最早的阿德人是胡德的族人依拉米之子阿德，第二个是属于他的子孙，他就是穆萨圣人在艾勒哈杀了他们的那些人，他们是麦尔威耶的女儿胡宰莱提（الهزيلة بنت المعاوية）所生。”

她是从阿德族人中与胡德圣人的四个女儿——欧麦尔，尔姆伦，阿米勒，阿提都一起得脱离的人，胡宰莱提是属于阿玛丽格人。

（53：51）和赛莫德人，然后他没有留下。

﴿ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى﴾

这一句链接在**“阿德”**上，因为在它之后的在它中没有起作用，因为否定语的ما在作用上有阻挡。他们是萨里哈圣人的族人，真主凭一声呐喊毁灭了他们。

“然后他没有留下”：然后他没有留下两伙人中的一人，可以说其含义是：然后他在他两个上没有留下，以这个含义而看“留下”是赐给怜悯。波文：“留下”是被喜欢，他没有怜悯他们只因为他们是被怒恼的人，真主的慈悯是唯独仁慈之人的，不是唯独强制之人的。

在它中指点了调养，于是首先以仁慈而调养，其二是以责备而调养，其三，是以惩罚而调养，如果没有提醒，就是遭毁灭了，真主在他的万物中的惯例是如此的，于是他首先提醒他的奴辈，他在各个层次上在调养中保护他们，不论他们的奴辈，奴婢，侍奉者等等。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 257 页

（53：52）此前，努哈的族人，确是最行亏最过分的，

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾

“在此前”：在毁灭阿德和赛穆德的族人之前。

“他们确是最行亏不义”，他们确是对他们的圣人最行亏不义的。

“最暴劣过分的人”：从两伙人中最暴劣过分的人，因为他们迫害圣人ﷺ，使人们远离圣人ﷺ，而且他们叫他们的儿童防备倾听圣人ﷺ的话，他们残害圣人ﷺ，直到他不能动为至，他对他们的拒绝教化近一千年没有

任何人作用，归信他的只极少数的人。

对于心黑之人劝导有什么益处呢？

你不要把铁钉钉罪刑石头上。

在它中指点：在他们登乘在认主独一的方舟中之前心的德性被毁灭了，因为他们确是在心和对心行亏不义的自性之间是摇摆不定的，所看见的是凭倾向于自性和它的本性他们是最暴劣过分的。

（53：53）他倾覆了被颠覆的（穆艾坦菲可）城市，

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾

它是鲁特族人的城市，他倾覆了它的居民，即：他颠覆了他们，它处于宾格，被链接在“阿德”上，即：他倾覆了被颠覆的（穆艾坦菲可）城市。

据说：“它凭真主的话**‘他倾覆了’**而处于宾格。”

“他倾覆了”是在哲伯拉依莱用翅膀把他们煽向空中之后，他摇晃着把它们倾覆在地面上，**الاهواء**含有“倾覆”之义。

宰扎孜（**الزجاج**）说：“他把他们抛弃在深谷中。”

（53：54）然后所遮盖的（废墟）覆盖了他们。

﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾

“然后所遮盖的（废墟）”：各种罪刑覆盖了他们。卡什斐（**كاشفى**）说：“然后所遮盖的（废墟）覆盖了他们的城市。即：有标记的石雨覆盖了他们。在它中含有无法言比的警告和严重。

真主的话**“所遮盖的（废墟）”**是第二个宾语，我们说：“重复它是因为及物宾语而引用，即：真主使夹杂着罪刑的覆盖了他们，正如：被烧熟的有标记的石头（石雨），而第一个动词的宾语所提到，第二个被省略，的确我们说：“它是因为调调和变多而引用，它是主语，正如真主的话：“在亚目江中所遮盖他们的覆盖了他们。”

在这节明文中指点身体的城市，它从全品者的最高处被倾覆到了欠损者的最低处，从端正的天性被倾覆到了被篡改的，那是因为忿恿的自性在

它上行亏不义，因为自性为了得到全美的福分和欲望，真主所说的：“我毁灭了很多城市，他们的生活是繁华的。”

（53：55）既然如此，你怀疑你的养主的那一件恩典呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾

الآلاء是恩典，它的单数是**الى**，正如在《嘎目斯（**القاموس**）》经中说的**الآلاء=المحاجة=الممرات=الامتراء=التمارى**是在它中有怀疑的，不定的。

在《塔志·麦萨迪勒（**تاج المصادر**）》经中说：**التمارى**是所怀疑的事，和互相争论的。”

把**التمارى**的动词相许给一个人是说明多数的，是根据它关系的数目而论，这是呼唤至圣ﷺ，它是在道乘上暗示别人的一门，真主说：“一定若是你举伴，你的善功就作废了”，或者是针对每一个人的，真主把很多事情作为恩典，尽管它的一部分是惩罚的，那些惩罚的在相助他的一切外哩和众信道穆民的境界也是恩典，而是惩罚他们。在它中含有劝导，是使一切参悟之人引以为鉴。

在《真知大海》经中说：“真主的道敌被毁灭了，跟随外哩的人得脱离了，他们罪恶的人和从他们的诡计中被护佑是接续到信道穆民的最尊大的恩典。”

穆特乃比（**متنبى**）说：

在良民上把今生的烦恼，

看成是他的敌人，其实从他的朋友中没有一个启发者。

真主确已夸赞命令努哈圣人，真主说：“你说：一切赞颂全归真主，那个主，他使我们从行亏不义的民众中得脱离了”，他就亲自赞颂了真主，在另一个位分中他教导了天地奴辈，在此处他说：“他根绝了他们行亏不义的那些人的后代，一切赞颂全归真主，调养全世界的主。”

至圣ﷺ叩了知感的头，在人们都看见艾布·折害里在白德尔战役中被杀时，

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中指点：在真主的很多恩典上应该知感，把它称为**الآلاء**（恩典），是因为把它包含在劝导的恩典和禁止的恩典，及其在它中有怀疑的恩典上，这只是呼唤教生，因为圣人ﷺ代

表自己的教生，正如他说：“伊布拉欣就是他虔诚的教生。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 258 页

这节明文是含义是：穆罕默德ﷺ啊！如果你知道这些所提到的，你还怀疑你的养主的那一件恩典呢？的确它不是来自于真主御前的，或者在它是恩典中。

波文：你怀疑和争论造化你的养主的那一件恩典呢？

那么，就像你过去的万圣的兄弟被相助，一切外哩被相助，他们的道敌被毁灭那样，我对你也同样为之了，所以从你所看见的此等人处于顽固和高傲自大上你的心不要难受。

（53：56）这是以前众警告者之中的一位警告者。

﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى﴾

警告者或者是指点：《古兰经》。النذير是词根词，即：这就是你们亲眼大见的《古兰经》，它就是警告者之一。或者是指点：圣人，使者，警告者含有المنذر（传警告者）之义，即这位使者就是以前的警告者其中的一位，الاولى被注解为一伙人，是为了看守环节，你们应当知道警告者的族人的情况。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：《古兰经》或者指点使者，把它两个的警告者比喻为前辈的经典和前辈的使者。

道长说：“在它中指点继承至圣ﷺ的全品的辈辈警告者，的确后代的每一位警告者是前辈的警告者中的一员，因为他们的言辞，他们以明证把人类教化于真主是统一的，在不同的时光和源泉中被醒令的一切警告者都是如此的，恭喜跟随的人，大灾难是唯独相反的人的。”

你应当宣扬那些，你应当知道最有益的，
在任何人上得不到心满意足的。
明一日他懊悔地呼喊：
哎！我因什么不去努力滴抓揽真理。
迷误者说：你所行的多么美好啊！
罪恶是大的，行亏不义是强有力的。
你不要说你明见了知感的和觉悟的两奶方，

为人都相遇到的是病人。

（53：57）那一切该临近的已临近了。

﴿أَزِفَتْ الْآزِفَةُ﴾

在所提到的之后，这一句所意欲的醒令：他们的罪刑被推后到复活日，那是为了尊重至圣ﷺ，按照在这一句中所说的：尽管他们在今生也遭罪刑。اللام是因为عهد而引用，因此所表说的必定落实了，假若它是因为الجنس而引用，它必定没有落实，因为在表说的中的作用是‘一切该临近的已临近了’。

如果你说：“所表说的是‘那一切被指定的该临近的已临近了’，在它中也没有益处。”

我们说：“其作用是强调和肯定警告者，一切该临近的是窄狭的时候，是复活日临近了，按照此事，以الساعة说明复活日，据说：“临近启程了”，正如临近的欢乐了，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。”

其义是：在真主的话“复活日临近”，以临近说明的复活日临近了。即：证明它全美的临近了，因为在افتعال词型中有强调之义。

在这节明文中指点：在把临近归于所叙述的地位而论，它全美的临近了。

（53：58）怠慢真主就没有能够揭示（显示）它者。

﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾

他们超越真主就没有能够揭示它的人，即：在它被规定的时候来临时，除真主之外，没有一个能解除它，挡回它的，因为再没有能揭示其伤害的，即完全解除它的。الكاشفة是主动名词，التاء是女性而引用的，被形容词是被假设的，或者在他们上在那时除真主之外没有一位能以推后而揭示它的，的确真主是能推后它者，即：假若在那个时候来临时，除了真主没有一个能把它挡回到它的时候的，揭示是含有解除之义，并不是完全解除，不然，是凭推后到它的时候，或者在他们上除真主之外没有一位能揭示它的时候者，即：全知它的时候者，揭示者是明知它的真谛者，或者显示它几时成立者。

在《古兰经》中说：“除真主之外没有一位能明知他的时候者”，或者除真主之外在他们上没有能明示的，按照الكاشفة是词根词而看，正如العاقبة和الخائنة，至于التاء是因为“强调”而引用，它正如علامة的تاء。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 259 页

在这节明文中指点：大的复活日，大灾难临近了，它是对以高志和坚强的信念由他们本身上浑化，朝向真主之人显示显示者（المكاشفة）的真谛，在他们上对于有幔帐的人而言除真主之外没有一位能揭示者，因为他们被淹没在昏愦的大海之中，沉没在欲望和人的俘虏中，他们每一个时候都不知觉那些。哎！但愿他是揭示的人幔帐的人，得到明见真主，会见真主的人，他们说：“明知之人的复活日是常川的，即：按照他们所处的境界，因为他们在明见一切事情中，他们不能明见外表的复活日的成立”，在此处伊玛目大贤阿里说：“假若幔帐解开了，我仍然不能增加确信，恭喜那增加了自己的确信，他临近到确信的真谛，他立于执掌真理者品位的人。”真主是相助者。

（53：59）难道你们从这些语言上还诧异惊奇吗？

﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾

“难道你们从这些语言上”：难道你们从这些语言，即：《古兰经》上还诧异惊奇吗？

“诧异惊奇吗”：加以隐昧的诧异惊奇吗？

拉艾布（الراغب）说：“التعجب العجب是在人上在他无知一物的原因时他表现的神情，因此一部分机密道义之人说：“诧异惊奇是不知道其因由的事。

（53：60）你们还在笑，而不哭泣吗？

﴿وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾

“你们还在笑”你们戏弄藐视地还在笑，即使它是比那些事更加遥远的。

拉艾布（الراغب）说：“把笑为嘲笑而引用，据说：‘你嘲笑他而不哭泣。’而不忧愁你们在他的事情中曾过分的，不害怕你们遭受所提的各民族曾经

遭受的灾难。”

据传：在降示这节明文之后人没有看见至圣ﷺ笑过。

由艾布·胡莱勒（ابو هريرة）上传来：“当降下这节明文时，德性之人（اهل الصفة）泣哭了，直到他们的眼泪流在腮颊上。当真主的使者ﷺ听见他们的哽咽声时，他就同他们一起哭泣了。我们因至圣ﷺ的哭泣而哭泣了，至圣ﷺ说：“他因害怕真主而哭泣的人绝不会进入火狱，常川处于违抗真主上的人绝不能进入天堂。假若你们没有干罪，一定真主造化一伙干罪的人，然后他恕饶他们。”

的确真主的使者哲伯拉依莱降临在他上，近在他跟前有一个人正在哭泣，他就问他：“这个人是谁？”他说：“是某人”，哲伯拉依莱说：“的确我装饰了阿丹子孙的全部功修，除非哭泣，的确真主凭热泪熄灭了折汗难火狱的火。”

在圣训中传来：“的确这部《古兰经》，它伴随着忧愁而降下，如果你们诵念它时，你们就哭泣，如果你们没有哭泣，你们就强行哭泣。”那是因为忧愁能使人欢乐，哭泣能使人欢笑。

萨仪布（الصائب）说：

居住在忧愁房子中的人啊！你从黑眼中得不到恩典，
你寻求用（当代）优素福俊美的光亮磨镲吧！
欢乐者把背信和纷争抛弃在毒蛇的宫殿中，
你封闭住珠宝之库，你成为忧愁的人。

（53：61）你们是疏忽的，

﴿وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾

即：你们是疏忽玩戏的，高傲自大的，谁在他的旅程中疏忽了骆驼，然如果他抬起自己的头的话。

拉艾布（الراغب）说：“السامد是疏忽玩戏，抬起自己的头，或者是讴歌赞美，以便使人们倾听他的歌颂声，按照红种人的语言是歌颂声，他们曾经如果他们倾听《古兰经》时他们就以歌颂声和玩戏的干扰它，以便由倾听它上干扰人们，或者是含有谦下凝固之含义。”

这一句是从“你们还在笑，而不哭泣吗？”的主语中的状语，除非按

照后一种道理而论它是受合口符，它限定所否定的是引用在“不哭和是疏忽的”上，按照第一方面而论，它限定了否定的是朝向不哭和是疏忽的第一个或者是在本位的性质中，你应当参悟，正如在《伊勒沙德》经中说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 260 页

（53：62）你们应当给真主叩头，你们应当崇拜他。

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾

الفاء是把命令的或者所必定的排列在所重复肯定的相对《古兰经》的含有否定和戏弄藐视的那些虚伪上，应该的是以正信伊玛尼接受它，并且谦下，如果事情是如此的，你们应当向真主叩头，那个真主，他降下了《古兰经》，你们应当崇拜他，你们不要崇拜除他之外的天仙或人类，尤其不崇拜那无害无益的无机物，正如：佛像，星星。

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“‘你们应当给真主叩头’即：是在拜功中。最正确的是：的确真主处于超绝的境界，这一句是叩首的章节。”

这近在艾布•哈乃斐、沙菲尔和艾哈迈德跟前是叩首的位分。他是赫塔布之子欧麦尔的话，因为他由至圣ﷺ上证实：至圣ﷺ曾经以《星辰章》而叩头，即：在他给古莱氏族人诵念了这一章之后他就叩了头，众穆民，多神教徒，人类，神类都叩了头，正如已叙述过的。

马立克没有主张叩头，因为由萨比特之子宰德上传来：的确他把《星辰章》诵念给了至圣ﷺ，而至圣ﷺ没有在它中叩头。

卡什斐（كاشفى）说：“它是在《古兰经》的叩首中的第十二个叩头，在《福图哈提》经中说：“这是功修的叩头。”

据说：“之子命令谦下是相连着它的，道乘的修道之人在此道之首把它定位善功和奉献品，他们首先传达了这个话。”

在《伯格里经注(التاويلات البقلى)》经中说：“如果近主的日子临近了，你们应当渴望，你们应当奔忙在奉献本质，把自己的额颊放在土上，你们应当崇拜调养万物的真主，揭开面纱。”

我的道长，我的玉柱导师（شيخى وسندى）在《真光的闪电（البرقيان النور）》经中说：“你们应当抓揽（借，相同）真主，不要以自性而给真主叩头，

应当崇拜真主。如果你们以服从的身体的叩头给他叩头，你们崇拜他时。崇拜他是在礼乘的品级中的服从；以浑化的心叩头，崇拜他是浑化在真乘的品级中，直到你们在第一个品级中的叩头，你们的崇拜只是为临近真主，在第二个品级中的是只临近真主，你们首先成为临真之人，其次你们成为近主之人，这就是浑化在真主中，与主合一的虔诚的认主独一的真主的奴辈的品质；至于从他们的敌人中的服从真主是以他们的自性私欲，因为他们在礼乘的品位中没有从身体本性的一位污染中，在真乘的品位中从外物的污染中得脱离，得纯洁。

须知：身体方面的叩头和崇拜是被割断的，因为它割断了很多境界，层次和品位，因为身体方面的一切都是新生的，朽坏的，根除的；至于心境方面的叩头和崇拜是无始无终地把自己身体本性方面的浑化在真主中，如果他以本质修养的是与与主合一的，就不是被割断的，不然，他是常川永恒的，因为他的很多境界和品位是无始无终是常川永恒的。

其目的是：谁立行了身体方面的叩头和崇拜，他就是临近到亲眼大见心境方面的叩头和崇拜的，因此近我们圣人ﷺ跟前所喜爱的事是三样：美香；女人；拜功。

至于第一样是因为它能在人的本身中得到近亲和静神的香味；至于第二样是因为人在它中能得到近亲的感觉；至于第三样是因为人在它中能得到揭开幔帐，亲眼大见的机密，这些特恩特赐给人的，谁他是抓揽执掌真一品尊前机密的真理的执掌真理之人，是以独一品尊前之光而发光的人，他就是人类中以全美的益济而取益济得到人。

至于动物性的人，他在这些执掌真理上•没有任何福分，他从这些益济中也没有任何位分，不然，他所得到的福分只是本性的欲望。

第一等人是在最高尚的极境品位中，第二等人是在最低贱的低贱中，在它俩其中有遥远的距离，正如在山巅与深谷中的距离，高尚的全品之人是第一等人，他确已由吃饮上无求，他们正如以灵性品而享受，以调养品而显示的天仙，那就是无群的特恩，正如在他们一部分人上得到的。

全美低贱的是第二等人，他们吃饮正如牲畜吃饮，他们在昼夜中凭一次吃饮绝不会知足，不然，他们昼夜需要多次吃饮，

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 261 页

真的！落入转折（اضطراب），憔悴（الذبول），往往很少吃饮会使人毁灭，

正如据传：一个人很肥胖，一个人很廋，他两个没有供给吃饮而被监禁了七日，在七日之后，人们发现肥胖的那位已经死了，而廋的那位仍然活着。那是因为谁习惯吃饮，如果他得不到吃饮的，明天就死亡了。

《星辰章》凭真主的襄助在一千一百一十四年斋月的十一日全美了。

第五十四章 月亮（盖麦勒）

奉普慈独慈的真主之尊名

（54：1）复活时很临近了，月亮已裂开（分为两半）了。

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾

“复活时”是时光的一部分，以它说明复活日，以此比喻它是因为他的清算是神速的，或者因为它在今生时辰中的一个时辰中成立。或者因为它是暗藏的，在它中发生大事件的一个时辰。或者是因为其他的事，正如已经提说过的。

其义是：复活日很临近了，他的成立和实现很临近了，因为从今生中剩存的是极少数的时辰，剩存的比喻犹如一个池塘吸干了它的清水，剩存的是浑浊的。

临近证明：它的大多数时辰已过去了，因为它的临近很少的时辰正在流失，它解明：它从室女宫的时中已过去了，它是七千年，最正确的是：这个民族的期限在一千四百年已超越到了一千五百年，但是绝不能超越一千五百年，因为在那些中圣人ﷺ已传来了，从正统派中在外表和内里的人跟前已判定了其明证，的确至圣 预言了在二百年之后的很多显迹，和在二百年之后伊玛目迈汗迪出现，而室女宫凭尔萨圣人出现就停止了运转，真的！阿丹圣人是它的开端，尔萨圣人是他的封印，按照这些而论，阿丹圣人和我们圣人ﷺ显现是复活日的条件之一，正如至圣ﷺ说：“我的比喻和复活时的比喻犹如我脱缰的马。”如果至圣ﷺ的显现是复活时的条件之一，那么，他显示的指月两半等奇迹感应是如此的。”

道长说：“如果你问：‘今生的期限总共是多少年？’我们说：‘他们会同在这件事上：今生的事情和在它的期限中它以一物而朽坏，真主已醒令给我了，真主至知其期限的真谛，的确它是一千三百六十年，那是因为室女宫的周转变成了后世的一总，即：七日，后世中的每一日是一千年，正如真主所说的**‘的确近在你的养主御前的一日是一千年’**，真的！以一个主麻假设一月，以一月假设为一年。’”

由伊本•阿巴斯上传来：今生是后世的一个主麻，它是七千年，六千一百年已经过去了，一定几年的时光来临在它上在它上没有一个认主独一的人，今生确已呼唤了阿丹圣人：“阿丹啊！你来了，我的少年期已经结束了。”即：它的寿限的六千年已经很快结束了，它就是我们提说的总体的期限。

真是！在六十和七十之间的是一条细线，阿丹显现在今生，他的寿限已经过去了，剩存的是极少数的，按照这个含义而看，谁说：“今世的寿限是七万年，你应当真正知道。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 262 页

复活日在真主御前，在人们不跟前是极为临近的，因为凡是来临的都是极为临近的，如果你认为它的期限是很长的，你怎么能认为是很短的呢？

至于真主的话：**“的确他们看见它是遥远的，我把它看成是最临近的。”**

而对于昧真的昏愦之人，对他们没有什么好说的，在那些中的机密哲理是：复活时很临近了，叫责成之人防备它，并且把他们催动在服从和善功上，也是在此事上醒令奴辈：复活时在天地间的万物众生上是主直观性的一件大事，至于确切明知复活时复活时暗的时候，只有真主全知它，在他的奴辈是极为暗藏的，因为他已规范了他们，因此每一位圣人以旦扎里警告他的教生。

误导人的阿訇伊玛目是旦扎里。

在圣训中传来：“的确在复活时前面有很多骗子出现，你们应当防备他们。”以很多的骗子所指的一切旦扎里，他们就是误导人的阿訇伊玛目。

道长说：“真的！万圣真正以类似的此等旦扎里警告了他们的教生，因为各个时代必有旦扎里，真的！他们明知：复活时在万圣的封印显现了，他们的教生的封印显现了之后，的确旦扎里的独眼，是骗子，是在至圣ﷺ时光中最后出现的人，在一千二百零二年中旦扎里出现，真主至知，在复活日出现之前的罚赎骗子，不论是在差遣至圣ﷺ之前或之后，他们都是著名的旦扎里的前锋，正如凡是贤品之人是伊玛目迈汗迪的前锋一样。”

“月亮已裂开（两半）了”：已裂开（两半）了。过去式词型证明：在我们圣人ﷺ时光月亮真正已裂开（分为两半）了。哈宰凡念了**“月亮确已已裂开（分为两半）了”**证明了它。即：复活时很临近了，的确复活时

很临近的显迹已经出现了，即：月亮确已裂开（分为两半）了。哈宰凡提在一些城市确已呼唤了，然后他说：“真的！复活确已很临近了，在你们圣人的时光月亮确已裂开（分为两半）了。”

耶玛尼之子哈宰凡提是执掌至圣ﷺ的机密的人，他是麦斯欧德之子。

按照这个说法的配贤们一总，和他们之后的人，大多数注解家采纳了它，所以并不是说明月亮在复活日即将裂开（分为两半）。正如真主说**“如果天破裂了”**，以过去式来说明是因为证明：他已经实现了，我们说：“可以说：它裂开（分为两半）两次：一次在至圣ﷺ时光，指点：复活时很临近了，一次在复活日，月亮已在天破裂时。”

在《法特哈·巴勒（فتح البارى）》经中伊本·哈知勒（ابن الحجر）说：“枣树枝哀怜了，月亮已裂开（分为两半）了。在它两个每一个中传来的是那样散发特恩的传来，在圣训之道上在显现的人跟前醒令了根绝的。”

伊玛目扎西德（امام الذاهد）传来：

有一夜艾布·折害里和一伙朱胡德来到圣人ﷺ跟前，艾布·折害里说：“穆罕默德啊！你给我弄显示一个显迹否则我们就用宝剑砍下你的头。”至圣ﷺ说：“你希望我显示什么呢？”艾布·折害里观看了左边和右边，他希望看偶尔出现什么。一个犹太教徒说：“他是一位术法家，你对他说：‘叫他把月亮分为两半，因为在地面上的魔术他能实现，在天上的魔术他决不能操纵。’艾布·折害里就说：“穆罕默德啊！你为我们把月亮分为两半吧！”至圣ﷺ就抬起了自己的食指指点了，月亮就奉命在当时分为两半，一半停留在自己的本位上，另一半落在另一个位分。至圣ﷺ又说：“你归回吧！”他说着指点了两半，它两个又沾合相连在一起了。”

十四的圆月在天体的蓝色碑版上分为两半，
就像他挥起如剑的笔。

阿塔依（عطاء）说：

他的指头把月亮分为两半， 月亮急忙奉命而为之。
月亮在听见命令时分裂了， 它在天体上分为两半。

毛拉扎米（مولى جامى）说：

当他以剑头指点了月亮，
以食指他显示出报喜的感应。
两个‘努尼’在月亮的光环中变成了‘米目’，

他把四十从两个五十中作为六十。
不然，如果他的手放在笔杆上，
就描画出指月两半的书法。

“那个犹太教徒看见圣人[illegible]显示的奇迹时就归信了，而艾布•折害里（真主诅咒了他）说：“我的昏花了，他不可能把月亮给我们分两半。”

一部分注释家说：“古莱氏族的贵族们聚集在一起，他们说：“如果他是真实的，就叫他把月亮给我们分为两半，他们保证就归信，原来那一夜是十四之夜，至圣[illegible]就抬起他的指头命令月亮分为两半，月亮就奉命分裂成了两半，一半停留在月亮的本位上，一半停留在至圣[illegible]的位分上。”

伊本•麦斯欧德说：“在月亮分为两半时，我看见了哈拉依山。”

按照这个说法而论，两半完全都离开了月亮的本位。

他们一部分说：“一半去到了东边，一半去到了西边，整个世界一时黑暗了，然后两半月亮显现，它两个在天的中央合拢了，正如是一个月亮一样。”

至圣[illegible]说：“你们都作证吧！你们都作证吧！”

在此时，古莱氏族的卡废勒说：“艾比 •库拜舍的儿子给你们玩魔术。”

他们中的一人说：“按照你们所说的，如果穆罕默德在你们上蒙住了月亮，从他的魔术中他不可能蒙住大地上所有的人，你们询问从别的城市来临你们的人，问他们看见这些了吗？”

即：有一伙旅客，他们从各边方来临了，他们就询问他们，他们是否看见了那些，他们全部都表说了那些。

即：当旅客们来临时，他们就询问了那些，他们就回答：“在某夜某夜我们看见月亮分为两半。”

这个话是很明显的，它证明：绝不仅限于麦加的人看见月亮分为两半，不然，各边方的人都看见了如此的，以它批驳了一部分邪教之人的谣言，假若月亮分为两半，大地上的人都明见了，看见了，绝不只是麦加的人看见了。

寻求答案的一部分的说法并不俊美：“只是要求它实现的人看见了，并不是月亮在此时在一部分位分上给一部分显现，给一部分没有显现此事。”

他们一部分的话也不俊美：月亮分为两半是夜间的显迹，在熬夜的人

上显现，因为大多数人在夜间是睡眠的，正如在《引萨尼里而由尼（انسان العيون）》经中说的。

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“它也可能在一伙人上是显现的，在一伙人上是暗藏的，因为有云等障碍物阻挡看见。即：月亮裂为两半是真实的，但是在接连方面没有传来，阿拉伯人和在各边方近处和远处的外国人传述不一，正如在登霄的感应中那样，明见和方位两半，伊玛目苏布坑耶（امام السبكى）说：

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 264 页

在古莱氏族人要求你显示一个显迹时，

黑夜中的明月被分为两半。

格隋德·布勒德的导师说：“我指点被分为两半的圆月为誓，在他心中已经有了合宜心愿的教派。”

即：假若一个人发誓：在分为两半的圆月上有一个派系，比喻他分为两半的心时，他就是虔诚的人。

海姆宰耶（الهمزية）的导师说：

在他的心里中破裂了，圆月为他破裂为两半，

从每一个条件中有一个因果。

即：在至圣ﷺ的心中圆月破裂了，因为他十四夜的圆月分为两半，圆月为破裂只是因为从每一个条件中有一个因果，因为当他的心破裂了时，真主就把在形象中比更尊大的比喻的赏赐给了他，它就是指月两半，它都是他最著名的奇迹感应，不然，是在《古兰经》之后他最尊大的奇迹感应。正如萨仪布（الصائب）说：

凡是痛苦是快乐的前哨，

真人被诽谤，犹如燃起了交言诉机的口舌。

穆萨圣人以杖击海，海水分路，真主的爱臣指月两半，如果穆萨以杖击海，海水分路，是最奇妙的，因为大海是人们所登乘的，人手可触及到的，人类一旦为之它，它必发生变化，显出奇迹；人们所显示的最奇妙的奇迹是指月两半，因为全世界的人在触及它上是无能的，人类和神类的手触及不到它。

心的破裂的解明是：至圣ﷺ的乳母哈丽麦，她是伯克尔的子孙，白尼·赛尔德族的一个妇女，她与她的子孙，他的丈夫在至圣ﷺ差遣为圣之

后都归信了圣人ﷺ，她说：“有一天正值中午时穆罕默德ﷺ与他的乳兄出去了。”——按照伊本·阿巴斯传述的——“当时他是五岁，突然间，我的儿子哈姆宰汗流满面地哭着跑来呼喊：‘母亲啊！父亲啊！我古莱氏族的兄弟被逮住了，他必遇到不测了。’我说：‘你慢慢说，到底是怎么一回事？’他说：‘我们正在互相投石玩耍，突然来了一个人，他从我们面前抓住他，把他带到山巅，破开他的胸膛直至羞体部位，我看见他被杀害了。’”

她说：“我和我的丈夫赶快跑去，在我们跑到他跟前时，他作在山顶，喜容含笑地两眼望着天边，我就扑到他跟前，把他抱在怀里，我问他：“我把我的本身罚赎给你，你遭遇了什么了？”他说：“母亲啊！好的，我和我的兄弟正在投石玩耍，突然来了两个穿白衣服的人。”

在一个传述中说：“我迎向两只白鸟，它两个仿佛是两只秃鹰（النسران）。”

在一个传述中说：“是两只灰鹤（كركان）。”

所指的是两位天仙，它两个是哲伯拉依莱和米卡伊莱。

在一个传述中说：“三个人来临了我。”即：他们是哲伯拉依莱和米卡伊莱，伊斯拉菲莱天仙，因为哲伯拉依莱是执掌启示的天仙，凭启示使心而活；米卡依莱是执掌衣禄的天仙，凭衣禄使身体而活；伊斯拉菲莱是永活德性的显现处。“在他们手里拿着一个银壶，一个手里拿着一个绿祖母石的盘子，里面装满了雪，它是确信的雪，他们就在我的伙伴中带走了我，把我带到了山顶。”

在一个传述中说：“带到一个山谷边沿，他们一位慈祥地使我卧倒，然后我看见破开了我的胸膛，我没有感到任何感觉和疼痛，然后他把他的手伸入我的胸膛内，取出我腹内的内脏，用那个雪搓洗了它，然后放回原位。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 265 页

“第二个站立起来对第一个说：‘你成功了，你确已履行了真主命令你的。’然后他临近我，抬高把手伸入我的腹内，他取出我的心，他破开两半，他从心中取出了黑色血块，丢弃了它，他说：‘这是恶魔的份子。’”即：是恶魔唆使的位分，和把不应该的事投入在其中的位分，因为那个血块真主把它造化在人的心里，它是接受恶魔的唆使的东西，然后他从他心里清楚了它。

至圣ﷺ一部分全品的继承人呕吐黑色血块，那是因为认主独一之光发

烧，然后凭它得到了开拓心胸，也得到了划破心里，在心划破之前接受恶魔唆使的本质未必得到能为真主的启示，的确至圣由一切情况上是被护佑的。

如果你问：“真主为什么在这尊贵的本然之内造化这接受恶魔的唆使（或真主的启示）的东西呢？他能在它中不造化它的。”

我们说：“因为那些是人必不可少的部分，他造化了那些是为了全面人的本性，然后他清除了它，是为了尊重他，即：因为假若他造化了在天上空虚的物，就显现不出那个尊贵。”

由那些上传来：“至圣的降生是没有任何干扰的，他是被割礼着而降生。”

我们说：“在它两个其中有区分，因为干扰必能解除，而且在每一个人上必能避免揭开羞体，它是在全品的源泉中人的本性的欠损。”

至圣说：“然后他用一物充满了我的心，它是伴随他的，它就是机密哲理和正信伊玛尼，他把它放在它的位分上，然后他以真光的封印封印了它。”

在一个传述中说：“一位天仙来临，在他的手里有一个发光的封印，他把它放在他的两肩和他的两乳房之间，封印的数目很多次，他封印了心，以便看守在它中的，特别是看守在他的两肩其中的，那是因为，心胸和它所容纳的是最临真的，身体和它所容纳的是最远道的，特别在两肩其中的，因为它比心更临近真主，身体的显现处，它是野比劣厮的鼻孔穿越的位分，因为敌人是从背后来临，因此，至圣规定拔火罐。”

然后至圣说：

“我在那一时在我的咽喉和骨节中感觉到了那封印的冰凉。”

“第三位站起来说：‘你已经成功了，你完全通行了真主命令你的。’于是他临近我，他把他的手伸入我心胸的裂口，直到破裂的到尽处，我亲眼观看他缝合了它，他们曾经在他的胸部有用针缝合的痕迹，它就是哲伯拉依莱通行亲手缝合的痕迹，然后他从地面上轻轻扶起我，那他划破我的胸膛的第一位说：‘你秤他和他教生中的十个人。’他就秤了我，而我是更偏重的，然后他说：‘你以二十个人秤他。’我仍然是更偏重的，然后他说：‘你以一百个人秤他。’我仍然是更偏重的，然后他说：‘你以一千个人秤他。’我仍然是更偏重的，然后他说：‘停止吧！假若你以他的全部教生

秤他，他仍然是更偏重的。’”

道长说：“这些证明了：至圣ﷺ正如他优越过万物众生中的某个人那样，他仍然优越于所有的人，没有说他比一总的人更尊贵的人，因为他是无知真主的全能的，的确他是具备了神性品的一切尊名的真一品之人，是天地万物的两海汇聚处，你应当明知。”

至圣ﷺ说:“然后他们倾向我,他们在我的头和我的两眼之间作了吻，他们说：“我的爱臣啊！假若你知道真主以此赏赐给你的福分，一定你的两眼就明亮了”，他们让我坐在我的这个位分中，我看见他们就飞走了，直到他们进入了天体。假若你意欲，我必给你显示他们进入的位分。”

须知：至圣ﷺ尊贵的胸膛划破过很多次，一次取出了恶魔的份子，正如所提到的,那些是不适合他的,一次在启示降示时,以便使他担负重担；一次在他登霄时，以便他担负他的一切机密。

为在开拓心胸中有很多次，那是为了增加他内里的能力，这就是机密道义方面的开拓心胸，因为全品他的教生，在得到神性品大恩中在它中免不了，求真主因我们和你们使他愉快。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 266 页

而此处显现着另一个机密：正如一部分所说的，它就是这指月两半，它是暗示阐明命令的，此事不遥远：诗文引用了那些：

在你显现的梦的阴影就像说夜话，

如果太阳显现，圆月就破裂了。

即：事情明显了，显然了，因为在复活日临近时一切机密被揭示，一切被隐藏的被显现，从各条道路上真理从虚伪中分明，至圣ﷺ的话“如果光阴临近了时信道穆民的梦必是真的”证明了那个含义，所指的是：在末尾时光一切事情就明显了，事情的真相就公开了，因此人们以最少的修行在很短的期限之内就得到了显示过去的各民族在很长期限中得到的,那是因为真主针对复活日而说：**“在此日一切的机密秘密被公开”**，如果能得到它的机密哲理的那一日的光阴临近了，揭示（明显）的事情就更多，隐秘（机密）的事情就更明显。

“伯格里（البقلى）说：“真主的真知是一切万圣，众使者，临真的天仙，明知的一切外哩，一切清廉的人的鲁哈必等待和期盼显示真主俊美的德性，临近接续他，进入在与他为邻中，于是真主给他们报喜：他们是相

连至圣穆罕默德ﷺ的来到的，当有圣品的人出现了时，多神教徒就对他产生了怀疑，于是真主以指月两半给他们显示了他真实的喜悦，直到他们明知：的确真主意欲给全世界的人确定复活时，即：在它中显示真主的一切显迹，德性，和他的本然的一切机密，显现他的一切奥妙都。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“须知：复活日是两个时辰，一个时辰是大的复活时，它是针对万物众生的，它就是最临近的；一个时辰是小的复活时，它是它只是针对一切修道到于真主之人的，他们的复活时是取缔人体的本性;以显然神性品的天性和显示调养品的天性割断修行到于真主之人本性的一切牵挂;和以浑化人体万物之后与真体合一而从真主返本到了众生的本性所牵挂的。”

总之,在分离之后,它是在那一日的每一时出现了的小的复活时之后,真主执掌显然朽坏的尊大德性和永恒的俊美德性的,至圣ﷺ的话“谁死了,谁确已成立了自己的复活日”指点了它。

修道之人心的圆月凭在鲁哈天体上的太阳之光战胜它由黑暗的自性的行亏不义上炸开破裂了,于是归于凭神性品之光照亮的永活的心它的复活时成立了，包括死亡，复活，的特指的复活日成立了，你应当参悟，你不要惊奇，以便你不要成为真主针对他们所说的：**“难道从这些话上你们还惊奇吗？你们还在笑，而你们不哭泣”**，真主是援助者。

（54：2）如果他们看见一件显迹时，他就转脸，他们还说：这只是一种强有力的魔术。”

﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾

“他们”：古莱氏族人。

“一件显迹”，真主证明他的全能，证明他的爱臣圣品的真实的一件显迹中的一个显迹，就像：指月两半，等等。

把万圣所显示的称为奇迹感应的含义是:万物众生在显示如像他们显示的那些上都是无能的。

“他就转脸”：他们由参悟它上就转脸，他们恐怕坚定在它是真理，站立在真理境界的立场上，继而归信。

“他们还说：这只是一种强有力的魔术”，在时光过道上，穆罕默德

ﷺ所显示的是常川被驱逐的它几乎不能像其他魔术一样代替现实的。مستمر（强有力）是الاستمرار（常川稳定），含有اطراد（连续，驱逐，一贯，追赶）之义。

据说：“连续引用一事是一部分追随一部分的，它证明他们在它之前看见了另一切连续性的显迹，甚至他们说了那些，在它中进一步强调指点月两半确已发生了，并不是在复活日圆月破裂为两半，正如他们一部分说的，那是因为假如指月两半不是奇迹一类，那所提到的这些话不符合本位的题目；或者对于一切人而言是连续性的，强有力的，他们真正看见了指月两半的显迹。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 267 页

他们一部分说：“那是常川永恒的奇迹，是从地面通向诸天的感应。”

可以说：مستمر以启齿符而念，含有القوة（强有力）之义，即：你命令他的是强有力的事，المستمر如果你判断它，就是坚强稳固，استمرار含有استحكام（坚强稳固）之义，和稳固的，坚不可摧的强有力，或者是吉庆的强有力，它超越一切邪术。据说：“مستمر是强不可摧，不处于临近他们心所望想的地步，这一句是因由句，是出自المرور（过道）一门。”

（54：3）他们不信他，而且顺从了他们的私欲，每件事都是有结论的。

﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ﴾

“他们不信他”：他们不信圣人ﷺ，和他们亲眼大见的真主在它的手上显示的一切奇迹感应。

“而且顺从了他们的私欲”：而且顺从了恶魔为他们装饰的他们的私欲，即：在他显示之后拒绝它，或者是否认那一切显迹，像：指点月两半。而且顺从了他们的私欲，他们说：“是他昏暗了月亮，或者昏暗了我们的眼睛，真主的月亮仍然在它的本位上，任何变化没有到达它，或者月食了，在空中的另一边显现了半个月亮”，这就是他们虚伪的私欲。

歹猜是他们内心的丑恶，

在我们本性的角楞上没有这个猜测。

以过去式提说它两个，即：在他们转脸之后，他们以现在式说是因为

醒令：它两个是他们古有的惯例。

在它中指点：他们被淹没在今生和它的欲望大海中，因为如果在他们上凭朝向真主，追随圣人ﷺ，放弃今生，取缔欲望显现了普慈品的念头，他们就由这些普慈品的念头上转脸，他们抛弃它，他们不去重视它，参悟它，不然，他们越加喜爱今生，顺从自性，追随私欲，他们以不信而敌对圣人ﷺ，他们一部分很少在梦中看见自己外面穿着修道之人的衣服，而在他之下穿着丝绸的衬衣。

这些证明仅仅内里的衣服今生它我把的衣服，观看外表的浑化，在他上没有任何益处。

“每件事都是有结论的”：每件事都是有止境的，直到它止境的极境，至圣ﷺ所命令的是其中之一，它到达极境是解明在它跟前的真谛，和它最高尚的事情，其结论被蒙蔽是醒令：全美显现其真境，需要解明它。

或者他们的凡是的事情和圣人ﷺ的事情都是有结论的，即是能得到回赐的，被确定的，被确定：在就是被抛弃，或是被相助，在后世是薄福的或是幸福的。

的确一件事如果到达了其极境，就确定了，稳定了，即：稳定暗示了它的必然性，它就是到达其极境，因为在它跟前的是解明万物好与坏，真与假，私欲与明证的真谛，明确显示其真境，解除其蒙蔽，的确一切的真谛是在结局跟前显现，这就是对多神教徒的警告，是对至圣ﷺ和众穆民的许悦，例如：在每个信息上有一个结论，不久你们就知道，即：每一个信息，那怕它的期限是长的，它免不了到达其极境，显示它的真谛的好与歹。

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说的；“真主在他的时候中所许悦的每一件事那件事在真主所意欲的上不会改变，除真主之外任何也不会改变它，它就是在其时候通行在众生万物上的事情，因为它是不会改变的结局。”

在它中指点：“鲁哈的穆罕默德ﷺ的事情和自性的无知的艾布·折害里的事情都是有结局和终点的，或者是凭神性品天性的修养为中介到达永恒的幸福，或者是凭人体的动物性本性的污染到达永恒的薄福。”

（54：4）指主发誓，的确，包含有约束禁止他们的各种消息已来临于他们了。

﴿وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾

即：指主发誓，在《古兰经》确已提到麦加的人了。**“各种消息”**，它是有益济的大消息，它包含真知，或者猜测的优胜。没有说：“在实质中是好的消息，甚至它包含三件事：过去各时代的消息，或者后世的消息，或者叙述对卡废勒的罪刑的消息。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 268 页

لام是由偏次上转换的，它是在它之后的状语。**“包含有约束禁”**，由罪刑上禁止的，以消息所指过去的时代的消息，以警告意欲的是后世的消息。或者按单独的含义而看是在禁止。其义是：在他本身中有禁止和让人猜测的位分，正如真主说：**“在你们上在真主的使者中有最优美的典范。”**即：是在他本身中有最优美的典范，التاء的افتعال是دال与دال变幻的，ذال与زال变换是因为符合发音，或者是因为变换符合，的确暗念的التاء是明显的一个单子，即：它的实质是“被禁忌的”，因为它是出自الزجر的متفعل词型，被التاء变换成الدال，因为الزال是（明念的）词，التاء是暗念的词，الذال在明念中符合الراء，在发音中符合التاء。

拉艾布（الراغب）说：“الزجر是以声音驱逐，引用。”据说：“你制止它，他就禁止了。”然后它有时被引用在连续中，有时被引用在声音中，真主说：“包含约束禁止”和你连续由干罪上禁止。”

（54：5）是有超绝（完美，极精密）的机密哲理的《古兰经》但警告者却无益。

﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾

“是有超绝（完美，极精密）的机密哲理的”，在它为是机密哲理中是有超绝极为精密的，在它中没有任何无益的事。或者在警告，禁止，劝导中它已经达到了极境界，它是由ما或者被省略的“好的”上变换的。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“حكمة以启齿符而念是公道，真知，容忍，圣品，《古兰经》。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“حكمة是以真知和行为而结论出真理。”来自真主的机密哲理是明知万物，和以机密哲理的极境来显示它，来自人类的机密哲理是明知万物，干办一切好。

如果以明哲的来说明《古兰经》，因为它包含机密哲理，机密哲理是真知方面的，遵行方面的；所语论的机密哲理是礼乘和道乘的一切知识，禁言的机密哲理是真乘的一切机密，那些机密，外表的学者和下等人绝不知道它，于是他们因此受亏伤，被毁灭。

“但警告者却无益”，无益是被省略的تغنى上的宾语，即：一切警告者无济于事，或者疑问词是因为否定而引用，按照它是تغنى上向行前的宾语而看，ما受宾格，即：如果他们相反，或者他们否认警告者的益处有那样益处呢？即：没有益处，正如真主的话：**“在他们信道的族人上一切显迹和警告者却无益”，**النذر是النذير的复数，含有المنذر（警告者）之义，或者是词根词，含有“الانذار（警告的）之义。”

在它中指点：鲁哈品的警告者的警告和心的警告者的警告对于顽固的自性没有益处，因为鲁哈是《古兰经》的警告者的显现处，心是执掌真理的警告者的显现处。

（54：6）你因为他们转脸（避开）吧！在传召者召唤他们到达痛苦困难之事的日子。

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ﴾

“你因为他们转脸（避开）吧”，因为你知道警告者在他们中没有一点益处。الفاء是因为السببية而引用。波文：你从他们上转脸吧！直到命令杀他们的时候，你观看对他们的还报吧！

“在传召者召唤他们”，这一句的词根是：“在召唤者召唤之日”，在الداع=上增加了一个=الواو和الياء，因为在吐念中人省略了从الداعى中的الياء，是因为两个静符的汇聚，人也在书法中省略了它，是因为相连词句，去掉了从الداعى中的الياء，因为启齿符的在轻念方面的汇聚。

他们一部分说：“人省略了从الداعى中的الياء，是因为在轻念中的强调，是把ل通行在它结尾的位分上，它就是双音，那么，就像省略了相同双音的الياء，同样相同在它结尾的而省略双音。يوم凭يخرجون，或者اذكر而受宾格，呼唤者是伊斯拉菲莱天仙，他站立在耶路撒冷的一块石头上吹仙萧，他呼唤一切是去是人，他呼唤说：“腐朽的骨头啊！腐化的肌肉啊！分散的发毛啊！的确真主命令你们为分明真伪的判决日而汇聚。”

或者伊斯拉菲莱天仙是吹仙萧者，哲伯拉依莱是召唤者，他以此召唤。按两种说法，召唤是在其真谛上召唤。

他们一部分说：“它是一种引用，正如在真主的话：“你有，他就有了”中所命令的。的确召唤是在复活中，而复活是在“你有，他就有了”中，首先不论伊斯拉菲莱天仙在那里召唤，不然，召唤是说明通行真主的意欲，不要以自己的意欲相反真主的意欲，正如不要相反应答被顺从的召唤者的召唤。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 269 页

道长说：“第一个停留在真谛上，因为伊斯拉菲莱是永活德性的显现处，在他的手里执掌着仙萧，清高的真主使万物一部分相连着一部分的，尽管万物都是凭他的意欲而通行。”

“到达痛苦困难之事”这一句以两个合口符而念，它是从动词中的定语。以**الكاف**的静符而念，它两每一个含有**المنكر**之义，即：人心痛苦的极为困难的事，一定没有指定类似它的事，它就是复活日的惊恐，在它中有孟克勒和乃克勒，在坟墓中他两个来临我们，因为在死亡时没有与他两个来相比的。

（54：7）他们眼垂视卑地从坟墓里出来，就像他们是散乱的蝗虫。

﴿خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾

这一句是从“出来”的主语上的状语，使状语行前，因为动词的主干词深 V 变化性的动词，即：他们……出来。

“从坟墓里”，اجداث**是**الجدث**的复数，它是坟墓，即：他们的眼睛卑贱地从他们的坟墓里出来，因为十分惊恐，在看见罪刑时他们是卑贱的，眼垂视卑是谦下恭从的，大多数人把它引用在人在肢体上所显现的中，谦下恭从被引用在人在心里所显现的中，正如据传：“如果心谦下恭从了，肢体就眼垂视卑了，特别以眼垂视卑提说眼，因为在它中的比在其他肢体中的更明显，同样在人体中的其他的，比如：廉耻，害怕，等等显现在眼睛中。”

“就像他们是散乱的蝗虫”，以蝗虫比喻他们，以有植物的地面称做蝗虫，即：蝗虫吃了在地面上的，直到地面是光秃的。正如在《穆夫勒达

提（المفردات）》经中说的。

“散乱的”，在多数和混乱，及其分散在各边方中，正如真主说：“仿佛是四散的飞蛾。”

（54：8）急忙奔向召唤者，不信道的人说：“这是一个极为艰难的日子！”

﴿مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾

这也是一句状语，即：他们急忙奔向召唤者一边，是把他们的脖项伸向召唤者，或者是没有拔出他们的眼光而公开着他，据说：“一个人奔向，是如果他以他的眼光倾向坚固稳定的一物时，他急忙奔向是如果他端正头把自己的脖项伸向他。他进攻敌人是如果他急忙奔向时。”正如在《哲瓦西努（الجواهر）》经中说的。

在它中指点自性的眼光的卑贱，因为它伸长了喜爱今生的眼光，熄灭了见证真主的心的眼光和见证真主的鲁哈的眼光，自性眼垂视卑地从它本性的坟墓里出来，由于它的卑贱，它就像破坏践踏地散乱在灵性的庄园中，心的苗圃中贪吃有灵性品天性的心所栽种的庄稼的蝗虫，你看这些卑贱的自性，它急忙奔向响应身体自性的欲望和身体的享受的召唤者。它倾向它的召唤者，倾向去寻求它。

“不信道的人说”，这是另起句，由我们所意欲以惊恐说明的那一日，其居民情况是恶劣的上定性了回答句，仿佛问：“在此时是如何样的？”回答：不信道的人说。

“这是一个极为艰难的日子”，这是在我们上是一个极为艰难的日子！然后他们从坟墓中出来之后他们站立而逗留了四十年，他们说：“你解放我们吧！那怕让我们归于火狱”，然后真主命令清算他们。

在把所提说的话归于不信道的人中显现：信道穆民并不是在那个极为严厉的处境中，不然，凭他们的正信伊玛尼和他们的善功尔麦里的情分那一日在他们上是容易的，不然，他们是被洁净了的，是被保护的，他们的内里没有被迷误蒙蔽所污染，他们的外表没有被凶风礼乘的被污染，他们是平安的，万圣都羡慕他们他们所得到的，一定他们和万圣所害怕的是他们的教生，即：万圣和众使者所害怕的是他们的教生，因为真主在他们上

所秉造的是怜悯万物众生，于是他们在那一日说：“平安了！平安了!”大惊恐也不会使他们忧愁，因为他们不害怕结局。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 270 页

在它中指点：

被责备的自性的卡废勒，在复活日任何花言巧语都无益济他们，当他们看见出丑和毁灭时，他们以真境之口舌说：“那是极为艰难之日，我们极需从它中得脱离，急需得到庇护处。没有能拯救我，也没有庇护处，除非抓揽了鲁哈和心的牢固的绳索”，他们不能够得到他们所说的，因为他们的品质在造谣虚伪的妄想者手里坏了，那个败坏的妄想选择了今生，抛弃了追随后世清廉福分，所以在有理智的人上应该选择永恒的，抛弃朽坏的，不要被妄想的所欺骗，不然，在死亡之前应该以各种得脱离的由于上紧以便在后世得到恩典和品级。

否则如果时候从一只手里出去了，一只手在明日空手而来，忧愁和亏伤就无益了，我们求清高的真主使我们成为响应真主和他的使者的引导者，得到遵行《古兰经》，接受它，的人，使我们在形象的浑化中在机密道义方面容易地浑化，在我们上为我们的事情围委任一位引导者，然后使我们归信他吧，使我们把一物不要举伴给我们的养主，他在今生和后世中是援助者，他执掌着接受和挡回的一切事情。

（54：9）在他们之前努哈的族人不信道了，故他们不信我的奴辈了，他们说：是一个疯子，是个受呵斥的人。

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾

“在他们之前努哈的族人不信道了”，穆罕默德ﷺ啊！在你的族人之前努哈的族人已做出不信道的事了，或者他们不归信努哈圣人。宾语被省略，至圣ﷺ被列入一部分万圣规定了制止族人的品位中，这也是安慰至圣ﷺ。

“故他们不信我的奴辈了”，他们不归信努哈圣人了，以那些不归信注解所蒙蔽的事，正如真主的话：**“努哈呼唤了他的养主，他说：‘真主啊！’”**

在两个位分中的不信否认是一个，所提到的الفاء是注解的，细述的，结论的الفاء，因为细述的是结论聚总的，在提说它中有以奉献品为题目，

并且朝着“尊大的النون正偏组合，是因为尊重至圣ﷺ，升高他的品位，进一步羞辱不信他的人。

的确不归信有权威的奴辈比否认他之外的奴辈更丑恶。在它中指点：没有比奉献品（العبوبية）更尊贵的一件事。的确执掌真理者（الحقيقة）的卑贱是使他们接受只唯独真主执掌的调养品(الربوبية)品位，奉献品(العبوبية)是如此的，它是特赐给奴辈的，它是以谦下而引导世人（المرادة），它绝不是低首俯视，的确低首俯视决不能以它来说明。

至圣ﷺ说：“我是阿丹子孙的导师，绝不是显耀。”即：我绝不是以使命而显荣耀，我只是凭奉献品而荣耀，特别是以辈辈道长（الفقر）而荣耀，辈辈的道长是完全脱离虚伪本质的人。

“他们说”，针对他而说，或者他们对他说：的确你是一个疯子，即：他们不仅仅是不归信，不然，他们认为他是一个疯子，是理智混乱的人，这是进一步说明了他们的不信，因为从不归信者中有以人能接受（归信）他，并且以符合理智的而表说的人。疯子只说出人的理智不能接受的，让人反感的。

“是个受呵斥的人”，这一句链接在“他们说”上，他是真主的话，即：以各种迫害由传达上是个受呵斥的人，就像：骂，打，勒，有石刑来警告。

拉艾布（الراغب）说：“是个受呵斥的人，即：是被驱逐的人，在它中引用‘是个受呵斥的人’，因为他们吆喝被驱逐的人，就像：你远离我们，你到我们后面去。”

据说：“它是他们所说的话，即：是一个疯子神类确已遏制了他，使他中魔了，即：神类破坏了他的品质，操纵他，他的理智丧失了，他的心飞走了。”

在它中指点：凡是召唤者必是真理，即使大多数虚伪之人否认他，大多数异端，私欲，过分之人不信他，那是在每个时光中必有的事。

也指点：鲁哈的努哈的族人，他们是怂恿的自性和它的本性，他们不接受把人引导于真主的召唤者，因为他们贪婪在各种欲望和享受中，由所近真的一切事上是顽固的断奶的。真主在一切境界和品位中是相助者。

这个世界是偶像欲望的房子，
万圣和不信道的人并不是都是九品的。

但是，奴辈的欲望是纯洁的，
金子不烧那里能成赤金。
——见《鲁白（روح البيان）》第九册 271 页
一切鲁哈的低贱是因为它的身体所致，
身体的尊贵是因他灵性的超前。
在你的马上迷误的显迹并不是笼头的约束，
你是理智和教门超前的人。

（54：10）然后他求祈他的养主：“我确实是失败的，求你相助我吧！”

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾

“然后他求祈他的养主”，当他们由劝导上制止努哈圣人，那个劝导已到达九百五十年时，他就求祈他的养主。

“我确实是失败的”：我在我的族人中确实是失败的，我无能惩罚他们。

“求你相助我吧”：求你相助我还报他们吧！那是在他遭受了他们的迫害之后，他从他们中无望时。

据传：他们中一个人会见了他，就勒住他的脖项，直到他昏死过去了，然后他醒来，他说：“真主啊！求你恕饶我的族人，的确他们是无知的。”当真主许可他祈求毁灭他们时，他就做了祈求，真主就应答了他的祈求，正如在《德性（الصفات）》经中说的，真主说：“努哈确已呼唤了我，一切应答者真高尚。”

（54：11）然后我以多而倾注的雨水开了各道天门，

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ ﴾

“开了各道天门”：开了各它的各条道路。波文：我因为罪刑他们在各条道路上敞开了天门，正如大贤阿里所说的。

“多而倾注的雨水”，الهمره是倾注泪水和水，据说：“همره يهمره是倾注，اهمره是倾注和淌流。”其义是：然后我以多而倾注的雨水，正如像碗口般多而倾注的雨水，没有终止倾注了四十天，那个雨水像雪一样白，像雪一样

冰冷，它的比喻如像多而倾注的雨水。

在真主的话“بماء”中的الباء不论是因为“求相助”而引用，还是雨水是打开了各道天门的工具，它是明显的，或者因为الملابسة而引用。

（54：12）我使大地的泉源涌出，然后水就按确已预定的事情汇合。

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾

“我使大地的泉源涌出”：我把整个大地转成仿佛是涌流的泉源，即：淌流的源泉，大地上的水就像飞沸滚的水。

其实质是：我使大地的泉源涌出，不是由宾语到达分语，判决其位分的真谛是因为强调，因为我们的话：“我使大地的泉源涌出”足以证实泉源所涌出的，在它中没有强调，比较我使‘大地的泉源涌出’的不同，的确它的含义是：我使大地的泉源涌出，是地面的全部的部分，把它转成是泉水，真的！它是在强调中。

“汇合”，即：天上的水和地上的水汇合，它超越跟前在地面上最高的高山八十尺，特别在此处没有说那个时候的水，是因为证实：两个水的汇合绝不是在互相为邻，互相临近之道上淌流，不然，是在混合和一体之道上淌流。

“按确已预定的事情”：按真主确已预定的情况上，没有任何异样而汇合；或者在所预定的，平等的情况上汇合，它就是：按照在地面上流出的水量他预定了天所降下的雨水。或者按真主已预定了的事情。它就是以洪水泡天毁灭努哈的族人。

按这些而看，على一词是因为التعليل而引用。

道长说：“因洪水泡天罪刑实现了，因为水指点：真知，当在漫长期限中凭努哈圣人的真知他们没有取到益处，他们的鲁哈没有淹没在它中时，他们就遭到了水的惩罚，直到他们的身体被淹没。洪水泡天的踪迹在每三十年显现一次，但是它是隐秘的，而由于雨水多，淹没了一部分城市，家园的是大水，不是洪水泡天。”

（54：13）我叫他乘坐在有木板和钉子的船上。

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾

“我叫他乘坐在”：我叫努哈和跟随他归信的人乘坐在。

“有木板”：有船的木板的，它是有木头的人，的确الواحاللوح是的复数，它是木头和骨头的凡是明显的册本，而努哈圣人的船是麻栗木的（ساج），它是生长在印度地面上的一棵大树，据说：“是核桃木的。”

“钉子”，据说：“是枪钉的。”据传：在龙延香中没有天课，它只是大海的铁钉，把它称为钉子是因为以它来钉一物。

在正如在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“钉子是用来钉船的，即：是牢固的船的，又因为它是以细铁钉来隔避，而真主的话“有木板和钉子的”，那是船的情况，它站立在它的位分上，是以它暗示它，正如以他们的话：“有指甲的病人的身体是端正的”暗示人一样。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 272 页

（54：14）它以我的护佑行驶，是为报答常川被否认的人。

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾

“它以我的护佑行驶”，船以我的看顾行驶，即：凭着我的护佑是被护佑的，其中有他们对寄放的物说：“求真主看顾你。”

据说：“它因我的辈辈外哩而行驶。”

据说；“真主的源泉中的一个源泉死亡了（真主的眼死亡了，），即：是真主的外哩中的一位外哩归主了。”

“因为为报答常川被否认的人”，这一句是因由宾语，因为所提到的是他开了各道天门，和在它之后的。否认是辜负恩典，即：我做出了那些所提到的是为了赐给努哈圣人报酬，因为他是真主被辜负了的一样恩典。的确每一位圣人在他的教生上是来自真主的一样恩典和慈悯，而努哈就是被否认了的恩典。从这个含义中有，据传：一个人对导师说：“一切赞颂全归真主是在你上”，他说：“这句话的含义是什么？”他说：“你是一样恩典，我在它上夸赞了真主。”

（54:15）我确已把它留作一种显迹，难道有一个抓揽劝戒的人的吗？

﴿وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

“我确已把它”，我确已把船留作一种显迹。

“显迹”以它说明立于投入的消息上的。

盖塔德说：“真主使船逗留在半岛城市的比雅格兰德（بياقردى）城市。”

据说：“它天长日久停留在朱迪（الجودى）山上，这个民族中的很多前人都曾看见过它，很多船在漫长期限之后就变成腐朽的，而这个船仍依然完好存在。

在艾比·雷伊斯经注中他们一部分说：“即：那个船在圣人临近来临时仍永存在那座山上。”

据说：“努哈圣人船的木板现在仍存留在克尔白里面，它是麻栗木的，这棵麻栗木树被栽，直到四十年，然后被砍下，直到它被存放了四十年。”

据说：“它的一部分木头被停放在朱迪山上，直到现在。”

道长说：“或许它的一部分木板存在，因为把它作为一个显迹和警戒，否则它并不比我们圣人ﷺ在麦地那讲演台的木板更尊贵，的确烧了它，或者它腐化了，然后把它作为梳子等物，都是用来到沾吉，难道你没有看见伊布拉欣的位分吗？按照真正的传述，它是一块顽石，伊布拉欣圣人的足迹经过很多手的触摸几乎不存在了，它的石体也几乎不存在了，现在最著名地方位分是那个位分的位分，你应当明知。”

正如在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“‘我确已把它留作一种显迹’即：我确已把它留作洪水泡天的一种显迹，它就是在教诲之前的这节明文的总义，正如真主说：‘的确它是一种教诲。’”

他们一部分说：“即：各种船是一种警戒，因为人们在那些船之前不明知，他们在那些之后在海里面使用船，因此它是在人们上的一种显迹。”

道长说：“他们怎么能明知它呢？在洪水泡天在之前世界只是广阔无际的海洋，那是这样的：的确在洪水泡天之后真主命令地面咽下他的水，天上的水存留着，地面没有咽下它，这就是在地面上的海洋。”

至于广阔无际的海洋是除此之外的，不然，在真主以沫子造化了地面时，它是地面上的岛屿，真主的话：“他的宝座使者水上”指点了它，即：是在甜水上，七大海洋其中就有广阔无际的海洋，他们一部分把广阔无际的海洋没有列入它中，不然，它是七大海洋之外的，努哈圣人曾经是一个木匠，哲伯拉依莱天仙来临了他，给他教导了造船的技艺。

“难道还有一个抓揽劝戒者的人吗”，难道还有一个以那个真实的显

迹加以参悟抓，然后害怕来自真主的，放弃干罪的人吗？

مدكر它的词根词是**مذتكر**（抓揽劝导劝导者），是来在**الذكر**的**مفتعل**词型，然后把**الذال**卷子**التاء**里面，然后，把**الدال**换成了**التشدد**。

（54：16）我的罪刑和一切警告者是怎样的呢？

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

疑问词是因为重大和惊奇而引用，即：它两个在如此的惊恐上是无法言尽的。**النذير**是**النذر**的复数，含有**الانذار**之义。它的原形是带着**الياء**的**نذرى**，省略了**الياء**是因为以启齿符就足够了。

引用**عذاب**（罪刑）为单数和**انذارات**（警告）为复数指点：真主慈悯的优胜，因为警告者是最怜悯的，最慈悯的，所以一切警告者就是接连来在他们上的恩典和慈悯，当警告者没有益处的时候，罪刑就一次性降临了，而恩典是无数的，而惩罚只是一次。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 273 页

（54：17）我确已使《古兰经》对于记诵者容易，难道还有一个抓揽劝戒者的人吗？

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

这一句发誓句，它归于四个故事的末尾，是醒令：每一个故事，在它中有将来发生的，肯定了在制止人中全品的劝导者，尽管如此一件也没有遇在所理论的范围之内，即：指真主发誓，我确已使《古兰经》对于你的族人容易，我以他们的方言降下了它，正如他说：“我以你的方言我使他容易，我佩戴了各种劝导和警戒，我在它里面拨转了一切的喜悦和警告。”

“对于记诵者”：对于接受教诲的人，哈桑由至圣ﷺ上传来：“*若不是真主的话* **‘我确已使《古兰经》对于记诵者容易’**，*一定人们不能够言说它。*”

“难道还有一个抓揽劝戒的人的吗”，疑问词是因为否定和否定劝导者而引用，处于更加强调的方面，它证明了任何人不能够以恩典回答所询问的。

由麦斯欧德之子阿布杜拉上传来：“难道还有一个抓揽劝戒者的人吗？”以مذكر念الدال。而至圣ﷺ说：“以مدكر念الدال。”

在《古兰经的明证》经中说：“真主的话**‘我的罪刑和一切警告者是怎样的呢’**它是封印努哈，阿德，赛莫德，鲁特是故事，因为从它中的每一个是属于警告的和叫人防备的，以及降临他们的，然后以它劝导记诵《古兰经》的人，及其劝导他们之外的人。”

在这节明文中指点：由于人的本性战胜心，在怂恿的自性手里的心的努哈圣人，直到他呼唤了他的养主，真主应答了他，直到，他真光性的灵性品的德性战胜了它有重重黑暗的动物性的本性，他从至高的灵性的天上降下了怜悯的仁慈的尊贵的雨水，从人体的地面上涌流出真知明见的一切源泉，然后毁灭了它自性和本性的族人，他拯救了他灵性品德性的船。

在它中的另一个指点：如果他增加显示和明见的时候，鲁哈就得到了浑化，于是真主使他进入在无求的船中，真主以援助的北风使它航行。

也指点万圣和辈辈的外哩是真主援助的方舟，他使他们的族人从在迷误的大海和薄福的重重黑暗中从淹没中得脱离，因为他们凭他优美的援助和他保护的道境是被护佑的，谁以他们的道立行正道，他必从过分妄为和火狱中得脱离，而且他进入在与普慈主为邻中。

诗文（**المثنوى**）：

这就是为导师的使者的口唤，
我是在这物质大海中的方舟。
或者那立行正道的人是在我的明知中，
他真实的代理者被委任在我的品位上。
我是在那大海中的努哈的方舟，
年轻人啊！你从方舟中不要转脸。

我们求清高的真主在礼乘的船中依靠在理智和思想中保护我们，从偏斜和迷误中护佑我们。

（54：18）阿德人不信道了，我的罪刑和一切警告者是怎样的？

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

阿德人不信胡德圣人了，为了精简和急忙去解明在它中所制止的罪刑

而论，在此处没有显现他们是如何的不信。

“我的罪刑和一切警告者是怎样的”，它是在提到说它之前使倾听者的心朝向倾听启示给他们的那一边，并不是为了他的警告，或者他的尊大的事情，和从他们的情况中惊奇，仿佛有人说：“阿德人不信道了，难道你们听见了，或者你们听见我的罪刑和我的一切警告者在他们上是如何样的吗？النذر是النذير的复数，含有“警告者”之义。

（54：19）的确我在很凶恶的不幸的日子里向他们上驱动了暴风。

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾

这是首先另起解明它的总义，صرصر是出自الصر一次，它是冰冷的，或者出自 الصر一词，是大门和笔，即：是一种声音，即：我把冰冷的风差遣，或者我强制在他们上，或者是严厉的声音，或者是所驱动的风，它是西风，它已详细地被解明了。

“很凶恶的”，النحس是幸福的反义词，即：是特别不幸的。“不幸的”它是اليوم上的定语，或者是نحس上的定语，即：不幸的是在他们上极为糟糕的，或者是漫长的时光，的确人们他们凭一个月末尾的星期三而遭受疏迷。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 274 页

伊本·谢赫说：“在人们跟前最著名的是在每一个月末尾的星期三而遭受疏迷，它建立在真主的话：“在很凶恶的不幸的日子里。”所指定的是：所意欲的并不是很凶恶的是在被规范的清廉的人上，不然是在作恶坏事的人上，在万圣和众穆民上在他的道中没有出现过此事。

在《饶宰提（روضة）》经中说：“星期三在他们跟前是疏迷的日子，那些什么样周转的，它是在一个月星期三的末尾，就是疏迷的。”由伊本·阿巴斯上传来：“在一个月星期三的末尾是很凶恶的不幸的日子。”诗人说：

你会见了成熟之人，他说：“不幸。”

你朝向不可避免的星期三。

据说：“在星期三中受夸赞的是洗澡，因为据说：在那一日天堂里的水与其他水汇合，在事情的开端夸赞的也是如此的。”

其义是：“在他们上不幸的是他的疏迷，也就像到达毁灭他们的六个时光。”而‘日子里’含有‘一个时候’之义，否则一日不可能他夜谈七

月八日，常川在这两方面，计算时光。

或者其义是它包括他们一总，他们的大的，他们的小的，المستمر归于人方面含有“连续，驱逐”之义，或者它反复绑紧，即：它丑陋不堪（بشاعة），它的起初是在一月末尾的星期三之日，其义是：它是绝育无能之日，即在一个月末尾的星期三早晨至一个月末尾的星期三黄昏。

据传：他们在罪刑中日子的末尾是第八天，是在星期三，它是最小是脱化（سلخ），投入在《大灾难章》中是“割断和不吉利(الحسوم)。”

（54：20）它拔起众人，好像他们是连根拔起的枣树干。

﴿تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾

这是“风”上的定语，是拔起他们的风，据传：他们进入在各个山谷，和穴洞，他们一部分抓揽一部分的，然后风拔起了他们，死亡摔倒了他们。

迈格提里（مقاتل）说：“是风从他们的身体中拔起了他们的鲁哈。”

苏海依里说：“风接连不断在他们上刮了七月八日，以便他们在洞穴中的人不要得脱离，然后我毁灭了在外表的人，我取出了在房子里面的人，房子倒塌在他们上，我以饥饿渴溓毁灭了在洞穴中的人，因此他说：“难道在他们上看见有幸存的人吗？即：难道在七月八日之后你看见有幸存的人吗？”

“好像他们是连根拔起的枣树干”，这是从“人们”中的状语，اعجاز是العجز的复数，

人的无能是以他的结局来论，以它比喻他之外之人的结局，树干，因为它是归于事情的结局，枣树是一个等类名词，在它和它的单数之间以التاء来区分，其词句是单数，但是很多人在其等类的含义方面来论把它称为复数。拔起由它的根子上割断，据说：“我拔起了枣树是那样由它的根子上拔起。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“拔起是去到地面的底部，真主只是意欲此等人跌倒就像去的到地面底部的枣树跌倒一样，然后在他们上不存在任何痕迹了。”

其义是：被拔起了所栽种的枣树。

据说：“把他们比喻为枣树杆，它是它没有一片叶子的根本，因为风

拔掉了它们的头，然后只有无头的枣树杆存在。”

他们一部分说：“风拔起了它们，由它们的头上吹倒了它们，割截了它们的脖项，于是从枣树桩中显现出了头。”

在它中指点：它们在地面上的强大和坚定，他们仿佛是依它们的强大和身体把它们的脚深扎在地面里，它们以它倾向敌对风，然后的确风当吹倒了它们时，仿佛它们是连根被拔起的枣树杆。

艾布·莱依斯（ابو الليث）说：“风吹倒了它们，它们跌倒在面容上，仿佛他们是从地面上拔起的枣树杆，以此比喻他们，因为他们身体犹如跌倒的枣树杆。”

迈嘎提里说：“他们中每一个人的身高十二尺。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 275 页

在克里比的传述中说：“他们中每一个人的身高七十尺。”

在他把风提说给他们时那他们就嘲笑他，于是他们出去到荒郊，他们以自己的脚跺了地面，他们陷入地里膝盖深，他们说：“风没有说明了不起，直到，它能吹起我们。”于是风来了，它进入地里，它吹起两个人，在把他两个吹向空中之后，使他两一个砸向另一个，然后他两个在地面汇聚了，其他人就观看着他两，直到他们全部被吹起，它以砂石和土射击了他们，在土之下一日复一日的还能听见他们的哀怜声。

对观看词面的人引用阳性，那是枣树的情形，正如在真主的话：“枣树杆”中它的阴性对观看其含义的人是空虚的，真主的话**“凶风刮动了，凶风为苏莱曼刮动了”**都是如此的。

（54：21）我的罪刑和一切警告者是怎样的呢？

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

这是在解明它两个之后对它两个发出的警告，是对它两个的事情的惊奇，所以在它中没有重复的疑点，正如在《伊勒沙德》经中说的。

在《古兰经的明证》经中说：“在阿德人的故事中有：‘我的罪刑和一切警告者是怎样的呢？’重复了两次，因为第一次是在今生，第二次是在后世，正如在这个故事中所上的：“我在今生必使他们尝试耻辱的罪刑，一定后世的罪刑是更耻辱的。”

据说：“第一个是在毁灭他们之前警告他们，第二个是在毁灭他们之后叫他们之外的人加以防备。”

（54：22）我确已使《古兰经》对于饥记诵的人容易，难道还有一个抓揽劝戒者的人吗？

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

“记诵的人”，记诵在它的真言的人容易，正如已提说过的，在它中指点：有怂恿自性之人，因为他们凭他们被毁灭在物质身体欲望中的原因，他们由真主和他仁慈的席面上被幔帐所遮蔽，于是真主把他们有重重黑暗私欲和他们恶魔性的异端的暴风在被幔帐所遮的凶恶的日子里驱动在他们上，强制在他们上，然后他们跌倒在羞辱和抛弃在地面上，仿佛他们是由地面的根部被砍断，跌倒在地面上的枣树杆，恰如无头的僵尸。我们向真主在他的日子，他的月份中从显然他的强制，强制他的罪刑和他的怒恼中求护佑。

所以在有理智的人上应该铭记这些教训，以这最尊大的显迹为警戒。

阿德人被凶风而毁灭的因由是他们依靠在他们的强大上，凶风是最强有力的物，真主以它铲除了他们，直到他们成为他们之后各世代人的警戒，所以你们不要依靠他们的强大。

在它指点：凶风是驱动人体的私欲，从那些私欲中得脱离只是凭放弃私欲，追随引导者。我们从真主的百恩中只是祈求真主。

（54：23）赛莫德人不信众警告者了。

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾

即：赛莫德人不信他们从萨里哈圣人中听见的一切警告的和劝导的了。或者赛莫德人不信众使者了，因为不归信他们一人是不归信他们全部的，因为他们在礼乘教义上是一致的。

（54：24）他们说：只是我们中孤苦伶仃的一个凡人，我们能跟随吗？的确我们如果跟随了他，必定是迷误和疯狂里。

﴿فَقَالُوا أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾

“只是我们中的一个凡人”，只是我们同类中的一个凡人。它凭注解在它之后的动词而受宾格，疑问工具词入在动词上，如果是假设的，正如它是在词根中的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 276 页

“孤苦伶仃的”：孤苦伶仃的，没有一位跟随者的人。或者是他们孤苦伶仃中的一位，并不是他们贵族中的一位。

由**“我们中”**推后这个定语是因为醒令：同类中的每一个人，孤苦伶仃的是不应受人跟随的，假若它行前在它上，一定就失去了这个奥妙。

“我们能跟随吗”：我们在他的事情中能跟随吗？

“我们如果跟随了他”：以假设的而论，假若我们跟随了他，他是孤苦伶仃的一个位，而我们是一个大众团体。有权利的人并不是在诚信在使者和凡人中互相矛盾的库夫勒中。

“必定是迷误和疯狂里”：必定是在由端正的上迷误和疯狂里。的确那些是超出理智的判决的。

据说：“他曾经对他们说：“如果你们不跟随我，你们就是在由真理上迷误中。”

“疯狂”，سعر是火狱，是**سعير**的复数，然而相反颠倒而论，是因为他们极为暴劣，于是他们说：“如果我们跟随了你，我们如此的时候正如你所说的。”

(54:25)难道他在我们中间独降启示给他吗？不然，他是个撒谎的，是个傲慢的人。

﴿أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾

“启示”：经典和启示。“在我们中间”在我们中间有他能应受启示的人，疑问词是因为否定语而引用。“在我们中间”是从“给他”的代名词中的状语。即：只把使命降给在赛莫德的后人中间孤苦伶仃的一个凡人吗？

其真境是：在他们中有比他财产更雄厚的，处境更优美的人。

“不然，他是个撒谎的，是个傲慢的人”，事情并不是如此的，不然

他是如此如此的，

以他所声称的把傲慢相许给他是因为他在我们上是傲慢自大的。傲慢（اشر）是一个主动名词，如像فرح，含有‘心里高兴，争斗(ستيزد)，轻浮(سبكسار)’之义，

الاشر是强迫，兴奋，据说：“马是傲慢的，如果它狂诈兴奋的话。”

（54：26）明日，他们必定知道谁是撒谎的，谁是傲慢的。

﴿سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴾

这是叙述真主对萨里哈圣人所说的，也是许悦他警告他的族人，سيعلمون的السين是因为临近这一句所包含的，它也是强调而引用。

“明日”，是你所处的临近你的今日的一日，以它所指点的是在将来的时光中罪刑来临的时候，并不是所指定的一日，也不是复活日，因为真主的话：“的确我为了试验他们遣送一只母驼”是另起句，为解明所警告的必定显现。

其义是：他们必定知道更临近撒谎的，傲慢的是谁，把他的傲慢和狂诈引用在高傲和傲慢上，难道是萨里哈，还是不归信他的人呢？在此事中真主尊贵了萨里哈圣人，因为真主在他的本身上纯洁了他们强加在他上的是撒谎的，是傲慢的罪名，的确其含义是：你绝不是撒谎的，是傲慢的，不然是他们。

（54：27）的确我为了试验他们遣送一只母驼，你等候着他们吧！你忍耐吧！

﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ﴾

“一只母驼”，它是从他们所要求的一座山里面被取出来的，الهضبة是坐落在地面上的一座山，或者是真主以一个石头造化的一座山；或者是连绵起伏的一座山，它是群山的心脏，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

据传：他们无耻地要求从在这座山旁边独立的一个石头，它被称为“空虚的红驼沙丘”“十月的纯贞”中取出一只母驼，它就是在它上有怀孕十个月的一块石头，真主把一个驼糕差遣到了它。于是真主启示他：我必按

他们所要求的遣送一只母驼。

“我为了试验他们”，的确奇迹感应就是一种考验，因为凭着它来从遭受罪刑的人中分辨出得回赐的人。

“你等候着他们吧”，你等待着他们，你观看着他们所做的。

“你忍耐吧”，你由他们迫害上坚强地忍耐吧！

（54：28）你告诉他们：的确水是在他们中间被（平均）分配的，每一个有水份的是应该亲临的。

﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ﴾

“的确水是在他们中间被（平均）分配的”，在他们上一日，在它上一日。的确水是在他们中间被（平均）分配的是属于以词根词叫名宾语之列，在他们中间是因为理智者的优胜而论。

“每一个有份水的是应该亲临的”，每一个有份水的，从它中取益济的，其主人在取益济中是应该亲临其边的。“水在族人和骆驼中间是（平均）分配的”，其含义并不是把它转成两份，一份是唯独它的，一份是唯独他们的，不然，其义是：他在他们之间在循环之道上分配水份，族人今日来临它，骆驼明日来临它，他分配水份因为骆驼是最尊大的，其他动物逃避它的被造物，或者是因为水极为少。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 277 页

（54：29）然后，他们喊来了他们同伙，他们拿起剑来，宰杀了它。

﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾

“然后，他们喊来了他们同伙”：然后赛莫德的族人喊来他们同伙。他们前辈的是甘达勒人（القدار），是赛莫德后人中最疏迷的人，因此阿拉伯人称甘达勒半岛，是为以前辈的甘达勒人比喻他们，他们就是宰了骆驼的人吧，即将解明它。

原来他们是身体微小的，歹毒的，眼蓝的，问顽固的，红色的人，号称“赛莫德的红种人”。

在《显示玄机》经中说：“把他们称为‘赛莫德的红种人’。”据说：

“是阿德的末尾之人。即：后阿德人，他们是依拉米人，阿拉伯人直至复活日因他们而遭不幸，从这些中显现了由赛扎宛迪（السجاوندى）在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中所说的回答，祖海勒在他的诗文中提到了它：

在你们上降生了他们末尾的两个奴仆，

仿佛阿德的红种人，然后，他哺乳，他就断奶了。

据说：“他是混血人，它是赛莫德的红种人。”

“他们拿起剑来，宰杀了它”，他们拿起剑来，暗示了他们的胆大，因为拿起剑来是情愿或不情愿地拿起一物，它必定是可怕的任何人决不能去做的一桩事，除非那在它上胆大之人。

以这个暗示的而看：以在“宰杀了它”中的الفاء显现出结论的道理。否则宰杀不体现在从事宰杀和陷入它中的本质上。据说：“以剑宰杀骆驼和马，而宰杀（العقر）是打它的四蹄，它是出自الضرب一词。”其义是：他们的同伙甘达勒人太胆大了，他们竟敢拿起剑来，那是最重大的，不常见的事情，他们直接宰杀了骆驼。

卡什斐（كاشفى）说：“他们是倾向宰杀骆驼的强盗。”

（54：30）我的罪刑和一切警告者是怎样的呢？

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

这一句真言正如在阿德章的开头所解明的。

（54：31）的确我发出一声巨响在他们上，然后，他们变成了像造围栏之人的枯木。

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾

“一声巨响”是哲伯拉依莱天仙的一声呐喊，它就是合乎他们行为的还报，因为他们凭杀害母亲是使儿子哭泣的因由，至圣ﷺ说：“母亲因他的儿子而郁郁泪丧。”她不是郁郁泪丧者，那是因由她和她的儿子分离。至圣ﷺ说：“谁使生母和她的儿子分离，在复活日真主使人和他所喜爱的分离。”

“然后，他们变成了”，然后，在他们享受安宇的生活之后，他们由

于发出一声巨响变成了。

“枯木”是使就像植物一样的易碎的一物粉碎。**الهشم**含有**المهشوم**之义，即：被粉碎的一物，它是被粉碎的干枯的树木，等物。

“造围栏之人”，المحتظر出自**الحظر**一词，是被一物集中在被禁止的物中，**المحتظر**是造化围栏的人。

在《召海勒》经中说：“**الحظرة**是维护骆驼的树木，以防备它们受到冷冻风寒。”

其义是：就像造围栏之人所采用的干枯的树木，或者就像干枯的草，造围栏的人收集它，以便过冬而用。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 278 页

（54：32）我确已使《古兰经》对于记诵的人容易，难道还有一个抓揽劝戒者的人吗？

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

在这几节明文中指点：以恶而怂恿的自性的赛莫德，和它们对心的警告者的行为，的确心把他们教化到脱化人体的本性，和以灵性品的德性去装饰，它就是声称与它同品共聚，因为自性的鲁哈，不然，自性是心的姊妹，对内里来说是在最容易的一边，同样它声称它超前于心的品位，它在身体中操纵心和在它上所包含的人体能力，和本性。及其心的品级推后了，因为在鲁哈和自性结合之后，凭自性的品级行前心，自性由跟随心，服从它的命令上惭愧了，你不知道：尊贵和品位的行前比尊贵和血统的行前更高尚，更尊贵，因此哲学家说：“有能力的是高尚优越的，并不是凭财产，尊大是凭理智，并不是凭年龄。”

他们一部分说：“哈申族的根本并没有益处，如果自性是相连着它的居民的话。”

你真正知道低贱之类的，而自性违抗了心的警告者，而且它本身的错误和试验是驱逐了驼，那是这样的：自性的真谛是一个，并不是多数的，但是，根据不同在德性在它上显现，就以不同名称叫名它，如果它完全朝向真主，它就被称为安静的天性，如果它完全朝向人体的本性，就被称为怂恿的自性，如果它有时朝向真主，有时朝向本性就被称为被责备的本性。

而有怂恿自性的赛莫德人，在从鲁哈尊前被差遣的心的使者的萨里哈上实施诡计和高傲自大中追求的是：从怂恿自性的山谷中显现安静天性的驼，即：把怂恿自性变成安静的天性，于是心的使者的萨里哈在鲁哈尊前祈求了所问的问题，鲁哈为显示全能和机密哲理给它做出了答复，直到鲁哈之光升起，自性的黑暗被涂抹，正如在太阳升起时黑夜的黑暗被涂抹一样，

原来安静的天性是真知明见者特指的饮料，而怂恿的自性是物质身体源泉中特指的饮料，于是私欲和以的相助者们互相呼唤了，为了从怂恿的自性中得脱离，使鲁哈之光战胜它，因为害怕私欲也被淹没在这道光之下，一部分私欲之人就拿起剑，曾经怂恿的自性牢固地位居在安静的天性品位中，在此境中它没有任何踪迹，不然，在它有剩余的残迹，于是他们借安静天性的战将杀死了它，然后它就倒退着归回了，它就把自性和怂恿强制在强制德性的一声呐喊之下，它被涂抹在强制的，抛弃的御前，凭割断和迁离的火被烧毁，正如他说：“我的罪刑和一切警告者是怎样的呢？”

那么，谁他是常守赞词和《古兰经》的人，即：完全亲眼大见是以这个标准来说明，它上紧，直到它完全到达安静天性的极境，的确自性尽管把它怂恿的自性挑换成为了安静的天性，它仍然害怕它的诡计它就从安静的天性又挑换成怂恿的自性；假若你依靠怂恿的自性一眼，你必得到它的本性和秉性的疏迷，正如布乃阿米和拜勒隋萨的情况。因此至圣ﷺ说：“真主啊！求你使我不要依靠我的自性一眼，也不要依靠比那些更少的。”

朱乃迪说：“自性永远不近亲真主，难道你没有看见外教人吗？尽管是在胡鲁直一边，因为他们不近亲穆斯林是那样穆斯林互相的近亲，乌鸦的雏鸟如果它从小调养，它仍然必有野性，而自性永远并不是有理智的，明知的，有怜悯性的，它的事只是令人窘迫，上紧，磨炼，直到从身体中分离鲁哈。”因此在诗文中说：

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 279 页

在这个道中有截割机和粉碎机，
你那怕还有一口气，你也不要松懈。

在它中人就知道了他们的话：“求恕饶的传述不会因现实而终止，因此真主说：“你凭夸赞你的养主而念台斯必合，你向他求恕饶”，相同显现完全的特恩，我们求真主品凭目不识丁的圣人ﷺ的机密使我们成为品学兼

优的学者。”

（54：33）鲁托的族人不信众警告之人了。

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾

即：鲁托的族人不信一切警告的，或者众警告者了，正如已提说过的。

（54：34）的确我把飞沙走石差遣在了他们之上，除了鲁托的家属，我在黎明之时拯救了他们。

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ﴾

的确我把飞沙走石的风差遣在了他们之上，即：我以飞沙走石射击了他们，它是半把是以砂石射击，它也含有**المحصب**之义，是有石头是位分，大贤欧麦尔的话：“你们射击礼拜寺，**الحاصب**是主动名词，含有“投机砂石”之义，提说它，而且把它相许给“风”的代名词，它是**سماعى**是阴性，以便以罪刑来注解它。”

道长说：“或许以飞沙走石罪刑他们的机密是因为他们由于鸡奸遭石击，他们没有制止，不然，他们把他们的精水射击在栽种的位分之外，于是真主以石风射击了他们。”

因此罕百里之子艾哈迈德说：“鸡奸的判断是实行石击，如果听他们是不贞洁的人。”

也是他们坐在他们的位分中，近在他们中每一个人跟前一个装满砂石的竹筒，如果一个过路人击结过他们他们就射击他，然后，他们那一个射到了，他就应该占有他。至于风是因为他们曾经在他们的位分公开放屁，他们不知羞耻。至于倾覆了他们的城市是因为他们在鸡奸时翻转了所意欲的位分，于是真主根据他们的行为惩罚了他们。

也他们翻转了真谛，即：他们弄假成真，以假卖真，他们放弃了栽种的位分，他们来到了后窍。

“除了鲁托的家属”，他们是从罪刑中得脱离的家下人，他们曾经是十三个人。据说：“是鲁特和他的两个女儿。”

在《显示玄机》经中说：“是鲁特的两个女儿和归信他的他的妻子们。”

“我在黎明之时拯救了他们”：我在后半夜之时拯救了他们，后半夜的六分之一也是后半夜。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“黎明之时是后半夜的黑暗相掺着白昼的晨光，真主在那个时候转下了许多显迹。可以说它是一种情况，即：是粘连着黎明时的一种情况。

据传：“的确真主命令他，叫他带着他们在深夜时份出去，然后罪刑在黎明时就来临了他的族人”，除外语是被割断的，因为它除过了“在他们上”的代名词，他们就是鲁特族人中造谣和不归信的人，鲁特的后裔不被列入他们中，因为以它所指的是在他的教门上追随他的人。

（54：35）因为我的主御前赐给的恩典，如此地我回赐知感的人。

﴿نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ﴾

即：赐给我们的恩典，它是“我在黎明之时拯救了他们”上的因由句，可以说：它是从它的动词中的词根，或者是“我在黎明之时拯救了他们”的含义中的词根词，因为他使他们得脱离就是他所赐给的恩典。

“如此地我回赐知感的人”，就像那个奇妙的回赐的一样。

“我回赐知感的人”：我回赐以正信伊玛尼和顺从知感我的恩典的人。即：我如此地使一切信道穆民得脱离。

（54：36）他确已把我的抓拿惩治警告了他们，然而，他们对一切警告者起了争论。

﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾

“我的抓拿惩治”：我以罪刑抓拿惩治。“然而，他们对一切警告者起了争论”他们否认了一切警告者，因为对他们产生了怀疑，然后他们起了争论。

التماروا一词含有“否认和不归信”之义。它是从المرية（怀疑，争论，否认）一词中的及物动词，它的词根词是تماريوا，来自تفاعلوا的词型。

（54：37）他们确已从他的客人上来诱惑他，然后我涂抹了他们的眼睛，然后（说），“你们尝试我的罪刑和一切警告的吧！”

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

“他们确已从他的客人上来诱惑他”，诱惑是在意欲的中与你之外的人产生了争论，然后你没有以他的意愿遵行，这个词的真谛在《优素福章》中已提说过了。、

其义是：他们确已诱惑了鲁特圣人，他们生法从他的客人上来临他，他的客人是变成几个少年的天仙，他们中有哲伯拉依莱天仙，而作恶干罪的人倾向他们，他们猜测他们是几个人。

“然后我涂抹了他们的眼睛”，涂抹是勾摸，铲除一物的痕迹，即：我涂抹了他们，我使几个天仙的面容像其他面容变成一样的，在他们上看不见任何破淀。

据传：当他们进入他的家里的时候，哲伯拉依莱就用翅膀煽了他们一下，他们立即事件视觉模糊，看不见门的那里，直到鲁特驱逐了他们，哲伯拉依莱用翅膀煽他们是没有声音而打他们。

“你们尝试”：我借天仙的口舌对他们说：“你们尝试。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 280 页

“我的罪刑和一切警告者”所指的是涂抹了他们的眼睛，的确它是警告他们的罪刑之一。

在它中指点：涂抹了他们的一切眼睛是涂抹了他们的一切眼睛，因此在《古兰经》中传来：我在复活日复活起至瞎迷的他们”，因为他们由赞念真主上转脸，他们一点也没有重视它。

（54：38）被注定的罪刑在早晨确已到达了他们。

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ﴾

“罪刑”：地陷和石雨。“被注定的”为他们注定的，确定的不离开他们的，直到它把他们送入火狱。即：是相连后世的罪刑的常川的罪刑。

在以**“被注定的”**叙述它中是指点：在它之前的罪刑是到达他们的涂抹。总之，的确那个罪刑是把他们的城市倾覆在他们之上，把他们最高尚的人变成了最低贱的人（或者是把它的最高处变成了它的最低处），而且他以降临他们的涂抹了一切眼睛的罪刑之外的罪刑，即以石雨射击了他们。的确今生的罪刑绝不相连后世的罪刑。至于地陷和石雨的罪刑是相连着它

的，因为他们借这个罪刑转移到临近后世的坟墓中，正如至圣ﷺ的话“谁死亡了，谁确已成立了他的复活日”所指点的，即：死亡的时光是相连复活日的时光的，正如今生的时光一部分相连一部分那样。

（54：39）你们尝试我的罪刑和一切警告的吧！

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

这是叙述当时有人对他们说真主御前的，是为了严厉的警告他们。

（54：40）我为了劝戒确已使《古兰经》成为容易，难道还有一个受劝戒的人吗？

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

“难道还有一个受劝戒的人吗”：难道还有一个经过在国土中的一切真言的人吗？这一句是另起句，是为了醒令和使世人觉醒而引用，以便疏忽和昏愦不要战胜他们，重复真主的话**“你们还否认你们的养主的那一样恩典呢”、“在此处大灾难是唯独一切造谣说谎（不归信）的人的”**等一切信息，故事，劝戒，禁令，铲除也是如此的。的确在重复中对于倾听的人和有心眼的人有更加肯定其含义的，也是为了在他们心里确定它，当它进一步重复肯定一件事情时，他的心里就越加不安，他就在他的心里更加诚信它，在他的心胸中就更加确定它，在他的思维中就更加确信，在他的记忆中在忘记之后就更加确定。

在这个故事中指点：鲁哈的鲁特与他怂恿自性的族人的交锋，和真主与他们的交锋，他使鲁哈的鲁特的得脱离，因为他有灵性品的德性；他毁灭了他的族人，因为他们有人体的本性，凡是牲畜性的欲望——它是同房时的欲望——战胜了他的人，在他上应该以“万物非主，唯有真主的”的赞词的石雨强制那个本性，并且粉碎它，以相反它的来治疗那个本性，相反它的是：安分守己（宽容），它是欲望能力的形态，是在干罪者和顽固者其中作中的。那个干罪者，它就是这个能力的过分妄为，那个顽固者是怠慢。

而安分守己是按符合礼乘和合理正义的遵行一切的事情，比较倾向欲

望之人的不同，的确欲望是遭受责备的自性上的一种动机，和自性的真境；正义过分妄为或者怠慢松懈都免不了以一切能力和德性规范校正，的确它都是把人们催动在干罪上，陷入他们中的灾难和作恶的动机中。

你为何不要进攻顽固的自性，
它从人的脑海中夺去了理智。

我们向真主祈求相助，福分，和坚定在执掌真理者的道上。

（54：41）一切警告者确已来到法老的族人了。

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾

他由提说他们上就足够了，因为显现：他是最相宜受警告的人，即：指真主发誓！一切警告者确已来临他们了，即：是穆萨和哈伦，仿佛据说："他们在当时干了什么了？答：

（54：42）他们不信我的一切显迹，然后，我惩治了他们，是优胜的，全能的主的惩治。

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾

"我的一切显迹"是九显迹，它是手；拐杖；洪水泡天；蚂蚱；虱子；青蛙；血；解开口吃；海水分路；

"我惩治了他们"：在他们否认时我惩治了他们。**"是优胜的，全能的主的惩治"**，优胜的是没有一个能战胜他的，即：他的惩罚是优胜的，在惩罚中没有一个能战胜他的。

"全能的"：他是无所不能的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 281 页

其目的是：的确真主是优胜的，是全能的，因此他以他们的不归信惩治了他们，那些能为不能阻挡他。以罪刑所指的是把他们淹没在古力宰目的江中，或者把淹没在尼罗河中。

道长说："或许淹没他们的机密是：法老来临穆萨是由于水，是穆萨在那个木箱里，他的足杆所涉及到的水，他在水的恩典和穆萨的恩典上没有知感，于是其情况就反而显现在他上，在此处，真主凭水毁灭了他和他

的族人，它是他们之外的人活着的因由，把涂抹列入罪刑中的道理是：归于鲁特的族人，洪水泡天的层次等等归于鲁特的后裔也是在一切奇迹感应中，因为其目的是它是关系本质和涂抹的罪刑，显示在法老上的一部分奇迹也是如此的。”

（54：43）难道是你们中不信道的人比此等人更强呢？还是在各部天经册本里有给你们的赦免（权）呢？

﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ﴾

阿拉伯族人啊！难道你们不信道的人近在真主御前在能力，强大，数目，装备中是比此等人更强呢？

“此等人”指把指定的卡废勒，正如：努哈，鲁特，胡德，萨里哈的族人，和法老的后裔。其义是：的确曾经到达他们的到达了他们，相同在所提到的事情中他们最优越的人显现在你们中，难道你们希望你们不要遭受类似那些的吗？真的！你们从位分方面比他们更丑恶，处境方面比他们更恶劣。

“在各部天经册本里有给你们的赦免（权）呢”，这是使他们哑口无言转折到提说在另一方面使他们哑口无言的，即：不然，难道你们凭相对你们不信道的人和你们违抗由天而降的经典的人在你们上有赦免牌和从真主的罪刑中得到平安吗？因此，你们坚守 iuz 你们所处的上，你们凭那个免罪牌而不害怕。

其义是：难道由天而降的经典来到你们上，你们中不信道的人是在真主罪刑中得到平安的。

（54：44）难道他们说：我们是一个得到相助者（常胜）的团体。

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾

即：他们比他们更无知地说，“我们是一个得到相助者（常胜）的团体”这是使他们哑口无言，和回避，是因为醒令：以由他们上转脸，使他们由呼唤的品级上跌落和被他们的丑恶叙述给他们之外的人而判断他们的情况。

据说：“他想他的敌人中相助他，然后他得到了相助，即：他保护他，然后他得到了保护，”即：不然，难道他们确信他们的强势而说：“我们是有强大势力的人，他看见了我们的事情是团结的，安静的”；或者从敌人中得到相助是实施还报的，战无不胜的；或者我们一部分能相助一部分的，因为افتعل词型是含有تفعل词型之义，就像اختصم（发生了争论）。

艾布·折害里说：“在白德尔战役中，我骑着一匹马，它就像应该死物”，他每一天给它喂细粮草料，他发誓他要杀害穆罕默德ﷺ，他说：“我们今日从穆罕默德ﷺ和他的配贤们中是得到相助的人。”然而，他们杀死了他，伊本·麦斯欧德把他的头提到了圣人ﷺ。

在它中指点：自性的卡废勒，它们有很多种类：牲畜性的，野兽性的，恶魔性的，私欲性的；动物性的，他们一部分相助一部分的。

（54：45）此伙人必将战败，他们将要转背。

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾

这是批驳和粉碎那些，السين是因为强调而引用，即：古莱氏族人必定战败。

“他们将要转背”：他们必将转过一切背，认主独一是为了意欲同类的，其义是：他们在战场上失败而转背，真主必相助他的使者和众穆民，在白德尔之日是如此的。

穆赛依布之子赛尔德说：“我听见赫塔布之子欧麦尔说：“当降下了**‘此伙人必将战败，他们将要转背’**这节明文时，我不知道是那一伙人，当在白德尔之日，我看见真主的使者ﷺ穿着盔甲，他说：‘此伙人必将战败，他们将要转背’，于是我就知道了它的注解，这是真主的使者的奇迹感应，因为他表说了未见的，事情最终就像他所以、说的那样实现了。”

伊本·阿巴斯说：“在降下这节明文和在白德尔之日之间相距七年，而这节明文，按照这种说法是降在麦加。”

（54：46）不然，复活时是预定给他们的期限，复活时是更艰难，更痛苦的。

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾

这个并不是他们全美的罪刑，不然，复活日是所预定罪刑他们的期限，这是显示未见的预言。

“复活时”，在隐藏的位分说显现它，是为了体验他的一切警骇。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 282 页

“是更艰难”：是最大的灾难。是极为严厉的，灾难就是极为严厉的没有一位把人引导于从它中得脱离的。“更痛苦的”更痛苦的，是在极为痛苦之中。总之，复活日的站立场比白德尔战场更加惊恐，它的罪刑比它更严厉，更重大，因为今生的罪刑，如像：俘虏，杀害，失败，等等都是后世罪刑的例证，正如今生的火是后世之火的七十分之一。

（54：47）的确犯罪的人们是在迷误和烈火里。

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾

“犯罪的人们”：前辈和后辈的举伴的人。**“在迷误和烈火里”**是在毁灭和点燃的火狱里。**السعر**是很好滴点燃火。据说：“是在今生由真理上迷误，在后世是在火狱里。”

（54：48）在把他们拖入火狱里之日，他们的面容着地，说：“你们尝试火狱的触摸吧！”

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾

“在把他们拖入火狱里之日”这一句受宾格，或者凭从真主的话：“是在迷误”中所理解的，即：他们在把拖入火狱里之日，已身处迷误和烈火中。

“他们的面容着地”，或者凭真主的话，在它之后有假设的句子。即：在把他们拖入火狱里之日，真主对他们说：**“你们尝试火狱的触摸吧！”**火狱（سقر）是折汗难火狱的象征，因此，它不受变化。据说：“它是一个名词，在五个层次上而论它是以火而点燃的，如果以它的真意而论的话。”

“触摸吧”，مس如像**لمس**，它是以皮肤而触摸到的，其义是：你们遭受它的烧热和它的痛苦吧！的确触摸它是遭受痛苦的原因，而触摸火狱是暗示因有关原因而临近了它的痛苦。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“你们尝试火狱的触摸吧！”即：你们首先遭受到它，正如真主的话：“他感觉到了烧热的触摸。”

由至圣[illegible]上传来，他说：“在复活日把判决的第一个人是他得了舍希德的人，他被召唤而来，真主赐给了他的恩典，他也认识了他的恩典，真主问：‘你在今生干了什么？’他说：‘我在你的道上战斗，直到我到了舍希德。’真主说：‘你说谎了，你只希望别人称你为英雄，确已有人夸赞过你了。’于是真主命令把他面容着地拖入火狱，直到他被打入火狱；一个人他教授知识，诵念《古兰经》，他被召唤来，真主赐给了他恩典，他也认识了他的恩典，然后真主说：‘你在今生干了些什么？’他说：‘我教导知识，诵念《古兰经》，并且遵行它。’真主说：‘你说谎了，你只希望有人说：某个人是个学者，某个人是个朗诵家，有恶确已这样说了。’然后真主命令把他面容着地打入火狱，直到他被投入了含义火狱；一个人真主召唤来了他，他是拥有各种财产的，然后真主显现出其恩典，他也认识了它，然后真主说：‘你在今生干了些什么？’他说：‘我没有留下一物，我全部把它费用在你的道上了。’真主说：‘你说谎了，你只希望有人说：某人是最慷慨的人——而有人已这样说了。’于是真主命令把他面容着地拖入，直到他被打入了火狱。”

由阿塔依·赛里玛（عطاء السلمان）上传来：他说：“有一天，我带领我的配贤们出去求雨，赛尔杜乃（سعدون）来临了我，他说：‘阿塔依啊！你们以天心而出去，还是以地心而出去了呢？’我说：‘我们凭天心而出去了。’他说：‘你歪斜了，的确眼光能洞察的人确已从它中惭愧了。’当我们做了祈祷，求了雨时，没有下一点雨，我就对他说：‘你为我们祈求真主降下雨水吧！’他就抬起他的头，面向天空，他念了『奉普慈的独慈的真主尊名』，然后他说：‘求你凭在我们和你之间痛苦的情分给我们降下雨水吧！’他的话还没有说完，就降下了雨水，然后他痛哭了。”

其真言是在虔诚的意念，由外物上纯洁心，及其为主虔诚之中。谁处于他本身的德性中，他由真理上转脸，他倾向今生，和它的一切所喜爱的，他就是被拖入远道的，从尊前被驱逐的折汗难火狱中的人，而且本身尝试迁离的，被抛弃的火狱炎热的人。

（54：49）的确万事我以前定造就了它。

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

“万事”：万物中的一切事情，它凭在它之后所注解的动词而论它处于宾格。

“我以前定造就了它”即：那些事情是粘连着机密哲理所判定的前定的，机密哲理乃是天地万物周转在它上的，前定（القدر）含有التقدير（前定）之义，القدر是它的形象，形态，外表和内里的德性按机密哲理所判定的被特指的限度，和关系他的后代的益处的是全美端庄的。或者我依所规定的，在仙碑上被写定的在它“有”之前不更变，不挑换地造化了他。

真主判定了万事，仙笔干了，
机密哲理无声地在无始的仙碑的书法字体上。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 283 页

凡是的笔所写的怎么不是仙笔流露出的珠宝呢？

以前定的所指的是在真主无始的真知中前定的，是被写在被保护的仙碑上的，它就是被归于判定的一边的前定，判定的万物众生一总是在被保护的仙碑中集中显现，前定的在它的一切条件规定之后完全刻印在特选的上等人（الاعيان）尊体上，因此，以造化说明，它只是关系着在被规定的时候中的外表的万物万事的。在圣训中传来：“真主在造化天地无无五万年之前写定了万物众生的前定，它的天蓬宝座是在水上。”

至圣ﷺ说：“万物万事是凭着真主的前定，直到无能和能够。”

至圣ﷺ说：“任何一个奴辈都没有信道，直到他归信了四件事情：他作证：万物非主，唯有真主，的确我是真主的使者，他凭真理差遣了我，他归信死之后的复活，他归信他好与歹的前定。”即：归信他的甜的，苦的都是前定。

在《显示玄机》经中说：“正统派的主张是：好与歹凡是的都是奴辈的行为，奴辈以此得到回赐和惩罚，至于凭着真主的意欲和判定的，前定的都是如此，真主说：“你说：“万是事都是来自于真主。”真主说：“的确万事我以前定造就了它。”至圣ﷺ说：“好与歹的前定都是来自于真主。”

在这节明文中批驳了宿命论家和穆尔台宰莱派和胡鲁直家。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：我造化了万事，即：我在先天中凭所前定的，规定的造化了我全知的，我明见的万物万事，

正如他所说的：“我给万事赏赐了它的天性（性格，身体和造化），然后加以引导。”即：被造化的万事都是依我本然品质的判定，和先天根本的领受，在坍塌中毫无增减。正如伊玛目安萨里说：“对于这些万事在一切位分中没有新生的，因为假若它有，它没有显现，必定是吝啬的，而他是慷慨的他们必定是无能的，而他是全能的。”

（54：50）我的口唤命令不是别的，只是像快如眨眼的一句话。

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾

“我的口唤命令”：我对于我意欲创造它的万事的口唤命令不是别的。**“只是像快如眨眼的一句话”**，只是迅速创造，丝毫不怠慢的一句话，它就是真主的话：“你有”的一句话，或者一种能为，它就是毫无缺陷可言的创造。

“只是像快如眨眼的”：在容易和迅速中的只是像快如眨眼的一句话。的确只是像快如眨眼的是立即的，那么只是像快如眨眼的含义是只是像快如眨眼一般。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“快如眨眼的是沙拉间，只是像快如眨眼的。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“快如眨眼的只是电光一闪。”

伊本·谢赫说：“当把前几节明文引用在以今生和后世的毁灭警告麦加的卡废勒时，有真主的襄助许悦给了一切信道穆民，即：真主说**“的确万事我以前定造就了它”**，是强大内心警告和许悦的。”

其义是：这些警告的和许悦的都是真的，所警告的和许悦的都是被规定在仙碑上，是近真主御前前定的，不增加不减少的。那在真主上是容易的，因为真主在万事中的判决是快如眨眼的。

据说：“这节明文的含义是：复活时的命令口唤不是别的，只是像快如眨眼的一句话。”

一部分上等人说：“以‘你有’一词所指的是‘كاف和نون’两个单字”，以它所指的是显示万物万事的那个含义，“你有”在含义上对于有理智的人是一种幔帐，凡是的人，在他的内里有“你有”的能力，在他的外表的只是惯例拥有的能力，在后世“你有”的机密哲理就在他的外表显现；在

今生真主给继承至圣ﷺ的一部分真男子赐给了此特恩，的确他在他内里的各个境界的品质中权威它，至圣ﷺ在台布凯战役中说：“艾巴·宰勒啊！你有（显现）着。”艾巴·宰勒就有（显现）了。

然后此事不暗藏：真主没有给以一位天仙和他们之外的人赐给“你有”的单字，这个特恩只是赐给人的，一位在他们上有代理者的品级。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：我对着至高尚的，至低贱的万物万事显然的口唤命令不是别的，只是我真一的，不以“多数”而叙述的德性，但是根据ف所显然的是“多数”的，在他中依形象的显现而在“多数”的镜子中显示出真一的，是那样在玄高尊大，细而无内，长而无界，园而无边中的显现。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 284 页

而他的形象是处于他被造化的真境上，是永恒的，不以它而更改的，正如快如眨眼的，在快如眨眼中他看见了相对他的眼光的。

（54:51）我确已毁灭了你们的同伙，还有一个人抓揽劝戒的人的吗？

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

“我确已毁灭了你们的同伙”：我确已毁灭了各民族陷入库夫勒中的你们的同伙，اشاعر是الشيعة的复数，他就是那以它防备人和由人上所显现的，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“الشيعة以启齿符而念是跟随他，相助他的一个人，一伙人是论境界，它定性在一个，两个，一伙人，男子和女子上。”

“还有一个人抓揽劝戒的人的吗”，他抓揽劝戒的人，他以此而接受劝化，然后他畏惧害怕。

在它中指点：有怂恿自性的人啊！执掌高傲自大心境的人啊！凭本性的死亡而死亡的人啊！凭意欲死亡而死亡的人啊！我凭我先天的全能和我确切的机密哲理毁灭了你们的同伙，和类似你们的人，难道还有一个以这个教训引以为鉴，他选择了最适合他本身的，而且选择了后世的人吗？

（54：52）他们所做过的一切，都（记录）在文卷簿里。

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾

“他们所做过的一切”属于库夫勒，犯罪违抗，都详细地被记录在文卷簿里。

“在文卷簿”，是记录好与歹的文卷。الزبر是زبور的复数，含有“经典，被写的”之义，所它含有“被记录的文卷”之义，正如الكتاب（经典），含有“被写作的”之义。

伊玛目安萨里说：“各民族所做过的一切都是在降示给万圣的经典里面，仿佛在我们时光不信道者的一切行为也是在他们的经典里面。”

（54：53）一切小的，大的，都是写定了的。

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾

“一切小的，大的”指行为干办。**“都是写定了的”**：都是相同它的一切细节被写定在被保护的仙碑上。据说：“اسطره是写定了它”正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。买阿兹之子叶哈雅说：“从真知中有此事：在贤品的道境中他的一切行为被呈现在他上，的确他在它上是虚伪的，他就在规范他的行为，虔诚他的善功，坚持为他以往所过分的事中求在恕饶中上紧。”据传，的确至圣ﷺ为干小罪的举出一个例子，他说：“一切干小罪的人就如同一伙人，他们宿营在一个荒郊中，然后他们每一个人去捡柴，于是一个人捡来了一根柴棍，另一个人也捡来了一根柴棍，直到他们捡来了一大堆，他们点燃了火，他们烤熟了他们的面包；的确小罪在干罪之人上集中了，就毁灭了他。”

真的！真主是恕饶人的，你们应当防备小罪，的确步行者在真主御前是受拿问的，诗人说的好：

你应当放弃小罪， 大罪是能防备的。
你在强势的修炼之上，
制造粗绒布，他能防备他所看见的。
你不要干渺小的小罪， 的确群山是由小砂石积成。

（54：54）的确敬畏的人们必定是在天堂里和诸河中。

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾

“敬畏的人们”：防备库夫勒和干罪的人们。

“必定是在天堂里”是在尊大事情的道园中，它是难以言述的恩典，和在它中为它的居民而准备的。

“诸河”即：清水河；清酒河；蜜水河；奶子河；特别提到了一切单数，因为以等类的名词就使它足够了，又是为了看守环节。

（54：55）是在贤品的品位里，是临近全能的，执掌权柄的主御前的。

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾

“是在贤品的品位里”这一句是谓语之后的谓语，它是正偏组合之类，**الصدق**（贤品的）是含有“高尚优越的，慷慨大方的”之义。其含义是：在受喜的品位中，在真理的，从无益的，干罪者中平安的位分中，比较今生的一切位分的不同，你说：“如果我从那些中是平安吉庆的……

“执掌权柄的主御前的”，العندية（临近的）所指的是位分方面最临近的，并不是位分和距离方面最临近的，**الملك**比**المالك**更加加义。波文之义是：国王，帝王。引用泛指是为尊大而引用。其义：他们为是在优胜的，执掌权威的主御前是最临近的，真主的尊名是有能力的，执掌权威者无能可言的，万物都是在真主机密权威境界之下，那个位分还有比那些更尊贵的，更集中的，是完全值得人所羡慕的，完全是吉庆幸福的。

“全能的”：任何事不会使他无能，在他所规定的中他的事情是高尚的。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中指点：其义：他们是一切敬畏真主的，抛弃除主之外的一切的，他们是在近主天堂中，是在真知明见，和机密哲理的有各种水的诸河中，

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 285 页

他们淹没在它中，他们从它中取出了真知明见的珠宝和真知明见的珍珠；是在贤品是品位之中，它是在近主的品位的真一的品位，正如至圣ﷺ所说的：“我近在我的御前过夜，他供我吃，供我饮。”

在《显示玄机》经中说：“**عند**一词是临近的，特指的符号，其义是：临真之人在明日是在后世里，凭那些他希望特选，而至圣ﷺ今日在这个世

界中凭那些被特选，即：‘我在我的养主御前过了夜’，如果是后世之日以那些特赐给他的品级，那么，在今生他凭着低贱的脚不能动，他后世怎么能显现在最高的品级上呢。”即：

他常川在机密的净地上，
他是执掌尊大德性的俊美的镜子。
是“我在我的养主御前过了夜”的席面，
是执掌心境的人，我心永不眠。
在临近真主御前中， 你希望能够回赐吧。
“我临真”他是叙述（以言）不能承装，
尤其在理智的素袋不能承装。
你铲除迷误，在此处能说明其究竟，
不然，在此处没有能说明的（言辞）。

在这节明文中指点：敬畏必使奴辈临近御前品级的天堂，和真知明见神性品真谛的诸河，然后临近贤品的品位；然后临近以“至临近真主的（عندية）”所指点的本然品真一的品位。

伊玛目哲尔凡伦·萨迪格（جعفر الصادق）说：“真主以贤品夸赞了其品位，所以其品位只有贤品才能位居其中，它是真主在它中实现了自己对他的辈辈外哩所许悦的品位，即：他准许他们观看他仁慈的尊容。那些的尊贵是其坟陵（بقعه），并不是绿翠的牧场（مرغ بقريان），淌流的河流，令人眼花的俊美，不然，是明知(بديدار)，就像帝王的珍珠宝壳的尊贵。”正如据说：

我的约会（使命）并不是喜爱地上的土，
不然是爱臣莅临的人。

恭喜唯独在近主位分和清净净地中的信道穆民，他抓揽近主的克尔白而到达期盼的荒郊，他穿着喜主的尊贵服，他欢乐迪畅饮全践约会的道泉，他被判定：舒适而无责备，恩典而无计算，明见而无幔帐。

据传：哈巴尼之子萨里哈（صالح بن حبان）由布勒丹之子阿布杜拉（عبد الله بن البريدة）上传来：他在这节明文中说：“天堂之人他们每天两次来探望强大的真主，然后他们给他诵念《古兰经》，他们每一个人坐在唯独他的位分中，而我的位分凭他们的善功是在珍珠和红牙虎石，绿祖母石，金，银的光塔上，于是他们并不以任何事而愉快，正如他们以此而愉快的一样，他们没有听见过更尊大的事，和比他更加优美的事，然后他们启程去寻求

就像后世使他们愉快的恩典。”

他们一部分说：“在这节明文中所指的是：他们是那些临近真主而天堂，天堂的恩典，和任何一物没有遮住他们的人。”

伯格里（البقلى）说：“我的兄弟啊！此等人在今生后世都是真主的离乡人，于是真主使他们进入在最奇妙的位分它就是雨他起坐的位分，此品位在修行它中只有贤品之人才能明见，他们是至圣ﷺ所明示的‘在他们中有与真主同位共聚的辈辈道长’（قال النبى عم：فيهم الفقراء جلساء الله）的真知明见的道长(الفقراء المعرفة)。”

有人关于离乡人询问艾布·耶宰德，他说：“离乡人如果在今生人们寻求他，根本找不到他，假若马立克天仙在火狱里寻求他，他也是找不到他，假若里兹瓦尼在天堂里面寻求他，他也是找不到他”，也是有人问：“艾布耶宰德啊！他到那里去了呢？他说：“的确敬畏的人们必定是在天堂里和诸河中。”

所以你必须与贤品之人同在，与贤品之人的净地伺守，直到人们都到达这个尊大的品位，它就是位居各条道境和一切品级上。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 286 页

至于以言而论是由说谎上看守口舌，说谎是最丑恶的罪恶。至圣ﷺ说：“他们的买卖者的一切的卡废勒。”有人说：“难道真主没有把合理的事定为合法的吗？”至圣ﷺ说：“是的，定为合法的了，但是，他们只要发誓，他们就干罪，他们只要说话，他们就说谎。”

至圣ﷺ说：“造谣说谎会减少衣禄的。”

至圣ﷺ说：“四件事，谁在它们中，谁就是姆纳菲格，那怕他封斋礼拜了，他妄言：‘他是穆斯林’：如果说话时说谎；如果缔约时失约；如果守信誉时，就背信，如果争论时，显耀。”

只要贤品在真境中是坏它的事上看守真境，比如：如果决定服从命令口唤，事事托靠，他的贤品就是常川坚守所决定的，由坏它的事上加以看守；修道之人在真境的贤品中抓揽最重要的事就是最重要的事。

他们中一人有往往忘我而大声疾呼（زعقى），有一天，他来临了，他把他的道衣寄放在尊贵道堂中的他的道长尊前，他说；“我现在大声疾呼是因为我爱慕一个女人，我（说此话是）不希望我在我的真境中——我穿上了倾心爱主的衣服——是一个说谎的人，我就是在那个真境上”，然后过

了几日之后，他来了，他拿着他的道衣，他说：“一切赞颂全归真主，那个主，他使我从它中得脱离了，他又使我归于了我的真境。”

对于跟随他的导师的门人而言，入在贤品的真境中就是贤品之一。因为如果他对他的道长的意欲有了不同的动机，他就是在道长的意欲中说谎之人，的确随道门人是把自己的意欲浑化在他的道长的意欲中的人，如同在传述的那个品级和真境上，他发觉了贤品，它就是得脱离的显迹，是一切高品的讲论；诗人说的好：

贤品之人必得到贤品的百恩，
在活着时，死之后，都是得脱离的。

这个诗文的指点是：曾经在叙利亚的三兄弟，他们去为主道作战，然后在一次战役中罗马人俘虏了他们，罗马国王对他们说：“如果你们奉行基督教，我必赐给你们权利，把我女儿嫁给你们为妻。”他们拒绝了。他们说：“至圣穆罕默德ﷺ啊！你把两个放在汤滚的油中吧！”他拿起第三个加以治疗，把他的女儿强婚配给了他，他的女儿曾经是一个极为美丽的女子。而第三个就以一匹布为帐幕，白天在里面封斋，夜间礼拜，然后，那国王的女儿信道了，他两个就离开了叙利亚，在夜间与众天仙和他的妻子去到他的两个殉道的兄弟，他就由他两个的情况上询问他两个，他两个说：“我们只看见我们进入了菲勒道斯天堂，的确真主把我们差遣到你，以便见证你与这个少女的婚礼。”原来他两个是叙利亚最著名的人，直到他在两个中朗诵了一段诗文（其诗文已提说过了）。

朱乃迪·巴格达（جنيد البغداد）由信道穆民夫官长大贤阿里上传来：他说：“苏菲是三个子，الصاد是贤品，忍耐，清亮；الواو是喜爱，坚守奥拉迪，全践约会；الفاء是道长，超绝，浑化；如果你没有完全得到这三个德性，你就不是苏菲之人。”

赛海里说：“贤品之人背信弃义的头是与他们同类人（自性）说话。”

有人由贤品之人上询问法特哈·毛苏里，他就把他的手伸入火炉里，从中取出一块烧红的铁，把它放在他的手掌上说：“这就是贤品。”

朱乃迪·巴格达（جنيد البغداد）说：“贤品之人是在一日中他转变四十次，所看见的是他四十年是在一个真境上，那是因为明知真主之人所寻求的是贤品，和奉献品，立行调养品的义务，不看守本身自性的福分，凡是除他们之外的人是奴辈，戒欲不贪之人，学者，他们离不开任何福分和目的。”

我们向真主祈求平安吉庆。

《月亮章》凭造化万物的、强大的、全能的真主襄助在一千一百一十四年闪瓦里月份第三个十日的十三日全美了。

第五十五章 至仁主（勒哈曼）

（普慈主章它被称为《古兰经》的新人，降在麦加或麦地那，是七十六或七十八节明文）

奉普慈独慈的真主之尊名

（55：1）普慈的主。

﴿الرَّحْمَنُ﴾

“普慈的主”是起语，在它之后的是它的谓语，即：那个主，他执掌着全美的慈悯，正如罪刑一部分祷词中传来：“今生是普慈的，后世是独慈的主，因为他把衣禄普及今生，正如据说：

地面是所有人的客店，

在这个席面上有掠夺者，什么是敌人，什么是朋友。

在后世里特别以宽恕提到信道穆民。

波文：真主是普慈的主，他的慈悯宽裕的，万事都包含在他的慈悯的范畴之内。

慈悯在真谛中是：宽恕和怜悯，我们所指的是：倾向灵性品，الرحمان（普慈的主）含有الرحم（骨肉）之义，因为是以从内发出的近亲而知觉怜悯他们，以它所指的是归于真主的好的意念，或者是恩典，因为怜悯一人是以它两一个到达他。

伊玛目·安萨里说：

1.普慈的主首先凭着创造；

2.凭着引领到于正信伊玛尼和幸福的一切出路是怜悯奴辈的；

3.是把他们引领到于后世的幸福；

4.是观看他仁慈的尊面的特恩。

当这一章包含了今生后世的，物质身体方面和灵性品方面的一切恩恩典时，就凭“普慈的主”的尊名引用出了它的一切机密时，“普慈的主”的本然的尊名它包括一切尊名和德性，以便把在它之后的不同的恩典都归

于他。

当《古兰经》是真主品质最尊大的恩典时，因为它关系着一切的幸福，因此至圣ﷺ说：“我教生中最尊贵的人是担负《古兰经》的人”，即：他们坚守诵念它，他们是夜间（修行）之人，他说：“你们中最高强的人是学习《古兰经》，并教导它的人，在《古兰经》中有由天而降的一切经典的真谛，教导它是宽宏慈悯的踪迹，它的一切判断凭它而显现，于是真主说：

（55：2）他教导了《古兰经》。

﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾

他给至圣穆罕默德ﷺ凭哲伯拉依莱为中介教授了《古兰经》，凭穆罕默德ﷺ为中介给他教生中的其他人教导了《古兰经》。

卡什斐（كاشفى）说：“他使《古兰经》在我们上容易就是教导它，另一种是学习而得。”

伊本·阿塔依说：“当真主说他给阿丹教导了万物的名称时，他意欲把类似的特恩恩赐给穆罕默德ﷺ的教生，他就说：**‘普慈的主他教导了《古兰经》。’**”

即：他给阿丹教导了万物的名称，他以它尊贵了众天仙。他就是那个主，他给你们教导了《古兰经》，他使你们凭着它优越过了其他的民族。

于是有人问他：“他几时教导了他们。”

他说：“他在先天中给他们教导了（万物）的真谛（真理），在造化他们时，他给他们显示了他教导。”

在它中指点：他教导了《古兰经》，即使在外表形象中在概括性方面是凭哲伯拉依莱的作中，但是，按照在本位中进一步阐明而论，在特指方面在机密道义中是没有中介的，托靠真主。

他们一部分说：“他教导了《古兰经》”，即：他在先天中给一切抓揽品质（幸福）的人赏赐了全品者的品质，因此他说：“他教导了《古兰经》。”他没有说：“他教导了（福勒嘎尼）。”正如在真主的话**“那个主，他教导了（福勒嘎尼）”**，的确凭说明具体的和显现的真主的语言就是《古兰经》，凭说明详细的和极境的真主的语言就是（福勒嘎尼）。

那么，凭这个含义而论，在这个世界中在造化人类和显现他们上不能

定论，在他们上所定论的是真主教导的阐明，因此，使教导《古兰经》行前了造化人类和显现他们，他在教导阐明之上造化了人类。

在这节明文中指点：教导和使之容易只是来自于真主，不是来自于教导者和背记者，的确真主给阿丹教导了万物的名称，并使他精通它，以便他奉他的口唤教导它和使它容易，他给达乌德圣人教导了制造盔甲，正如他说的：**“我给他教导了制造你们所穿的盔甲”，**他给尔萨圣人教导了医学；正如他所说的：**“他给他教导了经典和机密哲理”**；他给赫祖勒圣人教导了临真的学问，正如他说：**“我把近我御前的真知教导给了他”**，他给我们的圣人ﷺ教导了《古兰经》和神性品的一切机密，正如他说：**“他给你教导了你所不知道的”**，他给世人教导了阐明的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 288 页

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“其证据是：《古兰经》不是受造化的。的确真主在他尊贵的经典中在五十四个位分中提到了它，在它中没有一个位分，以“الخلق”一词来阐明在它中的，也没有指点它，在十八个位分中提到了“人类”，全部证明他造化了人类，按照这个语法我们确已在这一章中相连了毛拉艾布·赛尔德所说的。”

（55：3—4）他造化了人类，并教给他阐明（修辞）。

﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾

即：他造化了人类，并教给为教导而阐明（修辞）的，及其教导的方式，以**“他造化了人类”**所指的是：他把他们造化在他的本然上的外表的和内里敬畏上；以**“并教给他阐明（修辞）”**所指的是：在代名词里面所说明是上。

拉艾布（الراغب）说：**“‘阐明（修辞）’**所指的是：显示万事，这一词句比‘言论’更有概括性，因为‘言论（النطق）’是特指给人类的，把‘语言（الكلام）’称为**‘阐明（修辞）（البيان）’**是因为在其目的含义上显示它。以‘他教导了他’所指的并不仅仅是使人确定他本身的阐明（修辞），不然，是确定从真主上的阐明（修辞），而且能礼理解他之外的人的阐明（修辞），它就是关系教导《古兰经》的。以‘他’所指的是凡是的人类。”

在《真知大海》经中说：**“他造化了人类”**即：他造化了阿丹，他给

他教导了万物的名称，和一切的语言，阿丹圣人曾经能说七十万种语言，它最尊贵的语言是阿拉伯语。

道长说：“在它中指点：的确真主确能说一切的语言，不论是否凭做中的而教导。”

如果你问：“真主是怎样说各种语言的呢？人体的语言是裸体的。”

我们说：“是的！但是它是在降示和垂降的品级中，在他上免不了衣服，阿拉伯归于一切的语言就像人体上的衣服，我们确已在我们本身中尝试到了真梦和醒令有时是凭着阿拉伯来临，另一次是凭着波斯文和土耳提文来临，它都是没有提醒为中介的，因为从真主上领受的是直通复活日的，那是没有中介的，即使以人看不见的天仙为中介的最可能的也罢。”你应当明知那些。

（55：5）日月是以计算（在轨道上运行）。

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾

这是起语和谓语，الحسبان是年幼合口符而念，是词根词，含有“清算，计算，考问”之义，就像غفران（多恕饶的），الرجحان（更偏重的），据说：“حسبه是计算，它出自نصر（相助）一门，حسابا以启齿符而念，حسبانا是以合口符而念，至于以启齿符而念的حسبانا含有“猜测”之义，حسب以启齿符而念就含有“猜测”之义。

其义是：它两个依把规定的计算在它两个的宫宿和站道中运行，最低世界的一切事情都是以此处而排列，季节的不同，时候的不同，知道年限和算算历，而月亮年是三百五十四天，太阳年是三百六十五天，或五十四天，或最少的。

在它中指点：太阳是宫宿的天体宇宙，月亮是心的天体，它两个运行在本然品显然的宫宿中，尊名品和德性品显然夫站道中，凡是的那些都根据它两个每一个的凭着而运行，即：是依据已知的计算和把分配的计算。

（55：6）无杆的（自然的）和有杆的草木田苗都叩头。

﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾

“无杆的（自然的）”即：在地面上生长的无杆的植物，即：在它上没有杆，就像葡萄，葫芦等等。

“有杆的草木田苗”即：有杆的。在《穆乃坦尕（المنتقى）》经中说：“凡是植物，如果放弃了它，它虽然生长，必定就腐朽了，它不能生长成为树木，凡是生长的万物，从它的根部不腐朽，它就生长成了树木。”

“都叩头”：都在真主赐给它的那天性中顺从真主而叩头，叩头者的顺从是属于服从而责成的，或者它们的阴影叩头，因为真主说：“它的阴影摆动右边，摆动左边，向真主叩头。”

据说：“我们不会理解它们的叩头，就像我们不懂得它们的念的台斯毕哈一样。”正如真主说：“但是你们不懂得它们的台斯毕哈。”

天上的两个恩典——它两个是太阳和月亮是相对地面上的两个恩典，它两个是无杆的（自然的）和有杆的草木田苗，

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 289 页

它两每一个都是植物之类，它是衣禄的根本，即：是种子，果子，为动物准备的草。

因为太阳和月亮是最高的，无杆的（自然的）和有杆的草木是最低的，的确两个最高的情况和两个最低贱的情况，都是在顺从真主命令的一门，又因为这不同的四个是人在真主的本然和德性中的种类没有以他的意欲排列在尊名的形象中，以证实在它两个之间在定性，自然，形象，火狱方面的不同。

在它中指点：无杆（自然）的理智的叩头，凭它把人类引导于明知万物，在观看到神性品的真谛和调养品的真知明见时它就浑化了，因为它本身没有具备意识到它的能力，和在显示和见证之道上散发神性品大恩的品质。

指点有杆的草木才智的叩头。它凭本性的能力和想象的能力而生长成一棵树，它结晶在本质天性的能力中它也不可能意识到万物的真谛。

的确理智和才智是它两个环绕在宇宙天窗的周围，如果它两个观看了宇宙，它两个就融化了，怎么不呢？它两个是把造化的，是结晶在万物和新生的之下的，的确我们在新生的被造物上明知古有的造化万物的主，他们没有认定真主是那样真实的认定。

（55：7）天，他升高了它，他设置了天称。

﴿ وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾

这一句凭被省略的而受宾格，所提到的注解它，即：太阳被升高在一个位分上而造化了它，正如它是能知觉到，能亲眼大见到的，其层次也是如此，在此境中，把他它作为他的一切判断和判决的显现处，他的一切命令口唤夫降示处，是他的众天仙的位分。

他们一部分说：“他从最低处把天升高到了天蓬的最高处，是为了完善和规范他的奴辈，他在它两个之间转下了五百年的途程，那是因为天是从地面上的水的波浪中激起的烟雾。”

“他设置了天称”：他制定了公道，并且以它而命令，即：他为完全应受它的人赐给了所应受的，他给有义务的人完全赐给了他的义务，直到，他以它排列了世界的事情，并且端正了它，正如至圣ﷺ说：“凭着公道着天地成立。”

据说：“按照这些而论：天秤是《古兰经》。”

据说：“是人以它来认识万物从天秤和斗中结论的数量。”其义是：他造化了凡是以它来称量万物万事的，人知道它在地面上所结论，所定性的数量，因为以它关系他拿不到一切：判断，和判决，及其他们奉献他是在他们拿取和赏赐的中公平，公道。

赛尔迪·穆夫提说：“你是尽知道此处的：真主说：‘你们在天秤中不要过分，你们应当立行天秤’，在这个含义上有严厉的责备。因此宰目赫什忍耶精简了它。”

卡什斐（كاشفى）说：“他设置了天称是他造化或者他降下了天秤，或者他给万物做生赐给了如何创造那些的真梦。他这样做，以便以它连接其品质和公道的。原来那些是在努哈圣人时光，当时在他在之前没有斗秤和尺子。

盖塔德在这节明文中说：“阿丹的子孙啊！你应当公道，正如你喜欢在你上公道那样，你应当全美斗量，正如你喜欢在你上全美斗量一样，哪一种公道能完善和规范人类呢？”

（55：8）以免你们在天称中违法。

﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾

ان是干宾语的词，لا的否定语，لا是牵挂“他设置了天称”的被假设的因由词，

即：他设置了天称，以免你们在天称中违法。波文：你们秤出和秤进时在天秤中不要超越界限。即；你们不要超越公道的界限，你们以真理而遵行之。

伊本•谢赫说：**“违法”**是超越界限，那么，谁说：“天秤是公道的”，他就说：“违法是行亏不义。”谁说：“他就是天秤，那个天秤，它就是公平的一杆秤。”他就说：“违法是短斤少两”，即：是欠损不足。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 290 页

如果你的秤是歪斜和欺诈的， 你怎么能寻求到端正的秤呢？

（55：9）你们要立行公平称量，你们不要减少所称的分量。

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

“你们要立行公平称量”：你们要公平立行你们的称量。即：你们把称量作为以公平而端正的。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“天秤是认识一物的价值，在人们跟前在天秤中互相认识是以秤和量来定性（规定）。真主说**‘你们要立行公平称量’**指点：你们在一总与人们从事的行为，语言中要看守公平公道。”

“你们不要减少所称的分量”，据说：“减少”以开口符而念是减少欠损，它是出自ضرب（打了）一门。在买卖中欠损减少是以启齿符而念的，正如在《穆海塔勒》经中说的。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“‘减少’一词如像‘欢乐’一词，即：你们不要欠损破坏它，因为从他的义务中有他公平，因为它就是设置了天称的目的。”

赛尔迪•穆夫提（سعد المفتى）说：“所指的是：在天秤中你们欠损所称的，首先不要欠损他本身称量的一件事，要公平，然后真主禁止了违法，它就是超越界限的，增加的，然后真主禁止了减少，它就是短斤少两和欠损。”

重复**الميزان**一词是警告所嘱托的，也是去强调立行公平，并且是把人们催动在它上。

卡什斐（**كاشفى**）说：“这全部是强调称量的人，那些人在设置了天称时，他没有立行公道。”

凡是你追求的，凡是你喜欢的，你要公道，
你从你称量的诡计中迷误了。
在自己眼前一件一件的事， 想还报日一总要放在眼前。
你对自己（在凡事中）要以极限来衡量，
在立行天秤之日（人们）太迷误了。

由迪纳勒之子马立克上传来：“有一天，他来临他的正在临危的一个邻居，他说：‘马立克啊！在我面前有两座火山，我艰难地攀登它两个。’他说：‘我就问了他的家属。’他们说：‘他曾经有两个斗，他用一个量入，用另一个量出。’我就召唤拿来它两个，我把一个砸向另一个，直到砸碎了它，然后我询问了一个人，他说：‘他在大事情上他没有增加，没有减少。’”

在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说：“真主说 **‘你们不要减少所称的分量’**，可以说它指点了：你们要立行公平称量，在所称量的中不要过分妄为。也可以说那是指点：你们所公平称量的在复活日不要成为减少的，或短斤少两的。以免他成为真主所说的那个**“谁他的秤盘是轻的”**，两种含义都是可能性的，凡是短斤少两的人真主在《古兰经》提到了它，它是在后一种含义上，并不是关系人们在今生的生活和买卖的。”

道长说：“公平的天秤是在升高了天设放了地之间，其道理是：它指点：真主凭着公道而立起了诸天与地。又指点：人们在身体和鲁哈之间免不了理智的天秤，直到它两个公平，它俩一个不要超越另一个。真正的公平是在被责备的过分和怠慢之间在理智方面和教法方面，在明知方面立行公平。所称量的是：以本然品的品质的理智的天秤所称量的真知性的，行为性的一切事情。

（55：10）大地是他为众生万物设置了它。

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾

“设置了它”：他放低了它，他把它铺宽在水面上，即：是被铺宽的。

“为众生万物”：为了益济世人，即：是为益济众生万物，并不是说益济某一个人，从انام的词义而看是含有“生活在地面上的众生万物，神类和人类”之义，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的：“它是一个为他们准备的，摆动的摇篮和床铺，他们在它的上面生活往来。”

伊本·阿巴斯说：“是调养世人的真主。”诗人所说的话证明了它：

有吉庆幸福的尊容能祈求来他有云的雨水，

在众生万物上，在他们上没有公道的，没有类似的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 291 页

盖塔德（قتادة）说：“凡是有鲁哈的，是众生万物。”

据说：“众生万物包括嗡嗡叫的苍蝇。”

在它中指点：他铺宽了人体的大地，以便以他的本性从事的每个部族的人生活，至于一体本性之人的生活是他享受它动物性的欲望，和圣人的享受；至于执掌机密道义心境之人的生活是：坚守心境方面是奥拉迪，和机密未见的真梦；至于执掌最高灵性品的导师的生活是灵性品的一切显然和坚守调养品的一切尊前；至于执掌清净的神性品机密的一切导师的生活是浑化了除真主之外的万物的真一品本然品的一切显然；

（55：11）在它上有鲜果和花茎成串的枣树。

﴿ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾

在它上有各种各样的芳香益人，滋味可口的鲜果，الفاكهة是各种各样的你所意识到的。“花茎成串的枣树”它是花蕾和花絮，据说：“是花苞。”即：在那些花蕾中鲜艳的鲜花。اكمام以启齿符而念是كم的复数，它是在它中将结出，首先显现果子的花苞。

“枣树”的含义是：长出枣子的树木。或者它，即：花茎成串的是凡是花茎成串的。

يكم以الكاف的合口符而念是出自نصر（他相助了）一门，即：它是枣树皮，枣叶汁；枣子果遮住了的人，因为它都是枣树中益济他的，正如从花茎成串的枣树中其枣子，花蕾，枝干益济他的那样，الليف（枣树皮）是遮盖住枝干的，سعف是枣树叶的木髓（叶汁），它是枣树花茎油，即枣树叶

的心。كفرى是其枣果子。

（55：12）有叶的五谷和美香（草）。

﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾

“五谷”：在地面上生长的谷粒，它是凡是万物来生活的，就像：麦子，大麦，等等。

“有叶的”，它是庄稼的叶子，或者是植物干枯的叶子，正如：是无花果的叶子。卡什斐（كاشفى）说：“是从它中有饱满五谷（دانه جدا）的植物叶子。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“有叶的，是从植物五谷中生长有叶子的。”

在《塔志·麦萨迪勒（تاج المصادر）》经中说：“有叶的五谷是生长出来的葡萄或者枣子。”

“美香（草）”，在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“美香是在它上发出香味的，直到他上说：“我寻求了真主的美香，即：我寻求了真主的衣禄。”美香其根本就是我们所提到的。”

伊本·阿巴斯说：“以哈密勒语言而论，它是一种衣禄，在此处以美香所指点的是：或者是衣禄，或者是所香味的美香，正如哈桑所说的：“美香就是你们所点的闻其香味的美香，它是它的气味香美的植物（香草），或者是香木香料（الشاهسفهم），近在教法学家跟前：美香是他杆的，气味美香的香草。正如在它的叶子上发出的香味，就像：桃金嬢（آوس آس），和玫瑰在它的叶子发出香香的香味。

伊本·谢赫说：“ريحان是一物发出了香味，能发出香味的，使他物散发香味的，如果人闻到了它的香味的话；至圣ﷺ说：“谁无辜杀了一个人，他闻不到天堂的香味。”

据传：“凡是能发出香味的在根本中都是美香（ريوحان），它出自فعيلان词型，是来自روح（灵魂）一词，把它的الواو换成ياء，它是在它上有灵魂的。”

（55：13）你们俩（人类和神类）难道否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

这是呼唤人类话神类，真主的话：“大地是他为众生万物设置了它”所证明的，因为它包括它两个，以真主的话：“人神两等啊！”将叙述他两个。

在提说人神两等之父中是如此的，即：真主说：“他造化了人类，他也造化了神类。”醒令：这是呼唤它两等一总。الاء是恩典，它的单数是الى والى الو正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

在《真知大海》经中说：“الاء是接续到人神两等的外表和内里的恩典，凭这个显现：有人说：“الاء只是外表的恩典”的说法不成立；النعماء是内里的恩典，最端正的是：它两个是互相接连的词句。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 292 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：الاء是外表的恩典，النعماء是内里的恩典，接连的很多明文证明了这些，因为它归于外表之人是外表的恩典，他们否认（不信服、忘却）恩惠是否认恩典，以“否认”说明不信服和忘却，因为所提到的الاء（恩惠）证明：有正信伊玛尼和知感的人应该以此见证它（其恩典）。而他们不信服和忘却就必定是不归信否认，即：如果事情正如所解明的，那其义是：你们俩（人类和神类）难道否认（不信服و忘却）你俩执掌的，你俩调养的你俩的养主的哪样恩惠呢？

即使它俩每一个都是言论真理，见证真实。疑问词是因为重复肯定而引用，即：它被引用在承认那些恩典上，和在它上应该知感上。

由扎必尔上传来，他说：“真主的使者ﷺ把《普慈主章》诵念给了我们，直到他封印了它，他批评他们说：‘我怎么看见你们是为神类而沉默不语的呢？他们曾经比你们更优越，我曾经给他们诵念了『**(你们俩（人类和神类）难道否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？**』一遍。’”他们就说：“我们的养主啊！我们不否认你的任何恩典，一切赞颂全给你。”在《真知大海》经中说了它。

在它中明显证明：的确恩典（الاء），以它所指的是：外表话内里所有的恩典，绝不仅仅是外表的恩典，正如一部分思想家所说的。

在《艾卡米·麦热扎尼》经中说：“真的！神类全部是被责成的，他

在有主观正如跟前是公认的。而哈什威耶家（الحشوية）妄言：‘他们是需要他们行为他们本身被责成的，按照在《古兰经》中所说的他们的被责成的，是属于责备恶魔，和诅咒他们，防备他们欺骗和他们的丑恶；所提到的是真主为他们预备了罪刑’；这种结局只是真主为幸福他的命令，禁止，营谋大罪，轻视尊贵物的人为之的，不论是他有能力，而他没有为之那些，和他有能力而做出了相反它的；在那些上也证明：真主的使者的教门是恶魔诅咒的，和解明他们情况，的确他们把人们召唤于丑恶和违抗，并且他们以此唆使。”

在这一章中重复这节明文是为了驱逐昏愦，强调证据，提说恩典，和重复肯定他们的话：“多少恩典的赐给你们的，多少！多少！”的尊贵。也正如你对一个人说：“你以各种手优待他”，它是反对他的话：“难道吧表说贫穷的吗？然后他使你富裕”，难道你厌恶这个话：“难道你是裸体的吗？然后他以衣服遮盖你。”诗人说：

你绝不以果断被贤品之人一眨眼间，
从他的话：“电光一闪”间。
你绝不以从探望他中偏斜，
你探望，你探望，然后你探望，你探望。

在《古兰经的明证》经中说：“重复了这节明文十一遍，其中八遍是在一切明文之后提说它，在它中有真主造化的很多奇妙的奥妙，和他所造化的奇迹，万物是显露，和甜美的归回。然后其中的七节明文，按照折汗难火狱的数目在它中提说了火狱和它的严厉，在它之后优美地提说了الالاء（恩典），因为在害怕它，隔避它中有相对所提的恩典恩典的恩典；或者因为它是降于一切敌人的，那是在大恩典之后提说；在这七节之后又按照天堂的数目提说了夸赞天堂和它的居民的尊贵的八节明文，在它之后又提到了另八节明文，提到了超越它还有两座天堂；那么，谁诚信头八座头天堂，并且遵行它所必定的，他就应受来自真主的两个八座天堂，真主从七层火狱中保护他。”

道长说：“在这个位分的机密奥妙中有此事：在《普慈的主》的开头的ال一词是这尊贵是一章中的机密奥妙，它证明了那三十一个恩典。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 293 页

（55：14）他曾从像（制）瓦器的粘土上造化了人类，

﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾

صلصال是没有刨制的干土，如果敲击它，人还能听见它的干脆的声音，由至圣ﷺ上证实：他说：“如果真主以启示而交言诉机时，天上的居民就能听见他像制瓦器的粘土一样的声音。”

就像岩石嗡嗡做响的声音，الفخار是瓦器的粘土，即：是用火被刨制的沾土，以الفخار比喻干土的声音，如果敲击了它时，仿佛它显现出了多烧粘土之人地方形象，或者因为制瓦器的粘土是中空的，的确真主是从合成泥的粘土上造化了阿丹，然后，它变成黑色的臭的粘土，然后变成瓦器般的粘土，然后，把忧愁的水倾倒在它上，所以你只能看见阿丹的子孙是忧愁苦恼的。所以在能言真一的人的明文与不能言的另一个人之间没有矛盾。

（55：15）他从无烟的纯火之焰上造化了神类。

﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾

“造化了神类”：他造化了神类，或者造化了神类之父，或者造化了野比劣厮，宰哈克说了它。在《显示》经中说：“神类是神类之父，正如人类是人类之父一样，野比劣厮是恶魔之父。”

“之焰”是纯火之焰。木扎希德说：“纯火之焰是红的，黄的，绿的火焰互相相掺，如果点燃的话，就升起了火，المارج是出自المرج一词，即：如果它相掺和不定时，他命令一伙人，其义是：各色混合的火焰。

“无烟的纯火”，这是解明火焰，因为它在实质中是之焰的幌动，如果它幌动的话。

在《显示玄机》经中说：“他从无烟的纯火之焰上造化了神类，他从他的真光中造化了天仙，他从火焰上造化了恶魔。”

他们一部分说：“是在薄云与天之间的，在它中有闪电，你只能在那个薄云之间看见天。”

在《福图哈提》经中在“旅途的第二十九门提到：火焰是相掺着空气的，在此火焰上空气发出光，然后神类是用两种元素被造化：火和气；而人是用两种元素被造化：水和土；若是水和土被合成泥时，若是火和气互

相相掺时，就把那些成为火焰，若是把水倾注在人的子宫中而生育时，把气倾注在神的子宫中而生育时，他就这样造化了神类。阿丹是一千六百岁。

（55：16）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的那样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

你们俩否认（不信服、忘却）散发在你俩上的加倍给你俩赐给的宽宏恩典中的那样恩惠呢？直到你俩成为最尊贵的群体，和天地万物的精华。

在它中指点："的确真主凭仁慈，俊美的粘土的德性显然了人的鲁哈的真谛；它以强制和尊大的火焰德性之形象显然了自性的野比劣厮的真谛，然后，它俩一个变成了抬高仁慈形象的显现处，另一个变成了他强制形象的显现处。仁慈的鲁哈和丑恶的自性啊！你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的那样恩惠呢？因为从你俩中的每一个确已尝到了以仁慈和强制，洁美和丑恶而秉造在他上的。

（55：17）调养两东的主，调养两西的主。

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾

这是被省略的起语的谓语，即：那个主，他干了所提到的奇妙的一切能为，调养冬夏两东，和它两个的两西的主，从真主的判决有他是调养在它两个中的定盘星的万物的，即：的确真主提到它两个极高的极境和最低的极境，指点：的确两个边包括在它两个其中的，正如如果你在夸赞他是执掌尊大的前半段时说："他是执掌东与西的"，人从中理解到：他是执掌在东西之间的万物的。

在《显示玄机》经中说："两东的一个是太阳从此处升起的地方，在一年中有最长的一日。第二是在最短的一日中太阳升起的日子，在它两个中就有一百八十个东；在两西中的讲论是如此的，据说：两东的一个是针对太阳而论，第二个是针对月亮而论。两西是如此的。"

至于欧麦尔之子阿布杜拉的话："在两东两西之间的朝向，即：是针对东边之人，它是这样的：你把夏天的西边在我你的右边，你把冬天的东边作为你的左边，你就成了朝向克尔白的人。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 294 页

（55：18）你们俩还否认（不信服、忘却）你俩的养主的那样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

在那些益处中你们俩还否认（不信服、忘却）你俩的养主的那样恩惠呢？你不要计算空气的适宜，四季的分明，在每一季在它的时候中显现出适宜的等等。

（55：19）他任两海水自由流动，相交汇合。

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾

“他任两海自由流动”：他放任它两个是那样放任动物一样，如果他为放牧放任它，任意它去牧放的话。其义是：他任咸水海和甜水海两海自由流动。

波文：他在海里赐给了两条道：一条是甜水道，一条是，苦的咸水道。

“相交汇合”这一句是临近被假设的状语中从“两海”中的状语，即：它两个超越，它两个经过它两个的海平面，在人们眼所看见的中没有分开，那正如像底格里斯河入在大海中，它破浪而行，直到在它中间它通行几个弗热萨赫，它的滋味不会改变。据说：**“他任两海水自由流动”**是他任波斯海和罗马海自由流动，它俩是内海中相交汇合，因为它两个是两谁交织的海湾（الخلخان）。

赛尔迪·穆夫提说：“按照这个而看，真主的话**‘相交汇合’**或者是受假设的状语，如果所的是任两海水在内海里自由流动的话。”或者其义是：它两个的源流是一个。

他所指的是任两海水从它中自由流动，就在每一个上有一种道理。

（55：20）在它两间有一个界限（隔障）互不侵犯。

﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾

即：是从真主的全能中的一个界限（汇聚处），或者是从地面上的一个屏障，界限假设在两个物之间的一个屏障，从此而看，把坟墓称为阴阳

界，因为他是在今生和后世之间的阴阳界。把唆使称为在伊玛尼和库夫勒之间的阴阳界，因为一伙人是在怀疑和确信之间。

“互不侵犯”：它两个凭着相掺着而互不侵犯。互相交战的战将他们是一次性交战在一起，不然，他两个的事情是交战而他两个的战略很少相似。

或者是两海，它两个不能以淹没超越另一个的地面，因为地面是凸出的，它两个的居民把它当做安息处和摇篮。

真主的话**“互不侵犯”**或者是在侵犯的方面来论，侵犯是追求，即：它两个不能按照给它俩所规定的而而追求。或者侵犯是过分，它就是它俩每一个超越了它的界限。

在两海中没有一物能接受否认，因为在它中的是一切益处和教戒。

（55：21—22）你们俩难道否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？大珍珠和小珍珠从它俩中产生。

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾

لولو是大珍珠，**مرجان**是红珠串子，据说：“神类在海洋中取出了它。”

在《**الخريدة العجائب**》经中说：“大珍珠是生在印度海和波斯海中；小珍珠生长在其他海洋中，它如像树木，如果小珍珠化成石灰了时，就凝结成了珠子，从它中有红色的，有白色的，有黑色的，它能明目养神。”

据说：“大珍珠是大的珍珠，小珍珠的小的珍珠。”

须知：在此处以两海所指的是：吧波斯海和罗马海，在真主的话**“从它两中”**不需要注解，因为大珍珠和小珍珠其含义是都是从它俩中取出的，因为在七大海中的每一个是咸水不是甜水的，因为在真主的话**“大珍珠和小珍珠从它两中产生”**即：是从波斯海和罗马海的咸水中产生，甜水是在中国的海洋中。

在《真知大海》经中说：“的确大珍珠是从波斯海中产生，小珍珠是在罗马海中产生，即：不是从它俩的某一个中，如果你以它两指甜水海和咸水海，就归于它两被取出的，真啊！它两是从咸水海中取出的，绝不是它两、是从每一个海中取出的，但是它的一部分是从一部分海中取出的。正如据说：“从男子和女子中生产出来了子女，其实只是从女人中生产的。”

它是最明显的说法。

或者是因为它两个是在咸水和甜水的交织处产生。这个含有两种含义：1，两海交织处是一个位分名词，生产是从内里转移到外表，的确众议会同：苦水是一切河流交织的很多位分中流出来的，而甜水是把那些归于它两个，这是近在扎入海中之人上是最著名的。2，的确它是有米目的词根词，含义交织，相会，汇聚，之义，而产生是含有新生之义，新生含有显现之义。的确它是因两海汇聚而新生的，和造化的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 295 页

拉则说：“甜水就像使咸水受孕的。”由伊本·阿巴斯和尔克勒麦提上传来：“在海里的这一切产生的万物都是降下的雨水，因为宝壳在下雨时张开它的口，也是引起宝壳就像接受精水的子宫，海水就像滋养的身体。的确据传：“一年如果干旱了，鱼儿就迁离了，宝壳和珠宝也很少”，按这些而看，‘从它两个中’的代名词是因为两海而引用，是说明等类的，你仔细参悟吧！”

（55：23）你们否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

你知道那些珠宝是装饰品，是能交易而取的很多外表的恩典，那么你否认你的养主的那样恩典呢？据说：“所指的是天上的海洋和地面上的海洋，每一年它两个交织汇聚，云是它两个的界限，也是它两个的交织处，天上的海降下雨水，地上的海洋升腾起蒸汽，宇宙上的海洋把雨水降到地面上的海洋上，也降到张开的宝壳口里，因雨水珍珠就凝结。

据说：“两海是大贤阿里和圣人ﷺ的女儿法图麦，至圣ﷺ就是两海汇聚处，从他两个中产生了哈桑和侯赛因。”

据说：“它两个树林中和私欲，在它两个中的汇聚处是真主的仁慈，从它两个中生产出了福分相助和护护善。”

据说：“它两个是真知明见和干罪违抗，其界限是真主的护善，从它两个中取出了渴望和讨白，它两个互不侵犯，干罪违抗的踪迹绝不会侵犯真知明见。”

据说：“它两个是今生和后世，其阴阳界是坟墓。”

据说：“是生活和死亡，其界限是寿命。”

据说：“是明证和蒙蔽，其界限是主观，从它两个中去产生出了真理和端庄。”

伊玛目·古什忍耶说：“两海是害怕和指望，或者是缩减和铺宽，其两海汇聚处是毫无缺陷的真主的全能，大珍珠是苏菲的一切真境，小珍珠是显示机密之人完美的一切奥妙。他解释道：“众穆斯林害怕和指望的海洋是真理，从那些珍珠中产生了不贪廉洁，虔诚，敬畏；缩减和铺宽的海洋是唯独特选的穆民的，从那颗珍珠中产生出了修道和显示；近亲和威严的海洋是唯独万圣和一切贤品之人的，从哪个珍珠产生出了外表浑化，直到他的导师就像容易与主合一的人。”

你从浑化海的低部必得到浑化的珠宝，

若是没有恶魔蚕食你必在这里得到这个珠宝。

一部分上等人说：“它指点：鲁哈的海洋和它的波动凭着本然品的显然而自由流动，心的海洋和它的波动凭着德性品的显然而自由流动，它两个在真一品位分相同与主合一而汇聚，是在这两海中机密道义的汇聚处，以它两个指点在此处所提到的：鲁哈的海洋和心的海洋不互相侵犯，因为它不会完全降示，以便在鲁哈的海洋中不要特别的浑化，正如他说：“在我们中没有一个人则已，一旦有，在他上必有被指定的位分”，他从鲁哈的海洋的彼岸取出了本然品显然的大珍珠，从心的海洋的波浪中取出德性品显然的小珍珠；可以说：“它两个是从鲁哈的海洋和心的海洋的合一中凝结成珍珠而被取出来的，在它两个中的界限是与主合一。”

他们一部分说：“它是指点：古有的和新生的海洋，古有的海洋是在古有境界中是甜水的，新生的海洋在新生有缺陷的地步是咸水的，在它两个中的界限是真一品的尊严，在此境界中它俩不互相侵犯，因为它是由莅临一切位分中，安居于各个位分中清净，从古有的海洋中显现出了《古兰经》，一切尊名和德性；从新生的海洋中显现出了真知和真知明见，和聪明。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 296 页

也指点：心里的海，它是受夸赞的天性，和自性的海洋，它是被责备的本性，在心变成自性，自性变成心时，它两个不会互相侵犯，因为在它两个中有理智，真知，礼乘和道乘。如果它变成了安静的自性，它就从它

中产生出了珍珠，即：从心中产生出正信伊玛尼，确信，特选，真光，和安静。

伊本•阿塔依说：“在奴辈给调养主之间有深奥的两大海，它俩的一个是得脱离的大海，它就是《古兰经》，谁抓揽了《古兰经》，他必得脱离，因为真主说：**‘你们一总抓揽真主的绳索。’**一座大海是毁灭的海洋，它就就是今生，谁依靠它，谁必毁灭。”

（55：24）在海里像大山般桅帆高扯的船只只是他执掌。

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾

“只是他执掌”，这个اللام在它上有两种含义：1.它是“执掌”的**لام**。2.它是认为美好的，欣喜惊奇的**لام**，正如他们说：“赞主清净！真主好尊大啊！你是尽知的。”正如在《显示玄机》经中说的。

“船只”，الجوار，以الراء的启齿符而念，它的词根词是：以الياء而念的**جوارى**，含有：‘船只’之义，的**الجارية**的复数，使形容词站立在了被形容词的位分上。

伊本•谢赫（ابن الشيخ）说：“须知：元素是四种：土，水，气，火。真主以它的话**‘他从粘土上造化了人类’**解明：土是被造化的万物的根本，是尊贵的，优越高尚的，也是最奇妙的事情；真主以他的话**‘他从无烟的纯火之焰上造化了神类（55：15）’**解明：火也是被造的万物的根本，是另一个最奇妙的事情；真主以他的话：“大珍珠和小珍珠从它两中产生（55：22）”解明：水也是被造化万物的根本，其全能和尊贵是真主的执掌；然后真主提到了气，气在海里像大山般桅帆高扯的船只的航行中在它上有尊大的作用，也是真主说：“船只只是他执掌。”真主特别提到了它，因为它在海里航行，人在其能力上是无力可施的，他们是明知那些的，于是他们说：“你是执掌船只的，你是执掌权柄的”，如果他害怕淹没，他们就只虔诚地祈求真主。

把**السفينة**叫名**الجارية**是因为它的事情是在海中航行，尽管它停泊在岸边，把被使唤的称为丫环，因为她的事情是在侍奉他的主人中航行，奔忙。

“桅帆高扯”是航行的船只被升高，按照它显现是如果他升高了时，**الشرع**以两个合口符而念。

此事很临近：**“桅帆高扯”**是在水上被升高的，即：是升高了在船只上的。正如在赛尔迪•穆夫提是序文中说的。

桅帆高扯的含义按照真主造化了它而看，是被制造的。

“在海里像大山般的”，الاعلام是**علم**的复数，它是像大山般的船只，即：是像高达的山一样的，它是从“桅帆高扯的”代名词中的状语，是在海洋中像在陆地上的大山般航行的船只，正如骆驼在陆地上就像在海洋中的船只。

（55：25）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

他造化了船的波浪，他把人们引导与操作它，装备它，使它在干枯无水是大海里面航行，以便在极短时候之内超越很长的路程，节省工作量，和生意进程，除真主之外任何人在造化它，组装它，装备它上不能够。

在它中指点：在真乘的大海里像大山般满载着有很多益处的善功尔麦里凭着礼乘的一切判断和道乘的一切规矩礼节桅帆高扯的礼乘和道乘的船只的航行只是他执掌，那都依礼乘的真知和心境的启示，机密未见的真梦按执掌道乘之人的规定判定的。正如在《台威俩提•乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中指点的。

（55：26）一切在它上所有的都是要朽坏逝去的。

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

عليها的**هاء**是**كفاية**（足够了）的**هاء**，在此处没有提说，正如他们说：“如果无知者禁止了，他就行驶在它上，其义是：凡是在地面上的动物，和有体的万物都是要朽坏逝去的。**من**是在两方面更偏重的，或者是更严重的。朽坏逝去是必是毁灭的，即：最终要朽坏逝去的。

当降下了这节明文时，众天仙说：“阿丹的子孙要被毁灭朽坏了。”当降下了凡是有生命的都要尝试死亡的痛苦”时，他们确信他们的本身也要被毁灭朽坏，的确他们的妙体，他们的鲁哈就像人的鲁哈一样依附在他们身体上，至于超绝的监护万物的高尚的鲁哈不会朽坏。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 297 页

（55：27）只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的本然永存。

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的本然永存，真主的仁慈尊贵就是他的本然，الوجه（面容）是著名的一个肢体，引用为本然，因为它是最尊贵的肢体，是直觉的集中点，

是叩头的位分，谦下踪迹的显现处。

嘎最说：“假若你规定了做生万物的方位，你检查它的各边方，你必发现它在他本然的境界中除了他的本然之外完全是朽坏的，那个本然，是临近他的道路的本然。”

赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى）在这个境界的序文中说：“这是指点：另一种道理：它就是：وجه（面容，本然）含有القصد（倾向，目的）之义，即：只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的所倾向的，所举意的永存。一切方位，含有一切所倾向的目的。在明文中有很多宽容的解明。

他的话：“临近他的道路（方向）的，即：是临近他所倾向的，正偏组合是因为‘解明’而引用，即：凭朝向他的。”

伊本·谢赫说：“是指点：وجه（面容）可以说是暗示道路和方向，它建立在每一条道路（每一个方面）上，在面容上必有他所朝向的，正如在真主的话**‘在真主的一边’**所提说的，即：凡是在它上所有的人神两等都是要朽坏逝去的。至于他们所营干的善功是毁灭的，除非他们以它朝向真主的方面的，他们为讨他的喜悦所干办的。”

谢赫伊本·努伦·迪尼（شيخ ابن النور الدين）说：“万物的本质分为三份：应当有；有阻‘有’的；可能有的。至于应当‘有’的是纯粹是有的；至于有阻‘有’的是不纯粹有的；至于可能有的是以它两（有的，和没有的）而组合的；那是因为真主明显是‘有’的，是有本质的，在他的‘有’和本质之上是有权威的，那么他的本质是值得来说明的事情，是在外表中是‘无’的，在‘他’就是‘他’的境界中，他不接受在‘他’中的‘有’，他的‘有’是受有的，在‘他’就是‘他’的境界中，他不接受‘无’。”

而可能的是从“有”和“无”中是受有的，是被造化的，这个的会同

的是接受“有”和“无”的。

从这些中显现了拜依扎威所说的：“假若你规定了做生万物的方位，你检查它的各边方，你必发现它在他本然的境界中除了他的本然之外完全是朽坏的，那个本然，是临近他的道路的本然”真谛，

大道长艾托海伦阁下（الشيخ الاكبر الاطهر）在真主的话**“凡是万物都是要朽坏逝去的，除非他的本然（他的道）”**中说：“代名词的归于万物。”

“有尊大的，庄严尊贵的”这一句是在“本然”上的定语，即：完全无求的，或者在他的本然，他的德性中是尊大的；执掌增加百恩的，这就是属于真主尊大的百恩。至圣ﷺ确已说过：“你们应当抓揽有尊大的，庄严尊贵的主。

即：你们应当抓揽有尊大的，庄严尊贵的主。

在《塔志·麦萨迪勒》经中说：“الظاظى是你们应当抓揽，你们的罪恶就变成了善功。”

的确真主的使者经过一个人，他正在赞念真主，他说：“有尊大的，庄严尊贵的主啊！”至圣ﷺ说：“他是应答你们的都哇的，都哇凭这两句赞词是有应答的指望的。”

真主在提到万物是朽坏的，他的本然是永存的之后。以那些叙述，是醒令：真主是也在他们朽坏之后把它仁慈的，尊贵的踪迹散发上，真主是话表说了它。

（55：28）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

的确他们凭永永恒的活而活着，他们以永恒的恩典而得到尊大恩典的回赐。

托伊比（الطيبى）说：“为何在真主的话：“只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的本然永存”中引用了单数的代名词，而在“你们俩”中引用了双数呢？而被呼唤的是单数。

我们说：“第一，他是呼唤了适合呼唤的人，因为他的事情的尊大，在它中包括人神两等。第二，事情并不是如此，他只以它的表面而论。真主的话：“凡是在它上所有的都是要朽坏逝去的（55：26）”指点：凡是在

人体地面上所有的都是要朽坏逝去的，或者是凭本性的死亡，即：是它淹没在动物欲望和身体享受的大海中；或者是凭意欲选择的死亡，即：是他脱化了人体本性，穿上了灵性品的德性；从指点的中更偏重于要由想象和设想力的一切灾难上平安的有理智的人，因为他们以他们秉性的聪明他们泥土的永恒他们由本性的一切判断上浑化，他们以神性品的显然而永恒（与主合一）。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 298 页

以真主的话**“只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的本然永存（55：27）”**指点：尊名品的很多品第必浑化，以尊大的，强制的与俊美的仁慈的德性而受夸赞的本然品的执掌真理者的真一品必永恒。

“你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢”是属于我们所提说的虚伪生命的朽坏，执掌真理者的生命的永恒。在应受仁慈德性者中显现仁慈的德性，在应受强制德性者中显现强制的德性，真主是全知应受者的。

他们一部分说：“假若你以执掌真理者的眼观看世界和它的居民，你必真正看见它是朽坏的，它的居民是朽坏的，尽管在外表在显现的形象中，因为谁他凭真主之外的而成立，他在真谛中是朽坏的，因为它是凭着自性而成立，他在真谛中没有福分，的确真主真理者的本质是古有的本质，因此真主以他的话**“只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的本然永存（55：27）”**夸赞了自己的本然。

道长迈厄勒比说：

显现庇荫绝不是在根子中， 凭认识的绝不能得脱离。

毛拉扎米说：

你在其中的，凡是的都不是“他”，
本性也说：‘是不是’，本性也说：“是的。”

在提到**“只有你的养主的有尊大的，庄严尊贵的本然永存（55：27）”**中，是安慰倾心爱主之人的心。即：我为了你们而永存，你们不要忧愁，的确你们必在今生发现我的俊美的显然，那些对你们没有幔帐而永存。

在提到尊大的德性中有催动喜真和威严之人。在单独كاف一词中指点他的爱臣至圣ﷺ，即：他对你显示了他永恒的本然，只有我的面容看见了你，然后，倾心爱主者在观看我的面容中是跟随你的，然而，他首先对你

显示，然后对众生万物显示。

须知：真主永恒的本质是他尊容的结晶，在显然中不同，在圣训中传来：“的确真主特指方面对着艾布·伯克尔显然了，概括性方面对着信道穆民显然了。”

（55：29）在天和在地上所有的都仰求于他，在每一时刻他都是在事务里。

﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

“都仰求于他”即都希望他，寻求他。

“在天和在地上所有的”：他们寻求他的中心是在他们新生的，永恒的本然和他们的本质，及其他们的其他情况中，他们常川以能言的口舌和真境的口舌祈求真主，的确他们在他们执掌真理，有品有位的境界中是知足的，由应受本质的上是除外的，他们一次性达到的是一切的全品，在此境界中，假若在他们和神性品的援助之间割断了一切相连的中介，他们在每个时候中就就闻不到他们自尊自我，常川在祈求上的本质的气味。

由伊本·阿巴斯上传来：“天上的人他们向他祈求恕饶，地上的人他们向他求衣禄和恕饶。”

在《显示玄机》经中说：“信道穆民是两伙人：修公办道之人和明知者人。每一个人都根据自己的高志而祈求，每一个人他必获得他所祈求的。”

每个人有自己的高志， 他必得到自己所祈求的益处。

一切修公办道之人希望明知之人为自己所祈求的。艾比·哲瓦力之子艾哈迈德他梦见了真主，他说：“艾哈迈德啊！他的尊威太尊大了，每一个人都寻求在我上的，除非艾布·耶宰德，的确他只寻求我。”

我在寻求至高品中修行到于你*在寻求生活中是除我之外而修行。

“在每一时刻他都是在事务里”，每一时刻，它是神性品的日子，那个主，他现在不是被分配的，他在真谛中是时光的内里。真主在一切事务里，他赏赐祈求之人是其中之一。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 299 页

的确真主常川造化很多体形，朽坏另一些的，他显露和取缔富裕，贫穷，尊贵，低贱，赐给品位，剥脱很多的，健康的，生病的等很多情况。

那都是根据他建立在确切机密，真理和规范奴辈的意欲的判定。在圣训说：“从他的事情中有：他恕饶罪过，解除苦楚，他升高一伙人，他降低另一伙人。”

法兹里之子侯赛因（حسين بن الفضيل）说：“他把所前定的万物催动到实现的时候。”

由伊本·阿巴斯上传来，他说：“真主用镶有红牙红牙虎石的白珠宝造化了仙碑，他的仙笔是一道光，他的字体是一道光，他每天在它观看三百六十眼，他造化，他赐给衣禄，他使之活，他使之死，他使之尊贵，他使之低贱，他为他所意欲的，那就是真主的话**‘在每一时刻他都是在事务里’**，它是从至圣ﷺ的话‘的确调养主他每一天必观看他的奴辈三百六十眼，他初造，他复活’中所采纳的，那是他的众生万物所喜爱的，据说：‘真主每一日复活一千零一人，他死亡一千人’证明了这个喜爱，活就是朽坏，如果它是最好的，以便得到永恒的活，那么，你对永恒的活的尊贵含有什么猜测的呢？”

由阿比德提（العبيدة）上传来：时光全部近在真主御前是两日，一日是今生期限的日子，它的事情在它中是命令，禁止，死亡，复活，赏赐，阻挡；一日是复活日，它的事情在它中是还报，清算，回赐，惩罚。

迈嘎提里（مقاتل）说：“这节明文降示在犹太教徒中，当时，他们说：“的确真主在星期六不判断一件事。”在它中是批驳了他们。”

كل是时空名词，即：真主每一日操纵事务，或者，他每一日新生事务，等等，正如在《真知大海》经中说的。

（55：30）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

而且你们亲眼大见所提到的他的一切至善的。在《哈嘎依固·伯格里》经中指点：“真主在每一个独特的时光，以独特的本然根据显然他之人，和他的品质而显然了，在一切显然处上是无止境的，你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？即真主以你所寻求的形象显然，他从隐藏‘无’，和你们受喜的本质中显现。”

每一日他在事务中，在他上的事务是什么？

在每一时，他在明知之人的袍服中有另一个显然。

在你上优美的显然是无止境的， 绝不是以两脚而步行。

即：全品者的德性是全能。不是两脚。

伯格里（البقلى）说：“在天上的众天仙立于本位仰求他，害怕之人仰求他使奴辈和有幔帐的人得脱离；指望之人仰求他临近欢乐的位分；服从的人仰求他得到初步他的能力，和顺从他的回赐；喜真之人一切他接续到他；渴望之人仰求他看见他；倾心爱主之人仰求他临近他，明知之人仰求他更加真知明见；真一之人仰求他浑化在他中；淹没在亲眼大见他的道海中，无知正如仰求他知道遮盖他的幔帐；学者仰求仰求他明知他；每一伙人都根据自己的品位和境界仰求他，清高的真主每一时刻都在事务里。事务是真境，境界，和尊大的事情。

（55：31）人神类两等啊！我必倾向（专心）于（处置）你们。

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾

“我必倾向（专心）与（处置）你们”：我必倾向（专心）于清算你们，还报你们，那是在复活日，近在万物众生的一切事务到尽了时，以真主的话：“他每一时刻都在事务里”指点了它，于是在此时只有独一真主的事务存在，它就是还报。

以**“我必倾向（专心）于（处置）你们”**所暗示的是差遣使者，因为倾向是去纯洁，提拔超绝，否则他并不意欲倾向务忙事务，因为真主任何事务不会使他务忙。

据说：“它是暗示了警告的话，即：我必倾向（专心）于（处置）你们”，即：我必以我所务忙的倾向（专心）于（处置）你们。

所指的是：完全去惩罚和处置他们。这是呼唤人神两等中一切犯罪的人神，即：是相反他的命令的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 300 页

“人神类两等啊”， 拉艾布（الراغب）说：“重的和轻的是两相对性的，每一个偏重于相对它的，或者，有其性质的。”据说：“الثقلى它是负担过重的人，它的实质的是引用在一切身体中，然后在其含义中说：“他是负担，或者罪过过重的人。”

在此处指的是人神两等，以此称为呼他俩，因为他俩是在地面上是重大的，即他两个就像两等动物。

在伊本·谢赫是序文中说：“把地面比喻为驮运重担的驮运物，人神两等是它驮运的重担，把他俩之外的转成他俩的装饰品，或者因为他两以责成的而繁重，或者因为它两个在地面上极为尊贵，正如在圣训中说：“的确我为你们留下了两个极为贵重的：真主的经典和我的子孙。”

萨迪格说：“被他俩称为人神两等，因为他俩的罪恶重大，或者因为在他两中有极为贵重的，他就是使他两推后显现的点金石（圣人，外哩）。”因为最尊贵者的惯例是缓慢的，正如轻虐之人的惯例是急躁的一样，人类比神类更尊贵，因为大多数万物都依靠在他们上。

（55：32）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

提醒：他们复活日必会见他是其中之一。叫他们都防备陷于严厉的清算中。

“否认（不信服、忘却）”：你们以你们的口舌和行为否认。在《显示玄机》经中说：“须知：这一章的一部分在其中提到了一切严厉的和火狱的罪刑。

在它中的恩典是在两方面：

1.把它在信道穆民上拨转给不信道的人，那是需要知感的最尊大的恩典；

2.的确在从他发出的一部分警告和提醒中有尊大恩典，因为使人们遭受到使它感到痛苦的害怕比使他得到喜欢的享受更多。

（55：33）神类和人类的群众啊！如果你们能够从天地的区域境界穿过，你们就穿过吧！你们无能穿过，除非抓揽一种权柄。

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾

“神类和人类的群众啊”，他俩是人神两等，以人神两等的名词呼唤

他俩，因为更加明确肯定，又因为神类以超群的能力而著称，以所表说的呼唤他们是因为解明他们的能力超越他们所责成的。

“群众”是尊大的一伙人，以此称呼他们，因为他们数目极为多，的确十是‘很多’的全美的一个数目，在它之后除了与它相组合单数的再没有一个数目，你说：“十一，十二，二十，三十。”

然后有人说：“**معشر**”，仿佛他是在全美的数目‘十’的位分上说。

在这节明文中使神类行前人类，因为造化他们行前了，在真主的话：“你说：‘一定若是人类和神类集中了，一定他优越于他”中使人类行前神类，的确这个行前是判定了尊贵。

伊本·谢赫说：“当真主解明了此事：凭证明认为所重要的事：他必在一个特指的时候中清算和还报他们，警告他们，那么，所猜测的是：据说：那是为什么呢？在他上所有的是极为重要的事，以他所领悟到的指点了它的回答，的确他们一总圣道在他的一把中，他杯子它，他不遗漏他们中一人，时光全部分为两份：一份是：今生日子的期限，另一份是后世之日，他把第一个期限作为责成和遭受磨难的日子，把第二个期限作为清算和还报的日子，把从两世中的每一个作为遭受灾难和祸患是位分，作为灾难的源泉，他给人类和神类中的每一个没有判定一条逃脱的路径。

而他的话：“神类和人类的群众啊！”是牵挂“人神类两等啊！我必倾向（专心）于（处置）你们。”，所以，它两个就如同一句话。

“如果你们能够”，真主没有说“如果你俩能够”，因为他两每一个是一伙，就如他们说：“如果他们是互相争论的两伙人”，即：从他们中每一伙人是争论的。而在此处代名词的复数是观看人神两等的含义而论的，在真主的话；“他差遣在你两个上”引用了双数正如它是观看它的词面而论的一样，即：如果你们有能够。

“从天地的区域境界穿过”，在《嘎目斯（**القاموس**）》经中说：“穿过是使一物超越一物，从它中脱离。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 301 页

其义是：如果你们能从天地的各边方超脱，从真主中逃离，从他的判决中逃离。

“你们就穿过吧”：你们就从它脱离吧！你们使那你们的本身从我的罪刑中脱离，它是不可能的一件事，所指点的是：你们绝不会失去他，绝

不会使他无能，以致他在他们上无能。

“你们无能穿过，除非抓揽一种权柄”即：除非抓揽能力和强制，而你们从那些中是除外的，是太遥远的。

据传：“众天仙降下，他们包围了万物众生，然而，神类和人类都企图逃避，他们只要来到一条道，他们必发现天仙包围着他们，天仙就对他们说了那些，那么就像任何人在复活日不能逃避一样，在今生也逃避，死亡和判决的必追逐着他们。

（55：34）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

这是属于提醒和叫防备，及其真主所赐给的宽容，即使他有全能惩罚他们。

（55：35）纯火之焰和熔化的铜汁（的火花）将倾倒在你们俩上，然后，你俩无能抵抗。

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾

“纯火之焰”是在它中无烟的纯火之焰，或者是火焰，和它的烧度，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

赛尔迪·穆夫提说：“真主至知道，它是另起回答召唤人于逃避者所问的，那是在把人们催赶到复生场时，正如由伊本·阿巴斯说出来：“他被纯火之焰的火花将倾倒在你们俩上”，以便把你们俩催赶到复生场。”

“纯火”这一句牵挂着“倾倒”，在它中引用了双音是因为重大。

“熔化的铜汁”是焰，或者是倾倒在他们头上的熔化的铜汁。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“铜汁是纯火之焰，那是在颜色中比喻为铜。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“由艾比·阿巴斯上传来：‘铜汁是三分之一，即：铜汁，纯火，从铜，或者铁中溅起的火花，如果用铁锤打的时候。’”

“你俩无能抵抗”：你俩从那个罪刑中无能抵抗。

（55：36）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

这是解明库夫勒和犯罪的结局，并且是叫防备它，的确它就是仁慈和恩典，即：你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样仁慈和恩典呢？

（55：37）然后，天崩破裂之时它就变成像红皮革（菜油）似的玫瑰色。

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾

在复活日天崩破裂之时，因为成立复活时，它的一部分粉碎一部分时，或者它炸裂时，它炸开了许多道门，天仙从那些门中降下，正如真主说：“在天因阴云而破裂之时，天仙循环而降下时。”

在一个传述中圣人ﷺ说：“天因折汗难火狱而破裂之时，如果它在它上显示了时。”

“它就变成像红皮革（菜油）似的玫瑰色”：它在颜色中变成像红玫瑰色时，它是气味芳香的鲜花，胜似红玫瑰色的。他说：

尽管我是它的颜色使我喜爱的玫瑰，
但是我的养主把我的事情相连着导师。

据说：“天的颜色的根本是红色的，你在奴辈上只看见的是蓝色和变色体，又因为火狱是颜色如果相掺了蓝色，就给它穿上了红色。”

“就变成像红皮革（菜油）似的”，这是在كانت上的第二个谓语，即：就像菜油似的，所以在红的方面犹如玫瑰，在淌流方面犹如菜油。即：它熔化和淌流就像菜油的熔化和淌流，而因折汗难的热度它变成了红色，它在清亮和熔化中就像菜油，=الدهان或者是الدهن的复数，或者是一个名词，因为它熔化成就像皮革似的菜油，以便用它来涂抹皮革。اذا的回答句被省略，即：它是人不知其究竟的，难以用语言表达的一切情况和惊恐。

赛尔迪·穆夫提（سعد المفتى）说：“被省略的اذا处于宾格，即：它是用语言难以表达的惊恐的事情，或者是你所看见的惊恐的大事情；以这个说明我们把这一句作为中心它之前的因由句，因为把纯火之焰和熔化的铜汁（的火花）将倾倒在你们俩上，它是显现惊恐事情的因由，或者他在那个

时候中看见它。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 302 页

（55：38）你们俩难道否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

而且他的事情是尊大的。

（55：39）在那一日，不论是人类与神类，由其罪过上不再审问。（真主全知）。

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ﴾

“在那一日”：依身体所提说的而看是在天破裂之时。

“不论是人类与神类，由其罪过上不再审问。（真主全知）”，因为他们明知他们的显迹，所以他不需要由其他人中分明犯罪的人，由他的罪恶上加以审问，如果有人意欲看见复生场上人的情况，那是这样的：首先他们从坟坑中被复活而出，他们根据自己不同的品级一伙一伙地被复生到复生场；

至于真主的话**“指调养你的主为誓，我必审问他们一总”**等等在复生场上有争论和清算。

由伊本·阿巴斯说：“真主不再审问他们‘你们干了如此如此的’，因为真主从他们中全知那些，但是他要审问他们‘你们为什么要干如此如此的’，审问他们是医治和舒适的审问，只审问他们是敲击和羞辱的审问。”

“由其罪过上”的代名词是针对人类的，因为人类的品级超前，和他们的超绝，当这时审问人类的话，仿佛据说：“不论是人类与神类，由其罪过上不再审问。”以神类指的是神类的子孙。

（55：40）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

尽管他们得到的益处的很多的。的确表说所提到的只是由使你们陷于

不义的罪恶上制止你们。

在它中指点：服从和善功之光在文卷本上闪烁，人的天堂是鲁哈。

也指点：在一切面容册本上罪恶和顽固的重重黑暗，过分妄为的火链，罪恶的枷锁，黑暗的自性和他们顽固的脖项遮住了服从和善功。你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？属于是在这一日真主赐给他服从的奴辈你们的恩典，和在那一日他顽固的奴辈的惩罚，的确还报道敌在爱臣也是恩典，因此圣人ﷺ传来：“一切赞颂他的惩罚。”正如清高真主说：**“他根除了他们行亏不义的民众的后代。”**一切赞颂全归真主，调养全世界的主。全美的惩罚是完全浑化是怂恿自性的本性。

（55：41）凭着他们的形迹（记号）犯罪作恶的人们被认出，然后，被抓住前额毛发和双脚。

﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾

“形迹（记号）”，سيماهم以短念和托音念是显迹，这一句是另起句，它站立在因由句的位分上，因为没有审问，据说：“凭他们的面容漆黑，眼蓝他们被认出。”

据说：“凭笼罩他们的痛苦话忧愁他们被认出，正如清廉之人以相反他们的被认出一样。”

“然后被抓住前额毛发和双脚”النواصى是ناصية的复数，它是前额，在此处所指点的是前额毛。其义是：天仙拿住了他们的前额毛和他们的双脚，把他们抛弃在火狱里，或者天仙拿住他们的前额毛，一次性把他们拖拽在火狱里，或者天仙把他们面容着地而拖拽到火狱里，或者把他们的前额毛和他们是双脚背绑在火链中，拖拽在火狱里。

（55：42）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

“你俩的养主的哪样恩惠呢”，属于你俩的养主的一起劝戒的和制止的。

（55：43）这就是犯罪的人们所不信的那个折汗难火狱。

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾

在羞辱之道上他对他们说了那些。

（55：44）他们在烈火和极热滚沸的水之间徘徊往来。

﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ﴾

他们在以它而被烧的烈火和倾倒在他们上的极热滚沸的水之间徘徊往来。或者他们所饮的水之间徘徊往来。或者他们常川又饥又渴地从烈火徘徊往来在极热滚沸的水，从极热滚沸的水徘徊往来在烈火。

قاض يقضى قضى آن انى يانى انى就像是极热滚沸的水。艾布·莱依斯（ابو الليث）说：“是把饥饿强制在他们上，然后把他们拖拽到在火狱里生长出来的一棵渣骨膜的树，它就像恶魔的头，然后他们中它中吃，在吃时，它卡在他们咽喉中，他们就哀求水，雨水就把极热滚沸的水拿来给他们，如果他们把此水临近了他们的面容，他们面容上的肌肉就脱落了，他们一旦饮了此水，他们的肚腹就滚沸了，他们腹中的内脏就全部流了出来，然后挤饿又一次袭击了他们，他们又一次去到滚沸的水，又一次去吃渣骨膜之火果。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 303 页

克尔白·艾赫巴勒（كعب الاخبار）说：“在折汗难火狱里有一座山谷，在它中积蓄着火狱之人的浓水，他们被火火枷拷着去到它，就淹没在其中，直到他们的骨节脱落了，然后他们从它中出来，真主又把他们造化成一个新的人，然后又被抛弃在烈火中。”

（55：45）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

它指点了一个机密：它是在恩典方面反复解明了这一切事情是比喻，在很多传述的比喻中的恩典只是为了制止陷人于灾难中的库夫勒和罪恶，比较在这一章开头直到真主的话：“在每一时刻他都是在事务里”解明的不同，因为它是在今生接续于他们的恩典，在应该加以知感的很多传述和使人常川能得到回赐的都是如此的。

在这节明文中指点：以相反礼乘，顺从被责备的本性和低贱的性格的

脚步而营谋的人，他们在相反礼乘和顺从本性的烈火与无知的极热滚沸的水之间徘徊往来，的确他常川在饥渴之中，而人们在今生和后世取益济的是果断的真知，和真实的显示，难道你没有看见争论之人的知识吗？因为他是在无知的判断中，因为被淹没在一切欲望和享受之中的无知之人是被淹没在想象和幻想中。

当真主使伊玛目·安萨里觉醒了时，他就参悟了，突然他一生中引应用在学习和教导中的真知使他在后世没有得脱离，他就急忙去查看苏菲经典，然后他确信没有比他的真知更有益济的，因为他与真主的本然，德性，能为，和《古兰经》的真谛，和它的机密同品共聚，于是他放弃了在巴格达学习研究，他就出去寻求那个真知，直到他因跟随而体验圆满了它，于是真主使他精通了，他的品级达到了全美。

艾布·耶宰德确已说：“你们在死人上死人一般地学得了你们的知识，而我在永活不朽是真主上领受了我的真知。”

伊玛目凡赫勒·迪尼（امام فخر الدين）问道长乃知门·迪尼（شيخ نجم الدين）：“你凭什么明知了你的养主？”他说：“凭昭示在我心境上的一切启示，而我的自性无能否认它。真的！自性就像折汗难火狱，在其中有一切欲望的烈火，和一切无知的极热滚沸的水，那么，谁在今生由它的一切本性上纯洁了它，在复活日他必从火烧和分离中得脱离，我们向真主从丑恶处境，丑恶额行为，丑恶的情况中求护佑。

顽固的自性怎么不迅速呢？ 其实他的理智能抓揽导师。
与自性，恶魔问为伍必弄虚作假，
他绝得不到特选的高品之人的指点。

（55：46）那些害怕站立在他的养主御前之人，必获得两座天堂。

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾

这是讲论在今生和教门中赐给他们的很多恩典之后进入在讲论在后世真主赐给他们的很多恩典中。

“站立在他的养主御前”，المقام是一个位分名词，真主御前是奴辈为接受清算站立在真主御前的一个位分，正如他说：“在那一日，人们都为调养全世界的主站立”，正偏组合是因为特指和التملك而引用，因为在那一

日除真主之外没有一位执掌权柄者。

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“这一节明文降示在大贤艾布 •伯克尔中，当时他因饥渴而饮用了奶子，他饮之后，他很喜欢奶子，他就表说了：它不是甜的；于是他畅饮了，至圣ﷺ当听见了他所说的话时说：‘这一节明文确已降示在你中了。’他倾向干罪的人被列入其中，于是他赞念了真主，因害怕真主他祈祷了。”

“必获得两座天堂”，在引述之道说而言，一座天堂是唯独人类中的害怕之人的；一座天堂是唯独神类中害怕的神类的，呼唤是唯独人神两等的。

其义是：在你们中每一个害怕真主者上，或者在你俩每一个上有因为他的诚信赐给的一座天堂，有因为他的善功赐给的一座天堂。或者一座天堂是因为他服从的善功而得的，一座天堂是因为他放弃了罪恶而得的；或者一座天堂是回赐给他的，一座天堂是从真主赐给他的百恩；或者两座天堂是：灵性品的和身体境界的；在之后引用了双数是如此的。

在《毛宰哈（الموضح）》经中说：“两座天堂是在天堂里赐给他们的：他们得到的一座天堂长一百年的途程，宽是一百年的途程，在每一座天堂里有一间豪华房子，和他们称心如意的友情仙女。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 304 页

导师古什忍耶（سيدى القشيرى）说：“一座是今生的天堂，它是交言诉机的甜美和以亲眼大见的执掌真理者的欢乐，及其在他们心境上领悟到的一切启示的贤品；一座是后世的天堂，它是在后世被许悦的。”

在《真知大海》经中说：“据说：“一座天堂是唯独人类中的害怕之人的；一座天堂是唯独神类中害怕的神类的，呼唤是唯独人神两等的。”在它中人就参悟了至圣ﷺ的话“的确神类穆民，他们能得到回赐，也能遭受到惩罚，他们并不是相同穆罕默德ﷺ的教生位居天堂的人，他们是在一切河流在它之下淌流，在他中生长着树木和果实的天堂的高墙的位分上”。

道长说：“的确《高位章》的末尾确已叙述过了：的确神类论回赐和惩罚都是在阿丹子孙的判断中，因为他们像他们一样都是被责成的，即使我们不知道是如何回赐他们的，你再去看看这一章的详细解释。”

（55：47）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

哈桑之子穆罕默德说：“一天夜里我们正在睡眠，突然有人来敲门，我说：‘你们去看看是谁敲门。’他们说：‘是哈里发的使者，他请你。’我心里极为害怕，我就站起来去到他，当我来拜见他时，他说：‘我请你有一个问题：的确穆罕默德的母亲（即：宰比德提），我对她说：‘我是一位公道地方伊玛目，公道的伊玛目是在天堂里面。’她说：‘你是一个行亏不义的干罪的人，你以天堂为你本身作证了，你用那个在真主上说谎，人把它在你上转成了无份的。’我对他说：‘信道穆民的官长啊！如果你陷入罪恶中，你在那个处境中害怕真主吗？’他就说：‘指真主发誓，我十分害怕。’我就对他说：我作证你必获得两座天堂，因为真主说：『**那些害怕站立在他的养主御前之人，必获得两座天堂**』，然后哈里发的使者就命令我回去，当我回到家里，我看见明月正奔忙于我。”

把他们一部分说：“它就是那在复活日站立在他的养主御前之人的位分，尤其在由于真主的全能显现了，在揭开幔帐，显现万事的真谛，全部的万圣，外哩都禁止言时。”

所以必须要害怕站立在那惊恐的位分。

迪纳勒之子马立克说：“害怕真主的心，绝不像在它中有真主的一间房子，也不像在它中没有真主的一间房子，那间房子是坍塌的；在它中有害怕的心，其显迹是：他对贵重的万物充满了思维，它就是有天性的，被提拔的，它的各边是有规矩礼节的。”

艾布·噶西姆·哈凯目（ابوقاسم الحكيم）说：“害怕造物主是一种，害怕被造物是另一种。凡是害怕被造物之人就会从造物主上逃跑，凡是不害怕被造物之人就会逃向造物主，真主说：**“你们应当逃避于真主。”**即：你们应当害怕真主，不要选择欲望和金钱。凡是他是欲望的俘虏的人，害怕从他心的床榻上被取缔，他确已落入恶魔的魔掌，因为他所希望的金钱已控制了他。

在《显迹（آثار）》经中传来：“叶哈雅圣人碰见了野比劣厮，在野比劣厮手里有各式各色蒙住人的眼睛的幔帐，叶哈雅圣人说：‘薄福的人啊！我怎么看见在你手里有很多幔帐。’他说：‘这是阿丹的子孙的各种欲望，他们凭这些是阿丹的幔帐，是在自己的欲望中。’叶哈雅圣人说：‘你在

叶哈雅上知道的罚赎的事都是你所希望的。’他说：‘不是，除非一件事，凡是你所吃饮的，都是在礼拜和赞念真主时这些你上的繁重。’叶哈雅说：‘我承领了真主，我与他拿了一个缔约：我一定再不吃饮了。’”

他们询问了一位上等人：“真主为什么会使你忧愁和害怕呢？”

他说：“如果是为真主而忧愁，为真主而害怕，如今他们的自性没有被歌割断，因为在它上雕刻着：‘你们不要害怕，你们不要忧愁，你们以天堂而欢乐‘的美酒杯子没有放在他们手上。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 305 页

在他们害怕，他们忧愁的人上有四座天堂，两座天堂的金子的，两座天堂是银子的。

至圣ﷺ说：“两座天堂它两个的用具和其中的万物都是银子的，两座天堂，在它中的用具和万物都是金子的。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：那些害怕站立在亲眼大见，和使他的本身合一的位分上的人，因为执掌真理者的亲眼大见是亲眼大见者在他所明见的上浑化在所明见的真主中。他与所明见的真主合一是亲眼大见的另一个品级，因为在亲眼大见的开头没有任何甜美，至圣ﷺ的话“真主啊！求你赐给我看见你的甜美”指点了它。至圣ﷺ曾经在失去知觉时对阿依莎圣太说：“哈目拉依啊！你为了传达和引导世人与我交言诉机。”

真主说：“有两座天堂”，即：浑化在所明见的真主的恩典中的天堂；和与所明见的真主合一的天堂。真主说：“他的养主御前”即：亲眼大见他的养主御前。凭省略了正次而论：你们俩否认（不信服、忘却）浑化在真主和与真主合一中的你俩的养主的哪样恩惠呢？

（55：48）是有各种果树的（那两座）。

﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾

这是在“两座天堂”上的定语，在它两个其中的是一句插句，醒令：你们俩否认（不信服、忘却）凡是为否定和羞辱而被形容的，和形容的。即：在树枝上有非常分叉树股的，听听吧提到它，因为它是有叶子的，结果夫树，它阴影铺宽，果子成串，即：这是在叙述中以暗示的手法提到它，

仿佛有人说：“是树叶丰满，果子成串，阴影铺宽的树。”

（55：49）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

在它中没有提说它能接受否认（不信服、忘却）的一件事。

（55：50）在它俩中有两眼流水泉。

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾

这是在“有两座天堂”上的另一个定语，在它两个中凭真主的话：“你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？”而分开。相同着在罪刑方面在所有的情形中，它没有以它而分开，在罪刑方面的是：真主说：**“纯火之焰和熔化的铜汁（的火花）必倾倒在你们俩上，然后，你俩无能抵抗。（55：35）”**即：“在它俩每一个中有一眼水味永不变质的，自由流动的，在极高品位和最低位分中其主人随意而引用的一眼泉一眼泉水。在此处说明的是天堂的各道河流的情况，并不是在省略宾语方面，据说：“它两个是从一座麝香山中淌流出来的。”

由伊本·阿巴斯上传来：“它两个所淌流出来的是纯净水，它俩一个是坦斯尼米的吉庆水，另一个是赛里赛比里的仙泉水。”

艾布·伯克尔·卧拉格（ابوبكر الوراق）说：“在它两个中有淌流的两眼泉水，那是唯独在今生为害怕真主而流泪的人的。”

（55：51）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

在它里指点：在浑化的天堂里面有一眼泉，在它中淌流着永生水，它就是在浑化之后的与主合一；在与主合一的天堂里面有一眼泉，在它里面淌流着真知明见和机密道义的贤水。在浑化之后与主合一，必须具备各种真知明见，机密道义，和各种品质和恩典。既然如此，陶醉和未见的人啊！执掌觉醒和御前的人啊！你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？正如在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点的。

（55：52）在它两里面，每种鲜果都是两类（成双成对）的。

﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾

即：是被最多的两类的，是稀奇的任何人没有看见过，没有听说过的；或者是鲜嫩的，与干果，或者是甜的和酸的；

据说：“是两种颜色的。”据说：“是欣赏的，不是品尝的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 306 页

由伊本·阿巴斯上传来：在今生的甜的和苦的在天堂里面也有，包括麦子，麦子在天堂里是甜的，那是因为在天堂里的万物都是从服从善功的甜美中造化的，在它中得不到任何因罪恶的痛苦被造的苦味，就像折汗难火狱中扎渣骨膜的树，等等。又因为天堂是俊美人的家宅，在它中没有黑色的东西，黑色是尊大的踪迹，这一句是“有两座天堂”上的另一个定语。

（55：53）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

你们俩从这甜美的恩典中否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

（55：54）他们依靠在用锦缎做里子的铺垫之上。两园的果子都是垂近到伸手可得的。

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾

“他们依靠在”，这是从“害怕”中的状语，因为谁害怕是在复数的含义中。其义是：他们必获得‘依靠在……’的两座天堂，即：他们坐着的那样国王的坐着，舒适自然地，依靠的坐着。

“铺垫之上”，فرش是**فراش**的复数，以启齿符而念，它就是所铺展的，是坐着睡和睡眠之人在作为摇篮的床铺。

“做里子的”，بطائن是**بطانة**的复数，以启齿符而念，是一匹布，相反它的面子。

“锦缎”，استبرق是粗布里子，据说：“它是从**البراقة**中是**استفعل**词型，**البراق**是发光。”据说：“是出自**البرق**（闪电），它汇聚了各种颜色，他是一个名词，

所以它的语法是根据变化而变化，它的注解在《烟雾章》中已解明了。”其义是：是用锦缎做里子的。

如果它的里子是如此的，那你猜测它的面子是如何的高贵？即：它的吗，面子是更高尚更尊贵的，正如至圣ﷺ说：“在天堂里一定买阿兹之子赛尔德（سعد بن معاذ）的一块手巾比这块绸缎更优美。”

至圣ﷺ只提说了他的一块手巾，是以最低贱的醒令了最高尚的，据说：“它的面子是精细绸缎做的；或者是属于真光的。或者是属于真主所说的‘任何人不知道在他们上更暗藏的愉快’。”

“两园的果子”，“果子”جنى是一个名词，含有المجنى之义，就像القبض（捉拿）含有المقبوض（被捉拿的）之义，因为大贤阿里说：

这仅仅是果子，它的更好的是在其中，
凡是遮盖的，他的手只伸入其中。

“垂近到伸手可得的”即：他临近他的果子树是那样站立着，坐着，躺着伸手可得的。

波文：即：在那座天堂里两园的果子都是垂近到站立着，坐着，躺着伸手可得的。

伊本·阿巴斯说：“那颗树临近了，直到它临近到坐着的外哩的身旁，如果他意欲就站立着，如果他意欲就坐着，如果他意欲就躺着而伸手可得。”

盖塔德说：“在遥远处和有刺的树上他不起身去摘菜。”

据说：“即：人们他们依靠在龙床上，在他们吃果子时，那个树树枝就莅临他们的头上，他喜欢那个果子，其果子就临近了他的口边。”

道长说：“的确奴辈都是从浊体中造化的，在天堂里面没有浊体，、它的居民是在鲁哈形象中的真光体的妙体。”在半扇屏（诗文）中说：

在鲁哈的客厅中没有遥远的位分。

也在今生的一切善功是在服从者的意欲中，那他的买卖在天堂里也是如此的，他没有任何艰难而得到它，不然，他根本得不到它，的确容易的得到显现容易的吃，而所吃的果子是不经拿取而到达口中，正如它能一部分说的。

（55：55）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

从这永恒的享受和恩典中你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

（55：56）在它里面有看守两眼（非礼不视，目光柔顺）的女子，在他们之前人类和神类都未曾接触过她们。

﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾

“在它里面”,在以真主的话:“有两座天堂”所证明的一切天堂里面，你知道：它两个是唯独人神两等的，或者是根据他们善功的数目是唯独每一等人的，在真主的话：“他们依靠在”中说明了一总的人神两等。

“有看守两眼（非礼不视，目光柔顺）的女子”这是把主动名词与它的宾格正偏组合，是为了减轻，也是为了牵挂“看守”一词。其义是：在它里面有为它们的丈夫看守两眼，非礼不视，的女子。我们说：“在她们中的每一个是唯独她们的丈夫的，指我的主的尊严发誓，我在天堂里没有看见比你更优美的一物，一切赞颂全归真主吗，那个主，他把你转成了我妻子，他使我成为你的丈夫。”看守两眼也是因为非礼不视，知耻，和害羞。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 307 页

据说：“是看守她们之外的人对她上的们目光的，即：如果有人看见了她们，他的眼光不会超越到她们之外的女子，因为她们极为优美。

“在他们之前人类和神类都未曾接触过她们”这一句是在“看守两眼（非礼不视，目光柔顺）的女子”上的定语。因为它是字面方面正偏组合。据说：“接触一个女人是倾心而倾向，即：是侵占了她的纯贞，接触是流出纯贞的血的那个同房，然后，把每一个同房都引用在接触上。那怕在他上没有流出血。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“接触是触摸，其义是：在她们的丈夫之前从人类中的一人，从神类中的一神都没有接触过她们，看守两眼（非礼不视，目光柔顺）的女子“证明了它。

即：那些仙女，是人类的伴侣，阿丹圣人的手没有触摸过她们，也是神类的伴侣，神类也没有触摸过她们。

她们就像净地花园，任何动物在它中没有放牧过，在此中说明，叫人

神两等都倾向获得她们，因为喜欢纯贞的超越于喜欢已婚的。又证明了这件事：神类是属于天堂的居民，一因为他们有触摸仙女，正如人们触摸的一样，的确享受此恩的位分必解决私欲，假若他们像他们之前的神类那样没有接触，在他们上就没有享受此恩典的福分，但是在他们上没有像人类一样的精水，不然，在他们上有代替精水的私欲，他们的私欲被倾注于他们妇女的子宫，正如在《福图哈提·麦肯耶（فتوحات المكية）》经中说的。

这是说明：在人类和神类之间不能婚配，同样在神类和人类之间一百年婚配。

一伙有权威的学者主张了它。

至于伊本·阿巴斯是话：“两性人是神类的子孙，因为真主和他第三种禁止男子来临月经期的妇女，如果他来临了她，恶魔就抢先占有她，她就怀孕了，她必剩余出两性人。”

穆扎西德的话是如此的：“如果一个人同房了，而他没有下泰斯米，神类就进入他的阴茎包头，然后，他与他一起同房。”

明确的证据没有证明：他们同房如同人类同房，的确他们同人类同房中首先的依附，不然，在它中证明：神类因月经期和没有下‘泰斯米’是与人类是同享的，就像恶魔在没有下泰斯米的食物中同吃饮一样，它是破坏了其尊贵和贤性，其害处是适合他的位分的，真知只是近在真主御前。

然后，此等看守两眼，非礼不视的天堂仙女，她们在天堂里面被造化为目光柔顺的，未曾接触过的。这是众议会同的话。

舒尔比和克里比（شعوب وكلبى）说：“就是的妇女在第二次复活之后任何人不与她们同房，不论她们是已婚的还是未婚的。”

（55：57）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

从这些恩典中，它就是你们本身所享受的恩典中。在它中指点：在浑化在真主和与主合一的两座天堂中有本然品的一切显然，神性品的真知明见，调养品的一切机密奥妙的仙女，她们由外人的眼光上是被遮蔽的，她们给除她们的主人之外的任何人不献媚，也不明显，鲁哈的人类和自性的神类看不见她们，因为他们因她们而存在，他们的本身是黑暗的，他们肚

腹泥土是浑浊的。

（55：58）好像红宝石和珍珠（珊瑚）。

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾

这是在“看守两眼（非礼不视，目光柔顺）的女子”是的定语，确珍珠（珊瑚）确已解明了。至于红宝石它是一块坚硬的，纯洁细腻的石头，在它中有红的白的，黄的，绿的，蓝的，它是一种我们没有用烧炼的石头，因为它油少精密，它不能打洞，因为它鲜而粗，我们也没有冷冻它，因为它十分坚硬，不然，它时候越久，越加优美，它是一种精品，尤其红的，其次是黄的，它在火上比其他等类更有忍性，至于绿色的它在火上没有一点忍性，

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 308 页

在医学方面红宝石最慷慨，其价观最昂贵的是石榴红宝石，它就是其颜色是以火来验证的，谁以这几戴戒指，谁必从瘟疫中平安种，那在人们上是很普遍的，也能从遭受雷击，水淹中平安。谁带着它，或以它戴戒指，他在人们跟前就显得高尚尊大，在国王面前就显得有情面，吃红宝石粉能解毒，增加体力。

这一节明文的含义是：在红面颊中把她们比喻成红宝石和珍珠（珊瑚）

“珍珠（珊瑚）”：小珍珠，能使皮肤白亮。的确小珍珠比大珍珠表体更明亮。

盖塔德说：“红论纯洁清亮唯宝石，论白亮唯珍珠（珊瑚）。”

艾比·赛尔德由至圣ﷺ上在天堂之人的德性中传来：在她们每一个人上有两个妻子，在每一个妻子上穿着七十层绸缎，人能穿越她们的肌肤看见她们脚杆的骨髓，血液和皮肤。”

由至圣ﷺ上传来：“进入天堂的第一班人是十四夜间的明月形象，在她们后面的都如像明亮的星星，她们的心都他们中一位真男子的心，他们不互相怒恼，在他们每一个上有两个妻子，在她俩每一个上人从她肌肉的外面能看见她小腿的骨髓，那是因为她们极为优美，她们在早晨和晚夕都夸赞真主，她们不生病，不流鼻滴，不唾口痰，她们的用具是金子和银子的，她们的梳子在金子的，他们的小勺的椰枣树的木髓的（وجور الجمارهم الالو），

她们的气味是麝香的。”

由至圣ﷺ上传来：“天堂里的一个妇女人能从七十层绫罗绸缎外面看见她的足杆和小腿里的骨髓，的确真主说：‘她们好像红宝石和珍珠（珊瑚）。’”至于红宝石，是一种石头，假若你从它上钻一个洞，你纯洁它，你就必从它的外面看见它。

曼依穆乃之子尔姆伦（عمرو بن الميمونة）说：“一位仙女她必穿着七十层绫罗绸缎，然后人从她们前面能看见她们小腿里的骨髓，正如人在白玻璃杯子中看见红色饮料。”

（55：59）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的关系观看和享受的哪样恩惠呢？

在它中指点：这是真知明见的仙女，至善品的俊美。红宝石是富裕的，开解的一切显然，珍珠（珊瑚）是俊美的，全品的一切显然。从面颊的机密奥妙中，它好像红宝石，从天性的显现中它好像白珍珠（珊瑚），既然如此，你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？难道是否认比喻的还是被比喻的恩典呢？

（55：60）行至善的回赐只得至善的（能不是至善的吗）？

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

هل词来自四方面：1.它含有قد（的确）之义；2.含有“الامر事情，命令”之义；3.含有“疑问词”之义；4.含有“否定的ما”之义。

由艾乃斯上传来：他说：“他给真主的使者诵念了“行至善的回赐只得至善的（能不是至善的吗？）”，至圣ﷺ说：“你们知道你们的养主说的是什么？”他们说：“真主和他的使者ﷺ至知。”至圣ﷺ说：“真主说：我给他赐给明知我和认我独一的回赐是我使他凭着我的慈悯居住在我的天堂里和我清净的净地中。”

卡什斐（كاشفى）说：“总之那节明文是好的回赐只是好，即：一切善

功的回赐只得一切的品级;知感的回赐是增加恩典;心里欢乐;承领讨白;应答都哇；赏赐祈求；恕饶罪恶；就是的害怕是后世的平安；浑化在真主中的回赐是与主合一。”

凡是在喜真之道中的人，必定浑化，
在会见真主的大海中的人必淹没在与主合一中。
凡是拿起渴望宝剑的人，必砍下自大的头颅，
近主的果子是在及其渴望的贤树上。

从奴辈中至善的极境是浑化在真主和毛拉中,在本质上的特恩是赐给他的真理性。

所以你应当在每时每刻寻求至善的,的确真主不作废行至善者的报酬。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 309 页

据传：宰•努尼看见一个卡废勒的老妇在冬天给一群鸟供应粮食，他说：“她的这种善举在我跟前不受承领。”她说：“我这样做，不论承领或不承领。”然后他看见她在克尔白净地中，她说：“宰•努尼啊！至善的回赐是伊斯兰的恩典，只是凭一把粮食而得到。”

据传：迈赫鲁格•穆海依布（مخلوق مهيبا）在哈志途中被阻挡，而在途中一个商队也被困住了，他们一位说：“或许他是渴漉而求水。”他就一手握宝剑,一手拿水袋,直到他临近了他,他把水倒在他口里,直到他饮了,他饮毕就消失了，而他睡在哈志的归途中，当他醒来的时候，他看见了商队已经去了，他就孤独地逗留在荒郊中，他正在茫然之中，突然一个人牵着一个骑乘来了,他命令他站起来,就使他骑乘,直到他赶上了哈志队伍,于是他就询问他，他是谁，他说：“我就是你以你你的水袋解除了我的渴漉的人。”

一个女人她给一个乞丐赏赐了一块面饼,然后在荒郊中一头狼咬住了她的儿子，突然一个人出现，从狼口中救出了她儿子，把他还给了她，他说：“这就是我就是你赏赐了的那块面饼。”

哈桑说：“至善的是概括性的，不是特指性的，它如像飞鸟，风，太阳和月亮。”

一部分执掌真理之人说：“天堂是一切行为善功的回赐，至于认主独一的回赐是明见有权威的，高尚的真主，真主提说了各种至优美的，它就是至善的。”

据传：“一个奴辈如果他念了：万物非主，唯有真主，这句真言就被写在他的文卷中，然后，他的罪恶的地方都挑换成了善功的地方，他坐在它旁边。”

由艾比·宰勒上传来：“他说：“真主的使者ﷺ啊！求你把我引导在我凭它能进入天堂，远离火狱的一样善功上吧！”；至圣ﷺ说：“如果你干了罪，你凭远离它而行善，因为你行一件善，你必获得同样的十件的。”他说：“真主的使者ﷺ啊！‘万物非主，唯有真主’是属于善功吗？”至圣ﷺ说：“它是属于至善功的善功。”在认主独一的尊贵中足以说明：正信伊玛尼是一切服从善功的根本，能使心发光的是观看真理的位分，从除真主之外的一切浑浊中纯洁内里，如果这样了，你就获得了所祈求的。”

（55：61）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的在今生后世互相互动的哪样恩惠呢。

（55：62）两座天堂之外还有两座天堂。

﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾

在许悦给临真的人神两等的两座天堂之外还有两座天堂，除他们之外的并不是右边之人，而人神两等分为两份：临真的人和右边的人。依真知和善功的尊贵而看他们并不是临真之人。而**دون**含有**الادنى**（更临近）之义，或‘最低品级’之义，并不是含有“**غير**（除过）之义，而头两座天堂，比后两座天堂更尊贵，就像临真之人比虔诚行善之人更尊贵一样。

据说：**دون**并不是最低的，不然，是属于最临近的，它就是最临近的，在两座天堂之外还有两座天堂是通向尔勒世的，它是最临近真主的，比它流动更高尚的，一部分注解家把它引用在**غير**（除过，没有，不）之义上。

卡什斐（**كاشفى**）说：在两座天堂之外提了另外两座天堂。据说：“头两座天堂是属于超前的右边之人的，而这两座天堂是银子的，是唯独右边之人的。”

显示玄机之人概括性了它两个，他说：“从头两座天堂之外还有后两座天堂，两座天堂它两个的用具和其中的万物都是银子的，两座天堂它两个的用具和其中的万物都是金子的，

在天堂的每一个男子和女子上有两座天堂，它俩一个是他善功的回赐，另一个是他由不信道的人上继承的。据说：“在他们每一个人上有四座天堂，是在四边方，以便给他从一个天堂转移到另一个天堂而增加欢乐，他更能享受的，因为人被秉造在它中的中他是更远离教派的，两座天堂之外的含义是在它两个之上，或者是超越它两的性质，或者在层节中低于它两个，或者这些它两个前面，或者在它两个之前。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 310 页

最临近的品级的含义是道长乃知门•迪尼（شيخ نجم الدين）在他的经注中所指点的：“以虔诚行善之人的两座天堂是凭真实的善功，端庄的言词行而成立的，他们关注修道寻求一切高尚品级之人的高尚的品级。即：他们在两座天堂之外还获得所提到的两座天堂，即：由本性上浑化，与真主的神性品合一。

（55：63）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

从所提到的两座天堂而论，你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

（55：64）是两座绿茵苍翠的（天堂）。

﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾

这是在两座天堂上的定语，据说：“绿茵苍翠的（天堂）是黑的（为领袖的），绿茵苍翠的至黑的。即：在它两个的至高处是绿茵苍翠的，比更绿的更黑的，；如果你意欲你就说：“是绿的，如果因为更绿，你说是黑的。”

波文：两座天堂是绿茵苍翠的而显现出了黑的。

真的！观看绿茵苍翠的能使眼明亮。正如至圣ﷺ说：“三件事能使眼

明亮：观看绿茵苍翠的；观看流动的水；观看美丽的面容。”

伊本•阿巴斯说：“伊斯法罕（伊朗）最好的眼药水是硫酸锌（الاثمد），它是干而冰凉的以它滴眼药水，有益于眼睛，能增强眼睛的抗疲劳，而且能抵抗很多祸患和疼痛，一起对老年人，无能力的人，如果在其中相掺有麝香是极为有效的，对火烧伤的对皮肤有消炎清凉作用，也有清脑作用，如果他的头昏眼晕的话。”

至圣ﷺ说：“你们最好的眼药水是硫酸锌，它能生长头发，能使眼明亮。”正如在《خريدة العجائب》经中说的。

真主的话**“是两座绿茵苍翠的（天堂）”**指点：它多半是有植物，有芳香，设立在地面上的两座绿茵苍翠的（天堂）。在头两个上有树木和果品，在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点的：在那两座天堂的人上植物性是优胜的，他们是右边的人，也指点了在头两座天堂之人上灵性品能力的优胜，因为在它两个中有很多树木和果品，他们是临真之人。

（55：65）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

凭你们的眼睛享受那两座天堂植物的绿翠，你们以它两个的香味益济你们的口舌。

教法学家说：“如果你在拜功中念了一节明文，它是一句话，就像真主的话**“是两座绿茵苍翠的（天堂）”**；或者是一个单字的，就像：嘎弗，萨德，努尼，近在一部分跟前：的确从它中的每一个单字是一节明文。最正确的是：在诵念的天命上没有回赐，因为人们没有把他称为诵念者，因为《古兰经》包括单字，句子，它一部分和一部分的都是在字字分明中。”

（55：66）在它俩里有涌流出的两道泉源。

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾

据说：“涌流出的，即：是冒出的，即：喷出的，涌流出水是从泉源中猛烈喷射出来的。正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。即：不终止而喷射的。这也证明头两座天堂尊贵于后两座天堂，因为真主在头两座天堂

中说：**“有淌流的两眼泉水”**；在后两座天堂中说：**“是两座绿茵苍翠的（天堂）。”**是两座绿茵苍翠的（天堂），就不是淌流的，因为绿茵苍翠的是冒出来的，真正是这样的：水是在此事的地步：当他从它中拿起了一物时，在它的位分上就冒出来了另一物，在它的淌流中，不能完全代表这个性质，无疑！淌流比它更能说明。

伊本·阿巴斯说：“凭麝香和冰片香是两座绿茵苍翠的（天堂）。”

克里比说：“凭着好和吉庆是两座绿茵苍翠的（天堂）。”

（55：67—68）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？在它俩里面有鲜果，枣树和石榴。

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾

这一句是把“后两座天堂”链接在上鲜果，枣树和石榴。正如被哲伯拉依莱，米卡依莱链接众天仙上一样，是因为解明它的尊贵，的确枣树尊贵于鲜果，滋养品，石榴。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 311 页

波文：有光亮的是鲜果和良药，即：是根据今生的情况，否则在天堂里全部的是鲜果，从这些方面艾布·哈乃斐说：“谁发誓他不吃鲜果，然后他吃了石榴或鲜果，他没有坏愿，相反其他两位教法学家，即：艾布·哈乃斐没有把它俩作为鲜果。比较其他两位教法学家和他俩之外的不同，所以，他不坏誓愿。谁发誓他不吃的不同，鲜果，然后他吃了近他跟前的果子，或石榴，在葡萄中在他跟前的判断是如此的。谁把它两个作为鲜果，被它俩引用在特别所提到的上，是因为解明它两个的尊贵，正如刚才所提到的，枣子确已详细解明了。

伊本·阿巴斯说：“在天堂里的枣树它是至枝股是绿祖母石的，它是枝干是红金子的，它是叶子是对天堂里的人的穿戴，在它中有他们的食品和绫罗，它的果子似像，道室和水桶（قلال والدلو），它比奶子更白，比蜜更甜，比泡沫更软，它没有果核，当果子脱落了时，就在它的位分上结出另一个果子，它的河流没有河渠而淌流，石榴是树上的果子之一，你应当以甜美的城市而敬畏。

由伊本·阿巴斯上传来：“只凭天堂里面的种子使石榴受孕。”

伊玛目阿里说:“如果你们吃石榴,你们应当与它的一部分肉质吃它，因为它是胃上的一层皮革，没有进入信道穆民腹中的籽粒则已，一旦有，他的心就发光，唆使的恶魔就四十日从心里出去。”至圣ﷺ说：“谁吃了石榴，真主就照亮他的心四十日。”在石榴中的一总是毫不暗藏的，而且从仁慈中它是中光亮的，它最慷慨的是它是甜食的导师，它是热湿性的，它能滋胸润喉，清胃，益心，能增加维生素。它的外壳能驱逐害虫。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：右边之人归于临真之人其品质是懦弱的，因为石榴是一种药疗，不是鲜果。在家里准备药疗证明了安居家里之人品质的懦弱。”

（55：69）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

因为他为你们准备了你们加以享受的鲜果。

（55：70）在它里面有许多美丽贞洁受选取的女子，

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾

这是在“有两座天堂”上的另一个定语，仿佛在它之前的句子，这一句在代名词中引用了复数，就像在他经过的中他经过了。

“受选取的”（الخيرات）是خيرت的复数，因为الخير含有اخيرت之义，在它中没有说خيرون（你们是受选取的），也没有خيرات（一切受选取的女子），其义是：一切受选取的女子。

她们是仙女。据说：“是受选取的信道穆民女子。”

在这节明文之后的证明了第一个。至圣ﷺ说：“假若一位太太里的妇女显现在诸天和大地上，在它俩上的万物必发光，在它两个中的必充满香味，在她们头上的一束丝发比今生万物更高贵。”

据传：“假若仙女往大海里唾了一口唾液，那条大海必因她的唾液的甜美而是甜美的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 312 页

据传：“她们确说：‘我们是享受的恩典，我们不绝望，我们是喜悦的

而不怒恼的；我们是永久的，而不是朽坏的，恭喜我们是唯独他的，他是唯独我们的人。’”

在《显迹》经中说：“如果她们说了这些话的时候，今生的众信道穆民回答她们：我们是礼拜之人，而她们没有礼拜；我们是封斋之人，而她们没有封斋；我们是施舍之人，而她们没有施舍；所以，我们是优胜于她们的人。”

在它中注解：在头两座天堂之外的那两座天堂，因为真主在头两座天堂中在仙女的德性中说：**“好像红宝石和珍珠（珊瑚）（55：58）”**，在之外还有两座天堂中说：**“在它里面有许多美丽贞洁受选取的女子。”**她们每一个的美丽好像红宝石和珍珠（珊瑚）的美丽。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：在它里面有许多美丽贞洁受选取的女子，属于尊贵的一切善功和高尚的一切显示。这些德性也证明：的确临真之人的天堂比虔诚行善之人和右边之人的天堂更尊贵，因为那个天堂的果子是浑化和与主合一，而这个天堂的果子是一切善功和优美的性格。

（55：71）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

他确已把你们倾听到的那些妇女赐给了你们恩典。

（55：72）在幔帐（亭子）里有隐居的白面大眼的女子。

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾

“白面大眼的女子”这一句是在“受选取的女子”上的同位语，**حور**是**حوراء**的复数，它是最白亮的，在其他明文中以**العين**而叙述，它是有一切眼睛的，其含义是：眼大的。他们一部分说：“是眼仁至黑的。”

“在幔帐（亭子）里有隐居的”：是隐居在她们的闺房里的。

卡什斐（**كاشفى**）说：“她们是眼大而美观的，在幔帐（亭子）里有隐居的。

在它中指点：的确她们对近亲之外的人不显又因为天堂不是责成的家

宅，那是一晚上她们是隐秘之类的，她们是由侵犯她们的外人上被保护的。据说：“是被隐藏在幔帐（亭子）里的，不显现的，由他们的丈夫上看守视觉的，她们以代替的不侵犯他们，اخيام（在幔帐亭子里）是خيام的复数，它是用棍子达成的房子，今生的幔帐（亭子）都是如此的，除了名称之外，它绝不像在天堂里的幔帐（亭子），据说：“她们的在幔帐（亭子）是空心的珍珠砌成的，它的宽是六十个平方米里，在其中有它的居民，只有在一切信道穆民巡游在他们上时，他们才能看见。”

伊本•麦斯欧德说：“在每一个妻子上有一个幔帐（亭子），它的长是六十个米里。”

据说：“所指的是她们在闺房里面隐居的房子，闺房是为新人而准备的。”

伯格里（البقلى）说：“天堂里的仙女是为侍奉真主的一切外哩而造化的，她们的衣服是真光的衣服，她们的座位是在他清净的闺房里的近主的龙床上，为她们达起了珍珠和红宝石的幔帐（亭子），她们，她们等待着她们的丈夫，她们的丈夫是一切明知之人和一切敬畏的信道穆民，在等待中她们的视觉不离开辈辈外哩的道境，她们的视觉从她们的丈夫上不离开到他们之外的人。”

在这节明文中指点：真主的一切尊名分为两份：它的一部分是在物质世界，即：在物质世界中有它的一切显现处；它的一部分是在非物质世界中，在物质世界中没有它的显现处，不然，它是属于未见的一切显然（التاثيرت），正如在至圣ﷺ的祈祷中说：“真主啊！的确我凭凡是你以它给你的本然叫名的尊名，或者你把它降示在你的经典里的，或者你把它教导给有人的，或者你在你被珍藏的未见的真知中你显现了它的来祈求你。”

真主的话**“在幔帐（亭子）里有隐居的白面大眼的女子”**即：是从那两座天堂的特征中有在这个世界上有显示它的一切显示的机密奥妙和执掌真理者，本然，其奥妙深至在机密的天堂里被珍藏的未见的幔帐（亭子）里。

（55：73）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

他确已造化了各种恩典，它就是为你们被珍藏的被隐秘的，你们看不见的恩典。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 313 页

（55：74）在他们之前未曾有人类和神类接触过她们的。

﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾

就像在它的例证中在各个方面已提说过的，即：她们一部分说：“在两座天堂的居民之前”提说两座天堂证明了他们。

在《显示玄机》经中说：“重复那些明文是进一步使他们深入渴望真主中，更加在喜爱真主中。”

在它中指点：它并不是重复，因为第一个是在临真之人的一切妻室中，这些是在虔诚行善之人的妻室中。

克尔白之子穆罕默德说：“的确一位信道穆民将娉取一千个已婚的，一千个处女和一千个仙女。”

（55：75）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

而且它并不是今生的恩典，一切今生的恩典在今生一次性被割断了，他娉取的是另一个已婚的妇女，她们就是处女的恩典，哎！近主的洁美的人啊！哎！她们最优美的人啊！她们的俊美任何人是不能叙述的，也是不能叙述尽她们的究竟的，理智在其中徘徊了，心在其中陶醉了。

（55：76）是依靠在翠绿坐垫和精美大地毯上的。

﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾

“是依靠在”，这是被省略的**صاحبيه**上的状语，在她们之前的代名词证明了它。

“是依靠在翠绿坐垫”，رفرف是或者是一个**الجنس**的**اسم**，或者是一个复数名词，它的单数是**رفرفة**，据说：“它是从衣服最高处所拖的皮带，或者是一类毯子，或者是靠枕。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：رفرف是一种衣服，它似像一个花园。

从رفرف的机密含义而看是一座花园，它曾经是艾乃什勒瓦尼的毯子，方方六十尺，它被铺展在他的排列着各色小珍珠和珠宝的宫殿里面，就如像春天的鲜花，在没有鲜花时，它就开放。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说："رفرف是一件绿衣，从它中选择了包袱（المحابس），毯子，尤其选择了包袱和床铺，凡是的都是很尊贵的，所以就重复了رف一词，床铺和细绫罗都是外套绫罗。"

"翠绿"，它是"坐垫"上的形容词，是اخضر的复数，绿翠是在白与黑之间的颜色之一，它更接近黑色，因此，把黑色的称为绿色，把绿翠的称为还是黑色。

"大地毯"这一句链接在**"翠绿坐垫"**上，所指点的是同类的，因此以复数称为它。"精美"按照其含义而看是俊美的，它是الخسن的复数，العبقرى是عبقر的从属名词，阿拉伯人称为它是很多神类的城市的名称，然后他们把奇妙的万物都归属于它。

古托勒布（قطرب）说："它不是从属名词，不然是有宝座的一个位分。"

在《嘎目斯（القاموس）》经中说："عبقرى是有很多神类的一个位分，和城市，他们的衣服是在极为优美中。"

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说："它是有神类的地方，把凡是从人类动物，衣服中奇妙的事都归于它，精美大地毯是真主像天堂的大地毯一样的一种精美大地毯上。"

在《台克米莱提（التكميلة）》经中说："عبقرى是一个位分名词，在其中设放着很多装饰品（الوشى），阿拉伯人曾经如果看见了归于他们的一物，于是真主以他们的惯例就呼唤他们。"

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说："عبقرى是精美大地毯，在它里面雕刻着形象，阿拉伯人如果认为一物是优美的时候就说：'عبقرى。'"

伊本·阿塔依（ابن العطاء）说："从它中有至圣ﷺ的话：'我梦中看见了赫塔布之子欧麦尔，他正在饮井水，我没有看见عبقرى（导师）他逃避，而他正在干办善功。'"

据说："عبقرى是一个男子的名字，他曾经在麦加，他选取靠枕和贵重的地毯(الزرابى)，然后他把美好的万物都归于它，波文：是极为珍贵的贵重

的地毯。”

真主在头两节明文中说：**“他们依靠在用锦缎做里子的铺垫之上”**，而没有提说其面子，是因为他们说情的高尚，其面子的尊贵超越了人的理智和才智所意识的范畴。在后两节明文中说：**“是依靠在翠绿坐垫和精美大地毯上的”**，凭它来人知道：在它两个其中不同。

据说：“用锦缎做里子，عبقرى品，用锦缎做里子是比装饰品更高尚。”

伊本·谢赫说：“عبقرى果真主的外哩坐在它上时，它就带着欢乐，渴望真主的他飞到了真主御前，去到那位外哩所意欲的地位。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 314页

在《登霄的圣训》中说：“的确真主的使者ﷺ当到达了极境的忘忧树时，一个毯子了来临了他，他就从哲伯拉依莱中拿取了它，它就带着他飞行到执掌尔勒世的主御前。”于是至圣ﷺ提到：“它带着我从最低处飞行到最高处，直到我站立在了我的养主御前。”当临近返回的时候，他又来到了他，他带着他飞行到达了哲伯拉依莱。所以那个毯子是在真主御前的一位侍奉者，它是在临真的位分中凭特指的事情而被特选的，正如仙马也是应该万圣曾经骑乘了它的一个牲畜，它是以此被特选的。因此那个毯子是只为两座天堂的人所制服的，它是他们的靠背和他们的铺堑，是真主的外哩的毯子，它带着他飞行到那一切河流的各边方，和他所意欲的幔帐（亭子），他的妻室，他的宫殿。

这种说明是假设在دون出自الدنو门中，而من دونهما的含义是ارفع منهما（比它俩更高）之义上，正如毫不暗藏的那样。

在它上也证明：精美的大地毯是在真主的话**“是依靠在翠绿坐垫”**上比尔勒世更临近的尊大的主御前。

（55：77）你们俩否认（不信服、忘却）你俩的养主的哪样恩惠呢？

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

即：他为你们所准备的依靠在它上，然后你们享受其舒适。，

（55：78）赞美有庄严尊威和公道的你的养主的尊名清高。

﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“清高”：赞圣真主清净，神圣。在它中有重复肯定之义，因为在这尊贵的一章中所提到的是散发在世人上的恩典，即：他尊大的尊名太清高了，那个尊名，在这一章中出现的被建立在散发真主赐给的一切恩典的“普慈的主”的尊名是其中之义。它取缔了不适合他的事情的，否认他的恩典给不归信是如此的，如果他的尊名的情况相连证明他的是如此的，那你猜测相连他清净的本然的是多么高尚。

据说：“尊名含有德性之义。”据说：“所提说的是像‘平安吉庆在你俩上’的尊名。”

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“这是说明以所叫名的尊名所指的。”

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：这是尊名就是所称呼的，因为“清高的”就是在真主的本然中所称呼的尊名，并不仅仅是一个尊名，如果它是一个尊名，必相连所称呼的。以强制的，仁慈的，有庄严尊威的，尊大的而被形容的是如此的，它只是被称呼的。

在《阿玛里（الآمالى）》经中说：“尊名只是被称呼的。”

在《最优美的尊名注解》经中祖如耿耶（الزروقى）说：“最正确的是：尊名并不是所称呼的；一伙人反对这种说法，另一伙人加以注解，另一伙人直接禁止，但是前辈的人在尊名和被称呼的中，在德性和被形容的中，在诵念和被诵念的中没有说明，是因为寻求平安吉庆，防备“他”之外的。”

“有庄严尊威和公道的”，它是全美地夸赞了调养之主。因为所提到的是赞主清净，和肯定。据说：“从《古兰经》中在麦加降示在古莱氏族上的第一物是这一章开头的一部分明文。

从麦斯欧德之子阿布杜拉上传来：他说：“真主的使者的配贤们都汇聚在一起，他们说：“他们从古莱氏族这极品之人上没有听见《古兰经》，我们中谁听见了他明念的《古兰经》呢？”阿布杜拉之子麦斯欧德说：“那个人就是我，我曾把《古兰经》明念给了他们，那是十分艰难的，当我诵念了时，他们都来了，他们来到古莱氏族的一座花园中，他们就领受了《普慈的主章》，他们就以美音诵念了这些明文，古莱氏族当听见了那些时，他们就充满了愤怒和仇视，当有人诵念了一部分时，他们就离去了。”

他们说：“麦斯欧德啊！这就是我们在你说所害怕的。”

由阿依莎圣太上传来，她说：“真主的使者ﷺ曾经当从礼拜中出了赛

俩目时，他只坐了大约念完‘اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام（真主啊！你是平安吉庆的，平安吉庆是出自于你的，有庄严尊威和公道的主啊！你太清高尊大了）’的时间。”

——正如在《显示玄机》经中说的。

祖如耿耶（الزروقى）说：“ذو الجلال والاكرام是他拥有通然全美的庄严尊威、公道、施恩者。于是谁认识了他是拥有庄严尊威、公道的，他就会恐惧他的庄严尊威，会贪恋公道仁慈，他就处于害怕和指望中。它就是真主至尊大的尊名。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 315 页

他们一部分说：“真主的尊名全部是至尊大的，因为它们证明了至尊大的真主，如果他的本然和所称呼的是尊大的，那么尊名和德性就是尊大的，这些真言只是在以临近真主御前，亲眼大见真主，淹没在慷慨道海中而提说它，它是提说超绝的全品之人。”

我们祈求真主使我们成为外表和内里赞念他的人，赞念他大而无外，细而无内，超前的，绝后的。

《普慈主章》凭他权威的施恩典的真主的襄助在一千一百一十四年十一月末尾全美了。

第五十六章 难免的事（大事，瓦格尔）

奉普慈独慈主的尊名

（56：1）当大事发生了时。

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾

اذا相同所隐藏的受宾格。即：如果复活日成立了时，那是近在第二吹时，那是近在以语言不能表达的惊恐发生时，把它称为“大事”，相同主动名词证明了实情和即将发生的复活日，它的大事已经落实了，因此把اذا选择了过去式动词，الواقعة是复活日的一个名称，就像الآزفة الطامت الصاخت（大灾难）。

（56：2）在它发生之时，再无否认不信的。

﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾

拉艾布（الراغب）说：“它暗示了战争的发生，发生掉落的都是严厉的，以此说明它。艾布•莱依斯（ابو الليث）说：“把复活日称为‘大事’，是因为它发出一声巨响。”

其含义是：“近在它发生时，再没有一个人否认由真主上来临的了，以举伴物，儿子，配偶，及其他不能复活死人而造谣，因为每一个人在此时是信道的，虔诚敬意的了，而大多数日子今生是造谣的说谎的。”

اللام是因为التوقيت（定为时候）而引用。“再无否认不信的”是主动名词，或者因为它的，或者在他的本质中再无否认不信的了。不然凡是在它的事情中传来的都是它真实的消息，在其中是没有怀疑的。

而لام是因为التعليل（因由）而引用，كاذبة是词根词，就像العاقبة（结局）。

（56：3）他是贬低的，升高（提拔）的。

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾

“他是贬低的”：他是贬低各派人的。

“升高（提拔）的”：是升高（提拔）的另一伙人的。它是在暗示之道上更加肯定他的尊大，的确发生的大事件，在它中他把一伙人升高到了一起品级，他贬低了另一伙人。使‘他是贬低的’行前‘升高（提拔）的’是因为严厉警告。

他们一部分说：“是被真主的一切敌人贬低到火狱的，把真主的一切外哩升高（提拔）到天堂的。”或者是以公道贬低各派人的，是以百恩升高（提拔）的各派人的。

或者是以虚伪冒昧者贬低一伙人的，以执掌真理者升高（提拔）的一伙人的。

由伊本•阿巴斯上传来：他是贬低他们曾经是高尚（抬高自己，妄自尊大）的一伙人的，是升高（提拔）他们曾经是低贱（谦虚）的一伙人的。

在那一日比俩里巴巴被召唤而来，他头戴王冠，身穿绫罗，被升高（提拔）在高品，直到至高尚的菲勒道斯天堂上，他的主人海乃费之子吴满耶（**امية بن خلف**）戴着枷锁，罪刑，铁链面容着地而来临，直到他被贬低到了最低层，那是以火狱揭露遮盖姆纳菲格的披风（**طيلسان**），那是以火焰差遣的虔诚之人的护城；道长（**پير**）是以强制之火燃烧合理的异端；那做梦的少年使自己的诚信坐在了吉利的龙床上。

بسا پير مباحاتی که بی مرکب فرومانه * بسارند خراباتی که زين بر شيرتر بندد

很多合理的道长是没有口唤的骑乘的，

很多放纵的做梦者在这些中有更甜美的束绑。

（56：4）当大地剧烈震动；

﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً﴾

الرج是一物震动，震荡，**الرجرجة**是幌动。即：当大地剧烈震动时，它的低处就变成了至高处，即；它之上的建筑，群山就坍塌，它就不停的地震，直到把它肚腹中的一切抛弃在它的背脊上。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 316 页

（56：5）群山被粉碎崩溃；

﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً ﴾

即：群山被粉碎崩溃，直到它变成像被纯净的细面（السويق），被粉碎成为细面是收割它，扬撒它，或者是催赶(السويق)它，使它从本位上行走，是那样催赶羊，如果他催赶它们的话。

（56：6）然后它化为被扬撒的灰尘；

﴿ فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثّاً﴾

“然后它化为”：然后因此原因它变成了。

“灰尘”，灰尘是从马蹄上扬起的土雾，或者是人在地球的光线中看见的；或者是因火光而飞起的灰尘，或者刮起的树叶。

“被扬撒的”：被分散的。

在经注中是：真主从他的天堂之下差起了风，然后它刮起地面悔过群山，使它互相相创，它常川如此，直到它变成灰尘，那些灰尘掉落在卡废勒的面容上，正如真主说的：“很多面容在此时在它上是有灰尘的。”

他们一部分说：“这些灰尘是土，真主以他的话‘哎！但愿我化成土’指点了它；它的真谛在本位中即将解明。”

在这节明文中指点：明知之人的复活日是倾心爱主和它的威严的成立，认主独一的提拔和它的相创是贬低需要一切判断的物质身体的能力，升高（提拔）需要真一品真光的神性品的灵性品者的能力，这个复活日的震荡是如果它跌落在人体大地上，它经过人体的群山，它两个明显的外表就变成朽坏在它俩的本然和德性中，在它两个上没有名称，没有形象，没有踪迹，没有确定的，不然变成了在它上没有真谛的被扬撒的灰尘，就像在荒郊中的幻影，渴亢之人认为它是水，当他来到它时，他没有发现一物，而他在它跟前发现了真主。

以他们的话：“如果道长全美了，除非他就是真主（前定）（قولهم ：اذا تم الفقر فهو اليه）”指点了它。修行真理之道中必须要有聪明的导师引导者，和全品的，渡化人的谢赫道长的指点，直到凭他灵性品能力优胜身体物质境界的能力显现认主独一的真谛，正如明知之人，有调养品者艾不加赛尔德·赫拉宰在有人由认主独一上询问他时他说：“帝王如果进入了一个城市，人们就破坏了它，他们把它的尊贵居民的变成低贱的。”

（56：7）和你们被分成三等人之时；

﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً﴾

这大半或者是呼唤现代的教生和前辈各民族，或者只是呼唤现在的人。

“三等人”：两等人是在天堂里面，一等人是在火狱里面，每一等人是相同现实的另一等人的，或者是相同有名誉的（所提到的）另一等人的，他就是他的配偶，不论是单独的或者双数的。

（56：8—9）右边（幸福）的人，右边的人是什么（又将如何）呢？左边的人（薄福者），左边的人是什么（又将如何）呢？

﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾

他们被分成三等人，按照疑问词的ما是第二个起语，在它之后的是它的谓语而看，“右边（幸福）的人”是起语，它的谓语是“右边的人是什么（又将如何）呢？”其实质是：他们是什么人？即：在他们的情况和他们的德性中他们是那些事情，所指的是从两等人的事情其严重性是令倾听者惊奇的。仿佛有人问：“你知道他们的情况是那一物？”你应当知道它，从它中感到惊奇。

右边（幸福）的人其处境是在极为优美中，左边的人（薄福者）的人气处境是在极为恶劣中，就像：宰德，宰德是什么人？而人只在尊大或者惊奇的位分中提说他。

右边（幸福）的人，是在高尚位分中的人；左边的人（薄福者），是在低贱位分中的人。右边（幸福）的人是从右边得到了他们的吉庆幸福，左边的人（薄福者）的人是从左边遭受了他们的薄福；仿佛你说：“某个人在我上是右边（幸福）的人，或左边的人，如果你近在你跟前以高尚和低贱叙述他的时候；或者那些人他们以他们的右手接住他们的文卷，那些人他们以他们的左手接住了他们的文卷；或者那些人他们在复活日是在尔勒世的右边，他们抓揽了天堂的道路，那些人他们在尔勒世的左边抓揽了火狱的道路；或者是幸福的人，薄福的人；的确幸福的人以他们的服从善功是在他们本身上的右边（吉庆幸福）；薄福的人以他们在罪恶是在他们本身上的不幸；或者右边（幸福）的人在先天缔约之日他们站立在阿丹圣

人的右边，真主针对他们说：**‘此等人是属于天堂的居民，再没有理论的’**，左边的人（薄福者）是站立在阿丹圣人的左边，真主针对他们说：**‘此等人是属于火狱的居民，我再没有理论。’”**

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 317 页

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“右边的是吉庆幸福的人，就像الميمنة **ايمن فهو ميمون يمن**，其复数是اليمين **ايامن ميامين**，是左边的人（薄福者）的反义词الشوم（不幸，薄福）是(اليمين)的反义词，المشامة是الميمنة的反义词。”

（56：10）超前的人就是超前优越的人。

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾

他们是另外的三等人，提说他们，因为相连解明他们有优美的情况，超前的根本是在行持中超前，然后在它之外的事情中都是超前优越的。这一句是起语和谓语。其义是：超前的人就是他们的真境驰名，他们的贤性优越的人，正如他的话：“我是星辰之父，我所意识的就是我所知觉的。”

或者第一个**“超前的人”**是起语，第二个**“超前优越的人”**是强调它，重复是为了尊重他们。谓语是真主的话：**“此等人是临真近圣的人。（56：11）”**

在《明证（برهان）》说：“在他们一部分跟前假设一个“超前的人，超前的人是什么？”而省略了在它之前的所证明的，他们就是在真理显现时，没有怠慢，而尽力超前到于正信伊玛尼，服从善功的人；以超前的所指的是时光行前的人，或者是他们在正教的全品，古有的百恩的范畴境界中超前的人，所以以السبق所指的是尊贵优越的人。正如拉艾布（الراغب）说：“引用السبق（超前）的就是为了得到尊贵优越。依此而看“超前的人就是超前优越的人”是凭自己的清廉的善功尔麦里抢先于真主的回赐和突然的天堂的人。

（56：11）此等人是临真近圣的人。

﴿ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾

“此等人”，以那些尊大德性被夸赞的人，它是起语，它的谓语是“是

临真近圣的人”即：是他们品级，他们的高品临近尊大尔勒世，他们纯洁的天性升腾到清净境界的人。

道长说：“从至圣ﷺ的话‘如果你们祈求真主，你们就向他祈求菲勒道斯天堂，的确它是天堂的中央是天堂的最更高境，在它之上是普慈主的尔勒世’，的确在它中显现：菲勒道斯天堂是临真近圣的品位，因为它最临近尔勒世，尔勒世是天堂的天蓬；真主没有说‘此等人是抓揽临真近圣之人的’，因为他们凭临近他们的养主而是超前的人，并不是凭使他们的本身临近而超前。

在它中指点：最尊大的百恩是在此等人中，真主把他的慈悯特赐给了他所意欲的人，真主是有尊大百恩的。

（56：12）是在乃尔目恩泽的福祉的天堂中。

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

这一句牵挂着“临真近圣的人”，或者牵挂着所隐藏的，它是从它的代名词中的状语，即：是在乃尔目恩泽的福祉的一切天堂中。

其义是：是在包括了各种恩典的恩泽的道园福祉中。

据说：“超前的人是四位：在穆萨教生中超前优越的人是海勒比里（خربيل），他是在法老后裔中的信道的一位穆民；在尔萨教生中超前的人是哈比布·乃扎勒（حبيب نجار），他是艾塔肯耶族人；在穆罕默德ﷺ教生中超前优越的人的大贤艾布·伯克尔和欧麦尔。

克尔白说：“他们是活《古兰经》之人，在复活日他们头戴王冠，他们几乎都成为了万圣，只是真主没有启示他们而已。”

以活《古兰经》所指的是坚持诵念《古兰经》，并且遵行它，至圣ﷺ是性格就是《古兰经》，

据说：“人分为三等人：一等人在他年轻时抢先行善，然后他直视着至始至终，直到他归主，他就是临真近圣的超前之人；一等人，叩头把一生浪费在作恶干罪中，他常川昏愦，然后，他常守讨白，这是右边之人；一等人，在他年轻时，他作恶干罪，然后他累教不改，直到他离开了今生，这是左边之人。”

我们的道长我们的玉柱阁下（الشيخى والسندى）在他的一部分抄本中说：

“奴辈是三等人：一等人他们的忘记之人，一等人他们是记主赞圣之人；一等人他们行至善之人。头一等人是完全松懈之人，在他上没有一物是近主御前的朝向，他们是被抛弃的远道之人，在他们上没有任何临真的媒介，**‘他们是左边的人（薄福者）；左边的人（薄福者），左边的人是什么？’**他们显现怒恼，强制，尊大的人，他们是遭受折黑目火狱，痛苦的罪刑，汤滚的沸水的人；第二等人他们是从一方面松懈的人，一方面是近主的人，他们就是在一方面是远道的人，一方面是近主的人，**‘他们就是右边（幸福）的人，右边的人，右边（幸福）的人是什么？’ ”**

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 318 页

他们显现真主的慈悯，如此，和俊美德性的人，他们是在乃尔目恩泽的福祉真光，尊大的回赐，永恒的欢乐之中；第三等人是真主御前的人，他们在任何一方面都不松懈，此等人是临真近圣的人，在他们上没有一点远道的，他们就是超前的人，超前的人就是超前优越的人。此等人是临真近圣的人，他们是喜爱真主的，被特选的全品之人。

他们是在乃尔目恩泽的福祉机密中，是在近主的天堂中；他们是常川同品共聚的亲眼大见的。

与主合一之人（بقا）是显然真主的本然和真主的一切俊美德性之人，他们就是全品之人，他们以俊美的尊大的德性为朝向。

第一等人是在外表和内里没有朝向而跟随的人；

第二等人是在外表有朝向没有跟随，在内里无朝向而跟随的人；

第三等人是在外表和内里有朝向而无跟随的人。

因为他们都是在确定了完全的朝向上。

在《明知之人的册本（رسالة العرفانية）》经中说：“右边（幸福）的人是在外表除过临真近圣的人而有朝向无跟随的人；因为在他们上显现出在内里有跟随而无朝向，即：在他们上没有显示出明证；左边的人（薄福者）是在外表有跟随而无朝向，即：这是说明他的起境，而在内里有朝向无跟随，即：这是说明他的终境。”

在《闪电的显示（اللائحات البرقيان）》经中说：“他们一部分仅以口舌而赞念，他们是作恶犯罪的昏愦的一伙人，他们完全是被挡回的，因为他们以自己的口说了在他们心里没有的；他们一部分仅以口舌和理智赞念，他们是从虔诚行善之人中觉醒的一伙人，他们归于他们之下的人是被承领的人；

并不是归于他们之上的人而言；他们一部分的以口舌，理智和心赞念，此等人是临真近圣的人中的在起境中的一伙人，他们是被承领的，也是有品级的人；他们一部分是以口舌，理智，心，和灵性赞念，此等人是临真近圣的中境之人，他们是被承领的；他们一部分是以完全的一总而赞念，在他们上真实了他们的口舌赞念;以理智和临近所赞念的主御前参悟所赞念的，显现一切显迹；以心和近亲所赞念的显示一切境界，以灵性和浑化在所赞念的中亲眼大见一切真光，以机密明见一切机密；所以，他们应该完全接受，在他们上没有丝毫挡回的，因为他们的全品，他们的全美是真正的执掌真理者，他们是从临真近圣的人中执掌极境的万圣，众使者，一切全品的，渡化人的外哩之人。”

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点人类执掌的最尊大的品级和他们上等人，他们的导师的品位，此等人是超前优越的临真近圣的，慷慨的，有品级的人的灵性；有做中心境的人是右边（幸福）的人，自以为是的人是左边的（薄福）者。

或者把鲁哈称为超前的人是因为它凭显然普慈品的本然品，调养品的降示品，在起境和终境它纯洁的与主合一（بقا）而超前；以右边的人夸赞心境，因为它使他为右边，因它他得到吉庆幸福，德性品和尊名品在它上是优胜的；

以左边的人说明自性，是因为它的薄福和遭受它的薄福的人，在响应真理时它怠慢，他没有稳固而顺从它。

至于使心和自性行前鲁哈是因为包罗万物的普慈品的宽宏，正如真主说：**“我的慈悯包罗万物”，“我的慈悯超前我的怒恼。”**因为自性是心和鲁哈之间的界限，以便凭他的慈悯有时从这个上得到益处，有时从哪个中得到益处，它是凭它两个之光而侵染的，以它两个得到平安的，托靠真主，正如真主说：“除非悔过，信道，干办清廉的善功尔麦里的人，此等人真主把他们的罪过调换成至善的好。”

以真主的话**“是在乃尔目恩泽的福祉的天堂中”**指点：本然的天堂；德性的天堂；能为的天堂，因为超前的人是临真近圣的人，他们凭本然，德性能为浑化在真主中；凭本然，德性，能为与主合一中，又因为在这三个品位的每一个品位的导师上有特赐给他的一座天堂，那是恰如其分地回赐给他这一切天堂，它包括今生后世有恩泽的道境福祉”，如果你参悟到

了啊神性品的指点，你必获得普慈品的宝库。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 319 页

（56：13）他们是许多前辈先代的人。

﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾

即：他们是前辈先代中大多数，不能统计其数目的各民族的人，他们是从阿丹到我们至圣ﷺ的前辈先代各民族，及其在他们之间的尊大的万圣。

这个注解建立在以许多前辈先代的人所指的是不是万圣。ثلة是从ثل一词中采取，它以启齿符而念，是前辈先代的一伙人，他们人数众多，是被割断，被损坏的，都是属于阿丹的子孙。

拉艾布（الراغب）说：“ثلة是割断的，是集中的一块羊毛，因此把羊称为ثلة，因为以成群的而说明。

据说：“他们是许多前辈先代的人是一伙人。”

（56：14）和少数后代的人。

﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾

即：从这个民族中的少数后代的人。至圣ﷺ的话“的确我的教生比其他各民族更多”不相反它，他们从人数上就优胜于他们，的确前辈先代中的各民族中超前的人比这个民族中超前的人更多，也不能排除此等人中的跟随的人比此等人中跟随的人更多，比如：假设如果超前的人是两千人，他们的跟随者是一千人，他们的总和今生三千人。而这个民族中超前的人是一千人，他们的跟随者就是三千人，其总和就是四千人，这个总和就比第一等人的总和更多。

至圣ﷺ说：“在复活日我是人们中跟随者最多的。”

真主的话“在右边的人中有许多前辈先代的人和少数后代的人”没有指点它，因为两伙人中每一伙人在他们俩的同类中都是很多的，它俩一个比一个更多没有矛盾。即将解明从这个民族中两等人的更多的。

据传：至圣ﷺ说：“的确许多前辈先代的人和后代的人在此处也是这个民族中超前的人和他们后代的人。”它在《真知大海(بحر العلوم)》经中受选

择的超前的人就像配贤们和跟随者。

当降下了这节明文时大贤欧麦尔哭了，于是真主降下了：**“他们是许多前辈先代的人和少数后代的人。”（56：13—14）**

即：哭了（**كريان شد**）。他说：“真主的使者ﷺ啊！我们归信你，我们诚信你，从我们中没有得脱离的人，除非极少数的人。”真主就降下了这节明文：**“和大多数后代的人”**，真主的使者ﷺ把这节明文诵念给了他，大贤欧麦尔说：“我们满足了，我们的养主啊！”

至圣ﷺ说：“难道你们喜欢你们的天堂居民的四分之一吗？”我们说：“喜欢”，至圣ﷺ说：“难道你们喜欢你们是天堂居民的三分之一吗？”我们说：“喜欢。”

至圣ﷺ说：“指执掌穆罕默德的真主发誓，我希望你们是天堂居民的一半。”即：你们成为天堂居民的一半，因为进入天堂的人只是有平安吉庆的心的人，你们绝不是列入举伴之人中的，除非就像在黑牛身上的白毛，就像红牛身上的黑毛，即：他们几乎全部进入了天堂。

的确至圣ﷺ在另一节圣训中从一半提升到了三分之二。他说：“的确天堂居民是一百二十班，这个民族就是其中的八十班。”

苏海依里（**السهيلى**）在《明示和提醒（**التعريف والاعلام**）》经中说：“至圣ﷺ说：“在复活日我们是绝后的，是超前的。”他们如果是穆罕默德ﷺ和他的教生，抢先到天堂门口的第一个人就是至圣穆罕默德ﷺ，在圣训中说：“我是第一位敲击天堂门的人，然后我与跟随我的迁士中的穷人进入。”最后进入天堂的人和最后从火狱里出来的人是一个名叫哲西乃提（**الجهينة**）的人，于是天堂居民说：“你们来，我们询问哲西乃提，（他从火狱里出来了），近他跟前必有确切消息”，他们就询问他：“在火狱里面还剩下念：‘万物非主，唯有真主’的一人吗？”

火狱的口舌不存在俘虏了， 人们怎么有能力呢。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 320 页

道长说：“这是注释家在本位中传来的精简言辞，在我上显示：的确临真近圣之人如果他们被列入右边之人中，那么以真主的话**‘他们是后辈中许多的人’**所指的是许多的是右边的人，他们在此处是不相连所提到的‘三等人’，在他们中每一伙人在一个境界上阐明，而我们的话尤其是在一切临真近圣的人中，所指的是：这个民族中的超前之人，难道他们比前

辈各民族更少吗？正如真主的话**‘和少数后代的人’**的外表所证明的，还是很多的呢？正如一部分证据所证明的，很明显：他们是很多的，就像右边的人一样，这节明文被引用在这个民族的前辈（超前）之人和后辈之人上，正如前文所指点的。那是因为至圣ﷺ把这个民族中的学者比喻为以色列子孙的圣人，真的！万圣全部临真近圣的人，这个民族中的学者在他们上有极境的品级，其证据是：的确这个民族中在每个时光的一切外哩是万圣的数目，他们是十二万四千有零的，而且依据时光真光品者（النورانية）他们的数目超越于万圣的数目。确已确定：在每一个明智的外哩中有四十个信道穆民的能力，如果在复活日这个民族是八十班，很明显：他妈的数目超越于前辈的数目，而且凭着数目的增加，从右边之人中辈辈外哩就增加，凭着他们的增加，超前的临真近圣的一切外哩就增加，的确在所提的数目中他们中有救渡者（غوث），定盘星导师（سيد الاقطاب），全品之人，所以你应当明知。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中真主的话**“他们是许多前辈先代的人”**指点：大多数是执掌心境的人，是显然一切德性品和尊名品的福分的导师；很多人是享受黑暗的自性的外表恩典的人；而真主的话“当代穆罕默德（المحمدية）少数后代的人”指点：以一切尊名和德性的词句而有外表灵性品的人，和显然清净的本然品的导师。

（56：15）是在珠宝镶成的床榻之上。

﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ﴾

这是“临真近圣”上的另一个状语，**“是在珠宝镶成的床榻”**是以金子纺织的，用珠宝和红宝石镶成的，或者是用珠宝镶成的，它是编织盔甲，然后引用在凡是牢固而编织的物上。

（56：16）是彼此相对地依靠在它上。

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾

“彼此相对地”，他们一部分相对着一部分，或者是以享受相对着，或者以相助，喜欢而相对着，即：他们坐在龙床上彼此相对地依靠在它上。

即：他们坐在它上是那样国王坐在它上，是为了显示和舒适。彼此相对地是他们一部分不观看一部分的后脑，这是以优美的近亲夸赞他们，校正他们的性格和规矩礼节。

艾布·莱依斯（ابو الليث）说：“在互相探望中是彼此相对地。”

卡什斐（كاشفى）说：“是近亲和欢乐地彼此相对着。”

（56：17）长生不老的仙童轮流往返服侍他们。

﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾

“轮流往返服侍他们”：为侍奉轮流往返在他们周围。这一句是状语句。

“仙童”，ولدان是وليد的复数，是侍奉的仙童，他们比侍奉的年长者更使人能享受，即：是侍奉的少年，他们比年长的来侍奉更使人得到享受。

“长生不老的”，永恒在仙童形象上，他们的仙气不减，因为他们为永恒而被造化，为永恒而被造化的，就是不能改变的。

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“此等人被列入在真主的话**‘凡是有生命的都要尝试说死亡的痛苦’**之下吗？答：“他们在天堂里面永远不死，不然，在两吹之间，真主把睡眠差遣在他们上。”

从这些中已知：这些仙童是凭着真主的仁慈而造化的，是为了侍奉里的人。他们只是为侍奉而造化，仙女也是为侍奉而造化，和享受。

据说：“他们是今生的一切子孙，在他们上没有得到回赐的善功，也没有遭受惩罚的罪恶，在圣训中传来：“卡废勒的子孙是天堂居民的侍奉者。”

“仙童”一词在此事中为艾布·哈乃斐作见证：的确多神教徒的子孙是天堂居民的侍奉者，因为在天堂里面没有被生育的，可以说：“长生不老的是被装饰的，长生不老的仙童是被装饰的，或者使人欢乐的，长生不老的，他们不超越于所提的几界限。”正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 321 页

（56：18）捧着杯盏和仙壶与满杯醴泉的仙酒杯。

﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾

“杯盏”是金子和珠宝的杯盏，即：是在它上没有手把，没有长鼻的杯盏。它是有头的没有壶嘴，饮者方便的大壶，而是饮者在他意欲的位分中接收到了它，所以他为了畅饮不需要把杯盏转移到他易拿的地位。

“仙壶”，اباريق是ابرق的复数，它是在它上一条手把夫，有壶嘴的，透明的明亮大壶。

据说：“它是一个外国语，即：是有手把的有壶嘴的器具。”据说：“是为装水等物而准备的器具，仙壶是为洗手而准备的，杯盏是为饮酒而准备的。”

“满杯醴泉的仙酒杯”即：在醴泉里淌流仙酒的杯盏，它表说了这件事：它是后世的仙酒，、并不像今生的酒，今生的酒是经过酿造而成的，而后世的仙酒是一条河淌流的，它名称“仙酒河。”酒杯是一个杯盏，如果饮者饮酒时，犯罪否则它是一个杯子，据说：“是**‘满杯醴泉’**，如果它淌流了的时候，所以فعيل含有الفاعل之义，或者你亲眼看见它是从一条河中外流的，就像是醴泉的泉水，它是明显外流的，所以它含有المفعول之义，即：从看见者的眼中是淌流的。”

（56：19）他们不因它而感到头痛，也不昏晕。

﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ﴾

“他们不因它而感到头痛”，الصدع是集坚硬的物体破裂，正如：玻璃，铁，等等，从它中引用了الصداع，它是因头疼痛而炸裂，从它中引用了الصديع，是为破晓而引用，即：因为饮它不会使人头疼，正如今生的酒，饮它会使人头疼一样，其真谛的：他们头因为饮它不会疼痛。

伊本·阿巴斯说：“在酒中有四种特点：麻醉；头痛，呕吐；小便，在天堂的仙酒中没有此事，不然，它只是一种享受，没有任何黑吃够、害处。”

“也不昏晕”即：他们不会醉。即：他们不会失去理智，或者饮者昏晕而失去雅兴，因为它的理智和雅兴失去了，丧失理智是今生饮的缺点，或者饮者的错误，的确以失去理智而丧失了跟随。

（56：20）鲜果是属于他们任意选择的，

﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾

的确他们他们任意选择一物是拿取它的最好的，即：他们任意选择和拿取它的最好的，它的最尊贵的是从它的颜色中，它全部的都是最好的。

这一句链接在**“捧着杯盏和仙壶与满杯醴泉的仙酒。（56：18）”**上，即：长生不老的仙童捧着杯盏和仙壶与满杯醴泉的仙酒杯轮流往返服侍他们。它是吃所享受的果品，并不是为了保养健康，因为他们不需要以在天堂里的营养品保养健康，那些绝不像在今生的生活，他吃饮是必须的生活，在后世就已由它上离去了。

它是指点：在天堂里面所吃饮的都是所享受的。然后提到了肉，它是一切营养品的领袖，阿拉伯人曾经以骆驼肉为营养品，近在他们跟前飞禽肉是最尊贵的，它是最鲜美的肉，他们近在帝王跟前夸赞它，以它为礼品，于是真主说：

（56：21）飞禽的肉是属于他们任意望想的。

﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾

他们任意望想熟的和所煮的，他们望想食用它是需要它，并不厌恶它。

那些是只要信道穆民坐在仙席面上，一只鸟就飞来了，它们就飞在他们面前“恭喜”的一棵树上，高叫：在天堂里没有一眼泉则已，一旦有，我们必从它中畅饮；没有一棵树则已，一旦有，我们必从它的果子中吃；天堂里最美好的是它里面的肉食，而天堂里是肉食是在天堂居民望想它时，在“恭喜”的树枝上一只鸟飞来落在席面边上，它分为三份：

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 322 页

一份是：蒸煮的（بخته）；一份是：干巴的（قديد）；一份是新鲜的（ريان），而天堂居民凭真主赐给他们的能力而希望吃饮另一种的。

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“真主说：**‘鲜果是属于他们任意选择的’，‘飞禽的肉是属于他们任意望想的’（56：20）**在这两句明文中不同；我们回答：‘因为鲜果正如是能吃的一样，它也是能更观看的、能闻的。至于肉吃一部分的会剥夺欲望，当他没有吃饮时，

他更想同房。’ ”

（56：22）和有面白大眼的仙女，

﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾

这一句链接在“长生不老的仙童”上，或者是谓语被省略的起语。即：在天堂里他们首先得到的是面白大眼的仙女，即：他们的妻子。

حور是حوراء的复数，它是极白的，或者眼睛极白的，或者她们的眼睛是极黑的，عين是عيناء的复数，它是眼大而美丽的，她们是从天仙的台思比哈上造化的，正如在如在《引萨尼里尔由尼(انسان العيون)》经中说的。

（56：23）就如像是被隐珍藏的珍珠。

﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾

这是在“和有面白大眼的仙女”上的定语，或者是状语，即：就如像在宝壳里被隐珍藏的珍珠，任何人的手没有触摸过，任何人的眼没有看见过，或者是为光亮由打造，打磨上是被保护的。以极优美和明亮而夸赞它的各部分，证明他们的善功是如此的，因为他们所获得的是他们善功的赏赐。于是真主说……

（56：24）那是因为对他们曾做过的行为的回赐。

﴿جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

这一句是因由宾语，即：真主把那些完全赐给他们是因为对他们在今生时曾做过的清廉行为和善功加以回赐。真的！至善的回赐只是至善的。

一切的境界是凭行为善功而分层次，至于人（身体）进入天堂只是凭着真主的百恩和慈悯，绝不是凭干办者的行为和善功，那么谁希望进入天堂，他吃可口的肉食，他畅饮甘甜的饮料，他享受面白大眼的仙女作为他的妻子。

据传：仙女在步行时，就能听见她足杆上清晰悦耳的赞主清净声音，她们手肘上首饰的赞主尊大声，的确红宝石的珍珠在她们的脖项上发出了笑声，在她们的脚上穿着金子的两鞋；它两的鞋鞋带是大珍珠的，它两发

出了台思比哈的声音；每一个妻子身穿七十层绫罗，那是七十层不同颜色的，在每一个妻子上有七十座红宝石的用小珍珠织成的床榻，在每一个床榻上有七十床它的里子的精细绸缎的铺堑，在七十个床铺上有七十个靠堑，在每一个妻子上有七十个仙女，在每一个仙女手里有两本金子的食谱，在它两个上显现着食物的颜色，在一种食品上有在另一种上每一道味道，真主给在红宝石床榻上的他的妻子赏赐给两个显露着红宝石的金首饰。

（56：25）他们在它里面听不到妄言，也听不到恶语谎言。

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً﴾

“妄言”：虚伪的。在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“اللغا اللغو是掉落，是以它没有超越界限的语言和其他事的。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“اللغو是没有超越界限的语言，它是被启示的，而没有传送和参悟的，它被称为“妄言”是麻雀等等鸟的声音。”

“也听不到恶语谎言”：也听不到把它归于罪恶的恶语谎言，人没有对他们说：“你们作恶干罪。”即：在它里面没有妄言，没有作恶犯罪的恶语谎言，也没有歌唱声。الاثم是一个为动词而引用的，由回赐上空虚的名词，是一切罪恶的复数。

（56：26）除非是说：平安吉庆！平安吉庆！

﴿إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً﴾

“平安吉庆！平安吉庆”是从**“说”**中的同位语，除外语是被割断的，即：他们在它里面只能听到平安吉庆！平安吉庆！

或者它是属于除头一次死亡之外，他们在其中尝不到死亡的痛苦的一门，它入在牵挂可能性的方面。

他们在里面只能听到平安吉庆的含义是他们互相传播赛俩目（平安吉庆）。他们在赛俩目之后互道赛俩目（平安吉庆！平安吉庆！），他们从道安说赛俩目的人和回答赛俩目的人中在‘平安吉庆！’之后只能听见‘平安吉庆！’（赛俩目！赛俩目！）。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 323 页

在这节明文中指点：由在他们的居所中是苦酸的；由一切行为干办上是空闲的；为不顺心的事是愁眉苦眼的浑浊上纯洁清亮的超前的临真近圣之人享受的天堂——其居民只与真主交言诉机，只能听见来自真主的真言，——真主以包罗了从一切欠损，祸患的事上平安，包含一切临真近圣和尊贵的他“平安吉庆”的尊名在他们上显然了。

须知：最尊贵的赛俩目（平安吉庆）是真主赐给他奴辈的（赛俩目）平安吉庆！正如真主说**“平安吉庆！是来自真主的真言”**。然后是来自高尚灵性的赛俩目（平安吉庆!），正如由一部分清廉的人上传来：他说：“我有一个儿子，他为主殉道了，我从来没有梦见过他，除非在阿布杜里阿齐兹（عبد العزيز）之子欧麦尔归主了的那天夜里，是他十二伊玛目中的第七位哈里发，在那天夜里他托梦给我，我说：‘孩子啊！难道你没有死吗？’他说：‘不，我已经死亡了，但是我在真主御前是活着的，他供我吃饮。’我说：‘真主赐给你的是什么？’他说：‘在天上的人都呼唤：『真的！没有一位圣人，没有一位贤品之人，没有一位烈士则已，一旦有，都必须来参加阿布杜里阿齐兹之子欧麦尔的殡礼，我就来临参加他的殡礼，然后我来临你们，给你们道赛俩目（平安吉庆）。』’”

道长说：“我在尊贵的两净地看见一切鲁哈都来礼拜，巡游，他们一部分给一部分的互相说赛俩目，直到我在黎明时说了赛俩目，真的！在哲伯拉依莱的品位跟前至高尚的是四大哈里发和四大天仙。”一切赞颂全归真主，他给我们赐给了那些。

来自普慈主的平安吉庆犹如莅临他尊前，
因为我的赛俩目不适合醒令相连他的门前。

（56：27）右边的人，右边的人是什么？

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾

这是在解明超前之人的品级之后，进入解明在他们尊贵的事情是一份跟前最俊美的中，它是起语每天的问谓语是“右边的人是什么？”

即：你不知道他们凭他们尊贵的德性，和优美贤性所得到的福分和吉庆幸福。

（56：28）是在无刺的习德勒（忘忧树）丛中。

﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾

“无刺的”：没有刺的，它绝不像今生的习德勒（酸枣树）丛。的确今生的习德勒（酸枣树）是被造化的，是有刺的，而天堂里的习德勒（忘忧树）是无刺的，即：由它上取缔了刺的。所以真主的话**“是在无刺的习德勒（忘忧树）丛中”**或者是在强烈比喻的一门中，或者是引用关系其因由的中，的确无刺的是由于砍掉了刺。

据说：“无刺的是它的枝股是茂密交织的，如果它是茂密交织的就说明它的枝股是茂盛的，而‘是在无刺的’在这方面是省略了正次（المضاف）而论，它使偏次站立在它的位分上，السدر是一棵酸枣树（النبق），它是著名的果子，在阿拉伯人跟前是受喜的，他们采取它的叶子为需用品（الحرض）。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“习德勒（忘忧树）是一棵极少有营养品的树，但是它茂密交织，天堂里的人以此来乘凉，于是把类似的最作为天堂之人的阴影和恩典。”

他们一部分说：“在天堂里的任何一物都不是遮盖物(غلف)，正如今生的蔬菜店铺(البقلاء)，等，不然都是所吃的，饮的，闻的，欣赏的。”

（56：29）在果实累累密集的香蕉树下。

﴿وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾

即：是在果实累累密集的，一部分从低处累累在一部分高处之上，在它上没有明显的树杆，它是香蕉树（اللوز），它是一棵树，在它上生长着大叶子，其阴影是冰凉的，正如习德勒（忘忧树）的叶子的很小的，或者它是枣树，在它上有很多光亮，而且散发着香味，阿拉伯人倾向洁净和装饰，即使不去吃它的一个果子。

由赛丁耶（سدى）上从传来：“它是一棵树，把它比喻为今生的一棵香蕉树，但是它结出的果子比蜜更甜。”

由穆扎西德（مجاهد）上传来：“塔依夫人有一座神奇的山谷，在其中生长着香蕉树和习德勒（酸枣树）。他们说：‘但愿我们在天堂里有像这座山谷一样的。’于是真主降下了这节明文，真主说：**‘在天堂里有人心所**

望想的和众眼悦目的。’看如何他给每一伙人提到了他们喜欢的，引以为奇的，真的！天堂里的香蕉树和酸枣树尊贵于今世的上的万物，就像在天堂里的其他物品尊贵于今世的其他物品一样。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 324 页

（56：30）和在延展的荫凉之下。

﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾

是伸展的，不欠损的，不偏斜的，正如在拂晓和太阳升起来之间的阴影，阿拉伯人把不会消失的东西称为被延展的。

至圣ﷺ说：“在天堂里有一棵树，快马在它的阴影之下跑一百年，还不能超越它。”

由伊本·阿巴斯上传来：“在天堂里的一棵树，由树干上生长出，天堂居民都去到它，他们在它的根基下谈论，他们一位想起了，他望想在今生他玩戏的，于是真主差遣了在天堂里的一股香风，刮动了那棵树，及其在今生玩戏的。”

在《显示玄机》经中说：“其阴影说明受保护的，某个人在某个人的阴影中说，即：在他的肩膀中说，因为在此处没有太阳。”

道长说：“不然，从它中所指的是愉快舒适，正如在真主的话：**“我使他们进入延展的阴影中。”**因为是某个人为休息坐在阴影之下。阿拉伯人曾经由于太阳非常炎热，他们最喜欢在阴影之下乘凉，很少在他们的城市中来往。”

从它中至圣ﷺ说：“国王是真主在他的地面上的影子，凡是被亏枉之人都投奔到他（السلطان ظل الله فى ارضه يأوى اليه كل مظلوم）”[1]，即：在他立行公道时感到欣慰。

在它中他们说：“真主铺展了他的阴影。”即：铺展了他公道和怜悯的阴影，直到把令人愉快的踪迹接续到全人类。”[2]

注：1.这是从概括性方面而论述，在特指性方面是指正道上的导师（道乘的谢赫、真实的学者）。因为السلطان一词是：“苏丹、国王、导师、权威、有权利的”之义，特别苏丹是伊斯兰导师的象征，即：至圣ﷺ说：“苏丹导师是真主在他的地面上的影子，凡是被亏枉（迷误，行亏不义，亏伤）之人都（经他引导

后）投奔到他。”2.只有圣品之人是普慈全人类的，他们是执掌真主百恩和公道，尊大和俊美德性的人。

（56：31）和潺潺畅流的水。

﴿وَمَاء مَّسْكُوبٍ﴾

以他们意欲的，没有任何辛苦话艰难为他们畅流的，倾倒给他们的，或者倾倒的是没有沟渠源源不断淌流在地面上的，即：它是潺潺畅流的水。

或者是说明它是明显的，没有特指其位分和其程度的；或者它是淌流的；而阿拉伯人最充足的水是荒郊和沙漠中的水，他们只能使水桶和水瓢打的水，他们以多的水认为是淌流的水，直到以他们所望想的是淌流在空中，仿佛超前之人的境界，他们最高品的显现了城市之人的形象；也就像右边之人的境界，他们对荒郊之人显现全品之人的形象，是因为醒令：在这两种境界中不同，那么就像在它两个之间不同的那样，在它两个的境界之间也不同。

（56：32）有丰富的鲜果。

﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾

有各种各样的鲜果。

（56：33）无尽无阻的。

﴿لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾

在任何时候是无尽的。就像在今生的丰富的鲜果一样。“无阻的”在任何方面由他的主人上是无阻的，比如：得不到，没有金钱去买，在树木上有刺，会伤害摘取者，或者有高墙等阻碍物。

圣人ﷺ说：“天堂里的果子一旦被摘取，真主就在其位分上以两倍的代替它。”

（56：34）与高贵（被升高）的铺垫床榻。

﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾

“铺垫床榻”，فراش是فرش的复数，它是铺堑的，即：他们是在铺堑的毯子上。

“高贵（被升高）的”：价值高贵的，或者是被升高的吧，正如在天与地之间的距离是五百年的路程，或者是由床榻上被升高的。

据说：“铺垫床榻是妻子，以铺垫床榻，衣服，裤子暗示女人。”

至圣ﷺ说：“子女是唯独铺垫床榻的。”

把女人称为铺垫床榻。高贵（被升高）的是她们依靠在铺垫床榻上。真主的话：**“的确我把她们创造成新生的（56：35）”**证明了它。

（56：35）的确我把她们创造成新生的。

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء﴾

按照第一个而看，**“她们”**的代名词是因为明显证明‘铺垫床榻’所暗示的，它是她们安居在它上的床铺。

其义是：我初造了她们，是我把她们初造，或复生成新生的，不是首先生育的。至于初造，就像仙女真主把她们造化，而不是生育在天堂里；至于复活就像今生被拿取生命的老迈的妇女一样。至圣ﷺ说：“她们是在今生老迈而且头发花白被拿取生命的，被弥补的妇女。”当她们的丈夫来临她们时，发现她们是处女。

当圣太阿依莎听见了那些时，她说：“他好痛苦啊！”

至圣ﷺ说：“在此处没有痛苦，真主确已在今生对宰可令雅圣人赐了特恩，真主说：**‘我规范校正了他的妻子。’**”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 325 页

由那个规范和校正上有人询问哈桑，他说：“是把在老迈之后的她变成少女，把绝育之后的她变成能生育的，那就是真主的话……

（56：36）然后我把她们造成（常为）处女。

﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً﴾

在她老迈之后我把她们造成处女。处女是贞洁的，ابكار是بكر的复数，

是البكارة的词根词，以开口符而念。

拉艾布（الراغب）说：“البكرة是白天的开头，从它中显现了急忙的含义，因为它行前于白天的其他时候，把每一个急忙的人称为بكر（立即）”.

赛尔迪•穆夫提（سعد المفتى）说：“如果以造化所指的是初造，那么الجعل就含有‘造化’之义，真主的话‘（常为）处女’是状语；如果愿意它所指的是复活，它就含有‘变成’之义，‘（常为）处女’就是第二个宾语。”

他们一部分说：“真主的话‘然后我把她们造成（常为）处女’证明了以她们所指的是今生的妇女，因为初造是已知被指定的，的确他们的处女，他们比天堂里的仙女更尊贵，更优美，因为她们在今生干办遵行清廉的善功尔麦里，比较天堂里的仙女的不同。”

由哈桑上传来：“从白尼•阿米勒中的一个老妇人近在阿依莎圣太跟前说：‘真主的使者ﷺ啊！你祈求真主使我进入天堂。’至圣ﷺ说：‘某人的母亲啊！老妇人进不了天堂。’他就泣哭着转身走了，至圣ﷺ说：‘你们去告诉她：的确她在那时不是老太太。’接着圣人ﷺ诵念了……”

（56：37）年龄相等可爱依恋的。

﴿عُرُباً أَتْرَاباً﴾

عربا是عروب的复数，就像رسل是رسول的复数一样，她是喜爱她优美的丈夫的，是从اعرب一词中采取的，如果解明عربا是解明她是以形态，神情，优美喜爱她的丈夫的。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：可依恋的女人是以她可热，喜爱她丈夫、的情况是可依恋的。

在一部分经注中说：“可依恋的是她们的话是可的。”

“年龄相等”，اتراب是ترب的复数，以启齿符而念，它是年龄，和与你一块所生的人，它是同年龄的，即：是三十三岁，她们的丈夫也是如此的，她们身高六十尺，宽七尺，是他们的祖先阿丹的身高，她们是无须少年，她们是滴了优美的眼药水的，如像十四夜间的明月，她们的末尾就像在天上灿烂的明星，她们互相以眼观看她们的面容，她们不唾口痰，不打哈欠，在那些之上明月任何伤害，它是真遥远的事。

至圣ﷺ说：“一个男子在早晨必倾向七十个贞洁处女，然后真主又把

她们造化成处女。”

至圣ﷺ说：“在天堂里的一个男子必聘娶五百个仙女，四千个已婚的和八千个处女，他以今生他一生的期限搂抱她们每一个。”

在《提布雅尼》经中说：“天堂希望这个年龄的女人和她的丈夫，老太太也变成这个年龄的，如果在今生没有丈夫，她也是天堂的居民，如果她的丈夫不是天堂居民，就像法老的妻子，她就嫁给天堂里的一个人，如果他的丈夫是天堂居民，她就希望与他同居，如果是另一个丈夫她就不希望与最后一个丈夫在天堂里在一起。”

至圣ﷺ说：“一个天堂居民最少有八万个侍奉者，有七十二个妻子，在它上一间大珍珠，祖母绿石和红宝石的房子，其宽敞正如扎必耶和萨拉之间的距离。”

即：其宽敞正如在叙利亚的扎必耶城市和也门的萨拉城市之间的距离，它树木茂盛，其水就像大马士革那样丰富。

至圣ﷺ说：“众仙女对真主的外哩说：‘很多跪在赞念真主的位分中的人，优胜的真主确已优待了你，我们就以我们的卖弄风情，年龄相等的来临你上，而你坐在你的道友之间，你近在真主御前向我求婚，而你看见的你的渴望，那犹如我的渴望，你的上紧，那犹如我的上紧，指他因你而优待我的主发誓，他因我而优待你的主发誓，你近真主御前向我求婚一次，我必近在真主御前向你求婚七十次，御前赞颂全归真主，那个真主，他因为我而优待了你，因为你而优待了我。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 326 页

（56：38）为了右边（幸福）的人，

﴿لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾

这一句牵挂“我创造”。

（56：39—40）许多前代的人，和许多后代的人。

﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾

即：他们是许多前代的民族（教生）和许多后代的教生。

至圣ﷺ说:“他们一总是属于我的教生。”即:此等人是属于我的教生。按这些而看,以至善而跟随的人和立行他们的道的人是许多前代的人和其他各民族在末尾时光的许多后代的人。

哲比尔之子赛尔德由伊本·阿巴斯上传来，他说：“真主的使者ﷺ有一天出去了，他说：‘把各民族显示给了我，于是一位圣人经过，跟随他的只有一个人；一位圣人跟随他的只有两个人，一位圣人跟随他的只有一族人；一位圣人跟随他的只有还没有一族人；一位圣人跟随他的没有一个人，而我看见了很多导师，他们遮住了各边方（一人压定万人心），一个声音对我说：你观看如此，如此的。而我看见了很多导师，他们遮住了各边方（一人压定万人心），一个声音对我说：此等人是你的教生，跟随此等人有七万人，他们不加清算而进入天堂。’”

麦斯欧德之子阿布杜拉由至圣ﷺ上传来：他说：“一天夜里，万圣与他们的跟随者被呈现给了我，直到在以色列的子孙中我来到了穆萨圣人，当我看见他们时,他们特别令我及其,我说:‘我的养主啊!此等人是谁？’一个声音告诉我:‘这就是你的贤兄穆萨圣人和以色列子孙中跟随他的人’,我说:‘那我的教生在那里呢？’一个声音对我说:‘你观看你的右边。’突然是麦加的一块磐石（ظراب),它确已挺立在人们面前ظراب是ظرب的复数,正如肩膀一样，它是愉快磐石，尖石，或者是一个小丘。”正如在《嘎目斯（القاموس)》经中说的。

据说：

“此等人是你的教生,我已喜悦了。”我说:“我的养主啊!我喜悦了,我的养主啊！我已喜悦了。”一个声音说:“你观看你的左边”，突然，是一望无际的天际，呈现在人们面前。一个声音说:“此等人是你的教生,我已喜悦了。”我说:“我的养主啊！我已喜悦了，我的养主啊！我已喜悦了”,然后一个声音说:“的确相同此等人有七万人,他们不经考问而进入天堂。”然后真主的使者ﷺ说:“如果你们能成为七十分之一，你们就成为吧!”如果你们无能，你们不能够，你们就成为那磐石的人（小丘的人),如果你们再不能够，你们就成为各边方的人，我确已看见了那些人，他们以数目而竞争（يتهاوشون)。

在《嘎目斯（القاموس)》经中说：“الهوش是数目很多，الهوشة是相掺；الهويشة是相掺的一伙人，الهواشان是以合口符而念是一伙人，التهاوش是他们相掺。”

据传：至圣ﷺ说：“的确我希望你们成为天堂之人的一半。”然后他念了：“许多前代的人和许多后代的人”的明文。

道长说：“从这些中总结出：在这个民族中在前代和后代中虔诚行善的人很多；在前辈各民族中也是如此的；至于超前的人在这个民族中在前代人中很多，而在后代人中则不然（即：很少），正如之前的这节明文所证明的。”

哈桑·巴士拉的话是如此的，他说：“我曾经看见七十位参加白德尔战役的人，他们在真主在他们上定为合法的中比真主在你们上定为非法的中更加不贪，他们曾经凭遭受你们中更严厉的灾难而以德报怨，假若你们看见了他们，你们就说：‘是一群疯子。’假若他们看见你们最高尚的人，他们就说：‘在此等人上没有任何福分。’假若他们看见你们作恶犯罪的人，他们就判断他们是在清算日是不平安的。如果合法的财产被呈现在他们上，他们就放弃它，因为害怕他们的心犯罪。”

至于前辈民族中超前的人，万圣曾被差遣到他们，他们比这个民族超前的人更多，否则，则不然，正如我们在差遣的人中所核证的，那是这样的：各民族不贪廉洁的人他们比这个民族中不贪廉洁的人更多，但他们大多数没有坚定在确信上，所以他们是很少的。至于这个民族，归于他们是很少的，而他们是很多的，因为他们坚定在确信，诚信，和抓揽《古兰经》上，正如在一些传述中传来的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 327 页

（56：41）左边（薄福）的人，左边的人是什么？

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾

这是进入在解明左边（薄福）的人的情况中，他们是一切不信道的人，因为真主说：“他们不信我的一切显迹的人是左边的人，他们必遭受被封盖的火狱。”

“左边的人是什么”：你不知道在复活日他们遭受什么罪刑和严厉的处境。

（56：42）他们是在毒风和滚沸的水中。

﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ﴾

“他们是在毒风”即：他们是在穿过毛孔的火狱炎热中，它是穿过身体的，烧毁身体和肝脏的。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“毒风是一股热风，它往往在白天刮动，炎热的是在夜间刮动的一股热风，它也是在不同刮动。”

“滚沸的水”，它是温度极高的水。

（56：43）和黑烟的阴影下。

﴿ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ﴾

徘徊干渴地在黑烟的阴影下。的确اليحموم是从万物中的黑烟，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的，它是从الحمة中的，以合口符而念的يفعول词型，它是黑炭（الفحم），阿拉伯人把发出黑烟的称为黑炭。

宰哈克说：“是黑火，它的居民是黑的，在它中的万物是黑的，因此在天堂里面除了一些情况，眼黑，幔帐黑之外再没有黑的。”

道长说：“在这些时光中我们要防止抽冒起的烟，因为它在抽时会冒起烟，它就像这些抽烟者之上冒起的阴影，相同者他所抽的都是属于很多灾难祸患，在这个位分没有提说它，我们向真主祈求遭受它的灾难的人平安，因为抽烟是平安的本性的，它是哈拉姆（非法的），正如在经注中提到的。”

（56：44）既无凉爽也无清新。

﴿ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾

“既无凉爽”：既无凉爽，就像在其他阴影之下一样。

“也无清新”：对于来到它的人从炎热的伤害中得不到任何清新。以此否定了：在此处认为有所乘凉的阴影，即：把它称为阴影，然后否定它。

凉爽和清新一词是说明它能隔避他炎热的东西，因为证实：它并不是阴影，清新是凡是人所喜悦的德性，它往往通行在它的一门中，阴影是使人倾向得到凉爽益处的，如果以凉爽没有得到舒适，一定他是来错了位分，就像在各方被围堵的家里，在它中空气不流通。的确谁来临它，它就从太

阳炎热的伤害中得脱离了，尽管以它的凉爽没有感到舒适。

在它中奚落了左边的人，的确他们没有安居在凉爽和清新的阴影之下，此居所是相反在天堂里的恩典的。

（56：45）因为他们在那些之前是豪华（奢侈）享受的。

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾

这是因由句，因为他们遭受了所提到的罪刑，据说：“豪华（奢侈）享受的就像欢乐享受的。”

他们豪华（奢侈）享受恩典是过分地享受恩典，某个人他常川顽固在过分和豪华（奢侈）享受上就像以他意欲的技艺（行为）处于被人尊敬上，然后他没有觉醒。正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的：“因为他们在说提到的在今生的严厉的罪刑之前是豪华（奢侈）地享受各种所吃所饮，优美的居所，高贵的位分的恩典的。他们贪婪在各种欲望中，所以他们凭他们的欠损必遭罪刑。”

（56：46）他们是曾在大罪上常川固执的。

﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴾

“大罪”是举伴罪。从它中有他们的话：“奴仆出幼了，他就梦遗了”，在以罪恶遭惩罚的时候，**حنث**是在它的誓言中坏愿中，是全践约会的（**وفا**）反义词。

他们一部分说：“在此处的**حنث**（大罪）是造谣说谎，不信道，因为他们在抓揽他们的配偶时向真主发誓：‘真主绝不能复活已死的人。’”

道长说：“真主的话**‘一切迷误的人啊！的确你们是造谣说谎（不信道）的人’**证明了那些。”

在提到他们遭受罪刑，而没有提到得到回赐的提到右边的人的因由中的机密哲理是：“他没有对他们说：“他们是曾在那些之前是没有知感和顺从的。

并且提醒：那些回赐是来自真主的百恩，并不是顺从者的善功必定应受的，的确惩罚是来自真主的公道，如果他不知道他遭受惩罚的原因，他

就猜测：在此处的是行亏不义。

在这节明文中指点：“他们是在毒”即：远道和幔帐之火狱的毒风“和滚沸的水中”，即：在强制和怒恼的滚沸的水中；无知的树的阴影之下，在它中的是确信的冰冷，就像其他阴影一样，从寻求今生，它的享受和在其中没有尊贵高志的中他们渴溏的炎热没有平息，直到他们在放弃了今生，它的享受，它的荣华上才被特选。不然他们常川在今生追求豪华（奢侈）享受和舒适，因为他们在那些之前是豪华（奢侈）享受的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 328 页

即：他们在由各种劣习组成的，在其中既无确信的凉爽，也无高志的清新的无知的树之下乘凉。真的！他们在进入特选的本质之前他们本然的品质被秉造在喜爱欲望和享受上。

他们也乘凉在无知的树之下，因为他们处于在先天已经注定了的喜爱自以为是和今生中，的确大罪今生喜爱自以为是，和喜爱今生，正如至圣ﷺ说：“喜爱今生是万恶之首。”

在顺从自性的人上欲望就是真理，
即：他每一时有一个朝向：
在有智慧的真男子上今生是低贱的，
他在每一个期限就升腾在一个境界上。

（56：47）他们常说：难道我们死了，我们已化为尘土和枯骨时，我们还必定能被复活吗？

﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾

“他们常说”：他们常川在举伴的同时他们极为顽固地说。

“难道我们死了”：我们在死亡了之时。

“我们已化为尘土和枯骨时”：我们一部分肢体上的肌肉已化为尘土，一部分已化为枯骨时。使尘土行前枯骨，因为他们认为是不可能的。اذا只因为时空名词而引用，在它中的主干词是真主的话**“我们还必定能被复活吗”**所证明的。

“我们还必定能被复活吗”：我们的众身体还必定能被复活吗？因为ان，اللام和الهمزة在它之前的不接受变化。它就是复活。

（56：48）难道，连同我们前代的祖先也是这样（要被复活）吗？

﴿ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾

واو是因为连接在“我们还必定能被复活吗？”的静符上而引用，其义是：难道我们在前辈的母系和父辈都要被复活吗？

（56：49）你说：“的确，许多先人和许多后人，

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾

“你说”：你反驳他们的隐昧，实践真理而说。

“的确，许多先人和许多后人”：各民族的许多先人和许多后人。你们和你们的祖先是其中之一。

波文：的确，你们前辈的许多先人和你们之外的人的许多前辈先人。

在使许多先人行前许多后人是为了进一步批驳他们，因为他们隐昧他们的祖先被复活比隐昧他们自己被复活更加严重，而且是为了看守主观性的次序。

（56：50）在规定的日子中，特定的时间内必定都被集中。

﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾

“必定被集中”：在死亡之后必被集中，仿佛被集中包含催赶之义，然后它以الى带宾语，因此他说：

“在被规定的日子中，在被特定的时间内”：在今生所规定的时间内，它的期限是真主近在他御前被规定的日子中，它是复活日，اضافة含有من之义。“在被特定的时间内”它是为一物被被特定的时间内，近在真主御前是到尽了的日子，或者是在它中开始的日子，复活日就是今生在他御前到尽了，还报日在它中开始的日子。被特定的时间内是被制定的时间内。也可以说：“它是因为‘位分’而引用，真主被特定的地方是净地，那是不可超越的境界，谁意欲进入麦加，就是进入净地。

（56：51）然后，迷误不信道的人们啊！的确你们

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾

“然后，的确你们”，这是呼唤麦加的人和他们的同党。这一句链接在“”，上，是入在其话之下，ثم是因为“时光和层次的推后”而引用。

“迷误不信的人们啊”：由真理和引导者上迷误的人啊！

“不信道”：不信复活日的人们。

（56：52）必定得吃啄骨木树的果实。

﴿لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ﴾

在复活，集中，进入折汗难火狱之后必定得吃**“啄骨木树的果实”**。

第一个من是极境的起初，第二个من是为解明那棵树，它的注解是：即：必定得吃啄骨木树的果实。它是一棵观看着和其滋味受憎恶的，触摸着烧手，气味发臭的树，它就是在《古兰经》所提到的被诅咒的树。

执掌真理之人说：“极境的忘忧树，它的果子是对天堂居民的恩典，它的根是对火狱居民而准备的必定得吃啄骨木树的果实。”这棵树是真主的仁慈，强制，俊美。尊大的显现处。

（56：53）然后用它来充满肚腹。

﴿فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾

据说：“充满一个器具，然后它是被充满的，ملاء是属于被割断的一门，الملىء以启齿符而念，是大约他拿来了一个被充满的器具。”

“用它来”：用那棵树来，引用了阴性的(ها)是说明其含义。

“肚腹”即：充满你们的肚腹的，因为太饥饿了，或者太难受了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 329 页

在它中解明罪刑的严厉和罪刑的全美，即：你们中任何一人不足够的吃，正如你们一人饥饿使他不足够一样，不然，你们必定以它充满肚腹，即：你们中每一个人必定用它来充满肚腹，或者必定用它来充满肠子。第一个是者明显的，第二个是进入在遭受罪刑中。

（56：54）然后，加饮滚烫的沸水。

﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾

然后，在吃啄骨木树的果实之后加饮滚烫的沸水，即：在那些之后加饮滚烫的沸水，因为极为渴漉。提到了“الشجر”的代名词是说明其词句。**“滚烫的沸水”**即：滚烫至极的沸水。

（56：55）然后，他们就像干渴的骆驼那样的畅饮。

﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾

就像在它之前所注解的，即：他们饮不是平常那样饮，而是他们就像干渴的骆驼那样的畅饮。它是遭受到了就像干渴的骆驼求饮水那样的畅饮，它畅饮直到死亡，或者他得了渴漉的病症，直到死亡。

其义是：的确真主把驱使他们去吃啄骨木树的果实的饥饿强制在他们上，把火焰强制在他们的肠子里。啄骨木树的果实就像沥青，如果用它充满了他们的肚腹时，它是极为滚烫的，苦酸的，真主就把需要饮融化他们的肠子的滚烫的沸水渴漉强制在他们上，然后，他们就像干渴的骆驼那样畅饮。

在它中解明罪刑的加剧，即：迷误的人们啊！你们不要畅饮，就像渴漉的骆驼那样畅饮滚烫的沸水。它会止渴的，如果他畅饮了它，就畅饮了使人疼痛的罪刑比较耐磨畅饮的不同，的确你们必定畅饮它就像干渴的骆驼那样的畅饮。它就是畅饮之义。

在这节明文中指点：自性和私欲在畅饮无知和迷误的滚烫的沸水。在吃继承薄福不幸的一切蒙蔽的物的啄骨木树的果实中极为过分，也极为贪图，他们本来吃与饮只能给他们增加饥饿和干渴，除了填满肚腹的土之外阿丹的子孙的肚腹中没有别的。

（56：56）这就是他们在还报日的待遇。

﴿هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾

“这就是”，所提到的必定得吃啄骨木树的果实和加饮滚烫的沸水是他们首先尝试到的罪刑。

“待遇”，他们的得到的为他们准备的衣禄，即：就像为尊贵的客人

准备洗尘的露西一样。**“在还报日”**在还报的日子中，如果这就是他们的待遇，那你猜测他们在注定其居所之后，他们在火狱里面夫干渴的情况的如何的呢？

在它中丝毫不暗藏的奚落他们，正如在真主的话**“你以疼痛的罪刑给他们报喜，因为为他们在折汗难火狱里面准备的绝不是优待他们的”**中有的。

这一句是在简要之道上引述在清高的真主一边的，是进一步肯定了所醒令的语言所包含的，不入在下文之下。

（56：57）我曾造化了你们，你们为什么不诚信呢？

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾

不信道的人们啊！你们为什么不诚信天性（初造和复活）呢？的确那些是善功和行为不能实现的，不能依靠的，不然它是建立在代理者上，绝不是来自诚信一物；或者你们为什么不诚信复生呢？因为谁能够初造，谁就能够复活。

须知：的确真主如果在他的本然上以复数的词句表说了时，就以它指点：他的本然，他的德性，和他的尊名，正如真主说：**“的确他降下了赞词（劝戒），的确我是保护它的。”**真主要又说：**“的确我降下了它。”**如果他以单数在他的本然上表说了时，就指点他包罗万象的本然，之人他说：**“的确我是真主，调养全世界的主。”**这些如果表说者是清高的真主，或者如果是奴辈，那么，就应该他说：“调养主啊！你”，不是“你们”，因为它含有“举伴”之义，是相反言说者的认主独一的，因此据说：“我作证：万物非主，唯有真主只是证明了他的作证词，然后确定了他的认主独一，显现了他的诚信。”

（56：58）难道你们看见你们所倾泻的（精液）了吗？

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ﴾

即：难道你们看见你们倾泻在妇女子宫中的精液了吗？它是生育的因由。

真主的话“难道你们看见”含有“你们告诉我。”

“你们所倾泻的（精液）”是第一个宾语，疑问句是第二个宾语。

据说：“一个人倾泻的他倾泻出了精液，倾泻一物是他望想那一物，如果他倾泻时，

把精液称为所倾泻的，因为用它来造化是真主的判定。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 330 页

（56：59）是你们造化了它，还是我是造化者呢？

﴿أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾

“是你们造化了它”即：是你们在母腹中造化了端庄的男子或女子。

“还是我是造化者呢”：还是没有把一物入在她中我是造化者呢？ام据说：“是被割断的，因为在它之后的是一个句子，那么，其义是：按照疑问词是因为肯定而引用来论：不然，难道是我是造化者呢？”据说：“ام是因为接连而引用，在强调方面在“我”之后”的“是造化者”的显现处，并不是在根本的接连的（اصالة）谓语之道上。

在它中指点：其义是：把一切行为善功和其本质的精液倾泻在你们心和你们的灵性的子宫中是凭着我的造化和我的意欲，并不是凭着你们的造化和你们的意欲。

在它中有：判定了一切行为善功和语言的思想的本质只是唯独真主的本然和他的全能的，并不是出自真主的造化和你们的本性的。

（56：60）我在你们中预定了死亡，我不是被超前的。

﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾

即：我把它分配在你们上，我在被规定的时候中判定了每一个人死亡的时候，尤其判定它是我建立在确切机密哲理上的我是意欲看，于是他们中有年幼时死亡的，有老迈是、时死亡的。

道长说：“有一天黎明时，一个声音对我说：‘你应当忍耐，它只是真主判定的’，我就过了几日，真主的两个女仆死亡了，真主使她成为我们的前哨和积蓄，是我们的是说情者和搭救者。”

被确定：伊布拉欣圣人最疼爱伊思玛依圣人，于是真主就以他试验了他，同样，叶尔孤白圣人最疼艾优素福圣人，真主就以分离试验了他，这全部预定的都是喜爱者喜爱它的。

“我不是被超前的”：我是全能的。

（56：61）我能改换如像你的一样的，我也能把你们造化在你们所不知道的形象中。

﴿عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

“我能改换如像你的一样的”：我把你们一部分人能改换如像你的一样的，任何人在我取缔你们，我把你们显现在就像你们一样的内形外象上不能阻挡我，据说：“在如此的事上你超前了他，即：你战胜了他。某个人在一物上战胜了某人，如果他优胜地惩罚了他的时候。”

“我也能把你们造化在你们所不知道的形象中”：你们所不知道的外形内像，和你们不能胜任的像它一样的境界。

哈桑·巴士拉说：“**‘如果你们不归信我的使者的话，我能像你们之前的人一样把你们变成猴子和猪’**其义是：我在造化像你们一样的人上不是无能的，我能变换你们，能使你们变成其他形象。”

这节明文含有此事：它是一种警告，所指的是：我能把他们造化在他们所不知道的形象中，或者是我能把他们造化在他们所不知道的德性中。

其义是：我也能把他们造化在他们所不知道的颜色，形象，等物中。

至圣ﷺ说：“的确天堂居民是无胡须的，的确折汗难火狱居民就像狮子那样是獠牙切齿的。”

在这节明文中指点：的确清高的真主在把有的德性挑换成天仙的德性上并不是无能的，他使修道之人浑化了自己的本性，成为他的一切德性的显现处，的确在一体上显现出不同的各种德性是他确切机密哲理的判定，并不是各人能力的显现。你没有看见一个珠宝吗？凭点金石的点化，它有时能变成银子，有时能变成金子。

（56：62）你们确已知道初次的造化了，你们怎么不受劝呢？

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾

“初次的造化”，它是用精水造化，然后成为一点血液，然后成为一块肉。

据说：“它是阿丹从土中夫天性。”

“你们怎么不受劝呢”：你们怎么不受劝呢？他在它上能够的人，在另一次造化上必定是能够的，的确复活是很少的造化，而是得到其本质的一点，特别是为了还报，已经有了前例。

在圣训中传来：“凡是神奇的对于否认第一次造化的人太神奇了，他常川看见第一次造化，在奔忙在欺骗人的家宅中，诚信另一次造化的人太神奇了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 331 页

在这节明文中证明推理是真实性，因为他使他们在放弃把另一次造化推理在头一次造化上，放弃推理是如果他是无知的，推理就是真知的，凡是属于真知方面的，都是真实的。

在《诗文》中说：

法学权威家乃是明知经典明条的人，
在那个形象中他没有参悟而推理；
若是在这个形象中不依据经典明条，
从推理中在那个位分就不会显现教戒。
这些推理是今生的道云，
他是明知在他之前的人上的光辉的；
但是，你应当朝向太阳和克尔白前面，
你不要追求这个推理。

从中人们知道野比劣厮的推理是虚伪的，因为推理在他跟前是相反事实和启示的。正如在诗文中说：

第一位有推理权威的人是显示之人，
在真主的真光之前有野比劣厮。
他说：“无疑火比土更高强，
我是来自于火，他是来自浑浊的土。”
而我们把推理的分支归咎于它的根本上，
它是从我们闪烁的光亮上是我们的黑暗。
真主说：“不，不然，它不会成为品级，

不贪廉洁，敬畏就是尊贵的内殿。”

在它中指点：如果我们能够在初次造化上造化今生本性的人体，而此人体没有德性的本质，谁认为真主的全能无能，谁确已叛教，难道你没有看见起境被提拔的人是极境被特赐的人吗？就像艾德汉目之子伊布拉欣；阿雅宰之子法兹里；迪拉而之子马立克等等，的确真主在造化他们是另一次地造化，即使在一个期限之后。

（56：63）难道你们看见你们所耕种的（种子）吗？

﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ﴾

“难道你们看见”，即你们告诉我。

“你们所耕种的（种子）吗”：你们所耕种的种子。你们那在它的地里浇灌等等，耕种是把种子撒在地里，为生长出田苗准备它。

（56：64）难道你们是使它生长的吗？或是我使它生长的呢？

﴿أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾

“难道你们是使它生长的吗”：难道你们是使它生长，你们使它生长成植物，你们培育它，发长它，直到它成熟。

“或是我使它生长的呢”即：我使它生长，并不是你们，الزرع是植物，那些的真谛是凭真主的命令，并不是人的能力所为，因此把耕种归咎于他们，没有把生长归咎于他们，而是归咎于他的本然，至圣ﷺ说：“你们任何不要说我使它生长，你们可以说：‘我耕种了它。’的确使它生长者是真主。”

总之，耕种是他们的行为，在此处他们选择它是被列入耕种中。生长只是真主的能为，的确生长出种子籽粒并不是依奴辈的选择而列入他中，如果把生长归咎于奴辈，他就是一切因由的主动者，即是使它生长的主动者。

在《艾斯艾莱提里穆格哈迈提（اسالة المقحمة）》经中说：“最正确的是耕种和使它生长是一个，正如真主说‘你没有浇灌田苗’，他没有把耕种的归咎于他的本然，（是怎么一回事呢）？”

我们说：“把耕种归咎于我们是把营干归咎于我们，把它归咎于他的本然的是把造化和生长归咎于他，正如真主说：**‘在你射击时，你并没有，而是我射击了。’**”

哈里米（الحليمى）说：“在凡是把种子撒在地里的人上受喜的是：他在求护词之后念：**‘难道你们看见你们所耕种的（种子）吗？……（56：63—67）’**然后他念：真主是生长者，是成熟者，真主啊！求你赞美穆罕默德，赞美穆罕默德的后人，求你把它的果子赐给我们，求你使我们远离它的伤害，求你使我们在你的恩典上成为知感的人。”

据说：“这些话会使那些庄稼从各种灾难，病虫害中平安的。”

在这节明文中指点：你享受恩典，以便你知感田苗的恩典。

又证明：谁能使植物生长，谁就能够使人复活，那么就像他能使种子在地面里生长一样，他能使精水的种子在子宫里生长，同样，他能使鸡尾骨的种子在坟坑里生长。的确那些全部的都是种子，那是因为精水的种子，鸡尾骨的种子都是很小的一物一样。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 332 页

（56：65）假若我意欲了，我必定把它变成凋零废弃的，那你们就不停地诧异惊叹。

﴿لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾

“假若我意欲了”，لو是因为过去式而引用，ان是入在现在式上，因此它不受静符，它是条件句，不是静符。即：假若我意欲了。

“我必定把它变成凋零废弃的”：我必定把田苗变成**“凋零废弃的”**الحطم是粉碎一物，就像把它嚼碎融化(هضم)一样，然后把它因为凡是被粉碎的物而引用。

其义是：嚼碎融化的，即：在我生长它之后变成干枯的，粉碎的，凋零废弃的，相助你们希望的地位它变成在它的昂贵和集中的范畴之中。

“你们就不停地”：你们因为那些。**“诧异惊叹”**：你们在看见那优美的处境之后因为那丑恶的结局诧异惊叹。或者你们由你们在它中所做的辛苦上紧，费用上你们懊悔，或者你们在你们因为它所遭受的罪恶上懊悔，然后你们在它中诧异惊叹。

التفكه是变成各种鲜果，也有因为变成“话句”而引用，一种念法是以النون而念تفكنون，التفكن是诧异惊叹，参悟，懊悔。

（56：66）（说）的确，我们必定是遭受损失（负债累累，被摧毁）的。

﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾

这是从**“诧异惊叹”**的主语上的状语。即：（说）的确，我们必定是遭受损失，摧毁我们所丰费用的。الغرامة是人们遭受在他的义务中没有的损失，正如在《迈厄勒比》经中说的。

或者是的确我们是凭毁灭我们衣禄给养的，或者凭我们罪恶的不幸而是遭受损失的，负债累累的。它就是毁灭。

（56：67）不然，我们是被剥夺无份的。

﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾

不然，我们是被剥夺了我们的衣禄的，或者我们从一个境界中是有阻挡的。它是被阻挡的，在我们上没有任何福分，没有任何好的，没有任何吉庆的，假若我们是有福分的，这些在我们上绝不被剥夺无份。

由马立克之子艾乃斯上传来，他说：“真主的使者ﷺ经过辅士的地面，他说：“什么阻挡你们耕种种子呢？”他们说：“饥荒干旱”，他说：“你们为什么不去耕种（种子）呢？的确真主说：“我是生长者，如果我意欲了，我就用水来生长，如果我意欲了，我就用风来生长，如果我意欲了，我就用种子来生长”，然后至圣ﷺ诵念了：**“难道你们看见你们所耕种的（种子）吗？（56：63）”**

在这节圣训中指点：的确真主是那个主，他是赏赐，阻挡的一切缘故等因由的，认主独一是诚信：万物的作用者是真主，不是除真主之外的，就像星辰，等物，的确人们总是认为因罪恶而割断了衣禄。

在圣训中传来：“没有一年的雨水是另一年的，但是，如果一伙人干了罪，真主就把那些转移到他们之外的人，如果他们一总干了罪，真主就把那些转移到荒郊和海洋。”

在圣训中传来：“你常川带小净，在你上衣禄会宽宏。”

如果衣禄的宽宏是在常带小净中，那么衣禄窄狭是在相反它中，衣禄有外表的有内里的。常川小净和污染是如此的。所以在修道之人上免不了寻求完全的衣禄，它就是常川在带小净上。

如果你说：“大多数前辈之人的情况是什么？的确他们常川带小净而都是贫穷的，（那是怎么一回事）？”

我们说：“前辈之人贪婪在机密道义的衣禄中比后辈之人更多，它是寻求衣禄中最根本的目的，他们在外表都是贫穷的人，只是因为他们执掌真理的道行的全美，正如至圣ﷺ说：“真主啊！求你以修行到你的道行来使我富足。”而他们由我上阻挡了外表的富足，因为在后世符合外表和内里的全品，“他们所指的是在穷人形象中的富人（他们所指的是道长形象中的无求的人），除他们之外的是不是在他们德性上在无求者形象中的更贫穷廉洁的道长，所赐给的衣禄是灵性滋养的衣禄，即：是一切的赞词（启示），真知，大恩，被剥夺无份的人是被剥夺无份的，你应当明知。”

得超越的人啊！才智的面包并不是机密哲理，
从那些中真主说：“你们从他的衣禄中吃。”
真主的衣禄就是在品级中的机密哲理，
你们吃饮最终是不能拿取。
那些合闭的口是敞开的口，
你应当希望机密的面包。
如果你以恶魔的奶子调养身体，
在断奶中你就得吃丰富的恩典。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 333 页

（56：68）难道你们看见你们所饮的水了吗？

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾

“你们看见”：你们告诉我。

“你们所饮的水了吗”：你们所饮的幼发拉底河的甜水了吗？特别提到这个情况，相同它益处无穷，因为吃饮它是关系它的最主要的目的。

（56：69）难道是你们从云中降下它的吗？还是我是降下的呢？

﴿أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾

“难道是你们从云中降下它的吗”，المزن它的单数是المزنة，据说：“它是白云，它的水是甜的。”

“还是我是降下的呢”：还是我凭我的全能是降下的呢？

“难道你们看见你们所饮的水了吗”，即：难道你们知道你们所饮的水了吗？所牵挂的是疑问词，如果它含有“看见”和“明见”之义，那么疑问句是另起的，这是表说真主的喜悦。

（56：70）如果我意欲，我就把它变成苦咸的，为什么你们还不感谢呢？

﴿لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾

如果我意欲，我就把它的甜的变成苦咸，不能够下咽的，在第一个条件句中省略了اللام是因为在最重要的，不容易得到的所吃所饮的中区分开，其义是：在此处所吃的变成变成苦咸的行前所饮的变成苦咸的。

“为什么你们还不感谢呢”：为什么你们还不以认施恩典的主独一，服从他的命令而感谢所提到的一总所吃所饮的呢？或在我把它转成甜的上为什么你们还不感谢呢？

由伊本·阿巴斯传来：“在尔勒世之下有一条大海，从它中真主启示它降下动物万物的衣禄，然后从一天到一天降下它所意欲的衣禄，直到它降下到今生之天，真主就启天萝筛它，它就萝筛了它，然后没有一滴降下的雨水则已，一旦有必有一位天仙伴随，他被它降下到它的位分，从天上不降下一点雨水则已，一旦降下必定是凭所指定的容量，和所指定的份量，除洪水泡天之日降下的列为，因为它是没有容量和份量而降下的。”

一部分明哲之人说：“雨水是真主的弓从大海里吸收到云中的，然后从云中降下到地面上。”

他们一部分说：“它是以真主的全能而理论的，因为海水是苦的，它成为咸的而升腾，它成为甜的而降下。”

在这节明文中指点：一部分阿拉伯的城市，没有沟渠和河流，其居民

所饮的只是积蓄的雨水，从它中有尊贵神圣的，有冒出来的，有贮存的，等等，在这个城市里有甜水，因此真主把它赐给了它的奴辈。

在它中指点真知明见的水，和神性品的真知的水，的确它不是营干上紧而得到的，不然，只是凭真主的赏赐，如果真主意欲了，就必定使从显示和亲眼大见的源泉中流出来的甜水变成从幔帐，无知，迷误的源泉中淌流的苦咸的水。所以免不了知感真知明见的，执掌真理者，机密哲理等等恩典。

须知：谁挖了一眼井，他是否得到了水，如果他挖出来了井水，哪个水不论是咸的还是甜的，假若是甜的，它绝不像得到的雨水，的确它是纯净水，这就像外表学者的知识，和执掌真理学者的真知，的确万圣和一切外哩是得到从真主御前的醒令的人，在他们的启示和真梦中没有一点差错，因此，我们说："苏菲派的真知是完全最端正的真知，所以他们的真知是我的教诲，在他们上不需要超前之人的品级做前提，比较风俗性学者的不同，的确他们的知识是我得参悟的，是必需要苏菲派真知的，所以在寻求大恩的人上免不了在自己被启示之前准备其境界；难道你没有看见耕种种子的农夫吗？他首先要准备（平整）地面，撒种子，他不知道是否降雨水，如果降下雨水，他就得到了自己的目的。"

须知：鲁哈降下雨水，在每一个显现的中都确定了符合它的，那么，近在人体在母腹中全美时，真主就把鲁哈吹给了它，它是说明显现鲁哈，但是，以真主的一吹说明它，是因为理智在意识到它时是短步的，至圣ﷺ曾经在降雨水时，就揭开自己的头，他说："他与他的养主缔了一个约会，而鲁哈是使万物复活的因由。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 334 页

所以应该接受从真主御前启示的一切显然，以准备其境界，正如至圣ﷺ他揭开自己的头以准备雨水降下的位分，那是因为雨水是从最高处而降下，它降在了人的最高处，它就是头。"

（56：71）难道你们看见你们所钻取的火了吗？

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾

难道你们看见你们用打火石所钻取的火了吗？阿拉伯人曾经用两个

棍子击打取火，他们把最高处的称为雄打火石，把低处的称为雌打火石，他们把它两个比喻为雌的与雄的。

（56：72）难道是你们造了它的树，还是我是造化的呢？

﴿أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ﴾

“难道是你们造了它的树”：难道是你们从它的一部分中造了打火石的树，它是油松树（المرخ），针叶松树（العفار），正如在《雅辛章》中说提到的。

“还是我是造化的呢”：还是我凭着我的全能造化了它的呢？

（56：73）我使它成为一种提醒，和对荒郊中人（远行出门人，旅客们）的慰藉（利益）。

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ﴾

这是另起显现它的益处，即：我使你们所钻取的火成为折汗难火狱的一种提醒，在此处，我们在生活的各个方面都是昏愦它的，以便他们参悟它，觉醒所警告的折汗难的火狱。

或者我使它成为一种提醒，一种劝戒，而且我使它成为折汗难火狱的一种范例。

由至圣ﷺ上传来：“你们的这个火是阿丹的子孙点燃的，它是折汗难火狱热量的七十分之一。”

据说：“在复生的事情中你观看，的确从火狱中取出新鲜的物并不是奇怪的事。”

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“它是在隐昧坟坑中的罪刑上的一种证据，在此处，它包含了那你不烧他的外表的火。”

“慰藉（利益）”：利益和到达目的地，因为火的性质的破裂。

“对荒郊中人（远行出门人，旅客们）”：对居住荒郊的人，他们是没有水的贫穷的人和孤寡的人，远行出门人，他们是旅客。特别以此提到他们是因为他们需要它，因为也是野兽从他们中逃避，他们从寒冷中取暖，他们烘干他们的衣服，他们做熟他们的食物，的确住家的人比他们更需要

它，他们不需要以打火石来取火，他们很不需要这些恩典，是醒令：最重要的是后世的益处。

在圣训中说：“至圣ﷺ对哲伯拉依莱说：“我你看见米卡依莱从来没有笑过”，他说：“米卡依莱自从造化了火狱就没有笑过。”

由艾乃斯上传来：“火狱居民最低的罪刑的穿着两只火鞋，他脚穿火鞋，头中脑髓沸滚。”

在它中解明了折汗难火狱的严厉，的确它并不是今生的火，求真主从它中护佑我们和你们。

在这节明文中指点：喜真之火，它是以在修行真理之道的道境中诚实的喜真之人心里的烧噬的道行的打火石点燃，它的树是常川的神性品的援助。

明知之人艾比·哈桑·曼苏尔（ابى حسن المنصور）的话证明了它，当时有人由喜真的真谛上询问他，他说：“它是此处神性品的援助，若不是它，你就不知道什么是经典，什么是正信伊玛尼，我使它成为对人体本性之人上的一种提醒，以便凭它的真光把他们引导于修行真理之道，和是对荒郊中人（旅客）慰藉（利益）即：昼夜飞行之人的到于吃饮的喜真之人鲁哈夫滋养，正如由赛海里·泰思图拉（سهل التسترى）上传来的：“的确他超越了三十天的。”

由艾比·阿盖乃·迈厄勒比（ابى عقيل المغرب）上传来：“的确他曾经与麦加为邻居，他多多地修行和磨炼，他两年没有吃饮。”

伊德勒斯圣人升腾到了第四层天上，因为他纯洁超越，直到灵性品在他上优胜，他脱化而超体，与天仙合群，它接续到了宇宙诸天的灵性品，他升腾到了清净境界，他确已立行了十年，而没有吃饮，没有睡眠，他没有聘妻，因为他的欲望完全浑化，直到他因多多磨炼而变成了纯洁的理性品，他升高到了最高尚的品级，它就是天体宇宙的磨盘循环在它上的位分，它就是太阳系。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 335 页

然后喜真之火是最严厉的火。朱乃迪·巴格达（جنيد البغداد）说：“火说：‘真主啊!假若我不顺从你，难道你以它比我更严厉的一物来罪刑我吗？’真主说：‘是的，我就把我的至尊大的火强制在你上。’火说：‘难道还有比我更尊大的火吗？’真主说：‘是的。是我把它安居在我的辈辈外哩心

中的喜真之火。’”正如在《临真之人的特恩(فتح القريب)》经中说的。

灵性品的席面是倾心爱主者燃烧的真火，
渴望之人点燃了它。

（56：74）你赞颂你至尊至高无上主的尊名清净吧！

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

真主没有说：“你赞念你的养主清净！”因为赞颂是立于必然的一个位分上，它没有说明它关系宾语的，其义是：你凭赞念真主的尊名而显现台斯毕哈吧！因为正偏组合包含了知感那个恩典，那怕不信的人不归信。

或者在引喻的方面赞念他，的确把尊名按说给一物是夸赞它。الباء是因为“求相助”而引用，或者是因为“粘连”而引用。在此处的你赞颂你的养主的尊名是诵念《古兰经》，

“至尊至高无上”是**“尊名”**或者**“你的养主”**上的定语。”

伊本·阿塔依说：“赞颂真主清净！的确真主比你坚守的你的台思比哈更尊大。或者真主需要，你的赞颂，因为凭赞颂他使他的奴辈尊贵，所以，他命令他们赞颂他，以便他们凭赞他清净而洁净他们本身。”

（56：75）我必指群星的没落处发誓。

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾

即：我发誓。اللام是增加的词，是因为强调其词句而引用，正如在真主的话：“有经典的人必定知道”中说的。

“群星的没落处”即：它的掉落处，它就是它的没落处。特别以它来发誓是因为在它没落时它的踪迹消失，证明：显现群星的主常川是实有的，不会更变的。或者因为那个时候是立行台罕柱德拜的人，向真主哀求的人立站的时候，或者是慈悯，和真主的喜悦降在他们上的时候。或者是群星的降落处，运行处，的确真主在那些中设置了任何阐明不能说明它的证明他的全能，他全美的机密哲理的确切证据。

据说：“群星是《古兰经》的群星，**‘它的没落处’**指它降示的一切时候，伊本·阿巴斯主张它。”

据说：“群星是配贤们和他们之后引导世人的学者们，他们的没落处是他们的坟陵。”据说：“是它之外的。”

（56：76）的确它必是尊大的发誓，如果你们知道了。

﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾

“的确它”，所提到的发誓。**“必是尊大的发誓，假若你们知道了”**，因为在所发誓的中证明：他尊大的全能的和他全美的机密哲理，及其他宽宏的慈悯。

从他的慈悯中判定：他没有未降经典而无辜留下他的奴辈，真主说**“假若你们知道了”**是在定语和定语属句之间的一个插句，因为强调所发誓的尊大，和产生的他的回答句的尊大，以它所指的是他们不知道。

或者省略了真主必定显现的。即：假若你们知道了，你们必定赞颂他的尊大，或者你们必定遵行他所制定的。

在它中醒令：把一切被呼唤的人只催动在服从命令中。

尊大的是发誓上的定语，这一句也是在发誓和其回答句，即：真主说：**“的确，它一定是尊贵的《古兰经》”**之间的一个插句，

（56：77）的确，它一定是尊贵的《古兰经》。

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾

的确，所发誓的一定是尊贵的《古兰经》。即：一定是有益济的很多经典，因为它包含一切知识的根本，尤其在规范生活和惯例中的，按照引用的“尊贵的”而看，是属于把从有理智的人跟前成立的尊贵传达给他们之外的人。

或者是在经典方面是受喜的，至优美的，或者近真主御前是尊贵的。

他们一部分说：“是尊贵的，因为它是证明优美的贤性，一切高尚的事情，最尊贵的一切善功行为的。”

据说：“尊贵的是因为它是从仁慈主御前凭高尚优越的天仙降示给高尚优越的至圣ﷺ的。”

（56：78）记录在受隐密（被保护，被珍藏）的经典里。

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾

由临真的天仙之外的人上是受隐密（被保护，被珍藏）的，除他们之外的任何不能明见它，它就是被记录在受隐密（被保护，被珍藏）的仙碑上。

（56：79）只有洁净（带小净）的人才能触摸它。

﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

这或者是被珍藏的经典上的另一种定语，以“只有洁净（带小净）的人”所指的是由物质身体境界的污浊，或者罪恶的伤害上洁净的天仙。

“它”或者是《古兰经》，所指的是从一切污浊的上洁净的人。在此处的否定语含有禁止式之义，即：除由一切污浊上，如像：无大小净，等上洁净的人之外任何人不能触摸它。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 336 页

而按至圣ﷺ的道乘而论：穆斯林和穆斯林是兄弟，他不能亏枉他，也不能伤害他，即：以《古兰经》所指的是穆苏哈夫（经典），按照最临近的，最宽容的把它称为《古兰经》，之人据传：“真主的使者禁止带着《古兰经》去到敌人的地方。”

在教法经典中说：“在无小净的人上不可以触摸它，它是有小净才能触摸它，否则就触摸就像口袋一样的外壳，因为触摸它并不是触摸真正的《古兰经》，并不是接续到真谛，它是外表封面，它也是属于《古兰经》，这是最临近尊重《古兰经》的，对于无大小净的人用袖子触摸它是受憎恶的，它是相连着拿它，它不能分开，因此假若他发誓不坐在一个地方，然后他坐了，尽管他的衣着在他和地面之间作为分隔，他也坏愿了，阻挡没有小净的人触摸《古兰经》，并没有阻挡没有小净的人诵念《古兰经》，因为它是除过两手，并没有除过口，因此在大小净中不应该洗口，也没有针对眼睛而言，因为无大小净除过观看《古兰经》和没有诵念《古兰经》。同样在没有小净之人上不能触摸在它中写有《古兰经》章节的钱币，但可以观看它，在无大净的人上不能进入礼拜寺，除非因为有必要的事，如果需要进入，就打土净，再进入，因为土净是没有水时的洁净，没有大小净做土净不能说你《古兰经》，那怕是一节明文，如果不能说你《古兰经》，

而在祈祷和赞颂方面是可以的，正如念泰斯米；一切赞颂全归真主。

在《艾什巴海》经中说：“假若在殡礼中诵念了《开端章》，如果他倾向祈祷，和赞颂，就不是受憎恶的，如果他倾向诵念而是受憎恶的。”

在它中指点：《古兰经》的判断随着意念而改变，在无大净的人上可以念赞词，念台斯毕哈和都哇，有月经的，生产期的妇女就像无大小净的人，被列入所所提的判断中，在无大小净的小孩中，把《古兰经》拿给他们是伤害他们，在背记经典的小孩中阻挡拿经典是作废背记《古兰经》的回赐，这就像往石头上雕刻经字。

在《艾什巴海》经中说：“阻止小孩触摸《古兰经》。”

福分是很明显的。

在《显示玄机》经中说：“至于小孩是我们的道友之一，在他们中有两方面:要阻挡他们触摸经典——他们就像出幼的人一样;不能阻挡他们。”有两种含义：1.小孩假若你阻挡他，就阻挡了他学习《古兰经》，阻挡了背记它，在年幼时任何时候都可以学习和背记《古兰经》；2.小孩如果有大小净，他就不全美，因为举意在他们中不真正，如果说他们是没有全美大小净的人，可以说他就是无大小净的人。”

在《真光（الانوار）中提到：“无大小净的人，月经期的妇女，艾比优素福说：‘可以把《古兰经》放在木板上，在木板一角拿起它。近在穆罕默德跟前在任何方面都有传述。’”

法兹里之子穆罕默德（محمد بن فضيل）说：“这个洁净（有大小净）指认主独一，即：没有认主独一的人不能诵念《古兰经》。”

伊本·阿巴斯说：“即是禁止犹太教徒和基督教徒诵念《古兰经》。”

他们一部分说：“在信道穆民上可以把《古兰经》教授给卡废勒，是希望把他引导于伊斯兰。”

执掌真理之人说：“所指的是没有诚信的人不能触摸《古兰经》，如果他的心纯洁了，他就是信道穆民，那些的注解只是从除真主之外的中纯洁他们的头。”

在《古兰经》尊前你应当揭起俊美的面纱，

在物质境界中从流言蜚语中你能看见纯洁的机密。

在《真知大海（بحر الحقائق）》经中说：“唯有从想象的万外物污浊中纯洁的人才能显示《古兰经》的机密。”

有人在人类的镜子中明见真主的品位上询问，这个机密不容易得到，除非亲眼大见者和亲眼明见者浑化在所明见的真主中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 337 页

如果古有的德性显然了时，
新生的德性就点燃了交言诉机。

其真谛是：هاء指点了：神性品的本质，因为只有由凡是主观性位分的罪恶上纯洁了的人才能抚摸它的机密，其罪恶是：关系它的，凭它的中介由完全的真理上遥远。

活《古兰经》**“洁净的人（المطهر）”**以合口符而念是被提拔的人，在它上免不了以启齿符而念的“净化人的人”，他就是真主，不能不能纯洁自己，也不能净化它，只有真主能洁净他，净化他，如果真主洁净了他净化了他，他们就是活《古兰经》。

因此一部分上等人说：“《古兰经》对于外表和风俗的学者而论是纯贞的，的确他们所懂得的《古兰经》只是它的外表，和关系它的一角，注定他的诚信的内里的学者和执掌真理者，因为真主说：“你们应当敬畏真主，真主教导你们”，所以他们是执掌真理的敬畏之人，因此真主把没有教导给全世界一人的教导给了他们，如果他是《古兰经》，他的一切奇迹奥妙就不欠损。你把圣训推理在它上，的确在真谛上所指的是至圣ﷺ，只有执掌真理之人才能懂得它，因此，圣训学的学者和注释家只限定在解明叙述的和外表所理解的上，即：不能远离它的执掌真理的人。

（56：80）是从调养众世界的真主上被降示的。

﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

这是在《古兰经》上的另一个定语，它是形容它的词根词，直到它站立在它的名词之位上，即：降示的含有被降示的之义，按照精简之人的话：在词义的宽容方面被降示的称为降示的，正如，把被前定的称为前定的一样。

（56：81）难道你们轻慢忽视这话吗？

﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ﴾

“这话吗”所提到的必定他的尊大的尊大德性，它就是真光的《古兰经》，把它称为‘话’，因为在它中有很多显露的事情，正如在《显示显迹》经中说的，它是牵挂真主的话：“你们轻慢忽视”，可以说：它行前在起语是因为它的主语可以说在它中有那些，其实质是难道你们轻慢忽视这话吗？

“你们轻慢忽视”，麦加的人啊！ادهان在根本中就像檫油，但是，它说明了互相轻视和互相责备，放弃上紧，其义是：他们轻视它，就像在事情中轻慢忽视一样，即：它的一边是温和的，在它中因忽视它没有坚定。

（56：82）你们用你们确实不相信，来报答你们的衣禄（供养）吗？

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

“来报答你们的衣禄（供养）吗”即：来知感你们的衣禄（供养）吗？凭假一个正次，以便证实其含义。الرزق（衣禄供养）在实质中是词根词，以它称为你们得到的衣禄（供养），所指点《古兰经》的恩典。

“你们确实不相信”：你们以否认代替知感，或者你们知感你们外表的衣禄（供养），你们却否认它是来自真主的，你们把它归咎于你们的命运（天象，气象）。

至圣ﷺ说：“假若真主由我的教生上拘禁雨水十年，然后他降雨水。他们中一伙人必定说：我们凭如此的天象（气象）得到了雨水。”

至圣ﷺ说：“我在我教生上最害怕的是我害怕弄虚作假的阿訇伊玛目，不信前定和归信星相的人。”

据传：至圣ﷺ在侯德丙耶之年凭那一夜的天象礼了两拜晨礼拜，当他礼拜完毕，他朝向人们说：“你们知道吗？你们的养主说了什么？”他们说：“真主和他的使者ﷺ至知。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 338 页

他说：“从归信我的奴辈中有信道穆民，有卡废勒，至于说‘凭真主的百恩和慈悯我们得到了雨水’的人，那是归信我而否认星相的人，至于说‘我们凭着如此如此的气象得到了雨水’的人，那是不归信我，而归信气象的人。”

至圣ﷺ说：“三种事是属于蒙昧时代的事情：诽谤血统；号哭；归信

气象。”

诽谤血统是著名的，号哭是号哭死人，述说他的优点；归信气象是归信二十八宫宿，阿拉伯人曾经诚信雨水，和一切福分都是来自它。”

在《福勒嘎尼章》中在伊本•谢赫的序文中说：“气象就是星相，在清晨破晓时一个星星落在西边，在那一时，他的监察者在东边显现，阿拉伯人曾经把下雨，刮风，天气的热与冷冻都归于它的掉落。”据说：“都归于它的显现。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“气象是归于西边的星辰，或者是一颗星星在五更时在西边掉落，另一颗星星在那一时在东边升起来。”

很明显：在万物中的主导者是真主，在信道穆民说应该诚信它是来自于真主，绝不是来自与天象，光阴，等等。

在《海迪耶图•穆赫代依乃（هدية المهديين）》经中说：“假若听到一只猫头鹰或别的飞禽叫时一个人说：‘某个生病的人死了’——他叛教了；假若某人出门或者归来，他说：‘你回来了，因为喜鹊（العقعق）叫了’——近在他们一部分跟前他确已叛教了。”据说：“没有叛教。”

众道长在他是否叛教了中传述不同：在叛教了的方面很明显。因为他声称未见的事。

人们以一部分飞禽的叫声，如：夜莺和猫头鹰的叫声来悲观定论。正如道长赛尔迪所提说的：

夜莺传来了春天的信息， 因猫头鹰厄运被制止。

如果在此处诚信它有作用，那是叛教行为，否则仅仅的厄运不能判定叛教，特别如果在很多显迹在考证之道上说的话，最适合信道穆民的情况是把那些例证引用在神性品者的提醒上，的确真主在万物中有机密哲理，万事都超不出他所前定的，凡是意念都都不能尽知他真知的究竟，的确真主能凭各种因由能使人活，使人死，使人觉醒，使人睡眠。

（56：83）在（灵魂）到达咽喉时怎么不呢？

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ﴾

لولا是因为催促而引用，是因为显现他们的无能，اذا是空间名词，الحلقوم是食道，在《显示玄机》经中说：“是生命的食道，البلعوم是食物的食道，

即：在生命到达咽喉时怎么不呢？即：或者是你们一人的鲁哈或者生命到达咽喉时怎么不呢？它是暗示没有被提说的。”

在圣训中传来：“的确取命天仙有很多助手，他们割断静脉，他们一个境界一个境界的集中鲁哈，直到他到达咽喉时，然后取命天仙才使他无常。”

（56：84）在那时你们将亲眼看见（坐视旁观）。

﴿وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾

الواو是因为状语而引用，是从“到达咽喉时”上的主语，即：一切在当事人周围的在场的人啊！事情是：在那时，你们都亲眼看见他在死亡的痛苦之中，你们应该怜悯他，多多地希望他能从毁灭中得脱离。

（56：85）我比你们更接近他，但是你们看不见。

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾

我在全知，全能，使用方面比你们更接近临终的人。他们一部分说：“在全知的方面更临近，它是明见的因由方面更得力的。”

“比你们”，你们看见的只是严厉的踪迹，你们并不明知它的实质，和其究竟，及其它的一切因由，你们也不能隔避从它中更小的事，我的执掌它的，我以我的全知和全能更全知他们的详细情况，或者我凭取命天仙更全知他们。

“但是你们看不见”：但你们不知道通行在他上的它的究竟，因为你们无知我的事情。

真主说**“但是你们看不见”**即：你们不能明见，并不是你们看不见。

以真主的话**“你们不知道”**的注解最临近“我比你们更知道它”，正如在《赛尔迪·穆夫提》的序文中说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 339 页

伯格里（البقلى）说：“真主的临近是不同的：他以全知而临近，以周知而临近，以能为而临近；以德性而临近，以强制而临近；，以仁慈而临近；途程和位分是相反他的本然和德性的，但是，他对着在尊大的道泉中

的心而显然，因为以明见他的强制而融化他，他对着在他俊美道泉中的心而显然，以便使他明知被特选的人，那些临近只有临真之人才明知它，明见他是唯独一切明知之人的。”在这个呼唤中有防备和警告。

（56：86）如果你们不是受到报应的。

﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾

“如果你们不是受到报应的”如果你们本身被调养的，被掌管的，顺从的，المدينين是从الدن一词中采取，是顺从国王，接受他放牧，如果他管理他们，使他们为奴辈的话。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“或者是不受到报应的。的确الدين就是报应，它是相似真主的话：‘我造化了你们，你们为何不诚信呢？’的确催促者必需要不受催促的。”

（56:87）你们为什么不使它（灵魂）返回呢？如果你们是说实话的。

﴿تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

“你们为什么不使它（灵魂）返回呢”：你们为什么不使灵魂返回他的本位呢？你们把你们已死的灵魂返回到它的身体呢？返回就是挡回，主干词是在اذا中，凭头一个لولا是被催促的，第二个是因为强调而引用，它相同在它的范畴中的是条件回答句的证据，其义是：如果你们不是受调养的，正如所表说的，那是你们没有诚信我造化了你们，你们为什么不使到达烟咽喉的灵魂返回于它的本位呢？

“如果你们是说实话的”：如果你们在你们的诚信中的诚实的，的确他们没有诚信真主是造化他们者，那是说明他们以他们的主张判定的诚信没有造化之主。即：如果你们没有诚信那些，你们应当知道，的确归于你们中之外的，他就是真主，你们应当归信他。它是重复强调，并不是条件插句，因为在它上在此处没有一个含义。

（56：88）至于如果他是临真近圣的人。

﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾

至于如果从方位的一方面看，他们的品级是临近尔勒世，不是临近真主。哈什威耶说了它。

它是在解明临死的情况之后，进入解明在死之后无常的情况中，即：至于如果他是临真近圣而死亡的人，他们是三伙人中最高强之人：

（56：89）他应受灵性（喜悦享受舒适），油香（美香），和乃尔目恩泽的天园。

﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾

“他应受灵性（喜悦，舒适）”，روح在以الراء的合口符而念是慈悯，因为它是复活被慈悯者的因由，把它按说在慈悯上是明确引用，是常川不死的永活。

他们一部分说：“灵性以它说明很多含义：灵性是身体上的鲁哈，在他死亡时就被拿取；在它中含有身体的生命之义；灵性是哲伯拉依莱天仙，因为他把能使众心而活的鲁哈拿给了万圣；尔萨圣人是真主的鲁哈，因为它是哲伯拉依莱的一吹，把灵性按说给真主是因为尊重，真主的谣言就是鲁哈，因为它使无知者而活，使库夫勒而死；真主的慈悯是鲁哈正如真主说：“他以从他中的鲁哈相助了他们”，即：他以慈悯相助了他们，鲁哈是衣禄，因为它使身体而活。”

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“灵性以合口符而念，是在它中有鲁哈的，凭着它来一切身体而活；以开口符而念是喜悦，舒适，慈悯，和香风；有灵性品的位分是洁美的，روحانى是以合口符而念是在其中有灵性的，在经典中有教派，蜜蜂是灵性；روحانى以开口符而念是鲁哈，鲁哈和鲁哈是互相临近的；所以鲁哈是一个珠宝，灵性品的境界是特赐的境界。”

“油香（美香）”是所闻的美香，或者是衣禄（油香）。

由艾比·尔林耶（ابى العالية）上传来：“在今生在临真近圣的任何人上不能分开（不能做区分），直到他们一部分的能拿来天堂的鲜花，鲜花鲜花鲜花（美香），然后他闻了它，他的鲁哈就被拿取了。”

宰扎孜（حجاج）说：“油香（美香）والريحانى在此处是对天堂居民的祝贺。”

一位教门中的上等人说：“他应受灵性（喜悦享受舒适），油香（美香）روح والريحانى也是在今生，也是在后世；灵性（喜悦享受舒适）是在今生；والريحانى

油香（美香）是在后世；鲁哈是信道奴辈的心，他显现着欢乐的眼光，直到他从虚伪中分明真理，你们应当知道：它是无穷的（فراخ）真知，直到他在那个位分中显现了能力，他观看，直到他凭真光看见了恩典，他听，直到他能听见先天的教诲,他纯洁,直到他凭近主的美香得到完全的跟随，他欢乐，直到在那些中，他凭自己之光行在导师之道上；他发出光亮。直到他从他另一次显示；他得到贤品援助，直到他把导师没有看见是一位奴辈。如果凭这些德性，他就进入在了幸福的家宅中，在此处就看见了尊贵的الريحانى（油香，美香，鲜花），在清净的道园中他就闻见了近主的香风，因为在“有（本质）”之下安置着喜主的宝座龙床，铺展着近主是毯子，散发着仁慈怜悯之光，他坐在宇宙之上，他披着先天喜主的外衣，倾听着呢吧的祝安，明见执掌尊大之主的显然。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 340 页

“乃尔目恩泽的天园”：有乃尔目恩泽的天园。正偏组合是因为粘连而引用。

卡什斐（كاشفى）说：“是充满乃尔目恩泽的天园。”

一部分执掌真理之人说：“他应受近主的灵性روح，俊美德性的الريحانى油香（美香），和尊大德性的乃尔目恩泽的天园；在他的鲁哈应受近主的鲁哈；在他的心上应受清净的鲜花，在他的身体上应受福尔杜斯的天堂。或者روح是观看强大真主的尊容，الريحانى是倾听他的语言，乃尔目恩泽的天园是奴辈在其中由他的毛拉上没有任何幔帐，如果他倾向探望他的时候，在临真之人上在今生就能应受那些，他们的鲁哈是亲眼大见的，他们的ريحانى。是侍奉的欢乐；乃尔目恩泽的天园是赞念他的欢乐。”

他们一部分说：“روح是唯独修公办道之人的，ريحانى是唯独明知之人的；乃尔目恩泽的天园是唯独众信道穆民的。”

或者他应受亲眼大见本然品的灵性روح，欢乐的الريحانى油香（美香），和临近和进入它的乃尔目恩泽的天园。

道长说：“روح是唯独生命和身体的，因为他在死之后凭取缔了所责成的艰难而感到喜悦舒适，如果他是真主的团体，他在侍奉的道门中常川是欢乐的，因为辛苦凭临近真主而浑化，因为辛苦是自性和本性的踪迹，在近主之后就没有自性和本性了；ريحانى是唯独心境和一切灵性的因此近在至圣ﷺ跟前最喜欢美香，因为在美香中能得到近主的感觉，临近御前尊前的

体验；至圣ﷺ曾经把子孙称为الريحانى，因为他能闻见，正如闻见香味着所闻到的，因为他是从他的父辈上降下的，正如心境是从鲁哈上降下的，鲁哈是从一切机密中降下的一样。

至圣ﷺ曾发觉普慈主的本然是在也门一边，那只是他的心和鲁哈发觉了它，而普慈主的那个本然是吴伟思·格勒尼的叔父尔萨孟·迪尼（عصام الدين عم اويس القرنى），他是那个时光的定盘星导师（قطب الابدال）。而至圣ﷺ曾经凭他的嗅觉能闻见天堂里的各种香味，等等。乃尔目恩泽的天园是唯独一切机密之人的，它就是在真主的话“你进入我的天堂吧”中归咎于真主的那座天堂，在他们进入时，任何人永远看不见他们，因为他们的层阶极为高尚，他们的品级极为尊大，在今生和后世中的任何人不能明知他们的究竟，所以他们是被特选的，也是人不知其究竟的。

（56：90）如果他是右边的人（幸福者）了，

﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾

以临真近圣的人说明了超前的人，因为他是他们最高尚的德性，以超前之人的题目说明右边的人（幸福者），因为在前面任何人的叙述中都没有提说他们，表说他们的事情，不论正如在另两伙人上提到的，右边的人引用了幸福吉庆的人，拉艾布（الراغب）说了它。

（56：91）从右边的人们上（说出）的平安吉庆在你上。

﴿فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾

右边的人们啊！从你们的兄弟（右边的人）上（说出）的平安吉庆在你上，在你们死亡时和在死亡之后他们给你们说出赛俩目（平安吉庆在你上）。从右边的人们上（说出）的平安吉庆在你上是指点他是属于天堂的居民。

在《伊勒沙德》经中说：“这是表说从真主一边的话，他们一部分给一部分的说赛俩目（道平安吉庆），正如لام所阐明的，因为叙述他们一部分的平安吉庆显现在一部分的上，否则是有人对你说。”

偏重于第二人称，呼唤他们每一个是因为尊重。

赛海里说：“右边的人是认主独一的人，即：他们应受平安吉庆，因为他们是真主的代理者（امناء الله），他们确已履行了自己的重任，即：履行了真主的命令和禁止，他们穆触犯一件罪恶，没有流露出一件过失，在他们上确已免去了在他们之外的人上遭受的惊恐。其真谛是：临真近圣的人是本然品亲眼大见的人，右边的人是尊名品和德性品亲眼大见的人，所以，右边的人应受他有尊名品和德性品的兄弟的口舌上发出的真主的尊名‘平安吉庆’的平安吉庆。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 341 页

我们向真主为我们和你们祈求在最高的品位中品级中的平安吉庆，得脱离，近主，临近真主御前，亲眼大见。

（56：92）如果他是不信的，迷误的人，

﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾

“不信的，迷误的人”，他们是左边的人，特别以此说明他们，在解明他们的情况时以真主的话“一切迷误的，不信的人啊！的确你们”说明他们，因为他们应受那些。

醒令：因为他们遭受此此等罪刑，它就是不归信复生，由真理上，引导者上迷误，等等。

（56：93）他应受滚沸的水的款待（作路餐）。

﴿فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾

他在吃了渣骨膜的树果之后得饮滚沸的水的款待（作路餐）。正如在它中解明的。

他在他的坟坑中应受在火狱里汤滚的水，和火狱里面的浓水。

（56：94）和进入折黑目烈火之狱。

﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾

即：进入折黑目烈火之狱。据说：“它居住在它里面”，他遭受它的各种颜色的罪刑。据说：“那是他在坟坑里尝到的火狱的汤滚的沸水和火狱

之焰。”据说：“真主使他进入火狱，‘进入是’在此处是词根词，是与它的宾语正偏组合。”

（56：95）的确，这必定是确信的真理。

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾

“的确，这”，在这尊贵的一章中所提到的。**“必定是确信的真理”**必定是确信的信息。这是在宽宏和引喻之道上是被形容词与形容词正偏组合。

据说：“是确信中的确切真理。”即：在它上不易挑换和更改的确切的真理。

艾布·莱依斯（ابو الليث）说：“他确信的确切的真理，确信是一种真知，凭着他来得到心胸中的冰冷（确信）(ثلج)，它被称为确信的冰冷。”所以，它是一种真知，凭着它来得到自性的安静，解除它的怀疑和动荡，在此处所指的是：所确信它的真知，因为起语是说明已知的，所以，谓语应该也是如此的，假若这必定是确信的确切的信息，即：在它中确切的是正偏组合含有من之义。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“这是说明在它中有确切的真理，因为它含有“真一的”之义，正如在强调它的事情中说的：‘这是确信的确信’，端庄的端庄”，含有‘它是极为端庄的’，所以它是说明强调之义，强调它的含义：‘这个信息是确切的本然和它的真谛。’”

伊本·穆里克说：“把العلم（知道）与اليقين（确切）正偏组合，是把一物与跟随它的正偏组合，正如他们在连词中所干的。”

在《舍勒哈·努素苏（شرح النصوص）》经中说：“确信的真知是以正确的参悟和考证尽知内里的。这是唯独他们确信未见的学者的，在这个真知品级中不会增加，除非凭与清净的鲁哈彼此合乎的，如果知道的变成了明见的，在明见的上的品级只是确信亲眼明见的和已知的，这个品级不会增加，除非凭解除了双重性的幔帐；如果明见的变成了真理的，在真理的上没有一个品级，除非尽知你的品质的真一品，即凭着你尽知外表的，内里的，与在你的灵性品和物质境界中综合真理性的，即：它以它尽知是那样全美地尽知，明知凡是你尽知的真谛尽知的外表的和内里的一切事情，它就是全品之人的真境和德性；谁的心与真主同品共聚，他确已容纳了它，正如

他所表说的，因为它是集中的品质，超越这个品级的是确信的真理，在它之后再没有幔帐。确切的明见是唯独因为外哩的；确切的真理是唯独万圣的。”

至于确切地执掌真理者（حقيقة اليقينى）是确切的真理（حق اليقين）的内里，它是唯独我们圣人至圣穆罕默德ﷺ的，这一切品级和品位只是以上紧和奋斗能得到，就像：常带小净，少吃，常守赞词，静心参悟天地的机密权威境界，履行圣行，天命，放弃除真主之外的；少妄想；少睡；吃合法食物；说真话，以心戒备倾向真主。这就是亲眼大见的钥匙。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 342 页

伊本·阿塔依（ابن عطاء）说：“的确这部《古兰经》在确信者心里面必定是确切的真理。确信之人是近真主御前的真理之人，因此，在执掌真理之人和确信之人心中注定了在一切外哩心中注定的，的确我们的导师大贤阿里说：“假若幔帐揭起了，我仍没有增加确信。”

我全知永居火狱和折黑目火狱的情况，
在此处的是确切的真理。
若是幔帐从它中揭起了，
那个确信绝不增加丝毫。

如果后世的一切情况被揭起，我们就亲眼大见了真主的俊美，在确信中我仍然不增加丝毫，即：在今日确切地知道就像我在明日确切地明见。

至圣ﷺ说：“真主啊！的确我向你祈求在我心里面运作，在它之后再没有不信的正信伊玛尼。”它就是获得亲眼明见，显示真谛的确信。

因此我们说：“确切地知道之人是没得到引导者的有福分的人，比较确切地明见之人的不同，的确他们是引导世人的定盘星；比较确切的真理之人的不同，的确他们是定盘星导师。”

显然是三样：显然全知的；显然明见的；显然真理的。

第一个就像全知克尔白是那样必须知道，而没有看见过；

第二个就像从遥远处看见了它；

第三个就像进入它中。

盖塔德（قتادة）说：“的确真主绝没有抛弃下一人，直到他使他凭这部《古兰经》而坚定在确信上；至于信道穆民在今生就已确信了，在复活日那些就益济了他；至于不信道的人在复活日就确信了，在那时，他的确信

已经不益济他了。”毛拉·扎米（مولى جامى）说：

سیراب کن ز بحر یقین تشنه را * زین بیش خشک لب منشین بر سراب ریب

你在确信的道海中湿润干渴的心灵，

在这之前你把干渴的口舌不要伸入怀疑的新鲜物。

（56：96）你应当赞颂你的养主至尊大的尊名清净！

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

穆罕默德ﷺ啊！الفاء是因为把赞颂你的养主至尊大的尊名清净！或者把命令它的排列在它之前的上。

的确执掌真理之人（الحقية）在尊贵的这一章中重复解明了必定真主由不适合他尊大的事情上清净的，举伴他，不归信他昭示真理的一切显迹是其中之一。

艾布·奥斯曼说：“你应当为知感我使你的教生坚定地以抓揽你的圣道而临近你来赞颂你的养主清净！”

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“这是说明以显现卡废勒的话和就是关系他们的有关事情，及其倾向后世的事情，崇拜真主，祈求真主而判定的命令（事情）。”

据传：当降下了“你应当赞颂你的养主至尊大的尊名清净！”（56：96）时，至圣ﷺ说：“你们把它规定在你们的鞠躬中。”当降下了“你应当赞颂你的养主至高尚的尊名清净！”时，至圣ﷺ说：“你们把它规定在你们的叩头中。”至圣ﷺ曾经在他的鞠躬中念：“赞我至尊大的养主清净！”在他的叩头中他念：“赞颂我至高尚的养主清净！”

至圣ﷺ曾经在他的鞠躬中念：“赞我至尊大的养主清净！”在他的叩头中他念：“赞颂我至高尚的养主清净！”的机密是：第一个指点动物性的品级；第二个指点植物性和矿物性的品级。

所以在赞主清净中免不了升腾，真主是超越万物的，正如他是超越极境的，各边方都归于它是一样的，因为他由相助限制在某一方中清净，因此在降示时制定了台思比哈；众伊玛目在拜功中所提到的台思比哈中传述不同。

艾哈迈德说：“它万圣应当的，凭故意放弃它拜功就坏了，在叩头中

放弃错误的台思比哈，拜功就坏了。”

瓦知布（应当的）是一遍，全美的最低（最临近）的遍数是三遍。

艾布·哈乃斐和沙菲尔说：“它是圣行。”

马立克说：“把必然那些的定为受憎恶的，以便把瓦知布不要列为天命。”

尊名在我们上含有等类名词之义，即：你应当赞颂你的养主至尊大的一切尊名清净！

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 343 页

在海伯勒（传述）中有：“尔法尼之子奥斯曼探望临终时的麦斯欧德之子阿布杜拉，他说：‘阿布杜拉啊！在这一时你感觉如何？’他说：‘我的罪恶控诉我。’即：我只感觉到了我的罪恶。奥斯曼说：‘你在这一时你希望什么？’他说：‘我希望真主曾经赐给我和一切懦弱的人，无能的人的我的养主的慈悯。’奥斯曼说：‘你为何不请医生来医治你的疼痛？’他说：‘医生在今日是不能医治我的病症的，在我们有需求和有困难时，我们就念《难免的事（大事，瓦格尔）章》，我曾经从至圣ﷺ上听见：谁每天夜里念了《难免的事（大事，瓦格尔）章》，他永远不会遭受贫穷（困难）。’”

赛尔德·穆夫塔说：“它是最正确的圣训。在另一节圣训中传来：‘谁常川诵念《难免的事（大事，瓦格尔）章》，他永远不会贫穷。’”

伊本·阿塔依说：“在它中提到了复活日和人们在后世里的福分，你参悟那些你就会富裕，永远不会贫穷，谁参悟它，谁就是急忙求相助。”

安萨里在《米乃哈知里阿比迪乃》经中说：“谁在衣禄窘，生活困难，急需每一物时，诵念《难免的事（大事，瓦格尔）章》，他就立即得到开解。”

由于至圣ﷺ，由配贤们上传来了它，直到伊本·麦斯欧德在某一桩事情中责备自己的儿子时，因为他们没有放弃今生，他说：“他们确已怠慢了《难免的事（大事，瓦格尔）章》。”

如果你说：“以后世的善功意欲得到今生物质使不得，我们说：‘以它可以意欲真主赐给他们满足，或者生活，在他们上就据具备了真主的奴辈的资格，和学习知识的能力；这一切都是希望得到福分，并不是贪图今生，所以，它不是沽名钓誉。’”

由由萨飞之子希拉里（هلال بن يساف）由迈斯努格（مسروق）上传来，他说：“谁意欲知道超前的绝后的真知，天堂之人和火狱之人的信息，及其今生和后世的信息，就必须诵念《难免的事（大事，瓦格尔）章》。”

《难免的事（大事，瓦格尔）章》凭着真主的襄助在一千一百一十五年二月开头几日全美了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 344 页

第五十七章 铁（哈迪德）

奉普慈独慈主的尊名

（57：1）在天在地上的万物都赞美真主清净。他是优胜的，是公断的。

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

赞美真主清净是在诚信语言，行为方面由不适合真主御前的万物上赞美真主清净。真主在《夜行章》中显现了词根词，因为它是根本，然后在《铁章》、《集合章》、《列阵（刷夫）》中显现了过去式，因为两个光阴是最超前的，然后在《聚礼章》、《欺骗章》中引用了现在式，然后在《血块章》引用了命令式，是因为从各方面全美这些言辞。

在它中有教导他的奴辈：在他们中常川在每个时光中有赞美真主清净的人。总之，每一个词型，不论的过去式还是现在式都行驶在证明在特指时光中所证明的上，以在每个时光常川中有赞美真主清净的人醒令：一部分不偏重一部分的；万物在从取出到有时都在每个时候中赞美真主清净，他们的台思比哈绝没有限定在一个时候中，除过在一个时候中，不然，它在过去永远是台思比哈，将来永远的台思比哈。

在圣训中传来：“最尊贵的语言是四句：赞美真主清净！一切赞颂全归真主。万物非主，唯有真主，真主至大；你所赞念它们那一个，都不会伤害你。”

由赞主清净上有人询问大贤阿里，他说：“它是真主喜爱他的本然的言辞，赞念者以自身上发出而到达真主，正如在真主的话**‘你们应当赞念他’**中说的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 344 页

اللام或者是增加的，是因为强调而引用，正如在“我为他尽忠，我知感他”中说的。或者是因为التعليل而引用，动词是站立在固定式动词的位分上，即：他因为真主的尊大，虔诚为真主而倾身赞念，发出了赞美声。以在天在地上的万物指活着的，无机物的万物一总。

在这节明文中引用了“万物”是因为优胜于大多数的，而且大多数学者主张：包括有理智的和没有理智的一总，以万物都赞美真主清净指赞美真主清净（泰斯必哈）和所赞颂的都是善功，正如一部分上等人说的：“真主确已由知道无机物的生命上拿取了人类话神类的眼光，除非真主意欲的人之外，万物一总只是为真主造化的，以便以赞颂真主而赞美真主清净；至于我们以它而取益济，只是凭着跟随的判断，绝不是凭着第一个意念。”

哈桑·巴士拉说：“若不是在你们上在你们的家里伴随你们的万物中所暗藏的台思比哈，你们必不能安居。”

他们一部分说：“永活之主只能在永活之人上显现，假若他从一位学者中显现了学问，而没有显现出永活的（真知），一定他不能被归属于神性品的执掌真理者（غير مستند الى حقيقة الالهية），那是永活的学者的显然处。无机物是在有幔帐者的眼光中是死物，而在事情本然中是有生命的，并不是死物，因为死亡的真谛是分离生命，执掌生命者是有权威者，有权威者是永活者，分离血统（道统，品位）（نسبة）是无福分者（عدمية），没有本质者（失去主观性者）（الوجودية），的确其真谛是他由继承品（الولاية）上无福分的，他从一个家宅转移到了另一个家宅。”

有生命是条件是他有知觉，因为知觉和有知觉者是有理性来判定，理性超越生命，它两个是有真知的条件。他也可以说没有知觉，在他吃饮时能想到吃饮，他就是有知觉的，怎么能不理论他的肢体呢？他没有知觉，而是有生命的，他就不是死物。

他们一部分说：“在世界上的万物都以赞颂真主而赞主清净，那些万物是真主显示了他们，他借他们夸赞他的本然，那些万物除人类之外凭他们的不同而赞美真主不同，的确他们一部分的没有夸赞真主而只念台思比哈，从真主中不接受一部分赞念他的本然的（赞词，台思比哈），因为他们是归信一部分的，而不归信一部分的，它就是真主的话：“任何一物都不似像他”中所说的，真主由把它归咎于自己本然的就像一切新生的事上无干，于是真主说：“的确万物都以夸赞真主而赞美真主清净（念台思比哈）。”即：在自己本身上以它夸赞真主赞词赞美真主清净。真主把它降示在了他的使者的口舌上的，并不是他的理智所生（显现）的，真主针对以自己的理智赞念它的人说：“赞美调养你的，有尊严的主由他们所妄言的上清净！”在我们上最高尚的是：的确真主是超越于凡是赞颂的。

真主的团体在他们上在他们修道中免不了以能言之口舌，并不是以真境之口舌赞念万物的台思比哈，正如他们一部分所诚信的。

然后的确真主从他的慈悯中有：在他们实践那些之后他取谛了他们的赞美声，相同他们的只有真知而存在，因为假如他使他们常川听见了那些，他们的理智必定的飞走了。

至圣ﷺ说：“除人神两等之外，从无机物和生物中的万物都能听见坟坑中的罪刑。”

那么确定：在天在地上的万物一总，属于天仙，太阳，月亮，星辰，人类，神类，动物，植物，矿物都有生命，有才智，有知觉，而且有赞念真主的台思比哈和赞词，正如真主说：“的确万物都以夸赞真主而赞美真主清净（念台思比哈），但是你们不懂得它们的台思比哈。”

须知：清高的真主在细述的位分中是把赞美者，在总述品位中的赞美者。赞主清净由细述的位分和总述的品位中从可能性的一切欠损之人方面，从把特选的全品之人方面在特指的境界中赞美真主清净。

“他是优胜的，是公断的”：他凭着他的全能，权威是优胜的，任何物不能阻挡他，也不能与他争衡。

“是公断的”：他凭着自己的仁慈，治理操纵是公断的。他能为一物则已，一旦能为，他必以自己的机密哲理，规范万事而判定它。

在它中醒令了他高尚的机密哲理和判断，的确优胜的是他是优胜于万物的，那些优胜的证明了他的全能，其机密哲理的证明了他的全知，和他含有机密哲理的智慧。

以优胜的和是公断的来到夸赞他是他是由一切欠损的——即：无能的，无知的等等事情上是清净的。因此除非那些不信道的人被无能归咎于清高的真主，那些绝望者也是如此的。因为他们把吝啬归咎于慷慨的真主。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 345 页

（57：2）天地的权柄只归他执掌，他使人活，使人死的，他是全能万事的。

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“天地的权柄只归他执掌”即：天地的权柄只是他操纵，他在它两个

和在它两个其中的万物中通行万事，即：他造化，他使死亡，还有他所操纵的我们知道的，我们不知道的。

道长说：“如果你问：‘怎么样才能把权柄归咎于他的止境之处？真主全美的权柄是无止境的。’我们说：‘在天地上有外表明显的，它就是明显的，人能看见的物质世界上的万物，它是有止境的，因为它是属于身体物质境界方面的；而天地上内里的，它就是不在的，人不能知觉到的它两个上的一切机密和真知真谛，它是无止境的，因为它是属于机密权威境界（الملكوت）和机密道义（المعانى）方面的。”

被权威归咎于真主是把万物一总包含在他的物质境界（الملک）和机密权威境界（الملكوت）之下，它两个在真谛中是无止境的。

难道你没有看见吗？的确《古兰经》它的一切奇特奥妙是毫不欠损的，它是一座无岸的大海，它是本立于真主的一切机密的境界，也是本立于与真主交言诉机者的境界，它对于他是无止境的。即使《古兰经》在外表和知觉中是有止境的。

以物质境界所指的是执掌真理者的物质境界，因为它是暗示人的权威，正如在这一章中即将解明的。

“他使人活，使人死的”，这是另起解明物质境界的一部分判断。即：他是复活死人，精水，和蛋的，他是使活者死亡的。

他使人活，使人死的含义是他把万物能转成活的，他也能把万物转成死的。

他为引导者和误导者引用了它两个，就像真主说：**“难道他是死的人，然后我复活了他吗？”**他凭着显然“他使人活”的尊名而使众心而活，凭显然“使人死”的尊名而使本性死亡；

或者在优胜之道上他使心的死亡而使本性活，凭着使本性的死亡而使心活。

伊本·阿塔依说：“他是执掌万物万事的，一切的权柄只归他执掌，他使他意欲的人凭着贪图物质世界上的而死，他使他意欲的人凭着诚信执掌万物的真主而活。”

“他是全能万事的”，所提到的他使人活，使人死是全知之一，那些都是他机密哲理的判定和他的意欲。“全能的”即：他是全能万事的，的确القدير是因为强调而引用，即：他是全能而优胜于的万事的。

（57：3）他是无始的，无终的，大而无外（显明）的，细而无内（隐秘）的，他是全知万事的。

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

“他是无始的”，他凭本然和德性是超前于其他万物一总的无始的，因为他是万物万事的造化者，显现者，

以超前和无始的所指的是：他的本然品（الذاتى），并不是指时光的超前，的确时光也是新生的物之一。

“无终的”，他在万物朽坏之后真正是永恒的，或者是观看他的本然方面，眼光由他的本然上是望尘莫及的，的确万物一总如果由他上眼光能看见的就是朽坏的。

他是无始的，他的无始是没有起先的，
他是无终的，他的无终是没有止境的。

“大而无外（显明）的”，很多的本质就是他明显的证据。“细而无内（隐秘）的”是真实的，理智不能即尽知他的本质的周围，除真主之外任何人不能明知真主，那些内里的机密，不论在今生还是在后世，凡是浑化在显示中的万物，在它中证明在后世可以以知觉尽知他，那些如果是内里的，并且是他实质的本质，就在后世能明确看见它，那些在真主德性的境界上看见他。

“他是全知万事的”：在大而无外（显明）中的，和细而无内（隐秘）中的万物都是在他的真知范畴之中。

“全知的”，是以强调词型而引用，证明：真主是全知万事的，不论是明显的还是隐秘的。

在这个品位中有有另一个机密：他是无始的人，一切的因由由他而显露，他是无终的人，一切被动因由到尽于他。即：如果你观看他的一部分出自一部分的万物的传承体系，你就发觉真主是那些传承体系的显现处和他们的到尽处，从他中显现了一切因果的传承体系，被动因果的传承体系都到尽于他。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 346 页

因此他们说：“你端坐在船中，你不要依靠风而行使这在能为的认主独一中是举伴，是无知事情的真谛，谁为他显示了世界上的事情，正如其

实质就是那样的，他就知道风本身本身主动因由，本然，它的主动因由的到尽于第一个主动者，那些主动者，在他上绝没有一个主动者，在他的本然中也没有一个主动者，本然，他由那些和似像那些的上是清净的。”

大而无外（显明）的人，即：他在万物上是优胜的，即：按照他是大而无外（显明）的而论，他是全知万物的内里的。如果他是高尚的，谁能超越过他，优胜过他呢？

细而无内（隐秘）的人，就是他的内里是真主的人，如果他知道真主的内里机密的话。

宰目赫什忍耶没有选择它，因为在“大而无外（显明）的和细而无内（隐秘）”的之间在此时没有彼此合乎的。

由艾布·胡莱勒（ابو هريرة）上传来，他说：

我来到圣人ﷺ的女儿法图麦，我祈求我为侍奉者，她说：“真主的使者ﷺ曾经对她说：‘我把你引导在它对于你是最高强的那些上好吗？你念：『真主啊！调养七天的主啊！调养尊大尔勒世的主啊！调养万物的主啊！降示了《讨拉特》《引知勒》（福勒嘎尼），破开了籽粒和果核的主啊！我向你从凡是有祸患的祸患中求护佑，求你拿住他的额毛，你是无始的，在你之前没有一物，你是无终的，在你之后也没有一物，你是大而无外（显明）的，在你之上没有一物，你是细而无内（隐秘）的，在你内里再没有一物。求你为我交还帐债，求你凭着大而无外（显明）的，优胜的；细而无内（隐秘），全知万物内里的，使我从贫穷中富裕。即：的确他是优胜的，那个优胜的真主，他是优胜于万物的，任何物不能战胜他，而且他在优胜之道上在天地万物中实施权威，因为在他之上没有一个人能阻挡他；他是全知万物的内里的，他是万物的投奔处，他是投奔于他者得脱离的主，除他之外再没有一个投奔处，没有一个得脱离处。』’”

伊玛目说：“很多学者偏重于确定：真主是真一的，因为真主说：‘他是无始的。’他们说：‘无始的是超绝的，超前的。’如果你观看修道的层次，你观看修行到真主的修道者的境界，他就是无终的，一切明知之人的品级升腾到他，凡是的真知明见者在他的真知明见之前，它是升腾到明知真主的阶梯，极品的境界是明知真主，它归于在真知明见的一门中在升腾的品级中的修道者是无终的。无始的是归于客观性方面。万物的显现处是他者，就是无始的，万物只归属于他者是无终的。

一部分全品之人说：“他是无始的，是说明在降示醒令方面行道的起点，他是无终的，是说明在升腾方面行道的封印；他是大而无外（显明）的，是凭观看真理之本质而论，他是细而无内（隐秘）的，是凭观看与众合群的本质而论，这正是他们说的：‘显示真主者是万物众生的内里，万物的内里才是显示真主者，因为真性本质是在它两个之间的界限，它俩互不侵犯，以观看真主御前是神性品的本质，以观看万物众生方面是万物的本质，这是两个弓一弦的品位，在它之上的是’更临近’的品位。”

有一天，他近在舒布林业跟前在一切德性中说了，他说：“你们都禁言，的确在那里的痴迷陶醉想象的不会撕破它，才智不会包容它，他怎么能在德性中说在它中集中了相对性的，因为真主说：**‘他是无始的；无终的；大而无外（显明）的；细而无内（隐秘）的’**他只以我们的理解能力而呼唤我们。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 347 页

拉艾布（الراغب）说：“他是无始的，他就是那个真主，他把他之外的都排列在他上（与主合一），它被引用在几方面：

1.他是无始的，是以时光而超前的，正如你的话：‘他首先是被管辖的奴辈，然后是被相助的奴辈。’

2.是在某些事中以名望而行前，他之外的相对着他，就像：首先是主事人，然后是大臣。

3.是凭着性质和血统而行前。

4.是规律的行前。”

如果有人在真主的德性中说了**“他是无始的”**，那么，它的其义是：那个真主任何一物在本质中没超前于他，说：“他是无求于他之外的人”和说：“他无求于他本身的人”的话归于这方面。

“大而无外（显明）的，细而无内（隐秘）的”是列入真主的德性中，在两个互相混合的中没有说：“就像他是无始的，是无终的。”而大而无外（显明）的，据说：指点：我们明知了显而易见的（البدهية），的确天性在凡是人们所看见的中判定：真主是实有的，正如真主说：**“他是那个主，在天上是为主的，在地上是为主的。”**因此一部分明哲之人说：“寻求明知他者的比喻就像在寻求它与他同在的中巡游在各边方的比喻。”

“细而无内（隐秘）的”指点：他明知其真谛，它就是大贤艾布·伯

克尔的话："哎！从明知他的极限上，由明知他上短步的人啊！"所指点的。

据说："以他的一切显迹大而无外（显现）的，是以他的本然细而无内（隐秘）的。"

据说："大而无外（明显）的是他是周知万物的，尽知万物的内里的，正如真主说的："众眼不能尽知（得知）他，而他是尽知（得知）众眼的。"

由众穆民的官长上传来了证明这两个尊名的注解的，在此处他说："众奴辈没有看见他而他在他的他们上显然了，他并没有对着他们显然而他给他们显示了他的本然。"

明知那些需要聪明的才智和明知的智慧，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

又一种含义是：在真一境界中而论：他在他绝后的源泉中是无始的，他在他超前的源泉中他是无终的。他在他内里机密的源泉中是大而无外（明显）的，他在他外表显现的源泉中是细而无内（隐秘）的。

有人对明知之人，调养品者，艾布·赛尔德·赫扎勒（عارف ربانى ابو السعد الخزارى）说："你凭什么明知了真主。"他说："凭在两相对性的德性中汇聚。"然后他念了："他是无始的，无终的，大而无外（明显）的，细而无内（隐秘）的，他是全知万事的。"在两个相对性的德性中汇聚不可能成立，除非在真一的境界，在那一个时候（آن）中说明真一的，他是全知"无始的（超前的），无终的（绝后的），大而无外（明显）的，细而无内（隐秘）的万事的。因为他的全知是在本然的源泉中，他的本然是包罗万物万事的，正如他说："真主是周知万事的。"正如在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说的。

瓦西托（الواسطى）说："真主以：他是无始的，无终的，大而无外（明显）的，细而无内（隐秘）的表说了他的本然之后他把万物众生没有称为本然（鲁哈，德性）（نفس）。"

他又说："谁他的福分是真主'他是无始的'的尊名，他就是以他所超前的而上紧的人；谁他的福分是真主'无终的'尊名，他就是坚守他将来的事的人；谁他的福分是真主'大而无外（明显）的'尊名，他就是偏重于真主全能的奇迹奥妙的人；谁他的福分是真主'细而无内（隐秘）的'尊名，他就是以真主的一切真光偏重于通行在一切机密中的人。"

他又说："万圣的福分是从这四个尊名中不同的显示，他们中每一等

人显示了这些尊名中的一个，那么，谁显示了这些尊名全部的，他就是他们的中介（导师），谁在具备这些尊名之后完全浑化在它中，他就是全美的全品之人，他就是真主的话**‘他是无始的，无终的，大而无外（显示）的，细而无内（隐秘）的，他是全知万事的’**所指的人。”

他又说：“谁超前的人抓揽他，他在后辈之人中显然，的确他只是对着失去了他的显然，或者他是要由他上遥远的人，然后（在显然之后）诚信他。”

朱乃迪•巴格达（جنيد البغداد）说：“由凡是无始的人上，以他的无始（超前）而论他不是古有超前的，由凡是无终的人上，以他的无终（绝后）而论他不是永恒的；万物都以真主大而无外（显现万物）者需要承认真主的调养品者，凭真主的细而无内（机密）者众才智者由尽知他的本质，他的究竟上被幔帐所遮蔽。”

赛丁耶说：“凭着真主的善待人，他是无始的，因为你已经明知了他的独一；凭着真主的慷慨着，他是无终的，因为你已明知了他是承领远离他尊前之人的讨白的；凭着他的福分和相助，他是大而无外（显现万物）的，因为他使你明知只向他叩头；凭着他的护善，和遮盖，他是细而无内（机密）的，如果你违抗他，他就遮盖你。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 348 页

伊本•欧麦尔说：“他以造化是无始的，以赐给衣禄是无终的，他以使人活是大而无外（明显）的，以使人死是细而无内（机密）的。

也没有任何为先，他是无始的；无有任何人推后，他是无终的；无有任何人显示他是大而无外（明显）的，无有任何人显现机密他是细而无内（机密）的。

无始的是古有的；无终的是独慈的；大而无外（明显）的是容忍的，细而无内（机密）的是全知的。

他是无始的，是他是显示今生的一切情况的，直到让他们远离它；无终的，是他是显示后世的一切境界的，直到让他们在它中不要怀疑；他在他的一切外哩的心境上是大而无外（显示）的；直到让他们明知他；他在他的一切道敌的心上是细而无内（隐秘）的，直到，让他们隐昧他；

他凭先天的是无始的，凭永恒的是无终的；凭真一品是大而无外（明显）的，凭无求品是细而无内（机密）的。

他凭施舍是无始的，凭慈悯是无终的，凭证据是大而无外（明显）的，凭恩典是细而无内（机密）的。

他凭赏赐是无始的，凭还报是无终的，凭赞颂是大而无外（明显）的，凭完全约会是细而无内（机密）的。

他凭引导者是无始的，凭料理安排是无终的，凭继承品是大而无外（明显）的，凭牧羊人是细而无内（机密）的。

显示玄机的导师吩咐：从指点方面他张开的慈悯之舌：他说：“阿丹的子孙啊！万物众生在你的本质中分为四伙人：第一伙人是无始的，是土的情况，就像你们的父母；第二伙人是在无终中的情况，他们都被赋予了生命，就像阿丹的子孙的情况；第三伙人是大而无外（明显）的，他们都是跟随你的，就像道友之人；第四伙人是细而无内（机密）的，他们就像你的妻室一样与你一起生活的；调养全世界的真主说：“你不要依靠高尚，你准备自己的事情，你劝导他们：我是无始的，因为我把你从无取到有；我是无终的，我只是你祈求我是大而无外（明显）的，因为我以我至俊美的本然装饰了你的形象，我是细而无内（机密）的，因为我把一切机密和真知只寄放在你的心里面。”

你的内里是无始的，无终的，谁是新生的和古有的呢？
你的内里是大而无外（明显）的，细而无内（机密）的，
那什么是有的和无的呢。
无始的只能以启程变成无终的，
大而无外（明显）的只是细而无内（机密隐）的究竟和实质。

据说：“他是无始的，即：他是造化超前的和先前之人（万物）的，他是无终的，他是造化绝后的和后辈之人（万物）的；他是大而无外（明显）的，即：他是造化世人的，他们是明显的；他是无细而无内（机密）的，他是无始的，即：他是造化神类和恶魔的，他们并不明显。”

提勒米兹（الترمذى）说：“他凭近亲是无始的，凭责成是无终的，凭操纵是大而无外（明显）的，凭昭示是细而无内（机密）的；

他凭施恩是无始的，凭提拔全美是无终的，凭仁慈是大而无外（明显）的，凭真梦是细而无内（机密）的；

一部分总信的执掌真理之人说：“这是在否定比喻的中强调而引用，因为凡是无始的，他就不是无终的，凡是大而无外（明显）的，就不是细

而无内（机密）的，然后每天表说了：他是无始的，无终的，大而无外（明显）的，细而无内（机密）的，以便让人们知道：他不似像万物众生中的一物。”

一部分显示之人说：“他是无始的，因为他就是他，他不是世界的形象，正如至圣ﷺ说：“他是真主，没有一物与他同品共聚，他都是超前它的，这个超前所指的是最先的，是无始的。”他是无终的，因为在他显现时，他是世界形象的源泉，在他上有推后的，以说明他所显现的，在他上绝后的推后的封印的，无终的是大而无外（明显）的，源泉，细而无内（机密）的是无始的源泉。这是说明从从真主降示到万物众生，或者是说明从万物众生升腾到真主。无终的是细而无内（机密）的源泉，大而无外（明显）的是无始的源泉。

伊玛目安萨里说：“你们在真主的德性中从这些中不要惊奇，其含义是：凭真主的德性在人上而论，就有外表和内里之人，的确外表明的人以他的一切明显的确切的行为证明了他，内里之人是他寻求的是直觉的意识，的确直觉只是关系人的外表的，人并不是以他明显的人体而论是人，本然，假若更换了那个人体，不然假若更换了他的其他部位，他仍然是他，和被更换的各部分，也可能每个人的各部分在他老迈之后就不是他年幼时的各部分，因为他凭时候的永久已脱化，他由于身体的变化，而改变了他的原貌，而他的本质没有改变，那个本质，经以它的踪迹，它的性质考证而论，对于理智而言就是远离外表知觉的内里。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 349 页

祖如耿耶（الزروقى）说：“他是无始的，是无终的，他就是有他确切的超前和不可能浑化而看，在他的本质上没有开始者，也没有一个封印者，而万物都是从他而起，只归于他。”

以الواو来链接是因为在它两个的机密道义的性质之间很遥远。谁知道他是无始的，万物因他而消失，隐藏，谁知道他是无终的，万物只归于他。

“他是无始的”其特征是：他具备了一切品质，如果一位旅行者每一主麻坚持诵念它，他就具备了它的品质；

“无终的”其特征是内里由除真主之外的上清亮。如果一个人每一天坚持诵念一百遍，除真主之外的就由他的心上出去了。

“大而无外（明显）的，细而无内（机密隐）的”，它是调养品的明

证，是由其思想和想象的上揭开幔帐的证据，于是他就从明显的方面是大而无外（明显）的，在思想的方面是细而无内（机密）的。

谁明知他是大而无外（明显）的，凭着任何一物都不能考证他，万物只归于他。

谁明知他是细而无内（机密）的，凭万物都能考证他，万物只归于他。

“大而无外（明显）的”的特征是：是把继承品之光显现在诵念者心里面，如果在日出时诵念了他的时候。

“细而无内（机密）的”的特征是：灵性的本质是针对每一天诵念了它三遍的人，在每一时中有一个时光。

谁在两拜之后诵念了它四十五遍——“他是无始的，无终的，大而无外（明显）的，细而无内（机密）的，他是全知万事的”——在他上就得到了他所寻求的。

一部分上等人说：“他是无始的真谛是：他是那个真主，他由‘无和浑化’的上敞开（赏赐）了他的‘有’，这些无疑是取出了真主本然中的，所以，他是无始的，绝不是以最先的来判断的那个无始的，夜晚那些他的本然被称为无终的，假若他的超前就像万物众生的超前的，他具备真正是无终的，因为无终的是说明了有曲限的万物众生的止境。所以他是无终的，绝不是以最后而判断的无终的，因为他的无终的是说明了凭着显现复活日着万物众生从本然，德性，行为方面浑化在真主的本然，德性和能为中；至于除真主之外的他们上有所判断的无始的（超前的），就像至圣ﷺ说：“真主造化的第一物是理智。”即：从‘无’到‘有’开始的第一物是理智，那个理智，它是至圣穆罕默德ﷺ之光。在他们上所判断的无终的（绝后的）是就像至圣ﷺ所说的：‘我是超前的万物中最后的。’”

在另一个传述中说：“超前的在明显方面是无终的（绝后的），因为它在真主的真知中是超前的物质境界的元素（العنصرية）的显现处，也是灵性品（الروحانية）境界的显现处，谁在真主是无始的（超前的），由凡是超前的超前他的万物境界(حيث)上清净的时候的开头礼了拜，他就是礼了头时拜的人，这个礼拜的人在此境到这个礼拜的人有的时候的善功是受喜的。谁奔忙于这头时的拜功，他确已获得了他的两手七八年全得的多福，他就是尊贵的见证处。”

道长说：“沙菲尔遵行了至圣ﷺ的话：‘拜功的头时是真主的喜悦’，

于是他在头时中礼晨礼拜。而艾布·哈乃斐遵行了真主的话：**‘在夜间的一部分和星辰没落时你赞念真主清净。’”**

在无始的中有无终的（在超前的中有绝后的），在无终的中有无始的（在绝后的中有超前的）。在每一个道上以它的浑化和与主合一而定性，的确在五更时的有一部分中指点：按照在《真实的启示》经典中在它方面的解明：克尔白是近在破晓时而安置（设立，成立，就位）（وضعت），即：在真东方动了时，我们向真光的真主求襄助。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 350 页

（57：4）他是那个主，他在六天之内造化了天地，然后，他升高端正了尔勒世宝座。他知道进入地中的，和从地中出来的。从天而降的，和升腾在它上的。无论你们在那里，他都是与你们同在的，真主是本观能见你们所干的行为的。

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

“造化了天地”：凭着他的全能和他确切的机密哲理他造化了天地。

“在六天之内”：从后世的六天之内，或者从今生的六天之内他造化了天地。

伊本·阿塔依说：“它是最端正的，它的头一天是星期日，它的最后一天是主麻日。”

在四十中传述不同：真主在它中掩盖了阿丹的泥土，难道它是今生的日子，还是后世的日子呢？

在它中指点：六个德性的品级：它是永活的，全知的，全能的，意所欲为的，本土听的，本观的。

即：他是那个真主，他以他的以六个德性所夸赞的本然对着万物显然了，因为真主的本然显然只是相同他必然的和相连的，正如真主说：“的确万物都以夸赞真主而赞美真主清净（念台思比哈）”，

“赞美真主清净（念泰斯必哈）”是相连永活的生命，依次排列在它上的是全知的德性，相同着其他台思比哈和赞主清净者；依次排列在它上的全能的德性是在一切念台思比哈之上，意所欲为的德性是特赐给赞主清

净者的，依次排列在它上的是本听的德性，因为凡是赞念真主者，在他上免不了倾听自己的台思比哈；依次排列在它上的是本观的德性，因为在凡是赞念真主者上免不了在亲眼大见的一切品位中明见赞主清净者；正如在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说的。

“然后，他升高端正了尔勒世宝座”，他升高端正是他执掌，统治了尔勒世宝座。

“尔勒世宝座”，它是凭着真主的普慈品是包罗物质万象的，因为استوى（升高端正）几时以على及物宾语，就判定了是“升高，端正，执掌之义。如果是凭着الى及物宾语，就判定是万物只止境于此，或者是以本然，或者是以治理。

一部分上等人说：“它含有显现出形象的含义，的确它的解明反复已经重申了。”

卡什斐（كاشفى）说：“然后，他倾向治理尔勒世宝座，通行符合他的意欲的相连它的好与歹的一切事情。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“是他把他的显然确立（坐立）在尔勒世宝座上，是把灵性品之天的显现处和物质身体地面的显现处的一切品质确立在尔勒世宝座之上，他对着尔勒世宝座显然的只是它所能承领的万物的品质，尔勒世宝座承领的不会增加，也不会减少。”

“他知道进入地中的”，进入地中的，就像宝藏，宝库，死人，种子。也就像：雨水，它在本位中消耗了，而在后世中发长。

在《穆纳西巴提经注》经中说：“是进入在其他物中的，包括一总进入的。”

“从地中出来的”：从地中出来的，就像：金，银，铜等物的珠宝，及其生长出来的庄稼，动物，流水。也就像：在复活日从地中出来的宝库，死人。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“真主凭他尽知万物的真知全知进入人体大地里的本性的一切植物的种子，就像：相反执掌教道者的和顺从本性的。和从心境的一切真境中出来的庄稼，就像相反本性的，顺从执掌教道者的，及其心境的一切启示醒令，和未见的一切真梦（启示）；及其生长出来的体验和无私忘我的庄稼，那是从普慈主的一切显然，调养品的一切降示的植物中生长出来的，以便被一切善功排列在意

念上，正如至圣说：“一切的善功行为关系着意念。”

至圣说：“在每一个人上必得到他所举意的。”

因为意念是种子的品位，善功是庄稼的品位，心，自性和灵性就像准备栽种的地面。

他们一部分说:“他知道进入信道穆民心境的地里的虔诚和认主独一，和进入卡废勒心的地里的怀疑和举伴,及其从他们中生长出来的他们俩的情况。

“从天而降的，和升腾在它上的”：从天而降的，就像各部经典，天仙，判决的，雷声，雨水，雪；和升腾在它上的，就像天仙，那些天仙他们记录一切行为善功，祈祷，行为，吉庆的鲁哈，蒸汽，烟。

他们一部分说：“从天而降在一切外哩心境上的是一切的仁慈奥妙，显示和各种尊贵的真境，和从一切外哩尊体上升腾的渴望，如果他们的忧伤升腾了，他们的怒恼升腾了时。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 351 页

“无论你们在那里，他都是与你们同在的”，无论你们劝导地面上的那里，他都是与你们同在的，它是显现了真主是尽知他们的比喻和形象，因为他们本来周转在那里，他们都超不出他的全知和本观。

至圣说：“一个人最尊贵的正信伊玛尼是：他知道真主不论他在哪里都是与他同在的。”

道长毛拉不论你在那里都是与你同在的，

“他”就是“他”的人啊！你怎么还是希望别的道呢？

你相同你在你之下寻求与他交言诉机，

欺骗自己的人啊！你只寻求在他之上的高品。

穆萨圣人说：“调养我的主啊！我在哪里来找你呢？”真主说：“穆萨啊！如果你倾向了我，你就临近了我。”

他是与你们同在的，并不是与下等人和上等人的所想象的同在的。

这个“同在”以解明的比拟容纳*从他发出的信息不在一个位分也不在一个时光。

这个“同在”是以亲眼大见的尝试所体验的，即：我根据你们亲眼大见的品级是与你们同在的，如果你们在我能为的见证处，我以我的本然的显然是与你们同在的，我由你们上不会超前，也不会推后。

一部分上等人说：“那个‘与你们同在的’并不是以知觉的理智意识到的，或者想象的思维想象到的，或者以它两个一总想象到的，真主的事情由那些上玄高尊大，‘与你们同在’是清高的真主以他所特选提拔的，他所真实的他所知道的而超绝，只有真主知道它的机密，能明见它的乃是其全品之人，为慈悯不可能尽知隐秘机密的理智之人的显示它者是非法的。正如伊本·阿巴斯说：“他们象征真主所象征的（他们隐秘真主所隐秘的），他们显现真主所显现的。”即：如果判定了蒙蔽的位分，正如如果按照他本身中所需要的他寻求解明蒙蔽的，寻求者的理智不可能尽知它，所以必定它是非法的，因为在它中有毁灭自己；至于如果寻求解明所蒙蔽的，并不是按自己本身所需要的，本然，是按他的理智意识到的，方面需要解明蒙蔽，他就引用执掌教道者认为俊美的注解。”

在它中有执掌教道者的宽容，后辈的人说明了它，因为解除修道者的心变化，和使他的诚信坚定，直到由他的心上清除去唆使、杂念。

在这里所指的或者“与你们同在”是真主的保护，或者“与你们同在的”是真主的命令，等不需要的，在教义方面，在理智方面，在外界中不需要，因为在这节明文中说提的“无论你们在那里”包括一总“在那里”，即：从解明道义中在先天的（无始），永恒（无终）的，鲁哈境界，现象境界，知觉方面，今生中，坟坑中，复活日，召集时，火狱里，天堂里，未见境界，明见境界一切方面。这个“在那里”就像“与你们同在”，都是蒙蔽含糊的，除真主之外别的都不知道它的注解，只有有理智的人，有心眼的人才知道它的机密。

他们一部分说：“在这节明文中有对倾心爱主之人的喜讯，在此境中，无论他们在那里，他都是与他们同在的；有对一切托靠之人的福分和相助；有对一切明知者人的安静；有对一切喜真之人的尊贵文美；有对去虔诚戒备之人的确信；有对一切倾向之人的看守；。也指点：认主独一之人真一的机密。

侯赛因说：“真主不临近世界万物，也不分开它，怎么他分开它呢？他是显现万物者，是保护他们者，他怎么使古有的和新生的互相临近呢？凭着它对每一伙人而论，他是由万物上分离的。”

“真主是本观能见你们所干的行为的”，然后他要以它还报你们，他回赐，他惩罚。

这是说明真主是尽知你们所干的行为的，在明文中**“他”**推后于**“万物众生”**因为所指的是周转在他上的还报，是属于全知相连已知的，并不是因为据说的:“万物众生是证明全知的,而凭着万物众生考证了全知的，证据是行前所证明的。”

在这节明文中醒令了昏愦之人，使觉醒之人欢乐，在他们上证明：应当对调养全世界的主畏惧和惭愧；在他们上指点：他们的善功行为是被保护的，他们必得还报，好有好报，恶有恶报。

一部分上等人说：“真主是本观能见你们所干的行为的，因为他相同你们是行为者，他把行为的意念赐给了你们，在每一个干办的人上免不了真主是本观能见他所干的行为和关系他的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 352 页

（57：5）天地的权柄只归他执掌，一切事情只被归于真主。

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ﴾

“天地的权柄只归他执掌”，这是仿佛强调，为真主的话**“一切事情只被归于真主”**铺路，**“一切事情只被归与真主”，‘只被归于’**是从**رجع**中的被动词词型，即：它只被归于真主是那样完全被归于。也以从**رجع**中的主动名词的词型而引用。其义是：一切事情从自立方面，合作方面只被归于独一的真主。正如一切事情只被挡回于他。你们应当认为会见他是只是凭选择近真主御前最端正的事情和最优美的。

然后重复了真言，因为第一个是关系着开始，初造；第二个是关系着归回，复活，因此以头一个相连着“他使人活，使人死。”第二个相连着在后世里的一切事情,即:把万物都挡回到他,他以回赐和惩罚还报他们。

在它中指点：灵性品之天的真知权柄只归他执掌，它是显示万物的，临近主御前的，以“多施的”尊名被施舍的，在他虔诚的奴辈上没有任何物质因由而得到的，纯粹是他散发在他们上的特恩的真知；也物质的，以奔忙，上紧而营干的地面的真知权柄只归他执掌，它是唯独学者阿訇的知识，是凭着营干，上紧奋斗的福分而得到其恩，所以一切显示万物的和营干谋求的真知的事情只被归于真主无始无终的贤品相助。

（57：6）他使黑夜入于白天，他使白天入在黑夜，他是能全知胸中所怀的。

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

“他使黑夜入于白天”，入是进入，深入，即：他使黑夜的时光在白天中增加，直到白天变成长的，即：它是十五时，使黑夜变成短的，它就是九小时。

“他使白天入在黑夜”即：凭季节的不同和太阳升起和落下去的不同他把白天的时光增加在黑夜中，直到夜间长达十五个小时，白天短至九小时，真的！白天和黑夜永远是二十四小时。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“在它中醒令了一个警戒：在相对黑夜和白天中有长有短，那是因为四边方的不同和时光的不同而产生的交织现象。那是对于能参悟的人而言是不信道者的烟雾的大海。”

“他是能全知胸中所怀的”：它是在它中必有一切机密和诚信的那个心胸中隐藏的，那个所隐藏的机密是：在解明他是本观明知他们所干的行为的之后，解明真主是全知他们在他们的意念中所隐藏的。

在这节明文中指点：的确在鲁哈的白天之光优胜时，他把人体夜间的黑暗和本性浑化在鲁哈白天的真光中，真主是全作恶的本性夜间之人和行善的执掌鲁哈白天的人知胸中所怀的。他不疏忽他两个中的丝毫。

伊本·阿巴斯说：“真主至尊大的尊名是在（铁章）的开头，是在它的开头的六节明文中，然后带走列阵的战将身上，铁器吃不透他。”正如在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说的。

（57：7）你们当归信真主和他的使者，你们当费用他使你们成为在它中的代理者（所继承的财产），你们中归信和施舍的人们，他们必应受大的报酬。

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

据传：这节明文降示在台布凯战役中。

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“把天课和费用的施舍在真主的道路中，其含义是：在费用你们真正没有掌管的财产中，真主使你

们成为辈辈代理者，以他们两手上的说明他们以此来履行自己的义务，鼓励他们费用的一切的财产和衣禄，从真知中而言，它是唯独真主执掌，而他就像应该保管员和代理者，他需把它费用在真主规定费用的地方，而费用者都轻视了它。”

或者他使你们成为你们之前的人的代理者，真主使你们继承在他们手里的，所以，你们应当以他们的情况引以为鉴，真主从他们手里转移给你们，即将他从你们手里转移到你们之后的人手里，你们不要吝啬它。

在你所掌管的中人们说出的话就使你足够了，

一定这对于某个人是苦的。

所以免不了费用财帛，它是唯独别人的，即将它归于别人，那么正如费用别人的财帛在自己上是容易的一样，如果其主人有口唤，同样，费用丧失尊贵的财帛也是如此的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 353 页

你不要依靠权力，地位，侍卫，

你应当抓揽比你更加超前的，绝后的。

“你们中归信和施舍的人们”尤其你们奉命归信和施舍的。卡什斐（كاشفى）说：“在天课，出征和其他一切善事上你们应当反映自己的财产。”

“他们必应受大的报酬”他们必应受大的报酬和尊大的回赐，那就是天堂和恩泽。、

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“在它中指点：大贤奥斯曼和他所判断的受喜永恒的行为。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“这节明文呼唤了每一位谢赫道长，学者阿訇，真主以归信真主和他的使者命令他们，归信是那样完全地，具备了它的一切条件地，真理性地，亲眼大见地，明见地归信，他嘱托他们把知识和真知赏赐给应受它的人，因为学者阿訇是处于营干学习而得的知识中，一切谢赫道长处于真知明见的真知中，机密哲理就是真主的赏赐的，在他俩中都有辈辈代理者，所以在他们上应该费用给应受那些的修道之人，那些真知是真主赐给他们的，正如至圣ﷺ由真主上传来的：“你费用施舍，为就费用施舍你。”至圣ﷺ说：“你不要吝啬，怎么会在你上吝啬呢？”

至圣ﷺ说：“谁隐藏了一件他所知道的知识，真主在复活日给他戴火

狱中的火笼头。”

这个警告包含由求学而取益济的人上吝啬经典，尤其为没有记录能力的人吝啬，它是最大的阻挡，掌管者没有把它送给希望它的人，以这些有无数的灾难和考验，正如在《مقاصد الحسنة》经中说的。

从心境的鲁哈中他们信道的人，亲眼大见而归信的，他们以本身和德性费用真主赐给的和他们营干学习而得的真知和知识的人，为把人们引导于顺从执掌教导者，相反本性，和引导在修行行道和修道的道境中，一样灵性品的德性来修养，脱化人体本性，他们必应受大的报酬。正如真主说：“谁干了一件好，他必得同样的十件好。”

（57：8）你们为什么不归信真主呢？而使者号召你们归信你们的养主，他确已和你们拿了重约了，如果你们是归信的人。

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

“你们为什么不归信真主呢”，你们不归信是在**“你们为什么”**上的代名词上的状语，因为在它中的含有动词的含义，即：在你们上规定了那些事？使你们不是新的穆民呢？其真谛是：是什么因由你们不归信真主呢？按照只把隐昧和否认朝向因由而论真实了因由主动者。

“而使者号召你们归信你们的养主”这一句是从**“你们为什么不归信真主呢”**上的状语，是醒令羞辱他们不归信，同时落实在羞辱他们之后必定没有的和没有必定的。即：是何原因你们不归信呢？而使者以一切明证和各种显迹把你们号召于它，由相反它的上禁止了你们。

仅仅的号召是没有益处的，假若召唤者没有响应超绝的召唤者，没有把人召唤到他，他是应受责备和羞辱的。

ليومنون的**لام**是含有**الى**之义，其实是被引用在**التعليل**（因由词）上，即：使者把你们号召于正信，是为了你们归信真主。

“他确已和你们拿了重约”这一句是**“使者号召你们”**的宾语上的状语。

“重约”是以誓言结谛了强调的约会，即：真主在使者ﷺ号召你们归信你们的养主之前以归信确已和你们拿了重约，那是成立了明证，确立了正确的观点。

一部分学者把它引用在先天之日真主确已和你们拿了重约，即：在那时，他把你们从阿丹的背脊中取出来，当时你们是小蚂蚁的一点。

“如果你们是归信的人”：如果你们是归信所规定的万物的，的确这个所规定的并不是除真主之外的规定的。

在《机密道义的泉源（عين المعانى）》经中说：“如果你们是诚信那个重约的。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“如果你们常川在你们明见真主的那些上。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 354 页

（57：9）他是那个主，他已把许多明证的显迹降给了他的仆人，以便使你们从重重黑暗到达光明。的确，真主对于你们必定是怜悯的，是独慈的。

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

“降给了”：凭哲伯拉依莱为中介降给了。

“他的仆人”，直接指穆罕默德圣人ﷺ。

“许多明证的显迹”：许多明证的显他经典，即：是一切的命令和禁止，合法的和非法的。

“以便使你们从重重黑暗到达光明”：穆罕默德ﷺ的教生啊！真主使你们，或者是他的特选的奴辈以那一切明证的显迹使你们从重重黑暗到达光明。

“从重重黑暗到达光明”，从库夫勒，举伴，怀疑，无知，相反他，幔帐的重重黑暗到达正信伊玛尼，认主独一，确信，真知，相助福分和显然（التجلى）的光明。

“的确，真主对于你们必定是怜悯的，是独慈的”，因为他凭着差遣使者，降示一切消极经文，在成立理智性的明证之后把你们引导于两世的幸福。

卡什斐（كاشفى）说：“真主独慈的恩典是降示了《古兰经》，普慈的恩典是使者奉命教化。”

他们一部分说：“怜悯的是散发启示之光的，独慈的是清除人体自性的黑暗的。”

（57：10）你们为什么不使用在真主的道路上呢？天地的遗产只归真主执掌。你们中在胜利之前施舍费用和参战的人（与其他人）不相等，这等人，他们比在此事（胜利）后施舍花费和参战的人品级更高尚。真主把最优的报酬应许给了（两伙的）每一个人了，真主是全知你们（所干的）行为的。

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

“你们为什么不使用在真主的道路上呢”：在你们上有什么理由，你们不使用在临近真主的事中呢？那些在真谛中是唯独他的。你们在把它使用在真主所规定的一切使用之处中是他的一切代理者。

而真主的话**“在真主的道路上”**是引用临近真主的那些中。

他们一部分说：“其含义是：是为了真主。”

“天地的遗产只归真主执掌”这一句是从**“你们为什么不使用在”**的主语上的状语，或者是它把省略的宾语，即：在你们上有什么呢？你们不费用在真主的道路上呢？其真境是：他为你们没有留下它中的一物，不然，在万物浑化之后万物都于真主合一。如果事情是如此的，你就把它费用在你能代理换取与主合一的，它就是回赐，你应该去抓揽它，因为如果从你们手里施舍的是不能换取的，没有益处的犯罪物。

拉艾布（الراغب）说：“真主夸赞了自己的本然，他是继承者，万物一总全部只归于他。”

艾布·莱依斯（ابو الليث）说：“只提到了‘遗产’一词，因为阿拉伯人知道：人们所遗留下的就是遗产，于是真主以在他们中著名的来呼唤他们。”

一部分上等人说：“首先，心是被秉造在喜爱财帛上，因此，天课被定为天命，在此处他们一部分说：‘明知之人在他上没有天课，真的！在他上有天课，正如在他上有拜功，有从失净中洁净一样，等等，因为他知

道：他的尊体是真知的宝库。’”

所以，在它中喜爱财帛的就从那方面以完纳天课而完全他的义务，他在一方面是不贪廉洁之人，在另一方面是喜爱之人，至圣曾经完全抽纳了他的财帛的施舍。

而全品之人是在两方面汇聚，因为真正应当的是在财帛中，绝不是在被责成的人上，责成只是抽纳财帛的天课，因为财帛不是在它身上抽纳。

在明知之人上是喜爱一切世界中的一总，如果他的各个方面显然（تفاضت）了，他们就在显现的万物中因喜爱真主而喜爱在世界上的一总，并不是从那一总万物的源泉中喜爱。所以在明知之人上免不了在自己中具备寻求符合全知主的福分，若不是那些福分，他就没有喜真，没有被喜爱者，没有他本质显现的形象。

在尔萨圣人的话中有：“凡是人的心都在他财帛地方，你们把你们的财帛安置在天上，你们的心就是在天上。”

于是他鼓励他的门徒们施舍索德格，因为他知道：索德格是掌握在普慈主的手里，真主说：“难道你们不害怕在天上的主吗？”你再观看圣品之人的话多么奇妙，多么精细，多么甜美。

同样当沙米勒耶知道了喜爱财帛是相连心的时候，他就符合他们的意图为他们用他们的首饰铸造了一个牛犊，一定他知道：他们的心是跟随他们的财帛的，因此，当他们奔忙到崇拜他诱惑他们去崇拜的牛犊时，他知道：明知之人，其品位是：他的机密是：他是代理在他权威中的财帛的调养品者，他嘱托由所禁止的财帛上完纳天课，他在其中再没有什么要求，但是当信道穆民由于自己被幔帐所遮，他以自己的权利的判断而完纳天课，于是在他上天课就定为了天命，以便他得到在抬高所喜的中他完纳的财帛的回赐的吉庆。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 355 页

明知之人凭自己的权利的判断不完纳一物，喜真的人就像信道穆民，他为服从命令而完纳天课，他不选择自己爱好的，而他掌管的财帛是在他喜爱真主中，因为他喜爱财帛只是因为喜爱真主。在此处苏莱曼圣人说：“求你把在我之后在任何人上不相宜的国权赏赐给我，的确你是多施的主”，他寻求的只是把极为贫穷的归咎于富裕。

然后你知道：“偏向，偏斜”被称为财帛，只是因为本性只偏向它，

真主确已使本性作证：在财帛（偏向）中的是解决人被秉造在他上的一切困难，因为他凭享受的是贫穷的，因此，他偏向于离不开他本性所偏向的假若在真理性的财帛中不贪，他就是偏斜之人（贪财之人），假若他为后世的不贪比为今生的不贪其品位更全美，事情并不是如此的，的确清高的真主确已喜悦了一件善有同样的十倍至七百倍的回赐，假若他幔帐很少，一定比幔帐很多者更尊大，今生对于明知之人是全品的苏莱曼圣人的德性，它者适合他的话：“的确你的多施的。”

难道你看见圣人[illegible]了吗？他祈求由真主上遮蔽他的，或者他祈求使他远离真主的，都不是。然后你观看在责成的家宅中在他上全美的恩典，故真主针对他说：**“这就是我的特恩，你不加计算地享受吧！或者你止住吧！”**真主给他赏赐了随意使用“阻挡的”和“赏赐的”尊名，并在今生赐给他后世的天堂，而那些财帛由调养之主的是遮蔽物。

你再观看明知之人的品级，他们是怎样在两座天堂中汇聚的呢？实现了两个真谛的呢？他们为履行真主的话**“你们当费用他使你们成为在它中的代理者（所继承的财产）（57：7）”，**他们以行为完纳了自己掌握的财产的天课，然后真主使他成为掌管者，以把他所以执掌的神性品的真谛费用在他所执掌的另一个执掌真理的权柄——财产中，在神性品真谛的品位中他就是它的掌管者。

“（与其他人）不相等”，信道穆民啊！据传：一个配贤们他们多多地费用施舍，直到人们说：“此等人比凡是古有的费用的人工价更尊大”，于是就降下了这节明文，解明：在麦加解放之前施舍费用的人回赐更尊大。

“在胜利之前施舍费用”：在麦加解放之前施舍费用。那证明迁移已取缔。至圣[illegible]说：“在胜利之后再没有迁移了，只有出征和举意。”这个话是者著名的。

沙菲尔说：“它就是侯德丙耶和平，它就是胜利”，正如在《胜利章》中已提到的。

“参战的人”：在至圣[illegible]的绿旗之下与敌人作战的人。

“相等”是判决了两件事：一份是所省略的费用，为了阐明在它之后的针对它的。即：你们中在胜利之前施舍费用和参战的人论尊贵与在胜利之后施舍费用和参战的人不相等。很明显：‘施舍费用’是‘不相等’上的主语，据说：“是起语”，“不相等”是它的谓语，“你们中”是“不相等”

的代名词中的状语。并不是“施舍费用”的代名词中的状语，因为在被关系属句中的行前在关系代词上是懦弱的。或者是被形容词上的定语，因为谓语行前在“你们中”上的懦弱，因为它实质是定位在它之后。

然后在**“施舍费用”**中指点：施舍费用财产，和在他上具备的能力。在“参战的人”中指点：费用生命。的确为主道出征是去献出自身，以便凭浑化得到全美的亲眼大见真主，因此真主说：**“你们不要说在真主的道上被杀害的人是死的，不然，近在他们的养主御前是活着的，真主供养他们。”**

这个“活着的”是近主的永恒的后世的生命，它怎么能与今生被造化的朽坏的生命相等呢？而且朽坏的生命的衣禄是会消耗殆尽的，而近在真主御前的是永恒的，因此他说：“它的果实和它的阴影的常川永恒的”即它的舒适是常川永恒的。

所以有理智的人应该为了真主放弃今生微不足道的舒适，到达后世充足的舒适，既然如此他的事情就需要出征和参战。

“这等人”：他们在胜利之前施舍费用和参战的人，他们是前辈中从迁士和辅士中超前的人。

“品级更高尚”：近在真主御前位分更高尚，品位更尊大的是他的导师的尊大。”

“品级”是含有品级和层阶之义，它的复数是“一切品级”，如果它含有“升腾之阶”之义，它的复数是“一切层阶，阶梯。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 356 页

“他们比在此事（胜利）之后施舍费用和参战的人”：因为他们所干的施舍费用和参战是在伊斯兰胜利之前和伊斯兰教人在强大之前，在他们全美需要以财产和生命相助时，而此等人所干的是在伊斯兰兴盛了，人们一伙一伙地进入它之后，在他们不需要舍费用和参战来相助时。

至圣ﷺ也阐明了超前之人的尊贵，他说：“假若你们一人施舍费用了像吴侯德的金山一样的它决不能到达他们一人（曾经）的一斤，或者他的半斤。”

其含义是：现在的配贤们啊！你们一人凭着费用像吴侯德金山一样的得不到他们一人施舍费用了一斤或者半斤食品而得到的。

在它中指点：跟随前辈超前的人比跟随后辈的更全美，因为他们是超

前的。

在圣训中说：“在你们真好将出现一伙人，他们以他们的善功行为而轻视你们的善功行为。他们说：‘真主的使者ﷺ啊！我们是更尊贵的，还是他们是更尊贵的呢？’至圣ﷺ说：‘假若他们费用了像吴侯德金山一样的，绝赶不上你们一人的尊贵，也赶不上他的一半，而这节明文是在你们和人们之间的区分。’”艾布·莱依斯在他的经注中提到了它。

在它中指点：配贤们在品级中与前辈的和后辈的，及其他们获得的尊贵都不同，配贤们和他们之后的人也如此，而配贤们一总比他们之后的一总的人更尊贵，因为他们从各方面是超前的。

“真主把最优的应许给了（两伙的）每一个人了”，它是真主的话**“真主是尽知你们所干的行为的”**上的第一个宾语。**“最优美的”**是最优的回赐，它就是天堂。

这个绝不是只针对前辈的人，但品级不同。

“真主是尽知你们所干的行为的”：是尽知他的一切人不和一切内里的，然后他根据它而还报他们。

在《迈拉赛布》经中说：“当纯洁的一切善功只是凭一切意念，其尊贵是关系着真知时，真主鼓励人们在优美的意念中，警告他们不要在它中短步，真主在时候过道上是尽知你们必得到他的能为的，即：他是全知他的外表和他的内里的，不论在哪一方面其真知不会超越他的，所以他根据其意念还报一切行为，意念是行为的鲁哈。”

善功凭虔诚的意念是最优美的，
若是没有那些，他干办的只是无髓的外壳。

克里比说：“这节明文降示在大贤艾布·伯克尔中，在它中明显证明了大贤艾布·伯克尔的尊贵，因为他是头一个信奉伊斯兰教的人。据传：艾布·艾玛曼对阿依乃提之子欧麦尔说：“什么事使你声称你是伊斯兰的四分之一呢？”他说：“的确我看见人们都是在迷误上，而我在偶像上没有看见任何事，然后，我听见一个人表说了麦加的消息，我就骑乘，直到我来到他，我问道：“你是谁？”他说：“我是先知圣人”，我说：“圣人是什么？”他说：“是真主的使者。”我问道：“凭那一件事情差遣了你？”他说：“我认主独一，我把任何物不举伴给真主，我铲除一切的偶像，接续骨肉。”我问道：“在这些上这些事上跟随你的是谁？”他说：“是一切

良民和奴仆”，在此时，艾布·伯克尔和比俩里跟随他信奉了伊斯兰教，于是我看见我是伊斯兰的四分之一。”

即：我知道了我是伊斯兰的四分之一。

的确艾布·伯克尔是第一个信奉伊斯兰教的人。由麦斯欧德之子阿布杜拉上传来：他说：“他是信奉真主的使者ﷺ的伊斯兰的第一人，其次是艾布·伯克尔，欧麦尔，他的母亲苏明耶，苏汗依布，比俩里，米格达德，他是在伊斯兰教中第一个被杀害的人，他曾经与敌人争辩，直到他挺身相争，就遇害了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 357 页

伊本·麦斯欧德说：“他是第一位凭圣人ﷺ的宝剑信奉伊斯兰教的人，而艾布·伯克尔是第一位给真主的使者和在真主的道中费用的人。”

伊本·欧麦尔说：“我曾经在真主的使者ﷺ跟前，而艾布·伯克尔也在他跟前，他穿着斗篷，然后他以椰枣树枝解开斗篷胸膛部位。”即：他与他交言诉机，他在胸前撩起了斗篷的一角，把它确信在他的心里。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“他以也枣树枝解开了所束绑的他的衣服，以也枣树枝所束绑的是大贤艾布·伯克尔，因为他施舍了他的一总财产。”

于是哲伯拉依莱降下，他说：“艾布·伯克尔啊！我怎么看见你解开了用椰枣树枝束绑的斗篷？”他说：“他在胜利之前费用了他的财产。”

他说：“的确真主说：‘你把赛俩目带给他，你对他说：『你在你的这个贫穷中喜爱我在你上的，还是怒恼的呢？』艾布·伯克尔说：‘难道我能怒恼在我的养主上的吗？的确我是喜欢我的养主的，的确我是喜欢我的养主的。’因此配贤们都以自身尊敬他，他们以超前的而承认他。”

那是赛里麦提之子阿布杜拉由大贤阿里上传来，他说：“真主的使者ﷺ是超前的人，艾布·伯克尔是二分之一，欧麦尔是三分之一。”即：真主的使者ﷺ是超前是人，跟随他的是艾布·伯克尔，欧麦尔是三分之一。

真主没有造化一位比艾布·伯克尔和欧麦尔更加尊贵的人，除非捏造谎言的口皮捏造谎言的人我已经抛弃了他的作证言，在他的情况中他说：

导师是行前的人，其品位是超绝的，
千本万卷的机密一总是认主独一的人；
在一总临真之人中他超前的人，

真理怎么不是贤品之人呢？

在这节明文中指点：上紧奋斗之人超前于亲眼大见之人，他是随道门人的导师，是被提拔的修道之人，是受喜的喜真之人，其平均比亲眼大见之人的品级更高尚，更超前，他的品级是属于他的亲眼大见超前于他的上紧奋斗的人，在那时，亲眼大见的导师位居近在有权威的，前定万物的真的贤品品位中，因为他在近主的天堂里亲眼大见了他的尊容，明见了他的俊美时，他就陶醉了，他就使他超前了，他就是随道之人的导师，修道的被提拔之人，喜真的受喜者。

在真主的话中奋斗上紧之人超前于亲眼大见之人，所以修道者的起境（首先修道的人）要成为位居于符合神性品（الالهية）的惯例和调养品（الربوبية）的行持上的人。其二，修道之人是坚定在导师的反常上。

在神性品的境界中以最全美的导师的德性说明超前的和推后的，他只是符合神性品：神性品的惯例和行持，尽管以亲眼大见的最优美根本而论它两个是统一的，但是，它两个以它两个的尊贵和品级而论是不同的，因为他们是排班之人。真主说：**“我们每一个各有自己被指定的品位。”**在《俩依哈提里白勒盖雅尼（اللايحات البرقيان）》经中我们的道长，我们的玉柱导师是如此的说的。

（57：11）谁是借贷给真主是那样俊美的借贷的人呢？然后他必加倍地回赐他，他必应受高贵的报酬。

﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

“谁是借贷给真主是那样俊美的借贷的人呢”，من是起语，它的谓语是ذا，الذى是ذا的定语，或者是它的同位语。真正的借贷是在代替同位的方面明确赏赐。**“俊美的借贷”**是它的直接宾语，含有**“那样俊美地借贷给他人”**之义，它是虔诚地费用。

即：他给真主赏赐，他使用自己在各方面最尊贵的财产，其义是：谁是把他的财产费用在真主的道路中，因为希望得到回赐，的确他就像给真主借贷的人。

在《显示玄机》经中说：“谁为得到最优美地回赐而倾向干办清廉的善功尔麦里，谁是借贷给真主的人。从它中有他们的话：‘而一切的手是

紧缩的。’同样，谁为应受而倾向灌醉作恶惩罚，他，他也是借贷给真主，因此真主说：**‘是那样俊美的借贷’**，因为犯罪是罪恶地借贷给真主。吴满耶（امية）说：

“你们绝不要以丑恶的相掺洁美的，
你脱去你的衣服，你精身而得脱离吧！
——见《鲁白（روح البيان）》第九册 358 页
每一个人必得到它俊美的和丑恶的，
借贷的回赐，它两个是永远循环的。”

以借贷所指的是施舍财帛。

在此处有另一种道理：它就是：القرض（借贷）在实质中是以剪刀剪去衣服，如果它剪去了它的话，然后以它叫名一个人剪去了他的财帛，把它赏赐给依据条件所规定的地方，所以按照这些而看，“是那样俊美的借贷的”是宾语。

其义是：谁是给真主借贷他俊美的财产的人呢？即：谁是给真主借贷他合法的财产的人呢？的确真主只承领合法的，洁美的。

然后**“他必加倍地回赐他”**这一句凭其含义而论，按照疑问词的回答句是处于宾格位仿佛据说：“难道有给真主借贷的一个人吗？然后他必加倍地回赐他。”即：真主加倍地赏赐给他报酬，那是真主的百恩。

“他必应受高贵的报酬”：那个报酬包含在真主的本然中加倍的，高贵的，最优美的，受喜悦的。真的！一切争论的人在它中必争论：如果没有重复加倍，怎么确已重复加倍了呢？

据传：当降下这节明文时，艾布·代哈达哈（ابو الدحداح）把他所掌管的一半施舍在了真主的道路中，直到他脱去两只鞋的一只，直到他来到代哈达哈的母亲，他说：“我确已与我的养主拿了约会。”她说：“你的买卖确已转利了。”于是至圣ﷺ说：“天堂里的很多枣子，它的树枝为艾布·代哈达哈（ابو الدحداح）而垂降。”

他们一部分说：“他们中有祈求真主借贷的，即使他们有沽名钓誉的动机，因为他们在祈求之前已从他们的本质上施舍了多余的财产，的确奴辈和他所掌管的都是唯独他的毛拉的，如果他们施舍了虚伪的本质，他们就从真主中得到的所替换的真体，根据他修行到真主，朝向他高贵的门槛，他必应受高贵的报酬。”

凡是的人都来自他高尚的意念，
他获得的益处就是他本身的万物。

在这节明文中指点：礼乘的借债是唯独他希望借的人的，正如真主的话：“我的奴辈向你寻求食物，而你没有赐给他食物。”赏赐就是给奴辈借债，那是真主赏赐，借债比施舍更尊贵，因为它往往是祈求者祈求，而近在他跟前有足够使用的，至于借债的人只是因为需求。

他们一部分说：“这个借债是他念：‘赞真主清净!一切赞颂全归真主，万物非主唯有真主，真主至大’他是最尊贵的赞词。”

由哈桑上传来：“它是一切坦托务尔（功修）。”

至圣ﷺ说：“副功是穆民敬献给真主的礼物，所以叫你们任何人优美他的海迪耶，叫他洁美它。”

总之，凡是敬献给仁慈真主的就是以不被挡回的最优美的借债，在互相接受海迪耶中也是最优美的。

（57：12）那一天，你将看见男女信士们，他们的真光在他们的前面和在他们的右面奔驰，（主说）：今日你们的喜讯是下临诸河的天堂，你们在里面永居，那就是伟大的成功。

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

这一句凭所隐藏的词句受宾格，那是那一天的重大，即：你应当铭记那一天，在复活日在仙桥上他们将看见。

“他们的真光”这一句是从**“你将看见”**的宾语上的状语。即：你将看见他们正信伊玛尼和他们善功的光亮。

“奔驰”是急忙步行，它是急速而行。奔驰一词往往被引用在好与歹的事情中上紧，大多数人把它引用在受夸赞的行为中。

“在他们的前面和在他们的右面”，右边是含有一个肢体之意。所指的是右边，**بين**是“奔驰”是的**ظرف**。

艾布·莱依斯（**ابو الليث**）说：“他们的真光在他们的前面，他们的右面，他们的左边奔驰，真的！提到了左边，它被隐藏。”

在《普慈主的特恩（**فتح الرحمان**）》经中说：“特别提到了前面，因为它

是人们需要光亮的位分；特别提到了右边，是因为尊贵；说：‘他们的各个边方’是站立在了它的无位分上。”

在《显示玄机》经中说：“因为天堂的道路是右边（施恩典）的道路，和他们的情面，火狱之人的道路是左边（容易勉强）的。”

至圣说：“在来到仙池边的时候，我就呼唤了：‘快来啊！’突然人们拉着左边的人，他们颤抖不已。我又呼唤了：‘快来啊！’于是一个声音说：“你不知道他们在你背后的不轨行为。’我说：‘亏伤他们啊！’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 359 页

道长说：“提到了他们的真光在他们的前面，指点了：临真近圣之人，他们的外表和内里面视前方，没有任何偏斜，的确，他们的全光照亮在他们的各边方；

提到他们的右面，指点：右边的人，他们朝向正前方，而站立在另一方，在他们右边一道光亮照亮了他们。

至于左边的人，在他们上没有任何光亮，因为他们是作恶犯罪的不信道之人，因此把左边的提说包含在“其中，中间”（姆纳菲格）。

由伊本 •麦斯欧德上传来：“每一个人的光亮是根据他的善功的程度，一个人的光亮凭它的行为，直到他的矿藏，最低的光亮是其主人可见了自己的脚步，有光亮的穆民才堪称虔诚行善的人。”

他说：“他们中有显现了自己的光亮犹如枣子般的；有显现了自己的光亮犹如一个人体的；他们最低的光亮是他显现了自己的光亮犹如脚的大拇指般的，然后他的光亮忽暗忽明，如果光亮照亮他们去到天堂，他们经过仙桥，他们的光亮就奔驰在他们的旁边，和他们前面，他们依据他们的光亮的程度而经过仙桥，于是在他们中有他经过是那样一瞬间经过的；有像闪电一样经过的；有像清算时间般的，有像星辰的碎石瞬间滑行而过的；有像快马奔驰而过的。他的光亮犹如脚的大拇指般的他的光亮照亮在他的面容，，指点了：临真近圣之人，他们的外表和内里面视前方，没有任何偏斜，的确，他们的全他的前面，他的两脚前的，他有时停住，有时步行，他的身体即将落入火狱，他常川如此，直到他得脱离。正如他们在复活日一道光奔驰在他们的前面，他们的右面那样，在今日在他们的心上有一道光，他们抓揽他被引领到一切境界，其光也在他们身体上显现。

那么谁在他上显现了那道光，他就顺从于其光亮，他谦下，他是属于

临真近圣的人，谁在他上没有显现那道光亮，他就在他上高傲自大，他不顺从，他就是属于昧真之人。

当时，赛俩目之子阿布杜拉观看了至圣ﷺ的尊容时，他就归信了他，他说："他的尊容超绝无比，并不是（他们妄言的）造谣说谎者一类，比较艾布·折害里和他的党羽的不同。"

一部分上等人说："右面之光暗示：他们以修道修行坚定不移地上紧和奔忙到他们的养主，那是因为人们的能力是在他的右边，凭着它右边从左边中突出。"

"（主说）：今日你们的喜讯是下临诸河的天堂"，迎接他们的天仙对他们说**"今日你们的喜讯是"**即（主说）：今日以天堂给你们报喜讯；或者你们得到的喜讯是一切天堂。

"那就是伟大的成功"，所提到的光亮，以永居其中的天堂报喜是伟大的成功。除它之外再没有极境，因为他们获得了他们意欲的凡是的。

卡什斐（كاشفى）说："那就是伟大的成功，因为他们从复活日的一切惊恐中平安了，他们到达了尊大的家宅，他们明见了有权威的尊大的真主。"

半扇联：

你看它罚赎了一千个清净的生命。

（57：13）那一日，伪信的男女们对归信的人们说：你们等等（照顾）我们，让我们借你们的光；有人说：你们转回你们的后面去寻求光亮吧！于是在他们之间就筑起了一堵墙，在它上有一道门，在它里面有慈悯，在它外面有从它一边的刑罚。

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

"对归信的人们"：对他们以凡是应该归信的而虔诚归信的人。

"你们等等（照顾）我们"：你们等等（照顾）我们吧！他们说了那些是因为一切信道穆民骑着顺从他们的牲灵像闪电一样急忙奔驰于天堂；此等人是步行的人。

或者你们等等（照顾）我们吧！因为他们当看见了他们时，他们就以面容朝向他们，然后他们借照在他们前面的光亮。你们等等（照顾）我们

在这方面是属于省略和相连的一门，因为**“等等（照顾）”**含有“观看”之义，“观看”它不以自身及物宾语，它只是凭**الى**及物宾语，哈姆宰（**الحمزة**）诵念了**“你们等等（照顾）我们一次吧”**，他使他们缓慢而经过，因为他们相连着他们，为了缓慢等待他们。

“让我们借你们的光”：让我们从它中借光，让我们与你们一起步行在它中。**نقتبض**它是词根词是从**القبض**一词中采取，它是从火的显现处借火光，就像借光的人一样。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 360 页

拉艾布（**الراغب**）说：“**القبض**是得到光亮，**الاقتبض**是寻求光亮，然后引用了寻求知识和寻求引导者。”

他们一部分说：“火和光是一个根本，它是在能看之眼上所散发的光亮，很多事是需要它两个的，但是火在今生是强有力的物质，光在今生和后世是强有力的物质，因为那些在光中引用了借光。”

据说**“我们借你们的光亮”**，即：我们以借灯和光亮借你们的光。

据说：“真主以信道穆民的善功的程度赏赐给了他们一道光，他们借它步行在仙桥上；他给姆纳菲格赏赐给了一道欺骗之光它就是真主的话‘他是欺骗他们的’于是正当他们他们步行时，突然真主差遣了一股风和黑暗，它熄灭了姆纳菲格的光亮，那就是真主的话‘在那一天真主不使圣人和跟随他的信道穆民出丑，他们的真光在他们的前面和他们的右面奔驰，他们说：『**我们的养主啊！求你全美我们的光亮**。』’那是因为他们害怕他们就像姆纳菲格一样失去他们的光亮。”

克里比说：“不然，一切姆纳菲格借信道穆民之光，他们没有赏赐给他们光亮，因为一切信道穆民超前于他们，而姆纳菲格陷于黑暗之中，他们对一切信道穆民说：“你们等等（照顾）我们，让我们借你们的光”；

“有人说：你们转回你们的后面去寻求光亮吧”，从信道穆民方面，或者从天仙一边有人驱逐他们和奚落他们说：你们转回到站立场上去，你们寻求光亮去吧！因为在此处他能借或者通向今生之光，你们去寻求光亮，在光亮的显现处得到正信伊玛尼和清廉的善功尔麦里。

由艾比·艾玛曼上传来：他说：“复活日一个奴辈正在仙桥跟前时，突然一道黑暗笼罩了他们，正在却在他的奴辈前面赏赐给了一道光，而真主赏赐给了信道穆民一道光，姆纳菲格和卡废勒没有得到光亮而停留下了；

正如瞎子借不到眼睛之光那样，卡废勒和姆纳菲格借不到信道穆民之光，他们说：“你们等等（照顾）我们吧！让我们借你们的光”；他们对他们说：“你们转回到真主分配他的光亮的地方去寻求光亮吧！”，他们就转回去而他们没有得到一物，然后他们又返回去，突然在他们之间就筑起了一堵有门的墙；或者他们悲丧失望地转回去，他们寻求另一道光亮，他们确已知道：除他们之外再没有一道光亮了，他们说了它，只是因为他们太失望了；或者他们借他们之外的人的光亮寻求重重黑暗，那是为了奚落他们。

一部分指点之人说：“他们的天性品质由他们上朽坏了，凭着真境的口舌说：“你们转回到你们因喜爱今生和他的享受，它的欲望而朽坏了的天性的品质，你们从它中借一道光，你们到达你们的目的只是凭你们的品质，它就是你们贪图今生的事情，你们由于后世的一切判断，和机密道义的一切朝向上转脸在你们上破坏了的。”

“于是在他们之间就筑起了一堵墙”：于是在两伙人之间就筑起了一堵墙，他们是信道穆民和姆纳菲格之间，即：天仙凭真主的判断在他们之间筑起了一堵墙。

“一堵墙”：在天堂的侧面和火狱的侧面筑起的一堵墙。的确城墙是城周围的墙。بسور的الباء是增加的词。波文：是临近的一堵墙，就像城市的城墙。

他们一部分说：“它是天堂的居民和火狱的居民之间的一堵墙，高位上的人人站立在它上，他们能看见天堂居民和火狱居民，它就是两伙人都看见了它时，在它上死亡被宰了的一堵墙。”

“在它上有一道门”：在那一堵墙上有一道门，一切信道穆民都进入在它里面，而在他们之间有一堵墙，这是说明第二个情况，即：是在进入之后，不是在筑起墙时。

“在它里面”：在墙或者那道门里面。**“在它里面有慈悯”**因为它是临近天堂的。

“在它外面，有从它一边的刑罚”：在它外面的有从它一边的，和近在它跟前的刑罚。因为它是临近火狱的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 361 页

他们一部分说：“它是耶路撒冷他东墙，它里面的在其中有远寺，在它外面的在它一边有刑罚，它是一座山谷，被称为折汗难火狱的山谷，克

尔白曾经说：‘那道门被称为在耶路撒冷中的『慈悯门』，的确那道门，真主说：『于是在他们之间就筑起了一堵墙，在它上有一道门，在它里面有慈悯，在它外面有从它一边的刑罚。』’即：这是最著名的一个位分，是火狱的一座山谷，也是那堵墙的位分。”

伊本·阿塔依说：“以一堵墙而论，这个话是遥远的，不然，所指的是“埃尔拉夫”的高墙。”

道长说：“归于面前指点的并不遥远。”的确据传来：阿巴丹提站立在耶路撒冷的东墙上哭了，他们一部分问道：“艾巴·瓦利德（اباوليد）啊！你哭什么呢？”他说：“在这里真主的使者曾经给我表说了：“在此处他看见了折汗难火狱。”

至圣ﷺ说：“耶路撒冷地面的集合场是复生场。”

可以说：“按照在《高位章》中所说的，它是折汗难火狱的最著名的一个位分，也是那堵墙的位分，但是它究竟是如何样的，只有真主知道，因为在复活日它被挑换成了不是地面的地面，最正确的是：它是立行善功的一个位分，它相连着天堂的地面，所这件事不遥远：它是在天堂一边的遥寺，其外面是火狱，在它俩其中有一堵墙。”

（57：14）他们呼喊他们（信道的人们）说：难道我们原来不是和你们是同道的吗？他们说：不然！是你们害了你们的自身，你们等待观望了，你们怀疑了，种种妄想欺骗了你们，直到真主的命令（口唤）到来，欺骗人的曾用真主的宽容欺骗了你们了。

﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾

“他们呼喊他们（信道的人们）说”，仿佛有人询问：“在筑起一堵墙，亲眼大见罪刑之后他们做了什么。”回答：从那堵墙后面姆纳菲格呼喊信道的穆民。

卡什斐（كاشفى）说：“姆纳菲格在又一次观看时，他们没有看见光亮，他们就又面向信道穆民，他们看见了那堵墙隔在自己和他们之间，在那道门口一个声音晓瑜：你们观看一切信道穆民吧！他们就看见他们阔步（خرامان）朝向天堂的花园，他们就哀求说：“信道穆民啊！”

“难道我们原来不是和你们是同道的吗”，他们说了此种话，是为了在外表事情——就像拜功，斋戒，婚姻，继承法，等事中与他们相符合。

“他们说：不然”，你们与我们在外表只是同道。

“是你们害了你们的自身”，而你们以阳奉阴违害了你们的自身。把**“你们害了”、“你们的自身”**正偏组合是偏斜于欲望；而真主真主的话：“恶魔迫害了你们”中归咎于恶魔，是归咎于恶魔的唆使；在真主的话：“我确已试验了你的族人”中归咎于真主，是归咎于真主的造化。因为他把迷误造化在他们里面，以便迫害他们。

“你们等待观望了”：你们在信道穆民上等待观望周转的灾难到达他们，**التربص**是等待观望。

迈嘎提里说：“你们等待观望穆罕默德圣人ﷺ死亡，你们说：‘他很快就死了，我们因他死亡而欣慰。’它就是他们的丑恶习性，因为等待观望真主的一切中介死亡，给他们祈求歹是大罪和最丑恶的之一，因为他们的事情是要指望他们常寿，以便从他们中得到益济，以与他们为邻而得浑财。”

“你们怀疑了”：你们在教门的事情中，或者在圣品中，或者在这一日怀疑了。

“各种妄想欺骗了你们”：在伊斯兰教的事情中空闲是本性之一。

在《机密道义的泉源（**عين المعانى**）》经中说：“恶魔的欺骗已经欺骗了你们。”

艾布·莱依斯（**ابو الليث**）说：“是今生的一切虚伪欺骗了你们。”

“直到真主的命令（口唤）到来”：直到死亡来到。**“欺诈骗人的曾用真主（的仁慈）欺骗了你们了”**恶魔已欺骗了你们，即：真主是宽容的，仁慈的，他不罪刑你们。

盖塔德（**قتادة**）说：“他们由恶魔的欺骗上失足了，直到真主把他们抛弃在火狱里面。”

宰扎孜（**الزجاج**）说：“欺诈骗人的是来在**فعول**词型上，它是一个夸张名词。据说：“某个人最能吃，是他吃的多。”欺诈骗人的恶魔是如此的，因为他千方百计的欺骗阿丹的子孙。”

在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说：“欺诈骗人的是凡是欺骗人的财产，名利，欲望，恶魔；的确以恶魔来注解，因为他是以今生欺骗人的最丑恶的，据说：“今生是欺骗人的，伤害人的，是遗弃人的。”

（57：15）今天，你们和不信道的人们的赎金都不被接受，你们的归落之处是火狱，它是最适合于你们的，那归宿太恶劣了。

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

“今天，你们”：一切姆纳菲格啊！

“赎金”，以它隔避你们本身上的罪刑的赎金。**“赎金”**是人们以施舍财产，或者生命从代替物中拿取的福分，即：今天，从你们和不信道的人们的赎金都不被接受，在你们的生命位分上另一个生命也不被接受。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 362 页

“不信道的人们的赎金都不被接受”即：不论外表的和内里的都不被接受，在它中证明：人们分为三等人：外表和内里信道的穆民，他们是被特选的穆民；外表归信，而内里不归信的穆民，他们是姆纳菲格；外表和内里都不归信的是卡废勒。

“你们的归落之处是火狱”：你们的归落之处是火狱，你们永远不会归落于它之外的。

“它是最适合于你们的”,把毛拉对他的仆人所实施是实施在你们中，因为你们已犯下了罪恶，或者是最相宜你们的。

“那归宿太恶劣了”：那归宿是火狱。在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“是割断和迁离你们的毛拉的火狱和强制在你们之上的，归于那火狱的归宿真恶劣。”

由舒布令耶（شبلى）上传来：“的确他看见绿翠的树枝，确由其根部折断了，他就哭了，他的门人询问他：‘你啼哭什么呀？’他说：‘这个树枝由它的根部折断了，它正是绿翠的，人不知道它的归宿是归于干枯腐朽。’”

舒布令耶（شبلى）上看见一个妇女泣哭，她泣哭：“我分离我的儿子太使我忧伤了。”舒布令耶（شبلى）就泣哭了，他说：“哎！分离真主太使我忧伤了。”那个妇女问道：“你怎么如此说呢？”舒布令耶（شبلى）说：“你因为被造物而泣哭，一定被造物是朽坏的，而我因为造化万物的主而泣哭，他是永活的。”

儿女朋友犹如终归于要死亡的物，

道友啊！你只为永活的不死是真主束绑你的心。

（57：16）难道心因记念真主和他所降的真理之事，在归信的人们上以为时候还没有到来而不畏惧吗？他们不要像在此前的人，（主）把经典赐给了他们的那些人们，然后因时间长久了他们的心就硬了，他们中的许多人是作恶犯罪的。

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

“以为时候还没有到来”，يانى是来自انى一词，即：如果它的时候来临了时，即：它的时候来临了，它的时候，意识临近了时。

“畏惧”是哀怜，低贱。即：难道心因记念真主和因真主而安静，毫不松懈地奔忙于服从他而顺从他的一切命令和由他所禁止的上禁止，他们的心畏惧的时候还没有来临吗？

他们一部分说：“**‘记念’**如果不是属于《古兰经》，它就含有“他们的心清亮和温和”之义。如果他纪念真主的话，的确纪念真主是心境畏惧的催动器。الذكر归于它的被动词，اللام含有“时候”之义；如果“纪念”是指《古兰经》，它就是归于主动者，اللام就是因为“因由”而引用，即：因为真主在《古兰经》中说提的劝导，也是因为真主宣示在它中的一切显迹。

其含义是：难道心因记念真主在信道的人们上畏惧和顺从的时候还没有到来吗？

“他所降示的真理”即：是《古兰经》，它连接在**“纪念真主”**上，而连词是为了在两个题目之间区别而引用，它就是纪念真主和劝导，仿佛它是从天而降下的真理，否则连词是就正如在真主的话：**“信道穆民只是那些人，如果有人赞念真主时，他们的心就颤抖了。如果把他的显迹诵念给他们时，就给他们增加了正信伊玛尼。”**

畏惧的含义是：他是全美第服从他的一切命令和禁止的，他坚定在其中含有一切判断和机密哲理的善功尔麦里上，已提到的是其中之一，所相连的是往真主的道路上费用，据传：一切信道穆民曾经在麦加遭受苦难，当他们迁移到了麦加时，他们得到了衣禄和恩典，然后他们由他们曾经心怀的畏惧害怕上松懈了，于是真主就降下了这节明文。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 363 页

由伊本·麦斯欧德上传来：“在我们奉行伊斯兰和我们凭这节明文被

责备之间相距四年。”

由伊本•阿巴斯上传来：“的确真主使一切信道穆民的心迟缓了，然后他在第十三年的头上降示《古兰经》责备了他们。”

由哈桑上传来：“他确已使他们迟缓了，他们诵念《古兰经》比你们诵念的更少。”

你们观看你们诵念的比它更多更长的，而在你们中出现了作恶坏事。

据说：“曾经在配贤们之间出现了嬉戏，真主就降下了这节明文。”

正如伊玛目•安萨里在《米南乃哈知里阿比迪乃（منهاج العابدين）》经中说的：“然后在配贤们是各个时代中最高强的人，但是在他们中有嬉戏之事，于是真主就降下了：**‘难道心因记念真主和他所降的真理，在归信的人们上难道以为心畏惧的时候还没有到来吗？’ ”**

由艾布•伯克尔上传来：“的确这节明文我在他面前诵念了，在他跟前有一伙也门人，他们听见之后都哭了，他就观看了他们，他说：‘我们的心就这样坚硬了。’”

赛赫如热丁耶（السهروردى）在《尔瓦勒福（العوارف）》经中说：“直到一切的心坚硬了。即：《古兰经》的美音，近亲它的真光硬化了，所以，你并不要认为它奇怪，甚至他更变它，他就像好奇之人一样满不在乎（الواجد），因此他们一部分说：‘我在拜功之前的情况就像我在拜功中的情况，在它中指点：亲眼大见的真境常川永恒。’”

真主的话**“直到众心硬了”**，它的外表是奚落硬化和变质了的心，它的真谛是：以亲眼大见和确信装饰它。

伯格里（البقلى）说：“在这节明文中说这是针对一伙懦弱的随道门人说的，那些人，在他们的心里残余着偏向一切福分的念头，以致他们需要在纪念真主时畏惧害怕；而特选之人（اهل الصفوة）他们在真主中凭喜真之火而烧化了，假若这些是呼唤一切上等人，一定他说：他们的心里只为真主而谦下畏惧，因为只为真主谦下畏惧是明知之人浑化在所明知的真主中的一个品位，他以渴望真主的德性望想真主，所以他们凭迟钝呆笨（الوله والهيمان）浑化在与主合一中；在纪念真主中畏惧害怕是心境清亮的一个品位，如果心境清亮了，他就凭纪念真主之光而畏惧谦下了，仿佛真主以自己的仁慈把以畏惧谦下，跟随的德性把他们召唤于以美音赞念它，因为他说：“以赞念真主而舒适”，直到他把赞念真主的舒适之上的舒适赏赐在他

们心里。”

艾布·代尔达依（ابو الدرداء）说：“你向真主从阳奉阴违的畏惧中求护佑。”

有人问道：“阳奉阴违的畏惧是什么？”

他说：“你看见他的身体是谦下畏惧的，而他的心并没有谦下畏惧。”

ور آوازه خواهی در اقلیم فاش * برون حله کن کو درون حشو باش

若是你谣传仙笔显露的真迹，

你应当成为外表的绫罗，你应当成为道内的卫士。

اکر بیخ اخلاص در بوم نیست * ازین در کسی چون تو محروم نیست

若是你虔诚之根本不是在猫头鹰中，

由于这些在真男子中你就像无福分的人。

زر اندودکانرا بآتش برند * بدید آید آنکه که مس یا زرند

在世上金子的药膏必能拔出火，

你看那些人，谁是有铜或金子的人呢？

“他们不要像在此前（主）把经典赐给了他们的那些人们”这一句链接在**“畏惧谦下”**上，所指的是禁止有经典在人偏斜在以真主的话**“然后时间长久了”**在他们上叙述的，即：在他们和他们的万圣自己期限和时光在他们上长久了。或者寿命，望想在他们上长久了；无礼，心硬战胜了他们，害怕由他们上、隐循了，（讨拉特）和（引知勒）曾经降示给了他们，当他们诵念了它俩，倾听了它俩时，

“他们的心就硬了”:他们的心就像石头一样硬化了，或者是更硬的，**قسوة**是心爆糙粗鲁，那只是他们顺从了欲望，的确欲望和德性两个不能汇聚。

“他们中的许多人是作恶犯罪的”：他们中的许多人是超出了他们教门的范畴界限的，他们抛弃了在他们经典中的，因为他们过分无礼，和心硬。

在它中指点：在事情的开头没有畏惧谦下，他在事情末尾就陷于作恶坏事中。

据说：“心硬的原因是昏愦，心顺从的显迹是以服从而朝向。”

在心里若没有机密道义之光照亮，

此等心怎么不能堪称为“石头和铁”呢？

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 364 页

你的心若是昏愦的，你就清亮它，
从那石头和铁的心，你就不要费神了。

据传，的确尔萨圣人说：“你们除赞念真主之外千万不要多言，因为那会使你们的心硬，的确硬化的心必远离真主，你们不要观看奴辈的罪过，好像你们是很有智慧的，你们应当观看你们自己的罪过，好像你们是奴仆，人们只是两等人：把试验遭磨难之人和平安安然之人，你们应当慈悯怜悯遭受磨难之人，你们在平安吉庆上夸赞真主。”

（57：17）你们当知道，真主确是把大地在死之后使它复活的，我确已为你们解明了各种显迹，以使你们了解。

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

“真主确是把大地在死之后使它复活的”这是被以赞词和诵念复活硬化了的心比喻为以雨水复活了已死去的地面，以便鼓励人们去畏惧谦下，防备心理硬化。

卡什斐（كاشفى）说：“隐昧复生的人啊！你们当知道，真主确是把大地在死之后使它复活，或许复活的方式就像复活死人。

“我确已为你们解明了各种显迹”这一切显迹是其中之一。

“以使你们了解”：以使你们了解在它其中的万事，你们遵行所制定的，然后你们获得两世的吉庆幸福。

因为阿雅宰之子法兹里的悔过而降下了这节明文。他们说：“他朗诵了这节明文，即：朗诵了**‘难道心因记念真主和他所降的真理，在归信的人们上难道以为他们的心畏惧的时候还没有到来吗？（57：16）’”**

乞丐说：“你不要希望永居八座天堂，
你应当成为倾心爱主的俘虏，你就从两世上被释放了。”

伊本·穆巴拉克说：“我在年轻时，有一天，我在花园里同几个伙伴玩耍，我们吃，我们饮，我们用棍子互相对打，然后在夜间我拿起一根棍子，我以它玩耍，于是那个棍子说：**‘难道心因记念真主和他所降的真理，在归信的人们上以为他们的心畏惧的时候还没有到来吗？（57：16）’**我就把棍子摔在地面上，粉碎了它，我放弃了由真主上有干扰的一切事情。

由迪纳勒之子马立克上传来，有人由他为什么做讨白上询问他，他说：“我曾经是一名警察，我完全贪婪在饮酒玩乐之中，然后我买来了一个女仆，他的美丽吸引了我，然后她为我生下了一个女儿，我很喜欢她，当她在地上趴着玩耍时我更加喜爱，她喜爱我，我喜爱她，在她两岁时，她死了，我十分忧愁，然后在舍尔巴乃的半月之夜时，它是主麻之夜，我饮酒贪醉而没有礼宵礼拜，在梦中我看见坟坑里的人他们都出来了，万物众生都被集合，我同他们在一起，我从我背后听见了一个脚步声，我回头一看，突然我碰见一个大蟒，它又黑又蓝，它急忙张开口想吞没了我，我在他面前又惊又怕地经过了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 365 页

然后我在路途中碰见了一位谢赫道长，他洁净衣服，气味香美，我向他道了安，他回答了我赛俩目，我说：‘求你救渡我！求你救渡我！’他说：‘我是懦弱的，这个比我更强大，我不如他，但是你快去，或许真主给你赐给容易，他使你从他中得脱离。’于是我害怕地离去了，我上升到了复活日的高位上，我看见了火狱的层阶，我观看了它的居民，几乎因为害怕那个蟒而坠入火狱，那个蟒也在寻找，一个呼唤者呼唤我：‘你赶快回来，你不是属于它的居民。’他的话就使我心安静了，我就回来了，那个蟒也回来寻找我，我就来到那位谢赫道长，我说：‘道长啊！我求你，你从这个蟒中救渡我，而你没有救渡我。’道长却哭了，他说：‘我是无能的，但是你去到这座山，的确在它中有一切穆斯林的寄存物，如果你在其中有寄存物，它就会相助你的。’我就观看了那座盘旋的山，在它上有裂开的洞口，在每一个窗户上挂着一块帘子，洞口有两扇赤红金子的门，以珠宝镶成的红宝石的纹条，在每一扇门上有一块丝绸帘子，当我刚看了山时，我就奔跑到它。而那个蟒在我身后追赶我，当我临近了它时，一位天仙呼唤我：‘你揭开帘子，你打开门，你进入其中，或许在它中有从你的敌人中解救你的寄存为物。’突然那窗帘揭开了，门被打开了，他看见了很多儿童，他们的面容就像月亮，那个蟒也临近了我，于是我进退两难，此时，一个儿童呼唤：‘恭喜你们啊！你们得到了你们的全部的。’我就临近了它，他们一伙一伙地出现了，突然我看见了我已死亡的女儿，她与他们在一起。在她看见我时，她哭了，她说：‘指主发誓，我的父亲啊！’然后在她仁慈之光的手掌中射出一道光，在他面前分为三道光，她把她的左手伸

到我的右手上，她抓住了它，她伸出她的右手，她说：‘调养主是什么？’然后，她使我坐下，她坐在他的怀里，她用她的右手打了我的胡须，她说：‘我的父亲啊！**难道心因记念真主和他所降的真理，在归信的人们上难道以为他们的心畏惧的时候还没有到来吗？（57：16）**’我听见之后哭了，我说：‘我的女儿啊！你们知道《古兰经》吗？’她说：‘我的父亲啊！我们比你们更知道《古兰经》。’我说：‘你告诉我它企图吞没了我的那个蟒是怎么一回事？’她说：‘那是你顽固执拗地丑恶的行为，它意欲把你淹没在折汗难火狱里。’我说：‘你告诉我：我在我的道上碰见的那位谢赫道长是谁？’她说：‘我的父亲啊！那是你懦弱的清廉的善功尔麦里，直到它不能够替你对付你丑恶的行为。’我说：‘我的女儿啊！你们在这座山上干什么？’她说：‘我们是穆斯林的儿童，我们居住在它里面，直到复活日成立，我们等你们来到我们，我们给你们说情。’我突然醒来了，当第二天早晨，我就离开了我曾经的行为，我向真主悔过，这就是我悔过的原因。”

现在从昏愦的衣领中你伸出你的头，
以便明一日你不要惭愧。
昏愦的人啊！现在你应当觉醒，
你在昏睡中就像死人一样有什么益处呢？

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 366 页

（57：18）的确，施舍的男女，他们借债给真主，是那样优美地借债，他将加倍回赐他们，他们必获得优厚的报酬。

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

这一句链接在其含义地位的关系词上，即：的确，他们施舍的男女，他们借债给真主是那样优美地借债的男女。

“是那样优美地借债”是说明纯洁的人把纯洁的生命和虔诚的意念施舍给应受施舍的人。在它中证明：所提到是施舍是相连虔诚，以便隔避他们反反复复的误解，因为尊贵施舍是把特指的，在它之前的施舍是概括性的，在圣训中传来：“妇女们啊！你们应当施舍，的确我看见你们大多数是火狱之人。”

在它中指点：她们更加需要施舍。穆斯林由扎必尔上传来：他说：“我跟随至圣ﷺ参加了尔德拜，他在呼图白之前没有念邦克和成拜词礼了拜，然后，他靠着比俩里巴巴站立起来，他以敬畏真主命令，他鼓励人们服从他，他劝导人们，然后他去到妇女们，他去到了她们，他说：“你们应当施舍，的确你们大多数人是折汗难火狱里面的柴。”

一个妇女说：“真主的使者ﷺ啊！为什么啊！”

至圣ﷺ说：“因为你们多多地哀诉，你们多多地辜负丈夫。”

然后她们都施舍了她们的首饰，她们把它抛在比俩里巴巴的衣服里，直到在比俩里巴巴的衣服里收集了很多贵重物品，他就把它分配给了穆斯林的穷人们。

“他将加倍回赐他们”这一句建立在宾语词型上，是依靠在它之后的介词和介词属句的。据说：“按照省略了正次而论，是依靠在它之后的在关系词属句范畴中的词根词的，即他将加倍回赐他们施舍的回赐的。”

“他们必获得优厚的报酬”它是相连着真主的喜悦和接受（一切）的报酬。

你尽力贪婪今生，你必遭后世的耻辱，
若没有遭受折本我是列为的。

（57：19）归信真主和他的众使者的人们，此等人他们就是诚实者，是在他们养主御前作见证的，他们必获得他们的报酬和真光。不信道而且不信我的各种显迹的人们，此等人是折黑目火狱的居民。

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

“是在他们养主御前作见证的”是在他们养主御前，在贤品品位上作见证的。

“作见证的”是堪称有高品的人，他们就是行前到贤品品级，为真道举意殉道的人。

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“这是夸赞了大多数有贤品的人，他们是这个教生中的八十个人，他们在伊斯兰中超前他们时光的地面上所有的人，即：艾布·伯克尔，阿里，托里哈特，宰比尔，赛尔德，

哈姆宰，他们的第九位是欧麦尔，真主使他相连了他们，凭他全美了四十位真男子，当他知道他的圣人的真实时。

据说：“见证的（烈士）是三个品级：

第一等是在特选之人中作见证的，他们是最高尚的品级；

然后是凡是凭击打和灾难死亡了的，它是第二个品级；就像水淹，火烧，在坍塌的，瘟疫，肚腹疼痛，离乡人而死亡的，判决死亡的，在主麻日，主麻夜死亡的，死亡在常带小净上的。

第三个品级就是在这节明文中说提到的大众信道穆民。”

在这节明文的含义中他们一部分说：“他们是品居贤品的人，因为他们信道，他们诚信真主和他的使者ﷺ所表说的一切，他们是凭真一品（الوحدانية）为真主立行见证的，为他们凭正信伊玛尼是立行见证的，在复活日是为各民族作见证的。

一部分上等人说：“他们归信真主是那样执掌真理性方面，见证性方面，明见性方面，并不是知识，阐明方面而归信的人，那是把本性，心，机密，鲁哈浑化在真主中之道上而归信真主，与主合一；他们凭浑化了心的一切德性，与鲁哈的德性合一而归信他的众使者。

此等人他们就是凭全品的贤品而倡扬真理者，一切品级的极品就是贤品，作见证的人是在他们同类人（自己本身）上作见证的，全美约会的人，在他们上显露出了贤品的雨露，他们必获得贤品之人的报酬和特赐他们的见证者真光。而父传子受的信道，只以口舌做见证，没有明见，更没有浑化而为之的人则不然。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 367 页

在الصادق（贤品之人）和الصديق（贤品之人）之间的区分是：الصادق是就像以启齿符而念的المخلص（虔诚之人），他们是从人体本性的污染中完全得脱离的；الصديق就像以开口符而念的المخلص（特选之人），他们是从外物的污染中完全得脱离的人，其二是他比宇宙更宽阔，比宇宙更包罗万物；所以凡是الصديق和以开口符而念的المخلص是الصادق（贤品之人）；以启齿符而念的مخلص也是贤品之人。

艾布·阿里·朱勒扎尼（ابوعلى الجرجانى）说：“虔诚行善之人（الابرار）的心关系着朝向和背向的世界万物（الكون），而贤品之人的心关系着尔勒世，他们只为真主而朝向真主。”

“他们必获得他们的报酬和真光”这一句是起语和谓语，其句子是关系代词上的第二个谓语，按照第一种道理而论，第一个代名词是唯独关系代词的，后两个是唯独“贤品之人和见证的”的，近在你平安时以自由放任（الفک）的无作用。即：他们必获得就像他们的报酬和真光的。即：最著名的是：他们必获得极品的全美者和最尊贵的恩典。

的确省略了“比喻”的虚词是醒令：互相比喻的词的得力，和他们的统一化的得力，正如在此处所显现的，据说：“他们就是诚实者（贤品之人），和近在他们养主御前的作见证的。因为在第一伙人必得到他们的报酬和真光和在后一伙人上必得到的根本和加倍回赐之间并不相似，它两个显现出了不同；

至于第二种道理是每一个的结局含义。其义是：他们必获得所喜悦他们的报酬和真光。

一部分上等人说：“他们必获得他们营干的报酬，的确赏赐给你的是并不是营干而得的，它就是真光和特恩。”

没有说：“他必得到报酬，因此真主说：‘他们必获得他们的报酬和真光，的确他们的报酬是他们营干而得的，他们的真光是真主赏赐给他们的，直到他们得到的报酬和真主特赐给他们的混为一谈。’因为报酬在其中有应受者的污点，它归于奴辈的行为善功相矛盾，所以最全美的报酬是含有真光的报酬，那是不论何处都伴随着奴辈的神性品的特恩（المنة الالهية）。

的确把奴辈称为雇工，是醒令：是在他所显现的一切服从善功中拥有品位，雇工是出自那个品位中，因此奴辈只能在侍奉他的导师上上寻求相助。

如果你说：“从哪方面奴辈能承领工价，侍奉自己的导师在奴辈上是应该的（瓦知布），绝不是以此拿取工价，我们把侍奉作为获得工价之外的，那么在获得工价之前从哪一方面首先规定了它，雇工在他上规定的是他本身能得到报酬的，

我们说：“人在两种情况下相同真主：在神性品的境界中；在雇工的情况中。谁是一个奴辈，谁就是责成天命者，就像拜功、天课和一总天命，在那一总中在他上没有工价；谁是雇工，凭真主许悦的判断在他上就有工价，但是那是针对特指的受喜的善功而言，并不是针对天命而言。而在真主把它定位受喜的那一切善功上真主制定了工价。如果一个奴辈以它临近

他的导师，真主就赐给工价，如果他没有来临真近主，他就没有以它来寻求，在它上他也不遭责备。在此处一个奴辈判断了它是在为相对得到报酬的天命而雇工中外人的判断，因为它是在真主和他的奴辈之间的约会（义务）。

至于一切的副功，在它上必获得工价，那是真主的喜悦，他喜悦真主的结果，正如真主说：“我的奴辈常川以一切副功临近我，直到我喜爱了他……”在那些中的机密，机密哲理是立行副功者是像雇工一样是奴辈的选择，如果一个人选择了他是真主的奴辈，不是他的私欲的奴辈，他确已抛弃私欲而选择了真主，他在一切的天命中是被强迫的奴辈，绝不是选择自愿的奴辈，在被强迫的奉献品者与选择自愿的奉献品者之间的区分是在奴辈和雇工之间的区分。被管辖的奴仆，因为根本性的奴辈，他在他的导师上必得到他必需的吃饮和穿戴的，然后他就像立行一切应当的一样侍奉他的导师，他常川在导师的家里，昼夜厮守，如果他朝向导师而根本另外的事，他就是在今生与主同在的人，在立行中与主同在，在天堂里与主同在的人，因为他具备了他的导师的一总权柄，然后他在它中使用是那样奴仆的使用。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 368 页

雇工是在他上除了确定给他的工价他还能得到他的费用和穿戴的。但他除了所雇他做的事情之外，他不能进入他的导师的禁地，他不能明见他的导师的机密，在他导师的权利中不能使用，如果他雇工的期限结束了，他拿取了他的工价，他了离开了他的雇主，他了去操劳他的家务事情了，他在这方面的实质权利和位分是追求赏赐给他工钱的雇主，他可以任命他为代理他的，可以与他起坐，可以解除他，那是属于施恩的一门，在后世选择的侍奉就由他上解除了，如果你明白了这些，你就由尊大的事情上觉醒了，你从那些位分中就明知了它。万圣他们是虔诚的奴辈，他们的私欲不能掌管他们，从真主的被造物中的一人不能掌管他们，他们说：“我的工价只由真主负责。”

那是因为他们的这些话的归于他们的真谛而论，而且他们入在神性品尊名的机密哲理之下，比较他们之外的人的不同。在此处雇工就定性了，而他们在强迫和选择的情况下是本体的奴辈，他们有在它上有权利，的确神性品的尊名你寻求他们，以便你在他们中显现他的一切踪迹，他们在进

入那些神性品的尊名之下中可以任意选择，你确已知道了那些神性品的尊名，你在他们上被任命为雇工，凡是的尊名都呼唤他们：“你们进入在我的事情之下，我就给你们赏赐如此如此的”，于是他们一人就常川在侍奉那个尊名中，直到导师在本然的奉献品的境界中呼唤他，于是他就放弃凡是神性品的尊名，他为他导师的呼唤起立，如果他如此的时候遵行了他所命令的，他就归于他意欲的那个尊名，由此而看，人们要立行副功，他干办他所意欲的，直到他倾听天命拜的成拜词，然后他以此而奉命，他放弃副功，他以强迫性的奉献品的判断而论，就是常川相同他的导师的人。在《哲瓦西努经典》经中伊玛目·舒尔拉尼是如此的。

“不信道而且不信我的各种显迹的人们，此等人是折黑目火狱的居民”在此处他们永远不分离。在它中证明：永居火狱是特指给不信道的人的，因为按次序是以特指的而醒令，跟随（صحبة）是证明：明知方面的抓揽，以不信道所指的是不归信真主，它是在相对归信真主中；否认一切的显迹是否认在一切使者手上显示的神性品的显迹否认一切显迹就是否认万圣，它是在相对相对和诚信众使者中。

在它中以两种丑恶的性质叙述了他们，它两个就是不信道和否认一切显迹。

在它中指点：不信我的本然，不信我最尊大的德性的人们是在心境中，机密中，鲁哈中明确不信和否认的人们，此等人是以永居特指的远道的，被驱逐的，被诅咒的折黑目火狱的居民。以一切的显迹说明一切的德性是因为真主的经典是真主的德性，万圣也是真主的德性，因为他们是真主至优美的尊名和他的最高尚的德性的显现处，你把其他显然处推理在它上，但是他们在显然全品中不同，如果否认万圣和他们的一切显迹必遭受警告的，那么，否认一切的外哩和他们的显迹也如此。的确品学兼优的学者是万圣和众使者的继承人。以外哩的一切显迹指：显迹方面和世界物质方面的奇迹感应，

而那些在他们时光和不在他们时光诚信他们的人，此等人的得到恩典的人，不信他们，而且不信我的各种显迹的人们，此等人是折黑目火狱的居民。这节明文和其当事人直至复活日都不割断，的确击继承品之门是敞开的。

我们求清高的真主凭至圣ﷺ和他的后人的情分以他最尊贵的恩典来

莅临我们。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 369 页

（57：20）你们要知道，今世的生活只是游戏娱乐和装饰和在你们中间的互相夸耀吹嘘，在资财和子女上竞多争胜。它好像大雨，生长的田苗使得耕种者喜爱，然后它就枯干了，然后你看见它变得发黄，然后它成为凋零。他在后世里有严厉的罪刑，也有从真主上的恕饶和喜悦，今世的生活只是欺骗人的货物。

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

“你们要知道”：贪图今生的人啊！你们要知道。

“今世的生活”，الحياة一词是增加的，是与、受隐藏的词句正偏组合。即：今生的一切事情，可以说：“今世的生活是暗示我们必需难免的一切事情。”

在《显示玄机》经中说：“الحياة是在先天中的临真。”

波文：是在这个世界（家宅）中的生活。

ما是关系属句，的确其目的是在这个世界中生活，而凡是在死亡之前的是今生，在之后的是后世。

“游戏”是难免本身遭受辛苦的虚伪的行为，游戏者只是遭受辛苦，得不到益处。

你应当禁止婴儿的一切事情，它都是欺骗，是时光的享受*

无理智之人是丑恶的，是遭受磨难的。

“娱乐”是你们的本身以它来玩耍的，由后世的行为上干扰你们的。

“装饰”是你们用它来所穿戴的，所骑乘的，及其最优美的居所。

“你们中间的互相夸耀吹嘘”即：你们以你们血统，门第互相夸耀吹嘘，夸耀吹嘘是以人们上的外界万物，就像：财帛，地位来互相夸耀吹嘘。以夸耀吹嘘的所指的是凡是珍贵的。正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

“在资财和子女上竞多争胜”：在资财和子女上以数目，装备竞多争

胜，即：你们以资财和子女的多而竞多争胜，你们尤其在真主的一切外哩上以它而敌对。

你们要知道，在暂短的今世你们游戏娱乐，你们以忧愁的更换了欢乐和舒适，你们以全部得抛弃的来装饰，你们中间的互相夸耀吹嘘，就像火星四溅。

大贤阿里对欧麦尔说:“你为今生的不要忧愁,的确今生只是六件事：所吃的；所饮的；所穿戴的；所闻的；所骑乘的；婚配的；最尊贵的食物是蜜，它是蜂的口水；最尊贵的饮料是水；它是万物一总都需要的，最尊贵的穿戴是丝绸；它是蚕的丝；最尊贵的美味是麝香，它是獐子的血；最尊贵的骑乘是战马；最尊贵的婚配是妇女。”

至圣ﷺ说：“在我和今生上有什么呢？我的比喻和今生的比喻就像夏天在树影中站立的骑乘，然后它在傍夕时就离去了。”

孩子啊！世界绝不是永恒是国土， 在今生你绝不要希望全得。

“好像大雨”，غيث的位分宾格位，是处于**“游戏娱乐”**的代名词中的状语句，因为在它中有陈述的含义，即：比喻雨水的这个陈述确定了它；或者它是被省略的起语的状语，即：它就像。或者是在**“今世的生活”**上的谓语之后的谓语，**غيث**是雨水，在干旱年代在少有雨水时人们都需要它的，它只是指益济人的雨水，比较**مطر**（雨水）的不同，因为它是概括性的雨水。

“使得耕种者喜爱”，الكفار是耕种者。艾资哈尔（**الازهر**）说：“阿拉伯人把栽种者称为‘卡废勒’，因为他们以地面上的土掩盖了种子。**الكفر**在词义中是掩盖，因此把**الكافر**称为隐昧之人，因为他以虚伪掩盖了真理，**الكفر**是坟坑，因为它掩盖了死人。在圣训中说：‘隐昧之人是坟墓中是人，夜间是卡废勒，因为它掩盖了人体。’”

“生长的田苗”所指的是隐昧真主的卡废勒，因为他们更加喜爱今世的装饰，又因为穆民如果看见了令人喜爱的事情，他们就深思去参悟造化主的全能，然后他们了以此而喜欢，而卡废勒把自己的参悟由至优美的上错位了，他们完全淹没在洋洋得意中。

在一部分位分中阻挡显现装饰，因为看守懦弱者的心。

“然后它就枯干了”：它在绿翠之后凭天灾地祸就干枯了。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 370 页

“然后你看见它变得发黄的”：在你看见它绿翠，正在生长之后，你看见它变得发黄的。

真主在明文中没有说**“然后你看见它变成发黄的”**是醒令：它变成发黄的是相连它变成干枯的，它看见是如此的都被排列在它上。

“然后它成为凋零的”：然后在干枯之后它成为凋零的。

在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“الحطم以启齿符而念，或者是以干枯凋零的而特指的。”

在这节明文中轻视了今世的一切事情，我们所指的是以不能到达获得后世恩典的。在它中有很多比喻，它解明：它是虚伪的没有任何实质的事情。是少以益处的，很快消失的，有理智的人不会依靠它，尤其不会以它而知足安静。

由伊本•阿巴斯上传来：人们都是昏睡的，如果他们死亡了。他们就醒了。

把今生的情况在它很快了消失，它少有益处中以所提到的植物的情况打了一个比喻，今世的生活的装饰是真主的装饰，真的！它以各人的意念而不同，它是凭本性受喜爱的，如果一个奴辈以他的本性动荡于它，它就是今世的生活的装饰，真主以批驳了那些，即使教法方面它不是被禁止的，如果奴辈奉他的养主的命令动荡于它，它就是真主的装饰，动荡于它是受夸赞的，那是因为真主的命令和凡是归于真主的都是好的。

今世生活只是玩戏和游戏，是一种装饰，是互相夸耀吹嘘和竞多争胜，人们都处于其比喻上，他们都是无知它的真谛的，这就是它被责备的原因。

一部分上等人说：“欲望是七样：它就是在真主的话：“为世人所装饰的是：喜爱一切的欲望，即：妇女；儿女；被积攒的金银的宝库，被烙号的骏马；牲畜；庄稼”中说提到的。的确真主在这节明文中降示了五样，它就是：你们要知道，今世的生活只是游戏娱乐和装饰和在你们中间的互相夸耀吹嘘，在资财和子女上竞多争胜”，然后真主在另一节明文中把这五样降示在两件事中，正如在《穆罕默德章》中说：**“今世生活只是游戏和娱乐。”**然后在真主的话**“至于畏惧站立在他的养主尊前（受审）并戒除自性远离私欲之人”**中他把这两件事转成了一件事。

私欲包括各种欲望，那么谁从凡是境界的欲望中得脱离，他就到达了临近最高尚的修行处和最高尚的目的修道处。

“在后世里有严厉的罪刑”：对于倾向它的人，没有借今生修行后世的人在后世里有严厉的罪刑。提说罪刑行前是因为它是贪婪在所提到的今生生活的一切情况中的滋生。

“也有从真主上的恕饶和喜悦”：对于由它上转脸，以它倾向后世，不然，倾向真主的人，也有从真主上的最尊大的恕饶和尊贵无比的喜悦，的确今生和后世是在真主团体上都是非法的。

贪图今生的人啊！你已被多多地欺骗了，
今生是偏斜于后世的，你只是一个雇工。
偏离两世的人是遥远的人，
你应当寻求真光，不然，吧应当入在显示真光者之道中。

在它中指点：最优美的意念的尊贵，的确它是合法的境界，是服从的范畴。

一部分上等人说：“谁端正了他的机密，焕发出他好的意念，他就得到了一总他所望想的清廉的善功尔麦里。”

在一个传述中至圣ﷺ传来：“谁带小净而睡眠，它举意夜间起来礼拜，然后他把自己交托给了真主，直到清晨，真主就为他上写夜间立站的回赐。”

在为朝觐，出征中引述的例证中都是如此的，你应当参悟在夜间起来烹饪和面包的制作，他为吃饮的人准备食物和面包，而他们都是睡眠的，他力图盈利，而忘记了人们的需求，假若他是有眼光有明证的人，他必为益济奴辈而干办那些，他以买卖的判断看待他的盈利和他的益处。

总之，营谋之人不论他们是属于街市之人和是乡下人，他们应该在造福于奴辈中奔忙，在服从真主上以他们的营谋而敬畏，直到他们在那些获得报酬，谁把自己在造福于奴辈中为奴仆，一定凭教义的判断就像奔忙在造福奴辈中，在恩典方面知感益济他的人，他就是常川在奉献真主上的人，因为他是在履行真主为他制定的瓦知布的义务中，在真主的命令上有一个奴辈侍奉被造物，不相反为真主奉献，比较给世界为奴的人的不同，因为他的目的并不是为真主，在其中没有任何命令口唤的气氛，的确那些是相反为真主而奉献的，他应该归于真主。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 371 页

一部分上等人说：“谁责怪了今生，他确已违抗了他的母亲，因为一切昧真和丑恶的事人们都把它归咎于今生，其实并不是今生所为，而是它

的子孙是所为，因为丑恶是责成者的行为，并不是今生的行为，今生是奴辈的骑乘，奴辈骑乘它行好，凭它从一切丑恶中得脱离，今生喜欢不使它的一个子孙薄福，因为它是多怜悯他们的，它害怕他们受到别的伤害，相同着它生育了他们，在调养他们中它不辞辛苦。而从它的子孙的拗摇违抗中有他们把一总好的行为都归咎于后世，他们说："为后世的善功行为。"

真的！他们所干办的那一切善功只是在今生，在今生有它的子孙得到的报酬，那么谁只专注于批驳它，不然，他无知对他母亲的责任，谁他是如此的，他就是最无知后世的责任和义务的，在圣训中有："如果一个奴辈说："真主诅咒了今生"，而今生说："真主已诅咒了违抗他的养主的人。"

他们一部分说："以好的意念寻求行为善功的回赐，和喜爱它，他就不是普通下等人，不然，他是全品之人，因为他们知道的确真主为本性（الطبيعة）和灵性品（الروحانية）的事情上造化了他们，于是他们只寻求真主所许悦的回赐，他们贪婪在它中只是因为确定神性品的机密哲理，的确对调养品者(الربوبية)高傲自大使不得，而调养品者与普通下等人在寻求所好的中是一样的，他们在差遣的（外哩，圣人）中与下等人不同，而明知之人寻求那些是为了给凡是有义务的人赐给他的义务，以便他们从他们本身（自性）的黑暗中脱离，如果他们全得了本身的义务的话，谁不知道他本身上的义务他确已从全品品位上跌落了，他就是他本身上的幔帐（灾难）。"

"今世的生活只是欺骗人的货物"：就像是欺骗人的货物，那个货物是从很快消失了的，本性在看见它时就首先倾向它的玻璃废渣中取来的，如果它采取了它，他要取益济时，它就废弃消失了。

据传：它把一个镶有珠宝的杯子呈现给了国王，国王十分喜爱它，他就对在他跟前的一位哲学家说："你看这个杯子如何？"他说："我看它是眼前的贫穷，很快显现的灾难"，他说："为什么呢？"他说："如果它损坏了，它就是一个无法弥补的灾难；如果被人偷去了，你就变成贫穷的；你在灾难和贫穷到达你之前你成为平安的吧！"

据会同：有一天，那个杯子被打碎了，大的灾难就降临在了国王上，他说："那位哲学家说对了，但愿他曾经把那个杯子没有送给我"，于是它成了欺骗人的货物，欺骗人的只是人安静于它的，而不能成为人们在到达后世的引进的，至他为寻求后世而务忙的，它都是使他到达比它更好的货物，他就是天堂，而今生绝不是他到达滋味的目的地，不然，也不是得到

后世报酬的目的地，圣人ﷺ说：“清廉之人的财帛对于清廉的人是最好的。”

诗文：

你担负真理吧！它是如此的最好的财帛，

清廉之人的财帛太好了，据说：它就是使者。

由后世上干扰奴辈的就是今生的事物，它不是如此的就是后世的恩典。一部分上等人说：“真主的呼唤来临了，他在它中说：‘我造化了万物众生，以便他们观看今生的一切钥匙，和世人的贤性。’”然后在今生的一切钥匙中他们的眼光看到在它中的廉洁不贪；在人们的贤性中他们的眼光看见了对他们优美的猜测，然而，其判断显现：他们观看了今生的优美贤性，他们就投奔在它中，他们观看世人的丑恶，是他们互相背谈。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 372 页

据传：舒扎尔•库尔玛尼之子道长艾里法瓦勒斯•沙西乃（الفوارس شاهين بن شجاع الكرمانى）有一天他出去狩猎，他是库尔玛尼国王，然而他仔细搜索，指点他在陆地上发现了一只孤零零的野蜂窝，突然它是一个骑在野兽上的少年，在他周围有很多野兽，当它们看见了他时，它们了奔跑到那少年周围，那少年就为他制止了它们，当他临近他，跟他道了安时，他就对他说：“国王啊！你怎么啦？这是由真主上昏愦，你抛弃你的后世而贪图你的今生，你抛弃了侍奉你的毛拉，而贪图你享受和私欲，真主赏赐你今生只是为了你借它在侍奉你的毛拉上得到相助，而你把它作为贪图今生的工具”，那少年正在训示，突然，一位老妇人出现，她手里拿着一个水袋，那少年就接过它畅饮了，他把剩余的拿给了国王，国王就饮了，国王说：“我没有饮过比它更有味的，比它更凉爽的，比它更甜美的”，然后拿给老妇人不在了，那个少年说：“这就是今生，真主委托她来侍奉我，我不需要她任何事，除非在我心想时，她就来临了”，他又说：“的确真主当造化了今生时，他就对她说：“今生啊！谁侍奉你，你就侍奉他，谁侍奉了你，你就把他当做侍奉者”，当他看见了那些时，他做了讨白，他上紧，直到他成为了真主的团体。”

如果你说：“的确真主为人类造化了在地面上的一总，在新人上在尊贵者，高尚优越者的道路中不应该积攒和具备在地面上撒播的，那么谁知道他的尊大的事情，他决不能观看渺小的，很少的事情，不然，在由除真主之外的上转脸，朝向清高真主中他应当成为慷慨之人和有高志之人。”

（57：21）你们当奔向从你们养主上（发出的）赦宥和与天地同宽的天园，（主）为他们归信真主和他的众使者的那些人们已准备了它了。那是真主的特恩，他把它已赐给了他所意欲的人，真主是有宏恩（尊大的恩典）的。

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

“你们当奔向”：你们当急忙奔向和行前，他们相连在所隐藏的词句中，它就是：在正道广场中你们应当……。

“从你们养主上（发出的）恕饶”：从你们养主上（发出的）尊大的恕饶，直到奔向他的一切媒介绳索，和他所制定的，就像求恕饶，和其他清廉的善功尔麦里。即：你们当以真主所规定的奔向从你们养主上……，真的！自以为是的本身行为并不是真主制定的，在至圣ﷺ的祷词中说：“主啊！我向你祈求被你恕饶的意念”，即：求你赐给我精通你能恕饶干办者的一切善功，相同伊玛目一起进入发第一个‘台克比勒’被列入其中。

赛里玛尼（سلمان）说：“得恕饶的媒介是在至圣ﷺ御前，清高的真主说：**“你们应当急忙跟随他，的确他是得恕饶的绳索。”**

پیمبر کسی را شفاعت کرست * که بر جاده شرع پیغمبر

至圣ﷺ是世人得恕饶之体，

在执掌教道者之道上应该抓揽圣品之人。

道长谢赫舍黑勒·拜艾夫塔代·阿凡提（الشيخ الشهير بافتاده افندى）说：“的确真主把我们从宽宏命令境界差遣到灵性境界，然后，又从它中差遣到物质身体世界，他把我们造化在端庄优美中，他给我们赏赐了各方面的选择权，他说：“如果你们把那些选择使用到一切善功和服从方面，使用到临近一切最优美的（跟随外哩）之道上，他必使你们进入天堂，他必使你们容易地临近和明见真主的俊美，他命令我们急忙赶快奔向那个道，的确因由المفاعلة词型是因为强调而引用，他命令我们赶快奔向，因为今生寿命很短，万圣和一切的外哩都已逝去了，我们也是要逝去的，所以我们应该急忙奔向真理之道中，以便不要以忽视和懒惰失去临近最高尚的品级，急忙奔向之道在本性的品级中是服从一切命令，远离一切禁止的；在自性品级中是由于低贱的本性上纯洁自性，就像高傲自大，沽名钓誉，怒恼，嫉妒，

喜爱财帛，喜爱名利；以受夸赞的美德装饰它，就像以谦下，虔诚，从真主中看见福分和相助，容忍，喜主爱道，服从，倾心爱主，服从导师（الارادة）等等来装饰自己；在灵魂的品位中得到明知真主；在机密的品位中取缔除真主之外的一切。”

伯格里（البقلى）说：“他把随道门人以急忙奔向从你们养主上（发出的）恕饶和与天地同宽的天园的德性而教导于真主的恕饶；他把渴望之人以迫切渴望的德性教导于真主的俊美；的确每一伙人都入在呼唤的猜测处，因为每一伙人在他们没有真实地明知真主，没有真实地崇拜真主时都陷入在罪恶的大海中，于是他把他们一总都教导于淹没在他慈悯的道海里去纯洁，直到他们都变成从欺骗他们的中洁净的人，而且他们明知了真主，如果他们临近了真主时，他们就明知了他们曾经不知道的，于是真主在此后就拿住了他们的手，他以各种仁慈优待了他们，然后，而超前之人只是在举意和行道之后就明知万物了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 373 页

如果你辛苦了，你奔忙了，你就得到了其品，
而超前之人，只要语谈了时，就得到了一切。

“它的宽是与天地同宽的天堂”，按照السماء والارض中的**لام**是因为**الاستغراق**（包罗万象）而论是：与七天七地同宽的天堂，假若它的一部分相连了一部分的，如果它的宽是如此的，你猜测它的长是多么宽敞，的确万物的长度比它的宽度更宽敞。

伊思玛依·赛丁依（اسماعيل السدى）说：“假若天与地粉碎了，他们变成了灰尘粉末，那么凭粉碎的灰尘粉末真主造化一座天堂，它的宽犹如与天地同宽。”

据说：“这个比喻是对奴辈以他们所能理解的来比喻，天地的宽敞已显露在他们心里了。使恕饶行前天堂，那是使纯洁行前于装饰。”

“为他们归信真主和他的众使者的那些人们准备了它”，在它中证明：天堂是凭着行为而把造化的，正如它是正统派的主张的那样，的确归信他是独一的主在应受真主中就足够了，因为相同归信再没有提到另外的事，但是一切的品级是凭着善功而得。在它中还有一件机密，的确归信众使者只是凭着归信在他们手上的神性品的各部经典和在他们手上显示的各种显迹，及其遵行它而全美。

“那是真主的特恩”：真主所许悦的恕饶和天堂是他的特恩，特恩就是特赐的恩典，真主的特恩无疑是他仁慈奥妙的显现处。

“他把它赐给他所意欲的人”：他在施舍百恩和至善的中把它赐给了他所意欲的人。他赐给它并不是前定的，绝不像穆尔台宰莱派所妄言的。

“真主是有宏恩（尊大的恩典）的”：因此他为他所意欲的人赐给就像那个百恩，此百恩是无极境的。

从它中所指的是醒令真主的宏恩（尊大的恩典）。真主的宏恩（尊大的恩典）是至尊大的人（那就是真主的宏恩（尊大的恩典）。

指点：任何人进不了天堂，除非凭着真主的特恩，真主的特恩（尊大的恩典）是圣人和外哩。

至圣ﷺ说：我的密友哲伯拉依莱刚才来临了我，他说:“穆罕默德啊！指他真理差遣我为圣的真知发誓，的确从真主的奴辈中有一个奴辈，他在一个周围环海的山顶上崇拜真主五百年,真主在山脚为他流出了一眼泉水，生长出一棵石榴树,每一天它结出石榴供他吃饮,如果到了晚夕他就安居，他以那眼泉水做小净，他以石榴吃饮，然后他站立起来礼拜，他祈求他的养主：在他叩头时拿取他的鲁哈，使他的身体不要安息在地面上，也不要安息在一物上，在真正差遣了我时，他仍然是如此的，他是叩头的，我在登霄降下时，升腾时都经过他，他在叩头的情形上；哲伯拉依莱说：“在真知中我知道：在复活日真主复活了他，然后他站立在真主御前，真主对他:“你们让我的这个奴辈凭着我的慈悯进入天堂吧!”，那个奴辈说:“不然，是凭着我的善功进入天堂”，真主说:“你们以我赐给他的恩典和他所干办的善功清算我的这个奴辈吧!”，于是显现：他眼睛的眼光的恩典包围了他五百年的善功，赐给他上的其他恩典除外，而且他没有相对的善功，真主就说:“你们让我的这个奴辈进入去吧。”他就呼唤道:“我的养主啊！凭着你的慈悯祈你使我进入天堂”，真主说：“你们把他挡回到我”，他就站立在真主御前，真主问他：“我的奴辈啊 1，谁造化了原本不是一物的你呢？”他说：“我的养主啊！是你造化了”，真主说：“难道你想是凭着你的善功还是凭着我的慈悯呢？”他说：“不然，是凭着你的慈悯”，真主说：“是谁赐给你能够干办五百年善功的能力呢？”他说：“我的养主啊！是你”，真主说:“是谁使你聚众居住在那座四面环海的山顶上呢？是谁使甜水从咸水中流出来的呢？”是谁每天为你结出石榴的呢？它按常规每一

年结出一次；你祈求我在你叩头时，拿取你的鲁哈，那么谁能在你叩头时让你死亡呢？”他说：“我的养主啊！是你”，真主说：“那全部是凭着我的慈悯”，而且凭着我的慈悯我使你进入天堂。”

如果在地面上你显露出真诚的侍奉，
你就尽力夸赞真主，你不要观看中自己。
你希望你得到真主的百恩，
你依靠自己的奔忙就是错误的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 374 页

就这样我只依靠真主的外哩， 我只希望真主的恕饶。

（57：22）没有一种灾难到达大地和到在你们身上则已，一但有了，在我造化它之前，已是在天经中记录了的，的确，在真主上确是容易的。

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

“没有一种灾难到达大地上”，المصبة是否定语，灾难其实质是在射击的中，据说：“有射了箭，如果他端正射向箭靶时”，然后特指一种灾难，即：在地面上流行的灾难，就像干旱，在庄稼和果子中的病虫害。

“和到达你们自身上”，就像生病，祸患，子孙死亡，害怕敌人，饥饿。

“已记录在天经中了”：已经被记录了，被确定在真主的真知中了，或者是被记录在被保护的仙碑上了。

“在我造化它之前”：在我造化万物生命，或者在造化那一切灾难祸患之前，或者在造化地面之前。的确البرئ在词义是造化。البارئ是造化万物的主。

萨里哈·艾斯拉木之子乃比尔（الربيع بن صالح الاسلمى）说：“我来到乃比尔之子赛尔德，在那时，他被押解到黑扎兹（الحجاج），他意欲杀死他，于是从他的族人中的一个人哭了，赛尔德询问他：‘你泣哭什么呢？’他说：‘为到达你的祸患而泣哭。’他说：‘你不要泣哭了，的确在真主的真知中已经有那些了，难道你没有听见真主的话：『**没有一种灾难到达大地上和到在你们本身上则已，一但有了，在我造化它之前，已被记录在天经中**

了，的确，那在真主上确是容易的。』’”

在《饶宰提（الروضة）》经中说：有人在梦中看见已亡故的黑扎兹，他问道:“真主如何对待你呢？”他说:“他以一切被杀害之人的疼痛杀了我，凭着七十个被杀害之人的疼痛杀害了哲比尔之子赛尔德（السعد بن الجبير）。”

在这节明文中证明：地面上的一总灾难在它进入人体万物之前，万物众生的一切行为，相连它的一切细节都是如此的，即：都被记录在被保护的仙碑中以便让同学作证那些被记录的，尽管全知在显露之前的万物一总，以便他们明知他的容忍，因为真主早全知他们处于犯罪作恶上而造化了他们，赐给他们衣禄，姑容宽限他们，以便他们防备类似那样的罪恶，以便他们在他相助他们服从善功，他从罪过中护佑他们上知感真主。

在它中又证明：的确真主在事情发生之前是全知万物的，因为他早已把它确定在天经中了，假若一位询问询问者询问：“难道真主全知天堂居民呼吸的数目吗？”答：“的确真主是全知他们的数目和他们呼吸的数目的。”

“的确，那些在真主上是容易的”：的确，把它确定在天经中在真主上是容易的，尽管它是很多的。在真主上是容易的，因为他在它中由其数目和期限上是毫不困难的，那怕在奴辈上是十分艰难的。

朱乃迪·巴格达（جنيد البغداد）说：“谁明知了真主的调养品，他在立行奉献品中需求它，他凭着自己的机密着明见了真主为他显露的全能的踪迹，即：真主说：**“没有一种灾难到达大地上和到在你们本身上则已……”**他从他的养主上听见了这些，他凭他的心着明见了，那些就深入在了他的灵魂和鲁哈中，他的心胸就开拓了，他所遭受的在他上就容易了。”

如果你说：“真主在这件事上是全能的：他使他的奴辈没有辛苦，没有遭受灾难而临近他，那么，他怎么能使他们陷入在祸患和灾难中呢？”

我们说：“他意欲使他们知道以强制德性的考验是调养品的真谛，是通向他的道境的提特恩奥妙（الغرائب），直到他们从尊大德性和俊美德性的道境上到达他。”

在这节明文中：把本性催动在喜爱真主的一切前定判断上，在灾难中忍耐上，在灾难源泉中把他们催动在明见实施灾难的真主上，的确以它会使遭受灾难之人容易，否则谁由仁慈德性和强制德性的显露处是昏愦的，他就是在仁慈德性和强制德性中是昏愦的，因此，他遭受的祸患在他上就

是重大的，比较在御前之人的情况的不同，的确他们以灾难尝试到的是他们以平安吉庆尝试到的，不然，灾难的滋味超越于平安吉庆的甜美。

（57：23）以免你们为所失去的而悲伤忧愁，你们为他所赐给你们的而狂喜，真主是不喜爱一切高傲的自夸的人的。

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

“而悲伤忧愁”，据说：“由于所遭受的而悲伤忧愁，**آسى ياسى**是来自**علم**一门，即：我已经把所确定的记录在经典中的告诉你们了，以免你们不要忧愁和痛苦。”

“为所失去的”即：为所失去的今生的恩典，就像财帛，丰收，健康，平安吉庆。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第第九册 375 页

“你们为他所赐给你们的而狂喜”即：为真主赐给你们的而而狂喜，当前从真知中有此事：凡是遭受的灾难和得到的恩典都是按所失去的和所得到的来规定，所以在所失去的上你不要过分地忧愁，在真主赐给的上你不要过分地欢乐，因为可以说：“由临真之人上失去的你们不要狂喜。”

一人询问拜勒宰·哲汗米（**البرز جهم**）：“明哲之人啊！你怎么啦？你不为你所失去的而忧愁呢？你不因你赐给你的而欢乐呢？”

他说：“因为失去的以引以为鉴得不到报酬，赐给的以欢乐不能常川，不要忧愁是挡回失去的，不要欢乐是临近所浑化的（奥妙的）。”

伊本·麦斯欧德说：“我触摸了一块石头，我我烧了我所烧的，我停留了我所停留的，我最喜欢的是我对它本没有的一物说：“但愿它是有的。”

卡什斐（**كاشفى**）说：“这节明文所表说的含有禁止式之义，即：“对在今生跟前的你不要烦恼，对将来的你不要欢乐，因为那些都不是肯定的，你也不要思虑这些。”

دهد كرائ شادى نكند * ور فوت شود نير نير زد بغمى

偏斜的事你不要欢乐，

如果失去的你以忧愁点燃明亮之光。

由大贤阿里上传来：“凡是有在这节明文中的事情的人，一定他在两方面都谦下不贪，或者其含义是：不贪廉洁之人在优美的方面是全美的人。”

以这节明文所指的是：在顺服真主的命令中不要忧愁阻挡的，不由自主地欢乐是唯独凡是高傲的自夸的人的，因此把真主的话：**“真主是不喜爱凡是高傲的自夸的人的”**推后了。

“真主是不喜爱凡是高傲的自夸的人的”：的确谁欢乐今世的福分，他在本身中以它而高傲自夸。

“高傲的”：高傲自大的，他是属于一匹烈马（**الخيلاء**），它是因幻想烈性而而高傲自大，尤其被它对照在人体上，在这一词上引用了‘马’的词句，因为据说：“任何人不能骑马，除非在他本身上流露出高尚之人（**نجوة**），”

波文：真主绝不喜爱凡是高傲自大的人，那些人，他以今生的恩典显耀自己的能力，他以今生的荣华夸耀于人，他以夸耀而知足。

在《真知大海》经中说：“高傲的有高傲自大的人，它所特指的是普通人，因为至圣ﷺ说：“的确从高傲自大的人中有真主喜爱的人，有真主怒恼的人。”至于真主喜爱的高傲自大的人（**الخيلاء**），这等高傲自大的人是在施舍时，一个人在会见真主时对自己的自性高傲自大；至于真主怒恼的高傲自大的人是在过分和作恶犯罪中高傲自大。即：真主不喜爱凡是以今生得到的而高傲自大的人，和在把它夸耀给人中自夸吹嘘的人。

一部分修辞学家说明了高傲自大，他说：“仿佛担负他的灾难的库撕拉和噶伦，他俩只依靠自己的费用；布理盖斯依靠自己的教门；也仿佛优素福圣人，他只凭自己的眼球观看，而卢格曼圣人他只以自己的机密哲理而言论；也仿佛赫祖勒圣人，他凭着他的尊名“铺展的”是执掌天地宝座的人。”

特别引用了禁止式，即：不要欢乐所提到的，是醒令：欢乐比忧愁更加丑恶。

在这节明文指点了：必定真主在欢乐和忧愁的情况下确定了人类，的确在人上免不了欢乐，所以叫他知感赏赐给他的而欢乐吧！但不要高傲自大，如果他免不了忧愁，就叫他忍耐真主的前定的而忧愁吧！但不要消沉不振。

赛尔德之子古提拜体（**قتيبة بن سعد**）说：“我来到一位阿拉伯的朋友，突然我看见他充满院落的死驼，我看见一个人在一个小丘上搓捻羊毛，我询问了他，他说：“我的名字曾叫**فارتجعها**是真主赏赐给的，然后他朗诵了一首诗：”

指真主发誓，我只是万物众生中的一个奴辈，
为人在时光过道中必有恩典和祸患。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 376 页

我的欢乐是我在他的吉庆幸福的道境中遭受的磨难，
真的！从真主的判决中没有通行的，是没有的。

伯格里（البقلى）说：“以这节明文寻求真主者是以端正明知真主之人，以真主的德性修养之人，即：你们在真知明见中成为在你们中不选择一切失去的和得到的，强制的和仁慈的，接续的和分离的，分离的和临近的，因为以真主的德性修养的条件是：他把变汁和模糊的一切判断不通行在确信的中，他把歪斜的不通行在有品有位的（التمكين）中。”

噶西姆说：“你们为所失去的你们的一切时候不要悲伤忧愁，你们为他所赐给你们的你们的讨白和服从善功不要狂喜，的确你不知道真主在你中前定和判决的事。”

瓦西托（الواسطى）说：“以一切尊贵（奇迹感应）欢乐是被欺骗之一，以尊贵之人来享受舒适是昏愦之一；在通行万事之下的固定硬化之物是对凡是受命之人的装饰”

我们的道长，我们的玉柱导师（شيخى وسندى قدس سره）在《俩依哈提里白勒盖雅尼（اللايحات البرقيان）》经中说：“你们不要为所失去的除真主之外的而悲伤忧愁，你们不要为他所赐给你们的真主的喜悦而狂喜，你们不要以把忧愁和欢乐用错了他位而亏枉了它两个，你们应当悲伤和忧愁你们从真主上所失去的，你们应当为从真主上所赐给你们的而欢乐狂喜，直到你们以把它两个使用在真理中在而在它两个中公平，因为真主是真理，除他之外的是虚伪的，那么就像为真理忧愁和欢乐，为它两个公道就是真理，为真理而忧愁和欢乐是执掌真理者和公道者一样，同样为虚伪的忧愁和欢乐，在它两个上行亏不义，以虚伪的益处和欢乐者是显现虚伪者和行亏不义者。迁移到真主的人只是为真主而忧愁和欢乐的人，由真主上转脸者只是为除真主之外的忧愁和欢乐的人，所以你应当知道在你的一总情况中最公道的道路，你应当防备行亏不义者的道路，和防备除真主之外的财产和权利的道路。”

哈桑曾经对执掌财产的人说：“在他的财产中有两种灾难，超前的和绝后的人都没有听见过类似的：它剥夺去他的全部的；由他的全部的上被

考问。”

你承领的全部龙床和国权是消失的，
除非九品口唤的权柄是永恒的，
你应当抓揽能力，百恩，教门和全品，
谁得到了时光，谁得到了地位，财产。

据传：在苏莱曼圣人时光一只飞鸟，它有美丽的外表，和优美的声音，一个人用一千文银钱买来了它，然后另一只鸟飞来了，它在那只鸟的笼子之上发出优美的声音，它就飞走了，然后那只鸟沉默了，那个人把此事呈秉给了苏莱曼圣人，圣人说：“你们来到它，当他们来到它时，苏莱曼圣人说：“在你的主人上你负有责任，他确已高昂的价钱买来了你，你因什么沉默不语”，他说：“真主的使者啊！你对他说：“直到他在他心里忘记我，否则，我永远在笼子里沉默不语”，他说：“为什么呢？”它说：“因为在的声音在他的家里和对他的子孙都是悲哀忧愁的，而且那只鸟对我说：“你因为你的优美的声音被监禁在笼子里，你沉默不语，你就能得脱离”，苏莱曼就对那个人说了鸟所说的，那个人说：“真主的圣人啊！我解放它，我因为它的声音太喜欢它了，苏莱曼圣人就赏赐给他一千文银钱，然后他释放了那只鸟，它就飞走了，它临飞走时美声念到：“赞赐给我优美体形的主清净！在空中我就飞翔，在笼子里我就忍耐”，忍耐苏莱曼说：“的确这只鸟在它没有解脱时，常川在忧愁悲哀中，当它忍耐了时，它就解脱了，是因为一个人从他所牵挂的中解脱了。”

在它中指点：由自身的本性上浑化了的人。如果一个奴辈由它上浑化了，他就从怀疑不定中脱离了，他就飞翔到执掌万物的全知真主，真知明见的前定的机密。

在圣训中有：“归信前定能解除忧愁悲伤。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 377 页

阿里•提勒米兹•哈凯米之子道长艾布•阿布杜拉•穆罕默德（شيخ ابو عبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم）说：“我曾经生了一场重病，当真主医治好了我的病时，我就把我的生命分为三份：在真主在这个期限中为我安排的病症中；在我生病的期限中人神两等的善功中；这个病症和人神两等的善功中选择，我必，它两那一个更值得我选择呢？我的意念就确定了，我的确信确定了，我的明证落实了：真主对我选择的是最尊贵的，最贵重的，结

局最有益处的，它就是真主为我安排的病症，因为真主的能为不同：真主对你能为的，以便你借它而得脱离，而你的行为，你只能凭着它得脱离，当无我看见了这些时，在我的眼睛里在我生病的期限中人神两等的善功在真主赐给我的病症的一边太渺小了，那个病症在为跟前是一种恩典，恩典变成了一种特恩，特恩变成了一种指望，指望变成了真主赐给我的仁慈”；我在我的心里因为这些而因说：“他们常川在灾难磨难中的人是处于本性心灵与主同在的俊美上，以这些而看，那些显示之人他们常川以灾难磨难而欢乐。”

萨仪布（الصائب）说：

ترک هستی کن که آسودست از تاراج سیل * هرکه پیش از سیل رخت خود برون ازخانه ریخت

你应当放弃从浑水的抢窃中安静，

凡是在浑水来临之前，你应当把自己的货物抛弃在房子之外。

（57：24）他们吝啬和以吝啬命令人的人，谁退转避开（义务）的人，的确真主是无求的，是受赞颂的。

﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

“他们吝啬和以吝啬命令人的人”这一句是从**“凡是高傲的自夸的人的”**上的同位语。的确以自己的财帛高傲的人往往以它而吝啬，并且以它命令人。这节明文的在中心是批驳他们：他使人们吝啬，并且以吝啬命令人。

其义是：他们吝啬自己的财产，从它中不完纳真主的义务的人，的确吝啬是应该完纳抽取的财万上扣留生活需用品，；吝啬的反义词的慷慨。

据说：“他吝啬了，即他是吝啬的人，至于吝啬的人是十分吝啬的人。”

吝啬是两样：对自身的生活吝啬，对别人的生活需用品吝啬，它两是普遍发生的事情，按照此事真主说：“他们吝啬和以吝啬命令人的人。”正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

波文：凡是高傲的自夸的人是那些人他在今世万物和它是一切因由中是吝啬的，他把自己的财产没有费用在真主的道路中，吝啬的本质是把自己显现在人们上是吝啬的。

由至圣ﷺ上传来，他对白尼·赛丽玛（بنى سلمة）说：“他们是你们的导

师。”他们说：“是盖斯之子展迪（الجد بن القيس），我们都对他是吝啬的”，他说：“哎！你们当医治你们吝啬的病症，不然，你们的导师是朱勒哈之子尔目伦，他是白亮的光纹（الجعد الابيض）。”

在圣训中传来：“四等人闻不见天堂的香味：即使他们闻见了天堂的香味，必定是在五百年的路途上：吝啬的人；数恩的人；常川饮酒的人；拗抗父母的人。”

“谁退转避开（义务）的人”：凡是由费用上退转避开（义务）的人。“的确真主是无求的”由他和他所费用的上的无求的。“是受赞颂的”在他的本然中是受赞颂的，由知感上转脸的人丝毫无损于他。以他的任何恩典临近他的都不益济他。

在它中发出了警告。醒令：真主命令费用是为规范被费用之人。

指点：的确谁由朝向真主上远离，由费用上转脸，的确真主在他的本然境界上由朝向者是无求的，以他的德性境界由转脸者上是无求的，不然，他在他的本然和德性中是受赞颂的任何朝向他的无益济他，任何转脸他的害于他，因为伤害人的和益济人的只是他（真主）。

也指点了：以丑恶而怂恿的人体的本性，此本性由行前和上紧在服从善功上怠慢，它在一部分优胜的时候把心和鲁哈召唤于营谋罪恶和远离服从善功，因为凭它物质和身体方面的黑暗浑化了灵性品的品质。

一部分上等人说：“人类从本性显露的境界是幸福的，同样从他常川能言的境界凡是显现的都在它的主人上是超绝的，而相反者只显现自己所具备的本质人被秉造在吝啬上，因为他的本质是土，在土中有干糙的，有缩减的，它不喜欢自己的财帛和他人的财帛被消费，因此他是吝啬的，而且他以吝啬命令人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 378 页

（57：25）我确已以各种明证差遣了我的众使者，我随同他们降下了经典和天称，以便人们执行公道，我造化（降下）了铁，在它里面有暴力和对人们的各种利益，因为真主知道他秘密中相助他和他的众使者的人，的确真主是强大的，是优胜的。

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ ﴾

﴿بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“我确已以各种明证差遣了我的众使者”：我确已以种种明证差遣了天仙街市降示到万圣，由万圣降示到各民族。它是最明显的，正如在《伊勒沙德》经中说的。

“各种明证”：我的各种真光性的证据，它是在我的执掌明显的礼乘者上显示的奇迹感应。

如果你说：“奇迹感应是真主在声称圣品者的手上造化的，正如复活日死人，拐杖变化，发光的手，指月两半，都不是天仙降示的，而《古兰经》是最高尚的奇迹感应，它是天仙降示的，但是凭天仙降示给众使者没有确定。”我们说：“天仙降示它的含义是：的确真主借他的口舌表说它，以在他们手上显示的奇迹感应为证据。”

“我随同他们降下了经典和天称”：我随同他们降下了各部包罗万事的经典以便解明真理，阐明端庄的行为，即：以便全美主观性和行为性的能力。

真主的话**“我随同他们”**以万圣转在众使者的注解上，它是从“经典”中被假设的状语，即：假设随同他们，否则万圣不降示，直到真主随同他们降下了经典，降示随同经典是天仙的事情，降示到他们是万圣的事情，因此第一种道理行前了，因为假如其含义是：我确已把我的众使者差遣到了各民族，一定很明显：据说：“我把经典降示给了他们”，

“以便人们执行公道”：以便他们在他们中依据公道的准尺来遵行干办（交往），在此中一人不要亏枉一人。降示它是降示了它的很多途径（道境。出路），他公道命令人，真的！天秤是人设置的天秤，并不像天上的天秤。

据传：“哲伯拉依莱当降下了有形的天秤时，就把它交给了努哈圣人，你去到你的族人，你以它而秤，即：直到他们以天秤在他们的行为交往中公道地秤量。”

伊玛目安萨里说：“难道你猜测天称是相连经典的吗？它是麦子，大麦，金子，银子银的天秤，或者难道你们认为它手提秤，或者空中天秤呢？”这是最大的冤枉，你们应当敬畏真主，你们在它的解释中不要歪曲谎谬。

须知：我们确信：这个秤它是明知真主，明知天仙，明知他的一切经

典，众使者，也明知真主的物质身体境界和机密权威境界之秤，因为真主给他的万圣教导秤的形象，正如他给他的众天仙教导一样。真主是第一位教导者，第二位是哲伯拉依莱；第三位是使者，万物众生都从众使者中学习得了它，他们在真知明见的道中并不是一致的，全部的是他无注解的说明，正如在《真知大海》经中说的。

道长说：“但愿其证据是真主的话：“真主作证：万物非主，唯有他，众天仙和执行公道的有知识的人也秉公作证”，即：他俩以公道而判断，或者他俩在一切事情中执行公道，如果真主在一切事情中是执行公道的，那么在奴辈上应该也执行它；真的！他们绝不能真正执行公道，除非在包罗万物的真知和全品的真知明见之后，它就是明知真主，它就是全美的天秤，除此外的一切事情都建立在它上，是以它来称量。

“我降下了铁”，据说：“阿丹圣人从天堂里降下了铁，随同他降下的还有五样物：

第一样是铁，它是铁贴（سندان الحديد）。”正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

第二样是铁钳（الكلبتان），它是用来挟烧红的铁的，正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

第三样是磨石（الميقعة），在《嘎目斯（القاموس）》经中说：“磨石是一个竹板，在它上把铁器磨细的。”

第四样是铁锤（المطرقة），它是烤打的铁器。

第五样是针（الابرة），它是一根铁针。”

据传：“随同他降下的还有绳子（المر）和铁锹（المسحاة）”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 379 页

在圣训中传来：“的确真主从天降下到地上的四样吉祥物：他降下了铁，火，水，食盐。”

由伊本·阿巴斯上传来：“三个物随同阿丹降到了地面：黑石，它曾经比雪更白；穆萨圣人的拐杖；它曾经是天堂里的香桃木的（آس），它长十尺；铁。”

由哈桑上传来：“第一样是，它是铁贴。”正如在《嘎目斯（القاموس）》经中说的。

第一样是铁，我降下了铁是我造化了铁，正如真主说：**“我为你们降**

下了牲畜”，那是他的命令，他的判决，他的一切判断都是从天上降下的。”

他们一部分说：“我从矿物中提炼出了铁，因为公道只是凭着法制，法制需要装备，装备需要铁，铁的原本是水，水是从天上降下的。”

“在它里面有暴力”它就是战争，或者有强大威力，即：有战争的武器，因为战争武器只是用铁制造的。

在它中指点：比喻经典的一切法律（القوانين），使用合心的工具，它两个都符合佩剑之人的证据，以便他借此执行公道，的确行亏不义是本性的恶习，宝剑是真主对付行亏不义之人的明证。

“对人们的各种利益”就像：刀子，斧子，铁锹，针，等等，及其用铁制造的一切器具，或者以铁器工作的效益。

在它中指点：执行公道，正如需要以宝剑来执行的那样也需要以它来维持生活的各种被打造的工具和器具，也需要以强制的铁打造的宝剑，因为在凡是显示尊大德性的人上免不了显示俊美的德性，在显示俊美的德性的人上免不了显示尊大的德性，他们是辈辈的外哩，他们以无群的机密奥妙和调养品的仁慈倾向真理，正如真主说：**“以色列的子孙啊！你们应当铭记我曾赐给你们上的恩典，的确我曾使你们优越过全世界的人。”**

“因为真主知道他秘密中相助他和他的众使者的人”，这一句链接在被省略的上，在它之前的证明了它，的确它是性质方面的状语，因为التعليل而引用，仿佛据说：“以便他们使用它，因为真主确切知道，真主的知道关系着各方面的，即谁在与敌人作战中以使用宝剑，枪，和其他武器而相助真主和他的使者。”

“秘密中”这一句是从“他相助”的主语中的状语，即：在未见真主中相助，正如伊本·阿巴斯说：“他们没有明见他而相助他，真主只夸赞和回赐没有明见被服从者而秘密未见服从的人。”或者是从它的宾语中的状语，即：真主在他们上是未见的，没有显示给他们的情况下。

“的确真主是强大的”：的确真主在毁灭他意欲毁灭的人上是强大的。“是优胜的”他不需要别人的相助，他只命令他们出征，以便他们以它获得益济，应受服从他的回赐。

“强大的”：是体质强大和强有力的，它是懦弱的反义词，它针对真主而言是含有‘全能的’之义，全能的是真主的德性之一，凭它永活的德性因能为而确立（显现）了。凭意欲放弃了它；尊严优胜的（العزة）是在

万事上是而凭优胜的、。

祖如耿耶（الزروقى）说：“强大的是在他的本然，德性，能为中任何懦弱不相连他，所以任何人辛苦艰难不会触摸它，在欠损中的任何短步和无能不能赶上他。”

这个尊名（强大的）的特征是：在体质上显现出强大的，所以，这个尊名只能诵念給在强大的人，不能诵念給无高志的人，也不能诵念給有懦弱体质的人，假若被亏枉之人为了行亏不义的赞念它一千遍，他就能如愿以偿，就履行了他的事情。

优胜的尊名的特征是其本质是无求的，其形象是优胜的，或者其义是：谁赞念了它四十日，每一日四十遍，真主就相助他，使他优胜无比，而且他不需要和无求于任何一人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 380 页

在《伊德勒斯的四十部（الاربعين الادرسية）》经中说：“优胜的，阻挡的，在他的事情上强胜的主啊！是强大的，任何事物都不能与他相比。”

赛赫如热丁耶(السهروردى)说：“谁接连诵念了七日‘优胜的’的尊名，每一日一千遍，真主必毁灭他的敌人。如果他在阵前用手指着敌人诵念了七十遍，敌人必定失败。”

（57：26）我确已派遣了努哈和伊布拉欣，我把圣品和经典赐给他俩的后裔，然后，他们中抓揽引导者的，他们中许多人是作恶犯罪的。

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

“我确已派遣了努哈”：指真主发誓，我确已派遣了努哈。即我把努哈确已派遣到他的族人，他们是嘎比里的子孙，嘎比里是第二人祖。

“伊布拉欣”，我把伊布拉欣差也遣到了他的族人，他们是伊布拉欣圣人的父亲和他的跟随者。

真主特别提到了他两个的使命，是因为以提说而尊重他两个，又因为它两个众使者的第一位，是圣祖。而人类都是努哈圣人的子孙，算了吧人和古叙利亚人都是伊布拉欣的子孙。

“我把圣品和经典赐给他俩的后裔了”：我赐给了他俩一部分后裔圣品，我把各部经典赐给了他们。就像胡德，萨里哈，穆萨，哈伦，达乌德，

等等，于是圣品和经典只是在最有恩典境界的，最尊大的引导者（مدل）尊前显现。

“然后，他们中有抓揽引导者的”：然后，从这两等人的子孙中，或者从把众使者差遣到他们的人中有抓揽引导者的人，以所提到的降示使命，差遣众使者证明了它。即：从那些中的一部分人曾把万圣差遣到了他们上。

“抓揽引导者的”：抓揽真理的，即：有归信经典和先知的，他们坚定在他们的教门上。

“他们中许多人是作恶犯罪的”：他们中许多人是由于端正的道路上叛离的，于是他们成了真正的迷误者。

（57：27）然后，在他们之后我差遣了我的众使者，我又差遣买勒央之子尔撒，我把引知勒赐给他，我把怜悯和慈悯转在跟随的人们的心里，他们却自创出了出家修行，我在他们上没有规定它。除非为了讨真主的喜悦的，他们未曾切实地遵守它，然后我把他们的报酬赐给他们中有正信伊玛尼的人们，他们中大多数是作恶犯罪的人。

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

“然后，在他们之后我差遣了我的众使者”，这节明文中的代名词是唯独努哈圣人，伊布拉欣圣人的，在各民族中被他两个差遣到了他们，即：在从努哈，胡德，萨里哈，伊布拉欣，伊思玛依，伊斯哈格，叶尔孤白，优素福之后我差遣了我的众使者。

或者在他俩的时光之后我差遣了我的众使者，不针对子孙而言，的确众使者是在他们之后跟随他们的子孙。

据说：“是在他之后跟随他的。某个人跟随在他的足迹上是他跟随就他的人，和在他之后来临的人，الآثار是以启齿符而念的الاثر的复数，你说：“我去到了他的即上，即：我去到了他后面。”

其义是：是我在他们之后跟随在众使者的一位之后的另一位。

哈勒努（الحرورى）在《潜采的珍珠（درة الغواص）》经中说：“据说：‘一位使者凭另一位成为了双数’，即：为使他两个成为两个，然后我以第三个

差遣了他，明文真言的道理就是：据说：‘我以第三个相助了正如真主所说的：我以第三个相助了’，的确接连差遣众使者，最优美的是：据说：“我跟随了众使者，正如真主所说的：“然后，在他们之后我差遣了我的众使者。”

“我又差遣买勒央之子尔撒”：我在众使者之后又差遣了一位使者，直到我差遣了买勒央之子尔撒，然后在他们之后我赏赐了他，即：我在差遣了众使者之后，我以差遣买勒央之子尔撒全美了在以色列子孙上的万圣。而在以色列子孙上的第一位圣人是穆萨圣人。

“我把引知勒赐给他”：我把《引知勒》一次性赐给他。**“我把怜悯和慈悯转在跟随他的人的心里了”**，我把怜悯和慈悯转在跟随在尔萨的教门人的心里了，就像众门徒，和众门徒的跟随者。即：我差遣了一位最怜悯的导师，谁是以跟随众使者而投奔于去抓揽他的人呢？即：我差遣了一位最慈悯人的导师，谁是没有以跟随众使者而投奔于去抓揽他的人呢？正如配贤们是他们中怜悯的人，他们在信道穆民的谦下的，因为他们心境在极为坚定上，而他们在不信道的人上是威严的。

据说：“在《引知勒》中真主命令他们宽容，远离惩罚行恶者。”

以恶惩恶简单， 以德报恶的人太优美了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 381 页

启示他们说：“谁扇了你的右腮巴，你就把你的左腮巴偏向他。谁脱去了你的大衣，你就把你的衬衣赏赐给他。”你对他们本身不要拿任何还报，你们应当顺命这些事情，你们应当服从真主，他们曾经是互相喜爱，互相怜悯的。真主以“是慈悯的”‘夸赞他们，而以“是心硬的”批驳了犹太教人。

“他们却自创出了出家修行”，这一句或者是凭受隐藏的受宾格，外表明显的明文解明了它，即：他们自创出了出家修行，即：尔萨圣人的跟随者自创出了出家修行。

“自创出了”，他们把他们的本身催动在遵行它上。或者这一句链接在它之前的句子上。

“他们自创了”是在它上的定语，即：我把怜悯和慈悯转在他们的心里了，他们却自创出了出家修行。”

即：我为了怜悯他们，为创立出家修行和实现此判断我在他们中接连

差遣了众使者。”

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“穆尔台宰莱派把‘出家修行’一词引用在它凭隐藏的动词‘他们自创出了’而受宾格，并不是链接在‘我把怜悯和慈悯转在跟随他的人的心里’中。”

他们在那些中主张：人们自创出了自己的一切行为，然后他们以自己的主张注解这节明文。”

“出家修行”是在功修中苦修，常川封斋、穿皮袜，放弃吃肉，节制要饮食，穿戴，结婚，多多善待他人。

其义是：以理性方面而论其含义是归于以开口符而念的رهبان，他是“害怕之人”，的确الرهبة是害怕，而且忧愁，不定，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的：“رهبان是فعلان词型，出自الرهب一词，就像خشيان，出自الخشى一词。

拉艾布（الراغب）在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“رهبان是单数，和复数，谁把它作为单数，它的复数就是在رهابين和رهبانية上，以复数引用是最适合的。它是归于رهبان的性质而论的。

他们自创出了出家修行的因由是：在尔萨圣人升天之后，一切暴君严厉地迫害一切信道穆民，他们剿灭了他们三次，他们每一次都毁灭性地剿灭他们，然后他们为他们的教门而担忧害怕，他们就选择了在深山中出家修行（رهبان），他们虔诚地带着他们的教门逃走了，他们等待尔萨圣人曾经许悦他们的末尾时光的圣人ﷺ被差遣，正如真主说的：“是以一位在我之后将来临的圣人ﷺ，他的名字称为‘艾哈迈德。’”

据传：真主当淹没了法老王和他的兵马时，从魔术师中归信了穆萨的那一切人讨口唤回到埃及家乡和他们的财产，他就准许了他们，并且给他们做了祈祷，然后他们就在山顶上修行，他们是首次出家修行的人，他们中一伙人跟随穆萨在一起，直到真主使他们归主，然后在他们之后，出家修行就禁止了，直到在那之后尔萨的门徒自创了出家修行。

“我在他们上没有规定它”这一句是另起句，否定了朝向动词的根本，即：我在他们的经典里在他们上没有规定出家修行（رهبان），在他们众使者的口舌上也没有传达它。

“但为了讨真主的喜悦他”，الا是被割断的除外语，即：但为了讨真主的喜悦他们自创出了出家修行。“然后他们未曾切实地遵守它”，他们未曾切实地完全遵守它，以三个合口符的音调念它。他们语句是一致的，而

意念的沽名钓誉，特别否定穆罕默德圣人ﷺ等等。

至圣ﷺ说：“谁归了信我，诚信了我，他们确已切实地遵守了它；谁没有归信我，此等人他们是毁灭的人。”

迈嘎提里（مقاتل）说：“当他们在尔萨之后懦弱无能时，他们没有忍耐而抓揽了外教，他们吃猪肉，饮酒，投奔于作恶坏事的人。”

在《穆纳西巴提经注（تفسير المناسبات）》经中说：“他们未曾切实地遵守它”是他们他们之后未曾按规定给他们的来遵守它，即：他们未曾以抓揽他们的全品之人（بكمالها）而切实地遵守它，不然，他们在他中短步，他们由他上转脸，他们进入在他们的国王的教门中，除极少数人之外他们都没有坚守在尔萨圣人的教门上，真主以此批驳了他们，因为传警告者是与主同在的担负光阴之人，破坏了他的缔约是非法的（حيث ان النذر عهد مع الله لايحل نكثه），尤其如果他倾讨真主的喜悦的话。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 382 页

“他们中有正信伊玛尼的人们”即：他们归信了尔萨圣人是那样真正信道的人，它是在切实地遵守我为他们规定的出家修行之后归信真主的使者绝不是仅仅切实地遵守它，的确它是在差遣圣人ﷺ之后他们纯粹无礼，纯粹不归信，的确我把抓揽跟随的报酬注定在差遣的使者上。

在《显示玄机》经中说：“当差遣了至圣ﷺ时，除他们中极少数人之外几乎出家修行者没有了，从道观中的僧人隐退了，游历的人，寺庙中的僧人都来到归信至圣ﷺ了。”

“他们的报酬”：他们行善的和他们应受的报酬，它就是套真主喜悦的善功。

“他们中大多数是犯罪作恶的人”：从归信尔萨圣人中的大多数是犯罪作恶的人，他们就是自创了出家修行的人，因为他们作废和不归信穆罕默德。”

“犯罪作恶的人”是由跟随的界限上超越了的人，他们就是变成了犹太教和基督教的人。

在《穆拉塞拜经注（تفسير المناسبات）》经中说：“在至圣ﷺ教生中也如此，当真主的使者（至圣ﷺ）归主了时，它辈辈代理者以至善的跟随了他，当引领正道的代理人逝去了时，祸患事端接连而至，正如至圣ﷺ曾表说的：“最严厉的灾难是在抓揽正信伊玛尼的明条的人上，当时以弩炮石射击和

捣毁了天方，杀害了宰比尔之子阿布杜拉，他们认为真主的使者的城市麦地那三日是合法的（超越三日是非法的），他们在它里面杀害了一切高尚优越的穆斯林，把众穆民认为应该驱逐的，于是他们捣毁了道堂，礼拜寺。他们就把道堂设立在海岛上，他们为主道而与敌人和自性作战，他们纯洁他们的性格，抓揽道根，即：是抓揽一切被称为“苏菲导师”，以虔诚，贤性，一切品位和境界佳音交言诉机的特选之人的真境。

在圣训中传来：“温姆·穆尔百德之子啊！知道我教生中的出家修行的人是什么？”我说：“真主和他的使者ﷺ至知”，他说：“是迁移、出征、礼拜、封斋、朝觐、副朝，在丘陵上诵念“至大词。”

据传：一伙配贤们他们十分害怕敬畏，直到他们一部分意欲远离妻子，一部分意欲在山顶上常川立行干办，一部分意欲放弃吃饮，一部分意欲其他的想法，于是真主的使者由那些上就禁止了他们，他说：“在伊斯兰中没有出家修行（رهبان）”，他说：“在我教生中的出家修行是在礼拜寺里面”，即：我教生中的修功办道者决不能像基督教那样遵行，他们是跪在礼拜寺里，并不是隐居在山顶上，他在近主者是斋戒中说：“的确我绝不像你们的形态一样，我在我的养主那里过夜，他赐我食物，供我饮料。”

伊玛目沙菲尔说：“四件事真主在复活日重视（理论）它们：阉割之人的节欲修行；战将的敬畏；妇女的守信；儿童的善功；它被引用在优胜性方面”，正如在《麦嘎隋德·哈赛纳提》经中说的经中说的。然后他提到了不应该隐居。

在《伊哈雅伊》经中说：“当阿勒卧提（عروة）以玉髓玛瑙修建了一座宫殿，他曾经是麦地那的主事人，他就迷恋宫殿。一人对他说：‘你迷恋宫殿，而放弃了真主的使者ﷺ的礼拜寺。’他说：‘我看见你们的礼拜寺是游戏的，你们的街道是无益的；丑恶的人在你们最高尚的道路上，你们在此处由于你们所处的上是平安的。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 383 页

据传：前辈的一伙人就像马立克等人，他们放弃了受答应的都哇，和受喜的善功，参加殡礼，不然，他们隐居在自己家里，他们除去礼主麻拜，探望坟陵在之外从来不出门，他们一部分离开了城市，去到深山老林，专心致志地修功办道，远离一切干扰。

前辈的一伙人他们选择了隐居，因为他们亲眼看见了在街道，节日，

广场中的丑恶昧真，他们无能改变社会现状，这就判定了必须要迁移。

在这节明文中证明:应该进入副功之中,谁进入在教法没有规定的中，然后他放弃了副功一类，他必应受作恶犯罪者和被警告者的名称，所以在举意的人上应该看守自己的意念，因为与真主所缔的缔约绝不能破坏。

由一部分配贤们上传来：你们应当全美地抓揽坦拉威哈拜，因为它在你们上并不是瓦知布的拜,但是你们应当把它在你们本身上作为瓦知布的拜，因为如果你们放弃了它，你们必变成作恶坏事的人”然后他诵念了这节明文：“他们中大多数是作恶坏事的人。”

道长说：“同样拜功的尊贵以‘勒阿依布的拜’‘白拉提的拜’‘格德勒的拜’而著名，的确它们是相连坦拉威哈的拜的，因为它们是夜间拜，在与真主同在的学者上的必修行的圣道,近在诚信他们的诚信的人跟前永远不能放弃。”

在《普慈主的特恩（فتح الرحمان）》经中说：“众伊玛目传述不同：怎么哪！如果坚守泰团吾尔而的斋戒和拜功，艾布·哈乃斐说：“不可以中断它，如果坏了它，就应当还补，因为真主说：**“你们不要作废你们的善功。”**

马立克说：“是如此的，真的！他是说明有故的话，他说：“如果有故而中断了，就不还补，否则，要还补。”

沙菲尔和艾哈迈德说：“你几时坚守它两个的一个你就全美它，如果从中中断了（放弃了），在它上完全不应该还补，如果是泰团吾尔而的正朝和副朝，就应该全美它，如果坏了，就必还补它。”

一部分上等人说：“凡是毛拉导师在临真之道上自创的优美的圣道都列入众使者奉真主的命令昭示的礼乘中，真主说：**‘他们却创出了出家修行’**真主使他们坚定在了它上，没有丝毫责备他们的行为，真主只责备他们在常川遵行中没有切实地遵守它,他在他们上在他们所遵行的中取缔了‘异端’的名称，比较这个民族的不同，他在他们认为最优美的中取缔圣道的名称，那是那是为了尊重他们，正如至圣ﷺ说：“谁创立了优美的圣道。”圣人ﷺ没有说：“谁创立了优美的异端。”你应当仔细的参悟。他给我们做出了回答：“他创立的都是最优美的，他把它称为圣道，他罪刑它中对创立者和遵行它者许悦了其报酬，他表说道：“为真主而凭真主赏赐他的主观修功办道者，他如果他没有在真主所制定的上，就确定：真主复活了无被跟随的导师一位师表，正如真主在伊布拉欣圣人中说的：“伊布

拉欣是一位顺从真主的师表，那是因为他在得到真主的启示之前他的主观是在强有力的证据中。”

至圣ﷺ说：“我被差遣是为了全美贤性（我在全美的贤性上被差遣），谁确立在它上，谁就是确立在从他的养主上的正道上，那怕他不知道。”

他们一部分说：“一总的学者和明知者人创立的，礼乘依据真主的命令没有阐明的，它不是异端，除非相反圣道阐明的，如果它没有相反圣道，它就是被夸赞的，就像：剃头，穿有补丁的衣服，有少吃少睡，常川坚守赞词，在教法制定的形态上高念它，等磨炼修行，那些都是他们的德性，因为它全部是真主的使者没有昭示给世人一总的，近真主御前含有机密哲理的法令，因为它是修行真之道的特选之人的道乘，这个道，下等人不能胜任（不能理解）以它所命令的，它在他们上不应该，于是你确已知道了：一伙人的道是由真主上启示的（不是以经典制定的）（而下等人的道是以经典的外表制定的，上等人的道是以经典的机密内里制定的），它一定不是圣人明示的道。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 384 页

若不是至圣ﷺ为他的教生打开了寻求特恩之门，他们中任何人绝不会在增加一个判断，定性一个道境上胆大。

在《真实的（الصحيح）》经中传来：至圣ﷺ说：“谁创立了一个最优美的圣道，他必应受它的报酬和遵行它者的报酬。”

他们一部分说：“定性一个不神性品的道义，它是在真知显迹方面和遵行方面全美天性，他们昭示了在至圣ﷺ的道乘上增加极为符合它的命令口唤，它就像在这个民族中的苏菲派所坚守的命令口唤，那些并不是真主所判定的，就像少吃，多封斋，远离与人们相处，少睡眠，常川坚守赞词。”

他们一部分说：“在接续近主之人上显示的礼乘的善功，及其在与主合一之人上显示的境界，免不了公正确信那些（الاعتدال中的الناء是强调词，其中的ال是关系代词），因此至圣ﷺ说：“礼乘是我的语言，道乘是我的境界，超乘是我的资本，真乘是我的真境的现金。”

他们一部分对创立者说：“真主在你制定了那个创立（真主在你上规定了那些创立的），在我们的礼乘之道中是：谁创立了最优美的圣道，你绝不能把它称为异端，的确我们的道是确已核定了的，叫执掌这些异端的人知感真主吧！在真主使他相连万圣和众使者的境界中叫他坚守它吧！真

主已准许他立行他的众使者所立行的能临近真主的圣道，此事丝毫不隐藏：从真主的奴辈中的全品之人是封闭新生创立之门的人（只是确立在新生创立之门中的人（有权威的人））（他们新生创立的只是废除新生创立的），他们在勉强的中不增加一个判断，是符合真主意欲的和真主的使者意欲的人，是怜悯和慈悯的追求处。”

他们一部分说：“你是执掌正道的学者，你只依据天经和圣道中传示的核定你的奥拉迪（وردى），因为你在此时具备了赞词和诵念的，于是你必得诵念者的报酬和赞念赞词者的报酬，除所提到的之外，你放弃的天经和圣道中的只是人们寻求的今生和后世的福分的品级，谁没有在圣道中的昭示之人（الوارد）而给修道之人规定了奥拉迪，他确已对清高的真主和他的使者无礼了，真的！那些只是凭来自真主的真知明见（真主的醒令），而特选之人明示的只是他具备的一切真言，然而在此时他显露出那些真言的形象，并不是它新生创立了其真谛，那个比喻就是道海之团体•萨宰林业等人的比喻，真主确已慈悯了他，他明示：‘他在它中定性的每一个单字都是凭着真主和他的圣人的口唤。’

他又说：“谁没有依据真主的使者ﷺ的教化而教化人类，他就是行异端者。”

他们一部分说：“一个奴辈在交还天命中只是逼迫的奴辈，一个奴辈在坚持副功中，他就是选择的奴辈，对于他而言，逼迫的奉献品者比选择的奉献品者更尊贵，更顺从，因为他的心在选择的奉献品中思想的有求恩的污点，由于此事：迈俩命耶派的上等真男子放弃了副功的善功，他们只注重交还天命，因为害怕在他们的心上出现那种想法，于是他们的奉献品就坏了。”

在《尔塔印耶提的机密哲理（الحكم العطائية）》经中说：“追随私欲的显迹之一是上紧高尚优越者的一切副功，由立行应当的瓦知布的义务上懒惰，这就是人们大众的情况，除非真主护佑了的人之外，你看见他们一人，立行了很多副功，而在他的道上没有立行一件天命。”

（57：28）归信的人们啊！你们当敬畏真主，当归信他的使者，他就把他的慈悯中的两份恩赐给你们，他赐给你们一道光亮，你们借它行走，他就恕饶你们。真主是多恕的，是独慈的。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“归信的人们啊”：归信前辈的众使者的人们啊！**“你们当敬畏真主”**，你们当在他由它上禁止你们的事中敬畏真主。

“你们当归信他的使者”：你们当归信至圣穆罕默德ﷺ。在概括论述中醒令：至圣穆罕默德ﷺ是最著名的起使命是超绝的，是告诉其他的人不要报有幻想。

“他就把他的慈悯中的两份恩赐给了你们”，他就两份，或者两个报酬，两个工价。

由拉艾布（الراغب）上传来：“الكفل是在它中有保证者（保护者）（الاكفال）的福分，仿佛他保证他的事情，两个保证者，就是人们在它中所喜爱的两份，或者两个福分，因为真主说：**“调养我的真主啊！求你把今生的美好和后世的美好赐给我们。”**

“慈悯中的”：从真主的慈悯中的。那是因为你们归信这位使者（穆罕默德），和在他之前的众使者，但是最高尚的是：他们的礼乘在差遣之后仍然永恒，不然，那些礼乘在停止之前仍然是真理。

由艾布·穆萨上传来：他说：“真主的使者ﷺ曾经说：‘三等人两次得到他们的工价：一个人在他上有一个女仆，然后他教导她，他最优美地教导的调养她，然后他释放了她，并且娉取了她，他必应受两倍的工价；一个穆民是有经典的人，他是一位信道穆民，而且他归信这位圣人，他必应受两倍的工价；一个奴辈，他履行真主的义务，他为他的导师尽忠，因此一位奴辈在被释放了时泣哭了，因为他失去了为他的导师尽忠的工价，他只有应受履行真主的义务的工价了。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 385 页

你必使你的心成为倾心爱主，平安吉庆的俘虏，
你依靠在被寻求的导师的龙床上。

道长赛尔迪说：

导师的俘虏不要希望从调养的枷锁中解脱，
导师所猎取的猎物不要希望从枷锁中逃走。

毛拉扎米说：

如果你倾向医治时，你当成为倾心爱主的病人，
你戴上俘虏的枷锁，你就是寻求得脱离的人。

“他为你们赐给了一道光亮，你们借它而行走”：在复活日他赐给了你们一道光亮，尤其以真主的话**“他们的真光在他们的前面和他们的右边奔驰”**而说明的，它是他们借它在仙桥上步行，直到抵达天堂的一道光亮，那是因为折汗难火狱是用黑暗而造化的，他们需要一道光亮是因为他们是怂恿的自性的形象，它就是重重黑暗，而正信伊玛尼和敬畏之光才能隔避那些黑暗。

“他就恕饶你们”：他就恕饶你们以前所犯的库夫勒和一切罪过；按照在圣训中真正传来的：“至于一切卡废勒的善功在他们信奉伊斯兰之后才是被承领的。”

“真主是多恕的，是独慈的”即。真主是至恕饶人的，是独慈慈悯的。

在它中指点：恕饶罪恶是观看自性而论，因为自性是最大的罪恶，正如他们说：“你的本质就是任何罪恶不能与它相比较的罪恶。”

（57：29）以便有经的人知道，他们不能（操纵或得到）从真主的特恩上的丝毫和知道此事，的确，特恩是真主掌握的，他把它赐给他所意欲的人，真主是有尊大恩典的。

﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

“以便有经的人知道”：以便有经的人知道，以便有经的人知道，以便有经的人知道，这一句牵挂这个句子所隐藏的，从条件句中才能寻求到所隐藏的句子。因为其假设句是：你们当敬畏真主，当归信他的使者，他就把他慈悯中的两份恩赐给你们。

同样以便有经的人中不归信的人知道，即：以便他们知道。لا是增加的。

在《显示玄机》经中说：“它优美地入在句子中是它入在它的末尾，或者入在它的开头中，都是否定语。”

“他们不能（操纵或得到）从真主的特恩上的丝毫”，ان是轻念或者是重念的，它的名词是الذى，它是被省略中的شان的代名词，其句子是在宾

格范围中，因为它是“以便有经的人知道，上的宾语，即：以便他们知道：他们不能得到从真主的两份特恩，一道光亮，恕饶中的丝毫，他们没有以归信他的使者为条件的地步得到它。

“的确,特恩是真主掌握的”这一句链接在**“他们不能（操纵或得到）”**上，即：他们不能操纵或得到在真主的全能的掌握中的回赐，特恩等等。

“他把它赐给他所意欲的人”这一句是ان上的第二谓语，即：他把它赐给凡是他所意欲的人。

“真主是有尊大百恩的”，可以说：他的至善的就是最尊大的恩典。

卡什斐（كاشفى）说：“ ”真主是掌握尊大百恩的。即：真主把他全美的恩典赐给了上等人和下等人上。

他把他仁慈的大恩从东至西而散发，

他从一个‘嘎弗’至一个‘嘎弗’设置了他恩典的席面。

他们都是带多福的人，而迷误的人也是在他慈悯的床榻上，

显然，行善和作恶的人都得到了你的赏赐。

可以说：“他命令有经典的人之外的人敬畏和归信。”那么，其义是：你们当敬畏真主，那么当坚定在信仰真主的使者上，他就把在真主的话：“此等人他们两次得到他们的工价”中他许悦给有经典的人中的两份慈悯恩赐给你们，他从类似的工价中给你们不减少，因为你们像他们一样在那两个归信中，你们在他的众使者的一位中不作区分。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 386 页

从经典的两个信道穆民，在其他信道穆民引以为荣：他们必两次得到他们的赏赐，他们声称真主的百恩降在他们上，于是真主就就降下了这节明文。

在圣训中传来：“我的比喻和我之前有经典的人的比喻就像一个人，他雇了几个雇工，他说：“谁给我做工到中午，我就赏赐他如此的基拉特（قيراط）（等于一个金钱的十六分之一）。”然后一伙人做了，他们放弃了下午的工，然后他说：“谁给我做工从中午到下午，我就赏赐他如此如此的基拉特，然后，一伙人依工钱而做了一仗工，他们就放弃了工作，然后他又说：“谁给我做工到晚夕，我就赏赐他两个吉拉特”，然后一伙人做工到达晚夕，到达了两个吉拉特，然而它头两伙人说：“我们做的工最多，而得到的工价最少。”他就说：“难道我从你们应得工价中减少给你们了吗？”

他们说：“没有。”他说：“那就是我的特恩，我把它赏赐给了我所意欲的人。”

在它中指点：的确有经典的人，他们的时光和寿命很长，他们奋斗上紧的很多，而他们得到的报酬很少；而这个民族，他们的期限很短，他们的奋斗上紧很少，而他们得到了尊大的报酬。

也指点了：以行为善功得到回赐并不是从应受的方面而得到，因为一个奴辈凭着侍奉毛拉，在毛拉上不能应受任何报酬，不然，是从百恩方面而得到，的确，特恩是真主掌握的，他把它赐给他所意欲的人。

伯格里（البقلى）说：“真主的百恩因营谋干办而散发，因为上紧奋斗和修行，他把他的一切仁慈尊贵赏赐给了他所意欲的被特选的他的奴辈，真主无始无终是执掌特恩的，他最尊大的百恩是在应受百恩的人上是永远不会割断的。”

据传：“的确真主的使者ﷺ曾经在睡眠之前就诵念很多台思比哈，他说：“在它们中有一节明文比一千节明文更尊贵”，即：他就有台思比哈的方式诵念了《铁章》、《集合章》、《列阵章》、《聚礼章》，《欺骗章》。”

道长说：“至圣ﷺ曾经隐藏了那一节明文，他没有明显说明它，以便他的教生坚持上紧诵念那一切章节，正如真主暗藏了都哇受应答的时候，盖德尔夜等等事一样，他是把他的奴辈催动在上紧奋斗和复活夜间上。”

道长赛尔迪说：

珠宝在漆黑的一角，你哀怜吧！
你应当希望不要叫妇女猎取。
孩子啊！你应当知感凡是的石头，
或许在正门中你得不到近亲。
在已公布私欲中你遭受了无数的忧愁悲伤，
你应当为一个私欲百般看守。

《铁章》凭有权威的，尊大的真主的襄助，在迁都一千一百一十五年三月末尾全美了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 387 页