第九本

目录

第七章高位（高处，艾尔拉甫） 1
第八章战利品（安法利） 189

第七章 高位（高处，艾尔拉甫）

（7：88）他的族人中高傲自大的那些贵族（首领）说：“舒尔布啊！指主发誓我们一定要从我们的城市驱逐你和跟随你归信的人，或者你们必归返到我们的宗教中。”他说：“即使我们是憎恶（你们的宗教的）难道（也归返）吗？

﴿ قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ ﴾

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

他们在听见舒尔布的这些忠告之后说，这是另起阐明。

“舒尔布啊！我们一定要从我们的城市驱逐你和跟随你归信的人”：ياشعبا是在两个连词中的插句，首先把驱逐按说给他，其次按说给归信的人醒令：把驱逐相叙给他，他们在它中跟随他。正如真主的话“跟随你的”所表说的，它牵掛**اخراج**，不是牵掛归信。其义是：指主发誓，我们一定驱逐你和跟随你的人。

“从我们的城市”：因为恼恨你们，避免与你们相处和与你们为邻的祸端。

在它中指点：从骄傲自大的人的事情和傲慢暴虐者的习惯中就有争强好胜，和使尊贵者低贱。那是因为在他们中有令他们狂妄的恩典，和过分妄为的满足，而且他们被专制独行所包围。又因为喜爱今世是万恶之首，是万患之最，于是真主把此等人安置在那个城市中，那是毁灭那个城市居民的原故。正如真主说：**“当我要毁灭一个城市时，我命令它（其中）享受安乐的人（服从我）（اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفيهم）”**

哈菲兹（**الحافظ**）说：

ايمن مشو زعشوهٔ دنيا كه اين عجوز * مكاره می نشيند و محتاله می رود

你对今世生活不要满足，那只是一个老太太；

你当厌恶地安居，你设法摆脱离去它。

“或者你们必归返在我们的宗教中”：归返是归于第一种情况。很明显：舒尔布没有遵守他们的教门，因为万圣众贤没有一位是卑贱的，他们只是从一切上人（贵族）中逃避，尤其从不归信的人中逃避。

真的！把‘归返’归于他和跟随他的一切信道穆民是因为在这方面他优胜于他们，因为归返是在他们的本质中显现。

其义是：指主发誓，一定两件事之一必定建立在此事上：最根本的目的是归返。

在它中指点：优越高尚的人，正如只朝向与他们同品共位的人一样；作恶干罪的人，只喜欢他们所认可的人，即：在他们的情况上相助他们，只在他们的教门中坏事的人。

همه مرغان كند با جنس پرواز * كبوتر با كبوتر باز باباز

鸟只与自己的同类一起飞翔， 鸽子只与鸽子结队盘旋。

“他说”：舒尔布为批驳他们的虚伪谬论，否定他们犯罪的诚信而说。

“即使我们是憎恶（你们的宗教的），难道（也归返）吗？”其假设句是：即使我们是憎恶它的，难道我们也归返在它中吗？即：按照**همزة**是为了否定事实，并不是为了否定为事者，和认为它是丑恶的，正如真主说：**“假若我为你显示了一件明显的事情，难道……”**

（7：89）“在真主从它（邪教）上解救我们之后，如果我们再归到你们的教门里，我们确是在真主上捏造谎言了。对我们不适合（也不该）归在它中，除非是真主——我们的养主的意欲，我们的养主的真知包容万物，我们只托靠在真主上。我们的养主啊！求你在我们和我们的族人中依真理作判决吧！你是至强的判断者。”

﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾

“你们的教门里”，即归到举伴真主中。条件回答句被省略，因为它之前的证明了它，即：“在真主从它上解救我们之后，如果我们归到你们的教门里，我们确是在真主上捏造了大的谎言，因为我们此时妄言：在真主上有伙伴，其实，任何一物都不似像他。”

这也为我们阐明，我们所遵守的伊斯兰教绝不是虚伪的，你们所处的库夫勒绝不是真理，哪一种谎言比此更罪大呢？

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 202 页

“对我们不适合”：对我们不正确，不端庄。

“归在它中”：归在它的任何一种情况下，或任何时候中。**“除非是真主意欲”**：除非真主意欲我们归在它中的情况外，那几乎是不可能的，正如真主的话**“我们的养主”**所表说的，的确引用了它是他们的调养主的题目，是表明真主不可能意欲使他们叛教。真主的话**“在真主从它中解救我们之后”**也如此。真主从它中解救他们证明真主没有意欲使他们归在它中。

据说：“其义是，除非真主意欲抛弃我们（我们就归在它中了）。”

在它中证明：叛教是凭真主的意欲，但他不希望叛教，这解明：归在它中是有可能的，是严重的举动，因为真主的意欲是如此的，不然，是解明他绝不可能意欲使人归在它中，仿佛据说：“我们绝不会归在它中，除非真主——我们的养主意欲了，那些好遥远啊！那是证明所提到了必定发生的真主不意欲的事情。

“我们的养主的真知包容万物”，علم（真知）按分语而看是处于宾格位，是由于主格位上更挪来的。其假设句是：我的养主的真知是包罗万物的。正如真主的话“因老迈而白了头。”

其义是：他的真知包罗过去的和将来的万物，奴仆的一切情况和他们的所决定的一切事情和意念，以及适合他们每一个的一切事情是其中之一。

而从他的仁慈中可能会我们在它中得脱离之后他意欲使我们归在它中，但我们（不论在哪里）都抓揽他，尤其抓揽真主所说的“我们只托靠在真主上。”

即：我们在只坚定在正信伊玛尼，脱离一切丑恶邪恶，然后远离一切顽固不化之人，朝向与调养众世界的主交言诉机中只托靠在他上。于是真主说：

“我们的养真啊！求你在我和我的族人中依真理来判断吧！”求你以能证明我们在真理上的，他们在虚伪上的来作判决，求你以适合两伙人中每伙人的情况的来作判断。

“你是最公正的判决者”，الفاتح就是**الحاكم**，它是阿曼语，被称为**الفاتح**，是因为他是解开一切蒙蔽者，判决一切事情者，也可以说：“他是阐明解开

一切蒙蔽者”

其义是：他显现了我们的一切事情，直到他显示了在我们和他们中的，他分明了执掌真理者和虚伪者。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“主啊！求你在我们和他们中凭显示真理而判决，那个真理，它能为我们带带来美好的结局，它能显现为他们所规定的歹恶结局。

（7：90）从他的族人中不信道的那些贵族（头领）说：“若是你们一定跟随舒尔布，的确你们在此时一定是折本的人。”

﴿وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ﴾

这一节明文连接在真主的话：“他们高傲自大的那些贵族”上，即：他们坚定在不归信上的那些贵族，在亲眼见到舒尔布和信道的人坚定在正信上之后，他们恐怕他们的民众跟随他，坚定在正信上，疏远他们，他们就对他们的后人说了此话。

“若是你们一定跟随舒尔布”：若是你们入在他的教门中，你们抛弃你们祖先的教门。

“的确你们此时一定是折本的人”：在教门中折本的人，因为你们以正信买了迷误，或在今生是折本的人，因为凭减少斤两和克扣足量的而失去了应该所得到的。

（7：91）然后，地震突袭了他们，他们清晨在自己的家中成为伏地僵卧而死的。

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾

رجفة是严厉的地震，在《蜘蛛章》也中如此，在《呼德章》中是：**“一声呐喊袭击了他们行亏背义的人们”**即：是哲伯拉依莱一声呐喊袭击了他们，或许它是地震初的喊声，把毁灭他们有时按说于临近的线索，有时按说给遥远的线索。

伊本·阿巴斯说：“大地的震动袭击了他们，炎热降临到他们，然后，真主为他们摧起云层，他们去到云下，以便乘凉。然后，刑罚降在他们上，还掺杂着哲伯拉依莱天仙的一声呐喊。”

“在自己家中”：在他们城市中。在《胡德章》中是在他们家中。

哈达迪（**الحدادى**）说：“在他们家附近的那阴云之下，正如真主说：**‘在荫影之日刑罚袭击了他们。’”**

“伏地僵卧而死”：他们跪着面容伏地僵卧原地而死，他们在它中显得极为痛苦。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 203 页

据传：他们在云之下被焚毁，然后变成像灰一样的死物，因为他们的身体跪着躺在地上被焚毁。

伊本·阿巴斯说：“真主为他门打开了折汗难火狱的门，于是真主就把它的炎热差遣在他们上，他们急忙躲避于家中，水和荫影都无济于他们，炎热煮熟了他们，然后真主又差遣了加着清风的云，当他们见到有清凉的风和云层的荫影时，他们的男女老幼奔在它之下，真主就把烈火和大地的震动差遣在了他们上，然后，他们如同被烧熟了的豆皮，接着变成了灰尘，这就是有荫影之日的刑罚。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“顽固放肆的人是把真理当成虚伪，把虚伪当成真理，把得脱离的当成亏折，把亏折的当成得脱离的人。于是他们的形象追随了他们的本性，他们的灵性在身体中转成僵硬而卧死的。”

（7：92）他们不信舒尔布的人们，好像未曾在里面住过。不信舒尔布的人们，他们必是亏伤折本的。

﴿الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾

这是另起句，以解明他以他们前面说过的：“舒尔布啊！我们一定要从我们的城市中驱逐你和随同你归信的人”的话的恶意折磨他们，凭相对它的而惩罚他们。关系代语是起语，它的谓语是“好像未曾在里面住过”，他们一次性被根除了，他们变成了仿佛在他们的城市中从未住过的。

即：他们凭着他们的那些罪被惩罚，他们从这个城市中一次性被驱逐，之后再永远不进入它。**المغى**是住的人(**المنزل**)，**المغانى**是**المنازل**，他们安居的地方。

在它中指点了：否认真理的人，貌视使者的人，虽然他们在自己的时候中神气一时，但是他们的日子迅速而过，他们的略标必跌倒，他们必名

落孙山，遗迹四散。真人在一切事中相同真理，虚伪者凭各种奉承而消失。诗文（**المثنوى**）：

يك مناره درثناء منكران * كودرين عالم كه تا باشد عيان

一个礼拜寺尖塔在昧真之人的夸赞之下，

那么在这个世界上怎么会有明见者呢？

منبرى كوكه برانجا مخبرى * ياد آرد روز كار منكرى

猫头鹰在那讲言台上发表演讲，

于是世界上流动着昧真之人的气流。

يارغالب شوكه تاغالب شوى * يارمغلوبان مشوهين اى غوى

道长优胜，一定世界是太平的；

道长被压迫，迷误的人啊！你已歪曲了。

“不信舒尔布的人，他们必是亏伤折本的”，这是另一起句，他们凭他们另一句话的厄运遭受灾难。

即：他们不信他的人们，凭他们所说的另一句话遭受了惩罚，然后他们在今生，在教门中变成了亏伤折本的，他们跟随舒尔布的人则不然。

凭这个阐述是说明了舒尔布圣人得脱离了，正如在《呼特章》中从真主的话**“然后，当我的命令来临了时，我使呼特和跟随他信道的人脱离了”**中出现的。

（7：93）然后他由他们上转脸（离开转去了）。他说：“我的族人啊！的确我已把我的养主的各项使命传达给你们了，我对你们已尽忠了，那么我为不信道的族人怎么能哀悼（伤感）呢？”

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾

这是在毁灭他们之后舒尔布圣人由于太为他们伤感忧愁而说了此话，然后他又责怪自己说：“怎能哀悼他们呢？”即：怎么能过度悲伤他们呢？

آسى是从**آسى**一词中出自的，是现在式第一人称，它是‘我十分悲伤’。

“为不信道的族人”：为顽固地坚守在库夫勒上的人，他们绝不是应受忧愁的人，因为他们凭他们的不信或所说的遭受了降临他们的惩罚。这是因为他们不信道和为他们伤感而发出的内疚。

其义是：在传达和警告中我已尽心尽力，在尽忠和怜悯中我已呕心沥血，而你们不相信我的话，那么，我怎能为你们伤感呢？

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：其义是：我已由责成传达使命的期限中出去了，的确，在使者上只负传达的责任，如果我忠告你们，你们承认与否与我都没有什么，如果你们接受并且尊受，你们必继承优美的福分，如果你们背弃而且貌视，严厉的祸患必来临你们。掌管特选者的主比特选者更希望他们得道，的确，众生是他所造化的，权利必是由他掌管。如果他意欲，他就引导他们；如果他意欲，他就使他们迷误，我怎能为不信道的民众忧伤呢？你为你所失去的不要悲伤，你不要选择今世的物质，因为每件事都出自明哲奥妙的主，他全美的机密奥妙中都由他的全能发出。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 204 页

真主说：**“以便你们由你们失去的上不要忧愁，你们由你们所得到的上不要欢乐”**，这些只是在全美的飞诺时才能得到，它只是唯独万圣和全品的外哩的特恩。

须知：在执掌真理之人认为：凡是遭受磨难的人，绝不是在蒙受恩慈的位分上，因为真主因他对他的无礼而加以惩罚，然后，他以他的全知还之以报，既然如此，你怎能怜悯他呢？因此执掌真理之人是锋利的快剑，而且他们是真主最怜悯的人，你岂未看见真主的话：**“怜悯因他俩而控制你们（ولاتاخذكم بهما رافة）。”**

赛尔迪（السعدى قدس سره）说：

كرا شرع فتوى دهد برهلاك * الا تانداری زكشتنش باك

若给他赐给正道权柄的人，若人（轻视他）就必遭毁灭；

你当知道，从他的锋剑中你绝听不见响声。

真主是变更者，他的奴仆都是在他的变更之中，那么，容忍和怒恼指执掌教道者所显现的万圣性格，由一切叙述上空闲的心不会苦思，因为，看守外表的法度不相反深入实质中。所以，有理智的人应该围绕真主的口唤，取缔自己口舌和心里所思想的，怎么不呢？的确，一切事只是真主执掌，不是他们执掌。

伊布拉欣·本·艾德亥目（ابراهيم بن ادهم）对一个人说：“你喜欢你是真主的外哩吗？”他说：“很喜欢。”伊布拉欣说：“那你在今世和后世的任何一件事中不要贪图，你专心致志地趋向真主，以便真主趋向你，与你交往。”

从这些中显现：谁倾向自己的自性和私意，他在自己的任何情况和位

分中不能发现真理和真主倾向他和与他交往。

（7：94）在任何一个城市中我不差遣一位圣人则已，一旦差遣，我就以贫困和患难惩治他的居民，以便他们卑贱哀怜。

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾

“一位圣人”：遭它的居民否认的先知。

“惩治它的居民”，这个除外语是完全除外。其义是：我在任何一个城市中不差遣一位在任何情况下遭人否认的任何一位先知则已，一旦差遣，我就以……。

“贫困”：绝望，贫穷。

“患难”：祸患，病症。但其含义并不是在差遣起初相连所提说的惩罚，不然，先知所负有的是至后世也不分离的特恩，惩罚他们是因为他们由跟随他们的圣人，尊重他们上高傲自大。

“以便他们卑贱哀怜”：以便他们哀怜，他们卑贱。而他们把自大和尊严的意图环绕在他们的胸肩，的确在大多数奴仆上最严厉的是饥饿，它能摧动人于谦下和服从。

从宰目赫什忍耶（**الزمخشرى**）的声明中有：病症和和困难是两个苦西瓜，它比苦西瓜的黄叶子煎熬的药汤更苦，也比苦胆更苦。

（7：95）然后我把灾难的地方改换为福乐安逸，直到他们多福（富裕繁殖）。此时，他们说：“的确，患难和欢乐都已接触过我们的祖先了。”然后，我突然在他们尚未知觉时惩罚了他们。

﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً ﴾

﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾

这一句连接在**اخذنا**上，入在它的机密哲理的判断中。即：把他们所遭受的灾难苦处改换成安逸多福，因为在艰难之后来到的恩典是把人召唤于服从和感恩。

把艰难（**الشدة**）称为灾难（**السيئة**）只是因为它是祸及人的，正如把安逸称为福乐，因为它的踪迹在人上是优美的。你当知道：灾难是丑恶的行为，真主不为之丑恶，福与祸是人皆知道其义的词句，不论是单数还是复数的

情况，不论是功修或回赐的两种情形，或者是安逸和艰难的情况。

“直到他们多福”，不论是人口还是财帛方面，或者他们恩典富华方面。

据说：“植物茂盛，如果它稠密时，也含有留下胡须之义。”圣人ﷺ说：“你们打短上胡须，留下牙骨须。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 205 页

“他们说”，不知道他们遭受的两件事是真主的惩罚的人说。**“患难和欢乐都已接触过我们的祖先了”**，就像我们已接触过的，它只是时光循环，真主有时降祸，有时赐福。既然如此，正如我们的祖先坚定在他们的教门上，尽管他们经历了风风雨雨，但是他们由它上没有回头一样，你们当坚定在你们的教门上，你们由它上不要回头吧！

“他们尚未知觉”，刑罚就降临，他们心中未考虑到任何不安的事，其实，它是严厉的，是最大的亏折，因为人一旦看见灾难的预兆，就加以防备，比较突然来临时的不同。

（7：96）假若城市的居民确实归信和敬畏了，我必为他们开放天地的福祉（福利），但是他们仍否认（使者）。于是，我就因他们所营干的（罪恶）惩治了他们。

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾

﴿وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾

“城市居民”：被消灭的城市居民。

“归信和敬畏了”：在他们不信和违抗的位分上归信和敬畏。

“我必为他们开放天地的福祉”：我必赐给他们多福，从他们遭受各种惩罚的位分的各边方使他们容易度过，它的一部分来自天上，一部分来自地上。

大多数注释家说：“天空中的福利是雨水，大地上的福利是植物和果子。”“但是他们仍否认”他们仍否认一切使者。

“我惩治了他们”，这个惩治就是在真主的话**“我突然惩治了他们”**中所说的。

“因他们所营干的”，属于各种不信和罪恶。

在这节天经中证明：在衣禄中满足和富裕是知恩的人的幸福。或者以

真主的话“我必对否认普慈主的人，把他们的房子变成金柱银顶”，那是不知感真主之人的厄运。

在《哈嘎依格（**حقائق**）》经中说：“赛力麻尼说：‘如果奴辈遵守我的命令，防备相反我，或者他们惧怕我的警告，在他们的心上凭亲眼大见之光照射（**نورروشنى**）自己，那就是所指点的天上的福利，在他们的肢体上是侍奉自己的毛俩而装饰，那就是所说明的贤学（**بدانست**），它是大地上的福利。

در زمين وآسمان درهاء جود * مى كشايند ازپى اهل سجود

天地都有各自的出口， 他们为跟随被叩头者而敞开

از زمين پر اطاعت باز كن * بر سمائ معرفت پروازكن

地面因充满的善功而敞开， 天凭飞翔者的明知认主之境而敞开。

（7：97）各城市的人难道不害怕我的罪刑夜间在他们熟睡时降临他们吗？

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ﴾

“难道”，**فامن ا**的**الهمزة**是因为否定为之事实者和认为他丑恶而引用，并不是否定所注定的事实和否定它而引用。**الفاء**是真主的话：“**فاخذناهم بغتة**”上的连词。

其义是：穆罕默德ﷺ啊！难道那个惩罚太遥远，麦加和它周围不信你的人不怕……

（7：98）各城市的人难道不害怕我的罪刑在上午他们正在玩耍时降临他们吗？

﴿أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾

“上午”，上午是白天，它是太阳之光升起来时。

“他们正在玩耍时”，他们凭把自己的精力用在无益之事中，没有用在教门的事情，也没有用在今世事情中而过分昏愦的玩耍时，或者他们贪婪今世事情中无益的，因为贪今生忘后世者就如同玩耍者。

波文：简述：在否认使者之后，他们不能不害怕真主的刑罚了，在夜间不害怕，在白昼不害怕。

（7：99）他们难道不怕真主的妙计吗？其实，不怕真主的妙计的，唯

那亏伤折本的民众。

﴿أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

真主的妙计暗示：他使奴仆明升暗降和在他们料想不到的地方惩罚他们，所指的是真主的刑罚在所提的两个时候来临。

哈达迪（**الحدادى**）说：“在宽容和暗喻方面把刑罚称为妙计，因为妙计是从施计谋者一边不知不觉地降于被谋图之人，计谋是一种手段，以作出相反心中所想的，既然如此，那在真主上使不得。

“其实没有不怕真主计谋的”，**فلا**的**الفاء**是被省略的条件回答句的**الفاء**，即：如果在这方面是明升暗降和惩罚他，以这个含义看，没有不怕他的计谋的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 206 页

“除非亏伤折本的民众”即：他们没有盈利的民众。

据说：“这节天经的意义是：不论作恶者，或犯罪者都要惧怕真主的刑罚，万圣在罪恶上都害怕真主的刑罚。因此，他们严禁自身作恶。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“真主对强横的人施以强制的计谋，对仁慈的人施于仁慈的计谋。“没有不惧怕真主的计谋的”从强制之人中没有不惧怕真主的计谋的。“唯那亏伤折本的民众”即；唯那已失去了两世的幸福的人；从仁慈的人中没有不怕真主的计谋的，唯那失去了今生和后世，以及对毛俩讨价还价（出卖了自己的毛俩）的人。按照这样看，真主的团体是惧怕真主计谋的人，因为真主的团体，真主的计谋对他们来说是以仁慈而施以计谋。正如真主所说：**‘此等人是得平安的，因为他们是抓揽引导者的（اولئک لهم الامن وهم مهتدون）（6：82）’**。”因此真主说：**“他是最善于施计谋的”**，因为他们的计谋只是自己所应受的妙计，不是以强制所应受的诡计，而真主的计谋对于他们是以仁慈而应受的提拔和指点，所以你当仔细参悟。

须知：不惧怕真主的计谋的人，确已列为叛教之人，这是针对施诡计谋的人而言，并不是针对仁慈尊贵的人而言的。的确，全品的外哩在今世生活中是以平安吉庆报喜讯的，正如真主所说的：**“在今世生活中在他们上有喜讯（10：64）。”**他们在今世和后世都蒙受平安吉庆，正如真主所说的：**“在他们上（今世）没有害怕，（后世）也无忧愁。”**但是他们隐藏了自己

的平安吉庆，因为他们奉命隐藏它，于是，他们知道自己的平安吉庆就已足够了，也无须别人知道他们的身份。至于万圣必须要表明自己的平安吉庆，因为他们是执掌教权者。所以，他们必须使外人知道他们的平安吉庆，直到人们归信他们，接受他们的引导。

（7：100）在它的居民之后继承地面的人们难道还不明白吗？假若我意欲（毁灭），我必因他们的罪恶而毁灭他们，我封闭他们的心，使他们不能（参悟地）去倾听。

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾

﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ

اولم يهد للذين的**يهد**一词凭**اللام**及物宾语，因为它含有**التبيين**（解明，显示，显现）之义，其宾语被省略，主语是真主的话**ان لونشاء**。

“在它居民之后继承地面”的含义是：他们继承了在他们之前被毁灭的已过逝的各民族，他们也继承了他们家园，以他们所指的是麦加人和他们四周的人。

其义是：难道为他们没有阐明他们的事情结局吗？如果他们行他们前辈之人的道路的话。

ان لو的**ان**是轻念，即：**ان الشان**（事实是）。“因他们的罪恶”因他们大小罪过的还报，或者因为他们的罪过毁灭他们，正如他们之前的人所遭遇的。

赛尔迪·辙里比·穆夫塔（**سعد چلبی المفتی**）说：“可以说含有‘我已毁灭了他们’之义，无须假设一个正次来论。”

“我封闭了他们的心”这一句连接在从真主的话：**اولم يهد**中所理解的上，仿佛据说：“他们真不明白，因为我封闭了他们的心，即：我封闭他们的心就是对他们的惩罚。

“使他们不能听”使他们听不见被消灭的各民族的消息，尤其是在它中不能参悟，反复阐明‘不明白（**الهدايات**）’一词有无数横财。

卡什斐（**كاشفی**）说：“用心眼倾听真言益处无穷，这绝不是用水和泥造成的耳去倾听。

诗：

你当用心眼倾听这些话， 没有心眼的肉耳毫无益处。

头之耳与动物彼此相通， 头之耳是特赐给阿丹子孙的。
头之耳若在口唇的一边， 它变成聋子是很容易的。

（7：101）那些城市，我要把它的部分消息告诉你：指主发誓，的确他们的众使者已把许多明证（感应）显示给他们了。然后凭在此（显示感应）前他们否认的，他们仍不归信。真主就是如此封闭不信道的人的心。

﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾

﴿فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

“那些城市”即：所提的过去各民族的城市，**اللام**是为特指而引用。**“它的部分消息”**，**من**是为**تبعيض**而引用，即：在它中含有劝导忠谏的一部分消息。

“指主发誓，的确他们的众使者已把许多明证（感应）显示给他们了”所提到的动词是及物动词，或者凭被省略的而看，落定在了主语的状语上（即：他们的使者带着（具备）一切奇迹明证来临他们了）。其义是：指主发誓，他们的辈辈使者带着许多特赐给他们的奇迹感应已来临被毁灭的每一族人了，那些奇迹感应证明了他们使命的真实，肯定了必须得归信他们。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 207 页

“他们仍不归信”，在众使者来到他们时他们比那几伙人中的任何一伙人从真理不端庄，而且没有确信地归信。

“凭在此前他们否认的”，**الباء**是**لم يؤمنوا**上的被关系句（**صلة**），即：在众使者来到他们之前凭他们所否认的，不然，他们常川在否认上。他们否认的是定盘星使者为他们核定了的教道根本，他们把各民族教化于它，如认主独一的教门和抓揽它。

其义是：在众使者来临他们之前他们就否认了他们，因为他们在蒙昧世代就不相信认主独一的真言，不然，从他们之前此等人中的每一伙人都倾听了它，然后他们否认了它，然后在他们的一切使者来临他们之后他们的情况就如同他们之前的人的情况，那仿佛他把任何一位使者没有差遣到他们。也可以说：‘以他们不归信所指的是他们顽固地处于不归信上’，以真主的话：“凭此前他们所否认的”指点：在众使者来临时直到他们顽固的时候他们都是否认不化的。

“就是如此”，它处于宾格位，因为它是宾语。

“封闭”，就像那严厉地用坚固封条封闭一样。

“真主封闭了一切不信道的人的心”即：所提到的人和他们之外之人的心，然后一切显迹和警告者几乎对他们没有任何作用。

也可以说：指点：在他们之前的人，即：像真主封闭了过去不归信的各民族的心一样，他封闭了已为他们注定他们永远不会归信了的那些不信道之人的心。

（7：102）我未发现他们大多数人是全践约会的，事实是我发现他们大多数一定是犯罪作恶的。

﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾

وجدنا含有**صادفنا**（我发现，我遇见）之义， **من عهد**的**من**是在宾语中增加的，**المضاف**被省略，因为在否定约会的本身中没有任何道理。即：我未发现他们大多数人是全践约会的，因为他们破坏了他们在遭受灾难和祸患时与真主所缔的约会，说：“一定若是你使我们从这些中得脱离，我们必定是属于知感的人。”

以他们大多数特指这个事情，并不是因为他们一部分曾是全践约会的，不然，是因为他们一部分曾不注重约会，也不全践约会。

也含有这件事：**وجدنا**(我发现)含有**علمنا**（我知道）之义， **من عهد**是它的第一个宾语，**اكثرهم**是第二个宾语。

“我发现”：我知道各民族大多数人。

“一定是犯罪作恶的”：一定是由服从上脱离的，和破坏约会的。

在《夫图哈提里麦坑耶（**فتوحات المكى**）》经后一本经注中说：“真主启示穆萨圣人：凡是你希望得到的，你只履行一部分的，凡是你要防备的，你当完全防备。”穆萨圣人在游历中，突然一只鸽子飞在他肩头上，之后一只老鹰飞来，扑向那鸽子，而落在他的另一只肩头上，那个鸽子就钻入穆萨圣人的衣袖中，十分小心谨慎，它张口能言善辩的口舌呼唤穆萨圣人：‘我只交还了一部分的，我和我的衣禄就分开了’。”

穆萨圣人说：“我怎么能立即遭受磨难呢？”他抖了抖手。它说：“清除自己昏愦中的一部分和只看守约会，你当看守这两件事。”

它又说：“伊目兰的子孙啊！你别急，我是真主的使者，最主要目的是：你当老练地履行你的约会。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 208 页

诗：

倾听的人啊！如果你没有遵守， 那你倾听是毫无裨益的。

你今世无能行善， 在复活日你该怎么办？

万圣履行约言，犯罪的人损坏约言。天经只是针对妄言自己有伊玛尼和顺从，然后，有一天他没有全美正信约会的人。

哈菲兹（الحافظ）说：

وفامجو زكس ورسخن نمى شنوى * بهرزه طالب سيمرغ وكيميا ميباش

你不要求助一人全约，若你没有听见此话，

寻求神鸟和点金石的人太优美了。

由麻立克艾什扎尔之子奥费之子阿布独拉赫曼（عبدالرحمن بن عوف بن مالك الاشجعى）上传来：他说：“我们有九个或者八个人，或者七个人在圣人ﷺ尊前，圣人ﷺ说：‘你们与真主的使者ﷺ没有缔约吗？’我们在谈论着曾与他缔结的约会，于是我们说：‘主的使者ﷺ啊！我们确已与你缔约了，那我们与你缔约标志是什么呢？’。圣人ﷺ说：‘你们崇拜真主，你们把任何一物不要举配给他，你们立行拜功，你们当服从顺命，你们不要求助于一人。’然后我确已看见那些人中的一伙人，他们中一人的鞭子掉在地上的时候，他不求助于任何人捡起它，因为害怕欠损约言和重视全约的事情，你看看此等人和他们所缔的约会，与他们入在正道中和为正道奋斗，如果他们从手中掉下的鞭子防备求助于别人，那么，在他们上在接接连连更重要的情况中他们防备小心，你该怎样猜测呢？”

这人啊！你使我们联想到游历在坏思想广场中的那些人，然后，他仍以那些不满足，不然，他飞翔在你虚伪的行为，迟钝的语言一边，道友啊！这绝不是在下等人的道上。

在苏菲之道中他们缔约：除真主外他们的心不考虑任何事物，除接续真主的本然外，他们向真主不祈求任何一物，那他们到哪里去了？指主为誓，在这个时光中苏菲不存在了，唯有它的名字存在，敬畏的衣服不存在了，唯有它的式样存在。我们祈求真主使我们趋向于他本然的道堂，使我们修行他能为和德性的道，把他吉祥的册本散发给我们，使我们借上等人得到他的引导，他确是从他相助的教道中有广恩的主。

（7：103）然后，在他们之后，我把带着我的各种奇迹感应的穆萨差遣到法老和他的众显贵，他们却不信他。既然如此，你看吧！作恶干罪的人的结局是怎样的？

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

我在我所提的众使者如努哈，呼德，鲁特，萨里哈和舒尔布的事迹结束之后，以此阐明醒令：从接接连连差遣使者而看差遣至圣ﷺ是通行神性品的惯例，的确，真主对世人是有全美仁慈的，他在每个朝代结束，每族人灭亡之后，在先知之后他又差遣先知，正如他使一个民族代替一个民族，一朝代替一朝的一样，他借一切先知的手显示了很多奇迹感应，以便凭他们显示的感应之光把人们从本性的黑暗引导于真质的光明。但是各个时光，各个朝代的人多半是忽视于教门，忽视教门的实质的，而是贪婪在今世的大海中，被毁灭在私欲的山谷和黑暗动物自性的滋养中，甚至一部分比一部分更恶劣。

“带着我的一切奇迹感应的”这一句是**بعثنا**的宾语上的状语，天上穆萨圣人，即：我把带着很多奇迹，即：九样奇迹感应：棍；手；干旱年；果子减少；浑水泡天；蚂蚱；虱子；青蛙；血的穆萨圣人差遣到……。即将叙述他的事迹。

“差遣到法老”，法老是从尔麻立格（**عمالق**）每个埃及国王的绰号，如同每个波斯国王的绰号名为开斯拉（**كسرى**），每个罗马国王的绰号名为盖依苏立（**قيصر**），每个中国国王的绰号名为皇帝（**خاقان**），每个也门国王的绰号名为图伯尔（**تبع**），每个阿拉伯国王的绰号名为盖奈（**قيل**），每个哈板申耶的国王的绰号是乃扎什（**النجاشي**），每个巴格达国王的绰号为海里法。嘎布斯（**سل جوق**）的后裔为苏丹（**سلطان**）。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 209 页

据说：“里雅尼之子穆苏阿布之子吾里德（**الولد بن مصعب بن ريان**）是科卜特（**القبط**）人，享年四百多岁。”

“他的众显贵”，他族人中的贵族，特别提到了他们，相同他的使命是针对他的全民族的，是把他们相连治理一切事情，叫他们之外的人在感悟和发出的事中都跟随他们。

“他们却不信它”，以**الباء**及物宾语，因为**ظلموا**含有**كفروا**之义。即：他们

不信一切奇迹感应了，他们以此认为是魔术而亏害他，并且把真理当作虚伪的。**“你看吧！”**对它的事情有主观，能参悟的人啊！你用智慧之眼去看吧！“作恶干罪的人的结局是怎样的？”我是怎样对付他们的。

كيف是**كان**上的谓语，**عاقبة**是它的名词，这一句处于宾格位。

在波文注释中说：“当穆萨大圣从埃及出走到达麦德彦（**مدين**）舒尔布圣人那里，舒尔布把自己的女儿苏夫拉聘给了他，（八年后）他决定回到埃及去，在旅行中到达了平安吉庆的山谷（**وادى ايمن**），他得到了为圣的荣誉袍，特别是承领了棍和发光的手的奇迹感应时，清高的真主命令他：‘你到埃及去，你借真主的名义劝导法老王’，穆萨奉命去了，在一个期限后他见到了法老，他的手所显示的奇迹成为了他劝导的武器（**اغاز**）。”

哈达迪（**الحدادى**）说：“由伊本·阿巴斯上传来：穆萨拐杖的长度是他身材的长度，即：十尺，它是天堂中的金桃枝，他用它打在地上，地就生出植物；他抛放它，它就成为奔驰的一条大蟒；他用它打在石头上，石头即刻流出泉水；他用它打在法老王的大门上，法老王即刻惊恐万状，头发变白，于是他羞耻万分，就用黑色染发，第一个用黑色染发的是法老王，染发是非法的（**حرام**），染发者闻不到天堂的气味。”

周知万事的导师（**صاحب المحيط**）说：“染发除战将外，战将为了在敌人面前显示威严，并不是装饰，若这样就不是**حرام**（非法的）。”

（7：104）穆萨说：“法老啊！的确，我是从调养众世界的主上（差遣来）的一位使者……

﴿وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

在他见到法老后，陪随他的是他哥哥哈伦，真主差遣他俩带差使命去。他说：

“法老啊！的确，我是从调养众世界的主（差遣来）的一位使者”，我劝导你去崇拜调养众世界的主，制止你自称为主。

法老对他说：“我绝不信你是一位使者”，穆萨说……

（7：105）真的！我只以真主的名义宣告真理，的确我已把从你们的养主上的明证显示给你们了，既然如此，你释放以色列的子孙随我同去吧！”

﴿حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

على الله的**على**站在**الباء**的位上，醒令了确切可能，如你的话：“我用弓射击了箭，我以优美的气质而来。”或者**حقيق**含有**حريص**（强烈渴望）之义。

在《穆达勒可（**المدارك**）》经中说：“可以说**على**牵挂在**الرسول**中的动词之义，即：的确我是一位使者，是凭使命真正被差遣的，我只以真主的名义宣告真理。

纳菲尔（**نافع**）以**الياء**的重音念**على**，即：“我只负责说真主是真理。”

然后，穆萨当声称他是从全世界的主上来的使者时，他就提说了能证明他教化是真实的证据，他说。

“的确我已把从你们的养主上的明证显示给了你们”，明证是从调养你们的养主上的明显的奇迹感应，如拐杖和手。

“既然如此，你释放以色列的子孙随我同去吧”，你释放他们，直到他们随同我去到圣寺——耶路撒冷，它是他们祖先的故乡。法老却为了强制使他们为奴隶。

据传来：法老王把以色列的子孙当为奴隶，其缘故是当叶尔孤白和他的子孙住定在埃及的时候，他们的子孙繁殖众多，人口稠密，叶尔孤白和优素福的弟兄们是过去的事，国王奈雅尼（**ريان**）是优素福时光的法老，他是以色列子孙麦苏尔白（**مصعب**）的儿子，他没有禁戒他们任何一事，也没有阻碍伤害他们，他死后，穆萨时光的法老外里德（**وليد**），他坐在权威的宝座上，他用“我是你们至高的主宰”的词语张开了（血）口,他命令以色列的子孙服从他，他们拒绝了，他妄言道：“你们的父辈（**پدرشما**）是我用钱买来的（**درم خريده كسان**），你们是一切奴隶所生（**بنده زادكان**），就这样，他强迫他们为奴。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 210 页、《**تفسيي حسين**》第一册 263 页

原来，他把他们使用在苦役中，如打土块，搬运土，修建房舍等事。当穆萨来临要带他们回到他们祖先的故乡耶路撒冷地面上时。

原来在优素福圣人进入埃及和穆萨圣人进入埃及的日期中相距四百年。

（7：106）他说：“如果你显示一个显迹（感应），如果你是属于说实话的，你就显现它吧！”

﴿قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

“他说”：法老说。这是另起解明句。**“如果你显示一个显迹（感应）”，**

属于来自差你为圣的那个主御前来的，正如你所声称的。**“你就显现出它吧”，**你就在我面前显示出它吧！以便凭它证实你说的是实话。

的确**الاتيان**和**المجئ**（显出，来到）虽然含有同一个意思，但在它两之间有区分，的确**المجئ**是人在注重它而从起初（显现）的方面转移来的一物；**الاتيان**是人注重它，而把它接绪到到尽之处的一物，的确**المجئ**的显现处是众使者一边，**الاتيان**的到尽之处是所差遣到他们的族人。

（7：107）然后他抛出他的手杖，突然是一条明显的大蛇。

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾

“大蛇”，它是一条雄性黄蛇，比蛇更大，身上有像马一样的条纹。

“明显的”，它的事情是明显无疑的，任何人无须用心去想它是从一条拐杖变的。

据传：当他丢下拐杖的时候，拐杖就变成了一条大蟒，在它的背上长着如同很长的标枪一样的黑毛，张着血盆大口，在它的两牙骨其中相距八十尺（八丈）之宽，它的下牙床铺在地上，上牙床伸在宫殿大梁上奔向法老，法老见状四处逃窜，人们互相践踏而逃避，一瞬间两万五千人互相践踏死于非命，法老王急忙喊叫：“穆萨啊！指差遣你的主为誓，你快拿住它吧，我归信你，并释放以色列的子孙随你去。”于是穆萨捉住了它，它又变成了一根手杖。

指点：的确真主使他的拐杖变成了一条大蟒，因为他把他归于他身体中，他说：“它是我的拐杖”然后，使它成为他需用的东西，他说：“我还有别的用途”

在它中指点：你把它归于你本身的每一物和你把它看成是需用物的，它都是吞咽你的蟒蛇，因此“穆萨啊！你丢它吧！”即是你不要抓住不放，也不要拄着它，并不是全能主把它在他手中变成了一条大蟒。在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中如此。

然后，法老王对他说：“穆萨啊！你有另一种感应吗？”穆萨圣人说：“有”，于是他从他的衣襟之下取出了自己的手。

（7：108）他抽出他的手来，忽然在观看者眼里是洁白发光的。

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ﴾

即：他从他的衣襟或从他的腋下抽出自己的手时。

“洁白发光的”，显出的光亮超出了人们的想象。

据传：法老王确看见了他的手，穆萨说：“这是什么？”法老说：“你的手”然后，穆萨把自己的手伸在衣襟之下，原来他穿着一件羊毛夹夹，他取出了自己的手，这只手忽然是雪白的，并显出一道光，其光遮住了太阳的光，穆萨圣人曾是人中最威严的人。

在它中指点了：手在沾染万物之前是白亮发光的，当它沾染了万物的时候就变成浑浊黑暗的，如果从万物中抽出它，它却显出白亮的，即恢复了原状，正如未沾一物之前一样，你当仔细参悟。当法老见到这个感应时，就与他族人中的贵族们商议穆萨的事情。

（7：109）法老的族人中的贵族（头领）说：“的确这个人必定是一个高明的邪术家。

﴿قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾

“贵族”，他们是他的谋略家。

“高明的”，是富有术法知识的，并擅长它的，又因为魔术在那个时光非常兴盛，无疑每个有技艺的人都依自己的聪明和冲撞（**المهارة**）立于不同层阶，而且一伙人妄言，穆萨是一个精通术法技巧，对它富有经验，无人可及的，而且他以术法为手段企图夺取国权和使命，因此他们说……

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 211 页

（7：110）他企图把你们驱逐出你们的国土，那么你们的指点主张是什么呢？”

﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾

他企图用他的魔术把你们驱逐出埃及，他来统治以色列子孙。当法老听见这个话时，说：

“那么你们的指点主张是什么呢？”，تامرون以**النون**的开口符而念，在**فماذا**中的**ما**立于宾格位，因为它是**تامرون**上的第二个宾语，同时省略了**الجار**，第一个被省略，假设句是：你们对我指点主张什么呢？即：如果是如此的，你们指点什么呢？

（7：111）他们说：“你对他和他的弟兄要迟缓（先放下，暂不理会），你把招募的人差遣到各城市里去。

﴿قَالُوٓاْ أَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَأَرۡسِلۡ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ﴾

他们对法老说。迟缓（**ارجه**），它的原词是**ارجئه**，以静符的**همزة**，受合口符的**هاء**而念，**الارجاء**是**التاخير**（退后）之义。

“他的弟兄”是哈伦圣人，没有直接提说他。据说：“很明显他陪随穆萨圣人，尤其下一节明文呼唤他。”

其义是：你暂搁下他俩的事情，你不要急。

“各城市里”，它是一位国王统治它的有城墙的地方，各城市是埃及的高原（**صعيد**），原来它有无数城镇，在它中准备着任何时候都重用他们的魔术家。

其义是：你把策划的人差遣到这一切城市中去吧！

“招募的人”，它的宾语被省略，即：招募魔术家的人。

其义是：以便他们把各城市中的魔术家招募到你。

（7：112）他们能把精明的一切术士带到于你。

﴿يَأۡتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٖ﴾

即：在魔术中擅长的人。魔术在词义中是奇妙的显示方面奥妙的一种手段，其本质是隐藏事情原理，因此把夜尾称为五更时，因为凭它存留的黑暗隐藏人体，魔术是一种构造，银器遗传（**ورث：رثة**），一词叫名，因为吹它有时隐藏它的事情，有时萎缩（**ضمور**）它。

据传：每个朝代都没有高明的术士，但在穆萨时光中，一些高明的魔术家出现在高原城市（**مداين صعيد**）。

在《**تفسير دمياطى**》经中传来，在高原城市中有弟兄两人，精通术法，生活美满，当法老的使者到达他俩的时候，他俩的母亲说：“我的儿子啊！你俩去到你们父亲的坟上询问吧！”他俩就来到他们父亲的坟前喊道：“父亲啊！埃及的国王正在寻找我们，因为两个既不是学者（**بى لشكر**），又不是士兵（**بى سپاه**）的两个人，对埃及国王造成了威胁（**كاربروبدوتنك**），他俩有一个拐杖，如果抛下它（**مى افكنند**），这个拐杖就变成一条大蟒（**اثدرها**），凡是在它面前的都被吞没，法老号令天下（**فرعون داعيه**），我们无法抵制他的命令

（فرمان）。”坟中的人答道：“如果你俩到达埃及，就询问一下是否他们在梦中（درخواب）能见到那条拐杖变成了一条蟒蛇，如果梦见了，你俩当知道：他两不是魔术家（جادوبی），因为魔术家的术法在梦中没有任何踪迹（اثر ندارد）；如果真有这中情况，你俩没有什么可敌视的，凡是有见识的人是不会与他们为敌的”，弟兄二人便带着自己的学生和同事，共两万人，一说是七万个（هفتادهزار），带着盘费来到埃及，集中在法老王跟前。

他们认为凭迟缓，精心策划，认真对付和关注会改变前定中的事，但他们不知道真主是优胜的，有超前哲理的，一切机密奥妙就莅临他御前，所以，对于真知和才智没有任何权衡可抗衡了。

（7：113）众术士来见法老，他们说：“如果我们是得胜的，难道我们确有一定的报酬吗？”

﴿وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾

“众术士来见法老”，在把招募的人差遣到他们之后。**“他们说”：**他们确信能大获全胜而说。

“如果我们是得胜的，难道我们确有一定的报酬吗”，这是表明确定报酬方面，仿佛他们说：“此时，在我们上必得付优厚报酬”或者在明确询问，此处省略了一个**همزة**，他们说：“我们仅仅是规定关系报酬方面，不是只要求我们取胜方面，用一个代名词作中，以**اللام**装饰谓语，是为了限定，即：如果我们是取胜的，穆萨是失败的话。

（7：114）他说：“是的，的确你们必是属于得宠临近的人。”

﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾

“是的”，你们必得到报酬，同时，其位是临近我跟前的。

凯里比（**الكلبی**）说：“他对他们说：‘你们能成为第一个进入我的尊位，最后一位从它中出去的人’。”

在《台威俩提·乃知明耶（ **تأويلات النجمية**）》经中说：“真主把这些通说在法老的口舌上，成了现实，果然他们成了近主御前临近的人，不是近法老跟前临近的人。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 212 页

据传：这伙人中最高明的四个人，其中有那弟兄二人，名为沙布尔（**شابور**）和阿都尔（**غادور**），另两个叫名哈托推（**حطط**）和穆苏飞（**مصفى**）。

在《鲁巴伯（**لباب**）》经中传来：这四个人是高明的人，被誉为“舌木阿尼（**شمعون**），”他们来到埃及，沙布尔和阿都尔就根据他们父亲的指点探求了梦中的真质，他俩对穆萨的显现，拐杖变成蟒进行了详细巡查。

确知：无论何时保守着梦中手杖变成蟒的事，他们彷徨不定，意念不定（ **دغدغه درخاطرخطور**），直到法老王招来了穆萨，使术法家和他站立两边，术士们（**جادوان**）的棍子和绳子（**سنى**）不计其数被放在其位，法老王坐（**بنشست**）在高位上注目观看（**تفرج**），埃及的百姓也四面赶来观看，术士们共七万人站立在一边，穆萨和哈伦站在另一边，他们为显礼节说道：

（7：115）他们说：“穆萨啊！你先扔呢，或者我们先扔呢？”

﴿قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾

“或者我们先扔呢”：或者我们先扔我们的绳子和拐杖呢？他们选择了穆萨，因为**اما**（或者）一词是为了选择，把连词按说在它上是一种暗喻。

注释家说：“他们对穆萨显礼节而说。然后那成了他们回归正信的原故。”

（7：116）他说：“你们扔吧！”当他们扔出时，他们迷惑了一切人的眼，使他们觉得害怕。他们施展了大的法术。

﴿قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾

问：“他为什么说：‘你们扔呢？’他以魔术而命令使不得。”

答：“可以说：**‘你们扔吧！’**如果按你们妄言你们是立行真理的人。他也以**‘你们扔吧’**命令他们，以便强烈妄想显现真正的感应。”

法官说：**“他说：‘你们扔吧！’**是为了尊敬他们和宽容他们，鼓励他们和深信自己的事业。”

其义是：在这之前他没有命令他们**“你们扔吧”**是对于魔术认可和喜欢库夫勒一类。

其义是：你们仍你们要仍的吧！

“当他们扔出了时，他们迷惑了一切人的眼”即：毫无真实的魔术迷惑住了一切人的眼。

伊本·谢赫（ابن الشيخ）说：“他们玩弄的为了迷惑众人，就在所准备的那些上为了得到某种目的进行翻转和操纵。”

“使他们觉得害怕”， استفعل在这儿含有افعل之义，السين是为了强调‘害怕’之义，即：他们很害怕。**“他们施展了大的法术”：**在当时他们施展了大的魔术。

据传：他们准备了很多粗绳和长的棍子，恰像很粗的蛇身，他们用柏油漆了那些绳子，并把柏油灌入那些棍子内部，当太阳的热量在它们上起到作用的时候，棍子和绳子就动了，一部分盘绕一部分，很多人认为它是动的，其实只是凭他们的操作缠绕而已，此时

（7：117）我启示穆萨：“你扔出你的手杖吧！”突然间它就吞下了他们所造作的。

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾

据传：当它吞没了他们的绳子更和棍子的时候就扑向在场的人们，然后，他们四处逃跑，互相践踏，直到它毁灭了他们的贵族（和精通魔术的人），唯有真主知道他们的数目。后来穆萨拿住了它，它还是像原来一样是一根手杖，真主以他统治万物的全能毁灭了那些庞大的体形，或者把他们化为灰尘。于是魔术家说：“假若这是魔术，一定我们的绳子和棍子不会被吞没。”

（7：118）然而，真理昭著了，他们所干的被消失（失效）了。

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

然后穆萨说：“的确，我是调养全世界上的使者”已昭著了，因为，真主借穆萨的手所显示的明显感应证实了它。”

“他们所干的被消失（失效）了”：他们所注重的魔术的虚伪而暴露。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 213 页

（7：119）他们在此处被战败，他们变成了屈辱的。

﴿فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ﴾

法老和他的追随者在此处被战败，他们变成了低贱的，哑口无言的。

انقلاب在这儿含有**الصيرورة**（变成，转成）之义。

（7：120）众术士叩头伏了下去。

﴿وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾

他们倒身叩头，仿佛一个抛弃者抛下了他们，因为他们狠劲地倒了下去，怎么不呢？真理确已征服了他们，逼迫他们叩下了头。

在这节明文中引用了一个比喻，它把他们的情况比作立即倒地之人的情况，因为他们亲眼大见了征服心的奇迹感应和那叩头下拜之人的情况。于是以他们的情况说明所证明的被比喻之人的情况。

（7：121）他们说：“我们归信了调养众世界的主。

﴿قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ﴾

（7：122）穆萨和哈伦的主。”

﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

他们把第二个换成了头一个，以便不要认为他们的导师是法老，或者我们养主是穆萨，他是最小的，真的！的确他绝没有调养哈伦。

伊本·阿巴斯说：“以色列子孙的六十万人当场归信了，并追随了穆萨和哈伦。”

（7：123）法老说：“难道你们在我给你们口唤之前归信他吗？的确这必定是你们在城市里预谋的诡计，以便你们从它中驱逐它的居民，不久你们就知道。

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

“法老说”，他憎恨术士们，羞他们突然的举止而言。**“我给你们口唤之前”**：我没有给你们口唤，正如在真主的话“在我的养主的一切真言用尽之前海水必定用尽了”，绝不是他有可能许可他们。

“的确这必定是你们在城市里预谋的诡计”其义是：这是你们所预谋的，绝不是在你们上强有力的证据，明显的感应所推论的真境判定的，不

然，这是你们和穆萨在埃及城里预谋的阴谋。

据传：穆萨和术士们的首领抛下各自手杖之前，穆萨说：“如果我战胜你们，你们要归信我，你们要作证我显示的是真理。”术士们说：“指主为誓，要是你真能战胜我们，我们必定归信你。”法老王也听见了此话，他也正想说此话。”

“以便你们从它中驱逐它的居民”，驱逐科布特（**القبط**）人使他你们和以色列子孙得脱离。

“不久你们就知道”，你们就知道你们所干行为的后果，它是一种警告，包含它所详述的。

（7：124）我必定交互着砍断你们的手和你们的脚，然后一定我把你们统统挂起来。”

﴿لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

即：我必定每一次砍断两边，即：你们的右手和左脚。“把你们统统挂起来”即：把你们挂在埃及河岸的枣树枝上，这是为了羞辱你们和惩罚像你们一样的人。

据说：他是第一个制定了此法的人，然后真主为罪大恶极的断路贼制定了此法。因为真主称他们是与真主和他的使者作战的人。

（7：125）他们说：“的确，我们只是归到我们的养主的人。

﴿قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾

“他们说”：他们坚定在他们激发显现的正信伊玛尼上说。它是另起阐明。**“的确，我们只是归到我们的养主的人”：**我们只凭着死亡未免是归于我们的养主御前的人，不论那些在你之前或之后，我们都不理睬你的警告。或者我们只是归于我们的养主的慈悯和回赐的人，如果你对我们做了那些，我们就归回了。仿佛他们因渴望会见真主认为它是最美好的结局。

诗：

جانهائ بسته اندر آب وكل * چون رهند ازآب وكلها شاد دل

心灵被束绑在水和泥中，

若是在水和泥中被引导，心必定的欢乐的。

درهوائ عشق حق رقصان شوند * همچو قرص بدر بی نقصان شوند

在倾心爱主的天空真理被摆动，

就像毫无欠损的十四夜的圆月高照天空。

چون نقاب تن برفت ازروی روح * ازلقائ دوست دارد صد فتوح

若是身体的面罩由灵魂面上被揭去，

一旦会见了导师就有百样的特恩。

میزند جان در جهان آبکون * نعرۀ یالیت قومی یعلمون

生命在泥土世界中得到了净化，

它喊道："但愿我的族人他们知道"

（7：126）你痛恨我们，只是因为我们的养主的显迹显示给了我们时，我们归信了它，我们的养主啊！求你把忍耐倾注在我们上吧！求你使我们顺服着死吧！”

﴿وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾

“你痛恨我们”：你厌恶我们，羞辱我们。**“只是因为我们的养主的显迹显示给我们时，我们归信了它”，**它是最优美的善功，是一切品级之根本，我们绝不能为讨你的喜悦由它上偏离。然后，他们畏惧真主而说：

“我们的养主啊！求你把忍耐倾注在我们上吧”：求你把忍耐倾注在我们上，以便我们能忍受法老警告的痛苦，正如我们忍受淹在水中一样。

——见《鲁白（**روح البیان**）》第三册 214 页

即：把水倾倒在他上是引用比喻把忍耐倾倒在法老所警告的上，就像淹没在水中一样，这是比喻所隐藏在心里的，把倾注归于他是设想以暗示的来引用，因为倾注必然是水和所责备的。

“求你使我们顺服着死吧”：求你使我们坚定在你赐给我们的伊斯兰上吧！不要以警告的来磨难我们。

据说：“怎么在他们上不能够忍受呢？因为真主说：‘你俩和你俩的追随者都是得胜者’。”

伊本 •阿巴斯说：“法老王拘捕了术士们，他交互着砍掉了他们的手脚，后来，在尼罗河边把他们钉在看了十字架上。

ساحران چون حق او بشناختند * دست وپادر جرمها در باختند

魔术家若是认定了他的真理，他们的手和脚在罪恶中的游戏。

这个故事指点：自性的法老也反对它本性的魔术家归信，他说：“难道在我给你们口唤之前你们就归信灵性的穆萨吗？本性的魔术家啊！跟随鲁哈的穆萨必定是你们在肉体城市中预谋的诡计，“以便从它中驱逐它的居民”它是身体物质的滋养和欲望，的确自性之本性如果归信了，跟随了鲁哈和它的天性，从身体中就取出了今生的滋养和欲望。

“不久你们就知道”我的计谋，即是废除它，完全得到一切享受和欲望。“我必定交替着割掉”用纵恿远离清廉的干办尔麦里的刀子砍掉。“挂起来”挂在牵心今生和它的荣华的枣树枝上。“他们说：“我们只是归到我的养主的”不是归于今生万物的。**“把忍耐倾注在我们上吧”**：来砍断今生的一切牵掛。**“你使我们顺服者死去吧”**：为了侍奉你你使我们服从者死去吧！

（7：127）法老族人中的一些贵族首领说：“难道你要抛弃（容忍）穆萨和他的族人，让他们在地面上作恶干歹，并抛弃你和你（所崇拜）的主宰吗？”他说：“我要屠杀他们的男孩，留下他们的女儿，的确我们在他们之上是有权威者的（统治者）。”

﴿وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ﴾

﴿قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾

据传：在法老王见到穆萨的感应——手杖和发光的手的时候，恐惧万分，因此，他没有归信，也没有反对，而是任随穆萨去为之，于是他的百姓中的贵族们说了这个话。

“难道你要抛弃（容忍）穆萨和他的族人，让他们在地面上作恶干歹”即：你任他们在埃及国土上破坏人们的教门，把他们吸引到跟随他吗？

“并抛弃你和你所崇拜的主宰吗？”据说：“法老曾崇拜星星，最真正的正如在波文经注中所说的：他为他的百姓把自己的形像塑造成佛像，命令他们崇拜，以便接近他”因此，他说：“我是你们至崇高的主。”

他说：“我们必杀死他们的男孩，留下他们的女儿”法老回答他们说。

“留下他们的女儿”：我留下让他们生存，我不屠杀他们。不然，我使她们为奴婢，其目的是：我必反复屠杀他们的男孩，使他们的女儿为奴，正如我在穆萨降生后所做的，以便我验证我所执掌的统治大权。而我万万

没有想到星相学家和卜卦之人所圆解的那个被生男孩正是借他之手夺取我国权之人。

“的确我在他们之上是有权威的统治者”：以强大权威统治他们，正如我们的情况是丝毫不能改变的一样，他们就这样在我们手下被统治。

（7：128）穆萨对他的族人说：“你们向真主求相助吧！你们忍耐吧！的确大地只是真主执掌，他使他奴辈中他意欲的人继承它，美好结局只归敬畏的人。”

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

这是在他们听见法老的话，他们无能为力时，他安慰他们，以优美的结局许约他们说：**“你们向真主求襄助吧”**：你们在隔避法老的迫害中向真主求相助吧！**“你们忍耐吧”**“你们由听见他虚伪的话上忍耐吧！**“大地”**即：埃及大地。**“美好结局”**或者是相助，或者是获得天堂。**“只归敬畏的人”**你们是他们中一部分。

据传：当他战胜了法老的术士们，又以克敌致胜的明证显示了自己的圣品的时候，六十万以色列的子孙就归信了他，并且他们防止以物伴主和犯罪。

在它中醒令：向真主求相助和坚忍是敬畏的大门。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

آنكه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت * اجر صبريست كه دركلبه احزان كردم

那道长因安慰成了跟随优素福的臣宰，

我忍耐的报酬完全在一切忧愁中。

（7：129）他们说：“在你未来到我们之前，我们饱受虐待，在你来到我们之后（我们仍受虐待）。”他说：“你们的养主也许将要灭绝你们的仇敌，使你们成为大地上的代理者，然后他要看你们怎样去做。”

﴿قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

“他们说”：以色列的子孙说。**“我们饱受虐待”**：饱受法老的虐待。**“在你未来到我们之前”**即：你带着使命来到我们之前，以此为题目是在穆萨

降生之前和之后，他一直屠杀他们的男孩。

“在你来到我们之后”：在你为圣之后。以此为题目，是法老仍以屠杀一切男孩和别的手段迫害他们，一定穆萨仇视各种暴虐和刑罚。

“他说”：穆萨在看见他们过度悲观失望时，就以真主启示他的：“的确大地只是真主执掌”而安慰他们说：

“你们的主或许要毁灭你们的仇敌”即：你们的养主将灭绝对你们施加迫害，反复恐吓你们的仇敌。

“或许”一词从奴仆一边是希望它的谓语所包含的，从真主一边是望想，真主所望想的就是瓦知布（应当）的，因为仁慈高贵之人如果希望和许约了，就能完全得到，然后它称为仿佛他把它规定在了他的本然上。

“使你们成为大地上的代理者”：使你们成为埃及大地和耶路撒冷圣地上的代理者。“他要看”看也所指的是参悟，参悟推动人于知道，也以它指的是把眼球转到所能看见的一边，从两种含义中的每一个在真主本然中都是可能的，这是暗喻观看的最终目的，即：他必看见。

“你们怎么去做”，去做善事还是丑事，然后他以你们中显现的知感和忘恩，服从和违抗来还报你们。

至圣ﷺ说：“的确今生是甜美的，绿翠的。”

其义是：在眼中是优美的，令观看者欣慰的。今生指它的形像和它的物质，以绿翠赞美它，只因为阿拉伯人把享受的物品称为绿翠的，或者以绿翠比喻它，因为绿翠的很快将枯萎消失。

在它中解明：今生是骗人的，是以它的优美和贪图的来考验人。

圣人ﷺ说：“的确真主任命你们为代理它者。”

他使你们在今生成为辈辈代理者。其义是：你们的财产真正不是你们的，它只是由真主执掌，在使用它中他使你们如同保管员。**“然后他看你们怎么去做”**即：你们怎么去使用。

据说：其含义是：他使你们成为你们之前的人的辈辈代理者，他把他们手中所有的赏赐给了你们，然后，他观看你们怎样以他们的情况吸取教训，怎样在他们的位分上治理操持。

赛尔迪（**السعدى قدس سره**）说：

نرود مرغ سوى دانه فراز * چون دكر مرغ بيند اندر بند

任何鸟不会飞到颗粒跟前；若是他看见另一只鸟在套索中时，

پند کیر ازمصائب دکران * تانکیرند دیکران زتوپند

你以遭受灾难的一切人为教训， 你绝不要让别人以你为教训。

指点：私欲，怒恼，高傲自大的百姓对自性的法老说：“难道你要任随灵性的穆萨和他的族人”即心，机密和智慧让他们在人体地面上作恶吗？并抛弃你（自性）和你所崇拜的主——今世，恶魔和本性吗？”自性的法老说：“我必要屠杀他们的男孩”即：灵性，心和立行善功的身体，即：我必以沽名和自傲作废他们的善功。“留下他们的女儿”即：并留下企图行善的德性，我确实以诡计，欺骗，手段在他们之上是统治他们的。

灵性对心，智慧和机密说：“在同自性作战，相反它，追求真理上你当向真主求相助，你当坚忍，人体大地确是真主的执掌，他使灵魂和德性继承幸福的人的地面，他使自性和本性继承薄福者的人的地面，美好和幸福的结局是唯独一切敬畏的人和他们中幸福之人的。”

“他们说”，灵性的宗族对灵魂说。**“在你尚未来到我们之前，我们饱受劣待”**即：在灵性品的启示来到我们之前我们从人的本性和行为中遭受到了虐待，在灵性品的启示和醒令来到我们之后从人性诱惑上我们仍受虐待”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 216 页

“他说”：灵性说。**“你们的养主必定要灭绝你们的仇敌”**即：你们的主必定以调养品的启示毁灭自性和本性，为你们隔避它的伤害。

在它中指点：灵性品的启示不因为浑化了自性和本性而满足，更免不了在它中显示调养品的德性。

“他使你们成为大地上的代理者”即：如果真主的任何一个德性在人的地面上显示了，在人体大地上自性的就不存在了，真主就使灵性和心的德性代替它，他要看在立行奉献之品，知感调养之品的恩慈中你们怎样奉献。在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中如此。

（7：130）的确，我以饥荒年和果实欠收（减产）惩治了法老的党羽，以便他们受劝。

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

“法老的党羽”：法老的族人和与他的同教的人。一个人的党羽，尤其是他执掌他们事情的人，他以它命令他们的人。

“饥荒年”，它在实义中含有**العام**（年）之义，但它更偏重饥荒年，因为它是一个多用词，使它拖延，直到它变成像在年份中著名的，如星星（**النجم**）它偏重于**الثريا**（昴宿：金牛七星）。

“果实的欠收”，因旱情严重而遭受了虫害，因为果子是人们的生活用品和他们的营养品。

由克尔白上传来：“一个时光将来临人们，枣树只担负枣子”

伊本·阿巴斯说：“饥荒年是对于他们的荒野之地和牧民的，至于果子欠收（减产）是针对他们的城市的。

“以便他们受劝”：以便他们以此受劝，也叫他们深信那些是由于他们的罪恶所致，叫他们由他们所守的过分和顽固上止住吧！

或许是所制造的因由使治，或者建立在真主可能能为的因由上，致使奴仆遭受饥荒减产，正如很多正统派所主张的。

至于把最终目的位分即：果实降在其目的的位分的层次上，的确，真主的能为是相连高尚无终的和高尚确信的益处的，并不是它最终的因由，因为若不是它，一定在它中失去的不来到它上。

这节明文证明：苦难和艰难对幸福的人和有眼光的人一定是提醒和提拔；对薄福的人多福不是提醒他们，严厉的罪刑也不会使他们觉醒。道长赛尔迪（**السعدى قدس سره**）说：

بکوشش نروید کل از شاخ بید * نه زنکی بکرمابه کردد سفید

他上紧在树枝上的鲜花不会从手上落下，

黑奴凭热浴汤绝不会变白。

（7：131）然后当幸福降临于他们时，他们说：“这是我们应该得到的。“在灾难到达他们时，他们就归咎于穆萨和跟随他的人的不吉祥（厄运）。你们要知道，他们的厄运只是在真主御前（注定），但他们大多数不知道。”

فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ﴾

﴿أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

“幸福”：宽宏，茂盛等福分。

“我们应该得到的”：为了我们和我们应受它所特赐的，他们把那些没有看成是从真主上的百恩。

“灾难”：饥荒和灾难。**“他们就归咎于穆萨和跟随他的人的不吉祥”，**他们说：“我们只因他们的不吉祥而遭灾难。**يطيروا**的**اصل**是**يتطيرو**，把一个**تاء**卷在**طاء**中，因为发音相近，不吉祥（**شوم**）是吉祥的反义词。

者必尔之子赛尔德（**سعد بن جبير**）说：“法老王曾为王统治了四百年，他活的前三百年，没有受过一点罪和磨难，假若在那三百年中他尝过一天饥饿的滋味，他遭受过一天炎热，他遭受过一时的疼痛，他必不自称为主宰，他们必不说：“降临我的幸福是我们应得的，来于我们的不幸是穆萨和其教徒的不吉祥。于是真主在两种判断的每一个中批驳他们说：

“你们要知道，他们的厄运（不吉祥）只是在真主御前（注定的）”，因为他们得到的好与歹只是近真主御前来的，任何情形只是因真主而存在，他判决了它，前定了它，意欲了它，他们蒙受的两个哪一个都不是吉祥，也不是厄运。以不吉祥指近真主御前的，因为以证明好与歹的不吉祥比喻它。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 217 页

或者因为它他们的不吉祥是近真主御前注定，它就近主御前所写定的他们丑恶的行为，那厄运只是他们的丑恶行径驱赶他们所到的。

不吉祥是以引证之名称所证明的，在被叫名方面称为厄运，建立在这件事上，他们以不吉祥被引导在厄运上。

“但他们大多数不知道”，他们所遭受的是来自于真主和来自他们不吉祥的行为，然后他们说出从叙述他们的轨事中他们说的。

把不知道相叙给他们大多数是醒令：他们一部分知道那些，但他们不知道在他们的顽固和自大方面他所判定的。

其根源是：阿拉伯人曾以一只鸟定论凶吉，如果他们一个人出外到达目的地，一只鸟从他右边飞过，他却认为是吉兆是吉祥的，他就把叫名有好运的人（**سانح**），如果一只鸟从他左边飞过，他认为是不幸的，把它叫名凶兆者，于是他就返回自己家中。后来，他们在鸟中众说纷纭，甚至在凡是不幸的事情中都归于它的不吉祥，圣人ﷺ听后气愤地说：“猜占卜是以物伴主。”他连说了三次。

圣人ﷺ说是以物伴主只因为他们诚信：以鸟猜占卜是给他们带来福分益处，或是为他们隔避害处的，如果他们遵行所制定的，仿佛他们把它举伴给了真主。

阿布独拉（عبدالله）说：“谁离家乡而去，然后，由于不祥而返回，谁就是以物伴主者，或者是犯罪而返回来的人。”

在《穆赫托（محيط）》经中说：“如果一只鸽子鸣叫，一个人说：‘他快病死了’，一部分道长主张，说此话为库夫勒。”

如果一个人正要出外旅行，忽然听见喜鹊叫了，他即从半途返回家，一部分道长主张他确已叛教了。

阿卡勒曼（عكرمة）说：我在伊本•奥迈尔（ابن عمر）那里，伊本•阿巴斯也在场，忽然一只乌鸦鸣叫着飞过，一个人喊道：“好，好”，于是，伊本•阿巴斯说：“没有好，也没有恶。”

多半不吉祥特别指乌鸦所致，是因为他脱离群体，离家出走。因为努哈为了清楚是否浑水已退去，就派乌鸦去查探，它去后就没有回来，而是贪图在一具腐尸上。因此，他们以它占歹算，以此取名为乌鸦。

伊本•麦斯欧德（ ابن مسعود）说：“不吉祥不会伤害任何人，只会伤认为不吉祥的人。”

其义是：谁猜所禁止的歹占算，或者他认为它是不吉祥的，直到他放弃了他意欲寻求的，他必遭受他所厌恶的。至于谁托靠真主，抓揽真主，他的心只害怕和指望真主，他不理睬一切可惧怕的客观因由，不幸绝不会伤害谁。他念所以命令他的一切真言，不去理睬它，不吉祥绝不会伤害他。

以一切的真言所指的是在至圣ﷺ的话：“任何奴辈不吉祥必入在他心中，如果他发觉了那些，他应当念：‘主啊！没有任何不吉祥，除非是你的磨难，没有一件福利，除非是你的恩慈，除你外没有任何应受拜的主，我们无能为力，只有信赖于真主，凡是我们得到福分只是真主赐给；凡是祸患，只有真主取缔祸患。我作证，真主确是全能万事的’。”

然后，他正视所去做的，不加理会它，即：凡是人们所遭受的好与歹，吉与厄，只是凭着你的判决，你的前定，和你的意欲。

圣人ﷺ说：“不吉祥是在女人中，在马和房子中。”

女人的不吉祥是性格歹恶，或者聘礼高昂，一说是不生育的女人。

房子的不吉祥是窄小，或者是丑恶邻居的房子。

这三样判断大半会出现不吉祥，因为在它中会把很多祸患带给它的主人，或者这三样更临近磨难人的灾祸。既然如此，谁以所提到的歹占算，叫他远离它们，由它们上停止歹占祘。

圣人ﷺ说：“没有什么不吉祥的。”伊本·古提白提（ابن القتيبة）就以这三样作为答复。即：没有什么不吉祥的，除非在这三样中。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 218 页

凡伊乃苏夫（فيلسوف）听见了令人胆寒的歌叫声，他说：“卜卦的人妄言：‘猫头鹰叫证明有人要死亡，如果它们说的是真的，那么，这个声音证明猫头鹰要死亡。”

一位主事人时光星星掉落，他心中的非常害怕，他就召来星象家和学者们加以解释，他们一言未发，诗人哲米里（جميل الشاعر）说：

هذى النجوم تساقطت * لرجوم اعداء الامير

对于星星掉落（别）胡言。 真的！那是为了驱逐主事人的天敌。

我们圣人ﷺ曾经喜欢沾吉祥，厌恶歹占算，沾吉祥是优美的，它是从他的贤兄哲使上听来的真言，如果一个学生听见了（乌鸦叫，或不明处传来的阴叫），他就命令念：“创造的主啊（ياواجد）！赐成功的主啊（يانجيح）！”或者出外旅行的人听见了，他就命令念：“引导正道的人（ياراشد）啊！”即：指明正道的人啊！或者从病人中听到的声音，他就命令念：“赐平安的主啊！”

既然如此，以执掌教道之人制定的一切事情论吉祥是教法准许的，歹占算是被禁止的。

论吉祥和歹占算中的区分是：它俩每一个以其事情证明那些事情的结局，的确人的灵魂比牲畜和飞禽的鲁哈更有力，更纯洁，而由人之口舌上发出的优美言辞一定能证明它，比较飞禽的禽智，牲畜的思维不同。的确，它们的鲁哈是懦弱的，所以以他们不能证明任何一种情况。

据传：在求雨的时候，我们的圣人ﷺ翻穿外袍。在《西达叶（هداية）》经中说：“这是吉祥的。”就是：我们反转其情况，如同我们翻穿外衣一样。

由伊本·阿巴斯上传来：他对圣人ﷺ说：“主的使者ﷺ啊！我从您跟前听到很多圣训，但我都忘记了”圣人ﷺ说：“你铺开你的外衣吧！”我就铺开了它，圣人ﷺ用手撕开了它，然后说：“你叠起它吧。”我就折叠起了它，从这之后，我没有忘记一段圣训。这个铺开撕开，折叠只是吉祥之举。

真的，它并不是掉在外衣中的那些，但是沾吉祥就必能得到它。其义是：正如为掉落其中的物完全铺开大衣一样，耳倾听听见的话也如此。

又如真主给放平手做祈祷的人赐给了很多衣禄一样，（抬手做祈祷）他也必赐给他很多知识。

正如要相信能包住掉在外袍中的一样，也要相信从耳中出去的和从思维中遗忘的，所以，一部分设想证明一部分情况，正如一部分名称能证明一部分事情一样。

据传：大贤欧麦尔（**عمر**）问一个人：

“你叫什么名字？”他说：“者木奈提（**جمرة**石头）”

“你父亲是谁？”他说：“舍哈必（**شهاب**火星，烟火）。”

“你从哪里来？”他说：“从柯奈格地方（**خرقة**：裂口，破碎）等。”

“你住在哪里？”他说：“我住在侯奈七（**حرة**炎热）地方”

它是被烧的黑石的地带，于是大贤欧麦尔说：“我知道，你的家属确被烧毁了。”他回去了，他发现他们真的被烧死了。

大贤欧麦尔意欲求助于一人，就询问他的名字，说：“我叫赛拉盖之子扎里目（即：**ظالم ابن سراق**强盗之子不义者）。”于是，欧麦尔说：“啊！你是个不忠不孝者，你父亲是个强盗！”他没有像这种人求相助。

这些证明：用好名换替丑名，因为在好的名字中散发着吉祥。如从圣人ﷺ的话：“你们不要装病，怎么会生病呢？”

所含蓄的就是一个人说：“我害病了。”于是，这个话和其行为结出了得病的果子和以它所遭受的惩罚。

كفت پيغمبر كه رنجورى بلاغ * رنج آرد تا بميرد چون چراغ

至圣ﷺ说：“痛苦是严厉的，遭受痛苦必像灯一样会死。”

真主引导人于一切福分，他是隔避祸患的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 219 页

（7：132）他们说：“无论你显示什么显迹来用它迷惑我们，我们绝对不归信你。”

﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

即：法老和他的百姓们在看见他的拐杖，饥荒年和果子欠收的情况后说。

“无论”，（**مهما**）是条件名词，它使两个动词受静符，其义是：那一事。

“你显示”，在我们跟前你显示的，拿来它。代名词归于**مهما**。

“什么显迹”，من آية是**مهما**上的**بيان**，按照穆萨认为的就称它为显迹，不是他们的诚信。**“用它来迷惑我们”，**用那些显迹来迷惑我们的双眼和使它

昏花。**“我们绝对不归信你”**，我们绝不诚信你，绝不归信你的圣品。

（7：133）然后，我把洪水、蝗虫、虱子、青蛙和血液等种种分明的显迹（感应）降在了他们上，但他们妄自尊大，他们原是一群干罪的民众。

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ﴾

﴿فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ﴾

据传：其百姓当穆萨以四种感应——手杖，发光的手，饥荒年，果子欠收（减产）治疗了他们的时候，他们不信他。于是穆萨祈求真主，当时，他十分愤怒，他祈求道：“主啊！你的仆人法老王在大地上高傲自大，暴横肆虐，他的百姓不履行你的约言，你以罪刑惩治他们吧！你把此一切灾难作为他们的惩罚，作为对我的宗族的劝谏，作为对他们之后的人的教训吧！于是真主因他们的罪恶就把罪刑差遣在了犯罪的民众上。

洪水：就是雨水和浑水漫延了他们，倾覆了他们的房窝和庄稼。

蝗虫：在《生物的生命（**حيات الحيوان**）》经中说：“旱地的蝗虫如果破壳而出，就被称为爬虫类（**الدباء**），如果在它身上出现了颜色，在雄性上显现了黄色，在雌性上显现出了黑色，此时就被称为蝗虫”，圣人ﷺ说：“你们不要灭杀蝗虫，它是真主最尊大的军队。”这是给庄稼没有带来害处的情况下，如果它带来了害处，毁坏了庄稼，可以用灭杀等手段防备它。一只蝗虫曾落在圣人ﷺ面前，而在它的翅膀上用希伯来语写着：“我们是真主最尊大的一支军队，我们一次可产九十九个蛋，若是真主为我们全美一百个，我们必吞没今世和它中所有的万物。”因而圣人ﷺ说：“主啊！求你毁灭蝗虫吧！求你杀死它的大的，死亡它的幼虫，你毁灭他的蛋卵，你堵住它的口，不要伤害穆斯林的庄稼和生活吧，你确是倾听祈求的。”这时，哲使降临说道：“真主答应了你在蝗虫中祈求的一部分祈求。”

由阿里之子哈桑上传来：我们在饭桌上正同我的弟弟哈乃斐之子穆罕默德和我的堂兄阿布独拉瓦格赛木（**عبدالله وقنم**），以及阿巴斯之子凡促立（**فضل**）吃饭，忽然一只蝗虫（蚂蚱）落在饭桌上，于是，阿布独拉捉住了它，问我：“在这个小虫上写的是什么？”我说：“我曾问过我的父亲阿里，我父亲说去问圣人ﷺ。”圣人ﷺ说：“在它上写着：‘我是真主，没有任何应受崇拜的，除非我——调养蝗虫的主，供养它的主，如果我意欲，我为供养一

伙人差遣它，如果我意欲，我为惩治一伙人差遣它'。”于是，阿布独拉说：“这确是被隐密的真知，其实在动物中对人们生活没有威胁的就是蝗虫。

众信士会同：吃它是合法的。他说：“四种动物可以吃，不论是自死的，还是被宰的，不论是拜火教徒扑捉的，还是穆斯林扑捉的，是否宰了的（都可以吃）。

至圣ﷺ说：‘两种死物，两种血液在我们上是合法的：肝血与脾血，鱼与海虾（蝗虫，蚂蚱）’。”用旱地蚂蚱熏之，对小便不通者有疗效。

伊本·西纳（ابن سينا）说：“扑捉十二只蝗虫，取掉头和两侧，用很少的干桃枝相配服饮，能保健养生。至于海虾在西方城市的海岸边各种各样，他们多半是煮熟吃它，它的肉对患癞病者有疗效。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 220 页

“虱子”，它是一种很大的扁虱，被强制在骆驼上，在《比喻（الامثال）》经中说：“它比猴子更有听觉。是这样的，它能在远离一日的路途上能听见骆驼的足步声，然后就伺机等待而侵入。”

据说：“它是出生于麦子中的虫子。”

据说：“是落在庄稼中的虫子，并非蝗虫，它吃了谷穗，即：吸去了其汁子，因而其庄家杆高，而没有谷穗。

在身上或衣服上有活着的虱子会继承健忘。至圣ﷺ说：“吃生食，老鼠的剩水，虱子附身会继承健忘。”

如果你要想知道妻子怀的是男是女，你就捉一只虱子，放在手心中，把她的奶挤在虱子上，如果它从奶子中钻出，证明她怀的是女婴，如果它没有钻出来，证明是男婴。

尿结患者当从自己身上捉一只虱子放在马口中，当既解除便结。

虱子是由汗和泥垢所生，如果它在衣服中，发毛中，证明其位分必有毒菌。

扎哈孜（جاحظ）说：“在很多人上有本性的虱子，如果你洁净，点香，换衣服，正如奥斐之子阿布独拉（عبد الله بن عوف）和阿瓦米之子宰比尔（زبير بن العوام）所做的，当时，他俩为穿丝绸衣服向圣人讨口唤，圣人ﷺ就准许了，若不是他俩处于困难处境中，圣人绝不同意。因为穿丝绸是违反教法的，然而，为清除虱子可以穿丝绸衣服，因为其特点是穿丝绸不生虱子。

在《艾乃瓦努力曼萨勒格（انوار المشارق）》经中说：“最正确的是许可穿

丝绸衣服，绝不仅限于旅途中。”

在《**الواقعة المحمدية**》经中说：“虱子是温凉性的，因此冬天多，夏天少。”

“青蛙”，青蛙有很多种：有交配的，有不交配的，交配的青蛙有在陆地上产卵的，有生活在水中的，不交配的只生活在淌流的小溪中，生活在腐烂发霉处，也有在雨水连绵而停滞的低洼水池中的，直到让人猜测它是从云中掉下来的，因为往往在下雨和刮风之后他们会出现，由这类青蛙上没有提说雄的和雌的（即：蟾蜍）。

السيوطى（素由统叶）说：“苍蝇绝没有落在圣人ﷺ衣服上，虱子绝没有伤害过他。”

其实，真主在那一日中用那个土的生性造化了它，它是一种没有骨骼的生物，它有优美处，也有不优美处，它的优美处是从耳边发出一种声音，它以耳朵边赞美真主，水绝不会不进入其中，它的不优美处是水进入它中，正如它在水底部一样，几时水进入它的口中，它几时就是不优美的。

苏夫扬（**سفيان**）说：“任何动物赞美真主不及青蛙那么优美。”

宰目赫什忍耶（**الزمخشرى**）说：“青蛙的叫声是念：‘**سبحان الملك القدوس**（赞有权威的清净的主清净）’。”

据传：达吴德圣人说：“我夜间都赞美真主念台思比哈，从他的众生中再没有一物夜间赞美他的，这时，青蛙从他家的水池中喊道：‘达吴德啊！你以你的台思比哈夸耀于真主吗？我已七十年了赞主的舌头（声音）没有停止，我已十夜了为念两句真言而没有吃一口食物，没有饮一点水’。达吴德说：‘那两句真言是什么呢？’它说：‘哎！以各种语言被赞念的主啊（**يامسبحا بكل لسان**）！哎！在各个位分被夸赞的主啊（**يامذكورا بكل مكان**）！’于是达吴德的心中想：‘我真正没有到达这个境界’。”

由艾乃斯上传来：“你们不要杀灭青蛙，的确，它是扑灭伊布拉欣火的主人，它曾经含着一口水喷洒在火上（真主借此熄灭了那火）。”

伊本·西纳（**ابن سينان**）说：“在青蛙过多的一年看，它超出惯例瘟疫就来临了。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 221 页

在《瓦盖而提里穆罕默钉耶(**واقعة المحمدية**)》经中说：“梦见青蛙是隐密方面的欠损，其根本是在斗中不公平合理”其特点是：如果一个女人捉住一只水蛙，张开蛙口，在它中吐三次（三口唾液），再把它丢进水中，它就

不会怀孕。把它的血涂抹在拔过毛（发）的地方，此处永远再不生长毛发，青蛙油脂（蛤蟆油）能保养身体（**اجامية**），如果把它放在牙齿上拔牙时能止痛。

血液：据传：在极度的黑暗中接连降血雨八十天，血水冲入他们的家中，阻止人从自己家中出去，直到居住在奈哈热和阿七格（**نحر و عاتق**）最大的海岸上的居民逼迫流离失所。而与他们为邻相居的以色列子孙没有遭到一点血水的伤害，血雨淹没了他们的地面，他们无法栽种和生存，接连七天，然后，他们苛求穆萨说：“你为我们祈求你的主，为我们解除灾难，我们就归信你”，于是穆萨祈求真主为他们解除天灾，真主解除了对他们的惩治，并生长出了他们想象不到的庄稼和青草，然后，他们说：“这就是我们所指望的，这些雨水是只唯独我们享受和应受的恩典，指主为誓，我们绝不归信你。”

他们破坏了约言，并坚定在他们的不信上，一月过去了，真主把蝗虫又差遣在了他们上，蝗虫落在地上，一部分在一部分身上，垒积了几尺厚，铺盖了他们的故乡，吃光了他们的庄稼，果子，门窗，房梁，衣服和物品，而没有一只飞进以色列子孙的家中。于是，他们扑倒在穆萨圣人面前像第一次一样求他祈求真主解除灾患。然后，穆萨去到荒郊，用他的手杖指了东西两边，蝗虫立即散回到它们出来的山峰上去了，从头到尾七天。然后，他们发现在埃及各地一些山谷中又有生长出青草和庄稼，他们却说：“这些足够我们下半年的生活了，穆萨啊！指主为誓，我们绝不归信你。”于是真主就把虱子差遣到他们上，虱子在他们的地面也停留了七天，吃掉了蝗虫吃剩的所有东西，甚至落在他们的食物中，钻入在他们的衣服和皮肤中叮咬他们，吃他们的头发，手脚肢体和眼扎毛，阻碍他们吃睡，住宿，于是天花和麻疹病就这样传流在他们中了。

哈达迪（**الحدادى**）在自己的注释中说：“他们是最先以麻疹病被罪刑的人，在人们中传染直到现在。”

后来，他们第三次哀求穆萨求真主解除灾难，经穆萨祈求，真主取掉了他们的灾患。然后，他们却说：“现在我们确信，你是一个术法家，你的主几乎对我们用尽了狠心，毁灭了我们地面上的各种植物，还有什么道理我们来归信你呢？你滚远吧！看你把我们能怎样。”

然后，真主把青蛙差到他们，他们不拿起衣服，不拿起食物则已，一

旦动每一物，在它中必有青蛙，青蛙钻满了他们的被窝，跳入他们已开的水锅中，甚至在他们说话时就跳入他们的口中，由于青蛙声杂乱覆盖，他们互相说话时听不清对方的声音，如果他们杀死一只，就害怕青蛙包围自己的周围，直到他们无法坐下安息。于是，他们第四次哀求穆萨，求真主为他们解除灾难。

于是穆萨同他们缔约，他祈求真主就以大风把青蛙吹入大海中解除了在他们上的灾难。他们却又失约了，真主就把血差在他们上，然后，他们的水，果汁，河流都变成了混浊的血液，甚至科卜特人（**قبطى**）与以色列的人同用一个杯子，倒进去的血对以色列人就变成水，倒进去的水对他们就变成了血。而以色列喝入口的是水，他们喝入口里的是血。

后来，渴沆袭击了法老，他们就摘采绿树叶咬碎饮汁，怎么还是变成了浑浊难闻的血液，一直七天，他们不吃，不饮则已，除非都是血液，于是法老说:“穆萨啊!我们指你的主为誓，尚若你为我们解除这血液的灾患，我们一定归信你。”穆萨祈祷了，于是他们的水变成了苦水，他们照常反背失约，直到真主在红海中全部淹没他们。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 222 页

قوم موسى شو بخور اين آبرا * صلح كن بامه ببين مهتابرا

穆萨的族人所饮的是水， 你行善吧！伴随明日才能看见月光。

然后法老嫉妒渴沆，他们就采集嫩树叶拿来给他，他用口嚼咬，吸耳水分，然而却变成了腥气的血液，或是苦碱之水（**اجاجا**），他们就这样除是血液外不能吃，也不能饮七日，然后，法老说：“穆萨啊！指你的主发誓，如果你为我们免去这血灾，我们必归信你，然后穆萨祈求真主，他们的水变甜了，然后，他们又重归于不归信，直到浑水泡天来临了他们。

“种种分明的显迹”这一句是从**ارسلنا**的宾语上的状语，即：我把这一切作为明显的显迹的灾难差遣到了他们上，它们在凡有理智的人上没有一点蒙蔽，它们就是真主的显迹和惩罚。

据说：“其义是：是判决真伪的，分明是非的，明显无疑的，即：它的一部分在一部分上凭时光推进越加显著，以来验证他们的情况，它们是吸取教训呢？还是顽固地立于违抗和执拗呢？

据传：每两个灾难相隔一月，每一种覆盖的期限是七日。

“但他们妄自尊大”即：他们由归信它上妄自尊大。**“他们是一群犯罪**

的民众”就是他们亲眼大见了明见的奇迹而仍陷于不信中执迷不悟，而且他们不跟随这有正信的民众。

（7：134）当天灾落在他们上时，他们说：“穆萨啊！你以近在你跟前所任命的为我们祈求你的养主吧！一定若是你为我们解除了天灾，我们一定归信你，我们一定释放以色列的子孙随你同去。”

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

“天灾”即：所提到的洪水泡天等罪刑，即：当那一些惩罚落到他们上时。“他们说”他们每一次说。

“你以近在你跟前所任命的”，بماعهد的**الباء**是**ادع**上的所关系词句，**ما**是词根词，以所任命（**عهد**）的指赐给你的圣品（**نبوة**），就是：你为我们祈求你的主，求真主凭近你跟前所任命的真理，即：圣品的情分为我们解除罪刑，的确圣品的真实性和它所判定的是：圣人ﷺ引导自己的教生是为了消除他们遭受的灾难和祸患。

把圣品称为所任命的（约会）是为了明确强调所任命的（所缔的约会），因为真主当差遣他为圣，或者嘱托他担负使命重担和传达的誓约时，从他所嘱托的和所任命的中确赐给了圣品，于是任命本身就证明了所缔约的重要性。

在波文经注中说：“‘凭近你跟前所任命的’即是你的主在你跟前所任命的；若你祈求他，他必答应你”

ما是关系代词，以它说明了解除灾难他向真主祈求而祈祷。**الباء**也是**ادع**上的被关系属句。

“我们一定释放以色列的子孙随你同去”去到他们祖先居住的故乡，它就是耶路撒冷地面，一定从统治和苦役中我们解放他们。

（7：135）然后，当他们到达了它的期限，我在他们上解除了天灾时，他们突然是毁约的。

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ﴾

“它的期限”，他们在它中遭受罪刑，或者被毁灭的期限，它就是浑水

泡天时。

الى اجل牵掛真主的话：**“我在他们上解除了天灾时”，“他们到达”**按是“期限”上的定语而论是处在**جر**位分中。

“他们突然是毁约的”这是**لما**的回答句，即：当我为他们解除了天灾时，他们突然未加参悟和考虑而毁约了。

（7：136）我为了惩罚他们，我把他们淹没在海里，只因为他们确实是不信我的各种显迹的。他们成为昏聩忽视它的。

﴿فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ﴾

“为了”，الفاء是因由虚词，即毁约而遭惩罚，惩罚因它而生，它就是毁灭，又如怒恼，即违抗在真主本然中必生怒恼。

伊本·谢赫（**ابن الشيخ**）说：“惩罚就是以恶报恶而落实的罪刑，把惩罚归于他的本然，是因为万圣和全美的辈辈外哩，他们确是由除主之外的一切上是浑化的，确是与主合一的，所以，真主使他们为代理者，就是为了惩治他们的道敌。”

其义是：为了惩罚他们，即：惩罚法老和他的百姓，当他们罪恶方面超越界限时，真主说**“我把他们淹没在海里”**即：我把他们淹没在惩罚他们的泉源中，所以，使**الفاء**入在它两个之间不真实，把被动因由名词安说在其因由上，醒令：惩罚绝不离开真主所意欲的，也可以说所意欲的就是惩罚他们，**فاغرقنا**的**الفاء**是**تفيسير**的**الفاء**。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 223 页

“海里”：不知多深的海里，或者淹没在它的波浪里，海浪比海水更高。

哈达迪（**الحدادى**）说：“用希伯来语念是**البحر**（大海里），用犹太语念是**اليم**（江里）。”

在波文注释中说：“把他们淹没在埃及附近的古立宰目（**قلزم**）的海中。”

那是这样的，真主命令穆萨带领以色列的后裔逃离，他们第一夜的有六十万人，包括男人、女人和小孩，法老王得此消息，就急忙率领一百二十万骑兵在太阳升起的时候追赶，穆萨到了海边，用手杖打海，海中分开了十二条干路。原来，以色列后裔有十二个支派，每一支派从一条路中通过了，法老王随他们之后和追兵也进入；当他们全部进入海中的时候，真主命令大海合拢，于是他们全部被淹没在了海里。

“只因为他们确实是不信我的各种显迹”，这是淹没他们的原因，即：因为他们否认穆萨显示的九样奇迹感应，他们由它上转脸，而且在它中没有参悟，他们处于仿佛完全对它是忽视的地步。**الفاء**虽然证明淹没他们的缘故是之前他们一再毁约，并醒令淹没他们最关键的是他们否认真主的奇迹感应，并由它上转脸。一定那些是制止倾听者绝不要否认真主使者手上显示的明显感应。并由它上转脸。

（7：137）我使无能为力（被欺负）的民众继承了我曾在它中降下福庆的东方和西方的大地。你的养主最俊美的诺言在以色列的子孙上因为他们的忍耐全已实现了，我毁灭了法老和他们的族人所造作的，及其他们曾高架建筑的。

﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ﴾

﴿رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾

“民众”即：以色列子孙，它是**اورثنا**上的第一宾语。**“无能为力”**科卜特人所欺负的，统治他们的，认为他们低贱而屠杀他们的男孩，留下他们的女儿，并使他们为奴役。

“东方和西方的大地”这是**اورثنا**上的第二宾语，大地是叙利亚国土，东与西是以色列子孙在法老和尔玛利格（**عماليق**）之后统治的东边与西边的地面，他们曾经统治它的各边方。

“我在它中降下了福庆”，以富饶和衣禄宽宏给他们降下了福分。这是**المشارق والمغارب**上的定语。

“你的养主最俊美的诺言实现了”：以诺言指真主给他们许下的相助和执掌权柄地位，它就是以真主的话：**“我意欲施恩于大地上被欺负的人，我任命他们为世人的师表，并使他们成为继承者，我使他们居住在大地上，我使法老王，哈麻奈和它俩的军队看见他们得防备（我的罪刑）”**（28：5、6）

所提到的‘实现了’是被提到的得以实现，因为所许下的不论从说明方面还是从口舌上必定来临，而‘实现了’只是凭所许约的在外界和亲眼看见中实现。

“因为他们的忍耐”：由于他们在遭受法老和他的族人各种迫害上忍耐。

“所造作的”：一切建筑，宫殿。**“他们曾高架建筑的”，**他们从各边升高的，即：升高的葡萄架和树木。

在《注释精粹》经中说：“高架建筑的是在葡萄架和树上升起的高架。

这节明文指点了：尊贵的人是真主尊贵了他的人，低贱的人是真主低贱了他的人。谁为真主在忍受低贱中坚忍，以尊贵的冠帽而朝向，真主为他设置了美好的结局。真主犹如许约以色列的子孙，并实现他的诺言那样任命他们为东西地面的代理者，就这样他许约了这个民族，正如真主在《光明章》中所说的：**“真主给他们信道，并干清廉善功的人许约了：犹如他们以前的人代治的一样任命他们为大地上的代理者。”**

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 224 页

以地面所指阿拉伯和伊朗不信道之人的地面，以他们之前的人所指的是以以色列子孙。

圣人ﷺ说：“真主确为我折叠起了大地，然后，我看见了大地的东方和西方，我教生中的执掌权柄者必到达为我折叠起的。”

真主确在登宵之夜或者在其它时候中折叠起了这个地面，我看见了东西地面的各边方，然后他许约自己的教生：真主确像以前行亏不义充满大地那样，必使公道和公平充满整个世界，并且他使信道的人统治整个地面。

这是假设句，因为把在**الارض**上的**اللام**引用在包含一切上。据说：“**اللام**是因为**عهد الخارج**而引用，正如如果据说：‘你关上门，如果他是亲眼大见者。**من**是因为**التبيين**（解明）而引用，并没有证明包含整个大地，他的教生的权柄也没有到达大地的各个角落。那么，圣人ﷺ的眼光看到大地的那个地方，它就是清真护城（**دارالسلام**），他你没有看见的那个地方就是不归信者之地，真主至知真境。仁慈和慈恩由他散发，一切归宿只归于他。

（7：138）我使以色列的子孙渡过了（红）海。然后他们经过常守（坐静）在他们的偶像上的一群人，他们说：“穆萨啊！求你把一个受崇拜的（偶像）安置在我们上，就像他们有许多受崇拜的那样。”他说：“的确你们是无知愚昧的一伙人。”

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

在波文注释中说：“我使以色列的子孙平安地渡过海去”**فاعل**含有**فعل**之义，所指的是固立宰木的大海。说渡过埃及尼罗河的人是错误说法。据传：在阿舒拉日，穆萨带领他们渡过了海，然后为了感谢真主在这天他们封斋。

在《格目斯（**القاموس**）》经中说：“固立宰木海是在埃及和麦加之间的一个城市，在希奈山附近，把固立宰木海相叙给它，因为它是它的一侧，或者因为它吞咽了它的膝盖，因为古里宰目就是吞没。”

“然后他们经过一群人”,他们是凯乃阿尼**كنعان**派的尔玛里盖人（**العماليق**），穆萨曾命令杀他们。

据说是努赫目（**لخم**）之人，它是也门的一个城市，在他们中曾居住着蒙昧时期的阿拉伯国王。

由宰目赫什忍耶（**الزمخشرى**）上传来：他们是埃及的一个部落。

“常守（坐静）在他们的偶像上”：常守在崇拜它和抓揽它上。

在**تاج المصادر**经中说：“坐静是来到一物，坐立此位上。”据说：“常守坐静在它上是被扣留在它上，坐静在它上是常川朝向它。”

“他们说”，在他们看见他们的情况时说。“穆萨啊！求你为我们安置一个受崇拜的（偶像），就像他们有许多受崇拜的那样。”**كما**的**الكاف**牵掛被省略的，是**الهة**上的定语，**ما**是关系代词，**لهم**是被关系语句，**الهة**是**ما**的同位语，假设句是：“求你为我们安置一个受拜的，就像他住定（坐静）在他们上的”而归词被省略，他们的偶像曾是各种牛像，它就是牛犊事情的起因。

“他说：那么的确是一伙无知愚昧的人”以无知愚昧陈述他们，没有提说其宾语，因为在他们亲眼大见最大的一切显迹和尊大的感应之后，由他们理智上发出的太危险了。

（7：139）的确，此等人他们所守（拜）的是被毁灭的，他们所干办的是虚假无效的。

﴿إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

“此等人”他们崇拜那些图像的人。**“被毁灭的”，متبر**是被动名词，是从**التفعيل**一门出自，即：所毁灭的，被粉碎的。

“他们所守（拜）的”属于虚伪的教门。其义是：真主坍塌了他们为临近主所守的教门，毁灭了他们的偶像，并且粉碎了它。真主的话：“他们所守（拜）的”是起语，“被毁灭的”是它上的谓语，也可以说：**“ماهم فيه**是

متبر的主语，因为它依靠在**مسند اليه**上。”

“是虚假无效的”是完全被捨去的。“他们所干办的”即：所崇拜的，仅管他们以那些的目的是为临近真主，其实它纯碎是叛教。

（7：140）他说：“他曾使你们尊贵过（优越，超越）了全世界（的人），我怎能除过真主给你们寻求一个受拜的呢？”

﴿قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

“他说”：穆萨说。**“除过真主”**除过应受拜的真主外。**“给你们寻求”ابغيكم**凭省略了一个**اللام**，即：**ابغى لكم**。

“受拜的”这是从**غير**上的分语，或是状语，因为它是**ابغى**的宾语，在它中的**الهمزة**是为了否定。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 225 页

“他曾使你们尊贵（超越）过全世界的人”其实质是真主把没有赏赐给除你们外的任何人的恩典赐给了你们，它就是确切的奇迹和明显的感应，全世界的任何一人没有获得你们所蒙受的。

哈达迪（**الحدادى**）说：“你们时光全世界的人，即：科卜特人和他们之外的在你们为奴役和低贱之后的人。”

在它中醒令：他们丑恶的行为是由于他们倾向真主，真主从他们同类人中特选了他们，赐给了他们百恩，而他们倾向了被造物中最低贱的物，他们把它作为了真主的举伴物。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

همايى چون تو عالى قدر حرص استخوان تاكى * دريغ آن سايه دولت كه بر نااهل افكندى

若是你是尊贵高尚的，你漆黑的骨骼也是吉庆的；

可惜在洪福的庇荫之下在我们中被抛弃的人。

好亏伤那不知自己的价值观，致力于对他不相宜的事情的人。

خلق را نيست سيرت پدران * همه برسيرت زمانه روند

没有道长之父行道的人， 他是他时光茫然行道的人。”

下面提说得脱离的恩典和相关事宜。

（7：141）你记想那时，我使你们从法老的党羽上得了脱离，他们使你们遭受了酷刑，他们屠杀你们的男孩，留下你们的女儿。此中有从你们

养主上来的大灾难。

﴿وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾

以色列的子孙啊！你们记想那时，真主为从法老党羽的手上拯救你们，使那么得脱离，而注定了完全毁灭他们。然后另起解明使他们从它中得脱离。他说：

“他们使你们遭受酷刑”如果说明它，他以比溶化破裂的毒素更严厉的刑罚迫害你们。

“在此中”：在得脱离或酷刑中。**“大灾难”，**大恩典或大祸患，的确**البلاء**（灾难）一词往往按说在这俩方面，真主说：“我以好和歹来试验他们。”

“从你们养主上来的”从掌管你们的事情的主上来的。的确恩典和惩罚都是由清高尊大的真主上来的。“大灾难”无法估计其究竟的大灾难。使这一句明文行前‘得脱离’，和在《黄牛章》中提到的阿舒拉的尊贵，不论在那一章中，你去探索其机密。

指点：心的德性的以色列的子孙，曾在身体和它的本性的身体的埃及遭受迫害，当真主使它从今生大海，自性的法老中得了脱离的时候，“然后他们经过常守在他们偶像上的一群人”即：他们到达灵性的德性，这个灵性以智慧的机密道义和灵性品的真知明见而常守在他们的偶像上，他们认为它是俊美的，他们企图坐静在灵性境界的门槛上，他们对引领他们渡过今世大海的调养品启示的穆萨说：“穆萨啊！你为我们设置一个主宰，如同他们有许多主宰一样”即：它指点：若不是真主的特恩和慈悯在奴辈上，他使奴仆奉献品的脚步和诚心行道坚定，直到使他到达最高的境界，一定奴辈就依靠了今世万物，抛弃了后世的每一样恩典，恰如真主对至圣ﷺ所说的：**“若不是我使你坚定，一定你几乎依靠于他们微不足道的事物。”**（17：74）

在他们依靠灵性品者（**الروحانية**）的时候调养之品启示（**الواردات الربانية**）的穆萨对他们说：“你们确是无知真主的全能和他对你们的援助（**العناية**）的民众。”

“的确，此等人他们所守（拜）的是被毁灭的”即：灵性的德性所依靠的和坐静在‘认为所理解的机密道义和灵性品的真知明见是至尊大的’

上的必被毁灭。**“他们所干办的是虚假的”**：没有寻求真理和接续调养品真境的必被作废。**“他说：他曾使你们尊贵（优越，超越）过全世界（的人），我怎能除过真主给你们寻求一个受拜的呢？”**即：他使你们超越于动物，人神和天仙，尤其超越过身体物质境界和灵性品境界，接续到认主之境和神性品的真知明见，我怎能抛弃真主把你们降到既不能接续，不能近主的低境呢？

“你记想那时，我使你们从法老的党羽上得脱离”即：使你们从自性和它的本性上得了脱离。**“他们使你们遭受酷刑”**：它们使你们遭受了远道的酷刑。**“他们屠杀你们的男孩”**他们用沽名钓誉的和羡慕自身的灾难作废了从你们心的德性中生出的清廉的干办尔麦里。**“他们留下了你们的女孩”**他们留下心的天性来侍奉自性和它的劣习。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 226 页

“此中有从你们养主上来的大灾难（大考验）”：在心的天性侍奉自性和它的劣习中，即：它沽名钓誉而干办清廉善功尔麦里，为了得到今生物质身体利益，和自性的福分，那就是从调养你们主上来的大灾难。

然后，他使你们从它中得了脱离，以便你们不要寻求除他之外的，也不要崇拜除他之外的，所以你们不要依靠灵性品和理智所能理解的，以便你们获得近主的一切品级和临真的一切品位。在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中如此。

由一部分上人上传来：奴仆真正临近真主的第一步是远离他的自性，奴仆远离真主的第一步是他与他的自性结伴而行；临真近圣的第一品位是勾摸自性的见证者（**الشواهد**），确定真主的见证者，谁寻求引导者（**الدلائل**），的确他升腾之境无止无尽，谁寻求清高尊大真主，他凭所迈出的第一步就发现了主。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

غرض زمسجد وميخانه ام وصال شماست * جز اين خيال ندارم خدا كواه منست

我们的礼拜寺和道堂都是你们近主的朝向，

我们所意识到的只是真主的见证。

一部分清廉的人说：“今世和它的装饰被呈现在我面前，我了远离了它，然后，后世的仙女，宫殿和其装饰被呈现给我，我也远离了它。”于是，一个声音对我说：“假若你倾向今世，我必为你遮被后世，假若你倾向后世，

我由我上遮盖你。现在，我是唯独你的，我把两世的福利必赐给给你，它立即会来于你。”

侯促勒外之子艾哈迈德（ **احمد بن حضرويه**）说：“在梦中我见到了调养我的主”他对我说：“艾哈迈德啊！每个人都从我中祈求自己所需要的，只有艾布耶宰德确只寻求我。”

伊布拉欣·本·艾德亥目（**ابراهيم بن ادهم**）说：“在梦中我看见哲使（**جبرائل**）手中拿着一张纸，我问道：‘你用它做什么？’他说：‘我记录每个受喜之人的名字’我说：‘你在他们下面记录受喜者中最喜真的人艾德汉木之子伊布拉欣吧！’然后我又呼唤道：‘哲伯拉依莱啊！在他们开头你记录它吧’。”

（7：142）我与穆萨约期三十夜。我又以十夜圆满（完成全美）了它，于是调养他的主的约期以四十夜全美了。穆萨对自己的弟兄哈伦说：“你在我的族人中代替我吧！你规范（他们的事务）吧！你不要跟随作恶干罪的人的道路。”

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾

﴿وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

“约期”，الوعد说明在实现此事之前表明已得到了其益处。“穆萨”是一个外国名称（非阿拉伯人），**موسى**一词名为剃头刀，它是**اوسيت**一词中的**مفعل**型，或者是从 **ماس يميس**一词中的**فعلى**型，如果他高视阔步，被称为穆萨，因为在造化他时他幌动不停。

“三十夜”：三十夜，不是三十日，若是以阿拉伯的月份计祘是以见月为主，见到新月之夜就是所指之夜。

ثلاثين按照省略了**المضاف**而看是**واعدنا**上的第二个宾语，即：全美了，或者他逗留了三十天。

伊本·谢赫说：“所许约的应该是许约者的行为，三十天其实质并不是如此的，仿佛据说：我与穆萨缔约三十夜所关系的，在我们中而言是三十天斋戒全美了时，对于穆萨而言是他封了那个期限的斋和来临希奈山。

“又以十夜”即：我在那三十夜上又增加了十夜。“他的养主的约期”与主交言诉机所规定的约期，在**الميقات**和**الوقت**之间的区分是：**الميقات**是所前定的一个时候，在它中能容纳一桩干办的时间，**الوقت**是容纳一件事，不论

是否规定了一个期限。

“四十夜”它是从**“他的养主的约期”**中的状语，即：完全全美了这个期限。据说：“它是”“全美了”的宾语，因为它含有**بلغ**(到达了)之义。

据传：穆萨许约居住埃及的以色列的后裔，在真主毁灭他们的敌人以后，在其中有阐述他们该遵守的和他们该防备的律例的一部经典要降示于他们，然后当法老及其百姓被淹没后，穆萨向他的主祈求降示曾许约的经典，于是真主命令他封三十天斋，它是宰里哈志（**ذى القعدة**）月份的斋，以便他同他交言诉机，他启示他，并以他圣品的事情所全美的来提拔他。然后，穆萨命令自己的宗族昼夜接连封了三十天斋。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 227 页

在那个期限中，他不感觉到饥饿，他忍耐者，而他在与赫祖勒同行的旅途的半日中却没有忍耐。当时，他说：“你把我们早餐拿来给我们，我们在这次出外中确已遇到了艰难。”

据说：“与赫祖勒一起旅行是显礼节的和试验的旅行，它是难上加难，直到他伴随被造物半日就饥饿了，他来到西奈山，去会见真主，他与主同在，他忘记了所准备的饮食，他也无求于除主外的一切。”

当三十天斋全美，一个月的戒律全美了的时候，他由于封斋口中的气味难以同他的主交言诉机，就用稻豆杆刷牙，并且拿植物用口嚼咬，以便清除臭气，于是，天仙说：“我们从你口中闻到了麝香味，而你用牙刷破坏了它。”

据说：“真主启示他：‘在我认为，封斋之人口中的气味比麝香更香’”因此，沙飞尔主张：封斋的人在后半天刷牙是麦克鲁罕（**مكروه**）。

于是，真主命令他又增加十天，即：**ذى الحجة**的十天，以便使他的口恢复到刷牙之前的气味，于是他又封斋十天。然后，在宰牲节他得到了启示和交言诉机。注释家所说的也如此。

在它中有：启示和交言诉机如果在宰牲节，那么，四十天斋戒没有全美，这是相反明文的，主啊！真的，你所言的是夜间封斋或者在穆萨礼乘中是在宰牲节被制定的斋戒，这样的话，最终是以夜间而论。

当穆萨去到西奈山同真主交言诉机的时候，真主命令他，从他的宗族中选择七十位有明证的，有理智的人，以便他们为他见证他们所见到的真主赐给他的特恩。于是，他这样做了，并使他的哥哥哈伦代理他的宗族。

正如真主说的：

“你在我的族人中代替我”即：你是我的代理者，你站在我的品位上，你是我的代理者，你在他们遵行和禁止的事中监护他们，**“你规范（他们的事务）吧”，**你规范所需要的，直到你规范他们的事情，你把毫无偏差的清廉之人的行持通行在他们中，你使他们坚定在你所代理的正信和虔诚的善功上。**“你不要跟随作恶干罪的人的道路”**即：你不要跟随作恶干罪的修行者（**السالک**），你也不要顺从把你召唤到他的人。

那是这样的：穆萨曾一个境界一个境界看见他们的代理者辈出，他就在他们的事情中嘱托了哈伦。

问：“哈伦和穆萨在圣品中是同品共聚的吗？真主告诉穆萨：你与他在我的事情中是同品共聚的，那么，他怎样代替他呢？”

我们说：“这是奉他的导师的口唤而代替，绝非他俩一个仅以他的行为超越另一个，因此，他说：‘你代替我’，又因为穆萨在圣品中是根本，哈伦是他的臣辅，穆萨曾说过：**‘主啊！求你任命他为我的助理，使他忠实于我（28：34）’**。”

因这些他在特选品位上是与主交言诉机者，是被赐给仙板者，当真主命令他去到法老时，他祈求真主使哈伦与他一道去。

当他去到西奈山与主交言诉机时，他就任命哈伦为他族人中的代理者，代替他，这在表面是矛盾的，而在一切上等人上没有一点矛盾，因为他们表面的动机是他们心的天性一切召唤者（引导者）而发出的。

那个召唤（引导）者就是从真主上发出的醒令和启示，他们在它中没有任何个人动机。既然如此，谁奉真主的口唤明知他们的真境，谁就容易得到称心如意的和福分，违抗执掌真理（**على اصحاب الحقق**）之人必由它上跌落，况且万圣的品级各自超越，正如真主说：**“那一切使者，我使他们一部分优越过一部分的。”**谁否认穆萨看见真主，谁就否认哈伦与主交言诉机，哈伦在外表事情中与穆萨同品共聚，但没有判定在内里的事情中他跟随着穆萨，的确，在每个品位中确有许多真男子（**فان لكل مقام رجالا**）。

رموز مصلحت ملك خسروان دانند * كداى كوشه نشينى تو حافظا مخروش

你们当知道：执掌权柄导师有良好的指点，

你不要坐在乞丐角落中狂喊你是保护者。

你看看，穆萨确使哈伦为代理者，在保护自己的宗族中依靠他，而他

的宗族确在由三十天中增加的十天中崇拜牛犊。我们圣人ﷺ说：“真主使我为我教生的代理者，于是，真主使他们坚定在真理上。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 228 页

须知：ذى القعدة（十一月）和ذى الحجة（十二月）都是禁月，它俩是尊贵的日子，真主命令穆萨封它俩的斋，把它俩转成承领哈志的位分和交言诉机的时间就足以说明了。

至圣ﷺ说：“在禁月中一天斋戒值一月斋戒，禁月外的一天斋戒值十天斋戒。”

圣人ﷺ又说：“在禁月谁封了星期四、五、六的斋，真主为谁记写九百年的善功。”

克尔白艾赫巴勒（كعب الاخبار）说：“真主选择了一个时光，近他跟前他最喜的是禁月和禁月中ذى القعدة（十一月）的日子。”

被称为ذى القعدة（十一月），以便他们坐在它中，为尊重它，不要互相厮杀。

在此月中，修道的人应当以外表的斋戒，控制内里，准备与他的主交言诉机，的确，他灵性的穆萨是渴望得到近主的恩典的，是希望见到主的俊美的。

在这节明文中指点：在真境中被许约的是四十夜，约期明显是三十夜，只是因为人体是懦弱的，以便把四十本身不要认为是多的，当希望在那些上无能为力，因为人性的害怕进入它中，于是，他许约了三十夜，后来以十天全美它。

四十岁特别有能倾听万圣的语言的品质，正如从外哩心中有显示机密哲理源泉的特性，如圣人ﷺ说：“谁为真主虔诚四十个清晨，机密哲理的源泉必从他的心中显示在他的舌头上。”

明知之人（ اهل العرفان）说：“为四的机密是行使在一切执掌真理之人（المحقيق）中，如同尔勒世有四种尊大，四种元素，四个柱子，四十样的援助。在造化阿丹和把灵魂吹入他中是四十天，全美的体形在四种形像中起作用，即：一、十、百、千，正如圣人ﷺ所指点的：“配贤中最优越的是四位，步兵中最精炼的是四百个”，四包含后世的一总。

（7：143）当穆萨为我的约期而来。他的养主与他交言时。他说：“我

的养主啊！你显现给我吧！让我能看见你！”他说：“你必定看不见我。但你看那座山吧！就是你不要寻求见我，你确是看不见的，但是你在我和你中寻找一个比你更得力的——就是你面前的山（导师）。如果它隐定在本位上，不久你就能看见我”，然后当他的主对那座山显然时，它（真光）把它粉碎了，穆萨昏晕着倒下了。当他醒回时，他说：“赞颂你清净，我向你悔罪，我是首先归信的人。”

﴿وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

（7：143）当穆萨为我的约期而来。

为我给他规定的时候而来时，它是四十天全美了时，即：特指为我的约期来临，正如你的话：“你为一月过后的十天来临他。”

اللام是为特指而引用，不含**عند**之义，**الميقات**（所规定的时候）含有**الوقت**（时候）之义。在前面位分中在它两个中的区分已经提说过了。

问：“为什么真主以在山中，至高处，地面之下交言诉机许约他，而他是无方位的啊？他只身一人来到他御前。”

答：“在山中有稳定性，有高，洁之称，因为大地无山不会稳定，于是真主以群山固定了地面，使它为大地的钉子，这就是其中的奥妙；又把重任寄托物呈现在它上，是因为它是以稳定，能够，纯洁，高尚的荣称称誉它。因此，山在本位中最优越的，以交言诉机的见证处而尊贵了它，而且真主在它上显示了自己的完美德性，又把重任寄托物呈现在它上，在它上揭开了穆罕默德的心胸，同穆萨交言诉机在它上等。那么，从这些中结论：品位有尊贵者，有被尊贵者。”

道长舌含伊伦 •比伊夫塔迪西 •艾夫乃德 •普鲁士（**حضرت الشيخ الشهيربافتاده افندى البروسوى**）阁下说：“团体中最优越高尚的是灵魂团体，他们的团体是在山和空位上，他们凝聚集中的显迹是赫热勒圣人不离那个地方，特别在冬夏两季，我们来到这个山的这个位分只因为是他们的来到处。”

道长（**الفقير**）说：以天体所指的是在普鲁士城市里在著名的一个山头上探望他的高尚的位分，的确我探望了他，我也探望了在一个碉堡中他高尚的安眠处。

卧海布（وهب）说：“他来于西奈山，哲使（جبرائيل）陪同着他，然后他做了小净，也洁净了他的衣服，真主把黑暗下降在七个فرسخ（43.68 公里）的地方中，在此处驱逐了恶魔和大地上的害虫，两位天仙为他引路，天空为他而敞开，他看见了众天仙站立空中，他看见了显现的尔勒世，并听见了仙笔的记录声。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 229 页

（7：143）他的养主与他交言时。

无中介，无如何地与他交言诉机，正如他与众天仙交言诉机一样。当时哲伯拉依莱陪同着他，他没有听见他与他的主交言的声音。因此，特别提到交言诉机的尊名，是因为把此恩只特赐在人类中，而其他圣人与真主交言是以经典和以天仙为中介。

问：“哪种显迹穆萨知道它是真主的语言？”

答：“相同真主他没有断气而交言，正如他与人说话时呼吸而换气那样，不然，他凭着独一主体（وحدانية）的相助无有间断地与真主交言，他看见自己如同匠人手中的工具，工具随匠人的意念而动，工具是不能自动自主的。”

据说：他知道那是真主的话，他与别的话不同，他从六边听见了真主的话，然后他全部的肢体变成像他的耳，他全部的本质变成像听觉一样，他凭自己的本质得到了交言诉机密滋味，正如以自己的听觉听到了一样。

伊本·谢赫（ابن الشيخ）在他的叙文中说：“真主的话是凭他的本然而成立的先天的德性，绝不是有字和有音一类，正如你可能见主，而他的本然是无体的，是奥妙的，同样你可能听见他的语言，而他的语言绝不是有字有音一类。”

在《哈里·勒目宰（حل الرموز）经中说：“在后世穆民有特赐（مخص）的一张面孔，有特赐的两眼，有特赐的耳，他从每一边，凭每一边，能观看到每一边，耳朵也如此。如果他亲眼大见真主的时候，从每一边就能见到他，在它中没有方位，他的耳和眼在各边方都没有幔帐，正如真主所说：‘我是他的耳和他的眼’。全品近主之人在今世有后世的判断，如同至圣ﷺ所说：‘你们未死而先死，你们未审祘而先清算自己吧！’”

道长说：“这并不是有罪和令人厌恶的位分，因为真主虽然造化了能得知声音的听觉，但可以说他凭知觉能意识到另一种感觉所意识到的，正如

认主学的学者们所说的，因为那是凭真主的天性而意识到的，并不是在感觉上所产生的作用。所以，这件事是可能的：他造化了能知觉声音的无线电波之后，那么肯定凡人的肢体可以说真主在它上造化了耳中能知觉一切声音的电波。”

问：“为什么真主除穆萨外与万圣交言是用口唇交谈？”

答：“因为在他们上没有像穆萨的敌人——法老王，哈麻奈，嘎伦，犹太教徒那样对穆萨无礼和心肠毒辣的敌人，于是真主把交言诉机特赐给了他。你没有看见吗？科布托（**قبط**）的术法家在他教化的开头都已信道了，而一派犹太教徒亲眼大见他显示的很多奇迹感应之后仍然执迷不悟，于是，真主以交言诉机援助了他，以便借它使他担待他的宗族迫害的考验。”

道长说：“除我们圣人ﷺ外，穆萨的敌人与万圣的敌人相比更狠毒，但是法老王在被淹没的时候确归信了，而艾布·哲害里在临死时都与我们的圣人ﷺ为敌，那么，你在它中想象当想我们圣人在登宵之夜在交言诉机，亲见真主中其真境是多么地有力，其品位是多么地高尚。”

圣人ﷺ说：“穆萨与真主在三天内以十四万句（140000）真言交言，并嘱咐了一切事情。”在卧塞托（**الوسيط**）经中如此。

他们一部分说：“真主与穆萨交言四十昼夜，真主至知除四十外更临近启示和教导的。”

由阿亚宰之子凡兹里（**عياض بن فضيل**）上传来：他说：“一些道长对我说：‘在穆萨与真主交言诉机时野比劣斯来于他，于是天仙说：‘可伤啊！他在与真主交言诉机，你想指望什么呢？’野比劣斯说：‘我想得到他的祖先阿丹在天堂中时我得到的’’。”

赛丁耶说：“当真主与穆萨交言诉机时，丑恶的野比劣厮循入地下，直到他在穆萨面前出现，他就唆使他：一个恶魔与你交言诉机。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 230 页

道长说：“当时，野比劣斯被驱赶，因为在西奈山的任何地方不能容纳他，他（**ابليس**）的权利只能诱惑物质境界的人，在执掌权威机密境界的人上（**ارباب الملكوت**）毫无权利。在西奈山他交言诉机和阿丹在天堂中莅临中是有区分的。”

如果你问：“真主在《哈志章》中说：**‘在你之前我不差遣一位使者和一位先知则罢，一旦差遣，除非如果他妄想的时候，恶魔必入在他的妄想**

中’。”这个证明每位圣人都是以那些被试验，特别是在赞念的时候，赞念它也是一种交言诉机。

我们说：“在外表的赞念和内里的交言诉机中有区分，难道你未看见至圣ﷺ说：“我与真主同在的任何时候中，临真的天仙，被差的圣人在它中都不及（不到达）我。”那你对被驱赶于最低贱层阶的，遥远之处的恶魔该怎么猜测？在我的心里显现的也如此。

当穆萨听见了他的主的语言的时候，渴望见到真主战胜了他，他说：“这是信息互交的滋味。那亲眼大见的滋味是如何样的呢？更何况在每一个人都以相似圣贤外形内象的体形在修行高品和升腾干办中功修，如果他获得了一物，他必希望比它更高的，但是没有一个比显示真主的俊美德性，接绪近主的大恩更高的品位了，于是他祈求看见真主。

在波文注释中说：“当穆萨听见了真主的话，从与主交言的杯子中饮了的时候，他倾向于尝试喜主爱道。于是，真主吩咐（**فراموش**）：见主在今世是一种想象，见主是在高尚的费尔道斯天园中，如果你进入了天堂，你就能亲眼大见真主了”，

（7：143）他说：“我的养主啊！你显现给我吧！让我能看见你！”

你把的你的本然显现给我吧！即：使我能够明见你。看见**النظر**（观看）含有**الرؤية**（明见）之义，但以他的话：“你显现给我吧！”，并不是真主在穆萨上造化了能明见他清净的本然的视觉，直到最终在他本身上有‘你把你的本然显现给我’机密，直到我能看见你，这不是这节明文的真义，不然所希望的是，他使他能够见到他清净的本然，真主使他能够看见就是穆萨见到他的因由，把被动因由的明见的名词按说在他上是一种暗喻。

由伊本·阿巴斯上传来：他说：“当穆萨说：‘主啊！求你显示给我吧！让我能看见你’时，真主就解开了幔帐，对着山显示了他，说：‘你看吧’，穆萨观看了，突然，一十二万四千有零的圣人在他面前被尊护，被抬举，他们都高念台里丙耶（**التلبية**），他连忙说：‘主啊！求你给我显示，求你给我显示吧！’。”

须知：身体凭生活的营养而发育，真境凭时候的清亮而荣称，那么，你的身体的供养是洁品佳食，你的灵魂的供养是在静修的时候功修供养的调养，当杯子清澈透明的时候，在它中机密的珠宝就放射了光芒，如果你

的眼光之眼被涂摸，你的意念的神志就被监禁，在你上还有什么呢？

再看看一伙人的站道，他们的心眼被显露，他们的机密在他们的认主之光上未见的火光中借光。所以，你不要祈求在你上不具有的，真主给你醒令的已使你足够，你应该站在谦下的位置上，以上人的礼节为规矩，这就是真主的交言訴机者——穆萨。

当婴儿在真主调养的怀抱中时，他绝不能超越他的法度，不然，他说："主啊！的确我已位居优越的道长之品（**رب انى لما انزلت الى من خير فقير**）了"，当他到达真男子的品位时，他却不喜欢婴儿的食物，不然，他说："主啊！求你给我显示吧！让我能看见你。"这就是正统派和大众派能见到真主的证据。

在祈求的时候穆萨诚信见主是可以的，把在真主上诚信使不得的诚信为使得是库夫勒，把在穆萨和万圣中一位认为使得的事情诚信为使不得就是卡废勒。正如在**التيسير**经中说的。

大道长祘德令迪尼·格乃威（**الشيخ الاكبر صدرالدين القنوى**）在《**فک ختم الفص الداودى**》经中说："从全品之人的品级中有此事：凡是他给一人推辞（显示，不知道）的，他是具备它的，归于他们全美的领受而论，是不可以推辞的，因为真主在他所喜爱者的品级中显现的特赐的信息和一切中介必表说给他们，借此，他们诚信他们的养主，他们以他所醒令的而判断，具备此品就如像在特赐方面寻求见主的穆萨的情况，当他表说了那些被推辞的时，他悔过，并归信了。"

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 231 页

（7：143）他说："你必定看不见我。

真主说。这是另起解明。"你必定看不见我"（**لنترينى**），而真主没有说 **لن تنظر لى**，如"我观看你"，因为所希望的是看见并知道，并不是把眼珠转到被看见的方面的观看，因为在一部分形象中不可能尽知。

在波文经注中说："'你必定看不见我。'即是在今世你必定看不见我，因为在先天的判断已在那方面判定了：凡是人在今生死亡时必能看见我。"

在《穆达勒库（**المدارك**）》经中说："你凭祈求以朽坏之眼看不见我，不然，你凭赏赐和特恩以永恒之眼必能看见我。"

《**صاحب الكشف الاسرار**》说："穆萨的品位在听见'你绝不能看见我'的

招呼的那一时比他说：‘主啊！求你给我显示’的那一时更高尚，因为这一时是在真主意欲的泉眼中，那一时是在自己意欲的泉眼中，以真主的意欲成立的比以自己意欲成立的更全美。”

لن ترانی میرسد از طور موسی را جواب * هرچه آن از دوست آید سر بنه کردن متاب

“你绝不能看见我”是从西奈山一边发出给穆萨的答复，

凡是从导师一边来临的都是悔罪之人的歌颂。

这也是我们上的证据，因为他没有说：“我必定看不见”，以便否定可以看见，假若他没有看见，就没有任何信息，因为他没有看见，因为在任何一种情形上有需要解明的一种情形，这在事情本然中不能证明看不见，不然证明把寻求者限定在看见他上，以便看见意味着希望见者得到见主的品级。

当今道长说：“这是大多数注释家所公认的，我们认为并不是被喜的，因为来于西奈山在穆萨圣人事情的开端没有先到，不然，论他的品级是像穆罕默德登宵的例证，其真谛由父传子受之人的意识上太遥远了。”

我关于他们在真主的话‘你绝不能看见我’中说的问了道长尔俩曼七（**علامة**）阁下，即：你的人性和你的本质绝看不见我。那你有何明见呢？

他说：“人性（**بشرية**）确是相反见（到真主）的，穆萨以归于人性方面的外表和物质本质寻求主是永远不可能的，不然，假若见主是关系着真主的本然，一定飞诺在真主中，人性的情况浑化相连那个真境。于是，我们说：‘它所意欲的是登霄之夜他用头眼所见的’，他说：‘他是真主的爱臣，在那夜中他以身体的形像凭机密和灵性见到了他的养主，绝不是以在这里的身体见到了真主，因为他在行程超越了全部的身体物质境界，不然，从灵性境界中超越，直接到达了口唤阶段（**عالم الامر**）’。”

我们又说：“在它上指明：万圣和一切外哩在凭眼光（明证）见主中完全浑化的情况中是同品共聚的，所以，在穆萨和至圣ﷺ中没有分别。”

那么，在真主的话：“你绝看不见我”的话中有何益处呢？而且至圣ﷺ升腾到尔勒世最高处，的确，那个见主只是在心境精华之明见品位中形成，并不是在身体分散的混乱中形成，于是他说：“明见主的事虽然要求由物质世界上完全脱化，但是心和身体完全脱化只是特赐给我们圣人ﷺ的，穆萨浑化，除他之外的万圣也浑化了，在有元素分子境界中形成体形时，他们以脱化而见主。至于至圣ﷺ他由原素分子境界中完全超越，然后由本性阶段上

超越，那是凭着心和身体一总脱化，除他外的人那里有这等恩典呢？你当仔细参悟在我们和我们的道长阁下中通行的一切问题和答复。我们在特赐的位分中争论的，其大门只是为一切爱臣之人敞开，决不为一切外人，昧真之人和怀疑之人所敞开。

那些与近主之人的心所容呐的相比只是大海中的点滴。祈真主凭着他们的情分赐给我们和他的一切爱臣特恩。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 232 页

麦勒知尔（مرجع）说：“我们的道乘是以道长舍罕依努比伊夫塔迪·普鲁士显然的正果，正如在人上有明显的两眼那样，在他心中也有两眼。如果睁开它俩，就以它俩见到一切德性显示的机密，它俩也有两眼球（仁），是极为深奥（妙）的。我们说：凭它俩能见到德性显然的机密，显示因为本然显示只能凭机密道义（معنوى）的之眼，它在心眼背后，在它上没有眼球，也绝不像一切叛教徒所妄言的，求真主护佑。的确，执掌真理之人所显示的能力绝不是执掌真理之人应当的，怎么是呢？近主的修道之人如果浑化了自己本质，就成了‘空无’的，‘空无’的在它上不以一事来判断（说明），尤其由‘莅临’和‘与合一上’，不然如果以‘合一’说明，就以它意欲完全临近真主，完全符合真主的喜悦。正如以他们的话：“某人与某人合为一体了”所指的，无疑他俩从真实方面，机密含义方面是独自的两个人，那就是浑化和淹没有完全浑化的大海中和显然的真光中。因为，除主外的由他的眼光上不在了，他再观看，由于他完全朝向真主一边，和由除主外的上完全转脸，他的本身也消失了，如同他把眼只望向天空，而未看地面的人一样，和他观看了东边，而未观看西边的人一样，并不是他外表身体浑化消失了。

万圣如果虽然主的本然对着他们显然了，但特赐给我们圣人ﷺ的超越过万物之上，甚至穆萨祈求真主显然特赐给我们圣人ﷺ的，真主说：“你必定看不见我。”同样，他们一部分更相宜它，并不是以那一件相宜，因为它是相连至圣ﷺ品级的一个境界，怎么能寻求它呢？于是他呼唤穆萨：“你必定看不见我。”

这是割断了他的宗族的希望。因为他们说：“你使我们明明看见真主”如果他以那些被召唤，他们最应该以此被呼唤。在真境中这并不是针对穆萨而言的，因为他确已得到了反复显然的幸福，主以使命和交言诉机特选

了他。**افتاده افندى**的话到此结束。—正如在《瓦盖尔提里穆罕默丁耶（**الواقعة المحمدية**）》经中说的。

道长以自己的惯例中在《一些判断的问题（**اسالة الحكم**）》经中说：“如果你今生不能看见真主，那调养之品者（**الربوبية**）的机密奥妙是什么？’。答：‘在今世见主是极高的尊荣，在今世极高的尊荣是惟独世人中最尊贵的人我们圣人穆罕默德的，他是执掌被夸的品位的，在登霄之夜他以头眼看见了他的养主，按照这样来论你深入地考究吧！’。”

据说：“假若以祈求获得见主，以他的祈求见主一定就足够了，其实明见真主是一种特恩，并不是足够的，调养之品者（**الربانية**）一概不需祈求就能明见真主，而且，在调养之品者中奉献品（**العبودية**）也是真主的特恩。

伊玛目瓦赫迪（**امام الواحدى**）说：“**لن**一词是醒令‘强调否定语言学家虚伪的谬论，在它的真实性上没有看见天经的引证和真正的传述，真正在批驳犹太人的论述：“你们永远不要妄想它了”中证明了它的虚伪性。

毛拉扎米（**المولىالجامى**）说：

جهان مرآت حسن شاهدماست * فشاهد وجهه فى كل ذرات

“世界是见到我的一面优美的镜子， 在每一物中能见到他的本然。”

哈菲兹（**الحافظ**）说：

چومستعد نظر نيستى وصال مجوى * كه جام نكند سود وقت بى بصرى

若是你没有具备见主本质，你不要寻求近主了，

没有透明杯子，没有眼光时候怎能有益处。”

（7：143）但你看那座山吧！就是你不要寻求见我，你确是看不见的，但是你在我和你中寻找一个比你更得力的——就是你面前的山（导师）。

可力必（**الكلبى**）说：“它是麦地那最大的一座山，名为‘宰必尔（**زبير**）’。”

在《格目斯（**قاموس**）》经中说：“宰必尔，卡木斯是真主与穆萨交言诉机的一座山。”伊本·著宰也（**ابن الجوزى**）在《时光的镜子》经中说：“最正确的是穆萨在临近古哩宰木目海的西奈山上被召唤，当众山听见了的时候，都希望对着它们显示，而宰比尔和西奈山显现出了下，当真主看见了它俩谦下时，就从群山之间特选了它两个，就使它两个显然了，在**عقد الدرر واللآلى**经中如此。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 233 页

ای خنک آنرا که ذلت نفسه * وای آن کزسرکشی شد چون که او

幸庆的人啊！那是他本身之体，

弯曲的人啊！哪怕他就是他，他仍是顽固的。

指点的人说：“当穆萨准备去赴真主的约期的时候，他在他的宗族和他的主中委任了一个媒介。即他的哥哥哈伦，凭真主的话：‘他对他的哥哥哈伦说：‘你替我代理我的宗族’。’当他祈求看见真主的时候，真主就在自己和他中间设置了一个媒介，即：山，他说：‘你绝看不见我，你看那座山吧’。真主又说：‘如果你没有任命你的哥哥哈伦为代理者，你（今天）绝不能以山为媒介来见我’。”

（7：143）如果它隐定在本位上，不久你就能看见我”，然后当他的主对那座山显然时，它（真光）把它粉碎了，穆萨昏晕着倒下了。当他醒回时，他说：“赞颂你清净，我向你悔罪，我是首先归信的人。”

如果它稳定在本位上，你就能看见我，如果它不能稳定在本位上，你就不能看见我，的确山不但是强大的，而且是坚硬的，当它因显然而产生作用时，他就不能承受显然，不然，它就粉碎，分散和化烬了。在见到惊恐的事情时失魄落魂的人怎么能呢？尤其在见到其尊大和伟大不能言尽的执掌尊大和伟大的真主时，这也是在我们上的证据，因为凭山稳定在本位上就能看见真主，山是有能力有位分者（**ممكن**），那么凭有能力者抓揽一件事，证明了获得的可能性，正如抓揽无能力无品位的人（**الممتنع**）证明：他不能够任何事一样，你岂未见卡废勒当他尽力抓揽了有能够之人时就能进入天堂吗？真主说：“直到骆驼钻过针眼”，证明它是能够的。

真主的话：“它粉碎了”，明文没有说：**اندك**（使它粉碎了），它显露真主是可以的，哪怕它没有显露，因为在他的行为中是受特选的，又因为真主从那些中没有使他失望，也在它上没有责备它，假若那些是可能的，他也必责备他，正如他曾经责备努哈圣人说：“我劝你，你不要成为无知的人（**انى اعظك ان تكون من الجاهلين**”，当时他祈求使他儿子从淹没中得脱离时。”

“然后，在他的养主对着那座山显然了时”在它上显现了他的尊大，在它上回响了他的全能和命令时。

其义是：他对着他所抓揽的那座山显示了他的尊大和他的全能，并在它上微显了自己的踪迹。他引用来了这个含义只是因为他对着无理智的无

机物显示了自己的本然。

在《تفسيرالعيون》经中说：“他的光从他的幔帐中透射出大拇指和小拇指合拢的那么一点。”

赛阿德之子赛罕里（سهل بن السعد قدس سره）上传来：“真主确在七万层幔帐中显示了一文银钱大的一点光。”

在波文注释中说：“他从自己的真光或者尔勒世的光中显示了箭头那么大的一点（سوفارسورنى）。”

道长艾布·曼素热（ابو منصور）说：“对着那座山显示的机密是：艾什阿利（اشعرى）曾说的：‘真主确在那座山中安设了永活的，本知的，明见的德性，直到他看见了他的主，这也是确定那山是一面镜子’。”

“他把它粉碎了”，دكا是词根，含有被动词（被粉碎的）之义，即：他把它变成被粉碎的，他对山显然是对他最大的被造物显然，那你猜测对无能为力的阿丹子孙显然时怎么样。正如在《可瓦申耶》经注中说的。

一部分上等人说：“真主把山转成穆萨的替身，若不是穆萨受惊（مدهوشا），一定他像山一样溶化了，他们说：‘因为此事，水全变成全甜的了，每个疯子都苏醒了，每个病人都痊愈了，树枝上的刺钉脱落了，大地绿翠发生了开出了鲜花，拜火教的火被熄灭，一切偶像跌倒了，天仙的声音被中断，那座山被粉碎，穆萨脚下幌动，直到全部粉碎变成了灰尘，他是亲眼注视着的，光入在他衣服中而且烧烫了他的衣服’。”

在一部分注释中说：“因为他的尊大，那座山被粉裂成了六块，三块落在麦地那：伍侯德山，奈朵尼（رقان），奈促旺（رضوى）的山；三块落在满克：扫力（ثور）山，图比尔（تبير）山，哈拉（حراى）山。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 234 页

哈桑（حسن）说：“山被崩裂为三块，一块落在原地，一块飞落在海中，一块飞落在麦加，即：是阿勒法特山，而他因为害怕真主颤抖而焦悴。”

在波文注释中说：“奇妙的机密是：山相同这个伟大没有观看的眼光，而是人心，因为真主说：‘可是，他只观看你们的心’心是能够观看的，在这个其中的奥妙是：以特赐的眼光他对着山而显然，以慈恩的眼光他对着心而显然，那一看把山崩裂了，这一看心反而更全美了。”

指点：山是被幔帐所遮的有体之形，而在显然时没有准备的身体没有粉碎，显然是凭磨练和浑化（飞诺）它显然了。而在心的位分中是对着灵

魂显然，山是有界线的物质形像，是有限的躯体，而显然处是无界线的，你当参悟吧！

“穆萨昏晕着倒下了”在星期四之夜穆萨从所看见的那些中因惊恐晕倒了，这天是阿勒发特之日，直到主麻之夜，这是伊本•阿巴斯所说的话。

格塔德（**قتادة**）说：“他死了，后来真主又复活了他。”伊本•阿巴斯的话最明显，因为真主说：“当他醒来的时候”，而对死人不能说‘他醒来的时候’。但可以说：“他死后被复活了。”

جسم خاك از عشق بر افلاك شد * كوه در رقص آمد وچالاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا * طورمست وخر موسى صعقا

泥土的身体，在地球上喜主爱道，

而山舞动（رقص）活泼（چالاك）而来。

灵性的喜主爱道，它喜主爱道地来于西奈山，

山崩裂（مست）了，穆萨晕倒了。

道长伊夫塔迪西•艾夫乃德（**افتاده افندى قدس سره**阁下说：“所提到的那座山，纵然外表被烧毁，但是在它上有隐密道义的本质，那或许纯碎是从穆萨显然的上发出的，因此，他看见他好像有病一样，这座山必进入天堂，哪怕它在顿约上。因为它是真主显然的显示之处，如同天房，麦地那，礼拜寺，耶路撒冷一样必进入天堂。”

“当他醒回时”：从昏晕中醒回时。毛拉艾布赛尔德（**مولى ابوسعيد**）说：“醒回是恢复了理智和思维，直到他由种种原因失去记忆后又归于正常时”

“他说”，为尊重所见到的他说。**“赞颂你清净”：**赞你清净，我未经你许可而祈求你。

“我向你悔罪”：我向你从胆大，未经你许可向你祈求看见你，或祈求在今生看见你上向你悔罪，的确，你把看见你许约在了后世。**“我是首先归信的人”**我是首先归信你的尊大和尊伟的人。或者我是首先归信在今生看不见你的人。即：一道光把山粉碎成了百块，一把泥土是无能的有上什么奇怪的呢？

伊斯哈格之子卧汗布说：“当穆萨祈求看见真主的时候，真主把雾，雷，黑暗和电光差遣在他上，笼罩了穆萨所在之山的各边方四个**فرسخ**（夫尔萨赫）（24.96 公里），真主命令众天仙欢迎穆萨。于是第一层天的天仙来于他，他们如同牛，声音如雷高念台思比哈和清真言。后来真主命令第二层天的

天仙降临于穆萨，他们像狮子，他们以台思比哈，清真言喧哗，这时，穆萨从自己所看见的中害怕不已，每根发毛都颤抖，他自言道：‘哎！我真不该祈求见主，现在我在此处是否能脱身’。然而，天仙中的领导对他说：‘穆萨啊！你当坚忍你所祈求的，你看见的只是微不足道的一点’。后来，真主命令第三层天的天仙下来，他们来于穆萨，他们像兀鹰（نسور），他们发出具有威严的喧哗声，他们口念台思比哈和清真言，如同大军的沸腾声，他们的肤色如火焰，此时，穆萨害怕不已，心中非常紧张，几乎生存无望，此时，天仙中的领导对他说：‘伊姆兰的子孙啊！你安定着，直到你看见你所祈求的’。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 235 页

“然后，真主命令第四层天的天仙下来。他们来于穆萨，他们其肤色如火焰，如白雪，他们高念台思比哈和清真言，比前几层天的天仙其形特别，于是，穆萨跪下，心惊胆颤，祈哭哀怜，天仙中的领导对他说：‘伊姆兰的子孙啊！你当坚忍地你祈求见主，你见到的只是微不足道的一点’。”

“后来，真主命令第五层天的天仙下来，在他们上有七种颜色，穆萨难以目睹，也曾未见过形似他们的，更未听过音似他们的，他心中充满了惧怕，忧愁万分，祈哭不止，天仙中的领导对他说：‘伊姆兰的子孙啊！你忍耐吧！直到你看见你所祈求的’。”

“后来。真主命令第六层天的天仙下来，在每个天仙手中有形如偏枣的或比太阳的光更照亮，他们的衣服如火焰，他们以铿锵的声音高念：‘赞清净的，调养尊贵的，永活不死的主超绝万物（سبوح قدوس رب العزة ابدا لايموت）。’在每个天仙的头上有四个脸，于是，穆萨祈哭着同他们赞主，他哀求道：‘主啊！你记我着，你不要忘记你的奴辈。’天仙中的领导说：‘伊姆兰的子孙啊！你当坚忍你所祈求的。’”

后来，真主命令在第七层担负尔勒世的天仙下来，真主说：“你们使他看见它吧”，当尔勒世的光显露了的时候，因为调养主的伟大，群山崩裂了，众天仙高赞：“赞清净的，调养尊贵的，永活不死的主超绝万物”，于是，群山相撞，树枝粉碎，穆萨迎面而晕倒，灵魂出体，然后，真主以自己的慈悯差遣灵魂遮住了他，并挪动了穆萨之下的那块石头，把它转成像房子一样，以便（使光）不要烧损穆萨。后来，他使他站了起来，如同母亲使刚生的婴儿站立一样，穆萨赞起，赞美了真主，并念道：“主啊！我归信你，

我确信，在今世任何人不能看你，观看你的天仙也会羞怯心会跳出，你是多么尊大，你的天仙是多么伟大啊！你是执掌全能的主，执掌国权的主，任何物不能与你并称，我向你悔过，全赞只归于你，在你上没有任何匹敌。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“在这节圣训中传来的提到了众天仙下来，谴责穆萨所祈求的，但不是从最真实的一方面传来的，不可以理论它，因为它不适合万圣的真境。”

一部分显示的执掌真理之人说：“穆萨确以爱主之心寻求见到主的本然，他说：‘主啊！求你显示给我，以便我看见你’，这是指点了他渴爱见主，真主批驳他说：‘只以你的渴爱，你绝不能见我。但是，你看那座山吧！’就是你用你的本身和爱主之心看吧，‘如果它稳定在本位上’而没有粉碎的时候，你以你的渴爱你必能看见我’。‘当他的养主对那座山显然了时’即：他把自己的真光投放到它上时，他的身体因真主的威严而徨动，于是他的渴爱浑化了，他以真眼见到了真主，当他醒来的时候，他说：‘赞主超绝万物，我向你忏悔。现在祈求见主和渴爱主合一了’。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“当穆萨为我的约期而来，他的养主与他交言时”其义是：到他来到临真的毡子时，装满一切德性的纯净水的杯子就来临他，交言诉机的一切盏就游转到了他，一切真言的美味就在它中浓郁，当他因一切启示的饮料昏醉了，以婴儿的听觉在一切呼唤中入迷了时，他就动荡而赞美了，他确立在临真毡子上，在渴望的导师优胜，在尝试中喜真的引导者超越时以流利的真言他畅语道：

“他说：‘我的养主啊！你显现给让我能看见你！’”据说：“好遥远啊！你是在受难的双重性的远道中，物欲的山被幔帐所遮，如果你借你观看我，‘你必定看不见我。’因为没有能看见我的，除非我是他的眼，他借我而观看的人。”“但你看山吧”你看物欲的山吧！

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 236 页

“如果它稳定在本位上”：在显然时稳定在本位上。

“不久你能看见我”：你以物欲的眼能看见我。**“然后，当他的养主对那座山显然了”：**对他物欲的山显然了。**“他把它粉碎了”：**他把它浑化了，仿佛它从来没有。**“穆萨昏晕倒下了”：**他凭没有物欲而倒下了，那是在神志清醒之后，于是大地凭他养主之光发出了光，真的来了，假的灭亡了，的确，虚假的必是灭亡的。

قد كان ماكان سرا لا ابوح به * فظن خير ولاتسئل عن الخبر

它常川是永恒的机密的，我绝不吐露它，

你优美猜测吧！尤其由信息上你不要询问。

在灵性的穆萨和真主的显然中尚若没有身体物欲的山，一定在真境中和他所处的中就没有任何意义了（**طاش**）。假若在飞诺的时候，以显示心没有代替他，一定它醒来也无济于事，他仍归于本质中，你当仔细参悟。假若灵魂没有入在身体中，一定他不具备显然的品质，也不能以显示而领悟。托靠真主。

“然后当他醒来了时”当他从物欲幔帐中以调养之品者的显示的步伐苏醒了时，神性品的穆萨说：“从你的奴辈中感赞你清净，并使你的奴辈接绪于你，我因幔帐向你悔罪，直到相同你浑化于你，我是首先归信你的，除凭喜爱你的光亮之外，你再没有看见任何幔帐。”

古什忍耶（**قشرى**）说：“‘当穆萨为我的约期而来’当穆萨不是穆萨所渴望地，不由自主地而来，从穆萨中，在穆萨上没有存留，有几百万个真男子超越了路途，心中惧怕而来的时候，任何一个人没有提说他们，这就是迈出步伐的穆萨，直到复活日将出现像他一样的许多儿童。当穆萨为了我的约期而来的时候，真主以交言诉机拥抱了他，因此，他没有权利说：‘主啊！你显示给我，以便我能看见你’，如果忘我（**وجد**）超越了，凭全美的接绪从亲眼大见中他是能够见主的。他们说：‘超越浑化的人所说的不被过问’他们又说：‘他没有感谢，然后他又昧真’，他说：‘人们最渴爱密友的是他们最临近密友的’，这就是穆萨，他站在交言诉机的位分中，一切尊贵笼罩了他，没有媒介，没有方位他与主交言诉机。”

他说：“主啊！求你显现给我，以便我能看见你”，好像真主不在场，他是莅临者（亲眼大见的）。但是，一伙人没有增加饮料，只增加了渴沆，他们没有增加临近，只增加了渴望。他说：“穆萨以交言诉机祈求见主”，他回答道：“你绝不能见我”，你绝不能以交言诉机见我。而在被特选的至圣ﷺ心中隐藏了他所指望的从他的主一边转移朝向，于是他被告知：“我看见你把你的面容转向天，既然如此，我使你转向你所喜悦的方向。”

而穆萨祈求真主使他看见他，真主说：“你必定看不见我。”穆萨曾对赫祖勒圣人说：“我跟随你，你把你所获得的引导世人（之真学）传授给我可以吗？”，他说：**“的确，你绝不能忍耐地和我在一起。”**（18：66、67），

而他的回答结论：从真主中绝不能，从人中绝不能，因为穆萨凭无穆萨而存在，他对着穆萨以穆萨而存在每种艰难上论述穆萨，在它的机密含义中吟诵道：“

ابنى ابينا نحن اهل منازل * ابدا غراب البين فينا يزعق

我儿子就是我父亲，我们是在各个站道上的人，

在我们中解明（显示）的乌鸦首先鸣叫。”

真主的话：“如果它稳定在它的本位上时，不久你就能看见我，然后，当他的养主对那山显然时，他把它粉碎了”带来的灾难比他的话：“你必定看不见我”更严厉，因为在见主和无望中的解明有一种舒适感。

真主的话：“如果它稳定在本位上时，不久你就能看见我”，这是希望所阻挡的，然后当使它严厉落实了时，他让那座山变成粉碎的，而且他也能保护住那座山，因为它是强制爱臣的。已经解明了它。

在真主的话：“但你看那座山吧！”，它对穆萨是更严厉的灾难，因为阻挡见主就是他的目的，他命令观看除他之外的，假若他命令让他闭上两眼，不要去观看除他外的任何一物，一定事情在他上是容易的，但是他被告知：“你必定看不见我，但你看那座山吧！”而比那些更严厉的是山得到了显然之品。然后，他命令穆萨观看那座山，这是最痛苦艰难的，但穆萨喜欢他，服从他的机密哲理，在其机道义中他们吟诵道：

اريد وصالى ويريد هجرى * فاترك ماارید لما يريد

穆萨希望近，而主意欲他远离，

那么你放弃我意欲的，选择主意欲的吧！

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 237 页

据说：“不然，他是怜悯他，因为他没有明确拒绝他，不然，他指明了以忍耐会相助他的因由。”

据说：“稍微忍耐确已临近，当他阻挡了能见主时，他就回于事情首头，他说：‘我向你悔过，如果见主不是事情之首的最高品级——讨白，其次这是使违抗奉献品者伏卧’。”

它的条件是：他常川处于奉献品位，的确在你和我之间的屏障是临真的本质，因为临真是你本身的福分，侍奉是你的养主的责任，又因为依你的养主的责任比依你本身的福分更全美，这是由古什令耶在《تفسيرالتيسير》经中传来的。

他们一部分提到：“在今生必能见到真主”

道长舍汗伊伦·阿凡提阁下（**الشهير بافتاده افندى**）说：“见主被许约在后世，至于今世纵然在能够的范围内，但未被许约见主，真主的惯例没有通行在它上。”

在《黄牛章》中提到不能见主，而在《牲畜章》中提到各种见主的路径。

在《瓦盖尔提·穆罕默丁耶（**واقعة المحمدية**）》经中说：“有人询问了学者中的上等人有关见主的事情，他说：‘在见真主上没有时间，也没有位分限定。在去祈求见主中的礼节是：据说：真主的本然从时间和位分上纯洁无染，那么，不论哪种理由祈求见他，不论在哪条路上寻求见主，必能发现他，并且能到达他呢？’。答：‘谁意欲看见真主的俊美，必须观看他的辈辈外哩的心，的确，外哩的心是真主俊美德性的显现之处，也是真主俊美德性的一面镜子’。”

须知：穆尔台宰莱家（**معتزلة**）否认能见主。执掌揭开幔帐的人（**صاحب الكشاف**）在正统派和大众派（**اهل السنة والجماعة**）上把否认见主者判定为丑恶的，迷误的，你远离自称是伊斯俩目教门，被叫名以正统派的人，这等人，他们如何能抓揽这尊大的派系呢？他们隐昧了伯里凯凡提（**البلكفة**）所批驳他们的不要欺骗你，他是他们派中在位的道长。

端正的一部分针对他们而说：

一伙人把自己的私欲叫名圣行， 其实，他们是一生患病的人。
他们以自己的本性篡改和蒙蔽了经典，
隐讳真丑恶，甚至他们昧没有了伯里凯凡提道长。

他们一部分人又在他们上给了答复（诗）：

奇怪！行亏不义的人号称公正者， 他们并没有修建认主之境。
他们遵守了他们自己都不知道（是否正确的），
真主的德性被抛弃，那说明真主的本然对他们是空虚的。

毛拉**ابراهيم الاروسقى**说（诗）：

我喜欢在我们中判断是非的真主的经典，
真主使者的话更是明智的断语。
篡改天经节文是迷误的行为， 公道者绝不挡回明证的明文。
把圣门弟子（主张）认为迷误，甚至褒贬他们，

把（自己）想象的主见认为是端庄的。
假若否认使者是有道理的，
那么，真主最有理造化：瓦依立之子阿帅（عاص ابن وائل）。
假若不是你，真主必抛弃私欲的民众，
可是你更值得应受一切尊贵。

（7：144）他说：“穆萨啊！的确，我以我的使命和与我交言诉机在世人中特选了你，你接受我所赐给你的吧！你本是属于知感的人。”

﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾

“他说”：真主对穆萨说，在他说：“我向你悔过，的确我是首先归信的人”时。**“穆萨啊”**，如果我阻挡你看见我，那是为了规范你的情况，使你的本然存在，所以不要为此而忧愁。**“特选了你”**：我特选了你，我把你作为特选者，我选择了你。**“在世人中”**：在你的时光所有的人和哈伦中，哪怕他是一位圣人，比他更年长。而他只以跟随穆萨而奉命，他绝不是交言诉机的圣人，也不是执掌教道的圣人。或者在人们一总上特选了他，一位使命和交言诉机在他之外的人中没有具备。真主说“在世人上特选了他”，没有说：**“在万物上特选了他”**，因为天仙没有中介也听见了真主的话。

“我的使命”，رسالاتى是**الرسالة**的复数，它实质是一个词根，含有**الارسال**之义，在此处所指的是把他差遣于世人的一样明证，它就是《讨拉特》经典。据说：“是《讨拉特》”仙版，在它中记录着《讨拉特》的明文。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 238 页

“与我交言诉机”即：我与你没有任何中介而交言。据说：**“مضاف**被省略，即：能力听见我的语言，这所指的是穆萨所选择的那七十个人曾经听见了真主的话，因为在这节明文中解明‘特选之人’，它是说明所特选的词句。

须知：每个圣人真主借一样或两样，或者各样全品的特恩，在造化他时在人们中特选了他，为了显示那一样全品把他的品质加入他的泥土分子中，当时，阿丹的泥土在真主手中发酵，然后，真主以使命和交言诉机特选了穆萨，没有以此特选努哈大圣。全美的见主只特赐给了我们的圣人穆罕默德ﷺ和他的教生，直到穆萨要求见到他的养主，于是，他说：“主啊！求你把我转成他的配贤（导师）吧（至圣ﷺ的配贤吧）！”

据传：当真主与穆萨在西奈山交言诉机的时候，穆萨外穿一件羊毛衫，用习惯（عيدان）的一根兹瓜络（ليف）缠在腰间（محزوم），扣住了前胸的开口（مخللة），他站在山上，背子靠着一块石头。于是，真主说：“穆萨啊！我确使你站在你之前的任何人曾未站过，你之后的任何人不会站立在它上的那个位分上，为了交言我使你临近我”，穆萨说：“主啊！你为什么不让我站在这个品位上呢？”真主说：“穆萨啊！为了使你谦恭”，当穆萨听见了从他的主上发出的真言的甜美的时候，他呼唤道：“主啊！若你是临近的，我就与你交言诉机，若你是遥远的，我就呼喊你。”真主说：“穆萨啊！我与记想我的人同坐。”穆萨在这之后与真主交言诉机，任何人都没有看见他，因为他的面容全被真光所遮，于是，他的面容常常闪着光亮，直到归主。

据传：他的妻子对他说：“我比你更孤独（ايم），自从你与你的主交言诉机那时起，我好像是没有了丈夫”，于是，他为她揭开了他的面容，突然如同太阳的射光一样的光袭击了她，她把自己的手掩盖在自己面容上，一时，她说：“你祈求真主使我成为你天堂中的妻子吧！”他说：“那在我之后你再不要嫁给任何人，的确，女人是她最后一个丈夫的。”

据说：“男人所娶的妻子，在天堂中他们也是夫妻。”

据说：“她是（天堂中）众妻室中性格最优美的，特别我们圣人归主后，留下的妻室在别人上永远是非法的。”

“你接受我所赐给你得到吧”：你接受我赐给你的圣品和机密哲理的尊贵吧！**“你承是属于知感的人”：**你原本是属于知感这个恩典的人。

在《تاءويلا ت النجمية》中说：“你当接受我赐在你中的品质（特恩），而且我以使命和交言诉机特选了你。‘你本是属于知感的人’，的确知感确能使你到达祈求见主，因为知感是希望增加恩典，因为真主说：**‘若是你知感，我必给你增恩’**，增加的恩典就是看见真主，因为真主说：**‘他们行至善的人，必应受至善赏和增恩’**。至圣ﷺ说：‘增恩就是看见真主，至善的就是天堂’。”

（7：145）我为他在诫版上写了对万事的劝化和分析（解释）各项戒律（法度）。既然如此，你尽力遵行它吧！你命令你的族人，叫他们遵守它的最优美的。我将使你们看见干罪作恶的人们的居所。

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾

﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

“我为他在诫版上写了”在波文中说：“我命令仙笔写，或者我对哲使说：‘你拿赞词的笔，用真光海水的墨汁你写吧！’。”“为他”为穆萨。“诫版”最真正的是：是绿宝石的九个法版，在它中刻写着《讨拉特》的经文，如同戒指上的图案，每个法版长十尺。

在《格目斯（**القاموس**）》经中说：“诫版是木板和骨板组成的每个页版。”

据传：穆萨祈求见主是在阿勒凡（**عرفة**）之日，他接受《讨拉特》是在宰牲节。

“万事”是他们向他所需要的教门中的万事。迈嘎替里（**مقاتل**）说：“在法版中写着：我确是真主，至仁至慈的主，你们不要以任何物举伴我，你们不要抢窃，不要通奸，不要虐待双亲。

“你们尽力遵行它吧！按照所隐藏的话而说，因为这一句连接在**كتبنا**上，即：我说：“你们应当遵行诫版上的吧！”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 239 页

“你命令你的族人”在受喜之道上你命令你的族人，你把他们催促在选择最尊贵的上。**“叫他们遵行它的最优美的”**即：叫他们遵行所制定为最优美的，最优美的是所举意的，优美的是勉强的，即：以便他们知道：所举意的其回赐最大的，正如在天命、付功和忍耐中所汇聚的。

古勒托比（**القرطبى**）说：“以它的优美的，和全部的优美的，正如真主的话：一定赞念真主是最尊大的。”

在这节天经中指点了：寻求后世比寻求今世更优美，同样寻求真主比寻求后世更优美。所以，喜主爱道的人应该选择更优美的。“我将使你们看见罪人们的居所”就是从寻求今生中超越到寻求后世的人，天堂就是他们的居所。从寻求后世超越到寻求真主的人，是在有国权的，全能的主那里的贤品品位中。

哈菲兹（**الحافظ**）说（诗）：

恭喜的荫影（سايه），寻求的心（دلجويى）是仙女和仙池的甜水，

在你的巷口（سركوى تو）我增加（ازيادم）了爱主（بهواى）。

在我的心中诫版上只站着艾力夫的密友，

我怎能成为另一个单字或老师之口舌上呢？（يادندادستادم）”

（7：146）我将要让在大地上为不抓揽真理而高傲的人们由我的一切显迹上离开，如果他们看见一切奇迹，他们不会归信它；如果他们看见正道，他们也不把它当作正道；如果他们看见迷误之道，他们就把它当做正道。那是因为他们否认我的各种显迹的缘故，他们原本在它上是昏聩忽视的。

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ﴾

以“一切显迹”指在《讨拉特》诫版上刻写的一切劝戒，判断等物质世界上的一切显迹，许约使他看见干罪作恶之人的居所就是其中之一。

其义是：他使他们由它上离开是封闭了他们的心，他们几乎一点也没有参悟它，以它为教训，因为他们顽固地常川处于自大和傲慢上。

其义是：我封闭了他们妄自尊大，在自身上看见了优胜和尊贵，而所在别人上傲慢的人，于是我被降示的奇迹和端庄的真境不论在色世或妙世中都不益济他们，他们也得不到它的踪迹的特恩的横财，既然如此，以色列的子孙啊！你们不要行他们的道，以免你们像他们一样。“没有抓揽真理”这一句是“高傲自大的人们”上的被关系句，即：他们凭着虚伪的而高傲自大，真的！他们的教门是虚伪的教门，他们的不义就是过分。

伊本·谢赫（ابن الشيخ）说：“高傲是把人断送于丧失所提的显迹的益处，也是作废它，显示显迹的目的是防止以色列的子孙骄傲自大，并判定是真主使他们由参悟一切的迹象和把他们引导于它中离开，直到他们以上紧和热爱遵守《讨拉特》的法度。

这节天经的故事接连了以色列子孙的历史，所明显的话是在他们的故事中间插入的，我们圣人ﷺ说道：“从他教生中自傲的人，参悟不到《古兰经》的深理奥义。”正如据说：“真主拒绝优待行亏不义者的心，让他们不能够参悟到《古兰经》的机密哲理和发现它的奥妙奇迹。“如果他们看见一切奇迹”如果他们看见了一切奇迹感应。“他们不会归信它”即：他们否认其中的每一样，因为他们没有遵行口颂感应的义务。“如果他们看见正道，他们不把它当做正道”即：他们不朝向真理，也一概不修行真理之道，因为恶魔统治着他们，而且他们被秉造在篡改和偏斜上。“如果他们看见迷误

之道，他们就把它当做正道”他们就为自己本身把它当做常川修行之道，他们一点也不会由它上偏斜，因为他们飞本性符合他们虚伪的私意，它把他们引导于他们的欲望。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 240 页

“那是”指点所提到的他们高傲自大，不归信任何奇迹，由引导者之道上转脸，完全倾向迷途。

“因为他们”：由于他们。

“否认我的各种显迹”，证明了他们所叙述的一切丑恶的虚伪的，也证明了针对它的是真理性的，它就是被降示的一切显迹和万圣众贤显示的一切奇迹感应。

“他们原本在它上是昏聩忽视的”即：他们在它中根本没有参悟，真的他们所干的都是虚伪的杰作，以‘由它上昏聩忽视’所指由它上转脸，顽固，而是指疏忽，愚昧，就是明知故昧。”

（7：147）不信我的显迹和后世会见的人们，他们的功修干办失效了。他们所遭的还报非别的，只是他们曾做过的。

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

“不信我的显迹”，这是把词根与它的宾语正偏组合，主语被省略，即：不信会见他们后世家园的人。

“他们的功修干办失效了”，他们所干的功修干办，即：接续近亲、救渡哀怜之人等等明显作废了。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“当他们认为我们的善功由于差遣圣人，降示经典，显示感应无效作废了时，他们必定貌视了它，那么，我们以‘他们的善功已作废了’还以貌视他们，因为我由以物伴主的人和他们举伴的上尊大无求。因为真主说：‘作一件恶有同样的一样恶报’。”

在天经中责备了高傲的人，它是人性中最大的幔帐，因为它能增加物欲，野比劣斯只因为高傲自大被弃绝被驱赶。

有理智的人应当由自大上纯洁自己，在真乘中谦下，虔诚为主而功修干办，的确谁虔诚立行善功，哪怕他没有举意在他和他的后辈之人上显现那些幸福吉庆的踪迹，直到复活日。

据说：当阿丹圣人下到大地上，沙漠中的野兽来临探望他，祝福他。于是，他为来探望他的每一种动物做了祈祷，这时一群羚羊来到，他为牠们祈祷了，并且摸了牠们的背腹，而后在它们中显出了麝香（包），当其它动物看见这些的时候，牠们问羚羊：“你们身上的麝香是从哪里来的呢？”羚羊说：“我们探望了真主的密友阿丹，他为我们祈祷了，并摸了我们的脊背（我们的就得到了此恩典）”于是，动物都来于他，他为牠们做了祈祷，并摸了牠们的脊背，而在牠们中没有显现出麝香，他们懊悔地说：“我们做了如同你们所做的，而我们并没有得到什么？”牠们说：“你们的行为是为了得到同伴所得到的”，他们无有渗染别的而只为真主的行为，于是在牠们的子孙后辈中出现了那些，直至复活日。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 241 页

（7：148）穆萨的族人在他（离开）之后，用他们的部分首饰制造了一个牛犊，是能发出声音的躯体。他们难道没有看见吗？的确它不能和他们交谈，也不能指引他们正道，他们把它当成了主宰，他们原来是行亏迷误的人。

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ﴾

﴿وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ﴾

（7：148）穆萨的族人在他（离开）之后，用他们的部分首饰制造了一个牛犊，是能发出声音的躯体。

“在他之后”：在他去到西奈山之后，**من**是**ابتداء الغاية**。

“首饰”是用金子和银子做成的装饰品，把‘首饰’归于他们，它就是唯独科卜特人（**القبط**）的。它是他他们通常的穿戴，是他们从掌管它的人中借来的，那是因为他们出埃及的时候载运着它。

“牛犊”这是真主的话：‘制造’上的第一宾语，因为它及为物两个宾语，含有**التصيير**（转成）之意，第二个宾语被省略，即：他们曾经拜牛犊四十天，然后，真主在郊野中就惩治了他们四十年，真主把每一年转成相对一天。

“躯体”这是从**عجلا**中的同位语（**بدل**），即：有血意义肉的躯体。或者是用金子铸成的没有灵魂的躯体，的确躯体是有血有肉的一个躯体，这里

是说明无灵魂的一个躯体。

“能发出声音的”：能发出牛的声音的。

那是这样的：穆萨曾给自己的宗族许约：他要去到山上三十天，当他迟迟不归的时候，沙米令耶（**سامرى**）——穆萨的宗族中被顺服的一个人说：“你们交出法老百姓中的首饰，否则，真主必以这个罪过必惩罚你们，它阻挡穆萨来到你们，你们把首饰集中起来，你们烧铸它，以便真主使穆萨快来到我们”，或者，他们向他要求做一个被崇拜的偶像，他们曾经在法老的逼迫下拜牛像，现在他们偏向于拜牛犊，这是在渡过固立宰木的大海之后的事。

于是沙米令耶在火中烧炼后，为他们铸制了一只牛犊，在铸制成后，把哲伯拉依莱的马踩过的土丢在它的口中，那个马是一匹永生马，凡它踩踏过的地方必草木绿翠鲜嫩，在海水炸开的时候，或者在他去到西奈山的时候，他取来了那个土，于是那个躯壳变成有血有肉的，并且发出了牛犊叫声，而且能动能行。然后，沙米令耶说：“这就是你们的主，也是穆萨的主。”于是，六十万人中除一万二千人外他们都拜了牛犊。

据说：他把那个牛铸成空心的，在它的肚腹中放着一个特制的竹笛（**انابيب**），把它放在刮风的地方，当刮风的时候后，那竹笛就发出像牛犊的声音，以色列的子孙觉得牠是活的，能发出声音的，于是他们围绕它舞动。

古勒托比（**القرطبى**）由托勒舒术（**طرشوش**）上传来：有人问：“一伙人集中在一个位分中，他们舞动着、拍打着锣鼓、竹板颂念《古兰经》的一些章节，赞念诗文，他们的做法是否合法？”

苏菲之人的主张是：那是虚伪的、无知的、也是迷误的，伊斯兰不是别的，只是凭着真主的经典，和他的圣人的圣道。至于赞真主时的舞动，创作它的第一人是撒米令也（**سامرى**），当他制作了有躯体的能发出声音的牛犊时，他们就站立在它的周围舞蹈，真的！它是卡费勒的教门和崇拜牛犊。我们圣人曾经和他的配贤们跪在一起，仿佛他们头上有一只庄重文雅的鸟。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 242 页

在《尼萨布里伊哈其萨比（**نصاب الاحتساب**）》经中说：“在赞美时舞动可行吗？”在《宰赫勒（**ذخيرة**）》经中说：“不可以，它确是大罪。”而一些道长把它定为可行的，那些是针对他如像发抖的人一样舞动的人的。“舞动使得吗？”答：“如果舞动者是美音诵念《古兰经》或劝谏的忠言而舞动，那

是使得的。舞动者发出歌声美音而舞动，就是非法的，因为歌声，和以歌声而舞动是非法的。如果是。”一部分苏菲道长定为可行是惟独抛弃了私欲，以敬畏而装饰，并且需要以那些药来治疗的病人。

它有几个条件：

1.在他们中没有无须青年的。

2.在他们中没有犯罪作恶的人（فاسق），没有偏向今世的人，也没有女人，而他们同品共聚。

3.虔诚敬意，赞主赞圣，不为拿工价和享受食品。

4.不是因为吃饭而集中赞念舞动，或者观看胜利开解。

5.他们不站起来，只是浑化了时便赞起来舞动。

6.只有贤品之人才显示无私忘我。

道长·欧麦尔之子发勒竺（عمر بن فارض）说（诗）：

得到恩典的人因渴望而情不自禁， 它就倾向飞到他超前的故居。

他在摇篮中凭动荡而平静， 在调养者的两手抱着摇晃他的时候。

伊玛目·嘎沙宁耶（امام القاشانى）在自己的注释中说：“当外哩借赞美者的美音渴望他原始的终点和他超前的国土（品位）而陶醉动荡时，他（外哩）的灵魂趋向起飞，直到飞向他超前的巢窝和目的地（عش）时，在摇篮中调养他的两手就摇晃他，于是，他凭动荡的缘故从不安中安定了，这时他以趋向而飞了。这就是指在赞词中舞动和动荡的益处。

那是这样的：赞美者的灵魂在赞词中趋向它所近亲的家宅，它离开了自性和躯壳，然后，真境的手摇动了他，因舞动的缘故，他由趋向被指定的期限的来临而安定了，这是优胜的，全知的真主的前定。

苏奴令耶（سرورى）说：“如果用美音赞美是使人动荡的缘故，那么，动荡者被称为赞美者。如果一人在自己的真境中听见了美音，那么被称为在这个真境上显示者被称为无私忘我者。

倾心爱主者的早晨他动荡而来了，

在他中怎么能抱有幻想和以自腹量其他心呢？

须知：舞动和动荡是被侵染（着色）者的真境，绝不是有能够者的情况，因此，一族人的导师哲尼丹·巴格达（ الجنيد البغدادى）在他的时光，由动荡上悔罪，因此，从人们中有直觉之人，有爱主之人，有本质存在之人。第一种人是起修道之人，他们是勉强被提拔的人；第二种人是中修道之人，

他们是被尽力提拔的人；第三种人是终修道之人，他们是升腾的人，他凭机密道义的动荡从形像的动荡上无求，比较头两伙人的不同。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 243 页

道长伊夫塔迪西•艾夫乃德（افتاده افندى قدس سره）阁下说：“在我们的道乘（طريقة）中没有舞动。在道长•哈知•白依拉米•卧哩（حاج البيرام ولى）的道中也没有舞动，因为舞动和一切音调都是为了隔除幻想，在隔除幻想中没有比认主独一和我们的圣人ﷺ更得力的，他们只领受了认主独一。

据说：大贤阿里有一天对圣人ﷺ说：“主的使者啊！我没有感觉到功修干办的一点甜美。”于是，圣人ﷺ给他传授了认主独一，并嘱咐他，凭着在他上显现的认主独一的踪迹与任何人不能说话。当他的腹中充满认主独一的光亮，他需要说话的时候，他来到一口井中，便在它中说话，然后在井中长出了竹子，然后一个牧人砍去了一股，做了个笛箫，这就是圆满（有条不紊，道行）真知的起源（ذل كمبد العلم الموسق）。他说：“一个人名叫阿布独•穆民（عبدالمؤمن），在他的动荡中（مورها）他听见了众天体（افلاك）的声音，于是他从它中领取了道乘圆满的真知。那么，道乘圆满的真知其根本是十二宫座（形塑）的数字，即：十二样，可是它的山坎是同数的。

的确，我们从这个论述中知道：在显然米姆“م”正果者的道乘中不是摆动和舞动，不然是认主独一和赞词凭一切条件和规矩站着和跪着赞念。在显然خاء（哈依）正果者曾这样遵守只是他们曾这样遵守，只是他们从真主团体上等人中所继承的，如果相连了它的一切条件和规矩时，正如所行前的，所意欲的，所责备的，我们在我们这个时代发现大多数位分上动荡的人是相反所规定的摆动（الدرورة）。

所以，有理智的人应该选择最顺服者（الاسلم）的道乘，远离闲言乱语，重视上等人的话：“在每个时光有很多真男子，在每个真男子上有其品位和真境。”

道长•艾布•阿巴斯（شيخ ابو العباس قدس سره）说：“在这个时代中修道之人就是吃不义之财，倾听歌唱的人，在它中要相反犹太教徒，真主说：‘一切多听谎话的，吃非法物的人’。”

哈坦米（الخاتمى）说：“这个时光的舞动者不能称他们是穆斯林，也不能跟随主张舞动的道长，在这个时光我们确知道和见到在舞动的场所中参加的是显耀自己的人和女人们，他们做出来的是大的祸患啊！与他们相处

为伍如同杀人的毒药，在他的教门中没有一物比毁灭跟随他们的人的更迅速。他们确是恶魔的绳索，我们向真主从中此等诡计而失去了尊贵中求护佑，的确他是引导人于近真主之道者，是揭去他本然和太阳的俊美上的幔帐者，是显示他的俊美和尊大之后是使人临近他的全美者，他就是导师，是一切道中的密友。”

（7：148）他们难道没有看见吗？的确它不能和他们交谈，也不能指引他们正道，他们把它当成了主宰，他们原来是行亏迷误的人。

“的确它不能和他们交谈”：的确牛犊在它中没有一件神性品的判断，因为它不能够说话，也不能命令人，也不能够禁止人。

“也不能指引他们正道”：也不能把他们指引到使人得到福分的一条道，和使人去禁止丑恶的一条道。

“他们把它当成了主宰”，假若它是主宰，它必定与他们说话，它必定引导他们，因为为主宰者必定不忽视自己的奴仆，真主的话：“他你们把它当成”是反复批评他们，他们把它当成了主宰，他们认为它是造化一切身体者，赐给人能力者。

在莱塔依夫（**لطائف**）经中古什令耶（**قشيرى**）提到：在我教生中的动荡是为他们自己被制定的功修（**پرستند**），也是我教生自己要遵守的功课”（**امتى كه عبادة صانع خو دكنند**）。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 244 页

（7：149）在他们极为悔恨，而且看见他们已迷误了时，他们说：“一定如果我们的养主不慈悯我们，不恕饶我们，我们必定是属于亏伤折本的人了。”

﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

“在他们极为悔恨”这是暗示他们极为悔恨，的确极为悔恨的人他就仆倒在地咬住了自己的手指，仿佛他的口扑向它。其义是：他们为他们所做的崇拜牛犊而极为悔恨，他们就扑向了自己的手指。

“而且看见他们已迷误了时”由于他们把牛犊当成了主宰，即：他们确信他们已迷误了时。

（7：150）当穆萨愤怒悲伤地回到自己的族人时，他说：“你们在我离

开之后，代我做的真恶劣啊！难道你们在你们养主的命令上难道你们在你们的养主的命令上抢先了吗？他扔下诫版，抓住了他兄弟的头发，把他拖拽到他，他说：“母亲的儿子啊！这族人把我当做软弱无能的，他们几乎杀了我，你不要对我做出使仇人称快的，你也不要把我列入行亏背义之人的同伙。”

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي

﴿فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“回到他的族人”从西奈山回到他的族人时。

“愤怒悲伤地”极为愤怒地，据说：“他使我悲伤，我就悲伤了，即：他使无能怒恼，我就怒恼了”，从它中含有真主的话：“当他们使我悲伤了时，我就惩罚了他们中一部分的人”，它证明穆萨圣人完全知道他们在他来到他们之前已把牛犊当成主宰了，那是因为真主在与他交言诉机时已把他的族人崇拜牛犊的事情告诉了他。

“他说：你们在我离开之后代我做的真恶劣啊！”崇拜牛犊的人啊！你们在我离开去到山之后代我做的太恶劣了。假设句是：从你们的代理者中代理你们的代理者真恶劣啊！“抢先”**الهمزة**是因为否定而引用，即：难道你们美有全美而抛弃了它吗？仿佛它包含了之前的含义已抢先了之义。

在《**تاويلات النجمية**》经中说：“灵性的天性啊！难道你们抢先归于今世和它的荣华，以及在你们的主没有命令你们之前你们就抓揽了它吗？”

在它中指点：行道的人和修道的人，绝不应该重视今世的任何物质，更不该在行道和修道中牵心着它，以便不要割断真理。真主啊！真的！如果他们超越了自性和私欲的荒郊，到达于临近毛拉的克尔白，他们必定不贪图顿约，必定把人们引导于毛俩，必在今世和后世的道中修行近主之道。“他扔下诫版”他扔下在它中记录着《讨拉特》的诫版。“抓住了他兄弟的头发”抓住了他兄弟哈伦的头发。“把他拖拽到他”在责备之道上把他拖拽到了他，绝不是因为轻视他。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 245 页

指点：心的哈伦是灵魂穆萨的哥哥，仇敌是自性，恶魔和私欲。行亏

不义的民众是崇拜顿约牛犊的人。心的天性指点了心的德性，他们以自性的劣习和它的丑陋的颜色而着色，在这里含有：精明的天性，是在执掌道乘(**طريقة**)的人上发出他们的过失是一种特恩，但是心处于它就是它的境界，被秉造于它上的喜爱真主，寻求真主是不会变更的，而会变的是它的天性，正如自性不会改变，因为它处于它就是它的地位却从纵恶的转移于被责备的，被启示的，安定的，归于真主的，假若他依靠于自性（本身）一瞬间，一定恶运就归在他的生性中了，他的秉性是真主的惯例，在真主的惯例上绝没有能更变者。

（7：151）他说：“我的养主啊！你恕饶我和我的弟兄吧！你让我们入在你的慈悯里吧！你是仁慈中最仁慈的。”

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

“他说”：穆萨说。这是另起解明。

“我的养主啊”，你恕饶我对我弟兄无礼的罪过，这是解明之前的。

“我的弟兄”即：我抓住他的头发是过分之举，穆萨为自身求恕饶，以便他的弟兄喜欢。“使仇人称快“上显现了他的喜悦，以便他和他弟兄不要猜测。醒令：他需要求恕饶，因为他曾经几乎要杀了他们。

“你让我们入在你的慈悯里吧”，在恕饶我们已犯下的之后又增加施恩给我们。

哈达迪（**الحدادى**）说：“即：是入在你的天堂里。”“你是仁慈中最仁慈的”你是比我们自己和我们父母更疼慈我们的。

据传：一个少年临终前念不出作证词，于是，众人把此事告诉了圣人ﷺ，圣人ﷺ来了并提念作证词给他，他只是着急难动，舌头难言，然后圣人ﷺ问：“你礼拜，抽天课，封斋了吗？”他们答道：“他礼拜，抽天课，他也封斋”，圣人ﷺ说：“他违拗父母吗？”他们说：“是的。”圣人ﷺ说：“你们叫来他母亲吧！”她来了，她确是一个独目的老太太，圣人ﷺ问她：“你能原谅他吗？”她说：“我绝不原谅他，他一耳光打瞎了我的眼睛”，于是圣人ﷺ说：“你们拿来柴火”，她说：“拿那些做什么？”圣人ﷺ说：“在你跟前烧死他，对他的不忠不孝进行惩罚”，她说：“我原谅，我原谅，难道火怀胎九月吗？难道火给他哺乳两年吗？那母爱到哪里去了？”就在这时他的舌头高念了作证词。

其奥妙是：她是有母爱的，并没有仁慈之恩，那么，得不到他的慈悯的其还报是当用火烧，真主绝不以奴辈的过错为己是问，那怎么能烧坚定在作证言上七十年的信士呢？他是至仁至慈的主。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

لطف خدا بيشتر از جرم ماست * نكته سر بسته چه دانى خموش

胡达的慈恩比我们的罪过更超前，

其奥妙是你紧抓导师，全知主怎会沉默。

你从仁慈中绝不要有贪图之心，导师的特恩的无止境的，

无止境的在，怎么能到达他的完全仁慈的尽头。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 246 页

一部分注释家说：“尕必力当杀了他的弟弟哈必力的时候，阿丹非常气愤，于是真主说：‘阿丹啊！我使地面听从你的调遣，你命令吧，你让它吞没了你的儿子尕必力吧！’然后，阿丹说：‘地面啊！你吞没了他吧！’于是，地面陷下尕必力，尕必力说：‘地面啊！指真主的本然起誓，你暂且宽恕我，我说几句话你就吞咽了我吧！’他说：‘我的主啊！我的父亲确违抗了你，你并没有使地面吞没他啊？’真主说：‘是的，他只违抗了我的一次口唤，而你违抗了我的口唤和你父亲的口唤，并杀害了你弟弟’。”

阿丹第二次说：“地面啊！你吞没他吧！”而尕必力说：“地面啊！凭穆罕默德的情分你原谅了我吧！我还要说几句话。”地面同意了，他说：“我的主啊！野比劣斯放弃了你的口唤，并违抗了你，你没有地陷他啊！那你为什么要地陷我呢？”然后，真主像第一次那样作了回答。他又说：“主啊！难道你没有九十九尊名吗？”真主说：“有。”他说：“难道你把你的本然没有叫名‘至仁的至慈的’尊名吗？”真主说：“叫名了。”他说：“主啊！如果你意欲毁灭我，你凭从你的尊名中取掉这两个尊名吧！然后，你毁灭我，因为凭一件罪恶惩罚奴辈不是至慈的。”于是，真主命令地面给他让一条路，不要伤害他。

你当参悟，他的慈恩在这个品级上针对不信的人（能得到庇护），那对于信道穆民，你该怎样猜测呢？所以，短步的人应该只求助于自己的毛俩（**مولا**），从自己最明与暗的罪过中求恕饶，以便在慈恩中，即：入在最高的费尔道斯天园中。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

سیاه نامه تراز خود کسی نمی بینم * چکونه چون قلمم دوددل بسرنرود

我只看见万物的之体只投于你尊名的庇荫之下，

若我的仙笔把心的青烟升到头该怎么办。

真主的话：“主啊！求你恕饶我”指点：在德性中的行道，因为恕饶和慈悯都是德性之一。那么，它指点了：在灵性的穆萨和他的弟兄心的哈伦上有接受神性品提拔的品质，它俩入在德性境界中。

“求你使我们入在你的慈恩中，你确是至仁至慈的。”指点了：除过你的仁慈外没有任何人能使别人入在他的德性中，你在那些上对于你所意欲的人上是全能的。

（7：152）的确，拜牛犊的人们将遭受从他们的养主上的愤怒和今世生活的凌辱（低贱），我如此还报捏造谎言的人们。

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾

“拜牛犊的人们”：把牛犊当做做主宰，常川崇拜它的人，如沙米宁耶和牛犊已坚固在他们心中的那些党羽。

“将遭受”：在后世必遭受。

“从他们的养主上”：从执掌他们的主上的，因为他们的罪是大罪，也是最丑恶的罪过。

在这儿的‘恼怒’所指的是极为恼怒，它就是还报和惩罚，因为怒恼的真谛只在真主本然中形成。

“凌辱（低贱）”是无奇不有的低贱和降于他们和他们子孙上的贫穷。“凌辱”以它惩罚沙米宁耶是以它惩罚拜牛犊的人，它也是他们从未遭受过的灾难。

据传：穆萨要杀沙米宁耶（**سامری**），真主默示他说：“你不要杀死沙米宁耶，他确是一个慷慨的人，但你从你跟前驱逐他就足矣，穆萨对他气愤地说：‘你快滚吧！你一生中愿与你为伍的人称为‘无知你实情的人吧！’哪怕他俩在同一时间中伤害了他，使任何人不要伤害我，我也不会伤害任何人。

据传：那在他子孙中都已出现，直到现在，所指的是几年期限中他们所遭受的，尤其后辈的情况比前辈的情况更严重，哪怕时限已过。

“我如此还报一切捏造谎言的人”，在真主上捏造谎言，没有一个所捏

造的比他们所捏造的更大，即：这是你们的主和穆萨的主，或许他们之前或之后的一人也没有捏造过像他们捏造的。

（7：153）他们干歹作恶，然后在它之后又悔改并且归信的人们，你的养主在它之后必定是多恕的，独慈的。

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

他们干了曾所干的那些歹的人，然后他们从那些罪恶中犯之后悔过了。

“并且归信”真正地虔诚地归信，并且上紧所制定的一切清廉的功修干办，没有像头一等人一样在所干的上顽固不化。

“在它之后”在相连正信的那个悔罪之后。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 247 页

“必定是多恕饶的”：必定是恕饶那一切罪过的，哪怕他罪大恶极，哪怕他罪恶多端。

“独慈的”是最能特赐今生和后世的各种慈悯的。

“拜牛犊的人们”指点了：以私欲的牛犊为主宰的人，真主的话：“你不知道吗？以自己的私欲为主宰的人们，他们将遭受他们主的恼怒和今世的凌辱”证明了它。即：崇拜私欲的人必遭受真主的怒恼，因为圣人ﷺ说：“大地上真主最恼恨的人是崇拜自己私欲，以它为主宰的人。”

崇拜私欲者是顺从本身私欲的人，也是被褒贬的动物性，恶魔性的俘虏，它们常常倾向今世生活。“我这样还报捏造谎言的人们”我如此以愤怒，驱赶，遥远，低贱，还报自以为是的有私意的奴仆，它们往真主上捏造谎言，而我赐给他们能力啊！既然如此叫崇拜私欲和今世的人，追随自性的人绝不要伤害我（他们只辜负了自己）。

“他们干歹作恶”指点了：他们崇拜私欲和今世，往真主上造谣就是干歹作恶。

“然后在它之后又悔改并且归信的人们”即：以奉献真主，以诚心寻求真主而归信的人们。

“的确，你的养主在它之后必定是多恕的，独慈的”指点了：你的主在他们放弃崇拜私欲，重归于寻求真理之后是原谅他们的罪恶的，以得到一切临真近圣和尊贵（的功修和道境）确是慈悯他们的。在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中如此。

须知：穆尔台宰莱家（معتزلة）主张，讨白是应受恕饶的因由（علة），我们主张：讨白是必定赦宥的缘故，讨白就是返本还原。如果以它来夸赞一个奴仆，即：以它所指的是由罪过上悔过；如果以它夸赞一位虔诚敬畏的人，所指的是凭恕饶远离了罪刑。

讨白是两样：外表的和内里的。外表的讨白是由外表的罪过上悔罪，其罪就是相反教道的外表，它的讨白是抛弃一切背道的，以服从善功使用自己身体；内里的讨白是心从内里的罪过上悔罪，它是由赞词上昏悔（疏忽），直到口舌封斋而心没有封斋；心灵的讨白是割断今世的一切牵连的，而遵行一切容易的和平安的；智慧的讨白是参悟一切显迹的深理妙义和被天地万物的显迹。灵性的讨白是以神性品的真知来装饰；机密的讨白是在抛弃今生和后世而朝向至高真主御前。

哲俩龙迪尼·努米（جلال الدين الرومى قدس سره）阁下说（诗）：

你祈哭哀怜吧！因为你一生的名誉是自以为是，

你从那些中悔罪吧！哪怕你已经尽力干办了。

如果奴辈弃恶迁善，真主就妥善开解他的事情，恢复他已失去的恩典。”由伊布拉欣·本·艾德亥目（ابراهيم بن ادهم）上传来：“我被醒令：以色列子孙中的一个人在母牛面前宰了一个牛犊，他的一只手却干了，他正坐下迟疑，忽然一只小鸟从窝中掉下来，他赶忙捉住放在它的巢窝中，真主因此事慈悯了他，恢复了他的手。那么，在信道的人上应该争先奔忙于讨白和善功，善功确能消除罪恶。”

由艾布·宰勒（ابى ذر رضى الله عنه）上传来，他说：“我对真主的使者说：‘主的使者ﷺ啊！你给我传授一件善功，它能使我临近天堂，远离火狱’。圣人ﷺ说：‘如果你作恶，你当迁善，若如此了，就有十倍的善报，真主说：行一件善，必有十倍的报酬’。我说：‘主的使者ﷺ啊！万物非主，唯有真主是善吗？’他说：‘它是最优美的善言。’”

赞词（ذكر）之贵：

你当知道：最优美的善功是赞词（كارنيكوتر بدان جز ذكر نيست）

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 248 页

（7：154）当愤怒由穆萨上平息后，他就把诫版拾了起来。真的！在诫版册页里对于他们只敬畏他们养主的人们有引领和慈悯。

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾

即：当愤怒由穆萨上平息后，他向他哥哥哈伦道歉，并令他的族人忏悔。

平息是停止说话，停止说话是衡量他所确定的，愤怒就渐渐消除了。

哈达迪（الحدادى）说；“据说：‘其义是：穆萨平息了愤怒，这是他所转变的情绪，正如据说：你把冠冕戴在头上，所指的是你把自己的头伸入在冠冕中’。”

“就把诫版拾了起来”这证明在丢了它时没有摔坏它，也证明了他在丢了时没有拿起它，正如一部分注释家所主张的。

“在诫版册页里”事实是在它中刻写的中，所写的是由其根本上传来的，其根本是被保护的仙碑上的，的确‘册页’是说明传来刻写的原稿，从所传述的根本中带来了它。如果一字一字地记录了另一本经中的，我们就说：“你从那本经中抄写这本经，即：你由它上传来它。”

“引领”解明真理的，它是起语，**في نسختها**是它的谓语。

“慈悯”慈悯世人，凭把他们引领到在其中有福分和益处的。

“只敬畏他们养主的人们”只害怕他们养主的人，在**لربهم**中的**اللام**是加强退后动词的效力，正如在真主的话：“如果你们只是会圆梦的。”

使**جار**的**حرف**进入，因为针对动词的懦弱，它使它退后它的宾语创造理由。特别提到了害怕的人，因为他们是以经典的一切节文和显迹获取益处，那么，如果奴辈以诚心行道热爱真主，以优美的善功倾向天堂，从割断和分离他的罪刑大海中和进入火狱中害怕真主，他确已抓揽了害怕和指望，借它俩得到了所喜爱的。

须知：敬畏只是由真知上凭真主的德性所显现的。敬畏真主的显迹是：放弃今世和万物，与自性和恶魔作战，他们说：“你得到敬畏比你得到慈悯更好。”即：你敬畏比你慈悯更好。这是因为洁净在装饰之前。

据传：宰凯令耶之子耶哈雅有一次吃饱了麦面饼，那天夜中他忧愁地睡着了，于是，真主晓谕他：“耶哈雅啊！你发现有比我的房子更高强的一座房子吗？或者，你发现有比我为邻更好的邻居吗？指我的尊严和尊大为誓，假若你看见了费尔道斯（**فردوس**）的乐园一眼，你的身体必溶化，你的心因向往最高的费尔道斯天园而浑化。假若你看见了火狱一眼，一定在泪

水后你必哭出血水，在脱去衣服之后你必穿铁衣。”哈桑·巴士拉（**حسن البصرى**）说：“一条狗如果你驱逐它，如果你把一块面包扔给它，它绝不记前嫌而摇尾奉承，那是属于畏惧之人的显迹。所以在信道穆民上应该有那些德性。”

哈菲兹（**الحافظ**）说：

وفا كنيم وملامت كشيم وخوش باشيم * كه در طريقة ما كافريست رنجيدن

“我全践了（约言），我遭受了责备，我才得到了恭喜，

在我们的道乘中不归信一定是很痛苦的”

圣人ﷺ说：“谁不敬畏真主，你当害怕谁。”

伊玛目赛哈威耶（**سخاوى**）的话。“就是：没有敬畏真主的人，他已跌落在各种被提防的和受憎恶的事情中了。”

لاتخافوا هست نزل خائقان * هست درخور ازبراى خائف آن

你不要害怕来到的凡是可怕的， 你因为害怕那些才落入低贱。

هركه ترسد مرورا ايمن كنند * مردل ترسنده را ساكن كنند

凡是害怕真主者必转危为安， 怕主之心必成为平静的。

آنكه خوفش نيست چون كويى مترس * درس چه دهى نيست او محتاج درس

那些你都不要怕，你说：“别怕，

传达者为何不传达呢？”他需要传达。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 249 页

（7：155）穆萨为我的约期（为赴我的约会）挑选了他族人中的七十个男人，然后，当地震袭击（拿住）了他们时，他说：“我的养主啊！如果你意欲，你就在此前毁灭他们和我，难道你以我们中无知愚昧的人们的行为毁灭我们吗？这只是你的考验。你以它使你意欲的人迷误，使你意欲引领的人上正道。你是我们的外哩（护佑者，主事者），求你恕饶我们，求你慈悯我们，你是至强的恕饶者。

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ ﴾

وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء

﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

（7：155）穆萨为我的约期（为赴我的约会）挑选了他族人中的七十个男人，然后，当地震袭击（拿住）了他们时，他说：“我的养主啊！如果

你意欲，你就在此前毁灭他们和我，难道你以我们中无知愚昧的人们的行为毁灭我们吗？这只是你的考验。

“挑选”，الاختيار是从**الخير**一词中出自的**افتعال**型，据说：“如果拿取了它的最好的和最优美的就是选取那一物。”

“他族人中”，قومه凭省去了介词，把动词相连于**مجرور**，它是第二宾语。

“为我的约期”：为我为他规定的时候，以便他带着以色列子孙中被挑选的七十位最优秀的人来到它，以便他们带他们拜牛犊的族人悔罪，这个约期是进行悔过做讨白的约期，不是交言诉机的约期。

原来穆萨从自己的宗族中在两次约期的每一次中各挑选七十个人，他们曾是十二个支派，然后在每个支派中他选择了六个人，因而增加了两人，于是穆萨说：“使两个人代理你们，我只命令挑选七十个人。”于是他们议论纷纷，穆萨说：“就像他像顾工一样而停留原地的人。”于是，卡里布和尤什尔（**كالب و يوشع**）被留下了，他带领其他人去于西奈山。

“当地震袭击了他们时”，由于他们胆大地要求见主，他们说：“我们绝不归信你，直到我们明显看见真主。”地震是地面颤抖和严厉地波动，以“地震袭击他们”指那座山袭击了他们，然后，他们都昏死过去了。

大多数注释家主张：他们曾听见了真主与穆萨交言，真主就命令他们互相残杀，以互相厮杀作为讨白，于是，他们希望看见真主（后遵行），他们也说出了此话，真主的话：“穆萨啊！的确我在世人中以我的使命和以与我交言诉机而特选了你。”正如《台依赛勒（**التيسير**）》的作者（**صاحب التيسير**）所主张的。

“在此前”，在他们拜牛犊和无视禁令之前，在他们自己发现已陷入罪海中时，他们停止了崇拜。

“毁灭他们和我”，当时，我也向你祈求看见你，即：假若你意欲凭我的罪过毁灭我，一定你当时就毁灭我。这是提到了他之前的宽恕，为了再得到主的宽恕。

“难道……毁灭我们吗？”**همزة**是为了否定‘所发生的毁灭，确信真主的仁慈’而引用，即：你不要毁灭我们吧！

“我们中无知愚昧的人们”我们中顽固的，要求明显看见真主的人们，那仿佛他们一部分所说的：“凭你的事情不适合毁灭有罪的一伙人。”一部分人说：无知愚昧者是主见幼稚者。

“这只是你的考验”从无知愚昧的人上显现的言行只是你的考验和磨难，当时，你使他们听见了你的话，然后，他们以此遭到了磨难，他们没有清醒，而又希望明显看看见你。

当今道长（**فقير**）说：“这证明了他们曾从试验方面（考验方面）听见了真主的话，并不是在优待和尊大方面听见了真主的话，这是不相反穆萨以使命和交言诉机被特选的，尽管在他们所听见的和穆萨听见的中有很多不同程度，真主至知其真谛。

在《**فصل الحطاب**》经中道长·穆罕默德·帕里斯（**خواجه محمد پارس**）提到：“清高的真主把穆萨提拔到了知足富裕的品位中，直到他到达了一个全美近主的真境，从明证方面，他迈出了胆大的脚步（**برين جراءت اقدام**），从明证方面，他是在受喜的品级中。毛拉阁下说道：‘喜主爱道之人的惯例（**كستاخ عاشق**）是谨守规矩礼节的，不然，是常守规矩礼节的。

كفت وكوى عاشقان دركار رب * جوشش عشقست نه ترک ادب

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

喜主爱道之人的言谈只是在调养主的事情中，

倾心爱主者渴望不要放弃规矩礼节。

凡是从真主的杯子中饮了一口的人，

若没有看守规矩礼节，他绝不是有理智有智慧的人。

（7：155）你以它使你意欲的人迷误，使你意欲引领的人上正道。你是我们的外哩（护佑者，主事者），求你恕饶我们，求你慈悯我们，你是至强的恕饶者。

“迷误”：由于那个考验而迷误了。

“使你意欲的人”你意欲他迷误的人，因为他寻求他根本得不到的而超越了界线。

“使你意欲引领的人上正道”你把他引导于真理，于是在他们希望类似的中他们不会遭地震惩罚，而且他助长他正信坚强。

“你是我们的外哩”是立行我们今世和后世事情的人，是相助我们，保护我们的。

“求你恕饶我们”求你恕饶我们所干的罪过。

“求你慈悯我们”求你以散发今世和后世慈悯的踪迹来慈悯我们。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 250 页

伊本·谢赫（ابن الشيخ）说：“恕饶是取缔惩罚，慈悯是传送福分，使第一个行前第二个，因为消灾行前于造福。”

你是至强的恕饶者“是恕饶罪过的至强的，也是把恶更换成好的至强者。而且凡是除你外的宽恕罪过只是为了寻求美誉和多的回报，或者是为了消除心硬。而你恕饶你奴仆的罪过不为任何目的和代价，不然，只是凭你的百恩和仁慈，所以，你必堪称为至强的恕饶者，仁慈中最仁慈的。特别提到‘恕饶’只因为在任何情况下它至为重要。

（7：156）求你在这今世和后世里为我们注定幸福吧！的确我们已向你悔罪了。”他说：“我的罪刑我把它施行在我意欲的人上，我的慈悯普及万物。既然如此，我将为他们敬畏（虔诚），完纳天课的人和归信我的各种显迹的人们注定它。”

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء ﴾

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

“为我们注定”为我们确定和指定。提到**الكتابه**是因为它（真主为我们注定的）是最永恒的。

“幸福”生活美好，善功顺利。这就是今世的幸福。

“后世里”你为我们也注定它的福分，它就是优美回赐和天堂。

“的确我们已向你悔罪了”这是求恕饶和得到慈悯的因由。

هدنا是我们如果悔过了，即：我们由我们所犯的大罪上回头向你悔过了，那是我们为向你悔罪而来临你，由我们在此处要求看见你上止住，且向你悔罪，然后从你的仁慈和百恩中遥远者认为你不承领悔罪之人的讨白。

据说：“当地震袭击了他们时，他们一总死去了，然后穆萨向真主哀怜，以致真主复活了他们。”

“他说”这是另起解明，仿佛据说：“真主在穆萨祈求时如何说。”

答：“真主说：‘我的罪刑’”即：我的罪刑。特别叙述道：“我把它施行在我所意欲的人上”实施在我意欲惩罚的人上，不入在我未意欲的人上。“我人都慈悯普及万物”我的慈悯在今世普及信道者和不归信者，不然，普及责成者和未责成者，凡是的都入在他的意欲之下，没有一个穆斯林和

卡废勒则已，一旦有，在今生在他们上都有他的慈悯和恩典的踪迹，在它中他们活着，借它他们往来，但是在后世里它是唯独信道穆民的，正如真主说：“注定它”即：在后世确定它，特赐它。

“为他们敬畏虔诚”为他们防备库夫勒和犯罪的人。

“完纳天课”特别提说它，因为它对于他们是最艰难的。

“归信我的各种显迹”始终如一地归信，他们不否认其中的一件。

伊本·阿巴斯说：“当这节天经被降示的时候，野比劣斯有机可乘，说：‘我也是万物之一。’真主以自己的话：‘我将为敬畏真主……的人注定它’，于是犹太教徒和基督教徒说：‘我们敬畏真主，完纳天课，而且归信我们真主的一切奇迹感应’。”于是真主就降下了这节明文抛弃了他们：

（7：157）他们跟随圣人，即：目不识丁的一位先知，那位圣人，他们发现他被记载在他们奉守的《讨拉特》和《引支勒》（《福音书》）里。他以善命令他们，他从罪恶上禁止他们，他把一切洁净的在他们上定为合法，把污秽的在他们上定为禁止的，他卸下了他们上的重担，和约束他们的枷锁。他们归信他、尊敬他和援助他，并追随连同他所降的那道真光的人们，此等人他们是成功的（得脱离的）人。

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“他们跟随”这一句处于属宾格位中，因为它是：“他们敬畏”上的宾语或是它中的同位语。

其义是：圣人是穆罕默德（**محمد**）圣人，我把一部经典为特恩启示给了他。

“先知”执掌奇迹感应的人。伯伊扎威（**البيضاوى**）说：“他被称为圣人（**رسول**）这只是在真主御前而言，而在奴仆方面被称为先知（**نبى**）。”“目不识丁”是既不会写，也不会念的人，目不识丁的先知是圣人的感应之一。假若他是一个书法家，也是一个朗诵家，一定在超前绝后的经典中不会被记载，然后他凭启示而获得一切真知。当他拿来了超前绝后的含有真知的尊大古兰，没有一个教授者和原抄本时，这些就是他明显的感应之一。

谁是至高尚的仙笔，仙笔就侍奉他，仙牌是他的册本和观看处，他就根本不需要外表的精通。

真主确已在《引支勒》中赞扬了这个民族——穆罕默德的教生：我是他们心胸中的本性。假若他不是书法家，他们必以心维护他的教道，因为他们能力全美，品质明显，是万根之源，并且在他那里有“经典之母（ام الكتاب）。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 251 页

“被记载在”他的名字和德性被记载在。诗（المثنوى）：

پیش از انکه نقش احمد رونمود * نعت او هر کبر را تعویذ بود

在那之前：“艾哈默德”之名早已刻写在经页中了，

他的德性在凡是上等人上已成了护符。

سجده می کردند کاری رب بشر * درعیان آریش هرچه زودتر

他们奉调养人类主的命令而叩拜， 在聪明者眼中是凡是最有益的。

نقش او می کشت اندر راهشان * دردل ودر کوش درافواه شان

他的特征早已刻写在正道高位上，

在人心中，耳中，口中早已有了品位。

问：“所提的慈悯假若只特赐于他们，必然，未肯定赐给他们之外的穆民，启示并不是如此的”。

答：“这些特赐的只是赐给在目不识丁的圣人时光中的以色列子孙的，仅管他们不归信他，不是赐给除他们外的一总的人的。”

“他以善命令他们”他以认主独一和伊斯兰教义命令他们。“他从罪恶上禁止他们”他由凡是在礼乘中，圣传之道中没有制定的上禁止他们。“他把一切洁净的在他们上定为合法”他把一切他们行亏背义的人认为不吉祥的，如油脂在他们上定为非法的。“他把污秽的在他们上定为禁止的”如血液，猪肉，以洁净的指生性认为洁净的，能让人享受的，以污秽的指生性认为丑恶的，他们由它上嫌弃的。

所以，这节明文证明：凡是生性认为洁美的其根本是合法的，凡是生性认为丑恶的，是非法的，除详细证明的外。

可以说：“以它俩所指的是在正道判断中定为俊美的和丑恶的，如沽名和贿赂。”

这节明文此时证明：礼乘判断为合法的，它就是合法的，礼乘判断为

非法的，它就是非法的，在生性认为俊美的和丑恶的上没有任何判断。

“他卸下了他们上的重担和约束他们的枷锁”他为他们减轻了他们所担负的艰难责成，如：命价中规定：不论有意或无意的抵偿不按教法规定的执行，和砍去犯罪者的肢体，剪去身体上和衣服上有污秽的地方，失净者不以做大净为足够，烧毁战利品，把星期六的行为定为非法，这些都似像艰难的责成，而且还要肩负重担。枷锁是把手和脖项枷在一起的刑具。

الاصر的真义是‘重担’，是其主人所担负的，即：是控制他的，让他不要动，一位它太繁重了。

“他们归信他”他们归信乃那位使者——目不识丁的先知的圣品，在他的一切命令和禁止中服从他。

“尊重他”尊重他，相助他，为他抵制他的一切敌人。“援助他”援助他战胜他的一切道敌。“并追随随同他所降的那道真光”即是《古兰经》，它是众心之中的一道光，如人眼中的真光之光亮一样。

萨赫布·坎萨夫（**صاحب الكشاف**）说：“你问：真主的话：‘随同他所降的’是什么意思？而古兰只是随同哲伯拉依莱所降示的呀！”

我们说：“《古兰经》是随同他的圣品而降示，因为他所担负的圣品，就是伴随与他为伴的《古兰经》。

而**معه**是牵掛**انزل**，它是从它的代名词中的状语，同时假设了一个**المضاف**，即：他降下了伴随他圣品的那道真光。

“此等人”以那些高尚德性被赞扬的人。“他们是成功的人”他们获得了所寻求的，又是从各民族曾遭受的苦难中得了脱离，穆萨的族人首先被列入他们之中，因为，他们没有凭他们的讨白从艰难和惊恐中得脱离。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 152 页

确知：在正信伊玛尼之后追随《古兰经》，尊重圣人，在普慈主那里是得脱离和成功的缘故，援助圣人是下等人和上等人的责任。至于下等人是遵守礼乘（**اهل شريعة**）的人，至于上等人是执掌道乘（**ارباب الطريقة**）的上等人的；执掌真理之人（**اصحاب الحقيقة**）是借虔诚和特选接绪到全美的正信之光和认主独一的机密的人。

须知：真主使万圣上传下替的目的是显露至圣穆罕默德ﷺ，万圣在他之前出现，如同他尊贵的本质的前哨，所以，他是众生万物的精华，是万物的发源和精髓，他是一切先知，使者中的最贵者，如同圣人ﷺ所说的：“我

以六件事优越于众先知：

1.真主赏赐给我交言诉机的宝库；

2.以见者惧怕而相助我；

3.战利品对我是合法的；

4.地面对我是叩头之处，也是洁净的；

5.我被差于全人类；

6.我是万圣的封印者。”

真主降示以前的一切经典的目的是显示降示给我们圣人ﷺ的《古兰经》的尊贵，它是真主一切经典的精华，是最尊大的，也证明了它之前的一切经典的真实性。它论字面是组织奇特的，哪怕他们拿来类似的一章进行对比；论其机密道义它包括了以前的经典中所有的判断，规矩和特恩，也包罗了一切证据，证明和引导。

以前各民族行前的目的是为了显示被抬举的这个民族——穆罕默德的教生的尊贵，它如同之前各时代的人的果实，它是中正的一个民族，正如真主所说的：**“我这样把你们转成了中正的民族。”**

以前的历代帝王和权威是显示奥斯曼帝国的优越，他们是一切帝王的精华，他们的国家是最发达的国家，在它之后没有一个国家能与他们相其并论，除他们外直到麦赫迪出现，尔萨圣人下世，他们与旦扎里（**دجال**）的出生处——不信的人，犯罪的西洋人和英国人作战，在他们上有一个大集中，有很长的手，有合并七国的大国，有东方和西方城市的疆域，这在他们国家之前是无所有的，是空前盛世的。

这个大集中引证：他们最先的祖先的名字是奥斯曼，的确大贤奥斯曼收集了古兰经，所以，他们是‘真理‘尊名的显示之处，大贤欧麦尔也如此，当他信奉了伊斯兰教时，他问圣人：“主的使者啊！我在真理上吗？”圣人ﷺ说：“指以真理差我为圣的真主起誓，我两都在真理上。”他说：“我是相同以真理差你为圣的主的，从今天起，我绝不秘密地崇拜他”，于是真主借他的正信兴盛了正教，那么，兴盛正教必是以他的正信为条件，这就是第一次兴盛，后来一直到了奥斯曼帝国时光，他们就这样为真理作战，他们手中的宝剑上等人一代接替一代，他们为主奋斗，前赴后继。代代传承。

据传：奥斯曼·阿宰（**عثمان الغازى**）是奥斯曼帝国苏丹的祖先，他得到

了看守真主的真言之人所得到的。那是这样的：他是他时光最慷慨的人，他甚至给一切叛教的人施恩。有一次，他来到一人家中，在他家中挂着一本《穆苏夫哈》，他询问了它的经历，他们说："它是真主的真言。"于是他说："在真主的语言跟前的规矩是不能坐。"他立即站起来，朝向它（像拜中一样）抱起双手，直到早晨。当早晨他离开了，在路途中一个人迎向他说："他就是你的寻求之处，真主确已尊重提拔了你，并给你和你的子孙因你尊重他的语言赐赏了苏丹的品级。然后他命令砍下树枝，缠在头上做为他们的旗帜，于是，一伙人围拢到了他的周围，他们向敌人城市发起了进攻，凭真主的相助他们解放了其城市，然后苏丹•尔俩曼提得到了此口唤，他就成为了苏丹导师，在他归主之后，他的儿子奥勒哈尼继承他成为了苏丹，凭着真主的相助解放了普鲁士城市，而奥斯曼帝国从那时起，直到现在特别的兴盛，那是因为他们尊重了真主的语言的缘故。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 253 页

在这几节天经中指点了：真主确以拣选他的宗族而试验了穆萨，以便使他知道：从人们中被拣选的人是真主选择了的人，绝不是人所选择的人，真主确是真正的拣选者，因为真主说："你的主造化他所意欲的，选择他所意欲的。"在人上没有真正的选择，因为真主说："在他们上没有选择（ماكان لهم الخيرة）。"后来被拣选的宗族去了，因为他们要求明显地看见真主的无礼之行，却遭受了地震，喊声和毁灭的惩治，这在穆萨的眼光上是受遮的，而在他的宗族的秉性中是可能的，真主管辖着一切机密，而穆萨只以他们主观的外表事情做出判断，于是真主使他看见自己所选择的人是像你一样的，因为真主说："我特选了你，又使你听见所默示你的。"

你所选择的如一伙人，当穆萨选择了真主所选择的人的时候，他就以宗族的无知，显现谦下，哀怜，认错，讨白，求恕饶，寻求慈悯来判决，恰如真主所说的："当地震袭击了他们的时候，他说：'主啊！假若你要毁灭他们，在这之前你可以毁灭他们和我，难道你因我们中无知之人的行为要毁灭我们吗？'"

在它中的另一个指点是：渴望明见真主之火在穆萨心里凭他的强有力的可能的，在听见真主的话之后凭着自己的行为而显现了，如果真言火舌与心的石头相碰，就显现出了倾心爱主大半火花，于是有诚实口舌的一伙人因它而发出了光亮，祈求的光亮也就发出了光亮，他说："真主啊！你给

我显现，让我看见你。”

他们说：“我们绝不归信你，直到我们明显地看见真主”，他们的不信和隐昧行前了，他们要求明显地看见真主，于是，一股喊声因他们的行亏不义袭击了他们。在穆萨的晕倒和他的宗族的晕倒中有区别。

他晕倒是疼慈着晕倒，并且是为了显示调养之品的德性，而他们晕倒是惩罚的晕倒，这是真主显示自己的尊严和伟大的时候。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 254 页

当穆萨坚定在认主独一的品位中的时候，他看见真一之光，然后他看见了近主御前的万物。所以，他看见自己宗族是无知的，在他们中显现的被强制的德性的踪迹和他们的选择是一种考验。

然后，当交言诉机的饮料杯子巡游而来，穆萨凭交言诉机的杯子陶醉了时，在知足的毯子上他的足滑到了，他说：“这只是你的考验，你凭它使你意欲的人迷误”，即：你以你强制德性的指头使你意欲的人心偏。“使你意欲引领的人上正道”你凭你仁慈德性的指头端正你所意欲之人的心。“你是我们的外哩（护佑者，主事者）”你是掌管我们事情，在引领我们中相助我们的人。“你恕饶我们吧！”你恕饶我们所做出（显示）的吧！“你慈悯我们吧！”你以我们祈求见主的恩典慈悯我们吧！“你是至强的恕饶者”你是掩盖干罪之人罪过的至强者。

即：他们能掩饰罪过，但他们绝不能赏赐给他人所祈求的，而你是既能掩饰罪恶，又能把它换成善，也能赏赐失足之人所祈求的。

“求你在这今世和后世里为我们注定幸福吧！”即：为我们注定见主的福分吧！正如你给至圣穆罕默德ﷺ和他教生中的上等人所注定了此福分一样，尤其在后世里为他们注定了今生注定的这个百恩。

“我已向你悔过”在秘密地寻求这个特恩中我们只归于你，你是本知秘密的和隐密的事情的，真主以机密的答应了他们机密的事，以隐密的答应了他们隐密的事。

“他说：‘我的罪刑我把它施行在我意欲的人上’”即：我以我强制的德性我惩罚我意欲的人。

اصيب（我实施）一种念法是念**اساء**（我惩罚），即：在祈求见主时我把它实施在无礼节无规矩的人上，当时他们说：“我们绝不归信你，直到我们明明地看见了真主”，而惩罚他们是由于他们太无礼了，然后，我以‘离道’

地罪刑教训了他们。“我的慈悯普及万物”即：我的恩典，我的显示（**اجلال**），和我的调养普及万物。“注定它”即：把你们祈求见主的福分和慈悯注定给了他们。

“我将为他们敬畏（虔诚），完纳天课的人”即：他们敬畏真主，在这个纯洁品位中满贯直到寻求真主。“和归信我的各种显迹的人们”他们真正归信一切迹象的明证之真光，并不是以父传子授的归信的人，他们就是这个民族中的上等人（特选的人）。正如你已认识了他们的真境那样。以真主的话：“他们追随圣人——目不识丁的先知”阐明了他们的行为。

在它中指点：在至圣ﷺ教生中有因为跟随圣人ﷺ具备这三个品位的人，即：使命，圣品，目不识丁的品级的人，使命和圣品的品位在他们和使者先知中是同品共聚的，但是目不识丁的品位只是特赐给至圣的。目不识丁的机密道义是：他是众生万物的根基，是天地万物的根本，正如他所说的：“真主造化的第一物是我的灵性。”

真主说：“若不是你，我绝不造化世界。”

当万物的第一个和它的根本被叫名**اميا**（根本，目不识丁，正如把买家称为“众城之母（**ام القرى**）”，因为它是众城的显现处，也是它的根本，也把《古兰经》称为“经典之母（**ام الكتاب**）”，或者它是经典的显现处和它的根本。至于在使命和圣品品位中跟随至圣ﷺ是凭着遵行这位使者昭示的各项禁令，如同真主所说的：**“使者命令你们的，你们当遵守，他禁止你们的，你们当戒除(59：7)。”**

的确，使命关系着外表的一切判断，而圣品关系着内里的一切真境，那么，下等人和上等人一样从使命方面同甘共享，而圣品的特恩是专赐给上等人的。所以，谁外表履行了使命判断的义务，在内里借它就为谁打开了圣品真境的大门，它是真主醒令的（**تنبهة**）品位，然后，他就变成指点机密的，有贤品真梦（**الهام**）的，有清廉之人真梦的，有天仙招唤的真人，他的真境多半趋向于交言诉机，亲眼大见和揭开幔帐。他必是以追随，不是以自立奉命把人们引导于真主的人，如同圣人ﷺ说：“我教生中的学者如同以色列子孙的圣人”是指点这个民族。

在万圣时代以色列子孙的前辈人，当他们到达了万圣的品级时，他们就得到了圣品（**نبوة**），他们扶助他们使者的教门，他们以降示他们使者的经典为准绳，他们依例判断，至圣ﷺ的教生中的上等人也如此。如同真主所说

的：“我任命他们为世人的师表，他们奉我的口唤引领世人。”（21：73）、（32：24）

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 255 页

至于在目不识丁的品位中追随他的人，那是特赐给他教生中追随他的特选者（ اخص الخواص）。那是这样的：至圣从他人性的品位超越到他第一灵性品的品位，然后，凭启示的提拔他降示在认主独一品位中了，然后，凭爱主之光由他的物欲上被抓取投入在真一品位（مقام الوحدة）中，如同真主所说的：“你说：‘我只是像你们一样的一个人，我受奉到：你们的主确是独一的主’。”真主说：**“然后，他临近，他渐渐接近而降低，他是两弓一弦，或更近的品位”**（53：8、9）。而两弓一弦说明了认主独一的品位，“或更临近的”是说明真一品的品位，若真主意欲你就明白了。

那么，谁在追随至圣ﷺ中从人性的品级超脱，修行到达灵性品的品级，然后，凭圣品的提拔，他就降示在认主独一品级中了，然后凭追随之光由自己物欲上他超脱，他到达真一品品位，谁确已在至圣ﷺ目不识丁的品级中步行了。

真主说：“他们在他们跟前发现他被记载在《讨拉特（旧约）》和《引支勒（福音书）》里”指点了：在他们的经典中记载着，真的！他被珍藏在真主御前贤品位分中。

“他以善命令他们”指点了：他寻求真理并得到了他。“他从罪恶上禁止他们”指点了：他禁止寻求除真主外的一切，并割断它们。

“一切洁净的在他们上定为合法”指点了：准许他们临近真主，或者洁净的就是真主。

“他把污秽的在他们上定为禁止的”指点了：他禁止他们倾向今世和使他们远离真主的。

“他卸脱了他们上的重担和约束他们的枷锁”指点了：他们的重担是在真主和他的爱臣中的约会：除（至圣ﷺ）他的教生和凭追随他而有他情分的人外，任何人不能到达目不识丁（امى）的品位和为他的爱臣的品位，如同真主所说的：“你说：‘如果你们喜爱真主，你们当追随我’。”圣人ﷺ说：“世人都指望我的说情搭救，包括伊布拉欣大圣。”

这个约言在他们上是严重的重担和枷锁，它阻碍他们到达这个品位，于是，至圣为他们解除了这个重担和枷锁，他号召人们追随自己。

真主的话：“他们归信他，尊重他和援助他”强调了这个含义，这只指点了追随他的规矩。“并且追随连同他一起降示的那道光”指点了：以浑化了他物欲幔帐的光亮的提拔而得到真一之光，然后任何一物从物欲的黑暗中没有停留，它只是一道真光，当他被差遣于世人的时候，连同他就降下了真一之光。如同真主所说的：“从真主那里的一道光确已来临你们了”这道光是穆罕默德和明显的经典——《古兰经》，他命他们跟随这道光，以便他们从它中得到真一之光，然后，他们获得尊大的幸福和特恩。“此等人，他们是成功的”即：他们在物质幔帐中获得真一之光的。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 256 页

قال النبى عم ： بعثت بال حنيفية السمحة

圣人ﷺ说：“我以宽容的哈乃斐教门被差为圣”

——见《伊本·可西勒（ابن كشير）》第二册 56 页

（7：158）你说：“人类啊！的确我是真主差遣于你们全体的使者，那个主，天地的权柄只归他执掌。万物非主，唯有他，他是使死者活，使活者死的，那么，你们归信真主和他的使者——目不识丁的先知吧！那位使者，他归信真主和他的一切真言，你们应当跟随他，以便你们得到引领。

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

这是概括性的呼唤。至圣ﷺ原是被差遣于人神两等，包括他本时代，他的时代以后将出现直到复活日的人的使者，比较其它使者的不同，其他使者他们是被差遣于他们本时代和本民族的圣人，他们的教道没有常川存在直到复活日。

哈达迪（الحدادى）说：“我确是真主差遣于你们全体的使者，我把你们引导于顺服真主，认主独一，而且跟随我把你们摧动到他的使者。

在《阿卡密里曼勒扎尼（آجام المرجان）》经中说：“真主确已把至圣穆罕默德差ﷺ遣于教化人、神，以及阿拉伯和各国，任何一个穆斯林不能怀疑这件事。如果你说：‘苏莱曼圣人在差遣中和我们圣人一样，也是被差于人神两等的，他俩在他们上行像主权，而且在一切动物上实施权威’。

我们说：‘真主并没有以使命（رسالة）把苏莱曼圣人差在神类上，不然，

他在他们（神类）上行使权力，政治和权威（**سلطانية**），他强制他们侍奉。而至圣ﷺ以真理在他们中判决，他把他们教化于自己的教门，恶魔（不信）和鬼怪（过分）本具不信和过分但必侍奉他和顺从他’。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 256 页

伊本·阿格乃（**ابن العقيل**）说：“神类被列入在人类所叫名的中，他就是人。”

“那个主”它是属于宾格或者主格，即：真主是那个主，或者他是那个主。

“天地的权柄只归他执掌”在它中解明他所执掌的，因为谁是世界君王他就是以神性品而超绝的主宰。

“万物非主，唯有他”‘他（**هو**）’是第三人称的代名词，‘他’比真主的一切尊名更特殊，因为真正的第三人称只是唯独真主的，因为理智不能显露他，直觉不能发现他，它是第二个第三人称尊前的尊名，它是本然的第一主观（**التعيينات الاولى**），它是内里尊名和外表尊名之间汇聚的阴阳界（**البرزخ**），在它中隐藏了一个**الواو**，它是未见隐密尊前的一个尊名，它就是从本然尊前第一尊前，它是一切尊名的开端，是它的经典之根本（**ام الكتاب**），它站立在了艾力夫（**الالف**）的位分上。在《坦勒威哈里古努布（**ترويح القلوب**）》经中如此。

须知：临真近圣之人他们除真主之外再看不见万物，如果他们说了一个‘他（**هو**）’，他们就以他指点清高的真主，不论归属是否只针对真主。

“目不识丁的先知（**النبى الامى**）”这是夸赞至圣ﷺ，目不识丁的含义是：他不会念，也不会写，教生应该归信他会念也会写，他们所得到的过去的一切信息都是他传述的。但是他这是奉行和昭示所启示他的。

“你们应当跟随他，以便你们得到引领”即：你们在凡是他昭示和他禁止的教门的一切事情中只跟随他，以便你们被引导于所寻求之处。

一伙人的导师朱乃迪（**جنيد قدس سره**）说：“除跟随圣人的足迹，追随圣道，常守他的道乘（**الطريقة**）外一切路在人们上都被阻塞，因为万善之道只为至圣ﷺ，为跟随圣人ﷺ的足迹，为追随他的道的人被打开（畅通）。”

单一的认主独一被鄙视。

全品的，明知的，近主的，继承圣位的道长穆哈印迪尼（**محى الدين ابن العربى**）在阐明圣道和赞扬高贵的人中说：“以执掌教权者（**الشرعى**）的主观而论：

人必须有三方面之一：

1.只以内里而论，我们认为在境界和行为方面只以认主独一而言谈，这是误导人倾向于破坏教道的一切法度，更改教道所确定的一切，凡是把人误导于坍塌教门的任何一个法规，或坍塌圣道的任何一个行持，哪怕在吃，饮，房事等平常事务中，它全部是被褒贬（鄙视）的，求真主保护我们，保护你们，远离这些恶行。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 257 页

2.只以动荡的外表而论，那些把他诱惑于物质和蒙蔽的，在诚信中我们向真主从这两种中求护佑。或者他偏向被废除的法学派系，他们的心因喜爱今生由机密权威境界上被遮蔽，于是，你担心地看看，他由自己的教法学派中已背离，如果他听见某件圣行的时候，他又存心改奉另一个教法学派，哪怕他仍处在原来的教法学派中，有尊贵的传述者传来一千段含有明证的圣训，他装聋卖哑，而且歹猜再传弟子和前辈人传替，妄想使它在经典中没有那个教法学派的存在，这种表现也是列入被褒贬的教条，在真主御前是被取缔的。

3.以易懂的语言遵守礼乘，行教法学家所行的道，站他所站的位分，直到在功修和习惯中只要含有尊贵的都不放弃，希望显现真主的援助，而且他不丢失教法权威中在功修和惯例中含有受夸行为的，他都依在显示之道中从圣训经典中传来的，或依他所跟随的就是中正的，它就是圣道，遵行它是高尚的，凭这些证实了他喜爱真主。

据传：艾妥罕伦（**اطهر**）大道长说：“除圣人ﷺ把自己的女儿嫁给阿里，原来阿里是在他家中抚养成人的外，我看守了圣人ﷺ的一切言行，哎！我没有一个女儿，否则我也会这样做。”

由明智的苏丹（**سلطان العارفين**）艾布•耶宰德•布斯塔米（**ابى يزيد البسطامى**）上传来：有一天他对自己的门人说：“你们站在我身旁看看传替之品（贤品**ولاية**）在他身上显现的人吧！”然后，我们经过，忽然一个人来于清真寺，他朝向“盖布奈”吐了一口唾液，于是艾布•耶宰德给他没有说“祝安词”而愤然离去了，并说道：“这是相反圣人ﷺ的规矩的，怎能不相反外哩和贤品的人品位中规定的规矩呢？”

据传：哈伯立之子艾合迈德（**احمد بن حنبل**）说：“有一天一伙人精身进入水塘，而我遵守了圣人ﷺ的话：‘信真主，信末日的人，应当穿着裤子进

入水塘’。不要精身进入，那天夜中我梦见一个说话者对我说：‘艾合迈德啊！恭喜你，因为你遵守一件圣行，真主确已恕饶你，任命你为世人的师表，借你引导世人。’我问：‘你是谁？’他说：‘我是哲伯拉依莱天仙’。”

若必尔之子阿板赛（عابدة بن ربيعة）说：“我看见赫塔布之子尔曼勒迎向黑石，说道：‘我确不知道你是无益无害的石头，若不是我看见真主的使者接吻你，我绝不接吻你’。”

众道长主张：例如：谁把自己的缰绳丢在狗爪中，直到他不以本性的判断而拉回它，那么，在接受磨练中他的本身比把自己的缰绳丢给以自性判断，使他像牲畜一样任意拉着他的人更端庄。所以，你应当成为跟随者，不要成为被自性牵着缰绳走的人。

贤洞主人的那条狗，经常跟随了几位真男子，便得到了人的福分。

如果你追随，你当追随万圣的领袖穆罕默德ﷺ，阿丹和除他外的一切先知和外哩都在他的绿旗之下。如果你跟随他的一个教生，你绝不要仅仅他是人们中著名的，和他在官长和领导面前有面份而跟随他，不然，你应该明白，你首先是寻找真理，然后，你用它（真理）在它中再衡量一个人。在调养之品学问的门中大贤阿里说：“谁以一个人认识了真理，谁是昏迷坠落迷误的人，不然，认识真理首先要认识执掌真理的人（اصحاب الحقيقة），凭他能使你跟随圣人，你确信跟随他，在你和他其中因喜真建立确切的关系，凭着凡是抓揽圣人的赞圣，或者探望他的坟墓，或者回答叫拜词，在它之后祈祷，若这样我们必能应受他的说情搭救。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 258 页

吉祥物（البركة）

他们说：“假若把圣人ﷺ的一根头发，或者他的一根棍子，或者他的一根鞭子放在一个罪人的坟上，那个罪人一定凭这个贵重的吉祥物（بركة）从刑罚中得脱离。如果放在住家中，或者放在一个城市中祸患灾难，因为它的بركة（吉祥）不会到于它中，哪怕他们不知道也罢。

按这样说：“渗渗泉水，用它喷湿尸布，以及天房内围的围布，用它做卡凡都有吉庆幸福（بركة）。

伊玛目安扎力说：“如果你从外界事物中想得到类似的吉庆幸福（بركة），你当知道：凡顺服明师（سلطان），尊重他，如果他进入他的城市，从他的箭袋中你看见一支箭，或者你看见了他的鞭子，你就应当尊重那个城市，尊

重它的居民，因为天仙都尊重圣人ﷺ，如果他们看见圣人ﷺ的贵重物在一间房子中或者在一个城市中，或者在一个坟墓中，他们就尊重其居民，而且他们为他减轻罪刑。因为这些缘故把《古兰经》放在坟上，在坟上念《古兰经》，把《古兰经》写在一张纸上放在死人的手中，死人凭此都能得到益处。在《**اسرارالمحمدية**》经中如此。

（7：159）从穆萨的族人中有一伙人，他们依据真理引导世人，并以真理作判断（主持公道）。

﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾

“从穆萨的族人中”即：当真主提到了他们崇拜牛犊，他们说：“我们绝不归信你，直到我们明明地看见真主”，他们是最薄福的人，接着提说相对他们的最幸福的人，以一伙人所指的是穆萨时光的以色列子孙。

“有一伙人”有一派人。“他们引导世人”他们引导世人，其宾语被省略。

“依据真理”他们抓揽执掌真理者。

“做判断（主持公道）”即：在通行在他们的一切判断中他们主持公道。最著名的是：这伙人所指的是边远东方的中国内地的一伙人。

那是这样的：当以色列子孙在穆萨和他的代理者犹什尔（**يوشع**）归主后，他们横行过为，他们胆大妄为地杀害他们的众先知，混乱四起，在他们有一派人，为了摆脱他们的横行，他们悔恨莫及，并祈求真主使他们与那些过为之人分开。于是，真主为他们开恩，当时他们在贫困的耶路撒冷地方，他们的导师为他们安置了灯，以便白天为他们照亮，在晚上，由于贫困的黑暗笼罩，他们住宿，如果早上灯为他们照亮的时候，他们就旅行，在他们身旁有一条河流，真主把他们的衣禄漂泊于他们，他们就这样旅行了一年半，他们到达极远的东方中国内陆，安居在那里，他们与毒虫，野兽，害虫生活在一起，他们互不侵害，而他们抓揽《讨拉特》，渴望伊斯兰教，不违抗真主一瞬间，天仙与他们拥抱。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 259 页

而他们（过为的人）在一个地面中，我们中的一人不来于他们，他们也不会互相来往。或者在中国和他们中相隔一座流沙的山谷，阻碍他们互相来往。

伊本·阿巴斯说：“或者是能看见的一条河，正如赛丁耶所说的，的确他们如同一根父亲的儿子，他们任何一人没有财产，只有自己的伙伴，他们夜间下雨，白天晴朗，他们集体栽种，他们收割，他们按照所生活所需而领取。”

据传：我们圣人ﷺ在登宵之夜对哲伯拉依莱大天仙说：“我很希望见到真主以他的话：‘穆萨的宗族中有一伙人’而赞扬他们的那伙人”，哲伯拉依莱说：“在你和他们中相距来去十二年的路程，但是你祈求你的主同意”，于是，圣人ﷺ祈祷，哲伯拉依莱念“阿米乃”，然后，真主启示哲伯拉依莱大天仙：“我已答应了他的祈祷”。于是，他骑着仙马走了几步。忽然他来到一伙人面前，他给他们道了祝安词，他们回答了他的祝安词。他们问他：“你是谁？”他说：“我是目不识丁的那位先知。”他们说：“你就是穆萨曾因你而报喜的那位圣人ﷺ吗？他曾经嘱咐我们：你们中谁能见到艾哈麦德，就把我的祝安词念给他。”于是，圣人ﷺ回答了穆萨的祝安词。他们又问道：“陪同你的是谁。”他说：“你们看见了吗？”他们说：“是的。”圣人ﷺ说：“他是哲伯拉依莱大天仙。”

圣人ﷺ说：“我看见他们的坟墓在他们的家门口，我问他们其缘故”他们说：“我们更应该早晚铭记死亡。”

圣人ﷺ说：“我看你们的房屋都是相同平等的，是为什么啊！”他们说：“这是为了使我们一部分不要超越一部分，使一人在一人上不要挡住风和气。”

圣人ﷺ说：“我没有看见在你们中有法官，有官长，是为什么啊？”他们说：“我们归信真主，我们一部分比一部分更公正，在我们中就不需要官长来公正了。”

圣人ﷺ说：“我没有发现你们有交易市场，是为什么啊！”他们说：“我们集体收割，集体栽种，我们每个人只取自己所需用的，绝不在自己兄弟上贪婪。所以，我们不需要市场交易。”

圣人ﷺ说：“我看见一伙人，为什么他们笑？”他们说：“他们无常了人，因真主在认主独一上取了他的命，他们就欢乐而笑。”

圣人ﷺ又问：“那你们中一伙人为什么祈哭呢？”他们说：“他们生下孩子，不知道死在哪个教门上，所以，他们就忧愁祈哭。”

圣人ﷺ问：“如果你们生下男婴，你们该怎么做？”他们说：“我们为感

谢真主封一月斋。”

圣人ﷺ问：“那生下女孩呢？”他们说：“我们接连封两个月斋以知感真主。”

圣人ﷺ问：“那是为什么？”他们说：“因为穆萨告诉我们：‘在女孩上忍耐比在男孩上忍耐报酬更大。’”

圣人ﷺ问：“你们通奸吗？”他们说：“假若有人通奸，天空必下石雨击死他，地面接着就吞没了他。”

圣人ﷺ问：“你们吃利息吗？”他们说：“吃利息是不归信供养人的真主。”

圣人ﷺ问：“你们害病吗？”他们说：“我们不害病，也不干罪，只有你的教生干罪了，他们就害病，以便罚赎他们的罪过。”

圣人ﷺ问：“在你们的地面上有野兽害虫吗？”他们说：“有，我们都一起生活，它们不伤害我们，我们也不去伤害它们。”于是圣人ﷺ为他们制定了自己的礼乘之道和五番天命拜，并给他们教授了“开端章”和《古兰经》中的很多章节。

哈达迪（**الحدادى**）说：“他给他们颂读了曾降在满克的十章《古兰经》。当时，除礼拜，抽天课外还没有降示任何天命，然后，他命令他们礼拜，完纳天课，并且遵守星期六的戒律，立行聚礼，并命令他们尽力立行。所以，他们今天就是朝向我们向址的哈乃斐派穆斯林。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 260 页

道长说：“礼拜和完纳天课在迁都后才被制定，而且相提并论的朝向的事情也如此。那么，语言的开头和结尾互相冲突，因为，圣人ﷺ也许给他们首先教授了降在麦加的一切教条和法度，然后，以另一种方式全美地教化了他们，的确，圣人ﷺ登宵时身体和灵魂并行而升腾。”如果至圣ﷺ一次在麦加，在那天夜里，真主为他制定了拜功，那么，真的，圣人尊贵的身体一瞬间就升腾到了他眼所及的地位，真的！在他跟前临近的和遥远的在他跟前是一样的。

“从穆萨的族人中有一伙人，他们依据真理引导世人，并以真理作判断（主持公道）”指点了：他们中的上等人以真理引导世人，即：他们凭以真理降示给穆萨的经典引导世人，他们在下等人中公正判决。而一字不识的教生（**امة امية**）在追随目不识丁的先知的途径中到达了灵性品的最高品，然后，他们借追随之光的提拔由他们灵性品物质上被提拔，升腾于真一品

位，这是在与真一品合一中他们本质的显露处。正如真主所说的：“我是他的耳，眼，舌，然后他借我来听，借我来看，借我而言”归于这个品位中，他们就被称为目字识丁的教生。的确他们归于他们的根本，它就是创造方面所显现的，现在解明教生：他们的圣人在祈求见主时，被物欲的幔帐所遮，他说：“求你给我显示，以便我看见你”，主说：“你绝不能见我。”因为，你是相同你的，并不是相同我的，的确任何人看不见我，除非相同我的人，不是相同他的人，因为，我就是他的眼，他借我来观看，这就是目不识丁教生的品级，因此，穆萨由于渴望会见真主说：“主啊！求你使我成为艾哈迈德的教生吧！”你当仔细参悟。在《تا ويلات النجمية》经中如此。

教生中的先知被叫名“穆苏托发（مصطفى）”，
你应知道：万物众生皆在他的绿旗之下。
你看，这伙教生的脚步是被抬举的（پايه اين امت مرحومه بين），
以便在确信的人其中被叫名。
他们在各民族中像太阳（افتاب），
在群星中一样高照，在极高境界中的人啊！
执掌教道的真理之人啊！你超前吧（پيشه كن اى حقى شرع）！
这个先知在你中不会使寻求失望（اين نبى تانباشد فوت از تو مطلب）。

（7：160）我把他们一伙一伙地分为十二支派，在他的族人向他求饮（水）时，我默示穆萨：“你用你的手杖击石吧！”然后，十二道泉水从它中涌流出来，的确每个部族都知道他们的饮水处，我使白云为他们遮荫，我又把甘露（白蜜）和鹌鹑降给了他们。“你们当吃我恩赐给你们的洁净的（美品）。”他们没有亏负我，但是他们已亏害他们的自身。

﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا
عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

“分为”把穆萨的族人分为，绝不是把所提的他们中的那伙人分为。

“十二”这是“分为”上的第二宾语，因为它包含了التصيير（成为）的意思，或者我把他们变成十二个支派，或者“分为”是一部分与一部分分明。

“支派”**اسباطا**是从它中的同位语。因此引用它为复数，因为十一至十九的被分语是宾格受单数。**السبط**是属于伊斯哈格的子孙，它如同伊斯玛尔乃子孙中的应该部落。它实质是子孙。

“一伙一伙地”这是在同位语之后的同位语，是**امة**的复数，它含有**الجماعة**（一伙人）之义，它只是把以色列子孙的一伙人分为十二支派，因为他们是从叶尔孤白的儿子十二个中以这个分支而分支，分为十二支派，是因为他们社会的规律，生活的变迁，他们是有亲缘的，结盟的几伙人。

“在他的族人向他求饮（水）时，我默示穆萨”由于他们所犯的罪恶落入荒野中，在渴沆袭击他们时，他们向他求饮水，此时我默示穆萨：“你用你的手杖击石吧！”

他的手杖是天堂中的金桃枝，阿丹曾经带着它从天堂中下到地面上，然后，万圣继承了它，并作为传替的明证，直到到了舒尔布圣人跟前，他把它赐给了穆萨。“石头”在《黄牛章》中已提说了，但事实经过不同。

在波文注释中说：“那个石头，当你来到郊野的时候，它同你说话，它说：‘我援助了你的事情，你太尊大了，（**تو بره دارى**）我而是你的脚夫（**بردار كه ترا**），也是你的又一个明证（**دربره دارى**），于是，穆萨用自己的手杖打在那石头上’。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 261 页，《**تفسير حسين**》第一册 273 页

“十二股泉水”那是一切部落的数目。

哈达迪（**الحدادى**）说：“涌出（**الابنجاس**）”是流出了很少的水，**الانفجار**是猛流出，真主说了**الابنجاس**，一切水从那块石头中开始是极少的往外流出，然后，是喷涌而出。其情形就是极少流出和猛流出之间的汇聚。

“每个部族都知道”以此说明他们，是醒令：“每个部族是人数相当多的。“饮水处”即：特指给他们的那股泉水，原来每个部族饮自己的那股泉水，他们之外的亲属在饮中不得参合到他们中。

伊本·谢赫（**ابن الشيخ**）说：“原来在那个石头上有十二个坑，在他们来临时，他们放下那个石头，每个部族就来到他们自己的那个坑，然后，他们给他们的家属挖开石头上属他们的坑窝的皮壳。因此，真主说：‘的确每个部族都知道他们的饮水处’”，即：他们饮水的位分。

“我使白云为他们遮荫”我把云的荫影投放在他们上，它跟着他们的足迹行走在荒郊中，一旦他们站立，云影也就停住了，以便白天从太阳的

炎热中庇护他们，在夜间它又变成一根火柱，他们借它的光照亮而行走。

“我又把甘露（白蜜）和鹌鹑降给了他们”甘露是糖胶。

在《格目斯》经中说：“**المن**是凡是从天上降在树上或石头上的露水和细雨（**طل**），他像蜜那样甘甜和郁浓，也是干了的树胶（**الصمغ**），也像尖棍头上的糖稀（**الشير**）和白蜜。”

“鹌鹑”古孜威宁耶（**القزوينى**）和伊本·伯依他勒（**ابن البيطار**）说：“是天鸟。”

他俩之外的人说是临近天鸟的一种鸟。

在波文注释中说：“是像天空中的一种鸟，这个鸟在也门一边，它比麻雀更大，比鸽子更小。”把它称为鹌鹑是因为人们以它贵于其它肉而安慰愉快。

圣人ﷺ说：“最洁美的肉是鸟肉。”

圣人ﷺ说：“今生和后世各种营养的领袖是肉；今生和后世一切饮料的领袖是水；在今生后世一切芳香的领袖是桂花。”

圣人ﷺ说:“阿伊莎圣太优越于一切妇女如同肉汤泡馍优越于其他食物。”

据说：“甘露是像雪一样，在东方动到太阳出的时候降临于他们，在每个人上有一升，同时，鹌鹑像军队一样被差于他们，然后，每个人只能宰足够自己需用的。”

“你们当吃我恩赐给你们的洁美的（美品）”我对他们说：“你们当享受它而吃。”

在波文注释中说：“那些洁美的食物，是以我的援助供养你们的。即：你们当吃凡是供养你们的，但不能为自己积攒。然而你们相反口唤，你们贪图积攒，于是它全部变成腐烂和发霉的。”

“他们没有亏负我”这一句连接在为精简而被省略的句子上，即：他们因辜负那个尊大恩典行亏背义，其实，凭那些他们没有亏负我。

“但他们只亏害了他们自身”因为以此祸患践踏了他们。

哈达迪（**الحدادى**）说：“由于他们招来了我的刑罚，割断了衣禄福分亏害了他们自身，当时在今生未遭任何辛苦白白降给了他们此恩”

（7：161）你记想那时，有人对他们说：“你们住进这个城市（耶路撒冷或艾勒哈城）去吧，你们在城中随意吃吧！你们当说：‘罕塔同。’你们

当低头俯首地进入那城门，若如此了，我就为你们恕饶你们的一切差错，我将增加赐给行好为善的人们。”

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً ﴾

﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

穆罕默德ﷺ啊！你给他们提说那个时候，当时，真主对他们的先人说：“你们住进这个城市”这个城市是耶路撒冷，或者艾立哈（**اريحاء**）城市，当时强暴者占领了耶路撒冷邦国，在它中居住着阿德的残部尔玛里格人，他们的首领是阿尼格之子阿知（**عوج بن عنق**）。

“你们在城中随意吃吧！”你们从它的食品和果子在各边方任意吃吧！任何人不会与你们争抢。

“你们当说：‘罕塔同’”我们所祈求的是我们遭受我们罪过的份额，**حطة**是从**الحط**一门中出自的**فعلة**型，**الحط**是把一物从最高处抛弃到最低处，这里以**الحط**所指‘恕饶’和‘减免罪过’。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 262 页

“你们当低头俯首地进入那城门”**سجدا**低头弯腰，或由于从那荒郊中出去而知感真主地叩头。

其次，如果所指的是艾勒哈（**اريحا**）城市，据传：他们进入它是因为穆萨曾带着鹌鹑行驶到它，以色列子孙就止步停留了，或者他们的子孙止步停留了，即有不同的两种传述。

如果是耶路撒冷，据传：在穆萨在世时，他没有让他们进入，于是据说：“那城门指他们曾在它中礼拜的拱北门。”在《伊勒萨德》经中如此。

“我就为你们恕饶你们的一切差错”凭你们求恕饶和你们的谦恭我就恕饶你们造下的罪恶。

“我将增赐行好为善的人们”这是另起解明，仿佛问：“在恕饶之后对他们怎么啦？”答：“我将把优待和回赐增赐给行善为好的人们。‘恕饶’是服从的被起因，回赐纯碎是施予百恩。”

（7：162）然后，他们中行亏不义的人以主未对他们嘱咐的话更改了原话，于是我因他们行亏背义把天灾（瘟疫）降在了他们上。

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾

真主命令他们做讨白，求恕饶是因为他们已由它上转脸了，而且以假乱真。

“更改了原话”以在其中没有任何福分的另一种话更改了原话。据传：“因为他们轻视真主的口唤，貌视穆萨，他们把‘罕塔同’改为‘罕塔筒’，从寻求真主的宽恕转移到寻求朽坏今生中他们所喜欢的物质享受（麦子）。”“把天灾（瘟疫）降在了他们上”在他们所干的踪迹之后降在了行亏不义的人们上，“天灾”就是从天上降下的罪刑，所指的是瘟疫。据传：“他们中一时死了二万四千人。”“因他们行亏背义”因他们常川已遭下的行亏背义，并不是因为更改了此话。同样谁不知道恩典的价值，他就敲开了灾难的大门，一切被判定的判定必同行在他上，然后他必以各种祸患被试验。

须知：以色列子孙中不义的人他们破坏了两世的恩典。今世的恩典是甘露和鹌鹑等；后世的恩典是恕饶和回赐，在失去了弥补的机会之后，他的任何正信，忧愁和悔恨不济益他们一人了。

据传：“在蒙昧时代有弟兄二人出外旅行，他俩暂住在岩石下的树影中，当夜幕降临的时候，一条蛇驮着金钱从岩石下面来到他俩，把钱吐给了他俩，他俩说：‘这必定是拥有财宝之人的’。接连三天都是如此，然后，他俩一个对另一个说：‘蛇如若再出来，我们杀死它，我们开采这个宝库’。他的哥哥反对说：‘你不知道，恐怕这对你有害处，你也得不到财宝’，他就当面拒绝了，于是他拿起斧子，等待蛇出来，然后蛇出来了，他打伤了它的头，没有杀死它，蛇就逃走了，于是，他杀了他哥哥，他埋葬后，他停留住下，到了第二天，蛇头缠绷带出来了，但没有带一枚金钱，他假惺惺地说：‘指主为誓，我很同情你的遭遇，我也制止过我的哥哥，真主使你来到我们面前，现在你不要伤害我，我不伤害你，你像原来那样，好吗？’蛇说：‘不。’他说：‘为什么？’蛇说：‘我确知你的心中永远讨厌我，你看看你哥哥的坟，我的心很难过，我是铭记这个教训的’。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 263 页

主啊！求你在后世的东方亮之前使我们成为清醒的人，求你使我们从外表和内里的事中不要成为疏忽而昏悔的人，求你使我们坚定，以便我们更多地赞美你，夸赞你，你是能看见我们的，彻知我们心事的。

（7：163）由滨临海岸的城市上你问他们，当时他们在“安息日”过

分。在他们的安息日，鱼便浮出水面游到他们面前，在他们不守安息日的时候，鱼不游至他们面前。我如此因他们犯罪作恶而考验他们。

﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ﴾
﴿وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

这一节连接在真主的话：“有人问他们”中被假设的**اذكر**上，明显的代名词归于违抗至圣ﷺ的那些犹太人，问的目的并不是醒令问者不知道的，因为至圣ﷺ从真主那里凭启示（**وحى**）确知这个历史背景，但是在它中的目的是：真主的使者ﷺ使他们承认之前他们不信了，超越了真主的法度，相反了他们以前的万圣众贤，因为他是在继承他们前辈之道上，以此提醒他们，并借这些显示了自己的感应，证明了：真正的先知真主凭教导和启示默示他，使他全知。

的确，至圣ﷺ当是一位目不识丁的先知，他也没有诵习过以前的经典时，（它只是凭真主的教导和启示而全知）。

在这两方面无增无减地解明了这个故事，充分肯定了至圣ﷺ凭启示知道那些，而这些是因为至圣ﷺ所显示的感应上解明它。

“城市”即：它的情况，它的消息和它的居民饱经苦难的经历，它是在麦地那和西奈山之间的伊乃提（**ايلة**）城市，阿拉伯人往往把**المدينة**称为**القرية**。“滨临海岸”坐落海岸上的城市。“当时他们在安息日过分”他们因在星期六猎捕鱼而超越了真主的法度，这天真主除功修干办外禁止他们的一切工作。

“鱼便浮出水面游到他们面前”这是“过分”上的**ظرف**，**الحيتان**是**حوت**的复数。“在他们的安息日”，这是“游到他们面前”上的**ظرف**，即：在为星期六的事情让他们重视铭记的日子游到他们面前，**السبت**在这儿是一个词根，是犹太人的安息日，安息日只因功修干办而被尊重。

“浮出水面”**شرعا**是**شارع**的复数，是如果临近，游出水面时，它是从**حيتانهم**的状语，即：在他们的安息日浮出临近海岸的水面游到他们。

“在他们不守安息日的时候”在他们不看守安息日的命令的时候，但不仅仅是不看守安息日的制定，不然，是加以否定的时候，即：他们否定安息日和否定看守它的一切命令。

“鱼不游至他们面前”正如在安息日游到他们面前一样，而不游到他

们了。因为怕他们捕猎，的确真主严厉地把他们召唤于安息日的制定，全知安息日的事情又是至圣ﷺ上的一个奇迹感应，以那些作为对人们的考验，即：在安息日和其别日子不同。

“我如此因他们干罪作恶而考验他们”**كذالك**的**الكاف**处于真主的话：“而考验他们”中的宾格位中。即：像那令人可怕的考验一样我以所表说惩的罚惩治了他们，以便以此显露出他们的敌对和我以此惩罚他们。“因他们犯罪作恶”因他们常常在凡是命令和禁止的中倒行逆施。

（7：164）你记想那时吧！他们中的一群人说：“为什么你们还要劝化那伙真主将要毁灭他们或将严厉惩罚他们的人呢？”他们说：“是为了求得你们养主的原谅（免受谴责），以使他们敬畏。”

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ﴾

﴿قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

这一节连接在**اذ يعدون**（过分）上。“他们中的一群人”他们中的一伙清廉为善的人，他们奔忙于劝导他们中，他们遭受了各种阻碍和低贱，直到他们无法忍受另一些人的顽固，但他们为希望劝导生效，他们没有停止劝导，力求真主的原谅，希望获得警告的作用，当他们无望了时。“将要毁灭他们”将要清除他们，在洁净地面上清除他们。“严厉惩罚他们的人”并不是头一次清除他们，从这节明文中存在未解明的，人明白所指的是今生的刑罚。他们所说的进一步说明劝导不益济他们，谴责不益济他们，假若你劝化他们，他们越加喜欢他们所犯的罪恶。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 264 页

“他们说”一切劝化之人说。“是为了求得你们养主的原谅”这是因由宾语，即：我们劝化他们是为了求得真主原谅。**المعذرة**是词根名词，含有**العذر**之义。据说含有**اعتذار**之义。

赛尔迪（**السعدى قدس سره**）说：

كر بمحشر خطاب قهر كند * انبيارا چه جاى معذرتست

当在复生场上强大主呼唤了时， 万圣在自己本位上求主原谅。

پرده از لطف كو بردار * كاشقايارا اميد مغفرتست

当仁慈的面罩在创造万物主上揭起时， 薄福者也指望恕饶。

“以使他们敬畏”这一句连接在**معذرة**上，即：希望他们敬畏，因为他们敬畏一部分得防备的，他们放弃罪过是因为接受明显的真理是有理智之人的指望，无望之人只遭毁灭，这就是在说：“为什么你们还要劝化……”中所说明的，他们不是遭毁灭的一伙人，须知：是应受“以使他们敬畏”呼唤的一伙人。

（7：165）然后，当他们忘记了人用来劝戒他们的（警告）时，我使他们禁止作恶的人们得了脱离，而以严厉的刑罚惩罚了行亏背义的人们，因为他们是作恶干罪的人。

﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾

然后，当他们抛弃他们清廉为善的人用来劝戒他们的时，抛弃就是忘记一物和完全由它上转脸，因为他们的心丝毫没有思考那些劝戒中的一句，然而这是提说被起因，暗示因由之列。

“我使他们禁止作恶的人们得了脱离”我使他们禁止安息日捕鱼的人得了脱离，他们就是所提到的两伙人。

伊本•阿巴斯说：“指主发誓，他凭奉承降下了凭认为合法所降下的。”

哈桑（**الحسن**）说：“两伙人得脱离了，一伙人被毁灭了。”他反对由伊本•阿巴斯上所提到的那种说法，他说：“一伙人被毁灭是因为没有任何事在以善命令人和劝戒中比警告人更重要，所提到的第三伙人就是传警告之人。”他们说：“你们为什么还要劝化真主将要毁灭他们或将严惩他们的人们呢？”而哈桑的话最临近这节明文表义，在哈达迪（**الحدادى**）经注中如此。

“而以严厉的刑罚惩罚了行亏背义的人们”惩罚了越法和违反命令的人。严厉是从字面方面和含义方面。

“因为他们是作恶犯罪的人”这一句牵掛**اخذنا**，它的**الباء**如头一个**الباء**一样，在它中没有一点相反，但它俩含义不同，即：我以所提到的刑罚惩罚了他们，因为他们陷入犯罪作恶中，它就是脱离了服从善功，这就是行亏背义，也是敌对，或许真主以严厉的刑罚惩罚他们，不是以毁灭的刑罚惩罚他们。于是，由他们所处的上没有铲除他们，不然使他们越加迷误，然后，在那之后变聋他们的形象。因为真主说：

（7：166）然后，当他们在所禁令他们的上自大顽固时，我对他们说：“你们变成卑贱的猿猴吧！”

﴿فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾

他们顽固自大，拒绝，放弃了所禁止他们的，假设了一个**المضاف**，因为自大，拒绝都是所禁止之本，并不是责备而已，它如像真主的话：“他们在他们养主的命令上顽固自大。”即：由服从他们养主的事情上，**العاتى**（顽固自大者）是严厉入在犯罪作恶中和不接受劝戒的顽固中。

“你们变成卑贱的猿猴”在人们看来是卑贱的，遥远的。在《格目斯》经中说：“如低贱的狗，阻挡它就是驱赶它，狗是遥远的。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 265 页

据传：犹太教曾经在主麻日被命令为聚礼日，然后，他们放弃了它，他们选择了星期六日，这就是真主说**“安息日必被制定在他们在这日争论是非的人上”**的含义，于是他们因它而受到试验，这天，真主禁止他们捕鱼，并以尊重它命令他们。

原来，鱼在安息日来于他们，如同搅浮机和大匙在白奶油中相撞，铺盖在水面上，在其他日子不来临他们，于是他们就不放过这个时间。

后来，野比劣斯来于他们，对他们说：“主禁止你们在安息日捕鱼，他们就在有水源的平地挖水池吧！”于是，他们照做了。然后，在安息日他们把鱼催赶进水池，在星期日他们捕获它。甚至他们中一人捕住一条鱼，在鱼尾上绑着一根线拴在岸边上，在星期日烧熟它，他的邻居闻见鱼味，并且发现火光的时候，造谣说：“我已看见真主，他将罪刑你。”当他看见罪刑没有来临的时候，在将来的安息日，他捕捉两条鱼，当他们看见罪刑没有来临的时候，他们就常定在违法乱纪上，他们捕鱼，吃鱼，腌鱼，卖鱼，他们就是有七万人的一边。

原来，这个城市的人有三派，一派人遵守禁戒；一派人厌恶劝戒，高傲自满；一派人违法乱纪，当他们无视戒律的时候，穆斯林惧怕地说：“我们不能同你们为邻相居了。”于是他们卖了房子，家宅，离开了那个城市，在郊野搭起帐篷定住。或者，他们以墙分宅，信士一道门，过分之人一道门，达吴德圣人曾诅咒他们，有一天遵守戒律的人像往常一样早晨出去操持他们的事务，而犯戒的人一人都没有起来，他们说：“恐怕他们酒醉了，

或他们被地陷，或者变形了，或被击石死了。”然后，他们翻过墙观看他们，忽然，有猴子，原来他们的年轻人变成了猴子，老年人变成了猪，他们打开门，进入他们家，猴子识得他们的同族人，而他们认不得他们，猴子来于他们的同族人，闻他们的衣服，并且祈哭，他的族人说：“难道我没有劝诫过你们吗？”猴子点了头，眼泪顺着它的腮巴流下。三天后，他们都死了，正如伊本·阿巴斯说的：“被变形的仅多活了三天。”

至于至圣ﷺ说：“以色列子孙中一伙人失踪了，谁也不知道他们到哪里去了，而我只看见老鼠，你们不知道吗？如果拿来驼奶，它不饮它，如果拿来其他奶子，它就饮它。”据传：至圣ﷺ曾拿来了鳄蜥，他拒绝吃它。

圣人ﷺ说：“真主不毁灭一个民族，不惩罚一个民族则已，否则，为他们留下了子孙。”猴子和猪就是这一类，明文确定能吃鳄蜥，在盘子中，在席桌上的时候不能拒绝。在《**حياة الحيوان**》经中也如此。

行道的人说：“变了心在犯罪的各民族中程度都一样，首先在圣品中真主的惯例是在顿约上以丑，最难看的面容立即惩罚，没有一样惩罚比把人俊美的形像变成动物低贱的形像更残酷。它就是猴子，猪的丑态。是的，这是心，那颗心变了。其义是：在外表身体变了上都有原故。

由哈桑上传来：“指主起誓，以合伙人捕捉的鱼，然后他们吃了它，在真主那里比杀一个信士罪更重，可是真主把那个约期和那个时候转成悲哀的，苦酸的。”

马里克之子艾奈斯问圣人：“在你的教生中有地陷吗？”圣人ﷺ说：“有。”他说：“在几时呢？”圣人ﷺ说：“如果他们穿丝衣，自由通奸，饮酒，称量不公，女人歌舞，打鼓吹琴，在禁地中猎牲认为合法的时候。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 266 页

指点：在人性海滨有动物身体的城市和人性直觉的居民，他们分为三种：一种是灵魂品的，如同灵性天性；一种是心，如同心的德性；一种是自性位的，如同以恶而纵恿的自性劣习，在真主的一切禁止的安息日禁止他们猎捕人性诱导的鱼。

而然，一种止住了捕鱼，并遵守戒律，它是灵性品天性；一种止住了捕鱼而没有遵守戒律，它是心的德性；一种违反了戒律，它是自性劣习。

在真主的戒律中因为恶魔的欺骗和诱惑往往是人性迷惑。因为人多贪图于禁物，而且不喜欢真主禁戒的，那么，灵性天性战胜谁，谁的自性被

降服，并以纯洁和装饰更变谁的自性劣习，谁必是得脱离的人，具有品级的人，而且是临真近圣的人。谁的自性战胜了他，谁确是亏伤的人，火狱中的人是远道的人。

诗：

你的身体是俊美的，纯洁（تازه）的躯体；
你的灵性是无有感觉的，奥妙的，能增加光亮的（ندید）。
你从这些中的显迹是面带光亮（دیدارنور）；
它使你脱离（التجاف）欺骗的家园。
这个智慧就是他的原本；那丑恶的自性不是他的原形（ماده）。
他的智慧被自性战胜的人；他只转移陷落亏折的一边。
动物的本性在女人上更多；那些女人她们只依靠于颜色和气味。

（7：167）当时你的养主宣告，他必定把一批以酷刑折磨他们的人差遣在他们上直到复活日。的确，你的养主定是惩罚神速的。的确他必定是多恕的，独慈的。

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

真主确在苏莱曼圣人之后，把布呵七·奈祢勒（**بخت نصر**）派遣在他们上，他毁灭他们的家园，杀害他们的战将，俘虏他们的妇女，儿童，在他们中强收人头税，强迫他们奉行拜火教直到真主差遣了至圣穆罕默德ﷺ，他奉命而行，然后废除人头税，直到末尾时光。

哈达迪（**الحدادی**）说：“这节天经证明：犹太教他们永远升不起尊贵的旗帜，直到复活日。”

——见《鲁白（**روح البیان**）》第三册 267 页

在天经中指点了：恶魔被宽容直到符号或日，他被差来是为人使人们在手酷刑，使临真者遥远，把人们引惑于迷误，使人们由奉献之品上怠慢，由正道上误导，你的主的惩罚确是神速的，在今世他要惩罚他们，他宽容野比劣斯。以便使他们在今世增加这个惩罚的做过，在后世继承这个罪刑，灵魂和心啊！他确是多恕的，他的恕饶归到于他，向他忏悔之人的罪过，假若你止住追随私欲和自性，向真主忏悔，向他求恕饶，也求他恕饶它，

他是独慈的，他慈悯向他忏悔的人。

在它中的另一个意义是：他是惩罚神速的，即：他在今生以各种害怕，饥饿，折财，海冰，欠收的祸患惩罚信道的穆民，他使他们坚定在坚忍那些上以便借此罚赎他们的罪过，如果从今世出去就是清廉洁皎之人的出去，在后世他们不遭惩罚，后世他确是恕饶他们独慈他们的。

叶哈雅碰见尔萨圣人，尔萨圣人看着叶哈雅的面容笑着说："怎么我看见你是玩耍的，恰如你是归信的人（平安的人）。"另一次说："我怎么看见你是严峻的，恰如你是失望的。"然后，他两个说："我们不离开，直到启示降临于我们。"于是真主启示道："包括你两对我俊美的猜测跟前我最喜欢你两。"

所以，有智慧的人对他的养主应该俊美猜测，在功修的门中不要懒懦，的确船在干岸上不能航行。

由迪拉尔之子马里克（**مالك بن دينار**）上传来：他说："我来到巴什拉（**بصرة**）的一个坟地中，突然碰见了疯子赛阿独（**سعدون**），我问道：'你的处境好吗？'他说：'马里克啊！在昨晚到今早没有盘费，没有准备而易于长远旅行，来到公道的，在奴辈中公断（判决）的主的人的处境该如何呢？'然后，他伤心地哭了。我问：'你哭什么？'他说：'指主为誓，我不是为贪图顿约而哭，也不是为死亡的痛苦朽坏而哭，我哭我没有干下充足优美的善功而徒劳了一生啊！指主为誓，盘费不足，路途遥远，山坎重重，我不知道最终我归于天堂还是进入火狱。'我听见他含有哲理的话，我问道：'人们认为你是疯子。'他说：'欺骗以色列子孙的那些已经欺骗了你，人们认为我是疯子，其实，我并没有疯。因为我喜爱我的毛拉，他已溶合了我的心，我的意，它已流入我的肉和我的血，我的骨头中了，我相同真主，只有陶醉之人，迷恋之人喜欢他。'我说：'赛阿独啊！那你为什么还相处人们呢？'他说：'我当远离人们，我喜爱真主而与人合群，人心是何等的刻薄啊！你发现他们是蝎子。'"

（7：168）我曾使他们在大地上一伙一伙分裂了，他们中有清廉的人，有次于清廉人的人，真的！我以好（幸福）和歹（祸患）考验了他们，以便他们返回（回头，向善）。

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾

﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“分裂了”我使以色列子孙分裂了。

“在大地上”我把他们中每一伙人安置在一个区域中，每个地方都有他们中的一伙人，这是为了完全惩罚他们由真理上背转和转脸，直到他们永远没有团结一致的势力。

“一伙一伙”这是从“分裂”的宾语上的状语，即：他们原本是凝聚的一伙人。

或者是**قطعنا**上的第二宾语，同时说明它含有**صيرنا**的含义。

“他们中有清廉的人”这是“一伙一伙”上的定语，他们是坚定服从在穆萨的教门上。

“有次于清廉人的人”假设句是：他们中有除那些之外的一伙人。

“除那些之外的”是被省略的被形容词上的形容词，按起语而论是属主格。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 268 页

真主的话：“**منهم**是行前的谓语。”“考验了他们”我如表说过的考验他们还之以报。“好和歹“恩典和惩罚，因为有时我为他们打开了繁荣昌盛和安康的大门，有时为他们打开干旱和艰难的大门。

“以便他们返回“以便他们禁止，然后由他们所处的库夫勒和罪恶中回头。的确从好和歹中每一个都是把人引导于服从。至于好事为鼓励人于善，歹由罪恶上发出的警告。

卡什斐（**الكاشفى**）说：“在恩典中他们应该知恩，而他们却表现出了得意忘形和无求自满。他们说：‘真主是贫穷的，我们是富裕的。’在苦难中他们应该忍耐，而他们却发出太不应该的抱怨和闹骚，说：‘真主的手是被枷住的。’他们仍没有超出全美表说的试金石的验证。”

خوش بود كر محك تجربه آيد بميان * تاسيه روى شود هركه دروغش باشد

最优美的是若用试金石在里面试验；

一定凡是有怨恨的人面容是黑的。

在《**تاويلات النجمية**》中说：“我以好考验他们。”就是以多多行善考验了他们，只看见其善，并且以它而自傲，如同野比劣斯的情况一样。

“我以歹考验了他们”指点了：就是以罪恶考验了他们，以只看见其

罪从它上悔恨，忏悔，害怕，并畏惧他们的主，如同阿丹圣人的情况一样。他向真主悔改说：“我的养主啊！我已亏了我本身了。”

（7：169）然后，干罪作恶的后代在他们之后继替了他们，他们继承了天经，他们谋取这今世的利益，他们还说：“主将恕饶我们。”如果有类似的浮利来在他们上，他们还将谋取。难道在天经里主与他们没有拿（缔）定约，叫他们除真理外不要往真主上说别的吗？难道他们未曾研读过它（经典）里的（奥义）吗？后世的院宅对于他们敬畏的人们是更好地。你们难道还不理解吗？

﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ

﴿وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

“之后”在所提说的人之后。

“后代”干罪的代理人，他们就是至圣ﷺ时光真主曾在地面上一伙一伙分裂了他们的那些人的后人，被叙述：他们中有清廉的人，有次于清廉人的人。

الخلف是词根，因此出现在单数和复数方面，据说：“某人代理了某人，如果他是他的代理人的话，他使他为代理人代理他的族人。”即：在处理他族人事务中他代理了他。

伊本·阿勒比（ **ابن الاعرابى**）说：“**الخلف**用**اللام**的开口符念是清廉的人，用**اللام**的静符念是邪恶之人，语言不逊之人被称为**الخلف**（邪恶之人）。”

“他们继承了经典”继承了他们先人所习诵的《讨拉特》，并坚定在它的判断上。

“他们谋取这今世的利益”这是另起句，他们谋取这今世的福分，它就是最临近的福分，被称为这个家宅和这今世生活是因为它的临近和是立即而到的。

据说：“**دنوت منه**（你临近他）就是**دنوا**，临近者（**الدانى**）是**قريب**。或者含有**الدناءة**（低贱）之义。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 269 页

哈达迪（**الحدادى**）说：“今世物质被称为**عرض**，因为它不会存在，正如

它词面**عرض**一样是浮物，一旦出现，接着就朽坏。真主说：‘这是给我们降雨的浮云。’”

“他们还说：‘主将恕饶我们。’”真主不以那些惩罚我们，他将原谅我们。

据说：“真主为他恕饶他的罪是遮盖了它，宽恕了他。”真主的话：“主将恕饶我们。”或是相叙给在它之后的**جار**和**مجرور**，它就是**لنا**，或者相叙给“谋取”的代名词，如真主的话：“你们应当公道，它是最临近。”即：我们谋取今世利益主将恕饶我们。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“狂荡的自性把调养之品的大恩和灵性品的显示当做贪取今世浮利的工具，它把它用在得到财产和地位，以及完全求取享受和私欲中了，他们还说：‘主将恕饶我们，因为我们确到达了品位和品级，正如他将恕饶我们的一切过失和错误一样。’这正如他们中无知自欺勉强之人的主张一样。”

它的另一个意义是：他们说：“我们求它中求恕饶的时候，主恕饶我们，其实，他们是有口无心的求饶。”

“如果有类似的浮利来在他们上，他们还将谋取。”这句是从“他们还说”的主语上的将语，即：他们仍谋图贿赂法官，篡改真言，以蒙骗众人，他们还说：“真主绝不以我们所谋取的今世利益来惩罚我们，他将原谅我们，其实事情是他们仍顽心不改地谋取它，毫无悔过之心地谋图类似的。

“难道在天经里主与他们没有拿（缔）定约”在《讨拉特》中没有拿所提到的约会吗？

“叫他们除真理外不要往真主上说别的吗？”这是“定约”上的**عطف بيان**，即：你们往真主上不要编造谎言，如常川犯罪还希望恕饶。

“难道他们未曾研读过它（经典）里的（奥义）吗？”他们诵念过它中的经文，他们没有重视在它中的这些判断，这一句从含义方面被连接在**الم يؤخذ**上，的确它是重复阐明。即：他只在那部经典中与他们拿了定约，他们已研读过它中的奥义，于是你应该说**درسوا**连接在**لم يؤخذ**上，而疑问虚词是肯定牵掛它两个的。

“后世的院宅”后世院宅的惩罚中得脱离。

“对于他们敬畏的人们是最好的”对于他们防备罪恶和库夫勒，吃非法物，往真主上编谎的人是最好的。

“你们难道还不理解吗？”你们难道不知道那些吗？所以你们不要寻求以永恒恩典换下迷惑人于罪刑的最临近今生的。

（7：170）他们抓揽经典，立行拜功的人，的确，我绝不淹没清廉行善者的报酬。

﴿وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾

对于他们抓揽经典，立行拜功的人也是最好的。

“抓揽经典”他们在他们教门的事务中抓揽它。穆扎西德说：“他们是曾奉天经的人中归信了的人，像赛俩目之子克尔白和他的同事们，他们坚持曾降给穆萨的经典，他们没有篡改它，没有隐讳它，也没有把它当做谋取人们财产的一种工具。

（诗）

如果真主把自己教门的房子， 建立在拜功的柱子上。

无疑你当在本位上立起那柱子，

正教的房子的柱子是跟随执掌真理之人。

“清廉行善”或者外表是善，或者是内在的善。那是凭抓揽外表的功修，调养自性，直到能领受真主真光的大恩。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 270 页

须知：末尾时光大半人抛弃遵守《古兰经》，在幸福之人之后代替薄福的人的是偏向今世的繁华的人。

哈桑说：“我看见起始位超前的人（**بدريا**），他们在真主为他们制定的合法的中比真主为你们制定为非法的事物中更不贪，他们遭受灾难比你们庆幸福利的更多。假若你们看见他们，你们必说‘疯子。’假若他们看见你们中行善的人，他们说：‘这等人是具有美德的人。’假若他们看见你们中作恶的人，他们断定：‘在审祘日他们不是信士。’如果合法的财物被呈现给他们，他们拒之门外，因为害怕呈现者心中的罪恶。”

هرم（汉勒密）对吾外斯（**اويس**）说：“你给我们指点，我们应该去哪里？”他指向叙利亚，汉勒密说：“在那里怎能生活呢？”吾外斯说：“讨厌！这个心，怀疑已掺入它中了，劝戒怎能益济它。”

他说：

خانه پركندم ويك جو نفر ستاده بكور * غم مركت چو غم برك ز مستانى نيست

房子心充满，一件要求未满足你就转脸；

你为死亡悲伤，若为幸福悲伤，这绝不是昏愦，而是陶醉。

这个怀疑不会被解除，除非凭真主的上等人的相助。所以，免不了一位全品的穆勒师德（全美的引导人）的调养。因为，他明知能益济每个人的和有害于每个人的。

زمن ای دوست این یك پند بپذیر * برو فتراك صاحب دولتی كیر

道友啊！你接受我这劝戒吧！

你用正眼看，你就能看见执掌洪福的人。

（7：171）你记想那时吧！我把那座山拔起在他们的上面，好像是天棚（云影），他们料定的确它必落在他们之上。（我说）“你们尽力接受我赐给你们的（经典），并牢记它里面的（训戒）吧！以便你们敬畏。”

﴿وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ

﴿وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“拔起”是从原位上拔起一物，那座山是西奈山，在山上穆萨听见了真主的语言，并奉受了诫版，或者是فلسطين（巴勒斯坦的一座）山，或者是耶路撒冷附近的一座山。

“在他们上面”凭“我拔起”而属宾格，同时说明了它包含“我升高”之义，仿佛主说：“我把那座山从原位拔起升高在以色列子孙上面。”从一切位分上拔起就是升高。

“好像是天棚（云影）”好像凡是给你遮荫的。

“料定”他们确信。

“它必落在他们之上”必掉落在他们之上，因为那座山在空中悬挂着，又因为由于他们不接受《讨拉特》的一切判断以此恫吓他们。

据传：穆萨带着《讨拉特》来到以色列的子孙，他把它宣读给了他们，他们听见在它中有艰难的责成，他们就拒绝接受它，也拒绝服从它中的制定。于是，真主命令那座山从根子中升起，立在他们头之上，正对着他们全部的兵马。当时没有一人则已，一旦有，山正好悬挂在他头之上，他们的兵马安营扎寨占据六点二四平方公里，当时有人劝他，他们说：“你们接受它吧，否则山就压在你们上。”没当他们看见动荡的山的时候，他们每个

人倒地用左腮叩头，用右眼注视着山，担怕掉下来。因此，你看看犹太教徒他们用自己左腮额叩头，甚至他们妄言："这种叩头是惩罚的山升高在我们上边，然后，他们逼迫接受它的时候。"

一人说："谁被逼迫遵守一物，直到乘机逃缩（抛弃），犹太教徒就是这样的，当逼迫使他们接受的时候，他们没有停留就倾向了篡改它。"

在这节天经中指点了：人假若依靠于自己的自性和本性，他生性就不会接受执掌教门之人的任何一样口唤命令，也绝不担负教门的任何重担。除非奉执掌教门的外学者和内学之人的口唤把他摧动在承领和担待上。所以，执掌是援助执掌援助品之人的（**ارباب العناية**），直到他们担起了为主道奋斗，喜主爱圣的重担，凭真主赐给他们的能力遵守了真主赐给他们的经典，不是凭自己的能力和意欲遵守了它。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 271 页

道长伊夫塔迪•阿凡提（**افتاده افندى**）阁下暗示西达耶（**هدايى**）阁下："很多人修功办道三十年，还没有你轻易得到的一点。"于是，西达耶（**هدايى**）说："我侍奉的大门中所有的，比他们侍奉的更高尚，那么在我们应该有这个尊贵的援助。"然后，道长阁下笑了。

据传：艾布•耶宰德•布斯塔米在我们时代没有吃过面食，只以青菜充饥。因为他不知道圣人ﷺ因何缘故从不吃面食，只以青菜充饥。**شمس التبريزى**（舍木苏•大不里士）说："布斯塔米在幔帐中是因为一个圆饼所致。"

افتاده افندى说："布斯塔米不贪食是因为他把它（吃面食）认作是一种幔帐，但是最确切的是他两都是极全美的，艾布•耶宰德•布斯塔米是从磨练修行的道中近主，舍木苏力坦卜里宰是从明知认主之境的道中近主。通向真主的道很多，但是修炼的道最明哲，最确切，所以，戒欲不贪之人是最优越的人。虽然在我们时光，此道并没有畅通，一旦畅通，那是一次性的近主。凭这些在礼乘和道乘中为全美，并不能够轧纺成最精确的，那么，在被提说的程序上显现了情况的真境。而真主的相助是首先引导人于承领，然后，引导人于不贪和修行，然后，引导人于喜主和真境，然后，引导人于真乘阶段。真的！通向真主的道有万物众生的呼吸，数目之多，那么，每个人在一条道上能接续于真主，它是没有确定的，并不像有人所妄言的：'没有一个明显的进程。'真主说：'那么从正门中来于家中。'所指的是符合于每个人的道。近主之道是敬畏和赞词。

须知：真主的经典是从真主那里降临的慈恩和相助，众先知也如此。那么，谁追随他们，承领他们拿来的一切，谁确已从罪刑中的脱离了，从这个世界的监牢中超脱，飞向至高的权威奥妙境界。在高志者上有尊大踪迹。

据说:“印度有一伙人，当他们重视一件事情的时候，他们就离开人们，专心致志地去领悟那件事。于是，依他们的意念就实现了。”

从这方面所提到：苏丹迈哈穆德 •阿宰（**سلطان محمودغزا**）在印度城市中。在印度有一座城市，当他倾向去到它时，他就生病了，他由此事上问其缘故，一个声音告知他:“在他们那里有一伙印度人，当他们的意念倾向它时，依他们所倾向的他们就生病了。”于是，他的一部分门徒暗示以时常打鼓，吹号干预他们的意念，然后，当这样做了时，那病就不治而愈了，接着他离开了那个城市。

修道的人啊！你以打鼓的时候，你当高念赞词代替打鼓，来干预自性和犯罪作恶杂念的妄想，使心的城市借真主的相助从他的手中超脱，我们的圣人ﷺ曾经礼完拜时，就高念：“万物非主，唯有真主，他是独一的，无偶的，一切权利归他，一切赞念归他，他是全能万事的。”

道长（**ابو النجيب السهروردى**）说：“以真主的话：‘如果你们公开施舍是很好的。’所指的是如果你们高念赞词是很好的。”

欧麦尔 • 奈斯非（**عمرالنسفى**）和伊玛目瓦嘿迪（ **امام الواحد**）在他两的注释中说：“赞词是天命之一，明扬天命更好，更受喜，因为能隔除幻想。高念赞词能使赞念者的心明醒。把意念集中于参悟，把耳用于倾听，而且赞词能驱逐睡眼，增加欢乐。”

（诗文）

你纯洁自己的权威（ پادشاه خويشتن پاك كن）；你精明自己的灵性。

赞主清净是惟独纯洁者的：你超脱束缚而起程吧！

你在敌人那里逃脱敌人吧；在你点燃火光的时候你夜间逃走。

（شب كريزد چون برافروزد ضيا）

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 272 页

正如赛尔迪（**السعدى قدس سره**）说的：“降示《古兰经》的目的是为了获得完美的行持（**سيرة خوبست**），并不是为了字字分明朗诵所写的章节。笼统让人遵行学者们却忽视了暗藏的机密（**عالم متهاون سوار خفته**）。”

求真主从昏睡和无知中使我们觉醒，以最优美的结局封印我们的事情结尾，**آمين**！

（7：172）那是，你的养主从阿丹子孙的脊背取出了他们的后代，他叫他们在自己本身上作见证。主说：“难道我不是你们的养主吗？”他们说：“是的，我们见证了。”以免你们复生日说：“的确我们在这个上是昏聩（忽略，不清楚）的。”

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ﴾

﴿قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

即：穆罕默德ﷺ啊！你给以色列子孙提说你的养主订约的时候。

“阿丹子孙”即：阿丹和他的子孙，好像两个名词是一类，如**انسان**（人类）和**البشر**（人类）。

“脊背上”这一句是“阿丹子孙”上的同位语，是部分代替，即：从他们一部分的背脊上。

在它中醒令：所定的缔约确是从他们一部分人上订谛的，他们当时在他们祖先背脊中，还没有被寄放在母亲子宫中。

“他们的后代”这是**اخذ**上的宾语，即：他们一代一代的子孙。即：他们一部分出自一部分，如同他们在今世以脊背和子宫一个阶段一个阶段地生育，直到所生的最后一个。

“他叫他们在自己本身上作见证”即：此一等从他们祖先背脊上被取出的为子孙的每一个人只为自己做见证，不为别人做见证。

这是叫他们承认他全美地调养他们，接连在特别指定的正途上功修奉献，等作证一切判断。

“难道我不是你们的养主吗？”即：说：我不是你们的养主吗？不是掌管你们的一切事情，完全没有任何人的相助而调养你们的主吗？

“他们说”这是另起解明，仿佛问：“他们如何回答了？”答：“他们说。”

“是的，我们是见证了。”即：我们在我们本身上作证：你是我们的养主，是我们的“伊俩罕”，我们没有一点怀疑。在**بلى**（是的）和**نعم**（是的）中的区分是：**بلى**是确信在否定说之后的，即：你是我们的养主。那么，他

是有正信的，而نعم是承信否定语之前的，即：你不是我们的养主，那么，他是不信者。

这是一种比方和设想，他们凭成立的各边方和自身上的一切明证，和在他们中造化的天性品质确切知道他的调养品，于是摧动他们为自己作见证，与他们确切明知他，承认他摧动他们立于承认本位。所以，在此处没有拿约会，作见证，问和答。

比方的如宽大多恩，在古兰，圣训，贤言中多有传述，真主说："他对它和地说：'你俩服从或厌恶地来吧！'它俩说：'我俩服从地来了。'"

"以免你们在复生日说"这是因由宾语，针对在它之前的拿约和作证而言，即：我做了我所做的，因为憎恶你们在复活日万事显现时说：

"的确我们在这个上是昏聩（忽略，不清楚）的。"的确我们在真一品调养品和它的一切判断上是昏聩的，没有在它上明白引导人（دليل）是怎么一回事。的确，他们被秉造在天性上，临真之人强有力的能力迫使他们明知真理，但他们承认那些上被幔帐所遮，无能为力。

假若这节明文不是在比拟方面，不然，假若它意欲见证和承认的真谛，真主凭自己的机密哲理或许不计较那种情况，他的话：

"以免你们在复生日说：'的确我们在这个上是昏聩（忽略，不清楚）的。'"就不生效了，正如在سعد چلبى المفتى的叙文中说的。

（7：173）或以免你们说："只有我们的祖先在此前举伴了主，我们是他们以后的子孙。难道你要以迷误虚伪之人的行为来毁灭我们吗？"

﴿أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾

即：你们又发明了伴主，他们在这之前就有前例了。

"我们是他们以后的子孙"我们没有被引导于一条正道，我们也无能以那些为依据进行考证，所以，我们只是跟随他们而已。

"毁灭我们"难道你要拿问我们，然后毁灭我们吗？

"以迷误虚伪之人的行为"即：以我们误导人的先人的行为。

这是在显现出他们是作恶犯罪之人之后他们承认的。我们根本不能自作主张。

的确所提到的他们完全的本质为他们阻塞了承认过失的大门，的确父传子受在立起证据之后，有能力来考证它时，都在不允许了。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 273 页

（7：174）我如此分析了各种显迹，以便他们返回（悔悟）。

﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

“如此”是指点在它之后所提的动词的词根，依照是词根而看立于宾格位。

即：如像那些尊大裨益字字层出的明确分析一样，我分析了所提到的一切显迹。

“以便他们返回”以便他们由他们所处的顽固在虚伪上，跟随父辈上返回，就这样我做出了所提到的判决。

由伊本·阿巴斯上传来：“当真主造化了阿丹摸了他的背脊的时候，他就从他取出了直到复活日的凡是阿丹的子孙。于是，是他问道：‘我是不是你们的养主？’他们说：‘怎么不是呢。’然后，他就召唤仙笔写他直至末日前定的一切。”

由大贤欧麦尔上传来，有人向他询问这节尊贵天经的机密。他说：“我听见曾经有人问过圣人ﷺ，圣人ﷺ说：‘真主造化了阿丹，后来用自己的右手摸了他的脊背，一切子孙从它中出来了。’真主说：‘我为天堂造化了这等人，他们只干天堂之人的干办。’然后，他又摸了摸他的背脊，一些子孙从它中出来，主说：‘这等人是因为火狱的，他们只干火狱之人的行为。’于是，这个又问圣人ﷺ：‘主的使者ﷺ啊！为什么他会这样做？’圣人ﷺ说：‘真主如果为天堂造化了一个奴辈时，他就以天堂之人的行为使用他，直到他归落在天堂之人的一桩行为上，然后借此种种行为使他进入天堂。如果他为火狱造化了一个奴辈时，他以火狱之人的行为使用他，直到他死亡在火狱之人的一桩行为上，然后，他借此行为使他入于火狱。’”

这个意义并不会真主以自己的本然取出了阿丹背脊中的一切子孙，不然，他从阿丹的背脊中取出了他直属的子孙，从他们的背脊中取出了他们直属的子孙，就这样循环制最后。

但是，当原始根本出现时，至圣ﷺ就显于世，连续提到尊贵的两节圣训是解明两等人的情况，总之没有凭提到中介而牵连把取出一切子孙只归于他（主）的全知主的目的。

至于这节尊贵的明文只是处于把证据成立在违抗至圣ﷺ的不信道之人

上，也是解明由于把举伴相叙给他们祖先没有醒令寻求原谅，是判定：把取出他们中每一个相叙给他祖先的背脊的情况不是暗示，因为在阿丹背脊上取出直系之孙。在《伊勒萨德》经中如此。

哈达迪（**الحدادی**）说：“如果有人问：‘先前缔约怎能成为不信之人上的明证呢？他们从阿丹背脊中被取出的时候没有提说那些啊！’”答：“当真主差遣了使者给他们告诉了那个缔约时，那么，使者的话就是在他们上的证据。纵然没有提说那些也罢。难带你不知道吗？谁因忘记而撇了拜中的一拜，坚信的人给他提醒了那错误时，他的话就是在他上的证据。”

毛拉艾布苏尔德（**مولی ابوالسعود**）依第二种说法说：“它是大多数人所主张的所说的真谛，即：真主的话：‘以免你们说……’不是真主的话：‘他叫他们在他们本身上作见证’的**مفعول له**（因由宾语），而在它上结论出他们的话：‘是的，我们佐证了。’直到应该那些见证者和证言是在他们抓揽的中庇护他们的，不然，受隐的动词把话句牵引到它上，其义是：凭订约所提到的我们干了所干的事，它也是解明：不归信的人啊！因为憎恶你们在复活如说我们确实由那个缔约上是昏聩的，在责成的今世我们一点也没有明白，我们只是做了所应该做的而已。

——见《鲁白（**روح البیان**）》第三册 274 页

卡什斐（**کاشفی**）说：“行道的人啊！这节天经是‘我是不是你们的主’的缔约中心，并不是表说（**مرکز عهدازلست**）在街头（**سرکوچه**），路尾就提醒昏愦的人。‘唯有他’施济吃惊那觉醒之心（**شمندان پیداردل**），它从那个询问和答复上都不是昏悔的。”

“我不是你们的主”在先前人们确已听清，记明了，他们高声说：“怎么不是呢。”

在奴夫哈七经中（**نفحات**）说：他们询问**علی سهل اصفهانی**（阿里赛罕里·伊斯法罕）：“在那日，你呼喊：‘是的’吗？”他说：“如果我们不说‘他是我们的主，就是昨日是，今日不是。’”伊斯兰教的道长和卓（**خواچه**）安萨里（**انصاری**）说：“这个话是欠损的，在苏菲之人上是昨日和明日，因为那日没有夜间，苏菲之人就在那一日。”

有人问**ذوالنون**：“你能不能为我告诉‘我是不是你的主’的品位上缔约的机密？”他说：“仿佛它就是今世的现在。”你当知道：一部分全品之人的灵性在确定的品级中，以这原本分子的天性确定它之前，证实了以真知贤

学为德性，在它之前在整个心灵品位中凭原本神性品灵性确切的一吹它从被确定的灵性品一切方位上超脱了。完整的灵性是全品之人灵性中的德性和本然，它被确定在每个品级中。境界层次不同，在他降下到外表直觉品级和原本体质境界（**عالم المزاج تاعنصر**）时给过它直到在以这些明显原本要素所相连的那一切境界，在那个境界和那个品级中原本灵性的判断判定它，然后他知道其情形，因为在以这些原本分子的起因相连原本神性品灵性所知道的时确定：他以他的真知知道它，几时显现了这个机密，你就知道了至圣ﷺ的话：“我是一位先知，阿丹是在泥和水之间的机密。而宰努尼话的机密正如已提说过的，如果你希望增加这个位分中的正确性，你回头再看一看在祘德勒·格乃威（**صدرالقنوى**）上的未见钥匙。”

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**)》经中说：“在这节明文中指点：拿取被造物是拿取明显有的物体中的一物，拿取造物主有时是拿取从无的中无的一物，如真主说：‘之前，我造化了原本没有任何体形的你。’有时是拿取隐密中的一物，如真主说：

“那时，你的养主从阿丹子孙的脊背上取出了他们的后代”原来阿丹的子孙是不存在的，他们的背脊是不存在的，右边的人借灵性品的耳朵听见了真主的召唤，他们凭灵性品的眼看见了他的尊大（**جلاله**），凭具有神性品和调养之品的心胸归信了，然后，立于奉献之品上他们应道：“怎么不是呢，你是我们受拜的主，我们听从了。”然后，他与他们缔约：除他外，他们不崇拜任何物。

左边的人在尊严幔帐外边以灵魂的耳朵听见了召唤，在他们的耳中有欺骗的耳塞，在他们眼上有薄福的幔帐，在他们心上有艰难的封条，他们极为艰难地答应了，他们说：“怎么不是呢，你是我们的主，我们艰难地听了。”然后，他与他们由为奴辈品上缔约。

所以，现在你回头看一看，在正信和不信中其本质不同吧！甚至在灵性品和调养之品者的素质不同，你仔细地参悟吧！

须知：除阿丹的子孙外，我们没有发现在无中真主提到他与任何人交言诉机，他们是没有体形的时候他与他们交谈，他们在无中就答应了真主，那么，他以慷慨通行了他所通行的，并不是以本质通行，这就是他们的起点，直到他们的终点是：真主是他们的耳，是他们的眼，是他们的舌。到于这个终点，如同真主所说的：“我是他的耳而，他的眼和他的舌，他借我

听，借我看，借我说（言）。”

有人问**جنيد**（朱乃迪）：“什么是终点？”他说：“归于起点。”《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经的话到此结束。

从这一系列中我们知道：执掌真理之人在这个道中行到他的真理，因为谁自己的灵性品战胜了自己的身体境界，谁认为事情很容易，任何事在他上不艰难。相反外表的人和穆尔台宰莱家，他们确竭力反对这个见解，他们妄言：“明证是获得永生，智慧和才智的条件，从阿丹背脊中取出的子孙没有一人是全知的，有才智和有理智的，除非如果有肉有血的身体显现出自己的能力的时候，如果是这样的，从阿丹到复生日成立所造化的人集中在一起，顿约也不能容纳，那怎能说在阿丹的背脊中他们一次性完全显现呢？”你看看这种说法的无知和轻薄。假若你对他们说：“真主把众天地，群山，树木，河流安置在丝毫未增加和减少的一个鸡蛋中吗？”他们必定说：“不能。”我们向真主从这种人中求护佑。你应当看守“我是不是你们的主”的时候的缔约，直到在你上能揭开遮盖你的同道者的幔帐，显示未见，如同太阳在你心的镜子中，你任意能见到外表和内里的，显现的隐藏的。

（7：175）你把那个人的故事叙述给他们吧！我曾把我的许多显迹恩赐给了他，但他从它上摆脱了，于是恶魔跟随了他，他就变成了迷误的人。

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

伊本·麦斯欧德上传来：“他是以色列子孙中的一个奴辈，住在穆萨曾倾向的城市中，那个城市中的居民是昧主的人，而那奴仆他知道真主至大的尊名，于是他们的国王要求他以最尊大的尊名召唤人向穆萨战斗，以便把穆萨从那个城市中驱逐出去，他就对他们说：‘他的教门和我们的教门是同一个教门，这是办不到的，我怎能召唤人向他宣战呢？他是真主的一位先知，天仙陪同着他，众信士跟随着他，我从真主那里知道我所知道的，如果我干了那件事，我必抛弃我的今世和后世。”于是，他们常常以财产，礼物引诱他，直到他们陷害了他。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 276 页

据说：“在布奈阿米上有一个妻子，他喜爱她，并且顺从她，于是，他的宗族准备了很重的礼物，来于她。他们要她劝说丈夫布奈阿米，在穆萨

上祈求降祸，她常常进言，布奈阿米改变了主意，骑着自己的一头母驴去到于一座山为穆萨祈求降祸，而他骑的驴子，他骑着却不走，他下来打它，就走几步，真主使驴子说道：‘布奈阿米啊！亏伤你！你要去哪里？你不知道吗？众天仙在我前面注视着我的面容，我怎能往前呢？以便你给真主的先知和信道的人求祸呢？于是他改道前去，到达山前祈求，然而他不祈求则已，一旦祈求，真主必借他的舌头转给他的宗族，他不以好祈求则已，一旦祈求，真主必借他的舌头转给穆萨，于是他的宗族说：‘布奈阿米啊！你是为我们求祸还是为他求祸呀？’他说：‘真主掌管了它，真主使我的舌头言说它。’然后他的舌头伸长，直到拖到胸前。”

然后，他对他们说：“我确已被收买了，指主发誓，现在我已丧失了今生和后世，我除了实施诡计和手段之外再没什么，所以我必对你们施诡计，他就献计道：你们开放妇女，让她们装饰打扮，让她们带香水和美香，而且让她们参军，你们也服从她们，若是这样了，妇女也不会拒绝任何男人企图的，如果他们中一人行奸了，你们就满足他们。”

然后，他们听从而做了，当妇女参入军队中，他们中一个妇女经过以色列子孙的一位首领，他就迎前拉住她的手，直到对她的美丽赞不绝口，然后他引她去见穆萨圣人，他对穆萨圣人说：“我猜测你必说这是非法的”，穆萨说：“是的，这对你是非法的，你不要临近她。”

他说：“指主发誓，在这些中我绝不会服从你。”

于是真主在那时把瘟疫差遣到了以色列子孙上。阿依扎勒之子弗哈兹《 فخاص بن العيزار》是执掌穆萨事情的一位主事人，他体格魁梧，精力充实，他当时在那个男人与那个女人勾结时不在场，他来了，瘟疫正蔓延在以色列子孙中，他得知此消息，他就拿起自己的作战武器，进入那间房子中，发现他俩睡在被窝中，他就用军器砍了他俩，把他俩收拾在一起，然后，他带着他俩出去，用军器把他俩挑向空中摔下，然后他令士兵处死他俩，他把军器拄在他的胡须上说：“主啊：我对违抗你的人就这样惩罚了，然后瘟疫病立即由他们上取缔了，在这次瘟疫中以色列的子孙仅白天一时七万人死于非命，他就是那个人与那个女人通奸到被杀的那一时中。

然后穆萨听取奴奈之子有什尔（يوشع بن النون）的进谏与那个城市的迷徒作战，他打败了他们，俘虏了他们，其中就有布奈阿米（بلعم），然后，他杀了他。这次战役他收获了无数财物和战利品。

那是这样的：穆萨挺进于他们的城市，与他的居民作战，他们都是眯主之人，城市的居民要求他给穆萨和他的亲族求祸。他的祈祷曾经是被答应的，而且他持有真主至大的遵名，他就当之以绝，然而他们却经常要求他，他就答应了他们的要求，穆萨和以色列的子孙被困在荒郊野外是因为他的祈祷的缘故。（在这期间）穆萨祈祷：“主啊吗，我们干了什么罪恶被困在荒野中，”主说：“由于布奈阿米的祈祷”，他说：“主啊！如同你听见了他的祈祷一样，求你倾听我的祈祷吧”，后来，穆萨祈求真主剥夺他持有的真主至大的尊名，和正信，然后，真主在他上取出了最大的尊名，在他上剥夺了认主之境，于是，从他的胸膛中它出去如同一只白鸽子一样。（见《谢赫扎丹》第二册284页）

“但他从它上摆脱了”但他从那一切显迹上摆脱了，是那样剥羊皮和剥蛇皮似的，他的心丝毫未考虑它。

“于是恶魔跟随了他”其义是：恶魔追在他之后为了使他迷误，但是他的正信和服从而超前，于是恶魔永远不能干扰他，然后当他摆脱了那一切显迹时，恶魔就相随了他，追赶上了他。

“他就变成了迷误的人”然后，那一切显迹的真知使他原是属于抓揽引领正道者之后变成了深陷迷误中的迷误者队伍中的人。

“迷误（**الغى**）”有时含有‘毁灭’之义而提说，有时含有‘失望’之义而提说。

在《格目斯（**القاموس**）》经中说：“**غوى**就是他迷误了。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 277 页

伊玛目安萨里（**امام الغزال قدس الله سره**）说：“巴阿勒之子布奈阿米（**بلعم بن باعور**）曾经能看见尔勒世，他没有因偏向今世和今世的人而失足一次，也没有放弃过尊重任何一个外哩，然而他的认主之境被剥夺了，原来在他事情的开头他门下有一万二千个学者学习，而且记录他的卓越事迹，然后他成为第一位著作经典的人，真的！在学者绝不能编著经典。我们向真主从他的恼怒中求护佑。

所以执掌真理的修道之人当惧怕真主的妙计，哪怕他到达了众先知和众使者的最高品，时时刻刻在自己上绝不能关闭为主道奋斗，喜主爱道，相反自性和私欲的大门，正如同至圣ﷺ的真境和引领正道的一切师表，索哈伯，再传弟子，前辈的伊玛目，超前的众道长毛拉的真境，绝不能在自身

上打开吃，饮，穿，住，婚姻，骑乘、美宅、享受今生恩典的大门，因为他如同真主为幸福之人在未见隐密宝库中所珍藏的，眼没见过，耳未听过，心未想过的隐秘特恩，同样在它中有对他们的祸患。所以诚实的修道者，不然，升腾的近主之人，聪明的全品者凭今生的宽裕，在一切情况中的容易和追随私欲应当防备那些祸患磨难。正如在《担成俩拦努柱目》经中说的。

卡什斐（كاشفي）说：“伊斯兰的道长吩咐：”一定前定的香风从那里刮出，在那里就显现出奥妙的气味，论百恩赫拉米（هرام）大帝王冠上的明珠不值正道引导人门徒的腰带，论公道，投给布乃阿米（بلعم）的认主独一与卑贱的狗差不一二。

（7：176）假若我意欲，我必定因为它（显迹）而抬高提拔他，但他倾向大地（依恋尘世），并且跟随他的嗜好贪欲，所以他的性质如像是狗的情形，如果你呵斥（驱逐）它，它就伸出舌头来，你若撇弃（不理睬丢开）它，它也伸出舌头来。那就是他们不信我的各种显迹的民众的情况（比喻），所以你把这个故事叙述给他们，以便他们参悟。

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“我意欲”我意欲提拔他。

“抬高提拔他”把他提拔到虔诚行善学者的各个境界。

“因为它”因为那一切显迹和抓揽它。

他们一部分说：“它是伊布拉欣的册本，布乃阿米曾习诵它。或者是内藏真主最尊大尊名的一切真言。

“但他倾向大地（依恋尘世）”然后我没有意欲提拔他，因为他抓揽了使他欠损的绳索和道路。

倾向一物就是倾心偏向它。以大地指今世，因为在它中的房产土地，牧场草原都是地，其它物质是从地上生长出的。

倾向大地暗示由抓揽那一切显迹和遵行它所判判定的上转脸，暗示比直接阐明更有说服力。

“跟随他的嗜好私欲”在选择今世，使他的门徒喜爱它中跟随了他嗜

好的，因而他叛道跌落于最卑贱处。

“他的性质”他在卑贱，低贱中的情形。**المثل**（性质）是在其性质和所打的比喻中的通用一个的词，这里指的是其性质，正如在《班哈勒（**بحر**）》经中说的。

“如像是狗的情形”在他卑贱情形中如像狗的情况。

“如果你呵斥（打，驱逐）它，它就伸出舌头来”这是呼唤有其性质的每一个人，的确他们都被列入他公开的严情情形中。

伸出舌头是使劲伸出它。

“你若是抛弃（不理睬）它，它也就伸出舌头来”即：常常伸出舌头，不论是你呵斥驱逐他，还是撇弃不理睬它，的确狗生性不能摆脱炎热，招来寒冷，因为它心境懦弱，没有心机，比较其它动物的不同，因为他们无需严厉吐气，严苦和窘迫也不要困扰它，除非在乏困时，就盘卷而眠。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 278 页

那么正如狗常常因厌烦困扰一样，不信道的人如果你禁止他，劝诫他，他执迷不悟，不接受忠告，如果你置之不理，他仍不去抓揽引导（得正道），不自省悟，于是他跌落于直觉和低贱的最低深谷。你看看喜爱今世和它的恶果的人，多少学者被剥夺了特恩。

圣人ﷺ说：“谁增加知识而没有增加正道，在真主那里他只增加了遥远。”恩典只从不明知其价值的人上被剥夺了，他们是不倾向知恩而忘恩负义的人。如同狗一样不知高低贵贱，一切尊贵在狗看来只是能吃的剩饮碎食，或者是啃从饭桌上的上抛下的骨头，不论你让它蹲在你所坐的龙床上，或土上，或粪堆上对它而言都如此。

同样歹恶的奴辈不知道尊贵的价值，无知于恩典的真实，于是就摆脱了特恩和尊贵的衣服，他穿上了管制和计谋的外装。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“使无知的人和以追随无害的私欲被考验的人不要欺骗你，的确真主使万圣防备顺从私欲，而且警告他们以防它的误导，正如真主所说的：“达吴德啊！我任命你为大地上的代理人，你在人们中以真理而判断吧！你不要顺从私欲，否则，它会使你由真主的真道上迷误。”

哈菲兹（**الحافظ**）说：

你不要以知识被欺骗，你当常守遵从教法，

风是人不会拿生命去服从真主的判决。

“那就是他们不信我的各种显迹的民众的情况（比喻）”他们是犹太人，正如布乃阿米在蒙赐真主的迹象之后，因为偏向今世而被剥夺，直到他变成如像一条狗。犹太教徒在获得《讨拉特》，在它其中所包括圣人的德性，提说了奇妙独特的古兰经，和即将差遣他给人们报喜的那位贵圣，他们曾借他寻求开恩之后，而他们在诚信他的真实性中被剥夺，于是他们否认他，篡改他的尊名。

“所以你把这个故事叙述给他们”**القصص**是词根，把它称为被动名词，如象**السلب**，**اللام**是因为特指而引用。“以便他们参悟”希望他们参悟，参悟把他们引导于接受劝化。

（7：177）他们不信我的各种显迹的民众的情形太恶劣了，（以此）他们只亏害他们自身。

﴿سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾

ساء含有**بئس**之义，是从在被注解的**ساء**中受隐的主语中的分语。“民众”这是所特指责备的，凭着家假设一个**المضاف**，因为在它和主语之间有冲突。至于比喻的在真主方面是有机密哲理的和端庄。

“他们不信我的各种显迹”在把明证成立在他们上，他们明知它之后。“他们只亏害他们自身”他们凭否认只亏害了他们自身，的确它的恶果并不会错加给他人。

（7：178）真主引导谁，谁就是抓揽引导者的；他使谁迷误，此等人他们是折本的人。

﴿مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

“真主引导谁”真主把抓揽引导者的福分赏赐给谁中，谁必定是抓揽引导者的，劝导只是在传统的一切媒介介绍方面，除他们之外抓揽引导者没有作用，他们把人引导于使奴仆选择获得引领。

“他使谁迷误”他把抓揽引导者的品质没有赏赐给谁，不然他在它中造化了迷误，是把他的选择转移到那一边。

“此等人他们是折本的人”他们完全陷入在折本之中。

指点：今天他得到贤品援助的人，他抓揽引导者的人，他从高品不会跌入最低层记日阶，他们就是真光的雨露喷洒在他们上的人。谁被抛弃，直到他顺从了自己的私欲，私欲就使他叛离主道，他们就是错过那些真光的人，于是他们就跌入在迷误和折本之中。

苏夫扬·哨勒（**سفيان ثور رضى الله عنه**）曾经说：“主啊！求你使我们平安，使我们平安，他如同在船中，害怕淹没的人。

当报喜讯的人来到叶尔孤白圣人时，圣人问道：“你在那个教门上”？他说：“在伊斯兰教上”，他说：“现在你幸福地死去吧。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 279 页

据说：在真主那里在知恩中没有比一个奴辈念“万赞归于真主，他赐给了我们恩典，而且把我们引导在伊斯兰教上”更受喜，更强有力。你当防备忽视知恩和以你现在所处的伊斯兰教，认主之境，成功相助和得到的保护而被欺骗，因为平安和昏悔虽然没有肯定在那个位分中，但一切事情总是轮流而来的。”

一部分明知之人说：“一些圣人由布奈阿米（**بلعم**）被驱逐出那些奇迹尊贵的事上询问真主，真主说：“有一天他由我所赐赏他的上没有知感我，假若那次他感谢了我，一定他不会被驱逐。”那未，谁有一口气的珠宝，他能以一百万个金钱买来那一口气吗？难道他不是很大的折本，严重的自欺吗？这就是低贱的意念，差欠的知识，幼稚的主见和欠损的理智上的明显的明证，所以你要省悟，直到你不要错过今生和后世的混财。”

醒令：的确事情是严重的，寿命是短的，功修是欠损差短的，眼光是浑浊的，求真主以好封印我们的善功，使我们不要跌倒，那些在他上必是困难的，主啊！求你落实你修行奴仆的指望。

（7：179）我确已为折汗难火狱造化了许多神类和人类，因为他们有心而不借它想（理解），他们有眼不以它观看，他们有耳不以它听。此等人如像是牲畜，不然，他们是更迷误的。此等人他们是昏聩疏忽的人。

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا

﴿وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

“造化了”指主为誓，我确已造化了。在《格目斯（**القاموس**）》经中说：

“ذرا如الجعل是造化了，也是把一物转的多。ذرية含有子孙之义，是人神两等的子孙。”

“折罕难火狱”为进入它，遭受它惩罚的人的，他是真主后世里的一座牢房，被称为“折汗难”，因为它底深不可测。据说是折罕难火狱中的一口井，如果是底深难测。它具备了炎热与寒冷的惩罚，那么，热与冷是由于它的层阶至高无限，在它的最高处和最底部约一百七十五年的途程。

“许多神类和人类”是在真主的智慧中常立于库卡勒上的人，在الجهنم中的اللام是为عاقبة而引用的，因为从真主的智慧中凭他们的选择而归于库卡勒上，所以他们是归于火狱之人。

神类是一种妙体，能以不同的形象变形，而且是有理智有思维的。能艰苦的劳动，他们与人不同，以الجن称他们，因为他们由众目上被遮闭。

人是报喜讯的人，如人类，الانسان是他发现了一物，就是他看见了那些，使神类行前人类，因为他们的数目比人类更多，论造化比人更超前。又因为الانس一词，在轻念的النون位分上更轻，而السين是轻音字母。所以，以头一种看重音比轻音更相宜，因为言谈者欢乐愉快了。

经会同：神只在这个礼乘之道上作奉献，而且，我们圣人ﷺ是被差于人神两等的，无疑，在以前各民族中他们如同在这个民族中一样被责成，因为真主说：**“此等人就是在各民族中的话在他们上已经落实了的人，在他们之前的神类和人类已经过去了，的确他们都是折本的。”**

只是针对人神两等的每一个，它只是说明他们为功修和幸福被秉造的全美品质，否则不应该责成他们。

如果你问：真主把不信的人转成比信士更多，其奥妙是什么？

我们说：“以便为他们显示他无求于他们的顺服，又为显现穆民的在他们中的尊贵，因为万物都明知自己的对立面，物以少为贵。

问：如果他的慈恩超越于他的恼恨，那他慈悯的人比他恼恨的人多，为什么他恼恨的人是千分之九百九十九，只有一个人才能入天堂呢？

答：这是与阿丹的子孙相比，与天仙相比，与天堂之人相比，恼恨的人占多数，但人类与天仙，仙女和仙童相比是极少的，所以受恩慈的人比被遭恼恨的人多。

据说：大半不信道的人是对行善之人的喜讯，因为以他们来得到罚赎，圣人说：“每个信道的人将扯住一个不信之人的发毛，把他丢进火狱，以

替自身来解脱。”

圣人ﷺ说：“真主确已责备者折汗难火狱，他以责备火狱那样加严厉地来责备私生子。”圣人ﷺ说：“私生子不能进入天堂。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 280 页

如果真是这样，其义是：如果他干了像父母的行为一样的丑事时，公议会同：就不能以外表而论。

在它的注释中也说：所指的是经常行奸的人，如同把亲眼大见的人叫“坚持经典的子孙，把勇的人叫“战争的子孙”，把信士的子孙称为伊斯兰教之子一样。”

近主的众之道长说：“私生子决不能胜任应受传替之品（贤品）。”因为他们有心而不借它去想（去理解），就是他们有心却不用去明知真理和重视真理的一切引导人。心如同一面镜子，它因昧真和疏忽而生锈，诚信和趋向主能擦亮它。赛阿德说：

私欲的灰尘缝合了智慧之眼， 私欲的火焰烧毁了你的一生。

你使用眼药水吧！从眼睛中纯洁昏悔，

否则明天，眼药水就用在有土的眼睛中了。

“他们有眼不以它去看”即：他们不以参悟的眼光去观看真主所造化的。

两眼跟随造化主所造的是最好的，

不追查道友的缺点堪称行道之人。

“他们有耳不以它去听”即：他们没有以参悟和铭记劝诫的耳去倾听一切迹象和劝诫。

你当倾听古兰和劝诫所发出的忠告，

你绝不要倾听妄言和虚伪之话。

“此等人”以所提的一切性质被陈述的人。“如像是牲畜”在不明世理，不以吸取教训的眼光观看，不以参悟之耳倾听中如像四条腿的牲畜。或者在他们的知觉和能力中完全朝向今生生活出路中如像牲畜一样。

انعام是**النعم**的复数，以**العين**的静符而念是驼，羊，或者只指驼，正如在《格目斯》经中说的。

“不然，他们是更迷误的”**بل**是转折虚词，它不是来破坏原文之义，不然是从机密哲理上转移，它就是以牲畜而比喻，转移到另一个含义，即：

他们引导正道者方面比牲畜还迷误，因为他们力尽所能得到益济人的和祸及人的主上的，努力在得到福分，消除灾难中，其实他们并不是如此的，他们抛弃了永恒恩典，常守在永恒刑罚上。

据说：“牲畜还知道自己的主人，和主人的劝诫，并且服从他，而此等人，不明知他们的养主，不接受他的劝诫，也不服从它。”

至圣ﷺ说：“万物都为真主而服从阿丹的子孙。”

阿丹子孙，他们子孙满堂， 但他们只像牲畜，不然，他们更迷误。

“此等人他们是昏愦疏忽之人”他们由后世的事情上是昏聩的，他们为它备下的是罪恶。

而在人中有灵性品的一面和身体物质的一面，真主在他们中安置了理智和私欲，如果他的理智战胜私欲，他就比天仙更贵，如果他被自性和私欲所控制，他就比牲畜更低贱。正如在诗文中说的：

بهرهٔ ازملکت هست ونصیبی از دیو * ترک دیوی کن وبکذر بفضیلت زملک

吉祥来自于天仙，福分来自于恶魔，

你当抛弃恶魔，百恩从天仙一边送来。

须知：真主分几个境界造化了人，以此他在人中造化了临真近圣和喜主爱道，他们是真主的团体，是显示真主的优美和俊美的上等人，他们借真主而能看见真主的俊美，能借真主而倾听他的语言,他们借他而明知真主的全品。一次他为天堂和它的恩典造化了一些人，以便显示（自己的）疼慈和慈恩，然后，他为他们安置了借它能懂得认主独一和认主之境的一切证据的心，他为他们安造化了他们用去观看真主的一切奇迹显迹的眼。一次他造化了火狱的人和火狱的居民，以便显示真主的强制和尊严，这等人像牲畜一样，他们不喜爱真主，不寻求他，不然，他们是更迷误的，因为在牲畜上没有被秉造明知认主之境和行道的品质，的确他们被秉造化了认主之境和寻求（真理）的品质，然后他们因为倾向今世的欲望，顺从私欲般坏了为认主之境和行道被秉造的天性品质，然后他们用前世卖了后世，以今世卖了教门，抛弃了寻找毛俩，然后他们变成比牲畜更迷误的人。这等人忽视真主，而且忽视明知之人的全品和尊贵。正如在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 281 页

（7：180）真主有至俊美的一切尊名，你们以它来称呼他吧！你们当丢弃在他的尊名里妄拟乱用的人们，他们将要遭受他们所干的。

﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

الحسنى是**الاحسن**的阴性，即：是真主至俊美，至尊大的一切尊名，一切它证明了一切机密道义，它就是至俊美至尊贵的机密道义，以它所指的是证明为显现不同的机密道义而引用的一切词句，它证明了那些尊名不是所叫名的，假若是所叫名的，一定被叫名的就是一切的尊名。

伊玛目安萨里说：“真的！尊名不是所叫名的，也不是叫名的，的确这三个尊名不同，也不互相相连。”

“你们以它来称呼推故吧！”你们以那些尊名来称呼真主，你们以它们来赞念他。

圣人ﷺ说：“真主有九十九尊名（是明显的），第一百个是暗藏的，谁能背记它，谁必入天堂，它是就真主，万物非主，唯有他是至仁至慈的，独慈的，有权柄的，清净的，赐平安的，使人归信的，监察未万物的，优胜的，强大的，至大的，造化万物的，创造的，赋形的，多恕饶的，统治的，多施的，供养的，援助的，全知的，使人贫困的，使人福的，使人坠落的，使人升高的，使人尊贵的，使人低贱的，本听的，本观的，公断的，无私的。奥妙的。彻知的，宽容的，尊大的，多恕的，报应的，至高的，至大的，保护的，给人衣禄的，使人满足的，高贵的，庄严的，监察的，有求必应的，广恩的，明哲的，爱人的，尊大的，派使者的，见证的，掌真理的，受托靠的，强大的，牢靠的，掌管事情的，可赞的，统计万物的，无中造有的，有中化无的，使死者活，使活者死的，永活的，自存自立的，显现万物的，富足的，超越的，独一的，无求的，大能的，前定万物的，最先的，最后的，开始的，无终的，大而无处的，细而无内的，慈悯的，掌管万物的，荣耀的，具有尊严的，无偏的，汇聚万物的，分散的，无求的，使人富足的，阻挡祸患的，祸人的，光辉的，引领的，发明创造的，永恒的，承受万有的，引导的，容忍的。”

前辈的众道长把按次序念认为是优美的。他念“主啊！普慈的，独慈的主啊！直到最后一个，我们祈求你”，然后他们以呼唤词念一切尊名，然后他们在末尾念：“你的夸赞在穆罕默德ﷺ和他的后人上，求你把相连我

的你全美的恩典，你永恒的安康赐给我们吧！仁慈中至仁慈的主啊！正如在《艾斯拉勒里穆罕默定也（**الاسرار المحمدية**）》经中说的。

阿布独·拉赫迈·布斯他米在《坦勒威哈里古努布（**ترويح القلوب**）》经中说：“明知的人在一切尊名中察觉到明知的工具和真言的根本。曼俩悯也提（**الملامية**）家它们抛弃了在尊名中明知的工具，因为它增加在真言根本上，在都哇中被隐藏的机密是只吐出你提到的尊名单字，如同**الكبير المتعال**，你不要吐念艾力夫和俩目。

须知：一定它在今世有三个位分：伊斯兰教的位分，正信的位分，至善的位分。

天堂的品位对于立行教门的人总结为三个位分：善功的天堂，继承的天堂，享受恩典的天堂。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 282 页

它被这几总结为三样：在伊斯兰品位中所相连的；在正信伊玛尼品位中所修养的；在至善品位中落实的。

你们当谨记：在伊斯兰教品位中所相连的，它是修道的人应当在自己的思想和力体的每个情况上应该寻求在自己的精神和形态，以及在自己的一切境界，每种显现的事情中每一个尊名显现的踪迹，然后从这些尊名的判断和它的踪迹中看见那一切，然后适合他的相对每个踪迹，如同以知感相对所赐的恩典，以忍耐相对祸患等一样。

在这个所统计数目中的人是入在善功天堂中的，它是凭与主合一的上等人掩饰了自己一切歪邪的主见的位分，它就是伊布拉欣圣曾评价它是一个客厅，它的花朵是赞主清高，万赞归主。你们当以在正信品位中所修养的来统计它，它就是以灵性品的灵魂显示这些尊名的真境，机密奥义，和所理解的，按照所命令的以每个尊名来修养，正如圣人ﷺ所说的：“你们以真主的美德修养吧！”一旦他人在以那个尊名修养的境界，他就是那个尊名的源泉，即：于是以那个尊名所显现的在他上显现。

然后凭所统计的品位，这个以尊名来修养之人是在继承的天堂中，他是第一层天堂的最高处，不然，他的内里就是从那尊名源泉中，从物质权威境界降临到机密权威境界，它就是圣人ﷺ的话所指点的：“你们任何一个人在天堂中有他的位分，在火狱中也有他的位分，一旦他死去了，他就进入火狱，天堂的居民就继承他的位分，如果你们意欲，你们当诵念，这等

人是继承费尔杜斯天园的人，他们将永居其中。”

你们当谨记，在至善品位中所实践的是敬畏，避免因你而成立的，或者在你中显现的形象，以新生的踪迹被叫名的机密道义，在执掌真理者尊前以赞词所遮盖的，以暗藏和明显的幔帐所遮蔽的。正如他所说的：

你凭着他翅膀的阴影遮盖了我的时光，

在此处我看见了我的时光，而他没有看见我。

假若你在一切日子中询问我的名字是什么，我不知道，

我的位分在那里，我也不知道。

这些所所统计尊名的品位是入在实现恩典的天堂中，它是未见的内在的机密的位分，以圣人ﷺ的话：“是眼未见过，耳未听过，人心未想过的恩典”指点了它。以真主的话：**“敬畏的人在乐园中，是河流中，是在具有国权的，前定万能的主尊前的贤品位分中”**指点了它。”

伊本·穆立克（**ابن الملک**）说：“谁能够背记它，即：谁能够立行这些尊名的职责，遵守他的判决，即：他深信：如果他念了‘供养的主’的尊名时，衣禄就来临了，他确知道：如果他念了祸人的，益济人的尊名时，好与歹是来自真主，他就在幸运的事上知感真主，由不幸的上事上坚忍。对于其它尊名也如此。”

据说：“它的意义是：谁理解尊名的意义和它的实质。”

据说：是一句一句地记数它，以便沾洁和虔诚。”谁背记了它，尽力背记了。”

他没有猜测真主的尊名只限定在这个范畴中，不然，它是最著名的尊名。可以说：真主的尊名的尊贵凭它的机密道义的不同而不同，如象：‘尊大的（**الجلال**）’和‘尊贵的（**الشرف**）’尊名，真主的九十九尊名的各种内在含义都包含在‘尊大的’的尊名上，除它之外的尊名没有包含那些，所以‘尊大的’尊名以更加尊贵而特别，这证明真主的尊名是数不胜数的。

圣人ﷺ说：“忧伤苦恼不会到达一人。”

然后他说：“主啊！我是你的奴辈，是你奴辈的儿子，是你婢女的一个儿子，我的毛发在你手中掌握，你的判断已通行在我中，我凭着每个你凭它给你的本然叫名的，或者你降示在你的经典中的，或者你把它教授给你的奴辈的，或者在本知未见中你选择的尊名来祈求你，求你把《古兰经》转成我心中的春风，我胸中的光亮，求解除我的忧愁和烦恼，谁以此祈求，

真主必取弃他的一切忧愁和烦恼，而且把它换成欢乐。”

——见《鲁白》第三册283页。

由白勒热(البريرة)上传来：真主的使者ﷺ听见一个人念：“主啊！凭着你是真主，除你外,没有任何应受拜的，是独一的，无求的，他不生育，也不被生，在他上没有任何配偶，我祈求你。”于是圣人ﷺ说：“你用真主最尊大的尊名祈祷真主，那个尊名，如果你用它祈求，他必赏赐，如果用它祈祷，他必答应。”

须知真主最尊大的尊名是九十九尊名，他证明了包罗神性品德性的本然，在它中任何一物不独特，其它尊名（名称）不能证明它的独一，除非从‘本知的’或‘全能的’或‘能为的’或其它方面的能证明他的独一，有因为他是最独特的尊名，而任何人把它不能按说在除他之外的上，不论在真谛方面还是在暗示方面，其它尊名可以给他之外的来叫名，如全能的，本知的，独慈的等。

我们的道长尔俩麦提阁下（حضرت مولانا شيخ العلامة）在他的部分抄本中说：“须知：神性品的特性散发在各个层次上，首先确定在永活德性的品级中，这个品级凭至尊大的超前之人而确定，于是未见境界的品级确定了。然后确定在全知德性的品级中，这个品级以尊大的绝后之人而确定，于是机密道义境界的品级确定了。然后凭着这个品级的形象确定在意欲的（المراد）品级中，第三次以高品之人大而无外的德性而确定，于是灵性境界的品级确定了，然后确定在全能德性品级中，这个品级第四次以高品之人细而无内的德性而确定，于是确定了亲眼大见阶段的品级，他是永活的，全知的；意欲的，全能的，他是最先的，最后的，大而无外，细而无内的。凭这些机密那四个德性真质显现了，它是一切真质之母，神性品的尊名是九十九个或者是一千零一个。

这全部的真谛以循环而确定，它把四个尊名之母确定在四个境界中，于是四个四倍是十六。

然后以大而无外（الظاهر），细而无内（الباطل）的尊名来说明，它就变成了三十二个。

然后以汇聚了万物的真一品来说明，它就是三十三。

然后以循环而说明，凭本听的尊名境界，本观的品级，交言诉机的品位确定在它中，它就变成九十九。

然后以包罗万物的真一之品（الاحدية）来说明，它就是一百个。

因此圣人ﷺ在每番拜后确定了念三十三遍‘赞主清高’，三十三遍‘全赞归主’，三十三遍‘真主至大’，然后以念‘万物非主，唯有真主，独一无二的。一切国权只是他执掌，万赞归他，他是全能万事的”全美了一百遍。

然后是一千，是以在五个尊前品位中，尤其从大而无外（الظهور），细而无内（البطون）方面确定的，所以，一切的尊名之母和真谛是七个，它的一总是九十九个，或者是一千零一个，那最优美的尊名的详细品位无法统计，这里简略而说明。

“你们当丢弃在他的尊名里妄拟乱用的人们”‘妄拟乱用’就是由端正的上偏斜和篡改，即：你们当抛弃那些人，他们在尊名的事情中由真理上偏斜到虚伪，或者他们给真主以不能给他的本然叫名的那些来叫名，或者是天经没有指出的，圣论没有传来的来给真主叫名，或者是让人意识到有作恶坏事含义的来给真主叫名，即使在它上有教法判定的含义，正如：贝都因人的话：“哎！被尊贵之人的父亲啊！哎！面容白的人啊！”

以抛弃所命令的所指的是远离那些和那些名称，不要自己认为的来按说格给真主，和以它来给真主叫名，因为那些名称是没有真谛的，或者不要以含糊的一部分尊贵的尊名来给真主叫名，正如他们说：“普慈的主是什么？除也门的普慈主之外我们再不知道。”以抛弃所指的也是远离。以真主的一切尊名生所指的是含有真谛的他的一切尊名。

所以其义是：你们以至优美的一切尊名来给真主叫名，你们应当远离一部分出自一部分的。

据传：一个圣门弟子在拜中用“安拉乎”、“普慈的”的尊名祈祷真主，于是一个多神教徒说：“穆罕默德和圣门弟子说：他们崇拜独一的真主，为什么这个男人喊叫两个主宰呢？”，然后真主就下降了这节天经，圣人ﷺ说：“你们喊叫真主，或者喊叫普慈主”，多神教徒的鼻子呛灰了。”尊名的多绝不能证明被叫名者的多。

“他们将遭受他们所干的”即：你们当远离他们偏歪曲解的，以便你们不要遭受他们所遭受的，因为他们偏歪曲解的罪刑必来临他们。

而真主的话：“你们当丢弃他们”其义是：你们抛弃一切偏斜的人在真主的尊名中所叫名的，因为仅仅抛弃一切偏斜异端之人是没有意义的。

一部分学者说：“真主极美妙的尊名所指的是至高尚的一切德性，的确‘尊名’一词也被按说在本然所以叫名的一切尊大的德性上。据说：“他名字飞在各边方，即：是他的德性散发了，仿佛据说：“在真主上有一切的德性””。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“真主有极美妙的尊名”指点了如同针对万物的‘全知的’尊名那样，“安拉乎”的尊名只是唯独真主的。

“安拉乎”是他清高本然的尊名，其它尊名是德性的尊名，真主说：**“在真主上有极美妙的尊名。”**把一切尊名相叙给真主的尊名，真主的一切尊名是从他的德性中派生来的，唯有“安拉”的尊名列外，它不是派生的，大半人主张，它是本然的尊名。

那么如同真主的本然不是用一物被造的那样，我们主张，他的尊名不是从任何一物中派生的。的确万物是被造的，真主的一切尊名就是它的一切德性，它的一部分出自于本然品（الذاتية）的德性，所以它不是被造的。而一部分是从能为的德性（الفعل）中派生的，它就是被造的。因为本然的德性像永活的，本听的，本观的，能言的，全知的，全能的，意欲的，永存的德性，它们不是被造的；能为的（الفعل）德性是被造的，是在造化万物时增加给他。然后当他显露了万物，他赏赐给它们衣禄时，他就被称为‘造化万物的，供养人的’，真的！真主在先天是能造化万物，供养万物的，所以真主说：“在真主上有极美妙的一切尊名”，即：有极美妙的一切德性。

“你们以它来称呼他吧！”即：你们用出自于他的德性的每个尊名祈祷真主吧！即：你们凭那些德性来修养，然后你们以的清廉的善功和意欲来浸染真实，如同‘造化万物的（الخالقية）’德性，如果你用它来浸染，你当婚娶它以便生子，比较创造万物主（الخالق）的德性的不同。

正如有人对明哲之人所称呼的，他说：“如果你全美了，你就是人。”

有‘供养万物的德性’来修养是把真主供给他的费用给所需要的人，为他不积攒一物，你把其他德性都推理在这些上。

至于以一切德性来修养是以一切情况而论，那是凭清亮心的镜子，由沾染除主之外的，和朝向它们上监察心，以便在它上显示那些德性，然后以那些德性来修养，这就是真主的话：“我是他的耳，眼，然后借我来听，

借我来看。”

“你应当丢弃那些在他的尊名中妄拟乱用的人”即：它们在他的德性里面偏斜了，即：它们没有以它来修养，而偏斜地以不能给真主叫名的那些尊名来叫名。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 285 页

“他们必遭受它们所干的”即：它们必遭受抛弃，因为它们以本性，私意做出了它们在一切尊名和德性妄拟乱用的，在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中的话到此结束。

每个人经常与它们的行为相拥抱。

哈菲兹（الحافظ）说：

老迈地农夫怎能高兴地对儿子说：
我的眼睛之光啊！你杀戮般地收割。

（7：181）从我造化的人类中有一伙人，他们以真理引导世人，并以它立行公道（以真理公断）。

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

须知：真主正如从穆萨的族人中委派了师表，引导者，引领世人之人一样，正如他说：“从穆萨的族人中有一伙人，他们以真理引领世人，它们以它主持公道”，他从这被尊重的民族中也委派了如此的人，于是他说：“从我造化的人中有一伙人……。”

الظرف的位分属主格，因为它是起语，或者是说明它所包含的，或者假设一个被形容词，在他之后的是它的谓语，即：从我造化的人中有一部分人，或从我所造化的一部分人中。“有一伙人”有很多伙人。

“他们以真理引导世人”他们以执掌真理者（المحقين）引导世人，或者他们凭真言贤语引导世人，他们把他们引领到端庄。

“并以它立行公道”即：以真理立行公道，他们在通行在他们中的一切法律中作判断，他们在它中不行亏曲拟。

圣人ﷺ说：“我教生中有一伙人坚持真理，直到尔萨圣人下世。”所指的是每个时代都有坚持真理的人。

圣人ﷺ说：“末日不成立，直到大地上没有念安拉乎，安拉乎的人。”

大道长祘德领迪尼，格奈威（الشيخ الاعظم الصدر الدين القنوى）反复强调说：”

真的！除此全美的认主之境明知真理者外，没有真正赞念真主者，尤其没有凭包罗一切德性的这至尊大的尊名赞念真主的人，明知真主最全美的人是每一个时光中真主的代理者（خليفة الله），他是那个时光的全品之人，恰如圣人ﷺ说：“在大地上有全品的人存在，末日就不会成立。”所指点：全品之人是控制天的机密道义的柱子，如果你要说，你就说：“因为他们而控制天落下，如果他们隐光了，诸天就破裂了，大地就震动了，群星就没落了，文卷就展开了，复活日就来临了，在《凡库可（الفكوک）》经中他的话到此结束。

由伊本·麦斯欧德上传来，他说：圣人ﷺ说：“的确真主在大地上委派这上等人，有三百个他们的心像阿丹圣人的心；有四十个他们的心像穆萨圣人的心；有七十个他们的心像伊布拉欣圣人的心；有五个他们的心像加伯立大天仙的心；有三个他们的心像米卡伊来天仙的心；有一个他的心像伊斯拉飞力天仙的心；如果他们一个隐循了，真主从那五个人中特选一位代理他，以此类推，如果从那三百个人中的一位隐循了，真主从下等人中就特选一位代替他，真主因他们而解除这个民族的灾难祸患。”

在这节圣训中提到像伊斯拉飞力天仙心一样的一个人，他就是定盘星导师，他是救渡世人者，他有外哩的品位和能力，如同万物的中心点，世界因他而充满生机。

由艾布·岱尔达依（ابو الدرداء）上传来，圣人ﷺ说：“真主有一些奴辈，被叫名代理者，他们并不是以充足的斋拜谦下，和美丽的装饰到达此品，但是，他们以虔诚的心理，完美的意念，平安的胸怀，疼顾信士而升腾，真主以自己的全知特选了他们，他为自己的本然任命提拔了他们，他们是像伊布拉欣大圣之心一样的四十个真男子，他们中一人不隐循，除非真主特选一位代替了他。”

须知：他们不责骂任何一物，他们不弃绝诅咒任何一物，不伤害也不轻视不如他们的人，不嫉妒不怀超越他们的人，他们是人们中品行杰出，性格温和，身体慷慨的（被特选的）人，他们相同真主而烈马不会伤害他们，凶风不会刮动他们，他们的心升腾在至高的天棚上，他们渴望真主而争先在行善中，这等人是真主的团体，真的，真主的团体是得脱离的（是得胜之师）。伊玛目雅菲尔（امام اليافع）的话到此结束

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 286 页

须知：真人他们得到所得到的，这只是为了把人们引导到他们，在他们成为引导者和在他们同类人中主持公道后，他们在人们中主持公道。

据传：穆巴拉克之子阿布杜拉（عبدالله بن مباراک）（在礼拜时）他拉拽，他说：假若不是五个人，我绝不拉拽苏夫扬尼二人，凡促力，伊本，赛麻克，和伊本·阿里依，他拉拽他们礼拜，因为他先礼了圣行拜，于是，有人告诉他，伊本·阿里依转身重礼了，而他没有重礼，再没有礼任何拜，然后，伊本·阿里依来于他，他没有抬头，然后伊本，穆巴拉克给他写了一封信，道：

把知识当做猎取穷人财物的鹰的人啊！

你以诡计获得了今生的享受，而出卖了教门。

之后，你成了疯子，但我是医治疯症的良医。

在它的引证中你的传述在那里，你确放弃了抓揽苏丹的大门。

如果你说：“我不抓揽的时候，就错误了，驮经的驴必跌在泥坑中。

然后，当阿令也提之子易斯玛依明白了那段诗文的含义时，他就去到热什都，他经常因还补那番拜向他求恕饶，他就宽恕了他。

公道是真主的尊名之一，其义是：他是主持公道者。他就是显现出公道行为，抵制行亏背义者，公道者决不认识不明知他的公道的人，不明知他的公道的人是没有明知他的公道行为的人。

奴辈从公道的尊名中的品位是没有隐藏的，公道首先是他本身中的德性，有这个德性的人是把欲性和怒恼变成理智和教门指点之下的俘虏的人，当理智是侍奉欲性和恼怒的时候，他就是自欺的人。

这一总就是在他本身上的公道，它的细节是看守一切教法。他在每个肢体上的公道是把每一个部位（肢体）用在教法准许的方面。或者他在他的家属和子孙中公道，然后在他所放牧的中，如果他是继承品之人，就是毫不暗藏的，往往人们猜测：行亏背义就是伤害他人，公道是造福于人，其实并非如此，不然，假若国王打开了他宝库中的军器，经典和各种财物，他把财物分给了富人，把军器分给了学者，也把军营交给了他们，把经典分给了士兵和战将，把礼拜和学堂也交给了他们，他们确获得了益处，但他确行亏背义，偏离了公道，因为他把一切事放在了不适合它的位分。假若吃药伤害病人，强迫给他治疗，以杀，割，打的惩罚伤害了犯罪之人，他是公道的，因为他按班就位。

奴仆在这个德性中从教门中的品位是：在他的治理，判断和其他行为中不能相反真主，不论说服符合他的意愿，因为凡是那些都是公道，它正如应该的。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 287 页

（7：182）不信我的各种显迹的那些人，我必在他们不知不觉的地方，渐渐毁灭他们。

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

把各种显迹按说给了尊大的**النون**是因为它的尊贵，那么抢先不信它就是罪大恶极的，即：我的各种显迹时，它是规范真理的标尺，证实真实和公道的准绳。

“渐渐地毁灭他们”我必定使他们渐渐地临近毁灭，**الاستدراج**的真义或者是渐渐升腾，他是从最低处一层一层地开腾到最高处。或者是渐渐从高处掉落到最低处，最合乎的是一层一层地升腾到毁灭的山顶，以便到达惩罚和刑罚的各层次的最顶峰。

“他们不知不觉的地方”这是所指的动词词根上的定语，即：不然，在他们认为这在真主跟前是最高尚的，最临近真主的地位，或者，他们不知道我怎样对待他们的那个地位我逐渐地毁灭他们。

那是这样的，恩典接连来于他们，于是他们猜测这是真主对他们的疼顾，然后，他们更加自傲，更加贪婪在迷误中，直到刑罚的言辞在最严厉最丑恶的方面落实在了他们上。

自己的一生被颜色和气味所欺骗， 他必因此喜忧交加。

哈菲兹说：

时间在它的路途上缓缓而过，
你怎么会认为这不会放弃所说的厄运呢？

（7：183）我姑容他们，的确我的惩罚是严厉的（我的计谋是周密的）。

﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾

故容是把他们一人的期限延长，让他陷入他所处的处境上去，不立即惩罚他们。

毛拉艾布 •苏阿德（**مولى ابى سعود**）说：“它连接在“渐渐地毁灭他们上”，它未入在**السين**的判断中，因为故容是说明宽限，延长，并不是像他本身上出现的渐渐陷入毁灭一样，不然，它是能防备毁灭的行为，而是在走向毁灭之道上在自己思想上意识到了它的显迹和判断，正如他所意识到了，他就暗暗地以认主独一改变了毁灭的前程。

“的确我的惩罚是严厉的（我的计谋是周密的）”即：我的惩罚是严厉的，把惩罚叫名了诡计，因为从它的外表而看是优待，以实质而看是抛弃。

赛尔德，彻里比，穆夫提（**السعد الچليب المفتى**）说：“最正确的是把**الكيدا**称为计谋，因为它是从他们不知觉的地方来临他们，计谋就是秘密地去惩罚。”

哈达迪（**الحدادى**）说：“计谋是从他所不知觉的地方伤及他。”

在哈开目里阿他伊（**الحكيم العطائة**）经中说：“你当害怕真主优待你，你常常对他无礼，那对于你是明升暗降，因为真主说：**“我将在他们不知不觉的地方渐渐地毁灭他们。”**

赛汉力（**سهل**）说：“这节天经的意义是：我以恩典相助他们，我使他们忘记了知感恩典，然后当他们依靠于恩典，在施恩的主上他们被幔帐所遮蔽的时候，他们必被毁灭。”

而他依之子艾布阿巴斯（ **ابو العباس بن العطاء**）说：“当他们犯罪作恶时，我把恩典赏赐他们，我使他们忘记从那些罪恶中求饶，这就是他们不知不觉的被毁灭。”

道长艾布戛辛 • 古什令也（**شيخ ابو القاسم القشيرية**）说：“渐渐毁灭是使他们享受恩典，不害怕灾难，是希望名誉不害怕计谋，是依靠望想的，不希望应该的，是需求指望的，妄想不会全得的，是明显获得的，实质已分离的。”

渐渐毁灭的一方面是门人无知自己，更无知于他的主的真实，于是言出不逊地无礼，或者陷入困境中，然后为了故容他而推迟惩罚，他猜测他是被宽限的，他说：“假若这是无礼的举止，相助必定割断”，然后相助在他上会不知不觉地割断了，假若相助在他不知不觉的时候割断了，那必定阻碍了增加，这也是割断，因为谁没有增加，谁必在欠损中。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 288 页

哈伯利之子艾合迈德（احمد بن الحنبل）嘱托他的门徒说：“你当害怕真主公道的踪迹，你当指望真主百恩的温情，你当害怕主的计谋，哪怕你进入了天堂，你的祖先阿丹曾就这样被赶出了天堂。”

问：今世真主故容罪人的机密奥妙是什么？

答：以便使奴辈看见宽容和优待近在真主御前比毁灭和还报更受喜，又使他们知道：他的疼爱，优待和仁慈。的确真主的慈悯是优先他的怒恼的，真主的宽容是他仁慈和慷慨的天性。

据传：“他宽容他所意欲的人是一种机密哲理，以便惩罚不义者，优胜主的惩罚是被前定的，他立即惩罚他意欲的人，是从他上发出的慈悯和减轻，那与后世刑罚相比是轻的。”

所以有理智的人应当惧怕真主的计谋，把贪穷和谦下当做恩典和优待，真主确是喜爱贫穷之人的，真主在谦下者的心跟前，今世的情景是朽落的，绝不是永固的。被掠取的犹如风刮去的，风刮去的犹如被掠去的。

时光孕育了好与歹， 星辰也有道友和道敌。

（7：184）难道他们没有参悟吗？他们的导师（主子）没有一点风病。他不是别的，只是一个公开（明朗，坦率，神志清醒）的传警告的人。

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

据传：圣人ﷺ最操心的是使古莱氏族多多防备真主的惩治和过去的各民族所遭受的祸患，于是夜间他站在索法山上，把他们一个部落，一个部落地召唤去崇拜真主——某人之子啊！某人之子啊！直到清晨。他呼唤他们防备真主的罪刑，于是一个人说：“你们的导师穆罕默德只是一个疯子，他神志恍惚过夜直到清晨，于是这节天经被降示。”

الهمزة是因为否定，惊讶和羞辱而引用，**الواو**被连在被假设词句上的，**ما**或者是否定疑问词，凭起语而论立于主格位，它的谓语是**صاحبهم**，或者是否定语，它的名词是**جنة**，它的谓语是**صاحبهم**，这一句牵挂‘参悟’的动词，因为它是心意动词，它的文法在两方面。

其义是：难道他们不信各种显迹，也没有参悟他们的导师（主人）从那些事中是疯子，或者他们的主人从任何事中没有疯，直到让他们在那些中去参悟，坚定于诚信他，和他真实的圣品，然后归信他和降示在他上的一切显迹。

以否定是疯子而解明是为了批驳他们丑恶的妄自尊大，以他们的导师（主人）解明圣人ﷺ是以相似他们的话而引用，并且在它中醒令：他们常处相守的至圣ﷺ，从他们所认为的疯子的污点上洁净，他们曾在忠实的至圣ﷺ显示圣品之前就称他是疯子。

“只是一个公开（明朗，坦率，神志清醒）传警告的人”是传达警告的人，是玄妙的显迹的显现处，因为显现出他极为仁慈，在他传警告中认劳认怨。

（7：185）难道他们对天地的机密权威境界和真主所造化的万物没有参悟吗？也没有参悟也许他们的寿限确已临近了，那么他们还信仰它（《古兰经》）以外的什么语言？

﴿أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾

﴿وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

“难道”是因为否定而引用，它连接在被假设的句子上。即：难道他们不信它，也没有以参悟和考证的眼光去观看吗？

“对天地的机密权威境界”即：以天地所证明他权柄的尊大和全能，然后他们知道，他没有真主并玩戏地造化它两个，也没有白白地抛弃下他的一个奴仆。

他们一部分说“天的机密权威境界是群星，太阳，月亮；地的机密权威境界是流河，群山和树林。”

机密权威境界（**الملكوت**）是最尊大的权柄，如**الرهبوت**是出自**الرهب**一词，增加**التاء**是为了夸张，把它称为伊拉克的权柄，即：是最尊大的权柄。

“和真主所造化的万物”这是解明他所造化的，是醒令：没有他尊大的机密是不能特别证明他所造化的一切尊大的事情的。

即：的确每一个单独，独自的，只是万物中的一个，它就是参悟和考证造物主和他的独一主体上的一个位分。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 289 页

正如据说：“在每一物上都有一个显迹 * 证明他是独一的。”

“也没有参悟也许他们的寿限确已临近了”即：难道他们没有想到，他们的寿限或许已经临近了，在他们上有什么呢？他们不快去寻求真理，

还不快去朝向在死亡来临，刑罚降临之前能使他们得脱离的。

“什么语言呢？”是奇特的语言，比普通话更特别的语言。

“它以外的”即：古兰以外的。

“他们还信仰”如果他们不归信它的话，这是解明的顶峰，在它之外再没有被降示的一部经典和被差遣的一位先知了。这是打消他们还值得归信别的念头，以它而否定一切，**الباء**是牵挂“他们信仰。”

（7：186）真主使谁迷误，在他上就没有一位引导者。而且他把他们抛弃在他们的过分中，任他们徘徊彷徨。

﴿مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

真主使谁迷误，并使他不归信《古兰经》，在他上就没有一位引领他正道的引领者。

“他把他们抛弃在”真主把他们抛弃在。“他们的过分中”他们超越法度，陷入库夫勒中。“任他们徘徊”这是**يذرهم**的宾语上的状语，即：他们如瞎子一样彷徨在迷误中，或者，他们徘徊在争论中；或者把他们丢在不知道明证中。

这节天经鼓励人们参悟。证明了：有智慧的人假若对圣人的情况，美德行持或含有奇迹感应参悟，他们必定从顾虑，幻想，父传子授和私欲灾难中平安。他能确切领悟到在圣人ﷺ尊前的是诚实无欺的，而且把人们引导于他的都是真理，的确他们凭这个参悟必从火狱中得脱离。如同在天经中真主表说火狱的人而说：**“他们说：‘假若我们听了，或者我们懂了，我们决不是火狱的居民。’”**

在真主的话：“难道他们没有参悟吗？”中指点了：“万物”分两种：一种是没有任何媒介被造化的，称为机密权威境界（**الملكوت**），它是世界的内里，世界凭他而成立，他凭主的全能而成立，如同真主所说的：“赞美真主清净！他亲手掌管万物的主权。”

一种是借中介被造化的，称为国权（**الملكوت**、**الملك**），那末有智慧的人在它中观看，就能见到各种显迹，在明知造化万物的主，明确造化万物主的存在上加以考证。

有心的人在它中观看，就以内心**الولوج**见到未见的一切证据，一定他的正信就成为了确信的，不然，成为亲眼大见的，如同真主所说的：“我这

样给伊布拉欣显示了天地的机密权威境界，以便他成为确信的人”，这在真主上是古有的神性的惯例，他借此给每个圣人和外哩显示了世界的本性（ناسوت العالم），机密权威境界主《العالم الملكوت》，本能境界《الجبروت》和它的本质（اللاهوت），不论大世界，还是小世界，这个惯例永存直到复活日。行道和修道于真主存在的那几时，都是永恒不中断的，假若没有它，一定人类必像其它动物一样。

真的，真主是普慈的主，他用它施恩于人类，而且使他意欲的有他贤品援助的人修行到有广恩国权的真主一边，直到他由世界万物上升腾，得到亲眼大见和明见，接续到优善的主，以致全美的确信，完满的至善的（الاحسن）来临于他，然后，他就成为了先知和引导世人的外哩，然后他凭格言（ بالحكمة والبيان）明证在伊斯兰和正信中而挺出，把人们引导于容忍的伶悯的真主，以天堂报喜讯，以火狱传警告，既然如此谁答应，谁必得到疼顾和优待；谁拒绝，谁真正折本失望。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 290 页

至圣ﷺ传述了尔萨圣人的话：“天地的机密权威境界绝不入两次未被降生的人”，而进入是针对有心的人，亲眼大见和观察是唯独有智慧的和考证的人，在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中如此。

有一天，大伊玛目艾布哈乃斐坐在清真寺中，一伙叛教徒前来妄想刁难他，大伊玛目说：“有一个问题，请你们把行亏的剑放在水中之后作答复。”他们问：“什么问题？”，他说：“我在海上看见一只载重货物，而没有一个舵手平安航行的船”，他们说：“这个航线是没有舵手以次序航行的船吧”，大伊玛目说：“感赞真主，多少星球，群星，多少高的，低的世界正常运转，比无舵的船更奇贵啊！”他们哑口无言，此后，他们多数成为了信士。

哈菲兹（الحافظ）说：

跟随苏莱曼圣人的每个人都毫无怀疑，
他的智慧和才华令鸟儿鱼儿欢乐起舞。

（7：187）他们从复生日上问你，它是被定在几时，你说：“其显迹只近在我的养主御前。关于它的时候，除他外，任何人不能公开（泄露），它在天地里是重大的，它只会突然来临你们。”他们询问你，好像你是很

熟知它的。你说：“它的真知隐密只近在真主御前，但人类多半不知道。”

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

“复生日”是众所周知的一个名称，如天上的星辰，把**القيامة**叫名为**ساعة**，是因为它是突然而实现，或者因为清算是在那日实现，它不到一个时辰就结束了，因为真主任何事不会使他繁忙，或者因为它近主御前虽然漫长，但在人们跟前犹如一时。它的真质是：**الساعة**是人们从坟墓中站起来，当它笼罩了时，就亲眼大见了，所以它无须引用**اضافة**。

据传：一伙犹太教徒说：“穆罕默德啊！你告诉我们，复活日什么时候实现呢？如果你是一位先知的话，以便我们知道它实现的时候”，于是这节天经被降示。的确我知道它在几时，那是试验他们中的一部分人。同时他们知道，真主以自己的全知必显现出它。

“它被定在几时”**ايان**是**ظرف زمان**，含有疑问词之义，按照它是行前的谓语而看它位居主格，**مرساها**是退后的起语，即：它被确定在何时。

重复说明它是**مصدر**是**مصدر ميمى**，它从**ارساه**一词中采取的，即：如果确定了它，稳定了它，它几乎只被引用在严重的事中，正如在真主的话：“群山稳定了大地”，又因为在世人上最繁重的是复生日，真主以稳定称它为实现的和稳定的。

“它的显迹”他没有说：它确定的时候的显迹，只是因为他自问自答的实质是说明它在被确定的时候中实现，以说明它的位分，并不是它实现的时候，因此把以询问所寻求的显迹相叙给了它的代名词。

“在我的养主御前”的确我的养主显现它，他没有使一位临真的天仙知道它，也没有让一位被差的使者知道它。

“不能公开”不能泄露它的事情，它是显现那件事，公开就是泄露它。“关于它的时候”**لوقتها**的**اللام**是因为定时而引用，如在真主的话：“你在太阳偏斜时礼拜。

“除他外”其义是：真主在除他之外的（人，天仙，神类）上隐藏了它，显是那样常川隐藏它，直到它实现的时候，他只在那个时候中实现它，

那个时候，凭着突然的一口气就实现了，并不是仅仅表说它而已，因为隐藏它是把人召唤于服从善功，制止罪过，如隐藏了大限一样，它是死亡的时候，真主隐藏了复活日在人们上实现的时候，以便使被责成的人每时每刻都争先奔忙于讨白和善功，因为假若（人们）知道复活日实现的时候，一定会由善功上短步，推迟的。我就这样隐藏了格德勒夜，以便被责成的人在整个斋月中上紧善功。我在主麻日隐藏了祈祷被答应的那一时，以便被责成的人在每个主麻日上紧祈祷。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 291 页

“它在天地里是重大的”在天地的居民—天仙，人类和神类上是重大的，艰难的，他们中每一个最担心的是它是暗藏的，它的真知超出人的理智范围。

据说：“在天地居民上是尊大的，因为害怕它的一切艰难和在它中的一切惊恐。总之，它的最惊恐的是凡天地上的都要朽坏要毁灭，所以那些在众心上是繁重的。”

“它只会突然来临你们”它只会突然来临昏愦的人，一些人正放牧他的牲畜，一些人正享受他的山泉，一些人正操忙他街寺上的货物，一些人正放低和抬高他的天秤，一些人一口食物正欲放入他的口中，而他不知道把它放入口里时。

“他们询问你，好像你是很熟知它的”即：熟知它是包罗那些事，如果有人强烈询问时。

追求知道一物，就强烈询问它，他逼必然就强烈知道它，他要知道它就力尽所以能地去追求它，因此以真主的话：“仿佛你熟知它”暗示至圣ﷺ全知他所追求的。

“它的显迹只近在真主御前”即：只归于真主的益处是把全部已知的只归给真主，所以反复说明是在强强调方面，而所引用的是针对他们的无知，因为真主说：“但人类多半不知道”这是把全知它只归给了真主，于是他们一部分人首先否认它，一部分知道它必定会实现，他们妄言：你不知道它实现的时候，于是他们无知地询问你；他们一部分妄想知道它是使命的决定因素，然后他们由它上询问，以此作为对你的使命诽谤的话柄。

（7：188）你说：“我不能掌管我本身的福和祸，除非是真主意欲的。

假若我能知未见，我一定广聚好处（增多利益），灾难也就不会到达我了。我不是别的，只是一个传警告，并向归信的民众报喜信的人。”

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾

﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

即：你说：我不能招福消灾，既然如此，谁不知道那些事能益济他，那些事有害于他，他怎么知道复生时成立的时候呢？**اللام**是牵挂‘掌管**املک**’。

赛尔德，彻里比，穆夫拉（**سعد چلیب مفتی**）说：“很明显圣人ﷺ能掌管自己的祸与福。”

“除非是真主意欲了的”我能对我本身掌管的是真主醒令默示我的，然而他在它中赐给了我能力和权柄，也赐给了我应对它的能力，于是除外语是为接连引用的。或者，但真主意欲了那些肯定是有的，于是除外语是被割断而引用的，这比显现他真知灼见上的奇特达理更有说服性。

“假若我全知未见，我一定广聚好处（增多利益）”一定我广聚财帛，利益。**استفعل**词型是因为及物宾语而引用。“灾难”敌人的诡计，贫穷，害处等。

“我不是别的，只是一个传警告的，并向信道的民众报喜信的人”即：我只是为传警告，报喜讯被差遣的一个奴辈，我的品级从全知教门和今世方面关系它两个，并不是只全知在它和一切判断教义方面不相干的未见事情，我确已明知复生时的一切事情，所关系的就是它必定来临的警告，和它已临近了的。

至于确定它来临的时候并不是传警告者所希望的，不然，它是与传警告不相符的，因为已提说了它是暗藏的，我只召唤人止恶，和加以防备它。

“信道的民众”或者关系它两个一总，因为他们以传警告者来取益，正如他们以报喜讯者取益济一样，或者他们只以报喜讯者取益济，相连传警告者的事情被省略，即：是警告一切卡废勒的，即：他们陷于库夫勒中的人的。他是给一切信道的民众报喜讯的，即：那个时候它必实现。

在它中警告了一切在正信伊玛尼的显迹中不信的人，警告他们不要顽固地陷入库夫勒和过为中。

——见《鲁白（**روح البیان**）》第三册 292 页

哈达迪（الحدادى）在自己的经注中说：“在这节明文中证明：自称知道今生期限的人的话是虚伪的，以所传述的：“今生期限是七千年”考证：假若是如此的，复活日成立的时候是已知的（被指明的）。至于圣人ﷺ的话：“我被差为圣和复生时就是它两个（之间的期限）”，他伸起食指和中指指示了一下。其义是：那个时候已近，他没有直接指出它，正如真主说：“它的一切条件确已来临了。”即：差遣至圣ﷺ就是它的条件之一。

当今道长（الفقير）说：“据传：今生期限在不同的确切的方面传来了，但是它不能证明真正确定，所以复生日成立的时候为任何人没有指明，不论它是天仙还是人类。

一部分道长（المشائخ）主张：“我们圣人ﷺ凭真主的醒令知道复活日实现的时候。”它不相反这节明文，正如毫不暗藏的。

在《穆斯林圣训集》中由哈宰凡（حذيفة رضى الله عنه）上传来，他说：“圣人曾给我告诉（嘱咐）了直到复活日成立的所有的事上。”

圣人ﷺ说：“真主有一只公鸡，两翅膀长着黄玉，珠宝和红牙骨石的羽毛，一个翅膀在东，一个翅膀在西，两爪在大地之下，它的头伸在尔勒世之下，它赞念真主，在五更时来临时，它招展它的两翅念道：“赞清净的主清高，我们的主是安拉乎，除他外没有任何应受崇拜的”，然后，一切公鸡这时煽动翅膀就叫了，如果在复活日，真主对它说：“你收起你的翅膀，放低你的声音吧！于是天地的人都知道，复活日来到了。”

复活日实现的条件中有：

1、俘虏多，东西潮流的人多。这证明正道将兴盛，信士将显赫掘起，证明：如果事情完美了，强盛者就回落衰退了。

2、有牧羊人得到了权柄。就是富翁和有地位的人使用战利品，他们为应受的人阻拦它，他们认为完纳天课是损失，寄托物（امانة）成了获取利益的洪财。寄托物包括教法学派的主张，判断法律，官长（发口唤者），臣宰等，如果他们把寄托物放在了他位，正如你在我们这个时光所看见的，那么你就等待大限的实现吧！

由艾布·胡莱勒（ابوهريرة）上传来：至圣ﷺ说：“复活日不成立，直到戒欲不贪的人幻想，虔诚的人变更（捏造），人们为非作歹，随心取意复活日必成立。”

问：由伊本·欧麦尔上传来，圣人ﷺ说：“我教生中常有一伙人援助真

主（坚守真理），直到复活日成立”是何含义？

答：“复生日很临近了，因为快临近的事就是有已实现了。”

须知：复活日分三种：复生一切身体；为拿还报被催赶到复生场，它是大的复活日，万物众生死去是做中的复活日；除真主外，任何人不知道它实现的确切的时候，只以从圣人ﷺ上传来的显迹知道它。每个人死去是小的复活日，圣人ﷺ说：“谁死了，谁确已成立了自己的复活日。”

据传：有一天圣人ﷺ提说了火狱的情况，一位索哈伯说：“主的使者ﷺ呀！求你为我祈祷，使我入在它中”，众人听后惊叹不已，圣人ﷺ说：“他希望他是大的复活日的人（**قال النبى عم :انه يريد ان يكون صاحب القيامة الكبرى**）。”

道长舍海伦•艾福塔代•阿凡提阁下（ **حضرت الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره**）说：“我们不知道圣人ﷺ所指的真谛是什么，但我们深信他意欲亲眼大见大的复活日，他意欲接绪在它中显示真主的话“除真主的本然外，万物皆毁灭”的机密。的确修道的人（**السالک**），如果由本性，自性，灵性，机密的境界中超越了，除真主外的一切在他上就隐没了，于是，他除真主之外看不见任何，他浑化了除真主之外的一切，它就是至大的复活日。这是最高的品级，只有获得贤品相助（**العناية**）的人才能到达它。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 293 页

有智慧的人应当上紧，无私奉献，以便升腾到虔诚行善的，慷慨的人升腾的境界。

我们求真主使我们全知他所喜爱的，叫他医治我这有病的心，使它在每个情况下，每个时辰中是被相助的。

（7：189）他是那个主，他从一个人上造化了你们，他从他上造化了他的妻子，以便他同她安居。然后当他和她同房后，她怀孕了，那是轻微的负担，然后她怀着他度日，在她感觉沉重时，他俩祈求真主——他俩的养主，(说)：“如果你把清廉的儿子赐给我们，我们必定是属于知感的人。”

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا

حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

事情尊大的那个主，他造化了你们一总，他是独一的，除他外的从那方面都未入在造化中。“从一人上”即：从阿丹圣人中造化了你们，那么，

就像从一人中造化了你们一样，从至圣穆罕默德ﷺ的灵魂中造化了你们的灵魂，所以，他是灵魂之父，阿丹是人类的祖先，因为圣人ﷺ说：“我对于你们如像儿子的父亲”，“真主造化的第一物是我的灵性”，的确万样的第一物是他中创造的，那一物包括动物和植物。

论外表我是阿丹的子孙，论内在道义我是万物的始祖。

“他从他上造化了”真主从那一人上造化了。“他的妻子”即：夏娃太太。或者从他的身体上造化了，因为据传：“的确真主从阿丹圣人的肋骨上造化了夏娃太太，第一个是最符合的，因为同一类是把人引导于完整体形的精华，不是引导于一部分。”

“以便他同她安居”即：那个人与她安居。在这里引用了阳性说明了其含义，即：是阿丹圣人。“同她”同他的妻子，她是夏娃，即：以便他近亲于她，夫妇一般地同居而安居于她。“他和她同房后”这里的明文引用了‘他和她同房’，没有说‘你和她同房’，也是说明了阿丹，**التغشية التغشيها**都是‘遮盖’之义，是把一物遮盖在一人上，暗示同房，因为男人遮盖女人，遮盖她是同房的情况，因为他在她之上。

“是那样轻微的负担”这是在事情起初，即：他是一点精液或一点血，或一块肉时，这与之后他形成的身体相比是更轻的。

按是词根而看它是属宾格，或者他负担轻微地负担，它就是在腹中的一点精液，和胎儿之体。

“然后，她怀着他度日”即：她怀着他常常度日，正如这之前她站立，坐着，拿取，放下，她并没有因怀他而繁重。

“在她感觉沉重时”她因腹中胎儿逐渐成形而感到繁重时。

“他俩祈求真主”即：阿丹和夏娃祈求真主，当他俩你能胜任他，不知道它的归宿的一桩事来临他俩时，他俩就倾向真主，向他哀怜。

“他俩的养主”真正掌管他俩事情的真主，持别祈求他，所祈祷的都阿被省略，即：他俩祈求真主把清廉的儿女赐给他俩，他俩为知恩真主说：

“如果你把清廉的儿子赐给我们”即：如果你把仪表端庄，或者在教门事情中清廉的儿子赐给我们。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 294 页

“知感的人”在这所赐恩典上成为知感你的人。

他俩以那些祈求的道理是：阿丹在真主与他的子孙中缔约时看见他们

中有仪表端庄的，也有不端庄的，他们中有敬畏的，也有不敬畏的，于是他俩祈求真主使这些子孙仪表端庄，或者祈求他们虔诚敬畏，由罪过上纯洁。然后当真主赐给他俩清廉的，知感的子孙时，因为他俩并不是处于真主给他俩许约了那些，然后他俩祈求了那些。据说：“哈娃每一胎生一男一女。”

下文进入羞辱一切举伴的人中，故真主说：

（7：190）然后，当他把一个清廉的儿子赐给了他俩时，他俩在他所赐给他俩的里面为他树立了许多伙伴。真主由他们所举伴的上玄高。

﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

当他把仪表端的洁廉的子孙赐给了举伴主的，到达生育年龄的他俩的子孙时。“他俩为他树立了”这两个父母为真主树立了。故把他俩的子女叫名”阿扎的奴仆，麦拉斐的奴仆”等，他俩为知感这个恩典而给一切偶像叩头。

最明显的是：艾布·苏阿德在他注解：“当他把一个清廉的儿子赐给了他俩时”中申明：当他把他俩所寻求的直属和他俩相连的子孙和他们生育的子子孙孙赐给了他俩时，他俩的子孙就给真主在给他俩的子孙所赐的子孙中安置了许多伙伴。

在这句明文中省略了**مضاف**，叫**مضاف اليه**站立在它的位分上。必然阿丹和哈娃的血统直通举伴的人，经会同：他俩从他们中无关，在真主的话：“真主由他们所举伴的上玄高”中的复数词型证明了省略的词义所提到的。

他们举伴的是所提到的给他们叫名的，假若以这节明文指阿丹和夏娃，一是说“他由他俩所举伴的上玄高清净。”

（7：191）难道他们把不能造化一物，而且他们自己是受造的来举伴给真主吗？

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾

“把不能造化一物”即：把不能够造化任何一物，受拜主的真实之一是他造化了崇拜他者。“自己是受造的”指一切偶像，引用了复数代名词指一切有理智的，其实被确定：一切不信道之人在它中的诚信是有理智之

人的诚信，他们也摆出了有理智之人的形象，在说明他们不信造化之主之后说明他们是被造化的，是阐明他们的情况完全不同，尤其他们在他的本然中所诚信的不同。

（7：192）他们不能襄助他们，也不能襄助他们自身。

﴿وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾

即：他们最重要的是：在他们所崇拜的上不能相助他们，襄助或者是招来益处，消除祸患。“也不能襄助他们自身”即：为他们自身消除他们所遭受的不幸，正如如果一个人企图粉碎它，或者以污浊粪便涂抹他。

哈达迪（**الحدادى**）说：“他们曾以青草合蜂蜜摸了偶像的口，于是苍蝇蜂泳而来，然而，它由自身上根本不隔避苍蝇。”

（7：193）如果你们把它们引导于正道，他们不会跟随你们。无论你们召唤他们或你们是缄默谨言的，在你们上都是一样的。

﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ﴾

一切举伴的人啊！如果你们把它们引导于正道，他们会把你们引导于你们所获得的目的。他们不会跟随你们引导的，他们也不会答应你们，如同真主能使你们回答一样。

“无论你们召唤他们，或你们是缄默的”两种情况都不会改变你们的情况，正如矿物不会改变他们的情况一样，明文没有引用ام，是为了看守明文开头的格位。

（7：194）的确，你们除过真主祈求的那些（假主）是像你们一样的奴仆。然而如果你们是说实话的，你们祈求它们，叫它们应答你们吧！

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

的确，你们除真主外所崇拜的那一切偶像和你们把他们叫名“受拜者”的。

“是像你们一样的奴仆”是像你们一样的人，因为它们都是真主所管辖，为他的事情被制服的，根本无能掌管福与祸的东西。

哈达迪（**الحدادى**）说：“把它们称为奴仆，是因为他们以人的形象而被

雕塑。”

“你们求祈它们”即：来为你们造福和消除灾难。

“叫它们应答你们吧！”其词型是命令式词型，其含义是：他们是无能的。

“如果你们是说实话的”你们妄言他们在你们无能的事上有能力的。

（7：195）他们虽有脚，难道他们能用它行走吗？它们虽有手，它们能够用它抓拿吗？它们虽有眼，它们能用它观看吗？它们虽有耳，它们能用它听见吗？你说：“你们呼叫你们的一切伴主吧！然后你们对我使计谋，你们一点也不要故容我。

﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ﴾

“它们”是偶像们。“用它行走吗？”直到它们能够答应你们。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 295 页

答应是从有身体的形象中发出，能答应的如果是有生命活力和有运动、有思想的能力，那是能应答的，如果没有那些中的一件，它就从**الافاعيل**型中一次性除外了。

叙述了用来步行的脚，醒令：关系隐昧的就是这个性质。

“它们虽有手，他们能够用它抓拿吗？”**ام**是被割断的词，凭假设一个**بل**和**الهمزة**，即：不然，难道。**البطش**是**الاخذ**之义，即：用力抓拿。

其义是：不然，难道他们有手，他们用来抓拿他们意欲抓拿的吗？

بل是因为转折而引用，醒令了从全美的使他们无言以对之后转移到它中的另一个话题。

“他们虽有眼，它们能用它观看吗？它们虽有耳，它们能用它听见吗？”即：使步行的行前，是因为它是他们本身中的情况，抓拿是涉及别人的情况。至于它行前真主的话：“他们虽有眼”相同每一肢体都在涉及别人中是他们情况中相等的，那是为了看守右手和脚之间所相对的。至于叫眼行前是因为它比耳更著名，从明显和踪迹方面更突出。其次，一切不信道之人曾以他们的假主恫吓至圣ﷺ说：“我们害怕我们的一部分主使你们遭受惩罚”，于是真主说：“你说。”

“你说：“你们呼叫你们的一切伴主吧！”即：举伴的人啊！你们在敌对我中以他们相助你们吧！“然后你们对我施计谋”你们力尽所能地为了它而施出你们的计谋吧！即：你们和你们的伴主共施计谋吧！“你们一点也不要故容我”即：你们不要宽容我一时，即使这样，我毫不在意你们，因为我已确立在真主的权柄和保护上。

若是我两世他们敌对我， 我不害怕，因为你庇护着我。

（7：196）的确我的外哩（保护者）是曾降示了经典的真主，他（以襄助）看护清廉洁皎的人。

﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾

这是以明显的思维不理睬从叙文中所不正视他们的因由。真主的话：“我的外哩”引用了三个**الياء**（雅依）：

第一个是**فعيل**的**الياء**，它受静符。

第二个是**الفعل**的**اللام**，它受齐齿符，因为把第一个**الياء**卷在了它中。

第三个是**الاضافة**的**اللام**它受开口符。

الولى在这儿含有**الناصر**（相助者）和**الحافظ**（保护者）之义，它与第一人称的**الياء**正确组合。

其义是：负责相助我和保护我的是那个主，他以降下《古兰经》和默示我而优待提拔了我的主。他把经典默示给了他必然肯定他负有真主的使命。

“他看护清廉洁皎的人”真主的惯例是看护他奴仆中清廉洁皎的人，相助他们，不抛弃他们，尤其对他的先知之人。

（7：197）“你们除过他所崇拜的那些，它们不能襄助你们，也不能襄助它们自身。”

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

崇拜偶像的人啊！你们超越真主所崇拜的，所祈求的。在这节明文中所包含的首先是劝诫，以抨出崇拜偶像的人，在这儿是全美地劝诫他们，因为圣人毫不理睬他们，所以再不做重复了。

在任何事中他们不能相助你们，如果一个代位者代理了他们，他们也

不能相助他们自身。

（7：198）如果你们把他们召唤于引导人，他们不倾听，你把它们看成是他们在亲眼看着你，其实它们却视而不见。

﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾

“把他们”把偶像们召唤于引导人，相反，他们会以诡计等把你们召唤于你们所妄达到的目的。

“他们不倾听”他们不倾听你们的召唤，尤其不爱听有相助者的导师。这比较朝向万圣和一切外哩的灵魂品的不同，他们总然是被造化的奴辈，但他们是真理的显现处，是真光的现照之处，是真主全美的镜子，真主的说情搭救是在表里的事情中，所以向他们求相助，以他们为引进，把万事依佶于他们有崇高的尊严，那些绝不是以物伴主，不然，是认主独一的源泉，是显示了认主独一的全光，而且是天经的一切机密的显示处。萨依布说：

“我只指望隐光的有心之人的相助， 否则我难闭两眼长眠。”

“你把他们看成”看就是明见。这是呼唤每一个举伴的人。即：用眼目看的人啊！你把一切偶像看成。

“他们在亲眼看着你”这一句是宾语上的状语，即：他们好像在看者你，和他们似看非看地看着你。因为，他们被赐予发光的珠宝而组成的双目和与心相连的眼球而观看。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 296 页

“其实他们却视而不见”这是从**ينظرون**的主语上的状语。即：其实情是他们不能够观看的。这是解明他们不能倾听之后又解明他们不能观看。

据说：“在“你把他们看成是”中的主语的代名词是唯独至圣ﷺ的，而宾语的代名词是唯独举伴的人的，因为因果句在真主的话：“他们不能倾听”跟前确已全美了，即：穆罕默德ﷺ啊！你看举伴的人他们用眼注视着你，其实他们用他们（明证）的眼光没有观看你。即：你所传达的真理他们已远离了，尽管他们承认认主独一，诚信你的使命。

据传：苏莱曼圣人的戒指上写着三行字：第一行写着：奉至仁至慈真主尊名；第二行写着：万物非主，唯有真主；第三行写着：穆罕默德是真主的使者。

当哲伯拉依莱天仙把它戴在他指头上的时候，他的臣民们就看不见他了，于是，他们祈哭哀怜，他说：“你们当念：万物非主，唯有真主，穆罕默德是主的使者”，当他们念了它时，他们就看见了他。

其机密是：其尊荣拢罩了他，当他们以认主独一上紧时，他们就获得了相助和能力。

据传：战将苏丹·麦哈穆德（**سلطان المحمود الغازى**）来探望执掌调养之品的道长艾布·哈桑·赫勒葛尼（**ابو الحسن الخرقانى**），他坐在那里一时，然后他说：“道长啊！你对艾布·耶宰德·布斯塔米的尊贵怎么评价啊！”道长就说：“他是一个人，谁看见了他，谁必得正道，谁必接绪到了明显的幸福”，迈哈穆德说：“那艾布者海力亲眼见过圣人，为什么他没有获得幸福，没有脱离薄福呢？”，道长答道：艾布者海力没有看见真主的使者，他只看见了艾布他利布的孤儿阿卜杜拉之子穆罕默德，假若他看见了真主的使者，他必脱离薄福，必进入幸福中。”然后道长（**الشيخ**）用真主的话”你以为他们看着你，其实他们是视而不见的“证实了那些。”

那么，用头眼观看是得不到这个特恩的，不然，要用机密和心眼光观看会继承这个特恩，所以谁用这个眼观看艾布耶宰德，谁必获得幸福。

圣人ﷺ说：“恭喜唯独看见我的人，唯独他看见了曾经看见过我的人，唯独他看见了那个人，他看见我的那个人，唯独他看见那个人，他看见那个人，他看见那个人，他看见了我的那个人。”正如在《里萨乃提·阿令也（**رسالة العلية**）》经中卡什斐（**كاشفى**）所说的。

诗：

圣人ﷺ说：恭喜唯独看见我的人，
唯独他看见了那个人，他看见了我的面容的那个人。
若是灯射出光， 凡有眼睛的人确信他看见了那道光，
这样百样的灯被点着， 另一次观察会见其根本
指望他的真光照在灵性的花园中，
就决不能分开，你指望全知者的真光吧！

从这些中结论：的确看见卧哩只是醒令了以眼光观看《以明证观看（**بالبصيرة**）》，然后，明见能得到在醒着时和在睡梦中所见的。

他们一部分在圣人ﷺ的话“谁看见了我，谁确已看见了真主（真理）”中说：“不论谁在醒着时看见我，或者在梦中梦见我，谁确已真正看见了

圣人ﷺ。”

他们一部分说：“谁在梦中看见了我，那确是真梦，并非恶魔唆使的乱梦。”

全美的道长在《舍热哈·麦沙勒格》经中说：“真梦是被委托的天仙显示给梦者的梦，的确，真主以梦委托给了一位天仙，使他（天仙）把机密奥妙和例证显示。真主确从仙碑上把阿丹子孙的事情显示在梦中，然而他把每件事显出一个情景，如果他睡着了，在机密奥妙的路道上，那一切事情就显示给了他，以便为他报喜，或传警告或责备他，以使他们成为能明见他们事情的人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 297 页

须知：万圣不论在醒着时，或者在梦中，恶魔绝不会变成他们的形象，以便以假不要蒙真。

当今道长（الفقير）（前定的主任命了他）说：“我从在他的光阴以全知，和明知而超绝的我的道长阁下那里听见：恶魔也不会变成全品的优越外哩的形象，如同每个时代的真人定盘星（قطب الزمان），的确他们是正道全美的显现处，他的机密中畅流着被特选的圣王穆罕默德的机密，那末有智慧的人应当放弃流言非说，抛弃一切闲言乱语的干扰。顺服有权柄的，至高无上的主的口唤，直到到达真男子的品位，在尊严，荣耀的广场中脱离恶魔的诡计，在被赐予引导者之后，如果这是被判定的事情，他就是引导正道者。

主啊！求你把我引领到真梦，求你给我显现万物的本质，求你使我从律犯被禁止的和嬉戏之事中得脱离，的确你对你的各等奴仆是慷慨的，起境都是从你开始，归宿只归于你。

（7：199）你采取容让吧！你以俊美的行为命令吧！你应当远离（别理睬）那等无知者。

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

据传：圣人ﷺ问哲伯拉依莱天仙“你采取容让吧！”是什么意思？

他说：“我不知道，直到我询问了我的养主。”后来他回来了，他说：“穆罕默德ﷺ啊！你的主命令你：你要赐赏你的近亲，接绪你所割断的，原谅对你不义的人，优待对你无礼的人。”

宽恕是真主的德性之一。西沙米之子赛尔德（سعد بن هشام）说：“我来于圣太阿依涉，我向她询问了圣人ﷺ的性格。”她说道：“你念古兰经吗？”，我说：“是的”，她说：“圣人ﷺ的性格就是《古兰经》，他以《古兰经》为规矩和礼节。

“你以至俊美的行为命令吧！”因为它是临近人们接受的，不是被厌恶的。

在《台依赛勒（التيسير）》经中说：“他们说“‘你以俊美的行为命人’就是敬畏真主，接绪骨肉，防备说谎，眼不邪视，身体防备干罪而命人。”

“你以俊美的行为命令吧！”就是你要光胜正教，重明它的一切明证，远离以物伴主的人。

——见《可比勒》第四册496页10行

“你应当远离那等无知者”你不要以他们的无知而惩罚无知的人，你与他们不要争论，你宽容他们，你对他们的无礼当视而不见，那是因为一些无知之人在警告时多半更加无知，迫害，嘲笑和轻视，因此真主在这节明文最后一句命令他的爱臣忍受迫害，容让那无礼之人。

以这些显露：这节明文包含了与人交往时必有的贤性美德，至圣ﷺ并不是干丑事者，也不是丑恶之人，更不是在街上吵闹起哄之人，也不是以恶报恶者，但是他容让，宽怒，在《可瓦申耶（الكواشى）》经中加此。

据传：“当降下了这节明文时，至圣ﷺ说：“主啊！我如何克制怒恼呢？”于是就下降了！

（7：200）如果是出自恶魔一边的挑拨者来唆使（诱惑鼓动）你，你只当求真主护佑。的确他是本听的，全知的。

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“如果”اما是两个虚词组成，它是条件工具词的ان和关系代词的ما也是增加的 ما。

“来唆使你”来挑唆你，扎刺和干扰你。据说：“唆使他就是诽谤们中的，在他们中唆使是搞破坏，诱惑，挑拨。扎刺动物是扎刺它的后蹲，或后蹲侧边。”

“挑唆者”把唆使人们，把他们欺骗在罪恶上比喻成为驱赶它而扎刺他们的臀部。

其义是：如果从他一边的唆使者把你催赶在相反真主命令你的上，你就遭受主怒等。

“你当求真主护佑”你从他的毒害一边投奔于真主，向他求护佑。

“的确他是本听的”的确真主能听见你向他求护佑的话。

“是全知的”全知你内心向他哀怜的密言，然后他就从他们的毒害中护佑你。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 298 页

在《伯哈勒（البحر）》经中说：“他以这两个德性作为封印，因为求护佑凭口舌才能深入，才能显现求护佑的真谛。所以其义是：他是本听一切话的，本知人内心所怀的。

所指的恶魔还是其朋友呢？传述不同。很明显：在我们身上有恶魔的朋友，因为真主说：**“由记想普慈主上无视装瞎的人，我就把一个恶魔附在他上，然后他与他结伴同伙”（43：36）**

在至圣ﷺ的本质中都有恶魔干扰，而我们只有和自己为友的人中恶魔伤害我们外，恶魔绝不会伤害我们。那末，有智慧的人不会从无损他的人中求护佑，至于至圣ﷺ的恶魔确是信道服从的，他无必从他们中向真主求护佑，而此时他从除他外的一切中求护佑，除它外的是野比劣厮，或者他们兵马的头目。因为圣人ﷺ说：“野比劣厮的宝座在绿荫的海上，他的兵马在他周围，他们最接近他，他们的惩罚是最严厉的，他要过问他们中每一个的行为和诱骗手段，除重大事件外，他不亲自出动。”

很明显：至圣ﷺ的事情在野比劣厮跟前就是最重要的事情，于是他不让他的子孙去干扰圣人ﷺ，正如至圣ﷺ传来：“的确，真主的仇敌是野比劣厮，他拿来了火焰，以便把它喷在我脸上，此时，我念了‘我向真主从你中求护佑（اعوذ بالله منک）’三遍，然后我念了：‘我凭真主全美的诅咒来诅咒’你三遍，他们却仍不退去，然后，我意欲收拿了他，指主发誓，若不是我的贤兄苏莱曼的祈祷，我一定深信是麦地那人的两儿童与他玩耍。”

苏莱曼的祈祷是：“主啊！求你怒饶我，求你把在我之后的任何一人不相宜获得的权柄赐给我。”

至圣ﷺ没有收拿他是因为全美地制服人神只是特赐给苏莱曼圣人的特权。

如果你问：“为什么不像阻挡恶魔升腾天上一样，阻挡野比劣厮接近

至圣呢？”

我们说：“真主就如此安置了大多数事情，有能阻挡它的，有不能阻挡它的，你岂未看见吗？夜间阻挡白昼，白昼阻挡夜间，光亮和黑暗在它俩上没有被阻挡。同样能把死人复活是特赐给尔萨圣人的，复活死人在他上没有阻挡。当阻挡恶魔升上天时，他们就猜测，他们再不能够去打扰至圣穆罕默德ﷺ了，然而真主把恶魔强制在至圣ﷺ上，然后，从他们的打扰上护佑了他，以便他们知道他们自己的双手对任何事没有任何权利。”

尼萨布拉（**النيسابورى**）说：“真主为了给他的众生显现：除自己之外的都是被强制的，不是被庇护的。真的：除真主外，再没有任何统治者。”

由一部分学者上传来：在真主的话：“如果是出自恶魔一边的挑唆者来唆使你们”中呼唤：虽指至圣ﷺ而言，实指他的教生，解明求护佑只是针对他们而言的。”

当今道长（**الفقير**）（全能的真主保护了他）说：“从他教生中的一些外哩所说的认同了这种说法，他是艾布苏莱曼，达拉尼（ **ابو سليمان الداران**），即：“真主没有造化一个比野比劣厮更低贱的人，假若真主没有命令我从它中求护佑，我永远从他中不求护佑”，有人问另一个外哩：“你是怎么同恶魔作战的呢？”（他说）：恶魔算什么呢？我们是把一切的意念用于真主的人，除真主外的我们根本不值一谈。”

如果这是外哩的情况，那你猜圣人的情况是怎样高尚无欺的呢？

须知：为真主外的而恼恨就是恶魔的纵恿，从它中求相助能平静心境。

据传：至圣ﷺ曾看见一个人与他的兄弟争得面红耳青，就说道：“我知道一句话，念它一定能息怒火，假若念了‘我向真主从恶魔中求护佑’，一定能消除激发的怒恼。”

圣人ﷺ说：“恼恨是来自恶魔，恶魔来自于火，只用水能熄灭火，如果你们任何人发怒时赶快做小净去。”

若是你心中的火产生了怒恼， 那你把折罕难之火当做财富吧！

你的火在这里怎么会烧人， 在那里怎么会烧了人的盘费。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 299 页

圣人ﷺ说：“真主要造化野比劣厮的子孙和妻室的时候，就把怒恼丢在他了上，然后，在他上火星四散，他就从火星中造化了他的妻室。”在《生物的生命（**حياةالحيوان**）》经中如此。

真主的话“你采取容让吧！”指点了：你当以真主的美德修养吧！的确宽容是清高尊大的真主的天性之一。“你以俊美的行为命令吧！”指点了：你当以善而命令人，它是寻求真主，的确寻求真主是明知之人(العارفين)的善功(المعرفة)。“你应当远离（别理睬）那等无知者”指点了：你要远离凡是把你引导于真主之外的和寻求真主外的事物，的确无知的愚人是不明知真主，也不去寻求真主的人；有知识的人是那寻求真主，而且明知真主的人。如果恶魔纵恿你寻求真主之外的，你当以逃向真主，放弃除真主之外的一切而向真主求护佑，他确是倾听话的，应答你们所祈祷的。是本知对你有益和对你有害的事物的。然后他只倾听对你有益处的，抛弃对不能有害的。在《坦伟俩提努著目》经中如此。

（7：201）的确，他们敬畏的人，当一伙恶魔诱惑（接触）他们时，他们就记念真主，他们立刻是明见的。

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾

由有害的事上选择看守自身的人们。诱惑就是唆使和接触。

“一伙”是主动名词，出自**الطائفة**一词，即：如果你巡转在一物周围，放佛你巡游他们，在他们周围周转，以便你期盼他们，或者谁想象巡游了它，周转而游望它，《**الطائف**》含有‘来临’和‘降下’之义。

“记念真主”以真主所所命令和禁止的来赞念。毛拉艾布苏阿德（**مولى ابى السعود**）说：”即是向真主求护佑和托靠真主。“他们立刻是明见的”由于那个赞念的因由。是明见错误之处和恶魔的诡计的，然后他们立即采取防备，在它中不顺从它。

（7：202）他们的兄弟把他们拉入迷误里，然后他们仍不肯罢休。

﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ﴾

“他们的兄弟”人神两等的恶魔，他们贪婪在迷误中，竭力阻挡他们由有害的上保护他们自身。“他们的兄弟的”代名词归于恶魔，引用了复数所指的是他们同类的。“把他们拉入迷误里”恶魔把他们拉入迷误里，以诱惑拉笼他们，勾引他们，**الغى**就是迷误。

“然后他们仍不肯罢休”即：由诱惑上不停止，直到他们完全把他们

拉拢在迷误之中，据说：“由某件事上短步就是由它上止住了。”

所以有理智的人应该远离过分的人和远离恶魔的唆使。

据传：一位外哩向真主祈求能让他亲眼大见恶魔是怎样来唆使人的，怎样诱人迷误的，于是真主使他看见一个透明的人体，在他的两肩中间有像巢窝的一个黑洞，突然，一个隐伏的挑唆者来了，它从他的各边搜查，它是一个猪形，其鼻子如象鼻，它来到他的两肩其中，把鼻子伸入他的心的一边进行唆使。当他赞念了真主的时候，它就隐伏在心后边，因此它被叫名‘隐伏的唆使者’，当在心中发出赞词之光时，它就退缩在他脑后。

因这个机密圣人ﷺ在两肩其中拔火罐，哲伯拉依莱天仙以此嘱托圣人，而且圣人受命这些，以便消极恶魔的本质，消极恶魔的隐伏处，因为恶魔的唆使行在人的血脉中，因此圣品的大印在他的两肩其中，指点了：圣人从恶魔的唆使中被保护，因为圣人ﷺ说：“真主在它上保护了我，于是我是平安吉庆的。”即：凭真主的大印我是平安的，真主以它相助了他，以完全的庇护尊贵了他，使他优越，所以他的伙伴，即：恶魔是服从的，而阿丹的恶魔没有服从，于是他唆使他吃了麦果。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 300 页

须知：一切想法念头的根源是两种：一种是天仙醒令的；一种是恶魔唆使的。在它两个其中的区分是：如果是好的念头，其后果从灾难中是平安的，没有立即转移到别的，在它之后获得全美地朝向真主，最尊大的甜美就是热爱善功，它是来自天仙的，否则是来自恶魔的。

他们一部分说：“恶魔确已绝望了，他在真理的形象中看见了虚伪。

众道长会同在这件事上：“谁他的生活是来自于非法物，他就不能区分自己的念头是来自天仙还是来自恶魔，不然，他们中有人说：“谁的生活不明确，就在他两个之间不能分明。”

你从恶魔的奶汁中制止灵性的婴儿，

在远离那些之后你才能与天仙结交。

一口食物会增加光亮和全美， 那些是来自于合法的营谋。

若是一口食物你看见了嫉妒和，

无知昏聩的颗粒，在那些上就生出了非法的学问。

一口合法的食物必生出， 侍奉的念头，拿来那个世界。

我们的毛拉·凡勒德阁下（真主凭着增赐的相助了他），在《俩依哈

提·白勒盖亚提（**لائحات البرقيات**）》经中说：“奉真主的毛拉被委托在真人心上的天仙，他经常把真理启示给他们，如果一伙恶魔接触了他们，天仙就提醒他们，于是他们就赞念真主，他们明见，他们勾摸，恶魔把真主的抛弃统治在一切虚伪之人的心胸上，他们常川把虚伪唆使高贵他们，如果从普慈主方面的一伙人接触了他们，他就使他们忘记了那些，于是他们不求护佑，也不明见，不勾摸，仁慈主方面的真人的事情是：常把真理显示出是真理，把虚假显示出是虚假，而恶魔方面的同党的事情是把真理当做（显现为）虚假的，把虚假的显现为真理。那末在仁慈主的奴辈中有引导正道的人，有引导世人者，在恶魔的仆人中有迷误者和误导人者。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“的确，他们敬畏的人”指点：他们是执掌心品的人，敬畏是心中的品质，如同至圣ﷺ所说的：“敬畏就在此处”他指了他的心胸，敬畏是一道光，他们借它把真理看成是真理，把虚伪当成是虚伪，因此真主说：“当一伙恶魔诱惑（接触）了他们时”，如果恶魔的一样行为在虔诚敬畏的心的周围游转的时候，你当提防，你当提防，心凭敬畏之光能看见它，也能明知它，于是它立刻醒悟它是坏事的，是污浊纯洁的心的，使心变硬的，于是它就远离它，提防从它中的。“他们的兄弟（人神两等的恶魔）把他们拉拢在迷误里”指点了：自性是心的兄弟，他俩是双胞胎，是灵魂和身体的交配生产的，心把自性引导在善功中，假若不是这样，心中必生出罪恶，因为心被秉造在以赞主和善功而安定上。“然后他们仍不罢休”即：它俩中每一个从它（心、自性）的行为中仍不肯罢休，也不抛弃被秉造在它上的，以便有心的人永远害怕自性的诡计，妄为的自性之人对真主的慈悯不要绝望，那个慈悯就是校正自身的一切情况。

（7：203）在你没有把一样显迹显现给他们时，他们说：“为什么你不选择它（显迹）呢？”你说：“我只跟随从我的养主上昭示给我的，这是从你们的养主上来的明证，是引领和慈悯有正信的人们的。”

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي

هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

“显给他们时”显给麦加的人时。

“一样显迹”即：《古兰经》。在启示退迟下降时，或者他们要求显示的一种奇迹，如他们说：“你为我们复活某个死人，让他与我们说话，而且他诚信你所召唤我们的一系列事，我们就归信你。”

“你为什么不选择它呢？”选择一物是含有为自己的本身选择它之义，即：拥有它，具备它。其义是：为何你不从你自身上具备它呢？你所念的是像其他人所念的一样的《古兰经》，他们都说：“完全是你编造的。”或者为何你不分明它，你由其它重要的事上选择它，从真主那里寻求它呢？所以选择含有特选之义。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 301 页

“你说：”你批驳他们说。

“我只跟随从我的养主上昭示给我的”我一点也没有编造那些显迹，我也绝不要求真主降下或显示。

“这是从你们的养主上来的明证”古兰是只降示给众心眼的明证，借它你能看见真理（真主），你能探究端庄。以复数表说单数因为它包含了要求章节和节文（显迹）。

“是引领和慈悯有正信的民众的”即：因为他们从它的光中借光，从它的显迹中得横财，总之，这一句知完整的话都是真主命令的。

在这节天经中指点了：如同圣人ﷺ依照真主的启示那样，外哩只依照调养品的醒令（真梦），所以除启示和真梦《الالهام》外没有任何能力可纯洁（别的人）自性。假若他没有追随引领正道者，他一定就是私欲的人，他就不能胜任引领正道的重任，背信弃义的人在圣品《النبوة》和传替之品《الولاية》的机密上是不忠信的人《امان》。

一位有真知的人说：“我在一个石台上（橙）上乘凉，忽然两个人谈论相同真主隐居的事。当他俩意欲离开的时候，其中一个对另一个说：“你来吧！我们在这个真知上结出果子，否则在我们上没有证据”，于是他说：“你决定你所意欲的吧！”他说：“我举意不吃凡人所做的饮食”，他（有知识的人）说：“我连忙追上他俩，我说：“我同你俩一起前往把！”他俩说：“你随我们前往是有条件的，你当遵守，”我说：“什么条件，你俩提出来吧！”他俩上到一个山包，走近一个山洞说道：“你在它中修功办道吧！”他俩个与我缔了约，并以主盟誓，我进入洞中，在它中度过一段时候后，我想：“我在这里要住到几时呢？我要走到塔尔图斯《طرطوس》

去，我吃合法美品，给人们教授知识，诵念《古兰经》，于是我出了山洞，进入塔尔图斯城市，在塔尔图斯我住了一年，有一天，我碰见他俩中一人，他对我说：“某人啊！你已失约了，假若你像我们一样坚忍，一定你从真主上能得到我们所得到的”，我问：“你们得到了什么？”，他说：”三件事情：以一步折叠起了东西的地面；步行在水上；如果我意欲我就隐循了”，然后他们瞬间消失了。我问：“你俩凭什么获得这个真境，我能显示这个境界吗？”我的心十分羡慕，他说：“太遥远啊！失信者是不会守信用的（没有信道）。”这个故事指点：真主赐赏所意欲的人。

据传：“道长赵汉勒《**شيخ الجوهر قدس سره**》被埋在亚丁湾（**عدن**），他曾经是一个奴隶，后来被释放了，他在街上做卖买，他来到行道之人的道堂中，盲目地诚信了他们，当大道长赛阿德•哈达迪（**سعد الحدادى**）临终时修道之人请求他：“你归主后谁来代理你为道长呢？”，他说：“我归主后第三天在行道的人汇聚在一起时一只绿翠鸟飞来落在他头上的那个人”，道长归主后，行道的人在他的坟墓前坐静了三天，在第三天他们念毕赞词和古兰的时候，就等待道长预言的，忽然，一只绿翠鸟降临，每个行道的上等人都指望落在自己头上，然后，鸟却落在道长了赵汉勒头上，他没有预到，其它在场的人更没有预到，然而行道的人围拢于他，以便拥护他，希望他为他们履行道长的义务，他却哭了，说：“我怎能胜任道长呢，我是一个卖买人，我不知道行道之人的路径和规矩，以及对追随者的调养，我是和人们打交道的买卖人”，于是他们对他说：“这是真主的口唤，绝不是你的选择，真主会提拔你的”，他说：“你们宽容我，我去于街道，我曾借一个人的一根针没有还”，他们同意了，他去到一个商店，后来，他隔离了街道，常守道堂，他成为像其名一样的一颗明珠。——见《赵海勒（**الجوهر**）》

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 302 页

哈菲兹（**الحافظ**）说：

如没有太阳，你不要寻求红宝石和宝石，
就这样在功修中有宝藏和追求万物
你拿取最纯洁的宝石，及是接受了大恩，
如没有石头就没有宝石、珍珠和玛瑙。

当清净的真主把古兰的事情做为尊大的事情时，即：他说：“这就是

对世人的明证”他有以下文跟随了它。

（7：204）当有人诵念《古兰经》时，你们要侧耳聆听它，你们要沉默谨言，以便你们获得慈悯。

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

提到了古兰的尊大事情时，你们应当侧耳聆听它，聆听就是接受和遵行在它中的，的确对古兰的事情应该去聆听，因为在**افتعال**词型中的是应用，奔忙和依信在那些行为上。

他们在**المستمع**（聆听）和听的人**السامع**之间有区分，即：**مستمع**是侧耳倾听，**السامع**是没有倾向而倾听，那么凡是倾听者**المستمع**就是听的人**السامع**，凡是听的人，并不是去倾听的人。

“你们当沉默谨言”你们在诵念中当谨言，你们看守它，直到诵念古兰结束，以便尊重它和完全聆听它。

在**الانصات**和**السكوت**之间的区分是：**الانصات**是在能所领悟的倾听中受采取的，**السكوت**在含义中没有限定在谨言上，比较**الانصات**的不同。

“以便你们获得慈悯”慈悯是它最贵无比的果子。伊本·阿巴斯说：“众信士在下降这节天经之前，在拜中互相说话，而且以他们以所需求的物所命令，一个人来凑众礼拜，别人正在礼拜中，他就询问他们：“你们礼了几拜，还有几拜没有礼？”于是他们如实做了回答，然而真主降下这节天经，命令他们在拜中念古兰的时候要缄默，因为它是最尊大的一个功课。

大伊玛目艾布哈乃斐以这节明文考证：跟随的人缄默是“瓦知布”（应当的），的确伊玛目的站念就是跟随者的站念，所以在伊玛目后面（跟随的人）不论伊玛目暗念或明念一概不念，因为真主（对他们）制定了两件事：聆听和谨言。如果没有聆听只谨言也是应当的。

艾布哈乃斐用天经引证的理由是，以缄默所指的所命令的，总然禁止说话，没有禁止念古兰经，但说明的是概述的词句，不是特指哪方面，其缘故是一伙注释家说：“这节天经只下降在拜功中，当时，他们在圣人后边念古兰经。”哈达迪（**الحدادى**）在自己的经注中把它定为最正确的。

在《艾什巴海（**اشباه**）》经中说：“艾布·哈尼法阻止跟随的人诵念是为了疼顾伊玛目，防止混乱干扰他，那么跟随的人在后边念是重的可憎

（مكروه التحريم）。它是最正确的，正如《شرحالمجمع》经中伊本•穆立克（ابن الملك）所说的。

大贤阿里说：“谁在伊玛目后边念，谁确已走错了圣道。”

据传：从圣传之道中的一伙人来到艾布哈乃斐，以便观察他在伊玛目后面是否谨言，他们羞辱了他一番，他就告诉他们：大众的眼光不可能一次性就看清我的意图，你们把观察的事情交给你们最有知识的人吧！”，他们指定了一个人，他问：“这就是你们最有知识的人吗？”，他们说：“是的”，他说：“他抓揽的如像你们抓揽的吗？”，他们说：“是的”

他说：“如果他观察了，他抓揽了证据，你们确已抓揽了那证据。”他们说：“是的。”他说：“为何呢？”，他们说：“我们因他而喜爱伊玛目，因为他的话就是我们说的话。”

艾布•哈尼法说：“我们在拜中选择了伊玛目，他念的就是我们念的，他能代替我们，那么你们凭抓揽公认他吧！”

教法学家说（الفقهاء）：念的目的是参悟和遵守它，除倾听和谨言外任何人得不到这些，所以在跟随的人上应该缄默，它如同主麻日的呼图白一样，当被制定为劝诫的时候，倾听是应当的，以便获得它的益处，并不是每个念呼图伯的人只为自己而念，比较其它功课的不同，因为呼图伯是为显谦恭而制定的一项功课，他们只有相连叩头和鞠躬的攻修才能以谦恭对待。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 303 页

须知：仁慈主引用的明文外表判定：在拜内或拜外伊玛目念古兰时跟随的人应当聆听和禁言。

众学者主张：拜外倾听古兰是受喜的（مستحب）。正如在《坦发西勒（التفاسير）》经中说的。

哈达迪（الحدادى）说：“在拜外聚众念古兰的时候，（当众念）不应该谨言。”

哈力必（حلبى）说：“一个人写教法，他旁边一个人在念古兰经，写的人不能够（分神）去听，那么，念古兰的人已干罪了，因为他在别人工作时明念古兰经。”按这样说：“在夜间他仰躺在床上明念古兰经，而人们是睡觉的，他已干罪了。”在《虎俩标提（خلاصة الكملام）》经中如此。

小孩在家中念古兰经，家中人在忙家务，而不能够分神去聆听，如果

他们在念之前忙家务则无罪，否则放弃倾听就干罪了。

在念《古兰经》的时候念教法也如此，假若一个人在教室里独自念，过路的人应当倾听，总然念的时间漫长，但他们不应该放弃聆听。

一伙人聚众念《古兰经》，放弃聆听和缄默是受憎恶的，据说：不是受憎恶的。其实质是谨言和聆听古兰是付主命。

在《格宁叶（القنية）》经中说：“在完经（念封印）的时候聚众虔诚明念没有罪过，假若一个人念众人听更好。”

一个人写教法，或者反复诵念它，而其他人在念《古兰经》，那么，不必去聆听古兰经，因为圣人进于清真寺，索哈伯跪成两个圈子，一个圈子赞念教法赞文，一个圈子在念古兰经，圣人则跪在赞念教法赞文的圈子中，聆听他们所念的。在它中指点了教法和它的赞文的尊贵。

علم دين فقهست وتفسير وحديث * هر كه خواند غير ازين كردد خبيث

教门的知识是教法，注释和圣训，

除这些外，所妄言的都是恶丑的。

在《尼萨布里伊哈提萨比（نصاب الاحتساب）》经中说：“在坟地中念古兰经，大伊玛目定为迈阿奴汉（被憎恶的），穆罕默德定为不是受憎恶的，我们的众道长遵守了穆罕默德的主张，但是如果以人们的忙谋会遭受祸患，就在他跟前不能高念，的确在忙谋的人跟前高念是受憎恶的。”

须知：呼图白是列入在这节天经中，因为它包括念古兰经，那么在念古兰经我们遵行的是它的外表，以小心起见我们深信是在虎土拜中，以在它中蒙蔽方面的证据而论，确定了在某些地方诵它是禁止的，所以要听呼图白，而且要谨言，纵然呼图白是赞圣，因为赞圣是呼图白的一部分，于是，我们在它中遵行的是在其它功修中所遵守的，除非在念到，“你们当赞美他”时，倾听的人心中要暗暗地赞圣，不要动口舌，因为这样做是朝向了两件事：在心中赞他，在舌上缄默。

在高的敏白勒（منبر）上其判断传述不一，最小心的是站着谨言，因为谨言是天命，哪怕没有聆听。又因为谨言似像聆听。又因为他说话的声音会传到他的伊玛目站立的那班子，然后干扰他们聆听呼图伯。

在《图塔勒哈硬耶（التاتارخانية）》经中说：“如果在都阿中制定呼图伯，对一伙人而言抬高两手使不得，只以他的口舌而念也使不得，以口舌高赞圣人也如此，如果他们做了，他们就干罪了，但用心使得，在学者上应该

阻挡他们，如果他们没有阻挡，他们也干罪了。

在《尼萨布里依哈其萨必（نصاب الاحتساب）》经中说：”在念呼图白时不能说话，纵然是命人行善，止人作恶，假若在看见真犯罪的人时，用手和眼可以制止他，此举是没有关系的。

圣人ﷺ说：“在主麻日，伊玛目正在念呼图白，你对你的伙伴说：‘你应当谨言，你确已说无益之言了。’”

脑威叶（النووى）说：“在呼图白中禁止说各种话，因为“你谨言”的话是命人行善的话，也称做无益之言，那么其它话更应禁止，在这儿的禁止指点也是作恶。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 304 页

圣人ﷺ说“伊玛目正在念呼图白”的话，只醒令在念呼图白的情况下要缄默，它是伊玛目沙飞尔的主张，大伊玛目艾布哈乃斐说：“在伊玛目出来的时候应当缄默，因为圣人ﷺ说：“如果伊玛目出来的时候，没有拜功更不能谈话”，就是不论是否念呼图白，都不能讲话，而且倾心去尊尊重，在念呼图白之前伊玛目出来了说话无妨。

在《格宁叶（القنية）》经中说：“在两尔德的呼图白中说话不是憎恶的，因为两尔德的呼图白是圣行，而主麻的呼图白是全美拜功的条件，比较两尔德的呼图白不同，因为圣人ﷺ说：“尔德日你们谁意欲从寺里出去，就出去吧！”

总之，如果伊玛目出来了，人们说话都是非法的。在念呼图白时还补失去的拜不是被憎恶的，在《尼哈叶（النهاية）》经中明文已规定了它，念坦斯必哈等都使得。

在《艾什巴海（اشباه）》经中说：“念呼图白者在进入付功拜后就出去了，即：在两拜之首就已割断了，即：如果他礼了一拜，另一拜就包含在它中了，正如在《卡菲耶（الكافئ）》经中说的。如果他进入两拜的第二拜中，他就全美它，假若他入在了主麻的圣行拜中，他就全美四拜。”

伊玛目出来是阿拉伯人习惯传来，他们为了尊重伊玛目的事情，把伊玛目当做是一个敬畏的位分，在他要上讲演台上面的时候从拜中就出去了，在我们现在的情况是伊玛目站在讲演台上的时候就当禁止礼拜，也禁止讲话。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“谨言是优美聆听

的条件，优美聆听是倾听的条件。”“你们当沉默谨言”指点：你们当以你们外表的口舌谨言，以便你们以你们的外表之耳聆听它。你们以你们内里之舌谨言，以便你们以你们内里之耳聆听它。“以便你们获得慈悯”以便你们凭真理之耳聆听获得慈悯，它就是真主所说的：“我是他的耳，他借我来听”那么谁以创造万物（**البارئ**）的真主之耳听见了古兰，他确已从诵念它的人中听了它，这就是“普慈主教导了《古兰经》”之机密。”

毛拉扎米（**المولىالجامى**）说：

在《古兰经》中仅仅单字的福分你们别惊奇，

优越之人必不以眼能看见太阳。

（7：205）你在清晨和晚夕在你的心中哀怜（恭敬，谦卑）惧怕地，低声地记想（赞念）调养你的主。你不要成为昏聩疏忽的。

﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾

“赞念调养你的主”穆罕默德ﷺ啊！以你可以所指的是众生万物。赞念（**الذكر**）能驱逐昏愦，因此赞念并不是在天堂里，因为它常川是近主的一个位分。

“你的心中”它是用秘密地语言赞念，的确暗赞也被列入虔诚中，它是最临近真主答应的，这种赞词包括各种赞词即：包括赞念、祈祷等，如同在《艾斯拉勒·穆罕默钉耶（ **اسرار المحمدية**）》经中所说的：“赞词的尊贵绝不仅限制在坦汗利力（**التهليل**），坦斯必哈、坦可必勒和祈祷中，不然，顺服真主者的凡是行为都是赞颂。

“哀怜”（**تضرعة**）是词根，站立在**اذكر**的主语中的状语位分上，即：哀怜地，顺从地。**الضراعة**就是谦下，谦恭。

据说：“恭敬于真主就是祈祷和顺服，祈祷就是在祷词中上紧，在它中虔诚。”

一部分明知真主之人说：拜功是最贵的动做，斋戒是最贵的是安静，在修功办道的框架中恭敬真主能解开运转天体的疙瘩。

假若你不希望获得我所希望的，

你慷慨的百恩，那么你叫我如何修行呢？

“惧怕地”**خيفة**用**الخاء**的齐齿符而念，它的词根是**خوفة**，含义是：你是惧怕地。伊本·谢赫（ **ابن الشيخ**）说：“这个惧怕是害怕善功中有差欠，而且

害怕封印和开始，因为封印结局中的好与坏是在开始中判决它的那些，因此，圣人ﷺ说：“仙笔因为直至复活日的万物而干了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 305 页

当今道长(الفقير)说：“这是归于在这节天经中所召唤的是他的教生，真的！是召唤万圣，不然是召唤全品的一切卧哩，他们因为害怕结局和开端而归信真主，是的，他们是惧怕的人，但是另一种是符合他们的品位，当一切境界最全品的人是显示真主调养品的尊严，和自己奉献之品的恭敬谦下的时候，真主就以赞词命令他们，以便他全美第一个念头，而且以哀怜和惧怕约束他，以便他全美自己的第二个念头。”

恭喜唯独那本身谦恭之人， 亏伤那投奔低贱者的人。

“低声地赞念”这是被省略词句上的定语，它是状语，即：低声地赞念。的确低念最临近俊美地参悟，那么伊玛目在拜中应该高念，但不能厉害的高赞，不然只发出后面跟随的人能听见的音量。

在《显示（凯什夫）》经中说：“不能破规而高念，否则是犯罪。”

在被憎恶的和犯罪的中有区分：被憎恶的比犯罪的更丑恶，当圣人ﷺ听见欧麦尔高声赞念时，圣人ﷺ询问他为什么要高赞？他说：“是驱赶瞌睡，驱赶恶魔”，圣人ﷺ说：“你稍放低一点声音。”艾布·拜克尔来了，圣人ﷺ发现他低声地赞念，圣人ﷺ问其缘故，他说：“我能听见我所交言诉机的”，圣人ﷺ说：“你稍微抬高一点你的声音。”

脑威叶（النووى）把高念赞词和低念赞词皆定为受喜的，他在两方面传来的圣训中会聚了，如果害怕洁名钓誉，干扰礼拜的人或睡觉的人时低念更贵，除此之外高念最贵，因为在高念中的功修较多，又因为把益处送给听的人，又能觉醒赞念者的心，能把意念集中参悟并能倾听它，能驱赶睡眠，增加欢乐。

总之，在优越高尚的人跟前受选择的是在拜功等功课中高念台可必勒，为了更有力和探究，就是受憎恶的，怀有哀怜和谦恭在高念和低念之间选择做中公正的，谦恭是为了取缔沾名，它是可行的，不是受憎恶的，这是在艾乃瓦勒里迈沙勒格(انوار المشارق)经中提到，也是众学者会同的主张的。

在显示机密的注释家（ تفسير كشف الاسرار）确已提到：“引导正道道长，以高赞而命令起修道的人，以便清除他们心中顽固的幻想。”

“在清晨和晚夕”早就是在晨礼和太阳升起时其中的时候；晚是在哺

礼和沙目和宵礼其中的时候，傍夕是从昏礼至黑暗的时候。

特别提到这两个时候，因为在它俩中世界的情况又奇妙地变化，证明在它中显现踪迹者是以明显的奇迹和强制的全能所夸赞的真主，那么，凡是见到这一切变化的人，应该以恭敬，祈祷和害怕自己转移到恶劣的情况而赞念显现其踪迹的真主。

据说：“清晨和晚夕是说明夜间和白昼，以提说它两个的两边就足以说明了，以在这两个时候赞主指尽力常守这两个时辰的赞词。”

“你不要成为昏愦疏忽的人”由赞念真主上你对任何事不要疏忽，故在任何方面赞念他的养主，以口舌赞念者心中显现出一切赞词的机密道义。的确赞念你的主就是指自己的心中赞念，明知赞词的机密的道义，然后以真主的话“你不要成为昏愦忽视的人”追随它，因为证明：人心不应该忽视真主的尊大和伟大。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 306 页

圣人ﷺ说：“我把最高强的善功告诉你们了吗？以及把比你们碰见你们的敌人时，你们砍掉他们的勃项，他们砍掉了你们的勃项的最尊贵的告诉你们了吗？它就是赞美真主。”

就是：在你们上比所提到的最高强的就是赞美真主，因为为主道作战，为主道牺牲的人的回赐是进入天堂，而赞美真主之人是真主的上宾。正如真主所说的：“我与赞念我者同座”同座者免不了是所明见者，那么真主使赞美的人是能明见者，明见真主比进入天堂更尊贵。因此在进入乐园之后才能见到真主，那才是全美的恩典。

在奴辈所修行的赞词是用舌头赞美真主，用心，灵魂和各种能力临近真主，处于这个境界，他就是完全朝向真主者。所以，要抛弃一切幻想和念头，割断自性的纵恿。如果坚持这样，就从口舌的赞词转移到了心境的赞词，他经常以那些赞词赞主直到在未见的幔帐之外真主在他上显然，然而奴辈的内里因**و اشرقت الارض بنور ربها**（大地因他的主的真光而照亮）的判断而照亮，在这之后，直到显示真主的德性品和尊名品，然后显示本然品，然后奴辈浑化在真主中。然后真主凭适合于他的尊大的和俊美的（**الجلال والجمال**）赞文赞美他的本然，于是真主是赞者，也是被赞者，凭此揭开了幔帐，显示了真一品（**الاحدية**）的真谛。

چون تجلی کرد اوصاف قدیم * پس بسوزد وصف حادث را کلیم

如果他显示了古有的德性，
交言诉机的火焰就燃烧了新生的德性。

须知：谁以任何一个尊名来上紧，并常守它，无疑他必得到他和他所常守的这个尊名的机密之间的，他的灵性凭真主的贤品援助和百恩是关系他尽力上紧的，也是你几时以那些所关系的尽力上紧，你依你所尽力的来全美呢？他的全美是凭这所关系的中的中介得到在他和真性的尊名中所证明的，得到凭自己的能力和全品方面的品位。几时你到达这全品的境界，这也是第二个在他和这个尊名之间凭真主的慷慨和赏赐所合乎的品位，得到他和这个尊名之间的。得到在它和把他成为真主之间的从能力和全品方面关系第二个品位。因为奴辈凭这品位由清净的胜过污浊的，他凭取谛了污浊的判断成为符合清净境界的人，此时在那个尊名品位上依他所领受的品质真主在他上显然了，真主又把自己所意欲的真知贤学和神性品（**الالهية**）和万物（**الكونية**）的机密特赐给了他，尤其那个时光中所判定的，那些境界所容纳的，领受品所望想的，在那之后他明见了在这之前他从未明见过的，然后他在无知和昏愦之后得到了真知贤学，在《开端章经注》的叙文中我们尊大的道长阁下（真主凭自己的相助相助了我们，直到我最后一口气）这样主张。

众道长（**المشائخ**）和相同真主的学者会同主张：“谁没有引导者（传授赞词的人），谁就没有奥拉迪（**ان من لا وارد له لا ورد له**），他因某种除旅行，害病，老迈，死亡外的原因而割断了部分奥拉迪（**الاوراد**）那是从真主上遥远和被抛弃的显迹。”

所以常守奥拉迪（**الاوراد**）的人，如果失去它的时候应该弥补它，哪怕七天之后。在此处苏菲之人判断：坦汉竹德不是天命，但要常守它，其机密是：所指的是奥拉迪（赞词），不然，是其它能更变内里德性，清除心中的污点，能够完整全美功修的一切善功干办。

据说：“是它的踪迹，不然，人感觉不到它的踪迹，其踪迹绝不加入所包含的一总赞词上，如果在一件功修之后没有能感觉到的踪迹，他绝不第二件第三件地为临近去接连遵行，他必勾摸第一件的踪迹。”

因这个机密至圣ﷺ说：“真主最喜的功修是常川的功修，即使很少也罢。”

伊本，穆立克（**ابن الملك**）说：“常川的功修是最喜的功修，因为心已

习惯于他，借它能常川趋向于真主，因此苏菲之人反对放弃奥拉迪（**الاوراد**），如同反对放弃天命一样。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 307 页

一部分相同真主的学者（**علماء بالله**）说：“只有无知他的养主的本然，无知真主本然的特恩和喜悦，以及无知临近它两个的人才轻视奥拉迪（**الاوراد**），的确，奥拉迪在后世根据赞念（**اوراد**）它的程度能显现它，因为圣人ﷺ说：“真主确已说过：“你们凭我的慈悯进入天堂，你们凭你们的善功分享它吧！”奥拉迪包罗了这个世界中所包罗的一总，于是根据失去奥拉迪的程度失去了它的回赐和福分，因为一切福分被包罗在奥拉迪（**اوراد**）中。

最相宜的是，在有聪明理智之人跟前所重视的是他绝不怠慢和轻视奥拉迪（**اوراد**），因为凭失去奥拉迪而丧失它的益处，如果你的心得了不寻求奥拉迪的回赐的病症，你就告知它：奥拉迪比你更追求希望赞念它，因为它是奉献品者的义务，如果你依估只寻求那个报酬，你就告诫：传达奥拉迪的导师（**الوارد**）你从奥拉迪中寻求他。你不要寻求你本身的福分，他比你更希望它的人到那里去了呢？在他上应该的义务是：他为他而造福于你。既然如此，恭喜侍奉你的毛拉之人，把自己的一切交托给他的人，如果这样了，他们确已说：“你当追求端庄，你不要追求尊贵，如果你心摇摆不定，你追求尊贵，而你的毛拉希望你端庄，真的：你的养主的真理你比你本身的福分更尊贵，更值得。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

我不希望与双目只注视丈夫的仙女同在，

我只常常清除心中的杂念。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“你当赞念调养你的主”就是你以一切行为，性格和身体在你心中赞念他，即：把你本身的行为转变成真主所命令的善功干办，以真主的美德挑换自己的一切本性，把自己的身体浑化在真主的本然中，如同真主所说的：“如果他在他心中赞念我，我就在我的心中赞念他。”它就是真主的话：“你们赞念我，我必赞念你们”的机密。

你岂未见扑灯蛾吗？当它心中想起荧光时，就把自身投入火光中而殉身，它想起光亮时，是怎么把它与灯光合一的呢？真的！真主由一切现象

和比喻上洁净。

“哀怜（恭敬，谦卑），害怕地，低声地”即：哀怜恭敬是在责成奴仆方面。即：这个赞词的起初是用礼乘的功修来代替自性的行为，礼乘的功修就是外表的责成，这个赞词的作中是以真主的美德和道乘的规矩来修养，它是内里隐秘的；这个赞词的终境是以真乘之光把自己的本然浑化在真主的本然中，它就是终境，这就是圣人ﷺ的话“泄露调养之品的机密是库夫热”的真境。

“清晨和晚夕”指点了无始的早晨和无终的晚夕，因为真正的赞词和真正被赞者是真正的赞美者。赞者和被赞者在真谛中是无始无终的真主。因为在先天真主说：“你们赞念我，我就记念你们。”所以在先天他呼唤他们时就是他赞念他们，按我们所说的：“除他外，没有一个记念他的”而看在真实方面他是赞者，也是被赞者。这就是侯赛因·拉宰之子优素福所说的：“除真主外，任何一人赞不尽真主”的话的真谛，因此真主说：“你不要成为昏聩疏忽的人”，这些人他们不知道真正方面赞者和被赞者是真主。

（7：206）的确，近在你养主御前的人们，他们由崇拜他上不高傲，他们赞颂他清净他们只向他叩头。

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

卡什斐（**كاشفى**）说：“据传：麦加的卡废勒从叩头上妄自尊大，他们对真主厌烦地说：“他命令我们时，我们就叩头吗？”这只给他们增加了逃避，清高的真主说：“穆罕默德ﷺ啊！如果卡废勒从给我叩头中顽固扭拗。“的确近你养主御前的人们”他们是临真的天仙，他们近主御前论尊贵和地位是更临近的。

“由崇拜他上”不然他们由履行功课上，尤其由所命令他们的上。

“他们赞颂他清净”他们由在他的至尊大尊前凡是不适合他的事上赞他清净。

“他们只向他叩头”使**جار**行前动词是为了特指。即：他们只对他坚守奉献品和顺从的重任。他们不以一物举伴他，这是暗示当履行其它被责成的，因此，在念了这一节时，把叩头做为了制定的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 308 页

须知：叩头是谦恭的顶点，在弥补欠损的位分中被制定，如同拜中礼错拜补叩头一样，在相仅不信道的人，符合信士的位分中被制定。

卡什斐（**كاشفى**）说：“在古兰经中叩头是在十四个位分中，在两个位分中是不同的，一个是在朝觐章的末尾，伊玛目沙飞尔和艾哈迈德主张了它，而大伊玛目主张不叩头。两个位分在《萨德章》中，大伊玛目主张叩头，因为圣人念了《萨德章》而且叩了头，其它伊玛目没有这样主张。”

在这节明文中所提的是鞠躬，不是叩头，在叩头位分中，在详述中传述不一，大贤阿里主张是在真主的话：“如果你们只是崇拜他”跟前。伊玛目沙菲尔主张了它。在欧麦尔和伊本•迈斯阿德跟前是在真主的话：“他们不厌恶”时要叩头，我们为小心期间也遵行它。

的确，叩头在念之后，不能超前。大伊玛目艾布哈乃斐主张：“念的叩头不论在拜内拜外在念的人，听的人上都是‘瓦知布’，如果失去它要还补，其它伊玛目主张是圣行，失去不还补。无故推迟叩头是被憎恶的，但是跪的人站起，发台克比勒，再念拜功的台斯比哈，又发台克比勒站起后打坐，因为叩头下去更全美，而且这样做是受喜的。叩头下去的坦斯必哈是：“赞我至高的主清净！（**سبحان ربى الاعلى**）”三遍最可靠。

据说是念：“我谦恭于至仁的主，至仁的主啊！你恕饶我吧！（**خضعت للرحمن فاغفرلى يا رحمن**）。”

据说是念：“拨转心的主啊！你使我的心坚定在你的教门上，坚定在顺服你上。”艾斯拉勒•穆罕默丁耶的作者（**صاحب اسرار المحمدية**）选择了它，据传：在他心中听见一个声音命令他以那些祈祷。

圣人ﷺ在叩首的叩头中念道：“我的面容为造化了他，赋予了他形象的，健全了他的形象，以能力破开听觉和视觉的主叩头”，他反复念它，然后念道：“清高的真主是最优美的创造者，主啊！你凭它给我们记录近你跟前的你的恩赏，你凭它为我们放下重担，你为我们把它转成你那里的前哨，你如同接受你的奴辈达吴德那样接受我们吧。”

伊本•法赫忍迪尼•鲁米（**ابن فخر الدين رومى**）说：“如果叩首中念**سبحان**，把叩首的一伙人上所提念的**سبحانه وتعالى**（赞清高的主清净）包含到它，以真主的话：“赞我们的养主清净，的确我们的养主的许约一定是被实现的”叩首在他们上是俊美的。

如果他念了降示的一节明文或高位章，他就说：“主啊！你使我成为

给你受叩拜的本然然叩头的人，并且赞美你的人，如果我由你的命令上是高傲自大的，我向你求护佑。

如果他看见了《叩头章》，他就念：主啊！求你使我成为施给他们恩典的，引领正道的，向你叩头的，在诵念你的经典时祈哭的奴辈。”

毛拉我的贤兄·彻里比（**مولى اخى چلبى**）说：“如果在叩首中没有提说一物，真主就要惩罚他，因为再没有比拜功的叩首更得力的了，在倾听者上他与诵念者一块叩首是受喜的，他在他之前不能抬起他的头，因为他如同他的伊玛目，叩首的举意以诵念为条件，没有确定，直到在他上有很多叩首，在他没有确定他为哪一节明文叩首，在诵念的人上暗念是受喜的，如果倾听的人没有准备叩首，以防他干罪，如果他是有准备的，他高念是受喜的，以便把他催动在功修上。”

伊玛目·赫巴宰（**امام الخبازى**）在《哈瓦申叶·西达也提（**حواشى الهدايت**）》经中说：“在赞念真主时，赞圣是受喜的，当他诵念了那节明文时，如果在一个位分中，叩首就不是受喜的，其区分是：的确真主的使者是需求者，真主是无求者。”

伊玛目·穆罕默德·尔勒必（**امام محمد العربى**）在《圣灵（**روح القدوس**）》经中说：“须知：阿丹子孙在一切情况中没有一件事对野比劣厮比在他拜中叩头更严厉的，因为叩头是野比劣厮曾被贬的根由，所以叩头多，叩头长会使恶魔忧愁。”人在拜功中在叩头中必从野比劣厮中被保护，因为此处他想起他曾经违抗的，于是他忧愁了，他就急忙去唆使你，因此圣人ﷺ说：“如果阿丹的子孙念了叩头的经文，然后他叩了头的时候，野比劣厮就祈哭着逃避了，他说道：“好亏伤我啊！阿丹的子孙受命于叩头，然后，他了叩头，在他上就得到了天堂，我受命于叩头，我却拒绝了，于是我将遭受火狱”，那么，叩头中全部的幻觉或者是调养主的醒令，或是天仙的醒令，或是自性的纵恿，绝不是恶魔的唆使，因为在奴仆礼拜时在它上没有任何可入之路，如果奴仆从叩头中起来，那些德性由野比劣厮上就不在了，于是他的就忧愁散去了，他又奔忙于你。”

当今道长（**الفقير**）说：“在它中指点了，恶魔拒绝叩头，是因为他骄傲自大，那么，凡是象不信道的人一样由叩头上骄傲自大的人，在各个情况下恶魔是他的朋友。凡是像信道的人一样谦下叩头的人，在那个情况下恶魔远离他，并不是在一切情况中恶魔远离他，除由骄傲自大的劣习上纯洁

了自身的人外，如果那样了，恶魔各个时候都远离他，他就是属于虔诚被特选的奴辈了。”

你的鞍垫就是为奴仆的陷阱， 你在叩头中的王冠就是叩下头

你从叩头中别倔强， 这个仪式比超前的一切功修更优美。

伊斯兰的道长阁下（**شيخ الاسلام**）说：“我的乐趣并不是有叩头的功课，干瓜皮做成了器具（**سفچه**）比手更强，在客观中（**الوجود**）我并不满足，但漏勺（**كفچه**）比手更强。

他所说的真好：

尊贵之人是慷慨之人，他因叩头而尊贵，

凡没有具备这两个之人，他死去比活着更好。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“的确，近在你养主御前的人们”指点了：他们把他们的行为，本性和身体完全浑化在真主的口唤，真主的天性和本然中的人，他们的本身中没有存在什么，他们跟前只有与主合一而存在的。“他们由崇拜他上不高傲自大”指点：他们本性中的高傲自大被浑化在真主的天性中，所以，在他们上没有自大，他们怎么能由崇拜主上高傲自大呢？他们的一切行为确已浑化在真主的一切命令口唤中了，这就是他的功修干办（崇拜真主），所以他们的功修是凭崇拜而成立，不是凭行为而成立，他们是入于无私忘我的浑化境界和与主合一中了。

“他们赞颂他清净”即：他们由进入，接续和合一的（理念）上赞主清净，正如在无始中一样，按照此事而看，他就是奴仆，奴仆就是他，不然，他就是他，正如在先天中他不是所提的一物。

“他们只向他叩头”从无始无终的有和无中，他们从无始的无中只向他叩头，只服从他，只被制服，在创造万物中只承领全能主的一切判断，他们在‘万物’中只向他叩头直至无终，同时，他们抛弃了所有的，只服从他，只被制服，在使用无的和有的，创造的和永恒的中中只承领全能主的一切判断。

《高位章》凭仁慈的，怜悯主的相助在迁都一千一百零一年一月的头十日全美了。谁想得到尊严和尊贵，就让他诵念《战利品章》，如果诵念了，凭有国权的，优胜的，强大的超绝的主的相助就凭它的横财而得到一切横财。

第八章战利品（安法利）

（本章降于麦地那，共计七十五节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（8：1）他们由战利品上问你，你说：“战利品是归真主和使者，那么你们当敬畏真主，你们当调解（规范）你们之间的（纷争歧见），你们当顺从真主和他的使者，如果你们是有正信的人。”

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ

﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“他们由战利品上问你”由战利品的法律判断上问你，问是追求作出判决，因此以**عن**一词来及物宾语，为了获得所赐的特恩，即：他们询问你关于战利品法律。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 310 页

正如一人说：“我向他求讨一枚银币”因为要求也是为显现在所求之本中的实质，所以他就是及物词，因为那些是凭**عن**一词，正如他说：“如果人们都无知在我上的和他们上的，你就询问吧！”

据传：穆士林对于白德尔战役中的战利品和怎样分配中各持已见，于是他们问圣人怎样分配，用于何处，还是分配给他们掌管它的，迁士或辅士或者他们全部人呢？于是就降下这节天经。

而“他们问你”的代名词归于参加白德尔战役的圣门弟子，降下这节明文特别是针对他们，所以无须明确提到前面的。

“你说：战利品是归真主和使者”即：战利品的事情和判断真主命令他的使者分配它，不论他怎样分配，任何人无须以自己的看法去参与。

哈达迪（**الحدادى**）说：“把‘战利品’归于真主是在重视战利品方面，

把它归于使者是因为他是解明它的判断者，怎样处理都是由他判断。

“你们当敬畏真主”如果战利品的事情只由真主和他的使者决定，你们当敬畏真主，你们当远离你们在它中自以为是的争论，争论分岐会惹真主怒恼。

“你们当调解（规范）你们之间的”你们之间的是在人们中出现的一切情况，正如胸中所怀念的是在它中隐藏的所有的一切。容器中所有的是存放在它中的食物，饮料。又因为存放在一物中的就是相关它的一切。

即：你们当以公平和互相帮助调解规范你们之间在真主赐给你们的和以它特赐了你们的一切情况。那是因为战将们说：“我们应该分享战利品”，他们希望不歧视一切道长谢赫和有决策权威的人。”

萨迈特之子欧巴代（**عبادة بن صامت**）说：“这节明文降示在我们中，因为我们中有参加白德尔战役的人，当时，我们在战利品中产生了分歧，我们在它中未考虑到我们后面的（士兵，后人），于是真主当场降示明文加以批驳，他把它只交给了他的使者，让他在穆士林中公平分配。

“你们当顺从真主和他的使者”即：服从他俩的一切命令和禁止。

“如果你们是有正信的人”是抓揽三件事情（真主，圣人和主事人命令口唤的人）。

以正信伊玛尼所指全美的正信伊玛尼（和它的全部的），的确正信伊玛尼的根子绝不是仅仅立于以那一切事情一总来装饰上，不然，是凭接受真主和他的使者所判断的，而且诚信它的正确性的无歪的来以服从而落实。

其义是：如果你们是有全美的正信的人，的确全美的正信关系在这三桩事情中。

须知：多问必会厌烦，因此圣人ﷺ说：“真主确禁止你们劣待母亲，活埋女儿，阻止合法，而且厌恶你们闲言乱语，多问和浪费财产。”

在这节圣训中有很多裨益：

1.禁止劣待父母。因为它是大罪，正如真主说：“真主和他的使者最相宜他们喜欢”，或者因为对母亲的义务最多，侍奉她最应该。

2.禁止活埋女儿。它是蒙昧时代之人的行为，他们中一人曾经若生下了儿子就留下，若生下女儿就活埋了她，他们那样做，是因为害怕贫穷、隔避羞辱，和免遭屈辱上，在履行应当的和受喜的上，他们意欲阻挡人生常规，蓄意遵行所厌恶的和非法的而抛弃禁令。

3.禁止没必要的闲言乱语，和只图报酬回赐，的确它就是心硬。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 311 页

4.禁止多问。伊本，穆里克（ابن الملک）说：“可以说以它所指的是多问（多祈求）别人的财产，也可以说：所指的是向别人询问不重要之事。”

5.禁止浪费财产。就是把它用在犯罪中，把它浪费在它中的，像在费用，修建，穿戴，铺盖，装饰，用金镀剑和用具中的。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“当他们再三追问圣人ﷺ的时候，圣人ﷺ说：“你们对我不要这样随便吧！你们之前的人由于对他们的使者多问，而且个持已见被毁灭了”，真主的话：“他们由战利品上询问你”就是多问之一，他们询问只是为他们的战利品而询问，他就相反他们妄想的而说：“你说：‘战利品只是归真主和使者的”，他俩可以任意处理，并不像你们所意欲的，以便你们引以为鉴。你们不要以询问的方式相反真主和他的使者，你们应当在自己的教门中和今世生活中顺从他俩的判断，你们不要贪图今生，以便你们不要以今世的偏见相掺你们教门的功修。那么你们当敬畏真主，你们当调解（规范）你们之间的”就是你们由除主之外的上敬畏真主，从低贱的本性，卑贱意识、贪图今生，嫉妒教胞等事中规范你们之间的低贱德性，它从你们心中遮盖了正信之光。“你们当顺从真主和他的使者”即：你们当服从他俩的判断，顺从他俩的口唤，禁止他俩所禁止的。

“如果你们是有正信的人”如果你们是有真正的正信，绝不是有父传子授的正信伊玛尼，的确真正信道的人，真主必以贤品相助（العناية）的仙笔在他的心中注定了正信，他以他的鲁哈相助他，他是在他的养主的光亮上的人。

诗：

艾布耶宰德时光有一位上等人，
说：“他有一个幸福的信士（曾劝道）。
如果你来于伊斯兰教， 你必获得各种幸福和欢乐。
他说：“随道的人啊！如果你有这个正信，
那你当抓揽世界的道长艾布耶宰德。”
我不能够，我忏悔， 这样从肉体中增加了光亮。
总然，我没有在正信和教门中（那样）的确信，

但是在正信中我已归信了他。
信道的人在暗中确信它， 纵然已老迈，在口上都要明确诚信他。
总然自己有正信你们加强正信吧！我决不无知无思地偏斜
没有归信它，祸患无穷， 即使你们有眼光，那也是虚伪的。
你看看这种情景是毫无意义的，
哪怕在那些上有得脱离的言论。”

主啊！求你使我成为以正信的真境抓揽执掌真理之人的人（**متحققين**），求你使我接绪到真知明见和至善的品级。

（8：2）有全美正信的人只是这等人：当有人赞念真主时，他们的心就恐惧了；当有人把真主的各种显迹宣示给他们时，他只给他们增加了正信，他们只托靠在他们的养主上。

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

“有全美正信的人”即：在正信中全品的人，在它中被特选的人。

“当有人赞念真主时，他们的心就恐惧了”即：当有人在他们跟前赞念真主时，他们的心因尊大的威严是恐惧的，常常浮现出毛拉的尊大。这个恐惧只是唯独有全美正信之人的，不论临近的天仙，或被差的先知，还是清廉洁皎的信士，这比较害怕惩罚之人的不同，因为他不能仅仅以赞念真主获得，不然，以防范违抗干罪而得到，提的真主的惩罚，因为犯罪之人必被惩罚，以犯罪而昏聩的人的那里去了呢？于是他被告知：“你当敬畏真主”，然而不害怕它的惩罚就是不去以赞念真主获得正信，绝不是在这儿提到的失去真主的德性和能为而遭受的，以便尊重他的尊大事情和畏惧他。

须知：有正信之光之人的品质是心胸清净，由自性和由自性的浑浊和它的黑暗上清亮，心中温和，趋向于赞念真主，获得渴望真主的慈养，这是起修道之人的境界；至于终修道之人，他们以赞词而安定，当一个人谈论伊斯兰教的时光时，他们就泣哭哀怜着倾听古兰，于是艾布•拜克尔说：“我在伊斯兰教起初就是如此的，后来，我的心硬了”，他以那些指点了他的终点是在安定中。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 312 页

“主的各种显迹”命令人行善，止人作恶的《古兰经》等。

“它只给他们增加了”那一切显迹只给他们增加了。这是隐喻关系。

“正信”心中确信和安静，的确明显的证据，强有力的明证会使人更加安静和确信。

发最立·台夫他扎宁耶（الفاضل التفتازانية）说：“诚实之本是承领增加和减少的，在万圣和显示之人和教生的确信其中明显不同，因此穆民的长官阿里说：“假若幔帐被揭开，我仍不会增加确信。”在他上成立了一个明证，和在他上成立了一切明证的诚信之人中也如此。

卡什斐（كاشفى）说：“在《哈戛依固（الحقائق）》经中赛力麻（سلمى）提到：凭着赞念的情分，在他们内里就显出了确信的光亮，在他们外表明显就增加了善功。在板哈勒力哈戛依固经（ بحر الحقائق）经中说：“真正的伊玛尼是一道光，根据心的天窗的大小在它中发光，如果执掌心的人念了《古兰经》，凭念的情分他们心的天窗就被打开，正信之光在它中无量地发出，然后深淹在他完美的真光中。”

“他们的养主上”掌管他们，尤其治理他们一切事情的主上。“他们只托靠”他们把他们的一切事情只交托给，他们只害怕他，他们只畏惧他的真主上。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“他们只托靠在他们的养主上；他们不托靠在今生和它的居民上，的确谁凭正信之光亲眼大见了真主的完美和尊大谁确已深淹在亲眼大见真主的深海之中，这时，他不依靠除他外的任何物，他看见万物浑化在他尊大的脚步之下，然后，他们只托靠在他上。”

凡是淹没在道海中的人， 他必乘搭了大船和小舟。

淹没道海之人必看见了道海， 道海只显现给了他。

首先提到了优美善行乃是心的善功，它是在关注真主的尊大时畏惧，虔诚和托靠，之后提说身体的行为，它就是制定在他们上的，如拜功，施舍，于是真主说：

（8：3）他们立行拜功和从我赐给他们的中费用的人们。

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

“他们立行拜功”他们在所规定的时候中带着小净、鞠躬叩头而礼拜的人。按照它是头一个关系代词上的定语而看它受主格。

“我赐给他们的”我赏赐给他们的财产中。

“费用”他们费用在顺从真主中，真主特别提到了拜功和天课，是因为它俩的事情尊大，和它俩事情的重要。

（8：4）此等人他们才是真穆民，他们近在他们养主御前获得许多高品，恕饶和高贵（优越）的供养。

﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

“此等人”具备了心的善功和身体善功的人。

“他们才是真穆民”他们才是真正有伊玛尼的人。因为他们凭坚持清廉的干办尔麦里而实践他们的伊玛尼。

“他们应获得许多高品”他们应获得尊贵，临近和高品。

据说：“在天堂里的高品是按他们的善功干办而定夺。”在《艾乃瓦勒里迈沙勒格（**انوار المشارق**）》经中说：“**الدرجة**如果含有（**المرقاة**）之义，它的复数就是**درج**（升腾处，梯子），如果含有**المرتبة والطبقة**之义，它的复数就是**درجات**（一切品级）。”

“恕饶”是恕饶他们的罪过。

“高贵的供养”是从浑浊的营干中清亮，从害怕考问中纯洁。它像今生的衣禄一样是不终止，不割断的。

在《格目斯》经中说：“高贵的供养是优厚的供养，高贵的话是平顺温和的话，它最高贵的是它的尊大的和洁净的。”

伊玛目古什认也（**امام القشيرية**）吩咐道：“高贵的给养是蒙受恩典的人亲眼大见供养万物的主。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 313 页

你从赐给衣禄的主上亲眼看见了衣禄和各民族，

从因由你超越去观看被动因由。

凡是好与歹都是来自被动因由，

仁父啊！从因由中没有一个中介。

若那是全品之眼，它能看见根本的，

若那是斜眼，它只能看见分枝。

在《迈扎里苏力穆罕默钉也（مجالس المحمدية）》经中说：“须知：最大的拜功是身体的善功，最高强的施舍是财帛的功课。”

据传：圣女法图麦把自己的一件衬衣拿给阿里，以便以它去买来哈桑所喜欢的东西，然后，他以六文银钱买了它，突然一个乞丐求他打散，他就把六文银钱全部打散给了他，然后一个人拉着一头驼迎面而来，他要以六十个金钱卖牠，然后那个人前来从他上以六十个金钱或者六十文银钱买下了那峰驼，突然卖驼人不见了，他就到处寻找，以便把驼钱交给他，最终没有找到，真主把那个故事暗示给了圣人ﷺ，圣人ﷺ说：“那个乞丐是里孜瓦尼天仙，买驼的人是米卡依来，卖的人是哲伯拉依莱。”

圣人ﷺ说：“复活日来临，四等人不经考问来在天堂门口：一等是朝觐的人，他没有恶意而朝了天房；一等人是殉道者，他在战场上被杀；一等是慷慨之人，他没有以古名而施舍：一等人是学者，他遵守自己的知识。然而他们在谁先进入天堂中争论不休，于是真主差来哲伯拉依莱天仙在他们中公平判断，他问烈士：“你想先进入天堂，那你在今世干什么了？”

他说：“我为讨得真主的喜悦而在战场上被杀”，哲伯拉依莱天仙问：“你听谁说为主道战斗会先进入天堂”，他说：“听学者说”，哲伯拉依莱天仙说：“你看守礼节，不要超前你的老师吧。”

然后他询问朝觐的人和慷慨的人，他俩都是同样的回答，后来他对他俩说：“你俩看守礼节吧！不要超前你俩的老师。然后学者说：“主啊！你是全知的，没有慷慨的人施助，我怎能得到知识，你不会使行善者劳而无酬的”，于是真主说：“勒促瓦尼天仙啊！学者说对了，你打开天堂的门让慷慨的人先进去吧。”

在这些中指点了，以学者所指的是遵守自己学问的阿訇，的确他克己公正，克己公正只有校正自性才能获得，只有遵守善功的人才能规范自性，所以使外表有私欲的学者不要以那些欺骗人，的确只凭学问能得脱离是坏事的教法学家的主张，的确干罪的学者比无知的人罪刑更严厉，不然，遵守自己学问的阿訇，以自己心的清亮接绪到真知明见（العرفان）。

真的！在这节明文中所提到的“真信士”是他们以自己的生命和财产侍奉真主，他们由倾向身体和财产的牵挂上纯洁自己，他们合一于真主，他们除真主外没有选择任何事物，甚至没有选择他们自身。那末谁只选择了真主，谁确已到达自己目的的顶峰，真主必治理谁的事情，解决谁的需

求。

（8：5）就如同你的养主为了真理使你从你的家中出去一样，尽管一部分穆民是憎恶的。

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾

“使你从你家中出去”以‘真主使他出去’所指他是真主以出去命令他，引领到它的因由，的确哲伯拉依莱来到他，命令他出去。

“为了真理”这是从“使你出去”的宾语上的状语，即：为了真理使你出去，即：为了光盛真主的教门，征服真主的敌人。**كاف**按照它是被省略的起语上的谓语而看，是在**رفع**的位分中，其假设句是：它就是公平分配白德尔战役的战利品，不理论作战的青年人还是坚定不移的老人，凡在圣战旗帜下的都享有其份额，如同使你出去的情况。

即：他们的情形是在他们所厌恶的和你所主张的中，的确战将们生性所厌恶的就是这样分配，何况它是真实的，如他们厌恶使你出去作战一样。

“尽管一部分穆民是憎恶的”其情形是：他们中一伙人是厌恶出去的，或者是因生性厌恶作战，或因为没有这个为主道作战的品质。

赛尔迪撒里比穆夫塔（**سعد چلبی مفتی**）说：“很明显：它所指的是生性的厌恶的，不入在前定和选择之下，所以他没有意欲它是适合配贤们的品级的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 314 页

据传：古莱氏族的商队挺进到叙利亚，它是庞大的一批买卖，有四十位骑士护航，他们中就有艾布·苏夫扬，阿虽之子尔目伦（**عمرو بن عاص**），恼斐里之子穆罕勒迈提（**مخرمة بن نوفل**），它是发生在迁都二年的一桩大事。

然后哲伯拉依莱把此事告知了圣人，圣人就告诉穆士林们，他命令他们迎敌，当他们出去时，艾布·苏夫扬已得知了消息，于是他雇聘了尔目伦，安法勒之子宰目宰目（**ضمضم بن عمرو الغفاری**），把他派往麦加，来到古莱氏族进行战争动员，并告诉他们：“穆罕默德确已截击了他们商队，令他们赶快追击。

当麦加人得知这个消息时，艾布折害力站在克尔白之上喊道：麦加的人啊！你们的商队和你们的财产在每个山道和平原上都通过了，都通过了。即：你们赶快追赶，如果穆罕默德掳去了它，之后你们永远不会成功了。

的确阿布独里，穆托里布之子阿巴斯的姐姐阿提可（**عاتكة اخت العباس بن عبد المطلب**）在宰目宰目（**ضمضم**）来到麦加之前三日做了一个梦，她就对她弟弟说：“我确已做了一个奇妙的梦，仿佛一位天仙从天降下，拿起一座山上的一块石头，然后抓着它飞翔，把它投在麦加之人的房屋之上，凡是麦加的房屋都被那石头砸中。阿巴斯就告诉了他梦的真谛，他被称为：阿布独舍目苏之子奈比尔之子阿提伯七（**عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس**），立即意识到了至圣ﷺ的真实，他就把它告诉了他女儿，于是此话传开了。

于是艾布折害力对阿巴斯说：“艾巴费兹里（**ابا الفضل**）啊！你们的男人喜欢预言消息，甚至你们的女人也喜欢预言消息。”

然后艾布折害力带着麦加的一伙人出去了，他得到消息说：“在海岸上已被掳去。”他就带领那些人回到了麦加，他说：“指主发誓，不会的，那永远是不会的，否则我要为白德尔战役宰驼，饮酒，以歌舞欢庆，因为整个阿拉伯人都听闻我们已出去了，穆罕默德没有掳去商队，我假若不理睬，然后，他带领他们去到白德尔，白德尔是有水源的，阿拉伯人曾一年一度的街市就在此处，于是哲伯拉依莱降下说：“穆罕默德啊！真主确已许约了两伙人中的一伙人，或者是商队，或者是古莱氏族。”

然后至圣ﷺ暗示他的配贤道：“你们不要说一伙人从麦加出去，经过凡是山路和平原，近你们跟前，商队是否你们最喜欢。”

他们说：“不然，在我们看来商队比迎敌更喜欢”，圣人ﷺ听后十分气愤，他反驳他们说：“商队确已经过海岸而去，这艾布折害力确迎面而来。”

圣人ﷺ以那些所暗示的是：遇见厌恶的，与同多神教作战是他心中选择的，这对于信道穆民比获得商队更有益，因为遇见他们所厌恶的中有打击多神教的气势，光盛真教使他尊贵过一切教门。

于是他们说：“真主的使者ﷺ啊！你截击商队，放过敌人吧！”正在圣人ﷺ怒恼时，艾布·拜克尔和欧麦尔站了起来，他俩随圣人ﷺ的心意说出了俊美的话，然后呼噜智（**الخروج**）族的领袖阿巴德之子赛尔德（**سعد بن عبادة**）站起来说：“你看你的事情和你做的，指主发誓，假若我去到亚丁（**عدن**）城市，我拒绝一位辅士急慢你所意欲的”，然后尔目伦之子米格达德（**مقداد بن عمرو**）说：“真主的使者ﷺ啊！你实行真主命令你的吧！我跟随你所喜爱的，我绝不像以色列子孙对穆萨圣人所说的话来对你而说，当时他们说：“你和你的养主去吧！你两个作战，我们在这里等着”，（你们应该说）：

但你与你的养主去吧！你俩作战，我们常常跟随你俩作战”，圣人ﷺ听后哭着说：“人们啊！你们指示给我吧！”

这是暗示辅士们，即：你们对我阐明你们心中如何在这个战场中相助我的用意吧！

那是因为众辅士曾在阿盖伯之夜（**ليلة العاقبة**）与圣人ﷺ缔约：他们要在麦地那常常相助他，如果他离开麦地那，在他们上就没有相助的义务了，于是圣人ﷺ又意欲与他们约定：在这个战场中相助他。然后麦阿兹之子赛尔德（**سعد بن معاذ**）站起来说：“真主的使者ﷺ啊！仿佛你指示我们”

圣人ﷺ说：“是的。”他说：“我们归信你，我们诚信你，我们且作证你拿来的都是真理，我们与你缔约，听命服从，真主的使者ﷺ啊！你执行你所意欲的吧！指的真理差遣你为圣的真主发誓，假若你把这个大海呈现给我们，我们就震动它，因为我们跟随你必能震动它，我们中一人必不爽约，我们不厌恶你带领我们迎击敌人，在作战时我们一定忍耐，在缝敌时一定坚信，或许真主使你从我们中看见你亲眼所看见的，然后你带领我们行驶到真主的吉庆上。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 315 页

于是赛尔德的话使圣人ﷺ兴奋不已，他说：“你们行使在真主的吉庆上吧！恭喜你们，的确真主叫我给两伙人的一伙报喜讯，指主发誓，一定我现在就能看见一伙人互相格斗。”

其义是：你的养主使你从你家中出去，因为你放弃了截击商队，尤其在你的一部分配贤反对时，你选择了与敌人作战。

（8：6）真理昭著之后，他们在真理中与你争论，好像他们亲眼看着他们被驱赶到死亡一般。

﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾

你选择了迎敌，没有使他们选择去截击商队。

“真理昭著之后”它凭**يجادلونك**而属宾格，**ما**是词根词，即：在真理昭著之后，和你暗示他们不论在哪里都是被相助的，为他们阐明之后，他们却说：“我们出去只是为了商队，为什么在我们毫无准备的情况下，你对我们说：“出去与一伙人作战呢？”，说这种话的人确是憎恶圣人从麦地那出去，他们是憎恶作战的人。“被驱逐到死亡”即：如像粗鲁地把他们

驱逐到战争，“他们亲眼看着”这是从**يساقون**代名词中的状语，即：他们亲眼看见了死亡征兆，他们害怕和忧虑只是因为他们人数极少，装备不良，仅仅是一些步兵而已。

据传：他们是三百一十三个男人，除宰必尔之子米格达丹（**مقداد بن زبير**）两匹马，七十峰骆驼，六副铠甲，八个宝剑外一无所有，而多神教徒人数众多，装备精良。

指点：真主确已从本性的国土中使真信士凭贤品相助的提拔（**جذبات العناية**）引入到临真近圣的品位。即：使你从你身体的家中带着真理出去，即：跟随显然真主的俊美和尊大德性的真理的显示处出去。

“尽管一部分穆民是憎恶的”即：心和灵性憎恶在显然时浑化飞诺，的确与主合一是受喜的，浑化飞诺在每个身体上是被憎恶的，心和灵魂在真理显现之后，为真理与你争论，因为憎恶浑化飞诺，好像他们被押去受死刑，如像他们看见了浑化飞诺，在飞诺之后常常与主合一，就像被押去死亡的人一样。

你明目张胆地贪图今生的奶汁和福分，

你当寻求毛拉的奶汁，乃是解脱肉体和死亡浑化。

若你看死人，乃是百般物欲， 若他们焚毁物欲而飘然起飞。

除他的本然外，万物皆死去，

若不是为浑化在他本然中，你不要追求浑化了。

凡是在我本然中的皆已浑化， 万物将完全朽坏。

在ا中发出ا的喊声的人， 凡是在ا中没有完全浑化的人。

须知：如同圣人ﷺ在启示和预言中没有任何障碍那样，外哩在真梦（醒令）和指点中也没有任何障碍，幸福的人只在遵行和抓揽他们的奇迹及其一切本质中，总然对本质之人是受喜的，但浑化飞诺对亲眼大见的人是受喜的。

所以修道的人应当割断今世的一切滋养，抛弃自己卑贱私见的污泥。使者和使者的口唤对他而言比他的生命，甚至比献出他终身更受喜。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 316 页

由西沙米之子阿卜杜拉（**عبد الله بن هشام**）上传来，他说：“我们和圣人ﷺ在一起，圣人ﷺ拉住欧麦尔的手，欧麦尔说：“主的使者ﷺ啊！你对于我比世界上的万物更受喜，圣人ﷺ说：“不，指执掌穆罕默德本身的主起誓，

直到我比你自己更喜欢你”，就是你的正信不全美，直到你在喜爱你上选择了喜爱我，哪怕在喜爱我中毁灭了你。”然后欧麦尔说：“指主为誓！现在你比我更喜我了。”圣人ﷺ说：“欧麦尔啊！现在你的正信全美了。”

伊本·穆立克（**ابن الملک**）说：“这个喜爱所指的是选择的喜爱，并非本性的喜爱，因为每个人被秉造在喜爱自己超越于喜爱别人上。”

选择的喜爱是由喜爱自己上选择喜爱至圣ﷺ，正如真主所说的：“他们选择喜爱自己，哪怕自己有缺陷。”

那么，就像这个选择必须要有选择者一样，选择别人所喜爱的不要希望自己所喜的，从这每一方面更甚，但这个话更进一步说：“浑化了自己本性和自性的人确已浑化了，不然，浑化了自己身体和心的人也浑化了自己所喜爱的，从双重性上他已得脱离了，到达了受喜的品位，这个品位除它外没有一个极境，求真主凭他的百恩和仁慈把那些赐给我们和你们。

（8：7）当时，真主把两伙人中的一伙应许给了你们，的确它是归你们执掌，你们却盼望那没有武装的归你们执掌。真主意欲以他的言辞奠定真理，根绝不信之人的后辈。

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾

﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

信道穆民啊！你们当铭记真主许约你们的一切时候。

“两伙人中的一伙”一伙是艾布苏夫扬和他们的商队，另一伙是艾布折害力与他的同伙。

“归你们执掌”这是从**احدى**中的**بدل الاشتمال**，是解明许约的方式，即：他许约你们两伙人中的一伙人是唯独你们的，是为你们被制服的一伙人，你们统治他们如同国王统治百姓，你们在他们中任意治理。“你们却期盼”这一句连接在‘他许约你们’上，入在所提到的命令之下，即：你们喜欢。

“没有武装的归你们执掌”即：两伙人中没有武装的，他就是一伙人，他们的首领是艾布折害力，他们是一千战将，没有武装的只是商队，在他们中只有四十位骑兵，他们的首领是艾布苏夫扬，因此他们盼望它。

شوكة是一种军器，它有刀刃，如枪尖，剑刃，射箭是说明一种装备，**شوک**是在它的刃口一边伸延的，如针尖。

“真主意欲”这一句连接在所提的正文中被排到的“你们却盼望”上，即：你们当铭记真主许约你们两伙人中一伙人的那个时候，你们却盼望两伙人最临近的一伙。

“奠定真理”即：确定真理，升高它。

“他的言辞”以他命令你们战斗的真言。

“根绝不信之人的后辈”一次性根除他们。

其义是：的确你们企图获得财物，不希望碰见你们所厌恶的敌人，真主即意欲光盛正教，显扬真理，使你们得到两世的成功幸福。

（8：8）以便他证实（奠定）真理，破除虚伪，即使作恶干罪的人憎恶也罢。

﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

اللام是牵挂被假设的所退后的动词。即：在这样做有极为尊大的恩典，它就是显扬真教，破除库夫勒，因此，他只为所为的，绝不是为别的事，在它中没有重复，因为所提的头一个是为解明在真主的意欲和信道穆民盼望的之间的不同含义，第二个是为解明把人们召唤于忍耐至圣ﷺ选择的与敌作战，在作战中相助他，且根绝多神教的后辈。

“证实真理”的含义是显扬执掌真理之人（حقية），在他未被显扬之后使他成为真理化身。和破除虚伪象征。“作恶干罪之人”举伴真主之人。

（8：9）在那时，你们向你们的养主求救渡，然后他答应了你们：“的确，我必以一千个天仙接踵（有接应的）来相助你们。”

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

你们当铭记你们哀求真主的那个时候，你们寻求成功和相助。那是这样的：当他们知道难免战争的时候，他们就哀求真主：主啊！求你相助我们战胜敌人，救渡哀求者的主啊！求你救渡我们。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 317 页

由大贤欧麦尔上传来：真主的使者观看了多神教徒，他们是一千人，又观看了圣门弟子，他们是三百一十几个人，于是他朝向了克而白抬起上双手祈求道：“主啊！你通行你给我应许的吧；主啊！你毁灭这些在大地

上不崇拜你的人吧！”他一直这样祈祷直到他的大衣从身上掉下来了，艾布•拜克尔捡起又披在他肩上，在圣人身后恭敬陪伴说道：“主的使者啊！你的主使你的艰难已使我们足够了，他必会实现他许约给你的。”当时，圣人祈祷哀怜，众信士念阿敏兰。“援助你们”除他们外使天仙跟在他们身后，所指的是除他们外还有接连而来的天仙首领，他们是三千位，后来成为五千位。

（8：10）真主只是把它作为一个喜讯，以便你们的心以此安定。也只是从主御前发出的襄助。的确真主是优胜的公断的。

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

这一句连接在被假设的词句上。即：真主以降下你们眼能见的天仙相助了你们，他把那个相助只作为对你们的喜讯，故你们被相助，所以这儿的除外语是包含一切因由的除外语。

“以此而安定”以那个相助而安定，他又取缔了你们心中的害怕，因为你们人数极少而懦弱低贱。只限于相助他们，醒令：天仙不会参加作战，他们只是凭相助坚定作战者的心，增加他们的数目。

假若真主为了战争降下天仙，一定一个天仙就足够了，因为哲伯拉依莱天仙凭一个翅膀毁灭了鲁特的族人的七个城市，凭一声喊声毁灭了赛莫德的全部城市。

哈达迪（**الحدادى**）说：“这个话最临近天经外表论述的。”据说：“哲伯拉依莱天仙带领五百天仙下降在陆地左侧；艾布他利布之子阿里就在所降之地的左侧，于是他们才作战。”据说：“天仙在白德尔战役中参战‘联军战役’，侯奈尼战役中没有参战。”

据传：一个人说：“在白德尔战役中我追赶一个多神教徒，在我的剑未到于他的时候，他的头就掉在我面前。”

“相助”相助的真谛。

“只是近真主御前”并不是以任何方式方面武装，的确天仙相助，人数增多，特恩催动是没有任何踪迹为中介的，所以你们不要认为相助是来自它们，你们不要因失去它们而失望。诗文说的好：

النصر ليس باجناد مجندة * لكنه بسعادت و توفيق

援助并不是军队参战，

而是以真主的一切幸福之人和其福分来相助。

“优胜的”在他的判断中没有一位优胜者，在他的判断中没有一个可争雄者。

“公断的”他为凡是他欲为的，尤其以其机密哲理和规范谋福所判断的。

须知：“天仙真正是每一支军队的援助者，即使我们用眼光看不见他们，但实质他们相助了优越的灵性品之人，他们确在大的战争中显现在为主奋斗之人的身体中，任何失败的劣性不可抗衡他们。战胜外表不信道之人的也是如此的，其柱石只是在确信和安静中。

据传：“以色列子孙获得了安定，它是安定之风，在两军对阵时恐怖的风声拨起了敌人的心。这是他们的圣人的感应和他们的导师的奇迹(كرامة)。

在安定上有另外两种意义：一种是真主发出的一种奥妙，他把它投在谈论奇迹奥妙之人的口舌上，正如天仙把启示降示在万圣的心上一样，并且伴随着机密的香风和显示机密的。第二种是降在先知的心和信士的心上的，它是真光，勇气，灵性汇聚的一物，恐惧者因它而安定，忧愁者因它而得安慰，在他们（万圣）之后为主道奋斗的人继承它，直到复活日。在一部分平常人上不会出现那些，一切奇事是机密奥妙，真主由一切昏愦忽视之人上隐藏了它。

凡是疏忽之人在功修干办中你就能看见他心的欠损，

凡是邪教之人在盖依祘勒宫殿中你就能看见其短步。

每个时代像之前的人一样都依据降示的，因此援助不会显现在一部分城市中，甚至有人说：“不信的人啊！你们杀犯罪的人吧！”

一人对大贤阿里说：“尔斯玛乃和你为海里发继承圣位的情况如何样，继承圣位最盛时期是两位道长为代理者时期”，阿里说：“我和尔斯玛乃是他俩的助手，你和一切人是我们的助手。”

所以为主道奋斗的人应该哀求他们的主，恭敬于他，正如圣门弟子和接近他们世代的人哀怜的那样，若这样了，真主必显现他的援助。

你指望懦弱之人的都阿， 为人伸起手做都阿比干功修更高强。

在艰难中的人啊！如果你的事情紧迫，

在早拜中你不要忘记念《开拓章》(九四章)。

须知：最真实的话是真主和他的使者的话，他确已应许，确已相助了。

所以你应当具有坚强的正信和确信。

道长穆哈引迪尼（**شيخ محى الدين قدس الله سره**）说：“我确用疾病考验了在我尊前的一位上等人，一切医生在检查后说：“也许能治，但是在这种病上没有药。”一位圣训学家的导师对他说：“这个病人啊！你为什么不治疗你的心呢？”，病人说：“医生说在这个病上无药可治，塞尔德·苏尔迪说：“医生说谎了，圣人ﷺ比他们更精明，圣人ﷺ曾经说过：“用蔾荽籽可治百病，这是降给你的病症之一。”然后他说：“用芫荽子合蜜，涂抹在整个身体上，停留一时，然后洗去，就退掉了他的皮肤，再长出新的皮肤。头发脱落也能治疗，用此办法可长出新发，最终像原来一样”，然而，医生都很惊奇，人们由这圣训正信更坚定了。

原来他（道长）使用蔾蒌籽，治疗各种病症，包括滴眼药水，当害沙眼时，他用此滴入眼中，几小时后立即痊愈。

我确已明白：安定和有坚强的正信借有国权的，施恩的主的相助能把人提拔到他所喜爱的高品，但是在这个时光这样的人特别少，真主是援助者。

（8：11）那时，他以假眠（小睡）遮盖你们，是因为从他上赐给的宁静，他把天空的水降在你们上，以便以它洁净你们，在你们上清除恶魔的唆使（恐惧、污秽），以便坚定你们的心，并以它使你们的脚步稳定。

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾

﴿وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ

一伙注释家说：“当真主命令同不信道的人战争的时候，他带领信士们向白德尔挺进，当快临近白德尔时，他碰见了两个人，圣人向他俩询问有关商队的情况，在圣人ﷺ前边有十个穆斯林，他们拉住了这两个人，一个名为艾布纳菲尔（**ابو النافع**），一个名为艾斯乃木（**الاسلم**），他俩是给外信士运水的人，圣人ﷺ把艾斯乃木交给了信士们去审问，他审问艾布·拉菲尔，而艾斯乃木交代了从麦加出来的实情，艾布·白克勒难以相信，就用棍打他，圣人ﷺ赶忙说：“如果他对你们说实话，你们打他，他对你们造谣，你们却信以为真。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 319 页

然后，他们明白，圣人ﷺ是知道他们的事情的，于是，他们奉命挺进，直到他们行军到麦地那附近，见不到水的红沙山脉地带，多神教徒也行军到他们附近的山脉，那是远离麦地那，在麦加附近的一座山谷。信士们在那个山脉中过夜，他们睡醒后多半人失净梦遗了，而多神教抢先占领了白德尔水源，他们没有一点水，人困马乏，这时，恶魔变成一个人来临，挑唆道：穆罕默德的配贤们啊！你们妄言你们在真理上，你们是真主的外哩，在你们中有真主的使者，你们没有大小净能礼拜吗？你们确已饥渴了，假若你们是在真理上，多神教徒绝不会抢先占领水源，以水为优势，他们只等待渴沆消极你们，当你们拉拢着脑袋的时候，他们就进攻你们，任意杀砍，把你们的残部俘虏押去麦加处理。”

信士们听后忧伤万分，于是夜间真主降下了大雨，山川淌流着水，到处水源充足，于是信士们做了大小净，他们和他们的牲畜饮之解渴，而且在坚硬的沙漠筑起了水池（池），在他们敌人的地面上泥垢四处，困难重重。

就这样，信士们的脚步坚定了，恶魔的唆使解除了，他们无忧无虑，心胸坚定，准备天明上阵杀敌。因此真主说：“在那时，他以假眠（小睡）遮盖了你们”即：信道的穆民啊！你们当记想真主赐给你们假眠的那时，它是在睡眠起初，在你们心事重重之前，以便以此遮盖你们的心思，而且把从他上的宁静赐给了你们。

“是因为从他上赐给的宁静”按照是因由句而看，凭所排列在所提的动词上的那个动词它处于宾格，即：他以假眠遮盖了你们，然后你们安眠了，那是从真主上赐给的宁静，绝不是因为困感和疲乏而安眠，于是两个主语合一了，因为宁静是小睡的情形。

在《台威俩提·乃知明耶(تأويلات النجمية)》经中说：“这节天经指点了：在战场上迎敌的时候睡眠降临，安宁来到，代替了害怕，它只是凭创造万物中的口唤把那种劣势变成了优势。正如真主对着大火说：火啊！你在易卜拉欣上变成凉爽的，平安的吧！”当时也如此，真主对害怕说：“害怕啊！你在穆罕默德和他的配贤上变成宁静的吧”，它就转变了宁静的。

由伊本，麦斯尔丹（ابن المسعود）上传来：“在作战时的睡眠是从真主那里赐给的安宁，在拜中睡眠是来自恶魔的干扰。”

哈桑（الحسن）说：“在恶魔上有糖果汁和眼药水，于是被喂了糖果水

的人就说谎，被滴眼药水的人由赞念真主上就昏睡”，他把天上的雨水降在你们上，以便以它洁净你们，以便用那个水你们做小净和大净，来洁净你们。

“在你们上清除了恶魔的唆使（恐惧、污秽）”在你们上清除了恶魔的唆使和以渴沆恫吓你们。

据说：“以‘唆使’指他们因梦遗而所处的失净，的确梦遗只是来自恶魔的唆使，即：他的迷惑和挑唆，因此，他们一部分人说：“谁把欧麦尔的名字写在胸部，谁绝不会梦遗，因为恶魔从他中逃避，从他中恶魔无缝可入。”

“以便坚定你们的心”**الربط**是坚定和坚强，**على**是关系语，其义是：以便坚定你们的心，凭真主的仁慈使它成为坚定的，坚强的。引用了**على**一词，醒令：他们的心充满了那个坚定，直到好像坚定依附在它之上，充满在它上面。

“并以它使你们的脚步稳定”以那个雨水，直到在沙漠中不要污染你们。也可以说那个代名词是唯独**يربط**（坚定的），的确脚步在战争中凭心的坚强而坚定，凭坚强忍耐，胆大而确立在它中。

在倾心爱主者心中脚步是坚定的， 因为在这个道中，功必有报。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 320 页

以诚实，坚忍，心中坚定，步伐健稳的形象使圣门弟子优越过除他们之外的人，直到复活日，一个人比一人更优越除非凭教门和敬畏。

祖赫拉（**الزهرى**）说：“我去到迈勒瓦尼之子阿卜杜里穆里克（**عبد الملک بن مروان**），他问道：“祖赫拉啊！你从哪里来啊！”

我说：“从麦加来。”

他说：“谁为导师代理他们？”

我说：“勒雅哈之子阿他依（**عطاء بن الرياح**）。”

他说：“他是阿拉伯人还是邻邦之人？”

我说：“是邻邦之人。”

他说：“他凭什么为他们的导师呢？”

我说：“凭教门和传述的。”

他说：“执掌教门和传述之人应该做人们的导师。”

他问：“谁是也门之人的导师？”

我说：“克依萨尼之子塔吴斯（طاووس بن كيسان）”

他问：“他是阿拉伯人还是邻邦人呢？”

我说：“是邻邦人。”

他问：“他凭什么为他们的导师呢？”

我说：“凭赐给他的为导师的特恩。”

他说：“谁是如此的，谁应该做人们的导师。”

他问：“谁是埃及人的导师呢？”

我说：“艾比哈比必之子耶齐德（يزيد بن ابى حبيب）。”

他问：“他是阿拉伯人还是邻邦人呢？”

我说：“是邻邦人。他就说了对前两位那样的评价。”

他问：“谁是巴什拉人的导师呢？”

我说：“艾比哈桑之子哈桑（حسن بن ابى حسن）”

他问：“他是阿拉伯人还是邻邦人呢？”

我说：“是邻邦人。”

他说：“好亏伤啊！谁是库法人的领袖呢？”

我说：“易卜拉欣·奈赫尔（ابراهيم النخع）”

他问：“他是阿拉伯人还是邻邦人呢？”

我说：“是阿拉伯人。”

他说：“祖赫拉啊！好亏伤啊！你因我而欢乐吧！指主发誓，邻邦之人将为一切上等人的导师。”直到他站在讲演台上宣布了此事，阿拉伯人都在下面。

我说：“信士的官长啊！他们是真主的命令和他的教门，谁看守了它，谁就是导师之人，谁作废了它，谁就是跌落的人。”

在天经中阐明：水是恩典，的确害怕饥饿和渴沆是来自恶魔和他的唆使，的确为人如果坚定信赖于真主，有无食物都一样，真主的尊名之一就有‘创造的主’和‘供养的主’。他们说：“狮子比任何牲畜更能忍受与饥渴，牠很少需要水，在吃饱之后，牠再不吃剩弃的，如果牠饱食了，牠就克已驯服，牠不饮狗饮过的剩水。所以信道的人应当在这些习性中不差于狮子。

人人应当上紧，健全自己的真境， 决不能等待机会，依靠时光。

真主确已制定了助人，特别援助信道的人。所以全美的信道之人是会

尽力帮助信士的。

据传：布汉拉米之子耶孜丹者勒迪之子凡依肉宰（**فيروزبن يزد جرد بن بهرام**）是沙沙尼（**ساسان**）的后裔，当他为国王的时候，他就公平清白，他为政七年时，天上没有下一点雨水，他就为每个城市居民发放救济，不论穷富，如果一个穷人被饿死，它就杀一个富翁来代替。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

“行道之人坚强的时候，他就控制住自己的手，
不贪婪金银的库房。”

主啊！求你从吝蔷和懒懦中保护我们，直到大限来临。

（8：12）在那时，你的养主启示众天仙：“的确我是与你们同在的，你们使信道的人坚定。我必把恐惧投在不信道的民众的心里。”所以你们往脖子上面砍（打）吧！你们砍掉他们中全部的手指吧！

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ﴾

﴿فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾

“启示”是把机密道义秘密地投入心中。其义是：穆罕默德啊！你记想真主启示众天仙的时候。

“的确我是与你们同在的”这是**يوحى**的宾语，即：在命令他坚定中以相助和福分（成功）我是与你们同在的，然而，这没有倾向解除害怕，正如在“你不要忧愁，的确真主与我们同在”，因为天仙不害怕不信道的人，甚至真主告知他们：“的确我是与你们同在的，你们不要害怕他们。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 321 页

引入**مع**一词，所暗示的是被跟随的天仙，的确他们从事于使人外表坚定，所以他们相连在那个品位，正如在真主的话：“的确真主与一切坚忍之人同在”中的范例。

“你们使信道的人坚定”凭报喜讯和导师辈出等使他们坚定，这些助长了他们的心。坚定说明把他们摧动在战场上他们坚定不移，和忍受战争的一切艰难中上紧上。

“我即将把恐惧投在不信道的民众心里”即：我将把害怕信道穆民投在他们心里，投入是针对天仙而言的，他们以它使他们坚定，仿佛据说：

“你们把我的话“我将把恐惧投在……”告诉给他们。

“砍（打）”信道穆民啊！你们砍吧！在这节明文中没有证明天仙作战。“往脖子上面”它是所宰处，或者是往头上砍。

哈达迪（**الحدادى**）说：“真主命令砍脖子只是因为脖子的皮肤最表层是所杀之处。

“你们砍掉他们中全部的手指吧！”**بنان**在词义中是（一切指头）等肢体，凭它人成立，或者他们活着，其目的是：你们从他们高处至最低处的一切肢体上打他们。

据说：“以它所指的道理是：互相抵制和撕杀，正如《坦夫塔扎宁也（**التفتازانية**）》经中说的。

（8：13）那是因他们确实违抗真主和他的使者了。凡违抗真主和他们使者的人，的确真主是惩罚严厉的。

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

“那是”砍，杀或他们遭到的罪刑，是因为他们相反和超越了一概不能歧视的真人的道。

伊本·谢赫（**ابن الشيخ**）说：“他们违抗真主的含义是他们违抗了真主的一切外哩。”《原文（**معنى شاقواالله شاقوا اولياء الله**）》

在这节天经中指点：“凡是奴辈在今世和后世获得的幸福和薄福只是奴辈凭营干入于其中的。

“谁违抗真主和他的使者”即：谁相反了真主的外哩和外哩的使者（真主必严惩他）（**من يشاقق الله ورسوله اى من يخالف الاولياء الله ورسوله**）。

（8：14）那是（主的判决），你们尝试它吧！的确不信道的人必遭火狱的罪刑。

﴿ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾

真主的话：“那是”是被省略了起语的谓语，真主的话：“的确在不信道的人上”被连接在他上，真主的话：“你们尝试它吧！”是一句插句，代名词是指所点的包含的惩罚。

假设句是：真主已判定了那些，即：他在今世把这个惩罚已确定给了

你们，把后世的火刑也确定给了你们，他对于今世的刑罚说：“你们尝试它吧！”，只是因为他们尝试到的仅仅是一点，而凡是在今世不信道的人遭到的砍，杀，或俘虏等与后世为他们备下的相比如同尝试者与吃饮者相比。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“你们尝试它吧！”指点了：你们的外表和内里今世会尝到严惩的。至于外表是要面临被杀，俘虏，祸患和一切艰难的事。至于内里将面临远道，从主御前被逐赶，和重重幔帐、心的死亡，眼光瞎迷，灵性薄弱，自性强大，本性旺盛，私欲高潮，远离真主，临近虚伪。”

伊本·阿巴斯（ **ابن عباس**）说：“圣门弟子曾经整装列阵，他们把绿旗插在一个高位上，圣人ﷺ骑在驼上祈求真主，于是哲伯拉依莱天仙率领五百天仙下降到右营，米卡依来率领五百下降到左营，一位天仙以一个信士的形象来临说道：“你们进攻多神教徒的阵营吧！”信士们听见后说道：“指主为誓，假若我们交锋，我们必坚定不移地战胜他们。”而真主把恐怖投在列阵后的不信道者心中了，这时，奈必尔之子阿特板提（**عاتبة بن ربيعة**）说：“穆罕默德啊！你出来吧！我们今天剿灭古莱氏族就满足了。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 322 页

于是辅士白尼·阿夫拉伊（**بنى عفراى**）出阵迎敌，他说：“我向真主因你求护佑，他们的领导是阿夫拉伊（**عفراى**），他们的祖先是哈里斯（**حارث**），于是多神教劝他们说道：你们回去吧！把哈申族交出来我们就罢休”，于是圣叔哈姆宰·阿里和哈勒斯之子尔必德七（**عبيدة بن الحارث**）站了出来。

阿里说：“我迎战阿特伯提之子哦利德（ **وليد بن عتيبة**），我以剑砍伤他的手，然后杀了他。奈必尔之子舍依班七（ **شيبة بن ربيع**）迎战哈里斯之子阿必德七，他俩交锋，在另一回合时，他砍断了舍依班七的脚杆。圣叔哈姆宰迎战阿特伯提（**عتبة**），他喊道：我是真主的雄狮，是他的使者的雄狮，然后他杀了阿特伯提。艾布者害力（**ابوجهل**）鼓动多神教徒不要退缩，然后他亲自冲了过去，信士们就全部出击，奉真主的口唤打败了多神教徒，在这些典范的真谛中传来：“真主显现在参加白德尔战役的人上”，即：真主以慈悯和赦宥的眼光观看了他们。真主对他们说：“任随你们怎么做我都恕饶你们了。”

以它所指：他对他们显现了贤品援助（**العناية**），和高升了他们的品级，

并不是在凡是行为中使他们勉强，正如他对受喜之人说：“你任随自便地去做吧！”

有智慧的人应当在为主道奋斗中完全跟随他们的足迹。

哈菲兹（**الحافظ**）说：

“在真人之道中坚定不移， 我已拔出了剑，并已投入了战斗。

针对忧伤绝望之人他说：

若是在这花坛中害怕畏缩，你就得不到舞蹈的鲜花，

若是在花园中你忍受，你就不会眼花。

主啊！求你使我成为忍耐之人吧！

（8：15）归信的人们啊！你们遇见众逆徒向你们进攻时，你们不要把脊背转向他们。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾

“遇见”就是看见。

“进攻”**الزحف**是**الدبيب**（爬行）。据说：“**زحف**是儿童爬行，**زحف**用开口符而念，是如果蹲坐一点一点地挪动，把它称为进攻敌人的军队，因为他的众多和稠秘，他看见他好像是进攻的军队，那是因为全部的人看见紧密相连的一个体型，然后以推理而看，它是极为缓慢地移动，总然在事情本然中是行动快速的。

按照它是“你们遇见”的宾语中的状语而看，它处于宾格位，含有“向你们发起进攻之人”之义。

其义是：如果你们为了交战遇见他们，他们人多势众，你们人少力薄。

“你们不要把脊背转向他们”尤其在逃跑时，不然你们当迎战他们，你们与他们战斗，哪怕你们人少力薄。何况你们人数几乎相等。把**الظهور**（脊背）以**ادبار**（背转）而引用，是为了羞辱逃跑者的行为，抨击他们败阵而逃。转背（**التولية**）是把一物转成临近他物，它是及物两个宾语的词。

（8：16）在那日，除为了战争转移（阵地），或联合（加人）一伙（友军）外，凡背转他们的人，他确已带着真主的怒恨而转回，他的归宿是折汗难火狱，那归宿真恶劣！

﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ ﴾

﴿وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

即：谁把自己的脊背转向他们，即：在那日，在遇见敌人和作战时，尤其在逃跑时，**يومئذ**含有**حينئذ**（在此处）之义，因为**اليوم**（日子）虽然是针对白昼的一个通用名词，但如果一个不及物的动词相连了它，所指的就是通用的时候。

“为了战争转移”或者是朝向迎战比此等人更重要的另一伙人，或者是使用计谋而逃跑以迷惑敌人，为了以诈术打败他们，这是战争谋略之一。

据说：“**انحرف**和**تحرف**是从一边倾向另一边，**الحرف**是一边。按照是状语而看它处于宾格位。”

其假设句是：谁以明文中提到的那种情况之外在任何情况之下转向他们，他的情况就是如此的情形。

“或者联合一伙”或为联合附近和远处的另一伙穆民，以便合作作战，败阵是非法的除这两种情况外，因为它俩每一个在实质中不是败阵，不然，是为战争备战和防御之举，那么谁把他的脊背转向这两种目的之外的，

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 323 页

“他确已带着真主的怒恨而转回”怒恨是大的怒恼。

“他的归宿是折汗难火狱”在后世他的归宿，所指的是逃跑之人，**المآوى**是来到之处，为了使他逃避战争，**الماوى**是人们投奔于他的一个位分。

“那归宿真恶劣”归宿就是折汗难火狱，这是一个警告，是根据明文外表而论的，不针对全部在遇见不信道之人时背转的人，除非是特指那些人，他们是不能抵抗敌人的那些懦弱的信道穆民。

因为真主说：“现在真主为你们减轻了，他知道在你们中有老幼弱者，如果你们中有一百个坚忍的人，必胜于二百个，如果在你们中有一千个坚韧的人，必胜两千个，这是真主的口喻”（8：66）。

伊本·阿巴斯说：“谁从三个人中逃离，谁不是逃跑者；谁从两个人中逃离，谁确已逃离了，即：这是非法的举动，在进攻时败阵逃跑是大罪。”

由一部分上等学者传来：在战争中七十个人从敌军中逃走了，即使有老弱病残幼者，在信道之人中逃跑是十分丑恶的，这是撕毁真主的尊荣和教门，它是大罪，是在作证词中完全除去的人。

所以有智慧的人应当抱有坚强的心参战，应当知道：胆小者如果死期

已到，生命必不能推迟，如果（期限未到）他来参战，也必不会死去，在作战时要具备各种美德，要像一个战将，其心像狮子那样心不胆怯，更不逃走，在自大无敌中要像豹子，绝不为敌人所屈服，在勇敢中要像熊，以各个肢体协同作战；在出击冲锋中要像猪，它只求往前冲锋，不回顾后边；在进攻时要像恶狼，它只认准目标进攻；在行军载重中要像蚂蚁，他们担待超出自己身体几倍的运量；在坚定中要像石头，坚定不移；在忍耐中要像驴子；在履行约言中要像家狗；假若它的主人冲入火中它必跟着冲进去；在把握机会，力图取胜中要像公鸡；在队伍中稳定谦恭要象礼拜的人；在跟随军队统帅中如同礼拜的人在拜中跟随伊玛目，一点都不能相反和违抗他。用武器完全笼罩自己生命，如同处女嫁给丈夫时用头巾完全蒙住头一样。这样他的武器装备和财帛虽少优多，如同沽名的人，如果他的财产和功修很少，如果敌人以计谋打败了他，就要像被狗追逐的狐狸，的确战争关系欺诈，在两军对对垒中的气势和迷惑要如新人，在为战争转移中保守秘密要如小孩；如果对敌呐喊中要如炸雷。为防备覆灭而歹猜一切情况中要像乌鸦；在防备敌人的诡计中要像灰鹤（الكركى）它是一种名鸟，其色如隐藏的（لاز）玫瑰（وردى）形似鹤，它是能胜任领导的一种鸟，因为它生性防备灾难，它特别小心地发出低微的叫声，仿佛他发出了警告，它就是护卫神，如果灾难结束，它仍守在愿位站立着睡觉，直到它完成凡是赋予它的护卫使命。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 324 页

古兹威尼（القزوينى）说：“那种灰鹤它不行走在地面上则已，一旦行走必用一只脚行走，而抬悬另一只脚，放下脚时就轻轻地放下，因为害怕地面陷下它，在《生物的生命（حياة الحيوان）》经中如此。

天经指点：归信的心境啊！如果你们遇见自性和它的劣习的不信道者联合倾向统治心和心的德性的时候，你们不要从自性和它的本性的强势中败阵，不然，在碰见自性的时候你们当坚忍，的确在遭受打击时坚忍最相宜的，据传：圣人ﷺ来到一个祈哭的妇女，她的孩子已死去，他就说道：“你当敬畏真主，你当忍耐啊！”，她说：“你没有体会到我所以遭遇的心情”，等圣人ﷺ离开后，一人对她说：“他是真主的使者ﷺ啊！像她的儿子死去的遭遇一样的他也遭受了”，于是她急忙来到圣人ﷺ家里来认错，她说道：“主的使者啊！我不认识你”，圣人ﷺ说：“在遭受打击时，坚忍最相宜。”

صدم打击是用同样的坚硬的东西来打击，**الصدمة**是一次打击。其义是：突遇祸患和艰难的人忍耐必得报酬，如果日子长了，忍耐对他便是容易的。

“在那日，除为战争转移（阵地），或联合（加人）一伙（友军）外，凡是把自己脊背转向敌军的人”即：除准备另选机会与自性作战，或者加入灵性和它的德性的品质，或加入毛拉道长的传替之品（**ولاية الشيخ ومولى**），在毁坏自性和它的统治中以为主道奋斗和修炼而被提到调养品尊前外，凡以背向自性和它的本性者，必遭驱逐和远离真主，他的归宿就是远离临真的火狱和割断的火，那归宿真恶劣。

（8：17）你们没有杀他们，而是真主杀了他们；在你射击（投射）时，你没有射击，而是真主射击了。为的是把从他上的俊美特恩（胜利成功）恩赐给众穆民。的确，真主是本听的，是全知的。

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى ﴿

﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“你们没有杀他们”你们以杀白德尔战役的卡废勒为荣耀，你们当知道，你们没有以你们的勇气和能力杀死他们。“而是真主杀了他们”是凭真主的相助你们征服了他们，而且把真主把恐惧投入在他们心中了。

据传：当古莱氏族来到山谷中的一个山丘上时，圣人ﷺ说：“主啊！古莱氏族骑着骏马荣耀而来，他们不归信你的使者，求你答应你曾应许给我的吧！”，然而哲伯拉依莱天仙来了，说道：“你抓一把土射击他们吧！”，当两军交锋的时候，圣人ﷺ对大贤阿里说：“你给我抓一把山谷中的沙子来”，然后圣人ﷺ把它投在了敌人的脸上，圣人ﷺ说：“一切脸庞真丑陋啊！”然后土进入了每个多神教徒的眼睛和鼻孔。于是敌人大败，信道的人乘胜追击，砍杀他们，俘虏他们，然后当他们带着战利品胜利归旋时，他们荣耀地说：“我们杀敌，我们俘虏，我们做了如何如何的事情”等话时，真主降示了这节天经。

很明显：真主的话：“他们没有杀他们”是归于解明白德尔后叙之事，**الفاء**是被假设的条件回答句，它需要解明已提过的真主的相助和真主命令他坚定等事，仿佛据说：“如果事情是如此的，那么，你们没有杀他们，正如毛拉艾布苏尔德（**مولى ابو السعود**）在他的经注中所选择的。

“在你射击（投射）时，你没有射击”，穆罕默德啊！在你以身体射击时，你真正没有射击，一定射击的踪迹是人的行为踪迹之类。

“而是真主射击了”真正射出去的是投入一切多神教徒眼中的沙子，于是他们被打败了，你们全力根除了他们的背后（后辈），然而射击的形象是从至圣ﷺ上发出的，而它的作用是从真主上发出的，因为人的能力不可能用一把沙石投射到敌营中的敌人脸上，然而，在他们中没有一个观看的眼睛则已，一旦有必定一粒沙石已进入了。

这一句被按说在所叫名否定上，也按说在全品之人上，其目的是：以信道所指全品的穆们。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“真主确由圣门弟子上否定了杀敌者完全是他们，而把一切事情归于他的本然，因为真主是一切缘故的主动因由，他命天仙助战，把恐怖投入不信之人的心中，而且坚定了信士们的心等。那么，一切行为只归于主动因由，就像他们的话：“仙笔写记了法版，作家写了法版，”其实他是写的缘故。”

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 325 页

凡是你意欲的都是主动因由为之的，

凡是能力都是创造因由的主的能为。

凡是的好与歹都是由创造因由的真主的能为，

凡是明见者他的行为怎么不合乎呢？

你的眼睛当成为因由之洞， 就从根本上必能揭开幔帐。

在圣人和圣门弟子中的区分是：真主确已由索哈伯上否定了全部的杀敌，而把真情相叙给自己本然，他把他们当做杀敌的一种工具，他是主动因由者，也由圣人上否定了完全射击（投射），而把射击相叙于自己本然，即：当你射击的时候，其实你不是凭你而射击，而是你凭真主射击，这是在显示的品位中，如果真主在一个奴辈上显示他的某个德性，在那个奴辈上就显示出了符合于那个德性的行为，如同尔萨圣人的真境，当真主在他上显示了“能使死者活”的德性时，他奉真主的口唤就复活了死物，这正如真主所说的：“我是他的眼睛，我是他的耳朵”，当真主在至圣ﷺ上显示了全能的德性的时候，在他射击的时候，真主就射击了，在射击中他的手就是真主的手。

在真主的话：“他们与你缔约的人，他们只是与真主缔约，真主的手

超越他们的手”中由这个真谛上揭开了面罩。

须知：真主曾把杀死敌人相叙给了达吴德圣人，他说：“达吴德杀死了扎鲁特。”

在奴仆把自己的行为归于自身中，而奴仆是灾难和突发事件显现的位分，与奴仆把自己的行为归于真主中有很多区分，真主由一切灾难和新生事物清净。

真主说：“在你射击的时候，其实你没有射击，
事情的真境在早已注定的真主上。
若是我们射了箭，绝不是我们射击的，
我们当猜定是真主射了箭。
在一个人没有被浑化的时候得不到这个机密，
若你要得到这个品级，你当奋发上紧。

“为的是把从他上来的俊美特恩（胜利成功）恩赐给众穆民”即：为的是把从近真主御前的俊美特恩和大恩典恩赐给他们，即：相助，战利品，亲眼大见一切显迹，没有遭受一切艰难和祸患。**البلاء**一词是被按说在恩典和祸患上，因为它的实质含义是经选择而引用，正如它是祸患一样，以便显现忍耐；为了显现知感它就是恩典，从真主上所表说的是显现他的全知，正如他全知的那样，你无须知道你所不知道的，因为真主由无知上清净。

اللام是牵掛退后被省略的，即：在以相助、战利品和尊大的报酬上优待他们，他为他所为的，除此外对他们无益的他绝不为之。

至于射击，**الواو**被连接在被省略的因由上，即：但真主射击了，以便毁灭卡废勒，恩赐（和试验）信道穆民。

伊本·谢赫（**ابن الشيخ**）说：“很明显：**بلاء**是一个词根名词，即：以便以最优美的试验来试验他们。葛橛急忙说明：按照把词根按说在宾语上而看，它被引用在被试验之物之本上，在此处他说：“以便他把尊大的恩典恩赐在他们上”。”

卡什斐（**كاشفى**）说：“在哈戛依格（**الحقائق**）经中赛立马尼（**سلمانى**）从伊玛目者尔凡伦（**امام الجعفر**）说上传来：“俊美的特恩是他们浑化了自己的本性，在浑化自己的本性之后，他们的品级就与主合一了（**الباقى**）。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 326 页

伊玛目古什令耶（**امام القشيرى**）说：“俊美的特恩是被试验者在试验泉

源中亲眼大见试验主。”

若是你知道你的这痛苦是来自真主，

那么你从自己遭受的痛苦中欢乐吧！

若是灾难的试验是主赐之鲜花，那么知感是最好的，

因此他遭受的窘迫比名药膏更令人欣慰。

“的确真主是本听的”是本听他们的哀求和祈祷的。

“是全知的”是全知他们响应引导者（الداعية）的意念和一切情况的。

（8：18）就是那样，真主确是挫败一切不信道者的诡计的。

﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾

“就是那样”指点俊美的特恩。按照它是被省略的起语的谓语而看，它位居主格。

“真主确是”被连接在ذلكم上，即：其目的是恩赐信道穆民，挫败卡废勒的诡计，破除他们的阴谋，الوهن是挫败，الكيد是诡计，阴谋和战争。

在这节天经中指点：发挥作用是来自真主，奴辈只是其中的工具，所以为人绝不要羡慕自己本身和自己的行为，因此真主说：“你们没有杀他们”，同时表明：他恩赐了他们，没有记想真主赐给的福分而认为自己干办了清廉干办尔麦里的人太傲慢了。

麦西哈尔萨说：“我的门徒啊！多少灯被风吹灭，多少修士羡慕欣慰自己而被毁灭。”

须知：羡慕自己有三种人：一种人，自己的每种真境都欣慰自夸，他们是穆尔台宰莱家和宿命论家（القدرية），这等人他们在自己的行为中看不见真主赐给他们的恩典，他们否认特赐（بلاء）的援助，福分（成功）和怜悯，这种人蒙蔽统治了他们。

第二种人是时时铭记特恩的人，他们是端正的一伙人，他们羡慕自己的任何一件善功行为，这是有眼光的之人，他们以它而得到尊贵，他们以它而得到相助。

第三种人是糊涂人，他们是正统派中的下等人，有时他们觉醒且铭记真主所赐的特恩，有时是忽视的，因而他们夸耀欣慰，这是明显昏悔，在奋斗中松懈，在眼光中欠损之人的位分。

有理智的在自己所处境界中应该看见自己善功的疏欠，自己能力的渺

小。也应该看见真主赐予他的特恩比自己行为的价值更贵，比自己善功的回赐更尊大，应该防备自己的行为落于真主不理睬，真主不喜悦的地步，然后剥夺其价观，其根本归于渺小的一枚金钱和一个银币地步。

比如：一串葡萄，或者一束香花，它在街市上的价值只是一个迪尔罕的六分之一，如果一人把它送给凯旋得胜归来的国王，他立即产生喜悦，因那些给他赏给一千文金钱，于是，它籽粒般的价值变成了一千文金钱，如果不审时度时，国王不喜欢，把它摔给他，那么，他只是籽粒般或者一个迪尔汗的六分之一微廉价值，我们在它中的情况也如此。

卧海布（**وهب**）说：“前辈有一人，崇拜真主七十年，他在星期六封斋到另一个星期六，他向真主寻求他所需求的，他没有获得，于是他着手检查自己，他自言道：“假若在你上有善功福分，我必解决你所需求的”，然而，真主降下一位天仙对他说道：“阿丹的子孙啊！你责备自己一时比你拜主七十年更高强啊！”

哈菲兹（**الحافظ**）说的好：

在我们的道中应该多显谦下和低贱，

在街市上你卖自己也不值几文钱。

主啊！求你使我们成为有福分之人和修行执掌真理者的道的人。

（8：19）如果你们求襄助，的确襄助已来到你们了，如果你们停止（敌对使者），它对你们是最好的。如果你们反复（襄助），我就反复。你们的同伙绝不能为你们避免一事，即使数目众多也罢，的确真主是与信道之人同在的。

﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ

﴿وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

这是在奚落之道上呼唤麦加的人，当他们准备行军到白德尔的时候，他们拉住天房的围帐说：“主啊！求你在两军中使我们成为得相助的一军，使我们成为两伙人中最得正道的一伙人，成为两派人中最优越，教门中最尊贵的一伙人吧！

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 327 页

据传：艾布·折害里在白德尔之日求道：“主啊！你援助两伙人中最

高贵和两伙人中最适合援助的人吧！主啊！我的儿子他割断骨肉，破坏大众派，你毁灭那不忠义的人吧。”他亲自祈求，因为他认为他太愚笨了，于是真主应答了他的祈求，当战斗打响了时，他的两个儿子阿夫拉伊奥扎和迈尔兹杀了他。伊本迈斯阿德安葬了他。

其义是：麦加的人啊！如果你们给两军最高尚的人求相助。“相助确已来到你们了”因为他相助两军最高尚的一军，你们妄言你们是最高尚的，你们所得到的是遭奚落的。或者是失败。强制和羞辱确已来到你们了，在相助本身中奚落是以针对性的而言。“如果你们停止”如果你们停止叛道和敌对真主的使者。

“它对你们是最好的”停止比战争更好，战争会使你们饱受了灾难（غائلة），停止会从杀和俘虏中得到平安。在得到特恩的人中说明：最好的真谛是奚落他们。

“如果你们反复”你们反复与真主的使者战斗。

“我就反复”我就反复相助他。

“你们的同伙”即：你们聚众合流和你们向他们求救的一伙人。

“绝不能为你们避免一事”（شيئا）按照是词根而论位居宾格，或是从祸患中不能避免一事，那么以是宾语而看它处于宾格。

“即使数目众多也罢”即使你们人多势众也罢。

“的确真主是与信道之人同在的”因为真主以所为之的相助和援助与信道之人同在。

这节天经指点了：“得脱离是在正信伊玛尼、伊斯兰和服从有权柄的全知的真主的命令中，的确最虚伪的是动摇和消极，即使缓慢相助他。”哈费促说：

优美的心啊！你把至尊大的尊名渗入自己的事情中，

若这样了，苏来曼的恶魔就不会掺假和计谋。

须知：跟随高尚尊贵的外哩作战，如同跟随尊大的圣人作战，他们每一个必被相助而战胜他们的敌人，因为真主确实相同他们，他不会忘记他们，在任何情况下他不抛弃他们。

据传：“达尼雅力（دانيال）圣人被丢在一眼枯井中，野兽来到他，用舌舔他，奉承摇尾，然而一位圣人来于他喊道：“达尼雅力啊！”他说：“你是谁？他说：“我是你的主差遣于你的一个使者，真主命我把食物送

来给你”，达尼雅力圣人说：“感赞真主，那个主他没有忘记赞念他的人。”

幸福之人，哪怕一切毒眼注视， 一切恐怖的对他都是平安。

用它猎捕不死鸟，它只是网络而已，

你用它跟随双子星座，它是云层相助。

据传：迈吴鲁迪（**الماوردى**）在《今生和教门的礼仪》一经中发现：阿卜杜里穆里克之子耶宰德之子吻利德（**وليد بن يزيد بن عبد الملک**），有一天用穆苏哈夫沾吉，然后经中显现出真主的话：**“你们求相助吧！每个暴虐顽固者失望了（14：15）”**，然后他合了经，他吟诵道：

难道你警告凡是顽固的暴虐者，

真的！我就是那个顽固的暴虐者。

在复生日，如果你来到你的养主，

你说：“主啊！吻利德已诽谤撕毁了我。”

然后，没有逗留几日，罪恶的道敌杀害了他，把自己的头掛在他的宫殿上，后来挂在他的城市的城墙上。

法官艾布·白克勒（**قاض ابو بكر**）采呐了《筵席章》中用尊贵的《古兰经》来沾吉（**تفائل**）是非法的判决。哈伯里派中的伊本·伯塔特（**ابن بطة**）把它定为是可行的。他们一部分说是受憎恶的，在**حياة الحيوان**经中伊玛目·德密里（**امام الدميرى**）也如此主张。

指点：“如果你们求襄助”如果你们凭诚实、虔诚和抛弃除真主外的钥匙在寻求显示中希望打开你们心的大门，“襄助确已来到你们了”凭显然相助确已来临你们了，真主确无始无终地在自己本然中显然，在他上没有任何改变，能改变的只是在人的情况中，因为他们在关闭了通向真主的心的一切大门时，就失去了显然的福分，在打开了心的一切大门时他们就凭显然而笼罩。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 328 页

“如果你们停止（敌对使者）”即：如果你们在寻求真主中停止寻求除真主之外的，它对你们是最好的。

“如果你们反复”如果你们重新贪图今生，寻求它的享受和欲好，以及它的荣华和真主之外的，我就把你们又抛弃到于你们的自性，私欲，和妄想，以及自性劣习强胜。“你们的同伙绝不能为你们避免一事”就是：今生，后世和它俩中的万物只是真主和真主的特赐和仁慈中散发的一点，

尽管你们认为太多，即：真主的恩典比今生和后世的一切更多，但它仍不值真主赐给他的团体和他的上等人的一点，真主确已借这些品位对一切信道之人和寻求真主的人加倍疼慈，以便使他们凭他的特恩和慈悯到达于他。不是凭自己的能力而得到它。在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中如此。

（8：20》归信的人们啊！你们当服从真主和他的使者，你们即已听到了，你们就不要由他上转脸（离开）。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ﴾

تولوا（转脸）凭省略了两个التاء的一个，即：你们不要转脸。

“由他上”由那位使者上。明文没有说由他两个上，因为服从真主只是凭服从他的使者定论。

“你们既已听到了”即：你们既已听到了能言的《古兰经》的传达，你们应当服从他，由相反他上加以制止，听见了就是诚信了。

（8：21）你们绝不要像那些人，他们说：“我们听从了”其实他们并不听从。

﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾

在相反命令的和禁止的方面你们不要像那些人，他们在承领方面说：

“我们听从了”，其实，他们并不是为承领而听从，他们听从它，只是为了反对和转脸，他们只是像那些不归信道的人说的：“我们听从了，我们违抗了。”以口舌听了承领了，也就像他们心怀不信和否认的那些母拉费格一样。在诗文中说：

脚陷在泥坑中， 绝不要说：“什么能念，什么不能念。”
若是他的头因风刮动而摆动，你就转脸，
你以他摆动的头不要受骗。
东风啊！他开头说：“我们听从了，
他结尾说：“我们违抗了抛弃了。”

（8：22）的确近真主御前最恶劣的动物是没有理智的聋子和哑子。

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾

爬行在地面上最恶劣的，因为（البهائم）一词包含它的术语和隐语方面的含义。或者是牲畜中最恶劣的，它含有它著名的含义，牲畜（البهائم）是凡是陆地上和海洋中四支足的动物。

“近主御前”即：在他判决的框架之下的。

“聋子”不去倾听真理的人。

“哑子”不去以真理而言论的人。

“没有理智的”不懂什么是真理的。因此把他们列为牲畜一类，然后，把他们定为最恶劣的动物，因为他们破坏了分明真伪的自己品质，他们因它而迷误了。

以没有理智说明他们是因为聋子和哑子如果有理智他们仍能懂得很多事情，人们以指点能使他们明白，以此他们必获得一部分自己所希望的，如果是丧失了理智的人，他们就是极为恶劣的，处境极为丑恶的。

赛尔迪（السعدى قدس سره）说：

“沉默无言的牲畜流言蜚语， 的，闲话多的人比牲畜更丑恶。

人的理智凭能言而显露， 鹦鹉话虽多你不要认为他学识渊博。

（8：23）假若真主知道在他们中有福分（从事真理），他必定使他们听到；假若他使他们听到了，他们必定转脸，他们是惯于转脸的。

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾

“有福分”有福分一类的，把他们的精力用于显扬真理，跟随引领者就是其中之一。

“他必定使他们听到”使他们能以理解参悟的耳朵听见，他们必定坚定在那位使者的真谛上，并且服从他，归信他，但是他知道在他们中没有那些福分，因为他们由它上一次性叛离了，所以他使他们听不见那些，因为他们不具备得到那些福分的品质，他们已脱离了其机密哲理。

伊本·谢赫（ابن الشيخ）说：“真主不知道在他们中有此福分是说明他把此福分没有注定在他们中，因为凡是注定的，真主必定全知获得者和显现者，真主不知道在他们中有此福分，说明在他的本然中没有注定它，所以以必然的说明所必定的。

据说：“假若真主知道在他们中有此福分，他必定使他们听到”其原义是：据说：“假若在他们中有此福分。他必使他们听到，但是他确切证明在他们中没有此福分，因为否定一物必有否定那一物本身上的证据，它是确切否定那一物之本。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 329 页

“假若他使他们听到了”他们用参悟之耳听到了，他们若处在得不到此福分的情况下。

“他们必定转脸”即：他们由所听见的真理上必定转脸，所听见的一点也不益济他们。或者他们在诚信之后又叛教了，他们变成了如像丝毫没有听到的。

“他们是惯于转脸的”因为他们顽固不化。

在这些天经中指点：被注定薄福的人，在修道的途中自然由追随圣人和外哩上是转脸的，而且远离真主，远离寻求他，倾向今生和它的繁华。

须知：人被造化在端庄俊美中，接受调养和有升腾中，而且具备了临真的天仙也不能到达的品级。而在起造中他们不如天仙，但超越于动物，然而凭礼乘调养他们超越过了天仙，于是他们成了人类中最优越的，他们凭相反礼乘，追随私欲变成不如动物的，于是成为人类中最歹的，然而他们从比天仙优越的境界转移到比动物更恶劣的是在礼乘方面。所以有智慧的人决不能相反使者的口唤，和他的礼乘之道，的确动物也服从他的口唤，何况人类呢？

据传：圣人ﷺ在旅途中，一个人来了，说道：“真主的使者ﷺ啊！我有一间房子，在其中有我和我家下人的生活所需，我在其中也牷着流汗的两只骆驼，和驼的饮水，然而，他们俩的身体和房子围墙阻挡我接近”，于是圣人ﷺ与配贤们站起来，来到那间房前，他对一位配贤说：“你打开，你打开”，当他开门时，他们俩扑来，他们俩发出一种声音，他们俩看见了圣人ﷺ就上前沾吉，然后急忙跪着给圣人ﷺ叩头，圣人ﷺ就拉住他们俩的缰绳，给他俩的主人，说道：“你要使用他们，优待他们”于是一伙人说：“牲畜能给你叩头，你为什么不命令我们给你叩头呢？”圣人ﷺ说：“叩头只是唯独永活存在的主的，假若我命令一人给一人叩头，一定我命令女人给她的丈夫叩头。”

凡是圣人命令或禁止的，在其中必有深理妙义和福分，受命者绝不能

访查和研究，在你上只有紧守顺从和服从。

难道你心中喜欢诚信伊本•白伊塔勒（ابن بيطار）在药材和石头中所提到的吗？所以你当奔忙于服从他所命令你的，诚信世人的导师至圣ﷺ所表说的，在他所命令或者他命令所干的上不要因懒懦而消极急慢，你要确信。圣人ﷺ是揭示世界的一切机密和深理妙义的圣王，正如他表说自己的；“我知道超前绝后的真知。”

当真主从阿丹的背脊中在缔约时取出了你，你就被挡回到最低的境界，然后，从此处你被召唤，以便借你的奔忙和上紧升高到最高品，根据你的领受为你规定福分，凭两件事你必得到品位：

一、是喜爱圣人ﷺ，你抛弃你自己，你的家下和你的财产，只选择喜爱他。

二、是在一切命令和禁止中追随圣人ﷺ，凭这两件事你当确信你必符合于高位，凭全美的追随，你才能升腾于全品的顶峰。

喜爱圣人ﷺ的显迹是：喜爱古兰经，喜爱念古兰经。否则就是由圣人ﷺ的道乘行径上背叛的人。全美的喜爱圣人ﷺ是选择道长和不贪今生。

世界是一块臭肉，一具屍**体，也是勉强许可的，**

对这具屍**体我怎么能贪图呢？**

主啊！求你从毁灭中保护我，求你使我成为最高贵道乘中的修道者。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 330 页

（8：24）归信的人们啊！当使者把你们召唤于使你们（心）活的（真知和真信时），你们应当响应真主和使者。你们要知道，的确真主是隔在人（肉体）与他的心（灵智，本然）之间的，并要知道，你们将被集合于他。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

你们当以服从真主和他的使者ﷺ响应他俩。

“当使者把你们召唤于”使者ﷺ只是为真主的召唤奉命从事，他是奉真主的命令而召唤世人，所以使者ﷺ的召唤就是真主的召唤，因此把“召唤”的动词引用为了单数。

“使你们活”**اللام**含有**الى**之义，即：能复活你们心的在它中有几样：

（1）各种教门的真知学问，的确它能复活心，无知就使心死亡。

你们不要羡慕无知的人的装饰， 那是死物，他的衣服是卡凡。

无知者凭真知而活而生&他因装知而死，因沉默无言被埋葬。

他为死人的显迹是知识成了他所骑之驼，

他的肉体成了他卡凡的支架。

在海伯勒（**الخبر**）中传来：真主必以真知复活已死的心，好像用雨水复活了不毛之地一样。

教道的真知学问礼乘之教道，它是注释，圣训，根本，教法和天命。

立行教门的知识是教法，注释和圣训&除此外所妄言的都是丑恶的。

（2）诚信和善功干办。的确它在永久的恩典中继承无终的生存。

（3）为主道奋斗。它是与主合一的一个缘故，假若他们放弃它，敌人必战胜他们，杀害他们。正如真主说的：“你们在抵偿中有一种生存。”

（4）殉道。的确殉道者在他们的主那里是活着的，不论他们是不信道者用剑杀死的，或者以艰难的磨炼和为主道坚心奋斗的剑被杀害的。

对于我而言，人的智慧是抚育他的奶汁，

不然，他们跟随我而活。

坚定的人啊！你们责备地一般地杀了我&的确在杀我中有使我永恒地活着。

死亡是由万物一总上浑化，生命是凭真主之光而与主合一。

“你们当知道，的确真主是隔在人（肉体）与他的心（灵智）之间的”在戛穆斯（**القاموس**）经中说：“凡是在两物的屏障，就是在它两个中的隔子，他是比奴辈更接近奴辈的心的一个比喻，它是在你和一物中隔离的，他就是比你更接近那一物的。”这是醒令：他是明见心的一切境界和万物的，其主人也是不理解的。

大贤阿里说：“主啊！求你恕饶我吧！你比我更知道它。”

或者在真主在他和心中以死亡或别的灾祸隔开之前，把人摧动在使心虔诚和清亮它上，仿佛据说：“在机会未失去的时候，你凭响应全知玄机（未见）的主被差的圣人而争先奔忙于全美自性，清亮心海吧！的确它凭真主创造的一切因由会改变的，奴辈以自己具备的品质不可能把心拨转在自己所意欲的完善和规范自己的事情中，于是它（心）就没有响应真主和使者的召唤死去了。”

又含有这件事：以隔开所指真主把自己的统治权呈现在奴仆心上，他以自己的权柄战胜了他们，然后他分散他们的神志，改变他们的意念和目的，使他们不能够以自己的意愿实现所判定的，如果他意欲奴仆幸福，他就使他在库夫勒中隔离；如果他判定奴仆薄福，他就使他和正信伊玛尼中隔离，至圣ﷺ曾经常常念：“拨转心眼的主啊！你使我的心坚定在你的教门上吧！”

他能把安宁换成害怕，把记想换成忘记等一系列因失去机会而本成而败的事。

在《显示玄机（**كشف الاسرار**）》经中说：“学者的心是被保护的。恭喜唯独他有指点真知的心的人。明知之人的心是空境无边的，在为人和他的心中隔开是说明在起点中（他们的）心是空无四方（**از دل نا چارست**），在终点中幔帐是明显透明的。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 331 页

在这之前在自己心中已明见， 你在这之前清除心中的幔帐。

真主借显示他的德性在为人和他的心中隔开。即：如果真主显示在人心上，他以他俊美和尊大的光影在人心的镜子和他本性的黑暗之间就隔开了。

“你们只被集合到于他”你们只被复生集合于他，然后，他依你们的功修还报你们，善有善报，恶有恶报，所以你们应当急忙奔忙到服从真主，服从他的众使者，你们尽力响应他俩的召唤。

须知：“你们当用一切机密响应真主，用一切外表响应使者。响应真主也是灵魂为亲眼大见者而响应；心为亲眼大见者而响应，机密为亲眼明见者而响应，隐密为浑化在真主中而响应。响应使者是你们在一切言行和真境中追随他。

据传：“圣人ﷺ经过吴板耶（**ابى**），他正在礼拜，圣人ﷺ叫喊他，他就赶快礼完拜，来于圣人ﷺ，圣人ﷺ说：“什么事阻碍你答应我？”他说：“我正礼拜”，圣人ﷺ说：“难道你不知道我奉受的启示中有：‘你们应当响应真主，响应他的使者’吗？”

众学者在中止礼拜响应引导者中主张不一。他们一部分说：“只可以响应圣人ﷺ的叫喊（召唤），可中断拜功，其他人叫喊绝不能中断拜功，因为中断拜就坏了拜，作废功修是哈拉目（非法的）。”

他们一部分说：“凡是礼拜的人为命令口唤可以中断礼拜，绝不要背负怠慢口唤命令的罪名。”正如害怕一人从楼上掉下，或者害怕火烧了他，或害怕淹在水中，应该中断拜功，哪怕是在天命拜中。在《厄硬耶提里费坦瓦（**الغنية الفتوى**）》经中如此。

在付功拜中当答应母亲的叫喊，不能答应父亲的叫喊，即：当中断拜功，因为圣人ﷺ说：“天堂在一切母亲的脚下”其意是：对母亲谦恭是进入天堂的缘故。

一部分道长毛俩（**المشائخ**）说：“在尊重中父亲超前母亲，在侍奉中母亲超前于父亲，假如他俩来到了，应当为父亲站起来，响应召唤多半在侍奉的方面（那中断拜功无罪）。

托哈维耶（**الطحاوى**）说：“如果父母知道他礼付功拜而叫喊他，不答应无妨，如果不知道他礼拜，应当答应。在礼天命拜的时候，如果父母叫喊了，除向他哀求一件事外，在拜没有礼完时不能答应他俩任何一个，的确除主观原因外中断拜功使不得。在付功斋中是否开斋也如此，如果一人召唤开斋，在太阳偏之前可以开，在太阳偏之后就不能开斋，除非如果不开斋必是违抗父母，或者违抗他两个一个。”在《伟嘎耶经著（**شرح الوقاية**）》经中如此。

还补的斋无论什么情况开斋都是受憎恶的。在《扎西丁耶（**الزاهدى**）》经中如此。

须知：在指点的路道上响应使者是响应一切外哩，有道行的，贤品忠实的学者，因为他们是圣人的继承者，他们的道乘就是圣人的道乘。意欲临近真主的人必须跟随全品的，明知的，具有各种品级的，各种品位的引导世人的导师（**مرشد**），接受他所教导的，不论他是否是情愿，的确这个道绝不是理智（所考虑而得）的道，不然，是显示之道，真梦醒令的道。

若是在你心中有爱道的念头，你当临近保护之人，

你必须把泥土之躯交给那明见之人。

道乘之人（**اهل الطريقة**）是三等人：奴辈（**عباد**）；随道的门人（**المريد**）；明知的人（**العارفين**）。而奴辈的道是天命齐全，付功如山，远离行奸和远离知迷不误；随道的门人的道是：从一切杂念中纯洁内里，从一切所干扰的中逃避；明知之人的道是为真主纯净心海，在寻求真主的喜悦中抛弃今生和后世。

祈祷：主啊！求你使我成为响应真人教导的人，求你使我尝到执掌真理者（المحققة）真质机密（الاسرار）的甜美。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 332 页

（8：25）你们当畏惧绝不只限于降临你们中行亏背义迷误的人们的灾难，你们要知道，真主确实是惩罚严厉的。

﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

哈达迪（الحدادى）说：“这节天经下降在大贤尔斯玛乃和阿里中，真主给圣人预言了灾难来临的缘故，真主说：“你归真之后，你的配贤就能见到它，受害的绝不限于你们中不义的人，而是概括性的”，于是圣人ﷺ把这些预言传达给了他的配贤们，圣人ﷺ归真后灾难在阿里和尔斯玛乃为海力发时，由于他俩的缘故而发生了。

其义是：受害的决不限于你们中不义的人，不然是概括的，如像：明日张胆的昧真，在命人行善，止人做恶中互相奉承，断章取义，异端出现，在为主奋斗中懒惰。

在它中要防备惟独给催起灾难战祸之人的严刑。圣人ﷺ说：“灾难放牧在真主的城市中，它的笼头已就绪，可伤惟独唤起它的人。”

圣人ﷺ说：“灾难是睡着的，真主诅咒唤醒它的人。”

古勒托比（القرطبى）说：“如果一人问：真主说：“一个有罪的人不能担负另一人的罪过”，“每个人是凭着他所营干的行为作抵押”，”他干的他负责人，她干的他否则任。”所判定的是：因为别人的罪过不拿问一人。惩罚只关系有罪之人。是这样的吗？

答：“那是人们如果互助为劣时，如果谁看见作恶者就当止恶，如果置之不理，伊本·阿勒比（ابن العربى）说：“全部的人因他的罪行真主断为同罪，喜者如同干者，那就接受罪刑吧！”

祃德忍迪尼·格兰威·道长阁下（حضرت شيخ صدر الدين القنوى）在《四十段圣训经注》经中说：”苏丹有时作出犯罪行为，然后把它的判断加人清廉的干办之人的真境中，他因那些就受伤了，经管那些伤害没有涉及干它者。

真主的话：“你们当畏惧绝不只限于降临你们中行亏背义迷误的人的灾难”指点了那些，这不相反以真主的话：“一个有罪之人不能负担另一

个的罪过”所注解的真义，的确这个踪迹凭清廉之人与邪恶之人不能浑之一谈的判断绝不会显现，不然，凭他俩混之一谈而显现。

真主的话：“一个有罪之人不能负担另一个人的罪过”，以它而论是模糊的判断，而真主的能为是从他独一品（احدية）的一边显露的，所包含的全部的是没有特指的，不然，所特指的是承领显现的踪迹，这就是在歹与好中概述的。在歹中在真主的话：“你们当畏惧……灾难”中提到；在好中有圣人在所提的圣训中所指点的：那些人，他们跪聚在一起赞念真主，真主以他们夸耀给众天仙，真主说：“你们作证我确已恕饶他们了”，一部分天仙说：“在他们中有某人，他不是为赞主而来，而是为自己的需求来临”，真主说：“我也恕饶他，他们是连在场的人都不会薄福的一等人。

这是从真主方面概述性判断的踪迹，行善的显迹是作恶之人的情况，有其情况者只是与作恶之人为邻的原因。洁廉的善功尔麦里和参加他们之中的人的情况也已提到了，格奈威道长阁下的话到此结束。诗：

哎恭喜那肉体得以解脱的死人，
他常川被列入永活的本质之人中。
哎恭喜那跟随真男子而永活的人，
你从此等人一边寻求真男子和活着的人。
真主的本然是纯洁的，真主是无求的，
故最优越的是圣贤之人，最丑恶的是与圣贤敌对之人。
丑恶的心灵唯平安吉庆的圣贤能取缔，
主啊！你从永恒的火一边搭救我。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 333 页

在这节明文中指点：临近真主的人啊！你们当防备享受今生和后世的福分的自性，绝不只限于你们中行亏背义迷误的人遭其灾难，这个灾难决不限于黑暗的自性，不然，它的黑暗也会影响有真光品的灵性和调养品的心，于是他们从清净的禁地和近圣的花园被抛弃于人性的最底层。正如真主说的：“我必从他们不知觉的地方根除他们”，“真主确实是惩罚严厉的”，他必惩罚因偏向除主外的而割断了近主的人。在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中如此。

（8：26）你们记想那时，你们在大地上是极少数的，是被视为无能为

力的，你们恐惧被敌人掠夺俘虏，于是他使你们安居，凭着他的襄助他援救了你们，并把一部分洁净食品赐给了你们，以便你们知感。

﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ﴾

﴿وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

迁士们啊！你们当记想那时，你们是人少势力单薄的一伙人。

“是被视为无能为力的”这是第二个谓语，即：是被统治在古莱氏族手下的。

“在大地上”在麦加地面上。

“你们恐惧”这是第三个谓语。

“掠夺俘虏”即：是被敌人拿住你们，俘虏去你们，真的，他们曾害怕从麦地那出去，以防备被古莱氏族的卡废勒掠夺消灭。

“他使你们安居”他赐给你们安居之处，你们将回到那里，它就是被迁都之地——麦地那。

“他援助你们”战胜卡废勒。

“一部分洁净食品”即：战利品，在前辈各族上那不是合法的。

“以便你们知感”你们知感这个恩典。

朱乃迪（ **جنيد قدس سره**）说：“我近在赛忍依（**السرى**）那里求学时才七岁，在他跟前一伙人谈论知感的有关事，于是他对我说：”孩子啊！知感是什么？我说：“享受他的恩典而不违抗真主”，他说：“真主的福分几乎在你的舌头上”，而后，我常常为这句话而祈哭。”

须知：奥斯曼帝国是伊斯兰的最后一个帝国，在刚兴起时是极为弱小的，其居民人少势单，被视为无能为力的，一直统治在波斯人和罗马人手下，直到真主以人多势众的强势使他们强大，他相助他们战胜了他们的敌人，他们曾经解放统治了东方和西方的大地，四处是他们安居的家园，执掌事情的主事人（导师）在他们后代中代代传承，那些全部只是他们本身上的恩典，这种情况将返回到他们起初的处境。

伊斯兰起初是离乡人，它必归于离乡的境地。那只是因为他们忘恩负义和没有任何明证而妄言真理。

赛尔迪（**السعدى قدس سره**）说：

“真主赐给你眼、口和耳，

哪怕理智之人在他代理传承中没有上紧也罢（你当抓揽）。

你旋起知感施恩主的真风，

衣禄也来到卑贱的一切头上。

须知：灵性和心在被造起初依附在身体中，它俩的本性是极为懦弱的，无能战胜自性，因为缺乏用道乘的规矩礼节的乳汁进行调养，而且礼乘的一切判断没有通行在他们上，直到在这个期限中它成长和被调养，当时，灵心和心的重担是在深厚肉体中有自性和它的劣习，负担的重担是礼乘的一切责成，灵性和心害怕自性和它的劣习掠夺去他们和恶魔欺骗他们，然后他使你们来到清净的禁地，他以调养之品的启示和奥拉迪相助了你们。并把从新生的污浊中洁净的特恩赐给了你们，以便你们应受增恩。

知恩者必增加恩典， 昧恩者就在话外了。

提要：少吃，多知感，多服从。

据说：“在吃食物时有四种天命：

1.只吃合法的。

2.知道它是来自于真主。

3.它是讨喜悦的；

4.用这些食物为助长体力，常川不违抗真主。”

有四种圣行：

1.起初下坦斯密。

2.结束夸赞真主。

3.食前食后洗两手。

4.放平左脚，立起右脚跪下，像在礼拜中打坐一样。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 234 页

有四种礼节：

1.先吃近处的。

2.把食品掰小。

3.嚼碎溶化。

4.不贪婪别的食物。

有两种药：吃掉在饭桌上的，舔碗中所剩的。

有两种憎恶：闻食物；在它中吹。

不要吃烧烫的食物，等凉冰再吃。因为在热烫食物中有味道，在温凉食物中有吉祥（**بركة**）。

所以有智慧的人应当奔忙在寻求真主的喜悦中，获得合法的生活，多知感施给特恩的真主，在奴辈上有表与里的恩典，有明显和暗藏的疼慈。都是由真主执掌。

（8：27）归信的人们啊！你们不要背信真主和使者，你们也不要明知故犯地瞒昧（不忠于）你们的信托物（重任）。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“背信”**تخونوا**的实质是欠损和破坏之义，正如**الوفاء**（全约）的实质是**التمام**（全美）之义一样，背信往往被引用在信托物（重任）的反义词中，因为它包含此义，的确你如果不忠于一个人，你确已对他欠损了。

据传：圣人ﷺ在夜间包围了伯尼•格勒宰（**بنى قريظ**）的二十一人，于是，他们要求和解，释放他们，他们回来他们的宗族，白尼乃孜勒（**بنى النضير**）安居的叙利亚的艾勒哈（**اريحا**）地带，圣人ﷺ拒绝了他们，他要求他们接受曼阿孜之子赛尔德（ **سعد بن معاذ**）的判决，他们拒绝了，他们说：“我们愿意接受阿布独力门宰勒之子艾布努巴伯（ **ابو اللباب بن عبد المنذر**）的判决，他是他们最可信的人，因为他的财产家属在他们手中，然后圣人ﷺ把艾布努巴伯差派到他们，他们说：“你看我们能接受赛尔德的判决吗？”然后艾布•努巴伯用砍的手势指了自己的脖子，就是，如果赛尔德在你们中判决，你们杀了他，你们绝不要接受他的判决，艾布•努巴伯甚至说：“我的两脚从原位上绝不会乱，除非我知道我失信于真主和他的使者。”这是因为圣人ﷺ意欲他们接受赛尔德的判决，他们却喜欢艾布努巴伯的判决，圣人ﷺ就把他们拨转在他们的意图上，于是真主降下了这节天经。

艾布•努巴伯知道自己违背了圣人ﷺ的旨意，就把自己绑在礼拜寺的柱子上说：“指主为誓，我不吃不饮，直到我死去，或者真主接受我的忏悔。”

他被绑了七天，他昏倒在了柱子上，然后，真主承领了他的讨白，于是一个人对他说：“你的讨白被承领了，你解开你的绳索吧！”他说：“指主的誓，我决不解开，直到真主的使者ﷺ亲自解开，于是圣人ﷺ来了，解开了他的绳子，他说：“我最全美的讨白是迁离我犯罪的族人的家园，从我的财产中超脱。”圣人ﷺ说：“你三分之一的报酬是你确信他。”

“瞒昧你们的信托物”瞒昧你们相互间的信托物。即：你们不要背信他。

“明知故犯地”你们瞒昧是出自你们的故意，绝不是你们无意地背信。当真主禁止瞒昧信托物时，就醒令：把人召唤于它只是因为他们喜爱财帛和儿女，你看见吗？艾布鲁巴伯所失信于圣人ﷺ是由于他的财产，家属和儿女被控制在白尼·格勒宰族（**بنى قريظ**）手中，因那些他效忠于他们，而失信于穆斯林。于是真主说：

（8：28）你们要知道，你们的财产和你们的儿女只是一种试验，的确真主近他御前有重大报酬。

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

“试验（**فتنة**）”被引用在祸患（**آفات**）和灾难（**بلاء**）上，也被引用在试验（**ابتلاء وامتحان**）。按第一种是灾难而论，其义是：你们的财产和儿女确是使你们跌落在今世罪恶和落入后世罪刑的祸根。按第二种是试验而论，其义是：是使奴仆落入真主试验中的缘故，也是追随私欲和选择追随私意，抛弃选择喜爱毛拉的祸根。

“的确真主近他御前有重大的报酬”对于选择真主喜悦，把他的一切法律放牧在他们中的人有重大的报酬，既然如此，你们就把你们的意念高志相连使你们讨真主喜悦的，不要使它把你们送到因背信不忠而喜欢财帛儿女。

艾哈迈德艾塔恳耶（**احمد الانطاكى**）吩咐：“清高的真主使财帛儿女成为一种灾难，他说：“一定使人们倾向那一边和相反真主的判断，我就增加那个灾难。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 335 页

一部分先人说：“凡是干扰你临近真主的财产和儿女都是你的灾难，它就是对你的不幸。凡是在今生能力使你临近真主，相助你坚定地崇拜侍奉他的，凭凡是被喜的语言对于每个人都是被夸的。

今生是什么？只是使人们从真主上昏愦的尸体，
它仅仅是用木尺量，用银币交易，用称来称的东西。
你为何以整个教门谋取财帛呢？
清廉之人的财帛最好的是使者的贵重。

水进入船舱船必毁灭， 水在船下船必破浪而行。

若是你从心中清除了财帛和国权的偏心，

那苏莱曼圣人把自己却称为贪穷之人。

圣人ﷺ说：“如果奴辈说：‘真主诅咒今生’，今生说：‘真主诅咒违抗调养他的主的人。’”

有智慧的人应当不要贪图今生，应当诅咒它，不然，进行自我批评，责备它喜爱今生。艾布耶宰德（**ابو يزيد البسطامى**）说：“我仔细捉摸，细心思量好像我亲身站在我的养主面前，真主对我说：“艾布耶宰德啊！你凭什么品级来临我”，我说：“主啊！凭不贪今生。”真主说：“艾布耶宰德啊！在我御前今生如同一个蚊子翅膀的份量，你为啥贪图它呢？”我说：主啊！在这种情况下我向你求恕饶，我只以托靠来临你”，真主说：“艾布耶宰德啊！难道你能确信我保证你常川托靠我吗？”，我说：“我的主啊：“在这两种情况下我向你求恕饶，我只凭着寻求你而来到你”，此时真主说：“在那时我就接受你了。”

这就是明知真主之人的真境，他们在寻求真主中全信他们的约言，因为真主把他们任命为他机密的可托之人。

须知：背信不忠分为几样：天命和圣行是真主寄托在他奴辈上的功修，以便他们在正时中以看守它制定地去完成它，既然如此，谁抛弃了它，谁确已在它中背信了真主。身体和肢体，以及能力都是寄托物；家属，子孙和财产是寄托物；婢女，奴仆和侍奉者也是寄托物；苏丹，大臣主事人（埃米尔）、法官，判官、教法主张和赋予他们的使命也是寄托物；圣人说：“谁模仿人们一件行为，在看守它中谁比他更强，谁确已背叛了真主，背叛了使者和穆民大众。”

赛尔迪（**السعدى قدس سره**）说：

与你的道长毛拉争胜的人是那么恶劣，

在他手中拿着木头石头有什么用呢？

狗最终抹不去它的称呼， 他顺命只为讨取一块残骨。

圣人ﷺ说：“两个朋友互相忠心，我是第三者，如果他俩背信弃义，我就离开了他俩，恶魔就来到了。”

所以在凡是那一切中奴仆必须是忠实无欺毫不背信的，否则，他确已惹了真主的怒恼。我向真主从它中求护佑。

伊本•阿巴斯说：“忠实的一条狗比失信的人更高强。”

在苏尔萨尔之子哈里斯（**حارث بن الصعصعة**）上曾有一些门徒，他们形影不离，他也十分喜欢他们，有一次他带着众门徒出外游历，他们中一位失信未跟随，回到家中吃饮，然后与妻子拥抱而睡，此时，一条狗扑向他俩，当哈里斯回来去到他家中，发现他俩已被狗咬死，那真相大白了，于是他郎颂道。

人们当始终如一看守对我的义务和跟随我，
维护导师和密友的尊严，他却背信不忠。
好奇怪啊！疏忽急慢的人，他撕破了我的尊严，
好奇怪啊！狗为什么会忠实守信呢？

“信道的人们啊！你们不要背信真主和使者”指点了：具备了真知明见之人的幸福，凭正信之光被照亮的灵魂和心啊！你们在真主赏赐你们的特恩不要背信弃义，而你们把它当做今生的鱼网和猎捕它居民的工具，你们不要以放弃圣道，遵守异端而背叛使者。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 336 页

“不要明知故犯地不忠于你们的寄托物”指点了：寄托物接受喜真，背信弃义它就是以喜爱被造物而换去了它。指点：执掌心的人和修道的人，如果到达服从和临真的最高品，然后，他们顾视了今生和今生装饰中的某一物，他们仅凭那一件行为就违背了真主，凭一种新生的事就违背背信了使者，凭通行失信的就失去了追随，其灾难是你们又归于守信，即：喜真，然后渐渐地他们被全部剥夺，于是他们依靠今生，安心地为儿女贪图一切财产，你们确已明知故犯地以今生买了教门，因今世抛弃了道长毛俩。

“你们当知道你们的财产和你们的儿女只是一种考验”指点了：真主给你们表明它，以便他从外信士中分明了信士，从判教徒中分明了诚实的人，既然如此，谁在诚心寻求道长毛俩中是抛弃今生和今生所有的人。

“的确真主近他御前有重大的报”那么谁在寻求真主御前的中已放弃了在他跟前的，他在真主御前会得到它。或者重大的真正是真主，然后他必会见真主。在《台威俩提•乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中如此。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 337 页

伊本•阿巴斯说：“阿丹的子孙啊！你寻求我，你必能发现我。如果你发现我，你就得到了一切。”

圣人ﷺ说：“三种人能尝到正信的甜美：一种人真主和使者比任何人更喜爱他；一种人他为真主而爱人；一种人，在真主从火狱中拯救他之后，他进火狱比归于不信更喜爱。”

真主说：“你们任何人不是信士，直到我比他自己，他的家属，他的财产和人们大众更喜爱他。”

——见《伊本·可西勒（ابن الكثير）》第三册98页

（8：29）归信的人们啊！如果你们敬畏真主，他就把分辨真假的引导者恩赐给你们，为你们罚赎你们的各种罪恶，并恕饶你们，真主是有尊大百恩的。

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

“敬畏真主”在凡是遵守的和禁止的中敬畏真主。

“赐给你们”因那个原故赐给你们。

“分明真伪的引导者”在你们心目中为引导者的，你们凭他在真理与虚伪中分明判别。或者是相助，以它在执掌真理和立行虚伪之人中分明判别，继而抬举信道穆民，贬低不信道之人，正如真主说：“在两伙人相遇之日就是分辨真伪之日”，以它所指的是尊贵穆民，抛弃卡废勒之日。

“罚赎”就是遮盖庇护他。在**السيئة**和**الخطيئة**（罪恶）中的区分是：**السيئة**被引用在以身体倾向的罪恶中，**الخطيئة**是以心杂念所倾向的罪恶中，因为它也是一种罪恶。

“并恕饶你们”并以宽恕和免去罪过，恕饶你们。

“真主是有尊大百恩的”在他的奴辈上是有尊大百恩的，这是在它之前句子上的因由句。

在这节天经中醒令：真主给他们敬畏的人许约下了特恩和优待，绝不是他的敬畏而应该得到的。正如导师给门人以善功干办许下了特恩一样。

在天经中有几件事情：

一、敬畏在礼乘（**الشريعة**）品级中，如同真主所说的：“你们当尽力地敬畏真主”；在真乘（**الحقيقة**）品级中敬畏真主，如同真主所说：“你们敬畏真主，当确切地敬畏他。”

敬畏之人是这等人：在本然德性，行为中他把真主作为自己的保护者，他的行为浑化在真主的能为中，他的德性浑化在真主的德性中。

如果阳光变黑了，或花香四散， 在花蕊中的时候，他已迷误了。

伊本·穆巴拉克（**ابن مباراک**）说：“我向抄勒（**ثوری**）询问了：

关于一般人是何等人？”他说：“是学者。”

我问：“上等人呢？”，他说：“是敬畏之人。”

我问：“帝王导师呢？”，他说：“是不贪廉洁之人。”

我问：“什么人是下流之人（**غوغاء**）”，他说：“以花言巧语骗取人们财产的人。”

我问：“最低贱的人呢？”，他说：“是行亏不义的人。”

二、敬畏被相叙给所呼唤的人，近主御前它是分明真伪的引导者，真主如果意欲一个奴辈幸福就为自己的本然特选他，他在他的心中赐给了他清净的真光，作为明灯，他凭这道光在真理与虚伪，在有与无，在新生的与古有的来分别。并借他看见自己本身的缺点。如同由阿卜杜拉之子艾哈迈德（**احمد بن عبد الله**）上传来：他说：“我跟随了伊布拉欣·本·艾德亥目（ **ابراهيم بن ادهم**）我问他：“你的事情的起点是什么？你从朽坏的国土转移到永恒国土的缘故是什么？”

他对我说：“我的贤兄啊！有一天，我坐在殿宫的最高处，上等人站在我的头跟前，我环顾了一眼左右，我看见一位修道的人坐在天井（院落）中，手中捧着一个干馒头，前面摆着一杯水，沾细盐而吃，我看着他吃完，饮了水，他赞念了真主，就在宫殿的院落中驱捲睡了，然后，真主醒令我在他的事情中深入参悟，我对我的几位侍奉者说：“如果他醒来，你们带他来见我”，当他醒来了，一位侍奉者对他说：“行道的人啊！我们主人找你有话讲”，他念道：“奉主之名，指真主发誓，我只信赖于真主，我无能为力只有仰赖于清高尊大的主”，他来了，当他见到我时，就给我说了“赛俩目”我回答了祝安词。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 337 页

我让他坐下，他坐定后我问他：“行道的人啊！你饥饿时，你吃干馒头充饥，然后你饱了”他说：“是的”，“在你希望时，你饮水就止渴了”，我说：“是的”，“你无忧无虑地睡着了，而解除了疲劳”，他说：“是的”，我心中就自责道：“自性啊！你在今生究竟做了些什么？自性总是

以所能看见的，能听见的而满足，然后我诚心向真主悔罪，当昼去夜来时，我穿着毛皮衣袜，戴着苏菲的号帽，赤足去到了真主。这就是他的事情的起点之一。

三、饶恕是真主的大百恩，所以在人们上免不了对真主有俊美猜测，的确他绝不是被割断的。

据说：“真主启示穆萨圣人，我给你教导五句真言，它是教门的柱子：

1.你不知道吗？即使我的国权丧失了，你也不要放弃顺从我。

你承信呢！我的国权哪怕丧失了，

真的！万物的权柄只是我可唤，它决不会丧失，全部都被统治在之下。

2.你不知道吗？即使我的宝库已耗尽，你对你的衣禄绝不要顾虑。

在我分配恩典的范畴中，其中心就是服从，

你只恩考那个主的仁慈，你只顺命那个主的判断。

3.你不知道吗？你的仇敌——野比劣厮哪怕死了，你当时时防备他突然来临，你不要放弃与他作战。

不论在那里，我首先从这羞辱的事情中引以为戒，

防止我跟随他与真理战斗。

4.你不知道吗？我确已饶恕你，所以你不要责备干罪的人。

你不要责备有恶名的人，我自己还是昏愦的，

前定早已写定，谁是明知的呢？

5.你不知道吗？你进不了我的天堂，你要防备我的计谋。

不贪廉洁之人当防备，小小改变命运的游戏，

因为此道绝不是从佛教拜堂到僧侣道观。

所以有智慧的人应当终生奋斗，以便真主饶恕他朽坏本质的罪过，用他俊美和尊大德性的真光庇护他，真主对于抛弃自己拥有的，热爱近主御前的人是有尊大百恩的，重大百恩就是在浑化之后与主合一。正如在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说的。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 338 页

谁远离失信和背叛，当坚定顺从，真主却使谁在今生后世中由犯罪和坏事中分明，至于今生真主引导他的心，而且以认主之光和确信之光照亮它，然后深理奥妙从他心中散发显现在他口舌上，他所发出的就是真理和端庄，这就是分明正假的正道。

他解除了教门事情中的蒙蔽，立起了果断的明证，毁灭了虚伪。

——见《谢赫·扎旦》第三册305页19行

（8：30）那时，不信道的人们曾对你施阴谋诡计，以便他们拘禁你或杀害你，或驱逐你；他们使用诡计，真主还报以妙计，真主是以妙计还报的最强者。

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

这是对曾居麦加的至圣ﷺ提说古莱氏族的诡计，以便他知感真主使他从他们的诡计中脱离，及其他战胜了他们的恩典。

伊本·伊斯哈格（**ابن الاسحاق**）说：“当不信道的人看见圣人ﷺ在离乡的土地上有追随者，有索哈伯，他们看见索哈伯陆续迁移到他，他们知道他们安居于幸福的家园，于是他们防备圣人出去，他们认为他是为与他们作战而结集，于是，他们（为了此事）集中在一个协会中密谋对策，它是开俩必之子古苏依（**قصى بن كلاب**）在麦加修建的一座房子，古莱氏族的人在此处密谋重要的一些事情。于是他们为圣人ﷺ的事情就在此处汇聚，他们中有阿提伯七和舍依伯七，他俩是艾比·乃比尔提的两个儿子，有艾布者害力，艾布苏夫扬，哈勒斯之子乃兹勒，西沙米之子艾布·布赫图拉。赫乃夫之子吴板耶，艾斯万德之子促目尔等贵族首领。忽然，野比劣厮变成一个老者，穿着破衣走了进来，坐在他们中间，他们说：“老人啊！你有什么事情，不声不息来坐在这儿。”他说：“我是来为你们出谋划策者，也是来为你们尽忠者，我是奈知德地方人。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 338 页

我来到麦加，而我发现你们面容俊美气味香美，而且我很喜观听你们谈话，我来只想沾你们一点光而已，如果你们对我坐在这里反感，我就出去，我来临你们，只是我听见你们聚会商议的事，我就来临，你们绝不会不采纳我的主意和忠言的吧！”

他们说：“别管了，他不妨碍我们的事”，于是他们接着谈论。西沙米之子尔目论说：“我认为你们捉住穆罕默德，把他投入监狱中，你们堵住大门和一切出口，只从窗户中送入吃饮的物品，直到他死亡。”

野比劣厮说：“不行，他的民族会杀害你们，救走他的。”

他们说：“指主为誓，这位老人说的对。”

然后，艾布·布赫图拉说：“我认为你们用绳索把他捆绑到一只驼上，然后，从你们的地方赶走他，让他随驼漂流，自己死去。”

野比劣厮说：“使不得，这是你们蓄意放走你们中最坏的人，而且你们中有一伙人跟随着他，你们赶走他，他就来到他们，而他们也是更坏的一伙人，他们认为他语言甜美，口齿伶俐，阿拉伯人都必凝聚于他，去倾听他优美的语言，然后，他就带领他们来进攻你们，从你们地面上驱逐出你们，杀死你们的贵族”，他们说：“指主发誓，这位老人说对了。”

艾布·者害力想出了一个更加恶毒的计划，他说：“我认为你们每家参加一人，武装起来，一次性杀了他，然后秘密在各部落中散布消息，他的宗族不知道谁这样做，以免他们向整个古莱氏族人宣战。如果他们用计谋我们也就用计谋。”

野比劣厮说：“指主为誓，这个青年说的很对，他是你们最有见识的人，我看就这么办，你们分头行动吧。”

于是，哲伯拉依莱天仙来了，他把他们的阴谋告诉了圣人，并且命令他在自己家中不要过夜，命令他们迁移麦地那去。于是阿里在圣人的床上过夜，圣人与艾布·伯克勒逃向山洞。

“诡计”就是一种手段，用来毁灭一个人，以秘密的方式破坏他的事情，而那人事情未发生根本不知道那些。其义是：“穆罕默德啊！你记想他们对你施诡计的时候。

“以便他们拘禁你”用绳捆绑你和监禁你，的确使一物坚定，拘禁它说明把它约束在一位分上，谁被捆绑，谁确已被拘禁，因为他不能够移动，所指的是西沙米之子尔目论所说的。

“或杀害你”用他们式样不同的剑杀死你。它是艾布者害力的计谋。

“或驱逐你”在麦加从他们当中赶出去你，它是艾布·布赫图拉所说的。

“他们使用诡计，真主还报以妙计”他把他们的诡计还报给他们，诡计和手段不能按说在真主上，除非在相对，和相似的方面。诡计首先不人道，因为他包含了手段和欺骗之义，它不适合针对尊大真主。“真主是以妙计还报的最强者”在他的妙计跟前他们的诡计不堪一击。

哈达迪（الحدادى）说：“真主只凭真理和端庄还以妙计，他们的诡计是虚伪的，行亏背义的。

须知：人有计谋，真主有对策，而人的计谋是一种手段和无能，造物主的对策是深理奥妙的和全能的。而人的诡计与真主的妙计相比是虚伪的，被取缔的，真主的妙计是确切的真理。

哈菲兹（الحافظ）说：

魔术与感应奇迹相比较没有一点可靠的价值，
沙米忍耶从穆萨发光的手下被抛弃了。
戴菊鸟与蝎子征战，只是倾流自己红色的鲜血。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 339 页

艾布·阿伊拉伊（ابو العيناء）说：“我没有一伙攻敌，我给艾布达吴德之子艾哈迈德呈禀了此事，我说：”他们齐心协力犹如一只手，我无法对付他们。”

他说：“真主的权柄超越在他们的一切权柄之上。”

我说：“他们会施计谋”

他说：“作恶犯罪之人的诡计只包围他们自己。”

我说：“他们人多势众”

他说：“少数的一伙人凭真主的口唤常常战胜多数的一伙。”

凡是挺胸作战的人，往往被保护，
他的敌人快速扑向低头畏缩之人。

在亚历山大的事迹中发现用金水写着：

如果真主是高尚无比的，认定他就是最高尚的善功；

如果死亡是真的，倾向今世就是被欺骗；

如果前定是真的，贪图今生就是虚伪的；

如果心中背信弃义的是任性，每个人当坚信自己的无能；

如果真主在各项判断中是公道的，那人们亲手所干的必遭惩罚。

当艾布者害力倾向杀害圣人的时候，真主在白德尔战役中借穆斯林的手杀害了他，这是真主的公道。

你再看看古莱氏族，他们亲眼大见了圣人显示的一切尊大的奇迹感应，然而它给他们只增加了不信，顽固和仇视，所以他们是最恶劣的人。

假若今天不信道的一人看见了外哩的奇迹感应（الكرامات），他对外哩必停止诬蔑陷害，不然他争先去尊敬。

据传：一位不信道的国王曾以残杀，掳夺财物统治着穆斯林，而且计

谋杀害一位行道的道长，于是道长带门人去到他，以制止他的暴行，国王说：“如果你们持有真理，你们给我们显示一种奇迹吧！”于是道长指了在此处的驼粪，忽然变成了发光的珠宝，他指了地上的空罐子，罐子立即悬掉在空中罐口朝下水满，而且没有掉下一滴，于是，国王大吃一惊，而他的臣宰说：“这对于你来说并不奇怪，因为它是法术。国王就对道长说：“你给我再显示一件别的吧！道长命令取来火并命令随道的人舞动，当火被点着的时候，道长带领门人进入大火中，而且道长手中牵着国王的儿子带他在火中游转，后来不见了，不知去那里了，国王等待着，在一小时之后出来了，国王的儿子一手拿着一个苹果，一手拿着一个石榴，国王问：“你到那里去了？”他儿子说：“我进入一个花园，顺便拿了两个果子就出来了”，国王从这些事中犹豫不决，他的恶劣的臣宰说：“这种行为是虚假的”，国王却说：“凡是你显示的我都不信，直到你饮一杯剧毒”，他就拿出倒剧毒的杯子，此毒一点当时能杀死一人。道长端起杯子一饮而尽，然后道长所穿的衣服因毒气而烧毁了，他们就把另一件衣服丢给他，然后又被烧毁了，就这样，衣服烧毁又穿，直到这样无数次，然后他满身流汗，衣服再没有被烧毁，国王就诚信了，并尊敬爱护他，然后他就停止了屠杀迫害信道穆民，也奉行了伊斯兰教，真主至知其真谛。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 340 页

（8：31）当有人把我的各种显迹宣读给他们时，他们就说：“我们确已听过了，假若我们愿意，我们必定说出像这个的（辞句）来，这不是别的，只不过是前人的神话故事。”

﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ﴾

“他们是奈孜勒（النضر）和他的跟随者。

“显迹”是《古兰经》。

“我们确已听过了”听过这种话了。

“像这个的（辞句）来”这正如你所看见的，他们极为高傲，极为顽固，怎么不呢？假若他们能够那些中的一句话，真主却以自己的意欲阻止了他们，他使他们干旱十年，他们无能抵抗他，仅营他们是太傲慢无礼的，他们尤其在能言善辩而在圣人的大门中是拒之门外的，当他们哑口无言时，你别理睬傲慢和顽固至极的他们，把他们抛弃在他们的敌对中，任他们去

吧！

“这不是别的，只不过是前人的神话故事”即：是前人所记载在经书中的故事罢了。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“他们说：“我们确已听见过了”，其实，他们没有听见过其真质，它是把人们引向引导者（رشد）的《古兰经》。如同神类曾听见过的，他们只听见是前人的故事，因此他们说出了他们所说的，的确他们能够说出前人的故事，但他们绝不能说类似《古兰经》的，因为《古兰经》是真主的语言和和他古老的德性，而他们所说的是新生的话，被造的语言，所以在外表形象和道义真境，机密，真光中绝不似象《古兰经》，其实万物众生的话都不像《古兰经》。正如真主说：“如果人类和神类联合起来做出像这样一部《古兰经》，即使他们相互帮助也罢，也做拟不出与它相似的（妙文）。”（17：88）。

若是真主的经典是处于那一切机密哲理上，
那诽谤者乃是卡废勒也。
那一切故事和虚伪怎么不是丑恶卑贱的呢？
他绝不是高尚之人的深奥贤言和真言圣论。
少年人的智慧只是他的思想而已，
只是自己满意和不满意的事情。
优素福的事迹，近主的事迹你禁言别提吧！
为什么叶尔孤伯，宰里哈想念优素福和为他悲伤。
是一种显示，凡是人不能模仿，
堪称那明证的凡语，在智慧者前面乃误导人的剧毒。

（8：32）在那时，他们说：“真主啊！如果这是出自你御前的真理，你就从天上把石（雨）降在我们上吧！或者你叫痛苦的罪刑来到我们吧！”

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“他们说”你记想奈孜勒和他的跟随者的话。据说：“当他说：‘这不是别的，只是前人的神话故事’时，圣人ﷺ说：“好亏伤你呀！它是真主的话”而他说：“真主啊！如果这个（古兰经）是出自你御前的真理，你就从天上把石雨降在我们上吧！”

即：把惩罚降在我们上吧！正如你把石雨降在鲁特的族人和象兵上一

样。

“或者你叫痛苦的刑罚来到我们上”以此你惩罚前代各民族的刑罚降在我们上吧！

以它所指的是在虚伪和被抛弃者之道上显现奚落和全美的确信。

据说：“十几节明文被降在哈里斯之子奈孜勒的事情中，然后他所要求得刑罚在白德尔之日来到了他，的确至圣ﷺ在白德尔之日亲手杀死了古莱氏族中的三个人：他们是：阿钉耶之子托阿迈提，艾比穆尔塔之子阿盖伯和哈里斯之子奈孜勒。

的确，艾斯万德之子米格达德俘虏了他，圣人看见他是极为迷误的，而且愚昧无知地说出了出原则的话，没有说出补救悔改的话，即：“主啊！如果这是从近你御前的真理，你把我引导于它吧！你使我分享它吧！你把它作为治疗我心境的良药吧！你用它照亮我的心海吧……

其处境是这样的人怎么办呢？哪怕他的话像《古兰经》（的辞句）。

（8：33）你是在他们中间，真主必定不罪刑他们，他们正在求恕饶时，真主也不罪刑他们。

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

“不罪刑”不意欲罪刑。

“你是在他们中间”因为罪刑如果普及而降，他也不罪刑这个民族，除非一旦他们的先知和跟随他的信道之人离去了，罪刑就普及而降。

在这节天经中醒令：当尊重圣人ﷺ，维护他的尊严，的确真主差遣他是为了疼慈全人类。慈悯和罪刑是反义词，它两个不能汇聚一处。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 341 页

据说：“圣人ﷺ是最伟大的可信托的人，即使他不在世，他的圣道依然常存。

这节天经证明：圣人ﷺ的尊贵和他在真主尊前的面份，真主使他成为奴辈得平安的一个阶梯，也是不降下罪刑的缘故。在那些中也指点了真主确因为相连清廉为善的人和敬畏的人而取谛了一伙人上的罪刑。

道长舍海伦·艾福塔代·阿凡提阁下（**حضرت الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره**）说：“万物一总规律是因为这尊贵的本质而就绪有节，因为他是真主本然的显现处，是全世界的平安符（符箓），甚至有人说：“他尊贵的身

体没有离开今生，尔萨圣人升腾于天境是凭至圣ﷺ的尊体为先行官，他洁净的尊体就停留在今生，以维护物质世界和它的规律。”

道长·阿塔勒（**شيخ العطار قدس سره**）说：

خویشتن را خواجه عرصاد کفت * انما انا رحمة مهداة کفت

毛拉道长的站立场就是自身， 他说：“我只是引导世人的特恩。”

求真主把他的说情赐给我们。

“他们正在求恕饶时，真主也不罪刑他们”所指的是当在他们中的无能够迁移的视为无能为力的归信之人求恕饶。

据说：“其义是：在他们背脊中有求恕饶的人。”

据说：“其义是：在他们中有把他的事情着重放在从库夫勒中求恕饶的人。

大贤阿里说：“在大地上有两个平安符，一个走了，一个存下了。已走的是真主的使者，存下的是求恕饶。”

在奈发依赛力麦只力斯（**نفائس المجالس**）经中说：“在归信圣人ﷺ中信道忠实的人，在后世真主不罪刑他，因为在复活日圣人ﷺ在他们中间。真主发誓，只要圣人ﷺ在他们其中，他就永远不惩治他们，诚心悔过是把人引导于得脱离，它是心中悔恨，决不只是舌头悔罪，下等人是从罪恶中求恕饶，上等人是从见到善功而没有见到特恩中求恕饶，特选者是从见到除真主之外的物中求恕饶。”

真主说：“向我求恕饶之人， 求恕饶只是一种手段。
从凡是罪过中的听从而跟随， 求恕饶就是强效化毒丹。”

（8：34）他们是由禁寺上阻止人的，对于他们真主怎能不罪刑他们呢？他们绝不是它的主人（外哩、有继承品的），它的主人（外哩）只是敬畏之人，但他们大多数不知道。

﴿وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

﴿وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَوَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

“怎能不罪刑他们呢？”什么事使他们被免去了罪刑呢？即：他们在那些中没有一点福分，即使解除了那些阻碍，他们仍受罪刑，仍要应受他们所忽视的。

它俩就是所提的两桩事。

“他们是由禁寺上阻止人的”他们由巡游真主已尊贵了的克尔白上阻挡圣人和信道穆民的，正如在哈旦丙耶年所发生的，谁由它上阻止他们，就是迫使圣人迁移。

他们曾说：“我们是天房和禁寺的主人，我们只阻挡我们意欲的人，我们让我们意欲的人进入它。”于是真主批驳他们说：

“他们不是它的主人”即：他们与他们举伴的（同伙）不是能应受禁寺事情的继承权的。

“它的主人（外哩）只是一切敬畏之人”，是防备举伴的人，那些人，他们在它中不崇拜除他外的。

“但他们大多数不知道”不知道他们有它的继承权柄。

在它中醒令：他们中有知道那些的人，但他是顽固不服的。

据说：“以大多数指他们全部的，正如以少数指没有一样。”

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“他的主人（外哩）只是一切敬畏者”指点了：外哩只是抛除一切而敬畏真主的人，但大多数外哩不知道他们是执掌传替之品的人。又指点了一部分外哩知道他们是外哩，可是大半外哩不知道他们是真主的外哩。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 342 页

【外哩是明知真主和他的德性的人。（卧哩）师表应该是明显的，绝不是隐藏的，也不是等待的。

——见《尔葛依德·乃斯粉也（**العقائد النسفية**）》第一册175——182页】

【卧哩是明显的，绝不是暗藏的，那么说：‘凡是的卧哩是暗藏的是没有任何经证的。】

（8：35）他们近在天房跟前礼拜只是吹口哨和鼓掌。既然如此，你们凭着你们不信道的原因尝试刑罚吧！

﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

多神教徒曾经以打呼哨临近真主，在祈祷和赞颂时，在禁寺跟前遵守它俩，他们认为它俩是善功和祈祷。

伊本·阿巴斯说：“古莱氏族的男人女人曾经巡游天房，他们拧扭指头，打呼哨和拍掌。而这节明文的续文是为指出他们必应受刑法，不能执

掌天房的继承品大权，首先他们在天房跟前的举止不适合它。”

迈嘎提里（مقاتل）说：“当圣人ﷺ在礼拜寺中礼拜的时候，白尼·阿布都里达勒部落中的两个人站在他右边，两个人站在他左边打呼哨、拍掌，以便扰乱圣人ﷺ的拜功和赞念。”

他们曾在归信圣人ﷺ的人礼拜时也如此干扰，他们企图令他们也如此礼拜，因为信士们礼拜的那一切程序是受命的，因而他们存心扰乱。

“尝试刑罚吧”即：他们在白德尔之日被杀和被俘。据说：“以这些指在复活日真主对他们所说的：“你们尝试刑罚吧！”

“凭着你们不信道的原因”从诚信和善功方面不信道的因由。不信和犯罪是落入刑罚的缘故，讨白和求恕饶是得到多施主广恩厚慈的媒介，它是罪人的肥皂，因为每个穆斯林没有讨白，没有大小净是没有武器的，因为执掌心的礼拜寺凭自己的贤品只适合与没有昏悔，远离各种杂念，从缺点中洁净的人。

真主的外哩在进入崇高的显然，尝试执掌教权的真境的天堂之后，真主不惩罚他们，因为他们脱离了唯独干柴的火的本质，在他们中除了照亮真品之人心房的神性品之光外再没有别的。真主只凭他的公道罪刑没有具备慈恩或他的善功相掺罪过的人，以便使他脱离那些泥垢。而跟随至圣ﷺ是承领圣人ﷺ拿来的一切判断和教条，它就是得脱离的工具，是清亮的缘故，你应该有选择和远离，的确它俩是两桩天命。

敬畏的真谛是说明它俩每一个，凭忍耐和担待它俩病症痊愈。心境之病得以治疗，对于有理智的奴仆，它是头等大事，也是至关要紧的事，那就是敬畏和复活人类最优越导师的圣道。圣人ﷺ说：“谁复兴了我的圣道，谁确已复活荣耀了我，谁复活荣耀了我，谁确已喜爱了我，谁喜爱我，在复活日与我在天园中同在。”

圣人ﷺ说：“谁维护我的道，真主必四样特恩优待他：1.使虔诚敬畏之人的心喜真爱道；2.使犯罪的人的心害怕；3.衣禄宽宏；4.教门坚定。”

如果你奔忙跟随圣人ﷺ，你必须跟随圣道和跟随喜爱圣道的人，圣传道永存于世，直到复活日。在跟随上等人，抓揽敬畏的人上有很大的踪迹。在倾听真主的话，使者ﷺ的话上有全美的益处，但是玉柱导师就是真主福分和引导者。

قال الله تعالى　:من يضلل الله فلاهادى له　ويذرهم طغيانهم يعمهون

真主说：“真主使谁迷误，在他上就没有一位引导者（7：186）

我们向真主祈求实现我们的目的，增多我们洁廉的善功尔麦里和我们的货物，求真主以天经圣道之光相助我们，用天堂中的高品优待我们。

（8：36）的确，不信道的人们，他们费用自己的钱财只为由真主的道上阻碍人，他们必花费它，它终成为他们上的懊丧苦恼，然后他们终归失败。不信道的人们将只被召集到折汗难火狱。

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَوَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾

这节明文降示在给白德尔的敌人补给的人中，他们是古莱氏族贵族的十二个人，他们每个人每一日给敌军供给十峰驼。

“他们费用自己的钱财”他们给圣人的仇敌费用。

“由真主的道上”由真主的教门和追随他的使者上，因为它是对于依主所命令的修行主道之人得主的赏赐的道，永居于他的天堂的道。

在**ليصدو**中的**اللام**是**الصيرورة**（成为，转成）的**اللام**，它是**العاقبة**和**المآل**（以致，归终，结局）的**اللام**。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 343 页

“它们必花费它”他们完全费用它。或许第一个是表说他们费用，它是白德尔战役的开支。第二个是表说他们在将来战争的费用，它就是吴候德战役的军费开支。也含有此事：以它俩所指的是同一战争开支，他们坚持不懈地支持敌军。

在真主的话：**سينفقونها**中的**السين**是含‘强调’之义，不含“将来”之义，所以引用两个费用是为一次战争，只是第一个费用引述他们费用的目的，第二个引述他们费用的效果。

“然后他终成为他们上的懊丧苦恼”那些财产成了他们上的懊悔苦恼，因为他们因战败而未达到目的。又因为他们所费用的结局造成了他们心中的后悔懊丧，费用的那一切财物成了他们懊悔的祸根。

哈达迪（**الحدادى**）说：“**الحسرة**是从**الكشف**之词中所采取引用，据说：“如果他揭开了它，就是他光着自己的头。

الحاسر就是（光着他的头）是揭开他的头者，那么其含义是：然后，在

那些上为他们显现了使他们懊悔的。

“他们终归失败”事情末尾他们终归失败，总然这场战争在那之前在他们之间争取胜利。

“不信道的人们”顽固处于库夫勒上不醒悟的人们。

“召集到”驱赶到。

（8：37）以便真主把污秽的从洁净的上分开，他把污秽的一半转在一半上，然后统统堆积起来，然后把它抛弃在折汗难火狱里，此等人，他们是亏伤折本的人。

لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ﴾

﴿فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“分开”**ليميز**的**اللام**牵挂**يحشرون**，或者牵挂 **يغلبون**， **الميز**就是**جدا كردن**（分开，分明，分离）

“污秽的”指不信道之人一派。

“洁净的”指信道穆民一派。此等人，他们是亏折本人。污秽的一伙人是完全落入亏伤折本中的人，因为他们的失去了他们的财产，亏伤了自己本身。

指点：“真主把灵性造化成光明的，高尚的，把自性造化成黑暗的和低贱的。然后，在它俩中汇聚，把他们两个的资本转成在临真和真知明见，与在折本和欠损中接受升腾和全品的天性品质。那么，谁升腾和明知，谁就归信；谁就在主道和寻求真主中，及其到达真男子的品位之境中以自己的生命和财产奋斗，他的灵性和自性都盈利赚钱了；谁归信真主，归信他的使者，但从他中有犯罪和违反礼乘的情况，谁的灵性确已盈利，而他的自性已折本了；谁没有归信真主和他的使者，而且隐昧他俩，谁的灵魂和自性都亏伤折本了。

据说：“在舒布令耶（**الشبلى**）归真时，我来临他，他说道：“使得！使得！”，有人问他：“你说‘使得’是什么意思？”，他说：“真主造化了灵魂和自性（性和命），使他俩合并，然后，他两个各自争先工作若干年，然后他俩被清算，如果它两个一样，它两个确已折本了，他俩就不是转利的，然后他俩就“决定分离了”，我说：“它两个合伙就得不到任

何利钱，在两伙伴中分开使得。”

赛尔迪（السعدى قدس سره）说：

起程的鼓已被死亡之手敲响，

我的两眼啊！你朝向召唤者一边吧！

手掌，手指，手肘和双脚啊！

你们迎向，你们一总去互相告辞吧！

所以有理智的人应该在死亡来临前奋斗上紧，以献出生命和财产做盈利的买卖，洁净的财产是行道之人费用在寻求真主中的，污秽的是行道之人重视不必要的需求物，然后那些由真主和寻求真主上阻碍了他，他就失去了主道。

——见《鲁白（روح البيان）》第三册 344 页

据传真主确把恶劣的人的财产一层一层的堆积起来，然后丢进火狱中，他必惩罚其主人，如同真主说：“那天，在折汗难火狱中被烧烙他，用它烧烙他的额角，大胯和背脊。

据传：艾比苏夫杨（ابى سفيان）有一天召集阿拉伯的两千人经商为吴候德战役与圣人作战做准备，他给他们支出了四十个沙币，一个沙币是二十钱。在《格目斯》经中是七钱。

你看看不信真主的人，他们的亏折是费用财产而阻止人上主道。而从穆斯林费用自己财产的人很少，即使少也能提拔心，到达喜爱被喜者。所以为人应该割断自性所喜的，即：喜爱财产。

朱乃迪（جنيد قدس سره）说：“我不理睬闲言乱语而选择了苏菲，但是我在饥饿放弃今生，割断的寻求至优美的中立行苏菲。”

由艾比·赛尔德·胡德领耶（ابى سعد الخدرية）上传来：他说：“一个人说：“真主使者ﷺ啊！哪种人最高贵”，圣人ﷺ说：“以自己的生命和财产为主道奋斗的信士”，“后来呢？”他问。圣人ﷺ说：“远离教派分争，崇拜他的主，不理睬那无理争辩的人。”

在这段圣训中证明：在时光败坏，同胞各有所怀，真境变更，是非出现，灾难普遍的时候，远离人们是受喜的，正如一伙配贤所做的。

曾经圣人在真境变更，各持己见，流言蜚语四起的时候，他命令远离人们，闭门不出，解甲归田，而且自己修造了一座木楼（隐居其中）。

伊玛目安萨里（امام الغزال）说：“前辈清廉的人专致地防备他们的时光

和他们时光的人，他们选择远离人们，并以此而命人，以此而嘱托人。真的！他们重视尽忠，的确他们之后的光阴并不比他们本时光更优越，不然，更难更苦（更有是非）。”

哈菲兹（الحافظ）说：

“你指你一生坚忍魔术师的天体，
从这一边能摧起千样的游戏。”
的确这些是永存的，不会改变的潮流，
他也不为死者哭祈，为被生者庆幸。

主啊！求你使我成为忍耐的人。

（8：38）你对不信道的人说：“如果他们停止，他们以往过去的就被饶恕，如果他们反复，前人们的惯例确已过了去了。”

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ﴾

“你对不信道的人说”اللام是因由اللام，即：你因为他们说，所指的是艾布苏·夫扬和他的跟随者。

“如果他们停止”：由敌对圣人ﷺ停止，进入伊斯兰教中。

“他们以往过去的就被饶恕”：他们在奉信伊斯兰之前所犯的罪过就既往不咎。

“如果他们反复，”如果他们执迷不悟去与圣人ﷺ作战，我就惩罚他们，毁灭他们。

“前人们的惯例确已过了”，那些人，他们联盟进犯万圣，正如在参加白德尔战役的敌人上遇到的，唯怕他们遭遇同样的。他们一部分郎颂道。

如果他承认了，他必应受宽恕和厚慈， 然后，他止住他所干的。

（8：39）你们当与他们厮杀（战斗），直到祸患（迫害）消除，一切宗教全归真主，如果他们停止了，的确真主是本观明察他们的行为的。

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

叫信道穆民与不信逆徒厮杀，直到在他们中再不能发现举伴的人，即：从拜佛之人和有经之人中再没有举伴的人了。

“一切宗教全归真主”一切虚伪的宗教全部退化或其立行者全部被消

灭，或者使他们因害怕战争而弃暗投明。

“如果他们停止了”如果他们由库夫勒上停止。

“的确真主是本观明察他们的行为”然后他以他们停止的和奉信伊斯兰回赐他们。

（8：40）如果他们转脸（背叛），他们要知道，的确，真主是你们的毛拉（襄助者，保护者）。那毛拉好好，那襄助者好好！

﴿وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

如果他们由接受真理上转脸。

“真主是你们的毛拉”是你们的相助者，既然如此，你们当确信他，不要理论他们是否与你们敌对。

“那毛拉好好”他不埋没与他交往的人。

“那相助者好好”他相助他战无不胜。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第三册 345 页

在这节天经中鼓励人们为主道奋斗。圣人ﷺ说：“在主道中站一时，比在格德夜和黑石跟前站立一夜更高强。”

由者板利之子麦阿孜（**معاذ بن جبل قدس سره**）上传来，他们说：“真主的使者ﷺ和我们结缔了五件事，谁做了其中一件，谁在真主那里被保险：

1.探望病人；

2.送葬；

3.为主道战斗；

4.相助自己的领导人，而且尊敬他；

5.等候在领导者家中顺从听命和使人们顺从听命于他。“

由艾布·胡勒热上传来，他说，真主的使者ﷺ说：“谁出去朝觐，然后他死了，真主为他记写正朝的工价，直到复活日；谁去付朝，然后他死了，真主为他记写付朝的工价，直到复活日；谁去为主道战斗，然后他死了，真主为他记写战将的工价，直到复活日。”

所以有智慧的人应当借各种力能所及的条件机遇为复兴正道奋斗，指望养全能的主所喜悦的相助，不要理睬任何人的流言蜚语。的确它两个对于无能去做之人是两种罪恶，尤其如果他怀有作恶犯罪的本质，正如这个时光的官长所做的，他们善待行善之人远不及善待作恶敌对之人。

正道权柄在真男子所握，你只希望相助正教吧！月蚀时你在黎明时分追求光亮。

的确，相助的真境是：真主相助你战胜你的自性，自性是你的仇敌，真主凭着统治它的私欲铲除它的欲望而相助你，的确国权（**الملک**）的大门在物质世界中因某种原因和某个引导者被打开，而国权之大门在精神世界中一定被打开，在机密权威境界中（**الملكوت**）也如此。

爱道之人当抛弃自性，尤其当抛弃杂念，

如同随道门人寻求真主，相反自性欲望一样。

“你们当与他们战斗，直到祸患（迫害）消除”指点：你们当用贤品的宝剑与自性和私欲的不信道者战斗，直到自性和私欲阻止你们到达真乘境界（**العالم الحقيقة**）的迫害消除。

“一切宗教全归真主”凭献出本质，付出所有的才能得到慷慨。

“如果他们停止了”如果自性停止了一切触犯罪恶，更换了它的劣习，服从了心和灵性，在一切判断之下成为顺命和安静的。

“的确真主是本观明察他们的行为的”的确真主是明察他们在奉献品和诚心寻求他中他们的行为的。本观明察是他们的丝毫都隐瞒不了他，然后，他将以他们奔忙的赏赐他们。

“如果他们背叛”指点了：如果他们抛弃一切义务而迎向私欲和一切福分。心和灵性啊！你们当知道：真主由战胜自性，抛弃私欲上在引导你们和相助你们中是你们的毛俩。

“那毛拉好好”他是你们的导师，你们借他被引导于真主。

“那相助者好好”在接绪他（真主）中他洁除了你们的障碍，他相助了你们。

须知：从尊名和德性的机密道义中散发的真光是抵抗自性私欲和恶魔等仇敌的心的兵马，如同从私欲和低贱习俗中发出的黑暗是自性的兵马，那黑暗遮住了那真光，在它俩中的战争是它俩互相竞争（**سجال**）。

如果真主意欲相助寻求他的奴辈，就以真光的兵马相助他。那么，就像他为他取缔了黑暗一样，他就把真光赐在他上，然后他洁除了他上的黑暗，取缔了他上行亏不义的本质和外物，然后私欲，欲望，恶习对他无机可乘，无言可说，无情可诉，在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中如此。

在舍热哈·哈开木力而他依（شرح حكيم العطائة）》经中说：“我们求真主用相助他的上等人的恩典来相助我们，把他的真光散发的慈恩散发给我们上。”

在一千一百零一年三月中旬第九本全美了。