第 二 十 八 本

目　录

第五十八章 辩论的妇女（木折迪拉）..... 1
第五十九章 哈什勒（聚集，放逐）..... 52
第六十章 受考验的妇女（试女）（穆母台黑来）..... 152
第六十一章 列阵（刷夫）..... 191
第六十二章 聚礼（主麻）..... 227
第六十三章 伪信士（姆纳菲格）..... 257
第六十四章 互有伤折（相欺，得失）（塔阿奔）..... 284
第六十五章 离婚（推拉格）..... 324
第六十六章 禁戒（禁止，禁忌）（台哈拉目）..... 364

第五十八章 辩论的妇女（木折迪拉）

（本章降于麦地那，共计二十二节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（58：1）真主确已听见为她的丈夫向你辩诉和向真主申诉的妇女的陈述了。真主是本听你俩的答辩的，的确真主是本听的是本观的。

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

真主在答应方面已听见被差遣的使者ﷺ的诉机了。这一句是牵挂因由句。

“辩论的妇女”是在互相争论和争执方面互相表白吐露的妇女。

波文：是在争辩方面给人陈述的人。

其实质是：秉性好辩之人，即：是捻固他的灯捻（**فتيله**），即：互相辩论是他们互相为自己的主见而切磋争辩。

此处指互相陈述，互相相对的争辩。

其义是：真主确已答应在自己丈夫上以询问的口吻互相辩论的妇女和在他们事情，以及在他们未以教法所制定的，不是受承领的因由，而把她们将妻比母的祈祷了。

“向真主申诉”这一句连接在**“向你辩诉”**上，即：他们向真主哀求，陈述他们所厌恶的。

在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说：“申诉是无拘无束地表白。”

شكوى的真义是：以**الشكوة**的开口符，它是表白心中的，它是里边盛有水的水具。

引用的真实用意是：如你的话：“你吐露我内心的，发出你内心的就是吐露我皮囊中的（**جرابى**）。”

在《显示玄机（**كشف الاسرار**）》经中说：“申诉（**الاشتكاء**）是表白人们上

出现的厌恶之事。**الشكوى**（申诉）是别人对他所做的。”

在《**تاج المصادر**》经中说：“**الاشتكاء**（申诉）是他们会聚一处，手握小刀鞘（**قربة**）。”

“辩论的妇女”她是赫扎尔之子马立克之子苏尔乃布的女儿呼莱提（**خولة بنت ثعلب بن مالك بن خزاعة**），她丈夫是阿巴德提的兄弟萨麦特之子奥斯（**اوس بن صامت اخى عبادة**）。

据传：她身材十分标致，奥斯看见了她，当时她正在礼拜，他就妄想与她发生关系，她出了**سلام**，他就调戏她，她轻蔑地拒绝了，他心中十分恼火，他说：“你就像我母亲的背子。”他就是伊斯兰有史以来第一个将妻比母的人，然后他由他说的将妻比母的话上后悔了，他俩也是蒙昧时代离婚的人。

他对她说：“我猜测你对于我确已是非法的。”于是那些对她艰难了，她就来临圣人ﷺ，她看见阿伊莎正洗圣人ﷺ的头的一侧。她就说：“真主的使者ﷺ啊！我的丈夫萨麦特之子奥斯是我儿子的生父，是我的堂兄，我最喜爱他，但他将我以妻比母，并提出离婚，他确已由自己的行为上后悔了，我还能与他共处吗？”

圣人ﷺ说：“我认为你对他确已属非法了。”

她说：“主的使者ﷺ啊！你再别说那些了，你想我因失去家庭就贫穷孤独了。”

她有一个女儿，她说：“如果她跟我，她会遭饥饿。若跟她父亲，她就受罪了。”

她给圣人ﷺ重复了她说过的，圣人ﷺ判定她对他是非法的话，圣人ﷺ公开分析了她的话。当圣人ﷺ又对她说：“她对于他是非法的时候，她大叫说：‘我要向真主申诉我所说的我丈夫的情况，我与他已陪伴了一生，我的心因那些而颤抖，我在他跟前已度过了大半生，我也已绝育不生。’”她边说边抬起头面向天空，就像人们的惯例，希望真主从阿勒世上降下启示。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **388** 页

她说：“主啊！求你降示在你先知的口舌上吗？”

这时，阿伊莎站起来洗圣人ﷺ的另一半头，她一直在思考她与圣人ﷺ交谈的话和她向真主申诉的，直到**جبرائل**降下了这四节明文“听见她的祈祷

的，承领她的知感的。”这就是将妻比母的禁令降示的因由。

醒令：圣人ﷺ和辩论的妇女经过答辩，真主降下新的判断，为她们解除了她们的难处。因为这些只列入已经发生的事上。

“真主是本听你俩的答辩的”是本知你俩的答辩的，呼唤是在外表事情上的申诉。

的确，**التحاور**含有**التجاوب**之义，答是回答其话，互相答辩。

الحور含有**الرجوع**之义，那是圣人ﷺ一次又一次地判为非法而结论出判断，而辩论的妇女辩论寻求合法性。

其性质是在讲论中辩论，如他们在祈祷中说：“我向真主从在开解之后凝结中求护佑。”即：达到增加之后又归于欠损，或者在成近亲之后又归于孤独。

拉艾布说：“**الحور**是答辩，或者是凭身体，或者是凭思维。”

据说：“我们向真主在开解之后又凝结中求护佑，即是在事情已过之后，或者从欠损中答辩，也是在它中增加之后又在那情况中徘徊。”

“真主是本听的，本观的。”对所听见的，所观的都是全知的。从他的判定中有：他全听了他俩的答辩，他全见她所显现的一切表情，抬头向天和其它哀求的踪迹也是其中之一。

يا من يرى مافى الضمير و يسمع * انت المعد لكل ما يتوقع

本观本听心中深处的主啊！ 你是凡是实现之事的备办者。

يامن يرجى للشدائد كلها * يامن اليه المشتكى والمفزع

对一切艰难指望的人啊！ 人们只向他申诉和悲叙的人啊！

مالى سوى قرعى البابك حيلة * ولئن رددت فاى باب اقرع

我除过敲你的门外再无办法； 一定若是我要敲那道门的话。

حاشى للطفك ان تقنط عاصيا * الفضل اجزل والمواهب اوسع

除你的仁慈外，罪人都将绝望；

而你的百恩是广泛的，施恩是多宽裕的。

在这节明文中证明：谁由人上割断自己的指望，除他的养主外，在他心中再没有一人，他诚心祈求主，向主申诉，真主为他料理那些，谁越懦弱，养主对他越仁慈。

دعاى ضعيفان اميدوار * زبا ز وى مردى به آيد بكار

你只像懦弱者那样祈祷； 人最好以主的开解来履行事情。

的确，真主和他的使者ﷺ和他的继承人倾听他的话的人，那其他人最相宜倾听他的。

据传：赫塔布之子欧麦尔在他为哈里法执政时，碰见了一个女人，当时他骑在一头驴上，人们都簇拥着他，他面对她站着劝化她很长时间，她说："欧麦尔啊！你号称阿米勒（长寿，修建），然后人们称你欧麦尔，然后人们称你为穆民的官长。欧麦尔啊!你当敬畏真主。的确确信死亡之人，就害怕失去（善），确信清算之人，就害怕罪刑。"

他站着恭听她的话，突然一人说："信士的官长啊！难道你为这么一个老妪站这么长时间吗？"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **389** 页

他说："指主发誓，假若从早晨到晚夕她扣留了我，除天命拜外，再什么也不失去。你们知道这老妪是谁吗？她是苏尔莱布的女儿胡莱提（**خولة بنت ثعلب**），真主曾在七层天之上倾听她陈述，难道调养全世界的主能倾听她陈述，欧麦尔不能倾听吗？"

这个之上不会因此而决定方向。因为真主是玄高的，高尚的，你当明知。其次一个人对他的兄弟说："你当敬畏真主。"他回答道："你管好你自己吧!"是大罪之一。

那是因为如果他提念了真主的尊名，他必然尊重真主，不论是从穆斯林上发出，还是从卡废勒上发出，最有知识的人是希望别人提醒和劝导的人。

بكوی آنچه دانی سخن سودمند * وكر هيچ كس را نيايد پسند

那有知识的人是说有益济人之话的人；

尽管人人都不喜欢（不感兴趣）。

据说："最有理智之人如像蜜蜂，它采取每一点，然后把它们酝酿成能治百病的蜂蜜。尤其能点燃百样益处有用的灯光。所以寻求智慧是在每个境界上应采取的，不论坐着还是站立着。"

至圣ﷺ说："人若无所知，就是血液。麝香无香味，就是血液。"第一个**عرف**以合口符念，含有**المعروف**之义；第二个用开口符念是香味。以米目的开口符，复数是**دمية**，即：用大理石或象牙所雕刻的形象。

（58：2）你们中将妻比母的那些人，她们不是他们的母亲，他们的

一切母亲只是他们的生身之母，的确他们必已说出了可恶（邪恶）的话和谎言了。的确，真主必定是至赦饶的，多恕（宽容）的。

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾

﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

指外教人未与他们杂居的，信道的穆民啊！因为他们上紧于功修干办，他们不是外道人，所以将妻比母对于他们使不得（禁止）。

ظاهر الرجل من الظهار（一个男人将妻比母）的词根，即：他对妻子说：“你在我上如像我母亲的背子。背子是人体一个肢体或一个部位，以背子也指肚腹。”即：你如我母亲的肚腹一样对于我是非法的，因而以背子暗示肚腹。背是腹的柱子，为了显礼节，以便不要提说相连的阴部。其次指他妻子的身体。

以**من**带宾语，因为它包含远离之义，因为蒙昧时代的人远离被将妻比母的妻子，因为他们认为将妻比母是离婚，正如在他们的话“**آلى منها**（他对着她发誓）”，因为由于发誓，它包含着互相远离之义。

教法学家以背子相连肚腹、大胯和阴部，观看从母亲上的是非法的。那么谁说：“你对于我如像我母亲的肚腹、或大胯、或阴部，他就是将妻比母。比较说那背子是像手和脚一样的不同。”

同样以其它所禁止的都相连母亲。假若把明显的放在最亲的母亲位分上，那么从血统方面也是被禁止的，如姨母、姑母，或是同乳姐妹女婿方面的，都是将妻比母，如像：“你对于她说如像我姨母或姑母、或妹妹、或同乳姊妹的背子，或者像我儿媳、或母亲的背子。”

假若以酒、猪，或血，或死物或杀穆斯林，或背谈，或搬弄事非，或通奸，或高利贷，或贿赂比喻她，如果已举意，确也是将妻比母，列入了“你对我如像我母亲中。”

其意念真正是为尊重，即：为应受善，离婚不生效，将妻比母的判断也不生效。

意念真正是为将妻比母，有意比喻在近亲中的母亲，将妻比母的判断成立。

意念真正是为离婚，有意决定非法的，并没有胡说地倾向一件事，说：“你对于我是非法的，如像我母亲，那么他所举意的将妻比母，或离婚，

或带愿发誓成立了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **390** 页

假若他没有比拟而说：“你是我的母亲，或者我妹妹，或者我的女儿，就不属将妻比母。”

即：如果他说：“如果你做了如此的，你就是我母亲。”

如果他意念倾向非法的，而她做了，她就是非婚姻（关系）之人了。

假若他仅对妻子说：“你对于我犹如我母亲的背子。”这并没有什么（不成立）。”

哈桑（الحسن）说：“这是带愿发誓。”

你们若要对他们的妻室做出论断，对于阿拉伯人将妻比母是羞辱，是对他们传统的丑化，它只是他们蒙昧时代的发誓，其它各民族例外。所以在伊斯兰之后对于他们再不适合遵守那丑恶的传统了。

也含有这件事：它对于承领和跟随他的信道穆民只是有益的教法判断，即：诚信真主的语言，服从真主的命令的穆民啊！你们是其中之一。因为不信道者不会倾听呼唤，也不端庄地干办遵行。

以妻室指点：将妻比母不针对奴婢，因此他们说：“在将妻比母有一个特征，即：以所提的而比喻，其条件是所比喻的只是与他有婚姻关系的，但不包括奴婢和不信道之人，甚至也不针对外教人、儿童、疯子。

其法律是：性交是非法的，直到他以（恢复）存余的权利加以罚赎后。

“她们不是他们的母亲”这是关系词上的**خبر**，即：他们的妻子并不是他们的母亲，所以（断将妻比母）纯是说谎。

即：他们对自己的妻子说：“你对于我如像我母亲的背子。”他的这个话中尤其关系的是把妻子比作母亲，这就是虚伪的比喻。因为两种情况不同，他们以将妻比母企图比喻像对母亲一样的非法婚姻，这是严重的比喻。

如果有人说：“你对于我如像我母亲对于我一样是非法的。”将妻比母已经成立，其中并没有对称为母亲的，而是取缔了，而是确定给了生母。

据说：“那些在称为母亲之人中是非法的。”

或者指互相相似的不是合法的，但母亲更是不合法的。

“他们的一切母亲只是指他们的生身之母”所以在犯禁的中不能拿她作比喻，除非教法牵连到她们的。圣人ﷺ的妻室、乳母和与父辈结合的，以便尊重她们，她们凭那些都列入在母亲的判断中，而妻室最应该远离的

是从母系方面的，不论哪方面不能相连她们。

“的确他们”你们中将妻比母的人。

“可恶（邪恶）的话”的确，从强调方面对她们绝不能加以评价，尽管是真实的事情。不然，将妻比母不论教法，还是理智，生性方面都是邪恶的事，正如以（امهات）的泛指所醒令的。因为他们的妻室确实不是他们的母亲，也不是教法所相连而针对的人。所以将妻比母是陷入了夫妻互相分开，因而完全是泛指，也不是确指。

“谎言”虚假的，在真理上所编造的谎言。الزور是偏歪的行动，谎言被称为الزور，因为它已由真理上偏斜了。

他们一部分说：“或许真主的话‘和谎言’是把因由连接在了起因上的一类。’”

如果你问：“他的话‘你对于我如像我母亲的背子’是以她们享受是非法的，它既不是表说，也不是说谎的动机？”

我们说：“这是把合法的妻子与永远为非法的母亲混合一处的动机，这个混合是相反夫妻性质的，所以就是谎言。”

由艾布·白克尔上传来：他说：“真主的使者ﷺ曾说：‘我把最大的大罪告诉你们了吗？’”

我们说：“主的使者ﷺ啊！没有。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **391** 页

“就是举伴真主，扭拗（违逆）父母。”他躺着说。

然后，他坐起来说：“须知：还有谎言和作假证；须知：还有谎言和作假证，须知：还有谎言和作假证。”

他不停地重复，直到我们发言了，他仍未停止”رواه البخارى。”

他们一部分说：“当蒙昧时代的离婚一贯是可恶的谎言交加的事情时，真主没有把它判定为离婚，也没有一直为非法的，直到一旦罚赎了即可无罪。他说：‘将妻比母就是蒙昧时代的离婚，如果在教法中首先按时光而判定为离婚，那么这节明文被停止，否则不停止。因为停止只被列入教法之中。圣人ﷺ没有说它是非法的，所以没有确定两边的任何一件，除非一部分注解家以第一种理由把它定为有效的。’”

“的确，真主必定是至赦饶的，多恕的。”因为按真正的教法学派主张那些是以往的教律，按穆尔台宰莱（المعتزلة）派的主张是立于离婚之位上

的判断。那是这样的：仅次于举伴罪的，其判断只交托于真主的意欲，如果他意欲，他就未经奴仆向他悔罪而恕饶他；如果他意欲他就在讨白之后恕饶他；如果他没有向他悔罪，他就惩罚他，他的罪刑只依其罪而论，但这里的将妻比母是催促人们（一旦犯了）就得悔罪，一定这个定论是针对常川将妻比母和厌恶它中。

（58：3）他们把他们的妻子比做母背（而休妻）的，然后他们收回他们所说的那个人，在性交前当释放一个奴仆，那是用来劝阻（忠告，奉劝）你们的，真主是尽知你们的行为的，

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾

﴿ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

اللام和**الى**往往替换如**يهدى للحق**（他引领人于真主），和**يهدى الى الحق**（他引领人于真主）。

其义是：他们说了可恶（邪恶）的话，然后他们收回他们所说的话，也收回他们因它的因由而失去的以弥补而享受的人们。

其中有他们的话“把雨重降于它所毁坏的上。”即：以校正弥补它，而因拘禁雨毁坏它。校正完善它就是复活它，于是在它中有把因由名词按说在起因理由上。如果重复一事是弥补的因由，那么隐喻是加上的。

伊本·谢赫（**ابن الشيخ**）说：“**العود**往往使用在两个含义上，一是归于之前已有那些的事，然后又抛弃它，因而它含有归于它所分开的之义。二是归来之前没有的事，而**العود**以这个含义未必是归于他所分离的事。**العود**是弥补之因由，它就是有这个含义的**العود**。完全收回一事就是**ثم يعودون**的含义，即：然后他们收回，直到弥补他们所说的，隔避他们所必定要毁坏的合法的权利。”

“当释放一个奴仆”التحرير是使人们称为公民，他相反于被掌管的奴仆和奴隶，不论他们是信士还是非信士，男人还是女人，小孩还是大人，印度人还是罗马人。

其义是：弥补的办法是……

或者应该释放一个奴仆，如果释放信士最相宜，清廉的人最优美的话就相连意念而释放他。如果需要他们的侍奉，假若释放后再重举意，或者

没有举意，都使不得（禁止）。如果他没有释放的奴仆就应当连封两个月的斋，正如在《克瓦申耶》经中说的，在妻子上、后代上、借钱赎身的人上使不得。

近沙斐仪跟前，正信伊玛尼（释放的条件也）推理在枉杀人者的罚赎上，正如真主说：**“当释放一个归信的奴婢。”**

我们说：“是把概述引用在简述上，它只是在两个显现的一致时，其判断也是一致的，此处并非如此的。”

الفاء是因为因由，其裨益之一是凭重复将妻比母证明应该重复释放奴隶。因为重复因由必定重复起因，如在两个地方诵念叩头的一节明文一样，假若在一个地方或更多地方他两次或三次将妻比母了，一定凭每一次将妻比母都必要罚赎。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **392** 页

“在性交前”在他性交每个将妻比母的妻子之前，不论同房、接吻和触摸以及带欲性观看阴部。

那是因为性交的名词包括一切方面，如果在罚赎之前发生了从那些中的一件，他应该求恕饶。因为他已犯禁了，他再不能重犯，直到他做了罚赎，他除头一次罚赎外再不受任何惩罚。

如果他释放了一个奴婢，然后与他性交，艾布·哈尼法主张：“重新罚赎。”还补方面，罚赎仍因他性交了她而未了结。正如假若他由正时上退迟了拜功，礼了此拜者仍未脱去（承领）。不然，他应该还补它。

在这节明文中证明：妻子在罚赎之前若丈夫企图临近她，她也不能临近。因为在罚赎之前性交禁止他俩一切。

格海斯塔宁耶（قهستانى）说：“她应受所判定的罚赎，法官应该以拘禁。然后以打强制她，但婚姻仍永存，在罚赎后禁戒解除。假若他休了她，然后在一个期限之后或她嫁给另一人之后他娶了她，在罚赎之前，性交她是非法的。”

艾布·哈尼法主张对将妻比母的罚赎，若决意与她同房应该再做罚赎，那么他任何决意同房，都对他不合法，直到他做了罚赎后。假若他在罚赎之前，在一个期限之后死了，罚赎就由他上免去了。因为已失去了决定与她同房。

“那是用来劝阻你们的”信道的人们啊！以罚赎为法律是用来劝阻你

们，并且警告你们的。

即：用来从所提的营干丑恶中劝阻你们的，的确交纳赎金是摆脱罪恶的困扰。

以提说它所指的是解明制定这个判断的目的，并不是以你们的从事来回赐你们。因为释放奴隶是相连大回赐的征兆，不然，是由从事所制定的上来制止你们。

总之，今生的惩罚有益于每个将妻比母和没有将妻比母的人，故在将妻比母者上有罚赎和弥补，在没有将妻比母者上加以小心和远离。正如据说的：

نرود مرغ دانه فراز * چو دكر مرغ بينداند پند

若另一只鸟是明见的，受劝化的； 群鸟不会飞于颗粒。

“你们所干的行为的”属于将妻比母的罪和多与少的罚赎等等。

“尽知”是全知它的一切明显的和暗藏的，并以它来还报你们。所以你们当看守制定给你们的法度，你们对它中的一件事都不要松懈。

（58：4）至于没有（奴仆）的人，在性交之前须接连封两个月的斋。至于不能（封斋）的人，当供给六十个贫穷人一日的口粮。（主）规定那个是为叫你们归信真主和他的使者，那是真主的法律，不信的人们将应受痛苦的罪刑。

﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾

﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

至于将妻比母者没有得到奴仆的人，在它上没有办法之人，他在罚赎时是贫困的。即：从他决定之时起至从他接连封斋两个月中最后一日太阳落时没有得到，真正因它而无能为力，只以自家和衣物说明了。的确以那些理论是最贵的，尽管一文没有之人，他仍是得到罚赎者。

“接连封两个月的斋”这两个月不能在斋月，也不能在受戒的五日和斋戒日封斋，即：尔德日、台什勒格之日。

当接连，不能一日一日地间断，也不能一月一月地间断。如果有意或无意开斋一日或更多的，就当另起（从头另起封斋），也可以凭月经期计算她所封的斋。

“在性交之前”不论在夜间还是白天，故意还是无意。假若与另一个妻子忘记而性交了，不另起封斋。

假若妇女因为来月经而在无故杀人的罚赎期开斋或者在斋月开斋了，就不另起，但她要把她的斋戒接连于月经期的日子。

如果他凭新月封斋了，他就完满了它；尽管他封了五十八天斋，因每一月中都少一天；如果在其它日子封斋了，那就免不了六十天，甚至假若他在五十九日早晨开了斋，他也应该另起。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **393** 页

“至于不能（封斋）的人”因很多原因不能封斋的人，如老迈、害病、残疾，即：他不能指望别人帮助，他如像年迈而无能的人。如果能指望别人帮助的，他又迫切需要与妻子性交的人，那么所选择的是以其表而看他能封斋。假若他以待客来罚赎，而没有论其是否能封斋，他已完美了它。

好色淫荡，又不能由性交上忍耐是推故之一。的确圣人ﷺ允许游牧之人以此故做罚赎。

“当供给六十个贫穷人一日的口粮”الاطعام是把它作为别人的口粮。

在它中指点：有权利，允许罚赎。

المسكين用米目的开口符是一无所有之人，或者是没有足够生活之人；فقر比他更贫穷，即：身不便利、低贱、懦弱之人，正如在《格目斯》经中说的。

格海斯塔宁耶（قهستانى）在《舍勒哈·伟噶耶》经中说：“经会同贫穷人（المسكين）可以把天课拨转施舍给他之外的人。”

道长说：“特别提到了المسكين（贫穷人），是因为他打散祘德格比施济其它天课更相宜。”

“当供给六十个贫穷人一日的口粮”包括真实和判断方面，因供给一人六十日的口粮，它是在供给六十个贫穷人一日的口粮的判断中。如果给一人一日一次性赏给他真正使不得。

若要赏赐须给每个贫穷人供给半升大麦或一升别的粮食，正如在斋课菲特勒中规定的。一升是四斤，半升是二斤，应该把它交给掌教权使节。但如果在供给和交纳过程中性交了，再不另起。因为真正没有提说在供给罚赎的同时性交，这是艾布·哈尼法的主张。

至于在另两位跟前供给口粮等于只在释放和封斋期限之中。

艾布·哈尼法主张可以抽出同值赎金交给卡废勒，相反另三家。

在教法中指出：如果将妻比母者是公民，就这样罚赎；假若是奴仆，就以封斋罚赎，主人替他施舍财帛，但绝不能阻碍他封斋。的确封斋罚赎，主人替他施舍财帛，但绝不能阻碍他封斋。的确在罚赎之前释奴和最容易的是以财帛罚赎。

“主规定那个”即：那个解明，和主教授那一切法律，醒令它；或者我们做那些。

“是为教你们归信真主和他的使者”并遵守他制定给你们的一切教律，叫你们抛弃在蒙昧时代你们所遵守的。

如果把将妻比母作为被指定的法律，那教法学家怎么把它列为教法中的一门呢？

我们答：“真主以将妻比母为蒙昧时代所流行的最丑恶的事不是别的，只是为在它上制定所遵守的法律，用来试验昏愦的人。所以以这个推理，他们把它列为教法中的一门，以便解明那些法律，增加所需要它的价值观。同时一切执掌真理之人说：‘大多数判断是为无知之人制定的。的确人们假若防备了丑恶的言行，他们必定无须多闲言乱语。’”

这节明文证明：将妻比母从坏愿方面属于大罪，因为它的罚赎比坏愿的罚赎更重。

在لتؤمنوا中的اللام是因为机密哲理和完善调正，如果它相连真主的能为，它就是为了完善和调正，因为他完全无求；如果它相连奴仆的行为，就是因为一种目的，因为奴仆完全有求，因此正统派没有把那种完善调正称作一种目的。因为目的其特征是寻求它者所求全美的，以防备解除本性所厌恶的它中的欠损，真主由这些上完全洁净。

穆尔台宰莱（المعتزلة）派却说：“它建立在这件事上，它只是因为它，希望之人所希望的一桩事情，而且在他们跟前所遵行的。假若我们说出了相似这个含义的，我们必定是带着某种目的而说。他们假若说出了其含义的，我们必定是未说它者。

“那是”指点的所提的将妻比母是非法的判断，对有奴仆者须当释奴。对无奴仆者如果能够，须当封斋。对无能者，须当供给穷人口粮等所提的一切判断。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **394** 页

“真主的法律”不可超越的法律，真主的一切法律是给他的奴仆制定的，不能超越，甚至不能相反。

حدود是**حد**的复数，论词义是阻止，在两个物中间隔开，以防互相相掺。通奸的法律，饮酒的法律，称为法律，是为了阻止从事它者不要敌对所举出的。

真主的法律共列为四类：

1.不可以以增加、减少它而越法，如天命拜的拜数。

2.可以增加，不可以减少的。

3.可以减少，不可以增加的。

4.可以增加，也可以减少的。

“不信道的人们”不遵行它，不接受它的人们。

“痛苦的罪刑”以此说明它，因为它按真主的话**“谁不信道，的确真主无求于全世界的人。”**是严重的。

其义是：统称为不信道，是为强调它的必要性和放弃遵行的严重性，并不是他真正不信道，正如汉瓦勒知（**خوارج**）之人所妄言的。

他们一部分在圣人ﷺ的话“*撇一番拜者确已叛教*”中说：“是相连库夫勒。”

在《古兰的明证（**برهان القرآن**）》经中说：“真主的话**‘不信道的人将应受痛苦罪刑。’**在它之后说：**‘不信道的人将应受耻辱的罪刑。’**因为第一个是相连其反面，它是正信伊玛尼。所以他以痛苦的罪刑警告不信道的人，它是对卡废勒的还报。”

第二个是相连真主的话“**كبتوا**（**他们将被挫折**），它是低贱和耻辱。所以以类似的罪刑来陈述。

把罪刑确定给不信道的人是鼓励归信的人承领服从和善功。

当降下这四节明文时，圣人ﷺ诵念了它，然后他对萨麦特之子奥斯（**اوس بن صامت**）说：“你能够释放一个奴仆吗？”

他说：“只要你给口唤。”

他就去了，拿出财帛。

圣人ﷺ说：“*是接连封两个月斋。*”

他说：“真主的使者ﷺ啊！如果我三餐不吃，我的眼就昏花了（**كل**），而且，我担心我患夜盲症（**يعشو**）。”

圣人ﷺ说：“那么，你给六十个贫民供一餐吧！”

他说：“不能，除非你帮助我。”

圣人ﷺ说：“我帮你十五升……，我并给你祈求福分，那个在他的后人中了。”正如在《真知源泉（عين المعانى）》经中说的。

道长说：“在很多方面有所提的判断：

1.至于在释放奴隶方面是因为干罪之人凭自己所犯的大罪应受火狱，然后释放奴隶成为从火狱中罚赎他自己的赎金，正如圣人ﷺ说：‘谁释放一个归信的奴婢，真主凭他的每个愿望释放他从火狱中希望的。’特别限定归信的奴婢证明释放归信之人的贵。的确奴仆的价值除生命外比食品和财帛的赎金更贵，最值价的就是他的生命。献出生命是从吝啬的卑贱中脱离，也是从火狱中得救。

2.在斋戒方面，最起码的是热麦扎乃月的斋，它是三十天，而六十天对于人来说是艰难加倍、苦处严厉的。

3.至于供给贫民食物方面，食物本体是用来斋戒，斋戒是以无求的德性被浸染，如果他失去了封斋，就必需要以相对的来治疗，它就是食物。因为施舍财物会溶化自性，正如封斋产生的作用。”

从这些中人知道了从释奴到封斋，再到供贫民食物的降示的明文的机密，关于贫民的数目，食物是斋戒的代替。

可以说真主造化了阿丹是用各层地上采取的六十种元素，而命令给阿丹子孙中的六十个贫民供给食物等于供给了他的一切子孙食物。因为他们中任何人越不出这六十种元素。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **395** 页

其二是这个民族的寿限是在六十到七十岁之间，谁看守了这个数目，仿佛他一生崇拜真主，他首先的极限是以大半的计算，然后借此从火狱中得脱离。

但在它中指点了时候的尊贵。如果失去了按时的功修，绝不会以还补攒补上头时的全美，不然，他已成为从头时全美的品级上跌落了六十个品级之人。因此，罚赎方面）制定为六十天斋和给六十个贫民供给食物。

毛拉扎米（المولى الجامى）说：

هردم از عمر كرامى هست كنج بى بدل * ميرود كنجى چنين هرلحظه بر باد آخ اخ

人尊贵一生中的每一口气是无法代替的一个宝库；

妙！妙！每一刻在风浪上的人是如何得到宝库的。

道长赛尔迪（الشيخ سعدى）说：

مكن عمر ضائع بافسوس وحيف * كه فرصت عزيزست والوقت سيفا

你绝不要以弄虚作假枉费一生；

因机会是尊贵的，时候是宝剑。

在这节明文中指点：自性是灵性的骑乘，也是它的妻子，如果灵性的丈夫由于灵性之光的优胜决定不享受自性的妻子时，在灵性丈夫上应该为享受以释放一个奴仆作为罚赎，因他不能随意享受和使用它，除非凭真主的命令，和他的机密哲理所判定的，不是凭自己的本性所判定的，和自己的私意所望想的，那对他是禁止的。

依照设想的：灵性的丈夫与自性的妻子眼中交错，它俩强烈相连犹如骑乘者依附牲畜，和船长与等候船者。如果有这种相连就不能释放奴隶，在灵性的丈夫上应该在他俩接触之前接连封两个月斋。

其义是：如果他经常克制心灵不偏向两世（他就绝不会偏向自性），如果他不能够扼制偏向两世，他必已陷入双重性（身上自性偏重）的陷井。所以他应该为被扼杀在自性魔掌之下的灵性的穷人供给一日食物，以便使它们以神性品的美德加以修养，以灵性的德性加以真实的境界。

（58：5）的确，他们违抗真主和他的使者的人将被挫折，就像他们以前的人被挫折一样。的确，我降示了许多明证的显迹，不信道的人们应受羞辱的刑罚。

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

﴿وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

就是他们敌对他俩和违抗他俩的人，敌对和违抗真主的外哩也如此。

فان من عادى اولياء الله فقد عادى الله

确实，谁与真主的外哩为敌，他确已与真主为敌。

那是因为每一位（不论真主，圣人和外哩，不论哪个一旦被敌对）就是完全被敌对。

波文：违抗真主和他的使者是超越了命令禁止的界线。

他们一部分说：“المحادة（违抗）是مفاعلة型，是从حديد（铁）一词中采取

的，以铁指相对的，不论真正指铁，还是那是严重相反。总之以铁比喻敌对仇视。”

他们一部分说：“这节明文يحادون（他们违抗）的含义是：他们抛下，或者他们超越了它俩界线之外的界线。”

在它中严重警告了那些抛弃了一切命令，相反教法所制定的，甚至称教法为法律的那些贪官污史。

پادشاهی که طرح ظلم افکند * پای دیوار ملك خویش بکند

国王抛弃行亏不义； 才能控固自己国土的墙脚。

“已被挫折”已被挫折，即：已被羞辱，未被抬举。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“الكبت（挫折）是粗暴挡回，低贱。”

在《格目斯》经中说的：“يكبته كبته是摔倒了它，羞辱了它，移开了它，粉碎了它，而且是以粗暴和无视反击敌人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **396** 页

伊本·谢赫说：“被挫折是调解完善，是给他们祈求，而且以过去回顾未来，以便证实他。”即：他们将被挫折，一切姆纳菲格和卡废勒一总被包含其中，至于不信的卡废勒外表和内里都违抗敌对他们，至于姆纳菲格只是内里违抗敌对他们。

“就像他们以前的人被挫折一样”属于过去敌对使者的各民族，如努哈、呼德、萨利哈等圣人的族人。

赛忍依（السرى）说：“我对懦弱的人不遗余力的干罪感到惊讶。”

一人问他：“为什么呢？”他说：“人被造化成懦弱的了。”

“我确已降示了许多明证的显迹”这是从كبتوا的الواو上的状语，即：一切违抗他们的人被挫折。

其情形是：我确已把很多明显的显迹降示在以前违抗真主和他的使者的人中了，也降示在我惩治了他们的人中了。

或者明显的一切显迹证明了圣人的真实和他所拿来的一切的正确。

问：“降示是把一物从高处挪到低处，它只在一切体形上显现，而一切显迹经文是语言，它是抽象性的，没有宣读的，怎能降示在一切体形上呢？”

答：“从它中所指的降示（是一些人），他从真主和使者上领受（يلقف），

再差于真主的奴仆。这是把暗喻的归于他，因为他是真主的面对处。”

或者所指的是临近和醒令。

“不信的人们”不信那些显迹的人，或者不信凡是应该归信的。

“羞辱的刑罚”丧失他们的尊严和自大的刑罚。

مهين（羞辱的）出自**الاهانة**一词，含有轻视贬低之义，指挫折的刑罚，它是在今生。这是以明文开头而言论的。

或者是后世的刑罚，这是在连词上定论的，同时含有这件事：他们在今生已受挫折，他们在后世应受羞辱的刑罚，既然如此，他们在两世遭受罪刑。

他们一部分说：“真主首先以**‘痛苦的’**叙述了相连卡废勒的刑罚，其次以**‘羞辱的’**叙述了相连他们的刑罚。因为痛苦首先相连他们，其次他们因它而被羞辱。如果羞辱是在后世，提前也已显现过。”

在这节明文中指点：谁违抗真主的显现处——他们是证实真主、包罗真主的尊名的一切外哩，和相反他的使者的显现处——他们是立行教法判断的一切学者，他们就是否认和涂抹最确切的证据、最明显的明证。即：明显的一切奇迹感应和明显的真知学问。怎么不是呢？我确已降示下了他们继承品的真实凭据，和他们继承的依据，这就是明显的显迹。既然如此，谁以黑暗的证据手段涂抹了他们，谁就是隐昧真主，谁就应受割断，严重和羞辱的、不能分明真伪的刑罚。

（58：6）那一日，真主使他们全部复活，然后把他们所做过的（行为）要告诉他们，真主记录了它，而他们忘了它，真主是见证万物的。

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

يوم（今日）凭被假设的**اذكر**（你记想）受宾格，是为了尊重那一日。警告人们，所指的是复活日，即：在死亡以后为了还报真主将复活他们。

“全部”没有一人存在，一旦有必被复生。这是强调代名词，或者是在一种情况中会聚的。所以这是从它中的状语。

“他们所做过的行为”属于一切丑恶。这是解明在那复生时他们所出现的表情，和饮惊恐的一吹适合他们的原形，他们立于一切见证者面前。他们表现的渐愧和显露的情况，以及他们应受的严厉刑罚，否则在信息本

然中没有作用，以便由他们所表现的上警告他们。

“真主已记录了它”仿佛有人询问：“他是怎样把他们的行为告诉他们的，即：呈现给被损坏，被毁灭的人？”

被启示：真主记录了它，即：如数周知它，记录了它就像他所干过的，任何一件对他不会遗漏，不会疏忽。

拉艾布说：“记录是如数定下。”

他们一部分说：“记录是精妙而计算，谨记。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **397** 页

“而他们忘了它”其时景是因为它的多，他们已忘记了它；或者因为他们并未真正诚信，在他们干罪时，他们轻视他们（圣贤）。

“真主是见证万物的”任何事逃不过他。**الشهيد**（见证）含有**شاهد**（见证者、大见）之义。从**الشهود**（莅临）方面含有**الحضور**（来到、临真）之义。

据说：“见证是指符合那些报酬的，任何人不能挡回他的见证。”

حاكم ز حكم دم نزند كر كواه نيست * حاكم كه خود كواه بود قصه مشكلست

法官对于法律不能模糊一字，哪怕无人作证；

法官自己作证，其程序便是蒙蔽的。

所以，人们应当统计罪过，为它而祈哭，向统计万事的真主追悔。在立于众见证者面前遭人出丑都哇不被承领，从奴仆上拒绝借口的那一日来临之前不要忘记它。

须知：所说的话“真主是见证者”是说他是亲临者，虽然是全知德性的亲临，不是本然亲临。的确他由那些上清净。

谁说：**“真主是亲临的”**所含有全知亲临之义，他的话不作任何罚赎，何况在古兰中有其内容。

（58：7）难道你没有看见的确真主是全知天地万物的吗？只要有三个人密谈，他（主）就是他们的第四位；有五个人（密谈），他就是他们的第六位，无论比那个（数目）更少的和更多的，无论他们在哪里他是与他们同在的，然后在复活日他把他们所干的行为告诉给他们。的确，真主是全知万物的。

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا

خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

所看见的建立在真主是见证大见的内含上。الهمزة是因为否定确切看见。是呼唤圣人或凡是应受呼唤的。

其义是：难道在亲眼大见品级上你不确切知道真主是全知天地万物的吗？不论知道居住它俩个上的，或者知道它俩个的部分。

由伊本·阿巴斯传来："这节明文降示在热比尔、尔目伦之子哈比布（حبيب بن عمرو）和吴曼耶之子祢夫吾上，有一天他们聚在一块谈话。他们一个说：'难道你看见真主知道我们所说的话吗？'另一个说：'可能知道一部分。'第三个说：'如果他知道一部分，就知道全部的。真的！谁无因由知道一些事，他就知道全部的。因为他无因由是全知者，他也是肯定每个已知的。'于是就下降了这节明文。"

"只要有三个人密谈"ما是يكون，نفى是تامة含有يوجع（痛苦）和يقع（发生）之义，من是مقحم（加入的），نجوى是它的主语、是词根，含有التناجى（互相密谈）之义，如الشكوى（诉苦），含有الشكاية（互相诉讼）。

"他就是他们的第四位"即：把他们转成四个，因为真主参与他们中知道它，正如哈桑·努勒（الحسين النورى）说："从全知和奥妙方面他是他们的第四位，不是从人和本然方面。"

الا是استثناء مفرغ（空加的除外语），它包括一切情况，即：只有在这个情境中才发现它。

乃苏勒·阿巴迪（النصر ابادى）说："谁见证与真主同在，他与主同在是由一切相反的上制止了，由营干凡是得防备的上制止了。谁没有见证他与主同在，他已是步入蒙蔽和禁物中的人了。"

"他就是他们第六位"真主使他们成为知道自己之间所发生事的六个。

对于特殊的事，特别提到了其数目（三、五），因为伪信士们三五结群的聚在一起密谈。

据说："大半商议只是三至六人，因为人数越少，意见越统一，机密越保密。因此大贤欧麦尔在临归真时，知道海里法是谁的事情，他就在六人小组中进行协商，即：海里法的事情在六人小组中协商决定。"

在三中指点：灵性、机密和心；在五中指点：再加上自性、私意。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **398** 页

“无论比那个更少的”比所提到的更少，如两个、一个，的确一个也能与自己密谈。

波文：没有再比三更少的。

“更多的”如六个、八个。

“他都与他们同在”真主与密谈者以全知、全听而同在，他知道他们之间密谋的，他们的一切逃不过他，仿佛他就是他们的亲临和来到处。的确真主上亲眼大见和御前与他们同在。

“无论他们在哪里”在某个地方，哪怕在地面之下，的确真主是全知万事的，不论他临近近处还是远处，他都适应不同的位分。

این معیت در نیابد عقل وهوش　*　زین معیت دم مزن بنشین خموش

这个同在并非以理智、才智而得到；

在这个同在中没有一口气坐静沉默而得。

قرب حق با بنده دورست از قیاس　*　بر قیاس خود منه انرا اساس

真主临近奴仆依推理是遥远的；

在自己的推理上那牙床为基础。

一部分明知之人说：“一切穆明把自己称为艾哈麦德的教生，这个尊贵是调养全世界的主在这一章中提说的，即：**‘只要有三个人密谈，他就是他们的第四位’**，直到**‘他是与他们同在的’**。而山洞主人以他们高尚的品级、全美的位分主说：‘是三个，他们的第四个是他们的狗。’他们说：‘是五个，他们的第六个是他们的狗。’”

你观看很多人在“真主是他们的第四位，第六位。”与“最下贱的动物是他们的第四位，第六位。”之间。

穆民与主同在的份子是：他要知道福分是与清廉之人起坐，说益济人的话，不说徒劳无益的话，因为它在他的文卷中是缺陷，也是随同他无用的。相同真主是由真主所明断的一切上小心认真，这样不论你们在哪里，他都与你们同在。另外真主凭自己的百恩与自己的一部分奴辈同在，把自己的仁慈赐予他……。

“他把他们所干的行为告诉给他们”把他们在今生所干的告诉给他们。

“在复活日”是为了羞辱他们，表明他们应受刑罚。

“的确，真主是全知万物的。”因为把他的本然，所判定的全知归于

万物是恰如其分的。

其义是：他的全知对于万物是已知的，是同一个，他全知天上之人的情况，就这样他全知大地居民的情况。如周知明显的一切事情一样，他全知隐密的一切事情。

نهان و آشکار هرد و یکساست بر علمت * نه این را زود تربینی نه آنرا دیدتر دانی

在他的全知中明的暗的是一个；

他看见这个并不是太暗藏的，那个并不是太明显的。

谁明知主是全知万事的，谁在万事中须当谨慎小心，对于万事凭他的全知就足够了。既然如此，在万事跟前因主而坚定，凭万事朝向于他。

伊本·尔塔依（**ابن عطاء**）说：“你何时知道世人未朝向你，或者他们以责备面向你，你就归于真主的全知你吧！如果真主全知你不能使你满足，你凭他的全知不能使你满足的罪过比他们伤害你的罪过更深重。”

你凭这个尊名（**عليم**）修养会得到真知学问，其尊名有益于、有求于他的全知者。

谁赞念了：**ياعلام الغيوب**（全知未见的主啊！）直到从它中（未见）的一种情况胜过了他，的确他就能预言未见，显示心中所怀的，而且他的灵性升腾直到升腾到最高境界，而且他预言现在的事和将来的事。

教法学家说：“谁说真主是凭他的本然而全知，不是凭他的全知而全知；是凭他的本然而全能，不是凭他的全能而全能，他就没有确信凭他的本然而成立的全知德性，也没有确信他全能的德性。他就像穆尔台宰莱（**المعتزلة**）派和哲赫民耶（**جهمية**）派一样，如这样，是以库夫勒判定他。因为否定真主的某一德性是库夫勒。”

勒哈威耶（**الرهاوى**）说：“谁承认真主的真一品，而不信真主的德性，像古希腊哲学家和穆尔台宰莱（**المعتزلة**）派一样，他的伊玛尼不受论了。”

他们说：“在它（真主德性）中的某些事是穆尔台宰莱（**المعتزلة**）派判断的，他们确是圣地居民。”也如此（是库夫勒）。

在这方面在《舍勒哈·尔嘎伊德》经中说：“在他们的话‘圣地居民中的任何一人不会叛教。’和他们的话‘说古兰是被造的，真梦不可能，骂毛拉道长是库夫勒。’中会聚是蒙蔽（不明确）的。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **399** 页

（58：8）难道你未曾看见禁止他们密谋，然后他们仍然回复到所禁止他们上的人吗？他们却以干罪、敌对和违抗使者ﷺ而秘密议谈；当他们来到于你时，他们就用真主未曾以它祝贺你的（祝词）庆贺你，但在他们心里说："真主为什么不因为我们所说的话来罪刑我们呢？"折罕难火狱使他们足够了，他们将要进入它，那归宿之处真恶劣。

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

这节明文降示在犹太人和伪信士中，他们曾交头接耳，三五成群围在一起，以目示意，当他们看见归信穆民时，他们企图愤恨他们。于是真主的使者ﷺ禁止了他们，然后他们回复到他们所干的行为上。

这也是呼唤圣人ﷺ。الهمزة是表示对他们的作风惊讶，未来式证明他们屡犯前罪，并妄自尊大。

海德忍耶（الخدرى）说："一天夜里，我们正在谈话，圣人ﷺ来到，这就是密谈，难道主没有禁止你们密谈吗？"

我们说："我们向真主悔罪，我们确实在谈论有关旦扎里的事。"

圣人ﷺ说："我把比这更可怕的告诉你们了吗？他就是暗藏的举伴，即：沽名钓誉。"

"而秘密议谈"这是解明所禁止的，因为它对教门有危害，即：他本身干罪，仇敌归信穆民，以违抗使者ﷺ互相嘱咐。仇视敌对就是行亏不义，违抗使者ﷺ是服从他的反义。

"当他们来到于你之时"即：密谋的人来到于你之时。

"祝贺你"祝贺你，祝你平安。التحية是词根，是以生命的信息祝贺你。

所以其含义是：真主祝贺你是把生命赋予了你。然后是以祈求使用它，其次把每个祈求称为祝贺，因为平安吉庆中大半是祈求，而每个祈求是祝贺。因为它包含了得到幸福，或者它是幸福的因由，它或在今生，或在后世。

"真主未曾以它祝贺你的"不是出自真主上的任何物祝贺你，他们说："السام عليك（愿你快死去）。"السام是犹太语，是死之义；或是用剑被杀死。

他们认为他们是说："السلام عليك（平安在你上）。"圣人ﷺ曾同样回答他

们，他说：“عليكم（在你们上）。”一个传述是وعليكم（它往往在你们上，含رب之义）。在《真知源泉（عين المعانى）》经中这样写。

或者他们说：“انعم صباح（祝你早晨欢乐）。”这是蒙昧时代的祝福，即：愿你早晨成为欢乐愉适，在它中没有绝望。而真主说：“平安吉庆在众使者上。”

在回答外教人的祝贺中传述不一：

伊本·阿巴斯、舒尔布和格塔德说：“是应当的，因为命令以此而显现。”

马立克说：“不是应当的，如果你回答，你当说：‘عليك（在你上）。’”

他们一部分说：“回答中是说علاك السلام（平安吉庆超过了你），即：由你上取缔了。”

一部分马立克派家说：“在回答中是念عليك السلام用السين的齐齿符而念，即：石头在你上。”

“他们在他们同类中说”一旦他们离开你，在他们同道中说。

“为什么”لولا是تخصيص，含有هلا（为何不）之义，即：真主为何不罪刑我们、怒恼我们，凭我们的胆大强制我们呢？假若他真正是一位圣人。

这是给至圣ﷺ做歹都哇。

“使他们足够受的是折罕难火狱”这是起语和谓语。

“他们将要进入它”他们将进入它，必遭受其炎热和惊恐。他们今生未遭受其罪刑是有机密哲理的。所指的是藐视他们，轻视他们的事情。因为他们不信且无正信。

“那归宿之处真恶劣”即：折罕难火狱。

在《古兰的明证（برهان القرآن）》经中说：“الفاء在它中含有تعقيب（之后、所以）之义，即：之后，他们进入的那归宿之处真恶劣，它就是折罕难火狱。”

一部分注释家说：“那是他们的话，是整体一句，他们虽说而不知其真知。因为他们是有经典的人，他们知道一部分圣人曾经自己的教生违抗他们、迫害他们，而今生没有惩罚他们，其中必有机密哲理，其真质是近主御前。”

其次，真主是应答至圣ﷺ的祈祷的，正如据传：圣太阿伊莎曾听见了犹太人的咒骂，她就回答说：“عليكم السام والذام واللعن（死亡、责备、诅咒都在

你们上）。”

至圣ﷺ说：“阿伊莎啊！你怜悯着，的确真主喜欢在一切事中怜悯的人，他不喜欢丑事和干丑事的人，你听你对他们的回答（太严重了）。”于是，我对他们加以另做了好的答复。

你把全品继承人的情况推理在他（圣人ﷺ）上，那是多么仁慈啊！的确他们的呼吸（同道人）都是有益济的，那么谁为他们一人送于恶的诅咒，他确是为自己祈恶。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **400** 页

在《布斯塔尼（البستان）》经中说：

کزیری بچاهی در افتاده بود * که از هول او شیر نرماده بود

你当挽救落入陷井之人；　以免从他的惊恐中转危为安。

（58：9）信道的人们啊！你们在密谈时，你们不要以犯罪敌对和违抗使者的事而密谈，你们当以美德和敬畏互相接谈。你们当敬畏真主，那个主你们将被集合到他那里。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

以自己的口舌和心归信的人们啊！

“你们在密谈时”你们互相密谈时，即：在你们的场合和隐居处密谈时。

“不要以犯罪，敌对和违抗使者的事而密谈。”正如姆纳菲格和犹太人所干的。

“以美德和敬畏”以保证穆民的利益，防备违抗使者的而密谈。

赛海里说：“以赞念真主、诵念古兰、命人行好、止人干歹而交谈。”

“你们将被集合到他那里”不论自立合作方面只集合到独一的他那里，然后他将以你们遵行的、抛弃的一切来还报你们。

在这节明文中证明：互相交谈并没有完全被禁止，不然，在应该讨喜悦和允许方面，以所命令的按其位的需要可以交谈。

问：“真主为何以敬畏他而命令，他是独慈的毛拉（主人）临近他是最有美味的寻求处，近亲他是最高尚的归落。而敬畏是看守各边，集合到

他是希望朝向他，是这样吗？”

答：“在明文句子中有مضاف（正次），因为假设句是：你们当敬畏真主的刑罚，或当敬畏真主的强制等。”

问：“奴仆假若能从刑罚和强制中脱离，必定迅速去脱离，但他不能够于它，正如真主说：**‘如果真主使你遭受祸患，除他外没有能揭去它的；如果他意欲赐你福分，没有能挡回他的百恩的。’**命令只是为干罪的奴仆发出的。明文所指：你们当防备送你们到于真主刑罚的，和他的强制在两世判断的罪过、敌对和违抗使者，它是遭受刑罚的根由。所以所指的是禁止从事那些根由，命令远离它。”

问：“那个敬畏只是真主所赐的福分，如果他给奴仆赐给它，他就无需命令敬畏；如果他没有赐给它，他就不能够敬畏，命令只有在能够敬畏者中美满，是这样吗？”

答：“真主首先是全知的，他赐给奴仆能够选择事情的部分意欲的事。所以他们有超前于意欲的选择。但选择的成功是在能为的、被选择的、命令的，每个人甚至儿童知道他的主上。”

（58：10）（罪恶的）密谈只是来自恶魔的（诱惑），为的是使信道者忧愁，其实未经真主准许它必不能伤害他们丝毫，让信士们只托靠（信赖）在真主上吧！

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

所指定的只是以罪恶、敌对的密谈，以便使人忧愁。

“为的是使信道者忧愁”这是从**الحزن**中的另一个谓语。如真主说：**“我的奴仆啊！今日，在你们上没有一点害怕，你们也是不会忧愁的。”**如这样说，关系词是它的宾语。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **401** 页

在《格目斯》经中说：“**الحزن**以合口符和拼音而念是**الهم**（忧愁），复数是**احزان**和**حزن**。”拉艾布说：“**الحزن**是**خشونة**（在地上的粗糙），和在身体上的粗糙，因为在它上所显现的是忧愁。其反义是欢乐。以忧愁说明粗糙。据说：‘如果使他忧愁了，他的心胸就粗糙了。’”

其义是：恶魔只是为了使信道的人忧愁，而且他们会认为，他们因他们（恶魔）的行持而遭受灾难，即：如果你让他们战斗，他们必失败；如果你与他们格杀，他们必被杀，他们以此觉得痛苦。在备战中松懈等等都是穆民心中不安的事。

圣人ﷺ说：“如果你们是三个人，两人不要抛开一人而密谈，的确这会使他忧愁。”

“它必不能伤害他们丝毫”恶魔和密谈者必不能伤害信道者丝毫，或丝毫不会伤害他们。

“未经真主准许”没有真主的意欲和要为，即：真主意欲他忧愁或受唆使，正如据传：法图麦曾梦见仿佛哈桑、侯赛因吃香气溢散的酸食（جزور），当时圣人ﷺ已差遣为圣，他两个已殉道。第二天早晨她询问了圣人ﷺ，圣人ﷺ询问了哲伯拉依莱，他是托真梦的天仙，他说：“我不知道它，圣人ﷺ就知道这是来自于恶魔。”

在《显示》经中说：**“未经真主准许”**即：未经他的意欲，它是在交锋时判定了死亡或者战败。

在《艾斯艾莱提·穆格哈麦提（اسئلة المقحمة）》经中说：“这种祸患就是忧愁。”

我们说：“忧愁，如果结果是欢乐，它真正不是忧愁，这就是最根本的机密。因为伤害如果结果是回赐，它真正不是祸患；益济如果结果是刑罚，它真正不是益济。”

“让信士们只托靠在真主上吧！”以便把自己的事情交托给他，以便他们坚信他，不要理睬他们的密谈。的确真主从他们的伤害中会护佑他们的。

另外你对我们不要说飓风般（تند خوی）的敌对的话，本位上的人从那些中并不能使我们满足。

在这节明文中指点：恶魔与命恶的自性而密谈，并为它们装饰了许多相反正道的事，以便心和灵性落入忧愁和不安中，心胸陷入狭窄、松懈中，其危害是由行和飞在妙世权威境界中有阻碍，在机密境界中从与主交言中无福分。因为此两境是凭真主的看守和襄助被保护。

从中人知道：凡是相反违抗的是列入自性、本性和恶魔中，因为它们是重重黑暗。如果是顺从的都列入心、灵性和机密之中。因为它们是光明

的。

真的！黑暗漫步的人就是黑暗之人，他的光隐没在那些黑暗之下，犹如阳光隐没乌云的黑暗之下一样。所以叫奴仆常川治疗，让他应该全美托靠。的确万事中的起因是真主。

（58：11）信道的人们啊！当有人在席面（机会会场）上对你们说：“你们退让一点”之时，你们就让位，如果如此了，真主将使你们宽裕。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

虔诚或被特选的人们啊！

那说话者是弟兄之一人。

“你们退让一点”التفسح是宽畅的一个位分，宽畅的一个位分是能坐在其中的地方。

الفسح也如此，但التفسح是凭في带宾语，الفسح是凭اللام带宾语。

即：你们退让一点，以及你们一部分由一部分上宽畅，不要拥挤。

从他们的话中有افسح，即：你让开一点。你是在你教门的广场中，即：在你教门的能够、准允的中。某人是最宽容人的。

“在席面上”在《伊勒萨德》经中说：“它是牵挂قيل。”道长说：“很明显，它是牵挂真主的话 **‘你们退让一点。’**”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **402** 页

“真主就使你们宽裕”真主就使你们在你们所意欲的地方、衣禄、心胸、坟墓等中宽裕，回报是来自行为干办方面。

这节明文包含穆斯林行为好和为得回赐集中其中的一切位分，不论是至圣ﷺ的坐位（场合），他簇拥而来临近圣人ﷺ和倾听他的话。

或者是战场，他们加入队伍中列阵而来，一人说：“你们退让一点。”他们为贪图殉道拒绝了。

或者是赞主赞圣的位分。

或者是主麻日的位分。

的确，每个人虽然更适合他所来临的位分，但是他须为自己的弟兄宽免上让开一点，不要为此而拥挤，以免从本身上因窄狭挤出他。

圣人ﷺ说：“你们一人从席面上不要为一人起立，然后使他离开了他，

但你们让开一点，你们腾宽一点。”

圣人ﷺ说：“你们一人在主麻日不要为自己的弟兄起立，但须说：‘你们让开一点。’”

据传：从修士中的一人进入了礼拜寺，他想坐在一富人旁边，当他走近他时，富人拉着他的衣襟，把他拉到他身旁。圣人ﷺ看见了那些，便对富人说：“我害怕你的富裕到达他，他的穷尽到达你。”在它中鼓励人们当谦下，与穷尽之人起坐，为他们让座宽畅，哪怕他们是披头散发，满面风尘的。

（58：11）当有人对你们说：“你们起来”之时，你们就起来，如果如此了，真主就升高你们中归信的人们和被赐给真知道学的人们的种种品级。真主是尽知你们的行为的。

﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

据说：“一个人从本位上起身之时就起来了。النشز（突出的、虐待）如像الفلس（破产、一贫如洗）。النشز也如此，是从地上起来。”

其义是：如果有人对你们说：“你们为有能力（容纳众流）之人起来，去承领接受。”

“你们就起来”你们起来，你们站起来。其义是：在一伙人入了坐时，凭互相让开不能够，而发生了拥挤时。

据说：“你们全体起立，在站立时让开一点，你们起立，你们不要勉强站起。”

或者如果有人对你们说：“你们由本位上站起，去站在另一个位分上。”这是难免的展缓，你们当服从以此命令你们的人，你们当从你们的位分上站起来，给你们的弟兄让开位。圣人尊重白德尔战役之人能佐证它：参加白德尔战役之人中的一伙人前来，别的人没有给他们让位，圣人ﷺ就说：“某人啊！某人啊！你起来。”于是，在参加白德尔战役的人来到之后，他们就从本位上站了起来。伪信士就以目示意，造谣说：“任何人从自己本位上站起来是不公道的。”这在那从本位上站起来的人上是难堪的。圣人ﷺ在他们脸上看出了难过，于是真主就降下了这节明文。

发言者是真主的使者ﷺ。

据说：“当有人说：**‘你们让开一点’**是‘你们由圣人ﷺ的位分上起来，如果命令你们由它上起来的话，你们起来，你们不要因麻木不仁使真主的使者ﷺ厌恶。’”

或者是：你们起来去礼拜吧！或者去出征，或者去作证等好的行为。

你们起来吧！你们不要怠慢，不要过份。

发言者包括圣人ﷺ和其他人。

“如果如此了”这是命令的回答句，即：谁为服从命令那样做了，给他的弟兄方便（宽畅）了，真主就以襄助和优美名誉在今生升高他们，在后世使他登上天堂高楼。因为谁谦下，真主升高他；谁高傲，真主放下他。以升高指从外表和内里完全一总升高。

“被赐给真知道学的人”他只升高他们中的学者，所以这是把特指连接在凡指上，证明了他们事情的高尚，他们位分的荣耀，好像他们是另一类人。

“种种品级”种种高的层次和高的一切品级，因为他们具备了一切真知和行为。的确在他的一切高品上的真知判定了所相连的行为干办，和升高的动力。没有其真知的行为，干办是得不到其品级的，哪怕他是在极高的善中。因此在行为干办方面只能跟随学者，不能跟随他们之外的人。从这些阐述中人知道所相连的在一切品级中不能共同享有。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **403** 页

正如伊本•阿巴斯说：“句子在真主的话‘你们中’全美了。”

الذين اولوا العلم凭受隐的动词受宾格位，即：他升高他们各种品级。

درجات立于宾格位，或者是取掉了受属格符的，即是**الى درجات**（把他们升高于各种品级）；或者**درجات**是词根，即：**رفع درجات**（升高于高品）；或者是从关系词中的状语，即：**ذوى درجات**（升高了有各种品级的他们）。

“真主是尽知你们的行为的”尽知你们所干的行为的，或者是尽知你们所干的。

尽知是全知，从他们上的任何事瞒不过他。不是他的本然尽知某一类或某一样。也不是知道他们虔诚、或伪信或沽名或钓誉的如何样。也不是知道他们少的、多的多少，而是尽知你们宽阔的、四散的和举意的，在真主御前是不会遗漏的。

而他们一部分把它作为警告没有服从命令或反感它（命令）的人的，所以免不了宽畅，服从和学习高尚的知识。

从这节明文中人知道了学者在位分和尊前超前于他们之外的人的机密。因为真主使他超前、高尚。因为他把他们的品级转为最高的。

圣人ﷺ说："学者贵过修士犹如十四晚间之明月贵过其它星星。"即：犹如与主合一的学者贵过浑化于真主中的修士。"正如在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说的。

在《真知源泉（عين المعانى）》经中说："按圣训所传来的'学者贵过于修士犹如我贵过我的教生'而言指显示之真知。因为除它外的是相连行为干办的功修之学问，因它以它为条件而确定。如果它相连功修干办之学问时，只以此而论。"

他们一部分说："无学问的修士犹如推磨的驴子，它的途程是无尽限的。"

علم چندانکه بیشترتی خوانی　*　چون عمل در تو نیست نادانی

你大半认为学习的许多知识，犹如内在无学问的功修；

相连功修的学问是受夸赞的学问。

رفعت آدمی بعلم بود　*　هر کرا علم بیش رفعت بیش

人凭学识而贵；　凡是人学问越高，品位越高。

قیمت هرکسی بدانش اوست　*　سازد افزون بعلم قیمت خویش

每个人的价值是他的学问；　学问越增，其价值越昂贵。

مرا بتجربه معلوم کشت آخر حال　*　که عز مرد بعلم است و عز علم بمال

我凭上紧磨难、博学到达了最高真境；

所以人以真知而贵，真知以真境而贵。

由一部分哲学家上传来："但愿我觉知，哪些事是因失去真知而得到的，哪些事是因得到真知而失去的，凡是没有以功修确定巩固的知识只归于卑贱。"

由宰赫勒（الزهرى）上传来："真知就是赞词（记想，名望）。所以，除真男子的名望（赞词，夸赞）外，都不受喜。"

麦嘎提里（المقاتل）说："当一个穆民到达了天堂的门口，一个声音告诉他：'你既然不是学者，你就凭你的干办进入天堂吧！'那声音对学者说：'你站在天堂门口，你给人们说情吧！'"

由艾布·代尔达依（ابى لدردائ）上传来：他说：“知道一个教法比礼一百拜更受喜，学习一个教法比礼一千拜更受喜。”

艾布·胡莱勒（ابى هريرة）、艾比·赞勒说：“我们曾见圣人ﷺ说：‘学习知识者在求学时死亡来临，他殉道而死。’”

须知：一切品级，或者是以其拥有者的数目而论，的确在每位调养品学者上有一个高品。或者是以品级的程度而论，因为圣人ﷺ说：“在学者和修士中有一百个品级,在每个品级中有高达快速的骏马快行七十年的路途。”

الحضر是在御敌中高大的马。

الجواد是快速前行的马。

تضمير是喂饲料的马，直到它在四十日内肥胖，然后它勇猛异常。

المضمار是在它中有马的位分，和有千里马的位分。

（58：12）信道的人们啊！当你们与使者ﷺ密谈时，你们在密谈以前先作施舍，那对你们是最好的，是最洁净的。如果你们做不到（无物可施，无能力）。的确，真主是多恕饶的，是独慈的。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

以虔诚纯洁的正信而归信的人们啊！

密谈是与一人秘密交言诉机，即：如果你们在你们的一些事中密谈，最重要的是把人召唤于与圣人ﷺ交言。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **404** 页

一部分注释家说：“如果你们探听你们所梦的情况而密谈时，在它中能引导跟随者，直到把梦呈现给他们所跟随者，以便他们给他们解释它，从那些中最尊大的是对执掌道行之人的梦境和解释加以参悟。据说：‘在随道门人上应该把自己的梦境呈禀自己毛拉道长，不论道长是否给予解释。’的确真主说：**‘的确，真主命令你们把寄托物交还给托主（主人、执掌者）。’**在门人上寄托物之一是：应该把它交还给道长，此中对他有很大益处，和修道的信念。按圣人ﷺ所说的：‘梦事按解释实现。’解释有强大作用。”

“先做施舍”在此之前给应受者先做施舍，如大贤欧麦尔说：“主赐给阿拉伯最贵的是诗文。一个人在需求它之前先做施舍：然后仁慈的人以它而播种，低贱的人以它而扣除。”

“在需求它之前”指在讽喻之道上借用有两手的人。既然如此，真主的话**“你们密谈（نجواكم）”**是婉转喻借，**“以前（بين يدى）”**是讽喻。

在一部分注释中说：“如果你们把你们的梦呈现给他，以便让他给你们解释，你们在那些之前就以一些资财施舍，以便那些对你们有帮助，对你们的事情由益处。”

这节明文降示在此时，当时大多数人询问圣人ﷺ，直到他们厌恶圣人ﷺ，圣人ﷺ厌恶他们。于是真主命令在交言密谈时先做施舍，然后很多人止住了，穷人对它困难了，富人对此吝啬了。

在这个命令中有尊重圣人ﷺ，益济穷人，止住过份询问，在虔诚者和伪信士中分明，喜后世贫今生者中分明。

在它（施舍）是受喜的还是应当的中说法不同，但它凭真主的话“**اشفقتم**”（**13：58**）被停止，即使诵念相连它，但由于其事情是停止的，降示比它延后。

在停止者由被停止的上退后的若干中传述不一。

据说：“是从白天中的一个时辰。”

很明显：是十天。因为由大贤阿里上传来：他说：“在真主的经典里有一节明文我之前的任何人未遵行它，我之后的任何人也未遵行它，我一旦遵行，我就施舍几文钱。”

在一个传述中说：“我以十文钱代替它，即：我如果与圣人ﷺ密谈时，我就施舍几文钱，即：在密谈之前，即：每一日施舍一文，直至十日，之后我向圣人ﷺ讨教了一件优美的行持。”

正如克里比（**الكلبى**）说的：“你在向圣人ﷺ讨教的十句话中要施舍，按这种说法，它是应当的（瓦知布）。也包括这件事：在一些传述中：为密谈在十日内加以施舍，但不能施舍给富人，在无所需求的或害怕施舍时（真主是承领讨白的）。”

按两种假设的，未必相反明文命令，尽管害怕施舍。

在一部分注释中说：“他一点也没有猜测除他之外的配贤没有遵行这节明文，即：他们未之前施舍，非也，怎么有呢？最著名的是艾布·白克

尔和奥斯曼以此就施舍了几千文金钱和银钱，难道不是之前施舍吗？他俩之外的人也如此，但愿在判断密谈时没有判定如此的。”

坐在他吉庆尊位中也如此，与他交谈以解决教门或今生事情也如此。因为交言诉机是特别的交谈，不特别的并未判定不是普通的，正如明显而言的。

由大贤阿里上传来：他说：“降下了这节明文时，真主的使者ﷺ喊来我说：‘你认为几文银钱怎么样？’我说：‘他们不能够。’圣人ﷺ说：‘半文呢？’我说：‘他们仍不能够。’”圣人ﷺ说：“那该多少呢？”我说：“一粒种子或一粒大麦。”圣人ﷺ说：“你确实是一位不贪之人。”即：是少有资财的人，因为你对它廉洁不贪，继而能够你的情况，你心中有怜悯穆民的心肠。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **405** 页

他说：“一粒种子或一粒大麦。”及其分量的金子。

由伊本·欧麦尔上传来：“在阿里上有三样特恩，假若我有其中一样，那比**حمر النعم**（贵重资财）更受喜，即：把法图麦嫁给了他，在赫依伯战役之日把帅旗以及密谈的明文赏赐给了他。”

他的话：“**حمر النعم**用**الميم**的静符而念**الحمر**，它是阿拉伯财帛之粹，在此处再没有比它更尊贵的。”

他们一部分说：“在国王和领袖之人上散文风格是在圣人ﷺ事情中因真主的教道而领取的，因为真主说：**‘信道的人们啊！当你们与使者密谈时，你们在密谈以前先作施舍。’**”

“那对你们”众穆民啊！施舍对于你们比吝啬更好。

波文：那对于你们是最好的，因为它会使你们更加服从。

“是最洁净的”能从怀疑的肮脏，生长喜爱财产的吝啬泥垢上洁净你们自身。喜爱财帛比喜爱今生更罪重，喜爱今生是万恶之首。

波文：是最洁净的，因为它是勾抹一切罪过。

这是暗示那样做是受喜的。

“如果你们做不到”这是建立在应当的上，因为它对在密谈之前无物可施的给予宽免。

波文：如果他们无物可施，真主对那些人是恕饶其罪过的；是独慈的，他不责成那无能的奴仆的。

一部分指点之人说：“真主以这节明文教育了意所欲为的跟随之人，他们对一些梦境的解释，不能与他们的毛拉密谈，也不能询问被揭示的真知和机密。一旦要询问，只是把他们的本质施舍给他们之后以喜真和意所欲为的条件归信他们之后。的确以这个德性真实的人对于他们的心是最好的，对于他们本身是最纯洁的。如果他们在履行一部分义务上是心有余而力不足，尽管他们是有正信的，能为所欲为的，他们知道他们在真境中的短步，的确真主对那些短步是宽免的。他是特赐他们的，他最终使他们到达一切上人的品级。”

毛拉扎米（المولى الجامى）说：

چه سود ای شیخ هرساعت فزون خرمن طاعت　*　چو نتوانی که یك جواز وجود خویشتن کاهی

道长啊！益处是什么，每一时服从的粮仓在增加；

尽管每时不能一次显出自己的本质。

（58：13）难道你们害怕在密谈前先作施舍吗？如果你们没有做，最终也已准承你们的讨白悔过，那么你们就力行拜功吧！你们顺从真主和他的使者ﷺ吧！真主是尽知你们的行为的。

﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

الاشفاق是害怕所厌恶的事。疑问词的含义是重复肯定。他们一部分曾因害怕放弃了交言诉机，对命令没有任何相反。

صدقات是复数，是针对一切被呼唤的人的。

在一部分经注中说：“首先把施舍作为单数，是为料理它中的一些事。其二把它作为复数，是因为观看密谈和交言诉机的多。”

其义是：富人啊！难道你们害怕先作施舍会贫穷吗？所以，宾语被省略，因为简略。

ان تقدموا在假设句中是你们行前或你们先害怕。因为恶魔所警告你们的是贫穷。

诗人说：

هون علیك ولاتولعه باشفاقه　*　فانما لنا للوارث الباقی

在你上容易的，你不要因害怕而迷恋；

我们必有继承万物，永恒的主。

“如果你们没有做”没有做所命令你们的，那些在你们上艰难了。

波文：如果你们没有做这些事。

“真主也已准承你们的讨白悔罪”他宽恕了你们未做的，和密谈之前先做施舍，那是因为无理由把它放在真正承领讨白上。因为在密谈以前未先做施舍的判断不落入短步之中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **406** 页

在它中醒令：他们的害怕先做施舍是真主能恕过的罪过，因为他从他们上能看见的动机站在了他们悔罪讨白的位分上。اذ是立于时间名词门中，过去式含有“的确，你们在以往的中已抛弃了那些，真主凭他的百恩已宽恕了你们，既然如此，你们在这之后凭所命令你们的弥补前过吧！”

据说：“اذ含有اذا（如果）之义，是含有稍微之义，正如在真主的话‘ اذا **لاغلال فى اعناقهم**（**在那时，火铁枷将戴在他们的脖子上**）。”

或者含有条件句的اذ（如果）之义，它是临近在它之前的，除非如果اذ引用在面临发生的和未发生的事中。

“那么，你们就立行拜功，完纳天课吧！”这是真主的话**“如果你们没有做”**的因果，即：如果你们在所命令你们的密谈以前先做施舍中过分了，那么你们当以坚守拜功，完纳天命斋课弥补它。

“你们顺从真主和他的使者吧！”在其它一切命令中顺从他两个。的确立行它如同强暴之人，因为在此中所发生的是过分。这是在简述之后概述，以便你们全得那些益处。

“真主是尽知你们的行为的”是全知你们所干的外表和内里的行为的，任何秘密在他上不暗藏，然后在它上他要还报你们。所以你们应当为讨真主的喜悦遵行他命令你们的，不沽名钓誉，为畏惧他的惩罚哀怜他，尤其注重主麻日的聚礼和圣传的一切祷词。

主啊！求你从阳奉阴违中洁净我的心，从沽名钓誉中洁净我的功修干办，从不信谎言中洁净我的口舌，从不忠实中洁净我的双目。的确你是全知众眼的不忠的，和胸中所怀的。

在所定（主命）的功修中特别强调礼拜和天课，并命令完全服从它中指点两件事情的高尚，价值的尊贵。的确拜功是身体功课的首领，它汇聚了功修的一切举止，如：站，躬鞠，叩头，坐，念求护词、太斯米、《古

兰经》、台斯必哈，赞颂，台赫利里，太克必勒，赞圣和都哇。的确都哇是功修之髓。

因此，拜功词义方面被称为祈求，所以都哇就是功修干办。谁相同都哇崇拜真主，天地居民功修干办者的功修被保护；谁放弃他，他就从它中无福分了。

恭喜唯独礼拜（做都哇）之人，可怜那放弃它之人。

的确天课是财帛功修之母，凭他从吝啬的泥垢中纯洁心，从污浊非法中洁净财帛，زكوة就含有洁净之义，凭它在今生发长财帛和其尊贵，因为真主废除高利贷，助长施舍。在后世里有它的报酬，真主还赐给他意欲的人重复又加倍。

圣人ﷺ说："谁自己合法营谋中打散了一枚枣子，真主不承领别的，只承领洁美的。的确真主凭自己的右手承领它，然后为打散者调养它，正如你们一人驯养自己的马驹一样，直到它长到像大山一般。"按这些而言，زكوة含有发长增加之义。

在《布斯塔尼》经中说的：

بدنيا توانی که عقبی خری * بخرجان من ور نه حسرت خوری

今生财富乃后世粪便； 我未抽天课那才是亏伤卑贱的。

زر و نعمت آید کس را بکار * که دیوار عقبی کند زر نکار

人凭尽力才能得到金子和恩典；

而后世的墙壁都是金子所铸。

（58：14）你难道未看见与真主所谴怒的民众结交的人们吗？他们不属于你们一类，（你们）也不属于他们一类，他们明知故犯地以谎言发誓。

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

这是对他们把犹太人当做挚友，奉承他们，并把穆民的机密泄露给他们的人。

这是呼唤至圣ﷺ或每一个能听能懂的人。الم تر凭الى带宾语，因为它含有نظر之义。

"交往" تولوا含有الموالاة之义（互相交往），不含有اعراض（转脸）之义，

即：والوا，波文：他们结为朋友了。

“真主所谴怒的民众”他们是犹太人，正如真主的话所说的**“真主诅咒了的人，怒恼了的人。”**谴怒是动了自性，其显现是意欲惩罚，它归于真主是已损坏了喜悦；或者是已意欲惩罚；或者是已实现警告；或者已痛苦惩罚；或者是已严厉捉拿；或者是已揭开机密，用火惩罚；或者是已改变恩典。

“他们不属于你们一类”他们真正不是与你们交往结交的人。

“你们也不属于他们一类”不属于被谴怒的民众一类。因为他们是伪信士，他们徘徊在两等人之间，他们虽然从真相来看是卡废勒，但他们并不是犹太人，因他们没有诚信他们所诚信的，他们没有完全取信于他们，也并未完全归落于他们，既然如此，伪信士在火狱最低层中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **407** 页

“发誓”الحلف是在一伙人中拉约会，المحالفة是互相缔约。الحلف的原义是اليمين（誓言），是一部分人与一部分借它拉约会。其它比它说明每种誓言，即：他们说：“指主发誓，我们一定是穆斯林。”所谎称的谎言是：他们还声称是穆斯林。

这一句连接在تولوا（结交）上，都入在令人惊奇的判断之中。未来式证明了重复发誓，按重复所判定的而新鲜它。

“明知故犯”以谎言发誓，如以假话而发誓的人，它是以行为或抛弃以往的故意假发誓。被称为الغمس（发伪誓），因为是把同伴淹没在罪过之中，然后推入火狱中。把他们的誓言没有当做غمس（伪誓）是因为伪誓是对过去的发誓，他们的发誓就是这类情况。

句子是从يحلفون的主语上的状语，特指他们行为的完全丑恶，因为明知故犯的以谎言发誓是在极为丑恶之中。在这个特指中证明谎言包括表说者知道它不符合事实的和不知道它不符合事实的，就这样它作为在本文和突出含义上的证据。

据传：至圣ﷺ曾在自己的内室之中说：“现在一个人要进来，他的心是暴君之心，他用恶魔之眼观看。”于是，奈布图利之子阿卜杜拉进来了，他是一个伪信士，他是蓝眼珠。圣人ﷺ对他说：“我知道你和你的同党在咒骂我。”然后他指主发誓没有。圣人ﷺ说：“你做了。”然后他带他的同党离开了，他们也指主发誓他们没有骂他。于是就降下了这节明文。按传

述的以谎言发誓是他们未骂圣人ﷺ，其实他们口是心非。

（58：15）真主已为他们预备了严厉的罪刑了，的确他们的行为太恶劣了。

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

“严厉的罪刑了”在今生是卑贱耻辱，在后世是火狱之火。罪刑指尊大罪刑的种类，属于种类是把عذابا（罪刑）转泛指上受到的启发。尊大是以严厉（شديدا）形容它上受到的启发。

“他们的行为太恶劣了”他们一贯经常在他们上干相同的丑恶的行为。كان往往醒令了过去式，即：丑恶的行为是他们一贯的行为。

（58：16）他们把他们的发誓作为盾牌（护符掩饰），然后他们由真主的道路上阻止人，所以，他们应受耻辱的罪刑。

﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

把他们在需求时罪恶的誓言当做盾牌。السمسن

在发誓中اليمين被借喻为手，是说明发誓和拿约会者仍是用手。

“盾牌”是指挡住主人的护符，即：掩护他的。

其义是：是用来遮住穆民，从他们被杀和抢劫他们的财产上的保护物和遮挡物。

波文：保护他们的生命和财产以得到安全。

“作为”是他们准备发假誓直到需要时，这样他们会从惩罚中幸免。未以动词引用它，的确惩罚落于不忠实，瞒心昧己之前。

作为盾牌免不了在惩罚之前，也是因它的因由遭了惩罚前，正如الفاء所叙述的。

“真主的道路上”真主的教门上。他们阻止人入在平安吉庆中，阻碍碰见的人入在伊斯兰中，并压制穆斯林的事。

“他们应受”因为他们不信和阻止人。

“耻辱的罪刑”在复生场上在世人面前遭受耻辱。

这是第二个警告，是叙述他们的另一刑罚。据说：“第一种是坟中的

罪刑，这是后世的罪刑。”

（58：17）他们的财产和子女决不能替他们避免从真主上来的一事。此等人是火狱的居民，他们在它中是永居的。

﴿ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

据说：“如果他料理了他之事，就是为他避免了如此的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **408** 页

其义是：为维护所提到的，他们以谎言而发誓。如果他们进入火狱，在今生保护他们、使他们荣耀的他们的财帛儿女不益济他们。

或者他们说：“如果穆罕默德说的不是真话，一定我们能以我们的财产和子女由我们自身上避免刑罚。”于是，真主以这节明文否定了他们。的确复活日是财帛儿女不益济任何人的那一日，一人对一人不能料理一件事的那一日。

“此等人”以所提到的丑恶情形所叙述的人。

在《古兰的明证（برهان القرآن）》经中说：“没有引用الواو是符合之前的句子。又因为真主的话 **‘此等人是真主的团体。’**”

“火狱的居民”必入火狱的，相连它的，或者是掌管它的，因为他们在今生所营谋的就是营谋它，而且此处所指的恶致人遭受刑罚。

“他们在它中是永居的”他们永远不能从它中逃出。هم的代名词是为了助长关系，看守环节，并不特指除伪信士外的不信之人在它中永久。

（58：18）在那日，真主将复活他们全体，然后，他们对主发誓就像他们对你们发誓一样，他们猜想的确他们在理由（效果）上，你们要知道他们确是一些说谎的。

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾

在那日，真主从坟中复活伪信士全体，复活是复活死人。جميعا是从المفعول的代名词上的状语，含有مجموعين（被集合的一切人）。

“他们对主发誓”在复活日他们对主发誓他们是虔诚的穆斯林，正如

他们在古兰中说的“指主发誓，我们的养主啊！我们从前不是举伴的人。”

“他们猜想”在后世他们猜想，尤其在清算开始时。猜测是两个欠损的一人判断另一个人心中未想的，于是他就猜测他。他并对他把指头挽成疙瘩，暗示对他显然有疑，而且加以猜测。但ظن（猜测）是两个欠损的人以心而想，然后一个胜过另一个。

“他们在理由上”他们凭那虚伪的信仰是造福移祸的，正如他们在今生所处的，生前他们借此保护积财以此得到今生横财。

“说谎的”确是在说谎中深陷，在全知未见的主面前经过说谎的桥梁时不希望其别的。他们认为：他们坏事的信仰把谎言传播到他们跟前，正如把它传播到昏悔者跟前一样。الا是醒令字，指他们沉湎在伪信中，他们凭此归于死与活不能分开的地位。

ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه وانهم لكاذبون

（假若人叫他们返回（今生）了，他们必定仍犯曾所禁止他们的，的确他们一定是说谎的人）。

（58：19）恶魔已战胜了他们，因而使他们忘记了记想真主，此等人，是恶魔的党羽，真的！恶魔的党羽他们确是亏折的。

﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

استحوذ是骆驼快行，如果他战胜了它，控制了它，严厉驱驾了它时，即：恶魔战胜了他们，掌管了他们，以便他们在凡是他从他们中图谋的事中服从他们，直到他们成为他的卫士和他的党羽。

据传：“عمر以استحاذ而念。”

“因而使他们忘了记想真主”（ذكر）是正次，与它的宾语正偏，即：由于他战胜了他们，因而他们忘记了真主，他们不但以心不记想，而且以口舌不记想。

“此等人”提到他们一系列丑恶行为的人，即：伪信士。

“恶魔的党羽”他的兵马、追随者、相助者，尤其在他命令他们的中。党羽是一伙，是系在一个教法派系上的人。

“亏折的”以亏折所陈述的除它外再无止境的人，因为他们本身上失

去了永恒的恩典，他们选择了痛苦罪刑的替位。

一位真主使他位居高品的谢赫说：“恶魔战胜奴仆的显迹是：他贪婪于修建外表的吃穿。他的心由参悟真主的恩惠和恩典、以及立行知感上疏忽了，他的口舌因为说谎、闲谈、背谈、冤枉而由赞主上疏忽，他的耳因倾听枉言嬉戏而由真言上反感。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **409** 页

一部分指点之人说：“恶魔如果要在以恶命人的自性大地的荒地上栽种欲望的麦子时，他就跳到它上，为达到自己的目的而欺骗它，于是自性成为他的骑乘，驾驶他到达心的城市，他就把本性的黑暗带入此城，加以坍塌它。然后在心的道泉中你看不见赞词的道痕和它的美德。当没有赞词擦亮时，心就成了恶魔和他的兵马的故乡，被诅咒的就笼罩了它。这是凭真主的意欲，其祸根是被诅咒者的欺骗和他们的诱惑占据心。就这样，他因今世事而绝望了教门的事，尤其从真知之道上误入歧途。如果他不知道其机密时，他就成了恶魔的朋友，恶魔是背逆有国权的、普慈的主的。因为真理和虚伪不会相聚。”

نظر دوست نادر کند سوی تو * چون در روی دشمن بود روی تو

爱道之眼对于你是多奥妙啊！

而在道敌脸上有你面容上的光彩。

ندانی که کمتر نهد دوست پای * چو بین که دشمن بود در سرای

须知：迷误者是没有设放爱道之步的人；

故你看见道敌在世界上漫游。

（58：20）的确，违抗真主和他的使者的人们，此等人是在下贱的民众里。

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ﴾

是敌对他两个，相反他俩的事情，超越他俩的法度，对他俩做出与另一个有争议的事，且以它统治一伙人，并把它作为有异者不可抗拒的法令。他们这样做只是因为他们助手和追随者众多，凡看见他们的人都猜测他们是尊贵的，再无人可贵过他们，真主为了清除这表面的骗局说：

“此等人”凭他们违抗的罪行远道卑贱的人。

“是在下贱的民众里”是在真主造化的最先的、最后的人中最下贱之人的队伍里，你从未看见比他们更下贱的一人。因为两敌对者的一个的下贱是根据另一个的尊贵而定，在真主的尊贵是无止境的时，敌对他的人的卑贱也就如此了。其结局是在今生遭受俘虏斩杀，在后世遭受火狱的刑罚，不论他们是波斯人还是罗马人，还是比他们的城市更大的城市之人，也不论是不归信的国王或作恶之人。

（58：21）真主已经规定了，我和我的众使者必定胜利，的确真主是强大的，是优胜的。

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

这是指他们在下贱里的因由，即：真主已在仙碑上判定了，已确定了。它列入发誓句的位分上，以发誓句所回答的是：**“我和我的众使者必定胜利。”**

引用了强调的اللام，因为在他们上有多半猜测是得胜利和强大。以得胜指有证据和握持宝剑。或者是拥有它俩之一，凭明证得胜利是判定给众使者的。因为他们是在今生后世获得受夸结局的人。至于用宝剑取胜，并不是判定给他们一总的，因为他们中没有奉命战斗的。

祖扎孜说：“使者得胜利是在两等人上，他们中有奉命战争的，他们就是百战百胜的人。有没有奉战争的，他们就是以明证取胜的人。如果既拥有以明证获取，又拥有以宝剑获胜，它就是最强大的人。”

که دردست دشمن کذارد ترا　*　محالست چون دوست دارد ترا

若是爱道之人的品级越高；　道敌的痛苦就越深。

由麦嘎提里（المقاتل）上传来：“众穆民说：‘一定若是真主为我们解放了麦加、塔依夫、赫依伯勒和它们周围的城市时，我们希望真主襄助我们收复波斯和罗马。’”

伪信士的头目苏鲁里之子吴板耶之子阿卜杜拉（عبدالله بن ابی بن سلول）说：“难道你们还想算计罗马和波斯，如像你们所战胜的一些城市那样算计吗？指主发誓，他们人数更多战斗更强大，是超越你们的估计的。”于是真主降下了这节明文。

البقلی رحمه الله ：کتب الله علی نفسه فی الازل ان ینصر اولیاءه علی اعداءه من شیطانین الظاهر والباطن و

يعطيهم رايات نصرة الولاية فحيث تبدو راياتهم التى هى سطوع نور هيبة الحق من وجههم صار الاعداء مغلوبين بتأييدالله ونصرته

译：

伯格里（**البقلى**）说：“真主先前在他的本然上判定：他要襄助他的一切外哩战胜他的一切道敌，即：外表和内里的一切恶魔。他又赏赐他们贤品援助的旗帜，于是他们旗帜展扬的地方，就是真主的威严之光，从他们的尊容上显现一切道敌面对真主的襄助不战而败。”

قال ابوبكر بن طاهر رحمه الله اهل الحق لهم الغلبة ابدا ورايات الحق تسبق رايات غيره جمعا لان الله تعالى جعلهم اعلاما فى خلقه واوتادا فى ارضه ومفازعا لعباده وعمارة لبلاده فمن قصدهم بسوء كبه الله لوجهه واذله فى ظاهر عزه

译：

塔希勒之子艾布·白克尔说：“真人永远拥有胜利。真主的旗帜超前于其别的一切旗帜，因为真主使真人成为他的万物众生的旗帜，和他大地上的地钉，他众仆的庇护所，他们城市的久居永存。那么谁恶待他们，真主为了维护其尊严就颠倒倾覆他，为了其尊贵低贱他的外表。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **410** 页

“的确真主是”这是强大和获胜的因由，因为他们的计谋与主的一切外哩相比只是幼稚者的伎俩而已。

“强大的”强有力的襄助是在他的一切先知之人上。他们一部分说：**“‘强大的（القوى）’**是在他的本然、德性、能为中任何软弱不会相连他的那个主，任何辛苦和艰辛不会摩擦他，任何欠损和烦恼者的固步不前、无能不能赶上他。”

“强大的”原义是信息确凿，相反懦弱的牢靠，对于真主以它指全能。

“优胜的”对他意欲的绝不会失败。

حكمى كه آن زبار كه كبريا بود * كس را دران مجال تصرف كجا بود

机密哲理是来自上等人的果实；

凡人在那里哪有运用的机会。

如果你问：“如果真主是强大的、优胜的、绝不是无能的，那么穆斯林有时站拜，其理由是什么？难道真主以襄助没有许约他们吗？”

我们说：“襄助和胜利是最尊贵的品级，不适合于赐给不信道者，但真主有时把苦难强制在不信道之人上，有时把它强制在归信穆民上。因为

假若他不论何时只把苦难强制在不归信之人上，不论何时都由归信之人上免除它，必定得出这样一个结论：正信伊玛尼是真实的，除此外的都是虚假的。假若真是如此的，责成、回赐和惩罚必虚伪毁坏了。因这个机密，真主有时把苦难强制在归信之人上，有时强制在不信之人上，以便蒙蔽。责成者凭证明伊斯兰正确的证据之眼光废除虚伪的，所以他的回赐在主御前是尊大的。”

又因为归信穆民犯下了一些罪恶，然后在今生把灾难强制在他们上是为清除他们的罪恶，洁净他们的心。至于把灾难强制在不信道者上是纯属真主的怒恼。

你岂未见瘟疫病毒吗？它对于归信穆民只是恩慈，对于不信道者是一种天灾。真的！没有一个把主的公道送前给应受百恩的人，也没有一个把主的百恩送前给应受公道的人。真的！公道和百恩的踪迹也悬挂在内里，它俩一个悬挂在外表，另一个悬挂在内里，也在同一处境中它俩不同而悬挂，它两个也在代替方面，也在前定方面，相连超前之人的显迹是相连的是相连者的踪迹。

的确，真主把他公道的踪迹行驶在他特选之人的外表，没有强制在他们的内里，其哲理是：然后又把他百恩的踪迹赐给他们内里和他们外表，直到从真主机密哲理的纲领中把大地的权柄交托给地上的弱者。如楠扎史，在他小的时候被人卖了。

所以，从明哲主全美地调养他意欲他们事情高尚的人中有此事：他把公道的踪迹通行在他们外表，其公道显现的结局是使他们全品，照亮他们的抓揽，洁净他们的恶本质，教育和校正他们等一系列调养的益处。

谁跟随从阿丹开始的一切上人的真境，以此类推，他从真主考验的至俊美上就能看到他亲眼大见的，当他真正承认了时。以此受磨难的人就会在那些上坚忍，不然，会得到享受，正如他是上等人的事情。

هرچه از دست تو آید خوش بود * کر همه دریای پر آتش بود

你所体验的都是美好的；　哪怕大海完全充满了火。

在这节明文中指点不信的自性的敌人，的确它把心和灵性催赶到相反礼乘、顺从秉性，因喜爱今生和今生所欲的优胜从它的碑板（身体）上勾抹了赞词，但真主襄助了它们（心和灵性），直到它们凭赞词的步伐战胜了不归信的自性，然后它受到再无比的低贱，如在穆斯林城市中的外教人。

因为真主在品质的册本上判定他们能战胜自性，那是属于真主的百恩和仁慈的大门。

（58：22）你不会发现他们归信真主和末日的民众会与违抗真主和使者的人结交（相亲相爱）。

﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

这是呼唤至圣ﷺ或每一个人。**تجد**是及物两个宾语。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **411** 页

حاد（违抗）含有**صادف**（相闯、对立）之义，它是从宾语上的状语，因为以定语**يؤمنون**限定它。

موادون就是互相喜欢，是从**المودة**中的**مفاعلة**型，含有**المحبة**（喜欢）之义。它首先是心里的一种情况，其踪迹表现在身体外表。

违抗真主和使者ﷺ的人指姆纳菲格，犹太人，作恶坏事之人，行亏不义和行异端之人。

“以不会发现”指不喜欢，是以“那些不应该真实”的含义而论。其实质是他阻止，他未发现一种情况，尽管在寻求它中每个人发现了，他也不能把应该显现的作为显现存在的。因为它在没有福分中是一样的。

可以说：“按照本文格式的次序所证明的，你不会发现有全美正信的一伙人，是在它的真实方面不会发现。”

在《显示玄机》经中说：“伊玛尼由于与不信道的人结交（喜欢）而坏了，与在他们性质（判断）中的人喜欢结交也坏了。”

عن سهل بن عبدالله التسترى قدس سره من صحح ايمانه واخلص توحيده فانه لايأنس الى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولايشاربه ولايصاحبه ويظهر من نفسه العداوة والبغضاء و من داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن ومن تحبب الى مبتدع لطلب عز فى الدنيا او عرض منها اذله الله بتلك العزة وأفقره الله بذالك الغنى ومن ضحك الى مبتدع نزع الله نور الائمان من قلبه

译：

由赛海里·本·阿卜杜拉·舒什塔尔（**سهل بن عبدالله التسترى**）上传来：“凡信仰伊玛尼真实、认主独一虔诚的人，不能去亲近行异端者，不能与他们同坐，不能与他们同桌吃饮，也不能与他们结交（结婚、做朋友、做兄弟），从内心加以仇恨和怒恼他们。谁奉承了异端之人，真主为他剥夺去圣道的

甜美；谁为寻求今生的尊容和今世物质喜爱异端者，真主凭那个尊容使他低贱，凭那个富裕使他贫穷；谁面向异端者笑容相迎，真主从他心中取掉正信伊玛尼的光亮。”

谁不信就让他体验吧!至于惯例密切交往,或者互相为邻,或者怜悯,在无伤损教门的前提下并不是非法的，不然，（规劝）在这种地步是受喜的。

伊本·谢赫（ابن الشيخ）说：“明文的含义是：正信伊玛尼和结交（喜欢）真主的敌人不能共聚。”

问：教生公认可以与他们相处，交往，生活，那这种近亲结交是非法的吗？

答：这种结交若喜欢是非法的，因为是图谋今生的益处，今生与不信之人同在，除那些之外的（后世）是使得的（مباح可行的）。

由至圣ﷺ上传来：他曾念：“主啊！你把干罪的人不要做为在我跟前的恩典，我确实在你启示我的中发现了：‘**你不会发现他们归信真主和末日的民众会与……（58：22）的节文。**’”

于是从中结论出：作恶犯罪之人、行亏不义之人是列在违抗真主和他的使者的人们中，即：被列入相反他俩（真主与使者），敌对他俩的人中。

马利克以这节明文证明：当敌对宿命论（القدرية）家，远离与他们同坐。因为他们妄言：“好歹完全不是自己作为，而是真主的前定和意欲。”其义是：他们就是妄言：每个奴仆是创造自己的行为者，他们把叛教和罪恶看成是真主的前定，他们被称为宿命论家。因为他们极端否认一些明文，过分依赖一些明文。

据说：“因为他们把创造的能力确定给奴仆，再没有别的理由，在这种情况下，قدرة（能力）合乎القدرى（前定）。”

（58：22）即使他们是他们的父亲，或他们的儿子，或兄弟，或是他们的亲戚。

﴿ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

既使违抗真主和他的使者ﷺ是他们的……。

复数是说明了من的含义，正如在它之前中的单数说明了它的表义一样

的。

“他们的父亲”是结交喜爱者的父亲。

“他们的儿子”使最近的近亲行前，然后是喜欢的判断。

“兄弟”血统兄弟。

“他们的亲戚”是男人方面的亲戚，即：他们变成了如同全美的数目。那是这样的：**العشرة**（拾）是完全的数目，在最亲近的男系方面的一伙人上称为亲戚。

العشير也是亲近的一伙人或者互相知道的一伙人。

波文：**عشيرة**是同教或同族人的同一父之子。

其义是：为教门互相结交的穆民在他们是违抗真主和他的使者ﷺ的明文颁降之后不能与此等近亲结交，哪怎能敢与他们之外的（违抗之人）结交呢？的确，归信真主的判决是迁离人们一总。不然，杀他们，威胁他们，正如据传：艾巴·尔比代提（**اباعبيدة**）曾在白德尔战役中杀了他父亲杰拉哈（**الجراح**）。

阿卜杜拉·本·吴板耶·本·苏鲁里（**عبدالله بن ابى بن سلول**）曾坐在至圣ﷺ旁边，饮了圣人ﷺ的饮水，阿卜杜拉说：“真主的使者ﷺ啊！你剩一点饮水吧！”

圣人ﷺ说：“你用它做什么？”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **412** 页

他说：“我让我父亲饮它，但愿真主洁净他的心。”

他就拿来给他父亲，他父亲问：“这是什么？”

他说：“是圣人ﷺ喝剩的水，我让你饮，以便真主洁净你的心。”

他父亲对他说：“难道你把你母亲的尿水拿来我喝吗？”他就跑去见圣人ﷺ说：“你准许我杀了我父亲吧！”

圣人ﷺ说：“不然，你怜悯他，你善待他。”

艾巴·盖哈法提（**ابا قحفة**）在信奉伊斯兰之前曾骂圣人ﷺ，艾布·白克尔就用力打了他一嘴巴，他的门牙掉落了。

圣人ﷺ说：“难道是你干的吗？”

他说：“是的。”

圣人ﷺ说：“再不许重犯。”

他说：“指主发誓，假若我随带宝剑，我必杀死他。”

在《台克米莱提（التكملة）》经中说：“在这节明文中只有一种观点，这一章降示在麦地那。艾布·白克尔和他父亲当时在麦加。”

道长说：“或许有此说法，从这一章中的头十节降示在麦地那，其余的降示在麦加。的确艾布·白克尔把儿子阿卜杜·拉赫曼在白德尔战役中召唤去决斗（البراز），而至圣ﷺ命令他不许出战。他就说：‘主的使者ﷺ啊！你怎能留下我呢？我已加入骑兵先锋营中。’”

圣人ﷺ说：“艾布·白克尔啊！我凭你的贵体而享受。你当知道，的确你如像我的耳和我的眼。”

道长说：“从中人知道了艾布·白克尔优越过大贤阿里。这句话高过圣人ﷺ的话：‘也许你与我就像穆萨与哈伦。’你明白那些吧！”

的确穆苏尔伯曾在吴侯德战役中杀了他哥哥尔比德·本·尔米勒（عبيد بن عمير），大贤欧麦尔曾在白德尔战役中杀了他舅舅阿虽·本·西沙米·本·穆安耶（العاص بن هشام بن المغيرة）。

大贤阿里、哈姆宰、哈里斯之子尔比德曾在白德尔之日杀死了热比尔的两个儿子尔提伯和什伯提（عتبة و شيبة），以及尔提伯提之子外利德，他们都曾是他们的亲戚和至亲。那些完全是属于赤诚和坚定一门，正如至圣ﷺ说的：“赤诚属于正信伊玛尼之一，妄想是阳奉阴违之一。没有赤诚的人就没有教门。”

由扫勒（النورى）上传来：他说：“他们认为这节明文降示在与苏丹（سلطان）相处的人们中，在它中制止了与他们结交相处。”

由艾布·达吴德之子尔布独·尔宰孜上传来：“的确，他曾在巡游中遇见了曼苏勒，当他看明白时，他从他上溜之大吉。”接着他诵念了这节明文。

圣人ﷺ说：“谁在行亏不义的人后面步行七步，他确已犯罪了。”

真主说：“的确，我是惩治作恶犯罪的人的。”

（58：22）此等人他已把正信写在他们的心里了，并以他御前的灵性襄助他们。他将使他们进入下临诸河的天园，永居其中。真主已喜爱他们，他们已喜爱他。此等人是真主的团体。真的！的确，真主的团体他们是成功得脱离之人。

﴿أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ﴾

﴿فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“此等人”指不与他们结交、喜爱的人们，哪怕他们对于他们更亲，更值得怜悯。

“他已把正信写在他们的心里了”确定在心里了。这就是受赏赐的伊玛尼，真主在用父水母血造化他们之前，已把它赐给他们了。所以就像所借用的正信伊玛尼一样，它自始至终是一样光彩的。

在它中证明：功修干办出自正信伊玛尼所领悟的才智。的确，确定在心里的一份是把一份确定在它中了，并未把身体上的一件确定在它中。这就是批驳宿命论者的有力证据，他们曾谬论：“正信伊玛尼和库夫勒凭奴仆所干它两个而自立。”

“襄助他们”助力他们。

“他御前的灵性”近真主御前的灵性。**من是ابتداء الغاية**。

灵性是古兰之光或战胜敌人的襄助。或者是心境之光，它就是知觉情况的真谛，热衷于升腾到灵性境界的最高境界，从低贱的本性境界超脱，这一系列被称为灵性。因为它们就是赋予生命的根源。

قال سهل رحمه الله ：حياة الروح بالتأييد و حياة النفس بالروح و حياة النفس بالذكر وحياة الذكر بالذاكر وحياة الذاكر بالمذكور

译：

赛海里说：“灵性的生命是主的襄助，命的生命是凭灵性，灵性的生命是凭赞词，赞词的生命是凭赞念者，赞念者的生命是凭被赞者。”

“下临诸河的天园”之下有许多树木或宫殿的天堂。

“诸河”四条河：蜜水河，奶子河，清酒河，清蜜河。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **413** 页

“永居其中”永远居住其中，没落，死亡，病症，贫穷绝不临近他们，正如圣人ﷺ说：‘一个声音呼唤：’现在你们健康，永不生病；现在你们活着，永不死亡；现在你们年青，永不老迈；现在你们享受欢乐，永不失望。’”

“真主已喜爱他们”波文：真主凭他们在今生的顺从已喜爱他们。

在《伊勒萨德》经中说：“这是另起句，立于因由之位，因为散发给他们的是今生后世的慈悯，喜爱就是放弃了恼恨。”

“他们已喜爱他”他们喜爱真主的抬举，因在后世他赐给了曾许给他

们的一切。

在《伊勒萨德》经中说：“他们凭今生、后世所赐给他们的而光彩荣耀。”

“真主的团体”这是为了尊贵他们，并解明了真主凭自己而特赐了他们，即：是他的兵马，他教门的辅士。

قال سهل ：الحزب الشيعة و هم الابدال وارفع منهم الصديقون

译：

赛海里说：“团体就是一伙，他们是代理之人，他们中品级最高尚的就是贤品之人。”

“他们是成功得脱离之人”从所厌恶的事中得脱离，得到受喜之人，不是除他们外的人。相对他们的是恶魔的团体，他们是以抛弃、亏折特指的人。

这是解明他们成功脱离只是得到了两个起源的幸福和两世的美满。

一部分指点之人说：“真主的团体是明知真主、喜真之人，以及认主独一之人，他们是凭真主的襄助从强制性的毁灭处和誓言跌倒中得脱离之人，他们借（认识）真主发现了真主，一旦他们中一人显现，虚伪胆大之人必败北，虚假诡辩者必粉碎。因为真主在他们尊容上垂下了他的威严之真光，给他们赏赐了他尊大无上的旗帜（全知），权势之人因他们而潜逃，傲慢之人因他们而卑下恭从。真主以自己优美的看守高了他们的名望，他升高了他们的尊贵，他更深刻了他们的机密。”

伊玛目苏尔莱比（**امام الثعلب**）在戈尔甘（**جرجان**）从自己的谢赫那里听见说：“达吴德圣人曾询问真主：‘你的团体是谁？’从尊严真主御前的一个呼唤晓谕：‘他们的眼低视不傲，他们的手平安吉庆，他们的心纯洁无染，此等人就是我的团体，也品居我的阿勒世周围。凡是他的眼从尽知中拒绝，他的手从别人的痛苦上、从伤害他人上收敛，他们的心从我之外的上纯洁，他们就是在真主尊前的一派。’”

在这一门中他们说：

ازهرچه نار واست برو ديدها ببند * وز هرچه نا پسند بود دست بازدار

对凡是不合法不相宜的当看守眼； 对不受喜的当止住手。

لوح دل از غبار تعلق بشوى پاك * تا باشد ت بحلقه اهل قلوب بار

心碑从牵心的灰尘上当纯洁；

在心品之人的圈子中须常守讨白。

在这节明文中指点了灵性之父，它是归于机密、隐密、心、自性、私意和它的其他一些德性的父亲。因为它凭鲁哈与身体的婚配的品质生出了这一节。

也指点圣品（النبوة），它完全归于灵性方面。

也指点机密与自性婚配的兄弟，和心与私意婚配的兄弟，它本性的亲戚与隐密婚配的兄弟。因为每一个同出于一个山谷和同一个根子，它就是鲁哈。那么，谁砍断了与自性、私欲和它们黑暗性，恶魔性的本性同在的牵心绳索，灵性、机密和心与隐密完全朝向真主御前，他们就是真主把亲眼大见和明见的真正伊玛尼铭刻在他们心碑和机密册页上的人，他并以在亲眼大见执掌真理的本然品者的体一和大见血统的尊名品的多数中会聚的精粹的亲眼大见一切的灵性襄助了他们。在这两个亲眼大见中没有空间而一次性会聚，也没有它俩一个浑化另一个就是所说的灵性，而且他使它们入在下流本然品、德性品和尊名品显然的道水的诸河的天堂。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **414** 页

其道水常川永远包含一切真知、道学、真谛、奇迹奥妙，真主凭他们由本性上浑化喜爱了他们，他们凭与他的神性合一而喜爱了他，此等人是真主的团体，即：他本然、德性和尊名的显现处。须知：真主的团体他们是成功得脱离之人。因为他们凭真主的无始之品而成立。

须知：今生后世的若干日只如互相循环和互相沾连的两日，因此以اليوم（今日）说明今生，以明日说明后世，它俩每一个有许多子孙。愿你们成为后世的子孙，不要成为今世的子孙。的确，你们今日是在功修干办和选择的家宅中，你们明日再不能功修干办（又没有在选择的家宅中，今世的恩典被割断，后世的恩典则永存。）。

的确，这些只是行善之人的事情，至于临真近圣之人他们是真主的团体，不是两世的团体，他们的恩典就是所提到的一切显然。所以他们是真主真正的团体。因为在教门中他们外表和内里完全被襄助。

《辩论的妇女章》凭真主的襄助在一千一百一十五年第五日的最后之时全美了。

第五十九章 哈什勒（聚集，放逐）

（本章降于麦地那，共计二四节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（59：1）诸天大地的万物都赞颂真主清净，他是优胜的，公断的。

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

赞颂（التسبيح）是使真主由歹上遥远，由不合乎他的为主宰的上使他洁净。它是凭心和口舌，以及真境：

1.奴仆诚信：他由不适合他神性品的事上清高。

那是因为التفعيل型中含有诚信一物，并以它为判断的意义，如：认主独一（التوحيد），赞主尊大（التمجيد），赞主伟大（التعظيم）。其含义是：诚信独一（الاعتقاد بالوحدة），诚信尊大（والمجد），诚信伟大（والعظمة）。像使之叛教（التكفير）和使之迷误（التضليل）也有此义，又如像：使之使得（التجويز），使之偏重（الترجيح）。

2.念证明他的清高的，如：赞他至大（التكبير），台赫利里（التهليل），阿米乃（التأمين），其义是念：الله اكبر ولااله الاالله وآمين，这是在人们跟前最著名的。

3.所创造的证明了创造者是应受以尊大的德性受称赞，由一切位分和所相连的上清净。

按照从第二第三中的尊贵古兰中引用的一切比喻注解的解释都包含一切赞词，在一些经注中也如此。

执掌真理之人会同：这些台斯必哈只是以阐明和指点的口舌而赞颂的台斯必哈，可非只以指点之舌而赞的台斯必哈，不论有理智还是无理智的一总，他们都赞主清净。

波文：他们赞念台斯必哈，赞真主清净和亲近奴仆，故他是应受赞颂的。

بذكرش هرچه بينى در خورش است * دلى داند درين معنى كه كوش است

你看吧！凡是食物都在赞念他，

有心品之耳的人知道这个内在道义。

نه بلبل بر کلش تسبیح خوانست * که هرخاری به توحیدش زبانست

夜莺在树枝上只念台斯必哈，

所有的荆棘以能言之舌赞他独一。

圣人ﷺ说：“我一定认识我被差为圣之前曾向我道安的麦加的那块石头，我现在仍认识它。”

由伊本·麦斯欧德上传来：“在我吃饭时，我确已听见食物在念台斯必哈，因为在尊贵的古兰中已言：**‘肢体，皮肤要作证。’**”

穆扎西德说：“万物都在赞颂真主清净，不论有生命的，还是无机物，它们的赞文是**سبحان الله وبحمده**（凭赞美他而赞真主清净）。”

这是概括而言，至于归于万物，其赞词不同。所以在每一物上根据其境界所判定有特定给它的赞词，正如一部分上人说：“如果你莅临上紧赞词的那些学者，你有名无实的思想幻觉就揭示了，你的思维这时已使你立于万物境界，如果你加入此等人中，赞词就分了类别。因而这才是真正的显示。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **415** 页

“他是优胜的”有征服万物的尊严的。

“公断的”有明确机密哲理的。

在台斯必哈之后的一切叙述意欲指点讲论赞词和把人引导于他。因为**عزة**（优胜的）是**جلال**（尊威的）的踪迹，机密哲理是**الجمال**（俊美的）的踪迹。所以它有以全品的德性称赞的尊贵。

在《台威俩提·乃知明耶（**تأويلات النجمية**）》经中说：“理智之天上的万物，以他们的理智赞颂真主清净，理智所判定的是在品位次序上推理排列，成立果断的明证和有才智的证据之道上与才智思维相交错。因为在达到目的中他们未以上紧而得到。的确真主的本然由偏于欠损的理性洁净剂上清净。

在本性之天上的比喻都赞主清净，不然他的本然直接包含理智者的清净和本性的似像，正如他说的：**“任何物都不似像他。”**他是清净的，就是他是本听的，本观的。他是似像的，就是他的本然会聚了在清净和似像中一次性溶合的真一品。既然如此，清净是似像的源泉，似像是清净的源泉，正如明知执掌真理之人说的：“如果我奉命说我是被引导之人，我在导师

明知境界中我是导师。”

的确清净是他细而无内尊名的显现，似像是他大而无外尊名的显现。你当仔细参悟！

他是优胜的是在他御前喷发出他由不似像的上清净，公断的是他的机密哲理判定他不似像不清净的。

据传：至圣ﷺ来到为长官的乃孜勒之子萨利哈的城市，他们是穆萨的哥哥哈伦子孙中的一伙犹太人。

苏海伊利（السهيلى）说：“他们的血统是归于哈伦方面，因为至圣ﷺ曾对白尼·乃孜勒（بنى النضير）的领袖艾赫托布之子哈耶的女儿苏菲耶（صفية بنت حى بن اخطب）说：你祖父是哈伦，你叔父是穆萨，你的丈夫是穆罕默德ﷺ。时，他发现她哭了。”

在一部分经典中说：“他们是哈伦之子卡西尼（الكاهن بن هارون）的子孙，他们由于以色列子孙的迫害居住在麦地那附近，等待至圣ﷺ被差遣。他们和白尼·乃孜勒曾被称为卡西尼，因为他们都是他的子孙。”

白尼·乃孜勒、格勒宰和白尼·给尼嘎尔（بنى قينقاع）都定居在阿拉伯赫扎兹地面的中心地带，如果他们是犹太人，其因由是：以色列子孙尔玛格曾把他们充军到赫扎兹地方，他们的故乡是在麦地那和哲哈法提（الجحفة）和麦加之间。于是以色列子孙把那些呈禀给了穆萨，穆萨就率军围剿他们，他命令格杀勿论，他们就大肆虐杀，只留下了他们国王的儿子，他原是一个俊美儿童，他们就离开他，回到了叙利亚。当时穆萨已归主了。以色列子孙说：“你们违抗了，你们相反了，我们再不能收留你们，你们走吧！”

他们就说：“我们回到了我们战胜了的那城市，就地定居。”他们就回到了麦地那定居，在那里繁殖，直到奥斯和呼如知（اوس والخروج）在尔勒米（العرم）的猛水之后移居到他们，然后他们一起信奉了伊斯兰。

当圣人ﷺ迁移到麦地那时，他与白尼·乃孜勒（بنى نضير）缔结了和平共处条约。当至圣ﷺ在白德尔战役得胜凯旋而归时，他们说：“在他们中要出现一位圣人，他的德性已载入《讨拉特》中，其帅旗永扬不败。”其义是：任何人不能战胜他，他的旗帜永扬不衰。

当在吴侯德之日（圣人ﷺ失败了）时，他们怀疑了，毁约了。然后艾什勒弗族中的克尔白率领四十位骑士去于麦加，以杀害圣人ﷺ而在克尔白跟前与古莱氏族缔约、发誓，并毁坏与圣人ﷺ的约会。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **416** 页

哲伯拉依莱给圣人ﷺ表说了他们中所缔约会的情况，至圣ﷺ就命令辅士穆罕默德·本·麦斯莱麦（محمد بن مسلمة），他曾是克尔白的同乳兄，他就杀了狡诈的克尔白，他原带他去到一个位分就杀了他。

那是这样的，有一夜他来临他，从他家里诱骗他说："我来到你，为了向你借一些枣子。"然后他出来，他就杀了他，他回到圣人ﷺ那里说了此事，圣人ﷺ很满意。因为他先威慑他们的心，消极他们的信心。

在一部分传述中有这件事：至圣ﷺ带着圣门弟子中的一伙人去到白尼·乃宰勒（بنى النضيرة）追索配贤的命债，圣门弟子不及十个人，他们中有艾布·白克尔、欧麦尔和阿里。

他们对他说："好吧！艾巴·噶西姆啊！直到你吃饭，你带着你的需求回去。"圣人ﷺ坐在他们房子的墙角，他们互相交头接耳。他们说："你们再不能发现一人（指圣人）有这种情况，你们一人上到这房上，把一块石头掉落在他上，然后他以它让我们兴奋！"

他们的一位领袖者哈什之子尔目伦（عمرو بن جحاش）说："我们必定会如此的。"

他们的一位领袖穆什科姆之子赛俩目说："别这样做了。"指主发誓，他必定会说："你们倾向了毁坏我们中所缔的约会。"

当一个人欲投下石头时，真主的使者ﷺ已得到了那伙人企图谋害他的启示，圣人ﷺ反常地就地站起，装作去方便，留下他们座位上的一些配贤，迅速返回麦地那，跟随圣人ﷺ前去的配贤还不知道此事。当他们认为圣人ﷺ太迟慢了时，他们站起来寻找圣人ﷺ。他们碰见了从麦地那方向前来的一个人，他们询问他，他说："我看见圣人ﷺ进入了麦地那。"

于是，那些配贤回去了，等他们来到时，圣人ﷺ给他们说了白尼·乃孜勒的阴谋。然后犹太人后悔了，他们说："他已预言了我们的事情。"然后圣人ﷺ把穆罕默德·本·麦斯莱麦派到他们，告知他们："你们从我们的城市中出去吧！"即：因为他们的城是在麦地那范围内的扎哈拉城（زاهرة）。你们不要与我们主在一起，因为你们确已背信弃义。

他们哑口无言，说不出一个字。于是伪信士去煽动："你们坚守你们的城池，我们一定援助你们。"

然后他们派使者到真主的使者ﷺ那里说："我们绝不离开我们家乡，

你想怎样就怎样吧！”而统治其城的是信士的母亲苏菲亚的父亲艾赫托布之子哈耶，他是白尼•乃孜勒族的领袖，他被伪信士的话所欺骗了。圣人ﷺ就骑着戴着笼头的驴子率领众穆民，他把帅旗赏给了大贤阿里。大军挺进到他们城下，他们礼了哺礼，拜后发现他们严阵以待。而且站在城上向他们射箭、扔石头，严守多个关口。圣人ﷺ围困了他们二十一夜。然后真主把恐惧投在了他们心中。他们不见伪信士的援助，他们就希望和解。圣人ﷺ当之拒绝，只准允他们每组以三家人，把所需用之物驮在驼上，留下武器后离开。

然后八百骆驼驮着他们的货物，他们忍辱离去，从麦地那城中悄然而过。

他们来到叙利亚，去于巴勒斯坦的杰里科（اريحا）和大马士革的艾孜勒阿提（اذرعات现改为德拉（درعا））。除非有两家人，即：艾比•哈盖格的后裔和艾赫托布之子哈耶的后裔，他们流亡到海拜尔（خيبر）和塔依夫，它是库法附近的一座荒凉城市。

从白尼•乃孜勒中除两个人外，再没有信奉伊斯兰的，他俩一个是苏富扬•本•尔米勒•本•外海布（سفيان بن عمير بن وهب），第二个是外海布之子赛尔德（سعد بن وهب），他俩因自己的经济而信奉了伊斯兰，然后其财产得以保护。于是真主降下了：**“诸天和大地的万物都赞颂真主清净。”**直至**“真主是全能万事的。”（59：6）**

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **417** 页

穆罕默德（محمد）说：“白尼•乃孜勒撤离是圣人ﷺ从迁都三年吴侯德返回时。在迁都五年，他解放白尼•格勒宰（بنى قريظة）而从联军那里返回，其间相隔两年。”

在《引萨尼里尔尤尼》经中说：“与白尼•乃孜勒战争是在第四年三月春。

الجلاء（撤离，充军）是因解放而使敌人从它中出去或解散。”

的确**الجلو**的实质是明显显然，其中就有显然之道，的确此道是显然之道，显现神性品德性，正如在本文中所介绍的。

الجلو（出去）比**الخروج**（出去）更特别。

学者说：“参战人最好在没有一物可做赎金时从他们家乡就离去，现在使不得，那些只是在伊斯兰初，然后就废除了。现在不是杀就是俘虏，

或者对他们制定税金。”

（59：2）他是那个主，在初次聚集（放逐）时，他把有经的人中不信道的人，从他们的家中驱逐出境。你们未曾想到他们会退出离去，他们猜想的确他们的堡垒能从真主（的罪刑）上保护他们，但真主（的罪刑）从他们料想不到的地方来临了他们。他把恐怖投在他们的心里，尤其他们用自己的手和一些信士的手拆毁了他们的房屋。有心眼的人啊！你们警惕吧！

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾

“驱逐出境”这是解明他尊严优胜的踪迹和他机密哲理的判断，即：驱逐奉《讨拉特》的人，即：白尼·乃宰勒。

“从他们家中”在دار（家）和البيت（家）中有区分，的确الدار就是围墙坍塌的房子（家），而البيت并不是坍塌之后的。因为البيت是有基础，有上盖，以便有门窗的名称，所修的房子，有三堵墙和四堵墙的。

这就是在定语中含有的意义。真的！进入里面是宽畅的，它就享受البيت之称。الابيات是诗文，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

“初次聚集（放逐）时”اللام是牵挂اخرج，它是为了时间，即：放逐时，即：在把他们初次放逐到叙利亚时。

在《显示玄机》经中说：“اللام是因由的لام，即：你们驱逐他们聚集在叙利亚是初次放逐，放逐是全部从一个位分去到另一个位分，他们原来是一个部族，绝不会遭受驱逐。因为他们按他们一部分人的选择，他们是从阿拉伯半岛去到了叙利亚。从叙利亚城市迁居到了麦地那一边。

按照这个道理而言，初次是相对另一次的。称为阿拉伯半岛，因为阿拉伯哈白申耶海和波斯海、底格里斯、幼发拉底河环绕它。

艾哈麦德之子赫利里（الخليل بن احمد）说：“半岛的起源是艾比·穆萨挖了长至也门的一道河形成的，因沙子而形成了陆地，它就是浮出有生命的位分，天地被分离。السماوى（天）曾是在库法和叙利亚之间的一个位分，或者这就是初次放逐他们。另一次放逐是大贤欧麦尔从海拜尔（خيبر）充

军他们到叙利亚，那是在圣人ﷺ的消息传来：‘在阿拉伯半岛绝不能存在两个教门。’”

据说：“另一次聚集是复活日集合，因为复生场是在叙利亚。”

“你们未曾想到他们会退出离去”穆斯林啊！你们未曾想到他们因这个低贱和羞辱会从他们家乡退出离去。因为他们战斗力强，城池牢固，人数多。

“他们猜想”此等不信道的人猜想是那样强烈猜测。强烈猜测是确信的级别。的确它只在确信的行为和临近自己位分之后显现。

“堡垒”الحصون是حصن的复数，它是有卫士的每个位分，任何进犯者不能进入其中心。

碉堡（القلعة）就是堡垒，是对山的保护物，القلعة比الحصين更普遍。

تحصن（巩固、设防）是如果他们以堡垒为家，然后向外发展时。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **418** 页

所以据说：“防弹衣是护身体的，或铠甲是防护他的坐骑的。”

其义是：他们猜测他们的堡垒能从真主的惩罚和强制中保护他们。

使谓语行前，把句子相许给**“他们”**的代名词是为了证明他们足够确信他们堡垒坚固，他们心中相信他们是优胜的，敌不可挡的，而没有理论其因果。使مسند行前醒令了只把مسند اليه限定在مسند上。的确قائم زيد的含义是宰德被限定在立站上，没有超越去坐。

同样，这节明文的含义是：他们的堡垒绝没有不被保护的性质。

“但真主”真主的命令和所前定给他们的他的全能。

“从他们料想不到的地方”他们的心未想到的地方，即：杀了他们的头目艾什勒弗之子克尔白（كعب بن الاشرف），他欺骗百姓来顺从他，他的被杀有力削弱了他们的勇气，削弱了他们的战斗力，夺去了他们心中的安宁、平安。因为他已把恐惧投入在了他们的心中。

الفاء或者是因为تعقيب，指点：绝望没有垂降在他们的猜测上；或者是因为因由，指点：他们由于妄自尊大并割断了参悟真主的全能和强大的原因而遭惩罚。

“他把恐怖投在了他们心里”القذف（投）是从远处丢掷，此处所指的是遇见。

在《显示（الكشاف）》经中说：“投入恐惧是确定它、隐伏它。”

“恐惧”是一种满怀畏惧，从心中装满才显现。

据说：“‘吃糖恐惧了’即：它满了，也是说明一种害怕。”

据说：“是‘驼峰恐惧了’，是它受伤了。”

他们一部分说：“恐惧是充满心的畏惧，而且它更变了理智，自性消退，主观杂乱，思维分散，身体难受。”

其义是：真主把使他们惧怕和充满的那畏惧确定在了他们心中。因为所受论的是“确定者”，他也是能立即消除它的，之后就像未出现任何一般。

“用自己的手……拆毁了他们的房屋”这是另起句，为了解明他们在恐惧时的情况，即：他们亲手拆毁它，以便用他们拆除的木料、石块堵住一些要口，也以便他们离去不要留存给穆斯林的穷人，也以便他所喜爱的一些家私顺利地被运走。

التخريب和**الاخراب**（拆毁）是一个含义。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **419** 页

赛海里（سهل）说：“‘他们用自己的手拆毁了他们的房屋。’即：用异端拆毁了他们的心。”

在《显示玄机》经中说：“是他们着手从内里（内心）中拆毁了自己的教门和心，因为是用外表的罪过的传染而坍塌了内里，也坍塌了自己身体的房子。”

“一些信士的手”他们拆毁它是捣毁他们的堡垒和防御工事，暴露战争和对他们不利的位分。把这些相许给他们，因为他们是在它中的主因，仿佛他们以它责成他们和命令他们。

这正如圣人ﷺ的话“真主诅咒那诅咒自己双亲的人”中说的。

也如像圣人ﷺ的话“最大的大罪是一个人骂了他的双亲。”

他们问：“人怎么骂他的双亲呢？”

他说：“骂一人，然后他骂他的父辈，就是骂自己的父辈，他骂他母亲就是骂自己的母亲。”

道长说：“在它中指点：‘的确不信道的人依靠城堡和石头，信道穆民只依靠在有权柄的、多恕饶人的真主上。无疑！谁依靠在真正的施平安者上，谁就在他上获得了他今生后世意欲的；谁依靠除真主之外的，他的买卖已明显亏折。的确人是真主的建造，大半为人杀了自身。真的！骂人就

是拆毁真主的建造，然后他变成了被诅咒者。你把心的情况推理在这些上。的确，心是真主的房子。既然如此，你当上紧，直到自性和恶魔不要战胜它。”

哈斐孜（الحافظ）说：

من آن نكين سليمان بهيج نستانم * كه كاه كاه برودست اهر من باشد

我根本没有戴苏莱曼圣人的那枚戒指；

因而我的魔鬼时常来唆使。

“有心眼的人啊！你们警惕吧！”有心眼、有理智、有眼光的人啊！其义是：你们以将来临他们的无法想象的惊恐的一切事情受劝吧！你们当防备从事使他们犯下叛教的罪恶的事，你们从两伙人的情况转移到你们本身的情况，所以你们不要像白尼·乃孜勒人一样依靠一切外因而偏离，他们曾依靠他们的城堡等，你们当托靠在真主上。

在《真知源泉（عين المعانى）》经中说：“你们当警惕那完全要毁的今生。”

جهان اى پسر ملك جاويد نيست * زدنيا وفا دارى اميد نيست

孩子啊！今世不是永久的国土，

你对今生不要抱有希望。

الاعتبار（警惕）是从العبور（经过）一词中采取的，它是从一物超过到另一物，因此把العبرة称为عبرة（殷鉴、参、教训），因为它是从其眼转移到珠。

又被称为اهل التعبير（表达之人），因为它把虚构的转移到了被理解的。

又被称为عبارات（词句），因为它是把从发言者口舌上的含义转移到被倾听者的理智。

据说：“幸福之人就是以别人为殷鉴（教训）之人，因为他以自己的理智从那外人的情况转移到自己的情况。”

چو بر كشته بختى در افتد ببند * ازو نيك بختان بكيرند پند

若是你凭己寻求好运，

比它更好的是以忠言得到幸福。

الابصار是从البصر一词中采取，把其部位称为眼和眼光，把能知觉深思的心称为眼光和眼，除此外几乎把任何一个肢体不称为眼光，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

在一些注解中说：“الابصار是البصر的复数，它是在头上的一部位，凭它能明见权威境界（عالم الملك），它就是亲眼大见的世界（عالم الشهادة），哪怕在

明见者和受见者之间相距几千年的距离也罢。”

用眼大见主是用眼珠之光临近被见之主。据传：在心中明见和眼光（能力），它如在头上的眼一样，凭心眼能大见机密权威境界（عالم الملكوت），它是未见玄机世界。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **420** 页

甚至假若能亲眼大见最高境界和仙碑上的一切，不然，能明见在真主智慧中的，都属于真主意欲的莅临。而且从他奴仆中的真一之人亲眼大见他。既然是这样，在本时光中独一者能大见他，也能大见机密的和立于本位的，仅凭亲眼大见这一样就是无止境的了。正如我们在我们无私忘我之人中见到的。

凡是那一切都是真主能为的一切奇迹。在这儿他使一部分人的眼是亲眼大见的借喻，因为许许多多的（功修、中介）都是亲眼大见主的工具，并且警惕他的参悟为教训处，甚至假若没有它，它就是在受失迷的判断之中。凭这些说明眼睛来在了眼光的位分上，于是在他的经注中说：“有理智，有眼光的人啊！你们在降示给他们的中受劝，你们当观看。”

这是适合于劝导人的事情，也符合于真主的话**“有心眼的人啊！你们当警惕。”**其精粹是由人体的混浊上纯洁的理智。眼光（البصيرة）是心的源泉，心的源泉是眼光的显现处，尤其一旦凭相遇命令警惕的呼唤时。

至于眼在牲畜上也有，而眼光在凡人中你观察并不明显，真主把它作为在真质上的另一部分。

经注中说：“你从亲眼大见那些反常事中当警惕，但两种说法的结论是一个。因为仅仅用能看见之眼没有真正的眼光警惕没有益处。”

在《外西托》经中说：“الاعتبار（警惕）的含义是在一切事中观看，以便用它认识同类的另一件事。”

买阿孜之子叶哈雅说：“谁没有以亲眼大见的为教戒，所劝戒的对他无益。”

的确，以这节明文证明了类比的证据（حجية القياس），因为这是命令从一个境界超越到一个境界，并以同一判断把它加并在它上，因为在它两个其中有所判定的相似的事，正如在教法原理的一些经（كتب الاصولية）中解明的。

“有经的人”指点：自性的犹太人和私欲的基督徒。我们只把التنصر（想

转基督教者）描述给私欲，把التهود（想转犹太教的）描述给自性，因为自性的不信真理（عطلة）更胜一筹。的确私欲与自性相比如灵性和身体，因此据说：“私欲是自性的灵魂，把有动物性的一切欲望的私欲吹入自性之中，它跌落在哲罕米壕坑之中，真主在初次相遇时将连根铲除一切黑暗的本性，就是初次放逐（集拢）时杀死他们，而他们猜测他们低贱的秉性会保护他们不会脱离卑贱的本性，但真主凭显然强制的德性惩罚了他们，并把在它两个分离的恐惧投在了自性和私意的心中。的确从他两个中每一个抓揽着另一个，犹如灵性附在身体上，身体凭灵性而自立，他们用误导人的他们私意的手和用灵性、机密和心的手的力量拆毁了他们本性的房屋，用为灵性和机密之光占据了它。真主赋予他们眼光的有心眼的人啊！你们当警惕，正如真主说的：‘借我他看，借我他听，借我他拿，借我他言。’”

（59：3）假若真主在他们上没有判决放逐，他必定在今世罪刑他们，他们在后世将遭受火狱的罪刑。

﴿ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾

كتب含有حكم之义。

“在他们上”在白尼·乃宰勒上。

“放逐”按照在严厉方面判定的是从他们家中驱逐出境。放逐的有关话已早叙述了。

“没有”是阻挡，在它之后的是起语。的确ان是从重念中的轻念，它的名词是被假设的الشأن的代名词，即：若不是这件事。كتب الله是它的谓语。这句子凭开始而立于主格位分含有这件事：若真主在他们上没有判定在他的全知和仙碑上的放逐。

“罪刑他们”以杀和俘虏，正如他对付白尼·格勒宰（بنى قريظة）的犹太人那样。

他们一部分说：“当他们凭他们的大罪应受了强大的强制的时候，他们又遭受了放逐。放逐就是杀自性，因为真主说：‘ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم（假若，我给他们制定：你们杀你们的自身，或者你们从你们的住宅出离吧！除他们中的少数人外，他们不实行它。）在它中有他们一部分在一个期限后领受的伊玛尼和他们中父传子授的伊

玛尼。’”

“他们在后世应受火狱的罪刑”这是另起句，不牵挂**لولا**的**جواب**。假若它是所连接的词句，他必定也从后世的刑罚中得脱离。因为假若没有判定没有条件的结果句，条件句必定获得（其结论）。只引用来了它是为了解明：如果他们从今生刑罚中得脱离，如判定的放逐，他们必定从后世刑罚中得脱离。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **421** 页

道长说：“他们从今世刑罚中得脱离未必从受刑方面他们不被放逐，放逐并不能与连根铲除的刑罚相比。放逐他们的理由是他们谋图杀害圣人ﷺ，杀圣人ﷺ比一千次杀人更恶毒。所以他们遭受了放逐驱赶，以便他们每一日死一千遍。因为由所喜爱的上砍断自性如让他死亡。所以他们因同类的行为而遭受报应。”

一部分指点之人说：“若不是真主在自性的犹太人、私意的基督徒上判定从他们本质之家中脱化而放逐，他们在贪今世和喜爱今生中必遭罪刑，在事情结尾他们还遭受砍断本性所喜的一切，和触觉认为优美的一切罪刑。”

（59：4）那是因为确实违抗了真主和他的使者。凡是违抗真主的人，的确，真主是惩罚严厉的。

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

“那”包括他们和他们将遭受的。

“是因为他们”是由于他们。

“违抗了真主和他的使者”他们相反了他两个的命令，他们干了、他们已造下了已叙述过的一切丑恶。所违抗的人一贯在违抗中，相反他就是在违抗中。

“的确，真主是惩罚严厉的。”所以他就是受惩罚之体，凭省略了归词；或被省略的**جزاء**上的**تعليل**，即：真主将惩罚他们，的确真主的惩罚是严厉的。如果他们已遭受严厉的惩罚，一定他们是违抗他俩之人，不论他在哪里。

条件句在明证之道上证实了因果。

在它中醒令了违抗者根据其强悍还是懦弱的程度判定惩罚。所以信道穆民当防备顽固违抗。

همینست بسندست اکر بشنوی * که کر خار کاری سمن ندروی

若你听见忠言，你当喜欢；

若你耕种荆棘，你就收割不到茉莉花。

须知：真主是那个主，他最尊大的尊名包罗神性品尊名的一总，那一切尊名被分为尊大的强制的尊名（الاسماء الجلالية）和俊美的仁慈的尊名（الاسماء الجمالية اللطيف），在这两等中违抗是要求显现俊美的和尊大的尊名显然的两类之义，故行道之人从它中希望仁慈俊美尊名的显然。所以他应受强制和尊大的尊名，不能应受仁慈和俊美的尊名。

他从真主上希望他确切的机密哲理没有判定把它赏赐给他的，这就是归于真主使不得的判断之列，正如真主说的：

ومن الناس من يعبد الله علي حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب علي وجهه

（人类中有那样的人，他在教门边沿拜主，若是福分来临他，他就凭它而安定。要是祸患来临他，他就转了他的脸。）

哈斐孜（الحافظ）说：

درین چمن نکنم سرزنش بخود روي * چنانکه پرورشم میدهند می رویم

我在这个花坛中行道，没有遭到责备；

我就这样行道而侍奉。

违抗圣人ﷺ是对他命令和禁止的判断发生了争论质疑，如：五番拜的机密和拜数的不同，以及明念和暗念的。又如：天课的机密和它不同的判断。又如：哈志和其功课的判断。我们是奉命服从和顺服，我们责成于认定明知他们的一切机密和真谛。

圣人ﷺ具有全美的明知和尊名的明证，还说：“我只服从主启示给我的（古兰明文）。”

又说：“真主的话‘**的确，真主是惩罚严厉的。**’我们只能以其外表来判断，真主才知道它的一切内里的机密。”

惩罚严厉是他以服从这一切事情试验奴仆，并没有强迫他们去明知它的一切真谛。

以惩罚指辛苦，否则其判断就是属于慈悯一类，不是惩罚一类。因此谁说：“这一切服从善功真主把它制定给了我们，无疑是一种刑罚。”谁就

叛道了。

（59：5）你们所砍伐的枣树，或是你们任它扎根生长的枣树，都是凭着真主的口唤，（他允许砍）以便他羞辱作恶的人。

﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾

ما是条件词，凭قطعتم属宾格位，اللينة是فعلة型，如有色麦子（褐色的），其根本是有色的，其阴影（فيا وها）是转移的，就像面片，面包一样，它能汇集了各色，它是一切枣子之类。

据说لينة是松软，它汇集一切松软的，它也是在树上的鲜枣。因为大地上最令人近亲的、洁美的就是枣子。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **422** 页

拉艾布说：“在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：‘اللين（松软）是坚硬（الخشونة）的反义词，那些惯例用在身体上，然后引用在本性和其它内在上。’”

据说：“某人是温和的，某人是顽固的，它俩每一个依其位的不同用来夸赞，有时用来批评。”

真主的话**“你们所砍伐的枣树”**即：香味四溢鲜枣。它的发音是فعلة的音调，如：حنطة（麦子），绝不以其中一样而特指，除开另一样。

其义是：你们所砍伐的那些是由各种元素组成的枣子。

据说：“اللينة是一切枣树中的一类，不是优质椰枣和圆枣（عجوة وبرنية），它两个是上等好枣。”

“你们任它”“它”是لما的代名词，和它的阴性，以便它注解اللينة，正如真主说：**“真主为世人特赐的恩惠，没有能扣留它者。”**

“都是凭真主的口唤”砍伐它，任它扎根生长都是凭真主的口唤，你们对它不负任何罪责。的确在凡是砍伐和任它扎根生长的中都有机密哲理和益济人们的。

“以便他羞辱作恶的人”即：以便他低贱从伊斯兰教中叛离出去的犹太人。“在砍伐它和任它生长中所给口唤”是被省略词句上的因由。

据说：“他羞辱一人是使卑贱相连他，至于从他本身一边是他过于羞愧，其表现是低贱；至于从别人是轻视他，其显现是羞辱他。”

真主准许砍伐和任它生长是因为他们，如果他们看见了信道穆民对自己的财产做出判决，他们是如何地喜欢费用在他们所意欲的地位，即：砍伐和任它扎根生长中他们就越加愤恨，越加陷入亏伤。

那是这样的：真主的使者ﷺ当时命令砍伐他们的枣树，并且烧毁掉它。犹太人就说："穆罕默德啊！你在大地上已太坏事了，为什么要砍伐那些枣树，并烧毁它呢？"这些质问对圣人ﷺ很难堪，而在众穆民心中也如此着想。于是就降下了这节明文。真主使者ﷺ的命令口唤就是真主的命令口唤，因为圣人ﷺ不以私意而言。

以此证明：可以捣毁不信道之人的家园，砍伐他们结果子的果树，或不结果子的木料，并烧毁他们的农田作物，以使他们越加愤怒。

特别提到砍伐枣树，如果优质椰枣树和上等圆枣，他们为自己保存的，它俩是上等佳品，尽管是昂贵的，也去焚毁，以便加深他们的愤怒。

据说："良马和优质椰枣乘在努哈的船上，因此犹太人不愿砍伐它。"

从这些中显现：枣树是除过优质的椰枣，优质的椰枣是在麦地那的佳品，上等圆枣是在波斯的佳品，是有吉庆的和佳美的佳品。

在《舍勒哈·穆斯林》经中恼威耶（النووى）说："枣子有一百二十种。"

在《麦地那大事年度实录》经中导师赛穆努丁耶（السمنودى）说："在麦地那有各种枣子，是凭一百三十种语言而确定了枣子的一切种类。"

他们一部分的话也符合于它，他给我们表说了它，然后我们发现枣子种类比恼威耶所提到的更多。

他说："其后它比圣训中提到的更多，至于枣子的种类在麦地那的并不全。所以几乎对其种类不能肯定。"

据传来：波斯学者穆罕默德·本·哈宰（محمد بن غازى）被差遣到土库曼奥古兹部族（سلجماسة）的学者伊布拉欣·本·西俩里（ابرا هيم بن هلال），他向他询问在那个城市中枣子的种类，他就把盛有每一种一个枣子的一驮或两驮枣子送来给他。他送来这，是送来了相连道长真知的事。真的！如果你们数真主的恩典，你们数不尽它。

在《尼斯格·艾孜哈勒（نسق الازهار）》经中说："在这个城市中的鲜枣被称为البتونى（البتونى=贞洁的），它是绿色枣，比蜂蜜更甜，其核仁极小，它是白尼·乃宰勒（بنى نضير）族价昂物美的优质椰枣，他们曾用它来享受。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **423** 页

圣人ﷺ说：“优质椰枣（عجوة）是从天堂中来的，其枣是味美物优的滋养品。”

据传：阿丹带着天堂中的优质椰枣而降示。

在《布哈里》经训中传来：“谁每天早晨吃七个椰枣（黑色枣<عجوة>），在那日他不会遭受病毒，邪风的毒害。的确，在椰枣中传来：最贵的是一种良药，的确，它刚熟可以解毒。”

在一部分传述中说：“椰枣（عجوة）是一种枣子，它比沙丁鱼更大（الصيحانى），列入果中之王美称，它是我们圣人ﷺ用尊贵的手栽下的。”

由伊本·阿巴斯上传来：“阿丹从天堂中带下了三件东西：1.麝香，它是今生气味的导师。2.麦子，它是今世食物的导师。3.枣子它是果子的导师。”

圣人ﷺ说：“椰枣栽在天堂里，它可以治病，它刚熟可以解毒，你们当栽种上等圆枣（البرنى），你们当食用它。的确，它在自己树枝上念台斯必哈，并给吃它者求恕饶，它是你们最好的果子，也是一种良药，绝不致人任何病。”

据传：“家里没有载枣树的人，其居民是饥饿的。”他说了这话两次。

当他砍伐椰枣树时，一些妇女撕开衣襟，打自己的腮巴，并口喊亏伤，正如在《引萨尼·尔尤尼》经中说的。

一部分指点之人说：“它指点：从自己心的地面上，奉真主的口唤和他所判定的机密哲理砍伐了喜爱今生的枣树的人。”

因此真主命令砍伐它，如果砍伐了，他们就是被尊重的人，也是由今生和今生所喜爱的、今生所欲望的和所享受的上被割断的人，是凭纯洁自性、清亮心境、显出机密、装饰灵性而朝向修行到真主道的人。

也指点：在自己心的地面上放弃了今生，奉真主的口唤和他所判定的确切的机密哲理扎根生长在自己的真境上的人。但他们不是与主合一的，与主合一的人是全品之人，点金全美别人之人，是近主之人，也是引领人近主的人。今生和后世在他们跟前不足斤两，他们外表之眼不斜视它俩，他们内里之眼也不斜视它俩，他们只以赞念真主而忙碌，即：以赞美他的本然、他的德性和他的尊名而上紧，正如针对他们真主而说的：

“رجال لا تلهيهم تجره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة（是许多真男子。生意买卖由记念真主上，坚守拜功和完纳天课上不能耽误他们。）”

“以便他羞辱作恶犯罪的人”这些人，他们从明知认主之境和道学上叛离了，他们并不知道在真主上有许多奴辈们，今生后世在他们跟前不足斤两，他们外表之眼和内里之眼一点也不斜视它两个，他们谴责他们道中喜今生之人，称他们是喜爱动物性欲望和身体享受的人。然后真主以这个谴责的不吉利羞辱了他们。真主作证：他们必定是造谣说谎的。

哈斐孜（**الحافظ**）说：

يس تجربه كرديم درين دير مكافات　*　بادرد كشاد هركه در افتاد بر افتاد

然后，我们在这道堂中体验了一切报应；

每个跌倒失足的人跌落在了明显的疼痛上。

（59：6）从他们（敌产）中凡真主归给他的使者，

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾

这是解明今生后世的刑罚降临他们，以及占领他们家园，砍伐他们的枣树之后进入解明没收他们财产的情况。

ما是关系词，是起语，真主的话“**فما اوجفتم**”是它的谓语；也可以说**ما**是条件工具名词，真主的话“**فما اوجفتم**”是回答句。**الفيئ**（归给）在根本中含有**الرجوع**（归回、归于）之义，**افاء**（归给）是**اعاد**（归回）和**ارجع**（返回），这就是在此处它的含义。

其义是：真主从他们的财产中把它归给圣人ﷺ的。

在它中醒令：真正归圣人ﷺ所有的，无故落入他们手里的，真主把它返还给了应受它者。因为真主为崇拜他而造化了人类，他造化所造的，以便他们借此到达服从他。所以最相宜的是：敌产是服从之人用来享受的，而至圣ﷺ是他们的导师，借他服从的人顺命了。所以他最适合于它。**العود**（归于）按这个含义是含有把一物转挪给拥有它者，这是最著名的。

也可以说：“其义是：把它归给他。”那么**العود**（归于）按这种含义是把一物挪转给拥有它者，哪怕那些提前没有更挪给他，让他获得。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **424** 页

他们一部分说：“真主归给是建立在把战利品归给圣人ﷺ，那么其含义是：真主归给了他的使者ﷺ是把归他的只转交给他。”

拉艾布说：“**الفيئ**和**الفيئة**（归给）是归回于受夸赞的情况。”在其中不战

而获的战利品称为فئ（战利品）。

المتطرزى在《麦厄勒比》经中说：“在الغنيمة（战利品）和الفيئ（战利品）以及نفل（战利品）中有区分。由艾比·尔比德（ابى عبيد）上传来：战利品（الغنيمة）是从举伴之人上强制地（عنوة）夺取的，和发动战争夺回的。其判断是分五份，在五分之一之后其它的归于夺取者。而الفيئ（战利品）是战后善后而获取的，即：其家园变成了伊斯兰家园之后。其判断是：它归于穆斯林一总，不分为五分之一。而نفل（战利品）是战将夺取的，即：因他持枪杀敌增倍地赏给他。它是这样的：伊玛目或主事人说：‘谁砍杀了一人，他应受所夺取的。’或者对士兵说：‘你们夺取的，你们应受它的四分之一或它的一半。’不是五分之一，由伊玛目或主事人上归转给他。”

由尔萨之子阿里（على بن عيسى）上传来：“الغنيمة（战利品）比نفل（战利品）更广泛。الفيئ比الغنيمة（战利品）更广泛，因为它是把举伴之人的财产归给穆斯林的一总的一个名词。”

艾布·白克尔·拉宰（ابو بكر الرازى）说：“الغنيمة（战利品）就是الفيئ（战利品），税金也是الفيئ（战利品）。行善之人的财产就是الفيئ（战利品），税金就是الفيئ（战利品），因为那完全是真主从举伴之人一边归给穆斯林的。”

教法学家认为：凡是从他们财产中拿取的合法的就是الفيئ（战利品）。

（59：6）你们并没有向它催马也未曾催驼的（无汗马功劳），

﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾

你们并没有获得它，和它的战利品策快马而杀敌夺阵。الوجيف是快速行进。据说：“是催驼快速行进。”

在《格目斯》经中说：“الوجيف是一种快马和快驼。”

据说：“اوجف（催马）是它憔悴瘦弱了。”

“من خيل”من是在否定语之后增加的单字，خيل是一群马，它没有单数。或者一只马，是خائل，因为它独行而茫然。复数是اخيال和خيال，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

拉艾布说：“الخيلاء是傲慢，是从تخيل一词中采取，是塔塔尔人（تترى）的一贯表情，即：从人心中表现的。”

在它中含有الخيل一词，因为据说：“任何人没有骑马，除非在他心中

有高的人。”

الخيل是افراس和فرسان（马）上的名词，真主说：“谁拴了马。”据传：“真主的马啊！你让我骑吧！”这是以فرسان引用马。

圣人ﷺ说：“我为你们让免了马的施济”。这是以افراس引用马。

الخيل（马）是两样：良种快马（عتيق），繁殖马（هجين）。良种快马其父是阿拉伯的。以此称呼，因为它从一切缺陷中纯洁。以欠损的事情你警告驳斥它中平安。

克尔白被称为古老房子，因为它从为奴的缺陷上平安，任何权威者不能执掌它。

如果把良种快马拴在一间房子中，恶魔不进入它。

繁殖的马，其父是阿拉伯的，其母是外国的。其区分是：驮运马的骨骼比跑马的骨骼更大，跑马的骨骼更硬、更重。驮马比跑马更能负重，跑马比它更快。

良种快马如羚羊，驮马如绵羊。跑马像阿丹子孙一样能做梦，它没有脾脏，因为它的飞快。正如人针对驼而说的，它没有苦胆，即：它是勇猛的。

“为它催驼”这只指载人之驼，正如只供他们所骑的。所骑之马被称为فارس，它没有单数词义，它的单数是راحلة。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **425** 页

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“骑实质是人骑在动物背上，也引用在船上。”

（59：6）但是真主使他的众使者管制（有权于制服）它所意欲的人，真主是全能万事的。

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

真主的惯例通行在他能使他们有权制服他们所意欲的自己的敌人。的确圣人ﷺ确已反常制服了此一等人，并非冒然闯入狭地成为敌人的柴灰（حطوب），遭受战争的祸害。所以你们对他们的资财没有份额。

其义是：对于财产的事情被交转给他（圣人ﷺ），是主把它放在了他所意欲的地方。所以他没有以委托给他的那些战利品发誓，那些是强制地

夺取的。那是这样的：他们希望像尽知主那样发誓，然后就降下了：

“真主是全能万事的”然后他为他要为的，正如他有时意欲在被指定的方面，有时在别的方面。

تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب * تنها جهان بکیرد بی منت سپاهی

那刀剑是从自己大恩之天上降下的雨水；

世界之土没有士兵的恩典而吸收。

须知：神性品大恩是从真主上散发在修道者心境院落中，它分为两份：

1.纯属主赐给的，那是从他多施（**الوهاب**）的尊名宝库中赐给的，并不是干办者功修干办而得的。

谁催驾了清廉意念的骏马，催驾了一切天命和副功中清廉干办尔麦里的驼，他就是从修道和干办一边割断了一切牵连的人。

所以修道之人绝不能把那些心境大恩和感悟从任何方面归于自己，也不能归于身体的因由表现的功修干办，不然只把它归于调养主的对施纯恩，和施恩主特赐的佳赏（**طراوات**），尊贵的明文证明了这一份。

2.相掺他的功修干办的，它是从他慷慨尊名宝库中来的，这一份是归于他自己和身体的奴隶，以便把它的踪迹完全显现在他上。第三节明文指点了第二份。的确在它两个中会聚了真主的话**“他们必定从他们上面和他们脚之下吃。”**

的确第一节指点了第一份，第二节指点了第二份。以他的使者ﷺ指心的使者。把心称为使者，只是因为使命是从灵性（从真主）御前到达不信的自性和行亏不义的私意，而心和灵性凭正信和引导者召唤人于真主。

（59：7）各城市居民的敌产中，凡真主归给他的使者的，都是归真主、归使者、近亲、孤儿、贫民（急需者）、旅客（离乡背井者），以免那些洪福不要周流在你们的富人之中。凡使者拿给你们的，你们当遵它：凡他所禁止你们的，你们当戒除。你们当敬畏真主，的确，真主是惩罚严厉的。

﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

这是解明未经作战而归给圣人ﷺ的之后解明如何分配战利品。因此它没有连接在前一句上。

仿佛被启示："凡真主归给他使者ﷺ的白尼·乃宰勒的财产是他们未经作战和获胜夺取的财物。所以真主没有（按照）分配战利品的份额。"

仿佛问："该怎么分配呢？"答：**"凡真主归给他的使者……。"**

在《古兰的明证（برهان القرآن）》经中说："真主的话'وماافاء الله'之后的是ماافاء الله，以没有واو而引用，因为第一个是被连接在真主的话'ماقطعتم من لينة'上；第二个是另起句，它并不牵挂前文，谁说：'是从第一个上的同位语，在大多数注解家跟前是不真实的。'"

以各城市指白尼·乃宰勒的各城市。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **426** 页

卡什斐说："各城市居民的敌产属于他们城市居民的财产和权柄，以及未毁坏的城市。"

学者们说："战利品在我们教法中只归于真主，任何一件对任何人不合法。前辈列圣一位获得战利品，就收集它，然后从天而降的火就吞没了它，他们中只有我们圣人ﷺ列外，故一切战利品对他是合法的。"

至圣ﷺ说："一切战利品对于我是合法的，对于在我之前的任何一人上不合法。"

"都是归真主、归使者。"他两个命令他两个所喜爱的。

据说："提到真主是因为尊贵、尊大和沾吉，圣人ﷺ的那份因他归主抹去了。"

由赫塔布之子欧麦尔上传来："的确，白尼·乃宰勒的财产就是真主归给他的使者ﷺ的，并不是穆斯林策马催驼而获取的，那么他就纯属归圣人ﷺ，他从中费用给他的家属的是圣行的施舍费用，他存下的，他把它分配给了为主道备战的（各位）、军马和武器。"

"近亲"他们是白尼·哈申和白尼·穆托里布，尤其他们中的穷人。因为天课他们也能合法应受它。

艾布·尔隋麦提（ابى عصمة）由艾比·哈尼法上传来："可以把天课施给哈申族，但在那个时候不可以。副功施济会同而定：'不论何时都可以。'同样副功的施济也可以施舍给富人。在《فتاوى العتابى》经中如此。"

伊本·萨尔德提（ابن ساعدة）由艾比·优素福上传来：在白尼·哈申施

舍互相中互相施舍无罪，我从任何经中未曾看见他们之外的人施舍给他们和他们的毛拉导师（因为圣裔无权吃施舍）。在《بنهاية》经中如此。

在《شرح الآثار》经中由艾比·哈尼法上传来："祘德格施济在哈申族上完全使得，而在圣人ﷺ时光是禁止的。因为只有五分之一归他们。当那些因圣人ﷺ归主而废除了时，施舍就在他们上是合法的。"

托哈威耶（طحاوى）说："我们也可以遵行。在《伟嘎耶》经中伊本·穆里克也如此主张。"

"孤儿" 孤儿是出幼之前失去父亲的人，在其它动物是失去母亲的。

"贫民" 他们是没有一点财物；或者是有不足够（讨生活的）的财物；或者是清贫使他而平静（安分）的人，即：他无能为力，廉洁谦下而懦弱。正如在《格目斯》经中说的。

"旅客" 远离自己财产的旅客。称为旅客，因为他从主观上已拥有资助的权利。

注解家说："在分配战利品中不同：据说：'以明文外表而看是六分之一，他们把真主的一份施用于修建天房和其它礼拜寺，把其它六分之五施用于战利品所拥有者的那五种人。'"

据说："分为五份，因为提说真主是为了尊重，把五份全部费用于拥有战利品份额的那五等人。按一种说：'当今时代圣人ﷺ的一份施用于师表和军队、国家。沙斐仪主张这是最确切的。'按一种说法被归于穆斯林福利。'"

据说："像战利品一样分为五份，的确圣人ﷺ曾分了五份，他拨转了五分之四，正如（用于）他所意欲的。"即：他把战利品分为五份，把五分之四拨转给了近亲、孤儿、贫民和旅客，把剩余的五分之一又分为五份，他把这五分之一留给自己，五分之四加以拨转，正如他意欲的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **427** 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："近亲是灵性、心、机密和隐密，他们因门庭和血统的临近而得临真之品。孤儿是按强制德性显然的踪迹而自性浑化之后从剩的动物性的自性中所生的。贫民他们是指肢体和身体。旅客指人体能力、五觉，指用理智、思维、幻觉和触觉的脚步旅行到能理解，所思想，所幻想，所触觉的那一切境界的人。"

一部分指点之人说："近亲指他们是与至圣ﷺ在一些品级中同品的人。

孤儿是他们由消除真主之外的到达于真主，然后存留在两个（真主和非主）失迷的和两显露的之间修行临近的人。贫民是他们没有到达各位分境界的人，也没有立于一切真境中的人。旅客是从新生的旅行到古有的人。”

“以便那些洪福”这是真主的话**“归真主、归使者。”**上的因果。真主掌管战利品的分配和分配中的事，以便归穷人的那份以供他们生活。

“洪福”دولة以دال的合口符而念，别的用开口服而念，它是从富人、上等人、胜利者一边拨转。

“你们的富人之中”他们会借它争荣赛美。这是呼唤辅士们，因为在那个时代的迁士没有富人。正如在《فتى الرحمن》经中说的；或者以便那些横福不要落入你们中无知的人手里。的确你们中的首领，他们借战利品显耀自荣，他们说：“谁是优胜者。”即：胜利者可以获取一切战利品，然后他们借相连胜利的战利品资财自居为荣。所以凡战胜一物的人，就以此而独尊，他不会把其中一点赏赐给贫民和懦弱之人。

卡什斐说：“在《麦尔里目（معالم）》经中传来：蒙昧时代的人当他们获得战利品时，他们的首领就获取四分之一，在剩余的中也为自己分取一份，他们声称这是最纯洁的，而把剩存的拨转给百姓，一伙富人在分配中对于穷人是亏害不仁的（حيف）。从归信的人中的一伙头目在对白尼•乃宰勒的战利品中也带有这种思想，他们说：‘真主的使者ﷺ啊！你们应享受战利品的四分之一或一样，我们把剩存的进行分配。’真主把那些只归给了圣人ﷺ，就让他随意分配了那些。”

又说：“我们使战利品的判断十分明显，以便战利品不要落入你们富人之手，而在他们的份额上增加，从穷人上减少或无份，就像在蒙昧时代的分配一样。”

据说：“الدولة用合口符念是交换、转手。的确دولة是一伙人在他们中互相交换转手的物品的名称，于是有时是对这些人的，有时是对那些人的。”

所以这节明文的含义是：以便战利品不要成为他们富人中互相转手、互相交换的东西，然后穷人得不到任何份额。الدولة用开口符念是词根，含有互相交换之义，在它中有被省略的代名词。

其义是：以便不要周流在他们能交换的人中；或者以便不要控制在他们中富人之中，他们互相交换地拿去，不施分文给穷人。

据说：“它以开口符而念，含有把流行的情况由一伙人转移到一伙人，

它被引用在人们上显现的流行病的情况。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **428** 页

据说：“这是某人的横福。”

据说：“以合口符而念是对于富人的，以开口符而念是对于穷人的。圣人ﷺ说：‘你们以穷人的横福得横财吧！’正如在《克瓦申耶》经中说的。”

在这节明文中指点：每个有义务的人应施舍其份额，以便任何一种行亏不义和蒙昧时代的横福不要周流在富人和穷人之中。

原来在苏富扬•扫勒的位分中的清贫之人的主事人，犹如主事人放在超前、优越和尊贵中一样。

“凡使者拿给你们的”ما是关系词，归词被省略。拿给是赏给的，即：“信道之人啊！凡是他拿给你们的战利品。”

“你们当遵它”的确，它就是你们的份额。

“你们当敬畏真主”在违反圣人ﷺ中你们当敬畏主。

“的确，真主是惩罚严厉的。”因而他要惩罚那违抗他的命令和禁止的人。首先这节明文被概述而引用。

其义是：凡使者ﷺ拿给你们的一切事情，不论是战利品还是别的，不论是诚信的根本，还是功修干办的分枝，你们当遵行它，即：你们当抓揽它，它在你们上是应当的义务。

凡从他手上拿来的道水之饮，你们当拿它，因为你们的生命就在它中。你们当诵念那写有教戒的碑板，因为你们需求的在那册页中才能看见。他禁止你们从事的你们当戒除它，因为他的命令和禁止是含有真理的。凡顺服他的命令之人必得脱离，凡从他禁止的中未远离之人，必落入毁灭的陷坑。

在它中证明：凡是圣人ﷺ命令的就是真主命令的。

学者说：“在正主命中跟随圣人ﷺ就是正主命，在副主命中跟随圣人ﷺ是副主命，在瓦直布中跟随就是瓦直布，在圣行中跟随就是圣行。凡我们知道的他的任何方面发生的行为我们在跟随他方面模仿他。凡我们不知道的他任何方面的行为，我们最低在他行为的位分上做过他所做过的，这个是准许的（اباحة）。”

据传：伊本•麦斯欧德（ابن مسعود）碰见了穿衣而受戒的人，他就说：“你脱下你的衣服吧！”

那人说：“在这些上有真主的经典中的一节明文吗？”

他说：“有，就是：**凡使者拿给你们的，你们当遵它；凡他所禁止你们的，你们当戒除。**”

由伊本•麦斯欧德上传来：他说：“真主诅咒纹身的人，喜欢纹身的人，为美丽而拔毛发的人，改变真主的原造的人。”

“纹身”把靛青纹在用手上。

“喜欢纹身的人”据说：“一丫环下人喜欢纹身就是她希望刻刺它。”

“改变真主的原造”是打鼻环。至于耳洞为以耳环装饰的妇女是准许的，在男人上是非法的，犹如剃胡须。

然后白尼•艾塞德（بنى اسد）族中的一个妇女，名称温姆叶尔孤白（ام يعقوب），听见此话就来到伊本•麦斯欧德说：“我确听见你说了如此如此的话。”

他说：“我有什么不诅咒那真主的使者ﷺ曾诅咒的人，和由真主的经典中诅咒的人呢？”

她说：“我确已诵念了两部诫板中的，我在它中没有发现你所说的。”（注：穆萨十诫的诫板。）

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **429** 页

他说：“一定要是你诵念了它，你必定会发现它。”

当她诵念了：“**凡使者拿给你们的，你们当遵行它；凡他禁止你们的，你们当戒除。**”时，她说：“是的。”

他说：“至圣ﷺ确已禁止了它。”

因此伊本•阿巴斯在禁止葫芦瓢（الدباء），绿色罐（الحنتم），臼（النقير），涂沥青的陶罐时（المزّفت）上都诵念这节明文。

在大伊玛目跟前用这些器皿榨枣子汁、玉米汁合法的，尽管以这些器皿浓度增加也罢。

圣人ﷺ说：“古兰在厌恶它的人上是艰难的，在顺从它的人上是容易的，我的话对认为艰难的人是艰难的。”

这就是其机密哲理，那么谁抓揽我的遗训，并背记了它，他就是伴随《古兰经》的人；谁轻视我的遗训，他今生后世折本了。主已命令你们遵行我的话，追随我的道，那么谁喜欢我的话，谁确已喜爱了《古兰》；谁轻视我的话，谁确已轻视了《古兰》。真主已说过：“**凡使者拿给你们的，**

你们当遵行它；凡使者禁止你们的，你们当戒除。”

由伊斯兰教律上有人问赛海里（سهل），他说：“凡使者ﷺ拿给你们的未见的信息和调养主的揭示，你们当以确信遵行它；凡他禁止你们的观看（重视）除主外的，你们当戒除他。”

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“用它呼唤了在那四个品位中有份额义务的人，他们被告知：心的使者在杀死不信的自性、行亏不义的私意之前赐给你们的，只能凭表（身体）相助和机密道义援助你们才能得到的那大恩，你们当以很好地迎接，俊美地接受，从他上接受它，它就是他赏赐给你们的优美品质。凡他禁止的，你们当小心违抗它，你们在违反中当敬畏真主。的确真主以你们丧失了优美朝向他、优美地从他上寻求大恩而严厉惩罚你们。”

（59：8）（部分的敌产）归给迁士中的贫困之人，他们为讨真主的特恩和喜爱，为襄助真主和他的使者从他们的宅院和他们的财产中被驱逐。此等人乃是贤品之人。

﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

这是从**“近亲”**上的同位语，和在它上的**عطف**，不是连接在真主和使者ﷺ上。否则使者ﷺ必列入贫民队伍中。他不被称为穷人，因为它有责备和欠损之嫌。**الفقر**（贫穷）之实质是损坏脊柱（**فقار**），如他们说：“我需要它（**فقرته**），因此需求和祸患被称为贫穷。因为它两个战胜了人，损坏了他的脊柱。”

如果使者ﷺ真正不被称为穷人，因为真正真主没有称他为贫穷人，那么最相宜的是真主在这儿从穷人队伍中取出了圣人ﷺ，他说：**“他们相助真主和他的使者。”**

“旅客”是在家中有财产之子，明文规定他们也不被称为穷人。谁给近亲中的富人施舍，沙斐仪主张可以，尤其对代理替位之人。比较艾布•哈尼法的不同，的确近亲应受战利品近他跟前是以贫穷为条件。至于特别说明穷人是否能应受白尼•乃宰勒的战利品，不能草率从事。正如在《**ارشاد**》经中说的。

“从他们的宅院”即：麦加。

“他们的财产”与自己财产相等的周流的财产。当时不信道者在麦加迫害他们，他们被逼迫离去，他们抢掳他们的财产，他们曾逼迫出离的是一百个穷人。真的！他们为喜爱真主和他的使者ﷺ、为选择伊斯兰在艰难处境中选择迁离的人乃迁士也，甚至一个人把石块勒在肚腹上，以便从饥饿中站立直起腰杆，一个人挖了一个深坑冬天作为家，以避饥寒。

由至圣ﷺ上传来：“的确，他凭迁士的贫穷而获得胜利和襄助。”

至圣ﷺ说：“迁士的穷人们啊！你们在复活日凭着一道全光比富人提前半日进入天堂吧！那半日大约是五百年。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **430** 页

“为讨真主的特恩和喜爱”他们向真主寻求今生的恩典和后世的喜悦。

首先凭证明他们从家中出去而应受战利品被叙述的，第二次凭所必定的重复了那些是为了尊重他们的事情和强调它。所以它是从**اخرجوا**的**واو**中的**حال**。

在提到他们的情况中有从高境升高品，的确真主的喜悦比今世的恩赐更大。

“为襄助真主和他的使者”这一句被连接在**يبتغون**上，它是被假设的状语，即：他们凭把自己的本身奉献在服从他中，或者相连在服从他中而虔诚为宣扬他的教门，相助他的使者ﷺ而相助真主。他们从压迫他们的不信道之人中离去，为相助真理迁移到麦地那。

“此等人”所提说的是具有受夸的德性的迁士。

“是贤品之人”是稳固在真实上的人，是由于他们所做的明确显了此品，仿佛真实只确定在他们上，因为他的显迹的全品。

صدق是贤品，它是一个机密。其义是：帝王的贤品是一个机密，天堂的贤品是欢乐的家宅，真主的贤品之人是真人。

راست کاری پیشه کن کاندر مصاف رستخیز　* 　نیستند از خشم حق جزراستکاران رستکار

你把真理之事当做自己职责，以此归入纯洁中；

若得主喜悦了，你才能搭救所欲搭救的人。

至圣ﷺ说：“我们是世人中最优秀的人，阿丹子孙中最优秀的人，我常以这些而荣耀，好上优越的饮料赐予我们手中，高尚优越的导师差遣在我们的内室（**حجرة**）中，珍贵的道衣穿在我们身上，珍贵的首饰作为我们

的装饰，我们以此而荣耀。”

一伙优越之人问：“你选择的是什么？你荣耀的是什么？”

他说：“我选择的，我就自豪。你们当知道：我寻求一时衣禄，不如我与那些迁士的穷人，如：比俩莱、苏海比、赛里玛、欧玛勒在一起谈一时话。”

بر دل ذکر امتش نثارست مرا * وز فقر لباس اختیارست مرا

在他赞主教生的心上有我的影像；

清道道衣是我的选择。

دینار و درم بچه کارست مرا * باحق همه کار چون بکارست مرا

金钱银钱怎么能是我的目的；

真主的一切事才是我的事。

须知：**فقر**（贫穷、清贫、修道）是两样：一样是真主的使者ﷺ从此中求护佑，他说：“主啊！我向你从贫穷中求护佑。”另一样是真主的使者ﷺ说：“清贫是我的荣耀。”那一件是临近库夫勒的，这一件是临近真主的。

至于临近库夫勒的那个贫穷是心的贫穷，真知、机密哲理、虔诚、忍耐、喜主、顺从、托靠从这心上被拿去，直到心从这些权柄中是贫穷的，若身体的大地坍塌，心之天就坍塌。就像恶魔，当他贬于凡界时，恶魔的兵马（**سپاه**）就随之而来，私欲、怒恼、嫉妒、举伴、怀疑、蒙蔽、阳奉阴违就随之而至。

因而凡眼看见的一切恶（**کث**），他的耳道完全能听见，他的一切口舌就以欺骗和背谈而言。既然如此，先言一边是不相宜的，这些就是胡达的圣人ﷺ所言的贫穷，贫穷也许是库夫勒（不信、叛道）。主啊！我向你从贫穷和库夫勒中求护佑。

至于圣人ﷺ所说的“清贫是我的荣耀”的那个清贫，因为人从今生是赤贫的，在这些清贫中就那样临近。

圣人ﷺ说：“伊玛尼是裸体的，它的衣服是虔诚敬畏。”

就这样苏菲之人称此等人是纯洁的人。因为**مرد**（人）因人性的礼服（**سم**）成为了**مجرد**（纯洁净化的），就像宝剑凭刀鞘而纯洁。宝剑常川在刀鞘之中，它的艺术就不会显现，它的作用就隐没了。

——见《鲁白（**روح البیان**）》第九册 **431** 页

就像人体之壳中奥妙绝伦的心，它的能力并不能显现，它也有人难揭

秘的事情。若是它从人体之壳中超脱，它的原形和德性就揭示了。

道长乃知门·丁·卡什斐（شيخ نجم ال د ين الكاشفى）说："افتقار（需求、贫穷、清贫、修道）是三份：只需求于真主……。至圣ﷺ的话：'穷人在两世脸是黑的'指点了它。"

在所提到的圣训中一切的（含义）有另一节圣训明显的含义，正如执掌心眼的人所说的。

圣训学家在至圣ﷺ的话"清贫是我的荣耀"中反驳道：这节圣训真正的含义是："主啊！凭需求于你，你使我富裕吧！"

有人询问了侯赛因关于穷人的真谛，他说："他们是与主同在而精通，在主的一切判定上喜悦的人。"

他们一部分说："他们就是抛弃了一切因由和牵心，除他们的养主外不注视两世的任何事情。然后真主任命他们为导师，一切富人为尊重他们而侍奉他们的人。"

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："从迁移到真主的近亲中具有真主的代理之人，即：ذووالقربى（他们是能临真的人），他们就是从自性的城市凭行道和修道超越自性的荒郊、动物性的山谷迁移到灵性和心的城市。从他们本质的家宅和他们的性的财富出走到造化他们、供他们衣禄的主御前，他们修行是属于他的百恩，他们显现的就是他的显现，喜主之光就是他们的德性和品德，他们凭他们的显现真主具有集中万物的尊名而相助真主，凭显现他的一切判断和明显的他的礼乘而相助他的使者ﷺ。此等人他们在他们本体、德性、能为和久存于他，即：久存于主的本然、德性、能为合一品位中是贤品之人。求真主凭他的百恩使我们和你们都成为如此的。"

（59：9）在他们之前安居在故乡（都会），并有正信的人们，

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾

这是另起句，是连续以受夸的美德赞扬辅士，他们喜爱迁士是其中之一，他们凭只把战利品分配给他们而喜爱他们，他们是喜主最优美、最全美的人。

辅士是白尼·奥斯和呼如知（بنى الاوس والخروج）。在《格目斯》经中说：

“是格赫塔尼·本·阿米勒·本·萨利赫（قحطان بن عامر بن شالح）的子孙，其祖先是哈耶（خى），他也是阿拉伯人的祖先。”

道长说：“或许明文之真义是：他们安居在正信伊玛尼的故都。的确麦地那被称为正信伊玛尼的故都，因为它是正信伊玛尼的显现处和它的根子的归宿处，正如它被称为迁都的故都一样。”

“在他们之前”在众迁士迁都之前。所以假设了一个层次，众辅士在迁都之前还没有归信，但不然，也有在迁都之前归信的，有它之后归信的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **432** 页

他们一部分说：“辅士指在自己的故都故乡已归信了的人。在圣人ﷺ来到他们之前两年，他们已修建了礼拜寺，他们守护伊斯兰犹如鸟守护幼鸟一样。”

在这节明文中指点：心的故都它是诚实、虔诚的故乡；也指点：多施主因他的真实和坚定特赐的正信伊玛尼。

（59：9）他们喜爱迁居到于他们的人，对主赐给他们的，在他们心里不感觉到需要（不怀怨恨，没有多贪求）即使他们自身急需也罢，他们仍愿意让人优先。

﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

这是关系词上的谓语，即：由于他们迁移了。他们喜爱他们，主要由于他们喜爱正信，因为真主和他的爱臣已喜爱了他们，爱臣就是爱臣的爱臣。

“对主赏赐给他们的”对于赏赐给迁士的战利品等。من是بيانية的من。据说：“你从他上拿取你需要的，即：你不需要它。”

“不感觉”指“不知道”，因为心中感觉是知觉知道。在它中有加意，即：在“他们知道”中所没有的。

他们一部分说：“寻求所需要的。”其义是：他们心中不需要赐给他们的，不贪图它中的一物所需要的任何一物。

拉艾布说：“需要一物是相同喜欢它而需要它。”

“让人优先”迁士们让别人优先。宾语被省略。

“自身”在生活的每一件事中都是慷慨仁慈的，甚至谁有两个妻子，他就留下一个，另一个嫁给了他。优先是把你急需的赏赐给你。

圣人ﷺ说:“在今生只要有一伙人集中,他们中必有慷慨的和吝啬的,只有辅士列外，他们每个人都是慷慨的，在他们中没有吝啬之人。”

“即使他们急需也罢”急需是حاجة和خلة（急需和需要）。其اصل是家中特别需要也罢，它是像穷人情况一样的安心平静（让开）。

拉艾布说：“是说明急需不能填补缺口的穷人，正如以密友所说的。الخص بيت（特别之家）是用竹子和树木搭建的，人从它上看见了独特。”

圣人ﷺ曾把白尼·乃宰勒的财产分配给了迁士，没有赏赐给辅士，只对辅士中的三个急需的人加以赏赐，他们是：艾巴·代智乃提·赛玛克·本·赫勒舍提（ابا دجنة سماك بن خرشة）；赛赫里·本·哈尼法（سهل بن حنيف）；哈里斯·本·祘麦提（الحارث بن الصمة）。

据传：他只赏赐给了赛赫里和艾巴·代智乃提（سهل و ابا دجنة）。的确，哈勒斯·本·祘麦提（الحارث بن الصمة）被杀在麦欧乃提（المعونة）的井里。

圣人ﷺ曾对他们说：“如果你们愿意，你们就把你们的财产和家宅分给迁士，你们就与他们在这战利品中共享。如果你们不愿意，你们就拥有自己的财产和家宅，但你们分不到任何一点战利品。”

辅士们说：“不然，我们把我们的财产和家宅分配给他们，我们优先让他们获得战利品，我们不与他们共享它。”于是就降下了这节明文。

至圣ﷺ曾施舍了所喜爱的一部分家私，留下一部分作为栽种的费用，当他分配给迁士们时，就命令他们退还辅士分给的。因为他们已无求他们的了。又因为他们未曾不拥有此。而辅士把一些枣子给了迁士，以让他们享用，迁士也优先获得入在战利品和认可中。

由艾乃斯上传来：他说：“有人给一位辅士送来一只羊头，他正处于困难之中，他就送去给急需它的近邻，他的邻居去送给另一个人，这只羊头就互相周流，直至于七家，最终又周流到了头一家困难之人家中。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **433** 页

哈宰法提·尔德威耶（حذيفة العدوى）说：“在干旱无雨之年，我带着一些饮水去找我的堂兄，我自言道：‘如果他一息尚存，我就让他饮。’果然，我见到了他，我说：‘我喂你水吧！’”

他就用头指点“是”，突然旁边一个发出：“哎哟，哎哟”的微叹声，

我的堂兄指点我：你去到他，他是阿虽之子西沙米（هشام بن العاص）。

我说：“‘我喂你水。’他指点‘是’。突然，他听见另一个人发出：‘哎哟，哎哟’的低微声。西沙米指点我去到他，我便来到他跟前，突然他已渴死了，我又返回到西沙米跟前，突然他已刚死去，我就急忙返回到我的堂兄跟前，他也刚死去。”

这是以生命让人优先活着之类，它超越于以财产让人优先。

فدای دوست نکردیم عمر ومال دریغ * که‌کار عشق زما این قدر نمی آید

可叹啊！我没有把生命和财产为道长赎身；

因而，倾心爱主对于我就没有这个尊贵。

在《台克米莱提·祘黑哈（التكملة الصحيح）》经中说：“这节明文降示在辅士艾比·托里哈泰（ابى طلحة）上，当时一位客人来临真主的使者ﷺ，圣人没有招待这位客人的食物，圣人ﷺ就说：‘哪一位，谁待客了他，真主就慈悯他。’”

艾布·托里哈泰站起来，带他去到家，对他妻子说：“你尊重真主使者ﷺ的客人吧！”

她就哄睡了小孩，她熄了灯，他俩就招待客人，客人在吃，他俩装作陪客人吃，其实他俩没有吃的。于是就降下了这节明文。

前辈之人的知足是最特别的，他们的心是最满足的，他们的福分是最大的。而我们往往先己后人，如果我们面前摆一桌席面，我们每一个就争先别人而吃，甚至拿取比这些更多的。因这样，我们没有尝到食物的吉庆，迅速了事。

据传：在一位国王和大臣中发生了这么一件事：国王说：“学者比行道之人情况更优美，心情更快乐。”

大臣说：“恰恰相反，我们用两件事试验他两个，然后他派一人把几千文金钱送给学堂中的人，说：‘你去，你告知他们：国王命令我把这些金钱赏赐给你们中最优越，品级全美的人，他是谁呢？’他们中一人说：‘是我。’另一个说：‘你说谎，是我！’就这样，他们中每一个声称自己更优越。”

于是，使者说：“我分辨不出到底谁更优越，我也不知道他，他就没有赏赐一人，就返回了。他给国王告诉了所遇见的情形。然后，那大臣又派使者把那些钱送给道堂中的人，然而他们的行为与学者的行为恰恰相

反。”

他（国王）又把一把宝剑递给他的手下说：“你再去，你对他们说：‘的确，国王命令我砍下你们导师的首级，你们的导师是哪位？’他们中一人说：‘是我。’另一人说：‘不，是我。’他们中每一个人就这样为了使自己道友生存下就选择以自己的生命赎身他道友。于是，使者说：‘在我面前发生的那一幕我不能理解，他就回来了。’表说了所遇到的事。”

然后，宰相又命令使者握着宝剑去到众学者那里，他们的行为与修道者的行为恰恰相反。于是宰相胜过了国王，说：“你作证我们时光的修道之人与你国土中的此等学者不一样。”

艾布·耶宰德·拜斯塔米说：“巴尔赫地方的一少年盛气凌人，他问我：‘在你们跟前戒欲不贪的境界是什么？’”

我说：“如果我得到了，我就吃。如果我一无所得，我就忍耐。”

他说：“这是我们巴尔赫的狗的行为，不然如果我们一无所得，我们就知感。如果我们得到了，我们就优先别人。”

كريم كاملانرا مى شناسم اندرين دوران * كه كر نانى رسد از آسياى چرخ كردنش

我们在这试验中认识了尊贵全品的人；

那是从天体旋转的磨石下得到了面包。

ز استغناء همت باوجود فقر وبى بركى * زخود واكبر دو سازد نثار بى نوا يانش

对于修道的本质无求于一切，也无求于衣食；

最尊大的二位人并不是以食物从自身上优先他人。

在《尔瓦勒夫（العوارف）》经中说：“从苏菲的贤性中有此事：他优先别人，安慰资助别人。他们从秉性方面十分怜悯别人；从教义方面他有坚强信念。因为他们优先万物，由所未得到的上忍耐。”优素福·本·侯赛因（يوسف بن الحسين）说：“谁在自身上看见了权利（才能），他真正不能优先让人。因为他看见自身比看见自己权利（才能）上的一物更重要，让人优先只是在万物中看见有真主。那么谁临近它，他就比它更相宜。如果那一物临近他，他就看见了自身，他的手对它是霸占之手。或寄托物重任之手，他仅仅是把它接续到其主人罢了。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **434** 页

哲百利之子买阿孜（معاذ بن جبل）在麦加街上看见了大臣的眼注视着蔬菜，他就说：“若你喜欢它，它就是你的权柄对今生的权柄，你应该怒恼

才对。”

خيزياراتابميخانه زمانى دم ز نيم * آتش اندر ملك آل بنى آدم ز نيم

导师只用半饱升腾于执掌光阴的品位；

阿丹子孙后裔的权柄之火只是一半。

هرچه اسبابست جمع آييم وبس جمح آوريم * پس بحكم حال بيزارى همه برهم زنيم

凡我们拿来的一切因由和知足；

都是有一半烦心的文凭里的一切情景。

（59：9）谁戒除了自身的贪吝，此等人他们是成功的人。

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

谁看守了自身的吝啬，或从喜爱财帛、怒恼费用中扼制了自身。**يوق**是**الوقاية**，是有害事情中的保护。

الشح用合口符和齐齿符而念是吝啬加贪图，它是从被责备的两本性中的会聚。把它相许于自性，因为它是被判定为贪图的、判定戒除的吝啬秉性，即：谁凭真主的襄助看守了自身的吝啬，直到相反了喜爱财帛、怒恼费用而胜过的。

“成功的人”是如愿以偿，从一切厌恶之事中得脱离之人。**الفلاح**是得到两世幸福的一个名称，是来夸赞辅士的一个插句。的确慷慨是他们本质上所提到的贤性。所以他们有尊大的一切德性和深奥的一切真境。

因此圣人ﷺ说：“伊玛尼的显迹是喜爱辅士，阳奉阴违的显迹是怒恼辅士。”

圣人ﷺ说：“求你恕饶辅士，恕饶辅士的子女，也恕饶辅士的子孙。”

赛海如热迪（**السهروردى**）在《尔瓦勒夫》经中说：“慷慨是相对吝啬的秉性，吝啬是必然的自性。真主判定了那戒除自性的人得脱离，即：那费用财产和献出本身的人。”

圣人ﷺ警告说：“三种人被毁灭，三种人得脱离。”他把服从而吝啬的人列为被毁灭的一种人。他没有说只有吝啬的人才是被毁灭的人，不然，哪怕他是服从主圣的人，仍是被毁灭的人。所以在自性中凡是存在的、不被服从的，他没有戒除。因为自性本分是从他土的本性根子中连带出来的，在土中有一把不相连人的尾巴根，它就是人的秉性。而慷慨本质上的尾根

《鲁白》第二十八本　　第五十九章 哈什勒（聚集，放逐）

只是在天性中（الغريزة），在苏菲之本性中它是召唤他们去奉献和优先让人。

慷慨（السخى）比慷慨（الجود）更全美。相对慷慨（الجود）的是بخل（吝啬），相对السخى（慷慨）的是شح（吝啬）。الجود（慷慨）和吝啬（بخل）惯例以营干暴露它两个，比较السخى和شح的不同，它俩只是必然天性。凡سخى（慷慨）的人就是الجود（慷慨）之人，每个慷慨（الجود）之人绝不是慷慨（سخى）之人。

真主没有叙述سخى之人，因为سخى是天性的显现，真主由天性上清净。慷慨（الجود）沽名而慷慨（الجود），就从人中换去了尊贵，和真主的回赐。慷慨（السخى）不掺任何沽名，因为它是不以今生和后世为代价的纯洁天性，它所寻求的是以吝啬（بخل）所暗示的交易，但它凭交易而残缺，然后سخى就不纯洁了。而سخى是唯独清亮特选之人的，显现（优先让人）是唯独真光之人的。

哈桑（الحسن）说："吝啬（شح）是含有罪恶违抗的行为，仿佛他以服从善功而吝啬。据说：'吝啬（شح）是一个人眼贪婪在自己上没有的。'就是列入它中。"

至圣ﷺ说："吝啬（شح）之一是你观看别人的妻子。"的确，观看是以低视和高视而吝啬，这样是不能得脱离的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **435** 页

据传：一个人对麦斯欧德之子阿卜杜拉说："的确，我害怕我被毁灭。"

他问："为什么呢？"

他说："我听见真主说：'**谁戒除了自身的贪吝，此等人他们是成功的人。**'我确实是贪吝的一个人，几乎从我手中不会施舍一物。"

阿卜杜拉说："真主在古兰中所提到的那个贪吝绝不指你行亏而吃了你弟兄的财产，但那些是بخل吝啬小气，吝啬小气的事真恶劣。而他以别的解释了贪吝（شح）。"

由哲学家铁尔梅兹（الحكيم الترمذى）上传来："吝啬（شح）比贫穷更有害，因为穷人一旦他得到，他就宽仁，吝啬之人却不同。"

由艾布·胡莱勒上传来："他曾听见圣人ﷺ说过：'在主道上（溅起）的灰尘和折罕难火狱中的烟在一个奴仆肚腹中永远不会会聚。吝啬（شح）和伊玛尼在一个奴仆心中永远不能会聚。'"

圣人ﷺ说："谁完纳了被指定的天课，招待了客人，资助了代理（圣

位）之人，谁确已从吝啬（شح）中无干了。吝啬（شح）比بخل（吝啬）更丑恶。”

至圣ﷺ说：“你们当防备行亏不义，的确行亏不义是复活日的重重黑暗。你们当防备吝啬（شح），的确它毁灭了你们之前的人，而且把他们断送于他们杀同类，并把他们的被禁止的非法物作为合法的。”

哈斐孜（الحافظ）说：

احوال كخ قارون كايام داد برباد * باغنچه باز كويد تازر نهاد ندارد

嘎伦宝库的情况如像刮风之日吐放的花菇朵；

据说：‘埋葬的金子没有存留一点。’”

（59：10）在他们之后来到的人们说：“我们的养主啊！你恕饶我们吧！并赦饶他们凭正信超前了我们的那些兄弟们，求你不要把怀恨信道的人们置入我们的心里，我们的养主啊！的确，你是怜悯人的，独慈的。”

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

他们就是在伊斯兰强盛之后的迁士们，指他们来到了麦地那，或者是行善的追随之人，他们就是两伙人之后，直至复活日的人们。因此据说：“这节明文包含一切信道穆民。因此，此处指他们来到本质的院落。”

至圣ﷺ说：“我的教生如像雨水的比喻，谁也不知道它的开头的更好，还是最后的更好。”

其义是：在取益和令人快乐中犹如春天的雨水，他们不知道那雨水开头最好还是最后更有益。

“说”这是关系词的谓语，句子是连贯叙述夸赞他们，接连他们喜爱他们以前的穆民，他们看守教门中和早已归信的后辈人的义务，即：他们对他们祈祷说：

“你恕饶我们吧！”恕饶我们做的过份的。

“我们的那些兄弟们”同道兄弟们，他们在他们跟前品级是最贵、最优越的。

“凭正信超前了我们”他们以那些夸赞他们是因为他们的尊贵明确特出。

چو خواهی که نامت بود جاودان * مکن نام نیك بزرکان نهان

如果你意欲有永恒美名，

就不要隐藏导师的优美尊名。

他们使自己行前了求恕饶，因为最著名的是：不论哪个奴仆都免不了为自己求恕饶，直到他为别人的祈祷受应答。

由此而判定：干罪之人在求饶之前其都哇不受承领。

其实，事情并非如此，正如各种表述所证明的，或许一方面是自身行前，是自身最临近，在求恕饶中承认罪过。所以在奴仆上最高强的是能首先看见自身上的罪过。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **436** 页

道长说：“人的自身比别人的自身更临近真主，而获益消灾为人首先只为自己寻求它，以享受优先的份额。至于自己之外的人就继后了。也是自己的罪过经自己求恕饶必定恕饶，至于自己外的人或许真主在他不知不觉时恕饶他的罪过，或许他们行前在类似这个位分中（即：本节所叙述的），其实主要他们对前辈之人无礼和歹猜。”

“怀恨”غلا是حقد（怀恨），使你最恶毒的责备，而信道穆民表现的绝不是怀恨（كينه كش）。

拉艾布（الراغب）说：“الغل和الغلول是穿上了欺骗不忠和仇视的铠甲。因为الغلالة是在毛和毛毯中合制的衣服，引用为铠甲，正如把铠甲引用在怀恨上一样。”

“归信的人”指一切配贤和跟随者。

在它中指点：怀恨别人会蒙上教门的昏暗，纵然嫉妒不会蒙受昏暗也罢。

دلم خانه مهریارست و بس * ازان می نکنجد درو کین کس

我的心是导师完美的图章；

在它中不能容纳有此恶的一人（怀恨之人不会到于心的品级）。

“的确，你是怜悯人的，独慈的。”最怜悯的，独慈的，那么你确是应答我们的祈祷的。

在这节明文中证明：后辈归信之人对他们前辈先人行怜悯（慈悯）和求恕饶是瓦直布，尤其对他们的先人和给他们教导教门事情的人。

圣太阿伊莎说：“真主命令他们，令他们给他们求恕饶，他们却咒骂

他们。”

至圣ﷺ说：“这个民族不会毁灭（取缔，逝去），直到他们的后人诅咒先人。”

由尔塔依上传来：他说：“圣人ﷺ说：‘谁在我的配贤当中保护了我，在复活日，我必保护他；谁诅咒我的配贤，他必遭真主、众天仙和人们一总的诅咒（驱逐）。’”

热瓦菲兹（**روافض**）和赫瓦勒知（**خوارج**）等是最歹恶的人，是从信道穆民队伍中叛离出去的人。

真主把信道者分成三个位分：迁士、辅士和以真主所提到的而被夸赞的追随者（三传弟子）。如果不是相似这种情形的追随者，就是由穆民队伍中叛离出去的人。

伊斯兰的明证安萨里（真主慈悯他）说：“禁止劝导此等人。”

麦嘎提里（**المقاتل**）和侯赛因传来：“在配贤们中发生的争论和争执，这个激起怒恼一部分配贤和对他们加以诽谤，他们是正教旗帜，他们中发生的争论内含正确的内涵，或许那是教法权威的一份，绝不是为图今世的名利，正如它不暗藏的。

在《**شرح الترغيب والترهيب**》经中说：“（配贤发生的分歧）被称为‘临近的胜利（临近的开解）和显现的防备再防备。’因为配贤们中产生的争执（是教生的福分）。因为他们是杰出的最优秀的世纪，是教法权威家，他们正确的有两种报酬，他们错误的也获得一种报酬（因为他们对教门无私意，他们的错误比别人的正确还正确）。”

阿卜杜·赛俩目之子道长尔宰·丁（**شيخ عز دين بن عبدالسلام**）在解明口舌的灾殃中说：“虚伪的胡言乱语是沦入犯罪的丑话，如叙述性交的事情、饮酒场所的话、强迫行亏之言，以及叙述私意异端之人的教法主张。妄言在配贤们中发生的事也如此。”

اى دل از من اكر بجوي پند * رو باصحاب مصطفى دل بند

心啊！若是你想寻求我们的忠告；

你以节制之心朝向至圣ﷺ的配贤。

همه ايشان آمده ذيشان * خواهشى كن شفاعتى زيشان

心的一切特恩都得从他们上领取；

你指望他们的说情搭救吧！

一部分指点之人说：“**‘我们的养主啊！求你恕饶我们。’**即：求你以本然之光遮盖我们本质的黑暗和他们凭正信超前了我们的那些兄弟的本质黑暗，他们就是从身体城市中修道超前于信道之人灵性城市的灵性、机密和心，可能的本质浑化必然真实应当本质的显露。求你不要把双重性（有二）的怀疑和远离归信的人投掷在我们心里，故真主说：**‘穆民皆为兄弟。’**的确，你是怜悯那亲眼大见以‘体一’而成立的多数的人的，是独慈那亲眼大见显现多数的‘体一’之人的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **437** 页

在重复**“我们的养主啊！”**中显现了全美的哀怜。在《**الاثر**》经中说：“一桩事使谁忧愁，他就念五遍**ربنا**（我们的养主啊！），真主就使他从他所害怕的中得脱离。”

伊玛目·拉宰（**امام الرازى**）说：“须知：理智证明赞美真主行前于祈祷，因为以赞词、赞主至大而赞美真主归于灵性的珠宝，犹如最尊大的点金丹归于铜，那么就像点金丹的元素，如果点入铜的地位，它完全明显就变成了金子一样。如果明知真主尊大之境的点金丹的元素如果点在特别纯洁、完美发光的灵性珠宝上，凡是它是如此的，它的功能就越强，其作用就越全美，在他跟前所希望的一物的临近就更有力、更全品，这就是以赞念行前祈求的原因。”

在《古兰经》中传来的所提到的祷词多半是以”**ربنا**（我们的养主啊！）”一词开始，因为在奴辈上应该首先赞念真主的存在是他从无造了万物，他是多施的根源，在真主如何调养他中一时又一时地参悟。而至圣ﷺ的都哇大多数是以他的话“**اللهم**（主啊！）”来起，因为他是一切尊名的显现处。有时也会聚它两个，他念：“**اللهم ربنا**（主啊！我们的养主啊！）。”正如尔萨圣人曾会聚念的：“主啊！我们的养主啊！求你把天上的筵席降给我们，真主是本听祈祷的，是承领指望的。”

（59：11）难道你没有看见那些伪信士吗？他们对有经的人中不信道的他们的兄弟们说：“如果你们被驱逐，我们必定会跟你们一同出境。我们为了你们永不顺从任何人（而放弃你们），如果你们被剿杀，我们必援助你们。”真主见证，他们确实是说谎的。

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾

﴿وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

这是另起句，以便解明在不信道之人和伪信士中妄言的令人奇怪的谎言和坏的情况。

其义是：穆罕默德ﷺ啊！难道你未看见……？或者有呼唤份额的人啊！

“伪信士”属于在麦地那的一些人。

拉艾布说：“**النفق**是一条通道，和在地上的一个地穴，从中含有**نافقاء**（跳鼠）之义，也含有费用之义。**النفاق**是从一门进入正道，从另一门中出去，这就是以真主的话醒令的**‘的确，姆纳菲格，他们是作恶坏事的人。’**即：叛离正道的人。”

اللام是因为夸张，以兄弟指白尼·乃宰勒（**بنى النضير**）和他们自己的兄弟，或者他们在叛教中同流合污的人。的确叛教者是一个教门。或者是他们的朋友，和他们所结交的人。

“如果你们被驱逐”لئن的**اللام**是合乎发誓词的**اللام**，而这是在明显的或被假设的发誓句全美之后入在条件工具词上的**اللام**，以便通告它的回答句不是对于条件词的。它也入在条件工具词之外的词句上。

其义是：指主发誓，一切兄弟们啊！如果你们从你们家乡或你们的城市被驱逐，即：穆罕默德和他的配贤从它中强制驱逐你们。

“我们必定会跟你们一同出境”必定你们去哪里，我们就跟到哪里，因为我们关系亲密。

这是受隐藏的发誓回答句和条件回答句。

“为你们”为你们的事情。

“永不顺从任何人”永不顺从阻挡我们跟你们出去的任何人，不论时光长短。

毛拉扎米（**المولى الجامى**）说：

درد ت ز ازل آيد تاروز ابد پايد * چو ق شكر كزارد كس اين دولت سرمد را

从无始先天到无终的今日来临的洪福是永恒的；

一人为知感施舍了土曼（伊朗货币名），这就是永恒横福。

“如果你们被剿杀”如果穆罕默德和他的配贤剿杀你们。从它中省略了**الموطئة**的**اللام**。

“我们必援助你们”我们必相助你们，战胜你们的敌人，绝不抛弃你

们。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **438** 页

“他们确实是撒谎的”他们在承诺中是撒谎的，他们是凭坏的诚信已捆绑约束了的人。

（59：12）如果他们被驱逐，他们不会同他们出境，如果他们被剿杀，他们必定不襄助他们。即使他们襄助他们，也必转背逃跑，使之得不到援助。

﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾

如果他们被强制、下贱地驱逐，他们不会同他们出境。因为他们每句话都在撒谎。

“如果他们被剿杀，他们必定不襄助他们”事情果然如此，的确吴板耶之子和其党羽被秘密差派到白尼·乃宰勒（بنى نضير），然后他们失信了他们，即：吴板耶之子被密派到他们说：“你们不要离开你们家园，你们坚守堡垒吧！我们有两千民众和其他阿拉伯人，他们会进入你们的城堡协同作战，直到与城池共存亡。”

然后，白尼·乃宰勒对他说的话报以希望，他坐在家里，直到白尼·乃宰勒的一位首领（他是穆什克布之子赛俩目）对艾赫托布之子哈耶——他是白尼·乃宰勒的一位主事人说：“哈耶啊！指主发誓，吴板耶之子说话一定是假话，没有一点道理，他只想使你陷入死地，以致与穆罕默德交战，而他坐在家中，不顾你们。”

哈耶说：“我们也不想敌对穆罕默德，也不想与他交战。”

赛俩目说：“指主发誓，若我们一意孤行，他会从我们的国土上驱逐我们，夺取我们的财产，俘虏我们的子孙，并且杀死我们的士兵。”正如本章开头早提说过的。

在它中有证实圣品真实的明显证据，和《古兰》的奇特。第一它预言了将要发生的事，然后正如预言的那样实现对应了，因为这节明文降示于事情实现之前。

在它上证明了格式奇特，的确ان一词是针对将来式的。第二它处于预言未见的地步。

“即使他们襄助他们”这是假设而言。

“他们也必转背逃跑”逃跑、败阵。**الادبار**是**دبر**的复数。一物背后是前面的反面，即：背后、转背是暗示由于转过背而必定败阵。

在《**تاج المصادرة**》经中说：“**التولية**是转过脸，也是转过背，它是属于正面的反面。”

即：伪信士在那之后得不到援助，即：真主消灭他们之后，他们的阳奉阴违对他们没有一点益处。因为凭犹太人相助他们，表明了他们已叛教。

或者犹太人必败，然后伪信士的相助对他们没有一点益处。

在这节明文中醒令：违抗真主和他的使者ﷺ，以及相反发口唤者，在今生后世被征服，哪怕他是拥有自卫力的帝王。一旦机会成熟，他就铲除他们，最终抛弃了他们。

صعود كو با عقب سازد جنك * دهد از خون خود پرش رارنك

你上升到战争敲击的山坎，

自己的鲜血因鲜艳而敏捷。

指点：私意和它的情形就像伪信士，不归信的自性和它的追随者犹如犹太人，在它两个中有许多兄弟姊妹，它们是本然和德性的黑暗与真理，即：灵性、机密和心，它们俩冲突就像真光和黑暗的冲突。

而私意和其情形对自性和其情形说：“如果灵性、机密和心从你们本质的家中由于它们的光胜过了你们本质的黑暗而驱逐你们，我们必定会跟你们一同出去，我们永远不会顺从一人；如果你们用磨炼之剑和上紧奋斗之枪被剿杀，我们必用生物性、牲畜性和野兽性的私欲力援助你们。”

他们未经真主许可是不能伤害你们一点的，他们只是说谎的。私意和其情形不会跟他们一块出去，因为私意和自性尽管它俩合为一体，但它俩性质不同，如宰德和尔穆勒德性不同一样，它俩的一体就是人性（**الانسانية**），它俩一个除去并不意味另一个除去。

私意有时有与身体的鲁哈战胜它而偏向灵性，有时凭它自己顽固粗浊而偏向自性，然后自性永远得不到相助。如果凭把黑暗之火吹入它本质的柴中，它必定因灵性、机密和心之光的光迹背逃。就这样，真光从黑暗中背逃，黑夜从白昼中背逃。须知：真主的团体是得胜的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》九册 **439** 页

（59：13）你们在他们胸中确是比怕真主更害怕，那是因为他们是一伙不明理的民众。

﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾

穆斯林啊！

波文：众穆民啊！一定你们。

الرهبة（害怕）是畏惧加忧愁和不安。在此处它是رهب的مفعول型的词根，即：更感到害怕，那是因为你们呼唤穆斯林，其实害怕并不是产生在他们中，不然是出现在姆纳菲格中。所以被呼唤的人是不害怕的人中感到害怕的人。

“在他们胸中”在伪信士胸中。

“比怕真主”比感到害怕他。

在《显示》经中说：“真主的话**‘在他们胸中’**证明了他们阳奉阴违。”

其义是：他们对你们公开表现出了害怕真主，而你们在他们胸中比害怕真主更害怕。

问：“仿佛他们更害怕真主，是吗？”

我们说：“其义是：他们心中害怕你们比怕真主更害怕。”

道长说：“从穆民上的害怕只是在他们上显现真主之光，那么就像害怕从真光中隐循它也不能对抗它一样，黑暗之人从真光之人中逃避，他们也不能同他们一起同立。我们以黑暗指举伴的黑暗，库夫勒和沽名、阳奉阴违的黑暗。以真光指认主独一，正信伊玛尼，虔诚和敬畏的真光。因此真主说：**‘你们当知道，的确，真主与敬畏之人同在。’**的确真主确定了他与敬畏之人同在，而且他相助他们，战胜违抗他们的人。”

“那是”所提到的他们害怕你们比害怕真主更害怕。

“因为”有益他们。

“是一伙不明理的民众”是不懂任何事的，甚至他们知道真主的尊大，然后他们是那样真实地害怕他。

一部分上人说：“尊大在真实方面不是真主的一个德性，它只是明知真主之人的德性，它在他们上犹如穿上的大衣。假若尊大是尊大之人上的一个德性，一定凡是看见了它而并不认识的人都是尊大的。”

圣人ﷺ说：“的确，在复活日真主对这个民族显然了，在他们中有一

些伪信士，他说：‘我是调养你们的主。’然后，他们从阳奉阴违中向他求护佑，然而他们在他上并没有感觉到尊大，他们就因自己的无知而隐昧否认他。然后当他在他们所认得的一件明显之事中对他们显然了时，他们心中感觉到了他的尊大，他们就倒身向他叩头。”真主如果对奴仆之心显然了时，他就从心上取掉了世上的一切私念，只留下了真主的尊大和尊威。

在它中醒令：明理的一种显迹是：奴仆害怕真主比害怕除主外的更害怕。最丑恶的是你所亲眼大见的大多数人的情况（他们往往怕人胜于怕主）。

قال عليه السلام ： من يرداللّٰه به خيرا يفقهه فى الدين

至圣ﷺ说：“谁真主赐福给他，他就使他对教门精通。”

一部分明知之人说：“明理精通近真主的团体跟前是除自己的毛拉外，再不害怕任何的。不为别人小心认真，只为自己的毛拉；不偏向别的，只偏向自己的毛拉，也不从除他之外的上指望好，在追求他中他以鸟的两翅而飞（**قال بعض العارفين الفقيه عند اهل اللّٰه هوالذى لايخاف الامن مولاه ولا يراقب الاایاه ولایلتفت الی ماسواه ولایرد والخير من الغير و يطير فى طلبه طيران الطير**）。”

一部分上人说：“全美的指望之人一点也不害怕野兽，或行亏不义之人……。因为人性产生的忧虑是其本质，而自性永远被秉造在害怕上，在无之后有的滋味任何滋味不能代替它。认为在他身上没有确定严厉的疼痛，只有与主同在的学者才知道尊贵。所以每个人从无中的悲伤是他还相连者它，或者接近于它。他当由它上逃避，他自由，当害怕失去确定给他的。”

全品之人是心中最懦弱的人，因为他所体验的懦弱是跳骚叮咬般地疼痛，他是装满低贱和贫穷的两个罐子的阿丹，再与他所体验的溶合，他的真谛在真知、真境和显现方面。因此任何一位使者、先知和全品外哩在他执掌光阴时，绝不会有任何痛苦的呻吟，一旦有，其奉献品永远是欠损破裂的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **440** 页

（59：14）他们只有在巩固的城市中或是在堡垒墙后才敢共同与你们厮杀作战，他们彼此间的斗争是激烈的。你以为他们是团结的，其实他们的心是涣散的。那是因为他们是一伙不通情理（不明理）的民众。

﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً﴾

﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

“与你们厮杀作战”犹太人和伪信士不能与你们作战。其义是：他们绝不会胆大地与你们作战。

“共同”团结，共守一个阵地。

“城市中”它是人们为安居落户共聚结集的城市。

“巩固的”以胡同（الدروب）和壕沟（خندق）坚固牢靠的。

拉艾布（الراغب）说：“是指定下像城堡一样的一切法律而巩固的。”

“或者是从堡垒墙后”其次他们进攻你们，即：他们由于过分害怕而以唇枪舌剑与你们交战。جدر的复数是جدار，它如像围墙。

据说：“是指环绕一个位分的。”

جدار据说是指凸起的（النتو）和升起的，因此جدار被称为树墙，如果它长出树叶时。仿佛它是烘烤的（حمص），小孩如果爬出了自家墙，就是小孩墙，比喻树墙一样。

“他们彼此间的斗争是激烈的”这是连贯另起句，以解明所提到的他们的害怕并不是他们心中懦弱和胆小，因为他们间的斗争和战争与他们联合相比是激烈的。他们的懦弱和胆小只是面对你们，尤其真主把恐怖已投入他们心中了。也是如果与真主和他的使者ﷺ宣战的话，勇敢者就会变为胆小的，尊贵者就会变为低贱的。

在《显示玄机》经中说：“如果真主要襄助一伙人，就使他们的儿子变成雄狮；如果真主要制服一伙人，就使他们的雄狮变成儿子。”

اكر مردى از مردى خود مكوى * نه هر شهسوارى بدر برد كوى

你绝不要自称自己是勇敢刚强之人；

你也不要夸白德尔殉身的人都是烈士。

如果有人说：“激烈的斗争是战争，那以坚固所判断的有什么用处？”

我们说：“以这儿的斗争直接指的是战争，以它的激烈说明战争的激烈，或者更加说明激烈的确切性。信道之人激烈斗争中，他们激烈的斗争。因为信道之人凭真主的襄助战胜了他们的斗争。”

ظرف牵挂شديد，行前只为限定。也可以说：“是牵挂假设定的صفة或حال，即：他们的斗争是在他们之间发生，或在他们之间发生的斗争。

所以他们说：“在明知之后发生的空间名词必定是状语，绝不是受喜

的。的确两桩事情都使得，不然，它更偏于定语。”

“你认为”穆圣ﷺ啊！或者凡听见并理解的人啊！

“团结的”团结的，统一的，联合的，步调一致的。

“他们的心是涣散的”实际是他们的心是分裂的，他们之间是不亲切的。比较信士德性的不同，真主在他们中联合统一分散的，如在病和病人中溶合一样。

“涣散”是在仪式表礼中分裂。

在这节明文中有催动穆民之心勇敢地去与他们战斗，而且信道穆民体验到的是外表和道义方面的统一、一致，正如在圣人ﷺ时光众穆民是统一、协调的一样。

据说：“团结就是力量，分裂自取灭亡。仇敌就是野比劣厮，他一贯在分裂中达到目的。”

赛海里说：“真人永远是团结统一的，尽管他们身体方面是涣散分裂的，外表是不统一不协调的；虚伪之人永远是涣散分裂的，尽管他们身体统一，外表团结一致（**اهل الحق مجتمعون ابدا موافقون وان تفرقو بالابدان و تباينوا بالظواهر و اهل الباطن متفرقون ابدا وان اجتمعوا بالابدان وتوافقوا بالظواهر**）。”

“那是因为他们”所提到的心涣散分裂的人。

“不通情理”他们不明理一事，甚至不知道什么是真理，和追随真理，心以真理而安定，语言统一，在一个弓上射箭。因而他们落入迷误荒郊。

他们的心因道路不同、法律不一致而分散，心的分散是精力松懈。因为心完善会致人于身体优越，心坏会致人于身体松懈有病。正如他们说：“凡是器具只能过滤出其中盛装的。”

须知：真主在古兰中以不明理、无知识、无理智批判了不信道的一切人。

拉艾布（**الراغب**）说：“**الفقه**（精通、明理、教法）是让人以明显外表知识知道未见隐秘知识的媒介。**الفقه**比**العلم**（知道）更深刻，**العلم**是悉知一物和其真谛，它（**العلم**）在主观和遵行干办方面，也是在理性和信息方面。而理智（**العقل**）据说是为接受知道而具备的能力。”

据说：“凭那理性人们取益的知识（慧觉）。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **441** 页

因此穆民的官长阿里说：“理智是两种理智：听得见的、秉造的。如

果不是听得见的，被秉造的无益，正如眼光有阻太阳无益一样。”

圣人ﷺ说：“真主在他上没有造化比理智更尊贵的一物”指点了第一个。

圣人ﷺ说：“任何营谋不曾有比理智更优越的一物，他凭它引导于正道，或使他落于低贱。”指点了第二个。

这个理智就是真主的话**“除学者外，任何人不能理解它。”**的含义。

凡是以无理智批判不信道之人的位分指点第二个，不指点第一个；凡是由奴仆上由于无理智而取掉艰难责成的位分只指点第一个。

圣人ﷺ说：“理智是人心中的一道光，他用它来分明真伪（**فى الحديث العقل نور فى القلب يفرق به بين الحق والباطل**）。”

由艾乃斯上传来：一人说：“主的使者ﷺ啊！一个人理智优美，而罪恶累累。”

圣人ﷺ说：“没有一个人则已，一旦有，都凡有罪恶和差错。而他的品质是理智，他的贤性是确信的人，他的罪过对他无害。”

那人问：“主的使者ﷺ啊！那是为什么呢？”

圣人ﷺ说：“因为在他干了差错时，他立即以讨白弥补那些，并由所做的上后悔，然后他的罪过被勾抹，百恩仍为他而存在。就这样，他有罪而进入天堂。”

又由他上传来：“一伙人在真主的使者ﷺ跟前夸赞一个人，甚至他们以优越品行高度表扬他。”

圣人ﷺ说：“那人是怎么有理智的呢？”

他们说：“真主的使者ﷺ啊！我们告诉你吧！他功干上紧，各种善事超前，我们祈求能有他的理智。”

真主的先知说：“的确，傻瓜凭他的愚笨得到的，比从罪人的罪恶中得到的更严重。明一日，奴仆升高到一切品级，得到临近他们的养主是按他们理智。”

尔比德之子阿里（**على بن عبيدة**）说：“理智是国王，品质是卫士。如果卫士无能包围国王，欠损就到达了他。”然后艾尔拉比（**الاعرابى**）听见了此话说：“这句真言滴下了它的蜜水。”

他们一部分说：“理智一旦全美，其别的就欠损了。”即：因为理智使他明理，并由无益之物上保护他。万物一旦积多，除理智外的就乘势而至。

如果除理智外的积多，他就过分顽固。

艾尔拉比（الاعرابى）说：“假若理智显现，太阳在它上永不黑暗；假若愚笨显现，黑夜在它上永无光明。所以理智照亮万物，愚笨使之黑暗。”

据说：“理智之人就像狮子凭强大而活那样，他凭自己的理智而活。所以有理智之人上有狮子的神勇之气。人推理而知道：傻瓜有兔子一样的懦弱情形。”

كشت بى لنكر آمد مرد شر * كه زباد كث نيابد او حذر

恶人无铁锚而杀人； 弯曲之舌，你防不胜防。

لذكر عقلست عاقل راامان * لذكرى در يوزك كن ازعاقلان

理智之人不怕理智的铁锚；

你对豹子是用两种理智的铁锚。

（59：15）就像在他们之前逝去不久的人们的情形一样，他们已尝到了他们事情的恶果，他们将遭到痛苦的罪刑。

﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

这是被省略的起语的谓语，假设句是“他们的情形”，即：所提的犹太人和伪信士的情形，以及他们令人奇怪的情形。令人费解的情况，如像白德尔之人的情形，他们是麦加的多神教徒。

或者如像白尼·给呢嘎尔（بنو القينقاع）之人的情形，按照所悉知的：他们在白尼·乃宰勒之前被放逐。白尼·给呢嘎尔（بنو القينقاع）是犹太人最骁勇、最富有的人，然后当白德尔战役爆发了时，他们就公开背叛、嫉妒，他们像白尼·乃宰勒族一样撕毁了条约。然后圣人ﷺ从麦地那把他们放逐到了叙利亚。

即：他们的城市是他们曾建设的家园，他（圣人ﷺ）劝导他们，而在他们上没有一位受劝之人，最后他们一总被毁灭了。在第一本中已提说了他们的轶事。

“不久”它因مثل而受宾格，因为假设句就像他们之前的人发生的。

其义是：凭本位的证据，并不是不久的判决，即：在不久时光。

穆扎西德（مجاهد）说：“在与白尼·乃宰勒战争之前六个月白德尔战役爆发。因此战争说‘不久。’它是吴侯德战役爆发之前。据说是前两年。

那次战争在第四年，因为与白尼·乃宰勒战争是在吴侯德战役之后，即：在白德尔战役一年之后。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **442** 页

“恶果”拉艾布说：“وبال是الوبل和الوبيل，是大雨和重要的牧场。把害怕它的害处的事情称为恶果，也是一种食物和一捆柴（بيل）。”

即：他们在今生已尝到了他们不信的恶果，它就是在白德尔战役被杀的刑罚。白德尔战役在迁都二年在白尼·乃宰勒战争之前斋月爆发。

“他们将遭受到痛苦的罪刑”在后世他们将遭受其情形不可估量的痛刑。这在今生归于尝试犹如吃食物时的尝试。

其义是：此等人的情况如像此一等人今生后世的情况，并不是他们一总的情况如同此等人的情况。不然，一部分犹太人的情况是如此的，而姆纳菲格的情况真主说：

（59：16）又像恶魔的情形一样，那时它对人说：“你不要信道。”然后，当他们不信道了时，他说：“的确，我是从你上无干的，的确，我是畏惧真主——调养众世界的主的。”

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

的确它是被假设的起语上的两个谓语，解明他们的情况，犹如另一些犹太人的情况。

“它对人说”恶魔对人说，这是暗喻欺骗，即：把人迷惑在叛教上，是对所命令之人迷惑所命令的事情。

“不信道了时”所提的人服从了它的勾引，追随了它的私意时。

“我是从你上无干的”从你不受喜的行为和望想上遥远，加之你不归信而且举伴。

据说：“برا يبرا是创造、复原、摆脱、清白、宇宙之义，摆脱是把所厌恶的推脱给与他为邻的。

学者说：“以人指同类的，这是指复活日与恶魔无干。”正如真主的话所表说的：

“的确，我是畏惧真主——调养众世界的主的。”如果按照اللام是特指而论，人指艾布·折害力。所以明文说：**“你不要信道。”**即：你常川在库

夫勒上。

若是惯例（ورزيد）坚定在那些上，举伴的嫩枝就稳固在他心的地面上。

“他说：‘的确，我是从你们上无干的。’”说明野比劣厮在白德尔之日所说的话：“你们今日绝不能战胜人们，只有我才是救度你们的。”

然后当两伙人相见时，他背离隐逃了，他说：“的确，我是从你们上无干的。的确，我看见了你们未看见的。的确，我害怕真主，真主是惩罚严厉的。”

其义是：当两军交战时，野比劣厮看见哲伯拉依莱和穆圣ﷺ在一起，他就害怕了。然后他背逃而表示与他们无干。

他们一部分说：“这是被诅咒者的谎言，他假若真正害怕，他必表示诚信。在那之后，他常川固执地没有在他所害怕的上，是为什么呢？他却要求姑息直到复生之日，以诱骗人们。”

艾布·莱伊斯说：“他在戏弄藐视方面说了那些。可以论证他说了那些，因为他已落入后悔和烧心之中。”

道长说：“很明显：恶魔在一些所喜的事中感觉到了真主的尊大，然后他为防备今世的惩罚而害怕真主，哪怕他是被姑息的。真的！每个人在做一件事时，都害怕真主的威力。难道你没有看见真主的话‘**وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين**（**他们猜测他们确已被包围（淹没）了，他们就虔诚地顺从真主地哀求他。**）’就像强盗和杀人者，他往往犯罪，而害怕惩罚。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **443** 页

（59：17）他俩的结局是在火狱里，且永居其中，那是还报亏己迷误的人们的。

﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ ﴾

恶魔和那个人的结局。

他们一部分说：“以人指以色列子孙中的修道士伯勒隋萨（برصيصا），他曾把宇宙（روزكار）中的一个空间（فترة）作为道堂（صومعة），他与那道堂为邻七十年，他崇拜真主。野比劣厮对他的高品忧虑不安，一日他召集了自己的恶魔死党，说：‘这个人的事情使我足够了。”

一个恶魔说：“我能对付他，并能为你达到目的。”

他就来临他的道堂门口，进入他修道的角落。

他说：“我也是静修隐居的一个人，什么使我这样折本呢？若是我能与你一起，为真主静居，我干办功修，多好啊！”

伯勒隋萨就同他一起贪日熬夜（درنداد），他说：“的确，我的苦修你办不到。”即：我在崇拜真主中如何的苦功，你还是不要陪伴了。

伯勒隋萨的惯例是：若是他礼拜，他礼十天拜才从道堂中出来一次；若他封斋，他封够十天斋，才开斋一次。

恶魔与他在他的道堂中结伴而礼拜，像他一样上紧，此时他比伯勒隋萨的功修增加了，他非礼四十日拜不出拜堂，非封四十日斋不开斋。在此时，伯勒隋萨看见自己的道落后于他，也看见他不如他。

一年之后，恶魔说：“我有另外一个朋友，我猜测你的功修和上紧比他强，现在我看并非如此，我考虑要到他那里去。”伯勒隋萨厌恶他的离去，他渴望与他同处。

恶魔说：“我不得不去，但我可以给你传授一种祷词（杜瓦），一切病症、磨难、疯癫，你以它祈求，当时真主会治疗它，这对于你比一千样功修更强，因为真主的众生你上会受益无穷，会得到愉快。”

伯勒隋萨说：“这并不符合我，我有自己的功修和我的行持，以及我上紧中得到的欢乐。并且我担心人们知道这个事情后会妨碍我崇拜真主。”恶魔穷追不舍，直至把那个祈祷传授给了他，他就在道堂中上紧那祷词，恶魔就离开了他，他去到野比劣厮说：“指主发誓，我确已毁灭了这个人。”

然后恶魔走了，他把一个人整成了疯子，然后恶魔变成了一个俊美的人，来在这家的门口说：“你们家中有人得了疯病，我给他治疗好吗？”

在他看见他时说：“我确实不能治疗他的疯病，但我把你们引领到一个人，他祈求，当时他就能病好。”

当时行道之人伯勒隋萨跪在道堂中，他们把此人引到他，他为他做了祈求，那恶魔在他旁边，他立即健康了。

然后这恶魔来到以色列子孙国王的一个女儿，折磨了她，把她整成了疯子。那女儿很漂亮，那女儿有三兄弟，恶魔在他们面前变成了一个医生，他们就把那女儿交给了他。他说她的病我无法看好，但我指点能看好她病的人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **444** 页

他们说：“我们担心他不接受我们的邀请。”恶魔说：“你们在他的道堂的一边修建一个道堂，把你们的妹妹放到所修建的道堂里，然后对他说：‘这是我们对你的所信托的人（امانت），我们为了真主和为希望真主的回赐才来到这里，你不要为他睁开眼，你祈求他，直到她得到医治。’”

他们就如此做了。伯勒隋萨从自己的道堂出来后看见了她，她美丽动人，他因她的美丽而欲火燃烧，恶魔乘机唆使：你与她发生性关系，然后你悔过！因为悔过有真主的慈悯降临。他从恶魔的唆使中对她采取了措施（كام），他一次一次地来于了那女人，他后悔了，他也害怕出丑。恶魔在他心中唆使他杀那女人并且隐藏她，他想：“如果她的几个兄弟来临，我就说：‘恶魔拿走了她。’他们是信任我的，我从行奸的丑恶中就平安无事，从行奸和杀人上我做讨白。”

事后伯勒隋萨杀了她，埋葬了她。当他们来临没有看见妹妹时，恶魔来临他们，并没有告诉此事，而是在梦中显现给了几兄弟：是伯勒隋萨杀她，埋在某个地方。

三日后，他们梦见了如此的，他们就来到此处，从土中创开妹妹，几兄弟便来临，从道堂内殿抓住伯勒隋萨，捣毁了道堂，在行刑时他在国王面前承认了自己的过错，国王命令绞死他。

这次，恶魔来临他说：“这一系列都是我的圈套，若是我命令什么，你现在立即服从，你就会得脱离。”他说：“凡是你命令的，我必服从。”

恶魔说：“你向我叩头吧！”他多无福分啊！他就给他叩了头，他变成了卡废勒，他被不信而上了绞刑。恶魔那时说：“的确，我从你上无干，的确，我害怕真主，调养全世界的主。”

然后他两个——恶魔和伯勒隋萨的结局是在火狱里，并永居其中。这就是行亏不义之人的还报。

خيالات نادان خلوت نشين * بهم بر كند عاقبت كفر و دين

疑虑重重而无知静修；

其判定或许是库夫勒的结局，或许是虔诚的结局。

كزو دست بايد كزو بر خورى * نبايد كه فرمان دشمن برى

他有能力，他没有抓住福分；

这样，他怎能从敌人的命令中无干呢？

پى نيك مردان بايد شتافت * كه هركين سعادت طلب كرد يافت

你急忙去跟随优越之人；
故凡是幸福之人是行道之人。

وليكن تو دنبال ديو خسى * ندانم كه در صالحان كى رسى

但你跟在魔鬼后面就是低贱的；
我无知清廉之人能搭救世人。

这个恶魔所指的是发光的恶魔，他专门以真理形象来拉清廉之人下水。

卡什斐说："那无福之人在拜主七十年之后被拽入永远薄福的陷井。"

غافل مشو كه مركب مردان مرد را * در سنكلاخ وسوسه پيها بريداند

你不要昏悔，凡是人的骑乘是人；
对磐石唆使也能割去其肥胖。

在《زهرة الرياض》经中说："伯勒隋萨在没有违抗地崇拜真主二百二十年之后归信除主外的，他曾有六万学生，他们凭他的尊贵而在空中步行，崇拜真主，直到天仙因他的功修赞口不绝。"

真主说："你们对他有什么羡慕的。的确，我知道你们所不知道的。因为在我的智慧中他将叛教，入于火狱中永居。"

然后野比劣厮听见了，他知道，他将毁灭在他的手上，然后他变成了修士模样穿着靴子接近伯勒隋萨，并亲切地召唤他。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **445** 页

伯勒隋萨问他："你是谁？你要干什么？"

他说："我是一位修士，也是在崇拜真主上相助你的人。"伯勒隋萨对他说："谁意欲拜真主，真主会使谁满足的。"然后，野比劣厮起身拜真主，三日未吃饮。

伯勒隋萨说："的确，我开斋，我也睡觉，我也吃饮，你却不吃不饮而干功课，的确我已崇拜真主二百二十年了，我不能放弃吃饮。"

野比劣厮说："我曾干了一件罪，然后我几时想起它，我由睡眠、吃饮上就乏味了。"

伯勒隋萨说："有什么办法，我能像你一样呢？"

他说："你去违抗真主一次，然后你向他悔过，的确他是独慈的。这样你就会得到塔尔提（طاعة顺从）的甜美。"

伯勒隋萨问："我崇拜他如此如此年后，我怎能违抗他呢？"

野比劣厮说："人如果犯了罪，就需要推脱认错。"

他说：“你指哪一种罪过？”

他说：“通奸。”

他说：“我不能干它。”

他说：“那就杀一个穆民。”

他说：“我也不能干它。”

野比劣厮说：“那你饮醉人之酒吧！的确饮酒是容易的，真主也就恼恨你了。”

伯勒隋萨问：“去哪里找它呢？”

野比劣厮说：“你去到如此如此的一个城市。”

然后他去了，他看见一个美丽的女人在卖酒，他就从她上买了酒，他饮了，酒醉后就与她通了奸。

这时她的丈夫进入，他就打了他，并杀了他。

然后野比劣厮变成人的模样把此事控告给了国王，于是国王擒拿了他，为饮酒打他八十鞭，为行奸打他一百鞭，因为杀人命令绞死他。

当他挂在绞架上时，野比劣厮来到他，说：“你的处境怎么会是这样的呢？”

他说：“服从一个恶友的人，他的报应就是这样的。”

野比劣厮说：“你辛苦功修二百二十年，仅落得这般下场。假若你想下来，我就放你下来。”

他说：“我希望下来，甚至我还可以赏赐给你所意欲的。”

野比劣厮说：“你向我叩一个头吧！”他说：“我在木架上怎么叩头呢？”

野比劣厮说：“你指点着叩一个头吧！”

他就叩了头，他叛道了，那就是真主的话：**“恶魔的情形……。”**

伊本·尔藤耶（**ابن عطية**）说：“明文中以人就指伯勒隋萨修士，第一种解释也是明文的道理，在轶事中是让人防备歹恶女人。”

据传：至圣ﷺ曾在温姆·赛里麦家中礼拜，此时温姆·赛里麦之子欧麦尔站起来欲经过他面前，于是圣人ﷺ指点他：“你站住。”他就停住了。然后温姆·赛里麦的女儿宰奈白站起来，欲经过他面前，圣人ﷺ指点她：“你站住。”她未理睬，走了过去。

当圣人ﷺ礼完拜时，就看着她说：“理智欠损的一切人，教门欠损的一切人，令人悲哀的一切人，残疾的一切人，他们丧失了尊贵，卑贱战胜

了他们。”

赫巴宰（الخبازى）在《哈瓦申耶 • 西达耶提（حواشى الهداية）》经中说：“我们的毛拉 • 哈米德 • 丁（مولانا حميد الدين）说：‘كرسف（残疾人）是曾因为女人而陷入祸患中的一位修士。’”

麦托若宰（مطرزى）在《麦厄勒比（المغرب）》经中说：“كرسف是以色列子孙的一位修士，他曾夜间立行，白天封斋。后来他因喜爱一个女人叛教了，然后真主因他的先人清廉而恕饶了他，承领了他的讨白。”

伊本 • 阿巴斯说：“以色列子孙中曾有一位出家修道之人，他不迈出一步则已，一旦迈出都是小心敬畏的，秘密不显的。一些作恶犯罪之人对他的善十分怀恨，他们就以诬陷、丑化打击他，这就是修士哲勒智的事情。当真主使他从他们的诬蔑中无关了时，他又安心静修，战胜了人们的打击。圣人ﷺ说：‘جريج（哲勒智）原是一位修士，他修建了一座道堂，静居在它中，然后他正做礼拜，他的母亲来临他，喊道：哲勒智啊！他心中说：调养我母亲和我的拜功的主啊！他就专心他的拜功，然后他母亲离去了。第二天她又来到他，他正做礼拜，她喊：哲勒智啊！他心中说：调养我母亲和我的拜功的主啊!他就专心于自己的拜功,她就离去了。第三日他礼拜，她又来到他喊：哲勒智啊！他心中说：调养我母亲和我的拜功的主啊！他又专心于自己的拜功。他母亲说：主啊！你别让他死，除非让他看见一切妓女的脸。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **446** 页

然后以色列子孙议论了哲勒智和他的功修，一个卖淫女装扮了自己，然后说：“你们哪一个需要的话，一定我去考验他。”

至圣ﷺ说：“然后她来临他，他没有理睬。然后她来到一个牧羊人，这个牧羊人皈依在他的道堂之下。然后她自己与他住在了一起，他就与她同房，她怀孕了。然后她生下了孩子，她声称是哲勒智的孩子。他们就来临他，从道堂中驱逐出他，并捣毁了道堂，他们拷打他。他问：‘你们要干什么？’他们说：‘你与这不义的妇女通奸，她因你而生下了孩子。’然后他说：“孩子在哪里？”他们就抱来了孩子。他说：‘你们等等，我礼两拜。’他礼完拜，转过身来到婴儿，用手按了一下他的肚腹说：‘婴儿啊！谁是你父亲？’孩子说：‘某某牧羊人。’”

圣人ﷺ说：“他们都迎向哲勒智，吻他，沾吉。”他们说：“我们用金

子为你修一座道堂。”他说：“你们恢复成原来一样的泥土样就行了。”他们就遵了。

在我们时代，一个孩子在母怀中哺乳时，一个精明可爱、形态优美的男子骑着一头驼经过，他母亲说：“主啊！求你使我儿子像这个人一样吧！”这孩子就抛开乳房，朝向那人说：“主啊！你不要使我像他一样。”就又迎向乳房哺乳。

拉维耶（الراوى传述人）说：“他就是艾布·胡莱勒（真主喜悦了他）。仿佛我眼望着圣人ﷺ，而他把自己的食指放入口里那样在叙述着他自己当时哺乳的情况。”

圣人ﷺ说：“他经过一个女仆，他们打她，并诬陷她通奸偷盗。她说：‘真主知道我就使我足够了，可托之主好好！’”

他母亲说：“主啊！求你使我儿子不要像这少女。”

他抛开乳房，观看着她说：“主啊！求你使我像她一样。”

他母亲说：“一个外形美观的男子经过，我说：‘主啊！求你使我儿子像他一样。’你说：‘主啊！求你使我不要像他一样。’他们碰见这个奴仆拷打她，并说：‘她通奸，她偷盗。’我说：‘主啊！求你使我儿子不要像她一样。’你却说：‘主啊！求你使我像她一样。’”

这婴儿说：“的确，那个男子是一个粗暴之人。我才说：‘主啊！求你不要使我像他一样。’而这个奴仆，他们说她通奸，她偷盗。其实她没有通奸，她没有偷盗。我才说：‘主啊！求你使我像她一样。’”

在它中指点：信道穆民不应该两眼注视今世的假荣华，也不要在不知是福还是祸的事中祈求真主，不然应该从它上寻求从恶果报应中无干，和寻求两世幸福，正如真主说：“我们的养主啊！求你把今世的福分和后世的牢靠赏赐给我们吧！求你从火狱的罪刑中保护我们吧！”

我们向清净真主祈求完全的宽恕和安康。

（59：18）信道的人们啊！你们当敬畏真主，个人应当想一想（参看）他为了明天往前送的准备了什么？你们敬畏真主吧！的确，真主是尽知你们的行为的。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

虔诚归信的人啊！你们在凡是遵守的和抛弃的事中当敬畏真主，你们当以服从防备违抗，你们当以知感远离不信忘恩，你们当以记想防备忘记，你们当以你们的行为和德性防备在亲眼大见真主的能为和德性上有幔帐。

ماقدمت的ما是条件工具词，即：他为了复活日超前作的准备：那些善功。若是超前地准备下的是善和服从，他当知感，并且为增加而努力；若是造下了罪恶，当悔罪讨白，并且懊悔。

以“明天”指复活日，它一定是临近的，因为凡是要来临的必定是临近的。

其义是：把接近你的那日称为今天，是因为它已临近。

由哈桑上传来：它经常临近它，它就是像明天一样了。真主说：“仿佛昨天无益了。”以临近指过去的时光。或者是以它说明了它，因为今生仿佛是今天，后世仿佛是明天。因为它俩每一个特指所似像的一切情况和判断。第二个在第一个之后，没有一个觉醒的，除非在死亡时。死亡是复活日的前沿，正如圣人ﷺ传来的：“死亡和复活每一个对于昏愦之人犹如黎明，正如明天归于夜间睡眠之人是早晨一样。”这些证明：今世是黑暗的，后世是光明的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **447** 页

غدا以泛指而引用，是因为它的重大和惊恐，仿佛针对明天而说：“人不知其究竟，是因为它的重大。它的词根是غدو，省略去了الواو，没有换来一字。莱比德（لبيد）的话证明了它：

وما الناس الا كالديار واهلها * بها يوم حلوها وغدو ابلاقع

世人只像房子和其居住之人，

今日他们因它而愉快，明日一个是被弃物。”

但是它带它来到了他的老家和引以为戒的家。至于把نفس引用为泛指，只独指对那惊恐之日往前送的中有各种主观的人。仿佛被启示：“让一个人想一想，在那些中他准备下了什么？”

他们一部分说：“独指是含有认为一物很少之义，也含有在一事中独特超众之义。”

所以第一种是指真主独指能言之人类，正如真主说：**“但大多数人是无知的。”“但他们大多数是无知的。”**仿佛大多数站在了整体全部之位分上，所以真主以نفس的单数而命令，而且以它不贬低，以正确之主观，以

彻知之见识而明见一切结果的理智全美之人的真体。

按照第二个是在主观中超绝独特之人，他未经另人参谋在明见做下的好与歹，多与少，有与无的事富有主见的人，在它中有尊大的催动力。

جهل من وعلم تو فلك را چه تفاوت * آنجاكه بصرنيست چه خوب وچه ز شتى

无知者，你全知，其宇宙境界怎么不同；

但在那里绝看不见什么是美，什么是丑。

“你们当敬畏真主”这是反复强调和阐明敬畏事情的重要性。

指点：以一位奴仆而验证：他的每件事以敬畏而超前，也以它而封印。而第一个是在履行应当功修中，正如下面命令遵行的事所醒令的。第二个是在放弃非法禁物中，正如警言以真主的话所命令的：

“的确，真主是尽知你们的行为。”是知道你们造下的罪恶的，然后在还报日他在它上要惩罚你们。

在《显示玄机》经中说：“第一指点敬畏的根本，第二指点敬畏的全美。或者第一个是下等人的敬畏，那是防备一切非法物，第二个是上等人的敬畏，它是远离除主外的。

اصل تقوى كه زاد اين راهست * ترك مجموع ما سوى الهست

敬畏的根本是这个道上的旅费；

它是抛弃除主外的一切。

敬畏就是远离凡是犯罪人行为和远离禁止的。

一部分上人说：“敬畏是在今生看守自性，远离后世伤害人的怀疑。下等人的敬畏是防备受伤的行为，上等人的敬畏是防备受伤的德性，特选之人的敬畏是防备除主外的一切。”

贵人尔宰孜（**عزيزى**）说：“今生是低贱的，也是在梦境之中，而后世是在觉醒中的珠宝。人在低贱中并不能看见梦中的而成为敬畏者。真男子是觉醒的珠宝，也是敬畏者。所以应该在上紧功修干办的同时敬畏。”

萨仪布（**الصائب**）说：

بى عمل دامن تقوى زمناهى چيدن * احتراز سك مسلخ بود ازشاشه خويش

没有功修干办，敬畏的善根怎么会到尽了呢？

你当防备在自己的小便中受伤的水獭。

这节明文鼓励人们深入在清廉的尔麦里中。

在《显迹（**الاثر**）》经中说：“阿丹的子孙一旦死去，人们说：‘他留下

了什么？’而天仙说：‘他送向面前的准备下了什么？’”

由迪拉尔之子马利克（مالك بن الديمار）上传来：“在天堂门上写着：我已发现了我们所干的干办尔麦里，我们超前准备的已使我们盈利了，我们落退了的使我们亏伤了。”

بقدر الكد تكتس المعالى * ومن الطلب العلى سهر الیالی

依上紧的程度你在高尚之道中营谋；

从高尚行道中有熬夜。

由迪拉尔之子马利克上传来：他说：“我进入巴什拉的一个墓地，我碰见了疯子赛尔独尼（سعدون），我问他：‘你的情况是如何的呢？你是如何的呢？’”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **448** 页

他说：“马利克啊！那为出远门没有备下任何礼品旅费，还准备早晚即动身的人的境况又如何呢？他将来到在奴仆中公断的养主。”

然后他放声大哭。我问：“什么使你哭呢？”

他说：“指主发誓，我没有为贪今生而哭，也没有为死亡和腐朽而悲伤，可是我为我在它中没有备下很好的功修干办而枉费的寿岁在哭。指主发誓！盘费是少的，路途是遥远的，山坎是险峻的。在那之后，我不知是归于天堂还是归于火狱。”

我说：“别人都认为你是疯子。”

他说：“你凭着哄骗了凡人的受了骗了，人们认为我是疯子，其实我没有疯，但是喜爱我的毛拉确已渗透了我的心，又流在我的肌肉和血液中，我因喜爱他而失神落魂。”

我问：“赛尔独尼啊！你怎么不与人们同坐，和与他们相处呢？”

他就朗诵了一首诗：

كن من الناس جانبا * وارض الله صاحبا

你当远人，　你当抓揽真主大地上的主人。

قلب الناس كيف شئت تجدهم عقربا

人心，无论你怎样猜测，你都会发现他们是蝎子。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“以亲眼大见的、本质存在的、真正的正信伊玛尼归信的人啊！在把一切全品归于真主中你们把真主当做保护你们自己的人，让明知真主的本然和德性的人参看他为

亲眼大见之日的明天准备下了什么？你们在偏向除主外的时，你们当敬畏真主，的确真主是尽知你们所干的是朝向真主还是背向真主，是朝向今生还是背向今生的。”

天堂之人被列入**“让各人想一想”**的人中，因为他们是属于被责成之人，然后他们应受敬畏和干办近主所备的功修，正如在很多节文中特别提到的。

（59：19）你们不要像他们忘记了真主，然后，真主使他们忘记了他们自身的人们，此等人他们是作恶犯罪的人。

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

一切信道的穆民啊！你们不要像犹太人和伪信士一样。以特指关系名词或类指关系名词所指的是凡是死去或活着的不信道之人。

“他们忘记了真主”在它中省略了**مضاف**（正次），即：他们忘记了真主的真实，和他们没有认定他是那样真实地认识。他们也没有看守他的一切命令和禁止所制定的是那样真实地看守。

“然后，真主使他们忘记了他们自身的人们。”因为那些原因他使他们忘记了自身，然后他们听不见有益济自身的，他们也没有遵守能纯洁它的，然后脱化归真。

或者在复活日，他使他们看见了，他曾是他们忘记了自身的一切惊恐。过去式是说明了切实。

拉艾布说：“忘记是人抛弃谨记所库存的，或者是心的懦弱，或者是昏愦，或者是倾向了，直到由心上除去所想起的。凡是人忘记的是真主以此责备他，实质是故意和他所推故的。如圣人ﷺ上传来：‘真主在我教生上取缔了错和忘。’那么错和忘的因由不是出自他个人。”

而真主的话：**“فذوقوا بمانسيتم لقاء يومكم هذا（然后因为你们忘记了会见你们的这个日子，你们尝试吧！）。”**这个忘的因由是出自他们的故意。

忘记是把他抛弃在轻视方面，如果把那些相许给真主，就是他为了轻视和惩罚他们而把忘记投掷给了他们。正如在《鲁巴伯（**اللباب**）》经中说：“忘记也被按说在抛弃上，他们忘记了真主，然后他忘记了他们就是这一类，即：他们抛弃了服从真主（抛弃就是忘记），然后真主就抛弃了他们。”

一部分注释家说："据说：'忘记是在记想之后，它俩是反义词，它是在知道后浮现的疏忽。既然这样，难道卡废勒能真正想起真主、承认他的调养品吗？而他们在承认他之后又忘记了呢？'"

我们说："他们确实承认，他们在先天缔约之日已说过：'是的。'然后他们在被造化之后忘记了那些。信道穆民在后世诚信之后承认就像先天所承认的，这是凭真主的引领和他们看守自己的义务，不论多与少，大与小。"

关于先天缔约**"我是不是你们的养主？"**的机密有人询问埃及宰努尼（ذى النون المصرى）："有人能记起它吗？"

他说："仿佛它现在还在我的耳中回响。"

在《努富哈提》经中说："他们询问阿里赛海里·伊斯法罕（على سهل اصفهانى）：'你能记想起在先天说：'是'的那日吗？'他说：'我不会说昨日听见（而是现在仍能听见）。'"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **449** 页

伊斯兰的道长·和卓安萨勒（شيخ الاسلام خواجه انصارى）说："这个话是欠损的，苏菲之人怎么把昨天和明天当做那日呢？如今绝不是在晚夕，苏菲之人就在当日听见。"道长的这翻话证明了它。

其次真主的话"你们不要像那些"醒令：人往往以认识自己之幅度认识真主之究竟，于是由于忘记了自身而忘记了真主。正如在《فتح الرحمن》经中说："这节明文表义证明：认识自己，并没有忘记自身的人，已认识了调养他的主。"

大贤阿里确已说过："你能认识你自己，你就能认识你的养主。"

赛海里（سهل）说："他们在犯罪时忘记了真主，然后真主使他们在认错和追悔时忘记了他们自身。"

明知之人的机密之一是：

مالب آلوده بهر توبه بكشاييم ليك * بانك عصيان ميزند ناقوس استغارما

我完全被污染的心显现了追悔；

我求饶的钟声划破了罪恶的叫喊声。

"此等人"忘记和以忘记被抛弃之人。

"他们是作恶犯罪之人"是完全列入犯罪中，由服从之道上叛离出去的人。

“他们”一词是为限定。醒令：他们的作恶坏事纯粹是关系别人，仿佛坏事并不归于他。此处所指的是一切卡废勒，在看守真主的调养品义务和看守自己义务的昏愦穆民上，在得到永恒的幸福和临近真一品尊前之中有严厉的恐怖和重大的危险。

在它中指点：他们忘记真主的人，他们在一切俊美和尊大德性的显现处中由亲眼大见真主上是叛离出去的人，在他们跟前主御前是入在亲临他们自性的位分中。那么谁以自性的任何动机的判断坚持，他就忘记了与主同在的洁美生活，他就是由执掌真理之人品级的享受上昏愦的人。谁浑化了自性的欲望，他就与他的养主显然而合一。

（59：20）火狱的居民和天堂的居民是不相等的。天堂的居民他们是成功的人。

﴿ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

“火狱的居民”是忘记了真主的人们，他们应受在火狱中永恒。**النار**（火狱）相同**اللام**而引用，它是折罕难的标志，如同**ساعة**（复活日）是**قيامة**（复活日）的标志一样。因此提到的都是在相对火狱所提到的，正如在诗文中说：

الجنة الدار فاعلم ان عملت بما * يرضى الاله وان فرطت فالنار

你当知道，如果你为讨主喜而功修干办；

天堂就是永恒之家。如果你过分枉为，火狱就是归宿。

هما محلان ما للناس غيرهما * فانظر لنفسك ماذا انت تختا

它两个必是世人的归宿； 你看你自己，选择那一类。

“天堂的居民”是敬畏真主的人们，他们应受在天堂里永居。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **450** 页

他们一部分说：“先提到火狱居民，是因为之前提到他们是忘记了真主的人们，又因为其居民的多数，又因为大多数人的善功的开头是因害怕，其次因指望，其次因喜爱一部分的。在这节尊贵明文中没有证明穆斯林不能被卡废勒惩罚，卡废勒不能强占穆斯林的财产，正如沙斐仪所主张的。因为所指的后世的情况不一样，正如注解家对天堂的居民和火狱的居民两伙人所表说的。

“天堂的居民他们是成功的人”这是另起句，明确突出了两伙人中不

一样的具备程度。

“成功”是成功胜利，并且获得了平安，即：他们是获得了各种目的，从各种苦恼中得脱离的人。那么他们是两世尊贵的人，而火狱居民在它两个中是下贱之人。

在它中醒令世人：他们因为过分愚蠢昏庸和喜爱今生、追随欲望，仿佛他们不知道在天堂和火狱，以及它俩居民中的区别，直到他们需要告知他们不一样。

仿佛你对扭拗他父亲的人说：“他是你父亲呀！”你把他当做不知道他父亲的人，然而以此醒令了对父亲的义务，它是需要孝敬和怜悯。

同样真主凭提说火狱居民的丑恶情况和天堂居民的优美情况，防备昏愦，由罪过上抬高头，远离不可论的事，由此警觉了世人。圣人ﷺ说：“天堂的居民最低的一个居所是远在一千年的途程上望见自己的天堂、妻室、恩典、侍奉者和龙床，他们近主御前最尊贵的人是早晨和晚夕观看真主的尊容。”然后圣人ﷺ念了：“وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة（**在此日，一些面容是光华的，是观看他们的养主的。**）。”

至圣ﷺ说：“火狱居民最轻的刑罚是一人穿一双火鞋，火的高度使他脑髓因它俩而沸滚，正如锅炉沸滚一样。在人看来，在没有比他刑罚更严厉的一人。”

赫扎兹（الحجازى）的谢赫有一夜反复重复“وجنة عرضها السموات والارض（**与天地同宽，已为敬畏的人备下的天堂。**），他就哭了，一人对他说：‘令人高兴的一节明文使你哭了。’”他说：“如果我在它中没有一脚之地，它的宽对我有什么益处呢？”

阿里赛海里·苏尔努凯（على سهل الصعلوكى）曾经从犹太人沸水锅炉的黑烟囱中出来，犹太人问：“你们不是认为今生是穆民的监房，是卡废勒的天堂吗？”他不言而喻说：“如果你归于真主的刑罚中，这就是你的天堂。如果我归于真主的恩典中，这就是我的监房。”他们从他的话中赞叹不已。

道长赛尔迪（الشيخ سعدى）说：

چو مارا بدنيا تو كردى عزيز * بعقبى همان چشم داريم نيز

若是在你的今生，你把我认为是尊贵的；

在后世我也在仙泉边。

عزيزى و خوارى تو بخشى وبس * عزيز تو خوارى نه بيند زكس

你的尊贵和低贱是一种特恩；
你绝不要把你的尊贵和低贱看成是来自人。

خدايا بعزة كه خوارم مكن * بذل كنه شرمسارم مكن

真主是执掌尊严的，既然如此你不要下贱我；
低贱的实质是：你别使我受辱。

一部分指点之人说："在真乘中火狱的居民是上紧奋斗的人，他们凭上紧奋斗之火被烧毁。天堂的居民是近主之人，他们升腾在亲眼大见的灵性之中。论外表：火狱的居民是倾向今世的自性私意之人，天堂的居民是执掌心品的和谨慎小心之人。"

侯赛因·努勒（**حسين النورى**）说："火狱的居民通常是凡俗之人，天堂的居民是立行真理、亲眼大见和明明看见——明见之人。"

（59：21）假若我把这《古兰经》降示给一座山了，必定你看见它是惧怕的，因害怕真主而崩溃的。那些比喻是我为人类表明它，以便他们省悟。

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

世人啊！降示给你们的，包含各种分信的事情尊大的《古兰经》。或者是穆罕默德ﷺ啊！被降示给你的。或者根据不同的呼唤降示在穆圣ﷺ上的。

伊本·阿巴斯说："的确，天发出了哀鸣，即：诫板的负重发出了哀叫。在穆萨时光，当真主把经文放在诫板上时，真主因为从它中的每个字差派了一位天仙，然后他们仍不能够担负它，然后真主又把它在穆萨上减轻。《引知勒》在尔萨上也如此。《福尔嘎尼》在至圣ﷺ也如此。"

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **451** 页

然后在暗示的指点中无须引用一部分有暗示品级的人所指点的一总，不然，一部分真理的指点的暗示和另一部分明断的暗示就足够了。

"一座山"它是六千六百七十三座山，除小丘山岗。正如在《**زهرة الرياض**》经中说的，它是大地上游转的、一切尊大高尚的地钉。的确它首先独特，然后长出花萼，又成为法制果实，同时也说明了深理妙义。

然后引用了根据它的位分而从它中派生的。据说：“某人是山，他钉不住内在确切显现的顽固，真主把他秉造在如此的指点上，直到他具有任何更失不能移动的品性。”

“必定你看见”从它的事情中明见的人啊！或者穆圣ﷺ啊！相同它是坚硬不化的象征，在碰撞时没有反应的。

“惧怕的”谦恭低贱的。

他们一部分说：“**الخشوع**（惧怕的）是内里服从真主，**الخضوع**（谦恭的）是外表服从真主。”

他们一部分说：“**الخضوع**显现在身体上，**الخشوع**显现在声音和眼光上。”

拉艾布（**الراغب**）说：“**الخشوع**（惧怕的）是哀怜的，它大半被引用在外表肢体显现的上。**الضراعة**大半引用在心中显现的上，因此有人说：‘据传：如果心惧怕，肢体就谦恭了。’”

“崩溃的”因怕主而炸裂的，如果它违抗主，主就惩罚他。**الصدع**（崩溃）是坚硬的身体如像玻璃和铁一样炸裂。又以**صداع**（头疼）而引用。

学者说：“这是解明，也是显露《古兰经》的高尚事情和在它中的一切劝谏的效益作用。以它所指的是在诵念古兰时，心硬且不惧怕，且在它中不参悟之人的丑恶。

其义是：人们啊！假若主把理智和知觉加赐给群山，正如赐给你们一样，然后按照你们的情况把古兰和许约、警告降示给它，必定它为畏惧真主惧怕、谦恭和崩溃，以便防备在尊重古兰和服从它中的一切命令和禁止中没有履行真主的义务。隐昧的卡废勒对它是最心硬的，因此对他们没有一点作用。

半句联：

ای دل سنکین تو یك ذره سوهان کیر نیست

坚硬之心啊！你不会接受一粒种子。

这正如对你劝导他，你的劝导丝毫不益济他的人所说的：“假若我对这石头说，它必有益处。”

又如伊玛目马利克对沙斐仪说：“假若你看见了艾布·哈尼法，你就看见了这么一个人，假若他把它当作金子的这个机密说了，他的证据必定成立了。”

دلرا اثر روی توکل پوش کند * جانرا سخن خوب تو مدهوش کند

在心上显露的踪迹是托靠的机密；
内心发出动人之言是智慧的延伸。

آتش که شراب وصل تو نوش کند * از لطف تو سوختن فراموش کند

你饮了近主之道水的那火炽；
它烧毁了你奥妙中的隐密。

道长说：“在它中有令人惊愕的，因为的确真主把万物造化成了有生命的和有知觉的，否则在显然时山不会粉碎。每个湿的、干的在听见他的声音时都加以佐证宣礼员……。的确真主的团体显示了这个生命，由它上昏愦的人是由重复阐明的真谛上被幔帐所遮之人。真的！在显然时的山和《古兰》被降示它上的山之间有区分，隐密的和未奉降示的山之间也有区分。的确生命的踪迹是在头一种形象中，在下等人和上等人上是所触觉的，和亲眼大见的。至于在第二种形象中只有在上等人上才能触觉。你当认识。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **452** 页

“那些比喻”指点的这些比喻和在降示的明文中的那一切比喻。

这是在古兰的重大和人们低贱的情况中富有奥义的话，也是解明他们俩令人惊奇的情形，以及解明在古兰中出现的其它比喻。的确المثل（比喻）之词句在其他人的话中也是含有真理的、富有特记的，然后针对每件奇特的事情、奥妙的德性而引用。因为其它奇妙的话都似像它，而且它本身含有奇特奇异性。

“我为人类表明它”我为人类解明它。在《列阵章》中确已说：“在这部《古兰经》中我确已为世人打了一切比喻。”以过去式而言说，而且它降示在麦加。真主在此处以未来式说：**“我表明它。”**而且它是麦地那降示的：或许是还未实现它所实现的方面，以便凭不退后而实践它；或许是以未来式或说明过去式方面，因为它莅临其境；或许意欲的是经常在那一切情况上。

其义是：我的事情是：我为人类表明一切比喻。

“以便他们醒悟”即：醒悟参悟的好处和刻骨铭记的益处。

波文：以便他们对此事和以此事深刻归信的益处。

动词凭机密哲理和益处说明并没有判定以其目的而说明，直到真主的能为是以一切目的而说明。因为目的是需求之一，机密哲理是因需求者而奥妙。

由一部分学者上传来：他说：“谁由八件事上不能够，他当抓揽另外八件事，以便得到它们的尊贵：

1.谁想得到夜间拜的尊贵，他是睡眠的，那么他白天不要干罪。

2.谁想得到台团吾尔斋的贵，他是未封斋的，那么他当由无益之事上看守口舌。

3.谁想得到学者的贵，当以参悟抓揽他。

4.谁想得到出征战争的贵，他是坐在家中的，那么他当与恶魔战斗。

5.谁想得到施舍的贵，他是无能为力的，那么他当给别人教导所听见的一种知识。

6.谁想得到哈志的贵，他是无能为力的，那么他当常守抓揽主麻。

7.谁想得到修功办道者的贵，那么他当在人们中排难解纷，避免仇视冲突。

8.谁想得到代理者的尊贵，那么他当以对己之心对待道友。

至圣ﷺ说：“那么应当给你们的眼睛赏赐它功修干办中的份额义务。”

他们问：“主的使者ﷺ啊！它从功修干办中的份额义务是什么？”

圣人ﷺ说：“观看穆苏哈夫，并在它中参悟，对它的一切奥妙奇事加以表说。”

诗文（**مثنوی**）：

خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی * بهرمحجوبان مثال معنوی

你看那加兹尼王朝的哲学者多高尚啊！

凡是隐密的是机密道义的比喻。

که ز قرآن کر نه بیند غیر قال * این عجب نبود زاصحاب ضلال

虽不是古兰明文而直言，你仔细观看；

哲人说：“从迷误之人上没有这哲言奥语。”

کز شعاع افتاب پر ز نور * غیر کرمی می نیابد چشم کوی

故太阳之光是因他赤诚锐敏之光而充满；

瞎眼是得不到其尊贵的。

由伊本·阿巴斯上传来：“忠心参悟的两拜比心身不一的夜间立行更高强。”

由哈桑·巴什拉（**الحسن بصری**）上传来：“谁说的话不是机密哲理，那就是妄言乱语。谁禁言而没有参悟，他就是错误粗心者。谁其主观没有警

戒，他就是疏忽玩戏者。”

由艾布•苏莱曼（ابى سليمان）上传来：“偏向今生的思想是后世的幔帐，是在继承品之人上的惩罚罪刑，偏向后世的思想会继承机密哲理，而且能复活心。”

苏富扬•本•尔乃提（سفيان بن عينة）吟诵了一首诗：

اذا المرء كانت له فكرة * ففى كل شيء له عبرة

人如果有思维和见识；

他会对万物参悟和引以为鉴。

思想见识或者是对造物主，或者对被造物。对造物主或对他的本然、或对他的德性、或对他的能为思维参悟。至于在他的本然中是不能尽知的，因为只有真主才明知真主。但对他的本然思维参悟是对他的尊大、伟大和至大从必定存在常常永恒的方面加以参悟，他不在一切位分、不朽坏。无求主是由万物上无求的。

至于对他德性参悟是说明他的全美完满，因为他的真知包罗已知的一切，他的全能包罗万物一总，他的意欲包罗天地万物，人神两等，他的本听包罗所听见的一总，他的本观包罗所见的一切……。

至于对他的能为是根据他（主的能为）在最全美方面所容纳的，所增多的，所特赐的，所发生的。每一日他都在事务中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **453** 页

至于对被造物的是为参悟是对于最高境界和最低境界的被造物；或者是对从复活日将出现的惊恐和后世的一切情况，至天长地久的一切情况。

一部分明知之人说：“思维参悟或者是对于真主的一切显迹和奇事能为，然后从它中生出了明知认主之境（المعرفة）。或者是对于真主的恩典，然后从它中生出了喜真。或者对真主许约的回赐来参悟，然后从它中生出了热爱顺从（塔尔提الطاعة）。或者对真主警告的刑罚参悟，然后从它中生出了害怕犯罪。至于对奴仆倾斜于真主一边，然后从它中生出知耻、懊悔和讨白。”

最关键的参悟思维是参悟者对自己起步生活的事情进行参悟，以及自己的身体、口舌和心对顺从他的养主进行参悟。假若他以观看事情的开始、中间和末尾而把终生用于参悟中，必定是最全美的。

在这节明文中指点：真主假若模仿相似包罗万物的、容纳高尚境界存

在显现的一切单字和最低境界被造的一切言辞的古兰经形象对着人的本质之山显示了时，人的本质必定因显然之踪迹而浑化。

又指点：明知之人（العارف）应该因严厉的踪迹溶化在真主的呼唤之下。

又指点：这个民族以他们的意念担负了群山以自己的能力不能担负的，正如真主说：“فابين ان يحملها واشفقن منها و حملها الانسان（但它们不肯承担它，它们害怕它，而人类却承担了它。）。”

（59：22）他是那个真主，万物非主唯有他，是能知未见的和显见的，他是普慈的独慈的。

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾

在降示的明文根本中暗示第三人称的阳性单数和第三人称的阴性单数，大半暗示阳性和阴性在它中都不成立，正如在这节明文中引用的，的确，它归于真主是为突出它。

你应该说：“它只是因为单数而引用，在它中在真实方面和判断方面绝没有阴性，在它中只以单数而引用。الذى是起语，谓语是真主，含有‘**他是真正受崇拜的**’。以它（الله）被称为本然尊大、德性全美的最尊大的尊名（الاسم الاعظم），所以不需起语和谓语合为一句。”故假设句是：الله الله（真主，真主），这样在它中从外表而看没有作用。

或者الله是从هو上的同位语，关系名词相同关系句是起语的谓语。

或者هو指点其事实，الله是起语，后面的是谓语，谓语句是شأن的代名词。

在认主独一言辞中的لا是为否定所包含的上的同类单数，اله（主）建立在宾格上，其实其位是起语而受主格。以它所指相同真主受拜的同类，不直接是真正或虚假受拜的一类，否则在它本身中不正确，因为虚假主宰很多。既然如此，它没有醒令真正的认主独一。

الاهو是在否定语位分上同位语受主格，或者是在لا上被假设的谓语的代名词。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **454** 页

其义是：لااله غيره是لااله الاهو，这是直接的除外语的状语。

道长艾布·嘎辛（شيخ ابوالقاسم）说：“这句言辞虽然起语是否定语，但以它所指的是肯定语和真理的极境。的确说：لااله الالى（万物非主，唯有我），

除过你，我除你外再没有任何相助者，是强调他的话：“انت اخی ومعینی（你是我的兄弟，是我的助手。）。”

从“**万物非主，唯有真主。**”和“**万物非主，唯有他。**”中的凡是都是认主独一中的言辞，都是在《古兰经》中所传来的。比较“万物非主，唯有普慈主。”的不同，这不是认主独一的言辞，但把普慈的按说给真主之外的人使不得，把هو按说给真主之外的使得。是的，认主独一最相宜是الا，相连后两个的认主独一不著名。

须知：هو近明知认主之境之人跟前是本然的尊名，因为它（هو）凭由另一句所包含的上的独特而指点包含一切德性的真主，那一切德性是以最优美的尊名所证明的。在行善之人跟前，它是赞词之义。

伊玛目古什忍耶说：“هو是指示名词，在这一伙人跟前是表说执掌真理者的极境。如果你说：‘هو（他）’，除主外绝没有心所偏重的。所以在凡是他们所诵念的每种解明就因它而满足，因为他们朽坏在临真的一切真质中，把真主的名望升高在他们的机密之上。”

伊玛目·法兹里穆罕默德·本·艾布·白克尔·拉宰（امام الفاضل محمد بن ابو بکر الرازی）在《شرح الاسماء الحسنی》经中说：“须知：这个尊名近外表之人跟前是起语，它需要谓语，以便全美词句。而在引领正道之人跟前不需要任何。不然هو仍是主动的，它不以别的词来全美，不论是连接的，还是含隐的。因为他们朽坏的临真的真谛中把真主的名义升高在他们的机密之上。”

道长明知之人艾哈麦德·安萨里（شیخ عارف احمد الغزالی），他是伊玛目穆罕默德安萨里的哥哥，说：“凭着念لااله الا الله而揭示心，凭念الله而揭示灵性，凭着念هو هو而解释机密。لااله الا الله是心的滋养，الله是灵性的滋养，هو是机密的滋养。لااله الا الله又是心的浴池，الله是灵性的浴池，هو是机密的浴池。心、灵性和机密如像真理宝壳中的一颗珠宝。你再观看，它是真主的恩慈，不论设放在哪个品级中。”

由一位道长上传来：

“我看见一部分神性品者，我问他：‘你的名字是什么？’”

他说：“هو（他）。”

我问他：“你是谁？”

他说：“هو（他）。”

我问：“你从哪里来？”

他说：“هو（他）。”

我问：“你说：‘هو（他），’是何意义？”

他说：“هو（他）。”

我不论询问他何事，他都说：“هو（他）。”

我说：“或许你只指真主吧！”

他喊叫一声，灵性就出去了。

你凭هو（他）成为劝戒之人吧！你不要成为相反之人，相反之人是私意之人。

真的！在每个理智、自性、心和灵性上都有两个意义：

至于理智被按说在人上显现的是才智，凭它人知道所知道的；也按说在调养品者的奥妙上，它就是在今生后世事情中侍奉身体的人的真谛精华内在，这等人就是学者、明智之人和理智之人；那等人是无知者、短步之人和昏聩之人。

自性也如此，它被定在本俱被贬的劣习中，诱惑人于各种欲望，以私意和灾难讲述之人的本性上；也定就在调养品者的奥妙真质上，正如一部分贵人说的：

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته * وتطلب الربح مما فيه خسران

肉体的侍奉者啊！你为侍奉它已奔波多少年了呢？

你从它中只获得折本的买卖。

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها * فانت بالنفس لا بالجسم الانسان

你当抓揽最珍贵的（灵性、心和机密者），

然后，你完全抓揽他的一切尊贵和特恩；

你抓揽人的尊贵，你别侍奉肉体躯壳。

心也如此，它被定就在人体中圆锥体的一块肉上；也定就在那调养品者的机密的内在上。

灵性也如此，它被定就在妙体上；也被定就在调养品的机密上。

那四个词（自性、灵性、心和机密）都被定就在具有هو（他）品的人体上，不论是第一人称，还是第三人称，得回赐的，还是遭惩罚的，不论是相连的还是追随的。回赐和惩罚都是对于鸟笼罩似的肉体上的。按这一系列的说明它是有区分的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **455** 页

的确，النفس（自性、生命、珍贵、气、身体）以一物之体而论：它是气、身体。以其才智而论：它是本然和理智。以它从一处转变到另一处而论：它是”心”。以它的以苦为乐而论：它是灵性。

按照另一种含义：它们只是真实、正确性的。

其次：自性如果它相连私意，它就是：“纵恶本性（نفس الامارة）”，它把一切罪恶放纵于身体。所以自性境界中的赞词是لااله الا الله（万物非主，唯有真主）。

如果真主赐给他克己和悔恨自己的不上紧倾心去还补所失去的一切重要功课，它就是责备犯罪的身体的自性（نفس اللوامة），那么这个境界中的赞词是الله الله，这被称为心境。因为它转变到于真主一边。

若是安静于真主，安居于服从，善功中以功修干办而愉快的自性，它就是安静的自性（نفس المطمئنة），因为它凭喜爱真主而安宁在真主的命令之下。这个境界被称为灵性境界，它以崇拜真主、赞念真主而舒适，以知感真主而滋养，这个境界中的赞词是هو هو（他，他）。

至于一部分上人说：“以لااله الاالله为赞词比以الله الله和هو هو为赞词更贵，因为它包含否定语和肯定语，也容纳了真知和认主之境所超越的，是归于起修道之人的情况。

而认主独一的言辞凭它的光显现在人体镜子上，然后把修道之人推动于心的境界。

而الله一词以它的光照亮心，然后把修道之人催动于灵性境界。

而هو一词显示灵性，然后把真主提拔的人催动于机密境界。机密是众道长在真乘上所选择的一个词语，它是道乘的果实，是礼乘的精髓，它对每个信道穆民意味着承领。

至于至圣ﷺ由真主上传来的话：“在我和我的奴仆中有一个机密，临真的天仙不能容纳它，被差遣的使者也不能容纳它。”或者它是由大多数人上被遮盖的，它不相连礼乘和道乘，那就是真主的百恩，他把它特赐给了他所意欲的人。真主是有大百恩的，不论他们在哪里出现，真主都是莅临者，他——万物非主，唯有他。

هست هرذرهٔ بوحدت خويش * پيش عارف كواه وحدت او

万物都有自己的认主独一；

明知之人也倾身作证自己的认主独一。

پاك كن جامى از غبار دوي * لوح خاطر كه حق يكست نه دو

你纯洁自己杯盏上内里的灰尘；

在心碑上显现真主是独一无二的。

“是能知未见的和显见的”اللام是包罗、概括。所以他知道一切未见的和一切显见的，即：清净圣者的珠宝和他的一切真境因美观而显露，真体和物质方面的以及隐藏的、显现的都浑化消失了。而以未见的这儿所指的是由人体上，从隐藏的、明显的，从后世今世上隐密的。

拉艾布说：“是由人的触觉和他们的眼光，以及它俩所见证的和一切已知的上不存在的。至于无的不存在的是不可能有的，或者是无的不存在的而可能是有的，或者是有的，可能无的，或者有的不可能无的。在这四份的每一个上有一切判断和特征，凡是已知的是唯独真主，他使未见的超前于显见的。因为未见比有的更超前，古有无始的真知相连它，这样说它是存在的。”

须知：据传：全知未见只相许于真主，而未见只是针对我们，不针对真主。因为在天地上的任何一物都瞒不过真主，如果未见的归于它不存在，他全知它也就不存在。也当把知道明暗的不相许于纯洁本然品。对纯真本质也就未把完全的全知相许给它，这样就是否认他是全知未见的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **456** 页

“他是普慈的，独慈的。”重复هو，因为在它上有尊贵的事情和若干品位，谁借它谋求权柄，毁灭就由他上离去了。真主今世是普慈的，他的普慈针对人类和神类，穆民和卡废勒。

اديم زمين سفرهٔ عام اوست * برين خان يغيما چه دشمن چه دوست

地面是他一年的途程；

在地面上真主掳取道敌和道友。

至圣ﷺ说：“人们啊！今生只是现世的浮恩，它吞吃行好的人和干罪的人。的确后世是真实的许约，在它中有权柄的、公道的、全能的主要公断，在它中实践真理，废除虚伪。既然如此，你们当成为后世的子孙，千万不要成为今世子孙。的确每个母亲自己的子孙追随她。因此据说：‘普慈今世的主啊！’因为在رحمن（普慈的）中增加一个单字，即：在رحمت（慈悯）上增加，就意味在含义中增加。他后世的恩慈只是针对穆民的，因此据说：‘独慈后世的主啊！’”

按这些而看，在普慈的含义中更加说明了施恩主，并未说明各种和独特的恩典。

在两世有广恩厚慈的这两个尊名的特征中醒令 ：他的慈悯超过惩罚，既此你给一切犯罪之人报喜讯，让他们对真主的慈悯不要绝望；你叫一切服从的人欢乐吧！故他应得到的是极少数的，主恩赐的是极多的。

奴仆从普慈的和独慈的德性中的份子首先是多多慈悯自己，不论外表还是内里。其次慈悯别人，以便达到目的，得到引领，以仁慈之眼观看之，正如一部分谢赫说的：

وارحم بنى جميع الخلق كلهمو * وانظر اليهم بعين اللطيف والشفقة

你慈悯万物众生的一总子孙幼崽；

你当以仁慈怜悯之眼观看他们。

وقر كبير همو وارحم صغير همو * وراع فى كل خلق حق من خلقه

你尊敬他们的老的，你慈悯他们的小的；

你在万物众生上看守对万物的义务。

宰如耿耶（الزروقى）（真主慈悯了他）说：“一切尊名真正是凭它的深理妙义而显露，唯有الله一词列外，的确它只是悬挂（在天地间）的，一切尊名是归于按说给它，所以认定الله（真主）就认定了一切尊名。所以在奴仆上免不了有一个纯洁虔诚者之人的独一主，有超绝高品之人机密的独特之心，凭它来得到一切目的。”

有人询问朱乃迪（الجنيد）：“直接通向真主之道怎么走？”他说：“常守解除顽固的讨白，常怀解除拖延争辩的害怕之心，报有投奔于修功办道之境的指望，侮辱自性大限以临近，从妄想一边远离它。”

有人询问他：“奴仆凭什么能得到这些呢？”

他说：“凭有纯洁者认主独一的超绝高尚之心。”

《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中在这节明文指点：真主会聚了以细而无内（الباطن）尊名被称的全知一切本质的未见，以大而无外（الظاهر）尊名被称的全知一切本质上显见的特性。“他是普慈的，独慈的。”即：他是以慈悯下等人的显然而显然者，也是以独慈上等人的显然显然者。他是没有任何特征，不论任何地方，在概述和特指源泉中是慈悯下等人和上等人的。

（59：23）他是那个真主，万物非主唯有他，是有权柄的，最清高（最神圣）的，赐平安的，赐安宁吉庆的，护佑的，优胜的，无敌（建设）的，至尊（至伟大）的，赞颂真主从他们举伴的上超绝清净。

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

这也是重复**هو**，表现了关注认主独一的事情，即：他是那个主，不论哪方面，没有一个应受拜的主，唯有他。

“是有权柄的”即：他的本然从任何方面是尊大的，众生需要看守的，他的德性是全美的，且是无求于所相连的一切的。那么其义是：是有权柄，有导师的。

الملك用合口符念是实行一切命令和禁止的，那是只以能言的法度来实施，因此它被称为世人的权柄，不能称为万物的权柄。

عبدالملك（有权柄主的的奴仆）是这样的人，他是掌管自己，也掌管别人，并在他们中是所意欲的。他的事情是相连真主的，于是他是众生上最强大的人。

伊玛目安萨里（他的机密清净了）说：“奴仆特有的国王就是自己的心和身体，他们的兵马是自己的欲望、怒恼和私意，他们的士兵是他们的口舌、两眼、两手和其它肢体。如果他们管辖了它们，而没有服从它们，他确已得到了自己的权柄和在他所立世界上具有了权柄主赐的品级。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **457** 页

道长赛尔迪（**الشيخ سعدى**）说：

وجود تو شهريست پر نيك و بد * تو سلطان و دستور دانا خرد

你的肉体仅仅是盛装了好与歹的一个城市；

你的国王和国务总理却是聪明真知。

هما ناكه دونان كردن فراز * درين شهر كبرست و سود اوآز

它俩若从低贱变成高尚的；

那是这个城市中有上人，有给人幸福和希望之人。

چو سلطان عنايت كند بابدان * كجا ماند آسايش بخردان

若是导师有真知相助； 不论哪里都有容易和智慧。

如果他拥有求于人们一总，而人们一总都在今世生活和后世永活中有

求于他的品质，他就是物质世界中的权柄之人。这是万圣众贤的品级，他们在引导世人于后世永活中无求于每个人，他们的报酬只是在真主上，每个人只有求于他们。在这个权威境界中仅次于他们的是学者，他们是万圣的继承人。他们的权柄只是根据在引领奴仆上被赐给他们的能力品级，和无求于让人引领的权柄，这个权柄是从有权柄的、真实真主上对奴仆的特恩，他的在此权柄中独一无偶，否则在奴仆上就没有什么权柄可言了。

正如一个人问一位明知之人："你执掌权柄吗？"

他说："我只是我毛拉的一个奴仆，在我上没有蚂蚁大的权柄，那我是谁呢？甚至我对我经常告诫：谁完全去观看真主所掌管的和他的权柄（他还没有什么权柄呢？）。"

据传："一位主事人对一位清廉之人说：'你求我你所求的吧！'"他说："对，我有两个仆人，他两个是你的主人。"他问："他两个是谁？"他说："是欲望和怒恼。"在另一个传述中是：贪图和私意。你应战胜它俩，它俩却战胜了你，你因管制它俩，它俩却管制了你。

临近真主的仁慈而公告："奴仆的权柄是节制自性，使他在真主所喜的事中侍奉上紧，以便对主事人和别的明显和暗藏听见的人尽忠。"

他们一部分对一位谢赫说："求你给我嘱托。"

他说："你今生有权柄，你后世就有权柄，其尽限是在今生你砍断你的妄想和欲望。的确权柄是在超脱（体壳），无求满足中。

艾布·耶宰德与真主交言诉机中的真言之一是："主啊！我的权柄比你的权柄更尊大。"因为真主是艾布·耶宰德的权柄，是他的尽限之处；艾布·耶宰德是真主的权柄，他是与主合一，不是止境处。

الملك（有权柄的）尊名特征是清亮心，获得浑化和主事权等。谁常守念它，每日在日偏时一百遍，他的心境会清亮，心中浑浊被清除。谁在晨礼后念它一百二十遍，真主以自己的百恩使他满足，或者以很多出路使他满足。

"最清净的"它是从القدس门中的夸张名词，是清净、洁净，即：由判定欠损的事上由一切缺陷上最清净的。它是最神圣的阐明。它的同义词是如السبوح（清净的）。

在天仙的台斯必哈中有سبوح قدوس رب الملائكة والروح（赞清净的调养众天仙和鲁哈的主清净）。

宰目赫什忍耶（زمخشرى）说："青蛙在鸣叫中是赞念：'سبحان الملك القدوس（赞有权柄的、神圣的主清净）。'"

苏尔莱比（ثعلب）说："在فعول型上的凡是尊名都是第一字受开口符，除سبوح و قدوس之外，只有它俩是合口符，因为复数之义，它俩第一字也受开口符。"

他们一部分说："受开口符在德性里是少的，在名词中是多的，如：السفود السمور التنور等。"

一部分谢赫说："القدس（清净的）真谛是由承领变更的上清高。从它中含有圣地之义，因为它凭卡废勒掌权不会变更，而其它地面凭卡废勒执政会变更一样。这个（清净的）尊名相连着（الملك）有权柄的尊名，因为显示权柄意味着凭行亏不义和在法官产生的敌视会更变他们的情况。的确在真主的权柄中不会出现变更，因为那在他的德性中不可能。"

他们一部分说："清净神圣的就是洁净的。洁净的灵性是哲伯拉依莱大天仙，因为他带着从真主上的神圣使命而降下，即：他用来洁净我们本质的是古兰经、机密哲理和神性品的大恩。耶路撒冷是从污秽上洁净的地面，即：从举伴上洁净的。或者因为在它上要清除掉一切罪过，圣地也是如此。圣洁禁地是天堂。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **458** 页

卡什斐说："清净的是从内含欠损缺陷上洁净的，从灾难祸患方面是纯洁的。"

伊玛目安萨里（امام الغزالى）（真主慈悯他）说："他是由凡是陈述的、触觉感觉的，或者幻觉显现的，或思维浮现的，或内心疑惑的（يحتج），或者思想察觉的上清净。我们没有说他是由一切缺陷和欠损上清净。的确那些几乎临近于失礼。而从无礼中有这件事：一位说话者说：'掌管一个城市的主，他绝不是编织工人，也不是容积，更不是一双皮鞋。'的确否定存在几乎认为可能存在，在那些中有欠损的认为。不然，我们说：'清净的（神圣的）是由大多数人上所猜测的、凡是全美德性上神圣。"

宰如耿耶（الزروقى）说："凡是清净是人们借他而朝向真主，这仍是归于人们的清净，因为清净真主以他的尊威而论，他不承领直到来洁净他的。因为他有高尚德性、仁慈尊名和俊美能为所赞美的本然。所以我们从他的清净中没有别的，只有认定他是清净的。你当思维。"

清净的奴仆就是真主解除了幔帐而清净了他的人。既然如此，他的心只能容纳真主，也是他的心只能容纳真理的人，正如真主说的：“我的大地，我的天不能容纳我，我奴仆的心才能容纳我。”谁容纳了真主，他就由外物上清净。如果近在真主显然时只有他存在，他由天地万物上神洁的心就能容纳清净之真主。

他们一部分说：“明知之人从它中的份额是：他要坚信，他只有在从亲眼大见境界升腾到未见境界之后才真正近主。清净是在幻觉和触觉上凝结的一个机密，它巡游在神性品的真知和由触觉、幻觉所相连的上纯洁道学的周围。洁净就是其心态目的远离环绕在动物性福分和身体滋养的周围。所以贪婪于真主之人被称为渴望会见主、倾心于认定主、明见主的俊美之人，直到他临近于尊严一边，莅临于清净舒适中央（بحبوحة）。”

这个尊名的特征是：如果把سبوح قدوس رب الملائكة والروح在主麻拜后写在面饼上，吃了它，真主就赐给他热爱功修，而且使他从一切祸患中平安，而且赞念许多遍之后便得慈恩。

在《伊德里斯的四十真言（اربعين الادريسية）》经中说：“清净主啊！你是从一切灾祸上纯洁的，所以从被造物中没有一物与你相比。”

赛海如热迪（السهروردى）说：“谁隐居四十日后每天念一千遍，他就得到他所意欲的，并在他上显现对世界产生作用的能力。”

“赐平安吉庆的”执掌从各种祸端和欠损上平安的。

波文：从缺陷病症上平安的，从懦弱无能残缺上无干的。它是词根，含有السلامة（平安吉庆）之义。以السلام而引用是因为夸张加意，因为它是从一切中平安。或者他是赐平安吉庆的，所以它含有التسليم之义，如像الكلام（说话、交言）含有التكليم（预言、发表）之义。

所以从他的话中传来：“انت السلام（你是平安吉庆）。”其义是：你是从一切缺陷中平安的人，是从各种欠损中无干的。他的话：“ومنك السلام（平安吉庆是来自你）。”即：他是赐平安的，然后他使无能者从一切困惑艰难中平安，从两世的艰难中使他得脱离，他掩盖修道穆民的罪过和缺陷，然后他们从复活日的羞辱中平安无忧。或者是在天堂里向信道者道安，说赛俩目，因为真主说：“平安吉庆是从独慈主上发出的真言。”

他的话“واليك السلام（平安吉庆只归于你）”指点：在天地上的万物皆要朽坏，只有你的养主的本然永恒。

他的话“فحينا ربنا بالسلام（我的养主啊！我只凭平安吉庆来祝贺）”指点：在今世生活和后世中只向他寻求平安吉庆。

伊玛目安萨里（امام الغزالى）他是那个主，他的本然从一切缺陷上平安，他的德性从一切欠损上平安，他的能为从一切歹恶上平安，即：在他的能为中没有任何丑恶，不然，隐藏着比它更尊大的福分。而相连هو所散发的就是福分，هو和القدوس是恒定性的本然品的尊名，所以它含有赐平安之义。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **459** 页

拉艾布（الراغب）说：“平安吉庆是从外表和内里的一切灾难上平安无干。”

据说：“以赐平安的”称说真主是处于相连被造物的任何缺陷和灾难不相连他的地位而论。

عبدالسلام（平安吉庆的奴仆）是在他上能显然平安吉庆尊名的人，因为从一切欠损、灾难和缺陷中平安。凡是从口是心非、怀恨、嫉妒、心存恶念中平安的奴仆，从身体的踪迹和狭境中平安、从翻转和颠倒自己的德性中平安的奴仆就是以平安吉庆的心来临真主之人，他就是平安吉庆的。其德性完全临近真主赐平安的奴仆，这奴仆其德性独一无偶。

翻转他的德性指他的理智成了他欲望和怒恼的俘虏，如果真理颠倒了他，他就是欲望和怒恼成了理智和服从主的俘虏。如果它们颠倒了，他本身就翻转了，他也不是赐平安的奴仆。此时主事人就成了受命者，国王就成了奴仆。

任何人都不堪称是赐平安吉庆的和伊斯兰人，除非众穆斯林从他的口舌和手上得到平安。

这个尊名（السلام）的特征是它能避免一切遭遇和疼痛，甚至如果在病人上念一百一十一遍，就凭真主的百恩幸免于除寿尽外的一切不幸，或者可以得到减轻。

“赐安宁吉庆的”是本然认主独一的，因为他说：**“真主作证：的确，事实是：万物非主，唯有他。”**

宰扎孜（الزجاج）说：“或者是赐给平安的和赐给归信的，它是安静本性者、私意者，解除害怕惊恐者。”

伊本·阿巴斯（ابن عباس）说：“他是那个主，他使世人从他的黑暗中平安，也从他的刑罚中平安，他是赐平安吉庆的，平安吉庆是施恐怖的反

义词。正如真主说：‘他使他们从害怕中安宁。’”

圣人ﷺ说：“复活日，认主独一之人从火狱里被救出，第一个救出的人是他的名字符合圣人ﷺ名字的人，直到如果在它里没有他的名字符合圣人ﷺ名字的人了，真主就对还存在的人说：‘你们是穆斯林，我是赐平安的，你们是信道穆民，我是赐安宁平安的。’然后，他凭这两个尊名的情分从火狱里救出了他们。”

卡什斐（الكاشفى）说：“他使信道穆民从火狱的罪刑上平安的，或者他以正信伊玛尼和平安吉庆引导世人，或者使者ﷺ凭显示感应和明证来证实自己。”

伊玛目安萨里（真主慈悯他）说：“完全赐安宁平安的主是那个主，没有任何安宁和平安，一旦有，除非是从真主一边施降。很明显：瞎子害怕在看不见的地方遭遇伤害，然后他的心眼给他提醒平安，断定他害怕灾难，他只能用手去解除，而平安吉庆的手就是赐给他的安宁。一切直觉和各部位也如此（是赐给的平安吉庆）。

赐安宁吉庆的就是造化它，赋形予它，成立它的。假若我给独自一人前定下他的敌人的追杀，他就陷入了自不能保的困境，因为他是懦弱的。如果能自卫，而他没有随带武器，既使他佩戴武器，他也不能独自战胜他的一切敌人；如果他有兵马，他又怕全军覆没，而且他又未找到一个坚固护城。”此时，治疗懦弱的人来了，他使他强大，并以兵马和武器相助他，且在他周围修建了堡垒，他确已赐给了他吉庆和平安。

而无能为力的奴仆是在他根本天性中，他从内里显现病症、饥饿和渴沆了，从外表遭受了被火烧、水淹、创伤、骨折。

他从这些所惧怕的灾难中只要准备下解除病症的良药和解除饥饿的食品，和消除渴沆的饮料，以及由自身上防御伤害的肢体与警告他防备毁灭的念头直觉，他方可安宁。

他最大的害怕是后世的毁灭，从它中没有什么护城可保护，除非认主独一的言辞，真主引导人到于它和使他热爱它。因为，لااله الا الله是一座护城，谁进入了它，他必从刑罚中平安。然而在世上没有平安者，只有真主赐予人平安的赛拜布，他只是造化平安者，是引导人于使用它者。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **460** 页

赐安宁吉庆的奴仆是这等人：真主使他从惩罚中平安，人们使他从他

身体、财产和他合法而得的物质上平安。

而奴仆从这个德性中的福分是：万物一总在他一边得到了平安，不然，每一个害怕者都希望他在教门和今生的事上相助自己避免自身上的伤害。正如圣人ﷺ说的：“谁归信真主和末日，就令他使他的邻居从各种祸端上平安。”

在《福图哈提》经中嘱托的注解中说：“若是你希望从任何人上不害怕，你就使任何人安宁。若任何人从你上得到安宁，一定你就从一切中安宁平安了。”

大道长艾托海伦（شيخ الاكبر الاطهر）（他的机密清净）说：“这是与一伙少年（عنفوان）同行中发生的事，那时我还没有进入这个道，而守于父传子授中。我们一伙人在行途中，突然我看见在牧场中有一头瞎驴（كورخر）吃草（كله），我最贪婪于捕取它，那几个少年离我在远处（پارهٔ دور）。我心中参谋着如何使他们受罪，我谋图伤害他们，我就盘算着骑着它来到他们。于是，我牵住它的头，手握无头长矛来到于他们，此时矛头的另一部分来到，它是怎样来临我并不知道，总之真主不使任何物完美。此后我从他们中经过，那些少年也来了，一群野驴见他们就四散惊逃，是什么因由我不知道。直到我归于真主之道时，我对此事加以参悟，我就知道，我本身的平安是沾他们的光。”

奴仆最能应受**“赐安宁吉庆”**的尊名，谁凭把世人引导于真主之道，引导于得脱离之道，而世人从真主的刑罚中得安宁的因故呢？这是万圣众贤和一切学者的特长。

因此至圣ﷺ说：“的确，那么争先扑向火狱就像扑灯蛾扑向火，我紧拉住你们的腰带。”

或许你说：“害怕真正是真主实施，那么没有一个使人害怕者，除非他，他是使奴仆害怕的主，也是造化了害怕的赛拜布的主。那么怎能把赐安宁的相许给他呢？”

你答：“害怕是来自于他，安宁也是来自于他，他且造化了害怕和安宁的一切赛拜布，而且他实施害怕，没有人能阻挡使他成为赐安宁的。正如他是使人低贱的，就没有人能阻挡。他使人成为尊贵的，不然，他使人贵、使人贱。他是放下人者，就没有人能阻挡他成为升高的，不然，他是升高的，贬低的。既然这样，他是赐安宁的，是不害怕的。但是赐安宁的

据传那只是他对奴仆的福分，施恐怖的不同。”

这个尊名的特征是：它是赐安宁的，得到真实和诚信的象征，对于赞念它者必得到正信坚定。

害怕者念它三十六遍，他的生命和财产能获得平安，而且依强大和懦弱在此中增恩。

“护佑的”一部分谢赫说：“这个尊名是凭它的深理妙义而高尚尊大的尊名之一。于是，除真主外谁也不知道它的注解。”

他们一部分说：“它是从一切伤害中最能保护和看守的尊名。”

他们说：“鸟如果伸开翅膀在幼雏上，是为保护它。”

在《伊勒萨德》经中说：“是监护的，保护万物的。”

宰如格（الزروقى）说：“它是‘见证的’词义，如真主说：**‘护佑他的。’**即：全知而见证的。”

他们一部分说：“它是从الامن（安宁平安的）一词中的مفيعل型，是害怕的反义词。它的词根是مؤأمن，用两个همزة而念。把第二个همزة换成ياء是因为憎恶它两个会聚一处，然后变成了مؤيمن（赐安宁的），然后把第一个字الميم变成هاء就成المهيمن（护佑的）了，而含义仍是المؤمن（赐安宁的）之义。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **461** 页

据传：伊本·古提柏提（ابن قتبة）当他对مهيمن说：“它是从مؤمن中的转小名词，词根是مؤيمن，把همزة换成了هاء。”时，有人说：“这是临近叛教的，令这样说者敬畏真主，因为这样是无礼之论。’”

伊玛目安萨里（真主慈悯他）说：“المهيمن的含义归于真主上是：他执掌众生的功修干办、衣禄和生命而立于他们之上，其实他凭自己的明见、统治、保护立于他们之上。凡是能明见事情本质者，就是为保护它而统治它者。那么他是监护它的，尊贵是归于真知而论，统治是归于全能而论，保护是归于行为而论。在这一切论证中集中者就是真主**‘مهيمن（护佑的）’**尊名，除真主外，那些绝不会全美集中。因此据说：‘在古有经典中它是真主的尊名之一。’”

护佑主的奴仆是作证他是真主，监察见证万物者，然后他以完全给每个有义务之人履行了自己义务而监察自己和别人。因为他是护佑的尊名的显现处。

明知之人在它（المهيمن）中的福分是看守自己的心，保护他的精力，

看守肢体，拿起对付恶魔的武器，以监护真主的奴仆，保护他们而生存。

那么谁知道自己是护佑的，他必定在任何情况下谦恭在真主的尊大和监护之下，有愧于能明视他的主，然后立于近主御前被监察的位分。

据传：伊布拉欣·本·艾德亥目（ابراهيم بن ادهم）（真主慈悯了他）说："他曾跪着礼拜，之后坐下伸长双脚（舒展双腿），突然听见一个声音说：'你这样与权威主同坐吗？的确，蜕化之人是不会在道堂中伸长两脚的。'"

一人对他说："任何人没有看见你呀！"

他说："应该看守与主同在的礼节。"

道长说："这最相似我在天房跟前遇到的事，的确我在巡游天房之后，很欢喜地靠在伊布拉欣圣人的位分上，这时从真主一边发出一个声音对我说：'这在临真源泉中是远道的。'于是我知道这在真主与我同位中是失礼的，此后我在头一班中常守克尔白大门与麦加为邻一个时期。"

这个尊名（المهيمن）的特征是能洞察一切内里和一切机密。谁在做了大净后静修处礼拜之后虔诚念它一百遍，他就得到了他要的，和本知未见的机密道义的品级，尤其在望想得到时。

在《伊德里斯的四十真言（اربعين الادريسية）》经中有："全知未见的主啊！然后从他的真知中的任何一件不会失去，也不会使他乏困。"

赛海如热迪（السهروردى）说："常守它会增强记忆，解除遗忘。"

"优胜的"在判断中是优胜的，或在仁慈中是优胜的。

他们一部分说："谁一旦优胜了，就是尊贵的。于是全能、高尚就返身于他，阻碍和幔帐就隐退消失。或者优胜是以稀少而精贵，所指的是没有相似的，如真主说：'任何一物不似像他。'"

伊玛目安萨里（真主慈悯了他）说："优胜的是似像他的万物极少不易临近他，迫切需要它而贵重。所以凡不具备这三种含义的，优胜的德性他不堪承受。于是许多事物渺茫无边，不但不尊重其贵重，不发挥其作用，它仍不堪称优胜的。"

许多事物人尊重其贵重，又发挥其作用，它无敌可匹，但如果容易到达它（易得），它也不能堪称优胜的。如太阳，它无敌可匹，大地也如此。

在它两个每一个中都有大益处和万物迫切需要它两个，但以优胜的不能堪称它两个。因为临近对它俩所意欲的并不太难，所以必须具备那三个含义。然而在那三个含义中的每一个有全美方面的，有欠损方面的。

而深奥体质在全美方面它是归于独一主，但再没有比独一主更深奥的了，他的本然没有一个似像他者，这就是真主。

的确，太阳虽然体形体一，其体一并不是以位分能够而论，那么其体形可能还有似像它的，而全美是在其珍贵中。迫切需要是万物在万事中都需要它，直到在它的本质、存在、德性中。那个全美者只是真主。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **462** 页

عبدالعزيز（优胜的奴仆）是凭他显示真主的优胜而真主尊贵了他的人，然后从新生者和世界万物之手中的任何事不能战胜他，而他是战胜万物的。

安萨里（真主慈悯他）说："奴仆中优胜的人，是真主的奴仆在一切重要事中都需要他，那些事是后世的永活和永恒的幸福，那本质未免是尊贵的，是凡智不知其究竟的。这是万圣众贤的品级，那临近他们而独特高尚的人与他们同品共聚，即：在他们时光与他们同品共聚的如一切代理之人和继承他们的众学者。

每个人的优胜尊贵是依他的高品而论，主要是在偶然而得到和同品共聚，以及在引导世人中他的无求方面。

他们一部分说："奴仆从这个尊名中的份额是：他首先尊贵自己，然后不以贪婪临近而感到屈辱，也不以祈求别人，需要他们临近感到屈辱。"

据说："优胜之人的特征是他凭服从真主而尊重真主的事情，而轻视真主命令的人可能是轻视真主的优胜的人。"

道长艾布·阿巴斯拉马尔萨（**شيخ ابو العباس المرسى**）（真主慈悯他）说："指主发誓，我从未见过优胜尊严之人，除非那具有高志、品居众生之上者。"

那么谁知道他是优胜的，他就不能以尊大诚信被造物，只诚信真主的尊大。

在世人中优胜的人显然是真主以与主合一和浑化方面由各种尊贵赐给他能力和品位的人。然而人们中有以服从真主而优胜的，有以名望优胜的，有以真知道学和全品优胜的，有以势力、权势、财产优胜的。其次有在两世优胜尊贵的，有只在今世优胜的，有只在后世优胜的。很多人在人们看来是低贱的，而近主御前是优胜尊贵的；很多人在人们看来是优胜尊贵的，而近主御前是卑贱的。优胜尊贵在毛拉跟前是真质和权柄（**اصل والاولى**）。

在《**ابكار الافكار**》经中说："至圣ﷺ只是显优胜的尊名，因为一切尊严全归真主，奴仆的显迹是谦下、顺从。"

这个尊名的特征是：在外表和实质方面或深理妙义方面显现满足和优胜，那么谁赞念它四十日，每日念它四十遍，真主就襄助他，并使他优胜，然后使他无求于世人中一人。

在《伊德里斯的四十真言（اربعين الادريسية）》经中有："优胜的主啊！在他的事情上优胜的源泉啊！"所以，没有一物与他论贵。

赛海如热迪（السهروردى）说："谁接连念它七日，每日一千遍，他必能消灭自己的敌对之人。若是在阵前用手指着敌人念七十遍，他们必败。"

"无敌（建设）的"是他把终生强制在他意欲的上，把他们强迫在它上。或者他是修理（جبر）他们情况的，即：是校正他们的。

按这些而看：الجبار是从单三字门中出自，不出自于افعال型。جبر含有اجبر（复位、帮助、强制、定命）之义，是泰米穆（تميم）语，也是赫扎兹大多数人的语言。

拉艾布说："الجبر的اصل是以强制拷打修理一物，在仅仅修理方面而言，如大贤阿里说：'无敌（建设）的啊！凡是损坏易碎的都是令人尴尬的。'"

الجبار在实质中是把别人推动在修复校正一切事情上，但在仅仅憎恶之义中也很突出。把他们祈祷：**"的确真主憎恶立于罪恶上的奴仆。"**的人称为الجبار（憎恶的）。

在认主学家的公认中是宿命，在前人的话中有："جبرية（宿命论者）。"

الجبار是在人的德性中，即：傲慢、横暴。把以声称自己有高品，而弥补自己欠损缺乏的人称为傲慢横暴之人。其实，他不能应受它，这只在那一段之道上可言。

对真主的称述中是他以散发他的恩典完善世人，或者把他所意欲的病症、死亡和复生等强制在他们上。他不强制，一旦强制只是为实现自己的机密哲理。

完全强制建设的是那个主，他在强制之道上把他的意愿实行在每一个人上，但任何人的意欲不能在它中实行。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **463** 页

据传：在真主的一些天经中有："我的奴仆啊！你意欲，我也意欲，其实都是我所意欲的。如果我喜欢我所意欲的，我就为你料理你所意欲的；如果你不喜欢我意欲的，我就把你留存在你所意欲的，然后它仍是我所意欲的。"

强制（建设）的奴仆是修复万物的破碎和欠损的人，因为真主只修理了他的情况，并使他成为这个尊名的显然者。强制万物的情况是在万物上显现高尚尊大。

标志之一是强制（建设）的主在自己源泉中每个强制者是渺小的，在一切事情中是归于他的，而且祈求修复自己行为中已破碎的，放弃自己妄想中欠损的，然后他的伊斯兰和服从全美了，他的志向就升高在世界万物上，而修理自己是修理他奴仆已破碎的。

他们一部分说："明知之人这个尊名中的份子是他倾向自性，以全美的一切百恩修复它的一切欠损，把它推动在常守敬畏上，常守在服从善功上，而且以各种磨炼损坏它中的私意和私欲，由它上清除掉除主外的，使它不要倾向被造物，然后处于从事新生的不能动摇他，也在它中不要选择陆续行副功的地步以稳定、优雅的装饰来装饰，不然，在物质世界和妙世各边中以选择引导合乎校正世人而敬畏。"

伊玛目安萨里（真主已慈悯了他）说："从奴仆中强制（建设）的奴仆是因追随而升腾，并得到了跟随的品级，他以自己的高品而超绝，并以自己跟随的形态修理校正世人，以自己在奔忙和行持中的跟随帮助引导世人。就这样，他不图利而造福人类，他无选择而为别人选择，他不愁跟随而希望别跟随，再无一人与他同品共聚，直到他由重视自身上浑化而完全投身于引领众生。他在得到品级和寻求跟随中不指望任何一人。有这品质福分之人只是超前绝后的导师至圣ﷺ。他说：'假若伊姆兰之子穆萨还活着，他也无能为力，除非跟随我。我是阿丹子孙的领袖，我不是自夸。'"

这个尊名的特征是在旅行和居住家中能防备暴君和过分不义之人的伤害，早晚在念台斯必哈之后念二十一遍。**الزروقى**在《**شرح اسماء الحسنى**》经中提说了它。

"至尊（至伟大）的"他在凡是必定有求的、或欠损的人上是至尊大的。

或者**المتكبر**是**الكبرياء**和**العظمة**的夸张名词。其义是：**التفعل**型是为责成的。如果有人说至大的、慷慨的，是证明他是显现至大和慷慨的，除此外没有什么至大和慷慨，要求不存在的对于真主是不可能的。

立于其必定有而论是从主的能为中所成立的，存在的比在此处没有负重担待（**تكليف**）的更全美。

如果说："真主是至尊（至伟大）的，那么其含义是：他是至尊大的，品级至高的。"

由欧麦尔之子阿卜杜拉上传来：他说："我看见圣人ﷺ在麦地那站在他的明伯勒（演讲台）上叙述由真主上传来的。他说：'如果在复活日真主把诸天和众地握在他清高尊大的一把中，然后他紧缩一下，又伸开它，说：的确，我是真主；的确，我是普慈主；的确，我是独慈主；的确，我是有权柄的主；的确，我是清净神洁的主；的确，我是优胜的主；的确，我是无敌（建设）的主；的确，我是至尊（至大）的主；的确，我是创造了原不是一物的今世的主；的确，我是安排了它的那个主。有权势者都到哪里去了？诸暴君哪里去了？'"

قهار بی منازع و غفار بی ملال * دیان بی معادل وسلطان بی سپاه

强制万物而绝无争雄的，多恕饶而毫不厌倦的；

拿还报而毫不徇私的，有权柄而毫不借以士兵的。

باغیر او ضافت شاهی بود چنان * بر یك دو چوب پاره زشطرنج نام شاه

除他外全部的权柄如何呢？

两层一顶的六边形冠帽乃是权柄象征。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **464** 页

拉艾布（الراغب）说：**"至尊（至伟大）的"**据说在两方面：

1. 是在执掌真理（真乘）中的一切优美行为，在众生闪烁光彩，在这些上以至尊（至伟大）的赞美真主，它是受夸德性。

2. 贪婪地责成那些尊大，那是下等人的本性，所称述者是被责备的。"

圣人ﷺ说："真主说：'伟大是我的袍服，尊大是我的裤子，谁在它俩个的一件中与我争执，我就毁灭他。'"

他们一部分说："在المتكبر和المستكبر中的区分是：المتكبر（至伟大的）包括显示真主的尊大，正如在真主的德性中有的。也包括了虚伪者的自大，正如真主的话：

ساصرف عن آياتی الذين يتكبرون فی الارض بغير الحق

（我将要让在大地上为不是真理的而高傲的人们由我的显迹上离开）。"

自大是人们认为自己比别人更伟大，التكبر（高傲者）表现出了自大，正如在《العوارف》经中说的。

التكبر（妄自尊大）是显现虚伪的至大，正如真主针对野比劣厮说的：**“你妄自尊大”**等等。

《艾斯艾莱提·穆格哈麦提（اسئلة المقحمة）》经中说：“المتكبر（自大）是真主的尊名之一，哪是什么意思？的确，自大对于人而言是被贬斥的。”

答：“其义是：他由不适合他的上尊大，它是属于至尊大的（الكبرياء），不是التكبر（自大的），它的含义是至尊大。而至伟大（الكبرياء）是针对真主，它绝不适合针对服从者。因此它在人上是被贬的，而对真主是受夸的德性。”

如果你问：“圣人ﷺ在他叔父艾布·塔里布问他：‘你的主为什么令我服从你呢？’时说：‘叔父啊！假若你服从他，我就服从你。’那你该怎么说？”

我说：“这是针对服从者的服从，不是由他们命令上叛离之人的服从，于是不服从除他外的人没有相反。所以，至伟大的是针对至伟大的人的，正如服从者是针对服从者的。”

他们一部分说：“至伟大的人是看见别人与自己相比是最卑贱的，因为他看别人犹如国王看他的奴仆。这是在直言方面，只有真主赋予其形态而出现。的确，他不论在哪方面与万物相比只是以尊大和至伟大的而超绝独一。因此至伟大的尊名只按说在真主上，除非在被贬的场合中。因为这是醒令去负责显现不曾有的。”

至圣ﷺ说：“火狱和天堂争论，这个说：‘一切强暴的、自大的人将进入我。’那个说：‘一切无能为力之人和贫民将进入我。’真主对这个说：‘你是我的刑罚，我借你刑罚我意欲的人。’他又对那个说：‘你是我的慈悯，我用你慈悯我意欲的人，你俩每一个都要被装满。’”

谁认识了真主的至尊大和至伟大，就必抓揽谦下之道，修行服从之道。

据说：“在自身上清贫廉洁的人比别人穿着新衣服更优美，所以在侍奉者上再没有比在导师前穿着谦下衣服更优美的一物了。”

一部分明哲之人说：“真主没有像证明使他本身低贱的那些来使他尊贵，也没有像证明使他本身尊贵的那些来使他低贱。”

据传：他们一部分说：“在巡游中我看见一个人，他面前有两个侍奉者驱逐众人（开道）。之后我又见过他在一座桥上乞讨（يتكفف），我就向他询问此事，他说：‘我确实在人们在它中谦下的地方高傲自满，然后真主在人们在它中荣耀的地方低贱了我。’”

至尊（至伟大）的奴仆是他的至伟大凭他对真主顺从谦下而浑化，直至真主的至伟大占据了他的至伟大，然后他凭真主在除主外的上伟大了。

伊玛目安萨里（他的机密清净）说："奴仆中至尊（至伟大）的是不贪戒欲之人。明知之人的不贪戒欲是：他的机密在真主上不受任何干扰。他除主外在万物上是至尊（至伟大）的人是因为他轻视今生后世，排除它俩由临近真主上的一切干扰。明知之人不贪戒欲所从事的和所抛弃的，他只是以物质卖了今世的物质，他为谋图后世加倍的回赐而抛弃了今世的一些事，这只是顺服和缔约。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **465** 页

谁所崇拜的是食品和结婚的欲望，他就是低贱的。至尊（至伟大）的人只是藐视凡是欲望和牲畜性本性之人。

这个尊大尊名的特征是：会显现福分和吉庆，甚至谁夜间来临妻子，同房之前念十遍，真主从它中必赐给他一个清廉的男孩。

在《伊德里斯的四十真言（اربعين الادريسية）》经中说："在万物上尊大的，至伟大的主啊！既然如此，他的事情尊大了，他的许约实践了。"

赛海如热迪（السهروردى）说："谁常常不松懈地诵念它，他的能力就会突出，他的事情就会尊贵。然后不论从哪方面不论在何种情况下没有一人能与他争辩。"

"赞颂真主从他们所举伴的上超绝清净"或者由他们所举伴的上清净，或者由他们把德性统计的踪迹举伴在真主清净（اثر），不能把一物举伴在真主具有的任何德性上。即：你们赞真主是那样赞真主，由不信道者所举伴的被造物上清净。真主降示的是为了显示他全美的至尊（至伟大）。

或者是在他们亲眼大见他以尊大和至伟大而赞美的一切显迹之后对于他们确切举伴的吃惊。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："这节明文指点：他本然的独一品和他德性的超绝品，而且他依先天机密哲理的判定把它引用在万物中。

也指点：他由一切可能性的欠损上清净。"

也指点：在他意欲源泉中万物被保护，他尊贵了他的一切外哩，他强制和低贱了他的一切道敌。

也指点：凭他显然在一切显然处而论他是全美至尊（至伟大）的。

也指点：他的本然由他们在他本然和德性中所举伴的上清净。

在《尔拉依思·伯格里（عرائس البقلى）》经中说：“赞颂真主由他们以主观和直觉所举伴的上清净。”

（59：24）他是真主，是造化的，是创造的，是赐给成形（赋形）的，他有许多最优美的尊名，在诸天和大地所有的都赞颂他清净，他是优胜的，公断的。

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“是造化的”是以他的机密哲理判定的符合他的意欲的而前定万物的。的确，الخلق实质的含义是前定，正如据说的：他造化一双鞋，如他以尺子等量了，端正了时。如果按前定和端正之义把它概述在形成（有）的含义中，不论它是有元素的，如用精水造化了人类等等；或者无元素的，如造化天地。

عبدالخالق（创造之主的仆人）是符合真主的意愿而定夺万事的，以便凭造化和前定的德性把真主显然给万物。既然如此，没有一个前定者，一旦有，只是凭真主的前定而前定。

这个尊名的特征是：在夜间靠后半夜有一时，如果念它，赞念者的心和面容会发光。

在《伊德里斯的四十真言（اربعين الادريسية）》经中说：“造化天地万物的主，万物归宿于他。”

赛海如热迪（السهروردى）说：“对作废的、不在的、遥远的、消失的物念五千遍（它们会复原出现）。”

“是创造的”是显露万物是那样从分散丧失中复原的。的确，البرء是叫有和显露。显露的是从丧殆的和欠损的，按建立在确切的机密哲理和全美的利益上的前定所判决而造化的。

عبدالبارئ（创造主的仆人）是从坍塌中、相反正道中修复自己的行为干办，然后他不做一件事则已，一旦做，必是符合**“创造的”**尊名尊前的，是那样符合从失去的中恢复创造的，正如真主说：**“你在普慈主的造化中看不见任何缺陷。”**

这个尊名的特征是：接连赞念它七日，每一日一百遍，他必定会从一切灾难中平安，直到他入坟中把三把土散在他上。

在《伊德里斯的四十真言（اربعين الادريسية）》经中说：“没有任何先例创造心灵的主啊！”

赛海如热迪（السهروردى）说：“赞念此尊名者能打开富裕、尊贵和从一切灾难中平安的一切大门。如果把它写在船板上、带在疯子上都有益处，带在得顽症之人上也如此。”

“是赐给成形（赋形）的”显现万物形象和模样的，即：施给（赋予）万物形象的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **466** 页

正如在子宫中他给胎儿赋予特指的体形、颜色一样。的确，赐给成形被指定的体形独特造化。

拉艾布说：“形象是别人之眼所看清的，它是被感觉到的，如人的形象；理性的如理智等深理妙义。”

至圣ﷺ说：“的确，真主以他的形象造化了阿丹。”以特指给人类的形象，用肉眼和眼光能见的形态造化了他，凭它人类优越过了万物。”

那形象在权柄方面归于真主，不是在一部分和比喻方面归于真主，不然，是在他尊贵的方面，如真主的话：“真主的房子，真主的驼，真主的灵性。”

道长说：“以他的形象”中受齐齿符的代名词是归于真主，不归于阿丹（那么，就是以真主的形象造化，不是以特指给人的形象造化。）。真主的形象是指所排列的七大德性，它是永活的，全知的，意所欲为的，全能的，本听的，本观的，能言的。阿丹是这些德性的显现处，加之他操作使用。比较其他万物的不同。

在外表之人跟前把形象按说在真主上是暗喻，真正不能这样引用，除非在触觉方面。

近在执掌真理之人跟前（把形象按说给真主）是最正确的。因为大世界详细解析是神性品尊前的一个形象，阿丹从具体概总方面就是他的形象。

ای زهمه صورت خوب تو به * صورك الله على صورته

在万物中你的形象最优美；

因为真主以他的形象赋形于你。

روی تو آینه حق بینی است * در نظر مردم خود بین منه

你的面容是显露真主的一面镜子；

我如常以浑化之眼观看自己。

بلکه حق آیینه وتو صورتی * وهم توی را بمیان ره مده

不然，哈格（**حق**）是镜子，而你是形象；

而内里伸延在圣道中间。

صورت از آیینه نباشد جدا * انت به متحد فانتبه

你当醒悟：在镜子中没有任何形象，

是你相同主而合一了。

هرکه سر رشته وحدت نیافت * پیش وی این نکته بود مشتبه

凡没有抓揽你独一的绳头之人，

在它面前模仿不出这思敏。

رشته یکی دان و کره صد هزار * کیست کزین نکته کشاید کره

你跟随了明知的真一之人，哪怕有百万结头；

你抓揽了真一之人，就思考出解开结头的思敏。

هرکه چو جامی بکره بند شد * کر بسررشته رود باز به

凡是人若是衣服结头被捆绑；

若是抓揽解开绳头的人就是最好的。

总之，造化的在这里按最符合的（**الملائمة**）机密哲理是前定世界规律的。创造的（**البارى**）就是在那个前定上显露万物的。**赐给成形（赋形）的**（**المصور**）是创造万物形象和新生体态的，并且在它上赐给了他们的性能，以它全美了他们的品级。凭这些显现了赐给在它两个中的。

赋予形的应当是创造的，创造的**البرء**是造化所领悟之人的意识（**الموقوف**）。正如伊玛目安萨里说的：“他猜测这一切尊名是同义（**مترادفة**）。”的确，每一个都是造化、创造方面。其实不应该如此，不然，每一个从无到有都首先需要前定，其二按符合前定的到达显现（有）；其三在显现之后再到于成形。真主在前定方面是造化之主，在造就发明方面是创造主，在成形所发明的最优美的内形外象方面是赋予形的。这就比如一个建筑，它需要审计核算，以必需用的木材泥土、地面平方、结构、长宽而审计，这是审计员所操作的。然后规划它，并设计出结构，然后按他规划的在他的指导下进行施工，完成建筑的结构，然后需要装饰，描画它的外表，再装修它的

外形。

而在真主的能为中并非如此，不然，他是前定的、显现的、装修的，即：造化的、创造的、赋予形的。

而提说الخالق（造化的）行前于البارئ（创造的）是因为意欲和前定行前于显现能力，使البارئ行前于المصور（赋予形的）是因为本然的出现行前于德性显现。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **467** 页

由艾布 •柏立太尔提之子哈托布（حاطب بن ابى بلتعة）上传来：“他念了البارئ المصور，是以الواو开口符和الراء的受宾格而念，即：يبرا المصور（他是复原形象的），即：他是以不同形态和不同形体奉命所赋的形象的。”

عبدالمصور（赋形主的奴仆）是这等人，他不变化成一形，不显露则已，一旦有，必是符合真理的，必符合他所变化成的形象的，因此他的行为是由赋形之主上显现的。

因此他们一部分说：“明知之人从这个尊名中的份子是：他不显现一物，他不显现一件事情则已，一旦有，他必在其中有超绝能力和奇妙创造的事中参悟，然后他从被造物升腾到于造化主，他从注视被造物升腾到注视造物主，直到他处于每当看见一物，就在那里发现了真主的地步。”

赐给成形（赋形）的尊名的特征是：能在创造主上得到奇妙的襄助和结出果子，直到一个绝育之人如果封斋在日落之后，开斋之前念二十一遍——七日，他的绝育就消除，凭真主的口唤因而在子宫中成形。

“他有许多最优美的尊名”因为它证明最优美的深理妙义，正如在《塔哈章》中说的。

卡什斐说：“他有在教法和理性中令人欢乐、显现优美的许多优美尊名。”

الحسنى（最优美的）是比较名词型，它是احسن的阴性，如العليا是الاعلى的阴性。以拥有一切尊名赞美他，是为了更加概述。因为他的尊名不能和除他外的人名混为一体，正如他高尚的本然对他之外的人体没有丝毫位分。按圣训中传来的，真主的尊名有九十九个。

صاحب اللباب由伊玛目 • 拉宰（امام الرازى）上传来：他说：“我在一部分经典中看见提到：的确，真主有四千个尊名，其中一千个记录在《古兰经》中，一千个记录在《讨拉特》中，一千个记录在《引知勒》中，一千个记

录在《诗篇》中。

据传：从至圣ﷺ的祷词中有：“主啊！我凭每一个你以它称颂你的本然的尊名，或者凭你降示在你的经典中的，或者你把它教授给你众生中一人的，或者在玄机真知中你所选择的一切尊名祈求你。”

凭观看最著名的、最贵的、最精萃的恐怕它们是九十九尊名，一切尊名并不能证明被称颂的主。因为الواحد（独一的）在一方面称为父，在一方面称为爷爷，在一方面称为舅父，一方面称为学者，而他的本然是合一。

阿卜杜·若赫曼·拜斯塔米（عبدالرحمن البسطامى）（他的机密清净）在《ترويح القلوب》经中说：“须知：在祷词中被隐藏的机密之一是：你选取所提到的那些尊名的单字，如المتعالى الكبير。你不选取则罢，一旦选取，必相连الف和لام，不然，你选取كبير和متعالى吧！你观看，有很多尊名内涵大的俊美。所以在隐居精修之人跟前应该在许多位分默声以很多条件赞念那些选取的尊名，不增加、不减少。如果这样，当时主就答应你的祈祷。它凭真主的口唤是点金丹（كبريت احمر）。的确，在所修行的尊名数目上增加是浪费，从它中欠损是疏忽、怠慢。以那些尊名为赞词，就如像钥匙之牙齿，一旦增加减少了，就打不开安歇大门。你把应答之门推理在它上，你当参悟其机密，保护其珠宝。”

须知：明知之人他们在一切尊名中重视确指名词的工具词（ال）和词根。而الملامية家他们从尊名中抛弃了工具词（ال），因为它是由词根上增加的字。

学者说：“尊名是凭其内容证明其含义所称的是内容的含义，称名是它的词义内容，或者是所按说的。把尊名按说在真主上，一部分人主张是为得到福分，但不能把从它中的一物按说在真主上，一旦按说，只能把古兰和真正圣训中传来的按说在他上。”

另一些人说：“凡证明了适合真主尊大和他的天性的深理妙义的词都可以按说在他上，否则不能。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **468** 页

从头两个中的证据表明：真主无疑是全知的，于是他被称为علام عليم عالم（知道的、全知的、本知地），因它在教义中已传来。但不能称他为عارف（明知的），或者教法学家（فقيه），或者敬畏的（متقين）等暗示有知道之义的。

从另一些证据中有：真主的尊名和德性以波斯文和土耳其文、印度文

等所提的，而且在古兰和圣训中没有传来，在传述中也没有传来，而穆斯林认为完全可以按说给真主。

真主说：**“真主有许多最优美的尊名，你们呼唤他吧！”**

但尊名只因为证明了全品德性和尊大德性，才堪称为最优美的，那么凡是证明了这些深理妙义的尊名，它就是优美的尊名。但除了看守真理妙义外，在表义此面中没有什么作用。如果真主是有深理妙义的，就不能把表义按说在不适合深刻内涵上，如本门中全知（علم）尊名的内容是有新生概念，而提说认为不适合真主的内在意思是无礼的。至于提说证明优美妙义的就不能认为在它中有让人厌恶的含义，在它中没有任何无礼的。

“在诸天和大地的都赞颂他清净”这是以外表而言说他由一切欠损的上清净。

在《显示玄机》经中说：“万物一总都赞他，或者是以说明的和语言方面的，或者是以明证和天性方面的。的确，万物念台斯必哈已反复提说过了。”

执掌真理之人主张:“台斯必哈是赞文,它不相反所指点的台斯必哈，颠倒也如此。”

“他是优胜的，公断的。”他是包罗一切全美全品的。的确赞词多而又多式多样，都是归于全能和全知中的全美的。

伊玛目安萨里（真主慈悯他）说：“الحكيم是有机密哲理的，机密哲理是指凭至尊的真学而最尊贵的明知之人之境（المعرفة），万物至尊者乃真主也；至尊真学乃无始无终，永不消失的真知。既然如此，只有真主才尽知真乘（真谛）。谁明知万物一总，而以人性本能不明知真主，他就不能应受明哲之人（حكيم）的尊称。谁明知真主了，他就是明哲之人，哪怕他在通俗学问中才疏学浅。人之迟钝愚笨是他明辨才智疏浅。须知奴仆的机密哲理是归于真主的机密哲理，犹如把明知真主升腾于明知他的本然。而在这两个明知认主之中的不同在那两个机密哲理中也不同。但是它俩差距越大，明知认主之境越贵，其福就越广。谁得到了智慧，他确已得到了无穷福分，只有有智慧的人才接受劝导。”

公断的奴仆（عبدالحكيم）是真主使他明见了万物中所显现的机密哲理，他精通一切语辞中的最真实的、一切行为中最端庄的人。他只要看见一物中的缺陷，他就修复它；一物中的错误，他就校正它。

这个尊名的特征是：它能解除一切灾难，并能打开机密哲理的大门。

真主以这个尊大德性夸赞了自己的本然，那只是为了教道他的奴仆，夸赞他至尊的德性，奴仆在理解其深理妙义和明知他能应受安歇之后才能得其福分，以便希望更加临近主。

艾布·莱斯（ابو الليث）在他的注释中说："如果一人问：'真主确已说过：你们不能纯洁你们的自性，真主禁止奴仆夸赞他们同类，和夸赞他自己，其机密哲理是什么？'"

答："在这个问题上有两种答案：

1.奴仆如果本具优美品质，那他就是欠损的，如果他是欠损的，就不可以夸赞自己，真主才是权柄和能力全美的。就凭这两个，他能应受夸赞，而他赞自己本然是为了给奴仆教授他们应该赞颂他。

2.如果奴仆具有高尚品质，那是以真主赐给的百恩，并不是奴仆的品质，因此他不可以夸赞自己。

又如：的确真主禁止奴仆在一人上表恩，的确他在内在方面有恩于奴仆，是他赐给奴仆受夸的品质。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **469** 页

一部分上人说："自认为自身纯洁是杀人毒药，那是属于假作证之罪。因为他无知他近主御前的位分，只有把执掌教门者（دينية）按说在此品上。所以（除主外）人有此品（自称纯洁高尚），正如至圣ﷺ说的：'的确，在复活日，我是阿丹子孙的领袖，这不是自夸。'即：不是以领袖而在你们上显荣耀，只是以奉献品（العبدية）为荣。以本然为荣只是唯独独一真主的，在他奴仆中的荣耀只是针对有品级的。所以据说：'全知的德性贵过于无知本性等等。"

此事并不暗藏：品级知识浑化品的（عدمية）品位。既然如此，显荣耀者当只以浑化无我而荣耀。因此真主命令他的先知说：**"我只是像你们一样的一个人。"**因为他没有认为自身贵于别人，然后又提到了品级的贵，真主说："يوحى الىّ（**启示给我的是：你们的主只是独一的主。**）。"

须知：你最好禁言，在它两个中把全知归于全知、彻知的真主：

1.学者认为：真主确定的德性是：难道德性凭一切受有显现的而存在吗？脱离真主的本然而自立吗？归信真主以它和它的全美、它的永恒而受夸赞之后而确定吗？

2.众谢赫主张：受有主难道是独一的吗？真主就是那个受有主，其它一切受有的只是真主的显现处，他（它）们凭自立而不受有。或者真主的受有超越于自己应当的，他判定它就是他的那个本然，而除主外受有的不是应当有的那些有。他们所说的把你引导于那些，故：所夸赞真主的就是应当的，所没有夸赞真主的是有阻的，不能通行的。如果它俩在主的本然和德性中不一样，必定它俩中一个或者是否应当的，确定有阻的，但他俩每一个有阻的。

如果对它的分辨蒙蔽了，那么在它中的礼节是在归信《古兰》和《圣训》中表明的和配贤们会同的之后禁言。的确，人只能讨教在立行服从善功，履行对自己毛拉的义务中难免的知识。

执掌教权之人说：“任何人不能以推理的、蒙蔽的、想象的、思虑的对真主至高尚的本然和德性来主观。至圣ﷺ说：‘这个民族如果在他们的养主上妄言而语，他们就毁灭了。’那是复生时的条件之一。的确，至圣ﷺ曾给他的养主念：‘几时他能听见调养尊严的主所至高尚的？’询问者只能按在《放逐章》末尾的古兰昭示的来回答，即：以所提的他的一切能为和德性来回答。的确，在它中没有深理妙义的言辞是来自于恶魔，那些的害处比益处更多。”

一部分上人说：“在伊斯兰中有一伙最坏的认主学家，他们依自己得到的微薄主观声称明知真主，的确真主由以被造物的本性所见识和知道的上清净，不论是从理智方面还是真知方面，不论是灵性方面还是机密方面。的确，真主把外觉和内觉只转成是通向明知所知觉的一条道，理智对它无疑，然而凭它不能尽知真主。因为真主绝不是触觉知觉的，也绝不是理智所全知的。就这样已为你解析了这些错误观点，那一切是不知道真主和使者的究竟而对真主和他的德性妄言的。”

一部分明知之人说：“其因由是理智在承领天经和圣道所昭示的一切德性和传述的中未透彻到其真质深处，直到以它的幼稚而解释，未尝到其甜美。假若他们尝到万圣众贤所尝试到的，他们伴随正信而像一伙人所遵行的那样遵行了，他必定赐给他们显示理智在参悟时认为重要的，但他们在那些本性的门中根本不懂得怎样到达于真主。”

那么你当知道那些，并遵行它，这样你就知道一等人的真知是包罗一切学问，围绕宇宙的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **470** 页

据传：的确，**الفاضل محمد الشهرستانى**是认主学家的上人之一，也是导师之一，他在认主学中有很多论述，堪称才学盖世，直到他在一系列经典中精简提取了精华的论证，不然，他的事情又到于无能和对主的本然失措，直到他进入神奇超绝的教法学派。于是他说：“你们当坚守神奇超绝之人的教门，的确它是可行中最高尚的。”

然后他说：“其道理之一是：奴仆须当诚信至圣ﷺ所拿来和所引导人于它，以及他归于了它的那个正教，不要以自己的理智观点入在此正教中，更不要进入在清净之境，也不要入在似像之境中（译者注：只能奉道长的口唤来遵奉），不然，立于正教大门归信在真主本然和德性中昭示的一切显迹，把他所知道的用来赞美真主本然的只归于真主，这就是平安吉庆之道和真实的教门。”

以此而看：配贤们和清廉的先人们（真主喜悦他们了）都把精通的真知和执掌真理的智慧最终只归于真主。

真主使谁精通，他就是主使然，他的主观也就只归于他；谁立于自己的主观和上紧上、所表现的上，那些并不是完全追随至圣**محمد**ﷺ所拿来的。因为他自己的观点、注解入在它中，他依靠了自己的主见和理智，这就是我给你们的嘱托，如果你们想获得平安吉庆、没有别的目的的话。谁想获得除此之外的，他从考问中不得脱离，而且后果是严重的。因为谁欲砍断真主意欲的十分困难，根本不可能。

的确我已看见很多理智之人，他们对真主的引证不同。而穆尔台宰莱（**المعتزلة**）派相反艾什尔忍耶（**الاشعرى**）派，也颠倒而论，他们都相反明哲之人。每一伙人无知另一伙人并否定他们而颠倒。

我们知道：其因由是他们的观点不同，并没有见过真正的证据。我们再看万圣众贤，他们对真主没有另一种观点。每一个在认主独一门中把人们召唤于真主，他们的不同是在分枝判断中，并不是根子判断中。

真主说：

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتفرقوا فيه

（他已为你们制定了正教，就是他所命令努哈的，我启示给你的，和我以它命令伊布拉欣、穆萨、尔萨的：你们当立行正教，你们不要在它里

面分派系。）

在它中证明：他们在根本中统一在一个事情上，而分枝是在它中的不同而已知的。那也无罪过，其罪过只是在根本中分歧中。因为假若在它中产生了分歧，必定就有会同出现，也必定教化人于认主独一是真实的。

须知：最后所提的这些尊名中最贵的是艾布•胡莱勒所说的：“我由最尊大的真主尊名上询问看我的爱臣真主的使者محمد，他说：‘它是在《放逐章》的末尾。’”

在《真知源泉（عين المعانى）》经中圣人说：“我由真主最尊大的尊名上询问了哲伯拉依莱，他说：‘你当抓揽《放逐章》的末尾，你多多诵念它，然后你回头看，然后你回复我。’”

至圣说：“谁在清晨时念三遍：我向本听的、本知的主从被驱赶的恶魔中求护佑，再念《放逐章》最后的三节明文，真主就把七万天仙委派到他，他们夸赞他。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **471** 页

在一个传述中说：“他们保护他，直到傍夕。的确谁在那一日死了，他就是烈士般地死了。谁在晚夕念了它，他也是得到那些被下降天仙的护卫，معقل بن يسار传来了它。”

在求护词和诵念《放逐章》的末尾中他让相聚（真主至知其好处），因为在求护词中醒令奴仆全美无能和奉献品，在《放逐章》末尾中有承认全能主的尊威和尊大，以及调养品。因而第一个是清除傲慢自大，第二个是以真正的伊玛尼而装饰。凭它俩证实了真主的话：**“他们信道而且敬畏的人们，在今世生活和后世中他们获得佳音。”“他们担负阿勒世和巡游在它周围的众天仙，他们以赞颂他们的养主而念台斯必哈，他们归信他，而且给信道的人们求恕饶。”**正如在《开端章》经注中مولى الفنارى رحمةالله说的。

由艾比•艾玛麦（ابى امامة）上传来：他说：“真主的使者曾说过：‘谁夜间或白昼念了《放逐章》的封印，一旦在那日或那夜他命被取，他必进天堂。’”

由伊本•阿巴斯（ابن عباس）上传来：他说：“真主的使者曾说过：‘谁念了《哈什勒章（第 59 章放逐章）》，天堂、火狱、树木、动物、群山、太阳、月亮、众天仙一总都夸赞他。如果他当日或当夜死去，是烈士般地死去。’”正如在《显示玄机》经中说的。

圣人㉿的话“烈士般地死去”，即：他获得烈士的回赐，而立于其品上。在烈士上有许多品级，已提说过了。

《哈什勒章》在一千一百一十五年回历七月真主的月份的末尾全美了。

第六十章 受考验的妇女（试女）（穆母台黑来）

（本章降于麦地那，共计一三节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（60：1）有正信的人们啊！你们不要把我的敌人和你们的敌人当做朋友，以免你们以感情把消息传送给他们。他们确已不信降临于你们的真理，由于你们归信真主—调养你们的主，他们把使者和你们驱逐出境。如果你们因为在我的道路上奋斗和因为寻求我的喜爱从故乡迁居了，你们因为情谊向他们暗通消息，我是全知你们所隐匿的和你们所明扬的，你们当中有此行为的人，他确已迷失背离了正道。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ﴾

或许受考验的妇女是从真主的话中被采取的，即：“归信的人们啊！如果迁移来的信女们来临你们了，你们当试验她们，真主是至知她们的信仰的。”在此处真主命令众归信的人试验她们，其实她们是考验之人。

用الحاء的齐齿符而念，是因为暗喻夸张名词，把这一章相许于它，被称为受考验的妇女章，如《开端章》一样。

据说：“把那一章相许于开端章是把概述相许于特述方面。”

这件事请并不遥远：把被称为的相许于它的名称，如《显示经》一样。的确《开端章》是属于《开端章》的一切尊名之列，你把《受考验的妇女章》也类此在它上吗？

也含有这件事情：把一伙人称为受考验的妇女，即：以考验他们而受到命令。

据传：也用الحاء的开口符，指被说明的一切妇女。

而正偏组合含有特指的اللام之义，即：在它中所提的受考验的妇女的

一章，如像《黄牛章》等。

也含有这件事：它是带ميم的词根，含有试验之义。被动名词、时空名词其中都增加过三个字。既然如此，它是单数型，即：《诚笃章》，如像《夜行章》等一样。

“有正信的人们啊！”它降示在艾布·柏立太尔提之子哈托布（حاطب بن ابى بلتعة）上。

在《显示玄机》经中说：“他降生在圣人ﷺ时光，他的故居是艾宰德（الازد），它是也门的一个城市。曾在白德尔战役中被大贤阿里杀死的宰海勒之子哈米德之子欧贝德拉西（عبيدالله بن حميد بن زهير）释放了他，哈托布曾以买饮食为生，他殁于麦地那，尔法尼之子奥斯曼（عثمان بن عفان）给他站了拜。他是一位迁士，也是参加白德尔战役和里兹瓦尼（رضوان）和约之人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **472** 页

真主在这节明文中呼唤了世人一总，以便忠告他们。

“敌人”العدو是عدا的فعول型，如从عفا一词中的عفو。因为它是词根之型上，是像发生在单数上一样，也发生在复数上。

此处所指的是古莱氏族的卡废勒。那是这样的，当圣人ﷺ在迁都第八年准备法塔赫战争（解放战争）时，哈托布就写书一封给麦加人：“的确，真主的使者ﷺ已向你们开战，你们拿起你们的防御力量吧！他已在今夜率军进军到你们。”

他差遣白尼·尔布独·穆团里布掌管的萨热提送去，即：他们已释放了她，并给她赏赐了十个金钱和信件（بريدة）。萨热提从麦加而来，圣人ﷺ问他：“你来做什么？”他说：“我来是领赏。”

圣人ﷺ说：“我只能给你赏赐像古莱氏族的一个青年赏赐的。”

他说：“自从他们在白德尔被杀之后，他们得到的只是很少的，你也给他们赏赐一些吧！让我回到麦加好交代。”而且他还带着哈托布（حاطب）的书信。

此时，哲伯拉依莱带着其消息降下，圣人ﷺ就差遣阿里、奥玛勒、托里哈泰、宰比尔、米格达德和艾布·穆勒赛德（على و عمار وطلحة والزبير ومقداد وابامرثد），圣人ﷺ说：“你们去到两禁地之间的一个桃园（خوخ），在此处有坐驼轿的一个女人，她带着哈托比的一封信，正想去送给麦加人，你们去截回它。如果她拒绝，你们就杀死她。”

他们果然在那里发现了她，她矢口否认有什么书信，于是阿里抽出宝剑，从她衣袋中搜出了它。

据传：在麦加解放之日，真主的使者ﷺ释免了所有人，除非四个人，她就是其中一个，圣人ﷺ命令杀死她。然后圣人ﷺ又传讯来哈托布，问：“你对这些上存在何心？”

他说：“真主的使者ﷺ啊！我自从信奉伊斯兰，就从未否认过。自从听见你的忠言后，我再没有欺骗过你。”“听见忠言”是指诚信他的圣品和使命，服从他的一切命令和禁止。但是我在古莱氏族中牵肠挂肚的只有一件事，我不是他们同类，而是随同你迁移的人。

原来，他在他们中有很多近亲，而他们都保护他们的家属和财产，但在他们中没有保护我的家属的。于是，我就想在他们取得一点信任，但绝不是因否认不信和背叛了我的教门而做那些。我确知道，我尽管写了一封信，那对他们没有益处。

于是圣人ﷺ相信了他，接受了他的认错。

大贤欧麦尔说：“真主的使者ﷺ啊！你别放了他，让我砍下他的脑袋吧？这是一个伪信士。”

圣人ﷺ说：“欧麦尔啊！他曾参加过白德尔战役。”然后他念了：‘**你们做你们意欲的吧！我确已恕饶你们了。**’”

欧麦尔听后垂下了眼皮。

在这个故事中指点：可以撕破私心杂念的幔子，也可以撕破作恶坏事者的面纱，尽管在他上有善行，或者在他的面纱之后有丑恶。的确，谁从事被禁止的一件事，然后他有开脱的一种解释，就像圣人ﷺ与哈托布的答辩。的确，推故在最优越之人跟前是被承领的。

据传：哈托布（真主喜悦了他）当听见了**“有正信的人们啊！”**时，凭呼唤正信，他面容上出现了欢乐。因为他知道所提到的明文发出的**“有正信的人”**，这证明他诚信纯洁平安。

真主的话**“和你们的敌人”**证明了他的虔诚。的确，卡废勒并不是伪信士的仇敌，而是虔诚之人的仇敌。

“以免你们以感情把消息传送给他们”الود是喜欢一物，并认为十分宝贵。它常常被引用在两种含义的每一个中，即：你们常常以书信的来往传送你们的感情。在المودة上证明الباء是在الفعول中的增字，正如在真主的话：

“你们不要把你们的双手投入毁灭。”或者你们不要因为你们中的感情把圣人ﷺ的消息泄露给他们。

因为它的特殊，宾语被省略。**الباء**是因为（**السببية**），句子是从**لاتتخذوا**的主语上的**حال**。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **473** 页

即：你们不要为传送感情而把我的敌人……。

问：“主确已禁止把他们当做朋友，是连贯在真主的话：‘归信的人们啊！你们不要把犹太人和基督徒当做朋友。’以其情况限制是认为可以把他们当做朋友，如果取缔其情况可不可以呢？”

答：“完全不可以，因为从教法根基中明确阐明：对此处的情况没有任何通容的。”

如果问：“真主怎么说：‘你们把我的敌人和你们的敌人当做朋友，仇视和喜爱是两个自相矛盾的，绝不能在一个位分会聚，而禁止它两个会聚是证明它俩在很多地方会聚，是这样吗？”

我们说：“不信道之人在他们仇视真主和他的圣人ﷺ方面就是信道之人的仇敌。而且可以说：在今世的事情方面，自性的倾向偏重方面他们真正可以交往、互爱，但真主禁止了那些，即：从八方面的任何一方面都不允许。又因为凭他的话**‘我的敌人’**，还不够，不然又增加了他的话**‘你们的敌人。’**证明不能对他们慷慨，也不能对他们仁慈。的确他们是他们的敌人足以说明不与他们交往，因为他们是真主的敌人，不论是否他们是真主的敌人。”

“他们确已不信降临于你们的真理”这是从**تلقون**的主语中的状语。

真理就是《古兰经》，或者是伊斯兰教，或者是圣人ﷺ。

“他们把使者和你们驱逐出境”这是从**“已不信”**的主语中的状语，即：他们从麦加驱逐使者ﷺ和你们。引用未来式动词是为了更加突出这一章。

“由于你们归信真主——调养你们的主”这是驱逐的原因，在它中第二人称胜过第三人称，即：你们驱逐使者ﷺ，又从第一人称转移于第三人称。当时明文没有说“如果你们归信我”是醒令：应该归信神性品和调养品者。

“如果你们因为在我的道路上奋斗和因为寻求我的喜爱从故乡迁居

了”这一句牵挂لاتتخذوا（不要当成）。仿佛被启示：“如果你们是我的外哩，你们努力奋斗和寻求我的喜悦，你们不要与我的敌人交往。”

如果它两个是它两个上的因由宾语而看，即：如果你们因为这两个而离开故乡，你们就不要把他们当做朋友，也不要以感情把消息传送给他们。

الجهاد（出征）是与敌人作战，如同交战。

在《التعريفات》经中说：“它是把人们召唤于真正的教门。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“出征和作战是在御敌中倾身而出。它是与外表的敌人战争，与恶魔战争，并与自性战争，以手和口舌为武器。”

“喜爱（المرضاة）”是词根，如رضى。在连词**“和”**中有**“在我的道路上奋斗是为讨我的喜爱。”**

这是解明必然的标志，的确为主道出征只是为兴盛真主的教门，不为别的目的。为了主出征和讨主喜悦把出去相许给他们证明他们从不信道之人一边出去，是因为他们迫害才迁出。所以那个因由不相反为了出征和讨喜悦只是为了他。

“你们因为情谊向他们暗通消息”这是一句另起句，降示在责备和羞辱他们之道上，仿佛他们问：“我们做什么了，我们遭此责备？”

答：“你们暗送情谊。这是按照الباء是关系名词而讲，以此引用是为了强调及物词。或者الباء是为了情谊而向他们暗通消息。也可以说是以الباء使مفعول过تسرون，因为把它按说在明显的罪恶上。”

“我是全知”这是从تسرون的主语上的状语，即：其情形是：的确，我从你们中知道。

“你们所隐藏的和你们所明扬的”属于喜爱敌人和借口托辞。如果他在那两方面都是一样的，那暗送消息和借口托辞有何用。

“你们中有此行为的人”犯所禁止的，即：犯所禁止的，与他们交往、喜爱他们就是暗送消息。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **474** 页

“他确已迷失背离了正道”他确已错过了临近得到永恒幸福的真实端庄的正道。

这是形容词和被形容词正偏组合。ضل（失迷）是及物动词，正道是它的宾语。可以说：“它是成为限定的，正道在空间名词上受宾格。”

古勒托比（القرطبى）说：“这完全是责备哈托布，也证明了他对圣人ﷺ的忠实和他信仰的真实。既然如此，责备只是爱臣对受喜者的责备，正如据说：‘如果不责备，就没有感情了。’感情的存在意味责备存在，责备在一些人上比怒恼更突出，如果没有责备就意味着喜爱了。”

在这节明文中指点：自性、私意和恶魔的仇敌，它们恼恨真主的奴仆，也恼恨崇拜和侍奉真主，如果他们在它们的欲望和得到其目的中没有顺从他们的话。

那么，仇视自性的办法是由它所喜爱的人上给它断奶，把它拘留在上紧奋斗的牢房中。喜爱真主的显迹是怒恼真主的敌人。

至圣ﷺ说：“最尊贵的伊玛尼是为真主而喜爱，为真主而怒恼。”

艾布·哈夫索（ابوالحفص）（真主喜爱他）说：“谁喜爱自以为是，他确已把真主的敌人和他的敌人当成朋友。的确，自性相反所命令他的，由引领之道上转脸。凡喜爱它、崇拜它在第一步中就面临自焚。”在达吴德的一切消息中传来：“达吴德啊！你当与你的自性战斗，只有他在我的权柄中争强好胜。”

在《显示玄机》经中说：“罗马以少胜多的强大的格依祘勒（قيصر）。在自性地面上的我的外哩，任何一位都不能自拔，因为自性诡计多端。”

احمد حضرويه بلخى（真主慈悯了他）说：“我把自己的自性以各种磨炼和上紧奋斗被强制。一日我以自己是战将而欣慰，我突然感觉对自己欣慰不是服从，我就暗想：在这个话之下怎么会有狡诈呢？狡诈不可能在封斋的饥饿之中。我奉命为它常川在封斋中，而它意欲在旅行中开斋。我说：‘自性啊！若是早举意旅行，我就不开斋。’它说：‘我应当这样做。’我说：‘它的诡计是阻碍我不能交还夜拜，它确希望在旅途中睡眠。’我说：‘在旅行中我应该礼夜拜，我不能称为迷误的人。’就这样在我心中它说：‘我应该这样做。’我参悟到：它在此事中的诡计是为作战出外而欢乐，故在我心中它挑唆能与人相处，而我是在隐居之中，而自性希望与人合群。我又说：‘自性啊！凡是我倾向这个出外，只是为了倾向坍塌你，为的是不要看见任何人。’它说：‘我应该这样做。”

我抬起了无能之手，我向真主哀怜，直到从自性的诡计中我明白只要自性存在，我就一次又一次地与它战斗，并与今生战争。艾哈麦德·哈促勒威赫（احمد حضرويه）参加了一切战争。

我说：“赞主清净！那个主，他因这些而造化了我的本身。所责备的是伪信士，偏重今生，他们沽名而死，在世上并不真正为伊斯兰教，在世上也不是为了铲除自性。”

我说：“命恶的自性啊！指主发誓，我没有倾向这个战争，而你已陷入在服从绑腰带之人（基督教）的约束之下。”

然后，哈兹勒外罕赫（حضرويه）入在了我制定的修炼和上紧之中，我又增加了真主的话**“我是全知你们所隐藏的”**，即：外表肉体所妄称的。**“和你们所明扬的”**属于奉献品，正如心灵所为之的。

艾布 •侯赛因瓦勒盖（ابوحسين الوارق）说：“你们在内里所隐藏的是罪恶，你们在外表对人明扬的是服从善功。”

（60：2）如果他们战胜（遇到）你们，他们就是你们上的敌人，并以邪恶把他们的手和舌头伸向你们（打击杀害、嘲笑辱骂），他们希望你们叛教。

﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾

如果他们战胜你们，征服你们。

الثقف是在知道一事和其作用中机敏伶俐。

ثقفت也如此，即：如果你知道他，他就能看见你，因为他见识贤明。然后他也超越于它，然后引用在尽管他不贤明慧觉，仍是知道的中，正如在这个位分中提说的。

“他们就是你们的敌人”他们将公开他们心中所怀的仇视，与仇敌的一切判断已提说。既然这样，以感情把消息传送给他们对你们没一点好处。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **475** 页

“伸向”伸长到你们。

“以邪恶”以毒害你们的邪恶——杀戮、俘虏和辱骂。

“他们希望你们不信与叛教”他们望想你们转教，让你们像他们一样，如真主的话：**“犹太人绝不喜欢你，基督徒绝不喜欢你，直到你跟随他们的教门。”**

لو一词在此处是转词根词。过去式也是醒令：他们战胜他们之前确实希望他们，所以它被连接在**“伸向”**一词上。

（60：3）在复活日，你们的血亲和子孙必对你们无益，他将在你们中间判决。真主是本观你们的行为的。

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“血亲”你们的近亲。拉艾布说：**“الرحم**是女人的子宫，它实质是指婴儿在母腹中的胎盘。引用为血亲是因为亲近，因为他们出自一个子宫。”

“子孙”为他们你们才与多神教徒交往，为了他们受保护，你们近亲他们。**اولاد**是**ولد**的复数，含有**المولود**（凡被生的）之义，包括男与女。

“复活日”这是另起句，为了解明血亲和子孙在那时没有任何益处，即：真主在使你们遭受惊恐时，将在你们中判决。此时必定你们每一个从另一个上逃避，因为真主说：**“在那日，为人将从他的兄弟、母亲上逃避。”**那么你们怎么要抛弃真主的义务，不看守自己的责任呢？既然如此，你们中谁明日能逃脱呢？

据说：“真主将在父与子之间判决，在近亲与近亲之间判决，然后使服从之人进入天堂，使干罪违抗之人进入火狱。”

“真主是本观你们的行为的”然后他将因它而还报你们。

他是尽知彻知的，因为他把他们转成以视觉所触觉的，相同在此处已知的是比从中所见的更多。

他本观（**الاعيان**）那担负经典、得到担负报酬的人的。

在这节明文中指点：自性和其情形是灵性的和其美德的仇敌。的确，自性是黑暗、低贱、浑浊的，而灵性和它的本能是光明、高尚、奥妙的。

无益：真光和黑暗相敌对，因此自性总是上紧，以便用自己的重重黑暗战胜灵性，直到它的性质入在灵体的国土中，首先是以手拨转它。至于以邪恶之舌伸向它是凭被责备的劣习夸赞和贬低受夸赞的品德。

而身体如同一座城市，在它中有高尚尊贵者和低贱者，每一个内里是一个世界。因为人的品质有好有歹，如果灵性与身体相配，自性和其情形就是低贱的，其位分是阿丹和努哈的两个儿子嘎比利和克乃阿尼的饮泉处，在真乘中他两个绝不是圣人家下人。而灵性和其本质是高尚尊贵的，其品位是在哈比里的饮泉处，在真乘中他是真正的圣裔。因此在复活日这个关系血统就断了，然后在仁慈、俊美、强制和尊大德性显然时灵性入在乃尔目纯恩之中，自性是在折害米火狱中。求真主使我们和你们成为全品和有

特恩之人。

（60：4）对于你们在伊布拉欣和随同他的人们中确有许多最优秀的典范（有许多卓越导师）。当时他们对他的族人说：“的确，我们对于你们和你们除过真主所崇拜的是无干的，我们不承认你们的教门，仇与恨永存于我们与你们之间，直到你们归信独一的真主（为止）。”但伊布拉欣对他父亲说的：“我必为你求恕饶，但我不能为你掌管（担保）从真主上来的一件事。”（他们说：）”我们的养主啊！我们只托靠在你上，我们只归依于你，归宿只归于你。”

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

信道的人们啊！“ 确有许多最优秀的典范”。拉艾布说：“الاسوة和الاسوة犹如القدوة和القدوة，它是人们在追随别人中所处的一个情况，有优秀的，有丑恶的，有益济人的，有误导人的。”

الاسوة也含有الاسى（忧愁）之义。其真谛是：跟随（毛拉导师）能解除忧愁。其义是：真正受夸的品质是：辅助他、跟随他、追随他的步尘。

真主的话“الاسوة是كانت的名词，لكم是它的谓语，حسنة是اسوة的形容词。

特别提醒的是“典范”包括受夸赞的和被贬低的。如果没有概述，只是显现受夸赞的。

“在伊布拉欣和随同他的人们中”即：他信道的配贤们。这是“典范”上的第二个形容词。

他们的话“对我来说某个人中有典范，即：模范。这是属于另设假体显用法，而不是某人他本身就是模范。

也可以说是省略了正次而论述的，即：我在他的道、行为和语言中有许多榜样。

据说：“典范指本时光的万圣众贤和最临近他们的人。”伊本·尔统耶（ابن عطية）说：“这句真言是最偏重的，因为没有传来伊布拉欣在与奈目如德交战中众信道之人跟随他。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **476** 页

在《布哈里圣训》中传来：“在他带着萨勒提（سارة）离开奈目如德的城市去到叙利亚时说：‘除我和你外在大地上再没有崇拜真主的人了。’”

“当时他们对他的族人说”他对他不归信的族人说。

اذ是كان上的谓语和他的被干词。

“除过真主所崇拜的中是无干的”从一切偶像中首先从他们自己中表示无干，其二从他们举办的行为中表示无干。因为其目的是从他们所崇拜的中表示无干，就是他从崇拜他们中表示无干。

也含有这件事：从他们中表示无干是不与他们合流，不与他们相处；从他们崇拜的中表示无干是不临近他们、不理睬他们一边。

也含有这件事：从他们中表示无干是近亲他们中无干，因为割断与举办主者结亲，砍断与他们相连。

总之，难道你们像伊布拉欣那样从他不信的父亲和宗族中表示无干吗？众穆民须当如此。

“我们不承认你们的教门”按照隐藏了正次而言，不信暗喻不接受、隐昧和否认。的确，虚伪的教门没有任何道理，最正确的教门近主御前是伊斯兰。

“永存”永远显现在我们之间。البادية是每个明显的地方。

“仇与恨永远存在于我们和你们之间”这句是我们与你们永不失去的惯例，恨是喜的反义词。

卡什斐说：“用心仇恨和用手恼恨严厉显现在我们和你们中间，即：永远常常周流。”

“直到你们归信独一的真主为止”直到你们放弃你们所处的举伴，如果这样了仇恨就变成了近亲，怒恼就变成了喜爱，仇恨就变成了至亲，姑息就变成了热爱。而怒恼是自性从所厌恶的事中逃避，喜爱是自性被所喜的事吸引。

如果你问：“真主的话：**‘直到你们归信独一的真主为止’**是什么道理？”

在正信伊玛尼中免不了归信真主、归信他的天仙、经典、使者和末日。

我们说：“归信真主是入在他独一的真境之中，是必须归信一切，而且神性品的体一是抛弃一切偶像。”

一部分谢赫说：“伊布拉欣我为典范是因为他是真主的密友，他从除主外的上无关，他以真主的美德而修养，他为想念真主而哀怜、祈哭。”

伊本·尔塔依（ابن عطاء）说："典范在外表凭密友为导师，即：以尊贵高尚的品德为导师，它是慷慨、优美性格和忍受服从所命令他的；在内里是在一切言行中常川每时报以虔诚，把一切归落于真主的本然。而真主的使者为典范在外表，除内里和机密，因为他的机密任何人都不符合。在登宵夜他给教生解明（领取）了一切品位，在他上显然了真主的本然。"

سپهدار رسل سر خیل درکاه * سریر افروز ملك لی مع الله

使者的士兵是各位上的统帅；

他发光的机密是我与真主同在的权柄。

"我必为你求恕饶"这是从真主的话**"最优秀的典范"**中的除外语。的确，圣人给他不归信的父亲求恕饶，尽管从理智和教条方面（求恕饶）是使得的，但是真主早已解明它是属于折黑目火狱之人，正如明文已说过的。但绝不应该虐待他，因为传来由他上远离的警告是因为真主的话**"谁转脸，的确真主是无求的，被夸赞的。"**，即将来临。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **477** 页

而从الاسوة中的除外语醒令：不能为希望卡废勒归信而给他们祈求和求恕饶，那是属于理智所怀疑的。至于求恕饶使不得绝没有证明所除过的，而且把父亲按说在一总上是相反理智和传述的。因为真主从死中取出了活，说明的是针对位分，不是针对血统的。

由大贤阿里上传来："人是凭知识和礼节而贵，并不是凭根子和血统而荣。"

هنر بنمای اکر داری نه کوهر * کل از خارست وابراهیم از آزر

若你上紧，非是珠宝而显现能力；

从荆刺中也生出绿草，从阿宰勒中也有伊布拉欣。

"但我不能为你掌管从真主上来的一事"这是被除外的一句全美的话，按它是从**"我必为你求恕饶的"**主语中的状语而论其位分是宾格位，即：我为你求恕饶。但如果你不归信我只能给你求恕饶，却不能为你阻挡刑罚。

所降示的除外语是求恕饶之本，没有特指他本身中（替父担忧的）优美的品行，因为他表现了无能为力，把一切事只交托给真主。

这节明文明显证明了至圣محمد ﷺ的尊贵，真主命令跟随他是那样完全命令，没有除过别人。真主说：**"使者　拿给你们的，你们当遵行，他禁止你们的，你们当戒除。"**在命令跟随伊布拉欣时，引用了除外语。真主

又在《同盟章》中说：**“对于他们指望真主和末日，并且多多记想真主的人，在跟随真主的使者中对于你们确有许多优美典范（导师）。”**是完全跟随，没有限定任何一件。

萨仪布（الصائب）说：

هلاك حسن خدا داد او شوم كه سرايا * چو شعر حافظ شيرازى انتجاب ندارد

若是他没有精选哈菲兹·设拉子的诗文；

真主赐给他最优美的是毁灭那宅院。

“我们的养主啊！”这是由伊布拉欣和随同他的最优美的典范上传来的最全美的话。

“我们只托靠在你上”我们不依靠任何人，只托靠在你的仁慈上。

“我们只归于你”我们凭承认我们的罪过和凭服从只归于你。

سوى تو كرديم روى ودل بتو بستيم * زهمه بازآمديم و با تو نشتيم

我们的面容只朝向你，我们的心只抓揽你；

我们完全归回，我们只与你起坐。

هرچه نه پيوند يار بود بريديم * هرچه نه پيمان دوست بود كستيم

我必割断凡是没有相连导师的；

我必废除凡是没有为导师而盟约的。

他们在上紧和抛弃罪过之后说了此言，为的是在一切事中只投靠于真主，尤其在隔避库夫勒和清除自己的丑恶中，正如真主所说的：

（60：5）我们的养主啊！你不要把不信道的人们的磨难（或迫害）强制在我们上，你恕饶我们吧！我们的养主啊！的确，你是优胜的，是公断的。

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

“强制在我们上”然后他们以我们不能承受的刑罚迫害我们。**فتنة**含有**المفعول**型之义。**ربنا**是从头一个中的同位语，之后的**ربنا**也如此。

他们一部分说：“我们的养主啊！求你把对于不信道之人的磨难强制给我们，然后你让我们一路窄狭。你把它铺展在我们上，然后他们猜测是在真理上，我们是在虚伪上。”

“你恕饶我们吧！”你为我们恕饶我们所犯的罪过，否则它（罪过）

是显现缺陷的根由，也是所逃避的磨难的讲论。

“你是优胜的”优胜的主是那个主，他不使投奔于他者低贱，也不使托靠他者失望。

“公断的”他只是显现和为其中有确切机密哲理的。

一部分指点之人说：“你凭浑化在你中尊贵你的外哩，凭相同你机密哲理的一切奥妙以他们与你合一而复活他们。所以，以磨难指以自性和私意的黑暗优胜，以恕饶指以真一品的本质掩盖一切意念，以独一品德性掩盖主观的”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **478** 页

（60：6）对于你们在他们盼望（会见）真主与末日的人上，在他们中也有许多最优美的典范（卓越的导师）。对于转脸的人，的确，真主是无求的，是受赞颂的。

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

“在他们中”在伊布拉欣和随同他的人中。

“最优美的典范”这是重复夸张名词，鼓励人们以他为榜样，那是以发誓为开头。推宾耶把它引用在特述之后概述。

在《古兰的明证（برهان القرآن）》经中说：“重复是因为其一是在言语中；其二是在行为中。”

在《الرحمن》经中说：“其一典范是在仇敌中；其二是在害怕和畏惧之中。”

在《显示玄机》经中说：“其一是关系从不信之人和他们的行为中无关；其二是命令相助他们，以便得他们所得到的回赐，并像他们一样隐循于后世。”

“他们盼望真主”以归信将会见他而盼望。

“和后世之日”诚信它将来临。

据说：“是害怕真主和害怕后世的罪刑，因为指望和害怕是相连接的。指望是猜测、估计易得所指望的。”

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“指望和希望是盼望所猜测的喜

爱的事情发生或者已知的事情发生。害怕是所猜测的厌恶的事情发生，或者已知的事情发生。”

在一些经注中说：“指望也是盼望福分之义，它是望想（امل）；也是盼望祸患之义，它就是害怕。也含有盼望一切之义。而在头一个中是真实的，在后两个中是附带的。在第二个中是提说一物，意欲它的对立面之列，它是使得的。在第三个中是提说特殊性的，意欲概括性的，它是真主的话：**‘他们盼望真主和末日的人上’**中大半所意欲的。”

它是从لكم中的同位语。其作用是醒令：谁归信真主和末日，他就绝不会抛弃跟随他们。如果他因所幻想的而抛弃了跟随他们，就是不归信它两个。正如下文真主所说的：

“对于转脸的人”这是警告像不归信的人一样的人，即：对于倾身跟随他们的人，以便表示从不信道的人和与他们交往中无干。的确，真主是独一的，是由万物众生、由他们所交往的和他们相助他的执掌教门的人上无求。既然如此，绝不是因为他需求他们而使他们崇拜，不然，他是掌管他的教门的，也是襄助他的团体的。

“是受赞颂的”就是他的本然是应受夸赞的。

从真正的圣训古都斯中传来：

“我的奴仆啊！你们绝不能到达我的伤害，然后来伤害我；也绝不能到达我的益处，然后来益济我。

我的奴仆啊！假若你们的先人、你们的后人、你们的人类和你们的神类，他们犹如你们中一人的心那样最敬畏虔诚，那些在我的权柄中增加不了丝毫。

我的奴仆啊！假若你们的先人、你们的后人、你们的人类和你们的神类，他们犹如你们中一人的心那样最歹恶，那样在我的权柄中减少不了丝毫。

我的奴仆啊！假如你们的先人、你们的后人、你们的人类和你们的神类，他们站在一个高位上向我祈求了，然后我给每个人赏赐他所祈求的，那些绝不会像纤维入在海中那样在我御前减少不了丝毫。

我的奴仆啊！你们的一切行为，我都为你们记录它，然后我把它完全赐给了你们。既然如此，谁得到了福分，令他赞颂真主；谁得到了除此外的，只令他责怪自己。”

他的话就是故事的机密，即：他不还报你们的行为干办，一旦还报，近我跟前必有为你们记录下的，然后我把它完全赐给了你们。

然后فعيل型的الحميد（受夸的）含有المفعول型之义。

伊玛目古什忍耶认为：“الحميد含有الفاعل型之义，即：是夸赞他的本然者和夸赞他奴仆中众信道之人者。”

奴仆从受夸的尊名中的份额是令他奔忙，以便在他们只为真主的本然而夸赞真主的临真之人的道中清净。

谢赫艾布·嘎辛（الشيخ ابوالقاسم）（真主已慈悯了他）说：“真主夸赞了感恩之人。既然如此，奴仆应该升腾于亲眼大见施恩主上。因为感恩的真谛是在看见恩典上深入到明见施恩之真主。”

据传：达吴德圣人在与主交言诉机中说：“主啊！我怎么知感你呢？我知感你只是你赐给我的恩典。”

真主启示他：“你现在已知感我了。”

一部分指点之人说：“在隐密的伊布拉欣和跟随他的从直觉、现象、理性所喜的纯洁的灵性品者的品质中有最优美的典范，它从命恶的自性、让人追随的私意中无干。那么谁抓揽典范导师，紧守在那些上，他已到达了受喜位分；谁由那为典范者上转脸，的确真主由远离抓揽典范之人上是无求的。在他的本然中是受夸的，哪怕他们没有夸赞他。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **479** 页

（60：7）也许真主在你们和你们仇视他们的那些人之间投下感情（友谊，友爱），真主是全能的，真主是多恕饶的，是独慈的。

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

“你们仇视他们的那些人”属于你们多神教的近亲。

“也许”在真主一边是国王惯例的许约，他们在一部分需要中一贯说也许（لعل و عسى），所以在全美那些中对需求者不存在蒙蔽。

拉艾布说：“在《古兰经》中真主提到也许（لعل و عسى），是人们从它中升腾在指望上，绝不是真主是指望者，即：你们在那些中成为指望着。”

“感情”故在教门中与你们相同。真主把那些许给了他们，因为他在他们中发现在教门中的固执（顽固），他们父与子和他们近亲中严重敌对，

以及他们与他们完全割断，（他那样说）是为了洁净他们的心。

仁慈主的许约已实现了，那时他许约给了他们胜利开解，然后他们的宗族都信奉了伊斯兰，如艾比•苏富扬、欧麦尔之子赛海里（سهل بن عمرو）、哈扎米之子哈开米（حكيم بن حزام）、希沙姆之子哈里斯（حارث بن هشام）等阿拉伯的很多首领，他们曾经是最仇恨的仇敌，然后主在他们中投下了全美的互喜互敬。

“真主是全能的”然后他能改变人心，改变一切情况，并使感情的因由易行。

“真主是多恕饶的”然后他恕饶信奉伊斯兰的多神教徒。

“是独慈的”凭他们由仇恨变为互相喜爱而独慈他们的。

据说：“是恕饶以前你们与他们密切交往的罪过，和在你们心中存在的偏重血亲（不顾教门）的罪的。”

伊本•尔塔依（ابن عطاء）说：“你们不要怒恼我的奴仆是那样完全怒恼。的确，我是能够把你们由恨变爱的，就像我把活的转移到死亡，从死亡又转移到复生一般。”

至圣ﷺ曾经每逢看见外利德之子哈立德（خالد بن وليد）和艾布•折害力之子尔克勒麦（عكرمة بن ابى جهل）时，他就诵念：**“他从活中取出死亡。”**因为他两个是最优秀的配贤，而他两个的父亲是真正和他的使者ﷺ仇敌的。

一部分曾经怒恼尔克勒麦提骂他父亲，甚至加以伤害他，直到明文禁止了伤害。而且圣人ﷺ说：“你们不要凭骂死人而伤害活人。”然后真主把怒恼变成了喜爱，然后他们变成了在真主中的弟兄。

圣人ﷺ说：“谁心中未怀怨恨而以同情的眼光看他的弟兄，他眼珠未转，直到真主恕饶他以前的一切罪过。”

苏格拉推（سقراط）说：“在遇见有感情的人时赞誉是最好的，的确友好之头是赞誉，仇视之头是贬低讽刺。”

他又说：“你不会成为全品之人，直到你的敌人使你平安。如果你的朋友不能使你平安，那敌人怎么会使你平安呢？”

达吴德圣人曾说：“主啊！的确我向你从处于磨难祸端的财帛和处于调养的儿女，和年近老迈的妻室中求护佑。我向你从两眼能看见我、两耳能盛装我，若他看见好时，他埋葬了它；若他看见歹时，他愉快它的那邻居中求护佑。”

从宰目赫什忍耶（زمخشری）的修辞学中有："感情和弟兄的试金石是在艰难时，不是在容易时。"

哈斐孜（الحافظ）说：

وفامجوی زکس ورسخن نمی شنوی * بهرزه طالب سیمرغ و کیمیامی باش

你别从人上寻求全美，也不要倾听夸誉；

优美的行道之人是凤凰也是试金石。

（60：8）真主对于未曾因为教门而与你们作战，也未曾从你们宅院中驱逐你们的那些人，他未禁止你们怜悯他们和对他们公平。的确，真主是喜爱主持公道的人的。

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"未曾因为教门而与你们作战"在教门上，或在教门的正义和熄灭它的光亮上未曾与你们作战。他未禁止你们怜悯此一些人。的确真主的话**"你们怜悯他们"**是从关系词中的同位语是那样有含义的同位语。因为在他们和怜悯中没全部，也没有部分而密切相连。而没有禁止的是以语言怜悯、同情，以资财援助，不是亲身帮助。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **480** 页

"和对他们公平"这是解释**"你们怜悯他们。"**

"你们公平"含الافضاء（表示、送去、公平）之义，即：你们向他们表示公平和公道，不要亏枉他们。

凭真主嘱托众穆民的而看他禁止你对多神教徒表示公道，保护他们不受亏枉。在穆斯林上报以怜悯他们，是在行亏穆斯林兄弟上胆大，正如在《الكشاف》经中说的。

拉艾布说："公平是成立公道。"

据传："阿布独·尔宰的女儿古提莱提（قتيلة بنت عبدالعزى）拿着在圣人ﷺ和古莱氏族的不信之人中共同公认的一斤小秤来到艾布·白克尔的女儿艾斯玛吾，作为礼品送予她，而她没有接受它，也没有同意让她进入家中，真主就降下了这节明文。于是真主的使者ﷺ命令她让她进入家中，并接受此秤，而且很好地善待她。原来古提莱提是艾布·白克尔在蒙昧时代所休

的妻子。”

据传：胡扎尔（خزاعه）的一伙人来与至圣ﷺ缔约：无论如何都不侵犯穆斯林，也不援助他们仇视的伊斯兰教，真主对于他们的情况降下了这节明文。

或者指一切妇女儿童，他们曾因战争遭追杀、驱逐，不许进入。

在《فتح الرحمن》经中说：**“你们杀多神教徒”**的明文被停止。大多数主张：没有被停止。

在一部分经注中说：“القسوط是行亏不义和由真理上偏离，القسط以齐齿符而念是公道，而الاقساط从头一个中是解除公道，而它的همزة是因为剥夺，如الاشكيته，含有由它上解除诉苦之义，那么谁解除了行亏不义，谁才可称公道之人。”

至于从第二个中它含有成为有公道之义，那么它的همزة是为了变成如اورق（树叶），即：成为有树叶的。

在这节明文中夸赞了公道，因为人凭它成为真主所喜爱的。

至圣ﷺ说：“的确，公平之人近真主御前是在普慈主右边的光塔上，他的两手对于在自己的判断、家属和他们掌管的中立行公道的人们就是右边（幸福）。”

哈斐孜（الحافظ）说：

شاه را به بود ازطاعت صد ساله وزهد * قدر یکساعته عمری که در وداد کند

对于帝王此一百年的善功和修行至强；

勿只是一生中在喜主爱人中的那一时。

他又呼唤一些国王：

جویبار ملك را آب ازسر شمشیرتست * خوش درخت عدل بنشان بیخ بد خواهان بکن

帝王之河流乃宝剑尖上的水池；

公道树上的优美是你希望有根基的标记。

（60：9）真主只禁止你们对那些为教门而与你们作战，并从你们的院宅中把你们驱逐出境和为驱逐你们而互相的那些人结交。凡与他们结交的人，此等人就是迷误（亏己不义）的人。

﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن﴾

﴿تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“与你们作战”熄灭正教之光的人。

“把你们驱逐出境”他们是麦加的横暴之人和暴虐之人。

“互助的人”他们是他们的家属，他们是背道与敌合污之人。

“此等人就是迷误（亏己不义）的人”因为他们把结交放在了仇视位分上，他们因遭受刑罚而亏了他们自身。掌管主的清算是重大的，与他们结交的坏处是更多的。因此明文传来了限定词句，是因为严重。谓语和起语的含义说明会聚一处。

بكسل زدوستان دغا باز و حيله ساز * ياری طلب كه طالب نقش بقا بود

你以懒懦来阻止对道友的欺骗和诡计；

是寻求道长，是修道之人合一的描画。

求真主使我们和你们成为希望合一之人，不希望浑化之人。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **481** 页

道长说：“从两节明文相对性的事情中有：在第一节中说：‘你们与他们交往。’正如在第二节中说的，或者颠倒。在第二节中说：‘你们怜悯他们。’正如在第一节中说的，但理性的一切证据、传述的明证证明了：与不信道的人交往使不得，不论是否与他们交战了。比较怜悯的不同，同情怜悯是使得的。对该交战的不交战是使不得的，那犹如交往。”而且表示同情是在接续之门中明显的事情建立在保证不交往上，不交往就是保证不同情。两军相交不可以怜悯，那是因为仇与恨已至爆发。

据说：“以德报怨是属于正义之人的品德。”

我们说：“怜悯是在一切事中显现亲近。以德服人会使口舌失效，也会使宝剑迟钝，那么战争和为真理而战中有区分，真主确已命令兴盛正道。”

（60：10）信道的人们啊！当一些女信士迁移来到你们时，你们要试验她们的正信。真主是至知她们的信仰的，如果你们知道她们是信女，你们就不要把她们迁返于不信道的人们那里，她们在他们上是不合法的，他们对她们也不合法，你们把他们费用的（聘礼）付给他们。当你们把她们的聘礼给了她们时，你们娶她们为妻对于你们是无罪的。但你们不要与不信道的妇女保持婚约，你们当索回你们已费用了的（聘礼），让她们也索回她们所使费的（聘礼）。那是真主的判决，他将在你们中间判决，真主

是全知的，是公断的。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

这是解明不信道的一伙人的判断之后，解明公开归信之人的判断：

“当一些女信士迁移来到你们时”根据明显她们的情况的一切证据和她们以舌承认，或者她们得到正信来到你们时。并不是她们被称为信士之后，尽管她们在真主的全知中是如此的，那也不相反除主外的人试验她们。

“迁移” 在信道时从卡废勒中迁移出去。

“你们要试验她们的正信”你们在正信中以你们的猜测可胜的试验她们是否心口一致。

据说：“她们中谁企图伤害自己的丈夫，她说：“我要迁移到穆罕默德ﷺ那里。”因此圣人ﷺ命令试验她们。

圣人ﷺ曾对他所试验的妇女说：“指主发誓，那个主，万物非主，唯有他，你在丈夫怒恼时不要迁离。”即：不是在真主中，因喜爱真主而怒。

“指主发誓，你不要在一地又喜爱另一地而迁移。”

“指主发誓，你不要为抓揽今世而迁移。”

“指主发誓，你不要为喜爱一个穆斯林男人而迁移。”

“指主发誓，你不要为他所说的一句话而迁移。”

“指主发誓，你只为喜爱伊斯兰，喜爱真主和他的使者ﷺ而迁移。”

如果她在那些上以“万物非主，唯有他。”的那个主发誓了，圣人ﷺ就给她给她的丈夫退还聘礼和为她费用的，不把她返送给她丈夫。

苏海利（السهيلى）说：“这节明文降示在艾比·穆尔托之子尔盖白提的女儿温姆·库里苏目中（ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط）。她是奥菲之子阿卜杜·热合曼（عبدالرحمن بن عوف）的妻子，她为他生下一子，名为伊布拉欣。”原来，温姆·库里苏目是尔法尼之子奥斯曼（عثمان بن عفان）的同母姊妹，她母亲是艾勒威（اروى）。

这节明文醒令：在本位中试验是最优美最有益的。因此在新婚之夜你试验妻子，你给她陈述伊斯兰和考问时的细节，再暗示她回答。假若她说：

“我不知道。”你就拒绝与她结婚。

خوش بود كر محك تجربه آمد بميان * تاسيه روى شود دروغش باشد

若是把试金石放在中间验证是最好的；

一定在欺骗者上脸会变黑。

“真主是至知她们的信仰的”借你们知道，因为他是明见她们心中所怀的，所以他无需来试验。而人并不知道那些，于是他需要试验。这是一句插句。

“如果你们知道她们是信女”如果你们在试验之后确切获悉它是以发誓而多半猜测，和显现一切事情。把它称为知道只是醒令：这是在应该知道它中站在知道的位分上，因此在**“你们知道她们”**中引用跟随。

“迁返”الرجع含有**الرد**（挡回）之义，并不是返回，因此它是及物宾语，即：你们把她们不要挡回她们不归信的丈夫，因为真主说：

“她们在他们上是不合法的”这是禁止把她们迁返于他们的因由，即：因为正信的尊贵信女对卡废勒不合法。因为库夫勒的丑恶，卡废勒也不能聘娶信女。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **482** 页

波文：她们对于卡废勒不是合法的，卡废勒在这些妇女上也是不合法的，因为在他们中投下很大的差距。

重复**اما**是因为强调非法，否则否定两边一方的合法性足够了；或者因为第一个解明第一个的婚姻被解除，第二个是因为解明赐给新鲜的婚姻。

“你们把他们费用的付给他们”这是第二个判断，即：你们把像费用给她们聘礼同值的支付给她们的丈夫。那是解明他所费用的聘礼，即：侯代丙耶和解规定：你们中谁来临我们，我们就迁返她。

然后已信奉伊斯兰的哈里斯的女人苏比尔提（**سبيعة بنت الحارث**）来临，圣人ﷺ正在侯代丙耶（**الحدبية**），她的丈夫麦赫祖米（**المخزومى**）旅途跋涉寻找而来，说：“穆罕默德ﷺ啊！你送还我妻子吧！你确已提条件是我们中谁逃到你，你就送还我们。”

于是这节明文降示为了解明其条件是针对男人，不针对妇女。然后圣人ﷺ叫她发誓，她发了誓，他就给她丈夫赏赐了他所费用的聘礼，大贤欧麦尔聘娶了她。迁返是针对男人的，不针对妇女。因为妇女无能把自己迁返，她们也由忍受祸患上无能。

在《鲁巴伯》经中说：“以这些所呼唤的是伊玛目，以便他从库房中取出赏给未责成拨转的人，对她们的权柄尽管在平等上男人也能送还他们。的确，穆民聘娶借债赎身的妇女是合法的。的确，男人在妇女上是有权利的，但他不在像卡废勒强制穆斯林那样强制她们。”

也许把他们所费用的拿给他们是指为看守穆民，以便鼓励人们显现慷慨，否则从著名问题中有：一个女人凭真正隐居一日或一夜能应受全美的聘礼，哪怕根本没有同房。

也在费用中能联合心，使他偏向伊斯兰一边。

这节明文醒令：在主人上最适合防备把有权利的一个女信士嫁给一个异端之人，凭异端之因把她断送于叛教。

如果从他上已显现了那个异端，法官必须在他俩中判分离，除非他悔过，他新鲜他的伊玛尼和婚姻。

关于在正统派和穆尔台宰莱（المعتزلة）派中的婚姻有人询问了若斯泰厄菲尼（الرستغفنى），他说：“使不得。”正如在《مجمع الفتاوى》经中说的：“你把其它的诚信不像正统派，而且他们抓揽那个诚信继而变成了不信迷误之人的人推理在他们上。类似的在这个时光真多。”

在一部分经注中说：“我害怕我们时光苏菲之人中的一些异端之人，他妄言：他的谢赫是本光阴的定盘星，每个穆斯林应该跟随他。谁没有加入跟随行列，他是卡废勒。的确，他死了，他就不是穆民而死的人。”而以圣人ﷺ的话考证：“不知道当代师表而死去的人，犹如蒙昧时代死去的人。”以师表伊玛目指定盘星，我们的谢赫就是定盘星毛拉，那么，谁不知道自己的定盘星，而且没有追随他，他就死在丑恶结局上。

答：“以师表指海里法和导师，古莱氏族是它最关键的条件。因为圣人ﷺ说：‘师表是出自古莱氏族，除他们外的人是跟随他们者。’如守护克尔白者在奥斯曼后裔中传承，守护者是本然真一品，因此在他上没有任何能力；奥斯曼后裔是本然数一品，因此他就变成了真主的话的机密的显现处：**‘他是那个主，他凭他的襄助和众穆民的相助而援助你们。’**所以，你当认知其指点。”

也以师表所指那个时光的先知之人，他在末尾时光是我们圣人穆罕默德ﷺ。无疑，谁没有认定知道他，也没有诚信他，他死去犹如蒙昧时代死去的人。

一定如果相信（服）：师表以指点之道所指的是定盘星，那么无疑在最尊大的定盘星导师上有任何一人在造谣者上不能发现的许多条件，所以定盘星导师不可能落实在他们（造谣者）上。这是因为诚信定盘星导师无需时刻相处他，因为这个事情被建立在内在上（الباطن）。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **483** 页

所以，一切定盘星只有极少数特选之人才接受他们引导，然而他们的显现他们的为古托布导师是超越机密哲理的。

在复活日临近时，每一伙人的情况一年一年地、一月一月地、一周一周地、一日一日地改变，一直这样改变，直到一切行善之人相继死去。因为，复活日不成立，一旦成立只是在一切作恶之人上（成立）。

至圣ﷺ说：“一个时光不来临于你们，一旦来临，在它之后的人们比他们更丑恶，直到你们会见你们的养主。”

哈斐孜（الحافظ）说：

روزی اکر غمی رسدت تنك دل مباش * روشکر کن مباد که از بد بتر شود

一生中若你忧愁，你心千万别窄狭；

你应当知感，你千万别成为罪恶多端的人。

至圣ﷺ说：“真主不把我之前的任何一位先知差遣在教生中则已，一旦差遣，从他教生中就出现很多门徒和配贤，他们遵行他的道，他们跟随他们的事情。然后的确，在他们之后许多背逆之人背道了，他们口是心非，并且遵行圣人没有命令的。既此，谁亲手与他们战争，谁就是穆民；谁以口舌与他们战争，谁就是穆民；谁与心与他们战争，谁也是穆民。除此外的再没有芥粒般的一点正信伊玛尼了。”

至圣ﷺ说：“最优秀超前的清廉洁皎的一伙一伙地逝去了，只有集会的存在，犹如大麦或枣子集会的。真主不理论他们，首先变更的是在主事人之中，然后在众学者中，然后在修道之人中。然而在每一伙人中有得正道之人，有迷误之人。那么你成为得正道之人吧！或者成为跟随模仿他们之人吧！的确谁似像一伙人，他就是他们的同道。谁大半像一伙人的，他也是他们的同道。”

至圣ﷺ说：“谁喜爱一伙人所干的，他已被复生在他们队伍中，他凭清算他们的而被清算，哪怕他没有遵行他们的一件行为。”

“对于你们是无罪的”这是第三个判断。

据说：船偏斜了，即：它偏斜与它的一边。جناح（偏斜）被称为罪恶是因为人由真理上偏斜是那样严重偏斜，其次凡是罪过被称为偏斜。

“你们娶她们为妻”你们娶迁移而来的妇女为妻。如若处于战争中她们有不归信的丈夫，她们信奉伊斯兰在他们和他们不归信的丈夫中分开了。

“当你们把她们的聘礼给了她们时”اذ只是时间名词，或者是回答词被省略的条件句，之前所说的证明了它。

娶她们其条件是付给聘礼醒令：赏给她们丈夫的不能代替聘礼，因为明文正行规定是付给她们丈夫，而付给她们的只是聘礼。

在《التيسير》经中说：“你们应该付给她们聘礼，绝不能挡回，正如真主说的：‘直到他们亲手赏给税金。’”即：你们应该付给她们。

艾布·哈尼法凭明文考证：如果夫妇一个是穆斯林，或者是外教人从敌国上平安出来了，而另一个仍守在敌国上，就判定分开（离婚）。在迁士妇女上没有判定限期限，在外教人上没有判定被休，在丈夫无常的妇女上也没有判定被休，聘娶她是合法的，除非是怀孕的妇女。因为真主在这个道理中判定付给聘礼后娶她们无罪，而没有限定期限是否过了。

在《西达耶提》经中艾比·哈尼法说：“如果他们双方相信没有期限，或者如果是怀孕妇女，圣人ﷺ确说：‘谁归信真主和末日，他的水就不浇灌他人之田。’”

“但你们不要与不信道的妇女保持婚约”这是第四个判断。

امساك（保持）是用手指抓住，它凭الباء而带宾语。العصم是العصمة的复数，它是抓揽所结成的婚约和条件。

“不信道的妇女”是كافرة的复数，不信道的妇女是两伙妇女，一伙是固守故乡未迁移的，并在战争中坚持不信的；一伙是为迁移而叛教，相思固守她们不归信的丈夫的。其义是：在你们和多神教徒中没有婚约，也没有结婚的关系。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **484** 页

伊本·阿巴斯说：“谁在麦加有不信道的妻子，就绝不要给她定婚期。”正如一部分注解家所说的。

以婚约这里指婚姻。其义是：谁在麦加有不信道的妻子或转了教，又返回到那里的，为她不守期限（عدة），也不要把她列为妻子数目，因为两地的不同而解除了婚约。而他可以除她外再娶四个，可以娶第四个和她的

姊妹，不守候，也不守限。

既然如此，指点的是留在不归信的故土上，不信奉伊斯兰，在他们的丈夫信奉伊斯兰并迁移之后她们没有迁移的妇女们的判断。

由奈赫尔（النخعى）上传来：她是思守敌国的信道妇女，然后她叛教了。而真主的话“但你们不要与不信道的妇女保持婚约”是相反真主的话“اذا جاءكم المؤمنات（当一些女信士迁移来到你们时）。”

其义是：真主的话“当一些妇女迁移来到你们时”指点她们信奉了伊斯兰的那些妇女，并从不信者的故土迁移出的判断。

真主的话“但你们不要与不信道的妇女保持婚约”指点她们叛教，并从伊斯兰的故土迁移到不信道者国土的那些妇女的判断。

按两种解释看：在她们和她们的丈夫中婚约凭两地教门的不同解除了。婚约就是一种障碍，在这节明文中所指的是婚约，它是阻挡她们与他们结合的根由。即：你们不要以你们和她们之间之前的婚约因两地教门不同而守期限。

哈乃斐主张凭他落在伊斯兰净土上的一口气分离成立，在分离成立之后再无须去休。

圣人ﷺ的女儿宰伊奈白曾是若比尔之子艾比·阿隋（ابى العاص ابن ربيع）的妻子，然后她随圣人ﷺ而去，而艾比·阿隋仍信奉多神教守麦加，然后他来到麦地那信奉了伊斯兰，圣人ﷺ就把宰伊奈白送还给了他。

如果他夫妇一起加入了伊斯兰，或者有经的丈夫信奉了伊斯兰，他俩在婚姻上是合法的。

如果妻子信奉了伊斯兰，然后如果他与她同房了，然后在守限期他信奉，她经会同是他妻子。

如果他没有与她同房，在他俩之间分离成立。

在其他三家跟前，这个婚约被废除。

艾布·哈尼法说：“如果有人把伊斯兰呈现给他，然后如果他信奉了，她就是他的妻子，否则法官凭他父辈由伊斯兰上判定分离。”

艾布·哈尼法和穆罕默德主张，这个就是离婚。

艾布·优素福主张婚约废除。如果他与她同房了，她必应受聘礼。否则经会同“不”。

如果夫妇一个转成了穆斯林，艾布·哈尼法和马立克说，在转教时立

即分离成立，不论是否同房了。

沙斐仪和艾哈麦德说：“如果在同房之前他俩一个叛教了，婚约就废除。如果在同房之后，分离成立，期限结束。如果在守期限之内两个叛教的一个信奉伊斯兰了，婚姻确定，否则凭期限结束而婚约废除。”

然后如果妻子在同房之后叛教了，她应受聘礼；若在同房之前，她不能应受任何一物。

如果丈夫叛教了，在同房之后她应受完全的；在之前，她应受一半。这是会同而定的。在《فتح الرحمن》经中如此。

赛海里说:“在这节明文中说:‘你们任何主见都不要顺从异端之人。’”

“你们当索回你们已费用了的（聘礼）”这是第五个判断，即：众信道的穆民啊！你们当索回你们曾费用给不归信之人的（聘礼）。其义是：取出相连（相随）不信道人的妻子礼品中的一些聘礼。即：如果你们一人的妻子叛教了，而她仍厮守敌国，你们当索回费用给曾聘娶妻子的聘礼。这样或许会凭相对和公平湿润一些穆民的心,否则尊贵之人的真境明显是不需要它。

“让他们也索回他们曾费用的（聘礼）”让不信道者也从你们中索回他们曾费用给迁移而去的他们的妻子的聘礼，即：让每个敌国的人向她们已改奉伊斯兰迁移到我们，而且改嫁我们的人索回他们曾施费的聘礼。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **485** 页

波文：若是在穆民与女卡废勒，女穆民和男卡废勒中婚约被解除，那么每个人最适合退回其朋友曾赏给他（她）的聘礼。

真主的话**“让他们也索回”**明显证明不归信的人以一切判断被呼唤。其实这是命令穆民履行,是在所必定的完全方面和必然的意欲方面的暗喻，正如在真主的话**“以便他们觉得你们的威严。”**因为其义是：“你们在他们上威严吧！”

“那”在这节明文中所提到的一切判决。

“是真主的判决”是真主所判定的，以便让人看守。

“他将在你们中判决”这是另起句，以便强调，是鼓励人们看守和遵行它。

在《فتح الرحمن》经中说：“然后在那些之后这个判断被停止，除非真主的话 **‘她们对于他们是不合法的，他们对于她们也是不合法的。’”**

“真主是全知的”是全知你们所强调的。

“是公断的”他制定的是确切机密哲理所判定的。

伊本·阿勒比（**ابن عربى**）说：“真主的这个判断是被特指于那个时光，也是那特别降示的中。”

促海勒（**الزهرى**）说：“若不是在圣人ﷺ和古莱氏族中在侯代丙耶之人所缔的和约，必定他留下迁来的妇女，并不退回聘礼。同样在缔约之前他给来临他的穆斯林已制定过。据传：当降下这节明文时，众归信之人退还了所命令的已迁移而来的多神教的妻子的聘礼，而多神教拒绝了退还叛教到他们的妻子的聘礼中的一文，他们说：‘我们不知道我们差欠你们什么，如果你们差欠我们什么，你们送还吧！’”然后，真主降下了：

（60：11）如果你们妻室中的一人，脱离了你们投归到于不信道者，然后，你们施行了报复（而俘获了她们），你们就照旧付给被遗弃者（信女）所费用的同样的（聘金）。你们要敬畏你们只归信他的那个真主。

﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

الفوت是一物远他而去，同时他推辞称知道它。它凭**مفعول**过**الى**，因为它包含**السبق**（行前、超过）之义；或者含**الانفلات**之义，真主的话“**فآتوا الذين ذهبت ازواجهم**”证实了它。即：去到不信道之人跟前。

其义是：他行前于你们和你们中逃跑，即：他从你们中突然毫不犹豫逃出去，并未返回。

波文：若是归信穆民中那个妇女逃去了。

“投归到于不信道者”从你们妻室中一人投归到于不信道者和敌国，她的聘礼已不在你们手上。

以此而念，凡所发生的事情是因为藐视，和在概述中的饱念，因为泛指在条件词的连续性中醒令了概述。那些事比一个更概括，比围绕一切妻室更突出，即：是一类妻子，如阿拉伯的或外国的，或是良民的，或奴婢的等。

或者按省略了正次而念是你们失去了你们一个妻室的聘礼，是因为被形容词和形容词的彼此合乎，在这儿的**الزوج**是妇人。

据传：这节明文降示在艾比•苏富扬的女儿温姆•哈凯姆上，她叛逃而去，苏盖夫（ثقفى）娶了她，古莱氏族中除她外再没有一个转教的女人，曾经在他们大批进入伊斯兰时，她加入了伊斯兰。除此外的下文祥述。

“然后，你们施行了报复（而俘获了她们）。”عاقبة是来自العقبة，它是代替，المعاقبة是المناوبة（互相交替）。

据说：“一个人在如此的中报复了他的伙伴”即：他俩每一个都是为了企图报复另一个。

其义是：更替你们的人为交还聘礼而来，故信奉伊斯兰的卡废勒的妻子迁移到穆斯林，他们必定把她们的聘礼退还给她们卡废勒的丈夫。这是在穆斯林妇女投归到不归信之人之后发生的，也必定叛教妇女的丈夫须当从聘了她们的人中索回聘礼，不论穆斯林或卡废勒在索取此等妇女的礼品中是相似的，此等人在交还此等妇女的聘礼中是互相更迭的。正如在骑乘等事中互相循环一样。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **486** 页

“你们就照旧付给被遗弃者（信女）所费用的同样的（聘金）”即：付给你们娶了她们的被迁移的妇女同样的聘金，你们不要付给她们不归信的丈夫。即：如果穆斯林妇女投奔于不归信者，不归信者不付给她们的聘礼。如果不信道者的妇女投奔于穆斯林，即：迁移到他们，穆斯林应该付给像他曾付给投奔于卡废勒的妻子同样的聘金，以便像抵换脱离他而去妻子的聘金。

在他们上使不得赏赐给卡废勒曾聘过的迁移而来的妻子。据说：“曾经与多神教结交过的迁移而去的信道妻子中共有六个妇女：是艾比•苏富扬的女儿温姆•哈凯姆，她曾经是在闪达德•法赫拉之子尔雅促（عياض بن شداد الفهرى）之下；吴曼耶的女儿法图麦，她曾经在赫塔布之子欧麦尔之下，她是温姆•赛丽麦的妹妹；尔盖白提的女儿布鲁尔（بروع بنت عقبة），她曾是在奥斯曼之子舍玛斯（شماس بن عثمان）之下；乃兹莱替之子阿布独•尔扎之女尔柏德（عبدة بنت عبدالعزى بن نضلة），她的丈夫是阿卜杜勒之子尔目伦（عمرو بن عبدور）和哲鲁里的女儿库里苏姆（كلثوم بنت جرول），她曾在欧麦尔之下。圣人ﷺ曾把他们妻子的聘金赏给了他们。正如在《显示》经中说的。”

“你们当敬畏你们只归信他的那个真主”除他外的是一切偶像。

“只归信他的”的确，归信真主需要敬畏他。

他们一部分说：“这节明文的判断直到保留到约会废除，当这个判断取缔了时，这节明文被停止。”

在这节明文中指点：当报复若是好的，报以恩；若是歹的，报以惩。

据传：在蒙昧时代有两弟兄，他俩旅行而去，然后歇乘在岩石之下的一棵树荫下。快到晌午时分，从岩石之下爬出一条蛇，口含着把金钱吐给了他两个，他俩说：“这一定是一笔财富。”他俩在此处居住了三天，每天蛇吐出了很多金钱。然后他俩一个对另一个说：“我们如果再看见这条蛇，我们就提住抛弃，然后我们挖开这宝库，完全获得它。”

他的兄弟制止了他说：“你不知其究竟，恐怕你遭毁灭，你更不知其财是怎么回事。”

他不听劝阻，他就等候（صد）蛇，等它露出头，他就凶猛地拷打蛇，打伤了蛇头，而蛇奔逃而去，然后他打死了他的兄弟，他回到蛇洞中，掩埋了他兄弟，他就住下。直到第二天，那蛇包扎着头再没有带一物，他就说：“蛇啊！指主发誓，我十分不情愿伤害你，而且由那些上我已禁止了兄弟，我们可以把真主投置在我们之间，你不要伤害我，我也不打你，你还是和原来一样好吗？”

蛇说：“不可能了。”

他问：“为什么呢？”

蛇说：“我的确知道你不存好意，你看看你兄弟的坟和我受伤之体，我就想起了你这贪婪吝啬之嘴脸。”

从这个故事中提到了被报复的机密和敬畏的贵，假若你真敬畏真主，你就不会以恶为荣，不然，蛇的行为不会增加财帛，也不会增加寿限。

كرم كن نه پر خاش وجنك آورى * كه عالم بزير نكين آورى

你敬畏惧怕，与自性作战方可成为尊贵之人；

因世界在托靠之下而存在。

چو كارى برآيد بلطف وخوشى * چه حادت بتندى وكردن كشى

若是以怜悯和优美面对事情；

怎么会有窘迫无艰辛呢？

نمى ترسى اى كرك ناقص خرد * كه روزى پلنكيت بر هم درد

狼啊！你别害怕才智欠损；

穿上虎皮时也是疼痛的。

（60：12）圣人啊！当信女们来到你，她们与你缔约：她们不以一物举伴真主，不偷盗，不犯奸淫，不杀自己的儿女，不把私生子冒充本夫的骨肉（亲生子），她们在正事上不违背你，你就当与她们缔约，你当为她们向真主求恕饶。的确，真主是多恕的，是独慈的。

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

这是尊贵和尊重的呼唤。

“当信女们来到你，她们与你缔约。”她们忠心与你缔约。这是被假设的情况。这节明文降示在麦加解放之日，圣人ﷺ与男人们缔约后，进入与妇女缔约阶段。缔约被称为**البيعة**，因为是以天堂买下她们本身。**المبايعة**是从**البيع**中的**مفاعلة**型。

在缔约时人们的惯例是：缔约双方把手放在另一个的手上，以便他们的思想意识是坚固的、确切的，因此把缔约双方中的缔约称为**مبايعة**（互相以天堂换去自己生命），是在一切判断和撮合中（**ابرام**）它似像缔约。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **487** 页

教生与他们使者的缔约是服从使者，在服从他的一切命令和判断中奉献能力，与相助他。

他与他们的缔约是许多回赐、处理他们的事情，在战胜他们表里的敌人中维护他们的利益，在清算之日给他们说情，如果他们坚定在那个缔约上，立行所判定的许约的话。正如据说：“一个人你与导师缔约就是他本身应该无条件服从他。国王与士兵缔约是维护他们的利益，自身从行亏不义之人手上负有保护他们的生命和财产的义务。”

“她们不以一物举伴真主”不以万物中的一物，或者不以举伴中的一物。

很明显：以举伴指大罪，也可以说是所包含的。小的举伴是沽名钓誉。

那么其义是：他们除真主外不取任何主，他们除虔诚讨他的喜悦外不做一件事。

مراي هركسى معبود سازد * مراي را زان كفتند مشرك

沽名钓誉是采取凡是所崇拜的；

沽名钓誉者以凡是理论的看就是举伴者。

哈斐孜（الحافظ）说：

كويبا باور نمى دارند روز داورى * كين همه قلب ودغل دركار داور ميكنند

在抓揽了真主之日绝没有什么什么虔诚的言辞；

你当全心全意，否则欺诈就掺入虔诚之中了。

“不偷盗”偷盗是秘密拿取本不该拿取的。那个被列入教法之中是以被指定的位分和被特指的程度上拿取一物，即：无真理不拿取一人的财产。在偷盗的丑恶中此事足够了：圣人ﷺ已诅咒偷盗之人。

“不犯奸淫”奸淫是性交。教法方面未结成关系的妇女。这是以قصر（短音）而论；如果是长音，真正يزنين（奸淫）是المفاعلة的词根。

在《مظهر الدين》经中说：“奸淫在词义中是说明以非法方式两阴部会聚，鸡奸和奸污牲畜包括它中。”它话完结了。

圣人ﷺ说：“主动干和被动干者须被处死。”

又确定：大贤阿里判定烧死他两个。艾布·白克尔主张捣毁他俩的家。那是按照他俩所主管的最好办法而定的。

圣人ﷺ说：“来临妻子后窍的人遭受诅咒，至于从她后面性交前窍是可行的。”

在《鲁巴伯（اللباب）》经中说：“穆斯林会同：禁止性交月经期的妇女。在性交月经期的妇女中能否罚赎传述不同，而大多数人主张不做罚赎，但当求恕饶。而一伙人主张应该罚赎它。” 它话完结了。

至圣ﷺ说：“性交牲畜者，你们杀死他，也杀死牲畜。”

有人询问伊本·阿巴斯：“被性交的牲畜怎么啦？”

他说：“我从圣人ﷺ上虽没有听见任何判定，但我厌恶把它的肉认为合法和还能以牠取益济。”

“不杀自己的儿女”指活埋女儿，因害怕贫穷，正如蒙昧时代的人所干的。

圣人ﷺ说：“除那薄福的人外，慈悯不会被剥夺。”

哈斐孜（الحافظ）说：

هيچ رحمى نه برادر به برادر دارد * هيچ شوقى نه پدررا به پسر مى بينمد خترانرا همه

我看见兄与弟得不到全美的一点慈悯；

父与子没有一点挂念之心。

دخترانرا همه جنکست وجدل بامادر * پسرانرا همه بد خواه پدر می بینم

我又看见女儿者与母亲争辩； 儿子都憎恨其父。

据传：哈伦·热什德（هارون الرشيد）把妹妹嫁给了者尔凡伦，其条件是：他不能临近她，然后他不能忍耐，使她怀孕了。于是，哈伦乃什德一怒之下活埋了他两个。

据说：“绝不能买药坠胎。”正如在艾布·莱伊斯的经注中说的。

在《نصاب الاحتساب》经中说：“在胎儿体形形成、灵性被吹入其中之后阻止接生婆处理坠胎，胎儿体形形成和灵性被吹入其中的期限大约是一百二十天。至于这个期限之前据说：‘坠胎无罪，它如体外射精一样。’据说：‘在这之前坠胎是受憎恶的，因为生命水已归入其位，正如受戒之人破坏了禁地的鸟蛋，就是猎取所保护的牲一样。如果生命水已落定，它就有捕禁地之牲的罪。比较体外射精的不同，因为男子的水在女人水的溶合之后灵性才被吹入其中，它就是射入子宫。否则生命还未落定。’”

把行为相许给妻子或许是考虑他的喜欢，或凭她丈夫的口唤她怀孕。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **488** 页

“不把私生子冒充本夫的骨肉”الباء是因为及物。البهتان是谎称，就是谎称所造谣的，即：为奉承男人，并使他茫然吃惊。所以把私生子冒充本夫骨肉是最丑恶的谎言。

其实，其义并不是禁止她们把私生子冒充本夫骨肉，因为那是凭真主的话**“不犯奸淫”**所禁止的，不然，是把从一些地方沾染的私生子加于自己丈夫。曾经一女人以私生子对自己的丈夫说：“他是我腹因你而生的孩子。”其义是：他们绝不能从本夫之外的人中沾染来婴儿，否则就是对他们捏造谎言。谎言是与举办所匹配的大罪之一。

“她们在正事上不违背你”在你命令她们、禁止她们到了她们不相反你。

正事所指在教门中其优美所突出的善事，然后他命令给了她们。丑恶之事也是在教门中所突出的继而你所禁止的。

正如据说：“凡在顺从中所符合的不论是否能遵行它就是正事，正如由一部分上等人的注释中传来：1.它是禁止嚎哭和口喊亏伤、撕破衣服、剪、拔、抓散头发和抓脸；2.外男女不能说话，除非有近亲陪随；3.无近亲陪随不能与外男子隐居；4.无近亲陪随不能和外男子外出，所以这是特

殊之外的概述。”

也含有这件事：正事指相反丑恶的，那么他所接受的是由丑事上禁止，这就是以善命人。一定这节明文包含这两方面，以正事而限定，相同至圣ﷺ只以正事命令人。

醒令：在违抗造物主中不能顺从被造物，因为当顺从圣人ﷺ中把那个放了条件时，在除他外的人中怎能行呢？它如像真主的话**“除非奉真主的口唤让人服从。”**正如《真知源泉（عين المعانى）》经中说的。

那么证明了这件事：服从主事人在丑事中不应该，也不能说，更不能以违抗真主而服从。因为谁服从使者ﷺ，他确已服从了真主；谁违抗他，他确已违抗了真主。

在妇女中特别提到了很多事，因为在她们中发生的事特别多，而且相当一部分是针对她们。

在一切所禁止的中按说给她们的道理是最丑恶的事行前仅次丑恶的，然依次相提，直到最轻的。因此，特别提到的在她们中最明显、最广泛。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **489** 页

《鲁巴伯》经典的作者说：“真主在这节明文给至圣ﷺ在缔约的情形中提到了六种品质，它们就是在教门中所禁止的一切纲要，他没有提说所命令的纲领，它也是六件：1.作证、2.拜功、3.天课、4.斋戒、5.朝觐、6.从失净中洗大净。那是因所禁止的在每个时光、每种情况下是常常的，然后又醒令经常的条件是最要紧、最关键的。”

“你就当与她们缔约”这是因什么原因不的回答句，它是在它中的主干词。的确الفاء不是阻挡物，它是从加意方面的命令，即：那么你按照所提说的和没有提说的与她们缔约，因为其事情很突出，其关系很明显。尤其在从拜功、天课和其它教门的纲领、伊斯兰的标志中所缔约的，即：如果她们与你缔约时你以保证其完全履行这些事中的回赐与她们缔约。的确，缔约从使者ﷺ方面是以回赐而许约，在另一些人的方面是必须服从他，正如已叙述过的。

在提说她们所做之事的同时，特别提说与他们缔约是因为鼓励她们奔忙于它，而且对它全美热爱，因此并不是把她们召唤于它。

“你当为她们向真主求恕饶”这是进一步说明加意句所包含的回赐空间中。

“求恕饶”是寻求恕饶罪过和掩盖缺陷。

“的确，真主是多恕的。”最恕饶人的。

“是独慈的”然后他将恕饶她们、慈悯她们，如果她们全践所缔的约会。

一位上人说：“人们总是说慈悯被停留在正信伊玛尼上，即：奴仆没有归信就不能应受慈悯。”

我们说：“正信伊玛尼是被停留在慈悯上，即：一定真主凭自己的慈悯特赐于福分，绝不是伊玛尼的横福来到人。”

上半联：**توفيق عزيزست بهركس ندهند**

福分是优胜尊贵，它不会到达每个人。

道长说：“真主命令给她们求恕饶指点：当诚信主的爱臣（**محمد عليه السلام**）对她们的说情搭救，至圣ﷺ的讲情就是主的宽恩。”

这个命令包括在《胜利章》中，一切奴仆、奴婢直至复活日从这特恩大海中取益，他们是求之不尽饮之不干的，这就是大恩。

伊玛目推伊比（**امام الطيبى**）说：“也许多恕的（**الغفور**）是说明如何恕饶，至赦的（**الغفار**）是说明恕饶的多少。正如一部分清廉之人说的：‘的确，他是恕饶人的主（**غافر**），因为他能从你的功过本上免除你的罪恶；也是多恕的主（**الغفور**），因为他使天仙遗忘你的丑恶行为；也是至赦的主（**الغفار**），因为他也能使你忘记你的罪过，以便你不要自卑自愧。’”

明知之人从它（**غفور**）中的份子是：他能从自己的道友中掩盖他喜欢掩盖的，他对他所公开畅扬的是在他上最优美的，他宽恕他上的小过，而他们以宽恕款待对他无礼之人，并恩赐于他。我们求清净真主使我们成为以他仁慈的美德修养、以他尊大德性所赞美的人。的确，他是多恕的，独慈的。

在麦加胜利开放之日至圣ﷺ如何与她们缔约传述不一。据传：至圣ﷺ当与男人们缔约了时，就跪在一个岩石上伸手与妇女们缔约，他唤人端来一杯水，把自己的手伸入其中，然后让她们也把手伸入其中（进行缔约）。此时，艾布·苏富扬的妻子尔提伯提的女儿杏德（**هند بنت عتبة**）来临，她由于吴侯德之日对圣叔哈木宰下毒手怕圣人ﷺ认出她，而脸遮灰色面纱。在至圣ﷺ说：“难道你们缔约：‘你们不以一物举伴真主’吗？”杏德抬起了头说：‘指主发誓，我确已崇拜过偶像，你在我上已拿取了我看见你与男

人们在坚守伊斯兰和出征上所缔的约会。’

然后当圣人ﷺ说：**“不偷盗”**时，她说：“的确，艾布•苏富扬是吝啬的一个人，而我对他的财产挥霍而用，我不知道对我是否是合法的。”

艾布•苏富扬说：“你所用的对于你是合法的。”圣人ﷺ听后笑了。圣人ﷺ说：“你就是杏德。”

她说：“正是，主的使者ﷺ啊！求你宽恕我以前犯的罪吧！”

圣人ﷺ说：**“真主已宽恕你了。”**于是，圣人ﷺ宽恕了她。圣人ﷺ说：**“不犯奸淫。”**

她说：“良民还犯奸淫吗？”

大贤欧麦尔说：“假若阿拉伯妇女之心都和杏德的心一样，女人绝不犯奸淫。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **490** 页

圣人ﷺ说：**“不杀自己的儿女。”**

她说：“我看见他们虽然幼小，而杀害他们是大罪，你们和他们都知道。”

原来她的儿子艾比•苏富扬之子哈撮莱替（حنظلة）曾在白德尔战役中被杀。

于是大贤欧麦尔仰腹大笑，真主的使者ﷺ也露齿笑了，她说：**“不把私生子冒充本夫的骨肉。”**

她说：“指主发誓，虚言妄语必是丑恶的事情，你圣人ﷺ命令我们的只是跟随引领和学习贤性品德。”

圣人ﷺ说：**“她们在正事上不违抗你。”**

她说：“指主发誓，我们绝不坐在我们这个位分，和我们本身中有违抗你一事的位分中。”

据传：至圣ﷺ与她们缔了约会，在他的手和她们手中各拉外套中的一片布条的一头，以防备他的手摸外女人的手。

据传：他跪在一块岩石上，大贤欧麦尔陪随他立在岩石下，然后圣人ﷺ给她们陈述缔约的条件，欧麦尔与她们抱手缔约。

据传：大贤欧麦尔奉圣人ﷺ口唤与妇女们缔约，她们与他缔约，当时他立在那岩石的最下面。

据传：圣人ﷺ命令一个女人站在那块岩石上与她缔约，她是法图麦的

姨母圣太海迪彻的姐姐。

最明显的是阿伊莎圣太所说的：“真主的使者ﷺ没有遵行别的，只是遵行真主命令他的。真主使者ﷺ的手绝没有触摸任何一个女人的手，他曾面对她们说：‘我与你们在主制定的一切上缔约。’众女信士曾迁移到圣人ﷺ时，他就试验她们，因真主说：**‘圣人啊！如果众信女来到于你……。’**然后当她们承认了那一切时，他就对她们说：‘你们离婚吧！如果如此，我就与你们缔约。’”

道长说：“真主的使者ﷺ曾握住男信士的手与他们缔约，而妇女们则不然，因教法不许触摸外女人的手，和教导奴婢（时摸手）。然后如果欧麦尔与她们抱手使得，正如一部分传述说的时，那圣人ﷺ与她们抱手缔约也使得，因为他的境界从各方面比欧麦尔更高。”

总之，他相同女人与男人缔约是奉真主的命令所制定的法律，也是他的圣行，而且是真主使者ﷺ的正当行为。那些也是苏菲众道长在意欲代理时传替的最优美的美德，以便坚定相互的正信伊玛尼，新鲜确信之光。按在《胜利章》中在缔约中陈述的话已足够了，而我已提到了缔约中的方方面面，你回头再详细参照吧！

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“真主的话**‘圣人啊！当信女来到于你。’**是呼唤灵性的先知，指点入在礼乘之下的归信的妇女—自性，灵性的圣人ﷺ曾与你缔约：她们不能以喜爱今生，喜爱它的欲望、它的享受、它的装饰和它的繁华中的任何一物举伴真主。

“不偷盗”被追随私意恶习和它低贱情形。”

“不犯奸淫”即：不以私意来服从它、追随它。

“不杀自己的儿女”即：不能阻挡灵性品者的直觉和调养品真梦的儿女。

“不把私生子冒充本夫的骨肉”即：不声称他们拥有最高界的特恩，即：亲眼大见，亲眼明见，纯洁独我和超绝高尚；也不声称拥有最低界中的特恩，即：不贪、虔诚、托靠、顺从，因为他们根本未到达其品。

“她们在正事上不违背你”即在凡是命令她们的属于性格、德性中不违背你。

“那么，你就当与她们缔约。”你在你面前以真实虔诚接受她们的约会。

“你当为她们向真主求恕饶”在她们进入你的真光荫影之下之前她们出现是相反礼乘、顺从本性，你给她们求恕饶。的确，真主凭她们服从执掌教门者是掩盖它的，凭相反本性是慈悯她们的。

（60:13）信道的人们啊！你们不要与真主怒恼他们的民众结交友善，的确，他们从后世上已绝望了，就像不归信的逆徒对坟中的人绝望一样。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾

即：你们不要喜欢他们。

المتولى此处含有互相结交，互相喜爱。

“真主怒恼他们”这是在民众上的定语。

“他们已绝望”也如此，他们是不信道的一类人。他们完全是被怒恼，他们享受不到后世的一点慈悯的人。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **491** 页

据说：“他们是犹太人，因为据传：当这节明文降示在一部分曾与犹太人结交的穆斯林穷人中时，以便他们得到他们的果实，这是大多数人的话。”

的确，真主称犹太人为**“真主怒恼他们的人。”**他把他们中的一部分人变成了猿猴和猪。

民众是一些男人们，在追随方面大半妇女也被列入其中，因为每个圣人的民族有男人有女人。

“的确，他们从后世上已绝望了”绝望是割断了希望。其义是：他们从后世上已无望，因为他们否认它、不相信。这里的民众指的是大多数不归信的人。**ابتداء الغاية**是**من**。

或者因为他们知道在后世他们没有福分，因为他们顽固不信在《讨拉特》中被赞美的那位圣人ﷺ。这里的民众指的是犹太人。假设句是：“他们从后世上已绝望了。”其义是：的确，他们是归信复活日的有经之人。由于嫉妒和顽固而固守在不信上，既此，他们从后世回赐上已绝望了。

至圣ﷺ说：“犹太人们啊！亏伤你们，你们当敬畏真主。指主发誓，那个主，万物非主，唯有他，你们一定要知道我是真主真正的使者 。的

确，我拿给你们的是真理。既然如此，你们信奉伊斯兰吧！”

“就像不归信的逆徒对坟中的人绝望一样”这仍是解明不信道之人，即：他们中凡不信道的，即：正如他们中死去的人从他们上绝望一样。因为他们死后就处于真正境界，他们亲眼大见他们丧失了后世永恒的恩典，而且他们遭受它严厉的刑罚。

明文指他们完全从它上绝望而叙述他们。

麦嘎提里（المقاتل）说：“的确，卡废勒当被下葬在自己坟墓中时，严厉呵斥的一位天仙来到他，然后询问他：‘你的养主是谁？你的教门是什么？你的先知是谁？’他就回答：‘我不知道。’然后天仙说：‘真主已使你遥远了，你观看你火狱中的归宿吧！’于是他口喊亏伤。天仙说：‘这就是唯独你的。’然后他又打开天堂大门说：‘这是唯独归信真主的人的，假若你生前归信了你的养主，你就住在天堂中了。’于是懊悔袭来，他的指望割断了，他也知道，他在它中没有一点福分，也从天堂福分上绝望了。”

据说：“من是牵挂‘绝望’，那么其义是：就像他们从复生起的他们的死人上绝望一样。”

在隐密位分上突出是醒令他们绝望的原因，那就是不信道。

坟墓是世人的宿位，المقبرة是坟墓的位分。

在这节明文中指点：有病的、有症的、污秽的、丑恶的、黑暗的、肉体的确不信道的人从他们窄狭本性坟穴中出去到他们优美德性宽畅圆满中已绝望。其它有幔帐的，浑浊的人也如此。

从坟中之人指从他们的情况或真境（坟中有两等人），正如圣人ﷺ的话“你在今生好像你是离乡人，或过路旅客。”你把你自己当做坟中之人吧！他们就是未死而先死的人，这等人完全浑化了，然后他们的身体对于他们的灵性犹如对死人的坟墓。

我们求真主凭那全品导师的情分使我们有一个幸福结局，埋葬在投奔于他的最喜真的坟墓中，带着全美的佳音来到于他，以逐渐升高荣耀立于主御前。

خدایا بحق بنی فاطمه * که بر قول ایمان کنم خاتمه

主啊！凭法图麦后人的情分；

你使我归落在伊玛尼的话上。

خداوندکار انظر کن بجو * که جرم آید از بندکان در وجود

有权柄的主啊！凭我信道你看顾着；
使身体从本质枷锁中脱离。

چو مار بدنیا تو کردی عزیز * بعقبی همین چشم داریم نیز

犹如我在今世，你是优胜的；
在后世，我仍是在恩泉之中。

《受考验的妇女章》在一千一百一十五年斋月后十几天中全美了。

第六十一章 列阵（刷夫）

（本章降于麦地那，共计一四节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（61：1）一切在天的和在地的都赞颂真主清净，他是优胜的，公断的。

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

“都赞颂真主清净”由不适合他至尊、尊大一边的一切上清净。

“在天的”属于散发特恩的最高境界上的。

“在地的”属于承各边方的和物质身体的最低境界上的，即：在受有的和受有的中无分开的万物一总都赞他清净，正如真主说：**“没有一物则已，一旦有，都以赞颂他而赞他清净。”**

“他是优胜的”没有一事则已，一旦有都是他所意欲。

“公断的”那个公断主，他只凭机密哲理能为万事，所以在万物万事上他只是优胜的、公断的，因此应该赞他清净。

在《显示玄机》经中说：“谁想以赞他清净赞美他，就全由他口舌升腾于心境上赞美他；谁想以天堂中的恩典夸赞他，就令他由私意污垢上纯洁自己的教门。”

（61：2）信道的人们啊！为什么你们说出你们做不到的呢？

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

有外表惯例伊玛尼（归信）的人们啊！为什么你们说出……。

据传：众穆斯林说：“若是我们知道近主御前最喜爱的功修干办，我们一定在它上献出我们的财产和生命。”

当降示了出征的制定时，他们厌恶它，于是降示这节明文是揭露他们

是不全践心约的。

ام是与介词的اللام的组合，ما是疑问词，为减轻它的الف被省略。因为它俩惯用一切使用，正如在عم和فيم中的。其义是：凭什么你们说：我们做我们不想做的好和善。这在真境中是关系羞辱他们只说不做，指他面对他们的话只是醒令他们罪恶累累。又解明：昧真并不是抛弃了所许约的善，不然，也是以它而警告的，他们确认为是善。

假若问：“你们为什么只说不做呢？”一定从中人明白：昧真就是抛弃了所许约的，所以所指的并不是疑问词的真谛，因为疑问只是来自真主，他是全知万物的。不然，按人们对自己说没有干好而言所指的是隐昧和羞辱。

在《尔拉依思·伯格里（عرائس البقلى）》经中说：“真主令随道门人防备公开自称获得根本未到达的各种品位，以便不要陷入真主的恼恨之中和凭虚假妄言而脱离正道。”

也制止一切上等人不能放弃一部分义务责任，那么谁没有全践约会，没有履行各种义务，他得不到真理和真乘。

也在奴仆上没有什么行为干办，也没有什么操持权柄。因为他们只是他尊严的一把中的俘虏，前定的一切判断只流行在他们上，真主的意欲只拨转在他们上。所以谁说：“我遵了。”或者“我得道了。”或者“我亲眼大见了。”那么他确已遗忘了他的毛拉，他妄言了他本没有的。

谁在自身上看见了服从善功，他已更临近干罪违抗，因为人类是世上的瞎子。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“父传子授的穆民啊！你们绝不要以外表之口舌责备今生，以内里之舌夸赞它，很明显你们营谋动物性的各种欲望、肉体的各种享受。”

或者你们以口舌赞美为主道出征，你们心中责怪它。那证明你们由真理上转脸，你们朝向了物质和今生，这近主御前是最为痛恨的。正如真主说：

（61：3）你们说你们不能做的，真主御前是最为怒恼可恨的！

﴿كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

كبر是概述的一门，在它中贬低的是蒙昧的代名词，以泛指注解在它之后的。

ان تقولوا是只贬低的，可恨是对所看见的从事丑恶的人的严厉痛恨。

据说："痛恨他，是受人痛恨。把妻子嫁给父亲是可恨的婚姻。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **493** 页

"在真主御前"是动词上的空间名词。含义是：在他的全知和机密哲理中是可恨的。

这节明文是解明他们所干的最丑恶的事，即：这些妄言在真主的机密哲理中只是最大的怒恼，所以它是最令人痛恨和最受怒恼的。

那么，真主痛恨谁，谁就应入火狱；真主喜欢谁，谁就应受天堂。

卡什斐（الكاشفى）说："一部分主张这节明文的标题是概述。其义是：凡是只说不做的人都列入这个责备之中。或者那隐义是他以行好命令人，而未命令自己，这就是所意欲的判断。"

لاتنه عن خلق وتاتى مثله * عار عليك اذا فلعت عظيم

你不要止人而己犯； 如人己犯乃大的耻辱也。

真主启示尔萨圣人："麦尔彦之子啊！你当劝导你自己，如果你劝导了，你再去劝人，否则，你当对我惭愧。"

至圣ﷺ在登霄之夜看见一伙人用火剪剪自己口唇。

از من بكوى عالم تفسير كوى را * كر در عمل نكوشى نادان مفسر

若你劝我，你以注释学劝我；

若是你未上紧善功，注释学有何用。

باردرخت علم بدانم بجز علم * با علم اكر علم نكنى شاخ بى برى

品学兼优其树木才会结果；

若有学无德犹如无用荆棘。

有人对一位前任说："你对我劝导吧！"他禁言了，然后有人又对他说："你对我劝导吧！"他却说："难道让我说我未做的吗？然后我立即遭受真主痛恨吗？"

古勒托比（القرطبى）说："三节明文阻挡了我给人们表述：

1. 难道你们命人行善，你们却忘记自身吗？

2. 我不意欲相反你们，甚至我由它上禁止你们。

3. 归信的人们啊！为什么你们说你们做不到的呢？'"

这个警告降示在放弃命人行善，止人作恶的人中，正如降示在不遵行，反而畏惧的人中一样。如果它俩每一个是在极限品级中，那在命人作恶，止人行善的人上是如何的呢？这个时光的大多数人就是如此的。我们向真主求护佑。

在《鲁巴伯》经中说："的确，这节明文制定在每一个以顺服真主的行为要求自己的人上，让他完全履行它吧！的确，谁坚守一件，乃是坚守正道。如果所坚守的或者是意念，那是初境上的近主，如他说：'我的拜功，或斋戒，或施济等全是为临近真主。'那么会同或举意方面完全坚守它是合理。它是关系所符合的条件的，如他说：'如果脚步淹没了我，我就应该施舍。'或者是以害怕的条件，如他的话'如果真主料理了我如此的歹，我应该打散施舍。'"

在它中也有不同主张：马利克和艾布·哈尼法说："应该完全履行它。"沙斐仪说："只以语言不可以。"

这节明文概述的是对我们的证据，因为它完全是用来批驳只说不做的人，不论哪方面都是概括而言，以条件而限定。

（61：4）的确，真主是喜爱在他的道路上排班列阵作战厮杀的人们的，他们好像被砌的坚固的墙一样。

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

"厮杀"与真主的敌人作战。

"在他的道路上"在他所喜爱的道路上，在兴盛他的教门的道路上，即：他喜爱他们，他赞美他们。

"排班列阵"在出征作战的弟兄们排班列阵。

这是解明在他跟前最可恨的之后来解明近他御前所喜爱的。

这也是阐明他们所说的中以作战而许约的。

صفا是词根，发生在主动者和被动者上。它属宾格，立于从يقاتلون的主语的状语位上。

"排班列阵"是使那些物像人和数目一样步伐整齐。

"好像被砌的坚固的墙一样"是从第一个状语中受静符中的状语。

墙是围墙。

在《格目斯》经中说：“البناء是坍塌的反义词，البنيان是单数，不是复数，所提的被砌的证明了它。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **494** 页

他们一部分说：“بنيان是بنيانة的复数，是枣仁和枣树。这就像从复数方面一样，真正它即是阳性，又是阴性。”

拉艾布说：“被砌的坚固的墙，仿佛以铅修建的。”

其义是：它仿佛把铅汁灌入其中的坚固的墙。暗示：他们在战场上脚步坚定，互相紧贴。

它也是法拉仪（الفراء）的话：“你们以拜功互相紧贴而立，即：你们在它中紧贴相挨。正如圣人ﷺ说：‘礼拜时你们班次紧凑，让恶魔不要钻入你们的空隙。’在类似这个位分中的慈悯就是慈悯，所以必须不留空隙。或者是肩膀相对并齐，犹如被砌的坚固的墙。”

苏富扬的话也不相反它，即：在站班中两脚之间大约有三尺（与肩同宽），那是针对未站班而定的，正如在《المقاصد الحسنة》经中说的。

由他们一部分上传来：“在它中证明步行作战的贵，因为骑兵不能以这个情形排班列阵，正如在《الكشاف》经中说的。”

道长说：“证明了骑兵贵过步兵，因为骑兵能得双份战利品。以圣人ﷺ鼓励人们紧贴并排，因为穆斯林在那个时候多半是步兵，他们除极少数外，都没有骑乘。”

哲比尔之子赛尔德（سعيد بن جبير）说：“这是从真主上给众穆民的教导，他们在与敌人作战时首先该如何办。因此他们说：‘除对人类出现的特殊需求外从站班中不可以出去。’或者把导师所传的使命暗示给世人，或者是挪动到一个有战机的位分，如偷袭的机会，在它中没有相反。由列阵出去对决中有相反。为了威胁敌人，寻求殉身，身先士卒而出列队无罪。”

据说：“任何人不能出列离阵，因为（合法）离班是沽名，或者离开列阵是犯真主所禁止的。”

对决只是当卡废勒要求它时，正如在圣战吴侯德中和赫依伯勒战役中出现的。

在《فتح الرحمن》经中说：“至于出征对于凡是能够的人是副天命，如果一部分人遵了别的一部分人就脱罪了。在败阵逃返时反攻敌人是正天命（فرض عين）。”

在这节明文中制止人们怠慢，鼓励人们勇往直前。也证明了出征的贵。

在传述中传来：穆坦提（مؤتة）之日（它是叙利亚的郊区），艾布·塔里布之子者尔凡伦在此处被杀。在它中可以拿起宝剑，正如在《格目斯》经中说的。

原来，冉瓦哈之子阿卜杜拉（عبدالله بن رواح）是真主的使者ﷺ任命的官长之一，他呼唤他们："阵地上的人啊！这就是你们的养主所许下的。"说完，他冲锋陷阵直到他被杀。

原来，冉瓦哈之子阿卜杜拉是一位辅士，也是真主使者ﷺ的诗人，他生前往往给真主使者ﷺ的配贤们在礼拜寺中讲说。一日真主的使者ﷺ靠近他而跪，说："我奉命靠近你们而跪。"而伊本·冉瓦哈奉命讲说规劝，正如在《显示玄机》经中说的。

其次出征有时针对外表敌人，如不信道之人和伪信士；有时针对内在敌人，如自性和恶魔。

至圣ﷺ说："在服从真主中与自性战斗的人乃战将也，远离小罪和大罪的人乃迁士也。在服从中最大的出征是礼拜，因为在它中有浑化的机密和抵抗自性。"

（61：5）当时，穆萨对他的族人说："我的族人啊！你们确已知道我是真主派遣于你们的（使者），你们为什么还要为难伤害我呢？"然而当他们偏斜背离了时，真主就使他们的心偏斜了，真主不引领悖逆（干歹作恶忘恩负义）的民众。

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

这是另起句，重复阐明之前抛弃出征的丑恶。

ذ立于宾语上受宾格，相同圣人ﷺ在装饰之道上所呼唤的含义。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **496** 页

即：你记想此一等由战争上怯阵畏缩了的穆民，那时穆萨对以色列子孙在号召他们去与暴君作战时说："我的族人啊！你们冲进圣地去吧！那是真主对你们的制定，你们不要因退缩而必败，以便你们成为懊悔亏折之人。"

他们没有服从他的命令，而是更严厉地违抗了他，当时他们说：“穆萨啊！的确，在它里边守卫着一伙强暴之人，我们绝冲不进去，直到他们从它出来。如果他们退出来，我们就是冲进去的人。直到真主叙述他们说的话：‘你与你的养主去吧！你俩作战，我们在这里等候。’”就这样他们顽固地持以主见，而且声嘶力竭地迫害他。在《伊勒萨德》经中也如此。

道长说：“无疑！作战杀敌是台斯必哈的一门，因为他们说：‘真主已取儿子了。’并且崇拜偶像的人们，在与他们尽力作战中有清净的院落。因此真主在这一章中以赞主清净为题目。”

以**“公断的”**一词指点：作战杀敌是机密哲理的大门，也是按真主的团体所公认的是以一个判断料理另一个判断的一门。

以**“优胜的”**一词指点：作战杀敌的信道穆民必定胜利。其次他们厌恶那些并不因优胜而相反和违抗真主的命令，在他们没有认为（作战的高尚）时，就陷入了把无能相许给清净真主的地步。因此他们就由作战上落后了。

凭这个落后，他们就生出迫害圣贤的念头，因为相反违抗，迫害他们更毒恶。

所以真主以穆萨的故事指点：使者就是真理，由服从他上背离是作恶犯罪，作恶犯罪之人的确是真主所怒恼之人。因为引导导师是慈悯的大门，没有引领导师是遭恼恨的大门。我们求真主从他的恼恨和恼怒，以及痛苦的刑罚和惩罚中求护佑。

“族人啊！”ياقوم的原词是ياقومى（我的族人啊！），因此以الميم的齐齿符而念。若没有假设一个الياء，必定有人以合口符念ياقوم，因为它那时是独特。著名的（怎样念都合乎），而且以合口符念يا قوم是怜悯地呼唤，正如万圣众贤和执掌他们事情的人的轨事发生的。

“你们为什么还要为难伤害我呢？”为什么使我为难艰辛呢？即：在我命令你们的中以相反违抗为难我呢？

为难伤害来到人就是伤害（祸患）或者是在他心上、或身体上、或者他的家属上，不论在今生后世。

在《格目斯》经中说：“为难伤害是伤害人者的本质，那么此人就是اذى（伤害者），اذاة（为难伤害），اذية（祸害）。”

你不要说是ايذآء，而ايذآء一词是下等人中发出的粗话鲁言。在一部分注

释家的文辞中你往往能见。

“你们确已知道”这是状语句，强调他们的隐昧和迫害与否定其理由。**قد**（确已）是因为确是知道，不是因为盼望，也不是因为希望临近，更不是因为少知道，他们却说：“如果**قد**入在状语上，也会使因为确实真实；如果入在将来式上，是因为少，而未来式词型证明常川知道的情形。”

其情形是：你们的确知道是那样确切常常知道，并且亲眼大见了在我手上显示的一切奇迹感应。的确，我是真主差遣到你们的使者，为了把你们引导于今生后世的福分。

以你们的全知那些而判定：你们应该到达于尊重我，你们应当投奔于服从我。的确，尊重我就是尊重真主，服从我就是服从他。

在它中安慰了至圣ﷺ，的确，前辈各民族同样已为难伤害了他们的圣人、众贤。磨难如果普及了，就减轻了。

至圣ﷺ说：“真主的慈悯是在我的弟兄穆萨上，他确已遭受了比这些更多地迫害，然后他忍耐了。”

那是这样的：至圣ﷺ在分配战利品给一伙人时，一些伪信士说：“这样分配不公平，他这样不是为讨真主的喜悦。”圣人ﷺ听见后，他尊贵的脸突变色，就说了那些。

“偏斜背离”الزيغ是由端正的上偏歪。**التزايغ**是左右倾斜，即：他们顽固地由穆萨拿来的真理上偏斜背离，并常守在它上。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **496** 页

“真主就使他们的心偏斜了”他由承领真理上拨转了他们的心，使之由端庄上偏斜，因为他们把自己的选择拨转于迷误的一边。

拉艾布在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说：“当他们背离了端正的时，主就对他们将计就计。”

者尔凡伦（**جعفر**）说：“当他们抛弃了侍奉的命令时，真主就从他们心中取掉了正信伊玛尼的光亮，他把恶魔作为引领他们的引道之人，于是他们由真人（真理之道）上偏斜背离入在了虚伪者的道中。”

瓦西托说：“当他们以真知临真中偏斜背离了时，真主使他们的心在其‘形象’（真主的能为）中偏斜背离了。”

他们一部分说：“当他们由功修干办上偏斜背离了时，真主使他们的心由良好地意愿上偏斜背离了。”

道长说：“当他们由穆圣ﷺ使命和圣品上偏斜背离了时，真主使他们的心由自己的继承品和特选之人偏斜背离。所以他们看见穆萨仅仅是一个穆萨，并未看见他是真主的使者，然后他们由看见真主上无福分了。”

“真主不引领悖逆（干罪作恶）的民众”这是结尾的插句，反复说明了之前所包含的偏斜背离，和为难伤害主的高尚之人。即：他不引领脱离服从和真人之道，顽固地常川在迷途上的民众。

所指的是作恶坏事的那一类人，他们首先入在他们的判断之中。以悖逆（作恶干罪）叙述他们是因为参考了真主的话**“فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين（求你使我们和作恶干罪的民众分开吧！）”**和真主的话**“فلاتآس على القوم الفاسقين（你不要悲悯作恶犯罪的人们）。”**

伊玛目在这节明文中说：“它证明为难伤害使者的严重，直到判定这是叛教，和心由引导者上偏离。”

为难伤害命人行好、止人作恶的学者是同罪，因为学者是万圣的继承人，那么为难伤害他们是在为难伤害圣人ﷺ的判断中。因为一切圣人和一切外哩都以明证把世人召唤于真主（**ان الانبياء والاولياء داعون الى الله تعالى على بصيرة**）。同样一切使者是心，他们把人体本性品质从低贱的人体本性召唤于高尚的灵性品者的天性，从被造物的黑暗召唤于（真人的）真理性的真光。那么谁由于没有具备本然品者的品质由真人和接受召唤教化上偏斜背离，他凭朝向今生和迎向它而迷误了。他哪里能找到引领世人于真主御前的人。

（61：6）当时麦尔彦之子尔萨说：“以色列的子孙啊！的确，我是真主差遣于你们的（使者），是证实我以前的《讨拉特》的，并且是以在我以后来临的一位使者，名叫艾哈默德向你们报喜者。”然后，当他给他们显示了许多感应时，他们说：“这是显示给人的邪术。”

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾
﴿وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾

“以色列的子孙啊！”叶尔孤白的子孙。以此呼唤他们是因为他们的心偏向承信他。

“的确，我是真主差遣于你们的（使者）”的确，圣人诚信它（他是真主的使者）比他把世人召唤于诚信、信他更强烈，即：我是被差遣于你

们的使者，以便给你们传达在完善你们教门和今世事情中必须难免的主的一切判断，故：你们还要诚信我之前的《讨拉特》中的一切事情，我也诚信那些是近主御前而来的。

艾布·莱伊斯说："他把在认主独一和一切教条中符合《讨拉特》的《引知勒》宣读给了你们。"

嘎撮在他的经注中说："也许他没有说ياقوم（我的族人啊！），正如穆萨所说的，因为在他们中没有血统关系。血统往往是来自父辈，而麦尔彦是来自以色列子孙，因为'以色列'一词是叶尔孤白圣人的绰号，麦尔彦就是他子孙中的一位。"

其次，这些证明：诚信是从万圣众贤上来的首要德性，经典是贤品之人的标志。

在它中夸赞了至圣محمد的教生，因为他们承信完全的。

"以我以后来临的一位使者"这一句被连接在**"证实"**上。这是召唤人们去承信至圣，因为凭他给人们报喜讯已铭刻在《讨拉特》中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **497** 页

在它两个中的主干词是使者中含有的差遣含义，不是介词。的确，它是رسول上的关系词，الصلاة（拜功夸赞）是由动词含义所包含的，与主干词关系的词义上无干。

原来尔萨降生和至圣迁都之间相距六百三十年。

他们一部分说："你当以他给他们报喜讯，以便在他被差遣为圣时，他们归信跟随他。或者向世人公开和以他报喜讯是尔萨圣人的感应。以他报喜也是以《古兰经》报喜讯，承信他如像承信《讨拉特》。"

"名叫艾哈默德"即：名叫穆罕默德，所指的是让人承信的、真主制定的、万圣所传达的、对前人后人一总的教门，同时提到了为圣众先知以它为法律的属天下的第一部经典，而那位先知是封印万圣的圣人。

由至圣的一部分配贤上传来：他们说："主的使者啊！你把你本身上的尊贵告诉我们一点吧！"

他说："的确，我是伊布拉欣的召唤，是尔萨的喜讯。我母亲怀了我时做了一个梦，从她上发出一道光亮照亮了叙利亚大地和巴什拉的宫殿，巴什拉犹如叙利亚城市中的络脉（حبلى）。"

同样，每位圣人都给他的族人以我们的圣人محمد而报喜讯。真主在

一章中特别提到了尔萨，因为他是我们穆圣ﷺ之前的最后一位先知。

同时解明：以至圣ﷺ报喜讯的是一切圣人、众贤，他们一个接一个，直到到了尔萨，正如在《显示玄机》经中说的。

他们一部分说：“在尔萨升天和我们圣人ﷺ降生之间相距将近五百四十五年，尔萨升天时三十三岁，在他升天和至圣ﷺ迁都之间相距五百九十八年。哲伯拉依莱降临他共十次，他的教生是基督教徒。”

而哲使降临我们圣人ﷺ共二十四次，他的教生是汇聚了散发大恩的机密奥妙权威境界一总的最尊贵受抬举的教生。

据说：“众门徒曾对尔萨圣人说：‘真主的灵性啊！在我们之后还有一个民族吗？’”

他说：“有，是明哲之人、学者、行善事人、敬畏之人结晶的至圣穆罕默德ﷺ的教生，他们仿佛是万圣众贤的教法学家，他们从真主上喜欢简朴的生活，真主从他们上喜欢精贵的行为干办。” 艾哈默德就是我们圣人ﷺ的尊名。

大道长艾托罕伦阁下在《تلقيح الاذهان》经中说：“在处于常常夸赞他的地步他称为محمد，在他为是执掌赞颂旗帜方面他称为احمد。”

拉艾布说：“艾哈默德对于至圣指点他的尊名，暗示：就像他的尊名艾哈默德显露那样，他的尊体显露，从他的性格、行为、语言方面他是受夸赞的（محمود）。在尔萨以他报喜讯中特别提到了艾哈默德一词醒令：他比他（احمد）和他之前的万圣更受夸赞。”

在《显示玄机》经中颂扬他的是：“احمد中的الالف是（为了更加深刻赞颂他）الحمد中的夸张加意字型，它有两方面：一是从主动词中夸张加意，即：万圣众贤一总夸赞真主和至圣ﷺ，这方面比别的方面夸赞更多更广；而是从被动词中的夸张加意，即：万圣众贤一总是受夸赞的，因为他们都具备赞颂品质，这是品级更广更高，所夸赞的尊贵和贤性更多更厚。”

ز صد هزار حمد که در جهان آید * یکی بمزلت و فضل مصطفی نرسد

在世界上有十万个穆罕默德ﷺ一样的人；

每一个都有受特选的百恩。

伊本·谢赫（ابن الشيخ）在自己的叙文中说：“也含有这件事：艾哈默德是从未来式动词中变化来的，即：他是常川赞主之人。也含有这件事：它是从形容词中变化来的，它就成了比较名词，即：有谁比他赞主更多呢？

这是最明显的含义。”

محمد（穆罕默德ﷺ）一词也如此，它也是从形容词中变化来的，它是在“受夸赞的”含义中，但在它中仍有夸张加意的和重复含义。因为的确，他在今生凭特慈给他的、益济他的真知和机密哲理是受夸赞的，在后世他凭说情搭救是受夸赞的。

伊玛目苏海利（امام السهيلى）在《التعريف والاعلام》经中说：“احمد是著名的一个名词，是指比较名词的那个افعل的形容词，那么احمد的含义是赞美他的养主最赞美的人。同样可以说在机密哲理中就是他，因为在以天地万物所赞颂的受夸赞的位分中他是第一位称احمد的人，在他之前没有一人以此名而称。又因为它（至圣ﷺ）凭它（احمد）而赞他的养主，同样他是掌赞颂旗帜的人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **498** 页

至于محمد也是从形容词中变化来的，它是在受夸赞的含义之中，但在它中仍有夸张加意和重复不断的含义。因此محمد是一次又一次赞颂的人。正如المكرم（尊贵的人），他一步一步升腾，成为最尊贵的人。

الممدح（被夸赞的人）也如此，而محمد的尊名是符合它的含义中。真主在以它给他的本然叫名之前就以ممدح叫他，所以它是他的圣品显迹之一。因为他的尊名证实了他，他在今生凭所得到的和取益济的真知和机密哲理是受夸赞的，他后世凭说情搭救是受夸赞的。因此重复احمد（赞颂）的含义正如它的词义所判定的。其次，他也不是محمد（受夸赞的人），直到他夸赞了他的养主，然后传述它、尊重他。因此，艾哈默德的尊名行前于穆罕默德ﷺ的尊名。所以尔萨圣人提到他说：**“他名叫艾哈默德。”**穆萨圣人提说他时，他的养主对他说：“那是艾哈默德的教生。”

他就说：“主啊！求你使我成为艾哈默德的教生。”所以在以محمد提说他之前以احمد提说他，因为是夸赞人之前夸赞他的养主。

然后，当他显露他被差遣了时，他凭其本质是محمد（受夸赞的人），在说情搭救时也如此是محمد。因为他以主为他特赐的万般的赞言赞颂他的养主，然后他命令人们夸赞他的养主，然后他说情搭救，然后他又以自己的说情搭救赞美主。所以你观看，这个尊名在赞词、显露，今生和后世中是怎样在另一些尊名之前就位的呢？

在特别提到这两个尊名中神性品的机密哲理为你闪烁。你观看，他是

怎样把《赞颂章》降示给他的，这一章只特赐给了他，暗送的旗帜只特赐给了他，受夸赞的位分也被特赐给了他。你观看真主怎样为他制定了圣道，确立了《古兰经》呢？故他在行为封印、事情结束了时都念：“الحمد لله رب العالمين。”

真主说：“他在他们中秉真理而判决。”

据说：“就是（万事结束时）念：الحمد لله رب العالمين。圣人ﷺ也在他们祈祷结束了时念：الحمد لله رب العالمين。”

这是对我们醒令：在万事结束时已制定了赞主。圣人ﷺ的行持是在吃、饮之后赞主。

在旅行结束时念：“你们归回，你们为夸赞我的养主而归回吧！”

你再观看，至圣ﷺ是封印万圣的君王，而且是以使命差遣将分离，启示将中断醒令我们的，以复活日已临近、今生快结束了警告我们的。相同赞主正如在事情结束时作为指定已经反复说明的。你将会发现他的一切尊名的深理妙义，所特赐他的赞颂和赞文都内含符合他的德性的内在奥义。在提说他尊大的明证和出众真学中提到了他的圣品，真主把自己的尊贵和奇迹特赐给了他，为尊重他、证实他的事情在他显露之前他已超越了这一切品位。السهيلى的话到此结束。

道长说：“在我心中浮现：احمد的尊名行前محمد的尊名，因为至圣ﷺ在灵性境界中时在真一凭有品位的الميم出类拔萃，于是他的尊名的单字尖锐证明在灵性境界中所判定的他全美的出众超绝。然后当凭显露在今生世界上他获得了此恩，而且真主给他穿上了另一种尊贵服——他尊贵尊名的单字的加倍恩典比之前的更加尊贵。因此按照明显今世世界中所显现的来论محمد一词其机密无止无境。الحمد لله。”

大道长艾托亥伦阁下在《مواقع النجوم》经中说：“明显的任何一物和任何一物都不能相提并论，也不能把任何一物加并于任何一物，除非在它两个中表里互相合乎。而万物中彼此合乎的是有的，甚至在尊名和被称名者中。艾布·耶宰德·苏海利（ابويزيد السهيلى）确已指点了：按照在《المعارف والاعلام》经中说的：如果他跟随这道乘导师而抓揽这个品位，他就应受了محمد和احمد的尊名，他也就以在至圣ﷺ的行为和品性与他的尊名محمد和احمد之间相符合的而言。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **499** 页

一部分明知之人说：“把至圣ﷺ称为احمد（艾哈默德）是因他赞主是最全美的，他也具备其它一切圣人使者的赞颂。一切赞颂全归真主只是凭德性和能为认主独一所判定，而至圣ﷺ赞颂只是凭全美德性和能为认主独一的本然认主独一。”

在《فتح الرحمن》经中说：“除他之外的任何一人没有被叫名احمد，他之前的任何一个称呼者没有用它称呼过。محمد的尊名也如此，阿拉伯任何一人没有用它称呼，外国任何一人没有用它称呼，直到至圣ﷺ降生的部落和城市驰名天下了时。”即：从相术和预言家中的一些人中有此事：的确，我们圣人ﷺ将差遣，他名叫穆罕默德，然后阿拉伯中一些少数人把他们的子孙以此称名，希望他们一人就是他。他们就是：

محمد بن مسلمة الانصارى　　محمد بن احيحة بن الجلاح الاوسى

محمد بن سفيان بن مجاشع　　محمد بن البرآء البكرى

محمد بن خزاعة السلمى　　محمد بن حمدان الجعفى

他们只是六个人，没有第七位，然后真主保护了每一个以此叫名的，尽管是声称圣人，或者把自己声称就是他，或者是在他出现时对他的事情产生怀疑，直到真正以此名给圣人ﷺ叫名了。在它两个（محمد واحمد）中没有争议。

在至圣ﷺ的尊名数目中传述不一，据说：“至圣ﷺ有一千个名字，正如真主有一千个尊名一样。那是因为至圣ﷺ是真主全美的显现处，所以从包总总信方面而定论，真主的尊名就是至圣ﷺ的尊名；从细分分信方面按照机密哲理在本文中判定的至圣ﷺ还有别的尊名。所以محمد就是他的尊名之一，即：多多赞颂的，因为天地万物在今生后世赞颂他。احمد也是尊名之一，即：赞颂方面比他之外的更尊大，因为他以万般（物）地赞言赞颂真主，除他之外的人不能以此赞颂真主。”

المقفى（跟随者）是他的尊名之一，因为至圣ﷺ是在万圣之后被差遣。在《台克米莱提（التكملة）》经中说：“他是那位圣王，他踏着万圣的踪迹而来，即：他跟随他们的踪迹。”

نبى التوبة（讨白的先知）是他的尊名之一，因为他常川求恕饶和归回于真主，或者因为讨白在他教生中是最容易的。

你岂未见曾拜牛犊的人的讨白吗？那是杀自己。

或者因为他教生的讨白比别的圣人的教生更受承领，以致他们中悔过

之人就如像无罪之人，在今生不受惩罚，在后世也不受惩罚。而别的教生在今生和后世都要遭惩罚。

نبى الرحمة（慈悯人的圣人ﷺ）是他的尊名之一，因为他是得慈悯的根由。对于他的本质真主说：“若不是你，我绝不造化众宇宙。”

在《**البرهان الكرمانى**》经中说：“穆罕默德ﷺ啊！若不是你，我绝不造化天地万物。‘这是真主以这个话呼唤圣人ﷺ。”

据说：“最相宜防备说：‘若不是圣人ﷺ，一定真主不造化阿丹。’这些话虽然讲瓦尔兹之人在讲演台上讲，只是以此表达至圣ﷺ的尊贵。至圣ﷺ虽然近主御前是品级尊大的，但是在每位先知上有一个品级和位分，以及除己外的人没有的特征（特恩）。所以，每位先知是自己的精萃。正如在《**التاريخانية**》经中说的。”

道长说：“至圣ﷺ是慈悯人的圣人ﷺ，因为他只要活着就是最大的平安吉庆，他的道与光阴同存。真主说：‘你在他们当中时，真主绝不罪刑他们；他们求恕饶时，真主不罪刑他们。’”

信士的官长大贤阿里说：“在大地上有两个平安吉庆，它俩一个去了，另一个还存在。至于已去了的是真主的使者**محمد**ﷺ，至于还存在的是求恕饶。”之后他念了这节明文。

نبى الملحمة（杀敌作战的圣人ﷺ）是他的尊名之一，因为他是以杀敌作战而差遣。

如果你问：“他以杀敌作战被差遣，那怎么堪称是慈悯人的圣人ﷺ呢？”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **500** 页

我们说：“万圣的教生在今生都遭毁灭是因为他们在明见一切奇迹感应之后没有归信他们，而我们的圣人ﷺ是以宝剑被差遣，以便由库夫勒上制止他们，以免他们被铲除。那么在他是杀敌作战的圣人ﷺ中含有是慈悯人的圣人ﷺ之义。”

الماحى（勾抹罪恶的）是他的尊名之一。他是那位圣王，真主借他勾抹了库夫勒或者勾抹了跟随他之人的一切罪过。

الحاشر（召集众生的）是他的尊名之一。他是那个圣王，他把世人召集在他的脚步上，即：踪迹上。也可以说：他的脚步指他的时光。既然如此，他也含有这件事；的确，世人一总被召集在他的时光，即：被召集在他的引导下，从未被停止，也未被更变。

العاقب（终结者）是他的尊名之一。他是那个圣王，在他之后再没有一位圣王，也没有一个被制定的道，同时也没有接接连连的（圣人）了。

的确，他是万圣的最后者，圣位也割断了。

圣人ﷺ说：“阿里啊！你对于我犹如哈伦对于穆萨。真的！在我之后再没有一位圣人了。”即：没有公开为圣人的人了。比较执掌真理的圣品之人的不同(他们与光阴同在,直至世尽。),他们是真主上的先知(佳音),的确他们上传下替，直至复活日。

但是把自称圣人，凭哲伯拉依莱为中介传达启示给他的，相似圣人ﷺ的按说在他家下人上使不得。

القاتح（开解、开放的）是他的尊名之一。的确，真主借他开放了伊斯兰。

الكاف（料理止恶的）是他的尊名之一。据说：“其义是：他是那位圣王，他被差遣于世人一总。这并不真实，因为كافة并不能以动词而引用，而是以主动名词引用。其义是：他是由罪恶上制止世人的。在《台克米莱提（التكملة)》经中也如此。”

道长说：“如果الكاف受重音，或者如果受轻音，可以说以它指点头一种含义，正如真主说：‘报喜讯的导师啊!’”

صاحب الساعة（执掌复生的人）是他的尊名之一。因为他相同复生时而被差遣为圣，也是在严刑前面警告世人。

الرؤف الرحيم（怜悯人的、慈悯人的），الشاهد（见证万物的），المبشر（报喜讯的），السراج المنير（灿烂的明灯），طه（塔哈），يس（雅辛），المزمل（裹在大衣里的人），(المدثر包盖大衣者)，阿卜杜拉西（عبد الله），قُثَم即：جامع（集合、包罗、团结的），ن（النور有真光的、الناصر相助的）都是属于他的尊名。

المتوكل（托靠的），المختار（被选择的），المحمود（受夸赞的），مصطفى（被特选的）是属于他的尊名。

如果从他的德性中派生他的尊名，那是数不胜数的。

الخاتم（封印的）是他的尊名之一，即：他是万圣中外形内象优美的，仿佛他是万圣中最俊美的，犹如一俊美比喻的封条。即：圣品因为他而虔诚、更全品时，他犹如在诵念结束后包经的那封皮。

至于الخاتم（封印的），其义是万圣的封印者，它是ختم中的主动名词。

راكب（骑驼的）是他的尊名之一。以它称圣人ﷺ，因为至圣ﷺ分出的

支系众多。

问：“为什么只是骑驼的，他确已也骑其它的，如马、驴等？”

答：“圣人ﷺ来自阿拉伯，不是来自外国，正如他说的：‘阿拉伯最受喜的是三样。的确，我是阿拉伯人，《古兰经》是阿拉伯语的，天堂之人的语言是阿拉伯语。’”

驼是阿拉伯人的专骑，没有按说给他们之外的外国人。

صاحب الهراوة（拿棍子的人）是他的尊名之一。以它称他是为了撂倒卜卦者。**الهراوة**用齐齿符而念是拐杖。

问：“为什么只称为拿拐杖的人呢？别的万圣曾也拿过它。”

答：“棍子往往被引用在打驼中。”

至圣ﷺ的坐骑是驼，他是拿棍子的人暗示他是阿拉伯人。据说：“棍子指点圣人ﷺ在仙池德性中说的：‘用我的拐杖把人们驱赶到它。’”

روح الحق（真主的灵性<真理之魂>）是他的尊名之一。在《引知勒》经中以它叫名尔萨圣人。

也把他称为**المنحنا**（受夸赞的人），即：真主凭自己的本然继麦西哈之后差遣了他。在《台克米莱提（**التكملة**）》经中说：“它是古叙利亚语。”

برقليطس حمياطى（西伯来语和古罗马语）含有**محمد**和**طيبطي**（受夸赞的、洁美洁净的）是他的尊名之一。

فارقليطا含有**احمد**之义，也是他的尊名之一。据传是**فارقليط**用**الباء**而念。据说：“其义是：真假的鉴别者。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **501** 页

据传：其含义是以基督教语念是**ابن الحمد**（赞颂之子），仿佛他是**محمد**和**احمد**。

至圣ﷺ说：“我的尊名在《讨拉特》中是**احيد**（远离、撂在一边）。的确，我把我教生救出火狱撂在一边。我的名字在《宰布勒》中是**الماحى**（涂抹、删除），是真主借我删除了崇拜偶像。我的名字在《引知勒》中是艾哈默德，在《古兰经》中是穆罕默德ﷺ。的确，我在诸天和大地居民上尊称**محمود**（麦哈穆德）。”

如果你问：“至圣ﷺ说：‘我有五个尊名。’然后，他提到了**محمد**、**احمد**、**الماحى**、**الحاشر**、**العاقب**。的确，总数比此更多是为什么？”

我们说：“特别传来的，不相反除此之外的，他确已特别提到了五个。

至于全知的、本听的，和除此之外的，仿佛他说：‘我还有五个你们所不知道的。’或在它中增加的，仿佛他说：‘我有五个最尊贵的、最尊大的。’或者是最著名的，仿佛他说：‘我有五个最著名的尊名。’或者除此外表义代表其含义的。”

据说：“在那时被启示他的，仅仅是这些尊名。”

据说:“这些尊名在前辈各民族中是最著名的,也是记录在天经中的。”

据说:“他的一切尊名在以前经典中所记载的超越五个,正如**ابن عسكر**在《台克米莱提（**التكملة**）》经中说的。”

“当他给他们显示了”报喜讯的那位使者ﷺ名为艾哈默德，正如相关同义同性的一切经文所证明的。关于把它（**احمد**）归于尔萨圣人（正如一部分注释家所注解的）真遥远啊！而复数代名词归于以色列子孙不相反我们所提说的，因为我们圣人ﷺ是被差于全世界的圣王。

“许多明证感应”指显示的一切奇迹感应，如《古兰经》等。

الباء是为及物宾语，也可以说它是因为粘连。

“这”指尔萨显示的和预言末尾时光的圣人ﷺ。

“显示给人的邪术”无疑是他显示的魔术。把圣人ﷺ称为术法家是因为（他们认为）他极端。

在这节明文中指点心的尔萨和灵性的以色列人,以及他们自性私意的子孙，和其它丑恶劣习。的确，他们是由灵性和心相配而生，由他们父辈的判断上超脱的子孙。然后当心的尔萨从本性的重重黑暗把他们召唤于灵性境界的真光，并以机密的艾哈默德给他们报喜讯（一定机密的艾哈默德比心的尔萨更值得赞颂，因为他品级比他更高。）然后当他以显然德性和尊名的形象显示给他们时，他们说：“这是令人不可思议的、没有实质的幻象，是显示虚伪。”

هكذا براهين اهل الحق مع المنكرين

真人的一切明证感应对于昧真之人也如此。

（61：7）当有人引导他于伊斯兰时，他往真主上造作谎言的人，有谁比他更亏己不义呢？真主是不引导亏己(不义干歹犯罪迷误)的民众的。

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

“造作谎言”在**الكذب**和**الافتراء**（谎言）之间有区分：**الافتراء**是自己捏造谎言，**الكذب**是模仿、传谣。

“有人引导他”借使者ﷺ的言辞。

“伊斯兰”有两世平安吉庆教门的，即：当有人引导他于临近两世幸福的伊斯兰时，他往真主上造作谎言而响应，说：“真主把他的奴仆引导于真理，（人怎么能引导呢？）这是邪术。”有谁比这等人更行亏不义呢？在**الكذب**中的**اللام**是确指，即：他比一切行亏不义者更行亏不义。

往真主上捏造谎言是在声称有血统有品级中说谎，也是在编造圣人ﷺ上的传述（圣训）中。

须知：真正（在真乘中）的引导者是真主，正如真主说：“真主他命令至圣ﷺ：**‘你把人们引导于你的养主的正道。’**把人引导于清真护城。”

由若比尔·哲勒申耶（**ربيع الجرشى**）上传来：他说：“真主的先知来了，他被告知：你必以你的眼看，你必以你的耳听，你必以你的心想。”

圣人ﷺ说：“我两眼虽睡而两耳仍能听闻，心仍能理解。”

圣人ﷺ说：“我被告知：导师修了一件客厅，然后备办了宴席，他就差遣召唤之人（去召唤）。然而响应了召唤之人者，便进入客厅，以宴席享用，也讨得了导师喜悦。而没有响应召唤者的人，没有进入客厅，也没有吃到宴席，而且惹了导师的怒恼。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **502** 页

至圣ﷺ说：“真主就是导师，穆罕默德ﷺ是召唤者，客厅是伊斯兰，宴席是天堂。”

و دخل فى دعوة البنى دعوة ورثته لقوله ادعو الى الله على بصير وانا ومن اتبعنى ولابد ان يكون الداعى اميرا اومأمورا

译：

至圣ﷺ继承人的引导<召唤>列入圣人ﷺ的引导召唤之中，因为真主说：“我和追随我之人以明证把世人引导于真主。”所以，引导者也是主事人或是奉启示命令者。

《麦萨必哈（**المصابيح**）》经中在知识一门中马利克之子奥菲（**عوف بن مالك**）说：“是真主表说主事人、奉命之人和高尚至大之人。**ابوداؤد**和**ابن ماجه**传来了它。”

此处指劝导之人，并不是奉主事人和奉命之人的人。谁这是他的德性，

他就是在人们上至大的，其名誉是驰名的。

据说：“这节圣训是在呼唤上等人中，正如在《المفاتيح》经中说的。”

“真主是不引导亏己迷误之人的”他把他们不引导于使他们得脱离的中，这是由于他们没有朝向它。

（61：8）他们想以自己的口熄灭真主之光，真主（借反证人）却全美了他的真光，即使不信道的人憎恶也罢。

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

波文：是熄灭火和灯。

即：他们想熄灭他的教门或他的经典，或他灿烂的明证。

اللام是增字，因为在它中含有الارادة（意欲、希望）之义，是为了强调。正如增加它，在它中含有装饰之为，也是为了强调一样。

或者他们想造谣，以便熄灭真主之光。

“以自己的口”凭他们在它中诽谤。

波文：以自己的口指不合乎的话和无教门的无稽之谈。他们的情形犹如对太阳之光吹气，以便熄灭它之人的情形。

“真主却全美了他的真光”凭它照射在各边方和最高处到达了至全、至强。

“即使不信道的人憎恶也罢”憎恶全美它，以便威慑他们，增加他们的心病。

لو含有ان之义，其回答句被省略，即：一旦他们憎恶那些，真主必全美它。

卡什斐（الكاشفى）说：“他们憎恶是使它没有显迹，那是在熄灭真实和端庄之灯之中，犹如熄灭它，使之昏暗无光，永久无日，是在柩棺之中。”

شب پره خواهد که نبود آفتاب * تابیند دیدهٔ او مرزو بوم

他希望无阳光的黑夜无边缘；

直到他眼所及的猫头鹰的区域。

دست قدرت هر صباحی سمع مهر * می فروزد کورئ خفاش شوم

全能之光在早晨闪烁； 再亮对白日瞎的蝙蝠是不幸。

شمع حق را پف کنی تو ای عجوز * هم تو سوزی هم سرت ای کنده پوز

无能的人啊！你对真光吹一口； 乃是惹火烧身。

کی شود دریاز پوز سك نجس * کی شود خورشید از پف منطمس

道海怎能因一只狗的皮毛污染呢？

太阳怎能因一吹熄灭呢？

هرکه بر شمع خدا آرد پفو * شمع کی میرد بسوزد پوز او

凡是欲熄灭真主之光之人； 其光烧落他的皮毛。

چون تو خفاشان بسی بینند خواب * کین جهان ماند یتیم ازآفتاب

若你是蝙蝠，你只能梦中明见；

世界因太阳的全光而存在。

ای بریده ان لب وحلق ودهان * که کند تف سوی مه یا آسمان

舌喉口只斩断了自己； 你向明月或天一吹是什么？

تف برویش باز کردد بی شکی * تف سوی کرد ونیابد مسلکی

你向它一吹招不来确信； 你向它一吹得不到正道。

تا قیامت تف برو باردزرب * هم چون تبت برروان بولهب

一定复活日向它吹的一口气果实是火汁；

就像受伤适合艾布•莱害病。

伊本•谢赫说：“全美了他的真光是因为它是最尊大的恩典，因此不信道的人憎恶它，即：不信道的人是忘恩负义中最隐昧不信的一类人。因此把憎恶它全美相许给了不信道的人。的确**الكافر**一词是最适合这个位分的。”

至于真主的话**“即使一切举伴的人憎恶也罢”**是降示在反对兴盛正教中，兴盛正教其最尊大的纲要是认主独一，坍塌以物伴主。

麦加的不信之人厌恶它主要是厌恶认主独一和顽固地立于举伴上，因为符合这个位分暴露出了他们的举伴，其根由是因为他们憎恶正教。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **503** 页

他们一部分说：“他们否认在他们上公开的圣品的真实，他们以口舌隐昧它，以身体由它上转脸，然而真主判定接受承领它，即：身体以幸福的判断得到它，心凭明知认主之光装修它，机密凭承信照亮它。然后像大贤艾布 •白克尔、欧麦尔和一些伟大的圣门弟子一样把生命和财产献给它。”

يقول الفقير هكذا احوال ورثة النبى عليه السلام فى كل زمان فان الله تعالى تجلى لهم بنور الازل والقدم فكرهه المنكرون وارادوا ان يطفؤه ولكن الله اتم نوره

译：

道长说：“在各个时光圣人ﷺ继承人的真境都如此。的确，真主在他们上显然了先天古有之光，于是一切昧真之人憎恶它，他们想熄灭它，但真主全美了自己之光。他为显然他之人转下了很多配贤手足和兄弟，他们相助他们，通行他们的事情，直到真主的命令来临他们，他们隐循离世。”

在这节明文中指点：

自性其本质就是奔忙在坍塌心的光亮和熄灭它中，因为自性私意是被按说给左手（亏枉）的，强制尊大德性的显现处。灵性是被按说给右手（幸福）的，俊美仁慈德性的显现处。正如在调养品圣训中传来：“真主把自己的右手（恩赐）摸在显示右边（幸福）德性的阿丹背脊上，然后从它中取出了像发光银子一样的子孙，他说：‘此等人是惟独天堂的；他把他的左手（罪刑）摸在显示左边（亏枉）德性的阿丹背脊上，然后从它上取出了像黑炭一样的子孙。’他说：‘此等人是惟独火狱的。’”所以自性必定奔忙在熄灭心的真光中，而心也奔忙在熄灭自性之火中，即：凭自性遮盖了心，把自性的种子种在心境上的不信道之人憎恶也罢。

（61：9）他是那个主，为引导人和真道差遣了他的使者，以便使它胜过一切宗教，即使举伴的人们憎恶也罢。

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾

“使者”محمد圣人ﷺ。

“引导人”以古兰和奇迹感应引导人。الهدى其义是把人引导于端正的道路者。

“真道”哈乃斐教门，它是主的使者ﷺ和他的教生所选择的教门。

“以便使它胜过一切宗教”以便使它比一切相反不同于它的宗教者更明显，即：高尚、优胜。

“即使举伴的人们憎恶也罢”憎恶那教门兴盛。真主确已实践了他的诺言，凡是任何一个宗教都被伊斯兰所战胜、所征服。另外又指任何存在的教门绝不比它更高尚、更优胜。

教门是五个：犹太教，基督教，拜火教，多神教，伊斯兰教。正如在《真知源泉（عين المعانى）》经中سجاوندى所说的。

苏海利（السهيلى）在《الامالى》经中在解明火狱七门的作用中说：“我发现了一切教门，正如在‘七’的注解中说的，一个是唯独普慈主的，六个是惟独恶魔的。而惟独恶魔的是犹太教、基督教、拜火教、佛教、萨比教和在他们上没有执掌教门之人的各民族，他们不畅言圣品的尊大，他们是无神论者（الدهرية），无神论者是一个教门。”

凡是不承信使者ﷺ的，他们是六等人，第七等是认主独一派。而亥瓦勒知派，他们是火狱里的狗。

异端之人一总是迷误的，暴劣不义的，无讨白，不求恕饶，顽固地立于大罪上的。的确，他们中有遭受警告的，有真主宽恕的。但此等人全部是一类，他们的结局是永居火狱中。所以教门是七个（七等人），六等人永居于火狱，一等人不永居其中，复活日在普慈主教门上的人凭说情搭救被救出。所以火狱门的数目是符合这七等人的数目。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **504** 页

在一部分经注中说：“举伴是在神性品中把相同的按定给真主，不论其相同的是本质存在的，还是应受崇拜的。但大多数举伴之人不以第一个而言，因为真主说：**‘如果你问他们：谁造化了诸天和大地？必定他们说：是真主。’**”这是按说所指的是不信，因为库夫勒必定有真主的话**“的确，真主不恕饶举伴罪，但他恕饶除此外的。”**所证明的举伴。

在教门中结论：真主除犹太人和基督徒中著名的举伴外还不恕饶库夫勒罪，那么所指的不恕饶是他不信他。

也有按说所指拜偶像等等。如果他意欲真主的话**“即使举伴的人憎恶也罢”**中的第一个，它就是指第二个，因为他以另一个丑恶的叙述陈述他们。如果他意欲第二个，恐怕所指的首先是不信道的人，因为如果真主全美他的光亮，就面临废除伊斯兰之外的，一切不信道的人就憎恶那些了。第二个指举伴的人，因为兴盛真教就是宏扬真主的言辞，宏扬认主独一就是坍塌虚伪的主宰。最憎恶的还是那些举伴的人，真主至知他的言辞。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“他是那个主，他把心的使者差遣于小世界的教生，它们是似像大世界的包总的色世物质境界所管辖的，大世界是细分的各边方凭先天引领之光和胜过一切教门的真教——它是宽容的哈乃斐派所管辖的，即使他们相同真主，举伴他之外的那些举伴之人憎恶也罢。他们不知道所幻想的外物和混浊物只是他们的幻

觉发觉的。真的！在本质中只有真主和他的德性才不会举伴真主。”

الكمال الخجندى说：

له فی کل موجود علامات و آثار * در عالم پرز معشوقست کو یك عاشق صادق

在万物中都有许多显迹和踪迹；

两世因所渴望之人福分充满，那人是倾心爱主和贤品之人。

毛拉扎米（**المولى الجامى**）说：

کر توی جمله در فضای وجود * هم خود انصاف ده بکو حق کو

若是你内里完全是本质显露的广场；

那特选之本质你是足以可说是真主。

در همه اوست پیش چشم شهود * چیست پنداری هستی من وتو

你完全就是他，超前的就是亲眼大见的源泉；

怎么使我和你才能接受劝化呢？”

道长说：“这些真言被建立在本质体一上，的确亲眼大见的定盘星之人已会同了它：诽谤他们中一人其本质是诽谤他们一总。诽谤并不是捏造的，只是发出混浊的幔帐和严重无知，否则，事情在明证上更为明显。”

（61：10）信道的人们啊！我把你们引领在能够从疼痛的罪刑上解救你们的一种生意买卖上好吗？

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“解救你们”那种买卖是真主解救你们的一种赛拜布。所限定的形容词醒令生意买卖是所颠倒而论的，正如真主的话**“他们指望绝不亏伤的买卖。”**的确，生意的亏伤和滞销对经营者是痛苦的刑罚，就如积蓄财产，保护它而阻止交纳其义务一样。的确，这样是后世的亏伤，它就是折本的生意。没有立于教义和圣道的行为干办和没有为讨真主的喜悦所做的都如此。

“从疼痛的罪刑上”身体受疼痛的是外表，而灵性受疼痛的是忧伤和烦躁。仿佛他们说：“我们怎么办呢？或者我们该干什么呢？”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **505**页

被启示……

（61：11）（那生意买卖是）你们归信真主和他的使者，你们用你们的财产和你们的生命在真主的道路上奋斗，那对于你们是最好的，如果你们知道了！

﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“你们的财产”用自己备下的财产和购买来的战斗的武器。

“你们的生命”是为杀敌和战争显出生命。使财产行前是因为在出征中财产行前，或者是从最低处升高于最高处。

他们一部分说：“先提说财帛，因为人们大半用它来保护自己；又因为如果他拥有财帛，他就以它保护生命，以便用财帛作战。”

这是表说所引用的命令的含义，醒令：应该服从，因为仿佛他打胜圣了，然后表说所发生的，正如你说：**“真主已恕饶他们，真主将恕饶他们。”**恕饶作为他们指望的支柱，正如你所经过的和所面临过的。

你把如“真主使你们平安，真主使你们安康，真主护佑你们。”推理在它上。

至圣ﷺ说：“你们拿你们的财产、你们的生命和你们的口舌与举伴主之人战斗。”

以口舌战争的含义是：让他们听闻他们所憎恶的，以他们听见的供给，和粗话等威慑他们。

以口舌战斗退后提说是因为它是最懦弱、最小的战斗；也可以说：舌比剑和枪其作用更锋、更利。

大贤阿里说：“枪伤宜愈，舌伤难合。”

这是从最低处升腾到最高处的一门。

哈赛尼（الحسان）曾坐在讲演台上，他奉真主使者ﷺ的口唤棒击古莱氏族。

其次，买卖是在本钱中周转、希望盈利。生意人就是买卖之人。

伊本·谢赫（ابن الشايخ）说：“真主把那个生意转成比喻含有为希望得到百恩和增赐互相兑换之义的。的确买卖就是以财帛对换财帛，以便希望盈利。把伊玛尼和出征比喻生意，是因为它处于在它两个中有献出生命和财产才能得到真主的喜悦和从他的刑罚中得脱离。”

哈斐孜（الحافظ）说：

فدای دوست نکردیم عمر و مال دریغ * که عار عشق زما این قدر نمی آید

可喜啊！我没有把生命和财产献给导师毛拉；

那倾心爱主的行为对我没有什么价值了。

“那”所提说的归信、以生命和财产出征。

“对于你们是最好的”一切方面是最好的，或用你们的生命和财产出征是最好的。

“如果你们知道了”如果你们是有知识的人。的确无知之人他们的一切善行不受承领。

或者如果你们知道它对你们那时是最好的。如果你们知道了，你们诚信了那些，你们必喜欢正信和出征超过你们的生命和财产。然后你们将得脱离、将得成功。所以在有理智的人上应该用永恒的去换朽坏的，这对于你们是至好的。

一个人牵来一峰戴笼头的母驼说：“这峰驼在主道上。”圣人ﷺ说：“你在复活日将得到七百峰戴笼头的驼。”

一位上人说：“在这生意中不能盈利的祸根是不为权威真主，也不是为真主而交易。”

在《福图哈提》经中由艾比·阿卜杜拉·图斯拉（**ابی عبدالله التسری**）上传来：他的儿子来临说：“我们家有一个油瓶，是我们的完全资本，我取出观看，不慎摔破了，一切资本就失去了。”

他说：“孩子啊！指主发誓，你父亲的资本在今生后世除过真主再一无所有。”

伊斯兰的道长辅士阿卜杜拉说：“那也不是他父亲的完全资本，指点今生浑化的品级，而其资本是在渴望会见的街道中。”

تا چند ببازار خودی پست شوی * بشتاب که از جام فنا مست شوی

一定你自己本质街道上的很多是卑贱的；

你赶忙以浑化之杯一醉方休。

——见《鲁白（**روح البیان**）》第九册 **506** 页

از مایه سود در جهان دست شوی * سود توهمان به که تهی دست شوی

世上唯一的资本就是抓揽；

你的资本就这样超绝，以便你不要成为空手之人。

与异端之人作战包含在这节明文中，他们是迷误的七十二派人，那些

人是企图坍塌伊斯兰护城（清真护城）的卡废勒，这些异端之人希望圣道坍塌。那恶魔又在扰乱你心的权柄中，那恶魔是你本性私意，它望想倾覆你的教门，而清高的真主把你升高在每个道敌之上，他赐给你宝剑，以便你以真知强制他们，用权柄之剑与卡废勒作战，用口舌之剑和证据与异端之人作战，用常常赞主、升高他的言辞与恶魔作战，以这上紧奋斗之剑与本性私意作战。修行方式就是这样的，奴仆的行为干办也如此，他们就这样选择了服从。调养尊严的主说：**“那对于你们是最好的，如果你们知道了。”**

一部分上人说：“以父传子授的伊玛尼归信的人们啊！我把你们引导在使你们从疼痛刑罚上得脱离的生意买卖好吗？那就是归信真主和他的使者，从真实和确信方面是考证之后又考证过的。你们以你们的生命和财产在主道上奋斗，因为为主道献出生命和财产只能在确信之后。”

须知：认主独一或是以口舌，或者以明见的：

至于口舌的认主独一是招认真实的诚信，因而这等人分两份：一份纯粹立于父传子授的诚信中，他们没有到达执掌真理者的门庭（**حد التحقيق**），所以他们是下等信道穆民。一份是他抓揽传述的和理性的证据和明证的衣襟，这等人虽然他们脱离了父传子授的境界，但他们仍没有到达显示和亲眼看见之光，正如亲眼大见和明知之人所莅临的。

至于明见的认主独一是在很多品级上，第一个品级是能为认主独一（**توحيد الافعال**），第二个品级是德性认主独一（**توحيد الصفات**），第三个品级是本然认主独一（**توحيد الذات**）。那么谁在他上显示了主的德性，他就喜悦和服从；谁到达了显示本然，他就凭涂抹、浑化融入主的本然之中。

（61：12）他将为你们赦饶你们的罪过，并使你们进入下临诸河的天园，永居在阿德宁天堂里清洁（优美精美）的住所中，那是伟大无上的成功。

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

他将在今生恕饶你们的罪过。这是以谓语词句所证明的命令词回答句。也可以说它是条件回答句，或者是疑问词回答句，假设的句子：“如果你

们归信和你们奋斗战斗，他将为你们……。”或者“你们承领和遵行我把你们引导在它的上吗？如果这样，他将为你们……。”

“使你们进入”是你们后世进入。

“天园”你们中每个人都有一座天堂。从真主的仁慈中此事不遥远：他使你们进入天堂，进入它的条件是你们必须入在他的拨转前定之下。

天堂论词义是树木茂密的，树荫弥漫的花园。

“下临”在一切树之下，含有在它的有根树梢的叶子之下，或者在宫殿和高楼之下。

“诸河”奶子河，清蜜河，清酒河，清水河。

“清洁的住所中”他使你们入在洁净的住所和清净位分中。

“阿德宁天堂里”永居的永久的天堂里，进入者绝不会因阻碍而从它中赶出。

他们一部分说：“清洁的是宽畅的，其事情永恒的。”

有人由清洁的住所上询问至圣ﷺ，他说：“它是天堂里用珠宝镶成的宫殿，在那个宫殿里有七十间红牙骨石修建的客厅，在每个客厅里有七十间祖母绿石修建的房子，在每个房子里有七十种风景和妙用。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **507** 页

圣人ﷺ又说：“真主给那些穆民在一种佳品中赏赐了一种能力，供他去完全享受。”

在《克必勒》经中说：“以天园指眼所能望见的花园，因为真主在他们望见之后才说：‘在阿德宁天堂里是清净的住所，阿德宁是人们所居住的房子。至于另一种花园是人们去为了清净和与所喜者幽会的花园。’”

在一部分经注中说：“以天园称一切回赐之家，它含有花园之义，因为它是凭欠损的学者和全品之人所应受的有一切品级的天园，因此不是来临一切天堂（因为，各人品级不同）。其次天堂的数目传述不一。”

由伊本·阿巴斯上传来：它是七座：1. 菲勒道斯天堂；2. 阿德宁天堂；3. 乃恩姆天堂；4. 永久的天堂；5. 麦艾瓦的天堂；6. 达伦·赛俩目；7. 尔令伊乃。在每一座中根据不同的行为干办有很多层次和不同品级。

据传：它是八座：1. دارالجلال（尊大的宅院）；2. دارالقرار（久住的宅院）；3. دارالسلام（平安吉庆的宅院），4. 阿德宁天堂；5. 麦艾瓦的天堂；6. 永居的天堂；7. 菲勒道斯的天堂；8. 乃恩姆的天堂。

艾布·莱伊斯（البواليث）说："天堂是四座，正如真主说的：'害怕他的养主御前的人上有两座天堂。'然后真主说：'除它两个外还有两座天堂。'那就是四座天堂：1.是永居的天堂；2.是菲勒道斯天堂；3.是麦艾瓦天堂；4.是阿德宁天堂。天堂的大门是八道，监管天堂的天仙名为：里兹瓦尼（رضوان），真主确已给他穿上了怜悯仁慈的袍服。监管火狱的天仙是马利克，真主确给他穿上了怒恼威严的铠甲。"

伊玛目安萨里赞同天堂是四座的说法。或许在这节明文中的天园是说明独特的一座，不是说明天堂的名称，暗示天堂很少是根据平安吉庆之人一总是少数一派之人而言，但并不是所指的天堂少。的确，人的本质是四座天堂，在第一座天堂中大半是享受为本性所判定的吃饮、同房。在第二座天堂里的滋养是给自性所判定的，如使用一切。在第三座天堂里是灵性品的甜美而享受，如神性品的明知认主。在第四座天堂里是以亲眼大见而享受，那是最高尚的滋养。因为它是来自造化主，不是来自被造物。

如果你问："在《古兰经》中为什么未提说天堂的各门，它是八道，而提到了火狱之门呢？如真主说：**'它有七道门。'**"

我们说："的确，真主只提到了天堂的德性是让人渴望在它中的，喜欢倾向在它中的，并醒令了它恩典的尊大。没有提到它是八座，或更多的、或更少的是因为在它恩典的内在中有增恩。不然，假若他们从一道门进入和从一千道门中进入，那在欢乐而进入的兴奋中一定一样。因此他没有提说监管天堂的天仙的名字，是为了在表说天堂居民上不要倾向他们是在某个天仙跟前，或者是在憎恶某人中。"

真主说："他们的养主使他们畅饮了洁净的饮料。"

无疑！从叙述他中有这件事：在天仙跟前使他尽饮。据说："是在天仙的侍奉者跟前或在一个外哩的奇迹中饮它更令人憎恶。比较提说火狱各门的不同，比提说马利克会更让人更加畏惧。

赛海里（他的机密清净了）说："最优美的住所是一切忧愁由他们上取缔了，他们凭与主为邻而愉快，这个为邻是超过其他一切为邻的。"

他们一部分说："清洁的居所是能看见真主的居所。的确，一切住所只是凭相遇所喜爱者，明见倾心所喜者的俊美，喜真者临近真正所喜爱者而优美清洁。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **508** 页

心的居所也如此，它是凭真主的显然和会见了他的俊美而优美清洁。

求真主使我们和你们成为临真、见主、和合一之人。

“那”所提到的恕饶、进入阿德宁天堂和所提的一切俊美情形。

“那是伟大无上的成功”除它外再没有的。一部分注释家说：“成功含有从一切所厌恶的得脱离之义，也含有获得所望想的之义。那么第一是获得恕饶，第二是得到进入天堂，享受其中的恩典和看见主的尊大。”

同时说明他得脱离，之后再无任何痛苦。**ظفر**（成功）是不论从事情、光阴和位分方面毫无欠损，因为他常川在恩典位分中已达极品。

须知：这节尊贵的明文醒令今世和后世的买卖，而今世是生意买卖的集市（**موسم**），一生是生意的期限，身体和能力是其资本，奴仆从一方面是买者。既然如此，谁把自己的资本投资于今世取益的中，在死亡时就结束了，那么他今世的生意是滞销的、折本的。

如果他拥有教门知识，并营干清廉的干办尔麦里，抛弃除它俩之外的。一切的功修是凭意念，在每个人上将得到他所举意的，谁把它使用于后世的目的，其生意永远不割断。那么他的生意就是畅销的、盈利的、正确的。一个声音说：“那么当以你们所交易的那买卖欢乐愉快，那就是无上的成功。”

此处的生意买卖也许指为主道献出生命和财产。提到归信，因为它是功修干办的根子，是在承领望想中的媒介。以得脱离陈述那个生意买卖，因为得脱离是在它上获得益济。

而真主的话**“他将为你们恕饶……”**是解明得脱离的因由。

真主的话**“他将使你们进入”**是关系解明从那生意中所获得的益处。同时，今生的生意买卖是从所割断的贫穷中得脱离的根由，后世的生意买卖是从不被割断的贫穷中得脱离的根由。

圣人ﷺ说：“两种恩典，它两个欺骗了很多人：健康和空闲。”即：健康和空闲的恩典犹如被责成者的本钱，那么他应该凭归信真主和他的使者，并与自性战斗为真主而干办，以便他不要受骗，并在今生后世盈利；远离与恶魔交往，以便他不要作废有利润的资本。

哈斐孜（**الحافظ**）说：

كارى كنيم ورنه خجالت برآورد * روزى كه رخت جان بجهان دكر كشيم

我力行上紧，我何不惭愧呢？

我一生中灵性的食物在另一个世界得到。

كوهر معرفت اندوز كه يا خود ببرى * كه نصيب دكانست نصاب زر و سيم

明知认主之境的珠宝，缝合了自己的创伤；

另一些福分怎能是满贯的金银呢？

دلادل الت خيرت كنم براه نجات * مكن بفسق مباهات و زهد هم مفروش

心的明证是得脱离之道上的福分；

你不要成为骄傲吹嘘的恶人，戒欲修行不是买卖而得。

毛拉扎米（**المولى الجامى**）说：

از كسب معارف شده مشغوف زخارف * درهاء ثمين داده و خر ههره خريده

妄想以营干得到明知认主之境是迷恋虚荣；

大珠宝是主赐的，小珠宝是经营的。

جان فداى دوست كن جامى كه هست * كمترين كارى درين ره بذل روح

你把满杯的生命赎给毛拉导师吧！

你把生命献入这个道中只是微不足道的事。

（60：13）（赐）给你们所喜爱的另一种恩典是从真主上来的襄助和临近的胜利。你给众信士报喜讯吧！

﴿ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“另一种恩典”赐给你们这尊大的恩典是今世的另一种恩典。而”另一种”是谓语被省略的起语，按**“他将为你们恕绕……”**而看是在**“你们所喜爱的”**含义上的连词句。

“你们所喜爱的”在它中暗示：他们弃后世而选择今生，这是对他们所喜爱的羞辱。

“从真主上来的襄助”这是同位语，或者是解明那另一种恩典。其义是：是真主襄助战胜你们的敌人古勒氏族等人。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **509** 页

“临近的胜利”卡什斐（**الكاشفى**）说：“指麦加胜利解放，或者是解放罗马和波斯。”

伊本·尔塔依（**ابن عطاء**）说：“襄助是认主独一，临近的胜利是观看有权柄的、尊大的俊美”。

在《胜利章》中胜利的种类确已解明，你回头看看吧！

在这节明文中指点考证确信的伊玛尼，和施舍生命、财产被判定在小战争之道上。

如果是转利的生意，如果给经营者从一切阻碍中没有脱离，那么修行于大战争的道路是超过比第一个更盈利的生意的另一桩生意，它就是从真主上来的以妙世权威境界的襄助和显示真光的襄助。临近的胜利是到达心的位分、照见德性的显然和到达于喜主的位分。

把它称为生意买卖是因为他们黑暗的德性凭真主光明的德性被更换，他说：**“你们喜爱他”**只是因为真正的喜真只是在临近心的品位和以临近这个品位入在喜真位分中之后。如果这样，他确已入在上等人的一切品位中了。

而从一切位分中所理论的是喜真的位分，其主人是虔诚的仆人，他们凭自己的干办不希望工价报酬。比较由喜真位分上降下之人的不同，的确他们自己的功修干办希望报酬。

一部分明知之人说：“谁为指望回赐和害怕惩罚而崇拜真主，那么他真正所拜的是回赐和惩罚，真主是其中介。而功修干办是为天堂里的恩典和从火狱中得脱离的因由。”

因此，毛拉哲俩伦丁·鲁米（المولى جلال الدين الرومى）说：

هشت جنت هفت دوزخ پيش من * هست پيدا همجو بت پيش شمن

八座天堂、七座火狱在我面前；

它们明显是在前面雕塑的偶像。

他们一部分说：

طاعت ازبهر جزا شرك خفيست * يا خدا جوباش و يا عقبى طلب

为了得到回赐来行善、服从乃是暗藏的举伴；

或者你为寻求真主，或者你为从惩罚中得脱离。

须知：谁战斗，他当与自性战斗，这样从幔帐才能得脱离，然后到达有国权的，多施的真主。

“你给众信士报喜讯吧！”这一句连接在被省略的上，如你说：“归信的人们啊！全品使者ﷺ啊！你们今生后世的各种佳音给他们报喜讯，他们将应受从真主上的百恩和两世的福分。”

在这些中证明了圣人ﷺ的真实，因为他预言了未来时光将出现的各种

事。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：“恩典的连续不断和心的麦加在襄助之后解放，并坍塌自性的城市。你给喜真之人、行道之人凭襄助而战胜自性、解放心的麦加报喜讯。”

在它中指点：自性的城市只有在机密和权威境界的襄助、灵性兵马的襄助之后被坍塌，因为灵性品战胜了自性品，正如伊斯兰人战胜了敌人，然后他们从不信道者手中解放了城堡，解除了判教和以物伴主的踪迹，并把佛堂变成了礼拜寺，把佛宅变成了修功办道处，把不信道之人的居所变成了虔诚信道之人的居所一样，真主每时在解放一切上是襄助者。

（61：14）信道的人们啊！你们当成为襄助真主的人，就像麦尔彦之子尔萨曾对一些人门徒所说的：“谁是仗赖真主襄助我的？”门徒们说：“我们是襄助真主的”。然后，以色列的子孙中的一部分归信了，一伙人不归信，我就襄助了归信的那些人，战胜了他们的敌人，他们成为获胜的。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾

“襄助真主的人”相助他的教门的人。

انصار是نصير的复数，如شريف和اشراف。

“谁是仗赖真主襄助我的”一部分注解之人说：“من是真正的疑问词，以便他知道相助者的存在，也以此安慰至圣ﷺ，也含有暗示和鼓励人们相助真理。”

在它中证明：除真主外的都是有求的和求相助的，在各人的时候中是使得的、俊美的，如果是投入真主，为真主的话。

——见《鲁白（روح البيان）》第 **9** 册 **510** 页

其义是：从我的兵马中有朝向相助真主的，正如下文所判定的：

“我们是相助真主的”因为从外表而看尔萨的话不符合门徒们的答复。的确，尔萨话的外表证明，他问：“谁是相助他的？”怎么合乎门徒们的答复呢？因答复是：**他们是相助真主的。**

尔萨的话保留在表面也无道理，因为相助凭الى不过مفعول，那么把相助

说在兵马上，因为他们相助他们的国王，在他所意欲的中相助他。

而至圣ﷺ所意欲的是相助真主的教门，于是他问：“谁跟随他，在那些意图中相助他呢？他对他们以平等的身份而言。”

原来，他们是十二个男人。麦嘎提里（مقاتل）说：“真主曾对尔萨说：‘如果你进入这个城市，你来到某一条河，河边有一些染布匠，你问他们（有没有）相助的？”

然后他来了，他说：“谁依仗真主相助我呢？”

他们说：“我们相助你。”于是，他们承信他、相助他。

卡什斐（الكاشفى）说：“在《瓦盖尔》经中是：在他升天之后相助尔萨的教门，并把人们引导于真主。”

众门徒原是一些染布匠。据说是一些猎人。

一些学者说：“把他们称为门徒是因为他们诚信纯洁清亮没有徘徊和污染。或者因为他们曾以宏扬教门和真知而纯洁世人的本性。真主的话‘**真主只意欲在你们家下人上取缔污秽，并使你们外净内洁。**’所指点。”

据说：“他们是染布匠只是以似像比喻而言。

据说：“他们是猎人，是因为他们猎捕人们的本性，把他们引导于真主。”

圣人ﷺ说：“宰比尔（الزبير）是我姑母的儿子和我的门徒。”他在联军进犯之日说：“谁能给我带来一伙人的消息。”

宰比尔说：“我。”

圣人ﷺ说：“的确，在每个圣人上有很多门徒，我的门徒是宰比尔。”在相助圣人ﷺ中他把他比作他们。

一部分注释家说：“这节圣训证明：门徒并不只是尔萨圣人有，因为门徒在配贤、特选者含义中。”

麦尔穆勒（معمر）说：“相助他的众门徒曾因圣人ﷺ而夸赞真主，他们是七十个男人，他们就是在后半夜与他缔约的人们。”

苏海利（السهيلى）说：“你们成为相助真主的人吧！”然后他们成了辅士，而他们成了尔萨的门徒。辅士是奥斯和呼如知（اوس و خروج）两伙人。门徒一词在伊斯兰教之前没有，直到真主把辅士称为它。真的！在至圣ﷺ上有许多从古莱氏族中的门徒，如四大海里凡、宰比尔、买兹欧尼之子奥斯曼（عثمان بن مظعون）、阿布独·穆托里布之子哈姆宰（حمزة بن عبدالمطلب）、艾

比·塔里布之子者尔凡伦等等。

“一部分归信了”一伙人归信了，他们是极少数的一伙人，因为真主说：**“فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة（他们中的每一伙人为何不让一部分人出去，让他们学习宗教的知识呢？）。”**

“从以色列子孙中”即：他们归信尔萨，顺从他所命令的相助教门。

“一伙人不归信”他们还与他交战。

“我就襄助了归信的那些人”我就以明证或宝剑襄助了他的族人中归信我的人，那是在尔萨升天后。

“战胜了他们的敌人”战胜了明显不归信的人。以敌人指他们中公开为敌的，因一切不信之人就是信道之人上的敌人，并是他教门的仇敌。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **511** 页

据说：“尔萨升天之后，他的族人分为三派：一派他们说：‘真主已升高了。’一派说：‘他是真主的儿子，真主把他提拔到了他。’一派说：‘他是真主的奴辈和使者。于是，真主升高了他。’这一派是信道穆民，他们中的每一派追随了一伙人，他们杀人流血，两伙不信的人战胜了归信的一伙人。直到真主差遣了穆罕默德圣人ﷺ，然后归信之人战胜了不信道之人。因此真主说：**‘我就襄助了归信的那些人，战胜了他们的敌人。’**”

“他们成为获胜的”优胜的、高尚的。据说：“他们出现在他高尚的墙上。”

格塔德（القتادة）说：“然后，他们成为现实证据和明证的人。”正如已提说的，因为他们在所传述的中说：“难道你们不知道尔萨睡觉吗？真主是不睡眠的。尔萨吃、也饮，真主由那些上是清净的。”

在这节明文中指点：灵性品质胜过了自性习性，因为灵性品质是归信信道者，凭真主之光发光者，而且由除主外的上纯洁者；而自性习性是不归信者，是凭物质世界的黑暗而染黑，凭各种牵心被污染的。

真的！的确，真主与敬畏和他们行善的人同在。然后凭伊斯兰，伊玛尼，虔诚敬畏和引领之光他们清除了举伴、库夫勒、杂念和私意的黑暗。而且正信之人虽然是比不信之人外表更少，但从内里而言比他们更多，因为他们是尊大的导师、俊美德性的显然处。

须知：在自身和各边方出征是常川永恒的，直至复活日。今生之人分两等：俊美（德性的显现处）和尊威（能为的显现处）之人。人之本质常

常居留于这个世界，如果到了后世，俊美之人必在天堂中，尊威之人必在火狱中，求真主护佑我们和你们。

《列阵章》凭真主的襄助在一千一百一十五年ذى الحجة月中旬全美了。

第六十二章 聚礼（主麻）

（本章将于麦地那，共计一一节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（62：1）天地万物都赞真主清净，执掌权柄的，高洁（只洁神圣）的，优胜的，公断的主。

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

天地万物一总包括有生命的、无机物，都常川不断赞颂真主。在天上的高尚而奇妙的，在地上的低贱世界的万物面对真主而言都是有生命和念台斯必哈的。

“执掌权威的”执掌永恒不朽权威的。

“高洁的”从有缺陷的踪迹、有裂缝的德性中是高洁的。

“优胜的”在他所意欲的万物上是优胜的。

“公断的”是执掌超绝、极品机密哲理的。

的确这些尊名的深理妙义在《放逐章》中已叙述。

众议会同：执掌权威的尊名和它之后的是真主的尊名德性。

道长说：“真主以赞主洁净开始了这一章，因为在它中提到了差遣，因为世界上明知机密哲理的穆勒世德隐循，判断（好坏）就会被免除，所以叫真主由它上洁净必然。”

也是因为它包括了犹太人声称他们是真主的儿子和爱友。

也是因为它凭提到放弃赞词和倾听包含都阿、赞主、台丝比哈等的虎图伯封印了它。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **512** 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“在下等人所理解的、上等人所理解的、特选之人所理解的才智天上的，与下等人所知的、上等人所知的、特选之人所知真知的地上的都赞他高洁的本然洁净。我把

天归于所理解才智的，把地归于所知道真知的，因为理解的才智品级高于已知真知的品级。那正是真主的话**‘我使苏莱曼懂得它，我给每一个赐给了智慧和真知。’**中说的。苏莱曼凭才智智慧之光的尊服而尊贵。

‘公断的’他使他意欲的人凭穿上真知之光的机密哲理而尊贵。”

（62：2）他是那个主，他从目不识丁的人中派遣了他们同族中的一位使者，他对他们宣读主的各种显迹，净化他们。

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾

اميين是**امى**的复数,**آمى**是**امة**，即：阿拉伯民族他们是两等人：阿德南的赫扎孜阿拉伯人是易斯玛仪派系一族，也门的阿拉伯人是格哈塔尼派系一族。他们中每一族分很多部落，在注解家跟前最著名的是欧明依乃（**اميين**）一派，即既不会写，也不会念经的人。

在教法家认为是不知道古兰中的一节，仿佛他们原地保持在母亲在日常生活中所教授的常用水平上。

把目不识丁的先知被相许于他们不会写的一伙人，只因为他们是贯例平常之人，如你所说：“我们是凡人”，但说是凡人是口头方言词而已。

据说：“称‘目不识丁的’是因为他即不会写、也不会念经。”这就是说明了至圣ﷺ的尊贵，因为它无需背记和依靠，在真主为他保证的上，凭他说的，**سنقرئك فلا تنسى**（**我将给你诵念，然后你不要忘记**）。

在《显示玄机》经中说：“阿拉伯人被称为目不识丁之人，因为他们长守在他们母系的德性上，即无书法。诵念和学习不是他们所处的天性。谁阿拉伯书法超众优美，他也是目不识丁者，因为他们原本就无书法、写作”。

据说：“书法起源于塔伊夫，那是一位贤明之人创作，所以塔伊夫人是西奈城（**حيرة**）人。”

西奈城人是临近库法下部的一个城市，西奈城人是从安巴勒（**انبار**）城人中学习领受的，安巴勒城是幼发拉底河岸上的古老城市，离巴格达十个弗尔萨赫的路途。

在至圣ﷺ配贤中除罕撮莱提（**حنظلة**）之外没有一位作家，他被称为天仙的皂角。罕撮莱提被称为作家，后来他的作品继苏富扬之子穆尔威耶和

萨比特之子宰德之后传在配贤们中。

他俩曾是圣人ﷺ的书记。在真主的使者中传述不同，在他的有生之年是否他知道经书上的我们的学者必定在它中认可在两方面上。没有真正的圣训传来。

当书法是一种才智的创作，秉性的品质，借身体的工具的显现时，他就无须知道。谁最高尚的仙笔侍奉他，被保护的仙碑是他的书本和观看处时，全知而不记写它是真主使者ﷺ上明显的奇迹感应。因为他全知写作和书法。他也是文字的开创家，他也知道他队伍中今生后世最全品的人。

这节明文的含义是：他是那个主，他在阿拉伯中差遣了一位先知，因为从前辈各民族中他们大半不会写也不会念，但从文学领域他超众拔萃。

我们说:“他们是大多数,但在他们中有会写会念的,尽管是很少的。”

“他们同族中的”从像他们一样的文盲的阿拉伯的民族和血统中差遣了一位使者ﷺ。一定为远离人们误认为而差遣了他。在享受恩典方面，他的情况相似他们的情况。他没有学习书法写作，而他们众知他的品级和情况。

在《至圣之光》经中提到：“的确，我是在目不识丁之人中差遣的文盲，我凭它而封印了万圣。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **513** 页

卡什斐（الكاشفى）说：“在文盲中杰出了至圣ﷺ是一种暗示，在此处有三句诗赞美：

فيض ام الكتاب پروردش * لقب امى از ان خدا كردش

天经之母的大恩调养了他；

目不识丁的绰号是来自真主的特选。

لوح تعليم نا كرفته ببر * همه ز اسرار لوح داده خبر

至高尚的仙碑是无形之学；

从仙碑上的一切机密都是赐给他的信息。

بر خط اوست انس وجانرا سر * كه نخواندست خط از ان چه خطر

在他的书法上显露着近主，在他心灵上显露着机密；

从那些中的书法是无字之体，怎能思谋呢？

在文盲中差遣不相反圣人ﷺ的全面教化。特别提说目不识丁，那是根本不能理解的机密。假若你相信，它也不相对所言论的，如真主的话：**“我**

差遣你只是为了全人类。”由此而看：在目不识丁的人中差遣和差遣到目不识丁的人中有差别。而有经的人以这节明文无理争论：“他只是真主差遣于阿拉伯人的圣人。”真主批驳了阿拉伯的犹太人的诽谤言论：“我们是有经的人，你们是文盲，没有任何经典（即使有经典也不认识）。”

“他把主的各种显迹宣读给他们”他是像他们一样的文盲而把古兰宣读给他们。在此中没有指能念和能知。

在التلاوة和القراءة（诵念，宣读）中不同，التلاوة就是像习诵者那样接连不断诵念《古兰经》，和常守的奥拉迪。القراءة更全面，因为它包括词面的单词，不须接连而念。

“净化他们”这是رسول上的另一个定语，被连接在يتلوا上，即：他把他们摧动在他们所喜欢的从丑恶承信和行为中纯洁上。

在它中指点修道者的承信。的确，在真乘中的纯洁净化者虽然是真主，正如真主说：**“不然，真主使他意欲的人纯洁。”**但全品之人是真主一切德性的显现处，如真主说：**“谁服从使者，谁确已服从了真主。”**

（62：2）教授他们经典和机密奥妙，即使他们在此前必定是在明显的迷误中也罢；

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

在《الارشاد》经中说：“这是رسول上的另一定语，在显现中被排列在التلاوة上。在它两个中插了一句**‘净化他们’**是说明自性是凭功修干办的助长，分枝（道乘）的干办的提拔而全美，再上升到被排列在宣读上的真知的主观全美它。”

因为醒令了这件事：把尊大恩典排列在关于它（حيالها）上的每一桩事情是应受知感。假若令我畏惧优越的是本质品质，一定它奔忙于才智思想。那么每一个是一桩恩典。这就是以显迹有时说明古兰，有时以经典和机密哲理说明古兰的机密。

指点：以每个题目说在此境上的一种恩典。

他们一部分说：“他把古兰和礼乘教授给他们，它就是真主给他的奴仆制定的一切判断；或者是把它的表义和深理奥义教授给他们；或者是把古兰和圣道教授给他们，正如哈桑（الحسن）说的；或者把书法教授给他们，

正如ابن عباس说的；或者把好与歹教授给他们，正如ابن اسحق说的。

机密奥妙是教法，正如马利克说的；或者是劝导忠谏，正如الاعمش说的。”

或者经典是礼乘的一切判断，其机密是：道乘一切礼节和得到它机密哲理和奇事反常的深理奥义。但教授古兰的真谛和它的奥妙判断只特赐予执掌才智之人，他们是上等配贤和他们之后直至复活日的上等追随者。

但是给下等和上等配贤教授者是至圣ﷺ，给一代又一代的追随者教授的也是至圣ﷺ，但是凭他教生中继承圣人ﷺ者的作中和执掌他教门的全品之人的作中。而不是来自这些教授者一边的，就是特赐他的奇迹感应。

布祘忍耶（البوصرى）在格隋德和布勒德诗文中说：

كفاك بالعلم فى الامى معجزة * فى الجاهلية والتأدين فى اليتيم

文盲全知乃是使你满足的感应；

在蒙昧时代孤儿显礼节更使你知足。

即：在蒙昧时代文盲全知使你满足了，更使你满足的是醒令了知礼，一定在孤儿时知道它是奇迹感应。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **514** 页

“即使他们在此前”لن不是条件词，也不是نفى（否定词）。不然，它是ان的轻念，لام在它和否定词中分开。

其义是：的确事情是：他们在差遣至圣ﷺ之前和在他来临之前是目不识丁的，一定在显现举伴的迷误之中。

蒙昧时代的肮脏你再看不见比它更大的迷误。这是解明他们迫切需要被引导。

（62：3）并去（教化）他们中没有赶上他们的（至复活日的）后辈人，他是优胜的公断的。

﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

“后辈人”آخرين是آخر的复数，含有غير（另一些人）。它连接在**“目不识丁”**上，即：把他差遣在他时光的目不识丁的人和目不识丁的后辈人中。

或者它立于在**“给他们教授”**中的宾格上，即：他给他们和他们中的后辈人教授，他们就是出自阿拉伯中的人。那么منهم是牵挂آخرين上的形容词，

即：阿拉伯族的目不识丁的像他们一样的他们中的后辈人。如果所指的是外国人，那么منهم是牵挂آخرين。

卡什斐（الكاشفى）说："最正确的话是：凡伊斯兰初来临的人和至圣ﷺ归主后凡是进入伊斯兰的后辈人。"

所以，他们包括直至复活日进入伊斯兰和干清廉尔麦里的凡是阿拉伯人和外国人。

圣人ﷺ说："的确，在我教生的男人背脊中有许多男人和女人，他们不经清算而进入天堂。"然后，他接念了这节明文。

"没有赶上他们的"这是آخرين上的定语，即：之后以目不识丁的品级没有赶上他们，他们与他们也没有处在同一时光，但他们确（内里）相连他们，他们就是他们以后的阿拉伯人和外国人。

由赛尔德·撒尔丁耶之子赛海里（سهل بن سعدالساعدى）上传来：他说："的确，真主的使者ﷺ曾说：'我梦见我给一只黑羊饮水，然后一只灰色羊跟随了它。艾布·白克尔啊！你解释它吧！'"

他说："真主的先知啊！至于黑羊是阿拉伯人，那只灰羊是继阿拉伯人之后跟随你的外国人。"

圣人ﷺ说："哲伯拉依莱天仙也如此解释。"

据说："在百恩和超前中没有赶上他们的，因为跟随者赶不上随同之人的一件。外国人与阿拉伯人都如此。"

教门的条件之一是认定阿拉伯人贵过外国人，你当喜爱他们，看守他们的义务。

这节明文证明：的确，真主的使者ﷺ他的贵体和他的雄辩对于时代的人是一种明证。因为真主说："从盟军之人中谁不信他，火狱就是他的许约处。"

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **515** 页

"他是优胜的"是最尊贵和优胜的，因此一个有品有位的人比那尊大事情更超前。

"公断的"是有机密哲理、维护世人利益的，因此他在全人类中特选了他。

（62：4）那是真主的百恩，他把它赐给他所意欲的人，真主是有尊

大百恩的，

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

“那”与众不同的圣王是他时光之众的先知，也是在时代过道上各时光之众的圣人ﷺ。

“真主的百恩”也是真主的至善。

“他把他赐给他所意欲的人”是那样特赐地赐给，而且在它中不以任何原因为作用。所以从真主上的仁慈就是不符合任何因由，而以任何办法营谋而拨转。

“真主是有尊大百恩的”今世恩典、后世福分近他跟前是渺小的。

在《显示玄机》经中说：“真主在至圣穆罕默德ﷺ上是有尊大百恩的，在万物众生上凭把穆罕默德圣人ﷺ差遣于他们是有尊大百恩的，并使他们与他缔约赐予福分。”

يقول الفقير وايضا والله ذوالفضل العظيم على اهل الاستعداد من امة محمد بارسال ورثة محمد فى كل عصر اليهم وتوفيقهم للعمل بموجب اشاراتهم ولولا اهل الارشاد والدلالة لبقى الناس كالعميان

译：

道长说：“真主在穆罕默德ﷺ教生中具有品质（天赋）的人上凭把各个光阴时代的至圣穆罕默德ﷺ的继承人差于他们上是有尊大百恩的。他们的福分是遵行经导师指点而制定的，若不是引领正道之人，世人必像瞎子一样存在，他们根本不知道何去何存。这就是尊大百恩，因为它的终极是临近尊大真主。”

一部分上人说：“真主是有尊大百恩的，因为一切百恩是最尊大的尊名之下的一切应受尊名品者，他们具备了一切尊名的真一品。”

一人问真主的使者**محمد**ﷺ：“富人（凭资财）得到了各种报酬（我们呢？）。”圣人ﷺ说：“你们当念：**سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله**（赞主清净；一切赞颂全归真主；万物非主，唯有真主；真主至大；无能为力，我只仰赖至高，尊大的真主。）。”他们就赞念它，而富人也念它。于是一人告知圣人ﷺ：“他们和我们同样地念。”圣人ﷺ说：“那是真主的百恩，他把它赏赐给他意欲的人。”

在一个传述中圣人ﷺ说：“如果穷人虔诚念了**سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر**，富人念了同样的，富人也得不到在百恩和加倍回赐中像穷人一样的，

哪怕富人同时还费用一千文钱。”一切正义之人的行为也如此。

道长赛尔迪（الشيخ سعدى）说：

نقنطار زر بخش كردن ز كنج * نباشد چو قيراط از دست رنج

从宝库中的一部分金条是万贯家产；

若从困难者手中的一个加拉，也不是财富。

（62：5）曾被托负（担负、奉行）《讨拉特》，然后，他们没有奉行它的人们好像驮经的驴子。不信真主的种种显迹（贤征）的那一伙人的比喻是最恶劣的。真主不引导行亏（不义犯罪迷误）的民众。

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“托负”教导它、责成遵行它的人们，是犹太人，他们的情形犹如他们惊讶的本性。

“他们没有奉行它”他们没有遵行在经典中的一切经文。要说至圣ﷺ德性的经文是其中之一，他们仅以诵念它而满足。

“好像驮经的驴子”从它中的كاف是增加的字，不讲什么意思，正如在《كواشى》经中说的。

驴子是著名的动物，以它说明无知之人，如他们的话“他比驴子更隐昧。”即：更无知。因为不信、隐昧是最无知的。以驴子打比喻是为了更加蔑视、轻视他们。也是为了以拙笨的严厉奚落他们、羞辱他们。提驴虽然拙笨出名的，但所驮负的并不受责备。

تعلم يا فتى فالجهل عار * وليرضى به الاحمار

年青人啊！你学修，无知是耻辱的；

只有驴子因它而乐意。

“经”拉艾布说：“السفر是经，是显示真质奥义的经。”

在这节明文中提到了الاسفار，醒令了《讨拉特》如果你诵念就显示了它的深理妙义，和显现出了它中的，而无知之人就连此因由也不信，他们犹如驮它的驴子。

在《格目斯》经中说：“السفر是大经典，或者是《讨拉特》中的一章。在这些中从真主醒令：奉行经典者应该知道它的深理妙义，并知道其中的

究竟和遵行它，以便不要遭到像此等一样所遭受的责备。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **516** 页

道长赛尔迪（الشيخ سعدى）说：“所指的是从降《古兰》中获得优美行持，并不是字字分明诵念所降的每一章。”

علم چندانکه پیشتر خوانی * چون عمل در تو نیست نادانی

许多学问已诵念为先； 若你无知你别遵行。

نه محقق بود نه دانشمند * چار چاپي برو کتابی چند

没有抓揽执掌真理者是没有真知之人；

因为牲畜也很多是驮经的。

آن تهی مغز را چه علم و خبر * که برو هیز مست با دفتر

那真知精髓空虚之人怎能有知识信息呢？

他只有刻写字体的板和本子。

卡什斐（الكاشفى）说：

کفت ایزد یحمل اسفاره * بار باشد علم کان نبود زهو

真主说：‘人所托负的经典，

对于他们其果实并不是知识。’

علمهای اهل دل حمالشان * علمهای اهل تن احمالشان

心品之人的学问是品级的担负；

外表之人的知识是担负事情。

علم چون بر دل زندیاری بود * علم چون کل زندباری بود

真知在心境上是道友的虔诚；

真知如鲜花，是造物主的喜欢。

چون بدل خوانی ز حق کیری سبق * چون بکل خوانی سیه سازی ورق

若是你用心颂念，是奔忙于抓揽真理；

若是你以口舌颂念，其叶子会变黑。

在《台威俩提 • 乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“自性犹太人在以心的使命的真谛和没有追随它的仪式和判断担负真知和认主之境的《讨拉特》中的比喻犹如身体的驴子在托负生命家什、高贵的布匹、显耀的穿戴、享受的绿袍的重担。”

那么就像身体的驴子不知道它是什么，也不知道它的尊贵一样，自性的犹太人根本不知道心的使者的高尚和高品。

一个明智之人传述的好：他被邀请参加盛宴，他们都没有理睬他，就让他坐在席面下位，然后他出去了，他借了一件珍贵衣服穿着返回原座，然后他们看见了上人灵魂之气，他们都赶忙尊敬他，让他坐在上席。当食品呈上时，那明智之人呼喊他的袖子说："吃！"袖子不知道食品是什么？其味如何？但外表之人只看见外表，除繁华和装饰外看不见任何尊贵，此等不知其深理妙义和真质奥妙的人多么遥远啊！

"不信真主的显迹（贤征）的那伙人的比喻是最恶劣的"即：按照分词被省略，所注解的主语被蒙蔽，所提到的只是贬义词。

他们就是不相信在《讨拉特》中的见证至圣ﷺ真实的一切明文的犹太人。

"真主不引导行亏的民众"是把否认、不信放在了诚信位分上的人；或者是由引领上选择迷误，由幸福上选择薄福，由襄助上选择敌对而面向永恒罪刑亏了自身的人，如犹太人等人。

在明文中凭把他们的情形比喻为驴子的情形，以丑恶的比喻为丑恶的而羞辱了他们。

真主确已说：**"最可恶的声音是驴子的声音。"**而无知者、自吹虚伪者的声音像驴子的声音一样可恶、最迷误、最低贱，因而它纯碎是一种灾难。

驴也有益处，因为它能驮货物、负重，男人女人以它为骑乘。

在《حياة الحيوان》经中说："用家驴蹄子能做印章，若患癫疯病者带它，他或许就不会癫疯了。"

其次，驴的欲望超过其它动物欲望，这也是动物本性之一。那么谁以宽恕调换了它，谁必得脱离，也从所提的比喻上无关。

你看很多有学无德之人，他们的眼珠转动在观看禁止上，他们有妻室而违法行奸。这是又因为他们没有以礼乘校正他们欲望之本性。的确，礼乘是他们的语言，而不是他们的行为和真境。我们祈求真主从应受恼恨和惩罚的事上护佑。的确，他是执掌恩典的，有百恩和施恩的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **517** 页

（62：6）你说："信奉由他人的人们啊！如果你们自以为的确你们超越其他人，确是真主的爱臣，你们就盼望（祈求）死亡吧！如果你们是说实话的。"

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

هادوا是从يهود هاد门中出自，即：他们转了犹太教。转犹太教是变成了猪呼歹和信奉了猪呼歹的教门。

波文：他们从真实教门上转脸，转成了猪呼歹，的确转犹太教是偏斜摆动了。

因此，一部分注释家说："他们脱离伊斯兰和真理偏斜到于犹太教，犹太教是虚假教门之一，正如已叙述的。"

拉艾布说："الهود是同朋友一道归回。在《التعاريف》经中是讨白之义。"

他们一部分说："يهود在他们的话的真义中是：'的确，我们向你悔过。'它曾是夸张名词，然后在他们所守的道废除之后变成了贬低名词。正如نصارى（基督教）在他们话的真义中是：'我们是相助真主的。'然后在他们所守之道废除之后变成了贬义词。"

的确，真主在很多地方凭中介呼唤不信道的人，这节明文就是其中之一，因为他们把偶像作为在他们和真主中间的媒介。至于信道穆民真主在很多地方未以中介呼唤他们，如：信道的人们啊！因为他们借助抓揽媒介，于是真主在他和他们中取缔了一切媒介。

"如果你们自以为"无证据而胡言乱语，说出某件事在如此性质上的不确切的话，如："我猜测你是仁慈的。"

在《格目斯》经中说："自以为是三种话之一：真的，假的，谎称的，在它中大半说出有疑的。"

从他们一部分所说的中以合口符念الزعم，其义是：虚伪诚信；用开口符念其义是：虚伪之言。

拉艾布说："الزعم是为编谎猜测而言的，因此在《古兰》的每个位分中责备说它者。"

据说："在保护者和首领上对于诚信自认为，那是为编谎而猜测。"

"爱臣" اولياء是ولى的复数，含有爱臣之义。

"超越其他人"超越目不识丁的人，和除他们外的非以色列子孙派的人。

他们一部分说："超越阿拉伯和外国的信道穆民。以那些引用他们曾所说的：'我们是真主的儿子和他喜爱的人。'他们声称后世家宅近主看来

只是赐给他们的，他们说：‘除奉犹太教的人外，谁也进不了天堂。’而真主的使者ﷺ奉命揭穿他们的谎言而说：你们只是自以为是。’”

“你们就盼望死亡吧！”你们就从真主上盼望他使你们死去，从朽坏的家宅去到尊贵的家宅。你们祈求：“主啊！你让我们死吧！”

盼望是心中产生的一物，和在心中所显露的。

他们一部分说：“在التمنى和الاشتهاء（盼望）中不同。的确التمنى比الاشتهاء更广泛，因为它是在一切幻想中，则الاشتهاء不同。”

“如果你们是说实话的”它的回答句被省略，因为它之前的证明了它，即：如果你们在妄言中是说实话的，并确信它是真的，你们就盼望死亡吧！的确，谁确信他是天堂之人，他就更喜欢从这厌烦的归宿中脱离，投奔于它。但任何人不能到达它，除非死亡。

伯格里说：“真主以灾难试验了喜欢死亡的虚伪者，他从他们中拯救了一切贤品诚实之人，因为他们心境上显露的是渴望真主和喜爱死亡。然后他使诚实者的诚实与编谎者的谎言分明，诚实者选择相连于死亡，说谎者仅是从它上逃避之人。”

至圣ﷺ说：“谁喜欢会见真主，真主喜欢会见他；谁怒恼会见真主，真主怒恼会见他。”

朱乃迪（الجنيد）说：“喜真之人是望想他的毛拉。死亡对于他比生存更喜爱，因为他知道死后就归于他的毛拉尊前，所以他常川盼望死去（浑化）。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **518** 页

（62：7）凭他们以他们的手往前送（手所干的罪过）的水永远不会希望死亡。真主是全知亏己（不义犯罪干歹迷误）的人们的。

﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾

“永远不希望死亡”这是表说他们将来出现的心态。

ابدا是空间名词，含有很长时光之义，不含整个时光之义。所指的是他们在今生不常川。

“凭自己的手往前送的”الباء是牵挂نفى所证明的，即：由于他们所干下的叛教和应受入火狱的各种罪孽，如篡改《讨拉特》的判断法律、更改

圣人ﷺ的德性绝不希望死亡，他们知道他们死后要像这些罪人一样遭罪刑。

手在肢体中关系一切行为，以它有时指身体，有时指能力。而在这儿的“手”含有本体之义，以此引用，因为它离不开它，好像它就是它。

“亏己的人”他们把应显现（宣扬）的放在了受隐（隐瞒）位分上，因为他们在一切事情中凭行亏不义所秉造。即：他全知他们和他们所犯的各种行亏不义和判定应受刑罚的罪孽；也全知他们将来如何防备所面临的。然后事情正如所提到的那样遇了，因为他们中任何一人绝不盼望死。

至圣ﷺ说：“你们任何人都不会盼望死，行善之人，他活着会增加善，那对于他是最好的；作恶的人，可能他会自责后悔。”即：他以讨白和顺从讨他的养主的喜悦。

由一部分喜真之人上传来盼望死亡，因为死亡是他们喜真的极限，但他们因分离而燃烧上没有忍耐。在所渴望、优胜被提拔的人上的陈述简略了，正如他们一部分说的：

غافلان از مرك مهلت خواستند * عاشقان كفتند نى نى زود بان

昏愦之人希望迟死；

倾心爱主之人说：“不！不！快点。”

所以在盼望有许多时候和真境，有时可以说，有时不可以说明。至于真境就像在激情的渴望者中有的；至于时候就像圣人ﷺ的话“主啊！我向你祈求行善、止恶、喜爱穷人。如果你要你的奴仆遭受折磨，求你不要折磨我把我拿取到于你。”所指点的。

圣人ﷺ针对犹太人而说：“假若他们盼望死，一定每个人噎住了自己的口水，然后他死于原地。真的！在地面上犹太人不会存在。”

其次，死亡是浑化、溶化自性所愿望的和本性之性，正如至圣ﷺ说：“你们未死先死吧！”那么谁实现了自己的愿望和求祈的，他就喜欢自己死亡，他不理论是他跌落在死亡上，还是死亡掉落在他上。死亡在外表虽然是痛苦的，但在实质中是甜美的，在它中还有真正的活和医治心病。

چه خوش كفت پكروزدار وفروش * شفا بايدت داروى تلخ نوش

什么是最优美的？是正信和买卖；

你应该治疗，它是令人痛苦的记录。

至于没有实现愿望和祈求的人呢，他确是与自性战争中败阵的，他希望宰了本性之牛，然而在本性死亡时，其痛苦是严厉的。真主是保护者。

（62：8）你说：“确是你们所逃避的那个死亡的确它是相会你们的，然后，你们将被送到全知未见与显见的主那儿，他将把你们所干的行为告诉你们。”

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

“你们所逃避的那个死亡”你们不敢去想象盼望死，因为害怕他们凭自己不信的恶果遭惩罚。

“它是相会你们的”必定相会你们：歪曲它者不能拨转，赞颂它者不能仁慈。其义是：它捉拿你们，使你们饮那饮料，也不能逃脱。

الفاء含有شرط之义，说明了其性质，即：在关系词的判断中以被形容词说明被形容词。即：如果你们从死亡中逃避，的确它是相遇你们的，仿佛逃避是相会和立即相连的因由。因为逃避者一生中没有一点吉庆，不然，他是逃避到死亡一边，迎它而去。据说：“如果事情背转了，其手段方法就是（走向）死亡。”

“然后”是在本性被逼迫死亡之后。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **519** 页

“全知未见和显现的主那儿”你们的一切情况瞒不过他，即：你们归于是否有判官和执掌威严者那是都一样。

真主以自己的本然陈述它是全知未见和显见的，是说明全知他们内里的情况和外表行为的。

“他将把你们所干的”库夫勒和罪孽，以及外表和内里的一切丑事告诉你们，他因此而惩罚你们。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点：“自愿死亡，它就是放弃一切欲望、抛弃禁止你们的那些享受。因为你们灵性品的意念懦弱，你们调养品高志松懈。的确它终究是相会你们，不分离你们的，但你们不感觉。因为你们已贪湎在动物欲望大海中，毁灭在你们黑暗的望想的死谷中。的确，你们已陷入穿上新的造化、常川在复生复活中。”

正如据说：“波浪从各个地方来临了你们”即：死亡的波浪在凡是望想的滋味和享受的点中来临，然后你们将被送到全知意念深处、心境深处隐密的未见的和全知显见的一切善功，服从和功修干办的，然后他以你们

心境清廉的意念和自性丑恶的意念所干的要回赏你们。

在它中指点：正如从秉造的死亡中逃避无益一样，从自愿先死中逃避也无益，但在有理智的人上应该在每个时候为浑化自己而警觉，为与有权柄的、施恩的真主合一同在选择浑化。

须知：秉性从死亡中逃避，其义是：他天性憎恶死亡。从它中逃避是让人防备，因为从它中得脱离太艰难了，除非渴望会见真主之人（并不难）。

据传：一个国王想到大地上周游，他叫人拿来衣服，却总没有随心的，在反复试穿之后总算穿上了随心衣服。然后他同样挑选所骑之牲，总算骑上了最优美的。这时野比劣厮来了，在他耳边吹了一口，他立即显出高傲自大，很多骑士与他同行，他高傲而且目中无人。此时一个衣服破烂的拦住他，对他道安，而他没有理睬，那人仍抓住马笼头，他呵斥道："放开，我是办尊大事情的人。"

他说："我有一事请求你。"

"忍着吧！等我下来再说。"他回答。

他说："不行，就现在办。"他边说边强行牵住马笼头。

"你说吧！是什么？"他问道。

他说："这是一个秘密，请你走近点。"他就走近了他。

他说："我是取命天仙。"

国王听后脸色大变，舌头笨拙，他说："你让开，让我回到我家中作为安排，料理我的事后行吗？"

他说："不行，指主发誓你再也见不到你的家属和你的财产了。"

说着，他拿了他的命，他像一根木柴那样倒下了。

取命天仙前行，他又以那种情形碰见了一位信道仆人，他说了سلام，他就回了سلام。他说："我有一事求你，我对着你的耳朵告诉你，你走近点吧！"

他走近他，他说："我是取命天仙。"

他说："恭喜他的未见隐秘最隐秘的人，指主发誓，在大地上没有一个未见的对于我比相见你更受喜。"

取命天仙说："你去料理你去办的事吧！"

他说："我跟前没有尊大的需求，也没有比会见真主更喜的。"

天仙说："你选择你喜欢的那种情况下我取你的命吧！"

他说：“你能办到吗？”

天仙说：“我奉命这样做。”

他说：“你放开我，等我作小净，礼完拜，我叩头，你拿我的灵性好吗？”

于是，他叩头着，他拿了他的命。

پس رجال از نقل عالم شادمان * وز بقایش شادمان این کودکان

真男子隐循于极乐世界； 这少年欢乐与主合一。

چونکه آب خوش ندید آن مرغ کور * پیش او کوثر نماید آب شور

那坟中鸟看不见欢乐之水；

因它前面摆着令人迷恋的仙池之水。

——见《鲁白（روح البیان）》第九册 **520** 页

至于理智之人逃避死亡是憎恶死亡之义，或者含有从一个位分隐循到另一个位分之义。

它两个中的第一个如果贪婪在今生福分中，就是被贬低的。如果是害怕站立场上五百年的站立，他是推辞。正如据传的：苏莱曼 •德拉雅（سلیمان الدارانی）说：“我曾问我母亲：‘你喜欢死亡吗？’她说：‘不喜欢。’我问：‘为什么呢？’她说：‘假若我违抗了一个人，我也不好意思见到他，我怎么喜欢我确已违抗了他的真主呢？’”你把憎恶死后盼望得到品质推理比拟在它上。

至于第二个是在立行和传述方面变更了朝向，因为亲眼大见者见证任何人从死亡中不能逃脱，不论奴仆在哪里，死亡就是追赶的。

至于从外表的一些因由上逃避死亡，如扑灭燃烧房子的火，远离猛水，对强敌的退让，对毒虫猛兽等防备，很明显都得防备，不然，是所命令的。

至于从瘟疫中逃避理性和传述方面没有偏重，逃避使不得。从理性方面伊玛目安萨里说：“在医学中瘟疫的根由是病毒传染，预防的最佳办法是逃避病毒。也并未禁止逃避，除非瘟疫过后。瘟疫首先侵袭身体外表，预防的办法是常川小净呛鼻。如果在它中有腐烂生霉的，而且冒出了幻影蒸气，感染到了肺、心和内脏，常常呛鼻能预防。所以瘟疫只有在内里洁净预防之后才显现在外表。从自己的城市中逃避大半从之前所判定的踪迹中不能得脱离，但是他认为能得脱离，因而这成了所幻想的一类，正如用符箓治病，预测凶吉等一样。”

假若他逃离而得以健康，必定守留那城市中最好的，除过得瘟疫而留在城市中的病人，他们的心已谦下了，他们守留城中，既不能饮水，也不能吃食品，他们又无能获得它俩，如果那样了，真正是自投灭亡。

他们是否得脱离是等待，正如健康的人等待得脱离一样。假若他们守候，他们绝不是面临死亡而守候；假若逃离，绝不能脱离死亡，这样必陷入面临死亡中。

穆斯林犹如一个建筑，他们互相凝结，穆民如像一体，如果他的一个部位疼痛，就影响了其它部位的疼痛，这些就是禁止出离中出现在我们上的，如果在离开那城市之后没有来到他内里也没有受瘟疫的影响，他已不需要他们帮助的人行列外。

据传述的，真主说：“难道你未看见为了防备死亡，他们是几千人，离开家乡吗？然后真主对他们说：‘你们死吧！’然后他又复活了他们。”

这是禁止他们从它中逃出去，也是对他们事情感觉到惊讶，以便有理智者以此为鉴，并叫他们确信：从真主的判决中不能逃避。

禁止逃避，的确从前定中逃避不能避免一事。

圣人ﷺ说：“逃避瘟疫就如逃避战争，谁在它中忍耐，他必应受烈士的报酬。”

在这节圣训中殉道之人和在他们床铺上因瘟疫而无常的人争辩，殉道者说：“我们的同道兄弟，像我们那样舍身取义了。”因瘟疫而无常的人说：“我们的兄弟，他们都像我们一样死在床榻上。”然而，我们的养主说：“你们观看他们的创伤，的确他们的创伤就像被杀成仁之人的创伤，他们确是他们的同道，他们的创伤确似像他们的创伤。”

道长说：“圣人ﷺ针对瘟疫所说的证明了它：‘的确，瘟疫是刺戳你们神类中的敌人和恶魔的。’他们奔忙于以目示意、吹邪风、讽刺和中邪，如果他们刺戳了腹中腺体分泌出的汗水又因为胰腺（غدة）所分泌的是从肌肉中出来的，而邪气是因外腺而分泌，那么圣人ﷺ的话‘刺戳’和圣人ﷺ的话“腺中赐以福分，而那腺就像从腹内分泌出的驼泉，未分泌出的是瘟疫所感染的。’之间合乎成就了。’在《黄牛章》中已叙述，而治疗瘟疫之症的信息的细节伊本•塔什•库布拉（ابن طاش الكبرى）已承包了，你回首重叙吧！”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **521** 页

（62：9）信道的人们啊！当主麻日因为礼拜有人叫拜召唤了时，你们就赶忙去记念真主，你们丢下生意买卖。那对你们是最好的，如果你们知道了。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“召唤”是高声呼喊、明扬它。叫拜是在教法中以特指的词句。拜功指主麻拜，正如主麻日所证明的。

其义是：召唤是拜功上的动词，即：为它而叫拜。命令所关系的是指念第一次邦克，在我们跟前是最正确的主张。

疑问，发出叫拜的召唤并不是在讲演台前面的邦克，至圣ﷺ曾经单独念邦克，然后当明伯勒上时，他就命令在礼拜寺门口念邦克，如果人从它上下来时，他就入拜了。

然后艾布·白克尔和欧麦尔一直常守，直到到了奥斯曼时光，人越来越多，一些人家与寺之间遥远了，就增加了另一次邦克。于是，他命令对家住城市的人头一次叫拜，被称为巡礼朝拜，是为了让人们都听见。如果他坐在讲演台上，就是第二次召唤他们，如果他下来，就入拜了。那些在他上没有反对。

“主麻日”以الميم的合口符而念它是原本，以静符而念是为了减轻。من是اذن的بيان，也是它的解释，并不是解明等类的。所以邦克时是主麻日的一部分，并不包含主麻中。那么怎能是解明它呢？不然，其目的是为解明那个时候，即那一日。因为主麻在那一日的何时是蒙蔽的，所以من含有فى之义，正如一部分人主张的。而另一部分人主张من是转意部分，即：在那日的何时。فى即：在那一日中。

称为主麻，因为人们为礼拜而在此日聚会，按这方面而看，主麻是伊斯兰的名称。

据说：“第一个把它称为主麻的是鲁吾依之子克尔白（كعب بن لؤى），因为古莱氏族人在那日为聚礼而会聚。阿拉伯人在此前称主麻日为العروبة（明显之日）。”

据说：“辅士们在迁都之前对犹太人说：‘那日是他们每七日在它中聚会的日子。’”

基督教也如此，他们说：“那是我们所聚会的日子，我们记想真主，我们礼拜。”

于是他们说：“安息日是惟独犹太人的，星期日是惟独基督教的，而穆斯林把它定于星期五，然后他们集中到于宰拉勒提之子赛尔德（سعد بن الزرارة），他带领他们礼了两拜，并劝导了他们，他们就称它为主麻日。因为他们此日会聚礼拜，在会聚时宰一只羊，以在此日欢乐享受，虽然食物及少（但大多数城市主麻日拜后设办食品的传统一直保持到了现在）。于是真主降下了主麻的明文，这就是伊斯兰中主麻的起源，至于第一个主麻是至圣ﷺ参加的聚礼。”

但他迁都而来到麦地那时，就住在奥菲之子尔目伦（عمرو بن عوف）在回历三月十二星期一黎明修建的房子中，从此年起，计算伊斯兰年历。

圣人ﷺ居住于它，过了星期一、星期二、星期三、星期四，此时他们的礼拜寺竣工。然后圣人ﷺ在主麻日去到麦地那的一个村镇，在奥菲之子萨利姆（سالم بن عوف）在山谷中为他们修建的房子中参加了主麻拜。然后人们把此处作为礼拜寺，念呼图白，举行主麻，这就是在麦地那所念的第一个呼图白。

圣人ﷺ在呼图白中念道：“万赞归主，那个主，他规定了它，他把我们引导于它，我们不隐昧它，隐昧它者我与他作战。我作证：万物非主，唯有真主，独一无偶的主；我又作证：穆罕默德是他的奴仆，也是他的使者。你为引领世人和真教差遣了他，他是在使者中止、真知隐退、世人迷误、光阴割断、末日临近、大贤来临时差遣的一道光，劝导和机密哲理。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **522** 页

谁服从真主和他的使者，他确已得到引领；谁违抗真主和他的使者，他确已迷误，他确已过分，是那样深远的迷误。

我嘱托你们：当敬畏真主。的确最高尚的是：穆斯林嘱咐穆斯林，以把他推动在后世上，以敬畏真主命令他。你们当防备真主使你们防备的他的本然。的确敬畏之人他所干办、所畏惧的都是为了他的养主（其主要话题是希望他诚信后世上）。

谁完善和校正它和真主中暗藏和明扬的事情，他所想念的只是为讨真主的喜悦，他将获得他命令中今世所提到的和死后所积攒的。在为人所希望他已造下的和除此之外的中，希望在两者之间有遥远的距离。真主叫你

们防备他的本然，真主是怜悯众仆的。

他是那个主，他证实了他的话，实现了他的诺言，他是不相反诺言的。的确，真主说：**“我御前的话是不能变更的。我必定不亏害众仆。”**所以你们在你们今世和后世事情中秘密地、公开地敬畏真主。的确谁敬畏真主，他就为他罚赎他的一切罪过，也把重大的报酬回赐给他。谁敬畏真主，他确已获得至高无上的成功。

如果你敬畏真主，你当防备他的恼恨，防备他的惩罚和防备他的怒恼。

如果你敬畏真主，你的面容会清亮，你的养主会喜悦，你的品级会升高。

所以你们当收敛你们的脚步，在真主一边不要过分。如果这样，他确把他经典中的教授你们，把他的正道指引给你们。一定他知道他们诚实的人，也知道他们撒谎的人，那么你们当以德报恶，就像真主曾经善赐你们那样。你们当抵对他的道敌，你们当为真主与他顽强战斗。他曾特选了你们，并称你们为穆斯林，一定他毁灭在明证上毁灭的人，他复活在明证上复活的人。无能为力，只仰赖于真主。你们当多多赞美真主，你们为死后而干办吧！的确，谁校正完善在真主与他之间的，真主就罚赎料理他与人们之间的。那是因为真主将对世人判决，他们为他而判决，他掌管世人上的，而他们不能掌管从真主上的一事——真主至大，无能为力，唯有仰赖至高尚、至尊大的真主（圣传的呼图白到此为止）。”

其次，这节明文批驳了诽谤阿拉伯人的那些犹太人，他们说：“我们有安息日，你们没有安息日。”

“你们就赶忙去记念真主”拉艾布说：“赶忙是快行，不是跑，即：你们快倾向呼图白和主麻，它俩每一个是按真主固定和圣人ﷺ规定的，也包含赞主赞圣，赞引领正道的辈辈代理哈里法和清廉的一切穆民（**على خلفائه الراشدين واتقياء المؤمنين**），也包括一切劝导和赞词，所以呼图白以赞主为主题。除此外提到了不义之人和他们的绰号，以及他们的丑恶。在提说真主的的位分上对他们的祈祷和他们所遭受的而提说恶魔，正如在《显示（**الكشاف**）》经中说的。”

由哈桑上传来：“指主发誓，赶忙就是行前，他们没有安静和尊重，就不许来礼拜，但拜功必须是凭心、意念、畏惧和起早。”

宰目赫什忍耶（**زمخشرى**）确已在起早中提到了完美解释，他说：“它是

黎明时的头时和黎明昼的早晨至主麻时的启明星，它就像灯一样运行。”

圣人ﷺ说：“在主麻日，天仙跪在礼拜寺门口，手拿一本银本、金笔，记录第一个，第二个……。当伊玛目出来时，他就捲起了册本，他们集中倾听呼图白。参加礼拜者犹如一峰驼的礼物，其次是如一头牛的礼物，其次犹如一只羊的礼物。”直到他提到了一只公鸡和一个蛋的礼物。

在提说**“赶忙”**中指点：禁止负重艰难而去。并鼓励人们以清凉之心、高尚意念而去，不要带心神懒懦和忧愁而去。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **523** 页

圣人ﷺ说：“如果宣礼员念了邦克（即：在五个时候念了邦克）时，恶魔就背逃而去，它有许多特征。”

赛里麦之子哈玛德（حماد بن سلمة）说：“我询问了艾比·努柱德之子阿隋米（عاصم بن ابى النجود），其特征是什么？”他说：“你看见驴子，如果垂下两耳，即：把它俩搭在头上，忽上忽下地微动，你就赶快打它快走，那就是恶魔出现的特征。”

在它中指点：不赶忙（而懒懦乏困）是恶魔的行为，这是针对无病、瞎盲、奴仆、奴婢、瘫子、旅客之外的人所言的。的确，他们未被责成于主麻，所以他们不是被呼唤之列。即：从病人、残疾人和瞎子中不会快忙。

真主说：**“你们就赶忙”**至于妇女是以常住家中被命令的，而奴仆和旅客是因侍奉主人而务忙。

النصر ابادى说：“在主麻日，下等人在料理一切事务中；上等人也奔忙于赞主中，因为他们知道，所前定的一切已通行，它不会增加，也不会减少。”

他们一部分说：“赞词在所赞者跟前是幔帐，而赶忙去赞美真主是门人的品位，他们从所赞者上寻求临近他的位分；至于执掌真理之人是在明知认主之境中，主的本然对他心境显然的德性真主常川赞美他。”

“你们丢下生意买卖”据说：“某人丢掉一物，即抛弃它，因为他没有承领它。引用了过去式而没有用过去式，即：难道你们抛弃所干的吗？”

生意买卖暗示一切所干所为的，如买卖、雇工、税务等。也可以说生意买卖保持在它的真谛上，除它外的都以证据而相连。

他们一部分说：“不准（主麻日）生意买卖是保证不去卖，因为它两个互相牵连，所以提到一个就无须提说另一个。命令放弃买卖是因为他忙谋今生而忽视赞念真主。在主麻日特别提到生意买卖，因为主麻日是人们

从各边会聚的一日，尤其晌午时分，人们以麦苗而竞争。所以那个时候让人猜测是由记念真主和去到礼拜寺上昏愦的。”

告知他们，你们奔忙于后世的买卖，你们抛弃今世的营谋吧！赶快去记想真主吧!再没有比它更有益、更转利的一件事了。你们抛下利润微薄、盈利很少的生意吧！

“那对于你们是最好的”赶忙去记想真主和抛下那生意买卖比经营它更好。的确，后世的益处是尊大的、永存的。

“如果你们知道”知道它两个真正的好处和害处。

据传：的确圣人ﷺ呼唤道：“的确真主在我的这一日，在我的这位分中已为你们制定了主麻。然后谁在我活着时、归主后抛弃了它，而且他有公道或不无故行亏不义的领导，那么真主不赐给他幸福吉庆，也不完全赐给他天性品德。真的！在他上没有哈至。真的！在他上没有斋戒。谁悔过，真主是承领悔过的。”

（62:10）在人完成礼拜时，你们就在地面散开，去寻求真主的特恩，你们当多多赞念真主，以便你们成功。

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

主为他呼唤你们，即：你交还了、礼完了它时。

“你们就在地面散开”以维护你们的利益，然后使用在你们的一切需求之中。

即：你们每个人在拜后分散去到教法所制定的必为寻求生活的有需求的地方。

问：“这个命令的含义是什么？假若他逗留在礼拜寺中直到夜间是使得的，不然是讨喜悦的？”

答：“的确，这是许可的事，不是下决心的事，即：你们完成礼拜之后散去在你们上无罪。”

“寻求真主的特恩”即做生意买卖。

其义是：你们为你们自己、为你们家属从你们能容易买卖的一方面以教法制定的营谋寻求合法衣禄。

真主的话的降示的“واذا راوا تجارة（**当他们看见生意**）”根由证明了这些，

下文很快来临。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **524** 页

这是在除重大事外对一切事的命令，即：是合理的，不是应当的。如果你们开戒了，你们就去猎牲。

伊玛目•赛勒赫辛耶（امام السر خسی）提到：是应当的命令，因为据传：圣人ﷺ他说：“礼完拜后寻求谋生是天命之后的天命。”接着圣人ﷺ诵念了真主的话**“当你们完成拜功时……”**的明文。

据说：“是对受喜的事命令的，因为由哲比尔之子赛尔德上传来：‘如果你礼完主麻时，你就对所买卖的物品去讲价，哪怕你卖不出去。’”

由伊本•阿巴斯上传来：“主没有命令你们去贪图今世的任何一物，他只是命令去探望病人，参加殡礼，结交为真主的知己。”

由哈桑和穆赛依布之子赛尔德上传来：“是学习知识。”

正如卡什斐（الكاشفی）说的：“据说：叫他们散开去在礼拜寺的地面上，在学习知识和念赞词中上紧。”

据说：“是礼台团吾尔的拜。很明显，类似这些的是把世人引导于最相宜的。无疑营谋后世最相宜，而且寻求合法中足够的是功修，如果寻求必须的大半是天命。”

“你们当多多赞念真主”用心和口舌一总。

你们多多赞念，或者是多的时候赞念，你们绝不要只以拜功只记念他。

道长说：“真主命令多多地赞念他只是因为人是相对大世界的小世界，凡在大世界中的都是以特指各人的赞词赞念真主，那么在小世界上的人应该凭大世界上万物赞词的数目赞念真主，直到两面镜子互相能对照，总信和分信合并一体。

如果你问：‘难道以人的能力能赞念到这个级别（这么多）？我说：“是啊！当他是属于凭全美的亲眼大见和全美的临真从心（机密）的品级上时。”正如艾布•耶宰德•拜斯塔米说：多多地赞念并不是以数目而论，而是凭赞念者（是谁）。’”

真主也把很少的放在了很多的位分上，正如据传：的确，大贤奥斯曼站在明伯勒上赞念到：“一切赞颂全归真主，他把世人引导在它上。”然后他说：“艾布•白克尔和欧麦尔认为：在这个位分上有不同论述，你们投奔于能为的伊玛目比你们投奔于赞念的伊玛目更必要，呼图白即将来临于

你们。”然后他下了明伯勒。

我们的伊玛目艾布·哈尼法说：“呼图白只限定在大概是称为赞美真主的上，如他念：‘万赞归主，赞主清净’都使得。因为真主按照我们说的把呼图白称为赞念他的（赞词）。”

奥斯曼的话“艾布·白克尔和欧麦尔……”是呼图白门中的话，因为它包含了尊大的机密。然后又包含了他的灵感学生和沙斐仪的话，从那些话中都是称为呼图白的话。

哲比尔之子赛尔德（سعيد بن جبير）说：“赞念就是服从真主，那么谁服从了真主，他确已赞主；谁没有服从他，他绝不是赞念主者。如果多多地念台斯必哈和赞主，在一切情况下，他就立于真理之位。真主说：‘ رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كرالله（**是许多真男子。生意买卖由记念真主上，坚守拜功和完纳天课上不能耽误他们。**）’真主命令赶忙去到它的那赞词是特指的赞词，它不包括任何生意买卖。因为它所指呼图白和所命令的主麻拜。其次他说：**‘如果你们完成了礼拜，你们在你们所遵守的和所抛弃的中不要抛弃服从他。’**”

“以便你们成功”以便你们获得两世福分。常守赞他就应受外表和内里的一总，也是今世后世得脱离的因由。

از ذكر خدا مباش يكدم غافل * كز ذكر بود خير دو عالم حاصل

你从赞主上不要昏愦一口气；

常守赞词能获得两世福分。

ذكراست كه اهل شوق را در همه حال * آسايش جان باشد و آرامش دل

倾心爱主之人在一切情况下须赞主；

灵性容易，心便顺命。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **525** 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“尝试的，亲眼看见的，有全美正信伊玛尼的人啊！如果你们完成了近主的、会聚万物的、与主合一和浑化的拜功时，你们凭享受合理的一切欲望，和享受芬芳的香味并放牧在他大地的牧场上，在人体大地上旅行，你们寻求盈利的机密道义买卖的真主的特恩，你们当记想真主施舍给你们的外表从你们黑暗本性上浑化、内里与他光明本质合一的恩典，以便你们凭以清凉的灵性、完美的心朝向真主的贤品修道之人的引领获得那外表和内里的恩典。”

在《艾什巴赫》等经中说：“凭一切判断特定了主麻日，是因为主麻拜的重要。”

它凑众的条件除过伊玛目外是三个人，念呼图白是在主麻拜之前的条件，念所确定的章节。在它之前不准出外旅行也是它的条件。为做主麻洗大净、带美香、穿洁美的衣服是圣行。剪指甲，剃头发也是圣行，但在主麻之后遵是更贵的。在寺内点香，念：真主至大，上紧功修干办，直至念呼图白之人到来。在它中转温凉不是圣行。限定在主麻日封斋、在主麻之夜立行是受憎恶的。主麻日念凯海飞。日正时不评论副功受憎恶的时间是艾布·优素福真正的、被考证的判定。

它是七日中最高强的日子，是尔德日，在它中有一时都哇被答应，众鲁哈在这日聚会，在这日坟中的人互相探望，在这日死者从坟中刑罚上被免去。谁在此日，或它的夜间死了，他从坟中的灾难和刑罚中平安。折罕难火狱不在这日点燃。在这日造化了阿丹，在这日他从天堂中被赶出。在这日复生日成立。天堂的人在这日探望他们的养主。

如果朝觐者在主麻日住阿拉法特，主赐给他的哈志七十倍的回赐，因为辞朝就是如此的。在《عقدالدرر واللالى》经中提说了它。

（62：11）当他们看见生意或娱乐游戏的时候，他们就散开奔向它，他们丢下了站立着（念呼图白）的你。你说：“近在真主御前的比娱乐游戏和生意更高强，真主是最好的施衣禄（供养）者。”

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

“看见”知道。

“生意”海里法克里比之子代哈耶提（دحية بن خليفة الكلبى）的生意。

“或娱乐游戏”或听见制定给人们、让他们倾向的上耽误了人们的娱乐。

据说：“如果他贪玩所喜欢的就是由如此的上娱乐。”

此处所指鼓声，它被称为罪恶游戏娱乐。代哈耶提曾经驾到时，就打鼓告之。

或者如果商队来临时，他们的家属就以鼓、铃、拍掌迎接他们，它就

指娱乐。

“他们就散开奔向它”الفض是粉碎一物，一部分撞击一部分，如打开经的包皮。引用一伙人散开，即：你们分散，你们散开吧！正如《تاج المصادر》经中说的。

或者证明有需求于它，以它取益济才散开奔向它。如果它是被谴责的，你对散开去到原本受责备的娱乐还猜测什么呢？也可以说是徘徊在这两个之间，因为证明他们中有散去只为听鼓声和看如何打鼓的。如果鼓是娱乐游戏，而且是深重罪过，你对下棋吹笛有何猜测的呢？

据传：海里法克里比之子代哈耶提（دحية بن خليفة الكلبى）从叙利亚经商来到麦地那，那是在他信奉伊斯兰之前曾经麦地那人们处于饥寒交迫中，而他无所不有，包括麦子、面粉、香油等。圣人ﷺ正念主麻日的呼图白，然而当寺里的人知道了那些时，他们赶忙奔向代哈耶提，唯恐落后。即：他们一个一个地溜出寺奔去买食品。只有八个人或十一个人，或十二个人，或四十个人陪伴圣人ﷺ，他们中有艾布·白克尔、欧麦尔、尔斯玛乃、阿里、托里哈泰、宰比尔、艾比·宛嘎斯之子赛尔德、奥菲之子阿卜杜拉赫曼、杰拉哈之子艾布·阿比德、宰德之子赛尔德、比俩莱、麦斯欧德之子阿卜杜拉。

在一个传述中是雅西勒之子奥玛勒（عمار بن ياسر）换去了阿卜杜拉。穆斯林提到：拉比尔（جابر）也在他们中。他们中还有一个妇女。于是圣人ﷺ说：“指掌管穆罕默德ﷺ的那个主发誓，假若他们全部都出去了，真主必定把充满山谷的烈火强制在他们上。”

在《真知源泉（عين المعانى）》经中说：“若不是存下的人，他必定把石块砸降在他们上。”

“他们丢下了站立（念呼图白）的你”站在明伯勒上（念呼图白）的你。

由阿卜杜拉之子扎比尔上传来：他说：“圣人ﷺ曾经在主麻日站着念两个呼图白，在它两个中凭打坐而分开，那么此举是圣行。”

在它中醒令：主麻日在明伯勒上最优美的是站立劝导众人，坐着也使得。因为它和呼图白是一体，都包括赞主、赞念、赞圣、尽忠和祈祷。

道长舍海伦·艾福塔代·阿凡提阁下（حضرت الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره）阁下说：“呼图白指包括赞念真主，劝导世人（言辞）的。圣人ﷺ曾经在

呼图白中常川赞念真主，当他意欲以劝谏引导世人时，他就轻轻地打坐。教法学家所提到的稍作休息，也是证明我们提到的。”

至圣ﷺ曾起初只念一个呼图白，不做稍坐，或者是因为尊重其贵重，在廉洁和分开中会聚。

或者因为他的行为是符合启示和真主的命令判定的而为之，那么在起初他没有以打坐奉命，然后起初的仿佛被停止。

一些时候在呼图白中圣人ﷺ未大半坐是因为圣人ﷺ引导妙世权威境界之人就像引领物质世界之人一样，几时他在妙世权威境界中引导人们，他就不降下，不打坐；几时他在物质世界中引导世人，在呼图白的半坐中他就降下，打坐。谁是权威境界中的人呢？

的确，万圣的惯例是对万物众生按他们理智和品级的程度而交言。至圣ﷺ几时意欲从引导物质世界之人转移到引导妙世权威境界之人，他就说：“比俩莱啊！你让我旋转吧！”几时他意欲从引领妙世权威境界之人降到引领物质世界之人，他就对圣太阿伊莎说：“胡麦拉依啊！你对我说。”

须知：最优越的配贤和他们的说情是这样的，他们没有像所提到的圣人ﷺ在打半坐中分开和站立未打坐而遵行，而他们一部分提到的（他是哈雅尼之子麦嘎提里مقاتل بن حيان）：“主麻日的呼图白是在礼完拜之后，像两尔德一样。”于是他们猜测，已给他们判定了：抛弃呼图白并无罪过。然后在这之后呼图白就挪到了礼拜之前（以防撇失）。

曾经任何人在禁止之后不为擤鼻涕或大小便而（念呼图白拜时）出去，直到圣人ﷺ给了口唤，用他的食指指点。曾经圣人ﷺ准许时，就用指头指点他。

伊玛目苏海利（امام السهيلى）说：“这节因为呼图白的圣训是他们在放弃倾听呼图白中自己认为合理，虽然没有传来确切理由，但对至圣ﷺ的配贤应该有俊美猜测才是对的。”

道长说：“被醒令：他们猜测他们对他们判定的拜功的天命怎能适合于他们放弃圣人ﷺ的位分呢？他们应该倾听不要动，仿佛在他们头上落一只鸟。或许那时包括很多益处和尊大奥妙的其它错误之类。假若没有，它就是降下这节明文的根据。它比今世万物更好，在它中所包含的一定足够了。在它中明显是真主引导他的奴仆。”

“近在真主御前的”回赐，即：拜功和倾听呼图白，以及紧守圣人ﷺ

的位分的回赐。

引用关系词的ما是真主凭至圣ﷺ的中介呼唤他们，因为呼唤相掺着责备。

“更高强”更好、更有益。

“娱乐游戏”比倾听他们。

“生意”比生意的益处。

的确，那些益处更是真实的、永久的。比较在它两个中幻想的益处的不同，因为娱乐的益处绝不真实，生意的益处绝不永恒，不永恒的会令人更加猜测。

伯格里（البقلى）说：“在它中教训了随道门人，因为他们由于自己静修和功修干办以得到一切尊贵而忽视了伴随谢赫，但他们不知道，他们在静修中得到的与伴随他们的道长而得到的只是娱乐游戏而已。”

赛海里（سهل）说：“谁因今生后世的任何事情和干办而忽视了伴随他的养主，他确已表现出了自己的低贱品质和低贱意志。因为真主只为他打开了通向主的道路，给他通知了当与主交言诉机，他却为了浑化于永存的后世恩典而忽视了近亲他的养主。”

他们一部分说：“近主御前很多奴仆和戒欲修行之人的明天比他们从今世得到的现在更高强。近主御前明知之人从心境启示和真乘的奔波中得到的现金比今生后世的更高强。”

“真主是最好的施衣禄者”因为他是施衣禄者，你们赶忙投奔到他吧！你们只向他寻求衣禄。

卡什斐（الكاشفى）说：“真主是给万物施衣禄的最高强者。其义是：那一切中介在他们幻想时把衣禄送来，几乎他们不知道最适合最完善的时候。据传来：一位海里法对非常滑稽之人说：‘你看，我每天必定把衣禄赐在你的住所。’”

滑稽之人说：“我也能如此，若是你没有过多缺点，首先你不知道我要什么；其二你不知道我要如何样的；其三你不知道我要多少真主保证我的衣禄。这完全你不知道，在机密哲理方面他赐给我。另外你怒恼我，那是你无量赐给我的薪金，真主对我的施赐同步停止。”

خداي كه او ساخت از نيست هست * بعصيان در رزق بر كس نيست

真主无因施你衣禄； 衣禄不赐给那犯罪之人。

ازو خواه روزی که بخشنده اوست * بر آرنده کار هر نبده اوست

你向他求衣禄，赐给者就是他；

执掌奴仆万事者是他。

他们一部分被询问：“你从哪里吃？”

他说：“从贼不能潜入它，凡人不能吃它的执掌权威主的宝库中吃。”

哈提目·艾苏米（حاتم الاصم）对他妻子说：“我准备外出，我该留你多少费用呢？”

她说：“你知道我生活该用多少？”

他说：“我不知道你生活费是多少。”

她说：“你把它托靠给知道它的主吧！”

然后当哈提目出外了时，很多妇女来临对他外出且未留下费用对她表示痛惜。

她说：“他只是吃用之人，不是施衣禄者。”

他们一部分说：“真主的话**‘更高强’**是比娱乐游戏最好的。”

“是最好的施衣禄者”是从假设方面，因为在娱乐游戏和施衣禄中除过真主再没有更好的了。

那么其义是：如果你在娱乐游戏中发现更好的恶，那么在真主御前的比它更好。如果你除真主外发现了施衣禄者，那么真主是最强的、更得力的、最相宜特赐和施衣禄者，不论合理还是禁止方面都是益济人者。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **528** 页

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“真主是最好的施衣禄者，因为他尽知自性的衣禄，它是以礼乘知识所判定的服从和功修；尽知心的衣禄，它是谨慎小心地、坚持以恒地立于心境功修，即：戒欲不贪、虔诚、托靠、服从、喜主、铺宽、收缩、近亲、威严；也尽知灵性衣禄，即：一切显然、降临、亲眼大见、亲眼看见；也尽知机密的衣禄，即：取缔了看见朽坏的和除主外的；也尽知隐密的衣禄，即：浑化于真主、与主合一中，他是最高强的衣禄。那么他是最好的施衣禄者。

诗：

هرچه ازیارت جدا اندازد آن * مشنو آنرا که زیان دارد زیان

你从真主的道友中衡量那些；

你别倾听亏伤者的亏折。

کر بود آن سود صد در صد مکیر * بهر زر مکسل ز کنجور ای فقیر

总有百样益处，你别百般获得；

道友啊！对宝库中的真金你别懒懦。

آن شنو که چند یزدان زجر کرد * کفت اصحاب نبی را کرم و سرد

那你倾听了真主多少次的劝阻；

圣人ﷺ仁慈威严的配贤说，

زانکه در بانک دهل در سال تنک * جمعه را کردند باطل بی درنک

在那懦弱之年，他们以打鼓宣礼；

他们未迟缓而赶来聚礼。

在《伊哈雅依》经中传来：“在主麻拜后念：‘主啊！无求的主啊！起造的主啊！复造的主啊！独慈的主啊！爱人的主啊！求你凭你的合法物使我富裕，使我远离你的非法物；凭你的百恩，你使我富裕，使我远离除你外的。’”

据说：“常常念这个祷词，真主就使他无求富裕万物众生，而且从他料想不到的地方施给他衣禄。”

圣人ﷺ说：“谁在主麻日念：‘主啊！求你凭你的合法物使我富裕，远离你的非法物；求你凭你的特恩使我富裕，远离除你外的。’七十遍，两个主麻不超过，真主就使他富裕。”马利克之子艾奈斯传来了它。

《主麻章》在一千一百一十六年二月星期四全美了。

第六十三章 伪信士（姆纳菲格）

（本章降于麦地那，共计一一节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（63：1）当一些伪信士来到你时，他们说：“我们作证，的确，你一定是真主的使者。”真主全知你确实是他的使者，真主作证的确伪信士一定是说谎的人。

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

当他们来到你的位分前时。

波文：他们迎面而来到你时。

“伪信士”是口中承认正信，心怀不信否认之人。

伪信士就是心怀叛教的诚信，扬言正信承信之话的人。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“伪信士是从一门进入正道，从另一门中出去。النافقاء是跳鼠、狐狸和蜥蜴的一个密洞，它们在别处出现，如果来临一个木盘，就进入它。跳鼠先用头打，然后钻入。”

النفاق是打穿的一条地洞。

“他们说”这是叮咛他们的话**“我们作证”**。ا是醒令他们作证这些是他们心中虔诚和他们的诚信虔诚，以及他们兴奋欢乐的显现。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **329** 页

很明显：其答复是为什么不呢？因为这节明文似像真主的话**“如果他们碰见归信的人们，他们就说：‘我们归信了。’”**

据说：“其回答是假设句，如：他们企图欺骗你。”

据说：“是另起句，解明了他们骗人的手段。”

据说：“其回答句是真主的话 **‘你当防备他们。’”**

“的确，你一定是真主的使者。”作证是一种话，是显现以眼或眼光

明证所搭建的而浮现的知道的。

“真主全知，你确是他的使者。”这是一句插句，反复说明了他们所说的话。一定他名符其实，又解除了他们妄想而言的：“这是一个说谎者”因为真主说：**“真主作证……”**。在这节明文中尊重了圣人ﷺ。

艾布·莱伊斯说：“真主知道你一定是他的使者ﷺ，不是他们所说的那样，真主作证穆罕默德ﷺ是他的使者ﷺ就够了。”

须知：凡是在《古兰经》中在**العلم**之后引用的**ان**一词，一定是在单数判断中，除非在两个地方引用的外。一是在这一章中的**“真主知道的确你一定是他的使者。”**二是在《牲畜章》中**“قد يعلم انه ليجزنك（他全知道，的确事情是他们所说的必定使你伤心。）”**。其谓语上的**لام**是为叮咛句子的含义，其句子只立于受齐齿符的形象中。

他们一部分说：“如果**الابتداء**的**لام**入在它的谓语上，它是受齐齿符，因为开头的**لام**的需要（句子中）开头，正如据说：**‘لزيد قائم**（宰德一定是站着的人）。

退后**لام**是为了两个强调词别会聚。选择让它退后是偏重让它在使用时行前。’然后因**لام**而受齐齿符。”

“的确，伪信士一定是说谎的人。”的确他们是。他们一词在受隐位分中出现是为了贬低他们。也醒令了其判断的高尚，即：在他们的话透露出的正确诚信和心境平静而看他们一定是说谎的，因为作证是表明口舌符合心中诚信的。把它按说在谎言上是一种暗喻，如把买卖按说在滞销上，如你对他说我确已念了：“**الحمدلله رب العالمين**”的人说：“你说谎了，这是把说谎归于念它，不是归于所念的。”

据说：“谁藐视宣礼员，他没有叛教，藐视邦克就是叛教。”

他们一部分说：“作证是表明真理的礼乘的证据，并不是必须的，它是以特别的言辞表明所知道的，因此它证实了所证明的。而他们作证说：**‘真主知道……’**是他们说谎。”

这节明文证明：万事要以心和虔诚，凭它俩的特征会得到虔诚。

圣人ﷺ曾接受伪信士表明的伊斯兰，至于伪信士之人在正道中是公开伊斯兰，而心怀不信。近艾比·优素福跟前他的推故受悦纳，他的讨白受承领。

近艾布·哈尼法和沙斐仪跟前（伪信士）不受承领。

赛海里（سهل）说：“他们只以口舌招认，而没有以心承信，因此真主称他们为منافق。凡以心承信，以口舌招认，但没有遵行它的一切纲要的人，真主判断是无故的，不是无知，他们仿佛野比劣厮。”

有人询问哈宰法提：“伪信士是何人？”

他说：“是信奉伊斯兰，但不奉行它。他们今世比ابليس恶毒，因为他那时隐昧它，而他们今天承认它。”

在这节明文中指点：的确，伪信士以口舌责备今生和今世欲望，而以心接受它。如果他们作证使者ﷺ的真实，一定他的感应和奇迹之光必显现在他们上，但他们在作证中说谎。因为他们由圣人ﷺ和追随他上转脸，迎向了今生和今世欲望。而作证的真谛只为获得所跟随的（圣人外哩）。在使者ﷺ的继承人跟前，今世外表之人就是如此作证。

哈桑·巴什拉说：“阿丹的子孙啊！让说：‘人与他所喜爱的在一起’的圣训不要欺骗你了，的确你绝赶不上行善正义之人，除非凭你们的行为干办。的确，犹太人和基督徒是喜爱他们的圣人的，但他们没有跟随他。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **530** 页

这是指点：在一部分行为干办和一切无益的中都鄙视跟随服从，正如在《احياء العلوم》经中说的。

因此大道长艾托亥伦阁下（حضرت شيخ اكبر اطهر）说：“为人在今世以服从和正道礼节与他喜爱之人在一起，在后世凭亲眼大见和临近所见者在一起。”

如果仅仅喜爱就有这回赐，那你猜测那坍塌分信根基的阳奉阴违该如何？所以，伪信士的表白和行为干办一概不受承领。

在《嘎沙宁耶》经注中说：“姆纳菲格是摇摆不定之人，起初根本的品质把他们提拔到正信伊玛尼之光，以秉性形态凝固的显现的相反品质和低贱的敌对把他们驱赶于库夫勒，他们在作证使者的真实中说谎只是因为使命的机密真谛是：‘除真主和精通贤学的人外都不知道它。’他们明知真主，明知真主的使者所明知认定的。的确认定使者只有明知认定真主之后才确立，依全知真主的程度而明知使者。所以只有从全知真主上蜕化了的人才真正知道圣人ﷺ，他才成为借真主的真知全知的人。”

而姆纳菲格是凭他们本体和德性的幔帐由真主上被幔帐所遮之人，他们确因肉体的遮盖，黑暗的形态熄灭了他们的品质之光，他们哪里能认定

真主的使者，知道作证他的使命呢？

قال الشيخ ابو العباس معرفة الولى اصعب من معرفة الله فان الله معروف بكماله

وحتى متى يعرف مخلوقا مثله ياكل كما ياكل ويشرب كما يشرب

译：

道长艾布·阿巴斯说：“认识外哩比认识真主更难，因为真主是凭他的全美和俊美而卓著。人们怎能认定像他们那样吃，像他们那样饮的同类人呢？”

（63：2）他们把他们的誓言当做盾牌，然后他们由真主的道路阻挡人，他们所干的行为实在太恶劣了。

﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

“他们”منافق。

“他们的誓言”他们犯罪的誓言，所叙述的就是其中之一，因为作证就是发誓。所指的是强调明文含义。

艾布·哈尼法论证：作证就是发誓。**اليمين**在发誓中是以右手而引用，说明了发誓者在主跟前的行为。向真主诚心在祈求时发誓使得，那首先是圣人ﷺ的行为，如圣人ﷺ说：**“指主发誓，指执掌他本然的主发誓。”**但如果没有十分必要的，真主优胜的尊名就能保证祈求者的祈求。

“盾牌”是为防备杀和俘虏等所采取的抗御他们的护身符和盾牌。

他们把它当做盾牌是说明他已准备下了它，直到需用的时候，以便他们用它来发誓，从惩罚中得脱离。并不是说明以动词引用它，的确那是由提前为防御所采取的上退后。

“阻挡人”由命令上阻挡人，即：是阻挡他们，拨转他们。阻挡是转脸。

其义是：阻挡和拨转他们要进入伊斯兰教中的人，故说“圣人ﷺ他并不是圣人ﷺ。”也阻挡要在主道中费用的人。

此事无疑：这个阻挡他们是以行为向他们发誓的前提，盾牌的真义是由直觉上掩盖了一物。

据说：“夜间遮住了他，即：以夜为盾牌，又是心的天堂。因为心是由触觉上所遮盖的。

الجنة是保护主人的盾牌。

جنة是有树的花园，凭它的一切树遮住了地面。

“他们所干的行为实在太恶劣了”他们所干的阳奉阴违和由主道上阻挡人是最恶劣的事。

在ساء（恶劣）中含有التعجيب（令人奇怪了）之义，在倾听者跟前认为他们口出的太严重了。

（63：3）那是因为他们归信后又不归信，因此他们的心被封闭了，所以他们不能了解。

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

“那”作证者的话，因为他们是行为最恶劣的人。

波文：这是真主在他们行为方面作出的判断。

“他们归信后”他们说出了作证的言辞，就像其它信奉伊斯兰的人一样。

“又不归信”凭他们作出的不信的见证和他们的话的证据表现了他们不归信，尽管说了：“穆罕默德ﷺ是真实的，我们是有其血统的人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **521** 页

他们在塔布克战役中说：“难道这个人希图为他开放库斯拉和格依禄勒王的宫殿吗？太遥远了。”ثم是因为التراخى（拖延）。

或者他们秘密不信。ثم是因为استبعاد（遥远）。

也可以说：“这节明文是在针对他们中的叛教之人，正如在《الكشاف》经中说的。”

“封闭”封闭了它。其义是：打上了封条，直到他们心死于库夫勒上，和以此而安静，于是他们处于正信不进入他的地步。这是对他们伪信的还报，是对他们恶劣行为的惩罚，以致他们不能说：“真主确已封闭了我们的心，我们怎么归信呢？”

“封闭”是以一个形象显露一个形象，如货币上的图章和钱币上的图案，它比封条更概述，比刻画的更特出，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

“所以，他们不能了解。”不能理解伊玛尼的真谛，也一点都不知道

它的真实，像信道穆民所认定的那样。

الفقه是了解、理解之词。惯用语是礼乘的学问，因为它是以才智和悉知的所营谋的中的真谛，如果也有其它知识，它仍以才智理解才能获得。

这些辞句证明：为了获得某种益处时提说一部分作恶犯罪的人不列为所禁止的背谈，不然，它也是最有益的善。

由至圣ﷺ传来：“你们提说犯罪之人及其罪过，以便叫别人防备他。”

在《**المقاصد الحسنة**》经中说：“（提说）三等人对他们不是背谈：行亏的伊玛目；公开作恶的犯罪之人；把人们欺骗到他的异端的行异端之人。”

嘎沙宁耶（**القاشانى**）说：“那是因为由于他们凭先天性和品质的余光归信真主，然后又不信了。即：他们凭一切低贱的幔帐和他们本性的劣习遮住了那些光，然后凭此形态的顽固和搓捻给所营干的一切中沾染的昏暗，主封闭了他的心。因此他们由他们的养主上被幔帐完全所遮，所以他们不理解使命的内在机密、认主独一和正道的真知。”

（63：4）当你看见他们时，他们仪表（体态体格）会使你叹赞。如果他们说话，你也会聆听他们的谈话（言谈有词）。他们好像撑墙的木料。他们以为每次呼喊都是针对他们的，其实他们是仇敌，你当防备小心他们。愿真主毁灭他们，他们是如何坠入（悖逆不信）的呢？

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

“看见他们”看见**منافق**时，如吴板耶之子某人。看见是以眼光明证观看。

“仪表”他们身材魁梧，你看见他们面容清俊。

“叹赞”是你心目中它的事情尊大的物，因为它稀奇绝妙。叹赞是凭因感叹而心目中产生的不定。

“你也会聆听他们的谈话”因为他们能言善辩、言辞有理、声音优雅动听。

لقولهم的**لام**是关系句。

伊本·吴板耶（**ابن ابى**）曾经是身体魁梧、面容清俊、言辞善辩的，他带领他的同事来临圣人ﷺ，他们是麦地那的贵族首领们，至圣ﷺ和随同他

的人曾经对他们叹赞，也聆听他们的谈话。

的确面容清俊只是出自根本天性，因此圣人ﷺ说：“你们多半在面容清俊的人跟前寻求好处，很多面容丑陋的人能解决困难。”

他们一部分说：“面容清俊的人能引领人于善，面容常常俊美是亲眼大见的锋利。”

圣人ﷺ说：“如果你们差派人，你们差派面容俊美、名字优美的人。”

然后当圣人ﷺ看见伪信士心上深厚的昏愦和他们熄灭了他们的品质之光，破坏了接受他们天性品德的近主形态时，他对他们失望了，就把他们抛弃在他们的情形上。

由一位明哲之人上传来：他曾看见一个面容俊美的儿童，他就试图与他说话，他猜测他聪明伶俐，然后他在他跟前没有发现有什么内在奥妙的，他就说：“这间房子多优美啊！假若在它中能住人就好了。”

另一人说：“金盆中盛着醋。”

“他们好像撑墙的木料”按照它是被省略的起语的谓语看它是在主格位中，即：他们好像。

或者是另起句，它没有具体的属位。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **532** 页

把他们的位分与圣人ﷺ尊贵的位分相比好像在它中用撑墙木料所撑的，即：他们陷入丑恶中，由真知、福分和益处上空虚。因此以撑墙的木料陈述他们，因为如果木料有益处，就用在高粱或高墙等有用的位分上。那么就像这些木料在它中无用处一样，他们对自己无益。

也就像生长的灵性在他们上丧失了一样，他们投奔于废除真实生命的品质中，人性灵性也如此。

道长说：“在它中指点：无连接而投靠于上等人位分上，或投靠在真知位分上。”

因此伊玛目马利克阻挡哈伦·热什德（هارون الرشيد）在从他上听见顺耳之话时支撑。

据传：艾德亥姆之子伊布拉欣，他曾礼夜间拜，然后十分疲倦，他就伸长两脚而坐下。突然，一个声音呼唤他：“难道你在执掌权威主座位上就是如此的吗？”

哈里拉（الحرير）在静房中从不伸长两脚，他一度告诫：对真主最应该

看守礼节，这就是明知المهيمن（监护关照的）尊名机密之人的礼节。的确，谁知道它的内在含义，他就是能明见他的那个主喜爱的人。此尊名在执掌真理之人跟前是المراقب（监察的）。其义是：心境真知养主能见。这节明文已证明了。

圣人ﷺ说：“在复活日高大肥胖的一个人来临近主御前，他不值一个蚊翅。”

所说明的是在全美和欠损中的，和渺小的口舌和心，并未说明更大的头和皮肤。的确真主不观看外表和财产，不然，只观看心和行为干办。很多体形近主御前像金子一样是渺小的。信道穆民总是穷的、病残的、低贱的，无疑凭穷把他们增多，因为他们的肉和油已消化；凭病残消瘦了身体，在他们上显现出憔悴。

圣人ﷺ说：“信道者的比喻如麦穗的比喻，大风吹向它，有时它站立不动，有时就跌倒了。不信道者的比喻如稻米的比喻，它永远站立不动，直到连根拔起。”

伪信士的比喻如松树，它是高大稳固的在地面上，直到跌倒或连根挖掉。

在它中指点：信道穆民在身体和财帛中多半遭受磨难，因此他的罪过被罚赎。卡废勒并不是如此，而在复活日将展现他们的完全罪过。

“每次呼喊”每种高声呼喊。的确呼喊就是高声。在《格目斯》经中说：“是尽力喊出的声音。”

“是针对他们的”是喊他们，是伤他们。

指凡是祈求者发出的声音，也是在城市里发出的一切声音。

他们一部分说：“当在军队中为了调正部署，或为牲畜分发战利品，或为密切侦察埋伏，或为给人们带来盈利时，他们猜测这会在他们一边遇到，而恐怖、失望和害怕已注定在他们心里。”

嘎沙尼（القاشانى）说：“勇敢是出自于确信，它是天性之光和心境清亮的。而他们被淹没在自性劣习的重重黑暗中，凭一切享受和欲望被遮蔽，仿佛怀疑之人，因此胆怯和沮丧气馁胜过了他们。”

在这些中更加藐视他们，轻视他们的能力，正如据说的：“如果他未有所猜测看见了一个人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **533** 页

据说：“他们害怕真主把揭开他们的幔帐的、把杀他们和没有他们财产的明文启示降在他们中。”

“其实他们是仇敌”他们是顽固立于其中的最仇视的人。的确最仇恨的敌人是你气馁、溃败的人。在他的肋骨之下有永不会医治的病，不然，他常守于他的位分。

没有说：“他们是一切敌人。”因为仇敌一定是对别人上有号码的秤。

“你当防备小心他们”你当防备小心你采纳他们的话，聆听他们说话。或者你当防备因为是你的仇敌而与他们交往、亲近的人。你当防备，因为是你的朋友而抛弃他们的人。的确，他们会把你的机密泄露给他们的。

“愿真主毁灭他们”这是对他们祈祷真主的本然一边希望诅咒他们、羞辱他们，使他们在羞辱和抛弃处境上早死。正如伊本•阿巴斯说的：“愿真主诅咒他们。”

赛尔迪•穆夫塔（سعدى المفتى）说：“在这儿不是真主希望，不然是说明有一种希望，因为证明诅咒他们是必然难免的了。”

团伊比（الطيبى）说：“的确，从纯洁境界中如伊本•阿巴斯在他的话‘大能的主啊！谁不信道，求你让他享受吧！’中念的。”

也可以说这是对信道穆民教导，以此给他们祈祷。

在它中证明了：给犯罪之人祈祷必是以德报怨。而愿真主毁灭行异端之人、迷误之人和误导人之人，的确他们是最恶劣的对头，是最有祸害的仇敌。

以波文的修辞含义是：愿真主毁灭他们，或者愿真主诅咒他们。

他们一部分说：“愿真主毁灭他们是含有判定和抛弃的一种祈祷，是希望他们遭殃。”

据说：“它是贬义词，是对别人的羞辱。阿拉伯人一贯说：“愿真主毁灭他”是醒令他，然后又含有惊讶之义。

据说：“是暗示让对付凡是顽固者的强大敌人杀死他。”

“他们如何坠入邪教（悖逆不信）的呢”这是对他们情况的讲演，即：他们在成立明证之后如何由真理和光亮上被拨转到他们所处的库夫勒、迷误和黑暗的呢？

يؤفكون是从الافك（谎言、冤枉）一门出自，用الهمزة的开口符是含有由一物上拨转之义，因为الافك以齐齿符而念含有谎言之义。

在《台威俩提 • 乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："如果你看见他们掺杂沽名钓誉、由虔诚纯洁意念的灵性上空虚的身体行为令你惊讶的体形显现了他们的形象，而且他们以没有特选者的深理妙义的字和音说话，你就聆听他们编造的、被挡回的话时，他们的形象由机密内在上空虚，以没有灵性、也没有机密内在的设想的撑墙的木料形象幻觉幻想出了他们有能力的形象。他们猜测每次喊叫的呼喊强制的形象会落在他们上，因为他们凭伪信的病、违抗之症心境懦弱，他们就是完全仇视本然品者，怒恼德性品者的人。所以你当以外表和内在防备他们。真主以凭耻辱、无福分、祸患和抛弃惩治了他们，他们由贤品之人的正道上如何偏于邪教的呢？

（63：5）每当有人对他们说："你们来呀！真主的使者为你们求饶。"他们就扭转他们的头而去，你看他们高傲自大的转脸。

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾

在尽忠之道上揭露他们的罪恶时，有人对他们说。

在《معالم》经中说："在降下这节明文之后，伊本 • 吴板耶的族人对他说：'这节明文是降示在你的事情中的。'当时他在真主的使者ﷺ跟前，即：因为你给那些伪信士求恕饶，等待他们悔过。他说：'他们对我说：我们归信了，你责成天课吧！我们完全交纳。'就这样，至圣ﷺ知感地叩头了。于是降下了这节明文。"

"你们来呀！"تعالوا的اصل是تعاليوا，用换、取转成了病尾词，但过去式的单数是تعالى，它是凭第四个遇的الواو变成الياء，再由الياء变成的الالف确定而成的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **534** 页

"真主的使者为你们求恕饶"这是命令式的回答词，即：他为你们祈求真主，希望凭他的仁慈恕饶你们的罪过，遮盖你们的缺陷。

这是第二种干办，因为**"你们来呀！"**是真主的使者ﷺ希望以الى通行自己愿望，即：你们来到真主的使者ﷺ呀！他求恕饶是他希望成为主动者，所以是第二种干办。因此它立于主格位，从第一个中省略了الى，即：你们来到他呀！

"他们就扭转他们的头而去"据说："一个人扭转它的头就是偏斜它，引用叠音符是因为多，即：是惯于扭转头的。"

在《تاج المصادر》经中说："التلوية是专心缠绕曲卷，即：是妄自尊大地偏斜头，如同一个人对所厌恶的事转过了脸。"

嘎沙宁耶（القاشانى）说："是因为他们需要黑暗的事情，所以他们不亲近于真光，也不渴望它。他们不偏向真人的全品，是因为他们本体形象变了形。"

"转脸" الصدود含有اعراض（转脸之义），即：他们由尽忠之人上转脸了，或者由求恕饶上转脸了。

卡什斐（الكاشفى）说："他们从侍奉圣人ﷺ上转脸。那是他们被抛弃于最低贱的一边和今世的繁华，所以他们秉性不会偏向最高尚的一边和后世的机密奥义。"

صورت رفعت بود افلاك را * معنى رفعت روان پاك را

高尚的形象在九天之上；

高尚的内在清净而升腾。

صورت رفعت براى جسمهاست * جسمها در پيش معنى اسمهاست

高尚的形象是由于高尚体形；

身体在机密内在面前只是它的名称。

"高傲自大地" 那是因为恶魔战胜他，幻觉掌握他，肉体遮蔽他，表现出疑惑不定的人。圣人ﷺ说："如果你看见一个人强词夺理、以自己主见欣喜得意，他的折本确已圆满了。"

（63：6）你给他们求恕饶，或者你不给他们求恕饶，在他们上是一样的。真主绝不恕饶他们，的确，真主不引导作恶犯罪之人。

﴿ سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

"你给他们求恕饶" 如果他们认错而来临你时。

在《显示玄机》经中说："圣人ﷺ曾给他们求恕饶，是他祈求赐给他们正信伊玛尼的福分和罪过被恕饶。"

据说："当真主说：'如果你给他们求饶七十次，真主绝不恕饶他们。'"

至圣ﷺ说："我一定要求恕饶超过七十次。"于是真主就降下了这节明文。

سواء是名词，含有مستو（一样）之义，是行前的谓语，عليهم是牵挂它的，

它之后的是连接它的，所连接的是起语。

“或者你不给他们求恕饶”如果他们顽固地处于他们的丑恶，他们妄自尊大，拒不认错和求恕饶。

“真主绝不恕饶他们”永远不恕饶他们，因为他们顽固地处于罪恶上，顽固地陷入库夫勒中，他们叛离了古有（原造）天性的正道。

“作恶犯罪之人”完全陷入罪过中，由行善调正圈子中叛离，沉湎在库夫勒和阳奉阴违中。

或者他们由执掌真理之人的门庭中叛离，入在虚伪邪教之人的队伍中。

在这节明文中指点：他们由于黑暗秉性的深厚和他们污浊本性的粗厚，他们没有接受求恕饶的品级。假若他们有接受求恕饶的品质，他们必定由喜爱今生、顺从自性私意上脱离，投奔于服从执掌正道之人、追随使者ﷺ和引领。他们必定不存留在动物欲望的欲望、牲畜和毒兽本性的黑暗中。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **535** 页

哈斐孜（**الحافظ**）说：

عاشق كه شد يار بحالش نظر نكرد * اى خواجه دردنيست وكرنه طبيب هست

倾心爱主之人导师绝不理睬他的事情；

毛拉啊！虽没有良医，已不疼痛了。

从它中结论：提拔是在穆勒萨德一边，虽然这有尊大裨益，但如果随道门人（在毛拉口唤下）没有意愿时，那些已没有益处了。

你岂未见至圣ﷺ求恕饶吗？在它之上再没有更高特恩了，何况在引领近主之人中它没有作用，这是真光雨露没有喷洒在灵性世界。真主没有赐给一道光的人，在他上就没有光亮。

据传：一位门人，在谢赫居住的城市中侍奉谢赫二十年，一日，谢赫经过，他打鼓欢迎，谢赫就指点了他，他就丢下了鼓，随谢赫而去。当他们到达海岸时，谢赫把自己的拜毡投放在海上，他带着鼓坐在它上。更有面份的门人立在岸上喊道：“怎么这样？”谢赫说：“真主的判定就是这样的。”

（63：7）他们是那种人，他们说：“你们不要花费（施舍）给近在真主的使者跟前的人，直到他们离开散去。”真的！天地的宝库只归真主执掌，但是伪信士们却全不明理。

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا﴾

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

他们对辅士说。这是另起句，是他们作恶坏事的因由。或真主不恕饶他们，这是叙述他们话的明文。

“你不要花费”你不要费用他们生活费的开支。

“近在真主使者跟前的人”这是进入迁士穷人的话题。他们说**“真主的使者”**是因为藐视和奚落，或者它如像至圣ﷺ的绰号和凭它而他卓著的。假若他们承认他的使命，一定所显现的就在他们上显现了。

也可以说他们所说的是除圣人ﷺ之外的人，但真主提说他是为了尊重他。

“直到他们离开散去”他们离开他，回到他们各部落去和朋友那里去。

卡什斐（الكاشفى）说：“直到门人不要朝向毛拉一边，父亲不要相连儿子一边。”

散开离去是分离、充满。

他们说了此话，只是因为他们的一切行为由明见真主的能为上被幔帐所遮，凭他们手中的由真主宝库中的被幔帐所遮，然后他们猜测费用给圣人ﷺ跟前的人只是因为无知。

“天地的宝库只归真主执掌”这是批驳和抵制他们所妄言的，不费用给他们，以便使穷人从圣人ﷺ周围散去。也解明：衣禄供养的宝库只是真主执掌，他赏赐他意欲的人，他阻止赐给他意欲的人，从那宝库中有雨水和植物发长。

拉艾布说：“真主的话**‘天地的宝库只归真主执掌’**指点：真主在他意欲显现的事上是全能的。或者至圣ﷺ的话‘你们的养主从赋予形，定寿限，施衣禄中结束了。’指点了那情形。以结束指判决全美了，这是以比喻形式所提到的。”

其义是：这一切在他超前的智慧中已判定全美了。

“宝库”الخزائن是خزانة的复数，以齐齿符而念，如عصائب وعصبة（头巾、神经、一伙人、宗族），它是在里面库存下珍贵财产的。用开口符而念المخزن也如此，真主说：**“万物近我御前有他的宝库。”**

“但是伪信士们却全不明理”那是因为他们无知于真主和真主的哲理，

因此他们说出了不该说的库夫勒的话。

خواجه پندارد كه روزى او دهد * لاجرم براين و آن منت نهد

毛拉道长认定施衣禄者就是他；

他在这些、在那些上必赐予恩惠。

زان سببيها او يكى شد پس اكر * كم شود هستند اسباب دكر

那因由也是独一的他；

若是他们失去了，说明是从别的赛拜布上。

حكم روزى بر سببيها مى نهد * بى سببيها نيز روزى ميدهد

他借赛拜布而施给衣禄； 无赛拜布，他也供给。

一个人问哈提目·艾苏米（**حاتم الاصم**）：“你从哪里吃？”他说：“从我养主的宝库中吃。”

那人问：“难道他从天上把食物投给你吗？”

他说：“假若地面上没有它的宝库，一定他从天上投下食品，而真主确已在大地上创造了许多赛拜布，打开了许多大门。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **536** 页

一部分上人说：“看守乳母的义务比看守生母的义务更相宜，因为生母把他生于责成重任方面，她凭她的月经之血无量滋养他。假若她不来月经，婴儿必无营养而死，因此胎儿的恩典是在母亲的经血中。而乳母在他生存时倾向哺乳，因为这个含义我们悉知，真主把哺乳穆萨只转给他生母，除他母亲外，任何一个妇女没有得到此恩，当他成人出幼了，在他上显示出明证时，真主把他差遣到以色列子孙以便试验他们。于是他担忧变化莫测的情况说：

‘主啊！求你使我无求于以色列子孙吧！’真主启示他：‘穆萨啊！难道你喜欢我使你对侍奉我而心闲吗？我把你的痛苦投放在别人上。’穆萨听后默不作声。”

然后，他第二次祈求了，真主把不适合一位先知的启示给了他，故他在自己本质上看见除导师之外的人的事。既然这样，凡都是你的养主的衣禄，任何人不能施恩给你。然后他又禁言了。

然后他第三次祈求了，真主启示他：“穆萨啊！如果你在以色列子孙上有这急躁性格，你是需要他们的，即使我使你无求于以色列子孙，又有何用！”

之后他又祈求了一件事，真主就把衣禄赐给了他的奴仆。他掌管他奴仆中所意欲的人，不论是穆民还是卡废勒，如果任何一个想法和念法没有，凡是那些就是合法洁净的，任何人不能施恩给他。他也施恩于无知者。真主以守贫磨难他的一切外哩，绝不是他由赏赐上无能，他使他不喜的人富裕。真的！他们近在他御前是最尊贵的，不然他已施恩于他们，而他们是最不贪今生的人，在后世最获得无量报酬的人。因此圣人ﷺ对于迁士中的穷人说："复活日，他们超前于富人四十个春秋。"

圣人ﷺ曾经祈求特赐迁士的穷人，因为他们近主御前是尊贵的、受承领的、有情面的。

的确，富人如果获得了身体的衣禄，穷人就得到了亲眼大见的衣禄。既然这样，穷人比富人更优越，获得它者是最有恩典的人。

那么谁以身体的恩典而幸福，他失去身体的衣禄对他无害；谁以亲眼大见的恩典而幸福，他一旦失去，就意味他已折本。

朱乃迪（الجنيد）说："他未见之天上的宝库和他心的地面上的宝库，从未见玄机中散发的降在心上，从心境上显现的归于未见玄机。奴仆因两件事被抵押（扣留）：侍奉的短步，营干失足的（有罪的）。"

瓦西托（الواسطى）说："谁明见（看穿）今生的一切出路，而并不知道那些会由福分大恩上遮蔽他，他就是无知愚昧之人。"

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："诸天的衣禄——真知、贤学、机密哲理和明知认主之境的宝库是归真主执掌，所执掌的这宝库是唯独他特选的众仆的，他从他意欲的地方赏给他们衣禄。大地衣禄——所吃的、所饮的、所穿的、马和骡的宝库是归真主执掌，这宝库是惟独下等奴仆的，主从他们料想不到的地方赐给他们。但伪信士其祸根是他们品质坏了，他们没有得到光亮，他们被重重黑暗所占有。因此他们不理解神性品的机密和调养品的指点。"

（63：8）他们说："如果我们返回麦地那，尊贵的人必定从它中驱逐出卑贱的人。"尊贵全归真主，归他的使者和一切有正信的人，但是伪信的人们却不知道。

﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ﴾

﴿الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

据传：真主的使者ﷺ有一天从夫勒赫（麦地那最宽阔的地带）进攻了白尼·穆苏托里格（بنى مصطلق）人，他们是驻扎在小摩苏尔（مرسوع）的胡扎尔（الخزاعة）人，小摩苏尔是盖迪迪（قديد）山川（地区）他们有水（井）的地方。他就打败了他们，杀了他们中极端之人，夺取了两千峰驼，五千只羊，俘虏了他们二百家下人。在俘虏中有哈勒斯的女儿朱勒叶（جورية بنت الحارث），她是白尼·穆苏托里格的领袖，圣人ﷺ就释放了她，聘娶了他，当时她二十岁。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **537** 页

سعيد الغفار之子朱海扎赫挤着在打水，朱海扎赫是大贤欧麦尔的雇工，给他拉马。سنان الجهنى是一个伪信士——伪信士的头领吴板耶之子哈里夫（حليف بن ابى）的盟友。他两个打起来了，于是朱海扎赫（الجهجاه）喊了迁士，西拉尼（سنان）喊了辅士，然后迁士中的穷人智阿里（جعال）帮了朱海扎赫，他打了西拉尼一记耳光。他就哭诉给吴板耶之子，他对智阿里说："原来你也在这里啊！"

他说："我们相处محمد尽然挨了耳光！指主发誓！我们与他们的比喻正如有人说："你的狗肥壮后就会吃你。"真的！指主发誓！一定若是我们从这旅途中回到麦地那，尊贵的人必定从它中驱逐出低贱的人。"尊贵的人指他自己，低贱的人指信道穆民一边的人。

所提的话归于所有姆纳菲格，因为他们以它而欢喜。

然后他说了他的话："你们在自己上干了什么？你们让他们住在你们的城市，你们给他们分了你们的财产。指主发誓！假如你们由智阿里（جعال）和他的帮凶们上扣留了物品，他们就不会骑在你们脖项上，他们或许会离你们而去。然后你们不要对他们施费，直到他们从محمد周围散开离去。"

然后埃勒格木之子宰德（زيد بن ارقم）听闻了此话，他说："指主发誓！你在你的族人中才是低贱的、贫乏的、受怒恼的，穆罕默德ﷺ是在普慈主的尊贵中，是穆斯林中的力量。"

伊本·吴板耶说："住嘴，你是开玩笑而已。"

然后宰德把伊本·吴板耶所说的告诉了圣人ﷺ，圣人ﷺ的容颜突变，大贤欧麦尔说："主的使者ﷺ啊！你让我砍下这个منافق的头吧！"

他说：“如此，你会使麦地那很多人鼻子落灰（会使人心灰意冷）。”在这里把麦地那称为叶斯里布，尽管它是在禁止之后，是为了说明可以称呼旧称。

欧麦尔说：“如果你厌恶迁士杀死他，你就命令辅士杀死他吧！”

他说：“恐怕人们都说محمد杀自己的配贤。”

圣人ﷺ就问伊本·吴板耶：“我听闻你说了此话，是吗？”

他说：“指主发誓！那个主，他把一部分经典降给了你，我没有说那样一句话，宰德一定是说谎的。”

在场的人们都说：“他是我们的导师，我们的领袖。你别为了信小孩子的话而伤害他，恐怕小孩误解了。”

据传：真主的使者ﷺ对他说：“怕你是怒恼他（才说此话）。”

他说：“不是。”

圣人ﷺ说：“怕你听错了。”

他说：“不是。”

圣人ﷺ说：“恐怕他为了蒙混你。”

他说：“不是。”

然后当降下了这节明文时，圣人ﷺ从他的身后跟上了宰德，揪住他的耳朵说：“胡俩目啊！我完全相信你的耳朵，的确真主已证实了你，姆纳菲格已说谎。”真主为批驳他们的流言蜚语而说：

“尊贵全归真主，归他的使者和一切有正信的人。”即：优胜和全能全归真主，和真主尊贵了他们的他的使者和众穆民。不归他们之外的人，正如低贱和羞辱全归恶魔和援助他的姆纳菲格和卡废勒。

由一部分清廉之人上传来：“他衣衫褴褛。（有人说：）难道你不是遵行伊斯兰的人吗？它是尊贵的，随同它没有任何污点；它是富有的，随同它没有任何贫穷。”

由阿里之子哈桑上传来：“一个人对他说：‘的确，人们认为在你上有自大。’他说：‘那不是自大，但那是尊贵。’接着他念了这节明文。”

一部分上人说：“谁在今生纯粹是奴仆，他在后世纯粹是国王；谁在今生声称掌管一物，哪怕是自己的某一部分，他的权柄在后世按他今生所声称的是欠损的。所以后世再没有比今生在真理一边遭受的极为卑贱的更尊贵的了，在后世也没有比在今世本身得到的尊贵更为卑贱的了。哪怕在

街上挨人一记耳光，以今生的尊贵不指从权势一边得到的，而只是指他本身有尊贵的品德。低贱的话也如此。”

瓦西托（الواسطى）说：“真主的尊贵是没有一物则已，一旦有都是凭他的意愿和要为。使者的尊贵是他们从失去伊玛尼上被保护，穆民的尊贵是他们从常川受惩罚中被保护。”

他又说:“真主的尊贵是尊大和全能，使者的尊贵是圣品和说情搭救，信道穆民的尊贵是谦下、慷慨和奉献。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **538** 页

至圣ﷺ说：“我是阿丹子孙的导师，这不是自夸。”即：我以导师不自夸，不然，我以奉献为奴品而自夸。“在它中有我的尊贵，因为除投入服从真主外再没有任何尊贵，除陷入违抗真主外再没有任何低贱。”

他们一部分说：“真主的尊贵是他经常统治万物；他使者的尊贵是使真主的教门兴盛，超过其它一切教门；信道穆民的尊贵是犹太人、基督徒服从于他们，正如真主说：**‘如果你们是信道穆民，你们是最高尚的。’**”

据说：“真主的尊贵是الولاية（继承），因为真主说：**‘在这里，权柄全归真主。’**使者的尊贵是满足，因为真主说：**‘的确，我已使一切戏弄之人使你满足了。’**信道穆民的尊贵是高尚的，因为真主说：**‘如果你们是信道之人，你们就是高尚的。’**”

道长说：“真主以这个组合的尊贵指点：尊贵常川归于他，使者是他在那些德性中的显现处，然后信道穆民是使者在它中的显现处。所以使者的尊贵是凭真主的尊贵作中，信道穆民的尊贵是凭使者尊贵的作中，不论他们与圣人同时光，还是他们在他之后来临，直至复活日。一切尊贵只归于真主，因为真主的尊贵是他本然拥有一切德性，使者的尊贵和信道穆民的尊贵从性质、恩典和特恩方面只归于真主。”

正如伊玛目古什忍耶所说的：“归于使者和穆民的那尊贵从造化、掌管方面是归于真主的，真主的尊贵是他拥有一切德性。如果尊贵全归真主，那就是在真主的话**‘谁意欲尊贵，尊贵全归真主。’**与真主的话**‘尊贵全归真主，归他的使者和一切有正信的人。’**中会聚的那个尊贵。”

其理解之一是：谁明知真主是优胜尊贵的，他就不能承信被造物上有任何尊大。因此圣人ﷺ说：“谁为了富有而为富人谦下，他已丧失他教门的三分之二。”艾布·阿里·代嘎盖（ابو على الدقاق）说：“圣人ﷺ说：‘他已

丧失了他教门的三分之二。’因为谦下是由三方面组成：以自己口舌、身体和心。如果以自己的口舌和身体为富人谦下，而心中不诚信他有什么尊大，他就丧失了他教门的三分之二，如果用心也承信他有本事，他的教门完全被丧失。”因此据说：“如果调养主在心中尊大了，万物在眼中就变小了。”你几时知道他是使人贵的，那么你只向他寻求尊贵。真的！尊贵只在服从他之中。

宰努尼（ذى النون）说：“假若人们想把超过自己所得到的尊贵确定给一人，他就容易超限地服从他；假若他们想把自己所得到的更卑贱的低贱确定给一人，他就容易超限地低贱他、相反他。”

由他们一部分上传来：他说：“我巡游中看见一个人，他前面有一些侍奉者驱赶众人。后来我在巴格达的一座桥上看见他乞讨，然后我仔细观看了他，以便我确认他是不是那个人呢？他就对我说：‘你为什么要观我？’我说：‘我确实看你像我在如此时候在巡游中见过的一个人。’他说：‘我就是那人。的确，我在人们在它中谦下的位分自大了，然后主在人们尊贵的地方贬低了我。’”

“但是伪信的人们却不知道”因为他们太无知了，他们被欺骗了。然后他们戏弄的那些戏弄了他们。恐怕第一节明文凭“他们却不明理”而封印，第二节明文凭”他们却不知道”而封印，是因为在其修辞学中没有加以说明。而且在头一节中解明他们无才智，在第二节中解明他们愚昧无知。

在《برهان القرآن》经中说：“头一节是相连真主的话**‘天地的宝库全归真主执掌。’**在它中含有很多机密，须以才智才能挖掘，而姆纳菲格是无才智的人。第二节明文相连真主的话**‘尊贵全归真主，归他的使者和有正信的一切人。’**但伪信士不知道真主尊贵他的一切外哩，低贱他的道敌。”

据传：吴板耶之子阿卜杜拉，当他企图进入麦地那时，他最虔诚的儿子阿卜杜拉阻挡了他，他拔剑在手里阻挡他父亲进入，他说：“若你不承认尊贵全归真主和他的使者，我就砍下你的头颅。”

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **539** 页

他说：“可恶！你敢。”他说：“是。”当他看见儿子威严无退让时，他就说：“我作证：尊贵全归真主，归他的使者和一切有正信的人。”

然后圣人ﷺ对他儿子说：“祈主借他的使者ﷺ和一切有正信的人赐你福分。”

当圣人ﷺ临近麦地那时，刮起大风，大风几乎埋了骑乘。圣人ﷺ说：“今日在麦地那阳奉阴违的大姆纳菲格死了，因为那些才刮大风。”然而正如他所说的，在那日勒法尔之子宰德（زيد بن رفاعة）死了，他是姆纳菲格的避难洞，是白尼·给奈嘎尔（بنى قينقاع）的首领之一，他曾表面信奉了伊斯兰。

伊玛目西肯耶（امام السيكى）在自己自语中说：

وقد عصفت ريح فأخير انها * لموت عظيم فى اليهود بطيبة

的确，凶风刮来了佳音；　犹太人中的尊者死了。”

当吴板耶之子进入麦地那不久，他就生病死了。当时至圣ﷺ给他求恕饶，并把自己的衬衣脱给他穿，于是真主降示了：“真主绝不恕饶他们。”

据传：他在坦布凯战役中撤师回来后死了。”

一部分上人说：“真主命令他的奴仆怜悯世人，除对真主失望的人外，以便他们对人们就像真主对待他们那样。所以他们尽忠他们，把他们引导于凡是得到使他们幸福的上。奴仆的权利只有传达。真主说：‘使者只负传达的责任。’”

所以在明知之人上必须阐明接续这个品位的道，以理阐明它的内在实质。但在他们手中没有掌握赐给这个位分，赐给谁只是真主执掌。真主说：“的确，你不能引领你喜爱的人。”

فوظيفة الرسل والورثة من العلماء انما هو التبليغ بالبيان والافصاح

译：

所以使者和他学者中的继承人只是以阐明和明理而传达。把主赏赐的回赐赐给他们，如像散发福分者那样把世人引导在福分上。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“‘尊贵全归真主。’一切能力只归有尊大尊名的真主，归于现实一切全美的心的使者，和归于有灵性品的有正信的人，但自性、私意和它俩混浊的重重黑暗的劣习却不知道，因为它们完全死亡在行亏不义中，沉湎在昏愦中。”

（63：9）有正信的人们啊！不要让你们的财产和你们的儿女在赞念真主上耽误你们，谁那样做了。此等人他们就是折本的人。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ

﴿الْخَاسِرُونَ

真正归信的人啊！

“耽误你们”在《صحاح》经中以齐齿符而念是你因某件事而耽误，是如果你抛弃了记想它，你由他上转脸了时。

在《格目斯》经中说：“它如同淡忘和昏愦之人、抛弃记想它之人的祈祷，如：忘怀和耽误，用开口符而念是你因某事而嬉戏。”

其义是：专心处理自己事务、关心自己利益，并以此享受别耽误你们务忙记想真主的拜功和所提到的其它一切善功。

在赞念真主中有按说起因、暗示因由的显现处。

他们一部分说：“心中的赞词是畏惧真主；口舌上的赞词是诵念《古兰经》，念台斯必哈、太赫利里、赞主尊大、赞主至大，学习教门知识，教授它等等；身体的赞主是礼拜和其它服从善功。”

禁止他们以它耽误是指禁止以它耽误人的一切因由放弃赞念真主，禁止朝向它引用是因为强调凭因由超过起因，如真主说：**“فلايكون فى صدرك حرج（所以在你的胸中不要对它有怀疑）。”**也确定了这件事：暗喻是最夸张加意的。

他们一部分说：“它是暗示，因为从**‘不要耽误你们’**转移于我们的话‘你们不要忽略’的含义是必须的转移到所必然的。”

姆纳菲格曾经确是对财帛吝啬的，因此他们说：“我们不施费给真主使者ﷺ周围的人；是资助他们的儿女、亲戚的，以他们和财产由真主、由服从他和相助使者上耽误他们。于是真主禁止信道穆民，以免在那些中他们模仿他们。”

“谁那样做了”谁因今生耽误了正道，凭除主之外的耽误他临近主，哪怕是很少一点时间。

“折本的人”完全陷入亏伤折本之中，因为他们以低贱朽坏的卖了尊大永恒的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **540** 页

卡什斐（الكاشفى）说：“被判定的正信伊玛尼是：喜爱真主超过喜爱万物。其界限是：软弱时把今世的一切赐恩、后世的一切恩典呈现给他，他绝不能注视那些一眼。”

چشم دل از نعيم دو عالم به بسته ايم * مقصود مازدني و عقبى توي وبس

我从两世恩典上已闭上了心眼；

我求两世恩典的目的是为内在品质和升腾。

圣人ﷺ说：“太阳不升起则已，一旦升起，在它旁边就有两位天仙呼喊，除人神外，万物都能听见：‘世人啊！你们快来于你们的养主，哪怕很少一点，满足和承信真主比增多的更高强。’”

在这节明文中指点：执掌亲眼大见的真正正信伊玛尼的全品之人，真主对他们说：“让看得见你们清廉的一切功修干办——拜功、天课、哈志、斋戒的财产与功修干办的果实，即：亲眼大见、显示万物、灵性品的施恩，调养品的特恩的一切真境的儿女由赞念真主的本然、德性、尊名和在功修干办和真境的形象中的显然上不要耽误你们。谁那样做了，他只是因人们而耽误，因恩典由施恩之主上被幔帐所遮。此等人，他们是折本的人，他们亏折了生意买卖的利息，他们的买卖只是折本的，其折本是由亲眼大见执掌真理者上被幔帐所遮。”

他们一部分说：“这节明文解明了：谁没有到达确立在明知认主之境中的品级，他不可能在今生从家属、财帛、儿女方面进入其品中，这样赞念的心由赞主上已昏愦。谁端正在明知认主之境中，和临近所赞者之中，那么他的赞词是凭真主赞念他而成立，然后他从被责备的念头和有幔帐的昏愦中被保护。”

懦弱的人，他们从倾心与今生大海中不能脱离。如果他们的心贪图福分和欲望，他们的赞词就由浑浊心思上不会清亮。

赛海里说：“不要让你们的财帛和儿女由头时交还天命上耽误你们。的确，谁今生的某种浮恩由赞主上和侍奉主上耽误谁了，他就是亏伤折本的。”

（63：10）你们在死亡来临于你们一人之前，当（在我的道上）费用我赐给你们的（财产），以免他说：“我的养主啊！为什么你不让我延长到一个临近的期限呢？以便我去施舍，我成为行善清廉的人呢？”

﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

“费用我赐给你们的”我为恩顾你们而赐给你们的一部分，并不是你们一边为后世积攒下的。

其义是：你们应当完纳应当的施舍。所指的是瓦直布应当的费用，是以观看事情外表而论，正如在《الكشاف》经中说的。或许在本位概述最适合。

“在死亡来临于你们”在亲眼大见它的一切证据，明见它的一切事情和幻影。

叫宾语行前主语是因为凭行前而重要和渴望退后的。明文没有说：**“من قبل ان يأتيكم الموت（在死亡还没有来临你们之前。）”**那么你们说：“指点死亡来临他们是一个一个地死去，直到人人面临死亡。”

“他说”在他确信死亡已降临时。

“为什么你不让我延长”为什么你不宽限我。**لولا**是催促，据说是增字，为了强调。**لو**是盼望，含有：我盼望你让我延长。

“一个临近的期限”很短的期限，和延长到另一个时候。

艾布·莱伊斯说：“我的导师啊！你把我挡回到今生吧！你让我生存很短的一个时期。”

在《真知源泉（**عين المعانى**）》经中说：“你给我像今世一样定一个期限。”

“以便我去施舍”以便我打散，我完纳天课。

它是割断的**همزة**，因为它是第一人称的**همزة**，它的**همزة**是被割断的。用**الصاد**的叠音，因为词根是**اتصدق**，然后把**التاء**捲在**الصاد**中。而且它是宾格位，因为它是受宾格的未来式。

“我成为行善清廉的人”用静符而念，因为它连接在**فاصدق**的位分上，仿佛据说：**“如果你让我延长，我就施舍，而且我成为……”**

在它中指点：施舍是清廉和服从的源泉，吝啬是作恶坏事的祸根。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第九册 **541** 页

在施舍和礼品中的区分是：施舍是在仁慈之道上施舍给需求者。礼品为了增加有益感情施给所喜爱的人。因此圣人ﷺ承领礼品，不接受施舍，不论是天命还是副功的。

由伊本·阿巴斯上传来：“一个人拥有交纳天课财产，而他没有交纳；或者他有把他送到天房的财帛，他没有去朝觐。在他临死时，他祈求返回人间。一个人对他说：‘伊本·阿巴斯啊！你当敬畏真主，只有不信道的

人才祈求返还人间。’伊本•阿巴斯说：‘的确，我把这个明文念给你。’他就念了：**‘有正信的人们啊！不要让你们的财产和你们的儿女在赞念真主上耽误你们，谁那样做了，此等人他们就是折本的人。你们在死亡来临于你们一人之前，当（在我的道上）费用我赐给你们的（财产），以免他说：我的养主啊！为什么你不让我延长到一个临近的期限呢？以便我去施舍，我成为行善清廉的人呢？’”（63：9—10）**

那人说：“伊本•阿巴斯啊！天课是怎么定的？”

他说：“超过二百文金钱的。”

那人问：“哈志是怎么定的？”

他说：“有盘费，有脚程。

这节明文虽然降示在一切有正信的人和禁地之人上，但也暗示不信道的人，如果你盼望返回人间，那绝不是不信道的人盼望。不然，凡是短步、过分的人都是这样盼望。”

一部分学者在这节明文中说：“它证明了应该立即抽纳天课，因为死亡来临普及在每一时。其它善功也如此，一旦它的时候来临，或许最相宜的是在大半时候中防备它是讨喜的。因此一部分法学权威之人选择了头时入于功修中，因为至圣ﷺ说：‘头时是真主的喜悦。’因为在头时入于功修中是奔忙于真主的喜悦，把那件善功认为最重要的。因为为人不知道怕他赶上的是末时。”

（63：11）当人的（死）期到来时，真主绝不让任何一人延迟，真主是尽知你们的行为的。

﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

“延迟”绝不会宽限他，不论是服从的，还是违抗的，年幼的还是年长的。

“当人的死期来临时”是他的寿命期到尽了时。的确，以**“期限”**指从寿命开端至末尾中伸展的时光。其义是：若是寿命到期，在它上不会增加一时，也不会减少一时。

道长赛尔迪（الشيخ سعدى）说：

كه يك لحظه صورت نه بندد امان * چو پيمانه پرشد بدور زمان

外表疏忽一时，怕就留不住平安吉庆了；
即使杯子是满溢的，时光已流逝。

他们一部分把这节明文联系在大贤欧麦尔上。

这章是六十三章的头，之后的一章是《相欺章》，以便显现相欺者所失去的。

他们一部分说："死亡在两份上：

1.逼迫（必须）死亡的，它是普遍公认的，它就是所指的死期。对于它据说：'当他们的死期来临时，他们由它上不能退后一时，也不能行前一时。'

2.选择的死亡，它就是在今世生活中死亡，它就是在真主的话'**ثم قضى اجلا**（**然后，他判定了一个期限。**）'中所判定的死期。这个死亡在活着的人上不容易，除非如果他认主独一了。死者的认主独一揭开了自身上的幔帐，如果在那个时候揭开了幔帐，任何人得不到幸福吉庆。如果揭开了幔帐他就亲眼看见他所知道的，那么他就是幸福者。"

执掌这个认主独一的人是死者，他并不是像在主道中被杀的人，真主只是把他转移到了阴阳界，不是由死亡而进入坟穴那样死亡。因为烈士是被杀之人，不是死人。这所关注的也如此。

当在大战场上自性被杀之人，他就是与自性作战成仁之人，真主已把烈士的特恩施赐给了他，然后以阴阳界代替了今世生活。主临近他，那么他的死是机密道义上的死亡，为相反自性而成仁之人。

"真主是禁止你们的行为的"然后在它上他要还报你们，善有善报，恶有恶报。既然如此，你们奔忙于一切善吧！你们当为嘎沙宁耶（**القاشانى**）受启示的作准备："正信伊玛尼的判定是喜爱真主胜过喜爱万物。"

所以你们不要因过分牵挂他们和财产而喜爱他们和今生，而在你们心中牵连的胜过了喜爱真主，然后你们因他们而在真主（和自愿死亡）上有了幔帐，继而你们奔向火狱，凭在立即朽坏的世界上凭作废它（自愿死）而丧失了天性品质之光。

你们当在财帛上健康时费用它，需求它而净化，以便成为在你们心灵上有百恩的，有光闪烁的人，如果在慷慨的国土上、净化自性的形态上费用才有益。至于临死时财帛对于继承人不能代替一事，费用也无益处。因而他只是亏伤的、懊悔的，无知而盼望延迟期限的。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **542** 页

假若他在声称归信、确信后世中是说实的，一定他确信必须的死亡是规定在限定的时候之内，真主以自己的机密哲理在时间内前定下了它。所以他不可能退后，一定他在盼望的念头莅临之前弥补完成自己的事情。的确，为人绝不知道自己的结局是如何的？因此据说："让别人的衣服不要欺骗你，的确结局是蒙蔽的。"

مسكين دل من كرچه فراوان داند * در دانش عاقبت فرو می ماند

虽然知道的很多，但我的心是贫穷的；

在他所指的中对于结局是渺茫的。

圣人ﷺ说："一定在活着时施舍的一文钱比临死时施舍的一百文更高强。"

圣人ﷺ说："在临死时施舍或释奴的人犹如在别人饱腹时送礼。"

由艾布·胡莱勒（ابى هريرة）上传来：他说："一个人问圣人ﷺ：'主的使者ﷺ啊！哪种施舍回赐最大？'"

圣人ﷺ说："你是健康的，吝啬的时，你害怕贫穷，希望富裕，不要忽视你施舍，别等命至咽喉时才说：'如此的归某人，如此的归某人。'"

伊玛目安萨里由阿卜杜拉·麦兹宁耶（عبدالله المزنى）上传来，他说："以色列子孙中的一个人积下了很多钱财，然而死亡来临了他，他就对儿子说：'你把各种财产拿给我。'然后他拿来了马、驼、面粉等很多家私，他看见时，面对它们他忧伤地哭了。然后取命天仙看见他啼哭，问道：'什么事让你啼哭呢？'指把所赐你的已赐给了你的那个主发誓，我绝不离开你的家，直到我使你的鲁哈与身体分离。他说：'你等等，直到我分配了它们。'"取命天仙说："好遥远啊！在你上已割断了等待，在你的死期来临之前你为什么不料理呢？"说完他取走了他的鲁哈。

导师外立德（سلطان ولد قدس سره）说：

بكذار جهان را كه جهان آن تو نيست * وين دم كه همى زنى بفرمان تو نيست

世界已流逝，而那今世不属你；

未顺从的那口气，也不是你的。

كر مال جهان جمع كنى شاد مشو * ور تكيه بجان كنى جان آن تو نيست

若是你积蓄下世上的一切财帛，你也别高兴；

即使你所依靠的生命，那生命不是你的。

在这节明文中指点：凭灵性品者的意愿费用出被造的虚伪本质，以便得到真体。谁没有自愿，没有使生性死亡，谁就是没有得到永恒的活，而死去是那样蒙昧时代的人死去。

因为自性常川无知而不明知调养他的主。真的！天性活在明知认主之境中只是凭自性和本性死亡、心和灵性活着才能得到。既然如此，谁没有获得这自愿死亡中的益处，谁在生性死亡时盼望返回人间。一定虚伪之体凭自己的意愿、喜欢而落实。他成为清廉的人，必定是接受真体的。凡是准备施舍虚伪之体的人，必定接受全美之体。他的时光是凭鲜艳的礼乘法度而全美，凭少说的道乘礼节而到尽，他不可能立于幔帐上。正如把鲁哈吹入胎儿时，以求全美他的期限，灵性之光一定闪烁。主啊！除非遇到灾难，熄灭它的灵性之光。真主是尽知你们所干的一切：施舍可能的本质，得到应当的真实本质，如真主说：**“如果大事来临，它的遇到绝不是虚假的。”**

求真主使我们和你们成为施舍虚伪本质，真主的百恩在它上散发的那本质的人。使我们以好而封印，使我们精通外界的阻碍。

《伪信士》凭援助人的真主的襄助在一千一百一十六年三月的头几日全美了。

——见《鲁白（روح البيان）》第九册 **543** 页

第六十四章 互有伤折（相欺，得失）（塔阿奔）

（本章降于麦地那，共计一八节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（64：1）在天和在地的一切都赞颂真主清净，一切权柄由他执掌，一切赞颂全归于他，他是全能万事的。

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

在灵性品之人和色世物质之地上被造化的万物由不适合他的尊大一边的上都赞真主清净，是那样常川清净。

或者念台斯必哈是指点，指点就是以能证实的，包括凡是有生命的和无机物。或者台斯必哈是说明，即：念سبحان الله（赞主清净）。在真主的团体跟前也包括它两个。

由他们一部分上传来：我听见海生动物的赞词是：赞有权柄的、清净神圣的、调养生活衣禄的、调养动物和植物的主清净。

若不是湿的和干的万物中有生命的，至圣ﷺ绝不说：“它们为念邦克的人作证。”

在真主和他的使者中有许多全知真主、服从他、履行他的义务的被造物，然后他们一部分归信的证实了。

据说：“万物是真主把它们归于他的本然，他的使者归于他的，和一部分上人停顿未定，而没有归信，没有听过的。”事情的解释相反真相，以此他们认为：它们都是归信的。实质中他们一部分是不信的，因为它们的触觉凭它们的养主所特赐给它们的使它们倾向归信上，当它们没有亲眼大见那些时（它们就产生了迟疑）。

由一部分明知之人上传来：“你的本质未经你的选择而赞主清净，你却是由你的本质赞念他上昏愦。”

那是因为你的本质每一刻凭他的存在实有而成立，它需要他（主的本

然）造化进化它（他的本质）的万物。如果凭记想我之外的而耽误了时，你的心和舌到哪里去了？

在真乘中本质只凭主的口唤和意欲而动，那个动是响应一切召唤，来到他意欲的一切中，那就是纯粹地赞他清净，但是除明知体一品者外，谁也不知道它。

“一切权柄由他执掌”常川的不朽的权柄，它就是全能和实施使用权。

波文：天地万物的统治权只是他执掌。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **2** 页

“一切赞颂全归于他”一切赞颂者的赞颂，它是赞念，而且赞美俊美的德性和多多地善行。

使جار和مجرور行前证明强调和特指，以及完全解除蒙蔽。

的确اللام是醒令特指的真谛，不论行前还是退后。即：一切权柄只由他执掌，一切赞颂全归于他，与别人无关。因为他是万物的起源（初造者），成立它们者，监护它们者，任意使用它们者。他是执掌恩典的根本和分枝的，若不是他借它而施恩于他的奴仆，一定任何人不能够（执掌、管理、创造）一件渺小事。

而信道穆民是在他的恩典上夸赞他，今生后世的一切赞颂全归于他。

执掌他之外的万物，是把它们尽力放牧在他的一边，管教它们。

赞颂他之外的，是真主的恩典先降在他手上，所以一切权柄和赞颂全归上等人，这是从外表方面而论，不是从实质方面而论。

با غير او اضافت شاهى بود چناذ * بر يك دو چوب پاره ز شطرنج نام شاه

把权柄归给他之外的何人呢？

把两层合为六边六方的一体方为帝王之像。

“他是全能万事的”因为把以全能所判定的（所显露）的他的本然归于万物是一样的，他在令有、令无、令生病、叫痊愈、使人贵、使人贱、令人白、令人黑等一系列无止境的事上是全能的。

他们一部分说：“真主的全能是能胜任创造万物的，奴仆的能力是能胜任营干的。既然如此，奴仆不能堪称在造化上是全能的，真主不能堪称在营干上是有能力的。那么，谁知道真主是全能的，谁在相违他时当害怕他惩罚的踪迹，须当在祈求需求之事时，盼望他的恩典和慈悯，不要以服从他为中介，当以他的仁慈和他是施恩的为中介。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："他清净、神圣的本然由一切似像的，相反的，有形体的，有偶的灵性品之天和身体品质之地的万物上清净。一切本质的权柄只归他执掌，在他显现在所限定的躯体的恩典上一切赞颂只归他，他完全的本然在以普慈和特慈而显现的上是全能的。他在所指定的中由它俩上是清净的，它两个就是说明的两个品级。"

（64：2）他是那个主，他曾造化了你们，然而你们当中就有不归信的，你们当中有归信的，真主是本观你们的行为的。

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

他是造化奇妙的万物者，是包容一总者，是显露真知干办的一切全品者。

"你们当中就有不归信的"即：你们一部分或你们当中一部分选择了库夫勒，营干库夫勒。他的判定就是他的造化。一切منافق包括在不信的人中，因为منافق是隐藏的卡废勒。

你们一总应该选择正信伊玛尼，知感真主赋予形和有的恩典，以及在它们上枝生的其他恩典。你们确有全美的能够于它而未这样做，不然，你们分了很多派系，你们严重分裂。

在《فتح الر حمن》经中说："库夫勒是卡废勒的行为，正信伊玛尼是信道穆民的行为，库夫勒和伊玛尼是奴仆的营干。因为圣人ﷺ说：'凡是被生之子都降生在天性上。'"

圣人ﷺ又说："都降生在真主把人们秉造在它上的那个天性上。"所以在两伙人中的每一个人都有营干和选择，他们的营干和选择是凭真主的前定和意欲。穆民在真主造化他们之后就选择了正信伊玛尼，因为真主在他们上意欲那些，就把它前定给了他们，他也知道从他们上显现它。

卡废勒在真主造化他们之后就选择了库夫勒，因为真主已把那些前定给了他们，他也知道他们显现出它，这就是圣道之人的道。

在这节明文中批驳了无神论者和本性之人，的确他们不信真主是造化万物者，造化主就是发明创造眼见确定的，是新生奇造他们者。

据传：在前定的问题中一位圣道之人观看了一个穆尔台宰莱（المعتزلة）派之人，然后穆尔台宰莱（المعتزلة）之人摘了树上的一个苹果，便对圣道之

人说：“难道我不该摘取这个苹果吗？”圣道之人对他说：“如果你摘下了它，你能把它又长在原位吗？”穆尔台宰莱（المعتزلة）派哑口无言了。

以此而结论：前定是以创造而获得。也免不了此事：在不信之人上的麦，假若以他的能力粉成细面，一定他是凭能力相连于它。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **3** 页

礼节：谁明知真主，真主是以创造而超绝的，他就不否认奴仆的营干在以命令禁止，而试验中也不会捲起正道的毡子，也不会承信奴仆在真主上以那些因由为明证。

据传：一部分上人对天仙说：**“难道你在它上设置一个流血坏事的人吗？”**的笨拙话深感惊讶，然后他说：“在他们上不该说什么好了。”

他的话传到麦阿孜·拉宰耶之子叶哈雅耳中，他说：“它就是他们该说的，但你观看真主是如何使他们哑口无言的呢？他以此解明道：造化只是来自真主一边，奴仆在卸去责备中没有任何可辨的。”

“有归信的”有选择正信伊玛尼并营干它的。他们中包括营干大罪而未做讨白者，行异端而认为异端不是致人叛教的。

使人不信行前它，因为它最适合羞辱的位分，他们中多半人是不信道的。

因此真主在众人站立场上站立之日说：“阿丹啊！你使被赶入火狱的人站开。”

他问：“被赶入火狱的人是多少？”

真主说：“千分之九百九十九。”

在所降示的中有：**“但他们大多数不归信。”“我奴仆中极少数的人是知感的人。”**伊玛尼最大的一个枝杈是知感。

据传：大贤欧麦尔听见一个人说：“主啊！求你使我成为极少数的那些人吧！”

欧麦尔问他：“这个祈祷是什么？”

那人说：“的确，我听见真主说：**‘我奴仆中极少数的人是知感的，我祈求使我成为那极少数的人。’”**

欧麦尔说：“凡是人都比欧麦尔更有知识。”

道长说：“欧麦尔的这个话是粉碎自性的一门，是嫌真知和明知认主之境既短又小，这是全品之人的惯例。它也不相反欧麦尔在教门和明知认主

之境中的全品，以致那个原因使他为成为海里法时的阻力（影响选举）。”

圣人说：“你们当知道：阿丹的子孙被造化在各种层次上，他们当中有信道而被生、信道而活、信道死去的人；他们当中有不信而被生、不信而活、不信死去的人；他们当中有信道而生、信道而活、不信道死去的人；他们当中有不信而生、不信而活、归信死去的人。”

在这儿，他们一部分说：“一伙人他们追求它，主却抛弃了他们；一伙人逃避它，主却使他们得到了。”

伊布拉欣•海瓦苏（ابراهيم الخواص）说：“我在静修时，我来到荒郊中，我看见了一位老人，跪在一个角落（كوشه），头戴冠帽在啼哭。我问：‘这人啊！是什么事啊？’他说：‘我是ابومره（艾布•迈勒赫）。’我问：‘你怎么哭呢？’他说：‘我为了侍奉已在此处啼哭四万年了。在最高的天边再没有比我更超前的一人，对于真主的判定，未见的奥秘，我无德无学到了今日。海瓦苏啊！你别耍猾（نكر），你也不要因自己的上紧和服从而高傲（غرة），因襄助和选择者是他，并不是奴仆的上紧和服从。’独一主命令我：‘你给阿丹叩头。’而我没有听从。他命令阿丹，从那棵树上不要吃，他却吃了。而阿丹得到（دركار）了援助，他的赔故被接受了，他的失足不被清算；而我未得到援助，在服从广场中我被算为失足的。

من لم يكن للوصال اهلا * فكل احسانه ذنوب

谁没有近主的导师； 一切罪过都必清算他。

在此处人知道了道长赛尔迪的话的机密：

هركه در سايه عنايت اوست * كنهش طاعتست و دشمن دوست

凡是在贤品援助荫影中的人就是他；

他的罪过就是善功，道敌是道友。

“真主是本观你们的行为的”然后他以此要还报你们，所以你们从他上选择他为你们显现的正信和服从，你们当防备他挡回你们的库夫勒和罪过。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **4** 页

嘎辛（القاسم）说：“这个呼唤呼唤了他们，他们是子孙，而在先天把他们称为穆民和卡废勒。当时在按所叫名的和前定在他们上的显现他们是显现了他们。然后他表说：‘他是全知他们所干的好与歹的。’”

须知：真主全知道，但他是使容易的；他是全能的，但他是恕饶的。

你们当知道：比他更品高超前的人，一切介绍媒介没有临近他们；比他更静修苦行的人，他们的苦行不益济他们。

据说：一位上人受感悟：“一个犹太人嘱托他死后，把他抬到城中游街巡转，埋葬在耶路撒冷。”他说：“这跌落者多么狂傲啊！或者他知道把他埋在高尚的天园中，他不遭受折罕难火狱的惩罚。”而他们把他埋葬在他的落气处。

人分四等人：

1.超前的人。他们的才智永远在真主早已赐给他们的中，他们一定知道：先天的判决绝不会凭奴仆的能为而改变。

2.遭惩罚的人。他们永远是不信道的人，他们的事情以此而封印。的确万事是凭它的结局，结局往往是被遮蔽的。因此据说：“绝不要让一切时候的愉快欺骗你，因为在它之下有隐密的灾难祸殃。”

3.时代之人。他们对超前的人、对遭惩罚的人不去参悟，不然，他们只忙谋于看守本时光的，履行所责成的一切判断。

因此，据说：“明知之人是他本时光的儿子。”

据说：“苏菲之人无过去，也无将来。”

صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق * نیست فردا کفتن از شرط طریق

道友啊！苏菲之人就是时光之子；

以所行之道的条件而论没有明天。

4.赞主溶化了他们的人。他们在看守本时光上以莅临明见定时之主而上紧。

在这节明文中指点：被按说在他造化了你们的那个品位和增恩上的他的本质，即：他为确定你们显然了未限定的同类的、各种各样的、有形态的。所以**“从你们当中”**，从这个确定的一部分是卡废勒，他们凭被限定的人遮盖住包罗万物的主，他们以分裂的而言，为了隔避诽谤者的诽谤。从这个确定的一部分是归信的，他们归信真主显然在高品之上人，而凭真主浑化了的人，他们为近亲显示真理者常川以人主合一的而言。

真主是本观你们所干的以万物遮盖了的真理（以避免诽谤），以真理遮盖了万物，以近亲行道者无私忘我者。

（64：3）他以真理造化了天地，他赋形予你们，然后，他使你们形态

美观，归宿只是归到他。

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

他以内含正道和今世利益的确切机密哲理造化了天地，所指的是七天和七地，正如在一部分位分中解明的所证明的，真主说：“他造化了七层天。”“那个主，他造化了七天和像它们一样的地面。”

如果你问：“为什么在类似这些明文中没有提到库勒西和阿世勒，何况它两个是最尊大的被造物？”

我们说：“它俩虽然是在天上，因为天是宇宙乾坤，宇宙是包罗世界的透明体，它俩是最庞大的宇宙，它俩的踪迹并不明显，也未被揭示。比较天地万物的不同。”

天地万物最临近所呼唤的责成之人，和他们跟前被前定的一切情况，而且它们的踪迹是明显的，其益处是著名的。

因此他们说：“太阳成熟各类果品，月亮使其上色，星辰赋予其味，等无止尽的用途。”

在果子中各种的变化是最明显的，最有力的证据立于他尊大的全能上。真主确已说：“每日他处在事务之中。”这些事务最多的是在能集能解的世界中的，它是指天和地上的，因为它俩是有体形的。比较阿勒世和库勒西的不同，的确它俩是自然景，而不明显。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **5** 页

“他使你们成形完美，然后，他使你们形态美观。”الفاء是تفسير的الفاء，即：他赋予你们最优美的形态，他把你们造化在最端庄美丽中，他又把外表和内里的能力和触觉寄放在了你们中，以那些关系的是一切明显和隐藏的全品，他以所能创造的德性的品质装修了你们，他以他所能发明的特性精炼了你们，在这个世界他使你们成为被创造万物的标本。所以你们的形象是最美观的形象，是最优美的形态。因为人们不希望自己的形象变成非是原形的，因为他的形象比其他形象更美观。他的形象美观是他身材匀称，仪表端庄，面容端正，他的美观不与一些人的丑态有差异。

美观就是在各层次上外形内象的俊美，正如哲学家说的：“两件事其俊美和说明是无止境的。”

你们也拥有机密道义的俊美和品行的美满。

بدرونتست مصری که توي شکر ستانش * چه غمست اکر زبیرون مدد شکر نداری

你内里的城市是投下了知感的内心；

若知感的助风在内刮动你愁什么？

شدهٔ غلام صورت بمثال بت پرستان * تو چو یوسف ولیکن سوی خود نظر ندای

若显出侍奉的标记，乃是奴仆形象；

你若是优素福，你就不要对自己加以欣赏。

بخدا جمال خود را چود رآینه ببینی * بت خویش هم توباش بکسی کذرنداری

若是你在镜子中看见自己上显现了真主的俊美；

你也把自己的光亮照给别人。

所指的是机密道义的俊美，因为真主按自己的能为造化了阿丹，即：按神性品的形象，神性品乃是真主至高尚的德性和他最优美的尊名。若不是这样，在卡废勒上也有最美观的形象。

ره راست باید نه بالای راست * که کافر هم ازروی صورت چو ماست

你当抓揽最正确的道，高尚并不是端庄；

因卡废勒从仪表方面也像我们一样。

是的，在卡废勒上也有优美行持和受夸赞品质，如艾努什勒瓦尼（**انوشروان**）的公道，但是所指的是相连正信伊玛尼的才是最优美的行持。

一部分上人说：“谁具备了公道德性，他就是国王，尽管真主以神性品的召唤没有任命他为代理者，因为从代理之人中有未经真主以此任命他而亲自得到那品级的人，他在百姓中依靠真主而立行公道。正如至圣ﷺ说的：‘我被降生在公道国王的时光。’即：库斯拉国王的时光，他把他称为了国王，又以公道赞扬了他。已知：库斯拉立行那个公道，并不是被降示的明文制定的，可是他是从幔帐之外代理真主。以在百姓中立行公道排除了没有立行公道的人，如法老王，和相似他的与真主的法度争胜之人、以对抗他的使者与真主一边对抗的人。的确，此等人绝不像使者那样是真主的代理者，也不像公道帝王那样是代理圣人之人，不然，他们是恶魔的兄弟。”

侯赛因说：“最美观的形象是谦恭而有正信，真主亲自赋形于他，把自己的灵性吹入他中，给他穿上了亲眼大见一切德性的衣服。凭教授他医治万物而使他甜美，临真的众天仙给他叩头，使他与他为邻而居住，以明知认主之境装修了他的内力，以各种侍奉装修了他的外表。”

在真主的话**“然后，他使你们形态美观。”**中具体说明各种外形，因为

罗马人的形象不像印度人的形象……，各有独特，那是明显的。

“归宿只归到他”在后世不管是独自还是群集只归于真主，你们当以追求真主所造化的那些品质装饰你们的机密内在，以致他以恩典赏赐你们，不以惩罚惩治你们。所以很多美观形象在后世是丑陋的，因为他内在行持丑恶，很多丑恶形象凭它俩的优美而俊美。

چه غم ز منقصت صورت اهل معنی را * چو جان زروم بود کو تن از حبس می باش

你怎么忧愁机密道义之人的形象会欠损；

他朝向的心灵与同类的身体同样光彩。

确已核实：在复活日卡废勒的獠牙如像吴侯德山，他们的身体扩延三日路途，他们性情恶劣，然后他们的上口唇粗鲁到至头顶，下口唇垂至肚脐。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **6** 页

的确，天堂之人他们的面容之光犹如十四之夜的圆月，或者犹如天上最优美的灿烂明星，他们纯洁无暇，眼角乌黑都是三十三岁。恭喜妙体之人，亏伤浑浊之人。

须知：的确真主造化了整体之天和零散之地成为真理的显现处，他把真理根据每个的品质显现在它俩上，不是以估计推测显现在它俩上。他把一切尊名和德性显然在人的形象的显现处，因此真主说：**“然后，他使你们形象美观。”**即：他把你们的形象转成是包罗了一切显现处的真一品（الاحدية），即：包罗了最高境界之天和最低境界之地的一切显现处，正如圣人ﷺ说：“的确，真主以他的形象造化了阿丹。”

其义是：**الجامع**（收容万物的）的尊名启示在人的品质中指点那个包罗。所以人的归宿是归于包含一切特性的本质，但是在他们的独特中根据显然和隐藏、能为和能力而不同，所以有幔帐之人不能声称希望显示所提的各种机密之人的一切全品。高品之人多奥妙啊！他把在人的本质大地上埋藏的未见玄机的真主的宝库未泄露给凡人。谁得到了它，谁就永远无求满足。有能力得到精髓怎能以外壳而满足呢？能够容易升腾到品级山顶，怎能常守在浮恩中呢？

چه شکرهاست درین شهر که قانع شده اند * شاهبازان طریقت بمقام کسی م

在这个城市中满足者怎么知感呢？

你在与主交言诉机之人的品位上猎取道乘。

（64:4）他全知天地间所有的，也全知你们隐藏的和你们公开明扬的，真主是全知胸中所怀的。

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

他全知天地间所有的整体和部分的事情和明显、隐藏的一切情况。

也全知你们在你们同类中隐藏的和明扬的一切事情。所解明的，并包含在之前解明的，因为那个主，他把一切部分的周转在它上，而且在它中强调许约和警告的。

在《古兰的明证（برهان القرآن）》经中说：“重复说明在本章开头的只是因为地上的人和天上居民的台斯必哈在多与少、远与近中的违抗和服从不同。同样你们隐藏和你们明扬的也不同，它俩是两相对的。而没有反复说明在天地上的，因为一切全归于真主的全知是一类，任何事瞒不过他。”

“真主是全知胸中所怀的”他是尽知一切所隐藏的和隐藏在人胸中的，他一点也不会疏忽。那么你们所隐藏的和明扬的怎能瞒过他呢？

波文：真主全知胸中所怀的一切想法和思维。

对人体而说ذات الصدور（胸中所怀），对人而言是所粘连的。既然如此，人是被监管的。

所以在这节明文中是从明扬升腾于暗藏的，因为他是全知天上的和地上的，也全知阿丹子孙胸中所怀的暗藏和明扬的，也全知深远而显现不了的。不然，是在胸中所隐藏的。

显现尊威德性醒令高尚的判决，也是强调之前句子的简练。

使全能行前全知证明万物众生是在他以本然前定的上，也在他全知他们所适合的上。也特指外表的一些边方，如天在高处，地在低处。或者内里如像运动的天，停顿的地，等等。

的确，有道行的认主学家在确定全知中首先确认：如果真主的能为是确切的，那么由欠损的各方面无关，而且包含了很多奥妙哲理和益处。凡是从他的能为中确切的，他就是全知的。

他凭目的和选择是主动者，以便以一部分惯例的特指一部分确切可能的，那些都不能成立，除非与全知者同在。

在真主的话**“你们隐藏的”**中指点哲学家和认主学家中外表的学者，也指点他们有主观的学问。他们在它中所隐藏的是他们坏的诚信和他们停

滞的目的。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **7** 页

在真主的话**“他们明扬的”**中指点辈辈毛拉道长和苏菲之人中内里的学者，也指点他们揭示而尝试的他们的贤学和品质，他们在它中明扬的是一切奇迹感应和反常。

真主全知每个人心胸中所干的是沽名还是虔诚、是真理还是虚伪的行为的。

（64：5）在此前那些不信道的人们的消息难道没有来到你们吗？然而他们已（在今世）尝试了他们事情的恶果，他们应受痛苦的罪刑。

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

不信道的人啊！**الف**是疑问词，**لم**是否定过去式。其义是：确定已经来临了。

“不信道的人们的消息”努哈的族人和他们以后的顽固立于库夫勒上的各民族之人的消息。

“在此前”在你们之前。**من قبل**牵挂**كفروا**。或者在这个时候之前，或者在这些违抗敌对者之前。它是**الم يأتكم**上的时间名词。

“他们尝试了他们事情的恶果”这一句俩接在**كفروا**上。尝试虽然在针对中是对于极少数人，但是针对大多数人的。

“恶果”是在一切事情上的困难和艰难。**الوبل**和**الوابل**是大点猛雨，是细雨的反义词（**الطل**）。

“他们事情”是他们不信道，所以**امر**（事情）引用为单数，以此说明它。醒令：那是极其惊恐的事情和大的罪过。

其义是：他们在今生立即尝试了他们的不信所相连的亏伤和惩罚，他们品尝食物的那种感觉已感觉到了它。

其义是：他们已尝到了自己重担的艰难，和自己结局的耻辱，库夫勒的祸害。在今生遭受的惩罚是水淹、风暴和有影荫之日的刑罚。

在尝试中指点：他们在今生所尝试到的与他们即将看见的后世刑罚相比是渺小的，因此真主说：

“他们应受痛苦的罪刑”在后世应受其能力不能忍受的刑罚。

在它中告诉人们：他们在今生遭受的并不是对他们罪过的罚赎，否则，在后世他们不遭罪刑。比较信道穆民的不同，因为他们在今世遭受的痛苦、疼痛、祸殃是对他们罪过的罚赎。

（64：6）那是因为的确他们的众使者带着许多圣验贤征来到了他们，然后，他们说：“难道凡人也能引导我们吗？”于是他们不信道，他们转了脸。真主是无求（他们信仰（他们信仰）的，真主是无求（于万事）的，是受赞颂的。

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

“那”凡是提到的他们在今世所尝到的刑罚和他们即将在后世所尝到的罪刑。

“是因为”是由于此事而造成。

“许多圣验贤征”明显的一切奇迹感应。الباء或者含有ملابسة之义，或是及物宾语。即：所提到的每一伙人，当他们的使者显示感应给他们，都遭他们否认。

一定使者皆为人类，因此他们对那些惊奇而言：“像我们一样的一个凡人难道能引领我们正道，或引导我们于真主，临近于他吗？”

正如赛莫德人所说的：“难道我们中的一个凡人让我们追随吗？”他们隐昧使者是一个人，而未加隐昧所崇拜的是一块石头。

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“但他们凭他们自性遮住了借它他们得到无量百恩的真光，他们又嫌他只是一个凡人时，他们就隐昧他的引导。的确，凡是明知之人只凭他具备的机密道义才能知道他所明知的。所以只能凭天性之光才能看见全品之光，只有全品者才认识全品之人。因此据说：‘除真主外，谁也不明知真主。’凡是寻求之人只在这否定语和肯定语方面才能发现被寻求者，否则他不可能朝向主一边。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **8** 页

凡是诚信一物者，他必借自身中具备的那道义发现所诚信之人的机密道义。所以在他们上没有那天性之光的一束，他们就从他上绝不知道全品。所以就隐昧他。何况他们从真主上不知道丝毫，在他们中又不报寻求的念

头，以便需要引领，所以他们就隐昧引领。

一部分明知之人说：“明知外哩的品位，比有能力的人明知真主的更困难，因为真主以自己的全美和俊美、尊威、强制而卓著。比较全品外哩的不同，因为他们所见只是吃饮、解便等凡人的体现，除了他们与养主交言诉机外在他们上任何尊贵不明显，但是我是明知他们品位的人。真主假若在凡人上揭示了外哩的真谛，必定他们像曾崇拜尔萨的人那样被崇拜。假如我为他们揭示了外哩之光的照射，一定太阳、月亮之光因他们心中照射之光而隐退，但真主在遮掩外哩的品位中有机密哲理，遮掩它最低不显现给向真主宣战的任何人。如果在认定他们是真主的外哩之后伤害他们（就是向真主宣战）。所以在世人上掩盖了外哩的品位是以汇总慈悯，也是为大半伤害他们的人打开了推故认错的大门。的确，每个时光中有因无知他们的品位而常川伤害他们的人。”

“于是，他们已不信了。”由于这个话他们已不信使者ﷺ了。因为他们是加以贬低他们而说此话，他们根本不知道选人为使者的机密哲理。

“他们转了脸”由接受他们所显示的明证和归信他们上已转了脸。

“真主是无求（他们信仰）的”真主显示了无求于他们的归信和顺服，因为他已经毁灭了他们，已（由正道上）斩杀了他们的后代。假如真主有求于他俩，必定他不实施判定。

سعدى المفتى说：“凭假设的**قد**而判论它是状语，它含有单三字的**غنى**（富有的、无求的）之义，所指的是完全无求。如果希望寻求的话，全美就必定依附他。”

“真主是无求（于万事）的”是由全世界人上无求的，无须他们归信和服从。

“是受赞颂的”万物众生以真境之舌夸赞他，这证明他是以全品者的德性受夸赞的。

或者他的一切外哩夸赞他，即使他的敌人千方百计阻挠。

赞颂是夸赞全美的德性，因为他是全品的。谁明知他在他的本然德性和能为中受赞颂的，谁就赶忙赞念他、赞颂他。的确，奴仆虽然从他们的诚信、性格、行为和言辞中受夸赞的很多，但仍有被贬低和欠损的。除过至圣ﷺ，因为他从个方面是**محمد**、**احمد**和**محمود**（应夸赞的、赞颂的、受夸赞的），一切赞颂和全品全归他所有。

在《الاربعين الادريسية》经中记载："能为受夸赞的主啊！以自己的仁慈施恩于万物众生的主啊！"

赛海如热迪（السهروردى）说："谁常川赞念它（حميد），他便无能节制地获得无数财帛。"

（64：7）不信道的人们妄言：他们绝不被复生。你说："指调养我的主发誓，你们必定将被复活，然后把你们干过的行为必定宣告你们，那在真主上是容易的。"

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

妄言是自称知道，既然如此，ازعم زيدا قائما的意义是：我说："他果真如此（اقول انه كذا）。"

"人们"指麦加不归信的人，即：他们妄言事实是在他们死之后绝不被复生，也绝不站起来，从坟中出来。

由舍里哈（شريح）上传来："在每一物上有一个标记，谎言的标记就是妄言。"

一个生气之人对儿子说："你给我说明你的话中的两个词汇：妄称和不久（زعم وسوف）。"

人往往以"自认为"等词说凡是听见的是受憎恶的，那些足为谎言，如果他要说，就说真真实实、确实的话，绝不要说自以为是的话。这样他就从道听途说的中得脱离，从谎言中受护佑。在《المقاصد الحسنة》经中如此。

"你说"这是批驳他们，揭穿他们妄称的、确定他们否定的。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **9** 页

"不然"你们要被复生，因为**"不然"**是必定否定之前的话。

"必定宣告给你们"以便以你们的行为清算你们，还报你们。

这是独立的一句明文，列入在命令之下，所指的是强调بلى一词所醒令的他们必被复生。也是解明事情末尾所证实的，在它上暗示的都是所关系它的。

在它中强调复生在两方面是真实的。而真主的话**"指调养我的主发誓"**是发誓句，它的选择或许就在此处：

1. 因为在复生中显现调养品的全品，醒令明知认主之境的全美。

2. 常川选择以外表身体的恩典和内里灵性的恩典调养自己。

“那在真主上是容易的”因为他的全能承受万事的本质已证实，如果事情是如此的话。

（64：8）所以，你们当归信真主和他的使者，及其归信我降下的一道真光，真主是尽知你们的行为的。

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

这是把你们分散的意念拨转到归信的方面。

“一道真光”我把它降在我的使者上的《古兰经》，因它以使人无言以对（奇妙绝伦）、以它本身解明自己是真理，是近主御前降示的。对它之外的是明显的，是合法和非法的显现处，正如一道光是如此那样。人称转换于尊大的النون是为了显现全美的援助。

“尽知你们的行为的”是否是服从命令的，然后他在它上要还报你们。

（64：9）在集合的日子，是他要聚合你们的那一日，那是互显得失（互显缺点，互有伤折折本相欺）之日。

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾

“那一日”是**“必定宣告给你们”**上的时间名词，它俩中间的是插句，或者是宾语，因为明显提到呼唤词是首先针对以真主的话**“难道没有来到你们吗？”**受呼唤的人。

“在集合的日子”集合超前的，绝后的神类、人类，天上的、地上的居民之日。因为在它中清算和还报，它就是复活日。

اللام是因为特指，即：在这日集合（复生）了至圣ﷺ。

当真主集合了超前绝后的人时，以万物众生都能听见（懂得）的一个声音呼喊，一切人都知道今日是因最优越的人而成立的。

然后他又呼唤道：“叫他们曾肋巴离开卧铺的人站起来了。”他们就站起来了，他们是很少的一些人。

然后他又呼喊：“叫他们在容易和困难时赞颂真主的人站起来。”然后他们站起来了，他们是极少数的人。然后他们一总自由地去到天堂。

然后主强算其他一切人。据说：“所指的是真主在奴仆和他的行为干办中会聚。”

据说：“是在行亏不义者和被亏枉之人中会聚。”“或者是在每位圣人和他的教生中会聚。”

“那是互显得失之日”التغابن是从غبن中的التفاعل型，它是在你与他互显交往中你以一种阴谋亏伤了你的伙伴。التغابن是互相欺骗。复活日由于幸福者降于薄福者的位分是世人互相欺骗之日，尽管他们都是幸福者或都是薄福者。

在它中有奚落他们之义，因为他们降临此位并不是欺骗，如果薄福者从火狱中降临幸福的位分，尽管是以引用奚落一词薄福者是欺骗者，真的！他们来临火狱中就不是欺骗天堂之人。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **10** 页

圣人ﷺ说：“没有一位奴仆进入天堂则已，一旦有，他必看见他在火狱中的坐位。假若他曾是作恶的，他必定更加知感；没有一个奴仆进入火狱则已，一旦进入，他必看见他天堂中的坐位。假若他生前是行善的，他真的太懊悔了。”

以互相欺骗特指那一日，醒令：真正的相欺是落入在今世事情中未陷入的中。

اللام是特指，在外界未被特指的跟前以它指点超绝全品的人，即：全品尊大的人互显缺点（互相相欺），不是对他们之上的主互相欺骗。

嘎沙宁耶说：“在今世事情中没有（不算）互相相欺。因为那都立即朽坏的事情、必然逝去的、朽坏的任何人不会保存下它的一物。如果失去了那些中的一件，或任何人不会保存下它的一物；如果失去了那些中一件，或任何人逝去了它，哪怕他活着，他必失去了；或者他已失去了必然失去的。所以它真正不是欺骗和作假。”

“欺骗和相欺只是在失去的一些事中，假若没有失去它，它必定永恒存在，必定永远有益其主人，它就是全品者之光和他的品质。若不是这样，因为作废生意和丧失了成功，得脱离的买卖未赚钱，他们不是得正道的。”

“所以，谁作废了自己的品质，或者他营谋绝不能到达它的极限的事，他全归全美者的全品就是被欺骗之人，仿佛他立于本位已获得了那个全品，却亏折地陷入欠损之中。”

拉艾布说：“互相相欺之日是复活日，凭真主的话‘有些人为讨真主的喜悦而卖了自己本身。’‘的确，真主从信士中以他们的生命和财产换取他们应受的天堂。’‘他们以真主的约会和他们的誓言换取了低微的代价的人们。’所明确指点的中显现出欺骗。然后也许他们在抛弃缔约中，在从事那一总中受骗了。”

有人询问他们一部分：“互相相欺之日是什么？”

他说：“是显露相反今生所前定（所制定）给他们的一切事情。”

他们一部分说：“在那日，卡废勒因抛弃了正信伊玛尼而显然被欺骗，穆民凭在至善中短步明显被骗。”

如果明知之人进入了天堂，执掌真境的人看见他仿佛看见在天上灿烂的明星，然后他盼望他有明知之人那样的品级，然而他再得不到了，然后他对今生的那些原因使他失去的他太懊悔。

圣人ﷺ说：“天堂的人在天堂中无忧无悔，除非他们在它中没有赞念真主的那几个时辰。”

据说：“复活日最伤折相欺的人是三等人：

1.学者。他教授人们，他们凭他的尔林遵行干办，而他相反他所知道的。然后别人凭他的尔林进入天堂，他却凭他的行为下了火狱；

2.奴仆。他凭他主人的财帛服从真主，他的主人却违抗了真主。然后那奴仆凭他主人的财帛进入了天堂，他的主人因违抗真主下了火狱；

3.继承了父产的儿子，他父亲吝啬不舍，他在它中违抗了真主。然后他父亲因吝啬进入了火狱，他因为善费用财帛进入了天堂。”

بخو ای نیك سیرت وسره مرد　*　كان نكون بخت كرد كرد و نخورد

有高尚行持的人啊！你吃吧！而这人却是死人；

过去，将来碰到好运的人，他只遵行而享受。

圣人ﷺ说：“如果他是作恶的，他没有悔改迁善；如果他是行善的，他没有更加上紧，真主只把这等人抛弃于懊悔。”

一部分明知之人说：“责成之人在后世凭今世获得的升腾于品位。那么谁认定了一事，而且心怀高志去追求它，他在今生或在后世得到它。如果他活着时获得了它，那就是特赐的和庇护。如果他活着时今世没有获得它，主就为他积攒，在他离世之后得到它。”

必然得到的必能获取，但谁在今世没有真正立于（正统）品位的人，

他永远得不到。

它被称为互相相欺之日，是因为（今世走错道的人）在后世已割断升腾。你当知道那些。

他们一部分说:“欺骗一切受欺骗之人的是：在浑浊（污秽、异端邪教）中不知道纯洁（上人引领和圣道），在强制德性形态中（有应受真主罪刑形态中）不知道仁慈德性（真主提拔特赐仪表），于是他由真理（真人，真主）上因分裂疑惑而粗野寂寞。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **11** 页

他清闲在包罗万物和近亲道泉中，他由于乐于求得回赐报酬和只看见善必有报的人而陷于被欺骗中。谁只忙谋于亲眼大见真主，他确已脱离了欺骗的圈套。

凭自己的品质而明见真主的人都落入欺骗中，他们发现真主比他们在今世所显现的中发现的更尊大、更伟大。然后他们在没有认定他是那样确切地认定他，他们崇拜他不是那样确切崇拜他的处境上成为被欺骗的。如果他们经常没有确切地认定他，那么哪种欺骗比这些更骗人呢？因为他们虽看见他，而没有到达他本然的真谛。

伊本·尔塔依（ابن عطاء）说：“真人近在明明看见和显然时，由所前定的光亮上也被骗。”

一部分上人说:“在包罗万物的位分中亲眼大见真主之日就是亲眼大见之人和明知认主之境之人欺骗幔帐之人和昏愦之人之日。的确，他们在临真和包罗万象的恩典之中，而幔帐之人是在远道和分离的折黑米火狱中。”

（64：9）归信真主和营干清廉的干办尔麦里的人，他将为他遮蔽解除他的一切罪恶，并使他进入下临诸河的天园永远永居其中，那就是伟大无上的成功。

﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“归信真主”凭他的品质之光真是切确、虔诚归信真主。

“营干清廉的干办尔麦里”营干他的正信伊玛尼所判定的清廉尔麦里的人，因为干办尔麦里只是凭主观力定夺的，它是讨真主喜悦的天命或副

功。

据传：伊布拉欣·本·艾德亥目（ابراهيم بن ادهم）欲进入洗澡塘，守门人就向他索取工价，他付了。他说：“如果一人没有交费进入不了恶魔的房子，他没有功修干办怎能进入普慈主的房子呢？”

“罚赎”真主求饶和勾抹。

“一切罪恶”复活日罚赎他的一切罪恶，不以此使他出丑。

“使他进入”凭他的百恩和仁慈进入，不是凭他应该进入。

“天园”按功修干办立于其品上。

“下临诸河”在天园的宫殿和树木之下淌流诸河。

“河”是那四条河。

“那”所提到的罚赎一切罪恶和进入天园。

“是伟大无上的成功”除它外再没有成功的，因为它包含使大亏伤中的人得脱离，获得至上的洁净。而伟大至上的真境是伟大的成功，因为它是招来益处，正如在《宫宿章》中说的。

在真境中伟大无上的成功是脱去虚伪本质，穿上执掌真理本质的衣服，那就是被立于体会性的和真实性的正信和清廉的干办尔麦里相连干办者的亲眼大见上。的确，此时亲眼大见遮住附加的本质黑暗，凭执掌真理者本质之光照亮他，使他入在近主的天堂中，满载道学和机密哲理的道水之河在近主之下淌流。

（64：10）他们不信道且不信我的各种显迹（启示、圣验贤征）的人们，此等人，是住火狱的人，将永居其中，那归宿太恶劣了。

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

这是阐明必定它要显现的。以各种显迹或指《古兰经》，或指一切感应。因为它俩每一个都是使者ﷺ真正的显迹。

“此等人是住火狱的人”اصحاب含有مصاحب（同住的）之义，因为他们在它中永久；或者是执掌它的，因为已落入掌管侯守的位分，这是奚落他们。

“那归宿太恶劣了”即：火狱。仿佛这两节明文是解明他们如何相欺受骗。

在这节明文中指点：由真主上被幔帐所遮，由真正的伊玛尼上无福分

的人。

故那些是在尝试和体验之道上而言，不是在真知和明证之道上而言。

否认真主在上等奴仆上显示的明显的一切显迹是因为他们是折罕难火狱的居民。折罕目火狱是常川永久的幔帐，这火狱是最恶劣的归宿。

所以有理智的人应该上紧，直到真主揭开他心上的瞎盲和他眼光上的幔帐，然后亲眼大见在自身上和各方的真主的一切踪迹和显迹，由一切幔帐上得脱离。

明知之人的主观是一种警戒教训和机密哲理，他们的动机能为是真主的事务和校正。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **12** 页

据传：艾布•哈弗祿•尼沙布尔（ابو حفص النيسابورى）在春天为清净而带门人出去，他们经过一间房子，在房子中有一颗树开出鲜花，他就停下了，以深思的眼光观看。这时从房子中走出一个拜火教的老人，对他说：“优秀之人中超前的人啊！难道你是罪恶之人中最坏之人的客人吗？”他说：“是的。”他们就进入，他们（门人）当中有念《古兰》的人，然后他念了。当念完毕时，那拜火徒对他们说：“你们拿这些钱去到街上买一些你们教门上的食品，因为你们对我们的食品不沾染。”他们就做了。他们正要出去时，那拜火教对道长说：“我与你不分开了，不然我是你的门徒之一。”然后他和他的子女、族人都信奉了伊斯兰，共十几个人。然后艾布•哈弗祿对他的门徒们说：“如果你们为清净出去，你们就这样出去。”

چون نظر میداشت ارباب شهود * مؤمن آمد بی نفاق اهل جحود

若是你看见亲眼大见之人；

无伪信的幔帐之人就成了信道之人。

（64：11）没有一种灾难会到来，除非是凭真主的口唤（判决）。谁归信真主，他就引导谁的心，真主是全知万物的。

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

ما是否定语，因此是进一步叮咛。

“到来”到于人类万物。

“灾难”是今世在身体、儿女、财帛上所遭遇的灾难。

“真主的口唤（判决）”除外语是分枝，按其位而定是宾格位。即：物及万物的一种灾难不到来，除非是凭真主的口唤。即：凭真主的前定和意欲，仿佛灾难若降临时本身是朝向人类，立于真主的口唤上。

这不相反真主在《诗人章》中说的：**“到达你们的灾难是你们亲手营干的，他将宽恕多数的。”**即：由于你们违抗的因由，主由它中多数的上宽恕了，他不加惩罚。

至于头一个是因为这个话是针对干罪之人的，许多事情末尾是端庄的人遭到的灾难，忍耐者将得到许多报酬，完全得到报酬者将会罚赎免去一切罪过等等。信道穆民遭受的就是属于这一类。

至于作恶之人遭到的灾难，没有一种灾难会来到，除非凭真主的口唤和意欲，正如真主说：**“你说：‘凡是的都来自真主御前。’**即：是显现存在的、接连的。**在他的国权中通行它所意欲的那个主好清静。”**

卡废勒他们说：“假若穆斯林所奉行的是正确的，真主必定在他们的财产、人身中在今世由各种灾难上保护他们。”

于是真主解明：他们所遭遇的只是凭真主的前定和意愿，他们遭到它是只有真主明知的机密哲理：

1.从它中能获得确信，故没有一事掌握自己手中，他们借此分辨自己的能力和真主的能力不能混为一体。

2.所遭遇的是罚赎他们的罪过，以忍耐而多多得到其回赐，喜悦真主的判决等等。

假若一切圣人和外哩没有遭受今生的灾难，没有显现在他们身体上，一定凭在他们手上显示的一切感应奇迹众生要遭灾难。这是以便在他们外表遭受的痛苦来证实他们的人性。而没有来临他们内里，以便证实他们的亲眼大见和近亲他们的养主，就像他们从灾难中是**معصومون**（受庇护的）、受保护的（**محفوظ**）。因为他们的本质是处于浑化境界中。

不信道的人和作恶干罪的人的情况不同。我们只向多恕的真主求祈宽恕和平安。

在这节明文中指点：命恶的自性凭战胜掌握心而遭受灾难，行道之心凭胜过自性也遭受灾难。的确它俩是凭对清亮的心依机密哲理显然强制德性的口唤和对身体自性依惩罚显然仁慈俊美主的口唤。

“谁归信真主”他诚信和明知：他所遭到的任何灾难只是凭真主的口

唤，他凭归信真主就足够了，因为他是根子。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **13** 页

“他就引导谁的心”在遭到灾难时，他坚信真主，口诵：**انا لله وانا اليه راجعون**然后他坚定，毫不动摇。

谁认定了真主，并诚信他是调养全世界的主，他就喜欢他的判决，忍受于他的磨难。

的确调养（之径）正如使生性痛苦，而生性由他们逃离一样。

据说：**“‘他引导他的心’**，就是使他依附于确信，直到自己知道他所遭受的并不是他干了罪（才遭受），他干了罪并不是他必遭受他，然后他喜欢他的判决，服从他的判断。”

据说：**“‘他就引导谁的心’**，他就会更加服从忽然行善仁慈他，开解他。”

波文：真主就以更加喜真和更加服从引导他的心。

艾布 •白克尔瓦勒盖（**ابو بكر الوارق**）说：“谁在艰难和灾难跟前归信真主，他知道那些是属于真主的公道，真主就把他引导于喜主爱道的真谛和越加确信。”

艾布 • 奥斯曼（**ابو عثمان رحمه الله**）说：“谁真正归信真主，他就为追随至圣ﷺ之道引导他的心。”

علامة صحة الائمان المداومة على السنن وملازمة الاتباع و ترك الاراء والاهواء المضلة

译：

真正归信的显迹是：常守圣道，坚守追随，抛弃误导人的自以为是。

他们一部分说：“谁真正归信真主，他就把他的心引导于他的伊玛尼所判定的，直到他发现他所归信的他全品的寻求处，并使他到达他所参悟到的位分。”

他们一部分说：“谁以真主的本然归信真主，真主就以明知他的一切尊名和德性之光照亮他的心。因为明知本然必然明知一切德性和尊名，绝不是明知尊名和德性必然明知本然，说明先有引导，再有跟随他者。的确，归信真主只是引导超前之人，引导心只是引导跟随者。”

但不要误认为归信是立于引导之位，如果它立于此位，就必定有所醒令的条件。如果条件行前所制定的，必定它就周流循环。的确，在引导者上有必定的不可分开的行前和退后的许多品级。因此我们每天祈求真主，我们一次又一次念：“主啊！求你引领我们端正的道。”因为我们祈求引领

上端正的道的每一件行为到临近讨真主的喜悦。

的确，他是变换而引用。其义是：他引导谁的心，谁就归信真主。

据传：在يهد（他引领）中有所选择的七种念法。七种念法之一是：其代名词归于真主，末尾受静符的第三人称的单数يهد（他引领），这是末尾受静符的条件回答句；اهد نهد（我引领）；يهد（有人引领）；يهد含有يهتد之义，如真主的话：“أمن لايهدى الا ان يهدى（还是除人引导他外，他根本不能引导人者呢？）。”يهدأ是يسأل一门；يهدا，用الياء换الف；يهد，凭省去الياء，因为在它两个中轻念，其义是：他安静于真主。

“真主是全知万物的”全知心和他的一切情况是其中之一，如服从那服从他的命令的人，厌恶那厌恶它的人，仿佛他的灾难和得脱离与他们相关联。

他知道归信穆民的正信，也知道他得脱离，而且他把他的心引导于所提到的。

（64：12）你们当服从真主，当服从使者。如果你们转脸了，那么在我的使者上只负传达和分明真伪的责任。

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾

奴仆服从毛拉所命令的，教生服从他的圣人由真主上传述的。即：你们在忙于服从他，遵行他的经典与忙于服从他的圣人，追随他的道上不要使那些灾难纠缠你们，让你们的高志在容易和困难中都倾向遵行制定给你们的。

嘎沙尼（القاشانى）说：“你们当以你们明知真主和使者的程度服从真主、服从使者。的确，大半由全品上落后的、陷入折本和欠损中的人，只是因为在行为干办中短步，不上紧行前，并不是他的观点错误。”

反复命令是为了强调，也是醒令在两个服从中不同的程度，而且是阐明所启示的转脸之人。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **14** 页

“如果你们转脸了”如果你们由服从使者ﷺ上转脸了。

“只负传达和分明真伪的责任”这是被省略回答句的因由，即：如果你们……，对他无伤害，因为他只负公开传达的责任。

的确，真主已无增加实践了那些。显现了使者ﷺ的一词是因为在隐藏它的位分中。把它朝尊大的النون正偏组合，这是为了尊贵圣人ﷺ，醒令了他的容忍所关系的。使者ﷺ的职责就是传达，更深刻羞辱了由他上转脸的人。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说："你们当以中介介绍的形态服从真主，成为他本然和德性的显现处。你们当成为能承受他的明显礼乘的一切明断和他暗藏道乘的礼节的显现处服从使者ﷺ。如果你们由中介的形态和品质上转脸，以贪今生和贪婪在它欲望的大海中显现服从真主和使者ﷺ的事情，在我的使者ﷺ上只有明显传达，你们只能接受羞辱的刑罚。"

（64：13）真主，万物非主，惟有他。令一切有正信的人只托靠在真主上。

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

即：他只是应受崇拜的，他在引领人和使人迷误上是全能的，在引领人、使人迷误中再无与他相同等的，在使者ﷺ手中没有那些中的一物。

"在真主上"只在真主上，不是在任何独自和集体上。

"一切有正信的人"在使他们的心坚定在正信伊玛尼、由一切灾难上坚忍中只托靠在真主上。

在隐藏文风上显现出尊大是暗示出托靠和所命令的尊大。的确神性品判定完全只服从真主，一次性砍断牵心除他之外的。

在这节明文中把使者ﷺ和众有正信的人摧动在坚定于托靠上，在它中他增赐他们，直到他襄助他们战胜造谣说谎的人，和由服从和接受教门判断上转脸的人。

须知：托靠是最高尚的品位之一，它是显现无能，依赖别的。

在《الحدائق》经中说："托靠是坚信在真主御前，不希望在别人手中。"

命令的外表暗示应该托靠，何况大多数人未托靠。若这样，他们必是违抗的人。

或许所命令的是立行的托靠，它是奴仆须诚信：不论今生后世的哪一种愿望只能从真主上获得，然后在获得它中坚信真主、指望真主。如果心想到别的，盼望它，这是主观倾向了诚信它的因由，真主是一切因由的起

因。

本性的托靠是随道之人本性在一切目的中只坚信独一的真主，只信托在他上，信念不崇拜外界的一切外物，这是一件难事，只有极少数人能做到，而此品只在全品的一切外哩中显露。

正如由**بشر الحافى**（真主已慈悯了他）上传来：“一伙叙利亚人来到了他，他们希望他与他们共同去朝觐。他说：‘好。’但有三个条件：1.我不随带一物；2.我不向任何人索取一物；3.我从任何人上不承领一物。”

他们说：“第一个和第二个我们能够办到，至于第三个我们办不到。”

他说：“你们只是妥靠在朝觐盘费上朝觐之人。”

据说：“谁自称托靠，然后饱食无忧，他确已随带了盘费。”

由他们一部分上传来：他说：“我已赤脚托靠朝觐十四次了。曾经刺刺入脚中，他为不欠损托靠没有拔出。”

由伊布拉欣海瓦苏（**ابرا هيم الخواص رحمه الله**）上传来：我们正徒步行入荒郊中，突然一乡下人对我说：“伊布拉欣啊！托靠就是在我们跟前，你站在我们一边吧!以便真实你的托靠。如果你知道你希望进入一个在它中供你吃，增加你体力的食品的城市，而砍断了你进入一切城市的指点，那么你托靠吧！如果没有全美的指望进入一切城市有阻，你猜测，你怎么能居住在一个繁华城市中呢？因此真主把托靠降临在尊大上，因为它包含了一切尊名，托靠他才是全美的托靠，托靠在他的部分尊名上是欠损的托靠。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第十册 **15** 页

既然如此，谁认定了真主，就把一切事情托靠在他上，他就是从这解明中超脱了的人。真主使谁成为托靠他者，必然就是真主在他本然上（任命）的保护者，以便担负他的一切义务和天命，以及他应该负责的。事情并非如此，他们在那些中昼夜与他的本然敌对，他一刻也未松懈。的确，时光闪电流逝。

خاك در دستش بود چون باد هنكام اجل * هركه اوقات كرامى صرف آب وكل كند

在他手里的土，犹如大贤来临时的绝风；

时候是尊贵的，你绝不要泥水般地使用了。

（64：14）信道的人们啊！的确，从你们的妻子和你们的儿女中有你们的敌人，你们当谨防他们。如果你们放过，你们原谅，你们恕饶。的确，

真主是多恕饶的，是独慈的。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

虔诚归信的人们啊！ازواج（妻子）是زوج的复数，它包括夫和妇。

“儿女”اولاد是ولد的复数，他包括子与女。

“你们的敌人”由服从真主上耽误了你们，尽管他们不是明显的敌人。因为敌人并不是敌对他本身的，而是敌对他行为的。如果妻子和儿女做出了敌人的事情，他们就是敌人，再没有比在奴仆和服从中隔开的行为更丑恶的了。

或者他们在教门或今生事情中敌对你们，最丑恶的计谋是施于破坏正教中的。的确，它的害处比施于今生的害处更严重。

圣人ﷺ说：“你的敌人并不是你碰见，然后你杀了他，（如果是那样）是真主雇你杀了他。虽然你最仇恨的敌人是你的自性，他使你的肋骨和妻子寝卧在床上，也是你背脊上生出的儿女。”

叫妻子行前，因为它是子女出生处，又因为她是欲望发泄的地方，人心大多倾向她。也是由奉献品上最耽误他们的。因此真主在自己的话“زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين（为世人装饰了喜爱欲望——妇女、子女）”中使她们行前。

在《鲁巴伯（اللباب）》经中说：“真主的话‘从你们的妻子中’是把男性也包含其中。就如同男人的妻子、儿女是他的敌人一样，女人她的丈夫也是她的敌人。”

“你们当谨防他们”الحذر是谨防其诡诈，代名词是针对敌人，的确它被按说在复数上。

他们一部分说：“你们当谨防他们，即：你们从喜爱他们、严重牵心他们上，因他们而你们被幔帐所遮中保护你们自己，不要抛弃真主的义务而选择他们的义务。”

圣人ﷺ说：“如果你们的妻室是你们最好的，你们的富有是你们的慷慨，你们的事情能在你们中协商，你们不以主见独居，那么从地面对于你们比它的地腹好。如果你们的妻室是你们最丑毒的，你们的富有是你们的吝啬，你们的事情是你们妻子掌握，那么地腹中的对于你们比地面上的好。”

圣人ﷺ说：“你们与她们商议，你们相反她们吧！”

的确，至圣ﷺ曾与温姆·赛丽麦商议，正如在侯旦丙和约故事中传来的，它就是可以与尊贵妻子协商事情的证据，温姆·赛丽麦就是优越的、理智健全的妇女。甚至两禁地的伊玛目说：“我们除温姆·赛丽麦外还不知道哪个妇女以主见商议事情，结果是正确的。”同样他说：“他们一部分确发现舒阿布圣人的女儿对穆萨的事情富有主见。”

据传：赫斯伦（خسرو）很喜欢吃鱼，有一天他坐在一个高台上，史勒尼（شيرين）立于他身旁，突然一渔夫带着一条大鱼放在他面前，使他欣喜异常，然后他以四千文钱命令史勒尼买下。

史勒尼说：“你实不该这样做，如果你把这些钱用于你兵马中一人，他不会窘迫。否则，你把赏渔夫的赏赐我吧！”

赫斯伦说：“你说对了，但是在国王上丑恶的是他们要回他们赏赐的。”

史勒尼说：“你叫来渔夫，你问他这鱼是公是母？你就说：‘我们要一条母的。’如果他说：‘是母的。’你就说：‘我们要一条公的。’”

然后唤来渔夫，国王问他：“这鱼是公的还是母的？”

他说：“这条鱼是两性鱼。”

赫斯伦听后笑了，命令再赏赐他四千文钱，渔夫拿了八千文，放入钱袋中，把它搭在肩上，他们望着他出去了。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **16** 页

然后从渔夫钱袋中掉下一文钱，渔夫就放下钱袋，弯腰捡起那一文钱。

国王和史勒尼都看见了那一幕，史勒尼对国王说：“你看见这个人的卑贱了吗？从他上掉下一文钱他丢下肩上的那八千文钱去捡它，他实不该这样啊！”

国王听后大怒，说：“史勒尼啊！你说对了。”然后国王命令叫来那渔夫，说：“人卑志低的人啊！你不是人，你为什么贪婪这一文钱呢？”

渔夫吻了地面说：“我绝无意捡起那一文钱，我从地上捡起它，只因为在钱图案上有国王的名字，在另一面有国王的图像，我害怕不知情的一人脚踩踏上它，那才是真正轻视国王和藐视国王。”

赫斯伦听后命令再赏他四千文钱，而且他以文书布告天下：“你们绝不要顺从女人，也绝不要采纳她们的建议。”

据传：以色列子孙中的一个人来临苏莱曼圣人说：“真主的先知啊！我

求你教授我一种牲畜之言。”

苏莱曼说：“如果你乐意学习，我就教授你。但如果你告诉别的一人，那一时你就死亡。”

他说：“我不告诉一人。”

苏莱曼说：“我确已教授你了。”

原来，在这人上有一头公牛，一头驴，牠两个白天劳动，他傍晚去为牠俩喂饲料时，把饲料投放在牠俩面前，驴就对牛说：“你把你的夜料赏给我，直到我们主人认为你生病了，就不让你下田劳动了。在明晚我把我的夜料让给你（我们轮流休息）。”牛就抬起头，不动嘴了。

那人笑了，他妻子问他为何发笑，他说：“没什么。”第二天夜里，那人又赏赐了牛和驴饲料。牛说：“你还欠我的了吧！我昨晚又饥又困，苦熬了一夜。”驴说：“你不知道事情真相。”牛问：“是什么？”驴说：“我们主人早晨去了，对屠夫说：‘我的牛生病了，你在牠未瘦之前宰了牠吧！’你再忍一夜，把你的夜草赏给我，如果早晨屠夫来临发现你是瘦弱的，就不会宰你了，你也就幸免于死。假若你肚腹饱满而生活，你当心他认为你是肥胖的宰了你，我希望你这一夜把你的饲料仍赏给我。”

牛就由饲料上抬起了头，不动嘴了。

那人听后又笑了，他妻子问：“你笑什么？你告诉我，否则你就休了我。”

那人说：“如果我告诉你笑什么，我当时就死去了。”

她说：“我不管。”

她说：“那么，你拿墨和纸张来我写遗嘱，然后我告诉你，我再死去。”

她拿来了，他正要写时，他妻子把一块面饼丢给了狗，而公鸡飞去用爪抓住。狗说：“你对我行亏不义了。”公鸡说：“我们主人要死了，而你从全美的席面上是饱食的，但我们守候家中三日不开门。如果他死了，他妻子就高兴了，真主已恼恨他。”

它又说：“我有九个妻子，它们任何一个不敢追问我的机密。假若我是我们主人，我必打她，直到她死，或者它悔改，从此后，她再不敢追问丈夫的机密。”

那人听后拿起棍子，狠狠地打她，直到她从那些中悔改了。

زنی راکه جهلست و نار استی * بلا برسر خود نه زن خواستی

女人是无知的，也是火；

女人绝不希望灾难降临头上。

在真主的话“从你们的”中转部分的من 醒令：从她们中有不是你们的敌人的，正如圣人ﷺ说：“今世完全是享受品，它最好的享受是清廉的女人。”

圣人ﷺ说：“信道穆民在敬畏真主之后对他最能取到利益的没有比清廉的妻子更好的了，如果他命令她，她就服从他；如果他观看她，就使他愉快；如果他分配给她，她就为他善用它；如果他离开她，她就能忠守自居，保守他的财产。如果女人有这些德性，她就是幸福的、吉庆的女人。否则，她是丑恶的、不吉庆的女人。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **17** 页

کرا خانه آباد و همخوا به دوست　*　خدارا برحمت نظر سوی اوست

若家中能共生同处，性情优美乃同道之人；

真主以慈悯观看她。

“你们放过”放过他们的罪过，针对放过的是关系今世事情和教门事情的，但也相连悔过。

“你们原谅”放弃责备和羞辱。据说：“你原谅某人，就是你不理睬他的罪过和不责备他。”

“你们恕饶”你们隐藏它，接受它的歉意。

“的确，真主是多恕饶的，独慈的。”你们怎么做，他怎么待你们，他是优待你们的。

这正如像真主的话：**“وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلاتطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروفا（如果他俩勒令你把你所不知道的举伴给我，你就不要顺从他俩，但在今世里你仍要以善陪同（侍奉）他俩。）”**

这节明文降示在马利克·艾什者尔之子奥菲中，他是有家室有儿女的人，那时当他要出征时，他们都哭了。他们让他心软，都说：“你抛下我们要走哪里？”而他严厉地站立走，他是行军途中的著名诗人，他怒斥地对妻子说：“

عدى السنين لغيبتى وتصبرى　*　وذرى الشهور فانهن قصار

我高尚的敌人一定是我的未见玄机和忍耐；

和我著名的子孙，的确他们都是短步的。”

据说：“一伙穆民意欲从麦加迁移，他们的妻子和儿女就阻碍他们，然后诱惑他们留下来。”据说：“他们对他们说：‘你们要去哪里？你们抛下你

们的城市和你们的亲人、财产。”

他们怒斥他们说：“一定若是真主使我们在迁移之家宅中团聚了，我们得不到一点回赐。”

然后，当他们迁移了，他们百般不舍地阻止他们。于是，真主把他们摧动在让过他们，而且要他们善待接济他们。

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“如果你们以品质让过，以容忍宽恕他们的过失，以慈悯饶恕他们的罪过时没有什么罪过可言。罪过只是因他们过分喜欢他们，牵念他们而被幔帐所遮。由看守公道和百恩中没有一点罪，也只是他们以优美性格的亲爱，这样确是受喜的，不然，是凭真主的德性而修养。的确，真主是多恕的，独慈的。所以，你们当以他的特性而修养。”

在把人摧动于宽恕和忍让中指点：真主的命令谨防并不是指完全抛弃他们，和断绝与他们相处，同生共处。是如何的呢！真的！妇女是天堂最大的恩典，凭她们世界有了循环规律。的确，若没有妻子，万圣、一切外哩和学者、清廉之人绝不会显现，而且真主因为他们而创造了万物众生。

真主给他的奴仆提说了此恩，他说：**“他为你们从你们同类人中造化了妻室。”**同样由至圣ﷺ传来：他说：“你们当防备今生和女人。”的确，圣人ﷺ命令防备只是为谨防她们显出的害处，并不是完全放弃与她们相处。那么就像只要活在世上绝不能完全放弃今世的那样，只是须当防备由喜爱真主上牵扯它，只去忙于喜爱它。也是为了真主让圣人ﷺ喜爱妇女。

至圣ﷺ说：“人一旦死去，他的一切行为干办就由他上割断了，除非三件事：周流的施舍；益济他的知识；为他祈求的清廉的子女。”正如在《星宿章》中已解明的。的确，圣人ﷺ鼓励人们生养清廉的子女，没有把它列为贪今生之一，不然，把它列为在今世永恒的福分，凭他们而获得第二生命。

在这节明文中指点：命恶或遭责备的自性，以及它的子女，即：那自性的本性和它欲望的习性是人的敌人，它们妨碍他迁移到心的城市。那么必须谨防顺从它们，与它们完全相处，在一切情况中使用它们，故你们当让过一部分时候中在他们中显现的虚伪过失。因为它们是你们上的骑乘，在羞辱和责备它们之后你们宽恕，你们当恕饶，你们当以你们的正信之光，你们心境上明知认主之境的光亮遮盖他们的行亏不义。的确，真主是庇护你们的，他以他的仁慈庇护了你们，凭把他的慈悯散发在你们上而独慈你

们。求真主使我们和你们成为敬畏他、得他恕饶的人。求他以他的各种慈悯鞘住我们。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **18** 页

（64：15）你们的财帛和你们的儿女只是一种磨难（考验祸患），真主近他御前有重大的报酬。

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

فتنة是灾难、祸患，它们使你们落入不可估量的罪过和惩罚之中。

卡什斐（الكاشفى）说：“是一种考验，以便你们的外表因它们哪一个在他们上选择真理。因那一个把相连财帛儿女的心引导于喜爱真主。”

引用انما只是因为限定，因为一切财帛儿女只是磨难。因为归于财帛儿女的只是含有磨难的、扰乱人心的。

使儿女退后提说是从最低的升腾于最高的一门，因为儿女财帛更相连人心，他们是父辈的一部分。比较财帛的不同，财帛心心相连各方面。

因此能为的认主独一是在相对由儿女上浑化中，本然的认主独一是在相对由自性上浑化中。

“有重大报酬”对于由喜爱财帛儿女和操心他们的利益上选择喜爱真主和服从真主的人上有重大报酬。凭想起今生的缺陷他们不贪，想起后世的恩典他们喜爱后世。

由伊本·麦斯欧德上传来：“你们一人绝不要说：‘主啊！求你从磨难誓言中护佑我。’的确，财帛、儿女只会使你们遭受磨难。但你们可以说：‘主啊！我向你从风波（فتن）所相连的一切灾难上求护佑。’如：由 محمد بن المنكدر رحمه الله上传来：他说：‘我在巡游之夜说：主啊！求你护佑我。’我在那些中十分惧怕真主。然后，我梦中看见仿佛一个声音对我说：‘真主没有为之那些。’我问：‘为什么？’他说：‘因为真主意欲他违抗，然后他恕饶。’这是由世人上被隐藏的机密和不可泄露的玄机。”

在《مشكاة المصابيح》经中说：“圣人ﷺ曾正念呼图白，突然哈桑和侯赛因穿着红衬衣跑来，两个不慎跌倒了，圣人ﷺ就走下明伯勒抱起他俩，放在前面说：‘真主说的对：**你们的财帛和儿女只是磨难**。’你看这两个孩子，跑着就摔倒了。我不能忍耐，就中止了我的话，扶起他俩，然后圣人ﷺ又

拿起呼图白棍。”

伊本•尔统耶（ابن عطية）说：“这些和类似的都是有特恩的磨难（试验）。至于对无知之人、作恶坏事之人的磨难试验是毁灭他们的一切行为。”

据说：“在复活日为人首先操心的是他的家属和儿女，于是他们站在真主面前说：‘我们的养主啊！求你从他上拿我们的义务（份额）吧！’的确，我们已知道了我们无知做下的，曾经他供给我们非法的而我们不知道。然后真主把从他上的善配给他们，他的家下人就吃他的善。然后在他上没有一件善了。因此圣人ﷺ说：‘复活日一个人被召唤来，他被告知，他的家下人吃完了他的一切善。’”

由一部分前人上传来：“家下人是服从善功的蛀虫，也是钻入食物和衣服中的虫子。因此前辈大多数人首先放弃了财帛和家下人，由他们上完全置之不理，因为由真主上影响人的万物就是对其主人的不幸。因此圣人ﷺ在祈祷中念道：‘主啊！谁喜爱了我，答应了我的引导，你就使他财帛和儿女少。谁怒恼我，没有答应我的召唤，你就使他财帛和儿女多。’这是对于自性战胜了他们的人。至于圣人ﷺ针对艾奈斯说：‘主啊！你使他财帛和儿女增多，你给你赏赐他的中赐予吉庆。’这是对自性未战胜的人的。”

（64：16）你们当尽量地敬畏真主。你们当听从，你们当服从，你们施舍对你们自身是最好的。谁戒除自性的贪吝，此等人，他们就是成功的人。

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

在敬畏他中你们奉献自己的能力。他们一部分说：“如果你们知道了那些，你们诚信它，你们就当敬畏和防备真主惩罚你们的祸患。即：妥善安置它俩（财帛和儿女）的说情，不要营干违反真主命令的行为或命令抛弃的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **19** 页

这节明文是停止的明文，因为真主说：**“你们当切实地崇拜真主。”**因为由他们过分礼拜，以致他们的两脚站伤、他们的额头流脓水时，降下了这节明文，以对真主的奴仆减轻。

由伊本·阿巴斯上传来:“它是明确的一节明文,不是停止的一节明文。”

恐怕是他会聚了这两节明文，故在这儿和那里说：“你们当尽量地切实地敬畏真主，你们当尽量地在赞美他中上紧。的确，真主不责成一人，除非按各人的能力。”

真正的敬畏最俊美的是他堪称敬畏之名称，那些没有判定他在尽量之上。

伊本·尔塔依说：“这是针对喜欢真主回赐之人的。至于对于只敬畏真主，而不是只喜欢得到回赐的人，**‘你们当敬畏真主，切实地敬畏他。’**的明文只是呼唤他。”

而伊本·尔塔依指点：行善正义之人和临真之人在敬畏情况中不同。而真主的话**“你们当尽量地敬畏真主”**是对于行善正义（الابرار）之人而言。**“你们当敬畏真主，切实地敬畏他。”**是对于临真近圣之人而言。的确，他们的情况都完全超出了虚伪本质，它就是切实地敬畏。

嘎沙尼（القاشانى）说：“你们当在这一切相反的和磨难试验位分中的灾难祸端依你们的位分和能力，按你们的处境和品级尽量敬畏真主。”

赛忍耶（سرى）说：“敬畏者乃从他的营谋干办中不赐给他之人。”

在《显示玄机》经中说：“在这节明文中指点：应当者的命令；在另一节明文中指点了应当者的义务，如你们当遵行应当的命令，在应当者的义务上被摸去了标记。因为奴仆的义务是按应当者的命令去寻求，直到他的行为被列入宽恕的境界。若是他抓揽应当者的义务，服从和违抗一千年，他绝到达不了敬畏之位。”

بى نياز بين واستغنا نكر　*　خواه مطرب باش وخواهى نوحه كر

无祈求乃无求；　你用美音赞美，你用哭声恳求。

若是一切圣人和外哩也是那尽量立行真主义务的人，或者对自己的义务他又做出了答复，他的事情就是到尽之处。至于他的义务不是到尽之处是因为，合一的事情是责成的合一，责成者的痛苦是责成者的义务。至于与主合一是与本然合一，本然不是到尽处。那么义务也不是到尽处。你当具备应当者的命令，在今生你就能履行应当的义务，事情因它周转而过。至于义务今世绝不能过去，凡是人都在今世的愁郁中，故他关注着自己的事情。一切圣人和使者关注着自己的圣品和使命，众天仙关注着自己的义务和功修。一切认主独一之人，上紧奋斗、信道和虔诚的人关注着自己的

认主独一，正信伊玛尼和虔诚，明日如何打开真主调养品的天窗。万圣众贤自己的全品，圣训学家自己的真知而说：“我们没有任何知识。”妙世权威境界的众天仙和在自己修道院中点火修行的人说：“我们是清净主的仆人，我们只崇拜你。”一切明知之人、认主独一之人说：“我们明知你是那样切实地明知你。”

“你们当听从，你们当服从，你们施舍。”你们当听从他的劝导，你们当服从他的命令。你们当费用他在各方面赐给你们的，他命令你们为讨真主的喜悦而在它中费用。

由伊本•阿巴斯上传来：“费用指完纳天课和明显概述的，它都包含在服从之中。”

或许特别提说它是因为需要它，它当时是最迫切的义务。的确，财帛是灵性的哥哥，是自性所喜爱的，因此在很多明文中财帛行前于儿女。甚至伊玛目安萨里说：“喜欢财帛是结局不好的因由。”

如果喜欢财帛胜于喜欢真主，那么，喜欢财帛者当时知道真主已由所喜爱的上分开了他，把怒恼真主凝结在了他心中，我们向真主从那些中求护佑。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **20** 页

这正如你所看见的，如果一个人喜欢今生超过了喜欢他儿子，那么假若他儿子去拿取他的东西，他必怒恼儿子，他喜欢的就是使他灭亡。

“那对于你们自身是最好的”这是受假定的كان上的谓语，是那一切命令上的回答句，即：它对于你们自身是最好的。或者是被省略的动词上的宾语，即：你们遵守那对于你们本身是最好的，你们倾向最有益的吧！

这是进一步鼓励人们去服从这一切命令，解明所提到的一切事对于你们自身比财帛、儿女更好，他们由于喜爱一切欲望和今世的一切繁华而由它上不会制止。

“谁戒除自性的吝啬”谁真主从自性的吝啬中保护了他。自性吝啬是生命之泥土所拌和的一切低贱。

波文：谁从自性的吝啬中看守了自身，谁就看守了真主的义务，把自己奉献在他的道中。

“他们就是成功的人”获得一切希望的人。

圣人ﷺ说：“克制自身吝啬的人是，说：‘你拿取我的义务吧！我从它

中不留下一物。’”

الاصمعی说：“一个游牧之人来到一伙人，对他们说：‘这是在我的义务中，或者在比它更好的中。’”

他们问：“比义务更好的是什么？”

他说：“善待人和装糊涂比拿去（履行）完全的义务更贵。”在《**مقاصد الحسنة**》经中如此。

由至圣ﷺ上传来：“他曾正在巡游天房，突然看见一个人抓住克尔白的帷帐说：‘主啊！凭这天房的情分你恕饶我吧！’”

至圣ﷺ问：“你有何罪，你把它叙述给我吧！”

他说：“它比把它叙述给你的更大。”

圣人ﷺ说：“你的罪更大呢还是地更大呢？”

他说：“不然，主的使者ﷺ啊！我的罪更大。”

圣人ﷺ问：“你的罪更大呢？还是群山更大呢？”

他说：“主的使者ﷺ啊！不然，我的罪更大。”

问：“你的罪更大呢？还是诸天大呢？”

他说：“不然，我的罪。”

问：“你的罪更大呢？还是阿勒世大呢？”

他说：“不然，我的罪。”

问：“你的罪更大呢？还是真主更大呢？”

他说：“不然，真主更尊大、至高尚。”

圣人ﷺ说：“你给我叙述你的罪吧！”

他说：“主的使者ﷺ啊！的确，我是富有财帛的人，一个乞讨者来临我，向我祈求，仿佛一团光向我袭来。”

圣人ﷺ说：“你远离我，你用你的火不要烧我，指以正道和尊贵差遣了我的那个主发誓，假若立站在柱石和那位分中间，然后你哭一千年，直到你的泪水流成了河，凭它浇灌了一切树木，然后你自责而死去，真主必把你打下火狱。你知道，吝啬小气是库夫勒，卡废勒是在火狱中。哎！你当知道真主说：**‘谁吝啬，只是他自性吝啬。谁戒除自性的吝啬，此等人是成功之人。’**”

فروماند کانرا درون شاد کن　*　زروز فروماندکی یادکن

从内心你当喜欢穷人；　你当记想贫穷的日子。

نه خواهندهٔ برد ردیکران * بشکرانه خواهندهٔ ازدر مران

你别希望别的； 对于那两个处境你当知感。

在这节明文中指点：不论把知识还是财帛费用给别人，真正是费用给了你自己。世人如一人，在真一品中取缔主之外的一切。谁顺从，谁必把虚伪本质费用在真主中。那么，他已从真主上获得了真正本质。

（64：17）如果你们借债给真主是那样优美的借债，他将加倍地把它赏还给你们，并恕饶你们。真主是多回赐的，是宽容的。

﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾

“借债给真主”把你们的财产费用给他所规定的费用处。

波文：若是真主制定了，你们就费用在他命令的地方。

据说借债是在需求中怜悯人，正如在《الكشاف》经中说的。

在《鲁巴伯》经中说：“القرض是剪断，从中引用了剪刀，因为凭它来剪断。剪断一伙人是毁灭了他们，铲除了他们的踪迹。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **21** 页

把借债者称为剪者，因为它剪断了一些财帛，这就是派生的目的。然后他们在它中说法不一：

据说：“凡是涂抹了在他上的各部位的一个名词。”

据说：“是给一人赏赐一物，以便它归于他。”

其次据说：“借债一词在这儿真正有两种意思。”

“优美地借债”这是解明最根本的，即：相连虔诚、心情舒畅。

赛海里说：“优美地借债是用心在你们的一切行为干办中明见真主，正如圣人ﷺ说：‘你拜主仿佛你见主。’”

以借债说明费用指点：优美接受真主，讨他喜悦。也指点：不要作废（浪费），给应受施费者以施费的情分报喜讯，以便全美应受。

“把它赏还给你们”المضاعفة含有التضعيف之义，即：变多，而在此处的المفاعلة型并不是为共同享有。即：他为你们把它的工价转成加倍的，他以一还十、七十、七百或更多的，都是依意念、时间和位分，以他的意愿所判定。

“并恕饶你们”凭费用的情分恕饶你们所过分的一部分罪过。

“多回赐的”是在很渺小的服从善功中多赏赐的。或者是回赐知感的

奴辈的，即：那奴辈以谦下畏惧承认恩典，把回赐知感者称为知感的。或者真主是多回赐的，其义是：他凭提说奴仆的优美行为和善功是多赞美奴仆的。

الشكر是凭提说他的至善而夸赞行善之人，这是**امام القشيرى**所选择的含义。**الشكور**是**الشاكر**的夸张加意名词，**شاكر**就是知感的人。

人问他们一部分：“**اشكر الشاكرين**（知感中最知感的人）是什么？”

他说：“清除罪过而把自己认为是干罪之人。交还天命之后上紧副功而把自己认为是短步之人。在今生喜欢很少而把自己认为是贪婪的。以赞念真主而消度时光而把自己认为是昏悔的。贪婪在功修干办中而他自己认为是贫穷的。这就是知感中最知感的人。”

礼节：谁明知真主是多回赐的，他就当在知感他中上紧不要松懈，紧持常守赞主不短步，在一切分配的上知感。以身体知感就是把你的身体只用在服从他中。以心知感就是你的心只倾向赞念他，认定他。以口舌知感是把它只用在夸赞主中。以财帛知感是把它只费用在喜爱真主和讨主喜悦中。

نفس می نیارم زد از شکر دوست　*　که شکری نه دانم که در خورد اوست

我并没有以身体知感所喜之主；

我把享受他的恩典并不知道是知感。

عطاییست هر موی ازو بر تنم　*　چکونه بهر موی شکری کنم

我身上的每根发毛是他的特恩；

我以每根发毛知感，那是知感不尽的。

知感真主的恩典最优美的是把它不使用在违抗他中，不然使用在服从他中。

多回赐的（**الشكور**）的尊名的特征是使身体等方面通顺和平安，因为若气短、身体非常疲惫、身子重的一个人写了它，以它涂抹，饮了它时，他凭真主的口唤就痊愈了。若是把它涂抹在弱视之人的两眼上四十一次，他感觉到了那种福分。

“是宽恕的”对于有吝啬、小气等罪恶累累的人不是立即惩罚，而是宽容，直到无知之人猜测真主并不知道遮盖的，直到昏愦者认为他并看不见。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第十册 **22** 页

伊玛目安萨里（امام الغزالى）说：“宽容的是那个主，他亲眼大见犯罪之人的罪过，他看见相反命令的，然后他没有激起对他怒恼，也没有激起对他愤恨，他没有立即惩罚他，相同他是能够立即惩罚的。正如真主说：**‘假若真主凭世人的行亏不义惩罚他们，他在地面上不留下一个动物。’**”

据传：伊布拉欣圣人当看见了天地的机密权柄时，他看见了作恶犯罪的罪人，他说：“主啊！你毁灭他吧！”真主就毁灭了他。

然后，他又看见，他就祈求他，真主又毁灭了他。

然后，他又看见，他就祈求他，真主又毁灭了他。

然后，他第四次看见，他祈求真主，真主启示他：“伊布拉欣啊！你等一等，假若我毁灭我所看见的每一个干罪之人，世人就不会存在于世了，但是我凭我的宽容，我不惩治他们，不然，我宽待他们，不论是他们悔过，还是顽固不改，任何事瞒不过我。”

据说：“宽容的是一切灾难的幔帐。”

据说：“宽容是品德（ملح）之盐。”

一个人骂舒尔布（شعبى），他说：“如果你是说谎的，求真主恕饶你；如果你是说实话的，求真主恕饶我。”

الاحنف曾对宽容打了一个比喻，他说：“的确，我是最容忍的，绝不是宽容的。”

在宽容的（الحليم）和容忍的（الصبور）中的区分是：有容忍德性的罪人他畏惧惩罚，正如有宽容德性的犯罪之人不怕惩罚一样。

其义是：容忍的（الصبور）暗示，他后世是要惩罚的。比较宽容（الحليم）德性的不同，正如在《المفاتيح》经中说的。

以宽容的尊名来修养只是宽恕干罪的人，对他们所犯的一切罪过加以宽恕。不然，他以德报怨，以实践宽容和恕饶。

在《الاربعين الادريسية》经中说：“从万物众生中的一物不能与他比容忍的宽容的主啊！”

赛海如热迪（السهروردى）说：“谁赞念它，其言辞是被承领的，其尊贵是超众的，胸部前有力的，七人也不能胜他。الاناة（容忍）是在القناة（标枪、获得者）词型上，它是坚定的，庄重的。”

（64：18）是全知未见和显见的，是优胜的，是公断的。

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

“是全知未见和显见的”这是谓语之后的谓语，即：任何秘密瞒不过他。

卡什斐（الكاشفى）说：“他是全知明显的诚信、心中暗藏的沽名和虔诚的。”

关于全知未见的话已在《放逐章》的开头提说过了，也许这个全知的未见更全面，全知的更全美。

“是优胜的，公断的。”是全能的，富有机密哲理的。

“优胜的”是对不诚信和虔诚的人能够还报的。

“公断的”是优待从诚信方面虔诚的人的。

الحكم（判断）是超前的，警戒只凭它，不凭形式，因此他挡回了巴欧勒之子百里尔米（بلعم بن باعور），他接受了山洞主人的狗。”

艾布·阿里代嘎固（ابو على الدقاق）说：“当他们赶那狗时，狗没有离去，真主使他说话了，说：‘你们为什么赶我呢？你们有志向，我也有志向，真主造化了你们，他也造化了我。’狗之言使他们更加确信。当他们听见它的话时，他们一致主张让狗跟随他们而去。只是他们说：‘它的足迹会引来别人跟踪我们，其计谋是以什么办法担（抬着）它走，然后外哩们（主人们）把它架在了他们脖项上，他们步行着，先天的援助已来临了他们。’”

同样，天仙中没有能力和思想比野比劣厮更大、更高的，只是先天的判断使他薄福了，此判断在众仆上是暗藏的。当在他上显现了先天的判断时，认识他的人和不认识他的人都诅咒他。

کلید قدر نیست در دست کس * توانای مطلق خدایست وبس

任何人手中没有全能的钥匙； 一切全能只归真主。

زنبور کرد این حلاوت بدید * همانکس که در مار زهر آفرید

只从蜜蜂中才能看见此甜蜜；

而在蟒蛇队伍中的这般人只是被造物而已。

خدایا بغفلت شکستیم عهد * چه زور آورد با قضا دست جهد

我们绝不因昏愦而毁坏真主的约会；

怎能对于前定的以上紧之手弄虚作假呢？

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **23** 页

چه بر خیزد از دست تدبیر ما * همین نکته بس عذر تقصیر ما

在我们操办的手中怎能具备；

就这个奥妙而言推故是我们的短步。

نه من سر ز حکمت بدرمی روم * که حکمت چنین می رود بر سرم

以我们从哲理中的机密而论到不了门口；

那机密哲理怎能在我们的机密上通行呢？

哈斐孜（**الحافظ**）说：

نقش مستوری و مستی نه بدست من وتست * آنچه سلطان ازل کفت بکن آن کردم

以我和你的能力而论，绝不能浑化体壳和昏沉；

那先天的权柄是什么，你说：“你才是那些，我只是无灵性的行尸。”

درین چمن نکنم سرزنش بخود روي * چنانکه پرورشم میدهندمی رویم

我没有投入这个花坛道园中，以自己的行道而遭受责备；

我怎么崇拜我所修行于他的主呢？。

由欧麦尔之子阿卜杜拉上传来：他说：“圣人ﷺ说：‘凡是被生之子，在他的头顶上写着从《相欺章》中的五节明文。’”

圣人ﷺ说：“谁念了《相欺章》，真主由他上取缔暴死。”

《相欺章》凭真主的开解和相助在一千一百一十六年四月九日全美了。

第六十五章 离婚（推拉格）

（本章将于麦地那，共计一二节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（65：1）圣人啊！当你们离休妇女时，

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء ﴾

离休是离婚。其义是：婚约离去了，解除了。

在《المفرداة》经中说：“离婚的实质是解除所缔结的。”

据说：“驼从牠的套索中解脱了。طالق是从绳索中解脱。”引用了女人被休，就是她解脱。

在《الكشاف》经中说：“特别召唤圣人ﷺ，是以这个召唤而概述，因为圣人ﷺ是他教生的导师，正如对一伙人的领袖召唤的：“某人啊！你干如此如此的。”暗示他的超前，说明他为领袖。的确，他是一族人的代言人，仿佛他在他们的一切判断中的超绝，因为他们以他的主见着手。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **24** 页

正如伯格里（البقلى）说的：“如果呼唤导师，众议公认那是为尊贵他，因为他的名字包罗万物。”

在它中指点：口唤一统的机密。

在《显示玄机（كشف الاسرار）》经中说：“在它中有四种说法：

1.它是呼唤圣人ﷺ，提说复数的词句是为了尊重他，正如以复数词句呼唤一切国王一样。

2.呼唤他，是针对他的教生。

3.其假设句是：‘先知和信道的人们啊！如果你们离休妇女时。’而所省略的词句其判断证明它。

4.其含义是：圣人ﷺ啊！你对众信士说：‘当你们离休妇女时。’”

道长说：“这是最能以本位的说明的节文，它如像真主的话‘**圣人啊！**

你对你的妻室们说，你对男信士说，你对女信士说。’因为至圣ﷺ是所命令的根子，他的教生是所禁止的根子。真的！离婚当近主御前是最恼恨的许可之事时，那最相宜是针对他教生，不针对圣人ﷺ。尽管圣人ﷺ曾离休过妻子，的确他休了大贤欧麦尔的女儿哈夫祘（حفص بنت حمر）。当降下了这节明文时，他又复婚了，她曾是背记圣训最多的，最临近圣太阿依舍家的。有人告知圣人ﷺ：你与她复婚吧！的确，她是多封斋、多站立的，她也是天堂中的你的妻室之一。’”طبرى传来了它。

在圣训中解明了知识和背记圣训、喜爱真主、多封斋、多礼拜的贵，和近主御前这两等人的贵。

据传：欧麦尔之子阿布独拉离休了他月经期的妻子，圣人ﷺ命令他复婚。等月经洁净了时，若你要离婚你就离吧！在这一门中就这样下降了这节明文。

第一种说法是一切比喻，在它中最正确的是解明了伊斯兰初级之道，正如在《حواشى سعدى المفتى》经中说的。

（65：1）你们在她们的期限以内离休她们（法定待婚期之前），

﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

عدة是بعده عده的词根。

一人问圣人ﷺ：“几时复活日成立？”圣人ﷺ说：“如果两个期限全美了时。”即：天堂之人的期限和火狱之人的期限全美了时。

妇女离婚后所等待的那个时光称为عدة（期限），或者丈夫死后她所守的三个月零十天就是عدة，这些日子是所规定给她和必得所受的期限。的确子宫是她所守的期限处。正如在《الاختيار》经中说的。

其义是：你们离休她们是等她们期限结束，并朝向它。

哈乃斐主张朝向它是朝向月经。既然如此，اللام是牵挂被省略的，明文的含义证明了它。

女人如果在紧跟头一个经期的（共三个经期）的洁净期后被休了时，她确是被休了（她的期限被接受）。所指的是在洁净期休了她们，而再没有发生同房，然后她们独居，直到期限结束。

这是最俊美的离婚，它被列入圣行中。除此外的是令人悔恨的，因为

往往一次性三休妻的人都是后悔的。而最高尚的离婚是在洁净时，继而没有同房，纵然在三个洁净期分离了三次也罢。

如果休了怀孕的妻子，如果她在洁净期，就拖延期限，然后休了她就是合法的。

这也是圣行的离休。

异端的离休也有几方面：

1.在洁净期休妻，而仍同房，因为其期限的长是依据以洁净期定期限，它是沙斐仪的主张。的确在洁净期范围内的不算期限。

2.在经期或产期中休了妻，这也是休妻的期限很长。是依据说谁以经期定期限，它是艾布•哈尼法的主张。因为在经期范围内只以通房时计算，那么在月经期休妻不是异端，因为在它上没有期限。或者它是以月经期期限不成立的。的确离休妻子绝不以某一时间而定。

3.三次（三个净期或经期）才离她，或在一个期限内离休三次，离休成立，但相反大众教法学家主张的圣行判断，这是犯罪。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **25** 页

因此大贤欧麦尔一旦唤来离休了妻子三次的人，就狠狠地打他。

一个人曾在圣人ﷺ面前休了妻子三次，圣人ﷺ说：“难道你们拿真主的经典玩耍吗？我还活在你们中啊！”

在它中指点：在上等高品之人尊前失礼是最丑恶的。应该宽恕自己的妻室是多多地宽恕。

沙斐仪说：“在لعدتهن中的اللام是牵挂طلقهن因为它是定时候，含有عند（近在、以）之义；或者في之义。其义是：在时候之内，即：调整、完善，他们的期限时间内，它就是洁净。”

艾布•哈尼法说：“在月经期休妻经会同被禁止，那么不能以定时决定它。”

如果你问：“真主的话**‘如果你们休离妻子’**一年，你们与她们是否能同房，不论是有月经期的、洁净的、年小的、怀孕的。特别提到月经期的妇女，怎么能与她们同房呢？”

我们说：“不论从哪方面不能概述，也不能特指，可是妇女是人类女性一类，这一类人是立于她们整体和她们的部分中的含义，可以说指这些妇女和那些妇女。然后当据说：‘你们在她们的期限以内离休她们。’”人就

知道：是离休她们一部分，她们就是列入守月经期限的妇女。

须知：结婚和离婚是教义贯例制定的两桩事情，它俩个根据情况和时间有美好而形成的。也有丑恶而形成的。的确，圣人ﷺ曾休了欧麦尔的女儿哈夫祘（**حفص بنت عمر**）是那样可复婚的一休，正如前面提说的。

在麦加在海迪撤圣太归主后与阿依莎结婚之前圣人ﷺ聘娶了宰目尔提的女儿素代提（**سودة بنت زمعة**）。

然后在麦地那在同居之前休了她，因为当时她为在白德尔战役中被杀的亲人啼哭，然后她请人向圣人ﷺ说情，并把她的那日让给了阿依莎圣太，圣人ﷺ就与她复婚了。

问："圣人ﷺ怎么做出那些事呢？他确已说过：'近主御前最恼恨的合法是离婚。'"圣人ﷺ说："麦阿孜啊！在地面上真主没有造化一物近他御前此释奴更受喜的，也没有造化一物近他御前比离婚更怒脑的。"

那是因为结婚把人催动于近亲，离婚致人于分离，真主喜欢近亲，怒恼分离。太阳不是唯独分离之日的，白昼不是唯独割断之夜的。

拉比尔·尔德威耶（**رابعة عدويه**）说："库夫勒是分离的食物，伊玛尼是近主的甜美。"

你把隐昧和招认都推理在它上。那些明一日就是食物，这些是甜美。你看吧！在那荒郊中有威严，在广场中有法律。他们把未近主的一伙人称为分离的，把无止境的一伙人称为近主的。

سوختكان فراق همى كو * يند فراق او ز زمانى هزار روز آرد

他们称燃烧是分离；

他从时光中的分离就是一千日。

بلاء او زشبى هم هزار سال كند * افروختكان وصال همى كويند

他从一夜中的磨难就是一千年；

他们把点燃称为近主。

سرا پردهٔ وصلت كشيد روز نواخت * بطبل رحلت برزد فراق يار دوال

把近主的面纱搭在头上乃是伴奏慰问之日；

以分离导师的木棍敲打起程之鼓，是遭皮带抽打之日。

圣人ﷺ说："你们当结婚，不要离婚。的确，离婚阿勒世因它而颤抖。"

圣人ﷺ说："你们除怀疑妇女之外，不能离休妻子，的确真主不喜欢一切尝试的男人和一切尝试的女人。"

圣人ﷺ说：“那个女人无缘无故与丈夫要求离婚，天堂的香味在她上是非法的。”

我们说：“在那些中的机密哲理我们不知道，最多我们知道至圣ﷺ是真主的先知，他绝不会做出相反真主的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **26** 页

另一节圣训确已证明：禁止的只是其中没有道理的；也证明：很明显可以离婚，可以复婚，正如他们以所曾发生的事作为理由。

在泰尔勒斯（التعريس ）之夜，那一日他和配贤们疲劳过度，直到睡至太阳升起，那以教法判定需还补，而他却凑众礼了拜。也在哈夫祘和素代提的事结束后圣人ﷺ说出了所提到的（关于离婚）的很多圣训。而且从那方面是放弃最相宜的，万圣确认为那些使得。

如果你问：“或许圣人ﷺ所干的从一方面是最合适的，如果真主所命令的从另一方面是相宜的。”

我们说：“无疑，真主所命令的是更偏重的，放弃更偏重的就是放弃更相宜的，或许在那个时候中复婚更偏重。他没有实行更偏重的是把离婚在另一个时候中做为他的行为，因为每个时候中都含有偏重的事情。真主至知。”

道长说：“全能之主襄助他，的确圣人ﷺ曾最喜爱的是妇女，因为在结婚中他所喜欢的是临近和临真甜美。而结婚指点包罗万物的品位，它就是继承品，正如圣人ﷺ的话‘比俩来啊！你让开。’所证明的。而离婚指点分离的位分，它就是圣品（مقام النبوة），正如圣人ﷺ的话‘哈目拉依啊！，你与我交流吧！’所证明的。所以第一个是分离者的临近，第二个是临近者的分开。如果圣人ﷺ在独一品位中使分开和临近、分离和会聚集中了，那么他就是包罗万物的，正如真主的话：

الم نشرح لك صدرك

（难道我为你没有开朗你的心胸吗？）

——所证明的。”

（65：1）你们当计算（规定的）期限。

﴿ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾

计算是在统计方面知道和统计，即：你们以背记在它中离婚的那个时候计时，你们全美三个月经期，以结束守限。

三个月经期正如艾布·哈尼法主张的，因为守限的目的是净子宫。以三个月经期全美它，并不是以三个洁净期全美它，正如洗一物三次，它必完全洁净。

叫他们计算是呼唤丈夫，不是呼唤妻子和众穆斯林，否则必然泄露所隐密的，但妻子因配合也列入其中。

艾布·莱依斯说："以计算期限命令男人，因为妇女是昏聩的，时常记不清它的期限。"

卡什斐偏重于它，他说："你们计算，即：男人计算他们女人的期限，因为她们从记录那些和计算那些中是昏聩的。"

丈夫能计算是因为他能够分离月经期离婚的妇女，如果他要三休，那么在艾布·哈尼法和他的学生眼前，在一个洁净期解放三次是受憎恶的。

在沙斐尔和他的跟随者跟前凭它无罪，因为他说："在离婚法中，我不知道它是圣行，还是异端，所以它是可行的。以便他知道在剩存的时候中复婚，复婚是他对她说喜欢的话，也叫他知道在应该的时候费用它、料理它。也叫他知道他使她应该住在家中还是让她出去。也叫他承认她所生出的子女。"

他们说："男人在一部分地方也有期限：

1.如果男人有四个妻子，然后他离休了他们一个，在她的期限还未结束时，他不能聘另一个女人。

2.如果他有一个妻子，妻子有一个妹妹，他休妻娶姊对他不合法。

3.如果他买来一个丫环，在她月经未干时不能临近她。

4.如果他聘因战争而俘虏的女人，在她经期未了时不能临近她。

5.丈夫去逝的妇女，你计算期限，然后娶了她，然后她生育。若第一个丈夫来临，她仍是他的妻子，因为她是他的正婚而要的，没有任何分离的因由，而以前的婚姻仍有效，但不能临近她，直到后夫的婚期结束。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **27** 页

如果同房了，在真正的结婚上没有规定当然的期限，不然，假若同房了，在不合法的婚姻上应该规定有期限。

6.两伊玛目主张，如果敌国妇女放弃她敌国的丈夫迁移到穆斯林再嫁，

丈夫在经期未净时不能临近她。

艾布·哈尼法说：‘在她上不计算（不规定）期限。’

7.如果他聘了怀孕的妇女，他绝不能性交她，直到她生产了。

8.如果他聘了月经期的妇女，他不能临近她，直到她从月经中洁净了。

9.如果他聘了生产的妇女，他也不能临近她，直到她从产期中洁净。

10.如果他奸污了一个女人，然后他娶了她，在她月经未尽时，他也不能临近她。”

（65：1）你们当敬畏真主，调养你们的主。

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾

在认为期限在她们上漫长中和在能复婚的一休之后等产生了第二休而迫害她们中你们当敬畏真主。

以敬畏而命令关系在它之前的，在叙述他是调养他们的主中是强调命令的，是对应该敬畏的而夸张。

敬畏其真义是采取保护者，是叫人们防备所厌恶的，也是叫人们希望保护自己。敬畏是在他和所厌恶的那些中的屏障，犹如盾等护身的物。

然后引用在正道中，作为以真主的许约和仁慈，从他的强制中保护奴仆的。既然如此，敬畏是从永恒的伤害中使他得脱离，凭永恒的益处使他生存的媒介，在敬畏上有很多尊贵。

谁在各个层次中敬畏真主，切实的敬畏真主，主就为他揭示阐明的一切真相，然后在万事中他不产生怀疑。

（65：1）你们不要从她们的居室中驱赶她们，她们也不得擅自出去，除非是她们做出明显的丑事。

﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾

“驱逐出她们”驱逐出被休的妇女。

“从她们的居室中”从在守限之前她们居住的居室中，即：在分离直至期限结束时，你们不要从你们的家中驱逐出她们。

居室相许给她们，尽管它仍是让妻室居住的，是为了强调禁止动词。

而且全美阐明她们，她们能应受她们的居室，就像她们是掌管它者。

提说البيوة而没有提说房子（الدار）指点：丈夫必须使她们居住，她们在它中应能维持生计，因为الدار包含البيوت。

“她们也不得擅自出去”那怕有你们中的口唤，因为准许出去是在驱逐赶出的判断中，不是自愿出去。他（她）俩一致同意转移到其它地方对于我们没有选择权，因为被离休者守在居室中是教法规定之义务，尽管奴仆通过，但教法通不过。正如在《الكشاف》经中说的。

问：“驱逐和赶出她们是什么意思？”

我们说：“驱逐赶出她们是丈夫不能因恼恨她们、憎恶她们居住，或他们需要占据其居室而赶出她们。也如果她们要求出去，不能准许她们出去。”

醒令：“以使她们不要误认为是经他们同意，不是她们自愿出去，如果她们要出去，她们不能自作主张而出去。”

如果你们没有任何理由赶出守限的妇女，你已犯罪了。如果有理由，比如你害怕房子倒塌或失火，你就让她住在另一居室。同样如果她需要卖纺织品或买棉花出去，她白天可以出去，晚间不许出去。正如在《كشف الاسرار》经中说的。

“除非是她们做出明显的丑事”即：通奸，然后凭她们擅自外出而对她们实行法律，然后令她们守限。

波文：除非她们做出了明显令人不受喜的事，处于作恶的女人时。

他们一部分说：“此处的明显，以齐齿符而念是不及物词，含有بين متبينة之义。如مبين是出自الابانة之词，含有بين（解明、明显、公开）之义。”

“丑事”言行中最大的丑事就是这里的通奸。

据说是البذآء（淫秽的话），它是伸长舌头的丑话。的确，它在解脱她们的义务中是在公开的判断之中。

含义是：除非她们在丈夫和近亲——如父亲、兄长上说出下流的话，然后她们出去成了合法理由。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **28** 页

由伊本•阿巴斯上传来：“丑事是：凡是罪过，这是从第一个（**你们不要在任何情况下驱逐赶出她们**）中的除外语，除非在她们做出明显的丑事的情况下。或者是从第二个中的除外语，是更加禁止她们擅自出去，同时解明她们擅自出去是丑事，即：她们不得擅自出去，除非如果她们出去是

做丑事。”

其义是：她出去，她就干丑事。但没有说：“她没有说谎，除非她是作恶者。其义是：如果你说谎，你就是作恶者。”

（65：1）那是真主的法度，谁超越真主的法度，谁确已亏负自身了。

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾

那些判断是真主规定给他奴仆的法度。**الحد**（法度）是在两件事情中的隔障，以小心它俩互为一体。

“谁确已亏负自身了”伤害自身了。

伯格里（**البقلى**）说：“的确，真主以他的一切命令和禁止制定了一切法度，以便行道之人得脱离，如果他们超越了他的法度，他们就由真道上掉落，失迷在远道的黑暗之中，这就是最大的亏负自身。因为，他们由到达一切品级和临真上被排除”。

他们一部分说：“轻视口唤命令就是未认定发口唤者，所以在真主的全知中为人免不了害怕、指望、知耻和求护佑，它是四条绳索（和捷径），没有第五条，以保护它落入不应该的中。既然如此，谁没有这四条绳索之一，谁确已落入犯罪和亏负自身中。”

全品之人亲自赏给她们表里的义务，没有亏负她们。

据传：麦尔如菲·库勒恒耶（**معروف الكرخى**）说：“他看见了一个仙女，便问道：‘少女啊！你是唯独何人的？’她说：‘是唯独那没有饮水壶中冰凉的水的人的。’原来他曾把水盛入壶中冰凉后才饮，然后那仙女拿起壶在地上摔得粉碎。”

赛忍耶·苏固统耶（**سرى السقطى**）说：“的确，我梦到地面的一块没有升腾，直到土原谅了它。”

仙女是配给麦尔如菲的，因为从那时起他再不饮冰凉的水了，他把对她的份额给了她后，她成为了他的报酬，因为他的身体寻求（享受）里有对仙女对抗的……，所以免不了要把每个份额给到份额主人。

（65：1）你不知道，真主或许在那之后，要新生创造一件事情。

﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾

这是条件句所包含的因由，即：越法的人啊！的确你不知道事情的结果。

他们一部分说：“任何人不知道。”

“要新生创造”要在你心中显露一件事，的确，众心是在真主的两指叉中间，他任意拨转。

“新生”是一物不明显之后有了，或者是有体的一物未显现之后出现了。或者新生它就是创造它。

“在那之后”在他惩罚越法者之后。

“一件事情”是他判决相反他所为的事，然而把受恼恨的变成受喜的，把背向的变成朝向的，以取缔复婚，或另结婚并不高尚。

而真主新生的一件事是拨转他的心，由他所干的上转变成相反的。

亏负自身是说明今世的亏伤是使他越法的祸根伴随他，他无法弥补过失。或者是说明包含今世和后世的一切亏伤。特别提到今生亏伤的原因，因为进入对它最有防备心，对隔避它最有决心信念。

在这节明文中证明：一次三休是受憎恶的，因为新生复婚是在三休之后。

所以三休是恶魔的援助，放弃离婚是强制恶魔，离婚确是关键的目的。

正如穆斯林圣训中扎比尔传来：他说：“我曾听见圣人ﷺ说过：

的确，野比劣斯的阿勒世是在海上，然后他差遣了他恶魔中的兵马和相助者去试验世人，而在他们跟前最尊大的就是磨难试验最大的。他们中一个来临说：‘我做了如此如此的事。’他说：‘你所做的不值一提。’然后他们另一个来临，说：‘我没放弃他，直到他与他的妻子之间我让分离了。’然后他使他临近了他。他说：‘你做的太好了。’

即：太好了，迷误者或作恶者正是你。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **29** 页

نعم用**النون**的齐齿符念是省去了所特指的夸赞动词，或者很好，就是你那个应受尊重的人。而用**النون**的开口符，它就是答应字（**حرف ايجاب**）。

（65:2）然后如果她们到达了她们的期限时，你们当以善意挽留她们，或者以善意离异她们。你们使你们中两个公正的人作证，你们当为真主而作见证，那是用它来劝化（教训）那归信真主与末日的人的。谁敬畏真主，

他就赐给谁一条出路。

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾

然后，那些妇女到达了她们期限末尾，即：过了三个月经期，尽管从第三个月经期中没洗大净也罢，那是因为在她们到达最后期限后不能复婚。既然如此，البلوغ（到达）是المشارفة（临近），正如在《مفردات》经中说的。

“挽留她们”你们选择：如果你们意欲，你们就与她们复婚。艾布•哈尼法主张：复婚是说委婉的话；也以性交、抚摸，以欲望互相观看阴部。

“以善意”以优美品质，合理费用。

圣人ﷺ说：“最全美的穆民是他们优美待人，怜悯家属的人。”

“离异她们”分离她们，放开（让过）她们。

“以善意”以完全赏赐给她的义务，防备伤害她，指望与她复婚。然后期限到尽时，长远离异她。

“作证”在复婚和分离时作证，避免争吵，因为妇女往往在期限结束后憎恶复婚。时常他俩分离之后其中一个死亡，另一个声称是原配夫妻，以拿取遗产，这是受喜的事，不是应当的事。

“两个公正的人”ذوى是ذا双数，受宾格ذو含有الصاحب之义，即：你们使穆斯林中两个公道的人作证。

正如哈桑（الحسن）说：“或者从你们良人中的两个人。”

格塔德（القتادة）说：“他两个是两个公正的，不是行亏不义的，也不是作恶犯罪的人。”

公正是完全远离大罪，不常犯小罪，善（优点）胜过歹（过错）。

不常犯小罪之人，他就是公正之人，因为除了万圣众贤之外，从凡人中再没有受庇护的人。

“你们当为真主而作见证”作见证的人们啊！在特别需要作证时。

那是因为他们只是为被见证的人成立它，除了维护真理、隔避不义之外，没有别意。假若他是为某种动机而作证，不是为真主作证，他就从**“你们本是作见证的人”**的队伍中脱离，而且在它上得不到回赐，因为一切行为关系到举义。总之作见证是重任（安玛乃），在有义务之人上必须交还重任寄托物。正如真主说：

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

（的确，真主命令你们把寄托物交还给托主。）

谁隐瞒它，谁确已失信。它是大罪之一，真主说：**“谁隐瞒了它，那是他的心干罪。”**

“那是”指点鼓励人们作见证，维护见证权利。或者指这节明文所内含的一总，即：在圣行方面离婚和计算日期，不逐赶家人，擅自出去，作见证和以正当权利维护见证，不更改，不篡改。

“劝化”制止相连警告。

“那归信真主与末日的人”,因为他们才以他受益。其目的是以它教训。

明文没有说ذلكم توعظون به（那是主用来劝化你们），正如在《争辩的妇女章》中说的，以便把众穆民激励在大公无私上。的确，谁没有大公无私，谁就没有教门。归信真主必须看守奉献品和调养品的义务。归信末日必须是害怕清祘和罪行，指望百恩和回赐，信道穆民凭它两个才从造物主和被造物中惭愧知耻。所以，绝不能放弃以它而劝导的。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **30** 页

这节明文证明：在世人上只有两日，第一日是今生之日，另一日是后世之日。

اليوم（日子）显然是日出至日落的时光，而从教义方面是第二次黎明至日落的时光，这两种含义在这儿没有别的概念，它是明显的。而所指的是一切时光，不论黑夜还是白昼，长与短。

而时光（الزمان）是有局限性的，它就是以第一日所指的今世时光；或者没有局限性的，它就是后世时光，这个时光是无尽限的，他由今世之日上退后。

他们一致主张后世之日也是有限定性的，即：从复生时至两伙人各居住于他们天堂和火狱里的归所时。

依此而看，可能它俩是借喻以日出和日落所限定的两日，在它两个中有睡眠。以那两个时光中间所指的是在复生之前住在坟中的时候。正如真主说：

من بعثنا من مرقدنا

（是谁把我们从我们的睡卧处唤醒）

依这些而看，把后世之日称为明日，正如在《سورة الحشر》的末尾说的。

一部分上人说:“在睡眠后以醒来使你知觉，在死亡后以复生使你知觉。البرزخ（坟）是单数，并不是在坟中有相连睡眠的肉体不是死的，正如按你所睡醒来一样，你在所死的上复生，它就是注定的事情。”

所以有理智的人用这有限的今日须奔向无限的明日，活在伊玛尼和干办尔麦里上，以便他死和复生在它两个上。

“谁敬畏真主”在异端地离异上敬畏真主，去按圣行离异，不要伤害守期限的妇女，也不要从她的居室中逐赶她，小心作见证等事。

“他就赐给谁一条出路”محزجا是词根，含有خروجا和خلاصا（脱离）之义，使他从几乎在夫妻事情中落入忧伤和困惑中脱离，在所遭的痛苦中开解他。

他们一部分说:“它是概述句，即：谁在凡是遵行和放弃的事中敬畏真主，他就从凡是困惑杂乱的心态和浑浊蒙蔽的处境中赐给他一条出路，并使他从今生后世的忧虑中得脱离。”

由至圣ﷺ上传来:“他曾念了这节明文，然后他说:‘从今世的一切蒙蔽中、从死亡的痛苦中、从复活日的一切艰难中赐给他一条出路。’”

在《哲俩莱尼》经中说:“出路是从艰难赐给他容易，从非法的使他转移到合法的，从火狱脱离进入天堂。”

或者مخرجا是位分名词，含有使他出去到舒适安乐位分。

在《فتح الرحمن》经中说:“赐给他通向复婚的一条出路。”

由伊本·阿巴斯上传来:“有人由三休妻子的人上问他，在他上有出路吗？”他说:“他没有敬畏真主，主给他没有赐给一条出路，而对妻三休和增加是对她人身犯罪。”

据说:“出路在两方面:

1.使他脱离那些艰难;

2.凭情愿和忍耐优待他。

它也属于宽恕一类，正如圣ﷺ人说:‘我从一切灾难中向真主求平安。’”

平安（العافية）在两方面:

1.求真主使他从有艰难的一切事情中平安。的确艰难大半是因为大罪而降临，仿佛他祈求使他从灾难中平安，为他宽恕罪过，最尊大的人是亲自解除艰难的人。

2.如果灾难降临他，他不把它委托于自己，也不抛弃它，而是护守它、放牧它。在这个品级中灾难就变成享受，苦处就变成赏赐恩典，恼恨就变

成了喜爱，痛苦就变成了甜美，忍耐就变成了知感，只有全品之人才这样对待它。

（65：3）他从他意料不到的地方供应赐给他。

﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

那个赐给之后。

من是ابتداء，牵挂يرزقه，即：从他的心未想到的，未算计到的方面。然后他完全付给聘礼，履行义务，赐给费用。

在《真知源泉（عين المعانى）》经中说：“失信之人没有察觉到的地方，或者未算计到的地方。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **31** 页

از سببها بكذر و تقوى طلب * تا خدا روزى رساند بى سبب

你以赛拜布而交还，敬畏而寻求；

一定真主是无因赏赐的。

حقر جاي بحشدت رزق حلال * كه نباشد در كمان ودر خيال

你希望真主的仁慈和合法衣禄；

不要陷入猜测和幻想之中。

至圣ﷺ说：“我必定知道一节明文，假若人们采取它，他们一定就满足了，那就是：‘**谁敬畏真主……**’”他常川念它、重复它。

至圣ﷺ说：“常求恕饶之人，真主从凡是忧愁中赐给他开解，从凡是困境中赐给他一条出路，从他料想不到的地方赐给他衣禄。”

的确，马立克艾什哲尔之子奥斐（عوفى بن مالك الاشجعى）传来：多神教徒俘虏了他儿子萨里目（سالما），他就来临圣人ﷺ说：“我儿子被俘。”他又向圣人ﷺ哭诉了他的贫穷。

圣人ﷺ说：“你当敬畏真主，多念لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظيم。”他就遵了。正当他在家中时，突然，他儿子带着一百峰骆驼敲门，原来正当敌人昏聩时，他就赶驼而来。于是就降下了这节明文。

据传：欧麦尔为海里法时光，一人来临，希望从欧麦尔的权利中赐他一份工作，最好在海里法府工作。欧麦尔说：“你会古兰经吗？”他说：“不会，我未曾学过。”欧麦尔说：“我不曾赐给不会古兰经之人一件工作。”

那个人离去了，他就呕心沥血学古兰，并希望欧麦尔赐他一份工作。当他学习了古兰经，铭想起古兰的尊贵，他把知识的位分用在诵念和传授上，他的心从此不贪图其权柄了。欧麦尔的眼睛模糊了，一日，欧麦尔看见了他说："这人啊！你迁移到我吧！"

他说："信士的长官啊！你不是那显示之人之类，你就自愿地迁移吧！但是我学习古兰，我心的品质就如此了，我并没有以身体和行为去祈求。"

欧麦尔问："哪一节明文使你无祈求而到达这个品级呢？"他说："那节明文在《离婚章》中，是：**'谁敬畏真主，他就为谁赐给一条出路，他从他料想不到的地方供应赐给他。'**"

须知：每一个人都有窄狭和衣禄，它是今生后世身体和灵性方面的。的确最困难的狭窄是后世，最丰富的衣禄是灵性境界的。那么谁敬畏真主，切实地敬畏真主，真主就从两世的伤害上赐他一条出路，并把它俩上的裨益供应给他。

问："他们最敬畏的人是一切圣人和外哩，而且他们以严厉艰难，常川贫穷遭受的磨难最多。正如圣人ﷺ说：'人类中磨难最严厉的是一切圣人和外哩，然后是有品级的人，其次是像他们的人。'这是为什么了呢？"

我们说："最严厉的、最遥远的是在后世，他们凭真主的仁慈从那些中是平安的。**'真的！真主的外哩在他们上没有恐惧，他们也不会忧愁。**（古兰）。'"

至于在今生他们遭遇的，若是他们选择的，就有尊大报酬；若未自愿选择的，就俊美忍耐。然后，他们应受无上的夸赞和伟大的裨益。

真主是全知的、公断的，他干他所意欲的，他判他所意欲的。

他们一部分说："一部分配贤向圣人ﷺ呈诉贫穷。圣人ﷺ说：'你常带小净，衣禄就会在你上宽宏。'然后他说：'很多常带小净之人，主并没有为他料理什么，更何况为他宽宏衣禄。其道理是其显迹退迟，比如对有能力之人，一定不阻挡相反判定的。'即：为有原因（困难）之人判定了因由和踪迹，至于在祈求者跟前其特别的因由很明显。"

——见《鲁白（روح البيان）》第十册第 **32** 页

在其他人跟前，会毫无阻挡地赐给其一部分需求的。衣禄被阻挡之一是昏聩和常犯一些罪过，在两相对立的一个偏性，另一个其踪迹就不会显现。

道长说：“我心中感悟到：的确，配贤们常带小净获得了各样机密道义的衣禄和灵性的营养品——真知、道学、奇事和真质。在他们一部分上外表的衣禄和身体的给养窄狭，只是因为外表贫穷合乎内里守贪修养，内里守贪修养是全美的富有无求和知足，因为圣ﷺ人说：‘主啊！求你使我为你守贪而富裕。’所以常带小净之人常川获得衣禄：或者是外表和内里一总得到，或者只内里得到。因为常带小净者境界不同，有立于起境上的，有立于终境上的。从终境真人上你绝看不见得不到那种衣禄，除非在偶尔时。真主是富有无求的。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“谁敬畏真主，真主就把他整个的本体变成他（主）本然德行和能为的天堂，主能为的天堂是把所造化和显现的万物归于真主的本然、德性和能为。既然这样，真主就赐给他一条出路，使他从自己本体德性和行为的狭境超脱到他（主）本然德性和能为的广场，他从他料想不到的地方在特赐之道上、不是在营干和上紧奋斗之道上赐给他多施的（الوهاب）尊名的广恩。”

（65：3）谁托靠真主，他就使谁满足。

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

托靠是心在一切得到的、失去的中平静，心中清除一切牵心，只在一切情况中牵挂真主。

“他就使谁满足”حسب含有محسب之义（满足人者），如كاف（满足者）كافى（满足人者）之义。就是在一切事和蒙赐的中托靠，直到他说：“使我满足了。”

问：“如果真主在衣禄中的判定不会改变，那托靠是什么意思？”

我们说：“其义是：托靠者是心境空闲，胸膛平静，对真主的判决不要厌恶。”

因此，托靠是受夸赞的。圣人ﷺ说：“假若你们托靠真主是切实托靠他，他必定供给你们衣禄，就像供给空腹早去，饱腹晚归的鸟一样。”

在这节圣训中没有证明坐等衣禄，不然它证明去寻求衣禄。

托靠只是在生活的规律中飞翔之后，如农夫把种子种在地里之后。

前辈之人常说：“你们寻找，你们营干吧！在一切时候，如果你们哪个

人有求，他就是第一个吃他的教门，时常他们在送葬人群中看见一个人，他们对他说：‘你去到你的商店吧！’”

诗：

كر توكل ميكنى در كار كن * كشت كن پس تكيه بر جباركن

若你事事托靠； 你托靠强大之真主吧！

رمزالكاسب حبيب الله شنو * از توكل در سبب كاهل مشو

你当成为指点营干者的主的爱臣；

别成为托靠在肩头上的人。

至于不去寻求和营干的人，他们是全品真人，他们的道乘是艰难的，凡在教门中憔悴不前的人不要去修行它。

所提的圣训证明：真正的托靠不是叫托靠者去于所指定的衣禄和所定量的食物，如鸟一样，直到他不松懈于托靠。主啊！除非他是全品之人，的确是否所指定在他们跟前都一样，因为他们的心只牵挂真主。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“谁托靠在他身体的衣禄——教门的一切法律中，和他心的衣禄——心品的一切感悟中，以及他灵性的衣禄——神性品和灵性品的特恩和特赐中，真主（الله）——最尊大的尊名在使人满足（الكافى）尊名的品位中使他满足。”

或者心中托靠者就满足。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **33** 页

（65：3）的确，真主是圆满他的事情（目的）的。

﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾

是通行他的事情，全美他的愿望，在他身上通行判的，尤其在托靠他的人和没有托靠他的人中。但谁托靠他，他就为谁罚赎他的一切罪过，为他回赐至大的报酬。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“由于他是尽限处、终结处，在凡是所命令的中真主是圆满他的事情的。”

用بالغ的双音符念，امره是宾格位，即：他是圆满他的意欲，不消除他的愿望，不使他抵制所寻求的。

卡什斐（الكاشفى）说：“在每个地方圆满他的事情，真正所指的是圆满

并未全满的事。”

以主动词而念是通行他的事情。在《格目斯》经中说：“是圆满真主的事情，即：圆满是通行，到达他所意欲的地方。”

（65：3）真主确已为每一件事情规定了定数（前定）。

﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾

为容易、艰难，贫穷、富裕，死、活等事。

“定数”前定，关系他本体、时光，族人和一切性质、情形的。的确，那些定数按他所前定的而圆满。

波文：是有定量的，它还未进入其门中。

“定量”是被指定界线的，或者定时的和有期限的，有到达的尽限的，它不行前，也不退后，不更变。其义是：其定数是其时光不前行，也不退后。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“定数是品级，任何人不适合那些事。”

戛沙尼说：“谁不希望中介的关心托靠真主和超越媒介而只近主，他就是料理他者，真主把所前定的接绪到他，把为他分配的今生后世的恩典摧赶到他。的确，真主是圆满他所意欲的事情的，在它上没有任何阻挡者。既然如此，谁确信那些，谁就不害怕一人，也不指望一人，只把自己的事情交托给他，那么他就成功脱离了。真主确已为每件事情规定了所指点的界限和在先天所指点的时间，它不会因奔忙者的奔忙而增加，也不会因阻碍者的阻挡而减少，和短步者的不前行而耽误。真的！它由它的时候上不退后，也不行前。确信这些者，就是莅临他，也是真正托靠的人。”

在《المفردات》经中说：“真主在两方面前定万物：1.赏赐前定。2.把它转在被特指的定数上。所特定的理由是依机密哲理的判定。”

那是这样的：的确，真主的能为是两样：一是以能为而显现的，以能为而显现的含义是他一次性全美创造了它，未经入能集能解世界的作用，直到如果他意欲使他富，或改变它，如天及其天上万物，在天上的，他使其本质以能为（الفعل）而存在（显现），它的部分以能力（القوة）而存在（显现），他把它（天）前定在只以所规定定数的方面上，如他在枣仁中前定了

从中生长出枣子，而没有前定生长出苹果和石榴，在我们中只前定了人，没有前定生出其它动物。

所以，真主的前定是在两方面：

1.依照判决，如果真主如此（就是判决的），不是如此的或在应当方面，或者在可能方面，依照这些真主说：**“真主确已为每件事规定了定数。”**

2.把全能特赐给他。

这节明文解明：应该托靠他，把一切事交托给他。因为人们如果知道万事包括衣禄等事只是真主的前定和赏赐，他就只顺从前定和托靠而生存了。

卡什斐说：“这节明文的主题是敬畏和托靠，敬畏是临真花园中的郁香，从与主同在的品级中发出了信息：**‘的确，真主与他们敬畏的人同在。’**托靠是满足花坛中的香味，从它中获得了喜真的香风：**‘的确，真主是喜爱一切托靠的人的。’**没有这两种德性行道之人他得不到核定的真理。”

سلوك راه معنى را توكل بايد و تقوى * توكل مركب را هست و تقوى توشه رهرو

修行机密道义之道必须有托靠和敬畏；

托靠是正道的骑乘，敬畏是行道者的饮食。

赛海里（**سهل قدس سره**）说：“托靠只是在敬畏之人上显露，敬畏只以托靠而圆满。因此真主使它俩相连，他说：**‘谁敬畏真主……。’**”

——见《鲁白（**روح البيان**）》十册 **34** 页

他们一部分说：“谁真心敬畏真主，在他心上使背向今生容易，使他的事情在朝向主上容易，以侍奉他而装饰，并使他成为万物众生的师表。凡有愿望之人随他，然后他把他摧动在畅扬圣道，明显正途上。这就是背向今生，朝向真主，这乃是敬畏者的位分。”

赛海里（**سهل**）说：“谁把他的事情托靠给调养他们的主，的确真主是料理他者，他们就是拥有两世的人。”

拉比尔（**الرابع**）（真主慈悯了他）说：“真主确已在他本然上判定：谁托靠他，他就使谁满足；谁归信他，他就引领谁；谁借债给他，他就赏赐谁；谁确信他，他就使谁得脱离；谁祈求他，他就来临谁。在真主经典中已实现了那些，谁托靠在真主上，他就使谁满足；谁归信真主，他就引领他的心；谁借债给真主是优美地借债，他就加倍赏赐给他；谁抓揽真主，他确已把他引领于正道；如果他祈求，他是答应祈祷者的祈求的。”

（65：4）你们的妇女中从月经上无望的，如果你们怀疑她们，就以三个月为她们（待婚）的期限，还没有来月经的妇女也是如此。怀孕的妇女，她们的期限是生下她们所孕育的。谁敬畏真主，他将把容易转在谁的事情上。

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾

你们以她们而深入话题，是因为她们年事已高和已无望，所规定从月经上无望的妇女是六十岁和五十五岁，假若在此后出现的就不是月经。

“无望”（يئس）是过去或动词。اليأس是绝望，是指望的反义词。

据说：“从他所希望的上无望。其变换是يئس ييأس يأسا。”

“如果你们怀疑她们”即：你们怀疑了，她们的判断在你们上蒙蔽了。因为她们的经血因年纪大断了，你们无知她们该如何守期限。

“就以三个月为她们（待婚）的期限”真主的话**“无望的”**是起语，它的谓语是فعدتهن。他的话**“如果你们怀疑她们”**是插句，条件回答句被省略，即：如果你们在它中怀疑了，你们就知道，它确是三个月。”

اشهر是شهر的复数，它凭星月计算是众所周知的期限，即：一月（三十天）或者是说明太阳从一边运行到另一边的十二小时。在《戛目斯》经中说：“月比天的数目更显著，因为它是以月亮计算。”

“还没有来月经的妇女”因年幼，未见血迹的妇女，即：她们的期限也如此。省略了重音，因它之前的所证明。本在月经期的少女，因处女膜而在出幼之前隔绝了月经，那也是无望的年龄。

近艾布·哈尼法和沙斐仪跟前不判定她们的期限，直到血来潮。那么是以三个月经期为期限，或者到达无望年龄的是以三个月为期限。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **35** 页

“怀孕的妇女”腹中所怀胎儿的妇女。其义是：她们中有孕的妇女。

“她们的期限”是她们最终的期限。

“她们生下她们所孕育的”不论她们是被休的还是丈夫归真的。假若妇女生下了她所孕育的，生出了她腹中所怀的，即：放下了她的翅翼。

在丈夫离休或归真之后，一旦注意到自己的期限结束了，她在丈夫上就解脱了。既然如此，怎么在一时或一日，或一月之后可以（自以为是）

呢？

的确，真主的话**“你们中死去而遗下妻子的人，她们要亲身等待四个月零十天”（2：234）**概述的已停止了它，因为降下它由那些上退后了。

的确，哈勒斯·艾斯莱敏耶的女儿赛比尔提（سبيعة بنت الحارث الاسلمية）在丈夫归真之后生下了布立亚里（بليال），然后她把此事告知了圣人ﷺ，圣人ﷺ说：“你已自由了，你再婚吧！”

“谁敬畏真主”在它的判断和义务中敬畏真主。

“他将把容易转在谁的事情上”即：他在他上使他的事情容易，从好上襄助他，从罪过中护佑他。من是البيان，行前所解明的是因为分明、判决。或者含有في之义。

（65：5）那是真主的命令（口喻），他把它下降给你们。谁敬畏真主，他就为他免除他的种种罪恶，而且赐给他重大的报酬。

﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾

“那”所有的一切判断。把الكاف引为单数，而呼唤一总的人，正如之后的所阐明的。因为它只是在莅临者和被判决者中的分区，并不是特指所呼唤的。

“真主的命令”他的所规定的判决（حكمه الشرعى）。

“他把它下降给你们”他从仙碑上下降到你们一边。

艾布·莱斯（ابوالليث）说：“他把在《古兰经》中它的判断降给了你们的圣人ﷺ，以便你们诚信且去遵行它，你们当防备相反违令。”

“谁敬畏真主”以看守它的一切法律而敬畏真主。

“免除他的种种罪过”遮蔽他的一切罪过。因为他敬畏，他由此而喜了他。

波文：真主就为他遮蔽他的一切罪过。大半他以善替罪。

“赐给他重大报酬”以重复加倍地赐给他。

波文：因为它而赐给他重大报酬，即：在后世把增赐的赏赐给他。

他们一部分说：“他把大的报酬赏赐给她。因此，اجرا引用为泛指，泛指就是概述建立在圆满上的事。”

在《古兰的明证（برهان القرآن）》经中说：“在离婚法律中他以敬畏而命令

人三次，在每一次许约一样特恩，他第一次说：**‘他就赐给谁一条出路。’**使他从陷入困境的事中出去，在他料想不到的地方赐给他所喜爱的。第二次说：**‘他将使谁艰难的事变为容易，特赐给所离异的人福分。’**第三次说：‘给他许约了最优越高贵的报酬，它就是后世最高尚的恩典。’”

（65：6）你们当以自己的能力让她们居住在你们所居住的地方，你们不要伤害她们，以致你们使她们烦闷。如果她们有孕了，你们就当给她们费用，直到她们分娩。如果她们为你们哺乳了，你们应当把她们的报酬拿给她们，并要以好公平互相协商。如果你们的意见不和（互相为难）了，那就赶快请别的妇女喂养他。

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾

这是另起句，之前把人们摧动在敬畏上的萌生的问题的答复产生了，仿佛被启示：“我们以敬畏真主在守期限的妇女中该怎么办呢？”

答：“让她们住在你们所住的地方，即：我让你们住的一些地方。这是呼唤离婚的男信士。”

“以自己的能力”你们能力所及的。其义是：依自己的能力让她们居住。**الوجد**就是能力、富有。据说：“某人在发现它之后祈求。”

在《真知源泉（**عين المعانى**）》经中说：“**من**是**تبين الجنس**（解明同类的），因为它处于蒙蔽地步。”

——见《鲁白（**روح البيان**）》第十册 **36** 页

صاحب اللباب说：“如果只有一间房子，那是他休了她的屋子，归他掌管，他就应该从它中搬出去，留给她居住守期限。如果是租来的，他应负租金。如果是借来的，由他归还所借。所以他应为她准备她所居住的房子。”

在《显示玄机》经中说：“守期限的妇女犹如他性交同房的妇女，她的婚姻因为过失而拆散，因为优越而被释放，所以为她不设备任何住所，也不费用一文钱，那怕是怀孕妇女。

“你们不要伤害她们”你们在那住所中不要以任何理由存心谋害她们，的确同室之人更无权助虐。

“以致你们使她们烦闷”不符合她们的一些外界因由使她们在那住所中烦闷，或者干扰她们的居所等等，这样待之企图赶出她们。

这是鼓励人们慷慨和怜悯。证明看守所提过的那些义务，直到她们在待婚期的生活方便。

“如果她们”被休的妇女。

“直到她们分娩”然后她们的期限结束，你们从计算期限的责成中脱离，她们另嫁她们随意的任何人是合法的。

如果因离婚而分居，她们享有费用和住所。

艾布•哈尼法主张：未怀孕而分居的也应享费用和住所，如像怀孕的，直到凭月经或凭月份期限结束，相反其它三家主张。

至于丈夫归真而遗下的妇女，对她们不费用施费，也不准备住所，不然，她在所喜欢的地方守期限，如果她们因同房有孕了，一个男人为救助她或有年幼的孩子而费用。在丈夫死后，他不应该以财产费用给她。丈夫归真的孕妇也如此，这是大多数人的主张。

艾布•哈尼法说：“给每个被离休的妇女，不论是三休的或能复婚的一休的，或者是在守期限中分离的妇女应当施费和负责住所。至于能复婚的被离休的妇女，这如同之前那样是有婚姻权的，凭期限结束而婚姻正常，凭期限结束废除戒令的费用不能割断。这正如带愿发誓和凭一月结束面临离婚一样。众议会同能复婚离婚的妇女应受费用和住所（不论哪种离异而婚姻）。被割断的妇女，我们主张：她们在期限内常川能应受施费和住所。因为真主说：**‘你们当依自己的能力使她们居住在你们所居住的地方。’**”

如果其含义是：你们让守期限的妇女居住在你们所居住的地方，在期限内你们依自己的能力给她们费用，一定伊本•麦斯欧德念了：“你们使她们居住在你们所住过的地方，而且你们依你们的能力给她们费用。”

沙斐仪主张：她们能应受这节明文中的住所，而她们不能应受费用，除非是有孕的妇女，因为真主说：**“如果有孕的妇女。”**

问：“如果凡是被休的妇女，你们主张：他们应享受费用。那么真主的话：**‘如果有孕的妇女’**中其条件的作用是什么？”

我们说：“其作用是：怀孕期往往是长的，然后她猜测，如果过了怀孕期，费用会结束，以此放条件是为了打消顾虑。正如在《الكشاف》经中说的。”

“如果她们为你们哺乳了”哺乳是从乳母中吃了奶之义，或者从奶房上吃奶之义。教法是：婴儿从真理和法律方面是吃纯洁的奶，或者多半在特指的时间内吃人和（牛羊）的奶。

شيردادن是**الارضاع**（哺乳）。

其义是：那些被休的妇女，如果在夫妻关系和婚姻关系割断了时，她们亲自给你们的婴儿哺乳。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第十册 **37** 页

真主说：**“为你们”**，没有说：“为你们的婴儿。”因为真主说：**“生母要给她们的婴儿哺乳全美的两年，这是对于意欲全美哺乳的人的。”**而生父应当负责哺乳母的婴儿，如果生母愿意哺乳，生父应该把她当做乳母（**ظئر**），它是受喜的，不得强迫，也不可以雇佣生母，这是艾布·哈尼法的主张。但是，守限妇女常川在婚姻关系的范围内。

“你们应当把她们的报酬拿给她们”把哺乳的报酬，哪怕她们主动希望哺乳。的确，在那些中对她们的法律是乳母的法律。

在《鲁巴伯》经中说：“如果她们被休，如果婴儿不接受别人的奶房，她们应负责哺乳，但她俩在报酬中不同，如果她要求相同的报酬，生父若不自愿（**تبرع**），须当拒之，而生母最相宜得同样报酬，哪怕生父不愿意，如果生父愿付同样报酬，而生母为寻过份而拒之，生父理应挡之。如果生父困难实在难付其报酬她应自愿哺乳。”

问：“婴儿是针对生父的，为什么在良民和奴仆方面不随父亲呢？不然，要随母亲。因为如果生母是除父亲之外的掌管，那婴儿也对他有权利，尽管父亲是良民也罢。如果生母是良民，婴儿也就是良民，尽管父是奴仆也罢。”

答：教法学家说：“其道理是在权柄中母的水胜于父的水，因为她的水停于本位，父的水没有指定。这个问题醒令：有权利者是父母双方优胜者。真的！教法在掌教之人跟前不是以理智和学识，他为他所欲的，他判意欲判的。”

“以好公平互相协商”一切父母啊！在孩子事情中你们要公平互相协商。

其实质是：在哺乳和报酬中你们俊美地相互协商，即：是互相宽容忍让，父不要讨价还价，母不要刁难。因为那是他俩的孩子呀！他俩有共同

疼爱的义务。

“互相协商”含有互相命令之义。含有التفاعل型。

“如果你们的意见不和（互相为难）了”据说：“一伙人在商讨时互相为难。为难事情使你们相互为难。”

波文：父母亲啊！在哺乳和付报酬中如果你们相互刁难，夫与妇在哺乳工价中互相不让。

“请别的妇女喂养他”生父请别的妇女，正如在《الكشاف》经中说的。这也是符合真主的话**“如果她们为你们哺乳”**，或者为婴儿哺乳，正如在《جلالين》经中说的。

“别的”去请别的乳母，不要为难（عوز）不是生母的别的乳母。生父（مرد）绝不要以强迫命令乳母和生母哺乳。

在它中责备为难父亲的生母。赛尔迪穆夫塔说：“也责备了生父，因为他在答复词中脱离了尊贵呼唤的境界。同时指点：如果生母在哺乳报酬中为难生父，拒绝哺乳，就必须请别人妇女哺乳，她为难大半还是为了需要报酬。同时，母亲是最怜悯的，那么她最相宜获得此工价，也凭我们所提到的显现了在条件词和回答词中紧密配合。”

（65：7）叫有能力的人，依他的能力费用，他的衣禄供养窘迫的人，叫他以真主所赐给他的去费用，真主不责成一人，除非是以他所赐给他的（能力），真主将在困难之后赐给容易。

﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾
﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾

有能力的人是富足（فراخى）的人和有能够的人。

“依他的能力”依自己的富有，即：依自己的能力费用被休的、哺乳的妇女。

من是牵挂真主的话**“费用”**。

“窘迫”狭窄，依自己的衣食供养。

波文：依他的衣禄供养狭窄窘迫的人，即：贫穷交迫的人。

——见《鲁白（روح البيان）》第 **10** 册 **38** 页

从这个含义中结论：“除非以能力”脖短的人和马是最有能力的，他（牠）

把自己脚的蹄改在了手蹄位分上。真主说：**“在富有的人上依他的能力，在贫穷的人上依他的能力。”**即：适合他的情况的就是所规定给他的。

“叫他的真主所赐给他的去费用”哪怕很少，即：叫每一个富有的和困难的人量力而费用。

“他赐给他的（能力）”赐给他的多与少的财帛，的确真主不责成一人，除非以他的能力。

波文：真主不以责成命令任何身体，除非依赐给他的财产，他不命令责成能力所不及的。以下文的许约确强调了那些。他说：

“真主将在困难之后安置容易”在今生或后世，因为在السين中没有证实指定时光，凡是要来的是临近的，哪怕后世。

波文：不久，你将看见真主在低贱、窘迫之后赐给容易和能力。

所以叫困难者等待容易和真主的开解。的确，期盼等待是功修干办。

在它中安慰困难者的心，鼓励他努力上紧，有困难就有容易。这个许约是针对所有贫穷的丈夫的，不是针对那个时候的一总穷人的，正如宰目赫什忍耶（زمخشرى）认为可以的，他说：“给那个时候的穷人所许约衣禄的门将为他们打开。”

或者是针对一切贫穷丈夫的，叫他们依自己的能力去费用，不要短步。

伯格里（البقلى）说：“真主将在窘迫的心胸忧虑衣禄和费用，它之后赐给心胸宽畅和慷慨、宽心的容易和喜爱真主。也在渴望者幔帐的困难之后赐给他揭示面罩的容易。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“凡是有能力的人被命令依自己的能力恰如其分地费用给适合应受费用的人，而被费用给他的那隐密是来自于真主，他以自己的宽恩费用给灵性，灵性依自己的能力费用给机密，机密依自己的能力费用给心，心依自己的能力费用给性，性依自己的能力费用给胸，胸依自己的能力费用给体，以它（胸）从神性品大恩中的衣禄供养窘迫的人，叫他依自己的品质从真主赐给他的中去费用。真主不责成一人，除非在他先天品质中，他所承受的未见机密中赐给他的，真主将在割断大恩的困难之后赐给他接续大恩的容易。”

（65：8）许多乡镇城市违背了调养真主的命令和他的众使者，然后我严厉地审讯清算了他们，我用可怕丑恶的罪刑严惩了他们。

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً ﴾

كأين含有谓语句的كم之义，它含有变多，即：“许多”之义，其义是很多城市。

波文：很多城市居民。

“违背了”在《المفردات》经中说：“العتو是النبو，由服从善功上（不合格、未命中）。

在《格目斯》经中说：“عتيا عتو عتا是妄自高傲，超越界线，即：过分傲慢。العتو不以عن带宾语，佗带宾语只是因它含有اعراض（背离转脸之义）。仿佛有人说：“他由他的养主的事情和他的养主的使者的事情上由于陷入高傲和顽固中超越界线的原因而转脸。”

在所指رب（养主）的德性中是为羞辱他们和他们的无知，因为奴仆由于过份和无知他们导师领袖的品级和掌管他们的人，以及无知他们本身凡俗同类的境界，更无知他们常川在调养中需要他而违抗了他们的养主和他们的毛拉。

كأين是起语，**“乡镇城市”**是它上的بيان，**“违背”**是起语的谓语。

“我严厉地审讯清算了他们”在今生清算审讯中我要求他们解释，并为难和严厉地对待他们。我以他们细微的罪孽和过失惩罚了他们，毫无宽恕，如干旱、饥饿、病症、疼痛、宝剑、敌人惩治他们……已过去的今生毁灭性的灾难，并使他们尝试了大的刑罚，以便使他们归向真主。因为灾难如同驱赶的鞭子，因为不遵，也不抬头，于是真主就以更大灾难来磨难他们。他说：“我用丑恶可怕的罪刑严惩了他们。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **39** 页

نكرا是大的丑恶，和由于严厉和疼痛生性逃避的可怕，或是无形而遇的。因为他们未遇而疼痛和痛。

假若对他们说：“因为他们不相信它，形而不显的强制德性是最严厉的，体而不显的仁慈德性是最甜美舒适的。”

波文：我以眼不见，神不觉的刑罚严惩了他们。

它是今世相连毁灭的刑罚，如水淹、火烧、狂风、呐喊。

النكر是人不知其究竟的艰难事，الانكار是明知的反义词。

道长说：“真主把考问清算和严惩相许给自己本然，而遭受它俩的因由

是违背真主的命令和他使者的命令。因为使者他们浑化在真主中，他们在一切事情中把真主採取为保护者，他们抛弃任性，接受强制等德性的洗礼，那是因为他们在确信中无疑之后被差遣。因此他们面对教生的不信、否认而忍耐了。假若他们在确信提炼之前被差遣，他们多半惩治那不信他们的人，并且毁灭他们。你把全品外哩的情况推理在他们上（ قس عليهم احوال الكمال من الاولياء ）。

（65：9）然后他们尝试了他们事情的恶报，他们事情的结局是折本亏伤的。

﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴾

那些城市的人尝试了他们不信的恶果和他们违背主的严惩，即：是尝试食品者的直觉感觉到。

“折本亏伤的”是可怕的不是仅次于它的那个折本。哪一种折本比此更丑恶呢？因他丧失了永生和裨益。以惩罚指磨难，所以他们的买卖是折本的，不是盈利的。因为他们作废了生命、健康和空闲的宝贵机会，把它们用在违背相反中。

在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说：“亏伤折本是失去了本钱。同时，归于人类而言是‘某人折本了。’归于行为而言是：‘他的买卖亏伤了。’那些也引用在身体所获得的中，如今生的财帛、名利，它是引用最多的。也引用在人体上如：健康、平安、理智、正信伊玛尼和回赐。”

在这节明文中指点：人体城市的居民，即：自性、私意和其它品性，它们由灵性的判断上转脸，于是它们没有入在礼乘的判断中，同样由追随心、机密和隐密的事情上转脸也如此。于是它们因幔帐的罪刑和淹没，在今生欲望和享受大海中遭惩罚，它们事情的结局是亏伤迷误的，受无知之火刑的。

（65：10）真主以为他们预备了严厉的罪刑，有理智的信道的人啊！你们应当敬畏真主，真主确已为你们降示了引导者。

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ﴾

严刑是在后世，لهم的لام是限制特指的لام，不是النفع的لام，正如在他们的话“相对他所祈祷的，他为他祈祷。”

“严厉的罪刑”依他的机密哲理他把它早已前定在了他的智慧之中。或者他早已在折罕难火狱中准备下了它的一切因由，任何人言不到其实质。所以他们在今生和后世是应考问清算和罪刑的人，绝不只是在今生。他们在今生遭受的绝不是对他们罪过的罚赎，因为他们由库夫勒上没有回头。然后他们也凭后世的刑罚遭惩罚。这就是真主的话**“然后，我严厉地审讯清算了他们。”**直到此处，它是适合仁慈主的布置安排的，就这样在发现时，我就醒令他。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **40** 页

“有理智的信道的人啊！”你们当对过去隐昧顽固的民众的情况和降临他们的刑罚和恶果引以为鉴。

“你们当敬畏真主”即：当遵守他的一切命令和禁止，以便你们的理智从幻想怀疑中脱离。的确，精华就是从幻想怀疑中纯洁了理智，那是叫心从自性的污浊中脱离，返原于第一天性。如果理智从幻想怀疑，心从自性中得脱离，正信伊玛尼就是确信的。因此以真主的话**“信道的人啊！”**即指确信的、明见的和亲眼大见的持有真理的伊玛尼的人啊！

在它中指点：敬畏的源泉是脱离所提到的，凭敬畏而更加超脱不相反那些。既然如此，许多事是另一些事的实质的根源，另一些事是增加它和强大它的根由。而凭全美的敬畏就从虚伪本质的外壳中超脱，深入在执掌真理者真体的精髓中，以明见的伊玛尼而浸染。

他们一部分说：“他们真正真心信道的人啊！”可以说：“它是无限制的显示的德性，因为不适合把非穆民称为有理智的人。主啊！真的，以精髓指从任何方面毫无懦弱的理智，即从迟钝、愚笨、神魂失常等懦弱中，于是特别命他们中信道的人敬畏，因为只有他们才以敬畏而受益。”

很明显：真主的话**“信道的人”**是起语，谓语是真主的话

“真主确已为你们降示了教戒”。教戒就是至圣ﷺ，正如所解明的，故真主的话

“一位使者”给它当了同位语。

以教戒表达使者ﷺ，因为他谨守诵念古兰，或传达它，用它劝化人上。以الانزال（降示）表达ارساله（差遣他）是以装饰借语的方式引用，即：因为把

至圣ﷺ比喻为教戒。

或者因为它是启示降给他的起因，即：至圣ﷺ如像教戒——《古兰经》，因为他与古兰密切相连，而后明显的喻借方面把喻体（古兰）的名称言说在了他（至圣ﷺ）上，以合乎所代语的相连它，它就是装饰借喻的الانزال。

或者是借代，属于把因由的名词按说给起因方面的借代，因为把启示降给他是差遣他的因由。

他们一部分说：“ 假设句是：‘真主确已为你们降示了教戒—《古兰经》，也为你们差遣了一位使者—穆罕默德ﷺ。虽然省略会导致简略把رسول转开口符的动词，线索已证明了它，它就是真主的话：降示了。’”

戛沙尼（القاشانى）说：“‘教戒’即：分明真伪的，包含了本然、德性、尊名、能为和返回的教戒。‘使者 即：他把它降示在他上的神圣灵性。所以它给它做内含同位语，因为降示教戒是相连圣品的灵性而降示它，把精神道义投置他心中。”

（65：11）一位使者。他把真主的许多明证的显迹宣读给你们，以便使信道并营干清廉干办尔麦里的人们从重重黑暗到达光明。谁归信真主，而且营干清廉的干办尔麦里，他就使谁进入下临诸河的天园，永居其中。真主确已为他备好了（最优的）供养。

رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً﴾

“宣读”：念，呈现。

“给你们”，有理智的人啊！或者一切信道穆民啊！

“显迹”——《古兰经》。

“明证的”，那一切显迹为明证，把一切你们所需要的法律显现给你们。

或者مبينات用开口符而念。其义是：在高品之人跟前是显现显示在它的深理妙义中隐密的，或者在所叙述的传达之人跟前是毫不怀疑在它的奇特妙理中的。他宣读它，或降示它。

“到达”是使者ﷺ引导和脱离，或者是真主引导。

他们一部分说：“لايخرخ的اللام牵挂‘降示’，不是牵挂“他宣读。”因为明文提到的宣读是在追随者方面，并不是降示方面。

“使信道并营干清廉干办尔麦里的人们”الذين是关系名词，指信道的人们。继降示他之后的主动者，否则所叙述的是以正信伊玛尼从库夫勒中引导他们，这不可能。因为当时在他们中没有库夫勒，直到他们从它中出去。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 41 页

即：以便使者ﷺ把他们从他们所处的不信上引导出，赋予他们现在所遵行的正信伊玛尼和清廉的干办尔麦里。

或者以便真主全知或全能透露他们将成为信道之人。

而没有说：“以便你们从……引导”是显现正信伊玛尼和清廉尔麦里的尊贵。又解明引导他们的原因，是摧动他们诚信它俩。

“从重重黑暗引导于光明”是从迷误引导于正道，从虚伪引导于真理，从无知引导于全知，从库夫勒引导于伊玛尼，从蒙蔽引导于证据和明证，从昏聩引导于觉醒，从近亲真主外的引导于近亲真主等等，凭真主的襄助从各层次、各品位引导他们奔忙上紧。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“以便把他们凭全知的伊玛尼归信，以外表知识所判定的清廉的尔麦里，不是以真境所判定的干办，从只有一切行为干办和其情形的重重黑暗凭在万物中明见真主的操作者引导于全光。”

道长说：“重重黑暗是由于黑暗累累、浑浊深厚，也因为它的因由和种类多样。因此真主说：‘是谁从陆地和海洋的重重黑暗中拯救出你们呢？’即：从它两个的一切灾难中，它确如重重黑暗。一切罪恶行为同样在复活日是重重黑暗，正如在行亏不义之人中传来的。”

谁从沽名钓誉和装腔作势，以及别有用心中纯洁。

这是另起句，以解明正信伊玛尼和干办尔麦里的贵，以及用它两个叙述的事情的终点，以便未应受它俩的人倾心喜爱它两个。

一部分上人说：“假若归信他的本然，他就蒙赐性格优美。主对归信穆民没有说：‘你遵守如此的，你放弃如此的。’他确已发现优美性格是归信它优美的。在正信和贤性上有归于归信者的踪迹，不论他在哪一世。正如在艾布·塔里布中传来的。阿巴斯说：‘真主的使者ﷺ啊！艾布·塔里布曾保护你、相助你，那些对他有益吗？’圣人ﷺ说：‘有，若不是我，他在火

狱的最低层。’”

又如他梦见艾布·赖害病在都闪白之夜吸他大拇指的水，因为在圣人ﷺ降生时，他由于愉快欢乐而释放了一些女佣。

又如据说：“登宵之夜，圣人ﷺ看见了火狱，他看见火狱中的一块禁地，在它中有一人，火不能触摸他。圣人ﷺ问：“在这禁地中这个人怎么火不能触摸他？”哲伯拉依莱说：“这个人是حاتم طی（哈坦目·妥耶），真主因他慷慨仗义，就由他上拨转了折罕难的罪刑。”

如果无正信伊玛尼，优美性格就享有这品级，那若再有正信伊玛尼该品多高啊！

清廉的干办尔麦里是拜功、天课，除它俩外的就是在正信伊玛尼上的。在执掌真理之人跟前是心中诚信，在一部分人跟前是诚信再加口舌招认，以最正实的主张看见暗示它的不同，以确定强有力证据的真人的话：“凭真主的许约和仁慈而进入天堂就满足了。”之后提到清廉的干办尔麦里，因为它的重要性和叫人倾向它。圣人ﷺ说：“千清廉千办尔麦里者未给清算而最先进入天堂！”或者“经容易地审讯而先进入。”

“下临诸河”在它的宫殿和树下淌流的四条河。

“永居其中”天长地久永居那些天堂中。

它是يدخله的宾语上的状语。复数是指**“谁”**（归信）的真义，正如三个代名词中的单数是说明表义一样。

ابدا是时间名词，含有常川不割断之义，是强调**“永居其中”**，以便让人不要联想以它所指的是另一个被割断的超长的停留。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **42** 页

“真主确已为他准备好了最优美的供养”这是它中的另一个状语，它中有欣喜、尊大之义。因为，真主把它作为回赐赏给众信道穆民。

谓语句若没有谓语作用，它相随的没有被担负在本位显现的惊叹词اذا的作用上。仿佛被启示：“真主赐给他们的那衣禄多么优美，多么尊大呀！”

而衣禄明显是**“最优美”**上的宾语。以双音而引用是为尊重真主在它（后世）中备下了它，此处不作详述；或者是因为数目广多，因为在它中主所备下的是衣禄之本体和珍贵；或者是伸延增加，因为是常常不断地吃用。大概له也含有اليه之义，رزقا就是分词。其义是：他确已为他备下了，和他把衣禄方面优待他的备下给他。

一部分上人说：“在施恩源泉中对以明知之人的干办的报酬是行为干办的报酬，不是对干办者的报酬，你当仔细参悟。”

在《اسالة المقحصة》经中说：“很明显：优美衣禄在满足中是增加而未过分，需要而未忽略的财帛。”

道长说：“这种解释未来在本节位分中，因为所指的是后世的衣禄，正如这节明文之前的所证明的，不指今世衣禄。”

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“谁归信真主，真正的、亲眼大见的归信，并营干清净而见主，神圣而未把他相许给为中介地干办者的干办的尔麦里，主就使他进入所显示的、亲眼大见的、亲眼明见的、近主而无幔帐所遮的天堂。真主确为他准备好了最优美的供养，即：灵性衣禄最优美的是超绝特出，心的衣禄最优美的是纯洁忘我，机密的衣禄最优美的是认主独一，隐密的衣禄最优美的是浑化和与主合一。”

（65：12）真主是那个主，他造化了七层天，和类似它们的（七层）地，命令（天命判定通过七天）而降在它们其中，以便你们知道：的确，真主是全能万事的，的确真主的真知包罗了万有的。

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾

“真主是那个主”是起语和谓语，即：有权威的、全能的主是那个主。

“他造化了七层天”他造化了一部分高过一部分的七层天。

“天”以泛指而引用是为了尊重，醒令创造它的主的全美能力。或者是醒令把全能确定在符合他包罗万物的机密哲理中，他对所倾向的事的料理安排。那是表说他创造七层天，并不是观看主观确定的。

“地”和他造化了七层地。

“类似他们的”在数目和层阶中像七层天的。

波文：他创造了一部分在一部分之下的像天一样的地。

在地的层阶程度中传述不一，众议会同：它们是七层地，一部分在一部分之上，在每一层地与地之间距离如同天与地之间的距离，在每层地上有被造居民的安居区域。

宰赫凯（الضحاك）说：“各层地一半在一半之上，毫无破裂和裂缝，即：

不论它是否相连大海都无裂缝。比较天的不同。

古勒托比（القرطبي）说：“首先，最正确的是一切传述证明了它，正如布哈里等人传来：克尔白（كعب）以穆萨炸开红海的主发誓：的确，苏海比（صهيب）曾说道：‘真主的使者ﷺ未看见要进入的城镇则已，一旦看见，就在看见时念：主啊！调养七天的主和它们所遮荫的主啊！调养七层地和他们上当家作主的居民的主啊！调养恶魔和他们迷误的那些的主啊！调养风和它们的原子的主啊！我向你祈求这个城市的福分和他居民的友谊，以及在城中的益处。我求你从这个城市的灾殃和它居民的恶意，以及城中的丑恶中护佑我。’”

阿布独·拉赫曼·各纳代提之子史巴尼（شيبان بن عبدالرحمن قنادة）由哈桑由艾布·胡莱勒上传来，他说：“真主的使者ﷺ正跪着，突然，一朵云来到他们头上面，他问道：‘你们知道这朵云是什么吗？’”

他们说：“真主和他的使者ﷺ至知。”

他说：“这是大地隐伏的，真主把它催赶到不知感主也不祈求主的那一伙人。”然后他又问：“你们知道在你们头上面的那朵云是什么吗？”

他们说：“真主和他的使者ﷺ至知。”

他说：“是被保护的苍天，被遮起的大海。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **43** 页

然后他说：“你们知道在你们和它之间的是什么吗？”

他们说：“真主和他的使者ﷺ至知”。

他说：“在它上面的是阿勒实，在它和天之间的是如像两天之间同宽的空间，或者同样的。”

然后他问：“你们知道在你们之下的是什么吗？”

他们说：“真主和他的使者ﷺ至知。”

他说：“是地，在它之下的是两块大地，它俩之间相距五百年。”

然后他说：“指掌管**محمد**本的主发誓，假若你们从一座山上掉下，你们必定掉落在真理上。”

然后圣人ﷺ念了：**“他是最先的，是最后的，大而无外，细而无内的，他是全知万物的。”**正如在《**خريدة الوجائب**》经中说的。

在《**مقاصدة الحسنة**》经中说：“假若你们从一座山上掉在最低的一层地上，你们必定掉在真理上。”

一部分有知识的人注解了它，说：“只是掉落在真主的全能、全知和他的神权上。真主的全知、全能和神权在各个位分，他是在阿勒世之上。

我们的谢赫说：“其义是：真主的全知包罗各边各方，假若他必定掉落在真主的全知上，真主由莅临一切位分上清净，真主是在创造一切位分之前。”

一部分明知之人说：“在它中指点：在最高世界和最低世界中没有一个本质物质则已，一旦有，他都是相连真主是那样地与养主相连被调养者。圣人ﷺ说：‘几位天仙在天房跟前会聚了，他们一位是从天而降的，一位是从最低地下上升来的，第三位是从东边来的，第四位是从西边来的，每一个询问自己的伙伴是从哪里来？而他们都说是近真主御前来。’”

然后我深思了，我说：“大地一半在一半之上，每一层的厚度是五百年途程，在它俩之间的距离也如此。这是艾布•胡莱勒传来的圣训所证明的。”

圣人ﷺ说：“谁无故霸占一寸地，复活日，那地就陷下他，至第七层地。”

伊本•穆里克（ابن الملك）说：“在它中醒令：大地在后世也是七层。”

在《الكواشى》经中说：“据说：在《古兰》中除这节明文之外没有一节明文证明地是七层。的确，在每层两天之间的距离是五百年之途，每层天的厚度也如此，各层地就像各层天。那么就像在每层天上有一等天仙他们赞主清净，赞他圣洁，并且夸赞他一样。在每一层地上有像其德性和奇妙形态的人（اهل），每层地有独特的名称，正如每层天有独特的名称一样。”

由伊本•阿巴斯上传来：“نافع بن الازرق询问他：‘在一切地之下有被造物吗？’”

他说：“有。”

他问：“被造物都是什么？”

他说：“或者是天仙，或者是神类。”

由耶萨勒之子尔塔依（عطاء بن يسار）在这节明文中传来：“在每层地上有像你们的阿丹圣人一样的一位阿丹圣人，像你们的努哈圣人一样的一位努哈圣人，像你们的伊布拉欣圣人一样的一位伊布拉欣圣人，和像你们的尔萨圣人一样的一位尔萨圣人。”

他们说：“其义是：的确，在每一层地上真主每个时光造化了一位导师领袖，他们像我们世界上的阿丹、努哈、伊布拉欣和尔萨圣人一样引领众人。”

赛哈威耶（السخاوى）在《مقاصد الحسنة》经中说：“圣人ﷺ说：‘地是七层，在每层地上有像这个世界中一样的万物，甚至有一位像你们的阿丹圣人一样的阿丹圣人，像你们的伊布拉欣圣人一样的一位伊布拉欣圣人。”最真正是一名匿名人士传来了它。

由伊本•阿巴斯上传来：“它是由以色列人上搜取的话，曾记载在《讨拉特》经中，或者是从他们的学者和谢赫上采取的，正如在《شرح النخبا》经中说的。”这些和类似的虽然没有表说，但真正被相许于被保护的一方面。所以，他没有明显传述它。

在《引萨尼•尔由尼》经中说：“在真主的话**‘和类似他们的（七层）地’**中由伊本•阿巴斯上传来：他说：‘是七层地，在每层地上每个时代都有像你们的圣人一样的一位圣人，像你们的阿丹一样的一位阿丹圣人，像你们的努哈一样的一位努哈圣人，像你们的伊布拉欣一样的一位伊布拉欣圣人，像你们的尔萨一样的一位尔萨圣人。الحاكم在《المستدرك》经中传来了它。’”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **44** 页

哲俩里•素由统耶（الجلال السيوطى）说：“很可能注解在这件事上，以他们所指的是他们叫神类传达给人中圣人的誓言；也很可能把他们每一个以所传达的圣人的名字叫名。”这就是他的话。那么我们圣人ﷺ也是神类中的使者ﷺ，他的名字仍是محمد。所以在《انسان العيون》经中传来的实在令我们深思。

本位中还有一例，舍海伦•艾福塔代•阿凡提阁下（حضرت الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره）呼唤了舍黑勒•比里西达耶阁下（حضرت الشيخ الشهير بالهدائ）：“现在有很多世界，在它中称穆罕默德西达耶的人很多。”

在《خريدة العجائب》经中说：“在每层地上有一个阿丹的传述并不比哲学家的话更令人惊讶，他们说：‘像这个太阳的有很多太阳，像这个月亮的有很多月亮。所以在每个国土（区域）上有一个太阳，一个月亮和同样的星辰。’”

古德玛仪（القدماء）说：“大地是互相为邻，相互粘连的七层，而以条纹分开，并不是合拢的，也不是重叠的。穆斯林中有主观的人都偏重于这种说法，他们中有认为大地是由低而升高的七层的人，如层层而上的阶层。”

克里比（الكلبى）由艾比•萨里哈（ابى الصالح）由伊本•阿巴斯上传来：“七层地是凭大海而划分。其义是：一层地与一层地是凭大海而隔开，它与另

一层地不可能割开，也不可能相连，但教化者被差于每层地，诸天的荫影到达于各地。”

马外勒丁耶（الماوردى）说：“按地面是七层看，在每层地上有真主差遣高品之人去教化人于伊斯兰的重点特指区域，不特指除其地区外的人。如果他们中有理智之人，他们能明见天上的事，能应受天上的光亮的话。”

在它中有两种说法：

1.他们从他们那层地面的各边方能明见天上，他们且能应受那天上的光亮，这就是说：“他把地转成被铺展的。”

2.他们不能亲眼大见天上的事，但真主为他们造化了能亲眼大见他的一道光亮，这就是说他把地转成球体（كرة）。

赛尔迪穆夫塔（سعدى المفتى）说：“这节明文：**‘七地’**又解释为七个地带，即：此称呼包罗它的一总，归于各层太空苍天解释为承受原子的七层，那就是一切地面，即：能承受由天而降之物体的地面。其中一层是有形体的，它是纯火的；一层是用火和气溶合的，被称为太空苍天（كرة الاثير），在它上有火焰和尾随的物质等；一层是寒冷的（الزمهرير）；一层是温和的；一层是高原，以含有泥土层的中湿而含蓄水，它是第六层地；一层纯是地面，是中心，我们把它归结于未见的一切层阶的第七层。未见的就是所提到的力量、自性、理智、机密、灵性和隐密，以及未见的玄机，即：它是万物之体的源泉。所以，一切地面是众所周知的人身七部位。”

在《台威俩提•乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“它是有距离（قوب）的七层，即：胸、心、心室、心脏、心包、心灵（心核）、灵性。自性之地是：纵恶自性、责备自性、被启示的自性、宁静的自性、矿物性、植物性、生物性。”

“命令（天命判定通过七天）而降在它们其中”真主的命令降临七天七地中。

很明显：另起句是为表说在最高界和最低世界一总中通行的他的机密哲理和实现他的口唤命令。

命令判定大多数主张是判定和前定。其义是：他创造大世界和小世界为七天，即：最高天上与七层地，即：最低的地之间通行他的前定，和实现他的机密哲理。

那些没有判定在阿勒世和库勒西中通行，因为本位需要提说所提说的，

也特别提到未必以哲理奥义特指的，他们所说的就是如此。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **45** 页

道长说：“这个位分中证实的是要求备下所提到的，即：把显露的、意欲的命令判定的升高在阿勒世上，正如把引领人的责成的命令判定升高在正道上一样，它是阿勒世的反照处。创造显露的、命令判定的一切显然被降在七天七地上，停顿在把四根柱子中产生的全美的事情升高在阿勒世上，那四根柱子是尊名品精神道义的意识，灵性品光明的意识，现象品本性的意识，直觉形象意识，它们就是阿勒世的意识。阿勒世是真主的‘有’的事情的端正处，并不是真主本然被升高在那些上，从它上真主的一切事情降临在他们中。真主的一切事情是：神性品、今世的、坟中的、复生场上的、火狱和天堂的一切显然。一切显然是存在的，因为真主说：**‘每一日，他都在事务中。’‘他知道入在地里的和从它中取出来的，以及从天上降下的和升腾到它上的。’**”

至于亲眼大见而显然的是存在的事实，在今世和后世的是针对一切尊大的圣人和仁慈的一切外哩中全品之人的心，针对他们的灵性和他们的一切机密的。

所以这节明文的含义是：真主的命令和判定是凭显现和”有”而降下，一切规律和全美完善天长地久永远从尊大阿勒世一边排列在每层天和地上，因为真主常川在今生和后世是创造者。所以众世界（一切境界）皆浑化消失，为他的一切事务显现和浮出另一些无止境的世界（和境界）。所以每一日、每一时，依本时光之人品质必须需要的，和执掌光阴的高品之人承领的一切必定义务他在命令判定和事务中。

“以便你们知道”这一句牵挂**“他造化”**和**“降在”**上，或者它俩所包含的上，即：他全为那些，以便你们知道谁全能所提到的，谁就是全能万事的，其中有为审讯清算和报应而复生他们。所以你们当服从他的命令，接受他的一切判断（奥理），你们是准备幸福的营谋，和从薄福中得脱离。

“以便”的اللام是المصلحة和الحكمة的اللام，因为真主是能为而不会错乱复杂的。

由大伊玛目上传来：他说：“的确，这节明文是《古兰经》中最可怕的一节明文，所以它并不是غرض的لام。因为真主由私见偏执上清净，他是面对有需求之人的。真的！真主是无求于全世界的。”

“的确，真主的真知包罗万物”正如他的全能所包含的，因为所提到的一切能为万事非如此的人绝不会显现，他确切地全知包罗万物。

波文：的确，全知方面他包罗万物。

其义是：他的全知、全能是包罗特出和特指的存在的万物的，任何事超不出他的全知和全能。

رمزیست ز سر قدرتش کن فیکون * بادانش او یکیست بیرون ودرون

他的全能若指示：“有”，它就有了；

因他的全知他表里是独一的。

در غیب وشهادت ذرهٔ نتوان * یافت از دائرهٔ قدرت وعلمش بیرون

在未见和显现事中不能一事的；

从他全能和全知境界中已除外。

也可以说：“在اللام中的主干词是解明所提到的**‘造化’**和**‘命令判定降在’**，即：他把那些启示在……”同时他阐明它，以便你们知道所提到的你们明见的那一切事情和你们从启示晓谕中领受到的一切被造的一切奇迹奥妙，任何一事一概超不出他的全知和全能。

真主的话**“真知”**是宾格，立于分词之位，即：他的全知包罗万物，正如在《真知源泉（عين المعانى）》经中说的。

伯格里（البقلى）说：“假若人有明知认主之境的能力，如灵性一样，就不能以有病的考证的来呼唤他。因为凭明见万物他全知真主的实有，他在呼唤中如灵性一样，在他的本然认定它们中毫无缺陷。而且真主问：**‘我是你们的养主吗？’”**

在此处有呼唤，有亲眼大见和无因由而明知。然后当他全知了他的超绝神奇，他在身体境界中担负纯洁呼唤的来到时，他就朝向了亲眼大见真主的话**“他创造了七天……”**而凭任何一物和任何一种因由认识它的人都不能明知其真谛。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册46页

那么谁观看了他造化的万物，他就知道他是有全能的，能包罗万象的，他就害怕真主的强制，他的心凭真主的全知而融化，立于看见真主明见他的境界。

道长努柱目·迪尼在他的注解中说：“在这节尊贵明文中有古兰被珍藏的深奥机密。”

伊本·阿巴斯的话证明了此，当有人由这节明文上询问他时，他说：“假若我注解了它，他们必定割断我的咽喉，他们必定用石击死我。”

其义是：他所指点由它上不能评论，也不作任何指点，但他常川在尝试。

《离婚章》凭有权威的、创造万物主的襄助在一千一百一十六年五月十五日全美了。

第六十六章 禁戒（禁止，禁忌）（台哈拉目）

（本章降于麦地那，共计一二节）

奉普慈独慈的真主之尊名

（66：1）圣人啊！你为什么为讨好你的一些妻子的喜而禁止真主在你上定为合法的呢？真主是多恕饶的，是独慈的。

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

م的词根是ام，疑问词是为否定禁止的。波文是定为非法物的，正如الاحلال就是定为非法的。

据传：至圣ﷺ曾隐居于埃及国王麦固盖斯（المقوقس）赠送给他的科普特的丫鬟玛利亚那里，那是在阿依莎之日，他企图以她代替阿依莎之日。哈夫祘（حفصة）知道了那些。圣人ﷺ就对她说：“你对我不但要隐芷，而且不能叫阿依莎知道。我确已把玛利亚在我上禁止了。我要恭喜你：的确艾布•白克尔和欧麦尔在我之后执掌我教生的事情，你把它可以毫不隐瞒的告诉阿依莎。”

她俩（阿依莎和哈夫祘）曾是贤品之妇，是优越于圣人ﷺ的其它妻子的。

苏海里（السهيلى）说：“圣人ﷺ命令她不要把所看见的告诉阿依莎和其它圣太。原来她看见圣人ﷺ和玛利亚在自己家中，她是在哺乳中夭折的儿子伊布拉欣的母亲，伊布拉欣当时是十八个月。然后，他害怕嫉妒到于她，结果哈夫祘密闻那事情，她就传开了。”

据说：“圣人ﷺ在哈夫祘之日与她（玛利亚）同房了，正如一部分注释家说：“圣人ﷺ曾在众妻室中分配，然后在赫塔布之子欧麦尔的女儿哈夫祘之日，她请圣人ﷺ准许去看望她父亲，圣人ﷺ准许了她，当她出了门时，圣人ﷺ差人去请科卜特的他儿子的生母玛利亚。

在《显示玄机（كشف الاسرار）》经中说：“在麦地那城外有一个椰枣园的

房子，因圣人ﷺ的妻室们都不希望她跟她们住在一起，而真主使者ﷺ有时为了洁净会去那里，他去看她。”

然后玛利亚进入哈夫祃的住室，圣人ﷺ就与她同房了。此时哈夫祃回来，发现门关着，她就坐在门前。然后圣人ﷺ出来了，他的尊容上滴着汗珠，哈夫祃就哭了。

圣人ﷺ问：“你哭什么？”她说：“你准许我离去就是为了这个吗？你让你的女仆进入我的居所，在我的日子，又在我的卧铺上与她同居。假若你认为我有自己的权利和享受自己的份额，你可以和其它任何一个圣太在一起。”

圣人ﷺ说：“难道她不是一个女仆吗？真主已准许我与她同居，难道为讨你的悦心我违抗主命吗？既然这样，你把这事不要告知其它圣太。”

然后当圣人ﷺ离开时，哈夫祃就敲了敲她和阿依莎家之间的墙，说：“告诉你一个消息：真主的使者ﷺ确已把他的女仆玛利亚纳为妻妾了，真主已因她抛弃了我们，而且她把所看见的告诉了阿依莎，没有保密。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **47** 页

然后真主的使者ﷺ为惩罚泄露机密的人而休了她，他远离了全部妻室，在玛利亚家中居住了二十九天。

艾布·莱斯说：“为了严惩她们，圣人ﷺ发誓一月不临近她们。直到降下了这节明文，欧麦尔来临他的女儿哈夫祃，她在啼哭。他问：‘难道真主的使者ﷺ休了你们吗？’”

她说：“不知道，他只是远离了这房宅。”正如在《 القاموس》经中说的。

据传：他对她说：“假若在赫塔布的后人中还有福分，他就不会休你。”

欧麦尔说：“然后我来到圣人ﷺ，进入家中，向圣人ﷺ道了安。突然，他靠在沙堆上，在他额上显出了光，我问：‘主的使者ﷺ啊！你休了你的众妻子吗？’”

圣人ﷺ说：“不能”。我说：“真主至大，真主的使者ﷺ啊！我们是古勒世族，我们是当家作主的，而当我来到麦地那时，我发现一伙人，他们的妻室当家作主，我们的妻子都是从他们的妻子那儿学来的一套。”圣人ﷺ听后露齿笑了。

欧麦尔又对圣人ﷺ说：“你不要隐藏圣太们的事情，真主与你同在，艾布·白克尔与你同在，我也与你同在。”于是，这节明文符合欧麦尔的

话而降下。

阿依莎说：“当过了二十九夜时，圣人ﷺ来到我，我说：“真主的使者ﷺ啊！你发誓你不来临我们，你确二十九天来临，我算的日子是二十九天啊！”

圣人ﷺ说：“这个月就是二十九天，果然那个月是如此。哲伯拉依莱降临，他对圣人ﷺ说：‘真主命令与哈夫祘复婚，因为她是多礼拜、多封斋的，她必定是你天堂里的妻子之一。’”

原来圣人ﷺ当时已有九位圣太，五位出自古勒世族，即：艾布•白克尔的女儿阿依莎，欧麦尔的女儿哈夫祘，艾必•苏夫扬的女儿温姆•哈比白提（ام حبيبة），吴满耶的女儿温姆•塞里麦提，促目尔提的女儿素代提（سودة بنت زمعة）。

除古勒世族外的有哲哈什•艾赛德的女儿宰乃白（زينب بنت جحش الاسدية），哈里斯•西俩里的女儿麦目乃（ميمونة بنت حارث الهلالية），赫伯勒地方艾赫托布之子哈耶的女儿素菲耶（صفية بنت حى بن اخطب الخيبرية），哈里斯•穆苏托里格的女儿柱威乃提（جويرة بنت حارث المصطلقة）。

据传：至圣ﷺ最喜欢喝蜂蜜和凡是甜食。宰乃白大概每天熬煎一些蜂蜜，在麦加她把自己的一份，不论圣人ﷺ在哪位圣太家里，作为礼品差人送去，只要来到宰乃白家里，他都请圣人ﷺ饮之，圣人ﷺ因此而常光临她的家。一些圣太的习惯也是如此的，尤其阿依莎和哈夫祘，如果圣人ﷺ在自己家中喝了蜂蜜之后，不论哪里都说：“你来临我们，我们因为给你饮蜂蜜我们成为被恕饶的（المغافير）。”

مغفور用合口符念是树胶（صمغ），这种树被称为عُرْفُطٌ，是荒郊中的树，虽然有甜味，但气味难闻。

至圣ﷺ把它比作优美受喜的，是为了与执掌权威的主交言诉机，防备丑恶气味。而至圣ﷺ把蜂蜜作为饮料（是有另外的深层含义）。不论至圣ﷺ从哪里来，她们都说：“真主的使者ﷺ啊！你上有树胶味。”他回答说：“我没有吃树胶，我是从宰乃白家中喝了蜂蜜，是那些蜜蜂吃了荒郊中的树胶。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **48** 页

伊玛目扎西德（امام الزاهد）说：“若是这些形象反复显现了时，至圣ﷺ说：‘我自己禁止吃蜂蜜了，指主发誓我再永远不吃它。’”他以此发誓，

而一些人从此后再不吃蜂蜜了，于是就降下了这节明文。

伊本•尔塔依（ابن عطاء）说：“第一种话是这样的，这节明文降示是因为玛利亚，这是最正确的，人们一致这样公认。”

在《显示玄机》经中说：“蜂蜜的故事是相关的事，正如在《鲁巴伯》经中说的。这是最正确的，因为它在真正圣训中传来，而玛利亚的故事最有象征性。

这节明文的含义是：你为什么把真主在你上定为合法的掌管右手（女仆）的，或把蜂蜜定为非法呢？即：你禁止用它取益济，去诚信它对你是合法的。

因为，真主把大众穆民未敢遵行的定为合法之后把诚信它为非法，怎么属于万圣的行为呢？

教法学家说:“谁把真主定为合法的任何一物在自身上诚信为非法的，他确已判教。因为真主定为合法的，除真主凭古兰明文或不能诵念的启示把它定为非法外，谁也不能定为非法。指主发誓，在机密哲理和有益处的上定为合法的,就把它公认为合法的。如果奴仆在自身上把它定为非法了，那是校正坏事之心。”

“为讨你一些妻子的喜”“讨”是寻求。المرضاة是字根，如رضى。

在它中指点了玛利亚和蜂蜜的贵。圣人ﷺ说：“从地面上被取走的第一样恩典是蜂蜜。”在《蜜蜂章》中确已解明了。

“多恕饶的”他确已恕饶你，已遮盖你所干的非法和你倾向讨喜悦，因为禁止凭仁慈毛拉真恩至善取益济，如像不承领他的宽待和真恩。

“是独慈的”他确已慈悯你，而且没有以它惩罚你，责备你只是庇护和护佑你。

卡什斐（الكاشفى）说：“独慈的是料理你所发的誓言的。”

在《显示玄机》经中说：“这是在《古兰》中最严厉责备使者ﷺ的一节。”

伯格里(البقلى)说:“真主教育他的圣人ﷺ不要以自己的主见刚愎自用，当追随启示他的。正如一些谢赫在真主的话**‘以便你以真主显现给你的在人们中公断’**中说：‘以它所指的是所启示给他的那启示，并不是在他的主观中他独断的。’真主确已责备了他，因为他在自己上把在阿依莎和哈夫祘故事中定为合法的作为禁止的。既然如此，假若教门是凭自见独制，

一定真主使者ﷺ的主见比每个人的主见更正确。”

在它中解明：谁除主外的任何一物干扰他临近主，他的肢体只借真主才能脱离，因此在**“真主是多恕饶的，独慈的。”**的明文之后叙说它。

伊本·尔塔依（ابن عطاء）说：“当把这节明文降给至圣ﷺ时，他常川祈祷说：‘主啊！的确，我向你从凡是由你上割断我的每一个割断者中向你求护佑。’”

آرزده است كوشه نشين از وداع خلق * غافل كه اتصال حقست انقطاع خلق

坐在告别被造物的角落者已折本；

毫不在意者是近主而远人者。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **49** 页

（66：2）真主确已为你们规定了解除你们誓约的（赎罚制）。真主是你们的毛拉（襄助者、佑助者），他是全知的，公断的。

﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

“规定了”在此处含有الشرع（制定了）和阐明了之义，正如**“为你们”**所证明的。的确，فرض含有اوجب之义，它凭على过مفعول。**“解除”**是حلل的مصدر，重复العين含有التحيا（解除）之义，它的词根是تحالة。

在《西达耶提》经中说：“谁在自身上把他所掌管的一事禁止了，谁其实没有转成被禁止的，他寻求把它合理化，并以罚赎而暗示，把合法的定为非法的。艾布·哈尼法主张就是誓约，说明在所禁止的中倾向取益济。如果他把食物定为禁止，他确已对所吃的发誓；如果他禁止了奴婢，他确已在性交她上发誓。”

伊本·阿巴斯说：“把合法的定为非法的就是誓约。”既然如此，假若他对妻子说：“你对我是非法的。”假若他举意离休，她已被休了。如果他举意发誓，他就是发誓者。

相反沙斐仪家，正如在《真知源泉（عين المعانى）》经中说的。

他们一部分说：“在至圣ﷺ上没有确定此事：他说：‘真主没有定为合法的，在我上就是非法的。’”

他阻止临近玛利亚是由于早先发过的誓约，他说：“指主发誓，从今日后我不临近她。”

一人问他：“你为什么把真主在你上准许的禁止了呢？”即：由于誓约你为什么禁止呢？

其义是：你以誓言为先，和罚赎你的誓约呢？

很明显：真主确已为你们制定了罚赎你们誓约的（罚赎制）。”就是从它中发过的誓约。

如果你问：“圣人ﷺ罚赎了那些吗？”

我们说：“由哈桑巴什拉上传来：他没有罚赎，因为他以前的、以后的他的罪过皆被恕饶，这只是教导一切信道穆民。

由麦戛提里（مقاتل）上传来：“他曾把玛利亚在身体上禁止中释放了一个女仆，恢复了誓言。因为他是被恕饶的，合乎他作罚赎，所以他和教生在一切法律中明显是一样的。

“是你们的毛拉”你们的领袖，掌管你们事情的人。

“他是全知的”全知对你们有益的，然后他为你们制定了它。

“公断的”在他的一切能为和判断中可靠的，所以他只凭机密哲理所判定的命令你们，禁止你们。

（66：3）在当时，圣人同他的一部分妻室秘密叙话，然后当她泄露了它，真主把它现给（告知）了他（圣人）时，他就发布了一部分的，隐匿了一部分，然后当他把它（那话）告诉给她时，她说：“是谁把这话告诉了你呢？”圣人说：“是全知尽知的主告诉我的！”

﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾

سر是اسرار（秘密），相反名扬。اسرار一词注定用在上等人上，和深理妙义，以及机密上，它是隐藏在内心的话。他和某人秘密叙话是秘密把话传送给他，与某人秘密叙话是需要把对话秘密传送给他的那人公开它，如果需要对他比别人更隐藏话的话。如果他们的话：“你对某人机密叙话，是从公开和暗藏的一方面叙话。”

圣人ﷺ指真主的使者ﷺ。的确，اللام是特指，اذ是时空名词，即：你记想秘密叙话的那个时候。最著名的是它是宾语，即：“穆罕默德ﷺ啊！”你当铭记至圣ﷺ在教育和责备方面秘密与一部分妻室叙话的时候，众信士啊！

你们当记想。

呼唤虽然针对圣人ﷺ，在暗喻位分上很明显是据说：“当时，你秘密，是凭意欲叙述的而尊重，且表述应该看守所尊重的，和由所厌恶的上应该看守禁止的。如果对他（至圣ﷺ）之外的是合作性的概述，和独特性的特指。”

凭圣人ﷺ的德性提说了它，是醒令他宣布为圣中的实话。

“同他的一部分妻室”它是哈夫祘（الحفصة）。至圣ﷺ迁都三十个月的舍尔波月最后两个月之前的星期日聘娶了她，她在圣人ﷺ为圣五年前降生，古勒世族人为她修造了一座居室，她在麦地那殁于舍尔波月，享年四十五岁。哈克目之子麦尔瓦尼为她站了者纳宰，他当时是麦地那官长，他抬了她的尸床。艾布·胡莱勒也抬了她，当时他已三十六岁。艾布哈夫祘是他父亲欧麦尔，圣人ﷺ以此名称他，哈夫祘是狮羔。

“话”拉艾布说：“凡是到达人的话是听来，或在觉醒或睡眼中启示而来。把它称为话，所指的是不临近玛利亚或蜂蜜，或海里法的事情的话。”

سعدى المفتى说：“是他不享用蜂蜜的话，并不是秘密给哈夫祘叙述的话，不然，那是近在阿依莎，素代提和苏夫雅跟前的叙话。”

“然后当她泄露了它”哈夫祘把圣人ﷺ机密叙述给她的话告诉给了她的伙伴阿依莎时。

“真主把它现给他时”真主借哲伯拉依莱之口舌告诉圣人ﷺ哈夫祘泄露了此话时。

凭假设一个正次而看代名词归于**“话”**。

“他就发布了一部分的”圣人ﷺ给哈夫祘发布了一部分的。

التعريف（发布）以波文而念是**بياكاهيدن**（显现），即：在责备方面发布了泄露给她的伙伴的一部分的，故他对她说：“难道我没有命令你隐藏你的机密，你把它不要泄露给一人吗？”

据传：至圣ﷺ当责备了她时，她说：“指以真理差你为圣的主发誓，对于真主把它赐给她父亲的尊贵仁慈和他的一部分特恩我无法控制自己的兴奋心情。”

“隐藏了一部分”即：为尊重而发布一部分，它就是玛利亚的事。

他们一部分说：“他发布了不临近女婢的事，由发布（他之后）代理人的事上转脸了。因为，他担心那些在人们中公开也是由于从他（主与圣）

上发出的仁慈和宽容。”

暗示辈辈毛拉谢赫可以洞察的和奇迹感应显示给得道门人，以增加他们道乘上的奋进心（فيه جواز اظهار الشيوخ الفراسة والكرامة لمريديهم لتزيد رغبتهم فى الطريقة）。

在它中鼓励人们不要去考察探问所通行的无礼的事（功修，知识）。的确，这是仁慈优越之人的美德。

哈桑·巴什拉（حسن البصرى）说：“优越尊贵之人绝不会探究考察无益之事。”

他们一部分说：“往往装糊涂是高尚优越之人的行持。”

“把它（那话）告诉给她时”至圣ﷺ把哈夫禄泄露的话凭真主显示而告诉她，她已泄露了机密时。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **51** 页

“她说”是谁把这话告诉了你的，她猜测是阿依莎告诉圣人ﷺ的。

暗示：好惊奇！好遥远！阿依莎告诉那些，因为她（哈夫禄）再三叮咛阿依莎保密。明文没有说：“من نبأك（谁告诉你的？）。”因为明文符合之前的事非。

“是全知尽知的主告诉我的”那个主任何机密瞒不过他。她听后禁言了，她信服了。

这也是告诉之前的事非。

真主的话**“全知的”**就是他。一定全知者（علم）和全知的（العلام）都是真主的尊名之一。

规矩礼节是：谁知道清高的主是全知万物的，哪怕内心深处的念头、幻觉的动念，他就对他深感惭愧，由违抗他上止住。他也不会凭幔帐的俊美而受骗，他也畏惧强制主的责备和他突然莅临的计谋。

由他们一部分上传来：“我正在饥饿，我就对一些相识知己说：‘我确是饥饿的。’而他们没有赏赐我一口食物，我就离去了。突然，我在路上看见丢着一文钱，我就捡起，突然在上面刻印着：‘真主是全知你饥饿和你向他之外的人寻求的。’”

“尽知”الخبير含有العليم（全知）之义。伊玛目安萨里说：“如果以完全知道而说明，他就是全知的；如果把全知归于未见的和内里的事情，他就是尽知的（الخبير）；如果归于外表的事，他就是显现的（الشهيد）。

如果奴仆知道他是尽知自己的一切行为，明见自己的秘密的，他就应

该知道，他是记录他的一切行为和他行为中隐藏的。如果自己确已忘记了他，那么他当羞愧的无地自容。

据传：一个人有一天参悟，他自言道：“我一生才是那么几年，那么几月，也是那么几日”。

然而，他已度过了几千日，他说：“假若我每一日违抗真知一次，一定我的文卷本上一定是我几千样罪恶行为，何况我每一日造下很多罪过。”然后他大叫一声归真了。

道长说：

مذنبم كرچه ولى رب غفوريم كرست * بمن افتادهٔ دهجاز كرمش شايد دست

我是干罪之人，若我是养主的外哩，我是被恕饶的；

若我是跌倒之人，我就最应该抓揽他的高尚优越之人。

（66：4）如果你俩向真主悔罪（对于你俩是最好的），因为的确你俩的心已倾向了。如果你俩相互（一致）对付伤害他（圣人），的确，真主是他的毛拉（保护者），哲伯拉依来天仙和清廉的信士们（也襄助他），许多天仙在那以后也是襄助者。

﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

“你俩”是呼唤哈夫祘和阿依莎，这是从第三人称转移到第二人称，是为了对口唤夸张加意。虽然责备针对一切外哩的，正如惩罚是针对一切道敌的。正如据说：

اذا ذهب العتاب فليس ود * ويبقى الود ما بقى العتاب

责备去了，就没有喜爱； 喜爱存在，责备就有了。

在它中暗示哈夫祘和阿依莎的高尚，也是把她俩引导于对她俩更明显的。

“因为的确你俩的心已倾向了”الفاء是为因果，正如在你的话“你当崇拜你的养主，才是真正的功课。”否则，الجزاء应该被排列在启用的条件句上。你俩的心必须倾向是行前在条件词上。

其义是：主已从你俩中显现应该从你俩的心倾向的上悔罪，即：由你俩应该忠实于真主的使者ﷺ，喜他所喜，恨他所恨的。

诗人说：

تصغى القلوب الى اغر مبارك * من آل عباس بن عبد المطلب

众心需倾向吉庆尊贵的导师；

尤其从阿布独·穆团里布之子阿巴斯后裔中的。

众心包罗万物，以便不要会聚两个同类高品之人公认的逃避的一句言辞中的两件事。这样，那心就是包罗万物的。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **52** 页

“如果你俩互相（一致）对付伤害他”النظاهرا取掉了两个التاء的一个，它是从الظهر（背子）一词中演变而来的，因为背是有力的部位，即：你俩在背叛（外事）中过分地互相一致伤害圣人ﷺ，泄露他的机密。因为，你俩每一个从与他为伴方面犹如背子。

“的确，真主是他的毛拉。”هو是第二人称语。

其义是：圣人ﷺ必定有相助他者，的确真主是襄助他的，临真天仙的领袖哲伯拉依莱是他的密友，信士中清廉的人是他的跟随者和他的助手。

而“哲伯拉依莱”和它之后的按照假设一个连词而看都被列入真主使者ﷺ权柄之中，哲伯拉依莱被列入天仙中一员来看也是他的相助者。也可以说明文句子在真主的话**“他的毛拉”**跟前确已全美了。那么哲伯拉依莱是起语，它之后的都是所连接的词句。ظهير（相助者）是谓语，引用复数特指权柄只归真主。

伊本·阿巴斯说：“**‘清廉的信士们’**指艾布·白克尔和欧麦尔。”

在《伊勒萨德》经中说：“凭在哲伯拉依莱和众天仙中他为中介是最适合的。的确，他是在机密道义的相助者和外表相助者中的会聚者。怎么不是呢？哲使确是圣人ﷺ的相助者，他凭真主的一切襄助而相助他。他俩在操持使命的一切命令判决、通行外表的一切判断中是他的两位大臣。”

相助圣人ﷺ是讨主喜，喜他是把自己选择作为儿子一般。又解明他俩相助圣人ﷺ对有疑虑的、对他俩的事情报有疑虑和松懈的心是最有作用的。

由他们一部分上传来：“以清廉的信士指众配贤和他们中优秀的人。”

由穆扎西德上传来：“指大贤阿里。”

道长说：“至圣ﷺ说：‘阿里啊！你对于我就像哈伦对于穆萨。’的确，清廉的人就是教生中的万圣。如真主说：**‘我使每一位成为清廉的人。’**”

真主由优素福圣人上传述的：“‘求你使这相连清廉的人。’如果阿里

像哈伦，他就是像他一样的清廉之人。”

苏海利（السهيلى）说：“这节明文的表义是概述，所以最相宜它针对一切清廉的人。”

拉艾布说：“清廉是作恶坏事的反义词，即：一件事由公正、取益上超脱，不论多与少，它俩大半往往被引用在行为中。在《古兰》中有时清廉相对坏事，有时相对罪恶。”

据传：一个人问伊布拉欣·本·艾德亥目（ابراهيم بن ادهم）：“的确，人们都称我是清廉的人，凭什么我知道我是一位清廉的人呢？”

他说：“你秘密临近清廉之人而远离你（公开是清廉之人）的一切行为干办，哪怕他们倾向它，认为它是至善也罢，然后你就知道你是一位清廉的人。否则不能。”这是属于哲言贤语之一。

“许多天仙”数目众多的天仙，他们一总充满了诸天。

卡什斐说：“天地上一总的天仙。”

“在哪以后”在真主襄助之后。天仙和清廉信士之名称（نا موس）是最尊大的。

在它中暗示他们的相助是尊大的，因为这是显示反常之一，正如在白德尔之日所遇到的。在它中未判定天仙贵过人。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **53** 页

“襄助者”这是والملائكة上的谓语，是把句子连接在句子上。的确真主是他的毛拉，所连接的几乎都是因相助者而相助他的，仿佛他们在与他为敌的人上是一只手。

为什么在相助他的人上把相助醒令了两次呢？之后真主的话在他们的相助贵过他们之外的人的相助中表说它。因为凡是相助都是真主襄助他们和相助他们的人的相助，主的襄助比其它方面的相助更贵。

其义是：的确，真主的襄助：

1.或者是本然没有任何器具和因由而襄助，或者以被造物为中介而襄助。

2.根据被造物能力和作用的不同而相助不同，但天仙的相助更尊大，天仙的品级比（除圣人、贤人）外的人根据他们不同的能力和素质更高。因为的确真主使天仙居住在人类不能居住的地方。

以更高指品级方面的，不是时光方面的，故天仙相助比信道穆民的相

助更尊大，哲伯拉依莱包括众天仙中。

此事不暗藏：众天仙的相助，但哲伯拉依莱的相助更强有力。

在《伊勒萨德》经中说：“这就是他所解明的，也许最相宜那些指点只归于清廉信士的相助，其次以此解明天仙的相助，正如前辈优越高尚之人在相助的次序中认可的。既然如此，据说：‘那些在提到清廉信士的相助之后，其它天仙在那清廉之人相助至圣ﷺ之后。’”

醒令：相助者品级的高尚，位分的高贵，其次相连哲伯拉依莱相助的高贵。

他们一部分说：“也许提到真主之外的，何况明文说：‘真主是他的毛拉’，能足以警觉他俩，以便他们牢记至圣ﷺ在世人跟前、在众天仙一总跟前的全美和品级高尚。”

道长（全能真主相助了他）说：“这就是他们解明了的。很明显：的确，真主负责襄助他，在他的本然之后，他提到了襄助是有力的被造物，这个位分是相助的位分。一定哈夫禄和阿依莎是两位相助者。他增加了**‘襄助者’**一词，因为这个位分也是警告的位分。

叫哲伯拉依莱行前清廉的人，因为他是第一位相助圣人ﷺ者，他是圣人ﷺ和真主中的信徒；又叫清廉的人行前众天仙，是因为在相助方面他们贵过众天仙。因为天仙的相助是以身体行为相助，而清廉之人的相助是以身体行为和意念志向相助，这就是最贵重的。其后所醒令他们的相助贵过清廉之人的相助，从外表明显地方看天仙对于艰难行为比人类更有能力，之后提到的需要警告者的位分。”

在真主的话**“清廉的信士们”**指点真主显现给我们的一样奇妙机密，即：清廉的人是至圣ﷺ的一个尊名，正如在《穆夫勒达提（**المفردات**）》经中说的。

问”至圣ﷺ相助他自己是可能的，怎能相助他呢？”

答：“这个相助是他的权威境界对着圣人ﷺ的人体境界，他包罗万象的品位对着他分散的品位，他的继承品对着他的圣品。如穆萨圣人相助自己，当时他从科卜特族人中逃走，他说：‘我从你们中逃走了。’那是因为他能言之本身相助他动物性的本性（**نفسه الحيوانية**）。”

在它中也指点：心和灵性品质是凭真主的襄助和真梦天仙的相助被相助而战胜了自性（**بتأييدالله و تأييد ملك الالهام**）。

一部分上人说："世界上再没有比人能力更大的，只有明知他因什么而来在世上，凭哪样品质他显现真主的人才认识它。人往往立于超前品位，因为他们是生产者，生产者就是寻求之人，寻求之人就是需求之人。头戴王冠之人（المنتوج）就是被寻求之人，被寻求处是所需求的最贵的。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **54** 页

而欲望在妇女中优胜，于是对于你已分明了天地万物中女人的位分，而所观看到的是神性品尊前。凭什么她们有了本能呢？真主确已以自己的话**'如果你俩相助（一致）对付伤害他'**提醒了他特赐给她们的本能。他提到具有大和能力的天仙的相助圣人ﷺ的本能。的确，清廉的信士是凭高志意念而行为，这才是强有力的行为。如果你理解明白了，你确已把你射在了正道上。的确真主在提到他的本然、哲伯拉依莱和清廉的信士（是相助圣人ﷺ的）之后降下了天仙为相助者。无能为力只仰赖于真主。"

谢赫·艾夫佐伦·迪尼·艾哈麦丁耶（شيخ افضل الدين الاحمدى）表说了这样一件事："一天夜里，他对真主的话**'除他外，别的都不知道你的养主的兵马。'**参悟深思，我就说：'与天地的兵马交战的争强好斗者哪里去了？真主确已说过：**天地的兵马只归真主执掌。**'如果此一些都是他的兵马，那么谁敢与他们交战呢？"

为他们而站出一个人，突然他停下，对我说："你别吃惊，在那里有更令人惊奇的。"

我问："是什么？"他说："是在阿依莎和哈夫祘的本质中真主表述的。"

我问："他表述的是哪一句？"

他说："**'如果你俩相互一致对付伤害他（圣人）'**，这比提到的兵马更令人惊奇吧！"

我的思维又倾向于去认识探求这尊大的事，即：真主把他的本然，哲伯拉依莱和清廉的信士作为襄助圣人ﷺ者，我反复琢磨，我所知道的仅不能使我满意。我知道是谁把我的思想吸引到他的，谁能相助他俩（主圣）呢？我知道了：的确，真主若没有提说他的本然也是襄助者，天仙和众信士就无能够为相助者。

我又知道：他俩获得全知真主的品质，在全知中的作用就是主赐给他俩的这个能力。

这个他俩拥有的真知犹如被珍藏的幻影，于是我在我所思维的上知感

真主。

谢赫阿里•赫瓦苏（الشيخ على الخواص）说：“我把任何人不猜测能有那两个圣太所依赖的。”

鲁特圣人说：“لو ان لى بكم قوة آوى الى ركن شديد（但愿在我上确有一种对付你们的力量，或者我依靠（投奔）一个最有力的支柱。）。而它就在他跟前，真主就是强有力的支柱，但他不知它，阿依莎和哈夫祘却知道它。所以，除少数人外，都不知道妇女的尊贵，尤其阿依莎和哈夫祘。”

的确，妇女有伟大的本能，甚至天仙的强大能力是从普通人的纯洁的呼吸中所造化的，哪谁是从这两个圣太的气息中造化的呢？

假若她们没有别的尊贵，只有今世最伟大的君主需要她们，在同房时犹如给她们叩头的姿势，凭此一定就足够了。

的确，叩头是奴仆在拜功中最高贵的情形，若不是害怕他的命令判定通行在倾听之人身体上，他就把他们摧动在一切命令上，何况他们在它中由真主把他们引到于它的上被幔帐所遮。一定比那些更奇怪的显现了，一定那品质是针对高品之人，真主是全知的，尽知的。

（66：5）如果他休了你们，调养他的主不久就把比你们更优越的、顺主的、信道的、服从的、悔罪的、功修的、封斋的、再婚（寡妇和离过婚）的和处女的妻室换给他。

﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً﴾

“调养他的主不久”不久是赏赐，调养他的主相宜，即：他指至圣ﷺ。

“如果他休了你们”他休了他的一切圣太。它是条件句，穿插在**“不久”**的名词和谓语之间。其回答句被省略，或者被行前，即：如果他休了你们，不久……。

“换给他”换了你们又赏赐圣人ﷺ。

“妻室”这是**يبدل**上的第二宾语。

“比你们更优越的”这是**“妻室”**上的定语，它之后的从真主的话**“顺主的”**至**“处女的”**都如此。

在它中第二人称偏胜于第三人称，那么假设句是：“如果他休了你俩

和除你俩之外的。”或者只是概述第二人称（你们），针对一切妻室，故她们全部是被呼唤的。当他责备她俩：“你俩的心已倾向了。”那叫她俩应该悔罪时，他进入警告她俩中，故他为她俩提到：“如果他休了你俩。”那些的伤害只归于你俩，因为他以此比你俩更优越的妻室更换给他。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **55** 页

在这节明文中没有证明圣人ﷺ曾经未休哈夫祿，的确，妇女中有比她们更优越的。如果离休相连每一个圣太，休一个是无任何争议的，所担心的没有成现实不应该完全休掉。

其义是：这些圣太就是最优越的，当所提醒的凡没有实现是没有在她们本身上实现。真主是全知圣人ﷺ不会休她们，但他以自己的全能表说：**“若他休了她们，他就把她们中更优越的换给他。”**来警告她们，如真主说：**“如果你们转脸，他就以除你们外的一伙人代替，然后他们不像你们一样。”**

的确，他是以全能而表述，也是为了警告他们，并不是在人们中有比圣人ﷺ的配贤更优越的人。

据说：“凡是在《古兰经》中引用的**عسى**是应当之义，除非这节明文中的**عسى**。”

据说：“它也含应当之义，但真主以条件词相连它，就是离休，但他没有离休她们。”

教法主张是：在地面上再没有比信士之母更优越的妇女了，但因扭拗他、伤害他如果圣人ﷺ休了她们，那么除她们外的以此德性被叙述的、服从使者ﷺ的妇女就比她们更优越。

在《**فتح الرحمن**》经中说：“在《古兰》表义中**عسى**是为应当的事，除两个位分中的外：

1.在《穆罕默德章》中的：**فهل عسيتم**，即：你们知道，或你们望想；

2.在这节明文中的，它不是应当之义，因为离休相连着条件，然后当达不到条件时，就不能更换。”

“顺主的，信道的。”是以口舌招认、心中虔诚的。这不是字面重复之类的。或者是外表以身体服从，内里以心而诚信的。

“服从的”服从顺命的，即：常守在服从善功上或是常守拜功的。

“悔罪的”为罪过做讨白的。

“功修的”侍奉的，或顺从圣人ﷺ命令的。

“封斋的”把封斋称为سائح，因为他白昼没有盘费而游历，且常川止住（吃、饮、犯罪），直到得到他所使用的。所以把他比喻封斋的人，尤其他止住直到开斋时辰来临。

他们一部分说：“斋戒是两样：一是真正的封斋，它是不吃、不饮、不同房。二是判断性的斋戒，它是从罪过中看守各部位：如耳、眼、舌。السائح是封这个斋的人，非是第一种也。”

或者是从麦加迁移到麦地那的妇女，因为迁移者越加尊贵，是在它之外没有的。正如伊本·宰德（ابن زيد）说：“除迁移之人外，在至圣ﷺ教生中没有流行游历之人。”游历之人是在地上漫游之人。

“再婚的”同过丈夫的。

“处女的”少女。

再婚的男人是已与女人同居的。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **56** 页

苏海利（السهيلى）说：“一部分有真知的人提到：在这里指点：尔萨的母亲麦尔彦（处女）和穆扎哈姆的女儿法老的妻子阿西耶（آسية بنت مزاحم），的确，真主在天堂里使至圣ﷺ聘娶她俩个。”正如由伊本·阿巴斯上传来的。

艾布·莱斯（真主慈悯他）说：“在天堂里将举行结婚宴会（وليمة），所有天堂之人都参加，此时真主把阿西耶和麦尔彦嫁给至圣ﷺ。”

使再婚的行前于处女一词，因为阿西耶时代行前于麦尔彦时光；又因为圣人ﷺ的妻子们除一位外都是再婚的。她们最优越的是海迪彻圣太，她是一位再婚妇女，而这个领受是最贵的领受，也是最贵的时光。因为圣人ﷺ在娶处女之前先娶了已婚妇女。

在《显示玄机》经中由哲佰利之子买阿孜上传来：“的确，圣人ﷺ进入海迪彻，她对圣人ﷺ慷慨献出了自身。圣人ﷺ问：‘海迪彻啊！你反对真主前定给你的吗？真主确已在厌恶事中安置了许多福分，如果你接受来临你的祸患，你就把我的道安传送给她们。’她说：‘真主的使者ﷺ啊！她们都是什么人？’圣人ﷺ说：‘是伊姆兰的女儿麦尔彦、穆扎哈姆的女儿阿西耶和穆萨的姐姐哈里麦提（حليمة）。’她说：‘祝你百年和好，儿孙满堂。’”

这是前人们对新郎的祝福，子女又赢。

而圣人禁止了这种说法，他奉命说：“来临妻室的人啊！真主的吉庆是唯独你的，平安吉庆在你上，祝你俩沉醉于幸福中。”

其次以**“换给”**指在今生中，正如真主的话**“如果他休了你们**。”因为天堂中的妻子都是处女，不论她们在今生已婚的，还是未婚的。

至圣说：“天堂之人中的一个男人，一定娶五百个仙女，四千个已婚的,八千个处女为妻,他搂抱她们中每一个大约是他今世一生的时期。”

问:“如果天堂之人大多数是妇女,它就相反圣人的话:‘妇女们啊！你们当施舍，我确实看见你们大多数是火狱之人。’”

我们说：“也许以男人指一部分男人，因为正义行善之人和临真近圣之人品位不同,正如圣人的话:‘天堂中的每一个男子最少有七十二妻，有八千个侍童。’”

侍童的多也无争议，因为他们一部分说：“不信道之人的婴儿（一旦早折）就是天堂之人的侍童，而且侍童不只限于他们，不然天堂之人还有别的仙童。”

如果你说：“圣人曾喜爱最方便容易的一切事情，那怎能妻室成群呢？他怎么不娶她们中一位或两位就够了呢？”

我们说：“那是属于圣品之人的机密之一，因此他从礼拜和妻室中从不足够。”

据传：“至圣以主赐给他四十个男人的体征和同房的能力，除与妻同房外，凡是合法的都会浑浊心灵。的确同房会纯洁心灵，明亮心里、心境和胸膛，而且清除欲动会继承安静。何况特选之人的欲望绝不像常人的欲望，因为特选之人的欲望之火是在喜真之光之后燃烧，凡人的欲望之火是在喜真之前欲动。”

在前面几节明文中有许多益处：

1.把合法的当做非法的不受喜,正如未讨主喜而讨妻喜绝不是俊美的。

2.泄露机密并不是慷慨,尤其泄露苏丹的外表和内里的机密是不可恕饶的。凡是机密涉及二人就是泄露，即：传机密者、听取机密者，或者涉及两口唇就是泄露。

3.跌倒失足之人应该做讨白悔罪，在死心和心硬已极之前归回。

4.处女和美丽，言语休妻等，虽然是肉体外表的意识，在人们跟前是

喜欢倾心的，但正信伊玛尼和伊斯兰，顺从、讨白等灵性的意识近主御前是受承领的，品级、位分的尊贵比血统的尊贵更贵。近主的真学和教法制定的礼节是一切百恩尊贵中被分配的品质（地位）。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **57** 页

所以有理智的人应该以虔诚和敬畏为佩饰，虔诚是远离一切蒙蔽的；敬畏是远离一切被禁止的。以各种贤性，优美性格和讨喜悦的高尚品德为装饰来装饰。

（66：6）有正信的人们啊！你们当从火狱上看守你们本身和你们的家属，它的燃料是人和石头，主持火刑的是严厉凶残（雄壮，残暴，铁而无私）的（十九位）天仙，他们不违背真主所命令他们的，他们执行所命令他们的。

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

命令看守就是保护、看护。قوا的اصل是اوقيوا，这儿的انفسكم是指人体，不指纵恶的自性。其义是：你们当看守和远离你们本身。

波文：你们当看守和远离自身，即：放弃一切罪过，遵守一切善功。

“你们的家属”即：以忠言、教训和教导看守你们的家属。اهلى的اصل是اهلين，是اهل的复数，凭اضافة省去了النون。未加推理把他和家属会聚，即：全部属于家属中的人，和他养费的妻子、儿女、弟兄、姐妹、叔父、堂兄、侍奉者。家属也注解为朋友、伙伴。

这节明文证明：人们应该以善命令近亲。

对于近亲，圣人ﷺ说：“真主慈悯了这等人，他说：‘我的家属啊！你们礼拜，你们封斋，你们完纳天课吧！你们（善待）贫民、孤儿、邻居，也许真主使你们在天堂中与他们会聚。’”

圣人ﷺ说：“你们全部是牧羊人，你们全部由所放牧的上要被拿问。”牧羊人就是保护看守者。

其义是：你们全部如果是外哩就应该看守所望向的公道，对于所掌管的不要背信、欺骗，你们全部由应该看守的上复活日要被审问。

伊玛目（导师、领袖）对于世人是牧羊人，一个人是一家之主，妇女

是丈夫家中的牧羊人，儿女和男仆是主人财产的牧羊人，一切人都要受拿问。

据说：“复活日刑罚最严厉的人是家属无知的人。”

特别提到对家属尽忠，而且在那些中远亲的判断犹如他们的判断，因为近亲最应该对近亲尽忠。如真主说：**“你们格杀临近你们的不信道的人们。”“你应当警告你的亲近。”**

又因为命令和禁止的一切条件没有针对远离而显现，近亲则不然，尤其家属。的确，男人是家属的苏丹（国王）。

在这节明文中一部分指点之人说：“你们由爱今生的污垢上洁净你们本身，直到你们的家属因跟随你们成为清廉的人。既然如此，如果你们贪图今生，他们也就贪婪它。的确，伊玛目失职是跟随者的不幸。”

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“真乘方面的家属是他和牵连灵性境界相连倾心爱主的真男子中的，不论是否与身体世界的有血缘。凡是相连倾心爱主的，必定今生后世与他相连，而且他应该从火狱中保护他，犹如看守自身一样。如果他由重重黑暗的形态上纯洁了自身，而仍在它中倾心和喜爱贪婪在它中的一些人，他是没有在真乘方面纯洁自身的人。因为他凭那个喜爱被牵连于他们，然后同他们一起陷入被幔帐所遮的陷井中，不论他天性品质进入升腾境界还是陷入人之本性中，颠倒在脱离主的本然的本性境界中。因此，在真心之人上应该喜爱特选之人和一切外哩，以便他与他们复生在一起。为人确实与所喜爱者复生在一起。”

“它的燃料”点燃那火狱的燃料，即：柴。

الوقود以开口符而念是点燃火的燃料名称等；以合口符而念是一个词根，含有**الاتقاد**（服从）之义，以它而念就有假设的点燃的很多原因，或者是把它引用在夸张加意上。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **58** 页

“人”不信道的人类和神类。在这节明文中没有提到神类，其目的只为警告人类，因为神卡废勒是跟随人卡废勒的，而且否认不信首先是从人上出现。

“和石头”石头也能燃火，用柴烧除他们（人和石头）之外的。

在它中解明：其热量已极，火力凶猛。的确，用石代替柴木来燃烧是为了增加热量，因此圣人ﷺ说：“你们的火只是折罕难火狱之火的七十分

之一。”

由伊本·阿巴斯上传来：“它是硫磺石（الكبريت），一旦点燃是热量严厉的。它也是一种易燃品，气味发臭，浓烟滚滚，而且紧紧吸住人体。所以，以它作为罪刑是最严厉的。”

卡什斐（الكاشفى）说：“是外道人所拜的偶像石。”因为真主说：“的确，你们和你们超越真主所崇拜的只是折罕难烈火的柴。”以石头相连人是因为他们亲手雕塑，把它当做除真主外的主宰。或者是那些化生金子和银子的石头。

ز دوسيمند سنك زرد و سفيد * اندرين سنكها ميناميد

从两种银子中有两种发光的金子石；

他们往往因这些石头而苦恼。

دلى از سنك سختتر بايد * كه ز سنكيش راحت افزايد

人心大半比石头更硬； 那它怎比石头更舒适呢？

دل ازين سنك اكر تو برنكنى * سر ز حسرت بسى بسنك زنى

若是你用这石头敲打心；

用这石头敲打，万分悔恨就浮出。

据说：“以石头指他们由接受真理上像石头一样顽固的人，正如真主叙述的：**‘它如像石头，或者更坚硬。’**”

正如在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“凭全知之人的正信归信的人们啊！你们当从远道、驱逐的幔帐之火狱上看守你们灵性境界品质的本身和家属，它的燃料是先天约会之日问：**‘我是不是调养你们的主？’**他们说：‘不是’的那些人的本质之柴和他们坚硬之心的石头，这些人是有动物性、牲畜性、野兽性和恶魔性组成的人之生性的本性。”

真主命令众穆民防备为卡废勒备下的火狱，正如在《黄牛章》中所降示的，他说：“**فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين**（**如果你们做不到——你们绝对做不到，那么你们就应当防备那火狱！它的燃料是人和石头，（我）已为不信道的人备下了它。**）。”是为强调人们防备它。又因为作恶犯罪之人虽然他们的层阶是在卡废勒的层阶之上，但他们相连卡废勒在同一宅院中。所以主对有正信的人们说：“你们凭远离犯罪，和远离与我已为他们备下了这火狱的人为邻看守你们本身。”

这件事不遥远：他命令他们由叛教上看守自身，正如在《**تفسير الكبير**》

经中说的。

“主持火刑的”是主持那烈火的。

“天仙”执掌它的事情、罪刑其居民的是十九位宰巴狩耶天仙和它们的助手。

عليها（主持它的），以**على**不指触觉执掌，不然是统治、维护、强制、胜任在它中的一切事情中。

嘎沙宁耶（**القاشانى**）说：“天仙是天上和机密权威境界操作大地上万事的能力，其能力是七星和十二宫宿的灵性品（境界性），正如以‘十九位宰巴狩耶’所指点的。物质权威世界是被委托于最低世界的身体本性，一切品质和妙世权威境界都在人体上显现。假若它由人体上超脱出众，它就从它的一切品级上升腾，到达于本能境界（**عالم الجبروت**），显露在机密权威境界的品质上。但它当淹没在身体的一切事情中，以石头所指的第一物质相连了他的身体时，其踪迹就被关闭在他的肉体中，它凭他的双亲被惩罚。”

“凶残”心中凶残。**غلاظ**是**غليظ**的复数，含有凶狠，心由怜悯仁慈上空虚之义。

“严厉”强有力。**شداد**是**شديد**的复数，含有强有力之义。因为他们是强悍的，由惩罚真主的敌人上毫不无能，都是依所命令他们的。

——见《鲁白（**روح البيان**）》第十册 **59** 页

据说是：语言凶残，行为严厉，比一切严厉行为更强大，他们以他们的脚工作犹如以他们的手工作。如果他们力行仁慈，他们没有仁慈，因为他们是从怒恨中被造化、被秉造在强制上，他们的温驯只是唯独自己的。所以他们的秉性只需要无仁慈地罪刑人们，如动物只需要吃与喝。他们任何一位的两肩之间相距一年的途程，或者犹如东与西之间的间距。他们一位用自己的锤敲击一次，七万人就被震入火狱中。

“他们不违抗真主所命令他们的”即：命令他们在惩罚不信道的人和其他事情中不违抗真主，**مآامر هم**是**الله**的内含同位语，**ما**属于词根。按取掉受介词**ما**是关系名词而看：他们在所命令他们中的不违抗真主，即：他们毫不拒绝地接受命令，决意倾心于遵行它。

卡什斐（**كاشفى**）说：

برشوة فريفته نشوند نا مخالفة امر بايد كرد　* 　كاعوان ملوك الدنيا يمتنعون بالرشوة

他们绝不以贿赂而诱惑，绝不相反主命；

天仙的相助者今生力拒贿赂。

“他们执行所命令他们的”他们执行所命令他们的不怠慢、不松懈、不延迟、不增加也不减少。

嘎撮说：“他们在已判定了的中不违抗真主命令他们的，他们坚持不懈地在执行将来命令他们的。”

他们一部分说:“也许是首先过去式说明命令的,而且在将来不违抗。因为是否违抗只是在命令之后；二是以未来式说明命令的，因为他一次又一次地命令惩罚薄福违抗的人。”

一部分上人说：“在这节明文中证明：天上的一切天仙是无罪受庇护的，因为他们的智慧纯洁无染，且无争执、无欲望，他们只以服从为滋养。比较人和地上不会升腾到天上的天仙不同，一些天仙常常从地上升腾到天上，从天上有常常下降到地上的。”

在它中也证明：他在此等天仙跟前没有禁止，在他们跟前禁止的上没有功修，于是他们放弃所禁止的就失去了工价。比较人神两等和地面上天仙的不同，因为他们在奉行命令的工价和远离禁止的工价上双赢。

库尔玛尼（الكرمانى）在《شرح البخارى》经中说：“问：‘他们也撇失功修，因为最正确的是：他们撇失是制止约束自己，一旦撇失就重新举意，是这样吗？’”

我们说：“是的，如果其目的是为了服从执掌教权之人的命令，获得回赐，为脱去惩罚，他们不撇失功修。而放弃通奸就需要撇失，以便获得回赐，并常守意念，撇失不是为别的，是为了脱去。”

其义是：假若意欲撇失，就能获得回赐，和服从执掌教权者的命令。既然如此，为服从执掌教权者的命令就免不了倾向撇失，于是当他为服从命令而倾向撇失是：他就放弃了行奸。

（66：7）不信道的人们啊！今日你们不要推故托辞，你们只遭受你们曾所为的行为的还报。

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

在天仙强制他们入火狱，尤其以此命令他们时。

其义是：当宰巴狩耶天仙把不信道的人和犯罪之人（بكناه）赶入火狱

时，他们就借故托辞，祈求得脱离。于是，真主和天仙说：**“不信道的人们啊！……”**

“今日你们不要推故托辞”在这一日。其义是：他们推故托辞，但今日，不承领任何推故，托辞没有任何益处。

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“在肉体坍塌，黑暗形态确立之后没有别的，只有还报不图以任何方式寻求全美之人的罪刑。”

据说：“某人因罪过而推故，他以一人为媒介，推故者也是执掌真理之人（替他求情）；也是未执掌真理之人（自己）。”

拉艾布（الراغب）说：“推故依人所勾抹的而溶化，那是三样：1.他说而再不做。2.因为如此的，他说了便做，然后以罪人而提说认错观点。3.他说了便做，再不重犯，这三种就是讨白。所以每个讨白就是推故，每个推故并不是讨白。向他推故是来认错，既然这样，他的推故被承领。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **60** 页

“你们只遭受你们曾所为的行为的还报”在严厉禁止你们，以正信和服从命令你们之后，在今生你们所干的库夫勒和罪过绝不接受你们的推故，他们的外表推故只是修补他们的揣测。

在一部分经注中说：“今日，你们不要推故托辞，因为今日凭为你们所备下的不接受你们的推故了。怎么能接受，然后让它益济你们呢？”

这是禁止他们，如果之前他们中一些人来推故托辞，它是符合真主的话**“他没有准许他们，让他们推故。”**如果之后来推故，本文的注释就是针对他。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中说：“你对以虚假蒙蔽了真理，在今世由见真主上被幔帐所遮之人说：‘你们别希望在后世亲眼见到真主了，你们那日见不到真主是对你们在今世未见到他的报应。’正如真主说：‘谁在这世是瞎子，他在后世更瞎，更迷路。’”

一部分明知之人说：“复活日人们普遍由失去的清廉干办尔麦里上悔恨。至于明知之人（العارف），他们在自己上未看见有任何干办，他们为失去的而悲伤，不然，失去的一切永远对自己不真实，它只是公道的分配（一份）。所以在每个奴仆上应该喜欢它（别失良机）。”

人们总是说：“我只尽力投奔于真主一边。”它是溶化自性一门，没有一点真谛。因为任何人不能减少所分配他的一份，也不能增加它的丝毫。

所以他不必忧愁，只是奴仆认为他应该干办的，然后撒失了的那善功忧愁。

明知之人说了半首诗：“在分配圈子中你相信先从终点。”

（66：8）信道的人们啊！你们向真主作讨白悔罪是那样真挚诚意地悔罪吧！

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ﴾

讨白是推故的最佳绳索，故说：“我做过了，我已犯了罪，我确是无知的。”

在教法中是抛弃丑恶的罪过，由所过分的上懊悔，决定再不重犯，力尽所能还补差欠功修，几时具备了这四样，他确已全美了讨白的条件，正如在《穆夫勒达提（المفردات）》经中说的。

“真挚诚意”是依照内含其人的善的言和行。

النصوح是夸张加意型的**فعول**型，如他们的话“多忍耐、多知感的一个人。”即：在真挚诚意中夸张加意是在暗喻方面以此陈述讨白，即：以讨白忠告他们同类人。然后，他们在他的道上念讨白悔罪。

是这样的：他们因自己的丑恶从一切丑恶中悔罪，十分忧伤所干的，立意再不重犯其丑恶。真的！好比奶子归回奶房中。假若他们用剑砍，用火烧也如此。把他们本身投置在那些上，是任何作用不起的。

由大贤阿里上传来：“他听见一个乡下人说：‘主啊！的确，我向你求恕饶，我向你悔罪。’”

他说：“这人啊！的确，口舌以悔罪讨白快速而过，那是说谎之人的讨白。”

那人问：“那讨白是什么呢？”

他说：“讨白是具备六件事：

1. 由过去的罪上懊悔；

2. 还补失去的拜、斋或天课等；

3. 讨被亏之人的喜，宽让与自己为敌之人；

4. 立意不犯前罪；

5. 在顺主中融化你的自性，犹如在罪恶中调养它一样；

6. 你使它尝试服从的苦水，犹如你使它尝试罪恶的甜美。”

سعدى المفتى说："高尚的主张是在讨白的实质中懊悔和立意不犯前罪就足够了。穆尔台宰莱（المعتزلة）派主张：'讨白的实质是讨被亏之人的喜。'这近我们跟前在讨白中不是应当的。"

一部分上人说："从一切相反背逆中没有悔罪之人，就是抛弃之人，在他们上不接受讨白。"

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **61** 页

نصوحا以开口符而念是撕布声。

波文之义是：以补缀而完整，即：你弥补你教门中的缺陷，抛弃你自身的差欠。

圣人ﷺ说："信道穆民是破烂的补襟，恭喜死于破烂衣服上的人。"其义是：他撕破自己的教门，然后以讨白等缝补它。就那样，他们端庄。真的！你们绝不能在万事中自己端庄。既然如此，你们不要偏斜。

从宰目赫什忍耶（زمخشرى）的贤言中有："忠言并不能阻止纯洁你，它亦是给你的缺陷尽忠。"这是把尽忠者的意识比喻用堵住布的裂缝的缝合物。"

宰努尼（ذى النون）说："讨白是常川对前罪祈哭，害怕陷入罪过中；远离丑恶兄弟，抓揽天堂之人。"

التسترى说："它是圣道之人的讨白，不是异端之人的讨白。因为异端之人的讨白不被承领，因为圣人ﷺ说：'真主拒绝凡是异端之人的讨白。'"

瓦西托（الواسطى）说："它是悔罪，不是为某种目的。"

道长艾布•阿卜杜拉•本•哈菲夫（شيخ ابو عبدالله بن حفيف قدس سره）说："他的奴仆凭讨白而行道，即：从他们去到它的地方归于他。在讨白中的真挚是在它中诚信；抛弃他上的不良习性；秘密地、公开地，从语言和意识方面悔过。"

嘎沙宁耶（القاشانى）说："讨白的一切层次就像敬畏的一切层次，而敬畏的第一层阶是远离教法所禁止的一切，最后一个层阶是防备身体上的和未清除掉的。讨白也如此，它的第一层阶是由一切罪过上回心，最后一个是由本质罪过上回心。人之本质在执掌真理之人跟前是一切大罪之母。"

توبه چون باشد يشيمان آمدن　*　بردر حق نو مسلمان آمدن

若悔过，你就懊悔吧！

顺主之人在真理上永远是新鲜的。

خدمتی از سر کرفتن بانیاز * باحقیقت روی کردن از مجاز

侍奉之人当秘密哀叫；

立于真乘之人当从虚伪上转过脸。

在《台威俩提·乃知明耶（تأويلات النجمية）》经中指点："他们的脚在正信伊玛尼的大地上没有以全品之脚坚固的人，当把他们由今生和喜爱它上归回，倾向真主和服从他，摧动在向主悔罪是那样缝补在教门衣服中出现的裂痕——寻求身体的享受，搜寻动物性的欲望的悔罪。"

据说："下等人是从过失、失足上悔罪，上等人是由昏愦疏忽上悔罪，特选之人是由看见善上悔罪。"

圣人ﷺ说："人们啊！你们当向真主悔罪，的确，我每日向他讨白一百次。"男人和女人都包括人们中。

讨白在人们一总上是瓦直布，因为退后缓慢讨白是顽固地常守在被禁止的上，这样小罪亦变成大罪。

讨白被承领的显迹是：真主把他的罪过不提说给他。因为讨白是在罪过上不存在任何本质，那么几时讨白之人提说自己的罪过，他的讨白就是搁置的。有时讨白近主御前是被承领的，但刑罚由罪人上不能免除。正如假若一小偷在法官跟前认错改悔，他的改悔也不能为他免除割手之刑。

圣人ﷺ说："其罚赎并不体面。"圣人ﷺ曾针对此事说："他虔诚悔罪，假若我（把讨白的回赐）分配给一个城市之人，他们必满足足够，但他的讨白不能为他免除法律制裁。"

不然，当圣人ﷺ命令执行石刑，他将被施予石刑。你当知道。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **62** 页

بود مردی پیش ازین نامش نصوح * بدزد لا کئ زن اورا فتوح

一个人在这之前称为虔诚者；

只一个妖姿女人勾引他，他就成了罪人。

（66：8）你们的养主必定会为你们遮盖免去你们的各种罪恶，并让你们进入下临诸河的天堂。

﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾

"你们的养主必定"必定是相宜。在《显示玄机》经中说："真主在

自己本然上必然会承领你们的讨白。”

“遮盖免去你们的各种罪恶”不然他勾抹去它，和把它换成好的。

“天堂”这是针对一切所呼唤的人，因为在他们每一个上有一座天堂，或者为他们每一个人准备下了各样恩典的天堂。

“下临诸河”在《伊勒萨德》经中说：“引用来了希望的贪图之词型。因为它通行在最尊大惯例上。的确，国王往往以لعل和عس答应，那就是果断回答。

醒令：百恩和讨白未必定给他，因为奴仆应该在害怕和指望之间，也应该肩负功修干办的义务。

道长说：“遮盖免去是指点从折黑目火狱中得脱离，因为一切罪过是受罪刑的根由。如果因由解除，起因就解除了。

‘进入天堂’指点临真近圣，因为天堂是临近尊贵的位分。**‘下临诸河’**指点永生长存，因为水是生命之根，和生命原子。所以在人上应该接受这四条河：真知的清水河；天性的奶子河；真梦启示的蜜水河；真境的清酒河，这些方面获得一样。在后世肉体的活（生命）也如此，它只是凭形象而获得。”

（66：8）在那日，真主不使圣人和随同他有正信的人们受辱。

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾

这是يدخلهم上的时空名词。受辱是远道、耻辱、低贱和毁灭，这些言辞的机密互相临近，正如在《تاج المصادر》经中说的。

其义是：在那日，真主不使圣人ﷺ惭愧，其义是：不使他身体受罪刑，不使他的说情在干罪之人上挡回。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **64** 页

一部分注释家说：“受辱或者耻辱，它就是出丑，那么它是针对他们说：‘那一日，出丑和丑恶是在不信道之人上的。’”

或者是الخزاية（惭愧）含有知耻、羞愧之义。在此处最适合观看使者ﷺ的事情，尤其这句话在圣人ﷺ中全美了。如果指第一种含义是针对教生的耻辱，此耻辱牵连在使者ﷺ中，因为圣人ﷺ在他的祷词中说：“主啊！在复生日你不要使我出丑，在会见之日，你不要使我受辱。”

伊布拉欣大圣说：“在复活之日你不要使我出丑。”他的祷词是针对他教生，是出自他的太仁慈；也包含他高尚的本身，那是他全美的慷慨。

据说：“受辱暗示在他俩中必然的刑罚，第一种是概述每一个受辱的人，它是清算、记录和惩罚的祸根。”

“和随同他有正信的人们”这一句连接在圣人ﷺ上。**“随同他”**是**لايخزى**的关系句，即：真主不会使随同他的有正信的人出丑受凌辱，即：这包括他们一总。或者是从关系名词上的状语，含有不使随同他的所有的人。或者是牵挂**آمنوا**，它是符合真主的话**“اسلمت مع سليمان（我随同苏莱曼归顺真主）。”**即：他不使他们在正信中追随他的信道之人出丑，正如真主说：**“使者和信道穆民归信了从他的养主上降示给他的。”**

而那是丑恶地清算，是羞辱和责备，低贱就是幔帐和拒绝回答。

这是他清算他们是那样容易地清算，不然，由他们一部分上取掉了清算，他怜悯他们，并为他们显示了他的俊美，赏赐了他们所希望的给他们的近亲、兄弟和他们周围的人说情。

达吴德·给祢勒（**داود القيصر**）在真主的话**“واسلمت مع سليمان”**中说：“我归顺就像是苏莱曼那样归顺了。”

在这个地方的**مع**犹如在真主的话**“يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ（在那日，真主不使圣人和随同他有正信的人出丑）”**中的**مع**，真主作证穆罕默德ﷺ和随同他的人就足够了。

真的！穆民归信的时光是相连使者ﷺ归信的时光。同样布里盖斯女王在苏莱曼的伊斯兰跟前信奉了伊斯兰。所指的是正如他归信真主那样你们归信真主，正如他归顺那样你归顺真主。给祢勒的话到此结束。

而这句明文在真主的话**“随同他有正信的人”**跟前全美了。在它中暗示：真主使他们出丑受凌辱的人是干库夫勒和作恶犯罪的人，正如早已叙述的，他恩赐于归信之人是他从类似那情形中护佑他们。

据说：“真主的话‘**الذين**’是起语，之后的真主的话‘**نورهم**’是谓语；或者谓语是**معه**，以正信的人对此指全品之人，甚至他们不列入入火狱的干罪穆民之列。”

（66：8）他们的真光射照在他们的前面和右面奔驰。

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾

“他们的真光”他们的真信和善功之光照射在仙桥上。

在《真知源泉（عين المعانى）》经中说：“在仙桥上虔诚之光对于干办之人的犹如蜡烛之光，贤品之光对于真境之人的犹如月光。全光是对于喜真之人的，犹如太阳之光。”

“奔驰”强有力地迅速奔忙。在它中指点：对于机密道义方面是全品。

“在他们的前面”照射在他们前面，即：照在他们脚下。**ايدى**是**يد**的复数，指一物之脚，因为它大半在两手之间，因为复数有时按说在双数上；或前面多半指奴仆的手。

“右边”ايمان是يمين的复数，相对左边，即：在他们的右边和左边；或者在他们的各边方。提到它两个（前面和右面）就够了，只是因为它俩是最贵的方向。从至圣ﷺ的祷词中有：“主啊！求你在我心中转下一道光，在我耳中转下一道光，在我眼中转下一道光，在我右边转下一道光，在我左边转下一道光，在我前面转下一道光，在我后面转下一道光，在我上面转下一道光，在我下面转下一道光，求你把我转为一道光吧！”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **65** 页

他们一部分说：“特别提到前面和右边，因为幸福之人他们的功过薄从这两边交给他们，正如薄福之人从左边和背后交给他们一样，这就是在那两等人上的显迹。此光在仙桥上引导他们进入天堂，也是在仙桥上为他们的装饰。”

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“他们的光在他们前面奔驰，即：依他们的主观和全知。**‘在他们右边’**即：依干办和他的全品，因为全知之光是从体一的源泉中发出，干办尔麦里之光是从心的一边发出，心是在自性右边。”

或者他们中超前之人之光奔驰在他们前边，他们中正义行善之人之光奔驰在他们右边。在《铁章》中已全美祥述了。

圣人ﷺ说：“信道之人中一些人他的光超越我们，显现在阿德宁天堂前面，他们中有它的光没有超过自己脚的人。”

（66：8）他们将说：“我们的养主啊！求你为我们永恒我们的光亮，求你赦饶我们。的确，你是全能万事的。”

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

“他们将说”信道穆民说，它是明显的；或者穆圣ﷺ对自己教生说，穆民对他们同道人说（当姆纳菲格的光熄灭了时），他们为以自己之光同情别人，他们又对自己以往的罪过加以深思，他们就说：

“求你为我们全美我们的光亮”看守、永恒我们的光亮，直到我们平安吉庆地经过。

以全美所指的是常常永恒，直到到达清真护城。

“求你赦饶我们”求你从罪恶的黑暗中纯洁我们。

“的确，你是全能万事的。”能全美光亮，恕饶罪恶……。

据说：“他们为临近真主，并全美他们的光亮祈求说，如主说：**‘你为你的罪过求恕饶。’**其实他是被恕饶的。”

在《显示（الكشاف）》经中说：“他们怎么临近呢？这个家宅不是临近的家宅。我们说：‘当他们的情形犹如临真之人的情形时，他们就寻求他们所获得的那种被称为临真的恩慈。’”

据说：“他们的光按他们的行为干办的不同而不同，于是他们祈求全美光亮作为百恩。”

据说：“超前的人，他们依临真品位，他们在仙桥上犹如闪电而过：他们一部分犹如风，他们一部分犹如黑影，此等人他们说：‘我们的养主啊！求你为我们全美我们的光亮。’”

赛海里说：“在今生和后世，需求真主在信道穆民上不会脱卸，而且他们在后世更加需求它。如果他们在尊贵的、富足无求的家宅中，他们力求渴望会见他时，他们说；‘求你为我们全美我们的光亮。’”

须知：在这一世不会全美的，在此处也不会全美，除非眼光和高志在此处所牵挂的。你当知道。

的确，光亮很多：有本然之光，德性之光，能为之光，功修干办之光，如拜功、小净等光。正如圣人ﷺ说：“拜功是一道光。”其机密是：礼拜之人与他的主交言诉机，并且朝向他。

圣人ﷺ确说：“一个奴辈，如果站起来礼拜，真主就迎面站立，迎接他。真主是一道光，奴仆的本质是重重黑暗，而黑暗本体如果与光影面对面相会，它凭真正相对而承领光亮，因为它所承领的是发光的本然之光。”

你岂未见月亮吗？它本体是一个很浑浊的黑体，它是如何吸引运作太阳之光的呢？有时如何凭自己不同的本质不同地吸收光亮的呢？但如果

它完全相对太阳时，就全美地运作那光亮。

圣人ﷺ说：“你给黑暗中步行到礼拜寺的人以复活日的一道全光报喜讯。”在它中指点：凡是黑暗绝不能因放弃了凑众而为借口，不然，黑暗是严厉的。的确，可以由凑众上退迟落后推故的人是病人，他可以打土净礼拜；还有手脚被交替砍断的人；或者半身不遂；或者不能步行；或者瞎子；或者下雨有泥、寒冷、漆黑等。害怕行亏官长等都如此。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **66** 页

圣人ﷺ说：“我多么希望我看见我的兄弟啊！”

他们说：“主的使者ﷺ啊！我们难道不是你的兄弟吗？”

他说：“你们是我的同事，我的兄弟是我之后来到的人。”

他们说：“真主的使者ﷺ啊！我们怎么认得你教生中以后来临的人呢？”

他说：“你们知道吗？假若一人有一匹白额白蹄的骏马，在一群黑马中，难道他不认识他的马吗？”

他们说：“主的使者ﷺ啊！认识。”

圣人ﷺ说：“的确，他们因小净亮额手足发光而来临，在仙池旁我是他们的前哨。”

圣人ﷺ说：“复活日就凭它俩召集世人。”

他们没有在今生的一件，如亮额、四（指）肢发光，和圣人ﷺ是他的前哨的人，仙池和水瓢对他只适合。

（66：9）圣人啊！你当与一切不信道的人和伪信士战斗，你当严厉地对待他们。他们的归宿是折罕难火狱，那归宿太恶劣了。

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

传达信息或者高尚尊贵的使者ﷺ啊！你当用宝剑与不信道的人战斗，当以明证或警告、惊骇，或会见强制主的本然，或凭揭露他们的机密与姆纳菲格战斗。

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“你当与抵抗执掌真理之人的卡废勒和外信士战斗。”

据说：“伪信是心中的幔帐，圣人ﷺ只凭真主一边的醒令全知众心中的伪信和虔诚。于是圣人ﷺ从真主醒令，以自己的全知谁是伪信士之后以

奉命令口舌与他们战斗，非用剑与他们战斗，以尊重他们所发出的两个作证词，和在他们上从生到死所通行的穆斯林的一切判断。”

“你当严厉地对待他们”在与他们以杀和引证作战的同时，严厉地对待他们。

在它中指点：对真主的敌人严厉无情是优美性格之一，的确最仁慈善良的人如果奉命对他们严厉，你对除此外（顽固敌对）的人怎么猜测。这不相反对爱主爱道之人善良仁慈，正如真主说：**“对不信道者最严厉是对他们同道人的仁慈。”**

“他们的归宿是折罕难火狱”他们不就将看见在它中的严厉刑罚。其义是；如若卡废勒和伪信的人不归信其位分就使他们满足了，他们在火狱里不能得脱离。

嘎沙宁耶（القاشانى）说：“他们永远常川在他们的本性上；或常川他们丧失了他们的特恩；或他们本是无福分的。”

“那归宿太恶劣了”即：折罕难火狱，或者他们的归宿。

在它中阐明：他必定知道最能贬他们的。

在它中指点：在主道上奋斗的心的圣人ﷺ，因为它奉命命恶的自性的卡废勒和它动物性的、欲望性的本性战斗，与被追随的私意的姆纳菲格和它牲畜性的、野兽性的本性战斗。你当以修炼的宝剑和战斗之枪严厉地对待它们。他们的位分是远道和幔帐的折罕难火狱，哪怕归宿真恶劣。因为，幔帐的低贱和幔帐之人的遥远比严厉刑罚更严厉。

道长说：“如果外敌须以严厉以待，那你对最仇视的敌人——纵恶的自性怎能仁慈以待呢？既然如此，对内敌严厉以待，就能得脱离。你仁慈放纵就必毁灭。因此，一部分诗人说：

هست نرمی آفت جان سمور * وز درشتی می برد جان خاؤ پشت

怜恤是黑豹心灵的灾难； 清除粗鲁是心灵深处的痛苦。”

谚语中有：

العصا لمن عصا

棍是针对干罪之人的。

道长赛尔迪（الشیخ سعدی）说：

درشتی و نرمی بهم در بهست * چو فصاد جراح و مرهم نهست

残忍和怜恤之人都是最好的； 就像给肢体放血和贴药膏。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **67** 页

指点：在信道穆民上有俊美的和尊大的的德性，和全品的光辉。所以，功修干办的头就是俊美德性，因为真主使他的慈悯超前。然后是尊大的德性，在不信道者不承领以怜恤和仁慈教化时。

虔诚和确信的伪信士也如此，真主命令他的圣人ﷺ严厉地对待他们，以便显现相对的名称中的每个的判断。

在它中指点：为慈悯而造化的人，他们是信道穆民，他就不会怒恼他们和严厉地对待他们，因为他们是机密哲理显现处和完善清廉的返照处。

为怒恼而造化的人，他们是卡废勒和姆纳菲格，他不会慈悯他们，也不会怜恤他们，异端之人（اهل البدعة）包括他们中。因此，立行圣道之人不能以面带喜容相迎他们，真主确已责备了有此行为的人。

所以在信道穆民上应该在真主（真理、真人）之道上奋斗上紧，以便隔避表里敌人的诡计和恶魔的阴谋，坚持不懈。因为，凭它会得到升腾，这是人的特征之一。因此，当与人身两等的敌人战斗。至于天仙参战是凭跟随圣贤之人，或者凭使虚伪者脸变黑。

（66：10）真主为不信道的人们打了一个比喻，努哈的妻子和鲁特的妻子，她俩是在我的两个清廉仆人之下，然而她们俩对他（丈夫）二人不忠实，然后他俩不能替她俩避免真主上的一事。有人说：“你们俩同进火狱的人同入火狱吧！”

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾

在这个位分的比喻中打比喻是说明意欲望想的奇妙情景，以便叫人认识在奇妙中相似它的另一种情况。即：真主针对此一等不信之人所处的情况和地位打了一个比喻。

因为比喻是ضرب上的第二个宾语，اللام牵挂着它。

“努哈的妻子和鲁特的妻子”她俩的情景，这是退后的第一个宾语，以便把对她俩的情景注解的相连于它，也以此阐明此等人的情况。

“努哈的妻子”是瓦尔赖提（واعلة），或者是瓦里尔提（الوالعة）；鲁特的妻子是瓦黑赖提（واهلة）。

“她俩是在我的两个清廉仆人之下”这是来解明她俩的情景，且把她俩引导于善和福分。以**“她俩是在他俩之下”**指她俩是在他俩的判断之下，因婚姻和夫妻关系他俩使唤她俩。

صالحين عبدين是的定语，即：她俩是两位先知的婚姻之下，在两位尊大使者的庇护之下，在他俩拥有今生后世福分的品位和他俩幸福的境界中。引用两个仆人，他俩指努哈和鲁特。在它中解明了奉献品和清廉的贵重。

“然而，她俩对他（丈夫）二人不忠实。”这是解明由她俩上表现的对执掌真理者严重的不忠和欺骗，她俩相同先知而心存不正。**“不忠实”**是忠于的反义词。

以特指词和不忠实说明她俩，即：她俩以库夫勒和伪信对他二人不忠实，把他俩归于疯子之类。

证明：这种归于是为了把无能呈现给他们，并不是把过分不义呈现给他们，因为先知的妻子绝不会过分不义（淫荡）。过分不义对于妻子是严厉的，尤其在继承鄙弃从库夫勒中卑鄙和狡诈的人，如果库夫勒比在复活日奴仆遭惩罚的罪过更严厉的话。这就是对真主的使者以库夫勒和违抗、不忠实的此一等不信之人的情形，其实他们更应该全美归信和服从他。

“不能避免”这是她俩不忠实的恶果，即：两位先知不能避免。

“真主上的”真主的刑罚上的。

“一事”他俩由她俩上不能隔避任何刑罚。

努哈的妻子被浑水淹没，鲁特的妻子遭石雨击毙。

“有人说”在她俩临死时有人对她俩说。或者在复活日有人说，引用过去式是因为真实确实，是以刑罚被委托的天仙说。

“你们俩同进入火狱的人同入火狱吧！”相同其它进入火狱的在他们和一切外哩之间没有任何关系（近亲）的不信之人进入火狱吧！

——见《鲁白（**روح البيان**）》第十册 **68** 页

الداخلين（进入者），提说了男性复数一词是因为她们不会单独进入，如果他俩（男女）会聚，男性优胜。

另起（**قطع**）这节明文是犯罪之人希望以别人的善取益，这在道乘和行持中不符合，哪怕在他和他之间有血统关系、婚亲近亲。

嘎沙宁耶（**القاشانى**）说：“本性关系和身体的血统绝不能在后世事情中为理由，不然，真乘方面的情意、灵性境界的近亲关系是唯一的条件。那

么以本性躯体的那地位和肉体，以及所相处交往的死后对他们没有任何益处，因为复活日在他们中不以血统来论。”

你把内里的血统推理在它上，的确好与歹的劣习和品质，虽然是灵性和肉体的结合所生的，但坏的丑恶并不是出自真乘中的灵性之人，如努哈的儿子，而凡是幸福和薄福的人在两性是不同（分道）的。

چه نسبت است برندی صلاح و تقویرا　*　سماع وعظ کجا نفمه ر باب کجا

血统是什么？你携带清廉和敬畏吧！

倾听劝言者在哪里，歌颂养主者在哪里？

（66：11）真主为信道的人们打了一个比喻：法老的妻子，那时对她说：“我的养主啊！求你为我在天堂中建一所临近你的居所，求你从法老和他的行为上使我脱离！求你从行亏不义的民众上解救我吧！”

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

主把她们的情景转成信道穆民的情景，在相连库夫勒中对他们无害。因为在今生他们在真主敌人的手下，而她在天堂中的最高凉风楼上，所指的是穆扎哈姆的女儿阿西耶（آسية بنت مزاحم）。

男人被称为آسى，女人被称为آسية，是忧愁之一。

一部分上人说：“忧愁是有修养之人的装饰，谁没有尝试忧愁的滋味，他就尝不到他的各样功修的甜美。”

或者آسية是الاسو，是常川永恒。الآسى用长音念是洁美。

据说：“这是把穆民推动在艰难中忍耐上，以便他们在艰难中忍耐并不比法老的妻子更懦弱，她曾由法老的迫害上忍耐了。”下文将叙述。

“求你为我在天堂中建一所临近你的居所”借天仙之手修建，或借你的全能之手修建。据传：“的确，真主无中介亲手造化了阿德宁天堂，亲手栽下了恭喜之树。”

“临近你的”临近你的慈悯的。或者你为我在临真近圣之人最高品级中修建一座房子。

所以，عند是动词上的ظرف，فى الجنة是بيتا上的定语。

在《真知源泉（عين المعانى）》经中说：“عندك是在你跟前我无能应受的，

不然是从你中的尊贵。”

据传：当她祈求了时，幔帐揭开了，直到她看见了在天堂中装饰百样珠宝的一间房子，当时她的灵性出体了。人询问一位明智之人（الظرفاء）说：“在《古兰经》中哪里有像他们的话‘الجار是在الدار之前？’”

他说：“真主说：**‘求你为我在天堂里修建一座临近你的居所。’**而临近你就是与你为邻，在天堂里的居所是الدار（房子）。”

“法老”无知之人。

“他的行为”虚假，即：从他本身上的丑恶和他罪恶的邻居。从他罪恶的行为中的是库夫勒和罪恶。

“行亏不义的民众”从在行亏不义中跟随他的科卜特人上解救我吧！

据传：当穆萨战胜了魔术家们时，法老的妻子归信了。据说：“她是穆萨的姑母，她就归信了穆萨。”然后，当她向法老表明了她已信奉伊斯兰时，他要求她叛教，她当即拒绝，他就用四根铁钉钉住了她的两手两脚，捆绑住她，把她丢在太阳之下。这时真主命令天仙来临用翅膀护住它，为她遮荫。

真主使她看见了她在天堂里的居所，她忘记了自己所处的罪刑，然后她欣慰地笑了。在那时，他们说：“她是一个疯子，她在罪刑中还笑。”

在此中解明尽管她遭罪刑，她仍未偏斜到违抗叛教，而清廉行善的一切妇女是如此。

宰哈凯（الضحاك）说：“法老命令把一块磨盘压在她上，当时她被钉子钉着，她就说：‘我的养主，求你在天堂里为我修建一所临近你的居所吧！’法老把磨盘压向她，直到她的灵性升腾于天堂。”

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **69** 页

在磨盘压倒她上之前，她已命出体了，然后她没有觉得痛苦。

据说：“她渴望天堂，她厌恶与法老相处，所以她就祈求了那些。”

在大多数注释中说：“清高的主把她抓到天上，紧贴到他，然后使她降临于天堂之中。”正如哈桑·巴什拉说的：“她升腾于天堂，在它里面吃饮和享受。”

在《显示（الكشاف）》经中说：“在它中证明：在艰难祸患跟前当向真主求护佑，投奔到他，向他祈求得脱离。一切特恩从清廉之人的行持和众先知及一切使者的道中下降。”

تا فرود آيد بلاي دافعی * چون نباشد از تضرع شافعی

它必隔避降下的灾难；　哪怕说情者没有哀怜。

جز خضوع و بندكی واضطرار * اندرين حضرت ندارد اعتبار

在这尊前除谦恭、侍奉和寻求外，　再没有可论的。

那么引领正道的导师认为为免除祸患而祈求是被贬的，因为这如像与真主敌对，祈求让主担待他的艰难。正如伊本·法里孜（ابن الفارض）说的：

ويحسن اظهار التجلد العدى * ويقبح غير العجز عند الاحبة

对敌表现出坚强是俊美的；

对喜真之人表现出强硬是丑陋的。

（66：12）那保守贞操的伊姆兰的女儿麦尔彦，我曾把我（造化）的灵性吹在她里，她证实（承信）了她的养主的许多真言佳音，和主的许多经典，她原本是属于服从顺命的人。

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

这一句连接在**“法老的妻子”**上。在这个比喻中会聚了有丈夫和无丈夫的，是为安慰一切孤寡和洁美她们的心境之人。

在《古兰经》把麦尔彦以她的名字在七个地方称呼，而没有称呼别的妇女，因为她像全品的男子一样把自身投入善功和服从中。

麦尔彦含有“修功办道的妇女”之义，的确真主在《古兰经》中也提到了宰德（زيد），正如在《盟军章》中所提到的。

其义是：真主为他们信道的人们把伊姆兰的女儿——尔萨之母麦尔彦的情况打了一个比喻，以及她所得到的今生后世的仁慈尊贵，以及在全世界的妇女上特选了她，而且她的族人都是不信道的。

“那保守贞操的”保守是安分守己，即：制止丑事的，正如在《تاج المصادر》经中说的。**“贞操”**فرج是在两脚之间的，暗示羞体和繁殖的，直到它变成如像所阐明的。其义是：看守羞体，防备男人接触。按照强调看守的是从非法的、合法的方面完全保守的。

波文：从非法和丑事中那看守自己羞体的女人，正如在《تفسير الكاشفی》经中说的。

他们一部分说：“由罪恶上看守它的，正如真主看守法老的妻子阿西耶一样。因为法老曾是阳痿的，他由于有病或年迈不能同房；或他能够于已婚的，不能够于未婚的，那么以已婚的说明阿西耶，正如在已婚的女人中所说的，她在已婚的、有丈夫的形象中。

苏海利（السهيلى）说：“保持贞操，其义是：衣服的洁净，指衬衣的豁口，即：嫌疑的没有沾染她的衣服，即：她是衣服洁净的。以保守衬衣的豁口暗示衣服从嫌疑的上洁净。衬衣的豁口是四个：两个袖口，上面的，下面的。你的理智一定不会想到这些！因为，《古兰》是妙义环生、字义奇妙、指点超绝、文辞佳美的，这是无知之人的理智意识不到的。”

在《显示（الكشاف）》经中说：“注解所推出的是：贞操是铠甲的领口。保守之义是保护。”

“吹在她里面”الفاء是السببية。吹是把气吹入一物中，即：我因为那些原因吹在她的领口中，以فرج这儿指领口。

赛扎万丁耶（السجاوندى）在《真知源泉（عين المعانى）》经中说：“吹在她领襟的开缝中。”

同样，艾布嘎辛（ابو القاسم）在《艾斯艾莱提》经中没有说它，因为以暗示所指的是她外衣的，它（领口）最临近转阳性。既然如此，真主的话“فيه”属于一字二义并用法，因为很明显：以贞操词义指肢体，而以它的代名词指فرج的另一种意思。真主的话“ومالها من فروج（**在它上没有任何裂缝缺陷**）。”属于它一类。同样，把吹相许给代名词是属于借喻，即：哲伯拉依莱奉我的命令吹了，他只是吹在她衣服领口中。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **70** 页

“我的灵性”我无任何原本的中介所造化的灵性。把灵性相许给真主的本然是为了尊重它和尔萨，如真主的话**“你洁净我的房子。”**

在《众先知章》是：**“‘我吹在她里面’**，吹在麦尔彦里面，即：我以是我的命令的那灵性在她腹中复活了尔萨。”

他们一部分说：“我在她子宫中复活了他，我只用它是我的命令的那灵性没有任何原本的因由和人们通常生子的惯例在她腹中显现了一个儿子；或者我的灵性哲伯拉依莱往她的衣领中一吹，那一吹到了她腹中；或者，然后我以吹入她中的一口气造化了。”

道长说：“在此处一个隐秘的机密在我上显现：它就是一吹，虽然吹

入衣领中，而尔萨当真正是以两水——执掌真理者之水和麦尔彦的水所生的时，一定那水让人认为是凭一吹而产生的，而往衣领中一吹犹如把水倾入子宫中。所以被吹入衣领中的灵性如被倾入子宫中的水，被倾入的水虽然不是所指定的灵性，真的！的确，它就是在灵性性质中。因为从它中造化了灵性。因此真主说：**‘我吹在她里边。’**即：吹入子宫中，不论它是衬衣子宫，还是人体子宫。你当明知：除灵性之精髓外，再任何的都不被接受。”

“她证实了”连接在**“保守”**上。

“真言佳音”被降在万圣上的许多经典。在《显示玄机》经中说：“是真主以他被降示的真言为奴仆制定的一切教义法律。”

据说：“她证实了哲伯拉依莱所报的一切佳音。”

“和主的许多经典”被降示的一切册本所包含的一切经典和真主降示的以前和最后的经典。

“她原本是属于服从顺命的人”是属于坚守在善功上的人。**من**是因为**تبعيض**。

在《真知源泉（**عين المعانى**）》经中说：“是属于在远寺中服从善功，坐静静修的人。”

القانتين引用为阳性，因为阳性偏胜。的确麦尔彦大半被列入在那与阳性在一起的词义中，醒令：她的善功虽没有限定在男人的善功上，但她被列入他们之列。

或者她原本是属于（出自于）服从顺命的人，即：属于他们的子孙，因为她是穆萨的哥哥哈伦的后代，那么**من**是**ابتداء الغاية**。

由至圣ﷺ上传来：“全品男子很多，但从妇女中除四个人外再没有全品的：穆扎哈姆的女儿阿西耶；伊姆兰的女儿麦尔彦；胡威里德的女儿海迪彻和**محمد**ﷺ的儿女法图麦。”

阿依莎优越于一切妇女犹如肉汤泡馍优越过其它食物。阿拉伯人曾经食用了肉汤泡馍，再不选择其它食品，而且他们称它为天堂的安逸生活。

那是因为肉汤泡馍是含有一切营养的肉和滋味，它在人中容易吸收，很少有嚼咬的艰难。所以，圣人ﷺ就以它打了一个比喻，他醒令：阿依莎拥有：性格优美、口唇甜美、言辞善辩、本能慷慨、理智沉着、喜爱丈夫，所以她为丈夫担负，抄录圣训，人们因她而近亲，倾向服从她，尤其她从

圣人ﷺ上懂得别人不能懂得的，她传述了像她一样的男人未传述的（圣训）。圣人ﷺ曾针对她而说：“你们从阿依莎上领取你们教门的三分之一。”因此，在《الامالى》经中说：

للصديقة الرجحان فاعلم * على الزهراء فى بعض الخصال

诚实妇更确信；

在一部分品行中她更知，更优越于法图麦。

但是，法图麦拥有一切全品，正如在所提到圣训中证明的。

把阿依莎比作肉汤泡馍证明把她之外的比作所提的肉，它是食品的领袖。

——见《鲁白（روح البيان）》第十册 **71** 页

道长说：“我在发光的一夜看见仿佛圣人ﷺ对我说：‘阿依莎有六个女人会聚的本能。’其义是：当时我被启示：‘阿依莎是圣人ﷺ婚姻中的六位圣太中的六分之一。’仿佛六与她相比同样贵，从圣太中有阿依莎，但阿依莎尊贵更出众，以此只召唤她，而隐藏了其它九位的情况，都因为真主隐藏的机密哲理。因此圣人ﷺ给我没有特指其它九位圣太的品级而，圣训只证明全品男人很多，在圣人ﷺ的一部分时光中全品妇女很少，虽然各世纪不同，各时光有区分。因此哈斐孜说：

نشان اهل خدا عاشقيست با خود دار * كه در مشايخ شهر اين نشان نمى بينم

真主的团体标记是倾心爱主；

你把自己投入谢赫毛拉道堂中吧！哪怕我们没有看见那个标记。”

毛拉扎米（المولى الجامى）说：

اسرار عاشقانرا بايد زبان ديكر * دردا كه نيست پيدا در شهر همزبانى

在倾心爱主者的机密上必定有另一种说法；

哎！人们啊！在意见一致的城市中它不会显现。

真主是引导者。

《禁戒章》在一千一百一十六年勒哲布月份的头几日全美了。