升华信仰

穆斯林的修行之路

［土耳其］ 奥斯曼•努日•托普巴希 著

艾尔卡穆出版社

公元2021年/伊历1443年

艾尔卡穆出版社　公元2021年/伊历1443年

升华信仰

穆斯林的修行之路

奥斯曼·努日·托普巴希

原文：Îmândan İhsâna Tasavvuf
作者：奥斯曼·努日·托普巴希
翻译：欧麦尔
审译：玛利娅姆
设计：拉斯穆·沙克吾里
印刷：艾尔卡穆印刷厂
ISBN：978-625-440-294-4
联系方式：Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C Başakşehir, Istanbul, Turkey
电话：(90-212) 671-0700 pbx
传真：(90-212) 671-0748
E-mail：info@islamicpublishing.org
Web site：www.islamicpublishing.org
Language：Chinese

艾尔卡穆出版社

升华信仰

穆斯林的修行之路

［土耳其］奥斯曼·努日·托普巴希 著

艾尔卡穆出版社

伟大的真主在《古兰经》“太阳章”1-10节经文中说：

奉普慈特慈的真主之名。以太阳及其光辉发誓，以追随太阳的月亮发誓，以揭示太阳的白昼发誓，以笼罩太阳的黑夜发誓，以苍穹及其建筑者发誓，以大地及其铺展者发誓，以灵魂及使它均衡，并启示他善恶者发誓，凡净化自己性灵者，必定成功；凡玷污自己性灵者，必定失败。（太阳章91：1-10）

据经注学家们的分析，《古兰经》经文里的发誓有好几层含义。首先，它意味着被发誓的物体的价值和尊贵；其次，着重强调被发誓后所提及的某件事的重要性。在“太阳章”上述经文里的情况也是如此，只是稍加区别之处在：

真主在这里反复发誓七遍后，以非常强有力的口气用“قد”这个词后说：“凡净化自己性灵者，必定成功；凡玷污自己性灵者，必定失败…”

值得注意的是，除了净化性灵的主题外，其它任何一个事物上，真主从来没有反复发誓过七遍。真主如此强调净化性灵的重要性，这足以说明它与人的今后两世是否成功紧密相关。

本书原名是：**《由信臻美——苏菲行知》**，其中主要讨论贤人们如何以优美的言行举止和最佳的精神状态来实践《古兰经》。

目录

前言 11

第一章

苏菲是什么？ 17

第一节：苏菲的根源 17

第二节：苏菲的定义 34

一、苏菲就是礼节(阿达布)和美德(艾赫俩格) 34

二、苏菲就是净化心性、纯洁心灵 37

三、苏菲就是不懈的精神战争 39

四、苏菲就是伊赫俩苏 40

五、苏菲就是伊斯提噶目(端庄、端正) 42

六、苏菲就是满意并顺服于真主 45

七、关于苏菲的其它定义 47

第三节：苏菲的内容 52

第四节：苏菲的目标 54

第五节：苏菲的必要性 57

第六节：苏菲与其它学科的关系 72

一、苏菲与伊斯兰各学科 72

(一)苏菲与教义学 73

(二)苏菲与经注 74

(三)苏菲与圣训、圣史学 76

(四)苏菲与法学 79

二、苏菲与自然科学 82

三、苏菲与文学 85

四、苏菲与各种艺术 87

(一)苏菲与音乐.....87
(二)苏菲与建筑.....89
(三)苏菲与书法艺术.....90
五、苏菲与哲学.....92
第七节：有益的知识.....95

第二章

苏菲教育.....107
第一节：灵魂及其净化.....113
一、灵魂的本质.....113
二、灵魂的净化.....118
(一)来自真主的清洁.....122
(二)来自使者的清洁.....123
(三)自我清洁.....125
三、灵魂的层级.....132
(一)忿恚的灵魂(乃夫斯·安玛勒).....132
(二)自责的灵魂(乃夫斯·兰瓦麦).....138
(三)受启迪的灵魂(乃夫斯·穆勒海麦).....140
(四)安定的灵魂(乃夫斯·穆图麦印乃).....142
(五)喜悦的灵魂(乃夫斯·拉兑耶).....145
(六)被喜悦的灵魂(乃夫斯·麦勒顿耶).....147
(七)完美的灵魂(乃夫斯·卡米里).....149
第二节、心灵及其净化.....150
一、心灵的本质.....150
二、心灵的种类.....157
(一)保持其天真的高贵的心灵.....157
(二)被封闭的、没有生命的心灵.....159
(三)有病的、疏忽的心灵.....162
三、净化心灵的方法.....165

(一)饮食清真.....166
(二)求真主饶恕和祈祷真主.....170
(三)阅读《古兰经》并遵守其规定.....176
(四)在功修中保持恭敬肃穆.....181
(五)夜间功修.....193
(六)记念真主并意识到真主的监察.....198
(七)热爱先知并祝福先知.....204
(八)参悟死亡.....210
(九)陪伴清廉者和忠诚者.....217
(十)以美德充实自己.....227
四、以纯洁的心灵看世界.....233
第三节：苏菲教育中的基本原理.....238
第四节：完美的导师及指导的方式.....244
一、完美的导师.....244
二、指导之路.....252
(一)爱之纽带(拉比泰).....252
(二)陪伴(苏哈白).....264
(三)黑德麦(服务、奉献).....270
(四)潜移默化(泰万朱海).....279
(五)祈祷(杜啊宜).....282
第五节：苏菲行知的方法(伍斯鲁布).....285
一、引导和慈悯的方式.....285
二、宽容与仁爱的方式.....293

第三章

认识真主与真主的馈赠.....305
第一节：认识真主.....305
一、真主的本体.....305
二、真主的属性及其显化.....312

三、灵知者对安拉的认识 332
第二节：真主的馈赠 337
一、莱顿尼的知识 339
二、菲拉赛 361
三、泰算鲁夫与凯拉麦提 364
四、真梦 374

第四章

苏菲行知的一些问题 383
第一节：寻求媒介（泰万苏里） 383
一、以穆圣为媒介 387
二、把众先知当作媒介寻求真主的帮助 390
三、把天使当作媒介寻求真主的帮助 391
四、以清廉者为媒介寻求真主的帮助 391
五、借助善功的媒介祈求真主 395
六、以真主的美名为媒介祈祷真主 395
第二节：沾吉（تبرك/泰班鲁克） 399
一、以某个地点沾吉 399
二、从清廉义士沾吉 400
三、从物品上沾吉 403
第三节：探望坟墓 407
参考书目 419

前言

一切赞颂全归真主，他将其灵吹入人类体内，他是万物的给养者，他授予他的仆人理解与思考的恩典。永久的祝福归于众生的领袖——穆罕默德，他是人类的卓越典范，是众生中人格与功修最完美的，是他们中思想和理解力最完美的。同时，也将祝福给予他的家人与弟子，以及所有他的追随者，直至复生日到来。

真正的苏菲是伊斯兰的核心与本质，是伊斯兰的灵性维度。因为，伊斯兰的宗旨与使命便是通过真主所赐予的精神启示，使人类的精神与天性升华至崇高之境，并使人类心中所蕴藏的爱之泉源涌溢，这种崇高而鲜活的意义尤其体现在坚定与苦修的苏菲行知者的操行与品德中。因而，苏菲行知是理想的教育苑地，是丰饶的伊斯兰花园中繁茂的知识之树上所结出的最甜美的果实。

纵观历史上的苏菲遗著，其教导对象不外乎三等人：

一、已经升华到很高境界的具有深邃思想境界的人，他们属于特殊品级的人。

二、具有中等思想境界的人。

三、普通的修行者。

言及此，我们可以提到一些书籍，比如：伊本•阿拉比[1]的《智慧珍宝》；阿卜杜勒•克里姆•吉俩尼(归真于1403年)的《完人论》，这两本书适合于思想境界开阔深邃的修行者。至于像哲俩伦丁•鲁米[2]的《玛斯纳维》这类书，

1. 伊本•阿拉比(1165－1240)，伊斯兰著名诗人、哲学家、苏菲神秘主义的集大成者。出生于西班牙的穆尔西亚，早年就学于塞维利亚，中年时期曾先后去往突尼斯、开罗、耶路撒冷、麦加(并在此地著述《麦加的启示》一书)、科尼亚、莫苏尔、巴格达等地，于1240年归主于大马士革，后世常以“最伟大的导师”相称。“存在单一论”是其具有创建性的苏菲思想，该理论将真主认为是绝对的存在，将真主之外的存在看作是真主属性的显化。《智慧珍宝》是其代表作之一，该书被奉为苏菲灵知学的核心文献。——译注

2. 穆罕默德•鲁米(1207－1273)，伊斯兰著名诗人、法学家。生于波斯的巴赫尔，早年受其父影响，受到良好的宗教教育，后因蒙古人入侵举家迁居于土耳其。1244年鲁米遇见一位来自塔布瑞兹的修士沙姆斯，他使鲁米发生了巨大的转变，用鲁米自己的话来说：“我从人类身上看到了从前认为只有在真主身上才有的东西”。八年后沙姆斯去世，鲁米开创了莫拉维教团，以诗歌、音乐、舞蹈等形式来表达对真主的精神之爱。《玛斯纳维》诗集为

其内容有时是针对思想境界深邃的人的，有时是针对一些中等思想境界的人的。这些书籍的要旨是讲述他们在陶醉的境界中，通过真主的指示与启迪，获得真乘和灵知的境界。当然，他们同时也兼具经验的知识。

此外，像艾哈迈德·白贾尼(生活于十五世纪)的《思念者之光》；亚兹杰·奥古·穆罕默德(归主于1541年)的《穆罕默德之道》；阿卜杜·拉赫曼·贾米(归主于1492年)的《神圣之吹拂》，这些书籍大半是针对一般修行者，并试图让那些能够认识宗教本质的穆斯林们，在感受、体验和修行中，达到更高的境界。

有关苏菲方面的著作不胜枚举，其编著者的目的都是让社会上的特等之人和一般大众能够尽可能地理解伊斯兰，认识伊斯兰的实质，并将伊斯兰的教育及其博大精深的内涵发挥到极致，如此，信仰者才能够成为先贤们所称述的“具有双翼之人”[3]。

苏菲通过各种方法，针对社会各种团体的人发言，成为社会浮华、经济繁华时期防止懒惰与堕落的屏障，以保持人们所拥有的活力和热情常新；同时，在充满不义与侵略的苦难时期，它也能够成为人们灵魂的慰藉，医治心灵的创伤，引领彷徨的理性，成为干涸的灵魂的琼浆。苏菲行知教育人们升华至美德之巅，教导他们谦恭的宗教功修和戒除各种恶习恶德的方法，使人远离自欺、自大、自矜。另一方面，它能够为淹没在罪恶之海的人提供救生圈。这种拯救就体现在仁爱、宽宏大量中。

13世纪，蒙古人入侵安纳托利亚高原后，灾祸横行，社会动荡不安，苏菲思潮在这一时期脱颖而出，出现了许多苏菲大师。彼时，苏菲成为人们获得安静与抚慰的避难所，大量的历史事实为我们揭示了它。

当今，整个人类社会混乱失序，被裹挟在虚无的漩涡之中，迫切需要苏菲精神，需要它医治人们的心灵、拯救人们脱离今世迷误的经验。我们的许多穆斯林兄弟姐妹挣脱了叛逆的魔爪，犹如受伤的小鸟，他们极需要有效的精神治疗。此时，他们的精神与心灵的状况仿佛急需饮水的干渴者。而今，无论东方还是西方，许多人已经厌倦了物质主义的干瘪，他们通过苏菲行知认识了伊

其代表作，被冠以“波斯文的《古兰经》经注”之誉。联合国教科文组织宣布2007年为“国际鲁米年”，以纪念其出生800周年。——译注.

3. “双翼之人”就是兼具礼乘和道程之人。

斯兰，通过苏菲行知者人格的魅力和美好的精神特质理解了伊斯兰的含义，最终他们投入了这个天启宗教的怀抱。

由于上述的一些原因和20世纪人类中心主义所导致的悲剧事件，苏菲的实质在更高的天际为我们显现。有人将其定义为：“通过有信仰的人，消除这个尘世的污垢，把人类从泥土之浊性升华到天使的至高清纯境界”。它是在神恩充溢之助益下得到的信仰果实，它增加了信仰的甜美和在内心中的根深蒂固。苏菲行知在这里显示了它的本质和重要性，它是汹涌的人生浪涛中的救艇，它是带领信仰者升华至完美品级和天界的天梯，它是在彷徨的世界里指引非穆斯林的明灯，并为他们通向真实的伊斯兰铺平了道路。苏菲就其本质而言，是一面心灵之镜，通过它在先知生平这面镜子中的鲜活显现，映射出伊斯兰实践的理想典范，这种映照持续不断，其鲜活的形象则与世长存，从人类的灵魂被吹入体内直至末日的号角被吹响。

而此中颠扑不破的有力证据就是苏菲大师们对追随先知穆圣(愿主福安之)的逊乃从未越雷池半步，他们的追随坚定不移，毫不懈怠。

只要苏菲行知坚定不移地持守先知的逊乃，它就能牢固地维护天启的精神，使之与世长存，并保持与神圣精神的联系，这种联系犹如天上降下的甘霖，永远浇灌心灵中的爱——爱真主，爱真主的使者。

这是伊斯兰得以存在并持续发展，影响力与日俱增的最大秘密，尽管今天穆斯林处于物质落后，弱势的情况也罢。

因此，我们发现伊斯兰的内外敌人，急于切断天人之间的联系，切断灵魂与肉体的联系，致力于含沙射影地诽谤苏菲，攻击它，把它排除在伊斯兰之外。更可悲的是许多穆斯林不了解敌人的阴谋诡计，不了解苏菲的本质和要素，受人蒙蔽，人云亦云。

我们有义务通过揭示真正的苏菲的精神及其本质来纠正欺骗和被欺骗者，匡正人们对于它的错误观念。这是为人们拨云见日的一种尝试，以便人们正确对待它，并因之而受益。

我们面前这本书，就是为苏菲正名的第一步，它也是饱含苏菲世界精神遗产的一本书。

另外，我们想要告诉我们尊贵的读者的很重要的一点是：这本书虽然是笔者编纂，但它却是来自安拉的诸位圣徒(卧力)的遗作，即这本书中的所有裨益与灵感都是来自安拉的圣徒们的启发和暗示。我们的作用只限于根据需要和具体章节，传达了我们所得到的灵感和启发。在编辑这本书期间，我们受益于许多先贤作品和著作；同时，我们也发现我们身边的很多朋友，他们就像“活着的经典”一样使我们受益，我们不会忘记提及他们的作用，我们感谢他们，并以他们为荣。

最后，有必要按照我们的宗教授以我们的礼仪，为这本书中所提到的所有先贤做真诚的祈祷，为我们所爱的所有贤德的长老做祈祷！

主啊！我们知识匮乏，能力薄弱，却想以一隅之见，揭示苏菲的真相及其博大精深，你为我们在此书中降福吧！求你使它成为我们尊贵的读者得饮甘露的一个泉源吧！

最仁慈的主啊！你以这个卑微的作品，为我们和我们的读者赏赐你充溢的恩典吧，并使这个恩典相宜于你的伟大和全能！

奥斯曼·努日·托普巴希

伊斯坦布尔

伊历1435年/公元2014年

第一章

苏菲是什么？

第一节：苏菲的根源
第二节：苏菲的定义
　一、苏菲就是礼节和美德
　二、苏菲就是净化心性
　三、苏菲就是不懈的精神战争
　四、苏菲就是伊赫俩苏
　五、苏菲就是伊斯提噶目(端正)
　六、苏菲就是满意并顺服于真主
　七、关于苏菲的其它定义
第三节：苏菲的内容
第四节：苏菲的目标
第五节：苏菲的必要性
第六节：苏菲与其它学科的关系
　一、苏菲与伊斯兰各学科
　　(一)苏菲与教义学
　　(二)苏菲与经注
　　(三)苏菲与圣训、圣史学
　　(四)苏菲与法学
　二、苏菲与自然科学
　三、苏菲与文学
　四、苏菲与各种艺术
　　(一)苏菲与音乐
　　(二)苏菲与建筑
　　(三)苏菲与书法艺术
　五、苏菲与哲学
第七节：有益的知识

穆圣(愿主福安之)说："你说，'我归信真主并遵循正道。'"

(穆斯林圣训集，信仰篇，62)

苏菲是什么？

“希望真主和末日，并且多多记念真主者，
有使者可以作为你们的优美的典范。”
（《古兰经》同盟军章33：21）

第一节：苏菲的根源

真主确已对人类广施洪恩，而他所赋予人类的最崇高的恩典则是他不仅创造了人类端正的人体，且从神圣的本源为其注入灵魂，正如《古兰经》所描述的：

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

“我把发自我的灵魂吹入他的体内。”[4]

因此，真主使人类独具从天而降的最高贵的本质，并赋予他们崇高的价值与意义，以及无穷无尽的领悟和接受能力，以便他们成为挚爱真主的本然，忠贞于他的独一性的仆人。继而，他们得以从认知真主、饱饮爱主之甘泉、体验他的临在中获得福分。

同时，真主优待人类，使其拥有许多能够将他们引向正道的高洁属性。不仅如此，真主还从他们的最卓越的人中，为他们选拔了先知、圣人，以便圣人们传达启示，拯救世人。当圣品时代宣告终结之后，先知继承者发挥作用的时代到来，他们就是任何时代都会存在的清廉的贤哲[5]。

差圣降经引导世人，始于创世之初，第一个人阿丹便是列圣之首，以便主的引领自始至终，绵延不绝。

这吉庆的引领之道源自神圣的全能属性，犹如光线源自光源。先知序列由十二万四千有余的圣人组成，他们前仆后继，陆续到来。根据不同的时代特

4. 《古兰经》石谷章15：29。
5. 参阅：《布哈里圣训实录》，知识篇，第10段；《艾布·大吾德圣训集》，知识篇，第一段。

点和受召唤的民众水平，先知们的使命恰如其时、恰如其分地降临人间，并不断完善。使命的完美和巅峰，至先知穆罕默德(愿主福安之)的到来而终结。

先知穆圣的灵光显于阿丹之先，他的肉身出现在列圣众先知的最后，他好比圣品这本书的第一页，也是最后一页。换一种表述：圣品的使命起源于穆罕默德之光，终结于穆罕默德的肉身降世。因此，穆罕默德圣人从时间上讲，是封印的先知，却是造化的第一位。[6]

因此，万有创生的原动力来自穆罕默德之光[7]，而真理的主使穆罕默德的生活成为理想的典范，即《古兰经》表述为“圣洁美好的生活”，以便他获得当之无愧的“真主挚爱”[8]的称号。因为使穆罕默德圣人成为真主的馈赠、向导、灿烂的明灯，我们的主使全人类享有殊荣。此后，真主的意志以各种方式，贯穿于先知穆罕默德独特生命的表里内外。

真主使先知穆圣吉祥的生命历程和他的人格成为人类最崇高的行为典范。无论具有何等能力和品级的人，都竭尽全力试图接近这一典范，并仿效它。真主使完人穆罕默德成为所有人类在道德和操行方面的优美范式。他的完整人生图景，可以让所有的人都能够找到自己所需要的榜样。他的生活开始于卑微、弱势的孤儿阶段，然后经历了你能想象的各种人生历程和社会角色，直到真主使他在物质和精神层面都达到巅峰。从物质层面讲，他获得了地位、威望、王权、国家领袖位置，从精神层面讲，他拥有了圣品和安拉使者的头衔。

先知穆圣(愿主福安之)的为圣之道适合于任何时代、任何地区和各阶层的人类，每个人都可以遵行他的道路，从他的典范中找到自己的人格理想和表率，找到物质生活和精神生活的依托，甚至所有人都会渴望能够达到天界的星辰的品级——它的光流溢自像灿烂的明星般的穆罕默德之光。

---

6. 参阅：《提尔密兹圣训集》，先知家属的功绩篇，第一部分；《艾哈迈德圣训集》，第四卷，127页；《伊本·哈班圣训集》，第14卷，313页；阿吉鲁尼，《隐秘揭示》，第一卷，265页。
7. 参阅：《提尔密兹圣训集》，先知家属的功绩篇，第一部分；哈克木，《圣训实录附录》，第二卷，672页，第4228段；百海给，《圣品之证》，第5卷，489页；海塞米，《附录大全》，第8卷，253页；苏优推，《散漫的珍珠》，第一卷，60页。
8. 参阅：《提尔密兹圣训集》，先知家属的功绩篇，第一部分；哈克木，《圣训实录附录》，第二卷，672页，第4228段；百海给，《圣品之证》，第5卷，489页；海塞米，《附录大全》，第1卷，71页及9卷29页；巴扎尔，《圣训集》，17卷，11页；阿雅德，《心灵良丹》，1卷，160页。

真主确已创造了使者穆罕默德，并把他的全部生活和具体的言行举止作为人类仿效的典范，正如《古兰经》中所载：

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

“希望真主和末日，并且多多记念真主者，有使者可以作为你们的优美的典范。”（《古兰经》，同盟军章33：21）

这是为了人类能够接近完美的道德和信仰典范的境界，更精确地说，就是接近完美的苏菲行知。对这种完美的追求，起点在于根据仆人的能力追随先知的逊乃，然后逐渐升级，最终达到最完善的追随和最真实的仿效，这决定于对先知的爱和追随逊乃的程度，而后我们会成为应受灵性世界灵感降临和应受不会断绝的超验世界光照的人，这是今后两世的荣耀。

真主确已以表里内外最高贵的天赋创造了穆罕默德，并使他成为存在的荣耀，同时真主也教育了他，先知的圣训曾说明了这种神性的教育：

“我的主教育了我，并使之完美。”[9]

先知穆罕默德（世界因他的诞生而荣耀）在充满迷信、黑暗、污浊的蒙昧社会生活了四十年，但是他却长期处于真主的庇护中，他成长在神性看护的羽翼之下，蒙昧的火焰的炙热没有熏蒸到他，其毒风也没有刮到他，他在天界的护佑下成为贞洁的，以便为其承担圣品的重任而做准备。彼时，他的胸膛被剖开，而被注满智慧。然后，他的心被取出，而洗涤掉恶魔的侵染。在他的胸膛和心灵中没有为尘世的影响留下任何位置和印迹，甚而他的心灵成了接受神性光辉与灵感的神器，成了宁静、信仰、智慧、仁爱、慈悲的家园[10]。

真主的使者在为圣以前便远离邪癖和迷信，保持着真诚的认主独一，尤其在他临近承担使命的那段时期，他献出了自身，以便成为安拉的纯粹的仆人。有个时期，他隐居在光明山希拉山洞中，沉浸在苦思冥想中。他的隐居表

9. 苏优推，《小全集》，第一卷，12页；迈纳维，《全能者的流溢》，第一卷，224页；伊本·艾希尔，《终结》，第一卷，4页。

10. 《布哈里圣训实录》，创世之初篇，第6章及众先知篇，第22/43章；《穆斯林圣训实录》，264；《艾哈迈德圣训集》，第2卷，317页，第五卷139页，第4卷184——185页；哈克木，《圣训实录附录》，第2卷，673页；海塞米，《附录大全》，第222——232页；《塔亚莱西圣训集》，第三卷，125页，第1643段；伊本·凯希尔，《始末》，第二卷，280页。

面是对族人迷信、不义、罪恶的深恶痛绝，加之对他们所遭受的苦难的心怀慈悲和怜悯，其实深层来看，他的隐居则是真主为他接受天启做的最后准备，这天启就是发自真主，达至穆罕默德纯洁的心灵的《古兰经》。彼时，身在现世的穆罕默德的心灵已经因着神示和神性的光照而接近了真实的纯净，并升华到完全能够承受天启的等级。

在先知穆罕默德受命之前，他已经通过真梦的形式接受来自安拉的精神指示、伊力哈姆(默示)六个月之久。因此，超验世界的秘密已经为他洞开。这种精神之旅乃是为接受天启和承担常人所难以承担的重负而做的准备，它就好比铁矿石要变成钢必须经过淬炼一样，尽管铁矿石天然具有变化的性质也罢；尽管人性本身具有某种潜质，但是造物主的开启也是必要的。

通过这种转变，先知穆罕默德(愿主福安之)在人格和操行方面，集合了前代圣人的各种优点——对使命的担当、贤征、德才[11]。他的血统、教养、吉相都趋于完美，并达至巅峰。在他的教道中聚礼乘与道乘为一体，即聚教法的责成与苏菲的本质为一体。对于一般人，他是礼乘功修的楷模，对于修士，他则是净化心灵、升华灵魂的榜样。他给自己的弟子们教导了内外修持的两条道路，同时他教给他们如何用语言、行为、教法规定的方式以及如何用性灵、苏菲行知向真主祈祷和礼拜。他是对于圣门弟子以及全人类在这两条道路上的最高典范。人类在其人生的历程及归宿中总有一个重大的转折点成为一种约期，而穆圣(愿主福安之)达到四十岁时成为他人生的重大转折，他奉命为圣，开始接受天启和封印的使命。

苏菲行知，其本质是追求心灵处于“赛里姆سلم”(纯洁无暇、无邪念)的状态[12]。在此状态中，人接受来自真主的灵知，以及伴随灵知而来的爱。然后逐渐接近神性的临在，以便他因临近真主而享恩。这种临近是伊玛尼(信仰)成熟的果实，它点燃爱的火焰，开启灵知的光和近主的甜美。这是穆圣(愿主福安之)所择取的拯救之路，它始于穆圣(愿主福安之)隐修的希拉山洞，继而是在“扫尔山洞”[13]，进而先知穆圣(愿主福安之)在另一个时空维度中达至升华

11. 安雅德，《心灵的良丹》，第一卷，48页。
12. 请看《古兰经》众诗人章26：89节经文。
13. 穆圣(愿主福安之)和艾布·伯克尔逃离麦加前往麦地那时，避难的山洞，它象征着苏菲行知者能够感受到自己与真主同在的精神状态和境界——译者注。

的道路和近主的天梯，通过启示而置身于灵性教育的场域——我们继承了这条拯救之路，它构建了心性得以净化的灵感之源。

尽管先知穆罕默德(愿主福安之)在接受启示之前就达到了崇高的精神境界，他在理想人格的庇护下，过着一种远离偶像崇拜的生活，但是在天启降示之后，他达到了更为广袤的天际，从一层天升上另一层天，在安拉的无穷无尽的超验世界(麦来库提的世界)里遨游。他以着坚定的心，强有力的翼，根植于内心的虔诚接近了他的主宰，神性的认主独一的光占据了他的人性的部分，然后在为仆之道中，他成为了达到敬畏、谦恭的极限的一个使者。这种境界并没有使他自满而放弃昼夜间对真主的崇拜，以至于他的双脚因长期礼站而肿裂，他的双眼因畏惧主而流泪，当他的身体疲倦，双眼睡着时，他的心灵却一直因为记念、感恩、敬慎于真主而醒着。甚至于他的生活和操行成了永不断绝的奇迹之链，这些奇迹，通过他的言行、逊乃而流传千秋，甚至在其具体细节和举止方面，与现代科学完全一致。

被降示给穆圣(愿主福安之)的尊贵的《古兰经》，在其每一个字母和它所包含的学科、智慧、引导方面都堪称奇迹。这一奇迹分为两个部分——被降示的天经和接受天经的人——穆圣(愿主福安之)本身在道德、操行和灵性教育方面就是一个奇迹，全人类都渴望接近他的门槛。

在《古兰经》指导下的神奇教育使得穆圣(愿主福安之)达到了心智和灵性成熟的极高品级，使他拥有资格旅行到天使长吉卜利勒望而却步的境地——在登霄之旅程中，他成为“旅行到幽玄世界的人”，那是任何人不可企及的爱者与被爱者之间的相会，他超越了所有时空的界限，成为安拉御前的尊贵客人。这一境界用人间语言无法描述，除非安拉自己在《古兰经》中对它的的描述：……

قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

“他相距两弓的长度或者更近一些。”(《古兰经》星宿章53：9)[14]

14. 两弓或者更近，表示先知(求主福安之)在登宵之夜到达无极林，这是一个连哲布莱伊莱大天使都不能越过的地方。《古兰经》经文“两弓或者更近”阐明人类认知程度，谈论了任何仆人不能企及的相遇。请参考《古兰经》星宿章53：9节经文。

当时，穆圣(愿主福安之)夜行与登霄的旅程超越人类理解力的极限，也超越了时间与空间的界限，真主的意志绝对能够掌控一切存在，我们认识到宇宙和时间完全能够为安拉的使者而曲卷起来。他穿越了七层天、库尔西[15]、阿尔史[16]和无极林，然后是神性的昭示，亲眼看见真理——无遮掩地看见真主，无媒介地与主交谈[17]。

我们暂时从宇宙之外的遥远天际返回到创造宇宙的因素、近主的媒介和受主接受的登霄之旅——它是灵性的成熟和心智的完美。先知穆罕默德(愿主福安之)在传达使命、履行信托、引导全人类方面确已能够肩负重任，能够面对蒙昧的不义联盟，这个联盟企图将真理之光扑灭在它的萌芽状态，熄灭它的火种，但是许约是慷慨的，警告是有力的，穆圣(愿主福安之)对多神教徒的反驳坚定而有力，断然而明确。

多神教徒们通过先知的伯父艾布·塔里卜告诉他，他们要求他放弃宣教，而穆圣(愿主福安之)对他们的回复成为坚持真理的宣言和信仰稳固的证据：

“伯父啊！即使他们把太阳放在我的右手上，把月亮放在我的左手上，我也绝不会放弃我的使命，除非安拉使真理胜利或者我以身殉道”[18]

当多神教徒的要求被断然拒绝时，他们为穆罕默德身上迸发出的伊斯兰之光而震惊，他们再次做出新的尝试，他们来见穆圣(愿主福安之)，提出以下谈判诉求：

“如果你宣传《古兰经》是为了发财，那么我们捐款使你成为我们中最富有的人；如果你这样做是为了得到荣耀，那么我们让你成为我们的首领；如果你想要王权，那么我们让你做我们的国王；如果你这样做是因为邪魔附身，

15. 包罗宇宙的一个极大的天体。
16. 字面意思是“宝座”，比库尔西更大的天体，安拉至高无上权威的象征——译者注。
17. 阿雅德说：“这种对真主的接近和临近并不是距离上的接近、程度上的临近和界限上的接近。先知与他的主的接近只是阐明他的地位高，等级贵，他的认知光亮之照明，他对幽玄和真主大能的秘密的见证。真主善待他、亲近他、赏赐他、款待他。先知的圣训“你的主降临近天”的一种解释是恩赐、美化、接纳和至善的降临。参考阿雅德《心灵的良丹》，第一卷，178页，先知的权利。
18. 伊本·希沙姆，《先知传记》，第一卷，265——266页；伊本·艾希尔，《历史全书》，第二卷，64页。

它控制了你，那么我们集资为你治病，直到你完全痊愈，或者我们为你另寻托词。”

穆圣(愿主福安之)反驳了古莱氏不信道者的首领——任何时代想要在信仰上讨价还价都该如此反驳——在宗教和虔信上的讨价还价犹如浪花撞击在(信仰的)巨大磐石上，立刻分崩离析，穆圣(愿主福安之)拒绝了他们提供和想要提供的所有的世俗诱惑：

“你们所提出的一切都与我无干，我带着使命来，绝不是为了谋求你们的钱财，也不是为了享有你们中的荣耀，更不是为了当国王，但是安拉派遣我为你们的使者，给我降示天启的经典，命令我做你们的警告者和报喜讯者，以便我给你们传达我的主的使命，我是忠于你们的。如果你们接受我给你们带来的真理，那么它是你们今后两世的福分；如果你们拒绝接受，我将忍耐，直到真主的命令降临，他在我与你们之间进行判决。”[19]

这种坚定不移的立场和信仰表白是全人类的楷模，它显示了在信仰坚定和履行职责中所能达到的完美品级，他的为仆之道纯粹而无任何杂质，安拉净化了它(这种为仆之道)犹如从污染中洁净白色的衣服一样。

为我们的先知穆圣(愿主福安之)所提出的各种交易和请求无非是诱惑他放弃后世，面向尘世的享受，每一个在正道上的修行者也将面临同样的诱惑。人类的历史充满了出卖自己的理想和责任的人，对短暂事物的追求和一味沉湎于私欲、嗜好欺骗了他们，他们迷失了永恒生活的道路。

当你探究这种坚定的信念的秘密，它的力量的源泉，以及这个理想和光辉的世界的明灯时，你会发现，它隐藏在《古兰经》和圣训以及二者所包含的伊斯兰的基本原则中。尊贵的《古兰经》引领你于认知真主之路，然后在接受它的各种要素之后，它为你开启净化性灵、面向真主、完全顺从他的意志、在其庇护下寻求救助和慰藉。然后，它给你带来对《古兰经》的原理和引导进行过完美实践、演绎的纯洁、易行的逊乃和净化性灵、达至“至高天园”(阿林尤乃)[20]的各种方法。

安拉确已优待了全人类，其优待中就包含他给我们的先知穆圣(愿主福安之)降示了《古兰经》。这部经典是真主针对全人类的召唤，以驱动他们的感

19. 伊本·希沙姆，《先知传记》，第一卷，295——296页。
20. 参阅《古兰经》称量不公者章83：18—28节对他们的描述——译者注。

觉、理性、思维去认识自己，认识周围的大自然世界，然后通过认识被造物和神奇的宇宙，通过思考和参悟，去真实地认识安拉。因为通过作品可以认识作者，通过因素可以认识肇因者，通过被造物可以认识造物主[21]。

这部经典是安拉指示的引领之路、爱之路，同时它还指导了思考和赞祷(念则克尔)的方法，敬畏和至于至善的媒介，以及直觉到安拉的监察、眷顾之状态下的与主同在和心眼见主。

人类是接受了真主恩典的万物之精华，而整个人类受恩之巅峰是穆罕默德之存在。

人类是万有之至高典范，通过人类，我们能够洞悉充满无穷宝藏的宇宙，因此他又被称为“小世界”。

人类在其存在中，完全蕴含着大世界的秘密，正如种子蕴含着整棵大树的秘密，原子与核子是整个宇宙大厦的基本元素和最大秘密一样。安拉确已使人类成为万有之最高贵的，因为他是宇宙的轴心和万物的中心，天启和使命被降于他，天堂和火狱因他而被造，复生日为他而成立，万物随同他而被复活召集。

当你发现了人类的本质及其在这个宇宙中的地位时，你就能够理解穆罕默德之存在的位置和伟大，他是众生之至善和存在之荣耀。

理解这个本质有赖于人类的睿智、才能和潜力。

艾布·哲害里遇到了穆圣(愿主福安之)，艾布·伯克尔和阿里也遇到了穆圣(愿主福安之)，但其悖逆和接受(真理)之间的悬殊何其大！在所有时代，人类的悖逆和接受者的情况大抵如此。他们的悖逆和接受取决于他们的爱与升华的潜质。因此，艾布·伯克尔和阿里所拥有的爱与痴使他俩享有苏菲黄金道统第一环的的殊荣。

根据我们的先知穆罕默德(愿主福安之)的道路，苏菲行知融汇了教乘和道乘，而后它潜入广阔的爱之海洋。苏菲行知，它彰显了穆罕默德之道的表里

21. 正如一个游牧阿拉伯人对艾苏迈尔的问题的睿智回答那样，艾苏迈尔问：“你怎么认识你的主的？”他说：“粪证明骆驼存在，足迹证明行人走过，具有诸多星座的天和布满通衢大道的大地难道不能证明有一个玄妙的、全知的主的存在？”参考塞法利尼，《光辉射线》，大马士革，1402年，第一卷，272页。

内外——即它是安拉的使者的状态。因此，苏菲行知的根本目的是从穆罕默德的火炬中借取充足的福分，并和他一起接近灵性世界。

换一种表述，苏菲行知是融入了爱的伊玛尼(信仰)和包涵陶醉与优美行为的尔巴达提(功修)。

苏菲是带着灵感而降临在充满对穆罕默德之光的爱的心灵上的甘露，这种灵感的发端是来自真主的鲁哈[22]被吹入阿丹的体内的“那一吹”和接近我们的先知穆罕默德(愿主福安之)的完美品级。

你不可能完全具有构成苏菲基础的真实资格和能力，具有穆圣(愿主福安之)生平中心对心，个体对个体的精神传递，除非你对先知穆罕默德(愿主福安之)吉庆的生平及其使命有着深入和细致入微的认知。

正如安拉的使者他是人类生活方方面面的崇高典范一样，他也是教育人类，净化他们的性灵的最高典范，根据圣人的品级，我们的先知被责成许多使命和责任，安拉所责成他的重大使命有四项：

1. 接受真主的启示

使者通过吉卜利勒天使接受到真主启示的语言(即《古兰经》)，当使者奉命回归真主时，天启停止了。

2. 传达《古兰经》的律例和纯洁的逊乃

《古兰经》包含许多律例和真理，在使者尊贵的圣训中，他阐明和践行了它们。在使者归真后，后代有创制能力的教法学家承担了这门学科的传达和解释的义务。

解释和阐明真主的教法教律的目的就是根据时代的发展，人们生活和需求的变化，对教法做出新的解释和演绎。这项由学问缜密的穆斯林学者承担的工作被称为“伊智提哈德(创制)”。它是一项持久的工作，穆斯林大众永远需要“伊智提哈德”，直到世尽。“伊智提哈德”的职责被委托给资深的伊斯兰学者。

3. 执行管理的义务

根据国家和机构的水平，去维护宗教命令和禁戒的实施。在穆圣(愿主福安之)之后，哈里发和历代执政者承担这项使命。

22. 鲁哈：即精神、灵性；请看《古兰经》石谷章15：29节经文。

4. 纯洁人类的灵魂，调整他们的精神世界

安拉的使者曾经使人们的内在世界有条不紊，他净化他们。在他归主后，伊斯兰的长老们以同样的方式接续了这项使命，除了真主的启示中断外，其它使命的延续都仰赖于它。因为信士的纯洁绝不仅仅限于外在的洁净，更涉及到他们的内在精神世界。

当然，苏菲的道路和根基就是在各个时代和区域延续这项先知的使命。它源自于尊贵的《古兰经》和圣训，因此，苏菲长老们坚持不懈地守护这项使命，是必须的，也是人们永久的需要。

让我们回忆穆斯林的哈里发艾布·伯克尔·逊迪格，他是苏菲黄金道统的第一环。

麦加13年，他陪伴穆圣(愿主福安之)奋斗于伊斯兰的教育、净化、传达和各项使命中，此后迁徙的命令来了，为躲避麦加多神教徒的追杀，他陪伴穆圣(愿主福安之)躲进了扫尔山洞。这个山洞是一个人生与修道路上的驿站，是真主的教育和培训基地。

在这个山洞中，部分神性的显化闪现，它成为流溢出神智和心灵开悟的一个学园。

寄宿扫尔山洞三天三夜，穆圣(愿主福安之)并非单独一个人留居其中，艾布·伯克尔陪伴了他，他是列圣之外最尊贵的人。他获得了三天陪伴穆圣(愿主福安之)于扫尔山洞的机会和荣耀，他成为“两人的第二个”[23]，我们的领袖穆罕默德(愿主福安之)对他说：

لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا

“你不要忧愁，的确安拉与我们同在。”(《古兰经》忏悔章9：40)

这段经文暗示了穆圣(愿主福安之)给艾布·伯克尔传授了仆人与主同在的状态下的秘密。这段话在灵知者看来，就是指示人秘密地记念安拉(即低声记念,默颂)的首要表征和心灵因记念主而安宁的证据。

根据苏菲的理解，扫尔山洞被认为是灵性机密从一颗心向另一颗心的传递，这也是苏菲赖以建立的基础。

23. 出自《古兰经》忏悔章9：40。

因此，艾布·伯克尔是直接从使者那里接受灵性培训的第一位纯洁无暇的人。根据苏菲的传承，他也是使者之后，直到复生日的**黄金道统**的第一环。

据此，扫尔山洞是一个独特的空间，仆人在其中摆脱了所有的时空概念，体验了与主同在的境界，这是灵性教育中的重要旅程。

苏菲认为穆圣(愿主福安之)给阿里传授了高声记主的方法，同时我们也应该认识到，穆圣(愿主福安之)给数位圣门弟子传授了不同的赞祷词和赞祷方法[24]，有时则鼓励他们围坐在一起记念安拉[25]。

如此，对作为苏菲修行的最重要手段的赞祷与则克尔(记主词)的实践和选择就呈现多样性，这是导致精神培育的道路和根源多样化的根本原因。这种情况也显示出苏菲道路的源泉与教法学派的源泉同样出自《古兰经》和逊乃。

从构成宗教本质的角度来看，苏菲从人类的祖先阿丹圣人开始一直到穆罕默德圣人一直存在，列圣的生平中都呈现出许多苏菲的内涵。但是作为一门特定的学科和观念、实践性的道路，它被公认为首次出现在伊历的二世纪。

同样，尽管在穆圣(愿主福安之)时代，任何教义和教法学派都不存在，但彼时穆圣(愿主福安之)已经开始为他的弟子们阐释和教授教义学和教法律例，因此教法学一开始就存在，只是在穆圣(愿主福安之)时代没有被记录成册，没有被整理为有规则的原理罢了。但此后，一些大学者的弟子们——伊斯兰法学的专家们——开始整理、汇集法学的创制和演绎，并把它们编辑成册。这个工程就是伊斯兰法学学派的初显。每一个伊斯兰大学者的法学见解都被汇集于他的名下，于是众所周知的伊斯兰逊尼派的四大法学体系成立了，它们是：哈乃斐学派、马立克学派、莎菲尔学派、罕百里学派。然后，穆斯林大众就追随这些法学学派。

---

24. 《布哈里圣训实录》，圣门弟子的尊贵篇，9章，及宣教篇，11章；《穆斯林圣训实录》，记念篇，79、80章，及清真寺篇，177、145章；《艾布·大吾德圣训集》，奇数拜篇，26章，1522段；《提尔密兹圣训集》，宣教篇，3375段，立站篇，2457段；《奈萨仪圣训集》，疏忽篇，1301段；《伊本·马哲圣训集》，礼仪篇，56段；《艾哈迈德圣训集》，第四卷，188页；海塞米《附录大全》，10卷74页。
25. 《艾哈迈德圣训集》，第四卷，124页，及第三卷，265页；《布哈里圣训实录》，宣教篇，66章；《穆斯林圣训实录》，纪念篇，40章；《艾布·大吾德圣训集》，知识篇，第3667段；《提尔密兹圣训集》，宣教篇，3510段；《哈克木圣训集》，第一卷，210页，419段；伊本·艾比·筛益佰，《圣训分类》，第六卷，59页；海塞米，《附录大全》，第10卷，76——77页；艾布·纳尔姆，《卧力的装饰、洁士的等级》，第五卷，118页。

苏菲行知也是如此的，它鼓励人们追随伊历一世纪的先贤们的苦修和敬畏，此时人们已经在实践苏菲的本质，只不过苏菲的基本规则还没有制定，具有稳定的标志和文本记录还没有形成，但是苏菲如同教法一样古老。

随着时代的发展，穆斯林大众开始贪恋今世的安逸，抛弃了与自己的私欲作斗争，他们的心变硬了，除过安拉所怜悯的人——这些人没有被时代的潮流和生活的腐化所击垮，他们坚定在真理的道路上。面对物质主义的洪流，他们力挽狂澜，致力于拯救人们开始新的生活，敦促人们复兴他们的宗教。这些人肩负起大山一样的重担，以坚韧、尽责、美好的劝诫来完成使命；他们把人们引向真主的道路，引向与私欲、傲慢奋斗的道路，以抵御尘世的诱惑。这些复兴家并没有标新立异，另辟新路，他们的目标纯粹是在《古兰经》的原理和逊乃的指引下，通过履行伊斯兰基本功修，克尽人道，祛除恶劣的品质，以美德修饰自我，来净化、砥砺心性，到达至善(伊赫萨尼)的境界。这些操行出自实干的学者，这种追随来自虔诚的寻道者，这样的圈子产生指点迷津、劝诫和精神救助。这些箴言、劝化、指点迷津、操行和苦修方法被汇集在一起，就构成了灵修的典章，这些典章就是苏菲道统，如同学堂和教育方法一样，苏菲道统通常以他们的长老的名字命名，比如著名的苏菲道统有：纳格什班迪耶、嘎德林耶、毛拉伟耶、鲁法尔耶、海鲁伟提耶、哲鲁伟提耶等等。

“塔里格”(道乘)这个单词被解释为通过苏菲的某一学派，按照不同的方式，去追寻参悟、伊赫萨尼(至善至美)、接近与主同在的道路。这些道路可以分为三大类：

善者(艾赫亚尔)之道：它建立在宗教功修和敬畏的基础上。

仁者(艾布拉尔)之道：它建立在通过忍受苦难、服务于伊斯兰事业来净化、砥砺心性的基础上。

爱者(阿诗格)之道：它建立在通过爱主与陶醉，致力于达到终极的基础上。

随着时代的发展，道乘呈现多样化背后的原因是人性的需求。这绝不是分歧，而是因为安拉斌赋予人类的天性、人格、志趣皆有不同，所以灵性教育的道路因材施教，百花齐放，宗旨都是要达到使心灵纯洁，灵魂完美。

因此，真主在尊贵的《古兰经》中说：

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا

“我为你们中每一个团体设置了教乘和道乘(米呐哈杰)。”(《古兰经》筵席章5：48)

这段经文中的“米呐哈杰”这个词指的就是光辉的道乘，它指仆人为了临近安拉而选择的为仆之道，一个苏菲大师说：

“通向安拉的道路之多，多如众生的呼吸。”[26]

以此而论，有热情澎湃的性格的人更易于在嘎德林耶道统中找到自己的上升之路；有诗人、艺术家、浪漫主义气质的人容易沉浸在毛拉伟耶道统中；而性情稳重、安静，具有很高悟性的人，更适合于纳格什班迪耶道统，因为追随这个道统，遵行其修行原则，他们更容易得到灵感、灵悟。这种说法适合于所有的具有各自不同特性的道统。

如此，我们发现道统的多样性恰是真主的慈悯，但是关键在于任何道统都必须与尊贵的《古兰经》的法度和先知纯洁的逊乃相吻合。

从另一个方面来说，《古兰经》的学问分为三类：

一、信仰学

二、教法学

(1) 宗教功修

(2) 社会交往

(3) 刑罚

三、道德(心灵之法学)

所谓的“心灵之法学”其使命就是矫正人类内在的缺陷，成就高尚的人格，它构建信仰的内涵和实践性的操行，并以着美德使功修升华到《古兰经》所称述的“清廉的善功”的高度，它还指示人的心灵达到“真主悦纳”的境界——敬畏、淡泊、至善(伊赫萨尼)。

敬畏(泰格瓦)：内心觉察到对真主应尽的义务，通过认真审慎地服从真主的命令，远离他的禁戒来保护自己的心灵；它还意味着内心永远直觉到自己处于安拉监察之下，主动消除私欲的贪婪，发掘精神的潜能。

26. 类似于中国人说的“千江有水千江月”——译者注。

淡泊(祖海迪)：心灵中充满真主，而排除除他外的一切。

至善(伊赫萨尼)：它就是信士时时刻刻，永远觉察到安拉的监察、眷顾，并在此状态下行为。

正如尊贵的圣训中所言：

(اَلْاِحْسَانُ) أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“伊赫萨尼就是你崇拜真主犹如你看见他一样，如果你没有看见他，他确实看着你。”[27]

伊赫萨尼：灵魂意识到，它永远在安拉的监察、眷顾之下，此状态永远持续的话，它能够使心灵升高到至高品级，并在这种意向性下安排自己的生活。达到这种状态能够使心灵澄洁，从这方面讲，苏菲就是让心灵达至这种澄洁的状态。

宗教的终极目标就是以着安拉所禀赋的美和人的灵魂、道德、内在世界中的美，造就与大自然和谐相处的人。这是通过纯粹无邪地崇拜独一的安拉，仿效伊斯兰的理想人格，净化心灵来实现的。

则克尔(记念真主)是泰赫林耶(净化)和泰哈林耶(美化)的最有益的媒介，心灵摆脱腐朽性的恶劣品质就是泰赫林耶，以有价值的美德装饰美化它就是泰哈林耶。不断去净化和美化，直到心灵成为能够接受真主灵感降临的一个位置，成为可以反映真主光照的一面镜子。

真主完全敞开了通往至高天园的道路，让争先恐后的人竞争吧，在这条道路上的修行者和奋斗者能够在精神的上升中达到至高的品级。建立在外在的教律和法学的律例的基础上的是一座宫殿，它的墙体是：“淡泊”、“敬畏”和“至善”。这座宫殿的墙体不断加高，直到它升至各层天之上，然后仆人在接近完人的状态时，就能窥见幽玄世界的奥秘。根据安拉的智慧，精神上升的道路为所有的人敞开。

在这条道路上的攀升或者最快的媒介就是“伊赫萨尼”，它使得“真主与你同在”成为常态，他全观、全听、全察、见证你的所有行为，哪怕是低声的耳语或者一个偷眼。凭着到达恒定的被眷顾和监察的状态，并使这种感觉

27. 《布哈里圣训实录》，信仰篇，37章；《穆斯林圣训实录》，信仰篇，第一章。

深入到你的潜意识当中，你可以直觉到你的真实灵魂以及我们称之为“伊赫萨尼”的神圣秘密。它就是苏菲行知者所要达到的目标。

这个目标就是陪伴真主的属性，觉察到他的临在，谁能达到这种品级，他就获得了“维俩耶”（圣徒）的品级，他就接近了安拉所喜悦的人格典范。

这一人格典范就是先知穆罕默德（愿主福安之）的人格，就是他的精神生活。先知没有只满足于两条道路的一个，他给圣门弟子、再传弟子以及全体教生传授或遗留了教乘和道乘两条道路。谁仅仅满足于教乘，他只是近主一拃，谁更进一步深入到道乘，他近主一尺，并获得希望，发现了真主的迎接。[28]

第一代穆斯林及其追随者们明白苏菲的真相，他们汲取它的精神，理解它的内涵和本质。随着时间的推移，一些人错误理解它，对其认知表浅化，理解狭隘化，并对它采取消极的立场，甚至是敌视，对其进行含沙射影的攻击和揭短。或许最明显的攻击就是针对它的起源与肇始。

关于苏菲的根源意见纷呈，但大都不足为论。其中，有人说，苏菲这个术语的根源来自希腊语的“索菲亚”，即“智慧”一词，但这只是发音接近而已；还有人主张苏菲来自犹太教或者基督教的修士精神；另有人主张苏菲与印度的苦行精神有关联。这些见解都是建立在似是而非的基础上，属于无根据的错误理论。

至于问题的究竟，伊斯兰学者们认为“塔萨沃夫”（苏菲行知）这个词纯粹是源自伊斯兰本身，而非外来文化。其中一种主张认为，“塔萨沃夫”这个词的意义源自“澄清、选择”的意思，所以它派生自“صفاء”（清纯）、“صفوة”（精粹）、“إصطفاء（选择）”。另一种主张认为，它归之于“凉棚居士”，他们是苏菲的雏形。“凉棚宿客”是先知的圣门弟子中的一些放弃尘世，专心侍主、求知、苦修的人，他们身着羊毛粗衣，居住在先知圣寺的凉棚下——迁士中的一些穷人也寄宿其下，安拉的使者常照顾他们，故得其名。这种主张得到广泛认可。

先知的那些被称为“凉棚宿客”的圣门弟子们，为了知识、灵悟、精神性的成长而常居圣寺，他们以淡泊、敬畏而著称，这也是先知所鼓励的，甚至

28. 出自艾奈斯传述的古都斯圣训“当我的仆人近我一拃时，我接近他一尺，当他接近我一尺时，我接近他一丈，当他走向我时，我跑着迎接他。”（布哈里圣训集，认主独一章，50，第7536号哈迪斯. 古都斯）

先知专门寻找一些富裕的圣门弟子供养这个特殊的群体，支持他们。这段真实的历史也证明苏菲修行是符合逊乃的，因为先知不仅没有反对这样做，而且鼓励它。

先知穆圣(愿主福安之)归真之后，圣门弟子之间产生了一些政治分歧，凉棚宿客们没有参与到纷争中，而是保持了客观、冷静，他们从信士们的纷争及其所产生的弱化穆斯林兄弟情感中汲取教训，他们增加苦修和敬畏，这种情况成为他们沉湎于教门的媒介。另有一部分圣门弟子意识到参与到纷争中可能产生的精神危机，他们也追随了凉棚宿客们的立场，因此坚持苦修和敬畏道路的人数增加了。

随着时间的流逝，从“凉棚”(逊法提)这个词派生出的“凉棚宿客”这个术语，以及“塔萨沃夫”(苏菲行知)、“穆泰萨维夫”(苏菲修行者)这样的单词被大众所接受，以及他们的灵性训练和敬畏也被广为普及。此后，苏菲在历史进程中找到了它的位置，苏菲道统也开始奠定基础。

《古兰经》和圣训一定是苏菲行知的核心和支柱，伊历一世纪的苦修者皆从这二者出发，他们的指导、劝诫、著作都充满着对苏菲道路的基础、出发点、界限、规范的强调，他们的书籍和观念得到广泛传播和接受，正如教法学派的创制家(穆智台希德)们的观念被接受和传播那样。

但是，像所有的学科、思想、学派所遭遇的情况一样，苏菲也遭遇了错误的理解和实践，一部分追随者和修行者出现了偏差和胡言乱语的现象，甚至一部分道团长老和导师都出现了问题。这也许是他们的思想狭隘，不能从形式和精神上理解教门的本质，也许是修炼的状态，特别是失去自我的陶醉状态导致他们出现语言、行为、知识、理解上的偏差和错误。

但是，良马失蹄后总是能够迅速站起来，稳住阵脚，道团开始迅速回归正统，长老们开始纠正错误，矫正偏差。一些真正有知识的人从形式和精神两方面溯本返原，他们理解了宗教的实质，也因此领悟了苏菲的本质，匡扶正道。

纳格什班迪耶道统是以《古兰经》和圣训为核心与基础的道统之一，为了表达它对教乘真理的绝对坚守，从它传出这样一句众所周知的箴言：

“教乘是圆规稳定的支脚”，这是一句不够完整的妙喻，道乘的大学者们进行了增补和修正。

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米说过：

“我们像是圆规一样，我们稳定的支脚是在沙里亚教乘中，我们的另一只脚围绕着它在七十二个派中穿行。”[29]

教乘就像蜡烛，它导人于道乘，并照亮它，但是在黑暗的道路上不可没有蜡烛照亮，也不可能仅仅手握蜡烛就能通过道路，当你开始在教乘的照亮下踏上道路时，接下来就可以缘道乘而行了[30]。

29. 先知穆圣(愿主福安之)说过：“我的教生将分成73派，只有一派进乐园，其余72派都进火狱”。鲁米这段话的意思是：我们不会越矩的根本核心是沙里亚教乘，尽管我们的部分外表、行为和方式或许与72派民众有些相仿也罢。

30. 沙里亚教乘的作用是像蜡烛一样照明道路，苏菲的作用就如同一骑乘，它带着你走上这条路。不同时具备沙里亚和苏菲，不可能走上这条路。

苏菲就是渴求从形式和精神上以伊斯兰为理想，并因此清除物质和精神层面的污垢，效仿道德完美的人。

第二节：苏菲的定义

很难用我们有限的语言来表达苏菲的本质及其内涵，因为人类除非过苏菲式的生活，否则很难理解和感受到苏菲。因此，苏菲的定义很多，真主的卧力(圣徒)们看法也不一，他们中每个人都有不同于别人的见解。

真主的卧力们以及在苏菲道路上修行的人根据他们自身的潜质、能力和遇到的来自真主的光亮和昭示，对苏菲有深入的理解。因此，我们看到这些卧力们全都以不同的方式接受苏菲，方式则取决于他们所体验到的来自真主的光照。尽管如此，这些卧力们提供的所有定义都是正确的，那是因为它来自他们自己亲身经历的体验。至于我们，则尝试着通过考察前人的定义提出有关苏菲的普遍性定义。

当我们观察有关苏菲的各种不同的定义，我们可以说，苏菲就其共同性上来讲，它是改善信士内在精神世界的一门实践性的知识，以便他们的精神世界端正，达到人类的完美品质，正如它从真主的卧力们中选择了一些具有可褒人格的人作为典范，借此使他们临近安拉，达到认知和喜爱安拉。

下边有关苏菲的一些定义，是真主的卧力们根据修行中的灵悟所获得的箴训。

一、苏菲就是礼节(阿达布)和美德(艾赫俩格)

美德就是通过使人的信仰摆脱旧制，让人的意识常处于安拉的监察、眷顾之下，从而导人于端正的思维和行为的那种“伊赫萨尼”[31]的境界，最终这种被观察的感觉监护着人的表里内外，根植于人的潜意识当中。

31. 伊赫萨尼：至善、至美，拜主如见主的境界。

艾布·侯赛因·努尔说：

“苏菲不是一种形式，也不是一门知识，它就是不过亦无不及的美德。假若苏菲是一种固定的形式，我们靠努力就可以获取；假若苏菲是一门知识，我们通过学习就能够获得，但二者均难达到目的，苏菲只是以着安拉所命令的美德装饰自我。”

这个定义指明苏菲建立在牢固的美德的基础上。

美德的意义就是仿效先知穆罕默德(愿主福安之)，《古兰经》曾在一节经文中专门褒扬了圣人的美德：

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

“你确实具有一种伟大的人格。”(笔章68：4)

有人询问阿伊莎太太，穆圣(愿主福安之)的人格是什么？她回答说：“他的人格就是《古兰经》”。[32]

这段话的意义是说，当一个人效仿《古兰经》的美德，遵循它的律法，他就变成一本活《古兰经》。只有通过参悟、思考地读《古兰经》，追随它的律法，把它作为合法认作合法的，把它作为非法的认作非法的，一个人才能达到美德的巅峰。

我们的先知穆罕默德(愿主福安之)受命引导全人类，照亮他们前行的道路，这种受命从他40岁那年开始直到世界末日，没有时间和空间的限制。因此，先知生平的所有经历和生活细节，甚至包括独特的事件和个人化的行为，都通过真实的记载，传承给了我们。凭着真主的恩惠和仁慈，以及对穆圣(愿主福安之)史的学习，我们要使这个传承永远延续下去。圣史为我们展现了完人的形象和美德之峰。有一段圣训解明了穆圣(愿主福安之)的使命：

“我被差遣只是为了全美人类的美德。”(穆安塔圣训集，美德篇/8)，他是全人类的优美典范。

尊贵的《古兰经》也提到了真主的使者的美德：

“希望真主和末日，并且多多记念真主者，有使者可以作为你们的优美的典范。”(《古兰经》同盟军章33：21)

32. 《穆斯林圣训集》，旅行篇：139

真主会永远昭示美德，从穆圣(愿主福安之)开始直到复生日，在穆圣(愿主福安之)之后，众学者继承这一使命。[33]

在尊贵的圣训中还有：

“信士们信仰最完美的就是他们中道德最完美的人。”[34]

通过这段圣训，穆圣(愿主福安之)告诉我们，美德就是信仰的果实和信仰完美的标志。真主的卧力们仿效先知穆罕默德(愿主福安之)的美德，他们是向导和灵性世界的导师。艾布·穆罕默德·杰里勒长老的哲言也把我们引向这种本质：

“苏菲就是仿效美德，远离恶劣的品质。”

为了得到拯救和永恒的幸福，以美德装饰心灵，从心灵中根除恶劣的品质是必须要做到的工程。但是，做到这个也是困难重重的，因此，艾布·哈希姆(他是伊历一世纪的著名苏菲)说：

“消除内心深处根深蒂固的傲慢，要比用针挖倒一座山更难。”

艾布·伯克尔·凯塔尼也说：

“苏菲就是美德，谁在品质方面超越你，他的精神世界就比你纯洁。”

人类历史充满了列圣众先知的人格典范，无与伦比的人格典范，这些崇高优美的典范中就有先知优素福的宽厚仁慈。当他受到哥哥们的亏害之后，他如此坦诚地对他们说：

“今天，对你们毫无谴责，愿真主宽恕你们，他是最仁慈的主。”(《古兰经》优素福章12：92)

这也是先知穆圣(愿主福安之)在解放麦加之年所达到的品级——慷慨的原谅，具有伊斯兰精神骑士的风度。

苏菲的目标就是让你的心变得像易卜拉欣圣人的心一样摆脱尘世，顺服安拉的天命，变得像伊斯玛仪圣人的心一样顺从真理，悦纳安拉的前定，变得像安尤布圣人的心一样坚韧。信士的忧患意识应该像达武德圣人一样强，安贫和不忮不求的精神应该像尔萨圣人一样。

---

33. 真正的学者们是列圣的精神遗产的继承者，特别是封印的使者穆罕默德(愿主福安之)的继承者，从知识、行为、美德各个方面继承他。
34. 《艾布·达武德圣训集》15:4682，《艾哈迈德圣训集》2:250。

苏菲就是致力于使自己的心像穆萨圣人的心一样——当他与真主交言诉机时，他的心灵涌溢着热忱和爱的渴望；苏菲还要像我们的先知穆罕默德（愿主福安之）一样不停地努力、奋斗，成为对真主最虔敬、忠贞的人。

艾布·哈菲索·哈达迪说：

“苏菲就是阿达布（礼节、教养、修养）。”

他对苏菲的另一定义：苏菲是美德之精华。

关于阿达布，毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米说：

“先生啊！你应该明白，阿达布就是人类体内潜藏的灵魂，安拉所爱的人的阿达布就是他们的眼睛和心灵流溢出的光辉。当你想要远离恶魔的诡计时，你要睁开眼睛看明白，阿达布可以制服恶魔。如果人类没有阿达布，它永远不能被称之为人类，在人类和动物之间的区别就是阿达布。”

请看这首诗，其大意是：

我的理智问我心：“伊玛尼[35]是什么？”

我心耳语之：“伊玛尼就是阿达布。”

另外一位诗人使用优美的韵律来描述阿达布：

阿达布是由造物主的光制作的皇冠，

披上它便可从各种磨难中得到平安。

因此，我们觉得，在一个古旧僻静的房屋墙壁上悬挂的载有اَدَبْ يَاهُو“主啊！赐我礼仪”[36]的铭文是最重要的醒世良言之一。

二、苏菲就是净化心性、纯洁心灵

人类来到这个世界上就是为了在他的“为仆之道”（欧布迪耶）方面接受考验，因此，与之形影不离的个性、私欲、情欲都是对他的考验，直至死亡，即使人类达到圣徒的品级也罢。通过诡计、蛊惑、欺骗的手段，今世、私欲、恶魔这三者总是对他伺机蠢蠢欲动。因此，“为仆之道”（欧布迪耶）始于摆脱这些东西的伤害，然后从这个虚幻的世界的欺骗中得救，再以敬畏来做装饰，最终面向真实的主宰安拉。

35. 伊玛尼意思是“信仰”。
36. 它表达的是要唤醒人们看守礼节、教养，同时它的文风类似于“主啊！怜悯我们吧，授予我们礼仪吧！”这类祷文。

因此，为了摆脱人类天性中的罪恶倾向，纯洁性灵、净化心性、播种敬畏的种子是必须的。每个人，根据其潜质、认识真理的能力，都是被责成的。简单地说，通过干清廉的善功、赞祷真主、感恩真主而把对真主的认知升华到灵知的旅程就是“为仆之道”(欧布迪耶)。至于接近为仆之道的本质则需要超越私欲的山径，以升华的感觉装饰心灵。除非依照这种方式，人类不可能获得“接近真主”[37]和“相遇真主”[38]的殊荣。

心灵的本质是“真主观看的位置”，即心灵的本质是“它因映现真主的注视而获得崇高的荣誉”。正如只有国王才能坐在宝座上一样的道理，心灵中不应该有对除安拉外的世俗权力的屈从。净化心灵必须消除自我为中心的思想和丑恶的倾向以及对真主之外的东西的牵挂，否则通往神性奥妙的道路将被关闭。这并不意味着心灵必须抛弃除真主外的所有所爱，当一个人为了心灵成为赛里姆(健全的)而净化心性时，他摆脱了除真主之外的所爱；而另外一些人，他们不能够完全从心灵中消除对金钱、儿女等等的喜爱——这些爱级别不同，那么类似的这些爱在本质上是合法的，只要不超过一定的限度。

为了理解净化心灵的重要性，只需要思考它在精神、物质生活中的位置就足矣，先知穆圣(愿主福安之)也表述了心灵在生活中的重要性：

“真的！人身上有一块肉，它好则整个人好了，它坏则整个人坏了，真的！它就是心。”(布哈里圣训，信仰篇：39)

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米提到，忙于装满一个底部有漏洞的水袋是徒然的，所有善功都是如此。只有净化心灵，善功才能成为一个人幸福的媒介。所有善功皆凭举意，举意是心灵功修之一，所以端正、纯洁举意被认为是万事之前奏。

但是净化心灵这种境界只有通过其主人得以灵性的培训才能达成，所以灵性培训的导师们(真主的卧力)的目的就是要学生觉知：他永远是与安拉同在的，也就是使他达到“伊赫萨尼”的品级，彼时这颗心灵就转化为“活的心”。为了达到这种效果，必须清洁掉除真主之外的东西。

37. 接近真主就是在今世以心眼见证真主。
38. 相遇真主是指后世看见真主的美丽。

当心灵达到明澈，而摆脱浑浊时，威严和深奥的真相将为之揭开，真主的尊名和秘密也会为之显现，人将以心灵认主而非理性，他将把他的知识升华到灵知的境界。

只有带着赛里姆(健全)的心而被召集到真主跟前的人才可能在清算之日得救，它摆脱了各种精神的疾病，充满着真主的爱，这正如《古兰经》中所提到的：

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“财产和子孙都无裨益之日，惟带着一颗健全的心来见真主者，(得其裨益)。”(众诗人章26：88—89)

从另一方面，《古兰经》也提到不净化心性，因为疏忽记念安拉而心硬的人，他们的归宿最终是火狱：

“以灵魂及使其平衡，然后给它启示善恶的主发誓，净化性灵者确已成功，戕害性灵者确已失败。”(太阳章91：7—10)

“伤哉，对记念安拉心硬的人，他们在明显的迷误中。”(队伍章39：22)

艾布·赛尔德·胡拉孜在这段经文的影响下说的话太好了：

“完人就是安拉使他的心灵纯洁，并使其充满光亮和灵知的人。”

三、苏菲就是不懈的精神战争

这种定义归于巴格达的长老朱乃迪，他指的是：苏菲就是长期不懈地与自己的私欲做斗争。针对私欲的“吉哈德”[39]就是拒绝对非法事物的贪恋。

习惯上讲，战争发生在有限的空间和地点，有开始有终结，但是和自己的私欲作斗争贯彻终生，没有休止，正如真主在下列经文中所提到的：

“你应当崇拜你的主，直到确信来临。”(石谷章15：99)

先知穆圣(愿主福安之)把“确信”解释为“死亡”。真主命令仆人，面对人性的疏忽和懈怠要永保清醒，不断记念真主。另一节尊贵的经文说：

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

39. “吉哈德”，其本意是“奋斗、尽力”的意思，主要是指克制私欲，抑恶从善，而非西方一些人片面认为的“圣战”，当然它也包含保家卫国、捍卫人类尊严的战争。

“你当朝夕恭敬而恐惧地记念你的主，应当低声赞颂他，你不要疏忽。”（高处章7：205）

安拉的使者阐明了净化性灵比同不信道者战斗更重要。当时，他对和他一起从泰布克战役（它被称为“艰辛之战”）返回的战士说：“你们从小吉哈德返回，将走向大吉哈德！”战士们说：“何为大吉哈德？”先知回答说：“与自己的私欲作斗争。”[40]

西方研究者罗杰·贾鲁迪对于伊斯兰中大小吉哈德的平衡特别关注，他说：“苏菲是伊斯兰精神教育的形式之一，它被称为‘精神内在的战争’，即遏制住致使人类远离天赋禀性的目标而坠入私欲罗网的各种贪欲的路径，这在伊斯兰术语中被称为大吉哈德。至于小吉哈德则是指，针对各种使人远离真主道路的压迫、虚荣和荒谬的知识进行斗争，以便人活在和谐的环境中，与导人于真主的道路保持一致。在这两种吉哈德间保持平衡是每一个个体和社会平安与幸福的保障。”[41]

四、苏菲就是伊赫俩苏[42]

苏菲就是为真主而虔诚敬意（伊赫俩苏）。在宗教中伊赫俩苏这个术语是指，排除所有的目的，仅仅为了取得安拉的喜爱而行善，从心灵中净化掉除安拉外的所有幻想，它是穆斯林们受命的一种最高贵的美德。

如果在善功中以物配主，或者掺杂沽名钓誉，那么真主命令仆人所做的所有善功将变得毫无裨益，干功修者将除了痛苦一无所获。因此，显而易见，伊赫俩苏（忠诚）是善功得到真主接受的最重要的基础和先决条件。

伊赫俩苏就是在近主的道路上保护心灵免遭各种世俗的私欲嗜好的伤害，凭着伊赫俩苏，仆人所获得的最大恩典就是安拉的喜悦。

真主对仆人所意欲的就是他们为获得他的喜悦而虔诚地干善功，下列经文明确阐明了这件事：

“我为真理，给你降示了这部经典，你当虔诚奉教，崇拜真主。”（队伍章39：2）

“你说：我确已奉命崇拜安拉，而且忠心顺服他。”（队伍章39：11）

---

40. 白海根优《大的苦修》，165页；苏优推《小全集》二卷：73/6107。
41. 参阅：罗杰·贾鲁迪的《回归伊斯兰》47页。
42. 伊赫俩苏的意思是“内心毫无杂念地趋向真主，为他而虔诚敬意。”

安拉在提到恶魔从主的御前被驱逐的场景时描述到：

“它(易卜劣斯)说：‘主啊，因为你使我迷误，我一定要在大地上迷惑他们，我一定要使他们统统迷误，除过他们中你的虔诚敬意(伊赫俩苏)的仆人。’”(石谷章15：39—40)

苏菲就是把一切归根于真主，知道恩典与尊严都来自真主，摆脱自矜自夸。人类无论处于何种处境和地位，都应该对真主谦卑，不要忘记至高者的存在。真主在白德尔战役援助穆斯林们取得胜利之后，告谕先知穆罕默德(愿主福安之)：

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لٰكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللهَ رَمٰى

“你们没有杀戮他们，但安拉杀戮了他们，当你射击时，其实不是你在射击，而是安拉射击了，以便他完美地考验信士，安拉确是全听全知的。”(战利品章8：17)

因此，人类应该永远觉察到自己的无能和为仆之道，明白所有的恩典、援助、默助只是来自安拉的妙计。如果人类认识不到这一点，那么他的善功的报酬将会欠损或者一切皆随风而逝。

艾布·胡莱勒传述的一段圣训，说明了缺乏伊赫俩苏的举意、掺杂私欲和自矜而履行的善功其后果不堪设想，他说：“我听真主的使者说：

复生日，首先被审判的人是一个烈士，他被带来，然后真主使他招认曾享受的恩典，他招认了。主说：“你曾干过什么善功？”他说：“我为你征战，直到献身。”主说：“你撒谎了，你征战只是为了让别人称你为‘勇士’，你已经如愿以偿。”然后，天使奉命将他面容朝下拖进了火狱。

然后，一个求知并传授知识，念《古兰经》的人被带了上来，然后真主使他招认曾享受的恩典，他招认了。主说：“你曾干过什么善功？”他说：“我学习知识，并传授知识，为你而念诵《古兰经》。”主说：“你撒谎了，你求知只是为了让别人称你为‘学者’，你念诵《古兰经》只是为了让别人称你为诵经师，你已经如愿以偿了。” 然后，天使奉命将他面容朝下拖进了火狱。

然后，安拉使其富裕，并赏赐他各类财产的人被带了上来，然后真主使他招认曾享受的恩典，他招认了。主说：“你曾干过什么善功？”他说：“我尽力为你在一切你所爱的道路上施舍。”主说：“你撒谎了，你如此干是想让

人称你为‘慷慨之士’，你已经如愿以偿了。”然后，天使奉命将他面容朝下拖进了火狱。”（穆斯林圣训集，为官之道，43/150）

哲俩伦丁·鲁米呼吁拜主而不虔诚的人：

“昏聩的人啊！我多么希望，你虔诚敬意地把面容朝向真主，当你为他而叩拜在地时，我多么希望你能够认识到‘赞颂至高的主超绝万物’[43]这句念词的含义！叩头不仅是身体的叩拜，更是心灵的叩拜。”

履行宗教功修而缺乏虔敬，必然会使潜藏的私欲和精神污染掺杂其中，宗教功修纯洁并得以升华的秘密只是伊赫俩苏，没有伊赫俩苏的善功不会有任何结果的。比如仅次于信仰的重要性的拜功，如果在其中没有虔诚敬意，那么仆人将遭受到下边这段经文指出的可怕的警告：

“伤哉，一些礼拜的人！他们疏忽拜功，他们沽名钓誉。”（什物章107：4-6）

著名苏菲朱乃迪•巴格达迪说：

“伊赫俩苏就是让善功从灵魂的浑浊中澄洁。”

一位圣徒说道：

“假装虔敬是无有伊赫俩苏的种类中较阴暗的一种。”因为关于伊赫俩苏，最危险的就是一个信士误以为自己是敬畏的。

穆阿兹·本·贾百利传述，当安拉的使者派遣他去也门时，他问道：“安拉的使者啊，你忠告我吧！”使者说：“你使你的教门纯粹，即使很少的善功也足够了。”[44]

另一段圣训说：

“真主不看你们的外表和钱财，而是看你们的心灵和善功。”（穆斯林圣训集，‘孝敬父母、接续骨肉、和睦邻里…’，30）

五、苏菲就是伊斯提噶目（端庄、端正）

苏菲就是为人要端正、正直地生活，“端正”伊斯提噶目就是坚持《古兰经》和逊乃，发自内心地理解真主和圣人的命令，并活在爱的庇荫下。苏菲就是以生活在《古兰经》和逊乃的神圣精神中而使心灵接近最高的幸福境界。

43. 这句是礼拜叩头中的赞词，阿语是：苏不哈乃烂必耶里艾尔俩。
44. 哈克姆圣训集附录，卷四，341/7844，白海根优圣训，伊玛尼的分枝，9/174。

真主晓谕穆圣(愿主福安之)和他的教生：

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا

“你和与你一起悔过的人，应当依主命遵循正路。你们不要过分，他确是明察你们的行为的。”(呼德章11：112)

先知穆圣(愿主福安之)曾经说：“呼德章使我的头发变白了……”[45]，他所指的就是上述这段经文，经注学家[46]对这段经文如此注释到：

“圣人啊！你按照《古兰经》所规定的美德和律例而行事，你要成为端正(伊斯提噶目)的活典范，以便嫌疑和徘徊在你的人格中毫无位置。你不要把注意力放在多神教徒和伪信士所讲的谰言上，你当号召他们归信安拉，你当依天命而端正，无论是普遍性的命令或者是针对你的特殊命令；你不要远离端正的道路，你当坚持传达你所受的启示，并贯彻执行它，无论有多困难，因为安拉与你同在。”[47]

关于“应当依主命遵循正路”这段经文，阿卜杜拉·本·阿巴斯说：

“安拉所降示给穆圣(愿主福安之)的所有经文，对他来说，没有比这一节更沉重、更难承受的了。”[48]

这个命令是直接这对穆圣(愿主福安之)发出的，但是让他感到头发都快要忧愁得发白的不是对他自身的担忧，因为《古兰经》雅辛章早已指出：“以智慧的《古兰经》发誓，你确是众使者之一，你确是在端正的道路上。”(雅辛章36：2—4)

雅辛章这两节经文已经强调了安拉的使者已经是在“端正的道路上”，所以使他头发发白的真正原因是对众信士的忧愁，担心他们难以承担这个神圣的命令。

在差遣穆罕默德之后，任何道路都不可能使人类通向安拉，除过安拉的使者所描绘的正道。安拉确已把他的爱和宽恕与顺从穆圣(愿主福安之)紧密联系起来，正如下列经文所言：

45. 提尔密济圣训集，经注：6/56。
46. 参阅：古尔图毕《集注》卷九：108页。
47. 参阅：穆罕默德·哈姆迪·耶济勒《真理的宗教与古兰经的语言》三卷：2829—2830。
48. 伊玛目脑威：《穆斯林圣训诠释》卷二：9页。

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“你说：‘如果你们爱真主，你们就当追随我，安拉就会喜爱你们，宽恕你们的罪过，安拉是至赦、至慈的’。你说：‘你们顺从安拉和使者，如果你们背离正道，那么安拉的确不喜爱不信道者。’”（伊姆兰的家属章3：31—32）

“你说：‘你们应当服从真主，应当服从使者。如果你们违背命令，那么，他只负他的责任，你们只负你们的责任。如果你们服从他，你们就遵循正道。使者只负明白的传达的责任。’”（光明章24：54）

埃及的苏菲大师左农以其言辞证实这个真理：

“谁在美德、行为、活动各个方面践行安拉的至爱（穆圣（愿主福安之））的逊乃，那么他就确证了他对安拉的爱。”

至于艾布·叶济德·比斯塔米，他说：

“假若你们看到一个人在天空盘腿而坐的凯拉麦提[49]，你们也不要轻妄下定论，直到你们审查看他是否遵从真主的命令和禁戒，谨守真主的法度，履行教规（即沙利亚法），如果他未能做到，他的境界绝不是真正的凯拉麦提。”[50]

尊贵的《古兰经》提到了那些能够以正确方式遵循端正道路的人：

“谁顺从安拉和使者，那么这等人是与真主所赐福的众先知、忠信的人、见证真理的人、清廉善良的人同在，这等人是很好的伙伴。”（妇女章4：69）

这段经文表面意思是，端正的道路是一些特指的人的特殊的道路。端正的基础是伊玛尼（信仰）和敬畏，它两个都是发自心灵，因此端正必须是身体的活动与**心灵面向**相和谐，即外在的善功是心灵中的信仰和敬畏的镜子或者回响，也只有凭着信仰和虔诚的举意，才可以谨守正道并持续下去。

据艾奈斯·本·马立克传述，安拉的使者说：

---

49. 凯拉麦提：指一些圣徒在虔修过程中所展示出来的一些超自然的奇迹，亦称“贤征”。
50. 白海根优：伊玛尼的分枝，卷三：304；古筛勒论集：58页。
明升暗降：它不是真正的贤征，它是在不信道者和江湖骗子、假筛赫身上显示出的超自然特异功能，即一个人故意卖弄自己的品级，这种情况是真主的考验，他使他们逐渐趋于毁灭。

“仆人的伊玛尼不能够端正，除非他的心端正，心不能够端正，除非他的言语端正。”[51]

艾布·苏富扬·本·阿卜杜拉·赛格夫说，我曾对安拉的使者说：

“真主的使者啊，关于伊斯兰，你告诉我一句话，除你之外，我不需要再请教任何人。”使者对他说：

“你说：‘我归信安拉’，并遵循正道。”（穆斯林圣训集，信仰篇，62）

因此，没有比按照安拉的要求坚守端正更神圣的事业了，坚守端正就是崇高的品位。端正就是不偏不倚地坚守宗教功修，坚定不移地走真主的正道，根据个人能力，依照典范的模式执行真主的命令。因此，端正是真主的圣徒们的标识，也是他们的最大贤征（凯拉麦提）。真正的端正就是行走在安拉的使者所界定的光明大道上。

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米对这一真知做了美好的阐释：

“只要我还活着，我将永远屈从于《古兰经》，紧随受选的领袖穆罕默德（愿主福安之）的道路，如果任何人篡改了我说的这句话，我与他完全断绝关系。”

“任何一个弃穆圣（愿主福安之）的邀请而赴他人筵席的人，恶魔将会通过某私欲的容器与他共餐，因为他选择了穆圣（愿主福安之）的筵席之外的筵席，骨头必将卡住他的喉咙。”

六、苏菲就是满意并顺服于真主

顺从（太斯利姆）就是绝对服从、顺服于安拉和他的所有命令，委身侍主，毫无拒斥。这个词本身派生于“伊斯兰”。苏菲就是在心灵中植入完全满意真主的安排、顺服于他的那种感觉，以便仆人能够生活在端正的基础上，并伴随着每一次呼吸，越来越临近他的化育主。

满意并顺服于真主可以消解充满这个短暂的尘世的痛苦、苦难和磨难，甚至因为满意并顺服于真主，艰辛的感觉荡然无存；当仆人认为考验是来自安拉的馈赠时，它变成了喜乐。顺从（太斯利姆）就是仆人幸福地委身侍主，心悦诚服地接受真主的所有定然——在采取了必要的措施之后。关于顺从（太斯利姆）最好的典范就是易卜拉欣圣人和他的儿子伊斯玛仪。易卜拉欣先知服从主

51. 艾哈迈德圣训集，卷三：198；白海根优圣训集，伊玛尼的分枝，卷一：97。

命，献出自己心爱的儿子，伊斯玛仪心悦诚服地顺服于真主的决定。安拉在《古兰经》中使他父子俩成为全人类的典范：

“他们俩既已顺服真主，而他使他的儿子侧卧着……”（列班者章37：103）

因着他俩的顺从，他俩获得了安拉的赞誉，宰牲献祭成为宗教功修中独立的法定律例，朝觐也成为古往今来各民族的仪式和指路明灯。

当信士完全顺从真主的命令和禁戒，满意他的前定时，他应该对各种困难和磨难坚韧，磨难是人格趋于完美的钥匙。舍给古·拜里嘿说：

“假若仆人知道他所接受的考验是来自真主的馈赠，他一定不愿从考验中脱身。”

因此，当真主的圣徒们认识了这种哲理，升华到顺从与满意的品级时，他们以同样的眼光来看待忧愁和欢乐，他们超然于幸福和悲伤之上——它们常使人坠入私欲的陷阱中，难以自拔。

顺从的根由中有对真主的爱与痴，爱者会因为被爱者带来的所有的东西而幸福，他会竭尽全力地显示他的爱情，并使其稳定。

或许这就是导致艾比·阿里·鲁济巴勒为苏菲下了如下定义：

“一个人顺服地守候在爱者的门前永不离开，即使被驱逐一千次。”

一个仆人如果心灵中充满爱，他就会心甘情愿地接受他的养主根据前定赐给他的一切。所以，因为易卜拉欣圣人对真主的顺从和爱，尘世的火焰变成了凉爽的和风；至于叶尔孤白圣人，因为他对真主前定的顺服和悦纳，他从分离之痛中超脱，《古兰经》中叙述到他的情状，他说：

“我只有很好地忍耐，对你们所叙述的事，我只能求助于真主！”（优素福章12：18）

因此，苏菲行知者把顺服于安拉的道路——它也是众先知的道路——作为他们道路的中枢。女苏菲拉比尔·阿德威（愿主使她的灵魂圣洁）说：

“爱者是顺服于被爱者的。”

也就是说，顺服（太斯利姆）就是产生于爱的一种顺从，它源于心灵深处。

高贵的圣门弟子们因为他们对先知穆罕默德（愿主福安之）的爱、顺服以及亲密的联系而踏上了完人的旅程，以至于他们成为了整个伊斯兰精神共同体

的活典范，他们教会穆斯林们如何把对真主的爱融入到对他的绝对屈从当中，而心中毫无芥蒂。

七、关于苏菲的其它定义

伊斯兰的目标就是培养完美的人，这个目标要求一个人表里内外都按照伊斯兰的方式生活，保持身体与灵魂合一，理性与心灵一致。

苏菲就是活在这种状态的一条道路；苏菲的特定目标就是把人转化为安拉所喜悦的清廉的穆斯林。因此，每一个穆斯林应当通过理解完美的伊斯兰而使自己的生命重生，完美的伊斯兰包括：教乘、道乘、真乘、超真乘。

苏菲是宗教的内在面向，是宗教的本质，是它的灵性维度。从此种意义上讲，它就如同存在于奶中的乳糖。然而，当我们疏忽了宗教的本质及其灵魂时，宗教就只剩下一堆干瘪的教条。与之相反的则是，一些人把所有的事情都归之于隐秘的精神维度时，他们并没有理解苏菲的真正本质，他们不坚守外在的律例，理由是自称已经达到苏菲的浑化的状态。更有甚者，这些人居然把鲁米的格言“只要你内心纯洁，行为无妨大碍”当做自己的座右铭，他们放荡不羁，随心所欲，他们极力彰显苏菲的内涵，却南辕北辙，离真正的苏菲原来越远。遗憾的是，今天这个时代，许多人远离了鲁米的“玛斯纳维”的精神，他们疏忽了毛拉伟耶道统中与敬畏密不可分的层面，而试图把毛拉维教团中的宗教音乐“萨玛尔”[52]——它原本是记诵安拉的——展示为非物质民间遗产和音乐会。

正如安拉的使者是我们中最敬畏安拉，最亲近安拉的，但他同样履行了教法的责成和义务，直到生命最后一刻。因此，每一个穆斯林应该仿效我们的圣人，完成法定的宗教义务和使命，无论身处何等地位，达到怎样的精神品级。我们所称说的沙里亚法，即伊斯兰的外在形式，就像人的身体赖以直立的骨架一样，但是仅仅有宗教的外在仪式(骨架)会让人感到伊斯兰是一个枯燥、乏味、残缺的宗教，它需要灵魂和生命，确是有人要刻意在这一方面展示它。

52. “萨玛尔”，原本是一个阿拉伯语术语，后来苏菲借用来表示宗教性音乐，其内容包含祈祷、赞词、唱歌、音乐，甚至还有舞蹈，著名的毛拉维教团的旋转舞就属于萨玛尔的仪式之一。

苏菲就是依照安拉的使者的方式来理解伊斯兰，像圣门弟子一样来实践伊斯兰。这个道路充满神圣精神和灵感，要满怀着爱和思念，尽力依照这个道路的原则去生活。

苏菲就是以《古兰经》和逊乃为基础去安排生活，并按此规划去工作和奋斗。

苏菲是从各种瑕疵中净化性灵的一种制度，是一门通过警惕各种使人远离安拉的事物而达至敬畏的艺术，是一个人意识到自己处于今世的考验之中的一种感觉，它阐明为仆之道的各种原则，所有这些都凭借着渗透到信士的骨髓中的神圣精神和灵知，苏菲就是一个人致力于通过认知安拉、爱他而成为他的清廉的仆人。

苏菲就是以心灵认识安拉，饱饮为仆之道的泉源，从伊玛尼(正信)上升到崇高的伊赫萨尼(至善)的境界。

苏菲就是仆人通过爱和真实的苏哈白(伴同真主)接近真主的神圣旅程。

苏菲就是通过持续不断的则克尔(赞祷)从心中净化掉除真主外的一切。

苏菲就是仆人通过满足于真主的一切判定(无论何时何地)，而成为真主之爱；苏菲是保持内心平衡的一门技能，无论人生潮涨潮落、风雨变化，也不管发生什么突发事件或者使人痛苦的遗忘和悔恨，内心始终平衡，以便他永远成为清廉的仆人。

苏菲就是教人淡泊，摆脱心灵对今世变化无常的私欲嗜好的依恋，应该明白真正的生活是后世的生活。

苏菲就是把时间专注于更多有价值的事物，远离无裨益的事情。

苏菲就是兰巴尼尤乃(灵性觉醒的人)对浑浑噩噩的迷误者应该承担的责任，他们应该与他们交往、服务于他们，为了真主的喜悦而以爱和怜悯去感化他们。因此，我们可以说：“苏菲就是伊斯兰的黑德麦(服务)之路”。

我们关于苏菲所理解的精华要义是：苏菲就是通过爱使者、仿效他的崇高的美德来真切地认识安拉的使者，以最美的形象展示伊斯兰；苏菲就是以爱真主而过一种“敬畏的生活”——安拉的使者和圣门弟子的生活。

除此之外，那些没有抓住苏菲本质，没有以《古兰经》和逊乃作为标尺的人都是虚假的，即使他把自己归于苏菲也罢。

对上述关于苏菲的定义，我们可以做一个简单的总结：

苏菲就是其原则和灵魂维护教门，复兴教门，这需要通过净化掉物质和精神上的污秽，以美德和受赞美的属性作为装饰。这条道路可以让信士全面理解各种物质和精神现象，使他的洞察力深入到仅仅通过理性无法靠近的巨大奥秘。

苏菲就是同自我决斗，它就好比面前的绊脚石，妨碍心灵在无穷无尽的灵性本体中的探索和遨游。

从另一个层面上讲，苏菲是一门知识，它阐明身体如何囚禁了灵魂，肉体如何通过私欲嗜好阻止灵魂完全掌握万事背后的真相和智慧；苏菲是一门知识，它允许灵魂揭示超越了理解限度的鉴戒和智慧，以及在灵知者的洞悉中对灵魂的见证。

让我们把苏菲定义的最终成果交给《苏菲的体系》这本书，它是阿根·塞拉·奥兰拉尔苏菲中心的长老易卜拉欣·阿凡提所编的名著，其中提到：

苏菲，其开端是摆脱物质存在，否认自我存在，使自己的意志完全顺服于安拉，苏菲的终端则是成功拥有许多神圣的美德，直至苏菲行知者成为人们心中敬佩的人。

苏菲如同一条道路：苏菲修行的人在人们中间默默无闻，任何人也不惦念他，而事实上，他是真主的神秘的宫殿中的客人，他洞悉万事的隐秘及其结局。

苏菲就是脱掉由泥土和水构成的短暂的笼舍和华服，一个人会因此变成一个神性光辉从其中溢出的纯洁的人。

苏菲就是仆人应该摆脱自矜和引人注目，变成真正的信仰者和教法实践者。

苏菲就是认识安拉在宇宙中的常道，以免你成为悲观消极之人。

苏菲就是认识神性的秘密、显化和智慧，并领悟它，这是对忧伤者的治疗。

苏菲就是以安拉的名解除身体的魔咒，并完全“摧毁”这个短暂的居所。

苏菲就是让修行者从学说上升到境界，并以境界和学说复活人心。

苏菲是通过深度探索，窥见泰尔比尔[53]和泰厄威里[54]的知识，并因此而认识存在于人类、大自然和《古兰经》、逊乃中的奥秘，苏菲也是安拉置于人心中的奥秘中的一个奥秘。

苏菲就是在面对安拉的伟大、全能、美丽时，被震慑而暂时失去意识或者觉醒，因为苏菲就是惊诧于安拉无穷无尽的奥秘。

苏菲就是从心灵的宫殿中祛除万物，只留安拉在其中，因为信士的心本就是安拉的阿尔史(宝座)，即它永远记念着安拉。

苏菲就是悲天悯人，为每一个有信仰的人着想，与他们共享福同患难，服务于每一个有需求的人，审视每一个人的处境，并关爱他们。

苏菲就是在宇宙间的每个原子中看见真实的安拉，就像照亮世界的太阳。

苏菲就是理解全世界所有的语言，即理解各种族人类的处境，使自己成为像苏莱曼一样睿智的理性世界的裁决者。

苏菲就是承载真主放在人类肩上的重托——《古兰经》，并尽力且欢喜地承担由之而来的义务。苏菲就是获得真主在《古兰经》中以宽恕报喜者的品级。

苏菲就是慈爱、怜悯众生，以安拉的最伟大的尊名为所有众生做祈祷；苏菲就是成为活《古兰经》和对众世界的慈悯。

苏菲就是在任何处境下都朝向真主，永远服务于众人，为他们化难为易，排忧解难。

苏菲就是让心灵成为承装神圣知识的位置，就是拥有“莱顿尼”[55]的知识，如此，苏菲修行者的境界才可以达到“如同一滴水融入到无边无际的海洋”。

苏菲就是以“俩以俩海”(万物非主)的火焰燃烧掉私我，以着“印兰拉胡”(唯有真主)的光辉而成为完人。

苏菲就是号召人走向真主的道路，正如《古兰经》所说：“你说：安拉足为见证者。”(雷霆章13：43)；苏菲就是幸福与内心的宁静——“安定的灵魂啊！你应当喜悦地、被喜悦地归于你的主。”(黎明章89：27-28)

53. 泰尔比尔，通过万事万物和历史现象参悟、洞见其本质的一门知识。
54. 泰厄威里，通晓事物或者天经的最深层的本质含义及其究竟。
55. 莱顿尼的知识，就是直接来自安拉的知识，属于超验知识的范畴。

苏菲就是每天一千次感觉到死亡和重生，直到你变成全世界的灵魂，成为复活别的人心的媒介。

苏菲就是使自己消融到安拉的存在中，在亲近安拉时，也能够隐藏自我。下边这节经文说明了穆圣(愿主福安之)登霄的旅程中的情况：

“他相距两弓或者更近些。”(星宿章53：9)

苏菲就是把灵魂交给爱人，从各种短暂的桎梏中获救，从这种意义上讲，苏菲修行者就是爱者的灵魂，换位表达，他也是被爱者。

易卜拉欣啊！从根本上讲，苏菲就是成为安拉的仆人。故此，苏菲就是让穆罕默德的法律成为心灵的向导。

接近苏菲本质的道路和媒介是多种多样的，
这就为观察苏菲增加了丰富的视角。

第三节：苏菲的内容

苏菲尤其关注所有与灵魂和精神相关的内容——它俩是安拉在众生中的秘密。因此，苏菲的深度就像大海，它的裨益和传播就像高空云层中降下的磅礴大雨，普降在广阔的地面——包括山岳、平原、川谷，在惠及地面上的庄稼、牲畜、人类之外，雨水渗入地下。苏菲及其丰富多样的内容就如同接连不断的雨滴，不可限量，不可胜数。

苏菲的内容包括：人类趋向安拉的每一步；人类向他的主宰攀升的每一个品阶；人类克服修行路上的障碍所遭受的所有磨砺；摆脱尘世诱惑时，所感受到的所有震荡；灵魂在逐渐接近真主的过程中所亲证的所有显迹；人类在上升到被承领的境地中所感受到的一切；这个宇宙中与精神和灵魂相关联的万事万物，包括人类与独一的、被依赖的化育众世界的主的关联，以及实现对安拉的完美崇拜和认识。

当我们不能够完全沉浸于苏菲之道时，至少我们可以从其汪洋大海中啜饮几口，或者我们的双脚触及其浅滩的海水，或者我们的思想触摸到它神秘的海岸线，以便我们能够用手捧上一捧甘冽的水。

从一方面来讲，苏菲的内容包含修行者为了接近安拉而经历的各种旅程、境界、惊异，他们通过净化心性，朝着完美的穆斯林理想奋斗，去实现绝对的“为仆之道(欧布迪耶)”的意义。

从另一种意义上讲，苏菲的目标是为了让人类接近今后两世的永恒幸福，以便以人类的身体和灵魂赋予其生命，以人类的行为和感觉实现其意义，并从表里内外沉浸其中，然后它在人类的形象和行为中映射出来，正如它在人类的精神和灵魂中显现的那样。那是要通过净化心灵和性灵达到的，以便人类品尝到“伊赫萨尼(至善至美)”境界的美妙体验，实现感觉与行为的完美结

合，那要通过“泰罕鲁格”(仿效)和“泰罕谷格”(证实)来达到，仿效安拉对仆人所意欲的行为、意识和生活，以心灵的眼睛证实和坚信来自安拉的一切，正如一句名言说：

“灵知者拥有洞悉肉眼看不到的世界的心灵之眼。”

据此，苏菲最显著的内容就是：近主的原理；受主承领的道路；认识和理解隐秘事物以及帷幕后边的奥妙；安拉的尊名和属性的宝藏中隐藏的智慧珍宝，它显化在宇宙和所有被造物中。

在此框架之下，苏菲涉入修道者所经历的的各种境界——各种特殊的境界和至高的灵性世界的品阶，它们被看作灵知、信仰、精神陶冶和近主的媒介，比如：开悟(开示福)、神示(伊勒哈姆)、精神见证(穆沙海德图)、陶醉(卧吉德)、爱(阿诗格)。

这就是拥有各种准则和品阶(穆噶玛提)的境界以及它们在精神、灵魂、心灵、直觉、表里、内外中产生的影响。

本节的精粹是，苏菲的内容就是通过见证真主在其尊名、属性和众生中的显化来认识真主，这是确然的见证，是大彻大悟的见证。

完成这种见证，要通过在精神世界的旅程中去近主，通过循序渐进地认识宇宙和万有的本质，认识人类和《古兰经》的本质，然后才能够接近精神世界的巅峰和认主之巅峰。

苏菲的目标之一是，使穆民拥有美好的品德，以便让穆民品尝到怜悯、仁慈、慷慨大方、宽容、感恩等情感的甜美。

第四节：苏菲的目标

“以最佳的方式崇拜真主”是苏菲的宪章、究竟及为之而奋斗的目标。苏菲修行者把它作为漫漫修行路上的路标，真主的圣徒们也把它作为引路的明灯，他们的心灵和希望都围绕着它转。此前的众先知们(愿主赐他们平安)也把它作为整个使命、圣验和宗教的首要标识。

苏菲的目标之一是，带着健全的心灵见他的养主时，能成功地得到安拉的喜悦，彼时，他从各种尘世的病态关系中得救，摆脱各种罪恶的瑕疵。他按照先知的方法行事，追随他的教法命令和禁戒，仿效他的人格，遵从《古兰经》的命令，复活各种功修，翱翔在伊赫萨尼的天际，绝不坠入习俗的深渊。因此，灵魂得以升高，心灵得以净化。

当这种目标丧失，或者被雾霭蒙蔽，天平将会失衡，正义被颠覆——尽管人的存在还是首要要素也罢——这是历史的真相，也是《古兰经》告诉我们的事实。人类是安拉所选拔的崇高的造物，他优越于众生，甚至包括天使；他以着为仆之道而升到最高的完美品级，同样是这个人类，也可以坠落到泥泞的深渊，直到接近牲畜的境地——“这等人像牲畜一样，甚至比牲畜更迷误。”[56]尽管从根本上讲，他是“形态最完美”的造化，那是因为摆脱了他得以顶天立地的基本标准，他失去了由泥土的浊性向光明和精神转化的基本构造，而它正是道德得以伴生的信仰。

列圣的使命只是净化人的性灵，以便人类能够得到正信，并以美德装饰自己。那些继续获得来自光辉的圣品之泉的精神性知识的众圣徒们(卧力)的使命也是如此，以便他们能够坚持他们受委托的穆罕默德的正道。

56. 《古兰经》高处章7：179。

如是，它永远与穆罕默德(愿主福安之)的大道相关联，永远遵行着他的遗教。从他的圣泉中永不断绝的延展乃是在言行举止、表里内外都恪守正道的那些苏菲行知者的习惯，也是安拉的圣徒们的习惯，他们在这条圣道上以灵性教化与苏菲行知者们缔约，直到他们证实这段圣训的真谛：

“众学者是先知们的继承人。”[57]

基于此，我们可以说：“精神的成果就是穆圣(愿主福安之)要在信士们的心灵和行为中证实的东西，它也是苏菲的目标，它把人们号召至伊玛尼(信仰)，使他们脱离尘世的龌龊，以美德装饰自己，这种精神成果包括外在的和内在的东西。”正如一段圣洁的圣训中安拉所言：

“我为自己而喜悦这个宗教，只有慷慨和美好的人格能够改良它，所以你们要以这二者荣耀这个宗教，只要你们还伴随着它。”[58]

从这个层面上讲，它就是信士们对可颂的美德甘之如饴的境界，这些美德，比如：仁慈、怜悯、慷慨、宽恕、感恩等。

苏菲修行者作为表率的崇高典范，照亮他们道路的太阳，运行在它的轨道的群星，拯救他们脱离洪水的方舟，就是如同穆圣(愿主福安之)及其圣门弟子那样生活，以及《古兰经》所设置的基础，纯洁的圣训所传来的细则。此后，清廉的人们生活在这条道路上，他们在其绿荫下体验生活，精神性的灵知——神示、开悟、沉醉——传递给他们，他们把这种精神性的光照传递给周围的苏菲修行者，以便全部美妙的境界在先知及其圣门弟子的历史的绿荫下得以复苏，这便是苏菲及苏菲行知者的伟大目标。

此外，苏菲的另一个目标是把帮助之手伸向苦修道路上的另一些人，他们拥有灵性的潜质和走向完美道路的信仰资本。这条完美道路能够让人发现自我，发现人性的完美，并在认识自身的能力和潜力之后认识真实的养主，认识到安拉能使他获得这些能力，能够使他驾驭这些能力，以便他通过奋斗达到最高的目标，升华到与真主为邻的崇高品级。然后，他熄灭掉私欲的火焰，从各种危害中医治灵魂。

安拉在尊贵的《古兰经》中说：

57. 参阅：《布哈里圣训》，知识篇；《艾布达伍德圣训》，知识篇，1。
58. 《白海根优圣训集》，伊玛尼的分枝，卷13, 第301页。

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“我确已把信托呈现给诸天、大地和山岳，它们拒绝承担它，它们畏惧它，而人类承担了它，人类确是自亏的、无知的。”（同盟军章33：72）

这个人类亏待自己，无知精神和表象的知识，苏菲想要从这种自亏和无知中拯救人类，以便它获得完美的道德和信仰，成为能够承担信托（艾玛乃提），逐渐趋于完善的人。

关于这个问题，伊玛目安萨里说道：

“众先知的继承者是能够掌握表象和内在本质知识的人。”即：理性知识、心灵知识、普遍和特殊的知识。

知识不能与道德分离，行为不能与属性分离，人类的超脱始于从各种不良属性上纯洁自己，纠正偏激的行为。然后，改变不良的属性和行为，趋向美好和尊贵，使知识和美德紧密相连，使教养和品质融入行为当中。然后把知识变为灵知，把道德变为鲜活的生命，把知识变成人格的宫殿赖以建立的柱石。

《古兰经》阐明了为数不多的伟大群体，他们实现了这个目标，他们接近完美的信仰和先验性的综合知识，安拉在《古兰经》中说：

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ

“真的，真主的盟友们将来没有恐惧，也没有忧愁，他们就是信道而且敬畏的人。”（尤努斯章10：62—63）

这里的信道和敬畏就是接近真主和获得真主灵感的秘密。

伊玛尼（信仰），当其使心灵安宁时，所有虚假信仰的丑恶便由心灵上消失了，它使心灵临近真实的主宰。敬畏，当其发现通向为仆之路时，人心便从所有他者中挣脱，以便只在其中留下安拉。如此，仆人的心灵才能变成安拉的注视之所，变成显示安拉机密和智慧的宝地。

财产和子孙都无裨益，惟人带着一颗纯洁的心来见安拉的日子。（众诗人章26：88-89）

第五节：苏菲的必要性

水果的甜美隐藏在果浆中，我们的伟大的宗教的美妙存在于它的精髓当中——它就是苏菲。

无可辩驳的公理是，人由肉体和精神两个维度构成，其中每一个各有其天性需求。伊斯兰从不否定人的天性以及人性需求，甚至把它看作天然的真理。在基本的规范框架之下，伊斯兰致力于升华人的天性中好的倾向，而把其不可接受的倾向降低到最低限度，　或者把它导入到可接受的目标中。

当人类的愿景仅仅是满足肉体和物质需求时，他将迷失通向安宁和幸福的道路。

宗教的显著作用在于引导人类于至端之道，解答自古以来哲学家们的困惑，提供优秀的典范和能够在精神和物质，心灵和身体之间进行平衡、协调的完美规划。这种规划可以把人类引向广阔的灵性世界，使有益于人类的物质性陪伴人类，并把宗教精神和道德理念融入到物质生活中，使人类生活在物质兴趣和灵性希望相协调的处境中。伊斯兰不存在物质与精神之间的决斗，这种决裂会使沉湎于物欲中的人的生活破碎，以至于他们丧失最低的感知能力，变成如同《古兰经》所描述的人：

“他们有眼却不观看，他们有耳却不听闻，这等人像牲畜一样，甚至比牲畜更迷误，这等人是昏聩的。”（高处章7：179）

或许这种沉湎于物质生活，远离精神世界，思想狭隘残缺，助长了一部分人对苏菲的恐惧，致使他们拒绝它。

无疑，人类的天然结构中，物质与精神之间的天性倾向是保持平衡的，把人引向物质存在和现世的天分与把人引向精神奥秘和纯粹真理的天分是对等

的。因此，必须保持人类两个基本要素——精神和物质之间的平衡、互补和协调，不可偏颇。

然而，丧失精神维度，忽略它，完全面向物质欲望的满足，导致了今天西方世界坠入了无神论的深渊，因为他们过分贪图物质的奢侈浮华，而不顾灵魂的极度饥渴，以至于失去道德底线。这种情况的首要原因是隔断了人类和神性源泉之间的联系。当人类亵渎神圣时，宗教的纯净变得浑浊了，教义被篡改，人类的心灵与真主之间联系的纽带被切断，他们变得像从高空坠落一般，在大地和外层空间都不能安定，在真主那里尘世对他们毫无裨益，荣华富贵也遮不住他们心灵的极度贫瘠。

甚至，对神的反叛已经抵达基督教的心脏——罗马教皇的宝座所在地。

被剥夺了宗教体验和灵性感觉的人类从物质主义的视角看待伟大的灵性事件，他们致力于按照物质主义的思维模式解读它，因此，宗教在他们眼中变成了僵化、毫无内涵的东西。

如此，关注人类的灵魂的苏菲的作用突显出来，它促使人类根据其能力和潜质去满足灵性的需求——那是人类天性构造中的另一半。舍此，宗教将失去其内涵，宗教功修将失去其灵魂，礼拜纯粹变成体育锻炼，天课变成社会保障。因此，宗教功修也将失去其根本目标和本质的裨益，人类通过宗教功修也不能达到“为仆之道”的品阶，也不能得到心灵的宁静。

另外，丧失了宗教功修的本质精神，满足于履行教条仪式，使得穆斯林们远离了伊斯兰的本质。当灵性的需求得不到满足，崇高的向往被视而不见时，安拉所禀赋于人类的天性被扭曲了。

除通过苏菲的灵性教育，没有通往物质与精神之间保持平衡的道路，没有给宗教仪式注入灵魂和深厚情感的方法。

许多学者们开始深入研究宗教的实质以及它对人类精神的影响，最终，其最佳的结论还是要通过苏菲的灵性教育。

当众生按照金字塔的结构从简单到高级排序时，人类会占据金字塔的塔顶位置。但是，同样是人类，根据其天赋的能力和潜质，级别也是不同的，这是维护人类社会的平衡性的必然事态。

真主根据神圣的意志创造了人类，他使人类的精神潜质存在差异，正如他使他们的外在气质存在差异一样。真主没有给仆人责成其能力之外的负担，但同时每个人都是被责成的，每个人易于完成天性所近的。

安拉的无穷慈恩包罗众生，因此，他在设定人类应该承担的宗教义务时，考量到最低能力的人，即：安拉根据众生中能力最弱的人来设置基本的法度。但是，真主的恩典也为能力较高的人敞开了道路和大门，以便他们在向主旅行的路上继续攀升，并浇灌灵魂的饥渴，使其升华为信仰，使其穿越在淡泊、敬畏、伊赫萨尼(至善)的广阔旅程中，同时不忘教法的责任，这条道路就是苏菲。

我们举一个实例：一个人来见舍布理长老(愿主慈悯他)，请教他骆驼应该出的天课问题，他说："筛赫，五峰骆驼该出多少天课？"舍布理说："该出一只羊，而对于我们来说，五峰骆驼全归真主。"那人问道："你可有证据？"舍不理说："我们的领袖艾布·伯克尔曾为安拉和使者施舍了全部财产。"然后，他紧接着说："谁施舍了全部财产，他的伊玛目(表率)是艾布·伯克尔；谁施舍一半财产，留下一半财产，他的伊玛目是欧麦尔；谁为安拉而取，为安拉而舍，为安拉而聚集，为安拉而拒绝，他的伊玛目是欧斯曼；谁把今世留给应受的人，他的伊玛目是阿里。任何知识不致使人放弃尘世，它就不是知识。"

这个例子证明，先知的每一位大圣门弟子都有各自的精神资本，苏菲根据他们各自独特的属性而选择自己的领袖和伊玛目。我们的养主喜欢我们追随圣门弟子们，他在《古兰经》中如是说：

"迁士和辅士中的先进者，以及跟着他们行善的人，真主喜爱他们，他们也喜爱他；他已为他们预备了下临诸河的乐园，他们将永居其中；这正是伟大的成功。"(忏悔章9：100)

这些传述性明文和理性的推论，以及其背后的精神性意义都证明了苏菲的必要性。

每当心灵在感觉世界中从安静上升到宁静，甚至达到幸福的境界，那么它就在灵性教育中增加了升华。彼时，心灵为接受知识和智慧做好了准备，为洞见宗教的本质性真理做好了准备。这种逐渐得到培训、教育和升华的途径就

是“兰巴尼亚提”[59]之路，当人想要接近安拉时，这条道路对任何人都是不可避开的，包括列圣众先知，尽管他们是人类的典范，他们在预备接受天启和使命的旅程中也必须服从于这种规划。因为，人类的心灵为了迎接特殊的使命，需要特殊的适应性，需要到达成熟的精神品阶，以承担他将要遇见的伟大显化，也使得进入其心灵的启示意义得到柔化，使它摆脱冷酷，并以包含了神圣预备规划的温煦和灵性的锻炼来装饰它。这是几位大圣人(乌鲁·勒·阿兹米)都曾经经历过的阶段：

先知穆罕默德(愿主福安之)在接受启示和使命之前，曾经长期隐居在希拉山洞悟道。

先知穆萨曾逗留在西奈山四十天以等待安拉的约期。

优素福圣人在成为埃及的权贵之前，曾遭受同父兄弟们的陷害，被投入干井，变卖为奴，遭遇牢狱之灾。

伟大的先知穆罕默德(愿主福安之)在奉召夜行和登霄之前曾遭遇过几次剖胸事件，他的胸膛被天使打开，进行了清洗，然后被装满智慧、神圣精神和莱顿尼的知识[60]——这是为迎接神性的临在做准备的。《古兰经》开拓章记载了剖胸事件：“难道他没有为你而开拓你的胸怀吗？”(开拓章94：1)[61]

在灵性教育中，列圣的情况尚且如此的话，我们对普罗大众作何考虑？这些人为了临近真主，洞悉宇宙的真相及其意义，需要最大程度的教育和心灵净化。

失去嗅觉的鼻子怎能闻见花香？！

昏暗的玻璃后边又怎能看见大自然的明澈？！

---

59. “兰巴尼亚提”指一种灵性觉醒的神圣精神，修行者的精神中充满来自真主跟前的灵性世界的浸染和光照。

60. 莱顿尼的知识：来自安拉御前灵性和幽玄世界的知识。

61. 剖胸事件：这是由天使来执行的工作，不会给穆罕(愿主福安之)造成任何痛苦和伤害。当他高贵的胸膛被剖开时，真主的宁静和光辉被放入其中。穆圣(愿主福安之)所遭遇的剖胸事件共三次，第一次发生在他四岁时，天使从他的心中取出两个黑色的血点，并把安宁和宁静放入取出的位置。(参阅：艾哈迈德圣训集卷四，184—185页。)第二次发生在穆圣(愿主福安之)十岁的时候，天使从其心中取出了嫉妒和怀恨，并将慈爱和怜悯放在取出的位置。(参阅：艾哈迈德圣训集，卷五，139页；《海塞密》卷七:223页。)第三次是在夜行和登霄之前，他的心胸被天使剖开，装满了信仰和智慧。(参阅：布哈里圣训集，造化之始；穆斯林圣训集，信仰篇，264)

消除人类感官内外的障碍可以扩大其感知和理解范围，同样，每当心灵的纯洁增加时，对真主的临近就增加了，窥见知识与宇宙的奥秘就增加了。于是，心灵变成了显化神圣精神的寓所。

这样的赛里姆（健全的、无瑕疵的）的心灵是在真主御前得享**荣**和成功的关键，正如《古兰经》中说：

“财产和儿女毫无裨益之日，惟有带着赛里姆的心来见主者除外。”（众诗人章26：88—89）

为了拥有《古兰经》所描述的赛里姆的心，我们需要长期的精神培育。这个期限也许是一生一世，犹如浪涛不断地打磨海岸的石头那样。石头的坚硬和棱角，在浪涛年常日久的冲击、打磨下逐渐变得光滑、圆润。

钻石也是如此，它原本是黑黢黢的碳石，经过高温高压开始变化，再经过能工巧匠的精工细雕，光彩夺目地呈现在世人面前；还有金矿石，原本沾满泥土和杂质，经过高温熔炼，杂质被淘汰，每当火焰增强时，它的纯度、规格和价值就增加[62]。仆人的心灵也是如此，每当真主的考验和培育增加时，它的价值、品位和清澈就增加了。

其中含有杀伤力的铁也是如此，它屈从于火和熔炉，以便杂质被淘汰，然后它要再次经过火的淬炼和锤击，以便完成它的铸造并有益于人类。不经历火、高温、铁锤，它就难以变成有用的钢材。人类的心灵也是如此，它必须经历一系列的旅程，以便它获益，并理解人类的感觉和理性无法企及的真实世界的伟大意义。这个世界只有受过灵性教育和训练的心灵才能抵达。根据其能力，它将通过精神锻炼而有丰沛的收获。

这种训练需要长期进行，就像体育锻炼，当锻炼者未经训练就开始活动时，起初会对身体造成一些伤害。但是，通过长期的训练之后，身体就会变得柔韧，动作也会娴熟。同样，心灵也需要长期锻炼和辛苦的培训，以便它摆脱坚硬、冷酷和缺陷。精神锻炼会使心灵变得柔韧，适合于建立与真主的关系。

62. 阿拉伯语中的“法特乃”多数情况下指人类所遭遇的考验和试炼，同时这个词也有“提炼、提纯”的意思，是冶金过程中的必然工序，因此金匠被称为“范塔努”，所以这个阿拉伯语词的奥妙就在于：每当仆人接受的考验增加时，对他的罪恶的净化也就增加，如同冶炼提纯了金子。

心灵的柔软和仁爱只有通过多多记念真主，喜爱穆圣(愿主福安之)才能获得。真主在《古兰经》中说：

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“只有这等人是信士：当记念真主的时候，他们内心感觉恐惧；当宣读真主的迹象的时候，那些迹象增加了他们的信仰，他们只信托他们的主。”(战利品章8：2)

当心灵循序渐进地通过知识受到训练，不断升华，这就像幼儿的成长过程一样，在知识启蒙阶段，他完全看不懂法学系的简单教材，这需要在10岁以上，知识和才智达到相对成熟的水平才可以，那么心灵也需要相对成熟的品级才能接近安拉。这条道路首先开始于让心灵摆脱冷酷，从《古兰经》和圣训所指出的各种罪恶中净化它：

“你们应当抛弃明显的和隐微的罪恶。作恶的人，将因他们的犯罪而受报应。”(牲畜章6：120)

“你们不要临近明显的和隐微的丑事；你们不要违背真主的禁令而杀人，除非因为正义。”(牲畜章6：151)

“你说：我的主只禁止一切明显的和隐微的丑事，和罪恶，和无理的侵害，以及用真主所未证实的事物配真主，假借真主的名义而妄言自己所不知道的事情。”(高处章7：33)

这段经文的意思是：人类被责成谨防隐藏的罪恶，正如他被要求远离明显的罪恶。甚至一些隐藏的罪恶，比如高傲、沽名、嫉妒、怀恨、愤怒、吝啬等等，其危害和影响是更严重的。有一段尊贵的圣训告诉我们其实质：

“心中有微尘重的傲慢者不得进天堂。”(穆斯林圣训集，信仰篇，147)

艾布·胡莱勒传述的圣训说：

“你们当提防猜疑，它是最大的撒谎，你们不要互相刺探，不要互相侦查，不要互相嫉妒，不要互相背弃，不要互相敌视，你们是真主的仆人，是兄弟。”(布哈里圣训集，礼节篇，57；参阅《古兰经》寝室章49：11-13)

根据这段圣训，心灵必须摆脱恶劣的品质和精神疾病，比如高傲、嫉妒、吝啬等，同时它也必须摆脱外在的罪恶。

内在和外在的罪恶互相牵连着，内在的罪恶和心理的疾病其结果也会反映在外表上，然后产生明显的罪恶。

但是，可怕的事情是内在的罪恶更容易在人们之间传播而不被察觉，因为其影响和深入程度都是隐藏的。

忙于与真主保持联系、临近真主，并渴望开悟和洞见真主的心灵，需要摆脱表里内外的各种罪恶，并永远从其中纯洁和远离它们。这需要特殊的精神教育，这种教育只存在苏菲行知中。

心灵是各种秘密的容器，万事集结于其中，包括崇拜、操行、锻炼、奋斗、知识、敬畏。

先知穆圣(愿主福安之)在圣训中说：

“真主不观看你们的身体和外表，但是他观看你们的心灵。”先知用手指指向自己的胸膛。(穆斯林圣训集，正义篇，33)

心灵是乜提(举意)的所在地和隐蔽处，乜提(举意)是功修和操行的灵魂，当乜提纯粹与真主相联系时，习惯会变成宗教功修，各种行动都会变成为主奋斗，人类所干的一切行为都朝向了真主，甚至咽进腹中或者放进妻子口中的一块食物都成了善功。

譬如：我们知道带缠头巾或者披巾是可以得到真主回赐的圣行，但是回赐并非以外表而定，必要达到表里如一才有回赐，否则的话，尽管仪式、行为貌似模仿圣行，但是却没有回赐，也非真正追随了圣行，而仅仅是事与愿违的形式主义而已。这种形式主义还会导致自矜、傲慢，自欺欺人。

正如土耳其诗人尤努斯·埃米瑞所说：

“假若苏菲就是斗篷和缠头巾，我们可用几块钱币在市场购买之。”

同理，穆斯林妇女的穿着打扮也是如此，遮蔽羞体的长衣对每一个穆斯林妇女来说是主命义务，但是如果遮住了身体，灵魂却裸露了，或者仅仅遮蔽了身体，没有遮住操守，那么事情就会适得其反。真正的黑扎布(长袍)是操守，而不仅仅是衣服。

我们所有人都知道修建清真寺功德无量，谁在今世为真主修建一座清真寺，真主为他在天堂中修建一座宫殿，但是这也要以修建者的举意和思想而

定，如果他完全把事情交付给真主，把恩德归于真主，那么回赐就会加倍；如果他的举意是做自我宣传，自矜自夸，那么回赐就会变小，甚至变成飞扬的灰尘。凡事不要说“我干了如此如此的善”，当“我”(自大)进入心灵时，真主就从心中离开了。

伊斯兰的宗教功修奠基于两件事情：形式和灵魂。教法学家说：“被真主接受的宗教功修有两个要素：

1. 与沙利亚教法相吻合(形式上)；

2. 纯粹为主的举意。

《古兰经》在谈到宗教功修和修行时，始终以精神状态和心灵体验为核心，而并非一切动静举止。宗教功修的具体细节和仪式没有在《古兰经》中详述，只是通过先知的圣行教给了我们。

心灵和灵魂是完美履行宗教功修的两个动因，它俩也是功修受到安拉接受的主要因素。心灵的培育是接近安拉和善功被接受的真正保障，而苏菲行知就是这种教育的媒介。

外在的功修每个人都能履行，甚至他不是穆斯林也能做到，比如伪信士之首阿布顿拉·本·伍班耶·本·苏鲁里也是站在穆圣(愿主福安之)身后礼拜的，但对于这种身心分离的功修绝对没有价值。伪信士履行这些功修无非是自欺欺人罢了，但是他们不能欺蒙真主，真主不接受任何功修，除非它源自心灵，充满灵魂。

宗教功修被接受的这种枢机，我们很容易根据谈论念礼斋课朝的众多经训看到证据，这些功修都是伊斯兰的要素。我们可以阅读如下经文，它论述了拜功：

“拜功确能防止丑事和罪恶。”(蜘蛛章29：45)即：当拜功没能阻止人类的罪恶时，这样的拜功并非真主要求仆人礼的那种拜功。

真主还描述了只按照仪式敷衍了事而内心缺少谦恭的人的拜功：

“伤哉！一些礼拜的人，他们对拜功疏忽大意。”(什物章107：4-5)

真主在另外一节经文中提到：

“信士们确已成功了，他们在拜功中是谦恭的。”(信士章23：1-2)

从这些经文中，我们理解到：成功的信士的属性之一就是在拜功中谦卑恭顺。为使信士能够在真正意义上履行拜功，他必须完成拜功外在和内在的所

有条件。两个人在同样的位置，同样的时间，礼同样的拜功，他们的回赐和效果却是天壤之别的。

先知穆罕默德(原主福安之)在圣训中指示了谨遵拜功中，心灵礼节的重要性，他说："一个人礼完拜回去了，他被记录了其拜功的十分之一，或者九分之一，或者八分之一，或者七分之一，或者六分之一，或者五分之一，或者四分之一，或者一半。"[63]

安拉在《古兰经》中提及信士的属性时说：

"他们是持守拜功的。"(信士章23：9)

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米关于这节经文的内在含义说到：

"信士们在拜功结束后，依然保持着拜功中的状态。"

他还说："拜功把我们引向端正的道路，它防止我们干罪恶，我们每昼夜五次履行拜功，但是你会看到阿诗格(爱主之人)时刻都处在拜功当中，因为爱燃烧着他们的心灵，对真主的爱稳居他们的心灵，它不会满足于五个时刻，也不会满足于五万个时刻的(约见)。"

尤努斯·埃米瑞描述了内心清醒的爱主之人的拜功：

"爱是伊玛目，心是跟拜的群体；

他们在拜功中的每个时刻皆面向真主。"

仆人完成一番拜功度过的时间不超过十分钟，但其意义不在于这几分钟，而在于充满你的心灵和灵魂的精神食粮，以便你在人生旅程中带着永不枯竭的泉源平安抵达下一站，以便你一次又一次以这无穷的能量补给川资，拜功给你带来一种感觉，它可以保护你的心灵避免昏聩，然后心灵如同永远处在拜功当中，从不中止。假若拜功没有能够使心灵保持这种感觉，心灵就会跌落到昏聩疏忽的境地，并不断堕落到罪恶和放荡的级别。

至于疏忽的人，他们不仅仅只是在拜功之外，甚至是在拜功内也无法聚精会神地在真主面前谦恭地低头。与这个情况有关的一则小故事，很好地阐明了其中的哲理：

从前，有一个苏菲，他在接近真主的道路上奋斗，他是一个德尔维士(苦修者、托钵僧)，他整夜在一个清真寺礼副功拜，独自面对真主。然而有一天

63. 艾布·达伍德圣训集，拜功篇/796。

夜晚天空下起瓢泼大雨，猛烈的暴雨让他在拜功中担忧起自己的房子和家人，突然他在黑暗中听到一个声音呼唤他，警告他：

“礼拜的人啊！你所礼的拜功毫无价值，你的心去到另外一个地方了——去到你家里了，只有你的身体还留在清真寺和拜功中。”

一段尊贵的圣训说：

“有些夜间礼拜的人，除了熬夜，毫无价值。”[64]

要而言之，心灵及其专注是拜功和各种宗教功修的基本核心。

斋戒也是如此，它属于心灵的功修，尽管它的条件是外在的。斋戒可以消除罪恶，正如穆圣(愿主福安之)所说：

“谁有信心、求善赏地封了莱麦丹月的斋，他之前所干的罪过将被宽恕。”(布哈里圣训集，斋戒篇，6)

斋戒的目的不是人们忍饥挨饿，安拉在《古兰经》中说：

“信道的人们啊，斋戒已经成为你们的定制，犹如它成为你们前人的定制那样，以便你们敬畏。”(黄牛章2：184)

安拉已经为我们说明，斋戒的目的是“敬畏”。

斋戒功修绝不只是口和肠胃这两个器官来履行它，它的成坏也不仅仅是消化器官的责任，而是所有感官都受到责成——非礼勿听，非礼勿看，非礼勿动。饥饿能够使思维开阔，使感觉空灵，而饱腹使思维怠惰，丧失敏锐。主动的节制食欲和性欲可以使心灵中被禁锢的一些感觉得到释放，那些感觉曾为贪欲所蔽塞，然后斋戒者就会在禁食期间体验到长期缺少食物和水的人们的痛苦，从而对他们心生恻隐和怜悯之心，希望能够帮助他们，救援他们，使他们幸福。同时，斋戒者被禁止背谈、诽谤、中伤、算计、恼恨他人。斋戒也能使人认识到自己在感恩方面的不足和欠缺，我们每天享受着安拉赐予我们的许多恩典。

上述就是斋戒给斋戒者带来的部分洪恩，但这必须要求斋戒者在肠胃斋戒的同时，让所有的器官都进入斋戒状态。

先知穆圣(愿主福安之)说：“有的斋戒者除了忍饥挨饿毫无收获。”[65]

64. 伊本·马哲圣训集，斋戒篇/21。
65. 伊本·马哲圣训集，斋戒篇/21。

我们再来考察天课这项功修，它完全是一种利他主义的表现，我们也发现它是信士的一种美德，安拉在《古兰经》中叙述到：

“在他们财产中有乞丐和贫民的权利。”（播种者章51：19）

如果一个穆民拥有健康的心理状态，当他交纳其财产的天课时，他会心甘情愿地认为这份天课是对方（接受天课的人）应得的份额。且也因为受济者作为媒介为其完成主命功修而发自肺腑的感激。当他以最好的方式缴纳天课时，他将免遭一些灾难，并且获得今后两世充足的报酬。

完美的信士应该能够洞悉阿卜杜拉·本·麦斯欧德的话的秘密：

“天课在落在穷人手中之前，首先落在了安拉手中。”[66]

富人有义务出天课，而且需要相信，施舍的钱财从本质上讲，是交给了真主，这是一个人完美天课功修的精神标准。

达到这种境界绝非不可能的，也不是一种幻想。一些清廉的先贤，他们对自己将要出散的天课进行装饰，或抹上香料，因为不久它就要落在安拉的手中。这绝不是一种夸张的做法，也非臆想，它是一种真确的事实，安拉在《古兰经》中说：

“难道他们不知道吗？真主是接受他的仆人的忏悔的，是接受天课的。”（忏悔章9：104）

以自己的财产为荣的人将错失这段《古兰经》文的实质，他们在施舍之后伤害被施舍的人，对他们示惠，他们伤害不了穷人，只能伤害自己，因为他们将被剥夺后世的回赐和今世的精神提升，他们的心灵从纳课所带来的精神升华的体验上被剥夺。

这种精神的升华更多地体现在朝觐的功修中。乍看起来，朝觐更侧重于身体和外在的仪式，比如：受戒、环游天房、驻阿拉法特山、前往穆兹戴里法、宰牲等等，但是这些仪式只是功修的外在形式而已，关键是朝觐者要通过这些仪式来复活一种真正的宗教精神和灵性体验。朝觐确实能够提醒穆斯林记起后世集合之日以及列圣的牺牲奉献精神。穿上类似裹尸布的戒衣，脱掉今世所有饰物，面向真主的清算——每一个穆斯林都应当在突如其来的后世清算之前，自己首先清算一下自己。

66. 塔巴里：大辞典卷九/109，海塞米，卷三/110—111，，同时可以参阅布哈里圣训认主独一章类似的表述。

朝觐中人们脱掉象征着社会地位的衣服，人们之间的身份差异和阶级差异就荡然无存了。然后他们摆脱今世所有的装饰和享受——哪怕只是一个短暂的时期，所有人都行动步调一致，口中念词一致地履行功课。朝觐期间，平素许多穆巴哈(允许的事物)都被禁止，甚至一部分合法的事物也被禁止，包括妄念和荡词都被禁止。这是一种独特的教育，是一种纠正心灵的崇高熏陶。

再者，朝觐中的所有活动和仪式本身不是目的，目的只是仪式背后所包含的精神意义。《古兰经》在谈到献牲的意义时说：

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

“牲畜的肉和血绝不能达到真主，但是你们的敬畏定能达到他那里。”(朝觐章22：37)

古尔巴尼(献祭品)是否被安拉接受只取决于安拉是否喜悦献牲的人和他的举意。《古兰经》在讲述阿丹的两个儿子的故事时提到了这一点：

“你当如实地对他们讲述阿丹的两个儿子的故事。当时，他们俩各献一件供物(祭品)，这个的供物被接受了，那个的供物未被接受。那个说：‘我必杀你。’这个说：‘真主只接受敬畏者的供物。’”(筵席章5:27)

考察了伊斯兰各项宗教功修及其背后的奥义和宗旨之后，我们明白：这些宗教功修绝不会被真主接受或者成为清廉的善功，除非以着纯洁的心态去履行它们，并始终切实地面向独一的真主。

但需要补充的是，我们不应该以心灵尚未做好准备，举意尚未端正、纯洁为由，擅自抛弃善功，拒绝宗教功修，否则，行为没有开始，功修没有完成，谁能完全掌控自己的心灵？

我们应该理解到，功修应当是一个持续不断的努力过程，以便我们借着善功和修行一点一点趋向完美的品级，我们在我们的心灵和行动中实现这些宗教精神：谦恭、敬畏、虔敬。

这是一个漫长和艰辛的道路，需要长时间的奋斗、坚韧、担当、向安拉哀祷，希望他帮助你遵循正道，把发自他的灵感、高贵、妙知授予你。

综上所述，我们要深刻理解：通过卓越的方法和教育，苏菲行知是达到这些宗教精神和境界的道路。也正因为如此，它遭受到伊斯兰内外敌人的猛烈

攻击，而且我们发现他们尝试着篡改伊斯兰，抽空它的内涵，把它塑造成一堆毫无情感和精神的空洞、僵化的教条。

这些人利用了一部分苏菲行知者所犯的错误——个体性案例——然后在夸大性描述之后，把这些个体性错误强加于整个苏菲体系，目的是要诽谤苏菲，否定它，阻挠人们接近它的道路，在致力于精神培育的求道者面前关闭苏菲之门。

我们会问：难道因为一个医生在给你治病时误诊，你就要号召人们放弃医学吗？另则，僵化的唯物主义的衡量标准适合用来评判精神性事物吗？丧失了精神追求和情感的庸俗之人适合对苏菲及苏菲行知者做出判定吗？

那些过着平庸、无聊的生活，被剥夺了思考和情感，胸中无爱的人，任何新奇的事物在他们心中都荡不起涟漪，他们也不了解精神世界的任何东西，这些人有能力过苏菲生活吗？他们能够接近与安拉同在的境界吗？在他们摆脱尘世的忧愁，混乱的心灵，使他们的灵魂清纯，目标崇高之前，他们做不到。

苏菲的本质之一，它是一种人文关怀。苏菲行知者就是敢于承担起把社会引向真理之道和真主之道的责任的人，他们在理解《古兰经》之后，使自己的灵魂浸泡在它的真理中，摆脱世俗的世界而生活在《古兰经》建构的意义世界中，并深入灵性世界和智慧世界中。苏菲行知者生活其中的这所有世界都在《古兰经》的绿荫下，他们希望所有的社会成员都能如此幸福地活着。

据传，乃智门丁·库布拉长老(他是真主的一个卧力)有一次与众人一起为一个清廉的人送葬，到达坟地之后，有人开始大声给死者提念(即回答坟坑天使拷问的念词)，乃智门丁长老微笑了，他的学生对他的突然发笑有些不解，追问其故。长老本不想回答，在学生的一再追问下，长老说：

“给亡者提念的人，其心是昏聩的，而坟坑中的亡者的心灵却是清醒的，我感到好诧异：一个昏聩者给一个清醒者提念！”

其实，以知识的名义而拒绝和否认苏菲的人，同死人给活人提念有什么区别？这真是吊诡的事。毫无疑问，在伊斯兰发展史上，苏菲行知者的努力和奋斗以及他们的所作所为是伊斯兰永葆活力，不断发展和传播的重要因素之一。

穆罕默德·哈密顿拉(他是上个世纪伊斯兰的杰出学者)所言揭明了真相：

“理性主义原本是我所受教育的思维模式，我的学习和研究都导致我拒绝任何不能够定义和以逻辑思维确定的事物。当然，我也履行着伊斯兰的各项主命功修，比如礼拜、斋戒等，但这是出于对教法的遵守。我曾对自己说：‘安拉他是我的养主，是我的护佑者，他命令我干这些功修，因此，我应该履行这些责任和义务。何况这一切都与权利和义务相联系，而这二者又是密切相关的。安拉命令我做这些是为了有益于我自己和他人。此种情况下，我的义务就是感恩于真主。’

后来我去了西方，生活在巴黎，令我吃惊和困惑的是，很多基督徒改信伊斯兰，而推动他们皈依伊斯兰的原因不是法学家和教义学家的高明见解，而是像伊本·阿拉比和毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米这样的苏菲，这是我自己亲眼目睹的情况。我曾经受邀请做一个伊斯兰专题讲座，然而我的理性回答和理性证据都不能使询问者满意，而那时我又不懂苏菲的回应方式，我开始逐渐丧失了在这一专题中的权威和影响力。如今，我相信：伊斯兰将服务于全世界，特别是欧洲和非洲，但不是通过武力或者理性，而是通过心——它就是苏菲——正如在旭烈兀摧毁和践踏了伊斯兰的领土之后，他的子孙可赞·汗时代的情况那样。

在这一专题中我产生新的见解后，开始学习和阅读一部分苏菲学者的著作。我的心眼打开了，我理解到苏菲行知在穆圣(愿主福安之)时代就存在，伊斯兰苏菲大学者的方针不是仅仅忙于教义思辨和一些毫无意义问题，而是行走人类和真主之间最近的道路，研究人性的成长和发展。人类本能地要探究他们被责成的义务的原因，但是物质主义在精神领域的解释南辕北辙，只有精神性的阐释才能够使人类满意。”[67]

从这段话中我们领会到，拒绝符合《古兰经》和圣训的苏菲就是否认恩典，它的后果就是失落与迷茫。

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米说：“当鼻子失去嗅觉时，你不要指责玫瑰。”

苏菲的另外一项重要的使命和任务就是改良社会，把人类引向另一个维度——从尘世的荒漠到灵性世界的绿荫和心灵的乐园。在这种改良运动中，

67. 穆罕默德·阿齐兹·鲁哈巴比：《伊斯兰的人格》，伊斯马尔来·汗格·阿甘译，第114—115页，脚注8，伊斯坦布尔/1972年。这个脚注是穆罕默德·哈密顿拉写给译者的一封信的原文，下边标明日期为：1967年9月27日。

苏菲的方法和道路就是“爱和慈悯”，它不同于教法学派所采取的“鼓励与警告”的方式。

在这个物欲横流、理性被奴役、物质至上的世界，在人们被尘世所俘虏，罪恶淹没他们，看不到得救的希望的时代，在各种危机四伏时，作为拯救、医治、引导的一种方法和精神性的媒介，爱和慈悯的重要性完全突显出来。通过它可以使人类的心和灵魂对话，可以在贫瘠的物质主义的土地上浇注精神的启蒙。然后，神圣的伊斯兰之风吹来犹如春风之抚慰枯木，把人类导向拯救与成功之路。

因此，爱不单单是苏菲的宣教方法，而且是它的基础和本质，是召人于真主的媒介和伊斯兰在尘世的荒原中传播赖以建构的基本原理。

这就是伊斯兰借助真主的卧力(圣徒)们之手而进入的领域之一，许多著名的卧力阐明了爱的立场，他们中有阿布顿拉·噶迪尔·哲俩尼、尤努斯·埃米瑞、白哈文丁·奈格什班迪、毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米，当然还有近代的哲学家、诗人穆罕默德·伊克巴尔，他是著名的印巴学者，他也是鲁米著作的一个痴迷者。有一次，他从祖国乘飞机去土耳其，当飞机进入土耳其领空时，伊克巴尔肃然起立，而不肯坐下，同伴问其故，他回答说：

“这片领土是埋葬着伟大的哲俩伦丁·鲁米的一片吉庆的领土，生活在这块神圣的土地上的人民也是神圣的，他们曾经几百年捍卫着伊斯兰，为伊斯兰在我们祖国的传播做出过贡献，因此，我由衷地尊重鲁米和这里高贵的人民，这就是我肃然而立的原因。”

这一个鲜活的典范告诉我们，苏菲之爱的影响力从遥远的古圣徒时代一直延伸到当代著名的哲学家和思想家身上，他们为现代人提供伊斯兰思想。有断然的证据证明，爱的影响力是更强大、更持久、更深刻的。看啊，苏菲之爱已经结出丰硕的果实——深爱(العشق)、陶醉(الوجد)、升华(الرقة)、慈悲(اللطافة)、灵知(المعرفة)和崇高的人格——供成千上万的人采摘，穿越一个时代又一个时代，跨越距离和国界。

苏菲行知是要在显学与隐秘学科之间维持平衡和互补，从真理和显学出发，达到精神认知的巅峰。

第六节：苏菲与其它学科的关系

安拉在人类的天赋秉性中创造了对知识的倾向和洞悉事物究竟的渴望，同时也赋予他巨大的好奇心推动他去探究。这些潜力随着人类的漫长的历史及他们与现实生活之间的相互作用而不断发展，并发展成各种学科和认知方法，而后这些学科开始细化和分支，像一张大网一样漫天张开，但是它的各条线终究汇结在一个共同点上，所有的知识都源于同一个本源，都依赖于同一个真理，尽管研究的方法迥异，各学科之间——比如物理学、哲学、宗教、艺术——也存在很大差异。

但是，从智慧的视角出发，终究所有学科都可以注入到苏菲的大熔炉中。本节，我们将尝试根据下列提纲，阐释苏菲与五大类学科知识之间的关系：

一、 苏菲与伊斯兰各学科知识之间的关系(教义学、经注学、圣训与圣史学、法学)

二、 苏菲与自然科学

三、 苏菲与文学

四、 苏菲与艺术(音乐、建筑、书法)

五、 苏菲与哲学

一、苏菲与伊斯兰各学科

关于安拉创造人类的目的以及实现这些目的的方法，宗教确已详述，并使之容易。在宗教的殿堂里发展起来的宗教各学科知识只是为阐明这个目的而发展的。安拉造人的目的和宗教的目的就是尔巴达提(崇拜)，尔巴达提在伊斯

兰中的含义包括：穆斯林对造物主的义务、穆斯林对被造的众生的义务，穆斯林对被书写的天经(古兰经)的义务，穆斯林对被观察的天经(宇宙)的义务。苏菲是这些尔巴达提的灵魂，是履行它们的核心，是攫取到它们的视觉，是获得其意义，并完美履行它们的崇高领悟。苏菲是感觉和精神的基础，它为这些干瘪的学院知识赋予灵魂和生命。无论是世俗学科或者宗教学科，最终都是属于人类的知识，都是为人类服务的知识，也都是引导人类达至真理道路的知识。

举例说，尔巴达提不单是被履行的身体活动，而且也不是被背记的言辞和循规蹈矩的习惯，它的目的只是“敬畏”，它的媒介还是“敬畏”，它的灵魂也是“敬畏”。这种根本性的精神层面在尊贵的《古兰经》中不断地被重复强调。

包括伊玛尼(信仰)，它的条件是：内心诚信、口舌招认、身体履行，身心合一才是正道。苏菲非常重视宗教善功中外在层面和精神层面的联系与融合。

除了依靠与理性主义方法和原则相对应的心灵体验，没有通往显学知识的本质的道路。失去“敬畏”的知识——如同身体失去灵魂——不可能有任何益处。请注意，以色列的学者们曾经获得了丰富的知识，但是他们的知识没有超越理性而直达他们的直觉和心灵，因此他们堕落成安拉所描述的情况：

“像驮经的驴子一样。”(聚礼章62：5)

在详述苏菲与伊斯兰各学科知识之间的关系之前，我们要强调一个事实：有时在苏菲与其它知识之间存在争议的原因是在伊斯兰的两个维度(显学和内学)之间存在罅隙，当罅隙被填平时，我们会发现这两个维度是密切相关、和谐互补的。

(一)苏菲与教义学

首先附带介绍一下教义学的定义，它是一门讲述真主的本然、属性及其独一性的学科，它是一门荣耀、尊贵的学问。它的主要作用是确定信仰，回应质疑者的疑问，驳斥他们的虚假论据，以理性思辨的方式使人们信服伊斯兰和它的真理。

而苏菲行知则依赖心灵体验的方式去认知安拉，给人们介绍安拉及他的属性和完美。

关于使用理性思辨的方法确立真理、反驳谬误，教义学和伊斯兰哲学不谋而合。但是教义学以教法原理为准则，建立在《古兰经》和圣训的原理基础上，使得理性和经训明文相结合。

理性是通过因果逻辑来确立真理的，或者通过阿拉伯游牧人的朴素思辨来确立真理的：

“驼粪证明骆驼的存在，脚印证明旅行者经过，有星座的天空和有裂缝的大地，难道不能证明玄妙、彻知的主的实有吗？”

理性和逻辑对于确立可见的物质世界的很多真理足够了，但是对于有些问题和真理单靠理性和逻辑是不能解决问题的。对于理性无能理解和确定的永恒证据、幽玄事物、触及心灵和情感的问题，苏菲则得心应手，能够以伊勒哈姆(神示)、开示福(揭示、开悟)、泰基利亚提(照明、显化)的认知方式获得断然的证据，而且符合《古兰经》和圣训的限度和规范。

(二)苏菲与经注

经注学的主题是要阐述《古兰经》文所蕴含的深层含义，揭示其哲理和妙义。因此，经注成为苏菲行知最重要的媒介与最有效的良药和治疗，《古兰经》是苏菲的最根本的源泉。

苏菲所要达到的目的本身就是《古兰经》的目的，把人类的感性认识升华到信仰(伊玛尼)的境界，然后再由信仰升华到至善之境(伊赫萨尼)；以美德装饰信士的表里内外，使其感觉、直觉、心灵、功修、社会交往都获得真主眷顾的特性，永远生活在记起安拉(济克尔)的状态。

最好的济克尔就是《古兰经》，苏菲行知者把它作为他们的宗教和习性以及生存之圆的轴心，昼、夜、黎明诵经不止，不断参悟和思考。这就是他们的口舌、心灵、理性的维尔迪(早晚的赞祷)。他们以着《古兰经》生活，为《古兰经》而活着，《古兰经》成了他们生命的核心，他们是真正的苏菲行知者，他们凭借《古兰经》而行走穆圣(愿主福安之)的生命历程，穆圣(愿主福安之)本身就是行走在大地上的《古兰经》。

在《古兰经》经注学方面，苏菲学者做出过成绩赫然的贡献，他们使这门学科发生了本质性的变化，他们把它从表义注释引向了内义注释，从字面诠释引向了隐喻注释，从受局限的字词解释引向了广阔的深层含义的展示。

一种狭隘的视域是，我们把《古兰经》的意义限定在人类有限的语言的字词句的框架内，而神性的语言需要不断超越理性的限度向外延伸，以便我们理解神性的世界和视域。但是，应该提醒的是：这门内义注释学有它自己的规范和法则，也不是任谁都可以天马行空地自由发挥的。在进行内义注释时，要遵循的规范中最重要的是三项：

1. 内义注释与《古兰经》表义之间不得有冲突。

2. 新的内义注释必须与《古兰经》和圣训相吻合。

3. 内义注释不得超出经文的文词间或者上下文的内在联系。

最著名的内义注释经注有：

——艾布·阿卜杜勒·拉赫曼·塞利曼(أبو عبد الرحمن السلمي/937－1021)的《经注的真相》(حقائق التفسير)。

——伊玛目古师勒(القشيري/1047--1120)的《内义注释的妙义》(لطائف الإشارات)。

——伊斯玛仪·罕格·布鲁苏维(إسماعيل حقي البروسوي/1653--1725)的《阐释之魂》(روح البيان)。

另外还有一些大苏菲学者编著了一些《古兰经》内义注释方面的著作，比如伊本·阿拉比和哲俩伦丁·鲁米的著作。

事实上，正如完全理解安拉的本然和属性是不可能的一样，想要通过人类的词表完全表述安拉的语言的所有内涵也是不可能的，包括我们所说的内义注释也一样。我们从安拉的语言中所能够理解和传递的仅仅是冰山一角或者沧海一粟，下边这节经文表述了这个真理：

“假若用大地上所有的树来制成笔，用海水作墨汁，再加上七海的墨汁，终不能写尽真主的言语。真主确是万能的，确是至睿的。”(鲁格曼章31：27)

安拉在这节经文阐明他的语言是比人类的语言崇高和深奥的，他的知识永无限界，以便人类努力去理解更多经文的含义，以便安拉为他们开启更开阔的视域，先知穆圣(愿主福安之)曾如此描述《古兰经》的特点：

“它的奇迹永无止境。”(提尔密兹圣训集，古兰的尊贵篇，14)

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米关于这节经文的意义阐释到：

“一盎司的墨水足够抄写整本《古兰经》的文字了，但是整个宇宙万有都道不尽安拉的机密，哪怕是把所有的海水变成墨汁，把所有的树木做成笔”。

这段话阐释了这节经文，同时也说明了一个惊人的真相，《古兰经》包含无穷无尽的真理和意义，尽管它以极简的言辞被降示，但却寓意无尽。《古兰经》的言辞和字母仅仅是种子，其中蕴含着无穷的世界、生命、果实、枝条，它需要丰饶而纯粹的心去促使这些种子茁壮成长。

假如《古兰经》所蕴含的真理被展开和详述，那一定需要数不胜数的纸张和经卷，但是智者心有灵犀一点通。

这种内义解释是有知识的人所趋向的，他们认为，想要阐释《古兰经》内义的人必须具备相关的知识、条件和美德，其中最重要的是，他必须具有“天赐的知识”（尔勒姆·沃海宾尤）或者说他拥有特殊的能力和天资，只有敬畏、圣洁的圣徒才具备这种资质，他们是兰巴尼耶[68]的学者，或者那些知行合一的践行者有此资质。

尔萨·本·麦尔彦圣人的言辞指明了践行者的属性：“谁遵循他所知道的知识，安拉使他继承他所不知道的知识。”

这意味着首先要祛除一些心病，比如自大、自欺、嫉妒、贪图红尘，这些病妨碍人理解《古兰经》。任何人在没有得到净化和治疗之前，不可能拥有攫取《古兰经》奥秘的福分，下边这段经文说明了这个道理：

“我将使那些在地方上妄自尊大的人离弃我的迹象，即使他们看见一切迹象，他们也不信它。”（高处章7：146）

任何人不能窥见《古兰经》的奥秘，除非他接受《古兰经》的美德教育。

（三）苏菲与圣训、圣史学

圣训学是一门研究穆圣（愿主福安之）的言论、行为、默认及他的天性和美德的学问。

如同伊斯兰的其它学科一样，苏菲也把圣训作为它的第二源泉，尊贵的圣训是丰富的宝藏，它真实记载了先知圣平中精神生活和物质生活两个维度，它在苏菲的形成和发展过程中起到决定性的作用。尊贵的圣训包含了精神层

68. 兰巴尼耶这个词出自《古兰经》筵席章5:63，指学者、智者。

面的事项，比如：淡泊、诚笃、至善、谦卑、舍己为人、坚韧、感恩、托靠等等，它是苏菲学者思想的发端和基础。

安拉的使者的圣训和行为举止中涉及到灵性生活的部分，几乎可以和苏菲划等号，因为二者达到了极其相似，难分彼此的地步。

我们曾阐述过，苏菲行知者的目的就是临近安拉，生活在《古兰经》的世界中，因为苏菲行知者认识到一个真理：获得安拉的爱是通过紧随安拉的至爱先知穆罕默德(愿主福安之)的脚步来实现的，他们把分毫不差地追随先知风范作为他们得救和接近安拉的方法。因此，他们完全过着圣行的生活方式，他们实践圣行的涵义，攫取其宝藏。

筛赫·乃格什班迪耶总结了他的道统：它是建立在圣人的逊乃和他的圣门弟子的行为范式上，然后他说：

“我们所获得的任何隐秘知识都是来自安拉的妙知，善功的成就是依赖于《古兰经》和先知穆圣(愿主福安之)的圣训，为了获得所有行为的善果，必须顾全敬畏和教法的基础，遵循合乎圣行大众派的范式的意志，远离异端。”[69]

善功需要遵循大众圣行派的范式，需要紧随先知穆圣(愿主福安之)的步伐，并以着顺服、追随、遵循、效仿朝向《古兰经》。但是，在事情的开始需要付出爱，然后寻找能使精神意义接近教法内涵的实际典范，圣训和圣史会给我们提供不会枯竭的帮助，圣门弟子、再传弟子、贤哲、卧力(圣徒)们的传记同样是我们的精神资源，正是精神的追随使得来自先知穆圣(愿主福安之)那里的知识、行为、生活方面的美德绵延至今。先知的生活就是真主的圣徒们守护的苏菲的标准，这个标准是鲜活的证据，说明苏菲的道路与《古兰经》和圣训的道路是完全吻合的。

在苏菲行知者看来，现实的实践与先知的圣行和精神历程相吻合，并把理论层面的东西转化为现实，这是苏菲行知者的生活所映射出的恩典。我们在此可举几个史例：

艾布·耶济德·比斯塔米长老对他的一个学生说：“我们一起去看望一个人，他自称已得到卧力的品级，他以脱俗而著称。”然后他们去到他那里，

69. 叶尔孤白·哲尔嘿，《安息耶文集》，伊斯兰堡，1973，第14页。

当此人从家里出来，走进清真寺时，他朝着礼拜的方向吐了一口痰。艾布·耶济德长老转过身去，没有向他祝安，他说："这个人没有忠于安拉的使者的礼仪(阿达布)，他怎么可能忠于他自己声称的隐秘的真理呢？"[70]

伊玛目·兰巴尼曾以严苛地追随穆圣(愿主福安之)的圣行而著称，他把这种追随嘱托给每一个他遇到的人和他的学生，他曾说：

"安拉所授予我们的灵感与妙知的隐藏和明显的原因，以及他赐予任何人的报酬和回赐，只是缘于追随了穆圣(愿主福安之)的逊乃，紧随他的脚步，他是永世的领袖和人类的楷模。人类所遭遇的所有不幸，都是因为疏于追随先知的圣行。我自己所获得的所有成功和幸福都是来自仿效和跟随先知的吉庆。我记得有一次，我因疏忽而以右脚先迈进厕所，接下来的日子，我的心灵的澄澈消失了。"[71]

有一天，伊玛目·兰巴尼要求他的一个学生(穆勒迪)去花园采几束康乃馨来，然后学生采了六束花带来了，长老的面色变得忧伤，他说道：

"我们的学生一直疏忽先知的圣行，我们的先知曾经说过：'安拉是单一的，喜欢单数。'，因此，我们做任何事符合这段圣训属于受喜悦的圣行。人们怎么理解'受喜悦的'(穆斯台罕布)这个单词的？它是指安拉所喜爱的事物！当今后两世被赏赐给一个人去置换安拉所喜悦的善功，这个赏赐物是没有价值的，我们应该以这种决心去追随穆斯台罕布，我们应该在洗自己的左脸前先洗右脸，因为安拉的使者喜欢善事先由右起。"[72]

伊玛目·兰巴尼在他的一封信中写道：

"安拉使我们和类似我们的无能、落魄、平庸的人尊贵了，因为我们追随了封印万圣的先知穆罕默德(愿主福安之)，他从可爱的婴儿时期到壮年，都显示出完美的天性和美德。安拉使他成为万有的最高贵的，他享有最高贵的祝福和最完美的祝安。我们有福分遵循他的道路，哪怕是有缺陷的一点追随也比今后两世的享受和恩典贵过许多的品级，尊贵决定于追随他的圣行，以及与他的教法相关联的优越性(愿主赐福他和他的弟子、家人)。比如说，因为追随他的圣行而午睡要胜过没有追随举意的一千个夜晚的礼拜；同样，在开斋节按照

70. 《古筛勒论集》57页。
71. 凯仕米，《穆罕默德的吉庆》，第197页。
72. 穆斯林圣训集，济克尔篇/5，布哈里圣训集，邀请篇/67。.

教法命令的开斋要胜过永远的封斋；依照穆圣(愿主福安之)教法施舍一根绳子要比根据自己的私欲施舍一座金山还有强。”[73]

穆萨·阿凡提长老(愿主使其精神圣洁)说：

“真正的升华是因为仆人认识到：他是在安拉的视听之下，并使自己的生活符合纯洁的圣行。”[74]

“我们应该深信不疑，完全攫取能够使我们报应日得救，并幸福地进入崇高乐园的真理，只隐藏于在所有的言行、善功、行为举止中追随先知的逊乃，并使他的逊乃流行在我们的血管中，直至进入我们身体的每一个细胞中，我们为它而活，凭它而活。”[75]

为了追随先知的逊乃，另外一些在升华道路上的学者，他们把有关灵性教育的圣训辑为一本名为《修行书》，这本书是在苏菲成为一门稳定的学科之前出现的。就这样苏菲行知者们丰富了圣训和圣史学，因为他们为之演绎出意义、寓示、妙知、领悟和追随。

同样，一些苏菲长老和大学者以他们的著作丰富了圣训学，比如哈克姆、提尔密兹、古筛勒、伊本·阿拉比、凯俩巴济等等。

还有一些圣训学的专家，他们也建构了苏菲的基本原理，比如著名的伊玛目布哈里——他是最权威的圣训学家，他编辑的圣训被称为萨嘿哈(最真确的、健全的)圣训集。每当伊玛目布哈里对圣训的传述系统和正文进行了精确的考证之后，着手把它记录在卷宗中时，他必先礼两拜副功拜，以使自己的心灵稳定、安宁，然后他才心安理得地下笔记录。[76]

当然还有淡泊尘世的伊玛目，著名的圣训学家和法学家艾哈迈德·本·罕百里，他传述过三段在睡梦中被先知亲自告知的圣训。[77]

(四)苏菲与法学

法学(菲格海)这个词的词源意思是：认识、理解、领悟事物的精微。至于作为术语，菲格海的含义经历了历史的发展和演化。起初，这个词包括宗教

73. 伊玛目·兰巴尼：《信函集》，卷1/117。
74. 萨迪格·达那：《灵知者的权柄》，第19—20页。
75. 萨迪格·达那：《黄金道口讲座》，卷1/184。
76. 参阅伊本·哈哲尔所著：《行者的向导》，即他的圣训诠释《法特哈·巴雷》的绪论489页
77. 参阅：《圣训总汇》110页，112页。

和世俗学科，然后用来专指穆斯林应该履行的责任。大伊玛目艾布·哈尼法对菲格海的定义是："认识一个人的权利和义务。"

信仰学的知识曾经被称为"大菲格海"，因为它关系到人类对他的养主的认识。

然后有关菲格海的学科庞杂，且分支越来越多，菲格海便被局限于法学领域了，包括：宗教功修的律例、人事民事的裁决、刑事处罚的律法等等。

从另一方面讲，苏菲关注了宗教功修和社会功修中内在的条件，关注行为有效的精神因素。因此，苏菲被认为是所有善功是否有效的内在原理，它也被称为"内在的菲格海"或者"心灵的菲格海"。所以，苏菲体现了菲格海这门知识的灵性原则，它是菲格海的本质和精髓。

沙利亚教法为宗教功修设置了外在的条件和内在的条件，履行它与身体的活动有关，而它的被真主接受则与心灵的体验相关，因此法学的原理不能与苏菲的原理相分离，甚至二者是相互补充的，其中每一个承担着自己的角色。

同时，法学家们研究和记录了宗教功修的律例，比如：礼拜、封斋、朝觐，和社会功修的律例，比如：家庭(婚姻)、遗产继承、商贸、刑律，而苏菲则完成与履行这些律例相对应的另一个层面——精神要素：苦修、敬畏、虔敬。《古兰经》显然更重视功修的精神层面，把仆人引向超脱红尘和敬畏。

许多著名的苏菲学者，他们同时也是著名的法学家，显学学科的中流砥柱，比如：伊玛目安萨里、伊本·阿拉比、毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米，还有乃格什班底道统的学者们，比如：优素福·海姆达尼、筛赫·乃格什班底、阿俩文·丁·安塔尔、叶尔孤白·哲尔嘿、德尔维士·穆罕默德、伊玛目兰巴尼、哈立德·巴格达，他们都在法学、显学领域达到了巅峰。在乃格什班底道统中这些有学问的人被称为"华哲"，也就是教授的意思，因为他们在宗教学校任教。

学习外在的显学知识不能取代对内在知识的学习，古今很多大学者都认同这种观点，他们中有哈乃斐学派的伊本·希玛姆、伊本·舍布里、舒兰拜俩里、海伦丁·勒姆里、艾哈迈德·本·穆罕默德·谢里夫等人；有沙斐仪学派的权威学者艾勒安泽·本·阿卜杜勒·赛俩目、伊玛目安萨里、塔智丁·赛布尅、苏优推、噶兑·泽科雷亚·安萨尔、希哈布·伊本·哈吉尔·海泰密等人；马利克学派中有：阿里夫·艾比·哈桑·沙兹里、艾布·阿巴斯·穆尔西、伊本·阿塔伊·亚历山大、阿里夫·艾比·哈姆宰、纳苏伦丁·莱噶尼、

艾哈迈德·宰鲁格·拜尔鲁西等人；罕百里学派中有：筛赫·阿卜杜勒·噶迪尔·斋俩、伊斯兰的长老阿卜杜勒·赛俩姆·安萨尔·海鲁伟、筛赫·伊本·南佳尔·福图哈等人。

还有乃格什班底道统中的一些著名的学者：赛义德·谢里夫·朱尔贾尼、满俩·贾米、阿卜杜勒·哈克姆·西亚里库提、阿卜杜勒·艾尼伊·纳布鲁西、伊本·阿比丁、希哈布丁·阿鲁西，这些显赫的学者在精通各科显学知识之后，专注于获取内学知识，他们通过陪伴、服务于长老而接受其传承。

先贤伊玛目·马利克的名言最能说明问题，否决丑恶：

“精通法学而不懂苏菲者，是放荡的；成为苏菲而不通法学之人，是精底格(伪装信神的)，兼具二者之人，证实了真理。”[78]

阿卜杜勒·哈利格·古贾迪瓦尼曾提到，一个人他已经达到浑化忘我的境界，他右手拿着《古兰经》，左手拿着圣训，在二者的光辉下遵循正道，他对他的一位学生尽忠言说：“学习法学和圣训吧，你要远离一些无知的苏菲。”[79]

理解伊斯兰的完美涵义，按照它的要求生活，就能实现知识与灵知的合一，法学与苏菲的融汇，即显学与内学的融会贯通。

至于声称在苏菲和法学之间存在矛盾或者认为显学与内学相抵触之人，或者认为教律与苏菲教育之间存在巨大差异的人，他们是知少行寡，理解和悟性有限，作茧自缚的无知之人，或者是一些盲人摸象的狂妄之徒。在部分历史时期，苏菲与法学的关系遭受了人为的扭曲。

概而言之，苏菲和伊斯兰其它学科之间的关系是，苏菲是伊斯兰整体学科中不可分割的一部分，它犹如其它伊斯兰学科一样，是完整的身体上的一个肢体。

78. 阿卜杜勒·拉哈曼·贾米：《神圣阙前的吹拂》，德黑兰，伊历1375年，第384页。
79. 阿卜杜勒·哈利格·艾志代瓦尼：《遗嘱》，巴耶济德大众图书馆，卧力云拉·阿凡迪部，书号：3229, 11页。

“我将在天下四方和他们自身当中，把我的迹象昭示他们，直到他们明白《古兰经》确是真理。难道你的主见证万物还不够吗？”（《古兰经》，奉绥来特章41：53）

二、苏菲与自然科学

乍一看，我们会觉得苏菲行知与自然科学之间有冲突，因为自然科学受实验结果和研究数据制约，与形而上学风马牛不相及，而苏菲行知却沉浸于超自然当中。

但事实并非如此，因为它们的目标是一致的，即找到万物背后的智慧，所有存在背后的原因，察觉万有中隐藏的奥秘，满足人更全面、更理想地观察世界及其创造者的爱好，也即顺水找源，见微知著。

自然科学及其发现以及物质世界，是抵达真实世界的第一个阶段，是造化之伟大和造物主大能的首要和恒久的证据。

伊斯兰教有关对待被造物——无论是有理智的还是无理智的被造物——的教义如同重视自然方面一样，同样重视形而上方面。先知（愿主福安之）命人仁爱，他对待万事万物都温和，即便是对待没有生命的事物。大家应该听说过，他怜悯枯死的椰枣树干，路上的无生物向他祝安。

科学发现每天都在拉近自然和超自然的距离，加固物理学和形而上学的关系，否定反宗教者在自然物理学领域设定的愚蠢的原则。物竞天择和物种起源理论自起源那一天起就被指出了失败和不足。在人类能够分解原子之后——伴随着原子的分解，科学与宗教之间争论已久的关于物质固有、永存、毁灭的古老原理也瓦解了——法国化学家安托万·拉瓦锡的质量守恒定律也随风而逝，因为科学确定，一切都只是能量，物质的存在是暂时的“偶然”，而不是固有的。

基因以及包含了个人秘密和特征的遗传信息，证明了造物主的伟大和他的经典的伟大，这本经典以形而上的方式指明了这些事实，向我们确定了物质

世界和精神世界的关联，也向我们确定了自然界和超自然的关系，这两个界域的相互背离只是因为缺乏知识，需要经过漫长的时间来揭示它们的临近和相关，来揭示科学事实，以便明白蕴藏在《古兰经》的词汇和表达背后的确定性的奇迹真理。

但是，真正的穆斯林自始就信仰造物主的伟大，正如他也肯定作为人不能够完全理解真主的大能的全部含义。

19世纪的齐亚·巴沙写了两句具有哲理的诗句，他说：

赞颂真主，他的化工令理智着迷；

赞颂真主，他的大能无人能及

穆斯林坚信不断出现的宇宙奇迹绝不会停止，对宇宙奇迹的持续发现是崭新的证据，它们因人而宜、因地而宜，因学科而宜、因理解力而宜。所有新发现都肯定了在真主的创造和伟大面前人类的无能，人类不得不承认这种造化的伟大背后包含的无限智慧。齐亚·巴沙清楚地阐明了这一点：

有限的理性不能够窥测幽玄和奥秘

恰如小秤称不了重物

这使苏菲行知成为自然科学探索宇宙奥秘和追寻宇宙智慧的高级阶段。《古兰经》在多处提醒人们注意存在物当中的奥秘和智慧。真主说：

سَنُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَ فِى اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

“我将在天下四方和他们自身当中，把我的迹象昭示他们，直到他们明白《古兰经》确是真理。难道你的主见证万物还不够吗？”（奉绥来特41：53）

经文中的“天下四方”指的是人类周围的整个大自然世界，“他们自身”指的是人类物理结构和精神构造中的智慧、鉴戒和奥秘。真主消除人们的疏忽，并再次提醒人们说：

“难道他们没有在大地上旅行，因而有心可以了解，或者有耳可以听闻吗？因为肉眼不盲，胸中的心眼却盲了。”(朝觐章22：46节)

“我没有以游戏的态度创造天地万物，我只本真理而创造之，但他们大半不知道。”(烟雾章44：38—39)

在显示了真主的大能及其持续之后，真主在另一节经文阐明了他创造人类像创造其他被造物一样是为了一个目的：

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“难道你们以为我只是徒然地创造了你们，而你们不被召归我吗？”(众信士章23：115)

所以，在每个原子中都有神圣创造的美妙显现。

苏菲凭借自己的思想和观念能够塑造一种囊括宇宙的自然真理和形而上真理的全面的、完整的图景，使人处于这种真理的中心，并使这种图景成为现实，通过建立在“记念真主”基础上的可靠的教育方法和其他精神修炼，使这种图景从理论变为现实。

这些修炼赋予理智、心灵和感官更大的能力去理解科学和科学背后的哲理。

在苏菲修行者看来，整个宇宙都是展示真主的存在、他的尊名和属性的地方，这些被造物和存在只是真主的一种艺术创作，日复一日显现于我们眼前的最朴素的现象，其内里和外在都包含着伟大的奇迹，言说着真主的大能并号召人们深深地信仰真主。

例如，绿色的桑叶，羚羊吃了，给我们奉献麝香；蚕吃了，给我们带来丝绸。

还有其它种种被造物和上天所赐，一种树叶，不同的动物食用，最终给我们提供数不尽的各色产品。当我们观察其他植物、树叶、树枝的时候，我们发现为它们提供生命和营养的根源是同样的，即土壤和阳光，但它们的色泽、形态、滋味、气味各异。这难道不使你惊异地驻足于真主的奇迹、大能、显化面前吗？！

宇宙的被造是为了显现真主的美名，如同真主的美名在《古兰经》和人自身当中显现那样。宇宙中没有什么东西是徒然创造的，这是苏菲修行者深刻的信仰。

因此，苏菲牵着自然科学的手去探寻真主置于宇宙中的哲理，这种哲理就是神圣的显现。当自然科学无能而驻足，它不能够找到奥秘、智慧和意义。此时，自然科学与苏菲相遇，苏菲能够通过记念真主和精神修炼来拓展人的理解力，提高他的心灵认知，完美他认识智慧和感知神圣显现之奥秘的进程。

苏菲促生了土耳其文学，并使其发展、成熟。

——乃哈德·萨米·巴纳雷利

三、苏菲与文学

读者会首先想到苏菲与文学关系密切，这是真实的，因为苏菲关涉的领域是心灵、灵魂、情感，文学也是在这些领域展开工作，文学生于这些领域，谈论这些领域，因这些领域而繁荣，对这些领域产生影响，即它们相互影响，相互润泽。跨入文学艺术巅峰的土耳其文学正是如此，它扎根于人类情感的最深处，其外延和轨迹延伸到很多思想领域。

土耳其文学与苏菲生活方式独具的特质产生了相互影响，并随着苏菲而形成和发展。有种文学叫“塔卡雅”文学，它生成了多种独特的文学形式，比如歌诗、教诲诗，以及其它一系列的简短的诗歌，它们反映、表达了苏菲的价值，成了把苏菲价值传达给广大追随者的范本。一种文学叫“陶嘿德”，它阐明认主独一的意思，并谈论真主的本体、尊名和属性。还有一种文学叫“穆纳加提”，它包括趋向真主，向真主祈祷，向真主呼唤，思慕地记念真主。第三种叫“纳尔特”，专指赞圣，提到先知的容貌、品德以及爱先知、思念先知。

这些文学形式通过种种方式(传播、强化、鼓舞、加强、帮助)支持苏菲价值，使苏菲价值在一般大众和文化人中广泛传播。它用最实用的工具触动人的心弦，用最有效的疗法医治人的情感，使人的感情上升到最高等级，把人们聚拢在互帮互助、相亲相爱的兄弟般的集体情感氛围中，并为此使用了许多绝妙的比喻。这都是通过修辞和各种文学表达手法完成的。

比如，尤努斯·埃米瑞，自从七个世纪前蒙古人入侵，他吟出这些诗歌时开始，他的诗歌就一直为人们提供安慰和宁静。还有很多圣徒吟诵一些诗歌和文学创作，比如筛赫·艾哈迈德·叶赛维，卧力·哈吉·贝拉姆，埃施莱夫·奥卢·鲁米，阿齐兹·迈哈姆德·呼达伊，他们把苏菲行知及其含义和价值由特殊人群传向大众，使所有人能够接受、理解它，感受它的含义，在它的绿荫下乘凉、避难。

我们不会忽视“迪万文学”的韵律，苏菲诗人凭借永恒的诗词丰富了这种文学，它还一直是诗人们汲取营养的丰富源泉，歌唱家至今还在吟唱。除此之外，还有许多苏菲散文作品。

所有这些苏菲文学形式都把你带进一个不同的情感世界。在“陶嘿德”文学中，非凡的精神把你带到真主的尊名和属性的意义的广阔意境中，把你升华到对真主本体的神圣思念状态下。苏菲们写下的这些“陶嘿德”诗集带你在广阔的信仰世界翱翔，你可以在其中攫取不曾遇到的灵感。

在赞圣诗歌中，对先知的热爱，对目睹先知的渴望，对先知的生平和逊乃的歌颂跃然纸上。赞圣诗集就像是刻在心灵之墙上的精彩图画。福杜里在他的一首赞圣诗歌《水之歌》中表达了他对敬爱的先知的思念，他说：

“他们终其一生就像流动的水迎头冲向一块块岩石，

以便抵达先知踩过的地面。”

由于苏菲的影响和灵感，诸如鲁米、福杜里、纳伊利、纳比、纳西非、筛赫·阿里布等等很多诗人，写下了许多发自肺腑的优秀的文学作品。

高雅文学与崇高的深邃的苏菲情感的珠联璧合，为我们创造了市井布衣也可汲取营养的大量丰富而深刻的文学作品，它们满足了具有各种品味、情趣、理解力、情感的人们的渴望。文学史专家乃哈德·萨米·巴纳雷利讲明了这一点，他说：“苏菲行知促生了土耳其文学，使其发展、成熟。”以世俗倾向而著名的纳迪姆，在涉足赞圣领域后一举成名。同样，世俗主义者陶菲格·菲克尔提在写了“陶嘿德”体裁的诗歌后，在文学界名声鹊起。这正是土耳其文学发展和成熟的直接结果，它促使土耳其文学达到国际水平。

为什么不呢！先知的圣训支持文学和诗歌，让文学家和诗人指导人们和保卫宗教，点燃战士们的热情。据阿伊莎(愿主喜悦她)传述，她说：“先知在清真寺中给哈桑·本·萨比特建了一个讲台，哈桑·萨比特站在讲台上念诵诗歌驳斥敌人对先知的攻击。真主的使者说：‘只要哈桑·本·萨比特援助先知，真主就以圣灵援助哈桑·本·萨比特。’”(提尔密兹圣训集，礼节篇/72；艾布·大吾德·圣训集，礼仪篇/87)

这段圣训指出，吉卜利勒大天使(圣灵)降临哈桑·萨比特，它表明真主赐予走在主道上的诗人们灵感，并援助他们。

其质料源于苏菲源泉，其情感发自高尚的苏菲行者之心的艺术，它们创造了优秀的艺术作品，证明了伊斯兰文明的卓越。

四、苏菲与各种艺术

艺术是人类情感在器物层面上的反映，是以感官可以触及的方式来刻画这些情感和意义。尽管这些艺术样式多样而不同，但究其根本而言，它们都是发源于人的创造性灵魂。每当这些情感得到提升，更深刻，更高尚时，它们就会反映在这些艺术的升华上，对这些艺术产生影响。

其质料源于苏菲源泉，其情感发自高尚的苏菲行者之心的艺术，它们创造了优秀的艺术作品，证明了伊斯兰文明的卓越。

历史给文明提供了许多可信的证据，构建人类文明的人，他们构建的文明并不仅限于政治、经济、军事领域，还有历久弥新的让人炫目的具有持久影响的文明，那就是具有艺术标识的文明。

篇幅有限，我们不能够详细谈论苏菲在艺术领域的杰作，我们在此仅仅概括一下受苏菲影响的一些艺术作品，比如音乐，建筑，书法。

（一）苏菲与音乐

伊斯兰教是符合人的天性的宗教，它支持人的天性中能提升人的灵魂的事物。音乐如同其它人类天赋的自然特征一样，伊斯兰教不可能对之全然否定，也不可能全部支持。它精选了其中符合人的天性并且能升华人的情感的东西，它们最终成了服务并提升人的灵魂的创作，而不是被欲望带入低级趣味的境地。

苏菲使用音乐是为了提升人的灵魂，滋养人的精神，并且是在伊斯兰礼仪的框架内进行的，否则就会拒绝它。

音乐中的欢喜，其功能使灵魂愉悦，支持那种追求爱的状态，无论这种音乐是否伴有赞圣诗歌或者其他苏菲诗歌，这些诗歌富含苏菲价值、礼仪、精

神，使听众更加渴望勤于功修、顺从真主和记念真主。这些诗歌还能赋予心灵一些只有在特定的环境中和情况下，特定的时间、地点，伴随着特定的音韵和状态才能出现的情感和灵动。这一切都会给修行状态附加上特定的精神氛围，苏菲大师通过这种氛围把听众带到一种崇高的情感状态下，使听众面向顺从，拒绝违抗，接受崇高的价值和意义，摆脱邪思和恶行，使听众处于爱的状态下，把听众带离欲望的世界去往更广阔的世界，使他们在记主和参悟的广袤天际中翱翔，直至达到信仰氛围的内核。

若干世纪以来，苏菲们使用音乐和其它一些媒介，甚至在艺术领域出现了一种名为苏菲音乐的新颖、独特的艺术形式。

能否把音乐作为培养人的工具，学者们依靠法学见解和圣训中的证据，提出了不同的看法，尤其是关于“是否允许使用弦乐器或者打击乐器”这个问题。

我们这里不详细谈论有关允许或者禁止音乐，及其种类和器具的法学争论和教育学争论。我们要说的是，美妙的纯净的声音可以使人流连忘返、心旷神怡，这当然必须是在遵守伊斯兰的礼仪和法律制度的条件下。没有人否定具有美妙声音的宣礼员的宣礼会更加使人愿意去清真寺参加集体礼拜。先知选择声音洪亮优美的比俩里念宣礼词，就表明优美的声音蕴含着吸引力。尽管先知的真梦中被推荐的两位圣门弟子是阿卜杜拉·本·栽德和欧麦尔·本·汉塔布，而先知在世的时候声音优美洪亮的比俩里一直都是先知的宣礼员。

从另一个方面来讲，我们必须承认，音乐作为一种手段有可能被用在坏的方面，成为恶魔的传声筒，导致人违抗真主，激发人的欲望，尤其是我们当今这个时代。

对这个问题的明确论断是筛赫白哈文丁·纳格什班迪耶的一个门人筛赫穆萨菲尔·贺瓦茨米所说的一段话，他说：

“我曾服侍我们的导师白哈文丁，我当时酷爱音乐。有一天，我和一帮兄弟们在谈话，我们一致同意带着萧、鼓、笛，在筛赫白哈文丁面前演奏，看看他对这个问题有什么看法，我们召集了一群声音优美的歌手，他没有禁止我们，但是最后他说：‘我不做，但也不反对。’”[80]

80. 阿里·本·侯赛因·萨法，《渗泉》，伊斯坦布尔，2010年，139页。

筛赫白哈文丁的话指出了对待这个问题一定要谨慎，因为音乐或许会变成心理瘟疫，因此我们必须认识到对这个问题谨慎是极为重要的，因为我们当今这个时代的人不保持中庸、均衡，一些人认为苏菲就是音乐而完全沉湎于其中，逐渐远离了苏菲的本质。

（二）苏菲与建筑

尽管建筑依靠工程、计算、石头、木头，但它也是最高雅、美丽的艺术之一，它把数学和物质材料转变成最高级的艺术形式和最崇高的美的迹象。它把数学和工程与情感混为一体，把石木与高尚的情操融合起来，从而使意义体现在建筑上。

因此，建筑对苏菲修行者有重大的价值。如果我们用伊斯兰世界的一所著名的清真寺来做个例子——它就是伊斯坦布尔的苏莱曼清真寺——并在伊斯兰观念的框架下分析其建筑特色的话，完全能够清楚地看到伊斯兰精神在其中的反映，可以看到令人震惊的建筑与灵性融贯一体，还能看到其中奇妙地蕴含着很多苏菲的象征意义。中心圆顶与周围的小圆顶设计巧夺天工，我们可以从清真寺的基石到中心圆顶的缓缓上升的过程中看到从多元到一的逐步攀升。中心圆顶象征着神圣的独一，即一。至于中心圆顶周围散布的半圆圆顶和其它小圆顶则呈现了苏菲的一个原则的秘密——一中有多，多中有一。

苏莱曼清真寺实际上极其优美地体现了灵性内涵的美妙，象征着从多元到神圣独一的旅行，以及再从这种独一回归到多元的过程。

清真寺中的大圆顶象征着先知(愿主福安之)，刻有《古兰经》经文和为信士祈祷的祈祷词的圆顶象征着接受天命并把它传达给世人的使者。至于高耸的宣礼塔，则仿佛清真寺把手伸向天空向真主祈诉。

清真寺主殿对人的精神状态的内在气场产生影响，许多来自不同宗教信徒访问这座历史性的清真寺，他们见证了他们受到这座清真寺的内在精神气场的影响，他们的精神处于和平和宁静的氛围中。

据说，这座伟大的清真寺以及其它类似的清真寺都是受到梦中先知的指点而建造的。从建筑学的角度来看，这些伟大的建筑的建造是为了历经万世，尽可能地稳固和精确。

这座独特的清真寺，融合了辛勤的付出、天才的智慧和一丝不苟的工匠精神。在这所寺院中，安宁与本源浑然一体。这一切的结果是铸就了这极其和谐圆融的经典之作。

这是清真寺的建筑，但是苏菲式的建筑还有其它很多功能和作用。密室、修道院、避难所、道堂是一些独特的建筑，它们赋予伊斯兰世界的都市以特殊的味道和独特的意蕴。它们分布广泛，数目众多，即使面积大小各异。你在这里可以感受到伊斯兰的许多价值，比如谦卑、简朴、否定自我为中心、空灵、不造作、不奢侈、不铺张浪费。这些场所是被设计用来按照苏菲的方针来修功办道和履行仪式的，它们的一草一木都充满了价值，它们以抽象的形式把这些价值的灵性含义反映了出来。

（三）苏菲与书法艺术

我们这里的书法指的是按照美学的标准以最美丽的形式书写《古兰经》经文的艺术，这种艺术的出现是因为人们渴望表达《古兰经》字母的形态美，把它作为对伟大《古兰经》之绝美的一种表达。

这种艺术在苏菲中间得到广泛关注。修道院和道堂在倾心于这种艺术，使其持续发展方面起到了极为重要的作用。因为艺术家在苏菲的圈子中学习这门艺术，后又传授给他们的弟子。

苏菲圈子的精神氛围有助于这门艺术的创作。书法创作是一件艰苦的工作，要达到精通线条、雕刻、装饰以及其他必备因素，需要坚韧和努力。同样，创作的时候追随良师的指导也需要信任，需要寻找敬畏真主的人，因为他们写的是真主的语言，最高贵的语言。可以想象委托一个行为粗俗、品德恶劣的人抄写经文，写出来的文字会像他的人品一样糟糕。

因此，苏菲精神是一种保证，它培养书法创作者的道德、性情、境界，给他们提供以一种适合书写神圣话语的氛围，先于美的是对真主的敬畏，先于装饰的是虔诚，先于雕刻的是爱，热爱之情感充盈于描绘《古兰经》的整个艺术创作过程中。

实际上，在任何时代，灵魂的强健是产生这门以及其它艺术巨匠的基础。诸如筛赫哈姆顿拉、古拉·哈萨里、优思拉·扎德、姆斯泰法·拉吉姆等等许多书法界的天才和大师都是在苏菲的氛围中成长的，并达至熟练和精通。

书法界汲取苏菲的美德，把奉献与行动、艺术与敬畏合二为一的艺术家不胜枚举，其中就有书法家古拉·哈萨里，他承担了在苏莱曼清真寺圆顶上书写经文的任务，这位苏菲艺术家恪尽职守，尽可能完美地展现每一个字，以至于完成最后的字母之际他双目失明了。

苏莱曼清真寺举行竣工仪式的时候，苏莱曼大帝向著名的建筑师锡南表达他对这件独特的艺术品的欣赏与赞美，他说："这座清真寺向公众开放的揭幕殊荣，应该属于完成了这座宏伟的非凡的清真寺的建筑师锡南。"

锡南是如何回答苏莱曼大帝的？这位著名的苏菲建筑师，在学习艺术之前先学了伊斯兰苏菲的价值观，在搞建筑方面出类拔萃之前已经完美地体现伊斯兰的价值。他否定自我、谦卑，不贪天之功，能够控制住自负和自夸之感情。他彬彬有礼地对苏莱曼大帝说："苏丹陛下，书法家古拉·哈萨里更有资格获得这个殊荣，他为这座美妙的建筑献出了他的双眼，您能把这个殊荣给予他吗？"在众人的羡慕和惊叹的泪水中，在众人对艺术之美和苏菲道德的惊叹的泪水中，苏丹只有把揭幕的殊荣给予了古拉·哈萨里。

伊斯兰书法艺术的发展和持续要归功于它的苏菲原则和它对精神标准的关注。基于这一点，对《古兰经》和先知佳言懿行的誊抄构成了伊斯兰书法艺术的极品。根据传统，只有被证明娴熟掌握书法艺术的人才会被给予抄写《古兰经》和先知的佳言懿行的殊荣。由此，这些吸引人的心灵和灵魂的价值连城的作品成了鼓励人遵守真主的命令——"你读"(《古兰经》初降第一个单词)——的工具。

自古以来，在伊斯兰世界，学习书法的人都是免费学习的，因为这是虔诚地服务《古兰经》的一门艺术，它是一门不掺杂物质利益的艺术。因此，每个书法家都知道，这门艺术的天课是免费教授学生学习书法。

关于苏菲与各门艺术的关系，简而言之，关注圣训"真主是美的，故他喜爱美"[81]，并且理解其含义的信仰者，都知道这些艺术的价值，知道这些艺术背后的精神含义、伊斯兰价值和苏菲情感。

发现美，创造美，表达了艺术家的内在之美、心灵的纯洁和灵魂的干净，这当然是在他摆脱了自欺和自满的动机，意识到他是在传达安拉在宇宙中的创造图景的情况下，这需要深邃的苏菲修行在艺术家的情感中迸发出创作之泉。

81. 《穆斯林圣训实录》，信仰篇/148。

如果你没有掌握永恒真理世界的钥匙——它是你心灵、情感、灵魂的生命，那么仅仅理性的钥匙不可能把你带到神往的世界。

五、苏菲与哲学

抛开哲学这个词的词源意思——因为大家关于此吵得不可开交，其术语含义或者定义是，在理性通过人类的各种显学寻求真理的过程中，学者为理性设定的普遍法则和整体的规则。

基于这个定义，哲学是一切学科的基础，其壁龛是理性，它依靠的是自然规律。尽管它在尝试解释事件和科学的过程中致力于寻求智慧，但是它的不足在于它只依靠理性，甚至有时夸张到了神圣理性的地步。

如果我们回头看看理性在伊斯兰中的价值和地位，那么，我们发现理性是主命、信仰、功修的基本条件，它是一个人受法律约束的基础，但它不是抵达真理和本质的唯一方法，它的不可分离的同胞姊妹是“文本”或者“传述”。

这促使我们说理性自身无法彻知“立法者”(真主)的奥秘，无法掌握被造物和造物者的实质。那么，继续探寻超自然、揭示形而上的真理及彻底了解形而上的学科的途径是什么呢？

苏菲行知就扮演这个角色，它使各种可能性——理性、文本、心灵、直觉——都充分发挥自己的作用，然后又步入更广阔的空间，它对理性进行灵性的培训，赋予它更高的理解和统摄的能力，并且用文本给直觉和灵感设定了规则，它既不接受理性的神圣，也不接受陶醉状态下的胡言乱语。它把各种能力熔于一炉，铸造出一个可以让各个层次、各个流派的人从思想、理智、文本、心灵上都接受的结果。如果直觉比理性的理解更深刻、更广泛，开悟比理性的觉察更准确、更精确，那么，苏菲有自己的规则，那就是苏菲通过心灵和灵魂而直觉洞察的东西不能强迫别人接受，这个规则就是“直觉是直觉者自己的证据，对别人不为凭据。”

然而，让人困惑的是，渴望接近本质、揭去疑云、爱寻根究底是人类的核心的天性的渴望。或许正是这种渴望促成了哲学家的困惑以及多种哲学方法和哲学流派。或者这些哲学和思想潮流的缺陷的另一个原因是它们都只依赖理性。这种理性竭尽全力去解决哲学难题，回答哲学的永恒问题，但最终还是宣布自己无能为力，以失败而告终。因此，新的哲学家带来新的方法论和哲学，但是新的哲学仍然找不到要找的答案，它们能做的只是批评和解构先前的哲学家给出的答案。

人类在哲学领域存在的迷茫和困惑，其原因是没有信仰，没有一种宗教给予他终极真理，没有一种信仰指导他的心灵和思想，没有一种使他的灵魂平静的敬畏，满足他对真理的渴望。有的只是理性，没有向导的理性。

只有理性是绝对不够的。理性是一把双刃剑，能帮助你杀敌，也能把你杀了。这种理性能够带领你做好事、行善、改善社会，从而使人的存在状态提升到最美的境界(《参阅《古兰经》无花果章95：4)。它也能够把你带向谬误、灾难、苦难，使人堕入比动物还迷误的低劣等级。(参阅《古兰经》，高处章7：179)

没人否定成吉思汗的雄韬大略和旭烈兀的聪明才智，尽管如此，他们的理智并没有阻止他们犯下至今还烙在人类额头上的滔天罪行。尽管如此，他们没有因他们的所作所为而额头涔出一滴汗水，没有因良心上的责备而眨一下眼。

那么，理性必须有一个向导，只有理性的主宰能引导它，那么理性就需要受到沙里亚的规章的制约，受到经典文本的约束，接受真主的方针——《古兰经》、圣训、苏菲教化——的教导，只有这才能拯救他们摆脱哲学的彷徨和困惑。

如果伟大的理性自己有能力安排人类的事务，那么哲学家们就能够建立“理想国”，给人们指明幸福之路，或者他们就不再需要造物主派遣先知来引导世人，人类不再需要来自天界下降的启示作为向导。

一些哲学家也看到了这一点，并承认了人的理性的无能，因此他们开始寻找其它媒介来探寻真理，其中就有法国哲学家亨利·柏格森(1859——1941年)，他接受直觉是抵达真理的一个媒介。“直觉”这个词，以前的苏菲修行者用来描述他们的心灵的活动，他们使用的词是“心灵的闪念”。

柏格森曾说：“拒绝接受宗教信徒在通过精神修炼而净化心灵之后，达至特定的精神等级时得到的形而上真理，仅仅因为它不像物理学一样能接受实验的检验，这完全是错误的、不合乎逻辑的。”他还表明，存在于苏菲神秘体验中的抽象事实不可能是实验室检验的对象。这表明一少部分哲学是适合宗教思维的，进而也是适合苏菲的。

剩余的大部分哲学家，仍一直奉理性为神龛，一直被困于那个禁锢他们的思想的狭隘铁笼中，不为他们的思维打开通向灵魂、心灵、情感、宗教的广阔视域，所以他们在迷途中彷徨不定、犹豫不决。

启示滋养的众先知指导的理性与哲学神学家所谓的理性完全不同，众先知从一个源泉中汲取营养，发布同一个命令[82]，信奉同一个宗教，同一个主宰。

伊玛目安萨里说：

“当我阅读了哲学，掌握了它，理解了它，去伪存真之后，我明白它不能满足我的需求。我还明白理性自身不能够理解一切，也不能够揭去一切难题之上的幔帐。”[83]

纳吉布·法德里·凯萨库拉克在一本书中阐明了安萨里对理性和知识的立场，他说：

“伊斯兰的权威伊玛目安萨里最终抛弃了所有理性的科学的方针，走向了真正的知识。伊玛目安萨里暗示，真正的解决办法在于回归众先知的精神，其它都是谎言、虚伪、骗人的幻象，理性只是一种局限。历史罕见的这位天才的大脑撤回了他的所有问题，归向了众先知的圣知和灵性视域，抵达了无限。”[84]

他超越了有限而彷徨的理性，奔向了无限而广阔的苏菲世界。如果你没有掌握永恒真理世界的钥匙——它是你心灵、情感、灵魂的生命，那么仅仅理性的钥匙不可能把你带到神往的世界。

---

82. 他已为你们制定正教，就是他所命令努哈的、他所启示你的、他命令易卜拉欣、穆萨和尔撒的宗教。你们应当谨守正教，不要为正教而分门别户。以物配主的人们，以为你所教导他们的事是难堪的。真主将他所意欲者招致于正教，将归依他者引导于真理。（协商章，13）
83. 安萨里，《迷途指归》，28页。
84. 纳吉布·法德里·凯萨库拉克，《圣贤之军》，213页。

知识并不仅仅指的是单纯的观看学习，而是要领悟哲理和奥妙。

第七节：有益的知识[85]

有三个阿语单词，字面和含义十分接近，但实际上各有区别，它们是学者(阿立姆)、**灵知者**(阿里夫)、**灵知**(尔勒法尼)。

学者(阿立姆)是具有显学知识的人，或者是具有书本知识的人；灵知者(阿里夫)指的是不仅具有知识和智慧，而且通过神圣显现而窥探了知识背后的奥秘的人；灵知(尔勒法尼)指的是灵知者通过他的知识和敬畏、理智和心灵而达到的状态或者层阶。

知识就像一颗携带着福利、吉庆和生长的种子，这粒种子被放在肥沃的土壤中，它与周围合适的环境产生反应，茁壮成长、开花结果，传播它的善。这粒种子不会显示出它内在的秘密，除非是与周围环境产生反应，知识也是如此。

知识，理所当然，对拥有知识的人和其他人都是有益的，条件是以正确的方式使用知识。使用知识的理想方法是，如同种子放在土壤中一样，把知识植根在你的灵魂和心灵深处，这样知识才能对今世和后世都有益，这样人类才能把有益知识的正能量用于造福人类。

伊玛目马赫尔·恩兹阁下提到，在获取知识的过程中，精神指导，可以使人避免只通过理性而不用心灵所出现的错误，为避免人类在使用知识、明确知识的方向方面的缺陷，他说：

“我坚信，真正的灵知只有通过导师的教授、点播、教化、指导才能得到，并且你还要坚持不懈地努力，尽可能地去获取未知的和可知的知识。因此，为了攀升至灵知的境界，我接受了来自筛海·莱麦丹·吴俄卢的明澈的心灵指导，我的意志与他息息相通，我服从他的引导。[86]

85. “有益的知识”(阿里姆·纳菲尔)这个词组出自圣训，有着神圣吉庆的含义——译者注。
86. 《时光的记忆》，第396页。

苏菲大师得到的灵知，只能通过精神修炼和灵性培养才能得到，它可以把人的感觉带到比表象知识所理解的世界更广阔的视域，它也可以拯救人的灵魂摆脱自欺和自大，无论这个人有多少知识。因为当他沉浸在对这个无限的世界的思考中，对极为复杂的真理和灵知感到惊奇的时候，他意识到自己的无知。彼时，他认识到感官和对表象的观察并不能获得灵知，只有通过获取智慧和万有背后的奥秘，才能得到灵知。所以，真正的知识是在破译伟大的宇宙秩序之谜和宇宙背后的神圣秘密后得到的。

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米为我们讲了一个意味深长的故事，在这个故事中鲁米阐明了有益的知识的重要性，以及复生日能够拯救人，且能使人两世幸福的真正的灵知的重要性，没有这种知识，人的寿命、知识和一切努力都是飞扬的灰尘，他说：

“有一天，一位语法学家乘船，航海的过程中他与船主攀谈，他时不时问船主一些无法回答的问题，船主只能说“我不知道”。船主的回答增加了语法学家对自己知识的得意洋洋和对船主的嘲弄，他对船主说：‘因无知，你虚度半生光阴！’这些话深深地伤害了船主的感情，但是这个船主虽然没有知识，尚有美德。虽然他的情感受伤，他的灵魂并没有受伤，以至于降格到与愚人论辩的等级，他沉默不语，没有回击这位自欺的语法学家的言行。

然后，海面狂风骤起，波浪滔天，客船剧烈震荡，卷入漩涡当中，乘客都料定必死无疑。此时，船主转身安定语法学家的情绪。他对语法学家说：‘先生，你会游泳吗？’惊魂失魄的语法学家支支吾吾地说：‘不，我不知道怎么游泳。’

船主不失时机地反驳说：‘如果我因为没有学习语法知识而虚度半生的话，现在你将因为没有学习过游泳要和这条船一起命丧漩涡。教授啊！难道你不知道在汪洋大海中游泳的知识比语法知识更重要、更有益吗？’”

这里的语法寓意着世俗的理性显学知识，游泳代表的则是拯救人的内在的心灵知识，这种知识，你呼求它时，它会响应你，你呼喊它时，它会应答你，你无论在今世还是后世需要它的时候，它会拯救你。它是一门有利于你的灵魂和身体的知识，通过清廉的功修和完美的信仰，它使你得到真主的喜悦。

这艘即将沉没的船只，就是进入今世的漩涡，与死期搏击的将死的肉身。当毫无可疑的复生日来临的时候，你沾沾自喜炫耀攀比的今世浮华都将弃你而去。你为了驳斥愚人或者与学者同游或者为博得人们的瞩目而学的知识将不能拯救你，你为了人而不是为了主甚至也不是为了你自己而学的知识将不能有利于你；这些知识不能回答困惑你的问题，给你提供有效的解答，使你从学者的等级升入到灵知者的等级，你也不能把它从理智的仓库中取出，种植到你的心田，然后它变得绿树成荫，你在安拉的喜悦和庇护下在其下乘凉。

那么，凭借这些知识得救的道路是什么呢？

道路就是把这些知识朝向安拉，摆脱除安拉外的所有意图和期待，把知识作为获得安拉喜悦的媒介。以知识和灵知炫耀争荣的人，将在船沉后葬身海底。只有“赛里姆的心”（健全无暇的[87]心）才能面向安拉，承担“有益的知识”（阿里姆·纳菲尔），只有它才能够破浪而行，从狂风巨浪中拯救你。拥有有益的知识，私欲和不良嗜好将不能使你迷误，把你带向深渊或者引向旋涡，它是纯粹为了安拉而学的知识，它不会给私欲嗜好留下一点空间，它向各种私欲——自欺、高傲、贪婪宣战，直到灭除它们，以便它获得永恒的成功，摆脱贪婪而升上至高的乐园，从各种灾祸中得救。

一位苏菲的忠告如下：

مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا

“你们未死之前，应该先死。”即：在你们的身体死亡、灵魂出体前，应该先让私欲和嗜欲死去。

通往拯救之途的方法如欧麦尔·本·罕塔布所言：

حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا

“你们当在被清算之前，先自我清算。”[88]

让人类永远自我检查，自我反省吧。珍爱你的行为举止，用力地勒住缰绳，不要使自己受制于欲望和贪婪，从而坠入毁灭中。

安达卢西亚的法官艾布•伯克尔·本·阿拉比为我们讲述了这一幕情景：

87. 请参阅《古兰经》，众诗人章26：89节经文。
88. 提尔密济圣训，复生篇，25。

我看见伊玛目安萨里在旷野中，他身穿带补丁的粗衣，手里拿着一根手杖和皮水袋。我对他说：“难道您在巴格达教书不是比流落旷野更好吗？”他不悦地看了我一眼，说道：“幸福的满月已经在意志的轨道上升起，理性的太阳已经日薄西山。”然后他吟诵到：

我放弃思念莱俩选择离开，我返回了最初的故乡

思念轻轻地召唤我，这就是你所向往者的家园

你姑且住下吧！

我为他们纺了细密的线，却没有发现织布的匠人

我摔碎了纺锤。

这位伟大的学者，在经历了长久的知识探索和奋斗之后，认识了知识的目标及其本质，他以洞悉的心眼观看，并认清了这个低贱的尘世的价值；他认识到尘世中的知识并非真知，真知、永恒的效果和唯一得救与幸福的道路只是能够增加对安拉认识的知识。这种知识能使心灵充满对安拉的信仰和渴望。你在身体履行清廉的善功之前，先用自己的灵魂去履行。

真正的知识能够使你认识到你应该承担的责任和义务：理性的责任、直觉和心灵的责任，以免知识的缰绳从你的手中滑落，变成不知方向，不识归途的桀骜难驯的力量，以免知识的裨益变成巨大的灾难，犹如原子核的能量操纵于坏人之手一样，它本是促进生产力的能源，变成了对一切生命和非生命毁灭性的威胁。

知识的裨益不能实现，也不能把它从理论转向实践，除非使它转化为与安拉密切相连的“有益的知识”（阿里姆·纳菲尔），发自心灵，充溢美德。

失去道德的知识，会带着它的主人从天上堕落到地上，从信仰的光堕落到无知的火。比如法律知识，如果法官失去道德，他就会变成残酷的刽子手，而非公正的裁决者；医学知识，如果医生丧失仁慈和怜悯，他就会变成屠夫，而非白衣天使；管理着人民政务的老练的统治者，如果丧失同情心，他就会压迫民众。这些知识的拥有者，比失去理性的无知者更可怕。

让我们记住尤努斯·埃米瑞的箴言：

求知要有终极目标，它就是仆人认识他的造化主；

如果你念书而不识真主，所有的奋斗都会化为尘土。

心灵的知识就是有益的知识，它能够从精神和物质层面升华拥有这种知识的人，升华整个尘世中的一切。

让我们讨论一下丧失精神意义的外在知识物质层面的“裨益”，如果它掺入高傲、自欺，它会把它的主人引向灾难之地，怎么可能会有被期待的裨益？它所谓的精神裨益就是伤害心灵，如同文法家对船主的伤害，它所谓的物质利益，就是像原子弹被坏人拥有，会使人类普遍遭难，其中绝无被期待的裨益。

甚至尊贵、伟大的先知穆罕默德(愿主福安之)也常常向安拉祈祷：

“主啊！我向你祈求有益的知识，佳美的给养，被接受的善功。”(伊本·马哲圣训集，履行拜功/32；穆斯林圣训集，记念，73)

鉴于此，我们发现，构成苏菲知识核心的有益的知识的目的是以淡泊、敬畏、至善装饰信士，谁拥有这样的知识，他的知识就会转化为灵知，他本人会成为灵知者(真人)。

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米说：

“仅仅局限于显学的人，他们学习几何学、天文学、医学、哲学以及各领域知识的具体细节，但是他们的知识只能认识这个稍纵即逝的腐朽的尘世生活，不能够使人类的认识穿越七层天上升至巅峰的道路。自认为智慧的昏聩之人，他们不能够了解通往安拉的道路，以及这个道路上的各个驿站。只有有心眼的灵知者才能认识通往安拉的道路，但不是凭着他们的理性，而是凭着他们的心灵。”

当知识浸入心灵，并在其中成熟，他就能够理解存在的本质和更大的奥秘以及神性的智慧，他就能接近与安拉同在的境界，能够享受来自真主的灵启和光照的恩典。知识之光会从他的耳朵、理性流向他的心灵、行为和灵魂。然后，知识就会从形式转化为操行，从特长转化为美德，从书页转化为品质，从经书转化为光明。

安拉在《古兰经》中说：“你说：‘主啊，给我增加知识吧！’”(塔哈章20：114)

这种“增加”就是通过敬畏和敬慎增加仆人的品级，因为安拉说：

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰؤُا

“真主的仆人中，只有学者敬畏他。”(创造者章35：28)

我们的贵圣人说：“你们中最敬畏、最了解安拉的人是我。”(布哈里圣训集，信仰篇，13；礼节篇，72)

耶济德·本·赛丽麦说：

“真主的使者啊！我从你这里听到很多圣训，我记住尾忘记了头，你告诉我一句综合性的言辞吧。”使者说：“你以你学习到的知识敬畏安拉吧。”(提尔密兹圣训集，知识篇，19/2683)

先知以一句话总结了知识的目的，说明了它的理想道路。

伊玛目安萨里(愿主使他精神圣洁)曾忠告那些忙于纯粹世俗知识的人(他们在人云亦云中度过人生，而忘记真主)：

“孩子啊！你当知耻，如果教义学、逻辑学、修辞学、诗歌、词法、语法等学科都没有使你接近灵知，你除了虚度年华外，利用安拉赐予你让你敬拜主的寿命都干了些什么？”

对于仆人进入天堂，目睹安拉之美毫无用处，甚至使他亏折的知识有什么用处呢？我们能把使人变得像伊布利斯、法老、戈伦这样的人的“知识”冠以知识之名吗？这些人他们的“知识”正是他们迷误和毁灭的原因，知识非但没有使他们的内心充满光亮，而且使他们更加自欺，甚至他们妄自尊大到要与造物主一较高低的愚蠢程度。“知识”让他们变得愚蠢、无知、自取灭亡，而没有给他们带来光明和引导。

一位伊斯兰大学者说：

“知识就是领悟，没有领悟就不能证实知识，领悟的极限就是认知安拉。因此，认知安拉是所有知识的精髓，越是接近这种认知，知识的价值就越大。”

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米说：

“勤奋好学的人是优秀的，但是要记住从伊布利斯身上汲取教训。伊布利斯也拥有知识，他确已看见真主从泥土创造了阿丹，但他看到的只是表象，他没能看懂阿丹的实质。

天堂的大部分居民，他们是心灵纯净，信仰纯洁的人。有多少理性曾使有知识的人迷误！有多少见解曾使有理性的人迷误！有多少哲学家曾经不慎失

足！人啊，拯救你自己脱离这灾难吧！脱离这灾祸，使自己每时每刻与你的养主的慈爱的垂降保持联系。”

通往真理的道路不能仅凭理性，理性的方法能够解开宇宙之谜，揭示造化的奥秘，但它也就仅仅能够揭示这些奥秘的存在而已，仅仅能够驻足于惊讶、诧异、顺服的门槛前赞颂造物主超绝万物而已，至于越过这道门槛，进入奥秘之门，揭开帷幕，只有凭借伊玛尼(信仰)和阿诗格(爱)了。

受到忠于《古兰经》和逊乃的天启方式教育的理性，能够使你接近不偏不倚的道路，心灵的主要作用就是为你完善通往揭示奥秘、攫取造化背后的智慧的方式。

理性只是一道门，通过它为你打开真相和秘密的世界，因为在宗教中它仅仅是上升到表象世界巅峰的阶梯而已。

至于进入奥秘世界，攀升至完美的品级，接近“灵知(尔勒法尼)”，那需要凭借阿诗格(爱)，正如哲俩伦丁·鲁米关于穿越这旅程的格言：“把你的理性作为先知穆罕默德(愿主福安之)面前的献祭吧！”

当理性的能力穷尽，你只有凭借心灵的能力和神助才能达到目的，接近真主。

这就是真主的卧力(圣徒)们的道路，他们以爱渡过存在的海洋，以直觉穿越奥秘的世界，以陶醉于信仰超越腐朽的尘世，他们以沉湎于爱而获得参悟和升华。

真主的卧力们继承了列圣的使命，他们担负起使命的重担，继续沿着众使者的道路引领人类，净化人性，培育美德，这是他们所要达到的基本目标，这个目标带着他们升华到灵性世界的巅峰。

卧力们的每一个境界并非奇迹(凯拉麦提)，只是转化为灵知的知识，充满心灵和灵魂的信仰，使视觉变成能够通过神爱看到宇宙各方中真宰的显化。

真主的卧力们把这个世界本身看做真主大能的显化，以他们的视角，这个世界就是神爱的果实。他们洞悉人类、生命、宇宙的真相和秘密。

当知识偏离其轨道，迷失正确的道路，不在心灵之泉中取其道，那么心灵就会充满荆棘而非玫瑰，理性中只有迷误而无正道，人将看不到充满宇宙的迹象和造化的神迹。

对于能够理解风和山川、河流语言的人，生活充满情趣和享受，他学习鲜花、树木、飞鸟和猛禽走兽的艺术，他能感受到散布于尘世各个角落的造物主的艺术。谁不能理解这一切或者其中的一部分，那只是他的心灵空虚和心智不全的标志。

萨尔德·设拉子使心灵朝向智慧，他呼唤有益的知识：

“甚至翠绿的树叶在觉醒的人看来都是灵知的诗集，难道这个存在中的每一个原子不能够彰显神性的艺术创作吗？”

宇宙本身就是一个从安拉的尊名之泉中流益出艺术馆，人类是最大的神迹和奥秘，他是安拉尊名的完美显化。谁想要接近今世中的完美，他就应该成为心怀崇高情感的人。侯赛因·曼苏尔·哈拉智即使在将要被行刑时刻，仍然在探索心灵的完美。

这个宇宙的每一个原子无时无刻不在为我们传递着安拉尊名的完美和新的信息。从受乳的婴儿的微笑到蝴蝶翅膀的煽动，从夜莺的婉转歌声到春天的五彩缤纷和芳香四溢，如果不是真主的尊名的彰显，它还会是什么呢？有益的知识的最大体现就是，一个人学会以心灵之眼阅读宇宙这本天经和万千造化，认识到这个世界里显现的真主的智慧、警戒和显化，因为真主在《古兰经》中说：

“我没有以游戏的态度创造天地及天地间的一切。”(烟雾章44：38)

“难道你们认为我徒然地创造了你们，而你们不会返回于我吗？”(信士章23：115)

这些经文引领我们：宇宙中的万有皆是奇迹，万有的背后都是智慧和奥秘，造化就是鉴戒和教化，所有的被造都是接近创造主的媒介。这些被造物以其伟大证实了造物主的伟大，所有的一切都是真主伟大的彰显。这些伟大的艺术甚至能够使盲人复明，使僵死的心灵复活。柔美的鲜花以其美丽的色泽和清新的芳香激起粗暴的心灵和愁苦的面容荡漾愉悦、荣光和微笑。

人类的身体集合着造化的神奇，它是绝世无双的证明造物主的伟大的证据。当一个有知识的医生凝视面前的人体，如果他从真主创造论的视角看它，他将看到主宰奥秘宝藏中的伟大珍品，他将以有益的知识和成熟的心智认识到真主的伟大。然后，他会以仁慈和怜悯的目光来看待他的病人，而非以生物学和职业的眼光来看他。

当我们以信士的心灵和拥有内学知识的人的眼光来看待万物，情况又是如何的呢？当人类没有接近这种认知，没有达到这种境界，他就会坠入残缺和愚弱的深渊，世俗的地位不能拯救他。哪一种世俗的价值能够与成熟的心智和完美的道德相媲美呢？

综上所述，我们理解到，有益的知识的道路需要泰海林耶(净化)和泰哈林耶(装饰)，泰海林耶就是消除心性中的消极属性，比如：沽名钓誉、高傲、虚荣、好为人师等等；泰哈林耶就是以信仰的属性充满心灵，以穆罕默德的伟大品格复活灵魂，这些品格比如：敬畏、谦恭、仁慈、坚韧、感恩、谦卑、知足、淡泊、苦修、托靠等等。

散发着有益知识的光辉的渊博的伊玛目兰巴尼曾说：

“信士兄弟们啊！我们的重中之重是以《古兰经》和逊乃为基础端正信仰，异端和迷误的人们认为他们的信仰和虚假的教条符合《古兰经》和逊乃，事实上他们对真理和本质遥不可及。”

因此，我们的当然义务是认识沙利亚教法的命令和禁戒，认识宗教的律例和防线，紧随先知穆圣(愿主福安之)的脚步，遵行他的逊乃和操行，仿效《古兰经》的美德，实践《古兰经》中的一切规定，把《古兰经》演绎为符合沙利亚和心灵直觉的良好行为，然后达至完美。

如果信仰残缺不全，就不会有对宗教的实践及实践背后的裨益；

如果没有谨遵沙利亚教律，就不可能接近完善的道德和崇高的情感；

如果没有善功和奋斗，健全心灵、纯洁心性、净化灵魂都是空谈。

当净化心性、完善信仰、实践知识和善功都一一落实时，水到渠成，仆人就会达至开示福(开悟)和沃吉德(酷爱)的境界。然后，他就会得到真主的灵示，使知识升高到“有益的知识(阿里姆·纳菲尔)”的等级，而后转化为对真主的灵知。

主啊！我们向你祈求有益的知识，谦恭的心灵和被接受的善功；

主啊！我们求你保佑免遭无益的知识和玩世不恭之心的伤害；

主啊！求你使我们成为实践知识的仆人，使我们加入灵知者的行列——他们把对你的认知升华到极境。(阿敏)

第二章

第一节：灵魂及其净化

一、灵魂的本质

二、灵魂的净化

三、灵魂的层级

(一)忿恚的灵魂(乃夫斯•安玛勒)

(二)自责的灵魂(乃夫斯•兰瓦麦)

(三)受启迪的灵魂(乃夫斯•穆勒海麦)

(四)安定的灵魂(乃夫斯•穆图麦印乃)

(五)喜悦的灵魂(乃夫斯•拉兑耶)

(六)被喜悦的灵魂(乃夫斯•麦勒顿耶)

(七)完美的灵魂(乃夫斯•卡米里)

第二节：心灵及其净化

一、心灵的本质

二、心灵的种类

三、净化心灵的方法

(一)饮食清真

(二)求真主饶恕和祈祷真主

(三)阅读《古兰经》，遵守其规定

(四)功修中保持恭敬肃穆

(五)夜里的后三分之一起床做功修

(六)记念真主和意识到真主的监察

(七)爱先知，赞颂先知

(八)思考死亡

(九)多与清廉者和忠贞者相处

(十)以美德修饰自己

四、以纯洁的心灵看世界

第三节：苏菲教育中的基本原理

第四节：完美的导师及指导的方式

一、完美的导师

二、指导之路

(一)爱之纽带(拉比泰)

(二)陪伴(苏哈白)

(三)黑德麦(服务、奉献)

(四)潜移默化(泰万朱海)

(五)祈祷(杜啊宜)

第五节：苏菲行知的方法(伍斯鲁布)

一、引导和慈悯的方式

二、宽容与仁爱的方式

“纯洁的人确已成功。”(至尊章87：14)

苏菲教育

苏菲行知是一种精神性的学派，旨在通过真正的教育家而培养灵魂、净化心灵，他们是先知的继承者，先知是为了慈悯众世界而被派遣的。

苏菲的世界是一个精神培育的园地。真主的仆人进入其中后，在仁慈先知的引领的庇荫下，借助众先知的继承者，会找到从灵魂的污垢上净化其灵魂的人，从心灵的疾病上纯洁其心灵的人，把其灵魂引领到仁慈的高贵地方。

与人的多种性情相应，苏菲行知也有多种特有的教育方式。清高的真主把人类创造成具有不同禀赋、不同心灵和不同精神的人，他们在走向真主的道路上的品质和能力，在苏菲完美境界的擢升上，也是不同的。

甚至，有些人能力有限，有些人力量薄弱，有些人的矫正和改变方式令教育者感到困难，这些人不思进取，不求上进。

教乘和苏菲行知中的教育方式，分别为大众和精英而设立。至于教乘所设置的教育方式，则是包括所有人的，不论其能力和潜能，他们从教乘的原理上接受教育，遵循教乘的教育规则；而对于那些有能力、潜质卓越，并达到辨别事物的等级，从而抵达更高的阶段和境界的人，则苏菲行知为他们提供了多种方法，它们适应于不同人的不同品性和不同个体的不同潜力，这些个体已准备好了苏菲道路上的行为操守，以便通过指引和神圣命令的教育让所有人抵达理想的觉醒境界。这种在不同教育方法之间的区别，就像人按照精密的医学标准所设置的医学观测一样，这种精密的医学标准随着视觉等级标准的不同而不同，而这种教育也随着洞察力等级的不同而不同。

这就是教乘与苏菲之间的差别。两者之间不是冲突的，也不是不同路的。两者间的关系就像圆规与其动静两脚的关系一样：教乘就像圆规的静脚，没有静脚，圆规一点也不会动，因此，圆规的牢固就依赖于静脚，围绕着静脚运动。圆规的动脚则是苏菲行知，后者随着神圣的命令和崇高的教育方式而运行。而圆规两脚之间的距离，则根据行为者克制自我的力量强弱和净化心灵的准备情况，而远近不同。

有一些标准控制着圆规的动静两脚，它们是：准确地遵循清高安拉的命令和禁止。因此，真正的苏菲修道者是遵循《古兰经》和圣训规定的教乘的，由此，他改善了其外在世界，并进而上升到内在世界的教育——那就是持久的善功和不懈的奋斗，追寻外在行为的完美和内在开悟的顶峰。

应该始终牢记的是，苏菲修道者的内在世界是基础，是更重要的，因为它是走向完美的出发地。所以，心灵是指引意志的，意志是指引行为的，行为就是良善的关键所在。

因此，苏菲修道必定含有对心灵的净化——心灵被认为是感觉和举意的中心——以美德装饰心灵，使其摆脱各种丑恶。健全(赛里姆)的心灵把所降示的真主的命定，转化为玄妙、仁慈、吉祥的显化。而心灵意念不正的人，则无法发现其道路上的光明。

下面的一则故事表明了这一事实：

一天，艾努•舍尔万——他在历史上以公平正义而著名——外出打猎。他离开了同伴，独自走上一条道路，这条道路把他带到了一座花园。在花园里，他看见了一个少年，就向他要了一颗石榴，以石榴汁解渴。

艾努•舍尔万挤出了石榴汁，解了渴，对此感到非常高兴，就像喝醉了一样，心里暗想：

“我一定要得到这座花园，里面的果实甜蜜无比，就算不择手段也要得到它。”

他又要了一颗石榴，但这颗石榴干瘪无汁。于是，他问什么原因。那个拥有洞察力的少年回答说：

“先生，您的心灵肯定偏向了不义，您肯定思忖着要用强力和权势把我的果园夺走。”

然后，艾努•舍尔万便打消了强夺果园的念头，为自己的恶念懊悔不已，还做了忏悔。他再次要了一颗石榴，这次的石榴比第一次更甜蜜，石榴汁更多。

国王不解，便问石榴为何再次甜蜜的奥秘。这次，这个少年对他说：

“我想，应该是对霸占果园的念头进行了忏悔的原因吧。”

据传，由于这事件以及类似的事件，艾努•舍尔万对自己的不义和压迫进行了忏悔，他的心灵由此而得以改善，并开始一丝不苟地重视人民的权利。于是，他的名字就永远与公平正义连在了一起。

艾努•舍尔万不仅超额履行其人民的权利，还宽容对待他们所有人。当他归主的时候，来自王国各个角落的人挤满了他的塔布(尸床)周围。当时，有人高喊道：

“我们欠谁的权利，就请过来取走。”

但没有一个人来取走一块钱。[89]

这则故事让我们明白，心灵纯洁的人会为后人留下永远的美德和美好的纪念。所以，人的状况和活动就是其内在世界的镜子，正如用弯曲的尺子画不出直线一样，心灵不认识净化和纯洁的人也无望于做出美好的行为。

如果树的果实不良，那么我们就会知道树的根茎肯定有病，必须医治。心灵就像树，如果心灵在欲望和恶念中徘徊不定，那么它就应该诉诸精神的教育。

苏菲教育的目的在于，以深刻的体验唤醒良知，以此让人的境界和行为朝向美德的顶峰攀升，并使人的境界和行为成为获取清高真主的喜悦的媒介。

先知(愿主福安之)的一生就包含着独特的原理和方法，它们保障心灵成为拜主独一，诚实、高洁的。先知在其精神教育的方法上，遵循了精微的心灵原则。比如，这些原则有：先知从不对与他交谈的人或他提到的某个人加以指责，而是以笼统的方式批评某一类人，这样一来，他就既不伤害他人，也不羞辱他人。有时，他自我检讨，更多时候，他对遇到的不满意的事情说“我怎么认为你们……”开始他的谈话[90]。当有人告诉他关于某人的某件事情时，他不

89. 见拉齐，《幽玄的揭示》，第一卷，第206—207页；伊斯马仪•汗吉•布尔苏伟，《鲁哈•白雅尼》，第一卷，第16页；麦哈姆德•萨米，《穆萨哈白》，第6卷，第43—44页。

90. 见布哈里，《美德篇》，第25页，《信仰篇》，第3页；见穆斯林，礼拜篇，第119段；见艾布•达伍德，结束篇，第4段，礼仪篇，第14段；见伊本•汗巴尼，《圣训实录》，第4卷，第534页。

会说“某某人怎么说……？”，而是说“某些人怎么如此如此说……？”。

(艾布•达伍德，礼仪篇，第5卷，第4788段)

关注心灵之人和完善自我之人领受了先知的这一教化，因此我们看到他们遵循着和蔼待人的原则，在与他人交往中十分关注别人内心感受，把严以律己宽以待人为自己的处世准则。由于他们关注的是内在和心灵，所以他们并不关注伤害他们的那些人的外表，他们宽恕犯罪者，以便令其脱离罪恶。他们以仁慈对待作恶者，以感化其心灵。他们淡忘罪恶，以使愤怒的情绪安宁，熄灭怒火，消除风暴，只剩下一片纯洁。

不断完善自我的心灵的人，在改善他人状况之前，他们会对改善的每一步都予以更多的重视。他们首先要通过和蔼的陪伴，心平气和，宽宏大量，心灵的仁慈以及精神性的感染力，来让他人乐意接受和倾听这种改善。

教育的这种关注心灵的方法，其基础是宽恕他人和消除仇恨感，甚至避免责备，以德报怨。这就是先知优素福(愿主赐安之)对待其兄弟们的立场：在他弱小的时候，他们把他投下井里，但当他“强大”之后，却以宽爱对待他们，满足他们的要求，提高他们的地位，让他们的族人丰衣足食。他把他们对他的伤害归咎于恶魔，而不是他们，并为他们向真主祈福，求饶恕他们。

“他说：今天对你们毫无谴责，但愿安拉饶恕你们。他确是最慈爱的。”（《古兰经》优素福章12：92）

人的灵魂，就算徘徊于迷误的状态，当它与这种人性的光辉、崇高的精神情感或高贵的行为相遇时，也一定会产生奇迹的，至少会目瞪口呆，发生突如其来的转变，从最强烈的怨恨感到最亲切的宽恕和慈爱，灵魂的这种突然转变令冥顽不灵变为悔过自新，把罪恶的动机变为忏悔的意念。

如果有人感觉做到优素福圣人这种风范非常困难，借口说能如此做的人是先知，不是凡人，那么，就请看看下面这则关于苏菲贤哲教育喝酒者的故事吧！在底格里斯河畔，聚集着一群浑浑噩噩的年轻人，身边放着各种乐器、酒杯和酒罐子，酒醉得不醒人事。突然，筛赫迈尔鲁凡•卡尔赫(愿真主令他的精神圣洁)路过他们，看势似乎要羞辱他们一番，令他们扫兴。他们都以为这个修士要诅咒他们(人们都知道这个修士的祈祷很灵验)，使他们毁灭。以至于其

中一个醉酒青年深感不安，恼羞成怒地站了起来，对着筛赫嘲笑道：“快呀！别磨蹭了，赶紧诅咒我们淹没在底格里斯河底吧！”

然而，嘲笑并未影响迈尔鲁凡•卡尔赫，他也没有产生厌恶罪人的感觉。相反，他产生了让人摆脱罪恶的责任心，以怜爱对待罪人。因此，他朝天上举起双手祈祷说：“主啊！求你也让他们在后世快乐，就像你让他们在今世快乐一样。”

面对这出乎意料的一幕，这群年轻人不解，向他问道：

“筛赫啊！你说什么呢？你真心这样祈祷的吗？”

这时，筛赫没有解释他的祈祷词，而是向他们说明了他的教育方法和风格：

“孩子们啊！如果真主让你们在后世也快乐的话，那就说明他接受了你们的忏悔。”

筛赫离开这群年轻人之后，他们深感羞愧，开始自省和自责，愧疚之感油然而生，只想忏悔。然后，他们打碎了酒杯，摔烂了酒罐子，开始追寻今后两世真正的快乐和幸福。

苏菲的精神教育准则中，还有一个特点，那就是注重选择适合个人本性的改善方法，因为对人的本性和特质的无知，就会导致教育方法的错位，这固然是不智的。完美的导师(穆勒什德)必定对每一个弟子(穆里德)的特有本性和天性了若指掌，由此才能保护弟子的本性和特质，避免欲望波浪的冲击，把他指引到为更高的目的服务的道路上，让他升上更高的品级。这一点是通过对症下药做到的。由此，他的精神世界就痊愈了，他的心灵世界就清澈了，他的意义世界就点亮了。

难道你没有看到蒙昧时期的阿拉伯人吗？当时，他们心灵坚硬，麻木不仁，竟至成为这方面的范例：他们不知仁慈为何物，他们那里没有对弱势者的庇护，他们的驼队里没有柔弱者的骑乘，但他们中间出现了奇迹：他们变成了良知最敏感的人，性情最温和的人，心灵最纯洁的人，道德最高尚的人，竟至他们成为了这一方面的典范，历史和世界都在谈论他们的美德事迹与范例。

所有这些转化，都是通过先知(愿主福安之)和满怀对真主及使者热爱的人所传授的教育完成的，他们的功修充满着谦卑，他们为真主的工作充满着顺

从，他们的道德成为了典范，他们的行为成为了灯光，他们的生命历程成为了榜样。

尊贵的圣门弟子们(愿主喜悦之)就是内在和外在的先知教育的至高榜样。我们的领袖，阿卜杜拉•本•麦斯伍德(愿主喜悦之)这样描述到：

“当食物被吃的时候，我们听到了它的泰斯比哈(赞主超绝)。”(布哈里圣训，美德篇，第25页)。

这就是先知的精神与心灵的教育，先知把它传授给了圣门弟子，以至他们内在与外在都达到了顶点。这也是苏菲的教育，其旨在净化灵魂，纯洁心灵。这也是先知的继承人所实现的教育，他们是德才兼备的学者，苏菲行知者和真正的教育家。

那些遵循这条道路的人，在这条道路上奋斗，以至达到至高境界的人，他们追寻“完人”的境界，他们属于苏菲教育学派，他们就是“修行”者。

认识乃夫斯(自我、私心)者，便能够认识自己的养主。

第一节：灵魂及其净化

一、灵魂的本质

真主在天堂创造人祖阿丹时，使他成为了最尊贵的被造物。但是，居住在天堂的这项恩典，人不该是坐享其成，等待着真主的恩赐，而是人应该通过自身的努力，多做善功并顺从真主，这才是他们可以生活在天堂的根本。因此，为了实现这一神圣的意志，正如尊贵《古兰经》所言，居住在天堂就成为了在今世行善者的回报。人祖阿丹(愿主赐福之)在天堂中的失足，也就成为了导致人类从天堂被驱逐，然后下降到今世接受考验的最明显的原因。而人类要想返回天堂，就应该跨越重重困难，为此付出一些代价。

根据真主创造原则的多样性，真主赋予人类以不同的禀赋，他并未把人创造成纯粹善的，或纯粹恶的，而是赋予人类矛盾的天性，并给他指引了两条道路。

由于人是最尊贵的被造物，所以，真主把自由选择给予了人，让人决定其所向往的任何地方：要么走向最低贱的地方，要么走向最崇高的地方。因此，人自己决定着自己的等级：要么是牲畜或连牲畜都不如的等级，要么是天使或比天使更高的等级。这取决于人自己的意志和所做的准备，以及他的天性所引向的善恶归宿。

人的选择和他所据有的位置决定于他的内在世界所进行的残酷的善恶拉锯战的结果，这种情况就好比在人性当中有两支对抗的军队，一个是消极的倾向，另一个是积极的倾向，它们各自备战，相互攻伐。

正如苏菲思想所认为的那样，这种倾向根源于所谓的“动物性灵魂”和“统驭性灵魂”。那么，这两种灵魂是什么呢？

动物性灵魂

动物灵魂指运行在于人体内的生命力，它维持着生命，以持续的能量供给它。它就是我们所说的“乃夫斯”(精神)或“鲁哈”(灵魂)，它负责的是人类生命赖以延续的动物性行为，包括有意志的行为和无意志的行为，清醒时的行为和睡觉时的行为，甚至包括在没有意识的情况下的行为，比如呼吸、大脑的运行、血液的循环、心脏的跳动等生物学意义上的行为。

这种灵魂以生命的结束而结束，因死亡而停止。它的处所要么在头部或脑部，要么在胸腔或心脏。至于其流布，则弥漫于全身各个肢体及细胞中，以及每一滴血液之中。它是动物性的灵魂，与物质世界和肉体相关联。

因此，在某种形式上，这种灵魂负责的是运动和行为。它必须服从于教育和改善，以免它使人仅仅倾向于消极、负面的方向。

统驭性灵魂

统驭性灵魂是指真主从他的精神(鲁哈)吹到人体内的神圣气息，这种灵魂使人区别于其它被造物。这种从幽玄世界下降的灵魂，掌控着人的心灵世界和美善行为。它虽然暂时居住在人的身体之中，但却不会随着人的死亡而消失，这不同于动物性的灵魂。身体死亡时，这种灵魂便离开身体，它对身体的监管就随之结束。

这两种灵魂——动物性灵魂和统驭性灵魂都存在于人之中，二者中哪一个拥有了掌控和主导的地位，它就指导人及其行为，要么是动物性灵魂把人拉向大地、泥土和恶魔，要么是统驭性灵魂使人上升至天上和天使的境界。

这一切都与人的意志相关，与人的自我管理和驾驭能力相关。由于人有一定的自由意志，所以他根据本能而作出的一些行为来承担责任、以及被清算，并因此获得善赏或惩罚。

在人类处于各种矛盾中的今世战场，人类试图跨越各种障碍，他发现最大障碍就是他自己，这里的自己不是指“本我”，而是指把人类引向低贱和追随私欲的那个自我。

至于灵魂的本质，如果通过奋斗消除了灵魂的污浊，以善功善行使其光彩照人，那么它的本质就是璀璨的珍珠和宝藏。

人啊！你只收获你所种下的，凡奋斗必有所获，凡种植必有收成，行动者必定达到(目的地)，净化自身者必定升华。

醒来吧！你这个追逐金钱的异乡人，你在虚度光阴吗？难道毫不费力就能赚到钱？当然不能。远离开今世，你怎能为后世积攒财富呢？

布绥义里在《斗篷赞》中说：

性灵就像婴儿，如果你不断奶，他就一直贪爱哺乳；

如果你断奶，他很快适应。

同样，性灵还像烈马，如果你给它套上马嚼子，并驾驭住它的野性，它就把你带到目的地；如果你信马游缰，它就把你摔下来，不会达到目的地，最终它也不会让你安宁——要么死亡，要么坠崖。

马嚼子是指教育，马鞍是指顺从，驯马是指奋斗和实践。

性灵问题的关键在于教育。因此，让性灵接受教育的人，就是纯洁它的人，而从欲望上纯洁性灵的人，就是成功的人。

隐藏于你胸腔中的性灵就像你的骑乘：只要它身形不是十分肥胖，它就能赢得冠军，只要你鞭策它，它会带你跑到最远的地方，只要你迫使它跨过障碍，它就会变得强壮，达到目的地。成就和回报的多少，取决于流下多少汗水和付出多少努力。

然而，这不仅与骑马者有关，还与驯马者息息相关。勒住烈马的并不是马嚼子，方便驾驭的并不是马鞍，做到这些的，乃是驯马者，他了解马的脾性，熟悉驾驭技巧，明白烈马难以驾驭的原因，知道如何防止失足，懂得如何控制缰绳。

就像烈马，性灵也需要训练者和照料者，明白它的禀性，知道治愈它的方法，为它指明成功的道路。性灵还需要有人帮助它从跌倒的地方站起来，从挫折中走出来，跨过道路上的障碍，抵达最远的目的地，升上最高的境界。

他就是精神导师，为你的灵魂指点迷津，照看你灵魂的品行，使你的灵魂不再麻木不仁，使它饱满，令它满足，让它领略自身和宇宙的真相。

性灵最显著和严重的不义之处，就在于它是仆人与主宰之间的障碍，它是仆人与正道之间的幔帐，阻止心灵记念真主，使它昏昏然纠缠于真主之外的东西。对性灵的这一不义，必须进行宣战，必须全力以赴消灭它，设置克服它的

计划。这种计划要符合原则、知识、智慧和经验，以便战果受到保障，胜利得到确定。因此，对每一个修道者来说，与自己的私欲的战斗都是不可或缺的。

因此，先知(愿主福安之)——最尊贵的被造者，在圣训中说：

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

“真正的战士是与自己的私欲作战的人。”[91]

与私欲的斗争，就是最大的战斗，最艰难的战斗，最危险的战斗。

与私欲斗争的目的并不是杀死它，而在于俘获它，使其安于管控，易于驾驭。

这是因为，斗争的宗旨不是要消灭性灵的欲望，而是要遏制其过分，要教育它，以符合真主喜悦的规则去规范它的欲念和倾向。在这一方面，伊玛目安萨里把人比喻为乘骑者，他说：

“欲望是灵魂的坐骑，如果人放开欲望的缰绳，信马游缰，那么这个人就会毁灭；如果人要摧毁自己的欲望，将其消灭，那么这个人在真理的道路上就没有坐骑可乘。因此，你要把持住欲望的缰绳，使其成为你的坐骑，把你带到目的地。”

在性灵的教育中，对这一准则的遵守乃是先知设立的原理所要求的。先知(愿主福安之)对三个违背天性、遏制人的基本需求的极端者做出了严厉而明确的批评：一个人要持续封斋，一个人要整夜礼拜不睡觉，一个人要独身禁欲。于是先知针对他们做出了明断的回答：这些极端者是违背先知的逊乃的，也是违反真主为人所创造的天性的。[92]

私欲的危险不仅在于遮蔽正道，对于修道者来说，比这更大的危险和毒害还在于——自负和自大。

私欲自负自矜，以其顺服和功修而自大，以为自己在真主那里的地位比他人更高。而这是在与私欲的斗争中需要不断警醒和持续自省的。人需要永远

91. 《提里米兹圣训集》，奋斗的尊贵性，第2段圣训；《麦斯纳德》，艾哈默德·本·罕百里，第7卷，第20页。

92. 见《布哈里圣训实录》，尼卡哈篇，第1段圣训，斋戒篇，第55-57段圣训，夜功拜篇，第7段圣训，众先知篇，第37段圣训，尼卡哈篇，第89段圣训；《穆斯林圣训实录》，斋戒篇，第181-193段圣训；瓦希迪，《降示背景》，第207—208页。阿里·卡里，《米尔卡特》，第1卷，第182—183页。

提防私欲的诡计，因此，你一生都要谨防它的计谋，不要安于其害，不要疏于防范其阴谋。

所以，这种战斗就是一场自卫战，私欲不停地转动它的磨盘，磨出给人们带来的悲伤，他们或是一时疏忽，或是沉湎于安逸，或是意志薄弱，或是斗志的火焰已在心中熄灭。而时刻警醒的信士和修道者，则始终警惕着私欲的危险，永远对其设有高明、中正和决绝的防范措施，这些措施能够驾驭性灵的脾性，确保其行在正路上。

除此之外，性灵的驾驭者还要拥有锲而不舍的毅力，坚强不屈的意志，符合《古兰经》方法的决断力，符合逊乃方针的意志，明白如何裁决和控制。

然而，这一切怎样才能做到？怎样驾驭烈马？的确，性灵的教育和净化是一件极为重大的事情，下面就让我们来了解其真相。

在今世纯洁灵魂的目的和宗旨，就是让你的天性成为沙漠中荆棘丛里带露的鲜花，不要让荆棘的干枯迫使你失去自己的湿润，也不要让它们的自然干枯使你遗忘自己的慷慨，当有人以石块投击你时，你报以鲜美的果实。

二、灵魂的净化

“净化”在字典中表示从一切有害事物中“纯洁、清理、摆脱”的意思，它还表示“增长、培育、吉祥”的意思。[93]

至于该词的苏菲意义，则包含整套的精神教育过程。所以，实际上，灵魂的净化就是：首先清洁灵魂的悖逆，接着消除灵魂的无知，继而去除灵魂的低级欲望、人性中的污浊、丑陋的障碍、扭曲的品质以及违背教法禁令的行为，也就是从坏的信仰上纯洁心灵，从被贬斥的恶行上净化行为，从无知的残缺上净化理性。

清洁之后须维护，吐故之后须纳新。当心灵中破除了邪恶的信仰，就要以敬畏和正信充实之，当理智中的无知缺陷被消除，就要以知识、智慧和灵知充实之，当行为中的恶行被消除，就要以清廉的行为充实之，当灵魂摆脱了今世的干涸，崇高乐园中的雨露、芬芳、休憩就会充满它，《古兰经》和逊乃的琼浆就会福泽它。

在苏菲概念中，“净化”是指从欲望中卸除私欲的枷锁，从欲念的控制中解除私欲的缰绳。阻止身体作恶的方法，在于意志坚强，而坚强的意志则出自灵魂的锻炼，并依照中正的原理训练灵魂，使其出口畅通，易于控制，并给它带上笼头。

---

93. “净化”指获得纯洁，即灵魂以其营养而成长，就像身体以其营养而成长。赫拉里说，净化的原则是消除语言和行为中的丑恶，净化的本质是宣示人所隐藏的。(《定义书》)。清高的真主说：“净化灵魂的人确已成功了”(古兰经：91:9)其中“净化”是指净化一切恶德，如：自大、贪婪、嫉妒、背谈、吝啬等等。

苏菲修行者认为，给私欲带上笼头的原则是：少食、少眠、寡言。

这些原则是锻炼性灵的起初步骤，控制性灵的首要原则。我们必须考虑到适中的度，因为我们是在训练性灵，而不是戕害性灵。我们应该保护真主给我们的信托，即我们的身体，我们要保护它免遭物质层面的毁坏，而不是局限于它的精神层面的纯洁。

处处中正是伊斯兰完美的体现，是伊斯兰的一大特色，过和不及，皆不可取。功修、训练和精神奋斗的规则，只是为了净化和教育心灵而制定的，都符合真主的命令。

很大程度上，人今后两世的归宿就取决于心灵的净化和教育。到底要驱向毁灭，还是最终得救？为了一开始就做好心灵净化和教育，我们必须一开始就克制私欲，抵制腐朽的念头；并完全顺从真主的意志。

精神修炼的信士知道自己的软弱无能、缺陷和无知，知道自己必将死亡；同时，他还知道真主的伟大、大能、崇高和完美。

基于这种认识，信士规范自己的行为，尽可能净化掉性灵中让人作恶的(如真主所说)的成分，使其抵达被承领的状态。

由于这条性灵的净化和教育之路，是精神修炼的奋斗，所以，这条道路就被叫做“大吉哈德”，这种说法出自先知(愿主福安之)。当时先知刚从塔布克战场回来。虽然塔布克战役是最艰难和重要的一场战役，但先知打完这场战役后对圣门弟子说：“你们从小吉哈德转入了更大的吉哈德”。[94]

还有比塔布克战役更艰难的战役吗？从备战开始，塔布克战役就充满艰辛，因为穆斯林所面对的是充斥东西方的残暴军队，备战的时候正是酷热难耐的时节，是椰枣成熟的季节和收割庄家的季节。加上粮草匮乏，运输工具稀缺，行程遥远，援助缓慢，伪信士们动摇军心，嘲笑者冷讽热嘲。尽管如此，但大约三千圣门弟子踏上了无水的荒原，赶着骆驼走了约一千公里。

然而，真主以两种善果或者两种许诺之一对使者和他的众弟子们施恩了，他们凯旋而回麦地那。他们的身体瘦削如箭，他们的面容变得就连亲人也无法辨别，他们的情况变得就连敌人也会怜爱他们。尽管经历了诸多惊恐和各种考验，他们却听到先知说：

94. 白哈基，《伟大的清修》，170，1996；苏尤提，《圣训小集》，第2卷，第73页，第6107段圣训。

“这是一次小吉哈德”！人们的目光和心灵都投向智慧的拥有者、灵知的源泉、被真主拣选的先知(愿主福安之)，问曰：

“真主的使者啊！您确已看到我们这种境况，难道还有比这更大的吉哈德吗？”先知说：“你们从小战场进入了更大的战场——同自己私欲的战斗。”[95]

主啊！难道和私欲作斗争比所有这一切更艰难吗？

塔布克战役中还有一件最难让人理解的事情，那就是三个临阵退缩者的教训。他们的私欲使他们未能赶上战斗，尽管他们参加了以前的战役。于是，他们受到人们的唾弃，无地自容，万分自责，追悔莫及，直至至赦者给他们降下曙光。

这三个人在“小吉哈德”上临阵退缩，便遭受如此的责备，那么，面对“更大的吉哈德”而临阵退缩者来说，又会受到如何的责备呢？在天平被树立、功过薄被展开，肢体先于口舌说话，以便作证追随私欲、未净化心灵、不积极参加“大吉哈德”，从而失败的人的时候，临阵退缩者该怎样回答呢？[96]

正如欧麦尔(愿主喜悦之)所说：“在被清算之前，先自我清算。”因此，在真主毫厘不差的清算到来之前，欧麦尔严格反省了自己的灵魂，一丝不苟，不分大事小事。

伟大的真主严厉警告仆人说：“难道你们以为我只是徒然地创造了你们，而你们不被召归我吗？”(信士章23：115)

清高的真主在另一节经文中说：“难道人猜想自己是被放任的吗？”(复活章75：36)

---

95. 参见白达维，《启示之光》，第4卷，第80页。另见苏尤提，《圣训小集》，第2卷，第73页；穆那韦，《大能者的光辉》，第3卷，第131/2873段圣训。

96. 这三位圣门弟子是：穆拉尔·本·拉比尔·欧麦里，西俩里·伊本·艾比·伍麦叶·瓦吉菲，先知的诗人克尔布·本·马力克。此三人曾参与过之前的所有战役，前两者参与过白德尔之战。但他们却在塔布克战役时落伍了，大地虽宽，他们却无地自容，而这是因为他们没有赶上塔布克的战斗。于是，当先知和圣门弟子来到他们时，他们不受人们的待见，甚至由于他们，他们的妻子也遭受孤立，因为人们必须与他们断绝一切关系，直到启示下降阐明了他们的情况。他们当时陷入了没有出路的关口。因而他们时常留下懊悔的泪水，郁郁寡欢，日渐消瘦。他们的确犯下了错误，但却没有忘记忠诚于真主，履行功修，顺服先知，忏悔己过。他们在这种懊悔的状态中度过了五十天，最终，作为他们承认罪过和真诚忏悔的结果，真主下降了经文为他们辩护，宣布原谅他们：“他也允许那三个人悔过，他们留待真主的命令，感到大地虽广，他们觉得无地自容，心境也觉得很狭隘，相信除向真主悔过外，无法逃避真主的震怒。此后他允许了他们的悔过，以便他们自新。真主确是至赦的，确是至慈的。信道的人们啊！你们要敬畏真主，要和诚实的人在一起。”(忏悔章9：118--119)

尊贵的先知(愿主福安之)说："智者律己，为后世而工作，愚蠢之人，追随自己的私欲，对真主抱以幻想。"[97]在了解《古兰经》和逊乃中的种种意义和不可推卸的责任之后，想必你已认识到自己的重大责任，以及需要什么计划去帮助你完成这些艰难而又精细的任务。因此，你的一举一动都应是为了抵达目的，都应是为了除去恶魔的影响，都应是临近真主阙下的攀升。否则，你就会陷入明显的亏折之中，就会成为这样的人：建造一座宫殿，却毁灭一个城市。

伟大的真主向其仆人如此警告私欲的危害：

اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

"你告诉我吧，以私欲为其神灵者，你能做他的监护者吗？"[98]先知穆罕默德(愿主福安之)说："我担忧我的教生陷入三件事中：学者的堕落，被追随的私欲，判决的不公。"[99]先知还说："我担心你们的是：口腹和生殖器官的欲壑难平，使人迷误的私欲。"[100]

所以，对信士而言，清洁性灵事关终极归宿，生死大局——心灵的生死。清洁性灵就是真主的信托之物的一部分，真主曾把它托付于天、地和山峦，它们都无法承担。这样的责任是多么重大啊！关于这一责任，伟大的真主说：

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰيهَا

"凡培养自己的性灵者确已成功了，凡戕害自己的性灵者必定失败。"(太阳章91：9—10)

成功者的关键在于清洁和培养性灵，而疏忽性灵，放任不管的人，则是明显的亏折者。

性灵是一把双刃剑，既可以伤害其主人，也可以用来消灭敌人；既可以做好事，又可以做坏事；既可以保护生命，又可以伤害他人的生命；既可以让人丧失生命，又可以让人获得新生。而判别这两种走向的准绳就是教育，这种教育决定着人的升华抑或堕落。

97. 《提里米兹圣训集》，复生日篇，第35段圣训；《伊本•马哲圣训集》，淡泊篇，第31段圣训。
98. 《古兰经》准则章/辨别章25：43。
99. 参阅海伊赛米，第1卷，第187页；苏尤提，《圣训小集》，第1卷，第12页。
100. 艾哈默德圣训集，第420、423页；海伊赛米，第1卷，第188页。

表明你行走在正确的道路上的标志是，你看到自己的工作开花结果，使人受益，亦即你的工作就像捐献的财物和服务一样，给人带来裨益。就算你的工作没有给别人带来益处，它也使你自己受益，对你产生影响，深深扎根于你的人格，让你的灵魂变得温和。

清洁和培育性灵的最佳方法就是：阅读、思索和遵循《古兰经》——它是至诚的话语，最伟大的语言，最正确的指引，充满智慧的引领。

如果真主的仆人把《古兰经》当作自己的持身准则、指引明灯和行为规范，并在生活中全面切实地遵循它，那么，如果真主意欲，恶魔对他的教唆就会消除，他所受的考验就会终结，并必定获得拯救。这时，他就会喜悦真主所喜悦的，恼怒真主所恼怒的。由此，神圣显化的大门就会为他打开，圣洁奥秘就会为他揭显，真主的慈恩雨露会降临他，他会上升到精神洞见的境界。如此，真主就打开他的灵性眼睛，让他成为灵知者，让他穿透形而下的世界，看到形而上的世界，穿透表象世界，看到内在世界，穿透物质世界，看到充满神圣显化的精神世界。这时，他就可以听到耳朵听不到的东西，看到眼睛看不到的东西，认识到理性无法认识的东西；在他灵性的眼前，整个世界成为一本充满神圣智慧的伟大经典。

所有这一切的关键在于——《古兰经》和逊乃，它们是通向这一境界的道路和阶梯，因为它们蕴含着神圣的指导、命令、禁戒、判决和迹象。

伟大《古兰经》中有许多谈论如何清洁性灵的经文，“清洁”在其中被分为三类：即来自真主的清洁、来自使者的清洁、自我清洁。

（一）来自真主的清洁

伟大的真主说：

فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

“你们不要说自己是清白的，他最知道敬畏者。”（星宿章53：32）。筛赫艾勒马来里·哈姆迪对这节经文解释说：“你们不要认为自己毫无罪过，完美无瑕，一尘不染，而自命清高。你们并不知道自己有多少缺点。”[101]阿鲁西对这节经文解释说：“根据人们的说法，这节经文的降示对象是一群信士，他们

101. 《真实的宗教》，第7卷，第4605页。

做善功，然后以他们的拜功、斋戒和朝觐自鸣得意。如果这样做是出于沽名钓誉，那么这是有害的，被禁止的；如果不是为了沽名钓誉，那么，这样做也无妨，这样做的人不被视为是自命清高的人。”[102]

伟大的真主又说：“难道你没有看见自称清白的人吗？不然，真主使他所意欲的人清白，他们不受一丝毫的亏枉。”（妇女章4：49）这节经文中的“清白”是指忙于赞美自己，向人表现自己是纯洁无染的。而真正的清白是以敬畏为基础的，敬畏又是一种内在的品质，只有真主才知道谁真正的敬畏。因此，自命清高是不被接受的，只有真主的对我们的洁净才是真正的洁净。

使者（愿主福安之）曾祈祷：“真主啊！求你让我的性灵敬畏吧！请你清洁我的性灵吧！你是最好的清洁者，你是性灵的监护者和保护者。”（《穆斯林圣训实录》，“记念篇”73）。

真主说：“若非真主所赐你们的恩惠和仁慈，主永远不使你们的任何人清白。但真主使他所意欲者清白。真主是全聪的，是全知的。”（光明章24：21）

在这节明确的经文中，我们看到的断然信息是：清洁的行为只属于真主，他是性灵的清洁者，他能为你打通清洁的道路，他给你支撑。清洁不纯粹是你自己的努力，不是仅凭你自己的意志就能做到的，也不是你在心中的升华。所以，当你看到自己努力的一些结果时，不要自鸣得意，它们不是你自己的功劳，而是真主对你努力的接受。今后两世的永恒纯洁，乃是真主的命令，它表明真主因你付出的努力而接受了你。

（二）来自使者的清洁

伟大真主如此说明先知穆罕默德（愿主福安之）的责任：

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَ يُزَكِّيكُمْ
وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“犹如我派遣你们族中一个使者来教化你们，对你们宣读我的迹象，净化你们，教授你们天经和智慧，并将你们所不知道的教授给你们。”（黄牛章2：151）

102. 《释义之魂》，第27卷，第63页。

“真主确已施恩于信士们，因为他曾在他们中派遣了一个同族的使者，对他们宣读他的迹象，并且净化他们，教授他们天经和智慧，以前他们确是在明显的迷误中的。”（仪姆兰的家属章3：164）

从这两节尊贵的经文可知，尊贵的先知（愿主福安之）有三大责任，它们是：

其一，向世人宣读真主的迹象（经文）

所谓“使者”，其首要使命就是承担天启，把它传达于世人，亦即把真主的话传达给真主的仆人。使者把神圣启示的经文传送到人的耳朵、理智和心灵中。这是传达使命的初级阶段，为先知责任的完成奠定了基础。

其二，净化世人

列圣众先知的第二项使命就是净化人的灵魂，它先于号召人认主独一和归信，它使人摆脱以物配主和蒙昧恶德，清洁他们的心灵，消除心灵上的污渍，使他们不再崇拜真主之外的事物，抛弃对真主本体的错误观念。在让心灵摆脱蒙昧之后，人就会得到谦恭和安宁，就会亲近信士，走上先知指引的道路。如同尊贵的圣门弟子那样，他们曾经处于蒙昧和黑暗的状态，直至光明照耀他们，把他们引出黑暗，给他们阐明道理，显示迹象，以至于他们的事迹变为奇迹，成为后人的道德典范，从而被提升至最高的品级。

其三，教授天经和智慧

这是完成使命的第三阶段。受到净化和清洁的心灵，需要被充实、指引和照亮。只有《古兰经》能够充实它，正如只有健康和纯洁的心灵才能理解《古兰经》的本质，才能领会内在深层的意义。

这一取之不尽用之不竭的宝藏就是：被书写的天经（《古兰经》）和被观察的天经（宇宙）以及阅读这两种天经的人。两种天经的智慧和奥秘都向人的心灵显现，心灵也按照其成熟和清洁的程度去体会和探究这些奥秘。

教授智慧是最后的阶段，是所有阶段的终点。尊贵的经文把知识和心灵的净化联系起来，使心灵的净化成为知识和智慧的基础。没有智慧的知识是无益的，而拥有无益知识的人，就像只走到起点与终点之间的人。这样的人既不能摆脱工作的辛苦而得到休憩，又不能继续前行抵达目的地，瞻前顾后，进退维谷。

众先知最先履行的责任是宣读真主的经典，接着是净化其民众的灵魂，再给他们教授天经的知识。由此，他们的心灵就受到净化，准备好接受智慧和洞悉世界的奥秘以及其中展现的神迹。

先贤奥斯曼(愿主喜悦之)说："如果你们的心灵受到净化，那么你们就会畅饮真主的话语。"[103]

使者(愿主福安之)宣示迹象和教授合法与非法的使命，将在乌里玛(宗教学者)手中延续下去；而使者净化人心的使命，则将被完美的精神导师所传承下来，直至复生日来临。

(三)自我清洁

伟大的真主说："以灵魂及使它均衡，并启示他善恶者发誓，凡培养自己的性灵者，必定成功，凡戕害自己的性灵者，必定失败。"(太阳章91：7—10)

经文的所指十分明白，无需解释，其中的真理也明确无疑：教育和培养自己灵魂的人，其归宿是成功；而疏忽自己的灵魂，不加教育和培养的人，则其归宿是后世的亏折。

真主在下面的经文中向他的仆人报喜，他们将获得真正的幸福："你应当入在我的众仆里，你应当入在我的乐园里。"(黎明章89：29—30)

真主在另一节经文中说：

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"有教养的人确已成功，他记念他的主的尊名，而谨守拜功。"(至尊章87：14—15)

这节经文中提到的次序值得我们注意，这个次序如下所述：首先，让自己的心灵、身体和财物得到净化，去除污染，并因此仆人与真主之间疏忽的幔帐就会揭开；然后，仆人以合法的所得给养自身，以心灵记念伟大的真主，而进入完全恭敬的崇拜状态，于是，仆人的心灵以灵性的本体而受到装饰。

布尔萨韦在其注释中对此说道："这节经文指的是净化自己的灵魂，使其远离违法事物，不再贪恋今世，以至于灵魂完全关注真主，不问其它。"[104]

103. 阿里·蒙泰格，《行善者的宝藏》，第2卷，第287页。
104. 见《阐明的精神》，第10卷，第410页。

人们问真主的卧力艾布·伯克尔·坎塔尼(愿真主使他的精神圣洁)他在今世的功修的本质是什么，他当时已卧床不起，即将离世。他扼要回答说："要不是我马上就要归主了，我是不会告诉你们我所做的功修的，因为我担心沽名钓誉之嫌。我守护了心灵之门整整40年。我努力不向其它事物打开心灵之门，只向真主打开。只要心灵之门牢固了，我的心中就只有真主了。"

上述经文提到的"净化"一词，阿卜杜拉·本·阿巴斯(愿主喜悦之)解释说，它指的是"万物非主，唯有真主"[105]，因为净化的第一个步骤和阶段在于使心灵远离悖逆和以为配主。清真言的前半句是对假神——私欲、恶行和一切偶像的否定，接着在心灵中的宝座做好准备迎接唯一的真主之后，后半句是对唯一真主的肯定。

对此，诗人说得多么准确：心灵的污渍不擦去，就无法映现实在者的显化。宫殿不壮观雄伟，就无法迎接国王的来临。

易卜拉欣·德苏(愿真主使他的精神成为圣洁的)关于灵魂清洁的重要性说道："孩子啊！完成了功修，不要自大；得到了真主的赏赐，不要自鸣得意。因为私欲的计谋无穷无尽，它的诱惑难以抵挡。有多少德尔维什(苏菲修道者)受私欲诱惑，竟至毁于欲望。"

大学者筛赫·哈提姆·乌苏目(愿真主使他的精神成为圣洁的)说："不要因今世的豪宅、财产、硕果累累的果园和花园所迷惑；有什么地方比天堂还繁荣呢？当阿丹在天堂的美景中享福时，遭到了恶魔和私欲的欺骗而倒霉。阿丹的欲望怂恿他永居天堂，所以他吃了禁果，因此真主惩罚他，他从天堂被驱逐。也不要因功修和凯拉玛提(贤征)多而自大，真主曾教授他(布勒阿姆[106])伟大的美名，但他仍陷入私欲不能自拔。"

有太多经文，仁慈的真主在其中提醒我们警惕恶魔的计谋：

他说："由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。"(高处章7：16)

他说："我的主啊！你已判定我是迷误的，所以我誓必在大地上以罪恶诱惑他们，我必定要使他们一同迷误。"(石块章15：39)

105. 《古尔图比经注》，第20卷，第22页。
106. 即《古兰经》高处章175—176所描述的那个人。

不要因与清廉者同在而沾沾自喜，没人比被拣选的先知(愿主福安之)更有能力，更有品级的了，但他的某些亲戚和敌人并未因见过他而受益丝毫。。[107]

血缘关系也无用，比如，先知努哈的儿子求助于高山，不听从父亲的劝告，因而成为被毁灭者。再如，先知(鲁特)的妻子喜爱非穆，没有信从丈夫的话，也不相信鲁特的养主的灵启，因而受到与鲁特的非穆族人相同的惩罚。

总之，不要以为知识、功修、财产、家属、亲朋好友等在后世可以帮你忙，不要指望他们。

唯一能让人获得拯救的，只有真主，而非丈夫、儿子、父亲或亲属。

因此，谁跨越自我的障碍，跳出自我的窠臼，谁就可以受到拯救，获得成功。谁陷入自我的窠臼，受到自我的羁绊，谁就迷失了拯救的道路，最终成为被毁灭者。

真主说：

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهِ وَ اِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

“你只能警告在秘密中敬畏主，且谨守拜功者。洗涤身心者，只为自己而洗涤。真主是唯一的归宿。”(创造者章35：18)

这节经文提到的“洗涤”也含有以下意义：恭敬的拜功，纯粹为真主的功修，敬怕真主的警告，时刻保持警惕。而且，这节经文只是在说你一个人，只是要求你一个人承担自己的责任。所以，你自己的清洁只会益于你一个人，你自己的善功只会益于你一个人。

“仆人中害怕真主的只是学者。”(创造者章35：28)，这节经文表明，凡是获得真知的人，都会因害怕真主而浑身发抖。那些不认识养主，不害怕养主的人，则其心已死，劝告对这些人无济于事。亚辛章第七十节经文所述与此相同：“以便警告活着的人”。上述所指，必须要有内在的敬畏，也要有外在的功修。

下面的经文表示，凡是从罪恶上清洁自身的人，都将获得崇高的境界和天堂的回报：

107. 见《古筛勒苏菲论集》，第1卷，第257页。

“信道且行善而来见主者，得享最高的品级——常住的乐园，下临诸河，而永居其中，是纯洁者的报酬。”（塔哈章20：75—76）。

忠诚拜主的人啊！你可知道，纯粹的爱有什么报酬吗？被爱者向爱者回报什么吗？爱的回报比天堂还重大，比菲尔道斯乐园还崇高，比一切都美好。所以，谁一心只系于真主，不被真主之外的事物所羁绊，对真主的爱纯洁无染，完全陷入对真主的迷恋，无时不以真主而心安，无时不以真主为托靠，那么，在复生日，真主会对此人报以最大的回赐——看见真主，陶醉于真主的至美，为其威严所震慑。这种回报的重大是无以言表的。

只有断绝和消除对真主之外的事物，即今世的贪恋，开始清洁灵魂，认识自我，并经由认己而达到认主，才算是真正全心全意地回归真主。这就是“认己明时，认主明”的真正所指。

但是，谁才能让你认识自己？谁才能把你的灵魂引向成功？谁才能让你相信他的知识、体验、诚意和引领的能力？在黑暗今世中，从哪里去寻找那些光明的人？在幻象的世界，从哪里去寻找抵达真实的人？

他们就在这里——真主的奥里亚（圣徒们），他们不忧愁，也不悲伤，不管是在世的奥里亚，还是已经归主的。他们一生的旅程和足迹中，为迷失的我们留下了指引的光芒和获得拯救的力量。

有很多奥里亚也许不为世人所知，但历史不会忘记他们。那些统治今世的秩序和本质的王者中，就有塞里穆一世。下面的证据证明他的王者地位：

塞里穆一世在光复埃及和沙姆之后班师回朝。在进都城伊斯坦布尔前，他得知城中众多百姓要夹道欢迎他的胜利之师凯旋归来。而这个击败千军万马、开疆拓土的国王，则害怕自己在骄傲、自大和诱惑面前被打败。于是，他命令全军驻扎在城外山脚下，暂停入城。随后，他对他的导师——哈桑·江，说：“除非人群散去，趁着夜幕，否则就不入城。因为我怕赞美的话语让我们毁灭，让我们陷入可怕的骄傲自大中。”

实际上，这个国王及其军队是在夜里入城的，为了避开称赞的眼神。塞里穆一世对其军队自身的警告，远甚于他对敌人及其军队的警告。在他眼中，伊斯坦布尔城前与私欲的战场远比其他战场凶险。

相较于他对王国、军队和敌人的统治，他对自己的统治更值得纪念。清廉的奥里亚的指引远比对今世一切的统治更为珍贵，正如他所写的诗歌那样：

最好的事情不是成为国王，而是成为一个卧里的门徒，

让他指引你抵达崇高的境界。

苏菲的精神修炼知识中，就有“内省自查”，或教育界所说的“拷问灵魂”。这是每一个穆斯林都应当成习惯的事情，以至于成为他时时刻刻的关注，成为他每日入睡前的习惯行为，由此而使他摆脱今世的浮华。他拷问自己的灵魂，向其辨明是非，改变它的顽劣品性，以使它卸掉枷锁，摆脱污秽。

现在，让我们听听伊玛目安萨里的忠告：

在完成早上的主命功修后，真主的仆人应抽出一个小时，来进行自我鞭策——如同商人向贸易伙伴交付货物时，会为谈判条件留有余地——他会对自己的心灵说：“除了寿命，我已经一无所有，如果我的寿命逝去，我就失去了任何资本，也就无从谈起生意和赚钱的希望了。在这新的一天，真主宽限了我，延长了我的寿命，恩赐了我。假如我去世了，我一定希望可以重活一天，即便是在这一天干一件善功也行。那么，现在，你假设自己已经去世，又重新复活了，所以千万不要浪费了新生的这一天。每一口呼吸都非常珍贵，价值无限。

心灵啊！你要知道，一个昼夜有二十四个小时，有本书中说，每昼夜的二十四小时如同二十四个排列整齐的储藏室为真主的仆人展现，其中一个储藏室的门为他打开，他从储藏室中看到充满光明的善功，这是他在相应的那个小时里做的善功。看到这些善功的光明，他想象到真主将来在后世赏赐的报酬，就十分喜悦和高兴。如果这份喜悦落到火狱居民身上，那么，他们必定会因此而忘掉火狱的痛苦感觉。另一个黑暗的储藏室为他打开，他闻到里面的臭气，室内被黑暗所遮蔽，这是对应于他犯罪的那个小时的储藏室，他从这个储藏室中获得的是害怕和恐惧。如果这种恐惧落到天堂居民的身上，那么，即便是天堂的恩典也让他们忧愁。又一个储藏室为他打开，这个储藏室空空如也，里面既没有让他喜悦的东西，也没有让他忧愁的东西，它对应于他睡觉、疏忽或做今世允许之事的那个小时。他为里面的空虚而悲伤，他对此的空虚感就像一个本来有本领大把赚钱的人，却因浑浑噩噩而错失良机。这真够悲哀，真够上当！

他一生所度过的时间的储藏室就这样一一为他打开。于是，他告诉自己：今天就奋斗吧！去建造你的储藏室！不要让你的储藏室空荡荡的，没有装下你的任何宝藏，你的宝藏就是你的权力的因素；不要懒惰和懈怠，不要好逸恶劳，以免失去他人所抵达的至高的品级。”[108]

灵魂有一支军队和助手帮助她清洁和净化自己，那便是身体器官，真主把它们当作信托之物赐予了人，为它们划定了任务和职能。谁若非法使用它们，或把它们用于非法目的，那么，谁就丢失了真主的信托之物，毁掉了无法补偿的机会。

眼睛不看一切非法事物，不看一切让人疏忽真主的迹象的东西，以免让真主之外的私心杂念进入内心。

舌头必须禁止它做恶魔的勾当，如背谈，撒谎，做伪证，口蜜腹剑，口是心非；而只应用于记念真主和说善言等让真主喜悦的事情。

消化食物的**肠胃**是食物的寄存处，也是疾病之宿，消除聪明才智的祸根，如果你让它消化的是合法食物，那么它就为你打开通向天界的永远敞开的大门，你的祈祷也会被应答。

所有的身体器官都是如此，真主为它们创造了做合法和允许的事物的能力。谁满足于做合法的事物，警惕非法的事物，并以此为界，谁就是在先知所阐释的正道上：

“放弃对自己无裨益的事情，是一个人伊斯兰完善的体现。”[109]

所以，谁劳累身心让自己的储藏室充满善功，谁就是值得拥有成功的贤士；谁碌碌无为，虚度年华，谁就把自己的宝藏浪费在无价值的事物上。

审视自己灵魂的人啊！当审视灵魂时，不能疏忽大意，而要一丝不苟，辨识出它的目的：它做事情是唯独为了真主，还是仅仅出于自己的喜好？它是否受到了恶魔的引诱？抑或被各种观念和意见所欺骗？以至于如此做事情让它感到快乐，由此而偏离了目的，动机变得浑浊。

在清洁灵魂以抵达“安宁的心灵”状态的过程中，可以看到三种境界：

108. 安萨里，《圣学复苏精义》，第4卷，第394—395页。
109. 《提尔密兹圣训实录》，“淡泊篇”，第11段；《伊本·马哲圣训实录》，“内战篇”，第12段。

（一）畏主者的境界：这种境界是指心灵不伤害任何人，心灵的美德提防私欲的恶德，阻止恶德害人。

（二）爱主者的境界：这种境界是指爱主者不受任何人的伤害，既不受世人称赞的欺骗，也不被沧桑变化所打动。恰如诗云：

爱主者啊！智者在今世的目的，就是既不伤害人，也不被人伤害。

（三）忠诚（伊赫俩苏）于真主者的境界：这种境界是指，穆斯林把真主的喜悦放在首要位置上。当后世的利益与今世利益相冲突时，要毫不犹豫地选择后世的利益，并认为真主的喜悦更重要。

上面的内容可总结如下：

在今世，真主让乃夫斯（私欲）成为每一个人面前的障碍，而乃夫斯只是真主所意欲的一种考验。真主命令人通过克服乃夫斯所设置的障碍而回归真主。真主又使乃夫斯成为人的工具，这个工具可以用来做行善，也可以作恶。换言之，它既可以是通向成功的大门；也可以是折磨人的无底深渊，如果人追随私欲的话。至于净化灵魂的吉庆则是伟大的，在今世中无与伦比的。

主啊！求你使我们战胜我们自己的欲望吧！

阿敏！

能够达到灵魂清洁、心灵健全品级的人，确是伟大的造物主的一种神迹，他是真主至美的显化之所。——题记

三、灵魂的层级

在为了抵达精神顶峰而接受完美教育的升华过程中，灵魂要经历一些旅程和层级，可分为七层：

怂恿的灵魂——自责的灵魂——受启迪的灵魂——安宁的灵魂——喜悦的灵魂——被喜悦的灵魂——完美的灵魂。

（一）怂恿的灵魂（乃夫斯·安玛勒）

灵魂之所以有这个名字，是因为它经常怂恿人。这样的灵魂经常鼓动身体器官去服从欲望，满足欲望，陷入欲望，并经常怂恿真主的仆人去做真主不喜悦的事情。

这种灵魂是恶魔中的一派，是恶魔的党羽，它的所作所为皆是罪恶。享受是它的追求，欲望是它的道路，犯罪是它的骑乘。

陷入怂恿的灵魂牢笼中的人难以与之对抗，只有顺从，完全听从于它的欲念和好恶。

在这种状态下，怂恿的灵魂比伊卜劣斯和恶魔对人的危害和教唆更严重、更强烈。这是伊本·阿塔印拉所强调的事实：你最应担心的是你身上的乃夫斯，它是与你形影不离的对手，不停与你斗争的敌人。至于恶魔，则有时是被囚禁的。难道你没有看到，当恶魔在斋月被囚禁时，罪恶并未停止，压迫依旧发生，堕落仍旧出现吗？除了乃夫斯及其怂恿，谁为此负责？

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

“（他说）：我不自称清白；乃夫斯的确是怂恿人作恶的，除非我的主所怜悯的人。”（优素福章12：53）这节经文是对这种灵魂的层级及其属性的阐明。

诗人诺伊·扎德·阿塔伊以毒蛇比喻这种灵魂，因为两者一样阴险、隐蔽、有毒以及对人造成身体痛苦和精神影响。阿塔伊说：“一切有害的生物都如同毒蛇，最可怕的毒蛇是命人作恶的灵魂。”

明智审慎的信士无时不在尽力摆脱这条毒蛇的獠牙和毒液。

为与乃夫斯作斗争，朝夕备战才是得救之路，或许一时之疏忽大意，悔憾终生。

谁歇马不进，谁已贻误战机；谁剑不出鞘，谁已输掉决斗。谁把自己理智和意志的利剑插在私欲的剑鞘里，谁已输掉了今后两世更大的决斗，这是明显的亏折。除了真主的忠诚仆人，没人可以幸免于此。所谓忠诚的仆人即是那些向真主求援助和保护的人，如优素福(愿主赐福之)，他与美妇宰丽哈在埃及权贵的家里发生的故事，《古兰经》给我们讲述了其细节，让人称奇。这个青年(即优素福圣人)相貌俊美，内心纯洁，生活处境优越，最终遭遇权贵妇人的陷害而身陷囹圄。伟大的真主在下面的经文中为我们解明了这一事件：

“他的女主人，把所有的门都紧紧地关闭起来，然后，勾引他说：‘快来(拥抱)我啊！’他说：‘求真主保佑我！他是我的主，他已优待了我。不义的人必定不会成功。’她确已向往他，他也向往她，要不是他看见他的主的明证。我这样为他排除罪恶和丑事，他确是我的一个忠实的仆人。”(优素福章12：23—24)

真主以神圣的援助慈悯了优素福，降下解毒之药，解除了怂恿人作恶的灵魂的毒液，即祖莱哈及其圈套中所显现的毒液。至于那些灵魂没有达到如此等级，不能获得神助的人，则他们以敬畏真主来自保和化解私欲的毒液。

真主确已为我们制定了神圣、智慧的方法，这种方法警戒我们不仅不要陷入罪恶之海，甚至不要接近罪恶之海。伊斯兰的预防性法律不仅禁止通奸，还禁止一切可能导致通奸的媒介，或一切方便其发生的条件，如男女非法独处等。

如果我们思考宰丽哈事件及其中的教训和优素福的考验，我们会看到，祖辈皆尊贵的优素福圣人所遭遇的“灾难”，随着他从小被贬为童仆，一直到长大成人，不断变得更加严重，随之而来的考验也更加艰巨。也许，他在今世付出的代价越大，在后世的回赐也就越大。

一些要素巧合在一起，构成一张经纬缜密的大网，导致了这一罕见的磨难，这一精神考验我们难以形容：

一个充满活力的情窦初开的青年，无与伦比的俊美相貌，导致妇女们割伤手指的倾城魅力，唾手可得、无法抗拒的犯罪环境。

一个艳压群芳、地位显赫、富有资产，极具性感和吸引力的女人，为犯罪而做出的充分准备。

她关上所有门窗，放下所有帘子，营造氛围，让欲望难以抵抗，诱使肉体犯罪。这个女人重复地说："快来呀！"……情欲的冲动包围着优素福，情欲每增加一分，他感受到的艰难就增加一分，考验和磨难就加剧一分，让人无力抵抗。最终真主的援助和明证降临他。《古兰经》描述这一处境说："若不是他看到真主的明证……"。真主赐予他的得救方法和从天而降的救命索，乃是"求真主护佑"。

"求庇于真主"是求护者的避难所，溺水者的救生艇，从天而降的绳索。然而，谁有资格获得这种救援呢？谁能理解这奇迹般的得救呢？

他们就是敬畏者，他们强烈地感受到真主的监察，十分害怕真主。因此，他们的畏主之心阻挡着怂恿人犯罪的灵魂，击退它的教唆，使人挣脱它的陷阱。

青年男子最艰难的选择，也许就是面对美丽的女人的诱惑，帷幕被放下，各种犯罪条件俱备。

但是，谁在今世以敬畏真主熄灭情欲之火，庇荫于道德，谁在后世的回报就是在至仁主宝座的荫凉下乘凉。正如先知所说："当有门第和姿色的女人诱惑一个男人时，他说：我确实害怕真主。"[110]这是在复生日真主特别优待的七种人之一。

如果引诱和许诺对先知优素福不起作用的话，那么，也许恐吓能够凑效。于是，引诱持续，考验变得漫长了，在宰丽哈营造了种种引诱的条件，遭到优素福拒绝后，她对优素福报之以黑暗的囚牢。但是，成功和得救永远的条件乃是完美的教育和修养，对真主的全面意识，以及宽广、圣洁的心胸。这一次他的成功在于逃向比较轻松和容易克服的灾难，因为："他说：我的主啊！我宁愿坐牢，也不愿响应她们的召唤。"（优素福章12：33）。他再次避难于

110. 《布哈里圣训实录》，宣礼篇/36。

真主，只向真主求护：“如果你不为我排除她们的诡计，我将依恋她们，我将变成愚人。”（优素福章12：33）清高的真主才是安宁的避难所的提供者和牢固的支柱。

敬畏就是牢固的堡垒，坚硬的铠甲，有效的解药，抵御着怂恿人作恶的私欲。

如果你认识了私欲的实质，那么，你会感到害怕，只想摆脱它。而这正是先知穆萨（愿主赐福之）的故事所蕴含的教训，它为我们呈现了这一怂恿人作恶的私欲的实质。

先知穆萨在西奈山被委以圣品，紧接着就受到真主的命令：“你抛弃你的手杖吧！他看见那条手杖蜿蜒如蛇，就转脸退避，不敢转回去。‘穆萨啊，你走向前来，不要畏惧，你确是安全的’。”（故事章28：31）

真主以手杖向穆萨显示了他的大能。当真主把穆萨选为先知，从近处与他讲话，并对他委以重任时，真主又对他说：“穆萨啊！在你右手里的是什么？”（塔哈章20：17）。先知穆萨回答说：“这是我的手杖，我拄着它，我用它把树叶击落下来给我的羊吃。”（塔哈章20：18）真主就命令道：“穆萨啊！你把它扔下.”（塔哈章20：19）穆萨立即对这一神圣的命令做出了反应：“他就把它扔下了，它忽然就变成了一条蜿蜒的蛇。”（塔哈章20：20）当时穆萨感到非常害怕，但“主说：你捉住它，不要怕，我将使它还原。”（塔哈章20：21）。

穆萨与众世界的养育主的交谈中，以及他对右手所握的手杖的本能反应，使他明白：手杖代表着今世和物质障碍，所以真主命令他扔掉它，摆脱它，就像命令他把除真主外的一切被依赖的媒介都从灵魂中清除掉，从而他就只依赖于真主，只牵挂真主。

穆萨在执行真主的命令，扔掉今世的媒介和私欲的障碍时，真主向他显现了私欲的本质——蜿蜒爬行的巨蟒，它吞噬了魔术师们的手杖和绳子所幻化的毒蛇。穆萨感到万分惊恐，竟至逃离。这些迹象中显现了神圣的教训和深远的寓意：

“穆萨啊！那条蛇就是你的私欲，就是你在真主之外所仰赖的关系和媒介。你看看吧！当你把它扔出去的时候，它究竟是怎样的？它突然就变成了爬行的巨蛇，你又是如何被它吓得逃走，对它充满恐惧的！

穆萨啊！从今往后，你就是认主独一的先知。那么，你怎能心系那些媒介，而不与众媒介的主宰建立更加高尚的联系呢？你还怎能在物质和精神世界中依赖真主之外的事物呢？你的先知品格和认主独一论还怎能允许你取悦于那些事物，而真主并没有为它们降示任何证据？难道你只记得那些事物，而忘记了它们的主宰！你怎能另有所图？而认主独一的第一步就是放下对媒介的依赖，完全顺服真主，真实地托靠真主。

穆萨啊！就像你扔掉你的手杖那样，也扔掉所有的媒介和关系，丢掉一切私心杂念吧！那时，你就会看到你的私欲的真实面貌，就会逃向安拉。”

有人说：“谁用心倾听他养主的召唤，用灵性的眼睛看见真主至美的光，体验到真主至高无上的威严，谁就会放下自己的私欲和今世，摆脱一切事物，而向真主求庇护，渴望得到真主的恩典，并消除自己的一切欲望。”

由于怂恿人作恶的私欲的作祟，人为了短暂今世的一点浮华享受，而放弃真实的幸福，丢下后世永恒的生命。怂恿人作恶的私欲就这样以微不足道的东西诱使人丢掉崇高的地位，陷落于卑劣的低下境地。

遭受怂恿人作恶的私欲折磨的人，常常违抗主道，故迷失真理的道路，被自大蒙着眼睛，看不到得救之路。私欲让他蝇营狗苟，忘却崇高意义，让他漫天撒谎，而忘却记念真主，让他纸醉金迷，而忘却赞颂真主。欺骗、诽谤和恶行淹没了他，使他感受不到记念真主的美妙和嘉言懿行的美好。

只有无知者才放弃天堂，只有疏忽者才看不见真主的至美，只有心灵、耳朵和眼睛被遮蔽的人才丢弃永恒的幸福。

怂恿人作恶的乃夫斯(私欲)是指，人的动物性灵魂奴役着人的天使性灵魂，动物属性占据着人的灵魂，竟至他丧失人性。

真主说：“我确已为火狱而创造了许多精灵和人类，他们有心却不用去思维，他们有眼却不用去观察，他们有耳却不用去听闻。这等人好像牲畜一样，甚至比牲畜还要迷误。这等人是疏忽的。”(《古兰经》高处章7：179)

这就是疏忽者的品性，他们麻木不仁，无法洞察事物的本质，不能看到事物的真相，因而随意为自己开脱，往往迅速认错，却迟迟不改错。恶魔为他们编织对事物的认识，影响他们的判断，让他们以为宽限就是纵容，仁慈就是疏忽，似乎一个迹象接一个迹象，一次机会接一次机会，只是助长了谬误，使

疏忽者愈加执迷不悟，甚而不觉罪恶不妥，反倒对犯罪乐此不疲，轻视大罪的严重性和结局的可怕与黑暗。

“人们啊！你们应当敬畏你们的主，你们应当畏惧那一日，父亲对于儿子毫无裨益。真主的应许，确是真实的。绝不要让今世的生活欺骗你们，绝不要让滑贼以真主的容忍欺骗你们。”（《古兰经》鲁格曼章31：33）真主对其仆人的警告是多么严厉啊！

怂恿人作恶的乃夫斯（私欲）扰乱人的认知，扭曲人的认识，弱化人的理智，这是它的邪恶之处。若顺从之，人就彻底疏忽，忘却对后世的追寻，只能两手空空地走过今世的荒漠。虽然他居住在通向后世之路的富饶绿洲中，但却既没有从中获得旅费，也没有为将来做好准备，既没有获取善，也没有终止恶。

此外，就算被怂恿人作恶的乃夫斯控制的人偶然行了一次善，尽管微不足道，他也会认为自己做了天大的善事，不断膨胀，以至于忘记了还有其他的善事。就算他总有一次对自己的某种悖逆感到一点懊悔，怂恿人作恶的私欲也会不断“宽慰”他，消除他心中的这点懊悔。于是，人就丧失了改过自新的能力和追求行善的能力。

在这个阶段上的信士就像一个病人，需要药物治疗，以便把他从怂恿人作恶的乃夫斯的控制中解救出来，进入自责的灵魂的阶段。因此，最重要的精神自救的原理之一就是深刻细致的自省。真主的仆人应知道，伟大的真主是彻知万事的。所以，真主的仆人要决心忏悔，多多思考他在坟墓中所要遭遇的拷问，不断提醒自己注意复生日的清算和火狱的刑罚。真主的仆人在忏悔时应真心实意、刻骨铭心，不要只是说说而已，而要真心呼唤真主的拯救。

当悔恨痛彻心扉，泪水奔流，内心对罪恶的贪爱和坚持被消除，讨白（悔罪）就变成真诚纯洁的。但是，火焰不会瞬间熄灭，当它变得冷却时，人心再次违抗，以便满足对罪恶和欲望的渴求。诗云：“神圣的斋月刚刚离去，欲望又死灰复燃”。

这样的忏悔只是短暂的表浅的忏悔，只是伪信者的忏悔，他们嘲笑真正的忏悔，这种悔过得不到至仁主的饶恕。

真正的忏悔是解除悔恨的忏悔，它让人不再执迷不悟，决心不反复重犯，于是真正的忏悔就在心中开花结果，结出永不犯罪的果实。

为了抵达真正的忏悔和摆脱怂恿人作恶的乃夫斯，真主的仆人应努力认识清真言，深入其灵魂，理解它的实质意义，实践它对言行的要求。实践清真言所要求的基本行为至少也是遵循必要的教律教规。

“万物非主”——仅仅这一句话就要求你应在心中和言语中否定除安拉外的一切，否定除他外欲望所崇拜的一切对象。因此，你应扔掉一切欲望的偶像，打碎一切私欲的泥塑木雕，消除心中与真主之外的一切联系的痕迹，拒绝把真主之外的一切当作关注点和目的。

在你把心中以物配主的一切痕迹清扫干净后，你要说“唯有安拉”，要在内心牢牢肯定这句话。由此，你的心就唯独成为真主的宝座，任何私欲也无法接近这一宝座，你的心里只有安拉。当仆人的信仰从因袭提升至确证，当仆人的善功从跟风盲从上升至真心实意时，仆人就最终达到了道路的终点。

穆罕默德·艾斯阿德·阿凡迪曾祈祷：“求主让我们成为怂恿人作恶的乃夫斯的主人，成为安宁的灵魂的获得者，就像人说：自由的人就是成为自己乃夫斯(私欲)主人的人。求主让我们成为有资格听到他的这句美好言辞的人，他说：‘你们加入我的众仆的行列吧，进入我的乐园吧！’(阿敏)”[111]

(二)自责的灵魂(乃夫斯·兰瓦麦)

穆斯林知道，真主对于仆人的任何罪过都是饶恕的，于是他就依赖于真主的宽恕。但当他真心想要忏悔，感到懊悔灼烧内心，并努力让自己摆脱罪恶时，他才脱离受制于怂恿人作恶的乃夫斯的状态，而进入自责的灵魂的状态。

“兰瓦麦”的字面意思是责备、谴责。自责的灵魂是指灵魂对自己所亏欠真主的事物和自己没有履行的责任和义务深感懊悔，每当偏离真主的法度，没有遵循真主的命令和禁止时，这种灵魂就会遭受良心的煎熬。

这种责备和懊悔是忏悔的基本前提，是获得饶恕的入口，是走上神圣引领的道路的第一步，是对漫不经心的远离，是对克服犯罪的援助。

在犯罪之后，当统驭性灵魂挣脱动物性灵魂时，就会直接感到懊悔，仆人偶人就会内疚，指责自己乃夫斯的罪过，并开始求恕饶。

111. 穆罕默德·艾斯阿德·阿凡迪《书信集》，赛阿德出版社，伊历1343年，第43页，第17号。另外，参阅《古兰经》黎明章89：29—30。

你开始从漫不经心醒悟过来的时候，就会在心中看到某种光。你的善良让你高兴，你的邪恶让你忧伤，你发现对欲望的满足没有那么强烈的追求和渴望了，甚至要求自己抵抗邪恶，远离罪过。

这是不断顺从真主命令，为了真主的喜悦而多行善事的忠诚状态。

但这种忠诚还不是完美无缺的，因为仆人的灵魂还没有抵达成熟和安定的状态，他们的精神还没有抵达稳定的状态，神圣的光只向这种状态的精神揭示。虽然是为了真主的喜悦而行善，但他们希望人们看到自己的善功，想借此获取名声。因此，他们仍旧具有某些怂恿人作恶的乃夫斯的恶迹。但自责的灵魂为此感到自责。

当真主起誓时，《古兰经》提到了这种灵魂的名称：

وَ لَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

“誓以自责的性灵”（复活章75：2）

这个名称“自责”不仅是一个词语，还是保证实现目的和结果的行为和感受。这个名称是“怂恿人作恶的乃夫斯”与“自责的灵魂”之间微妙的过渡和分界线，如果没有这个分界线，自大就会阻碍你真正地自责，而你就会始终受制于怂恿人作恶的乃夫斯。

伟大的真主说：

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

“我确已创造人，我知道他心中的妄想；我比他的命脉还近于他。”（戛弗章50：16）

因此，人应小心警惕这一乃夫斯的教唆和玩弄，不要相信它，不要疏于防备它的行为，否则每当你上进时，它就搞破坏。我们看到，它有时会炫耀伪装的谦卑，因为它喜欢因之而受到赞扬。由此，它就犯了沽名钓誉的错，而失去了对真主的忠诚。

如果人接受精神教育，以清廉者的劝诫，并追随苏菲导师来驯化自己的乃夫斯，做到真正的忏悔，并清洁自己的行为，那么，他就可以从乃夫斯的教唆中解脱，就可以抵挡乃夫斯的欺骗。

然而，心中还是遗留一些不好的积习和疾病。你应该继续努力，更上一层楼，超越自责的灵魂的阶段，上升至更高的阶段。

自责的灵魂的阶段之上，是“受启迪的灵魂”的阶段。但是，上升到这一阶段，需要精神教育的一个重要原理，它被称为“精神联结”（الرابطة），也即心灵始终与完美的导师相联系。苏菲导师是指你与其结约并向其托付自身的人，你与他的亲近关系，应该像乳婴与母亲的亲近关系一样。

“受启迪的灵魂”的阶段要求人完全遵守神圣的命令，对一切行为和状态都保持警惕，经常对自己的灵魂进行省察和批评，不断提升自己的忏悔，并逐渐消除心中的恶疾、灵魂中的缺陷和行为中的道德劣迹。由此，你就会认识到更多自身的缺陷，并开始诚心消除缺陷，逐渐完善人格。把信士兄弟当作自己的镜子鉴照，有助于你完善人格。你会看到，他们也把你当作一面镜子。信士是信士的镜子。如果你乐于他们看待你就像你看待他们那样，或者如果你对此感到惭愧和害怕的话，那么，你就会看到这些缺陷对你的伤害有多大，对你形象的歪曲有多严重，多么让你和他们厌恶。由此，你就会对这些缺陷唯恐避之不及。在真主的佑助下，你会超脱并消除这些缺陷的。

经常记念真主，有意识地抵制犯罪，并努力追求让自己的心灵充满真主的光和爱，是抵达“受启迪的灵魂”的一个阶梯。

（三）受启迪的灵魂（乃夫斯·穆勒海麦）

这是灵魂的第三层级，在自责的灵魂之后你所抵达的阶段。在这个阶段，悔过自新占据着你，并成为你的习惯，你努力避开和警惕罪过，你在精神引导的帮助下，在清廉的劝导下，内心不断与乃夫斯战斗，得到“精神联结”的保护，而完全放下罪恶的想法。

在这个阶段，真主的仆人已在解脱乃夫斯的控制的基础上更上一层楼，全心全意追求真主，把真主的喜悦放在心头，把世人的赞誉抛在脑后，一心系于真主，无暇顾及其他。凭借真主的恩典和慈悯，仆人的心变成分辨善恶的智体，抵挡私欲的盾牌，浇灭欲望之火的水，吹散妄想的热浪的风。仆人的心得到净化，信仰的本质可以在这样的心中显现。

形容灵魂的此一阶段的“受启迪”一词出自《古兰经》，真主说：“以灵魂及使它均衡，并启示它善恶者发誓。”(太阳章91：7--8)这是说，受启迪的灵魂是与真主的默示相遇的灵魂，它是指，真主御前的少许的灵性知识、精神洞见和事物的本质，向获得这种灵魂的仆人揭示出来。这是因为仆人完美地履行了真主的命令和禁止，由此而满怀爱慕地追求精神(天使)的世界，并达到成熟的境界，从而能够领受一些神圣的灵性默示，尽管对这些默示的理解和辨别需要完全听从精神导师。

即便在这里，也需要小心提防，因为已被挫败的乃夫斯、叛逆的动物性灵魂，绝不会轻易投降，让统驭性灵魂享受胜利，品尝完美的滋味。相反，它会殊死争斗，它会耍阴谋诡计，想方设法不让真主的仆人获得完全的顺从和托靠，不让他实现内外的完美。

所以，灵魂中仍然存有邪恶的印迹，心灵中仍然看得见恶德的影子。虽然在心灵中不是根深蒂固，但你依然可以看见恶魔教唆的印迹，心灵的窘迫、妄想和欲念，以及内心的动荡不安，而看不到对真主的全身心的顺从。

痴心妄想仍旧玩弄着人，让人为生计奔波，对未来担忧，对给养忧虑，灵魂无法完全托靠真主，人并未明白真主的尊名“赐给养者”的意义，因而无法获得安宁。

那么，顺从和托靠真主并未完全在心中实现，满意于真主的前定也并未扎根于意识之中，而仅仅是外在的模仿。这是因为仆人在这个阶段的成功只是微小的成功，仅在于挫败了动物性灵魂，放下了乃夫斯的一些欲望，领受了些许的教化，仆人的灵魂还尚未来到栽种美好品德种子的阶段。

这个阶段上，灵魂努力奋斗的结果仅在于让乃夫斯放下所痴迷的东西。但这种“放下”之后，必须紧跟着的是“行动”，即“记念真主”。而记念真主则要求通过奥里亚(圣徒)的精神指引来把握和遵循记念真主的种种礼仪和要诀。

心中满是今世的牵挂的话，对真主的记念是不会稳固在内心的，也不会成为纯粹的记念的。只有达到了记念真主是为了精神享受，对真主清净的赞颂充满神圣之爱，对真主至大的赞念充满感情的境界，而不是仅仅为了补救缺陷，记念才是纯粹的。

如果记念真主不是为了治疗心病，而是为了敬爱真主而进行的，那么，仆人就可以经过神圣的启迪而得知宇宙的奥秘，对自己眼前的神圣大能的显现感到震惊和好奇，其心灵就会获得安宁，并开始明白真主的这节尊贵的经文：

اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“你应凭智慧和善言而劝人遵循主道。”（蜜蜂章16：125）

当仆人得到真主的恩典，触摸到真主恩赐的美丽时，他的言语就充满智慧和善言。

每当你的精神训练越是深入，每当你通过记念真主来照亮内心，每当你准备好接受神圣流溢，你灵魂中的动物性成分就会减少，统驭性灵魂就会增强统治力，你向下堕落的倾向就会趋缓，你就会变得更加谦卑、满足和受人敬重，你的宽容精神、忍耐力和承受力就会增强。

然而，这个层级的缺陷之一是：自认为“变成了更尊贵的人”，而这也许稍不留意就会导致自大和自恋。因此，处于这个受启迪的灵魂阶段的信士，应该始终意识到自己处在真主的监察之下，应该在自己的心灵状态和行为中专注于谦卑意识和终将死亡的意识，应该思考死亡，不要疏于思索后世。

真主的使者说：“你们要多多记念死亡，因为这能清除罪恶，使人淡泊今世：如果你们在富有时记念死亡，那么，这能打破富有带来的优越感；如果你们在贫穷时记念死亡，那么，这能让你们对自己的生活感到满意。”（苏尤提，《圣训小集》第1卷第47页）

达到这一灵魂层级的修道者应该按照欧麦尔（愿主喜悦之）的忠告生活，他说：“你们要在被清算之前自我清算，要在你们的行为被称量之前自我称量，要为更大的目标装饰自己。在今世自我清算的人，其在后世的清算会被减免。”[112]

（四）安定的灵魂（乃夫斯·穆图麦印乃）

信仰在这种灵魂状态中是安定的，这种灵魂是充满坚定的信仰的。灵魂因其敬畏而稳固，以其美德而强健。这种灵魂洗涤了心病，它的标记是记念真主、不做法律禁止的事情和遵循真主的命令。

在这一阶段和层级，灵魂消除所有疾病和缺陷，关闭恶魔的教唆和欺骗的通道，净化（التخلية）过程已臻完成，灵魂已经变得清澈，已做好准备接受以

112. 《提尔密兹圣训集》，复生日篇，第25章2459段。亦参《伊本·凯西尔经注》，第1卷第27页。

美德充实自身(التحلية)的过程。美好的品德在灵魂中扎下根，此时人才有资格仿效美德的领袖和人类的榜样——先知的品德。这时，人的装饰就是忍耐世事，标志就是托靠真主，项链就是心满意足，顶冠就是顺从真主。

安定的灵魂是敬畏之人和确信之人的灵魂，属于以灵知认识安拉的人的等级，他们的心专注于记念真主，他们的理智专注于认识教法的本质。

伊玛目兰巴尼说："拜主的精神和形式就在于纯粹的效仿，但只有当人达到安定的灵魂的等级时，才能真正实现这种效仿。"

筛赫萨米·阿凡迪说："真正意义上的皈依伊斯兰是指：摆脱怂恿人作恶的乃夫斯，遵循真主的命令。鉴于此，'名义上的伊斯兰'所表达的是，一个人仅仅有内心诚信，尚未接近'安定的灵魂'的品级；而'真实的信仰'所表达的是，心灵抵达'安定的灵魂'的品级后的信仰。"[113]

在绝对臣服中升华至"太哈给格"(化己达真)的品级，是指人抵达了真乘的境界，即教乘、道乘、真乘和超乘链条上的真乘境界。

每当真主的仆人在修行和奋斗的道路上有所升华，他肩上的负担就会愈加沉重，曾经犯错时的借口就不再起效。因为，在全美了机密和修行之后，在修道的路上达到成年时，他不受责备无所忌惮的童年就结束了，而要对教乘的原理和道乘的礼节担负责任。他这时的责任与他这时的等级相符，而不用担负真乘的礼节，除非他通过真乘抵达安定的灵魂的最终境界，这时他已经成年，需要对真乘的礼节负责。

判断是非的标准随着境界的不同而不同，正如人们所说："普通人被许可的行为，对近主之人(穆干勒布乃)来说是小的罪过。"从道乘的标准看，教乘所允许的事物就是小的罪恶，而从灵知者的真乘境界看，道乘上的小过错就是大罪。

举例说之：

从教乘看，浪费食物是指饱食后继续进食；从道乘看，它是指饱食；在灵知者(真乘)看来，它是指仆人没有在食物的恩典中看到真主的显现。

由此，你可以看到判断标准的精准程度，以及随着境界的升华，担负的责任也愈加沉重。

113. 麦哈姆德·萨米·阿凡迪，《陪伴》，伊斯坦布尔，2008年，第1卷，第127—129页。

在放下今世的妄念，摆脱心灵的悲伤和丢弃灵魂的诱惑后，当安定的灵魂真正实现，并以确信[114]而安宁，以获得真主的护佑和承领而恬静时，灵魂就可以飞向体验的天空，就可以获得神圣启迪的恩典。

在这个境界上，当完成了对真主和他的前定的顺从，对他的喜悦感到满足后，心灵之眼的疏忽帷幕被揭掉，理智之眼的疑惑幔帐被掀开，它们便都能确信地看到智慧的本质。我们看到，抵达这种境界的仆人接受沉重的和不明其意的宗教义务和命令而不会心存疑惑，全部履行这些义务和命令而不会有丝毫怠慢和减少，即便环境迫使他要以信仰的责成和确信的实质去面对整个世界也罢。就像先知奴哈，曾为了执行真主的命令而在沙漠中造船，他对此没有丝毫怀疑，即便他要面对看客的嘲笑，即便真主的这个命令在世人眼中是不可能的。但确信的人却从真乘洞见物质世界和精神世界，因此能够看到常人所无法看到的。

对像先知奴哈那样的人来说，阴谋家的诡计无法伤害其丝毫，暴虐者的折磨无法改变其志，争辩者的嘲讽无法令其动容。确信已经扎根其内心，就算集全世界的计策也无法撼动。

就像法老的魔术师，他们夸夸其谈地助纣为虐，他们寻求今世的回报和赏赐。然而，当他们清楚明白地看到事物的真相和真主的迹象，奇迹的恐怖景象迅速让他们从修行的一个阶段走向另一个阶段，从极左端走向极右端。于是，确信就深深植根于他们的内心，他们归信真主，而不再关注今世的浮华，也不害怕今世的刑罚。法老的恐吓受到了最有力的反驳："他们说：我们确要返于我们的主。你无非是责备我们信仰了我们的主所降示的迹象。我们的主啊！求你把坚忍倾注在我们心中，求你在我们顺服的情状下使我们死去。"（《古兰经》高处章7：125--126）因此，他们配得上真主如此的称赞：

يَآ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

"安定的灵魂啊！"（黎明章89：27）

114. 确信（اليقين）一词表示断然，即断无疑惑。它指一种心灵的状态，即这种状态上的心灵对眼前事物的真相感到安定。这种确信超越了证据，以信仰之光来看事物。大学者古筛日把اليقين分成三种类型：信士从（1）尔里姆勒耶给尼（确然的认知，真知灼见）上升到（2）阿尼勒耶给尼（确然的亲证，亲眼看见），直到最高等级（3）罕格勒耶给尼（确然的真境），经历认知境界的逐步提升与完善——译者注。另外，参阅《古兰经》竞赛富庶章102：5—7。

最低等级的灵魂，怂恿人作恶的灵魂，自责的灵魂都不能获得这一神圣的称赞，只有心灵以信仰而平静、精神以确信而安定的灵魂才能获得它。

安定的灵魂持续地进行着它的奋斗，完全把自己交付于对真主的顺从，顺服真主的判决，以便获得与真主交往和接近真主御前的恩赐。由此，安定的灵魂得以升华品级，临近于完美的境界，从而上升至喜悦的灵魂、被喜悦的灵魂以及完美的灵魂的境界。

（五）喜悦的灵魂（乃夫斯·拉兑耶）

这种灵魂抵达了在真主的意志中消融自我的境界，其意志在真主的意志面前化为乌有，它的意念在真主的意念面前不复存在，它全心全意地朝向真主，不再有除真主之外的其他一切念想，故能顺服真主的判决，满足于真主的智慧，悦纳真主的定然。

真主对这种灵魂说：

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

“你应当喜悦地、被喜悦地归于你的主。”（黎明章89：28）经文中的“喜悦”指示这一灵魂的命名和境界。

所谓喜悦是指，灵魂忍耐真主的一切考验，勇敢面对真主安排的一切灾难，喜悦于真主意欲的一切祸患，不论其数量和形式。真主说：“我必以些微的恐怖和饥馑，以及资产、生命、收获等的损失，试验你们，你当向坚忍的人报喜。”（黄牛章2：155）

这节经文列举了一些灾难的种类和形式，接着向忍耐者报喜。但是，成为忍耐者，需要与那些升华灵魂的人联系密切。你要对所受的任何灾祸的考验感到喜悦，不要抱怨前定的任何灾难，面对今世对你的反抗，暴风骤雨对你的袭击，不要有任何怨言。相反，你流露出来的是顺服和喜悦，似乎你在真主的前定背后看到真主的智慧，在真主的智慧之上看到真主的意志。

关于忍耐和喜悦的解释，哲尔法尔·萨迪格是一个恰到好处的例子。他的幼子遭逢病痛，在他眼前死去，这让他痛哭。但他这时并未忘记真主的恩典，他说：“如果你取走了（我的幼子），那么你确已怜悯（他）了。如果你考验了（他），那么你确已保佑了（他）。”然后，他把幼子带回家，家眷看到后哭喊

起来。他便要求家眷不要哭喊。之后，他把幼子带出去埋葬，并说：“赞主清净，他带走了我们的孩子，而这只会让我们增加对孩子的爱。”埋上土后，他说：“我们是这样的人：我们祈求真主把我们所爱的赐予我们所爱之人，真主便赐予了；如果真主把我们所厌恶的降给了我们所爱之人，我们依然对此欣悦。”[115]

丧子之痛是多么沉重的考验！哲尔法尔·萨迪格的忍耐是多么伟大啊！他对真主前定的悦纳是多么崇高啊！他对真主的顺服是多么彻底啊！他遭受的磨难适宜于其品级和境界的崇高，这一境界就是真乘的境界，是把大世界纳入自己小世界的境界(ناموس كوني)。每当人的境界提升，他遭受的磨难也会随之变大。这正是先知所指：由穆尔赛布·本·萨德传自其父亲，他父亲说：“真主的使者啊！什么人的磨难最沉重？”先知说：“众先知，其次是类似先知的人，再次是类似他们的人。人受磨难(的程度)取决于其教门，如果人的教门牢固，他的磨难就沉重，如果人的教门薄弱，他的磨难取决于其教门(即其磨难也稀少)。磨难不会离开一个仆人，直到磨难使他毫无罪恶地走在大地上。”(提尔密兹，“论淡泊”，57)

帮助仆人忍耐的品质——即喜悦，跨越了乃夫斯(私欲)的障碍，故能在一切事物中悦纳真主。因为仆人原本就喜悦真主，所以他接纳真主为他安排的一切。他明白考验最终带来恩典，两者相伴而生。所以，先有艰苦卓绝的奋斗，才有意想不到的回赐。精神道路上充满了怪异、变化无常、捉摸不定。

在这个境界上——即“喜悦的灵魂”的状态，善与恶在仆人眼中是无区别的，悲与喜在仆人心中是相同的，因为他清楚一切事物都是真主的前定，幸福与悲惨并无不同，都是至仁主的恩典。

苏菲诗人道出了这种境界：

来自真主的一切都是美好的，无论是蔷薇还是荆棘，王冠还是殓衣，强权还是弱势。

这种境界的灵魂不是言语而无行，不是说而不作的夸夸其谈，而是努力奋斗的灵魂的真实状态，是在道乘上修行，克服其中困难，习惯于其中的劳累，并在完成其要求后抵达那种境界的人应得的结果。因此，人们不要随便说

115. 穆罕默德·艾布·组赫尔，《伊玛目萨迪格》，第80页。

出类似这种境界的话，也不要东施效颦，也许真主会把你的话当作你的能力，而让你承受这种境界的考验和磨难，以验证你所说的。当你发现这种境界的考验远比空谈重大得多，你也会看到经受不住考验的失败比言语更加接近现实。

真正达到喜悦的灵魂境界的人，开始洞见真主的神圣奥秘。由于他更深刻地领悟了真主独一的意义，所以他在精神世界看到完美的存在，获得真主的尊名与德性之显化的殊荣，而成为光的来源，善的源泉，真理之灯，美德的流露。

喜悦的灵魂沉静地遵循真主的命令，稳定地放弃真主的禁令，忠贞地履行功修。但是，有时喜悦的灵魂又会让人怠慢功修，为什么呢？

因为让人感到疲惫的功修的目的，或是提高等级，或是获得贤迹和开悟，或是其他类似的高尚目的。但是，如果人追求的终极目的只是获得这些贤迹等，那么，他面前的道路就会自己堵上，他的所有努力都变得徒劳无益，在这种情况下，就会出现让人忘记记念真主，仅仅思索世界的劳累和辛苦。所以，修行的目的自始至终都应该只是求得真主的喜悦。

如果你想接近真主，那么，你应认识真主对你的接近，应明白“真主比你的命脉还接近你”的意义。

同样，如果你想喜悦真主，你就应该通过喜悦真主的前定、追求真主的道路、忍耐修行道路上的磨难，而去喜悦真主，因为拯救就在其中。

关于这一品级，伊玛目兰巴尼说：“苏菲在(修行)道路上所获得的那些精神状况、体悟、知识和认识，并不是目的所在，这些只是初级修道者的一些虚幻的想象。人应该超越所有这些东西，抵达喜悦的境界——修行和入神的最终境界。道乘和真乘的真实目的，只是获得悦纳的境界所必需的虔敬。”[116]

(六)被喜悦的灵魂(乃夫斯·麦勒顿耶)

如果喜悦的灵魂是指灵魂喜悦真主，那么，被喜悦的灵魂则指在完成对真主的喜悦和获取这种喜悦所要作的善功之后，灵魂受到真主的喜悦。

被喜悦的灵魂的等级和阶段，已经完成了两大重要的教育过程，即净化(太赫林耶)和装饰(太哈林耶)。被喜悦的灵魂已经清除了恶德和污浊的品质，已经以善德和美好的品质充实自身。

116. 伊玛目兰巴尼，《书信集》，第1卷，第207页，第37号。

在这个等级上，仆人体会到了怜悯、仁慈和宽恕的甜蜜，尝到了爱和慷慨的味道，看到了高尚道德的美丽。

在这个等级上，仆人对自己的省察更严格，对自己的监督更全面，对恶魔计谋的侦查更谨慎，对伊卜劣斯圈套的防范更敏感，乃至仆人每次眨眼都在自省，每次吸气都在监督自己的乃夫斯(私欲)，每次呼气都在防范自己的乃夫斯。

在这个等级上，人对真主的顺服是完美的，人完全顺从真主的意志，乃至柔和的怜悯和严厉的宰制在他看来竟无区别，只要它们都来自于真主。于是，你对这两种德性的喜悦，就是你对真主的喜悦。这也是对仆人的报喜，即真主在永恒世界对信士的喜悦。正如经文所说：

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ

“你当喜悦地、被喜悦地归于你的主。”(黎明章89：28)

另一节经文也说明了被喜悦的品级的人的这种状况：“真主喜悦他们，他们也喜悦他。”(明证章98：8)这种喜悦是“确然的真境”(罕格勒耶给尼)的品级[117]，仆人在这个品级上得以洞见隐藏的奥秘，对没有达到这个品级的人所遮蔽的真相为他揭显。真主以其大能证实了仆人的感知和洞见，由此仆人成为神圣的仆人，就像真主是仆人观看的眼睛，听闻的耳朵，言说的口舌，拿取的手。[118]因为真主喜悦他们，他们也喜悦真主。

因此，真主在他们这种品级(罕格勒耶给尼)上和那种境界(真乘的境界)上赐他们尊荣。他们的灵魂品尝到了完美的显化，仆人在喜悦的灵魂等级上见证了这些显化。他们的灵魂体验到了道德的美妙和品性的美丽，比如忍耐的甜蜜、托靠真主带来的安宁、顺从真主带来的愉悦和愉悦带来的幸福。

这些美好的品质正是众先知在现实和精神中所体现的。先知叶儿古白接连失去了两个最爱的孩子，以至悲伤过度，双眼失明，磨难巨大。《古兰经》对此叙述道：“我只有很好地忍耐，对你们所叙述的事，我只能求助于真主！”(优素福章12：18)

先知安尤布是经受磨难的典例，但也是忍耐的典例。当时，他的妻子要求他，说道：“假如你求真主，真主必消除你的困厄。”他回答说：“真主已

117. 信士从尔里姆勒耶给尼(确然的认知)上升到阿尼勒耶给尼(确然的亲证)，直到最高等级罕格勒耶给尼(确然的真境)，经历认知境界的逐步提升与完善——译者注。

118. 参见《布哈里圣训实录》，“奴隶篇”，第38段。

经赏赐我八十年的健康生活了，我在碌碌无为中度过的那么长时间里，我没有经受生活的磨难，对此，我的确在真主面前感到羞愧。”

当先知易卜拉欣被投入火中时，吉卜利勒天使在抛投易卜拉欣的弩与火之间见了易卜拉欣，对他说：“易卜拉欣，祝你平安！你有什么需求吗？”易卜拉欣说：“我对你没有需求，我只对我的主——安拉有需求。”[119]

除了我们前面所讲述的灵魂等级之外，修道的仆人所遇到的净化灵魂的诸多等级上还有一个等级，即完美的灵魂，或者叫澄澈的灵魂的等级。这个等级的灵魂是被赋予完人的。

（七）完美的灵魂（乃夫斯·卡米里）

这种灵魂的净化和修养已达到完美的等级，完全纯洁，已经成熟。仆人在这个等级上获知对真主的玄妙灵知和恩赐的一切机密，洞见神圣的完美，这种获知不仅是行为。这个等级来自真主前定的奥秘。

拥有这种灵魂的人已经达到“导师的品级”，担负引导的责任，被责成延续众先知的使命，把世人从黑暗引向光明，以自己的精神境界和行为影响他们，以对症下药的洞见救治他们。这样的精神导师不会对纠正世人感到失望，不管世人如何败坏，因为通向真主的道路是不会对任何人关闭的。

119. 艾布·纳义木，《奥里亚的装饰》，第1卷，第20页。白哈基，《信仰的人》，第2卷，第352页。

心灵是最大的角斗场，是今世两端——善与恶的角斗场。这一善恶之战乃是永恒的战争，心灵在天使的召唤和恶魔的教唆之间动摇摆不定。

第二节、心灵及其净化

一、心灵的本质

心灵在物质世界和精神世界中有着核心本质的作用，它是教育的聚焦点，矫正感知的天平。

宗教的目的之一是教化世人，提升他们的精神品级。随着精神品级的升华，世人的心灵受到清洁，从而领悟其对造物主的崇拜本性，并在抵达精神成熟的境界后，按照这种领悟去实践，以记念真主而生活，因敬畏真主而颤栗。

科学研究发现，最多停止供血四秒钟，细胞就会开始死亡。那么，可想而知，缺失神圣恩典和慈悯的细胞又会怎样呢？与信仰的认知和对真主的记念断开的细胞又会怎样呢？所有这些都是心灵供给的。精神世界的感知就像物质世界的血液。

如果我们研究理性及其在物质世界和精神世界的影响，我们会发现它是思维的核心，是向肢体和细胞发送命令和指示的聚集地，但是，它的观念和认知却源自于心灵。

因此，心灵既是物质世界的统治者，也是精神世界的统治者，甚至还是理性的统治者。心灵把感官信息加以整合，并转化为观念。观念又驱动理性做出决定，肢体器官则遵循决定行动。因此，心灵才是人之行为的基本推动者。眼睛看到病人的情状，耳朵听到他们的呻吟，手触摸到他们的病体。但从病人身上传递给探望者的颤抖却是经过心灵震动的，心灵感受到的是仁慈。眼、耳和手的神经指令被传递给理性，但它们在理性那里还只是对外在世界的知觉对

象，还只是外在世界的形式传递给理性的感官信息。而怜悯、爱、怒、仇恨的观念，或决定的做出和观点的形成，则其最初和最终的推动者乃是心灵。把那些神经指令转变成观念，把那些机械的运动转变为迸发的情感的，乃是心灵。

也许我们可以在所有人类行为中轻易看到这一点。当真主创造心灵时，按照其天性为其制定功能。心灵的天性是在精神世界与真主和真理相连。任何违背天性的东西，都会导致误入歧途，偏离目的，让心灵的幸福变为毁灭，把心灵的恩典变成伤害。

因此，让心灵走向真主为其创造的天性目的，乃是教育的基础。想从事教育的人，要供养心灵，让它持续走向天性的目的，激发它达到天性的目的，从而符合真主的意志。

下面这节经文中，真主警告仆人警惕心灵迷恋今世和偏离天性的目的，被欲壑难平所欺骗："人们啊！真主的应许确是真实的，所以绝不要让今世的生活欺骗你们，绝不要滑贼以真主的优容欺骗你们。"（创造者章35：5）

对避开私欲的妄念，避免人偏离其被造的最终目的的必要性，哲俩伦丁·鲁米解释说："不要看重身体的营养，最终身体要归于泥土。重要的是教育你的心灵，因为心灵才是升华的主体，才是抵达尊贵等级，获得美好归宿的主体。

一点儿肉和蜂蜜就够了，吃得过量，饱暖生淫欲，让人最终变得下贱。要供养精神，供给精神成熟的思想、精确的认识以及精神的粮食，让精神时刻饱满，在任何地方都神采奕奕。"

鲁格曼告诫其子不要再疏忽大意，说："孩子啊！今世就像深海，太多人溺死其中。让信仰真主成为你的船，让敬畏和顺从真主成为船桨，让宗教成为风帆。你托靠真主，在海中行舟，也许你会得救，也许不会。"（白哈基，"论淡泊"，第73页）

如果说心灵在身体的生活和行为中有着最基本的作用，那么，它的作用在精神生活中更重要，影响更大。因为把人性赋予人的，不是人的形式，而是其精神。

心灵让人获得人性之意义，把人性的条件赋予人，以人性的源泉给养人，让人实现人性之意义。因为心灵蕴含着宇宙的奥秘和神圣的显化，心灵中蕴藏着真主的智慧。

基于这一智慧，人不仅实现“口舌承认”的信仰，还实现了“内心诚信”的信仰。需要注意的是，心灵对信仰的“牢固诚信”比头脑或思想的承认更要紧。

人是宇宙的实质，真主在人中创造了相互矛盾的事物，人的天性中混合着善与恶；正如心灵是人的实质，真主赐予人两种相互矛盾的品性，既受天使召唤，也被恶魔教唆。所以，心灵是最大的战场之一，是今世两端——善与恶的角斗场。这一善恶之战乃是永恒的战争，心灵在天使的感召和恶魔的教唆之间摇摆不定。

天使的感召让心灵获得精神品级和信仰的实践，在心田上浇灌信仰之树，让心灵的花园开出美德之花，并把美德的果实以善功的形式施予他人，对他人满怀怜悯、仁慈和服务热情。天使的感召还让心灵获得取之不尽的援助、恭敬的功修，并让心灵安宁而充满活力的记赞(济克尔)。

恶魔的教唆让心灵沉迷于物欲，忘记灵性的甜美，把心灵的善功变为罪恶，把美德变为缺陷，把信仰和敬畏的源泉变为丑恶，诱惑人走上私欲的歧途，远离真主。

只有以恭敬的功修和对真主的记念，才能抵挡恶魔的教唆，把它从心灵上驱逐。借助恭敬的功修和对真主的记念，心灵得以升华，在面对诱惑和私欲时不为所动。天使的感召和神圣的显化充满心灵，信仰就像树根一样深植心灵，直到心灵升华至幔帐揭开的品级，跨越一切藩篱，以神圣揭显的洞见认知世界。

由此，幽玄的神圣世界和可感的人类世界，就对拥有这种心灵的人变得明晰可见，宇宙的奥秘变得就像手中握着的一卷书。

心灵不是服从意志的肌肉，与其他器官不同，人类根据自己的意志使唤其他器官，按照意愿对其差遣。在服从人的意志方面，心灵不同于其他器官，因为感官更多受外在因素的影响，我们看到心灵相较于从物质世界获取信息的

感官，它更多地从内在精神世界获取思想观念，它就像水一样适应所到之处的一切形式、颜色和状态。

追寻安宁家园的心灵的主人——即修行道路的向导，他们的心灵能够选择天使的感召，趋于纯洁的天性，并在这场重大的斗争中选择顺从于积极正面的倾向，因为他们的心灵拥有主动性，这种主动性让他们的心灵站在胜利的一方。

尊贵的《古兰经》为我们阐明了这一点："信道的人们啊！你们要敬畏真主，要和诚实的人在一起。"（忏悔章9：119）

"当你看见他们谈论我的迹象的时候，你当避开他们，直到他们谈论别的事。如果恶魔使你忘记，那么，在记起之后，你不要再与不义的人同座。"（牲畜章6：68）

"他确已在这经典中启示你们说：当你们听见真主的迹象被人否认而加以嘲笑的时候，你们不要与他们同座，直到他们谈论别的话；否则，你们必与他们同罪。真主必定把伪信者和不信者全体集合在火狱里。"（妇女章4：140）

在善恶的斗争中，意志首先做的是区分善恶双方，对其加以审视，以便认识善的功能及其恩惠，以及恶的功能及其污浊。其次选择走向哪一方，跟着谁走。由此，意志就决定了自己的归宿，确定了自己的目标，选择了道路上的同伴，不跟随把人领向火狱和刑罚的一方。就其本性而言，心灵就像空气，随外在因素而流动，随不同的欲念而波动，就像小孩子的秋千一样，不会固定在某一边。心灵就像钟摆一样，只要钟表不坏，就不停左右摆动。年华流逝，除非寿终，心灵总是处在徘徊中。

如果我们看一下"心灵"（盖里布）一词的词源，我们会发现阿拉伯语词典说："某物的盖里布就是此物的反面，盖里布就是改变形式和颜色。"这一词源强调的是改变和转换，而这正是心灵区别于其他身体器官的特性，尽管心灵是身体的核心器官。

先知说："心灵就像风口的羽毛，随风飘动。"[120]

下面这一发生在先知生活中的事件清楚阐明了心灵的"转变"状态：

据韩载莱·艾斯迪传述（他是先知的书记员），他说："艾布·伯克尔遇见了我，问候：你好吗？我说：我变成伪信士了。艾布·伯克尔说：赞主

120. 伊本·马哲圣训集，前言，第10段。艾哈迈德·本·罕百里圣训集，第4卷，第408页。

清净，你怎么这样说呢？我说：当我们与先知在一起时，先知提醒我们火狱和天堂，乃至我们就像亲眼目睹了火狱和天堂一样。但当我们离开先知，沉湎于妻儿和财产时，我们就差不多全忘了火狱和天堂。艾布·伯克尔说：以主发誓，我们也遇到过类似的情况。于是，我和艾布·伯克尔就一起去找先知。见到先知后，我说：真主的使者啊！我变成伪信士了。先知说：怎么回事？我说：真主的使者啊！我们曾与你在一起，你提醒我们火狱和天堂，乃至我们就像亲眼目睹了火狱和天堂一样。但当我们离开你，沉湎于妻儿和财产时，我们就差不多全忘了火狱和天堂。先知说：以掌管我生命的主发誓，如果你们能始终保持你们在我跟前时那种状态，那么天使必定会在你们的床上和路上与你们握手。但是，韩载莱啊！人的状态总是时而这样，时而那样，先知重复了三遍。”（《穆斯林圣训实录》，“忏悔篇”，第12—13页）[121]

这段圣训表明，在物质世界和精神世界之间进行调和是必要的。你应当履行功修，体会后世的精神意义及其奥秘；同样，你也应该履行今世的职责，改善你的生活，过好生活。

这段圣训中，先知强调的是“心灵”一词的词义，即“变色”和不同状况的转变。

苏菲行知的首要目的是让心灵以记念真主和陪伴贤哲而能够“保持其正直性一直稳定”，从而以“稳定”的状态取代“变色”的状态。

也许最能说明心灵对真理的稳定诚信的例子，就是忠贞的艾布·伯克尔面对先知“夜行和登霄”事件的立场。他对此事件毫无疑惑，对它坚信不疑，对它的坚信在他思想上是牢固的，对先知的信仰在他心里是坚定的。

就像恶魔的教唆在心灵的战场上肆意进攻，在麦加战场上，制造灾祸的悖逆者向信仰的人发起攻击，散播疑惑和欺骗，嘲笑以忠贞的艾布·伯克尔为首的圣门弟子(愿主喜悦之)：“艾布·伯克尔啊！你怎么看你的伙伴？他声称他今夜去了圣城耶路撒冷，在那里做了礼拜，并当夜返回麦加。”

麦加人的攻击十分猛烈，同样，忠贞的艾布·伯克尔的信仰立场也十分坚定。麦加人的蛊惑根本无法撼动忠贞者心灵的坚信不疑。他坚定而严厉地回

121. 其他传述线索提到，韩载莱遇见艾布·百克尔时哭了起来，向他哭诉自己的情况。参见《提尔密兹圣训集》，“复生日”篇，59段；《伊本·马哲圣训集》，“淡泊篇”，28段；《艾哈迈德·本·罕百里圣训集》，第4卷，第178页。

应他们的嘲笑说：“以真主发誓，如果这是先知所说，那么，他说的是实话。你们有什么奇怪的？以真主发誓，他告诉我信息在黑夜或白昼的一瞬间，从天上传递给他，我确信了，难道这不比你们所奇怪的东西更不可思议吗？”（伊本·希沙姆，《先知传》，第2卷，第31页）

真主创造中的三类被造物有着各自明显不同的特性：纯善的天使，纯恶的恶魔，以及居于善恶之间或善恶集于一身的人。

因此，人应保持这种平衡，不应走向任何极端，既不要妄想成为天使，也不要堕落为恶魔。人的天性不是纯粹的天使的光，不能获得天使的生命，无法成为天使。人的天性也没有完全像恶魔的至黑暗和邪恶那样，不会彻底堕落为恶魔。所以，人应该保持中庸，不要过分，也不要不及。人应该保持真主赋予他的天性，领悟其存在的目的，明白其所应作的，就是为后世做准备，为后世之旅的启程之日做准备，为复生日被聚集在真主御前做准备。因此，人在今世的目的就是保护心灵，不受恶魔的教唆，而要向天使的芳香敞开自身。由此，人就可以看护好心灵，保持其如初的健全。

先知说：“所有新生儿都出生在天性上[122]，使其成为犹太教徒、基督教徒或拜星教徒的，乃是其父母。”

虽然如此，但一些心灵具有强大的免疫力量，能够削弱那些消极的影响，从而不受邪恶侵袭。这样的心灵充满了精神的揭示(开示福)，这些揭示让美德成为心灵的标记，让善功成为其习惯，让精神品级成为其追求。精神世界的流溢降落在这些心灵上，就像雨水从天降下，从而让沙漠变成流淌着河流的花园。通过这种途径及其规定，仆人得到如何守护原初天性的奥秘，所谓原初天性是指《古兰经》说的“最美的形态”。(无花果章95：4)

这些心灵具有灵性的眼睛，这些眼睛不被幔帐遮蔽，没有乌云遮挡，因而看见隐微的真相，一切隐微的秘密都不能避开它们的视线。这是具有洞见的心灵，能够看透一切被造物。

具有这种灵性洞见的心灵的人，适合对人进行精神教育和精神引导，他们与有碍于他们走上正道的一切做斗争。

122. 另一段传述是：“所有新生儿都带着这一宗教出生，竟至可以明白这一宗教的语言。”(《穆斯林圣训实录》，“前定”篇，23段；《艾哈迈德圣训集》2，253)布哈里说：“天性就是伊斯兰教。”(布哈里，《解释》，第30页)

至于在对真主的忠贞和对精神品级的追求中丧失诚实的人，则其努力都是徒劳，远达不到确信的阶段。他们的耳朵听不见奥里亚(圣徒)和先知的声音，最终他们的顽固让他们背离正道，他们的自大让他们止步不前，他们的欲望让他们心灵变硬，跌落进黑暗和迷误中。然而，他们还自以为是最优秀的，同情盲人的双眼失明，而与此同时他们自己就既没有视力，也没有见识。

真主赋予受教法责成的人以行为的能力和选择的意志，让他既能够行善，也能够作恶，既能够走向天使的倾向，也能够走向恶魔的倾向，全凭其自由选择。

而决定人的选择、判定其意志走向的，乃是心灵。人在多大程度上趋向恶魔或天使，心灵受外在因素或内在倾向多深的影响，以及人是否偏离后世的目的，都取决于心灵。

因此，如果心灵受制于乃夫斯，充满贪婪的欲望，那么，心灵中就不再有道德，而被丑恶和伪信占据，被以物配主封闭，被恶魔的教唆吞没。由此，心灵就悖逆其天性，误入歧途，偏离目标，而成为——《古兰经》所说的——“(比畜生)更迷误的。”[123]即，没有比牲畜高贵，比牲畜更低贱。这样的心灵需要猛药久治才能减弱病根，获得痊愈。

123. 《古兰经》准则章25：44。

我们的行为构成了我们的心电图。我们根据自己内心的跌宕起伏来显示出不同的言行举止。

二、心灵的种类

我们可以按照心灵的精神状况把心灵分为三类：一，保持其天真的高贵的心灵；二，被封闭的、没有生命的心灵；三，有病的、疏忽的心灵。

(一)保持其天真的高贵的心灵

这种心灵为实现造物主的造化目的而保持其高贵性。它被记念真主所唤醒，不再疏忽大意，真主的光明使其走出黑暗，精神生活使他摆脱乃夫斯的迷误。拥有这类心灵的人做到了下列尊贵经文的要求："信士们啊！你们应当常常记念真主。"(同盟军章33：41)"故你应当记念你的主的尊名，你应当专心致志地敬事他。"(裹衣的人73：8)"商业不能使他们疏忽而不记念真主，谨守拜功和完纳天课，他们畏惧那心乱眼花的日子。"(光明章24：37)

由于心灵的成熟，这些人超越了显化真主尊名中威严的尊名的阶段，而进入显化那些神圣至美的尊名的阶段，超越了畏惧真主的阶段，而进入了渴慕真主的阶段。通过遵循至美的主的德性，追随完美的先知的逊乃，根据尊贵《古兰经》的命令进行修练，他们已经达到了完美。

他们的心灵已经没有乃夫斯(私欲)的倾向，浸润于爱真主和爱先知中，从而充满神爱和体验的显化。由此，他们就证实了认主独一的意义，他们的心灵除真主之外了无牵挂。

尊贵的《古兰经》以多种属性和特征来描述这类心灵：

1. **纯净的心灵**(赛里姆的心灵)，它指的是心灵脱离了乃夫斯的危害，不受欲望的羁绊，从而在真主的帮助下保护着自己的清洁、纯粹以及与天性的契合。

心灵的这种纯洁只有通过苏菲的教育原理，即净化乃夫斯、净化心灵以及其他属于这两大原理范畴的奋斗才能获得。由此，经过擦去心灵上罪恶的锈

迹，卸下叛逆的负担，消除占据心灵的冷漠，并为其准备好迎接神圣之光，援助它战胜欲望及其莽撞，让其沐浴在精神的恩赐中，然后仆人才能获得真主的玄妙和光照。

这种心灵就像是借自于太阳的火光，聚集于一点，其光、热和强力集中在一个镜子的聚焦点，从而光变为烈火，把罪恶吞没，把道路照亮。由此，心灵就蒙真主的恩典而获得引导，取得被真主接受的成功，在纯洁无暇的状态下回归真主。正如真主所说：“财产和子孙都无裨益之日，唯带着一颗纯净的心来见真主者，（得其裨益）。”（众诗人章26：88—89）

这也是巴格达诗人鲁哈耶在其诗歌中所指的：

商人和寻宝的探险家啊！

黄金白银并非你们的必然所需

清算日你们所求的只是纯净的心灵。

2. **归依的心灵**，它指的是心灵翱翔于天宇，脱离地球的引力，自由地在太空飞翔，不受物质羁绊。心灵割断了今世的牵绊，投入对永恒世界之美的渴慕，对神圣永恒的体验和爱让心灵不再关注短暂生灭的世界。

心灵在这种状态上必然对真主大能的创造表象有着崇高的认知，真主说：“乐园将被移到敬畏者的附近，离得不远。这是你们所被应许的，这是赏赐每个归依的守礼者的，秘密敬畏至仁主，且带归依的心而来者，你们平安地进入乐园吧！”（戛弗章50：31—34）

3. **安宁的心灵**。它指的是心灵经过日夜兼程的旅途劳顿和艰辛，最终抵达目的地之后得以休憩，在此境没有障碍能够阻止它。心灵以记念真主而被光照，为了精神性而放下自我的桎梏，使自己的功修从盲从提升至坚定的证实，从而达到道德完美的品级。由此，心灵中充满信仰，而变成感知神圣迹象的中心。

《古兰经》如此描述这种心灵的状态：

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“他们信道，他们的心境因记忆真主而安静，真的，一切心境因记忆真主而安静。”（雷霆章13：28）心灵要达到安宁和安静的境界，需要心灵具有真正的信仰和对真主的喜悦。

从这节经文可以看出一种没有被描述，但其对立面却在这节经文中被提到的状态，即与真主的关系断裂的心灵。它远离了对真主的记念，无法感受到对真主的喜悦。每当今世的虚妄和假象欺骗它，它就无法接近安宁，始终处于忐忑不安的状态。它与神圣迹象和临在的关系也被斩断。

纯净、归依和安宁的心灵有许多标记，如悲悯、仁慈众生、流泪、知足、为真善美服务、远离丑恶、劝告他人、寻求精神指引、充满神爱的甜蜜。

处于这些崇高的精神境界的心灵，其最大的本钱就是追求食物的合法，只向真主祈求和求饶，经常忏悔，并用善功的围栏保护这些本钱。

心灵只要仍旧为其道路奋斗，就需要真主的援助，而这一援助是通过祈求和求恕得来的。求恕和忏悔的作用就像一个勤奋而又周到的庄稼人，他悉心周到地照顾庄稼，直到收获季节获得大丰收。同样，如果心灵不以祈求和求恕去清理和消除恶魔的伤害和诡计，那么，心灵就会变得迟钝，其感知就会僵硬，从而成为精神性意义上的瞎子和聋子，最终导致真相被一点点遮蔽。

因此，求真主饶恕乃是苏菲消除恶魔的诡计的第一步，《公正的判决》中有一条著名的规则：“抵挡恶是获得善的前提。”正如奥里亚在追求清真食物方面立下的另一个规则：“吃合法食物的人，真主照亮他的心胸，让智慧的源泉在他心灵上流淌，并体现在言语上。”

唯有清廉的善功才能确保仆人持守这种心灵的境界。

这些心灵是鲜活的，沐浴着真主的光，沉浸于所爱者的恩典。这是先知、使者、奥里亚和精神导师的心灵，他们已经彻底抛弃今世，甚至天堂及其中的享受也不是他们的最终目的和希望，火狱及其酷刑也不是他们最害怕和忧虑的。他们真正的终极目的乃是喜悦真主，渴慕真主。

真主让这些圣洁之人担负着重大的责任和信托，即号召世人走向“和平之地”，引领众生走向真主。他们要揭开仆人眼前的疏忽大意的幔帐，消除他们心灵之眼上蒙着的翳膜，以美德让他们的心灵复苏，通过督促他们做忠贞的功修，把他们普通的行为提升至完美的灵性认识和抵达真主，而去指引他们。

（二）被封闭的、没有生命的心灵

这第二类心灵与前述第一类心灵完全相反，这类心灵是已死的心灵，信仰之门对之关闭的心灵，它被罪恶和欲望的烈火燃烧。

拥有这类心灵的人在堕落和嗜欲方面最突出的例子类似畜牲和野兽，它们一生只关注饮食，不顾其它。

真主在将他们与其对立面进行比较的语境下描述他们的状况说："真主必定要使信道而且行善的人们入下临诸河的乐园。不信道的人们，在今世的享受，是像畜牲般饮食，火狱是他们的归宿。"(穆罕默德章47：12)又说："难道你以为他们大半是能听从或者能了解的人吗？他们只像牲畜一样，他们甚至是更迷误的。"(准则/辨伪章25：44)

他们把今世当作首要的关注对象，今世是他们知识的极限，所以，他们无法看见宇宙、人和生命的真相，他们的感知仅限于浮华表象，甚至不能领悟自己身上的生命奥秘，他们是不能领悟的。他们是迷误的，他们要遭受的刑罚不仅是火狱，火狱还要成为他们永久的居所，这是明显的亏折。

因为他们自愿放弃自己的人的品级，堕落至比牲畜还低下的品级。更糟的是，他们不仅自己迷误，而且还是令周围人迷误和遭受灾难的根源。他们自己迷误，还要令人迷误。他们执迷不悟地否认创造的伟大，竟至不承认创造主的伟大。他们冥顽不化地隐昧恩典，乃至隐昧施恩的主。他们以悖逆对抗真主，以罪恶违背真主，以过分敌对真主。真主的命令和禁令对他们毫无制约，神圣的迹象和奇迹难以打动他们。他们正如《古兰经》所描述的那样："难道人还不知道吗？我曾用精液创造他，而他忽然变成坦白的抗辩者。"(雅辛章36：77)"(他们)是聋的，是哑的，是瞎的，所以他们执迷不悟。"(黄牛章2：18)"你必定不能使死人听(你讲道)。你必定不能使退避的聋子听你召唤。你绝不能引导瞎子离开迷误。你只能使信我的迹象的人，听你(讲道)，他们因而诚意信道。"(蚂蚁章27：80—81)

这些经文强调了这类心灵是闭塞的，被遮蔽的。《古兰经》阐明了这一事实：

خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"真主已封闭他们的心和耳，他们的眼上有翳膜，他们将受重大的刑罚。"(黄牛章2：7)

这种心灵之所以是如此状态，乃含有真主的哲理和机密，让所有人都担忧和害怕。因为每个人都具有“被真主引导”和“真主使之迷误”的成分，所以，只要人还活在今世，他不可能认为自己的心灵就是被封闭的，真主就决定了对其关闭引导的大门。有许多例子，引导的大门并未对他们关闭，如曾怀有杀害先知的恶念的欧麦尔(愿主喜悦之)，曾杀死哈姆扎(愿主喜悦之)的沃哈史，曾把哈姆扎开膛取肝的艾比·苏富扬之妻辛德。安拉最终引导了这些十恶不赦的人。

虽然《古兰经》提到了一些心灵被封闭的人，但我们并不可能划定哪个人在今世是心灵被封闭的，因为人的最终结局是未知的。因此，例如，法老的魔术师们曾生活在迷误之中，但最终却得到了真主的引导；而戈伦和布勒阿姆·本·巴欧拉伊虽然曾一生都活在引导之下，但最终的结局却是亏折的。

这里值得注意的是，《古兰经》提到的那些心灵被封闭的人，其中部分人属于犯下压迫、悖逆和荒淫等大罪的人。《古兰经》中提到“真主不引导”这句话的地方有26处，指示犯下这三种罪恶属性的人。其中12处提到压迫者(不义者)，8处提到悖逆者，6处提到荒淫者。所以，对于那些忏悔这些罪恶，并诚心向主的人，引导的大门是敞开的。

如果这三种大罪是心灵被真主封闭的基本原因，是招致迷误、亏折、后世刑罚和今世不被引导的主要原因，那么，我们可以追溯导致不被引导的原因，以便我们警惕并远离。这三种大罪是压迫、悖逆和荒淫。

然后，只剩下听从真主的命令，服从真主的意志、大能、判决和前定。我们不打算深入探讨前定问题，因为根据许多律例，这个问题是不可知的，而且深究这个问题也是不允许的。

无论这里背后有什么哲理，有一点是无法否认的事实，即凡是心灵被封闭的人，通向真理的大门就对他关闭了，他与真正的人性和精神生活的联系就断了。除了拥有绝对大能者外，任何人都不能消除他心灵被封闭的状态，那就是他所忘记的真主。真主警告仆人不要陷入这种疏忽之中：“你们不要像那些忘却真主故真主使他们忘却自身的人们一样；这等人，确是悖逆的。”(放逐章59：19)

这节经文表明，谁忘记真主，真主使他忘记自身，从而变成今后两世都亏折的悖逆者，其感知和认识变得迟钝麻木，其心灵也陷入迷误，无法洞悉他

们自己的本质。因此，他们看不到光明，也不认识引导，甚至根本不留心去认识光明和引导，遑论追求光明和引导，或者体会其重要性了。

他们唯一专心致志的，只是享受今世，满足欲望，沉湎其中不能自拔，不关心死亡，不知道还有后世和清算。

这样的心灵身处在光都无法接近的幽深的黑暗之中，生活在蝙蝠出没的阴暗腐烂的地方。这些心灵是很难逃至符合其天性的正常世界的，因为恶魔的趋向已经让它远离了天性，已经改变和扭曲了其天性，以至于它认为悲哀是幸运，黑暗是光明。

诗人穆罕默德·阿基夫忠告这些人：心中的信仰是无比伟大的珍宝，失去信仰的锈迹斑斑的心是无比沉重的罪恶！

就算这样的人在某个时刻出现精神的担忧和震颤，或在面对死亡的时候，对溺于欲望的人来说，醒悟也无济于事，为时已晚。因为真主对人的责成在死亡来临时就终止了，死亡来临后曾经拥有的机会就永远失去了，懊悔已经没有益处了。就像法老，一直延迟到死亡来临的一刻才归信和叩头。这类人的下场只会是被投入火狱的烈火，每当他们被投入其中，火狱的烈焰就更加猛烈。

（三）有病的、疏忽的心灵

这类心灵处于前述两类心灵——鲜活的心灵和已死的心灵之间摇摆不定的状态，既不倾向前者，也不倾向后者，而是乱作一团。这类心灵既不与天性相合，也不与自然本性和谐。拥有这类心灵的人既无法在思想上安宁，也无法获得确定性的判断，既不能得到心灵的安稳，也无法长久平静。他们的内在世界混乱不堪，这让他们在物质世界与精神世界之间摇摆不定。他们的头脑浑浑噩噩，暧昧不明，这让他们精神涣散，心烦意乱。

这类疏忽的心灵常受到疾病的侵袭，总是挣扎于矛盾的选择，总是在疑惑不定的漩涡中转圈，总是在犹豫不决的枝杈中挣扎。心病侵害他的精神世界，愚昧为他打开嗜欲的大门，贪婪攻破他抵挡欲望的城墙，于是他就跨过道德的围栏，越过崇高价值的限度，而陷入欲望的低级世界。

真主在《古兰经》中描述这类人说：“他们的心里有病，故真主增加他们的心病；他们将为说谎而遭受重大的刑罚。”（黄牛章2：10）

最危险的心病是：怀疑，愚昧，嗜欲，贪婪，道德沦丧，麻木不仁。

怀疑：这是难以治愈的重病，它遮蔽病人，令他无法体悟精神世界，让他不能体验灵性的滋味，遮挡他的视力和洞见，使他看不见万物的真相之光，让他精神死亡，无缘于安宁和确定，永远心神不宁，疑惑满腹。

愚昧：这种心病导致人亏折，不得善终，以恶劣的归宿收场。这种心病让人无法知道还有一个真相和光明的世界，还有幸福的归宿。由于这种心病，人变得眼盲，思想迷误，认知昏聩。得这种心病的人只能品尝悲惨的苦果。

嗜欲和贪婪：这种心病让人成为奴隶，始终受制于冷硬的心，被欲望的缰绳勒住，只受欲望的驱使，眼中只有欲望。有这种心病的人就像是喝烈酒的人，每喝一点，对欲望的痴迷就增加一点，对欲望的沉溺就加深一点。他永远喝不饱，他陷入欲望不能自拔，只有他坟墓里的土才能熄灭他的嗜欲之火。

道德沦丧：这是最严重的心病，就像癌症一样严重。但是，如果这种心病的患者认识到其病根的严重性，那么，它不是无法治愈的。只要抢先使用有效的良药，真主是让他所意欲者痊愈的，真主引导他所意欲者。

麻木不仁：这是无比严重的病，它比任何病都更加无望治愈。这种心病就是迷误本身，是叛教的根源，处于最卑贱的等级。这种心病彻底割断了心灵与天性的联系，完全让感觉与认识相分离，丧失了对精神世界和物质世界的所有认知。因此，这种心病的患者看不见光明，感受不到愉快，听不见劝告，不认识慈悯，最终变得像石头一样，或者比石头还冷硬。

即便石头也比这些心灵柔和、有温度和灵敏。真主在尊贵的《古兰经》中对此阐释说：“此后，你们的心变硬了，变得像石头一样，或比石头还硬。有些石头，河水从其中流出；有些石头，自己破裂，而水泉从其中流出；有些石头为惧怕真主而坠落。真主绝不忽视你们的行为。”（黄牛章2：74）

从这节经文可知，心灵变硬是长久忘却真主，对真主的迹象视而不见的自然后果。真主在另一节经文中说：“悲哉，那些心硬而不记念安拉者，这等人在明显的迷误中。”（队伍章39：22）

如果善功和功修不是源自于有意识的、健康的心灵，那么它们就是不被接受的，毫无价值，真主不看这样的功修和善功。这样的心灵丧失了其感觉和认识，光明和生命，与宇宙的真相断裂，无法看见造物主的奇迹和迹象。

真主说：“难道他们没有在大地上旅行，因而有心可以了解，或者有耳可以听闻吗？因为肉眼不盲，胸中的心眼却盲了。”（朝觐章22：46）

这节经文指出，尽管身体器官的机械运动仍在继续，但却无法行使其自然的职能。虽然身体器官的肉身功能和生命没有失去，但其精神生命和功能却丧失了。

不仅如此，这节经文还提到了极为重要的一点，即负责神经、肢体、精神和意义活动的，乃是心灵，而不是理性或大脑。存在于人胸中的，正是心灵。

不论多么小，心病都有重大隐患；同样，不管心病多么严重，都有可能得到诊断和治疗。只要诚心求恕，就没有大罪；只要执迷不悟，就没有小错。

也许小恶积少成多，最终毁灭心灵。所以，必须谨慎对待，向真主求护，唯独依赖真主，顺从真主的意志，遵循真主所规定的信仰和确信所要求的一切。

也许，最能说明心灵状态的危险性，保护心灵的必要性，以及谨防心灵受到侵害的重要的，就是先知(愿主福安主)的这段哈迪斯：

أَلَا وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

“注意！人身上有一块肉，如果它健康，全身都健康，如果它腐烂了，全身都腐烂。它就是心灵。”（《布哈里圣训实录》，“信仰”篇，39段）。

今世只是漫无边际的沙漠，人朝着自己的目标走在其中，迎着风沙，忍受着酷暑与严寒，随时都能置他于死地。人绝不能找到躲避风沙的帐篷，除非借助真主恩典的香风；绝不能在干涸的沙漠中找到绿洲，除非在真主的佑助下；绝不能找到走出沙漠的向导，抵达目标的指引，道路上的标记，除非服从真主。

穆斯林诗人哲学家穆罕默德·伊克巴尔对这种景观的刻画栩栩如生：“你看，悖逆者在漫无边际的荒野上张皇失措，信仰者则跨越所有的边界。”

心灵就像清澈的水一样，但是当它沾上坏事和罪行的时候，就会变得浑浊不清。这时，为了看清楚水底的珍珠玛瑙和透射进来的真理之光，需要清除水里的脏东西。

三、净化心灵的方法

前面，我们谈论了心灵及其不同种类和状态。这里，我们继续谈论那些必要的条件、基本的属性和不可缺少的礼节，它们让心灵的境界升华，使它变成纯洁、归依和安宁的心灵；它们祛除心灵遭受的伤害，治愈心灵患上的疾病；它们防止心灵跌落至被“封闭的心灵”这一卑贱等级的深渊。这些条件有：

(一)饮食清真；

(二)求真主饶恕和祈祷真主；

(三)阅读《古兰经》，遵守其规定；

(四)功修中保持恭敬肃穆；

(五)夜里的后三分之一起床做功修；

(六)记念真主和意识到真主的监察；

(七)爱先知，赞颂先知；

(八)思考死亡；

(九)多与清廉者和忠贞者相处；

(十)以美德修饰自己。

现在，我们对这些条件逐一加以讨论，并认识其重要性和深远影响，以便我们能够重视它们，坚忍不拔、准确无误地执行它们。

（一）饮食清真

> 易卜拉欣·达苏吉（愿主使其精神圣洁）说：“兄弟们啊！只要你们吃的是不清真的食物，你们就不会获得智慧和灵知。”

履行功修和真主的命令的身体，是从物质和精神营养来摄取力量的，而这些营养又把自己的正能量或负能量反映在人的身体、心灵、功修和宗教义务上。所以，如果食物是清真的，那么，它就把神圣的恩典和慈悯映照在人的身体和心灵上；如果食物是不清真的、污秽的，那么，它就把心不在焉、麻木不仁和疲惫反射在人的身心和行为中。

先知解释这一点说：“人们啊！真主是清洁的，所以只接受清洁的。真主以给众先知下的命令，来命令信士们。他说：‘众使者啊！你们吃佳美的食物，应当力行善功，我对于你们的行为确实全知的。’（信士章23：51）真主又说：‘信道的人们啊！你们可以吃我所供给你们的佳美的食物，你们当感谢真主。如果你们只崇拜他。’（黄牛章2：172）然后，（先知）提到一个长途跋涉，蓬头散发满脸尘土的人，他举起双手祷告说：‘主啊！主啊！……’但他吃的是不清真的，喝的是不清真的，穿的是不清真的，营养也是不清真的，真主怎么会应答他呢？[124]”

穆罕默德·萨米·拉麦丹·武格鲁（愿主使其精神圣洁）说：“要使仆人的祈祷受到真主应答的第一个条件，就是心灵以清真的食物而获得改善，最后一个条件是心灵的忠诚不二和聚精会神，亦即完全投向真主。因此，如果人口中的食物是不清真的，那么，他就很难做到忠诚不二，聚精会神，完全投向真主，放下除真主外的一切。”[125]

真主的奥里亚（圣徒们）十分清楚不清真的食物的危害性，及其所引发的行为和言语。在下面的话中，你会看到他们对此的警惕是多么敏感。他们说：“注意你吃进嘴里的食物，注意你从嘴中说出的话。”

诚实的向导——先知为我们明确划分了清真与受禁的食物，同时也为我们立下了不可逾越甚至不可靠近的法度，我们以此法度警惕受禁的事物。先知

124. 《穆斯林圣训实录》，“天课”篇，65；提尔密兹圣训集，“古兰注释”篇，3。
125. 麦哈姆德·萨米，《陪伴》，第2卷，第8页。

为了说明这一问题，为我们打了一个生动的例子。他说：“合法是明确的，受禁也是明确的，二者之间的是多数人不清楚的暧昧的事物。谁对这些暧昧的事物保持警戒，谁的宗教和品行就是清白的。谁涉足暧昧的事情，谁就像在禁区周围放牧的牧人，他几乎越界进入禁区。注意！任何君王都有禁区；注意！真主在大地上的禁区是他的禁令。”（《布哈里圣训实录》，“信仰”篇，39）

满足于合法事物，对真主的给养充满喜悦，诚心顺从真主的判决，不去觊觎合法事物之外的暧昧事物、非法事物和嗜欲的东西，这样的心灵保持着原初的纯洁和天性，它变成了接受真主的恩典、智慧和显化的场所。而那些陷入黑暗深渊，沉醉于非法事物的心灵，则变成了恶魔汇聚的场所，敌对真主和宗教的旗手。

现在，我们为你呈现一些事例和故事，它们表明，在对待合法与非法食物方面，信仰之人和守护纯洁心灵的人，是多么敏感、仔细和谨慎。

据宰德·本·艾尔格木传述，他说：艾布·伯克尔有一个仆人，为他送饭。一天晚上，仆人给他带来了食物，艾布·伯克尔吃了一口。仆人问他：每天晚上你都会问我食物从哪里来，为何今晚不问我了？艾布·伯克尔说：太饿了。你从哪里拿来的这些食物？仆人说：在蒙昧时代，我经过一群人，我为他们念咒驱邪，他们就与我结了约。今天我又经过他们，他们正在举办婚宴，他们就送给我了这些食物。艾布·伯克尔说：呸！你差点害了我！然后，他把手伸进喉咙搅动，开始干呕，但呕不出来。有人告诉他：只有用水才能取出。于是，他叫人拿来一大罐子水喝下，开始干呕，直到呕吐出来。有人对他说：愿主怜悯你，这都是因为那一口食物吗？他说：要是这口食物没有出来，我搭上命也要把它取出来。我听先知说：以赃款滋长的身体，最应该进火狱。因此，我怕我的身体被这口食物滋养。[126]

在对待食物方面，还有更敏感、仔细和谨慎的故事，即发生在海兹尔（愿主赐安之）和阿卜杜·哈里格·阿基达瓦尼之间的事。

当时海兹尔正来探望这位真主的卧里（即阿基达瓦尼）。阿基达瓦尼为海兹尔端上两块饼子，但海兹尔不吃。阿基达瓦尼就问：这是合法的食物，为何

126. 参见布哈里，《圣门弟子的美德》，第26页。

不吃呢？海兹尔回答说：是的，这是合法的食物，但和面的人和面时没带小净，所以我不应该吃。[127]

这些心灵纯洁的贤哲已从食物的合法阶段，向前推进至制作食物者是否“纯洁”，以及食物的方方面面是否干净的精细、谨慎阶段。

筛赫纳格什班迪(愿主怜悯之)往往避开有嫌疑之事，勘察自己的食物是否合法，反复自问。他常为其弟子读这段圣训：“宗教功修有十个部分，其中九个部分是追求食物的合法、洁净。”[128]并且常鼓励弟子如此做。[129]

他极力要确保食物的清真，制作食物的条件的合法，竟至自己动手种大麦、杏子和青菜。他极其谨慎，乃至想确保种植所需的一切东西都是合法的，不管是土地、牲口还是工具，甚至种子和水。[130]

因此，许多学者都渴望拜访他，以便从他的“清真”中获得吉庆。

一天，布哈拉的一位学者问筛赫纳格什班迪：怎样让心灵在礼拜中专心致志呢？

筛赫回答：要做到礼拜的专心致志，首先需要吃清真的食物，你在制作这些食物时，要思考真主对你的恩典；其次，用心洗小净；直到你听到第一个大赞词。这时，专心的礼拜就开始了。[131]

有一次，他的一名弟子向他抱怨自己的精神品级丢失了，他对这名弟子说：去，查一查你吃的食物是否清真！这名弟子就去调查了一番，对做饭用的一些柴火产生了怀疑。于是，这名弟子做了忏悔。[132]

这些清廉的人对清真食物带来的好处的渴望达到了这样的程度，即他们秘密地从市场上把食物买来，隐秘地把食物带回家，以便让食物避开观看它的眼睛和人，避免食物受到人们的怨恨、嫉妒和嘲笑的污染。这是他们的一种渴求，即力求从其中获取做功修的力量的每一口食物，都有清真的来源。

---

127. 《涌出的泉水》，第92—93页。
128. 迪李米，《菲尔道斯传述》，第3卷，107/3062。
129. 萨拉丁·本·木巴尔克·布哈拉，《أنيس الطالبين وعدة السالكين》，第63、68页。
130. 同上，第64页。亦见穆罕默德·巴吉尔，《筛赫纳格史班底的境界》，第37、112、138页。《涌出的泉水》，第159、184页。
131. 萨拉丁·本·木巴尔克·布哈拉，《أنيس الطالبين وعدة السالكين》，第84页。
132. 某委员会，《奥里亚全书》，第3卷，第441页。

除此之外，还有一个重要的问题，即均衡地使用合法食物，不要过分。真主说：“你应当把亲戚、贫民、旅客所应得的周济分给他们，你不要挥霍；挥霍者确是恶魔的朋友，恶魔原是辜负主恩的。”（夜行章17：26—27）

哲俩伦丁·鲁米在《玛斯纳维》中以比喻的方式为我们说明了清真食物对身体和精神的影响。他说：

“昨夜，真主的默示（伊勒哈姆）以不同的形式向我们显现，因为一些有嫌疑的食物挡住了默示的道路。私欲所追求的有嫌疑的食物阻止你走上真主的道路，就像刺入你双脚的荆棘一样。所以，不注意口中食物的人，就变成了背叛者。身体啊！你那里有一朵惊艳的玫瑰花，如果你加以守护，它就散发出清纯的芳香。从这朵玫瑰花生出一座灵知的花园，这座花园没有边界。”

阿卜杜·卡迪尔·吉俩尼针对一口食物对清洁心灵的重要性说：

“孩子，你要注意！非法的食物让心灵死亡。有些食物照亮心灵，有些食物则遮蔽心灵；一些食物让你沉湎于今世，一些食物让你专注后世；一些食物让你成为今后两世的淡泊者，一些食物让你追求今后两世的创造者。

非法的食物让你深陷今世，让你乐于为非作歹；合法的食物让你专心后世，乐于服从真主，让你接近真主。

人不可能认识食物的本质及其对人的影响，除非借助对真主的认识——根植于内心的认识，而非停留在书本上的认识。神圣的知识是创造主对心灵的完善，不是被造物对心灵的完善。这种认识在实践了认主独一及其律法之后才实现。”

易卜拉欣·达苏吉说：“兄弟们！只要你们还在吃非法的食物，那么，就不要以为能够获得一丁点儿神圣智慧和灵性知识。”

欧伯顿拉·艾赫拉尔与卡西姆·提布里兹之间关于清真食物的谈话，是多么得令人振奋啊！欧伯顿拉说：

“一天，卡西姆对我说：孩子啊！智慧和真相在我们的时代显现得很少，你知道为什么吗？因为内在的清洁在我们的时代极为罕见。完美就在内在的清洁之中，内在的清洁就在于吃清真的食物，而清真的食物在我们这个时代十分稀少，就像没有一个人是内在清洁的一样……那么，你还如何想要神圣的机密在这样的状况下显现呢？”[133]

133. 毛俩阿里·本·侯赛因·萨菲，《涌出的泉水》，伊斯坦布尔，2010年，第439页。

（二）求真主饶恕和祈祷真主

> “你说：假如没有你们的祈祷，我的主并不关切你们，但你们既已否认他，你们将来要受无法解脱的刑罚。”（准则章/辨伪章25：77）

如果说连先知、奥里亚和清廉者的状态都是常向真主求庇护，那么，作恶者和追随私欲者又会怎样呢？他们更需要回到真主的庇护之下，更需要求真主饶恕，更需要祈求真主。仆人就像绕着太阳转的星星，如果星星脱离了太阳的引力，它就会迷路，就会在太空乱碰乱撞，最终被黑洞吞噬，一直在虚空的深渊里跌跌撞撞，直到复生日。

不管是先知，还是清廉的卧里，人都需要向真主祈祷，求真主饶恕。人难免跌足犯错，心神不宁；而能够让人消除罪责的影响、心灵回归安宁的，就只是祈祷和求饶。祈祷和求饶让仆人改过自新，重新接近真主。因为就其本质而言，人是避难者和忏悔者。

“礼拜”一词在阿拉伯语中意指“祈祷”。也许，这其中的哲理就在于：礼拜是以更加全面和完美的形式向真主祈祷，在真主那里避难。

祈祷首先是向真主求恕，求真主原谅，求真主洗脱自己的罪过。仆人决意改过自新的坚定程度和仆人对罪过的悔悟程度，决定着罪过在心灵上留下的痕迹被消除多少，以及心灵在多大程度上能实现纯洁如初和焕然一新。当心灵纯洁如初，它就变得像一面光滑的镜子，神圣实在清晰地反射在上面；它就变成接受神圣显化的场所。

下面的圣训提醒世人清洁心灵的重要性，并指出处于罪恶阴影下的心灵只有求饶恕才能被照亮：

如果真主的仆人犯了一个罪过，他的心上就被印上一块黑斑。如果他改过，求饶恕并忏悔，那么，他的心变回原样；如果他怙恶不悛，那么，黑斑会变大，直至占据其心灵。这就是真主所指的“占据”：

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“绝不然，是他们所犯的罪恶已像锈一样蒙蔽了他们的心。”（《古兰经》称量不公者章83：14；《提尔密兹圣训集》，经注篇，83）

向真主求饶恕，是接近真主的第一步，因为求饶恕表明信士认可自己的无能为力，在运用意志时难免会犯错误。它也表明仆人向真主求庇护，完全顺从真主。求饶恕是仆人获得真主的慈悯的媒介，是让他摆脱磨难和考验的拯救，是抵挡前定之箭的盾牌，是抗拒磨难之茅的铠甲。因此，在接近真主的道路上，求饶恕先于感赞，而成为苏菲的精神教育的起点，无论苏菲的教育途径和道统有多少。

在解释祈祷真主的重要性方面，没有比真主在《古兰经》中的经文更炼达的了：

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

“你说：假若没有你们的祈祷，我的主并不关切你们，但你们既已否认他，你们将来要受无法解脱的刑罚。”（准则章/辨伪章25：77）

“如果我的仆人询问我的情状，你就告诉他们：我确是临近的，确是应答祈祷者的祈祷的。当他祈祷我的时候，教他们答应我，信仰我，以便他们遵循正道。”（黄牛章2：186）

“你们要虔诚地、秘密地祈祷你们的主，他确是不喜欢过分者的。”（高处章7：55）

同样，圣训也阐释了祈祷真主的重要性及其影响的重大性。先知说：“在真主看来，没有比向他祈祷更尊贵的了。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，1）

“谁想在陷入困境和苦厄时要求真主应答他，就让他在宽裕的时候多多祈祷真主。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，9）“祈祷的大门为你们中谁打开，慈悯的大门就为他打开了。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，101）

“你们祈祷真主，坚信必得应答。要知道，真主不接受心灵疏忽真主的人的祈祷。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，65）

祈祷有一些礼节和条件，我们从前述圣训中可以学到它们。也许，最突出的条件和礼节，就是心灵的专注、对真主的威严和大能的崇敬感。同样，借助贫弱者和清廉者也可获得真主的应答，也许他们是最先受到真主慈悯的人，最先得到真主的大能垂怜的人。因此，先知才借助迁士中的贫弱者向真主求援

助。[134]先知说：“你们要帮助贫弱者，因为你们以你们中的贫弱者，而得到给养和援助。”[135]

当外出作战时，一些圣门弟子除了自己祈祷真主援助外，还请求凉棚宿客为他们向真主祈祷胜利。

伊玛目兰巴尼对此说：

征服和胜利分为两部分：外在的和内在的。外在的是胜利的形式，指那些与作战条件相关的东西，取决于备战，依赖于军队和装备。内在的是胜利的实质，指祈祷的军队，贫弱者在真主那里的准备，以及因为真主的威严而战无不胜的武器。具备这些之后，军队就成为最强大的军队，祈祷的军队就变成士兵的军队的灵魂和心脏。真主的援助只赋予有资格获得真主的支持的心灵。[136]

先知说：“没有哪种祈祷比不在场者之间的祈祷更快受到应答。”（《提尔密兹圣训集》，“正义”篇，50）

这是指，让祈祷获得应答，将之升至真主御前，并使其在真主的前定中得以实现的最重要条件，乃是人为不在场者祈祷。这是因为，“不在场”意味着不存在阿谀奉承或矫揉造作的嫌疑，表明了一种纯粹和诚实。除了真主的接受之外，纯粹和诚实是祈祷获得真主应答的最大保障。

关于祈祷被接受的条件，有一个问题让人疑惑。有人问：必须要聚集所有条件，才能使祈祷获得应答吗？缺少任何条件，祈祷就不会受到应答吗？

毫无疑问，实现所有条件，备好所有媒介，乃是祈祷获得应答的最大保障。但是，某个条件不具备，并不意味着不会得到应答。当一个有罪的仆人在其兄弟不在场的情况下为其向真主虔诚祈祷，真主会接受他的祈祷，因为他的罪过是他自己的。也许真主不会因为他缺少大多数被接受的条件就放弃他和避开他。真主是所有条件的主宰，也许会接受他的祈祷，尽管他的罪恶使他缺失大多数条件。也许真主对他的祈祷的接受，会成为他走向自己的主宰的第一步。

尊贵的圣门弟子问贵圣：“哪种祈祷最易于被真主听到？”先知回答说：“深夜的最后，以及主命拜功的末尾。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，78）

---

134. 参见，《布哈里圣训实录》，“奋斗”篇，76；塔伯里，第1卷，第292页。
135. 艾布·达伍德圣训集，“奋斗”篇，7；艾哈默德·本·罕百里，《圣训集》，第5卷，189.
136. 伊玛目兰巴尼，《书信集》，第3卷，第330-331页，第48号。

如果在祈祷之前先求真主饶恕，在祈祷的同时进行忏悔，在祈祷的热情未冷之时继而决定痛改前非，而且这一切都是通过参悟祈祷词的含义和词表，发自被点燃的心灵的火炉的，那么，这样的祈祷更值得被真主接受，更能够达到目的。

把祈祷传达给真主的最快的邮差和最准确的信使，乃是善功，这是下面这节经文所证实的。真主说：“良言向他升腾，善行擢升之。”（创造者章35：10）

如果在祈祷的同时感到害怕，在害怕的同时充满希望，把祈祷、害怕和希望放在求饶恕的后面，并且所有这些都出自谦卑的心灵和流泪的眼睛，那么，这样的祈祷更会被应答。

在谈论如何祛除心病以及祈祷如何获得应答时，哲俩伦丁•鲁米说：“你向真主忏悔吧，要以破碎的心和流泪的眼睛向真主祈祷。花儿只开在有阳光并且湿润的地方！”

最先做忏悔的人是第一位先知阿丹（愿主赐安之）和人类之母夏娃（哈娃），当时他们呼求真主说：

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“我们的主啊！我们已自欺了，如果你不赦宥我们，不慈悯我们，我们必定变成亏折者。”（高处章7：23）

他俩的祈祷变成了他们后代祈祷的范例，直至复生日。

真主呼吁他的仆人进行忏悔，以便警醒他们的心灵不要昏聩，治愈他们的精神疾病。真主说：“信道的人们啊！你们当向真主诚意忏悔，你们的主或许免除你们的罪恶。”（禁戒章66：8）

如果说这节经文是在要求信士做诚意的忏悔，那么，这说明，不管人的品级多高，地位多尊贵，都难免有犯罪的危险。心灵就像滚烫的水，当水滚烫时，最可怕的就是煮水的锅被打翻（境界越高，堕落的危险性越大）。人不是受保护而不会犯罪的，恶魔也不会放过任何人。

因此，真主才教授仆人如下的祈祷：

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

“我们的主啊！在你引导我们之后，求你不要使我们的心背离正道。”（仪姆兰的家属章3：8）

先知把真主的这一教诲当作自己拜后必念的祈祷词，经常反复祈祷：

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِينِكَ

“转变心灵的主宰啊！请使我的心灵对你的宗教坚定不移！”（《提尔密兹圣训集》，“前定”篇，7）

先知还说：“谁把求恕当作自己的义务，真主就在他困难时为其开辟出路，在他忧愁时给他宽慰，在他意想不到的地方给他给养。”[137]

先知还说：“真主对我的稳麦给我了两个保障：‘你在他们中间的时候，真主是不会惩治他们的，他们正在求饶的时候，真主也不至于惩治他们。’（战利品章8：33）所以，我去世后，我在他们中间留下了求饶恕（作为真主不惩治他们的保障），直至复生日。”（《提尔密兹圣训集》，“经注”篇，8/3082）向真主祈祷和求饶恕，乃是清洁心灵的最重要的两条途径。针对祈祷在清洁心灵的精神污垢方面的重要性，这节经文说：“在他们之后到来的人们说：‘我们的主啊！求你赦宥我们，并赦宥在我们之前已经信道的教胞们，求你不要让我们怨恨在我们之前已经信道的人们，我们的主啊！你确是仁爱的，确是至慈的。’”（放逐章59：10）

这种旨在祛除心灵污垢的清洁，首先需要消除心灵中的糟粕、缺陷和所有阻碍心灵抵达目标的障碍。其次，它需要心灵做好准备和练习，以便开始做必要的工作，踏上符合天性的道路，以达到最终的目的地。

先知是我们在这种清洁方面的榜样，他祈祷真主，向真主求庇护，以消除心灵的糟粕和缺陷。他说：“主啊！我求你保护我，免遭无益的知识的伤害，免遭放荡的心灵的伤害，免遭贪得无厌的乃夫斯的伤害，免遭不被应答的祈祷的伤害。”（《穆斯林圣训实录》，“记念”篇，73）

137. 《艾布·达伍德圣训集》，“奇数拜”篇，27/1518；《伊本·马哲圣训集》，“礼仪”篇，57；《艾哈默德圣训集》，第1卷，248；《哈吉姆圣训集》，第4卷，291/7677。

“主啊！求你用冰凉的水洗去我的罪责，求你让我的心灵成为一尘不染的，就像你让白布成为洁白无瑕的。”（《布哈里圣训实录》，“祈祷”篇，39）

只有借助真主那里的玄妙灵性，才能达到纯洁的心灵的品级。这是众先知之父——易卜拉欣（愿主赐安之）所证实的。我们可以通过他的记录在《古兰经》中的祈祷，来阐明这一点。他祈祷说：“求你赦宥我的父亲，他确是迷误的。求你不要凌辱我，在他们被复活之日，即财产和子孙都无裨益之日。惟带着一颗纯洁的心来见真主者，（得其裨益）。”（众诗人章26：87--89）

先知曾求真主保护，向真主祈求，就像先知易卜拉欣曾祈祷的那样。先知曾这样祈祷：“求你赐予我诚实的口舌，纯洁的心灵。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，23）

祈祷的重要条件还有坚持不懈。祈祷中做到不断重复和坚定不移，是先知的逊乃，这样做体现了仆人对真主的依赖和顺服。在祈祷中坚定不移是指，持守祈祷被应答的希望，坚信真主知道什么是对仆人最好的。因此，只要确定具备了祈祷被应答的条件，那么，就要坚信祈祷会被真主接受，不要松懈，不要对祈求主的应答显出怠慢。[138]也许，真主把你的祈祷推迟至某个时间，或以判决好的前定取代之，或在复生日以重大的报酬补偿你。[139]

138. 参见《布哈里圣训实录》，“祈祷”篇，22；《穆斯林圣训实录》，“记念”篇，90、91；《艾布·达伍德圣训集》，“奇数拜”篇，23；《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，12；《伊本·马哲圣训集》，“祈祷”篇，7。

139. 参见《穆宛塔圣训集》，“古兰”篇，36；《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，115/3573，9/3381。

（三）阅读《古兰经》并遵守其规定

> 心灵清洁之后，它不会对真主的语言感到厌倦；当其灵性成熟之后，就会通过参悟有字的天经，而洞见遍布宇宙的奥秘。

尊贵的《古兰经》是真主赐予人类的伟大恩典，因为《古兰经》蕴藏的无限智慧是对所有精神的援助，让人心灵安宁，精神宁静，是人类和平和人心平静的理念源泉，也是人类今后两世幸福的理念源泉。

凡是阅读这一无限宝藏，然后对之否认的人，乃是真正的可怜者，他的做法正是昧恩，是对人性的羞辱，是漆黑的通向毁灭的道路，容不下一丝光明。

这一精神的源泉为人类提供治愈恶病的良药，回答人类面对的疑惑难题，这些难题的晦暗让哲学家迷误，赋予人类幸福的珍宝和理想的生活，让疲惫不堪的心灵得以休憩，受到引导，获得安宁。

真主为我们描述了《古兰经》的本质和功能：

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَ شِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“人们啊！确已降临你们的，是从你们的主发出的教诲，是治心病的良药，是对信士们的引导和慈恩。”（优努斯章10：57）

接受启示的下降，为人指明正路的先知如此描述《古兰经》：“凡是设宴者，都喜欢人赴其宴，而真主的宴席就是《古兰经》。”（达拉米，《古兰经的尊贵》，1）

“你们要诵读《古兰经》，不要让《古兰经》束之高阁。真主绝不会惩罚装满《古兰经》的心灵。”（达拉米，《古兰经的尊贵》，1）

“背记、实践《古兰经》的人，就是真主眷顾的人，真主特慈的人。”[140]（哈吉姆，《圣训考证》，第1卷，743）无福记念真主和诵念《古兰经》的心

140. 真主尊重那些热爱《古兰经》的人，他们不满足于仅仅背诵《古兰经》，还要遵循《古兰经》的律法，践行《古兰经》提倡的美德。真主给予他的一部分背诵《古兰经》的仆人特有的慈悯，即死后尸体不腐。对此特慈，筛赫麦哈姆德·萨米·拉马丹·武格鲁可以作证，他是真主的卧里。他见过人们把埋葬三十年的《古兰经》背诵家的坟墓打开，为了在坟墓所在地开出一条路。这位背诵家的尸体完好如初，就连裹尸布仍在尸体上。

灵是坚硬刻薄的。艾布·穆萨·艾什尔里被派去到巴士拉诵经家那里，有三百个会背诵《古兰经》的人来见他。他说："你们是巴士拉人中的精英，是他们中的诵读家，你们诵读吧！你们不要因为时间久了，以至心灵变硬，就像你们的前辈那样。"（《穆斯林圣训实录》，"天课"篇，119）

下面的故事蕴含许多《古兰经》如何影响动物和天使的哲理：

据伍赛德·本·哈迪尔的传述，他说：他夜里在读《古兰经》的"黄牛章"时，他的马就拴在他旁边。突然，他的马蹄踏起来，然后，他停止诵念，马也安静下来，然后他又诵念，马也再次蹄踏。然后，他又停止诵念，马也再次安静下来。然后，他又诵念，马又蹄踏起来。然后，他走了过去。当时他的儿子叶哈亚在马附近，他担心马踏到叶哈亚。当他拽他儿子时，他向天上抬起头，看到类似灯光的东西。天明后，他告诉了先知。先知说："本·哈迪尔啊，你咋不继续读啊！"他说："使者啊！我当时怕马踩踏叶哈亚，他离马很近，于是我就抬起头，转身到他跟前。我抬头看天上，见到一片里面有类似灯光的云朵。然后，我就出去了，直到看不到那片云朵。先知说：你知道那云朵是什么吗？他说：不知道。先知说：那是天使，因你诵经的声音而下降。假如你当时一直诵读，天使会一直发光，直到人们看到他们，而他们不会躲避人们。（《布哈里圣训实录》，"《古兰经》的尊贵"篇，15）

真主降示《古兰经》是为了人，真主把《古兰经》从天界的寄存处降到大地上的寄存处，即信士的心灵。还有什么神圣的机密比尊贵的《古兰经》更伟大呢？还有什么神圣的容器比纯净的心灵（赛里姆的心灵）更好？那么，如果没有《古兰经》，心灵会被锁闭吗？借助《古兰经》的智慧、教训和机密的光辉，心灵会对自己吝啬吗？

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا

"他们怎么不沉思《古兰经》呢？难道他们的心上有锁？"（穆罕默德章47：24）

尊贵的《古兰经》是真主的尊名以语言的形式在我们低层级的理解上的映射，真主以如下形式说明尊贵的《古兰经》中无穷无尽的伟大意义："假如用大地上所有的树来制成笔，用海水做墨汁，再加上七海的墨汁，终不能写尽真主的言语。真主确是万能的，确是至睿的。"（鲁格曼章31：27）

心灵清洁之后，它不会对真主的语言感到厌倦；心灵的灵性成熟之后，就会通过参悟有字的天经，而洞见遍布宇宙的奥秘。

因此，人应该让自己的心灵做好准备，与《古兰经》相遇，理解它，领悟其中的奥秘，揭示《古兰经》的真相。

谁时刻惦念《古兰经》，把它当作自己的领袖，它就把他引向正路；谁把《古兰经》当作弃物，谁就是在今世自取灭亡，在后世将遭受火狱的刑罚。

下面两节经文说明了诵读《古兰经》对信士的身心、精神和信仰的影响：

“真主降示了最美的训辞——前后一律、反复叮咛的经典；畏惧主的人为之而战栗，然后，为记忆真主而安静。”（队伍章39：23）“只有这等人是信士：当记念真主的时候，他们内心感觉畏惧；当宣读真主的迹象的时候，加强了他们的信仰，他们只信赖他们的主。”（战利品章8：2）

《古兰经》是人类所知的今后两世最明显的证据，人类的物质生活以它而增益，甚至达到理想状态，人类的精神生活以它而提升，甚至抵达灵知的层级。对此，真主说：“这部《古兰经》必引导人于至正之道，并预告行善的信士，他们将要享受最大的报酬。”（夜行章17：9）

因为《古兰经》是真主的经典和语言，所以，它是纯粹的真理，毫无虚假，它不像一些被人为篡改过的经典，也不像人类当下相互矛盾的种种教派。尊贵《古兰经》对于所有时代和地方都是伟大的和有益的，对于所有状况和情势都是适宜的。《古兰经》穿越各个时代引领人类，并为之开启死后的永恒之门，人类藉之在后世升华至永恒的等级。

对此，先知说：“有人对诵念《古兰经》的人说：你读吧！你上升吧！如你在今世那样吟诵吧！你的品级，就是你最后诵读的的经文的节数。”[141]

先知曾指示过一种诵经者应该具有的状态，这种状态让听众可以做出明确的判断。有人问先知：“哪种人诵经的声音最好？诵读得最好？”先知说：“这样的人，如果你听他诵读，就能增加你的敬畏。”（达拉米，《古兰经的优越》，第34页）

难道我们忘记了《古兰经》的这一奇迹？——把严厉敌对伊斯兰和穆斯林的欧麦尔(愿主喜悦之)转变为英明的辨别真伪者，其观点甚至在《古兰经》

141. 《艾布·达伍德圣训集》，“奇数拜”篇，20/1464；《提尔密兹圣训集》，“《古兰经》的尊贵”篇，18/2914。

相关经文下降之前就与《古兰经》相一致。欧麦尔侧耳细听在妹妹法图麦屋里被诵读的真主的经文，然后就发生了那次著名的转变。

下面的两节经文宣示了如何诵读《古兰经》："这是我降于你的一部吉祥的经典，以便让他们沉思它的节文，以便有理智的人们觉悟。"（萨德章38：29）"你应当抑扬顿挫地讽诵《古兰经》。"（裹衣的人章73：4）

纳菲尔由欧麦尔的儿子传述，他说：欧麦尔（愿主喜悦之）学习"黄牛"章十二年，在学完时，宰了一峰骆驼。（古尔图比，《贾米》，第1卷，第40页）而欧麦尔的儿子阿布顿拉则是在十八年间学完"黄牛"章的。（《穆宛塔圣训集》，"古兰经"篇，11）

尊贵的圣门弟子们每次只向先知学习十节经文，在学会其中的理论知识，并付诸行为实践之后，再学习其他经文。他们对《古兰经》中的知识加以实践，借助其中的智慧而达到完美的境界。

据艾比·苏莱曼·达拉米叙述说：我学习经文，一般要用四夜或五夜来思索这节经文。除非我对这节经文的思考结束了，我才会放下它，去学习其他的经文。[142]

前引的例子均清楚表明，阅读《古兰经》的人应该不止步于经文的字面，还要穿透其意义和内涵，从单纯的诵读提升至贯彻执行经文的命令和禁止，仿效经文中所褒扬的美德和操行。

与《古兰经》相处，理解其内在意义的首要条件，也许就是衷心尊重《古兰经》。尊重它的册页和纸张，就像遵循它的命令和实践它提倡的美德一样。

历史告诉我们，奥斯曼帝国是怎样借助于对尊贵《古兰经》的尊重和崇敬，而获得那样程度的物质文明和精神文明的。一段著名的史实说，一夜，奥斯曼帝国的奠基者——苏丹奥斯曼·尕兹在筛赫艾德巴里家中留宿，但由于对悬挂在墙上的《古兰经》心怀尊敬，让他彻夜不眠。

还有另一些关于尊重和崇敬《古兰经》册页的礼节，由学者从经文和先知的逊乃中提取出来。比如，不允许污秽之物碰触它；随身携带时，不允许把它放在腰部以下；不阅读它时，不允许把它翻开放在那里；不允许把它放在地上；不允许把其它东西放在它上面，以及其他一些礼节。它们都表明必须尊重尊贵的《古兰经》册页，它承载着真主的语言。

142. 安萨里，《圣学复苏精义》，1990年，贝鲁特，第1卷，第374页。

此外，要重视《古兰经》，即多阅读它，经常诵读它，保持对它的引用，引用数量可以很少，但始终保持引用。要始终牢记：启示带来的第一个神圣命令正是：“你读！”（血块儿章96：1）

如果不念《古兰经》经文，作为诸功修之首和伊斯兰支柱的拜功，可以成立吗？

据艾布·胡莱勒传述，先知说：“不要嫉妒，除非对两种人：一个人，真主教授他《古兰经》，他白天和黑夜都读《古兰经》。他的邻居听到他读，说：但愿我也被赐予某人所被赐予的，我就也能像他那样做了。一个人，真主赐他财产，他把财产用于真理。人说：但愿我也被赐予某人所被赐予的，我也能像他那样做了。”（《布哈里圣训实录》，“古兰经的尊贵”篇，20）

伍麦叶王朝哈里发苏莱曼·本·阿卜杜·马力克对百姓演讲时说的第一句话是：真主的仆人们啊！你们要把真主的经典当作伊玛目，满足于它的裁决，把它当作自己的领袖。它废止了以往的经典，但以后的经典绝不废止它。真主的仆人们啊！你们要知道，这部《古兰经》揭露了恶魔的阴谋诡计，就像初现的黎明之光驱散逝去的黑夜一样。（白哈基，《论淡泊》，第61页）

即便仅仅亲切地看一眼《古兰经》的词语和承载它的册页，也会得到回赐。凡是触摸、谈论或接近《古兰经》的人，都会得到它的吉庆，获得回赐。

通过上述证明《古兰经》之伟大的经文，阐明《古兰经》影响之巨的圣训，我们可以认识到《古兰经》在信士生命中所占有的份量，甚至可以说，它就是信士的生命，是其心灵的生命，是真主对其身心的恩赐。

贵圣曾祈祷：“如果有人感到灰心和悲伤，他说：‘主啊！我是你的仆人，是你的仆人的仆人，我的意志全在你的掌管中，你的判决对我已经落实了，你的判定是公正的。凭借你的所有美名——你以它们给自己命名，或把它们教授给你的某个仆人，或你把它们降示在你的经典中，或你把它们留在你那里的幽玄知识中——求你让《古兰经》成为我心灵的源泉，胸间的光明，并驱散我的忧伤，驱走我的忧虑吧。’那么，真主就会驱散他的悲伤和忧愁，使其成为快乐的。”有人说：先知啊！难道我们不应学会这个祈祷吗？先知说：要学，听到这个祈祷的人，应该学会它。（《艾哈迈德圣训集》，第1卷，391）

(四)在功修中保持恭敬肃穆

> “伊赫萨尼(至善至美)是指：你崇拜真主，犹如你见他一样。如果你没有见他，那么，他在看着你。”(《布哈里圣训实录》，“信仰”篇，37；“经注”篇，2/31)

崇拜活动(即功修)是指，当人尚存在于父亲的骨髓中时，真主与人缔结的永恒誓约，即人只崇拜真主、只承认安拉是主宰的誓约，以及对这一誓约的最完美的履行。

履行功修是人进入精神世界，与真主产生联系的大门。它让人摆脱今世及其污秽和不洁的泥沼，升华至神圣的临近之域。在这神圣的临近之域，人的精神是恬静的，心灵是清洁的，灵魂是安宁的，是纯洁无暇、安稳无忧和永远幸福的。

功修是荒芜的今世沙漠中一片富饶的绿洲，是仆人从今世走向后世之旅中的粮食和骑乘。

仆人随着入拜大赞词——真主至大——而抬起双手，就像他抬起双手去叩击天界之门；他心中喊出“真主至大！”，就像他在求真主允许他进入与天地的主宰相伴的境界。然后，他以“奉至仁至慈的真主之名”开始，万事皆以此为开头。接着，他赞美和颂扬真主。然后，他开始祈求和希冀真主，祈求真主把他引上通往幸福的道路。

如果真主是为了某个目的而创造人的，那么，这个目的就是人对真主的崇拜。人不可能实现这一目的，除非恭敬肃穆地完成这一崇拜功修。

功修中的恭敬肃穆是指，人将自己呈现在真主的御前，处于一种特殊的精神体验状态，这种状态兼有害怕真主和希冀真主的感觉，兼有真主与仆人亲密无间和真主绝对超然的感受，让人具有平静和安定的心境，让人离开俗世，而关切天界，让人体会到进入被崇拜者的临近之域而与他相伴，让人产生对真主的崇敬和害怕，对真主大能的期盼。

影响最大、益处最广泛的功修，乃是拜功。拜功是真主赐予仆人的最显著的恩典，也是把仆人与真主相连接的最强的联系。先知说：“只要一个穆斯

林完美地洗一番小净，全身心地礼两番拜，那么，他必定进入天堂。”（《穆斯林圣训实录》，“清洁”篇，17）

艾奈斯传述，他说：当时，先知在临近去世之际，告诉我们：你们要在拜功方面敬畏真主，你们要在拜功方面敬畏真主，（先知说了三遍）。你们要在你们的约言方面敬畏真主。你们要在寡妇、孤儿方面敬畏真主。你们要在拜功方面敬畏真主。然后，先知开始反复念叨着“拜功”，喉中发声，然后就去世了。[143]

如果仆人认识到拜功的实质和真相，体会到拜功的意义，品尝到拜功的甜美，那么，他永远也不会以拜功换取别的东西，甚至天堂也不换。

苏莱曼·达拉尼说：假如让我在“礼两番拜”和“进入最高的天堂”之间做选择，那么，我一定选择前者。因为进入最高的天堂是乃夫斯的目的，它让乃夫斯幸福。但当我礼两番拜，我就可以陪伴真主。

拜功有别于其他功修，因为在拜功中，人独自与真主相处，而不会以自己的天课向人们沽名钓誉，不会以自己的朝觐而自夸，也不会以自己的斋戒来养生。在拜功中，人只是以自己的身体、精神和心灵站在真主的面前，只关注自己想要做的，而不被今世的一切分心。

当人要礼拜时，他应该断绝与今世的一切关联，让自己的感官超越今世，把自己的感受集中在今世之外，只允许自己的意识中出现自己对至高之域（超验世界）的关切。因此，当人实践了拜功的本质，幔帐就为他揭开，奥秘就为他揭示，真相和光明就为他显现。

在拜功（所有功修）中做到恭敬肃穆的条件是，主动体验与真主的相伴，以及真主对你的监督。如果你确信你与真主的相伴和真主对你的监督，那么，你就会羞愧于心怀杂念和心系他物。

先知说：“伊赫萨尼（至善）就是你崇拜真主，就如同你见到祂一样。你不能见他，他却能见你。”（《布哈里圣训实录》，“信仰”篇，37；“经注”篇，2/31）

这是指，你的心灵和头脑都要集中于对真主的崇拜，清空一切短暂生灭的思绪，专注于对真主的记念，做到“崇拜真主，犹如看见真主”，而不论你处在什么状况。

143. 白哈基，《الشعب》，第7卷，第477页。亦见《艾哈默德·本·罕百里圣训集》，第6卷，290、315；《艾布·达伍德圣训集》，“礼节”篇，123-124/5157。

“你要在拜功中想起死亡，如果人在拜功中想起死亡，他就会完美他的拜功。你要如此礼拜，每番拜都如同告别人生的拜功；你当提防，凡事都找托词。”（达拉米，《菲尔道斯》，第1卷，第431页。亦参《伊本·马哲圣训集》，“淡泊”篇，15；《艾哈迈德圣训集》，第5卷，412）

真主如此描述拜功的本质：“你当谨守拜功，拜功的确能防止丑事和罪恶。”（蜘蛛章29：45）

拜功带来的对丑事和罪恶的持久防范状态，乃是对拜功带来的持久的恭敬肃穆和心灵安定状态的最明显的印证。否则，拜功就无法成为真主所欲的拜功，而其拜功不是真主所欲的人，就要当心真主在下面经文中的警告了：“伤哉！礼拜的人们，他们是忽视拜功的，他们是沽名钓誉的，他们是不肯借人什物的。”（什物章107：4-7）

据艾布·胡莱莱传述，他说：一天，先知带我们礼了拜，然后走过去，说：某人啊！你难道不把你的拜功做完美吗？你难道不看一下礼拜者是怎样礼拜的吗？人只为自己礼拜。以真主起誓，我的确从身后看到(礼拜者的情况)，正如我从前面看到那样。（《穆斯林圣训实录》，“拜功”篇，108）

那些在拜功中只在乎动作，而不思索真主的慈悯和垂降的天恩的人，就像被迫还账的人，或被强制行善的人，或习惯性地、毫无精神地履行某种义务的人。

真主描述理想的拜功本质说：“信士们确已成功了，他们在拜中是恭顺的。”（信士章23：1-2）

圣门弟子阿卜杜拉·本·施赫尔(愿主喜悦之)描述先知在拜功中的状态说：我看见先知在礼拜，他的胸中发出咕嘟咕嘟的声音，就像因为哭泣胸膛发出的咕嘟声。[144]

先知阐释在拜功中保持恭敬肃穆的重要性说：“……如果一个人洗了小净，然后起身去礼拜，以适合真主的伟大的言辞，去感赞真主，赞美真主，赞颂真主崇高，并一心只追求真主，那么，他的罪过就被消除了，犹如初生的婴儿一样。”（《穆斯林圣训实录》，“旅行者”篇，294）

先知在洗完小净后说：“谁像我这样洗了小净，再礼两番拜，在这两番拜之间没有私心杂念，那么，他以前的罪过就被饶恕了。”（《布哈里圣训实录》，“小净”篇，24、28；《穆斯林圣训实录》，“清洁”篇，3-4）

144. 《艾布·达伍德圣训集》，“拜功”篇，156-157；《艾哈迈德圣训集》，第4卷，25。

艾布·代尔达义(愿主喜悦之)说："先去料理自己的急需，以便礼拜时专心致志，这也属于对教门的精通。"(《布哈里圣训实录》，"宣礼"篇，42/670号)

在礼拜时，圣门弟子阿里(愿主喜悦之)因为恭敬肃穆而脸色变黄。有一次，他进入礼拜，以便人们取出在战场上射进他脚上的箭，因为他知道，他在拜功中不会感到任何疼痛。人应扪心自问的是：有多少人可以做到如此礼拜，可以斩断今世及其中的一切牵挂？

然而，暂时在功修中无法达到这种恭敬和完美的人，绝不应失望，不应放弃功修，而应把这种完美当作自己的目标，把自己在功修中的错误当作通向崇高境界的基层阶梯，让自己先关注如何避免错误，把自己功修中的弱点当作自己寻求治愈的创伤。谁抓住天上垂下的绳索，他就快要抓住真主牢固的绳索了。

按时礼拜有很大的裨益，因为这把人的物质和精神生活安排得井然有序。由此，人的时间就变得有秩序性，人的工作变得有秩序性，真主对他的恩典也变得有秩序性，他的整个生活都因这种秩序性和条理性的启发而有条不紊地运转。

同样，按时礼拜还让你保持思维的活力和头脑的清醒，提升你信仰的品质和精神的高度，为你洗濯今世的污浊和灰尘。

与此相同，斋戒也是人借之而与今世对抗的功修，是人借之而追寻后世的功修，是人借之而延续其对抗乃夫斯和欲望的修行道路的功修，从而抵达最高的完美境界和敬畏境界。

斋戒的目的是抵抗乃夫斯，跨越乃夫斯设下的障碍，挣脱乃夫斯喷出的火焰，卸掉乃夫斯拷上的枷锁，通过压制乃夫斯实现其图谋而驯服和抑制它。斋戒要戒除的不是食色，而是乃夫斯的卑贱欲望，是无论大小的罪恶。

斋戒的锻炼首先要求我们减少做许可的事物，对合法事物加以节制，抑制欲望，完全禁止做非法事物。由此，人获得美德和力量，这种力量让人能够应对艰难处境，坚韧不屈，抵御欲望。

由此，人——无论贫富——体会到饥饿的意义，感受到真主对自己的恩典之伟大，看到被剥夺这一伟大恩典之人的可怜，从而所有人心中都被播下相互帮助和怜悯的意识。

斋戒唤醒人的敬畏意识，让心灵更加纯洁。真主说：“信道的人们啊！斋戒已成为你们的定制，犹如它曾为前人的定制一样，以便你们敬畏。”（黄牛章2：183）

先知在下面的圣训中如此阐释斋戒的尊贵：据艾布·胡莱赖传述，先知说：“真主说：‘阿丹的后裔的每一件工作都是为他自己的，只有斋戒是为我的，我要报酬斋戒。斋戒是盾牌，如果你们中一个人封斋，让他不要说脏话，不要争吵。如果有人骂他，或与之争斗，就让封斋的人说：我是斋戒者’。”（《布哈里圣训实录》，“斋戒”篇，9；《穆斯林圣训实录》，“斋戒”篇，163）

人对自己欲念的控制，乃是抵御乃夫斯的妄念及其欲望本性的最强有力的保障。而让这种意志变强大和成熟的，正是把斋戒视为其原理之一的精神教育方法。

关于必须在今世少食少饮以便在后世获得恩典，毛俩纳哲俩伦丁·鲁米说：“仅摄取基本的营养，是一种智慧，一种神爱。因此，不要给予身体多于必要的营养。当人为身体的粮食惴惴不安，而对基本的精神营养不闻不问时，他就会丧失心灵的安宁。因为在这种状态下，他不会感到吃饱。于是，你看到他脸色发黄，坐立不安，心神不宁，皆因他对饱食的热望。大地上的俗世营养与永恒的精神营养有着天渊之别。真主关于烈士说：‘他们在真主那里享受给养’（仪姆兰的家属章3：169）。嘴巴或身体是无法获取这种精神营养的。”

斋戒的一个本质是同时进行肢体的斋戒和感官的斋戒，人必须实现这一本质，以便实现斋戒的意义，抵达斋戒功修的目标。在让口腹和羞体斋戒的同时，必须也让眼、耳、口舌和其他身体器官加以斋戒，从而让我们开斋的时间成为我们的罪过被饶恕的时刻。

据艾布·胡莱赖传述，他说，先知说：“斋戒不是戒除饮食，而是戒除妄言和秽语。如果有人辱骂你或与你争斗，你要说：‘我是斋戒者’。”（哈吉姆，《圣训考评》，第1卷，595/1570）

据欧伯杜传述，有两个女人封斋，一人对先知说：先知啊！有两个女人封斋，快渴死了。先知说：你要么制止，要么沉默。然后，那个人又回来说：先知啊！她俩马上快要死了。先知说：你叫她俩来。他说：她俩来了。先知说：你拿来杯子。先知对其中一个女人说：你呕吐吧！她就呕吐出了脓汁或血

液和肉，吐了半杯子。先知又对另一个女人说：你呕吐吧！她就吐出了脓汁、血液、新鲜的肉和其他东西，杯子被吐满了。然后，先知说：她俩把真主所允许的事物戒除了，而以真主所禁止的事物开斋。她俩挨着坐在一起，开始吃起了人肉(即背谈人)。(《艾哈迈德圣训集》，第5卷，第431页；《白哈基圣训集》，第3卷，第171页)

天课的功修也属于增加功修中的恭敬肃穆和驯化乃夫斯的教育手段，也是医治社会疾病的良药。“施济”是一种解决个人的问题、社会的群体问题的功修，旨在解决穆斯林社会成员之间的群体性和个体性联系的问题。

财产是控制人的最强大的欲望之一，因此，拥有财产的人只会为自己的享受花钱，视而不见向他乞讨面包屑的人。没有财产的人则对吝啬的有钱人心怀怨恨和嫉妒。

但是，如果富人给出天课、施舍和赠礼，以便熄灭人们心中的妒火，割断吝啬的缰绳，那么，吞噬心灵的仇恨之火就会转变为温暖穷人和富人的人情关系的热情，遏制富人施舍的缰绳，就会转变为把心与心相连的绳索，转变为把人的心灵与真主相连的绳索，从而产生相互团结、帮助和怜悯的伊斯兰式平等，消除相互仇恨和嫉妒，让富人在面对真主的质问“从哪里得来的钱，花费到什么地方了？”时能够举出证据，并清除非法和欲望对财产的污染。

《古兰经》十分重视有关天课的经文，甚至在二十八节经文中将之与拜功——宗教的支柱并列出现，以凸显其重要性。

天课是具备条件者欠真主的被规定的、特定数量的债，这笔债要转还给有需要的人。真主说：“他们的财产中，有乞丐和贫民的权利。”(播种者/吹拂的51：19)

根据教法的细节规定，天地宝藏的拥有者为乞丐和贫民规定的这一权利，成为了真主对富人财产所征的课税，富人通过交税来清洁自己的财产，强调自己财产的合法性。这一神圣的课税消除了悬在富人心上的财产之重，让他轻松脱离它的羁绊。这一神圣的课税拿下累加在社会的单个称盘上的砝码，避免天枰往一边倾斜，按照伊斯兰社会公正和平等的生活齿轮所引向的方向，重新分配财产。由此，社会的平等、公正和和谐得以实现。要理解这一点，只需看一下这节经文：“清洁(财产)的人确已成功了。”(至尊章87：14)

关于这些称谓，有一个重要的语言问题，“则卡提”(法学术语，意义为天课)一词的字义是“清洁”，而执行它(即清洁财产)的人，在保护财产的根源和合法性方面，以及在清洁自身乃夫斯方面，就成为了有理智的、节制的、有教养的人。

我们知道，天课是被规定的清洁的最低限度。谁想加大清洁程度，就应该在天课的基础上加大周济力度，再做施舍。这种做法是真主在下面的经文中所指的神圣标准：“你们绝不能获得全善，直到你们分舍自己所爱的事物。你所施舍的，无论是什么，确是真主所知道的。”(仪姆兰的家属章3：92)

为了对这种周济行为作出明确的教导和鼓励，这种行为被与神圣的回报相连，并直接被放在真主的跟前。

也许我们观察到，与天课不同，周济和施舍没有一个限度或法律上限，出散的限度留给穆斯林自己决定。同样，这种行为的报酬也没有限度，其报酬是隐蔽的，就像斋戒的报酬一样。真主对封印先知的最后稳麦的恩赐，是真主没有赐予其他稳麦的。这种独特的恩赐是指，一份善将得到十倍，乃至七百倍善报。甚至人打消作恶的念头，实践行善的念头。这些都会获得真主慷慨的回报。

真主说：“你要从他们的财产中征收赈款，你借赈款使他们干净，并使他们纯洁。你要为他们祈祷，你的祈祷，确是对他们的安慰。真主是全聪的，是全知的。”(忏悔章9：103)

我们一定看到，这节经文指出，天课和施济让仆人在两个方面得到清洁：即财产和心灵。

真主在下面两节经文中对我们发出警告：“信道的人们啊！有许多博士和僧侣，的确借诈术而侵吞别人的财产，并且阻止别人走真主的大道。窖藏金银，而不用于主道者，你应当以痛苦的刑罚向他们报喜。在那日，要把那些金银放在火狱里烧红，然后用来烙他们的前额、肋下和脊背。这是你们为自己而窖藏的金银。你们尝尝藏在窖里的东西的滋味吧！”(忏悔章9：34-35)

先知也警告我们：据艾布·胡莱赖传述，先知说：真主赐予一个人财产，而他不缴纳天课，那么，在复生日，他的财产就像长有两颗毒牙的大蛇缠住他，张大两腮说：我是你的财产，我是你所珍藏的。然后，先知念道：“吝惜真主所赐的恩惠的人，绝不要认为他们的吝惜对于他们是有益的，其实，那

对于他们是有害的；复生日，他们所吝惜的(财产)，要像一个项圈一样，套在他们的颈项上。天地间的财产，只是真主的。真主是彻知你们的行为的。”(仪姆兰的家属章3：180)[145]

谁对真主慈悯的贫穷者吝啬真主的财产，谁就不仅剥夺了贫穷者的权利，更禁止自己获得挣脱迷恋金钱之欲的良机，禁绝了自己的心灵获得被清洁和纯净的媒介。

《古兰经》反复强调这种迷恋金钱之欲对人心的危险性，并称这种状态为“考验”。真主说：“你们的财产和子嗣，只是一种考验，真主那里有重大的报酬。”(相欺/亏赢64：15)

这种财产和子嗣的考验，可以引发人对之防范和抵抗。抵抗的方式不仅是施济和施舍，而且更为宽广。防范这种考验的途径，首先是消除对今世的贪恋，从内心深处拔掉这种贪恋的根；接着认识财产的本质，即今世的所有财物只不过是放在人手里的信托物，是必须要归还的。归还这一信托物，是指人卸下肩上的重担，而不是丢掉自己的东西。

这即是说，更多地施济，就等于更多地卸下负担。

《古兰经》为我们打开了施济意义的大门，让所有美德都成为交换、奉献、施予、交往、赠送和施济的领域。真主说：

وَ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“他们问你他们应该施舍什么，你说：你们施舍剩余的财产。”(黄牛章2：219)

富裕应该慷慨和感恩，贫穷当保持高洁和忍耐，二者都是人的尊贵境界，让真主喜悦的境界。伊斯兰谴责傲慢自大、一毛不拔的富人，也谴责违逆真主、不安分守己的穷人。

天课是拥有财产的人在行动上体现的感恩，而感恩可以带来恩典的增加，乃是真主的许约。真主说：

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

145. 《布哈里圣训实录》，“天课”篇，3；《提尔密兹圣训集》，“经注”篇，3/3012。

“如果你们感谢，我誓必对你们恩上加恩。”（易卜拉欣章14：7）

先知是乐善好施的典范，并鼓励人施济。先知在一段古都斯圣训中说：“真主说：阿丹的子孙啊！你施济吧！我就对你施济。”（《布哈里圣训实录》，“施舍”篇，1）

先知在另一段圣训中说：“我对三件事起誓担保，我对你们说一句话(陈述这三件事)，你们要谨记：仆人的财产不会因为施舍而减少；仆人只要忍耐所受的亏枉，真主就会增加他的尊严；仆人只要打开乞讨之门，真主为他打开贫穷之门。”或者，先知说了类似的话。[146]

先知常希望慷慨成为穆斯林的原初本性：只有两种人值得嫉妒：“一种人，真主赐他财产，他把财产用于正道；一种人，真主赐他智慧，他用智慧判决，并传授智慧。”（《布哈里圣训实录》，“知识”篇，15）

先知用物质世界的例子，阐明慷慨的精神性裨益。据艾布·胡莱赖传述，先知说：吝啬之人和施舍之人就像两个人，他俩身上穿着从胸部到颈部的铁衣。施舍者只要施舍，铁衣就对他的皮肤就宽松一点，直至(松下)覆盖着他的手指，抹去其罪恶的痕迹。吝啬者不欲施舍任何东西，铁衣的铁环便紧缩，吝啬者费劲要把它撑开，但它不会变宽。[147]

为了鼓励人们慷慨大方，先知还说：“你们宽恕慷慨者的罪过，因为真主会在慷慨者失足时伸出援手。”（《海塞米圣训集》，第6卷，282；《艾布·达伍德圣训集》，“刑律”篇，5/4375）

总言之，人的本性就是爱慕今世及其浮华，渴望敛财聚物。因此，每当聚集的财物增多，贪婪和欲念就会随之增强，就会愈加不愿施济，愈加渴望延迟施济，他与贫穷者、有需求者、病痛者和遭难者的距离就愈加遥远。由此，人与人之间的联系就断裂了，人变得麻木不仁，美德的火焰也被熄灭。

丧失对别人关怀之情的人，也就丧失了施济的能力，甚至丧失了施济的意愿。对他而言，他的财富只意味着延缓施济和未来增值，他的乃夫斯骗他说：你应该更加有钱，这样的话，将来你就能够施舍和行善了。

146. 《提尔密兹圣训集》，“淡泊”篇，17/2325；《穆斯林圣训实录》，“行善”篇，69。
147. 《布哈里圣训实录》，“奋斗”篇，89；《穆斯林圣训实录》，“天课”篇，67—77。

这样的人是迷失追求方向的人，将终身吝啬，终生做守财奴，甚至对自己为之吝啬和守财的自我也一毛不拔。这种人正应了那句话——“被钱拖累至死。”

在下面的经文中，真主描述了在弥留之际醒悟的人，以及他所产生的追悔莫及之感：

رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِی اِلٰی اَجَلٍ قَرِیبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ اَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ

“我的主啊！你为何不让我延迟到一个临近的定期，以便我有所施舍，而成为善人呢？”（伪信者63：10）

施舍有一些要遵守的礼节和应具有的感受。施舍者要对接受他施济、让他卸下重担的人感恩，要对消除压在他肩上的重债的人感恩，要对让真主为他记录善行的人感恩，要对消除恶魔放在其财产和生命中的仇恨的人感恩。

关于怀着敏感的心去施济的重要性，真主解释说：“难道他们不知道吗？真主是接受他的仆人的忏悔的，是采纳赈款的。”（忏悔章9：104）“信道的人们啊！你们不要责备受施的人和损害他，而使你们的施舍变为无效，犹如为沽名而施舍财产，并不信真主和后世的人一样。”（黄牛章2：264）

下面的圣训解释了以精神状态施舍的必要性：“施舍物先落到真主手中，然后才落到乞讨者手中。真主必定为施舍物设置七十道门，抵挡今世的羞辱。”（艾布·纳义木，《الحلية》，第4卷，第85页）。

施济者并非是对需求者施舍的，他的施舍是为了把自己从今世的束缚中解脱出来，把自己的心灵从今世的忧愁中解脱出来，他以施舍物买到的是永恒的幸福。所以，就让他自己决定多施舍还是少施舍。

终极王权的掌管者、取之不尽的财富的拥有者，能够把石山变成金山，把沙子变成矿产，把天上的云彩变成恩典和鹌鹑，把地上的石子变成奶和蜜。他的能力比我们想象的这些还要强大，难道我们没有看见，真主把天上的雨云洒向肥沃的大地，赋予大地生机，让人活在丰富的物产中？难道我们没有看见，真主用小小的种子在泥土中种植出五颜六色的粮食、水果和植物吗？难道真主不能够按照人的施舍和济贫来安排人的给养吗？

真主确实能够如此安排！实际上，这将发生在复生日——那一日，每个人用以遮荫的荫凉，只是自己的施舍。

为真主而毫无怨言地周济真主的被造物，为求取真主的喜悦而施济真主的被造物，这也是一种甜蜜，当施济者让自己所爱者的被造物感到幸福，当他让自己所渴慕者的被造物获得恩惠时，他就会尝到这种甜蜜。

朝觐的功修有着特殊的性质，因为它是兼具身体和财物要求的功修。它的特殊性在于它的功修仪式，这种仪式把人与遥远的过去相连，与众先知——从阿丹、易卜拉欣、易司马仪直到封印的先知穆罕默德(愿主福安之)的时代相连。谁在当下朝觐，谁就是在应答真主的密友易卜拉欣的呼唤——他曾号召人们朝觐，当时尚处于先辈脊柱中的后人听到了这一召唤，并回答了他的召唤。

同样，当朝觐者身上只披一件戒衣，站在阿拉法特高地上，身上不带今世的任何东西，除了对朝觐仪式意义的认识外，朝觐者与其他万物没有任何区别，在这个意义上，朝觐功修还把朝觐者与未来的复生日相连。朝觐功修的仪式把心中的信仰提升至崇高的层级，让心灵与天使之域相连。由此，朝觐者就体悟到天界对真主的赞颂，渴慕与其主宰相见的被造物从心底吟唱着这种颂歌，他也体验到了朝觐仪式、朝觐赞词和应答词中的念词所激发的神圣之感。因此，朝觐功修就是实现下面这句苏菲名言的途径：«مُـوتُـوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُـوا» 在死亡之前，死亡吧！

就其本质而言，朝觐功修就像一个大熔炉，用爱的火焰和体验的热度把穆斯林全都融化，让他们都领会真主的显化，都体验同一种精神状态。由此，真主的神圣显露就渗透进他们的精神。

人们在朝觐功修中体会到精神的安宁，把自己的根伸展至历史的深处。朝觐功修是精神的外显场所，当人的心灵吸取某种特定的神圣昭示时，它让心灵得以净化。

伟大的天房是真主命令信士在礼拜时面对的朝向。真主说：“绝不然，你不要顺从他，你应当为真主而叩头，你应当接近真主。”(血块章96：19)

天房在地球上的地位和位置，就像心灵在人身上的地位和位置。正如心灵是真主的显化和显露场所，天房是真主在大地上对其仆人的显化和显露场

所。因此，天房是宇宙之心，而朝觐天房则成为最具感触力的功修，对履行功修者的心灵专一和意识集中要求最严格的功修。

灵知者之王艾布·叶兹德·比斯塔米(愿主怜悯之)说："在我第一次朝觐时，我只看见了天房。第二次朝觐时，我看见了天房和它的主宰。第三次朝觐时，我只看见了天房的主宰。"[148]

这种体悟境界的升华和精神纯洁度的提高，这种对幽玄幔帐一层一层连续的揭开，以及这种平和、仁慈、挚爱和渴慕，所有这些都在清洁你的心性，让你抵达天使的境界。

同样，在朝觐功修中，人的外貌和言语就像天使一样，穿着洁白无瑕的衣服，说着纯洁的、没有淫秽、暴虐和争执[149]的话语，做着敦厚的、没有欺诈的行为，出于热爱和渴慕万物的主宰而温和地对待万物。

同样，在朝觐功修中，人的外貌和言语就像死后的尸体一样，身上裹着白布，位于被召集的地下，为朝觐行程花费的每一分钱都受到精细的计算，正如所作的每一件事都要在真主面前受到精细的清算。

还有一个需要注意的重点，即有能力去朝觐的人必须仔细思考这些事宜，一旦具备朝觐的条件，千万不要延迟或耽误朝觐，否则，就要面对先知的严重警告："谁拥有可以让他抵达天房的粮食和骑乘，而不去朝觐，那么，他说不准就会作为一个犹太教徒或基督教徒而死去。因为真主说：'凡能旅行到天房的，人人都有为真主而朝觐天房的义务。'"(仪姆兰的家属章3：97)(《提尔密兹圣训集》，"朝觐"篇，3/821)

在上述经文的末尾，真主没有用"不朝觐的人"来描述那些有能力而不去朝觐的人，而是说："不信道的人(无损于真主)。因为真主确是无求于全世界的。"(仪姆兰的家属章3：97)

这些针对那些因为自己的轻慢之心而疏忽朝觐功修的人(尽管他们具备所有条件)的神圣警告，表明这样的人将遭到惨痛的亏折，尝到真主的刑罚。

如果穆斯林拒绝履行让他心灵纯净，为他洗脱罪过的朝觐功修，那么，他受到的亏枉是多么沉重啊！

148. 胡吉威里，《幔帐的揭显》(亚历山大里亚出版社，伊历1394年)，第319页。
149. 参见《古兰经》2：197。

先知说：“谁来朝觐这座天房，而不说淫词和恶语，那么，他返回时就像初生的婴儿一样”。（《穆斯林圣训实录》，“朝觐”篇，438）“你们要相继做正朝和副朝，因为正朝和副朝可以消除贫穷和罪过，就像铁匠的火炉可以消除铁、金和银的渣滓一样。虔诚的朝觐有天堂的报酬。”（《提尔密兹圣训集》，“朝觐”篇，2/810）为朝觐花费的钱，就像为主道花费的钱的七百倍。（《艾哈迈德圣训集》，第5卷，354—355页）

（五）夜间功修

端来盛满神爱之饮料的杯子，浇灌仆人的干渴吧！祈求真主让飞逝的时间停住，让守夜者的夜变得长久吧！那沉睡的人，那昏睡的人，错失了夜间丰厚的宝藏唉！

真主为人创造白天，让人在白天遭遇今世及其带来的疲劳。仁慈的真主也为人创造了黑夜，让人在黑夜睡眠和安息，在夜的大海里洗去白天的污垢，进入天界的庇护，让精神在安详的天界里飞翔。

黑夜是功修者依靠的怀抱，就像婴儿偎依在母亲的怀抱，在母亲的怀抱里安宁、恬静，吸取生命存活的秘密，啜吸奶汁。由母亲怀抱的温暖，婴儿开始获得安宁和平静的感觉，逐渐了解周遭的世界。

同样，真主创造白天，让它成为仆人解决生计的时间，仆人在这个时间在大地上四处寻找真主的恩惠；真主创造黑夜，让它成为衣服和遮盖，使功修者心无旁骛专心侍奉真主，以自己的精神周游至仁主的重重世界。

黑夜是真主显露迹象的时机，是精神体验者的圣所，是以灵性体认真主者的道堂，是渴求真主者的泉源，是呼求真主者的食苑，是敬畏者的避难所，是功修者的安居地。

真主说这些人：

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا

وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“他们肋不落床，他们以恐惧和希望的心情祈祷他们的主；他们分舍我所赐予他们的。任何人都不知道已为他们储藏了什么慰藉，以报酬他们的行为。”（叩头章32：16-17）

先知在圣洁的圣训中解释这段经文：我为我的仆人准备了眼未见过的，耳未听过的，人心想不到的（回赐）。（《布哈里圣训实录》，“创造之始”篇，1/32；“认主独一”篇，35；《穆斯林圣训实录》，“乐园”篇，2-5）

真主在另一节经文中说：“夜里，你应当以小部分时间向他叩头，以大部分时间赞颂他。”（人类章76：26）

这里，我们不可能向读者完全揭显夜间的宝贵价值，也不可能探测到它的全部宝藏，或说尽它的本质。因为，夜间的珍贵是仆人无法尽知的，是人不能理解的，是人的知识无法企及的。夜间的珍贵蕴藏着数不尽的秘密、光明和恩典。这里，我们仅仅满足于提醒有心智的人：真主在《古兰经》里多次提到夜间的珍贵，甚至以黑夜起誓——而伟大的真主只以伟大的事物起誓，机密的主宰只以诸多机密之一起誓。

真主在下面的经文中以黑夜起誓：“誓以逝去时的黑夜。”（绽裂章84：17）“誓以寂静时的黑夜。”（上午章93：2）“誓以逝去时的黑夜、照耀时的早晨…”（黯淡章81：17-18）这是真主对我们的提醒，让我们用心领会和关注黑夜所蕴藏的重大的真相。

先知有一个重大的暗示，提到了黑夜的永不消失的宝藏和永不枯竭的泉水。先知的暗示是对渴慕真主者的心灵的报喜，是对祈求真主者的最慷慨的给予，是对懊悔失望的犯罪者的最真诚的喜讯。先知说：伟大的真主每夜剩余三分之一的时间都会降临到近天，并说：“谁祈祷我，我就应答他。谁向我祈求，我就赐予他。谁向我求恕，我就饶恕他。”（《布哈里圣训实录》，“认主独一”篇，35；《穆斯林圣训实录》，“旅行者”篇，168）

奥里亚们说：用功修复活夜间乃是真正的权力，是真主的话所指的：“真主啊！国权的主啊！你要把国权赏赐谁，就赏赐谁。”（仪姆兰的家属章3：26）[150]

150. 哈迪米，《文集》“论忠告与劝告”，第194页。

真主给我们赏赐了窥见这一隐喻性的权力和精神性权柄机遇，即真主为你创造的宇宙之奇妙，它们是你所思索的，是你受其劝诫的，是令你享受的，是让你的认识着迷、让你的心灵复活的。

破晓时，宇宙开始了新的一篇。此时，黎明初现，鸟儿早起，托靠真主，寻求真主的给养；万物从睡眠中苏醒，准备好以最漂亮的衣服、最美的状态和最精彩的精神而呈现。那么，还会有心灵麻木的人错失对如此奇妙景观的观赏吗？还会有心灵轻慢的人错失赏赐如此贵重礼物者的慷慨吗？

总而言之，真主号召我们在破晓时苏醒："在黎明时求饶的。"(仪姆兰的家属章3：17)谁响应这一号召，他就同时遇到真主的称赞和报喜。

艾布·叶兹德·比斯塔米说："我只有在夜间清醒后，才能获得一些启迪，直到黎明来到。"(布尔苏伟，《明白的精神》，第1卷，第401页)

哈桑·巴士里(愿主怜悯之)说："仆人由于罪恶太多，才被剥夺了夜间的礼拜。"

易卜拉欣·本·艾德海姆说："不要在白天违背他(真主)，他就让你在夜间站在他面前崇拜他。"

筛赫优素福·丁(愿主怜悯之)曾经坚持多礼夜间拜，甚至在两拜中通念《古兰经》。到早上时，他说："主啊！你的恩赐不能让我满足，主啊！这一夜太短了！"

以上是一些关于夜间的喜讯和奥秘。这样的夜间及其奥秘就是艾布·叶兹德·比斯塔米的精神粮食，是灵性开启后的洞见，这些洞见的奥秘至今是我们啜饮的源泉。

这样的夜间是易卜拉欣·本·艾德海姆与他白天焦急等待相见的主宰——他的挚爱之间的约会，这个约会保护他不去犯罪。

这样的夜间是筛赫优素福·丁同真主的交谈，是他与真主的联系，是他无尽的精神享受，以至于他希望一整天都是黑夜。那么，筛赫可能浪费夜间的一瞬间吗？

但是，要想获得夜间带来的恩典、赏赐和精神启迪，需要从白天就可开始做准备。白天犯罪，夜间就会被遮蔽；白天的罪过遮蔽人的眼睛。谁白天违背真主，他的夜间就被禁止苏醒，他的良心就不再跳动，正如哈桑·巴士里所教训我们的。

哲俩伦丁·鲁米在《大诗集》中用下面的诗句表达了他在夜间感受到的挚爱体验：

“赐予神爱的主啊！请用神爱斟满杯盏！给沉醉于神爱的人端去，不要饼子。请拿来乐园中的多福河水，浇灌干渴的心灵。在赞颂之海畅游的人，除了水别无他求。请满斟神爱之饮料，给他端去。主啊！请让黑夜停下来，延长它吧！请用绳索拴住我的睡意，别让时间溜走。因为，昏睡者看不到夜间的宝贵。”

在关于夜间和破晓时做功修的人的经文中，真主描述了那些幸运的人，他们因为谨防惹怒真主，而获得了真主的昭示和恩典：

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

“他们在夜间只稍稍睡一下，他们在黎明时向主求饶。”（播种者章/吹拂的51：17-18）“他们为他们的主通宵叩头。”（准则/辨伪章25：64）

真主在另一段经文中说：“你起立的时候，他看见你，而且看见你率众礼拜的种种动作。”（众诗人章26：218-219）

法官白达维对这节经文解释说：当夜间的定制拜被废止后，先知巡视了一番弟子们的房屋，看看他们都在干什么，一心想督促他们多多顺从真主。先知发现他们的房子就像蜂巢一样，因为他听见的是房子里面发出的记念真主和诵读《古兰经》的嗡嗡声。（《启示之光》，第4卷，第111页）

黎明的时刻有着其他时间无法抵达、难以企及的价值，因为黎明时人们很难起床做功修，它让人的乃夫斯感到艰难。因此，只有重视功修、恭敬肃穆和对真主怀有纯粹挚爱的人，才会投入黎明的时刻。这种对真主的纯粹的挚爱乃是基本的推动力，让人以功修复活夜间，在黎明时求饶，恋上对真主的记念，与真主独处，接近让人获得真主饶恕的场所，加入挚爱真主者的行列，以便获得真主的昭示和对真主的灵性认识。

如果信士认识到夜间的贵重，明白了黎明时的分量，从这两个时间的功修中获得了真主的恩典，并品尝到了主仆之间密切的精神性联系，那么，他的夜间就变得比白天还要明亮，夜间的黑暗比白天的阳光还要明媚。然而，如果信士任性睡去，让自己的轻慢淹没心灵，让自己的昏睡俘虏自己，那么，他就丧失了机会去摆脱白天的劳累和今世的苦恼，就像不能吸收雨水的土地，只能白白浪费水，既不能生长青草，也不能蓄水。

先知苏莱曼的母亲曾劝告说：“孩子啊！夜里不要多睡，因为夜里多睡，会让人在复生日成为可怜虫。”（伊本·马哲圣训集，“礼拜”篇，174）

睡眠是如同真正的死亡，它的坟墓是黑夜。所以，当你用对真主的赞念照亮你的坟墓，用功修驱散它的凄惨，把你与今世的告别变成陪伴真主的时刻，这时，睡眠就不再是死亡，而是后世的婚礼，是天界的庆典。

阿卜杜拉·本·阿米尔·本·阿绥为我们转述了先知对他的警告：“阿卜杜拉啊！你不要像某人那样，他曾做夜间功修，后来又放弃了。”（《布哈里圣训实录》，“夜间拜”篇，19；《穆斯林圣训实录》，“斋戒”篇，175）

先知对他的弟子们讲：“你们应当做夜间功修，这是以前清廉者的习惯。夜间做功修是向真主的接近，是对罪恶的禁止，是对丑恶的否定，是对身体疾病的祛除。”（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，101）

值得补充的是，现代医学发现夜间功修的心理活动具有生理方面的重要性。在一些夜间做功修，而不是彻夜沉睡，这是一种健康的行为，对身体有着极大的益处，对精神和心灵的益处更大。

关于夜间做功修，医生说：你会发现，彻夜长眠的人醒来后感到头疼，这是睡眠期间呼吸过程缓慢，头脑缺氧造成的。而短睡的人，则醒来时十分活跃，即便睡眠时间很短。这是因为他睡眠时的呼吸过程正常，氧气充足。

从另一方面看，我们发现，去世的人，尤其年纪大的人，大多数情况下是在清晨时去世的。因此，医生们才把“黎明时分”叫做“死亡时刻”。这是因为，在熟睡中，心脏活动十分缓慢。但是，谁要是在这个时间起床，用凉水洗一次小净，那么，他整个身体的功能就会恢复到正常状态。

这里，我们的目的只是指出夜间做功修的后世意义和精神益处，但是，宗教的命令、禁止既含有让追求今世者牵挂的益处，也含有让追求后世者关切的益处。宗教的命令、禁止中既有鼓励，也有警告，既有对身体的好处，也有对精神的好处，既有益于财产的增多，也有益于心灵境界的升华。所有功修的奥秘都在被不断揭示，它们的奥秘不断拓宽对新发现和奇迹的知识，这些新发现和奇迹让做功修的信士和一般人，能够更详细和准确地把先知的圣行当作生活的典范。人人都按照先知的典范做，从真主命令的宝藏中获取让自己的身体和精神满足的珍宝。

（六）记念真主并意识到真主的监察

“真的，一切心境因记念真主而安静。”

（雷霆章13：28）

许多语言学家认为，“人/إنسان”一词派生于“遗忘/نسيان”。也许，就是因为这个观点，及其逻辑结果和现实证据，人最大的缺点正是忘性。忘性是人最大的弱点和致命伤。

消除这一缺陷的最有效途径，是记念。

如果人回到被造之初，回到尚处于灵魂的状态之时，真主对所有的仆人说：“难道我不是你的主吗？”人在灵魂[151]世界说出了无始永恒的真理，承认真主是主宰，自己是崇拜真主的。那么，人就会明白自己被造的目的，以及自己应该走上的道路，人就会按照他向真主许诺的约言而生活，就会按照他对自己的承诺而生活。由此，人永远也不会忘记自己的创造主，不会欺瞒自己的心灵，不会让自己对主宰的认识出现迷误。如此，人就是顺着天性生活，而不会被自己的缺陷毁灭，不会被自己的忘性摧毁。而这种对约言\和承诺的提醒，正是记念。

记念依赖于重复，重复可以增强理解，把意义牢固地深植于记忆中，同口舌一样熟悉。

但是，记念最大的依凭不是口舌对词语的反复念诵，而是意义根植于心灵，以及灵魂对意义的全神贯注。真主不看我们的外表和身体，只看我们的心灵。心灵是真主显化的场所，所以，我们应该保护心灵不坠于轻慢和遗忘，以记念来巩固和装饰心灵。

《古兰经》多次提到“记念（济克尔）”一词，是有深意的。该词在二百五十多处被重复提到，或许就是在强调记念的重要性，它对功修影响的深刻性，以及使绝对臣服（欧布迪叶）根植于精神中。

仆人越是深层理解记念的意义，他就越是接近绝对臣服的本质；每当记念的意义在内心加固，在感知中加深，他对真主的认识就越加深刻。因此，记

151. 参阅《古兰经》高处章7：172。

念真主就是心灵功修的形式，而体认真主则是最崇高的认识，最伟大、最有益的知识。

真主专门下降了一些经文，以避免仆人轻慢记念的精神性。真主说：

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ

وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ا

“难道信士们以为时间还未到，故他们的心不为对真主的记念和他所降示的真理而柔和吗？”（铁章57：16）

“记念真主确是一件更大的事。”（蜘蛛章29：45）

“故你们当记忆我，（你们记忆我），我就记忆你们；你们当感谢我；不要辜负我。”（黄牛章2：152）

即便真主在派遣穆萨和哈伦（愿主赐福之）去见法老时，也命令他俩不要轻慢对真主的记念：“你和你的哥哥，带着我的许多迹象去吧！你俩对于记念我绝不可怠慢。”（塔哈章20：42）

宇宙万物都在记念真主，而只有最尊贵的被造物——人却疏于记念真主，这是多大的亏枉啊！

真主说：“七层天和大地，以及万有，都赞颂他超绝万物，无一物不赞颂他超绝万物。但你们不了解他们的赞颂。他确是容忍的，确是至赦的。”（夜行章17：44）

无疑，对真主的记念不仅仅是重复诵念“安拉乎”，还必须要让这个词落在意识中心——心灵上。先知说：“记念真主的人与不记念真主的人，就像有生命的人和没有生命的人。”（《布哈里圣训实录》，“祈祷”篇，66）先知说：爱主的标志，就是热爱记念真主。

努尔曼·本·巴希尔传述，先知说：那些记念真主、赞主超绝、感赞真主、赞主至大和赞主独一的天使，围绕着真主的宝座，他们记念主宰的回声，就像蜜蜂的嗡嗡声一样。难道你们不希望，你们在真主御前一直被提到吗？[152]

152. 艾哈默德圣训集，第4卷，268；伊本·艾比·史巴，《圣训集》，第7卷，168/35037；哈吉姆，《圣训集》，678/1841。亦参《伊本·马哲圣训集》，“礼仪”篇，56。

艾布·胡莱赖说，传述自先知的话："真主说：'每当我的仆人双唇蠕动记念我，我就与他在一起'"。（《布哈里圣训实录》，"认主独一"篇，43）

远离记念主的人，就是远离爱真主的人，就是真主在下面经文中警告的对象："悲哉为记念真主而心硬者，这等人是在明显的迷误中的。"（队伍章39：22）

真主阐明了仆人必须保持永久记念的精神状态，避免陷入上面的警告。真主说："你当朝夕恭敬而恐惧地记念你的主，应当低声赞颂他，你不要疏忽。"（高处章7：205）

真主还指出了仆人在记念真主上所面临的危险："谁要是无视对至仁主的记念，我就让一个恶魔附在谁的身上，成为他的朋友。那些恶魔，妨碍他们遵循正道，而他们却以为自己是遵循正道的。待无视者来到我那里的时候，他对他的朋友说：但愿我和你之间，有东西两方的距离，你这朋友真恶劣。"（金饰章43：36-38）

真主又说："谁拒绝记念我，谁必过窘迫的生活，复生日我使他在盲目的情况下被集合。他将说：我的主啊！我本来不是盲目的，你为什么使我在盲目的情况下被集合呢？主将说：事实是这样的，我的迹象降临你，而你遗弃它，你今天也同样地被遗弃了。"（塔哈章20：124-126）

先知说：谁在一个地方坐下，而没在这个地方记念真主，真主就会让他遭受不幸；谁在一个地方躺下，而没有在这个地方记念真主，真主就会让他遭受不幸。（《艾布·达伍德圣训集》，"礼仪"篇，25/4756）凡是一群人聚集在一个地方而不记念真主，他们离开时就像离开驴的尸体一样，他们还要犯忧愁。（《艾布·达伍德圣训集》，"礼仪"篇，25/4755；参《艾哈迈德圣训集》，第2卷，第432页）

良好的习惯和优雅的品德是专属于畏惧真主，爱慕真主，并多多记念真主的人的。在圣洁的圣训中，先知就记念真主以及记念场合的尊贵性说：真主说："我就在我的仆人对我的猜测中，仆人记念我时，我就与他在一起。所以，如果仆人在心中记念我，我也在我的心中记念他；如果他在一群人中记念我，我也在更好的一群中记念他。（《布哈里圣训实录》，"认主独一"篇，15）

先知对弟子们说：难道我不告诉你们哪一种工作最好，在你们的主那里最纯洁，在你们的等级中最高，胜过你们花费金币和银币，胜过你们战场杀敌

并被杀牺牲吗？圣门弟子说：请告诉我们。先知说：记念清高的真主。（《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，6）

先知曾按照心灵教育的方法，根据不同潜质，来教授圣门弟子记念真主。比如，先知与乌母·哈尼（愿主喜悦之）的谈话就能说明这一点。据乌母·哈尼传述，她说：我去找先知，我对他说：真主的使者啊！请为我指示一种工作，我确已老迈、虚弱，确已发胖。先知说：你赞颂真主至大一百次，感谢真主一百次，赞颂真主清高超绝一百次。这比为主道献出一百匹配备笼头和马鞍的马还好，比奉献一百峰肥骆驼还好，比释放一百个奴隶还好。（《伊本·马哲圣训集》，“礼仪”篇，56；《艾哈迈德圣训集》，第4卷，344）

同样，在黎明时刻与真主独处时，记念真主有着巨大的益处，在群体中时，记念真主也有着重大的报酬。穆阿维耶遇到一群人围坐在清真寺。他问：你们在这里干什么？他们说：我们在这里记念真主。穆阿维耶说：以真主起誓，你们在这里只是记念真主？他们说：以真主起誓，我们在这里只是记念真主。穆阿维耶说：我让你们以真主起誓，并不是要怪罪你们。我曾十分留意先知的谈话。先知走过一群围坐在一起的弟子。他说：你们在这里干什么？他们说：我们在这里记念真主，感赞真主引导我们走向伊斯兰，赐予我们伊斯兰。先知说：以真主起誓，你们在这里只是做这些吗？他们说：以真主起誓，我们在这里只是做这些。先知说：我让你们以真主起誓，并不是要怪罪你们，而是吉卜利勒天使来告诉我，真主向天使夸耀你们。（《穆斯林圣训实录》，“记念”篇，40）

据艾布·胡莱赖传述，先知说：真主有一些天使，他们盘旋在诸条道路上，寻找记念真主的人。当他们找到一群人在记念真主，他们召唤同伴：快来满足你们的需求吧！先知说：天使就用他们的翅膀通天彻地环绕着他们。（《布哈里圣训实录》，“祈祷”篇，66）

苏莱曼·法尔西传述，他说：苏莱曼曾在一群记念真主的人中。先知路过他们，故意走近他们，接近他们。他们为了尊重先知，停止了谈话。先知说：你们刚才在说什么？我的确看到慈悯降临了你们，我也想加入你们，分享慈悯。（哈吉姆，《圣训考评》，第1卷，201/419）

在众多记念词中，集体赞念清真言有着特殊的重要性。舍达德·本·奥斯（愿主喜悦之）叙述了下面的事件：

我们曾在先知那里。先知说：你们中间有陌生人吗？先知指的是有经人。我们说："没有，使者啊！"然后，先知命令关门，并说："你们升起双手，念万物非主，唯有真主"。我们就捧起双手一段时间。然后，先知捧起手，说："万赞归主！主啊！你以清真言派遣了我，你以它命令我，你以它为我许约天堂，你确是不延迟约言的"。然后，先知说："向你们报喜！真主已经饶恕你们了"。（《艾哈迈德圣训集》，第4卷，124）

在另一段圣训中，先知说："'万物非主，唯有真主'在真主那里是尊贵的，在真主跟前是地位崇高的。谁诚心地念这句话，真主就以这句话让他进入天堂；谁虚伪地念这句话，他被饶命，他的财产不被剥夺，但等他将来见了真主，真主自会清算他。"（海塞米，《مجمع الزوائد》，第1卷，26页）

记念真主是一味良药，信士用口舌吃药，让药进入内心。如果口舌不坚持吃药，心灵就会经常生病。

同样，记念真主还是心灵和口舌的忠实卫士，是为真主而监察你的天平。先知说："不要多说不是记念真主的话，因为多说不是记念真主的话会让心灵变硬。离真主最远的人，就是心硬的人。"（《提尔密兹圣训集》，"淡泊"篇，62）

如前所指，如果说《古兰经》有250多处提到记念（济克尔），那么，圣训也多次提到记念及其尊贵、影响和吉庆。在知道记念的恩典对今后两世的重要结果之后，仍禁止自己获取记念的恩典的人，是真正的悲哀之人。

圣门弟子十分重视记念真主。艾布·萨德·毛俩·安撒里传述，他说：欧麦尔不允许宵礼后的夜谈会，而说：你们回家吧，也许真主会赐你们礼副功拜，或夜间拜。然后，欧麦尔就走到我们跟前，当时我与伊本·麦斯欧德、吴班耶·本·克白和艾布·赞尔坐在一起。欧麦尔说：你们坐在这里干什么？我们说：我们想记念真主。然后，欧麦尔就与我们坐在了一起。（塔哈韦，《شرح معاني الآثار》，第4卷，330）

记念真主需要坚持不懈，需要专注和投入，以便心无旁骛。

筛赫阿卜杜拉·德海莱维说：你们要多记念真主，否则，心灵不会苏醒，意识一直昏聩。人无时无刻不需要真主，不需要他的掌管者。瞬间的轻慢，就是一生的罪过。我们没有时间可以用来疏忽，我们也没有时间可以从短

暂的生命中克扣出来。所以，就让我们持之以恒地记念真主吧，在隐蔽处和明显处，在黑夜和白天。以便我们虽身处人世，心却与真主在一起；以便我们随时准备好迎接骤然而至的神圣昭示，从而让灵性的心、纯洁的精神和不忘本的良知迎接神圣昭示的降临。[153]

穆罕默德·艾斯阿德·艾尔比里以更精细和深刻的话鼓励我们记念真主。他说："我祈祷真主赏赐你们洞见的心灵，灵敏的良知，和记念的细胞，记念正是从它们而来，正如花香来自花朵，芳香来自香水……阿敏！

我祈祷真主赐予你们记念的心灵，不受今世一丝污染的心灵，不受今世妄念侵袭的心灵，不受今世欲望迷惑的心灵，加冕沙里亚王冠的心灵，佩戴逊乃桂冠的心灵。我与真主在一起的状态，是持久的记念真主；真主与我在一起的状态，是永不断裂的陪伴……"[154]

每一个追求真主的人，必须让自己的全部灵性习惯于记念真主，因为这些灵性需要清洁。就像人必须清洗自己身体的每个部位，想清洁自己心灵的人也必须如此。因此，他应该以所有的灵性去记念真主，以自己身体的每一个细胞去记念真主。[155]

对真主的爱慕火焰在你心中燃烧多旺，你对真主的回想就有多专一，你对真主的记念就有多专注，你才能心无杂念。记念真主，让渴慕真主威严和至美的仆人心中的信仰更加甜蜜，也使仆人对真主的爱慕更加浓烈。乃夫斯的妄念和身体的欲望在得到满足后就会消失，而精神的渴求被满足后，只会增强，不会消失。对真主的爱慕，只会随着对真主的记念而更浓烈，就像火一样，越是添柴，越是猛烈。

这些记念真主、爱慕真主的人，他们对真主的记念充满了他们的身心，《古兰经》描述他们说："他们站着，坐着，躺着记念真主，并思维天地的创造，（他们说）：我们的主啊！你没有徒劳地创造这个世界。我们赞颂你超绝万物，求你保护我们，免受火狱的刑罚。"（仪姆兰的家属章3：191）

记念真主是一条道路，信仰在这条道路上越走越强大，心灵在这条道路上越活越安宁。记念真主是一列火车，把你带到神圣灵性的站台，让你通过精

153. 阿卜杜拉·德海莱维，《المكاتيب الشريفة》，第135页，第95号。
154. 穆哈默德·艾斯阿德·阿凡迪，《书信集》，第100页，第69号。
155. 穆哈默德·艾斯阿德·阿凡迪，《书信集》，第140页，第112号。

神的训练，最终抵达超绝的真主。由于终生都处在对真主的记念中，都在走向真主的道路上，所以，人死亡时的状态就是他生前所处的状态，他在复生日被集合时的状态，就是他死亡时的状态。

先知说："每个仆人都按照死亡时(的状态)被复活。"(《穆斯林圣训实录》，"乐园"篇，83)

由此，人明白了永恒无始的真相，知道了如何回答永恒无终的问题——那至今让人类困惑的问题，作为人类哲学主题的问题。这时，人对灵知的渴求得到了满足，他的心灵由于这一知识而安宁，他的灵魂仰赖着对真主的爱慕。

这正是经文所指：

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"真的，一切心境因记忆真主而安静。"(雷霆章13：28)

(七)热爱先知并祝福先知

"真主和他的天神们的确为他祝福。信士们啊！你们应当为他祝福，应当祝他平安！"
(同盟军章33：56)

如果人直视太阳，那么，任他怎么用尽力气，也睁不开眼睛。倾尽整个世界的杯子，也倒不尽海洋之水。那么，我们怎么看待试图明白圣品本质的庸常人类的理性，试图看见和接触穆罕默德之光的庸常人类的眼睛呢？人的认识功能无法透彻地认识和明白这一吉庆的圣品存在的本质。针对这一点，真主说：

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"真主和他的天神们的确为他祝福。信士们啊！你们应当为他祝福，应当祝他平安！"(同盟军章33：56)

祝福和祝安万有的领袖，是真主在这节经文中所规定的义务，属于真主所鼓励的礼节，是真主向全体穆斯麦发出的命令。而且，坚持不懈地效仿先知的

美德，将其芳香的一生当作榜样，追随他尊贵的轨迹和道路，把对他的热爱深植于内心，乃是信仰所要求的目标，伊斯兰的基本追求之一。

这一尊贵的先知，正是真主同无数的天使所“祝福和祝安”的先知。真主说：“你说：如果你们喜爱真主，就当顺从我；（你们顺从我），真主就喜爱你们，就赦宥你们的罪过。真主是至赦的，是至慈的。”（仪姆兰的家属章3：31）

热爱先知的首要感受就是敬畏真主，遵守处于真主的临近之域的礼节，常怀与真主在一起的感受。其次，洗濯乃夫斯的欲望和污垢，把自己的渴求转向真主那里的恩典，把自己的热望引向爱慕真主的先知，因为，爱慕先知是效仿先知伟大人格的巨大推动力。

先知穆罕默德（愿主福安之）的稳麦中有一些人，他们是“有心之人”，他们领悟了热爱先知和效仿先知的本质意义，甚至他们对先知的热爱已经到达让自己消融于先知的境界。关于如何热爱先知，这些人为我们提供了生动活泼的典范。

这些人已能够抵达爱的源头，所以，他们真实地爱慕真主，真实地爱慕先知。由此，他们也热爱众生，直至复生日。而我们对他们的热爱，是付诸行动的热爱，体现于对他们的纪念，对他们的喜爱，为他们的祈祷，以及对他们的效仿。

如果你问我们，他们是如何抵达这种爱慕的境界的，那么，我们可以从这些精英的生活中为你引述两个例子和故事。

先知曾向周围的部落派遣宣教者，向他们传播明确的宗教，教授他们认识这一宗教。然而，一些宣教者却遭到一些部落的背叛。其中就包括在拉支尔这个地方所发生的一个悲惨事件。

伍德里部落和卡尔部落都希望先知给他们派遣宣教者，教授他们认识伊斯兰教。于是，先知就给他们派了一个十人组成的使团。当宣教者使团达到拉吉尔时，遭到埋伏袭击，八人牺牲。剩余两人被麦加多神教徒俘虏。

这两个被俘的圣门弟子是宰德·本·达斯乃和胡白布·本·阿迪（愿主喜悦之），他们最后都被麦加的悖信者杀害。在把宰德钉死之前，麦加悖信者问他：假如在我们手中的是穆罕默德，他替你受刑，而你在家中安然无事，你会高兴吗？

宰德回答说：我安坐家中，穆罕默德被针刺扎一下，我也会不高兴！

艾布·苏甫杨看到对先知的这种热爱后，说：没有哪个人的同伴对自己的爱，比穆罕默德的同伴对穆罕默德的爱更强烈。

然后，麦加悖信者对胡白布说：你放弃伊斯兰教，我们就放你走！

胡白布说：决不放弃！以真主起誓，就算把天下给我，我也不会放弃伊斯兰教！

麦加悖信者也以与宰德相同的问题问了胡白布，他俩的回答相同。

在就义之前，胡白布只有一个请求，即祝先知穆罕默德平安！

但是，胡白布跟前却没有一个可以把他的祝安带给先知的人，他悲伤地抬头望天，祈祷真主："主啊！我只能看见敌人的面孔。主啊！这里没有一个人可以把我的祝安带给你的使者，求你亲自把我的祝安带给他吧！"

当时，先知正与弟子们坐在一起。突然，他感受到了启示下降时的感觉，然后说："也祝你平安，真主慈悯你。"然后说："这是吉卜利勒天使带给我的胡白布的祝安辞。"

最后，这两位圣门弟子在受尽酷刑后牺牲了。牺牲时，胡白布说："我作为穆斯林被杀，我不在乎死在哪里，我的牺牲是为了真主，纯粹为了真主。如果真主意欲，即便残肢断臂，他也赐予吉庆！"[156]

这就是圣门弟子的信仰、他们对先知的热爱以及他们的勇气！在面对令人恐怖的如此酷刑时，爱慕真主和先知的他们从未感到一丝恐惧和害怕。因为，他们当时所在意的只是执行先知的命令，效仿先知的逊乃。由于他们的虔诚和挚爱，他们向先知的祝安抵达了先知。实际上，真正把他们的祝安带给先知的，乃是真主。

请看下面的事例，它也体现了圣门弟子对先知的思念和爱慕。

阿卜杜拉·本·宰德·安撒里(愿主喜悦之)来见先知，对先知说：

真主的使者啊！相较于我的生命、财产、子嗣和亲人，我更喜爱你。假如没有看见你所带来的恩典，我活着有何意义。然后，他哭了。

先知问他：阿卜杜拉啊！你哭什么呢？

他说：真主的使者啊！你死后会位于崇高者之列，我们就见不到你了，也不能与你相聚了。

156. 参见，布哈里，《百战纪》，第10页。瓦格迪，《百战纪》，第1卷，第360-362页。

仁慈的先知沉默了，这时经文下降了：“凡服从真主和使者的人，都与真主所恩宠的众先知，忠信的人，诚笃的人，善良的人同在。这等人，是很好的伙伴。”（妇女章4：69）

一天，阿卜杜拉正在地里干活，他的儿子气喘吁吁地跑来向他报丧：先知归主了。当他听到这一消息，他祈祷真主说：主啊！你让我成为盲人吧！除了我挚爱的先知，我不愿看见任何东西，直到我与挚爱的先知相遇。[157]

据卡西姆·本·穆哈默德传述，先知穆罕默德的一名弟子失明了，其他圣门弟子来看他。他对自己的失明并不感到伤心和担忧，对安慰他的人说：“我有两只眼睛，是为了看见先知。先知归主后，以主起誓，就是亲眼目睹泰巴莱地方的野羚羊也不会让我高兴了。”（《布哈里圣训实录》，“个人礼仪”篇，533）

这种已变成痴爱的爱，即便海枯石烂，沧海桑田也不会改变。这种爱在心与心之间往复不断，就像卫星与行星之间的引力一样，除非受到真主的命令，否则相互之间的连结永不松开。真主说：“你们应当谨守拜功，完纳天课，服从使者，以便你们蒙主的怜悯。”（光明章24：56）

从“爱慕者是被爱慕者的顺从者”的转化中，我们看到，在所有事务中追随优秀的榜样，乃是必要的条件。因此，对于爱真主之人来说，挚爱、爱慕和追随先知就是核心支柱。

在清真言——伊斯兰的基础和信仰的要求——中，“穆罕默德是真主的使者”紧跟着“万物非主，唯有真主”。这两句话永远都是缺一不可，密切相连，无法拆开的。仆人用口头的语言、身体的行动和心中的信仰来重复这两句话。随着诵念清真言的每一个词语，随着对先知的每一次祝福，仆人就朝着真主迈出一步，就越加接近真主，就在爱真主的乐园中种下了一棵新苗，他的灵性洞见中就开辟了一片新的视野，让他在其中发现精神性的启迪，神圣的显化，真主的昭示。整个宇宙只是神爱的显化，而这一显化的本质就是“穆罕默德之光”，抵达与真主的相连的唯一途径，就是爱慕先知。

功修中体现的精神性，与人交往中体现的温文尔雅，美德中体现的文质彬彬，心灵中的灵性，面容上的神采奕奕，言语上的不凡谈吐，以及温和性情、深刻见解等所有佳美的东西，都只是映射在对先知——存在之光的爱慕者心灵上的光泽而已。

157. 参见，古尔图比，《古兰经注解》，第5卷，第271页。

美哉，哲俩伦丁·鲁米之言：

“来吧！我的心，真正的节日，是心灵与穆罕默德接近之际。整个宇宙的光明，都出自这一吉庆使者的俊美之光。”

对先知的祝福是穆斯林在任何时间、地点和状况中的精神食粮。这一伟大的精神食粮增强他与所爱的先知的联系，让他获取所爱者的精神灵性，让他能够祈求真主降下慈悯和吉庆，让他安然独处孤寂的黎明，安享与真主私密交谈的时刻，让神圣的昭示浇灌他的心灵。

这种对先知的祝福是奥里亚(圣徒)所获德行的奥秘，是他们在追随先知方面的崇高境界的攀升。祝福先知带来的益处多不胜数，我们仅引述其中一些如下：

1. 让人与真主和天使对先知的赞颂保持一致，即遵守了真主的命令。《古兰经》说：“真主和他的天神们的确为他祝福。信士们啊！你们应当为他祝福，应当祝他平安！”(同盟军章33：56)当然，真主、天使以及信士对先知的祝福和祝安是有差别的：真主的祝福是指他对先知的慈悯和他赐予先知的崇高品级；天使的祝福是指他们为先知求饶恕和为他祈祷；信士的祝福是指，向真主为先知和自己祈祷。

2. 饶恕罪过的益处

先知说：谁祝福我一次，真主祝福他十次，他的十件罪过被消除，他被提升十个等级。(《奈萨伊圣训集》，“疏忽”篇，55)

3. 在复生日接近先知的益处

先知说：复生日离我最近的人，是祝福我最多的人。(《提尔密兹圣训集》，“奇数拜”篇，21)

4. 先知回礼祝福他的人

先知说：凡是向我祝安的人，真主都会把我的灵魂归还我，以便我向祝安的人回礼。(《艾布·达伍德圣训集》，“朝觐仪式”篇，96)

5. 祝福先知者的名字被显现给先知

先知说：真主有一些天使，他们在大地上周游，把我的稳麦中的祝安带给我。(《奈萨伊圣训集》，“疏忽”篇，46)

6. 祝福先知让穆斯林能够把先知的德行内化在自己身上，远离恶德，鼓励他追求美德，让他从今世的深渊飞升至神圣之爱的天界，让他重获新生，洗脱被造世界的污垢，消融于对创造主的挚爱中，消融于对被造物之领袖的挚爱中。

7. 祝福先知增加你对先知的爱慕，也增加先知对你的喜爱。

8. 祝福先知也是一种感恩，感谢真主赐予仆人的宏大恩典，这一恩典不可计数，而最突出的恩典是派遣先知——引导者、报喜者和警告者，以便把我们从重重黑暗引向光明。

9. 祝福先知是真主为我们降下慈悯的媒介

先知说：谁祝福我一次，真主祝福他十次。(《穆斯林圣训实录》，“祝福篇”，7)

10. 祝福先知是让信士获得一种祈祷的唯一媒介，这种祈祷来自尊贵的天使，他们从不违背真主，张口必赞主超绝。天使为每一个祝福和祝安先知的人向真主祈祷，这些天使的领袖是诚实的吉卜利勒(愿主赐福之)，仆人对先知的每一次的祝福或祝安，他都向真主为仆人求饶恕十次。然后，真主就抹去仆人的罪过。[158]

11. 祝福先知是一种媒介，它让仆人记起忘掉的话。

12. 祝福先知是祈祷被接受的媒介

一天，先知看到一人礼完拜后做祈祷，但他没有赞颂真主，也没有向先知祝福和祝安。先知就说：礼拜的人啊！你太匆忙了。然后，先知叫住那人，对他说：当你礼完拜，你要静坐，以便以适合的方式赞颂真主，并祝福我，然后再向真主祈祷。(《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，64)

另一段圣训说：据阿里·本·艾比·塔里布传述，他说：所有祈祷都是(对真主)遮蔽的，直到穆罕默德和他的家人被祝福为止。(海塞米，《مجمع الزوائد》，10，160；白哈基，《شعب الإيمان》)

13. 祝福先知可以保护仆人避免真主的责备。先知说：这种人真可怜，有人在他跟前提到我，他却不祝福我。(《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，100/3545)先知说：只要一群人坐在一起没有记念真主，也不祝福我，那么，他们必遭殃。如果真主意欲，真主惩罚他们；如果真主意欲，真主饶恕他们。(《提尔密兹圣训集》，“祈祷”篇，8/3380)先知说：只要一群人坐在一个地方而不记念真主，也不

158. 《奈萨伊圣训集》，“疏忽”篇，55/1293。

祝福先知，那么，他们在复生日必是亏折的，即便他们是因为真主的回赐而进入天堂。（《艾哈迈德圣训集》，第2卷，第 463页）

14. 祝福先知的人没有忧愁，罪过被饶恕。吴班耶·本·克白说：我曾问先知：真主的使者啊！我多多祝福你，那么，我的祝福中为你留多少份额呢？

先知说：随意。

吴班耶说：四分之一？

先知说：你随意。如果更多，对你更好。

他说：一半？

先知说：你随意。如果更多，对你更好。

他说：三分之二？

先知说：你随意。如果更多，对你更好。

他说：我全部的祝福都是你的。

先知说：如此的话，你就没有忧愁了，你的罪过就被真主饶恕了。

祝福先知和祝安先知，是对仆人的保障，确保他与先知的精神相连，确保他从先知之光获益。对先知的祝福的回报，出自于仆人对先知的热爱和忠诚。

我们的领袖啊！真主的使者啊！我们祈求真主赐福于您，赐您平安！

真主的先知啊！请为我们向真主说情吧！

（八）参悟死亡

> 死亡是无可逃避的，无论在今世的哪个时间或空间，无论躲到悬置期的幕后，也没有一个可以抵挡复生日之恐惧的避难所。

死亡是断然的前定，坟墓是人的归宿，每个人都必然经历坟墓世界的生活，都必然经历复生日的恐惧。除了真主，没有避难之处。

在那些断然的时刻到来之前，人在相反的两极之间摇摆不定：生与死，期盼与忧愁，幸福与悲惨。

这相反的两极都让人感受艰难：畏惧死亡，担忧最终归宿，是人幸福之圆中的愁苦；沉醉于今世的欲望，又让人轻慢对后世断然归宿的准备。只要人

没有领悟生死的本质，就会在生活中丧失今后两世生命的奥秘，看不见今后两世家园的真相，领悟不了造化背后的哲理。

死亡是最玄的神秘，最大的奥秘，每个人都应尽力思索。因为死亡是必然的结局，是短暂人生路上的下一站。所以，人应该在死亡降临自己之前，先解开死亡之谜。真主说：

اَلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

“他曾创造了死生，以便他考验你们谁的作为是最优美的。”（国权章67：2）

真主又说：“凡有生命者，都要尝死的滋味。我以祸福考验你们，你们只被召归于我。”（众先知章21：35）

今世是真主为人开设的学校，死亡是必须面对的法则。哲俩伦丁·鲁米说：你们死亡吧，以便你们活着。

因为，如果欲望不死，心灵就无法复活。先知说：你们要多多记起死亡，它能摧毁享乐。（《提尔密兹圣训集》，“复生”篇，26）

思索死亡是长鸣的警钟，在你被将来的危险毁灭之前，就向你提醒它；在你被骤然抛进断然的归宿之前，它就会警醒你；从而让你为将来做好准备，背离今世的烦恼和欲望，转而走向你必定踏上的真主的道路。由此，乃夫斯的羁绊就松开你的手脚，你就可以呼吸神圣的芳香，以信仰装备自己，为后世充分准备。

据塔里格·本·阿卜杜拉·穆哈里比（愿主喜悦之）传述，先知说：在死亡到来之前，你就要为死亡做好准备。（哈吉姆，《圣训考评》，第4卷，347/7868）

假如人长命百岁，万事如意，人也不会对今世感到满足，也无法消解对今世的饥渴，即便他的愿望变成秋风吹落在他墓前的树叶，即便他在复生日被复活。

人对今世生命的妄念根深蒂固，尽管人心中充满了关于死亡的故事，尽管每个走在今世小路上的人都知道：无论径直还是蜿蜒，无论崎岖还是平缓，无论平安还是险恶，今世的道路只会通向断然的归宿——坟墓。

真主说：“你说：你们所逃避的死亡，必定与你们会面，然后你们将被送到全知幽明的主那里，他将把你们的行为告诉你们。”（聚礼张62：8）

没有哪种劝告比坟墓的寂静更能触动人心，没有哪种声音比坟墓的沉默更能劝诫人心。坟墓用现实的语言劝告人，不管是在坟墓里面，还是在坟墓外面，不管是经过坟墓的人，还是看见坟墓的人，坟墓都以沉默来呼喊，以最亮的声音一直吼叫：死亡、死亡……。永恒的真实就是死亡，它的沉寂让人不寒而栗，让人望而生畏，它的沉重让它坠入地底，深植于生命和万物之中。

哈桑在一个殡礼上看到一位老人。埋完亡人后，哈桑对这位老人说："老人家，凭借真主，我问你：你认为这个亡人是否希望返回今世，增加善功，求真主饶恕自己的罪过？"老人说："肯定了！"哈桑说："我们怎样才能不像这个亡人那样？"然后，哈桑转身说到："什么劝诫？要是心中还有生命，还用劝诫吗？假若心中已无生命，你对谁召唤？"[159]

然而，人始终是谎言的俘虏，蜃景的迷恋者。幻象让人目盲，让人迷醉于虚幻，让人张皇失措。直至死亡把他从怠慢中惊醒，他才明白：自己曾淹没于波涛汹涌的无边大海，随着大海的漩涡不停旋转，而没有一个地方让自己可以静下来思考、体悟和盘算。当死亡把他从大海中打捞上来，漩涡把他带到坟墓时，他才明白：与自己永恒的未来相遇时，自己完全被欺骗了。轻慢疏忽的生活是指：童年时沉湎于嬉戏，青年时沉湎于欲望，中年时浑浑噩噩，老年时患得患失、斤斤计较，生命结束时追悔莫及、垂死挣扎。

等待复生日的期限并不是无限长，而是比你的鞋带还近于你。人死时，他的复生日就成立了。死神早已枕戈待旦，随时随地执行真主断然的命令，丝毫不差。而必死的人却仍处在极度的轻慢疏忽之中，直到死神取命时方才醒来，但这时已避无所避，逃无所逃，唯有真主可以拯救。如果人曾是明智的、信仰真主的，那么，他必定在真主的召唤——"你应当逃归真主"[160]——中找到避难之所。因此，赶紧趁早逃归真主的仁慈，生活在真主的庇护里。这样的话，对人来说，生死没有差别，因为他已为死后做了准备，已求助于两世家园的主宰，为两世家园充分准备。两世家园的主宰创造了死与生，以考验我们谁的作为更优美。

159. 伊本·兆兹，《哈桑·巴士里的礼仪》，苏莱曼·哈尔史校勘，那瓦迪尔出版社，伊历1428年，第29页。
160. 《古兰经》51：50。

生活中有太多场景，以死亡劝诫和提醒你。其中有无声的劝诫，如殡礼，坟墓，亡人发青的嘴唇，丧亲者阴郁双颊上的泪滴，丧亲之痛的阴影夺取了他往日的喜色。

其中也有有声的劝诫，如咽最后一口气时喉咙的震动声，灵魂脱离身体时的震颤声，丧亲者的叹息声，悲伤者的悲叹声，英年早逝、夭折或其他意外死亡等噩耗骤至时发出的惊嚎。

难道这些还不能让我们相信：出生之际就是走向断然归宿——死亡的第一步吗？难道赤裸裸出生，不能提醒我们还会赤裸裸去世吗？尽管我们在今世忙于窖藏。难道来时的哇哇哭声和第一口气，不能提醒我们去时的呜呜哭声和最后一口气吗？

下面的经文指明，每一瞬间都在让我们接近真正的黎明：“我使谁长寿，我降低谁的体质。难道他们不明理吗？”（雅辛章36：68）

死亡是天理，是神圣的断然真相，无可曲解。这一真相让人看清今世的本质以及今世中的背叛、变幻和减损。所以，人越是要增多今世的份额，就越是被减损；越是想被赐予今世的东西，越是被禁止受恩。

今世的变化无常，堪比沸腾的锅。它让人浮沉不定，处于幻灭之间：它一离去，你就忧愁；它一接近，你就觉得人生苦短；它一对你施以甜蜜，你就深陷其中不能自拔；它一转身，你就遭人鄙视。

今世就像影子，永远也不能追上，永远也无法抓住。每当你试图赶上去，它都会从你手指间溜走。但当你打算离开时，它却迎上你。当你放手走远，它却撵上你。当你努力逃离它，它却如影随形，把自己印在你的脚下。然而，当你向他打开心门，它又“砰”地关上自己的门。在今世，你只能看到虚幻的蜃景。

如果你向它开放自己的心花，它会让你心灵花园中的所有花朵凋谢。在今世，你只能看到荒芜和幻像。

如果你向他开放自己精神的藏宝库，它会让你精神破产。即便它让你拥有世界，你也会变成迷误的奴隶，被统治，不能自主，在你眼中，浩瀚的宇宙比幽暗的坟墓还狭窄，还荒凉。

今世就这样愚弄你，把你引向毁灭。它把你带到天上的迷宫，让你心胸变窄；把你引诱到地下的暗昧，让你灵魂变窄；把你淹没在今世的荒芜，让你精神茫然。而唯一可以让你摆脱今世的，就是死亡天使在那恐怖的断然瞬间的来临。

一天，一人问先知：哪种信士最智慧？先知说：最多记念死亡的信士，以及为后世准备最充分的信士，乃是最智慧的信士。（《伊本·马哲圣训集》，“淡泊”篇，31）

先知还说：你要记念死亡和磨难。想要后世的人，就会放弃今世的浮华。（《提尔密兹圣训集》，“复生日”篇，24）

欧麦尔·本·罕塔布印章上刻着：死亡足以劝诫。

据赛海里·本·萨德·萨义迪（愿主喜悦之）传述，他说：圣门弟子中一人去世了，圣门弟子都在赞扬他，谈论他生前的功修，但先知让他们安静。待他们静下来后，先知说：他生前是否多多记念死亡？他们说：没有。先知说：他生前是否抛弃了许多自己所嗜好的东西？他们说：没有。先知说：他并未达到你们所认为的（可赞）程度。（海塞米，《مجمع الزوائد》，第10卷，第308-309页）

据穆贾西德·本·哲拜尔（他是一位大再传弟子）传自阿卜杜拉·本·欧麦尔，阿卜杜拉说：先知抓着我的肩膀，说：在今世，你要像一个异乡人或路人，你要把自己当作坟墓之人。

先知对阿卜杜拉说：在早上，你盼望下午；在傍晚，你不要期盼第二天的黎明。你要趁生病前抓紧健康，趁死亡前抓紧生命。阿卜杜拉啊！你不会知道明天你叫什么名字。（《提尔密兹圣训集》，“淡泊”篇，25）

艾奈斯·本·马力克说：大地每天都喊出十句话：

1. 人啊！你在我背上行走，你的归宿在我腹中。

2. 你在我背上犯罪，你要在我腹中受刑罚。

3. 你在我背上大笑，你要在我腹中痛哭。

4. 你在我背上高兴，你要在我腹中忧愁。

5. 你在我背上敛财，你要在我腹中懊悔。

6. 你在我背上吃非法的东西，你要在我腹中被虫子啃咬。

7. 你在我背上欺诈，你要在我腹中变成卑贱的。

8. 你在我背上高兴地行走，你要悲伤地落在我的腹中。

9. 你在我背上的光亮中行走，你要在我腹中的黑暗中停留。

10. 你在我背上成群地行走，你要在我腹中孤单地停留。（伊本·海哲尔·阿斯格拉尼，《منبهات》，37）

伊亚德部落向先知派遣了一个使团。先知向他们问起盖斯·本·萨伊德·伊亚迪，他们说：他已经死了。先知说：

我曾在伊卡兹的一个集市上看到他，他当时骑着红毛骆驼，向人们喊道：人们啊！都过来，请注意听，请听我劝告，你们会受益：活着的人要死去，死去的人要结束。要来的，必定要来。天上有征兆，地上有教训：会隐没而不会波涛汹涌的星辰，会波涛汹涌而不会隐没的大海，被升起的天穹，被铺平的大地，以及溪流和泉源——我盖斯真诚无妄地以真主起誓：你们必定对事情有所抱怨，即便你们对一些事情感到满意，你们对另一些事情也会感到不满。这不是开玩笑，这是惊讶。我盖斯真诚无妄地以真主起誓：真主的宗教，相比于我们现在信奉的宗教，我更喜悦真主的宗教。人们会怎么认为呢？他们是一了百了？还是他们心满意足，然后被复活？抑或他们就此离世长眠？[161]

人的最后时刻，死亡的时刻，是一面镜子，可以映照出人在复生日的最终归宿，可以告诉人后世生活的结局。这一时刻是人生舞台的剧终落幕，在场的观众是真主在大地上的见证，如果他们称赞此戏，那么，这场戏就是美好的；如果他们没有称赞，那么，戏中人只能责怪自己。

为死亡做好准备，等待最终时刻来临，准备好迎接后世生活的人，对他来说，死亡只是通向更高层级世界的身体和灵魂生活的大门。

两种人截然不同：一种人追随私欲，满足于私欲，并把死亡看成是虚无缥缈；一种人追求清洁乃夫斯，孜孜以修炼，满足于精神世界，神圣显化才能令其解渴，为了与挚爱者相见而渴望死亡，或者死亡对他来说就像哲俩伦丁·鲁米所描述的——“新婚之夜”那样。[162]

161. 参见，白哈基，《الزهد الكبير》，第2卷，第263页；伊本·凯西尔，《البداية》，第2卷，第234-241页。

162. 新婚之夜，鲁米所用的一个术语，意指归主的时刻变成了与真正的被爱者——真主相遇的途径。——阿文译者注。

是的，如果人跨越了乃夫斯的障碍，以自我奋斗的精神境界转化了乃夫斯，并在通向死亡的旅途中历经了忏悔、淡泊、托靠真主、知足、记念真主、一心向主、忍耐、自省和喜悦站在真主面前，那么，他就能够把世间最恐怖之事——即死亡——变成自己最渴望之事，把“死亡变成美好的”。

至于我们怎样思索死亡，如何把死亡当成自身的一部分，如何才能为死亡之后的归宿做好准备，则让我们从前辈的奋斗者吸取经验，学习手段。

据阿伊莎(愿主喜悦之)传述，她说：我记起了火狱，于是我就哭了。先知说：阿伊莎啊！你怎么了？她说：我记起了火狱，我就哭了。在复生日，您还记得您的家属吗？

先知说：在三种场合，任何人不记得任何人：天平称善恶时，以便人知道善恶天平两端的轻重；拿取功过簿时，有人说“来，拿走看看你的功过簿。”以便人知道功过簿落在左手还是右手，从前面还是后面被递过来；在过遂拉特桥时，当人处于火狱两端之间，真主用绵密的兽爪和鲠刺禁闭他所意欲的人，以便人知道自己是否获得拯救。(哈吉姆，《圣训集》，第4卷，622/8722)

艾斯德·本·哈迪尔(愿主喜悦之)是圣门弟子中的一位有功之人，他说：假如我处于三种精神状态之一，那么，我就会成为天堂之人，我对此毫无怀疑：当我念《古兰经》和听《古兰经》时(的状态)；当我听先知的讲话时(的状态)；当我参加殡礼时(的状态)，我不仅仅参加了殡礼，还见到了亡人的当下处境及其归宿。(参见《艾哈迈德圣训集》，第4卷，第351页；哈吉姆，《圣训集》，第3卷，326/5260)

穆罕默德·本·克尔白·古尔兹叙述了下面的事情：

我在麦地那遇见了欧麦尔·本·阿卜杜·阿齐兹(愿主怜悯之)，他年轻时英俊富有朝气。古尔兹说：因为他那时看上去又瘦弱又疲惫，而且走得很慢，我赶上去，叫住了他。他停下来，我开始盯着看他那双憔悴的眼睛看。他说：伊本·克尔白啊！你为什么盯着我看？我说：信士的长官啊！因为我看到了你的肤色的变化，你的身体的变化，你的头发的变化。他说：如果你在我入坟墓三天后再看我——那时，蚂蚁已经啃掉我的眼睛，我的嘴巴也要脱落，我的鼻子和嘴唇化为脓汁，那么你肯定会非常厌恶我的。你这样想想吧！为我

做好准备，让我为伊本·阿巴斯传述的那段圣训做准备吧！……(哈吉姆，《圣训集》，第4卷，300/7706)

伊玛目安萨里阐明了信士思考死亡的重要性，并劝告信士们：

“在晨礼之后，在开始一天(的忙碌)之前，信士应该独处一段时间，应该与自己有所约法——即便商人在投资给合伙人时，也会与合伙人缔结合约，不忘加以告诫——人也应该告诫自己，提醒自己：

我的本钱是我的寿命，随着寿命一天天度过，我的本钱也越来越少，不再有利润。但今天是崭新的一天，今天，真主款待了我，让我还活着。假如我今天去世了，那么，我必定希望复活，哪怕就一天，以便我做善功。孩子啊！让我们假设——你现在死去了，然后被复活。正因此，复活后的今天你永远也不会接近罪恶了，你会万分提防罪恶，你也不会浪费今天的任何一瞬间了。因为，你呼出的每一口气都是无价的恩典。”

由此，人就真正领悟了“在死亡之前，就死亡吧！”这句话的奥秘，就会真正地把爱慕真主和顺从真主，置于降服私欲的统御者的地位，好像私欲消失了一样。

(九)陪伴清廉者和忠诚者

“信道的人们啊！你们要敬畏真主，要和诚实的人在一起。”(忏悔章9：119)

这节尊贵的经文含有一种微妙的神圣指示，即要想与真主相伴，首先要与清廉者相伴，要巩固对真主的敬畏，首先要多陪伴忠诚者，要多接近他们。

因此，亲近有灵性之人，陪伴清廉者和忠诚者，乃是一种让心灵准备好与神圣昭示和神圣精神相遇的途径，也是一种保护心灵不被污浊和邪恶伤害的途径，从而让心灵成为安稳的，只向善敞开。因为，心灵是最软弱的器官，最易于受到外界影响，最倾向于追随今世及其中的一切。

这里，关于心灵，有一个我们必须知道和意识到的重要特质，即心灵总是迅速与所处的环境相适宜和融洽。如果周遭的大环境是正面的积极的潮流，心灵会倾向于这种潮流；如果周遭的大环境是负面的消极的潮流，心灵也会倾向于它。

每当心灵远离正面的积极的外在因素，远离成熟的精神环境，它就会处于巨大的风险中。心灵周遭的外在影响因素，也许会刺激心灵，让它接受周遭环境，甚至喜爱它们。外在影响因素也许会让心灵拒绝，甚至厌恶周遭环境。因此，喜爱或厌恶是心灵影响因素中的重要阶梯，教育者应该熟练使用和掌握这一阶梯，它很大程度上影响着人的精神升华抑或堕落。

让人抵达伟大成功的，是“忠诚和正义”的信条，正如法理学家的术语所指，即我们把爱施与应受爱的人，把敌对施与应受敌对的人。如果弄错了任何一端，就会陷入巨大的危险。

如果人亲身生活在清廉者周围，围绕着他们的轴线运转，停留在他们影响的环境中，吸取他们教化的芳香，真正地热爱他们，那么，人就很容易理解和明白上述意义。

但是，如果这种对清廉者的热爱失去了本质意义，抛弃了精神的深度，那么，这种热爱者就不可能抵达所期盼的目的和所要求的结果。

艾布·叶兹德·比斯塔米所经历的一个事件中，包含许多有关这一主题的经验：

一天，筛赫艾布·叶兹德·比斯塔米正在路上走，一个青年跟着他，顺着他的足迹跟着走。筛赫当时穿了一件皮袄。这个青年说：先生，请把你皮袄上的一块布给我，好让我分享你的吉庆，从你的精神流溢中获益！

筛赫做了精彩的回答：如果你没有走在正道上，那么，一件皮袄不会让你获益，就算把艾布·叶兹德的皮裹在你身上也不会让你获益！[163]

世界万物都有一种相互模仿的倾向，不管是对样式和形状的模仿，还是对状态和行为的模仿。这一点的起因在于，世界万物有着共同的一个本源。比如，把一个充满香气的器皿放在室内一角，散发出来的香气就会通过染上香气的那部分空气，而传递给其他部分空气，最终让整个屋子的空气都弥漫着香味。这种现象是一种物理法则，适用于所有相对立的现象，如热与冷。但是，我们需要一种方法，来持存这种彼此相仿，以将之体现在人类生活中。这种方法就是爱。

163. 法立德·丁·阿塔尔，《奥里亚传记》，土耳其语版，苏莱曼·乌鲁达格译，伊斯坦布尔，2007年，第191页。

人们众口相传的名句“心与心之间有一条通道”，就是在强调我们前述的法则。

人的本性中也有一种趋于模仿的倾向，这种倾向的感觉自从儿童时就存在，一直伴随人一生，虽然会有强弱变化，但始终伴随着人，体现在人的举止行为、心理趋向和人格的所有方面，不会消失。

具有强大影响力的人格是人们从周遭环境获取启发的根源，是人们效仿的典范，是人们模仿的榜样。如果那些榜样是清廉者和忠诚者，则尤其如此，因为他们的影响所在，是他们道德的高尚、状态的诚实，以及他们的心灵对周围的追随者和模仿者带来的改善。

也许，这一方面最佳的例子是圣门弟子——通过获取先知的吉庆，以及先知对他们人格和行为的精神影响，他们从蒙昧时代的蒙昧无知及其卑贱等级，一变而为具有精神性的崇高等级。

对于影响、模仿和追随榜样来说，爱是最大的奥秘。当学生爱老师，他就容易明白老师教的课，就容易学好老师教的课，不管多艰深。爱让对老师的怜爱成为解决难题的一种助力，由此，学生在对挑战的应对和克服中，就尝到了甜味。辛勤劳作的工人会感到劳累，但如果他爱上自己的工作，那么，你会看到他乐此不疲，以苦为乐，根本感觉不到劳累，而只会从沉重的劳作中找到轻松和愉快。

在封了饥饿的一天斋后，穆斯林还要去礼间歇拜或夜间拜，并做完二十拜泰拉威哈，但尽管如此，他感到的却是拜功的精神性，以及接近真主所带来的愉悦感，而几乎不会感到疲劳。相反，那些功修懒惰，内心不热爱功修的人，就连晨礼的四拜，都让他感到沉重不堪。

所以，爱是魔法宝石，能把功修的疲惫转化为顺从的甜美，把精神奋斗的艰难困苦转化为精神道路上的微风细雨，从障碍中变出温顺谦和。

另一方面，对轻慢疏忽者的爱慕，对邪恶的犯罪者的模仿，对人心的危害更严重。你比较一下就明白了：从花园吹过来的风，携带的是芬芳的香气；而从沙漠吹过来的风，携带的则是热浪和焦灼。

这就是陪伴清廉者与陪伴恶人之间的区别。

两者的区别就像先知所描述的那样：恶人就像拉火炉风箱的人，接近他，会让你遭到烟熏火燎；而善人就像身上带着麝香的人，接近他，要么给你清香，要么让你闻到清香。

筛赫阿卜杜拉·艾赫拉尔(愿主怜悯之)在劝告爱自己的人时，谈到了这一主题："常与轻慢宗教，疏忽真主的人在一起，会让人心萎靡，精神混乱，心智穷困。"

一天，艾布·叶兹德·比斯塔米感到内心震荡不安，经过多次尝试也未能平复。然后，他对与他同坐的人说：大家看看，我们这里有没有陌生人？

于是，在场的人都找了一番，却未找到陌生人。但比斯塔米坚持认为有陌生人，他说：

你们再仔细找一找，向拐杖处看看。他们又找了一遍，终于发现一个怠慢者的拐杖，并把它扔了出去。然后，比斯塔米的内心恢复了平静。[164]

一天，一个亲戚来到筛赫阿卜杜拉·艾赫拉尔跟前，筛赫对他说：你身上有一股陌生人的味道。然后又补充说：显然，你穿的是陌生人的衣服。亲戚说：对，你说对了。然后，亲戚就去换了一件衣服才返回来。[165]

这些高尚的心灵境界和精神境界，在善人之间产生一种神圣的纽带，不管距离多长，时间多久远，这一纽带都不会断裂。相反，这种神圣的纽带甚至能够由人及物。不光正面的积极的境界之间会产生这种纽带，负面的消极的相伴也会产生纽带。下面是一些强调这一精神法则的例子。

先知叶儿古白和他的儿子优素福之间就有一种心灵的相互联系。相较于其他孩子，叶儿古白更喜爱优素福，这是因为他俩之间有着品德上的相似性，而这种相似性则来自于他俩共同饮用的同一眼泉水，即圣品的泉水，以及他俩都与天界的恩典相连。虽然在时空上两人之间相隔遥远，但精神之间并未失去相互的联系，甚至连两人所专有的物品之间也没有失去联系：优素福从埃及带到迦南地区的长衫，被对其充满圣洁之爱的先知父亲闻到，从中发现优素福的味道。即便遇见这件长衫，也令他喜出望外，好似看到喜讯。

同样，人的心灵对物件的状态有着最敏感的触觉，最纤细的感触，最敏锐的影响。人的心灵永远都需要叶儿古白式的怜爱，优素福式的挂念，由此才

164. 赛飞，《泉水》，第469--470页。
165. 同上，第470页。

能度过被迷惑的阶段，奴性的阶段，以及今世囚牢的阶段，最终尝到天堂中的安宁。

这种正面或负面的精神状态的影响，甚至能够波及到没有生命的物品和地方。有大学者关于这一主题说：

“人的行为和品德甚至可以反映在没有生命的物品之上。由此观之，那么，在藏污纳垢的地方做的功修，与集聚美善的地方做的功修就有着巨大差别。因此，在天房禁寺礼拜，就比在其他地方礼拜高出许多等级。”

如果说天房和禁寺是正能量的精神影响的例子，那么，这里有负能量的精神影响的例子，即西哲尔山谷。当圣门弟子打完最艰辛的一场战役——塔布克之战——返回时，途径西哲尔山谷，想在这里休整一下，补充饮水。这个山谷是古赛姆德人居住地的一处遗址。阿卜杜拉·伊本·欧麦尔向我们叙述了那里所发生的事情：

“当人们同真主的使者经过赛莫德人曾居住过的石谷，汲取其井水并用它和了面时，真主的使者命令他们倒尽从其井中所汲取的水，将面团喂给骆驼吃，命令他们从[先知撒里哈]母驼曾饮过水的那口井中汲水。”（参看《布哈里圣训实录全集》，“列圣”篇，17/3378）

这类事件只是众多生动例子之一斑，它们都表明精神状态在没有生命的东西上的反映和转移。

进行精神奋斗的穆斯林要想获得神圣的光照（即精神力量，有助于他获得心灵的优秀品质和灵性的揭显），就需要陪伴清廉者，尤其是精神性的陪伴，而不仅是身体性的陪伴。

这里，鲁格曼给其孩子的忠告值得我们注意：

“孩子啊！你要同学者在一起，要聆听智者的谈话，真主的确以智慧之光复活已死的心灵，正如真主以雨水复活已死的大地。（《艾哈迈德圣训集》，“淡泊”篇，552页；《海塞米圣训集》，第1卷，第125页）

下面的圣训为我们阐明了陪伴清廉者的重要性及其赋予信士的精神品级：

“只要一群人聚集在真主的一个房子中，诵读真主的经典，相互学习真主的经典，那么，安宁就降临于他们，慈悯就会笼罩他们，天使就会环绕他

们，真主就在他御前的天使中提起他们。”（《艾布·达伍德圣训集》，“奇数拜”篇，14；《伊本·马哲圣训集》，“前言”，17）

据伊德里斯·胡拉尼传述，他说：我走进了大马士革清真寺，一个面容光灿的少年在为人们解疑释惑，人们都围在他跟前，彼此之间只要有分歧，他们就请教他，然后引用他的话来解决分歧。我问人们他是谁，有人说他是穆阿兹·本·哲百里。第二天一早我就来了，我看到他比我先来，正在礼拜。我等他礼完拜，正面朝他走去，向他祝安，然后说：我因为安拉而喜爱你。他说：以主发誓，真的吗？我说：以主发誓，是真的。他说：以主发誓，真的吗？我说：以主发誓，是真的。他说：以主发誓，真的吗？我说：以主发誓，是真的。

胡拉尼说：他抓住我的缠头布，拉向他，并说：我向你报喜，我听先知说：“真主说：‘我的爱属于为我而相爱的人，属于为我而相伴的人，属于为我而相互探望的人，属于为我而相互奉献的人’”。（伊玛目马力克，《穆宛塔》，5）

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

真主说：“信道的人们啊！你们要敬畏真主，要和诚实的人在一起。”（9：119）

这种陪伴乃是传递精神境界之影响的途径，而这种精神影响之传递的强度，取决于爱和亲近的深度。谁想获得信仰的崇高等级，他就应该经常心系完美的忠诚于真主的人和清廉的人，经常亲近他们。

先知通过精彩的比喻，对陪伴忠诚者的重要性做了明白的阐释：

“待在清廉者的近旁与罪恶者的近旁，就像待在卖麝香的人与拉火炉风箱的人身旁，从卖麝香的人那里，你要么买麝香，要么闻见麝香的香气；而拉火炉风箱的人则会烧到你的身体，或烧到你的衣服，或烟熏到你。”（《布哈里圣训实录》，“生意”篇，38）

陪伴清廉者在生活中十分重要，在坟墓中陪伴清廉者同样十分重要。主流学者提到，埋葬于清廉者坟墓的近旁是可嘉的，但他们没有提到证明这一点的明显的圣训证据，而只是对一些圣训进行演绎。正如一些学者对下面的圣训做的演绎：

“先知穆萨在临近死亡时，要求真主把他埋在离圣地耶路撒冷只有一石远（投一块石头）的地方。”（两部圣训实录都收录了这段圣训。）

布哈里(愿主怜悯之)对这段圣训进行了分类，标题是：“喜爱被埋在圣地耶路撒冷或类似地方的人”。伊本·班塔里说：穆萨对真主的这个要求，即埋在圣地附近，是因为圣地埋葬有先知和义人。因此，死后与先知和清廉者相伴就是可嘉的，正如活着时与他们做邻居是可嘉的一样。因为，具有美德之人向往尊贵的地方，探望那里的坟墓，为其中的人做祈祷。(《شرح ابن بطال》，5/359)

脑威说：这段圣训表明，埋葬在高贵的地方、具有吉庆的地方，以及接近清廉者的埋葬地，是可嘉的。(《穆斯林圣训实录注释》，10/128)

有不少先贤和学者都留下遗嘱，要埋葬在清廉者附近。伊本·麦斯欧德立遗嘱，希望被埋葬在奥斯曼·本·麦兹欧尼坟墓旁边。(伊本·哈巴尼，《الثقات》，3/208)

伊玛目布哈里的弟子阿里布·本·哲布里勒立遗嘱。希望被埋葬在伊玛目布哈里的坟墓附近。(《المتفق والمفترق》，3/201)

大圣训学家、大宣教家艾布·白克尔立遗嘱希望被埋葬在百史尔·本·哈里斯坟墓旁边。(《大马士革历史》，5/34)

下面的圣训说明了向清廉者寻求帮助的重要性：

伊本·菲拉斯传述，菲拉斯对先知说：先知啊！我可以乞讨吗？先知说：“不要乞讨。如果你不得不乞讨，那么，你就向清廉者乞讨吧。”(艾布·达伍德《圣训集》，“天课”篇，28；奈萨伊《圣训集》，“天课”篇，84)

先知又说：“一些人是记念真主的钥匙，当人们看到他们，就记起真主”。(海塞米《圣训集》，第10卷，78)

大法官舒莱赫传述，他给欧麦尔(愿主喜悦之)写信求助，欧麦尔回信说：“你按照真主的经典判决；如果没有在真主的经典中找到，那就按照先知的逊乃判决；如果没有在先知的逊乃中找到，那就按照清廉者曾做的判决进行判决；如果还是没有的话，你就根据清廉人的判定给人们判决，如果还没有，那么，如果你愿意，你可以提前判决，如果你愿意，你也可以延迟判决。我认为，延迟判决对你是好的。祝你平安。”(奈萨伊，《圣训集》，“判决的礼节”篇，11/3)

据伊本·麦斯欧德说：“我们曾经历过一个时代，当时我们不从事裁决，也不拥有那样的资格。后来，安拉前定我们达到了你们所见的品级。今后你们谁处理诉讼，让他依安拉经典上的律例判决；如果发生的问题在安拉经典上没有明

文，就让他依穆圣（愿主福安之）的律例判决；如果发生的问题既没有安拉经典的明文，也没有穆圣（愿主福安之）逊奈的律例，就让他依欧莱玛仪的公议判决；如果发生的问题既没有安拉经典明文和穆圣（愿主福安之）逊奈的律例，也没有欧莱玛仪的公议，就让他依自己的见解进行剖取，而不要说‘我害怕，我害怕’。因为合法事物是明显的，非法事物也是明显的，但在这二者之间有些是含混不清的事物。你们当放弃可疑的，去做不令你们怀疑的事情。”（《奈萨伊圣训集》，“法官礼仪”篇，10/4713）

关于放弃有疑惑之事，先知说：“你向你的心灵求裁决（答案），你向你的良知求裁决吧……善是你的心性为之而安宁、坦然的东西。罪恶就是在你的心中忐忑不安的东西，在你胸间犹豫不决的东西，即便人们给你答案也罢。”（艾哈迈德圣训集，第4卷，第227—228页；达里米圣训集，“生意”篇，2）

一位达尔维士（修行者）来见艾布·叶兹德·比斯塔米，对他说：“请告诉我一种善行，我做了就能让我接近真主。”

比斯塔米就告诉他说：“爱真主的奥里亚（圣徒），对他们显现你的爱，让你的灵魂爱他们，以便他们爱你。真主在一天一夜之间向奥里亚的心里看七十次，也许你的名字显现在某一位卧里的心里，而真主看到他的心，那么，真主就会爱你，就会饶恕你的罪过。”[166]

因此，主动维护精神联系[167]是最基础的苏菲教育规则，修炼路上的学生和奋斗者，要确保自己与忠诚清廉之人的联系和对他们的持续爱。

这种精神联系的吉庆和影响深度，甚至延伸到迷路的人、被罪恶诱惑的人和陷入罪恶的人身上，拯救他们免于跌入深渊，保护他们免于精神的损失，或保护他们不对真主的仁慈绝望。这一精神联系不断以自己的吉庆帮助他们，不断把自己的祥瑞降临他们，从而让他们避免彻底迷失，把他们拉回正道。最终，也许真主会慈悯他们，让他们抓住真主的绳索。

当修道者与其筛赫之间的这种爱变得强烈时，这种爱会转化为一股强劲的气场，就像水流或电流一样，在影响与被影响者和精神交流的两端之间互相转移，以至于到达人格相似的程度。虽然受到筛赫（导师）气场影响的门徒，会通过筛赫的吉庆得到升华，但这会让筛赫受到某种程度的损伤。因此，施行

166. 卡西姆·麦哈姆德·阿巴斯，《苏菲全集·比斯塔米》，大马士革，2004年，第70页。穆罕默德·本·阿里，《艾布·泰福尔语录》，阿卜杜·拉赫曼·白德威校勘，收入白德威《苏菲醉语集》，开罗，1949年，第99、115页。

167. 进一步讨论，请参阅本书第342页。

这种包含精神清洁、心灵洗涤和灵魂净化的持久而复杂的教化程序的筛赫，就是在进行有重大意义的化学与生命的平衡，这就是自然科学家所称的“生态平衡”。或者，这样的筛赫就像是在进行植物叶片对空气的清洁和净化工作，然后通过光合作用为植物提供营养。或者，这样的筛赫就像是笼罩地球的大气层罩子，遮挡有害的宇宙光线，放进有益于地球生物的宇宙光线。

这些例子难以说尽这种教化者所起到的重大作用。他们所起到的持久和精细的作用，就像是一所配备完善的医院，照顾频临死亡的病人，精确、仔细和高明地追查病情，以便把病人转变成为具有免疫力的身体强壮的人。

从事这一光荣工作和担负这一奇妙责任的清廉者和忠诚者，在自己的灵魂准备和精神塑造的诸阶段中，必须经历独处和无我的阶段，这不仅是指接近真主，而且还指远离今世及其污浊和危害。

当爱达到极限时，爱者就消融于被爱者中。哲俩伦丁·鲁米说明了这种只有挚爱才会引发的境界：

“当小溪汇入大海，它就失去了自己的特性，而成为大海的一部分。我们吃的面在我们体内消化，成为我们身体的一部分。同样，由于爱得炙热，爱者的存在也融化在被爱者之中。”

鲁米继续解释这种相仿和无我的精神状态：“挚爱的来临是为了像血液一样充满我的血管和皮肤，为了从我的内心深处取走我，用它的爱充盈我的存在，被爱者占据了我的每一部分身体，我只剩下了一个名字，其余全部变成了被爱者。”

这就是苏菲中所说的“把自我消融于真主”和“依真主而永存”。[168]要想升上“以真主而永存”的等级，要想攀登“把自我消融于真主”的境界，需要进行漫长的心灵准备和训练的诸阶段，通过人性化的爱的锻炼，最终抵达神爱的完美和消融于真主，以便能够承受和有资格承受。

是的，人之间的爱，人之间的渴慕，就是苏菲所说的“象征性的爱”。通过这种爱对心灵的专注的训练，才能让人抵达神爱。这种爱形式多样，比如人对妻子的爱。

168. 苏菲文献中，这两个术语有多种定义，比如，把自我消融于真主是指：仆人通过在心中去除一切今世的牵挂，洗去小我的诸多属性，而消融于真主。依真主而永存是指：清除小我属性的仆人把真主的德性内化为自己的德性，他通过遵守先知的德性、《古兰经》以及这二者的精神性来实现这一精神状态。

为了明确挚爱的意义和等级，我们应该看一下鲁米的话："你要公平！你知道，挚爱是一件美妙的事，让它受到伤害的是你的恶劣本性。你用挚爱的名字称呼欲望，唉！你要知道，欲望与挚爱之间有着巨大的差别。"

神爱让信士常处于苏醒状态，今世的欲爱则让人更加愚蠢。挚爱是受造于水和土的人的精神燃烧和冲撞。对于生命的持续而言，血液在血管里的流淌并不重要，重要的是以挚爱充满内心。

爱者的自我融化于被爱者的自我，甚至两者的外形在很大程度上也变得相似，两者的人格在极细微的地方也变得相仿，人的挚爱形式由此而达到完美。

从苏菲修道者来看，当修道的学生对其导师的爱达到这种程度时，他就消融在了其筛赫的存在中。这种境界被叫做"把自己消融于筛赫"。

先贤艾布·伯克尔每次与先知见面或陪伴先知时，都有不同的爱和沉溺的精神状态。即便在先知跟前时，艾布·伯克尔对先知的思念和爱也不会减缓，反而愈加强烈。

有一次，先知说："没有哪种钱能像艾布·伯克尔的钱那样对我们有益。"

忠贞者艾布·伯克尔已经通过对先知的爱而消除了自我，消融于先知的存在之中。当他听到先知在表扬自己时，他感到终将要与先知分离，并成为异路人，他的灵魂深处就感到烈火灼烧之痛。他哭泣，为害怕变成"孤独的陌生人"而惴惴不安。他说："先知啊！我和我的财产只是你的。"

鲁米说："金子，生命……珍珠宝贝，如果不能用于被爱者(即真主的道路上)，不给被爱者的仆人们带来益处的话，它们还有什么用呢？！"

鲁米所表达的这种状态与艾布·伯克尔的状态是多么相似啊！

万有的领袖——先知穆罕默德(愿主福安之)有一天生病了，忠贞者艾布·伯克尔对此悲伤过度，也跟着生病，卧床不起。

由于他们两人之间的这种相仿，先知说："艾布·伯克尔是我的，我也是他的；艾布·伯克尔是我在今后两世的兄弟。"(代莱米圣训集，第1卷，437)

先知的这句话证明了他两人在精神世界中的相互陪伴，以及两人心灵之间精神气流的持久交流。

先知在频临死亡之际，说出了艾布·伯克尔的地位："你们关闭所有人的(通往清真寺)小门，而不要关闭艾布·伯克尔的门。"(《布哈里圣训实录》，"圣门弟子"篇，3)

先知的这一赞誉也证明了两人心灵之间的精神流动。

筛赫萨迪·舍拉子解释了精神状态流动、感染的特征：在山洞中陪伴七眠子的狗获得了极大的尊荣，因为《古兰经》提到了它[169]，还成为了历史的一部分；而由于陪伴作恶者，先知鲁特的妻子却犯下了悖逆之罪。

通过亲近清廉者和忠诚者而获得的精神状态的流动感染，以及这种精神感染带来的相仿，正是筛赫萨迪在其《蔷薇园》中以拟人化式的描述：

“一个人去澡堂，在澡堂中，一个朋友送他一块带有芳香的泥土，以便他洁净自己的身体。然后，从这块泥土所发出的的纯净的香味与他的灵魂产生了联系。

然后，这个人问泥土：‘吉庆的东西啊，你的芳香让我们迷醉，请告诉我们，你是麝香，还是龙涎香？’泥土回答说：‘我既不是麝香，也不是龙涎香，如你们所知，我就是无名的泥土。但我曾位于玫瑰花的下面，玫瑰花上滴落下来的露水每天浸润着我。你们所闻到的香味——让你们感到心旷神怡的香味，就是曾在我之上的玫瑰花的香味。’”

玫瑰花的香气通过滴下的露水，渗进泥土，变为粘土，又擦洗在人的身体上，甚至流入人们的灵魂。那么，奥里亚、清廉者、忠诚者、精神教育者和精神导师的心灵中所流淌的挚爱，对慕道者和修道者的心灵和意识的感染，又会怎样呢？毫无疑问，这些心灵将比整座花园都更香。

月亮在大地上洒下月辉和诗意，而月亮本身并不拥有光亮和诗意，月亮只是反射了太阳光，传递了太阳光，从而变得就像太阳的一部分。同样，爱自己的精神导师，融化在他之中，甚至成为他的一部分的修道者也是如此，也是在汲取精神导师的灵性和精神性，从而反射这种灵性和精神性，将之传递给他人。

（十）以美德充实自己

> 复生日，信士的善恶天平上，没有什么东西比美德更重。真主的确恼怒做丑事的下流之人。（提尔密兹圣训集，“行善”篇，62）

真主把天性禀赋于人类，并在人的天性中寄存了美德，这些美德让人在意义世界升华。真主引导人正路，启发他走上升华的道路，启发他运用美好道

169. 参阅《古兰经》山洞章18：18。

德和优良品质，以达到心灵世界的巅峰。同样，真主还赋予人以自由选择的特质和改变路线的可能性，他可以选择迷失方向的、充满罪恶的和满足私欲的崎岖道路。而人则应遵照真主赋予自己的天性，将自己的精神大厦建造在天性的基础上，把理想形式变为生活轨迹，把人的形象变为天界的光明，让美德牢牢植根于天性之中，消除自己心中的恶德。

具有恰当分量灵性的心灵，能够运用美德去做善功，能够在精神状态中升华，让自己的主人变成“形态最优美的”。

相反，我们发现，那些丧失灵性，被乃夫斯打败的心灵，变成了滋生恶德、私欲和恶魔倾向的沃土，并因而放弃自己的天性，在真主援助他之后，选择了恶的道路，最终迷误、堕落，成为比畜生还迷误的人。

真主警告世人，以便他们返归真主，而不是堕入深渊，真主说：

يَآ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِى خَلَقَكَ

فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَ فِى اَىِّ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَّبَكَ

“人啊！什么东西引诱你背离了你的仁慈的主呢？他曾创造你，然后，使你健全，然后，使你匀称。他意欲什么形象，就用什么形象构造你。”（破裂章82：6-8）

真主还说：

وَ اللّٰهُ يَدْعُٓوا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

“真主召人到和平的家园。”（优努斯章10：25）

但是，真主的引导是有条件和要求的。事情不是胡搞的，也不是不讲章法的，而是为了升华的自我净化，是对天界呼唤的应答。因此，你必须要具备让你配得上这一召唤并作出应答的资历，而真主召唤的“平安的住宅”，只有平安的人、拥有纯洁心灵的人才能配得上平安的住宅。

像人一样活着的唯一条件，就是遵循宗教和道德方面的崇高标准。人之完美和道德的巅峰是先知穆罕默德（愿主福安之），真主证实先知的德性说：“你的确具备伟大的品德。”（笔章68：4）先知说：“真主对我施以教化，使我的礼仪完美。”（苏尤提，《圣训小集》，第1卷，第12页）先知说：“复生日，信

士的善恶天平上，没有什么东西比美德更重。真主确是恼怒做丑事的下流者的。”[170] 先知说：“我被派遣是为了完美道德。”[171]

历史上唯一一位生活细节全部被记录下来的先知——完人，是我们的领袖穆罕默德。对先知穆罕默德(愿主福安之)的言行和意旨的记录，详细无遗。所以，先知的生活——“优良的典范”就体现了人类美好价值的巅峰。真主指出这一点说：“对于希望真主和末日，并且多多记念真主者而言，使者是你们的优秀楷模。”(同盟军章33：21)

谁想要真正的生命，谁想踏上真主的路线，谁想遵循自己的天性所引向的正路，他就应该多多从真主所选拔的先知的生活轨迹中获取灵感。先知是完美的人，是优秀的榜样，而爱先知就是通向真主的喜悦的道路；按照先知的生平轨迹去生活，吸取先知的灵性泉水，全面效仿先知，就是模仿他的精神境界，并获得他的一些完美性的途径。也许，这一方面最显著的例子就是圣门弟子，然后是继承圣门弟子的奥里亚、清廉者和忠诚者。

灵性的灵魂在先知的精神天空翱翔，敏锐的心灵在对先知的爱的大海中融化，以至于灵魂和心灵都在对先知的挚爱中化为乌有，在今世就享受到乐园的恩典，这一恩典把心灵和灵魂淹没在神圣灵性之中。

历史上，在道德高尚人品完美方面的最高典范，是那些把先知当作光明来源、信仰源泉和精神源头的人，是那些把对先知的爱慕当作神圣良药治愈自己心灵，把它当作真主对自己灵魂的援助的人。

这里，我们指出，对先知的爱慕是治疗轻慢疏忽的、有病的心灵的最有效的药物。

下面是一些例子，它们表明了先知的外貌、内在品质和行为操守。

先知的面容俊美洁净。当先知迁徙到麦地那时，犹太教学者阿卜杜拉·本·赛俩目询问先知的特征。他一看到先知吉庆的脸就说：“他的面容不是骗子的面容。”(提尔密兹圣训集，“复生日”篇，42/2480；艾哈迈德圣训集，第5卷，第451页)

仅仅先知尊贵的面容就是一种奇迹，是对他的圣品的证实。因为先知的面容反射着先知的精神性，映照着他的心意，展现着他的光明。先知尊贵的面容就是一本打开的书籍，见者可以从中读出完人的精神品级、道德、意识、光

170. 提尔密兹圣训集，“行善”篇，62。
171. 艾哈迈德圣训集，第2卷，381；穆宛塔圣训集，“美德”篇，8；哈吉姆圣训集，第2卷，670。

明的先知品性和神圣的使者品性。甚至，圣门弟子可以从先知的面容上看出先知的喜怒，从他的面孔上可以看出他是否喜欢一件事物。先知的举止动静和面孔表情可以表明他的内在意识。先知的这种特征就是一种圣行，谁想要走上拯救之路，谁想为心灵找到安宁之路，就应该遵循这一圣行。

真主创造的第一束光，就是穆罕默德之光，穆罕默德在外在相貌和内在道德上都是完人。他尊贵的身体挺拔而有活力，承载着坚定的意志，同时他又极为害羞，比闺秀还害羞。智慧之泉从他的口舌中涌出，他从未说过淫词浪语，只说真理。他不以私欲说话，他根据人们的理智能力对他们讲话，根据人们的认知能力让他们理解，他的讲话优雅、简明和谦逊。他经常微笑，他只微笑，不失庄重，不狂笑，也不浪笑。见到他的人都喜爱他，与他相交的人都挚爱他，他的光亮、道德和品质的吉庆散发到身边所有的人，甚至路人身上。

至于先知的待人接物，则他总是恰如其分地对待人。他慷慨待人，细心照顾微弱的人，款待客人，善待家人和伙伴。他最关怀亲人，他对乞讨者倾囊相助，他对人是最细致周到的。

先知说：“你们不会信仰，直到你们爱自己的兄弟就像爱自己一样。”（布哈里圣训实录，“信仰”篇，6；穆斯林圣训实录，“信仰”篇，71-72）

先知的品德兼具勇敢与温和，悲悯仁慈与慷慨大方，甚至他没有撇下自己的侍从而自己独自去享受吃或者穿，甚至人们竟没有听到过他说伤害人的话，发现过他做伤害人的事。

他做的承诺是必被履行和信守的，他说的话是诚实的。他经常沉默，说话适量而言简意赅，总能吸引住听者的耳朵和心灵。

他的沉默引人思考，他的话语让人警醒，他常处于沉思之中。他常因敬畏真主而悲伤，因关怀穆斯麦而忧心。他总是因对真主充满希望而面带微笑，总是因对穆斯麦抱有信心而脸露悦色。

他从不因今世而发怒，他只因真主的禁令被破坏而动怒。他从不陷入争辩或意见分歧，他从不为自己而生气。他十分重视别人的意愿，甚至只在获得准许后才进入别人的房屋，即便是他妻子的房屋也罢。

他的时间被分为三份：崇拜真主的时间，陪伴家人的时间，留给自己的时间。大众、精英以及所有寻求指导、劝告和圣人之光的人，都可以享用他留给自己的时间。

他常与真主相伴，常处于真主的遮荫之下，进行崇拜、记念和思考。

虽然清真寺十分神圣，但他并未选取清真寺的某一特定地方做礼拜或劝诫世人。他不愿赋予某个地方神圣性，也不想给自己指定某个凸显地位的地方停留，而是坐在末席。他不坐主席，也不为自己指定某个特殊的座椅或座位。他也是这样命令圣门弟子的。

他从不拒绝有需求的人，甚至为其解决需求，无论紧慢，也不管是物质需求还是精神需求。如果解决不了，他就以祈祷、劝诫和劝告来补偿。他毫无二致地生活在人们中间，尽管他在真主那里地位崇高，在信士心中身份神圣，但他却十分谦虚，平易近人，忧人之忧，喜人之喜，同甘共苦。在他眼中，富人与穷人没有差别，主人与奴隶没有不同。在他那里，伊斯兰提倡的人性纽带，就是凝聚众人、公平待人的纽带。

他的近旁就是照亮前路的明灯，散发着光芒，就像美德的源泉，涌出谦和、知识、害羞、忍耐、托靠真主以及诚实等美德。

他以暗示的方式指出人的缺点，而从不明指。他暗示的方式非常巧妙和温和，不会伤到人的感受。他对缺点的指责，总是以改善为界，适可而止，从不刻意追查或忖度，相反，他曾禁止和制止人们追查或忖度他人的缺点。

他说：“不要对你的兄弟幸灾乐祸，因为或许真主会慈悯他，会考验你。”（提尔密兹圣训集，“复生日”篇，45）

他的话语总是谈论后世事务，以及让人获得后世恩典的行为和功修。他的谈话总是充满怜悯、安宁和热爱。

他说话时，话语的精彩常吸引众人侧耳倾听。欧麦尔传述，他们一次在听先知说话，长达数个小时，但一直都十分安宁，仿佛头上落着小鸟。反映在圣门弟子身上的礼节，以及先知的害羞，达到了最高的等级，以至于圣门弟子认为，问先知问题，就像是冒犯他一样。正是因此，他们总是等着游牧人过来问先知问题，以便从先知的灵性和精神性中获益。（参见伊本·萨德圣训集，第1卷，422—425；海塞米圣训集，第9卷，13）

艾布·胡莱赖在其传述的圣训中说明了先知的慈爱和悲悯：有人对先知说：先知啊！请你诅咒多神崇拜者吧！先知说：真主派遣我不是为了诅咒，而是为了慈悯。（穆斯林圣训集，“善”篇，87）

真主在《古兰经》中描述他的挚爱先知说：

وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“我派遣你，只为怜悯全世界的人。”（众先知章21：107）

筛赫艾哈迈德·理法伊（他是真主的卧里）在宗教方面劝告自己的孩子和兄弟说：“追求灵知的人啊！你要把所有的财产用在主道上，要遵循先知尊贵的逊乃，要充满恭敬肃穆地在功修中度日，要始终善待人……因为，只有这样，你才能抵达灵性认知。如果你不这样做，你绝不会获得任何一点灵知。如果你的精神状态不能像先知的精神状态那样，你将永远都是残缺的仆人。”

对先知美德花园做这样一种速览，是为了从这座芳香四溢的花园中吸取芬芳，为了让花朵的露水滴落在我们的灵魂上，浇灌我们灵魂的干渴，在我们灵魂的土地上种下先知之光的诸善。通达真主的道路和机密，那就是全心全意地按照天经和圣行生活，而这样做的最大推动力，就是爱先知所爱的和憎恶先知所憎恶的。

真主创造今世，让今世中的种种造化成为有心眼者的思考源泉，功修之地和迹象，而对于愚昧者来说，今世仅仅是嬉戏、消遣和装饰而已。

四、以纯洁的心灵看世界

人类的苦修，苏菲的教育，真主的奥妙，以及抵达清洁、纯粹和灵性的境界，这就是原型中的人。但是，就像天使，人也有自己的品级和旅途。

一些抵达这一等级的人就像太空中亿万繁星一样，不被外界所知，默默无闻地生活在自己特殊的世界里，永远无人知晓。

另一些抵达这一等级的人，则显赫地生活在人世中，因为他们履行着被委托的社会职责。他们属于那些享受死后的永恒生命的人，他们活着时是领袖和表率，死后成为明灯和榜样，照亮整个人类史。不止如此，即便在进入后世之后，他们的人类职责仍旧延续着。

他们领悟了现象背后因果链条的终极原因，亦即他们领悟了真主的意志。因此，他们生活在智慧之中，在心灵的安宁与稳定下遮荫，不会受到人类的弱点——如慌乱和忐忑的影响。

对他们而言，没有什么东西是“无意义”的，因为他们精神升华的阶段，是以所谓“为了创造者而原谅被造物”为开端的，他们对世界的感触充满了教训、慈爱和好奇，他们领悟了世界生灭表象背后的哲理智慧。

他们对世界的见解，是满溢神性之美的心灵的见解，这种心灵让他们很容易看到神性之美，很容易在任何事物之中都发现神性之美。即便是在荒凉的沙漠，这种心灵也能让他们看到沙海的起伏绵延，沙漠之风的苍凉呼啸，将之视为奇异的警示，尽管这一警示引起人们的恐慌。就连落日、夜幕降临和透过云彩洒下的一束光，也许都会让一些人预先对雷电交加的大雨感到害怕，而雷电交加的大雨则向他们展示了非人为的、神圣的警示，真主的大能所勾画的警示。

即便是野兽，他们也不会看到野性、爪牙和毒液，不像害怕野生动物的人所看到的那样；而只会从艺术家的角度观看，欣赏它们的颜色、动作、形状和能力以及真主赋予它们的各种特征。

对奥里亚而言，野兽的恐怖和野性不会伤害他们，真主保护他们平安，不受被造物的侵害。因为，他们是以吸取教训和好奇的眼光来看真主的每一个被造物的，他们把爱当作自己与其他被造物之间的联系，所有被造物都是真主的创造。因此，这种爱让爱者永远顺从被爱者，永远投入被爱者的怀抱，永远与被爱者保持联系。爱者与被爱者之间的影响感染，就像是转变成了不可见的光波，这些光波乃是心灵的光线，管理一切，掌控一切，做出奇妙的事情。

奥里亚对世界的观点不同于庸常之人的看法，两者的看法之不同，就像细腻的诗人对画板上的画景的看法，与对真主创造的自然景色的看法之间的差别一样，两种景色差别明显，两种看法也截然不同。这种引人入胜的自然美景，如果用颜料转化到画板上，就成为一种庸常的作品，无论与现实多么相似，也缺乏触觉，无论闪耀着怎样的美，也缺乏生机。

两种景色之间的差别，就像两种看法之间的差别：拥有纯洁心灵的奥里亚的洞察力，看到的是神性之美和造化之妙，而这是庸常人受限的眼界、疲惫的心灵和迟钝的知觉所看不到的。

奥里亚的心灵品尝着真主造化的美景，惊讶于真主造化之奇妙，对真主造化之大能俯首敬仰。真主的造化也是其他人日常所看到的，但他们却往往对真主的造化之妙视而不见。

同一片土地，却生长着多种多样的树木和果实，尽管吸收的水份是相同的。花朵盛开，开出了对美的赞颂，对美的主宰的赞颂。花朵生长在一片土地上，但五颜六色，有着无限的造化之妙。聋哑的虫蛹一会儿就变成了让人目眩的彩蝶，其斑斓的色彩之妙让有悟性的人着迷。

我们不需要走太远，真主的迹象不需要在外在世界搜寻，甚至不需要耳闻目睹。《古兰经》说：“(真主)在你们自身中也设了许多迹象，难道你们看不见吗？”(播种者章51：21)人身的每一个肢体都包含真主的迹象，每一个器官都蕴藏着奇迹，甚至每一个细胞都充满了不可思议的奇妙。

宇宙只对这样的人呈现为可以阅读的书，因为他们已经穷尽了书写的知识，获得了蕴含在心中的灵知。可把鲁米视为一个佳例。有一段时间，鲁米在

塞尔柱王朝的一所学校教书，直到朴素的修道者舍姆斯·丁引导的火苗来临他。舍姆斯·丁的心灵充满了挚爱。在接受这一引导的火苗之后，鲁米随即以挚爱的火焰燃烧起来。这样在挚爱中重生之后，鲁米读尽了外在知识的书籍，潜入了内在知识的海洋，并在此基础上，开始洞悉宇宙之奥秘和真相。在经历了这一人生历程之后，鲁米才写出充满劝诫的《玛斯纳维》，这部书揭示了《古兰经》、人和宇宙的奥秘，展现了宇宙蕴藏的哲理。

信士对如此精神境界的拥有程度，只能取决于其挚爱的高度，以及心灵的准备程度。或者，就像伊本·阿塔印拉·艾斯坎德里在其《哲言录》中所说："真主的援助是否来临，取决于是否做好准备；光是否照耀，取决于心胸是否纯洁。"

如果准备妥当，内心纯洁，心胸干净，心灵抵达巅峰境界，那么，心灵就成为了真主显化的场所，那一颗心灵甚至就成为了地球的中心，众玄围绕的轴心。

这也是穆拉贾米所强调的"心灵的天房性质"之义，即心灵变成了天房，甚至比天房还伟大。他说："天房是阿兹尔之子易卜拉欣所建造，而心灵则是崇高伟大的安拉所观看的地方。"

苏菲美德书常以天房比喻心灵，这是因为心灵在作为宇宙精华的人身上的位置，很大程度上就像天房在宇宙中的位置。的确，心灵和天房都被视为承受真主之显化的两大核心场所。

甚至一些美德书的作者有时过于夸张，说心灵优越于天房。这或许是由于强烈的挚爱压倒了理智，或许是出于向修道者强调：对于心灵抵达更高的境界和品级来说，人的意志极其重要，并鼓励修道者争取实现这一崇高的目的。

这里，伊本·欧麦尔针对尊贵天房的话值得我们注意，他的听众是那些心灵已经变成真主显化之地的人。他说："你多么伟大，多么神圣啊，但在真主那里，信士比你更加伟大、神圣。"（提尔密兹圣训集，"善功"篇，85）

心灵是信仰的所在之地，我们从伊本·欧麦尔的话中看出，完美的信士的心灵比天房更高贵。

鲁米强调了这一点，他说：如果你有洞见的话，你就巡游你的心灵吧！你所认为的泥土建造的天房，其真正意义就是心灵。

真主命令你围绕天房进行看得见的巡游，是为了让你成为心灵洁白无染的人。

你要仔细认清，如果你伤害了心灵，打碎了真主所瞩目的心灵，那么，你远赴(即便步行去)天房的回赐，远远弥补不了你打碎心灵所犯下的罪过。

筛赫阿卜杜·卡迪尔·吉俩尼阐释了抵达这一崇高境界的条件："心灵永远无法成为天房，除非你让心灵清洁，只容纳真主，让心灵成为认主的追求者。"

关于这一点，伊斯马仪·哈基·布尔苏韦说："进入心灵的人比进入天房的人更尊贵，因此，他们对清廉的仆人和奥里亚说：不要从你们的心灵中驱逐我们。他们就是这样要求恩惠和导师的关怀的。"

伊玛目兰巴尼阐明了"人是小世界"的奥义，他说："人是小世界的精华，因此，我们在人之中可以找到外在世界一切事物的原型。"

这是指，宇宙之人在广阔的宇宙中围绕着善恶两极运转，要么两极之一吸引他，要么他被两极之一所吸引。伊斯兰教一切命令的目的，苏菲一切修行的目的，就是弱化趋恶的吸引力，强化向善的吸引力。

在实现这一事关最终归宿的重要目的中，不可避免要使用身体器官，尤其是心灵，因为心灵是知觉的核心，思想的向导，意志的缰绳，自由行为的根源。但是，心灵并不顺从意志，它是最独立和自由的器官，甚至是唯一独立和自由的器官。因此，心灵也是最难让其服从真主命令的器官，最需要持久关怀、照料和监管的器官，以便使其洁净，得到稳固，受到治疗和净化。

赏赐的丰厚与否取决于渴望的程度。努力净化心灵，驯服心灵服从真主的命令的人，就会获得真主赏赐给仆人的灵性，这一灵性让真主的仆人升华至天使的等级，甚至比天使还高的等级。

因为心灵以及心灵的精神存在——即所谓的良知，在保障人的幸福和安宁方面，有着巨大的重要性，所以，在所有苏菲看来，对心灵的任何伤害都是严重的罪孽。

关于对心灵的伤害，鲁米警告道："你不加关注的、视之为草芥的破碎的心灵，比阿勒什、库尔西、天牌和天笔还要高贵！……你绝不要蔑视心灵，就算它是卑贱的！因为，尽管很卑贱，心灵也是比崇高事物还要崇高的。破碎的心灵是真主观看的被造物。让心灵改善的灵魂会给你们带来吉庆。所以，在

真主那里，重建破碎的心灵比大多数善功要尊贵一百倍……嘘！就算你每根头发上有一百张嘴，你也不能说尽心灵。”

心灵的重要性远远超过其他器官的重要性，因为心灵位于人体高位处，是反射真主显化的所在，也是迎接真主显化的地方。如前所述，我们看到，“心灵承认”是实现信仰的条件。下面的经文说明，启示的对象是作为感知中心的心灵，而不是作为思维中心的头脑：

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ٱلاَمِينُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

“那忠实的精神把它降示在你的心上，以便你警告众人，以明白的阿拉伯语。”（众诗人章26：193--195）

虽然人持之以恒地追求心灵教育，但与此同时，人要完成这一教育，还需要真主赐予的美妙灵性。人的努力追求是意志的投入，而真主的援助则让忠诚者成功驾驭意志。修道者在付出努力之后，应该寄希望于真主无所不能、毫不吝啬的慷慨。先知说：“你求真主援助，不要无所作为。”

清廉的先贤曾说：“完全不被了解的东西，不会完全被放弃。在心灵教育的过程中，必须如此思考，因为，对于实现可能实现的东西来说，不应该走捷径。”

苏菲中有一个流传广泛的谚语：（孩子说）“父亲啊！帮助我吧！”（父亲说）“孩子啊！努力工作吧！”这是指，等待筛赫帮助的人必须付出最大努力。仆人在教育自己心灵的过程中，无限慷慨的真主对其所要求的，是真正的付出努力，是通过领悟——自己在真主的伟大跟前是无能的，是无的，以及按照哲言——认己明时认主明，而实现纯粹忠贞于真主。只要仆人在克制乃夫斯上付出努力，真主就会承领。无疑，真主将根据他赐予仆人的恩典，来清算仆人。重要的是，仆人从真主那里领取多少恩典，他就在多大程度上转向至善的真主。

主啊！请让我们看见心中真相的闪耀，让我们看见今后两世的机密和哲理。请照亮我们的目光和良知，好让我们在后世得享你的至美！

阿敏！

若想让信仰更加坚定，那么在遵守良心的尺度及敏感度的同时，必须处理掉心灵的一些不良品性，使它具备完好的、优良的属性。

第三节：苏菲教育中的基本原理

苏菲学者们为苏菲道路设置了一些修行的规则和原理，尤其是纳格什班迪耶道统，他们特别重视和谨守这些规则和原理，它们是求道者借以一级一级朝着完美的方向升华的境界和学说。

这些原则中有著名的苏菲长老阿卜杜勒·哈里格·厄吉代瓦尼所制定、设置的十一条规则，它们相当于培养和衡量完人本质的精神标准：

1．与主持存：伴随着修行者的每一次呼吸都要念济克尔(记念主)，并从灵性上觉知到这些济克尔，警惕对济克尔的疏忽。

塞尔顿·丁·卡什厄拉长老如此阐释这些规则：“甚至是从一次呼吸到另一次呼吸之间，都不可坠入疏忽当中，永远保持与安拉持存。”(رشحات，63页)。

纳格什班迪耶的长老说：“苏菲修行的道路建立在呼吸上，你当持守呼吸的出入，甚至每次呼吸间的空档。”

“与主持存”的意思就是伴随着每一次呼吸，在记念主期间以及所有时间中清醒地觉知安拉，毫无疏忽，使自己的性灵摆脱昏聩，使自己的心灵得到安宁。每一次呼吸中，修行者的心灵与安拉持存是以着顺服主的吉庆(白勒凯提)复活灵性的关键。当“与主同在”(معيّة)的安宁深入到人类的心灵中时，他将在各种情况和处境下意识到至善(伊哈萨尼)的境界。

2．目不斜视:它就是走路时降低视线，即修行者在走路过程中看着自己的脚尖以免眼睛、心灵和各个器官忙于关注周围。非“与主同在”的牵挂会消除心灵的宁静，也会在仆人和真主之间设置幔帐。

这个原则本质上只是在实践逊乃，仿效先知走路的姿态。先知在走路时很少左顾右盼，目光游移，除非必要的情况下。他只是看着自己的脚尖，稳重

而快速地行走，如同从高坡上滑下来一样。也就是说这个原则是从安拉的使者的美德中借鉴来的。

视觉是心灵的眼睛，眼睛是心灵的使者和笔，它把它所看到的记录在心灵中，使心灵成为存储眼睛所传递来的信息的档案，眼睛就像拍摄所触及的事物的相机，然后它把这些图片传至心灵，以至于心灵变成了充满尘世事务和琐碎事物的储藏室，本应充满来自真主的灵感的大量空间被琐碎的事物所占据。因此，非礼勿视，应聚精会神于重要的事情，让心灵容纳永恒、圣洁的事物，使其远离混乱、繁忙、损耗和毁灭，映射在心灵中的只应该是使其清醒和纯洁无瑕的图景。

当修行者的心灵牵挂除真主外的事物时，骚扰就开始了。所以当修行者与昏聩之人相处时，他们心灵的坚硬、坏的禀性和丑陋的行为就会映射在他的心灵中，这是最严重的危险。

寻道的修行者应该克制自己的视觉的涣散和贪婪，警惕所观看的位置以及所倒影在心灵上的图景，他应该在行走过程中长期仿效先知的逊乃、礼节和谦恭，守护自己的目光和心灵。

3．精神的旅行：所指的就是修行者趋向作为人的本质，即趋向美好的品质和温和的情感，摆脱恶劣的品质和沉重的罪恶感。这一切都归之于带着接近主的举意向着完美的导师旅行。

修行者应该长期致力于从一种品级上升到另一种更高的品级，绝无知足于当前的精神状态。

艾布·奥斯曼·马格里布长老说：

“修行者应该抛弃私欲和妄念，归向崇拜真主并顺服他。(سفر دروطن)所指的并非从一个城市旅行到另一个城市，相反它是指人类在内在的精神世界接近安拉，当修行者发现完美的导师时，他便脱离外在的旅行，开始内在的旅行。”

通过这些修行的纲领，修行者觉知他所行走的每一步伐都是朝向他的养主的，正如先知易卜拉欣所达到的境界，当时他说：

“我要去到我的养主那里。”(《古兰经》列班者章37:99)

4．与主同在：它是指仆人长期专注于“与主同在”(معيّة)的能力，即使他身处人群当中，即修行者即使表面上与人们相处，忙于自己的日常工作，内在精神却是与主同在的。

以着这种定力，他坚持陪伴真主，而不去关注周遭的任何人，同时，这并不影响他解决人类生活的需求。一句名言很好地说明了这种境况：“手在繁忙中，心与主同在。”

安拉在尊贵的《古兰经》中描述了那些拥有类似心灵的得道仆人：

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ
وَ اِيتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“一些男人，商业和买卖并不能使他们疏忽于记念安拉、力行拜功、完纳天课，他们畏惧那心乱眼花的日子。”(光明章24:37)

纳格什班迪耶的修行基础中就有陪伴人们，与他们交往，而不要离群索居。纳格什班迪耶所谓的僻静绝不是远离尘世和人群的寡居，而是心灵永远保持与主同在，即使生活在人们中间，与他们友好为邻也罢。

5．心系真主：让心灵达至济克尔(记念主)的状态，即心里唯一的目标就是真主，通过不停地念“万物非主，唯有真主”来消除除安拉外以及根植于心的所有侵染。前半句是否定，后半句是肯定。

当济克尔的热情散布，从心灵传至全身，隐藏于潜意识中的崇高情感也转化为显意识，并映射于操行中，那么记念安拉的人以及与之相伴的思想必然从安拉的德性中汲取福分，比如：慈爱、坚韧、高贵、宽恕，所有这些德性都是人类趋向完美的必然条件。因此，我们发现苏菲行知的最重要的原则就是用济克尔唤醒人心。

根据欧柏顿拉长老为我们所进的忠言，济克尔背后的目的就是保持心灵与安拉持存，因着这种与主同在的感觉，必然会产生两种美德：爱与崇敬。(رشحات，69页)

6．目标明确：目标和宗旨是独一的主的喜悦，要在念过肯定与否定的济克尔“万物非主，唯有真主”之后，深入思考这句祈祷词：

اِلٰهِى اَنْتَ مَقْصُودِى وَرِضَاكَ مَطْلُوبِى

“主啊，你是我的终极目标，你的喜悦是我的追求！”让清真言的真实含义根深蒂固于内心当中。

从这方面讲，心灵通过否定所有隔离仆人和真主的嗜好与目标而趋于安宁；从另一方面讲，最根本的目标——获得安拉的喜悦再次根植于心灵。当然，这要逐出进入心灵的所有诱惑。这些诱惑中就有：培育灵魂的济克尔的目标变成了抬升自我的品级和获得凯拉玛提(贤征)。

当济克尔的涵义占据了人的整个感觉，并映射于现实生活，那么虚幻的事务的困扰就会消失，仆人就开始在各种事物中看到真主的显化。

7．看护心灵：从各种私心杂念和恶魔的教唆中保护心灵，看守肯定与否定的济克尔(万物非主，唯有真主)。

所指的是：从各种魔性的念头中保护各个肢体，保护眼睛远离多余的观看，保护理性免于胡思乱想，保护心灵摆脱各种邪念、疏忽和躁动不安。心灵乃是安拉的注视之地和他的灵感降临之地。它的寄居之地是人的尘世及其中的生活。

保护心灵免遭受憎恶的事物的伤害是苏菲行知的目标之一。任何农夫不能收获这些成熟的果实，除非经过辛勤的工作和奋斗。

8．意守“穆拉盖白提”的状态：仆人应该长期在心灵和理性中保持一种意向：他每时每刻都在安拉的监察之下，带着这种感觉他去从事工作和行动。这种状态被称为“穆拉盖白提”(被监察的、受眷顾的)，我们迄今所提到的所有原则都是为了实现这种状态。安拉确已在《古兰经》中说：

“我确已创造人，我知道他心中的妄想；我比他的命脉还近于他。”(戛弗章50:16)

这种超越的神性对人类的深层次临近强调了：人类永远处于全面的被监察的状态，任何微粒重的行为不能逃离真主的监控。谁想要从被奴役的状态得救，从而获得自由，并接近“穆拉盖白提”的状态，他就必须有倾向于“伊哈萨尼”的实际行为。“伊哈萨尼”是“你崇拜安拉就好像你看见他一样，如果你没有看见他，他确实看着你。”这段圣训的涵义使你感觉到自己长期就伫立在真主面前，致使你羞于干罪和犯错误。

9．珍惜时间：对生命中逝去的每一刻进行反思，它是流逝于精神专注中，还是精神昏聩中？对时间做出评估是很有意义的。

修行者应该很好地认识时间的价值，放弃毫无必要的事情，他应该为有价值的事物特定一些时间，并根据他对时间的规划，对自己进行反复的反省和自查。

“珍惜时间”的另外一层含义是：修行者应该在每个时间段都知道自己的状况，并根据他的自我认知而去行动，并决定自己当下是应该感恩呢，还是向真主求恕饶？

人类的时间就是他的生命和寿命，修行者的时间就是他的奋斗，他的宝剑，他的标枪的延展，他应该在每一个瞬间结出美好的果实，以便他追上超越他的人，超越与之竞争的人，战胜今世的苦难和恶魔的诱惑，以及他的敌人为他设置的阻扰使他接近完美、升华到好的境界的各种障碍和绊脚石。

修行者应该在每个时辰进行自查……到底这个时辰是一个干了清廉善功，值得感恩的一个时辰呢，还是一个干了罪恶，应该向安拉求恕饶的时辰呢，或者是一个处于昏聩当中，从而浪费生命，丧失奋斗机会的一个应该向安拉忏悔的时辰呢？

修行者必须理解时间的本质，认识到它是最有价值的事物，当时间逝去，既无法补偿，又不能使其返回，人们所占有的财产、荣誉、权力都不比时间更有价值。

故而，苏菲一个重要原则就是使你摆脱在过去、未来、现在之间徘徊，浪费光阴，他们说：“苏菲是时间之子”，即苏菲应该摆脱不断回顾过去的悲伤，或者对未来的不确定性充满焦虑；他应该摆脱所有浪费他的时间的昏聩，应该以当下的时刻为中心，珍惜当下，使其结出最有益的果实，他不要从当下中浪费掉一个原子的份额；他应该严肃地提防精神的浑浑噩噩以及精神专注于安拉的每一个时刻，他应该感谢真主，在浑浑噩噩中度过的每个瞬间，他都应该向安拉忏悔，即他应该坚持在精神贫瘠的处境中忏悔，应该坚持在精神丰富的处境中感恩。

10．重视济克尔的次数：就是持守记念主的次数，并重视之。

完美的导师会根据修行者的精神力量而给他规定特定数量的济克尔，对于达到预期效果也有不断重复的限定的济克尔次数，它就相当于一定剂量的药

物——如果这种表达被许可的话。因此，修行者应该完成导师所规定的济克尔数量，以及他所制定的标准，以免在念济克尔期间，他精神涣散，坠入恶魔的罗网。

尽管济克尔的种类很重要，如果没有规定济克尔的数量的话，有时会致使修行者心不在焉，这种情况往往是过分念济克尔所致，因此，在看守济克尔的种类和数量的同时，应该以最完美的方式履行济克尔。看守济克尔的数目的目的绝不是仅仅重视数量，而是使济克尔深入心灵的一种方法，绝不要让济克尔的数量成为济克尔种类前的一种障碍，相反它是加强和巩固济克尔的条件。

事实上，当脑海里充满各种纷乱的思绪，心灵远离安宁的情况下，多半是不能看守济克尔的数量的，因此，保护理智聚精会神，专注于济克尔的真实含义，看守济克尔的数量，都是为了在功修中保持镇定。

11．心灵的临在：它就是让心灵永远专注于记念安拉，即永远保持伊哈萨尼状态下的感觉。修行者应该每时每刻检查自己的心灵及其状态。

济克尔的根本目的是为了让记念的心灵认识他的养主，因为济克尔不纯粹是重复一些无法越过喉咙沉入心灵的语词，仆人应该在念济克尔期间，使自己处于穆拉盖白提(受监察的)状态，致力于使自己的注意力集中于被记念的对象。一些大苏菲说："心灵的临在是济克尔的条件。"为了让人类品尝到济克尔的真实内涵，他应该在念济克尔时，全身心趋向安拉。

安拉在《古兰经》中说：

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"故你应当记念你的主的尊名，你应当专心致志地敬事他。"(披衣的人章73:8)

拥有纯洁的性灵和光辉的心灵的清廉贤哲，他们可以把他们的精神注入修行者的精神中。

第四节：完美的导师及指导的方式

一、完美的导师

在精神之旅中逐步升级的信士会遇见许多显迹和灵启。他带着虔敬的心航行在汪洋大海中，自然的法则却瞬息万变，顷刻间，风平浪静变为狂涛巨浪，满天星辰变为电闪雷鸣。在如此险恶的海洋中的心灵之舟确实需要精明的船长和向导，引渡他穿过惊涛骇浪、黑暗、恐惧和各种可能葬身大海的因素，到达得救和安宁的彼岸。

类似的显迹和状况，修行之初并不易见，但是在修行者航行到海中央时，无法辨别到底是来自真主还是恶魔的种种现象就开始出现。部分境界和精神的转折因人而别，各不相同，比如：紧张（الانقباض）与舒展（الانبساط）[172]。因此，修行者需要有经验的完美导师的指引，以便确定这些状况，并采取必要的防范措施。

达到端庄的道路，要求信士放下自我，顺从完美、严密的教育程序。没有比穆圣（愿主福安之）的逊乃和他在世俗生活和灵性生活中的操行更完美的指导了，让每个人根据其能力的大小，最大限度地从穆圣（愿主福安之）的逊乃及仿效他的操行中获益。穆圣（愿主福安之）曾遭遇各种困难、险阻、诱惑，但他笑对考验和磨难，超越凡尘和缺陷，并谦卑地对待众生，卓尔不群，这应该成为穆斯林在困难、容易、坚韧、感恩时的榜样。

穆圣（愿主福安之）的种种美德充满了信士的世界，众先知的继承人——学者、灵知者、卧力、完美的导师们秉持着穆圣（愿主福安之）的美德，并代代

172. 紧张与松弛是修行过程中出现的两种相反的精神状态，紧张就是精神狭促，产生恐惧和类似的情感；舒展是精神愉悦，满怀期望。

相传，他们又以言传身授、耳提面命的方式传递给修行的学生。每个修行的学生都应该热衷于陪伴心灵的导师，以便先知的属性和美德映射在他们身上，正如太阳的光通过月亮映射在人间，这些导师就是把先知之光折射在人类心灵上的月亮。

安拉按照伊斯兰的禀赋创造了人类。苏菲的使命就是使这种禀赋朝着崇高的方向释放，挖掘出穆斯林所拥有的潜能，尽管每个人的潜能的等级或高或低。苏菲行知者应该发展这种潜能，呵护埋在地下的种子。这种伊斯兰的禀赋又如深埋在地下的矿藏，它的出产量与采矿者所付出的努力成正比，比如石油的大量喷涌而出，决定于探测器深入地层的程度。

完美的导师，为了提升这种禀赋，开发其潜能，通过使用精神的探测器而取出珍宝。但是这个探测器必须深入地下，达到储备石油的地层，取出石油；这个探测器也必须是材质坚固的，以免撞击到地下大石头时被损坏掉。这就意味着，人们服从其精神指导的导师应该是有能力、有经验的。关于此事有一些特定的标准，我们在此做以简介，通过这三个特征，我们能够了解真正的完美的导师：

第一个特征：完全追随天经和圣训

完美的导师们的生活是依据《古兰经》而生活，为《古兰经》而生活，完全去实践仿效先知、追随先知、热爱先知的理念，因为完美的导师们就是众先知的继承人，即他们受委托延续众先知的使命、美德、奋斗目标，直到世尽。他们的一切言行举止都是主道的证据——偏邪无法染指它，昏聩不能临近之。欲望生活中的任何东西都不能接近导师和修行者之间的纽带，相反这种纽带是光辉的、灵性的流溢。

第二个特征：他们使人记起安拉

我们发现，真主的卧力们能够使他们周围的人长期记起安拉，因为他们完全地呈现出真主尊名的显化，真主的美的属性也映射在他们的人格上。当有圣门弟子问安拉的使者："谁是真主的卧力？"时，使者回答道：

اَلَّذِينَ إِذَا رُئُوا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"当人们看见他们时，人们记起安拉。"（伊本·马哲圣训集/淡泊篇，4）

完美的导师，陪伴他们的人、看见他们的人无需长期陪伴和学习，无需倾听他们的演讲和劝解，仅仅是注视他们就可以受到影响，甚至仅仅生活在他们周围。他们就好像发光体一样，不停地在其周围散发出穿透一切障碍的光线，而无需遵循任何化学和物理规则。他们从安拉的光和陪伴使者之人的光辉中补给光源，然后他们的光线无声地流溢在他们周围的人身上。

真主的卧力们仿效安拉的属性，他们从安拉的光中借光，他们分享安拉的尊名和属性的吉庆。

安拉的尊名中众所周知的、被提起最多的就是“普慈”和“特慈”两个尊名，安拉使他的卧力从这两个尊名中分享福分，以至于他们在仁慈方面获得高品。

安拉是“遮蔽缺陷的主”，真主的卧力们也不会去探究别人的缺陷，只会去替人遮蔽之。

安拉是“仁厚的主”，他的卧力们也是仁厚的，他们从善待他人中尝到甜美。

安拉是“至恕的主”，他的卧力们效仿之，不断地宽恕他人的过错和缺点。

安拉是“宽容的主”，他的卧力们都是宽容之人。

因此，真主的卧力与众不同，他们的心灵对真主最谦恭、虔敬，他们最服从真主，他们的祈祷最能受到应答，他们在真主跟前的品级较高。

这些卧力，他们紧随先知穆罕默德(愿主福安之)的脚步，他们分享有先知的人格和光辉，他们把这种光带到他们所到之处，他们所到之处散发着先知圣品的光辉和芬芳，他们的心灵就是圣品之光的镜子。

相反，陪伴一些罪恶之人会让诚实的信士感到沉重的精神负担和心理的压抑，而他们在圣品的庇荫中感到的只是安宁和宁静。

信士陪伴先知穆罕默德本人，那是一种不可奢望的精神愉悦。你想象你就在他身边，与他同在，与他为邻，在他注视之下，站立在他面前，听候他的召唤……那简直就是天堂的恩典。

谁想要达到这种品级，就应该去陪伴一位完美的导师，与他同在，与他为邻，与他厮守，并喜爱他。完美的导师就是这样的人，他在言行举止、思

想，甚至呼吸中都把先知穆罕默德(愿主福安之)作为他的楷模、典范和向导，他继承他的知识和美德，他成为他的光辉的一面镜子，成为他的精神的一座花园，成为他的威严的一种映射，先知是他的灵感的根源。

谁想要使他的心灵承载圣品的流溢，就当寻找完美的导师。求道者初次相遇导师之时，灵魂间的碰撞产生了突如其来的震颤，求道者如同触电一般，身体战栗，灵魂颤抖，心灵淹没在意义的世界当中。

第三个特征：精神传承

确定谁是导师，绝不是一帮人开会研究可以决定的，这种职位必须有一位其精神传承可以上溯到先知穆罕默德(愿主福安之)的完美导师来确定。如果这种确定无法落实，精神传承之链就中断了。因此，不能发现清廉的继承人的完美导师就无法确定继承他们道统的人。精神传承有时只是一弟子得到，有时是很多弟子同时得到，正如筛赫·哈立德·拜厄达迪的情况那样，当时他留下了多个继承人，这是只有安拉才知道的机密。

总之，求道者需要经历心灵和灵魂的苦修和训练，以便达到纯净明澈的境界，在精神成熟之后，才能够接受导师的精神流溢，承受精神世界的实相。精神的成熟需要行走通向完美精神的道路，认识这条道路的诸项条件，并能够精确地实践之。

在这个坎坷不平的道路上，修行者需要一位真主的卧力中的完美导师作为他的向导、明灯、精神资源和导师。这些精神导师必须具备上述三个特征。

重要提示：

尽管完美的导师拥有我们上述所提到的优点，他们是安拉特选的、与众不同的仆人，应该对他们彬彬有礼，尊重他们，从他们的灵性中受益，但是这种礼节和尊重不可超出一定的限度，因为过犹不及。众先知和所有清廉的人全都是安拉的仆人，他们从知识、智慧的海洋中获得了充沛的福分，他们清楚安拉在前定中为他们所设定的界限。有时他们的眼睛和心眼能够洞悉众世界的秘密，有时他们什么也看不到。

伟大的诗人萨迪在其名著《古丽斯坦》中说道：

“有人问叶尔孤白圣人：‘具有开悟的慧眼的圣人啊，你能够通过从埃及捎来的优素福的衬衣，闻到他的气味，但是当他被只身投入干井，离你很

近，你为何不能觉察？’”叶尔孤白圣人回答道：“关于这种事情，我们从安拉那里所获得的灵启如电光火花，有时它为我们照明真相，有时它在我们面前消失了。”

当有人问先知穆罕默德(愿主福安之)：“灵魂是什么？”他不能回答，他说：“我明天回答你。”他相信启示明天就会被降示于他，他没有说：“印沙安拉(如果安拉意欲的话)”。但是启示迟迟不来，并一直拖延了十五天。最后启示降临了：

“你不要为某事而说：‘明天我一定做那件事。’除非同时说：‘如果真主意欲。’”(《古兰经》山洞章18:23—24)

这是伟大的封印的先知，他是真主对众世界的慈悯，他尚且遭遇到安拉的拒绝，何况一般人呢！认识到这一点，就会明白：安拉所喜悦的仆人的祈祷未必就必然会被接受，他给病人所念的治病祷词也未必都能应验。因此，当铭记：所有的祈祷和托靠有时也不会被接受，不会直接在这个尘世中应验，但会在后世被揭明缘由。这关系到安拉的意志以及他的智慧。

我们应该提到另一件常被疏忽的事情：每个圣人和真主的卧力都有各自不同的天分和修行方式，因此我们会发现在他们中的某人身上所显示的特征在另外一个同等品级的人身上不存在。预设所有的圣贤都有同样的天分和修行方式是错误的。

尊贵的《古兰经》告诉我们，先知穆萨被赏赐了海兹尔所没有的知识，海兹尔也被赏赐了先知穆萨所不具备的知识。同样，筛赫·哲俩尼没有拥有像毛拉纳·鲁米所受赐的，毛拉纳·鲁米也没有拥有像筛赫·哲俩尼所受赐的，那只是因为他们各自的福分不同，他们的服务对象不同。但毫无疑问，他们的根本目标是一样的：绝对臣服(欧布底耶)和灵知，因为导向安拉喜悦的道路多如人们的呼吸。

我们还必须提到一个事实，所有的仆人，除圣人外，全都无法免除真主对他们的信仰的试炼，即使有的仆人信仰境界已经登峰造极也罢，他必须面对滑倒和坠落的危险。这方面最典型的例子是布勒阿姆——他曾经是个清廉的人，但此后他追随自己的私欲，因而永远堕落了，安拉在《古兰经》中讲述了他的故事：

“你应当对他们宣读那个人的故事；我曾把我的许多迹象赏赐他，但他鄙弃那些迹象，故恶魔赶上他，而他变成了迷误者。假若我意欲，我一定要借那些迹象而提升他，但他依恋尘世，顺从私欲，所以他像狗一样，你喝斥它，它就伸出舌头来，你不喝斥它，它也伸出舌头来，这是否认我的迹象者的譬喻。你要讲述这个人的故事，以便他们省悟。”（高处章7:175—176）

《古兰经》中所讲的戈伦的故事与布勒阿姆的情况有点相近，他原是穆萨门徒中的虔敬者，无人比他更清廉虔敬，但是因为懈怠、叛逆和自大，他丧失了永恒的幸福，安拉使他变成最低贱的，尽管他拥有引以为豪的巨资和财富。因此，尽管一个仆人已经到达某种精神境界，具有崇高的品级，他的私欲也会给他设置陷阱，伺机使他的心灵陷入诱惑当中。所以，我们的先知穆罕默德（愿主福安之）常常托靠安拉，他说：

“主啊！我指望你的怜悯，我不把自己托付于自己一刹那的时间，你为我改善我的所有事情，万物非主唯有你。”（《艾布·达武德圣训集》，礼仪篇，100-101）

真主的卧力们长期生活在这段圣训的指导下，他们永远不会自欺地说：“我们已经达到完美的品级。”因为如此妄想的人，即使修行已经接近终点，也会前功尽弃。至于有自知之明的人，他们常说：“我们远未达到完美。”他们检查自己的缺点和不足，示弱、托靠于安拉，这些人是持守在灵性的道路上的。

我们的先知穆罕默德（愿主福安之）尽管是封印的圣人，尽管他已经达到无人能及的绝对臣服的境界，但是他仍然坚持夜间拜，直到双脚因为长久站立而肿裂，他从未放弃过。当阿伊莎太太询问他：“安拉已经宽恕了你前前后后的过错（受到特赦），为何还要这样做？”，他回答说：“难道我不愿做一个感恩的仆人吗？”（《穆斯林圣训集》，伪信士篇，79）

另外一些圣妻传述，当这句经文被启示于他之后，他更加一刻也不停地赞念真主，向他求恕饶：

“你当颂扬你的主超绝万物，并向他求恕饶，他确实是接受忏悔的主。”（《古兰经》援助章110:3）

基于此，任何仆人永远不能超脱为仆的责任和宗教义务，或者受到特赦，尽管他在接近真主的道路上已经达到特赦的品级也罢。主命与圣行，合法、非法、穆巴哈(许可)以及所有的真主的法律、责成，永远担在修行之人的肩上，不会卸掉，直至他死亡归主。所以，真正的导师会致力于使其生命完全投入到顺服真主的命令的道路上，真主说：

“你应当赞颂你的主超绝万物，你应当与众人一起叩头，你应当崇拜你的主，直到那无疑的消息来临。”(石谷章15:98—99)

在灵修的道路上的那些完美的导师，他们不要求些微的回报，即使他们为伊斯兰稳麦做出很多贡献也罢，甚至他们也不期待真主的现时嘉奖，尽管他们已经达到绝对臣服的境地，因为他们明白谁对自己的清廉善功期待现时的回报，其善功和品级必打折扣。从这个角度来讲，大贤阿里和法图梅是我们的榜样。在尊贵的斋月的第一天开斋时，他俩周济了一个穷人，第二天周济了一个孤儿，第三天救济了一个俘虏，而他俩每天用凉水开斋，他俩拒绝穷人的感谢。真主叙述了他们的言辞：

“我们只为安拉的喜悦而赈济你们，我们不求你们的回报和感恩。”(人类章76:7—11)

要义是真正的导师是灵性世界的巅峰，他完成被责成给众先知的教育和教化，以便他成为模范之人。同时，真主的卧力们在他们的信仰中接近“伊哈萨尼”(至善)的品级，故此他们能认识安拉和他的崇高的属性，安拉给他们赏赐了来自他的知识、智慧和灵知以及许多恩典。但是他们任何人都不能达到圣门弟子的品级，圣门弟子们也达不到列圣的品级，列圣达不到先知穆罕默德(愿主福安之)的品级。当我们谈到我们的先知穆圣(愿主福安之)时，我们发现他也纯粹是安拉的仆人和使者而已。

建立在这个真理上，应当警惕过分评价人们，应该以他们的实际情况与他们交往。即使在伊斯兰中声名显赫的伍外斯·盖勒尼和大伊玛目艾比·哈尼法也不能达到圣门弟子的品级。一些愚昧的人把他们的长老看得高过圣门弟子，甚至高过安拉的使者，他们对长老显示过分的尊重和委身，他们这种行为不仅仅是在犯罪，而且深陷迷误当中。这种迷误不仅是与真主的意志相违背的异端，而且使人远离真理。因此，先知穆罕默德(愿主福安之)阻止过分赞美一

个人，因为他担心人们陷入如此的迷误中。当赞美会使得仆人的私欲膨胀时，他针对阿谀奉承者说：“你们把土撒在他们脸上！”（《艾哈迈德圣训集》，穆斯乃德，第六卷，5）

由艾布·伯克尔的儿子阿卜杜勒·拉合曼的传述，他由他父亲传述：一个人在先知面前赞美另外一个人，先知说：“伤哉，你呀！你扭断了你朋友的脖子，你扭断了你朋友的脖子……”他重复数次。然后先知说：“你们中有人免不了要夸赞一个人时，如果他知道他名副其实时，让他说：‘我认为某人怎么怎么样——安拉是他的监察者——我不能越过真主高估一个人，我认为某人怎么怎么样。’”（布哈里圣训集）

艾布·穆萨传述，安拉的使者听到一个人过分赞美一个人时说：“你们完了，你们折断了某人的脊梁骨。”（布哈里圣训集）

也即是说，你们致使某人担负了他不该承担的罪过，当这个受到过度赞美时，他感到自矜、自大，然后使他走上了高傲者的道路，这导致他担负了力不能荷的罪责。

各种激起私欲膨胀的赞美只会导致心灵的毁灭。

尘世众生之精华是爱，其枢纽是拉比泰(精神联系)，拉比泰是爱的一种表现，持久的精神联系可以保持众生心灵中爱的活力。

二、指导之路

(一)爱之纽带(拉比泰)

苏菲行知的精华，它的目标和动力不外乎爱、礼和拉比泰。推动人行走在苏菲修行道路上的根本动力就是爱，修行者追求的目标是礼(阿达布)，其旅费、媒介和坐骑是拉比泰。因此，爱和拉比泰是苏菲行知之首和支柱，其重要性言语难以尽述。

至于爱，它就是相当于一个强大的磁石的吸引力，把微尘凝聚为大山。假若这种吸引力失去，则山会分崩为飞扬的灰尘。每当你对某人的爱增强，就会爱屋及乌，爱所有与他相关联的家人、朋友、物品，以及他所具有的涵养和美德，甚至是每一个与他相似的人、容貌，包括他所提及的思想和观念。寻道者一旦在心中发现了自己对导师有这种爱，那么这种爱很快会延伸到导师的知己、近人和属于他的物品，他所具有的美德，以及与他相似的所有言行举止，甚至当寻道者获得了导师的某些物品时，他的幸福感和满足感也会增加。这使我们想起大贤伍外斯·盖勒尼在拥有了一块别人送给他的先知穆圣(愿主福安之)的布头时，他所感到的兴奋和喜悦。(《记起卧力》，第21页)

每当这种爱增加时，与被爱者的关系以及对他的归属感就会增加，以至于他被爱人所涵盖和淹没，爱其所爱、恶其所恶。

这促使我们去谈论两个苏菲术语：绝对的爱和相对的爱。

至于“绝对的爱”，它涵盖一切，它就像一个圆，被爱者就居于圆心的位置，围绕着圆心，圆周无穷无尽地扩大，涵盖一切，无论是离圆心近的还是远的，这就是尤努斯·埃米瑞在其诗中所描述的：

人啊！包容众生吧，

非因它们，只为造物主。

其要义就是以爱和慈悲拥抱众生，包括它们的属性、本质、行为，这只是为崇敬造物主[173]。这是爱者所到达的终结之旅。至于此前逐渐接近这一旅程的状态，被称为“相对的爱”。当修行者以爱与导师保持联系(拉比泰)时，那就是相对的爱。因为心灵是专属于安拉的，它不会去追逐除安拉外的被爱者。至于另外一些被爱者和求道者所生活的状态，只相当于攀登至宫殿之上的梯子，它属于使心灵专注于真主的媒介，是心灵从莱拉转向毛拉[174]的过程——如果这种比喻合适的话。在这一过程中，最尊贵的阶段，灵感最充沛的时刻就是求道者相遇真正导师的时刻，因为对他的爱和依恋，精神愉悦。最完美的昭示就是与导师间的精神联系，它可以达到更高的爱的品级，除它外的任何庸俗的、简单的联系不能与之相提并论。

拉比泰的字面含义是联系、关联、凝聚、趋同，所以可以说：万有之间皆有联系，众生之间息息相关，那不仅是肢体上的，或者物理、化学意义上联系，而是精神意识上的联系。我们可以用以下例子来描述这种拉比泰：动物对自己的幼崽，父母对自己的儿女，儿女对自己的父母，青年对自己的恋人，寻道者对自己作为楷模的精神导师……若没有拉比泰，就不存在社会生活，母亲也不会含辛茹苦地去照料幼儿，生命之间的联系的链条会崩断。如果说，在这个短暂的尘世的事物之间存在着天然的爱作为纽带，那么精神世界的联系岂能没有？

拉比泰分为三种：

1．天然的拉比泰

它是个体在其周围所感受到的爱，它属于天赋的动力产生的影响，比如母爱。

2．低级的拉比泰

它是与恶魔的诱惑相关的、应被拒绝的拉比泰，比如：赌徒沉湎于赌博，而忽略应尽的义务，甚至忘掉家人和亲属。

---

173. 在《古兰经》黄牛章第165节经文里，真主描述信士时说：وَ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ“信士们最爱安拉。”

174. 莱拉在中东世界是爱人的代名词，而毛拉是指主宰——安拉。

3．崇高的拉比泰

它与神圣的内涵相关，通过崇高的情感，把人引向安拉，以便人的心灵从达到了显化、见证的品级的那些属灵的人那里获益，寻道者在精神和实践层面上都处于他们的关怀和注视下。

第三种拉比泰的宗旨是在寻道者和完美导师之间建立联系，因为寻道者应该使其心灵热爱他的筛赫和导师，以便他具备接受筛赫的指导和亲手栽培的资质，并借助筛赫而升华，获得来自他的精神流溢。

这种崇高的拉比泰最显著的例子就是圣门弟子心中对先知穆圣(愿主福安之)的爱，而爱穆圣(愿主福安之)的最著名的典范就是大贤艾布•伯克尔。

由于先知和圣门弟子之间存在的精神联系，先知的境界通过移情的方式映射和浸染在他们的灵魂中。因此，尊贵的圣门弟子们能够通过他们对先知所说的最真挚的言词而获得巨大的愉悦："安拉的使者啊！愿我的父母为你赎身。"那时，他们把所有的事物都作为主道和圣道上的救赎，他们在心灵中认识到恩典和感恩，因为他们理解这段圣训："每个人都与自己所爱的人同在。"[175]，他们遵循这段圣训的内涵，在境界、行为、行善、思想等各方面，他们都与先知的精神同在。

先知的外孙哈桑(愿主喜悦他)指示了精神完善过程中拉比泰所占有的重要位置。

哈桑(愿主喜悦他)在他向他的舅舅亨德•本•艾比哈莱询问先知的仪容时，显露了自己的精神境界。他说："我曾向我的舅舅亨德询问——他曾描述过先知的仪容，我渴望他为我描述先知仪容的任何一点。"(《提尔密兹圣训集》)

哈桑(愿主喜悦他)的话真实地证实了拉比泰的重要性，因为倾听对先知仪容的描述属于建立起与他心息相通的精神联系的最高贵的媒介，这意味着苏菲行知中的拉比泰源于穆圣(愿主福安之)及其弟子们的实践。

拉比特就是爱

被认为是苏菲教育方式之一的拉比特是爱的表现之一，爱是众生之精华。拉比特维护着爱的成果和它的活力。拉比特的名称以及不同道统的苏菲的

175. 《布哈里圣训实录》，"礼节"篇，96。

训练方法各不相同，但一般来说，寻道者都会在眼前浮现出导师的形象，记起他的状态和修行，以便通过崇高的情感，他与他的导师的状态同步。换言之，寻道者应该通过内心对导师的爱，致力于在清廉的行为、美妙的状态方面效仿他的导师。如此这般地维持爱的成果，敬重导师能使寻道者获得精神的活力。

此前我们曾说明过陪伴清廉的人所产生的影响，那么爱他们所产生的效果又是怎样的呢？

爱是旅途的川资，是道路的骑乘，甚至它是修行的最重要的动力，寻道者(穆立德)对筛赫和导师的爱，能推动他去效法和模仿他，遵循他的道路，然后在他的灵修中升华，获得导师的精神境界及其映射。

但是寻道者过分爱导师会使人陷入极端。因此，在修行中的拉比泰不能过限，乃至于神化导师，求安拉保护我们远离这种情况。类似的痴爱会使寻道者陷入举伴主的深渊，因为对寻道者来说导师只是媒介，让媒介变成终极目标是大错特错的。这种极端思想有悖于苏菲的精神。凯拉麦提(贤征)、陶菲格(默助)以及灵性的状态全都是安拉对仆人的馈赠。

筛赫·易卜拉欣·杜苏格说：

“孩子啊！你们只可陪同你们的筛赫，你们要忍耐他的严厉，因为或许他为使你们得到善果，承受他的秘密，洞见他的光辉而在实验你们，以便他使你们借此而升华到灵知真主。谁使自己的心灵喜欢陪伴筛赫，安拉将使其升华。假若筛赫不是寻道者升华的梯子的话，安拉一定会恼恨所有除他外另有所爱的心灵，因为安拉也会嫉妒。”[176]

真主在尊贵的《古兰经》中说：

“他们信道，他们的心灵因为记念安拉而宁静，真的，一切心灵因为记念安拉而宁静。”(雷霆章13:27)

我们不应该忘记，除过先知们，所有的人都是无能和有缺陷的，甚至先知们也会因为人性的柔弱而犯错误，但是他们会因为真主的相助很快转向正确的道路。当免不了要对苏菲和灵性大师们显示敬重时，必须慎之又慎，以便信士保护自己不得过分尊重他们，以免逾越了沙利亚的法度。

176. 《卓越阶层的光照》，埃及，1315/1/151。

当奥斯曼·本·麦祖欧乃归真时(他曾以虔诚和淡泊著称于麦地那)，温姆·阿俩伊说："萨伊布的父亲啊，愿主慈悯你！我见证安拉确已优待了你。"安拉的使者说："你怎么知道安拉优待了他？"她说："以主发誓，我不知道。"安拉的使者说："奥斯曼已经归主了，我希望他得到安拉的善待，以主发誓，我不知道——尽管我是安拉的使者——(后世)我将遭遇什么，你们将遭遇什么。"温姆·阿俩伊说："以主发誓，从此以后，我再没有过誉任何人。"(布哈里圣训集)

因为唯有安拉全知幽玄。

拉比泰就是近朱者赤

人类是构造复杂的被造物，他极其多变，极其容易受周遭环境的影响，因此人类的状态如同他的身体一样羸弱——身体会迅速因疾病和敌对情绪而受到消极的影响。有时，他也会因陪伴和喜爱清廉者而受其状态影响，受影响的程度随着爱的程度而增加。

具有深厚道德修养和坚定人格的人会以其美德和操行影响周围的人，更何况卧力、清廉的完美导师。我可以把这种影响与受影响用一个术语来表达："精神交换"，这种交换通过爱与拉比特的渠道而完成，二者乃是在安拉的道路上最迅捷地达到被期待的目标的方式。

令人惊奇的是，许多有理性的穆斯林，当他们的衣服被脏物污染，而失去美观时，他们变得懊恼不安，而当其心灵受到精神污染失去纯洁与清纯时，他们置之不理。这是因为情感的麻木不仁，恶魔占据了他们的情感，并蒙蔽了他们的洞察力。

信士应该明察秋毫，使其心灵保持警醒，关闭恶魔蛊惑之门，阻止精神下滑而坠入亏折的深渊，避免浪费时光，错失良机，以便他踏上通往永恒幸福的正确道路。

在精神教育的原理中还有一个术语叫"人格转移"，它属于精神受到积极或者消极影响的范畴，当你遇到一个人，并把他作为楷模时，必受其影响。由于安拉的慈悯，他为我们确定了正确的选择，并任我们自由地追随楷模。安拉在尊贵的《古兰经》中说：

يَا اَيُّهَا الَّذينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ

“信道的人们啊，你们应当敬畏安拉，当与真诚的人在一起。”（忏悔章9:119）

当我们认真思考这段《古兰经》文中命令式动词的用法及其妙义时，我们发现安拉并没有命令信士们“你们成为真诚的人吧！”，以便维护他们的敬畏和所达到的信仰品级，而是发出神圣的指令：“你们当与真诚的人在一起”，因此他使他们面向修行的起点和上升到诚实、真诚者、忠信者的第一个台阶——陪伴真诚之人，并喜爱他们、亲近他们，追随他们的脚步，遵行他们的方针，按照他们的方式生活，以便获得自然的效果，即达到诚实的境界，达到真诚之人的品级。

关于陪伴真人受其影响的比较著名的箴言是：“谁陪伴一群人四十天，就会融入其中。”对穆斯林来说，没有比陪伴清廉之人、卧力、完美的导师更能受益、更有效、更神奇的事情了。相反，你会发现陪伴无所事事者、颓废者、昏聩者，会是另一种情况，因为人的天性就是近朱者赤近墨者黑，人以群分物以类聚。这正是一句谚语所表达的：“人的天性不会是一张白纸。”[177]

另一种思维逻辑是拒绝“陪伴”这种方法，蔑视追随清廉者，他们受私欲的蛊惑，被理性主义所迷惑，目光短浅，只能看见卑微的感官和有限的造作的知识所倾向的事物。他们说：“我们无需真诚的清廉者，《古兰经》就能满足我们的需求，我们拥有可以理解《古兰经》含义及其诠释的理性。”这些人忘记了心灵能够理解《古兰经》的含义，清廉的贤哲的灵启可以为我们照亮《古兰经》的真相；造作的知识只关注外在表象，不了解内在实质。万物不会都屈服于物质主义的研究、实验和选择，也不会都屈服于理性思维和数理逻辑。人类的理性是有局限的，感官是短缺的，寿命是有限的，他应该汲取前人所积累的经验，它是前人经历漫长的时期锤炼所得。

实际性地陪伴清廉和诚实的人对精神的培育就像肉眼看不见的光线，但它明显地对照射到的每一个人产生影响。与清廉的人为邻同坐，并关照到他们的状态和操行，甚至去观看他们发光的面容都会使人记起安拉，这是从他们的美德中汲水的路径。因此，亲近宗教和灵性大师对人来说是一项巨大的恩典，因为精神状态会从一个人转移到另一个人，正如在花园游逛的人，他的衣服会

177. 这句话的意思是：人的天性不受善人的影响，就受坏人的影响。

被花香所熏染一样。清廉人的会席如同一个市场，灵性的精神境界在其中得到映射和交换。

筛赫欧柏顿拉·艾哈拉勒说：

“安拉在《古兰经》文‘你们当与真诚的人在一起’中所提到的命令是指‘陪伴’和‘同在’，即陪伴有两层含义，其一是实际性地陪伴，其二是想象性地陪伴。实际性的陪伴是指人专心致志地、真实地陪伴贤哲；想象性地陪伴则是在贤哲不在场的情况下，内心想象到他们的境界和状态。”

故此，正如实际性地陪伴贤哲时应该具备相应的礼节一样，精神性的陪伴和牵挂也应该如此，即使贤哲不在身边也罢。因为实际性地陪伴贤哲并非时刻都有这样的机会，这就需要精神性的联系，以便心灵的陪伴状态常在。

拉比泰的明确目标是抓住安拉的绳索，通过圣人的方舟从洪水中得救，并通过真主的卧力们的纯洁道统接近先知的衣钵，他们一代一代从可以追溯到先知道统的线索中继承了光亮、美德和陪伴，它就像太阳的光辉通过月亮映射到太阳系的群星上，并根据月亮与太阳和群星的距离远近而受光照。

当与真主的卧力们有身体的陪伴再加上精神性的陪伴时，就是“光上加光”。

但是在伊斯兰苏菲教育中，仅仅只有身体的陪伴导师，是不蒙接受的，因为有的人虽然长期驻立在导师面前，却浑浑噩噩，没有任何情感上的感触和体验，反而我们发现真正的穆立德(寻道者)即使身处远离导师的一个城市，也能获得许多来自导师的精神流溢，这是通过他所隐藏的对导师的敬重、爱和拉比泰而实现的。有位苏菲大师说：

“身在也门的人近在我身边，近在我身边的人却远在也门。”

因此，关键问题是不能丧失精神性的陪伴，无论你身居何地。安拉的使者说：

“与我最贴近的人是敬畏者，无论他是谁，身居何处。”(艾哈迈德圣训集，第5卷，235；海塞米，第9卷，22)

从导师的状态转移到寻道者的精神流溢，以及寻道者的能量和品级决定于追随导师的程度，以及寻道者的天赋和他的热忱。同时，仅仅这样的拉比特还不够充足，在苏菲行知中品级和等级，仅仅靠寻道者的追随还是不够的，相

反他的品级决定于他的资质和热忱。因此，同门同道的修行者之间的级别大有差异。完美的导师们尽管品级和灵知程度各不相同，但是他们对于穆立德来说都像涌溢的海洋或者像波涛澎湃的汪洋大海，穆立德尽可以竭尽其能而去装满他们的水桶。汲水的过程不是根据海水有多少，穆立德的潜能才是精神流溢的关键。尤努斯·埃米瑞表述了这种状况：

纵使碗就在水龙头旁边，

光阴年复一年逝去，

碗也不会自动充满。

拉比泰不是信仰问题

在苏菲教育的重要原理中的拉比特几乎存在于所有的苏菲道统中，尽管名字和实践方法有些差异。但是自十九世纪伊斯兰复兴运动以来，一些人把拉比泰上升到信仰判断的领域，甚至把它与迷信和举伴主相关联，致使它遭到严厉的批判。但是拉比泰——正如我们所提到的——是心理学所肯定的一种天性状态，根本不能上纲上线到信仰的范畴，著名学者欧柏顿拉·艾哈拉勒针对这个问题说道：

“当人心长期与钱财、权力，以及类似的尘世俗念相牵连时，没有人说‘人们陷入到了迷信和举伴主当中’，而当心灵与信士联系，感到彼此间的爱时，难道这就成了原则性的错误？”

提念贤哲是得到吉庆的媒介

提念历代导师的传承谱系[178]被认为是服务于拉比泰和穆拉盖白(精神督查和眷顾)的原则，其目的是通过提念他们，映现他们的美好的清廉的状态而获得部分被期待的降临于心灵的慈悯。大学者苏富扬·本·欧耶乃说：“当提念贤哲时，慈悯降临。”[179]

提念贤哲，讲述他们的生平事迹，栖息在他们的功勋、美德的绿荫下，闻到他们的操行的芬芳，通过他们的眼睛、洞觉而观看，所有这一切都是方法

178. 传承谱系：可以追溯到先知穆罕默德(愿主福安之)的所有导师的师承谱系，土耳其语叫Silsile-i Şerife。

179. El-Kadı Iyaz, Tertibü'l-Medarik, 1/23。

和途径，以便畅游于他们的精神世界和花园中。慈悯、吉庆和灵性的甘露由他们的世界垂降。

为了陪伴贤哲不流于外在，而是深入心灵和灵魂中，提念高贵的道统谱系是有必要的，以便它成为慈恩和吉庆垂降的媒介。曾经有多少卷帙浩瀚的书籍记载了卧力们的功勋和美德，它们成为充满热忱的读者得道灵启的媒介。

伊玛目艾布·哈尼法(愿主怜悯他)说：

“对我来说，贤哲们的故事和嘉言懿行比法学更可爱，因为它们是民众的教养的源泉。”[180]

安拉在尊贵的《古兰经》中说：

“这些人是安拉引导的人，你应当效仿他们走正道。”(牲畜章6:90)

有位筛赫说：

“哲理故事是安拉的一支军队，他借此稳定他的卧力们的心”，他的证据是这段《古兰经》文：“关于使者们的消息，我把它告诉你，用来安定你的心。在这些消息中，真理以及对信士们的训戒和记念已降临你了。”(呼德章11:120)

根据这个《古兰经》原理，先知、众使者、先贤们的故事就是劝善的宝库，智慧的源泉，教诲的辑录，心智的启迪，灵魂的川资，道路的明灯。

它对于苦修的人们，是现实的例子和活的典范，他们借以从地下攀升至卯宿，从最低的尘世之天升至最崇高的天园级别。圣哲们的事迹是人类所能经历的所有的情况和境界的楷模和典范，他们指明方向，教导奋斗的方法，而不固执于使用命令和呵斥型的僵化的、教条的教育方式，比如：“你必须这样，你不能那样做。”

除此之外，以规则的形式念诵尊贵的道统谱系可以使你洞悉贤哲和卧力们的所有境界，他们从先知的火把中借光，生活在先知的生平及其光辉的庇荫下，然后你把对他们的爱和追随根植于你的心灵和灵魂中，你便与他们相关联了。

寻道者可以向安拉哀祷，也可以把尊贵道统谱系中的卧力作为接近主的媒介。艾布·赛义德·穆罕默德·哈迪密长老说：

180. 嘎兑·安雅德，《得道者的品级》，摩洛哥，1965，第一卷/23。

“谁在念完赞祷词(奥拉迪)之后，念诵众贤哲的谱系，他将获得升华和开悟。念诵特定的济克尔和奥拉迪的人，当灵性觉醒时，念贤哲们的谱系；为解除忧愁、烦恼、悲伤的人也念它；想要化难为易，解决需求，治疗疾病的人也念它；也可以把谱系写在纸上，带在身上。”[181]

凡纳(陶醉)的品级

凡纳的意思是“消失、消融”，作为宗教术语是指人在陶醉的状态下，失去自我，融入他者。凡纳的第一个品级是“凡纳于导师”，这是寻道者到达的一个品级，彼时，他与导师的精神联系和对导师的爱加强，这种爱的意念反应在寻道者的行为举止中，无论是导师在他身边还是不在身边都一样，他每时每刻都为导师显示出爱、礼节和尊敬，长期仿效导师的美德。

“凡纳于人”中最崇高的品级是“凡纳于真主的使者”，因为使者是尊贵的道统谱系的第一环，也是最崇高的一环；使者是光与爱的源泉，是美德的海洋，光芒和映射在圣门弟子身上的状态都是自他开始，他使得他们的生命从黑暗走向光明，从畸曲变为健全和端庄，他们是先知的知识和光明的继承人，是先知之后传达使命的人。接下来，尊贵的谱系在卧力、贤哲、诸位精神导师们之间传递，他们持续给众生传达正道，并把光辉映射于寻道者。

“凡纳于使者”的品级要求寻道者极力仿效先知穆圣(愿主福安之)的言行举止、行为规范和方法，想象自己就如同生活在穆圣(愿主福安之)身边的圣门弟子一样，并通过对先知的爱增强这种临在感。至于在内心增加对先知的爱，则需要坚持赞圣，追随他的逊乃。

众所周知，“凡纳于使者”的最完美的典范是艾布•伯克尔•逊迪格，因为安拉的使者说：“假若我要择取密友的话，我一定会选择艾布•伯克尔，但是他是我教门中的兄弟，是我的弟子。安拉确已把你们的同伴作为密友。”(穆斯林圣训集/圣门弟子的美德)

你们看，这段圣训多么完美地表述了两颗心灵之间的亲密啊！

精神陪伴的旅程中最高的旅程是“凡纳于安拉”，安拉在最贵的《古兰经》中说：

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

181. 《心灵生辉的体验》，阿勒颇，伊历1411年，597页。

“无论你们在哪里，真主都是伴随着你们的。”（铁章57:4）

“我比他的命脉还临近他。”（戛弗章50:16）

人不能理解这两节经文描述的秘密，除非他达到了“凡纳于安拉”的境界。

达到这种品级的完美导师，他的心灵就是接受真主的灵启的沃土，显化真主美名和属性的镜子。这样的心灵就像一个凸透镜，能够把光线聚集在一个焦点，进而转化为燃烧掉罪恶的火焰，它可以把一切丑恶烧为灰烬，被大风吹散，也可以转化为从各种世俗和私欲的危害中净化心灵的高温。

寻道者应该去获取被倾注在导师身上的灵启和显化的吉庆，这需要通过加强与导师的精神关联和爱的情感，消除个人的私我，把它融入到导师的属灵的人格当中。因此，寻道者较低的境界因为导师的高境界映射在其心灵中而消失了。

导师的境界转递给寻道者是师徒趋同的表现。

这里我们需要关注一下尊贵的《古兰经》提到的洞中人，他们的虔敬和贤品曾映射在在洞口守卫的狗身上，有人说它也进了天堂，因为它是陪伴清廉的贤哲的。如果说微不足道的一条狗因为护卫贤哲就能够升高品级的话，毫无疑问，通过爱与真主的卧力和清廉贤哲建立精神联系的人必定能升华到崇高的品级。

参悟死亡

参悟死亡是一个重要的问题，也是苏菲行知的精神关联中的一个重要关联，因此，“参悟死亡”这个术语可以解释为：寻道者关联死亡，即他牵挂这个人生的必然性事实，因为参悟死亡对人类的行为和状态会产生巨大的影响。

先知穆罕默德（愿主福安之）说：

اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ

“你们当多多记起摧毁享乐的死亡。”（《提尔密兹圣训集》，淡泊，4）

参悟死亡，使死亡的意义经常浮现在眼前，可以占据心灵中的很大位置，从而使人淡泊尘世，消灭贪恋今世和情欲的火种，使得享乐的趣味荡然无存。这一切能够成为阻断昏聩思想的坚固城墙，也是消除心理疾病的良药，甚

而它是功修谦恭、忏悔真诚的巨大动力。经常记起死亡能够使信士得到升华，使其遨游在今后两世的幸福世界中。

参悟死亡是众多的学者、卧力、导师们的嘱托，是他们唤醒人心，振聋发聩的媒介之一。大贤阿里曾经嘱托他的儿子哈桑：

“孩子啊！借着记起死亡来改善你的心灵吧，须知，万物终将消失，你也将逝去，今世只是考验场，切记这个，永勿忘怀。”

事实上，时间从未像一条笔直的、毫无曲折的直线经过人类，所有在这个世界上的人，有些日子是幸福的，有些日子是痛苦和忧伤的，人类绝不应该疏忽大意。

伊玛目安萨里(愿主怜悯他)曾经忠告到：

“孩子啊！尽你所能地活着，但终究死亡之日要降临你；爱你所爱吧，但与之分离之日不久将来；为你所为吧，但清算之日必然不会错过你……

孩子啊！你的人生目标应当致力于培养性灵，制服私欲，使你的身体不要忘记死亡。你的最后驿站是坟墓，坟墓里清算的天使在等待你，他们说：‘你何时光临我们？’当谨慎啊，谨慎！万不可毫无川资[182]去见他们。”

欧麦尔·本·阿卜杜勒·阿齐兹(即欧麦尔二世)[183]在其最后的演说中讲到：

“你们未曾被徒然地创造，也不曾被放任自流，你们有一个约定之期，届时安拉降临，在你们之间裁决和判断。谁远离了真主的爱，他确已亏折和失败了，与天地等宽的天堂与他无缘。难道你们不知道？只有今日提防、敬畏真主的人，明天才能得到安宁，他们以永存置换了无常，以多换少，以安宁取代了恐惧；难道你们没有看见？你们处于毁灭者的行列，在你们离去之后世界留给还活着的人，如是，你们都要返回到最好的继承者(安拉)那里。你们每天为早上或晚上死期已到的人送葬，你们把亡人埋到地下的黑洞中，遗弃了他，他没有铺毯，没有枕头，与爱人分离，与黄土相伴，面临清算，以他生前的行为做抵押，他的遗产对他无济于事，他只需曾经准备的善功；你们当敬畏安拉，提防与他的相见以及死亡的骤临。以安拉发誓，我要说：我不知道还有谁比我罪恶深重的，你们任何人只要对我们提出了诉求，而我们无法满足他，我都渴望他拿走我的特权，直到我们的生活与他平等。以主发誓，除此之外，我若想

182. 毫无川资：指的是没有善功的储备。
183. 伍麦叶王朝第八任哈里发。

要生活的安逸享受，必能得到，我也知道得到它的途径，但是安拉的天经和先知的公正的逊乃明镜高悬，其中指引了善，禁止了罪恶……。”然后，他撩起衣角，擦眼泪，他哭了，他周围的人都哭了。

死亡是人类寿限中唯一持存的真实，自他出生就伴随着他，直到他被复活，永居天堂或者火狱。圣门弟子的箴言中有：“人类都在沉睡，死时方才清醒。”但是，寿命结束后的清醒为时太晚矣，彼时记录善恶的笔已被搁置，文卷干了，清醒何益？穆斯林啊！在死亡使你觉醒之前当觉醒，在末日的号角唤醒你之前，要觉悟啊！

通过参悟死亡和后世的事情，你能够以慧眼洞悉到可以使你升上高山，以避洪水袭击的诸般幽玄和真相，还能使你躲进坚固的堡垒，以避敌人的攻击，它能在无常之前揭开蒙蔽，使你的眼睛锐利，心灵敏觉，使伴随你的恶魔被驱逐走。

苏菲行知的基本目标是降服私欲，我们发现参悟死亡是所有苏菲道统中的必修功课和根本原则。

（二）陪伴（苏哈白）

> 记念主和陪伴师友的坐席就是真主在大地上设置的乐园，众天使降临其中，慈爱和宁静笼罩着它。

陪伴（苏哈白）的另一层含义有“交谈”的意思，即在记主和陪伴中一个同伴对另一个同伴讲的话，这种交谈是完美的导师为影响修行的学生，培养他们的灵魂和心灵而常用的一种方法之一。完美的导师拥有健全的心灵、纯洁的性灵，他的言辞蕴含着教育的精神，他的交谈是心灵的钥匙，他的方针通过忠诚与爱的情感而流溢到他的学生，然后语言从一颗心达到另一颗心，从舌头穿透耳膜，直达灵魂的深处。

有一些因素可以加强交谈和陪伴的影响力，其首要的就是“伊赫俩苏”（虔诚）。伊赫俩苏是所有的善功的根基、细则和精华，也是善功获得真主接受的枢机。虔诚的完美导师为履行承载先知的遗产和使命的义务，他们通过他们的交谈寻求让先知的传达抵达寻道者的心灵。

同样，虔诚也应该落实在接受导师的召唤的学生身上，以便他以极大的热情去执行他所听到的。

第二个加强交谈和陪伴影响力的因素是“妙语”(伊佳兹)，伊佳兹是修辞的根本，也是演讲和文学中产生奇异效果的因素之一。当尽忠者和导师在其交谈中采取了箴言妙语，那会对听者造成更多的影响使其更能够汲取和执行他的教导。

在这方面，最显著的例子是《古兰经》的修辞，它风格奇异，摄人心魄。先知穆圣(愿主福安之)被派遣到一个以文学和修辞而著称的民族那里，他们能言善辩，他们平素相互夸耀和竞争的资本就是修辞，他们的生活的轴心就是文学和诗歌，他们的商业市场原本就是展示文学和诗歌的会场，甚至名列前茅的诗歌要被悬挂在天房克尔白的墙上，因此这个时期的诗歌被称为“悬诗”。但是《古兰经》的降示人间对阿拉伯修辞构成了巨大的挑战，它绝对地成为了最伟大的辞章之典范。他们面对《古兰经》的修辞奇迹无能应对，他们只能气馁地摘下了天房中的悬诗。卢柏德·本·拉比尔曾经是麦加最著名的悬诗诗人，他的文采正处于登峰造极的阶段，但他皈依了伊斯兰，放弃了诗歌创作，因为对《古兰经》感到惊叹折服。许多小说家认为卢柏德从此再无吟诗作赋，也有人认为他只说过这两句诗文：

万赞归主，在我大限未至时，

穿上了伊斯兰的盛装美服。

有一天信士的领袖欧麦尔·本·汉塔布对他说：“卢柏德啊！给我吟诵一首诗吧！”他说：“自从学会了黄牛章和伊姆兰的家属章之后，我再没有吟诵过诗歌。”

彼时，对修辞和文采的表现只剩下《古兰经》了，所有文学和诗歌，华文、美章莫能与之争胜，只能保持沉默了。这也是许多人接近和归信伊斯兰的重要原因，甚至一些没有归信伊斯兰的人也抑制不住内心对《古兰经》的奇异辞章的叹服，乃至于他们以“魔法”(席哈尔)称之。真主向他们发出挑战：聚集所有的文人博士创作类似《古兰经》的一章吧！他们无能为力。

安拉的使者(愿主福安之)曾经描述过修辞的影响力：

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

“修辞之中有魔力。”（《布哈里圣训集》，“婚姻”篇，47）

即美丽的言辞可以在人心中产生魔法般的效果。

使用恰当的箴言妙语可以对修行者的栽培和指导产生巨大的影响。当我们想要完全理解这一点时，没有比圣门弟子们陪伴先知穆圣（愿主福安之）的例子更伟大、更成功的典范了。正因为如此，伊斯兰的历史学家们把先知时期称为最幸福的时代。

从教法层面上讲，“陪伴”（苏哈白）是受强调的圣行，从苏菲行知角度讲，“陪伴”在每个道统中都有特殊的价值——尤其是纳格什班迪耶——通过“陪伴”，精神的流溢从一颗心到另一颗心。

尤努斯·埃米瑞以诗歌形式评价了语言的消极或者积极影响力：

或许一句话可以制止一场战争，

或许一句话可以血流成河，

或许一句话能使毒碗变蜜碗。

蒙昧时期的阿拉伯沙漠充满黑暗，人们心中仅存的善念也被蒙蔽，乃至于它成为真正的“不毛之地”，但是先知的降临使其中有了绿洲、湿润、光明和向导，并在焦渴之后得到饱饮，其中长出挺拔的椰枣树，孕育了美德的种子，蒙昧的沙漠变成了伊斯兰的花园，圣品的吉庆（白勒凯提）和穆罕默德的吉庆与爱倾泻于其中。然后，情况发生天翻地覆的变化，曾经活埋女婴的手在世人眼中变得温柔了，曾经粗暴的心成了充满爱的典范，曾经干涸的灵魂变得润泽、细腻、丰富。

我们应该注意到，在阿拉伯语中，“圣门弟子”和“陪伴”这两个单词派生于同一个词根，故此陪伴过先知穆圣（愿主福安之）的人就叫“圣门弟子”，这其中明确指示了在教育和精神升华中陪伴的影响力。因为高贵的圣门弟子们就像黑暗中天空的星辰，无论我们追随哪一个都会得到指引。圣门弟子们朝夕陪伴先知，他们明白真理的实质，贯彻其条件，他们是最有权继承先知的遗产的人，他们使他们的心灵和理性都成为接受圣品的流溢的容器，成为记录先知知识的卷宗，成为把先知之光传给众生的明灯，直到复生日。安拉曾如此描述他们：

“迁士和辅士中的先进者，以及跟着他们行善的人，真主喜爱他们，他们也喜爱他；他已为他们预备了下临诸河的乐园，他们将永居其中；这正是伟大的成功。”（《古兰经》忏悔章9:100）

一切聚集于敬拜，关联于神爱，充满灵性的流溢的陪伴，都只是对陪伴先知穆圣（愿主福安之）的一种反射，尊贵道统谱系的第一环就是陪伴安拉的使者（愿主福安之），甚至圣徒们身上的光辉和灵性都是来自先知的映射，他是光的中枢，圣徒们、导师们只是流溢这光的管道，光源是一个，所有的光——尽管距离遥远——都是来自这个光源，是它的外延。

陪伴和记念主的坐席是今世的天堂，安拉的仁慈和宁静降临在心上，并使其充盈。艾厄勒·艾比·穆斯林由艾布·胡莱勒和艾比·赛尔德·胡德林传述：“只要有一群人坐在一起记念安拉，众天使就环绕着他们，慈爱笼罩着他们，宁静降临他们，安拉在其近臣面前赞扬他们。”（《穆斯林圣训集》记主篇，39）

聪明、智慧的修行者应该酷爱与诚实者同坐，陪伴卧力，那是不可估价的宝藏，是四时挂果的茂盛的果园，是能给你带来比清泉更甘冽的灵感之泉。

与心灵澄明之人，有灵知和高见之人同坐，可以在他身上分享到爱、光辉、隐秘和直觉的流溢，这就好比清晨花园溢满的花香，可以浸入清醒之人的鼻子、胸膛和灵魂中，并因为嗅到这花香，享受到真主的这种恩典，而使你心旷神怡。

真主在尊贵的《古兰经》中说：

وَ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

“你当教诲，因为教诲是对信士有益的。”（播种者章51:55）

安拉的使者的话对这段经文做出了完美的诠释：

“宗教就是尽忠。”（《布哈里圣训集》，信仰篇，42）

尽忠有两层含义，其一是召人于善，其二是忠诚。

阿卜杜顿拉·伊本·拉瓦哈遇到圣门弟子常说：“来吧，让我们归信我们的养主一会儿吧！”有一天，他如此对一个圣门弟子这样说时，对方很生气，并去使者那里控诉他：“真主的使者啊！难道你不知道伊本·拉瓦哈抛弃

了你的信仰而选择‘一会儿的信仰’？”真主的使者说：“愿安拉慈悯伊本·拉瓦哈，他热爱连天使都引以为荣的(记主)座谈。”[184]

艾布·赛尔德·胡德利传述的圣训证明了“陪伴”的重要性：一些妇女们对先知说：“男人们常陪伴你学习，而我们不能，请你约定一天为我们讲道吧！”然后安拉的使者约定一天接见她们，对她们做了劝解和指示。(《布哈里圣训集》，知识篇，36)

女圣门弟子们是所有母亲的楷模，她们知道陪伴先知的价值和其中的吉庆，当他们的儿子迟于探访先知时，他们进行督促。候泽发曾经说：“我的母亲问我，你同先知的约会在什么时候？我说：‘在如此如此的时候’，母亲开始责骂我。我说：‘您原谅我吧！我马上就去见先知，和他一起礼昏礼拜，然后我不离开他，直到他为我和你求恕饶。’”[185]

筛赫穆罕默德·兑雅文丁是一个大学者，他时不时地把一些少年叫到自己家里同坐，他的妻子问他：“这些小孩子怎么能理解‘陪伴’的意义呢？”

筛赫回答说：“这些孩子或多或少都能受益，但是我的目的并非让他们理解特定的东西，而是从他们得到‘陪伴’的吉庆，因为真主的爱降临记主的坐席，我忙于得到真主的爱，而这些少年就是得到真主的爱的媒介。”

纳格什班迪耶长老说：

“当一个人与另一些人同坐，并提供服务，他所获得的心灵的宁静多于独处时获得的宁静(即他在多中理解一，当一个人能够在陪伴人们的时候，保持心灵与主同在，那么心灵会得到更多安宁)。我们的道统中，心灵世界只以这种方式开悟。我们的道统在教育方面坚持精神的‘陪伴’，因为隐居有沽名之嫌，沽名是一种危害，一切善与吉庆存在于陪伴和交往，交往离不开陪伴，但必须是有益的陪伴。一个人与他人陪伴时必须放下自己，舍弃自我。”

筛赫贾法尔·苏莱曼曾经介绍他自己陪伴清廉长者的收获：

“每当我在善功方面懈怠时，我就去探望穆罕默德·本·瓦西尔，在善功方面向他看齐，我立刻在功修方面又恢复了活力，懒惰被克服，一周之内我都很积极上进。”

欧麦尔·本·阿卜杜勒·阿齐兹说：

184. 艾哈迈德圣训集。
185. 提尔密兹，Menakip,30;《艾哈迈德圣训集》，穆斯乃德，第五卷，391-392。

“参加法学家欧柏顿拉·本·阿布顿拉的讲席(他是麦地那著名法学家)，对我来说，比整个今世和其中的一切更可爱，因为陪伴这些大学者，理性被开启了，心灵安宁了，同时也获得了礼节和教养。”

筛赫阿卜杜勒·哈里格·艾吉代瓦尼的一个学生很长一段时间不来参加他的讲席，这个学生每天都梦见有一群人来告诉他：“现在，你已经达到了完美，让我们邀请你去天堂吧！”然后他们把他扶上驼背到一个地方，其中铺着华丽的地毯，有一排排靠枕和可口的美味佳肴，还有潺潺的流水。第二天他发现自己在床榻上。

有一天，艾吉代瓦尼凭直觉洞悉到了这个穆立德(学生)的状况，他去见他，并向他询问不参加自己坐席的原因，学生告诉他每夜所遇到的梦境，艾吉代瓦尼听完后给他嘱咐道：“如果你再遇到这种梦境，就念三遍：‘无法无力，唯有凭借清高、伟大的真主’，然后睁开你的眼睛。”

当天晚上，穆立德就按照筛赫的嘱托去做了，他睁开眼看见自己在一堆动物的白骨之间，他明白梦是来自恶魔。他回到筛赫身边，再没有与他分离。

有段时间，一个学生放弃了陪伴圣徒艾比·哈桑·沙兹林耶，当他遇见他询问其故时，学生回答说：“从您那里汲取的知识目前够我用了，我不需要再去参加你们的坐席了。”长老不无遗憾地对他说：“孩子啊，假若一个人对另一个人的知识和精神熏陶的放弃是正确的话，那么我们的首领艾布·伯克尔一定会停止从安拉的使者那里汲取知识，接受熏陶，但是他一直陪伴安拉的使者，直到使者归真。”

当然，常伴安拉的使者的人也不仅仅艾布·伯克尔一个人，所有的圣门弟子都争先恐后地渴望陪伴使者，从他那里汲取知识和灵感，安拉的使者以一切方式鼓励他们坚持陪伴，因为陪伴是安拉的使者所使用的一项最重要的教育原则。

在热爱陪伴的裨益的同时，还要注意另外一个事项，即要注意陪伴的时间和地点。伊本·麦斯欧迪传述的圣训，他说：安拉的使者择日对我们进行劝诫，以避免我们产生厌烦情绪。(布哈里，知识，11)

艾布·瓦给德传述，正当安拉的使者坐在清真寺中，而人们坐在他的周围，忽然进来三个人，其中两个人面向安拉的使者走来，另一个离去了。这两个人伫立在使者对面，其中一个看到圈子中间有空位，就坐下了，另一个人坐在众人后边听讲，第三个则转身离去。安拉的使者演讲完毕时说道：“难

道我不告诉你们三个人的情况吗？至于其中的一个，归向安拉，安拉接受了他；至于另一个，他害羞，安拉对他害羞；至于第三个，他拒绝，安拉也拒绝他。”（布哈里，知识，8）

伊斯兰的众学者都理解这段圣训的智慧，他们使他们心永远对真主的卧力的坐席保持谦恭，他们从不拒绝参加这样的坐席。艾哈迈德·本·罕百里（四大法学派别的伊玛目之一）多次去探访白什尔·哈菲（他是一个卧力），与他同坐，极度牵挂他。有一天，伊玛目的一个学生问他：“导师啊，你是《古兰经》和圣训方面具有演绎能力（穆智泰西德）级别的学者，你怎么时常去到那个人那里去呢？这似乎与你的身份不符吧？”伊玛目艾哈迈德回答说：“是的，法学方面我比他精通，但是他比我更了解安拉。”

（三）黑德麦（服务、奉献）

> 黑德麦的基础是以充满忠诚和爱的心灵和肢体，以舍己为人的灵魂面向真主的众仆，目标是寻求真主的喜悦，这也是黑德麦得到真主接受的关键。
>
> 为人服务的人应该特别注意与服务对象之间的关系，即他要小心翼翼，就像给病人做手术的医生那样，病人的体内遍布血管和神经，稍有不慎，即可导致病人遭受灭顶之灾。为人们提供宗教服务的人应该比医生更谨慎，因为他针对的是人心，那可是真主瞩目之地。

黑德麦在苏菲教育当中非常重要，它是把谦卑、忘我、怜悯众生根植于心灵的最好方式。故此，对于完美的导师对修行者所进行的教育，黑德麦是一个中介。筛赫·欧柏顿拉·艾哈拉勒说：“我们的长老们总是让他们器重的学生多做黑德麦。”

以爱和忠诚趋向安拉是伊斯兰美德的基础，而其表征则是为他人做黑德麦，所以黑德麦是通往安拉的道路上最基本的一步，也是用心达到崇高品级的基础。

苏菲的格言对此表述到："为人们服务的人，其志向高远。"

所有达到"与主同在"的众先知和卧力们都是从为人服务开始他们的修行的，此后才升至完美和崇高的品级，即他们的生命多半用于实践先知的这句言辞："民众的领袖就是服务于他们的人。"[186]

这里的权力是幸福的同义词，黑德麦是它的道路，忠诚是它的实质，友爱是它的媒介。尊贵的圣训支持我们的主张，它把黑德麦看做比做附功品级更高，哪怕是些微的黑德麦也罢。

艾奈斯传述，我们和先知一起旅行，一些人封了斋，一些没有封斋。在炎热的一天，我们暂时驻足，很多人都用衣服遮阴，也有用手遮阴的。然后，封斋的人坐下来休息，没封斋的人起来搭帐篷，饮牲口。然后安拉的使者说："今天，没封斋的得到了大回赐了。"[187]

先知穆圣(愿主福安之)在另一段圣训中说："穆斯林是穆斯林的兄弟，他不得亏害他，不得遗弃他。凡是为兄弟的需求而忙的人，安拉就去满足他的需求。谁为穆斯林兄弟解决一件忧愁，安拉在复生日为他解决一件忧愁，谁为穆斯林兄弟遮蔽缺点，安拉在复生日为他遮蔽缺点。"(布哈里、穆斯林圣训集)

"谁为解决自己弟兄的需求而奔走，胜于他坐静十年。谁为寻求安拉的喜悦坐静一日，在他和火狱之间就会隔离三道壕沟，每道壕沟比东西方的距离还遥远。"(白海根耶/5卷，435—436)

在取主喜悦的公益劳动面前，安拉的使者谦卑地身先士卒，在修建圣寺时，尽管他是圣门弟子的领袖，但是他和他们一起运砖。(布哈里圣训集)

白拉仪·本·阿济布传述："在壕沟战役时，先知和我们一同运土，我看到他满腹尘土，遮住了他的白皮肤。"(布哈里圣训集)

艾布·祖拜尔的传述："阿布顿拉告诉他们：'安拉的使者常在旅行中断后，他勉励弱者，让他们跟在他身后，并为他们祈祷。'"(艾布·达武德圣训集)

186. 白海根耶圣训集；代莱密，穆斯乃德，第二卷，324。
187. 穆斯林圣训集，斋戒，100-101。

先知尊贵的肩膀曾经在修建圣寺时，抗石头；他尊贵的双手曾经在壕沟战役前挖壕沟，甚至比身边的人干得更多。圣门弟子们来了，他们阻止他劳动，但是他拒绝了，他像他们中的每一个成员一样协作工作，他给众人带来吉庆、谦卑、服务和榜样。

先知穆圣(愿主福安之)是做黑德麦的楷模，他服务于大人、小孩、强者、弱者、妇女、老人、婴儿以及所有有需求的人，他的整个生命都奉献于人类和众生了。

在牺牲、奉献、舍己为人方面，圣门弟子们遵循先知的道路而行，他们慷慨如涌溢的海洋。他们在生活和美德方面的操行如同从圣泉喷涌而出的河流，流经各个时代和世纪，浇灌了沿途的城市、人类、各种生物，甚至无生物，不遗漏任何一个，直到它倾注到爱的海洋，接续真主。

谁紧随他们的道路，就会把自己当做人们的服务生，即使他贵为权贵也罢。这方面最好的典范是奥斯曼帝国的苏丹亚伍祖·赛里姆·汗，当希贾兹地区纳入他的版图时，在聚礼日演讲中他被许多清真寺称为“两圣地的官长”，他拒绝了这种称号，他两眼流着泪说：“不，但是可以称我为两圣地的服务者”。这是他精确地理解了“黑德麦”的内涵和“为仆之道”的根本目标之后的表现。

欧柏顿拉·艾哈拉勒把他所达到的品级归结为做“黑德麦”带来的吉庆，他在感谢主恩和承认主恩的篇章中说道：“我没有从苏菲的书籍中学到这种方法，但是我从为所有人服务中学到了它，服务是一种大美德。每个人选择不同的道路，而我们选择黑德麦这条道路。因此，黑德麦对我来说是最受喜悦的方法，我优先选择了它。我嘱托我认为有灵性潜质的每个人要重视黑德麦。”

同时，这段话也说明单单知识是不够的，必须在为人服务的过程中实践自己所学的知识。

艾哈迈德·卡萨尼的一段话总结了诚恳地为人服务的重要性：“今世是服务的场所，后世是临近真主的场所，人们临近真主的程度决定于他在今世所做的服务。”

因此，人们应该接受筛赫·优素福·海姆达尼的忠告：“关上自我为中心的门吧，打开为人服务(黑德麦)和陪伴(苏哈白)的门。”

我的父亲穆萨长老对黑德麦给予很大的重视，他说：“应该诚恳地走在黑德麦的道路上，每个人——根据他所处的时代——都应该根据自己的资质和能力，为穆民提供服务，甚至为所有的众生提供服务。每个理智健全的穆斯林，在完成主命功修，远离大罪之余，应该竭力为穆斯林，为社会，为所有的众生提供服务。不以自己的身体、思想、财产为取悦于真主而为人们提供服务的人，不能成为完美的信士，因为它是对主命功修的完善，是安拉的使者的逊乃的一部分。”

服务正如其它的宗教善功一样，要得到真主的接受，就应该充满虔敬，只为安拉的喜悦而做服务，以充满仁爱和舍己为人的心面对服务对象，远离各种自私的目的，只为后世的目标，安拉的喜悦，获得天堂，从火狱的刑罚中得救而去从事于它。

最显著的一个例子就是先知圣训中所提到的施舍半颗枣子给饥饿和需要的人，以此来抵挡后世火狱中的火焰。

筛赫欧柏顿拉·艾布拉勒告诉我们这样一件事情，他说：“有一天，我在大街上走着，一个人到我身边对我说：‘我很饿，为主喜悦，你给我点食物吃吧！’我当时没有能力给他提供食物，我有一条旧的缠头巾，我带他去到一家饭店，我对厨师说：‘你收下这条缠头巾吧，虽然有点旧，但是干净的，你可以用来擦盘子用，我请求你让这个饥饿的人吃顿饭，你愿意吗？’厨师给穷人端上食物来，但是执意把缠头巾还给我，我不接受。然后我看着这个饥饿的人吃完饭，其实我自己和他一样饥饿。”

后来筛赫的物质条件改善了，但他的精神追求并没有变。他从一贫如洗突然变得很富裕起来，但他仍然喜爱为人服务。今世的物质享受没能欺骗他，他得到了许多庄园，有一千个佃农为他工作。他越是富裕，他服务和周济的圈子就越大，他继续描述到：

“我主动承担起照顾我们的长老古图布·丁在撒马尔罕开办的学校里的病人的任务。这些病人的病情增加时便卧床不起，我给他们用手洗衣服，帮他们穿衣服。有一天，我累倒了，像他们一样病了，卧床不起。尽管如此，我忍耐着站起来，用水袋为病人们运水，清洁他们的床铺，洗他们的衣服。”

筛赫·欧柏顿拉无差别地为所有的人提供服务，无论认识与否，服务结束就悄然离去，以免任何人以任何回报毁掉他的善功。

筛赫·穆萨为我们讲述了服务的礼节：

“只要一个人坚持为他人服务，他的人格和美德就会升华。他应该致力于使他的心灵以完美的方式朝向真主，以最完美的方式对真主履行为仆之道，这种为仆之道建立在虔诚、礼节和谦卑的基础上。若非如此的话，服务者在其心灵中感受不到灵觉、完美的道德和生命的根基。如果他们不能升华到崇高的品级，他们的灵觉就会磨灭，真主的援助也会因为他们的举意不纯而被剥夺。”

除此之外，我们可以在有学识、有教门、有卧力品级的人的操行和生活中发现有关服务和奉献的崇高的典范。这些人认识到他们对真主的恩典的感谢只能通过把这些恩典分享与他人才能完成，因此他们与他人共享真主的恩惠，他们坚持追求在品级上的不断上升，并长期坚持使精神追求转化为崇高的美德和灵知灵觉。所以，敬畏只给他们增加品质，富有只给他们增加淡泊，升华只给他们增加谦卑。

在服务中难以抵达的品级，我们在筛赫·迈尔鲁夫·凯勒嘿的故事中看到了它，他本是真主的一个大卧力：

一个年迈的病人来到筛赫迈尔鲁夫·凯勒嘿跟前做客，他是一个毫无办法的穷人，他头发脱落，形容憔悴，似乎就剩下最后一口气一样。筛赫为他准备了一张床，让他休息。这个病人因为病痛难忍，彻夜哀嚎直到天亮，致使他本人和病房中所有的人都一夜未眠。不仅如此，他还是一个性格恶劣的人，他不断骚扰别人，并责骂他们，最后病房中所有的人都因为无法忍受他的言语粗暴和行为恶劣而离开了，只剩下筛赫凯勒嘿和妻子留下陪伴着他。凯勒嘿也是一夜未眠，甚至他还得不停地应答这个性格恶劣的人的召唤，努力去侍奉他。有一天，筛赫太疲倦了，瞌睡战胜了他，他无意间睡着了。这个病人看到无微不至地关爱他的凯勒嘿睡着了，就开始痛骂和谴责他：

“这是哪一种修士啊！这等人也就是徒有虚名而已，实质上他们都是些沽名钓誉之徒，他们所作所为都是为了满足自己的私欲；他们表面纯洁，却内心肮脏，他们命人敬畏，而忘却自身。所以这个虚伪的人睡着了，他也不考虑

一下我的处境，是啊，这个吃饱睡着的人怎么可能知道一个彻夜难眠、疼痛难忍的病人的情况呢？！”

迈尔鲁夫·凯勒嘿听到这些苛刻的言辞，他忍耐、包容，装作没听见，但是他的妻子实在忍受不了了，她低声对丈夫说：“你已经听到这个性格恶劣的人所说的话了，从今天起，他不应该在我们这里过夜了，我们不允许他粗鲁地对待你，给我们带来痛苦。你告诉他，让他离开这里，让他自己去折磨自己去吧。行善只提供给知好歹的人，善待白眼狼就是犯罪，这只会使他们变本加厉；你不应该把枕头放在这个低贱的人的头下，他只适合枕着石头睡。”

迈尔鲁夫·凯勒嘿平静地听完妻子的抱怨，然后微笑着对她说：“贤妻啊，这个人的话语激怒了你？当他哀嚎时，他的哀嚎是冲着我的，当他无礼时，他的言辞也是针对我的，这个男人的粗鲁的言辞使我感到荣幸。难道你没有看到他睡卧不宁，疼痛难忍的状况吗？难道你没有看到他彻夜难眠，得不到片刻的休息吗？你要知道，真正的仁慈和爱的根本含义就是担待这样粗卑的人。”

转述这个故事的筛赫·萨迪对我们忠告到：“服务的高贵就在于担待弱者，为了感恩你是强健的，身体状况良好的”；“宽恕之心就是充满爱的心。当你是一个内心粗暴、冷酷的人时，你的声名伴随着你身体的死亡而消逝；如果你是一个仁慈的人，热衷服务和善行的人，你的声名会在身体死亡之后，根据你的奉献程度和深入人心的程度而长存。难道你没有在凯勒嘿的坟墓所在区看到很多坟墓吗？但是除了迈尔鲁夫·凯勒嘿的坟墓外，没有经常被人探访的坟墓了。”

有知识和教门的人常说的一句格言是：“苏菲行知就是成为人见人爱的人，而不会成为他人的负担。”意思是“你要担待社会中的每一个人，但不要成为任何人的包袱。”

通过奉献和舍己为人的服务，爱之门为整个稳麦打开。服务的价值关系到在履行和提供服务时付出的多少，要像履行主命功修一样服务于人。在真主那里被承领的服务首先必须是为了获得真主的喜悦，其次是履行了服务但是没有伤害到服务对象的感情。阿布顿拉·本·穆纳济鲁说：“服务过程中的礼节、涵养甚至比服务本身还高贵。”

哲俩伦丁·鲁米说："你为真主的喜悦而对人们行善、服务吧！人们对你的善行接受与否，对你都无妨。在今世的市场上，真主从你那里购买了所有商品，而使你成为富人，难道还不能使你满足吗？真主从你那里接受的，怎么可能与人们所能给予你的相提并论呢？！因此，让你双眼和心灵都朝向可以从他那里获得灵启的真主吧！不要在意人们的几句感谢的言辞。"

如是，这就是苏菲行知所欲使心灵抵达的崇高和美好境界。筛赫白哈文丁·纳格什班迪(愿主怜悯他)曾经从他老师那里接受到几句忠告，以便他摆脱内在的自私自利的倾向："时刻监察你的心灵，提醒它，你要关注那般弱者、穷人和心灵破碎的人，并为他们提供服务；你要体恤被人们轻视的人，赞美他们，善待他们，对他们表示谦恭和包涵。"

筛赫纳格什班迪进入道乘的前七年只是致力于达到无私奉献的境地，它可以克制傲慢和自欺。他服务于病人、残疾人、受伤的动物，清洁人们走过的路面……他在这种状态下生活了七年，没有人能像他那样生活。

他曾亲自说明了他所生活的状态：

"很长一个时期，我按照导师命令我的去工作，我提供所能提供的服务，我接近了这样的状态，在我行走的路上遇到任何人、任何动物，都要站住，谦卑地等候他们过去。在这种状态下我坚持了七年，然后安拉就以发自他的灵启优待了我，我以前未曾得到过。有天夜晚，我在路上遇到了一条狗，从未经历过的精神状态突然出现了，我面向安拉开始哀怜祈祷，然后痛哭流涕。此时，这条可怜的狗蹲坐在地上，面向天空，举起两个前腿，开始忧伤地呻吟，然后我举起两手开始以谦卑、柔顺的心念'阿米乃'(主啊，接受我们的祈祷吧)。这种状况一直持续到狗恢复了平静，回到它原来的状态。"[188]

类似的实例都是为了造物主而服务于众生的体现，服务者以充满爱的眼睛看待众生。

筛赫阿俩伍丁·阿塔尔讲述了他的导师纳格什班迪的服务方式："我们的导师纳格什班迪具有崇高的美德，每当有人来他家里探望他，他必亲自侍奉客人，殷勤待客，他表现出对客人的欢迎和体贴，他甚至关注到个人的坐骑，去给它们添草加料，这样客人就不用再顾及自己的坐骑了。"[189]

188. 参阅：《寻道者的慰藉》49—50页，穆罕默德·巴基尔著。
189. 《寻道者的慰藉》，70页。

纳格什班迪长老的另外一位学生筛赫沙迪说：“每当有朋友或者客人来到我们导师的家里，他必亲自服务，并为其坐骑饮水喂草料。所有这些服务对他来说就是来自安拉的恩典，甚至每当一些穷苦的寻道者来到他家，他就为他们准备好各种清洁和洗涤用品，他说：‘这些服务对我来说，全是恩典和荣耀。’当我们的导师光临一个学生家里时，他询问他的孩子们、亲戚、侍从，甚至牲口和家禽的情况，他重视他的学生的每一个家庭成员。他的魅力吸引了每一个人。”[190]

在学习圈子里，当食物做熟被端上来时，纳格什班迪长老总是亲手把食物递给厨师和端上食物的人。他的一个学生说：“我追随筛赫纳格什班迪，并使自己倾心于他的原因是由于下面这个事件：

有一天，许多戴尔维士(苦修者)聚集在布哈拉——我是其中的一员——他们探望生病的纳格什班迪长老。他在一个被称为巴恩·麦扎尔的地方接见了我们。长老面带微笑迎接我们，尽管他正在生病。然后，他自己亲自去宰了一只羊，亲自把羊背了回来，并去忙着烹煮……我的心立刻被这样的卧力所吸引，因为他们以崇高的美德来美化行为。”[191]

筛赫纳格什班迪致力于解决每个人的困难，关注他们的疾苦，因此他又被人们称为“解决困难的长老”。

筛赫纳格什班迪曾说：“真主的卧力们为了完善道德，分担人们的重负，关心他们的疾苦；一切心灵都在真主的注视之下，无论其主人是否觉察到。因此，真主的卧力们分担人们的重负，以便真主的注视在其心中出现，而每个人的心灵是真主的瞩目的地方，是获得真主灵启的媒介。”[192]

安拉如此描述清廉的信士：“他们争先为善。”(仪姆兰的家属章3:114)

实践这段经文的涵义的最好的服务形式就是各种各样的慈善基金会，它们以各种途径为人们和其它生灵提供服务，以减免他们的生活疾苦。

在提供服务方面，列圣是人类的典范，紧追他们的脚步的是卧力和信士们，他们的生活和操行都表现出黑德麦的精神，他们把这种精神传播到世界各个角落，他们书写了人类历史上最美的篇章。

190. 同上，71页。
191. 同上，145页。
192. 《毛拉纳·哈立德·巴格达诗集》，136—137页。

服务的方式各有不同，做服务的人的努力和能力程度也各自不同，但是安拉根据他所赏赐给人的能力加以责成，根据每个人内心的虔诚和舍己为人的程度加以回赐。

历史永远不会忘记穆圣(愿主福安之)的辞朝之年，十二万圣门弟子围绕在先知身边的情景，然后他们迅速地散布世界各地，无论是东方或者西方，他们没有放弃任何一个可以到达的地方，他们把真主的光辉、正道、知识、教门、吉庆以及为教门和众生的服务，带到了世界各个角落。

比如，先知在麦地那的邻居，辅士艾布·安尤布——尽管他年过八旬——曾两次随同穆斯林的大军，来到君斯坦丁堡(今日土耳其伊斯坦布尔)的城墙下，只为把真主的光辉和奉献带给人们。

还有一个圣门弟子叫沃海卜·本·凯布施(愿主怜悯他)被埋葬在了中国的广州(人们传说是赛尔德·本·艾比·宛噶斯的坟墓)，从麦地那到中国广州，漂洋过海需要整整一年的时间，但是他完成了先知交给他的使命，来年他因为思念先知穆圣(愿主福安之)又风尘仆仆地返回麦地那，但是他悲痛地发现先知已经归主而去……他为了完成神圣的使命和传教的责任，再次历尽艰辛返回到中国，去完成先知要把伊斯兰传播到最远地区的心愿。他在中国坚持不懈地传达使命，直到葬身于那个遥远的国度。

圣门弟子们深入骨髓的信仰是鼓舞他们传播信仰、无私奉献的最强有力的动力，信仰从他们的心灵传向世界各地的人们的心灵中，甚至他们的操行和美德所包含的精神力量回响在每个时代。

毫无疑问，尊贵的圣门弟子们通过坚守先知所教导的服务原则而达到了崇高的品级，这些服务原则可概述为九项：

1. 服务于真主：充满真诚和爱地去服从真主的命令，远离他的禁戒。
2. 服务于真主的使者：根据他的圣行而生活，发自内心地爱他。
3. 服务于真主的卧力：对他们显示爱、尊敬和忠诚。
4. 服务于父母：毫无犹豫和怨言地去获得他俩的喜悦，并孝顺他俩。
5. 服务于儿女：为使他们成为清廉的信士，很好地教育他们。
6. 服务于近亲：接续骨肉近亲，并对他们行善。
7. 服务于信士：与他们同甘共苦。
8. 服务于众人：努力用言行使他人受益。
9. 服务于众生：以慈悲之眼看待所有的生灵。

筛赫·阿里·拉米泰尼关于服务以及如何履行其职责所说的话太好了：

“许多人给人们提供服务，但是却表恩，许多人给人们提供服务，却对人们感恩，二者之间差异好大啊！真正获得真主喜悦的人是履行了服务的职责，同时感谢真主给予这样的服务机会，不去对人表白和诉说。”[193]

综上所述，埋藏在灵魂深处的宝藏只有通过为人服务的高尚美德才能开掘出它。这个宝藏在灵魂安宁时显示出它的珍宝，并对每个他真诚服侍的人熠熠生辉，无论他是否觉察到这个宝藏。但是，迅速达到为人服务，并享受到真主的回赐和今后两世吉庆的人，他会感到黑德麦就是一项应该为真主而履行的主命功修，只虔诚为主喜悦，不为沽名。

一个人，当真诚地为人服务占据其心灵时，他发现自己正行走在得救的路上，服务取代了冷酷和粗暴的情感，尤努斯·埃米瑞的仁慈从心灵中驱逐了哈扎志[194]的残酷，此时，心灵、理性、情感都不断升华，知识、艺术、涵养、美德也都得到升华。

当心灵达到了精神性的成熟，在真诚的服务之后结出奇异的果实，它才真正配得上被称为“真主瞩目的位置”。

享有如此优点的心灵真吉庆啊！它享有真诚的为人奉献的情感；被剥夺了实现今后两世幸福的精神属性的心灵真可悲啊！

（四）潜移默化（泰万朱海）

泰万朱海指的是导师所拥有的一切精神力量转向穆立德，并在此基础上导师的精神性状态也向穆立德转移。泰万朱海的另一层含义是完美导师的尊贵境界转移至穆立德，由此而产生导师对穆立德的心眼及灵魂的拨转，这要借助许多主要的途径和次要的途径来完成。下边我们重点论述泰万朱海的两个媒介：注视和精神力量。

注视：

“注视”（啊尼/乃祖尔），这是一个在语言学、教法学、日常生活中使用的一个术语，对一般人来说，“注视”多用来表示嫉妒产生的“毒眼”。正如尊贵的圣训中所指出的：“毒眼是真实的。”（布哈里圣训集，医学，36）

“毒眼能使人进入坟墓，能使骆驼进入砂锅。”（苏由推/《小集成》2卷/60）

193. 《鲁士哈提》，90页。
194. 伍麦叶王朝的一位以暴虐著称的总督。

但是，“注视”还指在观看过程中产生的正能量。现代科学和物理学的量子理论证实：光线从观看者的眼睛流向被观看者，会在两个人之间产生积极或者消极的影响。但是对人产生影响最大的，即负能量最多的就是嫉恨者，而接受影响最多的就是被嫉恨者。

众所周知，当代被揭示的激光，就是一种不可见的光线，而现在公认的事实是激光在手术过程中，可以用来切割铁环。同样众所周知的是，身体的一部分在接受到光线时会产生反作用，特别是对于有颜色的衣服来说，白色的衣服反光，而黑色的衣服吸收光线。

在苏菲行知中，正能量的注视有以下几个方面：

一般人所认知的“注视”——尽管科学尚未证实——在苏菲教育或者精神教育中起着重要的作用，因为完美的导师，就是其眼睛的注视所产生的精神力量到达了具有精神熏陶和心灵净化效果的最高品级的人。在先知的序列之后，尊贵的圣门弟子们位列第二个等级，在精神上升的阶梯中，他们接替了先知们的第一等级，所以圣门弟子们的地位之所以崇高、尊贵不仅仅局限于他们曾经陪伴先知的吉庆，还因为真主的使者的高贵的目光沐浴了他们。当我们想要列举一个人能够称得上“圣门弟子”的不同标准，我们会发现，最完美的标准就是安拉的使者的目光注视过的人，即他们与安拉的使者曾经有过目光的对视和交流，但他必须是一位信士。

在最高贵的卧力和最低的圣门弟子之间没有可比性，因为圣门弟子们得到了卧力不可能得到的，那就是他们曾受到先知的目光的沐浴，曾与他交谈，二者间的重大区别只是在于先知目光的注视，所以先知归真后没有人能达到圣门弟子的品级，但是他们可以获得亲见圣门弟子的殊荣，他们就是再传弟子，而凡是见过再传弟子的人就被称为“三传弟子”。

真主的卧力们继承了先知的精神和美德，因此他们的清廉和能力是他人所不及的，基于此，当一个人想要从导师那里完美受益时，仅仅喜爱导师还是不够的，必须通过接受他的目光的沐浴，获得尊贵和精神的流溢。正如圣训中所言：“你们当提防信士的眼光，他们借真主的光而观看。”（提尔密兹，经注，15）

这段圣训指示我们，信士的洞察力随着他的伊玛尼的增加而增加，同时通过这段圣训，我们也可以理解真主的卧力们比一般信士的洞察力要强。这段圣训中所提到的“提防”是指：“你们不要带着暗藏的思想或者沉湎于世俗的心去见完美的信士，因为他们能洞穿你们所极力隐藏的东西。”

谁的洞察力是敏锐有力的，他就能穿透表象的障碍，直观本质。我们发现教门的礼节就是在学者面前看守舌头，在灵知者面前看守心灵。

由于“注视”是导师在教育中所使用的重要媒介，所以修行者接受导师的注视，就算做一种大的成功。

故事：

我在伊玛目哈提布高中上学时，认识了一位和蔼可亲的人，他拥有赛里姆[195]的心，他的名字叫艾哈迈德·贾尼，他是一位巴基斯坦人，他内心总是牵挂尊贵的筛赫萨米，他也很喜欢我的父亲筛赫穆萨，舍不得离开。他多次往返土耳其，就是为了探望我们的尊贵的筛赫，常客居在我们家中。

爱充满了他的心，甚至筛赫不在家时，他也逡巡在他的房屋周围，因为特别渴望见到他。有一天晚上，他给我们讲述了他对筛赫的爱是怎样开始的，又是如何达到目前这种品级的：

“那是在一次朝觐的期间，当我坐在尊贵的先知的坟墓旁被称为‘凉棚居士’的位置，忽然一位容光焕发的和蔼的筛赫经过我面前，他就是那种‘见其面容使人记起安拉的人’，他身边有一群容光焕发的人陪伴着他。当他与我擦肩而过时，他看了我一眼！通过这天使般的一次瞩目，我罕见地进入了另一个世界中，一切都变了，我自己也变了，我好像在沉浸于这个精神世界之后失去了自我，我好像处在类似于幽玄的境界中。那只是一瞬之间，我恢复了清醒。我决议直接去寻找这位筛赫，但是万人丛中，我很难寻觅到他。

我考虑重返原来的位置，等待他。感赞安拉，他没有让我失望！我幸福、愉快地追着他，他的一部分同伴接近我，为我施舍，他们把我当成了乞讨者，我没有接受他们的施舍，尽管当时我确实也不宽裕，但是观看这位清廉的筛赫的吉庆已经使我对尘世任何事物的价值都不再重视，我内心充满了不同的满足。

195. 赛里姆的心：就是健全、纯洁无邪的心。

然后，他们进入一个房间，我也想跟着进去，但是他的同伴们阻挡了我，因为他们不认识我，这很自然，但是高贵的筛赫萨米先生回顾了我，他允许我和他们一起进入房间。

那一天，在那个房间里，我接受了许多昭示、注视和精神的熏染。

感赞安拉，因为这位筛赫的注视和熏陶，我的整个生活发生了翻天覆地的变化，我进入了精神的最佳状态，我变成了一个重视永恒生活，并为之奋斗的温和的人。当下，我正在积攒钱财，以便我每年都能探望那位筛赫，我从他的目光的沐浴中受益，这对我来说就是伟大的成功，我的心灵能够因他而再次获得陶醉。”

精神力量

导师所使用的影响最大的媒介就是“精神力量”，它与我们常使用的“信勒”（سر）[196]一词意思相近，我们祝福筛赫时常说：“愿安拉使他的精神圣洁”。任何人都不知道这个媒介的本质是什么，除非他使用过它。它被归类在苏菲行知的范畴内，但是很难用文字阐释它，因为它不属于可言说的范畴。

（五）祈祷（杜啊宜）

祈祷是先知的重要逊乃之一，苏菲在教育学生中，把它作为重要的原则和媒介，完美的导师在指引穆立德时，求助于它。

在迁徙麦地那之前的麦加阶段，穆斯林非常羸弱，安拉的使者向真主做祈祷说：“主啊，你以两个欧麦尔之一使伊斯兰强大起来吧！”[197]，尽管他俩当时桀骜不驯，与伊斯兰为敌，甚至欧麦尔·本·汉塔布决心要去杀害先知，但是使者的祈祷的吉庆很快进入其心，并使它充满了光明和正道，仇恨的火焰瞬间变成了热爱和捍卫伊斯兰的火焰。

在出走塔伊夫期间，穆圣（愿主福安之）受到当地的赛格福人的愚弄和伤害，他的同伴希望他给赛格福人做一个诅咒性的祈祷，但是先知怎么可能去诅咒任何人呢？他是真主的爱的化身，他只为他们做了好的祈祷，不久他们因为先知的祈祷的吉庆就来投奔伊斯兰，与众穆斯林结约。安拉的使者也为他们之外的各个部落、国家、城市做祈祷，求安拉引领他们。

196. 信勒：人的内在精神，灵魂深处的秘密。
197. 两个欧麦尔：一个是欧麦尔·本·汉塔布，一个是艾布·哲害里。

安拉的使者的祈祷中就有："主啊，你引导道斯部落吧，你把他们带到这里来。"在为也门人的祈祷中，使者说："主啊，你迎向他们的心吧！"贾比尔传述，他听到安拉的使者在演讲台上看着也门的方向念到："主啊，你迎向他们的心。"看着伊拉克的方向念到："主啊，你迎向他们的心。"然后，他看着各个方向，祈祷到："主啊，你赐我们继承大地的遗产，为我们在我们的莫德和撒尔中降福。"[198](布哈里圣训集)

安拉应答了我们的先知的祈祷，他使伊斯兰散布于地球的各个地区和角落中。

有个圣门弟子谢伊白也传述了类似的圣训："候乃因战役，我和安拉的使者一同出征，指主发誓，那时我还不了解伊斯兰，也并非为伊斯兰而出征，但是我不愿海瓦赞部落战胜古莱氏人。然后我和穆罕默德站在一起时，说：'穆罕默德啊，我看见了具有黑白斑的马队！'，他说：'只有不信道的人才看见它。'然后他把手掌放在我的胸膛上，祈祷到：'主啊，你引导谢伊白吧！'然后他第二次把手掌放在我的胸膛上说：'主啊，你引导谢伊白吧！'然后他第三次把手掌放在我的胸膛上说：'主啊，你引导谢伊白吧！'指主发誓，第三次，他的手掌还没离开我的胸膛，他已经成为我心中众生最可爱的。"[199]

艾布·胡莱勒的母亲多次拒绝儿子的邀请——加入伊斯兰，但是最终先知为她做了祈祷，她立刻发生一百八十度转弯，主动加入了伊斯兰。

先知的杜啊宜的影响延伸到众先知的继承者——贤哲和圣徒们身上，他们的杜啊宜也是改革和教育的媒介。杜啊宜对所有的人都是现成的和受到应答的媒介，只要祈祷的条件完备的话，可不仅仅清廉人的杜啊宜是受应答的，罪人的杜啊宜也会受到应答，只要他们心诚，只要他们在安拉面前诚恳地皈依他，谦卑地呼唤他。真主不会遗弃任何仆人，无论其罪恶有多大。穆斯林秘密地为穆斯林兄弟做的祈祷是会被应答的，甚至天使都为这样的祈祷念"阿米乃"(主啊，应答他吧)。

我们在这里要提及祈祷的几个要点，或许我们能从中受益。安拉的使者曾经常嘱托信士们应该互相做祈祷，无论他们的弟兄是否在场。欧麦尔大贤传

198. 莫德和撒尔是阿拉伯的两种量器，撒尔是升，一莫德等于18公升。
199. 伊本•凯西尔，《比达耶》3卷/333。

述：“我曾要求先知允许我去做副朝，他答应了我，然后他说：‘兄弟啊！在你的祈祷中莫要忘记我们。’先知这句话令我振奋不已，即使拿整个尘世做抵换，我也不会交换它。”[200]

毫无疑问，穆圣(愿主福安之)是众生最尊贵的，但是他还要求他的弟子为他做杜啊宜，这就告诉有知识和有教门的人，他们完全可以从品级不如他们的人的杜啊宜中受益。

安拉的使者曾对欧麦尔嘱托：“再传弟子中的最优秀者是伍外斯，假若他对安拉发誓，定会应验，你们中谁遇到他，可要求他为你们求恕饶。”[201]大贤欧麦尔最终遇见了伍外斯·盖勒乃，并请求他为自己祈祷。

我们看到先知曾经嘱托他的教生寻求敬畏和有美德的人的祈祷来祈福避祸，趋善避恶。

200. 艾布·达武德圣训集、提尔密济圣训集、伊本马哲圣训集。
201. 穆斯林圣训集，圣门弟子的美德篇。

“你要原谅，要劝导，要避开愚人。”

（《古兰经》高处章7：199）

第五节：苏菲行知的方法（伍斯鲁布）

一、引导和慈悯的方式

根据对引导内涵的理解程度，一些完美的导师认识到苏菲行知中伍斯鲁布（方式方法）的重要性。在这方面，他们追随先知的引导方法，因此他们经常成为引领众生的媒介。在精神教育中，他们的座右铭就是：以仁慈和关爱来接近修行者，以便他们在完美的品级中不断攀升。这是他们获得显著教育成果的原因所在。

在这方面，真主的圣徒们的生活充满数不胜数的例子，比如大苏菲筛赫易卜拉欣·罕格的故事就发人深省：

在尊贵的斋月的某一天，筛赫·易卜拉欣·罕格应邀去到艾勒代鲁米的一个村镇讲道，劝化人们。那个镇子上的人雇佣了一个非穆斯林佣人牵着一匹马来接筛赫。准备出发时，筛赫发现只有一匹马，只好决定与这个佣人轮流骑乘，为了效仿大贤欧麦尔·本·汉塔布前往耶路撒冷接受城池时的做法——他与陪伴自己的仆人轮流骑着一头骆驼行进。但是这个非穆斯林佣人多次拒绝筛赫的命令，说道：“如果镇子上的人知道这种情况，一定会辱骂我的，他们不会给我付佣金！”

筛赫易卜拉欣对他说道：“孩子啊！我不知道，我人生的最后一口气吐出时，我的灵魂归向哪里？而你却在担心镇子上的人们的羞辱和责备，我确实担心在我的主宰面前遭受巨大的清算。”

然后，他俩轮流骑着同一匹马。

因为真主的绝妙安排，快到村口时，轮到佣人骑在马上，完全与欧麦尔和他的仆人的情况一模一样，佣人立刻放弃了自己的骑乘权利，而坚持要求筛

赫骑上，但是筛赫易卜拉欣说：“你骑上吧，不要下来。”进村时，筛赫步行在马的前边，牵着缰绳。村镇子上的人看到这幕情景，纷纷跑来谴责佣人，对他怒吼：“你这个家伙，太不知羞耻了！你一个年轻人，坐在马上享受，而让一个胡须花白的长老步行！这是你的职业精神吗？这是我们命令你做的吗？”

彼时，筛赫易卜拉欣对这种情况进行了解释，他们才停止了辱骂。此间，镇子上的一个男子对非穆斯林佣人喊道：“伙计啊，这种感人的场面你看到了吧？你还不归信伊斯兰吗？”

佣人沉默了几分钟，说了两句有哲理的话：“如果你们召唤我加入你们的教门，我永远不会应答你们；如果你们召唤我加入这个尊贵的长老的教门，我实话告诉你们，在来这里的路上，我已经归信了！”

这个清廉的长老与佣人交往的秘密在于：他像内行看珠宝那样看待他，在佣人身上，他看到了人性以及他作为真主在大地上的代治者的尊贵，真主曾把发自他的鲁哈(灵魂)吹入他的体内，他没有把他看做一个非穆斯林或者一个逆徒，一个无知的人。

因此，许多清廉的人完全能够理解安拉因为选拔人为大地的代治者而使其尊贵，人的本质的伟大是因为这节经文：“我把我的灵吹入他的体内。”(《古兰经》石谷章15:29)，他们绝不会背弃同类，甚至他们在人中看到了其本质的完美，即使他们淹没在罪恶中也罢，他们绝不会轻易放弃挽救任何人的希望，并且他们致力于不让任何人失去希望。安拉在《古兰经》中多次提到“普慈的主和特慈的主”这两个属性，而且下降了完整的一章启示，章名就是《普慈主章》是第55章，这章的第一个单词就是：“普慈的主”，其用意是指安拉的爱包罗万有，普及众生。

鉴于这种思考，我们认为，从心灵之门接近人类是得到安拉喜悦的最佳途径，即通过慈悯的方式引领人。

通过对这种方法的效果的观察，我们发现它是达到目的的最吉庆的道路，也是消除心灵和珍贵矿藏上的腐锈的最好方式；它是被赐予所有大众——无论是宣教者、被宣教者，导师、学生，犯罪者、灵魂工程师者(修为和道德深厚者)——的方式。它使他们通过达到与主同在的境界而获得信仰的成熟、爱、仁慈和渴望，根据他们各自的品级、资质和品级各有所得。这种方式是生

命的灵丹，能够使许多已死的心灵复活，或医治其顽疾。正如经由毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米和尤努斯·埃米瑞之手所发生的。

因此，在传播伊斯兰过程中，苏菲行知的内涵和方式在每个时代都发挥重要作用。在蒙古人入侵的灾难时代，伊斯兰历史上依然出现了如鲁米和尤努斯·埃米瑞这样的苏菲大师，这些苏菲大师乃是精神宁静、平安的源泉，为动荡社会的各阶层和心灵遭受创伤的人们提供了治疗和慰藉。他们的精神也保护许多人免于昏聩，正如拯救许多等待从疾病中解脱的病人那样，并在人际交往中使人们远离嫉恨和憎恶。尤努斯·埃米瑞完美地说明了这种精神的实质：

我来并非为了矫饰造作
我的工作就是爱
人的心灵犹如天房般神圣
我为复活心灵而来到

这些大师来的目的是为了复活心灵，因为他们关注着人们的心灵，在他们之间传播着爱与友谊，他们才真正是人们的向导。假设这些大师反其道而行之，不洞悉人性，怜悯众生，那么他们与人们之间的关系必然中断，也会与他们之间产生鸿沟，他们召唤人们信仰安拉的威信也会丧失，这是与真主要求的拯救人类——即使他们沉湎于罪恶——的命令相违背的。安拉陆续派遣十二万四千多先知，命令他们以最优美、最佳的方式净化人们的心灵，在精神教育中，真主的卧力们以着同样的方式传承着先知们的使命。

安拉是仁慈和爱的唯一源泉，他为我们阐明了许多优雅的召人于正教的方式，比如：

“你应凭智慧和善言而劝人遵循主道，你应当以最优美的态度与人辩论，你的主的确知道谁是背离他的正道的，他的确知道谁是遵循他的正道的。”（《古兰经》蜜蜂章16:125）

“召人信仰真主，力行善功，并且说：“我确是穆斯林”的人，在言辞方面，有谁比他更优美呢？善恶不是一样的。你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行，那么，与你相仇者，忽然间会变得亲如密友。”（《古兰经》奉绥来特章41:33—34）

实践安拉所教导的这些智慧的结果让充满荆棘的心变成充满芬芳的玫瑰，使充满黑暗的心变成是充满光亮的。

哲俩伦丁·鲁米阐明了以正确的方式把人们(无论他们不信道者或者罪恶累累者)引向端正的道路的重要性，他说到：

“尽管铁是黢黑的，在其上看不见光亮，但是当层层的铁锈被磨掉时，甚至铁也会像镜子一样发光，并映现出照在其上的各种形式和形象。”

“千万不要搅浑心灵之水的澄澈，以便你能够在其中看见月光和星光！人就像河水，当其被搅浑时，你在其中什么也看不到。”

被搅浑而失去清澈和晶亮的水——正如鲁米所说——就像搅浑心灵而使其失去善的光辉的罪恶。为了使人获得精神世界的珍宝和真正的光亮，他应该摆脱罪恶和悖逆的浑浊。

因此，苏菲行知的目标是矫正人类自私和自我为中心的那种感觉，使个体和整个社会都得到改良，获得宁静和安宁，因为安拉以柔和、仁爱和高尚的情感作为人类的装饰，人类的价值决定于他是否能够在心灵中拥有这些优点，并以之美化自己的心灵。

美德会映现在充满灵性、清廉的善行和崇高精神境界的心灵上。在此基础上，人类达到了他的本真——安拉所造化的“最美的形态”。

此前，我们了解到，人类永远不会被剥夺被召向正道的权利，即使他是一个不信道者、以物配主者、干大罪者也罢。穆圣(愿主福安之)时代，有许多这方面的例子：

安拉的使者派遣一位弟子号召曾经杀害自己叔父的黑奴沃哈什加入伊斯兰，沃哈什的答复是：“穆罕默德先知啊，你怎么会号召我加入你的宗教呢？你念诵的经典中写着：‘他们只祈祷真主，不祈祷别的神灵；他们不违背真主的禁令而杀人，　除非由于偿命；他们也不通奸。谁犯此类(罪恶)，谁遭惩罚；复活日要受加倍的刑罚，而受辱地永居其中。’(《古兰经》准则章25:68—69)我是一个杀人犯，你对我有特赦吗？”

此时，安拉降下了如下经文：

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“你说：我的过分自害的众仆呀！你们对真主的恩惠不要绝望，真主必定赦宥一切罪过，他确是至赦的，确是至慈的。”（《古兰经》队伍章39:53）

沃哈什因为这节最贵的经文的报喜而高兴了，他说：“主啊！你的仁慈多么无边啊！”然后他真诚地悔罪，成了一个穆斯林。曾经在吴侯德战役杀害先知叔父哈姆宰的沃哈什变成了圣门弟子沃哈什，他享受着真主的引领和宽恕，他一直渴望将功补过来偿还哈姆宰的血债。当大骗子穆塞里麦叛乱时，他奔赴战场，冒着生命危险，杀死了穆塞里麦，战争随着穆塞里麦的死亡而结束了。

人们曾经问先知穆圣（愿主福安之）：“我们能得到沃哈什这样的宽大吗？”安拉的使者说：“这节经文是针对所有穆斯林的。”[202]

这段报喜的圣训为每一个忏悔者打开一道宽广的大门，无论他有大多罪恶，它不仅仅是忏悔之门，还是爱与仁慈的大门，安拉的使者以其从真主的仁慈和宽恕中借来的光辉圣品的内涵阐明了它。

这种宽大的爱——来自真主和先知的报喜，是医疗普罗大众——尤其是穆斯林大众——的最佳、最有效的方法，因为今天的伊斯兰社会已经深陷危机当中，正如西方社会曾经陷入的危机，物质主义和世俗主义统治了我们的生活，以至于我们抛弃了自己的宗教，情感尽失，道德沦丧；理性主义统治了我们的生活方式，以至于灵性生活成为一种幻想；我们社会中的大多数人变成了生产和消费的工具，毫无真挚的情感。

要走出这种危机，必须要同时唤醒理性和情感，致力于改变人们的情感而不仅仅是思想，爱与引导是最好的方式方法。

人类，当其屈服于罪恶、消极的环境和条件时，就会阻止其接受理性的证据。为了使心灵适应于接受真相，就必须以包容的态度接近它，致力于在心灵中美化崇高的善的倾向，这是一条影响深远的道路。

对沉湎于罪恶和过错的人进行批评、谴责之前，要先赢得他们的心，在要求他们遵行宗教法令之前先要以优美的态度与他们对话。因此，必须致力于建立友爱的关系，那是对一个人能够产生影响的原则，也是能够接近他个人世界的媒介。当他的心灵为接受真理做好准备之后，就可以逐渐对其错误进行矫正，同时必须适当地对其采取善待和勉励——无论是物质方面，还是精神方

202. 海塞米Heysemi，Mecmau’z-Zevaid, X, 214-215。

面。这就是通过对话而结出的灵性关系的果实。此处，必须很好地理解这段尊贵的圣训的涵义：

“我的说情（救赎）归于我的教生中犯大罪的人。”（艾布达武德圣训集，逊乃，20）

这段圣训使得被罪恶之烟窒息的心灵得到新鲜的空气，使其得到生命的重生。

针对安拉的使者对犯罪者所采取的立场，哲俩伦丁·鲁米对这段圣训的诠释多美啊：

“药物寻找病人和伤员，以便医治他们；哪里有忧伤，哪里就是药物的朝向；哪里有深坑和低洼处，水就流向哪里。”“当你迫切需要爱之雨滴时，你就要追随我所提醒的。”

在对伤口用药之前，首先要清洗掉伤口上的细菌；先去净化被罪恶污染的心灵，用忏悔去洗涤之，然后才能使其得到救赎。

先知曾经说过：“对罪恶做过忏悔的人，如同无罪之人。”（伊本·马哲圣训集，淡泊，30）

这是安拉对我们的慈悯，它一方面是一种报喜，另一方面也显示了获得这种报喜的条件。

正如列圣全都精于在这种标准之下的引领和慈爱之道，真主的卧力们也都追随列圣的步伐。基于此，爱是伊玛尼（信仰）的首要果实。我们将以简要的方式给你介绍达到欧布底耶（绝对臣服）的标准：

—“崇敬天命”，即以敬仰的方式去完成主命；

—“慈爱众生”，即为了造物主而慈爱、怜悯众生。

法杜里·安雅德——真主的卧力——为生活于这个标准范围中的信士提供了活典范。有一天，人们看到他在哭泣，就问其故，他回答说：“我因为怜悯曾经亏害过我的那位可怜的穆斯林而哭泣，我但心在复生日他会遭受凌辱。”

哲俩伦丁·鲁米说：“当爱之波涛汹涌时，万物以生命之水而得以浇灌，甚至是石头；死后几百个世纪的人得以复生；黧黑的恶魔般的面孔变成了甚至连天堂的仙女都羡慕的天使般的面容。”

有人传述，易卜拉欣·本·艾德罕曾经亲手清洗了一个醉汉散发着恶臭的嘴巴，有人问其故，则答道："应当尊重安拉的造化，口和舌头是为记念安拉而创造的。"

当醉汉清醒时，有人告诉他："胡罗珊的修士易卜拉欣洗了你的嘴巴。"醉汉羞愧难当，他的心灵觉醒了，他说："事已至此，我确实向安拉忏悔。"易卜拉欣·本·艾德罕成了改变一个人的媒介，然后他在睡梦中听到一个声音对他讲："你为我洗了醉汉的口，我为你而纯洁你的心。"

安拉呼唤先知和他的稳麦："你要原谅，要劝善，要避开愚人。"（《古兰经》高处7:199）

无疑，执行上述命令的最好典范是安拉的使者穆罕默德（愿主福安之），他在许多场合都显现仁慈和宽恕的典范，那是无与伦比的典范，甚至连天使都对他羡慕，其中就有：

解放麦加之后，安拉的使者宣布原谅所有的麦加人，给予他们安全的保障，于是整个麦加城笼罩在使者的仁慈和怜悯当中，这个伟大的日子就像麦加的一个伟大的节日。在麦加经历了漫长的不义、仇视和迫害（先知和众信士）之后，所有人都被原谅了！

但是，还有一个麦加人耿耿于怀，他想要杀掉先知穆罕默德（愿主福安之），他的名字叫福达莱。他靠近先知，去实现他的谋杀计划。先知注意到了他，他知道他想干什么，但他不动声色，也没有发怒，而是仁慈地看着他，轻轻地呼唤他："你是福达莱吗？"福达莱说："是的，安拉的使者！"先知说："你心里在想什么呢？"他说："没想什么，我在记念真主呢！"先知笑了，他对福达莱说："你向安拉求恕饶吧。"紧接着，先知把他的手放在福达莱的胸膛上，福达莱感到一丝凉爽，他的心立刻恢复了宁静，他说："以主起誓，先知的手还没有离开我的胸膛，我就感到安拉所造的众生中没有比他更可爱的！"[203]

无疑，这一幕情景显示了先知崇高的修为和一颗伟大的心，他真实地实践了这句名言："原谅前来杀你的人，他会因你而重生。"

203. 伊本·希沙姆《圣史》3卷，47页。

伊斯兰历史上充满了类似的数不胜数的例子，大贤欧麦尔·本·汉塔布就是崇高的典范之一，其后还有很多前仆后继者。哲俩伦丁·鲁米说：

“当安拉的仁慈的波涛汹涌时，慈雨洒落在干涸的大地上，浇灌着一切焦渴的土地。”

“召人于正道者啊！须知，治疗毒眼[204]只能以慈善之眼，仁爱与慈悲地观看可以化解毒眼，仁慈与天真无邪地观看是产生于‘安拉的爱优先于他的谴怒’这句伟大的圣言，即产生于安拉的慈爱中。至于毒眼，是来自愤怒和诅咒的，来自安拉的仁慈的善眼肯定能战胜毒眼。

因此，消除磨难的办法不是谴责和亏害，而是宽宏大量和慷慨仁慈。你要谨记先知的教导：‘提前施舍吧，因为灾难不能超过施舍。’通过这句圣训你就能理解医治疾病和消除磨难的原则。”

“同时，你不要忘记原谅不义的人是对受害人的行亏，怜悯偷窃者和各种犯罪分子是对弱势群体的欺压和伤害。”

因此，应该在二者之间保持微妙的平衡，因为安拉是“至赦、至慈的主”，同时他也是“万能、惩恶的主”，即他要惩罚那些侵吞他人权利的人。

因此，穆圣(愿主福安之)说：“你要援助你的弟兄，无论他是亏人者，还是被亏者。”有人问：“安拉的使者啊，如果他是被亏者，我帮助他，如果他是亏人者，我如何帮助他？”使者说：“你阻止他行亏，就是对他的帮助。”[205]

总而言之，在罪恶中的人类就像受伤的鸟儿，它急需以轻柔、温和的方式对其伤口进行包扎，以便它摆脱痛苦和创伤，没有比爱与慈悲的方式对犯罪者更行之有效的。

204. 古代阿拉伯人以恶毒的凝视伤害、诅咒对手。
205. 布哈里，强迫章，6952号；穆斯林圣训集，善行，62。

应该宽容犯罪者而非罪恶，憎恨罪恶而非犯罪者，具有如此感觉的信士，在宣教、指引他人时应该坚持“严以律己，宽以待人的原则”。

二、宽容与仁爱的方式

站在苏菲的视角审视人类，要求关注人的本源和本质而非只注意他掺杂了罪恶的现状，这是一种大智慧，以便苏菲能够以宽容和仁爱的方式面对犯罪者而非其罪恶本身。真正的苏菲行知者看待罪人就像看待羽翼折断的鸟儿一样，它急需怜悯和关爱，并发自内心感到恢复其健康的重要性，同样罪人急需恢复心灵的宁静，从深陷其中的危机中得到解脱。为真主而显示对众生的宽容和仁爱是能够让信士达到尊贵和崇高品级的重要途径之一。

我们应该以高贵的圣门弟子的事迹作为范例，艾布·代尔达伊曾任叙利亚的法官，有一天他经过一群人，正在辱骂一个犯罪的人，他说道：“你们告诉我吧，假若他现在落入深井，你们是救他出来呢？还是落井下石？”他们说：“当然要救他出来！”他说：“你们不要辱骂你们的弟兄，你们应该赞美安拉对你们的宽恕。”他们说：“难道你不恼恨他吗？”这位曾在先知穆圣(愿主福安之)的学校里受过教育的圣门弟子回答道：“我只憎恨他的罪行，如果他弃恶从善，他还是我的好兄弟。”

智慧的圣门弟子艾布·代尔达伊通过这种方式把他在先知身边学到的宗教精神传达给信士们，根植在他们的心中，以便它成为正确面对每一个犯罪者的智慧的圭臬，成为与犯错误的人交往的物质与精神的规则，以便它成为区分罪恶与犯罪者，犯罪者与见证犯罪者的一个界限，并教导我们如何与犯罪者交往，如何面对犯罪者，以及如何抓住他的手，拯救他。

罪恶是任何遭遇罪恶的人无法逃避的波涛汹涌的海洋，要么他被淹没，要么他遭遇海浪的冲击，任何人不能从海洋中得救，除非大家手挽手，紧抓安拉的绳索。

宽容和仁爱的目的是，从令其窒息的罪恶的烟雾中或者从罪恶的污染中拯救罪人，以包容和原谅纯洁他，以爱与慈悲接近他，让他的罪恶消解到忏悔的海洋中。

你要思考一下人类的最好的典范——先知穆罕默德(愿主福安之)，他如何对多神教徒对他的伤害置之不理，他没有报复他们，没有同他们争辩，他只是邀请他们加入伊斯兰和正道，摆脱迷信，从过去和现在的作恶中解脱，面向安拉。

安拉是天地间的最高典范，他没有只召唤穆斯林和信士们走正道，而是特别强调对罪恶深重的人们的召唤，他召唤他们进行忏悔和净化，渴望面向安拉，而非已经过去的罪恶，无论它有多大，他要消除所有的罪恶，他向悔罪的人报喜：他要把山一般大的罪恶转化为善，放在仆人的秤盘中，只要他知道忏悔，且干清廉的善功。你读读下边这段经文吧：

“惟悔过而且信道并行善功者，真主要将其罪行调换为善行，真主是至赦的，是至慈的。”(准则章25:70)

凡是不能得到这种爱的福分的人都是自己的敌人，也是全人类的敌人，他们是一些浑浑噩噩的人，他们不能体验到慈爱和慈悲，他们亲手堵住了自己通往永恒幸福的道路。至于真主的卧力们，他们接近了爱之泉源，他们的灿烂的、微笑的面容就像天堂里的花朵一样，他们向所有人投以爱，甚至对整个宇宙投以爱，无论是温顺的小鸟，还是残忍的豺狼，因为他们毫无例外地在所有人中间传播幸福和善，他们医治受伤的心灵，而不歧视任何人。这一课题中的关键所在是寻道者的禀性要像玫瑰花一样，在尘世的花园中，它并不忌惮与棘刺为邻，它也不会变为棘刺，它在棘刺间散发着芬芳，即使寒冬腊月，绿树繁花凋零也罢。毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米有美言金句如是说：

“月亮散发着她的清辉，投向地球的各个角落，她不畏惧黑夜，也不逃避黑暗，散发着纯净的芳香的玫瑰也是如此，它不忌惮生在棘刺丛中。”

“你仔细聆听玫瑰的金玉良言：‘我为什么要忧愁呢？因为我和棘刺生活在一起，我就必须自寻烦恼吗？通过和棘刺共生，我收获了绚丽的绽放，尽管棘刺禀性恶劣，但由于它作为媒介，我才能够把芬芳传遍世界。’”

筛赫艾什勒夫·奥厄鲁通过一句诗文总结了达到这种境界的必由之途：

你要大口饮下鸩毒，为了爱人，它如同蜂蜜

欧麦尔·本·汉塔布传述：“先知时代，有个叫阿卜杜拉的人，先知曾因其饮酒而鞭笞之。有一天，他又被人带到先知面前，先知命令人鞭笞之。然后有个人说：‘主啊，你诅咒他吧！他屡教不改啊。’”先知穆圣(愿主福安之)说：“你们不要诅咒他，我知道他爱真主和使者。”(《布哈里圣训集》，刑法篇，5)

有一天，筛赫·迈哈穆德·萨米的一个学生因为遭遇危机和窘迫而自暴自弃了，他醉醺醺地来到筛赫门前，守门人为他打开了门，并责备他说道：

“你怎么堕落到如此境地？你知道你站在哪一扇门前吗？”

这个毫无办法的可怜的学生说道：“除了仁爱之门，我无路可走！”他招认了自己的无能和艰难处境。

筛赫萨米一听到这句示弱的言辞，立刻请他进屋来。他让这个心灵受伤的学生进入了精神的殿堂，他用爱和关怀使这颗受伤的心得到重生。时光流逝，这个学生在筛赫萨米的精心呵护和指导下，摆脱了所有卑劣的境况，成了一个大贤人。

我们在真主的卧力们身上看到的崇高的美德，以最美的方式显现在下边这段圣训中：

“以我的生命在其掌管的主发誓，你们不能进天堂，除非你们相互关爱。”圣门弟子们说：“我们每个人都心怀慈悲。”先知说：“不能单凭你们个人的仁爱，要有普世之爱，普世之爱。”(哈克姆圣训集，补遗，第四卷，185页)

尽管人类远离了安拉创造他时所要的根本目标，但是他依然保留着作为人的高贵本质和崇高地位，他暂时淹没在罪恶中，而罔顾其高贵本质的状况就如同玄石从天房克尔白的墙上跌落到地上，并沾满泥土、灰尘，此时此刻，你很难设想一个信士的心看到它会无动于衷，由于对玄石的尊敬和热爱，他绝不会对其置之不理，相反他会急忙奔走过去抱住它，眼泪汪汪——尽管其上有泥土和灰尘，他会迅速去其污垢，使之清洁，然后把它放回圣洁的位置，因为他

们知道这块石头来自天堂，知道它的本质价值是非常昂贵的。人类的情况也是相同的，他也是从天堂中下来的，尽管他暂时陷入罪恶和丑行当中，但是他的本质价值永不改变。

从另方面讲，任何一个医德高尚的医生都不会恼恨自己的病人，他不会对他说："你为什么生病？"即使病症是由于病人的疏忽大意和人格缺陷引起的也罢，他将会通过病人的虚弱表征——无论是精神还是器质层面的——去查找病因，而绝不会由于觉察到某种导致病症的原因而恼恨病人，他会尽快消除病人遭受的痛苦，以仁爱的态度给予治疗，而不是去拖延时日，因为明白自己负有治疗这个病人的职责。苏菲行之者也把自己看做治病救人的医生，他在社会中从一个地区到另一个地区，只为了给人治病。他的这种责任感是迷路的人得救的绳索，提供这条绳索，并使罪人从罪恶的泥沼中得到解脱，乃是一个人获得极大幸福的媒介。

让我们来回忆先知穆罕默德(愿主福安之)在海拜尔战役期间，在战场上对阿里(愿主喜悦之)所说的话："阿里啊，以真主发誓，安拉借你的手引导一个人走上正道，对你来说，比得到一头红毛骆驼更好。"(《布哈里圣训集》)

你仔细参悟一下下边这段经文所表达的真实内涵：

وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"救活一人者如救众生。"(《古兰经》筵席章5:32)

这里的问题已经不单单局限于医治、净化、召人忏悔了，而是信仰的问题，从火狱中救人，指引人去天堂的问题，这是穆斯林和宣教者必须通过宽容和仁爱的方式履行的职责。

这种方式甚至可以用在最顽固、傲慢的不信道者身上。真主曾经命令先知穆萨去到法老那里，以最温和的言辞召唤他于正信。因为宣教者要想在宣教中获得成功，就必须干能够导致最伟大成功的清廉的善行，因此，即使召唤对象是残暴、不信的法老，我们也要不卑不亢，也不能使用恫吓的手段，相反我们应该服从真主的命令：使用温和、优雅的言辞与之交流。哲俩伦丁·鲁米对这段的经文的注释太好了：

"你要很好地理解真主所说的话：

‘你俩到法老那里去，他确是暴虐无道的。你俩要对他说话温和，或许他会记取教诲，或者有所畏惧。’[206]

当你把冷水浇到沸腾的油锅里时，锅和火炉同时遭殃。”

安拉在下列经文中为整个稳麦阐明了这个问题的实质：

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

“你凭借安拉的慈恩，温和地对待了他们；假若你是粗暴的，残酷的，那么，他们必定离你而去。故你当原谅他们，当为他们求饶恕。在公事上，当与他们商议。”（仪姆兰的家属章3:159）

正如仁爱的方式甚至应该对最叛逆的人们使用一样，也应该对本分、信仰很强的信士使用，因为人都是土做的，都免不了有人性的弱点，也免不了会犯错误。如果你因为他们信仰坚定，就一味谴责、呵斥他们，在唤醒他们远离昏聩时，使用粗暴的方式，那会伤他们的感情，打击他们的积极性，那也会成为他接受忠告的障碍。你用唤醒聋子的方式直面他们，不仅不能矫正他们，反而适得其反。这种方式即使父母用于儿女也会遭到拒绝，尽管他们关系密切，恩爱无加，更何况是针对他人呢？

如果医生被迫要对病人进行外科手术，他也不会恶狠狠地去对待他的病人，相反，即使在截肢手术中，他也会尽量温和而小心翼翼，因为截至的目的是让身体摆脱痛苦，而不能对其它健康的肢体造成损伤。

哲俩伦丁·鲁米说：“当你的父亲因为你所犯的错误而谴责你时，显得像要攻击你的野兽，你也会反抗的，尽管他是你父亲。”；“这种逆反来自他对你的粗暴和羞辱，即使他是为了你好而矫枉过正，即你的父亲对你的警告、谴责、训斥使得他像野兽一样对你展示他对你的爱和忧虑。”

你应该不断地提醒自己，你是在和具有人性的人类打交道，而不是在和具有天使性的天使交往，罪恶比光辉的人性更临近他们的禀赋，宽容和爱比粗暴和冷酷更能对他们产生影响。因此，先知穆罕默德(愿主福安之)说：“一个人轻视自己的穆斯林兄弟已经足以构成犯罪。”（穆斯林圣训集，善行，32）

206. 《古兰经》塔哈章20:43—44节。

照亮我们的人格的故事中就有：女王白兹姆·阿丽姆因为理解了这段圣训的智慧，而在叙利亚建立一个兑换被女仆损害的瓷器的慈善机构，以免其主人因为瓷器的损害而羞辱她们，从而伤害她们的情感。

信士应该永远以着这样的情感和体验，在宣教和指引中使用“严以律己，宽以待人”的方式，因为安拉说：

“信道的人们啊！你们应当远离许多猜疑；有些猜疑，确是罪过。你们不要互相侦探，不要互相背毁，难道你们中有人喜欢吃他的已死的教胞的肉吗？你们是厌恶那种行为的。”（《古兰经》寝室章49:12）

这种来自真主的方针、指引和完美的价值观，每一个穆斯林都应该把它作为活的典范，而不仅仅是讲述讲述而已；应该把它作为今世的明灯，升天的梯子，通往天堂的桥梁，联系今后两世的纽带，获得两世幸福的媒介。这些价值观曾经铸造了一群改变世界的人，他们影响了历史的进程，他们亲手获得了财富，他们坚信从泥土中被造的人类更值得拥有至高的乐园。

诸多范例中有筛赫艾德巴里——灵魂的苏丹，精神的捍卫者，奥斯曼帝国开国苏丹奥斯曼·尕兹的老师，你看看他所构建的建筑的基础是什么？

筛赫艾德巴里对奥斯曼·尕兹进忠言，其忠言对于苏丹以及其后来的继承者，甚至与他们交往的每一个家庭的成员，都有巨大的价值和精神指导意义，他说：

“孩子啊！你现在已经成为国君，从此以后，发怒出自我们，温和在你[207]；惹是生非出自我们，改善关系在你；控诉出自我们，承受磨难在你；错误和无能出自我们，原谅和担待在你；性格恶劣、不融洽、冲突和纷争出自我们，公正在你；丑恶、倒霉的观念，诉讼出自我们，宽容和原谅在你。”

“孩子啊！今日之后，分歧出自我们，统一意见在你……懒惰散漫出自我们，警醒、鼓励、指明方向在你。”

对于能够为了安拉原谅犯错误的人者，这些忠告是发自有洞见的心灵和有崇高美德之人的无与伦比的至理名言，他在任何处境下，都以仁慈和爱的眼光注视着安拉的仆人。

207. “在你”的意思就是你必须承担这样的义务。

安拉的使者从未在大众面前伤害过犯罪者的情感，即使他知道他是谁，相反他总是以笼统性的言辞去警告某种罪恶的行为，而从不去针对具体的个人。有时，他甚至以含蓄的言辞让犯罪者自己都觉察不到是专门针对他的，他总是说：“我怎么认为你们……”[208]，好像这样说是为了把“认为”中的局限性归于自己。

这就是保护犯错误者免遭羞辱和鄙视的方式，它是所有真正理解了苏菲行知的真实含义，并践行之的人共同拥有的美德。通往安拉的道路绝不是摧毁心灵，而是建设心灵。尤努斯·埃米瑞的话说的多好啊：

心灵是至仁主的宝座，
安拉观看的位分是人心，
谁摧毁心灵，谁就毁了自己的今世和后世。

宽容与仁爱的方法是许多被社会所遗弃、被人们所鄙视的人回归和忏悔之道，爱能够揭示他们心灵的神性矿藏，宽容能够通过忏悔牵着他们的手趋向崇高的价值。

有人传述：朱乃德有一个学生，有一天，当他干一件可耻的行为时，被朱乃德看到了。该学生感到非常羞愧，于是离开了学习中心，再没有回来。过了一段时间，正当朱乃德同自己的弟子们走在大街上，他忽然看到那个心灵崩溃的学生，那学生却因为羞愧而迅速离去。朱乃德回头提醒众弟子说道：“你们继续行路！我的一只鸟从笼子里飞跑了。”然后他跟踪在那个学生后边，当学生回头看时，看到了朱乃德长老在跟着他，他步伐慌乱，情急之间，走进了一个没有出口的死胡同，并因为过于焦虑和惭愧无意间撞到了墙上。他一看到长老站到了自己面前，脸色就变了，垂下了头。朱乃德对他说：

“孩子啊！你往哪去？你要逃避谁？在如此艰难和窘迫的日子，老师不帮助你，更待何时？”然后他仁慈地抓住他的手，把他带回中心。那个学生对荒废的学业悔恨不已，并开始专心致志地追随长老朱乃德，痛改前非。

除了这种境界外还有许多睿智的眼光的吉庆和成熟的精神教育攫取到的境界，其光环不断扩大，其引导和拯救甚至囊括了完全远离拯救和拯救可能性的那些范例。尽管人类是有缺陷和罪恶的，但是安拉的爱是宽广的，忏悔之门

208. 《布哈里圣训集》，美德篇，25；《穆斯林圣训集》，拜功，119。

比今世及其中的一切还要广大，安拉仁慈的注视普及众生，而不仅是人类，也不仅仅是穆斯林，那么对于万有中极度渴望仁慈的雨滴的犯罪者来说，我们该如何看待呢？

能够证实一个穆斯林的成熟的一种显著的特征是他能够原谅犯错误的人，不仅仅如此，甚至他能够以和善、美好的态度与对其行不义的人交往，他会祈祷真主改正和引导犯罪的人。这里，我们满足于记起我们的先知，当塔伊夫人以石头投射他时，他没有诅咒他们，而是祈祷安拉引领他们于端正的道路，并从他们的后裔中出现援助和传播正教的人。安拉的使者因为放弃以毁灭和天谴作祈祷而捍卫了新的宗教，甚至他希望每个人都能进入真主的引领中。他的这种方式正是生活中许多心灵失落的人得救的媒介。安拉说：

“善恶不是一样的，你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行，那么与你相仇者，忽然间会变得亲如密友。”（《古兰经》奉绥来特章41:34）

安拉的使者（愿主福安之）说：

“你们不要随波逐流，你们不要说：‘人们善待我们，我们就善待他们，他们亏害我们，我们也亏待他们。’相反，你们要信念坚定，如果人们善待你们，你们要善待人们，如果他们对你们不义，你们不要不义。”（提尔密兹，善行，63）

艾布·艾哈卧赛由他父亲传来：“我说：‘安拉的使者啊，一个人，我经过他，他没有善待我，没有招待我，然后他经过我，我可以同样对待他吗？’使者说：‘你款待他。’”（提尔密兹圣训集）

类似的情况有，一个人是敌对的，而对方以和善的态度待他，他很快变成朋友，他本是疏远的，而变得亲近，他原是亲近的，而变得亲上加亲。今天的人类比他们听闻到的任何人更需要这种价值和美德，物质主义泛滥，它扼杀了人的灵魂的饥渴，扼杀了人的情感，以至于人们变得铁石心肠，愚顽不化。

今天的人们渴望灵性修习的奥秘，是他们想要减轻唯物主义肆虐所带来的精神重负。今天，在给人们介绍伊斯兰时，使用苏菲的方法，传授苏菲的礼仪，是最行之有效的办法。

今天，西方社会中找到正道的许多人都青睐于阅读苏菲大师们的著作，比如鲁米和伊本·阿拉比的著作，以便充实唯物主义带来的空虚。在西方，阅

读苏菲的书籍几乎成为阅读伊斯兰书籍的前凑，今日之世界急需要囊括宇宙的精神深度。哲俩伦丁·鲁米说：

加入我们吧，无论你是谁，加入我们吧！

无论你是不信道者，还是祆教徒，或者偶像崇拜者，加入我们吧！

我们的道堂不会使人无望而归

即使你的忏悔失败了一百次……

请加入我们吧！

鲁米阐释了这种宽容的召唤的目的，它是要以人的本质来定义人，以伊斯兰使人尊贵，通过宽容、慈爱和怜悯来使人摆脱罪恶和过错，即这几句诗文并非毫无目的的接受所有人类，任其沉沦于过去的罪恶状态，而是要为所有人打开真主的大门。当他们进入了伟大的医疗和康复中心，每个病人自然会找到适应他的药，每个患者自然会找到了解其病情的医生和恰当的治疗方案。鲁米召唤的对象是生病的人，而非健康的人，所以目的是给予他们治疗，而不是给他们传授深奥的法学和科学。

在宗教实践弱化、罪恶泛滥的时代，必须以建立在仁慈和宽容的基础上的苏菲的方法与人交往，因为它是使罪人回归正道，增加拯救的可能性的最有效的方式。

但是，在本篇的结尾，我们必须提醒，宽容和原谅犯罪者是指个体性的罪过，而非对他人的权利构成侵犯和践踏的那种罪恶，它会摧毁社会的安定和福祉。特别要强调，仅仅过着表层宗教生活的人以愤怒的情感看待犯罪者并不为过，这样的人，必须让他们远离犯罪者以保全他们自身，以免遭受近墨者黑的危害。

在生活中浑浑噩噩的人，罪恶迷惑了他们，如同音乐的旋律吸引了他们一样，你看到他们犯罪而没有起码的罪恶感和后怕感。因此，不加区分地去原谅犯罪者的罪恶是非常危险的，这会导致轻视主命，毁坏心灵，丑事蔓延，这就是我们所说的“宽恕罪人而非罪恶，憎恨罪恶而非罪人”所指的涵义。

我们会提到另一段尊贵的圣训，安拉的使者说：

“你们给人容易，不要给人烦难；给人报喜，而不要给人恫吓。”（布哈里圣训集，知识篇，11）

当然，这个说法的前提是不能伤害到教门的本质，超出正教的范围。

主啊，以智慧充满我们的心灵吧！使我们真实的爱你，使我们洞见今后两世的奥秘；

主啊，使我们的心灵成为倾注在众生的心中的爱与慈的源泉，使这一切纯粹为博得你的喜悦而为吧！

主啊，使我们的罪恶更换为善功，宽恕我们的罪恶吧！

主啊，使我们加入清廉贤哲的队伍吧！引人于你的正道者是原谅众生，并理解你的话“我的爱优先于我的谴怒”的机密的人。（阿敏！）

第三章

认识真主与真主的馈赠

第一节：认识真主

一、真主的本体

二、真主的属性及其显化

三、灵知与灵知者

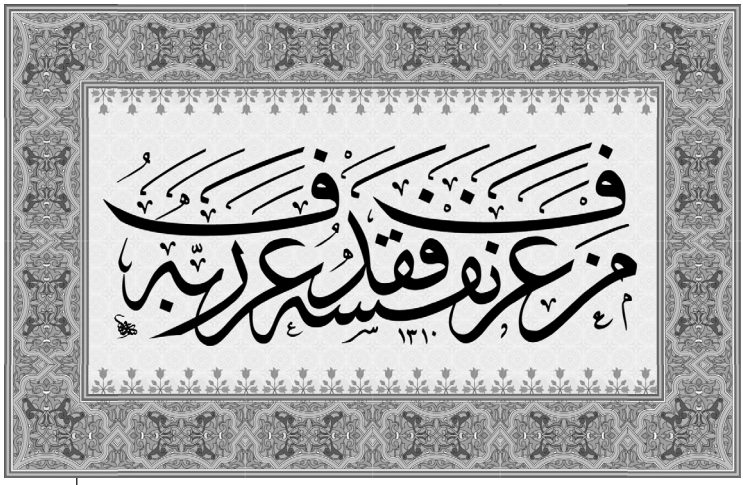
第二节：真主的馈赠

一、莱顿尼的知识

二、菲拉赛(洞知)

三、泰算鲁福与凯拉麦提

四、真梦



认识乃夫斯（自我、私信）者，便能够认识自己的养主。

认识真主与真主的馈赠

真主的存在十分明显，以至于用肉眼无法观看，这是因为祂已经超越了人的视力范围。

第一节：认识真主

一、真主的本体

真主的使者说：“你们当参悟安拉的慈恩，不要参悟真主的本体。”[209]

这段圣训禁止对真主的本体进行参悟，因为对于理解真主的本体，人类的思维、理解和感觉都是有局限的，人类应该把自己的思维仅限于认识真主的恩典、慈惠和他所造化的众生。

认识真主能使人类获得正信和灵知，获得真主的引导之光，但不能涉及真主的本体，甚至不能涉及真主的属性的本质。因为真主超越于时间和空间，而人类的理解力是受制于时间和空间的。因此，人类所使用的逻辑思维通过印象而与物质世界的事物产生关联。当他要理解、认知任何事物时，必须在通过可见世界中与它相似的或者先在于大脑中的印象。至于真主，他不相似于任何物，任何物也不相似于他，他完全超越于他之外的一切事物。

这种逻辑思维的本质是理解统御整个宇宙的完美秩序的结果，人把能够创造这个宇宙的第一因——造物主与他所设定的秩序相关联，他是完美、伟大、全能的主，他超越于所有被造物，这一真理是人类的理性和逻辑思维所需求的，人类去揣度真主的本体则是极其荒谬的，对于他没有相似的，也没有对等的。

我们所受责成的义务是理解真主的属性，以便获得对真主本体的实有的信仰。为此，真主在尊贵的《古兰经》中为我们打了很多譬喻，加以阐明，比如：

209. 达勒密：《穆斯乃德》，二卷，56；海塞米：《汇集川资》，一卷，81。

“真主是天地的光明，他的光明象一座灯台，那座灯台上有一盏明灯，那盏明灯在一个玻璃罩里，那个玻璃罩仿佛一颗灿烂的明星，用吉祥的橄榄油燃着那盏明灯；它不是东方的，也不是西方的，它的油，即使没有点火也几乎发光——光上加光——真主引导他所意欲者走向他的光明。真主为众人设了许多比喻，真主是全知万事的。”（《古兰经》光明章24:35）

当我们细思量这节经文，我们会发现尊贵的《古兰经》——以这个比喻——首先把能够理解它的印象赐予人类，然后以着超越想象和理解力的真理使人类超脱这些固有的印象，真主如此表述到：“光上加光”，即真主的光不像任何人类可以想象的受限定的光，它是一种人类无能理解的光。并非所有人都能看见真理的证据，认识真主的迹象，顺从真主的命令，因为理解可见的事物第一需要光，第二需要能看见的眼睛。凭借眼睛所能看见的事物，它凭借光的吉庆而对于眼睛是明显的，但是瞎子永远看不见。因此，能观看的灵魂的存在是看见众生和真相的基本要素，它的重要性如同光的重要性。灵魂之所以能观看，只是因为它能够理解和领悟。

另一方面，我们在这节尊贵的经文中看到真主以“光”来描述自己的本体：“安拉是天地的光”，这表明他是所有世界的创造者，他使得整个宇宙被看见，他教导了许多明显和隐微的真理，他给眼睛和心灵赋予灵性。假若没有安拉的光的存在，任何物都不会被认识或者发现，人类也不可能获得真相，心灵也永远不能充满光辉和吉庆。

使得众生的观看和见证成为容易的所有种类的光，都只是最伟大的光的一种显化。因此，正如诸天的光辉存在许多等级，在现实世界中也不乏这些等级的例子，比如：太阳的光线照在月亮上，月光又照在大地上，进而照进一个房间，然后又照在房间的墙上的一面镜子上，镜子里的光又反射在对面墙上的一个镜子上，然后反射在一个水杯里，水杯里的光又反射在屋顶上。我们发现，发自光源的光线最强烈，即太阳光，其次是月光，强度第三的是照在第一面镜子里的光，强度第四的是反射在第二面镜子里的光，然后是照在水里的光，最后是反射在屋顶天花板上的光。

我们看到临近光源的光比远离它的光强烈，在诸天的光也可以如此排列等级，即自己发光的要比借光的光度强。这些光线不断增加和加强，以便它们最终衔接到无穷无尽的最伟大的光，它就是真主的光。

这意味着一切事物只因为真主的揭示而被认识，真主是天地的光，若没有他的光，万有的存在和可见都是不可能的。人在白昼看见春天绿意盎然，面对五彩缤纷的春景，他会感叹说："满眼都是绿色啊！"这意味着他已经沉湎于春天和绿色中，他没有注意到导致他能够看到如此美景的光，他之所以能够看到五颜六色，是因为光的存在。在此情境下，光相对于人是隐藏的，因为它过于明显。

一些深明这种奥义的灵知者说："当下，安拉并非不在场，但是相对于我们人类的资质和理解力，他是不可见的，因为他过于显著，已经超越人类的视力范围了！"

筛赫胡达伊说：

他的显著是显著的幔帐，
明眼的人会要求证明一下光的存在吗？

换种比喻，当我们把一个人关进一间有强光的房子里，其中光的强度是五千伏特，由于人类视觉的局限性，他在这种光线下，什么也看不到。由此可知，毫无疑问，对于人类的理解力来说，万光之主是隐藏的，他的光超越于尘世所有的光。

鉴于此，安拉在《古兰经》中如此描述信士的属性："他们归信幽玄。"（《古兰经》黄牛章2:3）幽玄就是当下看似不在，实际存在的。

但是，这种幽玄相对于心灵开悟的人，再明显不过了。

我们依赖空气而活着，它布满我们的周围，我们却看不见它，我们感觉不到它的存在，除非在呼吸之间。我们并没有因为看不到空气而否认它的存在，我们承认我们离开空气不能生活。海洋中的生物和我们是一样的，它们因为身在海水中而注意不到海水的存在，尽管海水从四面八方包围着它们。

这意味着，当存在者在我们的面前或者左边、右边或者任何一个方向，我们都是能够觉知到的，但是它从各个方向包围着我们，而超越了方向性，其显著超出了我们的感知能力时，它对我们有局限性的视觉来说，反而成为隐藏

的。假若事情并非如此——比如空气对我们来说是显著的——我们将无法生活，因为我们看不见其它该看见的东西了，这如同我们处于浓雾当中，只能看见水气缭绕。因此，在这个世界中，安拉隐藏于视觉的后边，假若他是显著的，人类肯定会因为他的美以及从四面八方包围着他们，看不见其它的任何东西，当然，也就不会有尘世生活的东西。

通过上述例子，我们知道超越我们想象和理解力的至高的主对我们是隐藏的，同时是显著的，更具体地说，他的本体对我们是隐藏的；由于他的征迹的极其显著，他又是明显的。

显著，是因为所有的被造物都是他的本体之光的结果。

隐藏，是因为人类的视力不足以正视他的光辉。

显著，是因为他的属性显化于除他外的万有上。

隐藏，是因为对他没有相似的……人类认识事物，通常要依赖于它的对立面，事物因其对立面而显著，但真主没有对立面。没有对立面者就是隐藏的。

当然，不存在任何有感觉和能力的被造物可以完全理解安拉，所以我们发现伊玛尼就是断然信仰他的存在，而非彻知他的本质。存在或者不存在是一回事，判定存在事物的本质是另外一回事。

真主对人类施恩，使其拥有理性，以便他理解他的本体的绝对存在，并授予人类参悟的能力，由可见世界的万般迹象推理到留下迹象者，整个宇宙充满真主属性的显化。

下边这个例子很好地反映了这一真理：

有一天，真主的卧力，朱乃迪长老看见一群人慌慌张张地向前奔跑，就问他们：“你们慌乱不安地往哪里奔走呢？”他们回答说：“今天来了一个如此如此的大学者，他要给我们阐明真主实有和独一的一千个证据！我们要去从他的阐释和证据中受益。你愿意的话，和我们一起去吧！”

朱乃迪长老苦笑道：“对于能观看的眼睛，能倾听的耳朵，能理解的心灵，宇宙中有数不胜数的真主存在的证据，真主证明他自己的证据太多了！乡亲们啊，此外还有怀疑的人，让他去寻找证据吧！至于我，我心中对此没有丝毫的怀疑。”

简言之，真主通过人类自身、宇宙、《古兰经》，为能观看的眼睛显现了无数的可以彰显其属性的例子，人类乃宇宙之精华，宇宙乃无言的天经，《古兰经》乃是能言说的宇宙；为了帮助说明这些真主属性的显化，真主派遣了列圣，他们把人们引向端正的道路。通过这些圣人，真主以合乎人类理解力和语言的形式揭示了可见世界和幽玄世界的许多真理。

关于真主，我们极尽言辞之所能，表述如下：

他是真实的绝对存在，没有任何界限能限定他，也不能以他专有的属性之外的任何东西描述他，甚至以“绝对”来描述他，也是根据我们的能力牵强为之，真主不同于任何我们人类能想象到的事物。

彰显出这个绝对存在的属性对于其本体是必然的，正如灯的光辉必然会照射到各个角落，在绝对存在的知识中确定的万有的情况莫不如此，宇宙就是这一真理的显化，我们称之为可见世界的万有都是相对性存在，就是说它们不可能单凭自己而存在，它们是依靠绝对存在的属性的显化以及他的智慧、能力创生而存在的。尽管真主的本体在万有中显化出其创制、智慧、治理、调配及其它属性，但是这个本体永远不会显现在存在世界中，即存在世界是属性的显化，而非本体的显化。

我们由此得出结论：真主的本体是神圣的、超绝万有的。太阳的消失也会伴随着太阳光的消失，尽管阳光与太阳不能分离，但阳光并非太阳的本体。

但是一种荒谬的信仰妄称“万有就是真主，宇宙就是神”，这种信仰导致了认为“一就是整体，整体就是一”的唯物主义。柏拉图主义的泛神论信仰是这种偏离正道的错误的根源，他们中一部分人喜欢把存在单一论置于这种错误的信仰的范畴中，但是真正的苏菲永远拒绝这种荒诞的信仰。真正的存在单一论[210]认为：万有依真主而存在，至于真主的本体是超越于一切事物的。也就是说，宇宙是真主的属性的显化，真主的本体不是宇宙，因为创造者永远不可能以被造者的形式显现，谁满意于相反的观点，他确已坠入明显的库夫尔(悖

210. 存在单一论：它是筛赫穆哈印丁·伊本·阿拉比所创制的一个苏菲概念，还有一个与之对立的观念叫“见证单一论”，是第二个千年复兴家伊玛目兰巴尼所提出。两种观念本质上阐明的是同一个问题，只是从两种不同的角度出发，即两种观念对真主的属性“存在”进行了不同的阐发：绝对存在或者可见世界中的存在；二者对“单一”认识的差别在于：存在单一论是体验“独一”，见证单一论是见证“独一”的显化。或许二者表述的是同一境界，而不应该让依赖理性的哲学家的诠释混淆了它俩。

信）当中，因为安拉是不同于万有的，对他没有相似的和相等的，他超绝于人类的所有属性。

众所周知，有些宗教远离了这一真理，比如：犹太教说："欧宰尔是真主的儿子"；基督教说："尔萨是真主的儿子"，求主宽恕，这话绝对是不正确的。真主对这些产生于人类自身的臆想的迷误的思想的回答是：

"他们没有切实地认识真主。复活日，大地将全在他的掌握中，诸天将卷在他的右手中。赞颂真主，超绝万物，他超乎他们所用去配他的！"（《古兰经》队伍章39:67）

伊斯兰信仰的基础是"认主独一"，这个信仰以"万物非主"从心灵中排除了所有关于神性的错误理解，然后以"唯有真主"确立了关于神性的最正确的理解和认识。关于这一真理的证据太多太多了：

"真主，除他外绝无应受崇拜的；他是永生不灭的，是维护万物的；瞌睡不能侵犯他，睡眠不能克服他；天地万物都是他的。"（黄牛章2:255）

"任何物不像他，他是全听的、全观的主。"（协商章42:11）

"你说：他是真主，是独一的主；真主是万物所仰赖的；他没有生产，也没有被生产；没有任何物可以做他的匹敌。"（忠诚112:1—4）

概而言之，我们对真主的本体的认识局限于在印象的结构中和我们在可见世界中所遇到的经验来认识他，顺从他。在这个短暂的尘世中，有限的规则内，无论人的情况如何，能力和潜力有多大，他将永远永远无能于认识真主的本体。

从尊贵的《古兰经》中我们得知，当真主与先知穆萨在西奈山交言诉机时，先知穆萨曾经沉浸在伟大的精神状态中，他所品尝到的真主显化的结果令他的情感熏熏欲醉，他不知道自己是在今世还是在后世中，似乎他失去了时空的概念。在他心中产生一种极度强烈的见主的愿望，这种伟大的境界源于爱、痴和沉醉。然后他向真主提出这个要求，真主对他的回答是：你绝不能看见我，除非你看到面前的山能够在其位置上稳立不动……传述者说："真主的光辉从重重的帷幕后边显现在山上，彼时它分崩离析了，穆萨因为震惊随之晕倒在地，当他醒来时，他开始赞主超绝，开始求恕饶，因为他越过了界限。"[211]

211. 参阅《古兰经》7:143。

这段《古兰经》文证实了人类在认识真主的本体上的绝对无能。

通过一些尊贵的圣训，我们认识到信士在天堂中将要看见真主的本体，正如在今世看圆月那样。这段圣训与我们上述的论述并不矛盾，因为今后两世的条件是不同的，即真主将在天堂中给信士赏赐新的能力和资质，而使他们能够见证真主的本体。安拉的使者，在尘世的条件和环境中，并没有被赋予随意接受启示的权限，相反是吉卜利勒天使奉命来见他，然后打开他的心胸，使他屈从于精神的程序，以便给他授予能够承担专属于圣人的责任和使命的特异能力、功能和禀赋。假若先知的能力像一般的凡人一样，他一定没有资格承担圣品和伟大的责成与显化，比如像登霄。

结语：凡是从伊玛尼(信仰)升华至伊赫萨尼(至善)境界的人，他在真主的隐秘的光照下获得了真乘(حقيقة/哈给盖提)和灵知(معرفة/麦尔雷法提)，他就成了这个宇宙的精华和珍宝，他体现了真正的完人典型，他永远探索永恒世界，并向往之，他渴望接近绝对存在。他坠入其中的这个受限定的相对世界更像是他的异乡。但是他能摆脱这个世界的短暂存在，使其意志屈从于安拉的绝对意志。

主啊，使我们容易获得真正的坚定的信仰吧！

主啊，以着清廉的、虔敬的花蓓装饰我们的信仰的花园吧！

主啊，赐予我们在乐园中陪伴先知穆罕默德(愿主福安之)的恩典吧！

主啊，众世界的主啊，以着直观你的美和尊严荣耀我们吧！

(阿米乃！)

借真光观看的人，在一个原子中看到永恒的太阳，在一滴水中看到整个大海。——哲俩伦丁·鲁米

二、真主的属性及其显化

安拉的本体是独一的，至于他的属性，则是无穷无尽的，只有他自己知道到底有多少。安拉给列圣教授了其中的一部分，同时给人们教导了其中的另外一部分——那就是九十九个尊名。至于欧莱玛(宗教学者们)，他们洞悉真主的许多属性，不仅仅是一般人知道的九十九个。

安拉的已知的和未知的属性，首先说明了创造宇宙的主是完全超绝于有缺陷的属性的，他是具有完美属性的崇高的主——他的完美超乎想象。因此，我们知道真主的被称为“本体属性”或者“肯定性属性”中的任何一个属性都不可能有缺陷，也不可能有与真主的属性不相称的一些属性。

从另外的意义上讲，安拉的完美是因为他是绝对永生的，他的生命的属性绝不是与死亡相对立的那种生命，他的生命是专属于他的生命，正如《古兰经》中所言：

“你当托靠永生不死的主。”(准则章25:58)

至于安拉的知识，那是超越于通过思维和参悟得出结论的人的思维的，证明安拉的知识的伟大和无限性的最诚实的证据就是我们在这个宇宙所看到的缜密的秩序与和谐，任何理智和意志不能够企及之。至于人类，在这个宇宙中所获得的知识，只能在许多学者通力合作之后才有些微的创新和发明，这些创新和发明是许多人类经过数个世纪知识积累得到的结果，比如，用于我们今天日常中的电话，那也是人类诞生于宇宙中几千年，经历了许多经验积累之后的成果，在其它所有进步和发展领域情况都是如此。揭示真相、创造发明和未解之谜，都是安拉在一瞬间内放置在宇宙秩序中的很少的一部分知识。

区别安拉的知识和人类的知识之间的天壤之别的最好的例子就是穆萨和海兹尔的故事：在师徒二人旅行期间，穆萨从海兹尔身上看到了许多具有未知智慧的怪异的行为和做法。一只小鸟落在了他们乘坐的船的桅杆上，然后它用啄从大海中噙了一口水，海兹尔便指着这幕情景对穆萨说：“你我和众生的知识加在一起，与真主的知识相比，也只不过像这只小鸟用啄在汪洋大海中噙起的一口水而已。”（布哈里圣训实录，经注篇，18/4）

在此真光之下，哲俩伦丁·鲁米阐明了给人教导真主的知、听、观等属性的智慧所在：

“安拉确已教导你，他是全知的，即‘他真实地全知一切’，以便你心生畏惧，而不至于干罪或者搞破坏；他教导你，他是全听的，即‘他真实地全听一切’，以便你守口如瓶，不至于说出邪恶、下流的话；他教导你，他是全观的，即‘他真实地看见一切’，以免你瞒天过海地陷入罪恶的泥潭。”

千种万类的语言都是对安拉语言的属性的揭示，同样安拉在其语言的属性中显示了他无穷无尽的大能，人以数不胜数的语言记念着他尊贵的名字。安拉从其语言的属性中，给宇宙中所有的存在物赐予了独特的语言，包括人类认为没有灵魂的存在物。安拉在《古兰经》中说：“七层天和大地，以及万有，都赞颂他超绝万物，无一物不赞颂他超绝万物。但你们不了解他们的赞颂。他确是容忍的，确是至赦的。”（夜行章17:44）

这一切真实无疑的赞颂就是对他的尊名的记念，因为为了认识安拉，人类唯一可能的媒介就是安拉的属性在我们有限的理解力中的显化。

这些属性，从意义上讲是安拉的属性，从其代指安拉的本体方面讲，它们就是安拉的尊名，即安拉所具有的这些属性因为显赫而变成了他的尊名，正如许多人当其某种崇高的属性显赫时，最终变成了他们的名号，比如艾布•伯克尔以逊迪格而著称，艾布哈尼法以大伊玛目而著称等等。

因此，可以使用“真主的尊名的显化”的说法，正如可以说“真主的属性的显化”。真主也告诉我们，他的一些属性就是他的尊名，因为这些尊名是人理解他的媒介，《古兰经》阐释了这个：

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنىٰ

“安拉拥有许多至美的名称。”（高处章7:180）

人类通过真主的尊名保持他与主的联系，这一真理表明：真主的尊名是表达他的超绝性的不可或缺的要素。因此，我们发现，人的善恶行为不是面向神性的本质的，而是面向真主的名称的，他的本质在任何时候都是超绝万有的。

事实上，若非“安拉乎”这个专有的名称的存在，人类很难处置他与自己养主的联系，因为人类习惯于给予每种存在一个名称，然后他以此名称表述它，对于人类来说，名称便于他们记住万有。因此，真主在创造阿丹时，把万有的名称授予他，以此知识显示阿丹高于天使。因为，认识一个事物的名称，从某种意义上，就是理解了它的本体。若非真主给我们教导了他的尊名，我们如何理解他？如何真实地认知他？

人类永远需要认识他的养主的名字，那些名字显示了他的属性和特点。每一个仆人在遇到不同的处境时，都渴望以适宜于这种处境的安拉的尊名来呼唤他。若非这些尊名，人类根本无能与安拉建立起联系。

可以这样说，这些尊名消除了人类在安拉的本体面前的无以言说，它们是打开人类理解力难题的钥匙。仅仅提念安拉的名字就足以滋养伊玛尼，使人类感觉到他就站在安拉面前，增加人的挚爱，使其成为敬畏安拉、渴求他的恩典、淡泊今世及其中的享受、面向永恒生活的人，并敦促他联系安拉。记念安拉尊名的诸多裨益的证据就是先知教导给我们的在不同场合念的祈祷词(杜啊宜)和记主词(济克尔)。

当信士处于非常艰难的处境，极度需要真主的爱的抚慰，并寻找能够诠释其处境的简单的表述，渴望求助于真主时，让他以最适合这种情况的安拉的两个尊名来呼唤他——“普慈的主”、“特慈的主”；当信士被罪恶的重担压得喘不过气，感到爱的绳索快要断裂，极力寻求接近他的主宰的媒介时，让他以“至赦的主”、“遮蔽罪恶的主”来呼唤安拉；当信士看到安拉的大能和伟大显现在自然中和他自己的灵魂中，他想要表达自己的情感和所获得的灵知，苦于词穷时，他最终以最适合此情此景的一句赞词念诵到：“真主至大！”他的骚动不安的灵魂以此而得到安宁。

概而言之，人所经历的不同处境，都可以以真主的不同的属性为媒介打开他的关闭的灵魂之门，由此他才能摆脱许多的烦扰，解决他所渴望的需求。

因此，安拉以合乎他的伟大并能够使人类理解的方式来介绍他自己，那就是把他自己与人类联系起来的一些人性化的因素。安拉通过人类也具有的一些属性，比如：知识、能力、宽恕……来为我们介绍他自己，以便人类认识他，因为人类在自身中能够感觉到这些属性的一部分——即使有天壤之别也罢——这是来自真主的馈赠，为了引导人类获得信仰。

安拉的属性和他的行为的显化(تجليات)意味着“真主为了迁就人类的理解而屈尊降贵”。“显化”就是显现被昭示的信息，但这绝不是显示真主本体中所存在的，而是根据我们的理解力按照“真主屈尊降贵”的方式来实现的。

哲俩伦丁·鲁米在此论域中说道：“借真光观看的人，在一个原子中看到永恒的太阳，在一滴水中看到整个大海。”

筛赫易卜拉欣·伍力沙尼这句箴言的奥义，遂韵诗曰：

我的灵魂啊，一滴水怎样容纳大海？

我的灵魂啊，一个原子如何包涵太阳？

对这种自问的回答隐藏在鲁米如下的箴言中：

谁能够理解安拉的行为？他的裁决本不受审问。谁能够得知他的行为的实质？我的这句话对于阐释此问题是必须的。真乘中的教门只剩下震惊错愕，但这种惊诧并非意味着因理智的完全失去而否认真理，相反那是由于淹没、消融到爱之中。当我们“沉睡”时，那是由于爱主而失去了意识，因为我们处于极度的陶醉中；当我们醒来，我们就复活了真主的造化和创造中的许多奥秘。当我们哭泣时，我们变成了充满他的给养和吉庆的云彩；当我们欢笑时，我们是他稍纵即逝的闪电；当我们愤怒、抗议，进入战争中，这彰显出真主“威严”(جلال)和“征服”(قهار)两个属性；当我们致歉，并与人为善时，彰显着真主“爱”的属性。在这个复杂的伟大的世界中，我们是谁？我们是稍纵即逝、毫无价值的存在，我们像阿拉伯语中“艾力甫”这个字母，与它之后的任何字母不连接，也不能加点。一切活动和我们所有的处境都是对真主的尊名和属性的显化。

使得哲俩伦丁·鲁米沉湎于茫然和错愕之海洋的动因是真主的尊名和属性在他自身和自然世界中无穷无尽的显化，那是期待一切理性思考的显化。

这一真理——真主尊名的繁多——使得人类比较容易理解真主的作为之多，也显示了真主的神性内涵的无限性，使得真主不再停留在人类狭隘、短浅的理解中，尤其是那些自相矛盾的属性与他无甘。真主所具有的诸多属性阻止了倾向于限定神性的思维和理解。谁认为真主是极其显著的，他正是如此，但同时他又是极其隐微的。

另一方面，我们发现，我们世界中的相对立的事物永远不可能完全和谐，其中存在着趋同化的倾向，或者一个极力抵消另外一个。这种倾向以着绝对化的方式存在于物质世界和形而上学的领域中，因为存在的根源是一个，这是安拉的必然常道。

正如黑暗与光明，热与冷，都在致力于抵消其对立面，显现在人类的思维和感觉中的精神性变化也是如此。所有事物都根据真主的法则而运行。

至于在真主本体中对立属性，绝对不像我们世界的事物趋于相互抵消，相反这些大能的属性是相互和谐一致的，即对于安拉的本体中存在的任何属性不存在对立和矛盾。

安拉是永活的，但他的活超绝于与众生的活相对立的死亡；

安拉是存在的，他的存在超绝于无；

安拉是全知的，他的知识超绝于无知；

安拉是解决一切需求的，绝对不需要求乞除他之外者；

所有的真主的属性莫不如此。

我们绝无能力窥见安拉的本体的内涵，我们也只能通过在感官世界中所获得的印象来思考问题，因此理解安拉属性的本然或者诠释它超越了我们的能力限度，我们可以通过下述例子来说明这一问题：

假设我们跟前有电线，把电线与制冷设备连接就能产生冷气，与制热设备连接就能产生热量，于是就有两种对立的不同结果。假设我们把制冷和制热设备放在同一个房间中，它俩同时开始工作，我们发现冷与热之间会相互角力，二者都试图对对方产生作用。但是被认为产生热和冷的电线中却永远不存在对抗。同样，安拉给所有存在都赐予特定的能力和潜质，它们都在其潜质范围中接受安拉尊名的显化，并在相对立的事物之间产生持续不断的对抗，能量强者总试图制服弱者。

换一种角度，我们可以说：我们的世界中的相互对立的事物都不可能完全把对方消灭掉，而是此消彼长的关系，因为每一个对立者都由安拉的一个尊名或者数个尊名作为支撑，安拉的尊名是永恒的，所以这种对抗不可能结束，除非安拉将对立者全部毁灭掉。

这种思考的自然结论是：当安拉的“引导”的属性信士身上显现时，他的“使迷误”这个属性就会在不信道者身上显现。信仰和昧信两者永远相互对立，直到复生日。二者之间的对立不可能以其中一个完胜，另一个完全消失为终结，因为安拉的所有尊名的显化是永恒、持续而不间断的。

这种思考的另一个结论则是：无论不信道者有多强大，有多霸权，他们绝不能摧毁和消灭伊斯兰信仰，反之这种法则对信士也一样适用。我们所提到的这个关于信仰与昧信的例子普遍适用于宇宙中所有对立的事物。

另一方面，我们必须认识到：被认为显化了真主的全部尊名的宇宙并非唯一的接受显化者，人类和《古兰经》同样接受了对真主尊名的显化。

在认识到宇宙通过显化真主的尊名而形塑为真实的世界的同时，我们发现《古兰经》是以语言的形式被编排为表述宇宙真理的，而作为“小宇宙”的人类，无疑也接受了真主的全部尊名的显化，而且占有突出的地位，因为人类是宇宙的精华和种子。

作为最相宜显化真主尊名的人类，在真主的尊名中存在的对立也存在于人类中。基于此，我们看到，真主的“引导”的尊名在其中优胜的信士(穆民)，“使迷误”的属性必然在他身上就被搁置，而不信者的情况正好相反。

因此，信士身上存在着坠入昧信的潜在可能性，不信道者身上也存在着皈依正信的潜在可能性。所以，信士必须生活在“害怕与希望”之间，信士永远不要忘记：有可能一旦之间他会失足。相反，我们应该考虑到：哪怕是最昧信的人，也许有朝一日，真主的“引导”属性会在其身上凸显出来，然后他成为信士。这就要求心怀这种可能性和希望与非信士对话。由此，我们自然会想到一段相关的尊贵的圣训：

“一个人长期干天堂居民的善功，但却以火狱居民的工作结束了生命；一个人长期干火狱居民的工作，但却以天堂居民的善功结束了生命。”(穆斯林圣训实录，前定篇，11)

因此，信士的心必须处于“害怕与希望”之间，他要把真主的一句命令作为他的座右铭：“你当崇拜你的养主，直到确定的消息来临。”（《古兰经》石谷章15:99）

感到绝对的安全和绝对的无望都是明显的昧信（库夫尔），因为人类无法知道前定，即人无法知道自己最终的结局是信士或者否认者，任何人都无法知道自己最后一口呼吸时的状态，除了众先知和以天堂被报喜的人（比如十大圣门弟子）外，谁也不知道自己的结局。

前边我们已经提到真主本体中的对立的属性处于彼此和谐、自洽的状态的，但是它们显化在今世这个考验场时，会倾向于一个对立的属性优胜于另一个，有时遵循正道者以显化“引导者”这个属性而优胜，有时“使迷误”这个属性优胜而使一部人的迷信增加，甚至在列圣竭尽全力引导人于正道的时代也是如此。这个社会包含不信者和作恶者，历史上，昧信者与不义者统治坚守正信的信士的时期从未间断过。

尊贵的《古兰经》讲述了许多这方面的例子，信士们为了正信的道路奋斗到最后一口气，最终以烈士的身份回归他们的养主，比如被投入暴君挖掘的火坑的信士们以及尔萨圣人身边的众门徒，他们至死未曾叛教，即使被乱石击死也罢，哈比布·南加尔[212]曾被他的不义的族人石击而亡，法老身边归信穆萨圣人的那些魔术师最终被残暴的法老砍掉他们的手脚，然后钉死在十字架上，他们临死的祈祷是：

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

“我们的主啊！求你把坚忍倾注在我们心中，求你在我们顺服的情状下使我们死去。”（《古兰经》高处章7:126）

这些典故都在教导我们什么是真正的信仰和信仰教育。无论人类有多么昧信，任何人都不会被剥夺回归伊斯兰正信的权利，或许突然间真主的“引导”的属性显现，然后一个人的人格发生本质的变化，即“引导”的可能性一直存在，即使是在最昧信的人身上。当安拉派遣穆萨和他的兄弟哈伦去号召法老归信正道时，命令他俩：

212. 参阅《古兰经》雅辛章36：13-27节经文注释。

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

“你俩当对法老说温和的话，或许他会接受教诲，或者敬畏。”（《古兰经》塔哈章20:44）

无疑，这节尊贵的经文告知我们宣传伊斯兰的最尊贵的道路，这条道路有两个基础：

1、以温和的方式给人传达真理，不要使之不安，也不要伤害被召唤者的体面。在看到穆萨显示的穆尔哲宰(神迹)之后，假若法老倾向于归信穆萨带来的正道，阻止他归信的一定是他身边的宰相哈曼和诸奸臣，当然最根本的原因是他自己的傲慢和自欺。但是，当法老被淹没在红海中时，绝望中他想要皈依正道，他说：

“我归信以色列人信仰的主宰，除他外别无神灵，我是顺服的。”（《古兰经》优努斯章10:90）

但一切为时已晚，他的信仰没有被接受，因为他生前执着于迷误，这种临死时的归信毫无用处，他作为昧信者、不义者回到了后世。安拉在另一节经文中强调这种宣教的方法：

“你应凭智慧和善言而劝人遵循主道，你应当以最优美的态度与人辩论。”（《古兰经》蜜蜂章16:125）

2、给所有人传达伊斯兰，要忽视每个人当下的状态。真主知道法老是不义的、薄福的，知道他曾杀害成千上万的婴儿，且想要置穆萨圣人于死地，但是仍然派遣穆萨和哈伦，去给他传达真理，而且要求二位使者保持温和的态度：“你俩当对法老说温和的话，或许他会接受教诲，或者敬畏。”（塔哈章20：44）

我们从这个典故中认识到：传达真理是针对全人类的，无论他们当下的状况如何。

安拉的使者曾经号召艾布·哲害里归信伊斯兰，但是他因为傲慢和自以为是否认真理，同时他的良知和直觉告诉他穆罕默德(愿主福安之)的圣品是真实的。而安拉的使者的崇高的操行却成为许多伊斯兰的死敌获得引导的媒介，比如一度十分仇视伊斯兰的欧麦尔·本·汉塔布、艾布·苏富扬、馨德、沃哈什等人都皈依了伊斯兰。

这种宣教方式和指导方法，通过优雅、柔和、智慧的交往方式展示了伊斯兰美好的精神面相，它把宣传对象的所有处境和受影响的因素都考虑在内。苏菲行知的基础和原则就是要关照到所有的服务对象和导师及宣教者周围的所有人，以最有效、最受益、最成熟的方式到达目的。

内心诚信、口舌招认真主的存在和独一的必然结果是对真主的敬畏和崇拜。真主没有给除人类和精灵之外的任何被造物赏赐实现这种崇拜的潜质，他给人类和精灵赋予了认识和理解的能力，因此他们根据各自的理解和认识能力而受责成。

精灵的数目多于人类，因此《古兰经》在提到二者的经文中把精灵放在前边，但是人类具有更崇高和尊贵的地位。创造精灵和人类的目的是责成他们崇拜和臣服于安拉，安拉在《古兰经》中说明了这种目的：

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“我创造精灵和人类只是为了让他们崇拜我。”（《古兰经》播种者章51:56）

其爱优先于他的谴怒的主并没有仅仅给人类和精灵准备了理性、认识、理解力和分辨能力，他还以天启和圣品来优待人类。尽管这个宇宙中的每个元素都是造物主实有的明证，但为了减轻人类和精灵的理性认知的负担，安拉给他们派遣了一拨又一拨的圣人和精神导师，以便他们从散布于宇宙中的证据转向安拉的本体，以免任何人被剥夺这种“天助”，安拉从第一个人阿丹开始这种“天助”，给阿丹——人类之父带上了圣品的桂冠。因为人类是比精灵更高贵的，所以所有圣人都来自人类，甚至一部分圣人同时被责成引领精灵。

从信仰和宗教原理上讲，列圣所带来的信息是一致的(万物非主，唯有真主)，但是伴随着人类社会的发展，他们带来的社会性律例是相对的，而随着最后的先知穆罕默德(愿主福安之)的到来圣品到达完美之巅，安拉给他启示了《古兰经》，这部经典是永恒的奇迹，直到复生日。先知穆圣(愿主福安之)的一个名字就叫“两世界的使者”(رسول الثقلين)，因为他是为人类和精灵两个世界派遣的。

为显化安拉的尊名而被造化的这个宇宙是以荣耀安拉的大能为目的的。随着科学的日新月异，人类能够更深入、更全面地理解安拉的创造的昭示，同时也增加我们认识安拉的大能和伟大。我们在各学科领域看到的进步和发展

证实了我们的言论，它们从一片空白开始，经历各时代的继承、发展，从而达到了今日研发人工智能的奇迹时代，令人叹为观止，因此《古兰经》中说道：“安拉的仆人中只有有知识的人敬畏他。”（创造者章35:27）

每当科学向前进步，人类就会获得新的证实安拉的大能和伟大的证据。宇宙本来就被设计为服务于人类理解力的无穷无尽的真理，它就像一本章节祥明的无字的天书。至于学究天人者（الراسخون في العلم），他们服从于神圣的天命，他们超越了阅读纸质卷宗的阶段，通过他们的灵性潜质，开始阅读宇宙天书中的智慧和奥秘。

自然科学致力于为统御宇宙的神圣秩序设置原理，并称之为“自然法则”，但是学究天人者，他们以更广阔的视角看待自然法则，从而认识到统御宇宙的神圣的造化目的。

被称为“小宇宙”的人类如同其它世界一样，被设置为摆在人类理解力面前的无穷真理，这是人类被称为“宇宙之精华”的奥妙所在。正如整棵树的特征产生于种子，同样人类身上集中了存在于宇宙和《古兰经》中的所有真理和奥秘，因为他是果核。

换言之，真主与被造物绝无相似性，人类的理智也绝不能理解他的本体，创造者仅仅为人类留下了理解他的造化的大门，从而使他成为大地的代治者，成为宇宙的精华，最高贵的被造物。由于潜藏于人类中的真理，他被称为“小宇宙”；从另一方面讲，知识致力于使人类首先理解他自身，然后理解造化众生的目的，并借此在他面前敞开通往认识真主的大门。尤努斯·埃米瑞阐明了知识的根本目的：

知识就是认知知识
知识就是认知你自身
如若不然，你如何学习？
不要说：你曾读书而达理
不要说：你曾干了诸多善功
如果你不曾真实地认识安拉
一切皆为空谈。

关于安拉所赐予人类的崇高价值和优越于众生的地位，我们可以在一些苏菲著作中发现之。这些苏菲著作描述了人类精神世界的深处。提到这些著作，首先映入我们脑海的是十八世纪著名诗人筛赫咖里布的著作，他曾写过许多诗集介绍人类所蕴含的价值，他在《人》的这首长诗中如此吟诵到：

你蕴含着爱的秘密，

你蕴含着光和豪侠的宝藏。

（人类啊！须知，爱的宝匣就在存在于你中，在你跟前……众生清洁的源头，高贵与豪迈的光辉就在你中，而不在它处……）

在你中蕴藏着多少隐秘的境界

知识属于你，灵巧属于你，真理属于你

看吧，定能在你身上看见大地、苍天、火狱和天堂

看吧，定能在你之内看到阿尔史、库尔西和众天使

你回眸自望，你是世界的精华

你是存在的眼珠和瞳仁。

简而言之，人类是从化育天地的主的伟大的真理中降在这个短暂的世界上的显化之菁华，人类的理解力致力于从因转向成因，从迹象转向行神迹者，从被造物转向创造者，从而抵达真主；由于人类所包含的天资，他是具有独特特点的另外一个世界，他是宇宙中能够成为活《古兰经》的唯一候选人。

尽管科学研究在揭示宇宙的奥秘方面已经达到相当的高度，但是在认识人本身方面还是没有成功，那是因为人是由肉体和灵魂两部分构成的，也由于人类对于属于神智的灵魂的属性知之甚少，因此人类是蕴含着比宇宙的奥秘更多的一个神秘的世界，尽管科学日新月异，获得了巨大的进步，并在两千年的发展历程中，对人类的生理结构认识了很多，但是始终无法解开灵魂的奥秘，尊贵的《古兰经》强调了这一真理：

“他们问你什么是鲁哈（灵魂）？你说：鲁哈是发自我的养主的命令中的，你们只被赐予很少的知识。”（《古兰经》夜行章17:85）

当我们谈论宇宙，我们发现它是以非常严密、完美的原理而被设计的，这些原理就是我们通常所说的“真主的常道”，同时这些原理也是包含深刻智

慧的秩序，与物理的和形而上的世界相关，它证明了安拉的大能和他的绝对的知识。

宇宙原理之间存在的相似性和统一性证明了一个独一的主宰设置了这些规则，见证了这个宇宙出自一个唯一的根源。

伊斯兰号召人类观察、思考散布在宇宙这本书中的种种显化，正如它鼓励人类阅读《古兰经》这本书，因为安拉通过智慧、鉴戒和蕴含在被造物中的机密给人介绍他的实有和德性。

“难道他们没有观察大地吗？我使各种优良的植物在大地上繁衍。”（《古兰经》众诗人章26:7）

“你看真主的恩惠的效果吧！他怎样使已死的大地复活，那确是能起死回生的，他对于万事是全能的。”（《古兰经》罗马人章30:50）

“他创造了七层天，你在至仁主的所造物中，不能看出一点参差。你再看看！你究竟能看出甚么缺陷呢？然后你再看两次，你的眼睛将昏花地、疲倦地转回来！”（《古兰经》国权章67:3—4）

“难道他们不观察吗？骆驼是怎样造成的，天是怎样升高的，山峦是怎样竖起的，大地是怎样展开的。”（《古兰经》大灾章88:17—20）

“难道他们没有仰观天体吗？我是怎样建造它，点缀它，使它没有缺陷的？我曾展开大地，并将许多山岳投在上面，还使各种美丽的植物生长出来。”（《古兰经》戛弗章50:6—7）

存在于征服人的理性的无限世界中的秩序与和谐是摆在我们面前的昭然的真理，它是自安拉创造天地之日起持存的法则，没有任何缺陷和罅隙，它是符合极其缜密的计算的完美的、平衡的秩序。比如：假如地球中轴的倾斜角不是23. 5度，那么我们就看不到四季分明，在一些地区夏天会一直存在，而另一些地区永远是冬天；假若地球和太阳之间的距离更远一点，地球上所有的地区会冷若南北极，假若它俩之间的距离稍微近一点，地面上的所有生物都会被燃烧掉。这些真理为我们证实，所有的天体都是按照适合生命诞生、延续的方式被设计和运行着。

有眼光的人一定会明白，在真主的权力面前，整个尘世只是在各自轨道上运行的数亿百万计的天体中的很小的一部分，而这些巨大的天体像散布在宇

宙中的尘埃，人类居住的地球只是这些尘埃中的一个原子，地球上的一切——山岳、平原、海洋、人类都包含在这粒尘埃中。因此，除非崇拜真主，人类没有存在的价值。

随着科学的发展，人类更加能够理解存在于宇宙和人类中的真主的伟大和智慧，真主以着无限完美、复杂、缜密，并与他的伟大相吻合的方式造化了世界和众生。

“我将在四方和在他们自身中，把我的许多迹象昭示他们，直到他们明白《古兰经》确是真理。难道你的主能见证万物还不够吗？”（《古兰经》奉绥来特章41:53）

事实上，有关宇宙自然的科学研究有助于我们更加全面理解《古兰经》文中的相关章节，因为每当科学有新的突破和发现，就不仅更加证明《古兰经》的诚实、可靠，而且一部分新的发现和研究成果指示了迄今为止人类的理解力很难理解的一部分经文。

比如尊贵的《古兰经》明文指示了人类在母腹中造化的完整历程，它令很多生物学和解剖学领域的公正的学者惊叹不已，它使他们必须承认它是来自安拉的真理，而非人类的作品。《古兰经》详细描述了胎儿的成长历程，包括它在母亲子宫中被塑形的情况：

“我确已用泥土的精华创造人，然后，我使他变成精液，存在于一个坚固的所在，然后，我把精液造成血块，然后，我把血块造成肉团，然后，我把肉团造成骨骼，然后，我使肌肉附着在骨骼上，然后我将他另加创造。安拉真崇高，他是最善于创造的。”（《古兰经》信士章23:12—14）

尊贵的《古兰经》原则上并没有被责成提供科学知识的细节，因为它不是一本有关天文学、植物学、生物学、地球学的书嘛，它是一本言简意赅的天经，在科学、技术领域中的每一种新的发现都参与到证实《古兰经》所寓示而非明示的真理、鉴戒、智慧中，这就是随着时光的流逝，在神圣真理的光照下所遇见的。存在于人类中，潜藏在人类灵魂中的真理也存在于《古兰经》中，但很少是以明确的形式，同样在《古兰经》中所蕴含的科学知识也是以含糊的形式存在。

言简意赅的《古兰经》包涵了数不胜数的真理，假若包涵科学知识的经文都以明确、详尽的方式出现，那么在两方面是不现实的：

1、相对于每个时代人们所达到科学知识水平，接受真理或者否认真理都会变得困难，因此安拉慈悯了他的众仆，对他们遮蔽这部分真理，以便随着时代的发展，它们逐渐被揭示出来。

2、如果《古兰经》详述所有科学真理的细节，那么从头至尾诵读这本经书就变得很困难了，因为篇幅巨大，大得让人难以想象，更不用说通过通背《古兰经》来保护它了，安拉在《古兰经》中阐明了这一真理：

“我曾降示这部经典，阐明万事，并作归顺者的向导、恩惠和喜讯。”（蜜蜂章16:89）

“真主那里，有幽玄的宝藏，只有他认识那些宝藏。他认识陆上和海中的一切；零落的叶子，没有一片是他不认识的，地面下重重黑暗中的谷粒，地面上一切翠绿的，和枯槁的草木，没有一样不详载在前定书中。”（牲畜章6:59）

这说明《古兰经》寓示了所有真理的精华和原理：

“他们怎么不沉思《古兰经》呢？难道他们的心上有锁？”（穆罕默德章47:24）

通过这些经文，安拉召唤人类去真实地参悟《古兰经》。

《古兰经》把自己描述为“福尔纲”（辨别真伪的），确如其言，它能区分正道和迷误，善与恶，光明和黑暗，它显示这些对立面之间的不同，它根据接近它的人的资质、举意和福分而赋予他们不同的收获。

《古兰经》文本身证明以纯洁无邪的心灵接近它的人，他的信仰会因为不断在其中发现新的明证而增加，每读一遍都有新的收获：

“只有这等人是信士：当记念真主的时候，他们内心感觉恐惧；当宣读真主的迹象的时候，那些迹象增加了他们信仰，他们只信托他们的主。”（战利品章8:2）

相反，我们发现，以否定的眼光阅读《古兰经》的人，只会增加他的迷误和叛逆。

当一个人以爱的眼光看待某件事物的时候，其中所有美好的东西就会呈现在他面前，相反当他以憎恶的眼光看待一件事物的时候，他看不见任何优点，

比如艾布·哲害里就是这样看待伊斯兰的，类似他的那些人，当他们阅读《古兰经》时，只会增加他们的悖信和叛逆，因为他们无法接近崇高的《古兰经》及其辞章，他们的情况类似于由于贪婪和愤怒而在竞争者面前失败的人，他们生活在愤慨中，那是他们应得的报应和惩罚，对此真主在《古兰经》中说道：

“我降示可以为信士们治疗和给他们以恩惠的《古兰经》，它只会使不信道者更加亏折。”（夜行章17:82）

“你说：它是信道者的向导和药方，不信道者听而不闻，视而不见，这些人仿佛从远处被呼唤。”（奉绥来特章41:44）

正如《古兰经》是敬畏者的向导，它会给那些在真理的光辉面前顽固地闭着眼睛的不信道者增加昧信和亏折，神圣的《古兰经》对此阐释到：

“难道他们没有在大地上旅行，因而有心可以了解，或者有耳可以听闻吗？因为肉眼不盲，胸中的心眼却盲了。”（朝觐章22:46）

在前边我们提到宇宙是为显化真主的所有属性而被设计、编排的，尊贵的《古兰经》是以语言的方式映射了存在、蕴含在这种设计中的真理，因为人类是宇宙和《古兰经》的精髓和菁华，所以他获得了这些相对的显化的一部分，无论多寡。

安拉为显化他的属性而创造了宇宙及其中的一切，他把对自己属性的完美的显化仅仅赏赐给人类，因为人类是“最尊贵的被造物”，也是“矛盾复合体”，他会哭、会笑，会爱、会恨，人类身上蕴藏着“慈悯”的属性，同时也蕴含着“强迫、愤怒”的属性，因此在人身上能够显示出温和仁慈和嫉妒与愤恨，至于宽容与愤怒在他身上永远此消彼长。

概而言之，人类分享有真主的属性中的一些福分，但是对这些属性的显化程度，一个人与另外一个人，或多或少，都有差异。

鉴于此，这个世界中的每个人从“至仁”、“至慈”的属性中都分享有特定的福分，只不过分享到的福分级别不同，有的人终其一生只是把对“至仁”、“至慈”这两个属性的显化局限于自身、家人、朋友、亲戚，有的人则能够把对它俩的显化普及所有人类，甚至包括动物。

这里有一个故事可以反映对“至仁”这个尊名的完美显化：有一次，艾布·耶济德·比斯塔米在旅途中坐在一棵树下休息，并摄取食物，然后继续

他的旅行。走了很远一段路程后，他忽然发现一只蚂蚁在他的背包上，他说道："我不小心把真主的这个造化带离了它的故乡。"然后他返回到大树跟前，把蚂蚁放回了原地。[213]

另一个达到爱的最崇高的品级的例子是筛赫·赛拉·赛格图的故事，他说："三十年来，我都在为一句'感赞真主'而忏悔。"人们大惑不解地问道："这是怎么回事？"他说："有一次，巴格达失火了，一个人朝我奔来，说：'你的店铺得救了！'我说：感赞真主！从此以后我为这句话而忏悔，因为我突然发现自己太自私了，只为自己而感赞真主，不顾人们。"

先知穆罕默德(愿主福安之)说："不关心穆斯林大众事情的人不是穆斯林。"[214]

基于此，凡是把仁爱和慈悯集于一身者，无论其开端是什么，他的心灵毫无例外会容纳众生，他会通过自己的信仰而变成真正的信士，或者变成真正的"阿仕格"(痴爱者)，即使他的爱的初衷是倾向于一个特定的被爱的对象的，正如花朵最初的含苞欲放，然后这种爱会超出狭隘的范围，涵盖众生，这是由于造化万有的主的慈惠。

当我们称之为"神圣的爱"的慈悯与爱的关系没有超脱界限和边际时，你就不能把它称之为"神圣的爱"，但是你可以把它称之为"喻体性的爱"，它被当做神圣的爱的初级形式。

安拉的诸尊名显化的结果就是出现种种不同的人类的禀赋、特性，正如多种颜色混合时产生的颜色接近于这些颜色中最强烈的那种，同样诸尊名的显化的组合会产生一个显化突出的属性。

由于人类禀赋的多样化，苏菲道统也是多元化的，以便人类比较容易地升华，因此每个求道者的灵修模式需要不同。

事实上，可以根据每种禀赋中突出的属性来划分种类，因此我们能把它分为不同的种类，正如被造物分为不同的种类：人类、动物、植物、矿物。但是在同种属的两个存在之间的差异有时会大于不同种属的两个存在之间的差异，比如：人类中最高等级的人和最低等级的人之间的差异会远大于人类和动物之间的差异，这背后的原因是在显化中的巨大差异。在美好的德性和恶劣的

213. 《古筛勒书信集》、萨迪的《蔷薇园》。

214. الحاكم،المستدرك،352،ج4؛الهيثمي،مجمع الزوائد،87،ج1

品质中也存在等级差异，因此不义和昧信的级别较低的人和残暴的不义者与顽固不化的昧信者之间存在巨大的差别。

“使人迷误”（المضّل）的属性在其身上显著的昧信者处于最低的等级，他在局限性的生活阴影下过着卑贱的生活，他从不考虑与他同类的信士的信仰，他的昧信的级别逐渐增加，以至于他达到与众先知和清廉的贤人抗衡的程度，正如艾布·赖海宾等人所干的。

这种不义类似以娱乐为狩猎目标而非为食用的狩猎者，随着时间的流逝，他们的心变硬了，以至于他们的不义达到了虐待狂的程度，罗马帝国的暴君们以观看尔萨的门徒被黑奴凌迟处死为乐，他们如同安拉在《古兰经》中对他们的评断：（بَلْ هُمْ اَضَلُّ）“他们像牲畜一样，不然他们是更迷误的。”（准则章25:44）

在自然界和人类中所呈现出的显化之间的无限多样化表明了一个基本的世界的规律，即事物的差异性，致力于使两个事物完全一致是徒劳无益的，更何况整个世界呢？因此，在这个宇宙中不存在两个完全一样的被造物，那是因为真主的尊名的显化是无法计算的。正如世界上不存在两棵树枝、树叶、果实完全一样的树，也不存在两个灵魂和肉体都完全一样的两个人。

当我们认识了安拉、人类和宇宙正如我们所提到的，为了达到爱和宽容，我们就能够容忍我们中的对立和矛盾。

苏菲行知，当它以爱和宽容的眼光看待人们所愤恨的事物时，它达到了人格的成熟，这是一种深究表象背后的哲理的美德。

这种成熟和美德源于存在于我们中的许多优点，它两个包含以慈悲而非愤恨的方式与罪人交往，以柔和和期许的方式与不信道者交往，并考虑到他们所处的苦难和困窘；它两个考验着我们宣教的能力和勇气，使我们看待罪人和不信道者就像看待在危险面前需要提醒和引路的盲人一样，因为我们疼顾他们就像我们看到羽翼受伤的鸟儿时所产生的恻隐之心。我们从此中可以理解到憎恨罪人是不合逻辑的。

这种美德和人格的成熟使得慈悯和爱的情感如同瀑布一样涌泄，以便它超越所有的亲缘关系，而囊括所有的人类，毫无例外。

由这样的人构成的社会能够终止罪恶和斗争，达到以爱与慈悲互助，因此清廉的人和行善的人会增加，追随先知的那些贤哲们所拥有的美德会得到普及。下边的故事为我们提供了先贤的交往方式：

在苏菲历史上，有一位著名的筛赫，叫哈提姆·艾算目，他是巴尔赫(今日阿富汗境内的一座城市)的长老，是通过心性的修炼达到很高品级的一个罕见的人物。他被称为“艾算目”(聋子)来源于这样一段传述：

有一天，一位贫穷的女人来见筛赫哈提姆，向他请教问题，正当她等待筛赫的回答时，她放了一个屁，这女人感到非常害羞，而筛赫哈提姆假装没有听见，以免她难堪，他把手放在耳边说：“姊妹啊！请你大点声音，我没听到啊！”这个女人因为他没听到刚才的声音感到高兴了，她提高声音重复了刚才的问题。一些传述者指出，这个事情之后，为了不伤害那个贫穷的女人，艾算目佯装聋子了，故此他的别号在人们之间流传——哈提姆·艾算目。

这个典故中，哈提姆所表现的崇高的美德和细腻的情感不仅仅是书中的一个传述，我们还要在生活中实践之。这种温和、优雅和高贵表明筛赫哈提姆在仿效安拉的属性“遮蔽缺陷的主”，他使它成为他的修行的一部分，这种修行被称为“仿效真主的美德”(التخلق باخلاق الله)。

因此，真主的卧力们接受真主的属性的显化，顺服他的意志，他们真实地认识到他的意志是正确的，并使他们周围的人朝向这个正确的道路。

有一天，筛赫笋布里·西纳尼问他的弟子们：

“孩子们啊，假若真主给你们赏赐了运转这个宇宙的能力和意志，你们想干什么？”

弟子们的回答各不相同，其中有人说：“我让所有的不信道者都消失。”有人说：“我要毁灭所有饮酒的人。”有人说：“我不让任何吸烟的人存在。”

学生中有穆苏里胡丁·阿凡迪，他保持沉默，没有说一句话，筛赫看了他一眼，问道：“孩子啊，你有什么看法？”

穆苏里胡丁·阿凡迪很有礼貌地说：“导师啊，好奇怪啊！真主的意志中会有容许我们改变的缺陷和漏洞？我的回答是：我不会改变任何事物，我要让万事保留其原状。”

筛赫很满意他的回答，说道：“现在，我们接近正确的答案和参悟的中心(麦勒凯兹)了。”此后，筛赫穆苏里胡丁·阿凡迪就有了一个别号叫“麦勒凯兹·阿凡迪”，在筛赫西纳尼归真后，他继承了他的精神衣钵。

筛赫易卜拉欣·罕给·艾勒杜鲁米总结了这种情况，表达了要把一切事情托付给安拉：

他的意志超越一切人的意志
以及与它相关的部分；
无论他做什么，都是正确的
让我们看看真主的作为吧！
天衣无缝，尽善尽美。

从上述我们理解到只有仿效真主的属性，才可能获得这种崇高的、至美的境界，即使我们不这样做，我们的情况也不会于写在前定书上的情况不同。

哲俩伦丁·鲁米以最优美的评论阐明了这一真理：

当你在一张纸上把一个人描画成忧愁、烦闷的，那张纸和那副画都不知道何为忧愁、烦恼和幸福。当你看那副画时，你看到它表露的忧愁，但是画和人在其上作画的纸不知道忧愁；当你把一个人画成喜笑颜开的，画本身也没有任何关于笑的思考。

因此，当人类——最高贵的被造物——无知安拉在他身上的属性的显化时，他就像那张纸和墨迹已干的画一样，无论显化有多少。

故此，我们应当把在今世的考验中为我们准备的所有的短暂的属性和关系融入真主的属性的显化；我们应当知道归于真主的本体的属性所包含的内涵是任何维度和物体所不能囊括的，他的所有的属性都是无始原有的、永恒的、绝对的、无尽的，即无边无际；真主的知识、能力、创造、语言及其它属性，全部是超绝于任何的相似性和描述的。至于我们和这个尘世的特征全都是有限的、短暂的，只是略过的影子，既然如此，还未完全认识自己的人类，尚未能理解真主的本体的属性，更何况是领悟这些属性的本质？这正如我们不知道安拉的本体的实质和本质，我们也无法知道安拉的属性的本质和实质。

洞悉这一真理，并理解属于真主的听、观、语言等等属性仅仅是真主属性显化的简单部分的人，他充满灵知地生活着，他潜入真实的信仰的深底，抑制不住说道："真正存在的只是安拉！"当心灵和理智达到灵知的巅峰，他会借智慧而攀登，并说道："主啊！你正如你所是！"

以这种方式，他们以摆脱所有幻想和诱惑的健全的心灵接近他们的养主，他们被记录在奥力亚伍的卷宗中。

有一个迪尔维士问艾布·比斯塔米·耶济德：

"我们的长老啊，安拉的最伟大的尊名是什么？"

比斯塔米回答说："孩子啊，真主的哪一个尊名不伟大？以至于你要追寻最伟大的尊名。你不要昏聩，安拉的所有尊名都是伟大爱的。当你想要安拉帮你实现你的目标时，你应当保护你的心灵不要坠入忙于除安拉外的事物中，他的尊名不会显示在昏聩的心灵中。至于内心充满安拉的光亮的人，安拉每时每刻都会以着诸多尊名观看他的心灵。"

《古兰经》中许多经文都以"伟大"和"崇高"来描述安拉：

"你当赞你伟大的主的尊名超绝万物！"（大事章56:96）

"你当赞颂你的至高的主的尊名超绝万物！"（至尊章87:1）

安拉的使者实践了这一神圣的命令，他在鞠躬时念："赞我的伟大的主超绝万物！"在叩头时念："赞我至高的主超绝万物！"（艾布达武德圣训集/拜功篇）

主啊！我们以你至美的尊名，以你至尊的尊名向你祈祷：你把你的部分灵知和爱的秘密赏赐给我们吧！（阿米乃！）

完美的人接近了神圣的光之源，那光在其精神中化为烧掉其自私倾向的火焰，凭着真主之爱的吉庆，那爱产生对真主的灵知。

三、灵知者对安拉的认识

认识安拉是一门无限、无尽的神圣知识，因为它包含着宇宙全部的秘密和智慧。很难给这门知识下一个完美的定义，因为它超越人类的理解力，但是每个人都会根据自己的能力、天分和努力从这门知识中获取他应得的份额，因此我们先知穆圣(愿主福安之)说：

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

“我无法统计对你的赞美，你正如你对自己赞美的那样。”(穆斯林圣训实录，拜功篇，222)

有一些特殊的人，他们被称为“先知们的继承者”，他们以着灵修、灵知的方式而具有与众不同的言语和操行。在真主的话语和先知的逊乃之外没有在言语和操行方面比这些继承人更高贵的，他们在灵感和显化方面都继承了列圣的知识，这种灵感映射到陪伴他们的每一个人的灵魂和心灵上，使他们更加勤勉和努力，并给他们的视觉增加光。奥秘为他们而被揭示，他们的心灵充满光明，他们心中的蛊惑和欲念受到净化。

这些特殊的人们被称为真主的卧力，他们从列圣继承的精神遗产延伸至他们禀赋、心理倾向和德性。他们一部分人继承了阿丹圣人的精神遗产，一部分人继承了三教鼻祖易卜拉欣圣人的精神遗产，一部分人继承了穆萨圣人的精神遗产，一部分人继承了尔萨圣人的精神遗产，一部分人继承了至圣穆罕默德(愿主福安之)的精神遗产。

他们中具有灵知和爱、认主独一者，以受选的先知穆罕默德(愿主福安之)为其汲水之泉源。

还有一些卧力们，他们并无显著的、特定的特征和属性，他们从所有的先知和使者的精神泉源中汲水。

安拉根据每个人的情况，给他所爱的仆人赐予他的显化。他们中有筛赫纳格什班迪——他是永不枯竭的灵知和伊赫萨尼的海洋；他们中有像莱拉的情人马吉农的人，逡巡在爱的旷野；他们中有穿梭在惊异和错愕的山谷的人；他们中有直观到真主的伟大而无以言说的人；他们中有如同尤努斯·埃米瑞一样的，像夜莺般吟唱着爱的赞歌；他们中像哲俩伦丁·鲁米一样的人，如天空中孕雨的云，降下智慧的雨水(即咳珠吐玉)，如同奇异的珍珠。

这些人，安拉授予他们灵知，在他们上垂降显化，使他们成为人类的证据、向导和明灯，紧追列圣的使命。

完美的人接近神光之源，那光在其精神中化为燃烧掉其自私倾向的火焰，凭着真主之爱的吉庆(白勒凯提)，那爱产生对真主的灵知。

这类人成为光辉的魅力之中心，使得许多心灵趋向他们，因为爱、尊敬和寻求指引，许多灵魂被他们所吸引。他们的精神确已摆脱对尘世的牵恋，并破除了自矜、自大、自欺对人性的魔力。他们的肉身和灵魂生活在两个世界——活在众生之间，同时陪伴真主。他们以“敬畏天命”和“慈悲众生”而活在人间，他们不与不义者和昧信者交往，也不对他们趋炎附势，但同时他们怜悯这些迷误者的处境，为他们做祈祷，求主引领他们，这就是灵知真主的完美的人。

今世及其中的财富、权位不能迷惑他们，也不能引起他们的关注，除非他们维持生计的必要工作，他们为爱主和陪伴主而奉献自己的生命和灵魂。

哲俩伦丁·鲁米在下边这个故事中为我们阐明了人与人的精神、资质的差异，每个人都从自己的视角和特殊的镜面看待真主所设置的自然或人文景观，有的人即使置身人群当中，依然保持着与主同在。

“有一天，一个苏菲去到一个丰饶的花园，观看美景，并沉思钩沉，他一边漫步，一边观看五彩缤纷的花园，然后他闭上眼睛，开始进入参悟和省察的状态。此时，一个平庸之人经过，他认为苏菲修行者睡着了，他对苏菲的情况感到惋惜和纳闷，然后他说道：

你怎么酣睡呢？睁开你的眼睛吧，看看花园中的累累硕果、百花争艳和绿草如茵的地面吧，参悟一下真主的爱的迹象和大能吧！

苏菲答曰：朋友啊！好自知之吧，真主的最伟大的神迹是人心，在它之外所有事物都是这个神迹的倒影。正如穿梭在树丛中的溪水，你看到两岸的树的形象倒影在清澈的水面上……你所看到的水中的影像只是幻像的花园，至于真正的花园在人心中，因为心灵是真主所瞩目之所。你所见到的奇妙的景观只是由泥土和水构成的尘世。假若这个世界中的种种造化不是心灵世界的倒影，真主就不会把这个幻像的尘世称为‘自欺和欺人的世界’：‘今世的生活只是骗人的享受。’（仪姆兰的家属章3:185）

一些昏聩之人会认为今世就是乐园，他们说：‘哦，乐园在这里！’其实他们被水面的假象所蒙骗。谁远离了本源上的天堂和花园，即远离了真主的卧力，他确已被尘世的幻像所欺骗。昏睡终有结束的时候，然后你睁开眼睛，会看见本质，但呼吸将止之时，看见本质又有何用？死期到来之前，已经死过的人多么吉庆啊！他的灵魂能闻到真正的乐园的芳香……”

这个人真实地认识了众生的本质及其根源，他以心眼看见了真主在其被造物中的显化，他看见了真主之光，在他从私欲享乐上净化了自我之后，真主把他的光亮赐予了他，他的心开始接受真主的垂示。

伊本·麦斯欧德传述，安拉的使者说：“当真主的光亮进入人的胸膛时，它就坦荡了。”有人问：“安拉的使者啊，它有被认识的迹象吗？”使者说：“有啊，离开骗人的尘世，归向永久的归宿，在死亡降临前，为死亡做准备。”[215]

真主的另外一些卧力在认识他的道路上，他们以他的光和爱为给养，他们生活在灵启(فيوضات)的海洋中，如同接受砂砾而将其磨制成珍珠的蚌，甚至他们能够把他们的弟子和所爱者的心灵变成生产珍珠的蚌。他们根据每一个弟子的情况，为精神的流溢而开启其心灵，以便其心灵磨制出奇珍异宝。

在《玛斯纳维》的诠释中传来这样一段话：

安拉——语言之主——在云朵的耳边悄悄密语，然后大雨如瓢泼般倾注；他在玫瑰的耳边悄悄密语，然后玫瑰花怒放，香气馥郁；他在顽石的耳边

215. 《哈肯》4卷：346/7863；泰伯里经注：牲畜章6：125节注释。

悄悄密语，然后它便含璞孕玉，即因为安拉显化其仁爱的属性，云蕴含了慈雨，玫瑰显示其美丽，石头变得价值连城。安拉把机密委托给人类的肉体，凡保守这机密的灵知者都升华到更高的品级。在真主的卧力们从隐妙世界攫取了神示(伊勒哈姆)之后，他们便超脱肉身，获得了接近真主的秘密。

毫无疑问，这些秘密就是爱的秘密，它们是不同的显化中灵知的媒介。这些爱的秘密在灵知的牧场中蕴含着万物的美和完善。

达到极高品级的真主的卧力们，在他们那里**本体性的爱的显化增加了。与之相对的是喻体性的爱，即一个人毫无功利地爱着另外一个人或者某种事物，他们之间的纽带只是纯粹的爱。至于本体性的爱是指一个人被他的创造主所吸引，并消融掉自我。**

真主的卧力们对真主的爱根深蒂固、稳如泰山，惊恐不能使之断离，忧愁和悲伤不能使之动摇，遇到尊敬不能使之洋洋得意，不然在这两种情况下爱都是接续真主的。

下边有一个故事隐喻着本体性的爱：

舍慕斯丁·穆罕默德·鲁吉长老(卒于公历1499年)传述：

有一个青年经常参加我们的老师赛尔顿丁·喀什厄拉长老的学习圈子，在僻静、爱主和各种精神灵修中他都是很优秀卓越的。有一天，他爱上了一个女人，坠入爱河，爱占据了他的心，他成了她的俘虏。

为了追求爱，在经历了各种考验和困难之后，他为心仪之人准备了金首饰和钻戒作为礼品，把它们放在她经常路过的道路旁，而他悄悄躲在一个角落里，以便礼物只被爱人拿走。他在礼物上没有留下任何标记，证明自己在暗恋着对方。当我知道他的所作所为之后，对他说道："你干的事情好奇葩啊！你千辛万苦谋得的贵重礼品被你放在道路旁边！即使这个女人发现了礼品，她也不知道是你放的呀，也不知道什么原因放的呀！但愿你直接把礼品送给她，让她明白你的心意，以免前功尽弃。"

我说完这话，就听到一声长长的叹息："哎……"，然后他泪如雨下，他说："你怎么能这样讲呢？你认为我不知道自己干了一件奇葩的事情吗？但是我并不期待任何一种接受我的殷勤的方式，我不指望一颗温柔的心，它能够体验到我所面向的任何恩惠。"(رشحات，364—365页)

如果说，这种喻体性的爱尚且表现出如此的深爱、痴迷和无私的美德，那么获得了本体性的爱的人所具有的灵知又会有怎样崇高的显化呢？

哲俩伦丁·鲁米的一句短语阐明了精神旅程中的奇迹，他曾是塞尔柱王朝高等学府的一名优秀的教师，当时他在伊斯兰显学方面的知识已经登峰造极，但是他没有走上道乘的修炼，成为“纳瑞嘉”[216]。后来他在舍慕斯丁的点化下获得了灵知的显化，宇宙的秘密清楚地显现在他眼前，他成了一位“纳瑞嘉”，然后当他处于本体性的爱的凡纳状态[217]时，他喊道：“我被点燃了！”

一个人不能够获得对真主的灵知，除非具有安定的信仰(ايمان مطمئن)，并以着人类理解力所及而窥见真主的显化。

主啊，赐予我们完成你所交付的信托的能力吧！

默助我们干清廉的善功，使我们在后世获得你所慈悯的高品级吧！

主啊，把你的爱昭示在我们的心灵上！

主啊，使我们理解“形态最优美”[218]的经文的奥秘吧，以着你的爱和慈悯，使得我们贵过其他的众生，以你的慈悯的雨水启迪我们的心灵吧！(阿米乃！)

216. 纳瑞嘉：道乘修炼中的成熟者。
217. 凡纳：修行中的出神、自我消融。
218. “我确已把人类造成形态最优美的。”(《古兰经》：无花果章95：4)

获得真主的馈赠关乎心性的成熟。

第二节：真主的馈赠

这个宇宙中的所有存在都被创造为彰显安拉的属性——“莱推甫”(اللطيف)[219]的，没有任何事物可以自我创造。相对存在及其偶性和所有的属性与能力都是与造物主的智慧相关的，它们毫无例外都是真主的馈赠，换言之，宇宙中所有的存在都只是来自真主的仁慈、善与和恩赐。

“真主的馈赠”(الهبة الهية)[220]这个术语，原本用于表达所有被造物及其伴生的属性，但本篇中我们用它来表述的是，苏菲行知者在不同的精神旅行阶段，通过在苏菲道路上的修行而获得的来自真主的特赐。每当一个有资质的修行者在这条道路上有所进步，他就能在他返回后世的宅邸之前获得一些特殊的恩赐和特征。假若我们说，人类凭着个人意志得到了他应得到的报酬，那么他以着更多的努力才会得到“真主的馈赠”，二者之间的很大区别在于：“应得的报酬”原本就不存在，因为获得应得报酬的能力本身也是建立在真主的恩赐的基础上的。

苏菲行之者中的有资质与付出努力的人会获得精神与灵魂等级上的教育。在他们趋向真主的修行期间，能获得“完美”(الكمال)的显化，“美”(الجمال)的秘密，“威严”(الجلال)的智慧。凭着安拉对他们的优待，奥秘为他们而被揭示，帷幕在他们面前拉开，幽玄对他们的视觉显现。

健全的心灵中的吉庆与神示使得仆人趋向真理的本质，从而获得真梦——它是来自被保护的天牌上的未来的机密在仆人心灵上的映射，于是他成为具有成熟的参悟和洞见(الفراسة)的人，他能借此而直觉到万事中存在的真主的意志。

---

219. “莱推甫”：温和的，仁爱的，玄妙的，同时也有“上天的恩赐”的意思。
220. 真主的馈赠：真主的赐予，也就是真主的恩惠、礼物。

这些境界人类可以凭着纯粹为得真主的喜悦的努力而抵达，自始至终都是凭着真主的仁慈、善与和恩赐，这些贤征(كرامات)被称为“莱顿尼”的知识[221]。

这种“莱顿尼”的知识超越了人类的理性、意识和能力所能及，真主的部分卧力因着真主的优待和馈赠可以获得它，根据其品级，他们对事物具有统摄性的理解和整体性的认识，他们凭直觉感悟到事物背后的智慧从而领悟真理。

接下来，我们会根据人类的理解力所能领悟的程度和经典明文所允许的程度来大概地阐释“莱顿尼知识”的涵义。

221. 莱顿尼的知识：直接来自真主御前的知识。

“我的仆人以之临近我的善功没有比我所规定的主命功修更受我喜悦的，我的仆人坚持以副功接近我，以便我爱他；当我爱他时，我就是他借以倾听的听觉，借以观看的视觉，借以抓拿的手，借以行走的脚。如果他向我祈求，我定会赏赐他；如果他向我求护佑，我定会护佑他。”（布哈里圣训集，慈爱章，38/6502）

一、莱顿尼的知识

另外一个传述增加了：“……我就是他借以言说的舌，借以思考的心灵。”[222]

莱顿尼的知识，这个术语的名字源于《古兰经》：“我把我御前的知识教授给他”（山洞章18:65），它是神赐的知识，得到安拉特慈和优待的仆人可以获得它。

安拉的使者从真主那里所接受的知识分为三类：

第一类知识，只有凭借圣品之光才可以领悟。因此，这类知识是安拉与他的先知们之间的秘密，先知没有为任何弟子阐明这类知识。通过一部分圣训的内涵，我们理解到这类知识不应该，也不能去传播，即使先知阐明它，人们也不可能理解他。比如一段圣训说道：“指主发誓，假若你们知道我所知道的，你们定会少笑多哭的。”（布哈里圣训集，日食章，2/1044）另一段圣训说：“我有一个与主同在的时刻，真主御前的天使和列圣都无法理解其中的内涵。”[223]

第二类知识，一些特等之人或者特等之特等之人可以理解之，他们具有较高的理性和灵性品级，他们具有理解这类知识的资质和潜力。这类知识，先知曾传授给艾布·拜克尔、阿里和一些大圣门弟子，这种知识是靠心心相传的，如果通过书籍传递，资质较弱的人看见之后会产生错误的理解，自误误

222. 塔巴里（泰伯里），大历史8卷，221/7880；海塞米，2卷，247。
223. 穆纳维，فيض القدير，第4卷，8。

人。人应该有自知之明，根据自己的资质和接受能力考虑是否承载这门知识，而且为了自身的安全和得救必须真实地揭示自身的资质。

第三类知识，包涵了伊斯兰所有的沙利亚知识，所有人都被责成了信仰和实践这类知识，因此在实践伊斯兰律例方面，真主没有把他的任何仆人排除在外，甚至包括能力和资质最低的人。它对每个人来说都是必备的知识，它被公布于全世界，因为它是所有信仰者的义务。

先知穆圣(愿主福安之)有时为一部分圣门弟子讲述了直到复生日这个宗教将要经历的事件，但是大多数圣门弟子没有理解其中的真实含义，其中的一部分预言就随着时间的流逝而被遗忘了。

我们应当知道，安拉的使者确已给一部分有资质的圣门弟子告知了一些常人很难理解的知识，这类知识靠心心相传，因为它对于大众来说不是必须的，它超越了大多数人的理解力。这种知识在有资质的人之间口传心授，形成了从不中断的师承链条，这是历史上通行的惯例。

圣门弟子中除了艾布•伯克尔和阿里大贤外，洞悉这门知识奥秘的还有候宰法•本•叶马迈，欧麦尔•本•汉塔布，艾布•胡勒勒，穆阿兹•本•杰百里，伊本•麦斯欧德，艾布•赛尔德•胡德利，哈里斯•本•马利克等人。

真主有许多奥妙，眼睛不能看见它们，理智不能领悟它们，真主把它们赐予敬畏的仆人，他们使自己的意志和人性的嗜好屈从于真主的意志。我们的主在《古兰经》中为我们阐明了这类知识的奥妙和智慧：

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“信道的人们啊！如果你们敬畏真主，他将以鉴识赏赐你们，并原谅你们的罪行，饶恕你们。真主是有鸿恩的。”(战利品章8:29)

“信道的人们啊！你们应当敬畏真主，应当信仰他的使者，他就把他的恩惠加倍赏赐你们，他就为你们创造一道光明；你们将借那道光明而行走，他就赦宥你们。真主是至赦的，是至慈的。”(铁章57:28)

先知尔萨（愿主福安之）说：“谁遵循所学的知识，安拉将使他继承他所不知道的知识。”[224]

在古都斯圣训中传来，真主说：“我的仆人以之临近我的善功没有比我所规定的主命功修更受我喜悦的，我的仆人坚持以副功接近我，以便我爱他；当我爱他时，我就是他借以倾听的听觉，借以观看的视觉，借以抓拿的手，借以行走的脚。如果他向我祈求，我定会赏赐他；如果他向我求护佑，我定会护佑他。”[225]

另外一个传述增加了：“……我就是他借以言说的舌，借以思考的心灵。”（塔巴里，海塞米）

这段古都斯圣训的涵义是：当仆人以最完美的方式履行了真主责成的主命功修，然后对功修的酷爱和对真主的渴望促使他去苦修一些副功，那么真主就会快速地面向他而毫不迟缓。仆人一直处在爱主当中，直到他的心灵充满了爱，他的灵魂充满了陶醉。那么，在他的身、心、性从私欲、嗜好、非法事物和嫌疑事物中得救，他的生活完全按照先知的逊乃的方式生活之后，他将获得真主的馈赠（ألطاف）和优待（كرامات）。

为了获得真主的馈赠，仆人应该克制身体的享乐欲望，适可而止，应该致力于从物质世界上升到灵性世界。因为这些馈赠是伟大的，真主通过它们开启仆人的灵知，使得他们面向端庄、实相和智慧的方向。达到这种境界时，仆人的一举一动都是与真主的意志相吻合的，真主的意志渗入到他的所有思想和观念当中，所有的外在的表象和伪装都不能欺骗他，因为他的意志与真主的意志密切相连了，彼时仆人能够洞悉事物的内在面相，看见其他人看不到的东西。

这时，数不胜数的美妙的思想和意境就在仆人的理性和心灵中产生了——重大的如心灵的各种境界，细微的如思想的精髓，玄妙的如真主的馈赠，语言难以描述，隐喻与暗示可以指点一二。这就是苏菲行知者称为“神的馈赠”（لطائف）的东西，它就是真主以之优待灵修道路上的清廉的仆人和卧力们的隐喻和证据。

224. 艾卜•努埃伊穆，حلية الاولياء，第10卷，15。
225. 布哈里圣训集，慈爱章，38/6502。

这些指示和馈赠，我们把它们叫做“哈提甫”（无形的呼唤）[226]，它们是当仆人陷入困境，需要神助时，从幽玄处发出的警示和引导仆人的声音，是修行者内心听到的召唤他于真主的声音。下边这段圣训证明这种神秘的声音是真实存在的，不可否认：

“当先知归真，圣门弟子们要洗他时，他们说：‘指主发誓，我们不知道我们该脱了先知的衣服如同脱去我们的亡人的衣服那样去洗他呢，还是和着他的衣服洗他？’当他们意见分歧时，真主使他们睡着了，以至于每个人都下巴垂在胸口酣睡，然后房间角落里传出无形的召唤：‘你们和着先知的衣服洗他！’然后他们站起来去洗先知，他们把水倾倒到先知的衣服上，隔着衣服用手揉搓洗他。”[227]

安拉确已给人们教导了天经和智慧[228]，以及另外一些没有以先知为媒介教导给他们的知识。这类知识有时是明显的，有时是以神示（الهام）的方式直接降临在人的心灵中的，这就是莱顿尼的知识。但是这些境界和知识大多数情况下，常人难以理解，因此多不为人知，但是《古兰经》和圣训确实肯定莱顿尼的知识是真实的，毫无怀疑的。

关于莱顿尼的知识的最明显的证据就是尊贵的《古兰经》讲述的先知穆萨和海兹尔之间发生的故事，布哈里圣训对此也有详尽的记载。

法老及其军队追击穆萨圣人和众信士，直到他们跟着穆萨的队伍进入红海，在以色列人亲眼目睹下，法老及其军队被淹死了。此后穆萨召集族人，进行了热情澎湃的演讲，让族众听得心门敞开，热泪盈眶，他们对穆萨知识之渊博、深奥感到惊叹，遂问道：“先知啊，这个世界上谁最有知识？”穆萨不假思索地答道：“我。”他忘记说：“安拉至知。”对先知来说，这是一种昏聩和失误，真主为此而惩罚他，对他说：“不然，在两海之交汇处有一个仆人比你更有知识！”即真主确已把独特的知识“莱顿尼的知识”赏赐给了那个仆人。

先知穆萨渴望得到这种知识：“我绝不停下来，直到我达到两海交汇处，或者我旅行若干年。”（《古兰经》山洞章18:60）

---

226. 现代阿拉伯语中，电话被称之为“哈提甫”。
227. 艾布达武德圣训集，葬礼，27-28；艾哈迈德圣训集，第4卷，267；伊本•马哲圣训集，葬礼，10。
228. “他在文盲中派遣一个同族的使者，去对他们宣读他的迹象，并培养他们，教授他们天经和智慧，尽管以前他们确是在明显的迷误中。”（《古兰经》聚礼章62:2）

然后他和他的外甥约书亚开始出发，通过这次旅行他俩见证了真主的部分显迹，最终他俩发现了他俩要寻觅的人，真主在《古兰经》中讲述到："他俩发现我的一个仆人，我把我跟前的慈爱赏赐于他，把我御前的知识教授给他。"（山洞章18:65）

后来，这段经文中的"御前"（莱顿纳）就派生出了"莱顿尼"的概念。

穆萨通过真主的启示，在一个磐石旁发现了海兹尔，他身穿绿袍。先知穆萨靠近他，向他问安，并说道："我是穆萨。"海兹尔[229]回答说："你就是以色列人穆萨吗？"穆萨说："是的，我寻找你是为了让你把真主教授你的道传于我。"海兹尔说："穆萨啊，我有来自真主的知识，真主把你所不知道的知识传授给了我；你也有来自真主的知识，真主把我所不知道的知识传授给了你。"

"我要追随你，希望你把你所学得的正道传授我，好吗？"（山洞章18:66）

先知穆萨对海兹尔说明了追随他学习知识的渴望，这节尊贵的《古兰经》文阐明：获得知识要求学生追随老师，因为这门知识需要心与心之间相传递，所以学生必须身体和精神同时陪伴老师。穆萨想要从海兹尔那里学习到一些怪异的现象背后的智慧，这些现象不能从表面理解。海兹尔对他说：

"你不能耐心地和我在一起，你没有彻底认识的事情，你怎么能忍受呢？"（山洞章18:67—68）

海兹尔这句话首先揭示了穆萨的精神状况，因为此后他要给他传授的他所遇到的事件的真相，需要巨大的耐性。至于穆萨，他的生活充满活跃与运动，而他要接受的课程是要教会他认识自己的位置，以及在真主的真知面前的无能。

穆萨迫切地说道："你会发现，如果安拉意欲，我很能忍耐，我不会做违抗你的事情。"（山洞章18:69）

海兹尔回答说："如果你追随我，那么（遇事）不要问我什么道理，等我自己讲给你听。"（山洞章18:70）

229. 在阿语中的海兹尔是绿色的意思，或者与变成绿色的事情相关。安拉的使者说："他之所以被叫做海兹尔，是因为他坐在白色的皮拜毯上，当他站起来离去，他坐过的地方就绿翠萌发了。"（布哈里圣训集，列圣章，27；提尔密济圣训集，《古兰经》的解释，18）再传弟子穆贾希德说："当海兹尔在一个地方礼拜时，那地方就变成绿洲了。"

他俩开始沿着海岸出发，然后一艘船过来了，他俩请求船公载他们过海，船公认识海兹尔，免费让他俩上船了。然后，半路海兹尔拿出斧头把船底凿了一个洞，穆萨惶恐不安地对他说："你这是要干什么？人家免费载我们过海，他们靠这条船谋生，你凿一个洞，要淹死大家吗？你确实干了一件悖谬的事！"

海兹尔提醒他遵守最初的协定："难道我没有说：你不能忍耐地和我在一起吗？"穆萨回答说："刚才我忘了你的嘱咐，请你不要责备我，请你不要责人所难。"（山洞章18：73）

然后一个小鸟落在了船缘，它在海中啄了一口水或者两口水，海兹尔对穆萨说："穆萨啊，你的知识加上我的知识与真主的知识相比，就好比这只小鸟从大海中啄的一口水与汪洋大海的关系。"

他俩离海等岸，经过一群孩童正在玩耍，海兹尔抓住其中的一个孩子，拉到大树背后杀了。穆萨对他说：

"你怎么枉杀无辜的生命呢？你确已做了一件凶恶的事了！"（山洞章18：74）

海兹尔如同第一次的回答一样，对他说道："难道我没有说：你不能忍耐地和我在一起吗？"

穆萨说："此后，如果我再问你什么道理，你就可以不许我再追随你，你对于我，总算仁至义尽了。"（山洞章18：76）

他俩又同行，来到了一个城市，就向城里居民求食，他们不肯款待。后来他俩在城里发现一堵墙快要倒塌了，他就把那堵墙修理好了，穆萨说："如果你意欲，你必为这件工作而索取工钱。"（山洞章18：77）

海兹尔对穆萨说道：

"我和你从此作别了。你所不能忍受的那些事，我将告诉你其中的道理。至于那只船，则是在海里工作的几个穷人的，我要使船有缺陷，是因为他们的前面有一个国王，要强征一切船只。至于那个儿童，则他的父母都是信道者，我们怕他以悖逆和不信强加于他的父母，所以我们要他俩的主另赏赐他俩一个更纯洁、更孝敬的儿子。至于那堵墙，则是城中两个孤儿的；墙下有他俩的财宝。他俩的父亲，原是善良的。你的主要他俩成年后，取出他俩的财宝，这是属于你的主的恩惠，我没有随着我的私意做这件事。这是你所不能忍受的事情的道理。"（山洞章18：78—82）

关于这个故事背后所存在的哲理、鉴戒和奥义，许多注释都做了不同角度的阐明。我们在这里可以列举对此寓言学者们所阐发的一部分充满哲理的诠释：

莱顿尼的知识就是以着大多数人不知道的非常道的标准和眼光来看待一些历史和现实事件以及外在的环境。比如大家几乎一直认为“问”是寻求知识的钥匙，但是莱顿尼的知识却没有给质问、反驳、讨论、辩论留下空间，相反它要求寻道者保持沉默、忍耐、服从导师。

这门知识中，人类的眼光只面向终极和结局看现实，而不是从现实推理、论证事物的结局。筛赫·易卜拉欣·罕给·艾勒达鲁米说：

真主可转祸为福
你毋庸置疑安拉的作为是否合理
灵知者在洞悉和直观
他定会理解安拉因何而为
他的作为永远至善
你不要问：为什么？
他的作为如此端庄、正确
你忍耐，等待结局吧
无论安拉做什么，
他的作为永远至美！

在穆萨与海兹尔的故事中有人提到：船的主人们是清廉的，他们为尊重长老而免费载他们过海，在此我们看到善虽小必得善报，他们因祸得福，他们因为船被凿出瑕疵而逃脱了暴君的抢劫，安拉不会使合法、洁净的施舍(善待海兹尔和穆萨)化为泡影的。

关于船被凿出瑕疵来，寓意着人航行在寿数的海洋上，不要强迫性地去追求完美无缺或者把自己看成完美的，那会导致自己陷入自大、自矜的漩涡，乃至于毁灭，故此要永远承认自己的无能、渺小，提防精神上的迷失。

海兹尔杀害无辜的儿童最让人费解，但其中也寓意着智慧和玄机：

爱自己的家人，父母、子女、配偶、姊妹、朋友，皆人之常情，但要保持在一定的限度，切不可过分，如果这些爱超越了对真主的爱，便会偏离人生的终极目标，迷失端正的道路，乃至于遭受灾难。

真主的尊名中有一个名字是监察的主(الرقيب)，它意味着安拉不喜悦在他所爱的仆人的心中存在对真主之爱的排挤，即使很少也罢，因为真主之爱的苏丹[230]不接受别人分割他的王权。

优素福的父亲叶尔孤白圣人曾经因为他的俊美、聪颖、孝敬和圣光的显露而极度地爱他，但是叶尔孤白对儿子的过分挚爱直接导致了优素福的哥哥们的嫉妒和真主的考验的降临。众所周知，结果是父子分离若干年，过度的爱紧随而来的是骨肉分离之痛。

一部分流传于人类社会的经验会变成社会共识和社会文化的一部分，最显著的例子就是“过度的爱导致迅即的分离”，这种鉴戒寓示着几乎达到崇拜级别的过分的爱只能适得其反。

海兹尔杀害孩童的故事中确有许多鉴戒，孩童的父母因为他的出生自然沉浸在幸福当中，然后他俩很快就为他穿上了丧服，因为他的死亡而悲伤。但是假如这个孩子继续活着，将给自己和父母造成今后两世的灾难。当然如果决定权留给父母，他俩肯定不会让儿子离去。但是安拉极其怜悯仆人，他对仆人的爱超越了父母之爱，他善待了这对清廉的夫妇，在这个儿子归真后赏赐他俩一个善良、孝顺的儿子，而归真的那个儿子因为他未出幼，清白无辜，也将在后世的天堂中永远陪伴他俩。真主的这种以强制性的方式实现的仁爱体现了“祸兮福所倚”的道理，即以小灾小祸取代了灭顶之灾。

这意味着人们对人生事件的评判往往是错误的，因为他们不知道真主如此安排的智慧和终极目的。真主在《古兰经》中说：

وَ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

“也许你们厌恶某件事，而那件事对你们是有益的；或许你们喜爱某件事，而那件事对于你们是有害的。真主知道，你们确不知道。”(黄牛章2:216)

从教法上讲，杀害一个无辜的生命是一件大罪，必须偿命，而这个故事所讲的例子不可复制，海兹尔所遵循的道路是直接来自主的隐秘知识，他没有被责成遵守穆萨的戒律。穆萨和穆罕默德的教生都不能去效仿，穆圣(愿主福

230. 苏丹，阿语音译，国王、权贵的意思。

安之)的所有教生被责成了承担教法的责任，杀人偿命欠债还钱，天经地义。因此，即便获得了莱顿尼知识的伊斯兰大学者也不能违背教法而行怪异之事，他们不能逾越因果世界，穆罕默德(愿主福安之)所带来的沙利亚法律任何人不可逾越。

穆萨和他的族人被责成了遵守讨拉提的律法，而海兹尔则可以在安拉所赐予他的知识范围内行事，他所干的事情是对安拉意志的绝对服从，而非根据自己的私欲、嗜好行事。穆萨反驳海兹尔，那是为了守护真主赐予他的戒律。

在尊贵的《古兰经》中给人讲述的这个故事表面上与沙利亚知识相互抵触的，而实质上海兹尔和穆萨所拥有的真理是相互补偿的。

当先知穆萨认识到了这些显化的奥秘时，他停止了反驳，他理解到沙利亚(教乘)就像人的身体，而真乘(الحقيقة)就像人的灵魂。

人类仅仅被责成了显学，因为沙利亚法普及众生，而大多数人是无法窥见事物内在的真相的。

第三个故事是海兹尔帮助城市的居民修复了一道快要倒塌的墙，而没有收取报酬，尽管市民们对他们态度恶劣，驱赶他俩，它说明保护孤儿的财产是很重要的义务和高贵的美德，也隐含了一种哲理：合法的财产永不作废，清廉的善人所获得的合法财产不会化为泡影的。

大贤奥斯曼(愿主喜悦他)对这段经文“墙下有他俩的财宝，他俩的父亲，原是善良的”的诠释是：宝藏是一块金版，上边写着七行小字：

1. 我诧异：一个人认识到尘世是稍纵即逝的，但却贪得无厌；

2. 我诧异：一个人认识到万事皆有定数，却为结局忧心忡忡；

3. 我诧异：一个人认识到后世的清算，却依然囤积居奇；

4. 我诧异：一个人知道火狱的存在，却依然作奸犯科；

5. 我诧异：一个人知道天堂永存，却依然寻欢作乐；

6. 我诧异：一个人认识了安拉，却依然去记念除他之外的；

7. 我诧异：一个人认识了恶魔，却依然对它惟命是从。

这个典故的另一层寓意是：穆萨和海兹尔见面的两海交汇处，表示穆萨像是显学知识的海洋，海兹尔像是隐学知识的海洋。

先知穆萨追随海兹尔去获得莱顿尼的知识警示着苏菲行知中导师和寻道者的关系，我们可以这样说，即使一个人的知识渊博如穆萨，他在真主的卧力们跟前也需要谦卑地求教，以便他获得新的知识。

伊本·阿巴斯(愿主喜悦他)说：我问安拉的使者："安拉的使者啊，如果我们遇到一件事情，天经和你的圣训中都找不到指导，该怎么办？"先知回答说："你们把它交付给信士中虔诚的人协商，你们不要以个人见解做裁决。"(海塞米，汇集川资，1卷178页)

有人传述伊玛目莎菲尔在谢巴尼·拉尔长老面前像学生一样毕恭毕敬——他是一个苦修者，莎菲尔从他的灵知中受益，并在一部分事情中与他协商，莎菲尔的学生有一天问老师："我们的伊玛目啊！你的地位远高于谢巴尼，为何你却如此尊重他？对他毕恭毕敬？"

伊玛目莎菲尔回答说："孩子们啊!他知道我们所不知道的知识。"

伊玛目艾哈迈德·本·罕百里和叶哈雅·本·麦阿尼在一部分问题中求助于迈尔鲁夫·本·凯勒嘿，询问他的观点。

具有灵知、灵修的长老并非一般的寻求显学知识的学生要追随的对象，只有寻求心灵知识的学生们追随他们，因为他们的使命是引人于接近安拉的道路。许多经注、圣训、教法方面的大学者都与苏菲行知有渊源，在他们无法认知的细微问题上，他们向真主的卧力们寻求指引。这些人中有赛义德·谢里夫·朱尔贾尼、穆俩贾米、伊本·阿比迪乃、乌鲁西等等。

大伊玛目艾布·哈尼法是他那个时代最精通教门的人，他曾陪伴伊玛目贾法尔·萨迪格获得灵知[231]。他曾经去到麦地那，陪伴伊玛目贾法尔两年时间，他受益匪浅。当伊玛目贾法尔光临伊拉克时，伊玛目艾布·哈尼法也在这里陪伴他。有人传述，大伊玛目曾说："若非陪伴伊玛目贾法尔那两年，我必遭殃。"

伊玛目贾法尔给艾布·哈尼法教授了宗教法学方面的精微哲理以及与直觉问题相关的重要基础，理性容易在其中出错。

因此，大伊玛目艾布·哈尼法从贾法尔那里传述了很多知识和案例，当我们阅读艾布·优素福和穆罕默德·本·哈桑[232]的书时，我们会发现这一点。

231. 宰海布：《伊斯兰历史》，贝鲁特版，1413页。
232. 大伊玛目艾布哈尼法的两位高徒。

有一件事情可以证明大伊玛目艾布·哈尼法对灵知学者们的尊重：

有一天，真主的卧力易卜拉欣·本·艾德罕经过大伊玛目的坐席，伊玛目的学生们瞧不起易卜拉欣·本·艾德罕，他们斜目而视，大伊玛目见此情景，对易卜拉欣说："欢迎你，我的首领！您使我们的坐席蓬荜生辉！"易卜拉欣·本·艾德罕羞涩地给大家问安，继续行路。当他远去时，学生们问老师："这个人怎么得到您如此的尊敬和欢迎？"

艾布·哈尼法说："他是一个忙于陪伴真主的人，我们是一群忙于众说纷纭的人。"[233]

为了获得莱顿尼的知识，应该持守一些基本的礼节(阿达布)和要素，其实任何一个领域，或者想要获得任何一门知识都有其基本的礼节和要素。最重要的礼节是显示谦恭，感觉渺小，消除自我。

贵为大圣，并与真主亲自交谈的穆萨，也不敢说："我没有必要再去求知，我每天忙于宗族的事务，讨拉特对我已经足够了，或者有真主的天启和我交流，假如我要寻求知识的话，直接向真主寻求就可以了。"相反，他表现出极大的谦恭，他服从真主的命令，因此在求知方面，他的这种完美的操行是后世人类的典范。对此最好的证据就是真主叙述的关于穆萨的话：

"我将不停步，直到我到达两海相交处，或继续旅行若干年。"(山洞章18：60)穆萨圣人在海兹尔面前显示出的谦恭是每一个求知者的楷模。

假若真主意欲，穆萨可以直接遇见海兹尔，不必费劲千辛万苦，长途跋涉去寻找他，但是这意味着在求知的道路上必须要有恒心、志向，并付出努力和辛苦。

同时，发生在穆萨和海兹尔之间的故事寓示着要从一位老师那里获得内学的知识，必须谨守这种知识的因素和原则，即没有因素、向导、导师不可能获得这门知识，只有伍外斯·盖勒乃[234]是个例外。获得这门知识的确需要坚定的意志和崇高的理想。

另一方面，我们发现穆萨追随海兹尔求知这件事还引发了理智的一种质疑："真主的卧力怎能给属于伍鲁勒·阿兹姆[235]的大圣人授课呢？"

233. الهجويري،كشف المحجوب،ص126

234. 著名的再传圣门弟子，安拉赐予他无师自通，甚至穆圣(愿主福安之)嘱托大贤欧麦尔也要请他做祈祷。

235. Ulu'l-Azim 五位伟大的先知，请看《古兰经》同盟军章33：7。

因此，这里必须指出：穆萨圣人跟随海兹尔求知永远不能证明穆萨圣人没有知识，或者真主没有给予他揭示性(开示福)和神示性(伊勒哈姆)的知识，相反它只是表明一个知识渊博的人也可以从在某个领域具有特殊知识的人那里获益。

奥斯曼帝国最伟大的建筑师是锡南，这是众所公认的，但是他也曾求助于其它艺术领域的特殊人才和大师，比如鲁哈姆等人。这些人的品级和知识、专业都不如他，他们在他的指导下工作，但是或许他在创造性的工程方面独享优势，但是其他人在艺术、绘画、室内装饰方面可能更有才华。

因此，不能说海兹尔比穆萨圣人品级高，因为他只是在短期内做穆萨的老师，或者不能在他俩之间进行品级高地的比较，因为他俩的知识属于不同的体系。这个典故的智慧是显示了属于全人类的一个绝对真理，即包括列圣在内的众生在真主的知识面前永远是无能的。

列圣是真主所选拔的人，他以启示与他们交谈，他们是受保护的，不可能干罪，但是由于人性本身的弱点，他们也会犯少许的错误，那被称为“失误”(هفوات)，在这种情况下，真主会让他们尝试一下无能的滋味，以便他们传授事件背后的哲理，或者使事件本身成为后人的鉴戒，真主借此教育人们，我们并不知道这种教育的实质和状况。在这次考验之后，穆萨理解到真主的知识是无限的，至于人类的知识则是渺小和有局限的，他明白宇宙中的许多知识他是无法知道的。这个故事是全人类的鉴戒，直到复生日。

其实，尽管列圣拥有圣品、特殊的能力和职权，他们也仅仅知道真主所恩赐他们的那点知识，他们对幽玄的洞悉程度与真主对他们的优待程度成正比，因为莱顿尼的知识属于“神的馈赠”，我们发现甚至圣人们也只是知道真主启示给他们的，无法知道对他们屏蔽的知识。当穆萨向海兹尔求知时，《古兰经》明文使用了这样的言辞：“请你把你所受赐的道传授给我。”[236]而不是说“把你所知道的传授给我”，知识应该归属于真主而非仆人，知识的绝对源泉是真主。当他善待一个仆人时，他以他所意欲的量善待之，他会使得一组因缘巧合在一起，以便它们成为获得知识的媒介，有时则无需因缘就把知识授予仆人的心灵。

236. 参阅《古兰经》山洞章18：66。

我们知道一个斋戒的人因为忘记而吃喝并不坏斋，当穆萨忘记了和海兹尔的约言时情况也是如此，他因为不理解而反对海兹尔，但是海兹尔原谅了他，与他继续为伴。但是穆萨在自愧之后，为了获得需要耐心的知识为自己设定了条件："此后，如果我再问你什么道理，你就可以不许我再追随你，你对于我，总算仁至义尽了。"(山洞章18:76)尽管海兹尔并没有强迫他做出这样的承诺，其结果是他的学业很快终结了。

穆圣(愿主福安之)说："愿安拉怜悯穆萨，我多么希望他能坚韧，以便他俩有更多的典故流传于我们。"[237]

这意味着学习这种特殊的知识需要求知者具有耐心和警惕性。

关于这个故事，苏菲行知的学者们给我们留下了很多的补充和诠释：

一些传述指出：在旅程中陪伴穆萨的年青人是他外甥约书亚，他是早期追随穆萨圣人的弟子之一，在穆萨归真后，他继承了穆萨的未竟之业。

当穆圣(愿主福安之)要迁徙麦地那时，他选择了艾布•伯克尔作为旅途的伴侣，他是最高贵的圣门弟子，先知在扫尔山洞中曾对他说："艾布•伯克尔啊，你不要认为这里只有我们俩，安拉是第三个。"[238]

这个典故显示出在精神的旅途中，为求真主的喜悦的真实的陪伴的重要性。穆萨的故事充满智慧和奥秘，尽管《古兰经》明文只是以简洁的语言叙述了莱顿尼知识的部分内涵。

艾布•赞尔(愿主喜悦他)传述，安拉的使者(愿主福安之)说："我确已看到你们所看不到的，我听到你们所听不见的，天空哀鸣，它应该哀鸣！天空中每四指的距离就有一个叩拜安拉的天使。以主发誓，假若你们知道我所知道的，你们一定会多哭少笑……你们定会从家里出来走到一个平原上，你们会向安拉哀祷。"

因为敬畏、害怕真主，艾布•赞尔常说："但愿我是一棵任人修剪的树。"[239]

面对莱顿尼的真理的伟大，许多圣门弟子以不同的方式表达了自己的无能、震惊、错愕的精神体验。

237. 布哈里圣训集，《古兰经》注释章，18/2；穆斯林圣训集，Fezail, 170。
238. 布哈里圣训集，圣门弟子尊贵章，2。
239. 伊本•马哲圣训集，淡泊篇，19。

艾布•伯克尔(愿主喜悦他)说：“好羡慕你们啊，小鸟！以主发誓，但愿我像你一样落在枝头，吃野果，然后飞走。对你没有清算和刑罚；以主发誓，但愿我是路旁的灌木树，骆驼经过我，把我吃进嘴里，然后加以咀嚼。”[240]

阿伊莎(愿主喜悦她)说：“但愿我是一件被人遗忘的东西。”(布哈里圣训集，经注篇)

圣门弟子们之所以处于这种状态是因为他们在神性的伟大和威严面前感到无能和畏惧。

著名的圣门弟子(辅士)哈里斯•本•马立克在陪伴先知穆圣时充满灵感，生活在如痴如醉的状态下。有一天，先知经过他，问道：“哈里斯啊，你的情况如何？”他回答说：“我成了真正的信士。”

安拉的使者说：“你考虑一下你在说什么？每句话都有其实质，你的信仰的实质是什么？”

哈里斯回答说：“我使自己的精神淡泊尘世，我守夜不懈，昼来如饥似渴，犹如我看见我主的宝座显现，又如看见乐园的居民在相互探访，火狱的居民在其中哀鸣。”

先知说：“哈里斯啊，你已有灵知，当坚持不懈。”[241]

先知曾经如此评价哈里斯：“谁乐意观看安拉使其心灵发光的人，让他看哈里斯•本•马立克。”[242]

哲俩伦丁•鲁米以心灵的语言设想了先知与哈里斯之间的对话：

哈里斯寻求安拉的使者的许可：“主的使者啊！我可以阐释一下我所见到的吗？”在使者同意之后，他开始阐释：

“安拉的使者啊，你让我在你面前描述一下众人未来都将归信的集合之日的情景吧，我将揭示集合、复活的秘密，你命令我撕开这秘密的幔帐吧，以便神智的光华照亮我的内在，犹如太阳照亮天空一样！

安拉的使者啊，你命令我阐明在这肮脏的尘世与其浮华之间，谁是像黄金和钻石一样的人，谁是黢黑的迷信的铁锈蒙蔽的人吧！

240. ابن ابي شبية،مصنف،ج7،91

241. 海塞米，الهيثمي،مجمع الزوائد،ج1،58

242. 伊本哈哲尔，الاصابة，第一卷，289。

借着你永恒的圣品的光辉，我将明示七个伪信的深渊。我将为人们揭示薄福者在后世所穿的衣服，我听到了为众先知而被敲响的阵阵鼓声。

我将为他们昭示满溢的考赛尔仙池，或许它的水珠溅到人们的脸上，淙淙的流水声撞击着耳膜。

我将使他们看见，干渴者怎样奔向仙池，他们摩肩擦踵，呼声不绝于耳。乐园的居民在我眼前幸福、愉悦地相互握手、拥抱。

火狱的居民在刑罚中痛苦地呻吟，甚至他们的求救声震耳欲聋。

这是从我的心灵深处发出的一部分喻示，我想要给你们讲述更多，但担心受安拉的使者的责备！”

哈里斯一边描述，一边沉浸在精神的陶醉中，在痴情中逐渐失去了意识和感觉，好像他完全置身于秘密为他揭开的那种境界中。

安拉的使者从这种境界中唤醒了他：“哈里斯啊，你醒醒啊，请你保持缄默！”然后他推了他一把说：

“醒来吧，控制住你的舌头，你已经进入言说不该言说的状态，你的灵魂之镜已经出体。你不要忘记你所揭示的秘密恰好证明了你没有完全领悟之。你不要忘记安拉的尊名中有一个叫‘散塔尔’(遮蔽的主)，你要很好地理解，你仅仅为了泄露机密而牺牲了这个吉庆的尊名。”

安拉的使者在各个方面都是我们的榜样，包括在守护沉醉的心灵中涌溢出机密这方面，无论他处于怎样的灵性的巅峰，他都没有超越界限，偏离正道，也没有在与众人的交流中越过他们可理解的范围；因为这个宇宙中的每一个原子都在真主的意志下与周边的原子保持着平衡，属灵的人也应该在灵性世界的显化面前保持与周遭的世界的平衡。安拉的使者有时被精神性的流溢所充满，他不能长期承受这种状况，特别是当启示降示于他，他身体战栗，汗水像珍珠一样从他的额头渗出；有时，他深入沉醉与灵知的旅程；在难以承受神性之重时，他就对圣妻阿伊莎说道：“你和我说说话吧！”[243]以便通过人性间的对话，摆脱力所不逮的那种沉重，返回到日常的状态中。

243. 穆纳维，Feyzü’l-Kadir，第5卷，228。

相反，当他（愿主福安之）感到受到尘世的诱惑时，他就呼唤宣礼员："比俩里啊，你念宣礼，让我们的精神享受一下拜功。"[244]因此，安拉的使者始终保持着人性和灵性之间的平衡。

安拉的使者在他的内外世界的平衡方面达到了极致的品级，在两个世界中都保持着中正适度。除了有资格拥有的人外，他没有把真主所赐予他的莱顿尼的知识和超越理性的秘密教给任何人。基于这种事情的重要性，安拉的使者提醒到："你们当以人们的认知水平与他们谈话。"[245]即以人们理智的领悟能力和理解水平与他们交流。

因此，圣门弟子艾布·胡勒勒（愿主喜悦他）解释了他没有传述一部分圣训的原因是害怕人们不能理解，他说："我从安拉的使者那里背记了两种知识：其中一种我传播出去了，另一种如果我传播出去，定会被杀。"[246]

艾布·胡勒勒由先知传来，穆圣说"我的先知弟兄尔萨站在以色列人中演讲说：'以色列人啊，你们不要把智慧交给不相宜的人，否则他们必亏待它；你们也不要阻止应受智慧的人接受智慧，否则你们必亏了他们。'"[247]

真主说："他把智慧赏赐给他所意欲的人，谁蒙赐智慧，确已获得许多福利，只有有心眼的人接受劝告。"（《古兰经》黄牛章2:269）

苏菲大师没有把他们所获得知识教给理解力有限的人，因为这些理性无法理解的知识应该对不具有资质的人隐藏之。

安拉以特殊的秘密优待的仆人中有著名的艾布·曼苏尔·哈俩智，但是当他传播了心灵洞见的一部分隐秘知识时，他被判了死刑，白白流血牺牲了。

哈俩智确曾沉浸在单一论的海洋中，沉醉于深沉的宗教情感中，处于显化和流溢的漩涡中，彼时他不由自主地喊出："我就是真理！（انا الحق）"这呼唤给他招来杀身之祸，他所喊出的话超越了人们的理性界限，理性无法评估这类玄妙的事情。

其实，哈俩智这种状态许多卧力都遇见过，但是它无法界定，无法甄别，相反它是卧力消融于真主，失去心理防线，失去泰姆剋努（稳定/التمكين）

244. 艾布•达武德，礼节篇，78。
245. 布哈里，知识篇，49。
246. 布哈里，知识篇，42。
247. 达日密，绪论（Darimi, Mukaddime），34；ابن عبد البر،جامع العلم و الفضله،1،450،رقم704

时，所表现出的一种暂时的状态。此时，他不能够照顾理性，理性离开了外在标准的世界。严格意义上，这种状态下他不受教法责成，因为承担真主的法律的一个基本条件是拥有理智。

这多半发生在修行者失神的状态下，学者们把经历这种状态的人称为“麦吉祖布”(مجذوب)，即在神性的强大吸引力面前，失去自我意识的人，或者弱小的主体被无比强有力的中心吸纳过去了。[248]类似这种状态不能以外在的标尺进行衡量，应该原谅处于这种状态的人，但是当穆斯林大众否认并憎恶这种情况时，也不要谴责他们，基于此有人对哈俩智事件的判断是：“双方都是正义的，哈俩智和判他死刑的人。”由于这种原因，许多苏菲行知者一再嘱托要保持“泰姆剋努”(稳定)，致力于成为“嘉兹布”(陶醉者)而不是麦吉祖布(失神者)是可被接受的。

一些传述人指出，当执行官艾布·哈里斯站在哈理智面前，痛击他，致使其面容、鼻子被击破时，筛赫舍不里发出了一声呐喊，他的袍子碎了，他晕倒在地。但周围的人则不明白其原由。

哈俩智所遇到的这种显化是诸多境界中的一种，这种境界一旦结束，紧接着出现的境界：主永远是主，物永远是物。筛赫舍不里说：“我与哈拉智一同经历了同样的精神历程，人们把我看做疯子，我没有被正法，至于哈俩智则被认为是有理智的，结果被杀。”

舍不里还说：“哈俩智被杀的当天晚上，我探望了他的坟墓，在旁边礼拜一直到黎明时刻，黎明时我对安拉说：‘主啊，他是一个信仰你的认主独一的仆人，为何遭受如此的下场呢？’然后我困了，打了一个盹，期间看到复生日成立了，我听到真主说：‘我给他降下磨难是因为他对不该接受这种机密的人揭示了我的秘密。’”

从上边这段话我们认识到：在凡纳的状态下获得真知并没有错，错在把真主的秘密宣扬给不应受的人。因此，恶语中伤真主的卧力和真正的苏菲行之者是一件大错误，不要把个例普遍化，没有看守基本规则而过分迷醉的只是个

248. 麦吉祖布在这个世界中是另类，他们处在超越了许多常人的理解力的精神旅途当中，他们的意志、意识、理性像受到电击一样，但他们的心灵时刻记念着真主。这些人是人类在神性显化面前无能为力的活生生的例子。

别人。恶语中伤真主喜悦的仆人，错误评估他们的价值是最大的无知之一，因为任何信士永远不会反对真主的爱仆。

如此，在这条精神的道路上的基础是坚守神圣的沙利亚的标准，同时不拒斥永恒的秘密，不要宣扬仆人和真主之间隐藏的秘密。

这些都是仆人在灵性醉的状态下所经历的显化，它们都处于理性能力之外。当他在经历了特殊的境界之后返回到正常的理性状态下，类似的痴情呓语就会重返藩篱，他会恢复新的平静，他也会继续行走在伊斯提嘎迈(端庄)的道路上。

有人问朱乃迪长老："部分卧力脱离习惯的精神状态而进入忘情的境界，你如何评价他们？"

朱乃迪回答说："你们不要去管他们的事情，你们任他们徜徉在他们所发现的陪伴真主的宁静当中吧！你们不要谴责他们的状态，只要他们没有断然触犯沙利亚律例；你们要明白，这条道路点燃了他们的心，致使他们努力奋斗，他们会遭受到许多考验，他们坚持这些行为，以便超越他们自己所在的状态，所以这个无妨。"

一些传述人指出，艾布曼苏尔·哈俩智在被害之前做了以下祈祷：

"主啊，这些人聚集起来要杀害我，他们为了教条化地固守他们的教门，也为了接近你才这样做，你宽恕他们吧！假如你为他们揭示你为我揭示的，他们一定不会对我下手，假如你对我遮蔽你对他们所遮蔽的，我也一定不会揭示你的秘密。主啊，原谅他们吧！因为他们把我送回了你跟前。"

有人传述了在精神世界看到哈俩智的人的传述，当哈俩智被吊在树上，准备钉十字架，伊布里斯来见他，并询问他："我说了一次'我'(即我比人类高贵)，你也说了一次'我'(即我是真理)，为何真主的慈悯降临你，而永世的诅咒降临我？"

哈俩智回答道："你说出'我'字时，你认为自己比阿丹高贵，你显示了自己的傲慢自大；我说出'我'字时，我的主体意识已经消融在真主中。显示傲慢的'我'是火狱的一种标识，消融在真理中的'我'，意味着解脱，被真主占有。因此，真主的慈悯降临我，而诅咒降临你。"

有人传述易卜拉欣·本·法提克有一天探望了哈俩智，哈俩智对他说：

“孩子啊，一部分人见证我叛教了，一部分人见证我得道了，至于见证我叛教的人，在我和真主看来比见证我得道的人更受喜悦。”我惊讶地问答：“长老啊，何出此言？”他说：“见证我得道之人，是对我的善猜，见证我叛教之人，是固守他们的教门，固守他们的教门的人，在真主看来，比善猜之人更受喜悦。”

毛拉纳·哲俩伦丁·鲁米(他的境界远胜于哈俩智)说：“假若哈俩智知道在我和我的养主之间的显化，他一定会亲自对我施行石刑。”

哲俩伦丁·鲁米通过隐喻式的语言说明消融于真主的境界：

“当你看见无垠的生命之河，你把你的存在于杯子中的水倾倒在永恒的生命之河里，你看过杯子里的水会从河里逃离吗？当杯子里的水跟河水在一起时隐没了它的属性，它变成了河水，此后它永不减损，也不浑浊，任何气味也不会从中逸失。”

鲁米和类似于他的心灵接近真主的人，真主变成了他们借以观看的视觉，借以倾听的听觉，借以抓拿的手，因为他们所有的感觉和思想都朝向神智的方向。

有一个热爱鲁米的思想家，为了说明多数人无能理解鲁米的精神境界而说到：“我们确已听到发自鲁米的深情的呼唤，但是我们无能看到他所探测的宁静的海洋的深处；我们所能看见的是海洋深处所激起的涌动在水面上的浪花；我们不能享受到鲁米的痴爱，而只能听到他发出的痴爱的呼唤，这一切我们的拙嘴笨舌无法表述，而他独自潜入到宁静的海洋，留给我们的只是他的深情与痴爱的回音。我们与鲁米的境界的距离太遥远，太遥远了！”[249]

“痴爱”(العشق)、“深情”(الوجد)、“沉醉”(استغراق)都属于真主的显化所致，就像大海，只有潜入海底的人才知道他的秘密和宝藏。

在这里，我们还要提到穆哈印定·本·阿拉比，他曾在自己的书籍中以隐喻的方式映射了这门知识的一部分的秘密。伊本·阿拉比在一些卧力看来，他具有很大能量，因为他们在他的言辞和诠释中看到无与伦比的秘密，他们称他为“大长老”(الشيخ الاكبر)；至于远离内在世界的人，他们以昧信(库夫尔)指控他，因为他们不能解开那些谜团。

249. 努伦丁·图帕吉：《鲁米与苏菲行知》，139页。

当一个人无法承载机密和保管它时，最好保持缄默，因为不应该与理性达不到理解它的水平的人进行谈论。至于对不认识这种境界的人提及智慧和灵知，被认为是对这种真理行亏。

伊本·阿拉比关于这件事情说："不熟悉我们的境界的人，不要读我们的书。"

哲俩伦丁·鲁米说："我以暗示而非明示言说秘密，因为大多数极力阐明它的人，舌头燃烧了，极力倾听它的人，意识燃烧了。"

鲁米写了一本书叫《玛斯纳维》，他为资质和接受力不同的人献上了它，为了使理解力肤浅的人不至于走上错误的道路，他通过通俗的、人性化的故事来阐释难以理解的真主的秘密和深奥的真理，或者他以隐喻的帷幕隐藏了秘密，只有有资格的人能明白它。因此，他对不具有精神深度的人，遮蔽了存在于《玛斯纳维》中的妙义。

鲁米说："我的诗歌并非诗歌，而是充满意义的世界；我的诙谐并非玩笑，而是教化；我的故事并非简单的单词的组合，而是启发和教育，其目标是使人理解秘密，并说明它。"

欧麦尔(愿主喜悦他)说："我觐见安拉的使者，他正和艾布•伯克尔谈论认主独一的学问，然后我坐在他俩跟前，忽然觉得自己像是一个外邦的黑人一样，什么也听不懂。"[250]

这是大贤欧麦尔面临的他的理智无法理解的深奥的知识，欧麦尔何许人也！他的理解力、智慧、教门有几个人能企及？何况我们庸常之人在面对这些语言和知识时，情况又会如何呢？

以此类推，庸常之人怎么能理解莱顿尼的知识的秘密和隐喻的意义呢？

这一讲旨在揭示有些事情的真相是无法记录在书中的，只能靠一些特殊之人心心相传，只有有资质的人能领悟这些知识，而他们之外的人不要去深究它。

在这里我们也明白了，为什么提到有些卧力和大贤的名字后边要加上"愿他的灵魂圣洁"(قُدِّسَ سِرُّه)，那意味着安拉从各种精神的污染中净化了他的内在世界。

苏菲行知被称为"爱的道路"，因此，行走这条道路的人应该把"爱"变成他的教门、生活习惯和目标。苏菲行知，其地位是天然性的，心灵世界是

250. 艾哈迈德•本•阿布顿拉•塔巴里：《黄金花园》，第2卷，52。

它的基础范围，爱是创造宇宙的背后动力，但是有时爱会变成超越理性范围和意志能力的精神体验，彼时驾驭出神和陶醉变得困难。

在先知穆罕默德(愿主福安之)和他的堂弟贾法尔之间的大爱是最好的典范：

当贾法尔和同伴们从阿比西尼亚返回到麦地那时，穆圣(愿主福安之)正在海拜尔作战。贾法尔得知后，立刻马不停蹄赶往海拜尔，他充满了会见先知的渴望和激动。当先知看到贾法尔时，喜悦溢于言表："我不知道到底是解放海拜尔，还是贾法尔的到来令我欣喜不已！"[251]

从到麦加补行副朝归来期间，先知和圣门弟子们讨论了哈姆宰的女儿法图梅的抚养问题，贾法尔的慷慨使他赢得了抚养权，安拉的使者亲吻了贾法尔的眉心，说道："你在人格和品质方面像我。"[252]

贾法尔因为使者的赞美变得欣喜若狂，竟不由自主像天真的孩童一样手舞足蹈起来。[253]

当人遇到他人的赞扬时，会非常高兴和陶醉，那么当他获得了真主的显化和妙知，摆脱了外在的世界，沉浸在淹没他的意识的宗教情感中时，会更加陶醉。但是,重要的是不要超出人性要求的标准，要保持平衡和端庄，这要求具有经验的能够把外在世界和灵性世界统一起来的导师的指导。

这些被责成了指导使命的人，只要他们没有达到显学知识中必备的水平和能力，那么他们将在爱的道路上遭遇危险。为了提防这种情况的发生，部分苏菲道统(比如纳格什班迪耶)的导师坚持成为具备显学知识的学者，因而可以保护自身免于坠入我们所说的危险当中。

苏菲教育的原理各不相同，被认为是最大的苏菲道统——纳格什班迪耶要求修行者服从教育，而不要坠入出神的状态。筛赫阿卜杜勒·哈里格·艾吉代瓦尼说：

"假如哈俩智活在我们的时代，他也必须服从我们的教育，但是我们凭主的意志，会保护他免于坠入沉醉的状态。"

在一些道统当中，过分追求出神与陶醉被认为是失足的原因，这也是沙利亚的视角。

---

251. 伊本•希沙姆圣史，第4卷，3。
252. 布哈里圣训集，战役篇，43。
253. 艾哈迈德圣训集，穆斯乃德，第1卷，108；伊本•萨德，第4卷，35；瓦克迪。第2卷，739。

通过列圣的历史和生平，我们知道他们都共同拥有使命、圣品、知识，同时他们有各自独特的特点，比如一部分先知具有威严的禀赋;一部分先知具有柔美的天性，但他们全都具有优越于大众的灵知安拉的品级，全都具有超越一般人的淡泊尘世、修心近主的美德。尽管如此，在真主的比宇宙还要广袤的知识面前，他们全都真实地感觉到自己的知识如同原子一样渺小。

同样真主的卧力们，他们的品级各不相同，他们的使命和义务也各不相同。他们中有人专注于人的行为和操行的知识，致力于教育和指导，他们就像教育学生的老师一样，知道许多知识的真相，但在学生面前假装只知道他们应该传授的知识，这种境界被称为“大智若愚”。

同时，他们被许可智慧的源泉从他们的舌头和心灵发出，莱顿尼知识的秘密流溢到周围的学生上。

还有一些卧力，他们没有被责成指导和言说智慧与秘密，他们面对神智永远处于沉默和炫目的状态，面对真主的知识的奇观，他们处于震惊、错愕之中。

还有一部分卧力，在有生之年总是经历着不同的境界，比如筛赫·穆罕默德·帕勒萨：每次宵礼拜功之后，他总是在寺院里站立一会儿，以陪伴人们，然后回到自己的宅院；有时由于进入震惊、错愕的状态中，他一直站在寺院里，整整一夜，直到晨礼的宣礼声响起，然后他再次返回到大殿中，与众人一起礼拜。

正如卧力们的生活方式和行为操行不同，他们面对死亡时的状态也不同。哲俩伦丁·鲁米，他素日就被神爱的火焰所燃烧，因此在死亡的时刻，对他来说就是接近真主的时刻，死亡的夜晚如同新婚的夜晚。至于哈桑·巴士拉(愿主怜悯他)终生都生活在敬畏的状态下，他时刻都在为自己的最后一口呼吸时的状态担忧，因为“畏惧真主”的显化在他身上占据了优势。

我们所认识的莱顿尼的知识仅仅是列圣生平和先贤生平中的显化在这些言辞上的稍稍映射，这种绝对的知识只有安拉和他所爱的人知道，理解其真实的涵义远远超过了我们的能力。

菲拉赛就是能够直观帷幕后边的东西，能够透视被隐藏的秘密；能够透过贝壳看到贝壳里边的人，必然能够看到其中蕴含的珍珠。

二、菲拉赛

菲拉赛(洞知)是一种光亮，安拉把它投在他所爱的仆人心灵中，即在潜意识中产生类似于心灵中的彻悟、智慧、直觉、灵知、理解的一种境界。拥有菲拉赛的人，可以看到事件的奥秘，能够预测或者明鉴他人内心和思维中的想法。

安拉的使者说：

اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ

“你们当提防信士的眼光(菲拉赛)，因为它借安拉的光而观看。”[254]

毫无疑问，能够获得菲拉斯的人就是摆脱了自欺，能借安拉的光而观察的人。在伊斯兰历史上有许多这方面的实例：

由艾奈斯·本·马立克传述，他说：“我在去拜访哈里发奥斯曼(愿主喜悦他)的路上看到一个美妇，我凝视了她。奥斯曼见到我说：‘有一个人来见我，目光中有淫迹。’我说：‘难道在安拉的使者之后还有启示吗？’他说：‘没有了，但是真诚之人的洞悉、明鉴和菲拉赛还在。’”[255]

众所周知，欧麦尔·本·汉塔布(愿主喜悦他)，对一些宗教事务的看法与随后降示的《古兰经》文相吻合。安拉的使者说：

“你们之前的许多民族中都有一些具有灵知灵觉的人，如果我的教生中有的话，他就是欧麦尔。”[256]

麦海迪的儿子艾布·阿巴斯传述了他自己的一次经历：

254. 提尔密济圣训集，经注章，15。
255. 古筛勒：《书信集》，237页。
256. 布哈里圣训集，圣门弟子的美德篇，6。

“正当我在沙漠中旅行，我看见一个无冠、赤足的人行走在我前边，他没有带水，然后我心里想：‘这个人一会儿怎么礼拜呢？’我觉得他不会洗小净，不会礼拜。然后那个人看了我一眼，念到：

‘你们当知道：安拉知道你们心中所思，你们当提防他。’（《古兰经》黄牛章2:249）

我听到这话，昏倒在地，等我醒来，我因为小瞧了这位大贤而向安拉忏悔，求恕饶。我继续我的旅行，然后我再次看见了他，我感觉到了他的威严。这个人面向我念到：

‘他是接受仆人忏悔的主，他原谅罪恶，他全知你们所为。’（《古兰经》协商章42:25）

然后他从我的视线中消失，此后我再也没有见到过他。”

埃及的大苏菲左农谈到：“有一天，我看见一位身着带补丁的破旧衣服的青年，我心里产生一种憎恶的感觉，但是我的直觉却告诉我他是一位得道之人。正当我的念头在感觉和直觉之间徘徊时，那位青年洞悉到我内心的秘密，他对我说：‘左农啊，你不要用观看我的衣着的眼光看待我，须知：珍珠往往藏在蚌壳里。’然后他消失不见了。”

有一天，一个青年来到筛赫阿卜杜勒·哈里古·艾吉达尼的讲席跟前，这个青年隐藏了他的基督教身份，他向艾吉达尼长老请教了一段先知穆罕默德（愿主福安之）的圣训：“你们应当提防信士的眼光，因为它借真主的光而观看。”长老回答道：

“你取出你的腰带吧！”（当时的异教徒腰间有标志性的腰带，长老的意思是暗示他：你归信伊斯兰吧！）

青年人对长老一眼看穿他的身份很惊讶，随后他在长老面前念了作证言，皈依了伊斯兰。[257]

有人传述，巴格达的朱乃迪长老也通过菲拉赛洞察到一位穿上穆斯林服饰的犹太青年人，将在近期归信伊斯兰。

总而言之，菲拉赛是真主的馈赠，它会根据信仰的品级和敬畏的程度而增减。

257. جامي،نفخات الانس،ص524

沙赫·本·舒加尔·凯勒玛尼(归真于伊历270年)，他原是一位王子，但坚持过苦修的生活，他以锐利的菲拉赛而闻名，他曾说：

“谁使自己的目光远离受禁戒的事物，克制私欲，以敬慎(المراقبة)建设自己的心灵，以追随圣行建设自己的外表，并养成吃合法食物的习惯，他的菲拉赛就不会错。”[258]

258. ابو نعيم،الحلية،ج10

能够走上端庄的道路，这本身就优越于拥有无数个洞察力和凯拉麦提(贤征)。我们应该记住一点：如果洞察力和凯拉麦提没有能提高信士在遵守教规方面的虔诚敬畏意识，那么它只是灾难和伤风败俗的行为而已。

——毛拉纳·哈立德·巴格达迪

三、泰算鲁夫与凯拉麦提

拥有绝对力量的真主，当他意欲一件事情时，他只用对它说："存在吧！"它就存在了。我们的养主以自己的意志把一部分超自然能力(泰算鲁夫)赋予他的极少数仆人，而其实这种超常的能力没有创造万物的主的介入是不可能实现的，在超常事件中，仆人只不过充当了真主的媒介的角色，正如真主的天使们所承担的职责那样。

我们在这里需要提到几大天使及他们的职责，吉卜利勒天使负责给列圣传达启示，米卡伊莱负责运行和管理一些自然事务，阿兹拉伊莱是取命天使，伊斯拉菲莱负责吹响末日号角。毫无疑问，真主有能力以最完美的方式执行所有这些事务而无需这些天使帮忙，但是神圣的意志为这些天使规定了这些职务和使命，只是为了显示他的伟大和崇高。这些天使的能力和力量，从根本上讲，都是源于真主的，所有被造物的能力、力量和职权都是来自真主的。

真主确已给他的一部分先知赋予了泰算鲁夫的职权，最著名的就是苏莱曼圣人，他能够听懂各种动物的语言，能够掌控风和精灵。

穆尔吉宰(圣验)、泰算鲁夫(超自然能力)、凯拉麦提(贤征)全都服从于真主的意志和命令，因为没有真主的意志，天使、圣人、卧力们都不能展示任何超常能力。

真主的清廉的仆人和卧力们即使在施行最低的泰算鲁夫时，也不会在真主的喜悦和真主的意志之外，按照私意去操作。对他们来说，即使流血牺牲或

者粉身碎骨也比超越真主喜悦的界限一点点更好。他们的一切目的只是遵循主的引导，在每一个瞬间和每一口呼吸中获得真主的喜悦。

真主给他所选拔的仆人赏赐了一定量的穆尔吉宰、凯拉麦提和泰算鲁夫，他甚至给戴胜鸟赐予了苏莱曼圣人所不具有的泰算鲁夫，它给苏莱曼传来了布里盖斯女王的消息，并给他指引了军队所需要的的水源地。

苏莱曼没有能力搬来女王的宝座，但是他御前的一位有知识的清廉人瞬间搬来了它。

穆萨圣人是属于伍鲁·阿兹姆的大圣(列圣中只有五位)[259]，但是他必须去追随海兹尔学习知识，他从他那里学习了他未曾了解过的反常的知识，他甚至不能承载这样的知识。

安拉给双角王赏赐了许多泰算鲁夫，在他通过超常能力建造了铜墙铁壁之后，他说明万事只在安拉的掌握之中：

“他们就不能攀登，也不能凿孔。他说：‘这是从我的主降下的恩惠，当我的主的应许降临的时候，他将使这壁垒化为平地。我的主的应许是真实的。’”(《古兰经》山洞章18：97—98)

封印的至圣穆罕默德(愿主福安之)也拥有许多圣验和异迹，比如指月两半，指尖流水，使食物增多等等。

安拉也给穆圣(愿主福安之)的教生中的一些受选的仆人授予了一些超常的能力(贤征)，比如人们传述比较多的阿卜杜勒·噶迪鲁·哲俩尼、艾哈迈德·鲁法尔等等大师们的情况，他们在世时拥有一些泰算鲁夫和凯拉麦提，甚至他们返回真主后，它们依然生效。

泰算鲁夫不会仅仅凭着个人的意志就发生，它必须被纳入到造物主的属性的显化范畴当中，正如人类所有的行为和事件都是造物主的属性的显化，这意味着泰算鲁夫和一般事件之间的区别只在于泰算鲁夫的获得途径是特殊的，它对于普通人来说，不易从至仁主那里获得。

至于凯拉麦提，它是泰算鲁夫的一种，它是凭着安拉对仆人的优待(凯勒麦)而显现给在信仰、灵知、敬畏方面都达到完美的卧力(圣徒)们的。凯拉麦

259. 参阅《古兰经》同盟军章33：7。

提(贤征)是一些超自然的能力或者事件，用自然规律和法则无法解释和说明它们，这是凯拉麦提的概念的一部分。

但是最基本的凯拉麦提，在真主的卧力们看来，它是在生活中保持品行端正(伊斯提嘎迈)，即恪守正教和先知的逊乃。真主的卧力们与众不同的地方在于他们的观念、思维和操行，那是安拉对他们所赐福的精神性特征。安拉在《古兰经》中说：

“难道我使信道而且行善者，像在地方作恶者一样吗？难道我使敬畏者，像放肆的人一样吗？”(萨德章38:28)

“难道作恶者以为我会使他们和信道而且行善者一样，而使他们的生死相等吗？他们的判断真恶劣！”(屈膝章45:21)

从这个定义中，我们可以认识到显现在真主的卧力身上的凯拉麦提分为两类：

1、精神性的凯拉麦提：它就是凭着穿越知识、美德、功修、灵知、敬畏的旅程，而达到的崇高的精神品级，而后他们生活在下边这节最贵的《古兰经》文的光照之下：

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

“你当品行端正(伊斯提嘎迈)，正如你所奉命的那样。”(呼德章11:112)

精神性的凯拉麦提就是伊斯提嘎迈(استقامة)。人不能通过理性和思考获得它，而安拉借它优待了他所选拔的一些仆人。

2、自然形式的凯拉麦提：它就是在物质世界中显现出的超自然现象，比如压缩空间、远程取物、制服野兽等等类似的异迹。

真正的苏菲行知者并不关注这类凯拉麦提，因为显现这类凯拉麦提对于贤品来说并非必要的。显现这类凯拉麦提往往是在不自觉的或者被迫的情况下，迫不得已而为之，因为它们的出现往往伴随着大众的惊愕、赞叹和折服，一些无知的民众开始对卧力产生崇拜情绪或者万事依赖于他们。

尽管普通民众更容易接受第二种凯拉麦提，但是真正的凯拉麦提却是第一种，众苏菲学者一直认为：伊斯提嘎迈(品行端正)才是凯拉麦提的精髓。

修行者无论如何努力，如果没有伊斯提嘎迈，一切都是枉然。

毛拉纳·哈立德·巴格达迪在给他的一位学生的书信中写道：

“我们为你们和我们向安拉祈求持守伊斯提嘎迈，你们当通过各种媒介和方法致力于伊斯提嘎麦，它比一千个凯拉麦提还要强！我嘱托你们要致力于复活崇高的逊乃，远离叛逆的异端，虔敬地传播知识，坚持我们的导师的礼节，否定幻有，奉献所拥有的，忍耐失去的东西，献身于受崇拜的主宰。你要在你的祈祷中记住为我这个可怜人做祈祷。祝你平安，自始至终。”[260]

据传，有一天，在筛赫艾比·耶济德·比斯塔米和他的学生之间发生了如下的对话：

—我们听说您可以在水上行走！

—水龟也可以在水上行走。

—我们听说您能在空中飞！

—鸟儿也能在空中飞。

—我们听说您一夜之间到了麦加探访了天房！

—精灵或者恶魔也能在一夜之间从印度飞到波斯的达马万德山。

—修心之人该干什么功修？

—他们的心灵与真主时刻保持联系，忘掉除他之外的一切。[261]

凯拉麦提有一个崇高的目标，那就是通过奇迹产生的震惊使人面向伊斯提嘎迈的方向。因为宗教就意味着担当神圣的义务，这种特征一直持续到复生日也是如此的，至于超自然的事物会损伤到宗教中的担当精神，因此圣人们并不依靠神迹(穆尔吉宰)，真主的卧力们也不会主动去显示凯拉麦提，除非迫不得已。

以普遍形式存在的真正的凯拉麦提所产生的效果如下：

1．转化人的精神；

2．从一些坏的倾向和影响中净化人的心灵，以真主的光溢(الفوضات)纯洁它；

3．为心灵昭示机密和智慧。

显示凯拉麦提的一个很重要的媒介就是安拉教给仆人的他的最伟大的尊名(伊斯目·艾尔赞/الاسم الاعظم)，他使它成为他与仆人之间的秘密。我们在这里稍稍提及伊斯目·艾尔赞，它在“真主的馈赠”的论域中占有很重要的位置。

260. 98：اسعد صاحب،بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد،ص267،رقم

261. عطر،تذكيرة،ص201

伊斯目·艾尔赞是真主的尊名中的一个最伟大的名字，谁以它做祈祷，则有求必应。但是它却被隐藏在真主的诸尊名之中，不被常人所认知。关于伊斯目·艾尔赞传来很多种说法，最著名的是认为“安拉”(الله)就是伊斯目·艾尔赞，因为它是真主的本体性的名字，其中包含了其它所有真主尊名的内涵。

我们在这里不妨提到另一种很有哲理的主张：

安拉确已把对他的尊名的最全面的显化置于人类中，因为当他把灵魂吹入人的体内时，他已经优待了他。人类中的完人就是他获得了仿效安拉属性的吉庆，那就是从能力到行为都彰显出存在于他的禀赋(فطرة)中的真主的尊名。因此，我们可以说，伊斯目·艾尔赞就是在仆人身上显化最突出的那个尊名，它超越了其它尊名在他身上的显化，比如说：当一个仆人感觉到“仁慈”与“爱”在他身上展现的比较明显时，那就意味着“普慈”(الرحمن)和“特慈”(الرحيم)两个属性统驭了这个仆人，这种情况下，也许对这个仆人来说，“普慈”(الرحمن)和“特慈”(الرحيم)就是伊斯目·艾尔赞。真正的妙义在于他把真主的美名的内涵转化为自己的道德境界，运用到日常实践之中。许多人他们从书本上背记伊斯目·艾尔赞，背得滚瓜烂熟，但却毫无裨益，这种情况下，他还期待祈祷被应答真是痴心妄想，因为他们口里念着“普慈的主啊！特慈的主啊！”心灵却没有一点点仁慈和爱。

大贤阿里(愿主喜悦他)与游牧人的故事值得我们从中参悟：

一个贫穷的游牧人来见阿里，向他要求施济，而阿里跟前没有任何可以施舍的东西给他。他一再请求，阿里只好在地上抓起一把沙子，对着它念了祈祷词，并吹在其中，然后他把沙子放在游牧人手中，游牧人看到的居然是黄金！他急切地请求阿里告诉他怎么变沙为金的？对着沙子念了什么祈祷词？大贤阿里平静地对他说：“我刚才念的是开端章。”游牧人大喜，他抓起一把沙子，开始念开端章，然后吹在其中，但是沙子依然是沙子！游牧人问其故，大贤阿里说：“区别只在于心灵。”

有人传述了鲁米的《玛斯纳维》中的一个故事：

一个人陪伴先知尔萨一块旅行。旅程中，这个人看到路旁的一块死人的朽骨，记起尔萨可以使死人复活，就请求先知尔萨说：“你把伊斯目·艾尔赞教给我，以便我也能像你一样复活这块朽骨。”尔萨对他说：“这不是你份内

的工作，凭借真主的伊斯目·艾尔赞复活死尸要求心灵比天上的雨滴更纯洁，对真主的臣服超越天使。伊斯目·艾尔赞只归属于心灵纯洁，口舌干净，远离非法事物，像天使一样不染任何罪恶的人。当一个仆人的心灵洁净时，他的祈祷就会得到应答，安拉就会使他成为他的库藏和机密的保管。假设你手中有穆萨圣人的手杖，你有能力让它变为蟒蛇吗？假设它变成了可怕的蟒蛇，你有能力抓住它，使它恢复原状吗？你能像穆萨一样看到手杖变为蟒蛇而心怀恐惧吗？就你当下的状况来看，你学会了伊斯目·艾尔赞，又有什么益处呢？你的心灵能像圣人的心一样纯洁吗？”

但是这个愚顽的人听不懂尔萨的忠告，继续央求到：“尔萨啊！如果我没有这种资质的话，希望你能当着我的面，对着这块朽骨念祈祷词，让它复活。”

尔萨对这个愚顽之人的言辞感到惊讶，他说道：“主啊，这其中有什么玄机呢？为什么这个愚蠢的人执着于狡辩到了这种程度？他急欲复活死尸，而他自己的心已经死去；他不去祈祷真主复活自己的心灵，反而要求我复活死尸，真是太荒谬、太荒谬了！”

真主的卧力们的心灵已经达到了精神成熟境界中的崇高品级，所以这些凯拉麦提不会让他们变得傲慢和自欺，也不会使得他们对最终的归宿有恃无恐，相反这些凯拉麦提只会增加他们的谦卑、感恩、坚韧以及在真主面前感到无能和渺小，这是因为畏惧来自真主的考验和磨难。他们的这种境界源于通过苦修而得来的灵启。

关于布勒阿姆堕落的故事对于卧力和知识分子们有一种鉴戒。布勒阿姆曾经是以色列人中最有知识和品级的人，他知道安拉最伟大的尊名——伊斯目·艾尔赞，但是他却在考验中沉沦了，他没能摆脱傲慢和自欺。在考验之后，他的知识、贤品，甚至伊玛尼都荡然无存，考验使他由时代的轴心人物变成了一条丧家之犬，正如《古兰经》中对他的情况的描述：

“你应当对他们宣读那个人的故事：我曾把我的许多迹象赏赐他，但他鄙弃那些迹象，故恶魔赶上他，而他变成了迷误者。假若我意欲，我一定要借那些迹象而提升他，但他依恋尘世，顺从私欲，所以他像狗一样，你喝斥它，

它就伸出舌头来，你不喝斥它，它也伸出舌头来，这是否认我的迹象者的譬喻。你要讲述这个人的故事，以便他们省悟。”(高处章7:175—176)

因此，对于拥有凯拉麦提的卧力的过分赞誉是非常危险的，这种危险导致很多卧力逃避显示凯拉麦提。凯拉麦提不是修行的终点，它也不能显示卧力的真正的修行品级。真主的卧力们很清楚：除过先知外，今世生活中，任何人也不能保证自己的后世的成功。因为正如圣训中警告我们的，一个人一直干火狱居民的工作的人，直到他和火狱之间只有咫尺之遥，前定书胜过了他，他干了天堂居民的工作，他进了天堂；一个人一直干天堂居民的工作，直到他和天堂之间只有咫尺之遥，前定书胜过了，他干了火狱居民的工作，然后他进入了火狱。(布哈里、穆斯林圣训集)因此，信士应该把下边这节经文作为他人生的座右铭：

“你当崇拜你的养主，直到确信来到。”(《古兰经》石谷章15:99)穆圣(愿主福安之)解释，“确信”就是死亡。

对我们来说，面对真主的这些馈赠，比如各种形式的凯拉麦提，《古兰经》和圣训是我们做判断的永恒标准，正如我们所面对的所有事情和问题一样。但同时，我们必须知道我们不能否认凯拉麦提的真实存在，最好的证据就是《古兰经》和圣训。

《古兰经》中提到苏莱曼的大臣阿绥福一瞬之间拿来了远在千里之外的塞白邑女王布勒盖斯的宝座：

“我在你眨眼之间，给你带来她的宝座。”(蚂蚁章27:40)果不出其然。

先知泽克里亚被选中抚养麦尔彦——她曾把自己奉献给圣殿，专门崇拜安拉，每次泽克里亚圣人去见她，都会发现她面前有不同种类的水果和食物，当他问起这些给养从哪里来时，麦尔彦回答说：“来自安拉。”(《古兰经》仪姆兰德家属章3:37)

《古兰经》麦尔彦章，还记载了麦尔彦身上出现的其它的凯拉麦提：

“椰枣树下有声音喊叫她说：“你不要忧愁，你的主已在你的下面造化了一条溪水。你向着你的方向摇撼椰枣树，就有新鲜的、成熟的椰枣纷纷落在你的面前。”(麦尔彦章19:24—25)

至于圣训方面的证据也很多：

先知穆罕默德(愿主福安之)曾经讲过："只有三个婴儿在摇篮中和人讲话，他们是：麦尔彦的儿子尔萨，朱莱哲时代的一个婴儿和另外一个婴儿。"[262]

布哈里圣训中也讲了一个故事，三个人在荒郊行走，大雨逼迫他们进入一个山洞避雨，结果滚落的一块大石头堵住了洞口，他们无法出去。他们中有人说：你们回忆一下生平所做过的纯粹为主喜悦而干的善功，以它们为媒介向安拉祈祷，或许能够得救，结果他们凭着安拉的优待走出了山洞。[263]

艾奈斯(愿主喜悦他)传述："先知时代有两个圣门弟子，深夜离开先知回家，路上在他们前边有一盏明灯为他俩照明。当他俩分手时，明灯继续为其中的一个照明，直到他回到家里。"这两个圣门弟子就是吴赛杜·本·候岱勒和欧巴岱·本·拜舍尔。(参阅布哈里圣训集)

有一个圣门弟子叫胡白布被多神教徒俘虏出卖给麦加人，他们把他关在铁笼子里，但是每天在他面前发现葡萄，那是反季节的水果，麦加当时根本没有(布哈里圣训集)。圣门弟子曾获得很多类似的凯拉麦提。

有许多人传述，有一天，正当哈里发欧麦尔·本·汉塔布(愿主喜悦他)在演讲台上演讲，他不由自主地喊道："萨利亚！赶快上山，上山！"他的呼唤和他的演讲内容毫无关系，当时萨利亚正在距离麦地那一个月路程的波斯和敌人作战，安拉让他听到了哈里发欧麦尔的呼唤，结果危机中他和他的军队得救了。[264]

由赛尔德·本·穆散伊布传述："在罕勒战役的一个夜晚，圣寺内只剩下我一个人，礼拜时间到了，我听到了坟墓中发出宣礼声，然后我站起来，开始礼拜。"[265]

再传弟子迈图鲁夫·本·阿卜杜拉，当他进入自己的房间时，屋里的容器和他一起赞主；有一次，他和同伴走夜路，他对童仆说："我什么也看不见。"然后他的鞭梢出现光亮像一盏灯一样为他们引路。在圣门弟子和再传弟子时代有许多这样的例子。

---

262. 穆斯林圣训集，善行，8。
263. 布哈里圣训集，列圣章，53/3465，2215号圣训。
264. ابن حجر،اصابة،ج2
265. 罕勒战役：就是耶济德(穆阿维叶的儿子)的军队和麦地那人在罕勒进行的战斗，当时耶济德的军队不义地攻入麦地那，很多圣门弟子寻求舍生取义。

从一方面讲，超自然的特异功能也会出自不信道者、犯罪者和假筛赫(他声称自己具有卧力的品级)，对于这等人有一个专有术语描述他们，叫“明升暗降”(伊斯提德拉基/استدراج)，即表面上他们展示的特异功能和他们声称的相一致，其实是安拉降低他们品级的一种方式。

有一些人通过一些特殊的精神训练方式来刺激身体的潜能显露出来，但其目的已经摆脱了宗教的目标。比如，印度的一些僧人，经过一些精神修炼，确有一些奇异的功能表现出来。有时，这些人也借助邪术和精灵的帮助，展示出特异功能来。那么如何区分来自真主的凯拉麦提和这些人为的或者借助精灵的特异功能之间的区别呢？我们必须观察他们是否认主独一，是否敬畏真主，如果超出敬畏的范围，为博取名利而作的演示都是假的；其次应该注意的关键的一点是：他们是否追随先知的逊乃？如果放弃追随先知的逊乃就是假的，就是“伊斯提德拉基”。

伊玛目朱乃迪(愿主慈悯他)说：“当你们看到一个人在空中飞，而不追随穆圣(愿主福安之)的逊乃，那么你们当明白这就是伊斯提德拉基。”

安拉以其大能所优待的那些卧力们，虽然具有超常的能力，但是他们绝不会为了炫耀和沽名钓誉而在人前显摆这些凯拉麦提，除非迫不得已。他们是人们的道德楷模，正如安拉的使者被派遣为全人类的道德典范，他根据人们的现实处境而和人们交往，他很少显示穆尔吉宰(神迹)，除非在安拉意欲时。

真主的卧力不会偏离穆圣(愿主福安之)的道路哪怕一点点，注意到这一点就足以分辨凯拉麦提和伊斯提德拉基了。

穆萨时代的法老王就是拥有伊斯提德拉基的人，他活了四百年很少感到头痛，他的牙齿也是健全的。有人传述，当他骑着战马在斜坡上奔驰时，战马的两个前腿随着坡度而自然伸长，这样他就可以稳坐其上，如履平地。

伊斯提德拉基会导致不信道者和罪恶的人陷入自欺和自大，真主的暂时的宽限就是对他们的惩罚，他们的结果是更恶劣的。安拉在《古兰经》中说：

“你让我惩治否认这训辞的人吧！我将使他们不知不觉地渐趋毁灭。我优容他们，我的计策确是周密的。”(笔章68:44—45)这节经文中提到的渐趋毁灭就是明升暗降(伊斯提德拉基)。

当穆萨用手杖击海，大海就凭主的许可在他面前分开了，随后法老带着军队追击上来，看到这一幕情景，他激动地对手下说：“你们看见了吗？海水因为我的伟大而分开，显出道路！”但是当他带领军队进入海中的道路时，海水合上了，他和他的军队悉数灭亡。

安拉的使者在尊贵的圣训中告诉我们，旦扎里拥有很多特异功能(伊斯提德拉基)来欺骗人们，他可以呼风唤雨，右手拿着天堂，左手拿着火狱……

当然伊斯提德拉基也会出现事与愿违，结果正好与施法者的意愿颠倒的情况，它被称为“伊哈乃提”(羞辱)。比如，伪先知穆塞里麦妄称自己是圣人，他往井里吐了一口，声称会给泉水带来吉庆，结果泉水立刻枯竭了。

圣门弟子时代和再传弟子时代，以及紧接着而来的时代，泰算鲁夫、凯拉麦提都是可以实现的，它们是凭着追随先知道路的吉庆而显示的，也是先知的穆尔吉宰(奇迹)的延续，目的是为了引导人们的意志转向正道。在伊斯兰历史上，毋庸置疑，一些泰算鲁夫和凯拉麦提是引导许多人走上伊斯兰道路的媒介。见证这些奇迹的人会想到：既然穆罕默德的追随者们身上有此奇迹，那么他们所追随的先知和宗教就更是伟大的。

穆圣(愿主福安之)说："信士的真梦是圣品的四十六分之一。"(布哈里圣训集，圆梦章，26/7017)

四、真梦

真梦是真主的一种馈赠，它是窥见幽玄信息的灵知方式之一。人在睡眠期间，与物质世界的联系减弱到最低的程度，而被扣在其身体中的灵魂的觉知力量增强，当蒙蔽崇高显化的各种私欲的乌云散开，梦境就昭示了一部分真相。如此，真主的部分清廉的仆人能够在睡梦中直观到幽玄世界，在醒来时，认识到梦境中所揭示的寓意。

艾布·胡勒勒的传述，他说：我听安拉的使者说："圣品中只剩下报喜了。"他们问道："报喜是什么？"使者说："报喜就是信士的真梦。"[266](布哈里、穆斯林圣训集)

它就是在梦中降临到虔敬的信士的心灵中的各种福音、神示和启迪，醒来后其寓意得到揭示。

有人问安拉的使者："'在今世生活中有对他们的报喜'[267]这节《古兰经》文什么意思？"使者回答说："它就是信士在睡眠中所看到或者被昭示的真梦。"[268]

梦可以分为三类：

1．来自恶魔的梦：就是恶魔为了恫吓人类或者为了使其心中产生忧愁而投射在他的心理中的梦境，比如有人梦见自己从悬崖上坠落，或梦见各种恐怖的灾难和动荡，这类梦没有根基可言，属于暧昧的乱梦，不值得去记忆，醒来也不要告诉任何人，而要依赖真主来摆脱恶魔的诡计。

266. 布哈里圣训集，圆梦章，4/6989。
267. 尤努斯章10：64节。
268. 提尔密济圣训集，梦境章，3/2273。

艾布·赛尔德·胡德利传述：他听安拉的使者说："你们任何人梦到使自己喜悦的梦境，那是来自安拉的，让他赞美安拉，可以谈论它；如果梦到自己所憎恶的梦境，那只是来自恶魔的，让他求主护佑免遭其害，不要给任何人提及它，它就不会伤害他。"[269]

在另一段圣训中，安拉的使者说："谁梦到他所憎恶的梦境，让他往左边吐三口，念求护词三遍，让他改变睡姿。"[270]

2．日有所思夜有所梦：它和一个人的外部环境以及思虑有关，白天的思虑映射在梦境中。比如，当一个人吃了过咸的食物，梦境中就会寻找水或者梦见喝大量的水；当一个人沉湎于对某个问题的思考时，他也会在睡眠时梦到它。这种梦不足评论，也没有可依赖的基础。

3．真梦：这种梦境比较清晰，醒来很容易记起，它是来自安拉的报喜或者警告，受责成的天使奉安拉的旨意从被保护的天牌上(اللوح المحفوظ)带下来，投射给做梦的人。

真梦是天牌上的光亮对未来的映射，先知穆罕默德(愿主福安之)在圣品之初，启示降临之前，连续做真梦六个月时间，其梦境如黎明的曙光一样清晰、寥廓。

再传弟子穆罕默德·本·西林听艾布·胡勒勒说：安拉的使者说：

"时间临近了，信士的真梦几乎真实无妄。信士的真梦属于圣品的四十六分之一。"属于圣品是因为圣品不会编谎，伊本·西林说——我说圣品不会撒谎——相传：

"梦分为三种：心理作用；恶魔的恫吓；来自安拉的报喜。谁梦见他所憎恶的梦境，让他起床、礼拜。"[271]

安拉的使者说："你们的梦境最真实的人就是说话最诚实的人。"(穆斯林圣训集)

"黎明时的梦境最真实。"[272]

因此，社会上有一些解梦的人或者解谜的人。真正的解梦学是来自安拉的馈赠。安拉的使者有时在晨礼后倾听弟子们讲述他们的梦境，然后为他们解梦，说明他们的梦所昭示的未来的事情。

269. 穆斯林圣训集，梦与圆梦，1/3。
270. 穆斯林圣训集，梦与圆梦，1/5。
271. 布哈里，圆梦章，26；穆斯林圣训集，梦与圆梦，6。
272. 提尔密济圣训集，梦境章，3/2274。

事实上，解梦学依靠一些基本原理。精通这门知识的人被称为“解梦人”。人们写作了许多解梦的书籍，以便普通人从中受益。最著名的是再传弟子伊本·西林的解梦书，还有穆哈印定·本·阿拉比的书籍。直至今日，所有关于解梦的书籍都必须从二者的书籍中借鉴。但是仅仅依靠书本知识是禁止给人解梦的，因为真正具备解梦资格的人是具有开示福(揭示)的知识的人，否则错误的解梦会导致危险。安拉的使者说：

“解梦权归于第一个诠释者。”[273]

因此，不应该把梦讲给没有资格解梦的人，精通这门学问的人说：

“梦的第一诠释很重要，另一种解释不会正确。”

在名为《心灵的天平》一书中传来，解梦分为两种：心理分析式(النفسي)的和天人感应式(الآفاقي)的。任何一个普通人都可以通过借鉴他人的经验或者相关的解梦书籍获得第一类解梦知识，就这样依靠于前人的经验来解释类似的梦境。

梦境中存在的意象都有特定的象征意义，就像一本字典中的单词一样，梦中的象征物都有相对应的现实事物，这就意味着解梦依赖于一定的基础和因素，比如蛇象征着敌人，这种象征意义依赖于阿丹的故事中的蛇。凡是梦中出现活的、变化的蛇都意味着特定的敌人的行为，至于僵直的蛇或者没有活动迹象的死蛇，那一般被诠释为“道路”。

另一方面，我们还要提到许多东西会对解梦产生影响，比如：特定的日子、季节、时间等等，比如，冬季的梦，被认为它的落实要被推迟；清晨的梦，其预示则会很快落实，但是这些解释也不是一成不变的准则，它会根据做梦者的禀赋差异而有所不同。

至于对“天人感应式”梦境的解释，那需要有特殊品级的人所具有的开示福(揭示)的知识，因为在来自恶魔的启示和来自真主的启迪之间是有区别的，这关乎到真主的福佑。即使两个人做了同样的梦，根据他俩禀赋的不同，解释也是不一样的，一个人对类似这样精微的事情的理解要求具有精神资质。

273. 伊本•马哲圣训集，圆梦章，7。

有一天，两个人来见伊本·西林，他俩同样都梦到在演讲台上念呼图白（劝善演讲），伊本·西林解释，其中一个要去朝觐了，另外一个要被杀。没过多久，他的两种诠释都实现了。

阿伊莎（愿主喜悦她）说："我梦见三个月亮落在我的房间中，我给我的父亲艾布•伯克尔讲了这个梦。"当安拉的使者归真，被埋在我的房间中时，艾布•伯克尔说："这是三个月亮之一，他是最好的一个月亮。"[274]

宰德·本·萨比特传述，一个曾和安拉的使者结约的辅士的妇女温姆·阿俩伊告诉他：辅士们曾拈阄分配迁士到每个家庭寄宿，奥斯曼·本·麦祖欧尼被分配给了我们，他住在我们家里，不久患病去世。当他被洗了大净，穿上克凡布时……我睡着了，梦见奥斯曼拥有一道流泉，我醒来告诉安拉的使者，他说："那是他的善功。"（布哈里圣训集）

安拉使者生平中发生过一件事情：

一个女人来见使者，以便他给她圆梦。她梦见家里的柱子倒塌了。然后安拉的使者询问他丈夫的情况，身在何处，这个女人说，他去参加战争去了，不在家里。安拉的使者给她报喜：她的丈夫将平安归来。不久解释实现了。

在艾布•伯克尔任哈里发期间，这个女人又做了同样的梦，她的丈夫同样在前线战斗，然后她向艾布•伯克尔询问这个梦是否预示着她的丈夫还会平安归来，正如安拉的使者所诠释的那样，艾布•伯克尔说："这次他回不来了。"那个女人大吃一惊："安拉的使者对同样的梦的诠释是：我的丈夫会平安归来！"艾布•伯克尔说："你说的对，但是你以前的那个梦已经被揭示了，这次被暗示的结果就是这样的。"不久，艾布•伯克尔的诠释被证实了。

正确解梦是一件很难的事情，没有精神性知识是不可能正确解梦的，那是因为梦境中的很多意象都是象征性的，不是明确的，超越了理性能力和正常思维。

真主在《古兰经》中告诉我们，他曾给优素福圣人赋予这种知识。优素福在监狱中，倾听两位狱友——曾经是国王的面包师和斟酒员——诉说他们的梦境：面包师说他梦见头顶一个大饼，鸟儿来啄食，优素福解释为他将被国王

274. 穆万塔圣训集，殡礼章，301。

钉十字架；斟酒员梦见自己给国王斟酒正如他先前所干的工作，优素福解释为他将官复原职，给国王斟酒。优素福圣人的解释不久便变为现实。

我们在前边已经提到，解梦学最主要依靠开示福的知识，因此解梦者必须具有精神的品级。我们在伊斯坦布尔伊玛目哈提卜高中上学时，我们的导师筛赫哲俩伦丁·奥克塔尼是一位善于解梦的学者，他说："解梦者当心灵和灵魂纯洁，解释的正确性与解梦者的敬畏相关。"

筛赫哲俩伦丁·奥克塔尼青年时代曾在一所宗教中学学习，那时过着内心充满敬畏的生活，彼时他已经以解梦正确而著称，在他给我们讲述了一些他曾经解释过的案例之后说道：

"后来因为荒废了对宗教知识的学习，这门知识对我屏蔽了。然后我被任命为哲学讲师，当我开始沉湎于理性哲学观念时，心灵的源泉枯竭了。"

关于真梦，我们还要提到一个著名的例子：

有一天，正当伊玛目布绥里——著名的《斗篷颂》的作者——走在回家的路上，他遇到了一位面容生辉的筛赫，筛赫对他说："布绥里啊，你昨晚梦到先知穆罕默德(愿主福安之)了吗？"布绥里回答说："没有。"

然后，那位筛赫一言不发地走了，但是筛赫的话激起了伊玛目布绥里心中对先知的爱。那天晚上，他梦到了先知，他幸福地醒来，感到异常的宁静。此后，伊玛目布绥里写了很多赞美先知穆罕默德(愿主福安之)的诗歌，他使自己对先知的爱深入到爱的海洋当中。

后来，伊玛目布绥里患了半身不遂症，他下肢瘫痪，不能行走和活动。在这种情况下，他用了几年写作著名的不朽的赞圣诗歌《斗篷颂》，他如痴如醉地写作和诵读，诵读至动情时经常以泪洗面。

在他完成《斗篷颂》全诗的晚上，他梦到了先知，他给他诵读了自己写的赞美诗，读完后，先知用手抚摩了他的麻痹的肢体，瞬间爱的电流遍布其身。当他从睡梦中醒来时，感觉沉疴痼疾已经消失了，他感赞安拉治愈了他的疾病。

康复的那天清晨，伊玛目布绥里高兴地前往清真寺礼拜。正当他在路上，他遇见了筛赫艾布·里嘉义，筛赫对他说："布绥里啊，难道你不给我诵读你赞美穆圣(愿主福安之)的诗歌？"布绥里问道："我写了很多赞圣诗，你

想听哪一段？”筛赫艾布·里嘉义说：“就是你昨晚念给先知听的那一段，我梦见他听完很高兴。”布绥里大吃一惊，直到此刻，他还没有告诉任何人他昨晚梦到先知，并给他诵诗的事情啊！

在伊斯兰历史上，有许多类似的典故，许多清廉、诚实的人通过开示福(揭示)、伊勒哈姆(神示)、真梦的方式洞见了幽玄的世界。但是我们必须永远记住真主的话语：“你说：除安拉外，天地间的任何人都不知道幽玄。”(蚂蚁章27:65)即除安拉的启示外，任何人不可能知道幽玄的信息。

因此，很明显在这里需要说明这个问题。其实，对这个问题的说明已经记载在圣洁的圣训中，先知传自真主的话：“当我喜欢一个仆人的时候，我就是他借以倾听的听觉，借以观看的视觉，借以抓拿的手，借以行走的脚……”[275]

开示福和伊勒哈姆的关键是安拉吹进人体内的灵魂，当我们以存在于头部的肉眼观看表象时，我们发现幽玄被遮蔽了，真主之光只能以心眼观看。安拉为他意欲的仆人显示幽玄，仆人根本不可能看见或者听见、认知幽玄，仆人的知识局限于安拉所赐予的知识范围内。

安拉在下边这节经文中给一部分受赐幽玄信息的人报喜：

“那是幽玄的消息，我把它启示给你。”(《古兰经》仪姆兰的家属章3:44)

安拉使一部分仆人分享他的一些属性的白勒凯提(吉庆)，安拉善待他所意欲的仆人，抬高他所意欲的人的地位，使他比其他的众生更高级，但是这并不意味着他把神性赏赐给了他。当我们看到一个仆人具有了类似于安拉的属性中的一个属性时，我们应当知道这个属性是保持在人性的限度内，不得僭越，它是安拉的馈赠，不是靠仆人努力得来的，比如能知幽玄是来自安拉的属性中的，但它永远与安拉的意志相关联。《古兰经》中说：

“你说：除安拉外，天地间所有的存在都不能窥见幽玄。”(蚂蚁章27:65)

“真主不致于让信士们常在你们的现状之下，(但他试验你们)，直到他甄别恶劣的与善良的。真主不致于使你们窥见幽玄，但真主拣选他所意欲的人做使者；故你们当确信真主和众使者。如果你们信道，而且敬畏，那么你们将受重大的报酬。”(仪姆兰的家属章3:179)

275. 布哈里圣训集，慈爱章，38。

“他是全知幽玄的主，他不让任何人窥见他的幽玄，除非他所喜悦的使者，因为他派遣卫队，在使者的前面和后面行走。”（精灵章/镇尼章72:26—27）

我们在这里要提到，幽玄分为两类：绝对幽玄和相对幽玄。

绝对幽玄：只有安拉知道的幽玄，任何人绝不可能凭着自己的知识和能力从绝对幽玄中窥见一丝毫。人所能知道的仅仅是安拉所教导的那一点点，这类知识完全取决于安拉馈赠的量。

相对幽玄：它是相对于一些人是可知的事情，对另外一些人却是不可知的。比如，一个人口袋里放了多少钱，只有他自己知道，对他来说这不是幽玄，对别人来说就是幽玄；再比如有些知识过去对人类是幽玄，随着科学的发展，被揭示了，就不再是幽玄。

我们所谈论的幽玄，即安拉的卧力们所洞知的幽玄，它属于绝对幽玄，完全是凭着安拉的旨意获得的，其量由安拉精密设定，不多也不少。

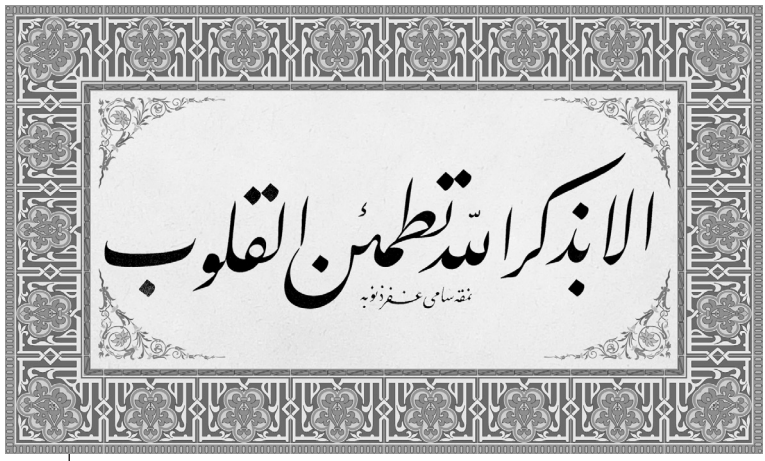
无论安拉的卧力们在自己的直觉中遇到什么，他们都不会妄称他们自己是开示福、菲拉赛的主人，他们把这些能力归之于安拉。当我们看到这些人的面容时，它们让我们记起真主，记起后世，因为从他们的口中涌出的智慧和灵知不是以他们的私欲而言说的，而是安拉使他们能够如此言说，他们谦恭地站在安拉的妙知前。人类被创造为羸弱的，如果他僭越自己的界限，就会坠入自欺当中。众所周知，人类的傲慢和自大是最大的灾难，因此，安拉常使仆人尝试无能的滋味，以警醒和提示他。

菲拉赛、开示福、真梦的根本都是来自安拉的馈赠，安拉通过这些方式把真知赐予他所意欲的清廉的仆人。

第四章

苏菲行知的一些问题

第一节：寻求媒介
第二节：沾吉
第三节：探望坟墓



“是的，一切心灵必因记念安拉而宁静。”

（《古兰经》雷霆章13：28）

苏菲行知的一些问题

“归信的人们！你们当敬畏安拉，你们当寻求亲近安拉的媒介。”（《古兰经》筵席章5:35）

第一节：寻求媒介（泰万苏里）

寻求媒介（泰万苏里/التوسل）是苏菲的一个合乎教法的概念，一些顽固的教法学家和宗教原理学家以及只相信科学的人难以理解它，但是他们中领会了教法精神而非经典字面的人与认识到知识除书本外别有途径的人，能够理解“泰万苏里”的合法性及其精神。

在阿语当中“泰万苏里”就是人采取一种媒介或者道路以达到其目的，甚至宰比迪在《词典诠释》中使泰万苏里（التوسل/寻求媒介）和泰万素里（التوصل/抵达、到达）并列出现。泰万苏里（寻求媒介）含有比“寻求帮助”更精妙的意思，它也含有更纯粹的渴望，正如艾布•白嘎义在他的著作《普遍性》中提到：“在《正确的选择》一书中，‘媒介（وسيلة）’的含义就是人借以接近他者的手段，有人说：‘当某人以善功接近真主时，他寻求接近他的主的媒介，他借媒介而接近主。’”因此，泰万苏里就是寻求媒介和中介的意思，在抵达和接近目标时求帮助。

至于泰万苏里的方法，通常来说，就是以真主的尊名和属性、尊贵的《古兰经》、伟大的先知穆圣（愿主福安之）、列圣众先知、真主的清廉的仆人，或者各种求主喜悦的纯洁的善功，向真主祈祷，临近、接近真主。

泰万苏里是尊贵的沙利亚命令的一种方法，在天经的明确经文中有据可查：

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“归信的人们！你们当敬畏安拉，你们当寻求亲近安拉的媒介，你们当为安拉奋斗，以便你们成功。”（《古兰经》筵席章5:35）

媒介（وسيلة/卧西莱）这个单词在这节经文中以笼统而非受限定的方式出现，证明它的含义的多样性，以及“泰万苏里”有可拓展的空间，但是必须严格按照《古兰经》明文的要求，这就是“敬畏真主”，“敬畏真主”是在信士寻求媒介时，保护他们免于坠入迷误和偏斜的重要支撑，信士任何时候不可忽视“根本”，所谓的“根本”就是真主才是泰万苏里的目标，他是唯一授予人媒介者。

一部分经注学家还把另一种重要的媒介并入到“泰万苏里”的含义中：即服从完美的导师的调育，他们是安拉责成的众先知的继承者，引领世人于真理之道。

这些学者、导师、清廉的人与其它宗教的僧侣不可相比拟，“泰万苏里”也绝不是僧侣制的一种。在伊斯兰中的精神导师充其量不过是修行道路上的灯光，荒漠中的向导，汪洋大海中的船长，这与基督教的僧侣制是完全不同的，他们把僧侣（修士、神父）完全当做信徒和真主之间的中介，这在伊斯兰沙利亚中是受谴责的，伊斯兰完全拒绝它，禁止它，在伊斯兰中信徒的祈祷可以直达天庭，他可以直接、迅速地与真主联系，无需中介，无需任何手续和仪式。

精神导师（مرشد/穆勒什德）的作用引起了一些异议，那是由于理解的浅表化，以及对这个术语的定义的狭隘化和对“导师”（穆勒什德）与“指导”（伊勒沙德）这两个术语的涵义存在固有的成见，那就是在反对者的印象中它与僧侣的涵义相一致，天主教的信徒是不能够在没有僧侣作为媒介的情况下直接崇拜上帝或者忏悔的，僧侣或者神父可以授予信徒应许、祝福、宽恕、慈悯，这是在受篡改的基督教那里实际发生的事情。

通过僧侣或者导师作为信徒和真主之间的中介，不仅反对“伊勒沙德”（指引）的人拒绝接受，理解了伊勒沙德真正内涵的人也拒绝接受，在精神导师和僧侣之间根本没有可比性，在苏菲行知（塔萨沃夫）和基督教的僧侣制之间也毫无相似性。

穆勒什德（导师）是穆立德（寻道者）在修行道路上身穿的盔甲，以对抗精神的敌人，导师不能代替他在这种战场上战斗。穆勒什德是穆立德手中的宝剑和武器，帮助他进行战斗；穆勒什德手中绝没有可以保障穆立德进入天堂的救

赎券；穆勒什德是精神战场上英明的领导，给穆立德和修行者指引获胜的方法和策略；执行他的方法和策略的人与战士们是他的军队；穆勒什德绝不是把追随者带入未知之地的盲目的向导。

穆勒什德不能独自选择道路，不能独自在其中行走，不能独自在战场上获胜。

通过这种描述，我们认识到了伊勒沙德与苏菲行知的一部分真正的涵义，我们远离了先前的一部分颠倒黑白的说法；我们认识到问题的原因在于一部分持有异议者的理解上的错误，和一部分苏菲行为上的错误，这些苏菲在理解泰万苏里上制造了一些混乱。

这些认知的混乱大多发生在事情出现混淆的时候，但是当事情发生混淆时，我们不应该判断所有的事情都错了，我们不应该拒绝正确的东西并远离它们，尤其是整个苏菲行知的问题正是一些非穆斯林和穆斯林自身进行攻击的对象，而攻击的具体目标之一就是泰万苏里的问题。攻击它和苏菲行知的人们免不了一些个人成见和不良的意图以及错误的目的，或者他们由于存在分歧而污蔑所有与苏菲相关的问题，以制造虚假的图景，以便使人们远离苏菲，或者在理解苏菲中制造困难和混淆，阻挠人接近真相。

所有这一切不应该降低苏菲的重要性或者对泰万苏里的真实含义构成诬陷。

当我们认知了首长的意义以及他在军旅中的作用，认知了船长在航海中的意义和作用，我们就会明白穆勒什德的职能和他在精神修行的道路中的作用。首长不可能亲手拿起所有的武器，单独去战斗，也不可能独自获胜，甚至伟大、品级之高如先知穆圣(愿主福安之)者也不可能独自获胜，否则他一定能够独自取得伍候德战役的胜利，尽管弓箭手违背了领袖和导师的指导也罢。

同样，船长不能够独自掌舵，独自扬帆、划桨、勘探航道，他只能指挥整个有序的系统，以便所有人借助或受益于他的经验和引导安全登陆，抵达既定目标。

在通往真主的道路上，穆勒什德在指导穆立德时起到了船长的作用，他的作用不是代替穆立德去做宗教功修。

穆勒什德的作用就像船长一样，主要是去确定抵达彼岸的最正确、最安全、最简捷的道路；他的作用是给“船员”教授海上生活的秘密，尤其是当波

涛汹涌，狂风席卷船只，面临灭顶之灾的时候，他的作用尤为突出；他的作用引领船只穿过峡谷、暗礁、浮于水面或者隐藏在海水中的构成水下危险的珊瑚礁；他的作用是提防帆船逆风的后果，并使之顺风而行；他的作用是指导海航制图员绘制正确的航海地图，把关键位置指点给他，为他说明各种细节和容易忽略的地方，使他看见首次航行他会遇到的危险位置，而船长曾亲自踏足这些地方，了解其迷津和危险，认识其陆地和水域。

当船员服从他，认真执行他的忠告，提防应该提防的位置，接受他的鼓舞，以便达到目的，这就是引导的方法和引导的使命。

或许这些船员会到达比船长曾到达的更远的地方，他们在船长的经验之上增加自己的经验，他们以着自己的奋斗达到了船长指引的地方，他们以着自己的真诚和安拉的相助达到了导师未曾涉足的天涯海角，然后他们达到了未知的岛屿，发现了每个船员和穆立德都在追寻的失落的宝藏。显然，他所看到的境界正如舍慕斯丁•大不里士和毛拉纳•哲俩伦丁•鲁米之间曾发生过的故事。[276]

精神的导师是媒介而不是目的，是工具而不是目标，是向导而不是骑乘。

当我们使泰万苏里从这些僵化的语言意义中解放出来，并使他进入信仰实践的广阔领域时，我们发现它的意涵就是以着充满安拉所爱之人之爱的心灵，饱含求主宽恕、赞主清净、记念主的泪水的眼睛，用伸向真主的哀求的双手，面向安拉虔诚地祈祷，当他因为曾经的疏忽怠慢羞于升高双手时，导师抓住他的双手面向养主升起。

精神导师是信士的心灵面向他的主宰借以燃烧的祈祷的热能，他是穆立德借以简明扼要地向他的主说明其诉求的词语的练达。

因此，泰万苏里并不意味着某种大能或者神圣流溢到了清廉之人或者以之为媒介的人身上。

伊玛目马立克(愿主慈悯他)说：“你们在你们的祈祷中当以安拉的使者为媒介。”

伊玛目哲宰林优(愿主慈悯他)说：“你们当把列圣和清廉之人作为媒介，以便你们的祈祷被接受。”

下边我们会提到关于泰万苏里的一些例子。

276. 舍姆斯丁•大不里士发掘了蕴藏在鲁米灵魂中的精神大海，他就像火花一样，点燃鲁米的熊熊烈火，而这就是他的职责。在鲁米的灵魂的万丈光芒面前，大不里士发现自己处在无边的大海之中。

一、以穆圣为媒介

伊玛目苏布克说：“把先知当作媒介，在任何情况下都是允许的：不管是在他受造前，还是在他受造后，不管是在他活在今世时，还是在他处于坟墓的间隔世界(白勒宰赫)时，不管是在复生日的打算场上，还是在天堂中。”[277]

先知在圣训中说：“阿丹在犯错之后说：真主啊！我凭借穆罕默德的本质求你饶恕我。真主说：‘阿丹啊！你怎么认识穆罕默德的？我还没有创造他。’[278]” 阿丹说：‘因为当你创造我，把你的精神吹入我时，我抬起头，看见阿勒什的柱子上写着：除了安拉，没有主，穆罕默德是安拉的使者。而且我知道，你只会把最爱你的被造物放在你的名字后面。’真主说：‘阿丹啊！你说的是。穆罕默德确是最爱我的被造物，你凭借他的本质向我祈祷，我饶恕了你。假如不是穆罕默德的话，我不会创造你。’”[279]

据伊本•阿巴斯传述，他说：“以前，犹太人经常与额土凡(伽塔凡)人战斗，但逢战必败，犹太人就以这样的祈祷来求庇护：主啊！我们凭借穆罕默德的本质——你承诺在末日前为我们派遣的文盲先知——向你祈求让我们战胜他们。”伊本•阿巴斯说：“于是，犹太人每逢遇见额土凡人就做这样的祈祷，就战胜了他们。但当先知穆罕默德(愿主福安之)被派遣之后，犹太人却否认他。”

于是，真主下降了经文：

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

“以前他们常常祈祷，希望借他来克服不信道者，然而，当他们业已认识的降临他们的时候，他们不信他。故真主的弃绝加于不信道者。”(《古兰经》黄牛章2：89)[280]

---

277. 伊玛目苏布吉，《شفاء السقام》，第360页。
278. 这里是指，唯一的、无始无终地存在的真主，欲按照人和精灵的理解力来告知他们穆罕默德的存在。第一个被造物是“穆罕默德之光”。圣门弟子问先知：真主的使者啊！圣品是什么时候为你规定的？先知说：在阿丹尚处于灵魂与肉体之间的时候。(提尔密兹圣训集，美德篇，1)所以，就其本质即穆罕默德之光而言，先知穆罕默德(愿主福安之)是第一个受造物，在以肉身被派遣为圣人之后，他就变成了众先知的封印者。
279. 哈吉姆，《圣训考评》，第2卷，第672页；白哈基，《圣品的证据》，第5卷，第489页；伊玛目苏布吉，《شـفاء السـقام》，第360—364页；海塞米，第8卷，第253页；苏尤提，《الدر المنثـور》，第1卷，第60页(黄牛章37节经文)。
280. 哈吉姆，《المستدرك》，第2卷，第289页；白哈基，《圣品的证据》，第2卷，第76页；古尔图比，第2卷，第27页；瓦希迪，《降示背景》，第31页。

据奥斯曼•本•哈尼夫(愿主喜悦之)传述，他说："一个人多次去找奥斯曼•本•阿凡(愿主喜悦之)帮忙，但奥斯曼•本•阿凡不予理睬。这个人遇到奥斯曼•本•哈尼夫就抱怨，奥斯曼•本•哈尼夫对此人说：你去水房，洗小净，然后你去清真寺礼两拜，然后你说：'主啊！我凭借仁慈的先知穆罕默德(愿主福安之)向你祈求，我以他而面向你。穆罕默德啊！我凭借你祈求真主解决我的需求。'然后，你来我这里，咱们一起去。"

此人就开始行动，按照他说的做了。然后，他来到奥斯曼•本•阿凡门前，门卫过来拉着他进入奥斯曼屋内，与奥斯曼同坐在毛毯上。奥斯曼•本•阿凡说："你有什么需求？"此人就说出了自己的需求。奥斯曼•本•阿凡就帮他解决了，并对他说："直到现在我才想起你的需求，以后凡有需求，来找我们。"然后，此人离开了，遇见奥斯曼•本•哈尼夫，对他说："愿真主回赐你。他原来不注意我的需求，不理睬我，直到你告诉了他。"

奥斯曼•本•哈尼夫说："以真主起誓，我没有告诉他，但我曾看到，一盲人来见先知，向先知诉苦，抱怨自己失明了。先知对他说：或许你可以忍耐？他说：真主的使者啊！我们没有引路人，这对我痛苦不堪。

先知说：你去水房，洗小净，然后礼两拜，再做如下祈祷：主啊！我凭借仁慈的先知穆罕默德(愿主福安之)向你祈求，以他面向你。穆罕默德啊！我凭借你祈求真主解决我的需求。主啊！请接受穆罕默德替我说情吧。"

奥斯曼•本•胡乃夫说："以真主起誓，我们当时没有离开，一直在谈话，直到那个人回到我们这里，当时他就像从未失明过一样。"[281]

出于礼节的要求，我们认为，当我们如此祈祷时，不要直呼"穆罕默德啊！"，而要称呼"真主的使者啊！"因为直呼其名是受禁止的。这段圣训中所显示的直呼其名，是一个例外，只对此人允许。[282]

据传，麦地那人遭遇了严重的旱灾，人们向阿伊莎诉苦。阿伊莎说："你们去探望先知的坟墓，在坟墓的房屋顶上开一个小天窗，不要让这个天窗与天空之间有任何遮当。"于是，人们就照做了。然后，天降大雨，地上长出

281. 参见提尔密兹圣训集，"祈祷"篇，118/3578；伊本•马哲圣训集，"礼拜"篇，189；奈萨伊圣训集，第6卷，第169页；艾哈迈德圣训集，第4卷，第138页；哈吉姆，第1卷，第707—708页；白哈基，《圣品的证据》，第5卷，第464页；海塞米，第2卷，第279页。

282. 阿俩麦尤素夫•本•伊斯马仪•努布哈尼，《穆罕默德的尊贵品质》，第230—231页。

了青草，以至于骆驼都肥得绽裂，那一年被叫做“绽裂之年”。（达里米，《绪论》，第15页）

在健全的圣训中，先知说：“复生日，人们惊慌失措，他们来找阿丹说：‘请你为我们向你的真主求情。’阿丹说：‘我没有这个资格，但你们可以去找易卜拉欣，因为他是至仁主的密友。’他们来找易卜拉欣，易卜拉欣说：‘我没有这个资格，但你们可以去找穆萨，因为他是与真主交言的人。’他们来找穆萨，穆萨说：‘我没有这个资格，但你们可以去找尔萨，因为他是真主的鲁哈（灵魂、精神）和他的言词。’他们来找尔萨，尔萨说：‘我没有这个资格，但你们可以去找穆罕默德（愿主福安之）。’随后他们来找我，我说：‘我有求情的资格。’我请示见我的主，接着我被允许去见，真主还默示我许多赞词，以便我以那些赞词赞颂真主，那些赞词我现在已想不起来了。我用那些赞词赞颂真主，为他俯首叩头，有人说：‘穆罕默德！你抬起头，你讲话，你讲的话必将被听取；你要求，你的要求必将被接受；你求情，你的求情必将被准许。’我说道：‘我的真主啊！求你允许我搭救我的教民，求你允许我搭救我的教民。’有人说：‘你去把心存大麦粒重的信仰者从火狱中救出来。’我去搭救，然后又回来用那些赞词赞颂真主，然后为他俯首叩头。有人说：‘穆罕默德！你抬起头来，你讲话，你讲的话必将被听取；你要求，你的要求必将被接受；你求情，你的求情必将被准许。’我说道：‘我的真主啊！求你允许我搭救我的教民，求你允许我搭救我的教民。’有人说：‘你去把心存尘埃或菜子粒重的信仰者从火狱中救出来。’我去搭救，然后再次回来用那些赞词赞颂真主，然后为他俯首叩头。有人说：‘穆罕默德！你抬起头来，你讲话，你讲的话必将被听取；你要求，你的要求必将被接受；你求情，你的求情必将被准许。’我说道：‘我的真主啊！求你允许我搭救我的教民，求你允许我搭救我的教民。’他说：‘你去把心存比一粒菜子重量更微弱的信仰者救出来。’随后我去把他们从火狱中救出来。”[283]

先知在下面的圣训中还使用过“求助”一词：“复生日，太阳是临近的，以至于汗水淹没到半个耳朵。我们中一些人就去以阿丹求助，然后以穆萨求助，然后以穆罕默德求助。”[284]

283. 布哈里圣训实录，“众先知”篇，3，9；“经注”篇，5/17；“认主独一”篇，36；穆斯林圣训实录，303、327、328页；提尔密兹圣训集，“复生日”篇，10。
284. 布哈里圣训实录，“天课”篇。

按照众所周知的祈祷礼节和规定，祈祷者应以赞颂真主和祝福先知为开始，以赞颂真主和祝福先知为结尾。祈祷者确信自己对先知的祝福是被接受的，因此，他的祈祷词就包含着把先知当作祈祷受应答的媒介。

据法达赖·本·欧拜德传述：安拉的使者（愿主福安之）正在（在礼拜殿）坐着，突然进来了一个人去礼拜，他念诵：主啊！求你饶恕我，怜悯我吧！安拉的使者（愿主福安之）说："礼拜者！你急躁了点，当你礼拜，坐稳了就恰当好处地赞美安拉，并祝福我，然后向安拉祈祷。"然后另一个人进来礼拜了，他赞美安拉，祝福先知（愿主福安之）。先知（愿主福安之）对他说："礼拜者！你祈祷，会蒙答应。"[285]

二、把众先知当作媒介寻求真主的帮助

真主在尊贵的《古兰经》中关于"约柜"的尊贵性说："他们的先知对他们说：他的国权的迹象，是约柜降临你们，约柜里有从主降下的宁静，与穆萨的门徒和哈伦的门徒的遗物，众天神载负着它。对于你们，此中确有一种迹象，如果你们是信士。"（黄牛章2：248）

这一约柜是属于以色列人的，他们曾借助这一约柜寻求帮助，亦即他们凭借约柜中的东西向真主寻求帮助。根据经注学家和历史学家，如塔伯里、古尔图比、伊本•凯西尔和伊玛目苏尤推等的叙述，约柜中有穆萨和哈伦的一些遗物：穆萨的手杖，他的衣服碎片，哈伦的衣服、鞋子和器皿，以及讨拉特法版。

伊本•凯西尔说：这一清廉之人的贤品（الولاية）（指塔鲁特）为他们带来的吉庆和恩惠，即真主让他们被夺走的约柜失而复得，他们的敌人曾强制夺走这一约柜。他们曾经就是由于约柜的原因才战胜敌人的。有人说，约柜里有金质水盆，众先知的胸腔在它里面被清洗过。（《始与末》，第2卷，第8页）

先知的许多祈祷词，

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي

如"凭借你的先知以及我之前的列圣的权利……"[286]，也是这一问题的证据之一。

285. 提尔密兹圣训集，"祈祷"篇，65/3476。
286. 艾布•纳义木，《الحلية》，第121页；海塞米，《مجمع الزوائد》，第9卷，第257页。

三、把天使当作媒介寻求真主的帮助

关于这一点的可能性，有大量圣训传述。如阿提拜•本•额兹万（愿主喜悦之）传自先知，先知说：“当你们中有人迷路了，或想要获得帮助，而他当时位于无人之境，那么，就让他说：

اَعِينُونى عِبَادَ اللهِ

‘真主的仆人们啊！你们帮助我吧！’连说三遍，真主有一些人们不能看到的仆人。”[287]

在这个传述之后，还有一句话：“他试着这样做了。”

记述这段圣训的伊玛目脑威说：我们的一位大学者向我叙述，一匹骑乘从他身边跑丢了。他知道有这段圣训，于是就（按照圣训所指示）念了，当即真主满足了他们的要求。还有一次，我与一伙人在一起，他们的一头骆驼脱缰而去，他们抓不住它，我就（按照这段圣训）说了，那头骆驼当即自己站住了，那时它的主人轻松地抓住了它。（伊玛目脑威，《الأذكار》，第201页）

伊本•阿巴斯传述，先知说：真主在大地上除了记录善恶的天使外还有一些天使，他们记录着树叶的掉落。如果你们中有人迷路走进了荒漠，就让他大喊：اَعِينُونى عِبَادَ اللهِ“真主的仆人啊！帮助我吧！”（伊本•艾比•什拜，《المصنف》，第6卷，第91页；海塞米，《مجمع الزوائد》，第10卷，第132页）

在另一段圣训中，先知说：“如果你们中谁的牲口或他的骆驼由于惊吓而跑到无人知道的荒野，就让他说：“真主的仆人啊！帮助我吧！”他就会得到帮助。（伊本•艾比•什拜，《المصنف》，第6卷，103/29819）

四、以清廉者为媒介寻求真主的帮助

让人获得真主的慈悯，并让祈祷被真主接受的重要因素之一，就是仆人全身心投向真主，以便他凭借众先知的权利，以及作为众先知继承者的奥里亚伍和清廉者的权利，而获得真主的应答。奥里亚和清廉者在真主那里有着崇高品级。这是指，仆人把真主所喜爱的人当作媒介，从而带着这种感觉和意向归向真主、向他哀祷。仆人的祈祷对象只是真主，因此，在祈祷过程中，仆人只应向真主寻求应答，而不是向爱主的奥里亚和清廉者祈祷，与此同时，只把他

287. 海塞米，《مجمع الزوائد》，第10卷，第132页；伊玛目脑威，《الأذكار》，第201页。

们当作祈祷真主的媒介。所以，(在祈祷中)提到清廉者是通行的原理之一，提到他们只是为了让他们成为祈祷被真主接受的媒介而已。

此外，在这里，我们还应该指出，凭借清廉者而寻求真主的帮助，实际上所凭借的是他们的善功和美好品质。因为，他们清廉的善功是他们升华至崇高品级的原因，是他们具有崇高品质的原因。

就连先知也借助迁士中的贫穷者向真主祈求援助。先知说："你们帮我寻求弱者，你们只因你们当中的弱者才得到给养和援助。"[288]

先知说："真主以这个稳麦的弱者，通过他们的祈祷、拜功和虔诚，来援助这个稳麦(伊斯兰精神共同体)。"[289]

伊玛目布哈里在他记录的圣训集中转辟一篇，名为"在战场上凭借弱者和清廉者求真主援助的人"，其中记录了尊贵的圣训："你们只因你们中的弱者才得到援助和给养。"[290]

还有这段圣训："一个时代来临了，一伙人出征时，有人说：你们中有没有陪伴过先知的人？回答说：有。于是，凭借这些陪伴过先知的人，人们获得胜利。又一个时代来临了，有人问：你们中有没有陪伴过圣门弟子的人？回答说：有。于是，人们获得胜利。又一个时代来临了，有人问：你们中有没有陪伴过再传弟子的人？回答说：有。于是，人们获得胜利。"[291]

先知在这段圣训中告诉我们，胜利和开疆拓土是因尊贵的圣门弟子、再传弟子和三传弟子而被真主规定的。在这里，我们看到先知的明显的奇迹，认识到穆斯林稳麦前三代的尊贵性。他们与真主的联系是最牢固的，他们对后世的追求之路是最正确的，他们对今世欲望的斩断是最决绝的。

真主在尊贵《古兰经》中指出，要不是那些不应受惩罚的信士中的弱者，真主必定严厉惩罚犯罪者和悖逆者。真主说："他们不信道，并阻碍你们入禁寺，且阻止被扣留的牺牲达到它的已定的位置。若不为厌恶你们蹂躏你们所未认识的许多信道的男子和女子，而你们因此无知地犯罪，那么，他不制止

288. 艾布•达伍德圣训集，"吉哈德"篇，70；艾哈迈德圣训集，第5卷，198。
289. 奈萨伊圣训集，"吉哈德"篇，43。
290. 布哈里圣训实录，"吉哈德"篇，76；塔伯里，《المعجم الكبير》，第1卷，第292页。
291. 布哈里圣训实录，"吉哈德"篇，76。

你们。真主制止你们，以便他使他所意欲者入于他的恩惠之中。假若他们是散居，我必使他们中不信道的人们受痛苦的刑罚。”（胜利章48：25）

帮助祈祷受到真主应答的媒介之中，有那些人们所不认识的清廉者（默默无闻），他们没有财富，在社会上也没有面子，但他们内心富足，在真主那里有面分。他们就是在人们当中心灵破碎的人（منكسرة）。[292]

关于泰万苏里，马力克•本•迪纳尔为我们转述了一段发人深思的明确的言辞，一些拥有破碎、忧伤的心灵的人们可以作为接近真主的媒介，可以借他们获得真主的喜悦：

“先知穆萨说：‘主啊！我在哪里寻找你？’真主说：‘在心灵破碎的人们那里你寻找我。’”（艾布•纳义木，《الحلية》，第2卷，第364页）

如所周知，清廉者的吉庆（بركة）可以覆盖周围的人，先知的话可以证实这一点：“星星是天空的保障，如果星星逝去了，天空的约定就会实现；我是我的弟子们的保障，如果我走了，我的弟子们的约定就会实现；我的弟子们是我的稳麦的保障，如果他们走了，我的稳麦的约定就会实现。”（穆斯林圣训实录，“圣门弟子的尊贵”篇，207）先知说：“只要我的弟子们中任何一个在一地方死去，在复生日，他就会作为那地方的人的领袖和光明而被复活。”（提尔密兹圣训集，“美德”篇，58/3865）

根据学者们的解释，我们发现，真主的奥力亚伍可以选择把自己的吉庆（白勒凯提）转移到一些人那里，同样，他们的一部分吉庆也可以不自主地转移到别人那里。清廉者的一些精神状态也可以原封不动地转移到追求真主者那里，仅仅因为他们伴随在清廉者身边。前述的圣训可以证实其中吉庆的存在。[293]

据艾奈斯•本•马力克传述，欧麦尔•本•罕塔布曾借助阿巴斯•本•阿卜杜•穆塔里布祈雨。他说：“真主啊！以前我们借助我们的先知向你求助，你就会赐予我们雨水。我们现在借助先知的叔叔向你求助，求你赐予我们雨水吧！”（布哈里圣训实录，祈雨篇，3）

在另一个传述中，阿巴斯说：“主啊！你那里有乌云，你那里有雨水，请展开乌云，在其中降下雨水，把雨水降给我们吧。请以雨水稳固植物的根

292. 心灵破碎的人：因为敬畏真主而心灵谦卑、柔和的人。
293. 筛赫艾什拉夫•阿里•塔乃韦，《حقيقة الطريقة》

茎，让庄稼长高，牲畜长肥。主啊！我们为我们自己和亲人求情。主啊！我们为我们不会说话的牲畜向你求情。主啊！请赐予我们溢出河谷、满地流淌和复活死地的水吧！主啊！我们唯独只向你祈求，你绝无匹配。主啊！我们向你诉说每一个挨饿者的饥饿之苦，每一个亏损者的亏损之痛，每一个饥荒者的饥荒之灾，每一个落荒者的落荒之难，每一个忧心者在祈祷中的忧虑。”[294]

欧麦尔•本•罕塔布在荒年借助阿巴斯•本•阿卜杜•穆塔里布求雨。他说：“主啊！这是你的先知的叔父——阿巴斯，我们借助他向你求雨水，请赐予我们雨水吧！”还没等他们散去，真主就给他们降下了雨水。然后，欧麦尔对人们说：“人们啊！先知看待阿巴斯，就像儿子看待父亲，十分尊敬他，十分敬重他，十分孝敬他。人们啊！你们要效仿先知那样对待他的叔父阿巴斯，把他当作向真主祈福的媒介。”[295]

根据伊本•阿卜杜•班尔说的话，下面的传述阐明了这一主题：据欧麦尔传述，他外出求雨，带着阿巴斯一起。他说：“主啊！我们借助你的先知的叔父接近你，我们借助他向你求请。你曾通过他而保护你的先知，就像你为了两个孤儿的父母而保护他俩[296]一样。我们向你求饶恕，向你求情。”然后，欧麦尔面向人们念道：“我说：你们应当向你们的主求饶——他确是至赦的，他就使丰足的雨水降临你们，并且以财产和子嗣援助你们，为你们创造园圃和河流。”[297]

然后，阿巴斯和其他人站起来，双眼充满渴望向天上仰望。（在真主以阿巴斯而救助他们之后）众人走向阿巴斯，摸他的双手和脸，向他祝福：“祝福你！两圣地的供饮者。”[298]

这一事件是一个极明显的例证，表明圣门弟子曾借助其他圣门弟子求真主救助。然而，这个情况引起很多争论，因为一些人认为，只可借助活着的清廉者寻求真主的救助，而不允许借助已经归主的人寻求真主的救助。但是，并

294. 阿卜杜•蓝匝格，4913、92、3，《المصنف》
295. 哈吉姆，圣训考评，第3卷，第377页。
296. 欧麦尔这句话指的是关于海兹尔回答先知穆萨问题的那段经文：“至于那堵墙，则是城中两个孤儿的；墙下有他俩的财宝。他俩的父亲，原是善良的。你的主要他俩成年后，取出他俩的财宝，这是属于你的主的恩惠，我没有随着我的私意做这件事。这是你所不能忍受的事情的道理。”（山洞章18：82）
297. 《古兰经》努哈章71：10—12。
298. 伊本•阿卜杜•班尔，《الإستيعاب》，第2卷，第814—815页；伊本•哈哲尔，《فتح الباري》，第2卷，第323页。

没有证据可以证实这一观点。人的灵魂是死后不灭的，仍能感知。按照逊尼派的信仰，亡人是能听见的，能感知的，能从善功中获益，因此而感到高兴，能从恶行受到伤害并因此感到悲伤。如果所有人都如此，那么，人类中最尊贵和地位最崇高的先知又会怎样呢？

因此，那种认为只可以在先知活着时借助他祈求真主的观念，就是得不到教法的支撑的。欧麦尔就曾如此祈祷："主啊！我们凭借我们的先知向你祈求。"

这不仅是在先知归主之前，也是在他归主之后。而且，人们借助先知的叔父阿巴斯——而不是借助别人——向真主祈求的原因，就在于阿巴斯与最尊贵的被造物——先知穆罕默德(愿主福安之)的关系亲近，而这就等于是在先知归主后仍把他当作祈求真主的媒介。

先知的确去世了，但他在真主跟前的尊贵、地位和价值却是不死的，是永存的。所以，我们把先知当作祈祷真主的媒介，就体现了我们的这一信念：即真主对先知的疼爱，以及先知在真主那里的崇高地位。我们把先知当作祈祷真主的媒介，还表明了我们对先知的信仰，以及我们对先知使命的信仰。这绝不是指崇拜先知，因为无论先知的品级多么崇高，他仍旧是真主创造的人。

五、借助善功的媒介祈求真主

善功也是一种媒介，可以消除困难，解除危机。根据传述，先知说："正当三个人走路时，突然下起了大雨，于是他们就躲进一个山洞。一块石头落在山洞口，挡住了他们。他们中有人说：你们寻思一下你们虔诚为真主做的善功，并借助它们向真主求助，也许真主会使石头移开。"

一人把自己对父母的孝敬作为媒介，向真主祈求，于是，石头稍微挪开一点，但他们还是不能出去。第二个人借助自己的害羞和守贞祈祷真主，石头又挪开一点，但他们还是不能出去。第三个人借助对人权的悉心照顾祈祷真主，石头彻底挪开，他们就出了山洞。[299]

六、以真主的美名为媒介祈祷真主

让祈祷获得应答的媒介，还有真主的美名。在祈祷中多多记念真主的美名，被认为是真主所命令的寻求媒介的途径之一。

299. 参见布哈里圣训实录，"众先知"篇，53；"记念"篇，100。

真主说：“真主有许多极美的名号，故你们要用那些名号祈祷他。”（高处章7：180）

据阿伊莎传述，她说：“我听先知说：主啊！我以你的纯洁、美好、吉祥、你最喜爱的名字祈求你。如果有人以你的这个名字祈祷你，你必定应答；如果有人以之向你祈求，你必赏赐他；如果有人以之祈求你的慈悯，你必定慈悯他；如果有人以之祈求你解除忧愁，你必定消除其忧愁。”

阿伊莎说：一天，先知说：“阿伊莎啊！你知道吗？真主向我指示了（他的）名字，如果人们以这个名字祈祷他，他必定应答。”

阿伊莎说：我说：“先知啊！愿我的父母为你赎身，请务必给我教授那个名字。”先知说：“阿伊莎啊！你不应该知道它。”

阿伊莎说：我走开了，坐了一会儿，然后站起来，亲吻了先知的头，然后说：“安拉的使者啊！请教授我。”先知说：“阿伊莎啊！我不宜教授你，你也不应该以那个名字要求今世的任何东西。”

阿伊莎说：我站了起来，洗了小净，礼了两拜。然后，我说：“主啊！我向你——安拉祈祷，我向你——普慈的主祈祷，我向你——至善、特慈的主祈祷，我以你所有的美名——我所知道的和我不知道的向你祈祷：求你饶恕我，慈悯我。”阿伊莎说：然后先知笑了，并说：“那个尊名就在你刚才借以祈祷的名字当中。”（伊本•马哲，“祈祷”篇，9）

据艾奈斯•本•马力克传述，他说：先知听到一个人说：“主啊！我向你祈求，凭借你是拥有一切赞颂的，除你外没有神，你是独一无偶的，你是博施的，你是诸天与大地的启造者，拥有尊严和大德的主。”先知说：“这个人以真主伟大的尊名（伊斯姆•艾尔赞）祈祷了，凡是有人以这个尊名祈求，真主就会赐予，以这个尊名祈祷，真主就会应答。”（伊本•马哲，“祈祷”篇，9；奈萨伊圣训集，“疏忽”篇，58）

从这两段圣训以及其他尊贵的圣训中，我们可以看到，借助真主美名为媒介做祈祷，是先知的圣行，也是先知尊贵的方法。

真正的援助者是真主，而不是其他人或事物。在祈祷中寻求媒介绝不是指寻求真主之外者的帮助，因为仆人在祈祷中所求告的，只是真主——天地的主宰。

真主说：

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ

“援助只是从真主那里发出的。”(战利品章8：10)

“如果真主援助你们，那么，没有人能战胜你们。如果他弃绝你们，那么，在他(弃绝你们)之后，谁能援助你们呢？叫信士们只信托真主！”(仪姆兰的家属章3：160)

据伊本•阿巴斯传述，他说，一天，我在先知的后面，先知说：“孩子啊！我教授你几句话，你记住真主，真主就看护你，你记住真主，你会发现真主就在你面前。如果你祈求，你就向真主祈求，如果你寻求帮助，你要向真主寻求帮助。你要知道，假如整个稳麦都要以某个东西让你受益，那么，除非那个东西是真主为你定好的，否则，他们不能让你受益。假如整个稳麦要以某个东西害你，那么，除非那个东西是真主为你定好的，否则，他们不能害你。(提尔密兹圣训集，“复生日”篇，59)[300]

这是所有信士都认可的事实，信士在每一番拜中都要诵念

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“我们只崇拜你，只向你求助。”这便是对上述事实的确认。

在真主的援助降临白德尔之战中的信士之后，真主下降了这节经文：“当你射击的时候，其实你并没有射击，而是真主射击了。”(战利品章8：17)

这是指，行为的真正、绝对执行者只是安拉，他提供所有的精神帮助和馈赠。

我们说的祈祷是对真主和他的援助的期待。这种期待的实现，可以借助于真主的奥力亚伍们的精神性推助，借助于清廉者的精神感染力，这样做绝不

300. 显然，这段圣训是指，只向真主求助。全面地看，我们从这段圣训中可以看到，它让我们不要忘记，经过种种媒介来临我们的好处，实际上都是来自于真主的。先知用这些话语要求我们认识到，从被造物那里来到我们的恩典，实际上是真主赐予我们的恩典。先知告诉，我们必须唯独托靠真主，与此同时，必须向必要的人物寻求媒介和推助。(参阅：《古兰经》2：45；8：60；18：95)在先知穆萨劝告之后，我们的先知穆罕默德(愿主福安之)在登宵时已经为我们求情了。借助先知的媒介，拜功从每天五十番拜减少到每天五番拜。这段圣训还警告我们不要向人们要求自己不需要的东西，并且鼓励我们满足于真主所赐予我们的，哪怕很少。从这段圣训中，我们还应明白，对洪恩的真主的祈求必须要坚持不懈，如果仆人坚持不懈地祈求真主，真主会因此而高兴。然而，人本质上是没有耐性的。

意味着任何类型的举伴真主、悖逆真主，或者求助于奥力亚伍了，而是寻求一种向独一的主、第一行为者祈祷的动力。

我们说的祈祷不是那些愚昧者的祈祷，他们明确地求助坟墓中的死人解决他们的需求，由此而不仅为自己打开了以物配主的大门，还让观察者认为寻求媒介就是以物配主。他们的这种祈祷污蔑了信仰的本质，玷污了认主独一的原理。也许，他们这种祈祷很多时候归咎于错误的理解，错误的认识，以及对认主独一的信仰原理一无所知。这些人应该受到教育和引导，而且我们不应该把他们当作观察泰万苏里问题的镜子，也不应因为他们而诟病苏菲行知和苏菲修行者。[301]

301. 那些认为可以使用这些词语的人主张，这些词语属于修辞学中所讲的“理性的比喻”。“理性的比喻”指的是：不把行为归之于真正的行为者，而是归之于与行为者的地点、时间或原因有关系的东西。关于这种文学的比喻，如真主说：“大地抛其重担”（地震章99：2）我们知道，抛出大地重担的乃是真主，但这里却没有把行为归之于真正的行为者，而是归之于行为的地点。虽然如此，行为仍旧来自于真主的命令。苏菲认为，他们知道真正的行为者不是他们所当作媒介的人物，向他们提供援助的实际上是真主，他们所求助的也正是真主。他们承认，如果不认为提供援助的是真主，而是媒介，那么，那就是明确的举伴行为。关于这一点，伊玛目穆罕默德•艾布•组赫尔说道：是的，诸如以“媒介的情面求助”或“说情”等这样的表达，让大众难以接受。这样的表达并不含有任何偶像崇拜的意义，而应该得到最接近原义的解释，应该让无知者理解其原义。关于这些表达的那些芳香的记忆，并不禁止大众完善自己向筛赫的求道，也不妨碍他们探望清廉者的坟墓。要让大众理解，而不是判他们叛教。真主永久保护认主独一的教义，直到复生日，这是先知在人生最后时刻所提到的，并且他还以此向信士报喜，即恶魔对自己在阿拉伯地区受到崇拜已经绝望了。所以，伊本•泰米叶无需担心认主独一的教义在此之后（会被抛弃）。（艾布•组赫尔，《伊本•泰米叶》，第326页。）宗教文学中多次出现的呼告——“先知啊！请救助我吧！”，指的是请求先知，希望后世得到先知的说情。一些人认为这样的呼告是一种举伴行为，这种观点是没有根据的，因为任何一个信士都相信，先知的说情的实现是真主的命令，是真主所允许的。

尊重安拉的使者的遗物是出于对他的爱以及内心与他的联系。

第二节：沾吉（تبرك/泰班鲁克）

泰班路克（沾吉）就是从吉庆的源头寻觅吉庆，通过拥有吉庆的人获得精神的熏陶。

沾吉实质上就是泰万苏里（寻求媒介）的一种形式，因为它是接近真主的一种媒介，是抵达真主的诸门的钥匙中的一把钥匙。

“沾吉”可分为：以某个地点沾吉、以某个人沾吉，以某件物品沾吉。

一、以某个地点沾吉

以地点沾吉是因为那些地点曾经见证了虔敬之人的精神开悟，来自主的吉祥和福曾在其中降临，或者那个场地曾照亮了有福的、清廉之人的生命，见证了他们的生活和对主的虔诚崇拜，他们在其中相遇了来自真主的福分，众天使和吉庆曾在其中降临在他们上。比如，先知泽克里亚（زكريا）曾经在麦尔彦修功办道和主赐给养降临的地方向真主做祈祷，求主赐给他一个儿子。

至于充满犯罪和邪恶之地，则人应该始终远离。在塔布克战役期间，当先知经过赛姆德人的山谷（赛姆德人就是在这里被毁灭的）时，他对圣门弟子说：你们不要进入那些被真主惩罚之人的地方，除非你们哭着进去。如果你们不哭着，就不要进去，你们就不会遭受他们所遭遇的。然后，先知披上了他的斗篷，当时他骑在骆驼上。[302]

据纳菲尔传述，阿卜杜拉•本•欧麦尔告诉他，人们随着先知来到赛姆德人的地方，即西哲尔山谷，人们用山谷的井水装满水袋并和面。后来，先知命令他们，倒掉所蓄的井水，把和好的面喂骆驼，让他们从母驼[303]饮过水的那口井里饮水。[304]

---

302. 参阅：布哈里圣训实录，“礼拜”篇，53；“众先知”篇，17；“经注”篇，2/15；穆斯林圣训实录，“淡泊”篇，38—39。
303. 真主曾要求赛莫德人与母驼轮流饮水。
304. 布哈里圣训实录，“众先知”篇，17；穆斯林圣训实录，“淡泊”篇，40；艾哈迈德圣训集，第2卷，第117页。

伊玛目脑威说：这段圣训有许多益处，其中就有：避开不义者的痕迹，从清廉者分沾吉祥。（《穆斯林圣训实录注释》，第8卷，第118页。）

辞朝时，先知在经过米那山和穆兹德里法之间时，他快速经过穆罕希尔山谷，正是在这个山谷，真主制服了象军，连同他们的统帅（艾布拉赫）一起遭受了毁灭。先知向真主求护，祈求真主不要让穆斯林遭受象军的遭遇。[305]也正是因此，朝觐时不允许在这个山谷停留。

二、从清廉义士沾吉

至于以某个人沾吉，你当知道这个是吉祥的，是接近真主的，是真主的恩惠和降福的一面镜子，是他的吉庆的垂降之所，是众人的导师，是寻觅需求和吉庆的朝向，这个吉祥的、人借他而沾吉的人纯粹只是真主的判定的一个媒介，真主的前定的一种形式而已。

据阿伊莎传述：在临终的那场大病中，先知念诵求护词，把求护词吹到自己身上。当他病情加重时，我就念诵了求护词，吹到他身上，然后用他的手抚摸他的身体，因为他的手的吉庆。（布哈里圣训实录，“医疗”篇，32）

据侯载发传述，他说：先知只要遇到一个弟子，就抚摸之，并为之祈祷。侯载发说：一天早上，我见到了他，就躲开了他，直到上午，我才去见他。先知说：“我看到了你，你为何躲避我？”我说：“我那会儿没有大净，所以，我怕你摸我。”先知说：“穆斯林不脏。”[306]

穆罕默德•本•阿卜杜拉由艾奈斯传述，温姆•塞莱迈曾为先知铺垫子，先知就睡在她家垫子上。艾奈斯说：“先知睡着后，她就把先知的头发和汗迹收集在瓶子里，然后把它们和香料混合起来。”他说：艾奈斯•本•马力克临终时，他嘱托人用（混合有先知头发和汗迹的）香料为他制作防腐香料。他说：“然后人们就用它为他制作了防腐香料。”[307]

据艾比•胡哲发传述，他说：先知中午时去布图哈伊，洗了小净，礼了两拜晌礼和两拜晡礼。然后，人们过来，拉着他的双手，用他的双手抚摸他们自

305. 参阅：穆斯林圣训实录，“朝觐”篇，147；脑威，《穆斯林圣训实录注释》，第8卷，第190页；《艾哈迈德圣训集》，第1卷，第76页；阿里•卡里，《مرقـاة المفاتيـح》，第5卷，第1774—1775页；伊本•甘义木，《归途的川资》（贝鲁特，1995年）第2卷，第225—256页。

306. 奈萨伊圣训集，“清洁”篇，172/268；布哈里圣训实录，“大净”篇，23；提尔密兹圣训集，“清洁”篇，89/121。

307. 布哈里圣训实录，“请示”篇，41。

己的脸。艾布•胡哲发说：我也抓住先知的手，把它放在我的脸上，当时先知的手比冰雪还凉，比麝香还香。[308]

艾奈斯•本•马力克在关于先知的朝觐的传述中告诉我们，圣门弟子曾相互争夺先知的头发，为了沾吉。艾奈斯说：先知在射击石头后，就献牲，然后让理发师剪他右侧头发，并喊来艾布•塔里哈，把头发给他。接着，先知让理发师剪左侧头发，先知说：你剪吧！理发师就剪掉了。先知把剪下的头发送给艾布•塔里哈，并说：你分给人们吧。[309]

艾奈斯还说：我见了先知，当时理发师正在给他理发，圣门弟子围绕着他，他们只想着剪下的头发不落在地上，而是落在手中。[310]

圣门弟子们不仅以先知的物件沾吉，还从先知的成绺的头发和胡须沾吉。即便在征战时，圣门弟子也不忘沾吉。例如，哈里德•本•瓦利德把先知的一绺头发放在自己的帽子里加以保护。圣训指出，在先知理发时，哈里德对先知说：先知啊！您的额发送给我吧！您不要舍我而送给别人，我愿以我父母赎取它！

在获得所要求的那根头发之后，哈里德就用它擦了一下眼睛，然后再放入缠头布的正前方。因此，他攻无不克。他说：我拿着帽子，把穆圣(愿主福安之)的头发放入帽子的正前方，然后朝着一个方向前进，那地方必被解放。[311]

据哲尔法尔•本•阿卜杜拉•本•哈肯传述：耶尔目克之战那一天，哈里德•本•瓦利德的帽子丢了。他说：“你们去找回我的帽子。”人们没有找到。他又说：“你们去找回我的帽子。”人们找到了，发现就是一顶破旧的帽子。哈

308. 布哈里圣训实录，“美德”篇，23；艾哈迈德圣训集，第4卷，第309页。

309. 穆斯林圣训实录，“朝觐”篇，326；提尔密兹圣训集，73/912。

310. 穆斯林圣训实录，“美德”篇，75。

311. 赛义德•哈克麦•吴塔乃给我们叙述了一个生动的例子，鲜活地展现了以先知的头发和胡须沾吉的内容。他说：1983年，我听阿里•于哲尔先生讲述了这一事件：我曾是速录•奥法村清真寺的伊玛目。一天，邻村的一位伊玛目来找我，对我说：我告诉你一件令我不解的事。然后这位邻村的伊玛目就开始讲：有一天，我曾任伊玛目的那个村庄的邻村有几个人来找我，他们带着一些书籍，对我说：筛赫啊！我们的父亲归主了，他的这些书留给了我们，但我们阅读不了。您是经师，也许可从中获益。我们就把书送给您了。我就接过了书，在辞别他们后，在生着火的火炉旁坐下，开始翻阅那些书籍。我见书中有一些信件和信封，属于已归主的父亲的。于是，我就把那些信件收集起来，扔进火炉里，那个火炉就是专门用来烧信件的。当时，火炉里的火正烧得旺，但我一把信件扔进去，火就熄灭了。这让我感到惊讶，吓得出去了，一直过了好久我才敢胆战心惊地进屋。阿里先生说：我对这位伊玛目说：“信封里有先知的胡须。”过了一阵时间，我又遇见那位伊玛目，他对我说：“筛赫啊！你是怎么知道先知的胡须在那些信封里呢？之前那些送给我书籍的人又来找我，对我说：筛赫啊！我们并不知道先知的胡须在书中的信封里，请换给我们先知的胡须吧。然后，我就给他们讲了这个奇妙的事件。”（参阅：瓦格迪，《战事记录》，第3卷，第1108页；伊本•艾希尔，《أسد الغابة》，第2卷，第111页）

里德说："先知在缠头巾，要剪头发。人们争抢着先知被剪下的不同部位的头发，我也抢先他们拿到了额发，并把额发装进这个帽子里。只要我带着这顶帽子，每战必胜。"[312]

据艾布·布尔德传述，艾布·穆萨（求真主喜悦他）说，先知（主福安之）在麦加与麦地那之间的吉阿拉奈驻扎时，我就在先知跟前，当时比俩勒同他在一起。. . . 先知叫人拿来了一碗水，在碗中洗了两手和脸，并朝碗里唾了一口水，随后说道："你俩喝一点，并倒在你俩的脸和脖项上，你俩当欢喜。"他俩端起碗照办了。这时，温姆·塞莱迈从帷幕后边喊道："你俩给你们的母亲剩下一点。"于是他俩为她剩了一点水。[313]

据萨利姆·本·艾布·贾尔德传述，贾比尔·本·阿卜杜拉（求真主喜悦他父子俩）说，侯代比亚之日，人们非常口渴，先知（主福安之）面前有一小皮袋水，先知洗完小净时，人们忙去抢水。先知说："你们怎么啦？"他们说："除了你面前的水外，我们再没有饮用和洗小净的水。"于是先知将手伸进了皮袋，遂见水从他的手指间像泉眼般涌出，我们饮足了，又洗了小净。[萨利姆说，]我问[贾比尔]："你们总共多少人？"他说："即使我们有十万人，也会足够我们饮用，当时我们共有一千五百人。"[314]

据艾布·伯克尔之女艾斯玛（求真主喜悦他父女俩）传述，她在麦加时已怀上阿卜杜拉·本·祖拜尔。她说，我离开麦加时预产期已到，我来到麦地那先住在库巴，在库巴生下了孩子，然后我抱着他来见真主的使者（主福安之），我将孩子递到他怀中，他要来一颗椰枣嚼细后喂在孩子口中，所以最先进入孩子腹中的是真主的使者（主福安之）的唾液，然后他给孩子嚼喂了枣泥，为孩子祈祷祝福。这是穆斯林们迁徙到麦地那后出生的第一个孩子，人们为此感到十分高兴，因为有人曾对他们说："犹太人已对你们使了魔，你们不会生孩子。"[315]

贾比尔·本·阿布杜拉传述：为壕沟战役挖战壕时，我见穆圣（愿主福安之）饿着肚子，便悄悄回家对妻子说："你这儿有什么可吃的东西？我见穆圣（愿主福安之）饿得够戗。"妻子给我拿出一个行囊，里面装有一沙阿大麦，我还将我们养的一只小羊宰了。妻子磨大麦，我收拾羊。妻子干完时，我也干完了。我将羊肉切成块放在锅里，准备返回去请穆圣（愿主福安之）。这时，妻子说："你别在

312. 海塞米，《مجمع الزوائد》，第9卷，第349页；阿尼，《عمدة القاري》，第8卷，第230—231页。
313. 布哈里圣训集，战役章，57/4328。
314. 布哈里圣训集，3576、4152、4153、4154、4840、5639。
315. 布哈里圣训集，婴儿出生后宰牲章/5469，另参看3909。

穆圣(愿主福安之)和跟他在一起的那些人面前出我的丑!’’之后,我来到穆圣(愿主福安之)跟前,悄悄对他说:“安拉的使者!我宰了一只小羊羔,磨了一沙阿大麦面,请你带几个人到我家里吃点饭吧。”结果,穆圣(愿主福安之)听后大声说:“挖战壕的弟兄们!贾比尔已做好了待客饭,快去享用吧!’’接着,穆圣(愿主福安之)对我说:“在我来到之前,你们不要把锅拿下来,也不要将和好的面都烤成饼。”我提前到家,穆圣(愿主福安之)也先于别人来了。我见到妻子时,她说:“你呀,你!怎么这样办事?’’我说:“我确实按你对我说的办了。”于是,我拿出和好的面团给穆圣(愿主福安之),穆圣(愿主福安之)吹了,做了杜阿。又到锅旁,对着锅吹了,做了杜阿。然后对我妻子说:“你请一个会做饼的女人,让她跟你一起做饼;你从锅里舀肉,不要把锅拿下来。”当时共有一千人,誓以安拉!他们都吃饱后仍有剩余。他们离开时,我们锅里仍在沸腾,所和的面团依然可供烤饼。[316]

据塞赫勒·本·塞阿德(求真主喜悦他)传述,有人给真主的使者(主福安之)端来了饮汁,他接过后喝了,他右边是一个少年,左边是几位老人,他问少年:“你允许我让这些老年人先喝吗?”少年说:“以真主起誓!真主的使者啊!我不愿把从你身上得到的吉祥让给他人。”于是真主的使者(主福安之)将碗递到少年手中。[317]

穆圣(愿主福安之)在麦地那住艾布·安优布的房子期间,艾布·安优布一直给穆圣(愿主福安之)准备食物,每次穆圣(愿主福安之)吃罢送下来,他都问穆圣(愿主福安之)从哪边吃,他也从那边吃。[318]

这些发生在圣门弟子眼前的实事就是最好的证据,证明了精神性的感染,甚至存在于没有生命之物之中。这里的主旨是,人要有一颗虔敬的心,这样的心能接收反射在吉庆事物上的恩典,但从物件上的沾吉不能过分。

三、从物品上沾吉

众所周知,提醒人想起被爱者的事物,可以让人睹物思人,增强与所思之人的联系。这是人的天性所必然要求的一种特质。然而,这种意识也许会被上升至崇拜的层级,这也是我们在历史上所见到的。[319]

316. 布哈里圣训集,战役章,30/4102;穆斯林圣训实录全集,饮料,145。
317. 布哈里圣训实录全集,5620,2351。
318. 穆斯林圣训实录全集,饮料章,171。
319. 如果我们看一下宗教的历史,就会发现所谓的“偶像崇拜”和对前贤遗留下来的事物的崇拜,以及与此相伴随的迷误,即赋予那些事物以神圣性。所有这些都被认为是对正道的篡

如果我们从另一种角度来看，那么我们会发现，人喜爱那些能勾起他对所爱之人的思念的事物，乃是人的一种本性。但这里关键在于，不能越过对事物的这种爱慕的界线。无疑，抽象的概念可以把状态和神情反映在人格化的物件上。《古兰经》提到的故事就是最佳的例子：当优素夫的衬衣从埃及被带到他的父亲叶儿古白那里时，叶儿古白闻到了儿子的味道，尽管当时他在迦南地区。当叶儿古白用这件衬衣擦拭双眼后，他的视力恢复了。[320]

祖拜尔•本•安瓦姆传述，白德尔之战那一天，他拿着一把短枪。先知向他要这把短枪，他就送给了先知。先知归主后，他又把短枪收回来。然后，艾布•伯克尔向他要它，他就把它送给了艾布•伯克尔。艾布•伯克尔归主后，欧麦尔向祖拜尔要它，祖拜尔又把它送给欧麦尔。欧麦尔归主后，祖拜尔又把它收回来。然后，奥斯曼向他要它，他就送给了奥斯曼。奥斯曼被刺杀后，短枪又落到阿里的家人手中。然后，祖拜尔的儿子阿卜杜拉•伊本•祖拜尔又要走了它，一直保存着，直至他被杀遇害。[321]

为何人们对这把短枪情有独钟？如果这种现象说明了某种意义，那就是这只短枪所具有的价值是其它短枪所不具有的。这里，为了认识明白，我们必须做如下自问：对这把短枪如此重视的那些人都是谁？他们乃是四大正统哈里发——教门的支柱，认主独一论者的领袖，众世界之主的道路的守护者，以及祖拜尔•本安瓦姆(十大以天堂报喜的圣门子弟之一)和他的儿子阿卜杜拉。

艾布•哈兹目从苏海里•本•萨德传述，苏海里说：当先知与圣门弟子在白尼•萨伊德的凉棚逗留时，他说：苏海里啊！给我们倒点水喝。于是，我就拿着这个罐子给他们倒水，让他们喝罐子里面的水。艾布•哈兹目叙述说：苏海里从这个罐子里为我们倒水喝。他还说：后来，哈里发欧麦尔•本•阿卜杜•阿齐兹向苏海里要这个罐子，苏海里就送给他了。[322]

改，而这源于人的宗教趋向和意识超出了其本性的界线。人很难认识抽象的概念，所以一些人才用一些物质性的物件把创造主人格化，从而偏离了正道。偶像崇拜正是产生于这种人性缺陷。但是，我们应该知道，实际上，一些抽象的精神显化的确存在于一些物质性的事物之中。让那些拥有健全判断力的人理解抽象事物在物质事物上的反射和显化，正确的方法就是通过影响从影响者向被影响者的转移。通过这种途径，真主、灵魂以及其他抽象概念就会得到认识。

320. 参阅：《古兰经》12：93—96。

321. 布哈里圣训实录，“战役”篇，12。

322. 布哈里圣训实录，“饮料”篇，30。

据苏海里•本•萨德传述，他说：一个女人给先知送来一件斗篷。苏海里对人们说：你们知道什么是斗篷吗？人们说：那是宽外衣。苏海里说：那是缝了边的宽外衣。这个女人说：先知啊！这是我给你缝的。先知正需要这样的斗篷，于是就收下了，并穿在身上。有一位圣门弟子见先知穿着这件斗篷，就说：先知啊！这件斗篷多么漂亮啊！你把它送给我吧！先知说：可以。当先知站起来时，一些圣门弟子责备那个圣门弟子说：你这样做不好，你也看到先知需要那件斗篷才收下它的，但你还是向先知要它，你也知道先知从来是有求必应的。那位圣门弟子说：我是希望沾到斗篷的吉庆，先知穿过的斗篷。我想让它成为我的裹尸布。[323]

在另一种传述中，那位圣门弟子说：指主发誓，我讨要这件斗篷不是为了穿，而是为了让它成为我的裹尸布。苏海里说：最终，那件斗篷就是成为了他的裹尸布。[324]

有人说，那位向先知讨要斗篷的圣门弟子是阿卜杜•拉赫曼•本•奥夫，也有人说那是萨尔德•本•艾比•宛尕斯。[325]

一天，艾布•伯克尔的女儿艾斯玛伊拿出一件袍子，对她的释奴阿卜杜拉说：这是先知的袍子，原先一直在阿伊莎那里，直到她归主，然后我拿走了它。先知曾穿过这件袍子，我们可以用洗这件袍子的水治疗病人，让病人因为这件袍子而痊愈。[326]

阿巴斯有一根水管，正好在欧麦尔•本•罕塔布去清真寺的路上。主麻那一天，欧麦尔穿着自己的衣服。阿巴斯有两只鸡被宰了。当欧麦尔走到水管处时，水管正在冲洗鸡血，沾有鸡血的水溅到了欧麦尔身上。欧麦尔命令人拆了水管，回家脱下衣服，换了一件衣服。然后，欧麦尔又去带领人们礼了拜。阿巴斯来见欧麦尔，对他说：指主发誓，这根水管是先知放在这个位置的。欧麦尔对阿巴斯说：我请你爬到我背上，把它放在先知曾放的位置。阿巴斯就照做了。[327]

艾布•胡莱赖是传述圣训最多的圣门弟子，因为他经常陪伴先知左右，无论先知处于什么状态，在干什么。他说：我对先知说：先知啊！我听你说一些

323. 布哈里圣训实录，“礼仪”篇，39。
324. 布哈里圣训实录，“殡礼”篇，29；泰博拉尼，《坟墓》，第6卷，133/5751。
325. 伊本•哈哲尔，《فتح الباري》，第3卷，第143—144页。
326. 穆斯林圣训实录，“衣着”篇，10。
327. 艾哈迈德圣训集，第1卷，第210页；海塞米，第4卷，第206页。

东西，我记不下来。先知说：你展开你的斗篷。我就展开了斗篷，先知说了许多圣训，我一段话也没有忘记。[328]

卡迪•伊亚德说：有人看到伊本•欧麦尔把手放在先知讲台上的座椅上，然后又把手放在自己脸上。[329]

先知的头发被十分小心地保存着，它就像是对穆斯林的慈悯的气息，从他的时代一直延续到今天。

对先知遗物的敬仰和尊重是出于对先知的热爱，能够增强人心对先知的联系。有许多爱慕先知的人从先知的遗物获得了吉庆。

至于以某种物品、物件、用具沾吉，绝不可以把吉庆归于物品本身，只能归于物品的主人所拥有的吉庆、虔诚和精神力量，而这些又是来自独一的主。筛赫的斗篷、念珠绝不是吉庆的根源，而是其上保留着筛赫的吉庆、敬畏的痕迹和精神性能量，从其主人而来的吉庆、芬芳、光辉可以传递给周围的人和事物。

奥斯曼帝国的强大延续了六百多年，这一悠久的时间是以往的伊斯兰帝国所不曾有过的。而这种强大的奥秘，就在于奥斯曼人十分重视精神性。有一个著名的故事，说苏丹奥斯曼•尕兹在一家做客，由于卧室内放着一部《古兰经》而整夜未眠；苏丹塞里穆罕满怀崇敬地收到一些送到伊斯坦布尔的神圣的托管物，专门指定四十位通背《古兰经》的哈菲兹(他自己也是其中一位)，在这些神圣礼物跟前诵读《古兰经》，这一习俗一直延续着，直到哈里发政权陷落。这样的行为乃是奥斯曼帝国之所以强大的精神原因之一。

先知的衣服和其他一些神圣的托管物至今仍存在于奥斯曼皇宫托普卡帕宫里，每一位访问者都可以看到，这便是我们的稳麦以及整个伊斯兰世界能够分享吉祥、获得尊严和崇高地位的媒介。

328. 提尔密兹圣训集，“美德”篇，46。
329. 伊本•萨德，第一卷，254页；卡迪•伊亚德，《心灵的良丹》，第2卷，第47、71页；伊本•泰米叶，《法塔瓦全集》，第1卷，第230页。

“我曾禁止你们探望坟墓，但是，现在你们探望坟墓吧！因为这可以让人记得后世。”

（穆斯林圣训实录，“殡礼”篇，106）

第三节：探望坟墓

坟墓不是土堆，不是残骸，也不是洞穴，而是教人智慧和鉴戒的学校。在让人记住后世方面，探望坟墓有着重大的作用。

在人从今世到后世的航行中，有两个波浪争夺着他：一个波浪把人带到今世此岸停泊，而由于人害怕通向彼岸的遥远旅途中的未知险恶，从而安心于今世此岸的享受，满足于其给人的幸福——尽管极其苍白。

另一个波浪让人朝着汪洋大海扬帆远航，离开眼前的死水，走出身处的死水般的生活，推动他朝着探索本体的世界行进，一探死与生的究竟，领悟人的真正本质，以及人为何被造，为何存在。

人飘荡在两岸之间的这片汪洋大海，是真正唯一未知的东西，是人应该探索的东西。

这片大海的两岸就是：来到今世和离开今世。

两岸之间的水域则是人的旅途，在旅途中人要探寻自我，领悟生命的真谛，认识人在生命中所应有的精神状态和行为规范，认识人在生命中所应提防的虚伪、欺骗和迷幻，认识人通向今世的唯一真相——即死亡——的道路，由此而把生命奉献给死亡，只留给今世一具残骸。

在信士眼中，死亡绝不是指享受的终止，受苦的开始，而是最大的喜讯——可以与伟大的真主相见。因此，死亡不是最终的结局，而只是从一种状态转移到另一种状态，从艰辛而虚幻的今世转移到安息而充满报酬的后世。

而在明显的亏折者那里，死亡则是享受与欲望的永别，是迎接恐怖与悲惨，从亲密的盟友转变为恶毒的敌人。对他们来说，死亡后的食物变成了赞古木(火狱中的一棵树的果实)，饮料变成了沸水，衣服变成了沥青，被子变成了火焰，刑罚是严厉的。

成功的信士与明显的亏折者之间的区别在于：信士在死亡之前就能够领悟今世的本质，在死亡突然来袭之前就为后世做好准备。

所有人都可能领悟这一真相，认识到今世的本质，了解我们所称之为坟墓的机密之地的实质。当人运用思维和知觉，在对死后的世界进行理智思考前，先在内心中深入体会，并把坟墓当作家园，那么，他就为死亡备好了必需品，就像他为今世备好必需品一样，何况坟墓家园的守护者——即死亡——从未停止在每天向每个人的耳朵发出呼喊，这种呼喊是明白且诚实的，是直触人心的，是无可辩驳的，是显而易见的，尽管它的劝告是触人心弦的沉默，但紧挨着它的就是明断的言说，重大的警告——那就是《古兰经》。

存在于城郊的坟墓，停放在路旁的坟墓，以及清真寺近旁的坟墓，也许就在诉说着先贤们的意识，他们希望让这一沉默的声音时刻响彻在每个人耳边。即便生长在坟墓周边的植物，都是属于多年生植物，不受气候和季节变化的影响，以便成为一种象征，标志着死亡的恒久和后世的永远。

这是多么美妙的诗歌，道出了死亡的状态：

为死亡而生育吧！为坍塌建造吧！

因为你们都将走向毁灭。

这一呼喊不需灵敏的耳朵就能听见，不需敏锐的心灵就能感受到。亲人、所爱的人和友人的逝去，让这一呼喊抵达所有人。先知告诉我们，坟墓世界是什么样子，取决于我们在今世是否遵循真主的命令。先知说：坟墓要么是天堂里的一座花园，要么是火狱里的一个火坑。[330]

在这段圣训中，先知指的是死亡与生命之间的密切关系。

每当奥斯曼站在坟墓前时，就会痛哭不止，竟至泪水把胡须打湿。有人对他说：你想起天堂和火狱都不哭泣，为何却因坟墓哭泣？他说：先知说：坟墓是后世的第一栈，人要是从坟墓上获救了，那么，往后的关隘比坟墓容易多了；人要是没有从坟墓上获救，那么，往后的关隘比坟墓艰难多了……以主发誓，我没有见过比坟墓更让人恐怖的场景了。[331]

据阿伊莎传述，一个女犹太教徒来见她，向她提起坟墓的刑罚，并对阿伊莎说：愿真主保护你免遭坟墓的刑罚。阿伊莎问了先知有关坟墓的刑罚。先

330. 提尔密兹圣训集，“复生”篇，26。
331. 提尔密兹圣训集，“淡泊”篇，5/2308；艾哈默德圣训集，第1卷，第63—64页。

知说：是的，存在坟墓的刑罚。阿伊莎说：此后，我见先知每当在礼完拜后就会求真主保护免遭坟墓的刑罚。[332]

据艾布•胡莱籁传述，先知说：当你们在拜功中末坐时，你们要求真主保护免遭四种伤害：火狱的刑罚，坟墓的刑罚，生与死的磨难，伪基督但扎里的考验之毒害。[333]

据白拉伊传述，他说：我们曾与先知一起参加殡礼，先知坐在坟墓的边上哭了，把坟墓上的土都打湿了。然后，先知说：兄弟们，你们要为这个警醒准备。[334]

的确，坟墓是一所充满智慧和鉴戒的学校，而探望坟墓是让人思索死亡的最重要的一堂课。先知探望过先于他回到后世的弟子的坟墓，为他们祈祷美好的报酬。

先知在每年年初时都会探望烈士的坟墓，并说：以你们所忍受的，祝你们平安，后世的善果太好了！[335]

据阿卜杜拉•本•艾比•法尔沃传述，先知探望了在武侯德之战牺牲的烈士的坟墓，并说：主啊！你的仆人和先知作证这些人是烈士，谁探望他们，并以平安问候他们，他们必定在复生日回答他的问候。[336]

据圣妻阿伊莎传述，她说：每当先知在我这里过夜，他都会在夜末去到白吉尔坟地[337]，祈祷说："祝你们平安，归真的穆民们啊！应许你们的确已降临了你们，但你们将被延迟到那一天来临。如果安拉意欲，我们必将加入你们行列。安拉啊！求你饶恕白吉尔坟地的亡人们。[338]

圣妻阿依莎传述：一次，穆圣（愿主福安之）在我这里过夜，他从圣寺回来，解下外衣，脱掉鞋子，放在脚前，将外衣的半边铺在床上。刚刚休息了以为我睡着

332. 布哈里圣训实录，"殡礼"篇，87；穆斯林圣训实录，"清真寺"篇，123。
333. 参阅：穆斯林圣训实录，"清真寺"篇，128、130—134；阿布•达伍德圣训集，"礼拜"篇，149、179；奈萨伊圣训集，"疏忽"篇，64。
334. 伊本•马哲圣训集，"淡泊"篇，19。
335. 泰伯里，经注，第13卷，第186页；伊本•凯西尔经注，第2卷，第529页；参阅艾布•达伍德，礼仪篇，96—97页。
336. 哈吉姆，第3卷，31/4320。
337. 埋葬圣门弟子的坟地。
338. 穆斯林圣训实录，"殡礼"篇，103；其他的传述版本中，还提到了先知探望坟墓的关联。参阅：达里米圣训集，前言，14；穆宛塔圣训集，"吉哈德"篇，32；艾哈迈德圣训集，第3卷，第388、389页；哈吉姆，第3卷，到7/4383。

的功夫，穆圣（愿主福安之）悄悄拿起外衣穿上鞋子，轻轻将门启开，出去后又轻轻将门关上。于是，我穿上衬衫，戴上面纱，裹上外衣，跟在穆圣（愿主福安之）后面，一直来到白吉尔。穆圣（愿主福安之）站着伫立了很长时间，三次举起双手。之后，穆圣（愿主福安之）返回，我也随之返回，穆圣（愿主福安之）快走我快走，穆圣（愿主福安之）疾行我疾行，穆圣（愿主福安之）奔跑我奔跑。我领先穆圣（愿主福安之）进屋，就侧身睡下。穆圣（愿主福安之）进屋后说："你怎么了?阿依莎!气喘吁吁的。"我说："没什么。"穆圣（愿主福安之）说："你一定要告诉我。不然，精明彻知的安拉会告诉我的。"我说："安拉的使者啊!愿我的父母为你献身!"我便告诉了他。穆圣（愿主福安之）说："那你就是我看见的前面那个黑影?"我说："是的。"穆圣（愿主福安之）在我的胸部拍打了一下，真的拍疼了我，接着说："难道你认为安拉及其使者会亏待你?"我说："不论人们怎样隐瞒，安拉都会知道的。是这样的。"穆圣（愿主福安之）说："因为吉布利莱天使降临了我，就在你看见的那个时候。他呼唤我，但对你隐藏；我应答他，也对你隐藏了。他没有进来，因为当时你已经宽衣休息。我以为你睡着，不愿将你惊醒，又害怕你感到孤独。吉布利莱天使说：'你的主命令你到白吉尔，为那里的亡人们祈求饶恕。"'我问："我对亡人们怎样说，安拉的使者!"穆圣（愿主福安之）说："你说：'祝穆民和穆斯林亡人们平安!祈求安拉怜悯我们中亡故的人和活着的人。如果安拉意欲，我们必将加入你们的行列。'"[339]

这段圣训不仅阐明了先知的行为顺从于真主监察，我们还从这类圣训看到，先知多次探望圣门弟子的坟墓。由此，对先知的稳麦来说，探望坟墓就是必要的和必须的了。

当先知派遣穆阿兹•本•哲百里去也门时，先知送他出去。穆阿兹骑在马上，先知在下面步行，最后嘱托穆阿兹说：穆阿兹啊！也许过了今年，你就见不到我了，也许你会经过这座清真寺，也许你会经过我的坟墓。穆阿兹流下眼泪，痛心于与先知的离别。然后，先知转过身来，朝着麦地那的方向望去，并说：最亲近我的人就是敬畏者，就是他们，无论他们在那里。（艾哈迈德圣训集，第5卷，第235页；海塞米，第9卷，第22页）

一天，麦尔旺来了，发现一个人把脸贴在坟墓上（先知的坟墓上边是一间房屋，不似一般人的土堆—译者注），麦尔旺就说：你知道你在干什么吗？说

339. 穆斯林圣训实录，"殡礼"篇，104。

着就走近一看，原来是辅士艾布•安尤布•安萨里。他说：是的，我知道。我来看先知，我并没有犯禁忌。我听先知说过：当宗教的主事人是适宜宗教的人的话，你们不要为宗教哭泣，当宗教的主事人不是适宜于宗教的人的话，你们要为宗教哭泣。（艾哈迈德圣训集，第5卷，第422页）我们从这段圣训中看到，圣门弟子在探望先知的坟墓，并且把脸贴在坟墓上。

先知的确多次探望坟墓，并在下面的圣训中鼓励圣门弟子和他的稳麦探望坟墓，他说：我曾禁止你们探望坟墓……你们探望坟墓吧！它能让你们想起后世。[340]

据再传弟子中的大贤伊玛目舍尔比传述，他说：当有人在辅士那里归主时，他们常到亡人坟墓，并诵读《古兰经》。[341]

当圣门弟子去到墓地时，先知教他们向墓地的亡人祝安，先知说：坟墓里的信士和穆斯林啊！祝你们平安！如果真主意欲，我们将紧随你们（进入坟墓）。我祈求真主宽恕我们，也宽恕你们。（穆斯林圣训实录，“殡礼”篇，104）

伊本•欧麦尔只要遇到坟墓，就向其祝安。（阿卜杜•蓝匝格，《مصنف圣训集》，第3卷，575/6721）

艾布•胡莱籁和他的伙伴经一座坟墓，他说：向它祝安。那人就说：我向坟墓祝安吗？艾布•胡莱籁说：如果坟墓中的亡人在世时见过你，那么他现在也认识你。（阿卜杜•蓝匝格，《مصنف圣训集》，第3卷，576/6723）

先知说：当真主的仆人被放进坟墓后，要是他的伙伴们来看他，他的确能听见伙伴们走路时鞋子的响声。（布哈里圣训实录，“殡礼”篇，68；穆斯林圣训实录，“乐园”篇，71）

一些马力克学派的学者说：熟人探望亡人，可以为亡人带来慈悯。[342]

探望坟墓是让探望者获取教训的媒介，也是为亡人降下慈悯的媒介。亡人在坟墓中，就像人陷入沼泽，盼望着有人来救助。

据伊本•阿巴斯传述，他说：先知路过麦地那的一座枣园，听到两个人在坟墓里受刑的声音，先知说：他俩在受刑罚，不是因为大罪而受刑罚。他们其

340. 在蒙昧时代，人们认为其祖先的灵魂有神圣性，且以此为荣，故而探望坟墓。在伊斯兰初期，先知禁止人们探望坟墓，就是为了彻底清除这类蒙昧时代的陋俗。在以先人的亡灵为荣的思想消失后，先知允许人们探望坟墓，为了让他们思考死亡。（提尔密兹圣训集，“殡礼”篇，60；参阅：穆斯林圣训实录，“殡礼”篇，106）

341. 艾布•百克尔•本•赫拉里，《论在坟墓上念古兰经》，贝鲁特，伊历1424年，第89页，第7号.

342. 阿卜杜•哈密德•本•穆罕默德•阿里，《圣洁的宝藏与探望义士的坟墓》，贝鲁特，伊历1428年，第190页。

中一人是因生前小便时不遮掩，另一人是因生前好搬弄是非(才受刑罚的)。然后，先知拿起一根椰枣树枝折断成两截，分别插在两座坟上，并说：只要这两截树枝没有干枯，也许他俩的刑罚就减轻了。[343]

在解释这段圣训时，古尔图比说：先知的话“只要这两截树枝没有干枯”指的是：这两截树枝只要还湿润着，就是在赞颂着真主，当干枯时，就变成了死物。真主至知。……我们的学者认为：这段圣训表明可以在坟墓上种树和诵读《古兰经》，因为树枝都可以减缓刑罚，更何况信士的《古兰经》诵读呢？……指明馈赠给亡人的回赐，是可以抵达亡人的。(古尔图比经注，第10卷，第267页)[344]

很多人都加以实施的一种众所周知的原理，就是诵念《古兰经》经文，尤其“雅辛”章，为了通过这种经文的诵念让亡人获得真主的慈悯。

---

343. 参阅：布哈里圣训实录，“礼节”篇，49；“小净”篇，55、56；“殡礼”篇，82；穆斯林圣训实录，“清洁”篇，111；艾布•达伍德圣训集，“清洁”篇，11；提尔密兹圣训集，“清洁”篇，53；奈萨伊圣训集，“清洁”篇，26；“殡礼”篇，116；伊本•马哲圣训集，“清洁”篇，26.

344. 我们从这些说法看出，要是明白了在坟墓上种树的原因和哲理之后，这样做就是无妨的。在坟墓上做标记以便亲人认识、清理和打扫，但不铺张浪费，这被认为是可嘉的。下面的传述证明了这一点：据穆塔里布•本•艾比•沃达尔传述，他说：当奥斯曼•本•马兹欧尼归主时，人们(从麦地那到坟地)为他出殡，埋葬了他。(奥斯曼•本•马兹欧尼是归主在麦地那的早期迁士)。先知命令一人给他搬来石头，那人没有搬动，先知就走过来，卷起前臂的两袖。凯西尔说：穆塔里布说：从先知那里传给我这件事的人说：在先知卷起袖子时，就像我看到了先知洁白的前臂，然后先知搬起石头，放到他头上，并说：我用这块石头来认识我兄弟的坟墓，往后我家人归主，我就把他埋在这里。(艾布•达伍德圣训集，“殡礼”篇，3206；伊本•马哲圣训集，“殡礼”篇，42)在侯代义比叶副朝时先知经过了一片坟地，先知说：真主确已允许穆罕默德探望他的母亲的坟墓了。先知就来到坟地，对坟地进行了改善，在坟地上哭了起来，穆斯林大众也因为先知的哭泣而哭泣，有人问他为何哭，先知说：母亲的慈悯降临了我，所以我就哭了。(伊本•萨德，《طبقـات》，第1卷，第116—117页；穆斯林圣训实录，“殡礼”篇，第105—108页)。塔勒哈•本•阿米尔传自阿塔伊，塔勒哈说：在埋先知的儿子易卜拉欣的坟时，先知好像在看坟墓边上的石头。然后先知开始用手掩埋，并说：当做一件事时，要尽心尽力做好，这样能宽慰丧主。(伊本•萨德，《طبقات》，第1卷，第141—142页).先知曾站在他儿子的坟墓边上，看到坟坑里的缝隙，就把一块黏土递给挖土的人。先知说：它既不害人也不益人，只不过能够让活人看着心安。(伊本•萨德，《طبقات》，第1卷，第142、143页；布拉组里，《أنســاب الأشـراف》，第1卷，第451页)先知在埋葬儿子易卜拉欣时说：谁带水袋了？一位辅士就拿来了水袋，先知说：浇在易卜拉欣的坟上。(伊本•萨德，《طبقات》，第1卷，第141页)先知让人拿来石头，他把石头放在易卜拉欣的坟头上，并在坟上浇了水。(伊本•萨德，《طبقـات》，第1卷，第401页)组拜尔说：在(易卜拉欣的)坟墓上浇水，做记号。他说：那是第一座被浇水的坟墓。(伊本•阿卜杜•班尔，《الإسـتيعاب》，第1卷，第59页；伊本•艾希尔，《أسد الغابة》，第1卷，第51页；格斯提拉尼，《المواهب المدنيـة》，第1卷，第259页)。总之，在坟墓头上放石头做标记，让亲人容易认出坟墓，清理坟墓，从而让探望者安心，这样做是允许的。但上述种种并不证明人们可以在坟墓上铺张浪费。

先知说：“雅辛”章是《古兰经》的心脏，凡是想要真主和后世家园的人诵读这一章，真主就会饶恕他。你们对你们中的亡人诵念这一章吧！（艾哈迈德圣训集，第5卷，第26页）

在另一段圣训中，先知说：当你们中有人归主时，你们不要停留，要迅速把亡人送入坟墓，在坟墓中他的头部诵念“开端”章，在脚部诵念“黄牛”章的结尾。[345]

阿拉伊•本•莱志拉支传自其父亲，他父亲对他说：当你们把我埋进坟墓，要把我放入坟坑，并说：(بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ)奉真主之名，按照先知的圣行。然后用土掩埋我，并在我头部诵念“黄牛”章开首和结尾的经文，我看到伊本•欧麦尔鼓励人们这样做。（白哈基，《السنن الكبرى》，第4卷，第56页）。

伊玛目脑威在他的著作中提到了这段圣训，紧接着就为我们转述了伊玛目沙菲仪的话：在坟墓上诵读一点《古兰经》经文是可嘉的，如果在坟墓上通本诵念《古兰经》是更好的。（脑威，《清廉者的花园》，第293页）

先知说：坟墓中的亡人就像溺水的求救者一样，等待着父母、孩子或好友的祈祷，如果他们的祈祷赶上了亡人，那么，在亡人看来，这个祈祷比今世的任何东西都更加可爱。真主会让在世的人为坟墓中的亡人做的祈祷变得像大山一样。活着的人给亡人的礼物，就是为亡人求恕，替亡人施舍。[346]

据奥斯曼传述，他说：先知在埋完亡人后，站在坟墓边，并说：你们要为你们的兄弟求恕，要为他祈求安定，因为他现在正在被审问。[347]

据扎比尔•本•阿卜杜拉传述，在萨德•本•穆阿兹归主那天，我和先知一起去看他。扎比尔说：当先知为他站了殡礼，他被放入坟墓掩埋之后，先知赞颂了真主超绝，我们也赞颂了真主超绝，并且拉长了声音，然后先知赞颂真主至大，我们也赞颂真主至大。有人问先知：为何你要赞颂真主超绝，然后又赞颂真主至大？先知说：这个清廉仆人的坟墓在挤压他，直至真主使它对他变宽松。[348]

我们从这些圣训中看出，探望坟墓、向亡人祝安、为亡人做祈祷、为亡人求饶、为亡人行善、做善功、读《古兰经》，乃是让慈悯降临亡人的媒介。

345. 泰博拉尼，《المعجم الكبير》，第12卷，第340页；代莱米圣训集，第1卷，第274页；海塞米，《مجمع الزوائد》，第3卷，第44页。
346. 达拉密，圣训集，第4卷，103/6323；阿里•蒙泰基，第15卷，694/42783；第5卷，749/42971。
347. 艾布•达伍德圣训集，“殡礼”篇，67—69/3221。
348. 艾哈迈德圣训集，第3卷，第360页。

真主在《古兰经》中为我们指明了我们应该为先于我们而归主的兄弟做的祈祷："在他们之后到来的人们说：我们的主啊！求你赦宥我们，并赦宥在我们之前已经信道的教胞们，求你不要让我们怨恨在我们之前已经信道的人们，我们的主啊！你确是仁慈的，确是至慈的。"（《古兰经》放逐章59：10）

然而，许多人在探望坟墓的问题上往往会犯或过分或不及的错误。过分的错误，如新创一些仪式，并遵循这些仪式，而它们不是真主所启示的。每个地方和民众那里都有被遵循的仪式，其中离圣行最远的、也是最著名的仪式，也许就是直接向亡人求援助，直接求亡人做事。

至于不及的错误，则有彻底禁止探望坟墓和寻求说情，并将这些统统视为以物配主，而不论探望者是否遵循了礼节和圣行。

我们的崇正不偏的宗教的方针是不偏不倚的中正，而过分和不及都出自于理解力的软弱和实践中的偏差，而这正是导致基督教徒篡改其宗教的原因。基督徒把对神的理解与对人的理解相混淆，把属于神的神性添加在尔撒先知的圣品上，因此无法区分神与先知。

先知确已在许多圣训中指出，信士的确能够在归主后从生前所作的善功中获益，能够从亲人的祈祷和施舍中获益。先知鼓励人们做这样的善功：

据伊本•阿巴斯传述，萨德•本•伊巴戴的母亲去世了，而他不在母亲身边。他说：先知啊！我母亲去世了，我又不在她身边，如果我为她施舍东西，她会不会从施舍物上获益？先知说：会的。他说：我请你作证，我的椰枣园是为她而出散的施舍物。[349]

据阿伊莎传述，一个人对先知说：我母亲突然去世了，假如她有机会告诉我，必定要求我施舍。那么，我替她施舍吗？先知说：是的，你替她施舍。[350]

据辅士阿卜杜•拉赫曼•本•艾比•阿米尔传述，他的母亲想立遗嘱，然后推迟到第二天早上，他母亲就去世了。她生前十分想释奴。阿卜杜•拉赫曼说：我对卡西姆•本•穆罕默德说：如果我为她释奴，这会让她获益吗？卡西姆说：萨德•本•伊巴戴曾对先知说：我的母亲去世了，我为她释奴是否对她有益？先知说：是的。[351]

---

349. 布哈里圣训实录，"遗嘱"篇，15。
350. 布哈里圣训实录，"遗嘱"篇，19；艾布•达伍德圣训集，"遗嘱"篇，15/2881.
351. 穆宛塔圣训集，"释奴"篇，13。

据叶哈亚•本•赛尔德传述，他说：艾布•伯克尔的儿子阿卜杜•拉赫曼在睡觉中去世了，圣妻阿伊莎为他释放了奴隶。[352]

据伊本•阿巴斯传述，他说：一人来见先知，他说：先知啊！我母亲去世了，她还欠一个月的斋戒未完成，我可以替她偿还吗？先知说：假如你母亲前人债务，你也会替她偿还吗？那人说：是的。先知说：那么，欠真主的债务是更应该偿还的。[353]

据伊本•阿巴斯传述，他说：一个妇女来见先知，她说：先知啊！我的母亲去世了，她还有许愿的斋戒未完成，我可以替她封斋吗？先知说：假如你母亲欠了债务，你会替她履约吗？她说：是的。先知说：那么，你就替你母亲封斋吧。[354]

先知说：一人在天堂的品级被提高，他说：怎么会这样？有人告诉他：因为你的孩子为你求饶恕了。[355]

据艾布•胡莱籁传述，先知说：人死去后，他的行为(效用)就停止了，除了这三件行为：川流不息的施舍，让人获益的知识，为他祈祷的清廉的后裔。[356]

这是一段伟大的圣训，它为真主的仆人打开了巨善之门，用清廉的善功和不间断的报酬延长了他们的寿命和期限。不仅如此，这段圣训还打开了希望、拯救和乐园中品级的提升的大门。记录善功的簿子不会合上，记录善功的笔不会搁下，善功的天平不断加重，不断倾斜，清廉的善功在后世得到了巨大的回赐，而且持续在今世激发着儿女和朋友去怜悯世人，为他自己祈祷，乐于奉献和施予。而所有这些的回赐都落在亡人的善功天平上，让他在坟墓世界获益。由此，他的品级就不断提升，他的精神境界也不断升华。

偿还亡人的债务就是先知所鼓励的善行之一。当先知参加殡礼时，他要问亡人的债务是否偿还了，他只在亡人的债务偿还之后才给亡人做殡礼，以便以委婉的方式告诉我们——活着的人——要仁慈对待亡人。

据艾布•胡莱籁传述，有人给先知抬来一个亡人，这个亡人欠有债务。先知问：他留下了还债的财产吗？如果他留下了还债的钱(或者有人承诺替他还

352. 穆宛塔圣训集，“释奴”篇，14。
353. 穆斯林圣训实录，“斋戒”篇，155。
354. 穆斯林圣训实录，“斋戒”篇，156。
355. 伊本•马哲圣训集，“礼仪”篇，1；艾哈迈德圣训集，第2卷，第509页。
356. 穆斯林圣训实录，“遗嘱”篇，14。

债），那么，先知就给他站殡礼，否则，先知就对穆斯林大众说：你们给你们的伙伴站殡礼。[357]

当真主的启示下降于先知，他也为那些在身后留下债务的信士站殡礼。[358]他说：凡是信士，我都是最亲近他的，无论是在今世还是后世。如果你们愿意的话，就读这节经文：“先知比信士自身还要亲近他们。”（同盟军章33:6）哪一个信士归主了，如果他留下了财产，就让适合的人继承其份额；如果他留下了债务，就把债务算给我，我还债。[359]

伊玛目•穆罕默德对这个主题做了演绎，类比为没有能力封斋的人出罚赎的做法，提出“卸下拜功的担子”（إسقاط الصلاة）的术语，希望罚赎缺失的拜功。这是指，替亡人所缺失的每一番拜功，都给穷人施舍食物，或施舍相应数量的钱，而且，施舍的钱要不被克扣，要给予有需求的人。从伊玛目穆罕默德的演绎中，我们看到三种益处：鼓励施舍，亡人获得回赐；让穷人感到高兴，为亡人祈祷；希望真主饶恕亡人。

但是，很遗憾，今天，令亡人获益的“卸下担子”[360]变成了“转钱”[361]，由此而背离了“罚赎”的基本目的，违背了伊斯兰的精神。

所谓“转钱”是一种欺骗，这种错误的行为是为了通过表面上的、实际上不存在的施舍来搪塞缺失的功修。所以，我们看到的不是抱着纯粹为了卸掉亡人所缺失的拜功的动机，而向有需求的人出散一定数量的钱财；相反，很遗憾，我们看到的是，一定数量的钱在一群人之间传递，同时嘴里说着“我接受了”和“我赠送了”，而随着传递的次数，钱的数量也相应增加。把少量的钱

357. 提尔密兹圣训集，“殡礼”篇，69/1069；奈萨伊圣训集，“殡礼”篇，67。

358. 布哈里圣训实录，“花费”篇，15；穆斯林圣训实录，“主命”篇，14.

359. 布哈里圣训实录，“经注”篇，33/1；“责任”篇，5；“主命”篇，4、15、25；穆斯林圣训实录，“主命”篇，14、15。

360. 卸下担子”是指，给予穷人钱财，以便消除亡人生前没有完成的功修责任，如拜功、斋戒、献牲、罚赎。

361. “转钱”（转费德业）是指，把一定数量的钱放在布里包起来，先送给穷人，然后又以穷人给予的礼物的形式收取回来，三番五次，直至把债务还清。在先知活着时，在圣门弟子、再传弟子和三传弟子时代，这种做法还未出现。“卸下担子”的做法是在伊历2世纪末才被允许的，而“转钱”的做法则是知道伊历5世纪才出现的。在我们的时代已经成为习俗的“转钱”做法，有人以为是有伊斯兰的根据的，其实是纯粹的异端，导致人们变得吝啬财物，懒于功修。因此，穆斯林必须放弃这种习俗，而应该为亡人施舍，替亡人做善功，请求真主饶恕亡人的罪过。这样做的话，穆斯林才算是在遵循圣行，也只有这样做，出散的钱财、做出的善功和施舍物才能抵达其真正的主人——即有需求的人。

给许多人，然后再收回来。先给第一个人，再收回来，再递给另一个人，再收回来，如此类推，认为重复这样就能让钱变多。这种想法纯粹是一种丑陋的异端，是自欺欺人，尤其那些富人这样做时。奇怪的是，你恰恰看到富人依赖这种行为，希望能够达到自己想要的目的。这种做法是徒劳无益的。如果我们客观地来看这种行为，我们会发现，这种毫无逻辑的行为企图欺骗真主，而真主是绝不会受骗的。

主啊！求让我们的动机(举意)成为你所喜悦的，求你保护我们不要成为那些心系今世的人，他们的结局是毁灭。

主啊！你是普慈特慈的，求你以吉祥、慈悯和你用来荣幸你的清廉仆人的崇高恩典装饰我们的生命和死亡。众世界的主啊！求你让我们成为那些实现了与你相连的人吧！

主啊！求你让我们全都成为那些用爱你的眼睛看世界，以洞见、领悟、体验和信仰看世界的人吧！求你让我们成为那些以忏悔的泪水获得你的饶恕的人吧，并以洁白的面容站在你御前的人吧！

阿敏！

参考书目

Abdurrahman Güzel, Mustafa Tatçı, **Yunus Emre,** Ankara, 1991.

Abdülbâkî Gölpınarlı, **Mesnevî ve Şerhî,** I-VI, İstanbul, 1973-1974.

Abdülkâdir Geylânî, **el-Fethu'r-Rabbânî** (trc. Yaman Arıkan), İstanbul, 1987.

Abdülkerîm el-Cîlî, **İnsân-ı Kâmil** (trc. Abdülaziz Mecdi Tolun, haz: Selçuk Eraydın, Ekrem Demirli, Abdullah Kartal), İstanbul, 1998.

Abdülmecid Zindânî, **Kur'ân'da İlmî Mûcizeler** (trc. Resul Tosun), İstanbul, 1995.

Aclûnî, İsmâil bin Muhammed, **Keşfü'l-Hafâ,** I-II, Beyrut, (tarihsiz).

Adem Ergül, **Kalbî Hayat,** İstanbul, 2000.

Ahmed bin Abdullâh bin Muhammed et-Taberî, **er-Riyâdu'n-Nadra,** Beyrut, 1996.

Ahmed bin Hanbel, **el-Müsned,** I-VI, İstanbul, 1992; **Kitâbü'z-Zühd,** (nşr. Muhammed Saîd Besyûnî Zağlûl) Beyrut, 1986.

Ahmed Davudoğlu, **Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi,** I-XII, İstanbul, 1979.

Ahmed er-Rifâî, **Onların Âlemi** (trc. Abdülkâdir Akçiçek), İstanbul, 1996.

Ahmed Taşgetiren, **Altın Öğütler,** İstanbul, 1992.

Ali bin Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, **Reşahât Aynü'l-Hayât** (thk. Ali Asğar Muîniyân), I-II, Tahran, 1977.

Ali Can Tatlı, **Zühd Açısından Dünya ve Nîmetleri**, İstanbul, 2005.

Ali Himmet Berkî, **Açıklamalı Mecelle: Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye,** İstanbul, 1982.

Ali Özek, Hayrettin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağrıcı, İ. Kâfî Dönmez, Sadreddin Gümüş, **Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli,** Suudî Arabistan, 1992.

Belâzurî, **Ensâbu'l-Eşrâf,** Mısır, 1959.

Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed bin el-Hüseyn, **es-Sünenü'l-Kübrâ,** (tarihsiz) Dâru'l-fikr; **Kitâbü'z-Zühdi'l-Kebîr,** Beyrut, 1996.

Beyzâvî, Ebû Saîd Nasruddîn Abdullâh bin Ömer, **Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl,** I-IV, Beyrut, (tarihsiz).

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed bin İsmâil, **el-Câmiu's-Sahîh,** I-VIII, İstanbul, 1992.

Dârimî, Ebû Muhammed Abdullâh bin Abdirrahman, **Sünenü'd-Dârimî,** I-II, İstanbul, 1992.

Deylemî, Ebû Şücâ' Şîrûye bin Şehridâr,
el-Firdevs bi-Me'sûri'l-Hitâb, Beyrut, 1986.

Ebû Dâvud, Süleyman bin Eş'as es-Sicistânî,
Sünenü Ebî Dâvud, I-V, İstanbul, 1992.

Ebû Nasr es-Serrâc et-Tûsî,
el-Lüma' (trc. H. Kâmil Yılmaz), İstanbul, 1996.

Ebû Nuaym,
Hilyetü'l-Evliyâ, I-X, Beyrut, 1967.

Elmalılı, M. Hamdi Yazır,
Hak Dîni Kur'ân Dili, I-X, İstanbul, 1971.

Esad Sâhib,
Mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid, (trc. Dilâver Selvi, Kemal Yıldız), İstanbul, 1993.

Ethem Cebecioğlu,
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1997.

Feridüddin Attâr,
Tezkiretü'l-Evliyâ (haz. Süleyman Uludağ), İstanbul, 1985.

Ferit Devellioğlu,
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 1997.

Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed,
İhyâu Ulûmi'd-Dîn, I-VI, Beyrut, 1990.

Hâkim, Ebû Abdillâh Muhammed bin Abdillâh en-Neysâbûrî,
Müstedrek ale's-Sahîhayn, I-V, Beyrut, 1990.

Hasan Basri Çantay,
Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, I-III, İstanbul 1996.

Hasan Kâmil Yılmaz,
Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul, 2000.

Hayrât Neşriyât İlmî Araştırma Merkezi Meâl Hey'eti,
Kur'ân-ı Kerîm ve Muhtasar Meâli, İstanbul, 2001.

Hayrettin Karaman,
Ebediyet Yolcusunu Uğurlarken, Ankara, 1999.

el-Heysemî, Hâfız Nûreddîn Ali bin Ebî Bekir,
Mecmau'z-Zevâid ve Menbau'l-Fevâid, I-X, Beyrut, 1988.

İbn-i Atâullâh İskenderî,
el-Hikemü'l-Atâiyye (trc. Saffet Yetkin), Ankara, 1963.

İbn-i Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman bin Ali bin Muhammed,
Menâkıbü'l-İmâm Ahmed bin Hanbel, (thk. Abdullâh bin Abdülmuhsin et-Türkî) Kâhire, 1409.

İbn-i Hacer el-Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed bin Ali,
Hedyü's-Sârî Mukaddimetü Fethi'l-Bârî Şerhi Sahîhi'l-Buhârî, I-XXVIII, (tarihsiz). Dâru'l-Fikr, Fuat Abdülbâkî neşri; **el-İsâbe fî Temyîzi's-Sahâbe,** Mısır, 1379; **Münebbihât,** İstanbul, 1960.

İbn-i Hibbân, Ebû Hâtim el-Bustî,
el-İhsân bi-Tertîbi Sahîhi İbn-i Hibbân (tertîb: İbn-i Belbân), I-X, Beyrut, 1987.

İbn-i Hişâm,
es-Sîretü'n-Nebeviyye, Beyrut, 1992.

İbn-i Kesîr, İmâdüddin Ebû'l-Fidâ,
Tefsîru Kur'âni'l-Azîm, I-V, Beyrut, 1988; **el-Bidâye ve'n-Nihâye,** I-XV, Kâhire, 1993; **es-Sîretü'n-Nebeviyye,** I-IV, Kâhire, 1964.

İbn-i Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed bin Yezid el-Kazvinî,
Sünenü İbn-i Mâce, İstanbul, 1992.

İbnü Abdilberr, Ebû Ömer Yûsuf bin Abdullâh bin Muhammed,
el-İstîâb fî Mârifeti'l-Ashâb, I-IV, Kâhire, (tarihsiz).

İbnü'l-Esîr, Muhammed bin Abdülkerîm bin Abdülvâhid eş-Şeybânî,
el-Kâmil fi't-Târîh, I-XIII, Beyrut, 1965.

İbrâhim Cânan,
Hadis Ansiklopedisi, I-XVIII, İstanbul, (tarihsiz).

İlhan Armutçuoğlu,
Kasîde-i Bürde Manzum Tercümesi, Konya, 1983.

İmâm Mâlik,
Muvattâ, I-II, İstanbul, 1992.

İsmâil Fennî Ertuğrul,
Vahdet-i Vücûd ve İbn-i Arabî (haz. Mustafa Kara), İstanbul, 1991.

İsmâil Hakkı Bursevî,
Rûhu'l-Beyân, I-X, İstanbul, 1969; **Kenz-i Mahfî,** İstanbul, 1727.

Kadir Mısıroğlu,
Külliyât, Sebil Yayınevi.

Kelâbâzî, Tâcü'l-İslâm Ebûbekir Muhammed bin İshâk Buhârî,
et-Taarruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf (trc. Süleyman Uludağ), İstanbul 1992.

Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed bin Ahmed,
el-Câmî li-Ahkâmi'l-Kur'ân, I-XX, Beyrut, 1985.

Kuşeyrî, Abdülkerîm,
er-Risâletü'l-Kuşeyriyye, Beyrut, 1990.

M. Aziz Lahbâbî,
İslâm Şahsiyetçiliği (trc: İ. Hakkı Akın), İstanbul, 1972.

Mâhir İz,
Tasavvuf, İstanbul, 1969; **Yılların İzi,** İstanbul, 1975.

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu,
Külliyât, Erkam Yayınları.

Makdisî, İzzüddîn Abdusselâm,
Sırların Çözümü ve Hazînelerin Anahtarları (trc. Hayri Kaplan), İstanbul, 2001.

Mecdî Mehmed,
Hadâiku'ş-Şakâik, İstanbul, 1853.

Mecmûu'l-Hadîs, Şam Mektebetü'z-Zâhiriyye Kütüphânesi, no: 59.

Mehmed Doğan,
Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, 1994.

Mehmed Niyâzî,
Çanakkale Mahşeri, İstanbul, 1999.

Mevlânâ Şeyh,
Menâkıb-ı Hâce Ubeydullâh-ı Ahrâr, Bayezid Devlet Kütüphânesi,
Bayezid bölümü, nr: 3624.

Molla Câmî,
Nefahâtü'l-Üns (sad. Abdülkadir Akçiçek), İstanbul, 1981.

Muhammed Âbid el-Câbirî,
Arab-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, 1999.

Muhammed b. Abdullâh el-Hânî,
Âdâb, İstanbul, 1995.

Muhammed Ebû Zehrâ,
İbnü Teymiyye Hayâtühû ve Asruhû ve Fikruh, Beyrut, (tarihsiz).

Muhammed Es'ad Erbilî,
Mektûbât, (sad. H. Kâmil, Yılmaz, İrfan Gündüz), İstanbul, 1983;
Risâle-i Es'adiyye, Dersaâdet, 1924.

Muhammed Esed,
Kur'ân Mesajı (trc. Câhid Koytak, Ahmet Ertürk), I-III, İstanbul, 1999.

Muhammed Fuâd Abdülbâkî,
el-Mu'cemü'l-Müfehres li-Elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm, Kâhire, 1988.

Muhammed Hamîdullâh,
İslâm Müesseselerine Giriş, İstanbul, 1981.

Muhammed Sâlih ez-Zerkân,
Fahruddîn er-Râzî ve Ârâuhu'l-Kelâmiyye ve'l-Felsefiyye, Beyrut, 1963.

Mustafa Kara,
Metinleriyle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, İstanbul, 2002.

Münâvî, Muhammed Abdürraûf,
Feyzü'l-Kadîr Şerhu'l-Câmii's-Sağîr, I-VI, Beyrut, 1994.

Münzirî, Abdülazîm bin Abdülkavî,
et-Terğîb ve't-Terhîb, I-V, Kâhire, 1934.

Müslim, Ebû'l-Hüseyin bin Haccâc el-Kuşeyrî,
el-Câmiu's-Sahîh (thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî), I-III, İstanbul, 1992.

Necip Fâzıl Kısakürek,
Velîler Ordusundan 333**,** İstanbul, 1976;
Reşahât (Şeyh Safiyyüddin),
İstanbul, 1995.

Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed bin Şuayb,
Sünenü'n-Nesâî, I-VIII, İstanbul, 1992.

Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ bin Şeref,
Riyâzu's-Sâlihîn, Beyrut, t.s. **Riyâzü's-Sâlihîn** (tercüme ve şerh:
Yaşar Kandemir, İsmâil Lütfi Çakan, Râşit Küçük), I-VIII, İstanbul, 1997;
Şerhu Sahîh-i Müslim, I-XVIII, Mısır, 1981.

Nurettin Topçu,
Mevlânâ ve Tasavvuf, İstanbul, 1998.

Osman Nuri Topbaş,
Külliyât, Erkam Yayınları.

Ömer Rızâ Doğrul,
İslâmiyetin Geliştirdiği Tasavvuf, İstanbul, 1948.

Râzî, Fahruddin Muhammed bin Ömer,
Mefâtihu'l-Gayb (et-Tefsîru'l-Kebîr), I-XXXII, Beyrut, 1990.

Roger Garaudy,
İslâm'ın Vaad Ettikleri (trc. Nezih Uzel), İstanbul, 1983.

Rudânî, İmâm Muhammed bin Muhammed bin Süleyman,
Cem'u'l-Fevâid (trc. Naim Erdoğan), İstanbul, 1996.

Sâdık Dânâ,
Külliyât, Erkam Yayınları.

Selçuk Eraydın,
Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, 1994.

Seyyid Şerîf Cürcânî,
Kitâbu't-Ta'rîfât, Beyrut, 1990.

Suat Yıldırım,
Kur'ân'da Ulûhiyyet, İstanbul, 1987.

Süyûtî, Ebû'l-Fazl Celâleddîn Abdurrahmân bin Ebû Bekir,
el-Câmiu's-Sağîr, Mısır, 1306; **Şerhu's-Sudûr bi-Şerhi Hâli'l-Mevtâ ve'l-Kubûr,** İstanbul, 1986; **Şerhu İbn-i Mâce,** Karaçi, (tarihsiz).

Sübkî, Takiyyüddîn Ebû'l-Hasen Ali,
Şifâu's-Sekâm fî Ziyâret-i Hayri'l-Enâm, Mısır, 1318.

Süleyman Ateş,
İslâm Tasavvufu, Ankara, 1972.

Süleyman Uludağ
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991.

Şefik Can,
Mesnevî Tercümesi, I-VI, İstanbul, 1997.

Şeyh Eşref Ali Tânevî,
Hadislerle Tasavvuf (haz. Zaferullâh Dâvûdî, Ahmed Yıldırım), İstanbul 1995.

Şeyh Sâdî Şirâzî,
Bostan, İstanbul, 1995.

Şihâbüddîn Ahmed bin Hacer el-Heytemî el-Mekkî,
Hayrâtü'l-Hisân fî Menâkıbi'l-İmâmi'l-A'zam Ebî Hanîfeti'n-Nu'mân, Beyrut, 1403/1983.

et-Taberânî, el-Hâfız Ebu'l-Kâsım Süleyman bin Ahmed,
el-Mu'cemu'l-Kebîr, I-XXV, 1983.

Taberî, Ebû Câfer Muhammed bin Cerîr,
Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân, Beyrut, 1995.

Tâhiru'l-Mevlevî,
Şerh-i Mesnevî, I-XIV, İstanbul, 1963-1973.

Tehânevî, Muhammed A'lâ bin Ali,
Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn, Beyrut, 1861.

Tirmizî, Ebû İsâ, Muhammed bin İsâ,
Sünenü't-Tirmizî, I-V, İstanbul, 1992.

Vâkidî,
Meğâzî, Mısır, 1948.

Zekeriya Güler,
"Vesîle ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri", **İLAM Araştırma Dergisi,** Ocak-Haziran, 1997, c. 2, say. 1, s. 83-132.

免费的伊斯兰PDF

电子书

59种语言1550本电子书籍，
可供您免费下载

不同语言的书籍等待着您的探索。
网址：www.islamicpublishing.org

艾尔卡穆出版社 | islamicpublishing.org |