伊斯兰正统派思想丛书

谢赫主麻演讲集

（二〇〇七年十二月）

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

中国伊斯兰圣传真道
أهل السنة والجماعة في الصين
www.chinasufi.cn

目录

第一个主麻……1
第二个主麻……24
第三个主麻……47
第四个主麻……55

二〇〇七年十二月
第一个主麻

安赛俩目尔来以库姆！

今天继续讲天堂、火狱的门。

圣人（愿主福安之）说：“谁要是伤害了穆民，他已经伤害了我，谁伤害了我，他已经伤害了真主了，谁伤害了真主，就让他们坐火椅子吧！”

就是说，凡是伤害穆民的人，他是由原来天堂的（福份）换成了火狱（刑罚）。在伤害了穆民以后，他就要受到严厉的罪刑和惩处。在今生，他要遭受到惨死、贫死、苦死，在后世的日子他要受到火刑的罪刑。

这一条就提醒我们，作为一个穆斯林不要亏伤、亏枉别人。不管他是不是穆斯林，不管他是不是回民，都不可以亏枉人，如果亏枉人那么在后世的日子往往要做赔偿。人的事情不好办，真主的事情好办。你差欠了（真主的），真主可以赦饶你，但你差了人一根针的话，那在后世的日子都难得脱离。

故事是讲圣人（愿主福安之）的女儿法图麦的事情。

法图麦归主了，阿里巴巴非常想念她。在一天晚上阿里巴巴就做了一个梦，梦见法图麦对阿里巴巴说：“我的丈夫啊！你看在我们一生一世做夫妻的情面上，你为我还账，因为我欠了人账。”

阿里巴巴就说：“法图麦啊！你到底欠了谁的账？”

“我欠了邻居的一根针。”

“这针在哪儿？”

“这针插在墙壁上。”

然后，阿里巴巴醒过来后急忙找到了针，就把针连夜送还给他的邻居。

在第二天晚上，阿里巴巴再次梦见法图麦，法图麦向阿里巴巴告别说：“我的丈夫啊！感谢真主，谢谢你，你帮我偿还了债，让我们在天堂的门口相会吧。”从此以后，阿里巴巴到归主再也没有梦到法图麦。

故事就说明一根针的差欠都不要亏枉别人，这是做一个穆斯林的根本。凡是亏损了别人，他要拿他的善功去赔偿，要是善功不能赔偿，要背着别人的罪过下火狱去代别人受罪，所以说这一条是最不值得的。

在圣传教门正统派大众派的规矩是：来要塞俩目，走要告辞。当你来到一个地方你要说塞俩目。要来跟这些穆斯林兄弟见面，在你走的时候还要来告别：我在这个地方跟你们相处，有什么亏枉你们的，如果有欠损那么我偿还。那要这样才能离开。

你们不要倾向不义的人，不要倾向行亏的人。什么叫倾向？就是同情或者是袖手旁观。

因为圣人（愿主福安之）说：“当见到罪恶，见到一些亏枉，看到别人干罪，他不吭气、不说话的人，这就是哑巴的恶魔。”

他这样做了，就打开了火狱的门。我们要坚信一条：当一个正直的穆斯林就必须主持公道、遵行正道而且还要不亏枉任何人，对人说好话，做好事，当好

人，而且还劝化人，这是你要尽的责任。因为真主必定要惩办那些亏枉人的人，而且使他们没有任何的援助。

因为真主说:“**你们不要偏向行亏（背义为非作歹）的人们，如果如此了，火狱将接触你们。你们怠慢真主就没有一位外哩，你们也得不到援助。**”（11：113）

不义的人经常对那些走向了正道但是又脆弱的人行亏。这就要注意，一个不义的人对谁行亏？是对已经走上正道，而且是比较脆弱的人上行亏。你走上正道，但你强悍，那么行亏的人绝不敢向你行亏，所以我们提出来：执掌的是真主，权柄是真主的。

穆萨圣人劝化法老王,法老王只要一愤怒就杀人，但是穆萨圣人把法老王惹怒了三次，但法老王没有杀穆萨圣人，反而让穆萨圣人带着他的民族从埃及逃出，得了平安，所以就证明执掌的是真主，不是人在执掌。如果谁认为执掌的不是真主，认为人在执掌，那么他已经是亏枉的人，他不仅亏枉了别人也亏枉了他的自身，亏枉了他的伊玛尼。任何时候执掌的是真主，我们的主宰是真主，所以所有的事情，都是在真主的掌握之中。做到这一条就不再是脆弱的人。

不义的人行亏，对他们我们说什么呢？说：你们确实已经伤害了我们了，但是有四件事已经使我们心满意足。

第一件事：死亡将要到于我们，也必定要到于你们，死亡在被亏枉人上是公道的、公平的；

第二件事：坟坑将要收集我们，也将要收集你们，我们要进坟坑，你们仍然要进坟坑，这点你们是逃不了的；

第三件事：在复生日，真主要集合我们，也要集合你们；

第四件事：当那天，真主要赏善惩恶，真主要在我们和你们之间做公道的审判。

从这几条，真主已使我们心满意足。

圣人（愿主福安之）说："在真主御前最喜爱的人是什么人？就是有利于人类的人。最尊贵的工作是什么？就是使穆民的心感到欢乐的人。"

如果为穆民解了一个忧愁，那么真主在后世的日子就解除他的忧愁。如果代穆斯林去偿还债物，那么真主将在今生增加他的衣禄、增加他的需求而且增加他后世的尊贵。谁要是奔波着为穆斯林去工作，他就如同封了一个月的莱麦丹月的斋并且坐了静。谁要是为帮助一个行亏的人而奔波，那么众人都跌倒之日，在仙桥跌落之日，真主稳定他的脚步使他容易地过仙桥。一些人过仙桥好像利剑的刀口上过仙桥，很快就摔下去，有的人看见仙桥比头发还细，比刀更锋利，他们过不去。有的人看见仙桥像宽阔的路；有的人是像骑马过去，有的人像步行着过去，有的人像飞着的过去。为什么？就在于对穆斯林的态度。

你怎么对待穆斯林，真主将怎样对待你。你给穆斯林方便，真主给你方便，你给穆斯林帮助，真主在

今生、后世都在相助你。这一点就提醒大家应当为受亏的人奔波，在众人滑倒之日，真主使我们在仙桥上脚步稳定，而且容易地过仙桥。

谁阻止行亏的人而发怒，真主要为他遮羞，在今生遮盖他的缺点错误，在后世的日子遮盖他的不足，所以，的确最恶劣的性格就是在损坏正信的条件下不敢吭气、不敢援助，而是袖手旁观，他怕人比怕真主更怕。有一句话就叫：你们千万不要怕人比怕真主更怕。除了不怕真主对什么都怕，除了敢得罪真主你谁也不敢得罪，在这样的情况下，不但是亏枉了别人，也亏枉了自身。圣人（愿主福安之）说像这样的人他的伊玛尼已经损坏。恶劣的性格的人他的伊玛尼已经损坏，就如同醋可以破坏蜂蜜一般，当把醋加在蜂蜜里边，就把蜂蜜的甜味和香味都除了，注意火狱的门就在这方面。

圣人（愿主福安之）说：“谁要是援助了忧愁的穆斯林，援助了被抛弃的受亏的人，那么真主必定给他记下七十三个品级，其中一个是在今生，七十二个品级在后世。”

在今生的品级是什么呢？在今生就是一旦真主喜爱你们了，任何人不能战胜你们，一旦真主援助你们了，任何人不能战胜你们，这是在今生所显现的一个品级，在后世的日子得到的品级是七十二个，这七十二个到底是多大的品级呢，在经上没有提说，我们只能猜想，那是非常美好，非常大的品级。

谁举意不伤害任何人，这任何人就包括穆斯林和非穆斯林，包括汉民、回民、所有的人，阿丹的子孙都称为人类，那么真主就恕饶他曾经犯过的所有的罪过。谁举意援助受亏枉的人解决穆斯林的需求，那么他就得到了正义的朝觐的回赐，就等于做了一次正朝和一次副朝，这是很关键的事。那么做到这一条就开了天堂的门而关了火狱的门。要相反而做，他就开了火狱的门。要是谁为穆斯林解了今生的忧愁，那真主就替他解决后世的忧愁。谁要是援助了教门，援助了教胞，那么真主必定会援助他。

圣人（愿主福安之）说：“谁援助了受亏枉的人，真主就援助他，使他通过仙桥的时候非常容易，而且让他进入天堂。谁要是亏枉了人，他得到了相反。谁要是援助受亏枉的人，有受亏枉的人向他求救，那么他要是不肯帮助他，不肯助一臂之力，谁将要在坟坑里被抽打一百次火鞭子。”

在后世之日，有一个声音在呼喊：据真主，圣人（愿主福安之）的名义说谎的人在哪儿啊？天仙就拿出了艾卜•者害力，就以艾卜•者害力为他们的首领，把一群类似的人同时赶进火狱。以真主圣人（愿主福安之）的名义，造谣说谎的人是以艾卜•者害力为首领，他们跟艾卜•者害力一同进火狱。

又一个声音呼喊了：否认经典的人在哪里？于是天仙就把艾卜•来害比拿了出来，一伙人跟他同样的就一同进了火狱。你们要知道，每一个人他跟随什么

人，行为跟什么相近，那最后的日子跟同样的人归落。谁跟艾卜•来害比同样的行为，跟他一块归落。谁跟艾卜•者害力同样的行为，就得到同样的归落。

你们的行为属于什么样的，就决定你们开了什么门。你们以圣人（愿主福安之）的行为，以索哈白、迁士、辅士的行为来行的话，那么你们在天堂是与圣人（愿主福安之）同居、同在。要是你们跟随了艾卜•者害力、艾卜•来害比的行为，那么最后的归落跟他们一样。所以提醒在我们的言行里遵行逊奈提，遵行圣人（愿主福安之）的言行、行持，而不要跟随那些没有福份亏枉之人的行为里边。

不能做野比劣厮的军队，不能当野比劣厮的兵马。那么，野比劣厮的兵马和军队是什么呢？那就是贪得无厌的人，凡是贪得无厌、贪图今生忘了后世，贪图今生的浮恩而忘记了后世的永恩的这些人，就成了野比劣厮的军队。

你们不要做野比劣厮的宣礼员，我们叫拜的人叫宣礼员，野比劣厮的宣礼员是什么呢？就是用唱戏的声调来念《古兰经》的人。

你们不要做野比劣厮的诵经家，什么是野比劣厮的诵经家？就是歌手。就是喜欢弹唱歌舞，而对拜功疏忽的这一等人。

你们不要做野比劣厮的书籍，野比劣厮的书籍是什么呢？就是野比劣厮在你们的身上手上刺上图形，这就是野比劣厮的书籍。

你们也不要做野比劣厮的法学家，什么是野比劣厮的法学家呢？就是戏弄和嘲笑受难的人。人家受难了，你戏弄和嘲笑人家，人家受了亏枉了，你还戏弄和嘲笑人家，这一种人就称为野比劣厮的法学家。

你们不要做野比劣厮的大臣，野比劣厮的大臣是什么呢？就是吃哈拉目的人、喝酒的人、吃麻醉品的人。

你们不要做野比劣厮的出纳员，野比劣厮的出纳员是什么呢？就是参加在卖酒的商店里或者是在里边工作的人，就是五等人。哪五等人呢？酿酒的人、运酒的人、卖酒的人、喝酒的人、拒交天课的人。提醒吃哈拉目、做哈拉目的人，还有拒交天课的人，用各种理由来逃避天课，他同样也是同等。你们也不要做野比劣厮的商人，野比劣厮的商人是什么呢？就是弹唱歌舞的人。

你们也不要做野比劣厮的吹鼓手，什么是吹鼓手呢？就是指那些种了葡萄树是为了拿来酿酒、做酒的那一等人。同样的道理推论，就是凡是做一件事情，帮助别人干罪，帮助别人犯法律，犯国法、教法的人，他都属于野比劣厮的吹鼓手。这些人全部都是进入火狱之中。在复生日，从火狱之中将出现一条大的火蛇，他的长颈有七十里的路程，就缠绕了他们，他们一同卷进火狱。这是圣人（愿主福安之）的警告。

你们要知道，什么是最先进天堂的人，什么是最后进天堂的人。最先进天堂的人就是我们的穆圣（愿

主福安之），当在圣人（愿主福安之）进天堂之前，任何一个人都进不了天堂，就连众圣万圣也进不了天堂。圣人（愿主福安之）将要举起赞颂的旗帜，你们知道，艾哈麦德指的是什么？指的是天地万物的精华。穆罕默德指的是被赞颂的人。麦哈穆德：既赞主又被人所称颂的人。

天仙就呼喊：那些在今生选择了贫穷和善行的人、追随圣道的人啊，你们随同你们的圣人（愿主福安之）一块进天堂吧。所以你们要追随圣人（愿主福安之）进天堂在今生必须守贫，你再有钱，只能做财智富翁，赶快把你的钱财用在购买天堂、购买后世，换天堂、换后世上。而不要把钱财浪费在今生的无益上，今生的浮华、虚荣上。一定提醒这个事。所以在今生守贫，做财智富翁。怎么做财智富翁呢？用电光一闪、火花一现、朝露晨霜的短暂的今生，赶快买下天堂、买下后世无穷受用。那就是财智富翁。你们赶忙行善功，你们守贫、行善而且追随圣人（愿主福安之）的道，圣人（愿主福安之）的道是什么呢？就是正统派大众派。追随这个道，那么你们就随同圣人（愿主福安之）一同进天堂。

以后，天仙又呼喊，这时候阿丹圣人作为正朝和副朝之人的领袖，就带着他们一同进天堂。所以谁虔诚地进行了正朝和副朝，他返身则诚，就是在去朝觐之前有这样的罪、那样的罪，有这样的问题、那样的问题，伊玛尼上有这样的缺点，那样的缺陷，但朝觐

之后返身则诚，回来以后就变成非常虔诚、非常敬意的人，那么这等人，他是跟着阿丹圣人进天堂。

然后，易布拉欣圣人是作为喜爱客人，好客、善待异乡之人的领袖把他们带入天堂。所以你在今生喜爱客人，为什么喜爱客人？今生我们招待客人，我们后世进天堂是去做客。在后世的日子，真主命天仙招待我们、侍奉我们，那么我们在今生所做的就是好客，喜欢客人，善待客人，招待客人，谁做到这一条，那后世的日子就得到天仙招待他进天堂的恩典，就跟易布拉欣圣人一同进天堂。那么，异乡人是什么呢？就是离家出走的人，旅游者，在他们上行善那么得到同样的回赐。

接着是优苏福圣人，优苏福圣人作为在犯罪的时候克制自己的私欲、制止罪恶的人。当一个人他要干罪，他突然害怕真主，突然制止了他自己的私欲。这一等人是跟着优苏福圣人进天堂，因为这个行为是跟优苏福的行为一样。

优苏福圣人长得非常漂亮，非常美丽，经上说百分之九十的美丽都给了他，其它的给了世界上其他的人。这时候皇后想勾引他，结果他害怕真主，在要干罪的时候，他克制了自己的私欲而制止了干罪，所以他就逃走，结果皇后就把他的后衣襟给撕破了。

正在这时候，埃及国王来到了，皇后就咬定说他调戏了自己。结果国王在真主给的理智下说：要是他调戏你，那么撕破的是他前面的衣襟，而他被撕破的

衣襟在后面，那说明不是这么一回事。优苏福是这样的行为，谁在干罪的时候害怕真主而制止了自己的罪恶，他就跟优苏福圣人一块进天堂。

然后，是叶尔孤白圣人，他作为善待邻居的人的领袖进天堂。凡是善待邻居的人，他跟随叶尔孤白圣人进天堂，因叶尔孤白有一个特点，他每天都封斋，要是没有客人，他只吃一餐饭，就饿着肚子睡到第二天，要遇到了客人，他就进晚餐，和客人喜喜欢欢地吃了晚餐，招待了客人。

所以谁要是善待了邻居，那么他就跟随叶尔孤白圣人一块进天堂。

然后，是穆萨圣人，他作为为真主而喜的人、为说真理的人的领袖而带他们进天堂。所以，你们要喜爱真主，就像穆萨圣人那样喜爱真主，要像穆萨圣人那样敢于说真理，哪怕对法老王敢于传扬真理，不怕法老王杀害他，也不怕法老王发怒，像这样的行为，他是跟随着穆萨圣人一块进天堂。

然后，公正的人是跟着哈鲁耐圣人进天堂。

然后，又是一些坚忍的人，在病症、祸患中坚忍的人，他们跟着安尤布圣人一起进天堂。因为安尤布圣人在灾难里、患难里他都坚忍，直到身上生了大疮，蛆要吃他的心，要吃他的舌头，他才向真主求祈：主啊！蛆要吃了我的舌头，我不能再赞念你了，要吃了我的心我就死亡，不能再崇拜你了。真主以此开解了他，有这种行为的人跟他一块进天堂。

然后，是艾布·白克尔。艾布·白克尔称为诚实的人，所有诚实的人就跟他进天堂。

欧麦尔，他是带领着那些命人行善、止人作恶的人进天堂。因为欧麦尔的行为，他在命人行善上是非常强硬的，禁止人作恶他也是非常强硬的。凡是这样的人，是跟他一块进天堂。

然后就是奥斯曼，他是讨真主的喜爱，讨真主的喜爱、放弃了作恶的人就跟奥斯曼一块进天堂。然后是大贤阿里巴巴，他带着为主道奋战的人一块进天堂。

然后是哈桑、候赛因，他是带着顺主而受害的人、被杀害的人进天堂。最后麦尔孜巴巴带着一些法学家进天堂。然后，天仙带来了阿尔比西亚的比俩来（跟随圣人的），把一切叫拜的人就跟着他一块进天堂。

全部进天堂以后，接着是下火狱的人，他们进天堂。当火狱里面有一个穆斯林火不被升起，要知道这个事儿。

那么，天仙在每一层火狱里都要问许多遍，一共问七七四十九遍，就是一层火狱问七遍：还有没有穆罕默德（愿主福安之）的稳麦，还有没有圣人（愿主福安之）的教生。天仙回答说：没有了。那么就到第二层火狱又问了七遍。……到了第七层火狱，一共问了七七四十分遍以后都说没有了，这时候火狱的火才生起，仙桥被烧断，今生从此就消灭，后世的日子全部成立。所以在这样的情况下，最后一个被释放的人

被释放出来以后进了天堂。

这一等人进了天堂以后，还有一等人进不了天堂，就是亏枉人的人，他必须要经过偿还以后才能进天堂，所以在亏枉人上要特别小心。这在天堂和火狱之间，有一个地方是专门缉押那些亏损人的人，当穆斯林亏损了穆斯林，当亏损了别人要经过清算后，最后他们才能进天堂或者下火狱。提醒这个事。

你们要知道，有一个人的教训你们不要把他忘了，就是苏儿来布的教训。苏儿来布原本特别贫穷，夫妻俩才有一套衣服，所以丈夫去礼拜妻子在家里，妻子去礼拜，丈夫在家里，非常贫穷。后来跟随圣人（愿主福安之）逐渐生活好了一些，那么他就守在清真寺，每天向真主叩头，手上和额头上都起了茧，他被人们夸奖成一直守在清真寺的鸽子。

他关键的问题就是在向圣人（愿主福安之）求祈上。第一次，他说："圣人（愿主福安之）啊！我要发财。"圣人（愿主福安之）没有理他；第二次，他又说："圣人（愿主福安之）啊！我要发财。"圣人（愿主福安之）也没有理他；第三次，他又说："圣人（愿主福安之）啊！我要发财。"结果圣人（愿主福安之）就给他做了一个杜阿。因为他说：我一旦有了钱财以后，我就把钱财用在教门的任何一个地方。

结果圣人（愿主福安之）就给他做了一个杜阿。结果他就买羊来养，这羊就越生越多，越来越发达，后来羊太多了，在清真寺附近没办法放羊，他就走到

很远的地方去放羊，每七天礼一次主麻。再后来，羊更多了，没办法再来的时候，他就每年礼一个尔德。

这时，圣人（愿主福安之）就命人去抽他的天课。他说：“等我考虑考虑。”那个人回来就向圣人（愿主福安之）说了。

结果，圣人（愿主福安之）就说从此以后就不再抽他的天课。他自己想了以后想通了，就急忙跑来交他的天课，圣人（愿主福安之）不收。他把土抓起洒在自己的头上，阿拉伯人把土洒在自己头上，就说是我已经亏伤到极点了，我已经后悔到底了。结果圣人（愿主福安之）还是没有接受他的天课。

圣人（愿主福安之）归主以后，他也接着向三位索哈白交他的天课，向艾布·白克尔交，艾布·白克尔不收；向欧麦尔交，欧麦尔也不收；又向奥斯曼交，奥斯曼也没有收他的天课。最后，他死去了。

要知道这个事，这些事提醒凡是吝啬小气的人、喜爱钱财的人、拒交天课的人而且对约会许愿不还愿的人都有不好的结局，因为他说：他一旦富裕以后，他要把他的钱财用在真主的道路上，用在教门的任何地方，而他发财以后拒交天课，所以他许愿不还愿、拒交天课最后变成了亏枉的人，变成了被罪刑的人，也变成了不全约会的人。你们要知道，要是谁不全约会，伪信士行为的三分之一已经成立了。

伪信士的行为有三个条件：

1. 一说话就说谎，不开口则已，一开口就说假话，

这是伪信士性情的第一个表现；

2.不立约会则已，一立约会就失约；

3.要是你委托他什么事情，他就不忠实。

要是谁具有这三个条件，就全部是伪信士的显迹。那么伪信士的行为是什么呢？就是为了今生、为了今生一些暂时的利益、为了今生的一些事情而卖掉了后世，伤害了穆民、亏枉了穆民，亏枉了人，他为了今生的浮利、虚荣，那么他卖了他的后世。

还有，他因为害怕，为了求生存，他不认为他的生命是由真主执掌，他认为他的生命是敌人所执掌，那么他为了求得活出卖了教门，出卖了他自身，出卖了他的穆斯林兄弟，这样也成为了伪信士。

所以要知道伪信士的行为和显迹是两个情况。那么在区分伪信士里，是两个区分，就是经常地做伪信士的行为的人称为伪信士，偶尔之间因为害怕，偶尔之间因为迷误，贪图今生的一些浮利说错了话，做错了事而伤害了教门，伤害了穆民的人，称为伪信士的行为。

提醒这个事，要是谁有了这个行为，他用一生的努力去挽回，想得到真主的赦饶都是非常艰难的。保护自己的伊玛尼，关火狱的门，首先避免怕人比怕真主更害怕。不相信是真主执掌，他认为是人执掌，那么他这个时候可能落在伪信士的行为里面去。那么，顺从真主，在某些方面他不顺从真主，他害怕，最后他会落在一个伪信士的行为里边。

经上有个故事，有一个修道之人，他要过大海，过大海之时就发现有一张船，船上有四十个人要准备过海，他就呼喊：“我也要过海。”他就跳到船上去了，结果这船过了海以后，就被官兵把四十个人连着他一块捆绑起来，他才发现这四十个人是强盗，抓这四十个人一律杀头，结果这个总督就下了命令：四十个强盗罪大恶极，立即斩首。当杀到他的旁边就把他留下了。

这个总督就问：“怎么叫你杀四十个，你只杀了三十九个？”

这个斩杀之人就说了：“总督呀！你叫我杀四十个，这是第四十一个呀。”

总督就问：“你怎么回事？”

他就说：“我是一个修道之人，为了过海发现有四十人过海，我就跳到他们的船上过海。”

当时他没有吭一句话，为什么没有被杀害呢。这说明什么呢？要服从于真主、顺从于真主。因为前定中有的你终须有，没有的不会有。

命中有的终须有，命中无的不强求，命中只有八角米，走遍天下不满升。一碗米是一角米，十角米是一升。你前定中只有八碗米，你走遍天下不会满了一升来。你该得平安之时，真主赐你平安，在枪林弹雨里，你仍然平安。当真主叫你遭灾难的时候，哪怕你躲在家里，那你最后还是一死。

经上也有一个故事。有一个国王，他懂星相术，

会算卦。他一算，他今年翻不过去，今年年底就要死了。他急坏了，怎么办呢？于是就叫他的手下给他盖了一间房子，用石头盖得很厚，很牢实。

盖好了以后，他就去参观，参观时就发现上面有阳光。为什么上面还有阳光？结果就把上面封了起来。他看看锁，这锁不行，给我做一把不能打开的锁。结果就做了一把打不开的锁，并下了一道圣旨：要是不得我的圣旨，谁来这儿一律杀头。结果他就到里面参观，“砰”一下门关上了。他再也出不来了。这时候任何人也不敢靠近，因为有圣旨在先，没有任何人敢靠近，结果国王死得更快，还不到第二年就在这个房子里饿死了。

所以提醒任何事情，玛沙安拉乎！印沙安拉乎！任何事情托靠主，任何事情是以真主的意欲，不是以我们人的想象。你认为平安的地方并不平安，你认为有灾难的地方不一定有灾难。

我们讲的，圣传真道（艾海里·逊奈提·外里哲玛尔提）里边首先相信真主的庇护，维嘎耶·屯拉西的情份，要相信真主的护佑的情份，也要相信真主保护的情份。

一个穆斯林有三种情份，就是真主庇护他、护佑他、保护他的这三个情份。

在任何时候，我们印沙安拉乎！玛沙安拉乎！那么永远平安，今生平安后世也平安。提醒大家这个事。

对圣传真道的伊玛尼作一个解释。为什么作一个

解释呢？就是提醒一个事，发现同样的经内容已经发生了变化。在这个时候就必须把发生变化的地方提出来。

一个是伊玛尼的总信里，你们注意圣传真道（艾海里·逊奈提·外里哲玛尔提）这个教门，它在提到伊玛尼总信和分信，它的次序是以什么为次序？不是照它们的那个次序，是照现在所提的次序。

首先是我归信真主，我诚信他的所有尊名德性，而且我接受他的一切法律判断。

这是第一段，圣传真道（艾海里·逊奈提·外里哲玛尔提）首先是提这个，那么在更改里，它把第二段：我归信真主，信天仙，信经典，信圣人（愿主福安之），信后世，信前定放在第一段来了。在次序上有了一个颠倒。

然后，在第二个方面的变化是什么呢？就是在伊玛尼的表现里必须是心中诚信，舌肉招认，还有一条是身体力行。它把身体力行这一条去了。其实是三个条件：心中诚信，舌肉招认，还要身体力行。

所以提醒这个问题。还有，所有的未见都是归于真主，只有真主知道未见。这个是在伊玛尼里面所提醒的一个事。

那么在这个上，他们作了文章，说：“只有真主知道未见，所以谁要是认为圣人（愿主福安之）知道未见，那么他的伊玛尼就有了损坏。”

有一句你们注意，真主是为所欲为的主，叫怎么

样就怎么样，你没有权力来质问真主。真主是全知的主，是知未见的主，真主要叫圣人（愿主福安之）知道，那圣人（愿主福安之）可以知道，真主叫任何一个人知道，都可以知道。

所以，提醒这个事，真主是为所欲为的主。我们的证据在哪儿呢？

当麦加解放以后，圣人（愿主福安之）和艾布·苏福扬一同转天房，艾布·苏福扬在圣人（愿主福安之）的后边，他就突然起了个歹念，圣人（愿主福安之）就回过头对艾布·苏福扬说："艾布·苏福扬，要照你这样的想法去做，你一定以失败告终。"

艾布·苏福扬念了讨白说："我向真主求恕饶，的确圣人（愿主福安之）知道我胸中所怀的。"

那么，《古兰经》的明文：**只有真主知道人胸中所怀**。那么圣人（愿主福安之）为什么还知道艾布·苏福扬的胸中所怀呢？真主是为所欲为的主。

所以，提醒在伊玛尼里边提到只有真主知道未见，那么真主是为所欲为的主，要叫圣人（愿主福安之）知道未见，那是真主的事，是真主的权力，任何人在这个中间不可以怀疑。像圣人（愿主福安之）知道未见的事很多，在圣训里有很多处提起。

圣人（愿主福安之）解放了麦加以后，艾卜·来害比被关起来了，因为他反对圣人（愿主福安之）成了俘虏所以就被关起来了。圣人（愿主福安之）的规矩：任何一个俘虏只要交出钱来，无论多少都给自由。

没钱怎么办？教小孩写字，写会也自由，教小孩算个题目，算会也自由。

艾卜•来害比就说："士兵呀，士兵呀，你来，你们的圣人（愿主福安之）是我的侄儿，你把他叫来。"

圣人（愿主福安之）来了，说："艾卜·来害比，你有什么事？"

"我跟你商量，我用一百两黄金赎身怎么样？"

圣人（愿主福安之）说："你的二百两黄金到哪儿去了？"

"哎哟，我跟你婶婶埋在墙角下面了，只有你婶婶跟我知道啊，没有第三人知道，你怎么会知道？谁告诉你的？"

"是真主告诉我的。"

"哎哟，我只有用二百两黄金赎身了。"

那么圣人（愿主福安之）说："是真主告诉我的。"圣人（愿主福安之）绝不会说假话，圣人（愿主福安之）称为诚实的人，绝不会说假话。所以证实了真主是为所欲为的主，让圣人（愿主福安之）知道未见。

圣人（愿主福安之）的确没有看见艾卜•来害比跟他的妻子在埋这个金子，那真主告诉他。这是我讲的第二个证据。

第三个证据。圣人（愿主福安之）在麦地那的时候有一个妇女带了一封秘密的情报到麦加去给麦加的敌人让他们来攻打麦地那，圣人（愿主福安之）突然对索哈白说："你们到一个荒郊去，有一个妇女你

们质问她，如果她不承认，你们就杀死她。”

结果，这个妇女交出了这封情报信。那圣人（愿主福安之）在家里怎么会知道要出这么一个间谍呢？把麦地那的军情消息透露给麦加去呢！是吧？

还有，当时圣人（愿主福安之）在麦地那，有一伙敌人盖了一座清真寺，在里面筹谋怎么样杀害圣人（愿主福安之），就在这个时候野比劣厮就装作一个瘸腿、驼背、瞎了左眼的一个老汉就来到了。

大家问:“我们从来没有见到你呀,你是什么人？”

它说：“我是奈支地的人。”

结果就献计怎么杀害圣人（愿主福安之），但圣人（愿主福安之）就突然就对索哈白们说：“你们立即到这个地方。”

结果，他们识破了这个阴谋，毁灭了这个清真寺，野比劣厮跑了，麦加的敌人也跑了。所以这个事你们要知道。

再说一个，圣人（愿主福安之）的圣训里，在五大圣训集里都有这一段，圣人（愿主福安之）说：“末尾时光的第一个显迹是水从高处流走。”

水都是从低处流嘛，怎么圣人（愿主福安之）说末尾时光的第一个显迹是水从高处留走呢？所以索哈白们不会理解，很多年人们都不会理解。

我们现在末尾时光的人呢，人人都理解，为什么呢？每一座城市都有一个自来水厂，那自来水厂的水呢，都是从高处流的，要不抽到高处去，没办法放下

来，是吧！

圣人（愿主福安之）已经预言了自来水厂，预言了抽水机，使水从高处流走。这些证据还很多，证明在圣人（愿主福安之）是确实知未见的。真主意欲就是凭着真主的口唤，那么任何人都可以知道未见。只要真主意欲。

今天就讲到这儿，安塞俩目尔来以库姆！

二〇〇七年十二月
第二个主麻

安塞俩目尔来以库姆！

今天就把我们遵行圣传真道的人怎样打开天堂的门继续往下说。

第一，要讨父母的喜。要讨真主的喜爱首先要讨父母的喜，一旦你讨到父母的喜，那么你就讨到了真主的喜，就打开了天堂的门。

圣人（愿主福安之）说：“我从那些不履行与父母的和盖的人上无干了。”

儿女对父母的关系——义务、责任不料理的话，那么圣人（愿主福安之）跟他没有关系了。哪怕没有东西供养父母的人。

我们的圣人（愿主福安之）说：“孝敬父母就是听从父母的话，对父母不说粗暴、无礼的话。对父母说温和的话。”这是我们圣人（愿主福安之）的教导。

有人问今生、后世都有好处的工作是什么？圣人（愿主福安之）回答说：“你有父母吗？”他说：有。“如果你履行了对父母的职责、义务的话，你使他俩吃的每一口饭，真主都将以天堂中的一座宫殿来回赐你。”

有一个人他在供养他的父母很孝顺，但却经常被父母骂，用语言来伤害他，他就问圣人（愿主福安之）该怎么办？圣人（愿主福安之）说：“你当履行对他们的义务和责任。指主为誓，即使你割下自己的肉给你的父母，你也没有达到履行对父母的责任和义务的四分之一。难道你不知道天堂是在母亲的脚下吗？”

“指主为誓，我对那些对母亲说粗暴的话的人，就是回到母亲的身边，拥抱了母亲的脚，向母亲讨了喜爱，然后他的母亲原谅了他，重新喜爱了他的人上呢，那么就得到了圣人（愿主福安之）的喜爱。”

圣人（愿主福安之）说：“指以真理差遣我为圣人（愿主福安之）的那个主为誓，任何一个仆民，真主赐给他钱财，只要他把钱财给他的父母，他将和我在天堂里同居，与我同在。”

父母双亡的人怎么孝敬父母呢?有人向圣人（愿主福安之）请教这个问题。

圣人（愿主福安之）说：“你出散你的财物、出散你的食物，你念《古兰经》，你做杜阿，替父母亲施舍来表示孝敬他们俩，如果你忘记了父母，就等于忤逆了你的父母、违背了你的父母，谁违背了他的父母就是违抗了我了。只有仆民在五番拜之后、主命拜之后做杜阿，为父母亲求饶，真主就应答他的杜阿，又以他为父母求饶的这个吉庆上，也就恕饶了他的父母，哪怕他的父母在生前是个干罪的人。”

就提醒了我们圣传教门的人就是在每一个杜阿里都为父母亲求祈，那么这个求祈就在我们杜阿受领承里就开了大门——就开了天堂的门。

你求孝敬父母，真主应答你的杜阿，因为你做了这段杜阿，在杜阿里为父母求祈，吾斯他也是父母，因为圣传真道包括五大父母，首先是谢赫父母、然后是师傅师母、亲生父母、岳父岳母、丈人丈母，这叫

做四大父母或者五大父母，就提醒这个事。

一旦他在做杜阿里，为他的父母求祈，那么真主就准承了他的杜阿，又凭着他向父母求祈、求饶的这个吉庆上也恕饶他的父母，哪怕他的父母在生前是个干罪的人。

一个人他步行着去探望他的父母，每走一步路，真主给他记上一百件功修的回赐，消除他一百件罪恶，提升他一百个品级，如果他是坐在他的父母的面前用美好的话来与父母谈话，在复生日真主就赐给他一道光亮，一直奔驰在他的前面，当他从父母身边离开的时候，他就得到真主的恕饶。

圣人（愿主福安之）时光有一个富商，他的母亲跟他讨用生活费，就被他的妻子阻挡了，后来这个富商就因这个赛拜布破产了，变成了一个穷人，而且经过很多的努力也不能够恢复他的富裕。

那么另外一个人供养他的父母上，他施行苛刻，为什么施行苛刻呢？他给他父母的东西被他妻子阻挡，给他父母钱财被他妻子阻挡，他的父母亲要生活费，他的妻子阻挡，那么这个人有一天就到了一个地方，就发现一伙人在追赶他，莫名其妙就被抓住了，后来人家指定他说他就是小偷，在阿拉伯国家的规矩，凡是小偷，偷了四分之一金币以上的就断手，结果他被冤枉地把手给断了，他就非常后悔，他说如果我亲手把一个钱给我的母亲，或许我的手就不会被打断，就不会遭到抢劫。

他就来到他的母亲的面前，对他的母亲说：“母亲啊！我现在非常悲伤，因为我不孝顺你，所以我遭到了这样的罪刑，所以求你喜欢我吧，原谅我吧。”他的母亲说：“我的儿子啊！我已经喜欢你了，我已经原谅你了。”

但，想不到的是他被砍断的手没有完全断裂，只砍断了骨头，砍断了一半，后来这个手慢慢的好了，而且恢复了他原来的功能。

有一个老者，他不得他母亲的口唤，他就跑去朝觐，他的母亲就非常悲伤的说：“我的主啊，我的儿子用锋利的火烧了我了，求你罪刑他吧。”

后来，他的儿子在朝觐的路上，夜间他没有礼拜就到清真寺里洗小净，就在这个时候，住在清真寺的一家人被偷了，他们抓这个小偷追来追去小偷突然不见了，结果官兵搜查盗贼，在清真寺里只有他一个人，就把他当盗贼给抓起来了，他怎么解释怎么说都说不清楚，因为小偷的确不见了，那么清真寺只有这么一个人，那当然他是小偷，结果按照阿拉伯的法律就断了他的手，但是也没有完全砍断，只是把他的手砍了一半，他非常悲伤，决定去找他的母亲讨他母亲的原谅，他就对母亲说：“因为我没有得到你的允许，我就去朝觐，我就想巡游天房，所以遭到了这样的罪刑。”

所以这件事情就提醒了我们注意，我们在任何一件事情里，在孝顺父母的事情上，哪怕父母是卡废勒，

是外道，也同样都要尽人道，进行孝顺，完成责任和义务。

圣人（愿主福安之）说：“谁要是没有得到父母的喜欢而死亡了，他的死亡就会在念作证言念不下去的情况下命被取走，后世之日，他在坟中被复活，他的脸上会写上一行字：我是不孝顺父母之人”的还报。凡是真主赐给他钱财，他不履行对父母的义务和责任的人，真主就废除他的功修，使他受到严厉的审问和罪刑。谁要使父母得到喜悦，那么他就讨到了真主的喜，谁顺从了父母，他是顺从了真主。

对父母只有一种情况下可以不顺从，就是父母违背教门的事情上你可以不顺从。什么证据呢？在我们道统上，我们平凉太爷是一个独子，他要出来担任教门事情，可能要被满清政府所杀害，那么这个时候，他的父母阻挡他，不叫他出来，维嘎耶·屯拉西就写了一封信告诉他：为了教门可以违背父母的口唤，如果不行一定要遵从父母的口唤。所以他就决定离开他的家、告别了父母出来为主道奋斗、为主道牺牲。

那么再说，谁要讨真主的喜，那首先要讨父母的喜，讨到父母的喜，他就可以讨到真主的喜，那么他就等于打开了天堂的门。

因为圣人（愿主福安之）说：“天堂在母亲的脚下。”这是两个含义。一个含义是母亲是孩子的第一个老师，母亲行教门，孩子进天堂的希望就很大，要是母亲是一个干罪的人，一个不懂教门的人，那么他

的儿女受到影响可能天堂的门就开得少了，或者打不开了。

这是提醒这个事。另外孝顺母亲、孝顺父亲，那么它是打开天堂门的条件。第二在婆媳上开天堂的门就是有一句话。

圣人（愿主福安之）说：“要是婆婆和媳妇和谐、和气的话，那么天仙请她进天堂。”

就是互相善待、互相得了口唤，那就可以一起进天堂，就开了天堂的门。要是媳妇进天堂，天仙要问她的婆婆，她的婆婆说：“她的确是个好人，她比我的女儿待我更好。”那么，她的媳妇得了脱离进了天堂。要是她的婆婆说：“我的媳妇她亏待我，我的媳妇伤害我。”那么她必须要审算完了以后才能进天堂，要得不到婆婆的口唤，这个媳妇进不了天堂。

婆婆也一样，当婆婆要进天堂的时候，天仙问她的媳妇，媳妇说：“我的婆婆是个好人，比我的母亲对我更好，求你为主恕饶她，让她进天堂。”那么婆婆得脱离。要是媳妇说：“我的婆婆对我行苛刻、粗暴，我的婆婆亏了我了。”那么她的婆婆进不了天堂，一定要审算完了以后，得了媳妇的口唤以后，她的婆婆得了脱离。

第三，抓紧五个时辰的主命拜，按时拜功，重视集体（聚礼）的拜，这个也是开了天堂的门。怎么开天堂的门呢？

当圣人（愿主福安之）建盖了清真寺以后，就命

令大家到清真寺里去礼拜，有少量的人他们不听圣人（愿主福安之）的，仍然在家里礼拜，圣人（愿主福安之）说你们用火烧了他的家，烧了吗？没烧，但是这些人进了清真寺。

按教法来说：成立一个哲马提，你单独礼拜算不了，一伙人在礼拜，你赶到以后，必须发台克必了跟着他礼，要是你赶上鞠躬，那拜就成立，要赶不上鞠躬，你要等到伊玛目开了右边的赛俩目以后，再补还那一拜。要是说：哎哟！人家已经礼拜了，我重新在旁边礼，那个拜不被准承。

要明白这个话。这是圣传真道一个重要的事。哪怕你赶到集体礼拜的地方，已经礼完了拜，还没有开赛俩目，那你还要发一个台克比勒跪下去等，待到伊玛目开了右边的赛俩目，那么你就补还你所差欠的主命拜，这是规矩。

圣传真道的人还有一个规矩，你已经礼了那一番拜，你到一个清真寺去，或者遇上一个者玛提，他正在叫拜，你如果带着小净，你还要参加这一番拜，如果你不带小净或者是有困难，或者有其它原因可以不参加，如果他已经叫了拜，已经在开始礼拜，你可以不去参加这个者玛提，这是条件。如果他正在叫拜，你有小净，你遇上了但却不去参加这番拜，那在后世的日子要拿问，这个事情提醒大家。

在《穆罕印迪尼》经里就说要重视这个事，要尊重叫拜，这是艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提正统派的

一个规矩，《穆罕印迪尼》经上讲了这么个故事：

在靠近穆罕印的一个城市，里边住着一个老太太和一个女儿，她们不是穆斯林，但是每当清真寺叫拜的时候，她的母亲都丢了母亲的针线活，尊敬地站着听，等到邦克叫完了以后，她再坐下来做其它的事，她的女儿也跟着她这么做，后来她的母亲突然死了，就口唤了，那么她的女儿就要求清真寺的阿訇说：请你们把我的母亲当穆斯林一样的埋葬。阿訇就说了：她不是穆斯林，她没有念过清真言，她没有进教，所以不行，不能这样。那么，这个埋体过了一天，女儿哭了一天一夜，到了第二天早上，穆罕印迪尼突然到了，穆罕印迪尼第一句话：我的阿訇啊！你把她当作穆斯林一样的埋葬。所以，她的母亲按照穆斯林一样下了葬。

就提醒，谁尊重念邦克，在念邦克的时候都站起来，哪怕他是个外道，他没有进教，没有念过清真言，都有等待的伊玛尼，在后世的日子成为穆斯林，一样的福份得到搭救进天堂。提醒艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提的人，每当叫拜的时候都要站立，这是一个规矩。那么，在我们朝觐的时候，看见百分之八十或者更多的人在叫邦克都是跪着，没有站起来，只有行艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提的人，他们在叫邦克的时候，他们非常尊重地站立，这伙人是天堂的居民，开了天堂门的人，这就说清楚了。

再说，一个人的行持，如果他一生坚持替圣行道，

替圣传教，扶起圣人（愿主福安之）跌倒的教生，他不开口则已，一开口就是劝化人，那么这样的人他已经打开了所有天堂的门。就提醒这几件事是在艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提的人上所要重视的事。

再说怎么打开天堂的门？圣人（愿主福安之）说：“我见天堂中都是迁士和穷人，我见火狱中都是富人和罪人。”

天堂门的钥匙是什么呢？是清真言：俩一俩海，印兰拉乎，穆罕默德勒苏龙拉西。这是天堂门的钥匙，你经常地念着它，那么天堂的门就被打开。

说打开火狱的门是什么呢？就是有的人没有识破恶魔野比劣斯，的确野比劣斯是你们的明显的敌人，没有识破，所以被有形无形的野比劣斯、恶魔所打扰，然后他们被引诱了以后作恶干罪，偏离正道行了异端或者是做了一些自己所不知道的罪过，最后开了火狱的门。

所以有意无意地响应了恶魔的号召，为什么有意无意呢？

一般有意是在有私欲的情况下，有耐夫斯、自性的情况下，骄傲的情况下，嫉妒的情况下，这四个敌人的诱惑下，那么他失去了理智，那么他就掉到了罪恶的圈套，因为耐夫斯他明明错了，他也错了，他坚持了，因为他的私欲，明明知道经上讲的不该这么做，但是在私欲之下他也这么做了，这是故意的，明明自己没有什么了不起，但是他自己骄傲自大，那么他就

最后掉进了火狱，本来穆斯林谁比他自己强，而要为他高兴，谁比他自己功修更好，要向他学习，相反过来，谁的功修比他好，就诽谤他，就看不惯他，谁比他自己富裕就去嫉妒他，就诽谤伤害他，像这样的行为，这是有意的开了火狱的门。

无意的指什么呢？无意的是指私我、物我举伴了真主，那么清真言里说：俩一俩海，就是万物非主，就是一定把万物非主除掉，要是有私心，有私意，有物我存在的情况下，那么他无形中就举伴了真主。他做了这件事是为了他个人，他礼拜是为了他自己，那么他就错了。为什么拜主？真主是最伟大的主，是最应该崇拜的主，是恩惠无量的主，是慈悯我们的主，是给我们衣禄的主，给我们生给我们死，又让我们复活，让我们进天堂，给我们还报的主，是最应当崇拜的主，正因为如此，我们拜真主，而不是为了某种利益，某种目的。拜真主是为了什么？是为了发财，我拜真主是为了清洁、平安，那就完了。

圣人（愿主福安之）有一次指着一个人说：“这个人是下火狱的人。”

索哈白觉得奇怪，这个人遵守很好，而且作战时都跑在前面，怎么会说他是下火狱的人呢？

后来一次战争中，索哈白就看见这个人受伤了，出了很多的血，他在哼叫，最后他说了一句话：“我作战那么勇敢，我是为了光宗耀祖。”因为太疼痛了，受不了了，他就拔出剑自杀了。所以索哈白说：哎哟，

这个人是下火狱的人，原来他是为了光宗耀祖，原来他是走上了自杀的道路。

因为圣人（愿主福安之）说：“凡是自杀的人自杀于火狱中，服毒的人服毒于火狱中，上吊的人自吊于火狱中。”

这个人就应在圣人（愿主福安之）的口上。明白这个话。提醒一定不要掉在恶魔罪恶的圈套里边，才可能打开天堂的门。就是举伴真主的事情主要是私我和物我的举伴，就是无形的而且是人不发现的就举伴了。一个人改变了全为真主而掺杂了一些被造的、假主的成份在里边，他就无知中进行了举伴，无知中开了火狱的门。

在判决事情之时，恶魔说：“的确真主应许你们是那样真实的许约，而我许约给你们的我就对你们失信用了。除了我召唤你们时你们应答我外，我在你们上没有一点权利。所以你们不要责备我，你们应当责备你们自己，我不能救渡你们，你们也不能救渡我。我确不承认你们在此前举伴我（与主同等）。的确亏己的人们应受痛刑。”（《古兰经》14：22）

所以，很多事情恶魔对人没有任何权力，是你的私心、私欲，是你的四敌引诱你中了恶魔的误导，提醒这个事。

最后，把打开天堂门做个简单总结。

一、要有端正的伊玛尼，就是正统派的伊玛尼，遵行是遵守在正统派的信仰上，就是全信真主和归信

真主是两种品级。

一般的是归信真主就行了，圣传真道的是要做到全信真主，无论灾难之时、患难之时、幸福之时、健康之时、疾病之时、欢乐之时、惊恐之时，任何时候都全信真主，而不是归信真主。

什么是归信真主呢？我信了真主了，但是在各种考验的面前他不一定全信，当有了灾难他就抱怨真主，当有了恩典他就忘乎所以，真主赐他财帛，他说是我挣来的，他不说是真主赐给他的，感谢真主，那他像这样，他不是全信真主，要提醒这个事。所以，我们圣传真道信真主是全信，不是归信，归信是另外一个品级。

二、信天仙，我们在很多证据上对信天仙没有任何怀疑。

三、信经典上，首先是《古兰经》，那么对于过去的所有天经呢，我们都承认它是天经，那么跟《古兰经》符合的部分，我们可以遵从它也可以认为它是正确的，对更改的、篡改的或者是不符合真主的语言的这些话，那么我们只作参考。

不是像某些人说的：信天经的话，所有的天经都要信，是不是？是的，但是对更改了的、篡改了的、对其它的，那不可信，只可以做一个参考。

全信的是《古兰经》，因为《古兰经》没有任何的变更，那是真主护佑的，信了《古兰经》就包括了所有的天经，但是承认所有的天经都是真主的语言，

这是在我们正统派里必须要区分的一个事。

四、关于信圣人（愿主福安之），正统派就是我们艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提圣传真道信圣人（愿主福安之）是所有的圣人（愿主福安之），就是 12 万 4 千有零的圣人（愿主福安之）或者是 22 万 4 千有零的圣人（愿主福安之）我们都承认他们，都是真主的使者，诚信他们。但是我们跟随上是跟随圣人（愿主福安之），就是穆罕默德（愿主福安之），跟随在圣人（愿主福安之）的道路上。

艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提是跟随在穆罕默德圣人（愿主福安之）上，那么所有过去圣人（愿主福安之）的一总都是总承在我们圣人（愿主福安之）上，所以遵行了我们圣人（愿主福安之），就遵行了所有圣人（愿主福安之）的逊奈提，这提醒：所有的圣人（愿主福安之）我们都诚信他们是真主的使者，对他们所有的一切我们不加以怀疑。

五、好歹来自真主，信前定。就无论是幸福，无论是悲伤，任何事情我们都感谢真主而不是抱怨，而不是在里边有其他的想法，那么就是在信前定。

六、对死后复生，坚信它，没有任何的怀疑，因为很多的例子，很多的参悟的话都证明死后复生是绝对正确的，所以凡是伊玛尼提到的所有的条件我们全部全信它，不加以怀疑，这是很关键的事，那开了天堂的门。

在伊玛尼里，你们注意三个环节，一个环节就是

全信圣人（愿主福安之）从真主御前拿来的所有东西不加以怀疑，全部的归信，就是完全相信圣人（愿主福安之）从真主御前拿来的，这才叫穆斯林。

对圣人（愿主福安之）从真主御前拿来的任何一点发生怀疑，他已经伊玛尼损坏，所以艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提圣传真道对圣人（愿主福安之）从真主御前拿来的所有一切不加怀疑，完全相信，所以我们不敢说圣训有精华有糟粕，也不敢轻意的断这是真圣训那是假圣训，这是奈义思圣训，那是不可靠的圣训，这是骗子传的圣训，我们不能断这个。

只要是符合圣人（愿主福安之）的身份，只要是符合《古兰经》的精神，那么我们全部诚信它，只要有人说这是圣人（愿主福安之）的圣训，那么我们就对伊斯兰教符合伊斯兰教的话，我们不敢说它是假圣训。

这是提醒注意。要是你错断了一条圣训，明明是真圣训，你说假圣训，那就最后你没有全信圣人（愿主福安之）从真主御前拿来的，那伊玛尼损坏，那天堂的门打不开了。

就像有一个人说：天堂在母亲的脚下，假圣训，天堂是与天地同宽，母亲的脚有多宽，怎么会是天堂是在母亲的脚下？

他就不知道圣人（愿主福安之）的意思是说：小孩的第一个老师是他的母亲，要是他的母亲是个行教门的人，那孩子可能就有进天堂的赛拜布而进入天

堂；而母亲是一个无知的人、干罪的人，可能影响小孩偏歪而进不了天堂。他不是这么样去理解。同时说明孝敬母亲上是非常重要的事，因为圣人（愿主福安之）说：最应当（孝敬）的人是母亲。连说了三次。所以，这体会上绝不会是假圣训，提醒这个事。

第二，是心中的诚信，舌肉的招认和身体的力行，三个条件。他心中诚信，但嘴上不敢承认，（问他：）你是不是穆斯林？（他答：）我不是穆斯林。像这样的人他的伊玛尼已经损坏。

所以，心中诚信，舌肉招认而且还要身体力行，这是艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提的伊玛尼的三个成立的条件。那现在有的只提两个，心中诚信、舌肉招认就行了，不讲身体力行，如果这样的话，他不属于艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提，所以提醒注意。如果三条都遵行了，那他是打开了天堂的门，若缺了一项，或许天堂的门打不开了。

第三，服从、遵行真主的判断。凡是真主定为合法的我们作为合法，凡是真主定为非法的我们绝对定为非法，不可以私意改变。一杯水，你说这是酒，那教法的判断就断成你喝酒。一杯酒你说这是水，那照样判成是酒，是哈拉目（非法）。不是以你私意来改变真主的判断，而是遵行真主的判断，真主定为合法就是合法，真主定为非法就是非法，一定遵行，那才打得开天堂的门。

那么就又问了，有些事情它是在两者之间，到底

是合法还是非法？到底是什么，没有明确的判断，应怎么样做？我们远离它。

因为圣人（愿主福安之）说：“你们对于嫌疑的事情，你们当远离之，就好像是在禁地的周围放羊的人，总有一天要闯到禁地里边去。”

所以凡是嫌疑的事情，合法与非法之间的事情我们远离它，不去沾它，不去碰它，不去接近它，那么你就打开了天堂的门。

在行持上，穆斯林要抓紧两个法宝。什么法宝呢？一是真主的经典，二是圣人（愿主福安之）的教导。

圣人（愿主福安之）说：“我给你们留下两件法宝，你们紧持它，就永远不会迷路，一是真主的经典，二是圣人（愿主福安之）的教导。”这是针对穆斯林所应该做到的。

那么圣人（愿主福安之）又说：“我给你们留下两件法宝，它是贯彻天地的锁链，你们紧持它就永远不会迷路，一是真主的经典，二是圣人（愿主福安之）的后裔。”这是针对穆民的圣训。

就是圣传真道艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提，我们是穆民，我们就遵行在紧持真主的经典，然后跟随圣人（愿主福安之）的后裔，什么后裔？有十三个条件的后裔。首先是维了耶提（有继承），努本外提（有圣品），毕安布伦拉（凭着真主的口唤），有摩尔旨在提、白依奈提，依辽希叶提……这一些十三个条件的

圣人（愿主福安之）的后裔。那么我们就有贯彻天地的锁链永远不迷道的这么一个条件，我们就打开了天堂的门。

再说，为真主，为使者，为经典，为穆斯林的领袖，为穆斯林大众尽忠。就是每天为真主，为使者，为经典，为穆斯林的领袖，为穆斯林大众尽忠而且着想三次。在《穆罕印迪尼》经里说：我们当做想五次。那么，这样的人他开了天堂的门。

还有，你们抓住伊玛尼的七十几个环节，那么，你们就抓住了他的总根，就是我们教门艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提是抓住伊玛尼的总根而遵行在七十几个环节上的人。

发现的问题是什么呢？就是七十几个环节，他们把次序倒过来了，在古老的经典上，在七十几个环节上把崇拜真主放在最前边，全信使者放在前边，而现在的一些经典呢？把崇拜真主放在最后，在七十二个以后，把次序颠倒了。

我们有一个感觉，首先提到的是重要的，后来提到的是次要一点的，如果把崇拜真主放在七十二个环节最后呢，那么他们就把崇拜真主放在了次要的位置了，要当心这个事。艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提教门的七十二个环节，首先是要崇拜真主，注意一下。

穆斯林大众派还有一个很重要的事就是为真主而爱，为真主而恨。

什么是为了真主而爱，为真主而恨？不是你对我

好，我爱你，你对我不好，我恨你，不是那个，是为教门，就是全为真主而恨，全为真主而爱。不要因为私利、利益或者是亲戚关系什么的而爱而恨。他是我的亲戚，他再坏，我都包着他我都爱，那不行。是为真主而爱。他再怎么样子行教门怎么好，但他得罪我，我就恨死他，那不行，要为真主而爱，不能为私人而恨，为私利而恨。所以，提醒这事，他就有了开天堂门的这个赛拜布。

在我们的信念上要提醒认主独一的关键就是严防我们的私心、自我举伴真主。

凡是被造的，都不能跟真主渗染在认主的里面，就是所有真主的被造都是非主，不能渗染在崇拜里面，在崇拜真主的意念里面，就是只有真主，唯有真主。印兰拉乎，这一条，千万不要渗进被造，不要渗进私心，不要渗进被造物在里面。

他行了教门是为了赚钱，那他渗染了教门里面的举伴，他礼拜是为了做给人瞧，是为了让人夸奖他教门好，他已经举伴了真主。沽名钓誉，他就举伴了真主。为真主还是为人，这是艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提所强调的一个重要的事情。

圣人（愿主福安之）说：“凡是信真主，信实圣人（愿主福安之）的人，都将进入天堂。”

他都有资格进入天堂，这一条就是要对圣人（愿主福安之）信实，怎么信实呢？对圣人（愿主福安之）所有的事情我们都好猜，千万不要歹猜，千万不要说

圣人（愿主福安之）有缺点错误，千万不要相信圣人（愿主福安之）有缺点错误，认为是圣人（愿主福安之）的缺点错误是在人们歹猜上的缺点错误。

在正统派艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提看呢，圣人（愿主福安之）出现的所谓缺点错误是给教生的一种方便。圣人（愿主福安之）打仗很累睡着了，醒过来的时候天已经大亮，比俩来呼唤，加了两句话：礼拜比睡觉更好。结果，把圣人（愿主福安之）叫醒了，圣人（愿主福安之）说：以后就加上这两句。圣人（愿主福安之）带着大家礼了榜达的拜。

所以我们榜达拜里加了这两句，要知道这个事。有人说：你看看圣人（愿主福安之）有缺点错误，圣人（愿主福安之）都抓不住现时按时的拜功，已经到了天亮才礼。不是，艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提怎么看呢？这是圣人（愿主福安之）给教生一个方便，榜达的时间是在第二个法旨里的时候，就是东边恒亮的时候礼榜达，那么告诉教生天已经亮了，但红光还没有现的时候还可以礼榜达，这是给教生的一个方便。

我们教门艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提是最先拜真主，最后出大殿，所以我们遵行在第二个法旨里，因为不礼榜达的人进不了天堂，不记想香花美舍的人他没有天堂，所以榜达的事情圣人（愿主福安之）给了教生一个方便。

圣人（愿主福安之）有一次打仗，打仗到底格尔

的时候而没有礼底格尔，然后太阳已经落下去了，圣人（愿主福安之）就命大家赶快洗小净礼底格尔，当把底格尔礼完了以后，太阳和眼睛一样高，那是圣人（愿主福安之）告诉我们说：底格尔的时间从什么时候开始呢？是从影子是两倍半的时候，你立一个直的杆子，那么影子是两倍半就是底格尔的时间，一直到什么时候呢？到太阳和眼睛一般高的时候还可以礼底格尔，那是圣人（愿主福安之）给我们的一个方便。不是缺点错误。

那么说《皱眉章》呢？圣人（愿主福安之）正在劝化一些贵族及有钱人，一个瞎子来到圣人（愿主福安之）的面前说：圣人（愿主福安之）啊！你给我指导，圣人（愿主福安之）啊！你给我指引。结果就把这个话题打乱了，这些富人和贵族没有继续听的兴趣了，圣人（愿主福安之）也不知道话说到哪儿了，被打断了，圣人（愿主福安之）皱着眉头走了。因此降下了《皱眉章》。有人说：这就证明圣人（愿主福安之）嫌贫爱富，证明圣人（愿主福安之）是一般的凡人，对有钱人重视了，对穷人不重视，穷人来跟他说话，他就皱着眉头走了，这不是缺点错误的证据吗？这不是艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提的看法，我们的看法是什么呢？

你要从《古兰经》的明文来看这个事，《古兰经》里的明文不是说你皱眉离开，不是针对圣人（愿主福安之）来说的，而是他皱眉离开，《古兰经》明文是

他，是第三人称，那是讲给其他人听，不是针对圣人（愿主福安之），你皱眉离开那是真主谴责圣人（愿主福安之），但是《古兰经》明文，他皱眉离开，是讲给第三人听的，什么意思呢？就是说当圣人（愿主福安之）给人劝化的时候，你的声音不能压过圣人（愿主福安之）的声音，你不能打断圣人（愿主福安之）的说话，哪怕是圣人（愿主福安之）给真主的保管员——有钱人、贵族说话的时候，就算你是真主亲戚—穷人也不能来打断圣人（愿主福安之）的说话。

《皱眉章》的含义是在这个地方，不是说圣人（愿主福安之）嫌贫，不是这个事。提醒注意。

圣人（愿主福安之）没有缺点错误，圣人（愿主福安之）所谓的缺点错误是歹猜，每一个出现的缺点错误我们正统派的看法呢，那是给教生的一种方便，一种指引。

那么经过情况是什么呢？就是圣人（愿主福安之）劝化有钱人，劝化古莱氏的贵族，那么这个穷人是个瞎子，他不知道所以就向圣人（愿主福安之）再三打断，后来富人就没有兴趣再听话了，圣人（愿主福安之）也不知说到哪去了，那么这时圣人（愿主福安之）皱着眉头走了，不是谴责了圣人（愿主福安之），而是提醒了我们，你们的声音不能超过圣人（愿主福安之）的声音，谁的声音超过圣人（愿主福安之）的声音，他所有的功修作废。

圣人（愿主福安之）在跟真主的保管员在讲话的

时候，你真主的亲戚穷人也不能打断圣人（愿主福安之）的说话。这是提醒这么两件事。不是圣人（愿主福安之）嫌贫爱富，也不是圣人（愿主福安之）的缺点错误，如果这样正确的认识圣人（愿主福安之），你们就打开了天堂的门。

艾海里•逊奈提•外里哲玛尔提首先是依经据典，所说所做所讲的必定要符合《古兰经》，符合圣训，符合大伊玛目艾布•哈尼法的教法，提醒这个事，那么我们在标准里面就开开了天堂的门。如果不符合的情况呢，小心伤害伊玛尼，把天堂的门关了，把火狱的门打开了。

今天就讲到这儿，安塞俩目尔来以库姆！

二〇〇七年十二月
第三个主麻

安塞俩目尔来以库姆！

来源于易布拉欣圣人说：“我将要迁移到我的养主命令我的地方叙利亚，他将指引我有益于教门之事，我的养主啊！求你赐我一个善良的儿子，让他帮我宣教和行善功，在我孤独之时安慰我。”

真主就以一个宽厚的儿子给他报喜。当他长到七岁，或是十三岁的时候，他连续梦见要让他宰儿子做古勒波（献祭）。

他对儿子说：“我的儿子啊！我确已梦见宰你做古勒波。”

伊斯玛乃说：“我的父亲啊！你执行所奉的命令吧！若是真主意欲，你将会发现我对真主的判断是坚忍的人。”

据传：易布拉欣圣人曾宰了一千只羊、一百头骆驼做古勒波，人类、神类都感震惊，他说：“我所奉献的毫不足道也不足挂齿。指主为誓，如果我有一个儿子，我一定为主道宰他，我借他来接近真主。”

后来他忘了，一次他来到了圣地向真主求祈慈悯他一个儿子，他的妻子哈哲尔后来就为他生下了一个儿子，所以到了七岁或是十三岁时，真主在梦中对他说：**“你当完全你的许愿**。”这是在伊历的十二月八日，次日他百思不得其解，是真主的命令还是恶魔的打扰，故称此日为“特尔威也日。”

晚上，他又做了同样的梦，就确定是真主的命令，此日称为阿尔发（鉴别）日，他住在阿拉法特山，第

三次又梦见同样的，他决定宰自己的儿子，此日称为宰牲日（艾祖哈）。

野比劣厮来打扰易布拉欣圣人说："难道你没见到你的儿子身材端庄，相貌俊美，举止文雅吗？"

他说："是的，我奉命要宰他。"

恶魔又来到哈哲尔跟前说："你怎么还能心安理得坐视易布拉欣要宰你的儿子呢？"

哈哲尔说："他的奉命绝无虚假，我对真主的命令情愿付出生命，又何况是我的儿子呢？"

恶魔又来到伊斯玛尔乃前说："你的父亲要宰你了，你不反抗还欢乐呢？"

他说："我宁愿服从我养主的命令。"他就以石击恶魔，恶魔逃去了，朝觐的三次击石投向大中小的恶魔就是仿效真主的朋友伊斯玛尔乃驱赶恶魔。

他对父亲说："我的父亲啊！你执行真主的命令吧，若真主意欲你持真理，我是坚忍的人。"

他向父亲说："我的父亲啊！我托你十件事：

一、你用绳紧捆我的手，以免我动弹会伤你的心；

二、你使我面容朝向地面，不要见到我的脸，以免见到我的脸你对我产生恻隐之心；

三、你宰我时把你的衣服提起，以免我的血溅在你的衣上，以免我的回赐欠损让我母亲见血而生忧愁；

四、请你把刀磨快，以使你容易很快地宰断我的喉颈，因死亡是很艰难的；

五、请你把我的衣服带回去，给我的母亲，作为我送给她的纪念；

六、请把我的塞兰平安吉庆说在她上；

七、请你安慰她，要服从坚忍，接受真主的使命；

八、对于你是如何宰我，怎样捆住我的手等情况，请不要告诉我的母亲；

九、你不要使儿童们来到我母亲的面前（以免她悲伤）；

十、若你见到和我一样的儿童时，请你不要看他，这样你就不会因想我而心烦意乱。你用布蒙住我的两眼不要让我见到你慈祥的面容，你宰我时，你把头回过去。”

当刀提在了儿子的颈上要宰时，众天仙一齐呼喊了至仁慈的真主。

真主说：**易布拉欣啊！你已实现了你的梦兆，我的众仆已知你选择喜爱我，放弃了你所喜爱的儿子，你已属于义人之列。**

哲伯拉依来大天仙带来了天堂中的黑头白羊，代替他作了赎身，高念的喜邦格、优美的言辞从天仙和他俩念起，成为了今日尔德节高念的赞词。

所以，圣传真道以艾布·哈尼法的话：谁许愿宰自己的儿子（奉献给真主），谁必定要宰一只羊才能完成自己的许愿。真主为慷慨好施之人、舍身奉献之人都赎赐了替身，而使他们脱离了如同受宰的灾难和痛苦。

伊斯玛尔乃实现了他：“父亲，你执行你受到的命令，若是真主意欲，你将发现我是坚忍的”（37：102）的话。

据说：易布拉欣圣人第三次从梦中醒来，把儿子抱在怀中痛哭了一夜，而儿子是在酣睡之中。

真主说：“你们不要观望我奴辈的相貌和财产，你们当观看他们的心灵和善功，我的朋友内心中只是喜爱我，如果你们（众天仙）愿意的话，你们就可以去到他们面前去考验他吧！”

所以圣传真道之人要把每件事都看成是真主的考验，每件事都有真主的试验，那么，你们就从考验成功一方去选择，实验胜利被特选的一面去决策，以顺从、服从真主的使命去做完美。因为易布拉欣圣人是从只喜爱真主而舍得放弃除真主以外的一切，哪怕儿子，而易斯玛尔乃是服从真主，喜爱真主，可以放弃生命而得到了圣品和圣人的祝福，真主的朋友和真主的密友的品级。把你们的羊群财产甚至生命奉献在主道之上。

所以中国的圣传真道又把这日作为忠孝节，忠实于真主、圣人（愿主福安之）、领袖、穆斯林大众，孝敬父母（五大父母）的节日。在尔德高念喜邦格之人就得到了这种福庆。

哲使试验易布拉欣，问他要一只羊，他说你赞主一遍我送你三分之一，二遍送你二分之一，三遍我送你全部羊，四遍，甘心为你作奴。

天仙说：我的养主啊，你的朋友，确实是了不起的人。真主的朋友不能食言，不失约会，当说到做到，把羊卖了作为慈善资金的产业，使穷人富人都可以受益到复生日。

圣传真道遵行者从尔德艾祖哈日的晨礼从家中的每道门开始发喜邦格三遍直到聚众礼拜的清真寺，带美香穿新衣而欢乐，这一日的早上封斋到礼下尔德拜，最好以古勒波的牲先到口来开斋，并传油香、果碟。

从这日起每番主命拜后都发喜邦克三遍直到二十三番拜为止，礼尔德的时限和宰牲的古勒波的时限一样是尔德拜后的三日内。而且从穆圣（愿主福安之）上传下还礼四拜台坦悟尔的副功拜。探望父母、游望坟墓、接济骨肉，施舍打散。

他说：“的确，我是投奔到我的养主那里的，他将引导我。我的养主啊！求你把一个清廉的人赏赐给我吧！”我就以一个宽厚的儿童给他报喜讯。然后，当他到达能同他奔走帮忙时，他说：“我的儿子啊！的确，我在梦中梦见我必须宰你（做牺牲献祭古勒班）。你看吧！你的意见如何？”他说：“我的父亲啊！你去做你所奉行的命令吧！如果真主意欲了，你会发现我是一个坚忍的人。”然而，当他俩顺服了（真主），他头额着地侧卧时。我晓谕呼喊说：“伊布拉欣啊！你确已实践了你的梦。”我确实如此地回赐行好的人们。（37：99—105）

相传：穆圣（愿主福安之）曾用两只美面的有角羊亲手做了古勒波，宰时把尊贵的脚放在牲灵侧卧的头后面，当宰第一只羊时，他念：必斯命拉息，安拉胡艾克拜勒，祈祷说：“宰此牲做古勒波的回赐是归我和我的后裔。”

宰第二只羊时，他念：必斯命拉息，安拉胡艾克拜勒，又祈祷说：“主啊！的确宰此牲做古勒波的回赐是归给替位传道，宣扬伊斯兰，替我为证的谢赫道长穆勒师德，也归在毫不以物配主的人上。”

凡做古勒波之人想要得到承领必须先把自身做了古勒波，把生命用在主道教门之上，再把自己的能力做了古勒波，宣扬伊斯兰，替圣行道，替圣传教，替圣为证，然后再宰牲做古勒波，即是三个古勒波才是受承领的，赞至高无上的真主清高，真主已使我们心满意足，足之够矣，使我足够了，那毛拉好好，那相助教门的人好好！

附：尔德日的台可比勒

发喜邦格的时间：从当日的晨礼起主命拜后念三遍喜邦克直到二十三番拜的古兰根据：

《古兰经》针对尔穆费托勒。

真主说：**“以便你们完满全美其期限，以便你们在他引领你们上赞主尊大，以便你们知感。”**（2：185）

《古兰经》针对尔德艾祖哈。

真主说：**“你们在被指定的日期中赞美真主。”**（2：

203）

哈乃斐主张：念它的时候从阿拉法特日晨礼后起，到坦什勒盖之日下午晡礼拜后结束，它是尔德日的第四日。坦什勒盖之日是挨近尔德日的三日。

沙斐仪主张：在天命拜后念所提的坦可比勒是圣行，不论聚礼还是单独礼，不论伊玛目是否念台可比勒，不论在副功还是殡礼后，同样在还补失去的拜后也是圣行。

它的时候对于未朝觐的人是从阿拉法特之日的晨礼起到坦什勒盖日的第三日日落止。它是尔德日之后的三日。至于对于朝觐的人，是从宰牲日晌礼时念喜邦格到坦什勒盖一切日子中的日落。（共二十三番拜）——见《كتاب الفقه》第一册 356 页－357 页

二〇〇七年十二月
第四个主麻

安塞俩目尔来以库姆！

今天把《古兰经》里的一句话讲一下。

的确，真主是和忍耐者和坚忍者同在。

解明近主之道是在哪个地方？它的门在哪儿？提拔升腾的门又是什么？讲讲这个。

真主说：**“如果你们感谢，我势必对你们恩上加恩。”**

还有一句话：**“如果你们昧恩，我的罪刑确实是严厉的。”**

圣人（愿主福安之）说：“对于遭受灾难坚忍一时，的确他就得到了如同一年的善功或者比它更高强的善功。”

就是，只要你对灾难、遭难忍耐一时坚忍一时的话，的确你得到了比一年的善功更高强的回赐。

所以，感谢之人比祈求之人更尊贵。在任何时候感谢真主，幸福的时候、灾难的时候、生病的时候、健康的时候，或者受到亏枉的时候任何情况心满意足，他都感谢真主，像这样的人比那些求祈的人更为尊贵。坚忍之人又比感谢之人更尊贵，为什么呢？

因为感谢是随同着增加，什么增加？恩典的增加，真主的喜爱的增加，而且各方面的提拔，他升腾的话，就要增加，所以感谢的本身，它是随着增加。同样，不感谢不能忍耐的话，它就代表了损失。所以提醒这个事。在圣传真道的追随者上，应当随时记着一个坚忍，而且伴随着感谢。

首先要做一个心满意足的人，随时做一个心满意足的人，真主使我足之够矣，真主使我心满足，随时保持着这么一个心态，那么在这方面它就能够得到提拔和升腾。经常守住坚忍和赞美，那么他就找到了近主之道的门。

圣人（愿主福安之）说：“财产没有损失，身体也没有病患，这样的仆民他们有什么福利可言，如果真主要慈悯这个仆民的时候，那么就会考验他，如果真主考验他了，真主就赐给他坚忍和他的毅力。”

所以这条上就提醒，人一生好吃好在，没有任何磨难，这等人在他上，后世没有什么福利。相反的话，一旦真主要考验他了、试验他了，那么这等人真主就赐给他坚忍和毅力这两个东西，这两个东西就保证了真主对仆民的慈悯。

真主的慈悯在什么地方？真主的慈悯就在这两个方面（坚忍和毅力）。你要得到真主的慈悯，真主就要试验你。如果你在试验中能够坚忍了，而且具有了毅力，那么他是试验成功的人。

我们圣人（愿主福安之）把坚忍分成了三部分。一部分就是当你遭到灾难的时候，那么你坚忍了；第二部分，你对你的善功，对你的功修干办你坚忍了；第三部分，是对犯罪的事情上，你坚忍了。

这三个部分。如果你在遭难的时候有了坚忍，那么真主给你记下三百个品级，每个品级的距离有多大呢？就如同天地之间的距离。如果你在善功上坚忍

了，就是在艰难的时候抓住最艰难的善功。你们要知道，行善功在越艰难的时候的回赐越大，它的价值越高，它的讨主喜爱的效果越大。提醒在善功上的坚忍，你们要抓住最艰难的功修。不是抓住容易的，是抓住最艰难的功修。所以在我们教门来说，时间一到我们就礼拜，入时贵过于末时，末时贵过于还补。因此就必须要抓住这一条，而且在最艰难的时候，他得到的恩典是最大的，是得到的喜悦最多的。

提醒：你们每个人的一番拜各人不相同，有的人礼一番拜有天地财富的回赐、有整个世界的回赐，有的有伍侯德赤金子山的回赐，有的人只有稻草和芝麻的回赐，有的人辛苦一辈子没有一份回赐，为什么？

就是按《穆罕印迪尼》经里说的：奴辈功修的塞瓦布，它的回赐是不相同的，为什么不相同呢？就决定于什么呢？就决定于他撇失的时候，如果他丢失一番拜，失了一个功修，他觉得失去了整个世界，那么真主就把每一番拜、每一个功修给他整个世界的回赐，如果他丢失了一番拜，丢失了一个功修，他觉得丢了伍侯德赤金子山，那么真主就以伍侯德赤金子山的回赐来回赐他。

他丢了一番拜，他只觉得丢了一个芝麻，只丢了一个西瓜，那么真主就以每番拜一个芝麻一个西瓜来回赐他，如果他撇失了一番拜，他丢了他的功修，觉得毫无损失，那么他一生的功修没有一点回赐，这塞瓦布就不存在。所以，提醒在善功上的坚忍，那是你

们要抓住最艰难的功修，最容易撇失的功修。这个时候，你们就坚守它。如果你在善功上坚忍了，真主就给你记录下了六百个品级，每一个品级它的距离有多大呢，就象七层天它的边界那么远的距离，然后你在犯罪上坚忍了的话，就是当罪恶引诱你的时候，你说我害怕真主，你远离了罪过，那这种人来说，真主给他记上九百个品级，每个品级之间的距离，就像阿勒什天棚的界限的距离。

那么就提到近主之道的起点是什么呢？就是当你遭到患难的时候，你要坚信，患难绝不能超过真主的护佑。在任何患难之中，护佑都要比患难更大，你记住了这一句话，那么你近主之路的起点已经开始了，你坚信人类的主宰是真主，记住这一句话，而不是非主，也不是你的敌人，也不是迫害你的人，这些不是主宰，人类的主宰是真主，要把这个记住。

真主是权柄之主，大权是在真主的执掌之中，没有真主的许可，任何人都不可能有任何丝毫的权力。那么你只怕真主，你不怕任何人，为了真主你可以得罪任何人，那么你已经成功了三分之一了。提醒这个事。

当你在善功上坚忍的时候，你就要记起来，在艰难的善功上更能讨真主的喜悦，你就坚守着它，不要松懈，不要放弃艰难的功修。你坚守了善功，在任何打扰下，你都坚守你第一个举意。

比如说，你要举意礼拜，哎，再待一会儿，要举

意做什么事，哎，再待一会儿。那千万不要想第二个，因为第一个举意是来自真主，是来自真主差使的天仙，而第二个或者以后的，是来自私我，或者是来自野比劣厮恶魔的打扰，怎么说呢？看见一个穷人，哎哟，这个穷人真可怜，他给他施舍一点，他一想，哎呀，我的钱也不多呀，算了，我还是不要给了。你坚守了第一个你就有了塞瓦布，就有了近主之道的门，你要是坚守了第二个，那么你就在私我的这件事情上失败了。

任何时候要坚守第一个举意。有形无形的恶魔打扰显现在什么地方，就显现在更转你的举意。什么更转举意呢？比如说行教门的人，有人背谈他；行教门的人，有人打击他；行教门的人，有人诽谤他。而不行教门的人、贪图今生的人、对教门毫无关心的人，看上去他还给人一个好印象，还没有人说他。啊！算了，算了，我行教门做到最后还遭到这些，还不如那些不行教门的人还更好。

那么，你的举意更变了。有形无形的野比劣厮打扰是更变你的第一个举意。所以要坚守在你的第一个举意里边。

真主是全知的主，明见的主，真主是能够看见你们的，所以无论外表、内心，你们都瞒不过真主，干罪的人认为没有人知道，但真主知道，干罪的人认为他干罪时没人看见，但真主无所不在，是全知的、全见的。真主能见到你的外表，还可以见到你的内心。

所以在这种情况下，当罪恶引诱你的时候，马上打断你干罪的这个举意，那么你就在干罪上远离了，那么你就是在犯罪上坚忍了，无论你在哪儿，真主都是与人同在的，真主是全知的主，是洞察万物的主，所以你喜爱真主就不要背逆真主，无论是公开的，或者是暗中的，无论是言行上的，或者是内心里边举意的背离，都不可以有。而是永远感谢真主，永远满意真主，服从、顺从于真主的意欲。永远做一个感谢真主的人，感谢是伴随着恩上加恩，伴随着接近真主的路。

所以，的确真主是与一切坚忍的人同在，所以在这个情况下就得到了近主之路。有些人如果他们遭到了一些灾难，他们坚忍了，他们能够想起过去真主对他们的恩典，那么他想到这些以前的恩典，增加了他的感谢。当他得到恩典的时候，他感谢真主，真主给我的百恩——恩上加恩，所以我就更加地崇拜真主，更加顺服于真主，更加地为主道而奋斗、奉献自己，那么像这样的情况下，他的确已经上了近主之路。

提醒！忧愁、抱怨、愁苦、恐惧这些东西是从哪儿来呢？实际上是从私和我上来，如果你没有私没有我的话，你忧愁什么！你恐惧什么！你还顾及什么！他不顾及，所以私和我在顺服真主的人上是他的障碍，你把你自我除了，把你的私心除了，你在顺从真主上就做到了真正的顺从真主，如果中间把私和我夹在顺从里边，那么他的顺从不可能是完全的顺从，或

者是一个阶段的顺从，或者是一定份量的顺从，或者是一定百分比例的顺从，最后，他在顺从上不能达到。

所以一个将要居住在永居的世界——永恒的天堂的人，他的一个最大的特点就是顺从于真主，就是当你看他有没有这个尔了麦（显现），他要归宿于有始无终的真恩惠福——纯恩的天堂的人，那么他的一个显现是什么呢？他有了顺从。

如果没有一个顺从的人呢，那么他不可能归落于、归宿于万有无终的天堂，你不能在里面当居民。当你要进入纯恩的天堂，进纯恩的天堂，而且永远不再出来的话，那么你首先在顺从真主上，在这件事情上提醒自己，任何事情不能有违抗，任何事情上不能不顺从于真主。

所以我们在求祈任何事情之后呢，在圣传真道最后要说：主啊！以你为主的意欲成全。要防止以自己的意欲强加在真主的意欲上，而是要顺从于真主的意欲。

那么怎么说呢？你为主给我造化在天堂，我感谢你为主；你为主要叫我下火狱，我也感谢你为主，只要有你为主的意欲，那奴辈心甘情愿，奴辈喜喜欢欢，奴辈绝对的顺从你。像这样的话，他的确成了天堂的人，有了真恩惠福的人，归落在纯恩的天堂，而且做居民，进去以后永远不再出来的人。那么他的尔了麦就显现出来了。

圣人（愿主福安之）说：“谁的财产、身体遭到

了不幸，谁隐藏了它，不向世人诉说，真主必定恕饶他。”

提醒：当你遭到了身体的不幸或者是其它的不幸，你不向人诉说，那么真主就必定恕饶你。

这就是圣传真道的一个原则，你们千万不要向人诉苦，因为向人诉苦是你们控诉仁德的真主，即使你们向真主诉苦，向真主哭泣，向真主求恕饶，也要避开向人诉苦，在人面前埋怨真主的前定，埋怨真主给你的这一些试验。要避免这个事，那么一切的灾难，一切的祸患，一切的贫穷，一切不随心的事都以顺从真主来感谢真主，都以真主的意欲而喜喜欢欢地服从、顺从。

那么，这样你就的确已经走上了近主之路。只要是真主的意欲，我就心甘情愿、心满意足，我就诚服它而且就忍耐，那么真主就增加他的一些品级，把他从一个品级提高到更高的品级，所以就提醒这个事。

圣人（愿主福安之）说：“当真主要赐给一个人一个高尚的品级，这个高尚的品级是他一生的努力所不能达到的，那么真主就以他的身体，用他的钱财，用他的儿女，用他的所有一切来磨难他，一旦他坚忍了，那真主就赐给他一个世人所不能得到的一个高尚的品级。”

所以，提醒在今生的一切遭难，一切试验都是真主的试验，而且都是真主提拔一个人的（试验）。所以就凭着一个坚忍和毅力来坚守在这个事上，那么他

就得到了真主的一切提拔和一切高的品级。

圣传真道的跟随者，他顺服真主要悦服地顺从，就是心里边喜欢地顺从，不是被逼迫地顺从，或者心里面乐意地顺从，必须是心悦诚服地顺从于真主，就是我们说的识天经，知天意，顺从真主的意欲，托靠真主——印沙安拉乎！还不够，还要玛沙安拉乎——如果真主意欲，不光是托靠真主，还要如果是真主意欲，这两个必须是联系在一起。

要知道所有的仆民，所有的尔了麦，他都全部是属于真主，而且所有的祸福一概都是真主的执掌，所以万物都要赞美真主超绝万物。

所有的干罪，真主为他掩盖，降下的灾害，是消除他的一些罪过，恕饶他的一些罪过。直到真主以他们的一些善功、报酬赐给他们的时候为止。

所以在今生的祸福，今生的所有的一切是真主的执掌，只要真主恩赐给你恩典或者是降给你灾难，所有的一切你都心悦诚服，都赞主清高，那今生的干罪真主为你掩盖，没有把你的罪公众于世，那是真主恕饶了你的恩典，真主降下的灾难，是为消除你的罪过，是为了恕饶你，直到与真主相会的时候，真主才把各种的塞瓦布（回赐）恩赐给你。

在不信真主的人上，他今生可以富裕，他在今生真主也消除他的灾难，直到真主与他相会的时候，真主才把他所干的一切罪过用罪刑还报给他。

所以在一个穆民上要认识这一条，在今生所遭受

的一切，都是真主的恩典，哪怕是灾难，它中间有恕饶，哪怕是一种不如意的事，它后边欧格白（结果）可能有好，所以在这一点来说，就永远保守在赞美真主、感谢真主上。

如果一个人他遇到了灾难，他就抱怨，他就发牢骚，于是灾难就生下了儿子，变成了两个灾难，一个是来自原来的灾难，另一个是他失去了对灾难的坚忍，坚忍失去了，那么这回赐也就失去了，原来的灾难降临于他，而生下的这个儿子的灾难，也照样落在他的身上，他就比第一个灾难的时候更为不幸，更为艰难。

所以，一个人在遭到灾难的时候，他悲观失望，他就忧愁，他就恐惧，于是灾难就变成了两个，一个是原来的灾难，另一个灾难是带来他愁苦、熬煎的痛苦、心神不安的痛苦，以及恐惧、疾病伤害的痛苦，比原来一个灾难更为厉害地伤害他，更为苦难地叫他承受。

圣传真道的跟随者在遇到第一个灾难的时候，就不要让它生出儿子，不要把一个灾难又变成两个灾难，就凭着什么呢？印沙安拉乎！玛沙安拉乎！就托靠真主，如果真主意欲。凭着这一点，喜欢真主的前定，喜欢真主给自己的一切好和歹，因为我们在念讨白的时候，好歹是来自真主，那么好和歹不是看它的现在，而且看它的结局。

所有的事情是看什么？看它的结局！一个人有钱

了，发财了，你以为是好事，不一定，发了财以后，把教门丢了，一天劳苦在这些营谋上，连亲情也丢了，父母也不要了，儿女也变成罪犯，最后他得到的是什么呢？是今生的磨难、辛苦，而后世是火狱！所以这一切看结果。

穆斯林的坚忍，穆民的坚忍，穆斯塔法的坚忍在品级上是不同的，我就讲，心的坚忍是穆斯林的坚忍，作为穆斯林，只要心里面能够坚忍，那么他在这一方面已经达到坚忍的品级。

对穆民来说，它的坚忍就在接近于真主的坚忍，怎么接近于真主的坚忍呢？心坚忍而且在一切意念言行他必须坚忍，为什么坚忍呢？就是为了讨真主的喜，为了接近真主，为了让真主喜爱他，这样来坚忍，所以他要比穆斯林的坚忍更要高一个品级。

穆斯塔法的坚忍是性命的坚忍，是生命坚忍，真主选取了他，真主特选了他，那么我本身就不存在，是真主造化了我我才存在，真主造化了我，我的责任、所有的一生我必须是侍奉真主，敬畏真主，为主道奋斗，为主道奔波，为主道牺牲、奉献！在这样一个心情之下，他来坚忍，那么他就是穆斯塔法——特选者的坚忍。

在行为上，他不是圣人，说圣人的话；不是圣人，做圣人的事；不是圣人，走圣人的路，继承圣人的逊奈提（圣行），就像迁士、辅士一样，那么他就成为了优秀的人，他得到了与真主同在的高的品级。

凭着什么，就凭着坚忍，他的坚忍，不是一般穆斯林的坚忍，也不是一般穆民的坚忍，而是坚守在穆斯塔法的坚忍上，那么他就得到与真主同在的这个高尚的品级。

经上告诉我们，安优布圣人就是穆民的一个坚忍的榜样。安优布圣人被恶魔说是因为真主给了他很多恩典，给他财帛，给他儿女，给他很多的恩典，所以他才崇拜真主。

真主试验他的仆人安优布，不是因为这些，所以野比劣厮就打扰了他，伤害了他，除了他的舌头和心不能伤害以外，全部都伤害，他的财产被天火烧了，他的妻室儿女都逐渐地一个一个地离开了他，都死了，失去了。最后身上长上了疮，当身上生上了蛆，蛆吃他的肉。

最后要吃他的舌头和心，他才向真主求祈说：“主啊！要是吃了我的舌头，我就再也不能赞美你为主了；主啊！要是吃了我的心，我就再也不能崇拜你为主了。”

真主以此开解了他，那么坚忍的程度，就是安优布圣人是每一个穆斯林在坚忍上的榜样。

所以，真主加倍地恩慈他，给了他更多的财产，更多的恩典，以后恶魔再也不能打扰他，再也不能伤害他。

当他坚忍的中间有一个阶段，就是当他的妻子劝化他：你为什么还不向真主求祈呢？他说：“我享福

八十年，我遭灾难只是十八年，我怎么能向真主祈求开解我的灾难呢？”

真主就说了：**你以你的手拿一把草，然后你用它拍打，你不要违背誓言。的确，我发现他是坚忍的，这仆人真好！的确，他是永远归向（真主）的。（38：44）**

真主就应答了他的祈求，使他健康复原。所有的恩典更多地恩赐给他。

提醒！灾难首先是降临在圣人（愿主福安之）、外哩的头上，一切圣贤、最优秀的人是灾难最大的人，凡人遇到灾难，就要像圣贤那样地坚忍，就是通向真主的道路，在严厉的磨难中间已坚忍了，那么你就走上了近主之路。

你凭着托靠，凭着顺从得到真主的喜爱，那么你已经得到了近主之路的路途了。

有一句话：毛拉者，非常之人也，有非常之祸，非常之福，非常之事。

所以在区分这个事情上，他非常之人必定有非常之祸，有非常之福，有非常的事，这三件俱全，那么他就属于圣贤的一个证据，就把这话说明。

经上讲了一个故事，一个穆民和一个卡废勒去捕鱼，这个穆民赞了真主以后他捕鱼，捕到最后才捕到一条鱼，他一不小心，这个鱼又掉到水中逃走了，所以他一无所获。他的心里边很难过。而那个卡废勒他打了很多的鱼，把他的鱼盘子全部装满了，那满载而

归，那么这个穆民心里边很难过，很惋惜。

这时候，他回到他的家，晚上就梦见真主使他升到了天空，真主就指示了他，昭示了他在天堂里边的居住之处。一位天仙就说了，指主发誓！当他到达这个地方以后，在世上所有一切的不幸都已经不能再伤害他了，比起今生的任何灾难、磨难和后世的恩典相比，那今生的灾难、磨难，所有的一切都不在话下，都不能再伤害他了。

所以在圣传真道的人，在今生遇到灾难、磨难的时候，就要想到后世在天堂里面的位置，凭着那样的百恩，抚平了自己的伤口，医治了自己的忧伤，而是更高兴地对待所有的灾难和所有的试验。

那么，真主又让他看见了这个卡废勒在火狱的住处，然后他就很感慨地说了：指主为誓！当他到了这个地方的时候，世界上所有的一切恩典，所有的一切都对他毫无好处，毫无利益了。

他从梦中醒过来以后，丢弃了他的惋惜，丢弃了他的烦恼，而念：万赞归主！感谢真主！所以今生所有的好，不一定是好，要看它的结局，今生的歹，也不一定是歹，要看它的结局，这就是在圣传真道的人对待好和歹的判断，就是万物的话，它的结局才决定它是好是坏。

好歹是来自真主，好的举意可以得到好的结果，好的举意也可能遇到一些歹的后果，但这一切以外，执掌的是真主，万事都是相对的，你可以参悟真主的

超绝，真主的伟大。

那么最后就说一句：你们不要再为今生的得失而忧伤，而是要为最后的归宿而耕种，你们不要再为欲望来看今生，而是以回归来谋你的永恒。你应当在这些暂存的今生的营谋之中谋到后世的永恒，从今生的虚荣里、虚假里得到真理和真境，那么你就开了提拔的门，开了近主之道的门。

今天就讲到这儿，安塞俩目尔来以库姆！