伊斯兰正统思想丛书

认主学

（筛海．穆罕默德．哈比布．尔利米）

中国伊斯兰圣传真道

www.chinasufi.org

真主说：“信道的人啊！
你们当服从真主、
服从使者、
服从你们中主事的人！”
《古兰经》4：59

当代导师讲解认主学

谢赫·穆罕默德·哈比卜·尔里米

有人提出：希望再讲一讲关于讨黑德（认主学）方面的问题。的确，认主学的问题，很多阿訇不是经常讲，甚至有些根本没有讲，所以我们讲一讲，或许是一个好的因由（赛拜布）。

首先，讲讲关于认主学的总论的问题。

正统派苏菲（艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提）教门的认主学，是伊斯兰教认主学的核心和内里，它的重要性和层次就相当于表（热虽勒）和里（宝推力）的关系。

下面讲讲认主学的几个细微问题。

第一，芒推各，就是指伊斯兰教的原理和方法，指的是一些论理性的问题。这是一个方面，它是属于认主学的一个方面。

第二，讨黑德，就是认主独一论，即：认主学里的一个核心。

第三，凯辽穆，就是讲语言，讲可以诵念的《古兰经》的奥亚提。有始无终的语言是记录在经本上的。

本来是真主的语言，真主的语言是无始无终的，但是经过人的记录以后，就是有始无终的，记录下来的语言、文字都在语言（凯辽穆）的范围之内。作者往往是以自己的语言来叙述，很少用经典来引经据典。所以，这三方面组成了伊斯兰教的认主学。

在《古兰经》里提醒了几件事。

真主说：那是真主的常道，对于真主的常道，你决不可能发现有任何的变更。（48：23）

真主绝不变更任何民族，除非他们自己变更。（13：11）

你当坚守真主赋给人类的本性。真主所造化的是不容变更的。

你当以德抱怨，他和他之间的仇恨将会变成密友。（41：34）

理智（尔盖力）和宗教结为兄弟来谈认主的问题，这就把认主学的一个关键问题说清楚了。

做一个简单解释：认主学的目的是分辨是非，伊斯兰教的真理和非真理之间的一个区分，证实真主存在的伊斯兰教论理的真实性和真理性的一个学术。

认主学里面争论的问题是什么呢？为什么会发生争论呢？

在苏菲的经典里面有一个故事，和中国的瞎子摸象非常相同。在一个黑房子里面拉来一只大象，于是一些人就去体验这个象，他们用眼睛看不见，因为是在黑暗中是隐蔽的，他们就用手去摸。摸到鼻子的人说：象是一个管子；摸到肚子的人说：象是墙；摸到腿的人说：象是柱子；摸到尾巴的人说：象是鞭子。他们出了黑房子之后互相争论，认为他们自己的绝对是他们亲身体验的真实，所以谁也说服不了谁。

到底谁对谁错呢？它的真实的真理，不是在外表上，不是在感觉上，而是在他的真实的存在上，在他的整体上。不是在局部上，象既不是管子，也不是墙，也不是鞭子，也不是柱子。象的整体是一个整体的形象，这是在苏菲的经里面所提醒的。认主学的分歧就是出自人的层次、认识和体验上的差错。提醒这个事。

中国的瞎子摸象是指一群瞎子去看大象，他们同样摸到了大象的鼻子、肚子，他们各自坚持各自的亲身体验，认为象是管子；象是鞭子；象是墙；象是柱子，坚持己见，谁也说服不了谁，谁都说自己是真理。

不同之点是：一个是在黑暗的屋子里面，这些体验象的人视力还好，只不过是被黑暗所遮蔽，因没有光线条件而造成的错误。瞎子摸象明明有光线，明明可以看见，他们缺乏了功能，他们眼睛看不见，所以他们走向了错误。

这就提醒了在认主学里面是两种错误。否定认主学的一个是属于条件、环境，他的体验因为没有光线而出现了错误；另外一个他本来眼睛就瞎，即使有光线，有任何条件，他也只能以他琢磨的一个不完整的体验来代替真理。那么这就把话说清楚了。

这个比喻，就比喻成唯物论的认识和唯心论的认识，两个方面。

有人就问：伊斯兰到底是唯物论还是唯心论？

在正统派苏菲（艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提）的认主学里面，伊斯兰是唯真理论，是绝对真理的理论。

什么意思呢？

在圣传真道里面，在苏菲的教门里面，把各种唯物论、唯心论只看作是一种方法论，即：人们认识真理、认识客观事物的一个方法，而不把它作为结论（瓦格拜），不作为终极。所以伊斯兰是唯真理论。

不管你是用唯物的方法、唯心的方法、还是其他的方法得出来的结论，只要是符合于真理，那就都是伊斯兰教的理论。如果他用什么方法得出来的不是真理，而远离了真理，或者近似于真理、伪真理，它不属于伊斯兰教的理论。所以，伊斯兰教的哲学是唯真理论，这一点要把它说明。

有哪些争论的问题呢？就是意志和独立的问题。就是行为自由的问题，还是行为没有自由的问题；大罪未悔而死的问题；人处于自己的智慧和自己的意志，在行为中间是属于行为的自由还是行为的必然性的问题。这些问题是在常年来

争论的问题。还有一个问题是在伊斯兰教里面是因袭、保守还是改革的问题；还有伊斯兰教需不需要有引导者（哈迪）、有穆勒师德的问题。像这些问题在认主学里面出现了多种的学派，多种的争端，多种的论理。

总的有一个原则：无论怎么样争端，无论怎么样论理，最后到达于符合真理或者接近于真理，或达到相对真理的时候，你还不能说它是绝对正确。因为相对真理只在一定环境下正确，在整个永恒里边不一定正确。只有终极的真理，它才是真正的真理，才是唯真理论的认识。这就是伊斯兰教的唯真理论的第二个方面的认识。

真主说：他是那个主，他为你们造化了大地上的一切（2：29）提醒了伊斯兰教的认主学，它是以真主造化了大地上的所有的东西。所有的东西既然都是被造，都是真主的造化，那么在被造里面就有一定的性质，有一定的寿命，有一定的特性，有一定的开始和它的归落，所有的被造都是有始有终的。有个别的真主的特造是有始无终的，这些都是在认主学里认识的第三个范畴的事情。

圣人（愿主福安之）说："在世俗的事情上，你们比我精通。"这段圣训就提醒了，现在在认主学里一个偏歪的问题是，把世俗的认识拿到教门里面来，把一些哲学家、一些人的观点搬到伊斯兰教里面来，象这样的情况，最多是达到一个相对的真理，在某一个阶段上人们认为是对的，是符合的，但到了另外一个时代，可能他就不符合于真理了。为什么这样说呢？

因为在一些经典上，它把九重天跟九大行星相比，什么金星天，火星天等等，它是学者们以科学知识，以人们当时的认识水平来把它合到伊斯兰教里面来。最后发现九大行星只是宇宙里面的一点灰尘，太阳系就好象旷野里的一点灰尘。在整个银河系里，地球就好像是一个大房子里面的一粒灰尘。这就证明了人们所说的、所讲的，只是当时的科学水平所达到的结论，他把它纳入了宗教学里面，那么就在一定的时光发生了一些偏差和错误。

人们的认识水平是随着人们科学的发展、知识的增加、时代的变更，逐渐逐渐向高的层次里行走，直到复生之日，所有的机密都显现在世界上的时候，人们的思想才可能达到绝对真理的临近之处。就提醒：绝对的真理是真主。

中间提到一个因袭的问题。因袭是怎么样因袭？在认主学里，有些错误的产生就是在因袭里面发生了错误。

在苏菲的教门（艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提）正统派的教门里面，因袭是因袭永恒的、因袭正确的。

你们不能跟随你们的祖先，因为祖先里面有不正确的、有歪斜的、有不信真主的、有举伴的，这些东西不能因袭。如果祖先是纯正的穆斯林，你就必须因袭他，你不因袭他你就偏离了信仰，偏离了认主学的范畴。提醒这个事。

什么不能因袭呢？有害的，有些东西是虚妄的，有些认识是错误的，有些是不符合于《古兰经》，不符合于伊斯兰教的，这些东西就不可以因袭，因为因袭下来必然对伊斯兰教有害，对真理有所遮蔽和歪曲，象这样在因袭的问题上就可以得到一个正确的结论。

在争论里面的问题，首先是因果问题。有因有果是人们常人认识的，必定有因才有果。那么，在认识里的片面就是忘记了一个事：因果关系只是一种关系，还有一种关系就是无因之果——没有原因的结果，我们怎么解释呢？

我们讲前定，台克比勒是真主的前定。前定里边有两种，一种是真主凭着他

的威严、尊威（哲俩里）所前定的，没有任何因由（赛拜布），就是物质的规律，不可改变的规律，那是在真主前定里以他的威严、尊威所定的，没有因由（赛拜布），不可能更改他，也不可能变更，这是一部分。有些人，他不认识这一部分。他只认识真主的俊美（哲玛里）的前定——有选择（伊合题要）的前定。比如：不劳动不得吃，必须要劳动才有的吃，这在某个环境之内他是符合的。但是的确，有些人不需要劳动，每天都有几百万美元的钱到他的账户，那么这个范畴就不正确。所以，在有选择（伊合题要）的前定里显现的只是在俊美（哲玛里）的德性的显现，就是属于有选择的前定的显现。

前面的认识认主学就在因果问题上，在有无的问题上，在可知事物和不可知事物的问题上，有了个全面的认识。

什么是有无呢？有，被分为三部分，第一个是可以有的，第二个是应当有的，必须有的，或者是真有的，这是两个部分。一个是绝不会有的，绝不会有，这个是一个否定。

我们说有个物极必反的关系，否定之否定就被肯定了，你否定真主否定所有，否定到极点的时候，恰好就被肯定，所以很多事情在伊斯兰教认主学里把可有的，当有的，必定要有的，真有的和不可有的，绝对没有存在的，做了对立的分析。

中间就提到一个真伪的问题：是真的还是假的。人们因为自己的缺陷，一种人在黑暗里把自己亲身的体验体验错了；一种人本来眼睛就瞎，他的体验必定是错的，即使给他光线，给他各种能力，他也不可能得到真知，得到接近于真理的认识。在这两种情况下就必须做一个区分：局限的缺陷，层次的区分，知识的区分，环境条件的区分。怎么解释环境条件的区分呢？

比如说：在科学不发达的时候，谁要说有电，他是迷信他是错的。现在的人，你说世界上说没有电，他就是没有知识的，是个蠢人。医生说：生病是因为风湿寒热，因为风，因为湿，因为寒，因为热，他就生病了，人们都认为是真理。直到科学发展到发明了显微镜：哦！原来生病是细菌引起。人们就开始认为所有的病都是细菌造成的。到了后来，发明了电子显微镜，发现还有一种能使人生病的更小的结构——病毒。哦！人生病了除了细菌以外还有病毒。人们的思想逐渐接近真理。所以，在真伪的事情的辩论上，在一个人的认识水平的层次上，他局限的条件、知识的高低、环境条件和他所处的时代，都有一定的局限性。所以，伊斯兰教的认主学里，客观的对待了这些问题，把绝对的和相对的东西拿来相对照以后，很多事情就得到了一个正确的认识。

在动物世界里，这些事情的发生可以原谅，因为动物没有理智。在人类来说，一旦没有这个认识，他是不可能全美的，他的认识必定偏歪，他就不可能接近于真理，这就提醒了伊斯兰教认主学里细的方面几个关键问题。

伊斯兰教的认主学首先提到的是人类在认识事物上的范畴，人类可知的事物或者人类不可知的事物。在人类可以知道的事物上又进行了分类（艾夫赛穆拉买阿录米），一共分为三类。

伊斯兰教的哲学是唯真理论。把唯物论、唯心论和其他的一些方法都当成是一种方法，不作为它的标准。无论你唯心论、唯物论或是什么方法得出的结论，只要是符合于真理的，那么它就属于伊斯兰教的哲学的唯真理论的范畴。

第一类，论其本然是属于可有者。

论其本然是可有，可有里面有两个层次：一个层次是物质世界认识的可有，一个层次是精神世界认识的可有，两个层次不同。

在理念上，应该有的东西，是可以有的东西或在推理上是可以有的东西、在信息上是可以有的东西、在证据上是可以有的东西、在理性上是可以有的东西、在判断上是可以有的东西，那么这些东西都属于本然的，属于可有，这就包括了一些客观存在的东西。

人类的认识没有达到那个高度，所以人们不能确定它的所在，但它必定存在。一些人无知，将来随着知识的增加，人们处于的社会，其发展还没有到那个科学发展的程度，人们还不能够肯定但确实存在的东西，以后科学会证明的确存在的东西，都放在可有者这个范畴之内。

因为有造化者，所以必定才有被造。那么当你见到所有的被造时，必定会知道有一个造化的真主，这是它的第一个结论。

第二个结论：一个实有的东西，它已经存在，但是你没有见过它，没有接触过它，在你的地方里没有它，但是你不可以否定它没有，因为它的确存在。

比如：一个人从来没有见过杯子，他可以说没有杯子。在那个地方根本没有人用杯子，他可以说没有一个杯子，但是杯子在另外的地方仍然在，当他到了一个使用杯子的地方，才知道杯子确实存在。不是他见到之后才存在，而是杯子本来就存在。这就叫可有者。

那么，从原因上、推理上必定存在的东西，它是可有者。比如说：见到房子，一定有一个建造房子的工匠，只见房子不见工匠，必定有一个造房子的工匠，要不然房子从推理上不能存在。同样，见到世界不见真主，必然世界产生的原因，必定在于全能全知的真主。从房子的推理上有工匠，从世界存在上就知道有真主，这是在认主学上可有者的第一个分类。

第二类，论其本然是属于应当有的，实有的。

即：无论你推理的或以理智、直接或间接证明的存在、不存在，但它的确已经客观存在，这就叫做当有者。因为所有的被造它是实有，必定就有一个造化的真主，那么它就必然性的存在。当有始有终的东西存在的时候，必定就有无始无终的存在，因为在相对里，证据的确是存在的。

任何事物都有始有终，那么必定存在一个无始无终的。就知道，所有的被造都有个毁坏、有一个了结的时间，那就必定会有一个无始无终的真主。任何一个被造都有一个开始的时间，必定就有一个无始的真主存在，它是在应当有者判断的第二个方面。

第三类，属于不可有者。

什么是不可有者？就是从人们的理智、人们的认识上有错误的东西。

比如：一些片面的东西，象我们中国人说的瞎子摸象。在苏菲的经里说黑暗中的象，一些人去观望，他们摸到鼻子说象管子，摸到腿象柱子，摸到肚子象墙，摸到尾巴象鞭子，象这些判断属于人类的一种缺陷的错误，也就是主观上的错误。他实际接触到的部分不是全部，而是知识上的错误。他所面临的东西，亲身经历的东西不是整体而是一个局部，所以他在判断上会出现错误。象这些东西属于不可有者，那么他在片面的认识上，把它认为是有了而且肯定了：我的确摸到象就是一个管子、柱子……。有些东西本来不存在，他在编造里面，在

猜想里面，在自身知识的欠缺里面，把它认为存在，其实它是的确不存在的东西。

在真主造化、创造里面有个原因，这个原因不存在他就否定了这个不存在，就是被消失的东西，即：认为不存在的东西。有的东西原因存在它就存在，有的东西原因不存在它依然存在。所以在这两方面就造成了人们的一个错觉。所以说，就成了应当存在东西，即：把不当存在根本没有的东西认为是应当存在的东西。

同样，的确存在的事物它有相关联的一些关系，那么它就成了应当存在者，当有者。比如：水是氢和氧化合而成，你证明有水的话必定有氢和氧，没有氢和氧，水不可能产生。象这样的相关联的事物就证明了它应当存在，必须存在。所以这一点实在的东西就是从这方面认识的。

那么，讲到因为一个物质的存在关联到另外一个物质的存在，另外一个物质不存在也关联到另外一个物质不存在，像这样的事实，它是从关联上肯定根本不可能存在的事物或者根本已经存在的事物的一个区别。就是说客观存在的东西，实在实有的东西，实存的事物，人类是跟它的理智相符合。如果跟理智不相符合，同样不可有者也是可知的事物，既是人类在认知里面它成了一种隐喻。

什么隐喻呢？就是甲必须靠乙的存在而存在。比如：水的存在证明氢和氧的存在，那就成了必然的存在。然而，存在必须有一个条件，当这个存在的条件根本不存在的情况下，那么它的因不存在，实际存在也不存在。

比喻：一个木头，它是一个客观存在，如果被火烧了以后就不被称其为木头，它成为了烟，成为了火，发出了光，最后剩下来的成为了灰，那么这时候它已经不是木头，木头已经不存在，但是它已经变成了其他一种形式的存在。所以，人类在判断上就有了一个推理，有了一个理性，有了一个判断，断然就可以有一个实存的东西的一个判断，基本上就本然上不可能消失的东西的存在，本来就应当有的东西的存在，而且从有始有终上就肯定了无始无终的存在，那么象这样的断然没有的，就是本来事情就不应当存在也不可能存在的东西，象这些判断，由于人类的知识欠缺，它接近于真理，接近于高层次的知识，可能它的判断从不知到知的过程中会出现一些重新的判断。

当一件事情被否定以后，否定之否定，恰好是肯定。所以在伊斯兰教的认主学里面，在许多地方是用了隐喻的方法，用了否定之否定，成为了肯定的事物。

人类从原因的判断上也可以是有无有，或者是有或者是无，这就包括了本来就可能有的，就事论事，就其本然就可能是有的，也可能是就事论事，其本然就不可能存在的。这些不能做判断就属于我们所说的迷惑、迷误，在判断里面往往就错误。

人类的认识，它的本然之外的条件，即：还有一些客观的条件。比如：环境条件、人的知识水平层次的条件、他的经历和亲身体验的这些条件，就断然会造成一些所谓的假说。它是这样一种说法，有可能性也没有可能性，假说可能被证明是真理，也可能证明的确是错误，那么就需要等待进一步的加以证实、加以认证，是否是接近于事实，接近于真实，符合于真理，舍弃了它的原因就像其本然存在的东西它仍然存在，要舍弃的原因它本然存在的已经不存在，那么这些判断里边就断然的可以说这些可以有，也可以不存在。

人们在理性判断方面的错误，就在于这些层次差错的认识水平和他的亲身的这些经历和他的层次上造成了破坏，使他的理智有了欠损。

当你想象，那么就成了相对的一些真理和一些概述。凭着他的想象，想象的

东西有些可能符合于相对的真理，有些可能就是错误。一旦是相对真理的东西，它不是绝对的正确，因为它不是绝对的真理，所以在这个条件下，可能是正确的，换一个地方可能就不正确。象这些，就是所谓的人们理智里边判断的习惯性和它的猜想性以及其他的一些跟理智和理性不吻合的地方。

比如：一个东西它可以存在也可以不存在，那么人们可以认知也可以认为不存在。人们的判断在整体上的判断，就是全面理性的判断上，往往除了信息以外还要有个健全的理智，有了健全的理智之外还要有一些认证的条件，就是要讲证据，那么这些东西才能肯定他的断定是正确的。

当有一个必然存在的东西存在的时候，那么它是绝对的存在还是相对的存在，是实有实存，还是一个人们见到的暂时存在的现象呢？就决定于它是被造还是原造，决定于它是属于正确还是错误。

举一个例子，比如：一个结论，数字 4 是一个偶数，那么就连偶数这个意思的名词概念都不知道的人呢，他就不能判断这句话是对是错。

人类想象的内容绝对没有肯定的存在或者肯定的不存在，是跟人类的知识，人类的科学发展及视野的扩大都有直接的关系。当他知道了偶数的意思以后，他就知道 4 是偶数是正确的。当他的知识再提高，既然有偶数那么就有奇数，有 1 就有 2，4 可以是四个奇数合起来，也可以是两个偶数 2+2 合起来，那么他的认识就接近于真实性和正确性。随着人们的科学发展，随着人们的知识的增加以及视野的扩大，他就得到了一个正确的认识。就原来所说的，人怎么会生病？因为风，因为湿，因为火，因为寒而害病。当发明了电子显微镜以后，才知道原来疾病是因为细菌和病毒造成。

气象学的时候是人们视力最短的时候，视力扩张，到了天文学的时候，它的视野就扩大，到了现代的宇宙学的时候，发现了黄金分割的普遍性，发现了夸克模式的存在性，人们的判断就接近正确。判断为没有的，不存在的，不可能，就是没有。判断存在的东西，它分清了什么是永存的，什么是暂存的，什么是原造的，什么是被造，象这些就必然使人们的认识接近正确。

正因为这些原因，信仰伊斯兰教的穆斯林不断地增加，从世界人口的 1/20，变到 1/10，到 1/5。就是科学和各方面的认识以及人类视野的扩大，各方面客观存在证明了《古兰经》的正确，伊斯兰信仰的科学性和真理性。

苏菲的认主学

苏菲的认主学是分类的认主学，什么叫分类的认主学。把人分成几个种类，根据不同种类认识的伊玛尼，把它分成不同的认主学的范畴。

一、父传子受的伊玛尼的品级的人。这等人，首先是先天的领受，在先天之中就注定有伊玛尼，他才能够一听就信，当他的父母亲对他说有真主，他就信；当他的老师跟他说有真主，他就信；听到有人说有真主，他就信。就是有一个因由（赛拜布），有个哈盖，有个缘份，有个机遇在里面。这种情况是先天里就具有的一种诚信，就成了具有父传子受的这种伊玛尼的存在。

父亲的层次、品级就直接影响到儿女的正信伊玛尼。凡是不依经据典，自以为是，自行其是，就很容易走入迷途。正如没有放羊人的羊群，它非常自由。人类多半是崇拜私欲，甚至被今生物质世界，特别是对眼前的一些利益，被金钱所诱惑，使之在教门的总根上、诚信上被挡回，甚至成为了阻碍，成了禁止。

既要知道为人正直、高尚也属于正信伊玛尼的一部分，也要知道正信的全部

遵行、所有的根基是在认主学里。认为认主学只限于表面，只限于局部，只限于粗浅的认识，那么在这个水平下，父传子受的人就容易走入迷途。只有一部分人，一心一意的奔向于端正的伊斯兰的学问，而且能够以实践遵行，抓揽伊斯兰正道，那么这等人可能被提拔。

无知的人不知道他自己的污点，也不知道没有纯洁的光亮到来的时候，他的跟随和行持只能在礼乘里——尔波代，在功修干办里，他不能遇上真乘的学者——外哩品级的人们和学者，这种人得不到引领的讯息，他就不会跟随真正的伊斯俩目的真实精神，他就跟随着多数人偏向于今生，把教门看成是一种玩耍，一种玩戏或者是一种精神上的安慰。没有因为引导者的引导，他就没有真主真光的照耀，就不能够识别真伪，分辩是非，就不能具有教门真正的理智，而且没有得到贤品的援助。

真主至知引导的人，真主能使父传子受的人两眼睁开，使喜真爱道之人为真主而喜，只为真主而乐，而且为真主以外的这些事情都相联在讨真主的喜悦上，那么在这个情况下，他就被提拔，就是求救渡，要寻求代理人。心中不再自以为是、为所欲为，而是遵从伊斯兰教的主命（法日佐）、应当（瓦直布）、圣行（逊奈提）、讨喜（穆斯台哈布）、礼节（尔代布），以这些做为自己的标准，那么他得到了提拔。所以在这一等人里，关键的问题就是要有一位明师，必须寻求一位有贤品的外哩作为他的引导者，他跟随他行教门，他就必然成为了一个能得到提拔的人。如果没有这一条，就成为了无智力、无觉悟的人，以自己本性、自性的本能来判断事情，来猜度每一件事情，甚至在很多事情上，只以今生的恩典为满足，以他的私欲的因作为他主要的放牧。

当一个人脱离了父传子受的黑暗后，他的危险被消除了。要脱离危险，脱离黑暗，他只有一条路，首先要谦下。因为父传子受伊玛尼的人，很多人都有骄傲（台堪布勒），他一旦有了谦下，他抛弃原有的骄傲自大，他跟随、奉行、奉献复兴伊斯兰的一些近主之人，他跟随在明师、师表、替位者，那么他就能够服从，就远离了他的私欲的井底之蛙的视线，而得到了引导之人的院宅，在这个情况下，他就接受了伊斯兰真光的引导。

因为真理不是在经本上，也不是在书上，而是执掌在有真理的人的手上。你只有跟随执掌真理的人，你才可能得到真理。要是自己去学习，凭着书本、经本而得到真理，除非是真主的引领，要不然非常艰难。

凡人有他的局限性，所以他把他自己所认识的东西认为是正确的话，往往是错误的，而是要把那些在教门上有认识、有品级的人的认识来作为他的认识，那么他就接近于正确，接近了真理。这就是对待父传子受伊玛尼的人，他就从这方面得到了提拔和上升。

真主说：谁要祈求我并赞美我，我赐予他任何祈求之人从未得到过的特恩。所以，在这种情况下，他就被提拔，而且得到了特恩。

脱离了父传子受的黑暗之人，他就有三大显迹和三大表现。

1、斩断了忧伤和愁苦，斩断了烦恼，成为知足之人、祈求之人、赞美之人。

2、开始有了坚忍。他的开解是真主以忍耐的人同在，在这个前提之下，于是他就有了坚忍，他在伤感之中、在悲观失望之中因为坚忍而上紧力行正教。在这种情况下，他的面容光华，他喜容含笑，他丢了忧愁。

3、服从（台尔提）。坚守了常川的功修，所有的事情首先为教门让路。抓住教门是最主要的事情，常守讨白，离开罪过，而且不在跟信仰黑暗的人去计

较、跟他们一块大胆妄为，也不再胡言乱语，也不再自行其是，也不再同流合污，而得到了脱离。

这一等人，首先具有奉献精神——奉献品的精神出现了，他的品级上升的一些证据出现了。这种伊玛尼从父传子受升高到明证的伊玛尼——亲眼大见的伊玛尼。他成为了服从口唤、遵行伊斯俩目的全面的一个人。

在道祖太爷维嘎耶屯拉西的拱北有一段词（在一个荷花的旁边）：

（明）

一窍空来百窍空，好比莲花在池中，

没有明师来指导，还是陷在污泥中。

（暗）

一窍通来百窍通，好比莲花在池中，

出于污泥而不染，正道就在人心中。

这两段话提醒了，脱离了父传子受伊玛尼的黑暗以后，他一切都通了，他在今生罪恶里不粘罪恶，在今生污染里不受污染，那么他就有了真正受提拔的伊玛尼。

从认主学里遵从报喜和警告。我们圣人（愿主福安之）说：“就如同是牲畜，前面用青草引它，后面用鞭子追赶它，它就容易地走上了正道。”所以在对待父传子受伊玛尼的人，他用报喜和警告这两点来认识真主，使他走正道。在点醒他和喜悦他的两件事上，运用折衷地、常理性的比喻来指引他，使他认识真主的实有。

在认识上是从推理上的认识，从因果上的认识来讲认主学。见到一个小孩，他一定有个娘，要是没有见到他的娘，也肯定有个娘，因为没有娘绝对没有这个小孩。见到一个被造，它必定有个造化的主，见到一个果，必定有个因，所有实存实在的被造物上就肯定有造化的真主的存在。这是在认主学上第一个方面的教授。

第二，讲必然性的东西。一个存在另一个存在，即：房子和工匠。有工匠才有房子，要是没有工匠，就绝对没有房子，你只见到房子但是没有见到工匠，必定有工匠的存在。在认识上，有这样的方法使他认识真主。

再用有形和无形上来认识。所有有形都是从形象上来认识，无形的东西用什么来认识呢？比如：风是无形无像的，从见到树枝摇动就知道有风。风不吹树枝怎么会摇呢！无形无象是用道理来认识。真主无形无像，就要用各种道理来认识，天地万物、宇宙连同我们本身，无数的道理都证明了真主实在实有实存。

我们讲：见一物必定见到真主存在的证据，很多事情从它的道理来分析。春，无形无象，但见到春暖花开、柳树发叶子，见到虫子出来了，这时候就肯定，春到了。从道理上，从世界各种显迹上连同世界各种奥妙上，各种被造物的合理性上，各种被造物的一些规律上，就认识真主。

小到母爱来认识，必定有真主。要是真主不把慈爱放在母亲的心中，那么我们怎么长大？世界上的动物，它也有一个母爱的显现，从中间认识真主。

针对父传子受的伊玛尼的认主学里，在苏菲（艾海里•逊奈提•外里•哲玛尔提）的教门里，用比喻的办法，用各种哲理的办法来说服人们，让人们认识的确有真主的存在。

另外，讲经文的证据。

首先，《古兰经》里提到的天狼星。在圣人时光，没有显微镜，没有望远镜，

也没有任何科学的条件下，为什么《古兰经》里单单提到了天狼星。到了 1975 年以后，人类才证实：天狼星是一个实体星，而且它大得几乎与天地同宽。

从原子弹的发明，它是《古兰经》的一句话：火狱里的燃料是人和石头。石头里有 238，经过蜕变后成为 235，它引起了爆炸，放出了核能量。

氢弹的发现，它有一百颗原子弹的威力，它是从水里。因为人的成份，主要是水，60% 是水。从水的电解里，得到了重氢，用原子弹带动重氢的爆炸，最后得到了氢弹的爆炸力，就是有一百颗原子弹的爆炸。那么，在《古兰经》里有了很明显的提示。

另外，从预言上，圣人（愿主福安之）对索哈伯们说：“到了末尾时光，头一个显迹就是水往高处流走。”现在，人们都相信，每一个城市都有一个自来水厂，都用抽水机把水往高处抽。那么，圣人的预言证明了这个事情是实存，是预言了抽水机，预言了自来水厂。这个超前的思想，证明了有一个全知全能的真主的存在。在父传子受的伊玛尼里所提醒的，就是从经文里的一些奇迹、证据以外，从圣人的预言里和其它一些客观存在的证据里，证实真主实在、实存、实有。

二、科学知识的认主

三、参悟认主

四、明证的认主

明证的认主是苏菲的一个高的认主学的阶段，就是用事实证明，很多事实证明。比如：圣人和艾布·苏福扬在解放麦加后一起转天房，艾布·苏福扬就产生了一个歹念：要是我离开圣人，我照样可以做出一大番事业。圣人突然回过头来，对他说：“艾布·苏福扬呀！照你的想法，你只有以失败告终。”“哎呀！我向真主求恕饶，我以后不敢再歹猜乱想了。”那么，这个事证明真主的实存实在。圣人怎么会知道他胸中所怀？这是一个证据。

另外，圣人的叔叔艾卜·赖害比，他一贯是反对圣人。当麦加解放以后，他被俘虏了，被关起来。圣人的规矩，俘虏求自由很简单，只要你交出钱来，无论多少都给自由。没钱怎么办？交小孩写个字或者做会个题目，作会了就自由。艾卜·赖害比知道这个事，就和士兵说：“士兵，你们来，你们的圣人是我的侄子，你把他叫来。”圣人来了，就问：“艾卜·赖害比，你有什么事？”“我跟你商量，我用一两黄金赎身怎么样？”圣人说：“你的二百两黄金到哪儿去了？”艾卜·赖害比就说：“哎呀！你怎么会知道的？我跟你婶婶埋在墙下面了，只有我俩知道，没有第三个人知道呀，你怎么会知道，谁告诉你的。”圣人说：“真主告诉我的。”艾卜·赖害比说：“我只有用二百两黄金赎身了。”事实上，圣人不是要他的黄金，是要他信真主，他宁肯交出黄金，不信真主，就说明艾卜·赖害比的迷误。

《古兰经》里有一段话：真主对圣人说：我所知道的是来自真主，是你们所不能知道的。那么，从这些证据上，有真主的实存实在。象这些，就包括在《古兰经》里的五件事：

第一件，真主知道你们胸中所怀；

第二件，雨和雨点的数目；

第三件，腹中的男女；

第四件，任何人不知道明天发生什么事，任何人不知道自己死在什么地方；

第五件，复生日的日子。

因为复生日的日子对人来说意义不大，但是小复生日有意义，就是人的死亡，就是小的世界末日，人的个体的世界末日，死亡的时间有意义。所以，复生日在苏菲的教门里是指两个，一个就是世界的末日，一个指人的死亡，一个东西的消失，那就是它的末日。提醒了在苏菲的认主学里的证据认主里的五个范畴方位。

认主学第二方面，讲本来就有。

本来就有必须具有无始的条件，无始无终，而且不是物质构成的三位条件，因为所有的物质都有一个产生、消灭。物质的毁灭可以从一个形式，变成另外一个形式，但是物质的结构已经改变，已经不存在。提醒有三个条件，在伊斯兰教认主学里的判断：

第一个条件，是本来就有的，本来就应当有的，必定原来就有的。总的是具有无始，如果不具有原有无始的这一德性的话，那么它必然是后来才发生的——先天之后才发生的，是属于新生的，它就必定是被造。

凡是先无后有的东西，都是果，有果必定有个因，那么这个因就是造化，那么它必定属于被造。或者它存在着原因，那么它就落入了两个等量，无故不相等的这个玄妙的逻辑里。两个等量，无故不相等，两个等量为什么会相等？我们讲相对论，必定有个相对论。如果没有两个等量无故不相等，那是荒谬的。假设本来就有，本来就当有，不是无始的，那么就不存在应当有而且原来就有这个条件。所以，必须是无始的，他才是创造者、造化者。那就不是因为他本身的原因以外的原因而存在，或者说被造的、有始的，那么它必定被否定，为什么被否定呢？两种东西：原造的，他是在造化的主把他一次造化好了；再造的，就象母亲生下儿女，母亲父亲已经归主了，他的儿女还活着，他存在的原因不在前边。

所有物质的存在都必有一个原因，它存在依赖的原因。那么无始的，不存在原因，他是自立的，永存的，就是无始无终的。那么，在这里判断原来就有、本来就有必须具有无始无终，而且不是物质组合的三个条件。

第二，应当有的，原来就有的，不可以变成没有的，就是不可能消灭，他是永存下去的，否则就否定了本然所具有的属性和本质。

如果原来就应当有的，有始有终的，那么他必定会从有到无，就是它会被消灭。所以，有始有终的是被造，被造的东西具定有一个被消灭（尔哲里），有一个消失的时间，有一个终了的时间。所以，必定无始无终，他才是造化的主。

当有的，原来就有的，你把他完全否定了，就落入了一个荒谬。怎么说呢？凡是见到被造，就必定有一个原造。凡是知道一个原造，就知道有一个造化它的主。因为原造和第二次被造，都是属于被造物。就把这事说清了。

第三，原来就有的，应当有的，本来就有的，那他不是物质。为什么不是物质呢？因为所有的物质都有始有终，它都被造。凡是原造的，或者是再造的，它必定有始有终而且有新生，就是有一个开始的时间。

在这样的情况下，本来当有的就不是组合体，也不是物质，他的存在不依赖任何条件而存在，就是自立的真主，真主的存在不需要任何。人类的存在需要地球，需要空气，需要这些生存的条件，那么所有被造的存在，都有一定存在的条件，有一定的期限，这些都不属于原来当有。

如果是组合体，它必定有瓦解的时候，有分解的时候。如果一个局部，它的

各个部分不能代表它的整体，那么组合体的各个元素，它不是它的本体，它的本体的存在，必须需求它的这些个体的物质的存在而存在。

比如：水的存在，必须有氢和氧。一旦氢、氧分开了，水不存在了。但是，氢和氧是被造物，它继续还存在。就提醒，这三个判断是在认主学里所提醒的。

凡是当有的，本来就有的，原有的，他的存在是本然的存在，是自立的存在，不需要任何依赖条件而存在，叫：自立的主。他是无始无终的，而且是永恒的。这就是认识的第二个方面。

本来应当有的，他不是组合体，如果他是组合体的话，他的存在必定有一个局部存在的条件。组合体要有局部的存在才能够组合，它就不属于本然的存在，它就没有了无始无终的这个条件。整体是依赖局部的存在而存在的，它的整体是依靠它组成的元素而存在，那么它的存在就有了一个依赖，不是自立的，而是依存的，那么它不是造化者，它必定是被造物。

如果其本然是应当有的，它的各个部分又不是当有的，那么这样的情况，它的组成部分也就决定了它的本体不是应当有的。就把局部和整体做了判断。

所以，造化者是无始无终的，他绝对不是组合体，也绝对不是物质。因为物质是有始有终，物质是一个组合体，而真主不属于物质。从理论家所说的精神，它只是一种本然的体现，或者说实在的一个本体，它是个组合体，它把观念、它的理念认为是外界的物质本体，这种理念把理智从外界存在上摄取印象，作为理想本体的一些观念。怎么解释呢？

两个人，一个是亚里士多德，一个是柏拉图。他们的观念就叫理想本体的观念，解释就是他们用他们个人的理智把外界存在的这些客观存在的东西，摄取了一个印象，那么就形成一个理想本体的一些理念。那么这个理念，它不符合伊斯兰教的认主学的理念。

把观念认为是外界物质的本体，这已经不属于伊斯兰教，不属于伊斯兰教的认主学的范围。

伊斯兰教的哲学是唯真理论，就是无论唯心的，或者唯物的，这些方法是在伊斯兰教认为是一种方法。无论你用任何方法得出的结论符合于真理，那就是伊斯兰教哲学的范围。不是以你唯物论正确，唯心论不正确或者唯心论正确……不是以这个来判断，而是把唯物、唯心作为一种方法，这种方法得到的结论，谁接近真理，那么它就属于相对真理。要是谁达到绝对真理了，那它就属于伊斯兰教哲学的范围。提醒了这个事。

人的理念和人的认识是随着外界的认识，即：时代的变迁、科学的发展等等一些原因，对真理的理念会随着客观存在的认识逐渐再提高。原来认为是真理的，可能会变成不是真理，原来认为是对的，可能最后就不符合原来真理的情况，所以才能达到符合真理的理念。所以说，柏拉图、亚里士多德的理想本体的这一个理念，是不符合于伊斯兰教的唯真理论。

人类的理想，人类各种时代不同的一些认识，它都是经过抽样的，不是全部。因为人的认识有限，它在一定抽样里才得出一个它的理念，得出了一个它的认识，那么这个认识逐渐随着人们眼界、视界的扩大，逐渐会接近真实，接近于客观存在的真正的原本。那么，在这个时候，理想的本体就被认为是组合体，就可以判断，本体事实上也是个组合体，主观的臆断把理想本体成为可以分割的东西，成为虚构的东西，而不是实体的存在。为什么这么说呢？因为人的认识总是跟他实际的经历有所区分，经上的比喻：瞎子摸象。你怎么说他们的理

念是正确的，他们绝不接受你整体的理念。那么，这就是他们认识上的错误。

伊斯兰教的认主学，就从人们各个局部的条件下，把它逐渐接近于一个真理，什么真理呢？从哲学的观念，从理念的观念，从理智的观念各个方面导向一个正确的、整体的认识。这就是伊斯兰教认主学里的一个关键。

凡是能够分割为几个部分，它都是被造物，必然可以消失，而且是有终的。

他本来就应当有的，他必定不是组合体，而是一个本然存在，就是自立体。

什么叫自立体？他不需要依存，是自立的，而不是被造物必须依存，必然消灭。他自立，所以他无始无终，永远存在，而且他不受分割。如果认为自立体是受分割的，那么它称为一种不正确的一种理念。

综合上述，但凡把伊斯兰教说成是极端主义，说成是恐怖主义，要不是他的知识欠缺，他就是犯了理想本体主义观念的错误的人，他落入了一种认识里的局限性。因为本来当有的，他不是组合体。局部的个人的行为，甚至是不属于原来存在的东西，所粘染的东西不能代表它的本体，不能代替它的本体。所以，把苏菲说成是柏拉图主义，说成是亚里士多德的认识的这些人，他同样也属于思想欠缺，或者是接受了亚里士多德、柏拉图认识观点的人来做判断，他必定把苏菲说成是柏拉图主义，说成是亚里士多德的认识。

正确的认识是什么呢？

在伊斯兰教的整个认主学里，是强调人的局限性的认识是随着时代逐渐认识的，但是理性的认识里，原造和被造，造化的和被造的这个理念是一个标准。你认识了有原造，有被造。就是万物有个因果关系，世界上都是有一个相对的关系，那么从这几个方面，他就可以认识伊斯兰教的真理性、真实性，就摆脱了亚里士多德和柏拉图的一些认识的局限，也超前了人类认识里边的局限。

伊斯兰教的认主学第二节是讲活和生活。活和生活是不同的存在，特定的存在是活。完美的存在，它的属性是显现在现实的生活里。有符合完美的结构，才能生活。如果一个人，他的心、肝、脾、肾、肺，有一件不完美了，他不能生存，不能生活，必须在完美的存在，完美的结构之下才能存活，在存活的时候才能生活。

活的这个结构维持，他才能生存下去。每一个活体，它的结构更能证明它的存在，在意欲上是完美，在生活上所显现的是存在。在存在中又有很多的品级。能留在人类的心理上的，显然就是各种活体的所有的组织结构是怎样起源的。就是人生活，身体上的心、肝、脾、肾、肺，甚至一个小虫子，它都能够生活，它们生活的结构，它的起源在哪儿呢？追溯到有一个全知全能的、而且是极高的智慧、全知的真主的造化。

人类在万物之中称为万物之灵，是最完善的，是最高的级别，而且是最强力的一个造化。人类的本身，他要分析出一个事：人是实存者。人类的存在必定有一个当有者。就是：人类是被造，所有的万物都是被造，万物的被造都有一个起源，这个起源必定是一个造化的真主。

最有能力的、最高级的实际存在，那就是真主的存在。因为真主的存在，是最完美的存在，最高的存在。所以：当有者，造化者的存在必定具有适合于最高的德性，那就是真主的德性。在坚定、稳固、理性上，共存的条件是完美，如果不完美，他不可能存在，也不可能有生活。

当有者，造化者，他一切的德性都被肯定。宇宙是按有规律的原则组成，宇

宙也是按一定的规律运行而且被治理。如果有一个星球不按轨道运行，那么行星就会互相发生碰撞，但从现在看来，所有的行星没有相撞的事情。

被造的万物也是按一定的规律、原则而存在，如果这些根源不是一定全能全知的造化者，那么它的存在不可能完美，它的构造、结构也不可能完美，那么它的生存也就不可能存在。凡是有生存的条件，那必定有一个产生这些存在的，有一个造化的存在——全能全知至大的真主的存在。这些被造物，有了生活，有了活的这个情况，它们完美的存在，那么它的这些性能必定会显现出来。这些实体的泉源是什么呢？就是有一个造化的真主。

各种品级——高等动物、低等动物，各种生活的这些动物、植物，它们的起源都是在一个稳定里边的起源。什么稳定里边的起源呢？就是我们说的遗传性。它的生活的完美，都是有当有者的一个证据。就是：造化物是被造化物的显现，显现的是造化物的品级、德性和他的能力。所以相对就可以定论，既然有被造，就必然有造化者。既然有被造——生活和活，就必定有造化万物的真主的活和生活。真主的德性里有永恒，即：永恒的主，那么他就必定显现的是一个真实的存在。

所有这些被造物的生活都不相同，所有被造它所具有的各种情况都有各自的特征、特点，都有一定的遗传，但是这些东西，它不是永恒的，也不是永活的，它是有形的，它就必相对着一个完美的、永恒的、永活的、无形的、真一品的真主的德性的显现。所以，原有的，本来就存在的真主，他完美，他智慧的程度是在所有中是最高的。那么，凭着这个智慧，万物才会被起源，才会发生，才会被造。因为在每一个被造物里，都非常完善，都非常全美，而且都非常合理，都非常科学，那么就证明造化的主，他的德性都是在最高的。

提醒一个事：本来当有的是真主，可有的是万物。真主造化谁，谁就存在，真主不造化的，它就不存在。所有被造物都有一个归落，都有一个毁灭。既然所有被造物都有一个毁灭，那么造化的真主是永活，也是无终的。就相对的证实了真主的实存实有。

本来就必当有的，他是生活的，他是永活，本来当有的是指真主，那么他是造化万物的。他不依靠谁而存在，就是自立的。万物的存在都有一个依存，他都要有一定的生存条件，有一定的生活条件，那是凭着真主赐给的各种条件。所以，真主是赐给的。被赐的条件，证明有一个赐给的真主的存在。因为，生活是赐给的。如果不相信，你就看一个大城市，几百万人，有的人并不劳动，有的人并不种麦子、种粮食，也不种什么东西，但他生活得非常好，在城市里，最好的他能吃到，所有的粮食所有东西，都供应齐全。这件事情，就显现了一个赐予者的显现。要不然，他就不可能继续生活，也不可能得到这些恩典。

既然有赐给的东西，有付给的东西，那么就必定有一个赐给他的真主的存在。所以，本来当有者，他的生活也是一切生活的起源，这个推理是什么呢？凡是生命的存在，都要有一定的组织，一定的构造，一定的条件，一定的依附，一些存在的规律，如果不具有这些，那么他就不可能生存，而具有这些条件，他必定是被赐给的。所以，被赐给的才有这些条件，他才可能生存，那么就必定存在一个赐给他的真主。就是说，每见到一件东西，就见到了真主的真迹，每见一件事物，就知道有真主存在的证据。这就是在认主学里所提醒的。

见一物必见真主。如果只见到东西，只见到它的性能，只见到它的构造，那么他是低级的认识。如果见到一个东西，就追溯它的根源，就追溯它的起源，

知道它的合理性、科学性和各方面结构的依存性，那么就知道有一个赐给的真主，那么他就从万物中见到真主存在的证据。这就是伊斯兰教认主学。

第三节，讲认主学的知识。

认主学的知识的范畴，是指人认识造化的真主和人认识一切被造的认知。越接近客观实际，就越接近于真理，就成为了正确的。因为人的认识、层次、品级是不同的，有的是相对正确的，有的是近似正确的，有的甚至就是错误的。所以，一切可知的事物，在人类上由于人类生命的历程很短，他亲身经历的和体验的和一些他的环境条件都有了限制。

既然一个人能活一百岁，要想凭着一百岁的寿岁，就能够得到这宇宙万物所有的知识，那么他是非常艰难的。所以在这种情况下，就必定要有一个知识的来源，这个知识的来源，正确的知识才能使他接受，这个知识的来源从哪儿来呢？就是知识的赋予者。知识的寻求者，他的知识的本源是从知识的赋予者上给到的。所以，做为寻求伊斯兰的人，他不经过一个导师的知识的继承者和传承者，而想从书本上，从人类所积累的一些知识上认到绝对的真理，他是非常艰难的。

要得到造化的真主所具有的这些知识，那么你是不可能的，除非是真主的施舍。而了解其中必有的属性，得到一些超越的知识，超越一些存在的知识，从物质里看到了精神，从物质里看到真主实存的一些证据的这些知识，一些可知事物的认识，他必须具有一个给予知识的赋予者或者一个引导者。

知识在书本里上有，但是书本的知识只是在人们的体验中的知识，在人们环境里的所认识的一些知识。那么，真理是在执掌真理的人的手中。所以，伊斯兰教认主学，必须在知识的赋予上，接受知识上，接受引导者（哈迪）而跟随在他的后面，他才可能得到真理，这就是提醒了这个事。

本来应当有的，只是真主。那么，他必定是全知的。他全知、全能，才可能造化出这些万物来。当有者，他的本然是没有什么要求的，是无求的，所以在万物里被造的一个特征，就是他都有需求。他存在要有需求，他生存要有需求，他存在和消灭有个过程，在存在和消灭的过程里边，这个需求不存在的时候，他就被毁灭。就象人的生存，他要有空气，空气里边有氧气，要有营养，要有各种生存的条件，要是这个条件不存在，他就不能再继续存在下去。

必定真主的本然是无求的，无求的就显示真主就是最高（艾尔辽），他的本然、永存是在无求之下的永存，他的永存的本然是在无求之下的本然。所以这就知道，人类有再多的知识和认识，他都不可能达到最高的程度，只是能够认识一些存在的属性，一些存在的一些特征，一些存在的机理，一些存在的内在的奥妙。不需求于本然以外的任何一物而自立的，只有真主。所以，本知的只有真主，人类的知识都是在逐渐生活里边而逐渐得到的。

本来当有者，真主造化的这个知识，他是无始的知识，也是无终的知识，他不需要什么组织结构，不需要什么器官，也不需要什么脑子，也不需要什么思想，或者是周折观察，而是自主的、自立的，不需要依存的这个知识。

真主的知识是本然的知识，而人类的知识是获得的知识，它是绝对不相同的两种知识。所以，当认识伊斯兰，他就必须从一般人的知识上提升到被赋予的知识、被赐给的知识上，那么就是得到引导的知识。从万物之中看到万物的实质，从万物之中见真主，从自身之上见到真主实存的证据的这些知识，那么这些知

识就跟万物的客观存在的一些事实相仿。就是每一个被造都是全美的，每一个被造都有一定存在的条件，每一个被造的结构都是非常合理科学的，那在这些里边看到，必定存在的真主的显迹。

被造和造化者的之间，就是所有的被造物，它都有一个真主赋予的一个特征，在生存上所需求的、所依附的，它都有一定的风格，它的客观存在的事实都有一个共同的共同点，那么就是我们说的生命现象这个共同点。只是人类发现他自身的范围，只不过比任何一个动物比任何一个生命都更高一些。

所有的被造的这些知识，一些显现的东西，就象人一开始所认识的只是他的周围环境，然后认识到气象，然后认识到星系的天文学，然后又认识到宇宙学，都是按照真主所前定的给予知识、赋予知识的过程里，从少到多，从低到高这样一个规律来进行。

要是整个宇宙有一个被造的轨道发生了紊乱，那么整个系统必然发生紊乱。在人体里，要是一个器官发生了紊乱，那么它就必定引起全身的紊乱。这正证实了造化万物的真主，他的奥妙，他治理者的智慧。

植物、动物也被赋予了全美、合理而且极为科学的一种机能，而使它产生了生命，使它能够存在。

真主造化的这个显现，它就显现出以组织器官，以种子的发芽，生命的传承，物种的存在，这些遗传生命的元素，比如：生殖等。在人们的能力里，它是很低下的。人类的胎儿，从一个精液，到一个血块，然后成为一个独立生活的人，他都具有非常奥妙的科学知识，非常合理的生理结构，非常合理的一种规律，这些生存的条件具备后，他们就依赖着这些生存的条件而维持他的生存，形成了一个生命的锁链，一个个器官、结构的俊美和合理的构造。无数的机理的机密，都显现在真主的被造物上，就证明有一个全能、全知的真主的存在。

人类的一个特征，人类在哲理上有一种微妙，即：真主在赋给万物的形体之前，把万物显现的一些东西都前定在它的身体里边。现在知道的情况：一个细胞可以含有人体全部的信息，一个细胞可以发育出整个人体的结构。象这样的情况，只有全能、全知的真主才能做到。在巨大的上面，在细小的存在上面，都有一个生命的现象，这种生命现象的特征就是真主的一种非常奥妙、高深的科学知识和构造的合理。这些绝不是偶然形成，也不是自然而然地产生。无论是客观世界的存在，或者是微观世界的存在，每见一物都证实了真主存在的证据。知识达到了这个高度，他就必定是见一物就见到了真主的实存实在。见到自己的本身，他就参悟到真主的实存实在，这就是我们讲的伊斯兰教的认主学的知识的范畴。

万物是被造，是显现真主的前定，这个前定是万物所显现的特性、性质，它的规律，它依存的条件，它的组织结构，它的寿命，它的周期，它的始终，它的存亡，都见到了真主的全知全能，真主的真知慧觉，真主的本观本听以及观察万物，从这个知识上，他就认识了真主，见到了真主。这就是伊斯兰教认主学的一个重要知识的认识。

第四节，讲他的意志。

在《古兰经》里，真主说：真主对世人确是至爱的，确是至仁慈的。（2：143）自从人类代理治世以后，万物之灵上就可以看到真主给人类的至爱和至慈。

真主说：我若不是因为你的降世，我绝不造化宇宙万物。穆民是召唤者，众望之归，顾愿和恩师的人是在我们的圣人上。真主造化了二十二万四千有零的

使者，封印是封印在我们全美的圣人上，使人类得到了智慧，得到了天堂的钥匙，得到了这些隐密的知识，他就施了真主的这些恩典，即：归真大道的恩典。就是人类从真主那儿来，凭着圣人得到了一个归真的大道，这些恩典就可以看出来真主对人类的至仁至慈至爱。

圣人降世的时候，呼唤的是：“我的教生，我的教生”。圣人在坟中、在拷问场上的呼喊也是：“我的教生，我的教生，你们扶起那跌倒的人，我的教生”。所以，从这些言语上，从《古兰经》《圣训》里所显现的，就是搭救圣人的教生，替圣行道，替圣传教，兴盛伊斯俩目的教门，这些行为是遵行在圣人的行持里。

在战场上，当圣人的门牙被打掉的时候，圣人没有求真主罪刑他们，只是说：“他们不知道我的身价。”从圣人上就显现了真主的至爱和至慈。

当圣人归主后，他的光辉依然在照耀，胜过天上的繁星，而且光辉照耀了天界，撒向了人间，而且信士的心中都充满了这一种光辉。

人类最终都要走上伊斯兰这一条路，就是圣传真道的路，直到世界的末日——复生日的日子。伊斯兰教继续再被升高，继续再增长，就是：升高真主的语言，铺宽圣人的道路，把人们引向真恩的深海，这是每一个穆斯林在末尾时光所显现的一种高位的品质。

正如圣人的伟大精神，他的尊威的精神，他的俊美的精神，他对人类的至爱至慈，显示的真主的这种至慈至爱的精神在穆民上。

真主说：他们不惜生命、财产为主道奋斗。（49：15）这样的人，他就是一个合格的穆斯林、一个全美的伊玛尼。他们用真主赐给他们的智慧、思想和聪明才智、知识、能力来荣耀真主，来赞美独慈的主，以脱离今生的各种干扰和今生各种的罪孽，达到了一个超凡脱俗，一个纯洁高尚的地位，消除他们的嫉妒、怀恨、贪婪、高傲，始终保持着一颗敬畏的心，坚守着正道。以纯真的信仰，一个虔诚的信仰照耀着众穆民的心，把人们引向真主的恩典，而且使阿丹的子孙也得到阿丹情份的待遇，即：以人道对待阿丹的子孙。真主就这样，使一部分人超越了一部分人。

真主使我们的圣人超过了今生后世，做为一个圣传真道的遵行者和一个追随圣人的稳麦，他在意念言行上就必须遵行在圣人的圣行（逊奈提），追随圣人的行持，学习圣门弟子的行为和众圣万贤，从生到死超越其他人。

超越今生，超越后世，超越所有被造的这种高尚精神就是显现真主的独慈的前定。因为在普慈之下，无论你信真主、不信真主都得到同样的恩典，甚至于不信真主的人，真主还多给了他一些。到了独慈的时候，真主的至爱至慈只是在独慈恩典之下有名份的人。所以，把人们从普慈的恩典带向于独慈的恩典，这样他就得到了真主赐给的身价——穆民的身价。

奴辈本无能，全凭主相助。行为是自己的行为，但是所有的行为没有出真主的前定。世界是真主的意欲，就是对万物、万事的观察里，要注意真主的意欲，到底真的意欲是什么。

中国人说：顺天意，必须要顺天意而行。就是顺真主的意欲而行。真主是为所欲为的，一个奴辈一旦顺从了真主了，服从于真主了，符合于真主的意欲了，那么他的意念言行上都显现出真主的意欲。就是我们中国传统文化里说的：天人一心。显现真主的意欲，你所行所做是符合于天意，符合于更高的品级。你从中就见到了真主，就是从万物可以见到真主的证据，从万事里也可以见到真主的证据。

真主的证据是：万物是真主执掌，万事是真主执掌，真主是权柄之主，所有的事不是以人们的意志为转移，而是以真主的意欲在实现。这点上，人们一旦认识了真主的意欲，知道了真主的意志，那么他在本身上就行在了端正的伊斯俩目的教门里，他的信仰就不会超越《古兰经》《圣训》的标准。

万事虽由人所做，结局不离主安排。万事你认为是由你做，但是没有超出前定。就是见一面，说一句话，都是为主的前定，要是没有这个前定，不可能见面，也不可能说话。所以，中国人说：有缘千里来相会，无缘见面不相识。

什么是缘？缘就是前定。

什么是份？哈盖就是份。

缘份就是既有前定又有哈盖，那么这就叫做缘份。

在认主学里提到三个关键的问题。

第一个关键问题，真主说：“我造化人类、神类，只是为了崇拜我。”（51：56）。

崇拜是指认主。只有在认主之后才能够以信主独一、认主独一的情况下来崇拜真主，才能在认主独一的情况下来进行他的内心和行为上的崇拜。

人类是显示真主的本然和德行的一面镜子，是反射真主的真光。作为万物之灵的代位者治理世界，真主的大能是从人类上显示，所以从人类上、人类的能为上就体现了真主的大能。

真主说：“我将在四方和他们的身上把我的许多的显迹昭示给他们。”（41：53）从万物上看到真主的显迹，从人类的行为和能力上也看到了真主的显迹。人类的理性和智慧，就看到了真主的奥秘，信仰是人们信仰真主的一面镜子，所以信仰的人，他是信仰真主的人的一面镜子。所以真主说：“你们观察大地上的一切，观察显示在万物上的显迹，许多迹象证明真主是主宰，证明真主是独一的。”所以，从我们这个世界的每一个存在的东西上、从我们人类自身上要看到真主的显迹，要看到真主独一的证据。所以，正统派圣行派大众派（艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提）的教门，它的论述是不见一物则已，要见到一物就见到真主实存、实在、实有的证据。人类能够认识自己，那就能够见到真主的证据。

真主说：“我将在四方和他们自身中把我的许多显迹昭示于他们。”（41：53）

我们圣人说：“追求今生的人是阴性人，追求后世的人是两性人，追求真主的人才是真男子。”只有追求真主的人，他才能够得到伊斯兰教的真谛，才能揭开心胸的幔帐，才能知道怎么样认识自己，才能除去自己两世的障碍、干扰和身上的灰尘。

要想见到自己镜子中反射的真光，必须除去私和我，除去物和我，把这些除去以后，他才可能从自身上揭开幔帐，把心镜的罩子打开，才能够使真光映照，才能够映射出一种美丽的影子，看到镜子中映照出来的一个美景，使这个真男子能够真正的认识真主。

真主说：“你们分为三类：幸福的人、薄命的人、争先恐后行善的人。”（36：8—10）这三种人都是从认主的三个层次上划分和显现。

人要是不超越万物被造的物质，到达于精神实质的认识，他不可能深入内里，只能从今生的外表或从今生的一些现象把自己给蒙蔽了，就绝对看不到内里的

奥秘，他就不能见到真主的证据。不超出今生的物质世界，就不会重视自己的人生价值，必定把宝贵的生命浪费在今生的无益的事情上。所以，今生来说一呼一吸都是非常珍贵的，他必定在不认识真主的情况下，把自己宝贵的一呼一吸浪费在无益自己身心的事情上。在经上说：此等人就叫种石头的人。如果把一呼一吸用在行善上，用在善功上，用在劝善戒恶上，用在自己的功修办道上，他是种麦子的人，是后世的日子有收成的人。

只有在超越今生和后世以后，那么所有的被造、所有的物质才看到它的有始有终的真迹，自己就可以做到未死而先死。就是自己还活着，就把自己当成是已经死了的人，就逃出了今生的牢笼，逃出了今生的监牢，使自己把今生的锁链都打碎了。

经上说：一个鹦鹉它是怎么逃出它的牢笼呢？

有一个人他养了一只鹦鹉，但这鹦鹉要逃出这个牢笼，但它怎么逃都逃不出去，后来这个鹦鹉就想了一个办法，就在笼子里边装死，它的主人用手摸它，它也不动。拍它、打它，它也不动，主人以为它死了，就把它拿出了牢笼，它“扑“的一下就飞走了，它逃出了这个牢笼。

在今生来说也一样，如果你不把自己看成是已经死了的人，那么在今生的细微的事情上耿耿于怀，他就不可能逃出今生的牢笼。

你不重视自身，就不能认识自己的人生的价值，只能在物质里边见到物质而见不到真主。只能从真正的认知真主以后，以无私无我的行持才可能为真主把自己消失，把人性的浊性的东西、脏的东西、污点的东西都给熔化，才能够在认主的道路上达到永生。

从薄命者上看，一个薄命的人要上升为幸福者，他首先是争先恐后的行善，这就显示了认主学的重要。一个人的品级被升高了，他原来是今生的奴隶，是财帛的奴隶，是儿女、后代的奴隶，今生是他的主子，一旦他认识了真主，他就超越了今生，他就寻求真主，接近真主，达到无私无我的境界，不再是今生的奴隶也不在是金钱的奴隶，也不再是儿女的奴隶，完全顺从真主的意欲，服从真主，也喜爱真主，他就寻求到真一品的恩典。以真主的意愿来化去自我，于是见一物就见到了真主，把自己的动物性除去了，把自己身外的假荣华的东西都解脱出来了。在这种情况下，他就识破了红尘，认识到了真主。

认主学就是帮你登上真知灼见的山顶的一个方法，让你接近真主，成为真主的近臣，真主喜爱的一个人的方法。

认主学就是让你从本来不知道自己的变为知道自己，就是明白真主造化人类的目的，认识到真主造化今生只不过是一个试验场，只不过是一个农场，只不过是一个最后的栈道，只不过是一个人类发混财进行选择天堂和火狱的地方，是进入永恒无终的还是下入火狱的选择的地方。

认主学帮你真正的认识了真主，使你知道：今生是一个短暂的，人生是苦短的。人生的意义不是在世界上混日子，而是行善功，尽力让自己在另一个世界有一席之地，有一个自己归落的美好的天堂。让你增加了归回真主的愿望，你就不再害怕两世的安危，只奔向真主，不再被今生所欺骗，那么你就活得很自然，活得很主动。认识到真主造化宇宙万物都是为了来陪随人，你就认识自己在人生的价值。

真主使人类在先天里就得到认识真主的一个因由（赛摆布），在今生接受试验、考验，力行主命，直到后世给予还报。因此真主说：我是隐藏之宝，意欲让人

发现我，所以我造化了众生，只是为了认识我。《古都斯圣训集》

认识真主的德性，认识真主的能为，认识真主是实存实在实有，这就是认主学的目的。能够体现真主的大能，是从赋予人的各种能力上所显现，真主赋给阿丹和子孙的机密，你一旦有了伊玛尼，你才有坚确的信念，你才有确实健全的理智，那么才不被今生所欺骗，也不被私我所残害。正如真主所说：一些人买卖使他们疏忽，而不纪念真主。（24：37）就是把教门的遵行在今生没有当成最重要的事情，那就是他没有学到认主学，没有得到认主学的好处。如果他一旦认识真主，他把今生一切的事情都不会耽误他的教门和功修，不会耽误他对真主的虔诚和认识，就是圣人说：什么是好教门呢？抓住重要事情的人就是好教门。”那么，认主学就让你抓住了今生重要的事情！

第二个关键问题：认主学的门径

认主学的门和认主学的道路。真主造化万物只不过是为了陪随人，只不过是为了显示人，天地万物的造化完全是为了人类。

真主说：他为你们造化了大地上的一切。（2：29）真主造化人的理智和思维，就是为了让人认识真主，主宰一切被造和人所能够掌握的一切能力、拥有的一切东西，都是真主供养给他衣禄，供养给他的各种需求，知识上的认识真主。只有有知识的人、诚信的人才有可能从各种显迹上来见到真主，来认识真主。以真主显现的各种光辉来认识真主，所以圣人说：我凭借真主而认识真主，若没有真主的引导，我绝不会认识真主。”所以认识真主是从两个方面，一个方面是借真主的全能，借真主所显现的各种德性上来认识真主。另一方面就是从真主的引导上来认识真主。就如同借阳光就见到了太阳，见到了房子就知道有工匠，认识自己就认识了真主，常念“清真言”就体现了认主独一的光。

众圣万贤所有高品的人，都是从万物非主上认识了真主。执掌感应、执掌明证的导师就是认主独一的一个宝库，是认主独一的一个信息，你全身心的去寻求一个真乘的学者和道乘谢赫长老的人，他就是寻求认主独一宝藏的人或者是一个明证的人。当你成为跟随之人的时候，你就打开了认主独一的宝库的大门，你就有了一条通向认主独一的门径和道路。你已经有了认识真主的钥匙，成为了获得认主独一的宝库的人。所以，在认主里面证明真主的存在，这是真乘的学者和道乘谢赫的一个明证。

认主独一的种子是显现在你理智之前。凡是想从认识真主上得到利益的人，他必定要寻求一个真正的穆勒师德（导师）。从穆哈印迪尼传下来的前辈和后代，都是从导师的指点里面，从清真言里面获得无数机密和收益的人。真主把无数的机密和一些指点暗藏在清真言之中，寻道之人他的心川是从清真言的念辞里面打开的。只有清真言中的这些机密，他在颂念里面所显现的正信才显现出伊斯兰教的真光。

常念清真言不忘一呼一吸，他就超越了人神两等的功修和干办，只有在导师引导下的人，他才真正、明确的认识真主，得到这种大恩，达到认识自己，确实就认识了他的养主的高品。认识自己的穆民，他的身份的价值认识了以后，他就认识了真主。

穆民的存在是体现了真主的德性。这些人的信仰明刻在他的心坎之上。（58：22）。当你的心镜照亮了你自己，照亮了今生后世的真境以后，那么你的心中就显现了真主的德性的汇聚，就是真主的一些德性在你的心里面显现，那你就

得到了真主德性的一些光芒，就映出来真主的哲玛尼（尊威）和哲俩里（俊美）的两大德性的影子。这是讲的第二个方面。

第三个关键问题：认主学的三个品级。

第一个品级是理性认主的人。一般的人是这样来认识真主的，不能得到脱离和正信，因为他是自以为是，自行其是，以自己的想法来猜度伊斯兰教，以自己的想法来猜度真主，只有达到认主独一的真境的人，他的全信才能从圣人那里得到一些指引，就是凡是对圣人从真主御前拿来的一切都完全诚信的人，他才是穆斯林。他严守伊斯兰教的命禁，能够正信而且得到引领的人，他才会开花结果。这是提醒的第一种人，就是理性认主的人，他没有指引必定在迷误中。

有一句话叫：一窍空来百窍空，好比莲花在池中，没有明师来指导，还是陷在污泥中。这就是讲的第一种人，以理性认主的人。

第二种是以理论认主的人。一般有知识的人、懂得科学的人、有参悟的人以这些来认识真主，他就是一些高品之人信仰的基础。他以道乘的苦修，得到了一些遵行上面的认识，从很多的遵行操守上、参悟上和指引上，得到了伊斯兰教的一些认主学上的奥秘，这等人他们以理论来认主，他们的品级比以理性认主的人高一级，这是第二等。

第三种人就是亲眼大见的认主，明证的认主，证据的认主的人。那就是真正的导师，圣品之人，人类的引导者，万物的精华，两世虔诚的头领，东方和西方，人神两等的正信所依赖他们的这一些人。这些人比喻为最大的天体，阿勒什是在他们的心中，真主前定的克尔白的朝向是在他们的心中，真主赐予的灵魂和肉体就如同天仙一般的灵魂被关在牲畜一般的肉体里面，在这样的认识里，它的明证就是在今生得以真主德性和恩惠的一些证据，得到亲眼大见，得到许多明证来认识真主，知道真主的实在实存实有，而且证据就是真主与我们同在。证明真主不但是实存实有，而且真主是与我们同在，真主无论你们在什么地方，真主都是与你们同在的。证实《古兰经》明文的人，他的信仰从认主学的高度，就从父传子受的伊玛尼，走向参悟知识科学的伊玛尼，再升高到明证、亲眼大见的伊玛尼，真正认识真主的人，就明白了他自己是从哪儿来的，他将要归回到哪去。任何一个人的归回必定是要归宿于真主，从一归一。

他的后程是怎么样呢？在今生来说真正认识了真主，就摆脱了今生所有的事物和牵连，或者今生所有的打扰。那么人生的意味也就明白了：生就是意味着死；存在意味着随时都可以离别。渺小的自我消失之后，你的灵魂仍然永存，今生虽然已经消失，但是复生之日是有始无终的，真主是永存的，是无始无终的。所以在认识真主明证的证据上，他就走向了虔诚敬意，走向了全信，走向了高品。这就是在认主学的归宿，就归宿在独慈真主的大恩里面。

因为在普慈之下，凡是生命的真主都给衣禄。无论你信真主，不信真主，敌对真主的人，他都得到真主的恩典，这是在普慈之下。独慈之下呢？只有信真主的人，认主独一的人，崇拜真主的人他才有独慈的恩典。这一点来说，就是亲眼大见的伊玛尼，明证的伊玛尼，它是从认主学的高度里所得到的，就是从明证的认主学里得到的。

得到认主学的明证，必定依赖于高品的人，依赖于有明证的人，就是我们说的有十三、四个条件的人。即：伟俩耶提（有圣品的）、伊俩西耶提（有神性的）、穆尔直宰提（有感应的）、克拉麦提……等十四个条件的人。在跟随当中，

就达到了认主学的最高峰，那就是认主是以明证，以亲眼大见的认主。

认主学的演绎的问题，就是在认主学的第四门里边，是讲造化的真主。造化的真主包含两个部分，一个部分是真主的实有，一个部分是真主的独一。

真主的实有，就是认识和证实真主实有实存实在，是从真主是万物唯一的造化主这个认识上开始起步。因为人类的认识随着他的亲身体验，和他生活历程之中的各种客观因素和条件，它的多元化以及层次的局限等等的原因，往往会出现暗室观象。在黑暗的房子里边看大象，虽然他的理智是正常的，他的眼光是完好的，但是没有光线，没有这个媒介，所以在黑暗的屋子里，他只能用手来摸大象。他以他的亲身体验，往往是因为眼睛的缺陷，或者因为他手摸的只是局部，所以就产生了一些错误的理念，错误的一些亲身经历，遭到这些体验是属于无知于真主的人的体验。

从错误里的理念来认识真主，他就往往会否认真主，用手摸的亲身经历，必然是自以为是、自行其是，这就阻碍了他追求真理和认识真理的路。

理智健全的人追求真知、追求真理，他才可能会得到真主实有、实存的一些知识，也才能够用自己的知识或者传承的知识（真知）才能得到引导、得到参悟，证实真主。

正如：一个工匠盖了一个房屋，才会有房屋。要是只见房屋不见工匠，必定也有工匠的存在，要是没有工匠，房屋不可能存在。这个房屋的从无到有，必定是工匠的原因。

见到了我们极为俊美的世界，非常合理而且非常奥秘的大小的世界，这个世界也必然是从无到有的，那么就从推论里，认识到必须有一位全知全能的造化的真主，从一切被造物的推论里，就必定有一个造物者，必定是有一个实有、实存的真主的存在。

被造的万物合情合理，包含着高深的科学道理，包括着很多的奥妙，很多的组合和平衡上，必定要证实有一个无始无终的、唯一的、自立的、无求的、全知的、全能的一个真主。

真主的自立必定不依靠任何一物，他是当然有的，必然有的，而且是无始无终的，那么这就证明了真主的实有。

世界上所有一切都证明有一个实有实存的真主的存在，因为万物被造，都有真主存在的显迹和证据。一切被造是万有真主的，是造化万物的真主使之从无到有的，那么在造化者里面，他必定超越万物，超越所有的一切，而且是无始无终，必定是全能的，无求的，自立的，如果不具有这些，他就不可能有创造的行为。

伊斯兰的认识论，是唯真理论。什么叫唯真理论？它的认知无论用任何一个办法来认知，包括唯物论、唯心论或者一切认知方法，对于人类来说，他的认知的缺陷，都可能有符合于真理的，可能有不符合于真理的；有属于相对真理的，很少有符合绝对真理的。只要有符合于真理的，它就属于伊斯兰教认识论里面唯真理论的范围，所以人类各种认知的方法在伊斯兰里面只把它当成一种方法，入在了伊斯兰教唯真理论的东西，它必须是符合于真理，无论符合于相对或绝对的真理，它都临近了伊斯兰教的唯真理论。

简单的比喻：到底是存在决定于意识，还是意识决定于存在？一些人说存在决定于意识，那就是唯物的认识。一些人说意识决定于存在，这是唯心的认识。

到底谁对谁错，伊斯兰教如何看待这个问题呢？这两个方法得出的结论符合于真理，符合于伊斯兰教，那就是正确的。

举例：一件东西它客观已经存在，但人们没有感觉它发现它，他可以认为它不存在，存在决定于意识。这个存在，我没有发现它的存在，我就否定了它的存在，那么这个认识就是错误的。你从来没有见过杯子，但世界上已经有杯子了，你就否定了没有杯子。住在森林里面的人，从来没有见过城市，也没有到过城市，他就不相信有城市，那么他的认识是错误的。存在已经存在，只是他不肯定。那么就像疾病一样，认为是风寒火食发生，但结果都不是。当人们用显微镜发现细菌，后来又发现了病毒，病毒和细菌都可以引起疾病，那么在病毒和细菌被人们认识之前，那么他唯物的判断是错误的，这是一个。

在唯心的判断里面，意识决定存在。它有它正确的一方面。比如：立交桥在没有的时候，人和马和车都走一条道，而且非常涌挤，交通秩序很乱，而且经常出交通事故，那么一个工程师做了一个立交桥的设计，政府集资，群众集资，最后建盖了立交桥，立交桥盖起来以后，人走人的道，马走马的道，车走车的道，交通秩序非常井然，非常有次序，交通事故减少了，各方面情况好转了。那么到底是意识决定了存在，还是存在决定了意识？按照伊斯兰教的认识论，那就是唯物和唯心的方法，只是一种方法论，不把它看成是绝对正确或绝对错误，而是符合真理的部分，属于唯真理的范围，属于伊斯兰教的认识论。

在认识里面，唯真理论认识里有很多的范围。最初的一个范围就是从推理上的认知。

比如：有形有象的东西，他用形象来认识，无形无象的东西，用什么认识呢？风无形无象，看到树技摇动，就知道有风的存在，有形有象的东西用形象认识，以它的形象来认识它是什么东西，无形无象的东西以道理来认识，从它的道理上就知道它的存在。像：春无形无象，但天气暖和，柳树发芽，草生出来了，花开了，虫子也生出来了，万物复苏，春来到了。从道理上来证实，无形无象的春它已经来到了，它已经存在。一切被造它从它的深理奥义上，从它的道理上，都证实了真主的实存、实有，从推论里面得到这个结论。

第二，讲真主独一。

真主的独一有很多的证据，在这里提醒两个。一个就是风格论。整个世界的被造物，它都有一个被造的风格，这叫风格论。全世界的物质它都是分子原子结构，还有一个共同的模式叫夸克模式，而且整个世界上的被造物里面，它都有一个比例的关系，黄金分割的关系，这就是风格论的一个证据。

打个比喻：一个画家画的画它有他的风格，内行的人从风格上看，就知道是哪一个画家。那么整个世界的被造，它只有一个风格，就连一个动物它都是一个风格。比如说：人的鼻子在中间，眼睛在两边，耳朵在更外边，嘴巴在下面，人是这样，动物是这样，连鱼类也是这样，一个小虫子也是这样。那么，在所有被造里的风格论就证明：只有一个真主。

第二个证据：规律性的证据。自从有了这个世界，世界从无到有，宇宙开始运行以后，所有的星球都有一定的规律，都有一定的轨道，遵守一定的程规，而且是百年不变，千年不变，亿年不变，一直保守着正确的轨道。在宇宙大爆炸以后，它无限的扩张，扩张一直扩张到无数年、无限年，它继续再扩张，那么宇宙的运行，天体的规律没有紊乱，那么就证明只有一个真主。如果是有两

个主宰的话，天地必然紊乱，你要四季，我要五季，你要春夏秋冬，我只要两季，整个宇宙就混乱了，你要天晴，我要下雨，你要太阳出，我要黑夜，那么整个白天晚上紊乱了。

整个宇宙到现在没有任何的紊乱，都按照着一定的规律，那么就证实了真主独一的一个证据。其它还有科学的证据、推理的证据、相对论的证据等等。

真主说：“人类啊！你们当敬畏你们的主，他从一个人上创造了你们，把其配偶造成跟他是同类的，并从他俩上创造出许许多多的男人和女人。”（4：1）

从真主的原造和动物的再造上，生殖的现象上，证明了真主的这段《古兰经》的深理奥义。

从所有的科学成果上，都显现了真主的独一，从这些证据上就可以知道：人类可以繁殖，他是一个原造和被造，他的母亲怀着他以后，二百八十天就变成一个完整的人，这简直是一个奇迹。所有的动物真主造化了它们以后，他们一至繁殖传衍下来，就证明有一个独一真主的启示在里面。那么，就把这个独一论做一个简单的介绍，还有其它的独一论的证据：数学的证据、从一归一的证据、相对论的证据、因果论的证据等等。

认识真主从各种证据上、各种现象上、各种方面的机理上，各种方面的构造上，都可以看到真主的踪迹。

第二部分讲从圣人上见真主。真主的钦差使者（勒苏伦拉西），他要有一个证据。经上的证据是：一个人说：我是皇帝的钦差。群众有相信的，有不相信的。他必须拿出他的证据，在中国是拿出尚方宝剑。在国外有这样一个说法：这个钦差对群众们说：我是皇帝的钦差。国王啊！我说的是实话的话，你从你的王位上站起来。那么，国王从他的宝座上站起来，就证明他的确是国王的钦差。这是国外的比喻。

圣人的比喻是什么呢？圣人必须有明证，什么明证呢？就是证明他的确是（勒苏伦拉西）的证据。明证有十三个方面的明证，今天就讲二个明证。

第一个明证：圣验的明证。

证据 1：在麦加解放以后，艾布·苏福扬和圣人一起转天房的时候，他跟随在圣人的后面转天房。这时候，他发生了一个邪念：要是我离开圣人，我照样可以做出一番事业来！他才想完了，圣人就回头来说：“艾布·苏福扬，照你的想法，你只有以失败告终！”“我向真主求恕饶，我以后再不敢歹猜歹想了。”艾布·苏福扬说。

证据 2：艾布·赖害比一直和圣人作对。麦加解放之后，他被俘虏关起来了。他告诉那些士兵说：“士兵啊！你们的圣人是我的侄子，你把他叫来。”圣人就问他说：“艾布·赖害比，你有什么事？”艾布·赖害比说：“我用一两黄金赎身怎么样？”因为圣人的规矩是，凡是俘虏交出钱来，无论多少都给自由，没钱怎么办？教小孩一个题目，算会了得自由，教小孩写个字，写会了也得自由。所以他说：“我用一两黄金赎身怎么养？”圣人说：“你的二百两黄金到哪里去了？”他说：“哎呀！我和你婶婶把它埋到墙角下去了，只有我和你婶婶两人知道，没有第三人知道啊，你怎会知道的呀？是谁告诉你的？”圣人说：“是真主告诉我的。”这句话证明，从圣人所显现的感应里就证明真主的实存实在。

圣人所显现真主的实存实在就是在未见的事情上，我们讲：圣人知未见。

例子有很多。我们只举一个例子：圣人对索哈伯们说：末尾时光的第一个显迹，就是水往高处流走。”当时索哈伯们都相信，但是不知水怎么会往高处流。

因为全世界的水都是往低处流的。那么，我们到了这个时光，人人都相信水往高处流，因为每一个城市都有一个自来水厂，自来水厂要用抽水机把水抽到高的地方，才能放下来。圣人预言了抽水机，预言了自来水厂。那么，在圣人时光没有电，也没有抽水机的情况下，圣人凭着什么那么准确的预言呢？那就说有一个真主的存在。因为有一个真主的存在，证明了真主的实存实在，这是一个证据。

那么，除了圣人知未见以外，真主意欲什么人知未见，什么人就可以知未见，那么我们的证据是什么呢？真主是叫有就有的主，真主是全能的主，真主是掌管的主，权柄的主，是人类的主宰，真主意欲怎样就怎样。

在中国五百年前有个刘伯温，他预言：点灯不用油，耕田不用牛。当时人们说他是说胡话，今天人们都知道这是事实，因为点灯用的是电灯，耕田用的是拖拉机。那么，他不是穆斯林，他为什么预言的那么准确呢？真主是全能的主。

再说一个例子：在欧洲的萧百纳，一个基督教的预言家，百年之前他做了一个预言：百年之后基督教的教堂要被清真寺所代替，基督教堂的钟声将要被叫拜声所代替。那么过了百年之后，欧洲几乎成了这个现象。一个是巴黎，一个是伦敦，大小清真寺三千多，几乎到处都有清真寺，而且很多基督教堂都变成了清真寺。他是个基督教徒，他不是穆斯林，他为什么知未见呢？真主是全能的主。就把这些话做了证据。

圣人在他的感应里、在明证里，证明了真主的存在。圣人的这些感应、明证里还有什么可以证明真主的存在呢？

比如：对末尾时光的一些预言。圣人说：“妇女丢了羞耻。”到了末尾时光，无论在报刊上、电视上、赤身裸体的妇女都录像。

圣人说：“到了末尾时光，人们要遭遇一个时光，就是两个人拿起水来不能饮，拿起食物不能吃。”这是圣人预言了环境的污染。的确在一些地方水被污染后，水被拿起来不能喝，食物被污染了以后，抬起来不能吃，吃下去可能会患病或形成一种中毒的现象。那么这是圣人的预言，还有其他的圣人的预言都证明了真主的实存实在实有。

圣人还有一个预言。圣人说：“我的教生将要相遇一个时光，行异端的人后边跟着 40 个人或者是 70 个人，而行正统（艾海里·逊奈提·外里·哲玛尔提）的人就成了出门人。”象这样的预言先后都出现。还有其它的一些预言，圣人的感应里的一些事情，不是人的能力，比如圣人所说的话，所实现的事情，它不是人的能力，就象圣人在水的事情上做祈祷（杜阿）的事。

圣人在打仗的时候，已经没有水了，牲口几乎走不动了，索哈伯们不但没水喝，已经没有办法再往前走了，这时有一个人说：在不远的地方有一口井。圣人到了那个地方一看，水已经干了。圣人向真主求祈，就象打闷雷一样，发生了声响，结果水重新从井里出来。不但人喝够了，牲口喝够了，人们还洗了小净，还礼拜，水还在不停的流。象类似的一些事情，是证明真主的全能的存在。

那么还有一些事情，是古代圣人所显现的。易布拉欣圣人进柴楼，火没有烧他，为什么没有伤他？因为易布拉欣圣人被抛进柴楼的时候，真主已经发了口唤，说：火，你变得温凉。所以，易布拉欣圣人在火里没被烧，而是很温和的、很舒服的在里面走来走去。

从这些现象看，很多规律是物质规律，一旦走了教门的规律，走了非物质规律，那就将要出现一些奇迹，一些反常的现象。那它是证明真主存在的一些证据，

在圣人上认主，中心点就提这两点。

一共有十三方面或十四方面的证据：继承；圣品；感应；神性；智慧；威严；俊美；明证；中介；指引；真知；相助；担待；直接能体验真主的显然，能得到灵感，能得到真主的启示和觉悟。

认主学的第四个部分

一、从穆圣的使命上的认主。怎样在圣人的使命上认主呢？

在伊斯兰教的认主学中，把圣人的使命、言行、感应、奇迹，作为真主实有、真主实存、真主独一无二的一个证据和认识真主的权柄，全能全知的、一切德性的一个明显的证据。

第一个方面，就讲到圣人诞生的那个时代，世界上的各个民族以及阿拉伯民族，他们都生活在迷误之中、堕落之时，而且显示了人类急需要一位能够震撼人类文明的这样一个有权利的使者。急需一把烈火从真主的真理的一方，从天上下降到人类的心灵，毁灭专门使人迷误、专门杀害人类的一些理性的行为，以阻挡人类本性之中所显现的一些荆棘和拦路虎。那么在这样的情况下，就提出了人类当时是处在迷误或者举伴之中，是在唯物质、唯金钱的迷惑之中，急需要有一个真理的引导，最文雅的劝导，使昏聩的人们得以清醒、得以觉悟。这个时期被称为愚昧时代。

人们在这个时代，要使他们恢复原来的心智，使残暴之下的一些人知道自己的人格。

理智尊贵引出的途径是什么呢？就是需要一个向导。使人类走向正道、走上真主所前定的、端正的正道上，这是当时一个重要的事情。

真主说：“我把人类引向于正道。”（76：3）

重现真主赋予人类认主独一的本性，只崇拜真主的本性以及真理的正道，使人类重返到人类原造时的完美状态，重新使人类得到真主事先就前定预备好的两世幸福美满和后世永恒终局的真恩惠福的一种真理的信仰和精神，在这样的时代的召唤下，我们圣人诞生了。

我们穆圣诞生的时代，是统治阶级极为贪婪的时代，已经贪婪到无以复加的时代。当时的税收、暴敛、剥削、昏政使人民痛苦不堪，劳动的果实被剥夺，恃强凌弱、倚权践踏弱者的生命和财产，致使无数人失去了财产和生命，失去了人最基本的人权的保障。在这样的情况下，人们已经没有安全可言。贫穷、贫困、卑贱、屈辱、堕落，各种的恐怖以及饥荒，各种的灾难以及苦难都遍及世界，我们的圣人就诞生在这样的时代中。

当时，一些领袖们的欲望非常高，大多数都是背离了正道，都被他们自己的私欲所征服，而舍去了公正、真理、正义。这个阶段的人类没有一个公正可谈，也没有一个真理信仰可谈，人类理性的幔帐把人类遮住了，所以要撕破这个幔帐，要使人类重返正道，被熄灭了的人类本性要重新恢复，重新燃起人类对真理的追求之心，这就是我们说的尔萨圣人升天后的五百年。在这五百年中没有派遣过圣人，这个阶段被称为蒙昧、愚昧、黑暗的时期，就在这个时期我们圣人诞生。

真主一直对我们的圣人有一种襄助、护佑，有一种使命的显迹，就是称为特选之人（穆斯塔法），属于九品极品之人。我们圣人的使命显现出什么呢？他揭开了笼罩于世界各民族的乌云，也揭开了笼罩于全世界人类心胸的幔帐。凡

是先天有领受的人都重返真理，重新得到真主的慈悯和特恩。此时是公元的571年（象年的3月12日），我们圣人诞生了。人类开始走向于真主前定预设的正道，使人类的本性开始恢复，真理开始显现，正信的光芒开始闪耀，就揭开了人类同归于最后的归宿，正道的伊斯兰的曙光，封印万圣的圣人的使命也就逐渐显现出来了。至圣的出世，事实上对整个世界的精神文明都起到了震惊的变化和改变。以上讲到了圣人出世时光的证据，必定有一个全能全知的真主存在。

第二方面，讲到我们穆圣的生平。大家都知道我们穆圣？一生一世所经历的这些事情，最体现出精神的就是圣人的言行，从圣人所说的、所行的返回去一看，我们就知道真主的前定。

我们做个比喻：种一棵果树，果树结了很多果实，我们将这些果实按1号2号……编上号，最后你返回去看，原来1号果子落在地上，2号果子被鸟吃了，3号果子被人吃了，4号果子被卖了等等。如果把这些果子的归宿全部回归到树上，那么你会醒悟到：哦！原来真主的前定1号2号3号4号每一个果子真主都把它前定了。那么，把伊斯兰教的历史、把圣人诞生的时代同现在的这个时代做个对照，做一个回忆的话，可以看到真主的前定，的确有一个全知全能的真主实存实有。

一方面，当我们的圣人诞生的时候，他的父亲已经提前离开了人世，只留下了五只骆驼，有的经上说是九只骆驼，几只绵羊和一个女奴。出生后他的母亲又跟着去世，他由他的祖父抚养，后来他的祖父也相继去世，之后由他的伯父来抚养他。

圣人从小是一个乐善好施的人，虽然他的家境非常贫寒，但是他并没有私心和私欲，而是富有仁慈和同情之心。他没有一个老师来教过他任何课程，因为他家里贫困。他的童年是在一个很放任的情况下，在自己的环境里生活，没有一个教导他的老师，也没有一个培育他的人，而且同龄人都是愚昧时代的一般的伙伴，他所有的邻居都是一些多神教的、拜偶像的人，他周围的朋友都是阿拉伯的一些很平凡的、幻想的奴隶，全部的亲戚都是拜偶像的人、都是迷误的人。

圣人的环境状况也非常的恶劣，他周围几乎都是蒙昧的人，那么他为什么在这样的一个环境里脱颖而出。存在决定于意识，那么他的意识从哪来？认主独一的意识，反对多神崇拜的意识，以及其他有关的法律、科学等各方面的意识从何而来，我们只能用一个事实解释，就是真主的实有实存，真主的启示，真主在造化他时已经让他具有了这些超过当时环境里的这些人的各种认识。

存在决定意识，那么圣人不是这样的，而是真主的意愿决定了圣人的存在。

第三，圣人在青年的时代已经有了“诚实之人”的称号，他是从来不说谎的人。圣人从小就是认主独一的，从小就是高尚的，从小的信仰就是正确的，理想就是崇高的，志向是超群拔萃的。这就证实了的确有一个实存实在的真主的指引，证实了真主在先天世界里面已经赋予了我们圣人一种超群的思想，接受了一种和旁人不相同的一种使命。真主的意欲就显现了前定的存在，圣人的行为就是实现了真主的前定，也体现了真主的确有使命在他上。他用很明显的言行对“真主的使者”这个称呼作了证实，那就是的确有一个实存实有而且独一的真主的存在。

我们圣人有一个很重要的经历，就是当圣人作为海蒂彻的雇工帮助她经商，那时就有一个奇迹显现。圣人走到哪里，都有一块白云在头顶帮助遮太阳，因此当找圣人的时候就往天上观看，哪里有白云就到哪里找到我们的圣人。海蒂彻见到了这个显迹之后她就认为：这一定是一个不平常的人。她找了当时的学者，学者们说：这是一个像古代圣人那样的一个品级。她作了一个梦，梦见月亮落在她的怀中，圆梦的学者告诉她说：她将要嫁给一个圣人，这个圣人是谁呢？当时谁都不知道。到了后来真主的前定，她嫁给了圣人，圣人的社会地位和在民众中间的经济地位等各方面都走到了上层，因为海蒂彻是非常富有的，而且有很高的社会地位，但圣人没有被今生的尘世所欺骗，也不会动心于今生的浮华，而是坚持了他的使命和真理的言行。所以，今生不能欺骗他，所有今生非真理的东西不能蒙蔽他。真主以他的真光照耀了我们的圣人，以默示、启示来引领我们圣人。所以圣人从小就是圣人，先天里就是圣人，为圣之前已经具有圣人各种的品级，各种条件，只是时间不到，圣人没有显现。圣人的显现是在真主的口唤下的显现。圣人存在的这些来自真主的启示，是一般的人所不能达到的，也不是人力所能做到的，这就证明有一个实际存在的实存实有的真主的存在。

当真主以各种各样的事情，以各种各样的方式来襄助我们圣人，圣人就出现了一些感应。其中最大的显现就是文盲变为博学。人们所不能理解的是圣人没有念过书，但是从圣人口里说出来的《古兰经》是超过人类能力，超过人类的意识，超过当时人们的科学知识的，所以他是超前的意识，这个意识不是来自他的本身，而是来自全能全知的真主的一种启示。

提醒：由此证明了伊斯兰教的真理性，证明了圣人的崇高，是从圣人改变了整个阿拉伯民族和世界人类的精神文明，这一事实做了强有力的证明。

真主以他至仁至慈的恩典证明了真主的实存实有，现在世界上四分之一的人是穆斯林，这就显现了真主独慈的大恩。这是因为真主给了我们圣人这个使命，所以圣人从小到大都显现了真主使命的强大的威力，从小长大，显现了真主启示的各种超前的思想，以至在整个历史过程中伊斯兰教一直在兴盛发展。

第四，通过十次圣战的经历，证明真主的实存实有，证明真主的襄助，证明真主的全能全知等德性。在每次战争里都有真主的考验，都有真主的襄助，都显现了奇迹。最明显的奇迹是在最后一次战役——壕沟战役中。

当时敌人有三千多，但是跟敌人作战的人只有三百一十三个圣门弟子，为了抵御敌人的强大进攻，圣人命令圣门弟子在麦地那挖壕沟，就称为壕沟战。当壕沟还没有挖好时，敌人就来进攻了，圣门弟子就告诉圣人说：“圣人啊，敌人开始进攻了。”圣人并没有惊慌，而是走上了一座山，在山上向真主祈求，紧接着刮起了大风，把敌人的部队吹得人仰马翻，结果敌人四处逃窜。三百一十三个圣人门子乘机进攻他们，攻击他们，他们就败了，这一败他们就相互踩踏，甚至被吓破了胆，从此战争就消失了。这就奠定了伊斯兰教的基础。当时，三百一十三个人战胜三千个人，如果没有真主的襄助，没有真主以大风吹得敌人人仰马翻，那不可能取得这样的胜利，这要看到是真主的襄助，这就证实了真主的实存实在。正因这次战争之后，伊斯兰教发展遇到的很多阻力就跟着消失了，敌人再想用武力来镇压伊斯兰教已经不可能了。人们放弃了多神崇拜，走上了认主独一的正道，证明了万恩全能的真主，万赞都归于他，整个

宇宙的万物的权柄全都归于他，归于独一的真主，这件事情就证明了伊斯兰教的真理，证明了真主的实存实在。

第五，在圣人之后的各个时代都有一些师表、明师，或者一些被称为真主的仆人，或者是一些成为媒介、中介的人们，中间就包括四大哈里发，以及其他的一些为伊斯兰教建功立业的人们，还有一些默默的在建设伊斯兰的道路的人们，铺宽圣人的道路的人们，引导人们进入到真主的道路的人们，他们所显现的就是真主的中介，这其中就指那些真乘的学者和道乘的谢赫，这两种人的确在伊斯兰教里面显现了继承圣人的使命事业，虽然他不是圣人说了圣人的话，不是圣人作了圣人的事，不是圣人走了圣人的路，他们把人引向于真恩的深海，升高了真主的皇言，铺宽了真主的道路，这一伙人就是真主实在实存实有的证据。因为圣人说：“在我之后再也没有圣人了，但有很多的继承者、继位者、继替者。”

事实证明：在圣人之后出现了很多真主的仆人，或者成为真主的奴辈，他们具有中介的效果和表现。这就是我们圣人的使者的身份的证据，也显现了真主的启示是在我们圣人上的证据。同时，在圣人之后也出现了很多外哩，这些外哩他们是一面镜子。什么镜子呢？圣人是太阳，太阳落山以后留下的余光就是穆勒师德，外哩就是一面镜子，他把这个余光反射在教生的身上。可以看到在世界各国都有一些外哩的奇迹，外哩的历史的事情，他们共同的一个特征是把人引向于认主独一，引向于只崇拜真主，引向于真理的伊斯兰教。所以他们无论说什么，做什么，最终是把人们引向了正道，引向了伊斯兰教。他们显现了真主——造化的主与被造的关系，显现了真主与奴辈之间主仆的关系，他们中间出现的一些奇迹是显现了真主普慈和独慈的两大恩典。因为在人类里面许多人只有普慈的恩典，而没有独慈的恩典，只有在天人合一的情况下，人主合一的真境之下才会出现独慈的恩典。

人主合一怎么解释呢？有人认为这是举伴，这不是举伴。为什么呢？当一个人他是被造，当他的心里已经承载了崇拜真主的信仰时，他已经是人主合一，什么合一呢？是在信仰上的合一，心里边的合一，而不是举伴。因为圣人说：“只有穆民的心才能承载真主。”

并不是说真主在人们的心里边，而是说信仰真主已经深入人们的心里边了，深入人们的思想里了，所以在这样的真境之下，他就能够得到真理，能够显现出圣人使命的效果和作用，证实了真主的实存实有，真主的尊大至大，真主的全能等所有的一切德性，也证实了伊斯兰教的真理性和真实性。

证明圣人使者的身份，还有什么方面可以证明？就是我们人类所得到的一些恩典，使人类自己认识了自己，使人类认识了自己以后就赋予了一些行善等人类本性的理性，这就是伊斯兰教使人类起了很大的改变。原来人类是互相仇视、互相残杀，认识真主以后，就变成了崇拜真主，亲如兄弟；原来是崇拜私欲，作私欲的奴隶，而现在人们信仰了真主，认识了真理，对人类以人道来对待，这一点是一个改变。这是我们人类所得到的恩典，也由此证明圣人使者的身份。

人类从不领悟圣人的教化，不知道圣人使者的使命这样一种明显的迷误之中，认识到了普慈和独慈的恩典，认识到全能全知的真主的确是无所不在，的确是指引人类让人们走上正道而得到了教化。

圣人的身份和使命是证明在真主至仁至慈的德性上，证明在真主派他以重任，

给他以使者的身份上。圣人使者的证据，除了一个比较明显的文盲劝导文豪，甚至了解他们的圣经，甚至一些哲学家们所提出来的一些问题，圣人都作了非常正确的解释，而且指出了许多哲理上的错误，没有上过学校的人能够召集学者研究他们所熟知的这一些教典。以使离知识前沿很远的阿拉伯民族能够认识到真理的伊斯兰，象这些事都是人力所不能做到的，这是真主的意愿，是凭着真主的意愿才显现了伊斯兰的教化，显现了人们理智的复苏，人们才走上了正道，出现这样一个奇迹，使阿拉伯从一个幻想的民族变成了以圣人的精神、思想和启示来矫正的一个民族。

从当时生了女儿就活埋这样一个愚昧的民族，变成了尊重妇女的民族，在伊斯兰里面的各种法律都是接近真理的正确的引导，对全世界也起了很大的影响。人们逐渐走向了人类本性的法律原理的正途，所以说《古兰经》是四大法典中一部重要的法典，它为人类指出了一条幸福的途径，凡是走伊斯兰教这一条途径的人，他们就脱离了一些危险，得到了两世的福庆。也就证明了的确有一个实存实在的真主，而且伊斯兰教是天启的教，是真理的教，是来自真主的伊斯兰教。清高的真主说：“贵近真主御前的宗教的确是伊斯兰教。”

其次，讲讲在《古兰经》的证据上，证实真主实存实有。

一、古代各个民族的事迹和全人类的殷鉴教诲都显现在《古兰经》里面，《古兰经》是全世界的教诲，是全人类的教诲，他的教诲不是针对哪一个民族，而是针对全人类，所以伊斯兰教不是哪一个民族的私产，而是整个人类共同的精神财富，他是全世界的向导，他教化了全人类，无论你是意识到还是没有意识到，或者是你信仰了还是没有信仰，人类都有形无形的受到《古兰经》的一些精神的影响。

二、圣人的行为和圣人的言辞。在历史的经历里面都证实了圣人所行、所作的一切都是符合人类本性的精神，属于人类本性在真主的原造里面的一些精神。

三、伊斯兰教的信条，教律，教条，从《古兰经》里，圣训里，教法里和一些经典中出现的各种规定，现在看来是非常的正确。例如：杀人抵命，从现在看来是非常公道的，这就证明了真主的实在实存。各种天启的古教以及各种天启的宗教，以及世界上二十二万有零的圣人中间，伊斯兰教是一个总结，是一个万教的总归。从这一点可以看出证实：《古兰经》不是人类所能创造的，而是真主的语言。

四、许多哲理，许多的教训，许多的礼仪等几乎世界上所有的事情都包括在《古兰经》里面，从《古兰经》的明文一旦引申，一旦加以研究，就发现更深一层的真理，发现更深一层的一些事情。让人们从表面看到内里，由精神认识到实质，从现在知道了将来的一些事情。

五、《古兰经》成为了时代的理性，是才气最重的、文学价值最高的一部经典，也是区分是非、辨明真理的一部经典。什么是正确的，什么是错误的，什么是符合于人类原本的本性的，《古兰经》是一个标尺，是一个显迹。《古兰经》的文辞非常美妙，高超，甚至没有人能够仿造写作出一章来，《古兰经》里的奥妙更使人们不能够仿造。例如《古兰经》的数学奥妙。《古兰经》所有的章、所有的字和词的个数都可以用 19 除尽，《古兰经》里面有许多机密是人类所不能做到的，它超过人类的思想，超过人类的知识，超过人类的各种能力之上的一部经典。

六、《古兰经》折服了无数的演说家、诗人，也折服了一些文豪，一些有理智，有真理的人，那么他一旦追求真理就会被折服，诚信《古兰经》是天启的，是真主的语言。

《古兰经》逐渐让世界上更多的人理解，逐渐的坚信。只有一些无知的人，一些迷误的人，一些一知半解的人他才感到迷惑，敌视《古兰经》，甚至诽谤、污蔑《古兰经》。

七、《古兰经》的很多预言被后来的时代发生的一些事情所证实。《古兰经》预言罗马人将在最低的地方被战败，他们战败之后又必将大胜。后来历史证明：死海是最低的地理位置，罗马人的确被打败了，最后罗马人很快转败为胜。

真主许约你们中归信且行清廉干办尔麦里的人们：他必使他们成为大地上的代理者，就如同他使他的之前逝去的那些人代理大地一样。（24：55）像这些《古兰经》都被后来的事实所证明。

八、所有的阿拉伯人都不可以做一章《古兰经》。从阿拉伯人里面的人做不到，其他的同样也做不到。层层波浪一样的奥秘，层层的知识，层层内里的实质，是人类所不能够模拟的，同样显现在《古兰经》中。

九、科学证实了《古兰经》，凡是《古兰经》里的一些东西都和世界的发明有关系，跟世界的一些事实证明的事情都有证据。胚胎学家就感觉奇怪，《古兰经》所讲的胚胎发育过程和现代解剖学所看到的是一致的。在圣人时光没有解剖学，怎么会正确的显现出来呢？在这里面，许多科学的事实也证明了。

火狱的燃料是什么呢？答案是：人和石头！他就相当与氢弹和原子弹的发明，所以会有人说《古兰经》就像一个蜘蛛网，人们没有见到蜘蛛，但见到了蜘蛛网，他的奥妙显现之处是在蜘蛛网上，还没有显现出他的源头和知识的源泉的方面。

十、真主保护《古兰经》不被变更，这也成了事实。《古兰经》永远不被改变，永远不被篡解，其他的经典可能被人们篡解，可能被人们改变，但是全世界的《古兰经》都是一致的，《古兰经》受到真主的保护。谁要是在上面改变的话，他不可能达到任何的效果，达到任何的目的。凡是更改《古兰经》的都被人们所识破，就认为他们所说、所做、不属于《古兰经》，那是属于他们自己的私欲所添加的。的确《古兰经》是圣人的身份的证明，他的使命的证明。

十一、《古兰经》的明文。作为最后封印的圣人，我们的圣人是最后的圣人，封印的圣人。现在世界上各地再没有发生新的圣人的说法，发生圣人的事情，圣人已经封印了，再也没有出现。伪先知的出现，他很快就遭到了恶报，从我们的圣人之后再也没有明显的世界所公认的圣人出现。圣人的封印没有任何人可以揭开，从而证明伊斯兰教是真主的宗教，证明了真主的实存实在实有。

另外一方面，从圣训的奇迹来认识真主。圣人的圣训显现了许多的奇迹，超前的意识，天启的语言，优越的规矩，规范的品质和高尚的道德，还有一些预言是在逐渐出现的预言。

例如圣人说：“到了末尾时光，放羊人要住高楼大厦。”现在已经出现。我们朝觐时看见一个放羊人盖的一座四层楼的房子，羊被关在第一层楼里，当早上晨礼之后，把羊从第一层楼赶出去放羊。在内蒙古我们也见到这样的现象。

圣人说：“两个人拿起水来不能喝，拿起食品来不能吃。”圣人预言了环境的污染，预言了生态的破坏。

圣人说：“在末尾时光水要从低处流向高处。”预言了抽水站，预言了自来水厂。

圣人说：“在我之后，再无圣人了，但有许多的继替者。”证明以后所出现

的人只是一些继替者，这些是在预言里面的证据。

在哲理里面的证据就要知道《古兰经》里面的哲理非常深，人们在今天看是一种理解，过一段时间看可能是另外一种理解，这些理解都是符合于哲理。《古兰经》里面的很多判断，它是绝对正确的，因为人们在知识上的一知半解，他认为不正确，但是随着社会的发展，他的判断是极为正确的。在《古兰经》里还有一些许约和警告，这些许约和警告也提醒了一个事：凡是《古兰经》里所许约的事，逐渐会出现。在《古兰经》里所警告的一些事，它也会出现。

比如：灾难将从大陆走向海洋。象这样的预言，以前是地震，海啸是后来出现的。这是突出出来的一个变化，在《古兰经》的许约和警告里显现。

我们从四大伊玛目这些方面看，有更多的证据。一些是梦里的预言，一些是实际碰到的事情。比如：艾布·哈尼法有一个遗嘱：你们把我的身体埋在一边，把我的坟立在另外一边。当他归主三天以后，他的敌人就来挖他的坟墓，结果挖开以后是个空坟。“哎哟！大伊玛目早就知道我们要来挖他的坟。”他们向真主求恕饶，他们悔改了。他们不再作恶，而且成为了行善的人。

四大伊玛目都有不同的预言，他们梦里的预言逐渐实现了。比如：沙菲尔伊玛目对于梦见太阳照到身上的这个判断上，有一个人说：梦见太阳照到身上。他对他说：“你将得到开解，你将得到光明。”以后，他的光丝断了，忧愁丢了，他的生活也富裕起来。有一个人听说这个事，他就假造了一个梦，说：“大伊玛目，我也梦见太阳照到我的身上。”大伊玛目说：“你将要受到太阳爆晒的痛苦。”没有几天，他就被冤枉了，就被捆在一颗柱子上晒太阳，实现了这个梦境。

这是属于天启，而不是人为，大伊玛目所显现的事就证明了伊斯兰教的真实，圣人使命的真实。在认主学里，就把这些做了一个总结。

真主的一些谢赫、外哩也是认主的明证，是真主实有实在的一个证据。这里举几个例子：

第一个例子，我们圣人的四十七世后裔大太爷马元章，他在民国三年的时候写了一本经叫《殉道明证经》。这本经里提到了一件事。有一个人每天要骂野必劣厮（恶魔）一千遍，后来他就在一个高墙上睡觉，当他睡着以后，来了一个人就把他摇醒说：“快起来！快起来！墙要倒了，快跑！快跑！”他不认识这个人，但还是跟着这个人跑到了墙的对面，“哗啦”一下墙就倒了。于是他就问：“你是什么人啊？我不认识你，你为什么来救我？”那人回答说：“我就是野必劣厮啊”。这个人问：“我每天骂你一千遍你为什么还来救我？”野必劣厮回答说：“我是不让你得到殉道的品级而救你。”到了民国九年，我们大太爷是地震归回，要明白这是预言了他地震归回的事情。这就是一个证据。

第二个例子，是在一些穆里德（门人）和一些多斯塔尼（教众）请大太爷写的对联上。因为我们大太爷中文写得很好，阿文也写得的很好。他的对联写的很特殊，写的是“马到西吉滩，归真地面翻”，这是什么意思呢？后来才知道他到西吉滩后就发生了地震，就是民国九年的大地震，世界都知道的大地震。在地震前一天，就是冬月初五、初六因为天气很冷，家家都有火盆在烤火，太爷说要把火盆熄了，大家听后就把火盆熄了。到了冬月初七的时候，太爷专门叫阿訇到大家的家里去看，看火盆是否都熄灭了，凡是烧着火的都用水把它熄了，然后把干尔麦里的干果、柿饼全都分给小孩和大人全都吃光了，有人问：“太

爷啊，以后我们干尔麦里可怎么办呢？”太爷笑了，没做答复，这是一个很明显的证据。

平常的时候，他都不去带拜，到了冬月初七的昏礼拜是我们太爷带的，我们昏礼的《古兰经》是遵圣行念《古兰经》最后两章，但是我们大太爷改念《地震章》，有些阿訇说：“奇怪，今天怎么把苏勒改了。”但是人们没有什么反应，礼完拜以后，太爷就说：“今天的宵礼一入就礼。”因我们圣传真道礼宵礼是在夜的三分之一，相当于十点钟礼，这是遵循圣行，这是讨喜的圣行。但这一天反常了，时间一入就礼。

云南大回村李如之的父亲就在身边，他没听到这个话，就到街上去转，转着转着，就听见叫拜了，他就赶紧跑回来，平常他都在大太爷身边，但这一天连窑洞都挤满了，所以没办法进去，只好在院子礼，这一天晚上照样是大太爷带拜，念的还是《地震章》，当时没有任何地震的显迹，最后念完《穆罕默斯》后把经翻过来没有包，就在这个时候发生了地震，墙和房子都倒了。李如之看到了这个情况，人都倒完了，他挎着死人就跑了进去，一看我们圣人的第四十七后裔大太爷和他的儿子大爷跪着，其他人都打到了，只有他们俩跪着，鼻子里还流着血，血一滴一滴的流在怀里，都口唤了。他就哭啊哭，有一个人就给他说：“你别哭，留着你活着是叫你去做证明，证明教门真实，给太爷作证。”结果他就收拾行李回云南，在路上的时候碰上一伙人，他们说：沙沟太爷卖天堂票，被真主陷害了。李如之就火了，就把他看到的情况告诉了他们。那伙人就说：我们听说的，我们不知道，我们错了。这就是一个见证。

《殉道明证经》写于民国三年，我们大太爷归主是民国九年，里边提到了被墙压的事情，在前三天写的对联是“马过西吉滩，归真地面翻”，在归主的那一天，苏勒改成《地震章》，已经是在明显的提示，这就是证据。因为在真主意欲的人上，只要他的心一动，真主就承领，真主意欲的人叫地震，真主马上就应答，马上就会发生地震，这就是我们的一个明证。

我们行圣传教门的一个明证，我们有人证、有物证，所以这个教门是一个真实的教门。从外哩、谢赫的明证上来证实真主的实存实有。

第三个例子，是我们大太爷在民国三年来云南上祖坟，当时国民党的官还没有接替清朝的官，所以思茅的还是府台在管，大太爷到了思茅镇，府台就亲自迎接，因为大太爷是名人，当时人称马善人很有名，在普洱县写了几个字：

此后人称复兴镇，新兴街上贤德来。

现在的名字恰好叫复兴镇，这就是超前思想。谁告诉他？要是没有一个真主存在，他怎么知道，没有任何信息，怎么样得到这样的一个信息。这就证明真主的实在实有，从外哩、谢赫上证明真主的实有。

第四个明显的外哩的例子。在云南昭通有一个清真寺，这个清真寺盖好以后没有水，要到山沟里去挑水，很费力。在一个主麻日来了一位老人，说：“我要在这里礼个主麻，你们欢不欢迎？”寺里的人都说：欢迎。“我要洗个大净。”阿訇感觉有点难，但他是客人，只好把寺里所有的水拿来给他洗大净。

礼拜之后，他就坐在月台上问阿訇：“阿訇啊，你们最困难的是什么？”阿訇说：“我们最困难的是水呀，我们的水都要到山沟里挑，十分困难，我们清真寺没有水。”这个老人就拉着阿訇的手说：“谁说没有水，来来来，我指给你看。”就到了窑窝后边，窑窝后边是土山，他就指着这里说：“这就有水嘛，怎么说没有。”阿訇歪着头一看，干干的没有水啊！心想：这个人是疯子，就

不理他了。这老人走了，到了晡礼的时候，就听见流水的声响，阿訇一看，那个地方真的出水了。他心想：这是一个真主的外哩，但我把他错过了，就去找他，但是再也没找到。这个事情证明：外哩所显现的东西是证明真主的实存实有的，真主的权能。不是外哩有什么了不起，是真主应答了他的杜阿，显现了真主全能的德性。

圣传真道认主学的思路、行持和道路

一、 圣传真道认主学的六个思路

真主不在乎你们的外表，而重视于你们的内心。人类都有一个心，但多数是没有主人（毛拉）的心。这些没有主人的心，他必定是自以为是、自行其是，甚至自己迷误、诱人迷误，还以为自己是得正道的。只有一些有福份的人，他们才会寻求心的主人（毛拉），这一等人正如真主说：我是通过心的主人来看待你。不是凭着你礼拜中的叩头，或是你施舍、行善的钱财。有了心的主人的人，那么他在思路上就有了六个方面的镜子。

认识真主就能够通过六个方向进行观察，他的思维、参悟也就开始有了更多的路和方向，他就具有了真正信仰的思维之路，即：认识真主，认主的思维之路，而得到了真正的道路，也就开始了认主学六个方面的思考。凡是这样的人，必定出现一个现象：能够见到表面就看到它的内里，从表就到达它的内里。能够从表像看到它的真知，能够祛伪存真，能够明辩真伪，能够知因知果，从果知因，从因知果。能够从一个物看到它的道理，从一个物看到它的真相，能够去假寻真，而且能够揭开幔帐，显示一个事物的真迹，以致到达明知因果的地步，这是他的意念上的东西。

他在念头上能从无知到有知，从有知到无知，从无看到有，从有看到没有，从没有的看到有，从不知道的东西知道有，也能够去掉没有的东西而定下有的东西，能够从非主到真主，也能够从真主到非主，也就是他知道造化和被造化的关系，能够从认主学方面得到一个正确的思路，能够行持在真道上。

在他的知的方面，他能够从已见知道未见，从已经见到的涉及到未见。也能够凭着未见知道已见，即：从已见到达于未见，从未见到达于已见。然后，他从已经看见的而确信未见，从幻境达到了真境。那就是从无私无我的路上，走上了一个认主的道路。

能够从物质见到物质的机理，叫做以物及理，以理察物，以物明他的造化。见物就见到真主实有的证据，就能知我而无我，物我全部化了，以无我化去了自己的私欲。那么，他在这个时候就万像俱消，超越了非主的境界，就见到了真主。

他在行持上的表现，就是有了六个方面的镜子，六个方面的认主的思路，就能够把自我化了而能够接近真主。他能够灭掉他自己的私欲，而且无我，他能够物我全化，在这个时候他就脱离了万物非主的这个范畴和境界。当万像俱消的时候，他就接近了真主。

全信的人，奉献的人他们必定得到了提拔，得到了升腾。他遵循圣行，重视教门上的每一件事情，他就能够升向高品。

在真境上，他的心首先要迁居。如果这个心在物质世界，不迁居出物质世界，仍然居住在物质世界里，来思考物质世界，那么他在认主方面不可能有通途和认主的道路。因此心首先要迁居，就是要从非主的一边迁到只有真主的一边，

那么他就能够达到与主同在的品级。以全心承载真主，他就能得到一个浑化品级，他以浑化而无我的时候，就能借幻显真，也就是从一些幻世的东西可以显现真主的真，而且在很多事情上他能够从真的方面暴露出假的东西。那么，真显幻就灭，幻灭真就显。

显出真以后就超越了万物非主的境界，他就得到了提拔，得到了升腾，当他心里唯有真主时，他就达到了天人的合一，就是我们说的他能看到天意，能够知道天意，能够识天意，能够明天意，能够顺天意，而替圣行道，为主扬法。这就讲了一定要有心的主人，才可能达到六个方面的通途，在认主学上的得到六个思路。

二、心有了正确的认识就显现出以下几个行持：

第一、首先要把心空旷了，把心灵清澈了，把所有的一切非主和私我、物我都从心中除去。心就好象是一所房子，房子中间堆了很多稻草，你要是不把这些不值钱的稻草搬空，你点上灯烛，就不可能照亮整个房子。一定要把房子里不值钱的稻草全部搬空，那么，这个光才能照耀整个房屋。

心也是这样。要是心里还存在着非主，存在着很多不值钱的物质的东西，那么绝对真光就不可能照亮你的心，心就不可能存在真主。所以，一个人要有内在的诚信，必须空旷自己的心胸，把心里的非主除去，在这个时候，他才会有内在的诚信。只有心逃出了这个物质世界，把心迁居而离开万事被造的物质世界，放弃一切非主的图像，一些幻世的、暂存的、假荣华的东西都要抛弃掉。

在今生的谋求，只不过是谋求了镜中之花，水中之月，谋求了一个幻像，而且受到了诱惑，就是被今生物质所诱惑，那么他在行教门所有的目的都不是全为真主，而是为了今生，为了某种非主的目的。

我们是要顺从于真主，我们是要满意于真主。没有全为真主的这种人往往是以他个人的意愿，用各种手段让真主实现他个人的意愿。穷的人，他希望增加衣禄，他用行功修的办法、用祈祷的办法、用施舍的办法来增加他的衣禄，为了达到某种目的，他用某种方法使真主让他的心愿实现。象这样的情况，他就不符合于圣传真道认主学里边的遵行。

正信的灵性，必须把自己的心放在只有真主的这个境界。要是非主的物欲、私我的幻境不除去，就不可能达到真正有内在的诚信，所以在万物非主中，只是见到了这个世界。如果谁从认主的思路上来考虑，见到万物非主，他就证实了的确有一个独一的真主，全能的真主，实在实有的真主，而且从万物中见一物就见到了真主存在的踪迹，出现了这些想法的人，出现了这些证据的人，他已经脱离了心的迷惑。他的心已经清醒，心不再被物质所闭塞，而是开始从非主的一边，接近于独一的真主、唯一的真主的一边，抛弃了万物非主，到达于只有真主的境界。这时，他的真正内在的诚信就显现出来，真主的真光就照耀、照亮了他的整个心，识别真理的能力就开始产生，他可以见到真主的真光，他的直觉的东西逐渐出现，见物必见主的这个境界就显现了出来，而且是自然的显现。

人的本性和忠实是人的诚信的一个影子，是虔诚的显现，虔诚的影子是他的本性的显现，忠实者是忠实者的镜子。因此，我们在认识真主上，在行认主之路上，首先要把心里边的非主除掉，心迁居到唯有真主的这个境界，那他才真正的有内在的诚信。

第二、人类在认识上都有各自不同的层次，有各个不相同的见解。我们举个例子，就是当人见到一所房子的时候，表面的思考是什么呢？他想：房子就是用来住的，这个房子挺宽敞，光线也好，住着挺舒服，周围的环境也不错，他只看到这一点。另外一种人，他见到房子以后，他所欣赏的是它的设计、外观和它的建筑美，高超的设计思路，建筑结构的协调，他关注的是这个方面；还有一些人见到了房子以后，他就会从它的结构上，材料上，构思上，独特性上加以思考，加以欣赏。

只有具有心灵的主人的人，具有六面心灵的镜子的人，他才能够照见真实的本质。他见到房子以后，就知道必定有个工匠来建造。推论出：见到世界，就知道必定有一个全能万事的真主创造它，他在认识上已经达到了认主的六个方面思路的入门。

在这个境界之外，他就达到于不被物质所闭塞，也不被今生虚假的东西所迷惑，而是真正见到了物质的真境，就是：万物中都有真主存在的证据，都有真主全能的踪迹。这样他的思维就从有限的思维，变成了无限的思维，在这个境界里他见一个东西，就见到真主实在、实存、实有的证据，他就成了见物必见主的人。因此，物欲和私我是认识真主的一个幔帐，这个幔帐不撕破，他见到东西而绝对不会见到真主，见到一件事情他不会参悟真主；见到一个东西时他见不到深层的道理，也不知道其中必有真主实在、实存、实有的证据，所以当你能够心的镜子被照见的时候，那么你的思维已经从六个方面成为无限的思维，成为了认主学正确的六个道路方面的正确思维，真心的本性就自然显现，这时任何人不能误导你，也不能把你诱入迷误之地。

第三、讲肉体和灵性。

人的肉体掩盖了他的灵性，因此人们只见到了身体，但是见不到灵性，见不到灵魂，因为灵魂被身体的物质所包裹。在这种情况下，人们的心愿往往就控制了他们的眼睛，他的心愿是什么样的，他的眼睛的表现就是什么样的，他全身的五官四肢都完全服从于他的心，或者服从于他的思维的意愿。如果在这种情况下，你的心是服从了你的灵魂、你的灵性、你的精神，这时就是以灵魂、以灵性的舒适为欢乐。就是他的意愿服从于灵性的命运的时候，他的境界就从一个低的境界升高到了一个高的认主学的境界。

以灵魂的舒适为欢乐，事实上他已经以灵性作为他的主宰、支持者，他所有的谋求都是为了灵性的舒适，而不是谋求肉体的一些像畜生一样的一些需求，一些欲望。所以，你在这种情况下，你就已经开始认识了真主，你就走上了近主之道，如果你认定了真主，全信了真主时，你就升高到了一个品级，你的心已经成为镜子，你的心愿就是喜主爱圣，你已经走上了近主之道，而且你已经开始在近主之道上、在接近真主上行走。

第四、讲心的夜晚的思路。

心的夜晚的思路是什么呢？正如：夜晚到来就取代了白天；白天存在的时候，夜晚就将要到来。它的一个比喻是生命的白天将要被死亡的黑夜所取代，生命的白天必然有一个永恒的爱的夜晚的降临。

白天意味着普慈，就是真主的普慈之下的今生。黑夜比喻独慈的真主的慈惠

的到来。

白天意味着黑夜的到来，就是普慈之下的独慈必定要到来。今生你反对真主也好，你信仰真主也罢，无论你怎么样，真主都普慈，都给你衣禄，甚至给你更多的恩典。但是，到了独慈的夜晚的时候，只有诚信真主、崇拜真主的人，他才能得到独慈的、永恒的恩典。

一个人在生存的时候就意味着他的死亡必定会到来，生命将要被死亡所取代，如同黑夜取代了白天一样。谁要是喜欢暂存的幻世，喜欢虚假短暂的今生，贪爱一些假荣华，象这样的情况，如同白白浪费了他的白天，最后当黑夜的死亡到来的时候，他一切的希望，一切所能得到的东西只能全部放弃，完全丧失，完全消失，就等于竹篮子打水一场空。

所以，在黑夜里的睡眠能使人休息得到第二天精神和体力上的补偿，第二天才更有活力、更有生命力。相比之下，生命之水是在黑夜里面降临，第二天他开始了新的生活，他的今生（黑夜）就是极尽的休息，恢复了他的精力，重新恢复了他的声音，也恢复了他的美丽，恢复了他各方面的功能。通过相反的来显现，就是腾空了今生之心的人，他就把心中的黑暗给除了，心中全信真主的人他的心中的黑夜就被取消了，真主就把今生一些普慈的东西，就扩展到赐给他后世的独慈。

真主是以至仁至慈造化了后世永恒的爱，它的显迹在今生就是人的心，心是在白天里还是在黑夜里，问题已经说得很清楚了，我们认主学的思路就是从心的夜晚走向永恒的爱的夜晚，这就是在认主学里所提醒的第四个思路。

第五，认主学的思路的明证。

认主学的思路是在明证上、在真主的前定上显现的。

真主的一切的前定都显现在被造的东西上。所有的被造都显现了真主的前定，前定锁定在今生的一些必然性东西上，一些规律性的东西上，而且是非常牢固，任何人都不可能凭着个人的意愿来转移它、改变它。证实的事是：前定万事万物、所有一切被造的是全能的真主，所有的前定上就证实了真主的存在。

因此，你要知道：你只是一个奴辈，你本身是无能为力的，你所做的最多就是一个因由（赛摆布），你所实现的是真主的前定，要是真主没有那样的前定，你无论就什么因由（赛摆布）也不可能实现。

如同中国人说的：命中有的终须有，命中无的莫强求；命中只有八角米，走遍天下不满升。十碗米是一升米，八碗米是八角米，你前定之中只有八碗米，就算你走遍天下仍然是八碗米，不会增加。所以，谁要谋求今生，衣禄不会因为谋求而增加，衣禄不会因为你们的贪爱而增加，也不会因为你们行教门而减少。所以在这样的情况下，认主学的思路就从自以为是开始走向了顺从，走向了服从，走向了满意于真主和前定的这样一个道路。这样就使得自己的私欲、私心和自己的一些错误的东西都投降于真理，投降于真主的意欲。在自己的选择里，只是很少的一点灰尘，只是一串串显现前定的赛摆布。这时，你应当意识到除了真主以外你不可能创造一物，也不可能改变一物，你只不过是通过你的赛摆布或者不需要什么赛摆布显现了真主的一个前定。

没有一把能够打开“改变真主前定”这把锁的钥匙，真主前定的定数的这把锁是任何赛摆布都不能打开的，这就是我们说的真主的尊威（哲俩里）的前定。只有凭着真主的意欲，才可以打开这把锁。所以，完全交托于真主，完全托靠

于真主，完全祈求真主的开解，顺从于真主的意欲。那么，这在认主之路上就跟随了圣行，跟随了引导者的道路，就到达于两世幸福之人的境地。这样的人，真主已经赐给他灵魂的向导，精神的向导，让他的心思从认主独一上，从全信真主上物我全化，忘我、无我、无私，忘掉了自己也就没有了自己，真主记住了你，你就成了真主的奴辈，那么你的心灵已经居在了天堂的花园，灵性已经进入了自由的王国，你才能够摆脱今生的牢笼，成为行道自由的人，到达于伊斯兰教的四维境界的自由王国。

认主学的思路就是引导你走向全信真主的一条道路，是使你满意于真主的一条道路，是使你的行持和方向对正了真主给的永恒的爱、永恒的恩赐的这个方向的道路，以及所有一切的渴望、一切的目的，如果谁不是跟随在执掌真理的引导者的后边，那么他就会距他的目标越来越远，也就是方向错了，你奔走的速度越快，越急于赶路，就离你正确的目标越来越遥远。

所以，跟随在真乘的学者或者在道乘的长老谢赫的人们，事实上已经走向了丧失迷误，丧失黑暗，丧失诱惑的正道上。凡是自以为是，自行其是的人，他事实上是欢乐地走向了一个绝望的目标，而且比他原来所想象的目标更遥远更迷途。寻求今生享乐、寻求今生财富的道路的人，不是以今生买下后世的人，而是以今生卖了后世。所以，在今生要赶快用今生买后世。

今生你已经成为了奴辈，那么你在奔走的路途上，就会自觉的欢乐，自觉的服从于真主，而且真主是以最大的仁慈来引导了你，这个时候你已经有了正道上的向导，已经不再是彷徨的人，你已经有了正确的方向和道路，得到两世福庆的迹象在你身上已经显现。那么，你就从歧途转向了耕种，从被诱惑转向了正道，从收获的田地上，得到了一种敬畏的心。因此，跟随之人必定是服从之人、必定是顺从之人、必定是心满意足的人。

在认主学里，就是要教人走向顺从于真主，服从于真主，对真主的意欲完全心满意足，具有了这一点，你就具有了认主学的正确的思路，有了正确的行持，正确的方向。

第六，认主是达到穿上爱主的内在的衣服。

怎么解释呢？要想得到真主的百恩和慷慨真恩的惠福，那么你就要以时时感恩、时时自愧的心去对待。真主给我们的恩典太多，而我们所奉献的、所报答的、所感谢的却是太少了，从而感到羞耻、感到自愧。当把爱主成为你自己所有的存在时，这时候以爱索取的是与主同在，就在浑化里边、在万物消失的里边达到奉献，出现了机密。你就把自己的意愿放在了自己的身后，把爱主、为主奉献的精神放在了你自己所有重要事情的前面。事实上，你就已经得到了两个世界，就是麦莱库体的权威世界和麦莱考德的全美世界，得到了这两个世界的理解和境界。

要知道，天园是赐给那些已经知道了机密权威世界的人。

爱主爱人类，以及在真主以外已经是人未死但心已经死了的人，这等人他就得到了未活而先活的恩典，即使他归主了，他仍然还活着，他们生活在你们所意想不到的地方。那么，心灵的世界已经到达了一个永恒永活的世界。心已经复活，他就拥抱了有生命的人所不能够具有的一种特性，即：拥抱了真主的特恩，有了两个世界的存在，这些权柄的东西已经在他的心灵世界里形成了权威。他再没有依附什么人，再也不需要除真主以外的任何的一些玫瑰花，除了喜真

爱主的玫瑰是我们永远长青的东西以外，再没有比死亡更糟糕的期望。

对于骑毛驴的人来说，他不满意：人家骑马我骑驴，看看人家我不如。这等人他已经升高到什么样的认识呢？就是：回头看见推车汉，比上不足下有余，那么，他就已经从感谢真主上、满意真主上达到了这个认识的品级，他的心底里才会有心的镜子，他才能够不再造任何有形象的东西，而是造出无形无相唯有真主的信念，那么万像俱消了。只有无形无像的真主的存在，事实上他已经浑化合一了，他的自我也就消失了，不存在了。

心跟心接近，心跟心相映，就像一些苏菲的谢赫和一些有高品之人所说的：你每想一件事，真主都使我知道。这个真境就开始出现，在中国话里说，即：天人一心，人心即天心，就达到了这样一个高度。

真主说：“你说，我所知道的是来自于真主，是你们所不能知道的。”这是《古兰经》的明文，就在这个境界上，他显现了它的真实。

永恒的生命就是伊玛尼，就是正信。一个一个的哈盖（哈盖翻译为：纠结、缘分、关系、牵连）都变成了一个爱，就达到了真爱的境地，就达到于认主正确的思路和正确行持以及正确方向的道路，即：不以任何的理由而爱主，也不是为爱主而达到某种目的，而是爱主爱人类和一切被造全是为了真主。

不再寻求恩宠，不再寻求恩赐，而是只寻求自己的奉献、奋斗甚至牺牲自己的生命，对于一切试验他就都能够成功。因为，每一件事情都是真主的试验，没有真主的口唤这个世界任何事情不可能发生，每当发生一件事情，首先想到的这是真主的试验，他必定会从爱主上提醒自己，不再敲得失的门（不再考虑自己的得失也不再考虑其他的个人的东西），那么这个时候他就达到了这个境界。

心是机密的门路。凡是逃脱今生牢笼的人，必定要升到蓝天，这个时候他的心境就达到了这样的心境：从对真主的爱里显现了他自己对真主、对万物的一种爱。这就是认主学里第六个近主的思路。

第七、讲认主的思路是通向于最后的归宿

的确，只有真主是我们最后的归宿，人们都从真主那里来，最后都要归回到真主那里去。但是从现在看来，很多人他的归宿不是到真主那里，不是到天堂而是下到火狱或者到了图勒波勒墙。

认主的道路是从知道认主的知识以后，他就升高到了亲眼大见，这是最幸福的人，他有明证的伊玛尼，这是最幸福的人。只有达到跟随者的品级，他才可能从道乘的谢赫、真乘的学者那里，把他父传子受的伊玛尼升高到知识的伊玛尼，升高到参悟的伊玛尼，升高到亲眼大见明证的伊玛尼的这个品级，最后他就达到了与真主相会，到达于最后的、美好永恒的归宿。

这里再把认主学六个思路简单的小结一下：

第一条，认主学的六个思路是在有了心的向导，即：有了引导者之后才产生。

第二条，显现的认知，是在“真主是一切的权柄”这个认识上所决定，人类的主宰是独一的真主，除了真主以外再无主宰。

第三条，“返璞归真、蜕化归真和率众归真”三个归真的解释。

什么是返璞归真？原来在迷误之中然后突然清醒，他在很多错误之中最后走向了正道，这就是返璞归真。

什么是蜕化归真？原来他是没有品级的、没有认识的，后来就像一个虫子变成蝴蝶一样，他的品级提升了，达到了这个境界。

什么是率众归真？那就是走了正统派大众派圣行派的道路，追随圣人的圣行，按照圣人所做的事业，把自己融合在圣人的事业里面，即：把人们引向于真恩的深海，把人们引向于天堂，把人们的思想提高到认主独一的境界，那么他就达到了：升高真主的皇言，铺宽真主的道路，把人引向于真主真恩的深海的这个品级，这就叫率众归真的品级。

对认主学做的一个小结：

伊斯兰教的认主学是伊斯兰教的基础的学问，认主学里的关键的问题是知道真主，认识真主，认主独一，然后一辈子崇拜真主，直到归宿于真主，所以他的路是一条归宿于真主的正道，是教门的一个基础，在圣传真道里把认主学分为几个部分：

一个是父传子受的伊玛尼。什么是父传子受的伊玛尼呢？他的父母亲说有真主，他就相信有真主，他的老师说有真主他就相信。经上的比喻是：一个人说：有人回家了，他就相信了，他也不去看一看，也不去问，他就相信，这一等人是在先天里有伊玛尼的份子，这些人占穆斯林里的大多数。

第二等人，他听见有人说某人回家了，他就把耳朵放到门缝里听，他听见某人在房子里说话，就知道某人确实回家了。这就是用知识学问认识真主的人，以知识、以学问来认识真主，他要寻找知识学问里面真主的证据，从科学里面找出真主的证据，所以知识认主，科学认主，都属于这一等人。

科学认主里，我们提到有几个关键的认主。

一个就是因果论的认主，什么是因果论呢？就是有因才有果。你见到一个小孩，没有见到他的娘，他必定有个娘；你见到这个世界，不见真主，那么必定有造化这个世界的真主；你见到房子，但是没有见到工匠，必定有工匠，要是没有工匠，绝对没有这个房子，所以见到工匠知道有房子，只见到房子，肯定知道有工匠，但是很多人只见到房子，见不到工匠，但肯定有工匠，这是因果论的认主。

另外一个叫做风格论的推论，什么叫风格论的推论呢？就是造化的真主，他有一定的规律，有一定的风格。比如：人的鼻子在中间，耳朵在两边，眼睛在上边，人是这样，猫狗是这样，动物是这样，鱼类是这样，连小蚂蚁也是这样。他是一定的风格，所以只有一个真主，他才有一个统一的风格。

还有，相对论的认主。有单数就有双数，如果没有单数的话，双数不存在，当有双数的时候，必定单数存在，你们注意全世界所有的东西都是相对的，都是二，有高有矮，有胖有瘦，有好有坏，有白有黑，反正都是一对一对的，就相应的对应一个独一的真主，这是以相对论来证实真主。还有其他的科学认识真主，考古学认识真主等其他各方面认识真主的学问。这一些知识都是属于科学知识的认主。

再高一等的人，他听说某人回家了，他就把眼睛放到门缝里看一看，看见那个人在里面，他想某人确实回家了。这一等人的认主叫做参悟认主。你眼睛能看见东西，要是你眼睛瞎了，全世界的科学家不能给你造一个眼睛，装上让你看见东西，那么眼睛那里来的，真主造化的。

当你见到一只小蚂蚁，它见到好吃的东西它来吃，遇到危险的时候它逃走，

要是它一个吃不了，把大家叫来一起吃，再吃不了，把它抬到窝里放着，慢慢吃。全世界的科学家，联合起来造化一只小蚂蚁，做到这三条，他们做不到。那么蚂蚁是哪里来的？蚂蚁是真主造化的，这叫参悟认主。

蝴蝶原来是一只小虫子，它吃的是树叶，为了生活它风里来，雨里去，走路用脚，为了生活非常辛苦。最后，一辈子过完了，自己做了一个坟墓，把自己装在坟墓里边，不吃不动也不饮了，到了春暖花开的时候，它又活回来了，但这时候它走路不用脚，用翅膀飞了，不再吃树叶，吃的是花蜜，不再在地上走了，是在花丛中生活了。那么你们要参悟，参悟什么呢？——哎哟，真主呀！这是真主提醒人类，你们在今生奔波生活，风里去雨里来，辛辛苦苦一辈子，哪儿的黄土不埋人，也吃的是树叶子，什么是树叶子？不管牛肉、羊肉、牛奶都是从草里边来的，从植物里边来的。但到最后，到了坟坑里边，是不是结束了？不是，还有个复生的日子，他要活回来，到那一天他走路不用脚，他是在天堂的花丛之中，不用脚走，用翅膀在天堂中飞行。不再吃烟火之食，吃的是仙席面的日子，那这就叫参悟的认主。

再提高一级就叫明证的认主。

什么叫明证的认主？就是说某人回家了，听见这个消息以后，他去敲他的门，门敲开了，到他的院子，到了他的客厅里边坐下来，和他亲自交谈，然后回到家里，到家里给大家说：某人回家了，我到了他的家，我还跟他交谈了，这叫做明证的认主。——就叫做讨黑德白依乃提，就是用证据来认主。什么是证据认主呢？从圣人时光的做法就是证据的认主。

圣人时光的几件事情就可以证明。

第一个是圣人知道人的胸中事。在解放了麦加后，艾布·苏富扬跟随圣人转天房的时候，他心中产生了一个歹念：我离开圣人，我照样可以做出一大番事业来。圣人回过头来说：“艾布·苏富扬，照你的想法，你只有以失败而告终”。艾布·苏富扬说：“哎呀！我向真主求饶恕，我不敢歹猜了”。这就是一个证据。要是没有一个真主存在，圣人怎么知道艾布·苏富扬心里在想什么。

第二个是艾布·来害比的例子。麦加解放了，艾布·来害比是圣人的敌人，被俘虏关了起来，他对看管他的士兵说：“士兵你来，我用一两黄金赎身怎么样”？因为圣人规定，凡是俘虏，只要交出钱来，不管多少都给自由，或者给小孩教会写字也给自由。所以，艾布·来害比说：“你把你们圣人叫来，他是我的侄子。”圣人来了问他：“艾布·来害比！你有什么事？”艾布·来害比说：“我用一两黄金赎我的罪过怎么样？”圣人说：“你的二百两黄金哪去了？”艾布·来害比说：“我的二百两黄金埋在床脚下了，只有我和你婶婶知道，你是怎么知道的？谁告诉你的？”圣人说：“这是真主告诉我的。” 艾布·来害比说：“我只有用二百两黄金赎我的身了。”所以，艾布·来害比用二百两黄金赎了身。这个事情，不是圣人要他的黄金，是叫他信真主。艾布·来害比宁肯交出二百两黄金，也不信真主。这就是明证认主的一个证据。

其它的证据还有很多，圣人所预言的事情，预言末尾时光的事情，我们讲过，圣人说：“到了末尾时光，第一个显迹，水往高处流走。”现在人们都相信，水往高处流走是很自然的事情。每一个城市都有一个自来水厂，而且抽水机可以把水抽到高处再放下来，要不然自来水厂就没办法运行。圣人是预言了自来水厂，预言了抽水机。那么圣人时光没有电，没有这些东西，圣人怎么预言这些东西呢？

圣人说了一个情况，就是“灾难从大陆到海洋”。你们注意很早都是陆地上的灾难，海啸的事情是后来才被人们所渐渐的重视。圣人又说：“到了末尾时光的时候，两个人抬起水来不能喝，两个人拿起饮食不能吃。”什么意思？那是环境的污染，水被污染了，环境被污染了，种出了粮食含有人不能吃的东西，做出了食物对人体有害不能吃了。像等等这些预言的东西，都证明有一个全知的真主存在，要不是真主让他知道，他怎么会知道，那就是讲圣人时光的证据。

那么，圣传真道的证据，就是由一切有品级的人们所显现的事情，他都是证明真主的确是存在的，没有其它的。不是他有多少能耐，不是他有多少本事，也不是说他的品级怎么高。不是，他是做为一个证据，证明真主的存在。有很多预言事，就像艾布•哈尼法大伊玛目，他立下遗嘱说：“把我的身体埋在一边，把我的坟立在另一边。”结果，他的敌人在他归主第三天去挖他的坟墓，挖开后是空坟。这些人就说：哎哟！大伊玛目知道我们要挖他的坟，我们向真主求饶恕，我们归顺了。这是一个证据。

历史上有很多证据，圣门弟子们有很多证据，还有祈祷的承领。比如：圣人向真主求什么，真主就应答什么，这个在圣人的木勒值宰提的经中说得很清楚。

再往下，认主的证据里，还有外哩的证据，不论是中国的，还是外国的外哩，他们所显现的事情，不是他们本身的能力，而是显现了真主的大能，证明了的确有一个独一的真主存在。

因此，我们从每一件事情上，都可以看到真主的存在。所以，正统派的教门里有一句话：见物必见主。见到一件东西，你就见到真主存在的证据，就是从见的东西上，就知道有一个全知全能的真主的存在。所以，认识了自己就认识了真主。如果你真正认识了你自己，你从哪来，你将归到哪去，当你的父母亲还没有生下来，那个时候你在哪里？当参悟了这些问题的时候，你就参悟出有一个真主的存在。

四个问题和四个提醒

要正确地认知真主的本然显然尊名德性，那么他的伊玛尼才可能真正，他才可能被真主承领和接纳。

“没有一物似像他。”（42：11）

“没有任何一物可以与他匹敌。”（112：4）

“真主，除他以外绝无应受崇拜的，他是永生不灭的，不经他许可谁能在他御前为人说情呢？他知道他们前面之事，和他们以后之事，除他的启示外他们绝不能窥测他的玄妙，他的知觉包容天地，天地的维持不能使他疲倦。他确是至尊的确是至大的。”（2：255）

根据这几段《古兰经》，提醒认主独一的高度要放在这几段经文上。

“难道他们没有思维吗？真主造化了天地万物只依真理和定期（期限）。”（30：8）

在认识真主上要多思维多参悟，依真理来做自己思维的判断。知道万物万事都有一个期限。快乐有时，忧愁有时，幸运有时，灾难有时……，一切都有一个期限，到了期限就会有一个新的变化。

显迹：注意观察大小、明暗的显迹并加以重视

“在大地之上，对于诚信笃信之人有许多的显迹，在他们自身中也有许多的

显迹，难道你们看不见吗？”（51：20-21）显迹的出现是暗示了一件事情，显示了一件事情的前奏，小的显迹很多，比如：山雨欲来风满楼。很多事情都有预照，预照就称之为显迹。

诚信之人的显迹是什么？

①真主说：“你们当信赖真主，你确是具有了明白的真理的人。”（27：79）

像这样的人，他们的显迹就是为主工作，为主做工。

“真主是我们的主，也是你们的主，我们有我们的工作，你们有你们的工作。”（42：15）

“你们有你们的信仰，我们有我们的信仰。”（109：6）

“我有我的工作，你们有你们的工作，你们与我做的事无关，我与你们所做的事无干。”（10：41）

从这个显迹上看，行伊斯兰教门的人是依经据典，遵照《古兰经》，遵照《圣训》，遵照教法和类比公决，按照圣传的教门来行。对各种人所行的，正确的方面符合伊斯俩目正道，不符合的方面不影响我们的思想，也不影响我们的工作，分清这一点以后，就是一个好的显迹。

②最美好、最优美的言词是什么？

“是召人信仰真主，力行善功且说：我确是穆斯林之人，在言词上有谁比他更优美呢？”（41：33）

提醒，最主要的工作是号召人信仰真主。优美的语言很多，但最优美的语言是召人信仰真主。他遵行了这一条，就知道最好的言辞是什么。

“宗教（教门）无强迫，正邪已分明了。”（2：256）

参想这两段《古兰经》，就是用一个优美的语言来遵行，而且在很多事情上不能强迫别人，也不能以主观的愿望来判断别人。他的领受是什么，就是什么。要强迫他，必须是真主的意欲，不是真主的意欲，你达不到效果。

在爱憎分明方面，分清敌我友：划分的原则是什么？

你不会发现确信真主和末日的民众会与违抗真主和使者的人结交（相亲相爱），即使是他们的父亲、他们的儿子或兄弟，是他们的亲戚。此等人他已把正信写在他们的心里，并以他御前的灵性襄助他们。他将使他们进入下临诸河的天园，并永居其中。真主喜爱他们，他们喜爱他。此等人是真主的团体，真的！的确，真主的团体就是成功得脱离之人。（58：22）

真主说：“未曾因你们的教而对你们作战，也未曾把你们从故乡驱逐出境的人，真主不禁止你们怜悯他们，以公平对待他们，真主确是喜爱公平之人的。”（60：8）

在显迹方面，是在公平里来处理这些事情，那么他的伊玛尼就受承领了。

③不被真主承领接受的信仰是什么？

“他们大半是只凭猜想，猜想对于真理是毫无益处的。”（10：36）

“他们对于那种称呼绝无任何知识，他们只凭猜想而猜想，对于真理确是毫无益处的。”（53：28）

结论：

必须以伊斯兰的准则来信仰，才被承领接受。任何人以主观推测，以疑惑、

妄想，不依经据典，不以真实的知识来判断，只以道听途说、似是而非，与事实真相不符合的信息、传言来判断，自以为是自行其是，无理性的判断而心安理得的这些人，就落在了不受承领的伊玛尼里面。

四个提醒：

①常怀否定，试探性的信仰是被拒绝的。

因为不信之人常怀否定的意念，经上的证据是：

当时易布拉欣说：“我的养主啊！求你昭示我怎样使死人复活？”真主说：“难道你不相信吗？”他说：“不然（我要求证实）以使我的心安定。”（2：260）其中的“不然”一词，就是恶魔在人们胸中穿唆、教唆，以使人感动困惑和怀疑的一个显迹。凭着“不然”一词，把弥合、困惑给揭露了、制止了。

阿巴斯·欧麦尔与圣人（愿主福安之）聚集，欧麦尔说：《古兰经》中“最受人期望”的经文是什么？一位索哈伯说：一位穆民，即使变成一块燃烧的火炭，也要比对真主的许多德性发生质疑之人的冒险，更容易接受正信。穆圣（愿主福安之）说：“你们也会有这样的感觉吗？那就是明显的正信·伊玛尼。”所以，受承领的正信是全信真主的伊玛尼。任何一件事，哪怕自己认为不可能，但他也要诚信，因为真主是全能的主。哪怕信士能变成燃烧的火炭，这件事也相信，也胜过在真主的全能的德性上加以怀疑和困惑，这是两种结果，两种品级。因为，在真主全能的德性上，任何事情都可以发生。真主是叫有就有的主，为所欲为的主，不把真主的权柄认识清楚，就会对真主的德性有质疑。在很多事情上，他认为不可能，但事实上都成为了可能，人们的知识是不断的接近真理。

在真主的护佑下，显迹是在真信士的心中一旦出现了恶魔的教唆、诱惑时，立即就产生一种“灵感”——尔盖力（理智），而全信真主，把困惑消除了，必朝向真主，必然相信真主的尊名德性，真主的全知全能。在很多违反科学、规律的一些事情上，在真主的全信上，都是可能的，只要有真主的口唤，任何事情都可以发生。那么，他就坚持了全信真主，坚持了正信伊玛尼，他的伊玛尼就能够受到准承。如果他以自己的判断，判断这是不科学，那是不正确，最后他就失去了被承领的伊玛尼正信。

“谁信托了真主，谁已被引导于正路了。”（3：101）

②掌握牢固的把柄才有好的结局

“诚心归顺真主且经常行善之人，已掌握了坚固的把柄了，万事的结局只归于真主。”（31：22）谁要是认为自己可以主宰世界，认为自己可以达到某一个事的结局，这中间他已经背离了这段《古兰经》。牢固的把柄就是诚心的归信真主。

“谁信道就让他信吧！谁不信道就让他不信吧！”（18：29）在信仰上，不是你叫他信仰，而是真主叫他信仰。

“真主必使他所意欲的人误入迷途，必使他所意欲的人遵循正道。”（35：8）

在任何事情上，不是你的功劳，你只不过是一个因由（赛拜布），你这个赛拜布的实现，是在真主的前定里的实现，是在真主的恩慈里的实现，是在真主的意欲里的实现。任何一个人，没有什么功劳可谈，以这是我一个奴辈所应当尽的职责来看待，那么他就打消了他的骄傲，打消了他自己功名利禄的一些想法，保持这样一个心态，他的结局就在一个好里面。

③意念言行的结局的显迹

“行善之人自受其益，作恶之人自受其害。”（46：16）中国有句话：善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到，时候一到，一切都报。这就体现了东方文化和天方文化的一致性。

“这确是一种教诲，谁愿意觉悟，谁就可以选择一条通达于真主的道路。”（73：19）只要接受《古兰经》的教诲，愿意觉悟，必然真主就让他选择了一条通达于真主的道路。所以，伊玛尼的承领必然是在接受教诲上，愿意觉悟上，那么他就可以受到真主的一种恩典。

“行了灰尘（小蚂蚁）重的善事之人将见其善报，行了灰尘（小蚂蚁）重的恶事之人，将见其恶报。”（99：7-8）

真主说：在他们自身上过份的众仆人啊！你们对于真主的恩惠不要绝望，真主必定赦宥一切罪恶，他确是至赦宥的，确是至仁慈的。（39：53）

《古兰经》对任何一位追求真理之人都是向导和有益的教诲。

教导我们对任何事物都要全面的观察和研究，只要愿意以理智考察的人，《古兰经》就是引领上正道之人最完美的思想的指南针和思维的方向，使他接近真理得到真知，走上认主独一的道路。所以，要按照《古兰经》的教诲、准则来规范自己的意念言行，才能上正道，不至于被误导或被困惑、迷惑、怀疑所打扰，而堕落成为自己迷误、诱人迷误，还以为自己是得正道之人的那样一个错误的道路。

④宁可今生人亏我，不作后世我亏人。

亏枉的问题是非常严重的问题，许多人后世是亏伤的，赔尽功干，背负着被亏枉之人的罪恶下火狱代他们受罪。许多人只看到今生，而没有看到后世，只看到因，没有看到果，因为因果是相连的，既然有今生的这些因，必定有后世的果。有些果不在后世，在今生就可以见到恶果，在今生就可以见到善果。

你怎样对待穆斯林，真主将怎样对待你。真主命人行善，崇拜真主，避免作恶，避免犯禁戒（哈拉目）。穆圣（愿主福安之）对众穆斯林的教导就是善待穆民。

圣人（愿主福安之）说：“你们要善待你们的邻居，无论你们的邻居是穆斯林或是非穆斯林，必须都要善待。”

真主叫我们不要无故伤害一个小动物和无故用火杀死一物。伊斯兰教的原本是人道和天道的齐全，就是在人道基础上的天道。如果没有人道，他的天道是空的。如果一个人用火烧一个小动物，圣人（愿主福安之）说：“他将要下火狱。”因为，任何人没有权利用它来伤害人。提醒这个重要的事情。

言语上的亏枉。首先是背谈，诽谤，诬蔑，造谣……。

圣人（愿主福安之）说：“如果一人背谈一人，他所讲的都是事实，他向这人请求原谅，得到原谅的同时自己向真主求恕饶并念讨白，真主就恕饶他。因为真主是多恕饶的主。如果一人背谈一人，他所讲的不是事实（即：诽谤、诬蔑），他念讨白，别人也原谅他，真主照样罪刑他。因为真主执掌公道的主。”

造谣和传谣。

圣人（愿主福安之）说：“造谣的人和传谣的人同样罪刑。”我们怎么做呢？在《穆罕印迪尼》的经里，教了我们一个办法。当你听到背谈的时候，你要仔细的听，当你听完以后，你要对他说：当面去对质。只要他以任何的理由说不

要去对质了，他所说的必定是假话。你就要对他说：你这话就说到这个地方，以后可不要再说了。那么，听背谈的人和说背谈的人不会同样被罪刑。提醒：在听背谈里要遵行在这一个原则下——制止背谈。

凡是恶言，几乎都是背谈。凡是说了人所厌恶的，不愿意听的，都是背谈。善言如同是参天的大树，它的根长在地上，树干是高的，枝叶是参天的。恶言如同是苦瓜，它的根是被刨起的，它的味道是苦的。

幸福之人与薄福之人

幸福之人：是认识了真理的人，一个人一旦认识了真理，无论贫富，无论顺境还是逆境，无论幸福还是灾难，无论健康还是疾病，无论活着还是归主，他的心都是安宁的，他就是一个幸福的人。对于执掌真理之人，他能够谦下，并遵行他所行的。这样的人，他已经是一个幸福的人。

薄福之人：是否认真理的人。一种是在前定里，是真主的敌人。这种人必定否定真理。另外一种人，是对教门毫无知识或者根本就是知识欠缺，他在自我判断里，是凭着他的自性、私心、嫉妒、骄傲，自以为是自行其是，他说了不该说的，做了不该做的，象这种人，也是否认了真理。

有一种是故意的，明知故犯。圣人（愿主福安之）说：“在末尾时光，两种人下火狱，一种人是没有知识乱遵行的人；一种人是有知识而不遵行的人。”

提醒：在否认真理上，他对执真理之人必定会骄傲，哪怕一个学者比他的学问高，他都没有礼节，甚至于信口开河，流言蜚语，以致使他在遵行上，凭着这一点行为上的欠缺，而成为了薄福之人。

圣人所有的圣训里都包含有一种高的品德和高的品质，这种品质就是有益于全人类，有益于所有的人。圣人的许多判断不但对穆斯林有益，对非穆斯林也有益，甚至对世界上所有的事的判断都有益。所以，在做事里，遵行圣人的圣训。

知识的重要性

如果你没有知识，那么你在无知中可能就否认了真理。如果你有了知识，理智的出现必定使你从一些错误里惊醒过来，产生一种灵感，马上打断了恶魔的一种诱惑、困惑和引诱，你就行在了端正的道上，伊玛尼就会承领。

附录：大伊玛目艾布·哈尼法的智慧——摘自苏尤兑著《文学的精华》

会议地点在巴格达，它当时是伊斯兰思想和文化放射光芒的城市。召开那次大会的原因是一个外国代表团到达巴格达，要和穆斯林学者们探讨有关真主的问题。巴格达推选了当时最著名的大学者——艾布•哈尼法的老师谢赫•哈马德。当时，到会的人们正等待谢赫·哈马德出席。不料，艾布·哈尼法出现在人们面前。他先向大家致安，接着说：“象这种会议，哈马德老人家不值得亲自出席，他选派了他最小的一名学生名叫努尔曼•伊本•萨比特（艾布•哈尼法的名字——译者）代表他前来回答你们的问题。艾布·哈尼法和代表团一起刚一就坐，问题象连珠炮似的向他射来：

第一个问题：“你的真主是哪年诞生的？”

艾布·哈尼法答道：“真主不是被生的，否则应该有父母；真主也不生产，

否则他有儿女。《古兰经》在“忠诚”章中讲得很清楚：“他没有生育，也没有被生。”

第二个问题：“你的真主是何时开始存在的？”

艾布·哈尼法答道：“真主是无始的，他史前就存在，他是超乎历史和时间概念的。”

第三个问题：“关于真主的无始，请你举个现实存在的例子？”

艾布·哈尼法问他们：“四之前是什么数？”他们回答：“是三”。

艾布·哈尼法问：“三之前是什么数？”他们回答：“是二。”

艾布·哈尼法问：“二之前是什么数？”他们回答：“是一。”

艾布·哈尼法问：“一之前是什么数？”他们回答：“是‘0’——没有数。”于是，艾布·哈尼法对他们说：“既然数字‘一’前再没有数，那么真正的“一”之前你们还要求什么？”

第四个问题：“你的真主朝着那个方向？”

艾布·哈尼法问他们：“如果你们在一个黑暗的地方点燃一盏灯，它的光亮朝向哪一方？”他们答：“各个方向都有。”艾布·哈尼法说：“既然人造的灯光如此，那么你们对天地、宇宙之光能理解多少？”

第五个问题：“请你给我们介绍一下真主的本体，他是象铁一样，是坚硬的？还是象水一样的液体？还是象烟和蒸气一样的气体？”

艾布·哈尼法问道：“你们曾在临近死亡的病人跟前坐过吗？”他们答：“坐过。”艾布·哈尼法问：“病人断气后，他跟你们讲过话吗？”他们回答：“这怎么可能？”艾布·哈尼法问：“死前他能说，死后他不能说话，也不能动了，这是为什么？”他们回答：“因为灵魂离开了肉体。”艾布·哈尼法问：“他有灵魂，离开了他的肉体吗？”他们答：“是的。”艾布·哈尼法说：“那么，你们给我描述一下灵魂，它是象铁一样坚硬的？还是象水一样的液体？还是象烟、蒸气一样的气体？”他们答道：“我们对灵魂一无所知。”艾布·哈尼法道：“你们对被造物——灵魂无法描述它的本体。那么你们怎能要我给你们描述造物主——真主的本体呢？”

第六个问题：“你的真主在什么地方？”

艾布·哈尼法答道：“如果你们拿来一杯鲜牛奶，看看里面有无奶油？”他们答：“肯定有。”艾布·哈尼法问道：“奶油在鲜牛奶里是在什么地方？”他们答：“奶油在鲜牛奶里无固定位置，它在牛奶的各个成份里都有。”艾布·哈尼法问道：“既然被造物——奶油在牛奶里没有固定位置，你们怎能要求我为造物主指定一个位置呢？”

第七个问题：“既然在创造宇宙之前，一切都被前定了，那么真主是又如何创造的？”

艾布·哈尼法答道：“一切都由真主先前定，然后由他再表现出来。真主对万物只说：“你有吧！它马上就显出来。如他意欲提升一些民族，也降低一些民族。”

第八个问题：“《古兰经》说：‘进天堂的人在里面是永久的，既然进天堂有始，那么，为什么没有终？”

艾布·哈尼法答道：“数字有始而没有终。”

第九个问题：“我们在天堂里又吃又喝，但怎么既不小便又不大便？”

艾布·　哈尼法答道：“我和你们以及所有被造的生物，都在母亲的肚腹里

生活九个月，从母亲的血液里吸取营养，但既不小便又不大便。”

第十个问题：“天堂里的福利为什么用之不竭，反而增多呢？”

艾布·哈尼法答道：“知识愈用愈多，不会减少。”

伊斯兰正统思想丛书

中国伊斯兰圣传真道

（欢迎索刊学习）

中国伊斯兰圣传真道

www.chinasufi.org