信仰学注

原著：艾布·哲哈迈德·本·穆罕默德·塔哈维

注释：伊本·艾布·阿兹

翻译：白宝德

翻译助理：王秋珍

PDF 版整理制作：马麟|Sulayman

更多伊斯兰资料，敬请关注马麟|Sulayman（QQ：851949984）

目录

写在前面的话 19
再版序 21
前言 22
1、高贵的知识 46
1.01、信仰基础知识是最高贵的知识 47
1.02、教法是认识真主的途径 47
1.03、应该细致地笃信 48
1.04、迷误是因为轻视使者传达的使命 48
1.05、艾卜·哲阿凡尔·塔哈伟 49
1.06、罪恶的曲解 49
1.07、穆罕默德是封印的先知 50
1.08、包容真理的使命完美无缺 50
1.09、关于前人的指责 51
1.10、教义学不应有含糊真假词汇 52
2、第一使命——认主独一 53
2.01、众使者的第一使命——认主独一 53
2.02、念作证言是首项任务 54
2.03、认主学的内容及意义 54
2.04、真主独有的各属性 55
2.05、真主的统治权 55
2.06、关于真主的神圣权 56

2.07、关于使者使命的理性证据..... 58
2.08、《古兰经》充满认识真主神圣权的迹象 59
2.09、《古兰经》的实例是理性的尺度..... 60
2.10、真主无需合作伙伴 61
2.11、真主的神圣权包括他的主宰权..... 62
2.12、认识真主的途径 62
2.13、《古兰经》包含着对真主的认识..... 63
2.14、作证言的意义和遵循的内容..... 64
2.15、先知带有验证自己身份的迹象..... 66
2.16、凭真主的诸名、属性和作为论证真主独一..... 67
3、当用教法语言论述真理 68
3.01、众使者和众先知最认识真主..... 69
3.02、无需走被谴责的教义学家的思路..... 70
3.03、对信仰中过极认识的指责..... 70
3.04、“万物不似真主”的意义..... 71
3.05、确认真主的属性无需比喻和形象化 72
3.06、批驳在造物主和被造者之间互比..... 73
3.07、表达真主和人类各属性的词虽同而意异 74
3.08、对字面的理解有赖于对本质的理解 74
3.09、使者传达的两种幽玄知识..... 76
3.10、真主无所不能..... 77
3.11、前人的做法是详尽确认和简洁否认 77

3.12、用教法语言论述真理 78
4、除真主外没有主宰..... 79
4.01、除真主外没有主宰 79
4.02、对“除真主外没有主宰”的论断..... 80
4.03、无始、永恒是真主的两项属性..... 80
4.04、回到《古兰经》对真理的认识..... 81
4.05、“古老的” 不属真主优美的名字..... 81
4.06、凡新生的都是凭真主的意愿而有的 82
4.07、意愿和喜爱的区别 82
4.08、意愿的类别..... 83
4.09、命令需要意愿吗..... 84
4.10、无能周知真主的本体和实质..... 85
4.11、真主清高于人类为他比拟的一切..... 86
4.12、阿拉买·遮汉迷..... 86
4.13、正统派否定为真主作比喻的论调..... 87
4.14、真主的真知不可用对比法论述..... 87
4.15、在真主的实情中运用恰当的类推法 87
5、真主的一切美名以永生和自立为中心..... 88
5.01、永生和自立两项属性 88
5.02、真主一切优美的名字都以永生的和自立的为中心..... 89
5.03、创造和供给两项属性 90
5.04、造死亡令复生..... 90

5.05、真主富有永恒无始的各属性..... 91
5.06、对经训中即不否认又不确认的词语的判断..... 91
5.07、不可认为真主的本体与各属性分离 93
5.08、名字是对本体的称呼还是本体以外的称呼..... 93
5.09、遮汉迷派的妄称 94
5.10、理论家对新生之类的事物永存的主张 95
5.11、真主创造和养育两项属性..... 97
5.12、真主“做欲做的事” 98
6、永恒的造物主..... 99
6.01、学者们对“宇宙之初是什么”的争论 99
6.02、创造万物前真主就称造物主..... 101
6.03、关于真主的大能和对穆尔太齐赖派的驳斥..... 101
6.04、可无可有的东西非事外之物..... 102
6.05、完美的崇高范例为真主专有..... 102
6.06、注释家们在最高范例上的分歧..... 103
6.07、主创造万物并全知他们 104
6.08、万物的期限和各自不同的因缘..... 105
6.09、法定的祈祷及其作用 106
7、真主的知识的意义..... 106
7.01、“…他那里有经文的原本”一句经文的解释..... 107
7.02、真主的知识的含义 107
7.03、真主意欲的就有，他不意欲的就无 108

7.04、对三节经文的疑惑、暧昧和解答 108
7.05、阿旦对穆萨的抗议及其意义..... 109
7.06、引导和迷误..... 110
7.07、人类的完美只能在崇奉真主中实现 111
8、相信圣先知 111
8.01、真主对圣先知的赞誉 112
8.02、圣品的证据多种多样 112
8.03、对于必须的知识也许能一语说破 113
8.04、传述者的忠实可以被识别..... 114
8.05、否认穆圣的使命就是中伤真主..... 117
8.06、先知和使者的区别 118
8.07、穆罕默德是封印的先知 118
8.08、不可以轻率的态度在众先知中间抉择 119
8.09、肯定穆圣是与真主最亲密的人..... 121
8.10、爱的类型..... 122
8.11、穆圣以后一切妄称先知的人是说谎的人 123
8.12、穆圣被派向全体精灵和人类..... 123
9、真主的语言是他的一项永恒的属性..... 124
9.01、《古兰经》是真主的语言不是被造的 125
9.02、对真主语言的九种解释 125
9.03、正统和大众派对真主属性的主张 126
9.04、肯定真主与乐园的居民及其他的人说话 127

9.05、真主的语言是他的一项属性不是被造的 128
9.06、批驳买勒希人论《古兰经》被造的证据 128
9.07、“(真主是)万物的创造者”的意义 129
9.08、用真主的话推断《古兰经》是被造的错误..... 130
9.09、正统派一致认为真主的语言不是被造的 131
9.10、经文被记心中、念口头上和写在经卷里 134
9.11、理性不能意识到真主怎样说出《古兰经》..... 136
9.12、批驳说“它是本体的语言”的人..... 137
9.13、在为语言命名上的几种主张..... 138
9.14、否认《古兰经》是真主语言的人已经不归信..... 140
9.15、《古兰经》从字母和意义上永远不可拟作 140
9.16、真主的各属性不似人类的诸禀性..... 141
10、今世无力看真主,后世能见真主..... 142
10.01、肯定乐园的居民能看见真主..... 142
10.02、对信仰和信仰者作丑恶的释义是大罪 143
10.03、“仰望”一词的不同含义..... 143
10.04、驳斥穆尔太齐赖派否定目睹真主的谬论 144
10.05、一目了然比看见更彻底和更全面..... 146
10.06、以目睹真主的圣训代代相传..... 146
10.07、信仰基础知识必须从经训中学习..... 147
10.08、今世不能够看见真主 148
10.09、今世任何人不能亲眼目睹真主..... 149

11、认清被谴责的教义学家 150
11.01、穆阿太齐赖派曲解了经训..... 151
11.02、识别被谴责的教义学家..... 151
11.03、正确的论据与理性认识间没有矛盾 152
11.04、应该全面地顺从使者 153
11.05、能够脱离真主惩罚的两种认识..... 153
11.06、不禁止获取使命以外的知识..... 154
11.07、立足理性认识，犹如教法学家引导的效法者..... 155
11.08、禁止无知地对信仰津津乐道..... 156
11.09、不顺从使者人的信仰有缺陷..... 157
11.10、三类罪恶的学者 157
11.11、教长安萨里关于论战和教义学之间的主张..... 157
11.12、前人指责含虚伪和反真理的教义学 158
11.13、真主和使者的语言是对人类的规范 159
11.14、篡改经训原意的原因 160
11.15、转向教义学的人深感为难和疑惑 161
12、解释应该符合经训..... 164
12.01、驳斥对目睹真主的否认或解释..... 164
12.02、后人在解释上运用的术语..... 165
12.03、经典和圣训的解释 166
12.04、注释家的解释是对教义学的说明 166
12.05、正确的解释应该符合经训..... 167

13、真主不似万物，时空不含真主..... 169
13.01、否认和比喻属心灵的疾病..... 169
13.02、两种比喻症..... 170
13.03、纯洁是真主的一项属性..... 170
13.04、了解属性后才能予以确认和否认..... 171
13.05、不可给真主划分界限 171
13.06、界限的真实意义..... 172
13.07、不可以形态确认真主的手、面和体..... 172
13.08、方位即有似无..... 173
13.09、六个方向不含真主，被造者则占据空间 173
14、登霄、仙池和说情..... 175
14.01、穆圣在清醒时夜行和登霄..... 175
14.02、关于夜行和登霄的圣训原文..... 176
14.03、真主说"然后，他逐渐临近和降下"..... 178
14.04、仙池及其性质..... 178
14.05、圣训对仙池性质的论述..... 179
14.06、说情是真实的，及说情的类型..... 180
14.07、使者为其族人中犯大罪的人说情是肯定的..... 183
15、不可指真主的被造者发誓 185
15.01、当谨防指真主的被造者发誓..... 185
15.02、不可指真主以外的任何物发誓..... 187
15.03、向真主说情不似向人类讲情..... 188

15.04、真实的缔约..... 189
15.05、让人类作证的含义 190
15.06、天赋的本性和偶然的外附..... 193
15.07、在信仰氛围中的人和在自由放骥里的人 194
15.08、真主洞悉乐园的居民和火狱的居民 195
16、真主的秘密 196
16.01、前定是真主的秘密 196
16.02、正统和大众派对前定的主张..... 197
16.03、迷误源于在意欲与喜爱之间的调停 198
16.04、两类意欲:属真主自身的和非真主的 199
16.05、美好的因缘有三：创造、前定和协助 201
16.06、前定中的爱与憎 203
16.07、过于强调前定是遭失败的途径..... 204
17、屏弃嫌疑,紧遵经训..... 204
17.01、坠落的信仰源于各种嫌疑和不同的欲念 205
17.02、虔诚和正信的基础是服从..... 205
17.03、不可妄断以嫌疑解释经典的人..... 206
17.04、对否认使者传达的知识者的判断 206
18、创造天牌、天笔和阿尔 207
18.01、信受护的天牌和天笔 207
18.02、对创造天笔和阿尔实谁先谁后上的异议 208
18.03、"笔"记录着世界直至复生日..... 208

18.04、笔分四类..... 209
18.05、应该只对真主敬畏 209
18.06、谋生之道不与托靠相背..... 210
18.07、真主在创造万物以前就全知一切 211
18.08、有关谴责非决定论者的圣训..... 213
18.09、前定的含义..... 214
18.10、健康的心灵、病患的心灵和心灵的良药 214
18.11、最优的精神食粮和最奏效的良药 215
19、真主无求于阿尔实..... 216
19.01、阿尔实和库尔希 216
19.02、真主无求于阿尔实，周知一切，在万物之上..... 219
19.03、对"在万物之上"的讨论..... 220
19.04、确认真主崇高的经训明文..... 222
19.05、前人确认真主的崇高属性..... 224
19.06、确定真主崇高的几个方面..... 226
19.07、认为天空是祈祷的朝向是一种错误 227
20、伊卜拉欣家族的特恩 229
20.01、真主把伊卜拉欣当作至友，并同穆萨说了话..... 229
20.02、真主的爱和友谊同他相合适的内容一样 230
20.03、友谊比爱更富特色 230
20.04、对祝福伊卜拉欣上的浮想的答复 231
20.05、真主特慈伊卜拉欣家族的各项特恩 232

20.06、归信颁降的各部经典和众使者 232
20.07、哲学派系否认的实质 233
20.08、穆尔太奇赖派的五项信仰基础 234
20.09、正统派遵循使者传达的使命 234
21、信天仙、经典和先知 235
21.02、天仙是执行真主的命令的使者 235
21.03、论述众天仙经文很多 236
21.04、对众天仙和善良的人之间的各种主张 237
21.05、归信真主的众使者和众先知 242
21.06、最富远大抱负的使者 243
21.07、归信真主命名的各部天启经典 243
21.08、面对朝向的人是服从者 244
21.09、禁止对《古兰经》争论 245
22、对犯罪的穆斯林的论断 247
22.01、自认为违法的穆斯林是归信者 247
22.02、作证真主不宽恕某个人属最不义的行为 249
22.03、在思想和行为上的不归信 250
22.04、异端者和正统派的论断 250
22.05、犯大罪者不在正信和伊斯兰之外 251
22.06、归信者应负起责任 254
22.07、让希望插上翅膀 255
22.08、获免的十一种途径 256

22.09、让希望伴随着敬畏 258
23、对正信的论断..... 259
23.01、对待"正信"一词各抒已见..... 260
23.02、艾卜·哈尼法同其他伊玛姆在正信上的异议..... 261
23.03、论正信在概要和细则上的增长..... 263
23.04、对正信增减上的争议 264
23.05、艾卜·哈尼法对正信者的判断..... 264
23.06、善行属正信之数 265
23.07、经训见证着正信的增减..... 267
23.08、圣门弟子论正信的增减..... 268
23.09、信仰把正信、顺从和善行组织在一起 270
23.10、学者们对顺从的异议 271
23.11、顺从和正信相得益彰 272
23.12、对"若真主意欲我就归信"一句的判断 274
23.13、正统派不更改原文 276
23.14、单一的信息有益于信仰的知识..... 277
23.15、正确的解释..... 278
24、真主宠爱的人（卧里） 279
24.01、归信者是真主宠爱的人..... 279
24.02、对宠爱的解释 280
24.03、真主宠爱的人是完美的人..... 280
24.04、最高贵的归信者 281

24.05、正信的要素 282
24.06、正信必须心身相应 283
24.07、相信优劣皆由前定 284
24.08、真主不创造纯粹的罪恶 285
24.09、《开端章》是最佳祷词 286
25、紧跟正统和大众派 287
25.01、真主独具统治权和神圣权 287
25.02、当归信所有使者 288
25.03、认主独一的重罪者不永居火狱 289
25.04、对重罪的不同划分 289
25.05、可以跟随犯罪的面对朝向的人礼拜 292
25.06、跟着隐迹潜踪者做礼拜 292
25.07、跟着异端者和罪孽者做礼拜 292
25.08、不同职位的领导 294
25.09、不可严定某人进乐园或入火狱 295
25.10、不见证面对朝向的人不归信 296
25.11、应该服从不悖逆真主的首长 296
25.12、要紧跟正统和大众派 298
25.13、公道属于正信 300
25.14、真主全知对我们蕴匿的知识 300
25.15、摸皮袜可以替代洗脚 301
25.16、履行朝觐和圣战直到复生日 303

26、论灵性和灵魂..... 304
26.01、尊贵的和记录的天仙 304
26.02、取命天仙..... 306
26.03、灵性和灵魂的实质 306
26.04、灵魂是被造的新生者 306
26.05、归属真主的两项内容 307
26.06、灵魂是什么？ 307
26.07、灵性是一种有别于本质的神经系统 308
26.08、对灵性和灵魂下定义的异议..... 309
26.09、单一的灵性附着多项属性..... 310
26.10、对"灵魂是否死亡"的争议..... 310
26.11、相信墓中的惩罚和恩泽..... 311
26.12、灵魂与躯体的不同结合形式..... 313
26.13、墓中的盘问针对灵魂和躯体..... 314
26.14、三种生存环境 314
26.15、门凯尔和乃克尔的盘问..... 315
26.16、坟墓中的两种处罚 315
26.17、人死后灵魂的去向说法不一..... 315
26.18、在墓穴中各灵魂的地位..... 316
27、后世会结束吗..... 318
27.01 信复生和报应 318
27.02 展示和审算 323

27.03“你们中无一人不入火狱”的意义 326
27.04 信衡功德秤及其实质 326
27.05 乐园和火狱是被造的，现已存在，并永不毁灭 328
27.06 对火狱永恒的不同论述 333
27.07 一切存在者是因真主的创造 336
28、真主是人类行为的创造者 337
28.01、能力伴随着行为及存在行为之前 337
28.02、真主是人类行为的创造者，人类是实施者..... 340
28.03、驳斥宿命论者和穆尔太齐赖派的观点 341
28.04、万物是普通的被造者 342
28.05、人类是行为的操纵者，创造归真主 346
28.06、真主不具有强迫性 346
28.07、依照能力责有攸归 347
28.08、教法和宇宙法则的区别..... 349
28.09、真主为自己规定了仁慈..... 350
29、可以为亡人代祷..... 352
29.01、活人可以为亡人代祷 353
29.02、“人类只能受到自己努力的报赏” 355
29.03、租念《古兰经》赠送礼品..... 356
29.04、不可把给代念《古兰经》人的酬金作为替亡人的施舍357
29.05、在坟前诵《古兰经》的争论..... 358
29.06、真主应答仆人的祈求 358

29.07、对妄言祈祷无益人的批驳..... 359
29.08、祈求者或许无赏或许获其他赏赐的哲理 360
29.09、真主的谴怒和喜悦 362
30、尊敬的圣门弟子..... 364
30.01、圣训对圣门弟子的歌颂..... 365
30.02、不脱离每一位圣门第子..... 367
30.03、艾卜·伯克尔是哈里法继任者..... 368
30.04、第二任哈里法——英明的欧买尔 372
30.05、三任哈里法欧斯曼 373
30.06、第四任哈里法——阿里..... 377
30.07、四位哈里发皆是遵循正道的圣位继承人 378
30.08、十位乐园的居民 379
30.09、当尊重十位进乐园的圣门弟子..... 381
30.10、十二伊玛姆派认为伊玛姆是十二位 382
30.11、伪信是滋生抗拒的根源..... 382
31、真主宠爱者及其品验（克拉买提）是肯定的 384
31.01、当与归信者友谊尤其是有识之士..... 384
31.03、伊本·阿拉毖及其例证的迷误..... 386
31.04、真主宠爱者的品验是肯定的..... 387
31.05、奇迹的类型..... 388
31.06、真主的语言分为物质性的和信仰性的两种..... 389
31.07、有益的奇迹从属于信仰和服务于信仰 389

31.08、几种锐利的目光 390
31.09、相信复生之时来临的征兆..... 391
31.10、预言家和占卜人的虚伪..... 392
31.11、对魔术的实质及其种类的争论..... 394
31.12、相信某些白痴有品验是异端和迷误 396
31.13、听到动情曲调时狂呼者走入了异端 397
32、天地间唯一真主的宗教 398
32.01、坚持真理的大众派和固执邪道的分裂者 399
32.02、依赖使者解决有争议的各问题..... 400
32.03、两种分歧..... 401
32.04、在经典上的分歧 402
32.05、伊斯兰是天地间唯一真主的宗教..... 403
32.06、学习伊期兰易如拾芥 404
32.07、伊斯兰信仰居于过分与疏忽之间..... 404
32.08、伊斯兰信仰居于比拟与不信之间..... 405
32.09、居于强制与宿命之间 406
32.10、居于希望与失望之间 406
32.11、与各迷误派系无关 406
33、迷误者 407
33.01、穆尔太赖派的五项纲领..... 407
33.02、遮汉迷派及其主张 408
33.03、宿命论及其根源 410

33.04、迷误的根源 411
33.05、对待经训的态度上出现的两条迷途 412

写在前面的话

奉普慈特慈的安拉之名

一切赞颂全归安拉——众世界的养主。祈主赐福我们的先知、我们的表率、我们的导师、我们的领袖穆罕默得福祉与平安。也同样赐福直至末日以生命和财产为主道而奋斗的战士们。祈主赐予你们平安、慈悯和吉庆。

我们应当知道，伊斯兰的信仰学是探讨对安拉的认识——这是我们信仰的根本——一切的对安拉的崇拜，都需要建立在对安拉的正确的认识的基础上。倘若连崇拜的对象都不认识，此与迷信何异？所以正确的认识安拉是每个穆斯林的信仰的根本。

这本《信仰学注》是伊斯兰著名学者伊本•艾卜•阿孜对筛嗨塔哈伟的《信仰学》的注释。“该书以伊斯兰正统派(艾海里逊乃)的观点全面地阐述了对崇高真主的认识，澄清了旁门左道中的错误思想和嫌疑主张，令读者对崇高的安拉有了更清醒的认识。这是一部极富学术价值的典著，出版后深受各国穆斯林的好评，许多著名院校把它当作必修教材。”

在该书中提到的“筛嗨说”即筛嗨塔哈伟(愿主慈之)的原著中的句子。读者可能有一些疑问，本书怎么老是提到“筛嗨说”，一个人的话难道也值得大动干戈进行研究吗？为何不是以《古兰经》圣训开讲而是以一个学者的话做牵头呢？大家稍安勿躁。我初拿到此书，见此句式“筛嗨说”也很不解，甚至有不满，大概也与众人一样的想法罢。但是细读之后豁然开朗，本书是对筛嗨塔哈伟的原著《信仰学》的注释，故先列出一句原文，再在下面进行注释是很常见也是必须的格式了。最最重要的是，筛嗨的原话是对某一个命题的一个精短的总结，而后注释者用《古兰经》文和可靠的圣训以及优秀的前人的主张对这个命题进行论证与拓展。所以表面上看好像是在注释筛嗨的话，但实质上筛嗨的话只是一个引子，引出相关命题的《古兰经》文和圣训才是目的，权当抛砖引玉之用罢了。这种模式，大大增强我们学习《古兰经》和圣训的针对性。伊本•艾卜•阿孜引用大量的《古兰经》、圣训以及前人的主张，对筛嗨塔哈伟的信仰观点作出了全面的论证，以安拉的尊名、属性和作为展示出对崇高安拉的认识，使人们更加清楚地认识到

宇宙的统治者，自己的主宰，从而为我们更好的崇拜安拉而打下坚实的基础。

在恩师古勒邦老师那里幸得此书（《信仰学注（上、下）》），翻阅之际觉着此书的确是当下青年穆斯林迫切需要的一本好书——一些穆斯林青年在信仰学认识方面知识的匮乏，的确让人痛心。所以我举意做出此书的电子版，免费传阅、学习、收藏。为了能够给大家学习信仰学知识提供方便，我特意制作了详细的带有链接的目录，方便读者查阅——说句实话，这本书是我做过的最优美最实用的PDF电子书——我做我力所能及的事情，引导只在于崇高的安拉！

我不能保证此书中是否存有不够妥当的地方——依我目前浅薄的学识，我对于彻底的甄别此书中的所有论点是无能为力的。但是文中所有的观点，基本都拿《古兰经》和圣训以及前人的主张做论证，所以读者阅读的时候可以留心，自行审阅，见疑惑处可再询问优秀的真正的学者再进行商议。倘若以此书作参考——那是绝对优秀的参考书籍。我们知道，绝对的真理，只存在于安拉的《古兰经》中。无法无力，唯求安拉的引导与佑助！

祈求安拉慈悯我们有益的知识，并使我们付之于实践，Amin~

祈求安拉祛除我们心中的病，和我们身上的病，并使我们远离恶魔的唆使，Amin~

祈求安拉引导我们穆斯林大众，使我们尊经革俗，弃绝异端，遵行穆圣（祈主福安之）的道路，做安拉所喜悦的仆人，Amin~

祈求安拉慈悯本书的作者、译者以及支持他们的家人朋友们，Amin~

祈求安拉慈悯我的父母，慈悯我的家人、老师、朋友们，Amin~

更多伊斯兰资料，敬请关注马麟|Sulayman（QQ：851949984）◕‿◕

签名档

【内心要强大，更强大，直到有一天，我的难过，只为那些善良的人们，不为自己。我不会痛的。 ——马麟|Sulayman 】

——马麟|Sulayman

2011 年 3 月 25 日 北京 民大

再版序

赞颂全归真主——众世界的主。祝愿最尊贵的圣先知和使者——我们的先知穆罕默德，及其眷属、弟子和追随者幸福平安，直到报应日。

真主已助我们获得成功，并引导我们实现了出版伊本·艾卜·阿孜著的《信仰学注》(这是对筛嗨塔哈伟的《信仰学》的注释)，他对原著进行了校正，援引了众多的圣训，以及有关必要的内容，和要了解的主要人物与著作。

该书在伊历 1408 年(公历 1988 年)出版后，受到广大学者和研究者的欢迎。它是一部很有价值的学术书籍，其中阐明了伊斯兰民族的前人(穆圣及其圣门弟子、再传弟子)的健康信仰，也论及了各种嫌疑和虚伪的评著，详述了正统和大众派的正确观点，澄清了各种迷误者在信仰领域中的谬论。

尽管在鉴定中付出了努力，但我们还是发现了部分评注需要重新复查和校对。当然,人类的努力需要逐步完善，在勤勉中需要吸取明显而正确的建议。

我们的兄弟优秀的学者阿卜杜·莱哈曼·本·萨利哈·买哈姆德博士做的非常突出。他是伊玛姆(伊斯兰教中的教长，以后简称“教长”)穆罕默德·本·苏欧德伊斯兰大学的副教授，教务总处副主任，主持信仰学和时代思潮系的教学工作。对这次该书的再版，他提供了很有价值的有关按语。对于此次出版我们从他的协助中受益匪浅，就以求知者的名誉感谢他作的工作和帮助，并祈求真主对他倍加恩赏，也恳求真主因他忠于善良前人的信仰而赐福他。同时我们也呼吁我们的兄弟们——广大的优秀的学者，对某一问题不要徘徊在任何一种原始的批注上，以便能对这部著作的工作逐臻佳境，这也是在正义和敬畏上的互助，是遵从真主的旨意：“当在正义和敬畏上互助，不要在罪恶和仇隙上互帮。你们当敬畏真主，真主的刑法非常严厉。”(筵席章：2 节)。这也能保障前人遵循的知识，在不同时期都能表现出生机。赞颂全归真主，对这部著作的评注已经扩展开了，对此完全感谢真主。在学者和求学者之间应有的尽忠和建议也已确立。在学术问题上原始的建议、评注和判断是归信者追求的目标，也是我的认识，是人们值得保留的重要内容。

关于这次再版，不仅保留了这一重要内容，还包含着以前未曾涉及的话题，也

纠正了前版印发中出现的明显错误。

我们以真主的诸优美的名字和各崇高属性的名誉，恳求真主使这项工作纯属取悦于他、有利求知的学子、完全符合他的宠爱和喜悦，并祈真主恩赏我们的圣先知穆罕默德、及其眷属和弟子幸福平安。

前言

奉普慈特慈真主之名

赞颂全归真主，我们赞美他,求助于他，求他宽恕,求真主护佑我们避免罪恶的私欲和卑劣的行为。 真主引导谁，就没有人能使他入歧途。真主让谁迷误，就没有人能引他走正道。

我作证除真主外没有主宰，他独一无偶。我作证穆罕默德是他的仆人和使者。

“归信真主的人们啊,你们当真正地敬畏真主,死之前一定要加入伊斯兰教。”

“人们啊，你们当敬畏真主，他从一个人上创造了你们，也从这个人上创造了他(这个人)的配偶，并由这对夫妇上繁衍出众多的男女。你们当敬畏真主，他是你们互相询问的主宰，当防至亲不睦。真主是监护你们的。”

“归信的人们啊，你们当敬畏真主，说正确的话，真主规范你们的行为，恕饶你们的罪戾,谁顺从真主和他的使者，谁已圆满成功。”

艾卜·哲哈买德·本·穆罕默德·塔哈伟(卒于伊历 322 年)编著的《信仰学》，其中含着负责任者必须认识、笃信和诚信的基础，如认识真主的独一、诸属性和大能，先知的圣品及相信后世等信仰上的定义和问题，以及与正统和大众派相关的善良前人的认识论，广大学者已经接受并欢迎这些内容，其他人也普遍采纳，无需任何学者对它注释说明。但在这里符合前人的最优秀、最健康、最公正、最明确的注释要算阿拉买图·伊本·艾卜·阿孜的注释，就是我们献给读者的这部

著作，它业已被考查和确认，排除了错误、篡改和前版遗漏的内容 ，这些遗漏的内容是因我们的失误——疏忽，尤其在“注者的生机”中记述的内容。

伊本·艾卜·阿孜(愿真主慈之)在他的注释中，依赖前人在信仰基础上已经奠定的牢固的方案，在前三代里，学者们对这些信仰基础臻于完备，满怀热忱和有力地捍卫着它，对它的健全不懈地招认、解释和论证。他们竭力摒弃有背于这些信仰基础的错误思路，积极地揭穿错误思绪的缺陷，彰明其盲从与矛盾、有背于真理的谬论、和远离正道的性质，对此学者则理智地引用了经典和圣训的原文为据，而且量体裁衣，恰到好处，语言鲜明，论证严谨，无以复加，旁征博引又论据充实，也清除了被谴责的教义学中的歪理邪说。

其中无异端，还展示了伊斯兰的长者伊本·太米叶(愿真主慈之)的学院的宗旨。该学院的优点是融结了理性认识、更正思维、见解公正、及摆脱了隶属与承袭。伊本·艾卜·阿孜阅读了该学院院长及其同事阿拉买图·本·噶伊姆(愿真主慈之)的所有在信仰领域上的著作，而且领会了其意，同时也提出了建设性的意见，并背记了其中的多数内容，最后他明显地选用了它的全部内容，并把它著述在这部珍贵的诠释书中。

这个学院有力地铲除了在教法原文与坦率的理性之间的争议，化解了二者之间想象中的抵触，解开了信仰基础问题上的疙瘩。譬如：感性中的各种属性同依附在真主本体上的诸属性；自由行为与依附真主本体上的行为。诸如此类问题而探求亚里士多德的逻辑思维的被谴责的教义学家凭想象犯下了错误。他们信任亚里士多德的逻辑思维，还用它对争议的细节作出判断。

这种认识渗入到了伊斯兰文化的思想和语言体系中，其结论暴露出非伊斯兰信仰的邪恶阴谋。受惑的人狂言：“它是衡量理性认识的法码，符合推理、论证和联接信仰知识，维护它就是保护智能不至于犯思想上的错误。”这纯属癔病患者的论调，经不起论评。理性认识是真主赋予人类固有的，通过感性认识起作用的一种秉性。一个人也无法衡量自己理性的实际能力。以前的每个民族虽不了解这种逻辑思维，却也懂得许多事物的本质。即便最普通的人群，在未知亚里士多德学说的情况下，也懂得许多物质的规律。每当他们度量自我时，虽无专业的逻辑知识，也明白某些事物的特性。在这些认识之外(犹如伊斯兰的长者所说)只能是旷废时日，枉费心机，谵语赘言，虚惊喧嚣，欲盖弥彰，或许愈使其更疏远应知的真理，源于伪信的无知更使其植根于心底，即便他们宣称它是知识和实际的根

源。

他们由于信赖亚里士多德的逻辑思维，又因专注于它而导致了许多严重后果。我们把它归纳如下：

1、蔑视前人遵循真主的经典(《古兰经》，后文提到的“经典”即《古兰经》)和使者的圣训的途径，也鄙视恃才傲物、盲从无知和悖谬真理者的浑称。人们需要知道和笃信基本信仰——如真主的独一、各属性、大能和使者的圣品及后世，对此虽然真主和他的使者业已明确指出，教法和理性的证据也断然拒绝了不信者的托辞。这些鲜明证据的强度和力度是无比的，被谴责的教义学家的证词在这些证据面前不足道，即便他们在探讨和研究后不悖《蜘蛛》章也罢。

2、称前人因忙于战事和宣教未曾研究信仰学原理。他们只所以这样宣称，就因为他们不具备对诸如此类研究的必要的理性认识，在他们的这种宣称上抱有成见和陷入了误区，不了解前人的品位和能力。其实前人最懂得《古兰经》的传达和目的，最知道《古兰经》中明断的和蕴含的经文，最能明辨真伪，最热爱穆罕默德(祈真主福安之，后文称：福安之)传达的真理，也最坚定地追随真理和忍受不同考验。他们在纯粹的经训(《古兰经》和圣训，后文每提到的“经训” 即《古兰经》和圣训的合称)的各种理性的证据中，看到了类比的教义学思路上全部的推理、观察和论辩，或者说不对真主和使者（穆罕默德）说明的内容再加演绎，没指责过正确的教义学，他们仅对既违背经训又违背理性的虚伪的教义学进行谴责。因为他们有理论依据知道虚伪教义学家的歪理邪说。

3、认为理性高于一切，用理性判断幽玄和现实之事。虽然理性在认识圣先知传达并确认的幽玄之事的实质上无望，他们还是把理性放在经典和圣训之前，用与理性有关的内容解释经训。假设理性能够单独认识未见之事，也就无需选派众先知(愿真主福安他们)，也无需让后世的惩罚与选派众先知相联系在一起。这种过于强调理性及其判断力的行为，必然导致他们刚愎地篡改《古兰经》的真实意义，达到凭理性(其实是想象)对明显的经文作出相反的判断，和用私见作出与经文不符的解释。这完全是由于他们作出的错误研究，和研究后得出的各种结论。在他们的结论中最大的错误就是：擅自解释有关真主的属性和未见之事的经文，从而导致对原文的不信任，改变原文的真实意图，开启篡改《古兰经》经文和背叛其意义之门。他们应该象真主的经典和穆圣(穆罕默德圣先知，后文简称：穆圣)讲述的那样，确认真主的各属性，不该擅自篡改、解释、调换和比喻，因为

理性在这一知识领域内不能感悟到其本质和真相。我们也不该自作聪明地勉强地去做智力范围以外的事。

4、在论述真主的诸属性上，他们运用了较详尽的否定式的比喻法，和较概括的确认法。这不同于《古兰经》的论证方法。《古兰经》在阐述真主的诸属性上，运用了较详尽的确认法，和简洁的否定式的比喻法。

5、伊斯兰驱除了传说的证据，不存在枯竭的哲学的理性含义。这含义不附滋润，却不乏暴虐和过极的释义。它就象在崎岖不平的山路顶端的一头瘦驼，在艰难地攀沿着移动着。尊贵的《古兰经》业已讲述了最扣人心弦的和最完美无瑕的篇章，同时也清除了各种重大的错误倾向。

6、他们应用类比法，甚至对真主的属性也作出了类比。尽管真主的经典已经明示“他不似万物”，那么真主又怎能用其他的事物进行比喻把他和其他的事物纳入到普通的同等的定论中他们更应该换作恰当的例证解释说明，因为真主说：“真主有崇高的范例”。这种运用例证解释说明的内涵确定了最崇高的哲理和最富优势。好象在说：一切的完美皆因可有者，或者说因新生者的存在才得到肯定，任何方面都不会有缺陷(即：其完美是“有”而无需 “无”)。因为真主是创造者，至完备者，拥有全部的完美，任何方面都无缺陷。他的完善又因他的创造、普育和统辖(或者说：因他的被造者、被育者和被辖者)得以到肯定。被造者 仅受益于创造者、普育者、统辖者。创造者对被造者无比优越。

7、他们制造出与被证的内容无关的各种术语，并按照这些术语的要求解释经训，把它作为辩论的依据。

8、他们的探求只局限于哲学、嫌疑和想象的范畴。他们被牵扯进这一范畴后，就在这其中解决他们的大部分生活方式。因此，在经典和圣训的辉照下，传播伊斯兰和解释其基本信仰变成了在被谴责的教义学上无味的可恶的辩论和争执。

这部《信仰学注》的意义就在于：

注者以丰富的前言拉开了这部著作的序幕，让它从众多的知识中负起信仰基础的重任。从而说明真主的众仆对信仰基础知识的需求超越了各种需要。心灵的生机、安逸和平静只有通过认识真主是主宰者、受拜者和创造者才能实现。对真主的这种认识，也只能凭借他的诸名、各属牲和作为才能达到，真主选派传授认识

他和宣传信仰他的众使者，使者们向响应者报喜，对悖谬者警告。因为理智不可能独立详细地认识到这一信仰的真缔。前三代严格遵循着使者(福安之)的圣行，此后在信仰上脱离正轨并追随私欲的人屡见不鲜。真主让关心伊斯兰民族的人负起捍卫伊斯兰信仰的重任，从事这项工作的穆斯林学者中有艾卜·哲阿凡尔·塔哈伟 。他在阐述信仰学的工作中，发现了不止一位学者从事对信仰学的注解。但是，在被谴责的教义学家的思路上存在着违背真主的使者传达的真理，因此他就极力按前人遵循的途径阐明信仰学基础。

这部著作开始讲到信仰的各方面，这是按塔哈伟阐述的次序。首先说明认主独一的性质、意义和科类，这科类是众使者传达的内容。在他的这个讲座中解释了真主的话“他不似万物 ”(协商章：11 节)的意义；讲述了真主的各属性和优美的名字，细述了本体的各属性和行为的各属性；阐明了在各属性上应知的内容，即不可以形态确认真主；也阐述了应该相信穆罕默德(福安之)的圣品，真主使他成为最后一位肩负使命的使者，他是被选派到人类和精灵类的先知，由他起负宣布《古兰经》的重任。《古兰经》的词和意皆是真主的语言：在筛嗨(塔哈伟) 的讲座中也批驳了认为《古兰经》是被创作的说法；确认了后世能目睹真主，并引证了可以看见真主的经训原文;驳斥了对能看见真主的经训持否认的人和肆意解释的人；讲到了穆圣的夜行和蹬霄，并说明穆圣是在清醒的状态下进行的夜行和蹬霄；解释了仙池的经训，和在真主御前说情及说情类型的经训；阐明了真主的主宰权是真主的一项必然的属性，对他的举伴则是偶然的行为；讲到了前定，说明前定在真主的创造中是真主的一项隐密，在这一问题上走向迷误的根源是：在意愿和意欲同宠爱和喜悦之间进行调和；表明了人类的行为是真主的创作，由人类实施；讲述了真主的阿尔实（权威的宝座）；确认了真主是至高无上的统治者；解释了正信(伊玛尼)；说明了正信的要素和性质，及学者们对正信命名的语句，说明正信可增可减；讲述了灵魂及其实质，和人们对它的争论(灵魂在死亡时到复生日之间的一段时间在何处)；讲述了复生日时的复活、展示、审算、仙桥、乐园、火狱;讲到了遵循正道的圣位继承人(海里法)，和荣进乐园的十位幸运者；说明了相信真主宠爱者的品验(恪拉买)属正统派人的信德。真主宠爱的人及其品验同圣迹(姆阿智则)之间的区别：证明了每位先知比所有真主宠受者优秀；说出了要谨防诚信占卜人、神父(或牧师、教士和祭司)及巫师，表明了在天地间对真主的信仰只能是独一的——伊斯兰教，仅历代教法各异；认清了部分偏离真理的人。

在那些研究中存在许多题外话，也不乏与引用的途径相关的有用的内容。

伊本·艾卜·阿孜以经典和圣训为据，对信仰基础知识作了推理和解释工作，伊斯兰民族的前人所遵循的基本信仰是极具有力、细致和公正的。伊本·艾卜·阿孜就援引了前人对信仰的认识，首先接受的是圣门弟子的言行，他们是直接受教于他们的领袖、榜样和导师——穆罕默德·穆扎希德、塔武斯、穆罕默德·本·穆斯林·则海勒、阿塔、苏福场·祖勒、马立克·本·艾乃斯、阿卜杜拉·本·穆巴拉克、凡镦卢·本·阿亚杜、苏福扬·本·欧叶乃、莎 斐尔、伊本·伯克尔·本·艾卜·善伯、艾哈买德·本·韩伯立、布哈拉、艾卜·伯克尔·艾斯卢仑、欧斯玛乃·本·赛珥代·达勒米、本·哲勒尔·塔卜勒、伊本·海孜买等前人中的领袖。

伊本·艾卜·阿孜也引证了有关伊斯兰的长者伊本·太米叶(愿真主慈之)的著作。伊本·太米叶发扬了前人的知识，在各地创作了自己新颖的书籍和信函。他对前人的认识更进一步地阐明、承认和强化，并紧密地联系着前人宣传和拥护的信仰的基础方针。他正确地认识到这基本方针优越于其它任何道路。违背它就是犯错误，不辨真伪。

伊本·艾卜·阿孜注释的信仰基础是：

《古兰经》是感性和理性论据的源头。

1、《古兰经》包含着宣传认主独一，并把认主独一的理论依据传播到各民族和各地区，提醒人们把注意力集中到认主独一上，鼓励他们感悟和思考认主独一。用理性的各种论据解释和确认真主的诸属性、诚信真主的众使者和后世等基本信仰。同时也答辩了偶像崇拜者的对抗，揭示了他们的嫌疑，戳穿了他们的谬论，批驳了他们的妄言。

《古兰经》是教法的依据，因为教法在见证着和导向于它。《古兰经》也是理性的论据，因为它的正确性放发出理智的辉煌。当真主发出一种信息，并用理性的论据加以证实时，《古兰经》就成了这信息的证词，也显示着对理性的见证。《古兰经》肯定了感性认识和理性认识，二者是《古兰经》中的立法依据。

前人批评被谴责的教义学知识，他们并没批评理性的思维方式。他们尊重教法的尺度，因为教法的尺度也是理性的标准。它比被谴责的教义学家的证词更有力和更完备，不含被谴责的教义学家证词中的错误。

这一论据(《古兰经》)的风格永葆美妙之青春，从人类的生命中列举范例。它所包容的内容不受种族、区域和时代的制约，永远超越其他一切格调，比任何情感都更加影响人类的心灵。其中有理智渴求和愿望的广阔的领域，同时也包含着应该遵循的健康途径，不附迭障和歪曲。

真主让理智成为一种普通的秉性，以使人类凭理智能感知教法的内涵，真主也为人类这一普通的秉性作了正确的导向，不致受欲念的捕获。真主让各种明确的经文适应于每个民族和地区，这种完美就在于遵循经典和经训。

善良的前人以尊贵的《古兰经》为满足，其次是圣训，把这两项作为见证和向导，从经典中推断出理论基础。他们最有实力凭证据解释和巩固信仰的各方面的问题，及解答一切询问或在信仰上的狐疑。

2、在对经训的解释上，要紧跟善良的前人。

我们讲的前人就是前三代，即：穆圣及其圣门弟子(莎哈伯)和再传弟子(塔陛恩)。他们是紧遵经训及其精神的优秀成员，不是异端分子。不象痴迷不悟的海瓦勒基派 (出走派)、改代勒叶派(非决定论者)、穆尔太齐赖派(脱离派)等之类的派系。

只所以采用和重视前人的主张，因为他们心地最纯洁、知识最渊博、工作最专注、认识最彻底、目的最纯正、敬主最虔诚，直接受益于先知的光辉。他们对信仰学举措得当，其他人采取的方法有别于他们的认识论，与他们相距甚远。

3、要相信真实的信息中提供的各种幽玄事项。

这些幽玄事项感性既不能认识到，也无试验场所，更不失以理性为前提。理智可以感悟到它的实现。对于这些幽玄事项的认识只能限于援引圣迹(姆阿智则)的特定信息。传授给人类的这一真实信息是发自全知幽玄和宇宙万物的创造者——真主。

对于真主或他的使者颁布的幽玄事项，我们原本相信，不对这些真实信息的原文添枝加叶、疏远和否认。

对幽玄的各项内容穷源溯流属违禁的行为。教法规定相信幽玄当放弃思度幽玄事项的形态。其中在感性世界里没有任何可以对它作出的见证。如复生日的审算是在复活的一瞬间，一段时间，还是精神的等，诸如此类的问题人类的见解纯属见异思迁。相信幽玄不必穷原竟委。

4、认主独一包括认识真主的主宰权和神圣权，对此应笃信无疑。前人对真主的认识分两个方面。

（1）、相信真主的主宰权，即：统治权，就是诚信宇宙的主宰者和创造者仅此一位——清高的真主。健全的秉性造就承认他，顺服他和按经训的原文相信他的诸名和各属性。相信真主的诸名和各属性属是相信他的主宰权的范畴。

（2）、相信真主的神圣权，即：真主是唯一受崇拜者，任何被造者不能与他共享受拜。对此项认识决定了“除真主外没有主宰”一句。

这一对真主的认识是自阿旦(人类始祖，真主的第一位使者)到穆罕默德(真主的最后一位使者)之间的每位使者宣传的共同纲领。这就是认识真主创造了万物，建立了乐园和火狱，把人类分成无福和有福两部分。一个人的信仰只有在他言行一致地建立在承认真主的神圣权上才被接受。对真主的神圣权的认识包括对真主的主宰权的认识。

《古兰经》以理性的正确论据就这一认识作了充分的肯定。因为在每个民族中所产生出对真主的举伴应用在了崇拜的对象上。各民族中普通的偶像崇拜者既承认真主的主宰权，但同时也崇拜除真主以外的比拟的偶像(如在中国的汉民族中就有即承认“天”有无上的统治权，同时也崇拜所谓的门神、火神、财神、观世音、关羽等，当然“天”与安拉有不同的含义。译者注)。

5、在确认真主的诸名和各属性的同时也应承认其意义，但不该臆断其形态。

对真主的各属性的确认是极其重要的问题，是信仰基础的一项重点课题。哲学派系和被谴责的教义学家的言论就在这一问题上出现了混乱。他们中有的主张运用单纯的否认法；有的承认真主的所有尊名，而否定真主的各属性；有的承认真主的诸名和各属性，但反驳其中的一部分，私解其意，改变原文的内涵。

前人在确认真主的各属性问题上的主张是：诚信真主的经典和使者的圣训中讲述的所有诸名和各属性，对此不加不减，不过分，不作违背原文的解释。圣门弟子、再传弟子以及各大教长只限于嘉纳符合经训传述的真主本体和各属性的内容，对真主的诸名、属性和作为的任何一项都无异议，他们全部确认经训讲述的内容。他们的话始终是一致的，不作勉强地解释，不歪曲原文的含义。

前人确信真主的诸名和各属性可以被认识，对其中的任何一项只能以教法为据作出确认或否认。他们确认真主业已阐明的诸名和各属性，或者真主的使者(福安之)确认的真主的诸名和各属性。他们同时也否认真主由自身上否定的诸名和各属性，或者真主的使者(福安之)否定的诸名和各属性。前人也确认一切业已肯定的真主的诸名和各属性不可比喻任何被造者，任何被造者也不可比喻成真主的每项尊名和属性。一切业已肯定的完美的属性都是经训阐述的内容，是专属真主的，任何被造者不可共有的特性。当在真主各属性和人类的各秉性上使用了相同的一些名词时，这也只是在名称和普通意义上的一致。其实称呼虽相同，可实质有别。当真主的本体不可比喻成其他任何实体时，真主的各属性同样也不可比喻成其他的任何属性。在真主的本体和各属性上属真主范例的就不可比喻成他的被造者。

前人中的任何人没说过：在经文中讲述真主各属性的意义只有真主才可以知道，这能凭他们对真主的各项属性的确认为据。假若断定他们不懂经文的意思，他们也就不会作出确认。当时他们怎能确认不解其意的事情其实他们在了解原文之后，就不再穷源各属性的实质， 或溯流依附在真主本体上的形态。因为这是在平凡的理智水准之上的认识，是属真主独知的幽玄。真主比人类对他的本体和各属性的感知与认识更伟大：“他不似万物。他是全听的，明察的。”(协商章：11 节)。

由此可见善良的前人最富理解力和智能。因为他们深知不可凭想象感知真主的各属性的实质，又因为这属幽玄之事，不属自己理解能力的范围。

6、确认和超绝的溶合。

《古兰经》在讲述真主的各属性时，把确认和超绝合在了一节经文中，即真主说：“他不似万物。他是全听的，明察的。”(协商章：11 节)。真主是全听的，

明察的，任何被造者不似他，虽然被造者也能听、能察。真主的其他的属性皆如此。因为属性的对比是本体对比的分枝，在这里二者(造物主和被造者)的本体截然不同，属性也必然各异。

真主被称作能者，人也可以被称作能者，但不可把真主的能比喻成人的能。同样真主被称为深知者，意欲者，永生者，全听者，明察者和言讲者。而人类也可以用这些名词称呼。但是人类的知、意、生与真主的知、意、生决不相同。

外在名称的相同绝非全面一致，只能因应用的方面而定。这些名词当用于真主时，只能严定在真主上而言；若应用于人上时，也仅专指人的特征而论。无论形容真主还是人类，都只能适合各自的身份的意义而定。

7、批驳被谴责的教义学的释义。

普通教义学家的释义需要在教法的前提下采用理智的解释。若释义与教法抵触时，对原文的释义应该符合理性的判断。如解释目睹真主的论据、真主超绝的论据、诸属性的经文等等。前人拒绝这种释义，谴责发表这种释义的人，强烈抗议他们的行为。因为这种释义将导致否定原文，超越内在的意义和忠告。其目的就是取缔教法，迷惑信仰，扰乱人心。他们让自己的欲念搀杂在无污无瑕的明确的信念中。在前人看来，正确的被接受的释义是符合经训验证的内容，其它的则是罪愆。

8、理智的限度，它在它以外的领域内则不足道。

理智是一种认识世界的有限手段，它只能对感性事物作出判断，对幽玄的认识只能凭借想象，但对这种想象不可深信。前人信任经典讲述有关幽玄的内容，并诚信其意义。他们不深究幽玄的形态，因为这实属理智不及的事。不勉强理智做它不及的行为，并不是说在所有领域内都要废除理智的作用。穆斯林一致认为儿童和理智不清醒的人不负法律责任，承担责任者必须是理智健全者。因此真主命令人类参悟他的迹象，这种参悟只能凭理智来实现。所违禁的只是理智的越轨行为，或者作违背经训的推理。

前人不做超越理智的行为，和在理性的判断中言过其实，不任凭自己的臆想和才能作出决断，他们只把理智运用在合适的位置。在理解的能力和范围内，领悟天地的主权，作好本职工作、挖掘物质的知识，从而提高和发展人类的生存。这

样就逐渐完备他们的知识，增长他们的远见、健全他们的思维。假若万物凭理智都能得到解释，那就无需选派使者，颁降每部天启的经典。

就关于理智及其判断和理智不易衡量的实体问题，伊本·哈立杜迪在《前提》的 364 到 365 页中说道：“但是你不可以用理性去衡量诸如认主独一、后世、圣品的实质、真主各属性的实质，以及理智限度以外的任何实有者，用智力衡量其力不能及的事是不可能的。比如一个人见到了一杆称量金子的称，妄想用它衡量一座山。这件事虽不可能，但不能证明这杆称不公正。智能也许适合，可它不能超脱智力范围，它有认识真主和真主的各属性的能力，它是真主创造的众多实体中的一粒。”

教长赛尔汗迪在《使命》第二册中说：“在智力和思维的限度以外就是圣品，很多事实理智不能感知，圣品却对它们作了确认和证实。假若理智足够独自识认，众先知(真主福安他们)就不必被派向人间，后世的惩罚无需关联着对他们的派遣。真主说：‘我不惩罚任何人，直到我选派了使者。’理智是一种证据，但不是最有力的证据，也不完备。最有力的证据只有凭借众先知和使者(真主福安他们)才能实现。对他们的派遣解除了承担责任者的借口，消除了他们的托辞。真主说：‘(真主选派了)报喜和警告的使者，以便在选派众使者后人类在真主上无任何托辞。真主是尊严的，明哲的。’当理智的无能和它在判断中的缺欠被肯定时，最好不要让教法的各项条款在理智的秤盘中进行衡量。试图在理智和教法条文之间赋予永恒平等的属性，或者对此牵强附会，或者限制在这种属性上，都是不自量地凭理智判断，满足于理智，否定圣品。真主从这种企图上护佑了我们。”

赛尔汗迪还说道：“服从众先知传达的信息，就是忠于理性在探讨、希望、证实和在教法与理智之间作出协调的思维方式，是在圣品的实质上的克制。在智力范围以外的各项判断上，就只能无条件地对众先知(真主福安他们)全面地追随、归信和诚笃。”

设想的人不认为圣品方式不同于理智的思维途径。不是的，理智的思维途径(观察和推理)在没有效法和跟随众先知时不能达至崇高的目标。“不同于”是一会事，“无能”和“缺欠”是另一会事。因为“不同于”只是在能够和可能之后的想象。

9、要采用合适的类推法确认和否认有关真主的事项。

真主有崇高的范例，在《古兰经》中的三个地方真主为自己作了确认：

（1）、真主说：“不信后世的人有低劣的范例，真主在天地间有崇高的范例。他是尊严的，明哲的。”

（2）、真主说：“他创造万物，后又让万物复回，那在真主上是容易的。他在天地间有崇高的范例。他是尊严的，明哲的。”

（3）、真主说：“万物不似他，他是全听的，明察的。”

最合适的类推法就是确认真主的完美。他不富有他以外的完备，在完美上比他以外的更真切。因为他在无缺陷的一切完美中有崇高的范例。

完美和缺陷是对真主的各属性作确认和否认的枢轴，前人运用了这一枢轴。既然完美就不含缺陷，真主富有最真切的完美。一切含有缺陷的属性，或者说在任何方面含有缺陷的完美都是源于被造者(被造者的完美是相对的)。真主永远超绝于缺陷。

完美和缺陷的含义应该以教法为准绳。我们不能用在被造者上的类推法去认识真主实质的完美，它与真主的完美无关。

教法对完美和缺陷的含义没表示否认和确认，理性也未对此表示否认和确认，我们也不予以否认或确认。我们只确认已知的确定的内容，否认已知的否定的内容。

10、划分有争议的语言，确定其被见证的意义。

前人较关注对争议语言的划分，和确定被见证的意义。因为众多的派系要求用蕴含的较概括的语言与经训的原文比较。这些语言在经典、圣训和人们的言谈中业已出现，他们操持的概括的语言与经训的原文作比较。这些语言在经典、圣训和人们的言谈中业已出现，他们操持的并不是这些语言的本意。如认主独一(陶嘿德)一词(原意是“使……独具一格)，被谴责的教义学家认为：“它是一个不含任何属性的单词，只表达单一的抽象意义。”其实认主独一就是表达使者传述的一项内容，不含任何否定的成份。这个词仅把确认真主独具的神圣权表达为

“除真主外没有主宰”，“惟他受崇拜”、“只依赖他”、“只归向他”、“只为他而憎”、“仅因他而工作”。其中也包含着真主为自己确认的诸名和各属性。

语言分两类：

（1）、经典和圣训讲述的语言。对此每位归信者应诚信无疑，确认真主和他的使者确认的语言。在完善认识上要探讨使者指出的意思，以便能确认他确认的和否认他否认的内容。

（2）、经典和圣训未提及，前人也未表示确认的语言。对这类语言任何人都不应该赞同否认它和确认它的人，直到他作出明确的解释。若他的解释符合使者传达的意思，就能认可。否则，就要予以斥回。伊斯兰的长者伊本·太米叶在《医治理性和感性的良药》的238—239页中说道：“若教义学家凭理性取代回答反对者，并称理性与经训相抵触时，他也许对自己的嫌疑作出解释，或对自己嫌疑中的虚伪作出说明。在否认者开始讲这些较概括的语言时，如他说：‘假若真主稳坐在阿尔实上，真主必有躯身或组合’，可真主超绝于这种意义；‘假若真主有知和能，真主必有躯身’，可真主超越于这种意义；‘假若真主创造、稳坐和到来，真主就必以各种新生显现’，可真主超越于这种意义；‘假若真主的各属性依附在他本体上，他必富有各种偶然性’，可真主越绝于这种意义。若他这样说就有人会质问：‘你讲说这些较概括的语言要干什么’如果他讲说这些较概括的语言为的是：既表白真情又说明假意，那么真情应该被接受，假意必须要斥回。譬如他说：‘我用否认躯身，否定他依附身体，说明各属性依附于他，也否定他是组合的。’我们说：‘他是自立的，拥有依附在他上的各属性。如果你把自己的以上说法称作只是为了形象化，那我们就该不放弃正确的传述和明确的理性见证的真理！因为你把这妄称为自己的想像。’至于你说：‘他(真主)不是组合的’，如果这句话指的是让组合者组合了他；或者指的是他原是分散的，后组合了起来；他可以分散和离析。而真主超乎于这种说法。如果你说这句话的目的在于：真主富有不同于万物的各属性，这是正确的意思，无可非议，也是对，‘他不是组合的’一句及其类似问题的解答。”

长者在《信使和提议集》222—223页中说：“没有一个人说：‘《古兰经》讲述的语言仅是意思。’然后他就这种自以为的意义释译真主的目的。这纯属捏造者的行为，这等人依赖自认为的意思臆断这些意思是肯定的，把这些看作为独一的、本有的、无求的、无始的和否定比喻的意义。就武断地把《古兰经》中真

主的尊名说成：独一的、唯一的等等就是否定比喻和等同。他们说：‘这是我们凭真主的诸名称作的意思。’其实这是罪恶的捏造 。”

11、经文中蕴含意义的经文(以下称蕴含的经文)的界限，说明全部《古兰经》是明断的，可以被解释的。

明断的经文包括三个方面，其中每一方面都有相应的蕴含的内容。

（1）、经典中明断及真主取缔和撤消的，也是恶魔窥视的经文。

（2）、保留在经典中的经文，与之相对的是为提高教法质量而停用的内容。

（3）、保留在经典中的，其意义区分着真实的意图，不寓意别的意思，却与蕴含意义的内容相对应。即二者互为比喻，它承担着两层含义。教长艾哈买德说：“在明断的经文中无争议。而蕴含的经文则认为是在某种某种意义中。”

对比的就是相对应的附加的。也许貌似人类的事不寓意其他事物。在《古兰经》里可能有许多学者不解的经文，更不用说其他的人，那不是被限定的经文。不然，也许对它暖昧，也许在语言中罕见，也许含着隐意，也许人身上存有的嫌疑妨碍了对它的认识，也许未作全面的深思，也许仅致力于其它各项。但是，那并不意味着：对这些经文意义的认识是不可能的，对它的感知不象被谴责的教义学家妄称的那样。

按前人的惯例注释《古兰经》的语言分两种：

（1）、注释《古兰经》的语言和解明其意，无论符合原文与否。在说明中的“解释”和“注释 ”是近义词或者是同义词，这是穆扎希德的说法。他说：“众多学者知道对《古兰经》的注释。”

穆罕默德·本·哲勒尔·塔卜勒在他的解释中说：“对某句经文的注释即说出它是某种某种意思。注释家在一句经文上若产生了分歧，注释的目的就应该对此作出解释和说明。全部《 古兰经》(包括明断的和蕴含的)可以被注释，没有任何一处不可知的。真主的使者逝世前，众圣门弟子就已经了解了全部《古兰经》经文和圣训的意义。”

.穆扎希德说：“在伊本·阿巴斯面前，我把《古兰经》自始至终念诵了一遍，在每节经文上都停顿下来询问其意。”

伊本·买斯欧德说：“我较了解真主的经典被降示的意义。”

哈桑说：“真主希望他颁降的每节经文的意思被认识。”

因此他们把《古兰经》作为寻求信仰知识的源泉。如买斯欧德所说：“我们仅向穆罕默德的弟子询问《古兰经》中的知识，我们的认识对此有限。”

他们共同反对的是：认为在《古兰经》中蕴含经文的意思唯真主才知。而真主颁降和宣布的《古兰经》是解释、指导、光明和良药。他命令我们对全部《古兰经》要领悟和思度，甚至不疏漏一点。他也命令他的使者向人类解明颁降给他们的经文，并作明确地传达。

若在《古兰经》中有不可思议的文词，也就无需含有对《古兰经》领悟和思度之说。既然这样，使者也无需向人类解明颁降给他们的经文，再作明确的传达。

（2）、对《古兰经》的解释应该适中，如果《古兰经》语言表达的是命令和禁止，这一注释就是这种被命令或被禁止的实意。如阿绮舍说：【真主的使者在拜中鞠躬和叩头时说：“我们的主啊！你清高超绝，赞颂你。真主啊！你饶恕我吧!”这段就是对《古兰经》的注释，即解释真主的话“你当赞颂你的主清高超绝，求他宽恕。”】

若《古兰经》的语言是发表一种信息，这种注释就是对这一信息本身的说明。注释真主自述的和后世的内容，这也是已经传述的真实意义，其实就是讲述真主的本体和各属性，而真主的本体和各属性的本质只有他自己才知道。这种对蕴含经文的解释只能有真主知道，只有真主才知道他讲述自己的形式、本体和各属性的实质。对这一知识的解释也只有托付给真主。请查阅《伊本·太米叶的法律决议》第 424 页。

12、“自然”界的因果律取决于真主的意欲。

真主用风创出了云，让云降下了雨，借雨生长植物……

就是说真主的创造富有因果关系，并不是让因缘取代真主在创造中的决定。真主在生物的眼上创造了视力，视力能区别于嘴巴的功能；在火上创造了燃烧的功

能，这功能可以使火区别于土。又何况其他的语言别于经训的语言？真主说：“我从云中降下了雨，用雨生长出各种果实” “我让雨水从天空中降下，用雨水让大地死后复生。”“你们就与他们作战吧，真主用你们的手惩治他们。”“我们等待着你们，真主将用来自他的惩罚和我们的手惩治你们。”“我从天空中降下吉祥的水，用它让园圃和可丰收的谷物生长。”“来自真主的光明和辉煌的经典，真主用它把跟随他喜悦者的人引向平安的道路。”在《古兰经》中诸如此类的语言很多，在穆圣的圣训中也讲到了与此同样的因果关系。如穆圣说：【你们任何人在死前一定要告诉我，直到我为他祝福。真主因我为他的祝福降下吉祥和恩慈。】穆圣说：【在这些坟墓中的人上充满了黑暗，真主因我为他们的祝福降下光明。】

真主创造了因缘，把某物作为另一物的因缘。若有人说：“当某物已经是被决定的(前定的)，它的产生无需因缘。否则，它就不会出现。”回答是：“它由因缘上而产生，在因缘下出现。”

还有的说：“真主按惯例实施因缘。因缘的结果不取决于真主的意欲。”这话太离奇了，即然结果无需导向(真主的意欲)，而因缘能取缔导向。话外之意就是说无决定的因就能产生果。那么这种“果”的存在又会受哪种导向影响

13、实施中的美与丑是思想的和教法的两种判断。

在这一问题上教法学者作了中正的主张。即：行为包括美与丑，犹如有利的和有害的行为 。思想可以感知某些事物的美与丑。真主赋予了人类各种美德——忠诚、公正、贞操、善良 、感恩等，也赋予了人类与此相反的丑陋的性情。但是奖赏和惩罚取决与教法符合，即受赏和受罚取决于是否履行了教法中的命令和禁止，命令和禁止不是想象中的判断。

14、在唯一的传述中凭思想和行动确认的信仰各细节。

人们由于接受了信仰上的一些细节才对唯一的传述作了见证。诸如：真主的各属性、前定、 墓中的奖罚、两位天仙的审查、复生时的规定、为罪人说情、衡善恶秤、随拉忒(桥)、仙池、众多的圣迹(姆阿智则)、复生的状况、复生时的聚会、(归信者中的)罪人不永居火狱等。

15、连续的正确传述符合鲜明的理性认识。

所有的经典、圣训、启示、圣品中肯定的内容，都得到健全的理智精心细致地证实。在见证这些内容上，清醒的理智不可能违背健康的肯定的连续传述的内容。因为理性和传述是达到共同认识真主的两种途径，达到共同认识真主的不同途径不可能相互抵触。

伊斯兰的长者伊本·太米叶说："鲜明的理性认识从来就不与正确的传述相抵触。我已经注意到人们对此的争议，发现与明断经训原文相悖的是罪恶的各种嫌疑，在理性面前其虚伪则欲盖弥彰，相反教法内容的意义也彰明较著。这就是我在一些重大的基本问题上所谛视的，如认主独一、真主的各属性、前定、圣品、后世等。我看到鲜明的理性认识不与感性认识相背，这种感性认识不同与假圣训和弱证据。那些荒谬的假圣训和弱证据假若纯粹违背鲜明的理智，当鲜明的理性认识与它们相反时，它们又该是怎样的情景我们知道众使者未曾讲过理性的范围，仅说出其框架，并没讲述理智可以知道应该否认的内容，仅说出了不能认识到的知识。

16、如果一个穆斯林犯的罪恶不是举伴真主和故意撇拜，若是一种有争议的罪过，就不要开脱他的罪责和错误。

伊斯兰的长者在《信使和提议集》的378—380页就这一问题，讲道了正统和大众派不同于私见和异端者的观点："不可以把一个穆斯林因犯了某种罪戾或错误就断他为不归信，犹如面对朝向的人争议的一些问题。真主说：'使者和所有归信真主、众天仙、各部经典和众使者的人诚信自真主上降示给他(使者)的经典。'在正确的经训中已经肯定：真主准承这样的祈求，宽恕归信人的错误。"

海瓦勒基派(出走派)属叛教之徒，圣先知(福安之)曾命令杀戮此类之人。归信者的首长海里法（圣位继承人)阿里·本·艾卜·塔立卜与他们曾作过斗争，圣门弟子及再传弟子中的教长们一致主张应同他们作斗争。阿里·本·艾卜·塔立卜、苏福扬·本·艾卜·卧噶素和其他的圣门弟子不为海瓦勒基派人开脱罪责，反而鼓励穆斯林与之战斗。阿里起初未曾同他们作斗争，直到他们残酷地制造出了流血事件，袭击了穆斯林的财产。为了抵抗他们的不义和暴虐，阿里才被迫与之作战，并不是因为他们是不信者，因此没俘获他们的家眷和财物。当这等人的迷误凭经训和公议(伊基玛阿)被肯定时，穆斯林就依照真主和使者的命令不为他们的妄杀求赦。对真理产生设疑的各派系的人又处何等状况？比他们更悖谬的人

在许多问题上出现了错误，在这些派系中互相求赦不合法，互相侵占也不合法。若其中确有异端，那么为他们求赦也成了异端，他们的求赦又能起到怎样的作用？这些人的异端极其荒谬。应该强调的是他们所有人都不知道自己争论的真相。

总之，禁止穆斯林互相侵犯生命、财产和名誉，但在真主和使者(经训)的允许下例外。穆圣在辞朝时的宣讲中说道：【你们相互侵犯生命、财产和名誉是违禁的行为，犹如对于你们被禁止的今天，这座城市和这个月(在其中搞流血事件是违禁的一样)。】【穆斯林之间禁止相互侵犯生命、财产和名誉。】【谁为我们祝福，并面对我们的朝向，吃我们献的牲，谁就是位穆斯林(顺从者)，他就受到真主和真主的使者保护。】【“若两个穆斯林各持剑对峙，杀害者和被杀者都进火狱。”有人就问：“真主的使者啊，杀害者当讲火狱，被杀者怎么也讲火狱”穆圣答道：“被杀者也思图杀对方。”】穆圣说：【当一个穆斯林对自己的穆斯林兄弟说：“不信者啊”，他们两个中必有一人是不信者。】以上都是正确的圣训。

当一个穆斯林对“斗争”和“开脱”作出解释时，他就因此不能受到饶恕。如欧买尔·本·汗塔卜就哈兑卜·本·艾卜·伯尔太阿的问题说道：【“真主的使者啊，让我杀这个伪信者的脖子吧。”穆圣(福安之)说：“他在白德尔念诵了作证词，你不知道。真主知悉参白德尔战场的人。真主曾说过：‘你们随心所欲地做吧，我已赦宥了你们。’”】这段圣训记载在两部正确的圣训集中，在两部圣训集中也记载着论妄言的圣训。吴赛德·本·侯儒尔对苏阿德·本·欧巴代说：“你是伪信者，你为两伙伪信者争辩。”这两伙伪信者争论不休，后来穆圣(福安之)在他们之间作了调解。在这些参加白德尔战役的人中有人对着别人说：“你是伪信者。”穆圣(福安之)不为说者求宽恕，也不为被说者求宽恕。不然，他为所有人以乐园作了见证。

同样在两部正确的圣训集中，由吴萨买·本·宰德传述：【他曾杀了一个刚念诵“除真主外没有主宰”的人。等他把这件事讲述给穆圣后，穆圣认为这是个严重事件。穆圣说：“吴萨买啊，你在他说过‘除真主外没有主宰’后杀了他吗!”穆圣反复说着这句话，直到吴萨买自责道：“真盼望那天我还没加入伊斯兰。”虽然这样穆圣还是责成他缴出战马、赎金和罚赎，因为吴萨买按自己的臆度解释了可以杀这个念了清真言(除真主外没有主宰)的人。】

与此雷同的如：哲买力人、绥斐人等也互相残杀，他们都是穆斯林，是归信者。真主说：“如果归信的两部分人相互残杀，你们当在他们中间调解。如果其中一部分迫害另一部分，你们就与迫害者作斗争，直到他们归服在真主的命令上。如果他们归服了，你们就在他们双方间秉公调解。你们当公道，真主爱公道者。”真主业已说明他们虽然互相残杀和迫害，但他们仍是兄弟和归信者，真主命令要在他们中间秉公调解。因此，前人虽然互相斗争，但是在信仰上相互友好，不像与不信者那样达到敌我矛盾。他们互相承认作证言，取长补短，传承彼此的美德，联姻，交流感情，纵然在他们中存在着斗争和互诅等弱点。

伊本·太米叶学院作出的进展：

教长伊本·太米叶(愿真主慈之)在知识、信仰、理解、行为和操守上总结了正统和大众派的思路，并使之更富活力，拓宽了新的领域，更具博深的知识、可靠的实力、纯洁的情操、又准确入微。在这里我们讲述适合我们的两件重要的实际问题：

1、正统和大众派在认识真主上对信仰的解释（同时也谈到别的信仰分科）是可以信赖的思路，有整体连贯性，在许多问题上维护了信仰。如圣门弟子的公正、遵循正道的四位海里法(艾卜·伯克尔、欧买尔、欧斯曼和阿里)和第一代圣门弟子的美德、跟随伊玛姆，对经训中的命令不予争论、履行圣战，阻止穆斯林由违抗和罪孽(非举伴真主的罪，及其在举伴真主上的争论)上罚赎、加强团结、在信仰上强调健康的思想。这种在认识真主和各问题之间客观而有方向的联系上，指明了以下几个方面：

⑴、认主独一是占主导的思维方式，要在这种思维方式的指导下理解一切问题。

⑵、在各个问题中的歪曲是导致认主独一的创伤和变态，譬如：贬低圣门弟子的公正是导致驳斥《古兰经》经文，因为《古兰经》讲说着圣门弟子的优点和公正，批驳《古兰经》就是叛教。

⑶、凭虚伪的想象进行辩论的人，借错误的信仰不可能认清一些问题(如“无始的”和“新生的 ”等)。

2、广大的正统和大众派学者与四学派(哈乃斐、沙斐尔、马立克和哈白立)中的著名教长等遵循着同一的信仰，即便他们在某些教法条文上有些分歧。在这部

著中也记载着各学派中的许多著名学者，如教长塔哈伟·哈乃斐(这部《信仰学》的原著者)、教长艾哈买德(该书引用了他的许多信函中的内容和信仰的各方面的答案)。教长布哈里、伊本·艾卜·宰德·噶尔瓦尼·马立格(引用了他的著名《使命》一书中的内容)等著名的学者。

真主把吉祥注输在了伊本·太米叶(愿真主慈之)的努力中，让他在自己的学院（这是一所融知识和思想于一体的较完美的学院）中起到了深远而进步的影响，这所学院有自己认识的思路、方式和规章。

受益于这种深远影响的人有伊本·太米叶的同事，其中就有优秀的伊斯兰长者伊本·甘荫·哲瑞。

哈斐孜·本·侯哲尔·阿斯噶达尼说："有学识的人应该负起责任，要想到：从各种著名的作品中关注每个人的论述，或者关注被引用者的话，假若长者图噶·迪尼只有一个同事，即长者舍姆素·迪尼·本·噶印·哲瑞叶(《不朽的篇章》的作者，赞同者和反对者从中都获益匪浅)必定已最大限度地证明其重要地位。"

教长太福希尼·哈乃斐说："当人们没结交往来时，他们的壮况和性格能按推断受到影响。假若伊本·太米叶起到的影响仅是其同事伊本·噶印·哲瑞叶所描述的情况，那就足够予以证实我们讲的内容。"

他的影响还在于他的众多的、极珍贵而广泛传播的著作。

其深远的影响也表现在归信者在不同时期和不同地区的颂扬。

现代的伊本·太米叶学院。

伊本·太米叶时代已经过去四个世纪，在这四个世纪里伊本·太米叶学院不停地根据正统和大众派的信仰基础传播着真理。

但是在伊历第十二世纪下半叶发生了一件事，对传播正统和大众派的信仰基础有着深刻的影响，有力地推动了理解和履行正统派的思想方式。这就是沙特阿拉伯王国在阿拉伯半岛上的建立，进一步倡导更加符合前人思想的宣教方式，这种

方式号召人们从新回到真主的经典和先知的圣训上来，也更加强调伊斯兰前人的道路，和履行真主的法律。

已经展开了这项强劲而空前的宣教方式，这是真主的特恩，国家和法制为此作了大量工作。

宣教工作运用这一真主嘉纳的方式就更加有力和巩固，在王国的奠基者教长穆扎希德·穆罕默德·本·苏欧德及其曾孙时期都取得了可喜的成功。一直延续到伊历十四世纪，把宣教工作全面地导向了正统和大众派的信仰基础，并强调人们履行真主的教法，以教法为准绳在世人中间进行仲裁。

许多长者如：穆罕默德·本·阿卜杜·莱忒福、赛阿德·本·哈买德·本·阿提噶、阿卜杜拉·本·阿卜·阿齐孜·昂噶勒、欧买尔·本·穆罕默德·本·赛力买、穆罕默德·本·伊卜拉欣·本·阿卜杜·来忒福等(愿真主慈他们)说：“当许多人在这种恩惠和襄助下出现了缺陷时，他们就要遭受分裂、分歧，受制于敌人和重踏旧辙。”最后真主襄助了教长阿卜杜·阿齐孜·本·阿卜杜·来哈曼，增援并默助他达到了成功。他在任时期，真主赐予了他从事宣传伊斯兰教的工作，传播哈乃斐学派的信仰主张、抑制反对者、使更多的城市居民和游牧民接受了这一正确的信仰观点，放弃了他们的陋俗。

对这种宣教工作阿卜杜·阿齐孜曾说：“他们认为我们是在一种特定的主张上，其实这种认为是错误的，极其卑劣，是在带有偏见者虚构的宣传上滋生出来的观点。”

“我们不是创新主义者，也不是创新的信仰者。我们遵循的只是善良前人的信仰，我们尊重四大伊玛姆(教长)的主张，不在马立克、沙斐尔、艾哈买德和艾卜·哈尼凡之间作任何区分。在我们看来他们都是受尊重的人。”

这种主张是我们遵循的准则，是根植于认主独一的信仰，并运用两种途径传播到了版图以外的区域：

1、派遣宣教工作者。

2、印发正统派认主独一的书籍，以及正统和大众派的信仰观点。

在发行各类信仰书籍中有：

伊本·太米叶的《公正的信仰》、《祈祷和礼仪》、《圣行之路》和《虔诚》。

《认主学集》是一部集众多长者的不同著作之大成，如：伊本·太米叶、阿卜杜·来哈曼·本·哈桑、苏莱曼、阿卜杜拉·昂噶勒、阿卜杜·来忒福·本·阿卜杜·拉哈曼、苏莱曼·本·苏哈曼等。

伊本·占达买的《信仰之光》等等之类的著作都是阐明正统和大众派信仰上的各种书籍。

因为这种宣教方式（让国家的法律协助宣传）已经在传播和巩固伊斯兰的信仰上体现出来，其它的各种宣教方式中则没有这种形式，它包括个人主义和集体主义。

这种宣教方式在伊斯兰世界广泛传播中，在思想界和积极地宣教工作者上，在努力复兴正统和大众派的主张上体现出来。

伊斯兰的宣教(无论是在穆斯林的历史上，还是当代)皆有过一种或多种方式。

各种宣教方式的前提都是复兴正统和大众派的信仰道路，宣教者在一个国家又一个国家里，一位教长又一位教长上进行宣传，始至今天伊斯兰之路仍然决定着沙特阿拉伯王国的信仰、军事和政治生活。

竖立凝聚力的信仰

为什么关注这种信仰，探讨其知识的渊源和历史的过程

答案是：

1、真理的本质是赋予人类凝聚力，纵然他们地区各异、时代遥远、在教法上某些枝节不同。

在哈乃斐学派、哈白里学派、马立克学派和沙斐尔学派看来，和伊本·太米叶等的主张上：经训的原文在陈述着对信仰的理解，经训的原文不仅符合理解的思维逻辑，同时更富有文体的韵魅，还见证着以下内容。

(1)、对这种信仰的认识和理解源于两部最坚实的基础——经典和圣训。

(2)、这种信仰在认识和理解上有健全的科学途径。

(3)、这种竖立起的有凝聚力的信仰极其严格而细致的遵循着这一途径。

真理就是这样，不以时间和地点为移。当接受真理的途径和理解的思路正确时，当在实践中获得实效时，人们就会聚集在真理上，纵然有国界和时代的差异。

众先知和众使者(真主福安他们)凝聚在共同的信仰基础上，虽然他们互不相识，即便他们相隔时代遥远。真主说：“他(真主)吩咐努哈坚守的信仰也给你们作了法定，我启示你(穆圣)的和嘱咐伊卜拉欣、穆萨和尔萨的话是：你们当竖立正信，在信仰上不可分裂。”

2、信仰不是某种教法主张，不然，她是一种精确的不紊无谬的天平。

信仰是对真主的服从和确认被派遣的使者、颁降的各部经典、创造精灵及人类的意义，并对此要端正态度，履行对信仰应尽的义务，真主的使者(福安之)能够知道真主的意欲，遵守真主作出的判断。圣门弟子和历代善良的人们在对真理的态度上效法着使者的行为。

真主在各个时期都委派了许多伊玛姆(教长)，宣扬正确的信仰——竖立有凝聚力的信仰。这已经使坚持正确信仰者端正和改善了思维方式，净化了知识、祈祷、判断、工作和圣战。

脱离正确信仰的人各种歧途为他敞开，不会孕育出正确的理解。他的言行动荡、妄为和蛊惑别人，真主说：“真理以外除迷误还会有什么”

伊本·太米叶(愿真主慈之)说：“他们(正统和大众派)的认识论就是伊斯兰，真主凭它选派了穆罕默德(福安之)，但是当圣先知(福安之)讲述道：【他的民族

将分裂成七十三派系， 除一派(大众派)外，其余的将坠入火狱】穆圣还说道：【他们遵循的犹如我和我的圣门弟子今天遵循的一样】时，坚守纯正的不含任何旁支的伊斯兰者才算是正统和大众派人。他们中有正直的人、殉教者和善良者，也有指引正道的旗帜，黑暗中的明灯，品质高洁的人，高风亮节者，他们中有众多的圣品继承者——伊玛姆(教长)，广大的穆斯林云集在他们的指导和认识上。

他们是成功者,穆圣(真主福安之)说:【我的民族中有一些人一直在维护真理,诬蔑他们和反对他们的人无损于他们。】”

伊本·太米叶说：“国王助理曾询问信仰的情况。他说：‘伊本·太米叶呀，信仰不属于我，也不属于比我更大的伟人。信仰是由真主、使者和前辈教长的公议上取得的，是从真主的经典、《布哈里圣训集》和《穆斯林圣训集》等著名的圣训集中获得的，是前辈的伊玛姆约定俗成的。”

伊本·太米叶说道：“我就接着说：‘指真主为誓，你说的不对。艾哈买德·本·哈白里对此无任何权限。正统派的信仰是前辈伊玛姆的信仰，也是圣训学者的信仰。’我还要说：这也是真主的使者的信仰。所有讲到的这些都是字面的信仰内容。经文中、或者圣训中、或者前人的公议中富有这种字面的信仰内容，以及从所有穆斯林团体中间引用前辈的公议者，四大教法学派中的学者、各教义学家、圣训学者和苏非派人皆富有这种字面的信仰内容。”

现代的伊斯兰要正本清源就必须建筑在“竖立有凝聚力的信仰”上，要完全从偏离和迷误中反归到可靠的信仰基础上来。

3、信仰若不是建筑在“竖立有凝聚力的信仰”上，纵然信仰的大厦建筑的多么雄伟，也终将坍塌下来。就算疆城再辽阔，也定将浑浊和昏暗，因为这样的信仰不依摆脱罪孽为基础，没全方位地接受驱赶罪孽之光。

这种正确的信仰(摆脱罪孽的信仰)就是众所周知的伊斯兰复兴运动带来的光辉：它有待于怎样被诚信怎样被理解怎样被遵行

它让人们看到他们怎样被召唤到伊斯兰——这一健全的道路上来。这就要求人们凭知识进行判断，和善地宣教，尊重前辈的学者和教长，效法他们的行为，酷爱他们的作风。

怎样坚守这一统一体？伊玛姆伊本·太米叶(愿真主慈之)说：“真主命令我们团结，禁止分裂。我们的主是独一的，我们的使者只一位，我们的经典仅此一部，在前人和各伊玛姆之间在信仰的基础上没有分歧，分歧不合法。真主说：‘你们当全体紧握真主的准绳，不要分裂。’”(伊本·太米叶的《教法决议》：205页)。

伊本·太米叶还说：“一个穆斯林若到了某个有穆斯林的城市中，就应该同他们一起做集体拜，不要与他们为敌，即使他发现他们部分人处在迷误和罪孽之中。如果他能指导和纠正他们，就要进行指导和纠正。否则，真主只让一个人担负他力所能及的事。”

在伊斯兰的认识论中，在认主独一和加强团体意识上有严格关联性。真主的使者(福安之)让认主独一和团体意识互相跟随，他说：【真主希望你们做三件事，同时也厌恶你们做三件事 ：希望你们崇奉真主，一点也不要举伴他，你们要全体紧握真主的准绳，不要分裂……】这是段圣训。

1、高贵的知识

1、信仰基础知识是最高贵的知识。
2、教法是认识真主的途径。
3、应该细致地笃信。
4、迷误是因为轻视了使者传达的使命。
5、艾卜·哲阿凡尔·塔哈伟。
6、罪恶的曲解。
7、穆罕默德是封印的先知。
8、包容真理的使命完美无缺
9、关于前人的指责。
10、教义学不应有含糊真假词汇。

赞颂全归真主，我们求助于他，求他宽恕，求真主护佑我们避免罪恶的私欲和卑劣的行为，真主引导谁，就没有人能使他入歧途。真主叫谁迷误，就没有人能

引他走正道。

我作证除真主外没有主宰，独一无二，我们的导师——穆罕默德是他的仆人和使者。真主赐他及其家属和弟子永远幸福平安。

1.01、信仰基础知识是最高贵的知识

知识的贵重在于被认识，信仰基础知识则最可贵。它较之其它教法条款而言可谓纲领。因此，教长艾卜·哈尼凡(真主慈之)给它命名，并把它收入在《教法学大纲》里。人类对它的渴望和需要高于一切。因为他们只有凭借真主的诸名、属性和作为，才能认识他是养育者、被崇拜者和创造者。也因为由于他附有这一切特性，他们对他的爱才超过一切，舍弃对一切被造者的崇拜而积极地接近他，心灵才富有生机、幸福和安慰。

仅凭理智不可能会细致地认识到这类知识——信仰基础知识。真主的仁慈要求派谴众使者传达这类知识、向世人宣传这类知识，并以此为根据作为他们宣教的钥匙和使命的精髓。因为使命的目的始终建立在这类知识上。

随之而来的是两个最基本的功效：

1、这类知识的途径是为遵循真主的命令和禁止的法度。

2、了解遵循教法者在得到这种知识后永远的幸福。

1.02、教法是认识真主的途径

最认识真主的人是遵循这种途径的人。守教法的人才最了解遵循者的情况。因此，真主把降示给使者的经典叫做精神，这是因为生命本质的需要；也把它叫做光明，这是正道的需要。真主说：“他把他的命令中的精神告诉给他意欲的仆人。”(穆民章：15 节)，“就这样，我启示给你我命令中的精神。你并不知道经典是什么？正信是什么？但我让它成为指导我意欲的众仆走正道的光明。你在指引着正道——真主的道路。天地万物都归真主所有。真的，万物只归真主。”(协商章：52—53 节)。精神就在使者(穆罕默德)的使命中，光明在借它照亮的正道里。

经典又叫方剂。真主说：“你(穆罕默德)说：‘它是归信者的向导和方剂。’”它虽不是通常指的向导和方剂，但专对归信者而言可谓良药方剂。

真主派遣传达正道和正教的使者。那么正道就在使者传达的使命中。

1.03、应该细致地笃信

每个人应该毫无疑义地全面细致地笃信使者传达的使命，并把细致地识别使者传达的使命作为天职。这天职包括传播真主让使者肩负的使命，也包括对《古兰经》的理解、思考和领会，学习经典和哲理，牢记真主，祈求幸福，劝善止恶，用道理、规劝和善意的辩论召人走正道等。这些天职是真主赋予归信者的责任，和必要的行为。

就归信者自己的职责而言，根据自身的能力、需要、认识和承受的命令采取相应措施。对于听到的某些信仰知识细节，能理解多少就理解多少，不可强求。

未听到原文者不负听到并能理解人的责任，穆夫提（教法解释家）、圣训学家和法官当负起其他人不应负的职责。

1.04、迷误是因为轻视使者传达的使命

应该指出的是：在信仰上一般迷误的人、或不能认识真理的人，只因为他轻视了遵循使者传达的使命，放弃对真理的认识、观察和推理。在他们违背经典时，就走进了迷途。真主说：“如果来自我的正道传到了你们，谁遵循我的正道，谁就不迷误、不遭殃。谁违背我的教诲，谁就遭窘迫的生活。在复生日，我让他双目失明着被召集。他会说：‘主啊！我原来不失明，你为什么让我双目失明着被召集’真主说：‘同样的，我的迹象传达给你时，你却把它遗弃。今天你也同样地遭到遗弃。”(塔哈章：123—126 节)。

伊本·阿巴斯(愿主慈爱父子二位)说：“真主保证念《古兰经》并遵守其内容的人，今世不迷误，后世不遭殃。”接着念了上面这节经文。

在《提尔米则圣训集》和其它圣训集中据阿里(真主慈爱之)的传述，也提到相似的内容。阿里说：【真主的使者说：“它将平许得当。”我说：“真主的使者啊，它出自何处”他说：“真主的经典，它有以前的消息和未来的信息，也有对你们中间事务的仲裁。它是决断，并非戏言。谁残暴地抛弃它，真主就对谁殄灭产除。谁除它外另寻道路，真主就使谁误入歧途。它是与真主联系的坚实准绳，是明哲的教诲，是康庄道路，念诵者不会因它而越轨，流言与它无缘，它是永恒的奇迹，学者从它上永不满足，凭它说话的人是忠实的人，谁得到它的指引，谁就走上了正道。”】象这样诵读并遵守《古兰经》的裨益的证据，还有其它的经文和圣训。

真主不接受古往今来，不符合他的众使者传达的一切宗教。真主不屑众使者以外的人对他的描述。真主说：“赞美你的真主——尊严的主，他超越他们对他的描述。祝众使者平安，赞颂全归真主——全世界的主。”(排班者章：180—182节)。这几节经文说明真主不屑不信者对他的信口雌黄：接着祝众使者平安，这是因为众使者得到的知识完美无缺；真主又以独具的美德，自我作了最合适的颂扬。

历史上最优秀的人遵循使者传达的使命。他们是圣们弟子和善良的再传弟子(这些称作前人)。前人教导后人，后人继承前人的意志。总之，他们都是圣先知——穆罕默德(真主福安之，后文简称：福安之)的追随者，遵循着他的道路。真主在尊贵的经典中说：“你(穆罕默德)说：‘这是我的正道，我在号召信仰真主，我和我的追随者言之有据。’”(优素福章：108节)，这节经文也可以译成：“你说：‘这是我的正道，我和我的遵循者在言之有据地号召信仰真主。’”

使者传达了明确的信息，阐述了鲜明的证据。历史上最优秀的人遵循他的道路。在他们之后，跟随私欲和拉宗派的后生们落伍了。真主让维护伊斯兰民族的人肩负起伊斯兰信仰基础的重任。穆圣说：【我的民族中一部分人仍就协助真理，放弃他们的人无损于他们。】(《穆斯林圣训集》：1920段)

1.05、艾卜·哲阿凡尔·塔哈伟

捍卫这一真理的穆斯林学者中有教长艾卜·哲阿凡尔·艾哈买德·本·穆罕默德·本·赛拉买·艾孜迪·塔哈伟(真主慈之)。他生于伊历239年。卒于321年。

他叙述了前人的信仰，引证教长艾卜·哈尼法·尼阿曼·本·萨陛特·库法及其两位同事艾卜·优素福和穆罕默德· 本·哈桑·涉巴尼(真主慈爱他们)的信仰基础的内容。

1.06、罪恶的曲解

时代越远，异端越明显。许多人为了让别人接受，把曲解说成释解。很少有人对曲解和释解加以分辩，就因为在文里行间里，把词语改成了字面能够接受的别的意思的句子说成了释解。如果他们这种得到接受的，流传在不加分辨的人群中的曲解叫做释解的话，就是词不达意，在犯罪。

归信者要求说明曲解后的证据，批驳在证据上的嫌疑。结果许多学说和思潮就

出现了，那是因为他们听信了谣言者的雌黄。他们畅谈前人为了服从真主的命令，而谴责的和禁止翻阅、盲从及听信的话题。真主说：“当你看见畅谈我的迹象的人时，就要避开他们，直到他们谈论别的话题。”(牲畜章：68 节)。这节经文的含义也包括了他们 。

1.07、穆罕默德是封印的先知

每种曲解和偏于这等地步的话题，要么是不信，要么是罪恶，要么是悖逆，要么就是错误。

人们应该跟随众使者，遵循真主降示给他们的经典。真主使穆罕默德(福安之)成为众使者的封印者，和最后的圣先知。用降示给他的经典验证以前的天启的经典。真主把经典和哲理降示给了穆圣（穆罕默德圣先知,后文简称“穆圣”），让他永远号召精灵类和人类遵循正道，直到复生日。这样他就结束了人们在真主上的托辞(在复生日他们不能再说没有被劝导过)。真主让他解释各种现象，为了他和他的民族真主完善了信仰的内容和法令，顺从他就是顺从真主，违背他就是违背真主。他发誓：在人们的争执上，只有接受他的裁决的人才是归信者。他还说：伪信者企图接受别人的裁决：在奉劝他们接受真主和使者的仲裁(真主的经典和使者的圣训)时，他们就强烈反对，并妄言自己只想善举与调和。

如诸多被谴责的教义学家和（伊斯兰中的）哲学派系等说：“我们只是研究事物的本质，也就是了解它和认识它。我们想在理性的(其实他们对本质是无知的)证据和使者传达的证据之间进行调和，或者是在教法和哲学之间进行调和。”

又如许多异端的僧侣和苏非派人说：“我们只想做些好的工作，在教法和人们把假的说成真的之间进行调和，其实这种真的就是无知和迷误。”

再如许多执政者和施令者说：“我们只想施政廉洁，想在政治和教法之间调和”等等之类的话。

1.08、包容真理的使命完美无缺

在信仰的某一方面寻求使者的使命以外的裁决的人，他们总认为那裁决很完美，是使者的使命和悖逆使命的内容之间的结合，信仰就有这么一部分。然而，使者传达的使命才真正完美无缺，包容一切真理。在与使命相关的许多缺陷出现时，他们就不知道使者在诸多信仰教义上、敬主礼仪上、政治管理上是作出了怎

样的传达，或者他们把自己的私见和仿效别的教规与使者的决定联系在一起，并也作了许多符合法的条文。

由于这些人的愚昧、迷误和疏忽，也因为别人的敌视、无知和假意，伪信就繁衍了起来，使命中的许多知识就被抹杀了。但是，为了了解信仰和表里一致地遵守，全面地研究，有力地观点和全力一赴的努力就在使者的使命中展开了，其中任何一项也不疏漏。

如果一个人对部分使命不能认识或不能照章办事时，他就不禁锢别人对这部分的研究。而令他满足的是因无知不受责备，但他应该欢迎别人对他无知的领域进行探讨，也应该乐于接受探讨的结果，盼望自己也能做到。而不至于信一部分，抛弃一部分。不然，要全面地信仰经典，和维护经典，不让流言或私见混入其中，或者说不要跟随不是来自真主的信仰或行为。真主说：“你们不要明知故犯地以假乱真，隐瞒真理。”(黄牛章：42 节)。

这是最先归依人走过的路，也是再传弟子的路，他们的贞操也必将传承到复生日。他们最先归信的人是先前的前辈，其次是他们以后的人。他们中有指导伊斯兰民族的许多卓越的教长。

1.09、关于前人的指责

据艾卜·优素福(愿主慈之)传述，他曾对一买勒希人说：“懂教义学就无知；不懂教义学才算知。最懂的人，被叫做‘假信士’，或指控他是‘假信士’”。他说的不懂教义学，指的若是不健康信仰的话，那是有用的知；或者指的若是要避开教义学知识，不要对它注重思考，那是在保护个人的知识和理解，以便他能认识这一观点。真主最知。

他又说：“谁学习被谴责的教义学，谁就成了‘假信士’；谁用点金术谋财利，谁就要破产；谁奇谈怪论，谁就撒谎。”

教长沙斐尔(真主慈之)说：“我对懂教义学人的判决是：该受椰枣树叶柄和鞋子的抽打，把他们困在他们的家中或部落里。”有人说：这是对抛弃经典和圣训而忙于教义学人的惩罚。 他又说：

除《古兰经》以外的知识只是求职，

圣训和教法也非工作所需。

知识无论在说什么，

都讲给我听，

它以外的则是群魔唆使。

圣们弟子就关于教法的决定说：“假若某个地区的学者被嘱咐了：教义学家不

走进,或者人们被嘱咐：在编辑作品人被中止时，教义学家不必在这个地方。”前人的判断是：“教义学的作品可以交易。”在《教法助理》中讲到了这方面的内容。要获得基本知识，怎么能希望不遵循使者传达的使命？诗人说：

求知者啊!

知识都是使命的奴隶。

寻求论据只为论点树立，

又怎能轻视基本的学问。

穆圣(福安之)接受了最完美的言语，带着完备的知识和今生后世的学问，以完美的方式成为真主的使者。但是，由于种种原因异端的出现，人们的纵容，因而后人的教义学也就繁多芜杂，小家碧玉，与前人持的教义不同。前人的教义学虽然语言简洁，内容则不乏精髓。如迷误和无知的教义学家所说：“前人的方法最安全；我们的方法最公正和最学问。”又如不能正确估计前人关于教法尺度的人所说：“前人因忙于其它工作，没有对教法的基础与条款作出推理和校正，而后人从事了这项工作，他们才最懂教法!”

所有这样揣摩前人的人都不能认识到前人的程度、知识的深度、稍有的责任感和敏锐的目光。指真主发誓!后人要想理解前人，就必须附有主人翁精神，从事前人最关心的各项基础，调整每条法则，紧握一切环节，以及前人在处理各项事务中追求的崇高目标。后人处的是一种情况，而前人处的是另一种情况。真主给每一件事都作了相应的规定。

解释这本《信仰学》的学者不止一人，可我发现一些解释者偏听了被责备的教义学家的话，并采取了他们的主张，把他们的词句也编在了《信仰学》里。

1.10、教义学不应有含糊真假词汇

前人不厌谈论本质、实体和特性等之类的词语，因为这些词语是表达正确含义的重要术语，如“词汇”一词是词语的总称。他们也乐于论证真理，和同虚无主义者辩论。但令他们厌恶的是教义学中持有违背真理的假造的东西，竟然有悖逆经典和圣训的内容。在虚无主义者那里，你见不到普通人拥有的信德和认识，更不必说他们的学者了。

因为在他们的前提中就混淆了真伪，伪装和争论就应运而生，信口雌黄的话也就传遍开了，违背正确教法和敏锐智慧的语言由他们上在其狭隘的理论领域内就滋生起来。

我的回答是：“我们遵循前人的道路，按他们的话解释《信仰学》，仿效他们

的做法，做他们的不速之客。盼望我能够编入他们的队伍里，加在他们的数额中，复生日聚集在他们中间。‘同真主恩宠的众先知、忠诚的人、殉道的人和善良的人在一起，这些是多么好的伙伴’(妇女章：69 节)。”

即使我看到一些人偏于语言简洁，我也宁愿语言冗长臻于完美。“我的成功只凭真主襄助，我依靠他，我归依他。”(呼德章：88 节)。他能满足我，是最好的靠山。

2、第一使命——认主独一

1、众使者的第一使命——认主独一。
2、念作证言是首项任务。
3、认主学的内容及意义。
4、真主独有的各属性。
5、真主的统治权。
6．关于真主的神圣权
7、关于使者使命的理性证据。
8、《古兰经》充满认识真主神圣权的迹象。
9．《古兰经》的实例是理性的尺度。
10、真主无需合作伙伴。
11、真主的神圣权包括他的主宰权。
12、认识真主的途径。
13、《古兰经》包含着对真主的认识。
14、作证言的意义和遵循的内容。
15、先知带有验证自己身份的迹象。
16、凭真主的诸名、属性和作为论证真主独一。

2.01、众使者的第一使命——认主独一

须知：认主独一是真主的众使者宣传的第一使命，首要的地位，遵循真主道路人的第一项工作。真主说：“我已经派过努哈去劝化他的民族。他说：‘同胞们!你们要崇奉真主，除他外你们没有主宰。”(高处章：59 节)，呼德(福安之)对

他的族人说：“你们要崇奉真主，除他外你们没有主宰。”(高处章：65 节)，萨利哈(福安之) 对他的族人说：“你们要崇奉真主,除他外你们没有主宰。”(高处章：73 节)，舒阿卜(福安之)对他的族人说：“你们要崇奉真主，除他外你们没有主宰。”(高处章：85 节),真主又说：“我在每个民族中业已派遣过使者，(他们都说)：‘你们要崇奉真主，远离恶魔。’”(蜜蜂章：36 节)，“在你以前我派遣过使者，我对他们都作过启示：除我外没有主宰，因此你们当崇奉我。”(众先知章：25 节)，穆圣(福安之)说：【我奉命与世人作斗争，直到他们作证：除真主外没有主宰，穆罕默德是真主的使者。】(《布哈里圣训集》：25 段，《穆斯林圣训集》：22 段，《伊本·哈班圣训集》：219 段)表里不一。

2.02、念作证言是首项任务

负责任者第一项任务就是不加任何观点、目的和怀疑地作证：“除真主外没有主宰”这也是被谴责的教义学家的主张。而前人中的教长一致认为：真主的仆人第一主命是念作证言。童年首次念过的人，成年后不必再做首次的念。而做大小净则不然，在他出幼后，或在他身上出现坏大小净的原由后，就该重做。家长不必让任何出幼者重念作证言。穆斯林一致认为：口述作证言是当行的义务，念作证言应该在履行拜功以前。也就是履行两项当行的义务要有先后之分。教法学家就此提出了几个问题：一个人做了拜功而没念作证言，或者做了属于伊斯兰性质的功课并没念作证言,他算不算一位穆斯林？正确答案是:他算是一位穆斯林(顺从者)，因为他附有了伊斯兰的特征。

清真言(除真主外没有主宰，穆罕默德是真主的使者)是加入伊斯兰教的宣誓词，也是弥留时应该说的最后一句话。穆圣(福安之)说：【弥留时说的最后一句话是“除真主外没有主宰”的人进乐园。】(《穆斯林圣训集》：23 段)。它是当行的第一句话，也是最后的一句。

2.03、认主学的内容及意义

认主独一既是第一项，也是最后一项任务，就是确认真主独一无偶。这包括三个内容。

1、于真主属性的认识。

2、识真主的统治权，说明独一的真主是万物的创造者。

3、认识真主的神圣权，惟他受崇拜。

2.04、真主独有的各属性

否认真主属性的人在认主学中拒绝真主富有的属性。如遮汉迷·本·苏福扬及其同伙。他们认为确信真主的各属性就是承认多元化思想，这当然是谬论。

据他们看来不存在附有属性的本体，理智只能对此作无益的推测和想象。这种认识论是对真主极端的否认。

这种言论已经零散或全部地传给了很多人，其不信程度超过了基督教徒，基督教徒仅把尔萨（耶酥)认作上帝。否认真主诸属性人的主张已经普及到了绝大多数人群中。持这种主张的人有：

法老(古埃及国君)和他的臣民。他们全都相信并认为自己真正地认识了真主。

偶像崇拜者，认为自己持有真理和正义，只有他们才真正侍奉真主。

就法律而言，在母亲、姊妹和其她的女性中间不辨合法与非法的人，在水和酒上、通奸和婚姻上不分的人，都是一丘之鹤，本质相同。

另有人说：众先知强迫人们。真主永远超绝于他们的话。。

2.05、真主的统治权

认识真主的统治权，就象承认他是万物的创造者一样，宇宙间在属性和作为上没有两个同等的创造者。这种认识是毫无疑义的真理，也是许多理论学者、教义学家和部分苏非派人的最高主张。

这种认识也是历史上许多著名伟人的观点。也是每个人内心本能地承认真主统治权的体现，如经典所说：“他们的使者说：‘对于真主——天地的创造者还怀疑吗’”(伊卜拉欣章：10 节)。

在不承认造物主上，伪装归信的人中最著名的是法老。但他却暗暗地深信真主的存在。如穆萨(福安之)对他所说：“你已经知道，只有天地的主才能降示这些作为明证。”(夜行章：102 节)。关于法老和他的族人，真主说道：“他们内心确信了它(穆萨持的九种迹象)，而就因为不义和傲慢才对它否认。”(蚂蚁章：14 节)。因此，法老说：“众世界的主是谁”其实是明知故问。穆萨就说：“(他是)天地万物的主，如果你们(这样)确信的话。法老就对他周围的人说：‘难道你们没听见吗？他说(这样的主)就是你们的主，也是你们祖先的主。’法老还说：‘奉命派到你们中的这位使者的确是个疯子’。穆萨说：‘(他是)东西方和这两者间的主，要是你们能理解(这种认识)的话’”(众诗人章：24—28 节)。有些人妄言：“法老向穆萨询问了真主的本体，因真主没有本体，穆萨对此只能无言回答。”这是错误理解。法老的这种询问是为了否认和不承认真主，并且有其它

的《古兰经》经文也指出：法老是拒绝和否认真主的人，谋取认识真主本体的知识是为了否认真主。而穆萨给他们说明了真主可以被认识，真主的迹象和他的统治权的证据要比询问“他是谁？”更明显、更显著。而人们对真主拥有的认识比不理解他的内容更深刻、更清楚、更明确。在人的本性中对他的认识高于对其他的一切认识。

任何派别都不认为宇宙间在属性和作为上，有两个相同的创造者。塞乃伪也和马乃伪也是祆教(拜火教)的两个神祇，谓之光明和黑暗。他们认为世界是由他两位上被创造的，并一致认为光明比黑暗好，是光荣的主宰。黑暗是卑劣被谴责的神灵。可他们也没肯定世界有两个同等的主宰。

基督教主张“三位一体”学说，他们也没肯定世界有彼此分割的三个主宰。他们却一致认为世界的创造者是一位，只是妄称圣父、圣子、圣灵是一位神。

他们所谓的“三位一体”，其本身就自相矛盾，在调和这三位之间的关系上说出的话更糟糕。因此，他们扰乱了对真主的思维和认识，他们几乎没有人能用合理的解释说明“三位一体 ”，也没有两个人能赞同同一种意见。他们认为上帝的本体是一个，位格分三位，并把这三位位格依次解释为特性、属性和人性的谬论。真主在人们全面思考之后，已经赋予了人们识别这种谬论的能力。总之，基督教也没肯定两位同等的创造者。

这里所讲的目的是：没有一个派别肯定世界有两个同类的创造者。即使许多教义学家、理论家和哲学派系都投入在肯定和承认这一目标上，从他们中有人也承认仅凭理智不能认识到真主独一，也有称听到过这种知识的人。

理论家用矛盾的现象对真主的独一作过著名的论证：假设世界有两个创造者，二者意见必有分歧。如一位要物体运动，另一位则要物体静止。或一位赋予物体生命，另一位则要物体死亡。这样就会出现三种情况：要么两位的目的都实现，或者只有一位的目的实现，或者二者的目的都不实现。第一种情况不可能，因为在一件事上冲突双方水火不相容；第三种情况也不能实现，因为物体不可没有运动和静止，物体缺少了运动和静止，也就表明两位创造者无能，无能者就不是主宰；如果其中一位的目的实现了，另一位的目的没实现，实现者才是大能的主宰，另一位则是不符合主宰身份的无能者。此段对这一根本问题的论述较完美，内容也一目了然。

2.06、关于真主的神圣权

许多理论家称这种矛盾现象指的是真主的话：“除真主外，假设天地间还有主宰，天地一定破坏。”(众先知章：22 节)。因为他们认为认识真主的统治权，就是认识了真主的神圣权。并认为这是《古兰经》及历代先知的传述。事实并非

如此，认主独一是历代使者宣传的共同纲领，也是一切天启经典降示的共同内容。认识真主的神圣权包括认识真主的统治权，就是对独一无二真主的崇拜。阿拉伯的多神教徒也承认真主的统治权，也承认他是天地的唯一创造者。如真主说：“如果你问他们，‘谁创造了天地’他们一定说：‘真主’。”(鲁格曼章：25 节)，“你说：‘天地和它们中的一切为谁所有？如果你们知道。’他们将说：‘为真主所有。’你就说：‘难道你们还不牢记吗’”(众先知章：84—85 节)。在《古兰经》中诸如此类的说法很多。

阿拉伯的多神教徒不相信神像与真主共同创造了世界。不然，他们象其他的民族(如印度人、突厥人和柏柏尔人等)中的多神教徒一样，总认为这些塑像是一些昔日的先知和杰出人物，能做他们的说情人。通过这些人能与真主沟通，这就是当时阿拉伯人的基本信仰。真主在叙述努哈的民族时说：“他们说：‘你们决不要放弃你们的神祇，不要放弃旺德、苏瓦尔、叶巫斯、叶欧格和奈斯尔。’”(努哈章：23 节)。在《布哈里圣训集》、许多注释籍和《列圣传》等中，据伊本·阿巴斯(愿主慈爱父子二位)和其他的前人说：“这些神像的名字都是努力哈民族中的杰出者的名字，他们去世后，他们的族人为他们建造了坟墓，雕刻了塑像，后来时过境迁，这些杰出人物的塑像就被崇拜了。这些塑像最终流传到了阿拉伯的各个部落。伊本·阿巴斯曾详细地讲述了归属每个部落的神像(《布哈里圣训集》：4920 段)。

在《穆斯林圣训集》中，据艾卜·韩亚志的传说，他说“阿里·本·艾卜·塔利卜（愿真主慈爱之）对我说：‘我不正是在派遣你去做使者曾派遣我做过的事吗？真主的使者禁止我为弥留者建造坟墓，否则，我必产平。不许为他们塑像，否则，我把它涂抹掉。’”

穆圣(福安之)在弥留之际说：【真主诅咒犹太教和基督教，他们把自己的先知的坟墓当作礼拜地。】（《布哈里圣训集》：1330、1390、4441 段，《穆斯林圣训集》：531 段）。穆圣(福安之) 提醒谨防步他们的后尘。他们在坟墓上建造礼拜堂，在礼拜堂里塑上死者的像。在真主看来，这些人在复生日是最劣等的人。穆圣在逝世前说：【以前的人把他们的先知和杰出者的坟墓当作礼拜处，你们要注意，不要把坟墓当作礼拜处，我禁止你们这样做。】（《穆斯林圣训集》：532 段）。

多神教的类型中有拜星的人，他们认为自己崇拜的偶像的本质符合星辰的本性。伊卜拉欣 (福安之)的民族信奉的就是这种类型的多神教；也有信奉天仙和精灵类的多神教徒，他们也认为自己崇拜的偶像的本质符合天仙和精灵的本性。

可是这些多神教徒同时也承认真主，不认为世界有两个同等的创造者。但是，他们自以为崇拜的神像能替他们向真主讲情。真主揭示道：“除真主外另求庇护

的人(说)：‘我们崇拜他们，只是因为他们能够使我们更亲近真主，’”(队伍章：3 节)“ 他们崇拜除真主以外对他们无害无利的东西。他们说：‘这些(偶像等)在真主那里是我们的说情人。’你说：‘难道天地间还有真主不知道的事，需要你们告诉他吗？赞美真主，他远远清高于他们崇拜的偶像。’”(优努斯：18 节)。

和他们的情况一样，以前的多神教民否认了众使者。真主在萨利哈(福安之)的故事中就讲到九伙人，他们指真主发誓说：“我们一定要夜袭他(萨利哈)和他的家人。”这些都是罪恶的多神教徒，他们指真主发誓杀害他们的先知及其家人。他们能指真主发誓，就表明他们是信仰真主的多神教徒。

这样就可以知道：寻求对真主的认识，就是承认真主的神圣权包括他的主宰权。真主说：“你当面对正教，(谨守)真主赋予人的本性，对于真主的创造不容更改，这是正教。但许多人不知道——他们突然绝望。”(罗马人章：30—36 节)

真主说：“在真主——开天劈地的主上还有怀疑吗。”(伊卜拉欣章：10 节)。

穆圣(福安之)说：【每个儿童生来就附有认主独一的本性，即使他的父母信奉犹太教，或是基督教， 或是祆教也罢。】（《布哈里圣训集》：1358、1359、1385、4775、6599 段，《穆斯林圣训集》：2658 段）。不能把儿童与生据来的本性，因为天真就说他不认真主独一，也不懂多神崇拜。就象人们常说的一句话：“这是生就的”一样。穆圣(福安之)在讲述真主的话时说 ：【“我给我的仆人创造了正道，然而群魔包围了他们。】(《穆斯林圣训集》：2865 段)。

在这段传述中就证实了穆圣(福安之)的话【即使他的父母信奉犹太教，或者基督教，或者祆教也罢。】而他则没讲到伊斯兰教。

2.07、关于使者使命的理性证据

这节讲的是理性见证穆圣的证据。

有人说：“人们通过思维和意念就能够识别出真伪。”这是通过运用感性认识，人们能得到二者之一，或偏重于其中之一。我们都知道每件事都有可信性和裨益性的一面，也有不可信性和恶浊性的一面。人的本性总是偏向于可信和裨益的一面。同样，在承认造物主的存在和信仰他上，也出现了真和伪两种情况。第二种情况(伪)断然是错误认识，第一种认识(真)是肯定的。因为在人的本性中就有必需认识造物主和信仰他的成分。因此，在爱造物主的仆人上，也就产生了利或弊两种情况。第二种情况(弊)断然是错误的认识。因为人的本性中就存在着有利于自己的爱的内容。

也有人说：“就人的本性而言，造就在谋利避害上，届时若一个人不附谋利避

害的能力时他就要寻找帮助这一本能的因素，如学习等。一旦条件成熟，影响本能的障碍就会消失，他也就会满足自己本性的需要”。

也有人说：“众所周知，每个人都有接受教育、追求真理、传播知识和劝善止恶的能力，他对追求知识和真理责无旁贷，纵然他自身不符合接受教育和寻求真理的能力。如若不然，能让非生物和牲畜接受教育和劝善？大家也都知道：一个人要获得对真主的认识，就不能缺少外在的因素。在这里对真主本体完全可以意识到。当需要的认识在心中已经确立并无矛盾时，这种完美无缺的认识就应该有所依附。可知的是：这种健康的本性即使受到居心叵测者的干扰，也会承认造物主和崇拜他。

也有人说：“(在认识真主上)居心叵测的外因和光明磊落的外因都没起到作用时，本性就需要调整自己的认识。这是因为本性需要的知识和对真理的追求已经确立，妨碍对真主的认识的因素业已消失。”

艾卜·哈尼法(愿主慈之)曾有过这样一庄往事：一次，一些教义学家想同他讨论关于真主的主宰权的问题。讨论刚开始他说：“在讨论真主的主宰权之前，请大家回答我一个问题。在底格里斯河上有一支远航的货船，满载着食物和行李等。在它到达目的地并卸下货物后就返航了，回来后悠闲地停泊在港口。请问：所有这些发生在船上的搬运和运输任务，没有任何人操作行吗”教义学家们异口同声说：“这绝对是不可能的。”于是艾卜·哈尼法说：“在这支船上不能没有舵手，而整个世界，它的上上下下又该如何”(其实这个传说并不是艾卜·哈尼法陈述的)。

这是说明一个人当同其他的理论家一样承认真主的主宰权，许多苏非派人却否认。他们把对真主主宰权的认识当作修行到达的顶峰，如《行者的阶梯》的作者等所说。因为他们带有这种思想，所以既不崇奉真主，又与真主以外的被崇拜者无关，那他们也就只能和多神教徒如出一辙。

2.08、《古兰经》充满认识真主神圣权的迹象

《古兰经》充满着对独一真主的认识、解释和实例。认识真主的神圣权包括承认真主的主宰权，这说明他才是万物的创造者，是唯一受崇拜的。第一种认识(是万物的创造者)是对第二种认识(是唯一受崇拜的)的见证。却有人肯定第一种认识，而对第二种认识持有异议。真主业已给他们说明：要是你们知道只有真主才是万物的创造者，他能赐福众仆，能保护他们免受伤害，也知道在主宰权上(或者说：在消灾赐福等的权上)没有与他同等的，那么为什么你们还崇拜其他的神

祇，另树神明？真主说道：“你(穆圣)说：‘赞颂全归真主，祝他选择的仆人平安。’究竟真主好还是你们匹配真主的好？天地的创造者，他为你们从空中降下雨水，并用这雨水培植了美丽的园圃。而你们却不能让园圃中的树木生长。真主以外还能有神明吗？他们是些悖逆之人。”(蚂蚁章：59—60 节)。

这两节经文最后说道“真主以外还能有神明吗”也就是说除真主外还会有能降下雨水并培植美丽园圃的神灵吗？这是一个起否定作用的疑问句，包含着否定除真主以外的一切神明。就是要让他们承认只有真主才能嫁祸移福，主宰世界。园圃的生长就是摆在他们面前的实证。这句经文的意思并不是：“除真主外还有神明吗”可就有人认为是这种意思。其理由是：这句话的意思与前面没有关系。这样一来很多人就接受了除真主外还有主宰的错误观点。如真主说：“你们一定要求作证真主以外还有别的神灵吗？你(穆圣)说：‘我不作证’”(牲畜章：19 节)，“难道他要把诸神融会成一体吗？这是件怪事。”(萨德章：5 节)。可他们还不愿说：有与真主同伙的神灵。“他(真主)使大地成为安居之处，并在其间开辟了无数河流，树立了群山，在两海间设下了屏障。”(蚂蚁章：61 节)。然而，他们也承认惟有真主才能做到这一切。也有其它的经文讲到了与此相同的内容。

再如真主说：“人们啊，你们当崇奉真主，他创造了你们和你们以前的人，但愿你们敬畏。”(黄牛章：21 节)，“你(穆圣)说：‘你们观察了吗？如果真主取消了你们的听觉和视觉，并封闭你们的心灵，除真主外能有哪个神灵会给你们复原’”(牲畜章：46 节)。这两节经文也同样说明真主统治一切。当对真主的主宰权的认识符合智者的观点(与此同样观点的苏非派人则认为，这是认主学的顶峰，是深入到了众使者传达的和所有天启的经典的认识论中)，就可以明确知道象肯定造物主实有的证据和使者证实的证据那样，认识真主对万物的主宰权的证据很多。的确，知识在人们最需要它时，它的证据也就最明显，因为真主疼慈他的被造者。

2.09、《古兰经》的实例是理性的尺度

真主在《古兰经》中为人类列举了各种例证，这些都是利于信仰目的的理性的尺度。但是，《古兰经》也说明在判断和证据中的真理，在真理以外只能是迷误。在前言中论证和公认的必然知识，这里也就不必在论。在说明中雄辩的方式被删除了，这是《古兰经》的方式，相反于无知人的妄言。他们臆度《古兰经》没有明确方式，这种臆度不同于半信半疑和所持的争论，还进行说明和指正。

主宰权的多元化认识在人们面前站不住脚，这种思想认为在属性和作为上有两

个相等的创造者。一些多神教徒认为多个创造者合作创造了世界，如二元论者对黑暗的主张；反宿命论者对生物行为的主张；哲学派的现实主义者对天体、生命和自然物质运动的主张。这些人肯定地认为有始的物质世界不是真主的创造，他们有的是承认真主的部分主宰权的多神教徒。许多阿拉伯的和非阿拉伯的多神教徒臆测在其神灵中有好坏之分，不认为好坏由真主创造。

2.10、真主无需合作伙伴

当这种主宰权的多元论认识在人们中间出现时，《古兰经》就揭露了它的虚伪。真主说：“真主没选择儿子，也没有与他同等的神灵。否则，每个神灵必占有自己创造的东西，他们会优胜劣汰。”(信士章：91 节)。请看这精辟的论述，言简意赅地表明只有真主才是真正的主宰者、创造者和主动者，他能给他创造的人类嫁祸移福。假若有别的神明与他合作共同执掌权威，而他又有创造和主动的能力，那他就不会欢迎与这种合作伙伴共掌权威。而如果他能制约这位合作伙伴，独揽统治权和神圣权时，他就会独自行使主权。如果他不能制约这位合作伙伴，也不具有对他的统治权时，(由于他有创造的和主动的能力)那他就只能单独创造或不创造。犹如现时的独揽权威的统治者们，如果没有一位能制约和优胜于其他的统治者的人，就必须会出现以下三种情况：

1 、每位主宰会占有自己的创造权和统治权。

2 、他们定会优胜劣汰。

3 、他们服从一位统治者，这位统治者能任意支配他们，他们不能支配他。而他才是唯一的主宰，他们也只能在各方面受制于他，成为他的仆民。

宇宙万物的安排和精密的部署，证明着唯一真主的存在，他是宇宙间唯一的统治者和哺育者，除他外没有主——他是独一的主宰。犹如前面讲述的矛盾现象那样，宇宙的创造者只能独一无二，他是宇宙唯一哺育者和主宰者。这里讲的是真主的作为和创造两个方面。至于对真主的崇拜和他的主宰权，就象宇宙没有两个相同的哺育者和创造者一样，人类也不可能有两位被崇拜者。

若有两个同等的造物主创造了这个世界，世界就不可能是一个整体，也不可能居于一种特性上。清醒的理智完全可以识破多个造物主的虚伪认识。多神创造的主张也就不攻自破。

尊贵的《古兰经》经文只赞同并肯定和承认：宇宙是在唯一主宰创造的特性上，也证明并承认他有永恒的神圣权。

真主说：“假若天地间除真主外还有神明，天地必然毁坏。”(众先知章： 22

节)。许多人臆想这就是前面讲的矛盾现象,即:“假设世界有两个创造者……。”这些人忽视了这节经文的含义,就是真主已经表明:假若除他外天地间还有神灵,而不是“许多主宰”。

再者,这节经文说的是“在创造天地以后才出现真主以外的神灵”。假若天地间真有真主以外的神明,天地必然要毁坏。

再者,“天地必定要毁坏”一句,说的是在天地出现以后才能毁坏,而不是出现以前。

这节经文指出了天地间不可以有多个主宰,世界只能有一个统治者:也指出了这位统治者必须是超绝万物的真主;也指出了天地的毁坏必定是出现了多个统治者,也因人们错误地认为唯一的主宰不在是真主;也指出了要想改善天地的次序,就必须再承认天地的主宰就是独一无二的真主。假设世界有两个受崇拜的统治者,整个天地的次序必定紊乱。世界的次序只能以正义为基础,天地只能以正义而成立。最大的亏本就是多神崇拜,最高尚的公正就是认主独一。

2.11、真主的神圣权包括他的主宰权

真主的神圣权包括真主的主宰权。没有创造能力者就是无能者,无能者就不是主宰。真主说:“难道他们用这些什么也不会创造的东西给真主举伴吗?它们原是被创造而成的。”(高处章:19 节),“造物主和不会创造的神像一样吗?你们怎不参悟”(蜜蜂章:17 节),“你说,‘假若同着他(真主)有并驾齐驱的神灵,犹如他们所说的那样,那么这些神灵必定寻找途径与拥有阿尔实(权威的宝座)的主争权。”(夜行章:42 节)。

这就出现了后人的两种说法:

1、这些神灵一定要寻求同真主争衡的方法。

2、遵循前人的正确认识,如甘塔代等人,这只是伊本·哲勒尔的传述:“他们谋求接近真主的途径。”真主说:“这确是劝谕,谁意欲,谁就能谋求接近真主的道路。”(时光章:29 节)上面真主的话“假若有同他并驾齐驱的神灵,犹如他们所说的那样”他们不说世界有两个造物主,却认为有同真主并驾齐驱的神灵,并把这些神灵当作他们的求情人。他们说:“我们崇拜它们只是因为它们能使我们更接近真主。”(队伍章:3 节)。这与本章的第一节经文不同。

2.12、认识真主的途径

真主的众使者宣传的和经典颁降的对真主的认识分两种:凭证据和知识认识真主;在求知和追求中认识真主。

1、证实真主实有的本体、各属性、作为和诸名，这些都不似万物，犹如真主自述的和真主的使者(福安之)传述的那样，关于这一内容《古兰经》作了臻于完美地说明。如《铁》章的开始、《塔哈》章和《放逐》章的章尾、《叩头》章的开始、《伊姆兰的家属》章的开始及全部《忠诚》章等。

2、在求知和追求中认识真主，如《不信道的人们》章、《伊姆兰的家属》章的第64节、《队伍》章的开始和章尾、《优努斯》章的开始、中间和章尾、《高处》章的开始和章尾及全部的《牲畜》章。

2.13、《古兰经》包含着对真主的认识

《古兰经》多数章节包含着对真主的认识。若不然，《古兰经》的每一章节都含有对真主的认识。

有大部分章节讲述真主的信息、诸名、属性和作为，这是在理论上和学术上对真主的认识。

有的章节号召崇拜独一无二的真主，远离一切除他以外的受拜者。这是在自愿和需要上对真主的认识。

有的章节阐述合法和非法及告谕顺从真主，这是对真主认识中的义务和认识的完善。

有的章节是对多神教徒的描述，讲述对他们今世的惩治和后世的刑罚。这是对不遵循认主独一者的告诫。

全部《古兰经》讲说着信仰真主者的认识、义务和奖赏，以及多神教、多神教徒和对他们的处罚。(如开端章)：“赞颂全归真主，众世界的主”是对真主的认识：“普慈的主，特慈的主”是对真主的认识：“掌握报应日的主”是对真主的认识：“我们只崇奉你，只求你佑助”是对真主的认识：“求你指引我们走正路”是对真主的认识，也包括求真主指引走认主独一的人走过的路，那些是蒙受过主恩的人：“不是被遣怒的人，也不是迷误的人”。而被遣怒的人和迷误的人脱离了认主独一。

真主作证自己独一无偶，他的众天仙、众先知和众使者也作证他独一无二。真主说：“真主作证除他外没有主宰，众天仙和学者们也秉公作证：除他外没有主宰，尊严的主，智睿的主。真主确认的宗教是伊斯兰教。”(伊姆兰的家属章：18—19节)。

这两节尊贵的经文包括了认识真主独一的实证，驳斥了一切迷误之徒，概括地

说明了比任何见证都重要、伟大、正确和真实的作证。

2.14、作证言的意义和遵循的内容

前人围绕着教法、决议、宣传、解释和传达的方式念诵作证言，这些方式毫无疑义是正确的。念诵作证言包括作证人的语言和表达方式，也包括作证人的宣传、传达和解释。有以下四个方面：

1、了解和认识作证言，相信作证言的正确性和对它抱以肯定。

2、对作证言发表正确的舆论，即便没宣传过。否则就应该自觉地念诵和牢记它，并把它作为说话和写作的内容。

3、向别人宣传和解释作证言的内容。

4、强调和促使别人遵循作证的内容。

真主对自己秉公作证独一无偶，真主的作证也包括以上四个方面。真主拥有作证言的知识、发表的舆论、向人类的宣传和传达，并命令和强调人类遵守。

关于了解作证言，是必要的过程。否则，作证者就不知道作证什么。真主说：“只有知道真理的人，才能作证真理。”(金饰章： 86 节)，穆圣(福安之) 当时指着太阳对一个人说：【你要象看见它(太阳)实有那样，作证真主的存在。】

关于舆论和陈述，真主说：“他们把原是真主的天仙当作女神，还作证对天仙的造化，他们作证将被记录下来，他们(终将)受到审讯。”(金饰章：10 节)。这是多神教徒的作证，他们没有念作证言，也没向别人传达作证言。

关于宣传和传达，包括两种形式：语言和行动，这是每位宣传员应具备的条件。一个人要是把自己的家当作礼拜处并敞开门扉，腾出路让别人进去礼拜，他就是一位言行一致的宣传员，即使他没用语言表达。

同样，一个有能力用不同方式接近别人的人，就该用别人欢迎的方式作宣传工作，他也是一位言行一致的宣传员，也不论他使用的方式是语言还是行为。

真主用语言和作为表达了作证言。真主让使者们传达的使命和颁降的经典，就是用语言方式表达的作证。真主以作为表达的作证，如伊本·凯桑说：“真主以奇妙的安排和对万物周密地创造作证着‘惟他才是宇宙的主宰者’”(《路费》：374 页)。再如诗中说：

万物存有迹象，

真主独一就呈现在它们之上。

关于用行为的方式作证真主独一，真主说：“作证自己不信真主的多神教徒，对真主的清真寺无权过问。”(忏悔章：17 节)，这是多神教徒用行动作证自己

不信真主。

用行动的方式遵循作证言，旨在说明真主把他创造的一切迹象作为他完美的见证。

关于命令和强调遵循作证言，因为单独念作证言是不够的，应该指出的是作证言所念的内容包括着人们应该用行动表达作证词的意义，即：接受真主制定的教法、判决、命令和对他的崇拜。真主说：“你的主规定你们只崇拜他。”(夜行章：23 节),“真主说:‘你们不要崇拜两个主宰。’”(蜜蜂章：51 节)，“他们只奉命崇拜独一真主。”(忏悔章：31 节),“不要给真主匹配其他的神灵。”(夜行章：29 节)，“你不要乞求除真主以外的神灵。”(故事章：88 节),全部《古兰经》都证明着真主独一的内容。

因此，在作证言的认识上应该做到：当作证除真主外没有主宰时，就应该向外界传达、解释、宣传、判断和断定——除真主外没有主宰，除他以外的神灵都是虚造的。只有他才值得崇拜，实施命令(认主独一)，作出禁止(不给他匹配)。对此人们才能是非分明。如有三个人，其中一个人恳求另一个人作出裁决、或者求他作证、或者求他治疗疾病。而被求者却是个门外汉，经专家介绍后，方知被求的人不是穆夫提，不是证人，也不是医生。第三个人才是穆夫提、证人、医生。因为第三个人对问题作出了禁止和命令。

其次，经文指出真主是唯一受崇拜者。当别人传达“真主是唯一受崇拜者时，这样的传达是对真主众仆的命令，也是强调他们履行真主赋予他们应尽的义务，经文指出崇奉真主是众仆的责任。

再其次，在陈述句中使用“判断”和“断定”，表明所说内容已经裁决。真主说：“须知，由于他们的悖谬，他们必定说：‘真主生育了’，他们确在撒谎，真主舍男孩而选女孩？你们有何理由!怎么这样判断”(列班者章：151—154 节)这几节经文把来自多神教的凭空捏造说成判断。真主说：“我能象对待罪犯一样对待顺从的人吗？你们有什么理由，怎能这样判断”(笔章：35—36 节)，这是判断不是强调。而判断和断定“除真主外没有主宰”则包括了强调之意。

假设作证言只是为了口头念念，人们就不必掌握它、利用它和求证它。然而，念诵作证言却包含着解释、论证和认识。犹如一个人，他不把自己掌握的证据公布于众，而隐瞒作证言，没有人能从中得到裨益，他的作证也就毫无意义。

只有对作证言作出说明，人们从中得到裨益，作证才有意义。真主业已通过三种渠道——听、看和思维全面地揭示了作证言。

关于听，当听到明确的经文时，我们就能够认识到真主独具完美的各属性等。这不象遮汉迷派、部分穆尔太齐赖派和否认真主部分属性人的言论那样。他们认为对真主的属性只能半信半疑。这种认识有背于经典和使者的使命。真主说：“哈

一、米木。以明确经文发誓。”(金饰章：1—2 节)，“艾利福、拉木、拉一。这些是明确经文的段落。”（优素福章：1 节)，“艾利福、拉木、拉一。这是经文的段落，鲜明的古兰。”（石谷章：1 节），“这是对世人的明示，也是对敬畏者的指导和劝谕。”（伊姆兰的家属章：138 节)，“须知，我的使者只有明确传达的责任。”(筵席章：92 节),“我把告谕降示给你，以便你向世人解明颁降给他们的经文，但愿他们思考。”(蜜蜂章：44 节)。圣训也作了同样的说明，承认《古兰经》指出的内容。真主在信仰上没让我们偏向某个人的私见、嗜好及态度。

就因有经典和圣训的指导，我们才看清悖逆经典和圣训的人在制造矛盾，扰乱思想。真主明确指出：“今天我为你们完善了你们的宗教，也给你们完备了我的恩典，我喜欢以伊斯兰作为你们的宗教。”(筵席章：13 节)。既然真主完善了我们人类的宗教，也就无需再信奉除《古兰经》和圣训以外的任何旁门外道。

关于这节经文，哲阿凡尔·塔哈伟(真主慈之)在他的教义学中说道：“我们不该用自己的私见和欲望的冲动解释信仰。信仰真主和真主的使者的人最完美。”关于对真主显著的迹象的客观认识，通过思考和推理，验证着主观对迹象的认识。理性把这两种对迹象的认识联系起来，从而认定众使者传达信息的真实性，这是听、看、思维和秉性共识的证据。

2.15、先知带有验证自己身份的迹象

真主的公道、仁慈、恩德、睿智、告谕和见证完美无瑕，他派遣的每位圣先知都有证实自己先知身份的迹象。真主说：“我已经派遣了众使者传达各种明证，并同着他们降示了经典和秤衡，以便人们实行公道。”（铁章：25 节)，“在你以前，我只派遣了我授予启示的一些男子，你们若不知道，就询问受过劝告的人吧。(被派遣的人)带有明证和经文。”（蜜蜂章：43—44 节)，“你说：‘在我以前的许多使者已经带给你们明证和你们所说的东西。’”（伊姆兰的家属章：183 节)，“如果他们否认你，那么你以前的许多使者也被否认过，他们带有明证、迹象和辉煌的经典。”（伊姆兰的家属章：184 节)，“真主颁降了包含真理的经典和秤衡。”（ 协商章：17 节)，“呼德啊，你没给我们带来明证。”(呼德章：53 节)，他们虽然这样说，可呼德带来的明证，对于真主赐其思路畅通的人来说，是最为显著的证据之一。真主指出：“他(呼德)说：‘我求真主作证，你们当作证：我与你们给真主匹配的东西无关，你们就群起谋害我吧，不必等待。

我依托真主——我的主和你们的主，没有一种动物不属他管辖治理，我的主确在正道上’”（呼德章：54—56 节）。先知本身就属伟大的奇迹，一个人单枪匹马告诫一个强悍的民族，不躁、不惧、不气馁，然而他对自己的话深信不疑。他首先求真主作证与他们的宗教无干，他们对于笃信真主的、依赖真主的和他们的民族的导师不予作证：“真主是他的保护者和襄助者。”真主不许他们战胜他。接着为了反对他们的行为，他公开地让他们作证：他与他们的宗教及其神明无关，这些神明是由他们协助和保护才能存在的东西。为了帮助这些神明他们付出了生命和财产。他睥睨地告诫他们，纵然他们群起对他残暴和谋害，甚至急不可待地对付他，他还是坚持不懈地向他们作最完善地宣传，并明确地指出：他的和他们的主是掌握他们命运的主，是他的保护者、所依托者，是襄助和援助他的主；也明确指出：真主是在正道上，他不让仰赖和确认他的人失望，也不让敌对者对仰赖他的人幸灾乐祸。

还能有哪种迹象和明证比圣先知们的迹象、明证和论据更优越？这些是来自真主的见证，真主为人类作了最完善的说明。

在真主的诸名中有“可靠者”一名，其解释之一是“坦诚者”，就是让诚笃的人信任他为他们树立的各种证据，他让人类从他们周围及自身的迹象中看到给他们解明的启示，就是众使者传达的信息，千真万确。真主说：“我将让他们在他们周围和自身中看到我的许多迹象，直到他们明白它(《古兰经》)是真理。”（奉绥来特章：53 节)，这节经文前一节说道：“你说:‘你们不思考吗？若《古兰经》不是来自真主的经典……”（奉绥来特章:52 节）53 节)的后半节说道:“难道真主见证万物还不够么”真主作证他的使者的使命是真理，真主也承诺人类：可以从他的创造和作为的各种迹象中观察到他见证的真理，说明没有比真主的迹象更伟大、更卓绝的。周围的一切都在见证着伟大真主的实有。在真主的诸名中有“见证者”一名，其意思是没有任何东西能使他忽略和不知。不然，他深知万物、明察一切、全知底细 。

这节经文是凭真主的诸名和属性进行的论证，首先用真主的语言作推理，用人类周围及自身的各种迹象作证明。其实就是用真主的创造和作为在论证《古兰经》是绝世的真理 。

2.16、凭真主的诸名、属性和作为论证真主独一

若要问：怎么用真主的诸名和属性推断真主独一？这些是专有名词

答：崇高的真主允许本性没被否认、不信、比喻和描绘污染的人，运用他的诸名和属性认识他的完美，也允许认识他自述的和众使者传述的他的特征。人们对于真主的完美，未知的比已知的更伟大!更伟大!

真主的完美和圣洁中有对万物的见证和洞悉，天地间没有任何微粒能秘密或公开地瞒过他。他的众仆怎能适宜给他匹配，崇拜他以外的偶像，并为他树立匹敌？他的完美又怎能容下诬蔑他的人，对他大言不惭和与他的命令相背的流言蜚语？又怎能对中伤他的人助纣为虐 使其优胜，准其祈求，让胜其对手？又怎能把理解他的迹象和证据的能力赐予制造谣言的人

众所周知，真主对万物的见证和他的全能、智睿、尊严、完美与圣洁拒绝一切捏造流言者及其赞同者。他远比他们更了解自己。

《古兰经》充满着这一论证法，这也是富有高尚修养者的论证。他们凭借真主的作为推论真主独一，识别哪些是真主的作为，哪些是捏造的谬论。真主说：“假若他以我的名誉捏造谣言，我定对他作有力的惩罚，然后我必把他的主动脉切断。你们中没有人能阻拦 。”(真灾章：44—47 节)。如真主意欲，以后对这一理论再进一步说明。

关于凭借真主的诸名和属性论证真主的独一和多神教的虚伪，真主说：“他是真主，除他外没有主宰，他是全权的、圣洁的、健全的、可靠的、监护的、尊严的、强大的、尊大的，真主超绝他们为他匹配的东西。”(放逐章：32 节)，这些都记录在《古兰经》的章节中。

这种论证法很少有人遵循，只有高尚修养者才采用。多数人总是以可见的迹象进行推理，因为可见的迹象比较直观，容易接受而且广泛。真主总是在认识上使一部分人优越于一部分人。

伟大的《古兰经》包容了别的经籍所未有的内容。它是论据又是论点，是见证者也是被证者。对于寻求证实使者迹象的人，真主说：“我降示给你的这部经典，诵读给他们还不够吗？其中有对归信者的慈爱和劝告。”(蜘蛛章：51 节)。

3、当用教法语言论述真理

1、众使者和众先知最认识真主。

2、无需走被谴责的教义学家的思路。

3、对信仰中过极认识的指责。

4、“万物不似真主”的意义。

5、确认真主的属性无需比喻和形象化。

6、批驳在造物主和被造者之间互比。
7、表达真主和人类各属性的词虽同而意异。
8、对字面的理解有赖于对本质的理解。
9、使者传达的两种幽玄知识。
10、真主无所不能。
11、前人的做法是详尽确认和简洁否认。
12、用教法语言论述真理。

3.01、众使者和众先知最认识真主

如前所述，在认识到认主独一是众使者和所有天启经典讲述的共同内容时，就不该再关注把对真主的认识划分为三个层阶的人及其说的话,即所谓的：1、普通人对真主的认识；2、上层人对真主的认识，也是客观的认识；3、恒心者对真主的认识，也是最上层人的认识。其实最认识真主的人是众先知(福安之)，先知中使者们的认识最完美，众使者中最负重任者的认识更完备，他们是努哈、伊卜拉欣、穆萨、尔萨和穆罕默德(真主福安他们)。

六位大圣中认识最卓越的是穆罕默德和伊卜拉欣(福安之)，他们两位在认识真主的知识、认识、情形、宣传和斗争中空前绝后。没有比众使者对真主的认识再完满的，他们宣传认识真主独一无二的同时，与多神教民进行斗争。因此，真主让他的圣先知(穆罕默德)效仿前辈的使者，如《古兰经》在讲到伊卜拉欣揭批其民族多神教的虚伪，和展示认主独一的真理及他子裔中的列圣后说到："这些是真主引导的人，你当效仿他们走正路。"(牲畜章：90 节)，在效法上没有比真主的使者更完备的人。

【在圣门弟子说："我们富有了伊斯兰的禀性、虔诚的语言、穆圣的信仰和正确的伊卜拉欣——我们先辈的宗教——不是多神教"后，穆圣(福安之)就教导他们："伊卜拉欣的宗教认主独一；穆罕默德的信仰在言行和认识上是来自真主的启示；虔诚的话是作证：'除真主外没有主宰'。伊斯兰的禀性是对真主本能的爱，和崇拜他，不为他举伴，以及顺服他、屈服他 、服从他、听命于他和向他忏悔。"】

这才是高层认识，谁鄙弃这种认识，谁就浑噩愚昧。真主说："除不自量者外，还会有谁能鄙弃伊卜拉欣的宗教？我在今世确已选择了他，他在后世实属善良人中的成员。当时他的主对他说：'你当服从。'他说：'我已服从了全世界的

主。’”(黄牛章：130—13 1 节)。

3.02、无需走被谴责的教义学家的思路

每个有健全感官和敏锐智慧的人，不必采用被谴责的教义学家和辩论家的方式、方法和术语，否则，由于采用或许会产生困惑与嫌疑。因为在他们的方式、方法和术语中已经出现了半信半疑、失误和猜测。认识真主者只有在心灵健全时，才能在认识中得到裨益。这样的心灵是奉献于真主的成功者的健康心灵。

无疑，在认识真主上，所称作上层和最上层的第二和第三层的人不否认多数苏非派人积极修炼的路程，这是一条通往调和的险象之路。请看伊斯兰的长老艾卜·伊斯玛依·安亚勒(愿主慈之)的诗中说到：

对所有知识，
怎能谐和停当
每个统一者不在否定别的主张。
按私见发起的倡议，
不也在让异议者摒弃
和谐一致的主张，
只能是自己的想象。
发出的私见，
不也在撅墓埋葬

诗人如果不想统一认识的话，而在诗的措辞中隐涵着可以达到统一的愿望。他还指真主发誓，他拥有统一的措施。即便采用了并不极准确的合理诗辞，虽也围绕着这一思想认识表达出的意思。如若它就是我们所追求的目标，诗人就必定会关注和说明，并号召人们遵循。使者只负责传达的责任，可使者在哪里又曾说过：这是普通人的认识，这是上层人的认识？这是最上层人的认识？或者说过与这种意义接近的话？或者默认过

这种解释和理解是现实的，符合真主降示的经典的精神，也是使者的圣行，是使者以后历代卓越的众教长的主张。能说他们的话互相抵触吗

3.03、对信仰中过极认识的指责

在信仰上出现了过极的认识，如海瓦勒基派的痴迷，或基督教徒的主张。真主谴责和禁止在信仰上过极的认识。真主说：“有经典的人啊，你们在信仰上不可过极，在真主上只可说真理。”（妇女章：171 节），“你说：‘有经典的人

啊，你们在信仰上不可过极无理，你们不要跟随一些人的私欲，他们从前已经迷误，并蛊惑了许多人。他们远离正道。”(筵席章：77 节)。穆圣(福安之)说：【你们不要过分。否则，将遭到真主的严惩。你们以前的人太过分了，真主严惩了他们。他们在禅房和家里修行。出家修行是异端，有关他们的事，我们没有规定。】(《艾卜·达吾代圣训集》 ：4804 节)。

3.04、“万物不似真主”的意义

正统派一致认为：任何东西不似真主，即：真主的本体、属性和作为不似万物。可是，给真主作比喻的词句竟成了人们表达语意的概括词汇，《古兰经》否定了这种比喻法。理性证明真主的属性不可以用被造的东西作描述，任何被造者不可以比作真主任何一项属性。“万物不似真主”(协商章：11 节)驳回了为真主作比喻的一切东西，“他是全听的，明察的”驳回了不信人的否认。谁把造物主的属性比喻成被造者的属性，他就是比拟人、虚伪人和被谴责的人，谁把被造者的属性比喻成造物主的属性，谁就与隐晦的基督教徒同流。

有人认为：真主不可以他以外的任何属性而定，也不可说：真主有能、知、生，因为人类也富有这些属性。也不应该称：他是永生的、博学的、大能的，因为这些称呼应用在了人类上。他的能言、能听、能察、能见等等属性皆如此。

正统派共同认为：真主是实有的、博学的、大能的、永生的，而人类也可以称作实有的、永生的、博学的、大能的。这种说法不能认为应该被驳斥的比喻，可这是由经典、圣训和健全理智所证明的，以及理性认识无可非议的内容。真主用许多优美的名字自称，也用这些优美的名字称呼他的部分仆民。被称呼的二者不相同。真主自称永生的、博学的、大能的、疼慈的、特慈的、尊严的、至睿的、全听的、明察的、全权的、可靠的、强胜的、尊大的。他也用这些名词称呼他的部分仆民。他说：“他从死亡者中让永生诞生。”(牲畜章： 95 节，罗马人章：19 节)，“他(真主)以一位博学的儿童向他报喜”(播种章：28 节)，“我以一位宽容的儿童向他报喜。”(排班者章：101 节)，“(使者)对信仰者疼爱仁慈。”(忏悔章：128 节)，“我赐他能听、能察。”(光阴章:2 节)，“尊贵(可 译作：尊严)的夫人说。”(优素福章：51 节)。“在他们后面有个国王(可译作：全权者)”(山洞章：7 9 节)，“可靠者和罪恶者能一样吗”(叩头章：18 节)，“同样，真主要封闭妄自尊大的强胜人的心。”(归信者章:35 节)。众所周知不能把真主的永生、博学、尊严的意义比喻成人类的永生、博学和尊严的意义，真主别的名字也同样如此。

真主说：“他们(人类)对他一无所知。”(黄牛章：255 节)，“他降示含有知

识的经典。”(妇女章：166 节)，“妇女的怀孕和分娩无不包容在他的知识中。”(创造者章 ：11 节)，“真主才是供给的、有力的、坚定的，”(播种者章：56 节)，“难道他们就没看看，创造他们的主比他们更强大吗”

迦毖尔(愿主慈爱之)传述：【真主的使者教导我们，凡事要祈求真主。这就象他教授我们《古兰经》的章节那样。要是你们中的一个人做某件事，就让他礼两拜副功拜，然后让他说：“真主啊，求你赐我知识和能力，我祈求你的宏恩。你是大能的，我是无能的；你是全知的，我是无知的；你彻知未来的一切。真主啊，要是这件事在信仰上、生活上和它的后果上有利于我，求你就赐我做成它的能力和容易，然后就求你赐我其中的幸福。如果这件事在信仰、生活和它的后果上不利于我，求你让它远离我，让我远离它吧。求你赐我现有的幸福。然后，求你让我喜欢你的恩赐。”这也叫“人生之路”】。(《布哈里圣训集》：1162、6382、7390 段,《提尔米则圣训集》:480 段,《艾卜·达吾达圣训集》:1538 段等)。

阿玛尔·本·亚希尔传述：穆圣(福安之)这样祈求过：【真主啊，你全知未来，你在造化上是大能的。如果活着对我有利，求你就让我活着吧；如果死亡对我有利，求你就让我死去吧。真主啊，求你赐我在未来和现时中对你的敬畏，在悲欢中只说真理，在贫富时保持健康的心态。求你赐我不竭的恩惠，永远的渴望，永世的欢乐和后世的凉爽。求你赐我能见到你尊容的舒畅，以及对相见你时的盼望，这相见不要在痛苦的逆境中，也不要在被遗弃的迷芒里。 真主啊，求你给我佩带正信的装饰，求你使我成为走正道的人。】(《尼萨伊圣训集》：54—55 页,《圣行》:845 段)。

3.05、确认真主的属性无需比喻和形象化

真主和他的使者称真主的属性为全知、大能、强力，真主说：“他从懦弱中创造了你们，又在懦弱之后让力量加强。”(罗马人章：54 节)。众所周知真主的“知”不同于人类的“知”，真主的“力”也不同于人类的“力”，诸如此类的属性很多(虽词同，但意异)，这些属性就智者看来理所当然。对于否认真主为自己讲述的每一项属性，如喜、愤、爱、憎等，并狂言真主的属性可以比喻和形象化的人，就会被告知：“你确认真主的意愿、语言、能听、明察等属性不同于被造者的属性。你应该在你否认的和真主及其使者确认的属性中，说你的理解程度能达到的话，因为在真主的属性和人类的属性的字面之间没有区别。”

如果这人说：“我不能确认真主的任何属性。”就会有人告诉他：“那你就确认真主的诸多优美的名字吧，如永生的、博学的、大能的、，其实人类也能这样称呼。用这些名词认识真主，不同于用这些名词去认识人类。你就说真主的属性同他的诸名一样吧。”

如果他说：“我不能确认真主的诸多优美的名字，而我只能说这些是隐晦的名词，象神秘主义者和哲学派系的顽固主张一样，并且这些名字也是部分新生者的。”他就会被告知：“你应该相信真主是实有的、真实的、自立的，而物体也是实有的、真实的和自立的，但是二者意义不相同。”

如果他说：“我什么也不能确认，只能否认绝对的实有。”

他就会被告知：“智力清醒的人能认识到：实有者要么是自立的、要么是不能自立的，要么是无始永恒的、要么就是新生有始的，要么是需要创造而有的被造者、要么不是被造的也无需创造者，要么是依赖别的才能有的需求者、要么不靠他物就有的无求者。”

不能自立者只能由自立者使其存在，有始者只能由无始者使其存在，被造者只能由创造者使其存在，需求者只能由无求者使其存在。这样就必然产生了相反的两个方面：①、自立的本有存在者是无始永恒的，是创造者，是不靠他物就有的无求者；②、除他以外的则是有始的被造者，是依赖别的才有的需求者。

运用感性认识和必然的知识就能认识到有始新生者的存在，新生者不是自立的，也不是无始永恒的，不是除真主以外的创造者，不是非依靠他物的无始者。可以肯定二者必然是存在的。其一是本有的(或称：必然的)、无始的、无求的、创造者，其二是可有的(或称：偶然的)、有始的、需求的、被造者。人类共同认为这二者都是实有的、肯定的。

3.06、批驳在造物主和被造者之间互比

可以认识到：其实二者中的一方不能比作另一方。假设可以互比，二者必定会在本有、可有和不可有上类似。事实上，其一方是无始的、自立的，另一方则是有始的、不能自立的；其一方是创造者，另一方不是创造者；其一方是不靠他物而有的无求者，另一方则是有求者。

假若二者能互比，就会出现其中的每一方既是无始的又是有始的，既是自立的又是不能自立的，既是创造者又不是创造者，既是无求者又是有求者。照这样判断，冲突双方就可以融为一体。可见对于二者互比的主张定遭理智清醒人的驳斥，并且教法已明文进行了批驳。

从这个论证中可以认识到：二者有共同点，也有不同点。谁否认二者的共同点，谁是不信者、谣言制造者。谁把二者互比，谁就是比拟人、谣言惑众人。那是因为不可互比的双方，虽然字面相同，但真主则独具其有、知、能等属性，而人类在任何一种属性的意义上都不与真主相同。人类虽然也有自己的有、知、能，在特性上真主不与人类共有。

3.07、表达真主和人类各属性的词虽同而意异

当造物主的属性和被造者的属性共同被称为有、知和能时，其中的共同点是存在于思维中而不是在实质中，存在于实质中的是特指的而不是共同性的。

这就是许多理论家扰乱的内容，在他们想象中，被一些单词共同称呼的双方的存在是一致的，即臆度：真主的实有同人类的实有一样。

这些人认为“实有”一词的词意是同一的，他们竭力同有觉悟者争辩。表达真主和人类各属性的名词，只是些普通的多义词，譬如“实有”一词，就有：“本有”、“可有”、无始和新生之意。多义词就是一个单词包含多个意思，例如：阿拉伯语中“木士台勒”一词，有“顾客”和“木星”两种意思。在阿拉伯语中二者的字面是同一个单词，只是“木士台勒”在表达不同的对象时，才产生出不同的意义。诸如此类的词汇在语言中应用的很广泛。他们错误根源在于：在他们的想象中，认为用这些普通的名词被命名者的本身就很普通，是被严守在这种意义上的。事实并非如此，因为只在外部存在的东西，不等于全面存在，它只能是严定和专指的存在，当真主用这些名词命名时，这些名词就严定着指真主；当人类用这些名词命名时，这些名词只能专指人类。真主的“有”和“生”不同于其他的“有”和“生”，而专指真主的“实有”也不同其他的“实有”。造物主的存在又该是怎样的？难道你没注意到自己常说：“他就是他”一句话所指的就是独一无二者吗？但对这不同的两个方面又怎样看待

有关这个问题及其例子表明：比拟者采用互比法，并对真理添枝加叶，结果他们迷误了；不信者不采用互比法，但他们自以为是的对真理作了成龙配套地描述，直到迷误。这就表明真主的经典指出的是纯粹的真理，是健康的理智可以接受的内容，是公正无谬的事实。

批评家在不把造物主比喻任何物质上做得很好，但在否认确定真主的意义上犯了错误。比拟人在确认真主的属性上做得很好，可就因增加了为真主打比喻而犯了错误。

3.08、对字面的理解有赖于对本质的理解

须知，听者不可能理解字面表达的意义，除非认识意义所表达的本质(意义指的是什么)或者与本质有关的内容，在意义上二者有共同和相似的程度。否则，就不可能让听者懂得本质外在的意义。教授句子是在教授每个单词的基础上进行的行为。就象哺育一个正在学习理解和语言的儿童一样。首先教给他每个单词的发音，如果他能凭感觉和思维记事的话，就进一步给他指出每个词的意思，如可以具体地对他说：奶子、馍、妈、爸、天、地、日、月、水。在给他指出每个名

词的同时，再加以解释。否则，他就不懂每个单词的实际意义，也不会知道用它说话人的目的。每个人都需要听觉训练，人类鼻祖阿旦又当如何？首先真主教授他基本的听觉符号——每种事物的名称，教他发言，用默示的方式教给他仅凭理智得不到的知识。

语言只是表达说话者的思想和目的的媒介，弄懂语言也就是弄懂说话人的思想和目的，也是表达说话者心中的想法和意念。人类起初并不知道用语言表达思想感情，从不知道到开始知道：懂得了这种意思要用那句话才能表达出来，那种语言意味着这种意思。要是他了解了那种语言，然后他再听到了它，他就会无需指导地理解它的意思。如果仅教给他内在感觉的一些词语，如饿、饱、许、渴、忧、乐，他就不会真正理解这些词的含义。直到他亲身感觉到了这些词所表示的意思。当他亲身体会到这些词表示的意义时，才会真正意识到这些词所表明的真实含义。

再次说明，亲身感受到的饥饿或口渴，就象他已经看到了饿或渴。好象饥饿在对他说："你饿了，你是饥饿的人。"然后他就听到了饥饿的话，他就会知道自己在被指示确实饿了。或者他知道自己在经历着一条约定俗成的法则。如他的母亲在看到他饥饿和感到饥饿的样子等，就会意识到他饿着，或者听到别人在讲述饥饿的状况。

当那种意义明白时，说话人如果想表白心中的意念，就必须：要么符合听者凭感觉或思维能接受的内容，要么他表白的语句凭感觉或思维不能被接受。如果凭感觉或思维不能被接受，就需要对语言进行了解，先弄懂每个单词的词意，再了解组成句子后的句意。此后若有人对他说："真主说：'难道我没给他创造双眼、舌头和两唇吗'(地方章：8—9节)'或对他说：'真主使你们从母腹中生出时，你们什么都不懂，他给你们创造了听觉、视觉和心灵，望你们感谢'(蜜蜂章：78节)"等等，听者凭感管可以懂得讲述给他的话。

若知识不是他亲身的感受和亲身经历的事，那他的整体思维很难对此有具体的认识，直到他能理解这些词句所指的内容。不然，它若不是凭内在的和外在的感觉认识的内容，那就必然要遵循类比、比喻和思考(在想要认识的内容和观察到的合理的事物之间进行互比，以及在相互关系之间作出思考)的途径，比喻较恰当时，解释的也就最清楚，和理解的最彻底。

使者(福安之)在为我们解明了从未认识的知识，在人们的语言中也从未用过的一些词语时，就采用与这些知识的意义相关的内容进行解释，也借用别的词汇进行说明。因为使用的两种词语之间有共同之处，如"礼拜"、"天课"、"斋戒"、"正信"、"不信"。

同样，当他把一些与归信真主和后世有联系的知识告诉我们时(当时的人并不

了解这些知识)，他就在语言中采用了与那些知识相关的词汇。 因为在说明问题上，表达未知意义的词句与业已懂得的词句之间有共同点，能够表达真实意义的词与它有关。如哺育儿童的例子，又如莱毖阿·本·艾卜·阿卜杜拉·莱哈曼所说：“人们在学者的怀抱中，犹如在慈父怀中的婴儿。”

3.09、使者传达的两种幽玄知识

关于使者传达的幽玄知识，也许人们凭感觉和思维能感悟到与它相似的内容，如:在人们的意识中“风暴”能起到破坏性作用。“习惯”是属人类的性格。“风暴”属风之类，即便它狠凶残。法老被淹在海底的传述，以及过去许多民族留下的消息，皆如此，在脑海中可能会感悟到一些印象。讲述这些往事就是对我们提醒和教育。真主说：“在他们的故事里含着对有心人的教育。”(优素福章：111节)。

使者传达的信息也许人们从各方面不能理解与此相符相似的内容，但是，在使者措辞上，有与他们操执的词汇相似之处。如当他把有关真主和后世的知识传达给他们时，他们就能够理解。因为使者传达的语言同他们凭感觉和思维认识的语言之间有共同之处。

当传达的意义是他们在现世无法见到的内容(可使者想让他们完全体会到这种意义，以便他们在使者的指导下，能理解到自己的语言与传达的语言之间有共同点)时，使者就让他们见证传达的内容，指导他们认识这些内容，并对它进行讲解和类比，以便听者知道对现有知识应持的认识，就是学习未见知识的方法。弄懂未见知识要经过以下过程。

１、弄懂感性认识获得的知识。

２、对整体意义的理解。

３、弄懂感性认识和理性认识应该懂得的词汇。

这三个过程必须在谈话中逐步完善。当使者把未见之事告诉给我们时，我们就能知到这些未见的事与现有的事之间有相似之处。这是因为我们对现有之事已经有了认识。如果未见之事同现有之事相似，就无需再作解释和说明。象前面提到的以往许多民族的故事。如果未见之事不似现有之事，那就需要进行解释说明。因为人们常说：“那不象这”等等。当确定二者内容(未见之事和现有之事)不可互比时，只对其中之一进行解释说明，不把它们同等对待就可以了。但在语言上的共同点已经存在，我们凭此点就能够感悟未见之事，纵然二者意义永远不会相同也罢。

3.10、真主无所不能

筛嗨(塔哈伟)说：｛没有任何力量能妨碍真主大能。｝因为真主的大能是全方位的。真主说：“真主对万物是大能的。”(黄牛章：20 节)，“真主对万物是全能的。”(山洞章：45 节)，“天地间任何东西不能妨碍他的能力，他是全知的，万能的。”(创造者章：44 节)，“他的库尔希包罗天地，掌握天地不使他费力，他至尊至大。”(黄牛章：255 节)。

“不使他费力”就是不会使他为难、沉重和无奈。这种否定句其实是对大能的肯定。同样，所有在经典和圣训中，用在真主属性上类似这样的否定句均起肯定作用。如真主说：“真主不亏任何人”(山洞章：4 9 节)，因为真主是极公道的：“天地间连一粒尘埃都离不开他。”(赛伯邑章：3 节)。这是因为他有完美的知识，真主说：“我不存在丝毫疲倦”(嘎弗章：38 节)，就因为他是万能的：“困倦和睡眠不能制约他”(黄牛章：255 节)，因为他是永生的、自立的：“众目看不见他”(牲畜章：103 节)，因为他是至大的、至尊的和超绝的。如果不起肯定作用，这些否定句就成了离题的，不含褒奖意义的句子，诗人说：

承诺中，

若无背信弃义，

怎能遗怨于人生

这几句诗与前后的段落联起来时，就可以知道他们的无能和懦弱，不附完美的能力。另外的诗句是：

我的民族啊!

你人数虽众，

因弱不居罪恶行径。

对民族的忧患，联系到不可能发生罪孽行为时，也就表明了诗人在说自己的民族软弱无能。

3.11、前人的做法是详尽确认和简洁否认

在真主的经典中详尽地确认了真主的各属性，并也用了简洁的否认法。而被谴责的教义学家则相反，他们作了冗长地否认和言简地确认。他们说：“他无形、无影、无躯、无像 、无肉、无血、无性、无质、无素、无色、无味、无气、无觉、不热、不寒、不温、不干、 不长、不短、不宽、不窄、不聚、不散、不动、不静、不分、没部分、没片段、没肢、没体、没方位、没左右、没前后、没上下、没时空、不悲惨、不孤独、不降在任何处、不能用新生的任何属性形容、没有极限、不能测度、不入任何方向、没有范围、不生、不被生、不负度量、不被任何

物所遮蔽等等”这些全是艾卜·哈桑·艾氏阿勒(愿主慈之)引用的穆尔太齐赖派对真主的认识。

这段话中有真有假，有助于对经典和圣训的认识。这种单独的否定形式并无褒奖之意，反存品格低下之嫌。假如你对一位国君说：“你不是施肥人、不是瘫痪人、不是理发人、不是编织工。”对这种描述他一定会训斥你，虽然你诚实。如果你巧用否定只为褒奖，那就该说：你不似你统辖中的一切，你比他们更高尚、更尊贵、更伟大。当你巧用否定的形式时，就应该在美化品德上着手。

3.12、用教法语言论述真理

用神圣的教法语言论证真理是正统和大众派遵循的道路。不归信的人违背教法阐述的真主的各属性，他们不对真主的诸名和属性的意义思索，并信赖自己创造和断定的意思及语言。

而崇真、正统和正信派则认为真主和他的使者讲述的话才是应该信赖的真理。关于凭私见臆断的人，对他们要么全盘不理，或者具体情况具体说明，或者以经典和圣训为据对它作出判断。不运用自己的私见对经典和圣训作评论。

主要因为被遣责的教义学家的大部分信仰不符理性。他们说：“也不是这，也不是那等等”，而肯定的认识则很少，他们确认的仅是全知的、全能的、永生的。他们自创了很多否定的内容（如无色、无味、无气、无觉等），其实在经典和圣训中就不存在，也不是其他人在确认真主的属性上所遵循的理性的思路。真主说：“万物不似他，他是全听的、明察的。”(协商章：11 节)。在这里确认用的是否定句的形式，其目的是说明真主独具完美的属性。这是真主的自述，也是他的使者们的传述。他的属性、诸名和作为同样不似任何物质。这完全符合我们论证真主属性的意义。他拥有人所不知的诸多属性，犹如他的忠实的使者(福安之)在忧伤的祷辞中所说：【真主啊，我凭借你的所有尊名——你自述的，或者你降示在经典里的，或者你教诲每个人的，或者在未见中你所独具的一切名字，求你把《古兰经》作为我心灵的春雨、胸怀的光明、除忧的使者、伤感惆怅的克星】(《艾哈买德》：391,452 页,《凯毖尔》：10352 段)。如真主意欲，在讲述告诫臆断者在真主的属性上所犯的错误路线时再论述。

筛嗨(塔哈伟)的话不是被指责的否定句——“没有任何东西使他无奈。”因为真主说：“天地间任何东西不能妨碍他的能力，他是全知的，大能的。”(创造者章： 44 节)。真主在这节经文最后提示了否认无能的论据，他的知和能是完备的。关于无能，就是对要做的事要么无能为力，要么一无所知。而真主，尘埃重的东西都离不开他，他对万物是大能的。凭他赋予人类的智慧和创造力，人类

能认识到他的能和知的完美。因此，无能之说不能消除了他和能之间的矛盾。又因无能者不属主宰的特性，因此真主永远超绝无能。

4、除真主外没有主宰

1、除真主外没有主宰。
2、对“除真主外没有主宰”的论断。
3、无始、永恒是真主的两项属性。
4、回到《古兰经》对真理的认识。
5、“古老的” 不属真主优美的名字。
6、凡新生的都是凭真主的意愿而有的。
7、意愿和喜爱的区别。
8、意愿的类别。
9、命令需要意愿吗
10、无能周知真主的本体和实质。
11、真主清高于人类为他比拟的一切。
12、阿拉买·遮汉迷。
13、正统派否定为真主作比喻的论调。
14、真主的真知不可用对比法论述。
15、在真主的实情中运用恰当的类推法。

4.01、除真主外没有主宰

筛嗨说｛他（真主）才是主宰。｝

（注）：“除真主外没有主宰”，这就是所有使者共同宣传的清真言。如前所述，凭这句话可以确认真主独一。这是运用了否定句的形式，指出了确定的内容。单凭确认也许能涉及到对真主独一的认识，真主对此最清楚，因为真主说：“你们的主是独一的主。”又说：“除他外没有主，普慈的，特慈的。”(黄牛章：163节)。恶魔的念头也许能钻进一个人的心灵深处说：“就算我们有一个独一无二的主宰，别人也会有自己的主。”真主针对此说道：“除他外没有主宰”。

4.02、对“除真主外没有主宰”的论断

《文选》的作者(可能是哈桑·本·撒斐·本·阿卜杜拉·艾卜·南亚尔，巴格达人，沙斐尔学派)在“除真主外没有主宰”一句上不同于语法学家的主张，他认为：“这句话就是说：‘除真主外在实有之中没有主宰。”他还说：“这就是对主宰实有的否定，因而可以知道： 在单纯的认主中，对本质的否认比否认实有更有力，讲说的更明显，就能够避开隐匿觉得更显著。”

艾卜·阿卜杜拉·穆罕默德·本·艾卜·凡图利·穆尔希(卒于伊历 655 年)在《甘霖》中答道：“这是不懂阿拉伯语人的谰言，按希白沃(语法学家)的说法：这个句子中的‘主宰’在阿拉伯语中作起语，其他人则认为是‘没有’的被限制词。就这两种判断法，‘除……外 ’一词定是起语的述语。他(《文选》的作者)运用‘隐匿’一词是极端的错误”。

再者，他说：“若不隐匿则否认本质”，也就是说“他”不存在，因为否认本质就是否认实有，二者不可分割。正统派的主张不同于穆尔太齐赖派的认识。穆尔太齐赖派认为本质可以脱离实有而单纯存在。在语法上他们认为“除真主外”是主格，作“没有主宰”的同位语， 不是“没有”的述语，也不是起语。“除真主外”是对“没有主宰”的证明。

这里目的不是谈论语法的“格”(阿拉伯语法中的“格”分四种：主格、宾格、属格和切格)，而是阻止在语法学家中间流传的模糊认识，并说明它是来自穆尔太齐赖派的极端错误的观点，他们所谓的“在实有中”不能加在“除真主外没有主宰”的句子里，因为“没有”就是什么也不是。真主说：“我造化你以前，你什么也不是。”(麦尔彦章：9 节)。

4.03、无始、永恒是真主的两项属性

筛嗨(愿真主慈之)说：{(真主)前无始，后无终。}

（注）：真主说：“他无始无终。”(铁章：3 节)。穆圣(福安之)说：【真主啊，你是无始的，在你以前什么也不会有。你是无终的，在你以后也不会有什么。】(《穆斯林林圣训集》：2713 段，《艾卜·达吾代圣训集》：5051 段，《提尔米则圣训集》：3397 段)。

筛嗨的话“前无始，后无终”就是真主的名字“无始的，无终的”的意思。

认识并肯定这两项属性就是承认真主本体的实有，一切实有的属性必须不间断地依附在他的必有的本体上。我们发现的动物、植物和矿物，以及天空中的云、雨等，这些和其它的新生物质都不是可无的。可无的东西就是没有的，也不存在

需有的本体。需有的本体不接受“无” ，需有的本体是先无而后有的东西。它的“先无”表明它不是无始的“有”。它的“有”又表明它是可有的东西，对于它也就无需再提及“有”和“无”。它也不是凭自身而有的，真主说：“他们是从无中被创造的，还就是创造者”(山岳章：35 节)。真主在这里说到了：他们是在没有创造者上出现的，还是他们创造了自己？众所周知，新生的东西不能创造自己。可有的也无需提及“有”和“无”，因为它就已经存在。如果它不存在，那它也就谈不上有。一切可有的东西都是从无而后有，和从有而后无，它本身无需“有”，也不必要“无”。

4.04、回到《古兰经》对真理的认识

当杰出的学者已经注意到被谴责的教义学家和哲学派系所走的极端时，就发现从他们的极端中回到《古兰经》的理论中更富雄辩，也更明洁。在《古兰经》极完美，极正确的认识论面前他们被谴责的教义学家和哲学派系望尘莫及，真主说：“每当他们举例对你询问非难时，我定会启示你真理和最完备的解答。”(准则章：33 节)。

我们并不说：用隐晦的前提和长篇的证词论证无用，因为隐晦和明显只能相对而言。某件事对部分人是明显的东西，而对另一部分人也许是隐晦的。某件事对人们在特定的情况下是明显的，而在另一种情况下也许就是隐晦的。

再者，如果理论的前提是隐晦的，人们也许能接受，也许争论的是比前提更明显的问题。一个人或许乐于从研究和观察中获得知识，或许喜欢不情愿地从明显的物质中得到知识。毫无疑问，确认造物主和他的本体实有的知识，是必然的本性的认识，尽管促使部分人运用主观嫌疑的认识已经出现。

4.05、“古老的”不属真主优美的名字

被谴责的教义学家把“古老的”列入真主的诸名中，其实它不属于他优美的名字。在《古兰经》中阿拉伯语的“古老的”一词的词意是：在其它的物质之前出现的东西。有人把它同“新有的” 一词对比起来说：“这是远古的，这是近期的。”他们只把它应用在比其它的东西提前出现的物体上，就表明它是先无而后有的可有的东西。就象真主所说：“真主使它(月)又变成象枯朽的椰枣树枝。”(雅辛章：39 节)。枯朽的椰枣树枝就是：在第二次新的树枝生出后，还剩有第一次留下的干枝。第二次生出的叫做“新有的”，第一次生出的就是“古

老的”。真主说：“当他们不依它走正道时，他们就会说：‘这是些陈词滥调’。”(沙丘章：11 节)，即：过时的话。“你们就没看看，你们崇拜的是些什么 你们最古老的先人崇拜的又是什么”(众诗人章：75—76 节)。“最古老的”是“ 古老的”张大名词。沙斐尔(愿主慈之)认为：这个词中有“前后”的意思。真主说：“在复生日他(法老)带头领着他的族人，他把他们引进火狱”(呼德章：98 节)， 即：他走在他们的前面。在这里“古老”一词是带头和领着的意思，至于把“古老的”一词列入到真主的诸名中，在大多数被谴责的教义学家的主张中很明显，而很多前人和后人对此已经作了否定，他们中有伊本·哈祖。

无疑“古老的”一词当用来表达以前出现的事物时，这出现的事物都是新生的东西。用于“以前出现的”对它解释比其它的解释更真切。但是真主的诸名都是富有褒奖特征的优美的名字，“以前出现的”在语言中是中性词，而真主不属于“以前出现的”一切新生的东西。因此“古老的”不属于真主优美的名字。教法运用“无始的（或称第一位）”一词表达真主的名字，比“古老的”一词更完美。因为“无始的”一词，暗示着一切新生的东西都要返归于他，归属他，“古老的”则不然。真主拥有许多优美的名字，而不是说美好的性情。

筛嗨说：｛真主不熄不灭。｝

（注）：这是承认真主永恒存在。真主说：“大地上的一切终将覆灭，惟有你们的尊严的高贵的主的本体永恒存在。”(普慈的主章：26—27 节)。“熄”和“灭”是近义词 ，二者合在一起起强调作用，即“永恒不灭”。

4.06、凡新生的都是凭真主的意愿而有的

筛嗨说：｛只有真主意欲的才存在。｝

（注）：这是对非决定论者和穆尔太齐赖派的批驳，他们狂言真主意欲正信来自人类自己，不信者可以自愿不信。他们这种说法是悖逆经典、圣训和清醒智慧的被批驳的极端错误。这是关于前定的问题。如果真主意欲，后面对它作进一步说明。

因为他们否认前定而被叫做非决定论者。不承认人有主观能动性的宿命论者同样也被叫做非决定论者。据一部分前人的观点，这是最恰当的命名。

4.07、意愿和喜爱的区别

正统派说：“如果真主决定某人背叛他，他就对这个人不喜、不爱、不命令，相反要对他谴怒、气愤、憎恶和禁止。”这也是所有前人的主张，他们说：“真主意欲有的就有，真主意欲无的就没有。”因此，教法学家一致认为：发誓者，假如他说：“指真主为誓，若真主意欲我一定做某事。”要是他没做，也不算违背誓言，即便这件事是当行的或者是嘉喜的。假若他说：“如果真主喜欢，他就违背誓言”,也不论这件事是当行的还是嘉喜的, 同样无罪。

4.08、意愿的类别

正统派的崇真者们说：“在真主的经典中，他的意愿分两种：1、对万物实施的意愿；2、决定的意愿。决定的意愿包括仁爱和慈爱。

1、对万物实施的意愿普遍实施在新生者上，如真主说：“真主意欲引导谁，他就让谁为伊斯兰敞开胸怀。他意欲使谁迷误，就使谁心胸狭窄。(要让他归信)犹如登天。”(牲畜章：125 节)。《古兰经》记载努哈说的话：“即使我有意忠告你们，如果真主意欲使你们迷误的话，我的忠告对你们无济于事。”(呼德章：34 节),“ 但是，真主做他意欲的事。”(黄牛章：253 节)。

至于决定的意愿，如真主说：“真主要你们容易，不要你们困难。”(黄牛章 ：185 节),“真主要为你们解明，并给你们指出以前人的法程，允许你们悔罪。他是全知的，明察的。真主意欲准承你们的悔罪，追随私欲的人要使你们远远偏离。真主要减轻你们的负担，人类造就软弱。” (妇女章：26—58 节),“真主不要让你们受伤害。但是，他要使你们纯洁，完善对你们的恩典。” (筵席章：6 节),“先知的家眷啊，真主只意欲消除你们的污秽，让你们更加纯洁。”(同盟军章：33 节)。

决定的意愿在对丑恶行为者的评价中也能体现出来：“这人做了真主不要为的事。”即：真主不喜欢他，不爱他，不指令他。

至于对万物实施的意愿，在穆斯林(顺从者)的语言中能看出：“真主意欲的就有，真主不意欲的就没有。”

在意愿者自己的行为，和让别人作出的行为之间有明显的区别：1、当事者想进行某种行为时，他的意愿就联系着自己要做的这种行为；2、当他要让别人做出某种行为时，他的意愿就成了别人的行为。这是人们可以理解的两种意愿。后者是指令性的意愿。当真主命令众仆做某件事时，他也许会协助完成，也许不予协助。他只是意愿者(发令者)。

4.09、命令需要意愿吗

对这一问题的研究，就是要解明在真主的命令中争论的内容：“真主的命令需要意愿与否” 真主利用他的众使者的语言命令人类做有利于自身的行为，禁止人类从事有害自身的勾当。可是，在人们中就有我行我素的人。真主要创造某种行为，就会让某人成为这种行为的实施者。或许有人不愿夜郎自大的自我表现。人们自作的行为不属于真主指令的行为，因为真主命令的行为，都要对执行者说明这种行为的利或卑。在真主命令法老、艾卜·来海卜等人归信时，就给他们说明了：如果他们归信后，就会出现有利于他们和改善他们。当命令他们执行时，不一定会帮助他们。然而，也许在真主对他们的创造中就有那种被命令的行为，也许他们在他的协助下执行命令，会出现不利的因素。真主创造富有哲理的行为，当执行者在执行被命令的行为后得到了改善时，不一定有利于命令者(在他发令后或者在他让执行者执行后)。从命令的角度看人应处何位置？一个人命令和禁止别人做某件事，其目的是忠告和表明裨益，即便在执行中他不想予以协助。如果一切有利于我的东西不在我命令别人做的和忠告的事情中，那也就只能在我对他的帮助里。然而，有利我的东西或许就是对方相反的意愿。为忠告而命令别人做的不是自己的行为。如果说能分清被造者的本质的话，真主显现的属性就更清楚。

非决定论者打了个向别人发令的例子：命令者必须要做到被命令者最接近的行为。如愉快和高兴、准备沙发和凳子等等。

有人对他们说：这是在两个方面上：

1、命令的裨益归于发令者。如一位国王命令其军队捍卫他的王权。主人命令仆人从事做有利于他权限的事。部分人命令其合作伙伴做调和他们间共同利益的事。

2、命令者协助被命令者做有利于自己的行为。如命人行好，在他协助被命令的人孝顺父母和敬畏真主时，他知道这种帮助是在顺从真主的命令，这种顺从能得到真主的奖赏。主人扶助仆从，因为仆从能帮助他的兄弟。

至于在考虑到命令者指令被命令者执行仅利于被命令者的事，而执行者的行为又无利于命令者，如忠告。可以想象到当发令者在帮助执行者后，反而不利于发令者，甚至被命令者的成功有损于命令者。如从城的遥远方匆遽而来的人对穆萨(福安之)说：“臣民们在为你而集会，他们要杀害你，你快出走吧，我是忠于你的。”(故事章：20 节)。匆遽而来的人命令穆萨快出走，是有利于穆萨，在出走上匆遽而来的人并没协助穆萨。因为他若帮助穆萨，他的族人定会伤害他。诸如此类的例子很多。

有人说：真主命令人类做有利于他们自身的事时，他不一定协助他们完成这项命令。非决定论者尤其对一个人完成自身任务上，不作推测。当这个人的行为要求用哲理说明(被命令行为的)原因时，发令者心中肯定有此哲理。如果我们不知道发令者心中的哲理，被命令者的行为中也不一定含有这一哲理，而这种哲理和裨益可能不让发令者付出帮助。可是帮助对于真主来说易如弹指。

其实是在说明：高明人可能会命令别人做某件事，并不予协助。造物主因其至睿更可以如此。无论他命令谁并协助执行所命令的行为时，这个人的秉性就联系着这种行为。无论真主为了对谁的创造、生长和喜悦发出了指令时，这个人就成了创造和指令方面的目的。这个人的秉性和这种命令如没有关系(如果说没有相关的必要的哲理，反而出现了与其秉性相反的哲理)时，那么相互矛盾的两个秉性是格格不入的。疾病时的秉性(这时的秉性能让人顺服真主、乞求真主、向他忏悔、向他赎罪，心地因此和善，能消除骄傲、自诩和仇恨心里)相反于健康时的秉性(这时的秉性不能使人得到患病时自悔的裨益)。因此，不义者在含冤时的秉性(这时的秉性能使他对以前冤枉别人的认识变成类似疾病时持有的认识)，相反于他被公正对待时的秉性。

在真主的属性和命令中的哲理的细节，人的智慧不可能认识到。非决定论者钻入了极荒谬的认识论中，他们在这种荒谬的认识论中把真主描述成了他的被造者，并且还不确认归于真主的哲理。

4.10、无能周知真主的本体和实质

筛嗨说：｛对于真主，想象和才智也只能枉费心机和百思不解。｝

（注）：真主说：“他们不能周知他(真主)。”(塔哈章：110 节)。《圆满》的编者说道：“我能想象一事，即：对它猜测；我可以懂得一事，即：认清它。”长老的意思是说：对真主无法想象和周知。有人说：想象就是持续地推测，在某项属性上进行幻想。理解就是智力能够认识和周知。而只有真主才知道他自己的实情，我们只能凭借他的属性认识他。如他是独一的、永恒的、不生育、不被生、不似万物。“真主，除他外没有主宰，永生的、自主的、困倦和睡眠不能制约他，天地间的一切全归他。”(黄牛章：255 节)。“他是真主，除他外没有主宰，全权的、圣洁的、健全的、可靠的、监护的、尊严的、强胜的、尊大的，真主超越他们匹配的东西。他是创造者、养育者、赋形态者。他有许多优美的名字，天地间的一切在赞美他，他是尊严的，明哲的。”(放逐章：23—24 节)。

4.11、真主清高于人类为他比拟的一切

筛嗨(塔哈伟)说：｛真主不似万物。｝

这是对比拟者的批驳，他们把造物主比喻成被造者，真主比他们比拟的更纯洁，更崇高。真主说：“万物不似他，他是全听的，明察的。”(协商章：11 节)。这节经文并不象异端份子所解释的那样,他们说：“这节经文是否定真主的属性。”在《教法学大纲》中艾卜·哈尼凡(愿主慈之)说：“他不似他创造的任何东西，任何东西也不似他”之后说道：“他所有的属性不同于被造者的属性，他知不似我们的知，他能不似我们的能，他观不似我们的观……”

努阿姆·本·哈玛德(为收集圣训曾长期住在伊拉克和黑扎兹，后住埃及，卒于伊历 226 年)说：“谁把真主比喻成任何被造的东西，谁已经不归信了。谁否认真主自述的任何一项属性，谁已经不归信了。在真主自述的和他的使者的传述中没有比喻。”

伊斯哈格·本·拉海沃(布哈里、穆斯林和提尔米则等圣训集都记载过他提供的圣训，卒于伊历 238 年)说：“无论谁讲说真主，而把真主的属性比喻成他的被造者的属性，谁已经不信伟大的真主。”阿拉买·遮汉迷及其同党在正统和大众派中间宣扬他们的谬论，他们是比拟人，是不归信者。

4.12、阿拉买·遮汉迷

前人中的许多教长也同正统派一样，把阿拉买·遮汉迷之流叫做比拟人。而每个否认真主诸名和属性的人，却也把确认真主诸名和属性的人称作“比拟人”。过极的假信者——改拉迷塔派和部分哲学派系则否认真主的全部尊名，他们说：“真主不能称博学的,大能的。”并狂言：“谁这样称真主,谁就是‘比拟人’(原因是：真主和人类使用了含有相似的名字)。谁确定真主的一个名字,谁就是‘比拟人’”。还说什么这是隐喻的表现手法，他们的这种主张同过极的阿拉买·遮汉迷的荒谬一样，还狂言：“谁说真主是真正的博学者，真正的大能者，谁就是‘比拟人’”。这就表明过极的假信者否认真主的诸属性，并说真主没有知、能、言、爱和意愿等属性。他们妄称确认真主各属性的人是“比拟人”、“拟形人”。因此，在阿拉买·遮汉迷派、穆尔太齐赖派和顽固份子的许多书籍中记载着否认真主的各属性的内容,还满载着把确认真主各属性的人称作“比拟人”和“拟形人”。他们的书中讲道：“从所有‘拟形人’中有玛立克学派人(因他们同一位叫玛立克·本·艾乃斯的人有联系而得名)”，有沙斐尔学派人（因他们同一位叫穆罕默德·本·伊德勒斯的人有联系而得名），他们一直讲到许多《古兰经》

的注释家，如阿卜杜·哲巴尔、泽姆海拉等人，他们按自己的私见把所有确认真主任何一项属性的人称作“比拟人”。这种认识论在许多后生中已广泛采用。

4.13、正统派否定为真主作比喻的论调

但是，许多著名的正统派学者认为，使用比喻的人最明显的论调是：“他们不想用否定比喻法否认真主的各属性，也不想运用比喻的说法评论所有确认真主各属性的人。”他们说：“比喻的目的不是为了用被造者在真主的诸名、属性和作为上进行比喻。” 正统派学者的主张如前面引用艾卜·哈尼凡的话：“他(真主)知不似我们的知、他能不似我们的能、他观不似我们的观。”这就是对真主的话“万物不似他，他是全听的，明察的”(协商章：11 节)的解释。正统派的观点是：否认比喻，确认属性。

后面将在筛嗨的论述中讲到确认真主的属性无需比喻。

4.14、真主的真知不可用对比法论述

对这一问题应该说明：真主的真知不可用对比的方法进行证明，无论根根枝枝；也不可用普通的法则作论证，也无论每项内容。真主，任何东西不似他，不可以用其他任何东西给他作比喻，他和他的真知等不能作普通的判断，各种判断都一样。因此，许多哲学派系和被谴责的教义学家在真主的知识上采取了各种不同类型的比喻法时，总就达不到对真主的笃信。不然，他们的论据互相矛盾。在论证后，狐疑和紊乱困扰着他们。因为他们看到的只有他们的荒谬，或如出一辙的论调。

4.15、在真主的实情中运用恰当的类推法

但是，在真主的实情上，应运用最恰当的类推法，不论它是对比法或是普通法。如真主说：“真主有崇高的范例”(蜜蜂章：60 节)。众所周知：一切肯定可有的或者新生的完美的东西在真主上都有缺欠，因为这种完美是新生的。无始本有才最符合真主。所有有缺陷的称作“完美”的属性，只能稳定在受制的被造者上，他们只能从能造化和支配的主宰上获益于这种“完美”，造物主比这种完美更具完备。所有自身中有缺陷和不足的东西(不富有这种新生的称作“完美”的属性)，在不应适合每一个被造的、可有的新生者时，就更不适合清高的真主。

好奇怪：在否认真主诸属性的极端份子中，竟有人引用尊贵的经文，进行推断对真主各属性或诸名的否认。他们说：“真主不象这，不象那”。然后又说：“哲学的本质就是尽量地比喻真主。他们还把这种比喻的本质认为是人类智慧的顶峰

和完美的终点。有些诠释家同他们一唱一和。穆圣(福安之)说：【你们当效法真主的属性。】(《崇高实际的援助》：89 页)。当他们否认真主的属性时，那么按他们的臆度，人类又能效仿哪一项属性？并且真主不似他创造的任何物质，任何物质也不象他。但是，这种认识(真主不似万物，万物不似真主)的反对派是基督教、泛神论者和统一论者，真主诅咒了他们。

否认把任何被造的东西比作真主，也需要否认让真主比喻任何东西。因此，筛嗨(愿主慈之) 引用真主的话说：“他为万众放置了大地。”(普慈的主章：10 节)。其实这节经文也证明着真主把人类创造成万物之灵。

5、真主的一切美名以永生和自立为中心

1、永生和自立两项属性。
2、真主一切优美的名字都以永生的和自立的为中心。
3、创造和供给两项属性。
4、造死亡令复生。
5、真主富有永恒无始的各属性。
6、对经训中即不否认又不确认的词语的判断。
7、不可认为真主的本体与各属性分离。
8、名字是对本体的称呼还是本体以外的称呼
9、遮汉迷派的妄称。
10、理论家对新生之类的事物永存的主张。
11、真主创造和养育两项属性。
12、真主“做欲做的事”。

5.01、永生和自立两项属性

筛嗨说：｛真主永生不灭，自立不寐。｝

（注）：真主说：“真主，除他外没有主宰，永生的，自立的，困倦和睡眠不能制约他，”(黄牛章：255 节)。对困倦和睡觉的否定则证实了真主的永生和自立。“艾利付、拉姆、米姆。真主，除他外没有主宰，永生的，自立的。他把包含真理的经典降示给了你。”(伊姆兰的家属章：1—2 节)，“众面孔对着永生的自立的主面面相觑。”(塔哈章：111 节)，“你当依靠永生不灭的主，当赞美他

超绝万物。”(准则章：56 节)，“他是永生的，除他外没有主宰。”(赦宥章：65 节)。穆圣(福安之)说：【真主不睡眠，也不应睡眠。】(《穆斯林圣训集》：179、293 段,《伊本·马杰圣训集》:195、196 段)。

当筛嗨(塔哈伟)否定对比法时，就运用了真主独有的属性，指出真主和他的被造者之间的区别。从这些属性中有：“永生不灭的主”，因为永生的属性唯真主独有，他的被造者则不然，常言说得好：“人生自古谁无死。”

真主独具的属性中有“自立不寐的主”,因为他不具有睡眠和困倦的特征，而人类则有困倦的特性。这也就指出了,否定困倦和睡眠的目的不是否定他的属性。不然，真主因其本体的完美而富有极完美的诸属性。

永生就是永恒长存，不能用短暂的生命比喻永生。因此，今世的生只是享受、消遣和游戏，“后世才真正充满着生活。”(蜘蛛章：64 节)。今世的生犹如梦幻，后世的生才如梦方醒。但也不能把后世的生说成尽善尽美，因为后世的生属于被造者的生。而我们说的“永生”属于真主本体的必然的属性，他把长生赐给了人类，即人类因真主赐的长生才长生。这种长生当然不是真主必然的属性，这种所谓的“完美”也不同于真主的“生”。真主其他的属性都与此同理，对造物主不可拟于不伦，就被造者也要比喻合适。

须知，这两个名词——“永生的”和“自立的”是以上引用的三节《古兰经》经文中共同提到的内容，属于真主最伟大最优美的两个名字。这两个名字全面真实地肯定了真主各完美的属性。“自立的”指明了无始永恒的意义，“无始的”一词不能够象它那样表达意思，同时也说明真主是靠自身存在的。犹如说：“本有的”比说“维护万物的”更具体一样。“永生的”说明真主不似没落的日月，他永不没落，而没落者终将消失。也就是说：真主不是不可见的、缺陷的、腐朽的、虚无的。不然，他是永恒的、永存的、从不消失的、永远富有完美的各属性。

真主富有永生的属性，这也表明其他属性同样完美，就是说其他的属性同样也是永恒长存、无熄无灭、无始无终、无缺陷。因此，真主说：“真主，除他外没有主宰，永生的，自立的.”(黄牛章：255 节)。这是《古兰经》中最伟大的一节，并且《穆斯林圣训集》第 810 段对此也作了肯定。

5.02、真主一切优美的名字都以永生的和自立的为中心

这两个名字是一切优美的轴心，所有优美的名字的意义都归结于这两个美名，“永生”要求一切完美的属性，它包括除被造的生命以外的一切属性(即：真主各属性的“生”)。当真主的永生是极完美和极完备的“生”时，这种对永生的

确认就是对一切属性完美的确认，每一项属性的完美不会与永生的完美相矛盾。

至于“自立的”，则包含着“无求”和“全能”的完美。因为真主只依靠自己，他的各个方面都不需要其他的帮助，其他的则依赖他，靠他而成立。这两个名字（“永生的”和“自立的”）全面的组织起了完美的各属性。

5.03、创造和供给两项属性

筛嗨(塔哈伟)说：｛创造者无需求，供给者无需给养。｝

（注）：真主说：“我创造精灵和人类，只为了他们崇拜我。我无需他们的给养，也无需他们奉养。真主确是供给者，有力者，坚实者。”(播种者章：56—58节)，“人类啊，你们是有求真主的，真主是无求的，荣耀的。”(创造者章：15节)，“真主是无求的，你们是有求的。”(穆罕默德章：38节)，“你说：‘难道你们还寻求真主以外的保护者吗？他是天地的创造者，他供给，而不受供给。’”(牲畜章：14节)。穆圣(福安之)说：【(真主说：)众仆啊，即使你们的前人和后人、人类和精灵万众一心的敬畏我，我的权威一点也不会增加；纵然你们的前人和后人、人类和精灵齐心协力的作恶，也无损我的一丝权威。众仆啊，要是你们的前人和后人、人类和精灵共处一净地向我祈求，我会应许每个人的求祈，这对我来说犹如掉入大海中的一根针的损失。】(《 穆斯林圣训集》：2577段)。筛嗨的话“无需给养”，即：无需承受重任和付出代价。

5.04、造死亡令复生

筛嗨说：｛（真主）让死亡，无所畏惧；令复生，毫无困难。｝

（注）：死亡是万物共有的特性，这不同于在信仰上的哲学派系及其同流者的主张。真主说：“他创造了生死，以便他考验你们——你们谁的行为最好”(国权章：2节)。不可以说“无”是被造的。圣训：【复生日，已故的人象一支大的死绵羊一样被带来，然后在乐园和火狱间被宰割。一个人的行为属于什么性质，在复生日真主就让他变成与这性质相应的形态。如善良的人，会象其善行一样变成英俊少年的模样，来在真主面前；罪恶的人，将在极丑陋的形态上被带到复生日。】(《姆斯乃德》：267页，《提尔米则圣训集》：4156段，《布哈里圣训集》：4730段，《穆斯林圣训集》：2849段)《伊本·玛杰圣训集》第3781段讲道：【他会面色洁白而来。】这段圣训讲的是诵读《古兰经》的人。【行为被

放在公正称盘上。】后世的形像按每个人的善良程度而定。学习《古兰经》的《 黄牛》章和《伊姆兰的家属》章的人，在复生日【这两章会象彩云、或阳伞、或飞鸟一样为他遮荫。】(《姆斯乃德》：348 页，《穆斯林圣训集》：804 段)。【仆人的行为升腾于天上。】(《布哈里圣训 集》：799 段，《艾卜·达吾代圣训集》：770 段)。如真主意欲这一内容在论复生日时讲述。

5.05、真主富有永恒无始的各属性

筛嗨说：｛真主在创造以前各属性就是无始的，人类出现的前后没给真主增添原属性以外的任何东西，并且真主各属性是永恒的。｝

（注）：这段话说明：真主永远富有自己各完美的属性(本体的和作为的属性)。不可以认为能把真主与其各属性分割后单独讲说某一项属性。因为真主的各属性是完美的，若有一项属性欠缺所有属性就会失去完美。真主的作为和自由意志等各属性，决不能有分割之说，如创造、赋形态、令生死、收回、展开、卷起、铺展、让来、降示、谴怒、和喜悦等等，皆属他自述的和他的使者讲述的属性。我们虽然感悟不到真主的本质和他自述的内容，也不凭私见解释，和借欲望幻想，但认识真主的基本意义已被我们所知，如果有人由真主的话“然后，他稳坐在阿尔实（权威的宝座）上”(高处章：54 节)一句上问：“真主怎么稳坐”教长马里克(愿主慈爱之)答：“稳坐可知，‘怎样’则不知。”如果这些情况(或问题)的解答因光阴荏苒而能出现，如：说情的圣训：【今天我的主发出了从来没有的，也决不会再有的震怒。】(《布哈里圣训集》：3340、3361、4712 段，《穆斯林圣训集》：194 段，《提尔米则圣训集》：2434)，因为凭认识论而言，这种情况的发生并非不可能，但发生前也不可能会认识到。难道没看见，一个人今天可以说话，昨天也是说话的人？不可以说；他已经说完了自己的话。假如一个因故而不能说话的人，如婴儿、哑巴，然后又能说话了，可以认为他说出了自己的话。无故不说话的人，则被叫做能说而不说的人，也就是他想说时才说。在他正在说话的情况下，才被称为说话行为人。同样，一个写字的人在他写字时，才能称作写字行为人，而他没有写字的情况下，也可以称为能写字的人。

5.06、对经训中即不否认又不确认的词语的判断

解释有关真主的事项，就是弃绝被谴责的教义学家。经典和圣训对在其中的有关词语不欲否认，也不欲确认的，其中有含概括性的内容。就认识论而言，如

果我们在真主圣洁的本体上，不欲搀杂任何被造的新生事物的概念，或者不让任何原无的新生的属性混进他圣洁的本体中时，这样运用的否定句正确。如果我们想否认真主自由意志的属性，如认为：真主不做自己欲做的事，不说自己欲说的话，他也象某个被造者一样不喜不怒，也不把他自述的降示、稳坐和赐予的属性比喻成相应的伟大和崇高，这样运用的否定句就是荒谬。

被谴责的教义学家运用否定形式解释有关真主的事项。部分逊尼派人在对不符合真主伟大的属性上，运用臆断的否定形式，认可了被谴责的教义学家,这也就必然纵容对真主自由意志属性和作为属性的否认，这种否认也就成了当然之事。这些逊尼派人只是在那些较概括词语的否认上让步。否则，假若他们要求解释和详述的话，二者就不会破裂。

在每项属性的问题上都是如此，属性在真主的本体上是否多余？这些属性用的是概括的词语，如“以外的”一词即如此，它就有较强的概括性。也许指的不是本身的内容，或许要的是与本身能区别开的意思。

因此正统派的教长们(愿主慈之)不在真主的各属性和语言上说：这不是真主，也不是真主以外的。对于“以外的”一词的解释，肯定的解说法也许在告知属性和语言同真主相异；而否定的解说法也许在说他就是真主，因为“以外的”一词比较概括，需要解释和详述才能说明白。如果“以外的”指的是单独脱离各属性的本体，这显然不正确；如果“以外的”指的是附在真主本体上的，能体现本体的属性，而不是为弄懂各属性的意思，这才是真正的目的，但是表面上不存在脱离属性的本体。不然，富有完美的必然的各属性的本体与各属性不可分割。也只能设想本体和属性各自单独存在。但是，事实上表面没有不附属性的本体，不附属性的本体根本不可能。假若只有属性，属性又依附于何处？如果在本体和属性中想像这也是独立的，那也是独立的，但实际在表面上一方不能脱离另一方。

也许一部分人说：属性不是被依附的本体，也不是本体以外的。这种解释存有正确含义，也就是说：属性不是被依附的单独(设想中属性单独)的本体。不然，本体是属性以外的，是被依附者。而富有各属性者只能独一无偶。

其实在“真主的各属性是他的本体以外的”与“真主的各属性是真主以外的”两种说法之间有区别。第二种是错误的说法。因为“真主（ 安拉）”这个名字包括着他的诸属性，不同于“本体”一词，“本体”不含有各属性的意义，因为目的在于各属性是依附在被确认的本体上的特征。清高的真主是附有各属性的本体。因此筛嗨(愿主慈之)说：“他永远附有他的必然的各属性。” 而他没说：他和他的各属性永恒，因为运用连词就改变了本意。教长艾哈买德(愿主慈之)也有同样的论述：“我们不说：真主和他的知，真主和他的能，真主和他的光，而我们则说：富有知、能和光的真主是独一无二的主宰，他清高超绝。”

如果说：我求真主护佑，这就是说：我已经向富有圣洁完美各属性的纯洁的本体求护佑，这些确然的属性任何原因都不会与本体脱离。

如果说：我求真主的尊严护佑，这就是说：我已经向真主的一项属性求庇佑，我并没向真主以外的求护佑。这种意思从“本体”一词中不难理解。因为在“本体”的词意中，“本体”一词作正次(阿拉伯语语法现象)，如：实有的本体、大能的本体、尊严的本体、全知的本体和尊贵的本体等等。而“某某的本体”就是“某某的被依附者”。

5.07、不可认为真主的本体与各属性分离

从任何方面都不可以认为真主的本体能与他的各属性分离，即使设想中本体可以脱离各属性，也犹如在设想中不可以脱离那样。穆圣(福安之)说：【我向真主的尊严和他的大能从我出现的和我谨防的罪戾中求庇佑。】(《穆斯林圣训集》：2022 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3891 段,《提尔米则圣训集》:2080 段《伊本马杰圣训集》:3522 段),穆圣(福安之)说：【我向真主的完美语言从他创造的罪中求庇佑。】(《穆斯林圣训集》：2708、2709 段,《提尔米则圣训集》:3437、3600 段《伊本·马杰圣训集》:3547、3518 段)。穆圣并没向真主以外的求护佑。穆圣(福安之)还说:【我向你(真主)的喜悦从你的震怒上来庇护，求你免除惩罚，并求你从你上庇护。】(《穆斯林圣训集》：486 段,《伊本·马杰圣训集》:3841 段,《艾卜·达吾代圣训集》：879、1327 段),穆圣(福安之)说：【我们向你(真主)的崇高从我们由下面被暗算中求庇佑。】(《艾卜·达吾代圣训集》：5074 段,《伊本·马杰圣训集》:3871 段),穆圣(福安之)说：【我向你照亮重重黑暗的光辉的尊容求庇佑。】(《伊本·希沙姆》：420 页)。

5.08、名字是对本体的称呼还是本体以外的称呼

人们同样会问：名字是对本体的称呼还是本体以外的称呼？很多人在这方面犯了错误，不知道其中的正确答案。名字往往指的是被命名者的名称，证明真主的词其实是一种符号。当你说：“真主这样说”或者你说：“真主听取了颂扬他的人的话。”等等，这里“真主”一词指的是对他的称呼。当你说“安拉（ 真主）”，其实这是阿拉伯语的名词，“普慈的主”是一个名词，“普慈的主”又属真主的诸名之一等等,在这里名称就是被命名者的称呼,不可以称呼他以外的。“以外的”一词较概括。如果说其中的区别是：词不是意，这就对了。若目的是说：“真主是有的，他没有名字，直到他给自己造了一些名字，或者直至他的被

造者为他杜撰出许多名字。”这是在真主的诸名上荒谬的说法，实属极端错误和极端叛逆。

筛嗨(塔哈伟)的话：｛真主在创造人类以前诸属性就是无始的……｝就是对穆尔太齐赖派、遮汉迷派以及与他们如出一辙的十叶派的批驳。他们说：“真主没能作为和说话后，就变成了能作为和能说话的，因为作为和语言在原是不可有之后变成了可有的，就是从本体不可有变成在本体中可有”！伊本·库拉卜、艾石阿勒及其同流的说法是：“真主的作为就是在不可有的之后变成的可有”(即“先无后有”)。

他们认为语言不归在真主的意欲和能力之下，而其实真主的语言属真主的一项无始的属性。

5.09、遮汉迷派的妄称

遮汉迷派说：“新生者不可能会永恒，新生者应该有开端，因为不可能有无始的新生者。真主凭意欲不可能永远是做事(新生的事)的和说话(新说的话)的。而他也就不可能是永远能做事(新生的事)的和能说话的，因不再做事的“能”是不可有的。”

这是极错误的认识。按这种说法，宇宙不可能出现，因为它是新生的事物。而如果新生的东西在没有出现以后就产生了的话，那时它也必然是可有的东西，而这可有又不存在严定的时间。如果规定了时间，它也就必然按时出现。如若可有的行为、可能的行为和正确的行为没有到期的开始，这些行为也就只能是可有的、可能的和正确的，真主也必然永远只能做到这些，这样一来新生的东西永无开始之期。遮汉迷派及其同流们说：“我们不同意新生可有的东西是无始的。但我们说：新生可有的东西以‘无’为先决条件，这种‘无’是没有开始的，那是因为我们认为新生的东西没一种是无始的。不然，各种新生的东西都应该出现，任何一种新生事物不可能恒古。但是，在一个时期内不应该带着其本身出现，因为可有的新生的东西要先从‘无’开始，这种‘无’是无始的，不同于新生之类的东西。”既然如此，假设就如你们所说，可有新生之类的东西，你们认为是有始的。新生之类的东西在没成为可有的事物之后，就变成了可有的东西，这种可有的开始又没有严定的时间。再假如设定了时间，可有的东西在这个时间以前肯定出现了，这样可有的事物也必然就成了无始的东西。否则，新生这类的东西在没有任何事物出面影响下，必须要从不可有的转变成可有的事物。 众所周知：“出现”之类的，或“新生”之类的，或“行为”之类的，或“新生事物”之类的，或与此类似的词语的实质就是：从不可有转向可有。按遮汉迷派的说法就是在没有任

何因素的影响下，在新生事物原为不可有的之后，它们就变成了可有的东西，这对理智清醒的人来说不可思意。

再者，同一类的东西从本身不可有转化成本身可有，因他们认为新生事物之类的本身在原是不可有的东西，能变成可有的东西，这种“转变”又不富有严定的时间。即使规定了时间，可有的东西在这时间以前必定出现，那么这种“转变”必然永远为可有的(因为“有”就要从“无”中“转变”)，那不可有的东西也必然永远成了可有的东西。这在不可有中比我们讲的“新生的东西是可有的东西”更明显，他们已竭力追求的内容比他们积极逃避的更清楚，其实这也正是理智所接受的内容——新生的东西是可有的东西，这种“可有”在真主的知识中是永恒的。至于不可有的东西变成可有的东西，其本身就不可有，又怎么能把不可能有的东西变成永远可有的东西？这就是展开讨论的内容。

5.10、理论家对新生之类的事物永存的主张

其要点在于：这种新生的东西，在过去或未来是否能够永恒？还是只在未来存在？还是只在过去长存

这些问题在穆斯林的理论学者和其他的人中有三种答案：

1、最弱的一种回答是：这种新生的东西不可能永恒，过去和未来都不会永存。如遮汉迷·本·苏福扬和艾卜·胡贱里·阿拉凡(穆尔太齐赖派的著名学者)的主张。

2、这种新生的东西在未来而不是过去中长存。如许多教义学家及其同道的教法学家等的主张。

3、这种新生的东西在过去和未来中可以永存。如圣训学家中的众教长的认识。

这是很重要的问题之一。还没有任何人说：这种新生的东西只在过去而不是未来能够长有。

无意，世界上众多人的主张是：“所有真主做出的都是被造的，先无后有的。”这是真主的众使者及其追随者(穆斯林、犹太教和基督教等中的追随者)的主张。

众所周知，就秉性而言，被制做成的东西必定与其制做者有关——制做者如能长存，被制做的东西可以因制做者赋予长存的属性而能长存。而不可有的东西是不可能的，新生的东西会在未来中连绵不绝。因为真主不可能是什么也不拥有的最后者。新生的东西（没出现以前）也同样是连绵不断的，也因为真主不可能是不拥有任何东西的第一者。真主是永恒存在的，他也永远做他意欲的事，他意欲说话就说话。真主说：“他(天仙)说：‘就这样，真主做他意欲做的事。’”(伊

姆兰的家属章：40 节)，“但是，真主做他要做的事。”(黄牛章：253 节)，“(真主是)拥有阿尔实（权威的宝座）的，荣耀的，做他要做的事的。”(十二宫章：15—16 节)。“假若用地面所有树做成笔，海水作为墨汁，在增七个海的水(作墨汁)，也写不尽真主的语言。”(鲁格曼章：27 节)，“你说：‘假若把海水作为记录我的主的语言的墨汁，就是用尽海水也记录不完我的主的语言，即便我们再加上一倍的海水量。”(山洞章：109 节)。

被确认者就拥有完美的可有实存的特征。既然这样，当这种新生的事物是永存的时，可有的和完备的特性就稳定在每个新生的事物上，而在组成这个世界的各部分中的各个部分，没有任何东西能与被确认者(在完美的实有的特性上)相吻合。

至于行为的永恒，也属于完美之列，当行为是一项完美的属性时，他的永恒也是完美的。他们还说：“连绵不绝”一词较概括，经典和圣训没对它作否认和确认，只是为了维护这个词。它分作本有的、可有的和不可有的。“连续不绝”，在所有能起效益的事物中，自我不能或不可以会“连续不绝”，也就是说每个起效益的事物，必须受益于它之前的能发挥效益的事物(它再传授于后来者象这样代代相传)直至无穷。

关于本有者(真主)的“连续不绝”，理智和教法论证真主富有无始不息的作为。当乐园居民的恩泽完备时，他又创造出了另外的恩泽。这就是真主不竭(连续不绝)的作为。

这种在真主的作为中的“连续不绝”同样列在真主的永恒的行班里，而作为总是相序出现，这在真主的语言里能体现出来。如他意欲就永远不停地说。在某一时间内他的语言属性没显现出来。他所有必然的永恒的行为都是如此。一切生物都有行为，生与死的区别就在于行动（或者称：能否运动)。因此，没有一位前人必要再论述“生物的行为”。欧斯曼·本·赛恩德(卒于伊历 280 年)说：“一切生物都有行为，真主从来没废止过语言、意愿和作为的完美 。”

至于可有的“连续不绝”，则是被创造者的“连续不绝”，也在永恒中连续不断。当被造者仍是有生命的，有能力的，有意志的，和能语言的(这是他本身必备的行为)时，这种行为对他就是可能的，属于他的必然秉性，他做出(显示出)的行为比他没做出(没显示出)的更完备。真主优先于每个被造者，他没有开始，而被造者则有开始(有第一位)。造物主没有第一位，所以他也只能是一，即唯一的创造者，除他外的一切都是被造者，是先无后有的。

他们说：“除此以外的每种说法，智者都会予以驳斥和判作虚伪。每个承认真主永远能作为的人，必然做到两件事的其中之一，承认两种说法：要么说：‘作为’永远是可能的；要么说：‘作为’永远是实现的。否则，就是明显的矛盾。”

在他们狂言里说道：“真主永远能作为，这作为不可以也不可能为真主的本体所有。”按这种说法，假若他欲作为时，这作为又不可能为他所有。他欲做而无能（按他们的说法“真主本体没有做的能力”），又说他有作为，这其不是自相矛盾

总之，教法和理性论证的目的是：真主以外的一切事物都是新生的和先无后有的东西。

至于说真主不断地废止作为，然后再做，在教法和理性认识中没有对此确认过。不然，教法和理性在一致地证明着相反的内容。

艾卜·买阿力(沙斐尔学派，长老，卒于伊历 478 年)在《指导》中，以及其他的理论家在未来时间内的“连续不绝”上也作出了论述。他们说：“假若你说：‘在我没送给你银币时，我才送给你银币。’这种说法是可能的。假若你说：‘我不送给你银币，直到我在没送给你银币之前，把银币送给你。’这种说法是不可能的。”

这种比喻不正确，而正确的比喻应该说：“我在没送给你这银币以前，已送给你银币。”你在使用还没有发生的过去的时间，与你在使用发生以后的未来的时间相同。关于上面所说：“我不送给你银币，直到我在没送给你银币之前，把银币送给你”一句是对未来的否认，甚至也否认这种行为(送给银币的行为)在未来时间内出现，也否认了这种行为(送给银币的行为)在这之前存在。那么这种认识就已经否认了未来，甚至否认未来时间能出现。这是不可能的事情。这种认识没否认过去，甚至认为这种行为(送给银币)在过去的时间里存在，这确是可有的。未来“送给”是它从“送给”开始，有始有终的未来之前是无尽头的行为时间，在有终点的行为中，无尽头的行为时间是不可有的。

5.11、真主创造和养育两项属性

筛嗨(塔哈伟)说：｛他(真主)自创造万物以来，不愧为‘创造者’之名，同样因他的创造也不愧为‘养育者’之名。｝

（注）：筛嗨(愿主慈之)的话明显是说在新生的东西没出现之前，不可能会连续不绝，也指出新生的东西在未来时间里将连续不绝。他说：｛乐园和火狱是被造者，永远不朽不灭。｝如前所述，这也是公众的主张。无疑，否认在过去和未来时间内连续不绝的人极端荒谬，如遮汉迷派及其同党的论调。他们说出了否定乐园和火狱的话，如果真主意欲将言之有据地对此进行披露。

至于说“可有新生的东西是无始的”(也有说)“是无终的”人的话，就正确性而言，比在无始和无终之间作区别人的话更明显些。真主是永生的，其作为也必然永恒。他永远做他意欲的事，犹如他自述的那样，他说：“（真主是）执掌阿

尔实(权威的宝座)的，荣耀的，做他意欲做的事。 ”(十二宫：15—16 节)。

5.12、真主“做欲做的事”

从真主的话“做欲做的事”一句中推理出以下含义：

1、真主凭他的意愿和意欲作为。

2、真主永远做他意欲的事，因为真主把“按自己的意愿的作为”放在了对自己褒奖和颂扬上，还因为作为属于真主的完美之数。他因为这完美而任何时候都不可以是无有的。真主说：“难道创造的主能同不会创造的东西一样吗难道你们就不感悟吗？”(蜜蜂章：17 节)。当作为是真主完美的属性和伟大的特征之数时，它就不是先无之后的新生事物。

3、当经文指出真主做他要做的事时，就说明真主做一切他要做的事。说明他的作为联系着他的意欲。至于众仆的行为联系着他的意欲，那就是另一会事。如果说在这节经文里，真主指的是仆人的行为，而不是严定于自己的作为，也不是使自己成为行为者的话，那么这种行为就不会存在，即使他欲做，直到欲使自己成为行为者也罢。这就是非决定论者和宿命论者所隐的观点。他们在宿命论问题上总是含糊其词，就因为他们对此疏忽的原因，在真主欲使仆人做和欲使自己成为做者之间有区别。如真主意欲，论宿命论的问题时再阐述。

4、真主的作为和意愿不可分。他要做就做，无论他做出了什么事，都在他的意欲中，不同于被造者往往欲做而不能，或许做的事出乎意料。惟真主为所欲为。

5、这节经文也表明，仅真主富有作为的无数意愿，他的每项作为都富有自己的独有的意愿，这在秉性中可以被理解。真主有永恒的意欲，他做自己要做的事。

6、这节经文也说明，一切能与真主的意愿相联的事，都是可以做到的。当他每夜欲降至近天时、在复生日欲为仲裁而来时、欲使众仆目睹到他时、欲为他们显现他怎样意欲时、同他们讲话时、喜悦他们时等等皆属真主的意欲。他意欲中的作为在他上无不可能，真主做他要做的事。这种正确的意义有符合传达给诚信者的，当被传达时，就应诚信。取消他意欲的事和确定他意欲的事时，对他来说都一样。他每天做自己的事务，真主超绝万物，清高无比。

这节经文也表白新生的东西是有始的，在它们出现前必定无有。真主一直没创造这些新生的东西，然后创造了。

也说明世界绝非无始，因为真主以外的任何东西都是新生的可有的实在的，是因真主的创造而有的，宇宙原本是“无”。祈求和需要是真主以外的一切物质的秉性，真主是本体本有者，本体无求者，无求是真主本体必然的属性。

6、永恒的造物主

1、学者们对“宇宙之初是什么”的争论。
2、创造万物前真主就称造物主。
3、关于真主的大能和对穆尔太齐赖派的驳斥。
4、可无可有的东西非事外之物。
5、完美的崇高范例为真主专有。
6、注释家们在最高范例上的分歧。
7、真主创造万物并全知他们。
8、万物的期限和各自不同的因缘。
9、法定的祈祷及其作用。

6.01、学者们对“宇宙之初是什么”的争论

人类对宇宙持有两种说法：宇宙是否从物质上被创造

学者们对“宇宙之初是什么”争论不休。真主说：“他是在六天内创造天地的主，他的阿尔实（ 权威的宝座）原是在水上。”(呼德章：7 节)。

【也门人对穆圣(福安之)说：“我们来是为了向你请教信仰知识，并向你垂询：万物之始的问题。”穆圣答道：“真主原有，他以前(另传述：除他外)万物皆无。他的阿尔实原在水上，他在记载中写下了万物，并创造天地(另传述：然后他创造天地)。”】（《布哈里圣训集》：7418 段）

穆圣的话：【他在记载中写……】即是记载在受护的天牌，如真主说：“我确已记载在《宰甫尔》中。”（众先知章：105 节）。把记载下的内容称为记载，就象在书本里面写的内容叫作书一样。

人们对这段圣训持两种认识。

第一、有人说：这段圣训的目的在告知：真主是独一实有的，也是永恒的，然后他开始创造万物。万物的秉性和本身是先无的。时间的本性是新生的，而不是在时间中生成，真主从无始中在没做事到开始做事之后，成为做事者。这种认为是不可有的。

第二、认为：这段圣训的目的是在告知这个现实世界的创造之始的情况，真主在六天内创造了宇宙，然后稳坐阿尔实，并且《古兰经》不止一处讲到这一内容。

穆圣(福安之)说：【真主用五万年的时间创造天地以前，就为被造者作了定数。他的阿尔实原是在水上。】(《穆斯林圣训集》：2653 段,《提尔米则圣训集》:2156 段）。穆圣在告诉我们：真主用六日为万物作了前定，而后用五万年的时间创造万物，也在告诉我们阿尔实（权威的宝座）那时是在水上。

第二种认识正确地指出了下面几方面：

1、也门人说：“我们来是为了向你垂询‘万物之始’”。这就指出了承认物质世界的实有，即真主凭自己的命令创造了这个世界。穆圣回答了他们的问题，并指明物质世界不是同类的被创造者。因为他们仅由被造的世界上询问他，穆圣也就只从天地之始上告诉他们，(他只说)真主的阿尔实是在天地之前被创造的。

2、第二种认识也说明：【真主原有，他以前万物皆无】一句的“他以前”，另有传述使用的是“同着他”或“除他外”。在《穆斯林圣训集》中有类似的句式，如穆圣(福安之)在做祈祷时说：【真主啊！你是第一位，你以前万物皆无】。而另外的两种说法其它处则没有。因此，许多圣训学者在这段圣训中主张用“他以前”表达语意，如侯米德、布俄伟和伊本·艾希尔。在这里用的“万物之始”和“被造之初”不矛盾。

3、【真主原有，他以前万物皆无(或“同着他”或“除他外”)，他的阿尔实原是在水上，他并在记载中写下了万物】。这里讲了三个内容。【并创造了天地(另传述：“然后他创造了万物”)】一句显然是在告诉也门人创造天地之初，宇宙是在六天内被创造的被造者，真主在这之前没对他们开始创造过。也指出真主对万物的创造作了记载，也证明了自己的存在和实有，在天地被造之前就作了记载。这与创造之初不矛盾。

这段圣训所含的两项内容，二者之一只能言必有据才可确认。当在思想中其中之一偏重时，那么无论谁断定使者指的只是另一种意思，就可确定他已错误，没遵循经典和圣训。无论谁说这段圣训指的是另外的什么意思，都是在用臆测确认这段圣训的意义，也不可以认为这仅讲的是：“真主原同着他没有任何东西”。而要相信前面说到的内容。也不可以认为其意思是：在告诉：真主永恒的作为在停止，直到创造天地才开始。

不可以把穆圣(福安之)的话【真主原有，他以前万物皆无，他的阿尔实原是在水上】一句认为是：惟真主独存，同着他根本没有被造者。因为这句话中还有【他的阿尔实原是在水上】一句，这就是对说“同着他根本没有被造者”的驳斥。【他的阿尔实原是在水上】一句较概况，在阿拉伯语语法中，它可以作前面的句子的状语，也可以作前面句子的并列语。按照这两种语法现象，都表明“阿尔实（权威的宝座)”那时已是被造的，实有的。这段圣训很清楚地说明，现实世界的任何东西原是无有的。

6.02、创造万物前真主就称造物主

筛嗨(塔哈伟)说：｛真主拥有统治权而不是被统治者之意，有创造权而不是被造者之意。｝

(注）：这句是说：真主在被统治者(被造者)出现之前就是主宰，就是造物主。

部分学者解释说：他只是说“真主有统治权之意和创造权之意，而不是创造者之权。因为创造者只是让物质从无到有。主宰有许多含义，如：全权的、保护的、管理的、和养育的……这些含义能使被统治者(被造者)达到完美无缺的层次。诚然，包含这些意义者就富有了主宰权。

其中有一种观点，因为创造就富有前定之意。

筛嗨说：｛就象他在复活死者之后称为让复活的主一样，在他让死者复活以前也应该称为让复活的主。同样，他在创造他们之前也应该称为造物主。｝

（注）：这句话是说真主复活人类以前，就是让复活的主，同样在创造人类以前就是造物主。这也在纠正穆尔太齐赖派及其随声附和者的错误言论，犹如我们前面讲述他们的那样。也如我们前面确认的“真主永远做他要的事”的那样。

6.03、关于真主的大能和对穆尔太齐赖派的驳斥

筛嗨说：｛那是因为他(真主)在万物上是大能的，万物需要他，各种物质对他来说易如反掌，他不祈求任何东西。他是全听的，明察的。｝

（注）：这就肯定地指出了真主在创造以前富有永恒的各属性，教义学关于整体及其包含的内容（围绕着采取的论据），如果真主意欲，在教义学问题中再论述。

穆尔太齐赖派已经篡改了真主说的“真主在万物上是大能的”(黄牛章：284节)一句的意思。他们说：“真主能够做一切他能做的事，而对人类的行为，他则无能为力。”他们还争辩说：“他能否对此做到”假若就如他们所说，也必然会出现与此类似的词语。诸如真主知道一切所知之事、创造一切他创造的东西等等毫无裨益的话。他们试图抹杀真主在万物上大能的完美。

关于正统派，他们认为真主大能于万物。而一切可有的东西，则包容在万物之内。不应该把真主的本体比喻成其他不能单独存在者那样，他也不能单独存在。这种比喻不正确。真主的存在不可以被想像，智者一致认为不可以把真主叫作某物。诸如按自身形象创造、让自己知道之类的言论是不可以的。

总之，要相信真主富有全面最完美的主宰权。只有相信真主在万物上是全能者

的人，才真正信仰真主是万物的主宰。只有相信真主在万物上是大能者的人，才真正信仰了真主的主宰权的完备和完美。

6.04、可无可有的东西非事外之物

他们只在可无可有的东西上争论：它存在与否？事实可无的非事外之物，但它出现之前，真主知道它的存在，并写下了它，也许记载它，讲述它。如真主说：“复生日的震撼确是件大事。”(朝觐章：1 节),这种大事在真主的知识里，在记载和经典中，非事外事。“当他(真主)要创造任何事时，他仅对它发出命令说：‘有’，它就有了。”(雅辛章：82 节),“你以前并不存在，我现已创造了你。”(麦尔彦章：9 节),就是说原来不是事外者。在真主的知识中本来就存在。“一个没有被记事的时代来于你们了吗”(时代章：1 节)。

筛嗨的话“任何事物不似他”是对比拟者的驳斥。真主说：“他是全听的，明察的。”(协商章：11 节),这是在驳斥不归信的人。真主富有完美的各属性，在他的各属性上没有可比的东西，纵然被造者耳聪目明也罢。被造者的听和观不似真主的听和观，不可以确认真主的某项属性能够进行比喻。因而对被造者的秉性要比喻得当，对造物主的属性也应喻意融洽。

不可否认真主自述的内容，真主自述的最能够使人们认识到他们的主宰，以及本属他的与不属他的内容。能更好地忠告其民族，作出明确地解释。如果你放弃了真主自述的某一项内容，就成了不信启示给穆罕默德的经典的人。

如果用真主自述的内容讲述真主时，就不要拿他的被造者比喻他，因为万物不似他。

如果你用他的被造者比喻他时，你就成了不归信他的人。努阿姆·本·侯玛代·胡则阿(布哈里学派的长老)说：“谁用真主的被造者比喻真主，谁已经不归信了。谁否认真主自述的内容，谁已经不归信了。真主自述的和他的使者传述他的内容没有类似的东西”。后面将讲到筛嗨塔哈伟的话“谁不避免否认和比喻，谁就失足了，没放弃丑陋的行为。”

6.05、完美的崇高范例为真主专有

真主业已自述：最高范例为他专有，真主说：“不信后世的人有低级的范例，真主有最高的范例。”(蜜蜂章：60 节),“真主有天地间最高的范例，他是尊严的，明哲的。”(罗马人章：27 节)。真主让低级的范例(包括错误、缺陷和抹杀完美)归属他的敌人(偶像崇拜者)及其被崇拜者，并表明最高范例(包括确认真主

所有的完美)为他独有。谁抹杀真主自述的完美属性，真主就使谁富有低级的范例，谁就否认了真主自述的最高范例。最高范例就是一切完美，包括存在的一些被造的事物和确认的意义(经典中的意义)。当讲说这些事物和意义更多更完美时，也就显得真主比其他的更完美和更崇高（因为一切事物为真主创造。完美物质的创造者就更完美）。

当真主的属性更多更完美时，他也就有更高的范例，就比其他的一切更显著。也在最高范例中不可匹配，因为如果二者(匹配者和被匹配者)无论哪一方面相似，其中之一就不比另一方崇高。如果二者不相似，拥有最高范例者只能是一位，对富有最高范例的主宰不可有比喻或同类。

6.06、注释家们在最高范例上的分歧

注释家们在最高范例上产生了分歧，在真主赐恩并引导的人的论述中作了适当解说：最高范例包括崇高的属性、全世界的知识、现时的实有者、全世界的信息、记载和对真主的侍奉（这侍奉是仆人怀着知识和正确的认识对真主的崇拜和记向）。

以下是四种对最高范例的解释：

1 、肯定真主崇高的各属性，无论人们知道各属性与否。这是一部分注释属性人的意思。

2 、真主崇高的各属性存在于知识和感悟中，这是前人和后人的认识。真主崇高的各属性存在于崇奉真主和记向他的人心灵中，对他的认识、记想、热爱、敬畏、渴望、仰赖和向往也存在于他们心灵中，这就是无比崇高的范例。而这项范例附于在他们心中，犹如附在真主的本体上那样。这是部分注释家的主张。这最高范例意味着：天地间的居民对真主尊重、热爱和崇奉，即使偶像崇拜者举伴了他，悖逆者背叛了他，否认者否定了他也罢。而众多的人却在尊重他，敬重他，因其伟大而恭顺他，因其尊严和强大而顺从他。真主说：“天地间的一切为他所有，都在顺从着他。”(罗马人章：26 节)。

3 、最高范例是对真主各属性的记向和传播，是纠正一切缺点、缺陷和比喻。

4 、最高范例就是爱真主的各属性、确认他的独一、忠诚于他、仰赖他、向往他。当诚信他的各属性是极完美时，这种爱和忠诚才最坚贞。

所有前人对最高范例的认识都是围绕着这四种解释。

还会有比在“他有最高范例”(罗马人：27 节)和“万物不似他”(协商章：11 节)之间认为是矛盾的人更迷误的吗？他们断章取义地不看下文：“他是全听的，

明察的”(协商章：11 节)。其实这种迷误导致他们部分人(如：法官艾哈买德·本·艾卜·达吾代等)指责可信赖的海里法（圣位继承人）在天房幔帐上写的“万物不似他(真主)，他是尊严的，明哲的。”他们为了否认真主的属性，用“他是全听的，明察的”一句歪曲真主的话语，犹如后来迷误的遮汉迷·本·苏福扬所说：“我希望去掉经典中‘然后，他稳坐阿尔实（权威的宝座）’(高处章：54 节)一句。”我们祈求伟大、全听、明察的真主，凭他的恩泽和尊严让我们在今生和后世确信这句经文的坚实话语。

6.07、主创造万物并全知他们

筛嗨说：｛他(真主)创造万物，并全知他们。｝

“创造”即富有新方法、建立新理论、做出新东西和功绩，也含有“前定(规划)之意。真主说：“难道造物主还有不知道的？他是玄妙的，彻知的。”(国权章：14 节),“真主那里有人所未见的钥匙，惟他才知。他知道陆地和海洋中的一切，即使落下的一片叶子，也无不为他所知。埋在层层地下的种子、嫩湿的和干燥的东西全记载在明显的经典中。他使他们夜间魂失魄散，他知道你们白昼的形迹。”(牲畜章：59—60 节),这中间就有对穆尔太齐赖派的驳斥。

教长阿卜杜·阿则孜(愿主慈之)(麦加人，沙斐尔学派学者，卒于伊历 240 年)和他的伙伴在《偏离》一书中记述了一件他与一个买莱希人辩论的事，他问买莱希人真主的“知”。买莱希人答道：“我说：他无所不知。”他重复并肯定地问真主“知”的属性，买莱希人说：“他无所不知，真主不承认自己因有知才知”。教长阿卜杜·阿则孜说：“否认无知不是褒奖的属性。如果我说：这个柱子不无知，这并肯定它有知。真主凭知而不是否认无知地褒奖了先知们、众天仙和归信的人们。谁确认了知，他就已经否认了无知，谁否认无知，谁也没确认知。人们应该确认真主为他自己确认的，否认真主否认的，谨守真主让谨守的。”

理性对真主“知”的论证是：真主不可能无知地创造万物，因为真主凭意欲创造了万物。意欲是创造以前的行为，即他在被造者没出现时就知道了出现后的全部。创造必定富有这种意欲，有意欲必然有知识。因此创造就必然富有知识。因为在哲理和精确中的被造者是富有知识的创造者的杰作。这种富有哲理和极精确的作为，不可能发自无知无识者的胸怀。因为从被造者中就能看到含有创造者的知识。

1、我们必定知道创造者比被创造者更完美，本有者(真主)比可有者（被造者）更完美。我们也必定知道：假定两种事物，其一是有知者，其二是无知者，有知者最完美。决不可能有人会认为创造者是无知者，被造者定比他完美。

2、在可有的被造者中的一切知识都是来自本有的创造者。完美的创作者、创新者不可能没有他的被造者的一切知识。不然，他全面地拥有其被造者的知识。真主有最高的范例，他和被造者不同，没有任何与他类比的尺度和相关的比喻。不然，一切在被创造者上肯定的完美，在造物主上更应该，一切被造者所鄙弃的缺陷，在造物主上更不存在。

6.08、万物的期限和各自不同的因缘

筛嗨说：｛真主为他们作了不同的前定。｝

（注）：真主说：“他创造了万物，并给他们作了周密的规定。”(准则章：2节)。“我以定量创造了万物。”(月亮章：49节)。“真主的命令是被规化的定数”(同盟军章：38节)。“他创造万物，并使它们完备，他作了前定，又加以引导。”(至尊章：2—3节)《穆斯林圣训集》由阿卜杜拉·本·欧买尔(愿主爱之)传述，穆圣说：【真主在用五万年创造天地以前，为被造者作了不同的前定，他的阿尔实（权威的宝座）原是在水上。】（见前文）。

筛嗨说：｛真主为他们决定了年龄。｝

（注）：也就是说真主为每一个被造者的生命规定了期限，当被造者寿终时，即不能提前一时，也无力推迟一刻。真主说：“当他们期限到时，即不能提前一时，也无力推迟一刻。”(优素福章：49节)。“每个人只能在真主的许可下死亡，他们都有定数。”(伊姆兰的家属章：145节)。据阿卜杜拉·本·买斯欧德传述：【圣妻雯姆·哈碧白说：“真主啊！求你让我享受到我的丈夫穆罕默德、我的父亲艾卜·素福扬和我的兄弟穆阿伟叶的年龄吧。”穆圣就说：“你向真主祈求已定好的年龄、规定的时间、分配的给养，在这些降临之前你决不能使一件急于求成，也无力让一事推延耽搁。如若你求真主护佑你免遭火狱的惩罚和墓坑的惩罚，则更优更好。”】(《穆斯林圣训集》：2663、32、33段)。

被杀害的人因寿终被杀。真主至知和规定，并已判定：这人因疾病至死，那人因谋杀至死，这人因撞击至死，那人因火烧至死，这人因淹没至死等等各种死亡因缘。真主创造了生死，也创造了生死因缘。

穆尔太齐赖派认为：被杀者的寿数因被杀而中止，假如他遭杀害，他就活到了寿期。因而他有两个寿期，这个寿期是假的，因为这不符合真主为他规定的寿数，真主知道这人没活到寿终，因为这不符合真主为他规定的寿数，真主知道这人没活到寿终，或者真主把这个死亡作为两个寿终之一。又如不知后果的行为、必要的处罚、保护穷凶杀人者、从事于违禁的事等因缘。穆圣因此说：【遗传能使长

寿。】也就是说：遗传基因是长寿的因缘，真主业已规定长寿与血统有关。一个人能以血统生活到生命的终点。除非这种血缘不与那人的寿终相连，但是真主规定和判定了这种遗传关系，他同样地规定了可以中止这种遗传关系。一个人只能活到某一时期，如在被杀害中讲述的。

6.09、法定的祈祷及其作用

若有人问：在年龄的增减上祈祷是否能改变遗传基因

答：不能。穆圣(福安之)对雯姆·哈碧白说：【你向真主祈求已规定好的年龄……】如前所述。

由此可知寿数是前定的，教法没规定祈祷能改变它。这不同于凭祈祷能脱离后世的惩罚。祈祷属法定条例，有利于祈求者。难道就没有看到：穆圣为后世的裨益才祈求改变寿数吗？穆圣说：【真主啊！你全知幽玄，大能于万物，若活着对我有利就让我活着吧，若死去对我有利就让我死去……”(《尼萨伊圣训集》:54、55 页)以下的圣训更能进一步说明这个问题。

穆圣说：【祈祷可改变前定，善行能增长年龄。一个人必因罪孽被剥夺给养，遭受窘迫。】（《伊本·马杰圣训集》:90、4022 段,《凯必尔》:1442 段,《提尔米则圣训集》:2139 段）,这段圣训驳斥了认为“许愿能抵制灾难获得福运”者的臆想。穆圣(福安之)禁止许愿，他说【它(许愿)带不来幸福，只能滋生吝啬。】（《布哈里圣训集》:6608、6692、6693 段,《穆斯林圣训集》:4、1639 段,《伊本·马杰圣训集》:2132 段）。

须知，祈祷是教法的规定，对部分事情有利，而不是全部事情。因此真主不喜欢在祈祷中过分的人，教长艾哈买德(愿真主慈之)反对祈祷增加寿数，他说：“这是件无聊的事。”

真主说：“增加长寿者的寿数，和减少短命人的年龄，都记录在经典中。”(创造者章：11 节),这句话的“年龄”好象说:我有一个半银币。即不会增加已定的年龄。

7、真主的知识的意义

1、“…他那里有经文的原本”一句经文的解释。

2、真主的知识的意义。

3、真主意欲的就有，他不意欲的就无。

4、对三节经文的疑惑、暧昧和解答。

5、阿旦对穆萨的抗议及其意义。

6、引导和迷误。

7、人类的完美只能在崇奉真主中实现。

7.01、“...他那里有经文的原本”一句经文的解释

真主说“真主删除和确定他意欲的内容，他那里有经典的原本”对这句经文的一种解释是：天仙手中的经典可以增减。真主说：“各个时期都有记载。真主删除和确定他意欲的内容，他那里有经典的原本。”(雷霆章：38—39 节)，也就是说他删除和确定天仙手中的经典。“他那里有经典的原本”就是说“受护的天牌。”这句经文证明了删销和确定的就是在天仙手中的文本。在“各个时期都有记载”一句后又说道“真主删除和确定他意欲的内容。”很明显这内容就是天仙手中的文本。“他那里有经典的原本”即原经文的底本，也就是“受护的天牌”

另一种说法是：这节经文是说真主删销和取缔他意欲的法律，确定也不取缔他意欲的条款，这节前面的经文证明的就是这个意思。真主说：“除真主的命令外，任何使者都没杜撰经文，各个时期都有记载。”(雷霆章：38 节)。真主讲述了以前使者没撰写过经典的迹象。然而经文全来于真主。这节经文接下来说：“各个时期都有记载，真主删除和确定他意欲的内容。”(雷霆章：38— 39 节)，这两段经文说明这些律例有一定应用的期限和范围，到期就要用新的律例取而代之。在这期限结束时，真主就要让取缔他意欲的条款，并确立他意欲的新内容。

这节经文还有其它的解释，真主最知道真实的含义。

7.02、真主的知识的含义

筛嗨(塔哈伟)说：｛真主创造他们以前，没有任何东西能瞒过他，他创造万物以前就深知他们的所作所为。｝

（注）:真主深知以往、现有和未来的一切物质的发生和存在。真主说：“假若让他们重返人间，他们还会违禁。”(牲畜章：28 节)，即：真主原本就知道他们不可能返回，但他告诉他们假设他们能重返人间，他们也一定会再次违禁。犹如真主说：“假若真主知道在他们上有一点善意，一定让他们听认，即使让他们去听，他们也定会转背远离。 ”(战利品章：23 节)，这其中就有对顽固派和非决定论者的回斥，他们说真主在创造和造化万物以前不知道任何事情，这种论调属宿命论之谈的分枝。如果真主意欲以后详述。

筛嗨(愿主慈之)说：｛真主命令他们顺从他，禁止他们悖逆他。｝

（注）:筛嗨在谈到真主的创造和前定后，就讲到了命令和禁止，指出真主创造人类是为了崇奉他,真主说：“我创造精灵和人类只是为了崇奉我。”(播种章：56 节)，“他(真主)创造生死，以便考验你们，(看)你们谁的行为最佳。”(国权章：2 节)。

7.03、真主意欲的就有，他不意欲的就无

筛嗨说：｛万物在遵循着真主的前定和意欲，真主的意欲在实施着，仆人的欲念来自真主的意欲。他意欲有的就有，他没意欲的就无。｝

（注）:真主说：“你们欲念的只是真主的意欲，真主原就是全知的，明哲的。”(光明章：30 节)，“你们欲念的只是真主——全世界的主的意欲。”(昏暗章 ：29 节)，“即使我让众天仙降临到他们面前，死人同他们说话，我使万物聚集在他们那里，他们也不归信，除非真主意欲。”(牲畜章：111 节),“假若你的主意欲，他们才不做。”(牲畜章：113 节),“假如你的主意欲，地面的所有人一定都归信。”(优素福章：99 节),“真主要引导谁，就使谁因顺从他而敞开胸怀；他要使谁迷误，就使谁胸怀狭隘，(要让他归信)犹如蹬天。”(牲畜章：125 节),真主讲述了努哈当时对其族人说的话：“如果我想忠告你们，若真主欲使你们迷误，我的忠告就无济你们。”(呼德章：34 节),“真主欲使谁迷误，就使谁迷误。他欲引导谁，就使谁走正道。”(牲畜章：39 节)等都是论证真主要使有者就有，要使无者就没有。怎能说他的权威中有人类不想让有的事？在正道上最迷误和最不信的人莫过于狂言“真主要使不信者归信，而不信者可以随心所欲地不信”。不信的欲念能胜过真主的意欲吗？真主永远清高和超绝于他们的妄言。

7.04、对三节经文的疑惑、暧昧和解答

如有人说他对真主以下的话感到困惑：“偶像崇拜者将说：‘若真主意欲，我们和我们的祖先就不匹配真主’。”(牲畜章：148 节),“偶像崇拜者说：‘若真主意欲，我们就不舍他崇拜别的东西。’”(蜜蜂章：35 节),“他们说：‘若普慈的主意欲，我们就不崇拜它们(偶像)’。他们对此一无所知，他们只能揣度推测。”(金饰章：20 节)。他们把给真主的匹配认为是真主的意欲，真主就对此已作了斥责，这就象斥责衣卜劣厮(恶魔)那样，当时衣卜劣厮把自己的迷误归结于真主，它说：“我的主啊，由于你决定我迷误，我也就誓必在地面把他们蛊惑。”(石谷章：39 节)。

对此有不同的答复，其中最好的答案是：

1、真主否定了他们的说法，因为他们以真主的意欲为借口，抗议真主的喜和爱。他们说：“假若真主讨厌和气愤配偶，为什么他还要使配偶出现。”他们认为真主的意欲就是真主喜爱举伴的证据。真主批驳了他们的这种错误认识。

2、真主否定了他们所认为的，他们认为:“真主的意欲就证明真主命令匹配”。

3、真主否定了他们违背教法和命令(真主让使者传达的是因前定而降示在各部经典中的命令)的行为。他们把普通的意欲作为抗拒真主命令的手段，却不牢记真主要他们认主独一，只记住借真主的意欲抗拒主命，诋毁教法，象假信和无知者的行为一样。每当他们被命令和被禁止时，总以前定为借口。曾有一个盗窃犯以前定为借口抗议殴买尔(愿主慈爱之)对他执行教法制裁。欧买尔也说：“我因真主的前定砍下你一支手。”真主对借他的意欲而违抗者作了说明：“他们以前的人也同样地否认过。”(牲畜章：148 节)。很明显，他们的目的就是否认使者的使命，这也是以前人做过的行为。没有真主的前定，它又能来自何处？真主不深知未来吗

7.05、阿旦对穆萨的抗议及其意义

有人说：“关于阿旦抗议穆萨(愿主福安二位)的话，你们不能以前定而论”。当时阿旦对穆萨说：“你能责备真主在用四十天创造我以前，决定的事吗”穆圣(福安之)也作证阿旦同穆萨有过争论。阿旦凭证据说服了穆萨。(据《布哈里圣训集》：3409、4736、4738、6614、7515 段和《穆斯林圣训集》:2652 段等记载:艾卜·胡莱赖传述，真主的使者说：【阿旦和穆萨争论时，穆萨说：“你就是阿旦吧，你因错误被驱出了乐园。”阿旦说：“你就是穆萨吧，真主凭他赋予的使命和语言选择了你，此后你就责备真主在创造以前为我决定的事吗”】)。

也有人说：“我们接受和听顺这一传述，因为它是真主的使者的正确传述。我们对他的传述不予驳斥和否认,即不象非决定论者的所为,也不作愚昧的解释。”不然，正确的说法是：阿旦不凭前定在罪恶上作争论。他最了解他的主和自己的罪愆。而普通的归信者(阿旦后裔中的普通归信者)不会以前定为借口，因为这是虚伪的行为。穆萨(福安之)也最了解他的鼻祖(阿旦)及其罪过，更知道自己责备阿旦犯下的罪(阿旦就此罪向真主已做过忏悔，真主也宽恕并优选了他和引导了他)的意义。这责备只是累积阿旦后裔的祸患。阿旦(福安之)认为前定的祸患非因自己的错误,在前定的祸患和错误面前让阿旦做后人的证据。

这种说法是较好的解释。对前定的祸患只能顺从，这也是对真主完美的爱。至于罪戾，众仆不该去做。若犯了罪，就应该求宽恕和忏悔，从错误上悔过，从祸患上坚忍。真主说：“你当忍耐，真主的承诺必定实现。你就为自己的罪过求赦

吧。”(信士章:55 节),“如果你们忍耐并敬畏,他们的诡计丝毫无损你们。”(伊姆兰的家属：120 节)。

至于衣卜劣斯(恶魔)的话：“我的主啊，由于你决定我迷误”,这只是它以前定为借口责备的话，而不是说它承认和确认了前定。难道就没听到《古兰经》记载努哈的话：“如果我想忠告你们，若真主要使你们迷误的话，我的忠告就无济于你们。他是你们的主宰，你们终将归于他。”(呼德章：34 节)。以下是优美的说法：

你(真主)意欲的则有，

纵然我想所未想。

我想象你未意欲的，

又其能实现。

据沃海卜·本·姆南毖亥(也门人，正统派学者卒于伊历 110 年)说：“我观察前定，实感困惑或为难，再观察还是困惑或为难。我发现了解前定的人，劝阻别人了解，最不懂前定的人却最爱谈论前定”。

7.06、引导和迷误

筛嗨说：｛真主引导他意欲的，坚守教法和保持贞操的人走正道。他让他意欲的，放弃信仰和不公的人迷误。｝

（注）：这是对穆尔太齐赖派的驳斥，他们说：“优美的行为应该有利于仆人而不利于真主。”这是有关引导和让迷误的问题。

穆尔太齐赖派说：“引导来自真主”并解释成“理智的道路”，“迷误”一语解释成“把仆人叫做迷误者”,或者解释成“真主创造仆人以前就把仆人判作迷误者”。这一主张是基于他们的谬误渊源——仆人的行为是自造的。真主揭露了他们的虚伪：“你不能引导你喜爱的人，真主却能引导他意欲的人。”(故意章：56 节)。假若“引导”可以解释为“道路”，对穆圣的否定也就能成立，因为穆圣指出了被爱的人和被憎的人的道路。真主说：“假若我意欲，我必对每个人加以引导。”(叩头章：13 节),“真主使他意欲的人迷误，引导他意欲的人走正道。”（盖被的人章：31 节）。假若来自真主对全人类的引导是明确的，真主的意愿必然要受到限制。真主说：“(你说)：‘假若没有我的主的恩惠，我必属拘禁的人。’”(列班章：57 节),“真主要谁迷误，就使谁迷误。要使谁遵循正道，就使谁遵循正道。”(牲畜章：39 节)。

筛嗨(塔哈伟)说：｛人类在真主恩泽和公道中间，受他意欲的支配。｝

（注）：真主说：“他是创造你们的主，你们中有不信的，有归信的。”(相

欺章：2 节)。赞美全归真主，无论他把谁引向正信，都是凭他的恩德；赞美全归真主，无论他使谁入歧途，那是他的公道。如真主意欲，以后对此作进一步的说明。筛嗨(愿主慈之) 没把前定总结在同一处阐述，却分而论之，那我也就依此讲述。

筛嗨说：｛真主远远清高在匹敌和配偶之上。｝

（注）：匹敌即抗衡者，配偶即同类。真主超绝一切，无敌手。而他意欲的就有，他不意欲的就没有。他没有同类者，真主说：“没有任何东西与他同类。”(忠诚章 ：4 节)。筛嗨运用否定匹敌和配偶的方式，批驳了穆尔太齐赖派的谬论。他们狂言：“人类创造了自己的行为”。

筛嗨说：｛对于他(真主)的决定没有驳回者，他的判断没有改变者，他的命令没有战胜者。｝

（注）：没有任何批驳者能驳回真主的决定，也无任何人能使真主的判断推延耽搁，也没有任何人能战胜他的命令，他是唯一强大的主宰。

筛嗨说：｛我们信仰真主拥有的一切，确信一切来自他。｝

（注）：至于“信仰”，如真主意欲以后讲述。“确信”即承认，就是承认一切新生的东西都是来自真主，是真主的前定、意欲、要为和创造。若真主意欲，以后将详述。

筛嗨说“穆罕默德是真主优选的仆人，选拔的先知和满意的使者。”

（注）：优选、选拔和满意是近义词。

7.07、人类的完美只能在崇奉真主中实现

应该知道的是：只有在崇奉真主中才能实现人类的完美。当仆人愈崇奉真主，就愈能体现出他的完美，他的价值愈高尚。无论谁臆想人只有全面脱离对真主的崇奉，并认为只有实现这种脱离后才会完美，那么他就是人类中最愚昧和最迷误的人。

8、相信圣先知

1、真主对圣先知的赞誉
2、圣品的证据多种多样。
3、对于必须的知识也许能一语说破。
4、传述者的忠实可以被识别。
5、否认穆圣的使命就是中伤真主。

6、先知和使者的区别。

7、穆罕默德是封印的先知。

8、不可以轻率的态度在众先知中间抉择。

9、肯定穆圣是与真主最亲密的人。

10、爱的类型。

11、穆圣以后一切妄称先知的人是说谎的人。

12、穆圣被派向全体精灵和人类。

8.01、真主对圣先知的赞誉

真主说：“他们说：‘普慈的主收养了儿子。’不然，(这些)是高贵的仆民。”(众先知章：26 节)。真主把他的圣先知(穆圣)提到最高的地位。真主说：“赞美真主，超绝万物，他使他的仆人夜行。”(夜行章：1 节)，“当真主的仆人站起来祈求时。”(精灵章：19 节)，“他（真主）把启示的内容告诉了他的仆人 。”(星宿章：10 节)，“如果你们怀疑我降示给我的仆人的经典的话。”(黄牛章：23 节)。因此，在今生后世穆圣就成了优选者。因而，在复生日，当人们从众先知中寻找说情人时，先知尔萨(耶苏)就说：【你们去到穆罕默德那里吧，他前前后后的罪过都被赦免了，因为他对真主完备的崇拜，而获此荣誉。】(《布哈里圣训集》：4476、6565、7410、7516 段,《穆斯林圣训集》:193、322 段等）。他的这种品级是因为对真主完美崇奉而获得的。

筛嗨的话“穆罕默德是……”与他的话“真主独一无偶……”相连接，因为这样才是一句完整的话。也就是筛嗨所说的：“我们在认主独一中说……”。

8.02、圣品的证据多种多样

教义学家和理论家最著名的主张是凭圣验(穆阿智则)承认先知的圣品。可他们多数人只凭圣验认识圣品，并应用了一些紊乱的方法承认圣品。他们中的许多人也就只能否认除众先知以外的反常现象，直到否认真主宠爱者(卧力)的品验(克拉买提)、魔术师的妖术和其它的反常现象。

无疑，圣验是确凿的证据，但证据不只局限于圣验。最忠诚的人和最虚伪的人都在讲述着圣品，也只有最愚蠢的人才混淆二者(忠诚的人和虚伪的人)的说词。不然，他们各自的证据表白着他们不同的目的，显示着他们各自的特征。对忠诚者和虚伪者的区别法还有除圣品以外的很多途径。怎能只凭圣品？哈萨(愿主爱之)说得多么好：

若无明显的征迹，
感觉为你要把信仰传递。
没有人称圣品虚伪，
只有鉴别能力者，
才能观察到虚伪人的茫昧。

没有人称圣品虚伪，只有鉴别能力者才能观察到虚伪人的无知、谎诞、放荡和受恶魔蛊惑。使者确已向人类传达了许多迹象，并命令他们做许多事，他也做了许多诚笃的工作。而在虚伪的人身上显示着命令和传达的虚伪，以及做出各种显然虚伪的行为。忠诚与之相反，二者有真有假，忠诚者和虚伪人终将显露出来。因为忠诚富有善良，虚伪带有邪恶。如穆圣(福安之)说：【你们应当忠诚，忠诚引入善良，的确善良能引进乐园。一个人一向忠诚(追求忠诚)直到在真主那里被记录为忠诚者。当谨慎虚伪，虚伪能引入罪恶，的确罪恶能引进火狱。一个人一向虚伪(追求虚伪)直到在真主那里被记录成虚伪人。】(《穆斯林圣训集》：2607、105 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4989 段,《布哈里圣训集》:386 段,《提尔米则圣训集》:1971 段等)，因此真主说：“让我告诉你们群魔附体的人吧？群魔附在邪恶者身上。听听他们，他们大多数人撒谎。诗人被迷误者跟随。难道你没有看见他们彷徨于危谷之中？没发现他们言行不一吗”(众诗人章：221—226 节)。

卜卦人等有时讲说未来之事，或许有实，更不乏虚伪和罪愆，不是天仙的陈述，更非众使者的传说。因此，穆圣(福安之)对伊本·苏亚德说：【“已经给你作了隐匿。”伊本·苏亚德说：“(这话对我)如同烟雾弥漫。”穆圣说：“你当屈从，不可逾越前定。”】(《布哈里圣训集》：1354、3055、6173、6618 段,《穆斯林圣训集》:2930 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4329 段,《提尔米则圣训集》:2250 段),意思是说:你只是个占卜人。穆圣说:【忠实者和虚伪者来到我那里。】(《布哈里圣训集》:6273 段）他说:【我看见在水上的一个座位。】(《穆斯林圣训集》：2920 段)。那是恶魔的座位。他还对“诗人被迷误者跟随”一句解释说：“迷误者是跟随私欲和嗜好的人，结果对他们有害。”

谁了解使者的忠实、坚贞和言行的一致，谁就确知使者不是诗人和卜者。

人们可以用不同的证据分辨忠实者和虚伪者，犹如分辨企业家、作家、农民、纺织工和书记员一样，也如分辨语言学、医学和法学等等学科一样。

8.03、对于必须的知识也许能一语说破

圣品包括使者的知识和言行，这是最高贵的知识和言行，在这种最高贵的知识

和言行面前，怎能让忠诚者与虚伪人对比？毫无疑问，崇真派认为：讲述一个、两个、三个证据就可以管中窥豹地得到必然的知识。犹如一个人通过喜、怒、悲、欢等了解另一个人，这些属心里活动，却总又喜怒于色，也许由脸色不能认识。真主说：“假若我意欲，一定让你看到他们，你凭他们的仪表一定能识破他们。”(穆罕默德章：30 节)。接下来又说：“你从他们的语气上也一定能认识他们。”有人对这节经文解释说：一个人会永远藏密于胸中，真主必定使其秘密显现于脸上，让他用语言表达出。

8.04、传述者的忠实可以被识别

当传述者的忠实和虚伪因其相关的证据被识别时，称自己是真主使者的人的话又会怎样？传述者的忠实又怎能会被虚伪掩盖？忠诚者与虚伪人凭各种证据怎能不会从传述中区别开来

因此，当圣妻海迪杰(愿真主慈爱之)知道穆圣是忠诚的、善良的，在真主初次启示穆圣后， 穆圣对她说：【“我心里害怕。”她就说：“不必，指真主发誓，真主永远不会使你难堪，你向来就与近亲密切，语言诚恳，愿负重任，款待宾客，周济贫寒，援助难者。”】(《布哈里圣训集》：3、4953、6983 段，《穆斯林圣训集》：160 段，《提尔米则圣训集》：3636 段等)。穆圣并不因故意说谎心虚，而他深知自己并没撒谎，他只是害怕可能发生不测之患。他回到海迪杰那里，海迪杰提醒他并否定了他担心的事。而他面临的事业能使他成为最富高贵品质的人和最富美好情操的人。从真主的常道上看，谁被造就成这种高贵的品质，并放弃低级的性情，真主就不会使谁难堪。

象这样南扎申(在其注解书 466 页中)说：“当他向他们询问传达的使命和要求他们念诵《古兰经》时，他们就念了：“这(《古兰经》)和降示穆萨的经典确是出自同一途径。”

同样卧莱盖·本·努斐尔(圣妻海迪杰的堂兄，反对偶像崇拜，曾到过各地寻求正信，读过许多书。穆圣初受启示后，海迪杰请教过他。他认为穆圣是穆萨〈摩西〉和尔萨〈耶苏〉两位先知预言的末世先知。他本人是基督教徒，曾把《圣经》译成阿拉伯文)。当穆圣讲述了他看到的初次受到的启示时，海迪杰就请教他：“你听过穆罕默德说过的话吗”她就把穆圣看到的讲说了一遍。他说：“这就是穆萨预言的敏锐的人。”

罗马国王希莱格尔也如此。当穆圣(福安之)写信给他，劝他归信伊斯兰时，他寻找到他那里去的阿拉伯人。这时正逢艾卜·苏福扬带领的商队从古莱氏人那里来到叙利亚经商。国王希莱格尔就召见他们并向他们询问穆圣的情况。国王问艾

卜·苏福扬等人，并命令其他人：如果艾卜·苏福扬等人撒谎，就不要相信他们。大家都很同意地静听。

国王问：“穆罕默德的祖辈中有国王吗”他们答道：“没有”。

国王问：“他以前说过这样的话(《古兰经》)吗”答：“没说过”。

国王问：“他在你们中间有近亲吗”答：“有”。

国王问：“在他说出这话(《古兰经》)以前，你们控告过他说过谎话吗”答：“没有过，也没对他做过撒谎的考验。”

国王问：“软弱者追随他，还是高贵人”答：“软弱者跟随他。”

国王问：“跟随他的人在不断增加，还是在减少”答：“不断增加。”

国王问：“跟随他的人中，在进入伊斯兰后，有人因对他愤慨而出教吗”答：“没有”。

国王问：“你们同他们作战过吗”答：“作战过”。

国王询问了他们与他之间的战况时。他们说：“各有胜负”。

国王问：“他背信弃义吗”答：“不”。

国王问：“他命令你们做什么”答：“他命令我们崇奉独一的真主，不给真主作任何举伴。他禁止我们崇拜我们祖先崇拜的东西，命令我们向真主礼拜、济贫、贞节和亲戚往来。”

问的没超过这十个更多的问题。然后，国王解释了这些问题的证据：

国王说：“我问你们‘他的祖辈中有国王吗’你们说：‘没有’。假若他们中有国王，我一定说：‘这是个谋取他祖先王位的人’。我问你们‘以前你们中有人说过这话(《古兰经》)吗’你们说：‘没有’。假若以前有人说过，我一定说：‘这人就是说完美语言的人，史无前例。’我问你们‘在他说出这话以前，你们控告他说过谎话吗’你们说‘没有过。’我知道他决不向世人说谎，他不撒谎，否则他将对真主撒谎。”我问你们‘软弱者追随他，还是高贵的人’你们回答说‘软弱者’。事实他们就是使者的追随者，是众多追随者中的先驱。我问你们‘进伊斯兰教的人在增加还是在减少’你们说：‘在增加’。其实正信就是如此，直到完美。我问你们‘进入伊斯兰教后，有人因对他愤慨而出教吗’你们说‘没有’。正信就是这样，当一个人满怀信心地加入了她，就不会情天恨海地再出去。这比忠实和真理的标志更伟大，谎言和虚伪最终必定被戳穿。虚伪者将回心转意，欲加入虚伪的人会止步不前，谎言只能在少数中间流传，但最后必定被揭露。我问‘你们与他们之间的战况。’你们说‘各有胜负’。众使者就是如此，他们屡经考验，最终胜利。”

国王继续说：“我问‘他背信弃义吗’你们说‘不’。众使者就是这样，他们永不背信弃义。”因为国王希莱格尔懂得众使者的惯例和真主对待他们的常道。

这常道就是众使者有时获胜,有时受挫：他们决不背信弃义，国王知道这是众使者的标志，知道真主对待众先知和归信者的常道——就是用幸运与不幸考验他们，以便让他们得到感恩和忍耐的品级。穆圣说：【指我生命的主宰发誓，真主为归信者决定的事都裨益于他们。每当他们身处逆境时，就忍耐。这忍耐同样有利于他们。】(《穆斯林圣训集》：2999 段，《圣训注释》：1540 段)。

真主在《古兰经》中解释了穆斯林在吴侯德战役中受挫的原因后说：“你们不要气馁，不要忧伤，如果你们是归信者，定将占优势。”(伊姆兰的家属章：139 节),“艾利付，拉姆，米姆。人们自以为可以轻浮地说：‘我们归信了。’他们竟能不受考验。”(蜘蛛章：1—2 节)等等，还有其他的经训证明着真主对待人类的常道和令智者深感震惊的决定。国王又说：“我问你们他命令你们做什么？你们说：‘他命令你们崇奉真主，不要给他作任何举伴，还命令你们礼拜、济贫、忠诚、贞操和至亲往来，禁止你们崇拜你们祖先崇拜的东西。这是先知的特征。现在我知道了先知已经被派遣了，我不认为他专属于你们，我希望忠诚于他，假若不是肩负一国的王权，我一定到他那里去。如果他说的话是真是实，他将统治我的版图。”

以上是艾卜·苏福扬·本·哈尔卜图同罗马国王希莱格尔对话的内容。那时艾卜·苏福扬还是最不归信、最仇恨和敌视穆圣(福安之)的人。艾卜·苏福扬说：“(对话后)我从国王那里出来时，就对同伴们说：‘伊本·艾卜·凯卜舍的命令是要执行的,伊本·艾苏凡尔国王都尊重他,我坚信先知穆罕默德的事业将成功,甚至真主在我不情愿时让伊斯兰进入我的心中。’”

因此，要了解的应该是：在心中得到的认识是整体的东西，也许不是一部分。不然，人们感觉的饱、香、谢意、喜和怒是整体认识，不是部分认识，而部分认识也许就是减去事物的某一部分。对某项消息的认识同样如此，某项消息在心中产生一种意识，而另一项消息能使前一项消息在心中更加巩固，直至达到整体的知识，同时再增加，再巩固。证明忠实和虚伪的道理等也是这样。再者，真主在这个世界上证明先知，以及归信者遗留的圣验和品验能够长存。如(努哈时代)火炉发亮时，就预示着洪水泛滥；(穆萨时代) 海水淹没法老及其军队。当真主在《古兰经》章节中讲述众先知，如穆萨、伊卜拉欣、努哈等先知的故事时，就在每个故事后面说：“其中确有一种迹象，他们大多数人不归信。你的主确实是尊严的，特慈的。”(众诗人章：67—68 节)。

总之，有关某人说：“他是真主的使者，这些是追随他的人，这些是反对他的人。真主援助众使者和归信者，让归信的人得到满意的结果，并严惩他们的敌人。”之类的话是明显的连续传述的知识，也是高贵的知识。对这些消息的引用和传述比对引用和传述昔日的帝王和医学家等，象白格拉图、乍力努斯、白图里

姆斯、苏格拉图、艾夫拉图、艾尔斯图及其跟随者更明显，更鲜明。今天当我们凭借连续的传述知道众使者及其朋友和他们的敌人的各种情况时，就从以下几个方面可以深知众先知在真理上的坚贞不逾。

1、 他们传达了各民族出现的胜利和失败，好的结果属于他们。

2、真主实现了对他们的援助，消灭了他们的敌人。当对此众所周知时，诸如淹没法老、淹没努哈的民族，以及流传千古的业绩，就可以认识到使者们的忠实。

3、谁认识了众使者传达的教法及其条文的细节，谁就明白众使者最富有知识，也就明白他们不会产生类似虚伪和无知的认识，也就明白众使者传达的是仁慈、善良、向导、有益于人类的证据和对伤害人类因素的节制，他也就会知道这些是发自仁慈和善良者的胸怀，其目的是要人间充满美好和幸福。

有关穆罕默德(福安之)圣品的证据——圣验以下解释，许多人在一些著作中业已看到，象白海噶 (卒于伊历 458 年)所著《圣品的论据》等。

8.05、否认穆圣的使命就是中伤真主

否认穆圣(福安之)的使命就是中伤清高超绝的真主，这关系到不义和无知，真主永远清高于这些。否认穆圣的使命就是否认和不承认真主拥有的一切。很明显，当他们认为穆罕默德不是忠实的使者，而是位不义的君主时，就可以对真主肆意捏造，任意诽谤，一致于臆断合法和非法，自拟主命，编纂教法，取缔教义，虐待奴隶，杀害使者的追随者(崇真派人)，俘获他们的妇女，霸占他们的财产和家园，甚而扩展版图，并把他们这一切与真主的命令联系在一起，说这是真主喜爱的事。崇高的真主见证着这一切。他们虐待崇真派人并对真主肆意捏造达二十三年。 面对这一切真主援助了他(穆圣)，帮助了他，让他最终占了优势，用常人没有的迹象加强对他的增援。但更大的协助是答应他的祈求，消灭他的敌人，并消除了敌对者对他的谣言、捏造和不义。没有比在真主上撒谎更不义的，这种人废除并更改了使者传达的教法，杀害真主宠爱的人。可真主依然襄助归信者,也让不义者一意孤行，并严惩他们，也不切断他们的大静脉。

人们必定说：“世界没有造物主，也没有管理者，若有大能的智睿的管理者，他必定会狠狠地处罚和严厉地对待不义的人，并使之成为善良者的教训，因为只有这样才符合他的权威。看富有权威的主宰现在如何？他的公道又怎样？”无疑，真主消除了对穆圣的诽谤，襄助了他的宣传，让当时众多的元首们见证他的圣品，我们不否认许多谣言者的所作所为和显露的锋芒，但谣言者的事业并没完成，他们也没长生。而真主让他的使者及其追随者战胜了他们，切断了他们的后路，并根除了他们。这就是真主以往的常道，直到不归信者明白这一真理。真主说：“他们说：‘(穆罕默德)是诗人，我们等着他遭到厄运。’你就说吧：‘那

你们就等着吧，我也和你们一起等着。’”(山岳章：30—31 节)，难道没有表明：真主的完美、智睿和大能正在拒绝着捏造者的谎言吗？不然，真主必定使捏造者成为众仆的劝戒，犹如真主对待造谣者的常道那样,真主说：“他们说：‘他在真主上捏造了谎言。’如真主意欲，就封住你的心。”(协商章：24 节)，这是对前提作出的答案。然后，毅然决然地作了说明：“真主抹去了虚伪，确立了真理。”(协商章:24 节),真主说：“他们不能正确地认识真主,当时他们说:‘真主没给任何人降示任何东西。’”(牲畜章：91 节)。真主已表明谁否认他的派遣和语言，谁就不能真正地认识他。

8.06、先知和使者的区别

许多人讲述过在先知和使者之间的区别，其中说法最好的是：真主把天启的信息告诉给谁，如果又命令他向别人传达，他就是先知兼使者。如果真主没命令他向别人传达，他只是先知，不是使者。使者比先知更富特殊性。每位使者一定是位先知，每位先知不一定就是使者。但使命较富普遍性，是肩负使命者的职责。派遣使者是真主对人类的最大恩惠之一,尤其是派遣穆罕默德(福安之),真主说：“真主确已恩赏了归信的人，因为他把他们中的一位使者派遣到他们中，使者给他们告谕真主的迹象，纯洁他们，教给他们经典和哲理，即便他们以前处于明显的迷误。”（伊姆兰的家属章：164 节），“我派遣你只为了慈悯全世界。”(众先知章：107 节)。

8.07、穆罕默德是封印的先知

筛嗨说：｛他是封印的圣先知。｝

（注）：真主说：“(他)却是真主的使者，封印的圣先知。”(同盟军章：40 节)。穆圣说：【我和众使者犹如建筑精美的宫殿，却剩下一块砖处没建造。观光的人对宫殿称赞不一，我就成了这座宫殿的最后竣工人。我也就成了众使者的封印者。】(《布哈里圣训集》：3535 段，《穆斯林圣训集》:2286 段,《提尔米则圣训集》:2613 段等),穆圣(福安之)说：【我有许多名字：穆罕默德、艾哈默德、雪除者——真主凭借我雪除了不信、召集人——人们被云集在我面前、善终者——我以后不会再有先知出现。】(《布哈里圣训集》:3532、4896 段,《穆斯林圣训集》:2354 段,《提尔米则圣训集》:2842 段)。

穆圣(福安之)说：【我的民族中将出现三十个撒谎人，他们都称自己是‘先知’。我是封印的先知，我以后不会再有先知出现。】(《艾卜·达吾代圣训集》：4252 段，《穆斯林圣训集》:2889 段)。

穆圣(福安之)说：【我因六件事而优越于众先知：我被赏赐大成语言、被援助战胜恐怖、被许可缴获战利品、大地成为我作净礼和礼拜处、我被派遣成全人类的使者、我成了封印万圣的圣先知。】（《穆斯林圣训集》：523 段,《提尔米则圣训集》:1553 段《白俄伟》:3617 段)。

筛嗨说：｛（他）是敬畏者的导师。｝

（注）：导师（也有教长之意）是起领导作用的人，人们跟随他。穆圣(福安之)被派遣就是为让人们跟随他。真主说：“你说：‘如果你们爱真主，就跟随我吧，真主会爱戴你们.’”(伊姆兰的家属章：31 节)。所有跟随穆圣的人，都属敬畏者之数。

筛嗨还说：“（他）是众先知的领袖”。

（注）：穆圣(福安之)说：【在复生日，我是人类的领袖、墓破而出的第一位说情人，第一位被邀请者。】(《穆斯林圣训集》:2278 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4673 段)。说情圣训的开头就讲到：“在复生日，我是人类的领袖。”(《布哈里圣训集》:3340、4712 段,《穆斯林圣训集》:194 段,《提尔米则圣训集》:2436 段)。穆圣说：【真主从伊斯玛衣的后裔中选择了克纳乃人，从克纳乃人中选择了古莱氏人，从古莱氏人中选择了哈申人，从哈申人中选择了我。】(《穆斯林圣训集》：2276 段,《提尔米则圣训集》:3612 段)。

8.08、不可以轻率的态度在众先知中间抉择

如果说对此的解释是以下这段圣训：【你们不必让我同穆萨对比，在复生日人类昏迷不振,我将成为第一位觉醒人。然后我会看见穆萨有力地维护着真主的阿尔实(权威的宝座)，我不知道他是在我以前觉醒的,还是属于真主让他例外的人。】(《布哈里圣训集》：2411、3408、6517、6518、7428 段,《穆斯林圣训集》:160、2373 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4671 段,《白俄伟》:4302 段),那么这段圣训与【我是人类的导师，不是为虚荣。】(《提尔米则圣训集：3618 段,《伊本·马杰圣训集》:4308 段》一段圣训之间怎能融洽

答案是：这段圣训有一定原因，当时一个犹太教人说：“我仅指在人类中选择穆萨的主发誓”，一个穆斯林打了他一掌，并说：“你怎么能这样说？在我们中间还有真主的使者(福安之)”之后，这个犹太人来找穆圣，指控打他的那个穆斯林。穆圣说了这段圣训，因为这种抉择要是在轻蔑、派性和私欲上就应被谴责。而要是一个战士为轻蔑和派性去作战，他也应该受到谴责。真主禁止虚荣，真主说“我已使众先知相互优越。”(夜行章：55 节)。“那些使者，我使他们互相优越，他们中有与真主说话的，我提升了他们部分人的级别。”(黄牛章：253

节)。众所周知被谴责的行为就因在虚荣或欠缺上抉择。穆圣(福安之)就此作了指示：【你们不要在众使者中间抉择。】(《布哈里圣训集》：3414 段,《穆斯林圣训集》:2373、159 段)。如果这段圣训是肯定的，它就是对穆萨先知的解释，这一内容也记载在其它圣训集中。但众多的学者认为这段圣训有一定原因,不同于讲述穆萨的圣训,学者们一致认为在讲述穆萨的圣训中没有一定原因。

部分人也解答说：【你们不必让我同穆萨对比】和【你们不要在众先知之间抉择】,这两段圣训是禁止特殊的抉择，就本质而言，众使者不相互优越。这两段圣训不同于【我是人类的领导,不是为虚荣。】这是一般的抉择,是可以的,犹如说“某人比这一地方的居民优秀，他很容易地统治他们”,这句话不同于说“某人比你优秀”。我也发现塔哈伟(愿真主慈之)在《迹象释义》中采用了这种解答。

至于另一传述,穆圣(福安之)说:【你们不要让我同优努斯对比】。部分长者说：他不为你们解释这段圣训，直到获得丰厚的利运后。他就解释说：【这是优努斯在鱼腹时因与真主的亲近，就象我在蹬宵夜与真主亲近一样。】他们认为这是最伟大的解释。其实这只能说明他们在字面上和意义上，都不懂真主的语言和真主的使者的话。这些圣训就字面而言，他们没有观察，每一个有经典的人都倾向于它，在字面上正确的说法是：【谁说：我比优努斯·本·买塔强，谁就撒谎了】这一字面证明了普遍性。即：每个人都不应该把自己同优努斯·本·买塔对比。因为真主讲述了他被吞入鱼腹中，他做了被斥责的事。真主说：“赞努，当时他愤然离去，他认为我对他无能为力，他在重重黑暗中呼喊：‘除你外没有主宰，赞颂你，我原属不义的人。’ ”(众先知章：87 节)。在部分人心目中总认为自己比优努斯先知更完美，无需追求他那种层次，因为自己没做被谴责的事。谁这样想象，谁就撒了谎。不然，每位真主的仆人都应该说优努斯说的话：“除你外没有主宰，赞美你，我原属不义的人”，所有圣先知都这样说过。

第一位先知是阿旦，他说过：“真主啊!我们自行不义。如果你不宽恕我们，恩赐我们，我们必属亏折之人。”(高处章：23 节)。

最后一位先知，也是最优秀的，封印万圣的，众先知的领袖穆罕默德(福安之)，他说过：【我全面顺从真主】,之后又说：【真主啊!你是全权的主，除你外没有主宰。你是我的养育主，我是你的仆人。我已自行不义，我承认自己的罪过，求你饶过我所有的罪过吧!也只有你能饶恕罪过，……】(《穆斯林圣训集》:771 段,《提尔米则圣训集》:3417、3418、3419 段,《艾卜·达吾代圣训集》:760 段)。

先知穆萨(福安之)也这样说：“真主啊!我已自行不义，求你饶恕我吧。他(真主)宽恕了他，他(真主)是多恕的，特慈的。”(故事章：16 节)。再者，先知优努斯被告知：“你当对你的主的决定忍耐，你不该如鱼腹的人。”(笔章：48 节)。

我们的圣先知(福安之)被禁止同优努斯相比，他却受命要象坚定者那样：“你要象众使者中坚定者的忍耐那样忍耐吧。”(沙丘章：35 节)。也许说“我比他强”的人在说：“最优秀的人不该向别人炫耀自己，他不一定就是最优秀者。”这种说法又能怎样呢？真主不喜欢一切骄矜炫耀的人。穆圣(福安之)说：【我接到了要谦虚的启示，每个人都不应该向别人炫耀自己，也不应该寻求别人的夸耀。】(《穆斯林圣训集》：64、2865 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4895 段,《伊本·马杰圣训集》:4214 段)。真主对普通归信的人都禁止炫耀，又怎能不以此禁止尊贵的圣先知？因此穆圣说：【真主的仆人不应该说：‘我比优努斯·本·买塔强’】，这是禁止每个普通人同优努斯相比和炫耀。

穆圣说：【谁说：“我比优努斯·本·买塔强”,谁就撒了谎。】假若他估计自己是最优秀的人，他的臆度就是罪恶，他也就成了说谎的人，尊贵的圣先知不这样说。不然，他作出了最普遍的解释：谁这样说，谁就是说谎话的人。即使穆圣也应该如真主所说：“你若匹配真主，你的善行必将作废。”(队伍章：65 节)，穆圣(福安之)即使从举伴真主的罪恶上受真主的保护，也不敢妄自尊大。但许约和警告只是解释善行的尺度。

穆圣只讲他是人类的领袖，我们也只能凭借他的讲述才知道。因为在他以后再不出现先知，也就没有人再告诉我们真主的这项重大决定(穆圣是人类的领袖)。犹如他告诉我们：他富有以前众先知(福安之)的优点一样。因为在讲到“他是人类的领袖”之后，接着说“不是为虚荣”。又一传述说：信真主和后世的人说：“真主让夜行到他那里的先知富有与他亲近的品级、尊贵和受到款待。他让被抛入鱼腹中的人经受着指责，哪能提及到：鱼腹中人从考验与受教育中得到尊贵和与真主接近？这能是极度的接近，极度的受教”请看这种运用篡改字面意义的推理吧，使者没这样说过，这种否认真主高于一切的论调，不正在反对正确、鲜明、断然地证实真主高于被造者的证据吗？他们即使增加千次辩解，也难圆其说。犹如筛嗨(塔哈伟)在《周知一切及其以外的真主》中指出的那样，如果真主意欲以后再讲。

8.09、肯定穆圣是与真主最亲密的人

筛嗨(愿真主慈之)说：｛他是全世界的主最喜爱的人｝。

（注）:可以确定穆圣在真主喜爱的人中拥有最高品级，这品级就是与真主最亲密的地位。如穆圣说：【真主把我作为他的密友，犹如他把伊卜拉欣当作密友那样。】(《穆斯林圣训集》：532 段)。【我要是从人们中寻求密友，就把艾卜·伯克尔(穆圣的第一任继位人)当作密友,但是你们的同伴(穆圣自称)是普慈主的密友。】(《穆斯林圣训集》:2382、2383 段,《提尔米则圣训集》:3656 段,《凯比

尔》:10106 等段,《布哈里圣训集》:3654、3656 段),这是两段正确的圣训。这两段圣训揭穿了说“亲密仅为伊卜拉欣，喜爱只为穆罕默德。伊卜拉欣是真主的密友，穆罕默德是真主喜爱的人”人的话。另一段圣训中讲道：【我与任何真主的密友无关。】(《穆斯林圣训集》：532 段)。

喜爱是对别人的一种感情，真主说：“真主爱行好的人。”(伊姆兰的家属章:134 节),“真主爱敬畏的人.”(伊姆兰的家属章:76 节),“真主爱忏悔的人,爱纯洁的人.”（黄牛章:222 节）。

(真主的话明显指出):说“亲密仅属伊卜拉欣,喜爱仅属穆罕默德”的话不成立。不然，与真主的亲密同属这两位圣先知，喜爱是普通的。穆圣说：【伊卜拉欣是真主的密友。真的，我是真主最喜爱的人，不是为虚荣。】(《提尔米则圣训集》:3620 段，提尔米则说过：“这是段稀有的圣训”他没确定。)。

8.10、爱的类型

1、联系，即：对被爱者牵肠挂肚。

2、意向，即：心偏向被爱者，并对他抱有希望。

3、倾慕，即：不自主地爱上了被爱者，犹如下流的水。

4、酷爱，即：心中不可缺少的爱，缺少就痛苦。犹如真主说：“火狱的惩罚确实痛苦。”(准则章：65 节)。

5、爱怜，即：纯粹和真挚的爱。真主说：“普慈的主必将使他们互相爱怜。”（麦尔彦章:96 节）.

6、迷恋，即：全心倾注于被爱者。

7、爱恋，即：过度的爱，爱者从爱中感觉恐慌。很明显，真主不附这种爱，真主的仆人对真主也不附这种爱。如果有部分人这样解释，将是在阻碍中产生矛盾。有人说不合适，有人说合适，或许爱恋不可以成性爱。

8、倾爱，即：富有崇拜之意。

9、宠爱。

10、亲密，即：贯穿到爱者的精神和心灵之中。

也有人讲到了另外一些爱的种类。以上列举的层次是较好的说法，能更好的认识“爱”。

真主富有爱和亲密的属性，犹如他的伟大和尊严，正如他的别的各属性一样。从以上列举各种爱中，真主只富有意向、爱怜、喜爱、和亲密，就足以说明原文。

在喜爱这项内容上已经产生了分歧，如分三十项内容。不应该把喜爱划分更明显的界限。一定的界限只能增加含隐和淡漠，也犹如无需划定界限的事项一样，犹如水、空气、土、饥饿、饱等。

8.11、穆圣以后一切妄称先知的人是说谎的人

筛嗨说：｛穆圣以后一切自称先知的人是迷误的人，受了私欲的作祟。｝

（注）：当确定穆圣是封印万圣的圣先知后，就可以清楚地知道，在他以后妄自称先知者就是谎言者。有人不可以说：假若妄称先知的人带有奇怪的迹象，和“真”证据，又怎能说他撒谎？我们说：这是不可思议的，也是不可假设的。因为真主在说明穆圣是封印的圣先知之后，就不可能会有人称附带圣品再来，在其妄称上撒谎的标志即便不明显。迷误就是违背正道，私欲就是本身的嗜好，也就是说：这种妄称是自身嗜好的原因，毫无根据，只是虚妄。

8.12、穆圣被派向全体精灵和人类

筛嗨说：｛ 穆圣是被派遣到全人类和精灵类的使者，他带来了真理、向导、光辉和光明。｝

（注）：关于他被派遣到全精灵类，真主说：“（一部分精灵说）:族人啊，你们响应归依真主的人吧。”(沙丘章：31 节)，《精灵章》也指出穆圣是被派到他们中的使者。穆噶提尔说：“在穆圣以前，真主没把任何使者派到人类和精灵中。”这是离奇的说法。真主曾说：“精灵和人类大众啊，难道你们中的众使者没来到你们中间吗”(牲畜章：130 节)。使者们只是来自人类，精灵类中没有使者。穆迦希岱及其他的前人和后人都采纳了这种说法。伊本·阿巴斯（愿主慈爱父子二人)说：“来自人类和精灵类的众使者是警告者。”而真主明显地说：“(一部分精灵说)：我们听道了自穆萨以后被降示的经典。”(沙丘章：30 节)，这说明穆萨也是被派遣到他们中的使者。真主最清楚。

伊本·哲勒尔由端哈克·本·穆孜哈姆传说：他称精灵中有些使者，并以上面这节尊贵的经文为据，凭此推论精灵中有使者，这是一种观点，因为这种论据是可以的，但不明确。真主最知道。犹如真主说“大小珍珠从两海中采出。”(普慈的主章：22 节)。其实是大小珍珠从两海之一中生长出的（即：淡水海中，因两海相会，所以说从两海中取出来）。

关于穆圣是被派遣到全人类的使者，真主说：“我派你只是为了向全人类报喜和警告。”(赛伯邑章：28 节)，“你(穆圣)说：人类啊，我是真主派到你们全体中的使者。”(高处章：108 节)，“这部《古兰经》被启示给了我，以便我用它警告你们，和它能传达到的人。”(牲畜章：19 节)，即：我警告《古兰经》能传达到的人。“我派你为全人类的使者，真主足于作证。”(妇女章：79 节)，“人

类感到奇怪，我竟启示他们中的一名男子。你警告世人吧，并向归信的人报喜——他们在自己的主那里有崇高的地位。”(优努斯章：2 节)，“真主多么吉庆!他把准则降示给他的仆人，以便让他成为全世界的警告者。”(准则章：1 节)，“你(穆圣)对有经典的人和不学无术的人说：‘你们顺从了吗’如果他们顺从了，他们也走上了正路，如果他们悖逆，你仅负责传达。”(伊姆兰的家属章：20 节)。穆圣(福安之)说：【我被赐予五种特恩，我以前没有任何先知得到过：在一月的路程中我得到了战胜恐怖的援助；大地成为我做礼拜处和净礼处；我的民族无论谁赶上正在礼的拜，就可以跟着礼；战利品对我合法，以前的任何先知则不然；我被赐有说情权；每位先知只派到他的本民族中，而我被派遣为全人类的使者。】(《布哈里圣训集》：335、438、3122 段，《穆斯林圣训集》:521 段《提尔米则圣训集》:1553 段)。

穆圣(福安之)说：【从这个民族中没有一个犹太教人，也没有一个基督教人听我的话。他们若信我则不入火狱。】(《穆斯林圣训集》：153 段，《伊玛尼》:104 段)。

因为穆圣(福安之)是被派到全人类的使者，所以伊斯兰教必须众所周知。

关于部分基督教徒说：“他(穆圣)是专派到阿拉伯人的使者”，这种说法的虚伪性显而易见。要是他们承认穆圣的使命，就必须相信他传达的一切信息。穆圣曾说过：【他是真主派遣到全人类的使者。】使者不撒谎，那就必须承认他的忠实。穆圣派遣过许多使节，并把他的许多信函传送到古波斯国王、罗马皇帝、埃塞俄比亚国王、埃及国王和其他的国王那里，号召他们归依伊斯兰教。

9、真主的语言是他的一项永恒的属性

1、《古兰经》是真主的语言不是被造的。
2、对真主语言的九种解释。
3、正统和大众派对真主属性的主张。
4、肯定真主与乐园的居民及其他的人说话。
5、真主的语言是他的一项属性不是被造的。
6、批驳买勒希人论《古兰经》被造的证据。
7、“(真主是)万物的创造者”的意义。
8、用真主的话推断《古兰经》是被造的错误。
9、正统和大众派一致认为真主的语言不是被造的。
10、经文被记心中、念口头上和写书本里。

11、理性不能意识到真主怎样说出《古兰经》。

12、批驳说“它是本体的语言”的人。

13、在为语言命名上的几种主张。

14、否认《古兰经》是真主语言的人已经不归信。

15、《古兰经》从字母和意义上永远不可拟作。

16、真主的各属性不似人类的诸禀性。

9.01、《古兰经》是真主的语言不是被造的

筛嗨说：｛《古兰经》是真主的语言，不是以任何形态显现的语言。真主以启示的方式把它降示给他的使者。归信者对此笃信无疑，深信它是真主的真实语言，不是被创造的，也不象万物的语言。谁听过它并狂言它是人类的话，谁就已经不信了真主。真主已谴责和责备了他，并承诺他进入火狱。如真主说：‘我将使他坠入火狱’（盖被子的人章：26 节）。当真主许诺说‘这只是凡人的话’（盖被子的人章：25 节）的人坠落火狱时，我们就深知并确信《古兰经》不是人类的语言，不可以人类的语言相比。｝

（注）：这是崇高信仰的基础，属信仰的源头，许多人在这方面步入了歧途。以上是塔哈伟(愿主慈之)讲过的一段话，对于善于思考的人来说，这是经典和圣训的真理，也是不被嫌疑、怀疑和虚伪的观点污染的，健全的本质，是被见证的事实。

9.02、对真主语言的九种解释

人们对真主的语言有以下九种解释：

1、语言的意义贯穿在一切生物之中，贯穿在有智的和无智的生物之中。这是萨毖教和哲学派系的主张。

2、真主的语言是真主零散创造出来的，这是穆尔太齐赖派的主张。

3、真主的语言是依附在真主本体上的一种意义，它包括命令、禁止、消息和询问。当它用阿拉伯语表达出来时，就是《古兰经》。如果它用希伯来语表达出来时，就是《淘拉特》(摩西五经)。这是伊本·库拉布及其同伙的主张,如艾仕阿勒等人。

4、真主的语言是永恒的组合成的字母和声音。这是部分教义学家和部分圣训

学者的主张。

5、真主的语言是字母和声音，但真主没说出时它们就存在。这是凯拉米等人的主张。

6、真主的语言是归属真主讲述的，依附于他本体的知识和意志。这是《思考者》的作者(凯米勒)的主张,在他的《崇高的目标》中偏重于此。

7、真主的语言包括依附在他本体上的意义，他在他以外者上创造出来。这是艾卜·曼素莱·玛图勒迪的主张。

8、真主的语言是依附在他本体上的无始的意义，和他在他以外者上创造出声音之间共同实现的东西。这是艾卜·买阿力及其追随者的主张。

9、真主仍然是随心所欲的说话者，他把自己的语言说出能听到的声音，他的语言是无始的，指定的某种声音是有始的。这是众多的圣训学者和正统派共同采取的主张。

筛嗨的话：“不是以任何形态显现的语言”就驳斥了穆尔太齐赖派等人。穆尔太齐赖派妄言：《古兰经》不是从真主上被显现出来的，犹如前面讲述的他们的言词那样，他们说：“《古兰经》与真主相连是一种高贵的相连，就象真主的天房、真主的驼。”他们篡改语言的内容，他们的言论是虚伪的。

其实与清高的真主相连的则是意义和实体，实体的相连才属高贵，属被造者，象真主的天房、真主的驼，这不同于意义的相连，正如真主的全知、全能、尊严、尊大、伟大、语言、永生、崇高和强胜，这些则是真主的属性，不属被造者

9.03、正统和大众派对真主属性的主张

真主说话的属性是完美的诸属性之一，与其相反的是被造的有缺欠的属性。真主说：“穆萨的族人在他(穆萨离开)以后，用首饰铸造了一个牛犊——能发嗡嗡声音的驱壳。难道他们就没看看，它不会给他们说话，也不能导他们于正道吗”(高处章：48 节)。拜牛犊的人虽然他们不归信真主，可也比穆尔太齐赖派了解真主。他们对穆萨说：“你的主也不说话。”关于“牛犊”，真主说道：“难道他们不看看这牛犊不能回答他们的话，也管不了他们的吉凶”(塔哈章：89 节)。这样就可知道:不能回答、也不能说话就证明(没有任何神圣意义的)牛犊有缺陷。

他们的嫌疑就在于说：“必须给真主进行比喻和比拟。”就有人对他们说：“真主的话犹如他的伟大那样。”这样就否定了他们的嫌疑。难道就没看看真主是怎样说的，他说：“复生日，我封住他们的嘴，他们的手对我说话，他们的脚进行作证。”(雅辛章：65 节)。我们深信手足能说话，纵然我们不知道手足怎样说。

真主也说道：“他们对自己的皮肤说：‘你们为什么说出不利于我们的证词’它们说：‘能让万物说话的主让我们说话了。’”(奉绥来特章：21 节)。同样岩石、食物在赞美着真主，石头也能向穆圣祝安(《穆斯林圣训集》：2277 段《提尔米则圣训集》:3624 段,《凯比尔》:1907、1961 等,《圣训注释》:3809 段)。可这一切都不富有能让看见的发出音符的“嘴”。

筛嗨(原真主慈之)的话：“它(真主的语言)不是以任何形态显现的语言 ”一句指的就是这个意思，即真主的语言已经昭然若揭，但他表达的形态不为人知。犹如真主说：“真主的确同穆萨说了话。”(妇女章：164 节)。真理以外除迷误还会有什么？

曾有些人对艾卜·欧买尔·阿拉——他是著名的七城百人之一(卒于伊历 154 年)说：“我想把‘真主的确同穆萨说了话’读成‘穆萨的确同真主说了话’。把这句经文中做主语的“真主”一词变成宾语使用？说话的是穆萨而不是真主。”请让我念诵下面这节经文，你该如何解释!“当穆萨应我（真主）的约会来时，他的主给他说了话。”（高处章：143 节）穆尔太齐赖派人为之哑口无言。

9.04、肯定真主与乐园的居民及其他的人说话

在经典和圣训中有多处证明真主与乐园的居民及其他人说话的内容。真主说：“由真主说出平安的祝辞。”(雅辛章：58 节)。穆圣说：【我们中间有乐园的居民，在乐园中享受着恩惠，在光芒万丈之时，他们会举目观望。当伟大的真主降临他们时，就对他们说：“乐园的居民啊，祝你们平安”。即真主的话：“由真主说出平安的祝辞”。】穆圣说：【真主看望他们，他们瞩目着真主。此时他们忘记了乐园中其他的一切的恩泽，不停地注视着真主，直到真主隐去，却留下了永久的吉庆和光明。】(《伊本·玛杰圣训集》：184 段)。

在这段圣训中确认了真主的语言、观看和崇高完美的属性。就此而论，真主的所有语言又怎能不是一种意义？真主说：“凭约定和发誓换取些微财帛的人在后世无份，真主不与他们说话，对他们不屑一顾。”(伊姆兰的家属章：77 节)。真主因不与他们说话而轻蔑他们。也就是真主不款待他们和同他们说话。与此相应的是他们在火狱中。真主对他们说：“你们在火狱中就忍受煎熬吧，不必与我说话。”(众穆民章：108 节)。假如真主不与他的众仆说话，他们就一定和他的敌人一样是在火狱中。这样就把“真主不与他们说话”一句专用于他的敌人中，也就毫无意义了。

布哈里说：“真主的语言之一是伴随着乐园的居民。他在乐园的话语中，一直

讲述着许许多多。对乐园居民来说最美好的恩泽莫过于目视真主的容颜，真主与他们说话。若不然，否认与真主相见就是否认乐园的幸福。就乐园的恩典而言，极崇高和极美好的莫过于真主对乐园居民的祝福。

9.05、真主的语言是他的一项属性不是被造的

关于他们运用“真主是万物的创造者”(雷霆章：16 节)一句经文推断《古兰经》是一事物，属万物之类，所以也是被造物，这实属一种怪论。他们还认为人类一切行为非真主的创作，对于人类的行为，真主则无能为力。他们把人类的行为置于万物之外(因为真主是万物的创造者)，而把真主的属性之一 ——语言列在万物之内。对于被造的万物，真主仅发出一声命令“有”,它们就有了。真主说：“(他)让日、月、星辰顺从他的命令，真的，他才有创造和命令的权利。”(高处章：54 节)。真主在创造和命令之间作了区分。假若命令是被造的，命令以下的命令也是被造的，而再以下的命令也是被造的，直到推向无穷尽，必然会出现循环反应，这是虚伪的认识。他们谬论的根源就在于：认为真主的一切属性是被造的，如真主的知、能等，这是背逆真理的思想。真主的“知”是一事、“能”是一事、“生”是一事，并把这些属性纳入在万物的普遍性中。他们认为真主的这些属性都是先无后有的被创造成的。真主永远清高于他们的这种谬论。

他怎么能说出他本身没有的话？假若能说出，那在非生物中让表达出的语言也就成了他的语言，同样他在生物上创出的语言也成了他的语言,这样在说话和让说话中间就没有了区别。可是在《古兰经》的《奉绥来特章》21 节中皮肤却说道:“真主让我们说出了话”。而皮肤并没说真主说了话。不然，真主必然能在他以外的物质中说话，也能创造出所有的语言，即使伪证，或谎言，或不诚信，或谵妄,但真主清高于这些语言,统一论者驱除了这些。伊本·阿尔毖(伊历 638 年卒于大马士革)说：一切语言仅出自真主的意欲，即使言散或组织周全。

如若一个人有别一人的属性，那就有人会把有眼的人说成瞎子，把瞎子说成有眼的人。二者能互称，就因为互有属性。真主也就成了有他的被造者的一切属性。如颜色、气味、味道、长、短等性。

9.06、批驳买勒希人论《古兰经》被造的证据

麦加的教长阿卜杜·阿齐孜强迫买勒希人毖石尔，要他在国王面前拿出经典的证据证明《古兰经》是被造的，这是因买勒希人说《古兰经》属被造的。阿卜杜·阿

齐孜强迫他拿出证据时，毖石尔说:“归信者的首长啊，让我放弃寻找经文中的证据吧，让我同别人一样做吧。如果别人没放弃自己的说法，或无悔改之意，或不承认《古兰经》是在某一时间内被创造出的，那也就不必只要我找出证据。否则，我的生命任你宰割。”阿卜杜·阿齐孜说:“你问我还是我问你”毖石尔说:“你问我，他们对我抱有希望？我对他们说:‘你们必须做到三件事中的任意一件：要么你们说：真主创造了《古兰经》——而我主张它是他本体的语言；或者说真主创造了《古兰经》，它是依附在他本体和本身上的语言；或者说真主在他以外的人上创造了《古兰经》。’”毖石尔还接着说:“我说过:‘真主象创造万物那样创造了《古兰经》.’”可毖石尔在说以上的话中总是回避回答这一问题(拿出经训的证据证明《古兰经》属被造的)。国王就说:“阿卜杜·阿齐孜啊，你就解释这个问题，不要让毖石尔回答了，他回避了这个问题。”阿卜杜·阿齐孜说:“如果说:‘真主在他本身上创造了自己的语言’,这是不可能的,因为真主不是被造者的处所，在他上并无任何被造之物；如果说:‘真主在他以外的人或物上创造了《古兰经》’，那么按这种推理和类比法，就可以说一切语言都是真主在他以外者上创造的,他以外者的语言(也就是说宇宙间的一切语言)都是他的语言；如果说:‘真主创造了《古兰经》,它又是依附在他的本身和本体上的语言’,这也是不可能的。因为语言只是说话者说出的话，犹如意欲只是意欲者的意图，知识是来于学者的才能。依附在真主的本体上，又凭本体说出的被造的语言，理性是不能接受的。从以上几个方面已证明《古兰经》不可能是被造的，可以很清楚地看出它是真主的一项属性。”这是教长阿卜杜·阿齐孜在《偏离正道》中言简意赅的论述。

关于“一切”或说成“万物”一词有它的应用范围，应该言必有据地加以说明。请看真主的话:“它(风)奉自己的主的命令摧毁了一切，等到清晨，就只能看见他们的住所。”(沙丘章：25 节),在这句经文中他们的住所则属“一切”之外，并不属于风摧毁的一切之数。对此应该指出的是通常的风是不加检点地摧毁一切,也无论一切东西应该摧毁与否。同样真主在讲述毖尔盖斯时说:“她(女王)拥有对一切的能力。”(蚂蚁章：23 节),这里说的“一切”是说明她拥有的权利,这里的“一切”从语言学的范畴不难理解。戴胜鸟的目的是说明她是一位很有权威的女王，而不是说她有极完备的权利。诸如此类的例子很多。

9.07、“(真主是)万物的创造者”的意义

“(真主是)万物的创造者”(雷霆章：16 节)中的“万物”(或说成“一切”)就是除真主外的一切被造者和存在者，人类的行为断然属其中之数。造物主则不

属万物之列，真主的各属性不是他以外的任何东西，因为真主拥有他的一切完美的属性，他的各属性依附于他圣洁的本体，不应该设想他的各属性可以脱离他的本体。犹如前面讲述的:“真主在创造万物以前就无始地拥有他的各属性”。不然，他们使用的推理法就已经给他们指出，当真主的话“(真主是)万物的创造者”一句是被造的时，就不适合做证据。

9.08、用真主的话推断《古兰经》是被造的错误

至于他们凭真主的话“我使它成为阿拉伯语的《古兰经》”(金饰章：3 节)推断说《古兰经》是被创造的,这种推理不成立。这句经文中使用了“使…成为…”,即在阿拉伯语中一词,它有多个意思，当它用作“创造”之意时，只是及一物动词(带一个宾语),如真主说:“他创造了层层黑暗和光明。”(牲畜章：1 节),“我从水中创造了一切生物，难道他们不归信 我在地面上创造了群山，以免大地震动而他们不安。”(众先知章 ：30—31 节)。当把一词用作于及两物动词时，它就没有创造之意。真主说:“即然你们把真主认作你们的保护人，就不要在发誓之后破坏誓言。”(蜜蜂章：91 节)(在这里是‘把…认作… ’之意),“你们不要用自己的誓言作为对真主的妨碍”(黄牛章：224 节) (在这里是‘用…作为…”之意),“把《古兰经》分割成若干部分的人”(石谷章：91 节) (这里是‘把…分割成…’之意),“你不要把你的手捆绑在自己的脖子上”(夜行章：29 节)(在这里是‘把’之意)“你不要同着真主再选他神”(夜行章：39 节)(这里是‘选择’之意),“你们把真主的奴仆——众天仙认作女性”(金饰章：19 节)(这里是‘把…认作…’之意)。诸如此类的例子很多，再如真主说:“我使它成为阿拉伯语的《古兰经》”(金饰章：3 节)。

他们用真主的话“他在山谷的右侧从树旁吉庆的地方被召唤”一句推断说真主把语言创造在了树上，然后穆萨从树上听到了它，他始终看不见这语言。真主说:“当穆萨来到山谷的右侧时被召唤。”“召唤”就是从遥远的距离发出的呼唤声,穆萨(福安之)听到从山谷的边际发出的召唤声,真主又说:“从树旁吉祥的地方”说明召唤是从树边吉祥的地方。譬如说:我听到宰德从家中说出了话,“从家中”也就是开始说话的地方,而家并不是说话者。假如真主把语言创造在树上,那么“穆萨啊，我是真主——全世界的主宰”(故事章：30 节)一句能是树说的话吗？树能说出“除全世界的主外‘我是真主——全世界的主宰’吗”假若这话不是真主说的,那么法老的话“我是你们的至高无上的主宰”(急掣章：24 节)一句也就成了真话。就他们的观点而言，这两句话都是被造的，是真主以外的人或物说出的。他们业已按照自己的错误根源对这两句作出了区别:“前一句是真主创造在树上的语言，后一句是真主创造在法老上的语言！”他们这样区别是对

原文意思的篡改和捏造，并相信了真主以外有创造主。如真主意欲，这话题将在“有关人类行为的问题”中再讲说。

也有人说：真主说过:“这是尊贵的使者的话”(真灾章：40 节)，这就证明使者说了它，要么是哲白勒莱天仙，或者是穆罕默德先知(福安之)。

有人说：讲到使者就知道他是传达真主语言的人，因为真主的使者没有说过：它是天仙的话还是先知的话，所以只知道使者传达了真主的语言，而这语言不是从他上创造出的。

再者，在《真灾章》的 40 节所说的使者，如果其中一节指的是哲白勒莱天仙，另一节指的就是穆罕默德先知。假若他俩位之一说出了《古兰经》,另一位就不可能说出。两位中是哪位说出的，这不就是自相矛盾吗

再者，使者是忠实的，他对自己肩负的使命，即不会增添也不会减少。不然，他忠实于自己的使命，传达真主的语言。

真主业已断定谁说《古兰经》是某人说出的,谁就是不归信者。穆罕默德是一个平凡的人,谁认为《古兰经》是穆罕默德的语言,意味着穆罕默德创造了它，谁就是不归信真主的人。把《古兰经》说成是某个人、或某个精灵、或某位天仙的语言的人无异是不归信的人。语言是第一位说话者的话，不是传达者的话，也不是听众的话。

当检验，

穆圣的话语和经典的词言。

这是伊姆莱·盖斯的诗句。也就是说，无论谁听到【各项工作取决于动机，每个人都有自己意图】时就该说：这是使者的话。若听到“赞颂全归真主——全世界的主,普慈的，特慈的,掌握报应日的主。我们只崇奉你，只求你帮助”时就该说：这是真主的语言。这是在他获得这种分辨能力后，应该说的话。否则，他就说“我不知道这是谁说的话。”若一个人否定了他的说法，这个人就不信任他。因为这个人从别人中整体和零散地听到了一些有关的信息。这人要问他：这是谁说的？你说的还是别人讲的

9.09、正统派一致认为真主的语言不是被造的

总之，所有正统派(包括四大教法学派)人，和其他的前人一致认为:《古兰经》是真主的语言，不是被创造的。但是，后来许多后生们争论不休的是：真主的语言是依附在真主本体上的一种意义,还是真主在没说出后就表达成了字母和声音？真主是要说时就说吗？真主的语言是否也属无始的属性？

一部分穆尔太齐赖派人也许认为《古兰经》不是真主创造的，但他们的目的是说《古兰经》不是捏造的、伪编的和谎言，不然，它是真理和实话。毫无疑问这

种说法否认了穆斯林的共同主张。

在面对朝向人中间的争论是:《古兰经》是真主创造的，还是真主说出并依附在他本体上的语言？他们这样质问正统派人，并说：如果不是真主创造又不是真主说的，那就是每一个穆斯林无可辩驳的谎言和捏造。无疑，穆尔太齐赖派的长者及其他同流们属异端份子，他们在承认认主独一，真主的各属性和前定上没见到，或采用《古兰经》的论述。他们不仅从经典和圣训中没能见到，从圣门弟子和优秀的再传弟子上也没能见到。他们狂言：理性证明了他们的观点，还狂言：执法的许多教长见证着他们的观点。

假若人们都能够运用健康的禀性和正确的理性，他们之间就不会再有什么纷争。但恶魔怂恿他们强词争辩。《古兰经》对他们作出了明断:“在经典中制造分歧的人确在遥远地分裂中。”(黄牛章：175 节)。

塔哈伟(愿主慈之)旨在说明：真主一直要说时就说，他的语言是无始的。同时教长艾卜·哈尼法(愿真主慈之)在《教法学大纲》中也明确指出:“《古兰经》(真主的语言)是写在书中、记在心里、念在口上、降示给穆圣(福安之)的启示。我们应用的《古兰经》言辞(我们写的及念的)是被创造的。而《古兰经》不是创造的。真主在《古兰经》里记载着穆萨等众先知(福安之)的事迹，也记载着法老和衣卜劣厮(恶魔)的行为。穆萨听到了真主的语言。当真主同穆萨说话时，真主就用自己的语言与他说,这语言是真主无始的属性。真主的一切属性不同于万物的属性，他知不似我们的知，他能不似我们的能、他观不似我们的观，他言不似我们的言。”

艾卜·哈尼法说:“当真主同穆萨说话时，真主就用自己的语言与他说，这语言是真主无始的属性”。这就可以知道：当穆萨来到山谷时，真主就同他说话。真主的语言无始无终，永恒永远，如真主的话“穆萨啊”，如同对真主的话“当穆萨应约而来时，他的主就与他说话”(高处章：143 节)，这是被理解的意思。这也批驳了穆尔太齐赖派的错误观点。“《古兰经》是一种依附在本体上的，认为不能听到的一种意思。真主只是把声音创造在空气里。”如艾卜·曼素尔·玛图勒迪等人的认识。

艾卜·哈尼法说:“真主的语言属真主的属性。”这仍在驳斥说：“真主语言的属性是在说话前就新生了。”

总之，所有穆尔太齐赖派人引用的证据，证明《古兰经》是与真主的意欲和大能相联系的语言，在他要说时就说，他一件事一件事地说等之类的证据，是应该接受的真理，以及说：“真主的语言依附在他的本体上，是他的属性，属性只能依附在本体上”等之类的话也是应该承认的真理。也有必要采纳正确的解释，纠正教法和理性唾弃的内容。

当他们对我们说:“这些是依附在真主上的语言。”我们就说：这种说法较概括。就这种说法而言，以前哪位教长否认过真主的语言不是依附于真主《古兰经》和圣训包括着这种说法，在各教长明智的著作中也包括了这种说法。

无疑，众使者号召人类并告诉他们真主以前说过、召唤过、交谈过、现在还在讲说着。可使者们没有告诉人们真主的语言是零散着被创造的。不然，他们告诉人类：真主是说话的，他的语言依附在他上，而不在他以外的任何人或何任物上，他用自己的语言演讲和说话。穆圣说：【我自己的事比起真主对我的启示来说太渺小了。】(《布哈里圣训集》：2661、4141、4750 段,《穆斯林圣训集》:2770 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4735 段)。假若这一切的目的是不同与对它的理解，那就应该予以解释。因为不能推迟到需要弄懂后在解释。

在语言和理性上不宜接受的是：语言不依附在说话者上，而存放在说话者以外的人或物上。他们还妄言什么:逃避这种说法是谨防为真主作比喻。他们还不让确认其它的任何属性，说：他知不象我们的知。可我们还要说：他言不象我们的言。其他的属性皆如此。

不附能力的大能者可能吗？不附生的永生者可能吗？穆圣(福安之)说：【我向善恶不能逾越的真主完备的语言上求庇护。】(《昼夜的善行》:742 段)。智者要问：穆圣(福安之)求被造者庇护了吗？而这种求庇护犹如【我求你的喜悦从你的谴怒上庇护，求你的气愤从你的惩罚上庇护。】(《穆斯林圣训集》:486 段，《艾卜·达吾代圣训集》:879 段,《提尔米则圣集》:3491 段)，【我求你的尊严和大能从现有的和谨防的罪恶上庇护。】(《穆斯林圣训集》：2202 段)，【我求你的尊大让我避免突降的不幸。】(《艾卜·达吾代圣训集》:5074 段等)一样。所有这些被求庇护的“属性”都是真主的属性。这些词语的意义较为广泛,但在这里就专指真主的属性。

许多哈乃斐学派人是在这种主张上。数理派、多福派、报应和谴怒派则把这些表达真主属性的词语作为证据而不是被证者，他们认为:这些被使用的词语是被创造的，被称作真主的语言的词语能对真主的语言起到说明作用，运用它们可以表达真主的语言。如果真主的语言用阿拉伯语表达，就是《古兰经》,要是用西伯莱语表达就是《淘拉特》(《摩西五经》)。虽词语不同，而语言无异。这些词句能被借称真主的语言。

这种谬论必然会导致把“你们不要临近淫乱”(夜行章：32 节)一节经文释成“你们当举行拜功”(黄牛章：43 节)经文的意思：把“阿尔实(权威的宝座)”释成“信仰”的意思；把《忠诚章》说成“艾卜·来海卜的双手坏了”(火焰章：1 节)的意思。当我们也盼望解释真主的语言时，他们的谎谬和违背前人的论调就彰明较著。

其实,《淘拉特》(《摩西五经》)、《引知理》(《福音书》)、《则卜尔》(《诗篇》)和《古兰经》都是真主的语言，无任何矛盾。真主永远说他意欲的话。真主说:“你说:‘即使海水用作记载我的主的语言的默汁，海水用尽，也记载不完我的主的语言，纵然再加一倍海水量。”(山洞章：109 节),“即使把大地上的树制成笔,海水作为默汁，甚至再加七倍的海水量，也写不尽真主的语言。真主是尊严的，明哲的。”(鲁格曼章：27 节)。假若经典中的句子只是表达真主的语言意思的言词，而不是真主的语言，那么禁止无大净者和不洁者触摸的条文就可以解禁了。假若诵读经典的人念诵的不是真主的语言，那就不必禁止无大净的人念诵《古兰经》。

9.10、经文被记心中、念口头上和写在经卷里

然而，真主的语言却被记忆在心里、念诵在口头上、写在经卷中，犹如艾卜·哈尼法在《教法学大纲》中所说的那样，所有这些记载真主语言的地方(心、口、经卷)的经文都是真实的经文。(1)若有人说：记录在经卷里的经文是真主的语言，可以从中理解到真实的和正确的意义；(2)若有人说：某人写在经卷中的经文，从其中可以理解到真实的和正确的意义；(3)若有人说：在经卷中用默汁写成的内容，从其中可以理解到真实的和正确的意义；(4)若有人说：在经卷中记载时空的笔默不易作平常的理解，如：经典中记载的诸天、大地、以及穆罕默德、尔萨等等。后两种说法其意义不同(1)的说法(记载在经典里的经文是真主的语言)，(3)的意思（其中有真主的语言）也有别于(1)的说法。谁没注意到这种意义之间的区别，谁就已经迷误了，没遵循正确的道路。

在诵读者的念诵和真主的语言之间同样有区别。没认清其区别者，也已迷误了。假若人们在纸张中见到：“真的，一切脱离真主的东西都是虚妄的东西”的句子是著名的作家写的，就必然会说：这是莱毖德的话，是某人写的，是正确的，所有这些都是正确的内容。这是一个真正的学者，其正确性无与伦比。

在阿拉伯语中《古兰经》的“古兰”一词是念诵的意思。真主说:“(当坚持念诵)晨礼时的《古兰经》，晨礼时(念诵)的《古兰经》是被见证的。”(夜行章：78 节)。穆圣(福安之)说:【你们当用自己的声音装饰《古兰经》。】(《艾卜·达吾代圣训集》:1468 段，《伊本·马杰圣训集》:1342 段，《凯比尔》:11113 段)，穆圣再次提到时，把它指作“被念诵的经典。”真主说:“当您念诵《古兰经》时，就应求真主从被诅咒的恶魔上护佑。”(密蜂章 ：98 节),“当有人念诵《古兰经》时，你们当倾听，要沉默，愿你们能受到恩赐。”(高处章：204 节)。穆圣(福安之)说:【这部《古兰经》被降示在七种念法上。】(《布哈里圣训集》:2419、

5041、6936、7550 段，《穆斯林圣训集》:818 段，《艾卜·达吾代圣训集》:1475 段，《提尔米则圣训集》:2944 段)，还有其它的经训证实这些意义。

《古兰经》的许多真实情况存在着主观的、思维的、语言的和礼仪的内容。但就具体的情况被认识、被记忆并记录下来的，编辑成册的是这四个方面。

在真主的语言和经典之间没有任何媒介，它也无需任何中介地被记忆和口头表达。而在古代的许多经典和展开的本纸，或者珍藏的经卷之间有明显的区别。

上面的一句中是引自《古兰经》“它确是记载在古代的经典中。”(众诗人章：196 节)也就是说在古代的经典中有讲述《古兰经》的内容，如有关穆罕默德(福安之)的消息，就记载在降示给古人的经典中。因为真主只把《古兰经》降示给了穆罕默德，根本没降示给其他人。因此，真主说:“记载在古代的经典中”，而没说记载在书籍中，也没说被记录在展开的本纸里。真主说:“它确记载在古代的经典中”,也就是古代人写下的经典，证明着《古兰经》的完美和圣洁。犹如真主说:“他们在自己的经典中见到对他(穆罕默德)的记载。”(高处章 ：157 节)。这句话不同于“记载在被展开的本纸中”(山岳章：3 节)，也不同于在“受护的天牌里”（十二宫章：22 节），也不同于“记录在珍藏的经卷中”(大事章：78 节)。因为书(或称：经书)就是写有字的工具，或者说是表达语言符号的一种普通方式，象实际的、认可的、收集的等，或者说是被规定的形势，或者说是较细致的。

书：就是写字的地方，也可以说它是写出的语言。应该把语言写在书里与把实际内容记录在书以外的地方之间予以区别。因为实际内容在书中只能被书写下来，在当人们记意下实际内容的意思时，其区别就显而易见。

其实真主的语言外在表现就是:直接从真主上听到或从传达真主的语言者上听到的语言。但当听到、认识和记住真主的语言时，真主的语言就成了被听的、被认识的和被记忆的语言。在听众把它再讲说出来时，它就成了被念诵的语言。如果把它写出来时，它就成了书面语言。其实所有这些都是表达真主语言的形式，其正确性无可非议。只能以假借的形式否定这些语言。不可以说经典中没有真主的语言，也不可以说念诵者念诵的声音中没有真主的语言。真主说：“无论匹配真主的人中的任何人求你庇护，你就当给以庇护，直到他听到真主的语言。”(忏悔章：6 节)。可求庇护者并没从真主上直接听到真主的语言，只是从传达人上听到了真主的语言。这节经文驳斥了迷误者的谬论，他们说：“听到的语言仅是表达真主语言的一种方式，并不是真主的语言。”真主却说：“直到他听到真主的语言。”而没说：直到听到表达真主的语言的方式，或者这只是对真主的语言的表白，其中含有真主的语言。由此可见他们违背了真主的语言，违背了圣训，违背了穆斯林前人的主张，他们也就因此完全处在迷误中。

塔哈伟(愿主慈之)的话批驳了迷误者的谬论，迷误者说：“真主的语言只是一种意义。不可以想象地应用通常的语言表达法。听到的、被降示的、读出的和写出的并不是真主的语言，只是对真主语言的一些表达方式。”塔哈伟说：“真主的语言从这些方式中表达出来。” 其他前人们也说 “从这些方式中表达出来，它归于真主的语言。”他们只所以说“从这些方式中表达出来”，是因为遮汉迷派等认为：“语言是在表达语言的地方上被创造出来的，是从这些地方上被显示出来。”而前人说：“从这些方式中表达出来.”也就是说这是表达语言的地方，从这些说出真主语言的人或物上表达出的就是真主的语言，而不是表达出被创造的东西。真主说：“(这是)来自尊严的，明哲的真主降示的经典。”(队伍章：1节)，“但我说出的话已经决定。”(叩头章：13 节)。“你说：‘纯洁的精神从你的主上降示了这部包含真理的经典。”(蜜蜂章：102 节)。前人话的意思是：这些表达方式都属真主的语言。即：记在心中和经卷里的内容都属真主的语言，虽说在心中和经典中不存在任何迹象，但也有别于各种不同印象。

9.11、理性不能意识到真主怎样说出《古兰经》

筛嗨(塔哈伟)的话：“不以任何形态。” 即：不知到真主怎样说话，也不可设想。“真主把《古兰经》以启示的形式降示给他的使者”即：真主让天仙用语言颁降给他的使者，也就是：哲白勒来天仙从真主那里听取了《古兰经》，真主的使者穆罕默德(福安之)从天仙上听取了《古兰经》，并把它诵读给全人类。真主说:“这部《古兰经》,我使其意义鲜明，以便你能随时向人们念诵。我逐步地降示了它。”(夜行章：106 节),“忠实的精神把它降临你心中，以便你凭借清楚的阿拉伯语成为警告者。”(众诗人章：195 节)。在这两节经文中就确认了真主的崇高属性。

也有人讲述:《古兰经》的降示如雨的降下、铁的降下和八种动物的降临。

答案是:《古兰经 》的降示中有说明《古兰经》降自真主,真主说:“哈，米姆。这是来自尊严的全知的真主颁降的经典。”(赦宥章：1—2 节), “这是来自尊严的明哲的真主颁降的经典。”（队伍章：1 节），“这是来自普慈的特慈的真主颁降的经典。”（奉绥来特章：2 节），“我在吉祥的夜间颁降了它，我是警告者。那一夜,所有应决定的都已决定。这是我发出的命令,我派遣了使者。”(烟雾章：3—5 节),“如果你们诚实，就拿出一部降自真主的，比这两节经典都正确的经文吧，那我就遵循它。”(故事章：49 节),“我赐予过经典的人都知道：它真正是降自你的主。”(牲畜章：114 节),“纯洁的精神从你的主那里真实地颁降了它。”(蜜蜂章：102 节)。

雨水只是自天而降，真主说:“他让雨自天而降。”(雷霆章：17 节)，天意味着“高”,雨其实是降自另一个地方——云。铁和牲畜的降下是说明它们的出现，而又怎能把《古兰经》的降示与这些物质的出现相提并论？铁是隐藏在山中的矿物质，山高于平原,据说越在最高处的矿石中的铁质越纯。牲畜通过孕育而有，这孕育通常由雄性将精液降至雌性的子宫后形成胎儿，后从母体降到地面。由此可知牲畜通过交配，由雄性上降至雌性下，即让精液降下到子宫里，然后从母腹中降到地面。真主说:“他为你们降下八种牲畜。”(队伍章：6 节)。“他(真主)使你们同类的作为配偶，又使牲畜同类匹配。”(协商章：11 节)。

筛嗨的话：“归信的人对此确信无疑”指的就是以上讲的内容,这是圣门弟子和再传弟子的主张。他们是善良的前人，这种主张是真理，是事实。

9.12、批驳说“它是本体的语言”的人

筛嗨说:｛他们笃信：它是真主的真实语言，不象万物的语言那样是被造的。｝很明显这是批驳穆尔太齐赖派及其同流的主张。“它是真主的真实语言”中的“真实”就是批驳他们的那种主张。他们认为：“真主的语言是依附在真主本体上的一种意义，只可意会，它仅是心声不可言传。”筛嗨没说：这是真实的意义。否则，哑吧也成了说话的人。要是这样认识，经典中的内容就不是《古兰经》，也不是真主的语言。但是，要是说表达的方式不是真主的语言，就象哑吧给一个人作了哑语(手势)，这人凭哑语弄懂了哑吧的目的，并写下哑吧暗示他的意思，写成的书面语言就是这人对哑吧的目的的表达方式。这种比喻完全符合他们的主张。 如果任何人都不该把真主称作“哑吧”时，可他们认为天仙懂得了依附真主本体上的语言，却没听到声音和看到文字，天仙只是弄懂了意思，并把这意思表达了出来。即天仙整编了《古兰经》，并把它制作成阿拉伯语。或他们认为：真主把表达语言的方式创造在某些物体上，如天仙以外的空气等。

要是说:“真主的语言是一种意义”。请问:“穆萨(福安之)听到了所有的意义还是部分意义”如果说：“穆萨听到了所有的意义。”那就在狂言：穆萨能听到真主所有的语言，这显然错误。如果说：“穆萨听到了一部分语言。”那他已经说出了穆萨听了语言内容的一部分(另一部分则是意义)。每次真主与其说话的人谈话时都是这样，或者每个受到真主降示语言的人都是这样。

当真主对众天仙说：“我要在地面上创造代理人。”（黄牛章：30 节）时,当真主对众天仙说:“你们向阿旦俯首施礼吧.”时,等诸如此类的例证是真主的全部语言,还是部分语言？如果说这是全部的语言,那就是大错。如果说这是部分语言,那就是承认了语言的多方面。

9.13、在为语言命名上的几种主张

人们对语言的命名总起来包括四种主张。

1、语言包含文字和意义，这犹如一个有灵魂的躯体。这是前人的认识。

2、语言只对文字而言，不含意义的成分。不然，它只被称为意义的证据。这是所有穆尔太齐赖派等人的认识。

3、语言仅是所有意义的名称，只能以假借的方式作出理解，因为语言是对意义的证明。这是伊本·库拉卜及其追随者的认识。

4、语言是文字和意义的合作伙伴，这是部分库拉卜派的后生们的认识。

在第三种主张的人中有艾卜·哈桑。他说:“在真主的语言上，经典是一种假借的形式。人类语言才算真语言，因为人类的语言文字依附于自身，并不是依附在说话者以外的人或物上，这不同于真主的语言。他认为真主的语言不依附于真主，不可能是真主说的话，而是写在真主语言所在的地方上的内容。对于“真主的语言仅是真主说的话”来说，他们却采取了极端错误的认识论，说什么：

语言只是心声，

话仅为其表征。

这是错误的推断。假若运用圣训论证，他们定会说：这是一种传述，为众学者一致诚信，并得到接受和遵守。对于这节诗词人们业已评论过，不知它怎么被收入在诗集中的？有人把“语言只是心声”解释为:“只是对心声的表白。”这似乎有些正确，或断为正确。不可以推断说真主的语言只是依附在本体上的意义，通过真主以外的人和物表达出来。因为基督教就在真主的语言的意义上陷入了误区。他们狂言:“尔萨(耶苏)是真主语言的化身,神性与人性合为一体”!也就是说:“在任何事上上帝都与人相同”!基督教在真主语言的意义上陷入了迷误，难道还用基督徒的谬论武断真主的语言？并认为真主的语言应用在了阿拉伯语中？

再者，如果说真主的语言只是一种意义，这种说法不正确。这样必然会导致把哑吧叫做能说话的人，因为他心中有要说的话的意思，即便说不出来,也听不到。可语言却在它的位置(心中)酝酿着,也就只能这样解释。

这里是个很怪的意思，就是运用基督教论述神性和人性的相似点进行解释。他们说真主的语言是依附在本体上的一种意义，不能说出，所听到的语言是被创造出来的文章，用被创造的有始的文章理解无始的意义，比喻把神性和人性糅合在一起，也就是基督教对尔萨(福安之)的论断。请看这种比喻多么离奇。

穆圣(福安之)说：【在我们的拜中拜外的任何语言不适合。】(《穆斯林圣训集》：537 段《艾卜·达吾代圣训集》:930 段),这就驳回了说“真主的语言是依

附在真主本身上的意义”的谬论。穆圣说：【真主发布他意欲的命令，他发布的命令中有：你们在礼拜时不要说话(拜中的诵辞以外的话)。】(《艾卜·达吾代圣训集》:923 段,《白俄伟》:723 段)。学者共同认为：当礼拜的人在拜中故意说出了不易于礼拜的话，其拜就坏了。并认为：礼拜的人若心猿意马地诚笃今世，其拜则不坏,仅在拜中故意说出话者才坏拜。穆斯林共同认为：心中的意思(想法)不是语言。

再者，穆圣(福安之)说：【真主饶恕我的民族想入非非的人，也就是即没说出又没做的心事。】(《 布哈里圣训集》:2528、2529、6664 段,《穆斯林圣训集》:127 段,《艾卜·达吾代圣训集》:2209 段,《伊本·马杰圣训集》:2040、2044 段)。据此可知：真主宽恕心中的想象，而说出的话则不然。穆圣在心里的想象和说出的语言之间作了明确指示，告诉我们心里的想象不受责备，但对自己说出的话要负责。学者们共同认为：每个人只对自己说出的话负责。从语言的角度讲，只有说出的话才算语言，因为教法学家只用说出的语言同我们交谈(而无法只用意思交谈)。

再者，穆阿孜(愿主慈爱之)说:【“真主的使者啊，我们对自己的语言负责吗”穆圣(福安之)说：“人的话茬必将把人嗤之以鼻地推向火狱。”】(《提尔米则圣训集》:2616 段,《伊本·马杰圣训集》:3973 段),这段圣训表明语言就是说出的话。就语言包括文字和意义而论，在《古兰经》、圣训和其他的文章中表达的都很明确。在这些被称作语言的地方，在圣门弟子和善良的再传弟子之间无任何分歧。只是在以后的学者中的异端份子上才产生了异议，并又传播开来。

无疑，这些被叫做语言的地方，无需诗人的描述。它实属古今常用的语言，人们对它认识犹如了解自己的头、手、足等一样。

也无论谁说:“真主的语言是依附在真主本体上的一种意义，念诵、背记、记录和倾听只是对这种意义的表达方式，这种表达方式是被创造出来的。”那他就是说:《古兰经》是根据意义编造成的经文，其实说这话的人根本就不理解真主的话:“你说:‘即使人类和精灵共同试拟一部《古兰经》,也只能徒劳无益。”(夜行章：88 节)。请问，这种人就没有意识到真主所指的是本身的意义、还是被念诵的经文、还是被听到的语言？毫无疑问,真主指出他的语言是能诵能听的语言。因为在真主的本体中就存在着他所指的、被颁降的、能念诵和被听到的语言。

真主的话“也只能徒劳无益”表明：他们拟作不出未闻未知的内容。他们也根本达不到真主本身拥有的知识，更不适合拟作真主本体拥有的知识。

如果他们说:“真主指示的只是对他本体附着的意义进行陈述和表达，这种表达方式就是念诵、记录和倾听。至于这句经文所指的真主的语言，则不是这种表达的方式(念诵、记录和倾听)，而是拟作。”这明显在说《古兰经》是被创造的，

他们在这种认识上比穆尔太齐赖派还过分。对某件事的陈述是用与它的相同和相似点的语言。这显然在说：“对真主的各属性陈述。”假若这种对经文念诵是一种陈述，人类就能够拟作真主的语言，又怎么说他们无能？按他们的谬论而言，念诵真主的语言的人只是利用声音和文字在陈述，不是用声音和文字表达内容，《古兰经》只能是人为的章节，并把它编纂在纯洁的经典中。可超绝万物的真主说:“人们(若大言不惭)就拟作和它同等的章节吧。”(呼德章：13 节)，“它而是明显的迹象，存在于学者们的胸怀里，仅不义的人否认我的迹象。”(蜘蛛章：49 节)，“在珍贵的经书中。这经书高贵纯洁。”(皱眉章：13—14 节)。谁念诵《古兰经》中的每一个字，真主就为谁记录下十项恩德。穆圣(福安之)说:【真的，我不把‘艾利付，拉姆，米姆（）’说成是一个字母,但‘艾利付’是一个字母,‘拉姆’是一个字母,‘米姆’是一个字母。】(《提尔米则圣训集 》:2910 段)。它是背记在胸中的语意，念诵者发出的声音。筛嗨哈斐孜·迪尼乃赛斐(愿主慈之)在《灯塔》中说:“《古兰经》是集文章和意义于一体的名字。”其他主流派者也和他是同样的主张。有关艾卜·哈尼法(愿主慈之)的主张:“谁在拜中用波斯语念了礼拜词，真主赐福他。”后来他又纠正了这种说法，他说:“会阿拉伯语的人不可以用别的语言念诵。”(《基本问答》)。他们说:“假若他用非阿拉伯语念诵了，他要么是位精神失常人，需要治疗；要么是假信者，该杀。因为真主是用阿拉伯语说出的《古兰经》，促使其不懂阿拉伯语的原因是没学习。

9.14、否认《古兰经》是真主语言的人已经不归信

筛嗨说：｛谁听到了《古兰经》，并说它是人类的语言，谁就是不归信的人。｝无疑，否认《古兰经》是真主的语言的人已经成了不归信真主的人。不然，他也许会说：《古兰经》是穆罕默德或别的谁创造的语言，如：天仙或某人。如果他承认《古兰经》是真主的语言，然后对它解释和篡改，在不归信的程度上与说“它只是人类的语言”(盖被子的人章:25 节)的人无异。恶魔使这些人失足了。若真主意欲，这一话题将在谈论筛嗨的话“我们不掩饰面对朝向人的任何罪过，这罪过不认为是合法”时再讲。

9.15、《古兰经》从字母和意义上永远不可拟作

筛嗨说：｛《古兰经》不可比喻人类的话。｝即：它无限高贵，无比雄辩，公正真切。真主说:“在言词上谁还能比真主真诚”(妇女章：8 7 节)，“你说:‘即使人类和精灵共同试拟一部《古兰经》,也只能徒劳无益。”(夜行章:88 节)，“你们就拟作与它同等的十章吧。”(呼德章:13 节)，“你说:‘你们就拟作与它相同

的一章吧。”(优努斯章：38 节)。他们是阿拉伯人中的善辩专家，也是最敌视《古兰经》的人。当他们不能拟作《古兰经》中任何一章时，就完全表现出使者的使命是来自真主。真主的使者也无能编作其中的任何章节和意义。即：它是标准阿拉伯语的《古兰经》。不可把它比作普通的语言、文章和意义，也不可把它比作一般的单词和字母，乃至许多章首的字母。字母是语言的工具，难道没看到在章首的一些字母后面讲到的则是《古兰经》的告谕？如真主说：“艾利付，拉姆，米姆。这部经典毫无疑义。”(黄牛章：1—2 节),“艾利付，拉姆，米姆。真主,除他外没有主宰,永生的,自立的。他把包含真理的经典降示给了你。”(伊姆兰的家属章：1—3 节),“艾利付，拉姆，米姆，萨德。这是降示给你的经典。”(高处章：1—2 节),“艾利付，拉姆，拉衣。这是智慧经典的迹象。”(优努斯章：1—2 节),诸如此类的例子很多。这就明确地昭示人们：这位尊贵的使者创作不出你们不了解的文字,而只能用你们的语言向你们表达。

但是，荒谬文章的作者利用这一比喻否认真主的语言和哲白勒莱听到的内容，犹如他们利用真主的话“万物不似真主”(协商章:11 节)一句否认真主的各属性一样。在再下来的经文中就驳回了他们的谬论，真主说：“他是全听的，明察的。”(协商章：11 节),再如真主说:“你们就拟作一章吧。”(优努斯章:38 节),这句经文是在驳回他们对各章首字母的否认。真主说:“你们拟作一章吧。”而没说：你们拟作一个字母，或一个单词。在《古兰经》里，最短的章有三节经文，因此，艾卜·优素福和穆罕默德(艾卜·哈尼法的两位同事)说:“在礼拜时至少念三节短经文，或一节长经文。”就笔下生辉者也难拟三节。真主最知。

9.16、真主的各属性不似人类的诸禀性

筛嗨(塔哈伟)说:｛谁用在人类上的任何意思形容真主，谁就不归信了。无论谁注意到这一事实，谁就能提高认识，并会杜绝说类似不归信者的言辞。他知道真主拥有不似人类的属性。｝

（注）:当前面讲到《古兰经》是真主的真实语言时，又提醒到拥有不似人类的各属性。在确认后又用“不似……”的比喻加以否认，即真主虽然拥有说话的属性,但不符人类借以说话的任何意思。“万物不似真主,他是全听的,明察的。”这是句多么优美比例，即非比拟又非否认。又如:“纯洁可口的奶子，出自非粪便和类似血液之间。无神论者崇拜自然，比拟者崇拜偶像，谁没谨防否认和比喻，并未受到洗涤，谁就失足了。”筛嗨说:“这些人的信仰是在比喻和否认之间。”无疑，否认比比拟更恶劣。若真主意欲，以后对此再讲述。真主自述的和他的使者传述的内容不可比拟。不然，对造物主的属性只能给予合适的喻意，对于被造者也应平许得当。

在筛嗨的话中:“谁注意这一事实，谁就能提高认识”，即在确认真主的语言的属性、否认比喻和警惕比拟人上能注意到者就能提高认识，杜绝类似不归信人的论调。

10、今世无力看真主,后世能见真主

1、肯定乐园的居民能看见真主。
2、对信仰和信仰者作丑恶的释义是大罪。
3、“仰望”一词的不同含义。
4、斥穆尔太齐赖派否定目睹真主的谬论。
5、一目了然比看见更彻底和更全面。
6、可以目睹真主的圣训代代相传。
7、信仰基础知识必须从经训中学习。
8、今世不能够看见真主。
9、今世任何人不能亲眼目睹真主。

10.01、肯定乐园的居民能看见真主

筛嗨说:｛乐园的居民毫无任何遮掩与姿态下看见真主是真实的,如经典中说:‘那日，众面孔放出光彩，仰望着他们的主。’(复生日章:22—23 节)这是对真主的意欲和他全知的解释。关于阐述能目睹真主的正确圣训也是如此。目睹真主的情景是在真主的意欲上，我们不把自己的私见和想象妄加在其中。只有顺从真主和真主的使者的人，在这一基本信仰上才深感安然。就把与真主作比喻的知识驳回到它的学人中去吧。｝

（注）:不承认乐园的居民能看见真主的人有：遮汉迷派和穆尔太齐赖派及其跟随者——海瓦勒基派和十二伊玛姆派。他们的论调荒唐谬误，受到了经典和圣训的驳斥。圣门弟子、再传弟子、伊斯兰众多教长、圣训学者、有关正统和大众派思想的教义学家一致肯定：乐园的居民能看见真主。这在基本信仰上是最敏感而又很重要的问题。它是积极等待真主的裁决和严于律自者追求的目标，也是摒弃真主和逃避归依者的禁区。

筛嗨在众多的论据中选用了真主的话“那日，众面孔放出光彩，仰望着他们的主”(复活日章：22—23 节)，这是最有力的证据，拒绝这一证据的人只能凭自己所谓的释义进行编造。他们对《古兰经》阐明后世的情形、乐园、火狱和裁决

所作出的释义比注释家的解释低劣。虚伪的人不欲理睬《古兰经》原文，也不欲篡改其内容，除非他们在注释家的著述上发觉了自己的目标。

10.02、对信仰和信仰者作丑恶的释义是大罪

这是在搅乱对今世和后世的正确认识，犹太教和基督教在《陶拉特》(《摩西五经》)和《引知理》(《福音书》)中就象这样(丑恶的释义)做出了先例。真主让我们谨防步他们的后尘。虚无主义者拒绝真主的教诲，却采纳了基督教的格调。对信仰和信仰的人作出了丑恶的释义，已经犯下了多少重罪啊！欧斯曼(愿主慈爱之，第三任海里法)就因反对丑恶的释义被杀害，在辙姆尔那天、妥芬战场以及候赛因战场上，捐躯的穆斯林将士皆如此。海瓦雷基派的出走，穆尔太齐赖派的叛离，莱瓦非督派的抗拒以及伊斯兰民族分裂成的七十三派系，不正是因为丑恶的释义导致的吗

10.03、“仰望”一词的不同含义

在这节经文中鲜明地说道：真主让众面孔能看到他，这也是他意欲的大事。

在阿拉伯语中“仰望（）”一词有以下含义：

(1)、期待和等候的意思，如真主说:“请等待着我们，让我们借助你们一点光明吧。”(铁章：13 节)。(2)、感悟和思考的意思,如真主说:“难道你们就不感悟天地的主权吗”(高处章：185 节)。(3)、查看和目击的意思,如真主说:“当果树结出果子时，你就观察它的果实吧。”(牲畜章：99 节)。面孔是眼睛所在的地方，真主的使者在讲述真主的话时曾说:【“那日，众面孔放出光彩”是因荣耀和幸福。“仰望着他们的主”即：观看着真主的容貌。】(《释义全书》:120 页)。哈桑传述:“众面孔仰望着他们的主，因真主的光辉而焕发出光彩。”

艾卜·萨利哈讲述：伊本·阿巴斯的传述：“‘仰望着他们的主’就是看着真主的容颜。”

恩克莱买说:“‘那日，众面孔放出光彩’,是因为无限的恩惠。‘仰望着他们的主’，就是看着他们的主。”

以上是正统派和圣训学者的解释。

真主说:“他们在乐园里有他们意欲的东西，我对他们有嘉奖。”(嘎弗章:35 节)。图卜勒说:“这嘉奖就是仰望真主的容貌。”

真主说:“行善者将获善报，还另有嘉奖。”(优努斯章：26 节),“善报”即

乐园的幸福，“另有嘉奖”即仰望真主尊贵的容貌。这是真主的使者(福安之)及其弟子的解释。真主的使者(福安之)在诵读过这节经文后说：【当乐园的居民进入乐园，火狱的居民坠入火狱时，就有人高声说道:“乐园的居民啊，你们拥用了真主赐给你们的许诺，他(真主)就是要给你们实现这种诺言”。火狱的居民说:“什么许诺”(乐园的居民答道):“他不是已经给我们的公平秤加重了吗？给我们面目增光了吗？让我们进入乐园和免遭火狱之苦了吗？”真主揭开隐蔽的幔帐，乐园的居民仰望着他。他们所受到的任何恩泽莫过于目睹伟大的真主，这就是另有嘉奖。】(《穆斯林圣训集》:181 段，《提尔米则圣训集》:2555、3104 段，《伊本·马杰圣训集》:187 段)。

其它的传说也讲道:“‘另有嘉奖’就是仰望真主。”

圣门弟子，如艾卜·伯克尔、侯宰法、艾卜·穆萨·艾师阿勒、伊本·阿巴斯(愿真主慈爱他们)也作了同样的解释(《旋福哈》:216 段)。

真主说:“真的，那日他们向往自己主的道路被遮蔽了。”(称量不公章:15 节)，沙斐尔(愿主慈之)和其他的教长以这节经文为据证明乐园的居民能目睹真主，图卜勒及其他的人也讲到这一论据。哈克姆说:“聋子与我们说了话，莱毖阿·本·苏莱曼告诉我们:‘我来到穆罕默德·本·伊德勒斯·沙斐尔(愿主慈之)那里。卢格阿也来了。她说:真主说:‘真的，那日他们向往自己主的道路被遮掩了’一句经文是什么意思？沙斐尔答：‘当这些人在遭谴怒中被遮蔽起来时，这句经文就说明乐园的居民会喜悦地看到真主。’”

10.04、驳斥穆尔太齐赖派否定目睹真主的谬论

至于穆尔太齐赖派凭“你决看不见我”(高处章:143 节)和“众眼光对他不能一目了然”(牲畜章:103 节)两节真主的话进行的推断，其实这两节经文也在证明着他们的荒谬。关于第一节经文，是在证明能够看见真主，有以下几项确凿的证据。

1、与真主交谈者(先知穆萨)，也是真主的最高贵的使者和当时最认识真主的人，他不至于被猜疑为：向真主祈求过不应祈求的事(如：祈求今世就要看见真主)。不然，当时的人们认为人类不可能见到真主。

2、真主没有否定祈求看见他。在先知努哈(福安之)祈求真主拯救其子时，真主拒绝了他的祈求。真主说:“我劝告你，不要成为无知的人。”(呼德章：46 节)。

3、真主说:“你决看不见我”，并没说：我不让你看见、你不可以看我、或我不让看。这两种说法之间有明显的区别。要是一个人的袖筒里藏着一块石头，第二个人认为它是个馒头，并说：请给我吃好吗？正确的回答是：它不能吃。再者，

如果就是一个馒头，要是第一个人不想让第二个人吃，可以回答说：你决吃不上它。也就是说真主可以让看见，但穆萨在今世负不起看见真主的能力，因为今世的人在仰望真主上太脆弱了。

4、真主说:“但是你看这座山吧,若它能再原处稳然不动,你将能看见我。”(高处章：143 节),真主在告诉穆萨：在今世真主向坚固的山岳显现，坚固的山岳都不再稳定，对被造就脆弱的人又该如何呢？

5、真主能使山岳稳定，这是可能的事实，山岳的稳定与看见真主联系在一起，就表明目睹真主是件空前隆重的盛事。假若看不见真主，在人类面前定呈现出一派平静安祥的景象。犹如人们所说:“若江山稳定，我们就可高枕无忧。”

6、真主说:“当真主的光辉微显于山岳时，山岳顿时粉碎。”(高处章：143 节),当真主的光辉微显现于无生命的、既不受奖赏又不受惩罚的山岳时，山岳就顿时粉碎,那么对于真主的众使者及其追随者又怎能承受了这样的重创？但是真主告诉穆萨(福安之)的是：今世的山岳因见到真主就不稳固，何况脆弱的人

7、真主同穆萨说话、号召他、拯救他(从法老的魔掌中被拯救出来)以及所有与真主交谈过的人，都能无任何媒介地听到真主的语言，看见真主也就更可以。因此,否认看见真主就是否认真主能说话,二者是同一的。关于“你决看不见我”中的“决不（）”若认为是永远的否定，甚至后世也看不见真主，则是极其错误的理解。即使“决不”释义成永久的否定，也不能证明后世永远看不见真主。如果“决不”作“永久”的否定讲解,真主的话“他们永远决不盼望死”(黄牛章：95 节)一句又该如何解释？再如，真主说:“他呼喊到:‘马立克啊!就让你的主为我们判决吧。”(金饰章：7 节)。因为假设“决不”解释为“永久”的否定，也必有一定范围，经文中已经讲到这些。真主在记述优素福时说道:“(优素福的大哥说)：我决不离开这里，除非父亲允许我离开。”(优素福章：80 节),这里就完全肯定了“决不”并不可以判断为“永久”的否定。

筛嗨哲玛禄·迪尼·本·玛立克(愿主慈之)说：

“决不”怎能是永远的否定，

被斥责的话，

不望帮助。

第二句经文，即“众眼光不能对他一目了然。”这句则更好地论述着能看见真主。真主只是在褒义的前提下讲到这一句。众所周知褒奖只能是肯定的属性,纯粹的“无”不完美，更不可以用作褒奖。当真主拥有一切必有的属性时，通过否定句的形式就可起到褒义的作用。如用“不困倦，也不睡眠”对他颂扬，包含着他自立的完美，用“不熄”对他颂扬，就包含着他永生的完美。用“不疲倦”和“不力竭”对他颂扬,则包含着他大能的完美。用“无同类、配偶、子裔和匹敌”

对他颂扬，就包含着他的主宰权、神圣权和至强大的完美。用“不吃、不饮”对他颂扬，就包含着他永恒和无求的完美。用“只有得到他的允许才能向他说情”对他颂扬，就包含着他独一无二及无求于被造者的完美。用“否认不义”对他颂扬，就包含着他的公道、全知和无求的完美。用“不忘记和遗忘任何知识”对他颂扬，就包含着他全知、周知的完美。用“否认比喻”对他颂扬，就包含着他本体和各属性的完美。

10.05、一目了然比看见更彻底和更全面

纯粹的不含具体实事的“无”，不富完美。无有的东西不可能附带任何属性，完美的属性也不可能依附在虚无缥缈之中。由此可知真主可以被看见，却不能对他一目了然、周知全面。真主说:“众眼光不能对他一目了然。”(牲畜章:103节),这就证明真正的完美，他比万物伟大的多。他完美的尊严虽能被认识，却不被周知。“一目了然”就是全面知道，比看见更彻底。如真主说:“当两军互见之际，穆萨的同伴们说:‘我们定被敌人追击’。穆萨说:‘不会，我的主同我在一起，他将给我指点迷津。”(众诗人章:61—62节)，穆萨(福安之)并没否认能看见真主，只否认了“一目了然”。“看见”和“一目了然”即有共同点，又有不同处，真主可以被看见，不可以一目了然，犹如他可以被认识，而不可以被周知一样。这就是圣们弟子和众多的教长对这节经文(众眼光不能对他一目了然)的理解和解释。目睹太阳的人不可能会对它一目了然。

10.06、以目睹真主的圣训代代相传

由穆圣及其弟子的传述上记载的可以目睹真主的圣训代代相传着。《真实》、《可靠》和《常道》的著者记述了这些圣训,这些圣训中有：

1、艾卜·胡赖勒的传述：【一些人问:“真主的使者啊，在复生日我们可以看见真主吗”真主的使者说:“在满月的夜间，对看见明月还有怀疑吗”他们答:“不怀疑，真主的使者啊。”穆圣又说:“在无云的空中，对看见太阳还有怀疑吗”他们答:“不怀疑”。穆圣又说:“你们也同样能清楚地看见真主。”】(《布哈里圣训集》:7437段,《穆斯林圣训集》:182段,《艾卜·达吾代圣训集》:4730段,《提尔米则圣训集》:2560段,《正信》:802、803、804等段等)。

2、哲勒尔·本·阿卜杜拉·伯哲立说:【在一个十四的夜间我们同穆圣(福安之)坐在一起，他目视着空中的明月说:“你们犹如现在看见这轮明月一样，将能

亲眼看见真主，你们在能看见真主上不可怀疑。”】(《布哈里圣训集》:554、573、4851、7434 等段,《穆斯林圣训集》:733 段,《提尔米则圣训集》:2554 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4729 段)。

3、艾卜·穆萨的传述，穆圣说：【有两座花园，其中的容器及其它的用具都是银制的。另有两座花园其中的容器和其它的用具都是金制的。在乐园中的人和他们看到他们的主之间，仅似遮在他容颜上的一件大衣。】(《布哈里圣训集》:4878、4880、7444 段,《穆斯林圣训集》:180 段,《伊本·马杰圣训集》:185 段)。

4、阿迪·本·哈提姆(愿主慈之)的传述，穆圣说：【在与真主相见之日，你们每个人都能见到他，无任何屏障，也无中介。真主一定说:“难道我没把使者派往你，向你宣教吗”他们答道:“派遣了也宣传了，真主啊，你赏赐了，也优待了。”】(《穆斯林圣训集》:1016、67 段，《提尔米则圣训集》:2415 段,《伊本·马杰圣训集》:185 段)。

讲述可以看见真主的正确圣训约三十余段，了解的人都会断然地相信使者确实说过：可以目睹真主。假若不是限于篇幅，我必一一陈述。

谁想领悟“目睹真主”的意义，就让谁坚持听取先知的圣训吧，其中也讲道(在乐园中)欲想见到真主的人，在他想见时，就可以见到；在复生日，真主因对人类的裁决而来；他在世界之上；用人类能听懂的声音召唤他们，这声音犹如发自最临近者说出的话；真主为他的仆人而显现等，这情景符合真主的属性。

10.07、信仰基础知识必须从经训中学习

对于伊斯兰信仰基础知识，怎能从真主的经典和使者的圣训以外的记载中捕风捉影地寻求？又怎能舍使者及其圣门弟子的解释，而对真主的经典作出牵强附会的释义？穆圣说：【谁凭私见讲论《古兰经》，谁就为自己在火狱中安排了自己的座位。】(《提尔米则圣训集》:2952 段),另一传述:“谁无知地评论《古兰经》,谁就为自己在火狱中安排了座位。”(《提尔米则圣训集》:2951 段,《图卜拉》:73、74、75 等段)。有人询问艾卜·伯克尔（愿真主慈爱之）:“真主说:‘水果和牧草’(皱眉章:31 节)一句经文中的‘牧草’是什么？他就说道:‘为我们遮蔽的天空是什么？运载我们的大地是什么？对于真主的经典，要让我说，我只能说:不知道它们是什么’”(引自《古兰经的征兆》)。

把目睹真主比喻成象看见日月一样明显，这并不是给真主作比喻，而是把两种相见的行为进行比较，不是把被见者进行比喻。但在比喻中也证明着：真主超绝

于他的被造者。否则，不以对照的形式，又怎能把感性的认识“看”上升到理性认识的“看”？看到的情况要么会在思想中进行斗争和异议，要么理智中就有这种看的一部分。如若不然，要是一个一个地说:“被看见者不是在看者的前面、后面、左边、右边、上方和下方。” 对这种说法智者必予以驳回。

因此，穆尔太齐赖派强制人们不承认能看见超绝的真主，或坚决否定能看见真主。他们说:“对于没有任何方向的看不可思意。”

10.08、今世不能够看见真主

今世我们之所以看不见真主，是因为我们的目光有限，而不是我们不可以看见真主。当目视着耀眼夺目的太阳时，不凭任何工具能详细地看清它的实体吗？回答必然是否定的。也总显得我们的视力太脆弱，而不是我们不可以观察到太阳的详情，也就显得目视者的无能。在后世真主将补全人类的缺陷，直到让他们拥有看见他的能力。就因为人类的能力有缺陷，所以当真主的光芒微显于山岳时，“穆萨便昏倒在地，在他苏醒时，就说:‘赞美你超绝万物，我向你忏悔，我首先归信。’”(高处章：143 节),也就是说：真主啊，你超绝万物，活着的人也只有等待着(到复生日)才能看见你，犹如只有等到物品干燥后才易滚动一样。因而，人类依现有的能力无法看见全权的真主。即使想看见天仙，也只能象先知得到真主的援助那样得到援助时。真主说:“他们说:‘怎么不让一位天仙降临到他’假若我让一位天仙降临，事情(对他们的殄灭)必定判定。”(牲畜章:8 节)。没有一位前人不在说：仅凭现有的能力不可以看见天仙。“假若我让一位天仙降临到他，我也要使天仙化作人形.”这样他们将含糊不清：他是人还是天仙？真主把我们同类的使者派遣到我们中间，实属对人类的完美赐福。

穆尔太齐赖派强制人们承认真主即不在宇宙之内，也不在宇宙之外。但是，对于不受空间限制地看见真主而言，确信能看见比否认能看见的主张更接近理性。

关于他们说:“否认看见真主就是永远也见不到真主。”这是因为他们认为“见”仅以空间为条件。若有人问说此话的人：你指的占空间位置是现有之物还是无影之事？如果是现有之物，那就是说：一切非现有之物都不可以看见，这种前提是错误的,不可能把现实能否“看见”作为永能看见或看不到的根据。不然，这是虚伪的认识，事实上这个占空间的物质世界表现出的现象可以被看见，这个世界不是在另一个世界中。如果你指的占空间位置的是无影之事，这第二个前提也是错误的，因为不存在的东西能占据空间位置，不可思意。

不懂经典和圣训的人怎能对信仰基础知识说长论短？他们只是从某人的言论

中听到一知半解。他们若狂言已获取了真主的经典知识，可他们并没运用使者的圣训解释真主的经典，也不顾及使者的圣训和圣门弟子及善良的再传弟子的论述，以及我们引用的可靠的评论家的精辟论证。他们不只是引用《 古兰经》的原文，不然，他们采用的是《古兰经》的意义，并不象儿童学习那样谦虚地学习《古兰经》，而只追究《古兰经》的含义。虽有人不步他们的后尘，也仅承认能见真主，这种人自圆其说而不以经训为依据地认为能见真主，他已经被罪恶纠缠，纵然他遭到不幸也罢。凭经典和圣训言必有据的信仰者，即使犯有错误，也被恩宠环抱。如果他受了挫折，将获双倍的报酬。

筛嗨的话:“乐园的居民目睹真主真切无疑。”专指乐园的居民，就可想而知他们以外的人则无缘目睹真主的荣耀，乐园的居民在乐园中能看见真主毫无怀疑。在进入乐园之前的审算场上，也同样能看到真主，就此两部圣训集业已肯定。真主指出:“他们见到真主的那天，真主向他们的祝辞是‘平安’”(同盟军章:44 节)。在审算场上对能见到真主有以下三种争议：

1、归信的人才能见到真主。

2、在场的人皆能看见真主，包括归信者和不信者。此后摒弃不信者，他们再也看不见真主。

3、伪信者陪同着归信的人见到真主，不信者看不见真主。

在审判场上真主对出席的人讲话，对此也同样有争议。

10.09、今世任何人不能亲眼目睹真主

正信者共同认为：在今世任何人不能亲眼看见真主。对此无任何异议，只在我们的圣先知上有争论。有人认为穆圣(福安之)未曾目睹真主；有人确信我们的圣先知见到了真主。

法官阿亚德(卒于伊历 504 年)在他的《境界》一书中说道：“圣门弟子和他们以后的人梦见了穆罕默德(福安之)。”阿绮舍(愿真主慈爱之)否认了穆圣亲眼目睹过真主。买斯禄格问她：“穆罕默德看见真主了吗”她答道：“对你的话我感到毛骨悚然。”接着她说：“无论谁告诉你穆罕默德曾见过真主，谁就在撒谎。”(《布哈里圣训集》:4855、7380 段，《穆斯林圣训集》:177 段，《提尔米则圣训集》:3068、3278 段)，买斯禄格说：“众人说的话同阿绮舍说的一样”。这是由买斯欧德和艾卜·胡赖勒传述的著名的圣训，但对此也产生过不同的看法。众多的圣训学者、教法学家和教义学家对“穆圣见过真主”持否定态度，认为今世不可以看见真主。

伊本·阿巴斯(愿主慈爱父子二位)传述：“穆圣(福安之)亲眼目睹了真主”(《布哈里圣训集》：4716 段，《提尔米则圣训集》：3134 段)。阿塔(文学家、教法学家，知道很多圣训，卒于伊历 176 年)传述：“穆圣在心中看见了真主。”(《穆斯林圣训集》:176 段，《提尔米则圣训集》:3281 段)。然后他讲到类似的话和有益的内容，最后他说到：“关于说圣先知(福安之)应该见到真主或说‘他见过真主’这样的话，即无断然的证据，又无原文可查，也不可信赖零星的迹象。只能对其中的传说作些争论，但可以看见真主的可能性是存在的。”

同法官阿亚德(愿主慈之)说的意思一样，即在今世看见真主是可能的。假若不可能，为什么穆萨(福安之)祈求看到真主？但经文未说明穆圣亲眼目睹真主，但是，原文只有他没看见真主的内容。这就是艾卜·赞勒的传述，他说：【我问真主的使者(福安之)：“你看见真主了吗”他答道：“我哪能看到”另一传述：“我看见了光明”】(《穆斯林圣训集》:178 节,《正信》:770 段)。另外艾卜·穆萨·艾师阿勒(愿主爱之)说:【穆圣站在我们中间讲了五句话:“真主不睡眠，也不该睡眠。他可减少份额，也能增加数量。白昼的行为未行使以前，夜间的行为被提交给他；夜间的行为未行使以前，白昼的行为被提交给他。与他相隔的屏障是光明(另传述:是火焰)。假若他揭开这幔帐，光明的表面必然会烧坏人类目击的一切。”】(《穆斯林圣训集》:179 段,《伊本·马杰圣训集》:195 段)。穆圣对艾卜·赞勒说:【我看到了光明】，也就是说穆圣看见了真主的屏障。这就很坦率地说出了穆圣没看见真主。真主最知。欧斯曼·本·赛尔德·达勒米说圣们弟子也赞同这种说法。

在希望看见真主上，哲白勒莱天仙比我们更迫切。如果说目睹真主是极伟大和崇高的事，那么从来就没有终止过确信可以看见真主的预言。

筛嗨的话:“乐园的居民毫无任何遮掩与任何姿态下见到真主”,这是因为真主完美的尊严和荣耀，众目光不能对他一目了然，周知全面。犹如他可以被认识而不可以被全面周知一样。真主说:“众目光对他不能一目了然。”(牲畜章：103 节),“他们无能对他全面周知。”(塔哈章：110 节)。

11、认清被谴责的教义学家

1、穆阿太齐赖派曲解了经训。

2、识别被谴责的教义学家。

3、正确的论据与理性认识间没有矛盾。
4、应该全面地顺从使者。
5、能够脱离真主惩罚的两种认识。
6、不禁止获取使命以外的知识。
7、立足理性认识，犹如教法学家引导的效法者。
8、禁止无知地对信仰津津乐道。
9、不顺从使者人的信仰有缺陷。
10、三类罪恶的学者。
11、教长安萨里关于论战和教义学之间的主张。
12、前人指责含虚伪和反真理的教义学。
13、真主和使者的语言是对人类的规范。
14、篡改经训原意的原因。
15、转向教义学的人深感为难和疑惑。

11.01、穆阿太齐赖派曲解了经训

筛嗨说:｛他的解释是在真主的意欲和知道的内容上。｝这就是说我们不把自己的私见和欲望加在对经典的解释中,犹如在目睹真主上，不可象穆尔太齐赖派对待经典和圣训的态度，他们歪曲了真主的语言和使者的话。(1)、公正的解释是符合圣训；(2)、错误的解释则是违背圣训，也无任何连续的传述，更不用说言必有据，这是对真主语言的引证和说明者不愿做出的事。即使愿意解释，也必指出在意义上作过的明显错误，不至于让听者陷入混淆和误区之中。真主为阐明和引导而颁降了他的语言。如果真主颁降的语言不是指的表面的意思，也不是用它纠正人们不懈地盲从追求的内容，那它就不能算是阐明和引导。这种违背圣训的错误解释——(2)是援引教义学家的意图，并非别出心裁。

很多人在这方面犯了错误。其目的就是用被谴责的教义学家的想法去理解真主的语言。如果有人说:“这句话的意思是这样、这样的”时，而他却讲述了被谴责的教义学家所关注的内容。如果被谴责的教义学家陈述的不符合经典的原文，那他也跟着撒谎，即便他也是教义学家。

11.02、识别被谴责的教义学家

识别被谴责的教义学家意图的方法很多，其中有：

1、坦率地说明某种意义所指的目的。

2、用表面的意思，不依据被谴责的教义学的言辞解释他们未指出的内容。用真主的语言对实际问题进行分析和实践，如真主说:“真主确已对穆萨说了话。”(妇女章：163 节)。穆圣说:【你们将象中午在无云的天空中看见太阳一样能亲眼目睹真主。】(《布哈里圣训集》:4581 段,《穆斯林圣训集》:183 段)。被谴责的教义学家的论调属于听众不愿听到的内容。当教义学家论述的内容得到经典原文证实时，这种论述就是真实的内容。至于言而无据的教义学，或与经典原文的证据不相及的内容，那么教义学家的这种论调就是虚伪的内容，是凭私见和欲望对经文的解释。事实表明，一个人说出的话，可以作不同的解释。甚至每种解释都有根有据无可非议。他也可以说我指的是内含的意思。

若有人说:这句话是一语双关，其实指的是你们未提及的意思。即：仅字面不可能表达出它的表里含义，也不可对字面给予否定，我们只有通过字面进行推理演绎。词句的表面并不是起借代作用，我们可以对它作出论证，这不是含义的起步。

有人认为以上讲说的是教义学家的主张,犹如前面所述，它要么是真实的，要么是虚伪的。教义学家不可能指出有背于表里的内容，也不可能给听众讲明白他所指出的意思,可是他们却把自己强调的意义(自认为的意思)与真主的语言结合在一起。我们可以认为教义学家指出的不是经文表面的意思，这是他们在没有顾及到听众倾听时的臆想，这是可以理解的。但是，应该否定的是在对原文意义企图解释、说明和理解时，却不予理睬经文表里的含义。教义学家借否认表面的意思，强调自己的论调，还不止一次地重复着，并为自己的论调举了许多例子，其结果又怎样

11.03、正确的论据与理性认识间没有矛盾

筛嗨说:｛在信仰上相信真主和真主的使者的人是安全的人，要把给真主作比喻的言辞驳回到这种言辞的制造人。｝也就是说：既要相信经典和圣训的原文，又要摒弃对经典和圣训的各种知识抱有怀疑、嫌疑和罪恶的释义。或者说：理性能验证与经典和圣训相背的内容。理性认识是在引证的基础上进行的思维活动。要是二者(理性认识和引用的论据)之间有冲突，我们就上升不到正确的思维活动。若在这种情况下通过思维产生的理性认识，也只能是无知的幻想。假若二者可以相互矛盾的观点成立，那么这种无知的幻想也就显而易见。如果引用的论据

不正确，也就无需谈起相互的冲突。若理性认识与引用的论据相互矛盾，这简直不可思议，犹如一个人说出的话与这话的意思相冲突。首先应该引用正确的论据把二者统一起来，就是把双方结合在一起，取消这二者之间的冲突。把理性思维提到引用之前，这是不可能的事。因为（感性知识是理性知识的先决条件）理性知识反过来能见证感性知识的正确性，也见证着应该接受使者(福安之)传达的使命。假若我们废止了引用的论据，也就是废止了理性认识的依据。假若我们废止了理性认识的依据，也就无需谈起与引证相冲突的内容，因为已经不存在与其相矛盾的思维活动。理性不可能在无任何感性基础上进行思维，也就是在引用实际内容以前，不可能作出全面地思维判断，这是显而易见的事。理性认识是验证感性认识的真实性和正确性的思维活动，也是对信息是否与实际相符的判断。如果应用了虚伪的论据，理性的判断也必然不正确。当判断不正确时，应用的论据就不可以采用，更不用说把它作为前提使用。把理性认识提到引用证据之前，在认识论上是一个错误观点。

11.04、应该全面地顺从使者

应该全面地听顺使者(福安之)，遵从他的命令，接受和诚信他传达的信息。不可用自认为理智的凭空捏造的内容与他对抗，或者对他产生疑惑和狐疑，或者把某些人的私见和想入非非的事混进对圣训的解释之中。犹如只能对真主崇奉、恭维、恭顺和依赖那样，也要专一地接受使者的仲裁，要听顺、遵从和承认他传达的是唯一的真理。

11.05、能够脱离真主惩罚的两种认识

这两种认识就是:①、认真主独一无偶；②、只追随真主的使者，不接受和不欢迎除使者以外的一切裁决,不停滞执行他的命令,也不停滞诚信他传达的消息,并把他传达的消息呈给懂教法的长者、教长和有主见者。若众人和尊重教法的人赞同，就可以接受并执行。如果他们不赞同，为了保持健康的信仰，就要委托他们予以指导，并回避使者的这项命令和消息。否则，就可能会篡改其内容，可能会导致把这种篡改称作释义或义务,还说:“我们对圣训作出解释,并肩负解释义务。”对于真主的仆人来说，带着各种罪戾(其中不乏配主)与真主相见，也比篡改圣训强。

当一段正确的圣训传到某个人时，他就应该把这段圣训看作是针对自己而言

的，犹如当面受到使者(福安之)的劝谕一样。他是否可以推迟履行，直到把它呈现给有见识、懂教义和有主见的人后在接受和执行？不可，他应该积极地毫无顾虑地遵守，不要混进任何不同的意见。若不同的意见混入圣训中，原文就要失去效应。进而各个功能就全被推翻，最终宣告原文无效。他们只所以篡改原文，就因为他们把它称作所谓理性想象的内容。好一个无知的想象!脱离了正确的本意。这种实践论，即使抛弃某人的解说而采取另一位的说词也罢，其实他们是一脉相承。

教长艾哈买德传述:欧买尔·本·舒阿卜的祖父说:【我和我的兄弟在一块坐着，那里有我一头可爱的红骆驼，我和我的兄弟看着这头骆驼忽然圣门弟子中的一些长者在附近的一个门旁坐了下来，我们很喜欢同他们坐在一起，我们坐在一块石头上。当时他们讲到一节《古兰经》经文，他们对这节经文争论不休，并且声音越来越高。这时候真主的使者气愤地走过来，当时圣先知的脸都红了，他用一把土撒向他们，并说:“众人啊，你们还如此傲慢的争论不休，以前的许多民族就因为对他们的先知产生了分歧，对经典各抒己见，才遭到毁灭。《古兰经》并不是为相互否认而颁降的经典，它的降示只是为了相互信任。你懂多少就遵多少,不懂的内容，就该请教懂的人。”】(《伊本·马杰圣训集》:85 段,《白俄伟》:121 段,《穆斯林圣训集》:2666 段)。

11.06、不禁止获取使命以外的知识

无疑,真主已禁止无知地对《古兰经》摇唇鼓舌,喋喋不休。真主说:“你说:‘我的主禁止干明显和隐蔽的丑事、罪恶和无理的叛逆，也禁止你们为真主举伴，对此他没降下任何权限，也禁止你们在真主上说自己无知的话题。”(高处章：33 节),“你不要停在自己不知道的内容上。”(夜行章：33 节)。真主的仆人应该把真主的众使者的使命，和颁降的所有经典认作应该遵循的准则，诚信它们是真理和事实，除此以外的全是人类的创作，这些创作符合使者使命的就是真理，与使命相背的就是虚伪。如果不知道是否符合使命？因为有的作品概括性较强，也不了解作者的意图，或知道其意图而不识其人。使者的使命能证实这些作品是否正确,验证他们的坚持己见，又仅凭自己的知识作出判断。知识是理论的依据，有用的知识能证实使者传达的使命。有用的知识也不一定都是来自使者的使命，但就今世的知识而言，如医学、数学、农学等。至于信仰学和后世学的知识，只能采用真主的使者的论述。

筛嗨说:｛伊斯兰立足于彰明较著地对她（伊斯兰）顺从和依服。｝

（注）:在阿拉伯语中这是一种借代的修辞手法，用具体的“立足”的“足”

借喻成抽象的基础，就显得比较形象和易懂，没遵从两项启示(《古兰经》和圣训)人的信仰就不稳定。伊斯兰立足于对她的顺从，不返抗她，不以私见和想象及类推违背她。布哈里传述:“真主有派遣的属性，使者有传达的义务，我们有顺从的责任”。这是句富有深远意义的论述。

11.07、立足理性认识，犹如教法学家引导的效法者

对带有引用论据的理性认识来说，这是一个多么恰如其分的比喻。带有引用论据的理性认识，犹如一般普通的效法者得到教法学者的指导。不然，这一比喻还隐着更深的含义。普通人可以成为学者，而学者则不可成为先知、使者。当一个普通的效法者认识了一位学者，他就应该把另一个普通人介绍给这位学者。如果穆夫提(教法解释家)和教义辅导员之间发生了分歧。请教教法的人，就应该接受穆夫提的主张。假若教义辅导员说:“我讲的才正确，穆夫提说的不对，我掌握着你在穆夫提那里要了解的根本知识。要是你吸取了他的而不理睬我的话，那你就诋毁了从穆夫提那里要了解的根本知识。这诋毁也必然会在知识的分枝中出现”。请教教法的人就应对他说:“在你见证穆夫提的主张和职责时，我也见证应该放弃你而效法他。在这一严定的知识中符合你的见解，你的见解也未必适合各类问题。在这一问题上你与穆夫提产生了分歧，他的知识卓尔不群，非你能比，你在这分歧上犯有错误。你的认识也有错误，穆夫提则未必犯错误，也许他在某方面的认识中会出错。”

智者能认识到使者在传达使命上受真主的保护，不会出现错误,因此就应该听顺他的命令。我们已经意识到人类迫切需要伊斯兰信仰，假若一个人对真主的使者说:“这部《古兰经》是你传达给我们的经典，是你给我们带来的哲理，在这经典和哲理中含有与我们凭思维能力认识的知识相矛盾的内容,我们仅凭理智认识你的诚实。假若我们接受你所说的与我们的思维相矛盾的所有知识，这在我们的认识中是对你诚实的一种中伤，因为我们相信在你的话中显然有矛盾的成份，我们就只能避开你的话，不接受这种引导和知识。”这个比喻说明一个不信认真主的使者的人得不到使者的喜欢。不然，假若就如此人津津乐道的那样，也必有很多人相信使者传达的各项知识。因为思维能力各不相同，嫌疑也繁多芜杂，群魔又不遗余力地蛊惑着私欲,所以每个人即可能在使者传达的各项信息和命令中见到自己当做的义务，也能说出类似这个津津乐道者乐道的话，真主说:“使者只有传达的义务。”(光明章:54 节),“众使者只有明显传达的义务。”(蜜蜂章:35 节),“我只派遣了用他本民族的语言传达使命的使者，就为了他能给他们

解释清楚。真主使他意欲的人入歧途，并引导他意欲的人走正路。”(伊卜拉欣章:4 节),“来自真主的光明和显著的经典达到了你们。”(筵席章：15 节)“哈，米姆。指显著的经典发誓”。(烟雾章:1—2 节，金饰章:1—2 节)。“这是明显经典的迹象。”(优素福章:2 节),“这(《古兰经》)不是捏造的语言，却证实着以前的经典，解释着万象，引导和慈爱着归信的民众。”(优素福章:111 节),“我把这部经典降示给你，是为了解释万象，也是对顺从者的引导、慈爱和喜讯。”(蜜蜂章：39 节),在《古兰经》中类似这样的内容很多。在命令信真主和后世上，使者指明了真实的信仰，还是没指明。当然第二种(没指明)是错误的假设。如若他用概括简洁的语言说出这(信真主和后世)是真实的信仰时，就不能算作明显的传达。优秀的民族见证着使者最完美无缺的传达，也求真主见证他们荣获崇高的地位。谁称使者在信仰原则上没作出明显的传达，谁就给使者(福安之)捏造了谣言。

11.08、禁止无知地对信仰津津乐道

筛嗨说:｛谁希望了解对自己被禁止的知识，并不因对这种知识的理解而满足，谁的希望就会使谁摒弃正确的认识、健康的知识和虔诚的信仰。｝

(注):这就是承认的第一种主张，提高谨防在信仰基础上的摇唇鼓舌,喋喋不休，因为它与在其它方面上无知地说长论短不同。真主说:“你不要盲从你不知道的事，耳、目和心灵都要受审.”(夜行章:36 节),“有人在认识真主上无知地争辩，并追随叛逆的恶魔。谁与恶魔为伍，恶魔就使谁入歧途，并把他引向火狱的惩罚，这是注定的事。”(朝觐章:3—4 节),“有人在认识真主上无知地争辩，即没得到指导也没有辉煌的经典，还目空一切地诱人迷失真主的道路。在今世他会受辱，复生日我(真主)让他品尝烈火的惩罚。”(朝觐章：8—9 节),“还有谁比不接受真主的引导，只追随私欲的人更迷误，真主不引导不义的人。”(故事章：50 节),“他们只跟随猜测和欲念，可来自他们主的引导已经达到。”(星宿章：23 节)等等都是说明不可无知对信仰评头论足。

穆圣(福安之)说:【“得到引导后又迷误的人，是因强词夺理。”接着先知念诵到:“他还强词夺理地给你举了例证。”(金饰章：58 节)】(《提尔米则圣训集》:3250 段,《伊本·马杰圣训集》:48 段《凯比尔》:8067 段)。

真主的使者说:【最遭真主气愤的人就是大放厥词争论不休者。】(《布哈里圣训集 》:2457、4523 段,《穆斯林圣训集》:2668 段, 《提尔米则圣训集》:2976 段)。

11.09、不顺从使者人的信仰有缺陷

无疑，不服从使者的人信仰有缺陷。他对待信仰只凭私见和欲望，或者说只追随及顺从私欲和私见，不接受真主的引导。他遵循使者传达的使命以外的东西，因而他在认主独一上有了缺陷。在他的认识中，把真主以外的东西当作了主宰。真主说:“难道你没看见把私欲当作主宰的人吗”(屈膝章：23 节)。即：他崇拜私欲。

11.10、三类罪恶的学者

可以把罪恶的学者归纳为三类，犹如阿卜杜拉·本·穆巴莱克(愿主慈之)所说：

我看见罪恶熄灭了心灵的火花，

嗜好留下的也许就是卑劣的艰难。

放弃罪愆就是让心灵复活，

背逆私欲才是留给自己的光明。

依恋今世能使信仰荒歉，

还有罪恶的学者和僧侣的荒诞。

1、非正义的执政者以暴政取代教法，抵制教法，放弃真主的和使者的裁决，嘉纳暴政。

2、罪恶的学者，他们不遵守教法，仅固持己见和错误观点。把真主和真主的使者判为非法的内容篡改成合法的条款，把允许的事项篡改成非法的条文。把废止的言辞当作金科玉律，把治理格言视为赘语闲谈，解除制约他们的内容，束缚放宽他们的条例等等。

3、僧侣，他们是些不学无术的苏非人，他们背叛信仰的真谛和教法的本质，进行体味、觉察、感悟、揭示弥漫。其实这是虚伪的恶魔的制作和欺诈，是以私欲作祟取代信仰的真谛。

古时人说:“当政治和教法冲突时，我们接受政治。”现代人说:“当理性认识与教法原文相抵触时，我们采用理性认识。”体味感悟的苏非人说:“当体味感悟和揭开弥漫同教法的原文相矛盾时，我们嘉纳体味感悟和揭示弥漫。”

11.11、教长安萨里关于论战和教义学之间的主张

艾卜·哈米德·安萨里(沙斐尔学派，在教法、哲学和玄奥学等诸多方面皆有

著述，卒于伊历505年)在其著作《复兴真知》一书(这是他众多的著作中最优的一部)中讲道:“若问:‘辩论和教义学象占星术一样被指责、还是被 许可的、还是被委托的吗’要知道对此人们中有固执的和过分的。有人认为这是异端和违禁的行为。曾犯有各种罪的人相见真主时只要不举伴真主，就比巧争怪辩者好得多。”也有人说：“这属主命，或属副主命，或属当行，或属嘉喜”。最临近的人是认主独一的人，是为信仰而奋斗的人。艾卜·哈米德·安萨利说：“沙斐尔、玛立克、艾哈买德·哈白立和苏福扬(伊斯兰中的长者，当时学者中的领袖，卒于伊历161年)以及所有前人中的教长们都禁止论战和教义学论,他们消除了这些言词。”他还说道:“前人中的圣训传述人对此意见一致。”由他们上引起的争议不限于这一内容。他说:“圣门弟子为避免滋生罪恶才谨言，虽然他们最了解信仰的真相,和最富雄辩才能。”因此穆圣(福安之)说:【深谈究论者毁灭了。】(《穆斯林圣训集》:2670段,《艾卜·达吾代圣训集》:4608段),也就是纵横深究的人。

证据是:“这种辩论若属于信仰的成份，真主的使者(福安之)必定重视，并加以命令，会教授论辩的方法和对论辩者的嘉奖。”然后安萨里讲了他和别人推断的其它的内容，一直讲到:“你(读者)说:你选择了什么”接着他作了详细的解答:“辩论有利有弊。需辩论时，作合法的辩论，或者说作积极性的和可行性的辩论，要恰如其分。无需辩论时，作无益的论辩是非法的行为。”

安萨里还说:“关于无益的辩论，则是嫌疑的象征，会动摇信仰，消失信心和坚定的意志。它一开始就会出现这种现象。这种现象引用了可疑的证据，人们在其中会产生分歧，这就是在信仰上无益的辩论。其害处将导致对异端的肯定，并把异端在人们心中确立，这全是无益辩论的倡导者勾起的原因。他们还加强鼓励辩论者坚持这种无益的辩论，可这种有害的辩论是以骚乱的门户之争为中媒。

安萨里说:“有益的辩论也许有利于彰明真理，更能具体地认识真理，这也许太难了。在被谴责的教义学家中没有实现这一高尚的目标，也许其中的浑噩与迷惑比彰明和认识更多。”他说:“当你从他们的宣讲或赘言中听到关于彰明真理的内容时，或许你能想到：人类就是他们未知的敌人。你可以听听被谴责的教义学人的这种论调，在他们对这种论调陈述和解释之后，又会深感厌恶。其中有教义学家最终的主张，你会确实认识到利用被谴责的教义学家的思路，通往认识真理的途径行不通。指我的信仰为誓，被谴责的教义学一直在进行昭示、认识和解释部分真理，但内容很少”。引用安萨里(愿主慈之)的内容至此就全部结束。

11.12、前人指责含虚伪和反真理的教义学

在对真理的彰明和认识中，教义学也采用了一些有力的证据，前人不厌恶这种教义学，这种教义学在正确的含义上使用了一些新的术语，犹如在表达健康知识时采用的一些专有词汇。他们也不反对对真理证明和对虚伪的论证。不然，前人讨厌的是含有虚伪的和反真理的教义学。这类教义学中不乏违背经典、圣训和健康知识的内容，还歪曲了获取健康知识的途径。语言冗长地赘述着含极少有用的知识，就象在崎岖山路顶峰上一头瘦小的骆驼，因不肥壮而不被挑选利用。他们认识较好的莫过于承认《古兰经》的真实性，及正确地解释《古兰经》。他们仅负起了某些责任，延长了篇幅，扰乱了思想。如诗中说道：

若今世不比不争，

论战的著作又怎能衍生

不会再有《赐福》和《支柱》的生成。

他们狂言冤结合法，

还编文杜撰，

把它加固增添。

他们狂言自己编文著述是为抵制嫌疑和困惑。杰出的智者对他们在著述中增加的嫌疑却深感困惑。

11.13、真主和使者的语言是对人类的规范

真主的经典和他的使者的语言可以起到良药、引导、认识和信使的作用，那些彷徨者的著述或许有相应的作用。不然，应该把真主的语言和使者的圣行作为理论依据，并对其意义进行深思和领悟，应该了解经训作出的证词和证据，不管是理性的论证，还是感性的陈述。也应该了解对经训的各种推断，要对相符和相反的话作出比较。如有人说：“真主的语言和使者的话可以这样解释、那样说明等”，如若这种说法符合使者传达的信息，就可以接受。如果他指出的内容与使者传达的消息相背，则应驳回。

一些违背的内容诸如组合的、躯体的、本质的、有方位的、占空间的、偶然的等等。在经典和圣训中就不存在这些术语的使用者讲的意思，而在人们的语言中也没有对真主这样称说过。而他们用这些术语讲论从前未讲过的话，用这些词汇解释某些话的意思，注述《古兰经》论证的理性和感性的证据。当查询和验证时，其中的真理和虚伪就昭然若揭。

就关于组合，有以下解释：

1、相同的事物组合在一起，这种情况很多。称作溶合。如动物的四种禀性和各种生理功能等。真主不受制于这种溶合，他的各种纯洁的属性无需这种意义的

组合。

2、同类相匹配，如两扇门板匹配一合门，这确定不符合真主的各属性。也就是在肯定真主各属性中，没有这种组合。

3、部分相结合，称本质组合。

4、形态相组合，例：介指，它的物质(元素)是银，它的形态是人所共知的样子。被谴责的教义学家说：“躯体是由各个本质匹配成的整体。”对此他们作了毫无意义的长篇论述。请问是从两种本质上匹配的？还是从四种、六种、八种，或是十六种上 这种匹配决不能确定真主的各属性，也不能肯定真主超绝于他的被造者。

其实躯体不是从一些各不相同的本质上匹配成的整体。他们的话也只是独家论调，对内容的释义。

5、本体和各属性之间的相互组合。被谴责的教义学家只所以把这称作组合，以便他们能借此否认真主的各属性。这是来自他们在语言学里鲜为人知的，在教法中也不被使用的专有术语。但在这种说法和品验上我们不同意他们的意见，如果他们确认真主的各属性相互合作，我们就对他们说:“表达实际意义的语句，不属你们自称的想象中的词汇，也不会由你们的妄称能滋生出别的含义。其实这已经断定，假若把奶子叫做酒之类的术语能成立，那么这种把本体与属性之间的组合的说法也就不会被禁止了。

6、本质和“实有”之间的组合。想象中认定二者不同。就此问题可以询问旁门者，是本体可以离开“实有”，还是“实有”能脱离本体？这显然是无稽之谈。被谴责的教义学人在“真主的本体是实有的，还是不存在的”问题上犯了很多错误，对于这一问题固执和狐疑的人来说，被谴责的教义学人就是他们的前车之鉴。也有许多人与虚伪的人一样，在理穷之后中止了一次又一次的查询和细论。

11.14、篡改经训原意的原因

迷误的原因就是没思考真主的语言和使者的圣训，专心致志于希腊人的哲学和各种不同的意见。

他们之所以叫做教义学家，是因为他们不接受实际的知识，只采纳无裨益的多余的语言。他们还用类比法打比喻，解释感性认识获得的知识，这种类比法和列举的例子，在别处对于否认感性认识的人有裨益。所有凭私见，或感受，或政治目的无视经典原文而解说的人，或者凭谬论违背原文的人，都是恶魔的同流之辈，因为他们没服从真主的旨意。而真主说:“真主说:‘当我命令俯首施礼时，你为什么不俯首施礼’它(恶魔衣卜劣斯)说:‘我比他好，你从火上创造了我，你从泥上创造了他。’”(高处章：12 节),“谁顺从了使者，谁就顺从了真主，谁违

背了(使者，谁就违背了真主)。我并没派你监护他们。”(妇女章:80 节)，“你说:‘如果你们爱真主，那就跟随我吧，真主就爱戴你们，恕宥你们的罪愆。真主是多恕的，特慈的。”(伊姆兰的家属章：31 节)，“指你的主发誓，他们不归信，直到他们请你裁决他们之间的争执，他们对于你的裁决不感觉伤心，还会倍加服从。”(妇女章：65 节),在这节经文中真主指自己起誓，说他们不归信，直到他们请先知裁决，他们欢迎他裁决，还倍加服从。

11.15、转向教义学的人深感为难和疑惑

筛嗨说:｛从经典和圣训转向教义学的人在归信和不信、诚笃和虚妄、承认和否认之间摇摆不定，在彷徨中嗾使，在偏离中疑惑，及非归信和诚笃，又非不信和否定。｝

（注）:摇摆不定即：动荡徘徊。这是筛嗨(塔哈伟)描述每个从经典和圣训转向被谴责的教义学人的情况，或者他们企图使教义学与经训进行溶合。当教义学与经训抵触时，就解释(其实是篡改)经训，并把它移交在私见和不同的见识中进行释义。最终导致彷徨、迷误与狐疑。如伊本·卢师德·哈斐德(当时最了解希腊哲学及其作品的人，卒于伊历 595 年)在其著作《草率》一书中说到:“谁又能说出主宰权中重要的内容”阿买迪(有信仰的宝剑之称，卒于伊历 631 年，寿终在大马士格)，也提出了同样的问题，他是当时的优秀份子，了解一些重要的问题，却也受到了这一些问题的困扰。安萨里(愿主慈之)也提出了这样的问题，在教义学的一些问题上,他最终也导致为停滞和徘徊状态,后来他避开研究的途径,接受了使者(福安之)的圣训，直到归真。布哈里是在这种认识上，艾卜·阿卜杜拉·本·欧买尔·拉孜也这样认为，他在诗中写到:

过极的思想只能成羁绊，
迷误是在穷追虚荣的今天。
灵魂躲在躯体的边沿，
图谋今世只能落得低贱和冷淡。
在今生还没对自我查验，
聚集时，
只能面面相谈。
多少世人和家园，
顷刻消失灭完。
多少山岳依然固坚，
人已消失，

山还是山。

他还说道:“我曾尝试过数理的方法和哲学的思路，发现它们并不是治病的妙方和止渴的甘霖。惟有《古兰经》才是最佳的途径。你可以确认地说:‘普慈的主稳坐阿尔实（权威的宝座）。’(塔哈章：10 节)，“纯洁的语言升至于他”（创造者章：10 节）。也可以否认地说:‘万物不似他。’(协商章：11 节)，‘他们不能周知他(真主)’(塔哈章：110 节)。”最后艾卜·阿卜杜拉·穆罕默德说道:“谁接受了与我同样的考验，谁就有我同样的认识。”(引自教长冉海毖著的《伊斯兰历史》)。

长者艾卜·阿卜杜拉·穆罕默德·本·阿卜杜·凯勒姆·舍海赖斯塔尼也作了同样的论述，他看到了哲学派系和被谴责的教义学家的彷徨与懊悔，他在诗中说道：

我的一生，

围绕在学院的讲坛。

在人生的路标间，

匆匆走完。

只看见，

用手

拉着下巴，

静静地思参。

或者悔恨地敲击着齿边。

艾卜·买阿利·朱叶尼(愿主慈之) 说:“亲爱的朋友，你们不要再忙于教义学了。假若教义学能使我达到我从事的事业。”(他在临终时接着说：)“那我就一定投入大海之中，丢弃穆斯林和他们的知识，做违禁的行为。如果不是我的主以恩惠弥补了我，伊本·买阿利·朱叶尼可就糟了。啊！我将在我母亲的信仰上寿终正眠”或者他说:“我在喃萨卜尔妇女的信仰上死去。”

舍姆素·迪尼·胡斯录沙希也作了同样的论述:他是凡阿尔·迪尼·拉孜最好的同事,属于优秀成员。一天他来到凡阿尔·迪尼·拉孜这里说:“你信仰什么”凡阿尔·迪尼·拉孜答道:“穆斯林信仰的。”舍姆素·迪尼·胡斯录沙希说:“你因此开阔了自己的胸怀并深信无疑吗”凡阿尔·迪尼·拉孜答道:“是的。”然后舍姆素·迪尼·胡斯录沙希说:“感谢真主，赐你这种恩惠。但是，指真主发誓，我不知道我信仰什么”说着他流下了眼泪，甚至泪水浸湿了他的胡须。

伊本·艾卜·哈迪德曾在伊拉克写下传世佳作：

不信的人啊，

在你的诡辩中，
我一生彷徨困惑。
你虽让理性运作，
在人生路途上，
赢得的却是不堪的后果。
遭真主诅咒者啊，
用狂言吹嘘着自己的主张。
其实在撒谎，
这谎言毫无智力能量。

胡乃先(波斯人，后移居埃及，卒于伊历646年)在临终时说:“我不知道在我需要以外，什么能占优势 ”然后他又说:“需求是消极的禀性，我将一无所有的死去。”

还有人说道:“我侧卧在床上把书放在脸上，面对着数不胜数的各种证据，直到黎明也没有偏离我需要的论据。”

如果没有真主用恩赐弥补，谁又能达到如此境界，只能假装归信。犹如艾卜·优素福所说:“谁凭教义学谋取信仰，谁在假装归信；谁用点金术谋求财利，谁就要破产；谁奇谈怪论，谁就撒谎。”教长沙斐尔说:“我对懂教义学者的判决是:该受椰枣树叶柄和鞋子抽打，把他们困在他们的家里，或部落中。”有人说:“这是对抛弃经典和圣训而忙于教义学人的惩罚。”

沙斐尔还说:“我认为教义学家不存在穆斯林的认识，是犯有真主禁止行为的罪人，只要不举伴真主，就比接受教义学的人好。”

你会发现每位接受被谴责的教义学的人，在临终时总是偏向众长者的主张，承认长者们所接受的知识，回避与这知识相背的细节，停止与相背细节的联系。然后在这细节中的错误也就彰明较著了，或者没有正确可显。他们最终(不受惩罚时)就似追随有学者的儿童、妇女和游牧民一样。

犹如对症下药，心灵的良医(穆圣‘福安之’)在夜间开始礼拜时说:【真主啊，哲白勒莱、米卡伊莱和伊斯拉斐莱天仙的主啊，开天辟地的主啊，全知幽玄和现实的主啊，你给你的众仆裁决他们争论的问题吧，求你在允许对真理争论上给我以指导吧。求你引导你意欲的人走向正路。】(《穆斯林圣训集》:770段,《提尔米则圣训集》:3416段,《艾卜·达吾代圣训集》:776段)。

穆圣以哲白勒莱、米卡伊莱和伊斯拉斐莱的主宰的名誉祈求伟大的主宰在允许对真理的争论上给以指导，因为心灵只有得到引导才富有生机。真主把三种生机委托给这三位天仙：①、把启示(降颁经典的任务)委托给哲白勒莱天仙，启示是心灵的生机之源；②、把管理风雨委托给米卡伊莱天仙，雨水是生物体保持生机

的媒介；③、把吹响复苏的号角委托给伊斯拉斐莱天仙，吹响复苏的号角是世界再复生机和众生命返回躯体的因缘。以这些被委托肩负生机使命的精神使者的主宰的名誉，向他们的主宰(其实也是万物的主宰)祈求，在达到目的上必有深远的影响。真主是被求助的。

12、解释应该符合经训

1、驳斥对目睹真主的否认或解释。
2、后人在解释上运用的术语。
3、经典和圣训的解释。
4、注释家的解释是对教义学的说明。
5、正确的解释应该符合经训。

12.01、驳斥对目睹真主的否认或解释

筛嗨说:｛相信乐园的居民能亲眼目睹真主的情景，不可凭想象而定，也不可以理解的能力进行解释。因为不应该解释目睹真主的情景和真主的主宰权的意义，只能接受原文的内容，这是穆斯林应该接受的信仰。谁没远避否认和比喻，谁已失足了，精神没得到升华。｝

（注）:筛嗨(愿主慈之)批驳了穆尔太齐赖派及其随声附和者否认看见真主的谬论，也驳斥了用真主的被造物比喻真主的错误倾向。圣先知(福安之)说:【你们就象在圆月的夜间看见明月那样(在后世)能看见真主。】把在这个物质世界里看见明月那样，比喻在后世看见真主一样清楚，其实在说明看见真主是心(或称"心眼")的看。这里在"看"中比喻的并不是可见的"看 "，这就是在确认和证实能看见真主与不承认能看见真主之间作出的解释说明。在这种解释和说明之外还能会有什么意思？如果对这段圣训的原文作出解释，那么对其它的原文又该如何推论？这段圣训原文的意思能说成：象在圆月的夜间，你们知道明月一样知道真主吗？现援引真主的话揭露这种虚伪的释义，真主说:"难道你就没看见你的主对付象军吗 "(象章:1 节)(其实圣先知并没亲眼目睹象军当时的惨败景象，象军侵犯麦加的那年正是先知诞生的那年),诸如此类的例证都说明运用的"看"是"心眼"的看。无疑"看"有目光的看、心灵的看、梦境的看等等之分。但是教义学家仅采用了其中之一。假若教义学在"看"上不拘泥于一说，必然不会在认识上陷入含糊其词、模棱两可，会作出明确的解释。这种解释和论证运用圣先知的话就会显得更明白，更确凿。他(福安之)说:【你们就象在中午无云的天空上，看见太阳一

样能看见你们的主。】诸如此类的圣训不正说明着关于亲眼目睹，或心灵的观看吗？也只有真主让心眼失明的人，才看不清这样的比喻。

如果他们说:"这是你的信口雌黄，大多数理智健全者反对你的说法。"在理性认识上不含有这种变形的思维。不然，假若理智者想象自立者、实有者不可以被看见，理性认识就必然会判定这种想象是不可能的。

筛嗨的话:"不可凭想象而定。"即：因想象真主能在某项属性上被看到，于是就比喻式地幻想起来。然后就对幻想中的属性加以确认，其实这种想象者就是比拟人。要是以这种幻想为根据否认能看见真主，那他就是一个不信真主的人，然而，应该抵制这种仅凭想象妄称的理性认识。真理和虚伪因他的想象显得难辨，否认这种幻想就是对虚伪者的驳斥。应该批驳虚伪，确认真理。

筛嗨(愿主慈之)的话:"谁没远避否认和比喻，谁已失足了，精神没得到升华",这句话是以上的意义。穆尔太齐赖派狂言否认看见真主就是赞颂真主的崇高和伟大。难道说否定真主的一项完美属性就是赞颂真主？其实否认看见真主，不仅仅是否定一项真主的属性，因为一切"无有的"才不被看见。完美只能在可以看见上表现出，否认能见者的视觉就是否定认识的能力，犹如在知识中那样，而否认能了解(认识)真主，就不是单单地否认他的一项完美，真主的完美就是：他可以被认识，不可以被周知。不能因看见真主就认为对真主能一了千明，犹如他不被周知的那样。

12.02、后人在解释上运用的术语

前面讲过筛嗨的话:"也不可以理解的能力进行解释。"即：称懂得了对他的解释，这种解释有背于字面意思，结果每一个阿拉伯人对原意的理解就会成为曲解者的依据。他们说:"我们只是在不同的语言上加以释义。"就这样为了美化和装饰自己就把曲解称作了释义，以便被别人接受。真主业已谴责了美化虚伪的人。真主说:"就这样，我让人类和精灵中的恶魔作为每位先知的敌人，他们互相以花言巧语讥讽欺诈。"(牲畜章：112 节).对意义的认识不只是字面表现出来的内容。有多数虚伪者靠违背真理的谬论被美化装饰。

这里筛嗨所讲的与以前他讲的话相似:"我们不凭自己的私见和欲念进行解释",然后他又用下面的话对这种意义进行强调:"因为不应该解释目睹真主的情景和真主主宰权的意义，只能接受原文的内容，这是穆斯林应该接受的信仰。"其目的是让抛弃妄称释义的曲解，这种释义是捏造的内容。但是筛嗨以很有礼貌和美好的方式作出了辩论。犹如真主所说:"你当以美好的方式与他们辩论."(蜜蜂章：125 节)。筛嗨话的意思不是叫放弃所有的解释，也不是叫放弃明显偏重于经典

和圣训的部分人的主张。应该抛弃的只是那些罪恶的异端的释义，它违背了前人的主张，是经典和圣训指出的罪恶的内容，它无知地抛开了真主的语言。

从罪恶的释义中有对可以看见真主的证据的解释、有对真主超绝万物的证据的释义、也有解说真主没与穆萨说话、没把伊卜拉欣当作挚友,最后解释的词汇就变成了不是本意中使用的语言。

12.03、经典和圣训的解释

真主的经典和使者(福安之)的圣训中作出的解释才应该是教义学采用的真实内容。在经训中对传述的信息的解释，才能说明信息的真实意义；在经训中对命令的解释，才是说明被命令行为的具体内容。阿绮舍(愿真主慈爱之)说:【真主的使者在拜中说:"真主啊，我们的主宰啊，赞美你，你超绝万物，赞颂全归你。真主啊，求你赦免我吧!"这就是对《古兰经》的解释。】(《布哈里圣训集》:817、4968 段,《穆斯林圣训集》:484 段,《艾卜·达吾代圣训集》:877 段,《伊本·马杰圣训集》:889 段)。真主说:"他们只等待(经典)的解释，当它的解释到来之日，从前忘记它的人就说:'真主的众使者已经传达给我们了真理。'"(高处章：53 节)。在经典和圣训讲述的内容中有对梦境的解说,有对行为的分析,如真主说:"这就是对我以前(优素福)的梦兆的解释。"(优素福章：100 节),"他(真主)教会你圆梦。"(优素福章：6 节),"那是最好最美的解释。"（妇女章：59 节），"我将告诉你(穆萨)无法忍受现象的解释。"（山洞章：78 节），"这就是对你(穆萨)无法忍受现象的解释。"(山洞章：82 节)。谁又能否认类似这些解释的效果，和否定有关命令与禁止的具体内容?

关于经训中的消息，如传达真主和后世的信息，对这些信息的实质的解释也许鲜为人知，仅凭传述很难知悉。如果信息不能形象地描绘内容，或者在传达以前不让了解一些有关的情况，这样对实意的解释就不能只凭传述，对这些信息的实意的解释只有真主才知。而不知其意也必然不知对它的解释，说话者的目的就是想让听众懂得他说话的意思。真主命令感悟《古兰经》中的每节经文，颁降《古兰经》就是希望能领会其中的意思。经典、圣训和前人解释了其中的含义，无论这种解释同字面符合与否都一样。

12.04、注释家的解释是对教义学的说明

许多注释家，如伊本·哲勒尔等人，就是想对教义学作出解释和说明，无论这

种解释和说明同字面意义符合与否都一样。解释如注释，正确的当发扬，糟糕的当摒弃。

真主说:"除真主和博学者外，没有人知道经典的解释。"(伊姆兰的家属章:7节)。真主才具知蕴含经文的意义，博学者了解蕴含经文的解释。

懂得"除真主外"意思的人不想解释其本意，因为真主降示给他的使者的经文中有所有教长(或译作：宗教学者)和使者都不了解的内容，博学者在认识这些内容上也无份，他们只能说:"我们相信它们(明断的和蕴含的经文)都是来自真主那里。"(伊姆兰的家属章:7节)。普通穆斯林的认识不同博学者的认识，博学者应该向普通归信的人作出解释和说明。伊本·阿巴斯(愿真主慈爱父子二人)说:"我属于知道对蕴含经文解释的博学者之数。"(塔卜的注释书:6632段)。伊本·阿巴斯的话是正确的,圣先知(福安之)为他作了祝福，圣先知说：【真主啊，求你赐他(伊本·阿巴斯)有理解信仰的能力，授予他对经典解释的知识。】(《布哈里圣训集》:143段,《凯比尔》:10714、12506段,《穆斯林圣训集》:2477段),圣先知(福安之)的祈求不予驳回。穆扎希德说:"我把经书自始至终地念给了伊本·阿巴斯，并逐节地向他讨教。"(《塔卜拉》:90页)。人们连续地传述着他解释了全部的《古兰经》，可他没说过任何一节只有真主才知道的蕴含经文。

圣门弟子(愿真主慈爱他们)就基本的一些问题说到:"蕴含的经文是《古兰经》的各章章首的明确的字母。"这是伊本·阿巴斯的传述。在这些字母的意义上，虽然许多人讲说过。但若这些字母的意思是可知的,蕴含经文的意思也就彰明了,因为这些字母是蕴含的经文，所以它们的意思也就不可知，其它的经文的意思则不然，是可以解释的。

再者，真主说:"其中有许多明确的经文，它们是经典的基础，还有一些蕴含的经文。"(伊姆兰的家属章:7节)。为数不少的人认为，各章章首的字母不属经文。后人中的教法学家和教义学家在解释中说道:"把可以理解的字面变成明确的意思。"

12.05、正确的解释应该符合经训

后来的教法学家和教义学家的教义释义淡化了应该倾向的证据,这就是人们在其中对讹传的许多事情争议的释义。正确的解释应该符合经典和圣训证实的内容,否则,就是罪恶的释义，是对原文展开的想象。《思考》(作者可能是艾卜·穆尔德·本·穆罕默德·乃斯斐，卒于伊历158年)中讲到:人问穆罕默德·本·哈桑："在经典和使者传达的信息里有给真主的各属性作比喻的内容该怎样理解"

他答道："我们对这些内容的理解就如它们被传达的那样，我们相信这些内容，不对此作纵横深究。"

要知道错误和悖谬的意义不是原文表面的内容，也不是所需的解释。谁作错误和悖谬地理解，谁就目光短浅，一知半解。诗中写道：

缺点啊，

你就是罪恶瘟疫，

感染着多少正确的话语。

你的由来，

是思维的病源。

还有诗写道：

可恨，

不纳忠言者，

对他谏诤，

犹如对牛作言。

对真主的话该怎样评价？真主的语言是至真切优美的话语，真主说："这(《古兰经》)是一部章节精美详明的经典，是来自明哲的，彻知的真主的降示。"(呼德章：1 节)。其实悖谬者的真实意图是在说:"《古兰经》和圣训的表面意思不可信,是迷误。"请看其中的解释不符合信仰、认主独一和圣洁的释义？这就是释义者的真实图谋。

事实说明《古兰经》指出了无懈可击的真知。争辩者称自己发现了《古兰经》的虚伪，还告诉人们这是他们敲开了《古兰经》的大门。如果他们用这点见识在某些意义上，狂言战胜了他们的穆斯林同胞，那其实他们在为自己打开了各种匹配真主和异端邪说的门扉,对此他们不能自拔。当他们仅凭自己不懂的毫无法律根据的意思理解《古兰经》时，不也正是肆无忌惮地作出评论吗？！

如果你们说:"令人折服的理性证据没证明不可以作这种解释,所以我们就作了这样的解释，并予以承认。"请问：哪种理性认识赞同你们所谓的令人折服的理性的证据？神秘的盖拉米塔派狂言他们拥有令人折服的证据证明教法表面的虚伪；哲学派系狂言他们拥有令人折服的证据证明躯体不可以复活：穆尔太齐赖派狂言他们拥有令人折服的证据证明不能目睹真主；也有称真主同他说了话，怜悯了他的人等等。所有这些打开对经典释义门扉的人，都称自己在这类释义的范围里拥有更伟大的理论。

这样就必须提出两个注意事项：

1、不承认经典和圣训的内容，直到在广度和深度上探求所谓的理性认识。在研究之后，对经典进行争执的每伙人，都称理性认识证实了他们的主张。事实他

们的研究都归于狐疑。

2、"心"因偏信丢失了使者传达的断然的证据，必然导致脱离经典、圣训和真主宣布的正道。穆圣(福安之)的专职就是宣教，《古兰经》是最重要的信息。可我们总是发现有注释家在讲到经典和圣训的原文时，只为求助，不为信赖。如果原文不符合他们的所谓理性证实的内容时，他们就要对原文进行释义。这就打开了假信和分裂的大门。真主啊!求你赐予我们心身健康。

13、真主不似万物，时空不含真主

1、否认和比喻属心灵的疾病。
2、两种比喻症。
3、纯洁是真主的一项属性。
4、了解属性后才能予以确认和否认。
5、不可给真主划分界限。
6、界限的真实意义。
7、不可以形态确认真主的手、面和体。
8、方位即有似无。
9、六个方向不含真主，被造者则占据空间。

13.01、否认和比喻属心灵的疾病

筛嗨(塔哈伟)说:｛谁没远避否认和比喻，谁已失足了，精神没得到升华。｝

（注）:对真主的否认和比喻是心灵的两种疾病。心病又分两项：怀疑和私欲。这两项病症在《古兰经》中均已讲到，真主说:"你们不要娇声娇气，以免心患疾病的人想入非非。"(同盟军章：32 节),这就是私欲病。"他们心灵上生了疾病，真主又加重了他们的病情。"(黄牛章:10 节),"关于心怀病症的人，这病症只能给他们污上加污."(忏悔章：125 节),这是怀疑病，私欲病与它相比无过而不及。因为私欲病在消除私欲的作祟后就会康复。而怀疑病，若真主不对病人怜悯，就只能是不治之症。

在真主各属性上怀疑的症结分为否定和比喻，否定比比喻更重。否定就是反驳和否认使者(福安之)传达的使命，比喻是过极的想象和超越使者传达的教法条文。把真主比喻成被造者是不归信真主的行为，因为真主说:"万物不似他。"(协

商章：11 节)，否定真主的各属性也是不归信真主的行为，真主说:"他是全听的，明察的。"(协商章：11 节)。

13.02、两种比喻症

这是两种症状(否认和比喻)之一。给真主作比喻的症状分两类：1、把被造者比喻成造物主，2、把造物主比喻成被造者。把被造者比喻成造物主，这是教义学家在对此批判和废止上深感劳瘁之苦的一种症结。这种心病的患者比把造物主比作成被造者的人数少些。把造物主比作被造者的人如：耶苏、欧则尔、日、月、火、水、偶像、天仙、牛犊、亡灵、 精灵等的崇拜者。对这些人真主已为他们派遣了众使者，使者们号召他们崇拜独一无偶的真主。

13.03、纯洁是真主的一项属性

筛嗨(塔哈伟)说:｛真主富有诸多独有的属性，和一些单独的德性，在他上不含宇宙万物的任何一种意义。｝

（注）:筛嗨(愿主慈之)指出真主的纯洁是他的一项属性，犹如他否认和确认地描述自己。 在这里筛嗨引用了《忠诚》章中的意思。他的话"富有诸多独有的属性"是采用了"你说:'真主，他是独一的'"一句经文的意思,"一些单独的德性"采用了"真主是永恒的。他不生育，不被生"两句经文的意思。"在真主上不含万物的任何一种意义"采用了"没有任何东西与他(真主)匹配"一句经文的意义。这同时也强调了前面对各属性的确认和对比喻法的否认。"属性"和"德性"是同义词，有人说是近义词。属性是对本体而言，德性是对行为而言。真主的本体是独一的，各属性是单独的，这种说法正确，没有任何异议。但在这两个词的字面上有时可以通用，筛嗨在《认主学》中也互相通用过。在祈求真主时"独有"比"单独"更具体，在文韵方面也最适合。"真主不似万物"(协商章:11 节)比"在他(真主)上不含宇宙万物的任何一种意义"的说法更完美。

筛嗨说:｛真主超乎界限、极点、要素、元素和肢体，六个方位不含真主，而且其他以外的被造者则占据空间。｝

（注）:我在《教义学》的前言中讲到了筛嗨的这种观点：对此人们有三种主张。1、否认， 2、确认，3、区分后作出否认和确认。第三种主张的人是前人的追随者。他们只在辩明后才予以否认和确认，也就是说在辩明后，该确认的就确认，该否认的就否认。因为后人把这些词语(超乎界限、极点、要素、元素和肢体等)变成了他们的术语，这些词语象别的术语一样较概括和含糊。他们所有的人在实际语言中并不使用这些术语。因此他们对这些术语的否认即真又假，他们

对确认这些术语的人提及此事时，总是口是心非。因此部分确认者就把违背前人主张的虚伪概念混进了这些词语中,而经典和正义却见证着这些是虚伪的概念。经典和圣训的原文没对这些词语作否认和确认。关于使用这些认识真主的词语(超乎界限、极点、要素、元素和部分等)，真主并没给我们讲述，他的使者也没对此作出否定或确认的论述。而我们也只是跟随者，不是妄称者（异端者）。

也应该看到在这章中讲论的别的属性，真主和使者确认的我们就确认，真主和使者否认的我们也应予以否认。对于一些经训原文讲到的词句，才是予以确认和否认的依据。我们确认真主和使者在词与意上确认的属性，否认真主和使者在词和意上否认的。

13.04、了解属性后才能予以确认和否认

至于不予否认又不予确认的词语，只能了解说这些词语人的目的后才能得到理解。如果是正确的意思，就被接受。但是，对词语的认识应该以经训的原文为依据，只有在需要时才可使用较概括的语言，但是在使用时必须要说明目的和拿出证据，例如：对使者的解释，信仰的人不通过使者就达不到信仰目的等之类的说明。

筛嗨(愿主慈之)利用这种说法是为了驳斥比拟人，如达吾代·折瓦勒毖(拒绝者和比拟者的代表人物，著有《伊斯兰论文》等)，他们认为：真主有躯体、身材和肢窍等等。真主永远清高于他们的妄言。

筛嗨说:｛在这里作出的否认是真正的意思。｝但是，就后来出现对真伪一概否认的人而言，就需要作出解释和说明。前人一致认为：人类不知道前定的界限。他们也不给真主任何一项属性划定界限。

13.05、不可给真主划分界限

艾卜·达吾代·塔萨利希(《路程》的释义人，卒于伊历 203 年)说:"苏福扬、舒阿卜、玑玛德·本·宰德、哈玛德·赛利买、舍勒克、艾卜·阿凡乃，这些人没给真主划定界限，也不给真主作比喻和打比方。他们传述圣训，不说:'(真主)是怎样的'当他们这样被询问时，就答道:'当用(真主创造的)踪迹进行感悟。'"后面将讲道筛嗨的话"无能周知真主的创造"就会很清楚地认识到真主超乎一切周知他的界限,这并不是说不可辨别真主的创造,和认识真主的创造与人类无缘，

当放弃。有人询问阿卜杜拉·本·穆巴拉克:"我们凭什么认识真主"他答道:"他在阿尔实(权威的宝座)之上，最清楚自己的被造者。"又有人问:"能凭限度认识吗 ""能"答道(仅他一家之说)。

13.06、界限的真实意义

众所周知界限就是划定某一物质的范围，使它能与其它物质区分开。在创造万物上真主不受任何状态限制，不依赖万物而存在。他是自立的，自主的，是支持他以外的一切物质的。就意义而言，某件事物的本身有一定的界限，无可非议。否认真主给物质划分的界限就意味着否认真主的存在和实有。

至于就真主的知识和语言的意义而言，是人为地划定的范围。这在正统派看来无疑要遭到驳斥。艾卜·嘎希姆·古石勒(沙斐尔学派，卒于伊历 465 年)在《使者》一书中说道:"赛海赖·本·阿布杜拉·图斯台勒(苏非派,卒于伊历 283 年)说:'若有人问：真主的本体是什么'答:'真主的本体可知，不被周知。在今世眼睛看不见，他存在着诸多可信的真实内容，无界限、无范围、无空间。在后世众目在他的权威和大能上能明显地看见他。他遮蔽了对他本体实质的认识，他用自己的各种迹象给人类证明他的存在。心灵能感悟到他，目光看不见他，在后世归信者能亲眼目睹他，但不能对他周知彻底。

13.07、不可以形态确认真主的手、面和体

至于要素、元素和肢体之类的词语在被否认后，就能扼制否认真主部分属性的行为，这些属性得到了断然证据的证实。如真主的手、面。艾卜·哈尼法(愿真主慈之)在《教法学大纲》中说道:"犹如在《古兰经》中讲述的那样，真主有手、面、体，但这些不可以形态而定,也不可以说:'真主的手是他的大能和恩惠'。因为这样就否定了真主的一项属性。"这就是教长(愿真主慈之)在肯定断然的证据上所说的话。真主说:"你(恶魔衣卜劣斯)为什么不对我亲手创造的人俯首施礼。"(萨德章:75 节),"在复生日，大地全在他掌握中，诸天被他用右手卷起。"(队伍章:67 节),"除他的尊容外，万物都要覆灭。"(故事章:88 节),"惟有你尊严高贵的容颜永存。"(普慈的主章:27 节),"你知道我身上的一切，我不知道你体内的状况。"(筵席章:117 节),"你们的主让自身负起了慈爱的责任。"(牲畜章:54 节),"我为自己选择了你"(塔哈章:41 节),"真主让你们谨防他本身。"(伊姆兰的家属章:82 节)。穆圣(福安之)在讲情的圣训中说道:【当人们来到阿旦面前时说:"真主亲手创造了你，并让众天仙向你俯首施礼，教授你万物的名字"】(《布哈里圣训集》:4476、7516、6565 段,《穆斯林圣训集》:193 段,《伊本·马杰圣

训集》:4312 段)。不应该把这段圣训中的"手"解释成"大能"，如果这样解释，那么真主说:"我亲手创造的人"(萨德章：75 节)一句又应如何解释？所以不能肯定真主的"手"就是他大能的意思。假若真主的"说"是大能的意思，恶魔衣卜力厮一定要说:"你也用大能创造了我，这是你的恩赐，可你只慈爱他不慈爱我。"不归信的衣卜力厮比遮汉迷派人还了解真主。称"手"为"大能"者对真主的话又作何论证？真主说:"难道他们从我的作为中，没看见我亲手为他们创作的牲畜？他们管理着它们。"(雅辛章：71 节),这里使用的"手"一词是复数，证明着真主的权威和尊严,而没使用"一支手"和"双手",而"我亲手为他们创造"与"我亲手创造的人"两句经文不同,穆圣(福安之)由真主上传达道:【与真主隔开的屏障是光明，假若被揭开，屏障的表面能把人类目击的一切化为灰烬。】

但是，不应该把真主的属性称作肢体、或肢窍、或元素、或要素。而要素是物质的组成部分，真主是独一的、永恒的、不可分作任何部分的。而肢体可以分散，真主超绝分散，就此真主说:"他们把《古兰经》分割成各个肢体。"(石谷章：91 节)。肢窍含有谋舒适的作用。元素也是这样，含着优劣成分，所以这些意义都不适合真主，因此就不应该说在真主的属性上有这些现象(肢体、肢窍、元素和要素等)。教法语言包括着正确的含义，不存一切错误的内容。因此教法语言即不等同于否认，也不等同于确认，也就是说它不确认错误的意思，也不否定正确的内容。所有这些较概括的词语都遭到崇真者和虚伪者抉择。

13.08、方位即有似无

至于方位，也许有,或似无。众所周知只有造物主和被造者是存在的。如果方位是除真主外的被造的东西，那么它就不能困绕着真主，任何被造者都不能框绕住真主。真主超绝万物。如果方位是超脱宇宙的虚无的东西，超越宇宙万物的只有独一的真主。若有人说:凭思维认为真主容在方位中,是可以的。可真主超越宇宙万物，即便被造者结束了，真主也永远超越于万物之上，他清高无比。

因否认方位而否定真主清高的人，在他们的论据中讲道:"一切方位都是被造的，真主存在于一切方位之外。"说"真主容于方位中"的人必然要说:"宇宙万物(包括方位)是无始的，真主需求于方位，他位于方位之中。"这些论调仅证明真主不属被造者,无论方位被称为被造者与否,真主不在被造者中才是正确的认识。但是方位不是实体的物质，而是抽象的东西。无疑方位有极限，不存在方位中的物质是无极限的，其实就没有这类物质。

13.09、六个方向不含真主，被造者则占据空间

筛嗨说:｛六个方向不含真主，而且其他的被造者则占据空间｝,这是正确的论述。任何被造者不能周知真主，真主周知万物，超绝一切。这种意思就是筛嗨讲的内容。因为他说道:"真主周知万物，超绝一切。"如果这一句同"六个方位不含真主，而且其他的被造者则占据空间"合起来，就可以知道筛嗨在说：万物不含真主，不周知他，而且他周知一切被造者。也就可以很清楚地认识到：真主周知万物，超绝一切。

但是在筛嗨的话中还有两个问题有待说明：

其一、对于类似这种语言的话(其中有较概况之类的内容)放弃更应该。否则，就要作出解释，因为在确认周知和超绝上同否认崇高的方位上必然会发生抵触。若按前面的意思解答方位为至高尚的理由,即:"因为各种被造的现象包括在方位里面",就成了应该坚持的法定语言。

其二、筛嗨的话"并且他的被造者则占据空间",这句话可以理解为被造者被空间包围着。这就含有另一种观点。即：起包围作用的是实有的物体，这是不可能的。因为这个世界不是在另一个世界之中，否则必然连绵不绝(包围中再包围)无尽日。如果方位是虚无的东西，那么一切被造的实有者怎能会在"无"中存在？不然，二者(方位及它以外的被造者)互相结合。犹如天地在阿尔实(权威的宝座)中一样。其中含有一切被造者的限度，如前所述并非连绵不绝。

这种解释则表明:"其它的"是它以外的所有物质,这才是本意。这个词(其它的)在阿拉伯语中是剩余的意思，如喝水的人喝水后在杯子中剩下一些水。其实"其他的"则指的是大多数被造者，不是包容者(方位)，真主超绝于方位。筛嗨不认为这说法是表明:"真主不在宇宙之内，也不在宇宙之外"的两个否定句，犹如部分注释家认为的那样。而筛嗨的目的是在说明：任何被造者不能周知清高的真主，或者说真主永不求于一切被造者，包括阿尔实（权威的宝座）等。

在肯定这一理论上，教长艾卜·哈尼法（愿真主慈爱之）另有一种看法，他的反对者以更简单的说法指责他。假如他们听到了以上的论述，必定会更广泛地对他指责。艾卜·穆忒阿·白尔黑哈乃斐学派著名的学者，法学家，卒于伊历 199 年)在确认真主的清高上引用了艾卜·哈尼法的论述，如真主意欲以后讲论。很明显这种说法(真主不在宇宙内，也不在宇宙外)需予否定。经训中并没提到类似的内容，因此我才说:"在肯定这种理论上，教长另有一种看法",最好还是赞同他的解释。被谴责的教义学家想象出了与他类似的认识，不同于教法文献,象稳坐(在阿尔实上)、降临等等。谁无知地认为:"当真主降临到第一层天,阿尔实在他之上，他居于两层天界之间",如使者(福安之)所说:"真主稳坐在宝座上,他居于两层世界之间."(《布哈里圣训集》:1145、6321、7494 段,《穆斯林圣训集》:758 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4733、1315 段,《伊本·马杰圣训集》:1366 段,

《提尔米则圣训集》:3493 段),谁就违背了前人的共同主张，他就悖逆了经典和圣训。

伊斯兰的教长艾卜·欧斯曼·伊斯玛依·本·阿卜杜· 莱哈曼·刷卜尼(卒于伊历 449 年)说:"我听艾卜·曼素尔·本·哈姆沙则(沙斐尔学派，卒于伊历 388 年)(在他讲述"降临"的圣训后)说:"关于降临，有人问艾卜·哈尼法。他就答道:'真主不以形态降临'。"

赞同否认"降临"的人就是赞同不甚了解经典、圣训及前人的主张的人，就因此他们中的部分人否认真主是在阿尔实(权威的宝座)之上。而他们说:"真主不离弃、不回避、不在宇宙之内，也不在宇宙之外"。他们用"无"和"可无"描述真主。他们不用真主自述的清高、稳坐阿尔实认识真主，他们中的一部分人把真主的尊大运用在每个存在者上，或者他们说:"一切可有者(新生者)都是原有的等等"。真主远远超绝于不义者和否认者的荒谬。若真主意欲，在讲解筛嗨的话"真主周知万物，在万物之上"时，再进一步阐述真主清高的属性。

14、登霄、仙池和说情

1、穆圣在清醒时夜行和登霄。
2、关于夜行和登霄的圣训原文。
3、真主说"然后，他逐渐临近和降下"。
4、仙池及其性质。
5、圣训对仙池性质的论述。
6、说情是真实的，及说情的类型。
7、使者为其族人中犯大罪的人说情是肯定的。

14.01、穆圣在清醒时夜行和登霄

筛嗨说:｛登霄是真实的，穆圣在清醒中亲身夜行和登霄，到达真主意欲的高度。他得到了真主的优待，真主向他作了启示。穆圣对自己的所见坚信不移，真主在今生和后世祝福他。｝

我们不知穆圣怎样登霄？对于登霄的哲理犹如其它幽玄的哲理一样，我们只需相信，无需领悟登霄的状态。

筛嗨说:｛穆圣(福安之)在清醒的状态下经历了夜行。｝

人们对夜行各抒己见：

1、同着自己的灵魂夜行，自身未离散。伊本·伊斯哈格引自阿绮舍和穆阿伟叶(愿真主慈爱二位)的传述，也引自哈桑·布士拉等人的传述。

但是，应该把夜行是在梦中与夜行是灵魂而非躯体的两种说法区分开，这两种说法有很大区别。阿绮舍和穆阿伟叶没说：在梦中夜行，只说穆圣同着自己的灵魂夜行，躯体未离去。二者(梦中夜行和同着自己的灵魂夜行)有区别。睡着时的梦境犹如想象中的画卷，一个人在睡着时也许梦见自己升至天空，也许梦见自己被带到麦加，其实他的灵魂没升没去，仅是管理梦境的天仙给他举了个例子而已。他们二位(阿绮舍和穆阿伟叶)讲的穆圣夜行不是在做梦，而是他的灵魂本身经历了夜行，灵魂离开躯身，后又回到了躯身。他们二位认为这实属秉性，其他人的灵魂同样地在亡故后能离体升霄。

2、认为穆圣有过两次夜行:⑴、在清醒时。⑵、在睡梦中。说这话的人好象他们把共认的圣训【然后我(穆圣)是清醒着的】和其它的许多的传述溶合了起来。

在许多传述中有人说穆圣(福安之)夜行有两次，即在接受真主的启示前后各有一次；有人说夜行有三次，接受启示前一次，接受启示后有过两次。象这样以讹传讹夜行的次数越传越多，这也就是圣训学中的懦夫行为，众教长对此不予理睬。他们认为穆圣(福安之)夜行就一次，是在被派遣为真主的使者后，在麦加城，是在迁徒到麦地纳之前。伊本·阿卜杜·毖尔(由倾向沙斐尔学派转为玛力克学派)说:"穆圣夜行是两次。"

长者舍姆素·迪尼·本·甘伊姆(崇真派学者，教法学家，卒于伊历 751 年)说:"好奇怪，纵有妄称使者多次夜行的人。那么他们怎样看待给他制定的五十番拜功？穆圣在真主与先知穆萨之间往返祈求，直至减到每天五番拜功。真主说:"我批准了我规定的命令，减轻了我的众仆的负担。"如果要有第二次夜行，难道真主又恢复了五十番拜功，再勾销为五番拜功？！

在《穆斯林圣训集》中侯法儒根据众多夜行圣训的传述，在论述错误的说法时说:"夜行次数的传说提出后，又取消，再增加，再减少。但都没引圣训为据。"长者(愿真主慈之)对此理特别精通。

14.02、关于夜行和登霄的圣训原文

正确的夜行圣训中讲道：穆圣在清醒中亲身乘坐布拉格(光)，由哲白勒莱天仙陪同着从禁寺(克尔白)到远寺(耶路萨冷圣洁清真寺)进行了夜行。在那里停顿时，他带领历代先知礼了拜，并把布拉格系在远寺的门环上。可有人说:"他停留在肉铺里，在肉铺里礼了拜。"这纯属无稽之谈。

就在那夜他又从圣洁清真寺升到第一层天(近天)。哲白勒莱天仙(福安之)为他叫开了门，进去后，在那里他看见了人类始祖阿旦。穆圣向他说了祝安辞,阿旦回敬了祝福，并表示了欢迎，肯定了穆圣的圣品。然后升到了第二层天，叫开门后穆圣见到了叶哈亚·本·泽克勒亚、尔萨·本·麦尔彦，他向他们二位说了祝安辞，他们也回敬了祝福，并表示了欢迎，还肯定了穆圣的圣品。后又升到了第三层天，在那里他看见了优素福，穆圣向他说了祝安辞，他也回敬了祝福，并表示了欢迎，也肯定了穆圣的圣品。然后升到了第四层天，在那里穆圣见到了伊德勒斯，穆圣向他道了祝安辞，他表示了欢迎，并肯定了穆圣的圣品。后又升到了第五层天，在那里他见到了哈伦·本·伊姆兰，穆圣向他说了祝安辞，他表示了欢迎，并肯定了穆圣的圣品。后又升到第六层天，在那里遇见了穆萨，穆圣向他说了祝安辞，他表示了欢迎，并肯定了穆圣的圣品。在穆圣离去后，穆萨流下了眼泪。有人就问他:"哭什么"他答道:"在我以后委派为真主使者的这位青年，他的民族进入乐园的比我的民族进入乐园的人数多。"然后穆圣升到第七层天，在那里遇见了伊卜拉欣，穆圣向他说了祝安辞，他表示了欢迎,并肯定了穆圣的圣品。然后升到了极地树，朝房为他被打开，他就升到了至善至大的真主的面前，真主的诸多美名无限纯洁。穆圣与真主接近了，直到近似两弓弦相融之距，或更近。真主向他的仆人(穆圣)作了启示，规定了五十番拜功。在穆圣反回经过穆萨时，穆萨问他:"你接受了什么指示"穆圣答道:"五十番拜功。"穆萨说:"你的民族对此无能为力，你回到你的主那里，并请求为你的民族减轻负担。"这时穆圣就看着哲白勒莱天仙，象在请教，哲白勒莱示意他"对，如果你愿意就请求减轻吧。"后哲白勒莱就陪着穆圣又升到无限吉祥的真主那里，他却在远处。这就是《布哈里圣训集》中的记载。另有传述：穆圣再次回到穆萨那里时，穆萨又问他减少了否 他说减少了十拜。穆萨让穆圣回去乞求再减少。就这样穆圣在穆萨和真主之间往返了五次，最后真主才规定了每日五番拜功。穆萨还让穆圣回去乞求再减轻，穆圣就说:【我在我的主上深感惭愧，但对此我很满足并已顺从。】(《布哈里圣训集》:3207、3887 段,《穆斯林圣训集》:164 段)。当穆圣履行拜功时，真主就晓谕:"我批准了我规定的命令，减轻了我的众仆的负担。"

前文讲的关于穆圣是否亲眼目睹了真主，有别于圣门弟子的主张，正确的说法是：穆圣"心眼"目睹了真 主，眼睛未曾看见。真主说:"他的心没否认自己看到的。"(星宿章:11 节),"他确已见过他再次降临。"(星宿章:13 节)。由正确的圣训传述中知道:他看见了哲白勒莱天仙。穆圣曾两次看见过哲白勒莱天仙的原貌。

14.03、真主说"然后，他逐渐临近和降下"

真主在《星宿章》中说道"然后，他逐渐临近和降下",不是在夜行的故事中讲到的"降临"和"降下"，这节经文指的是哲白勒莱的临近和降下,犹如阿绮舍和伊本·买斯欧德(愿真主慈爱两位)传述的那样。真主说:"最强健者教授了他，富有完美知识者才算完美健全。他在边际的最高处,然后他逐渐临近和降下。"(星宿章:5-8 节),这几节经文中的人称代词是最强健的教授者。至于在夜行圣训中的"降临"和"降下",很明显指的是至高无上真主的降临和降下。《星宿章》中讲到的穆圣在极地见到的另外的降临，就是哲白勒莱的降临，穆圣两次看见他，一次在地面，一次在极地树。

见证穆圣在清醒中亲身夜行的证据还有崇高真主的话:"赞美超绝万物的真主，他使自己的仆人在一夜间从禁寺行至远寺。"(夜行章：1 节)，人是躯身和灵魂的结合体,这是众所周知的事。这节经文也就表明穆圣的夜行是身心共同的旅行，这是理性接受的证据。如若认为人类不可能升霄，那么天仙也就不可能会下降，最终也就是否定圣品，导致不归信。

如果有人问:"在夜行时，首先要到达远寺的哲理是什么" 答案是：真主至知，在古来氏族中有人问穆圣远寺的情况时，就明了穆圣忠实地宣布自己登霄的意义。他给他们讲述了远寺的情景，向他们说明他们的骆驼商队在途中的状况。假若他从麦加登霄，那也未必不可。假若穆圣不把登霄的实情传达给他们，他们就不能了解天中的情况。可他们原了解远寺,而穆圣在此以前则不知道远寺的情景，而他却把远寺的情景讲述给了他们(古来氏人)。这不就是夜行及其意义的证据

登霄的圣训证明着真主崇高的属性,因为这是在他的操纵下的迹象。

14.04、仙池及其性质

筛嗨说:｛仙池是真实的，是真主对穆圣的教生的特慈和优待。｝

（注）:有关传述仙池圣训的数量超过了人们连续的传说,其中的三十段圣训由圣门弟子(愿真主慈爱他们)直接传述。长者恩玛杜·迪尼·本·凯希尔(《伟大的<古兰经>的注释》的著者，卒于伊历 774 年)在他的后半生对此作了较全面地探讨，并写成了《始终》一书。

真主的使者(福安之)说:【我的仙池如从艾兰到萨纳(也门的首都)的距离一样的宽阔。其中有多似星辰的各种用具。】(《布哈里圣训集》:6580 段,《穆斯林圣训集》:2303 段,《提尔米则圣训集》:2444 段)。

再据传述，穆圣(福安之)说:【我把仙池传达给圣门弟子。当我讲后发现他们除我外都深受迷恋时，就说"众弟子啊",有人就说："你不知道在你传达后，在他们中间产生什么反应"】(《布哈里圣训集》：6582 段，《穆斯林圣训集》：2304 段）。

教长艾哈买德讲到艾乃斯·本·马立克的传述时说:"真主的使者(福安之)小睡后就微笑着抬起头。在场的人问:【"笑什么"使者答道:"一章《古兰经》刚降示给我。" 于是他就念到:"奉普慈特慈的真主之名，我把多福池赐予了你……"直到他念诵完，然后说:"你们知道什么是多福池吗"在场的人说:"真主和他的使者最知。"他说:"这就是真主在乐园里赐给我的一条河，其中无限美好，在复生日我的民族中的成员能享受到这种幸福。里面的用具多似星辰。"(说到这里)周围的人被深深地迷住了。我说:"真主啊，我是属于我的民族中的一员。"有人对穆圣就说:"你不知道在你传达后，在他们中间产生了什么反响"】(《穆斯林圣训集》:400 段,《艾卜·达吾代圣训集》:4747 段)。

《穆斯林圣训集》原文记载:【它是一条河，真主把它许给了我，其中无限美好。它是在复生日供我的民族享用的仙池。】

即：多福河有两个水管流向仙池里。这仙池位于随拉忒(通往乐园的"桥")前面的庭院中，由于特令人留恋，因而进去的人总是依依不舍，幸福地犹如不能通过随拉忒人的苦楚程度一样。

穆圣说:【我是你们率先进入仙池者。】(《布哈里圣训集》:6579 段,《穆斯林圣训集》:2289 段)。

真主的使者说:【我是你们率先进入仙池者,经过我的人能喝到仙池中的水。谁喝了仙池水，谁永不干渴。经过我的人能喝到仙池的水，然后离开我，他们是我的民族。有人说:"在你传达后，你不知道在他们中间产生了什么反响"我说:"在我传达后变质的人信仰太薄弱了。"】

14.05、圣训对仙池性质的论述

圣训对仙池的描述：仙池是宏大的、高贵之处、乐园居民的饮料、源于多福河、比奶子白、比冰雪爽口、比麝香香、面积极广、深度与长度一样、每个角隅有一月路程的距离、它永不会因饮用而干涸，永远放射着纯香、珍珠和金具，生产出五彩缤纷的宝石璀玉。赞美真主，他超绝万物,无所不能。

圣先知曾讲到:每位先知都被赐有自己的仙池,我们的圣先知的仙池至宽至阔,容的人数最多(《伊卜·马杰圣训集》:4301 段,《提尔米则圣集》:2445 段),这

是真主的恩惠和优待。

阿拉买图·艾卜·阿卜杜拉·古尔图毖(愿真主慈,辅士的后裔卒于伊历671年)在《教训》中说:"人们在水管和仙池中发生了分歧：这两样谁前谁后？有人说水管在前，有人说仙池在前。"艾卜·哈桑·嘎毖希(卒于伊历403年)说:"正确的说法应该是仙池在前。"古尔图毖说:"这是所需的意思。人们干渴着从墓中出来，如前所述，他们就被带到水管和随拉忒前。"艾卜·哈米德·安萨利(愿真主慈之)在《真境探密》中说:"有著作的部分前人讲述：通过随拉忒就到仙池。其实这是错误的观点。"古尔图毖说:"就如这部分前人所说的那样。"然后他又说道:"你很难想象到仙池那个地方(通过随拉忒后的地方)。不然，它应该在别的地方，那是一片银白色的净地，从没有过流血和不义。强大的真主因判决而降临。"真主因仙池的存在而重罚否认仙池的人，并规定他们在极干渴之日远离仙池。

14.06、说情是真实的，及说情的类型

筛嗨(塔哈伟)说：｛他(穆圣)为他们向真主说情是真实的，犹如传述中讲到的那样.｝

（注）:对此伊斯兰民族的成员看法一致。穆尔太齐赖派和其它的异端派系则执反对意见。说情分以下几种类型。

1、首先也是最重要的说情专属我们的圣先知(福安之)，其次是其他的先知和使者(愿真主赐福他们)。

有一次一个人送给真主的使者(福安之)一块肉(据说是羊肉)，确切地说是一支前腿肉，对此他很高兴地吃了些。然后说:【在复生日我是人类的领袖，你们知道这是为什么(在复生日)真主把有史以来的全人类都召集到一片高地，召集者能听到他们所有人的声音，能看穿他们每个人。酷热的太阳接近人类时，人类此时的忧伤和惆怅几乎难以自拔。人类互相询问:"难道你们还不看看自己的处境？难道你们还看不出自己现已沦落到什么地步 难道你们还不寻找为你们向真主说情的人？"就有人说:"你们的始祖是阿旦"。于是他们就来到阿旦面前说："阿旦啊，你是人类的始祖，真主亲手创造了你，并把灵魂吹给你，还命令众天仙尽向你俯首施礼，请你向你的主为我们说情吧！你没看见我们现在的处境和降临我们的痛苦吗"阿旦说:"今天我的主发出从来没有的，也不会再有的震怒。他曾禁止我接近禁树，我违禁了，我的私欲啊!私欲!你们去找别人吧，去努哈那里。"他们就来到努哈面前说:"努哈啊，你是派到人间的第一位使者，真主称颂你是知感的仆人，请你为我们向你的主说情吧!你没看见我们现在的处境和降临我们的痛苦吗"努哈说："我的主今天特别震怒，以前未曾有过，以后也绝不会再有。我曾作过

对我的族人的控诉，我的私欲啊!私欲!你们去找别人吧，去伊卜拉欣那里吧。"他们就来到伊卜拉欣面前说："伊卜拉欣啊，你是真主的先知和在地面的朋友。你没看见我们现在的处境和降临我们的痛苦吗"他说:"我的主今天特别震怒，以前未曾有过，以后也绝不会再有。"他说他曾三次撒谎，"我的私欲啊!私欲!你们去找穆萨吧。"他们就来到穆萨面前说："穆萨啊，你是真主的使者，真主特选你肩负他付于你的使命，并仅与你说了话，请你向你的主为我们说情吧!你没看见我们现在的处境和降临我们的痛苦吗"穆萨说:"我的主今天特别震怒，以前未曾有过，以后也不会再有。我曾杀了一个人，并没得到真主的指令。我的私欲啊!私欲!你们去找别人吧，去尔萨那里。" 他们就来到尔萨面前说:"尔萨啊，你是真主的使者，是真主说给麦尔彦的一句话，是来自真主的灵魂。真主说:"事情就是这样"。你在摇篮中同人们说话。 请你为我们向你的主说情吧!你没看见我们现在的处境和降临我们的痛苦吗"尔萨对他们说:"我的主今天特别震怒，以前未曾有过，以后也绝不会再有。你们找别人吧，去穆罕默德(福安之)那里。"于是他们就来到我面前说:"穆罕默德啊，你是真主的使者，封印万圣的先知，真主赦宥了你前后所有的罪过。请你为我们向你的主说情吧!你没看见我们现在的处境和降临我们的痛苦吗"于是我就站起来，来到阿尔实（权威的宝座）之下，俯身向真主叩拜。然后真主就给我作启示，他要以自己最美好的赞誉向我启示，这也是除我外从未有人接受过的赞美和赞誉的启示。此时我就会听到:"穆罕默德，抬起头吧，祈求吧，你会被赏赐。说情吧，你的说情受准。"我说:"真主啊，我的教生，我的教生，真主啊，我的教生，我的教生，真主啊，我的教生，我的教生。"这时我就会听到:"你带着你的教生无审算地进入乐园的右门吧，让偶像崇拜者进入别的门。"】然后穆圣又说:【指我生命的主宰为誓，乐园的两扇门宽似麦加至利扎尔，或如麦加到巴士拉。】(《布哈里圣训集》:4712 段，《穆斯林圣训集》:194 段)。

好奇怪，一些教长从众多的知识中，援引这段圣训，在真主判决时，不认为说情很重要,不认为象在说情圣训中讲到的重要程度那样。人们起初只请阿旦说情，然后是其他的先知，只因为人类自认为这些是能说情的先知。在他们的认识中这些先知处在等同的地位,犹如前面讲述的其它的认识,那么当他们到达审算场时，首先想到违背的民族和自己能脱离火狱的因缘就是说情。

而且前人的目的则因这段圣训指的重要程度而欣慰，这也是批驳海瓦勒基派(出走派)及其跟随者--穆尔太齐赖派(脱离派)的主张,他们否认进入火狱后的任何人能再出火狱。他们援引的多段圣训恰巧则明显地批驳了他们反圣训的异端主张。

其一，有关说情的内容和说情时的状况，圣训中说的非常明显。假若不是基于

篇幅，我必全引用。其中的内容包括：他们(人类)来到阿旦面前，后依次来到努哈、伊卜拉欣、穆萨、尔萨,最后来到真主的使者穆罕默德(福安之)面前，之后穆圣去到阿尔实下(称作"审查"的地方)叩拜。此时真主说：你要干什么其实真主至知。使者(福安之)说:"我就接着说'真主啊，你许诺我可以说情，就请允许我为你的被造的众生说情吧!你在他们中间作出裁决'。真主说:'我允许你说情，我在你们中间作出裁决。'"穆圣说:"这时我就回去站在人们中间。"尔后穆圣讲述了：天开了，众天仙自云而降，清高的真主为审算而来。展翅飞翔的天仙和亲近的天仙以各种方式赞美着真主。穆圣说真主的阿尔实(权威的宝座)降在他意欲的地方。然后真主说:"自我创造你们至今没对你们说过话，可我在听着你们说的每一句话，观察着你们的行为。虽然你们现在沉默不语，但是你们的行为和卷宗在揭示着你们的言行。"在那时，功绩显著者在赞美真主，反之则自责和悔恨。穆圣一直讲到：当乐园的居民进入乐园时，其他的人就说：谁能为我们向真主说情，我们也能进入乐园？有人就说：最适合向真主说情的应该是你们的鼻祖阿旦。真主亲手创造了他，把灵魂吹给他，并同他面对面说话。他们就来到阿旦面前，要求他为他们说情。阿旦讲到找努哈说情，下面又依次讲到伊卜拉欣、穆萨、尔萨和穆罕默德(福安之)……直讲到:"我来到乐园，抓住门环叫开门，于是为我被打开。有向我道安者，并对我表示欢迎。当我走进乐园时，我就会看见真主，于是俯身叩拜。他就以他的美誉和荣耀允许我做未曾让任何人做过的事。然后真主对我说:'穆罕默德，抬起头吧，你说情吧，你的说情受准。你祈求吧，你的祈求能被赏赐。'当我抬起头时，真主就说(其实真主至知):'你要干什么'我就说:'真主啊!你许诺过我可以说情，就请允许我向你乞求让乐园的居民进入乐园吧!'真主说:'你的乞求已经受准，我允许他们进入乐园。'"传述这段圣训的教长有伊本·哲勒尔(这段圣训被记录在他的注释中)、图卜拉尼、艾卜·叶阿立·毛绥立、白哈格等(有人认为这段圣训即著名又少有，对它的可靠性持有争议)。

第 2 和第 3 种说情内容是：穆圣为行为不周者说情，以便他们能进入乐园。对于被勒令进入火狱的人来说，说情与否都进不了乐园。

4、穆圣为提高进乐园人的地位和增加他们的报酬说情。穆尔太齐赖派只承认说情，反对除此以外的内容，即使有连续的圣训为证。

5、为一些人说情，以便他们不受审算地进入乐园。欧卡舍·本·米哈桑传述的圣训对这种说情作了最好的见证。在真主的使者(福安之)为他祈求时说：让他成为不受审算地进入乐园的七万之数。这是《布哈里圣训集》第 5811 和 7542 段,《穆斯林圣训集》第 216 和 217 段记载的内容。

6、为受处罚人减刑而说情。如穆圣为其叔父艾卜·塔利卜请求减轻惩罚(《布哈里圣训集》:3883、6208 段,《穆斯林圣训集》:209 段)。古尔图毖在《教训》

中就这种说情讲到：若有人说：真主已经说过:"说情人的说情无济于他们。"(盖被子的人章：48 节)，有人则认为：这种说情不利于他们从火狱中出来，不同于为行为不端的信主独一者能从火狱出来进入乐园的说情。

7、真主只允许穆圣为所有应该进乐园的归信者说情，如前所述。真主的使者说:【在乐园里我是第一位说情的人。】(《穆斯林圣训集》:196 段)。

14.07、使者为其族人中犯大罪的人说情是肯定的

穆圣为他的教生中的犯大罪的人说情,他们中有进火狱的,然后能从中被放出。这种说情的各段圣训业已不断地传述,而这种说情的知识却不为海瓦勒基派和穆尔太齐赖派所知，他们反对此种说情的知识，这是他们就不懂这种说情的各段圣训的真相，也因他们知情人的刚愎自用和固执异端。

这也是众天仙、众先知和众归信的人共同进行的求情。

对这种说情穆圣(福安之)曾重复过四次。

⑴、真主的使者说:【我为我的教生中犯大罪的人说情。】(《艾卜·达吾代圣训集》:4739 段,《提尔米则圣训集》:2435 段,《伊本·马杰圣训集》:4310 段)。

⑵、《布哈里圣训集》在《认主篇》中记载着买阿白德·本·希拉尔·阿乃则的传述:"在巴士拉我们很多人(其中有萨迖特)被召集到艾乃斯·本·玛立克那里。向他询问说情的圣训。那时他在房中做晨礼,在他晨礼后我们请他回答说情的圣训，他同意了。他坐在床上，我们对萨迖特说:'你不是想询问说情的圣训吗'萨迖特就说:'艾卜·海姆宰，这些是你的兄弟，巴士拉的居民。我们来是想向你询问说情的圣训。'艾乃斯·本·马立克用穆罕默德(福安之)的话答道：在复生日人们波动不安，他们来到阿旦面前说:'请你为我们向你的主说情吧!'阿旦说:'我无能为力，但是伊卜拉欣可以，他是普慈主的密友。'于是他们就来到伊卜拉欣面前请求说情。伊卜拉欣说:'我也无能为力，但是穆萨可以，他与真主说过话。'于是他们就来到穆萨面前请求说情。他说:'对此我也无能为力，但是尔萨可以，他是来自真主的灵魂和一句话。'于是他们就来到尔萨面前请求说情。尔萨说:'对此我也无能为力。但是穆罕默德可以。'于是他们就来到我面前请求说情。我说:'我愿为你们说情。我就向我的主祈求允许说情，我将得到允许。真主就使我因对他的赞誉而满足，我赞美他。我将向他俯身叩拜，接着我听到:'穆罕默德啊，抬起头吧，说吧，你的话被采纳。说情吧，你的说情受准。祈求吧，你能得到赏赐。'我说:'真主啊!我的教生，我的教生。这时我将听到：去吧，让心怀尘星重的正信者从火狱中出来吧。'我就去了并这样做了。然后我又回来，同前面一样再次赞美我的主，俯身叩头，又听到:'穆罕默德啊，抬起头吧，说吧，

你的话被采纳。说情吧，你的说情受准。祈求吧，你能得到祈求的赏赐。’我就说:’真主啊!我的教生，我的教生。这时我将听到：去吧，让心怀尘星重，或芥子重的正信者从火狱中出来。’于是我就去了，并这样做了。我又回来，还和第一次一样地赞美我的主，再俯身叩拜。又听到:’穆罕默德啊，抬起头吧，说吧，你的话被采纳。祈求吧，你能得到赏赐。说情吧，你的说情受准。’我就说:’真主啊!我的教生，我的教生。’真主说:’你让心怀更少更少于芥子重的正信者从火狱中出去吧。’这时我又去了，并这样做了。〞买阿白德说:〞当我从艾乃斯那里出来后说:’假若我能同哈桑(那时他深居艾卜海里法的公寓)在一起，就把艾乃斯·本·马立克说的话讲给他听。’后来我们找到了哈桑，并向他问好，他同意我们说。于是我们就对他说：’艾卜·赛斯德啊，我们这是从你的兄弟艾乃斯·本·玛立克那里来。我们从没听过他给我们讲述这样的说情圣训。’哈桑说:’他是怎么讲的’我们作了完整地回答并没添枝加叶。他接着说:’他也给我讲了这些，那是二十年前的事了，我都忘了不记得了，或者你们不愿相信’我们说:’艾卜· 赛恩德啊，请你讲给我们吧。’他就笑着说:’人呀，造就性急，我正想讲述给你们，其实他讲述给我的同讲述给你们的一样。穆圣说:’我第四次回去，与第一次同样地赞美了我的主，然后我就俯身叩拜，我听到：穆罕默德啊，抬起头吧，说吧，你的话被采纳。祈求吧，你能得到赏赐。说情吧，你的说情受准。我就说：真主啊，求你允许我为说’除真主外没有主宰’的人说情吧!真主说：以我的尊严、尊贵、伟大、高贵起誓，我一定让说’除真主外没有主宰’的人从火狱中出来。’〞(《布哈里圣训集》:7510段，《穆斯林圣训集》:193 、326段，《伊本·马杰圣训集》:4312段)。

⑶、真主的使者说:【在复生日，有三部分人能得到说情权，众先知，其次是弘扬正信的学者，在其次是穆斯林中的烈士。】(《伊本·玛杰圣训集》:4313段)。

⑷、穆圣说:【真主说:〞众天仙说情、众先知说情、归信的人说情。只有至慈的真主不灭，他掌握着火狱的主权，他让从未有过善行(的归信)者从中出来。】(《穆斯林圣训集》:183和302段)。

人们对说情持三种主张：

1、偶像崇拜者、基督教徒、执迷不悟和异端派系等。他们把说情权托付给他们尊敬的人,认为这些人能在真主面前替他们说情，犹如今世受贿的人一样。

2、穆尔太齐赖派和海瓦勒基派则否认圣先知(福安之)等为重罪要犯(的归信)者说情。

3、正统和大众派，承认我们的圣先知(福安之)为重罪要犯者说情，也承认其他人的说情。但是，每位说情人必须得到真主的许可和遵循必要的法程，犹如正

确的圣训中传述的那样。说情的圣训中讲道：他们来到阿旦面前，后依次来到努哈、伊卜拉欣、穆萨和尔萨面前。尔萨(福安之)对他们说:"你们去到穆罕默德那里吧，他的前前后后的罪过都被宽恕了。"穆圣说:"他们就来到我面前。我就去说情，当我看见我的主时，就向他俯身叩头，用真主启示我的美誉赞扬他。我现在没使用过那美好的赞誉。真主说：穆罕默德，抬起头吧。说吧，你的话被采纳。说情吧，你的说情受准。我就说：真主啊!我的教生。真主为我的说情作了规定，我就让他们(真主规定的人)进入乐园，然后我又去，并向真主叩头。他再次为我作了规定。"这段圣训曾讲过三次。

15、不可指真主的被造者发誓

1、当谨防指真主的被造者发誓。
2、不可指真主以外的任何物发誓。
3、向真主说情不似向人类讲情。
4、真实的缔约。
5、让人类作证的含义。
6、天赋的本性和偶然的外附。
7、在信仰氛围中的人和在自由放骥里的人。
8、真主洞悉乐园的居民和火狱的居民。

15.01、当谨防指真主的被造者发誓

关于请求圣先知(福安之)等在今世向真主祈求中作出的调解和说情，这一问题需认真对待。一个祈祷的人在祈求时说:"指着我的先知的使命发誓，或说指着某人肩负的职责发誓，他面对着真主指真主的被造者发誓，就此问题当在两个方面作出谨防的态度。

1、他的发誓是指真主以外者。

2、相信每个人只为真主负有责任,不可以指真主以外的发誓，真主为自己规定了对每个被造者负责，真主说:"援助归信的人是我的责任。"(罗马人章：47 节)。穆阿孜传述:【穆圣说:"穆阿孜啊，你知道真主的众仆对真主有什么责任"我说:"真主和他的使者最知。"穆圣说:"众仆对真主的责任就是崇拜他和不举伴他。当众仆做到了崇拜他和不举伴他时，你知道真主对他的众仆有什么责任吗"我说:"

真主和他的使者最知。"穆圣说:"真主对众仆的责任就是不惩罚他们。"】(《布哈里圣训集》:2856、5967、6267、6500、7373 段，《穆斯林圣训集》:30 段,《提尔米圣训集》:2645 段,《伊本·马杰圣训集》:4296 段)。这就是双方应付出的职责，就象完美的语言和真实的许诺那样。人类对真主应该付出的职责就象人类对自己应付的责任。因为真主赐予了众仆各种恩惠，真主承诺(就是不惩罚他们，撤去对他们的惩罚)的意思在表明：惩罚不符合指他发誓人的行为，也不符合因发誓而受审，不符合发誓的原则。因为指真主发誓的目的就是为能得到真主的恩赏。犹如穆圣关于礼拜者的祈求所说：【我以做礼拜的义务为誓,向你祈求，和指向你祈求者对你应付的义务为誓。】(《伊本·玛杰圣训集》:778 段)。这就是乞求者的义务，也是乞求者应具备的责任。而真主对祈求者最适宜应准，对他的崇奉者最适宜回赏。诗人说到：

对真主，

众仆应尽义务。

真的，

在真主面前绝非徒劳无酬。

你若受罚，

必是真主的公正。

恩赏，

则是真主的疼爱和宠幸。

真主至尊宽宏。

如果有人问:"指着向你祈求者的义务发誓"和"指你的先知的义务发誓"等之间有什么区别？答："指着向你祈求者的义务发誓"就是你承诺准承他们的祈求。我是祈求者，你准承我的祈求。这不同于"以某人的责任为誓"，若真主作出了真实的承诺，那其实就是众仆对真主应负责任的后果。在这种责任和准承祈祷之间没有关系。若祈祷人说：就因你某位善良的仆人求你，请准承我的祈求吧。祈求者与这个善良的仆人之间又有什么关于这纯属在祈祷中的过分行为。真主说:"你们就谦恭地暗暗地祈求你们的主吧。他不喜欢过分的人。"(高处章：55 节)。这种祈求及其类似的祈求实属异端者的行为。圣先知(福安之)没做过，圣门弟子及再传弟子和著名的教长(如教法四学派的教长)中任何一位也未曾做过。这类祈祷只能在专著和无知愚昧的记载中见到。

向真主的祈求(笃阿)属优秀的功修，功修必须建立在圣训和穆圣的追随者的言行基础上，不能建立在私欲异端之上。

15.02、不可指真主以外的任何物发誓

如果面对真主指着某人的情份发誓，这也是件谨防的行为。因为面对被造者可以指着被造者发誓，至于面对创造者又怎样？穆圣(福安之)说:【谁指真主以外的发誓，谁就举伴了真主。】(《艾卜·达吾代圣训集》:3251 段,《提尔米则圣集》:1535 段)。因此艾卜·哈尼法及其两位同事(愿真主慈爱他们)也厌恶祈祷的人说:"真主啊!我以某人的情份、或你的众先知和你的众使者的情份向你乞求，或者说以禁寺和禁牌的情份向你乞求等之类的话。"艾卜·哈尼法和穆罕默德(愿真主慈爱二位）甚至厌恶说:"我指你尊贵的阿尔实(权威的宝座)发誓向你祈求。"艾卜·优素福则认可。

或者说:"指在你面前有面份者为誓。"或者说:"我指着你的众先知、众使者和你的宠臣为誓向你恳求。"也就是：就因为这人在你看来有面份，既尊贵又有地位。假若这是圣门弟子在圣先知(福安之)生前做过的祈求，他们在圣先知逝世后也必定会仅做在他生前做过的祈求(《提尔米则圣训集》:3578 段《伊本·马杰圣训集》:1385 段),就是说：向真主祈求先知做过的祈祷，这样作祈祷对信仰来说最安全，就象求雨等的祈祷一样。在穆圣(福安之)逝世后，欧买尔(愿真主慈爱之)在率众出去求雨时就说:"真主啊，我们遭遇了灾荒，我们向你祈求我们的圣先知祈求的,求你赐予我们甘霖吧!我们也向你祈求我们圣先知的叔父祈求的。"(《布哈里圣训集》:1010、3710 段,《凯比尔》:84 段),这就是说：真主啊!求你赐予我们圣先知向你祈求的，以及他 讲情的和恳求的。而不说：我们(面对你)指圣先知，或指着在你面前有面份的人发誓祈求你。假设是指圣先知发誓，那么先知的面份确实很大，比阿巴斯(先知的叔父)的面分大。

要是说：指着我对你的使者的追随、和对他的爱戴、我对他及其他的先知与使者的信任和诚信发誓等之类的语言是属祈求、乞求和央情中的最优美的行为之数。

恳请一个人和委托一个人较概括，不明白这种说法的人就要犯错误。如果恳求和委托某人，这人就成了被恳求的和说情的人，这个人在生前或许能做到被恳求的和被委托的。或者恳求者和委托者喜欢他、顺从他和效法他，这人就成了被喜欢、被顺从和被效法者。这种恳求要么是祈祷和说情的手段,要么就是一种对被恳求者的喜爱和追随，就是说指他发誓和恳求他，这第二种动机(指他发誓和恳求他)是被痛弃的和禁止的。

凭借某件事祈求也是如此：或许借助某件事达到祈求的目的，或许可以借着某件事发誓。

第一种情况(借助某件事达到祈求的目的)，如圣训记载三个困在山洞里的人。这是很著名的圣训：当一块巨石堵住洞口，他们不能走出来时，就借用自己纯洁的操行向真主祈祷，每个人都说道:"如果我为寻求你(真主)的喜悦做了某事，就求你为我们打开被困的洞口吧!"后巨石移去了，他们走出了山洞(《布哈里圣训集》:2215、2272、2333 等段,《穆斯林圣训集》:2743 段)。

这些人借自己纯洁的操行向真主祈求，因为善良的行为在真主看来比其它任何东西都高尚，还因为真主许诺答应归信且行善者的祈祷，并给他们增恩加惠。

15.03、向真主说情不似向人类讲情

向真主说情不似向人讲情。向人说情者也是被求者，就是说第一位被求说情者将成为第二位说情人，被求情的人也成了说情人，他是继第一位说情人后的求情人，这样求者和被求者都成了说情人。真主是唯一的，没有人能请他说情，不经他的允许没有人可以向他说情。万物统归于他，他独一无偶。在复生日说情者的领袖向真主叩拜并赞美时，真主就说:"抬起头吧，说吧，你的话被采纳。祈求吧，你能得到祈求的赏赐。说情吧，你的说情受准。"真主为他的说情作了规定，他能让他的教生进入乐园。真主说:"你说:一切全归真主所有。"(伊姆兰的家属章:128 节),"你对这件事没有任何权限。"（伊姆兰的家属章：128 节），"真的，创造和命令只归真主所有。"(高处章:54 节)。

当真主允许他意欲的人向他说情时，说情人因说情受准而尊贵。穆圣(福安之)说:【你们说情，能得到回赏，真主用他的使者的语言判决他意欲的事。】(《布哈里圣训集》:1432、6027、6028、7476 段,《穆斯林圣训集》:2627 段:《艾卜·达吾代圣训集》:5131 段,《提尔米则圣训集》:2674 段)。

穆圣(福安之)说:【阿卜杜·买纳斐的儿女啊，在真主上我对你们丝毫无权过问。使者的姑母苏斐叶啊，在真主上我对你丝毫无权过问。使者叔父阿巴斯啊，在真主上我对你丝毫无权过问。】(《布哈里圣训集》:2753、3527、4771 段,《穆斯林圣训集》:204 段,《提尔米则圣训集》:2311、3183 段).

穆圣又说道:【复生日我不看你们中的一个人，他带有枷锁发出驼声而来，或如羊叫而来，或如飘动的布片而来。他说:"救救我吧!"我说:"我曾向你传达过信仰，在真主上我对你丝毫无权过问。"】（《布哈里圣训集》:3073 段,《穆斯林圣训集》:1831 段）。

当人类的领袖，最优秀的说情者对人们中一个典型人物说道:"在真主上我对你丝毫无权过问时",那么对于其别的人不就可想而知了？当哀求者向他哀求时，说

情人向他说情时，他能听到也能接受，可这又能起到什么作用？犹如人类自己相互求告一样。祈祷和说情只有得到真主的准成才生效，他创造了人类的行为，他允许人类追悔，并接受他们忏悔。他告诉他们要善举，并加以回赏。他允许他们祈求，并予以准成。这才是正确的认识，也是正统派主张的前定，真主是万物的缔造者。

15.04、真实的缔约

筛嗨(塔哈伟)说:｛真主给阿旦(人类鼻祖)及其后裔结缔的约会是真实的。｝

（注）:真主说:"当时，你的主从阿旦的后裔的脊背中创出他们的子孙，并让他们亲身见证:'我不是你们的主宰吗？他们说:'怎么不是？我们已经作证了。'(这样就)以免他们在复生日说:'我们疏忽了这件事。'"(高处章:172 节)。真主讲述了从阿旦后裔的脊柱中让繁衍出他们的子孙后代，并让他们亲身作证:真主是他们的主宰和君主，除他外没有主宰。有很多圣训讲述着阿旦的后裔从其脊柱中繁衍而生。他们分为左右，其中的一部分见证：真主是他们的主宰。

穆圣说:【真主在赐恩之日(阿尔法日)与出自阿旦脊柱的人类结缔了约，他让从阿旦的脊柱中繁衍出阿旦的后裔，让他们分散到各地，然后真主对着他们说:"我不是你们的主宰吗他们说:'怎么不是？我们见证，……虚伪的人。'"】(《图卜拉》:15338 段)。

有人询问这段经文的意义时，穆圣(福安之) 说:【"真主创造了阿旦(福安之)，后触摸了他的脊背，从中创造出他的后裔。真主说:'我为乐园创造了这些人，他们从事乐园居民的行为'；后又触摸了阿旦的脊背，从中又创造出他的另外一些后裔，并说:'我为火狱创造了这些人，他们作火狱居民的行为。'"一个人问道:"真主的使者啊，他们愿意这样去做吗"使者(福安之)答道:"当真主创造乐园居民时，就赋予他们乐园居民的性格，他们凭这种性格在今世工作直到告别今世，他们就带着这种工作(行为)进入乐园；当创造火狱的居民时，就赋予他们火狱居民的性格，他们凭这种性格在今世工作直到去世，然后进入火狱。"】(《艾卜·达吾代圣训集》:4703 段,《提尔米则圣训集》:3075 段)。

真主的使者(福安之)说:【当真主造成阿旦后，就触摸了他的脊背，人类从阿旦的脊背中就繁衍而生。真主从阿旦的子裔中创造了人类直到复生日，在每人面前都创造了光明，然后把他们呈现给阿旦。阿旦说:"真主啊，这些是谁"真主说:"这些是你的子裔"阿旦发现其中一个人的光令他惊奇，就说:"真主啊，这是谁"真主说:"这是你的后裔中众多民族之一里的一位，叫达吾代。"阿旦说:"他在尘

世上能生活多久"真主说:"六十岁。"阿旦说:"就从我的年龄中给他增加四十岁吧。"在阿旦寿中正眠，天仙来时，他就说:"我不是还有四十岁吗"天仙说:"你不是把这四十岁给了达吾代了吗"他说:"没给",他的后裔也说没给,他的后裔也忘记了。阿旦错了,他的后裔也错了。】(《提尔米则圣训集》:3078 段)。

穆圣(福安之)说:【在复生日有人对着一个火狱的居民说:"假若你拥有地面任何东西，会用它赎身吗"他说:"会的"他(真主)说:"我从阿旦的脊柱中创造了你，向你作了最低的要求:不要为我作任何举伴，你却拒绝了。"】(《布哈里圣训集》:3334、6538 等段,《穆斯林圣训集》:2805 段)。

就此内容还有许多圣训论述，都指出真主从阿旦的脊柱中创造出阿旦的后裔，并把他们分为火狱的居民和乐园的居民。

有人说：灵魂在躯体之前被创造而成。可这种说法没有确凿的证据证明灵魂先于躯体。应该说：养育的创造的真主创造了他们的物质形态，并使他们的精神和物质形态有机地结合。他也能够在他规定的限度内让精神和物质形态分离。他没指出精神和物质被创造在固定的模式上，它们依然是存在的并各居其位，他能让二者分离后再组合。犹如伊本·哈孜姆所说的那样没有明确的证明。是的，真主在一个整体之后创造了另一个整体，他总要先作出周密的安排，外在的被造者必定要符合他先前的部署，真主对万物的创造皆如此。真主为万物规划出了限度、期限、特性及形态，并让这种规划显示出来(如整个宇宙的"存在 ")，以符合前定的规划。

以上所述是对前定的证明，同时也证明真主创造了人类的形态等，划分了有福和无福之人。

15.05、让人类作证的含义

关于让人类作出见证，与伊本·阿巴斯和伊本·欧买尔传述的两段圣训相吻合。对此首先前人和后人认为:"让人类作出见证的含义在于：他们的秉赋就认主独一。"就象前面援引艾卜·胡赖莱传述的那样。经文中"我们作证了"的意义就是：他们说:"怎么不是，我们作证了你是我们的主宰。"这也是伊本·阿巴斯和艾伯·伊本·凯阿伯讲述的内容。伊本·阿巴斯又说:"真主让人类互相见证。"其次还有人认为:"经文'我们作证了'是众天仙说出的话,认为这符合'怎么不是'一句。"这种认识的人有穆扎希德、杜哈克、苏达。苏达还说:"这是来自真主和众天仙的信息。他们作证着人类对真主的招认。"第一种认识(前人和后人的认识)显而易见，除此以外的则是牵强附会，不足为证。而对这节经文的第一种认识已被证实。

应该知道，有的注释家只谈(也是第一种说法)：真主从阿旦的脊柱中创造了阿旦的后裔，并让他们见证真主是他们的主宰，然后让他们归回(到后世)。这种注释的人如苏阿莱毖、泊俄伟等。也有注释家没讲到这些。不然，他们却举证陈述真主的主宰权和独一性(即第二说法)，他们中的智者和远见卓识的人对此作了证明。如智海石勒等。也有注释家采取了以上两种说法，如瓦黑迪、拉则和古尔图巴等人。但拉则把第一种说法与正统派联系在一起，把第二种说法与穆尔太齐赖派联系在一起。

无疑，这节经文(我们作证了)指出的不是第一种说法，意思是说：人类从阿旦的脊背上被造，而经文只是说从阿旦的子孙的脊柱中创造出阿旦的后代，并让他们作出见证，这在多段圣训中也已讲明，部分圣训还同时讲到创造及判定乐园之人进入乐园，火狱之人进入火狱，如欧买尔(愿真主慈爱之)传述的圣训。还有部分圣训同时也讲述让阿旦看见判断和他让见证其他的事，如艾卜·胡莱赖传述的圣训，其中就有让阿旦见证的事情(不同于第一种说法)也符合伊本·阿巴斯和伊本·欧买尔的传述，圣训学者也讲到了这种见证。除哈肯姆外没有一位圣训整编者采录第一说法。众所周知，哈肯姆的主张较宽容。

其中有断定哪些是进入乐园人和哪些是进入火狱人的圣训，这是证明前定的问题，也是在作证的内容上讲述的较多的部分。对此正统派无异议，只有虚妄异端的非决定论者才反对。

首先，这节经文在正统派的前人和后人中产生了争议。假如不是这本有限的小册子，我一定要博引更多的圣训、教义学的有关内容、理性思维对此的认识、以及经文中的论据。

古尔图巴说:"这节经文(我们作证了)讲的内容是项很难的问题，许多学者对它作出过解释，我们利用他们论述过的内容就可以。"很多人说：这节经文的意义就是：真主从阿旦的部分后裔的脊背中创造了另一部分阿旦的子孙，并让他们亲身见证:"我不是你们的主宰吗"。真主用他的创造向人类证明自己的独一，因为每个理智健全的人必定能意识到宇宙间确有一位独一的主宰。"我不是你们的主宰吗"也就充分说明让他们亲身作证的意义，即他们承认自己所感悟到的独一真主(宇宙的唯一统治者)。犹如真主讲述天地"它两个(天地)说:'我们顺服地来了。'"(奉绥来特章:11 节)。这是古法尔(沙斐尔学派的著名学者、法学家，卒于伊历 365 年)和艾图乃卜的主张。

有人说:真主在创造躯体以前就创出了灵魂，并对灵魂说了这节经文。

古尔图巴就这一说法在博引多段圣训后讲了自己的看法。

见证第一种说法的人援引的有力证据就是在两部圣训集中艾乃斯的传述：【"我从阿旦的脊柱中创造了你，向你作了最低的要求：不要为我作任何举伴，你却

拒绝了。"】(《布哈里圣训集》:3334 段等,《穆斯林圣训集》:2805 段)。但另一传述:【"我要求你做的比这更少更简单，你却没做到。然后他就被送进火狱。"】这里讲的不是在阿旦的脊柱中；在第一段圣训中没有讲到第一种说法，即人类从阿旦的脊柱中被造出的描述。

而第一种说法包括着两个奇异的问题：

1、人类从阿旦的脊柱中创出时就已经说过并承认了对真主的信仰，在复生日他们凭这种承认作为自己信仰的托词。

2、这节经文若证明这一意义，就不证明以下几个方面：

（1）、真主说:"从阿旦的后裔中。"而没说：从阿旦中。

（2）、真主说:"从他们的脊柱中",没说从他的脊柱中。这使用的是部分同位语或者说是内涵同位语(阿拉伯语法现象)。语法使用的是极其精湛。

（3）、真主说:"他们的子孙",没说:他的子孙。

（4）、真主说:"(真主)让他们亲身见证"(即真主让他们在他们本身上作证)，作证者必然能记住作证的内容，这里讲到的只是在后世记忆住作证言的内容，犹如这节经文指出的那样，不是在后世之前的记忆。

（5）、真主让见证的哲理就在于树立证据，在复生日他们不至于说:"我们原对此疏忽了。"这证据就是向他们派遣的众使者和在他们身上造就的秉性，真主说:"(我派遣)众使者进行报喜和警告，以免在众使者之后人类对真主有什么托词。"(妇女章:165 节)。

（6）、用这种见证提醒他们，他们在复生日不可能再说:"我们原对此疏忽了。"(高处章:172 节)。众所周知，人类疏忽的就在于他们是由阿旦的脊柱上被创出之事，他们也忘却了那时让他们见证过(真主是他们唯一的主宰)，他们没人能记住这些。

（7）、真主说:"或者你们说:'我们的祖先以前举伴了真主，我们仅是他们后来的子裔。"(高处章:173 节),在"创出" 和"让见证"中的哲理是：以免他们称"疏忽"或称"跟着"。"疏忽"即没感悟，"跟着 "即模仿别人的行为，依次说出"创出"和"让见证"是确立众使者和禀性的证据。

（8）、"你能因虚伪者的行为惩处我们吗"(高处章:173 节)，即：假若真主因虚伪者(他们的祖先)的否认和举伴惩罚他们，他们就一定要说出这样的话，可是真主只因他们违背和否认众使者才惩处他们。真主怎能因他们跟着自己的祖先作举伴而惩罚他们？又怎能因未派众使者不树起证据地惩处他们？真主惩处他们是因他们虚伪的行为，或因他们疏忽于识别自己遵循的虚伪而受到惩处。清高的真主业已阐明许多城镇因其居民的不义和疏忽未受惩罚，但在派遣众使者进行劝化和警告后才加以毁灭。

（9）、真主让每个人亲身见证真主是他们的主宰和创造者，象这样用见证证明真主的身份，在经典中不止一处，如真主说:"要你问他们'谁创造了天地'他们一定答道:'真主'。"(鲁格曼章:25 节),这就是真主让他们亲身见证的证据所包含的内容，也是众使者提醒他们的内涵。使者们说:"在真主--天地的缔造者上还有怀疑吗"(伊卜拉欣章:10 节)。

（10）、真主把"创造"和"让见证"作为一种迹象，对作证者来说是非常明确而必要的证据，作证者不会因此而反悔，这也是真主此项迹象的重点，即：是对求知者明确的必要证据。真主说："就这样为你们详述了各种迹象，望你们悔悟。"(高处章：174 节)，这是真主赋予人类无可变更的秉性，一个新生儿刚出生就富有这种秉性，即便不富其它的特征，这种秉赋始终不会变更和更改。前文已经作出了论述，真主最知实情。

伊本·阿兑叶等人自以为较晓得，可他们却大肆叫嚣和阐述与真主的创出、让见证和让回归的圣训原文相背的言论。筛嗨艾卜·曼素尔·马图勒迪在《释义》中同样讲到了这两种奇的问题(以上讲的 1 和 2)，他偏于"2"原的内容，并对此作出了论述，他在其它的言论中也倾向于"2"的内容。

15.06、天赋的本性和偶然的外附

无疑，对真主的主宰权的承认是天然的本性，为真主举伴则是偶然外在的事故。人们总爱循规蹈矩，因随父辈。在复生日人们借口自己祖先举伴了真主时并说："我们只是因随他们(祖先)的习惯，就如人们在衣食住行上承袭他们的先人那样"时。他们就会被告知："可你们原来相信造物主，承认他是你们的主宰，不为他举伴，并亲身作了见证。一个人亲身见证什么就只承认什么，真主说：'归信的人们，你们当秉公见证真主，即使不利于自身。'(妇女章：135 节)"这段话并不是说：我已亲身作证了某件事。无论谁说承认了某件事，其实就是亲身作证了某件事。为什么能把亲身见证过的(承认和认主独一) 改变为举伴真主？不然，你们(举伴真主的人)已经把确信的知识改变成了自身未知的内容，其原因在于你们反常(与禀赋相反常)地承袭了无根无据者(你们的祖先等)。其实你们并不知道其中的害处，真正有利于你们的是不举伴真主。在你们身上存有认识真主的本能，也存有让你们亲身见证，和识别正反两方面(认主独一和匹配真主)的真知。儿童从父母上接受的信仰是在抚养和习惯上的信仰，是为了适当的生存。幼儿必须有抚养人，最应该抚养他的是他的父母。因此教法规定在受父母抚养中的儿童，遵循其父母的信仰及教法条文者，真主不予追究，直至他达到成年和理智健全以及

能负起见证的责任时，他就应该跟随真知和理性选择的信仰，即凭理智承认的正确信仰。

如果他父母是遵循正信者，就要象忠诚的优素福先知那样："我(优素福)跟随我的先人--伊卜拉欣、伊斯哈格和叶阿姑伯的宗教。"(优素福章：38 节)，也应该象叶阿姑伯的子裔对他说的那样："我们崇奉你的主，也是你的先人--伊卜拉欣、伊斯玛仪和伊斯哈格的主。"(黄牛章：133 节)。

如果他(理智健全者)的父母走的是违背众使者的道路，他就应该追随真主的使者，要象真主教导的那样："我曾嘱咐人们孝顺父母，如果他俩执意要把你不知到的东西给我匹配，你就不要顺从他俩。"(蜘蛛章：8 节)。

谁没加观察和思考地跟随了其先辈的信仰，或从确知的真理上转向了其先辈的信仰(崇拜偶像)，谁已经跟随了私欲。真主说："每当有人对他们说：'当遵照真主颁降的经典，'他们就说：'不，我们继承我们祖先留下的宗教。'"(黄牛章：170 节)。

15.07、在信仰氛围中的人和在自由放骥里的人

这也关系到多数出生在伊斯兰家庭中的人的现状。他们每个人在遵循着父母的信仰和主张，即使其中有错误也不予考查。他们属于生活在信仰氛围中的人，不属于生活在自由放骥环境中的人。当他在墓穴中被问道"你的主宰是谁"时，他也只能结舌地说："这个--这个--我不知到，我--只是人云亦云。"

就让聪明的人对这种处境沉思吧，当忠于自我，为真主而生存，查看自己属哪种氛围人士？真主是施恩者。对真主独具主宰权的认识无需论据，这是人类一切天赋秉性的中心。一个人对真主主宰权的观察莫过于自身。当他还是一滴精液时，是真主从脊柱和沃壤中创出了他，而这沃壤即无父母照料又无人看管。假若他还在仙牌上记载的内容时，纵然全世界的智者齐心协力地为他造形赋态，也绝对以无能告终。

一个人身上的秉性能够单独作为(单独活动)不可思议，因为人类的一切秉性是无主动能力的抽象的东西，它不可能独自行使主观的能动，行为和思维也决不可能从无主动中产生。当乘秉性进行思考，哪怕参想一滴精液从一种环境移到另一环境里进行孕育，也能认识到真主的主宰权，进而又能认识到真主的神圣权，再者一个人凭理性认识到真主拥有主宰权和富有创造权时，又怎能舍他而崇拜别的东西？当一个人深思熟虑时，他就会增加正确的信念和认主独一的信心。真主是

施恩者，他才是真正的养育者，才是真正的统治者。

15.08、真主洞悉乐园的居民和火狱的居民

筛嗨(塔哈伟)说：｛真主业已知晓乐园居民的人数和火狱居民的人数及他们的总数，对他们的数额在真主的知识中不增不减。他们的行为也同样在真主的洞悉之中。｝

（注）：崇高的真主说：″真主全知万物。″(战利品章：75 节)。″真主深知万物。″(同盟军章：40 节)。真主富有永恒无始地全知万物的属性，他没把无知放在全知之先，真主说：″你的主未曾遗忘过。″(麦尔彦章：64 节)。大贤阿里(愿真主慈爱之)说：【一次我们在俄尔盖德(地名)参加一个殡礼时，真主的使者(福安之)来了。他坐下，我们坐在他的周围。他带着一支手杖，他把手杖头朝下击打着地面说：″真主为你们中的每一位在乐园和火狱中都规定好了位置。若不是，(又怎能说)为每个人已经规定了要么无福、或者幸福。″有人就问：″真主的使者啊，难道我们就不能常坚守着为我们规定的条文和安守本分吗 ″圣先知说：″谁属幸福之人，谁能履行幸福职责；谁属无福之人，谁会行无福之事。″ 最后圣先知又说道：″你们就各行其是吧，每个人都能容易地做到所负的责任。幸福之人易于履行幸福职责，无福之人也易行使无福之任。″接着他念到：″对于慷慨解囊且敬畏又富最美好(情操)的诚信者，我将使他容易舒畅。吝啬而妄福又否认美好者，我将使其易于陷入困境。″(黑夜章：5-10 节)】(《布哈里圣训集》：1362、4945、4946 等段，《穆斯林圣训集》：2647 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4694，《提尔米则圣训集》：2136、3344 段)。

筛嗨说：｛每个人都能容易地做到自己所负的责任，一切行为只看结局。幸福者是真主决定的有福之人，不幸者是真主决定的无福之人。｝

（注）：前面已经讲到穆圣的话：【你们工作吧，每个人都能容易地做到所负的责任。】苏拉格来到圣先知面前说：【″真主的使者啊，请你给我们说明我们的信仰，犹如我们现在被赋予的性格。如何看待今天的行为笔墨在什么中用尽 能量在什么上耗完？未来在什么上出现″穆圣说：″这要看付什么行为″石海尔说：″然 后艾卜·祖伯尔讲到：'对此我一点也没听懂。'我问：'他说的是什么'艾卜·祖伯尔说他说的是：'你们工作吧，每个人都能容易地做到的'″】(《穆斯林圣训集》：2748 段，《图卜拉尼》：6562 段)。

真主的使者(福安之)说：【为向别人炫耀而做乐园工作的人，实属火狱的居民：

为显示给他人而从事于火狱居民行为的人，实属乐园的居民。】(《布哈里圣训集》：2898、4202、4207 等段，《穆斯林圣训集》：112 段，《伊本·马杰圣训集》：91 段)。布哈里在 6443 段中增加了"一切(行为)仅看结局。"

真主的使者(福安之)说:【你们每个人在其母腹里要先经过四十天的造化过程，再如血块，再如肉块，天仙被派向他，给他吹入灵魂，传输真主的四项命令，即规划此胎儿的一生给养、年龄、行为及有福或无福。指独一的主宰发誓！你们中无论谁遵守着乐园居民的行为，甚至其善行与乐园仅距尺尺之遥，都会提前记录下，后他又作了火狱居民的所为，那他就只能进入火狱。你们中无论谁作了火狱居民的所为，也因其劣行与火狱仅距一尺之遥，也要提前记录下，后他又遵循了乐园居民的行为，那他就能进入乐园。】(《布哈里圣训集》：3208、3332、6594、7454 段，《穆斯林圣训集》：2643 段，《伊本·马杰圣训集》：76 段，《提尔米则圣训集》：2138 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4708 段)，这亦如前人的遗迹。

艾卜·欧买尔·本·阿杜宾尔在《布局》中说道："很多人从这段圣训中发觉了自己的论断，教义学家对此作了冗长的论述。所有圣训学者都笃信穆圣对此有关的遗教，放弃了其中的争论。惟真主能赐福和保护"。

16、真主的秘密

1、前定是真主的秘密。
2、正统和大众派对前定的主张。
3、迷误源于在意欲与喜爱之间的调停。
4、两类意欲:属真主自身的和非真主的。
5、美好的因缘有三：创造、前定和协助。
6、前定中的爱与憎。
7、过于强调前定是遭失败的途径。

16.01、前定是真主的秘密

筛嗨说：｛在真主的创造中前定是他的秘密，最亲近真主的天仙不知道，被任命为使者的圣先知也不知道，深究觅想只是失望的中媒，是改信和越轨的桥梁，对此要全面谨防深究觅想和教唆。真主由人类上卷起了前定的知识，禁止他们设想，犹如真主所说："他自己的行为不被审算，他们则受审算。"(众先知章：23

节)。若质问真主为什么这样做？其实就是诋毁经典的裁决，诋毁经典裁决的人属不归信的人。}

（注）：在真主的创造中，前定本是他的秘密，诸如他创新、湮灭、让贫和赐福、造生和创死、令迷误和引正道。阿里(愿真主慈爱之)说：″前定是真主的秘密，不必揭示。″

16.02、正统和大众派对前定的主张

人们争论最昭彰的莫过于前定的问题。正统和大众派的主张是：万物由真主决断和规划，真主创造人类的行为，真主说：″我按定数创造了万物。″(月亮章：49 节)″他(真主)创造万物，并加以严格地规定。″(准则章：2 节)真主意欲谁不信谁就不信，就对不信者不喜不爱。他让不 信者存在，在信仰上不受他垂爱。

对此非决定论者和穆尔太齐赖派则反对，他们称：″真主让不信的人归信，但是不信者自愿不信。″他们逃避前定是因为他们说：″不信者自愿不信，真主按他们的不信加以惩罚。″但他们就象变成了在火狱中避暑者一样，逃离这一难又陷入了另一难。好象他们总认为不信者的欲念能战胜真主的意欲。真主欲使不信者归信，不信者可以欲不信(按他们的说法)，不信者的欲念可以抗拒真主的意欲，这是极丑恶的信念，言之无据地悖离了正道。

拉来卡伊(教长，卒于伊历 418 年)讲说伊本·阿巴斯的传述：″一个否认前定的盲人来到我们中间说：’请为我解释前定。’在场的就问道：’你要干什么’ 他说：’指着掌握我生命的真主发誓，如果我能弄通前定，对信仰我就坚守不逾。’(伊本·阿巴斯说：)如果他的脖子落到我的手里，我一定要打击他，我听真主的使者(福安之)说：’我好象是在伊本·樊韩的妇女中间，他们环绕着海孜莱急(意：南风)朝转，这些多神教妇女还颤抖着脖子。这是在伊斯兰中最初旁生的匹配真主者。指我生命的主宰发誓，他们低级的私见导致了他们这种卑劣的行为，甚至他们从真主注定的美好中不认为是真主的注定 ，并且他们也从真主的注定的痛苦中不认为是真主的注定。’″(《正统派信仰基础说明》：419 页，艾卜·哈帖说：这段圣训的可靠性不足。)。

以上讲道：″这是在伊斯兰中最初旁生的匹配真主者……″是伊本·阿巴斯的传述。这一传述符合：前定是认主学的组成部分。谁认主独一并否认前定，谁的否认与认主独一就矛盾。

欧买尔·本·海赛讲述：有次我们乘船出游，同船的有一个非决定论者(否认前定的人)和一个祆教徒。非决定论者对祆教徒说：″你当加入伊斯兰教。″祆教徒说：″真主意欲时在加入。″非决定论者说：″真主要你加入伊斯兰教，可恶魔不想让你加入。″祆教徒说：″真主意欲我加入，恶魔不意欲我加入，我没加入伊

斯兰教就是恶魔的意欲。恶魔的意欲是强大的!"又一传说："两者中最强大者与我同在。"！！

艾阿拉毖在人群中站起来，人群中有欧买尔·本·阿毖德(穆尔太齐赖派头号人物，巴士拉人卒于伊历 144 年)。艾阿拉毖说："众人啊，我的一头骆驼被窃了，请你们求乞真主让窃贼把骆驼送还给我吧!"欧买尔·本·阿毖德说："真主啊，你不想让他的骆驼被盗窃，它却被盗窃了。求你把骆驼退还给他吧!"艾阿拉毖说："你的求乞对我无用。""为什么"欧买尔·本·阿毖德问。艾阿拉毖答道："我怕就象真主不想让偷去却被偷去了那样，他想让退还而不退还。"

一个人对艾卜·阿萨姆·古斯拉尼说："看吧，如果真主不引导我走正道，并把我引向歧途，后又惩罚我，这公道吗"艾卜·阿萨姆说："如果引导为他专有，他就要引导他意欲的人，也可不引导他意欲的人。"

至于经训证据，真主业已说道："假若我意欲，一定对每个人加以引导，但是发自我的话已落实，我就一定让精灵和人类同填火狱。"(叩头章：13 节)。"假若你的主意欲，地面上的人都会归信，你想强迫人类都成为归信的人吗"(优努斯章：99 节)"你们的意欲只能服从真主--全世界的主的意欲。"(昏暗章：29 节)"你们的意欲只能服从真主的意欲，他是全知的，明哲的。"(光阴章：30 节)"真主要谁迷误就使谁迷误；要谁遵循正道就使谁遵循正道。"(牲畜章：39 节)"真主要引导谁，就为顺从他而敞开谁的胸怀；他要使谁迷误，就使谁胸怀狭隘，(要他归信)犹如蹬天。"(牲畜章：125 节)。

16.03、迷误源于在意欲与喜爱之间的调停

迷误源于在意欲和意志与喜爱和喜悦之间的调停。宿命论者和非决定论者对这两方面的认识原相同，后来发生了分歧。宿命论者说："宇宙的一切是凭着真主的判断和前定，是真主喜爱的和喜悦的。"非决定论者说:"悖逆不为真主喜爱和喜悦，即非计划又非前定。它是真主意欲和创造之外的事。"

经典和圣训及健全的禀赋业已证明了意欲和喜爱之间的区别。关于经典对意欲和意志的论述，前文已讲述了部分内容。而就喜悦和喜爱，真主说:"真主不欢迎罪恶。"(黄牛章: 205 节),"他(真主)不喜爱他的众仆不归信。"(队伍章:7 节)。真主在禁止为他举伴、行亏、丑行和骄傲后说道:"一切罪恶在你的主看来是可恶的。"(夜行章:38 节)。

穆圣(福安之)说:"真主厌恶你们做三件事：人云亦云、多余询问、浪费钱财。"(《布哈里圣训集》:1477 段等，《穆斯林圣训集》：1593 段)。

在《穆斯乃德》中说道:"真主喜欢低廉消费，厌恶对他违背。"。

穆圣(福安之)在祈祷词中说道:【真主啊!我求你的喜悦从你的震怒上护佑，求你的宽恕从你的惩罚上护佑，求你从你上护佑。】(《提尔米则圣训集》:3600段)。

穆圣求一项属性(喜悦)向另一项属性(震怒)上求护佑，求一种行为(宽恕)向另一种行为(惩罚)上求护佑。前面的(所求的)是一项属性，后面的(救护佑的内容)是属前面一项的踪迹（与前一项向背的结果）,最后把所有这些都与真主的本体联系在一起，也就是说这些属性和行为都归于独一的真主。向他求护的内容是源于他的意欲和意志。如果你意欲喜悦宽恕你的仆人，和如果你意欲谴怒和惩罚你的仆人，我就向你不喜悦的行为上求护佑。他没阻止遭受厄运，其实也是他的意欲。可喜和可喜的事皆为他的判定和意欲。我求你从你上护佑，求你的全能、强大和仁慈从你富有的全能、强大、公道和仲裁上求护佑。我不求你以外的从除你以外的任何事物上护佑。我只从发自你的意欲上求护佑，而这意欲发自你。只有在认识真主、了解真主和认清自身的仆人身份上精益求精者，才真正懂得认主独一、 及相关知识和仆人的身份。

如果有人问:"真主怎能会要一件他不喜不爱的事出现 他又怎能意欲它和创造它？他又怎能把意欲、谴怒和厌恶会聚在一件事之中"

对这些问题的回答是人们决裂的渊源，他们的主张和认识也就因此发生了差异。

16.04、两类意欲:属真主自身的和非真主的

须知，意欲的事分两类：发自真主自身的和非真主意欲的，

1、发自真主自身的意欲就是本体必然的和可喜的，其中均属美好。无论其中什么善德都是所要的根本和最终的目标。

2、非真主意欲的事，也许不是意欲者的目的，其中也无益于感悟真主的本体。如果它是通往所意欲的手段。这种意欲的事或许并不受意欲者欢迎，意欲者只是为达到所意欲的目的。谴怒和意欲聚在一起，并不矛盾。因为二者作用不同，这就如苦口的良药一样，当病人知道服了这药后就能痊愈；又如截去被疮口腐烂的肢体，当患者知道截肢后能生存下来时；再如长途跋涉之苦，当远足者知道这长途之苦能给他带来他要达到的目的和欢乐时。因而智者在不情愿和意欲中宁选理性的认识，即使其结果不明显。而结论昭彰者的情况又如何呢

真主不欢迎某件事，他为了其他人并不使那件事与他的意志相抵触，因为这件事在其他人上能达到可喜的途径。

譬如真主创造恶魔衣卜劣厮，它搅乱了各种宗教、行为、思想和意志，也是使许多人遭受厄运的因素，它唆使人类做真主谴怒的行为，它忙于诋毁真主喜悦和

欢迎的善举。由于衣卜劣厮的存在，更能体现出人群中爱真主的层次，它的存在真主看来比没有它更好。

1、真主创造厮卜劣厮，是为了向人类显示他创造的正反两个方面。衣卜劣厮是世界上行为最丑恶者，是万恶之因。与衣卜劣厮相反的则是哲白勒莱天仙，他是一切高尚、圣洁和纯洁之缘，一切幸福的因素。造物主把吉祥都赏赐了二者，犹如真主创造了夜与昼、病与药、生与死、美与丑、福与祸，这也证明了真主的大能、尊严、权力和权威的完美的有力证据。他创造了矛盾的双方，使之互相对立存在，并把他们放置在他的管辖之下，他不失去对任何一部分管理能力。否则，就不存在他的判断、管理和支配的力度。

2、显示真主伟大的诸名的迹象。如万能的、处罚的、公道的、严明的、严惩的、速审的、严厉的、赦免的、让低贱的等诸名和作为是完美的，也有必然的联系。假若精灵和人类富有天仙的秉性，也就无需显示真主的这些诸名。

3、真主诸名的迹象显然含有姑息、原谅、赦宥、隐蔽、宽恕、赦免他意欲者之意等。假若不创造他厌恶的事是达到认识诸名迹象的因缘，这一哲理和其中的裨益必定失去，穆圣因此指出:【假若你们不犯罪，真主一定要使你们消失，让犯罪的民族取而代之，他们向他求饶，他饶恕他们。】(《穆斯林圣训集》:2748、2749 段,《提尔米则圣训集》:2526、3539 段,《白俄伟》:1294、1295 段)。

4、显示明哲及彻知的诸名之迹象，就因为他是明哲的、彻知的，他把各种事物安排得恰如其分，让各自居于合适的位置。他没使宇宙紊乱和安排在不符合他完美的知识、睿智和彻知判断的地方。当他颁降经典时，他全知人类对经典的渴望，也全知受经典引导并因此知感他的人，他全知遵循经典者。假若不存在可恶之因，他的诸多的哲理必定要废止无用，更多的裨益也就必定搁滞。假若邪恶之因被废止了，比隐含因缘中的邪恶更大的裨益也必定要废止无用。如太阳、雨水、风等之类物质的裨益比其害处胜过无数倍。

5、由于恶魔(邪恶的化身)的存在，就能获得更多种虔心奉主的恩典。假若不创造恶魔衣卜劣厮，又怎能获得抵抗邪恶的裨益？因虔诚而抵抗罪恶是敬爱真主的范畴。假若全人类都归依真主，虔诚中的裨益定会废止无用，追求虔诚实属取悦和归向真主的行为。因虔诚才命人行好止人作恶，因虔诚才坚忍、抵制私欲、敬畏真主，也因虔诚才悔罪和求饶，因虔诚才求真主护佑战胜邪恶者，及免遭他们的暗算和伤害等等皆属理智所不及的哲理。

若有人问:"这些哲理是为这些因缘以外者存在的吗"其实这是一种错误的疑问，他的假设就是后果，无有前提。按他们的说法，没有父亲就有儿子，没有运动者就有动作，没有悔罪人就存在忏悔。

若有人问:"当这些因缘(如衣卜劣厮)有裨于真主的诸哲理的目的时，那么这些

因缘从一方面可喜，还是从各个方面都可恶"答案是：这一问题需要从两个方面进行回答：其一、从清高的真主上，如果真主憎恶这些因缘，这些因缘还会有裨于真主垂爱的人吗？其二、就真主的仆人而论，会喜欢真主憎恶的因缘吗？这爱憎是相联的问题。

须知，一切邪恶归于虚无，即不符美好与抵制美好的因缘，从这方面它就是邪恶。至于它单纯为了存在，则无任何罪恶可言。比如罪恶的因素，就是说当事者被造就有罪恶的根源，如果私欲受到理性的影响和美好思想的启迪，它就能做出理智的行为。如果它被理性遗弃，就会乘其性情作出有背理智的罪恶，它(私欲)在行动时是美好的，只因动机不健康，而非这一行动。一切邪恶皆因不义，也就是说：没有摆正位置，假若把行为放在正当的位置，它就不会作出邪恶的行为。不言而谕，罪恶是因其相关的因素。

因此，在邪恶所处的位置上受到的制裁是有利于它的本身，即使这种邪恶处于特定的环境。当与它的秉性和嗜好相对的痛苦出现时，这种痛苦就是因其相应的罪恶。其实在把这种痛苦放在它所在的位置时，它也是关系到当事者的利益。真主在各个方面和各种认识中没创造纯粹的罪恶，他的哲理也拒绝他这样做。人们在真主那里不可以设想任何方面的邪恶，任何罪恶也不适于他的创造，这是很明显的事情。一切的美好都在真主的掌握之中，一切邪恶不归于真主。不然，归于他的全是美好，邪恶与他无缘，若归于了他的就不是邪恶，真主注视着邪恶，因而与他断绝关系的也就变成了邪恶。

若有人问:"真主在创造和意欲上与邪恶没有关系吗"有人就说：从真主的意欲和创造中没有邪恶，与他相联的不是邪恶，邪恶是在没有美好及美好的因缘下助长起来的。没有(美好及美好的因缘)即虚无，它关系到掌握美好者(若不创造某种美好就会出现某种邪恶，如衣卜劣斯没有似天仙的美好，就产生了违抗真主命令的邪恶行为)。

16.05、美好的因缘有三：创造、前定和协助

如果对此作更多的说明，就要了解三种美好的因缘--创造、前定和协助。创造是极美好的作为，真主的前定和协助皆如此。当前定和协助没出现时，当事人就产生邪恶。美好与邪恶相反。

在美好中若有人问:"难道在创造他时没给予协助吗"有人就说:"哲理不要求真主创造并协助，哲理只要求真主的创造，放弃协助。创造是美好的，邪恶是在没得到真主的协助下滋生出的。"

若有人问:"难道真主不相助万物"这是极端错误的疑问。疑问者臆想在哲理上万物绝对平等，这是一种极其无知的认识！不然，存在万物中的哲理是互异的，

对各种物质的创造是一样的，各种物质在真主的创造上无任何差异，差异只与万物的哲理有关。否则，在万物中就无差别。这样就扰乱了理智，也就真正不通情理。诗中说道：

当你能识破物象，

必放弃无疑。

未知的领域，

才是你追求的目的。

若有人问:"真主怎么能喜欢仆人的某种行为，而又对此不予协助 "有人就说：因为他在帮助一个仆人完成某种行为时，仆人丢失的意义也许比自愿顺从的意义更深远。在真主看来，那种在帮助下的服从所蕴涵的弊端也许较之自愿对他的顺从可恶。真主业已指出:"假如他们想出战，必早已做好准备。但真主不欢迎他们出征，因而就阻止他们。"(忏悔章:46 节)，这节经文表明真主不喜欢他们同着使者出战，出战是一项顺从的行为，当真主不喜欢他们出战时，就阻止了他们。接下来真主讲述了他们若同使者出征的一系列不利因素:"假若他们同你一同出战，他们必定动摇军心。"即搞破坏和邪恶行为,"定会在他们中间搞分裂",即在他们中间忙于破坏和邪恶举动,"在他们中间制造事端，其实你们中有他们的耳目。"(忏悔章:47 节)，即接受他们的指挥，对他们俯首帖耳的人。而让这些积极搞破坏和接受他们指挥的人出征所滋生出的邪恶，比让他们出征的裨益更巨大。真主的哲理和仁慈要求他们坐在家中。你通过这一实例就可以作出根本的解释，及诸类旁通。

其二、仆人方面美好也是可能的，不然，可是已经出现。仆人气愤罪恶和抗拒，当作为、意志和选择产生作用时，就会厌恶邪恶和抗拒。他喜爱真主的知识、决定、意欲、意志和发出的命令，他喜爱发自真主的信息，也憎恨源于他的事项。这是一些有识志士遵循的途径。一部分人则全然厌恶。他们的主张也归于这种知识，因为他对厌恶的解释不欲包括真主的知识、决定和意欲。

这一问题的内涵即：归于真主的各种作为者不被憎恶，归于人的行为者则含可恶。

如果有人说:"归于人类的没有真主作为中的任何一项。"

这是虚伪的宿命论的主张，他们不可能摆脱这种狭隘的意识。非决定论在摆脱这种主张上与宿命论相比较近些。居于二者之间的正统派极幸运地从这两种极端中解脱了出来。

若有人问:"在已作出的前定中，罪恶和忏悔的哲理又怎能实现？在树起的见证和实施的意欲上，罪恶和忏悔的哲理又怎能做到"对这问题的解答是：其实这是真主已发出的命令，而不是某人的臆测，也是对此视而不见的一种处罚。他认为

想象中的行为就是顺从，因为他认为自己在其中符合意欲和前定。他说:"如果不违背真主的命令，就已经顺从了真主意志。"也就所谓的：

我是你选择的被动，

我的一切都为顺从。

这些人有眼无珠，不识真主和真主制定的万物的法则。顺从符合为现世制定的教法，不符合真主的前定和意欲。假设前定符合顺从，衣卜劣厮就属于最顺从者之数，努哈、呼德、萨利哈、鲁特、舒阿卜的族人及法老的臣民也就成了顺服的民族！因此这种认识是极端的愚昧。

但是，一个人当见证自身的无能，履行应尽的义务、完全需要真主、需要真主保佑和护佑自己的心态，一切只为真主,不为自私，这样从他上就今世的罪戾而言，又怎能在这种心境中图谋滋生？他确有了坚实的保护者，即："他听到了我，看到了我，倾向于我，走向于我。"罪恶在这种心境下怎能形成？当一个人屏弃了这种见证，仅存下自己的私念时，他就会自作主张，刚愎自用。这样欲念和偶像崇拜思想就会为之而竖立，猎取信仰的各种因素会向他袭击。而当这些因素云消雾散之时，他就会对自己犯下的抗拒真主的罪孽悔恨、忏悔与改过自新，就使自己在背叛真主间竖起一道屏障。即当他与一方决裂之际，也就进入了另一方之中，他与他的主同在，不会与私欲共存。

16.06、前定中的爱与憎

若有人问:"如果不归信是因真主的判断和前定，我们是受命者，我们爱真主的前定，那么我们又怎能否定和厌恶前定"

答:1、我们没受命爱一切真主前定和决定的事，经训未曾要求过爱一切前定和决定的事。不然，从前定中有令人爱恋的，也有使人深恶痛绝的。就象法官不喜欢他裁决真主前定中的案件一样。不然，从前定中也有可愤慨的事，象许多可恨的，被垂弃的，受诅咒的和应谴责的案件。

2、这里有两个问题:（1）、真主的前定是附在他本体上的一种行为；（2）、前定中决定的事项是脱离真主本体的所作的行为。一切前定都是美好的、公正的和富哲理的，因而也是可喜的。前定中的事项分两类：可喜的和可恶的(犹如正反两方面的经验和教训)。

3、前定分两个方面：（1）、同真主相连的与真主有关，这是可喜的一面；（2）、与人类有关的同人类相连。这一方面分为可喜的和可恶的，如杀人就有两种解释：①、被杀害者是因真主的前定、判断、决定、意欲和寿终，这是可喜的。②、杀人的动机出自凶手的胸中、嗜好、行为，是凶手自愿的行为，是他自

己的行为对真主的反抗，我们气愤他、厌恶他。

16.07、过于强调前定是遭失败的途径

筛嗨(塔哈伟)说:｛深究和盯住前定是遭失败的途径……｝

"深究"：即无止境地钻研，意思是说：过于强调前定，深究其内涵是失败的途径。

筛嗨说:｛要谨防对前定的盯视、穷究和唆使。｝

艾卜·胡赖莱传述:【一次一些圣门弟子来到真主的使者(福安之)面前问道:"我们中有人说了豪情壮志的话，可以吗"使者问:"有吗。"答道:"有"使者说:"那是正信的表现。"】(《穆斯林圣训集》:132 段,《艾卜·达吾代圣训集》:5111 段,《正信》:340、341 等段)。

【那是正信的表现】就指出了可以说:"壮志凌云"的语言。又据传述：穆圣(福安之)被询问道:【"可以诱导吗"他答道"那是正信的精华。"】(《穆斯林圣训集》:133 段)。

这段传述含有艾卜·胡赖莱传述的意思，诱导情感和抵制教唆是这两段圣训中的内涵。压倒恶魔的蛊惑，并以此为重任是正信的表现，也是正信的精髓。

这是圣门弟子(愿真主慈爱他们)和善良的再传弟子遵循的道路。他们之后的后生们取代了他们，后生们拟作了含有狐疑和嫌疑的诱导稿件。他们玷污了许多心灵，为了反驳真理动用了虚伪的内容，对此还作出了深入的检察。真主的使者(福安之）说：【真主气愤的人就是摇唇鼓舌大放厥词的人。】(《布哈里圣训集》：2457 段)一天真主的使者(福安之)出来时，见到许多人在谈论前定，使者就说道：【你们对真主的经典要作什么批注？以前的人就因此殄灭了。】(《伊本·马杰圣训集》：85 段,《艾哈买德》:178 等页,《圣训注释》:121 段)

真主说："你们享用自己的份额吧，就象你们以前的人享用他们自己的份额那样。你们也象他们那样闲聊的聊吧。"(忏悔章：69 节)"他们在后世无份"(黄牛章：200 节)。

17、屏弃嫌疑,紧遵经训

1、坠落的信仰源于各种嫌疑和不同的欲念。

2、虔诚和正信的基础是服从。

3、不可妄断以嫌疑解释经典的人。

4、对否认使者传达的知识者的判断。

17.01、坠落的信仰源于各种嫌疑和不同的欲念

真主在经文中把"享用份额"和"畅谈"合并使用，就是因为出现了坠落的信仰。这种坠落要么在行为上，或者在思想上。前者因私念的作祟，后者是嫌疑的渗入。穆圣(福安之)说：【"我的民族正在一乍一乍地，一天一天地接近以前各民族的后尘。"他们问道："波斯人和罗马人(以前的民族)吗"穆圣说："除此以外还能有谁"】(《布哈里圣训集》：7319、7320 段,《穆斯林圣训集》:2669 段, 《伊本·马杰圣训集》:3994 段)。

真主的使者说：【"曾出现在以色列人中的现象必将出现在我的民族中，就连鞋子也模仿他们的鞋子，甚至他们中有露体见母的人，也跟着学。以色列人分为七十二派，我的民族将分裂成七十三派。他们中仅一派不入火狱。"他们问道："真主的使者，谁不入火狱"使者说："我和我的弟子"】(《提尔米则圣训集》：2641 段)。

又一传述：真主的使者(福安之)说：【犹太教分裂成七十一派或七十二派，基督教也同样，我的民族将分裂成七十三派。"】(《艾卜·达吾代圣训集：4596 段，《提尔米则圣训集》：2740 段》,《伊本·马杰圣训集》:3991 段)。

又据传述：真主的使者(福安之)说：【曾受经典的两伙人，他们在信仰上都分裂为七十二派，这个民族(按欲念)将分裂成七十三派，除一派外都要进入火狱，这一派是大众派。】(《艾卜·达吾代圣训集》：4597 段,《圣训注释》:150 段,《伊本·马杰圣训集》:3992 段)。

在这个民族中分歧最大的则是前定的问题。被谴责的教义学家对此进行了冗长巨作。他们说："谁问：'为什么要长篇巨著'谁已经在驳斥经典的哲理，谁驳斥经典的哲理，谁就是不归信的人。"

17.02、虔诚和正信的基础是服从

须知：对真主和他的经典及众使者虔诚与笃信的基础是服从，和不追究命令、禁止和教法哲理中的细节。因此真主在经典中没有说道这位先知(穆圣)的民族，他们诚信自己的先知，坚信他传达的使命，在经典中也未讲到他们追究对他们的命令、禁止以及先知传达的所有真主的信息。假若他们追其究竟，也必相信他们的圣先知，而更顺从、服从和笃信其真理。无论他们从他上认识了什么哲理，都会深信，即使未知道其中的内涵，也不会停止顺从和服从，不把认识哲理作为份

内之事。派向他们的使者对他们来说比盘根问底更重要。在《引知理》(《福音书》)中记载着:"以色列人啊，你们不要说:'我们的主为什么命令'但,当说:'我们的主命令了什么'"因而这个民族(在思想、意识和知识上最健康的民族)的前人不询问他们的先知:"真主为什么这样命令？为什么那样禁止？为什么这样规划？为什么这样做 "他们深知这样问有背于正信和服从。当知道伊斯兰立足于服从。

首先,尊重真主命令的步骤,即：诚信、决心遵守、积极力行、奉献出努力和忠实达到尽善尽美,履行命令，因为只有履行者才算奉命者，同时也在不停地认识真主命令中的哲理，如果为他显示出来，他就照办。否则，就不做，因为这与顺从相抵触，有损于遵守。

伊本·阿卜杜毖尔说:"为谋求知识、驱除无知和探讨信仰而不耻下问者无任何损失,医治无能的良药就是询问。吹毛求疵,及非和善又非请教态度的询问，多少都不合法。

伊本·阿拉毖说:"负责任的学者应该言必有据，言之成理，犹如一个以勤奋为前提，以助人为乐的人。"他还说:"当祸患降临时，祸患之门已被打开，祸患的狐疑也已滋生，真主将在这祸患之中开启希望的门扉。"

穆圣(福安之)说:【放弃无关紧要的事属优美的服从。】(《提尔米则圣训集》:2317 段,《伊本·马杰圣训集》:3976 段,《圣训注释》:4132 段)。

17.03、不可妄断以嫌疑解释经典的人

无疑，驳斥经典哲理的人不是归信的人。但是,明显以嫌疑解释经典哲理的人不被断为不归信的人。让正确的意义呈现给他，以便他能悔过，真主不追究其行为。因为真主富有完美的智慧、仁慈和公道，而不只因他的强盛和全能，不象遮汉迷派及其追随者所说的那样。后面在讲说筛嗨的话"我们不断定面对朝向的人不归信，因为他们没把自己的罪愆认为合法"时，再对此作进一步的解释。

17.04、对否认使者传达的知识者的判断

筛嗨说:{这是胸襟光明磊落者，也是真主宠爱者寻求的总的认识，是偏重知识的层次。因为被造者的知识分两类：1、必然的知识；2、偶然的知识。否定必然的知识是不归信的行为，仅承认偶然的知识也是不归信的行为。只有接受必然的知识，放弃偶然的知识，才确定了正信。}

（注）:这段话的开始用的"这"一词指的是前面的内容，属应该相信和遵守的知识，也属教法条款。"这是偏重于知识的层次"即：使者传达的较概括和细致的知识、否认和确认的知识。偶然的知识是真主不让人类采纳和涉及的知识。必然

的知识即法定的根根枝枝。否认使者传达的任何一项知识的人属不归信的人，谁称掌握了幽玄的知识也属不归信的人。真主说:"全知幽玄的主，他不让自己的幽玄对任何人显而易见，除非是他喜悦的使者。"(精灵章:26-27 节),"真主，在他那里有复生之时的知识，他降下甘霖，知道子宫中孕育的。每个人不晓得自己明天的行为，不知死在何处。真主才是全知的，彻知的。"(鲁格曼章:34 节),真主的哲理在我们上也必然作了隐匿，我们虽不知,但也不否认真主哲理的存在。我们业已看到真主在我们上隐匿的哲理，诸如蛇、蝎、鼠和昆虫等，它们的害处已昭然若揭。业已肯定真主对它们的创造，其中必含着在我们上所不知的哲理。因为我们能力有限，才不晓隐含之理。

18、创造天牌、天笔和阿尔

1、信受庇护的天牌和天笔。
2、对创造天笔和阿尔实谁先谁后上的异议。
3"笔"记录着世界直至复生日。
4、笔分四类。
5、应该只对真主敬畏。
6、谋生之道不与托靠相背。
7、真主在创造万物以前就全知一切。
8、有关谴责非决定论者的圣训。
9、前定的含义。
10、健康的心灵、病患的心灵和心灵的良药。
11、最优的精神食粮和最奏效的良药。

18.01、信受护的天牌和天笔

筛嗨说：｛我们相信受保护的天牌和天笔，也相信记载在其中内容。｝

（注）:真主说："不然，它是最尊贵的《古兰经》，载在受护的天牌里。"（十二星宿章:21-22 节）。穆圣说：【真主从光明的珍珠上创造了受护的天牌，它的所有页面是从红宝石上创造成的。笔是光明，它写出的内容也是光明，真主每天都要在其中关注六千三百次，记录着创造、供给、令死、让活、使尊贵，叫低贱及他意欲的一切。】（《凯必尔》:12511 段）。

受护的天牌就是真主对万物定数的记录。这里讲的天笔是真主创造并在受护的

天牌上书写定数的用具。真主的使者说：【天笔是真主创造的第一件，接着真主对它说：″写吧。″它说：″真主啊，写什么？″真主说：″写万物的定数直到复生之时。″】（《艾卜·达吾代圣训集》:4700 段，《提尔米则圣训集》:2155 段）。

18.02、对创造天笔和阿尔实谁先谁后上的异议

学者们争议的是：在万物中天笔是第一件被造者还是阿尔实（权威的宝座）？较正确的说法是：阿尔实在天笔前。真主的使者（福安之）说：【真主在造化天地前，用五千年的时间创造了万物的定数（前定），他的阿尔实原在水上。】（《布哈里圣训集》：7418 段），这就说明前定是在创造阿尔实之后，前定的出现是在创造天笔之初，阿卜杜拉·本·欧买尔传述的圣训中讲到：″阿尔实在前定之前，前定关联着对天笔的创造。″一传述中说道：″当真主创造了天笔后就对它说:'写吧。'″

这笔是众笔之首，是最优最伟之笔。不止一位注释家说道：这是真主为誓的笔，真主说：″努尼，以笔和他们书写的内容为誓。″（笔章：1-2 节）

其次是启示之笔，这笔记录着真主启示给他的众先知和众使者的内容，持这笔者在世界上能裁决。众笔是此类笔的侍从，穆圣在夜行和蹬霄之际听到了此类笔书写的声音，此类笔记载真主启示的万物，及对高级和低级世界的治理。

18.03、"笔"记录着世界直至复生日

筛嗨（塔哈伟）说：｛纵然全人类凝聚起来，群策群力地取缔真主已规定的某一实体，他们必终告失败；即便他们凝聚起来，齐心协力地制造一件真主未曾意欲的事，也定终告失败。″笔″直到复生日记录着世间的实体而干涸。｝

（注）:前面已经讲过扎毖尔的传述：苏拉格来到圣先知面前说：【″真主的使者啊，请说明我们的信仰，犹如我们现在被赋予的性格。如何看待今天的行为？笔墨在什么中用尽？前定在什么上运作？未来在什么上出现？″穆圣说:″笔墨在记载中用尽，前定已经运作。″】（《穆斯林圣训集》：2748 段）

伊本·阿巴斯（愿真主慈父子二位）说：【一天我在穆圣（福安之）身后，他说：″小伙子，注意，我嘱咐你几句：'当牢记真主，真主保护你；当牢记真主，定会觉得真主就在你面前；你若求乞，当求真主；要求助，就求助真主吧。要知道，这个民族即使共同为你谋一件福利，而这件福利只有在真主决定下才能实现；若他们共同以一件事谋害你，这件事也只有在真主的决断下才能实现。众笔已经停下，卷张已经墨干。'″】（《提尔米则圣训集》：2517 段）。

另一传述中穆圣说：【当牢记真主，就会觉得真主在你面前；当在康乐时认拜

真主，在困境中真主才认识你的现状。要知道，不管促使你犯错误的是什么因素都能让你遭受不幸，也无论让你遭受不幸的是什么事都能使你犯下错误；要知道：成功伴同着坚忍；喜悦伴同着忧伤；容易跟随着困难。】（《娜伟四十段圣训集》）

"众笔"在诸多圣训及其它的专集中已经论述到，这表明前定中的众笔并非首笔，这是支在前面与受保护的天牌同时谈及的天笔。

18.04、笔分四类

圣训把笔划分为四类，这不象前文的分类法。

1、世人用的普通笔，已讲过。

2、创造阿旦后，记录真主为人类规定（前定）的行为、给养、寿数、福禄等的笔。这是在造化阿旦时运用的笔，也是普通之笔，但对人类则不然。

3、在天仙被派遣向母腹中的胎儿，并向其吹送生命时运作的笔，犹如正确的圣训讲述的那样，它记录四件事：胎儿一生的给养、寿数、行为、无福或有福。

4、对每个成年人作记录的笔，这是由克拉曼（尊贵者）和卡提毖乃（记录者）两位天仙持的笔。象圣训中讲述的那样，他们记录着人类的言行。

18.05、应该只对真主敬畏

当一个人知道了一切是来自真主时，就应该只对真主敬畏。真主说："你们不要畏惧人，当畏惧我。"（筵席章:44 节），"你们当只畏惧我"（黄牛章:40 节），"当只敬畏我"（黄牛章:41 节），"无论谁顺从真主和他的使者，并畏惧真主和对他谨慎，此等人才是成功之人。"（光明章:25 节），"他是受敬畏的，是赦免的。"（盖被子的人章:56 节），诸如此类意义的经文很多。一个人未免对某些事有所恐怖感，因为他不是独居这个世界，比如对执政者等；一个人也未免担心自己管辖内事务出现的各种因素，就此而言，每人都有惧怕的一面。若不怕主，就怕人。人类的爱和憎并非平衡,不然，一个人想做某件事，这事也许令他烦恼。人类对自己的一切不可能都心满意足。犹如沙斐尔（愿真主慈爱之）所说："人类喜爱的也许是最难得到的，你当尽力做力所能及的事，对其它的不必勉强。讨好人非命令和定制，取悦真主才属命令和定制之事。"

再者，人类一点也不可缺少来自对真主的需要。当一个人敬畏真主时，他就会满足于（真主对）人类的给养。犹如阿绮舍写给穆阿伟叶的信中说的那样："为取悦真主虽遭人怨恨，但真主爱之，人类因他也会受到真主的爱护。谁讨好人而遭真主谴怒，谁受到的赞誉是被谴责的。"（《提尔米则圣训集》：2414 段）。

谁取悦真主，谁就满足于人类被赐予的给养，真主喜爱他，他也必将得到世人的爱戴，因为美好的结果伴随着敬畏，真主爱者世人爱。穆圣说：【当真主喜悦一个人时，就晓谕："哲卜勒来啊，我喜爱某人，你也爱他吧。"哲卜勒来天仙就喜爱他。然后哲卜勒来在天宇间呼吁："真主喜爱某人，你们也爱戴他吧，天上的居民就喜爱他，地上的居民也会欢迎他。"】（《布哈里圣训集》：3209 等段，《穆斯林圣训集》：2637 段），被谴责的人同样要受到谴责的告谕。

已经说明每个人未免有所畏惧，要么惧怕被造者，要么惧怕造物主。惧怕被造者是一种有害的、扭曲的、多方面的怕，畏惧造物主是获取今生后世幸福的途径。真主是受敬畏的，也是赦免的，只有他才能宽恕罪过，被造者不能恕饶过错，除他外没有人能从惩罚上援救。他是拯救者，无需拯救。有前人说："（人类）所需的仅是敬畏。"因为真主说："谁敬畏真主，他就为谁开辟一条出路。真主还让他意外地得到供给。"（离婚章:2-3 节），真主保障了在人们的窘迫中为敬畏者开辟一条出路，使他们意外地得到供给。在他们未曾获此特恩之际，就给他们指出了：敬畏中方见真情。因为敬畏者才求真主宽恕，才向真主悔过。真主说："谁托靠真主，他就使谁满足。"（离婚章:3 节）。

18.06、谋生之道不与托靠相背

一些人总认为托靠真主同谋生和谋生之道格格不入，认为真主对万物已作了前定，无需谋求获得（所需品）的途径。这是错误的认识。谋求中有主命（真主的命令）、嘉喜、许可、可恶和禁止，犹如众所周知的那样。穆圣是最优秀的托靠者，可他出征时还披带铠甲，为经营往返于街市。《古兰经》记载着不归信者说的话："这位使者怎么还吃饭，还往返于街市？"（准则章:7 节），也因此许多人总觉得谋求与托靠相背，他们总是靠别人的周济生活，要么靠施舍物、抑或是礼品。他们就象收税人，或似（受贿的）警长等。就这一问题有专著作了解释，这个小册子也容不了对它的说明。真主说："真主取缔和确定他意欲的经文，他那里有经典的原本。"（雷霆章:29 节）。

关于真主的话："他（真主）每天都有事务。"（普慈的主章:29 节），穆噶提说："这节经文是针对犹太教徒降示的，因为当时他们说：'真主在安息日（星期六）不做任何事。'"许多注释家说："真主（为被造者）每天做的事务有令生、让死、供给、赐尊贵、贬低贱、让康复、驱不幸、消惆怅、应祈求、准祈祷、恕罪过、以及做他意欲的一切--无计其数。"

筛嗨说：｛不管促使一个人犯错误的因素是什么，都能让他遭受不幸；也无论让他遭受不幸的是什么事，都能使他犯下错误。｝这种说法也是基于前文的意思：在前定中的现象必然要出现。诗人说：

出现的必是真主的定然，
险象中的人啊，
你怎能知道不幸已决定。
另有诗说：
青年啊！
当满足馈赠的食粮，
真主没遗忘蚂蚁的给养。
白昼当务忙，
夜晚再休息安详。

18.07、真主在创造万物以前就全知一切

筛嗨（塔哈伟）说：｛人们应该认识到：真主在创造万物以前就全知创造的一切。他对万物作出了精密的规定，其中在天地的创造上无任何缺陷、挑剔、取缔、改变、更移、漏洞和增添。｝

（注）：这一解释也是基于前文的意义，真主在万物出现之前就全知万物，在创造以前就对万物作了前定（规定）。穆圣（福安之）说：【真主用五千年的时间创造天地以前对万物作了规定，他的阿尔实（权威的宝座）原是在水上。】（《穆斯林圣训集》:2653 段）很明显，真主深知万物在依照他制定的法则上按时出现，就象他原彻知的那样。各种物质总是以被陌生的形态出现，简直不可思议，但这对全知的造物主来说早已洞悉。真主说：″难道造物主还不全知吗？他是玄妙的，彻知的。″（国权章:14 节）。

穆尔太齐赖派的极端分子否认真主无始的全知，他们说：″真主原不知人类的行为。″真主远远清高于他们的这种妄言。教长沙斐尔（愿真主慈之）说：″他们在真主的知上同非决定论者如出一辙。如果他们承认真主全知，就争论不休。他们若否认真主全知，就成为不归信的人。真主最知道愿做力所能及事的人，并对他加以回赏。真主也最知道不愿做力所能及事的人，并对他予以惩罚。真主之所以惩罚他，是因为他不愿作与自身的能力相等的行为，真主全知自己让发生的一切。他只命令一个人做力所能及的事，真主不在一个力不能及的人上施加惩罚。″

若有人说：″一个人应该能够改变真主的知，因为真主知道一个人不做某种行为，如果这个人能做到这种行为，他就必然改变了真主的知。″

这是种错误认识，不能把一个人独自做到某种行为就认为他改变了真主的知。这只是当某种行为出现后认为改变了真主的知的人的臆断。假设某种行为出现了，被知的就是这个出现的行为，不是没出现的行为，真主所知的行为必然会出

现。不然，如果某种行为出现了，真主早已知道它会出现。如果它没出现，真主知道它不会出现。我们只能凭已有的现象了解真主的知，真主的知与事实相符合。认为能改变真主知的东西不会出现，不然，无论已出现的是什么东西都是被知的（真主早已知道）。一个没做任何行为的人也不会做出改变真主知的事情，他可以做出还没做的行为。假若他做出了未曾做过的行为，真主早已知道这种行为必然出现。

若有人说："真主知道某种行为不会出现。假若一个人能做到了这种行为，他是否改变了真主的知？"答:"并非如此，不然，一个人能够做到某种行为，可他没做出这种行为。假若他做出了这种行为，被知的（真主早已知道的）是这种做出的行为。一个人能够做到的行为，如果他做出了，被知的也是他做出的这种行为。"这些人设想真主已知某种能出现的行为，可以不出现，这是一种无益的设想，好象在说：你就想象:不让某种行为出现的同时让它（这种行为）出现。这其不是自相矛盾。

若有人说："当某种行为在真主知道它不能出现的情况下实现了是不可能的，这难道不是能做到的行为吗？"其实"不可能的"一语较概括，这种行为的出现是可能的，只因为他不做它，不是对它无能为力，也非是他本人拒绝它。相反，这种行为是可有的、可能的和能够的。但如果它出现了，真主早已知道他将出现。如果它没出现，真主业已知道他不出现。如果设想它必然不会出现地出现了，就确然上而言，这种设想是不可能的。用这种认识论对待一切现象都是行不通的。

由于这些人过于强调谁都不可能永远作某事，真主不可能，人类也不可能。当真主知道自己将做某件事时，纵然他知道自己要做的同时也能够放弃去做这件事。同样当真主知道自己不做某件事时，即便他知道自己不必做的同时也能够去做这件事。他为人类作出的前定也是这样。清高的真主最知。

筛嗨说:｛前定是正信的枢纽、认识的基础，是对真主独一及其主宰权的确认。真主说："他创造万物，并严加规定。"（准则章:2 节）,"真主命令的是作了周密计划的。"（同盟军章:38 节）｝

（注）：这就指出了前文陈述对前定的归信，真主在创造万物以前已全知一切。穆圣回答正信者的询问时说:【你当归信真主和他的众天仙、经典、使者及后世，并归信他对优劣作出的前定。】另一传述中还说道：【（穆圣说：）"欧买尔啊，你知道询问者是谁吗？"欧买尔答道："真主和他的使者最知。"穆圣说："他（询问者）是哲卜勒来（天仙），他来是为教给你们信仰。"】（《布哈里圣训集》:50 段，《穆斯林圣训集》:9 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4695 段等）。

筛嗨所说的："是对真主独一及其主宰权的确认"即:只有在相信真主的各属性

的同时，认主独一和承认其主宰权才完备。狂言造物主不是真主安拉的人，已举伴了真主。而对妄言每个人创造了自己行为的人不也同样吗？因此，非决定论者也就成了伊斯兰民族中的祆教僧，圣训揭示着他们的谬论。

18.08、有关谴责非决定论者的圣训

穆圣说：【非决定论者是这个民族（伊斯兰民族）的祆教僧，他们若患病，你们不要去探望。如果他们死了，也不要去送殡。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4691 节）。

真主的使者说：【每个民族中都有祆教徒，这个民族中的祆教徒就是不承认前定的人。无论他们中谁死了，你们不可参加他的殡礼。无论他们中谁患了疾病，你们不要去探望。他们是旦扎里（骗子）的党翼，真主有理由把他们列入旦扎里的行列。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4692 段）。

穆圣说：【你们不要与非决定论者同坐，不要让他们先发言。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4710 段）。

真主的使者说：【人类中出现了两支派，在伊斯兰中也不乏他们的份额。他们是延缓派和非决定论者。】（《提尔米则圣训集》：2149 段）。

但是，所有阐述非决定论者的圣训较弱，它仅证明适合于这一内容。伊本·阿巴斯（愿真主慈之）说：″前定是在认主独一的范围内。谁认主独一而否认前定，谁的否认就违背了认主独一。″（《圣训集注》：1112 段），这是因为信前定包含着信真主无始的知。就真主的知而言，在他的论述和他的经典中未曾显示出对万物的定量。偶像崇拜者、萨毖教（拜星教）、希腊哲学等在这一问题上迷误了，因为他们否认真主能够全知部分等，所有这些都是由于对前定的否认。

关于真主能够做到一切，非决定论者总是对此否定，他们不认为真主创造了人类的行为，认为人类的行为是在真主的大能和创造之外。（就因此把非决定论者称为伊斯兰民族中的祆教僧，他们的主张同祆教僧的主张类似。祆教僧认为光明和黑暗主宰着世界，称一切美好是光明的作为，一切邪恶源于黑暗的操纵。而非决定论者认为一切美好归于真主的制作，一切邪恶皆由人类和恶魔所为。正统派认为真主是善恶的创造者，一切因他的意欲而出现。他是善恶的创造者、缔造者，善者、恶者仅是实施者）。

前定在经典、圣训和公议中无怀疑，非决定论者否认的无争论的内容就是：真主为人类制定的定量，以及圣门弟子和各教长（伊玛姆）在谴责他们上的普通论述。伊本·欧买尔（愿真主慈爱之）说：″当有人妄称无前定，所命令的是刚发

出的，你就说:'我与他们（说此话的人）无任何联系，他们与我也无任何联系。'〞

18.09、前定的含义

前定就是符合真主知识的规划，有以下重要含义：

1、在前定中的万物出现以前真主全知一切，前定在肯定着真主无始的知。对前定的相信也就批驳了否认真主无始知的人。

2、前定包含着对万物的定量。定量是万物特有的属性，真主对万物做出了规定。真主说：〞他创造万物，并严加规定。〞（准则章：2 节）。创造包含着前定，即对事物本身的规划。因为前定是对事物而言，对某一事物做出的前定是在这一事物出现前。当对每一被造者在量和形上做出了特有的规定时，对此真主更知道严定的各部分。这不同于否定真主知道部分人的主张，他们认为真主知整体而不知部分。其实真主的前定包含着他无始的知和对部分的知。

3、前定的意义也包含着在万物未曾出现前，就全面细致地阐述和显示了一切，也让人类更清楚地认识到未出现的实事。用提示的方式证明造物主最富全知。当真主让人类认清的同时，对自己的所作和前定又怎能不全知？

4、前定也表示真主所做的一切都是精选的，是在他的意欲和要为下出现的，不是他本体必需的。

5、前定表白着前定中的一切，说明这一切是先无后有的。真主为这一切先作出规定，后加以创造。

18.10、健康的心灵、病患的心灵和心灵的良药

筛嗨说：｛在认前定上，心灵不健康的迷茫者真可悲。他确已暗自秘密地把自己的幻想加入在了对未见知识的探讨中，他因自己的臆断导致成为罪恶的捏造者。｝

（注）:心灵有生机、死亡、疾患和康复之分，它比肌体更重要。真主说：〞一个人死后，我又赋予他生机，并赐他一道光明，他能借这光明走进人群中，此人能象在重重黑暗中，且不能走出这黑暗的人一样吗？〞（牲蓄章:122 节），即：一个人因不归信成了亡者，真主因赐正信使他复生。健康的心灵是活着的，当虚伪和丑恶为他显示时他会乘秉赋而憎恶和愤慨，不肖一顾。死亡的心灵则相反，它不辩好坏。犹如阿卜杜拉·本·买斯欧德（原真主慈爱之）所说：〞不识善恶的心灵死亡了。〞（《凯必尔》:8564 段）

患有私念病的心灵同样如此。患此病者的心灵在这种病的强大攻势下，显得很脆弱。

心灵病有两种：私念和狐疑。二者较重的是狐疑，狐疑较重的莫过于对前定事项的设想。一个人的心灵也许患有疾病，并且很重，他却没觉察到，因为他忙于世务和放弃了识别健康及健康的因素。或许一个人的心灵已死去，他并没感觉到自己的心灵已死亡。但这种标志是：对丑恶的行为麻木不仁，不痛恨对真理的无知和虚伪的信仰。当心灵恢复生机时，就会悔恨丑陋的行为，和痛恨对真理的愚昧。诗说：

对亡者怎能设宴款待。

患心灵病的人也许感觉到了自己的症结，但他要承受着治疗和在治疗上的艰辛，这种艰辛能强化心灵病的治愈，医治心灵病与纵容私欲完全相反，这是一个人极坚忍的行为，也没有比这种坚忍更有益的。

再者，他也能锻炼成坚强的意志，消除私欲的作祟。他也不再富浅薄的知识、短浅的目光和薄弱的意志。犹如一个人进入一条恐怖的路途，可迎接他的确是平安的佳境。但是他若无到达佳境的艰辛，就要遭无知音和孤独之苦，会悲痛地说：″人们都到哪里去了？他们中有我青睐的表率吗？″其实多数人都处于这种状况，这也是毁灭他们的因素。忍耐者即使无更多的或失去了更多的知音，也不会感觉孤独无伴。因为他们心坎总觉得优秀者在伴随着他，真主说：″无论谁归信真主和使者，都会与曾受恩的众先知、诚信的人、殉道的人和善良的人同在，这些是多么优秀的伙伴。″（妇女章：69 节）

在《新生和异端》中记载着优美的论述：″在人们最需要和最追求真理时，真理也总会出现在人们面前。真理常常也总为少数人拥有，遭多数人反对，穆圣（福安之）和圣门第子时代的前人坚守真理，他们对众多的虚伪者不肖一顾。″哈桑·布仕拉说：″指唯一的真主发誓，正道在执迷和粗野中实现，你们当在其中忍耐，愿真主赐福你们。昔日遵循正道者很少。他们人数虽少，可永垂不朽，他们不与过分者同流，不与异端者共鸣，在正道上坚韧，直到相见真主。你们也当如此。″

心灵病的标志就是脱离精神食粮，饵一重利，脱离良药医救，偏向不可救药。

这样就有四种情况：精神食粮、苦口良药、饵一重利、不可救药。

18.11、最优的精神食粮和最奏效的良药

健康的心态易受良药医治，病患的心境与之相反。

正信（伊玛尼）是最优的精神食粮，《古兰经》是最奏效的良药。二者即称食粮又是良药。谁为医治心灵寻求经典和圣训以外的方剂，谁就是最愚昧和最迷误之人。真主说：″你说：’这（《古兰经》）是归信人的向导和方剂。不归者耳中

有隔音，对它（《古兰经》）闭目不认。这些人（就好象）在极远处受（《古兰经》）召唤。″（奉绥莱特章：44 节），″我把《古兰经》降示成归信者的良方和仁慈，它给不义者增加的只是亏折。″（夜行章：82 节），″众人啊，发自你们主的劝谕、心灵的方剂、向导和对归信者的仁慈已经降临你们。″（优努斯章：57 节）。

《古兰经》是医治一切身心病患及今生后世病痛的完美的良药。求医者无不因它而痊愈。当病痛借《古兰经》治愈时，当患者因诚笃、皈依、全面接受、坚定信赖、遵从各项条例而消除了病源时，病患永不会重蹈覆辙。病患又怎能抗拒真主--天地的主宰的语言，这语言若降在山岳上，群山必破碎；若降于地面，大地定绽裂。而对于各种身心的病证，《古兰经》拥有治愈这些病患的途径和因缘，以及为患者规定的饮食，真主已把理解经典的能力赐予了每位患者。

筛嗨的话：″他确已暗自秘密地把自己的幻想加在了对未见知识的探讨″，也就是说他的这种探询是在秘密和隐瞒下进行，因为在创造上前定是真主的一项秘密，而他们望想能了解这一幽玄。真主说过：″（真主）是深知幽玄的，他没把他的幽玄显给任何人。″（精灵章：26 节）

筛嗨的话：″他因自己的臆度（即对前定的幻想）而导致成罪恶的捏造者（制造谣言的罪恶者）″。

19、真主无求于阿尔实

1、阿尔实和库尔希。
2、真主无求于阿尔实，周知一切，在万物之上。
3、对″在万物之上″的讨论。
4、确认真主崇高的经训明文。
5、前人确认真主的崇高属性。
6、确定真主崇高的几个方面。
7、认为天空是祈祷的朝向是一种错误。

19.01、阿尔实和库尔希

筛嗨说：｛阿尔实（权威的宝座）和库尔希（椅子，座位）是真实的。｝

（注）：就如真主在经典中说明的那样：″拥有最高阿尔实（权威的宝座）和尊严的主。″（十二宫章：15 节），″（真主的）级别至高无上，拥有最高阿尔实。

″（宽恕章：15 节）,″普慈的主稳坐阿尔实″（塔哈章：5 节）,″然后，他稳坐阿尔实″（高处章：54 节）,″除他外没有主宰，至尊阿尔实的主。″（归信者章：116 节）, ″真主，除他外没有主宰，最高阿尔实的主。″（蚂蚁章：26 节）, ″支撑阿尔实者和环绕其周围者赞美着他们的主并归依他。″（宽恕者章：7 节）,″那天，在他们上面有八位（天仙）支撑着你的主的阿尔实″（真灾章：17 节）,″你将看到众天仙环绕在阿尔实的周围，赞美着他们的主。″（队伍章：75 节）。

穆圣在伤感的祈祷中说道：【除真主外没有主宰，至大的,姑息的。除真主外没有主宰，最高阿尔实（权威的宝座）的主。除真主外没有主宰，天地的主，至尊阿尔实的主。】（《布哈里圣训集》：6345、6346、7426 等段，《穆斯林圣训集》：2730 段）。

真主的使者(福安之)说:【″你们知道天地间有多远的距离？″阿巴斯·本·阿卜杜·穆团里卜说：″我们回答道：'真主和他的使者最知道。'″使者说：″天地间的距离有五百年的路程，每层天的距离也是五百年的路程，每层天的厚度也是五百年的路程。第七层天上有一大海，其深浅度如天地之遥，真主在那之上。人类的任何行为瞒不过他。″】（《艾卜·达吾代圣训集》：4723 段，《提尔米则圣训集》：3320 段，《伊本·马杰圣训集》：193 段）。

穆圣（福安之）说：【″真主的阿尔实在诸天之上，它原就如此。″他说着用手示意着，形如圆屋顶（）。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4726 段，《圣训注》：92 段，《图卜拉尼》：1547 段）。

真主的使者（福安之）说：【你们若向真主祈求乐园，就祈求斐尔德斯（美丽的花园）。它位于乐园的最高处，乐园的中央位置。在它之上是普慈主的阿尔实。】（《布哈里圣训集》：7423 段）。

部分教义学家认为：阿尔实是一个球形天体，包围在宇宙的表面，或许他们把它叫做保护的天体，和九层天体。这种说法不正确，因为教法业已肯定它有一些基柱，众天仙支撑着它。正如穆圣（福安之）说：【人类（在复生日）昏迷时，我是首先清醒过来的人。此时我将看见穆萨扶握着一根阿尔实的基柱，我不知道他是不是在我之前清醒的，还是在山岳粉碎时受到了保护。】(《布哈里圣训集》:2411、3408、6517、6518、7428 节,《穆斯林圣训集》:2373、160 节,《艾卜·达吾代圣训集》:4671 节)

在阿拉伯语中″阿尔实″是专指国王的座位，正如真主说：″她（女王）有高贵的阿尔实。″（蚂蚁章：23 节）。阿尔实并不是天体，因为阿拉伯人不把这个词理解为天体。《古兰经》只是用阿拉伯语降示的经典，从这个角度讲只能把它解释为有基柱的宝座,众天仙支撑着它，它在宇宙之上如圆屋顶，是万物的屋脊。吴买叶·本·艾卜·素尔特在诗中说道：

当赞美真主，
这才是光辉的业绩。
真主至大，
擎起宇宙大厦。
稳坐阿尔实，
众目难及。
天仙在权威边际，
被重视亲尊。
阿卜杜拉在诗中还说道：
真主承诺真切被验证，
火狱是不信者的最终行程。
阿尔实在水上起浮，
统治着宇宙前程，
在真主的管辖中，
众天仙强劲支撑，
并听命顺从。

穆圣（福安之）说：【我得到允许讲述支撑阿尔实的每位天仙，他们的耳至肩的距离是七百年的路程。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4727 段）。

关于篡改真主的语言和把阿尔实认作权威的人,应怎样看待:"那天，在他们上面有八位（天仙）支撑着你的主的阿尔实."(真灾章:17 节)和"他的阿尔实原是在水上"（呼德章：7 节）？!是否可以说成："那日,八位天仙支撑真主的权威！他的权威原是在水上！穆萨（福安之）抓扶的是权威的柱子"？!能说这是知情的智者讲述的内容？（对此要抱谨慎态度，筛嗨说："六个方向不含真主……"见上册，关于"阿尔实"的实质非人的理智能及，因为人的智力是有限的，不可能认识一切，清高的真主不受制于时空。译者注）。

就库尔希（椅子，座位），真主说："他的库尔希包括天地"（黄牛章：255 节）。

有人说："库尔希就是阿尔实"其实并非如此。伊本·阿巴斯传述："'他（真主）的库尔希包括天地'（黄牛章：255 节）一句经文中的'库尔希'有两个基地（天和地）。阿尔实只有真主才知道它的范围。"（《阿尔实的性质》：114 节，《图卜拉尼圣训集》：12404 段），这是正确的传述。

苏达说："天地在库尔希中，库尔希在阿尔实面前。"（《图卜拉注》：5790 段）。

真主的使者说:【库尔希在阿尔实中,仅象丢在旷野里的一铁质的戒指。】(《伊本·哲勒尔注》：5794 段）。

有人说："真主的库尔希是真主的知。"这种说法是根据伊本·阿巴斯的传述（"库尔希有两个基地……"）说出的，是伊本·艾卜·舍伯的传述。如前所述，无论谁不这样认为，谁的认识纯属想象，很明显是被谴责的教义学的诱惑。不止一位前人说过：库尔希是在阿尔实面前，犹如升上阿尔实的阶梯。

19.02、真主无求于阿尔实，周知一切，在万物之上

筛嗨说：｛真主无求于阿尔实及其他的被造者，周知一切，在万物之上。他没让周知他的创造。｝

(注)：筛嗨的话："真主无求于阿尔实及其他的被造者"是对真主的话："真主无求于众世界。"（伊姆兰的家属章：97 节）和"真主是无求的，受颂扬的。"（创造者章：15 节）的解释。在这里筛嗨（愿真主慈之）之所以这样说，因为这里讲到了阿尔实和库尔希，同时讲到了真主也无求于阿尔实和库尔希以外的被造者，也表明真主为了阿尔实和稳坐阿尔实而创造万物，他无求于阿尔实，对此他有自己判断的哲理。高者在低者之上，低者不可能包容高者，周知高者，持有高者。至高无上者更无求于低者。请观察昊天，它是怎样位居大地之上？天穹无求于地球。真主更伟大，更崇高。他以外的一切高尚都是他的恩赐，崇高属他的特征，他在阿尔实之上，驾御着阿尔实，而无求于阿尔实，阿尔实需求于他，他周知阿尔实，阿尔实不周知他，不能制约他，他统辖阿尔实，阿尔实对他无力统辖。一切被造者必将腐朽。

不认崇高真主的人是不归信的人。假若他能深思，必被引向正道。假若他的认识能与理性和经典相符，论证后必然就能遵循真理。但是，他们脱离了这一正确的认识，结果步入了歧途。对这种正确的认识犹如教长马里克（愿真主慈之）所说："若有人在真主的话'他稳坐阿尔实'（高处章：53 节）上询问：'怎样稳坐？'回答是：'稳坐可知，怎样不可知。'"（《教法决议》：365 页）。由雯姆·赛里买（愿真主慈爱之）传述："对此的回答只能依赖圣先知。"

筛嗨的话："真主周知万物，在万物之上。"

就真主周知万物而言，真主说道："真主周知他们的各个方面。"（十二宫章：20 节）,"真的，他（真主）周知万物。"（奉绥莱特章：54 节）,"天地间的一切归真主所有，真主周知万物。"（妇女章：126 节）。真主周知（本意：围绕、包围）他的被造者的意思并不是说：他象一载体，一切被造者在他圣洁的本体中。真主清高于这种说法。他的"周知"之意其实包括着伟大、博施、全知、大能等。伊本·阿巴斯（愿真主慈爱父子二位）说："七天七地间的一切，即便如你们一

个人手中的一粒介子，无不在普慈主的统辖中。″

众所周知，真主有崇高的范例。一个人面前若有一粒介子，他可以随心所欲地把它拿起和放下，并且对此很精通，也可以放弃这两种行为（拿起和放下）。对介子来说这个人是高者，从各方面他都优越于它。那么又该怎样看待伟大的真主？而他的伟大人类又无能周知，（天地在他面前犹如一粒介子）他若意欲就可立即收回天地，做他复生日所做的一切。他没这样做，因为他已作了前定（周密的规划），但这前定不能制约他。对此，理智又怎能会认为他近似于世界的某些部分？他掌握着阿尔实，居诸天之上。他又怎能让他的被造者近似于他？谁否认他的这项伟大属性，谁就没按真理地评估他。当时艾卜·拉则问穆圣：【″真主的使者啊，真主是独一的，我们是众多的，他怎样博施我们？″穆圣说：″就让我为你举一个真主施恩的例子吧：明月是真主的一个迹象，月光下的人都能目睹到空中的明月，真主比明月更伟大。″】（《艾卜·达吾代圣训集》：4731 段，《伊本·马杰圣训集》：180 段）。很明显，真主比万物都伟大和崇高，因而这种认识也必将消除对真主的一切暧昧和幻想。

19.03、对"在万物之上"的讨论

就真主在万物之上而论，真主说：″他是在他众仆之上的权威者。″（牲蓄章：18、61 节），″他们敬畏居于他们之上的主。″（蜜蜂章：50 节）。穆圣说：【阿尔实（权威的宝座）在万物之上，真主在那一切之上】（《艾卜·达吾代圣训集》：4723 段）。阿卜杜拉·本·莱瓦哈（愿真主慈爱之）为穆圣吟咏了一首诗歌，穆圣听后赞同地笑了，诗中说道：

诸天的主啊
我见证你意欲伟大，
穆罕默德你的使者真诚可夸。
叶哈亚和其父呀，
行为真主承领。
犹太教虽敌视尔萨，
来自真主面前的他，
是选拔的使节精华。
山岳也在作证，
真主公道至大。

穆圣接着说道：″我也作证。″

穆圣说：【当真主创造万物时，就作出了（对万物的）前定，他在自己面前的

阿尔实（权威的宝座）之上，他的仁慈先于他的谴怒。】（《布哈里圣训集》：3194、7404 等段，《穆斯林圣训集》：2751 段，《伊本·马杰圣训集》：4295 段）,另传述道：【他的仁慈胜过他的谴怒。】

穆圣说：【我们中间有乐园的居民，在乐园中享受着恩惠，在光芒万丈之时，他们会举目仰望。当伟大的真主莅临他们时，就对他们说："乐园的居民啊，祝你们平安。"即真主的话"由真主说出安平的祝词。"（雅辛章：58 节）】穆圣说：【真主看望他们，他们仰望着真主。此时他们忘记了乐园中其他的一切的恩泽，不停地注视着真主。】（《伊本·马杰圣训集》：183 段）。

《穆斯林圣训集》记载着在对真主的话："他（真主）无始、无终、明显、隐密。"（铁章：3 节）的解释时，穆圣说：【你（真主）无始，你以前万物皆无；你无终，你以后也无任何事物；你明显，你之上丝毫无物；你隐密，你以外无物能有。】（《穆斯林圣训集》：2713 段等）。

在这句中的"明显"是顶端之意，如真主说："他们不能攀越到他上。"（山洞章：97 节）。

这四个名词也说明真主永恒、永远、崇高、最近。

一位阿拉伯人来到真主的使者面前说：【"真主的使者啊，精力已耗尽，财产已用完，请你为我们求下甘霖吧。我们请你向真主央求，求真主应许你的说情"。真主的使者（福安之）说："可怜呀！你却不知道自己在说什么？"真主的使者赞颂着真主，一直赞颂着，直到他发现众圣门弟子流露出那可怜的表情。他就说："可怜呀！怎能认为真主可以被请向他的被造者说情。真主比一切伟大。可怜呀！你对真主能知之多少？真主在阿尔实之上，阿尔实在诸天之端。"他说着用手指做成似圆弓的样子。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4727 段）。

当赛阿代·本·穆阿孜裁决在战役中古勒汝人被杀一事，他们的儿女被俘时，穆圣（福安之）说：【你裁决了在七重天之上的全权的主在他们上决定的事。】（《布哈里圣训集》：3043、3804 段等，《穆斯林圣训集》：1768 段）。

宰乃白向圣妻炫耀说："你们的同宗许配你们，七重天之上的主让我许配了。"（《布哈里圣训集》：7420 段）。

一次欧买尔（愿真主慈爱之）经过一位老妇人面前，妇人请他停一下，他就停了下来同老人说话。一个人就说："归信者的首长啊，你怎能因这位老妇人影响大家（的行程）？"欧买尔说："你好可恶！你认识这位老人吗？她是七重天之上的主听她诉说的妇人。这是一位女奴，真主曾因她降示道：'真主听到了因自己的丈夫向你辩诉人的话，他在向真主起诉苦处，'"（辩诉的妇女章：1 节）。

就真主的话："尔后，我必从他们的前后左右袭向他们。"（高处章：17 节），伊本·阿巴斯解释说："它（恶魔衣卜劣厮）不能够说出从他们上方袭向他们，

因为它深知真主在他们之上。"（《伊本·哲勒尔经注》：14382 段）。

谁听到使者的圣训和前人的话语，谁在确认真主居万物之上上就不感困惑。

毫无疑问，当真主创造万物时，没把他们创造在他圣洁的本体上。真主清高超绝，他是独一的，永存的，不生育，也不被生。也可肯定：他在他本体以外上创造了万物。假若他不具有本体至高无上的属性，就必属与至高无上相反的特征，纵然他自立不与世界交织在一起。因为接受某物就必有某物，或者必富某物的相反者。高的相反者就是低者，纵然低者属卑劣者，因为它是恶魔衣卜劣厮及其跟随者和兵甬之位。

19.04、确认真主崇高的经训明文

若有人说："我们不认为低者相对的是至高者和至高无上者，直到否定至高无上者和肯定其相反面。"答复是："假若低者相对的不是崇高者和至高无上者，他也就不富有依附本身的特性。你们何时承认他是自主的本体，不与世界交织在一起，并承认他存在于万物之外，他不只在想象中存在，而他的存在并非不可思意时，其实这也是一切智者必有的认识，那他就是有的，要么在世界之内，要么在世界之外。无疑，否认这种认识就是否认他彰明显著的必然的原理。凭任何证据都很难论证出这种认识，只有相对地认识才最明显，最显著，最清楚。 当崇高和至高无上是一项完善的属性，其中无任何缺陷，也无需缺陷，无防损失，也不与经训和公议相背时，对真主的这一属性的否认就是本质的虚伪和无任何法律根据。试想：仅凭这一认识能够承认他的实有、诚信他的众使者、信奉他的经典和他的使者传达的使命时，情状又会怎样？再试想当这种认识在健全的理智、正确的思维、彰明真主的崇高和创造属性的各明文下被见证时，情状又会怎样？以下是论述真主在众仆之上的二十项经典原文的论据。

1、真主说："他们敬畏在他们之上的主。"（蜜蜂章：50 节）。

2、真主说："他（真主）是在众仆之上的权威者。"（牲畜章：18 和 61 节）

3、真主说："众天仙和精神（鲁哈）能升到他那里。"（阶梯章：4 节）。穆圣说：【陪你过夜的天仙升去，他（真主）询问他们。】（《布哈里圣训集》：555、3223 段等《穆斯林圣训集》：632 段）。

4、真主说"好话将升到他那里。"（创造者章：10 节）。

5、真主说："真主让他升到自己那里。"（妇女章：158 节），"我一定成全你并让你升到我这里。"（伊姆兰的家属章：55 节）。

6、表明真主的本体、大能和尊贵超越一切层次的崇高。真主说："他是崇高的，伟大的。"（黄牛章：255 节），"他是崇高的，无比伟大的。"（赛伯邑章：23

节）,"他是崇高的，明哲的。"（协商章：51 节）。

7、凭降示的经典说明真主的尊严，真主说："（这是）尊严的、明哲的主降示的经典。"（队伍章：1 节）,"（这是）尊严全知的主降示的经典。"（赦宥章：2 节）,"（这是）普慈特慈的主降示的经典。"（奉绥来特章：2 节）,"（这是）明哲荣耀的主降示的经典。"（奉绥来特章：42 节）,"圣洁的精神从你的主那里凭真理颁降了它（经典）。"（蜜蜂章：102 节）,"哈，米姆。以明显的经典发誓，我确实在一吉祥的夜间颁降了它（《古兰经》）,我确已发出了警告。在那一夜一切哲理的事被判定。（那）是发自我的命令，我确实派遣了使者。"（烟雾章：1-5 节）。

8、凭部分被造者在他（真主）面前特定的地位，一部分比一部分更接近他，说明真主的崇高和伟大。真主说："接近你的主的人们。"（高处章：206 节）,"居天地间的一切和在他面前的归他（真主）所有。"（众先知章：19 节）。在这节经文中真主把"居天地间的"和"在他面前的"作了区分。"居天地间的"是普通的"在他面前的"则是上等的，属他的天仙和仆人。穆圣说：【有在他（真主）面前的，他稳坐阿尔实（权威的宝座）。】（《布哈里圣训集》：3194 段）。

9、凭正统派注释家对"他（真主）清高于昊天之上"的解释表白真主是崇高的。这句话有两种解释：（1）认为真主在天之上；（2）认为"昊天"即高者，真主在这高者之上，对这种解释注释家无异议，不可有其它的解释。

10、"稳坐阿尔实"表明真主的崇高，因为阿尔实（权威的宝座）在其他被造者之上。在原文中，多处讲到"稳坐阿尔实"时，总伴随着使用表示次第和缓期的"然后（）"一词。

11、凭举手（捧手）向真主求乞表明真主的崇高。穆圣（福安之）说：【当真主的仆人举手（捧手）向真主求乞时，真主愧于不回赏仆人任何东西。】（《艾卜·达吾代圣训集》：1488 段，《提尔米则圣训集》：3551 段）。一说：认为上方仅是祈求（嘟啊）的朝向，这断然是虚妄和想像之说。而对每个祈求者应有的认识，如真主意欲后文再述。

12、凭真主每夜间降临近天表明真主的崇高。人类的正确理解总认为，"降临"是由高处趋向低处。

13、在人类的潜在意识中总觉得用手向上指是示意真主，好象这样指更能意识到真主,或应该这样做，除真主以外的任何被造者不应受到手向上指的示意，以及知道应该归于真主的知识，如圣训在最伟大的一天最伟大的地方，伟大的召集者（穆圣）向人们的询问：【"请问你们有关我的事情，你们能说什么？"他们答道："我们作证：你已传达了、宣传了、忠告了。"穆圣抬起手向天空示意，向昊天之上的和万物之上的真主说道："真主啊！求你作证吧！"】（《穆斯林圣训集》：

1218 段）。好象在他手指的最高处我们看见了真主。他对着手指的至高者说：【真主啊！求你作证吧。】此时我们作证：他（穆圣）作了最明显的宣传，传达了真主赋予他的使命，对他的民族作了最完善的忠告。由于他的解释、宣传、揭示和说明再无自矜博学卖弄学问的赘言者。赞颂全归真主--全世界的主。

14、凭"在哪里"一词表明真主的崇高。如同人类中最认识真主、最忠告自己的民族和对原文解释的最清楚者（穆圣）的陈述，这陈述毫无虚拟和幻想：【真主能在哪里？】（《穆斯林圣训集》：537 段，《艾卜·达吾代圣训集》：930 段）即：不在某一空间。

15、穆圣（福安之）见证着【说："归信在昊天之上的真主"】人的信仰 。

16、清高的真主在讲到法老（古埃及国君）时说道：法老为了了解穆萨的主企图升上天顶，因为他否认穆萨向他传达的信息，即："超绝的主在诸天之上。"真主讲道："法老说：'哈曼啊，为我建造一幢高楼吧，或许我能获得一些契机，（关于）天上的契机，以便我能窥觑穆萨的主，我总认为他在撒谎。"（赦宥者章：36-37 节）。从遮汉迷派中有否认真主崇高的人，他们是法老之流的人。谁确认真主的崇高，谁就属于穆萨和穆罕默德的民族。

17、穆圣（福安之）讲述在蹬霄夜为祈求减轻拜功他曾往返于穆萨（福安之）和真主之间，他升到真主那里，后又回到穆萨面前。往返数次。

18、凭证明乐园的居民能看见真主的经训表明真主崇高。穆圣（福安之）讲述道：【他们（乐园的居民）就象看见太阳一样能看见真主，象圆月的夜间在无云的天空中看见明月一样能看见真主。他们看见真主来自他们之上。】再如穆圣说：【"我们中间有乐园的居民，在乐园中享受着恩惠，在光芒万丈之时，他们会举目仰望。当伟大的真主降临他们时，就向他们说：'乐园的居民啊，祝你们平安。'即真主的话：'由真主说出平安的祝辞。'（雅辛章：58 节）"穆圣说："真主看望他们，他们仰望着真主。此时他们妄记了乐园中其他的一切恩泽，不停地注视着真主，直到真主隐去，却留下了永久的吉庆和光明。"】（《伊本·马杰圣训集》：183 段）。若否认能目睹真主，就会导致否认真主至高无上，因此遮汉迷派对这两项作了否认。正统派人一致诚信和承认这两项属性。谁确认能目睹真主而否认真主崇高，谁的思想就在摇摆中，他即不属正统派人，也不属遮汉迷派人。

19.05、前人确认真主的崇高属性

以上列举的各证据，若详述，则有千余条之多。注释者应该解答各方提问，可有些解答距正确性甚远。

前人确认真主崇高属性的论述很多!穆斯林的长者辅士艾卜·伊斯玛仪在他所著的《英明的海里法--欧买尔》中讲道过。艾卜·哈尼凡说："谁说：'我不知道真主是在天中还是在地上'，谁已经不归信。因为真主说：'普慈的主稳坐阿尔实（权威的宝座）'（塔哈章：5节），他的阿尔实在七重天之上。无论谁说：'真主在阿尔实之上，可我不知道阿尔实是在天中还是在地上？'谁就是不归信者。因为他否认阿尔实是在天之上。谁否认它在天之上，谁已经不归信。"也有人在这一论述上增添道："因为真主在众高居者之上，所以被称为至高无上者，不属低下者。"

不被注意的是：加入艾卜·哈尼法主张的人中，谁否认他的这种认识，谁就已经与穆尔太齐赖派及其同流者共伍，在信仰的许多方面背离了艾卜·哈尼法，反对这些背离者的人同时也赞同马里克、沙斐尔和艾哈买德的主张。艾卜·优素福劝买勒希人悔改的故事非常著名，艾卜·优素福劝他们不要否认真主在阿尔实之上。这是由阿卜杜·莱哈曼·本·艾卜·哈提姆等人的传述。

谁在释义"在…之上"时说：真主比他的众仆好,比他们优秀,真主比阿尔实好,比阿尔实优越，犹如说:国王在部长之上,金钱比银钱贵重,这实属健全理智远避的，健康心灵憎恶的认识。这种说法的人一开始就说到：真主比他的仆人好，比他的阿尔实好。其实这就象在说：雪是凉的，火是热的，太阳比灯亮，天比屋顶高，山比石子重，真主的使者比某个犹太人优秀，天在地之上！！这种说法毫无颂扬、尊重和褒奖之意，反有卑贱、粗鄙和丑陋之嫌，这种释义怎能符合真主的话语，真主的话语即使人类和精灵类协力共拟，也决不能实现，纵然他们互助！！其中必有疏漏和缺陷。如诗中说道：

难道没看见，
宝剑含有缺陷，
纵然锋利，
棍棒莫及其坚。

假若说：本质是在葱皮之上，本质是在鱼皮之上。智者对这种说法必感到好笑，这是因为认某物的本质去与该物互异。其实最大的互异应该存在于创造者和被造者之间。所不同的是：地位需要互异，这种互异也见证着虚伪者的存在，如《古兰经》记载着忠诚的优素福的话："涣散的多个主宰好，还是独一全权的主宰好。"（优素福章：39节），真主说："是真主更好还是他们匹配的好？"（蚂蚁章：59节），"真主是至美好的，永恒的。"（塔哈章：73节）。

可以肯定至高无上包括全面的至上无上，因而清高的真主在权衡、大能和本体上至高无上。谁确认他的一部分至高无上，而否认另一部分，谁就轻蔑了真主。

真主的崇高是全面的。若有人说："你在我们心目中有地位。""在我们心目中，

某人比某人有地位。"犹如前人所说："如果一个人期望能知道自己在真主面前的地位，就让他看看真主在他心中有何等的地位？真主把仆人放在他的心里，与仆人把真主放在自己心坎上的地位相等。""真主在仆人心中"其实就是仆人在心目中对真主的认识、喜悦和尊重等的程度。在思想中范例的高度等于实际认识的程度，即事实与实际相符合，否则就是虚伪认识。

若有人说：真主在人们的心田上占据崇高地位，其实就是说在人们的心目中他在万物之上。

有人说：事实就是这样，这种对真主崇高的认识符合他本身的崇高，即他在万物之上。因为如果他的本体不比万物崇高，他的崇高在人们的心目中就不平衡，犹如一个把本不高上者认作高上者一样。

19.06、确定真主崇高的几个方面

对真主的崇高就象感性认识确认的这样，理性和人的本能业已确认。

1、理性认识确认真主的崇高有以下几个方面：

（1）、必然的不言而喻的知识，因为存在的双方，①、要么其中一方在另一方中能发挥作用，依附于另一方，如各属性；②、要么一方是能脱离另一方的自立者。

（2）、真主在创造宇宙时，要么真主把宇宙创造在本体之内，要么创造在他本体之外。前者必然会认为本体是卑劣低下的位置。真主绝对清高于这种说法（"真主把宇宙创造在本体之内"的说法）。

（3）、宇宙需要出现在真主的本体之外，是离开他的本体存在的，可以确定它不与真主的本体相连。因为一种说法是：他不与宇宙相连，宇宙不离开他的本体是不可思意 。

（4）、清高的真主不在宇宙之内，也不在宇宙之外，这就是全面否认真主的实有，因为就这种认识他的存在是不可思义的。他若是实有的，那就要么在宇宙之内，要么就在宇宙之外，第一种（在宇宙之内）是虚伪的认识，第二种认识是肯定的，因为宇宙不与他融合地存在是必然的。

2、关于人类的本能肯定真主的崇高。

所有的人在向真主祈祷时，总是凭秉性和健康的心灵不自觉地抬起（捧起）手，在恭顺时总是自愿地仰面意向着清高的真主。穆罕默德·本·塔希尔·穆嘎代希讲到：筛嗨艾卜·哲阿凡尔·海买咋尼出席了两禁地的教长及学者艾卜·买阿里·哲伟尼先生的讲座。艾卜·买阿里在否认真主崇高属性的问题上发表了讲话，他讲道："真主实有，阿尔实（权威的宝座）无，真主此时是在现有之物以上"！筛嗨艾卜·哲阿凡尔接着问："先生，能告诉我们在我们心中存在的一种固

有的感觉吗？就是理智健全者常说的：’真主啊’？若不是这句话，那就是存在于他心中的一种追求崇高者的固有的本能，对此不会使他左顾右盼。我们又怎能拒绝这种本性？〞穆罕默德·本·塔希尔·穆嘎代希说：〞艾卜·买阿里用掌打了一下自己的头，又把手放下。我认为他流下眼泪，并说：’海买咋尼给我提出了难题，使我进退维谷！’筛嗨认为：这是真主赋予他的众仆的一种本能，不是从师长上学来的。他们在其中能感觉到倾向真主的一种固有的本能，这本能要求他认为真主至高无上。〞

理性的证据由于拒绝了直观得到的知识而遭到反驳，因为有许多智者不接受理性的证据，假若它显而易见，在智者中间就不会发生分歧。它却是一项公理和思维的论据。

对反驳理性证据者的答复在论证理性的证据中业已展开。这里只作简要地指出。这就是：如果理智赞同你们的说法，那就更接受我们的认识；若理智驳回我们的认识，那它就更要驳回你们的说法，在理性上，如若我们的认识是虚妄的，你们的说法就荒谬；在理性上，要是你们的说法是被接受的真理，我们的认识更应该被嘉纳。因为二者（感性认识和理性认识）的结论必然一致。

因为我们说：我们凭本能知道你们说法中的虚伪，你们也会这样说我们。要是你们说：〞那种凭借虚伪判断我们说法的本能实属幻想，不属理智的判断。〞那我们也只能以子之矛，攻子之盾。人们普通的秉性在认识上符合我们的说法。那么如果人类本能的判断可以被接受，那我们就优越于你们；如果认为人类本能的判断被驳回而不被接受，你们的话全是虚伪的，你们只把自己的认识植根于凭人类的本性被认识的知识为前提,而我们的理性认识也就被废止了。列圣传达的感性认识在我们这边，不是在你们一边。我们才独具感性认识而不是你们，理性认识则在我们和你们之间共有。

如果你们说：〞多数智者说出了我们的说法。〞回答你们的是：〞事实并非如此。〞一部分理论学家表白：宇宙的创造者不在宇宙之上，在宇宙之上没有存在者，说：真主不离开宇宙，溶在宇宙之中。在伊斯兰世界中，首先附有这种认识的是遮汉迷·本·苏福扬及其追随者。

19.07、认为天空是祈祷的朝向是一种错误

本能的证据遭到（你们）的反驳是因为：（你们）把天空当作祈祷的朝向，就象克尔白（天房）是礼拜的朝向那样，把天空当作祈祷的朝向是当受批驳的主张。把额头放在地面上礼拜，并不是说礼拜的朝向就在地之中。就关于这种反驳有以下几种答辩：

1、你们说：〞天空是祈祷的朝向。〞伊斯兰民族的前人中没有一人这样说过，

对此真主也未降示任何凭证。这若是今世的教法条文，伊斯兰民族的所有前人和学者不可能都不知道。

2、祈祷的朝向是礼拜的朝向，因为祈祷者面向克尔白是嘉喜的行为。穆圣（福安之）在许多地方祈祷时都面向克尔白（见《布哈里圣训集》：3960 段，《穆斯林圣训集》：1794 段）。无论谁说祈祷有朝向，不是礼拜的朝向，或者说：祈祷有两个朝向，一个是克尔白，另一个是天空，谁就在信仰上步入了异端，违背了穆斯林大众。

3、"朝向"就是崇拜真主的人面对的方向，如在礼拜、祈祷、记向真主、宰牲时面向的克尔白,又如让弥留者和被殡埋者面向克尔白。因此朝向又叫面对的方向，面向同背向相反，面向即面对，背向即背对着。就人们用头、手或侧对的方向，则不能称作朝向，即使是真实的朝向或假定的朝向。假若天空是祈祷的朝向，在教法中必定有让祈祷者面朝天空的条文,事实教法中不存在这种内容。举手（捧手）对着的方位不能称作朝向，即真实的朝向或假定的朝向。因为在祈祷时面对的朝向的规定应该以教法为准绳，众使者没曾命令祈祷者面朝天空，相反对此则作出了禁止。众所周知，祈祷者在心中产生的意念：求护和恳求则是一种本能的心理活动，这种本能存在于穆斯林、非穆斯林、学者、庸者的胸怀中。被迫者和求主者做出的则似秉性的行为，当他遭受伤害时，总是本能的向真主祈祷。即便朝向曾被取缔和改变过，如朝向曾从唰呵莱转向克尔白（见《布哈里圣训集》：40，299 段等，《穆斯林圣训集》：526 段，《提尔米则圣训集》：2966 段）。

在祈求时面向上方这实属秉性，面向克尔白的人都知道真主不在那里，这不同于祈祷的人。祈祷者整个心境都在向往着他的主宰及创造者，希望得到降自主宰的恩赏。

对于为礼拜把额头放在地面上而作出错误认识的人，在这种错误认识上已经犯下了罪孽。为礼拜把额头放在地面上只是怀着对在他之上者（真主）虔诚的表现和屈从，而并不是认为真主就在他下面，向下倾向真主，这种倾向不是叩头人的心思。但是在买勒希人中就传述着：真主听到了叩头人叩头时说出的话："赞颂我最下面的主宰"！！真主远比不义者和否认者说出的话清高超绝。无论谁的认识到了这一境地，谁就是地道的假信士。如果真主不怜悯他，他就永与善良无缘。真主说："我要象他们当初不归信那样，改变他们的心灵和视觉。"（牲畜章：110 节），"当他偏离（正道）时，真主使他们心目失明。"（列阵章：5 节）。谁不追求正确的心态，谁就被剥夺正信权。我们祈求真主宽恕和赐健康的心灵。

筛嗨（塔哈伟）说：｛真主不让周知他的创造。｝即：人类不能周知真主和目睹真主。周知就是对全方位的知。而真主却周知万物，任何事物不能周知他。

20、伊卜拉欣家族的特恩

1、真主把伊卜拉欣当作至友，并同穆萨说了话。
2、真主的爱和友谊同他相合适的内容一样。
3、友谊比爱更富特色。
4、对祝福伊卜拉欣上的浮想的答复。
5、真主特慈伊卜拉欣家族的各项特恩。
6、归信颁降的各部经典和众使者。
7、哲学派系否认的实质。
8、穆尔太齐赖派的五项信仰基础。
9、正统派遵循使者传达的使命。

20.01、真主把伊卜拉欣当作至友，并同穆萨说了话

筛嗨说：｛我们说：真主把伊卜拉欣当作至友，并同穆萨说了话。这就是我们的归信、诚信和听从。｝

真主说："真主把伊卜拉欣作为至友。"（妇女章：125 节），"真主同穆萨说了话。"（妇女章：164 节），友谊就是全面的爱。遮汉迷派否认爱会在受爱者双方间实现，他们狂言："爱"只是产生爱者和被爱者之间联系的纽带，在无始者和新有者之间的联系不含有"爱"！同时他们也否认（真主同穆萨）说话是真实的，如前所述。在伊斯兰世界中就此问题步入异端的第一位是遮阿代·本·迪尔汉（遮汉迷派，叙利亚人），出现在伊历二世纪初。后来他被伊拉克国王哈里德·本·阿卜杜拉·嘎斯勒（卒于伊历 126 年）作为宰牲节的牺牲斩首视众。国王在宰生节的宣讲（呼图白）时说："人们啊，你们宰牲吧，真主接受你们的献牲，我要把遮阿代·本·迪尔汉作为牺牲斩首。他妄言：真主没把伊卜拉欣当作至友，没同穆萨说话。"讲完后他就走下了讲坛，斩了遮阿代·本·迪尔汉（布哈里的《人类的行为是创造的》：69 页，《批驳遮汉迷派》：113 页等）。这是根据当时众多的穆圣的再传弟子（愿真主慈爱他们）的学者们作出的裁决。真主在信仰上慈悯了哈里德国王及其眷属。

遮汉迷·本·苏福扬采纳了这一主张，并加以宣扬，二者如一丘之貉，并把遮汉迷派的思想与它合并成一体。后来赛里姆·本·吴侯孜国王（卒于 128 年）判决了遮汉迷·本·苏福扬极刑。最后欧买尔·本·欧白代的追随者把这一主张引

进了穆尔太齐赖派，他们的主张在可靠的海里法时代曾宣扬过，直到伊斯兰的众多教长受到严峻考验时期。他们称已通过了这项决议。

他们的这种主张根源于偶像崇拜者和萨比教（拜星教），他们否认伊卜拉欣是真主的至友，穆萨同真主说过话。因为友宜是产生爱者独据的完美的爱，如说道：

爱只所以称至友情长，

20.02、真主的爱和友谊同他相合适的内容一样

就因介入了我生命的路上。

然而真主的爱和友谊同他相合适的内容一样，犹如其他的属性。艾卜·赛尔代·胡德勒传述的圣训见证着这节遵贵的经文（真主把伊卜拉欣选作至友），穆圣说：【假若我从地面的居民中选择至友，我就选择艾卜·伯克尔，可你们的同伴（穆圣自称）是真主的至友。】（《穆斯林圣训集》：2383 段，《提尔米则圣训集》：3656 段）。

穆圣说：【我同真主的每位至友不同，假若我从地面的居民中选择至友，我就选艾卜·伯克尔。】（《穆斯林圣训集》：532 段）。

穆圣说：【真主就象把伊卜拉欣选作至友那样，把我也选为了至友。】（《穆斯林圣训集》：532 段）。

穆圣(福安之)已经表明:他不适合在人群中选择至友,若可以,忠诚的艾卜·伯克尔就是最佳人选，即便穆圣（福安之）爱全人类。穆圣（福安之）曾说过：【指真主发誓，我喜爱你（穆阿孜）】（《艾卜·达吾代圣训集》：1522 段）。穆圣对众辅士（协助穆圣的原麦地那居民）也说过同样的话。宰德·本·哈勒赛是使者喜爱的人，他的儿子吴萨买也是使者喜爱的人。诸如此类的例子都说明着穆圣的爱。【欧买尔·本·阿素说：″你最可爱的人是谁？″穆圣答：″阿绮舍。″欧买尔说：″男子中是谁？″穆圣答：″她的父亲。″】（《布哈里圣训集》：3662 等段，《穆斯林圣训集》：2384 段）。

20.03、友谊比爱更富特色

大家都知道：友谊比普通的爱更具特性。具有友谊的爱属于友谊的完美，也是为本体所爱者。不为本体所爱不属友谊。完美的友谊不应搀入旁异和竞争，因为爱在友谊之中。这种友谊中有真主独一的完美和爱的完美，因此，当真主把伊卜拉欣选作至友，伊卜拉欣向真主乞求一位优秀儿子时，真主就使他喜得一子--

伊斯玛仪，这孩子就成了他心中的一部分。可对真主的友谊渗入到了他的心底，占据着除爱子以外的空间。然后真主令他宰子以验证藏密于他心坎的友谊，来显示对真主的爱胜过对爱子的爱。当他顺服真主的命令，决定做真主命令的事时，这种友谊的象征为选择对真主的爱而在不惜宰爱子上就表现出来。真主取消了宰子的决定，用另一种更深远意义的宰牲赎下了伊斯玛仪。因为在宰牲中的裨益源于动机，也是私欲和遵循主命之间的较量。当宰牲有裨于私欲时，这种宰牲就是罪恶，取代了真理。而真正献给真主的牺牲成了前人的常道，也必将沿续到复生日。

如前所述，我们的圣先知（穆圣）可以肯定在真主面前的至友地位，同伊卜拉欣在真主面前的至友地位一样，同样在与真主说话的品级上，我们的圣先知也同穆萨一样，如在夜行圣训中肯定的情景。

20.04、对祝福伊卜拉欣上的浮想的答复

这里有一个著名提问：穆圣（福安之）比伊卜拉欣（福安之）优越，在祝福上怎能要求穆圣与伊卜拉欣一样，比喻的本体的本质在喻体之上？怎能把双方互不相称的事结合在一起？

众学者对此已作了不同的回答，使得以上提出的观点（问题）在对这一问题的广泛的论述中无地自容。

较好的解释是：在伊卜拉欣的家族中出现过许多先知，在穆罕默德的家族中则没有。如果犹如祝福伊卜拉欣及其有许多先知的家族那样祝福穆罕默德及其家族，穆罕默德家族得的裨益就能与伊卜拉欣家族得到的裨益相符，而穆罕默德的家族（除穆圣外）并没有人达到众先知的品级。附加在众先知上的恩惠将永存，众先知中有伊卜拉欣，穆罕默德（愿真主福安二位）拥有伊卜拉欣的圣品，其实他实有的优势无与伦比。

可喜的是：圣先知穆罕默德属伊卜拉欣的家族成员，是这个家族中最优秀者。我们所要说的是：″犹如你（真主）赐福伊卜拉欣的家族那样″。这可以对伊卜拉欣及其子裔中的列圣祝福，就此而论，伊卜拉欣的家族也包括着伊卜拉欣。如真主说：″真主确实在全世界上选择了阿旦、努哈、伊卜拉欣的家族和伊姆兰的家族。″（伊姆兰的家属章：33 节），所以伊卜拉欣和伊姆兰是属各自家族中的成员，再如真主说：″鲁特的家族例外，黎明时我拯救了他们。″（月亮章：34 节），（其实鲁特也得救了）所以鲁特属于鲁特家族中的成员。又如真主说：″当时我从法老的家族中拯救了你们。″（黄牛章：49 节），″你们把法老的家族投入酷刑中。″（赦宥章：46 节），所以法老属于法老家族中的成员。因此（真主最知）

穆圣（福安之）的许多圣训中记载着：【犹如赐福伊卜拉欣的家族那样】一句，在许多地方也说道：【犹如你赐福伊卜拉欣那样】。只有极少数传述中说：【犹如你赐福伊卜拉欣和伊卜拉欣的家族那样。】这种说法（真主最知）只是因为在"犹如你赐福伊卜拉欣那样"中把他的家族成员作为他的追随者看待，而在【犹如你赐福伊卜拉欣的家族那样】一句，是把伊卜拉欣看作伊卜拉欣家族成员之数。

同样，当艾卜·奥法（愿主慈爱之）带着施济品来到穆圣（福安之）面前时，穆圣（福安之）为他做祈祷说：【真主啊！求你赐福艾卜·奥法的家族。】（《布哈里圣训集》：1498、4177 等段，《穆斯林圣训集》：1078 段等）。

而关于传述者说："犹如你赐福伊卜拉欣和伊卜拉欣的家族那样"一句，由于单独提到伊卜拉欣，伊卜拉欣就不能算入他的家族之数。

20.05、真主特慈伊卜拉欣家族的各项特恩

当伊卜拉欣（福安之）的家族是世界上最高贵的家族时，真主也就赋予了他们诸多特恩：

1、真主把圣品和经典降示在他的家族中，伊卜拉欣以后先知只出现在他的家族中。

2、真主使他们成为按他的旨意引领正道的众多伊玛姆（教长）直到复生日。他们以后也只有遵循他们的道路、听从他们的召唤的真主宠爱的人才能进乐园

3、如前所述，真主从伊卜拉欣的家族中选择了两位至友（伊卜拉欣和穆罕默德）。

4、真主使这个家族中的一位成员（伊卜拉欣）成为世人的导师，真主说："我使你成为世人的导师。他说：'从我的子孙中（也选些吧）'。他（真主）说：'我的许诺不包括不义的人。'"（黄牛章：124 节）。

5、真主让伊卜拉欣亲手建筑克尔白（天房），真主让克尔白成为世人的站立、功修和平安处，使它成为礼拜的朝向，朝觐的基地，这所房子（克尔白）的出现，也显示着它的建筑者家族的高贵。

6、真主命令他的众仆祝福这所房子建筑者的家族等其他特恩。

20.06、归信颁降的各部经典和众使者

筛嗨说：｛我们归信众天仙、众先知和颁降给众使者的各部经典，并作证他们遵循明确的真理。｝

（注）：这些是正信之柱，真主说："使者及归信的人相信真主颁降给使者的经典。"（黄牛章：285 节），"你们面对东方和西方不属正义，而正义是归信真

主、后世、众天仙、经典和众先知。″（黄牛章：177 节）。

真主把正信作了这种概括论述，归信这一概括论述者就叫做归信者（穆民），把不归信这一概括论述的人叫做不信者（卡非尔）。真主说：″无论谁不信真主和他的众天仙、各部经典、众使者、后世，谁就陷入了遥远的迷误。″（妇女章：136 节）。穆圣（福安之）在回答哲白勒来天仙询问的正信时说：【（正信）就是：归信真主和他的众天仙、各部经典、众使者及后世，并相信善恶皆因他的前定。】（《穆斯林圣训集》：9 段，《布哈里圣训集》：50、4777 段）

20.07、哲学派系否认的实质

这些信仰基础是众先知和众使者（愿真主福安他们）一致确认的内容。也只有众使者的追随者才富有这一真实的信仰。

关于众先知的反对者及其道路的追随者--哲学派系和异端份子，他们在否认和反驳这一真实信仰上互相矛盾。最否认这一真实信仰者是哲学派系，他们的追随者把他们尊称为哲学家。了解他们底细的人都知道：他们不信仰真主和真主的众使者、各部经典、众先知及后世。他们认为真主是单独存在的、不富有本质、不实在、不知部分。所有存在者是外在的，真主是一部分，他们认为真主不凭大能和意欲行施主动权，认为宇宙是必然的，无始永恒的。如果他们把宇宙叫作被造者，那这样在语言上就符合穆斯林的主张，而他们认为真主不是被动者、被造者和受制者，可他们却否认真主的听、观等属性！这就是他们对真主的信仰。

就他们的书藉而言，他们不把自己的书藉叫做教义学，过去不称教义学，现在也不称，过去不这样叫做，现在也不这样叫做。他们认为《古兰经》有着丰富的内涵，这丰富的内涵能在一个人的心灵上发挥效应，能净化一个人，凭三种特征与人的作品相区别：（1）、理解和敏锐度。因为《古兰经》表现出来的知识比其他任何知识都伟大。（2）、动力。因为《古兰经》讲述着推动宇宙的物质，讲述着从一种物象转化（或称进化）成另一种物象的力量。（3）、思维能力，因为智力凭《古兰经》可以想像到感觉的形态。他们认为这就是天仙的形体，表面不存在可分、能升、能降、能来、能往、能视和能与使者交谈的本体。他们认为天仙只是抽象的而非具体的存在者。

至于对后世的看法，他们则予以完全地否认和拒绝。他们认为：这个世界永不会毁坏，诸天不会破裂离析，群星不会暗淡失色，日月不会昏暗无辉，人类不会从墓中复生、分入乐园和火狱！所有他们的这些认识都是凭普通的想像罗列的例证，无任何实际根据，不象众使者的追随者理解的那样。这就是这伙（哲学派系）对真主及其众天仙、各部经典、众使者和后世的认为（卑劣低级的认识），也是

他们的五项信仰基础。

20.08、穆尔太奇赖派的五项信仰基础

穆尔太齐赖派把信仰改变为他们的五项基础，并用这五项基础破坏了正信的方方面面。他们把自己的基本信仰植根于躯体和本质，认为这才是特征和属性，并用所谓本质的各属性论证真主富有躯体的特征，在这种基础上论述真主独一。他们为了否定真主每项属性，把实有的各属性作形体的比喻后，再对真主的各大能的作为作一番论述，把这种比喻称作"公正"，后又对圣品、教法、命令、禁止、许诺和警戒作一番论说，说这是讲述诸名和条款的问题，是介于中间地位，也是履行警戒的问题，后又阐述其它的必做事项，即令人行好、止人作恶，他们认为可以任意反驳各伊玛姆（教长）。这就是他们的五项信仰基础，是在使者传达的五项信仰基础面前另行的一套。

后来的叛教者把信仰基础归纳成四项，即：认主独一、正义、圣品和遵伊玛姆。

20.09、正统派遵循使者传达的使命

正统派的信仰基础遵循着使者传达的使命。

信仰基础是：归信使者传达的使命，如前阐述的那样。因此在《黄牛章》的最后两节经文中含有不可替代的重要内容（因为这两节包含着这一信仰基础）。穆圣说：【谁在每个夜间念诵了《黄牛章》的后两节经文，这两节经文已使他获得了满足。】（《布哈里圣训集》：4008、5008、5009 等段，《穆斯林圣训集》：808 段等）。

伊本·阿巴斯（愿真主慈爱父子二位）传述：【当哲白勒来天仙坐在穆圣（福安之）面前时，就听到来自上面的声音，他就抬头说："今天打开了天门，以前从没打开过。"一位天仙从这天门中降临了。他说："这是降临地面的天仙，他以前从未降临过。"天仙道过祝安辞后说："你用两道被赐的光明报喜吧，你以前未有任何先知被授予过：（这两道光明是）《开端章》和《黄牛章》的后两节。你就念诵从它俩（这两道光明）中被赐的每个字母吧。"】（《穆斯林圣训集》：806 段）

艾卜·塔利卜·麦克说："信仰之柱是七项，即在《黄牛章》的后两节讲到的五项与归信前定、归信乐园和火狱。"其实这是正确的说法，这种说法的证据是肯定的，明确的和确然的，前面业已指出认主独一和使命的论据。

21、信天仙、经典和先知

1、天仙的分类及其职责。
2、天仙是执行真主的命令的使者。
3、论述众天仙经文很多。
4、对众天仙和善良的人之间的各种主张。
5、归信真主的众使者和众先知。
6、最富远大抱负的使者。
7、归信真主命名的各部天启经典。
8、面对朝向的人是服从者。
9、禁止对《古兰经》争论。

21.01、天仙的分类及其职责

关于众天仙，他们被委任在天地间，宇宙的各种运动皆由天仙操作。真主说：″指决定者发誓″（急掣者章：5 节），″指分配者发誓″（播种者章：4 节）。正信者和众使者的追随者认为他们就是众天仙。否认使者的人是拒绝造物主的人，他们说：这些是星辰。

经典和圣训已指出众天仙的不同分类。他们被委任到各类被造者上，真主为群山委派了众天仙；为气象委派了众天仙；为胎儿的孕育委派了众天仙；为仆人委派了众天仙，以便让仆人谨慎自己的行为、盘算和对他们言行的记录；委派了管理死亡的天仙；为审算在墓中委派了众天仙；委派了驱动各天体的众天仙；为管理日月委派了众天仙；为治理火狱、点燃火狱、惩罚火狱的居民和管理火狱的囹圄委派了众天仙；为料理乐园及其殿、花草和器具委派了天仙。众天仙是真主最强大的军队，他们中有：奉命传达喜迅的、有传播事物的、有让离析的、有传授教诲的。

从他们中有：猛烈夺魂的、缓和取命的、往返不息的、争先决断的。

从他们中有：列队崇拜的、传命报信的、赞念记向的。

其中也有：祝福的天仙、惩罚的天仙、委任擎负阿尔实（权威的宝座）的天仙、在诸天之厦中礼拜、赞主、敬主的等等负责各职。惟有真主知道天仙的数目。

21.02、天仙是执行真主的命令的使者

讲到天仙就能意识到他是履行他的派遣者旨意的使者，因为他们对任何事没有

发令的权利，而一切命令则发自独一强大的真主。他们仅执行他的命令。真主说："他们不和他争着说话，他们遵从他的命令。他知道他们的前前后后，他们只为他喜爱者说情，他们因畏惧他而战栗。"（众先知章：27-28 节），"他们敬畏他们之上的主宰，并遵守自己所奉的命令。"（蜜蜂章：50 节）。

他们是真主优待的众仆，他们有列队崇奉的，也有赞主清高的。他们都有自知的位置，从不越雷池一步，履行着自己受命的职责，关重和不违背自己的义务。在真主看来他们尊贵高雅。真主说："他们不傲不倦地崇奉他（真主）。昼夜不懈地赞主超绝。"（众先知章：19-20 节）

众天仙之首是三位：哲白勒来、米卡仪来、伊斯拉斐来，他们被委任管理生机，哲白勒来被委任传送真主的启示（经典），启示能赋予心灵和灵魂生机；米卡仪来被委任管理雨露，雨露能赋予大地及动植物生机；伊斯拉斐来被委任吹起复生的号角，复生的号角能唤醒人类死后的生机。

他们是真主为创造和命令而派遣的使者，是在真主和真主的众仆之间的使节。他们带着真主的命令光临宇宙各域，并负命升至真主那里。【诸天对他们哀鸣，哀鸣也已显明。诸天中即使四指之距也必有一位向真主站立、或鞠躬、或叩头的天仙。】（《提尔米则圣训集》：2312 段，《伊本·马杰圣训集》：4190 段），每天都有七万天仙进入朝房不返回，直到进完。

21.03、论述众天仙经文很多

《古兰经》满载着讲述众天仙、他们的分类和品级。

有的经文讲述着：真主让自己的尊名联系着众天仙的名字，把自己的恩赐联系着众天仙的祝福，在许多高贵之处把众天仙与自己同日而语。

有的经文讲述着：众天仙环绕着阿尔实（权威的宝座），擎负着阿尔实，他们与罪戾无缘。

有的经文讲述着：众天仙的景仰、高贵、亲近、高尚、纯洁、力量和虔诚。

真主说："所有人（归信的人）都归信真主和他的众天仙、各部经典和众使者。"（黄牛章：285 节），"真主及众天仙和学者们作证：'除他外没有主宰'。"（伊姆兰的家属章：18 节），"他和他的众天仙祝福你们，以便让你脱离重重黑暗进入光明。"（同盟军章 43 节），"擎负阿尔实者和环绕它者对他们的主赞颂着，信仰着，他们还为归信者求恕。"（赦宥章：7 节），"你将看到众天仙环绕在阿尔实周围，赞颂着他们的主。"（队伍章：75 节），"而（他们）只是被优待的众仆。"（众先知章：26 节），"在你的主面前者不傲地崇奉着主，他们赞颂他，向他叩拜。"（高处章：206 节），"如果他们骄傲，而在你的主面前的众天仙则

昼夜地赞颂着他，并不厌其烦。″（奉绥来特章：38 节），″他们是高贵的，记录的。″（破裂章：11 节），″尊贵的，仁慈善良。″（皱眉章：16 节），″亲近真主的天仙见证它。″（称量不公章：21 节），″他们不窃听高贵天仙的话。″（列认章：8 节）。圣训中也同样充满着对天仙的讲述。因此归信天仙就属信仰的基础之一。

21.04、对众天仙和善良的人之间的各种主张

人们在众天仙和善良的人之间的抉择各抒己见，正统派认为仅善良的人或众先知优于众天仙；穆尔太齐赖派则认为众天仙最优。

艾士阿勒的追随者有两种主张：他们中有人认为众先知和真主宠爱的人最优，其中部分人仍坚持这种说法，他们中也有部分人的认识则偏向众天仙最优，其他人的认识属正统派和部分苏非派的主张。

十叶派说：所有伊玛姆（教长）比一切天仙优，人们中有人能看清这种说法的目的。没一种起影响作用的语言表明众天仙比某部分先知优，不比另外的某部分先知优。就这一问题我只是纳纳而言，因为裨益甚微，几乎无任何意义，【放弃无关紧要的事属优美的服从。】（《提尔米则圣训集》：2317 段，《伊本·马杰圣训集》：3976 段）。

筛嗨（愿真主慈之）对这一问题（众天仙比某部分先知优，不比另外的部分先知优）即没作否定的论述，也没作肯定的论述，也许他有意地回避这种说法。教长艾卜·哈尼凡（愿真主慈之）在《教法园地》中提到这一问题时，没作出解答。这本书讲到了艾卜·哈尼凡经常解答的诸多问题，他也认为在众天仙和众先知之间有优越之别。

我们应该信众天仙和众先知，不该武断地认为一部分优越于另一部分。假若抉择属当行的行为，经训一定会为我们提供明确地论断。真主说过：″今天我为你们完备了你们的信仰。″（筵席章：3 节），″你的主没有任何遗忘。″（麦尔彦章：64 节）。

正确的圣训中讲到：【真主规定了许多法令（主命），你们不要废止。他制定了各项条例，你们不可逾越；他作出的禁令，你们不要触犯；（为慈悯你们未疏忽地）对某事例没加明言的，你们不必追问。】

对某个问题没加明言就是（在某种情况下）不予否认和确认，是最合适的解答。

不可以说：某一问题与其他从经训中演绎的各问题相似，因为在这里所指内容的证据相似（若真主意欲）。对此我也不能不说：″一些人言之无物地搅乱礼仪，说什么：’天仙是先知的侍从’！或者说；’部分天仙是人类的侍从’！！他们说这

些天仙是为侍奉人类而被委任的，等等之类的违背教法和远离礼仪的言词。

优越：是同类相比，有强弱，或带侮蔑和宗派主义的思想。对于异类无疑则不存在优越之说。这一问题（众先知比众天仙优）并不象在众先知之间的择优，因为在众先知之间择优有原文佐证，真主说："那些使者，我使他们互相优越……"（黄牛章：253 节），"我确已使众先知互相优越。"（夜行章：55 节）。前文在讲到筛嗨的话"众使者的领袖--穆圣"时已对此作了阐述。

这一论据应当重视，不是赘言，因为这一问题在正统派中产生争论后，部分私欲者却赞同。艾卜·哈尼法（愿主慈之）起初认为众天仙优越于人类，后又作了与此相反的说法。很明显：这种说法是众多有成就的说法之一。

这一问题的旁证能证明（优越），而不能证明抉优，对此无异议。

筛嗨塔智·迪尼·凡孜勒（卒于伊历 690 年）有一著作叫《人类优越于天仙的"佳音"之巨大影响》，该书最后说道："须知：这一问题（人类优越于天仙）实属教义学的异端教条，伊斯兰的前人未曾说过，此后众教长中的旗帜们也未曾说过。这种说法也不符合任何一项信仰基础，也无关于现世的任何重大事项。因此许多著作没提及这一问题，众智士也不讲论，所有论及这一问题的知之显现的教义学家，其论述也不乏脆弱和混乱。"

1、推断众先知优于众天仙的论据中有：

（1）、从这类推断的证据中有：真主命令众天仙面向着阿旦俯首施礼，这就证明阿旦优于众天仙。也因此恶魔衣卜劣厮拒不府首施礼，傲慢自大。真主说："他（衣卜劣厮）还说：'看看你呀，这就是你让他贵于我的人吗？'"（夜行章：62 节）。

另外的人则认为：众天仙的俯首施礼只是遵从他们的主的命令，是为了崇奉、服从和顺从真主，也是对阿旦的恭维和敬重，不应属择优之说。犹如先知叶阿故伯面向着其子先知优素福（愿真主福安二位）俯首施礼，不应该说优素福优于叶阿故伯。礼拜者面向着克尔白（天房）叩头，不应该说克尔白优于礼拜者，他们只是遵从真主的命令。

就衣卜劣厮拒不府首施礼而言，它就因它的私见和它的罪恶的类比而成了判逆者，这就是衣卜劣厮的认为：它（衣卜劣厮）比他（阿旦）好。这是小前提，大前提已被省略。犹如判断而论：优者不会向着劣者府首施礼。其实这两种前提都不正确。

关于第一前提：在大多数属性上土优于火，就因此，衣卜劣厮据其本性作出了自我背叛，所以它拒不府首施礼，骄傲自大。火的本性要求高上、活跃、轻率、孟浪，对放进它上的东西进行破坏、毁坏、消除和焚毁。阿旦的本性则友善于自己，因此他能追悔和屈服、顺从和归服真主的命令、招认和求恕。所以土有确认

沉默、情愿、谦逊、服从、恭顺、屈服的特性。临近它者能得到生长、纯洁、发育和吉祥，与近火者相反。

至于第二前提（优者不会面对着劣者叩头）：这是虚伪的认识。因为叩头是顺从真主，遵从真主的命令。假若真主命令众仆面对着岩石叩头，他们也应该遵从和积极照办。这不能证明被面对的事物比叩头者优，即使对被面对物有恭维和敬重的成份，也只能证明他（它）附优（而不证明可抉优）。他们说：或许它说："这就是你让他贵于我的人吗？"（夜行章：62 节），这句话是衣卜劣厮因拒不面对阿旦府首施礼，和不面向他而遭驱逐后说出的。这种推理不可以。

（２）、从这类推断的证据有：众天仙有智慧，没有私欲。众先知有智慧也有私欲，当他们能约束住私欲，不让秉性偏向私见时，他们就是最优者。

另有人说：天仙可以持久顺从，耐于崇奉，不会因崇奉而松懈和倦怠。众先知因劳瘁于躲避私欲不能功修完备，而众天仙则可长久崇奉。

（３）、从这类推断的证据中也有：真主把众天仙作为派向众先知的使者，和在真主与众先知之间的使节。这就是认为"天仙最优"的人因此犯下症结的说法，他们用这种说法推理较有力。作为使者的先知，如果能肯定他们优于带有使命被派向他们的使者，（假若这种前提成立）那么就可以肯定派向他们作为使者的众天仙就优于他们。因为作为使者的天仙是派向人类使者的使节。

（４）、从这类推断中也有：真主说："他（真主）把万物的名字教给了阿旦。"（黄牛章：31 节）。

另有人说：这只证明优，不能表明择优（即：某某比某某优）。阿旦和众天仙仅能知道真主让知的事，先知赫兹尔并不比先知穆萨优，即使穆萨不懂得某些知识，也就因此穆萨才和自己的侍从为求知去赫兹尔那里，他们为求知准备了路费。穆萨向赫兹尔坦率地求知，赫兹尔对他说："你只能学到来自真主的知识……"戴胜鸟不比先知苏莱曼（福安之）优，即便它知道苏莱曼不知道的事。

（５）、从这类推断证据中有：真主说："衣卜劣厮啊，什么促使你不面对我亲手创造的人府首施礼"（萨德章：75 节）

另有人说：这也只能证明优，不证明择优。否则，他也必优于穆罕默德（福安之），如果你们说："他属于阿旦的后裔。"从阿旦的后裔中有善有恶。而在复生日，当阿旦被告知：【"你让你的部分子裔入火狱吧。他就让九十九万九千人进入火狱，让一人进入乐园。"】（《穆斯林圣训集》：222 段，《布哈里圣训集》：3348、4741 段等）这种择优的情况仅千万分之一。

（６）、从这类推断的证据中有：阿卜杜拉·本·赛兰（愿主慈爱之）说："真主没创造比穆罕默德（福安之）再优秀的被造者"（《圣品的证据》:485-486 页）这是肯定的，因为传述正确，所以此事可靠。这一情况也传自以色列的经典

中。

（７）、从这类推断的证据中有：阿卜杜拉·本·欧买尔（愿真主慈爱父子二人）传述，真主的使者（福安之）说：【众天仙说：″我们的主啊，你把尘世赐给人类吧，他们能在其中吃饮与穿戴。而我们在赞颂你，我们无需吃、饮、乐趣。你象把尘世赐给他们（人类）那样能把后世赐予我们吗？″真主说：″我不会让我亲手创造的人的优秀后裔象我只对着他说'有'便有者一样″】（《社会》：82 页）。

阿卜杜拉·本·艾哈买德·本·哈白里由欧尔喔·本·鲁喔姆上收集到的圣训说：一位辅士告诉我在这段圣训讲的众天仙说：……（即上段圣训）中讲到了：″他们睡觉，也休息。真主说：'不'他们重复说三次，真主在他们重复的每次上都说：'不'″这也是件肯定的事。

其实二者讲的是同一种论词。试想众天仙怎么能屡次抗议真主？真主业已讲过：″他们不和他强着说话，他们遵从他的命令。″（众先知章：27 节）。试想，就众天仙所处的各种情况，能窥伺人类的欲望吗？沉睡和死亡是对孪生弟兄，众天仙又怎能羡慕人类的这种欲望？试想他们又怎能羡慕人类虚伪的消遣？而他们说出的则与此相反,恶魔衣卜劣厮只教唆了阿旦,以及阿旦夫妇仅受惑于恶魔。当时衣卜劣厮用什么能成为天仙之类的话唆使他吃禁果.《古兰经》讲述道:″它(衣卜劣厮)说:你们的主禁止你俩接近这棵树,只为怕你俩成了天仙,或永生不死.″(高处章:20 节),所以这就表明在本性上，天仙的优势是可知的，被确定的。真主在《优素福章》31 节讲述众妇女因目视优素福而划破手的经文就能证明众天仙优于众先知：″当她们看见他（优素福）时，对他赞不绝口，甚至她们持的餐刀划破了自己的手，并说：'真主啊，这决非凡夫俗子，定是位高贵的天仙'。″（优素福章：31 节）。

真主说：″你（穆圣）说：我不会对你们说：'我有真主的宝藏，也不说我知道幽玄，也不对你们说：我是位天仙'。″（牲畜章：50 节）。

前人说：这只是对自身而言，因为众天仙确是美好的伟大的被造者，能做到非凡的行为，尤其在阿拉伯语上。而众天仙本身就很庄重崇高，也因而迷误者才说：″众天仙是真主的女儿。″真主永远清高于他们的妄言。

（８）、从这类推断的证据中有：真主说：″真主的确在全世界上选拔了阿旦、努哈、伊卜拉欣的家属和伊姆兰的家属，″（伊姆兰的家属章：33 节）。

另有人说：这里讲的″全世界″，也许不是指的普遍性的，每处仅以此而满足，如真主说：″以便警告世人″（准则章：1 节）,″他们说：'难道我们没在世人上禁止（留住）你吗？″（石谷章：70 节）,″你们（鲁特族人中的男性）怎能与世人中的男性作爱？″（众诗人章：165 节）,″我确已在真知上选拔他们优越世人″（烟雾章：32 节）。

（９）、从这类推断的证据中有：真主说：″归信并行善者才是被造者中的榜样″（明证章:7 节）,即肯定行善者是人类的榜样。

另有人说：行善者只能成为被造者的榜样，因为他们归信并行了善事，有这种行为的众天仙是完美的，因为他们在侍奉真主上不厌倦不松懈，所以他们也必然成为天仙中的优秀者。

以前曾有人说：″我们只讲述善良的人，因为他们完美，达到了道德之端，人道的顶峰。当他们进入乐园，荣获恩惠，居高品级，最接近普慈的主，并且真主显现在他们的视野中时，他们就享受着目睹真主的幸福。″

另有人说：这能表明他们（善良的人）在乐园中优于众天仙，或者与众天仙平等？如果已肯定他们在乐园中优于众天仙，所讲的内容（众先知优于众天仙）就可以被接受，否则，这种说法就不成立。

２、推断众天仙优于人类的证据有：

（１）、真主说：″买希哈绝不耻为真主的仆人，亲近（真主）的众天仙对此也不以为耻。″（妇女章:172 节）,就语言（阿拉伯语）学的角度上讲，后者比前者优。因为（在阿拉伯语中）不可以说成：″部长绝不耻为国王的侍从，警察或卫士对此也不以为耻！″只能说：″警察绝不耻为国王的侍从，部长对此也不以为耻。″按这一次序来说，从低级升至高级。如果能肯定亲近的众天仙优于尔萨（买希哈），也能肯定优于其他人。因为没有任何人说过：众天仙比部分先知优，而不比另一部分优。

另有人作了较好的，或者说较好之一的回答：天仙的权衡、能力、坚强和巨大的优势无可非议，在侍奉真主的恭顺、屈服和服从上也无可非议。尔萨（福安之）不耻为真主之仆，比他还有能、有力和被造就更强大者也不耻为真主之仆。这种次序不一定适合各方面的择优。

（２）、真主说：″你（穆圣）说：我不会对你们说：’我有真主的宝藏，也不说我知道幽玄，也不对你们说：我是位天仙’。″（牲畜章:50 节），同样这句经文可以解释成：假若我这样说（我有宝藏、知道幽玄、是位天仙），我必定要称：我是在现有的地位之上，我其实不属这类妄称之人。

（３）、另有人答道：不信者曾说过：″这位使者怎么也吃饭，还往返于街市。″（准则章:7 节）,穆圣曾受命对他们（不信者）说：我也是位平凡人和你们一样需要劳作、吃、饮，我不是天仙，因为真主赋予了天仙无需吃饮的本能，那也就不可作必然的择优。

（４）、真主的使者说：【强劲的归信者是优秀者，在真主看来，他比孺弱的归信者可爱。任何事情都有优秀者。】（《穆斯林圣训集》:2664 段《伊本·马杰圣训集》：79 段等）。众所周知，人类的力量不接近天仙的力量，二者不近

似。

另有人说：很明显，这指的是人类的归信者（真主最知），众天仙不属这种普遍性。

（５）、艾卜•胡莱赖传述的圣训肯定了众天仙优于人类。穆圣说：【真主说："我在我的仆人对我的意想间，他若念着我，我就与他同在。如果他在心中想着我，我也在心中想着他。如果他向众人讲述我，我就向比他们更优秀者讲述他。"】（《布哈里圣训集》：7405、7505、7537 段，《穆斯林圣训集》：2675、2 段），这就是择优的明文。

另有人说：这里讲的"优秀者"可能是专指的，不属普通性的优。

（６）、伊卜•胡宰买由艾乃斯上传述：真主的使者（福安之）说：【一次在我坐着时，忽然哲白勒来天仙来了，他拍了一下我的两肩，我就站起来，来到一棵树下象两个鸟巢的地方，他坐在一个上，我坐在另一个上，后他行走，并升起，直达到普天盖地的程度，我转动着目光。假若我想触摸天，就能摸到。我看见哲白勒来象连着的鞍鞒，我知道他在认识真主上优于我。】（《陶黑德》 :209-210 页）。

另有人说：这一传述没得到证实后我们不接受。

其实这是各择优问题之一，因为论述基本信仰的学者不涉及这一问题。如前所述，艾卜•哈尼凡（愿真主慈之）中止了对这一问题的解答。真主最知正确解释。

21.05、归信真主的众使者和众先知

关于众先知和众使者，我们应该相信真主在经典中所讲到的，也应该相信除他们以外真主派遣的众使者和众先知，他们的名字和数目只有派遣他们的真主才知。

我们只所以应该信任所有的使者和先知，因为他们的人数在经训中未被明示。真主说："有我从前告诉你的众使者，也有我未告诉你的众使者。"（妇女章:164 节),"在你以前我派遣了众使者，其中有我告诉你的，也有未告诉给你的。"（赦宥章：78 节）。

我们也应该归信他们按照真主的旨意传达的一切使命，和他们作出不含任何愚昧的无可替代的解释。真主说："使者有明确传达的责任。"（蜜蜂章:35 节),"如果他们（使者以外的人）背逆，你只有明确传达的责任，"（蜜蜂章:82 节),"如果你们顺从了他（使者），你们就走上了正路。使者只有明确传达的责任。"（光明章:54 节),"你们当顺从使者，如果你们背逆，而我的使者只有明确传达

的责任，″（相欺章:12 节）。

21.06、最富远大抱负的使者

对于最富远大抱负的使者，众说纷纭，最佳的说法是伯俄伟等援引伊本·阿巴斯和甘塔代的说法：″最富远大抱负的使者有努哈、伊卜拉欣、穆萨、尔萨、穆罕默德（愿真主福安他们）。″他说：″这些使者在经典中被提到：’当时，我与众先知谛了约，也与你（穆罕默德），与努哈、伊卜拉欣、穆萨、麦尔彦之子尔萨谛了约。’（同盟军章:7 节）,’他（真主）为你们制定了信仰，就是嘱咐努哈遵循的、启示给你的、和嘱咐伊卜拉欣、穆萨、尔萨遵循的，你们当谨守这一信仰，不可分庭对抗。’（协商章:13 节）″。

21.07、归信真主命名的各部天启经典

相信穆罕默德（福安之）就是诚信他，遵从他传达的教法的刚领和细节。

关于归信降示给众使者的各部经典，及我们归信真主在经典中命名的《陶拉特》（《摩西五经》）、《引知理》（《新约》）和《宰卜尔》（《诗篇》），我们也归信在此以外真主颁降给众先知的各部经典。这些经典的名称和数目只有真主才知。

关于归信《古兰经》，那就是承认并遵守其内容，也要相信《古兰经》以外各教法著作。我们应该相信真主颁降给他的众使者的各部经典，这些经典皆是真理、向导、光明、解释和良药。真主说：″你们就说：’我们归信了真主和颁降给我们的经典……以及众先知自真主上被赐予的。″（黄牛章:136 节）,″艾利付，拉姆、米姆。真主，除他外没有主宰，永生的，自立的……他降示了分辩真伪的经典。″（伊姆兰的家属章:1-4 节）,″使者相信真主颁降给他的经典。″（黄牛章:285 节）,″难道他们不思度《古兰经》吗？假若它不是真主降示的，他们在其中一定会发现许多矛盾。″（妇女章:82 节）等等许多经文证明着真主对《古兰经》的论述，它是真主颁降的经典。其中确认了真主的语言和他崇高无上的属性，真主说：″人类原是一个民族，（后因分歧而决裂了），故真主派遣众先知进行报喜和警告，并伴同他们降示了包含真理的经典。″（黄牛章:213 节）,″这（《古兰经》）确是一部高贵的经典。虚伪从它前后对它无处插手，是降自明哲的，可颂的真主。″（奉绥莱特章:41-42 节）,″有学识的人知道：从真主上降示给你们的

经典是真理。"（赛伯邑章:6 节）,"人们啊，发自你们的主的劝谕、心灵的良药、向导和对归信者的慈爱降临你们了。"（优努斯章:57 节）,"你说：'他是归信人的向导和良药'。"（奉绥莱特章:44 节),"你们当归信真主和他的使者以及我（真主）降下的光明。"（相欺章:8 节）,诸如此类的例证在《古兰经》中很多。

21.08、面对朝向的人是服从者

筛嗨（塔哈伟）说：｛我们把我们面对朝向（克尔白）的人叫做归信的顺从者（穆斯林)他们保持着承认穆圣(福安之)传达的使命，诚信他告谕的一切信息。｝

真主的使者（福安之）说：【谁做我们做的拜功，面对我们的朝向，吃我们宰的牲，谁就是穆斯林（顺从者），能与我们同甘共苦。】（《布哈里圣训集》:391 段还讲到:"他就受到真主及其使者的保护"）这样筛嗨就用自己的论述指出："伊斯兰（顺从）和伊玛尼（正信）是一体。一个穆斯林即使犯了罪愆,并能认识到这罪愆不合法，他就没有脱离伊斯兰。"

筛嗨说的面对朝向的人就是声明信奉伊斯兰教，并面对克尔白（天房）礼拜的人，纵然他曾受私欲作祟，或有违背行为，而未否认使者（福安之）传达的任何一项使命，就不失为伊斯兰人。筛嗨的这段话讲述了两项内容："我们不断任何一个即使犯了罪愆,并能认识到这罪愆不合法的穆斯林为不归信者"，"伊斯兰和伊玛尼是一体，穆斯林和穆民（归信者）根本一样。"

筛嗨说：｛我们不妄论真主，不对真主的宗教争辩。｝

筛嗨（愿真主慈之）是在制止虚伪的教义学家的言论，指责他们的学说，因为他们在真主上无知无据地纠缠，《古兰经》揭示道："他们追随的只是臆度和私欲。来自他们主的向导确已降临他们。"（星宿章：23 节）。

艾卜·哈尼法（愿主慈之）说："任何人不可对真主的本体纵横妄谈，只能讲述真主已讲述的。"部分人认为："真主在表白：我强调谁彰明我的诸名和各属性，我就已强调谁受到了良好的教育。我为谁展示了我本体的实际，我已迫使他必然灭亡，那么你可以选择良好的教育，也可以选择灭亡。因此可以见证：'当真主为山岳展示了他的本体，山岳就下陷化为砂原，因它对真主本体的强大而不固。'"石布里（卒于伊历 334 年）说："乐于评论真主就是放弃良好的教育。"

筛嗨的话："不对真主的宗教争辩"就是不利用受私欲作祟人的各嫌疑主张与崇真派人进行争论，以防止使他们疑惑和偏离。因为这种争辩能导致虚伪、混消真理和搅乱伊斯兰信仰.

21.09、禁止对《古兰经》争论

筛嗨说：｛我们不在《古兰经》上争论，我们作证：《古兰经》是全世界主宰的语言，忠实的精神(哲白勒来天仙)带着它降下，并把它教授给众使者的领袖穆罕默德（祝福他及其眷属）。《古兰经》是崇高真主的语言，任何被造者的语言不与它相同。我们不说它是被造的，不反对穆斯林大众。｝

筛嗨的话"我们不在《古兰经》上争论"一句可能指的是：我们不象偏离人那样对《古兰经》说长论短，争论不迭。他们凭虚伪争辩，旨在用虚伪反驳真理。而我们只说："《古兰经》是全世界主宰的语言，忠实的精神带着它降下……"

"我们不在《古兰经》上争论"一句也可能指的是：我们不在已确立的各种念法上争论，而我们可以凭已确立的正确的各种念法念诵《古兰经》。其中每种念诵的意义都正确，同时也验证着别的诵读之意。阿卜杜拉·本·买斯欧德（愿主慈爱之）说：【我见到一个人念诵一节经文，有别于真主的使者的念法，我就抓住他的手来到使者（福安之）面前，并把这事告诉给使者。这时我看使者面带不乐。他说到："你俩念的都正确，你们不必争执。以前的人因争执而毁灭。"】（《布哈里圣训集》：2410，3476，5062 段）,穆圣禁止争执，争执者在否认对方拥有的真理，因为两人的诵读法都正确。穆圣已经说明：在我们以前分争的人，结果遭到了毁灭。因而哈瑞凡对欧斯曼（愿真主慈爱二位）说："请你转告这个民族，不要象以前众多民族那样争执。"（《布哈里圣训集》：4987 段）。他让人们统一在一个合适的念法上，以便他们不致聚结于迷误之途，也没抛弃当行的事项，也不存被禁的行为，因为运用七种念法诵读《古兰经》是可喜的而不是义务，也非真主的明文认可,念诵者可以任选一种。

并且按《古兰经》各章的次序念诵在诵读者上也不是原文规定的当行条例。因此阿卜杜拉版本的章序与欧斯曼版本章序有所不同，其他的版本皆如此。而各章节中的节序则不然，每节的次序却有明文规定，诵读者不可象章序那样，把各节经文的次序前后调换。当圣门弟子发现这个民族如果不统一念法就要分裂、分争和互残时，于是就统一在了固定的念法上。这是众多前人中的学者和诵读家的主张。伊本·哲勒尔等人对此作了传述（见《诠译集》：56-59 页）。

他们有人认为：伊斯兰初期在七种念法上可以通融，因为初期坚持一种念法出现过困难，当他们的用语服从《古兰经》诵读规则，并一致认为保持一种念法较容易（其实也最适合他们）时，他们就一致决议（伊智玛阿）最后一种诵读法。

许多教法学者和教义学家认为经典包含着七种念法，而其中的每种都不可忽视，并一致认为只能以欧斯曼版本为据。前文已指出了对他的这种说法的回答，

即：这是可以的，不是当行的，或者说可以取缔的。

关于称传说伊本·买斯欧德的话"凭一种意思念诵是认可的"的人,他对此已经撒谎。其实伊本·买斯欧德只是说："我见过一些《古兰经》诵读家，发现他们的念法近似，就象一个人说：'来呀，来，过来。你就照所学的样子念吧'"（《诠译集》：48 段）,或者就如他说。

真主命令我们只能以最佳方式同有经的人（如基督教徒、犹太教徒等）辩论，但对他们中不义的人例外。这种方式怎能同面对朝向的人一样？面对朝向的人各方面优越于那些有经的人。可以用最佳方式同他们中没被比喻成不义的人进行辩论，如果使者所裁决的不信者的证据在他上没被验证时，他就犯了错误，也不可武断他为不信者（卡非尔）。真主业已宽恕这个民族中的成员和遗忘者的过失（见《伊本·马杰圣训集》：2045 段）。因此，前人谴责受私欲作祟的人，他们曾讲最终将兵戎相见。如真主意欲，在讲述筛嗨的话："我们认为团结是真理和正义，分裂是偏离和罪孽。"时，对这一问题在作进一步论述。

筛嗨的话："我们作证：它是全世界的主宰的语言"的意义前面已经讲到："《古兰经》是真主的语言，不可以任何形态而论。"

筛嗨的话："忠实的精神带着它降下"，忠实的精神是哲白勒来（福安之），他只所以叫做精神，是因为他负责把心灵的生机--真主的启示传达给所有人类中的使者（愿真主福安他们），他是真正的忠诚者（愿真主赐福之）。真主说："忠实的精神把它（《古兰经》）降在你的心中，因而你凭清楚的阿拉伯语成为警告者。"（众诗人章：193-195 节），"这是高贵的使者的话，在执掌阿尔实（权威的宝座）的主看来（哲白勒来）有能力，有地位，受敬重且忠实。"（昏暗章：19-21 节），这是对哲白勒来的描述，对穆罕默德（福安之）的描述则有所不同："这确实是高贵的使者的话，不是诗人的言语。"（真灾章：40-41 节），在这里"使者"指的是穆罕默德（福安之）。

筛嗨的话："他把它教授给众使者的领袖"就明显地说出了哲白勒来教授给穆圣，也戳穿了盖拉米塔派等人的臆想："哲白勒来把经典默示于穆罕默德的心中。"

筛嗨的话："我们不说《古兰经》是被造的，也不反对穆斯林大众"。这就提示到：谁说："《古兰经》是被造的"，谁已经背叛穆斯林大众。伊斯兰民族的所有前人一致认为《古兰经》是真主的真实语言，不是被造的。而筛嗨的话："我们不反对穆斯林大众"也就是说：我们不违背穆斯林大众对这一问题的所有主张，因为背叛他们就是偏离、迷误和异端。

22、对犯罪的穆斯林的论断

1、自认为违法的穆斯林是归信者。
2、作证真主不宽恕某个人属最不义的行为。
3、在思想和行为上的不归信。
4、异端者和正统派的论断。
5、犯大罪者不在正信和伊斯兰之外。
6、归信者应负起责任。
7、让希望插上翅膀。
8、获免的十一种途径。
9、让希望伴随着敬畏

22.01、自认为违法的穆斯林是归信者

筛嗨说：｛我们不把任何非法犯罪的面对朝向的人断为不信者，因为他没把这罪孽认为合法。我们也不说：有正信者犯罪无妨。｝

（注）:面对朝向的人即前面讲述的"我们把面对我们的朝向的人叫做归信的顺从者。"这样筛嗨（愿主慈之）明确批驳了海瓦勒基派（出走派）的谬论，他们妄判："犯各种罪过的人为不信者。"

须知（愿真主赐福我们和读者）判断不信与否认的条款也是一项极大的考验，对此产生了各种分歧，混入其中的各种私欲和私见也繁多芜杂，他们的证据也互相抵触。人们在其中（在类似把不同主张的人和各种罪恶信仰的人断为不信者，这些罪恶的信仰有背于真主让使者传达的真理，或者在他们的信仰中存在着类似有背的现象）也进退维谷，诸如争论中的：是否应该把犯大罪者断为不信者？

一部分人说:我们不把任何面对朝向的人断为不信者。这句话只是一般的否认，因为明知在面对朝向的人中有伪信士，他们中有否认经典、圣训和公议的人，就基督教徒和犹太教徒比起他来还无过而不及，他们中有人或许在可能时会显露出部分否认，他们还详装念诵"两作证言。"

再者，在穆斯林之间无争议的是：一个人假若明显地拒绝法定的当行的鲜明的事项，及法定的明显的禁止的条文等，然后他接受了追悔的劝告，他就表明了忏悔。否则，当被视为不归信者，或为叛教者论处。伪信和叛教的征兆就是异端和放荡无忌。犹如海拉里（卒于伊历 310 年）在《圣行》中说："急于叛教的人就

是受私欲作祟的人。"他认为以下的经文就是针对他们颁降的："当你发现他们畅谈我的各迹象时，就当避开他们，直到他们谈论别的话题。"（牲畜章：86 节）。

因此，许多伊玛姆（教长）不一概而论地说："我们不把任何人因犯某种罪判为不信者"，而说："我们不把他们因犯有各种罪愆断为不信者"，并不象海瓦勒基派妄判的那样。一概否认和一般性否认之间有区别，应该注意的是:一般性否认不同于海瓦勒基派的主张，他们把犯各种罪过的人都判为不信者。

因此（真主最知）筛嗨（愿真主慈之）只说："因为他（面对朝向的人）不把这些罪恶认为合法。"这句话指出一切罪恶不合法。行为的罪过不是行为,其中也暧昧，教法学家已对行为的肇事者仅在无意中的行为作出了判决。肇事者的行为不能局限于海瓦勒基的主张上，而行为的动机才是行为的根本因素，行为只是从属者，除非他把罪恶认为合法或他确信罪恶合法等之意。

筛嗨的话："我们也不说：正信者犯罪无妨"一句批驳了延缓派的主张，他们认为："正信同着犯罪无妨"好象在说："只顺从可以不信"。这等人走进了一种极端，海瓦勒派走进了另一极端。因海瓦勒派说："我们把犯各种罪过的穆斯林断为不信者，或者说犯各种大罪的穆斯林断为不信者。"穆尔太齐赖派也如此，他们认为："大罪消除了一个人的全部正信（伊玛尼），他走进不信之中！"穆尔太齐赖派还说："犯罪的人不在正信之内也不在不信之内，处在二者之间的位置！！"其实他们说犯罪的人不在正信之外，也就是他们把他送进了火狱之中！！

部分教义学家、法学家和圣训学家不对各种行为作这样（正信者是否犯罪无妨）的评论。但是，在各种异端的信仰上他们都有自己的见解。当异端者作出解释时，他们就说"所有说这类话（异端者的解释）的人不归信了"。他们不在错误的教法学者和其他人之间作区分，或者他们不说：异端皆不归信。这些人在这种全面确认后，面对的却是些重要问题，因为连续传述的原文在证实着：心怀尘星重的伊玛尼（正信）者能走出火狱。这些人援引的许诺（如：有尘星重的伊玛尼能走出火狱）的经训却与那些人援引警戒的原文不相容 。

教义学在警戒的内容上展述了自己的见解，就教义学的这一见解将在筛嗨论述"犯大罪者临终之前能认主独一，不会永居火狱"时再讲。

这里的目的是说：各种异端皆同类。如果一个人是位表里一致的归信者，但他曾作过错误的释译，要么是在教法上，或者是在过分的罪恶上，就不能武断地说："他的正信仅因此而消失"，但教法见证的（不在富有正信的）例外。然而海瓦勒基派和穆尔太齐赖派的论调一致。我们也不说："他（错误的释译者）不失为正信者。"但是应该作出中正的判断，即：许多虚伪的异端的被禁止的言论中含有否认使者所确认的，或含有确认使者所否认的，或含有命人做使者所禁止的，或含有禁止使者命人应做的内容。其中也存有真理，更不乏经训所警戒的误区，表

白着不信的因素。有人说：谁发表了这类言论，谁就是不信者。对待诸如此类的言论就如讲述对在生命财产中多行不义的警戒的内容一样，又如众多著名的正统派人的主张：认为《古兰经》是被造的人是不信者、说在后世看不见真主的人是不信者、认为在万物出现前真主不知万物的人是不信者。艾卜·优素福（愿真主慈之）说："有时我接近艾卜·哈尼凡（愿真主慈之）的主张，甚至我们俩一致认为：谁说《古兰经》是被造的，谁就是不信者。"（《卓越》：140 页）

22.02、作证真主不宽恕某个人属最不义的行为

若有人说："你们见证这个人属被警戒的人，他是不信者？"可我们只言必有据地对他作证，因为最不义的行为之一就是指着特定的某个人作证：真主不饶恕他，不慈悯他，让他永居火狱。可这只是对死时还不归信人的判决。因此真主的使者（福安之）说：【以色列人中曾有一对结义弟兄，后来其中一位犯了罪过，另一位还在虔诚努力地崇奉真主。这位努力者一直发现自己的结义弟兄在罪孽之中，就对结义弟兄说："你太任性了。"日后他仍发现结义兄弟在犯罪，又对他说："你太任性了。"结义弟兄就对努力者说："你我只是结为异姓弟兄，指真主发誓，难道你是派向我的监护人吗？"努力者说："指主发誓，真主不宽恕你，或者不让你进入乐园。"二人去世后又同聚在全世界的养育主面前，真主就对努力者说："你深知我吗？还是你能控制我掌握的命运？"真主就对犯罪者说："去吧，凭我的恩赐进入乐园吧。"指着另一个说："你们（众天仙）把他带入火狱吧。"】艾卜·胡来赖说："指我生命的主宰发誓，他（努力者）确已说出了今生后世遭痛恨的话。"（《艾卜·达吾代圣训集》：4901 段）。

因为特定的某个人，他也可能是位犯过错而得到饶恕的努力侍奉真主的人，或可能犯了不属于经训明文所指的罪刑，他也可能有坚定的信仰和能获取真主恩赐的善行，并且真主宽恕了说以下话的人：【"我死后你们就把我焚为灰迹吧，并把我放得远远的，然后在暴风的天气中把我扬撒。"后来他们照办了。真主收拢了他，并说："你怎么这样做？"他答到："我畏惧你。"就因此真主降恩于他。】（《布哈里圣训集》：3478、7506 段，《穆斯林圣训集》：2756 段），这是个认为真主不可收拢他，不会让他恢复，或者对此抱有怀疑的人，虽然他利用了这种指望摆脱后世惩罚的方法，但决不能防碍我们在今天对他作出处罚，以便阻止异端的滋生，也不能防碍我们要求他追悔。如果他忏悔，则更好。否则就对他诛戮。

如果这种说法（真主不宽恕某个人）是一种库夫尔（不归信），那就应被称为

"库夫尔",说这话的人按条例和因其否定成了不信者。那只是因为当他变成伪信士和假信者时，真正面对朝向的人（穆斯林）只能对伪信士和假信者认为是不信者。真主的经典对此已作出明示，真主在经典中把人类划分成三部分：1、不归信的偶像崇拜者和有经的人。他们不承认两作证言（作证除真主外没有主宰，作证穆罕默德是真主的使者）。2、表里一致的归信者。3、阳奉阴违地承认作证言。这三部分人在《黄牛章》一开始就讲到了。所有内心不信，表面承认作证言的人都是假信者，假信者即伪信士。

22.03、在思想和行为上的不归信

两极端的错误在这里很明显。因为谁把所有内心赞同歪理邪说的人不断为信者，谁就一定要把内心不属伪信者的人判断为不信者。而这些内心不属伪信者的人心中却爱真主和真主的使者，他们归信真主和使者，即便他们还举足不定。欧买尔说：【曾有一个与穆圣（福安之）有约的人叫阿卜杜拉，绰号黑玛尔。他潮笑过真主的使者（福安之），使者（福安之）曾因他饮酒鞭策过他。一天他被叫到使者面前，使者命令对他鞭策，他接受了。人群有一人说道："真主啊，你诅咒他吧！他干了多少不义之事呀！"真主的使者（福安之）说："你不要诅咒他，他爱真主和使者。"】（《布哈里圣训集》：6780 段，《圣训诠释》：2606 段）。这就是对各派系和各教长在知识和信仰上判断笃信者的参考实例。在各派系中有遮汉迷派、或延缓派、或非决定论者、或十叶派、或海瓦勒派的主张。但是对待知识和信仰上各教长（伊玛姆）不执行所有那些异端邪说，而只论其中的枝节。因此，这些私欲崇拜者就充当着著名前人中各种不同主张的角色。

22.04、异端者和正统派的论断

异端者的缺点还在于互断为不信者，而可喜的是有识者只作指责，不妄断不信。

接下来就是较复杂的即筛嗨（愿主慈之）的论述："被谴责的教法学者把部分罪恶称作不信。"真主指出："不凭我降示的经典裁决的人，这等人才是不归信的人。"（筵席章：44 节），穆圣说：【辱骂归信者是罪恶，杀害归信者是不归信。】（《布哈里圣训集》：48、6044 等段，《穆斯林圣训集》：64 段，《伊本·马杰圣训集》：69 段）。

穆圣（福安之）说：【我去世后你们不要再回到大动干戈的不归信状态。】（《布哈里圣训集》：4403、6177 等段，《穆斯林圣训集》：66、120 段），【若一个

人对着他的兄弟说:"卡非尔(不信者)啊,"二人死时必有一人成为卡非尔】(《布哈里圣训集》:6103、6104 段,《穆斯林圣训集》:11、60 段,《提尔米则圣训集》:2637 段)。

穆圣(福安之)说:【四种行为,谁做了,谁就是纯粹的伪信士。谁有其中之一特点,谁就实有伪信的癖性,直到放弃为止,(四种行为)即:当他讲话时,就撒谎;当他许约时,就违背;当他结盟时,就背叛;当他争论时,就诡辩。】(《布哈里圣训集》:34 段,《穆斯林圣训集》:58 段)。

穆圣(福安之)说:【淫乱者若是归信的人,在去淫乱时能止步;盗窃者若是归信的人,在去盗窃时能止步;饮酒者若是归信的人,在去饮酒时能停止。事后会做明显忏悔。】(《布哈里圣训集》:2475、5578 等段,《穆斯林圣训集》:57 段)

穆圣(福安之)说:【穆斯林和不信者之间仅以是否放弃拜功为区分。】(《穆斯林圣训集》:82 段)。

穆圣(福安之)说:【谁去占卜人那里,并诚信他;或者一昧地追求女人,他已经不相信了降示给穆罕默德的经典。】(《艾卜·达吾代圣训集》:3904 段,《提尔米则圣训集》:135 段,《伊本·马杰圣训集》:639 段)。

穆圣(福安之)说:【谁指真主以外者发誓,谁已不归信(另一传述:谁就举伴了真主)】(《艾卜·达吾代圣训集》:3205 段,《提尔米则圣训集》:1535 段)。

穆圣(福安之)说:【我的民族中有两种人皆不归信:伤害至亲;为死者号哭。】(《穆斯林圣训集》:67 段)诸如此类的圣训很多。

22.05、犯大罪者不在正信和伊斯兰之外

正统派一致认为犯大罪并没因偏离整个正教而不信,不象海瓦勒基派说的那样:"假若罪犯因偏离正教不归信了,按各种情况他就成了一个被判极刑的叛教者,就是受害人表明愿谅也不予缓刑,教法没对奸淫、盗窃和饮酒划定界线。"在伊斯兰信仰中,这种论调明显是虚伪和罪恶。

一致认为:犯大罪的人不在正信(伊玛尼)和伊斯兰(顺从)之外,不在库夫尔(不信)之内,在火狱中不会同不信者一样永久,也不象穆尔太齐赖派说的那样,他们的论调是虚伪的。真主业已把犯重罪者看作归信的人,真主说:"归信的人们啊,杀人者偿命是给你们作的定制……若取得了亡者的兄弟的愿谅,就当按惯例执行。"(黄牛章:178 节),这就表明真主没把杀人者归属于归信者以

外，或者说真主把杀人者作为受害者的兄弟，无疑这种兄弟指的是在信仰上的兄弟情意。真主说：″若有两部分归信者争斗，你们当在中间调解……归信者都是兄弟，你们当在自己的兄弟间进行调解。″（寝室章：9-10 节）。

经典、圣训和公议的明文见证着奸淫者、诬陷者和盗窃者不被处极刑，不然教法对他们划定了处罚的界线，也证明着他们不是叛教者。

穆圣（福安之）说：【谁对偶尔或有所虐待了自己的兄弟，就让谁当日，即在无银钱金币之前（在后世复生之前）就处理好二者间的关系吧！若可能，就把与虐待程度同等的善行偿还给受害者。如果不能，就让虐待者接受还报，承担责任。】（《布哈里圣训集》：2449、6534 段，《提米则圣训集》：2419 段）。

可以肯定的是：受害者必能从不义者上全数得到还报。

穆圣（福安之）的圣训对此也作了肯定，穆圣说：【″你们知道你们中的破产者吗？″他们答：″我们的破产者就是即无银钱又无金币的人。″穆圣说：″破产者是这样的人：他带着似山岳一样的善行去到后世，可他曾辱骂了一个人，并强夺这人的财产，杀害这人，诬陷和诽谤这人。这人将从他的善行中偿回还报，从他的善行中偿回还报。当他的善行在审算前已消失待尽，他就要承担受害人的罪过，受到谴责，被赶向火狱。″】（《提尔米则圣训集》2418 段，《穆斯林圣训集》：2581 段）。

真主说：″善行可以抵销罪恶。″（呼德章：174 节），这就证明：在罪孽情况下多行善举能取消罪孽。

在这里穆尔太齐赖派赞同海瓦勒基派对后世判决的主张，他们共同认为犯大罪者将永居火狱。但是海瓦勒派说：″我们把他（犯大罪者）叫作不信者。″穆尔太齐赖派说：″我们把他叫做罪恶者。″实其二者的区别仅字面而矣。

正统派一致认为：犯大罪者按警戒分为不同的层次，犹如原文讲述的那样，不似延缓派的主张，延缓派认为：″正信（伊玛尼）同着犯罪无妨，同着不信服从无益″！当延缓派借以推理的许约的经训，同海瓦勒基派和穆尔太齐赖派借以推断的警戒的经训宗合在一起时，二者罪恶的论调就昭然若揭，他们的谬论提供的裨益仅是：从一伙人的论调中识别出与别一伙的主张相矛盾。

在论述正统派对罪恶的共同认识后，就可以清楚其他派系对罪恶的论调，他们虽言词有别，而实质无异。按层次讲：不信以外有不信？犹如他们之间的争论：正信（伊玛尼）可以依品次地说：正信之外有正信吗？这种争论是在各自对正信的解释上滋生起来的，他们说：″正信能够看作语言的正信和行为的正信″，正信可增可减？还是不可增不可减？在他们一致认为：″真主和他的使者把谁称为不信者，我们也就称谁为不信者″之后，就不该毫无经典依据地说：″真主把裁决者称作不信者，使者把大罪者称作不信者。″我们不用″不信″一词解释这两种人。

但是无论谁说：正信分语言的、行为的，可增可减，谁就已经认为：他（裁决者或大罪者）是行为的而不是信仰上的不信，他就象看待正信那样已经承认：不信可以按层次地说："不信之外有不信。"

无论谁说："正信就是诚信，善行在正信命名之中，不信就是否认，二者不增不减"，谁就在说：这是隐喻的而非真实的不信。因为真实的不信就是偏离正教的信仰。把部分善行称作正信之类的也同样，如真主说："真主不使你们的信仰徒劳无酬。"（黄牛章：143 节），即：你们(使者及圣门弟子)面向远寺（耶路萨冷圣洁清真寺）时所礼的拜不会徒劳无酬。善行（如礼功）只所以被隐喻成正信，因为它属合遵循正信的健康之路，或因为它就是对正信的见证，因为它表白着这种善举的实施者是富有正信的人。因此当不信者和我们同样礼拜时，就可以判断他为穆斯林（顺从者），因而在正教的教法学者之间对待犯罪人的看法上无异议。因为犯罪人还在表里一致地承认使者传达的使命，也承认连续传述的有关他们的事项，即：他们属被警戒的人。但是妄言他们将永居火狱的人篡改了经训，如海瓦勒基派和穆尔太齐赖派。而其中最可恶的则是他们中的门户之见,他们用无需有的语言迫使着反对他们主张的人，真是太可恶了！当我们奉命公正地和以最佳方式与不归者辩论时，我们又怎能在类似这种他们争议上互不公平地辩论！真主说："归信的人啊，你们当为真主秉公作证，不可怨恨他人犯下不公。你们当公道，公道最接近敬畏。"（筵席章：8 节）。

这里有值得思考的一件事：不以真主颁降的经典为据，作出的判断也许偏离正教而不信，也许所判断的较重或较轻地违背了经训，这也许被判为一种不信（库夫尔）：要么是被隐喻的不信，或者被断为轻型的不信，这是前面讲到的两种不信。这也只是依照判断者判断的情况,如果他相信凭真主降示的经典进行判断不必要，他在判断中是自主的，或者他感觉这判断轻而易举，相信这是真主的判断时，那这种认为就是极其不信。如果他认为在某事件上应该根据真主降示的经典和自己的知识作出判决，以及如果他为自己开拓应该受到的惩罚，那么这就是背叛，他就被叫做不信者（卡非尔）--隐喻的不信者或轻型的不信者。如果他不知道真主对某事件的判决，同时虽然他付出了努力和竭力地去了解判决的方法,但在判断中还是出了错，那么他就犯了错误，可他却获得了在努力上的抱酬（真主的恩赏），他的这种错误将获宽恕。

筛嗨的话："不说：有正信者犯罪无妨"一句旨在驳斥延缓派，他们的嫌疑在以前的部分人上也出现过。圣门弟子一致认为：延缓派人如果对其嫌疑未表示追悔，就该诛之。古达买·本·买汝文及其他人在禁酒后违禁了，他们释义了真主的语言："归信并行善的人对自己所吃的食物无妨，如果他们敬畏并归信和行善。"（筵席章：93 节）,当古达买等违禁的行为传到欧买尔·本·哈塔卜（愿真主慈

爱之）时，欧买尔和阿里·本·艾卜·塔里卜等圣门弟子就一致认为：他们若违背禁令，就应该受到鞭策；他们若固执地认为违禁合法，就应该受极刑。欧买尔对古达买说：″你犯了错误，就为自己设下了陷井，假若你敬畏并归信和行善，就不会饮酒。″

其实他们释义真主这节经文的背景是：当真主颁降禁酒令，并且又是在有关吴候德事件后作出的禁止时，部分圣门弟子就说：我们中已故的曾饮过酒的圣门弟子怎么办？为解答这一问题，真主就降示了这节经文（见《提尔米则圣训集》：3050 段，《布哈里圣训集》：2464、4617、4320 段）。在这节经文中表明：对某种食物在没作禁止的情况下，如果敬畏且行善的归信者食用了则无妨，犹如起初面向远寺（耶路萨冷圣洁清真寺）礼拜那样。当那种事被禁止后，曾违禁者就悔恨，并认识到自己已经犯了错误，向真主悔罪又感到无望。欧买尔在给他的批述中说到：″真主说：’哈，米姆。这是降自尊严全知的真主的经典，（他是）宽恕罪愆的，准许悔罪的，(也是)惩罚严厉的。’（赦宥者章：1-3 节）。我不知道你的这两种罪过那种大？是第一种:你把被禁止的当作合法的？还是第二种:你在真主的慈悯上的绝望？″其实这种认识（延缓派如果对其嫌疑未表示追悔，就该受极刑）是圣们弟子一致的主张，也是伊斯兰的各教长（伊玛姆）之间的共同观点。

22.06、归信者应负起责任

筛嗨说：｛我们希望真主赦免善良的归信者，让他们借他的慈悯进入乐园。我们不对他们作担保，也不作证他们能进乐园，为他们的劣行求赦，畏恐伤害他们，不对他们感到绝望。｝

（注）：归信的人应该有信心负起筛嗨讲述的自己的和他人的责任。真主说：″这些是他们对着祈祷的偶像，他们（偶像）还在寻求向往自己主宰的方法。他们谁最接近？他们希望真主的慈悯，维恐他的惩罚。对于你的主的惩罚确实当谨防。″（夜行章：57 节）,″如果你们是归信的人，就不要怕他们，当畏惧我。″（伊姆兰的家属章：175 节）,″你们应该只敬畏我。″（黄牛章：41 节）,″你们应该只畏惧我。″（黄牛章：40 节），真主还说：″你们不要怕人，要怕我。″（筵席章：44 节）,真主在褒奖惧怕他的人时说：″因怕主而畏惧者，相信自己主的迹象者，不为自己的主匹配者，施舍自己富有的产业，因要归于自己的主而心怀惧怕者。这些人都极积向善，他们也能先获善赏。″（归信者章：57-61 节）。阿绮舍说：【我说：″真主的使者啊，’施舍自己富有的产业，因要归于自己的主

而心怀惧怕者'（归信者章：60 节），这样的人若是奸淫人、饮酒人、盗窃人呢？"穆圣说："忠实者（艾卜•伯克尔）的女儿啊，可这个人也封斋、礼拜、施舍，也惟恐不被接受。"】（《提尔米则圣训集》：3175 段，《伊本•马杰圣训集》：4198 段）。哈桑（愿真主慈之）说："指真主为誓，他们服从了真主的各项法令，并努力付出了行动。他们担心自己的善行不被接受。归信者让善行与畏惧积于一身，伪信者使奸诈与无望融于一体。

真主已说过：'归信的人、迁徙的人并能为主道而奋斗，这些人在盼望真主的慈悯，真主是多恕的，特慈的。"（黄牛章：218 节）。你可以进行感悟：真主是怎样让他们的希望伴随着对他的各项服从。希望只能同着各种因缘实现，这些因缘就是依靠真主的哲理、法令、大能、回赏和祝福，假若一个人有一块很有希望的、肥沃的土地，而他又很癞散地对待这块土地，即不耕耘又不播种，可他却希望收获到似精耕细作管理土地人的成果，那么人们会认定这人是最愚蠢的人。同样假若他希望和猜疑到自己面前的人是个未成年的孩子，或者他自认为成了这个时代的，即未求学而又很贪恋的最有学问的人等之类的臆想时，他也是最愚蠢的人。也同样，谁美化自己的猜疑，自信地虽没顺从真主而能得到高尚的品级，永久的恩泽，并揣度即使遵从真主的命令和远避真主的禁止，也不会接近真主，谁也是最愚蠢的人。"

22.07、让希望插上翅膀

应该知道：希望做成某件事，这种希望必须富有以下因素：

1、喜爱在希望下做成的这件事。

2、怕失去这件事。

3、积极地尽可能地进取。

有关不附合这三种因素的希望，是"盼望"一章要讲的话题，那么希望和盼望各是一会事。每位希望者都是一位畏惧者。走某条路径的人，若对这条路径有恐怖感，为了消除恐怖会希冀疾驰。

真主说："真主不赦免为他匹配的罪恶，却赦免他意欲者除这一外的罪过。"（妇女章：48 和 116 节）。举伴真主的人盼望能豁免，而真主则不宽恕他的罪恶。但除此以外的罪愆，真主欲赦免就赦免，欲惩罚就惩罚。

在《图卜拉尼诠译》中讲到："在复生日真主处理三柱案件：1、为真主举伴的罪恶。真主不赦免为他作任何举伴的罪恶，真主说：'真主不赦免为他匹配的罪恶。'（妇女章：48 和 116 节）。2、仆人间不仁不义的罪过，对此真主不会听之任之。3、仆人在和真主之间的责任上对自身行的不义，真主对此注重。"

众学者在重罪和轻罪之间的区别各抒已见，这一问题将在讨论筛嗨的话："穆罕默德的民族中犯重罪的人不永居火狱"时论述。

但是，这里有一件应该思考的事：犯重罪者在犯罪时，也许含有从宽处理的因素，即：无耻、无畏和轻视犯罪,是动机决定行为。人类能认识到自身及以外的事。

22.08、获免的十一种途径

善良者也许能得到其他人未能获得的赦免；犯罪的人取得豁免的途径约十余种，经训中明示的有：

1、忏悔（ 淘白），真主说："忏悔的人例外。"（麦尔彦章：60 节，准则章：70 节）,"忏悔的人们例外。"（黄牛章：160 节）。"忏悔"富有诚恳和纯洁，就是对罪愆的追悔。可忏悔适合普遍性吗？假若一个罪恶滔天的人做了忏悔，这忏悔是否被接受？正确的回答是："被接受"。加入伊斯兰能截断以前犯下的举伴真主等罪恶吗？一个人一度犯下类似奸淫和饮酒之类的罪恶，而加入伊斯兰后就能勾销他不归信时犯下的这类罪恶吗？还是在加入伊斯兰的同时，必须对这些罪恶进行忏悔？还是象对待一般罪恶一样做普通的忏悔（淘白）,是一种获赦宥和免遭惩罚的途径？对此在伊斯兰民族中间无异议，即：惟有忏悔才是豁免一切罪恶的途径。真主说："你说：'我自损的仆民啊，你们对真主的恩慈不要绝望，真主必赦免所有罪过，他确是多恕的，特慈的。"（队伍章：53 节），这节就是针对忏悔者颁降的。真主说了："你们对真主的恩慈不要绝望"接下来又说道："你们当归向自己的主"（队伍章：54 节）。

2、求赦（ 伊斯提俄法尔），真主说："真主怎能会在他们求赦的同时惩罚他们。"（战利品章：33 节）。但往往讲到求赦时总与忏悔联系在一起，每讲到求赦时，就合并在忏悔中，而且每讲到忏悔时，就含有求赦的内容。其实忏悔包容着求赦，求赦含着忏悔。二词有共同的概念。就二词的字面而论，求赦即谋求避免所犯罪恶的后果，忏悔即：悔过自新，谋求避免所担心的劣行的恶果。

在字面上忏悔和求赦同贫民（凡嘎尔）和穷人（米斯垦）两词一样。每讲到二者之一时，就想到另一词的意思。当同时讲述二词时，而其中每个词又各含一种意义。真主说："就供十个穷人口粮。"（筵席章：79 节），"就供六十个穷人的口粮吧"（辩论章：4 节），"如果你们暗暗地向贫民（）施济，对你们更好。"（黄牛章：271 节），无异议的：在经文中当提到二词任何之一时，就含有贫穷和一无所有的概念。当在经文中同时提到二词时，如"施济只能归贫民和穷人。"（忏悔章：60 节），这里贫民指的是贫穷人，穷人指的是一无所有者，二词就有所不同。

同样：犯罪和过份、服从和敬畏、作恶和违抗等等皆如此。

类似的也有：不信（库夫尔）和伪信（尼法嘎）。不信是普通性的，当提到不信时，就能联想到伪信。若二词同时被提及，则各有含义。正信（伊玛尼）和顺从（伊斯兰）也是这样。如真主意欲以后再述。

3、善行，一项善行能获十倍回赏，恶行只受与恶同等的处罚。可悲的是让一倍胜过十倍者。真主说：″善行能取消恶行。″（呼德章：114 节），穆圣（福安之）说：【在犯罪后当行善，善行能摸除恶行。】（《提尔米则圣训集》1987 段）。

4、今世的患难，穆圣（福安之）说：【真主只凭归信者遭受的痼疾、病患、伤感、惆怅和忧伤乃至艰辛取消他（归信者）的错误。】（《布哈里圣训集》：5641、5642 段,《穆斯林圣训集》:2573 段,《提尔米则圣训集》:966 段）在《穆斯乃德》中讲到:当″作恶者必遭报应″(妇女章:123 节)一节经文颁降后艾卜·伯克尔就说：【″真主的使者啊，显然大的不幸已经降临，在我们中谁没做过孽？″穆圣说：″艾卜·伯克尔，你不是在艰辛吗？你不是在惆怅吗？你不是在和别人遭受着同样的患难吗？那就是报应。″】患难本来就是一种罚赎，仆人在患难中忍耐能获报赏，而怨恨则受惩罚。忍耐和怨恨是对待患难的两种态度，患难是发自真主的作为,不是源于人类的行为。其实患难就是真主对待仆人罪过的一种报应，真主凭患难勾消仆人的罪孽。一个人因对待真主的作为所抱的态度，即能获赏又能受罚。忍耐和怨恨属人类的行为，也许一个人能不因自己的行为获赏赐和报酬，而这赏赐和报酬只能算作馈赠，还者是真主无赏地恩赐。真主说：″他的赏赐发自他的巨大报酬。″（妇女章：40 节）。疾病本身就是对已往行为的罚赎。

常常认为获得的报酬就是对罪愆的宽恕，而这种说法没得到证实。宽恕只能属恩赏之类。

5、墓中惩罚，如果真主意欲后文再讲。

6、生前和亡后能得到众归信者为他做的祈祷和求赦。

7、他所做的有益于自身亡后的行为--施济、诵经、或朝觐等。如果真主意欲后文再讲。

8、复生日的惶恐和重灾。

9、【当归信人经过随拉忒（ 后世通向乐园的桥）时，让他们站在火狱和乐园间的拱桥上，相互处罚。当他们受到教训并呱呱叫苦时，就被允许进入乐园。】（《布哈里圣训集》：2440、6535 段）。

10、说情人的说情，犹如在″说情及其种类″（见上册）一篇中讲的那样。

11、特慈的主对没受说情者的宽恕，犹如真主说：″他（真主）对他意欲的人赦免除那（匹配真主）以外的罪孽。″（妇女章：48 和 117 节）。若某人因罪孽

深重，真主不欲宽恕，他就必定要入火狱之中，以便纯化他的信仰（伊玛尼）之芳香，摆脱他违抗的肮脏。心怀比尖星还小还小的正信者不会永居火狱，就是曾说："除真主外没有主宰"的人，犹如前文中艾乃斯传述的圣训（见上册）。

若果真如此，就不能排除伊斯兰民族中的已确定的每位成员，而使者证实进乐园的人例外，但是我们对善良者抱有希望，对他们还不失担心。

22.09、让希望伴随着敬畏

筛嗨说：｛无危感（或称抖胆）和绝望是偏离伊斯兰信仰的两种心态，面对朝向的人遵循的应是让敬畏和希望共存。｝

（注）：一个人应该成为一个即敬畏又富有希望的人。可歌的真诚的敬畏不会使敬畏者对真主的禁止明珠暗投地越雷霆一步。当他欲越时就会由然产生出对绝望和失望的恐怖。可颂的希望能促使希望者在真主发出的光明（《古兰经》）的辉照下顺从真主。他是一位希望真主回赏的人，是一位向真主悔罪的人，也是一位希冀真主赦免的人。真主说："归信的人、迁徙的人和为真主奋斗的人，此等人希望得到真主的慈悯。真主是多恕的，特慈的。"（黄牛章：218 节）。

当一个人顽固地违禁和犯罪，却希望不凭任何善行获得真主的恩慈，这种希望只能是自欺、妄想和虚伪。艾卜·阿里·卢孜巴勒（苏非的骨干成员，卒于伊历 322 年，愿真主慈之）说："敬畏和希望象鸟儿的两支翅膀。当两翅膀健全时，鸟儿就能平稳自由地飞翔。若有一支翅膀残缺，飞翔中定发生缺欠。若两翅膀消失，鸟儿必处毁灭的边沿。"（海兑卜著的《历史》：329-333 页）。

真主业已褒奖了敬畏且希望的人："（最优秀者）不正是在夜间恭顺地叩头者和站立者，他担心后世，希望真主恩慈。"（队伍章：9 节），"他们迟迟不寐，带着恐惶和希望乞求真主。"（叩头章：16 节）。希望必须敬畏，假若不附敬畏，希望必定无危感，敬畏也就必然不富希望，那么敬畏定以绝望和无望告终。除真主外不管你惧怕什么，你都会积极地逃避什么。而对于真主，你若畏惧他时，则要求护于他。敬畏者即躲藏真主又要求护于真主。

《行者的地位》的作者（愿真主慈之）说："希望是追求者的最弱品位。"对此在他的言论中另有了一种观点。按正确方向讲，希望和敬畏是追求者的最高贵的品级之一。穆圣说：【真主说："我在仆人的心坎上，让他作出自己的认识吧。"】（《穆斯乃德》： 491、106 页）。真主的使者生前讲过三次：【你们每个人一定要对真主作最好的意想时结束一生】。"（《穆斯林圣训集》：2877 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3113 段），因此有人就说："一个人在病患时希望比畏惧的份量重，健康时则相反。"

部分人认为：谁只凭爱崇奉真主，谁是假信者；谁只凭惧崇奉真主，谁就是自

由派人；谁只凭希望崇奉真主，谁就是延缓派人；谁凭爱、惧和希望崇奉真主，谁才是认主独一的归信者。买哈目德·伟拉噶说：

若对微功赐恩见惯，

定会对宏恩惊叹。

看劣绩的报应，

怎不叫人谨防且避远。

筛嗨说：｛仆人只有否认正信的内容时才处在正信之外。｝

（注）：筛嗨明显在揭穿海瓦勒基派和穆尔太齐赖派的谬论，他们妄言："一个人因犯重罪就走出了正信（伊玛尼）。"其实筛嗨的这一论述也是确认前面讲到的内容："我们不把任何犯罪的面对朝向的人断为不信者，因为他没认为犯的罪孽合法。"

筛嗨说：｛正信（伊玛尼）就是表里一致地承认：真主的使者传达的一切教法和解释都是真理。正信是唯一的，所有正信者在本质上是一致的。他们中较优秀者是富有敬畏、抵制私欲和严于律已者。"

23、对正信的论断

1、对待"正信"一词各抒已见。

2、艾卜·哈尼凡同其他伊玛姆在正信上的异议。

3、论正信在概要和细则上的增长。

4、对正信增减上的争议。

5、艾卜·哈尼凡对正信者的判断。

6、善行属正信之数。

7、经训见证着正信的增减。

8、圣门弟子论正信的增减。

9、信仰把正信、顺从和善行组织在一起。

10、学者们对顺从的异议。

11、顺从和正信相得益彰。

12、对"若真主意欲我就归信"一句的判断。

13、正统派不更改正确的原文。

14、单一的信息有益于信仰的知识。

15、正确的解释。

23.01、对待"正信"一词各抒已见

人们在"正信（伊玛尼）"一词上出现了不同的看法：马里克、沙斐尔、艾哈买德、奥扎耳、伊斯哈格·本·拉海伟、许多圣训学者、麦地纳人（愿真主慈福他们）、热希尔人和众多的教义学家认为：正信就是心中诚信、言中确认及遵守正信的要素。

多数圣门弟子的主张与塔哈伟讲述的一致，即：正信就是口中承认，内心诚信。

他们中有人说："口头承认是副加的而不是根本的要素。"这是艾卜·曼苏尔·马图勒迪（愿真主慈之）的主张，也是艾卜·哈尼法（ 愿真主慈爱之）的传述。

凯拉米叶派主张："正信只能口头承认"按他们的说法伪信者也是信仰完整的归信者。但他们却说："伪信者应该受到真主的警戒！"这种言词显然谬误。

遮汉迷·本·苏福扬和艾卜·侯赛因·喇利哈(非决定论者的头人之一)主张："正信是心中的认识！"这种论调比上一种言词的谬误更绍彰！若这种主张成立，法老(古埃及国王)及其臣民也就成了归信者，因为他们认识到了穆萨和哈伦(愿真主福安二位）的忠实，可就不归信他们两位。也就因此穆萨对法老说："你已经知道只有天地的主才能降示这些明显的迹象。"（夜行章：102 节），真主说："他们（法老及其臣民）内心已诚信它（穆萨带给他们的九种迹象），却不义和骄横地否认。看吧，歹徒们的后果会如何？"（蚂蚁章：14 节）。有经典的人（如犹太教人）就象认识自己的儿女一样了解穆圣（福安之），可就不信任他，不归信他，却仇恨他。艾卜·塔利卜（穆圣的伯父）也是这样，按遮汉迷·本·苏福扬等的这种主张，艾卜·塔利卜也是归信者，因为艾卜·塔利卜曾说过：

穆罕默德的信仰啊！

人世间最值得表彰，

若无指责，

或对诬陷提防，

我显然对此宽容方畅。

而在遮汉迷的主张面前，衣卜劣厮（ 恶魔）也成了信仰完美的归信者！因为它不无知自己的主宰，认识自己的主宰，真主说道："它（衣卜劣厮）说：'真主啊，求容我到他们（人类）的复生之日吧，"（石谷章：36 节），"它（衣卜劣厮）说：'真主啊，你已经断我迷误'。"（石谷章：39 节），"它（衣卜劣厮）说：'以你的尊严发誓，我一定把他们全都迷惑。"（萨德章：82 节）。遮汉迷认为不信（库夫尔）就是不认识真主。啊！可以看出：没有比他（遮汉迷）再不认识自己的主宰的人了，因为他把真主作为普通的存在者来看待真主的所有属

性。没有比这再愚昧的，因为他否认了自身的作证！

在正信的细节上还另有一些主张，这里就不摘要阐述了，艾卜·穆恩·努斯斐在《明证》等中对此有过论述。

总之，对正信的认识可以归纳为：1、思想、言语和行为一致地承认，犹如为数不少的前人的主张--三伊玛姆（教长）的主张，如前所述。2、思想和言语而非行为承认，犹如塔哈伟讲述艾卜·哈尼法及其同事（愿真主慈悯他们）的认识。3、只需口头承认，犹如凯拉米叶的主张。4、仅凭心意，或者只要认识即可，如遮汉迷所言，或只需诚信，如艾卜·曼苏尔·马图勒迪（愿真主慈之）的主张。凯拉米叶和遮汉迷的主张显明纯属谬论。

23.02、艾卜·哈尼法同其他伊玛姆在正信上的异议

艾卜·哈尼法与其他正统派伊玛姆对正信的不同观点只是形式上的异议，因为身体力行是内心诚信的必然形式，或者说是正信的一部分。同时正统派的四伊玛姆（艾卜·哈尼法、沙斐尔、马里克和哈白里）一致认为：犯重罪者不在正信之外，不然，犯罪人是在真主的意欲之中，若真主欲惩罚就惩罚，欲宽恕就宽恕。艾卜·哈尼法与其他正统派伊玛姆仅在字面上有所争议，不会引发罪恶的信念。妄断撇拜就是不归信的人已经把歪理邪说添加在这一基本信仰中,若如他们的观点，穆圣（福安之）定要否认奸淫者、窃取者、饮酒者和强夺者的信仰。正统派一致认为这些人的行为没勾成取缔他们全部正信的内涵。

正统派人之间无异议的是：真主要求众仆言行一致。"言"即内心诚信，口头承认。正统派的理解是：言行是正信的表白。但是正信只用语言表白时，行为则不同于它。单独表述正信时，正信就不含行为。如果把正信理解为言行，这显然错误。这样对众仆的要求就成了：是"正信"一词包含着语言，还是言行包含着正信？这是争论的焦点。

他们一致认为：一个人假若内心诚信，口头承认而未身体力行，他就是一个违抗真主和使者的人，应该受到警告。认为善行不属正信之成份的人说："当正信是一整体时，我的信仰就如忠诚的艾卜·伯克尔和欧曼尔（愿真主慈爱二位）的信仰",还说："犹如众先知、众使者、哲白勒来和米卡伊来（愿真主赐平安于他们）的信仰",这是高贵的信仰。明正信之理而不信者犹如有眼无珠的人。无疑就有目光的人而言，目光也强弱不等，其中也不乏昼盲者、夜盲者、视线不高不雅的粗莽者、目光短浅的经验之谈者，等等不同视觉者。

因此（真主最知）筛嗨（愿真主慈之）说：｛正信者在根本上是一致的。｝这就指出只在根本上一致，不是各方面都一致。只有真主才能具体算清正信者心中

丢失的光明--"除真主外没有主宰"的程度。因为在人群中正信者胸怀的正信之光有似阳光的，有似银灿的明星的，有似火炬的，有似明亮的灯光的，有似微弱灯光的。因此在复生日各自光明的程度也不尽相同，是依据各人心怀的正信和认主独一的思想与善行而定。当一个人的正信之光（除真主外没有主宰）异常明亮和辉煌时，正信之光就能强有力地焚烧掉各种嫌疑和各种私欲，也许已发展到每逢私欲、嫌疑和罪孽出现时就能焚之的境界，这是在认主上的真诚境界，他的正信之天空因驱散了各种窃取者（影响正信的不良因素）已获得了保护。谁认识到了这一境界，谁就领悟了穆圣（福安之）话语的真实含义：【真主禁止说："除真主外没有主宰"的人进入火狱，因为他说这句话是为了谋求真主的喜悦。】（《布哈里圣训集》：425、1186 等段，《穆斯林圣训集》：33 段），【说："除真主外没有主宰"的人不进火狱。】（《穆斯林圣训集》：29 段，《布哈里圣训集》：128 段）。许多人对类似这一内容的圣训各抒已见，莫衷一是，甚至有人竞认为这是被取缔的内容，还有人认为这是在（真主）颁降的各项命令和禁止之前的政策，也有人认为这是针对偶像崇拜者而言的，也有人解释为进入"永恒"等等说法。

穆圣（福安之）没把仅单单念诵作为目的，因言行一致地遵循清真言（除真主外没有主宰，穆罕默德是真主的使者）是伊斯兰教极其重要的事项。伪信者仅作口头表达，他们在否认者之下，落在了火狱的最低层。行为不是以自己的体貌和数量显示出情操高洁，它只因心灵高尚而高尚。

当注重把握在手中的名片，它是九十九项功绩的清单，每项功绩附着目光遥远，名片沉重任坚。若记载是轻率鲁莽的行为，行为者定受惩罚无岸。

所有的认主独一者就如这名片的记载，他们中很多人走进了火狱。

请看杀害一百个人的人心中的正信成份吧，正信促他为谋求对自己罪孽的正确解答走进了一个村庄。他虽罪恶深重，但正信（伊玛尼）尚存，正信使他摆脱了死亡时的昏迷（见《布哈里圣训集》：3470 段，《穆斯林圣训集》：2766 段）。

请看含有正信的一个淫荡妇人的胸怀，她用靴子从井中汲水救下了临危的一条狗，她得到了赦免（见《布哈里圣训集》：3467 段，《穆斯林圣训集》：2245 段）。

理性就是这样，它接受高洁的情操。智者本质一样，这一样就在于他们是有智慧的，不是精神失常的，当然他们的智慧互相优越。

积极和消极也同样，因为积极以外有积极，消极之后还存在消极。这是正确的认识。智者们总在智慧和当行上互相超越。

23.03、论正信在概要和细则上的增长

就正信（伊玛尼）在概要和细则上的增长而论，在全部《古兰经》颂降后所制定的当行条例，在初降之时未必规定。每位尊守正信细则的人，初降之时也不应按照使者传达后的使命行事。埃赛俄比亚国王南扎希（在解放麦加后他就逝世了，穆圣在麦地纳遥相为他做了殡礼）即如此。

关于身心必要的行为和诚信，比仅诚信要完美。因为学以致用比只学不用要完美，不富必要的行为，就证明信心不足。因此穆圣（福安之）说：【耳闻不如眼见。】（《伊本·哈颁圣训集》：2088 段）。当穆萨被告知他的族人崇拜了牛犊时，他没放弃经牌。而在他看见族人拜牛犊时，才放弃经牌。这并不是因为穆萨怀疑真主的信息，而是告诉他的内容（他事先未曾见到）如果他怀疑传述者的诚实，就不会在心里勾画传述的内容，事实正象他目睹时想像的那样。犹如真主的密友伊卜拉欣（福安之）说过的：″真主啊，请让我看看你怎样复活死者。他（真主）说：’你还不归信吗？’他（伊卜拉欣）说：’不是的，但以便我能心领神会。’″（黄牛章：260 节）。

再者，如应该朝觐和施舍的人，就应该弄明白自己当尽的义务，相信真主仅责成他做的任务，而其他人则做总体的事项。这就是应该履行正信中的细节。

同样，一个刚归信的人，他只应招认总体的信仰。此后，在做礼拜时，他就该相信自己当履行礼拜的义务。其实人们在承担正信的义务上并不一样。

无疑，私欲和嫌疑抗拒不了信仰坚定的人对真主的笃信，父亲无力使儿子悖逆。因为儿子若不从事私欲和嫌疑的行为，就必定不会出现悖逆。相反，如若他从事了私欲和嫌疑，在从事时心思必然与悖逆交织在一起，此时诚信和警戒在他上已不存在，他就犯下了悖逆的罪愆。因此（真主最知）穆圣说：【淫秽者若是归信人，在去淫秽时能止步……】（《布哈里圣训集》：2475、5578 等段，《穆斯林圣训集》：57 段）即：淫秽者在淫秽时，心中就已经不诚信淫秽的禁令，即便诚信在心底尚存，然后它会再现也罢。因为真主业已描述了敬畏的人：″当群魔蛊惑敬畏者时，他们（敬畏者）能保持清醒的头脑，因为他们目光锐利。″（高处章：201 节）。莱斯引用穆扎希德的话说：一个人想远离罪恶，就思念真主，祈求真主。私欲和报怨是罪孽的起因，当他看穿这种起因时，就能回过自新。真主说：″他们的兄弟（群魔）对他们助桀为虐，然后也不罢休止步。″（高处章：202 节）。伊本·阿巴斯（愿真主慈爱之）说：″人不停地作孽，群魔助桀为虐。″每一个人（对罪戾之因）不予探察时，他的″心眼″就失明，恶魔就助他陷入迷误。若他心中存有诚信，就不至于虚伪和撒谎，因为诚信是光明和洞察力，也是

发自心灵的畏惧和敬畏，不会象对罪戾之因熟视无睹人。同样被罪恶占据的心灵的人看不清真理，即便他的这种失明不同于不信者的盲目。就这一意义（心灵的光明与失明）而论可以体现到圣先知（福安之）的话语：【当仆人淫秽时，则脱离了正信。后若追悔，又入正信（伊玛尼）】（《艾卜·达吾代圣训集》：4690段）。

23.04、对正信增减上的争议

当这一问题在正统派中间发生了争辩时，应该防止相互间的敌意，和因此惹起的分裂。亦当谨防导致类似在延缓派等中被谴责的教义学家的异端，和陷入罪恶和悖逆之途。因为争辩者在说：″我才是在正信和顺从上最完美的服从者和归信者，是真主的宠臣″！可他却不关注源于自身的违抗。就因此延缓派说：″犯罪人的罪恶无损于正信″！这纯属虚伪的认识。

伊玛姆艾卜·哈尼法（愿真主慈爱之）在运用教法语言的证据的同时，注意到了正信的真谛，其他伊玛姆（愿真主慈爱他们）则在教法的论断上注意到正信的真谛。教法把（正信的）性质和条件添加在了诚信中，就象在拜功、斋戒和朝觐等中所规定的条例那样。

23.05、艾卜·哈尼法对正信者的判断

艾卜·哈尼法对正信者的判断是：″正信的语言是对心声的表白。″真主讲述优素福的兄弟们时说道：″你可能不相信我们（的话）。″（优素福章：17节），也就是不诚信我们。有人称语法家对此（语言是心声的表白）的认识是一致的，而这种语言的意思（心中的诚信）就是对真主当履行的责任，也就是诚信使者传达发自真主的信息。谁诚信使者传达发自真主的信息，谁就归信了真主及其使者。口头承认是伊斯兰教法制定的今世条文，如前所述口头承认是两种声音（心声即诚信和口头表白）之一，因为这与不信相反。不信就是不信任和否认，二者皆是心中的动机，与二者不同的也是这样，真主说：″被迫违背和因归信而心安理得的人例外。″（蜜蜂章：106节），这节经文就证明心灵才是正信的位置，而口头则不然。因为假若一个人言行犯了罪过，他的整体必因其部分的取消而取消。因为行为关联着正信，关联的程度有差异，真主说：″他们归信并行善。″（《古兰经》多处提及此内容）。

在语言上正信是对诚信的表白，因为二者不是同义词，这一认识也批驳了妄断者的狂言。他们认为某物只在某位置上。那么为什么你们还说：保持它们间的同

义性？同样称"顺从"（伊斯兰）和"正信"（伊玛尼）为同义者的主张也受到了反对，其由理是：若讲述一个人信任另一个人时，可以说："他（第一个人）诚信他（第二个人）"但不可以说："他正信他"，也不可以说："他归信他"，而能说："他相信他"如真主说："鲁特相信他。"（蜘蛛章：26 节），"只有穆萨本族的后裔才相信他（穆萨）"（优努斯章：83 节），"他归信真主，相信归信的人们"（忏悔章：61 节），归信和相信不一样。

心中诚信和口头承认不同，如若有人说："天空在我们上方"。有人会对他说："你是诚实的"。（因他口头表白了诚信的内容）。

就"正信"一词而论，只能应用于未见的信息。若有人说："太阳出来了。"我们可以对他抱以诚信。而不能说成：我们归信他。因为"归信"即"正信"其本意含有忠实和信赖，只能用于未见的抽象的信息上，就是传达者信赖的事情。因此"归信"或者说"正信"一词在《古兰经》等经典中只用在一种意义上。因为"正信"一词的反义词不仅仅是不相信，而"诚信"的反义词则是不相信。正信的反面就是不信（库夫尔），不信不纯是不相信之意。譬如一个人说："我知道你诚实，但我不跟随你，而对你仇恨、气愤和反对。"他这时的不信在他上占据了上风。由此可知：正信也不仅是诚信，不信也不仅是不相信。而当不信成为不相信时，或当不信成为反对和仇恨而非不相信时，正信也就同样成了诚信、赞同、友谊和服从。单独的诚信是不够的，因此顺从（伊斯兰）是正信（伊玛尼）的一部分。

假若你（读者）接受同义之说，那么诚信也要附带行为。穆圣（福安之）说：【两眼在行奸，眼奸即目光；两耳在行奸，耳奸即听觉……欲望在冲动，在饥渴；阴部即诚实又虚伪。】（《穆斯林圣训集》：2657、21 段，《艾卜·达吾代圣训集》：2152 段，《布哈里圣训集》：6243、6612 段）。哈桑·布仕拉（愿真主慈之）说："正信即不甜蜜又无望，但它是胸中的庄严，善行证实着它。"如若它是诚信，也是特定的诚信，又如前所述象礼拜等功修，即非抄袭口传，又不是见意思迁。真主没有命令我们作普遍的归信，而命令作特定的归信，这是他讲述的和解明的信仰。诚信是正信中最优的成份，是信德的一种形式，不管普通还是特殊的口是心非都不适合它，犹如对人的描述："人是能说话的动物。"或者因为心中最完备的诚信必富有表里一致的善行，的确这是完整的正信必备的要素，这些成了教法上的实际内容，和抽象语言，或者说教法学家引用了这些必备的要素，这些是遵循正信之路者的真实语言。

23.06、善行属正信之数

他们说：的确使者让我们明白了正信上的各项意义，我们从中业已知道：若被

称为诚信的人能用语言表白而不表白、不礼拜、不斋戒、不酷爱真主及其使者、不敬畏真主，反而怨恨使者，与使者为仇作对者，这等人不是归信的人。

使者教导我们：当把成功和解脱安置在表白两句作证言上同时，要忠诚和善举，他（福安之）说：【正信的分枝是七十余个，最好的是说：'除真主外没有主宰'，最低的是清除路障。】（《穆斯林圣训集》：35 段，《布哈里圣集》：9 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4676 段等）。穆圣（福安之）又说：【廉耻属正信的分枝。】（《布哈里圣训集》：9 段等），又说：【信仰最完美的归信者是品格最优秀者。】（《艾卜·达吾代圣训集》：2682 段，《提尔米则圣训集》：1162 段），又说：【圣战属正信之数。】（《伊本·马杰圣训集》：4118 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4161 段）。

当正信（伊玛尼）是基础时，它就有许多分枝，每个分枝都称为正信。拜功属正信，施济、斋戒、朝觐以及内在的善行，如廉耻、托靠、敬畏和归依等，甚至清除路障皆属正信。正如取消了其中某一项内容，正信则被取消那样（如不在诚信作证言），而若取消其中另一项内容，正信则不被取消（如没做到清除路障）。二者（如念作证与清除路障）之间有程度较大的悬殊。善行中有接近作证言的分枝，也有近似清除路障的分枝。犹如正信的分枝就是正信那样，不信的分枝也是不信。（譬如）凭真主的经典裁决属正信的分枝，不凭真主的经典裁决则属不归信。穆圣（福安之）说：【你们谁若看见丑恶行为，当以手止之；若不能，就以言阻之；再若不能，就以心恨之，以心恨之者正信较薄弱。】（《穆斯林圣训集》：49 段，《艾卜·达吾代对训集》：1140、4340 段……）。

另有传说：【此后者的正信没有介子重。】（《穆斯林圣训集》：50 段）。

真主的使者（福安之）说：【谁为真主而爱，为真主而憎，为真主而舍、为真主而止，谁已经让信仰圆满。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4681 段，《白俄伟圣训集》：3469 段，《伊本·马杰圣训集》：1275、4013 段），也就是说（真主最知）爱和憎基于动机，施舍与否属动机的完备。因为财物终与心思相联，体表是动机与财物的中介。谁始终一切为了真主，在一切事上真主就是他的主宰，因为他始终无举伴真主之意。举伴真主就是富有对真主以外的欲念、目的和奢望。其他的圣训也表明正信的完美及其强弱以行为而定。

筛嗨（塔哈伟）说：｛爱他们（圣门弟子）属信仰、正信和善行；憎他们是不信、伪信和暴虐。｝他把爱圣门弟称之为正信，憎恨他们称作不归信。

艾卜·穆恩·努斯菲等人就关于正信的分枝所答复的内容好奇怪！他们认为："（正信的分枝）是六十余项或者七十余项。"传述者见证着自己因怀疑而疏乎。他的话："六十余项或者七十余项"就是一种狐疑，是对真主的使者（福安之）的一种猜度，他讲述的这段圣训（六十余项或者七十余项）有背于经典。

他文过饰非地运用传述者的疏乎和有背经典的内容，请看这种文过饰非是多么的怪奇！传述者在六十和七十间的犹豫必然需要更正，而布哈里（愿真主慈之）传述：正信的分枝是七十余项。这毫无疑问。

对于运用经典的内容文过饰非者，又有哪处经文见证着与（七十余项）相反的内容？经典中只证实着与其相符的内容。这种文过饰非的不祥只能导致承习和门户之见。

艾卜·穆恩·努斯菲还说："这另有基点：1、语言分两种：①、心中的语言，即信念；②、口头语言，即表达顺从的话。2、行为分两种：①、心中的行为，即动机和忠诚；②、肢体的行为。当这四种要素失去时，正信也就失掉了它的圆满。当心中的诚信失去时，仅存正信的各组成部分也无任何裨益，因为心中的诚信是认识和裨益的条件。当心中的诚信尚存，正信仍存，这一基点才是要塞！！"

无疑，若心术不正必肢不顺从。心顺肢必从，心不顺定志不诚。穆圣（福安之）说：【身体中有一块肉，其它肢体因它善而善，因它恶而恶。真的，它就是"心"】（《布哈里圣训集》：52段，《伊本·马杰圣训集》：3984段，《穆斯林圣训集》：1599段）。心灵美，行为则美。反之则不然。就关于失去部分必然导致失去整体来说，所指的是：当整体形象不象原貌那样时，能健全吗？虽说失去部分肢体不一定就失去另一部分肢体，但整体不再完美。

23.07、经训见证着正信的增减

证明正信可增可减的经典、圣训及前人的遗教很多，如真主说："当经典念给他们时，就能给他们增添正信。"（战利品章：2节），"真主给走正道者加强了（信心）。"（麦尔彦章：76节），"归信才更坚信。"（盖被子的人章：31节），"他把泰然降在了归信人的心中，以使他们更加归信。"（胜利章：4节），"有人对着这些人说：'许多人纠集起来对付你们，你们当惟恐他们（的进攻）。'而这却使他们更加归信。他们说：'真主满足了我们，多么好的靠山。'"（伊姆兰的家属章：173节）。以上援引的经文怎能说成：这增加是给归信者增加的敬爱？"许多人纠集起来对付你们，你们当惟恐他们（的进攻）"能是法定对"许多人"的敬爱？"泰然降在归信人的心中",这能称作法定的敬爱？当众归信者从侯达比亚返回时，真主仅把"泰然"降在他们心中，给他们增加的是心安理得和信仰坚定。以下真主的话就说明了这一内容："其实那天（说）他们不信比（说）他们归信更切实。"（伊姆兰的家属章：167节），"当一章经文降示后，他们（为此）高兴。而患心灵病的人，则污上加污，他们至死不信。"（忏悔章：124-125

节）。

艾卜·胡莱赖说：【赛根福的代表团问道："真主的使者啊，正信（伊玛尼）可增可减吗？"使者答道："不可以，在心中正信是完整的，它的增减是不归信。"】（《创伤和脆弱》：102-103 页）。

众多的圣训传述人认为这段圣训的可靠性不足，如筛嗨欧玛杜·迪尼·本·凯希尔（愿真主慈之）、艾哈买德·本·哈白里、叶哈亚·本·穆思、欧买尔·本·阿里·凡拉斯、布哈里、艾卜·达吾代、尼萨伊、哈提姆·拉孜……。舒阿卜很关注这一内容，他说："如若给他两枚铜币，他定给你们讲述七十段圣训。"！！（《完整》：721-2722 页）。

穆圣（福安之）曾阐述过妇女在理智和信仰上的缺欠（《穆斯林圣训集》：79、80 段，《布哈里圣训集》：304、1462 段）。穆圣（福安之）说：【你们任何人只有爱我胜过爱自己的儿子、父亲和所有人才算真归信。】（《布哈里圣训集》：15 段，《穆斯林圣训集》：44 段，《伊本·马杰圣训集》：67 段等）这其中就含否认完美之意。诸如此类的证据很多，正信分枝的圣训、说情的圣训,表明着怀有比尘星还小的正信者能走出火狱。

23.08、圣门弟子论正信的增减

此后又怎能说："天地间居民的正信者相同？"又怎能说："他们之间的优劣取决于其他方面而非信仰？"！

圣门弟子（愿真主慈爱他们）对此亦有很多论述：

1、艾卜·代尔达（愿真主慈爱之）说："一个人当留心自己的正信，及其中的欠损，应该关注自己的正信（）是增还是在减？"

2、欧买尔（愿真主慈爱之）对他的同伴们说："让我们共同增加正信，记向尊严至大的真主。"（《正信》：108 段）

3、伊卜·买斯欧德（愿真主慈爱之）在祈祷时说："真主啊！请给我们增添正信、坚信和智慧。"（《凯必尔》 ：8549 段）。

4、穆阿孜·本·哲白里（愿真主慈爱之）对一个人说："此时让我们同坐，（强化）正信。"

5、欧玛尔·本·亚希尔（愿真主慈爱之）说："谁怀三种美德，谁的正信圆满：胸怀丈义、虽贫而周济、为世界奉献和平。"布哈里在其圣训集中曾讲过此内容，这些足够说明正信的增减，求真主恩赐。

至于有关正信的行为与正信，行为不在正信的称呼中。无疑，正信即能被说成

行为和顺从，又关联着善行，也联系着顺从。就行为而论是广泛的。真主说：″惟有归信的人在讲到真主时，心中畏惧。″（战利品章：2 节）,″归信者就是归信真主及其使者，后不怀疑的人。″（寐室章：15 节）,″归信者就是那些归信真主及其使者的人。″（光明章：62 节）,″假若他们归信真主、先知和颁降的经典，就不至于与不信的人结成至交。″（筵席章：81 节）。

穆圣（福安之）说：【淫秽者若是归信的人,在去淫秽时能止步。】（《布哈里圣集》：2475 段等）。

【你们只有互爱才算归信。】（《穆斯林圣集》：54、22 段，《艾卜·达吾代圣训集》：5193 段）。

穆圣说:【谁欺骗我们，谁不属于我们。】【谁持枪对着我们，谁不属于我们。】（《穆斯林圣集》：101、102 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3452 段）。

把″不属于我们″解释为″不象我们″人的话太荒唐了！但愿我明白，谁不欺骗，谁就象圣先知（福安之）及圣门弟子。

至于善行关联着正信，当知道：某物与某物相联,二者必有异同处。所谓不同即：

1、二者不同:其中一类不是另一类，也不是它的一部分，二者不难分辨。如真主说：″他（真主）创造天地，并规定层层黑暗和光明。″（牲畜章：1 节），″他（真主）颁降了《淘拉特》和《引知理》″（伊姆兰的家属章：3 节），这才最富说服力。

2、二者不易分辨，如真主说：″你们不要明知地混淆真伪，隐瞒真理。″（黄牛章：42 节），″要顺从真主，顺从使者。″（筵席章：92 节）。

3、部分相同，如真主说：″要坚持礼拜尤其正中的拜功。″（黄牛章：238 节），″谁敌视真主和他的众天仙、众使者、哲白勒来和米卡伊来″（黄牛章：98 节），″当时我曾与众先知缔了约，也曾与你（穆圣）……″（同盟军章：7 节）这包括以下两个方面：

(1)、后者属前者之数，如在以上经文中两次讲到的内容。

(2)、二者同时提到时则有别，单独讲到时则相同，犹如″贫困者″和″贫穷者″等，在单独用时和联用时则不同。

4、不同属性的双方相联，如真主说：″赦免罪过和准许忏悔的主。″（赦宥者章：3 节）。不同的语言相联上如诗中说道：

流漏出的是虚伪谎言。

竟然也有人在《古兰经》中狂言说真主的话″我为你们每人都制定了律例和程序″（筵席章：48 节）属这种相联，按这种说法在其内容上显而易见。

若一句话有多种含义时，我们可以注意教法语言：看看正信（伊玛尼）在教法

中是怎样被解释的？我们发现被理解为：正义、敬畏、信仰、伊斯兰教。

经文的解答是：″正义不是你们面向东方和西方。″（黄牛章：177 节）。

曾有一个人来到艾卜·赞勒（愿真主慈爱之）面前，向他询问正义，他就念诵到：″正义不是你们面向……″（黄牛章：177 节），这人就说：″我不是询问这节经文。″艾卜·赞勒说：″曾有一个人来到穆圣（福安之）面前，向他询问和你询问的是同一个问题，圣先知给他念诵了我给你念诵的内容，那人对他说了你对我说的话。当那人不悦时，先知就说道：'当归信的人做了好事时，这行好会令他欢欣，希望获得其中的回赏。当他做错了事时，会使他伤感，惟恐受罚。'″前人中的大多数人对此作了同样的回答。

穆圣（福安之）对阿卜杜·甘斯代表团说：【我命令你们归信独一的真主，你们知道怎样信仰真主吗？就是作证：除真主外没有主宰，独一无偶，谨守拜功、施济、缴五分之一的战利品。】（《布哈里圣集》：53、87、523 等段，《穆斯林圣训集》：17 段，《提尔米则圣训集》:2611 段,《艾卜·达吾代圣训集》:3692、4677 段）。

这些行为（念作证言、礼拜、施济、缴出战利品）只有通过心中的实信才能称为对真主的归信。当宣布这些行为必须富有实信时，就可以知道：这些行为只有在心中实信（真主）时才算正信。

那么除这一证据（穆圣对阿卜杜·甘斯代表团说的话）外，还有什么证据说明善行属正信的名誉之数？这就是用行为表达正信，而不是诚信，就可以知道履行这些行为的同时心中若否认真主，这些行为则无任何裨益。艾乃斯传述：穆圣（福安之）说：【顺从是彰明的，正信在心中。】（《艾哈买德圣训集》： 135 页，《正信》：5 页）。

23.09、信仰把正信、顺从和善行组织在一起

上面引用的圣训中就证明了顺从和正信不同，这在哲白勒来向穆圣的询问中能体现出来。穆圣在这段圣训中还说道:【这是哲白勒来，他来是为教给你们信仰。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4795 段）。他把信仰划分为顺从、正信和善行，这就表明我们的信仰凝聚着三个方面，这也是三个阶层：①、顺从者；②、归信者；③、行善者。顺从含着正信，犹如善行包含正信和顺从一样。但是，不附正信的善行则不属善行。真主说：″此后我让我选择的仆人继承经典，他们中有自行不义的，有中立的，也有在真主意欲下争先行善的。″（创造者章：32 节），中立者和争先行善者能不受惩罚地进入乐园。自行不义者则不然，他是受到警戒

的人。

关于善行，其概念比它的本义更广泛，比行善者更具体。正信（或称：归信）的概念也比其本义更广泛，比富有顺从的归信者更具体。善行包含着正信，正信包括着顺从，行善比仅归信更可贵，归信者比仅为顺从者更可贵，犹如使命和圣品，使命包含着圣品，使命的概念比其本义广泛，比肩负使命者可贵，每位使者皆为先知（有圣品者），反之，则不一定。

23.10、学者们对顺从的异议

人们对"顺从（伊斯兰）"一词有三种解释：

1、仅把顺从认为是一个词。

2、依照穆圣（福安之）回答询问"顺从"和"正信"者的话，把"顺从"解释为昭然的行为，把"正信"解释为五项功修（念、礼、斋、课（施）、朝）的基础。

3、认为顺从（伊斯兰）和正信（伊玛尼）同义，他们把使者的话：【顺从就是作证：除真主外没有主宰，礼拜……】（《穆斯林圣集》：8段，《艾卜·达吾代圣训集》：4695段）的意思作为顺从的成份。基础不可推估，虽然他们也说："正信乃心中的诚信，"此后又说："顺从和正信是一回事，顺从就是诚信"！可是没有一位语言学者这样说过。其实顺从就是不违背，不反抗地执行。穆圣（福安之）说：【真主啊！我顺从了你，归信了你。】（《布哈里圣训集》：1120、6317等段，《穆斯林圣训集》：769段）。若把顺从解释为昭然的行为，把正信解释为五项功修的基础，当我们把二者结合在一起时，只能凭穆圣（福安之）的话作出回答。

关于当单独论述"正信"一词时，它就包含着"顺从"之意。当单独讲说"顺从"时，顺从者或许无争议地被认为是归信者（正信者），这是必然的。顺从者（穆斯林）不可以被称作归信者吗？前文已阐述。

同样，顺从（伊斯兰）必需有正信（伊玛尼）吗？其中有争议。真主在《古兰经》中只以正信之名承诺进入乐园和脱离火狱。真主说："真的，真主宠爱的人将无恐无忧。（他们是）归信并敬畏的人。"（优努斯章：62-63章），"你们当争先着取得你们主的赦免，和宽似天地的乐园，这是为归信真主及其使者的人准备好的。"（铁章：21节）

就仅"顺从（伊斯兰）"一词而言，《古兰经》讲到与其相联者能进入乐园。但是真主对此作了规定，并指出："伊斯兰"就是伊斯兰信仰，除它以外的宗教不被接纳。真主因它选派了众先知："谁寻求伊斯兰以外的信仰，绝得不到接纳。"

（伊姆兰的家属章：85 节）。

23.11、顺从和正信相得益彰

总之，顺从和正信密不可分，二者就象两作证言不可分割一样。因为只作证使者的使命不等于就作证了真主独一，其实二者又是两句话，但在意义和判断上则互为关联，犹如一整体。顺从和正信也是这样。不顺从者（非穆斯林）无正信，无正信者（不信者）也无顺从。因为归信者必须顺从（经训）时正信才生效，顺从者必须归信时顺从才正确。

在经训和人们的语言中此类的例证很多，都在论述着分离和连接的关系。

不信和伪信也是这样，论及对后世的警戒中谈到了不信，伪信者也属其中之数。真主说：″谁背叛正信，谁的善行徒劳无酬，在后世他属自损者。″（筵席章：5 节）等等诸如此类的证据很多。当二者相互联用时，不信者（卡废尔）比其不信更明显，伪信者在信仰上口是心非。

正义和敬畏、恶行和侵害、忏悔和求赦、贫困者和贫穷者皆如此。

真主说：″一些游牧民说：'我们归信了。'你说：'其实你们没归信，但你们可以说：我们顺从了……″（寝室章：14 节），这节经文就证明着顺从与正信之间的区别。″你们可以说：我们顺从了。″一句经文的意思就体现出了顺从与正信间有区别，因为游牧民说：″我们表现了服从″，所以实际上他们表现出的是伪信者。这就是注解家对这节尊贵经文的两种注解之一，另一种解释对此也作了答复，但这种解释正确。这就说明他们（游牧民）不是富有完美信仰的归信者，犹如妄杀者、淫乱者、偷盗者和无诚意者的正信一样。这节经文的前后文佑助了这种认识，因为这章《古兰经》经文从开始到这节经文讲述的是禁止违背，及对部分违背行为作出裁决的条文等，其中没提到伪信者，接下来真主说到：″如果你们服从真主和他的使者，他一点也不取缔你们的善行。″（寝室章：14 节），若他们就是伪信者，服从无济于他们。接下来真主又说道：″归信的人就是归信真主和他的使者，又不怀疑的人。″（寝室章：15 节），这就意味着（真主最知）信仰完备的归信者就是这节经文描述的人，而不是你们（那些游牧民），你们不富有完备的正信。因为真主命令或者允许他们说：″我们顺从了″。对伪信者则不这样说，假若他们原是伪信者，就象由他们上否认了正信那样，也必然由他们上否认顺从，禁止他们指责伊斯兰。但他们的顺从已被肯定，禁止他们因顺从而指责使者。假若他们没有正确顺从，真主必定说：你们没顺从。不然，你们在撒谎，就象伪信者的弥天大谎：″我们见证你是真主的使者。″（伪信者章：1 节），真主最知正确的认识。

在以上的确认和细分之后就可以识破称"正信"和"顺从"同义的妄言，以及强迫者的指责，他们数落道："假若伊斯兰（顺从）是昭然的行为，'同义'之说应该被接受，单纯的正信不被接纳。"这是彰明较著的谬论。如前所述，正信和顺从犹如两作证言等一样，密不可分。当注意作证言，穆圣（福安之）说：【我奉命与人作斗争，直到他们说："除真主外没有主宰"】（《布哈里圣集》：25 段，《穆斯林圣训集》：22 段）。假若他们说："除真主外没有主宰"，而否定使者的使命，他们不无罪过。然而他们当以理作证："除真主外没有主宰"，只有作证"除真主外没有主宰"的同时证实使者的人才是正确的作证者。只作证穆罕默德是真主的使者的同时没依理作证，除非他诚信使者传达的一切使命，才算正确地达到认主独一。作证"除真主外没有主宰"的同时作证"穆罕默德是真主的使者"的人就是在表明："除真主外没有主宰"即确认了认主独一，"穆罕默德是真主的使者"即肯定了使者的使命。顺从（伊斯兰）和正信（伊玛尼）同两作证言一样紧密相连，如真主说；"顺从的男女、归信的男女……"（同盟军章：35 节）。穆圣（福安之）说：【真主啊！我顺从了你，归信了你。】（《布哈里圣训集》：1120、6317 段……）。但二者又各异，如穆圣说：【顺从是彰明的，正信在心中。】（《艾哈买德》：35 页，《正义》：5 页）。若单论述二者之一时，也包含另一项的内容和条例，犹如论述"贫困者"和"贫穷者"等一样，当"贫困者"和"贫穷者"两词宗而论之时，却同门异户，若分而论之，又同文同轨。孰不看真主说："供十个贫穷人一日饭食"（筵席章：89 节），而被周济的是贫穷者，并非仅一无所有者。反之使用可以否？！真主又说："若你们暗暗地把它周济给贫困者，对你们会更好。"（黄牛章：271 节）。

对"在今世和后世怎样判断只信而不顺，或只顺而不信的人？"一句的责备也未免太轻率了。其实，无论谁确认了二者（正信和顺从）之一，而未肯定另一，谁就已经表白了心声。有人针对这一责备说道：你称穆斯林（顺从者）就是穆民（归信的人），可真主说："顺从的男女、归信的男女……"（同盟军章：35 节），真主把二者分开了。曾有人问真主的使者（福安之）：【"你怎样看待某个人？指真主发誓，我认为他是归信的人。"使者答道："或者是顺从者。"这句话使者连说三次。】（《布哈里圣训集》：27、1478 段，《穆斯林圣训集》：150 段）他肯定了那人富有顺从之名，而对归信之名抱有迟疑。由此看来谁说"二者一样"，谁就是悖逆者。因为不应该对真主和他的使者强词夺理。也许有背于经典的原文是伪装的，而违背对真主的赞颂则不然。但这件事只能依靠真主，愿真主赐予。

关于经文"我让在村里的归信者出去，在其中仅见到一所顺从者的房子"（播种者章：35-36 节），有人用这节经文论证"顺从"与"正信"同义，可这节经文没有同义的证据，因为房子中走出的人被称作顺从者和归信者，阐述二者并不一定二

者就同义。

很明显艾卜·哈尼凡（愿真主慈之）没肯定二者同义，作同义讲只是同伴的意思。较有力的证据已去掉，艾卜·哈尼凡对此并不赞同。塔哈伟叙述了这样一庄事：一次艾卜·哈尼凡同哈玛德·本·宰德在一起，哈玛德·本·宰德向艾卜·哈尼凡讲述了一段圣训："什么是最好的顺从？……"哈玛德·本·宰德说："就没看看穆圣（福安之）的回答：'（最好的顺从）是正信。他又把为奋斗而迁徙和圣战归属正信的分支了吗？'"艾卜·哈尼凡就不在说了，他的部分同伴说："艾卜·哈尼凡啊，你不回答吗？"他就说："我能回答什么？哈玛德·本·宰德讲述的是真主的使者（福安之）说过的话。"

23.12、对"若真主意欲我就归信"一句的判断

如果一个人说："若真主意欲我就归信"，对此在学者中有三种不同的看法，两极端和中正，即：①、应该这样说，②、禁止这样说，③、凭认识的程度而定。

1、认为应该这样说的人援引了两项佐证：

（1）、正信是人类在亡时坚守的信仰。认为在真主看来人凭死亡时的认识分为归信者或者不信者。真主早已知道一个人死在什么情况上，这人无需任何劝戒。他们说："不信（库夫尔）尾追着正信（伊玛尼），不信者将不信着死去，不附正信的成份，犹如拜功一样，礼拜的人在完成拜程以前做了不是拜中的行为，此拜功尽弃；封斋的人在日落前开了斋，其斋功尽弃。这是多数库拉毖叶派等人采纳的证据。他们认为：真主在无始中就喜爱不归信的人，因为真主知道一生不信的人将会在临死时归信，圣门弟子在进入伊斯兰之前就是受宠爱的人；衣卜劣厮及叛教的人一向遭真主的谴怒，纵然他们中后来有回心转意的。"这不是前人的主张，说"若真主意欲就归信"的人不是指的这种意思，这是一种极端的谬论。因为真主说："你（穆圣）说：如果你们喜欢真主，就当跟随我，真主就喜爱你们。"（伊姆兰的家属章：31 节），这就告诉我们：跟随使者的人才能得到真主的喜爱，跟随使者是获爱的条件，受条件约束者是在制定条件之后，等之理。

此外，过分的人说出了库拉毖叶派的话，甚至他们中有人把"若真主意欲"运用在了善功中，说："若真主意欲我就礼拜"等！他们中的许多人把"若真主意欲"用在了各个方面.他们中就有人说："若真主意欲这个就成为一件衣服！若真主意欲这个就成为一根绳子！"当有人对他们说："这无疑"，他们就说："是的，但是当真主意欲改变某物时，他就改变它！！"

(2)、完整的正信包含着真主命令众仆做的一切行为，和放弃真主作出的所有禁止的事项。当一个人说："我是归信的人。"因为他在亲身见证：自己是善良的敬畏者，恪守着真主让遵循的一切法令和摒弃着所有违禁的行为。他就是位与真

主亲密的受宠爱者，这是人类对自身的净化。假若这种见证确实，他又在这种情况上去世，那他就在为自己见证着乐园。

这是前人采用的最普遍的说法（对"若真主意欲"的应用）。如果他们认可在其他意义上放弃"若真主意欲"，若真主意欲后文将对此作进一步的说明。他们还在毫无怀疑的事项中应用"若真主意欲"作为证据，如真主说："若真主意欲，你们一定可以安全进入禁寺。"（胜利章：27 节）。穆圣（福安之）在探望坟墓时说：【若真主意欲，我们就是你们（墓中之人）的后跟者。】（《穆斯林圣训集》：149 段，《艾卜·达吾代圣集》：3237 段），【就我来说，对待真主上却担心你们。】（《布哈里圣训集》：5063 段，《穆斯林圣训集》：1110 段）等等例证。

2、关于禁止说："若真主意欲我们就归信"的人，就是所有把正信当作一种意义看待的人。他说："我是归信的人，犹如我知道自己说了两作证言一样。我说我是一位归信的人，犹如我是一位顺从者（穆斯林）一样。谁说：'若真主意欲我就归信，谁就对自己的正信有怀疑。'"他们把说"若真主意欲我就归信"的人称为对正信怀疑的人，其实他们也是对真主的话"若真主意欲，你们一定可以安全进入禁寺。"（胜利章：27 节）一句解释为：这种进入是即平安又恐怖。关于进入，则无疑意。有人说道："你们所有人一定进入，或你们一部分进入。因为真主知道他们一部分人去世了。"

以上两种解释有一共同的观点，他们抵毁自己逃避的内容。关于安全与巩怖业已告诉了他们：他们可以安全地进入，这是因为真主早已知晓，在进入上无可怀疑，在安全上也无可怀疑，在全部或部分人的进入上没有怀疑。真主早已知道：无论谁进入，谁的进入也无任何怀疑可谈。在这节经文里的"若真主意欲"是对进入的肯定，犹如一个人一定要做到某件事时说："指真主发誓，若真主意欲我一定做到某件事。"他在说这话时对自己的想法和决心没产生任何怀疑。但是，象这样发誓的例子，发誓者不会违背自己的誓言，因为他无意中止达到自己的目的。

有人曾作过无味的回答："若真主意欲我就归信"一句是教导我们怎样在宣告未来的事上应用"若真主意欲"。其实这也是经训原文指出的一种的意思，其中就有一种观点，也是原文指出的目的之一。

宰姆海士勒曾作两种虚伪的解答："天仙说过：'他（真主）确认了《古兰经》'；或者使者也说过！！"

3、在正信上主张：即许可又放弃说："若真主意欲我就归信"的人，援引的证据比以上两种都很幸运。中正之道是最佳道路。对自己正信的基础执怀疑的人不要说"若真主意欲我就归信"，对此无异议。若是真主讲述的正信之人，但说无妨，真主说：" 只有归信的人在念到真主时，内心才惧怕；在向他们宣布他的经文时，就能增加他们的正信，他们仰赖真主。这些人谨守拜功，施济我赏赐给他们的财

物。他们才真正是归信的人。他们在真主面前有品级、豁免和优厚的给养。"（战利品章：2-4 节），"归信的人只归信真主及其使者，而后不怀疑，并用自己的财产和生命为主道奋斗，这些是忠实的人。"（寝室章：15 节）。不知事态后果的人也可以说"若真主意欲……"，为了把自己所要做的事与真主的意欲联系在一起的人可以说："若真主意欲……"，他对正信没有任何设疑。这种主张犹如亲眼目睹的那样是有力的证据。

筛嗨说：｛由真主的使者（福安之）上传述的教法和解释都是正确的，真实的。｝这样筛嗨（愿真主慈之）就揭批了遮汉迷派、不信主者、穆尔太齐赖派、拒信者，这些人认为：（使者传达的）信息包括两种：连贯的和单一的，连贯传述的信息纵然有绝对的可靠性，但也不足为最终的论据，因为字面上的论据无益于笃信！！他们凭这种主张诋毁真主的各属性在《古兰经》上的论据！他们说："单一传述的信息无济于信仰知识，单一的传述从传述的渠道方面不以为据，从原文字面方面也不以为据，他们堵住心灵去认识使者传述真主的诸名、各属性和作为，让人们转向命题、想象和臆断。他们把这些称作理性的判断和确凿的证据！！其实这种情况在经典中已作了描述："犹如沙漠中的蜃影，干渴的人以为是水，等到达时，什么也没见到，在那里等待的只是真主（对他们的惩罚），他（真主）要作全部审算，真主审算极速。或似汪洋上的层层黑暗，上面覆盖着浚浚的骇浪，顶着层层密布的乌云，几乎伸手不见五指。真主不赐谁光明，谁就没有光明。"（光明章：39-40 节）。

好奇怪：他们居然把"理性"用于经典原文之前，为了"理性"可以摆脱原文，心田无需原文滋润，不愿获取在健全的秉性和经训明文援助下的正确理智的判断。假若他们以经典原文作出仲裁，他们必定能获得符合健全秉性的和正确理性的成功。

然而，各异端派系都把经训的原文提交给自己的"新意"和臆断上审议：符合自己臆断内容的就说是明断的，可接受的，是证据！与自己的臆断内容相背的就说是"蕴含的"，然后就予以反驳，并把这种反驳称作委任的解释,或者就给予篡改，把这种篡改称作"释义"！！就因此正统派才强烈谴责他们。

23.13、正统派不更改原文

正统派遵循的道路是：不更改正确的原文，不逃避理性的判断和某人的话，犹如筛嗨指出的那样，而且布哈里（愿真主慈之）讲道：我曾听哈米迪说："我们在沙斐尔（愿真主慈之）那里时，来了一个人，询问沙斐尔一个问题。沙斐尔说：'真主的使者（福安之）对此作了某某判断。'那人说：'你有什么看法？！'沙斐尔说：'赞真主清高超绝！你认为我是在基督教堂、犹太教堂、还是认为我属于

基督徒？！我不是对你说真主的使者（福安之）对此作了判断，你还能再要我有什么看法？'！"

在前人的语言中，诸如此类例证很多。

真主说："当真主和真主的使者对某件事作出了判断，归信的男女对自己的事不必再另选仲裁。"（同盟军章：36 节）。

23.14、单一的信息有益于信仰的知识

当众人对单一传述的信息心悦诚服地接受时，众伊玛姆认为有益于必然的信仰知识，也是联贯传述的信息之一，对此前人无争议。如欧买尔·本·汗塔卜（愿真主慈爱之）的传述：【各项工作取决于动机】（见上册）伊本·欧买尔（愿真主慈爱之）的传述：【禁止友谊及其馈赠交易。】（《布哈里圣训集》：2535、6756 段，《穆斯林圣训集》：1506 段），艾卜·胡莱赖（愿真主慈爱之）传述：【一个女子不可与其姑母共嫁一夫，也不可与其姨母共嫁一夫。】（《布哈里圣训集》：5109、5110 段，《穆斯林圣训集》：1408 段等），【禁止同乳者婚配。】（《布哈里圣训集》：2645、5100 段，《伊本·马杰圣训集》：1938 段）等等例证，又如来到古巴清真寺人的传述，讲述转向克尔白为朝向后，人们也就随之转变。

当时真主的使者曾派遣每位使节，他们各自单独地把使者的书信传送到各地区，见到书信的人未曾说过："因为他仅是一个人传送到各地区的，所以我们不承认这书信。"真主说："他以引导和真理的信仰派遣了使者，以使之（真理的信仰）优越于任何宗教。"（忏悔章：33 节）。真主必然要让他的被造者牢记他的各项证据和明证，因为他的证据和明证不会废止。

因此，真主为使者揭穿了在使者生前和逝世后捏造谎言的人，为人们说明撒谎人的特征。苏福扬·本·欧叶乃说；"真主不掩盖在圣训中撒谎的任何人。"阿卜杜拉·本·穆巴拉克说："若一个人在黎明时图谋编造圣训，等到清晨，人们就会说：'某人（编造圣训者）是说谎人'。"

单一的传述即可能真实又可能虚伪，但是，对一个人传述的信息正确与否，只能看他大部分时间是否从事于圣训工作，要研究圣训的来源渠道，以便符合众人的言行，和他们谨防的过份和偏离。即使遭到杀害，也不纵容捏造圣训的任何人，更严格要求自己。传述人把这一信仰指引给我们，犹如他们自己遵守的那样。他们是伊斯兰（顺从）的先锋队，是正信之人，是各种信息的评论家，是圣训精选者。当一个人了解他们的事情，懂得他们的情况，明白他们的忠实、虔诚和坚贞，他就会明白他们传述和引用的知识。

智者和有识者知道有关圣先知的各种情况的知识、途径和信息，传述人怀有别

人未有的感知，这也是专属他们的知识和认识，犹如希伯喔和海利里两位文法学家讲述的知识和问题，别人则无能为力。又如伯哥拉图和扎利努斯等医学专家，在医学上有他们自己独特的见解。每位有作为的人都有比别人精通的独到之处。假若你向卖菜人询问香料，或者向香料商询问棉布等事，他们必定只知其然。

但是否认者为了反驳正确的圣训，竟然把"他（真主）不似万物"（协商章：11节）一句经文与他们的谬论联系在一起，当与他们的信仰、私见、念头和思想相反的圣训传达给他们时，他们就运用"他不似万物"一句蒙混他们的主张，欺骗"心眼"失明的人，改变经文的意思。

他们从真主的各属性的信息上懂得了真主及其使者，还没指出的内容，这些内容伊斯兰的任何伊玛姆都不晓得。对于真主各属性的具体认识！他们为了篡改经训，运用"他不似万物"一句妄断这种具体的是虚伪的，他们还著书立说，称这是伊斯兰的信仰基础，是真主命令遵守的宗教，来自真主。他们引用了多节《古兰经》经文，并把他们臆想的意思委托给真主理解，其实不属使者解明的意思，说这就是真主所指的意思。

真主业已谴责了这种编书人的初衷，他们怀有三种心态，真主把关于他们的信息讲给了我们，以便我们受到劝化，禁止类似的图谋。真主说："你们盼望他们相信你们，他们部分人听到了真主的言语，却明知地在思考后篡改。"（黄牛章：75节），"他们中有无知的人,不懂经典只是想象,他们只是猜想 。"（黄牛章：78节）"亲手杜撰经典的人真可恶，还说：'这来自真主。'为的就是谋取微利。真可恶他们亲手杜撰的，真可恶他们的所作所为。"（黄牛章：79节）。真主谴责他们竟然把自己杜撰的与真主联系在一起，谴责他们对此的所作所为。这两种（篡改经文和杜撰经文）都是受谴责的行为，把不是来自真主的硬与真主牵扯在一起，这样做也只是为了今世的金钱和地位。我们祈求清高的真主，凭他的仁慈和尊贵使我们避免言行上越规。

23.15、正确的解释

筛嗨（愿真主慈之）说：｛正确的道路是遵循教法和解释。｝

这就指出了：穆圣（福安之）遵循的两条正确的途径：原教法和真主对尊贵经典规定的条文的说明，所有这些都是应该遵从的真理。

筛嗨说：｛正义者的基础是一致的。他们只是在实质、抵制私欲和操守的细节上各异。｝部分专著中把"实质"说成"敬畏的程度"。后者说的是所有人的共同诚信，但诚信的一部分人比另一部分人较坚强，较坚定，犹如前面讲的人们的视力有强有弱。前者（虔诚的程度）讲的是归信者之间认识的差异。关于诚信，则无差异。"实质"的意思在使用程度上较明显，真主最知正确。

24、真主宠爱的人（卧里）

1、归信者是真主宠爱的人。
2、对宠爱的解释
3、真主宠爱的人是完美的人。
4、最高贵的归信者。
5、正信的要素。
6、正信必须心身相应。
7、相信优劣皆由前定。
8、真主不创造纯粹的罪恶。
9、《开端章》是最佳的祈祷词。

24.01、归信者是真主宠爱的人

筛嗨（塔哈伟）说：｛归信者是普慈主的宠爱的人（卧里）。｝

（注）：真主说：″真的，真主宠爱的人将无惧无忧，这些人归信并敬畏。″（优素福章：62-63 节）。″宠爱″有″友谊和爱护″之意，是″仇恨″的反义词。

归信的人是真主宠爱的人，真主是他们的保护者。真主说：″真主是众归信人的保护者，他使他们走出重重黑暗，进入光明。不信人的保护者是群魔，它们（群魔）让他们从光明坠入重重黑暗。″（黄牛章：257 节），″那是因为真主是归信人的保护者，不信的人没有保护者。″（穆罕默德章：11 节）。归信的人互相爱护，真主说：″男女归信者互相爱护。″（忏悔章：71 节），″那些人，他们归信并迁徙，用自己的财产和生命为主道奋斗，以及那些收留（徙士）并帮助的人，他们互相爱护。″（战利品章：72 节），″你们的爱护者是真主和他的使者，以及归信的人，他们谨守拜功、仗义施财，鞠躬尽瘁。谁与真主、使者和归信的人结下友谊，的确真主之党战无不胜。″（筵席章：55-56 节）。

以上这些经文完全肯定了归信者互相关爱，他们是真主宠爱的人，真主是他们的保护者和爱护者。真主庇护着他归信的众仆，他爱护他们，他们热爱他，他慈爱他们，他们爱戴他。谁与真主宠爱的人为敌，真主就与谁作战。对归信者的关爱是源于真主的仁慈和恩赏，不象被造者间互相需求的爱。真主说：″你说：’赞颂全归真主，他没收养儿女，也没有和他同等权威者，他无需软弱的关爱者。’你当颂扬他伟大超绝。″（夜行章：111 节），清高的真主没有软弱的关爱者，

不然，他拥有一切遵严。不同于任何执政者，他们需要别人的拥戴和辅助。

24.02、对宠爱的解释

宠爱同正信一样，筛嗨的意思是：每位受宠爱者的受宠的本质一样，即在完美和缺陷上一样，完美属于敬畏的归信者，如真主说：″真的，真主宠爱的人，他们将无惧无忧。这些人归信并敬畏。他们在今生和后世有佳音。″″这些是归信并敬畏的人″。

宠爱涉及多方面，宠爱只属于归信并敬畏的人，他们是在三节经文中被许约的人。这是讲述真主的喜悦和谴怒的语句。不是讲论多封斋、礼拜、恭顺与感悟。

一个归信的人身上凝聚着宠爱和仇视两方面，犹如他即富有归信又富有不信；即能举伴真主又能认主独一，即可以敬畏又可以犯罪，即可能伪信又可以正信。在正统派人之间对这些字面上的说法有争议，而正统派和异端派则在其意义上有分歧，犹如前面对正信的论述。但教法在字面和意义上的赞同比仅对意义上的统一更合适。真主说：″他们多数人没归信真主，只是举伴。″（优素福章：14 节），″你（穆圣）说：’你们没归信，但你们当说：我们顺从了″（寝室章：14 节），这句经文前面已经讲过。其实按正确的说法：他们不是伪信者。穆圣说：【四种行为，谁做了，谁就是纯粹的伪信者。谁有其中之一特点，谁就富有伪信的癖性，直到放弃为止。（这四种行为）即：当他讲话时就撒谎；当他许约时就违约；当他结盟时就背叛；当他争论时就诡辩。】（《布哈里圣训集》：34 段等，《穆斯林圣训集》：193 段），穆圣还说：【心怀星尘大的正信者能走出火狱。】（《布哈里圣训集》：7510 段，《穆斯林圣训集》:193、326 段等）。可以知道：含极少正信成份的人不会永居火狱，即使他富有很多的伪信成份，他在火狱中按其罪状接受惩罚，期满后可以走出火狱。

服从属正信，违抗属不信。最大的不信是否认，最重要的正信是诚信。

24.03、真主宠爱的人是完美的人

关于讲到圣先知（福安之）的话【每次聚会中都会有一位真主宠爱的人】（《凡台瓦》:60 页）时，说其他人不知道，就连受宠者本人也不晓得，这种说法言之无据。因这伙人也可能是不信者，也许是属从事罪恶的团集。

就真主宠爱的人是完美的人而言，真主已作了描述：″真的，真主宠爱的人，

他们将无惧无忧。这些人归信并敬畏，他在今生和后世都有佳音。"（优努斯章：62-64 节）。

至于"敬畏"，真主说道："但是，正义者归信真主、后世、众天仙、经典和众先知……这些人是忠诚的人，这些人才是敬畏者。"（黄牛章：177 节）。

敬畏者分两部分：表里相依者和亲近真主者。表里相依者是心虔志诚地谨守着各项主命。而最优秀者在谨守各项主命后还履行每项副功。使者（福安之）说：【真主说"谁与我宠爱的人为敌，谁已与我作战。我的仆人不仅依照我制定的命令亲近我，还持之以恒地操持着副功亲近我，直到我垂爱他。当我垂爱他时，他就能听到我，看到我，触到我，走到我。如果他求祈我，我定赏赐他，他若求我庇护，我定护佑他，我所迟疑的是让他死亡。他厌的是死亡，我厌的是他的惆怅。"】（《布哈里圣训集》）：6502 段）。

宠爱与仇恨相反，宠爱有临近和亲近之意。真主宠爱的人就是富有真主喜悦的各种行为，和获取真主慈爱的各项功修，真主说："谁敬畏真主，真主就为谁铺设一条出路，真主让他出乎意外地对他赐福。"（离婚章：2-3 节），当这节经文降示时，穆圣（福安之）说：【艾卜·赞勒（愿真主慈爱之）啊，假若人们都能遵守这节经文，他们定能得到满足。】（《伊本·马杰圣集》：4220 段）。在众人窘迫时，敬畏者能得到为他们铺设的出路，真主出乎他们意料地供给他们，使他们摆脱祸患，得到幸福，赏赐他们识别真伪，和获取效益的各种能力。

24.04、最高贵的归信者

筛嗨说：｛在真主看来，最高贵的人是最服从和恪守《古兰经》的人。｝

（注）：最高贵的归信者是最服从真主和最恪守《古兰经》的人，他也是最敬畏的人。"最敬畏的人"是"最高贵者"。真主说："在真主看来，你们中最高贵的人是最敬畏（真主）的人。"（寝室章：13 节）。穆圣（福安之）说：【阿拉伯人不比非阿拉伯人高贵，非阿拉伯人不比阿拉伯人高贵，白人不比黑人高贵，黑人不比白人高贵，但高贵者只能凭敬畏的程度而论。人类是从阿旦上被创造的，阿旦是从土中被创造的。】（《穆斯乃德》：411 页）。因此，关于忍耐的贫困者和感恩的富豪，谁在最高贵上争执，谁就显得太脆弱和无聊。高贵即不属贫者，也不归富者，它取决于操行、状况和对正信的态度。"谁最高贵？"之问的本身就有误。在真主看来高贵只取决于敬畏和对正信的态度，不决定贫富，因此（真主最知）欧买尔（愿真主慈爱之）说："贫富是两头牲口，我不介意程坐任何一头。"贫富是真主对仆人的考验，真主说："关于人类，当真主考验他时，就赐他尊贵

和幸福，他便说：'真主啊，你赐我了尊贵。'"（黎明章：15 节），如果忍耐的穷人和感恩的富豪有着共同的敬畏，二者的品级是一样的。如果认为其中之一的敬畏优于另一位，可在真主看来，二者都是最秀优者。贫富不被衡量，衡量的只是忍耐和感恩。

有人从另一个角度解释这一问题：正信中忍耐和感恩各半，其中之一必有忍耐和知感。人们只执行忍耐和感恩，却又偏重一方。为了感谢真主能周济近亲，才宁选富足、施舍和仗义，或为顺服真主，多办善功，在贫困上忍耐而选择贫寒。此时有人将说：最高贵的则是最顺从和最遵守（《古兰经》）的人，对此若贫者和富豪一样，则二者品级相等，真主最知。假若只有一种正确，必定有人会问：是身体健康的感恩者最优秀，还是疾患的忍耐者最优秀，还是弱势的坚忍者，还是感恩的权势者，还是平安中的感恩者，还是蒙受恐怖的忍耐者？……

24.05、正信的要素

筛嗨说：｛正信（伊玛尼）就是归信真主和他的众天仙、每部经典、众使者、后世及优劣甘苦皆由真主前定。｝

（注）：前文已讲过这些是信仰的基础，在一段著名的圣训中，穆圣（福安之）用这些信仰基础回答了哲白勒来天仙的提问。【当时哲白勒来以一位阿拉伯男子的形象来到穆圣（福安之）面前询问伊斯兰是什么？穆圣答道："你作证：除真主外没有主宰，穆罕默德是真主的使者，谨守拜功、出散天课、封莱买丹月（伊历九月）的斋，若有能力旅行就当朝觐。"穆圣在回答哲白勒来询问正信（伊玛尼）时说道："你当归信真主和他的众天仙、经典、使者及后世，并归信他对优劣所作的前定。"在回答善行时穆圣说道："你当崇拜真主，犹如看见他一样，你虽没看见他，他却在看着你。"】（《艾卜·达吾代圣训集》：4695 段，《伊本·马杰圣训集》：63 段）。在正确的圣训中讲述着：有一次穆圣（福安之）在晨礼拜中念了两个忠诚章，即："你（穆圣）说：'不信的人们啊，'"和"你说：'他就是真主，独一的主……'"还有一次念了教育正信和顺从的经文："你们当说：'我们已经归信真主和颁降给我们的经典。'"（黄牛章：136 节），"你说：'有经的人们啊，就说出在我们和你们间公平的一句话吧。"（伊姆兰的家属章：64 节）。穆圣（福安之）为阿卜杜·甘斯代表团解释道：【我命令你们归信独一的真主。你们知道怎样信仰真主吗？就是作证：除真主外没有主宰，独一无偶；谨守拜功，施济，缴五分之一的战利品。】（《布哈里圣训集》：53、87 段……）。

穆圣指出的这些行为就是对真主的归信，但必须心悦诚服，因为在这些行为之

外表现出的只能是心虔志诚，只有心诚者才真正的归信。前文已阐述。

24.06、正信必须心身相应

经训中满载着讲述要心身相应地归信真主，这比拜功和施济的意义更广泛，因在圣训中只解释了拜功和施济等，而经训却一致在阐明正信的意义。真主说：″而归信的人，当讲到真主时，他们心怀畏惧。″（战利品章：2 节），″归信者就是在归信真主和真主的使者后，又不怀疑的人″（寝室章：15 节），″不，指真主发誓，他们不归信，直到他们让你判决他们间的争执。而他们心中对你的判决不觉惆怅，并完全顺服。″（妇女章：65 节）。不归信直到接受最终的决断，这就说明接受使者的裁决在人类上是主命，谁放弃使者的裁决，谁就属受警戒的人，不附正信，不属不受审算进乐园的人。没有人会认为：穆圣（福安之）在回答哲白勒来的圣训和在对阿卜杜·甘斯代表团讲述的圣训上，对正信作的解释相抵触，因为在回答哲白勒来圣训中，是在说明″什么是伊斯兰″之后对正信作出解释。这真实的意思就表明在归信真主和他的众天仙、经典、使者和后世的同时，必须要付出身体的顺从（伊斯兰），就象善行包含着正信一样（前文已作了阐明）。其实这不同于对阿卜杜·甘斯代表团解释的圣训，因为这段圣训一开始就对正信作了解释，在此以前没说明伊斯兰（顺从）。但是这种解答在筛嗨（愿真主慈之）对正信的解释中也未提及。就身体力行上在对阿卜杜·甘斯代表团解释的圣训中显得暧昧不清。

由提问中可知：真主责成人们应做到明显的行为，比穆圣（福安之）答复哲白勒来的圣训中讲到的五项功修要多。那么为什么穆圣说伊斯兰就五项功修呢？部分人答道：这是伊斯兰教法最显著而重要的内容，做到了这五项功修，就达到了顺从（伊斯兰）；放弃，则意味着对正信放荡无羁。

事实表明：穆圣（福安之）讲述的信仰就是对真主普遍的顺从，这顺从包含着身体力行，每个有能力者当恪守不渝，这些功修不一定符合所有人，不然，有人即可遵守主命，又能诵念经文、学习圣训等等行为。

应该根据每人的具体情况具体对待，也许他的善行能消除他所负的债，是在忠诚地怨恨过失，及对生命、财产与情感上的不足，以及对待妻儿和亲邻的责任等。这些事在宰德上是当行的，而在欧买尔上就不一定，不同于封主命斋、去朝觐、五时拜、施天课。就施天课而言，是对财产的责任，是为真主应履行的义务，是对八种人的照顾。因此它容合着乜帖（动机），不经本人允许别人不可待他履行，不必要求不信者执行这项功课。奴隶的义务不以乜帖为条件，假若别人没征得他

的同意代他执行了，他就没有了责任。不归信者则不然，他对真主应尽的责任犹如赎身一样，是源于仆人的因缘，其中含惩罚之意，因此委托施天课是一项条件。艾卜·哈尼法及其同事（愿真主慈爱他们）主张：儿童和神智不清的人不负责任。对此不难理解。

24.07、相信优劣皆由前定

筛嗨的话：｛优劣甘苦皆由真主前定。｝在回答哲白勒来的圣训中已说道：【你当相信优劣皆为前定。】真主说：″你说：'我们必经历真主安排好的。'″（忏悔章：51 节），″他们若遇幸运，就说：'这是真主的恩赏'，若遭厄运，则说：'是因你的招引。'你就说吧：'一切都是真主的安排'。这些人怎么几乎不懂任何话。无论你遇到什么幸运，皆由真主恩赏。你若遭到不幸，则由自身酿成。″（妇女章：78-79 节）。

若有人问：对″一切都是真主的安排″与″则由你自身酿成″两句经文应怎样统一？回答是：″'一切都是真主的安排'就是说丰收和欠收、成功和失败等都是真主的安排。'则由你自身酿成'就是你所遭遇的不幸乃真主的制定，因你自作的罪孽才受到处罚。如真主说：'无论你遭何不幸，则是你双手所为。'（协商章：30 节）″，伊本·阿巴斯的传述就见证着这种说法，他念诵到：″你若遭遇不幸，则由你自身酿成。″（妇女章：79 节）时说：″咎由自取。″

″幸运″和″不幸″有以下三种解释：

（1）、这里的″幸运″是恩泽之意，″不幸″是灾难之意。

（2）、有人说：″幸运″是服从，″不幸″是悖逆。

（3）、有人认为：″幸运″是白德尔那天（穆圣时代的三大战役之一）的胜利，″不幸″是吴候德战场（三大战役之一）上的失利。

（1）的解释包括（3）的意思，（2）的解释不可取。但是在所作的不幸与自身受到惩罚的不幸之间没有矛盾，虽然一切皆前定。（2）所解释的悖逆也许是应该的处罚，是属劣行的报应之数，虽然它属罪恶的行为。对于幸运，（2）的解释也包含在（1）解释的″恩泽″中，犹如经训中指出的那样。

非决定论者不把″则由你自身酿成″一句经文作为论据。他们说：″仆人的行为（优的或劣的）是自为的，而非真主的决定。″《古兰经》则对二者作了区分，而他们却混为一谈。因此真主说：″一切都是真主的安排″，真主创造了一切美好，同样也创造了痛苦。他们不这样认为，而认为真主富有抱应，在这种认识后引用了真主的话说：″无论你遇到什么幸运″和″遭遇不幸″同″他们若遇幸运″和″遭厄运″一样。

清高的真主在恩慈的幸运和遭遇的不幸之间作了区分，幸运由真主创造，不幸是人类自身酿就，因为美好是真主的属性，他比一切都美好，一切美好依赖于他。而邪恶，真主在其中创造了哲理，对这哲理的认识能分辨善行，真主永不做出邪恶，他所有的作为都是美好和佳音。

24.08、真主不创造纯粹的罪恶

因此穆圣（福安之）在求助的祈祷中说：【一切美好在你掌握中，罪恶不归你。】（《穆斯林圣训集》：771 段，《艾卜·达吾代圣训集》：760 段），也就是说：你不创造纯粹的罪恶，不然，你创造的任何东西，其中必含哲理。就探讨其中的哲理而言，被造者是美好的，但其中也许有不利于部分人的因素，这是部分的不利因素。至于全部的或普遍性的罪戾则不归真主，真主超绝一切邪恶。

因此，不利的因素不独归于真主，不然，要么它存在于普遍的被造中，如真主说：″真主是万物的创造者。″（队伍章：62 节），″一切都是真主的安排。″（妇女章：78 节）；要么由因缘而生，如真主说：″他所创造中的祸患。″（曙光章：2 节）；要么罪恶者已不存在，如在经典中记载精灵的话：″我们不知道地上的一切要遭殃受害，而是他们的主要把他们引向正道。″（精灵章：15 节）。

如果真主创造的东西不令部分生物反感，那么其中就无任何哲理可言。而真主有仁慈和哲理，真主的仁慈和哲理程度只有他自己才知，在被造者中若无部分不良的成份，那么就会产生普遍的整体不良因素。事实上普遍的事物对人类是美好的及和善的，如普通的雨水、向全人类委派的使者等。

犹如圣验，能给诚信者倍加信心，又能使否认者加深迷误。这对普通的迷误者确是一种不利的因素，使他们疏远了信仰和今世与后世的正确认识。

这不象不义和有敌意的统治者。而不义的统治者，真主必定让他抑制更多的不义。曾有人道：″不义的伊玛姆存在六十年比无伊玛姆的一夜要好。″如果估计他的不义程度，那在信仰上会是好的现象，犹如灾难一样，能对罪孽者起到赎恕。人们对统治者的忍耐能获取善赏，更能倾向真主，向真主求赦和忏悔。统治他们的敌对势力也是如此。因此，真主也许在一段时期内安排下诸多不义的统治者，至于许多妄称知先的人，可他们经不起历史的考验，必会自取灭亡。因为他们的罪恶在信仰、今世和后世上是普遍的。真主说：″他若对我捏造谣言，我必对他有力地惩办。然后，我在把他的大动脉斩断。″（真灾章：44-46 节）。

″则由你自身酿成。″一句经文含以下几种裨益：人类总是对自身的事不安心，不放心。内心世界隐患着邪恶的成份，罪孽就来自于这种隐患。当自身受到伤害时，总要做出不顾别人指责和非难的行为，会作出罪孽。他也就因这罪孽而遭不

幸，他的不幸就归结于这种罪孽。他应该求真主从内心隐患的邪恶和行为的罪孽上护佑，并求真主襄助强化对真主的服从。这样他就能获得各种裨益，控制一切邪恶。

24.09、《开端章》是最佳祷词

《古兰经》的《开端章》是最佳、最伟大和最明哲的祈祷词（嘟阿）：″求你指引我们走正路，那是曾蒙你恩赐人的路，不是遭谴怒者的，也不是迷误者的路。″当真主把一个人引上了这条路，就会助这人服从他，放弃违背。这人在对待今世和后世上就不会受邪恶挟持。

但是，罪孽必定是私欲的作祟，人类每一时刻都需要引导，人类对正道的需求比饮食更必要，并不象一些注释家所说：″他已引导了人类″！即然引导了人类，为什么还教导要祈求引导？难道这种祈求是为了巩固信仰，或者是加强引导吗？！不，人类每日每时需要真主对自己应做事务的取舍作出指导，需要对自己所做事情的默助。因为一个人如不接受指引，单凭自己的知识是不够的。知识只是自身的凭证，而不是引导者。人类需要的是：真主赋予他遵守真主意欲事项的能力，因为我们未知的真理是已知的无数倍；我们因疏乎和懒惰不愿遵从的真理与自愿遵从的相等、或更多、或不及；我们力不从心的也同样。我们即不能认识全部的真理，也无力洞悉到它的各个细节。命令总是在范围之外。我们需要完备的引导，谁的行为较完美，谁的求祈也较完整。这才是最终的层次。

一切行为会有最后的引导，指引走向乐园的道路。因此人们在每拜中要遵从这一美好的祈求，他们最需要的操行，也没有比这种祈求更需要的行为了。应该知道：真主因他的仁慈让这种祈求成为谋取幸福，和摒弃祸患的重要因素之一。《古兰经》业已说明：罪孽是自己酿成的，即使因真主的前定，和一切美好由真主创造。

事实即然如此，就应该感谢真主，人类就应该求他赦免罪恶，只托靠他，求他赐福，承认他是独一的主宰。只仰赖他、只向他感恩、只求他赦免。

所有这些颂言在穆圣（福安之）的拜里都集中体现了出来，穆圣在鞠躬抬头后说道：【真主啊！赞颂全归你，你多么荣耀、圣洁和吉祥。】（《布哈里圣训集》：799 节，《艾卜·达吾代圣训集》：770 节），【天地间及你（真主）意欲的一切都真实地赞颂着你，显示着你的荣耀，也是人类最应该的礼赞，我们是你的仆民。】这就是赞颂，是对真主的知感，也表明着对真主的赞颂是仆人最真切的语言。此后穆圣说道：【没有人能阻挡你施恩，没有人能赐你未所赐，幸运无裨受

恩于你的人。】（《艾卜·达吾代圣训集》：847 段，《穆斯林圣训集》：477 段）。

25、紧跟正统和大众派

1、真主独具统治权和神圣权。
2、当归信所有使者。
3、认主独一的重罪者不永居火狱。
4、对重罪的不同划分。
5、可以跟随犯罪的面对朝向的人礼拜。
6、跟着隐迹潜踪者做礼拜。
7、跟着异端者和罪孽者做礼拜。
8、不同职位的领导。
9、不可严定某人进乐园或入火狱。
10、不见证面对朝向的人不归信。
11、应该服从不悖逆真主的首长。
12、要紧跟正统派和大众派。
13、公道属于正信。
14、真主全知对我们蕴匿的知识。
15、摸皮袜可以替代洗脚。
16、履行朝觐和圣战直到复生日。

25.01、真主独具统治权和神圣权

真主独一无偶，主宰权为他独有，他掌握创造、前定、初始和引导。他是恩赐者，也可不赐，没有人能阻挡他恩赐，没有人能赐他未所赐，而认主独一就体现在教法、命令和禁止上。的确众仆即使明暗地被赐予权势、尊贵、纯洁和优势，也会象姆卡实法人和愚昧的台素勒法人那样，那么幸运就"无裨受恩于你的人"，也就是不拯救他，不让他脱离重灾。因此穆圣说："无裨受恩于你的人"而没说："无裨在你面前恩宠的人。"因为假若有人这样认为，他是在妄想真主与他遥远，但或许这无损于他。

这句话（幸运无裨受恩于你的人）包含着认主独一的实质，容合着"我们只崇

奉你，只求助于你。″（开端章：4 节）一句经文。假若认为一种因素就是追求的目标，其实这也是真主的意欲和安排，真主才最值得希望、依赖、祈求、求援和求助。赞颂全归他，他维护受屈者，求助者，求援者，无能无力只有依杖他。若不以一种因素为追求的目的时，情况又该如何？而他就必利用其他的诸多因素，也必然要挣脱更多的阻碍和反对面，直至达到目的。而每种因素即是他的同伴又是他的反对者。在同伴没帮助他时，反对面就会不失时机地加以阻挠，他的愿望终不会实现。单独雨水不可能使农作物生长，必须富有空气和沃土等因素，同时农作物只有消除病毒后才能拙壮成长，饮食只有肌体健壮时才能滋补身体，所有这些只有消除一切不良因素后才能发挥作用。

给予或帮助你的人（虽然真主给他创造了思维、体能和行为）只有借自身能力以外的诸多因素才能实现和达到自己的目的。假若他是一位有权势的国君，他必定要摆脱有背于和阻碍自身权利的诸多因素，也只有在必要和无任何阻碍时才能实现目的。

每一项严定的因素也只是必需者的一部分，存在者也不能只因一项必需的因素而完备。如果存在者称之为需求者，有助他的其他项目被称为条件时，这种说法在字面上产生了争论。而认为被造者富有完备的因缘，其实这是一种虚伪的认识。

谁真正了解这种认识，认识真主的门扉已为他敞开，他就明白只有真主才值得祈求和受崇拜。也只有他最可靠，最应该向往。

25.02、当归信所有使者

筛嗨说：｛我们归信所有天启的经典，对任何使者不作区分，诚信他们每一位传达的使命。｝

（注）：这就详细指出了前文阐述应该归信的内容。″对任何使者不作区分……″也就是说我们从不做相信一部分使者和否认一部分使者的行为。不然，我们完全归信他们，诚信他们。谁归信部分使者而不信另一部分，谁就不归信了全部的使者。真主说：″他们说：’我们归信一部分，而不信一部分。’他们试图在这中间寻到一条途径。这等人才真正不信″（妇女章：150-151 节）。只相信使者中的某人，其实是在否认这位使者。他相信那位使者，可那位使者确已传达了证实所有使者的信息，（他否认其他的使者）其实就是不信任这位（他所相信的）使者，可他还自认为是归信者，他的行为最可悲，这等人一昧的追求今生而迷误，还自认为情操高尚。

25.03、认主独一的重罪者不永居火狱

筛嗨（塔哈伟）说：｛穆罕默德民族中的重罪者生前能忠贞不愈地认主独一，在相见真主后，因为他们能正确的认识真主，所以不会永居火狱，即便未做忏悔。他们是在真主的意欲和裁决中。若真主意欲，就秉他的宏恩宽恕他们，原谅他们。就象他说的那样：’饶恕除那（举伴真主）以外的他意欲者的罪过。’（妇女章：48 和 116 节），如果他意欲，就秉公在火狱中处罚他们，后他们会因他的仁慈和顺从者的说情走出火狱，送进乐园。那是因为真主是认他为主宰的人的监护者，在今生后世不会使他们同否认他的人一样。那些否认真主的人在背叛真主的指引，得不到真主庇护。真主啊，伊斯兰和穆斯林的佑助者啊，求你助我们坚守伊斯兰直到与你相会。｝

（注）：筛嗨的话：″穆罕默德民族中的重罪者，若生前忠贞不愈地认主独一，不永居火狱″是对海瓦勒基派和穆尔太齐赖派的揭批。他们妄言重罪者将永居火狱，但海瓦勒基派说重罪者可以赎身，穆尔太齐赖派说重罪犯即在正信之外又不在不信之内，为他们安排了一个二者之间的位置。犹如前文″我们不把任何犯罪的面对朝向的人断为不信者，因为他们不认为这罪过合法″中讲的内容。

筛嗨的话：″穆罕默德民族中的重罪者″一句专提到穆罕默的民族，就可以领悟到：在伊斯兰教法颁布以前，对穆罕默德（福安之）民族以外的重罪者的裁决不同于穆罕默德的民族中的重罪者。其中存在着一种观点，因为穆圣（福安之）讲到：【心怀尘星重的正信（伊玛尼）者能走出火狱。】（《见上册《说情是真实的及其类型》》，这段圣训中没提到穆罕默德的民族，而只讲到有正信的人，表明他是有希望的。其实在书中没专讲到这个民族（穆罕默德的民族）。

25.04、对重罪的不同划分

学者们对重罪有以下不同的划分：

1、有人说：重罪是七种。

２、有人说：是十七种。

３、有人说：是教法确定的被禁的条款。

４、有人说：重罪是阻碍对真主的认识。

５、有人说：侵犯财产和生命是重罪。

６、有人说：有关除此以外的称为重罪。

7、有人说：重罪根本不可知，或象尊贵之夜（ 盖德尔夜）那样被隐匿着。

8、有人说：大概七十种。

9、有人说：一切真主禁止的都是重罪。

10、有人说：罪有轻重之分，罪犯或受火狱之苦，或遭诅咒之罚，或获谴怒之责。这是最佳的说法。

前人对轻罪的不同看法是：

1、他们中有人说：轻罪是超脱对今世和后世划分的界线。

2、他们中有人说：一切罪过都要遭诅咒，或受谴怒，或遭火狱之灾。

3、他们中也有人说：轻罪在今世没划定界限，对后世没有警戒。所谓警戒就是以火狱、或诅咒、或谴责作出的告诫。针对后世的警戒就象今世的处罚，也是已作出的前定，今世的谴责不似火狱的警戒，或诅咒和谴怒。

正确的认识澄清了各种私见，只能以经训的原文为据确定各种重罪，如举伴真主、妄杀、奸淫、诬术和诬陷无瑕的贞节的归信女子等等，又如临阵叛逃、侵吞孤儿财产、高利放贷、忤逆、妄发誓言、作伪证等。

这种说法偏向于以下几个方面：

1、这是前人的传述，如伊本·阿巴斯、伊本·欧叶乃、伊本·哈白里等。

2、真主说：〞如果你们远避被禁止的重罪，我就代替你们赎去罪孽，让你们达到高贵的境界。〞（妇女章：31 节）。无缘获取这高贵许诺的人是遭受真主谴怒、诅咒和入火狱的人，同样，守法严谨的人因避免重罪，其过失未被罚赎。

3、正确的条文则是真主和使者阐述的罪过，是教法确定的条款。

4、正确条文在重罪和轻罪之间能作出明确区分，不同于其他的说法。说重罪是七种、或十七种、乃至于七十种的只是单方面的宣传。

有人称：教法禁止的事无异议（如对饮酒、临阵脱逃、违禁的婚配等）则不属重罪！侵吞和盗取孤儿财产中的一粒、一次轻微的撒谎等则属重罪！这种是极端的错误认识。

有人称：阻碍认识真主、或侵占财产和人身、饮酒、吃食猪肉、死物和血、诬陷贞节女子不断属重罪！这种认识极端荒谬。

有人称：被称的重罪关联着他以外的事，或者说：一切真主禁止的皆属重罪。就罪孽而言无轻重之分！这种认识极端错误，因为这与经训原文相背甚远，原文明确指出罪有轻重之分。

有人称：重罪根本不可知，或者暧昧。罪犯不知道自己犯罪的性质，其他人则知道他犯的罪。真主最知。

筛嗨的话：〞即便未忏悔〞，因为忏悔必能抹消罪孽，而负罪者未曾忏悔。在筛嗨的话：〞因为他们认识真主，在相见真主后〞一句中，假若把〞他们认识真主〞

换成"他们归信真主"则合适，因为无论谁认识真主，而不归信真主，谁就是不归信者。如前所述，遮汉迷派仅以认主为满足，他们的主张是虚妄的被驳斥的。衣卜劣厮（恶魔）也认识自己的主宰，《古兰经》曾记述着它的话："它（衣卜劣厮）说：'真主啊，就容我到复生日（再把我投入火狱）吧。"（石谷章：36 节），"它（衣卜劣厮）说：'指你的尊严发誓，我必对他们全都蛊惑，他们中你的忠诚的仆人例外。"（萨德章：82-83 节）。法老（古埃及国君）及多数不信者也是这样，真主说："确实，如果你（先知）问他们：'谁创造了天地？'他们必说：'真主'"（鲁格曼章：25 节），"你说：'大地及居其中者为谁统辖，若你们知道？'他们将说：'为真主统辖'"（归信者章 84-85 节）等等多节经文证明着认主而不信者则是不归信的人。

犹如筛嗨（愿真主慈之）指出的那样，认主必定要有完整遵行，这也是有思想者指出的方向，未遵循者则属重罪者,有思想者是人们的导师和高尚者（圣门弟子及其效法者）。

筛嗨的话："他们是在真主的意欲和裁决中。若真主意欲，就秉他的恩德宽恕他们，原谅他们……"真主划分了偶像崇拜与非偶像崇拜。因为偶像崇拜属重罪要犯，如穆圣（福安之）曾论述过的。真主业已宣布：偶像崇拜者不被赦免，真主宽恕除此以外他意欲者的罪孽，因为受宽恕必须与真主意欲相联系。假若一切都一样，则无划分可言。因为赦免与意欲有关，忏悔后重罪和轻罪被取消，也就无关于意欲。真主说："你说：'妄为的仆民啊，表里不要对真主的恩赏绝望。真主将饶恕全部罪过，他是多恕的，是特慈的。"（队伍章：53 节）。联系着意欲的赦免应该是在忏悔之前，除为真主举伴以外的罪过。

筛嗨的话："那是因为真主是认他为主宰的人的监护者"，如前所述这其中就有轻微的指责。

筛嗨的话："真主啊，伊斯兰和穆斯林的佑助者啊，求你助我们坚守伊斯兰，直到与你相会。"真主的使者（福安之）在祈祷中曾说：【伊斯兰和穆斯林的佑助者啊，求你助我们坚守伊斯兰，忠贞不渝直到与你相会。】（《买玑姆阿》：176 页）。筛嗨话的这一部分与这段圣训中的祷辞明显相符，再如忠实的先知优素福（福安之）也做出同样的祈祷："真主啊！你已经把权势赏赐了我，并教了些园梦的知识。天地的创造者啊！今生后世你是我的主宰，求你使我顺从而死。求你让我加入在善良人的行班。"（优素福章：101 节）。最先归信穆萨（福安之）的魔术师们在祈祷时说："我们的主啊！求你把忍耐倾注给我们。"（高处章：126 节）。谁凭这两节经文推断可以盼望死，可其中并不存有利他的论据。其实这两节经文中的祷辞说的只是顺从而死，非普通的死，也不是现在就死，这很明显。

25.05、可以跟随犯罪的面对朝向的人礼拜

筛嗨（塔哈伟）说：｛我们认为可以跟随善良的和犯罪的面对朝向的人做礼拜，并为他们中亡故者举行殡礼。｝

穆圣（福安之）说：【你们可以跟随每一位善良的和犯罪的人（穆斯林）礼拜。】（《达尔噶塔尼》：57 页），【你们应该同每位善良的或犯罪的顺从者（穆斯林）一起做礼拜，纵然他犯过重罪；应该同每位善良的或犯罪的首长并肩作战，纵然他触犯了重罪。】（《艾卜·达吾代圣训集》：594、2533 段）。

在《布哈里圣训集》中记载着：阿卜杜拉·本·欧买尔（愿真主慈爱父子二人）曾跟随着黑扎纪·本·优素福·苏噶法礼拜（后者做前者的领拜人），艾乃斯·本·马里克也跟随着他礼过拜。黑扎纪曾是个罪犯和不义的人。

穆圣（福安之）说：【他们可以带领你们礼拜，如果他们受到了挫折，对你们和他们都有裨益；如若他们犯有错误，你们受益，他们受鄙。】（《布哈里圣训集》：694 段）。

真主的使者（福安之）说：【你们就跟随说'除真主外没有主宰'的人做礼拜。你们为曾说：'除真主外没有主宰'的亡人举行殡礼。】（《凯毖尔》：13622 段）。

25.06、跟着隐迹潜踪者做礼拜

要知道（求真主赐福你和我们）：众伊玛姆一致认为可以跟随一个未被知是否已陷入异端和罪孽之潭的人后面做礼拜，因为任命领拜人的条件中没有说到：跟拜人要了解到领拜人的信仰后在跟着礼拜，也没有说：要对领拜人考查一番，问他：″应怎样信仰？″然而可以跟着隐迹潜踪的人做礼拜。

25.07、跟着异端者和罪孽者做礼拜

假若跟随一位招引斜教或明显孽罪的异端份子后面做礼拜，而领拜者又是个长任的，也只能跟着这个领拜人做礼拜，如聚礼拜和两会礼的领拜人，前人后人普遍认为可以跟随他做礼拜。

大多数学者认为：为了不跟随犯罪的领拜人而撇弃了聚礼和集体拜（ 哲玛阿）

的人是异端份子，正确的遵循是：跟着礼拜，不必重礼。圣门弟子（愿真主慈爱他们）曾跟着罪孽的领拜人做过聚礼和集体拜，而未重礼。如前所述：阿卜杜拉·本·欧买尔跟着黑扎纪·本·优素福·苏噶法礼过拜，艾乃斯（愿真主慈爱之）也跟着他礼过拜。同样，阿卜杜拉·本·买斯欧德（愿真主慈爱之）等人曾跟着喔里德·本·阿噶伯·本·艾卜·穆恩图礼过拜。喔里德曾喝过酒，他领着众人做过四次晨礼拜，后说道："我还可以带领你们礼拜吗？"伊本·买斯欧德对他说："今后我们仍同着你礼拜。"（《穆斯林圣训集》：1707 段）。

当欧斯曼·本·阿樊（愿真主慈爱之）被困时，一个人带领大家礼了拜。有人就问欧斯曼："你是众人的伊玛姆，这个带领大家礼拜的人是个舞弊的人？！"欧斯曼说："侄儿啊，拜功属人类的善行，每当他们行善时，你当同他们一起行善。若他们作孽，你就要远避他们的孽行。"（《布哈里圣训集》：695 段）。

作孽者和异端者的拜功是健康的举措，当跟拜人跟着他礼拜时，拜功不坏。但可憎的是跟随厌恶礼拜的人做礼拜。因为命人行好，止人作孽是当行的事项（ 瓦玑布）。

这其中就有：不把明显奉行异端者和作孽者安排为穆斯林的领拜人，因为他应该受到谴责，直到追悔。如果他放弃了罪孽并能忏悔，那确是很好的行为。若部分人认为宁可撇拜或跟随别人礼拜，也不跟着他礼拜，这种认为就会助长撇拜人的不义心态。直到不义者忏悔，或被遗弃，或人们对此引以为戒。与此相同，因他领拜而导致跟拜人撇了拜，这其中有遵教法的裨益，跟拜人因跟着他礼拜未必就失去了聚礼和集体拜的益处。

关于认为因跟着他礼拜就撇了拜，跟拜人就失去了聚礼和集体拜，这种说法也只有违背圣门弟子（愿真主慈爱他们）的异端份子才这样认为。

同样，当领拜人是当政者任命的伊玛姆，放弃跟随他礼拜则无任何法定依据，跟随他礼拜不算撇拜。当然，跟随优秀者礼拜则更好。如果人们可以不让明显的罪孽者站在前面做领拜人，就应该这样做。但是，当别人鄙弃他，而又不能劝阻他为领拜人，只能用比罪孽者更可悲的手段阻止他为领拜人时，就不可以重罪为代价抵制轻罪，不可因抵制轻害而酿成重灾。因为教法阐述着要尽可能地谋取各种裨益并促使完善，并废除罪孽或减少到最低，放弃每个聚礼和集体拜，比跟随孽罪深重的领拜人做礼拜罪更重。但是，若因放弃聚礼和集体拜不抵制邪恶，尤其是当懈怠参加每个聚礼和集体拜时，就不能抵御各种罪恶，剩下的只能是枉己正人无视教法。

就关于能够跟随正义者做聚礼和集体拜，那就比跟随罪孽者礼拜更应该。此时对于若非故意地跟随罪孽者礼拜的人，学者们众说不一：有人认为重新再礼，有人则认为不必再礼，在各教法书中对此已展开过讨论。

至于领拜人若遗忘或犯了错，而跟拜人则不知，跟拜人不必重新补拜。欧买尔（愿真主慈爱之）等人曾率众礼拜，忘记了自己已失去大净，事后他又补了拜，没让跟拜人还补。假若跟拜人礼拜后知道了领拜人没做净礼（大净或小净），较著明的是：艾卜·哈尼法主张补礼，马里克、沙斐尔、艾哈买德的主张则不然。同样，假若领拜人曾做过跟拜人认为不该做的事，这其中在各教法书中也有不同的细论。假若跟拜人知道领拜人没做小净就礼拜！！跟拜人就不必再跟着他礼拜，因为他是在嬉戏，不是在礼拜。

25.08、不同职位的领导

经训原文及伊玛姆中的前人的公议指出：当政者、领拜人、法官、军官和税务工作者在各自的职位上应受到服从，在各方面都不该顺从下署，下署当听从他们的指挥，放弃自己的私见，因为凝聚和团结的裨益与涣散和分裂的害处比某项局部的问题重要。因此，领导者不应互相斥责，譬如应该正确对待相互间跟随礼拜一问题。艾卜·优素福讲道：当他同哈仑·莱师德一起朝觐时，海里法（圣位继承人）做了放血治疗。马里克断定海里法没做小净就率众礼了拜，此后有人问艾卜·优素福：″你跟着他礼拜了吗？″″赞美清高的真主，海里法是归信者的首长。″这就说明：不跟随领导而撇去了拜功是异端者的行为。真主的使者（福安之）说：【他们可以带领你们礼拜，如果他们受到了挫折，对你们和他们都有裨益，若他们犯有错误，你们则受益，他们受鄙。】（《布哈里圣训集》：694 段），这段正确的圣训明确地说明：领拜人若犯有错误，其罪在他上，与跟拜人无关。教法学家意在说明：放弃了自认为无关宏旨的当行事项，或犯了自认为无足轻重被禁的条文。其实对每个人不合法的是：当这段正确而鲜明的圣训传达到他时，他却置若罔闻，其实这段正确圣训也是验证着哈乃斐学派、沙斐尔学派和哈白里学派坚守的内容：当领拜人放弃了跟拜人确认当做的行为时，也不可不跟着他礼拜！！因为只有接受他的领导才能达到凝聚和团结，放弃抵制罪恶的分裂。

筛嗨的话：″并为他们中亡故的人举行殡礼″，即：我们认为应该为善良者和罪孽者举行殡礼。如果把不义者和强劫犯从众人中除外，自尽者也除外，这就不同于艾卜·优素福的主张。而殉道者则不例外，这不同于马里克和沙斐尔（愿真主慈二位）的主张，对此问题已有了认识。但是筛嗨用这句话（并为他们中亡故的人举行殡礼）进一步强调不应该放弃为亡故的异端者和罪孽者举行殡礼，而不是指所有人。

但是，声明皈依伊斯兰的人有两种：归信者和伪信者。无论那个伪信者的伪信

已昭然若揭，就不可以为他举行殡礼,但可以为他求赦。伪信未被彰明的人，可以为他举行殡礼。若一个人知道某人是伪信者，他就可以不为这个伪信者履行殡礼。不明真相的人可以为他（伪信者）举行殡礼。欧买尔（愿真主慈爱之）曾不为一个人举行殡礼，这人就是候冉凡，没为他履行殡礼。因为台卜克战役对伪信者洞若观火，显得非常清楚，真主禁止他的使者为伪信者举行殡礼，也告谕道：即便求赦也不被宽恕，因为他们不归信真主和真主的使者。谁归信真主和使者，就不禁止为谁举行殡礼，纵然他犯有异端信仰的罪愆，或丑恶行为，他又能会怎么样？真主命令为归信的人求赦，真主说：〞要知道：除真主外没有主宰，你当为自己的罪和归信的男女求赦。〞（穆罕默德章：19 节）。真主命令认主独一，并命令为自身和归信的男女求赦，因为认主独一是信仰的基础，为自身和归信的人求赦是信仰的完美。为归信的人祈求宽恕、慈悯和其它的幸福是当行的，或者是嘉喜的行为。其实祈祷分两类：普通的和特定的。普通的祈祷如经典中阐述的内容，很明显:特定的祈祷即为亡故者举行殡礼。归信的人确已受命为亡故的归信者履行殡礼（哲纳宰），他们受命为亡故者举行殡礼，为他祈祷。穆圣（福安之）说：【当你们为亡故者举行殡礼时，要虔诚地为他祈祷。】（《艾卜•达吾代圣训集》：3199 段，《伊本•马杰圣训集》：1497 段）。

25.09、不可严定某人进乐园或入火狱

筛嗨（塔哈伟）说：｛我们不严定他们中的任何人进住乐园或火狱。｝

（注）：筛嗨的意思是：我们不说：某位面对朝向的人是属乐园的民居，或火狱的居民。但忠诚的圣先知讲述过的人例外，如十位乐园的居民（他们是《艾卜•达吾代圣训》：4649、3650 段、《提尔米则圣训集》：3748、3758 段和《伊本•马杰圣训集》：134 段中讲到的艾卜•伯克尔、欧买尔、欧斯曼、阿里、塔里哈•本•阿毖杜拉•太米叶、阿卜杜•莱哈曼•本•奥福、苏阿德•本•艾卜•瓦噶素、赛思德•本•宰德、艾卜•阿毖德•阿米尔•本•哲拉哈、宰毖尔•本•阿瓦姆，愿真主慈爱他们），虽然我们说过:真主意欲的重罪者必入火狱，此后重罪者能因说请人的讲请走出火狱。但是我们对某位严定人的结局仍保留自己的意见，即不见证他能进乐园，也不见证他必入火狱，但已知的例外。因为一个人的内心世界以及他死于何种情况，我们不知，但是我们希望他是位清廉的人，惟恐他成为罪孽者。

前人见证乐园居民的三种论述：

1、除众先知外不见证任何人必入乐园。这是引自穆罕默德•本•哈乃斐叶和

奥亚恩的说法。

2、一切圣训讲述的归信者进入乐园。这是众多学者和圣训学家的主张。

3、除见证圣训讲述过的人进入乐园外，也见证众归信者证实的人。圣训中讲到：【曾有送殡的人抬着亡人从使者等人面前经过，他们夸奖亡人的好处，穆圣（福安之）说道："应该。"后又有送殡人抬着另一亡人经过，他们却数落这亡人的劣行，穆圣说："应该。"（另一传中讲到穆圣重复了三遍"应该"）。欧买尔就问："真主的使者啊，为什么应该？"真主的使者（福安之）说："你们夸奖的人应该进乐园，你们数落的劣行的人当入火狱。你们是真主在地面的见证者。】（《布哈里圣训集》：1367、2642段，《穆斯林圣训集》：949段）。

穆圣（福安之）说：【"你们或许知道乐园的居民来于火狱的居民。"他们（听众）说："真主的使者啊，为什么？"穆圣答："因好的夸奖和劣的宣染。"】（《伊本·马杰圣训集》：4221段），这就表明乐园的居民和火狱的居民因品行可知。

25.10、不见证面对朝向的人不归信

筛嗨说：｛我们不见证他们不归信、举伴真主和伪信，因为他们没显现出其中的任何迹象，我们把他们的心向留于真主断决。｝

（注）：因为我们受命的只是对现象作出判断，禁止猜疑和无知地盲从。真主说："归信的人们啊，男人们不该互相嘲笑。"（寝室章：11节），"归信的人们啊，你们当远离多数猜疑，的确部分猜疑是罪过。"（寝室章：12节），"你不要附和自己不懂的，的确听觉、视觉和心灵都要受审算。"（夜行章：36节）。

筛嗨说：｛我们认为不该杀戮任何一位穆罕默德的教生，但依法处极者例外。｝

（注）：穆圣说：【杀害作证'除真主外没有主宰，我是真主的使者'的穆斯林（顺从者）不合法，但触犯三种罪恶之一者例外，即通奸、偿命、放弃信仰搞分裂。】（《布哈里圣训集》：6878段，《穆斯林圣训集》：1676段，《艾卜·达吾代圣训集》：4352段等）。

25.11、应该服从不悖逆真主的首长

筛嗨说：｛我们不认为应该背叛我们众多的伊玛姆（教长）和首长，即便他们背道而驰，不咒骂他们，不脱离他们的管辖。我们认为他们在不命令悖逆真主时，服从他们是顺从主命，为他们祈祷廉洁和健康。｝

（注）：真主说："归信的人们啊，你们当服从真主，服从使者，和你们中的首长。"（妇女章：59 节）。穆圣（福安之）说：【谁服从了我，谁就服从了真主。谁悖逆我，谁就悖逆了真主。谁服从首长，谁就服从了我。谁违抗首长，谁就违抗了我。】（《布哈里圣训集》：7137 段，《穆斯林圣训集》：1735 段，《伊本·马杰圣训集》：3 段和 2859 段等）。

艾卜·赞勒传述:"我的好友嘱咐我要听从和顺从,纵然他是一位其貌不扬的埃塞俄比亚的奴隶（为首长）"（《穆斯林圣训集》:648、240 等段,《布哈里圣训集》:693 等段）。

穆圣说：【顺从者（穆斯林）应该听从和服从自己爱做和不爱做的事项，除非被命令做悖逆真主的事。如果他被命令悖逆真主，则不必听从和服从。】（《布哈里圣训集》：2955、7144 段，《穆斯林圣训集》：1839 段，《提尔米则圣训集》：1707 段，《伊本·马杰圣训集》：2864 段）。

哈锐凡·本·叶曼讲述：【许多人向真主的使者（福安之）询问"福"，我却向他询问"祸"，以惟恐不测。我说："真主的使者啊，我们原处在蒙昧和祸患中，真主赐予了我们这项幸福。在这幸福之后还有祸患吗？"他说："有"。我说："在那祸患之后还有幸福吗？"他说："有，其中若烟蓑雨笠。"我问："什么烟蓑雨笠？"他说："许多人遵循非我的道路，走向非我指引的方向。你从他们上能识别出，当拒绝。"我说："在那幸福之后有祸患吗？"他答道："有，是召唤进入火狱者，谁应他们的召唤，他们就把谁抛入火狱。"我说："真主的使者啊，请给我们描述他们的情况。"他说："好，他们是我们的同族，操执着我们的语言。"我说："真主的使者啊，我若遇到这种情况应该怎么办？"他答道："就当加入顺从者（穆斯林）的组织中，听从他们的伊玛姆（教长）。"我说："如果他们没有组织起来，也没有伊玛姆？"他说："就脱离所有派别，纵然他们衔接根基，你就可以这样直到去世。】"（《布哈里圣训集》：3606、7084 段，《穆斯林圣训集》：1847 段）。

真主的使者（福安之）说：【谁从首长上发现了某件令自己作呕的事，要忍耐。谁终生与众分离，谁将在愚昧中死去。】（《布哈里圣训集》：7053、7054、7143 段，《穆斯林圣训集》：1849 段）。

另一传述说道：【谁就从项上脱下了顺从（伊斯兰）的项圈。】（《提尔米则圣训集》：2863 段）。

真主的使者说:【若有两个可恶的哈里法,你们就诛戮其中之一.】(《穆斯林圣训集》:1853 段)。

奥法·本·马里克(愿真主慈爱之)传述:【真主的使者（福安之）说："你们中优秀的伊玛姆是那些你们喜爱他们，他们喜爱你们，你们为他们祝福，他们为你

们祝福。你们中卑劣的伊玛姆是那些你们憎恨他们，他们憎恨你们，你们诅咒他们，他们诅咒你们。"我们问道："真主的使者啊，既然这样，我们可以与他们断绝关系吗？"他答道："不可，但他们不必再带领你们礼拜。真的，无论谁受当政者的统治时，发觉当政者有悖逆真主的蛛丝马迹，就当厌恶这种悖逆的行为，不必脱离他的管辖。"】（《穆斯林圣训集》：1855 段）。

经训业已指出应该服从不命令悖逆真主的首长。请注意真主的话："你们当服从真主，服从使者和你们中的首长。"（妇女章：59 节），真主只说道："服从使者和你们中的首长"，怎么不说：服从你们中的首长？因为这样（就会抛下使者）单独服从首长。不然，对他们的服从必须基于对真主和使者的服从，把行为规范在使者的言行上，因为谁服从了使者，谁就服从了真主。又因为使者只命令服从真主，对此，使者是受护佑的。而首长也许命令服从真主以外者，他只有在服从真主和使者的同时，才能被服从。

关于应该服从首长，即使他们背道而驰，那么因罪恶而不服从他们，就更导致他们变本加厉地背道而驰，而牵强地对待他们的逆行又能赎去某些过失，获得重恩。的确，真主只授权他们管理我们不端的行为。还报与行为相等，所以我们应该努力地求赦、忏悔、严于律己。真主说："你们所遭的不幸，是咎由自取，他赦宥了大多数。"（协商章：30 节），"你们遭到的不幸，就是你们使别人曾受到的两倍的不幸，可你们还说：'这怎么造成？'你说：'这由你们自身酿成'。"（伊姆兰的家属章：165 节），"你获得的幸福，是发自真主的恩赐；你所遭的创伤，却因自己的酝酿。"（妇女章：79 节），"就如此，我使不义者因其所为互结友谊。"（牲畜章：129 节）。当人民欲摆脱不义的统治者的暴政时，就任他们放弃这种不义。

马里克·本·迪纳尔讲：他在真主的部分经典中看到：我是真主，万王之王，把握着万王的心思。谁服从我，我就降恩于谁.谁违抗我,我就制裁。你们不要因统治者而纵容私欲,但你们要忏悔，要让他们怜爱你们。

25.12、要紧跟正统和大众派

筛嗨说：｛我们追随正统和大众派，远避越规、叛逆和分离。｝

（注）：正统派即使者（福安之）的道路，大众即穆斯林大众，他们是圣门弟子和再传弟子，他们的遵行公正严谨，直至复生日。跟随他们就是遵循正道，违背他们就是迷途。真主对圣先知说："你说：'如果你们喜爱真主，就跟随我，真主就喜爱你们，赦免你们的罪孽。真主是多恕的，特慈的。"（伊姆兰的家属章：

31 节）。

真主说："谁明白正道后与使者决裂，并追随非归信者之道，我就让他嗜痂之癖，并会让他入狱进牢，落得可悲下场。"（妇女章：115 节）。

真主说："你说：'你们当服从真主，服从使者。你们若背叛，他有他应负的责任，你们有你们应负的责任。如果你们服从他，你们就走上了正道。使者只有明确传达的职责。"（光明章：54 节）。

真主说："这确是我的中正道路，你们当紧跟，不可追随其他的路径，否则，它会使你们脱离主道。他这样嘱咐你们，希望你们敬畏。"（牲畜章：153 节）。

真主说："你们不可象在明证为他们彰明后分裂和争辩的人一样，这等人要受酷刑。"（伊姆兰的家属章：105 节）。

真主说："他们分裂宗教另立派系，与你丝毫无关，他们的事由真主裁决，最后会给他们展示他们的所作所作。"（牲畜章：159 节）。

恩尔巴杜·本·赛勒叶说：【真主的使者给我们做了一次语重心长的忠告，许多人流下了泪水，心为之震撼。有人问："真主的使者啊，这是辞别的忠告吗？你要嘱咐我们什么？"使者答："我嘱咐你们要听从，要服从。我之后你们谁生活在世界上，他将会看到诸多分争。你们要紧遵我的道路（苏乃），和我之后指引正道的圣位继承人的道路，咬钉嚼铁地坚守着。当谨防各种异端邪说，一切异端都是迷途。"】（《提尔米则圣训集》：2676 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4603 段，《伊本·马杰圣训集》：42 段）。

使者(福安之)说:【两伙有经的人在他们信仰上分裂为七十二派系,这个民族（按私欲)将分裂成七十三派系,除一派外都进火狱,这派是大众派。】(《伊本·马杰圣训集》:3992 段）。

另一传述：【他们问："真主的使者啊，什么是正道？"使者答道："我和我的圣门弟子遵循的道路。"】（《提尔米则圣训集》：2641 段）。

穆圣（福安之）说明了：各种分争必遭失败，只有正统和大众派成功。

阿卜杜拉·本·买斯欧德（愿真主慈爱之）说的很好："你们谁遵循正道，就让他踏着已故者的足迹走吧。"活着的在考验上不能确保安全。这些是穆罕默德（福安之）的圣门弟子，他们是这个民族最优秀、心底最善良、知识最渊博、最负责的人。真主选择他们伴随圣先知和维护信仰，你们当学习他们的优点，效法他们的行为，尽量保持他们的情操和信德，因为他们遵循的是正道。

若真主意欲，后面在筛嗨的话"我们认为大众派的主张真实而公正，旁异则偏离且可恶"时再对此进一步解释。

25.13、公道属于正信

筛嗨说：｛我们爱公道和忠实的人，憎恨背离和叛逆的人。｝

（注）：这属正信的完备，功修的圆满。侍奉真主含着完备的爱和爱之端，也包容着完美的屈服。爱真主的众使者、众先知和归信的众仆是属对真主的爱。在只有真主才值得爱时，真主以外者只能从属于爱真主中，不能与真主同等的受爱。爱者喜被爱者所喜，憎其所憎，结交其友，痛恨其敌，因其悦而悦，因其恶而恶，紧遵其命令，杜绝其禁止。爱者所爱的各方面要与被爱者所爱相同。

真主喜爱善良者、敬畏者、忏悔者和纯洁者，我们就爱真主喜爱的人。

真主不喜叛逆者、罪恶者和矜夸者，我们也不喜爱他们，厌恶他们，与清高的真主保持一致。

穆圣（福安之）说：【三件事，谁做到了，谁就获得了正信的甘美：①、对真主和真主的使者的爱高于一切；②、只为真主爱人；③、在得到真主恩赐而归信后，憎恶再不信，犹如憎恶被坠入火狱。】（《布哈里圣训集》：16、21、6041和6941段《穆斯林圣训集》：43段，《伊本·马杰圣训集》：4033段,《提尔米则圣训集》:2626段）

完整的爱就是爱屋及乌，要以被爱者的爱憎和友仇为自己的爱憎和友仇。无论谁把爱真主为己任，谁就必须恨真主的敌人，乐于同他们斗争。真主说：″真主喜爱列阵为他杀敌者，他们似钢铁长城。″（列陈章：4节）

爱与憎是依照每个人的优劣性情而定。每个人都怀有友和仇、爱与憎的因素，从一个方面是可爱的，而从另一个方面则可憎。胜者优先，在真主面前对仆人的统辖也是如此，真主对某一事物从一方面也许喜爱，从另一方面或许就厌恶。穆圣（福安之）曾讲述真主的话：【我对自己要做的毫不犹豫，但我对他迟疑的是让他死亡，他厌的是死亡，我厌的是他的惆怅。】（《布哈里圣训集》：6502段，《白俄伟圣训集》：1248段）。

所要说明的是″真主的迟疑″，″迟疑″就是两种思想同时出现，犹豫不决。真主爱归信者所爱，憎归信者所憎。仆人憎恶死亡，他也憎恶仆人死亡，如他所说：″我厌的是他的惆怅。″而他决定的死亡，必让使其实现，他又把这称作″迟疑″，后又说明″难免一死″。这就表明他对仆人的″爱″。

25.14、真主全知对我们蕴匿的知识

筛嗨（塔哈伟）说：｛真主深知对我们蕴匿的知识。｝

（注）：前文筛嗨（愿真主慈之）已讲到只有顺从真主和使者人的信仰才健全。其实这也在批驳称知道真主给人类蕴匿的知识的人。

谁说了无知的话，谁在追随私欲。真主说：″还会有谁比不接受真主的引导，而追随私欲的人在执迷。″（故事章：50 节），″有人在真主上无知地争议,跟随着叛逆的恶魔。已规定：谁与恶魔结交，它就使谁迷误，把谁引向火狱的惩罚。″（朝觐章：3－4 节），″有些人无根据地对真主的迹象争议，遭到了真主和归信人的深恶痛绝，真主就这样封住一切矜夸的心。″（赦宥章：35 节），″你说：'我的主只禁止你们犯下公开的和隐密的丑恶、罪孽、无理的背叛、无任何权限的举伴真主、以及无知地对真主说三道四。″（高处章：33 节）。

真主命令先知（福安之）批驳对他无知的认识，真主说：″你说：'真主最知逗留的岁数，天地的奥妙唯他掌握。'″（山洞章：26 节），″你说：'真主最知他们的数目。″（山洞章：22 节）。有人询问穆圣（福安之）偶像崇拜者的情况时，穆圣答道：【真主最知他们的所作所为。】（《布哈里圣训集》：1384 段，《穆斯林圣训集》：2659 段）。

欧买尔（愿真主慈爱之）说：【″在信仰上当注意观点。假若在艾卜·占代尔那天我任性，就会一意孤行，凭自己的观见驳回使者的命令，并不遗余力，就是在艾卜·占代尔那天，已载在册中。他说：'你写下：奉普慈特慈的真主之名。'他说后，我写到：'真主啊，以你的名誉。'真主的使者（福安之）很满意，他没拒绝，并说：'欧买尔啊，你看我不是很满意吗，你不是也没拒绝吗？'″】（《凯必尔》：82 段）。

欧买尔（愿真主慈爱之）又说：″正道就是真主和他的使者制定的道路，你们不要把错误的观点当作这个民族应遵的途径。″

忠实的艾卜·伯克尔（愿真主慈爱之）说：″我若把自己的私见，或未知的内容混入真主的任何一节经典中，岂不就是不知天高地厚？″（《图卜拉》：78 和 79 段）。

伊本·赛兰说：″没有任何人比艾卜·伯克尔谨慎未知的内容，除艾卜·伯克尔外再没有比欧买尔谨慎未知的内容的人了。艾卜·伯克尔在裁决某庄事件，若无经典依据，又没圣训效法时，就努力凭自己的理解作出解释，并说：这是我的意见，若正确，是来自真主的意欲，若错误，则是源于自己的想像，我求真主赦宥。″

25.15、摸皮袜可以替代洗脚

筛嗨说：｛我们认为就象圣训讲述的那样，外游和在家摸皮袜可以代替洗脚。｝（注）：摸皮袜代替洗两脚的圣训在连续地传述着。反对者违背这项连续传述的圣训。要说的是：他们做小净）是效法圣先知的方法，是从他上所学的，是他的嘱咐，他了解他们，给他们做出了实例。他们把这一方式传导给了后人，甚至这样的传导多于对这类经文的传述。所有穆斯林都依照圣先知的嘱咐做小净，只学习他做小净的方法。这种礼仪在蒙昧时代未曾约定俗成，他们观察到只有真主才计算出他做小净的程度，并从圣先知上承习到洗两脚时念的赞词，这记载在真主意欲的圣训里，直到承习其他的方方面面，这些也都记载在各部正确的专集等中。他说：【可悲啊！失足于火狱之中。】（《布哈里圣训集》：60、96、163段，《穆斯林圣训集》：241段，《艾卜·达吾代圣训集》：97段）。

把摸脚面（皮袜面）定为主命，因洗全脚是秉性不愿做的麻烦事，如同人本性就追求功名利绿。假若可以抵毁连续传述做小净的规则，也就更可以接近改变做小净的经文。

当他们说："经文肯定了不可夹杂虚伪和错误的连续的传述"时，那么就最应该和最完整地肯定由穆圣传承下来做小净的方式，经文的字面不与连续的圣行相背。"摸"犹如人们所了解的方式，同人们所知的那样正确地摸--水在手中流动着摸皮袜，同说"我为礼拜而洗"一样。经典没指出摸两脚是同洗手时搓磨的样子。不然，手洗时搓磨的样子是摸的一种形势，真主说："至两踝。"而没说：至踝，并且真主说："至肘"，这就证明每支脚不止一个踝，就象每支手只有一个肘一样，每支脚有两个踝。真主业已命令摸至两个凸起的骨胳（踝），这种摸就是洗时的用手磨。作特定摸的人就是摸两脚面，在经文中指的两踝作为驳回妄言者的说法。他们称："主命就是摸磨两脚至腿与脚之间的关节系鞋带处。"这种说法遭到了经训的批驳。

对"你们的脚"一句经文有两种著名的解释，这两种解释对其内容有所深究。一种解释认为与前面的内容相连，洗"你们的脚"是应该的，犹如诗歌说：

我们虽不是山岳，

也非钢铁。

这样解释意思就不是：我涂抹了头和脚，而是我摸（用手洗磨是摸的一种形势）了我的头和脚。这样就与前面的经文"洗你们的手"连在了一起，即让水与头结合。连续传述的圣训判断着部分人理解《古兰经》的表面意义，使者给世人解释《古兰经》的字面意义和内在的含义。犹如艾卜·阿卜杜·莱哈曼·苏莱米所说的那样："为我们诵读《古兰经》的欧斯曼·本·阿凡、阿卜杜拉·本·买斯欧德等人曾说过：他们每向穆圣（福安之）学习十节经文时，就不再学，直到懂得这十节的意思后再学。"（《图卜拉》：82段）。

在讲到摸两脚时，提示要在两脚上倒下少量的水，外游时习惯用多水洗脚，这一问题可以理解。对这方面（摸皮袜）的论述只是教义学的分枝。

25.16、履行朝觐和圣战直到复生日

筛嗨说:｛随同优秀的或暴虐的穆斯林首长朝觐和圣战，对这两项制度不该废止和违背。｝

(注):筛嗨（愿真主慈之）指出了对反对者的驳斥，反对者认为:″圣战不是为了真主，甚至认为不为穆罕默德（福安之）眷属喜悦的事。晓谕者自空中呼唤:'你们当跟随他！！'″这种无味的言辞比凭证据推断出的虚伪还要明显。他们认为伊姆玛的条件是（从错误上）受护佑，不受制于任何条件！而奥夫·本·马里克·艾仕哲恩说:【我听真主的使者（福安之）说:″你们中优秀的伊玛姆就是那些你们喜爱他们，他们喜爱你们。你们为他们祝福，他们为你们祝福。你们中卑劣的伊玛姆就是那些你们憎恨他们，他们憎恨你们。你们诅咒他们，他们诅咒你们。″我们问道:″真主的使者啊，我们可以与他们断绝关系吗？他答道:″不可，但他们不必再带领你们礼拜。真的，无论谁爱当政者的统治时，发觉他们有悖逆真主的蛛丝马迹，就当厌恶这种悖逆行为，不必脱离其管辖。″】（《穆斯林圣训集》：1855 段）。就这段关于伊玛姆的圣训来说，前面已经讲到，没提到伊玛姆应该（从错误上）受护佑。反对者在这一问题上陷入了极其亏损中。因为他们认为受护佑的伊玛姆现已隐遁，今生后世无助于他们！！所以他们称被等待的伊玛姆是穆罕默德·本·哈桑·阿斯凯勒,伊历 255 年他出生于萨米拉，大约五岁那年其父亡故，他们说：伊历 265 年他进入家中的一隧道后再没出来，他们等待着他在世尽之时从隧道中出来。）据他们的妄言：在大约 260 年，或大约是这个时间他进入了在萨米拉的一隧道中！他们可能在那里安置了一头牲口（不是骡就是马），以便穆罕默德·哈桑·阿斯凯勒出来时乘坐，还在那里按他们严定的时间内安排了人呼喊:″我们的领袖（毛拉）啊，出来吧！我们的领袖啊，出来吧！″他们还剑拔弩张，可那里没有任何人与他们对阵！等等一些令人啼笑皆非的事！！

使者的话:″当随同着优秀的和暴虐的穆斯林的首长″，因为朝觐和圣战是两项与旅行相关的主命，在这两项主命上当政者必须统筹兼顾，抵抗邪恶，就此意义而言，象优秀伊玛姆能做到的那样，暴虐的伊玛姆也能做到。

26、论灵性和灵魂

1、尊贵的和记录的天仙。
2、取命天仙。
3、灵性和灵魂的实质。
4、灵魂是被造的新生者。
5、归属真主的两项内容。
6、灵魂是什么？
7、性灵是一种有另于本质的神经系统。
8、对性灵和灵魂下定义的异议。
9、单一的性灵附着多项属性。
10、对"灵魂是否死亡"的争议。
11、相信墓中的惩罚和恩泽。
12、灵魂与躯体的不同结合形式。
13、墓中的盘问针对灵魂和躯体。
14、三种生存环境。
15、门凯尔和乃克尔的盘问。
16、坟墓中的两种处罚。
17、人死后灵魂的去向说法不一。
18、在墓穴中各灵魂的地位。

26.01、尊贵的和记录的天仙

筛嗨说：｛我们信尊贵的（ 克拉买）和记录的（ 卡提毖乃）天仙，真主使他们成为我们的监护者。｝

（注）：真主说："确有监护你们的天仙，他们是尊贵的、记录的天仙，他们知悉你们的所为。"（破裂章：10-12 节）。

真主说："两位记录者坐在左右登记，他每发一言，面前就有监察核查者。"（戛弗章：17-18 节）。

真主说："每个人前后都有纷至踏来的天仙，奉真主的命令监护他。"（雷霆章：11 节）。

真主说："他们认为我听不到他们的密言和私语。不然，我的特使在他们面前已作了记录。"（金饰章：80 节）。

真主说："这是我作的登记，对你们真实的记载。我确记录了你们的所为。"（屈膝章：29 节）。

真主说："我的特使记录了你们设下的阴谋。"（优素福章：21 节）。

穆圣（福安之）说：【天仙络绎不绝地来于你们，他们是夜晚的天仙和白昼的天仙，在晨礼和晡礼时他们相会。后他们各带着对你们的记录升到真主那里，真主问他们（其实真主全知）："你们在我的众仆什么情况下离开的？"天仙答道："他们礼拜时我们来到他们中间，我们离开时他们在礼拜。"】（《布哈里圣训集》：555、3223、7429、8486 段，《穆斯林圣训集》：632 段）。

另一传述说道：【你们中有只在空闲和（妇夫）房事时与你们分离的人，你们对他们感觉羞怯并敬重他们。】（《提尔米则圣训集》：2800 段，《艾卜·达吾代训集》：4017 段，《伊本·马杰圣训集》：1920 段）。

经注中说道：每人左右各有一位记录行为的天仙：右边的天仙记录善行，左边的天仙记录劣行，此外前后还各有一个保护的天仙，白昼在四天仙中间，夜间换另外四位天仙，两位保护，两位记录。

伊本·阿巴斯说："'他们奉真主的命令监护他'（雷霆章：11 节），众天仙从他的前后保护着他，当真主前定降下时，他们就帮助他。"（《图卜拉圣训集》：20216、20217 段）。

真主的使者（福安之）说：【"你们任何人都受到来自精灵中的一个伙伴和来自天仙中的一位伙伴的保护。"众人问："真主的使者啊，你呢？"他答道："而我，则在真主襄助和赐安中，他只命令我善举。"】（《穆斯林圣训集》：2814、2815 段），另一传述说：【而我，则在真主的襄助中，我顺从，他只命令我善举。】后一种传述较正确。无论谁说："恶魔变成了归信者，谁就篡改了原意。因为恶魔不归信。就"他们奉真主的命令监护他"（雷霆章：11 节）的意思有人说道："他们保护他是真主发出的命令，即真主命令他们这样做。"诵读"他们奉真主的命令监护他"人的念词就见证着这一意思。

经文肯定了天仙对言行的记录，而动机（ 乜帖）也同样。又因为动机属心里活动，所以也归入普通的行为中："他们知悉你们的所为。"（破裂章：12 节）。穆圣（福安之）对此作了见证，他说：【真主说："当我的仆人图谋作孽时，你们就给他记录下来。如果他做了，你们就给他记录下一种罪过。当我的仆人想行善时，而他没去做，你们就给他记录下一件善行。如果他做了，就给他记录下十件善行。"】（《穆斯林圣训集》：128 段，《布哈里圣训集》：7501 段，《提尔米则圣训集》：3073 段）。

真主的使者（福安之）说：【众天仙说："这是你（真主）的仆民，他想作孽（其实真主最清楚）。"真主说："你们就监视着他。如果他做了孽，就如实地记

录。如果他放弃作孽，就给他记下一件善举。他只所以放弃作孽，是由于连想到了我。〞】（《穆斯林圣训集》：129 段）。

26.02、取命天仙

筛嗨说：｛我们信奉命收回世人生命的取命天仙。｝

（注）：真主说：〞你说：’奉命派向你们的取命天仙将使你们死亡，此后你们归聚到你们的主那里’。〞（叩头者章：11 节），〞直到你们中每人的寿终，我的特使们使他死亡，他们对此不懈怠。〞（牲畜章：61 节），〞在人寿终时真主使其死亡，也使睡眠中没死的死去。此后他留下判决死亡者。放归其他人直到定制的限期。〞（队伍章：42 节）。因为取命天仙管理着取命和让灵魂出体，后由慈悯的天仙或惩罚的天仙接管和处置。所有这些都是真主的意欲、前定和哲理，让每个人接受死亡。

26.03、灵性和灵魂的实质

对灵性（ 乃夫斯）的实质众说纷纭：它是什么？是躯体的一部分？还是属本质？是灵魂栖息的身体？还是原素？它是否就是灵魂？是美还是丑？身体中的灵性是一位还是三位？灵魂（ 鲁哈）死亡吗？灵魂还是专对躯体而言？这些问题皆有专著，但是，若真主意欲，对此我要略抒一二。

26.04、灵魂是被造的新生者

有人认为：灵魂是无始的。可是众使者一致认为灵魂是新生者、被造的、有始的、被抚育的、被布置的,这是在他们信仰中的必然的知识。圣门弟子和再传弟子赞同这种观点，甚至就连对经训不予深稽博考者也在传播着这种主张。狂言〞灵魂无始〞人的借口就是：灵魂属真主的命令，真主的命令不是被造的！真主把灵魂归并于自身。真主说：〞你说：’灵魂属真主的命令。〞（夜行章：85 节），〞我把发自我的灵魂吹向了他。〞（石谷章：29 节），这就象真主把自己的知、能、听、视、手合并在自身上一样，后人同意这种说法。

但是正统和大众派却一致认为：灵魂属被造者。那种主张的人中有穆罕默德·本·乃素尔喔则、伊本·古提伯等。

"灵魂是被造者"由真主的话佐证："真主是万物的创造者。"（队部章：62 节）。从各方面讲灵魂是即普通而又不具任何特殊的被造者，其中不含真主的任何属性。真主的各属性是在真主的命名之内，清高的真主是富有各完美属性的主宰，他的知、能、生、听、观及一切属性都容在他的命名之内。他是富有本体和各属性的创造者，其他的一切均是被造者。很明显：灵魂不是真主，也不是真主的一项属性，只是他的被造者。真主说："人类不是曾经历过没有任何记载的时光。"（人章：1 节）。真主对宰凯勒雅说："我创造你以前，你并不存在。"（麦尔彦章：9 节）。人是灵魂和身躯的结合，召唤宰凯勒雅是对他的灵魂和躯身的召唤，对灵魂只能用去世、收回、留下和放归来描述，这些行为是被造的，新生的。

26.05、归属真主的两项内容

关于以真主的话"灵魂属真主的命令"（夜行章：85 节）为借口，其实这里的命令并不是要讨论的内容，而是被命令的事，对此众所周知。

就他们以真主的话"发自我的灵魂"（石谷章：21 节）为理由推断归属真主而论，其实应该知道归属真主的是两项内容：

1、不能自立的各属性，如知、能、言、听、视，这些只能附在真主上。真主的知、言、能和永生皆属他的属性，他的面和手也同样。

2、独立的各实体，如房子、驼、众仆、使者、灵魂，这些被造者归属于创造者。但是这些被造者需赋予特性和价值，以便于能使归属者区别于被归属者。

26.06、灵魂是什么？

对灵魂的争议是：灵魂是在身体以前被造的，还是以后被造的？这一话题在上册《真实的缔约》一节中已讲到。

对灵魂的争议还有：灵魂什么？有人认为是一形体；有人说是本质；有人说：我们不知灵魂是什么，是原素还是本质？有人讲道灵魂不比四种本能多出什么；有人说：它是非浑浊和腐烂的纯洁的血液；有人说：它是本能的激情，是一种活力；有人却说：它是散布在整个生物体中发挥能动性和支配效应的因素，整个个体世界因它的覆盖而出现，它不分本体和体质，它在每个生物体中只附着一种意义；有人说：性灵是一缕清风，位于呼吸之间；有人认为不是清风。

在给"人"下的定义上也说法不一："人"只针对灵魂而言，还仅对身躯而论？是二者的结合体，还是二者各称作"人"？其实他们的这四种说法也就是在说：字面

算是语言，还是意义算是语言？是二者合起来算作语言，还是二者各称作语言？他们在说话人和说出的话之间发生了分歧。

事实"人"就是灵魂和躯体共同的名称，或许是二者结合后对其一的称谓。语言也是这样。

26.07、灵性是一种有别于本质的神经系统

经训和圣门弟子的公议及理性的论据指出：灵性（ 乃夫斯）是一种不同于本质的神经系统，一种光明神奇的物质，即轻巧又富活力，贯穿在各个肢体的原素里，受着静脉血管中流动的液体和油脂滋养，它们为它提供着能量。这些肢体永远迎合着这一微妙体（神经）的需要，它永远在这些生物肢体中运作，这是我们的感觉有意识地激发着这些肢体。如果灵性犯罪，那是由于它溶合着诸多的罪恶津液。若各肢体脱离了它的支配，灵魂也会离开身体，退居灵魂世界。对此的论据是真主话："人类到了死亡时，真主使他们的灵性（乃夫斯）尽消。"（队伍章：42 节）,这其中就表明让欲念消失、留下和谴归。

真主说："假若你目击，（看见的是）不义者处在死亡的痛苦里，众天仙伸开了手（说道）：'你们就走出自己的灵性。'"（牲畜章：93 节），这经文讲道：众天仙伸开手掌取回不义者的灵魂，用让走出和出去讲述摆脱灵性，用惩罚讲述着那天的情景，讲述着来到他们的主面前。

真主说："他使你们夜间死眠，并深知你们白天所为，后又使你们在白昼清醒。"（牲畜章：60 节），这节经文中讲明了在夜间让灵性消失，在白昼让性灵复原，众天仙在人们死亡时让灵性尽消。

真主说："平静的灵性啊，就愉快受宠地归向你的主吧，加入我的众仆中间，进住我的乐园。"（黎明章：27-30 节），这节经文中用归向、进入和愉快对乃夫斯（灵性）进行描述。

穆圣（福安之）说：【灵魂出体时，目能随视。】这就讲到了灵魂出体，并且能看见。穆圣（福安之）还说：【真主（在意欲时）取回你们的灵魂，（在他意欲时）把它谴还给你们。】（《布哈里圣训集》：595、7471 段，《艾卜·达吾代圣训集》：439 段），穆圣（福安之）说：【归信者是只栖息在乐园树上的鸟儿。】（《伊本·马杰圣训集》：4271、1449 段）。后面在阐述墓中的惩罚时将提到更多的取命天仙与乃夫斯（灵性）对话的证据，说明灵魂就象水从水袋口滴出一样出体和上升，归信者的灵魂似清香萦绕，不信者的灵魂如腐臭败尸，等等灵魂的一些特殊性。前人对这种认识意见一致，理性也已证实。对此伴随反对

者的只能是虚妄的臆度和罪孽的嫌疑，对这种罪恶的嫌疑经典的明文和理性的证据没曾回避。

26.08、对灵性和灵魂下定义的异议

灵性和灵魂是各异的还是统一的？对此人们意见纷呈：据考证：乃夫斯（灵性）有多种含义，鲁哈（灵魂）也一样，二者即有共同点又有不同处。

1、乃夫斯被理解为灵魂，但是往往称乃夫斯的地方都与躯身相联，在单独被使用时，称灵魂较洽当。

2、也有人把乃夫斯理解为血液，原因是圣训中讲到：【当他死亡时，再没有污染的液体。】（《伯海葛》：253 页）。

3、乃夫斯是一实体，如有人说某人富有体态，即实体。

4、乃夫斯是本体，如真主说：″你们当向自身祝安。″（光明章：61 节），″不可自尽。″（妇女章：29 节）等。

至于鲁哈（灵魂、精神），不可理解为躯体，它不止一种意思，也不同于乃夫斯。《古兰经》被称为鲁哈，哲白勒来天仙也被称为鲁哈。真主说：″就这样，我启示你发自我命令中的鲁哈。″（协商章：52 节），″忠诚的鲁哈（哲白勒来天仙）把它降下。″（众诗人章：193 节）。

鲁哈也可以解释为周流人体内的精气。

至于真主援助他宠爱的人时运用的鲁哈，又当别论。真主说：″这些人，他（真主）把正信（伊玛尼）铭记在了他们的心田，并用发自他的鲁哈援助他们。″（辩诉者章：22 节）

鲁哈也可以认为是体内的潜力，如视觉精力、听觉精力和嗅觉精力。

鲁哈又可以作特定的解释，如：它是认识真主、归依真主、喜爱真主、热沉地追求真主和向往真主的能力。这是精神和精神的结合，犹如灵魂与躯身的融合。知识是灵魂，善行是灵魂，爱是灵魂，仰赖是灵魂，忠诚是灵魂。

人类的精神各有悬殊：有人被精神征服，充满着旺盛的精力；有人却失去了精神支柱，或大部分精神力量，犹如禽兽。

人们常说：人类有三种乃夫斯（灵性）：平静、责备和教唆。他们说：″有人被乃夫斯控制住了，控制住了。″如真主说：″平静的灵性啊。″（黎明章：27-30 节），″我以被责备的灵性发誓″（复活章：2 节），″灵性总是唆使罪恶。″（优素福章：53 节）。

26.09、单一的灵性附着多项属性

可以肯定：乃夫斯（灵性）是单一的，它附着不同的属性，它纵容罪恶。当正信（伊玛尼）与它抵触时，它就变成了罪孽的指责者，后又指责作孽者，它在作孽和放弃作孽之间游移。每当正信坚强时，它就平静暗弱。因此穆圣（福安之）说：【谁秘密行善，痛恨罪孽，谁是归信者。】（《提尔米则圣训集》：2165段，《伊本·马杰圣训集》：2363段），同时穆圣（福安之）又说道：【淫秽者若是归信的人，在去淫秽时能止步……】（《布哈里圣训集》：2475、5578等段，《穆斯林圣训集》：57段，《艾卜·达吾代圣训集》：4689段等）。

26.10、对"灵魂是否死亡"的争议

人们在"灵魂是否死亡？"一问题上三征七辟皆不就。

部分人认为：灵魂死亡，因它是生命，而一切生命都要品味死亡。真主说："地上一切都要覆灭，惟有你的尊严高贵的主永恒。"（普慈的主章：26-27节），"除他（真主）外，万物都要毁灭。"（故事章：88节）。这些人认为：众天仙都难免一死，人类的生命更该死亡。 另有人说：灵魂不灭，它被赋予永生，只有躯身死亡。证据是：多段圣训指出：灵魂与躯身分离后真主让二者再复原，此后将接受恩赏和惩罚。

其实正确的说法是：死亡是生命脱离躯身，从躯身中出去。如果这种死亡是对它（生命）作出的决定（即前定），它就要品味死亡。如果死亡指的是生命的消失和完全绝灭，就不能以这种认识讲述灵魂 死亡。它被创造之后在恩泽或惩罚中永存。如真主意欲后文再述。

真主业已说明："他们（乐园的居民）除第一次死亡外，在乐园里不会品味到死亡。"（烟雾章：56节），那种死亡就是灵魂与身躯的分离。而火狱的居民却说："真主啊！你就让我们再死一次，让我们再活一次吧。"（赦宥章：11节），真主说："你们怎不信真主，你们原无生机，我赋予你们生命，后使你们死亡，又使你们活。"（黄牛章：28节），也就是说：他们原无生命，仅为父母精卵，后真主赋予他们生命，此后又让他们经历死亡，在复生日又复活他们。这其中并没讲到在复生日以前让他们的灵魂死亡。否则，必有三次死亡。灵魂因世尽的号声被震昏并非死去。人类因复生日的震撼而昏迷，那时真主因判决而至，大地因真主的光芒而生辉。那不是死亡（若真主意欲后文再述）。同样，穆萨（福安之）在初受真主的启示时的被震昏也非死亡。其实（真主最知）被世尽的号角声震撼

而死的只是从未品味过死亡的生灵，和不定死亡的仙童仙女等。这节经文指出的不是第二次的死亡。真主最知。

26.11、相信墓中的惩罚和恩泽

筛嗨说：｛我们相信墓中的亡人经受惩罚，相信扪凯尔和乃克尔在墓中按照真主的使者（福安之）和圣门弟子传达的信息，盘问亡人有关对真主、信仰和圣先知的认识。坟墓属乐园中花园的一座花园，或者是火狱中火坑的一个火坑。｝

（注）：真主说：″严惩困扰着法老的臣民，朝夕受尽火狱的煎熬。在复生之时来临之日，你们就把法老的臣民投进酷刑的地狱。″（赦宥者章：45-46 节）。

真主说：″让他们放浪形骸，直到他们被震昏之日，那日他们的阴谋一点也无济于事，也无援助。不义者定遭除此以外的惩罚。但是，他们多数人不知。″（山岳章：45-47 节），他们遭受的″除此以外的惩罚″可能是今世的杀戮等，也可能是火狱的惩罚，这较明显。因为他们中的多数人未遭惩罚时已死去，或者指的更广的意思。

白拉仪·本·阿则卜（愿真主慈爱之）说：【在埃尔盖迪我们参加了一个殡礼，圣先知（福安之）来到我们中间，他坐下后我们就围坐在他周围，在我们上方好象盘旋着一支鸟。亡人被埋葬后，穆圣说了三次：″我求真主避免墓中的惩罚。″后又说道：″归信的人当脱离今世，到了后世时，众天仙就降临到他，他们面似太阳，带着乐园的尸服，散发着乐园的清香，天仙们坐下来瞻望着他。此后取命天仙莅临。坐在死者的头前，并说：’优秀的生命啊，去到真主的赦宥和喜悦中吧。’取命天仙说：’出去吧，就象水从水袋口滴出一样灵魂从躯身中出去吧。’取命天仙收回了他的灵魂。取命天仙取出亡者的灵魂后就不再召唤他，直到众天仙接收后，并把他放在乐园的尸服和清香里，他就散发出似地面出产的麝香一样的芬芳。″穆圣说：″他们（天仙们）带着他升腾，每经过一些天仙时，就问：’这位纯洁的灵魂是谁？’升腾的天仙就答：’是某人之子某人。’他们用今世为他命名的最优美的名字称呼他，直到他们带他达至天庭，他们为他叫开了门，后每层天庭中亲近的天仙把他送殡到与天接壤处，直到被送到七重天。真主说：’你们就把我仆人的记录写在高阁之中，让他返回地面。我在地面上创造了他们，并让他们再返回地中，我要再次从中取出他们。’″

穆圣还说道：″灵魂与身躯复原后，两位天仙来到他面前，坐在他旁边问：’谁是你的主宰？’他答道：’安拉（ 真主）。’’你信仰什么宗教？’两位天仙问，他答：’我信仰伊斯兰教。’两位天仙又问：’派向你们中的人是谁？’他答：’是真主的使者。’两位天仙问：’你接受了什么知识？’他答：’我诵读了真主的经典，

并归信和笃信了它。’此后传向天仙的声音是：’我的仆人是诚挚的，你们为他装点乐园吧，并为他敞开乐园的门扉。’″穆圣说道：″他附着灵魂和纯洁，瞬间他的墓穴扩宽到目击的范围。此时将有位衣着华丽和香味四溢的英俊男子来到他面前对他说：’你就以自己获得的幸福而快乐吧，这就是许诺你的一天。’他说：’你是谁？你如此貌美。’男子答道：’我是你的善行功德。’他将说：’真主啊，你规定了此时，直到让我能重返家人和财产中间。’″

穆圣还说道：″当不信者在脱离今世和来于后世之际，众天仙面带愤怒，脸色发皂，带着粗毛衣降临到他的面前，坐在他能看见的地方。然后取命天仙来到，坐在他的头边说：’可恶的灵魂啊，去到真主的气愤和谴责中吧。’当这种灵魂与身躯分离时，就象烤肉的铁棍从湿毛皮中抽出一样。天仙取下不信者的灵魂，取下后，在天仙手里没有瞬间不痛斥他，直到把他裹在粗毛衣中，从中散发出地上最臭的腐烂味。天仙们带着他升腾，升腾时每逢遇见他们的天仙就问：’这个腐臭的灵魂是谁？’升腾的天仙答道：’是某人之子某人。’他们用世界上最丑陋的名字称呼他，直到把它送到近天。为他扣门，天门不给他打开。″讲至此真主的使者（福安之）念诵到：″’天门不为他们打开，他们进不了乐园，除非骆驼穿过针眼。’（高处章：40 节），真主说：’你们把他的记录写在地下最深的狱中，他的灵魂定被放逐。’″穆圣又念诵到：″’谁举伴真主，他就象自空中掉下，鸟儿将其掠取，或狂风把他刮向远方。’（朝觐章：31 节）。不信者的灵魂与身躯复原后，两位天仙来到他面前，坐在他旁边问他：’谁是你的主宰？’他说：’这…这…我不知道。’两位天仙又问：’派向你们中的人是谁？’他答道：’这…这…我不知道。’此后从天中传出声音：’他在撒谎，你们为他装配火狱吧，给他打开火狱之门，让他走进火热和毒气之中。’墓穴向他挤压，直到他的肋骨变形。此时将会来个衣貌丑陋发出腐烂味的男子对他说：’就以对你作出的处罚满足吧，这就是许诺给你的一天。’他问道：’你是谁？你的脸这么难看。’那人答道：’我是你作的丑陋的行为。’不信者就说：’真主啊！求不要规定此时’″】（《艾卜·达吾代圣训集》：4753 段等）。

这段圣训的传述者有伊玛姆艾哈买德、艾卜·达吾代和尼萨伊，伊本·马杰对这段圣训作了解释，在两部圣训集中共同记载着哈克姆和艾卜·阿瓦乃·伊斯凡拉仪尼和伊本·哈班对这段圣训的传述。

正统派和圣训学者一致认为这是段可靠的圣训，有公正的见证人。布哈里（愿真主慈之）曾记录道：【真主的使者（福安之）说：″亡人在放进墓穴后，送殡人返回时亡人能听到他们的脚步声。此后两位天仙来到他面前，坐下后问他：’你是怎样看待穆罕默德（福安之）这个人的？’亡人若是归信者便说：’我作证他是真主的仆人和使者。’天仙就对他说：’请看：真主把你火狱的位置变成了乐园

的座位。’他会看到了这两种地位的全部。″】（《布哈里圣训集》：1338、1374段，《穆斯林圣训集》：2870段，《艾卜·达吾代圣训集》：4751段）。

甘塔代说：″传述给我们的内容中有：’他的墓穴拓宽了’″圣训中已讲到。

一次穆圣（福安之）经过两座坟时说：【″这两座坟中的人在受罚，并不是因重罪。其中一位是因小便时没遮掩，另一位是因步入了诽谤之路。″穆圣拿起一张潮湿的纸向真主祈求，然后把湿纸撕成两份，并说道：″但愿这两份湿纸干之前能对此二人减刑。″】（《布哈里圣训集》：216、217、1361等段，《穆斯林圣训集》：292段，《艾卜·达吾代圣训集》：20段等）。

穆圣（福安之）说：【当你们中的一个人，或人被埋葬后，两位深蓝色的天仙就来到他面前。其中一位叫扪克尔，另一位叫乃克尔……】（《伊本·哈班圣训集》 ：780段）。

连续传述着真主的使者传达的信息中肯定坟墓中的亡人接受的惩罚和恩泽，以及两位天仙的盘问，对此应该确信无疑。但是我们不妄说这是怎样的奖惩和盘问，因为理智不能认识到这种情形，可这个世界也无试验场所。教法只讲述了能够理解的内容，但可能也说出了令人费解的知识。灵魂与身躯复原，这种特定的方式并不是在今世，而灵魂返回身躯也不是今世习惯上的复原。

26.12、灵魂与躯体的不同结合形式

灵魂与身躯有五种结合形式，互为载体，情况各异：

1、 胎儿时灵魂与身躯在母腹中的结合。

2、 分娩后灵魂与身躯的结合。

3、入睡后灵魂与身躯的结合。这时从一种意义上讲二者结合在一起，从另一种意义上讲二者在分离。

4、在坟墓中灵魂与身躯的联系。纵然灵魂离开和脱离了身躯，但并没有完全脱离关系，对此的不解是因为人类有限的目光。在向顺从者祝安时，灵魂就重返身躯（见《艾卜·达吾代圣训集》：2041段）。坟中之人能听到送殡的人群返回的脚步声（见《布哈里圣训集》：1338、1346段，《穆斯林圣训集》：2870段），这种重返是特定的复活形式，不包括复生日以前的身躯的生存。

5、在躯体复活之日灵魂与身躯的结合。这是最完善的结合，这是一种崭新的有别于其它的结合，因为这种身躯与灵魂的结合不再富有死亡、睡眠和作孽。睡眠是死亡的孪生兄弟，有人希望这样，以摆脱复杂的困境。

26.13、墓中的盘问针对灵魂和躯体

墓中的盘问不只是专对灵魂，犹如伊本·哈孜姆等人所说：″最错误的说法莫过于说：'盘问针对躯体而非灵魂！'″正确的圣训批驳了这两种说法。

同样在坟中身和命共同接受惩罚，这是正统和大众派的共识。性命在与躯体结合，单独地受奖和受罚。

须知：坟中的惩罚只是地下的惩罚，每个应该受处罚的亡者必定要受到处罚，不论他被放在坟墓中与否，就是被猛兽所吃，还是被焚成灰烬扬于空中，还是被钉死在十字架上，还是浑没在深海里，在墓中应该受到的处罚同样能达到他的灵魂和身躯。

在传述中讲到的让坟中的亡人坐起，他的肋骨挤压变形等情形，应该按使者（福安之）的解释，即不夸大又不缩小的理解。对使者的话决不可言过其实和词不达意地作出指导和说明，有多少玩忽职守迷人眼目的人？真主最了解。而对真主和他的使者错误的理解是导致伊斯兰教中产生的一切异端和迷误的根源，也是在根根枝枝上每项错误的基础。这些不都是卑劣的私念与使者的话语搀合的结果吗？真主是被求助者。

26.14、三种生存环境

三种生存环境，即：今世、坟墓和后世。真主为每种生存空间都制定了特定的法则，运载着人类的躯体和生命。真主把今世的法则制定在了躯体中，躯体运载着灵魂；把坟墓的法则制定在了灵魂上，灵魂运载着躯身；当躯身被召集和人类从墓中站起之日，法则和奖惩就同在灵魂和躯体上生效。你若真正领悟到这一意义，就会明白″坟墓是乐园中的一座花园，也是火狱中的一个火坑″是合乎理性的事实，就会清楚它是真理并非戏言。因此，归信者凭对幽玄的态度区别于其他人。

应该明白的是：墓中的火和恩泽不同于今世的火和恩泽。真主让墓中的上下土石变成灼热的，直至温度超过今世的火炭。而今世的人触摸时，则无灼热感。令人叹为观止的是：同葬一处的两个人，一位坠入火狱的火坑中，另一位则荣居乐园的花园里。而受尽火痛之苦人的火一点不能袭击他的邻居（荣居花园者），同样他一点也占染不上邻居享受的恩泽。其实真主的大能比这更阔更奇。但是人们总热忠于否定自己未知的事，事实真主已经让我们在这个世界上，从他的大能中看到了比这（坟中的火和恩泽）更伟大的迹象。当真主欲使他的部分仆民认识这更伟大的迹象时，就使他们认识并对其他人隐匿。假若真主让全人类都认识到这

更伟大的迹象，那么他的嘱托和对幽玄归信的哲理也就必定消失。当人们相互埋葬时，穆圣说：【假若他们不在互相埋葬，我定求真主让他们从墓中的处罚上听到我所听到的声音。】（《穆斯林圣训集》：2867 段）。而牲畜不负被嘱托和归信幽玄的责任，所以他们能听到和感触到发自坟中的声音。

26.15、门凯尔和乃克尔的盘问

人们对于门凯尔和乃克尔的盘问上询问道:"这种盘问是不是专对这个民族(伊斯兰民族)的盘问？"答案有三。第三种正确,是大众派的主张。他们中有艾卜·欧买尔·本·阿卜杜·伯尔，他说：穆圣（福安之）说：【这个民族在坟墓中接受考验。】另一传述是"接受盘问"。就字面而言，"盘问"可能专对这个民族，对此不可作断然的答复，因为也显示出了不专指。真主最知。

26.16、坟墓中的两种处罚

在有关对儿童的盘问上也说法不一。

墓中的处罚是长期的还是短暂的？答案有二：

1 、长期的处罚。如真主说："他们朝夕被困于火狱，复生日你们让法老的臣民进入严惩之中，"（赦宥者章：46 节）。白拉仪·本·阿则卜的传述中说道：【此后，火狱门为他敞开，他被投入其中。他能看到自己在火狱中的席座，直到复生之时。】（《艾哈买德圣训集》），这段圣训是伊玛姆艾哈买德载录的。

26.17、人死后灵魂的去向说法不一

2 、短暂的处罚。处罚一段时间后停止，这是对违抗真主情节较轻者的处罚。即量情处置，然后缓刑，如在十项贞操中讲到的那样。

对于人死后至复生之时的一段时间，灵魂的去处说法不一：

有人说："归信人的灵魂在乐园中，不信者的灵魂在火狱里。"

有人说："归信人的灵魂在乐园门前的天井里，让他们享用着乐园的趣味、恩泽和给养。"

还有人说："是在墓穴的天井中。"

马里克说：″据我所知灵魂自由地随意而去。″

一部分人说：″不然，归信人的灵魂在尊严伟大的真主那里，他们仅以此满足。″

有人说：″归信人的灵魂在大马士革的池塘里，不信人的灵魂被困在白尔胡特的死亡井中！″

凯阿白（原犹太教的学者，穆圣〈福安之〉逝世后加入伊斯兰教，曾在麦地纳讲述许多离奇的话）说：″归信人的灵魂是七天之上的贵族。不信人的灵魂是七地中恶魔衣卜劣厮之下的囚徒！″

有人说：″归信人的灵魂在渗渗泉井之中，不信人的灵魂在白尔胡特的井中。″

有人说：″归信人的灵魂在阿旦的右边，不信人的灵魂在他的左边。″

伊本·哈孜目等人说：″灵魂的居所在创造他们的身躯之前就存在。″

艾卜·欧买尔·本·阿卜杜·班勒说：″殉道者的灵魂在乐园中，普通归信人的灵魂在墓穴的天井里。″

伊本·舍哈卜说：″据我所知殉道者的灵魂象绿色的鸟儿，与阿尔实（权威的宝座）相联，往来于乐园的花园之间，每天到真主面前，接受平安的祝福。″

一些人说：″灵魂根本无处所″，这是认为″生命象生活和感觉一样是身体的本质！″者的说词，与经训相背。

另有一些人说：″人死后灵魂的处所是另一合适的躯身，富有前世行为的抱应。每位灵魂要转生（再投胎）到与他雷同的生命体中！″这是返世轮回之说，是伊斯兰各派经外论调，因局限于这个小册子，不能更深地对此揭批。

26.18、在墓穴中各灵魂的地位

各灵魂在墓中的地位有很大的悬殊：

1、在诸尊贵者之上和众人之上的灵魂。他们是众先知的灵魂（真主福安他们）。他们的地位也有高低之分。

2、程坐在绿色的飞行器的机仓里，随心所欲地巡游于乐园之中的灵魂。他们是部分舍希代（ 殉道者）的灵魂，而不是全部的舍希代。从舍希代中有因负债而被阻于乐园之外的。穆罕默德·本·阿卜杜拉·本·哲哈仕说：【一个人来到穆圣（福安之）面前说：″真主的使者啊，如果我为真主被杀了，能得到什么？″穆圣答道：″乐园。″当那人离去后，穆圣又说：″负债者例外。哲白勒来天仙把那人（的情况）悄然地告诉了我。″】（《尼萨伊圣训集》，《凯必尔圣训集》）。

3、被阻之乐园门外的灵魂。如真主的使者（福安之）说：【我看你们的伙伴中有被阻之乐园门以外的人。】（《艾哈买德圣训集》，《伊本·马杰圣训集》：

2433 段，《图卜拉尼》：5466 段）。

4、墓穴受阻的灵魂。

5、在地上受阻的灵魂。

6、坠入淫秽熔炉中的灵魂。

7、游浮在血海之中并吞咽石头的灵魂。

所有这些已得到圣训的见证（见《布哈里圣训集》：7047 段）。真主最知。

而殉道者（舍希代）活的灵魂则有别于其他的灵魂形势，真主说：″你决不要认为为主道阵亡的人已死，不，（他们）活着，在他们的主那里享受着恩赏。″（伊姆兰的家属章：179 节），″你们不要说为主道阵亡的人已死，不，（他们）活着，但你们觉察不到。″（黄牛章：154 节），这就是说：真主让他们的灵魂程坐在绿色的飞行器的机仓里，真主的使者（福安之）说：【当你们的兄弟（在吴候德战役中）阵亡之时，真主就让他们的灵魂程坐在绿色飞行器的机仓中，到达乐园的诸河畔，享用着乐园中的各种果品，睡在装金配玉的床榻上，蔽荫于阿尔实（权威的宝座）之下。】（《艾哈买德圣训集》，《艾卜·达吾代圣训集》：2520 段，《穆斯林圣训集》：1887 段），《提尔米则圣训集》：3014 段，《伊本·马杰圣训集》：2801 段）。

当他们（殉道者）为真主而奉献自身，直至挫败真主的敌人时，在墓中躯身将获加倍的回赏，直到复生日。以躯身作媒介享受恩泽比仅灵魂享受恩泽更完整。

因此，归信者的身体富有鸟一般的形象或似鸟儿，而殉道者的躯身则在鸟儿的腹（飞行器的机仓）中。真主的使者（福安之）说：【归信者的灵性是支栖息在乐园树上的鸟儿，直到复生日真主让他返归自己的身躯。】（《伊本·马杰圣训集》：4271、1449 段）。当注意这两段圣训中的字面（一是似鸟儿，一是在鸟儿的腹中）。

″归信者的灵性″泛指殉道者及其他人的灵魂，而又特别提及殉道者：他们的灵魂则在鸟儿的腹中。在鸟儿的腹（飞行器的机仓）中就能象鸟儿一样的飞翔，也就似鸟儿一样，就按这种意义来说，殉道者也就算入第二段圣训讲的内容（归信者的性灵是支栖息在乐园树上的鸟儿……）。他们享受的恩泽比在床棍上病故的人享受的恩泽更完备，即使在床榻上病故的人比他们的品级优也罢，他们有特定的无与伦比的恩泽。真主最知。

真主禁止土地腐蚀众先知的躯身，圣训业已说明（见《艾卜·达吾代圣训集》：1047 段，《伊本·马杰圣训集》：1085 段等），而殉道者也已经被证实：殡埋后虽久远，仍完整无缺，同样在土层中能永存至复生日，能接受时光的考验。真主最知。并且（真主最知）当殉道者的动机更纯洁时，他也就最优秀，躯体更永久。

27、后世会结束吗

1、信复生和报应。
2、展示和审算。
3、“你们中无一人不入火狱”的意义。
4、信衡功德秤及其实质。
5、乐园和火狱是被造的，现已存在，并永不毁灭。
6、对火狱永恒的不同论述。
7、一切存在者是因真主的创造。

27.01 信复生和报应

筛嗨说：｛我们相信在复生和复生日时对行为的报应、展示（各种秘密）及审算、宣读善恶卷宗、奖赏、惩罚、随拉忒（在火狱上方，通往乐园的桥梁）与衡功德秤。｝

（注）：归信后世有经典、圣训、理性和健康本性的依据，真主在他尊严的经典中业已阐明，并博引了证据，在《古兰经》的多处章节中对否认者进行了揭批。

众先知（真主福安他们）一致归信后世。确认真主是人类的普遍心理和本能。人们大都确认真主，除非顽固份子，如法老（古埃及国君）之流，他们反对归信后世，而反对者固然不占少数。穆罕默德（福安之）成为封印万圣的圣先知并受遣为真主的使者，其实复生之时就象这两项信德（确认真主，相信使者）一样。穆罕默德是被精选的召集者，他对后世作出了前所未有的细致说明。因此，部分哲学派系等认为只有穆罕默德（福安之）对生命的最终作出了精辟的论述，他们持着这种认识自认为后世是想像和人云亦云的借口。《古兰经》不止一处地阐明了人类死亡后灵魂的归宿，和在复生后灵魂的去向。有人说什么“穆罕默德只按想像陈述了死后的情形”！这是虚伪的论词，因为信后世是自阿旦至努哈，到伊卜拉欣、穆萨和尔萨等众先知（福安他们）的共识。

真主让阿旦移居地面时就已宣布：“他（真主）说：‘你们互相仇视地下去吧，地面有你们的安乐处，直到规定的时间。’他（真主）说：‘你们将在地面经历生死，并再从地中走出。”（高处章：24—25 节），《古兰经》记载着被诅咒的衣卜劣厮当时说的话：“‘我的主啊，请让我等候到他们（人类）被复生之日吧。’他（真主）说：‘你可以成为等待者，直到已定的时间。’”（萨德章：79—81 节）。

努哈（福安之）说：“真主让你们从大地中生出，然后又回到地中，再让你们从中出去。”（努哈章：17—18 节）

伊卜拉欣（福安之）说：“盼望他（真主）在抱应之日（后世）能赦免我的罪戾过失……”（众诗人章：82 节），“真主啊，在审算之日求你宽恕我、我的父母和归信的人们。”（伊卜拉欣章：41 节），“我的主啊！请让我看到你怎样让死者再生。”（黄牛章：260 节）。

当穆萨向真主求救时，真主说道：“复生之时一定来临，我几乎对它隐密，以便每个人受到自己行为的抱应。且不要让不相信它（复生之时）而追随私欲的人妨碍了你，陷你于绝境。”（塔哈章：15—16 节）。

法老的臣民中一位归信的人认识后世，并相信穆萨先知。真主记载了这人说过的话：“族人啊，在那相互哀告之日我真担心你们。那是转身逃遁的一日，没有人能替你们抵御真主，真主使谁迷误，他就找不到引路人。”（赦宥者章：32—33 节），“族人们啊，今世的生活仅是一种享受，后世才是永久的家园。”（赦宥者章：39 节），“你们就把法老的臣民投进酷刑中。”（赦宥者章：46 节），穆萨说：“求你（真主）为我们在今生后世确立幸福，我们已归属你。”（高处章：156 节）。

真主在陈述黄牛的故事时说：“我说：‘你们用它（黄牛）的一部分打他（死者）吧，真主会象这一样复活死者，他让你们目睹他的种种迹象，但愿你们思考。’”（黄牛章：73 节）。

真主在《古兰经》多处表明，他派遣众使者是为了报喜和警告，并告诉火狱的居民，当管理火狱的天仙问他们：“难道你们中的众使者没来到你们中，向你们宣读你们主宰的各种迹象，并警告你们今天的会晤。他们就答道：‘他们来了’。可惩罚的话在不信人上还是实现了。”（队伍章：71 节）。

这节经文表明每伙不信者在火狱中所要承认的：众使者警告过他们定与复生之日相会，每位使者都宣布过他们的封印者（穆罕默德）作出的警告，即今生后世对罪孽者作出的处罚。整部《古兰经》充满着许约和警戒，讲述着今生和后世。

穆圣奉命在后世一问题上指真主发誓，真主说：“不信的人说：‘复生之时对我不会发生。’你说：‘不是的，指真主——深知幽玄的主发誓，复生之时一定要来临你们。’”（赛伯邑章：3 节），“他们问你：‘这是真的？’你说：‘是真的，指真主发誓，这是真的，你们无能逃避。’”（优努斯章：53 节），“不信的人狂言：他们决不被复生。你说：‘不是的，指真主发誓，你们一定会复生，然后给你们揭示你们的所作所为。那在真主上很容易。”（相欺章：7 节）。

真主说：“复生之时已逼近，月亮已经破裂。”（月亮章：1 节），“对人类的审算已逼近，他们在疏乎中逃避。”（众先知章：1 节），“询问者曾询问将

发生的处罚，（这是）为不信者作好的准备。”（阶梯章：1—2 节），“他们认为它（复生日）很遥远，我却认为它已逼近。”（阶梯章：6—7 节），这是说明复生之时已逼近。

在对否定者的谴责上真主说道：“否定与真主相会的人已亏折，他们不走正路。”（优素福章：45 节），“真的，为复生之时争辩者已执迷不悟。”（协商章：18 节），“难道他们熟知后世？不然，他们对它抱有狐疑。若不然，他们对它盲目无知。”（蚂蚁章：66 节），“他们指真主庄严发誓，真主决不会让死者再活。不然，他（真主）对它（复生）的许诺真切无疑。”（蜜蜂章：38 节），“以便让不信者知道他们是撒谎的。”（蜜蜂章：39 节），“复生之时一定来临，丝毫无疑。但多数却不相信。”（赦宥者章：59 节），“复生日我把他们召集，他们掩着脸，（显示出）眼瞎、口哑和耳聋。他们的归宿是火狱，每当火势减弱，我就给他们添加火焰，那是他们的报应，因为他们不信我的各种迹象，还说：‘如果我们成了朽骨腐尸，我们还被再造复起？’难道他们没看看真主创造诸天和大地，就不能对他们再造复起？他给他们规定了限期，这些毫无可疑。只有不义的人才不相信。”（夜行章：97—99 节），“他们说：‘如果我们成了朽骨和腐尸，我们还被再造复起？你说：‘纵然你们成了岩石或铁质，或你们心目中更坚固的物体。’他们将说：‘谁使我们复起？’你说：‘最初创造你的主宰。’他们将向你摇头嬉戏。并说：‘在何时？’你就说：‘快要降临。’那天他把你们召集，你们会应答着，还对他赞美。你们会认为自己（在墓中）只逗留了瞬息。”（夜行章：49—52 节）。

应该注意的是对每一个问题作出的细致解答，因为不信者首先追问道：“如果我们成了朽骨和腐尸，我们还被再造复起？”回答是：如果你们狂言自己没有创造者，没有主宰者，你们为何不象石、铁和你们心目中更坚固的物质一样不朽灭？如果你们说：“我们不是富有永生属性的被造者”，那么还能有什么东西隔开你们的创造者、哺育者使你们复原重生？！

纵然你们属石、或铁、或更坚固的物质，真主也能使你们腐朽，改变你们的本体，让你们的本体从一种状态转成另一种状态。在这些坚实而牢固的物体中又有那种能支配你们本体的腐朽和变移？又有谁能阻止真主支配的能力？

不归信者询问的另一个问题是：“‘谁使我们复起？’当我们的身体改变和腐朽后？”回答是：“最初创造你们的主宰。”（夜行章：51 节）。

当为他们列举了证据并明确了后世的哲理后，他们就急待转移到别外的问题上，他们问：“（复生日）在何时？”回答是：“快要降临。”

真主说：“他给我举了例子，却忘了自身的被造。他说：‘谁能使枯烂的朽骨复活？……”（雅辛章：78 节）。假若最有才华、善辩和有能力的人，在解释

上、在语言措辞上和论证论据上，希望拿出更好或同等的证据，可在他谋划时真主就已经在背叛者的疑问上展示了证据，作出了解答。“却忘了自身的被造”是最完美的答复。他树立了论据，消除了嫌疑。真主为了对这一证据加以强调和确认时，就说道：“你说：‘最初创造它（躯身）的主能使它再生”，用能够创造证实就能再创造。用初次让出生证实还能再让出生。对此每位智者凭本有的认识都知道：能做到一件事（初创）者也能做到相同的第二件事（复生）。假若他不能做到第二件，对第一件也无能为力。当创造者能够创造他的被造者，深知被造者的每个细节时就说：“他（真主）全知被造者。”（雅辛章：79 节）。他全知第一次被造者的各细节、部分、原料和形态，对第二次的创造也同样全知。因为知识的完备就是能力的完备，又怎能说他不可能让枯烂的朽骨再生？

真主以无可反驳的论据和鲜明的实证强调复生，也包含着对叛逆者疑问的回答，当朽骨枯烂后，其本质仍归干凉物质，生命也必然是这种物质的原素，生命运载着其本质，是湿润的，见证着复生。对此真主的话作了证实和答复，真主说：“他让翠绿树木能为你们生火，以便你们能从中点燃。”（雅辛章：80 节）。真主在说明从充满湿凉翠绿的树木中能产生极热和干燥的本质（火），他能让物质的反面属性生成，被造者的原料和其本质在顺从着他，和不违背他，那他也就能够做到叛逆者否认和抵制的事情——让枯烂的朽骨再生。

应该强调的是规定期限非同小可，而智者都知道能够做到非常之谋者，对除此之外的平平之事更是易如弹指。能够担负 45 千克重量的人，更能担负 37 千克重的担子。真主说：“难道创造天地的主不能够对你们再次创造吗？”（雅辛章：81 节），就是说真主能把天地创造成庞大的形体、巨大的能量和质量、惊人的速度和奇观，就更能够让枯烂的朽骨再现生机，恢复原貌。真主说：“的确，创造天地比再造人类更宏大，但多数人不知道。”（赦宥者章：57 节），“难道他们就不思量创造天地都没使真主疲惫，他就不能让死者复起吗？”（沙丘章：33 节）。真主强调他能让死者复生，并作了完整地说明。真主在行为上不需他以外者运用的工具和原素，劳顿和辛苦。真主以外的则不然，需求工具和帮助，可真主要创造时，他意欲地对被造者说“有”就可以了，事情就会象他意欲的那样，被造者马上就出现。

不会复生的借口已被封闭。因为真主把握着万物的权威，用自己的作为支配着万物。他说：“你们终归于他。”（雅辛章：83 节）。

真主说：“难道人类认为可以放浪形骸，难道他不是原自射出的精液？后形成肉团，真主（对他）创造。他才体态具全。真主使它（精子）变成男女两性。难道这样的创造者不能使死者再生？”（复生章：36—40 节）。真主已经批示：必定追究玩忽地对待他的命令、禁止、奖利和处罚的人，他的哲理和大能拒绝对

放弃者追究。犹如真主说：“难道你们认为我嬉戏地创造你们？你们不会归向我？”（归信者章：115 节）。真主使人类从精液形成血块，又成为肉团，后给肉团分划出听觉和视觉，又赋予其感管、劲力、筋骨、肌肉等各种组织，在对他的创造中作了最完美的判断。真主让他在最完备体态和最优美的形象中出生，作出这般部署的主怎会不能对他（人类）重生再造？他（真主）的哲理和属性又怎能不追究放荡无羁的行为？否则，就不合他的哲理。他的大能绝对能做到最后的判决。请看这种惊人的证据，没有比这更精湛的语言。其鲜明不富任何遐想，其精辟不带丝毫臆度。

《古兰经》象这样的例证不知有很多处，如真主说：“人们啊，如果你们怀疑复生，（试想）我原从土中创造你们，后从精液中创造。”（朝觐章：5 节），“真主将复活墓中的人。”（朝觐章：7 节），“我已经从泥的精髓上创造了人类。”（归信者章：12 节），“的确，你们将在复生日被复活。”（归信者章：16 节）。住山洞人的故事中讲到：真主怎么样让他们死去三百年（阳历，阴历三百零九年）。真主说：我让别人知道他们，以便他们认识到真主的许诺是真实的，复生之日丝毫无疑。”（山洞章：21 节）。

许多人说：“躯体是由单一的原素匹配成的合成体，在后世他们肢离破碎。”对此他们分两种解答：（1）、原素不消失，然后重组合。⑵、各部分被分散，然后再聚合。这样人们就给他们提出了一个问题：一个人被一个动物吃掉后，别人又把这个动物吃了，被消化吸收后，第一个人的原素变成了第二个人的一部分，那么第一个人的原素是否还能复原到第一个人的身上？按你们的解答是：“（在今世）人永远是分解着的。”而复原又是何等的？是在死过的复原吗？有人说：“肢体在弱小形象上复原。”这种说法则有背经训，若是别的意思，那么部分身体也并不比另一部分身体更值得复原！他们还有些人称：“人身上存在着不可分解的最基本的成份，这些最基本的成份不含第二个人吃下的任何东西”！智者都明白：人的身躯是一个整体，能够分解，不存在永恒的东西。他们讲述在后世的内容更有利于巩固哲学派系否认身躯复原的嫌疑。

前人及众智者认为：身躯从一种状态转变成另一种状态，后变成土质，此后真主让他以另一种姿态复生，就象他初次出生那样：当初是滴精液，后形成血块，后变为肉团，后分划出骨和肌，后以合适的体态出生。复生也是如此。真主让人体除尾骨处外腐化后重复原状，犹如穆圣（福安之）确认的那样：【每个人除尾骨处外要腐化。人从它（尾骨处）上再被创造，在它上被组合。】（《布哈里圣训集》：4814、4935 段，《穆斯林圣训集》：2955、142 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4743 段，《伊本·马杰圣训集》：4226 段等）。

另一传述说道：【（在复生日）地面被雨滋润着，那雨犹如精液。他们（被复

生的人）象禾苗一样从墓中生出。】（《辞海》：9761 条，《穆斯台德勒克》）。

在一类型下两次出生则是两种情况，即有共同点又有不同处。复原就是本质的出现。当复生和初生时所构成的原素截然不同时，尾骨处则是永存的。而其它的组织器管则在不断地转变，复生就是让转变后的物质复原。譬如一个人从幼儿转变成老人，他虽然在不停地改变，但他还是他。其他的动植物也是这样。譬如一棵小树当渐渐长成一棵参天大树后，人们会说：“这就是那棵小树。”复生的性质不同于初生时的性质，甚至可以说各属性都已改变。乐园的居民在乐园时则又是一番情形，他们将按阿旦（人类鼻祖）的形象出现。犹如圣训中讲到的那样（见《布哈里圣训集》：3326、6227 段，《穆斯林圣训集》：2841 段），身高六丈，廓七尺，永远不变的形体。而今世的体态是腐朽多变的躯核。

筛嗨的话：“对行为的报应”，真主说“掌握报应日的主。”（开端章：3 节），“那日，真主将在他们的信仰上如实地对他们清算，他们将会知道真主才真实明显。”（光明章：25 节），“这是你们行为的报应。”（叩头章：17 节，沙丘章：14 节，大事章：24 节），“这是完整的报应。”（消息章：26 节），“做一件好事的人能得到十倍的回赏，作一件罪戾的人将获同等的处罚，他们不冤屈。”（牲畜章：160 节），“做一件好事的人，能得到更好的奖赏。那日，会从惊恐上安然无恙。作孽者掩面坠入火狱，你们只因自己的所作得到了报应。”（蚂蚁章：89—90 节），“谁做了一件好事，就能得到更好的奖赏。谁作了恶，作恶者将受到自己行为的报应。”（故事章：84 节）……

穆圣（福安之）传述真主的教导时说：【“众仆啊，你们的行为将受到审查，你们能完全获得行为的报应。得到善报者当赞美真主，遭到处罚者只能责备自己。”】（《穆斯林圣训集》：2577 段）。

若真主意欲，接下来对此作进一步的剖析。

27.02 展示和审算

筛嗨的话：“展示（各种秘密）及审算、宣读善恶卷宗、奖赏、惩罚。”

真主说：“那日，真灾出现。天也破裂，那日它（天）显得异常脆弱，天仙们分布在它（天）的各边。那日，八位天仙在他们之上肩负着你的真主的阿尔实（权威的宝座）。那日，你们被展示出来，你们的任何隐私不在隐瞒。”（真灾章：15—18 节）。

真主说：“人们啊，当勤奋奉主，直到与他相见。谁用右手接取善恶卷宗，谁将受到简单地审算，会高兴地回到家人中。从背后接取善恶卷宗的人，哀声叹气，将坠在火狱之间。此前在家人中欢天喜地，认为决不会归到真主这边。不然，他的主一向对他洞悉明见。”（绽裂章：6—15 节）。

真主说：“他们排着队显现在你的主面前。你们这样来，就象我初造你们那样。”（山洞章：48 节）。

真主说：“善恶卷宗放在面前，你将看出罪犯们对此胆战心寒。他们说道：‘我们好可悲啊，这善恶卷宗怎么小罪大罪都记全，他们会看见自己的行为都被记载。你的主不冤屈任何人。”（山洞章：49 节）。

真主说：“大地变成别的大地，诸天也要改变。他们也出现在唯一强大的主宰面前。”（伊卜拉欣章：48 节）

真主说：“（他）是至崇高的，拥有阿尔实（权威的宝座）的主……真主确实审算极速。”（赦宥者章：15—17 节）。

真主说：“你们当谨防返归真主的那天，每个人将获报应，不会含冤受屈。”（黄牛章：181 节）。

阿绮舍说：【穆圣（福安之）说：“在复生日每个受审算的人痛不堪言。”我问道：“真主的使者啊，真主不是已经说过：‘谁用右手接取善恶卷宗，谁就受到简单的审算。’（绽裂章：7—8 节）”。真主的使者（福安之）说：“那只是展示，复生日每个受盘查的人必遭惩办，”】（《布哈里圣训集》：103、4934、6536、6537 段，《穆斯林圣训集》：1876 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3093 段，《提尔米则圣训集》：3334 段）也就是说：假若真主审算他的仆人，就必对他们处罚，不会冤枉他们，但真主是多恕的，谅解的。若真主意欲，后面对此作进一步的论述。

穆圣（福安之）说：【在复生日人类昏迷不振，我将成为第一位觉醒的人。然后我会看见穆萨抓扶着阿尔实（权威的宝座）的一根基柱，我不知道他是在我以前觉醒的，还是在山岳崩溃时他受到了保护？】（《布哈里圣训集》：2411 段）。

人类在审算场上昏迷不振，当真主为裁决莅临时，大地为之生辉，那时人们都处在昏迷中。

若有人问：你们怎样看待这段圣训【在复生日，人类昏迷不振，我是坟破而出的第一位，我会看见穆萨有力地抓扶着阿尔实的一根基柱。】（《布哈里圣训集》：2412、3298、4638、6916、6917、7327 段，《穆斯林圣训集》：2374 段）？

一种回答是：无疑后一段同前一段作类似的传述，但较复杂，只是把两段圣训合在一起，二者的字面相匹配。两段圣训传述同一内容，其一说道：“在复生日人类昏迷不振，我将成为第一位觉醒的人。”另一段讲道：“我是坟破而出的第一位。”传述人把两段圣训合在了一起，艾卜·赫扎孜·米则提示了这种说法，此后是有筛嗨舍姆素·迪尼·本·甘仪姆和筛嗨恩玛杜·迪尼·本·凯希尔（愿真主慈他们）讲到。部分传述者对此也同样设疑，说：“我不知道他是在我以前觉醒的，还是属于真主让他例外的人？”一致认为正确圣训是第一种传述（在山

岳崩溃时他受到了保护），这含有正确意义，因为在复生日人类被震昏之际，真主为对他们的裁决莅临。山岳崩溃时（复生来临那日）穆萨只所以没与世人一同被震昏，因真主微显于山岳时（就是穆萨初受真主启示时）已经对他作了震憾，那次对他的震憾取代了复生日真主莅临时对他的震憾，这就是观注的重要意义，不容乎视。

真主的使者（福安之）说：【在复生日，人类的三件事被展示出：争辩、故意和接取。用右手接取自己的善恶卷宗者受到简单的审算后，进入乐园。用左手接取善恶卷宗者进入火狱。】（《提尔米则圣训集》：2327 段，《伊本·马杰圣训集》：4277 段）。伊本·艾卜·盾亚的诗歌中说道：

善恶卷宗在手中被展，
隐私和消息全部呈现。
你的疏乎还有信息瞬间实现，
这就是幽玄。
在乐园和成功中不息，
还是在火狱中不断？
火狱厌烦，
让居住者几浮沉沦，
抑制他们从忧伤中脱难。
涕泪哀求无效验，
同情急躁全枉然。
学者在亡前受知识的调谴，
让人类渴求春雨浇灌，
真知才滋润干涸的心田。

筛嗨的话：“随拉忒”即：我们相信随拉忒，当人们离开原位置时，则进入黑暗中，只有随拉忒不暗。阿绮舍说：【有人问真主的使者：“天地改变之日人类在哪里？”使者（福安之）答道：“他们在黑暗中，只有随拉忒不暗。”】（《穆斯林圣训集》：315 段）。伪信者与归信者在那里分开，他们落在归信者后面，归信者走在他们前面，他们相隔一壁，阻断了伪信士加入到归信者中间。

阿卜杜拉传述道：“在复生日真主把人类集合在一起……他们将按自己的善行程度被赐予光明。他们中有人面前被赐予似山岳一样的光明，有人被赐予的较少些的，有人右边被赐予似椰枣树似的光明，有人左边被赐予不及椰枣树的光明，甚至有人仅被赐予趾大的光亮，乎明乎暗。亮时就走，暗时就站。他和众人都要经过随拉忒桥。随拉忒桥似剑锋，难于立足。有人对他们说：‘你们凭自己的光明过桥吧。’有人过桥似流星，有人过桥如风行，有人过桥一瞬间，有人过桥象

疾行，有人过桥似扬沙，他们过桥的速度是按自己善行的程度。光明仅趾大者过桥时，手抓拿着桥梁，此时手足具裂，火围困着他，他们就哀求。当他们得救后说道：‘赞颂全归真主，他让我们目睹你（火狱）后从你上被拯救。真主确已赐给了我们没有人能得到的恩典。’”（《尼哈叶圣训集》，《凯毖尔圣训集》：9763 段）。

27.03“你们中无一人不入火狱”的意义

注释家们在“你们中无一人不入火狱”（麦尔彦章：71 节）一句经文上产生了争议：“这句经文指出的是什么意思？”最显著而有力的解答是：每人都要经过随拉忒桥。真主说：“此后我拯救敬畏者，让不义的人跪在火狱中。”（麦尔彦章：72 节）。穆圣（福安之）说：【“指我生命的主宰发誓，任何在树下宣誓效忠的人不入火狱。”哈福喇问：“真主的使者啊，真主不是说过：‘你们中无一人不入火狱’吗？”穆圣（福安之）说：“难道没听到真主的语言：‘此后我拯救敬畏者，让不义者跪在火狱中’（麦尔彦章：72 节）？”】穆圣指明：进入火狱即不是必然的，从罪孽上得救也不必然，但必然归结于措施，譬如某个人的敌人企图毁灭这个人，但力不从心，有人就说：真主从他们上拯救了他。对此真主说道：“当我的命令发出之际，我拯救了呼德。”（呼德章：58 节），“当我的命令发出之际，我拯救了萨利哈。”（呼德章：66 节），“当我的命令发出之际，我拯救了舒阿布”（呼德章：94 节）。他们（呼德、萨利哈和舒阿布等）没遭惩罚，但其他人受到了惩罚。假若真主不对他们实施特定的一系列保护措施，他们也必遭其他人的下场。

进入火狱人的情况与这一样，他经过火狱之上的随拉忒桥，在这时真主拯救敬畏的人，让不义者跪在火狱里，穆圣（福安之）在扎毖尔传述的圣训中讲得很清楚：走入就是经过随拉忒桥。

艾卜·胡莱赖传述，穆圣（福安之）说：【你要把我的圣行教导给世人，即便他们不悦。如果你希望在随拉忒桥上不被停留瞬间，直到进入乐园，那么在对真主的信仰上就不要发表自己的私见。】（《台孜克莱》：336—337 页，《巴格达史》）。

真主的使者（福安之）说：【在复生日火狱对归信的人说：‘归信的人啊，你通过了（随拉忒桥），你的光明熄灭了我的火焰。】（《哈利叶》，《台孜克莱》：234 页，《凯毖尔》）。

27.04 信衡功德秤及其实质

我们相信衡功德秤。真主说：“复生日我设公平的秤衡，每个人不会受屈含冤，

纵然似芥子的重量，我也能处理得当，我审算足矣。”（众先知章：47 节），“谁的（功德）份量重，谁就成功。谁的轻，谁就自亏损己，永居火狱。”（归信者章：102—103 节）。

噶尔团毖说道（《台孜克莱》：309 页）：众学者说：“审算结束后衡功德秤就衡量每个人的善行。衡量是为了奖惩，应该在审算后，因为审算是对行为的肯定，衡量其程度，对奖惩才有依据。”真主说：“在复生日我设公平的秤衡。”（众先知章：47 节），衡量时也许有很多衡功德秤，真主最知。

圣训指出：衡功德秤有两个精密的盘子，真主的使者（福安之）说：【在复生日，真主在人类的众多要人上，将解救我的民族中的一位。真主在他面前展开九十九份记录，每份都令他目瞪口呆。真主对他说：“你能否认其中的一件吗？我派遣的记录者冤枉你了？”他答道：“真主啊，不冤枉。”真主就说：“你还有别的什么托辞或善行？”这人就哑口无声，后说道：“真主啊！没有。”这时真主说道：“不然，你有一件功德，今天你不会受到任何委屈。”此后从卷宗中拿出一纸条，上面写着：“我作证除真主外没有主宰，穆罕默德是真主的使者。”真主说：“你们（天仙）把它拿来。”他说：“真主啊，在这些记载中这张纸条又能起到什么作用？！”真主说：“你不会受到委屈。”众多的记录放在一个衡功德秤的盘子里，这张纸条放在另一个盘子里。结果这张纸条重于众多的记录，伴随着真主之名做的任何事都没有这张纸条份量重。】（《提尔米圣训集》：263 节，《伊本·马杰圣训集》：4300 段，《伊本·哈班圣训集》：2524 段）。

真主的使者（福安之）说：【“在复生日有一个高大肥胖的人，在真主看来他没有只蚊子的翅膀重。”使者对众人说：“如果你们愿意，就念诵：‘在复生日，我不给他秤衡加重。’（山洞章：105 节）”】。

伊本·买斯欧德讲：【曾有一次他在一棵牙刷树上采牙刷，他的两小腿很细，风吹得他摇摇摆摆。许多人嘲笑他。真主的使者（福安之）问：“你们笑什么？”他们答道：“真主的先知啊，他是个细腿人。”圣先知说：“指我生命的主宰发誓，它两个（两支小腿）比吴侯德山重。”】（《艾哈买德圣训集》，《图卜拉尼圣训集》：8452 段，《白亚尔》：2678 段）。

真主的使者（福安之）说：【纯洁是正信的一部分，（说）“赞颂全归真主”充满秤衡。】（《穆斯林圣训集》：223 段，《提尔米则圣训集》:3512 段，《伊本·马杰圣训集》:270 段）。

穆圣（福安之）说：【有两句很容易的话，也是取悦普慈主的话，在衡功德秤上很重，即：赞美真主清高超绝，赞美伟大的真主清高超绝。】（《布哈里圣训集》：6406、6687、7563 段，《穆斯林圣训集》：2694 段，《提尔米则圣训集》：3463 段，《伊本·马杰圣训集》：3806 段）。

穆圣（福安之）说：【在复生日，某人被带来时，他被站在衡功德秤的两盘子前，天仙就以称衡为据。若这人的衡功德秤重，称衡的天仙就发出众人都能听到的声音说：“某某人是幸福的人，以后永不遭厄运。”如果他的衡功德秤轻，天仙就发出众人都能听到的声音说：“某某人是个无福的人，以后他永不会幸福。”】（《哈利叶》）。

对顽固的叛逆者应该嗤之以鼻，他们说什么：“行为只是偶然的特性，不接受称衡，只有身体接受称衡！！真主把这些偶然的特性转变成实体。”如前所述，真主的使者（福安之）说：【似褐色绵羊一样被处于死亡的人带来，放置在乐园和火狱之间。有人说道：“乐园的居民啊。”乐园的居民就延颈鹤望，看着这个人。这时有人说道：“火狱的居民啊。”火狱的居民也延首远眺，看着这个人。他们认为对他宰割是件愉快的事，有人就说道：“他将永生不死。”】（《艾哈买德圣训集》，《达尔米》，《布哈里圣训集》：4730 段，《穆斯林圣训集》：2849 段，《提尔米则圣训集》：3156 段）。对行为、行为者和善恶卷宗的称量是肯定的，衡功德秤有两个盘子也是肯定的。真主最知在此以外的一切形态。

我们应该归信幽玄，就象忠诚的使者传达的那样，不增不减。

可悲呀！否认教法讲到的复生日会使用公平秤衡的人，以便隐瞒其中的哲理，为了贬低经训还说什么：“只有卖菜人和蚕豆商才需要秤”！！这种人在复生日也真配由真主对他们衡量衡量。如果称衡行为的哲理含有真主对万物的公道，那么任何人在真主面前别在希望有任何（对自己罪孽的）托辞，也就因此才派谴传达佳音和警告的众使者。应当如何？其中必有许多我们未知的哲理。从真主与众天仙的对话中就已证明：“我要在地面上设立代理人，他们（众天仙）说：‘你怎么在地面安置作孽杀戮的人？我们赞美你清高超绝，圣洁无瑕。’他（真主）说：‘我最知你们未知的。’”（黄牛章：30 节），“你们仅获得有限的知识。”（夜行章：85 节）。

前面在讲述仙池时曾提到古尔图毖（愿真主慈之）的话：仙池在衡功德秤之前，随拉忒桥在衡功德秤之后。圣训中说道：【归信人过随拉忒桥时，让停站在乐园和火狱之间的拱桥上，相互还报。当他们改正并净化后，允许进入乐园。】（《布哈里圣训集》：2440、7535 段）。古尔图毖在《台孜克莱》中把这个拱桥描述为专属归信者的第二座桥梁。任何人不会从这座桥上坠入火狱。真主最知。

27.05 乐园和火狱是被造的，现已存在，并永不毁灭

筛嗨说：｛乐园和火狱是被造的，二者永不腐朽和毁灭。真主在创造人类以前就创造了乐园和火狱，他创造了二者的居民，他让他意欲的人在他的恩赐下进入乐园，让他意欲的人因他的公道坠入火狱。每人做自己被规定的行为，变成被造

就的形象。仆人的优劣皆因前定。}

筛嗨的话：“乐园和火狱是被造的。”正统派一致认为：乐园和火狱是被造的，现已存在。正统派一直在坚持着这一主张，而穆尔太齐赖派和非决定论者中的学人别出心裁，否定这种认识。他们说：“不是这样的，真主将在复生时创造乐园和火狱”！！他们罪恶的根蒂是轻视教法,指责真主，认为真主应该这样做，不应该那样做！！在行为上他们把真主与人对比，他们在真主的作为上进行比喻，他们暴露出了丑态，因此成为不归信的人，他们说：“在报应之前创造乐园简直是一种玩戏”！就此一项他们也就成了永久的不信者。他们驳斥与他们虚伪的例律相背的经训原文，他们虚伪的律例是他们自己为清高的真主制定的，由内容上篡改经训的原文，诱人迷误，把反对他们律例的人断为异端。

关于真主说：“它（乐园）为敬畏者准备就绪。”（伊姆兰的家属章：133 节），“它（乐园）为归信真主和他的使者的人准备就绪。”（铁章：21 节）。关于火狱真主说道：“它（火狱）为不信的人准备就绪。”（伊姆兰的家属章：131 节），“的确火狱是一深壕，是越规者的归宿。”（消息章：21—22 节），“他确已看见他再次下降，在极地的椰枣树旁，那里有归宿——乐园。”（星宿章：13—15 节）。穆圣（福安之）看见了极地的椰枣树，在那里看见了最终的归宿——乐园。在《夜行实录》圣训的最后说到：【“此后，哲白勒来带着我去了，直到极地的椰枣树，那里五彩缤纷，我见所未见。”穆圣说：“我在那里走进了乐园。啊，那里有似山岳的珠宝，麝香般的泥土。”】

真主的使者（福安之）说：【如果你们中一个人死去了，他的座位朝夕显示给他。他若属乐园居民，那就是乐园居民的座位。他若属火狱居民，那则是火狱中的座位。有人会对他说：“这就是你的座位，直到复生日真主把你复活”】（《布哈里圣训集》：1379 段，《穆斯林圣训集》：2866 段，《提尔米则圣训集》：1072 段）。

又如前面讲到的白拉仪·本·阿则卜（愿真主慈爱之）传述的：【传向天仙的声音是：‘我的仆人是诚挚的，你们为他装点乐园吧，并为他敞开乐园的门扉。’”穆圣说道：“他附着灵魂和纯洁……】。

阿绮舍（愿真主慈爱之）说：“穆圣生前曾出现过一次日食。”接着她讲述了这样一段圣训:【真主的使者（福安之）说：“在我的这个位置上我看到了许约你们的各种东西，甚至我看到我摘下乐园中的果子，这是你们看到我提前到来的时候。我看到了火狱，它相互撞击，这是你们看到我迟来的时候。”】（《穆斯林圣训集》：901、3 段，《布哈里圣训集》：1212 段）。

阿卜杜拉·本·阿巴斯说：“真主的使者（福安之）的时代曾有过一次日食，接着他讲述了这段圣训：【他们说：“真主的使者啊我们看见你在那里拿着一件

什么东西，后又看见你带着紧张的表情？”使者答道：“我看见了乐园，我拿着一串果品，我若拿来，你们吃后定会觉得绝尘拔俗。我也看到了火狱，我从没看到象今天这样如此的残景，我发现火狱的多数人是妇女。”众人问道：“真主的使者啊，为什么？”他答道：“她们不归信。”有人问道：“她们不信真主吗？”他答道：“她们逆丈夫，弃善行。即使你一生善待她们中的一位，她若看到你一点不对，就说：‘我从没见你干过任何好事！！’”】（《布哈里圣训集》：1052段，《穆斯林圣训集》：907段）。

穆圣说：【“指我生命的主宰发誓，假若你们看见我看见的，你们必定会少笑多哭。”他们问道：“真主的使者啊，你看到了什么？” “我看到了乐园和火狱”， 使者答道。】（《穆斯林圣训集》：426段）。

真主的使者（福安之）说：【归信者的灵性是栖息在乐园树上的鸟儿，直到复生日，真主让他返回到自己的躯身。】（《伊本·马杰圣训集》：4271、1449段）。

这就表明在复生日之前，灵魂是在乐园中。

真主的使者（福安之）说：【当真主创造了乐园和火狱时，就把哲白勒来派到乐园去。真主说：“去吧，去看看乐园，看看为乐园居民准备的设备。”哲白勒来就去了，看到乐园，看到了真主为乐园居民准备的设备，回来后说：“指你（真主）的尊严发誓，没有任何听到乐园后的人不愿进入其中。”这时真主向乐园发出命令，乐园被憎恶包围。真主又说：“你（哲白勒来）再去吧，去看看它，看看我为它的居民准备的设备。”哲白勒来去看过回来后说道：“指你（真主）的尊严发誓，我怕没有人愿进乐园。”此后真主又把哲白勒来天仙派往火狱去看。真主说：“去吧，看看我为火狱的居民准备的是什么？”当他看到火狱层层相迭后，回来就说道：“指你（真主）的尊严发誓，不会有听到火狱后的任何人愿进其中。”这时真主向火狱发出命令，火狱被私欲包围。真主又对哲白勒来说：“去吧，再看看我为火狱的居民准备的是什么？”哲白勒来去看后回来说道：“指你的尊严发誓，我怕没有人能从中脱离，而坠入。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：4744段，《提尔米则圣训集》：2563段等），诸如此类的圣训很多。

至于有人说：“被许约的乐园就是阿旦原居住之后从中出去的乐园。”认为阿旦居住过的乐园现仍存在，这种说法显而易见，与此不同的说法也能理解。

而嫌疑的则是认为乐园是在后来被创造的，说这类话的人认为：假若乐园已被造就，在复生日也必然腐朽，其中的所有居住者也要覆灭死亡，因为真主说：“除他的本体外一切都要死亡。”（故事章：88节），“一切生命都要品味死亡。”（伊姆兰的家属章：185节）。

真主的使者（福安之）说：【带我夜行时遇见了伊卜拉欣，他说：“穆罕默德

啊，请代我向你的民族祝安。你告诉他们：‘乐园是片净土，有甘美的饮水，处处平坦，柳荫的树木则是赞真主超绝万物、赞颂全归真主、除真主外没有主宰、真主至大。’”】（《提尔米则圣训集》：3457 段），提尔米则说这是段少有的优秀圣训。

穆圣（福安之）说：【谁说句：“赞美真主超绝万物。”谁就为自己在乐园里种植了一棵椰枣树。】（《提尔米则圣训集》：3460、3461 段）。他说这是一段优秀的正确的圣训。他们（嫌疑者）说：“假若乐园是已经存在的空荡的被造者，它就不可能是片平坦的地面，这种种植就无意义。”

他们(嫌疑者)还说:从真主讲述法老妻子的话中也可知道乐园尚未被造：“我的主啊！求你为我在你那里，在乐园中建造一所房舍。”（禁戒章11：م节）。

对他们的答复是：你们认为就象吹响号角和人类走出坟墓等没有发生的事一样，乐园现在也不存在。这是虚妄的认识，前面讲到的和还未提及的论据对此作了批驳。如果你们旨在说明:在乐园中真主为其居民准备的一切被造物还不完备，真主仍在乐园中不断地创造着，当归信的人进入乐园时，真主为他们创造出更美好的东西，这是正确的说法，无可非议，其实你们列举的证据说明的就是这一前定。

关于你们运用真主的话“除他的本体外一切都要死亡”（故事章：88 节）一句，你们却错误地理解了这节经文的意思。你们凭这种错误的理解证明乐园和火狱现在不存在，就如同你们的兄弟借此推断乐园和火狱要腐朽和坍塌，其中的居民也要死亡！！你们及你们的兄弟非侥幸地理解这节经文的意思，伊斯兰教的众多伊玛姆（教长）则偶然地取得了这一解释，他们说：“这节经文指的是一切真主规定腐朽和覆灭的东西，该覆灭者都要覆灭。”乐园和火狱被造就永存不灭，象阿尔实（权威的宝座）一样，它在乐园的顶端。有人认为“除他的本体外”指“的是除他的权威外”，有人说是：“除他本体被要为的外”。有人则说：“的确真主降示到‘它上的每位都要覆灭。’（普慈的主章：26 节），众天仙说地面的居民都要死亡，却盼望自己永生。”真主讲到天地的居民都要死亡：“除他的本体外一切都要死亡。”（故事章：88 节），这是因为他永生不灭。对此可以确信众天仙要死亡。他们说地面的居民都要死亡，只是为了把这种说法与明断的经文相符合，证明乐园是永存的，也证明火狱是永存的。若真主意欲，下面将对此进一步阐述。

筛嗨的话：“二者永不腐朽和毁灭”，这是前人和后人中众多伊玛姆的认识。前人和后人中的多数人说到乐园永存，火狱会息灭。在为数不少的注释书等中提到了两种说法。

不归信者的骨干遮汉迷·本·苏福扬说乐园和火狱都要覆灭。前人从没这样说

过，圣门弟子和善良的再传弟子中没有人这样说过，穆斯林的伊玛姆中没有人这样说过，正统派人中没有人说过。正统派人普遍否认他的这种主张，并因此把他断为不归信者，在各地声讨他及其追随者。这就是他说出了极端的信仰基础，认为能产生最后判决，也是被谴责的教义学家赖依存在的基础，他以此演绎身体的产生、必然事件的出现，并把它作为宇宙产生的依据。遮汉迷认为有始的不可无终！！他认为真主的作为在未来要结束，并且也是有始的！！穆尔太齐赖的学人艾卜·胡宰尔·阿拉付与其一脉相通，但他还说：这决定着各种运动将要停止，乐园和火狱居民的运动将结束，直到变为永恒的静止，直到他们中的每个人都不能够运动！！前面业已指出人们对在过去和未来的新生者连续不断的争议。其实这就是说真主永久的功能问题。他永远是统治者、大能者和永远做自己意欲的事，因为他富有永生、全知和大能。不可思意的是：认为行为不可能为真主拥有，而行为在转移，转变成可以为真主拥有，也不可以更新。第一种行为没有被规定的限度，直到在这第一种限度出现时行为可以为真主所有，在此以前则不然。这是遮汉迷对真主的行为的描述，极端谎谬。

关于乐园的永恒性，它即不腐朽也不毁灭，这是必然的知识，真主的使者（福安之）作过传达。真主说：“而幸运者，在乐园中永居。天长地久，除你的主意欲的外，（他们享用着）不竭的恩惠。”（呼德章：108 节）。

对这节经文中“你的主意欲的外”一句前人说法不一。有人认为真主意欲者是曾进入过火狱，而后出来的人，不是指全部的人。

有人认为：他们永远在乐园中的某个地方不变迁。有人说：指的是在墓中和某个位置不永久。

有人认为：这表明真主不这样做，犹如人常说的：“指真主为誓，我一定要打你，除非见到了其他人。”其实说话者没见到其他人，那么还是要继续打他。

一些文法学家认为在阿拉伯语中的这个“除…外”一词是“和”的意思。这种说词无力。

希伯喔（文法学家）认为在阿拉伯语中，这个“除…外”一词在这里使用有“但是”之意。伊本·哲勒尔重视这种说法，他说：“真主不违约，真主已经把‘除…外’于他的话‘（他们享用着）不竭的恩惠’连在了一起”，犹如说：“我要让你住在我家中，除非我同意后。”也就是说：但是要争得我的同意。

有人认为这里用的“除…外”是在告诉他们：他们永居乐园是真主的意欲，但是他们也能因他的意欲从乐园中出去，这不与真主决定他们永居相抵触，如真主说：“如我愿意，会把启示给你的经典取缔，此后你找不到对付我的保护人。”（夜行章：86 节），“若真主意欲，就封住你的心。”（协商章：24 节），“你说：‘假若真主愿意，我就不把它念诵给你们，不让你们了解它。”（优努斯章：

16 节），诸如此类的经文很多，都在向他（真主）的众仆表明：万物都在他的意欲之中，他意欲有的就有，他意欲无的就没有。

有人认为：“除你的主意欲的外”意思是：除真主意欲让进入火狱的负罪的幸运者；也有人说是别的意思。

就以上每种解释来说，“除…外”在这节经文中属蕴含的经文。而真主的话：“（他们享用着）不竭的恩惠。”则是明断的经文，与此相同的有真主的话：“这确是我对他无穷的恩赐。”（萨德章：54 节），“它（乐园）的食品不绝，荫凉长存。”（雷霆章：35 节），“他们从中（乐园中）不出来。”（石谷章：48 节）。

真主在《古兰经》中不止一处强调乐园的居民永居乐园，讲到：“他们除第一次死亡外，在其（乐园）中不再品味死亡。”（烟雾章：56 节），这节经文与“除你的主意欲的外”一句结合在一起，就显而易见，他们除不在乐园中的一段时间外，都是永生的时间，而在乐园以外的时间里则存在着死亡，这是他们前往永生途中的死亡，是为永居乐园而与今世的脱离。

证实乐园永不灭的圣训也多，如穆圣（福安之）说：【进入乐园的人享受着幸福和欢乐，永生不死。】（《穆斯林圣训集》：2836 段等），【召唤者晓谕道：“乐园的居民啊，你们健康永无疾患，你们焕发青春永不老迈，你们朝气蓬勃永无死亡。”】（《穆斯林圣训集》：2837 段，《提尔米则圣训集》：3246 段，《圣训注释》：4383 段）。

27.06 对火狱永恒的不同论述

关于火狱的永恒不灭，有八种论述：

1、坠入火狱的人永不会出去。这是海瓦勒派（出走派）和穆尔太齐赖派脱离派）的论调。

2、火狱的居民在火狱受到惩罚后，他们的秉性就变成的火的属性。在火狱中享受着与他的这种火的属性相符的快乐！这是统一论者伊玛姆（教长）伊本·阿拉毖·塔衣的言论！！

3、火狱的居民在火狱受处罚到一段时间后走出火狱，另一伙取而代之地再进去。这是犹太人对穆圣（福安之）讲的言词。穆圣揭穿了他们的这种谎言，真主业已批驳了他们，真主说：“你们（犹太人）说：‘火狱仅折磨我们有数时日。’你说：‘是你们给真主缔结了协议，还是在给真主说你们不知道的事？可真主决不爽约。’不然，谁作孽，谁就被罪孽包围，这等人是火狱的居民，并永居其中。”（黄牛章：80—81 节）。

4、火狱的居民将从火狱中出去，盛下原始火狱，空无一人。

5、火狱必将覆灭，因为它是新生的东西。它的出现就决定着不能永存！！这是遮汉迷及其同道者的说词，他们认为乐园和火狱对此无任何区别，如前所述。

6、火狱居民的行动消失，他们终变成无生物，感觉不到疼痛。这是艾卜·胡宰尔·阿拉凡的陈词，如前所述。

7、真主让他意欲的人走出火狱，如圣训中讲到的那样，然后让他意欲的人永存在火狱中，并为火狱规定了一个最终的时间。

8、真主让他意欲的人走出火狱，如圣训中讲述的那样。不信者将永居其中，无休止，犹如筛嗨（愿真主慈之）所说。

除后两种说法外，其余的显然虚伪。后两种属正统派的观点，有据可寻。

后两种的前一种说法的证据如真主说："他说：'火狱是你们的永久归宿，除非真主意欲的日期。你的主确是明哲的，彻知的。"（牲畜章：128节），"而无福的人，将坠入火狱，他们在其中呻吟哭泣，天长地久永不停息，除非你的主意欲的日期。你的主做自己愿意的行为。"（呼德章：106—107节）。在几节经文中都使用了"除…外"一词，可不含在讲到乐园居民后使用这一词表达的意义，如真主说的："不竭的恩惠。"（呼德章：108节），"在火狱中逗留很长的时间。"（消息章：23节）。

这种说法（为火狱规定了一个最终的时间）是引自欧买尔、伊本·买斯欧德、艾卜·胡莱赖和艾卜·赛恩德等人的论述。

阿卜杜拉·本·哈米德在他的著名的《注释》中，讲到了欧买尔（愿真主慈爱之）的话："假若火狱的居民在火狱中象冶炼沙子一样，他们定有从火狱中走出之时。"这是对真主的话"在火狱中逗留很长的时间"的解释。他们说到："火狱包含着真主的谴怒，乐园容合着真主的仁慈。"穆圣（福安之）说：【当真主决定创造万物时，就作出（对万物）的规定（前定），他位于阿尔实（权威的宝座）之上，他的仁慈先于他的谴怒。】（《布哈里圣训集》：3194段等）另一传述："他的仁慈胜过他的谴怒。"

他们说：真主在讲到惩罚时说："重大日的惩罚。"（牲畜章：15节），"痛苦日"（呼德章：26节），"毁灭日"（朝觐章：55节），可没一处说到仅一天的恩泽。真主说："我的惩罚专对我意欲的人，我的仁慈博施于万物。"（高处章：156节），真主记载众天仙的话时说："我们的主啊！你把仁慈和知识博施给了万物。"（赦宥者章：7节）。这样看来真主的仁慈也必然博施给受处罚的人，要是他们永处在惩罚中，就谈不上到达真主博施的边际，正确的圣训中业已肯定复生日的程度是五万年（见《穆斯林圣训集》：987段，《艾卜·达吾代圣训集》：1658段）。在火狱中受处罚者按照情节轻重，受到相应的处罚日期后将脱离火狱。在公正英明的判决者的裁决中和在仁慈倍至者（真主）的仁爱中

不可能创造无止境无休的受罚者。关于他创造受恩于他和享受他赐予的最美好永恒恩泽的被造者，是属哲理的需要。赐福是他本体的属性，惩处是偶然的现象。

他们说：所讲的永居火狱，永存其间，不出去，它的惩罚是永久的，是强烈的，实是真情实景，无争议。那是要求惩罚处长存永久，受罚者从中出来转成认主独一者的永恒状态。脱离监禁状态下的人，和因监禁坍塌瓦解而解除监禁之间有区别。

火狱是永久不息的证据是：真主的话：“他们遭受永久的惩罚。”（筵席章：37 节），“不会对他们特赦减刑，他们在火狱中绝望悔恨。”（金饰章：75 节），“我必对你们加倍处罚。”（消息章：30 节），“将永居其（火狱）中。”（明证章：8 节），“他们从（火狱）中不能走出。”（石谷章：48 节），“他们走不出火狱。”（黄牛章：167 节），“他们进不了乐园，除非驼穿过针眼。”（高处章：40 节），“不判他们极刑，他们却置于死亡的地步。他们受的火刑不被减轻。”（创造者章：36 节），“它（火狱）的惩罚纠缠苦恋。”（准则章：65 节）。

广为流传的圣训已经证实：说“除真主外没有主宰（لاإلهإلاالله）”的人可以走出火狱。说情的圣训鲜明地讲述着认主独一的违抗者能走出火狱，脱离火狱是专为他们制定的条例。假若不信者可以走出火狱，他们就能同归信者划等号，走出火狱的条例就不能说是专为有正信的人制定的，永久就不在与火狱和乐园为一体，而只是为了真主让二者保留下来。

筛嗨的话：“他创造了二者的居民”，真主说：“我为了火狱创造了众多的精灵和人。”（高处章：179 节）。阿绮舍（愿真主慈爱之）说：【真主的使者（福安之）应邀为一辅士的儿童举行殡礼，我就说：“真主的使者啊，这是个多么幸运的孩子，一支小燕子，纯洁无瑕，还未到成年。”使者吃惊地说：“阿绮舍啊，还有别的吗？真主创造了乐园居民，为了乐园创造了他们，那时他们还在自己的父脊里。他创造了火狱的居民，为了火狱创造了他们，那时他们还在自己的父背中。”】（《穆斯林圣训集》：2662 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4713 段，《伊本·马杰圣训集》：82 段）。

真主说：“我从混合的精液中创造人，又对他作出检验。我为他安排了听觉和视觉，给他指明正道，（他）要么感恩，或者辜恩。”（人章：2—3 节），这是普遍地引导，更普遍地引导则是真主讲过的：“他（真主）把本能赋予了万物，后又加以引导。”（塔哈章：50 节）。

存在者的性情有两种，1、受本能限制的。2、凭意志作为的。引导第一种是为限制对本能的导向。引导第二种是为了指导意志在利卑上遵循正确的法程和知识。第二种性情分为三类：

（1）、多行善举，只富善意，如众天仙。

（2）、多行不义，只富恶意，如群魔。

（3）、善恶之念兼有，如人类。人类分三等：a、让正信、知识和理性征服私欲和耆好的人。这等人富有天仙的情操。b、反之，则富有恶魔性情的人。c、耆好压倒理性者，与禽兽无异的人。

27.07 一切存在者是因真主的创造

真主把目光和推断的能力赐予了人类，就象存在者是因他的创造,遵循正道是因他的指导，存在者的一切都见证着他（真主）完美的大能，肯定着他的独一，确认着他的统治权，他清高超绝，崇高尊大。

筛嗨的话：“他让他意欲的人在他的恩赐下进入乐园，让他意欲的人因他的公道坠入火狱……”真主只在堵住回赏之路时才拒绝回赏，这回赏之路就是善举。因为真主说：“行善并归信的人，不担心会受亏和贬低。”（塔哈章：112 节）。同样他在使一个人从事受罚的行为后，才惩罚这个人。真主说：“无论你们遭何不幸皆因自己双手所为，他原谅了大多数。”（协商章：30 节）。

真主是赐予者也是拒绝者，他不杜绝应赐予的，也不赐予应拒绝的。但是，当他要依照正信和善举赐福人们时，他就不拒绝让人们富有正信和善举的基本动机。不然，他赐予人类见所未见，闻所未闻，想所未想的更近更美的恩泽。在他拒绝对人类恩赏时，就获得恩赏的因素，即善举。

无疑，真主引导他意欲的人走向正道，使他意欲的人迷误，这是发自他的哲理和公道。他阻止到达善举的途径，同样也是源于他的哲理和公道。就因果而论，他总不拒绝果。当没有善良的因时，这因要么是罪恶的行为，要么就有背于动机和目的,那样就因不是目的或被拒绝。如果对他拒绝和处罚是因没有归信和行善，其实在初创时因为哲理和公道他就没被赋予归信和行善，在两种情况上都要感赞真主，其实任何情况都要赞美真主。从他发出的奖利都是恩惠，一切处罚都是公道。崇高的真主是明哲的，对待万物都是人尽其才，物尽其用，如真主说：“当一项迹象传到他们时，他们就说：‘我决不相信，直到我得到与真主的使者得到的。真主深知应该让谁传达使命。”（牲畜章：124 节），“就这样，我让他们互相稽查，以便他们说：‘在我们中间的这些人独受真主恩慈？难道真主还不深知谢恩的人？’”（牲畜章：53 节）……若真主意欲，后文对此进一步说明。

28、真主是人类行为的创造者

1、能力伴随着行为及存在行为之前。
2、真主是人类行为的创造者，人类是实施者。
3、驳斥宿命论者和穆尔太齐赖派的观点。
4、万物是普通的被造者。
5、人类是行为的操纵者，创造归于真主。
6、真主不具有强迫性。
7、依照能力责有攸归。
8、教法和宇宙法则的区别。
9、真主为自己规定了仁慈

28.01、能力伴随着行为及存在行为之前

筛嗨说：｛能力应该在行为中体现，犹如幸运只可意会那样，能力也只能伴随着行为。关于从健康、体力、技能和体质健全上论能力，这些必备于行为之前。但必须有号召者。真主说：“真主只让每人承担力所能及的义务。”（黄牛章：286 节）。｝

（注）：能力分两类（如筛嗨所说），这是正统派的普遍主张，也是公正的认识，非决定论者和穆尔太齐赖派说：“能力在行为之前。”部分正统派人与他们持相反意见，认为能力只能与行为同在。

正统派普遍认为人的能力是遵从命令和禁止的因素，这种因素也许在遵从命令和禁止之前就存在，不可能同时存在。能力在行为中体现，也必然与行为在一起。行为不可以没有能力。

关于从健康、体力、技能和体质健全而论能力，这些也许就实现于行为之前。对于这种论述的能力真主说道：“有旅行能力的人，每人都有为真主朝觐天房的义务。”（伊姆兰的家属章：97 节），朝觐在有能力的人上是当行的义务。假若朝觐者有能力朝觐，他就应该履行这项义务。一个人若放弃朝觐能不受罚！这种说法就有背于伊斯兰信仰的必然的知识。

同样，真主说：“你们当尽力地敬畏真主。”（相欺章：16 节），把根据尽力敬畏定为当行的义务。假如说：谁不敬畏真主，谁就没有敬畏的能力，只有在敬畏者上才应该敬畏，而不敬畏者不受惩罚！这认识太荒谬了。

也同样，真主的话：“谁有能力，当为六十位贫者提供食粮。”（辩诉者章：4 节），这里指的是各种因素和工具的能力。

《古兰经》陈述伪信者说过的话：“假若我们有能力（出征），我们一定同你们出征，”（忏悔章：43 节），真主在这段话中揭穿了他们的阴谋，他们以谎言否认自己的能力。在揭穿他们的谎言的同时，也指出了他们用撒谎说自己患了病或失去了财产，这种谎言是在听到真主的话后讲出的。真主说：“弱者和病者……（不出征）无罪。”（忏悔章：91 节）……“应受惩罚的就是那些求你允许（不出征）的人，其实他们是富豪。”（忏悔章：93 节）。真主又说道：“你们若有人没有能力娶归信的自由女子……”（妇女章：25 节），这里指的是体质和诸多因素。穆圣（福安之）对伊姆兰·本·候赛因说的话中体现了这一意思：【你就站着礼拜，若不能，就坐着礼，还不能，就侧卧着礼。】（《布哈里圣训集》：1117 段，《艾卜·达吾代圣训集》：952 段，《提尔米则圣训集》：372 段，《伊本·马杰圣训集》：1223 段等），这是说在某种行为上不富某种能力。

在确认能力的实质上真主说：“他们即不能听取又无能观看。”（呼德章：20 节），这里指出的是否认能力的实质，而不是否认各方面的因素和体质，因为是对能力的实质的确认。若真主意欲在《依照能力责有攸归》中再作说明。穆萨的伙伴说道：“你决不会耐心地同我在一起。”（山洞章：67 节），“难道我没说过？你决不会耐心地同我在一起。”（山洞章：72 节），这里讲的是耐心力的实质，而不是能够忍耐的体质，是对忍耐的确认。这节经文不正表明穆萨的伙伴对穆萨的耐力不满意吗？不是责备他不富有行为的体质和各方面的因素。不做某种行为的人只因为他丢失了做这种行为的能力，从事了其它事务，或做了与这种行为相反的事而受到谴责。无论谁认为：只有在行为中产生能力，谁就在说：能力不适合做相反的两件事。与某种行为相联的能力只适合于那种行为，是那种行为的专有者，也只存在那种行为中行使。

非决定论者根据自己罪愆的基础说什么：真主赐予归信者、不信者、好人和恶人的能力是一样的，他们说：“真主专襄助服从的归信者获得正信。其实不然，这是凭每人的心思偏向于服从，违抗者也凭自己的心思偏向于违抗！就象一位父亲，送给自己两个儿子每人一把剑，一个儿子用手中的剑为主道驰骋疆场，另一个儿子则用手中的剑拦路抢劫。

非决定论者的这种说法荒诞不经，正统和大众派一致对前定确信无疑，他们认为：在信仰上真主恩赐了顺服他的仆人，是对他们的特慈，而不信者则不然。他襄助归信者顺从，则不帮助不信者。真主说：“但是真主让你们酷爱正信，让正信美化了你们的心灵。他厌恶你们不信、作孽和违抗。这样的人才是遵循正道的

人。”（寝室章：7 节）。非决定论者说：“这种酷爱和美化是对全人类而言的，是为了说明和显示真实论据。”其实这节经文就是专对归信者而言的，就因此真主才说道：“这样的人才是遵循正道的人。”（寝室章：7 节），不信者不遵循正道。真主说：“真主要引导谁，就为伊斯兰敞开谁的胸襟。他要使谁入歧途，就使谁心胸狭隘，（要让他归信）犹如蹬天。真主就这样对不信者实施惩罚。”（牲畜章：125 节），诸如此类的经文在《古兰经》中很多，见证着真主即能加以引导又能促使迷误。真主说：“真主引导谁，谁就是走正道的人。他使谁迷误，谁决找不到引导的人。”（山洞章：17 节），若真主意欲对这一问题以后进一步说明。

因为非决定论者旨在于说明：顺从者和悖逆者在获得襄助和被赐予能力上一样，他们根本就是在拒绝承认某种行为富有特定的能力。因为专属某种行为的能力不为放弃（这种行为）者拥有，只为履行这种行为者所有，而这种能力只能来自崇高的真主。当他们（非决定论者）意识到必须存在于行为之前时,就说：能力不与行为同时存在，因为有能力就可以做到某种行为，也可以放弃这种行为，放弃并不拒绝这种行为存在的状态，因此他们说到：“能力只在行为之前”！这当然荒诞无稽,因为某种事物的存在不可能与其相辅的外部条件同时出现,不然，所有与某种行为相辅的一些事物基础在这种行为出现时必须存在,所以他们话的反面才正确，这就是行为必须富有能力。

但是确认“行为必须富有能力”的人中又分为两派:一派认为能力只与行为同时存在，不适合对立的两种行为，是偶然性的，不存在于两个时间内，不可能在行为之前就有。

正确的说法是：如前所述能力分两类：一类是对行为的验证，有某种能力者即能做到某种行为，又能放弃这种行为。这也是与（真主的）命令和禁止相联的能力，处在行为之前，保持到行为发生时,为顺从者和违抗者共有。在认为偶然性的能力可以保存的人看来这是能力的本质,而认为偶然性的能力可以存在的人看来此类的能力在更新变化，这类能力不适合对立的两种行为。遵守真主的命令受制于相应的能力，因为真主只让每个人承担力所能及的义务，而不是相反，如前所述。

再者，教法认作行为是能力的条件，比行为不可能没有能力更特殊。也许臆想中的行为不与法定的能力同在,如果行为者能做到谋种行为,其实教法制定者（真主）在其众仆上制定的是容易的法规，他要他们容易，不要他们困难。他在信仰上没给他们制定麻烦。病人站起礼拜时可能会增加病情，推迟康复，教法就规定这样的病人是没有（站立）能力的人，因为站立对他有害，即使他能站起来。教法制定者（真主）在法定的能力上不单单注意可能的能力，还观注必要的条件。

当某种行为的出现可能伴随着不良的结果时，这种行为的能力就不是法定的，象使身体和财产遭受损失的朝觐、导致病情恶化的站着礼拜、影响健康的不间断两个月斋戒等行为。如果教法制定者（真主）在勉强上不顾及产生的不良后果，那他怎能又会对弱者另行条例？！

但是，这种能力（保持到行为出现时的能力）不只是满足于行为的出现，假若它仅满足于行为的出现，离弃行为者和实施行为者就完全一样。还要必须产生相关的辅助，如某种行为实施者也就成了这种行为的谋划者，行为只有具备能力和意图才完整，（与行为）相关的能力必富有必要的意图，不同于在让承担义务时受条件的制约，因为要在意想中不受约束。真主命令一个不想做某种行为的人去做这种行为，但是他不命令一个力不从心的人去做。人们相互间命令做的事也是这样，一个人可以让下属做下属不愿做的事，但他不会让下属去做无能为力的事。当具备了必要的意图和完整的能力时，行为就必然产生，让承受力不能胜任的行为也是以此为基础。说“能力与行为同在”的人其实在认为：每一个不信的和罪恶的人曾委任做力不胜任的行为。力不胜任的行为分两类：无能承受的行为，真主不把它委任给任何人，对于不能承受的行为可以在从事相反的行为中询问，这就是委任的行为实现的现象，如人们间互相命令的行为。他们在这两种行为中作了区分。一个人不会命令失明的下属给文章加符号！当失明的下属坐着时，主人可以命令他站起。两种命令之间的区别很明显。

28.02、真主是人类行为的创造者，人类是实施者

筛嗨说：｛人类的行为是真主的创造，由人类自己操纵。｝

（注）：许多人对人类的自由产生过争议：

宿命论者（他们的要人遮汉迷·本·苏福扬）称：人类的一切行为皆为真主操纵，象颤症患者的颤抖和树木的摆动那样不能自主。把这类运动说成与人类的活动相同，纯属无稽之谈！其实这是两种相异类型的对比，可谓不伦不类！

穆尔太齐赖派则与他们相反，认为所有自愿的行为全是生物体凭自身的禀性的结果，与真主的创造无干！他们争论的焦点就是真主是否创造了人类的行为？！

崇真派人认为：人类凭自己的行为可以变成顺从者或悖逆者，行为属真主的被造者，清高超绝的真主自己创造了万物，只有他才是万物的创造者。宿命论者在确认前定上步入了极端，他们完全否认人的主观能动性，犹如比拟者在确认真主的各属性中所走的极端，而成了比拟者。非决定论者则否定前定，他们把人类认为是与真主同等的创造者（他们认为真主是创造宇宙者，而人类是自己行为的创造者），因此他们是这个民族的祆教徒，其实比祆教徒还过分，祆教徒确认两个造物主，而他们则确认了更多的造物主。

真主为归信的正统派人在他允许争议的内容上作了指引，真主把他意欲的人引向正道。宿命论者树立的所有正确的证据只是见证着：真主是万物的创造者，大能于万物；人类的行为是真主创造中的一部分；真主意欲的就有，真主没意欲的就不存在。但是他们的错误就在于：人类在实质意图和选择上不是主动者，把自愿的行为比喻成类似颤症、风吹、树摇的运动。

非决定论者树立的正确证据只是见证着：在本质上人类是行为的主动者，有对行为意识和选择权，行为归行为者操纵。但是他们的错误在于：认为行为不属真主的前定，是产生于真主以外者的意志和能力。

若把二者（宿命论者和非决定论者）各自正确的一面总结起来，就见证着《古兰经》和真主的其他经典讲述的真理，即：真主的大能和意欲普遍存在于宇宙的一切现象中，包括实体和行为，也见证着在本质上人类是自己行为的操纵者，见证着人类依据自己的行为受到褒奖和贬斥。

运动就出现在物质的本身，见证真理的证据不会相互矛盾，真理总是相互证实。这个小册子在叙述两派（宿命论者和非决定论者）的证据上显得不足。但是他们的证据彼此相等，互相斥责。从两派各自虚伪的证词中也可以吸取反面的教材，但是我所讲的是二者论证的共同点，然后揭穿他们推断的虚伪处。

28.03、驳斥宿命论者和穆尔太齐赖派的观点

宿命论者在论证中运用了真主的话：“当你射击的时候，你没射击，而是真主让命中。”（战利品章：17 节），真主否认他的先知射击的行为，其实真主在让圣先知确认真主的本身，证明行为的创造权不在人类这边。宿命论者说：“回赏的层次不取决于行善的程度。”证据是：穆圣（福安之）曾说：【“每个人绝不能凭自己的善行进入乐园。”众人听后问道：“真主的使者啊，你也不可以吗？”穆圣答道：“我也不可以，除非真主对我慈悯和恩赏。”】（《布哈里圣训集》：5673 段，《穆斯林圣训集》：2816 段，《伊本·马杰圣训集》：4201 段等）。

非决定论者在论证中援引了真主的话：“真主多么吉祥，最优秀的创造者。”（归信者章：11 节）。他们认为：回赏按行善的程度而定，是行为的等价物，如真主说：“（这是）因为他们所作行为的回赏。”（奉绥莱特章：17 节，沙丘章：14 节，大事章：24 节），“那乐园，因你们原来的善行有权继承。”（金饰章：72 节）等等经文。

就宿命论者在论证中运用真主的话：“当你射击的时候，你没射击，而是真主

让命中。”（战利品章：17 节）一节经文也正证实着他们的错误观点。因为真主在经文中说道：“当你射击的时候”，就肯定了他的使者（福安之）是射击者，肯定就不是否定，这就是说始终是使者在射击。射击的开始被省略了，最终是命中目标，射击的开始和命中都叫做射击。其实这节经文的意思（真主最知）是你射中了目标，而是真主让命中。若不然，按他们离奇的说法就是在说：当你礼拜的时候，你没礼拜，而真主让礼拜！当你斋戒时，你没斋戒！当你淫乱时，你没淫乱！当你盗窃时，你没盗窃！这显然极端谬误。

关于回赏按行善的程度而定，宿命论者和非决定论者对此都步入了迷途，真主引导了正统派人，一切赞颂和恩德全归他。而穆圣（福安之）的话：【每个人只凭自己的善举进不了乐园。】这里讲的善举好象步入乐园的代价，并不象穆尔太齐赖派的妄言：“真主应该让行善者凭借善举进入乐园”！不然,进入乐园是因真主的仁慈和恩赐。而真主的话：“（这是）因为他们所作行为的回赏。”（奉绥莱特章：17 节），就说明行善是回赏之因，真主是因果的创造者，所以一切归于真主纯粹的恩赐和仁慈。

28.04、万物是普通的被造者

至于穆尔太齐赖派在论证中援引真主的话：“真主多么吉祥，最优秀的创造者。”（归信者章：14 节）一句经文表明：真主是最优秀的赋形象者和前定者，提到“创造”指的是前定，而真主的话：“真主是万物的创造者”（雷霆章：16 节，队伍章：62 节）说的是：真主是一切被造者的创造者，所以人类的行为归入普通的被造者。穆尔太齐赖派错在把真主的语言归入了普通的被造者中。真主的语言是真主的一项属性，在真主上不能存在被造的东西！他把自己的行为排除在普通的被造者之外！！而只有被造的东西才算被造者，真主圣洁的本体和他的各属性不归普通的被造者，除他的本体和他的各属性以外的万物才算普通的被造者。真主说：“真主创造了你们及你们制造的东西。”（列班者章：96 节），这节经文不是说真主创造了你们和你们的行为，因为前面的经文则拒绝了这种说法。伊卜拉欣（福安之）否认的只是他的族人对被雕刻品（偶像）的崇拜，而不是雕刻的行为。经文证明着雕刻品是属真主的被造者，只是由于匠人的行为成了被雕刻品，所以人类行为的踪迹属真主的被造者。假若雕刻的行为不属真主的被造者，被雕刻品也不属真主的被造者，不然，木料、或石料等（不正是真主的被造者吗？）。穆尔太齐赖派后来的教长艾卜·哈桑·布仕拉（卒于伊历 436 年）讲到：“知识是因为人在产生自己行为上的必然产物。”拉孜说：“可能新生的

行为需要一个侧重点，侧重点存在行为则可有，侧重点不存在行为则可无，这是必然的知识。”二者（艾卜·哈桑·布仕拉和拉孜）都承认必然的知识，每人却又称这必然的知识在废止对方的认识，不被接受。不然，二者都诚信自称的必然知识，可错误就在于互相否认对方拥有的真理。其实人类在建立自己的行为，和这种建立必须与真主的意欲之间没有矛盾，犹如真主说：“以生命和让它完善者，以及默示它放任和敬畏者发誓。”（太阳章：7—8 节），“以及默示它放任和敬畏者发誓”一句中的“默示它”就是对前定的肯定，放任和敬畏联系着真主对人类行为的肯定，以便让人类知道自己是放荡者和敬畏者。此后真主说道：“洁身自好者已经成功，亏浊自身已注成失败。”（太阳章：9—10 节），这也是对人类行为的肯定，诸如此类的经文很多。

另一项嫌疑就是：这种嫌疑把人们分成许多派系，而且使他们分划瓦解，这就是他们许多人说的：“你们说：真主惩罚负罪责的人，就是真主在他们上创造这些罪戾。这种判断怎么成立？真主在他们上创造了罪戾，又惩罚他们，这公道吗？”这个问题在这个世界上没有停止过讨论，很多人凭借自己的知识作出了解答。于是众口纷纭：有些人说他们的行为在真主的大能之外；有人则否认这种判断和解释，关闭询问之门；有人确信这是不可思议的做法！奖惩是针对行为而言；有人则强调能力在两位有能力者之前产生，行为在两行为者之间出现；有人认为这种惩罚是种强迫，真主惩罚他们，是因为他们对应该做的事无能为力。这一问题就是引起分裂和异议的基础。

正确的答案是：人类经历的患难属于现有的罪孽。如果属真主的创造，就是对在此以前犯有罪孽人的惩罚，罪孽能滋生罪孽，罪孽能接踵而至，罪孽能象疾病一样相互导致。

一种说法是：第一次罪孽能招至以后的多次罪孽。又一种说法：第一次罪孽也是对前定中已经赋予秉性的没实施行为的惩罚。真主创造众仆崇奉他，认他独一无偶，并赋予众仆爱他、信仰他、归依他。真主说：“你当为正教端正态度，谨守他（真主）赋予人类的本性。”（罗马人章：30 节），所以当一个人没做到真主创造他和赋予他的本性的意义（爱真主、崇奉真主、归依真主）时，他就要接受处罚，这是因为恶魔用举伴真主和悖逆装点了他的行为，恶魔遇见的是一个空虚而能接受善恶的心灵。假若心中富有阻止非正义之声的美好能力，邪恶就很难趁虚而入，如真主说：“就这样我为他驱散了邪恶和淫念，他（优素福）属于我的忠实仆人。”（优素福章：24 节），“指你的尊严发誓，我(恶魔衣卜劣厮)必把他们全部蛊惑，除非他们中你的忠实的仆人。”（萨德章：82—83 节），“这是我的正道，你无权对付我的仆人。”（石谷章：41—42 节）。忠实就是心中清除真主以外的受拜者、意志和喜好。由于只忠实于真主，恶魔也就只能力

不从心。至于恶魔发觉一个人没有了忠实，就会先入为营，惑使这人在这种状态下酿罪成孽，而对这人的惩罚就是因为他没有了忠实，这是公正的惩罚。

若问：“谁在他上创造了无（ܒܠܝ 没有）？”答：这是错误的询问，因为“无”就象没有的名字一样，无需与创造和造新相连。没有的行为就是没有，除非做的人做出后才能提到行为。这种“无”（没有了忠实）纯属罪恶，罪恶不归真主。穆圣（福安之）说：【响应你（真主），你多么吉祥，一切美好在你的掌握中，罪恶不归你。】（《穆斯林圣训集》：771 段，《提尔米则圣训集》：3417、3418、3419 段，《艾卜·达吾代圣训集》：760 段等）。说情圣训中也讲到与此同样的话（见《白亚尔圣训集》：3462 段）。

真主讲到了恶魔无权对付他（真主）的仆人，它只能蛊惑自己的盟友和用它举伴真主的人。当他们除真主外把恶魔任作保护者并用它举伴真主时，就要受到惩罚，因为他们让恶魔控制了他们，这种结盟和举伴是心灵空虚和没有了忠实的后果，启迪一个人行善和敬畏是忠实的成果和成效。而默助犯罪就没有了忠实的善果。

你若说：“如果这种丢失（没有了忠实）是实有的，询问则是确然的，若是无有的，怎能因纯粹的‘无’受惩罚？”

这种丢失（没有了…）不是放弃私欲，也不是禁止私欲所要的和所爱的事，从这方面也许可以说：“它是实存的”。它是“无”和没有了美好的因素，这种“无”就是它不存在了有利于他的最美好的东西。在这种“无”上实施的惩罚是因为罪恶的行为，而不是因选派了众使者，在他们确立证据后才作出各种处罚。真主把惩罚划分成两类：

1、使受罚者成为犯罪的人、犯错的人。这种惩罚是因为受罚者没有了对真主的忠实、归依和向往，这种惩罚迎合私欲和意愿，所以受罚者也许无痛苦和悲伤感，其实这是一种最严厉的惩罚。

2、痛苦的惩罚，是在犯罪后受到的惩罚。

真主把这两种惩罚已经联系在一起，真主说：“当他们忘记受到的忠告时，我就为他们敞开各类门路。”（牲畜章：44 节），这是第一类的惩罚。“直到他们对自己受赏心喜若狂，我突然袭击他们。”（牲畜章 44 节），这是第二类惩罚。

若有人问：真主没把忠实、归依和爱创造在人类的心中，以使他们成为只忠实于他、归依他和爱他的人，他们能会有对真主专一的忠实、归依和爱吗？还是真主纯粹把忠实、归依和爱放入他们的心坎上，投在了他们的心田中？回答是：不，它纯属真主的恩赏和赐予，是在他掌握中最伟大的福利。一切福利在他的掌握中，每人只能获得他赐的福利，谨防自己的罪恶。

若有人问：如果忠实、归依和爱没被创造在他们的心中，他们又没有幸运地得到，自身也不存在通往忠实、归依和爱的沿道，那么他们又怎能会对真主忠实、归依和爱？他没做就是不义。你们必然说：“公道就是掌握权威者在自己的权限内支配自己意欲的事，他由自己作出的行为上不受审算，他们（被支配者）受审算。”

有人就会说：真主没把忠实、归依和对他的爱创造在他们的心中不是不义。他只所以不是不义者，是因为他没把这种负担加在他以外者上，这是真主对自己作的禁止，责成自己相反的事。至于当他阻止他以外者不承担不属于对他的义务的事，而纯属他的恩赏和慈悯时，那么对这种阻止没有任何不义，而不做当行的义务才是一种不义，不予恩赏和慈悯是公道。真主在他的这种阻止上是公道的，犹如他因恩赏而是慈悯者，赐恩者。

若有人问：如果默助和赏赐就是慈悯和仁爱，真主的作为和优越能象他的仁慈优越于他的谴怒吗？

有人就会说：这是等级问题，说明这种惩罚是由阻止引起的。阻止惩罚不是不义，而属纯粹的公正。

其实这是对这一哲理的询问，这一哲理要求在某些方面公道优先于恩赏？而赐恩在众仆之间一样吗？这一问题的结论是：为什么他优越于这个，而不优越于另一个？真主作了回答：“那是真主的恩慈，他把它赐予他意欲的人。真主是有最大恩惠的。”（铁章：21 节），“以便让有经的人知道，他们在指挥真主的慈恩上无能为力，恩慈掌握在真主手里，他把它赐予他意欲的人，真主有最大的恩惠。”（铁章：29 节）。当犹太教徒和基督徒询问真主这个民族获得加倍的特恩时，【穆圣就讲述了真主的话：“在你们应得的报酬上亏枉你们一点了吗？”他们答道：“没有。”穆圣又传达道：“那是我的恩慈，我把它赏给我意欲的人。”】（《布哈里圣训集》：557、2268、2269、3459、5021 等段，《提尔米则圣训集》：2871 段等）。在这一哲理中没让每个人都了解真主在恩慈和阻止上完美的哲理。而当真主展开仆人的目光，直到仆人能很容易地看出在真主创造、命令、赏赐、惩罚、特慈和禁止中真主的哲理，以及观注的各种情况时，仆人就能凭让他已知的知识推断出他未知的知识。

当举伴真主的敌对者对特慈暧昧不清时，就说道：“难道这些人在我们中间独享真主的特慈？”真主回敬了他们：“难道真主还不深知感恩的人。”（牲畜章：53 节）。当注意这一回答，其中表明着：真主最知适合种下恩赏之树的场所，恩赏之树即使植于不适的环境，因知感也能果实垒垒。假若被种植而收获，在那里的种植是一种浪废，不符哲理。真主说：“真主最知把使命派往何处。”（牲畜章：124 节）。

28.05、人类是行为的操纵者，创造归真主

若有人说：“你们断定创造不可能归属人类，那就是说人类根本无任何行为了？”回答是：人类是自己行为的真正操纵者，富有真正的能力。真主说：“无论你们做了什么好事，真主全知道。”（黄牛章：197 节），“你不必因他所作的行为悲伤。”（呼德章：36 节）……

肯定人类是行为的操纵者时，行为就分两类：

1、不与他的能力和意识相连，属于他的一项属性，而不是他的行为，象颤症患者的颤动。

2、与他产生的能力和自由相连，被称为他的一项属性、行动和操持，如自愿的运动。清高的真主把人类创造成了能动者，自由者，他全能独一无伴地创造了这些。因此前人否定宿命论，宿命论只能归于无能者，伴随着强制。有人说父亲有权强制自己未婚的女儿婚配，可他无权限强制一位成年的离异女子，即强迫她再婚。

28.06、真主不具有强迫性

应该认识到真主不具有强迫性，因为真主创造了意志和意愿，并决定了人类有自由权，不同于其他被造者。因此教法中使用：“养成”而不是“强迫”。如穆圣（福安之）对艾善玑·阿卜杜·甘斯说：【“你有两种取真主喜爱的习性，即宽厚和坚忍。”艾善玑·阿卜杜·甘斯问：“这两种习性是我模仿而成的，还是自我养成的？”穆圣答道：“是你自己养成的。”艾善玑·阿卜杜·甘斯说：“赞颂全归真主，他让我养成他（和他的使者）喜爱的两种习性。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：5225 段）。真主只依据人类自由行为处罚他们，依据自由行为的惩罚和非自由行为的惩罚之间的区别得到了本性和理性的确认。

若有人说：“创造行为同时依据行为加以惩罚不就是不义之举？”这种疑问就等于在说：创造可以吃毒药的行为，后因服毒的行为导致死亡是不义之举！！就象创造服毒的行为是至死的因素一样，创造的行为是处罚之因（或说是成就），这两种行为的创造无任何不义。

总之，人类的行为就是人类的行为，但它属于真主的被创造“物”，是真主作为的反射，不是真主的行为，所以在行为和对行为的反射之间有区别，在创造和被造者之间有区别。这一意思就说明了筛嗨（愿真主慈之）的话：“人类的行为是真主创造，由人类自己操纵。”这就肯定了人类与行为和操持相关，创造与真主相关。操纵是行为者的行为，要么是利，要么是弊。真主说：“行善者获善报，

作孽者受其罚。”（黄牛章：286 节）。

28.07、依照能力责有攸归

筛嗨说：｛真主只让人类承受力所能及的事，他们也只能负起真主让他们承受的义务。这是对“无能为力只靠真主（لاحولاولاقوةإلابالله）”一句的解释。任何人在摆脱真主上都束手无策、无能改变和不富动力，除非得到真主的援救。任何人也无能力坚持顺从真主，除非真主的默助。万物在依照真主的意欲、知识、法则和前定运行。真主的意欲胜过万物的意欲，他的前定胜过了万物的谋略。他做他意欲的事，他永无不义之举：“他的作为无可非议。他们则接受审算。”（众先知章：32 节）。｝

（注）：筛嗨的话：“真主只让人类承受力所能及的事”，真主说：“真主只让每个人承受力所能及的程度。”（黄牛章：286 节），“我只让每个人承受力所能及的程度。”（牲畜章：152 节，高处章：42 节，归信者章：62 节）。

艾卜·哈桑·艾仕阿勒认为：“对力不能及的事让承受是可以的，理性能接受。”他的同伴们反问道：“教法是否作了这样的论断？”这种说法人的证据是：“已经命令艾卜·来海布归信，真主说到他不归信，他将被投入烈焰的火狱。虽然他不归信，但他受命归信。这种让担负两种相反的行为，艾卜·来海布不可能。”

回答是：不可以这样说，我们不承认艾卜·来海布被命令过归信而他不信的，他有归信的能力，也非无力获得正信，但他所担负的是力所能及的行为，如前文对能力的解释。如果说让承受就是命令的话，真主就不必对众天仙说：“你们就把这些事物的名字告诉给我吧。”（黄牛章：31 节），其实众天仙不知这些事物的名字，既然如此在复生日也就不必对画像的人说：【就给你们创造的形像赋予灵魂吧。】（《布哈里圣训集》：5951、7558 段，《穆斯林圣训集》：2108 段）等等诸如此类的对说。因为这种命令不是要求承受某种做了受赏不做受罚的行为，而是表明被命令者的无能。

如果说让承受就是命令，归信者的祈祷（嘟阿）也就是不必要了。可真主教导道：“我们的主啊！求不要让我们担负力不能及的责任。”（黄牛章：286 节）。因为对力不能及的责任的担负不是承受。不然，可以让某人担负一座他力不能及的山，至使他被迫死去。伊本·安巴勒对这句经文解释道：“求你不要让我们担负因履行而深感繁重的责任，即使我们能够勉强地和不情愿地执行。”他还说道：“这是针对游牧的阿拉伯人的理解能力讲的话。若他们中的一个人气愤地对另一

个人说：‘我不能看见你。’其实他能够看见对方，而在看见对方时就要给他增添怨恨。不可以把这一哲理理解为：因担负一座山，让他承受着山的压力，假若他做到了就受赏，若不愿做就受罚。犹如真主讲述的那样：他让每个人承受力所能及的程度。”

有人说：习惯上允许让不愿做的人承受不是他本人的事，这种承受不可想象，命令承受也不可思意，因为承受与这种意义不同。

有人说：不能让一个无能的人承受他不能做的事，这不同他因做了相抵触的行为才无能做到让承受的行为，因为他可以做到让他承受的行为。这种说法的人在意义上符合前人及伊玛姆们的认识，但是他们把仆人放弃的行为认为是无能为力的，这是因为他放弃了让承受的行为而忙于相反的事，这在教法和语言学中是属异端。因为其中的意义含着：一个人不做的行为使他成为无能者！这些人还强调指出：能力只有同着行为才存在！他们说：“每个没做出某个行为的人，这是使他无能为力的行为！这就违背了经典、圣训和前人的公议，违背了智者普遍公认的主张，如前文对能力的阐述。

至于只有与行为相结合的能力，那不是承受的条件，虽然它是事实，这里只有行为的意志。他们也许拿的证据是真主的话：“他们不能够听从”（呼德章：20节），“你决不能耐心地同我在一起。”（山洞章：67、72、75 节）。这中间没有称为能力的意志，它只是同着行为才有。真主指责这些人，是因为他们不能够听从。假若真主要的是与行为结合的能力，所有被造者在听之前就不能听！要是专对这些人而言就无任何意义，但是这些人（他们怨恨真理和让他们肩负的义务，或忌恨其同伴，或跟随私欲）不能够听从。穆萨（福安之）不能够耐心，是因为他看到有背于明显的法程。他没有深刻了解看到的现象。这是阿拉伯和其他民族常用的语言。憎恨别人的人被称为不能够施善于人的人；爱别人的人被称为不愿罪责别人的人，这是因为对别人抱有强烈的爱，并非无能罪责。这样对他称谓是因为强调。犹如你说：“我要打死他。”其实指的是严厉地打，不予宽容。假若真主命令众仆按他们自己的私欲行事，天地必毁灭。真主说：“假若真理顺着他们的私欲，天地及它们间的一切必定毁灭。”（归信者章：71 节）。

筛嗨的话：“他们也只能承受真主让他们承受的义务……”也就是说：他们只能承受真主给他们规定（前定）的程度。这种力量是真主的赏赐，而不属健全、体力、地位和健康等。“无能为力只靠真主”一句就见证着对前定的确认，筛嗨对这一句话也作了解释。但在他的话中较暧昧，因让承受不富规定（前定）的意义，只有命令和禁止的意思。他说：“真主只让人类承受力所能及的事，他们也只能承受真主让他们承受的义务。”很明显这两句是同一种意思，不可以这样说，因为他们也能够做到让他们承受自身以外的工作，但是真主要他的众仆容易和轻

松。如真主说：“真主要你们容易，不要你们困难。”（黄牛章：185 节），“真主要减轻你们的负担。”（妇女章：28 节），“在信仰上他（真主）没给你们制作困难。”（朝觐章：78 节），假若他为我们增加义务，我们也一定能够承受，但是他为了恩赐我们，痛爱我们，才减轻了我们的负担，在信仰上没给我们制作烦难，在这一解释中含有悬念，应该注意到。

28.08、教法和宇宙法则的区别

筛嗨的话：“万物在依照真主的意欲、知识、法则和前定运行着。”真主的法则指的是宇宙法则，而不是教法。因为法则分宇宙法则和教法，而意志、命令、认可、记载、判决、禁令和语言等也如此。

关于宇宙法则，真主说“他在两天内创造了七层天。”（奉绥来特章：12 节）。

关于教法，真主说：“你的主作出的规定是：你们只崇奉他。”（夜行章：23 节）。关于宇宙和信仰的意志，前面在筛嗨的话：“他（真主）意欲的就有”中已经讲过。而就对于宇宙法则的命令，真主说：“如果他（真主）要创造一事物时，只要下令说‘有’就有了。”（雅辛章：82 节），“当我要毁灭一个城镇时，我就让它的居民骄奢淫逸，他们就放荡不羁，判决就实现，我痛歼他们。”（夜行章：16 节）这是一种说法，也是有力的证据。

对于教法命令，真主说：“真主命令公道和行善”（蜜蜂章：90 节），“真主命令你们把信托品物归原主。”（妇女章：58 节）。

关于对宇宙法则的认可，真主说：“他们不得伤害任何人，除非得到真主的允许。”（黄牛章：102 节）。在教法的认可上真主说道：“无论你们砍伐海枣树，还是让它在原处生长，皆为真主允许。”（放逐章：5 节）。

关于宇宙法则的记载，真主说：“生命的延续和短暂，全在册中记载，这对真主轻而易举。”（创造者章：11 节），“我告谕后在《宰卜尔》中写到：‘让我的善良的仆民继承大地。”（众先知章：105 节）。

在对教法的记载中，真主说道：“我为他们在其中（《陶拉特》中）记载着以命抵命。”（筵席章：45 节），“归信的人们啊，斋戒为你们被作了定制。”（黄牛章：183 节）.

关于宇宙法则的判决，真主在《古兰经》中陈述了叶阿古白之子的话：“我决不离开这片土地，除非父亲允许，或者真主为我作出判决，他最善于判决处理。”（优素福章：80 节），“他说：‘主啊！求你秉公判决，我们的主是普慈的，被求助的，（助我们）战胜你们的妄称。“（众先知章：112 节）。

至于教法的判决，真主说：“除给你们宣布以外的牲畜对你们合法。但你们受

戒时不许扑猎，真主判决他要判决的事。”（筵席章：1 节），“那是真主的条例，（依此）在你们中间判决。”（被考验的妇女章：10 节）。

关于宇宙法则的禁令，真主说：“他（真主）说：‘这是他们不能踏入的禁地，他们在地面上颠沛流离四十年。”（筵席章 26 节），“禁止我毁灭的城镇重蹈覆辙。”（众先知章：95 节）。

而对于教法的禁令，真主说：“禁止你们的是自死动物、血……”（筵席章：3 节），“禁止你们与自己的母辈婚配……”（妇女章：23 节）。

关于宇宙法则在语言方面，真主说：“你的主承诺以色列人的美好话语，因他们的忍耐而完全实现。”（高处章：137 节）。穆圣（福安之）说：【我向善恶不能逾越真主的完美语言上求护佑。】（《昼夜的善行》：742 段,《凯必尔》3838 段）。

而对于教法语言，真主说：“当时，真主用几句话考验了伊卜拉欣，他完全经受了考验。”（黄牛章：124 节）

28.09、真主为自己规定了仁慈

筛嗨的话：“他（真主）做他意欲的事，他永无不义之举。”这就是《古兰经》明确指出的真主绝不亏枉众仆，也是确定介于非决定论者和宿命论者之 间中正的主张，因为发自人类的不义和丑行在真主上不存在，这不同于非决定论者和穆尔太齐赖派等人的论调！因为他们的言论中把真主比作他的被造者！让真主与被造者对比！真主是统治者、无求者和大能者。而人类（被造者）是仆民、求乞者和受制者。不义并不意味着不富能力的可无者,如教义学家等所说,他们认为：真主不可能会不义，不义只能存在于可有者中（真主是必有者），他所做的（假若其中有“不义”）都是公道。因为不义是被强制而且违禁的行为，真主则不然。真主说：“谁行善且归信，谁就无畏被冤屈和受欺凌。”（塔哈章：112 节），“我（真主）不会改变前言，不会对仆民不义。”（戛付章：19 节），“我（真主）没亏他们，他们却亏枉了自己。”（金饰章：76 节），“他们看到了自己具体的工作，你的主不亏待任何人。”（山洞章：49 节），“今天每个人接受自己行为的报应，今天没有任何人冤屈，真主审算极速”（赦宥者章：17 节），这就证明着那种说法的矛盾。使者传述真主的话说：【“我的众仆啊，我在自己上禁止行亏，也在你们中间作了禁止，你们不可互相亏待。”】这就说明了两个方面：

1 、真主禁止自己行亏。行亏者无需说什么对他使行禁止。

2、他讲述在自己上禁止行亏，就如同表明他为自己规定了仁慈，这就戳穿了罪恶的教义学家所谓：“不义属强制的行为，真主则不然。”很明显：真主为自己规定了仁慈，禁止自己行亏，他只所以给自己作了规定和禁止，是因为他能够做到规定的事和禁止的事，并非不可能。

再者说：对真主的话：“谁就无畏被冤屈和受欺凌”（塔哈章：112 节）中的“冤屈”，前人解释道：是“施向别人的罪恶”；“欺凌”是“缩减所做的善行。”真主说：“负罪者不承担别人的罪责。”（夜行章：15 节）。再说：人们总是不畏惧无能的可无者，因为从他的无能上就可确保安全，只所以从可有者上能得到安全感，因为当他不实施不义，也就是真主的话：“无畏……”（塔哈章：112 节）就可以知道他是有能力的可有者。再如真主说：“你们不要在我面前争论不休。”（戛付章：28 节），“我不亏枉仆人。”（戛付章：29 节），这就不意味着对无能的否认，也是不可能的。这是只否认有能力的可能者，其实也是他们不以自己的行为受到报应。这些人认为：真主绝不可能没有行为，他的行为是美好的，不属本质的丑恶行为。不然,这是不可有的，不可有的不属于他的本质！！

《古兰经》多处明确揭示了这种错误的言词，真主绝没有不适合他自己的行为，也不该有。很清楚：真主绝不附不良的行为和被遣责的缺点。犹如他绝不附着不良的属性和被指责的有缺点的属性。那就象真主所说：“难道你们认为我为嬉戏创造你们，你们不被返回于我？”（归信者章：115 节）。他绝不为嬉戏创造人类，并否认了不认为能归回到他的人，这就是行为。真主说：“我能象对待罪犯那样处治顺从者吗？”（笔章：35 节），“我怎能象对待在地方上作恶者那样对待归信并行善者？或者象对待罪人那样对待敬畏者？”（萨德章：28 节），这是否认认为真主会同等地对待优者和劣者的人。真主同样说道：“难道作恶者竟认为我能象对待归信并行善人那样处治他们？他们中活的和死的能一样吗？他们作了多么可悲的判断。”（屈膝章：21 节）。这是否认认为真主会去做他们可悲判断的人，同时也说明他们的判断悲劣丑陋，这是真主绝不富有的行为。

穆圣（福安之）说：【假若真主惩罚天地的居民，他就一定惩罚他们，但不冤屈他们。假若他慈悯他们，他就根据他们的善行作出最美好的恩赏。】(《艾卜·达吾代圣训集》：4699 段，《伊本·玛杰圣训集》：77 段）。

宿命论者以这段圣训为依据，而非决定论者，因其错误的根源很难接受这段圣训，要么就予以否认，要么就加以释译！！

认识这段圣训最幸运者是正统派，他们真诚地接受，并从真主的伟大上认识到了真主恩赐他的被造者的度量。人类没能履行真主赐予他们的各项权利，原因要么无能、要么无知、要么滥用、要么忽视、要么错失知感的能力，即使属部分因

素。天地的居民应该服从真主，不违抗他，记念他，不遗忘他，知感他，不否认他，全力一赴地对真主爱戴、归依、仰赖、敬畏、寄托、畏惧和希望，期待真主的喜悦和默助，并坚守不逾，让语言围绕在记念真主上，让肢窍停留在服从真主上。

无疑，以上是力所能及的行为，但是人们对此总是啬吝不舍，真主计算着啬吝者的程度。多数顺从者则啬吝一面，慷慨一面。谁又能与真主的意愿抗衡对立，让真主喜他所好？谁又能做到为他创造的反面行为，纵然一瞬间？假若真主把公道实施于天地间，他必秉公对天地的居民惩罚，不亏枉他们。仆人的忏悔、真主的承认和准悔纯属真主的恩泽和赐予，否则，他必按仆人的罪刑加以惩罚，他不冤枉任何人，纵然他规定了忏悔。但是他以自己的恩德和仁慈责成自己不处罚忏悔的人，因为他为自己规定了仁慈，向众生博施自己的仁慈和赦宥。任何人仅凭自己的善行不能脱离火狱，或进入乐园。最服从真主、最善良和最敬重真主者曾说：【“你们任何人绝不可能仅凭自己的善行脱离火狱。”众人问道：“真主的使者啊，你也不可以吗？”他答道：“我也不可以，除非真主对我慈悯和恩赏。”】（《布哈里圣训集》：5673、6363 段，《穆斯林圣训集》：2816 段，《伊本·马杰圣集》：4201 段等）。

忠诚的使者在拜中祈求道：【真主啊！我已更多地自行不义，只有你才能赦免罪过。求赐予我发自你的赦宥和仁慈，你才是多恕的，特慈的。】（《布哈里圣训集》：834、6326、7388 段，《穆斯林圣训集》：2705 段，《提尔米圣训集》：3521、3835 段等）

忠诚的众先知和众使者之后的最优秀的使者(穆圣)的情况尚且如此，试想其他人又该如何？他只所以成为忠诚者，因为他富有完美的品质，包含对真主的认识、责任、尊敬、义务、应得的和不足的知识。妄言人类无需真主宽恕的人好离奇，太疏远！他对此无任何依据，也太不了解真主及真情。你若对此无能理解，就当认为这是重恩，和持有的权利，当在感恩和昧恩之间作出比较，那你就会明白：假若真主惩罚天地的居民，他一定惩罚他们，他们毫无冤屈。

29、可以为亡人代祷

1、活人可以为亡人代祷。

2、论“人类只能受到自己努力的报赏”。

3、租念《古兰经》赠送礼品。

4、不可把给代念《古兰经》人的酬金作为替亡人的施舍。

5、在坟前诵《古兰经》的争论。

6、真主应答仆人的祈求。

7、对妄言祈祷无益人的批驳。

8、祈求者或许无赏或许获其他赏赐的哲理。

9、真主的谴怒和喜悦。

29.01、活人可以为亡人代祷

筛嗨说：｛活着的人的祈祷和施济有利于亡故者。｝

（注）：正统派一致认为活着的人做的两项工作有利于亡故的人：

1、亡人在生前留下的传世功德。

2、穆斯林（顺从者）的祈祷和为亡故者的求赦、施济与朝觐。无异议，亡人可以得到朝觐的回赐。穆罕默德·本·哈桑（愿真主慈之）传述：“亡人可以获得施济的回赐和代他朝觐的回赐。”学者们普遍认为:朝觐的回赐归于被代朝者.这是正确的传述。

对于身体的功修象斋戒、礼拜、诵读《古兰经》、记向真主等则有争议。艾卜·哈尼法、艾哈买德和众多的前人认为可以替代，沙斐尔和马里克较显著的主张认为不可以替代。

部分异端教义学家认为不可以替代任何事项，祈祷等皆不可以替代。他们的陈词受到了经训的批驳，但是他们还用蕴含的经文进行演绎道：“人类只能得到自己行为的报应。”（星宿章：39 节），“你们只受到自己行为的酬赏。”（雅辛章：54 节），“行善受赏，作恶受罚。”（黄牛章：286 节）。

穆圣（福安之）肯定地说：【如果一个人去世了，他的善行也随之终止，但三项工作例外：济世的施舍、或为他祈祷的优秀后裔、或益济后人的知识。】（《穆斯林圣训集》：1631 段，《提尔米则圣训集》：1376 段，《艾卜·达吾代圣训集》：2880 段等）。穆圣还讲述了亡故的人只能受益于生前做过的和未做的行为，因为他终止了自己的行为。

有人认为可以以有限的可以替代的功修（象施济和朝觐）推演说不是任何功修都能代替，如信仰伊斯兰、礼拜、斋戒、念诵《古兰经》，这些功修的回赐专为身体力行者，不涉及他人。并且在生前一个人不能取代另一个人的行为，行为者不可代替他。穆圣（福安之）说：【一个人不可代替另一个人礼拜，一个人不可代替另一个人斋戒。但一个人可以代替另一个人按天数施舍相应的小麦。】（《尼萨伊圣训集》：重罪篇，《鲁哈》：239 页）。

经典、圣训、公议和正确的类比证实着替亡人做的善功有利于亡人。

在经典中真主说道：“在他们以后到来的人说：‘我们的主啊！赦免我们和比我们先归信的兄弟们吧！”（放逐章:10 节），经文赞扬了他们向以前归信的人求赦，就证明活着的人求赦有利于亡故的人。伊斯兰民族公认祈祷（嘟啊）有利于亡故的人，其中包括殡礼拜（哲纳宰），以及圣训在殡礼拜中广泛传开的祈祷词，为殡埋后的亡人做的祈祷也如此，欧斯曼·本·阿范（愿真主慈之）说：【一次结束了殡埋一位亡人后，穆圣肃立着说道：“你们当为自己的兄弟（殡埋的亡人）求赦免，求祈真主肯定他的信德。他现在期待着代祷。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：3221 段）。

在探望坟墓的同时也可以替坟中的亡人做祈祷，真主的使者曾教导人们在探望坟墓时当说：【墓中的归信者和顺从者啊，祝你们平安，真主意欲时我们就步你们的后尘。我们求真主赦免我们和你们。】（《穆斯林圣训集》：1110 段，《艾卜·达吾代圣训集》：2389 段等）。

【阿绮舍（愿真主慈爱之）问穆圣（福安之）：“怎样为坟中的亡人求恕饶？”穆圣回答说：“你就说：‘祝坟中的归信者和顺从者平安，愿真主慈悯我们的前人和后人。真主意欲时我们就步你们的后尘。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：2389 段，《穆斯林圣训集》：1110、974 段）。

关于代替施济的回赏，【曾有一个人来到穆圣（福安之）面前说：“真主的使者啊，在我母亲辞别今世时，她没及时作任何嘱咐。我认为假若他嘱咐，会让施舍。如果我代替她施舍，她能得到报赏吗？”穆圣答道：“能得到。”】（《布哈里圣训集》：1388、2760 段，《穆斯林圣训集》：1004 段，《伊本·马杰圣训集》：2717 段）。

赛阿德·本·欧巴代的母亲去世时赛阿德·本·欧巴代没赶上送殡，事后他来到穆圣（福安之）面前说道：【“真主的使者啊，我的母亲去世时我没赶上送殡，如果我代她施舍可以有利于她吗？”穆圣答道：“可以。”他又说道：“请你见证我用果树园代她施舍。”】（《布哈里圣训集》：2756、2762、2870 段，《艾卜·达吾代圣训集》：2882 段，《提尔米则圣训集》：669 段），在圣训中此类的证据很多。

至于代替斋戒的回赐，真主的使者（福安之）说：【无论谁亡故了，而且他还负着斋戒的责任，丧主可以代亡人封斋。】（《布哈里圣训集》：1952 段，《穆斯林圣训集》：1147 段，《艾卜·达吾代圣训集》：2400 段），在正确的圣训中还有许多类似的例证。

但是，艾卜·哈尼法（愿真主慈之）根据上面伊本·阿巴斯传述的圣训，主张代替亡人施济食物，而不是代他斋戒。这种观点可见于各教法书中。

关于代替朝觐的回赐，从珠海乃来的一女子到了穆圣（福安之）面前说：【“我

的母亲曾举意朝觐，直到去世也没实现这一愿望，我可以替她朝觐吗？”穆圣答道：“可以，应该。你若知道你的母亲负有债务，你可以替她还债吧？你们更应该还上欠下真主的债务，真主最信守诺言。”】（《布哈里圣训集》：1852、6699、7315 段等）。

穆斯林一致认为替亡故的人还债可以去掉亡人的责任，即使他是异域人，或无任何遗产也罢。艾卜·甘塔德传述的圣训就见证着这种主张，他曾担保偿还一个亡人欠下的两枚金币。当他替这个亡人还上后，穆圣（福安之）就说：【现在你让他免去了皮肤的炽灼。】（《图亚里希》：1673 段，《白亚尔》：1334 段）。

以上对各种善行的替代是以教法基础为据，纯属类比法（伊斯兰教法的四项立法依据之一），回赐是对行为人的酬赏。当一位穆斯林代替自己的兄弟还了债务，他同时也能得到行善的酬赏，犹如他代替亡人生前的施济，就代替了去世的亡人完成了债务。

教法曾以斋戒的回赏观注念诵经典等身体功课的回赏，并加以说明：斋戒就是举意拒绝一切妄开斋的现象，教法已肯定代替善举的回赏可以到达亡人。对于属善举并举意地念诵经典又应怎样看待？

29.02、“人类只能受到自己努力的报赏”

对于宿命论者以“人类只能受到自己努力的报赏”一句经文进行推理，来说明他们的观点，对此学者们作了不同的解答，较正确的有两种：

1、人类作出的努力和美好的应酬就是交友、繁衍后裔、婚配、施恩于人、善待他人、仁爱、愿别人为他祝福、为他献上顺从的回赏，这些是努力的迹象。而一个穆斯林同穆斯林大众凝聚在伊斯兰的旗帜下达到团结的重要因素，在今生后世让穆斯林的各项利益到达行为者上，让穆斯林的宣教工作世代相传。

真主使正信（伊玛尼）因正信者的穆斯林兄弟的祈求和努力成为正信者受益的因素。当一个人富有正信时，他一定努力追求正信的要素。

2、（也是最有力的回答）《古兰经》没否认一个人做有利于其他人的努力，只是否认一个人负其他人努力（或称行为）的责任，这两种说法断然不同。真主只是讲到一个人据有自己努力的后果。关于其他人的努力，那就归行为者所有。若真主意欲，行为者就为别人作出奉献；若真主意欲，他也可留给自己。

真主的话：“负罪者不承担别人的罪责。人类只能受到自己努力的报赏。”（星宿章：38—39 节），这是两节明断的经文，说明真主的公道：

首先说明真主不以一个人的罪孽惩罚另一个人，不以一个人的罪刑加罪于另一个人，犹如今世的法官所为。

其次说明：每个人只能凭自己的善举成功，这样就杜绝了臆想能凭自己的父辈、前人和长老的功勋豁免，不象虚伪者愿望的那样。真主没说：一个人受益于他的这种努力的结果。

同样真主也说道：“行善受赏。”（黄牛章：286 节），“你们只受自己行为的报赏，”（雅辛章：54 节）这节经文在见证着前面的经文：“一个人不因别人的行为受罚。”（雅辛章：54 节）。真主说：“今天任何人分毫不受冤枉，你们只受自己行为的报赏。”（雅辛章：54 节）。

至于他们运用穆圣的话：【一个人若去世了，他的行为也就结束了】进行推演，是不成立的，因为穆圣没说：他的行为的裨益已终止，而只是说：行为已终止。关于其他人的这种行为，则是他的行为的延续。他若把自己的行为授予了别人，他能得到别人行使这种行为的回赏，他的行为的回赏不是他履行的结果，犹如代别人还清债务，就可以解脱负债人的责任，可负债人并没还债。

关于在财帛的和身体的功课之间作区分人的认识，穆圣（福安之）规定若亡故者有斋戒的义务，就如前所述，即使亡者不能得到代替封斋的回赏。扎毖尔说：【我曾同真主的使者（福安之）礼了宰牲节的拜，拜后穆圣宰了一支绵羊，并说道：“奉真主之名，真主至大。真主啊！这是代我，也是代我的民族中没宰牲人的奉献。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：2810 段，《提尔米则圣训集》：1521 段），另一传述说是两支绵羊，在宰其中一支时穆圣说道：【真主啊！这是代我的民族中的全体成员作出的奉献。】又一传述说：【真主啊！这是代穆罕默德及其眷属作出的奉献。】（《伯拉孜圣训集》：1208 段，《艾哈买德》）。宰牲节的奉献就是宰牲，穆圣已经把这项行为作为了别人的善功。

同样朝觐也是身体的功课，钱财不是朝觐的要素，只是中媒。难道就没注意到：麦加的居民能步行到达阿尔法特（山区），这最显而易见，也就是说朝觐并不是财帛和身体共同的功课，而纯粹是身体的功课。犹如艾卜·哈尼法的追随者共同确立的主张。

请观注各项副主命，部分人是怎样履行的，是为了趋向获得回赏的途径，不属替代的门类。并且获得特恩者不求别人代替，而且愿为别人献出自己的报赏。

29.03、租念《古兰经》赠送礼品

有人租人念《古兰经》，并为亡故者送给念经人礼物，对此前人中的任何人未曾做过，任何伊玛姆也没让这样做，也没许可过，无异议：为亡故者租念《古兰经》不可以。他们只在是否可以租人教授等行为上有争论，这是由于教授的裨益归于他人。只有为真主做出的善举，回赏才归于亡故的人。租念《古兰经》不会

出现纯粹的功修，所以租念的回赏不属献给亡人的礼品。因此没有任何人说:“租人封斋、租人礼拜,并把这些善功的回赐献给亡人。”但是为了帮助念诵、教授和学习《古兰经》的人，而发给他们的津贴，其回赐可以归于亡故者。这属施济行为，是可以的。

在《伊呵提亚尔》（作者哈乃斐学派学者艾卜·凡独里·买玑德·迪尼·阿卜杜拉·本·买哈姆德·本·毛独德·买毛素里，卒于伊历 683 年）中讲道：“假若有人嘱咐送给在坟前念《古兰经》的人一些财物，这种嘱咐是虚伪的行为，因为这是为了今世的酬金。”

扎希迪（哈乃斐学派学者，卒于伊历 658 年）在《古尼叶》中说道：“假若懂得了在坟前念诵《古兰经》人的情况，这种委任就是虚伪的行为。”

29.04、不可把给代念《古兰经》人的酬金作为替亡人的施舍

关于念诵《古兰经》，和自愿非今世的报酬代亡人给念诵者酬金，就象斋戒和朝觐的回赏那样可以到达亡人。

若有人说：“这不为前人所知，穆圣（福安之）也未指示过他们这样做吗？”

答：“是”，如果提出这一问题的人承认代替朝觐、斋戒和祈祷的回赏能到达亡人，请问：这又与念诵《古兰经》的回赏有何区别？即使对此没有前人的行为为据，可我们又从哪里见到过念诵《古兰经》的回赏不能到达亡人？

若有人问：“真主的使者（福安之）已指示过可以代替斋戒、朝觐和施济，而没指示可以代替念诵《古兰经》？”有人就说：“穆圣（福安之）起初并没指示可以代替斋戒、朝觐和施济，这只是给询问者开辟一条解答的途径。这就是：有人询问可以代替亡故者朝觐吗？穆圣就许可他代替朝觐。有人询问可以代替斋戒吗？穆圣就许可他代替斋戒。可他并没阻止他们代替其它的善功，又有谁在斋戒（富有纯粹的动机和行为的斋戒）的回赏与念读《古兰经》和记向真主的回赏之间作过区分？”

若有人问：“你们怎样看待愿把善功的回赏献给使者（福安之）？”

有人就说：“后人中有人认为这是嘉喜的行为，有人则认为是异端。因为圣门弟子未曾做过，还因为穆圣（福安之）拥有似他的民族中的每位履行善功者的回赏，行善者的报酬丝毫无损。因为他为他的民族说明了一切善行，并加以指导。”

有人说：“在亡故者面前念诵《古兰经》，有裨益于亡故者，因为他听后能受到真主语言的启迪。”这是不正确的说法，任何一位著名的伊玛姆没传述过。无

疑听诵《古兰经》的人能受益（但真主否定了死者能听到他的语言，真主说：“你不能让坟中的人听。”，“的确你不能让死者听到。”亡人所能听到的是圣训中讲到的：门克尔和乃克尔的询问、送殡人返回的脚步声、白德尔战役阵亡者听到使者的话等正确的传述。亡人根本听不到《古兰经》等），说他受益于听是不正确的，因为听的回赏是以人活着为条件，是自愿的行为，死后就不存在了听的条件。不然，或许因他没有履行真主的命令和禁止，以及在行善中迟疑而受到损伤和痛苦。

29.05、在坟前诵《古兰经》的争论

学者们对于在坟前念诵《古兰经》意见纷澄，对于在坟前诵经上提出了三个问题：是可恶的，还是无妨，还是在埋葬时诵经无妨？及在埋葬后诵经是可恶的？

1、在坟前诵经是可恶的行为，如艾卜•哈尼法、马里克和艾哈买德的传述。他们说：“因为这是件新生的现象，圣训中没讲到。诵经犹如礼拜，在坟前礼拜是违禁的行为，诵经也一样。”

2、在坟前诵经无妨，如穆罕默德•本•哈桑和艾哈买德的讲述。他们引伊本•欧买尔（愿真主慈爱父子二位）的话为据进行推演。伊本•欧买尔嘱咐道：“在殡葬时，在坟前诵读《黄牛章》的开始和章尾几节。”也引自部分迁士（随穆圣从麦加迁到麦地纳的归信者）的话，他们说：“念诵《黄牛章》。”

3、只在埋葬时诵经无妨（这是艾哈买德的讲述），援引伊本•欧买尔和部分迁士的话。

29.06、真主应答仆人的祈求

就象后来往来于坟前诵经的人那样，这是种可恶的行为，圣训即没讲述过，前人中的任何人同样也根本没有传述过。但愿这种说法较其它有力，属中正的道路。

筛嗨说：｛真主应答祈祷，满足要求。｝

（注）：真主说：“你们的主说：‘你们当向我祈求,我回应你们.’”(赦宥者章:60 节)，“当我的仆民询问你关于我的信息，我是最可亲近的，若求我，我就回应求者的祈求。”（黄牛章：186 节）。大多数人包括穆斯林和非穆斯林重视祈祷，因为祈祷（嘟啊）属引福移祸的最有力的因素。崇高的真主讲了不信者的情况，当他们在海上遇险时，就虔诚地祈求真主；人类在遭到不幸时，就卧着、或坐着、或站着求祈真主。真主应答仆人中顺从者或不信者的祈求，赐予他们求乞的给养，援助他们，这是拥有统治权的他施向众仆的恩。那也许是对一个

人的考验和挫折，因不信和作孽是在抵制考验和挫折，真主的使者（福安之）说：【谁不祈求真主，谁遭真主的谴怒。】（《伊本·马杰圣训集》：3827 段），他们这部分人已注意到了这一意义，说道：

真主的遣怒降在不祈求的心里，

人类的傲慢，

就是真主谴怒的显现。

伊本·阿哏尔（巴格达人，教法学家，卒于伊历 513 年）说：“真主应答祈祷，其中应答含以下几种意义：

1、真主是实有的，不存在者不能应答求祈。

2、真主是无求的，贫寒者无力应答求祈。

3、真主是全聪的，聋子听不到求祈。

4、真主是慷慨的，啬吝者不会给予应答。

5、真主是仁慈的，心硬者不可能顾及求祈。

6、真主是大能的，无能者无力应答。”

凭自然而论的人称：“可以晓得：不能对火狱说‘停熄’！‘星辰，你特性适易’”！！因为在他们看来这些是本性的象征，不自由。教法制定祈祷和求雨拜，就是为了揭露自然论人的虚妄。

29.07、对妄言祈祷无益人的批驳

一些哲学派系的学人和苏非派的元老认为祈祷无裨益!他们说:“如果真主意欲决定某项被求事物的存在,无需求乞就有了。如果他的意欲没决定这项被求事物存在,祈求也无用”!!他们部分人也许认为祈祷是上乘感知人的专权！把祈祷作上乘地位的象征!!其实这纯属部分长者的错误想象,正如有损于伊斯兰的罪恶学说，是玄机学的罪恶说教。因为对于祈祷的裨益，每个有阅历的民族都已验证共识。甚至哲学派们说:“庞大的功修发出的各种语言的喧哗,能解除起影响的天体所结下的征兆。”这种说法及他们纯属偶像崇拜。

以上举例中认为“祈祷无裨益”的人中有两个错误前提,真主的意欲决定了抑或没决定,那也就出现了第三个前提，即：真主意欲对即不存在又不决定的被求事物作决定,祈祷或许就是这一被求事物出现的条件。犹如要获回赏必有善举,无善不受赏。又如若要不饥不渴必以吃饮为条件,不吃不饮必然饥渴。生育必以阴阳配合为条件,收获必以播种为条件。如果规定被求事物的出现是祈求,就不可以说:“祈祷无裨益”。说:“祈祷无裨益”的人就好象在说:“吃、饮、播种等

（先决条件）无任何作用。” 说:“祈祷无裨益”人的论调与教法相背,同感性与本质相反。

由此可知部分学者的阔论:“注重先决条件是举伴真主,对先决条件的取缔才是先决条件。”这种阔论是理性的欠损,完全避开先决条件在教法上是丑陋的行为。托靠和盼望是构成认主独一、理性和教法的基础。

很明显:注重先决条件是心灵的充实、希望和向往。被造者没有获取被求事物的资格,因为他无独立性,对一切被求事物有同者也有异者。如果先决之因没强制他,他就被没强制。

他们说:“如果真主的意欲决定了被求事物,就无需祈求。”我们说:不然,需要求祈,这也许就能获得今世后世的最大裨益---能招福移祸。

又如他们的话：“如果他的意欲没决定这项被求事物存在,祈求也无用。”我们说：不然，其中有诸多裨益，能招福移祸，犹如穆圣(福安之)对祈祷的重视,他让人们不宜待慢地认识自己的主宰、确认他的实有、确认他是全聪的、最可亲的、大能的、全知的、特慈的，并承认需求于他,需要他的援助,追求知识的最高境界,和各种必须的纯洁状况。

如果有人说:“如果就象想像把被祈求的事物赐予给祈求者那样,真主赐予了人类对行为的操纵,祈求者不是已经对被祈求的事物产生了影响,无需在祈祷,直到真主赐予”

我们说:真主鼓励人类向他祈祷,这比对赐予行为的操纵更好,更完美。如欧买尔(愿真主慈爱之)所说:“我不观注（对祈祷的）应答,只注重祈祷。但是当我被默助祈祷时,总伴随着应答。”真主说:“真主处理事物，从天移向地面,在相当你们计算的一千年时间那天,事物再升到他那里。”(奉绥来特章:5 节)讲述了他开始处理事务,后他处理的事务升到他那里。真主把祈祷的动力放在人们的心坎上,使这种动力成为他赐予众仆幸福的先决条件,就象善举和回赏。真主把忏悔的能力赐予了人类,后又准承他们的忏悔。他赐予了人类行善的能力,后因他们的善举回赏他们。他赐予了人类祈祷的能力,后又应答他们祈求。人类的任何行为丝毫不能影响他,然而他却把为仆人做出的安排作为仆人行为的先决条件。伊玛姆穆塔勒福·本·阿卜杜拉·本·实赫尔(卒于伊历 95 年)说:“我观察一件事，它始于真主,又在真主上得到完备。我也观察了祈祷的成果。”

29.08、祈求者或许无赏或许获其他赏赐的哲理

很著名的一个问题就是:有人祈求真主,却没受回赏,或等到的是其他的恩赐,对此有多种解答,正确的答案有三种:

1、经典没包括对所有乞求的馈赠,只对祈求者应答。祈求者比乞求者更广泛,对祈求者应答比对乞求者的赠送更广泛。就因此穆圣(福安之)说:【真主每夜都降临近天,并说:“谁祈求我,我就应答谁;谁乞求我,我就对谁馈赠;谁向我求赦,我就赦免谁。】(《布哈里圣训集》:1145,6321,7494 段,《穆斯林圣训集》:757 段等)。

在祈求者和乞求者之间有区别,在应答和馈赠之间也有区别。区别就在广泛和特殊,犹如在圣训中紧随二词之后用的“求赦”一词,是乞求者的一种。讲到广泛的之后就是特殊的,后又讲到更特殊的,如果仆人认识到真主是亲近的,应答祈求者的祈求,他们就能感觉到真主与他们更接近,更有地位向真主乞求,也就认识能到真主的全知、仁慈和大能。他们会在各种环境下向他祈求,侍奉他,乞求他,在各种情况中同时向真主祈求和乞求。因为祈求是侍奉和求助的总称。真主说:“你们的主说:‘你们当祈求我,我应答你们.’”(赦宥者章:60 节)。这就说明祈求是对真主的侍奉,祈求也是寻求, 真主接着这句经文说道:“骄傲地不崇拜我的人。”这就支持了所讲的第一种意思。

2、应答乞求对乞求的事物比馈赠更普遍,犹如穆圣(福安之)的解释:【“向真主祈求,祈求无罪,不会中止慈悯,除非赋予祈求三种特性之一:急于要求真主应答、阻止真主施恩、劝真主降祸。”他们说:“真主的使者啊,那么我们就多多祈求。”使者说:“真主至大。”】(《伯扎尔圣训集》:3143 3144 段,《提尔米则圣训集》:3573 段,《穆斯林圣训集》:1387 段)。唰迪噶说:“不存仇恨的祈求今世必能得到赐予,或后世获得同样的恩赏,或取消凶兆不祥。”

3、祈求是达到目的的必要因素,这种因素有条件也有阻碍。当各方面的条件成熟时,各种阻碍就悄然失声,也就能达到最终目的。否则,就达不到相应的愿望,可能会促成其他成就。其他的纯洁有用的与祈求相关的可颂的语言同样能招福或移祸。语言犹如手中的工具,不同于能力和协助。也许会有某种阻碍的因素有背于祈求。很明显,与许约和警赫的经典相抵触的祈求属一类型。往往你能发现许多人做出了各种祈求,受到了应答。但祈求者必然要与祈求相关,只向真主求祈,或只为真主而善举,真主就把向他求祈的应答作为对求者行善的嘉奖;或适逢应答之时等。祈求者的祈祷应答后,他就遐想:机密就在那祈祷中,他获准了这一祈祷,排除了其他有关他的事务。

这就象一个人在需要的时候服下了一种有效的药物,这药对他很凑效。另外一位则错误地认为这药只对他(第一位服药的人)有效。

同样也许在坟前渴望的祈祷获得应答后,就想像这机密归于坟墓,其不知这玄密则在于渴望的心情和诚恳地向真主缠绵地哀求。那种渴望的祈祷能在拜主的房中实现,在真主看来更可贵,更可喜。

祈祷、求护和记向真主犹如有力的武器，在战士手中的武器不只是武器的威力，而是武器何时才能显得最完备，臂力何时显得强劲,地位何时才趋于显赫,阻碍又何时被取消，即克敌制胜。而这三项(祈祷、求护和记向)中的任何一项不足时,就要出现消极的效果。

当祈求不合情理时,或祈祷者心口不一时,或有阻碍应答的因素时,就会对目的产生不良的影响。

筛嗨说：｛真主统辖万物,无任何东西辖制他。万物瞬间离不开他。谁不信，谁已自取灭亡。｝

（注）：这是一段显而易见，真切无隐的话语。

29.09、真主的谴怒和喜悦

筛嗨说：｛真主有谴怒，有喜悦，他不似宇宙间的任何现象。｝

（注）：真主说：“真主喜悦他们。”（辩诉者章：22 节，筵席章：119 节，明证章：8 节），“真主喜悦归信的人们，因为当时他们在树下与你缔约。”（胜利章：18 节），“真主诅咒和谴怒的人”（筵席章：60 节），“真主谴怒他和诅咒他。”（妇女章：93 节），“他受到了真主的谴怒。”（黄牛章：61 节）等等诸如此类的经文很多。

前人及其他伊玛姆确认真主的喜、怒、仇、谊、爱和憎等经训中阐明的属性，同时也摒弃了改变不符合对真主各属性的释译，象他们在听、观、言等中所讲的，犹如筛嗨在前文中指出的应该批判地吸取对目睹真主的解释和对有关主宰权的所有意义的解释。应该确立在众使者的信仰上。

请看伊玛姆马里克（愿真主慈爱之）对“稳坐”一属性的回答：“‘稳坐’可知，‘怎样’不可知。”另据雯姆·赛里买（愿真主慈爱之）传述：“对此的回答只能依赖圣先知（福安之）的传述。”

前文筛嗨说道:“谁没谨防否认和比喻，谁就失足了，没脱离卑劣行为。”下文将讲到筛嗨的话：“伊斯兰位于过分和疏忽之间,位于比喻和否认之间。”

筛嗨的话：“不似宇宙间的任何现象”，这就是对比喻的否定。不可以说：喜悦是施恩的意志,谴怒是惩罚的意志,因为这是对属性的否认。正统派一致认为真主命令做他爱和喜的事,即使他不要为和不意欲。他禁止做他气愤、厌恶、痛恨和谴责的事，即使他曾要为和意欲。也许他喜欢和喜爱人们做他不要为的事，厌恶、气愤和谴责做他意欲的事。

有人对把谴怒和喜悦释译成施恩意志的人说:“为什么这样释译”他必定答道:“因为愤怒是心血高涨,喜悦是私欲和倾向。这不适合真主!”他这时就会被告知:“人类的血液高涨能滋生愤怒的情绪,并非愤怒。”也会被告知:“我们身

上的意志和意欲同样如此,生命总要为招引裨益,或抵制不幸,需要自己需要的,求乞自己所需的,增进自己现有的,减少自己无需的。你转移字面的意义同改变原意一样,若改变字面意思可以,改变原意也可以。如果不可以改变字面意义，也就不可以改变原意。”

如果他说：“真主附着的意志不同于人类附着的意志,即使二者各自的意志皆是事实。”他就会被告知:“你也应该说:‘真主附着的愤怒和喜悦,也不同于人类附着的愤怒和喜悦,即便二者各自的愤怒和喜悦皆是事实.’”如果他把意志称为属性,就断然不可对真主的意志加以释译,更应该放弃这种释译,因为认为相互抵触的内容是可以的,也就无根据地承认可以废黜真主的诸名和各属性的意义。而无根据地改变《古兰经》的表面和真实的意思是违禁行为,改变的依据不为理性证实,因为人们的思维各异,每人都会说出自己的见解、证明和说出与其他人不同的意思！”

这就是对否定真主的某项属性人的忠告,因为那不可以称作人类的属性。他必然在不同于自己观注的内容上确认真主的事项,甚至存在的每项属性。人类所实有的与其自身的实有相符,真主的实有与真主自身的实有相符。“无”不可能占据真主的有,而“无”则能占据被造的“有”,真主用一些名词自称，也用这些名词称呼他的被造者,诸如生、知、能；或者他称自己的部分属性，譬如愤怒和喜悦等,也用这些词称他的众仆的部分属性。我们能参悟到这些名词用在真主上的意义,并认为是真实的、肯定的和实在的。我们也可以想像到这些名词用在人类上的意义,也可以感悟到，在意义上用于两方间的共同程度。但是这种想像中的共同意义不存在于思维之外,因为所有共同意思的“共同”只是产生在理念中,在思维之外存在着专有的特定形式。可以肯定每种形式都与自身相符,如管理火狱的天仙的愤怒和其他天仙的愤怒，都不应与人类的愤怒情形相同。因为仙天不富有人类的四种体液(血、粘、胆和忧郁)，甚至在愤怒时他们心血高涨,类似人类的四种心血高涨。真主的愤怒最宜谨防。

遮汉迷派及其同流者否定真主为自己讲述的所有属性——真主的语言、喜悦 、愤怒、爱、憎、悲伤等。他们说:“这些是被造的，与真主分离的东西,真主不附着其中任何一项”!!

催法提叶·本·库拉卜等人说:“真主根本不可称作关联着自己意欲和大能的任何一项,而所有这些相关的项目都是依附在真主本体上的必然的属性，真主的喜和怒时有时无，犹如说情圣训中讲到的:【今天我的主发出了从来没有的,也决不会再有的震怒。】(《布哈里圣训集》:3340、3361 和 4713 段,《穆斯林圣训集》:194 段)。”

穆圣(福安之)说:【真主对乐园的居民说:“乐园的居民啊”,乐园的居民应道:

“真主啊,响应你,你多么吉祥!你统揽吉庆。”真主说:“你们满意吗”他们答道:“真主啊!还有什么不满意的?你把未赐予别人的幸福赏赐了我们。”真主说:“我没把更好的恩泽赐给你们吗”他们说:“还有比这更好的恩泽”真主说:“我把我的喜悦降临你们,自此后我不气愤你们.”】(《布哈里圣训集》:6549和7518段,《穆斯林圣训集》:2829段,《提尔则圣训集》:2558段等)。

因此他们推断道:“真主时而降下喜悦 ,时而不降,也可能降下他的喜悦后又发出气愤。同样也能先发出气愤 ,后降下喜悦。”但他们都认为真主把喜悦降临他们,不会再跟着降下气愤。

他们说:“如果真主意欲不说就不说,意欲不哭就不哭,意欲不怒就不怒,意欲不喜就不喜。”而且他们不是把喜、怒、爱和憎认作真主的意欲,就认作是真主的其他的各属性,总是在这两种规定上,其中的任何一项都不联系着真主的意欲和大能。他们认为假若与意欲和大能相联系,必处于新生的位置!!这等人就以此理论基础否认真主本体的行为的各属性,就象否认真主所有属性的人所说“不属各本质的位置”,也许称:“而他却是各种行为,不被称作新生的,就象这些被称作属性一样,也不被称作各本质。”前面对这一意义作过明示。但是,筛嗨(愿真主慈之)在这个册子中没集中在一处讲述真主的各属性,在阐述真主的前定等问题上也如此,没严定在某一个层次上讲述。

在信仰基础上若按次序讲解,最好是依照着圣先知(福安之)与哲白勒来(福安之)对话的内容为基础,当哲白勒来向穆圣问道正信(伊玛尼)时,穆圣说:【当归信真主和他的众天仙、每部经典、众使者及后世与前定。】(《艾卜·达吾代圣训集》:4695段,《伊本·马杰圣训集》:63段,《提尔则圣训集》:2610段,《布哈里圣训集》:50、4777段,《穆斯林圣训集》:9段等)。开始讲到认主独一、各属性及相关内容,接下来讲到众天仙,下面再一步一步地解释。

30、尊敬的圣门弟子

1、圣训对圣门弟子的歌颂。

2、不脱离每一位圣门第子。

3、艾卜·伯克尔是哈里法继任者。

4、第二任哈里法——英明的欧买尔。

5、三任哈里法欧斯曼。

6、第四任哈里法——阿里。

7、四位哈里发皆是遵循正道的圣位继承人。

8、十位乐园的居民。

9、当尊重十位进乐园的圣门弟子。

10、十二伊玛姆派认为伊玛姆是十二位。

11、伪信是滋生抗拒的根源。

30.01、圣训对圣门弟子的歌颂

筛嗨说：｛我们爱戴真主的使者的圣门弟子，并对他们任何人的爱不超越限度，不否认他们中的任何人。我们愤恨仇视他们和诽谤他们的人，我们只讲说他们的美德。他们的爱是信仰、他们的正信和善举，他们憎的是不信、伪信和过分。｝

(注)：筛嗨（愿真主慈之）批驳了抗拒者和背叛者。真主和他的使者歌颂了众圣门弟子,喜悦他们，给他们作了最美好的许诺。

真主说：“迁士和辅士中的先进者，以及跟随着他们行善的人，真主喜悦他们，他们爱戴真主。真主为他们备好了诸河流过的乐园，并永居其中。那是巨大的成功。”(忏悔章：100 节)。

真主说：“穆罕默德是真主的使者，追随他的人对不信者愤慨，对同胞慈爱。你看他们鞠躬、叩头……”(胜利章：29 节)。

真主说：“真主确实喜爱归信的人，他见他们在树下与你结盟。”(胜利章：18 节)。

真主说：“归信并迁徙且用自己的财产和生命为主道奋斗的人，以及收留和援助的人，他们互相友谊。”(战利品章：76 节)。

真主说：“你们中品级不等，在胜利前施济和战斗的人比在胜利后施济与战斗的人级别高。真主给每人作了美好的许诺，真主彻知你们的所作所为。”(铁章：10 节)。

真主说：“无产的迁士被逐离自己的家园和产业,他们寻求真主的恩惠和喜悦，援助真主和他的使者，这等人忠实诚挚。 从前归信和定居这里的人喜欢迁到他们这里的人，他们对迁士得到的不贪心妄求，自己虽然必需，却也让给他们(迁士)。谁谨防啬吝小气，才是成功者。在他们之后来到的人说：‘我们的主啊！求宽恕我们和在我们之前归信的我们的兄弟们吧！不要让我们对归信者心存怨恨。我们的主啊！你是仁爱的，特慈的。’”(放逐章：8—10 节)。

这几节经文包含着对迁士和辅士的歌颂，对他们之后迁徙人的歌颂。他们为先归信的人求宽恕，求真主不要让他们对归信者存有怨恨。经文中也含着说明他们值得享用战利品，谁对归信的人心存怨恨，不为他们求赦，根据《古兰经》规定

谁就无缘享用战利品。

真主的使者(福安之)说：【你们不要咒骂我的任何圣门弟子，纵然你们每人施舍似吴候德山一样的金子，也得不到他们一个人施舍的一个莫德(18دم公升)回赏的程度，就是半个莫德的回赏也得不到。】（《布哈里圣训集》：3673 段,《穆斯林圣训集》：2541 段,《艾卜·达吾代圣训集》：4658 段,《提尔米则圣训集》：3860 段）。

穆圣（福安之）对哈里德等人说：【你们不可咒骂我的圣门弟子】。指的是阿卜杜拉·莱哈曼等人，因为阿卜杜·莱哈曼等是最先归信的人，他们在胜利前加入过捍卫伊斯兰的战斗，他们是赢得喜悦的人，是最优秀的,是在赢得喜悦后比顺从者更特殊的圣门弟子，其他人是在候达比亚协议以后，即穆圣(福安之)与麦加人调解后才加入伊斯兰，其中就有哈里德·本·喔里德。这些人比麦加解放后加入的早些，称为自由者，其中有艾卜·苏福扬、其子叶则德和穆阿维叶。

这段圣训说明禁止咒骂早期加入伊斯兰的圣门弟子，早期和后来加入的圣门弟子之间有区别，不一样，甚至后来加入的人施舍似吴候德山一样多的金子，也不及于先前加入的人施舍一个莫德多，或不及半个莫德。如果这就是在候达比亚协议后和解放麦加前加入伊斯兰者的情况，那么不属于圣门弟子（愿真主慈爱他们）的穆斯林又应是什么情况？

先前的迁士和辅士是在麦加解放以前施舍并参加战斗的人，是赢得真主喜悦的人，人数超过一千四百名。

有人说：“先前的圣门弟子就是面对两朝向（远寺和禁寺）礼过拜的人。”

这是较弱的说法，因为面对被取缔的朝向礼拜不代表优越，而取缔也不是他们的行为，教法没表明这就是优越的象征，而证明优越的是先前加入者的施舍、奋斗和在树下达成协议(候达比亚协议)。

穆圣(福安之)说：【我的圣门弟子是颗颗明星，你们就跟随其中的任何一位，定能走向正道。】这是段较弱的圣训。白扎尔（《姆斯乃德·凯毖尔》的著者，卒于伊历 292 年）说：“这不是传自真主的使者的正确圣训，不存在于可靠的各圣训集中。”

在《穆斯林圣训集》中扎毖尔的传述：有人对阿绮舍（愿真主慈爱之）说：“人们常提及使者（福安之）的圣门弟子，尤其是艾卜·伯克尔和欧买尔!”她说道：“你们对此持何惊奇？他们的行为虽终止，但真主垂爱他们的宏恩却不息。”

伊本·班塔由阿巴斯上传道：“你们不可辱骂穆罕默德的圣门弟子，在复生日他们的品级（伴随着圣先知）比你们任何人的善举高上四十年。”（《优秀的圣门弟子》：20 段,《伊本·马杰圣训集》：162 段，《布哈里圣训集》：4154 段，《穆斯林圣训集》：1856 段）。另据喔恳阿传述：“比你们任何人的善功高上

一生。”

真主的使者（福安之）说：【“最优秀的人是我同时代的人，其次是他们的后一代，再其次是又一代。”欧买尔说：“对此我不清楚他在他的同时代的人之后讲到了两代还是三代。”】（《布哈里圣训集》：2601、3650 等段，《穆斯林圣训集》：2535 段，《提尔米则圣训集》：2221、2222、2303 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4657 段）。

穆圣（福安之）说：【在树下达成协议（候德比亚协议）的任何人不进火狱。】（《提尔米则圣训集》：3659 段，《艾卜·达吾代圣训》：4653 段，《穆斯林圣训集》：2496 段）。

真主说：“真主已经准承先知的忏悔，准承在艰难时追随先知的迁士和辅士的忏悔。”（忏悔章：117 节）。

阿卜杜拉·本·买斯欧德（愿真主慈爱之）肯定圣门弟子的美德时说：“真主查看众仆的心灵，认为穆罕默德的心灵最纯洁，就特选了他，任命他肩负使命。其次又查看众仆的心灵，认为圣门弟子心灵纯洁，就让他们成为穆圣的助理，他们为信仰奋斗。穆斯林中谁认为他们优秀，谁在真主面前就优秀。谁认为他们有错误，谁在真主看来就是罪人。”（《优秀的圣门弟子》：541 段，《图布拉圣训集》：8582、8583、8593 段）。

另一传述：“圣门弟子一致认为艾卜·伯克尔是穆圣的承位人”

伊本·买斯德说：“你们谁遵循正道，就让他遵循已故人的道路…”筛嗨的话：“我们跟随正统和大众派的道路。”

在众先知以后，对优秀的归信者和真主宠爱者心怀怨恨的人，还会有比这等心怀怨恨的人更迷误的吗！犹太教徒和基督教徒习惯上认为他们自己优秀。有人问犹太教徒：“在你们的宗教上谁最优秀”他们答：“穆萨（摩西）的门弟子”。有人问基督教徒：“在你们的宗教上谁最优秀？”他们答：“尔萨（耶稣）的门第子。”有人问逆徒：“在你们的宗教上谁最不好？”他们说：“穆罕默德的门弟子！！”除极少数外，他们辱骂的人比他们要好上百倍。

筛嗨的话：“对他们任何人的爱不超越限度”即：我们在爱他们的任何人上不超越教法的规定，不象十叶派的行为那样成为过分的人。真主说：“有经的人啊，不要对你们的信仰过分。”（妇女章：171 节）。

30.02、不脱离每一位圣门第子

筛嗨说：｛我们不象抗拒者那样脱离他们中的任何人。｝抗拒者认为没有友谊，

只有摆脱。即：不与面对朝向的人建立关系，甚至否认艾卜·伯克尔和欧买尔（愿真主慈爱二位）!!正统派与所有圣门弟子建立密切关系，以公正及公平的态度，不凭私见和门户之争确认他们适当的地位。因私见和门户之争是超越法度的罪恶倾向。真主说：“在知识传达给他们后，他们因互相忌恨而争论。”（屈膝章：17 节），这就是前人中有人所说的意思：“作证是异端，脱离也是异端。”这是众多的前人——圣门弟子和再传弟子的传述，他们中有艾卜·赛恩德·胡德迪、哈桑·布仕拉、伊卜拉欣·乃呵恩、段哈克等。

这里“作证”的意思是：作证某位顺从者是属火狱的居民，或严定他是不信者，而不是依据真主规定的知识作证。

筛嗨的话：“他们的爱是信仰、他们的正信和善举”因为他们的爱是遵从真主的命令，真主的使者（福安之）说：【啊！真主啊！在我的圣门弟子中，在我之后你们要把他们作为目标。谁爱他们，就依照我的爱而爱他们。谁憎他们，就因我的憎而憎他们。谁伤害他们，就伤害了我。谁伤害我，谁就伤害了真主。谁伤害真主，谁将受到真主的惩罚。】（《提尔米则圣训》：3862 段，《优秀的圣门弟子》：1 、2、3、4 段）。

把圣门弟子的爱称作正信，筛嗨（愿真主慈之）的这种说法较暧昧，因为爱是心里活动（或称心里行为），不是诚信。若这样说，行为就算入了正信的名称，前文已讲道：“正信（伊玛尼）是口中承认，心中诚信。”这种指导思想没把行为列入正信的名目下，这在艾卜·哈尼法的主张中很明显，这种说法（圣门弟子的爱是正信）是一种借代的手法。

30.03、艾卜·伯克尔是哈里法继任者

筛嗨的话：“他们憎的是不信、伪信和过分”前文讲述“把异端者断为不信”中已讲到，这种“不信”的说法需等同于经典的阐述：“不依真主颁降的经典裁决的人，此等人才是不归信者。”（筵席章：44 节），对此前文已经论述。

筛嗨说：｛我们肯定真主的使者（福安之）之后的忠诚者——艾卜·伯克尔（愿真主慈爱之）第一任哈里法（继圣位者）是被选择产生的，较其他人有优先权。｝

（注）：正统派在忠诚者（愿真主慈之）的继任上有争论：是有原文依据，还是出于自愿？哈桑·布仕勒和部分圣训学者认为：艾卜·伯克尔继位由暗示的原文和默认被肯定，其中有人以彰然的明文为据。部分圣训学家、穆尔太齐赖派和艾仕阿勒人主张并加以肯定地说：是“自愿的”。

原文的依据：朱伯尔·本·穆荼恩说：【穆圣（福安之）的妻子来到后，他命令她回到他那里。她说：“请告诉我来后若见不到你呢？”她的这句话似指的逝世。穆圣说：“你若见不到我，就到艾卜·伯克尔那里去。”】（《布哈里圣训

集》：3659、7220、7360 段，《穆斯林圣训集》：2386 段等）。这是段后人连继传述的圣训，还有别的圣训，这些是原文指定艾卜·伯克尔为继位人。

真主的使者（福安之）说：【你们要跟随我以后两个人——艾卜·伯克尔和欧买尔。】（《提尔米则圣训集》：3662、3663 段，《伊本·马杰圣训集》：97 段等）。

阿绮舍（愿真主慈爱之）说：【真主的使者第一天到我这里来的时候说："就让我为你的父兄祈祷吧，直到我为艾卜·伯克尔作明确地规定。"此后穆圣说道："真主和众归信的人仅不拒绝艾卜·伯克尔。"】

另一传述说："对这件事不容奢望者妄想记录"。

又据传述穆圣说：【"让我为阿卜杜·莱哈曼·本·艾卜·伯克尔祈祷吧，我为艾卜·伯克尔作出无可非议的规定。"后他又说道："求真主庇护归信的人们避免在艾卜·伯克尔上非议。"】（《穆斯林圣训集》：2387 段，《白俄伟圣训集》：1411 段等 《布哈里圣训集》：5666、7217 段）

穆圣临终时在床榻上对众人说：【你们到艾卜·伯克尔那里去吧，让他带领大家礼拜。】（《布哈里圣训集》：664、679、712、713、716、3383、7303 段，《优秀的圣门弟子》：88、589 段，《提尔米则圣训集》：3672 段等）。

代代相传屡屡不停地重复着：在穆圣（福安之）病重时艾卜·伯克尔带领众人礼过拜。

真主的使者（福安之）说：【我梦见一口井，还有一支桶，我从井中提取了真主意欲的东西。此后伊本·艾卜·古哈法（艾卜·伯克尔）拿着桶，从井中提取了满满的一桶或两桶，他提取时感觉有些弱。真主宽恕了他。后来变成了一支大桶，伊本·韩塔卜（欧买尔）拿着它。我没看见任何一位英才诬蔑过他的才智，看见人们走过驼卧的水源近地。】（《布哈里圣训集》：3664、7021、7022、7475 段,《穆斯林圣训集》：2392 段,《提尔米则圣训集》：2289 段等）。

穆圣（福安之）说：【我若从地面的居民中寻求至交，定把艾卜·伯克尔当作密友。在清真寺中的任何天窗都要关闭，维剩下一个——艾卜·伯克尔的天窗。】（《穆斯林圣训集》：2383 段,《提尔米则圣训集》：3656 段,《布哈里圣训集》：3656 段）

一天穆圣（福安之）说：【"（今天）你们谁做了梦？"一个人说道："我好象梦见降自天上的一杆秤，你和艾卜·伯克尔被称量，你偏重于艾卜·伯克尔，然后欧买尔和艾卜·伯克尔被称量，艾卜·伯克尔偏重。欧买尔和欧斯曼被称量，欧买尔偏重。此后天平被拿走了，我看见圣先知面带不悦。"穆圣接着说："这就是对圣位的继任，然后真主把权利交给他意欲的人。"】（《艾卜·达吾代圣训集》：4634、4635 段，《提尔米则圣训集》：2287 段）

真主的使者（福安之）解释道：【这些人的管理称继任圣位，然后称统治权。】

这段圣训中没提到阿里（愿真主慈爱之），因为他在任期间人们不团结，而发生了分裂，他在位时圣位的继任没起到组织作用，也不称统治权。

扎毖尔讲：真主的使者（福安之）说：【“今天夜晚一位廉洁的人梦见艾卜·伯克尔是真主的使者（福安之）信托的人，欧买尔是艾卜·伯克尔的信托人，欧斯曼是欧买尔的信托人”。扎毖尔说：“当我们站在真主的使者面前时，就说道：关于那位廉洁的人呀，（他）是真主的使者（福安之）。至于他们互为信托者，就是维护真主委任圣先知传达事项的人。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：4636段）。

一个人说道：【“真主的使者啊，我好象梦见从天上续下了一支桶，艾卜·伯克尔来了，他用勺子无力地饮了。接着欧买尔来了，他用勺子饮了，直至喝饱。后欧斯曼来了他用勺子饮了，直至喝饱。后阿力又来了，他用勺子饮了，桶中被喝尽，却有一点洒了出来。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：4637段,《凯毖尔》：6965段）。

真主的使者（福安之）说：【圣位继任是三十年，此后真主的权利交给他意欲的人，或称统治权。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4646、4647段.《优秀的圣门弟子》：789、790、1027段，《凯毖尔》：13、136段，《提尔米则圣训集》：2226段）

欧买尔说：“如果选择圣位继承人，穆圣已选择了比我更优秀的人——艾卜·伯克尔。如果不选择，使者没选择比我更优的。”（《布哈里圣训集》：7218段，《提尔米则圣训集》：2225段，《穆斯林圣训集》：1823段，《艾卜·达吾代圣训集》：2939段）。

有人问阿绮舍：“真主的使者若选继位者会选谁？”

很明显（真主最知）：穆圣没为选继位者作书面规定，假若作了书面规定，必定记录下艾卜·伯克尔，而他想过立下书面遗嘱，后没这样做，他说道：【只有真主和众顺从者（穆斯林）不拒绝艾卜·伯克尔。】

这比单单立下书面遗嘱更有力。穆圣（福安之）指出让艾卜·伯克尔继位，并用自己的各种言行示意他们任艾卜·伯克尔为继位者，还讲到艾卜·伯克尔继位是件满意的可颂的事。穆圣决意对此立下书面遗嘱，后来他知道：穆斯林大众会凝聚在艾卜·伯克尔周围，他也就满意地放弃立书面遗嘱。在他病危的聚礼日那天决定让艾卜·伯克尔继位，事后部分人产生了孤疑：“那句话是否由他的病情所致？还是应该遵从的？”他放弃立书面遗嘱，是因为他满足于自己得到的信息：“真主和众归信者让他选择了艾卜·伯克尔为继位人。”（《布哈里圣训集》：73366段,《穆斯林圣训集》：1637、22段）。

假若严定属于对这个民族的设疑，使者对托辞做了清楚地明示。但当他以各种征兆指示他们艾卜·伯克尔是被指定的人选，和他们能懂得这种指示时，这一目的就能达到。因此欧买尔（愿真主慈爱之）同着众多的迁士和辅士说道："你（艾卜·伯克尔）是我们中最优秀者，我们的领袖，是我们中间真主的使者（福安之）最喜爱的人。"当场没有任何人否认欧买尔的讲话，也没有任何一位圣门弟子说过："在迁士中艾卜·伯克尔不值得继位。"也没有一位迁士在艾卜·伯克尔的继位上有异议，部分辅士例外。辅士们希望在辅士中间产生一位首长，在迁士中间产生一位首长。连续传述的圣训肯定了这种思想的虚伪。

所有辅士除赛阿德·本·阿巴代外宣誓效忠艾卜·伯克尔，因为赛阿德·本·阿巴代想谋统治权。从没有一位圣门弟子说过：穆圣（福安之）明文规定过艾卜·伯克尔以外的人为继位者，也没为阿里和阿巴斯等以外的人规定过，不象异端者所说。

伊本·班塔传述：欧买尔·本·阿卜杜·阿齐孜派穆罕默德·本·儒伯尔·韩瑞黎到哈桑那里询问："圣先知任命艾卜·伯克尔为继位者吗？你的同伴（欧买尔）有怀疑吗？"哈桑说："是，指独一真主发誓，圣先知任命了艾卜·伯克尔为继位者，他对真主确实比图谋权威者更敬畏。"（伊本·穆恩乃，尼萨伊认为这是段弱圣训，艾卜·哈惕姆说："这段圣训无力。"布哈里说："这段圣训被否认。"）。

总之，所有传述人都讲到：在对穆圣寻艾卜·伯克尔以外的人为继位者上，无任何今世的教法依据，也没讲过比艾卜·伯克尔更优秀的人选，或更合适的人选。也只有艾卜·伯克尔深受部族人的爱戴，他们了解艾卜·伯克尔的优点和深得使者（福安之）对他的喜爱。欧买尔·本·阿绥说：在真主的使者派他到扎台·赛拉习尔队伍时，当他来到使者面前时说：【"在你看来谁最可爱？"穆圣答道："阿绮舍。"我又问："男子中是谁？"他答道："她的父亲。"我又问："其次呢？"他答道："欧买尔。"他算了一下人数。】（《布哈里圣训集》：3662、4358 段，《穆斯林圣训集》：2384 段，《提尔米则圣训集》：3885 段）。

艾卜·代尔达说：【"我坐在圣先知（福安之）面前，艾卜·伯克尔来了，他提起自己的衣服，露出了两膝。穆圣（福安之）说："你们的伙伴已浴血奋战。"艾卜·伯克尔道过祝安辞后说："在我与伊本·韩塔卜（欧买尔）之间有件误会。我积极地处理过，并表示了追悔，还请他谅解。他拒绝了，我就来到你这里。"穆圣说："真主赦宥了你，艾卜·伯克尔啊。"穆圣说了三遍。后来欧买尔表示追悔后，就到了艾卜·伯克尔的住处，询问道："艾卜·伯克尔在吗"他们说："他不在。"然后他就到了穆圣那里，并向穆圣说了祝安词，穆圣(福安之)脸色都变了，直到艾卜·伯克尔发出了同情心。他跪着说道："真主的使者阿！指真

主发誓，我行过两次不义之举。”穆圣（福安之）说：“真主把我派向你们中间，你们则说：‘你（穆圣）撒谎。’可艾卜·伯克尔却说：‘你是诚实的人，我要用生命和财产援助你’。你们为了我抛弃我的同伴吗？”】（《布哈里圣训集》：3661、4640 段）。

这个册子只能有限地讲述艾卜·伯克尔的优点。

阿绮舍（愿真主慈爱之）说：【真主的使者（福安之）逝世时，艾卜·伯克尔在荪哈（艾卜·伯克尔下榻处）。众辅士就云集在赛阿德·本·欧巴代那里，那时赛阿德·本·欧巴代在赛恳范·本·萨恩德那里。辅士们说：“要从我们中间产生一位首长，从你们（迁士）中产生一位首长。”这时艾卜·伯克尔、欧买尔·本·韩塔卜和艾卜·欧伯代·本·哲拉哈走进他们中间。欧买尔发了言，艾卜·伯克尔没说话。欧买尔说道：“指真主发誓，对我已作了令人折服的发言，我怕艾卜·伯克尔表达不出。”艾卜·伯克尔接着说：“他最有资格发言。”欧买尔说：“我们是首长，你们是助手。”候巴布·本·扪宰尔说：“不，指真主发誓，我们不做助手，要从我们中产生一位首长，从你们中产生一位首长。”艾卜·伯克尔说：“不行，我们是首长，你们是助手。他们都是阿拉伯人中最公正，最尊贵的人。”他们向欧买尔或艾卜·欧伯代·本·哲拉哈宣誓效忠，欧买尔说：“不然，我们向你（艾卜·伯克尔）宣誓效忠，你是我们的领袖，我们中最优秀者，真主的使者（福安之）最喜爱的人”欧买尔握着艾卜·伯克尔的手，向他宣誓效忠，众人也随向艾卜·伯克尔宣誓效忠。有人说道：“杀死赛阿德。”欧买尔说：“真主杀戮他。”】（《布哈里圣训集》：3668 段）。

30.04、第二任哈里法——英明的欧买尔

筛嗨说：｛我们也肯定欧买尔·本·韩塔卜（愿真主慈爱之）继任第二任哈里法。｝

（注）：即我们肯定在艾卜·伯克尔之后欧买尔·本·韩塔卜（愿真主慈爱二者）继任哈里法。那是因为艾卜·伯克尔委任过欧买尔继任哈里法，也因为在艾卜·伯克尔之后这个民族一致推选欧买尔继任第二任哈里法。他的优点比他的隐密更显著，比讲到的更多。穆罕默德·本·哈乃斐说：“我问父亲：‘父亲啊，在真主的使者以后谁最优秀？’；他答道：‘儿子啊，难道你不知道吗？’我说：‘不知道。’他说：‘是艾卜·伯克尔。’我又问道：‘其次呢？’他说：‘欧买尔。’我所怕的是他说：‘然后是欧斯曼。？’我又问：‘再其次呢？’他说：‘我只是一位顺从者（穆斯林）’”（《布哈里圣训集》：3671 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4629 段）。

前文讲到的圣训，穆圣说：【在我以后你们当跟随两个人——艾卜·伯克尔和

欧买尔。】

伊本·阿巴斯（愿真主慈爱父子二位）说：“欧买尔的遗体被放在床上后，人们为他穿上了葬服（凯凡），为他祈祷，颂扬他，在抬起送殡之前为他举行了殡礼，当时我在场。在我身后的一个人令我惊奇，我看着他，他是位杰出者，他祝福欧买尔，他说道：‘你以后再没有人能获得象真主慈你这样的可爱，指真主发誓，如果要让我认定真主让你伴随着你的两同伴，其实就是我听到使者（福安之）讲的最多的话是：‘我和艾卜·伯克尔、欧买尔同来，又同进同出。’那我一定希望，或一定认为真主让你与他们二位同在。’”（《布哈里圣训集》：3677、3685段，《穆斯林圣训集》：2389段，《伊本·马杰圣训集》：98段）。

前文艾卜·胡莱赖传述的：真主的使者梦见用桶取出，后艾卜·伯克尔取出，之后变成了一支大桶，伊本·韩塔卜拿着它，在人们中间没有任何一位英才提取过欧买尔提取的，直到梦见人们走过驼卧的湿地近处。

赛阿德·本·艾卜·瓦噶素说：【欧买尔·本·韩塔卜请求真主的使者（福安之）接见，他那里有一些古莱氏妇女，这些妇女对他喧哗着讲话……穆圣（福安之）说：“伊本·韩塔卜啊！指我生命的主宰发誓，恶魔不与你狭路相逢，但他与你以外的人身陷幽谷。”】（《布哈里圣训集》：3294、3683、6085段，《穆斯林圣训集》：2396段）。

穆圣(福安之)说：【你们以前的各民族中有人获得过灵感，我的民族中有属他们中的一位，即欧买尔·本·韩塔卜。】（《布哈里圣训集》：3469、3689段，《穆斯林圣训集》：2398段，《提尔米则圣训集》：3693段）。

30.05、三任哈里法欧斯曼

筛嗨说：｛我们也肯定欧斯曼（愿真主慈爱之）的圣位继承权。｝

（注）：我们肯定在欧买尔之后欧斯曼（愿真主慈爱之）的圣位继承权。布哈里（愿真主慈之）讲述了欧买尔（愿真主慈爱之）遭杀害的经过，和对欧斯曼缔约与宣示效忠的实录，我想全文引证。欧买尔·本·买门说：“在欧买尔遇难前我在麦地纳常见到他，他了解候宰凡·本·也门和欧斯曼·本·候乃凡。他说：‘你们两位怎样履行职责？惟恐让地方承受力不能及的负担？’他们两位答道：‘我们让它承受力所能及的事务，其中有更多的裨益。’欧买尔说：‘你们二位没注意到已经让大地承受了力所不及的负担吗？’他们两人说：‘没看出。’欧买尔说：‘若真主接受，我之后一定允许伊拉克的鳏夫永不需求任何男人。’他说你属第四位，直到遇难。”

欧买尔·本·买门说：“我站立着，欧买尔遇难那天早晨阿卜杜拉·本·阿巴

斯在我和他们之间，当他经过两排队列之间时说道：“你们当站齐？直到当他没看出他们中间有缺陷时，（他念了大赞词（太克毖尔）。他可能第一拜念了《优素福》章，或《蜜蜂》章等，直到众人到齐，他才念了大赞词）我听他说：“他杀我，或者狗吃下我。”直到他刺杀他，那异教徒就带着两刃刀飞也似地逃了，左右遇人就刺，被刺的有十三人，死亡七人。当一位穆斯林看见那人时，那人穿上带帽的斗篷。当他自认为被擒时，就自杀了。欧买尔握着阿卜杜·莱哈曼·本·奥夫的手，他在欧买尔面前。无论谁站在欧买尔旁边，都有可能会看见我看见的情景。而清真寺的人，只知道失去了欧买尔的声音。他们说：‘赞美真主清高超绝，赞美真主清高超绝。’阿卜杜·莱哈曼带领他们礼了很短的拜。拜后，他说：‘伊本·阿巴斯啊，看见了吗，是谁杀害我的？’他巡回了一会后回来说：‘是穆恩莱的仆从。’欧买尔说：‘是他做的吗？’‘是的。’伊本·阿巴斯答道。欧买尔接着说：‘真主降罪于他，命令对他出手和善！赞颂全归真主，他没把我的死交给声明顺从他的人的手中，你和你的父亲能希望麦地纳有更多的异教徒吗？阿巴斯则希望人们更多的是慈善。’伊本·阿巴斯说：‘你若愿意，我们就杀了他。’欧买尔说：‘我不同意这样做。你们当面向你们的朝向礼拜，做你们被规定的朝觐！’他坚忍地回到自己的房中，我们陪同着他，那之前好象没患任何悲伤。有人说道：‘别怕。’有人应声道：‘我怕。’有人端来甜枣水，欧买尔喝了，水从他腹部的伤口流了出来。后又端来了奶子，他喝后，奶子也从伤口处流了出来。大家知道欧买尔逝世了。”

“我们走进欧买尔面前，人们纷纷称颂着他。来了一位青年男子，走进说道：‘归信者的首长啊，你当在使者的圣门弟子中以真主赐你的佳音高兴吧，以你为伊斯兰作出的贡献而自豪。你严守正道地主持了归信者的事务，最终慷慨就义。’青年说：‘我希望那是一杆公平秤，虽对我无害无利。’在他的大衣触着地面时，青年就退了出去。欧麦尔说：‘请把那位青年叫回来。’阿巴斯说：‘侄儿啊，抬起你的衣服吧，这是你的最洁净的衣服，对你的主最敬畏。阿卜杜拉·本·欧买尔啊，请查查我应负的债务。’他们计算了一下，有八万六千项，或大约是这些。欧买尔说：‘就用欧买尔家人的财产还清这些债务（就从他们的财产中还债）。否则，就向欧德·本·凯阿伯的人索要。如果他们的财产不够用，就向古莱氏人索要。不要让别人还，就请代我还清这笔钱财。你去到归信者之母——阿绮舍那里，代我向她说祝安辞，不要说归信者的首长，因为今天我不在是归信者的首长，’你就说：‘欧买尔·本·韩塔卜请求允许同他的两位伙伴（穆圣和艾卜·伯克尔）下葬在一起。他向你祝安并请求允许。’然后阿巴斯就到了阿绮舍那里，他见她哭着坐在那里。阿巴斯说：‘欧买尔让我代他向你祝安。并请求允许他能同他的两个伙伴下葬在一块。阿绮舍说：‘我原想自己这样做，现今我为自己安

排了长眠处。’当阿巴斯回来时说道：‘这是阿卜杜拉，他来了。’他说：‘你们就扶起我吧。’ 欧买尔依偎着一个人说道：‘你有什么事吗’那人答道：‘归信者的首长啊，我希望她能允许。’欧买尔说：‘赞颂全归真主，这是最希望的事，当我停止呼息时，你们就抬着我，你向她祝安并说：欧买尔·本·韩塔卜请求允许与他的两位伙伴下葬在一块。如果她允许了，你们就让我埋在我的两位同伴旁边。若不同意，就把我送进穆斯林的墓地。’ 一些妇女同归信者之母——哈斐萨来了，当我们看见她时，都站了起来。她走进欧买尔面前，她走近就哭了。一些人请求她允许让欧买尔下葬在他的两伙伴旁边。她走到他们中间，我们听到她在他们中间在哭。他们说：‘归信者的首长啊，请指定继位的候选人吧。’欧买尔就说：‘没有比真主的使者（福安之）满意的人更适合的人选，即：阿里、欧斯曼、祖伯尔、塔来哈、赛阿德和阿卜杜·莱哈曼。阿卜杜拉·本·欧买尔向你们作证，他无权指定候选人，如同致哀委员会成员。如果命令正确，当然很好。否则，就让你们每人行施自己的权利，我不因无能而脱离和背叛。’”

“欧买尔说：‘我对我以后的圣位继承人的遗嘱是：认清先前迁士的责任感，恪守对他们的禁令；善待众辅士，他们是原麦地纳居民，和先前归依的人，接受他们的友谊，原谅他们的过失，要善待城市居民，他们是伊斯兰的支持者，是税务员。他们痛恨敌人，他们的表现能获得真主的喜悦，要善待阿拉伯的游牧民，他们是阿拉伯人的嫡系，是伊斯兰的物质基础，援助贫困者，当负起对真主的责任和对使者的责任，履行誓言，执行圣战，肩负力所能及的责任。’”

“当欧买尔停止呼吸时，我们就抬着他走出房间，阿卜杜拉·本·欧买尔向阿绮舍道了祝安辞并说：‘欧买尔·本·韩塔卜请求允许下葬在他的两位同伴旁边。’她说：‘你们就把他下葬在他的两位同伴旁边吧．’欧买尔就被下葬了，与他的两位同伴长眠在那里（圣寺内的圣陵室里）。埋葬结束时，许多人集会在一起，阿卜杜·莱哈曼·本·奥福说：‘你们当推选哈里法之位的候选人。’祖伯尔说：‘我毛遂自荐。’塔来哈说：‘我提议欧斯曼。’赛阿德说：‘我提议阿卜杜·莱哈曼。’阿卜杜·莱哈曼说：‘谁与此无关，我就推举谁。真主和伊斯兰是他的监护者，就让优秀者审视自我。’两位长者（宰拜尔和赛阿德）就不在说什么，阿卜杜·莱哈曼说：‘你们赞同我吗？’真主是我的监护者，我不是你们中最优秀的人吗？’两位长者应道：‘是’，阿卜杜·莱哈曼就握着其中一位的手说道：‘你是真主的使者（福安之）的亲系，了解伊斯兰原貌。指真主发誓，你最有资格，我授权予你，你定会秉公办事。我若命令你，你一定会听从。’此后阿卜杜·莱哈曼又与一个长者幽会，并向他说了对第一位长者说的话。在宣誓效忠时，阿卜杜·莱哈曼说：‘欧斯曼，抬起你的手吧。’欧斯曼向他宣誓了效忠，阿里也宣誓了，院中的人走进后也宣誓了效忠。”

候买德·本·阿卜杜·莱哈曼传述：米斯喔尔·本·买呵莱买讲：“欧买尔委任人召集起来进行商讨。阿卜杜·莱哈曼对他们说：‘我为选举哈里法对你们作了一番考查，你们愿意，我为你们推选你们中的一位吗？’他们表示同意。当他们委任阿卜杜·莱哈曼为哈里法时，众人偏向于阿卜杜·莱哈曼。甚至我没发现任何人跟从那几位被委任的人，没步他们的后尘。众人偏向于阿卜杜·莱哈曼，连继几个夜间商讨他，直到其中的一个夜间，当我们在一起时，向欧斯曼宣示效忠。米斯喔尔·本·买呵莱买说：‘今夜在睡下后阿卜杜·莱哈曼来找我，他拍打着门，直到我醒来。他说：‘我看你是睡着了吧？！指真主发誓，在沉睡时我不愿看到这三位。你去吧，代我邀来祖伯尔和赛阿德。’我就邀来了他俩。他和他俩个进行了商讨，然后他又把我叫来并说：‘也请代我邀来阿里。’我就把阿里邀请来了，他同阿里谈话直到深夜。然后阿里带着希望地站起来，而阿卜杜·莱哈曼对阿里却带有怯意，然后他对我说：‘请代我邀请欧斯曼。’我把欧斯曼邀请来后，他同欧斯曼也进行单独会谈，直到晨礼的召礼词念时二人才分别。当人们礼过晨礼拜，并聚会在宣讲台旁边时，有人就被派往当时的迁士和辅士那里，及被派往部队的各首长那里，他们都赞同欧买尔的建议。当他们被召集到时，阿卜杜·莱哈曼念过作证言后说道：‘阿里啊，我考查了圣位继承的情况，我发现人们没有公正地看待欧斯曼，你决不可有这样的认识。’接着阿里向欧斯曼说道：‘我依照真主的指导、使者的圣行和他之后的两位圣位继承人的遗教向你宣誓效忠。’接着阿卜杜·莱哈曼也向欧斯曼宣誓效忠，众人都向他宣誓效忠，众迁士和众辅士以及军队中的各首长和所有穆斯林向他宣誓效忠。”（《布哈里圣训集》：7207段）。

欧斯曼曾相继成为使者（福安之）的两个女儿的丈夫。

阿绮舍传述：【真主的使者（福安之）在房内露着两小腿侧卧着，艾卜·伯克尔请求召见，使者就侧卧着同他谈话。后欧买尔请求召见，使者也召见了，也是侧卧着同他谈话。再后来欧斯曼请求召见，真主的使者就坐了起来，并整理了衣服，欧斯曼走进后，使者同他交谈了。欧斯曼走后阿绮舍问道：“艾卜·伯克尔进来时，你对他即不太热情，又不介意，欧买尔进来时，你也不热情也不介意。而欧斯曼进来时，你为何坐起并整理衣服？”穆圣答道：“难道我不对众天仙客气的人客气吗？”】（《穆斯林圣训集》：2402段，《优秀的圣门弟子》：760、793、794段）。

在白阿·勒嘟瓦那天穆圣(福安之)派欧斯曼(愿真主喜爱之)去麦加，白阿·勒嘟瓦的事是在欧斯曼去麦加之后。真主的使者（福安之）曾握住欧斯曼的右手说：【“这是欧斯曼的手。”使者把白阿·勒嘟瓦（先知之女）的手放在欧斯曼的手

中说：“她属于你。”】（《布哈里圣训集》：3698、4077 段，《提尔米则圣训集》：3706 段）

30.06、第四任哈里法——阿里

筛嗨说：｛然后肯定阿里·本·艾卜·塔里卜（愿真主慈爱之）的圣位继任权。｝（注）：也就是说：我们确认在欧斯曼之后阿里（愿真主慈爱之）的圣位继任权的合法地位。当欧斯曼遇难和人们向阿里宣示效忠时，阿里就成了真正的伊玛姆（宗教领袖——教长），应该服从他，那时他被推选为圣位继任者——哈里法，如前文所讲：真主的使者说：【圣位继任是三十年，此后真主把统治权（王权制）交给他意欲的人。】

忠实的艾卜·伯克尔任哈里法两年三个月，欧买尔任期十年半，欧斯曼任期十二年，阿里任期四年九个月，阿里之子哈桑任期六个月。

穆斯林的王权制的第一位是穆阿伟叶（愿真主慈爱之），也是王权统治者最优秀的一位。而他只所以又成为真正的伊玛姆，是因为哈桑·本·阿里（愿真主慈爱父子二位）委托他为圣位继任者。在阿里逝世后伊拉克人宣示效忠阿里之子哈桑，在六个月后，哈桑委托穆阿伟叶接管政权。这也验证了圣先知（愿真主福安之）的预言：【我的这位后裔（哈桑）是位领袖，真主将让他在两部分强大的穆斯林之间调解。】（《布哈里圣训集》：2704、3629、3746、7109 段，《提尔米则圣训集》：3775 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4662 段），哈桑的故事众所周知。

在欧买尔（愿真主慈爱之）之后对归信者的首长阿里·本·艾卜·塔里卜（愿真主慈爱之）的圣位继任权应该给予肯定，这是因为除穆阿伟叶及叙利亚人以外的圣门弟子宣示了效忠。

真理在阿里（愿真主慈爱之）那边。当欧斯曼（愿真主慈之）被刺时，对欧斯曼的谣言四起，对麦地纳的圣门第子元老们也横加指责，如阿里、塔来哈和祖伯尔。嫌疑在不明真相的人面前大肆渲染，私欲在有私见和别有用心的人心目中作怪加强，远方的叙利亚人和欧斯曼的拥护者中也有人对元老们作出了不良的猜测，由他们上传出的各种消息中有虚妄的，有被篡改的，有不了解真相的。这些消息中夹杂着图谋高位人的私心，在阿里（愿真主慈爱之）召集的人中有阴谋杀害欧斯曼的海瓦勒基派人、有不明事实的人、有支持他们本部族的人、有不以事实为依据的人、有心怀伪信的人。塔来哈和祖伯尔已看出：若蒙冤的殉道者没被拥护，罪者和敌者就不被遏止。若遏止，他们就应该受到真主谴怒和惩罚，骆驼之战的不幸影响了对阿里的选举，而对塔来哈和祖伯尔则没构成影响。坏人不以

民主选举进行煽动迫坏。后来两支部队的战争终于发生了，叙利亚人没有公平地对待他们，或者说不可能公平地对待他们，他们拒绝承认，直到选举通过后。他们惟恐在战场上就象他们残暴地对待蒙冤的殉道者那样受到残败。阿里（愿真主慈爱之）是遵循正道的哈里法，值得顺从的引路人。人们应该团结在他的周围，他们应该相信服从和凝聚是胜利的保障，要坚定执行伊玛尼交给的任务，不可相信凝聚他们周围，就象众志诚诚地在穆圣及其之后的两位哈里法周围那样，对战争要有总的看法（除凝聚力外，宗教是让人们遵守法度，阻止他们挑起纷争）。大多数元老们因听从经训而没参加两军（骆驼之争的双方）的互残之战，又因他们看出了互残之战的害超越了利，并说出了最美的话："我们的主啊！求饶恕我们和我们之前归信的兄弟，请不要让我们对归信的人心怀怨恨。我们的主啊！你是疼慈的，特慈的。"（放逐章：10 节）。

真主由那期间的之争上保护了我们的手，并乞求真主以他的恩泽和尊贵由此之争上保护我们的口舌。

阿里·本·艾卜·塔里卜（愿真主慈爱之）是归信者的优秀的首长之一，真主的使者曾对阿里说：【你同我就象哈伦同穆萨，但我之后不再有先知。】（《布哈里圣训集》：3706、4416 段，《穆斯林圣训集》：2404 段，《提尔米则圣训集》：3764、3731 段）。

海伯尔那天穆圣（福安之）说：【"明天我要把这面军旗交给爱真主和使者，真主和使者也爱他的人。"人们渴望得到，后穆圣说道："你们把阿里叫来。"阿里来后，这时正直阿里害眼病，穆圣用自己的唾液涂在阿里的眼上，并把这面军旗交给了他。真主由他上让胜利实现】。（《布哈里圣训集》：3009、3701、4210 段，《穆斯林圣训集》：2406 段等）。

当经文："你说：'来吧，让我们把各自的子女、妻室和自身召唤来'"（伊姆兰的家属章：61 节）颁降时，真主的使者（福安之）就把阿里、法图买（先知的女儿）、哈桑和候赛因召唤来说道：【真主啊！这些人就是我的眷属。】（《穆斯林圣训集》：2404、32 段，《提尔米则圣训集》：3724 段）。

30.07、四位哈里发皆是遵循正道的圣位继承人

筛嗨说：｛他们是遵循正道的哈里法，是指引正道的伊玛姆。｝

（注）：对此前面已阐述，恩尔巴杜·本·萨勒叶说：【真主的使者（福安之）作了一次最忠恳的劝告，多数人流下了泪水，心为之震撼。有人问："真主的使者啊！这好象是最后的忠告，你嘱咐我们怎样做？"使者说："我嘱咐你们要听从和顺从，我之后你们中活着的人将目睹更多的纷争，你们要遵循我的荪乃（圣行）和我之后指引正道的圣位继承人的荪乃，并严格遵守，要紧咬不放，要注意

自身和各种事态的发生。一切异端都是迷误。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：4607 段，《提尔米则圣训集》：2678 段）。

遵循正道的哈里法（愿真主慈爱他们）的优点不尽相同，犹如他们继任哈里法的次第。因为艾卜·伯克尔和欧买尔（愿真主慈爱二位）富有的美德，穆圣（福安之）命令我们紧跟遵循正道的哈里法的荪乃（道路），只命令我们仿效艾卜·伯克尔和欧买尔，他曾说：【你们当仿效在我之后的两个人——艾卜·伯克尔和欧买尔。】（见前文）在跟随他们的荪乃和仿效他们上有分别。艾卜·伯克尔和欧买尔的情况在欧斯曼和阿里（愿真主慈爱他们）之上。

据艾卜·哈尼法传述，阿里先于欧斯曼，而他的明显的主张却是欧斯曼优先，这也是正统派普遍的主张。

阿卜杜·莱哈曼·本·奥福对阿里（愿真主慈爱二位）说：“我观察人们的动向，发现他们没公正地对待欧斯曼。”

艾优布·赛嘿逖亚尼（卒于伊历 131 年）说：“谁不认为欧买尔优先于阿里，谁已轻蔑了迁士和辅士。”

30.08、十位乐园的居民

伊本·欧买尔说：“真主的使者在世时，我们曾说过：穆圣（福安之）之后他的民族中最优秀的成员是艾卜·伯克尔，然后是欧买尔，然后是欧斯曼。”（《布哈里圣训集》：3697 段，《提尔米则圣训集》：4627 段待）。

筛嗨说：｛真主的使者（福安之）提名的十位圣门弟子，并以乐园向他们报喜。我们依照真主的使者的见证见证他们是乐园的居民，这是真实的话。他们是艾卜·伯克尔、欧买尔、欧斯曼、阿里、塔来哈、祖伯尔、赛阿德、赛恩德、阿卜杜·莱哈曼·本·奥法、艾卜·欧伯代·本·哲拉哈，愿真主慈爱他们。艾卜·欧伯代·本·哲拉哈是这个民族中最坚贞者。｝

（注）：前四位圣门弟子上面已经讲过，以下讲述关于后六位圣门弟子（愿真主慈爱他们）的美德：

阿绮舍（愿真主慈爱之）说：【“有天夜间真主的使者（福安之）失眠了。他说：‘但愿今夜有位忠诚的圣门弟子守卫着我。”阿绮舍说：“此时我们听到有枪械的声音。穆圣（福安之）问：‘谁？’赛阿德·本·艾卜·瓦噶素答道：‘真主的使者啊，我来守卫你。’（另一记载赛阿德·本·艾卜·瓦噶素答道：‘真主的使者有怯意，我来守卫’）真主的使者（福安之）为他祈祷后就入睡了。”】（《穆斯林圣训集》：2410 段，《布哈里圣训集》：2885、7231 段，《提尔米则对训集》：3757 段等）。

在吴候德那天，真主的使者（福安之）为赛阿德·本·艾卜·瓦噶素召见了他

的父母时，他说：“请让我的父母作你的赎身吧。”（《布哈里圣训集》：2905、4058、4059、6184 段，《穆斯林圣训集》：2411 段，《提尔米则圣训集》：3756 段等）。

甘斯·本·艾卜·哈瑞说：“在吴候德那天，我发现塔来哈的手因保护穆圣（福安之）而致残。”（《布哈里圣训集》：3724、4063 段，《伊本·马杰圣训集》：128 段等）。

艾卜·欧斯曼·乃海迪说：“在那些战斗的日日夜夜里只有塔来哈和赛阿德陪伴着穆圣（福安之）”（《布哈里圣训集》：3724、4060 段，《穆斯林圣训集》：2414 段）。

壕沟之战那天真主的使者（福安之）在委派人员时，委派了祖伯尔。再委派时，还是祖伯尔。三次委派时还是祖伯尔。穆圣（福安之）说：【每位先知都有助手，我的助手是祖伯尔。】（《布哈里圣训集》：2846、2847 等段，《穆斯林圣训集》：2415 段，《提尔米则圣训集》：2745 段，《伊本·马杰圣训集》：122 段）。

祖伯尔说：【穆圣（福安之）问：“谁去白尼·古莱瑞那里，把他们的信息告诉给我？”我去了，在我回来时，真主的使者（福安之）为我把父母召来了，说：“请让我的父母作你的赎身。”】（《布哈里圣训集》：3720 段，《穆斯林圣训集》：2416 段，《提尔米则圣训集》：3743 段等）。

真主的使者（福安之）说：【每个民族都有位坚贞者。族人们啊！我们的坚贞者是艾卜·欧伯代·本·哲拉哈。】（《布哈里圣训集》：3744、4382、7255 段，《穆斯林圣训集》：2419 段，《提尔米则圣训集》：3790、3791 段）。

乃玑兰人来到穆圣（福安之）这里说：【“真主的使者啊，请为我们派一位坚贞者吧。”穆圣说：“我一定把一位名副其实的坚贞者派往你们那里，人们为此心慰。”使者就把艾卜·欧伯代·本·哲拉哈派去】（《布哈里圣售集》：3745、4380、4381、7254 段，《穆斯林圣训集》：2420 段，《提尔米则圣训集》：3759 段，《伊本·马杰圣训集》：135 段）。

赛恩德·本·宰德（愿真主慈爱之）说：“我作证：我确实听到真主的使者（福安之）说：‘十位进乐园的人：圣先知进乐园、艾卜·伯克尔进乐园，欧买尔进乐园，欧斯曼进乐园，阿里时乐园，塔莱哈进乐园，祖伯尔进乐园，赛阿德·本·马里克进乐园，阿卜杜·拉哈曼·本·奥法进乐园。’如果我想说的话，就说出第十位。”此时人们问道：“第十是谁”赛恩德·本·宰德说：“是赛恩德·本·宰德。他们中的每位都由真主的使者（福安之）见证过，并经历过战争的考验，每位都附最佳的行为，即使长寿到努哈的年龄。”】（《艾卜·达吾代圣训集》：4649、4650 段，《提尔米则圣训集》：3748、3757 段，《伊本·马灰圣训集》：

134 段）。

穆圣（福安之）说：【艾卜・伯克尔进乐园，欧买尔进乐园，阿里进乐园，欧斯曼进乐园，塔莱哈进乐园，祖伯尔・本・阿瓦姆进乐园，阿卜杜・莱哈曼・本・奥法进乐园，赛恩德・本・宰德・本・欧买尔・本・努凡里进乐园，艾卜・欧伯代・本・哲拉哈进乐园。】（《提尔米则圣训集》：3748 段）。

真主的使者（福安之）曾站在黑拉山上，和他在一起的有艾卜・伯克尔、欧买尔、欧斯曼、阿里、塔来哈和祖伯尔。他们所站的一块岩石晃动着，真主的使者（福安之）说：【你（岩石）要平稳下来，你所载负的是先知、或是忠诚者、或是殉道者。】（《穆斯林圣训集》：2417 段，《提尔米则圣训集》：3696 段等）。

30.09、当尊重十位进乐园的圣门弟子

正统派一致认为应该尊重这十位进乐园的圣门弟子，以他们为表帅，要弘扬他们的美德和功勋。愚者莫过于厌恶言行一致地效仿这十位贤士的美德！！因为他们憎恨最优秀的圣门弟子——被见证进乐园的十位贤士，可他们独喜阿里（愿真主慈爱之）。奇怪的是他们也赞同原文中讲到的九位贤士！却又厌恶十位中的九位！他们憎恨迁士和辅士，他们有前期在树下与真主的使者缔约的人，是一千四百位（愿真主慈爱他们）。真主说：“真主确已慈爱了归信的人，当时他们在树下与你缔约。”(胜利章：18 节)。

穆圣说：【在树下缔约的任何人不进火狱。】（《提尔米则圣训集》：3759 段，《艾卜・达吾代圣训集》：4653 段，《穆斯林圣训集》：2496 段）。

哈忒卜・本・艾卜・伯来台阿的仆从说：【“真主的使者啊，哈忒布一定进火狱。”真主的使者（福安之）说：“你在撒谎，他不进火狱，他参加过白德尔战役和候德比亚协议。”】（《穆斯林圣训集》：2495 段，《提尔米圣训集》：3864 段等）。

拒绝者与大众派无缘，而除有数的十几位外也与其他圣门弟子无缘！！众所周知假若在这个世界上有十个最不归信的人，这十的名字因此就不应公开。正如当真主说：“那城中有九个人在地方上作恶多端，不行善举，”（蚂蚁章：48 节）时，这九人的名字就不宜公然。然而“十”这个词真主在《古兰经》的多处以褒奖的形式出现：“那是完整的十天。”（黄牛章：195 节），“我给穆萨约定三十夜，我又用十夜加以补全。”（高处章：142 节），“以黎明的发誓，以十夜发誓。”（黎明章：1—2 节）。

穆圣（福安之）在莱买旦月（斋月，即伊历九月）的后十天静坐功修。（《布哈里圣训集》：2026 段，《穆斯林圣训集》：1172 段，《艾卜・达吾代圣训集》：2462 段等）。

关于珍贵之夜穆圣（福安之）说：【你们就在莱买旦的后十日寻觅。】（《布哈里圣训集》：2017、2019、2020 段，《穆斯林圣训集》：1169 段，《提尔米则圣训集》：792 段）。

【在真主看来没有什么功善比十日（莱买旦月的十日）可贵的。】（《布哈里圣训集》：969 段，《提尔米圣训集》：757 段，《艾卜·达吾代圣训集》：2638 段，《伊本·马杰圣训集》：1727 段）。

30.10、十二伊玛姆派认为伊玛姆是十二位

拒绝者一直在把进乐园的十位圣门弟子改为十二伊玛姆，即：阿里·本·塔里卜（愿真主慈爱之），他们仅把他称为先知法定的遗嘱执行人（即哈里法），此后是哈桑（愿真主慈爱之）、候赛因（愿真主慈爱之）、阿里·本·候赛因·则因·阿毖迪（卒于伊历 94 年）、穆罕默德·本·阿里·巴根尔（卒于伊历 114 年）、哲阿凡尔·本·穆罕默德·素迪噶（卒于伊历 148 年）、穆萨·本·哲阿凡尔·喀瑞姆（卒于伊历 183 年）、阿里·本·穆萨·勒热（卒于伊历 203 年）、穆罕默德·本·阿里·哲瓦德（卒于伊历 220 年）、阿里·本·穆罕默德·哈迪（卒于伊历 254 年）、阿桑·本·阿里·阿斯凯勒（卒于伊历 260 年）、穆罕默德·本·哈桑（卒于伊历 265 年）。他们在喜爱这十二位上步入了极端，逾越了界线！！只有在批驳和戒除他们的情形时才讲到十二伊玛姆。扎毖尔·本·赛目莱说：【“我和父亲一块来到穆圣（福安之）那里，我听他说：‘人们仍要经历十二伊玛姆辖治的过程。’此后穆圣瞒着我说了句话，我问父亲：‘穆圣（福安之）说的是什么？’父亲答：‘其实他们都是古莱氏人。’”】

另一传述：【这项事业持续强盛到十二哈里法。】（《布哈里圣训集》：7222、7223 段，《穆斯林圣训集》：1821 段，《提尔米圣训集》：2224 段）。

事情就象穆圣（福安之）所说的那样，十二哈里法就是：四位引正道的哈里法、穆阿维叶及其子叶则德、阿卜杜·穆里克·本·买尔万（逝世于伊历 86 年）及其四个儿子，在其四子在任期间还有欧买尔·本·阿卜杜·阿奇孜任哈里法，此后哈里法制度就瓦解了。

抗拒者认为：“十二位哈里法在任期间，这个民族的事务一直困难重重，不义者和过分者控制着他们，而伪信者、不信者和崇真派比犹太人低贱”！！他们论调中的虚伪显而易见，而伊斯兰在这十二位哈里法期间一直坚强和巩固。

30.11、伪信是滋生抗拒的根源

筛嗨说：｛谁诚心正意地讲述使者（福安之）的圣门弟子、无瑕的圣妻和洁己

奉公的后裔，谁就脱离了伪信。}

（注）：前文已讲述了经训中论述部分圣门子（福安之）的一些美德。

宰德·本·艾尔噶姆说：【有一次在麦加和麦地纳之间，使者使用着“胡买”（池塘）的水时说：“人们啊，以后要注意，我只是一个平凡的人，真主的信使就要来到我这里，我响应真主的召唤，我留给你们两项贵重遗产：第一是主的经典，这是指导和光明。你们都要牢记真主的经典，并以经典为准绳。”使者鼓励坚守和热爱真主的经典。他又说道：“我的眷属，你们在我的眷属中记向真主。”说了三遍】（《穆斯林圣训集》：2408 段）。

忠实的艾卜·伯克尔（愿真主慈爱之）传述道：“你们当在穆罕默德的家人上维护穆罕默德（的声誉）”（《布哈里圣训集》：3713、3751 段）。

筛嗨（愿真主慈之）只所以说：“谁就脱离了伪信”，因为仅伪信是产生抗拒的根源，抗拒其实是废止对伊斯兰的信仰，和对使者（福安之）的中伤，犹如一些学者。阿卜杜拉·本·赛白（犹太人）在信仰伊斯兰后，企图以阴谋和恶念破坏伊斯兰教，犹如保对待基督教那样。阿卜杜拉·本·赛白修行办功，命人行好，止人作恶，最后迫害和杀害欧买尔。在阿里到库法时，他对阿里做出了过分的行为，炫耀自己胜于阿里一畴，以便以此扩大自己的影响，因知道自己的这一举动传到了阿里那里，就蓄意杀害阿里，后潜逃到甘尔甘希亚。历史对他作了明确地记载。以前所谓的他认为自己优于艾卜·伯克尔、欧买尔，欧买尔鞭策了他等是无稽之谈。海瓦勒基的异端思想在虚伪者的心中膨胀，是源自自由派和十叶派的思想基础。因此抗拒就成了伪信之门，犹如法官艾卜·伯克尔·本·湍仪卜（卒于伊历 403 年）在讲述隐密者及其破坏伊斯兰教的情况时说道：“他们对宣教者说：‘你若见到一位穆斯林就当让他加入十叶派，要让他有与你同样的信念和标志。要确定涉嫌对阿里不义的和杀害候赛因的前人，要与泰姆、恩旦、白尼·媪米叶和白尼·阿巴斯断交。要宣传阿里知道幽玄！他知晓世界的创造’！！等等诸如此类十叶派的奇闻和他们的无知。直至说到：‘在宣传时当从部分十叶派那里得到解答和指导时，你就阻止了指责阿里及其儿子（愿真主慈爱他们）的缺点。’”

无疑，谩骂圣门弟子就是谩骂面对朝向的人，也就是谩骂使者（福安之），因为使者的眷属及圣门弟子象征着伊斯兰形象。

31、真主宠爱者及其品验（克拉买提）是肯定的

1、当与归信者友谊尤其是有识之士。
2、真主宠爱的人不比任何先知优越。
3、伊本·阿拉毖及其例证的迷误。
4、真主宠爱者的品验是肯定的。
5、奇迹的类型。
6、真主的语言分为物质性的和信仰性的两种。
7、有益的奇迹从属于信仰和服务于信仰。
8、几种锐利的目光。
9、相信复生之时来临的征兆
10、预言家和占卜人的虚伪。
11、对魔术的实质及其种类的争论。
12、相信某些白痴有品验是异端和迷误。
13、听到动情曲调时狂呼者走入了异端。

31.01、当与归信者友谊尤其是有识之士

筛嗨说:{先前的前人中的学者及其后来的追随者都是优秀的和有影响的成员，他们是教法学家和理论学者，当以优美的语言讲述他们。谁诬陷他们，谁就步入了邪道。}

（注）：崇高的真主说：“无论谁在认清正道后与使者决裂，且随从非归信者之道，我就让他放辟邪侈，把他谴入火狱，归宿真恶劣。”（妇女章：115 节）。每位穆斯林（顺从者）在与真主和他的使者建立情谊后也当与归信者建立友谊，犹如《古兰经》的批示，尤其是众先知的继承人。真主使他们成为璀璨的明星，让他们在陆海的重重黑暗中成为引路人，穆斯林一致服从他们的引导和知识。在穆罕默德被任命为真主的使者后，除顺从者外，每个民族都有自己不义的学人，这是因为顺从者中的学者是他们中的优秀份子，他们是本民族使者的继位者，他们让使者的道路（苏乃）保持着生机，负起着传达和履行经典，经典表明着他们，

他们传述着经典，他们共同的认识是“当遵循真主的使者（福安之）。”若放弃，那么放弃的原因有三：

1、不相信圣先知（福安之）说过的话。

2、不相信圣先知说出的话与要解决的问题相符。

3、相信经典判定的条款应该取缔。

因为他们的先驱有优于我们和慈惠的一面，因为使者把所接受的使命传达给了我们，并阐明了对我们隐秘的内容，真主慈爱他们，也让他们慈爱。“真主啊！求你宽恕我们，和我们以前归信的兄弟，求不要让我们对归信者心存怨恨，你是疼爱怜悯的，特慈的。”（放逐章：10 节）。

31.02、真主宠爱的人不比任何先知优越

筛嗨说：｛我们不认为每位真主宠爱的人（）优越于任何圣先知（福安之）。每位圣先知要比所有真主宠爱的人优秀。｝

（注）：筛嗨（愿真主慈之）批驳了统一论者和苏非派的误区。若不然，遵循正道的人们嘱咐跟随知识，跟随教法。而真主却责成全人类追随使者，真主说：“我派谴任何使者，只为奉真主的许可被顺从。假若他们自行不义，若能云集到你面前……才真正顺从。”（妇女章：64—65 节），“你说：如果你们敬爱真主，就当跟随我，真主就喜爱你们，并宽恕你们的罪过。真主是多恕的，特慈的。”（伊姆兰的家属章：31 节）。

艾卜·欧斯曼·尼萨卜勒说：“无论谁言行一致地遵循圣训（荪乃），谁就表白了理性。谁力行着私念，谁就宣扬着异端。”

部分人说：“有人放弃某些圣行只因心中的傲慢。”

实事就是如此，若不遵从使者传达的命令，也就只能跟随作祟的私欲，跟随自己的耆好，不服从真主的指导。这就是私欲的生命，狂傲的组成，又如经典对他们的陈述：“我们决不信，除非我们得到真主的众使者得到的。真主最知道把使命交给谁。”（牲畜章：124 节）。

其实多数人认为：“自己的趾高气扬、自遵习俗和择其自耆是通达众先知到达的，而不必遵循众先知的途径！”

竟有人认为他修成了比众先知更优的境界！！

又有人称：“众先知和众使者只不过从众多真主宠爱的人的戒指的壁龛上获得认识真主的知识”！！他称自己就是众宠爱人的戒指！！那知识其实就是法老（古埃及国君）说过的话：自身的存在才是真实的，没有与自身不同的创造者。可这

人说：他是主宰！法老显然作了普遍地否认，可法老的确比他们还要认识真主，所以法老确认造物主，而这类人则认为被造者的存在就是创造者的存在，如伊本·阿拉毖之流！！当他看到明显的教法不能满足他的质变时，就说：“圣品被封印了，但是宠爱未封闭”！称宠爱比圣品、众先知和众使者所据有的尊大，众先知受益于宠爱！他说道：

圣品立足地峡之间，

使者之上能见，

在宠爱者之外！！

守教法人的心境则是：宠爱对信仰坚定的归信者是肯定的，犹如真主说：“注意：真主宠爱的人无惧无虑。他们诚信敬畏。”（优努斯章：62—63 章）。圣品在宠爱之上，（使者的）使命在圣品之上，如前文提示的。

伊本·阿拉毖在他的《戒指上的宝石》中也说道：“当穆圣（福安之）把圣品比作墙壁上的一块砖时，他就认为除这块砖处外墙已完备。穆圣就处在这块砖处。而众宠爱者的戒指，必附这项梦兆。他能梦见穆圣（福安之）比喻的情境，能梦见自己的身体是墙壁上两砖的位置！！梦见自己的身躯印在两砖之处，此后墙壁就完备了！！其原因就在于他把自身看作两块砖，即在墙壁上的是银和金质的，表面是银质的砖，这就是恪守教法，犹如机密里在形势上遵从真主制定的法则，因为他把命令就这样看待，也就必然抵制这种观点。墙壁的内部是金质的砖，这就是源于天仙默示给使者的内容。” 伊本·阿拉毖还说：“如果你领悟到我们所指的内容，那就取得了有益的知识”！！

31.03、伊本·阿拉毖及其例证的迷误

还会有比把自己比作金砖，把使者比作银砖的人更不信的人吗？认为自身比使者崇高和优秀！这仅是他们的异想天开。“在他们胸中存在的只是永远不及的狂想。”（赦宥者章：56 节）。说这话的人又怎能会掩饰住不归信？！纵然他对这样的说法列举了各种例证，事实不归信就含在其中，昭然于外。因此需要优秀的评论家，以便揭穿他们伪造的内容。鱼目混珠的现象在评论家眼里就显得泾渭分明。其中也不乏有目光如炬的高明的评论家才能识破的朱丝马迹。而伊本·阿拉毖及其例证的迷误就高明于说“我们决不信，除非我们得到真主的众使者得到的”（牲畜章：124 节）的人。而伊本·阿拉毖及其例证是伪信和统一论者的思想，位于在火狱的最低层的伪信者显露出信仰伊斯兰的姿态是为了能更好地与穆斯林（顺从者）交往，就象穆圣（福安之）生前伪信者显露出对伊斯兰的信仰，而怀揣着不归信那样，他们的表现只是为了更好地与穆斯林往交。假若他们每个

人内心的不归信昭然若揭，定会对他们的叛教作出裁决。在是否接受他们的忏悔上则出现了分歧，正确地说法是：他的忏悔不会被接受，这种判断是穆阿来（哈乃斐学派的法学家，卒于伊历 211 年）传自艾卜·哈尼法（愿真主慈爱之）的主张。求真主佑助。

31.04、真主宠爱者的品验是肯定的

筛嗨说：｛我们相信相传的真主宠爱者的品验（克拉买提），传述可以依赖。｝

（注）：在语言上穆阿智载（圣验）通常指的是反常现象，一些伊玛姆，即前辈的学者（如艾哈买德·本·哈伯里等则把它叫做阿叶提（迹象），但多数后人作了划分，即穆阿智载（圣验）归属圣先知，克拉买（品验）归属真主宠爱的人，二者皆为奇迹（反常现象）。

总之，完美的属性有三：全知、全能和无求。这三种完美的属性只符合独一的真主，因为真主周知一切，大能于万物，无求全世界，因此，他命令穆圣（福安之）宣布与这三项属性无缘：“你（穆圣）当说：‘我不对你们说：我有真主的宝藏，知道未见的信息。也不对你们说：我是位天仙。而我仅遵循的是我受到的启示。’”（牲畜章：50 节）。

努哈（福安之）也这样说。这是意志坚决者首要的语言，是真主派到人间的使者的第一句话，是众使者和意志坚决者的戒指。两位圣先知（穆圣和努哈）都宣布了这一共同的内容。那是因为人们对他们要求未见的知识，如真主说：“他们问你复生的具体时日。”（淀裂章：42 节）。

“他们说：‘我们决不信任你，除非你让泉水从地面涌现。”（夜行章：90 节）。

他们责怪圣先知需平凡人所需，如真主说：“他们说：‘这位使者不也同样吃饭，走在街市上？“（准则章：7 节）。

使者接受的命令告诉人们：他无权让自己满足他们的要求，他从那三项完美的属性上只能得到真主赐予的数量，仅知真主让他知道的知识，惟能担负的是真主赋予他的能力，他需要真主佑助他实现各种反常现象，或其他人无能为力的惯例。所有圣验和品验都是在各种具体问题上出现的。

奇迹（哈勒噶），如果能凭奇迹有达到谋求正信的目的，在信仰和教法上就属被命令的纯粹的善功，或属当行（），或属嘉喜（）。若是合法的行为，则属真主在今世的恩惠，值得知感。如果含有违背的一面，或非受禁的劣行，则属受罚或被气愤的因缘，犹如经文讲述的内容。白来安·本·巴欧兰（一个以色列修道

士）就有亲身经历，这是因为他奋勉，或因效法，或因理智的欠损，或因知识的不及，或因优越的环境，或因无能，或是必然。

31.05、奇迹的类型

奇迹（）分三类：在信仰上可颂的、可耻的与合法的。合法的中有裨益，是恩泽。否则，同其它无裨益的合法就无异。艾卜·阿里·朱孜扎尼说：“当为正道而追求，不可为品验追求。因为私欲为追求品验而起动，真主要求你遵循正道。”

筛嗨苏海莱喔尔迪在他的《赠品》中说道：“这是门类的重要基础。许多得道的法学家，听到过先前善良的前人的往事，和荣获的品验与奇迹。他们渴望能获得其中任何一项，希望得到其中些微的恩惠。但愿他们每人能永存征服的心态，在没获得奇迹时观注健康的行为。假若他们明白其中的机密，这件事对他们就轻而易举，他们会明白真主为部分忠实的奋进者开启了奇迹之门。其中的哲理就在于他因看到了反常和有力的迹象而增添信念，在今世侍奉真主和走出欲嗜的意志更加强劲，忠实之路是让欲念追求正道，这才是品验的总纲。”

无疑，心灵比躯体的影响更大，若心灵美，就能影响行为美。若心灵丑，就会影响行为丑。各种行为都有两面性，在某种情况下受真主垂爱，在另一种情况下则受真主唾弃。

法学家对一个对别人内存杀机的人作了论证，他们见证这人内心已出现动机。他们认为这样的人超俗的现象已被剥夺，即被剥夺的是来自真主原属他的品验。他们并不明白，其实品验的用途是遵循正道；也不知道：真主优待一位仆人并不是让他的垂爱和喜悦更换成品验。获得优待的因素是服从真主，服从真主的使者，与真主宠爱的人友好，与真主的敌人为敌，这些人才是真主宠爱的人，真主说：“注意，真主宠爱的人无惧无忧。”（优努斯章：62 节）。

至于真主用以考验仆人的反常现象，或非反常现象，或者悲伤，那并不是因为仆人的品验不利于真主，也不是无意义。某些人因此顺从了真主而成为幸运者，某些人因此悖逆真主而成了无福人，犹如真主所说：“至于某些人，当真主考验他，就使他高贵，对他恩赏，他就说：‘真主啊！你让获得了高贵。’而当真主考验，限定他的给养时，则说：‘我的主贬低了我。’其实不然。”（黎明章：15~17 节）。

因此人们分为三种类型：1、因反常的现象品级得到了提拔。2、因反常现象遭到真主的惩罚。3、对他们来说是处在合法的位置，如前所述。

31.06、真主的语言分为物质性的和信仰性的两种

可以认为真主的语言有现象类和引导类。真主的语言分为物质性的和信仰性的。

1、真主的物质性的语言就是：穆圣（福安之）在他求护的话中提到的：【我求真主的善恶不能逾越的各完美的语言求庇护。】（《昼夜的善功》：642节）。真主说：“当他（真主）欲做某事，只下令‘有’，就有了”（雅辛章：82节），“你的主的语言业已完备，真实公正，他的语言无更改者。”（牲畜章：115节）。宇宙间的一切尽收在语言中及其他的奇迹下。

2、信仰性的语言：就是《古兰经》和真主为之派遣使者的法度，包含真主的命令、禁令和信息。对这种语言的认识和遵守是仆人的幸运，命令真主所命令的，犹如仆人在普遍和特殊的情况下幸运地认识了物质世界和其中的作用，也就是它的原理，首先是宇宙万物的布局，其次是信仰的法度。这就展现出认识新生的宇宙万象，也展现出认识各种法令。

第一种能力作用在宇宙万象上，或作用于人类的自身上，如在水上行走，在空中飞翔，在火中落坐，或作用别人上，譬如治病、毁灭、让富足、使贫寒。

第二种能力作用于教法上，或作用于人类的自身上，以达到顺从真主和使者。表里如一地严遵真主的经典和使者的圣训。可作用于别人上，如命人顺从真主和使者，其中就是对教法的服从。

在确立了这种服从后就会明白：在知识和能力上对一位穆斯林在信仰上来说无关紧要。未见的任何事为谁没显现，谁就不会受制于宇宙间的任何东西，在真主面前不会减少他的品级。不然，要是把奇迹与信仰相结合也许不利于他，若如此，显奇迹者在今生后世必遭毁灭。奇迹也许伴随着信仰，也许与信仰无缘，也许有害或有损于信仰。

31.07、有益的奇迹从属于信仰和服务于信仰

有益的奇迹从属于信仰并服务于信仰，如同有益的统治权从属于信仰一样，有益的财富也是这样，犹如穆圣（福安之）、艾卜·伯克尔和欧买尔所辖的权利和财富。无论谁把奇迹作为某种目的，让信仰属从于奇迹，达到谋取奇迹的手段，根本不是为了信仰，谁就象是让今世吞没了正信。他的情况不似诚信畏惧惩罚，或希冀乐园人的情况。那是制定的法令，是拯救和健全法制的途径。

奇怪：许多妄称自己的愿望高于畏惧火狱或谋求乐园的人，却把对信仰的渴求转化为谋取今世某种奇迹的捷径！！当信仰在认识和行为达到健全时，也就必然引显出非凡的现象。当显现非凡现象者需要某种现象时，真主就说：“谁敬畏真

主，真主就为谁铺设条出路，并在他未意料处赐福他。”（离婚章：2—3 节），“如果你们敬畏真主，他就赋予你们识别力。”（战利品章：29 节），“假若他们遵从了借以劝化他们的内容，对他们必有裨益，会使信心百倍。若能这样，我定赐予发自我的优厚报酬，我定把他们引向正途。”（妇女章：66—68 节），“注意：真主宠爱的人无惧无虑，（他们）是归信且敬畏的人。他们在今生后世都有佳音。”（优努斯章：62—64 节）。

真主的使者（福安之）说：【“当谨慎归信者锐利的目光，它能目睹真主的光芒。”接着穆圣念诵道：“其中对考察者有许多迹象。”（石谷章：75 节）】（《提尔米则圣训集》：3127 段）。

真主的使者说：【真主说：“谁与我宠爱的人为敌，谁已与我作对，我的仆人不仅依照我制定的命令亲近我，还持之以恒地操持着副功亲近我，直到我垂爱他。当我垂爱他时，他就能听到我，看到我，触到我，到于我。如果他祈求我，我定赏赐他，他若求我庇护，我定护佑他；我所迟疑的是让他死去。他厌的是死亡，我厌的是他的惆怅。”】（《布哈里圣训集》：6502 段）。很明显遵循正道是真主的赏赐，图谋品验是私欲的怂恿。真主啊！求你引导。

穆尔太齐赖派在否认品验中显露了他们的心态，他们的话等同于在否认感觉到的现象。他们说：“假若品验是事实，必涉嫌为圣验，最终导致混淆先知和受宠爱的人。”其实品验（克拉买）不可能在这种论断里出台，因为真主宠爱的人已经显现出了非凡的现象。穆尔太齐赖派妄称：“这是圣品，品验不会出现。”假若品验能称作“圣品”，显现非凡现象者就不是真主宠爱的人，而是无依无据的预言家，前文业已阐述先知和预言家的区别。筛嗨的话：“穆罕默德是真主选定的仆人和先知。”

31.08、几种锐利的目光

当重视以下三种锐利的目光：

1、正信的光芒，是真主射向仆人心坎上的一缕光明，其实质就是撞击心灵的意念，犹如雄狮扑向猎物一样冲击着心灵，有正信作出的工作。这项锐利的目光取决于归信的程度，正信最坚强的人目光最锐利。艾卜·苏莱曼·达拉尼（一位功修卓著者，大约出生于伊历 140 年）说：“锐利的目光能看穿私欲，透视幽玄，是正信的风范。”

2、生理目光，生理目光能出现渴望、警醒和幽处。当一个人脱离逆境时，他就会从中吸取教训，俗称：“经一难，长一志。”生理目光是归信者和不信者共有的特性，即不表示正信的范畴，也非受宠爱的项目；即不展示有益的真理，也非说明正确的道路。然而它所展示的是诸如官吏、圆梦人和医生等的目光。

3、秉性（之类的目光）：就是心理医生等划分的目光，说明一个人的性情，因为在秉性和性情之间有联系，这是真主决定的，犹如头脑发育不全就说明智商低，而头脑发育健全就证明智商较高，胸襟宽阔表明性格开朗，心胸狭隘者则性格孤僻，双目呆滞则证明理解迟钝，无澎湃激情等。

31.09、相信复生之时来临的征兆

筛嗨说：｛我们相信复生之时来临前的征兆，即：旦扎里（骗子）的出现，尔萨·本·麦尔彦（福安之）自天而降。我们相信到时太阳西升，地兽从原定的地方出来。”｝

（注）：奥福·本·马里克·艾师哲思说：【在台布克战役时我来到穆圣（福安之）面前，他当时是在阿旦的墓前。他说道：“当注意复生之前的六个征兆：我的去世，此后解放远寺，在你们中间蔓延的牛疫，犹如流传的致命的羊疫，此后是财源茂盛，甚至每个人约获一百枚金币还不满足，此后没有一家阿拉伯人不遭受苦难，此后则是你们和艾素凡尔人之间出现的安宁，接下来就是他们的叛乱，他们在八十项阴谋下接近你们，在每项阴谋下蕴含着一万二千条图谋。”】（《布哈里圣训集》：3176 段，《伊本·马杰圣训集》：4042 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4292 段）。

候宰凡·本·艾希德说：【穆圣（福安之）看到我们时，我们在一起讨论着复生之时。他说：“在讨论什么？”在场的人答道：“复生之时。”他就说道：“只有在十项迹象出现时复生之时才实现：烟草、旦扎里（骗子）、地兽、太阳西升、尔萨·本·麦尔彦降临、雅朱者和马朱者（两强悍军队）、三次地陷：‘东方、西方和阿拉伯半岛各一次’、最后一项迹象是发自也门的火，它把人们赶向聚集地。”】（《穆斯林圣训集》：2901 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4311 段等）。

伊本·欧买尔（愿真主慈爱之）说：【有人在穆圣（福安之）面前讲到旦扎里（骗子），穆圣说：“你都知道，真主不是独目的。”穆圣用手指着眼说：“麦希哈·旦扎里（骗子）独存右眼，他的眼似浮冰块”】（《布哈里圣训集》：3439、3441、5902、6999 等段，《穆斯林圣训集》：169 段）。

真主的使者（福安之）说：【每一位先知都警告自己的族人谨防独眼骗子：当注意独眼骗子。你们的主不是独目的。骗子两眼间写着“不归信”。】

艾卜·胡莱赖传述：真主的使者（福安之）说：【“指我生命的主宰发誓，伊本·麦尔彦（尔萨）即将带着公道降临你们中间。他要砸碎十字架、除掉猪、结束人头税、财富丰盛，甚至没有人接受施济，直到叩一次头胜过了今世及其间的一切。”此后艾卜·胡莱赖说：“如果愿意，你们就念诵：“有经典的人在他临

终前没有不归信的，在复生日他将见证他们。”（妇女章：159 节）”】（《布哈里圣训集》：2222、2476 等段，《穆斯林圣训集》：155 段，《提尔米则圣训集》：2233 段）。

关于骗子和尔萨·本·麦尔彦（福安之）的圣训讲到：尔萨·本·麦尔彦自天而降，并杀掉骗子，此后尔萨·本·麦尔彦在世时，雅朱者和马朱者出现。由于尔萨·本·麦尔彦的祈求，真主在一夜之间消灭了雅朱者和马朱者。因这本册子的局限不能对此具体阐述。

至于地兽和太阳西升，真主说道：“当这种预言在他们上实现时，我为他们让一动物从地下出来，它告诉他们：人们不信实我的种种迹象。”（蚂蚁章：82 节）。

真主说：“他们只有等到众天仙来临，或你的主莅临。或你的主的部分迹象到来，在你的主的部分迹象到来之日，以前没归信或归信没行善者的正信无济于自身，你就说：‘你们等着吧，我们也在等待。”（牲畜章：158 节）。

在解释这节经文时真主的使者（福安之）说：【复生之日只有在太阳西升时才出现。当人们看见太阳西升后，目睹者才归信，那时他们的正信（伊玛尼）已无济于事，因为他此前未曾归信。】（《布哈里圣训集》：4635、4636、6506 段，《穆斯林圣训集》：157 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4312 段）。

真主的使者说：【第一迹象是太阳西出，地兽在清晨来到人们面前。这两项迹象之一出现后，另一项就会随步其后尘。】（《穆斯林圣训集》：2941 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4310 段，《伊本·马杰圣训集》：4069 段）。

无论哪项迹象首先出现，又怎能会不连续出现其它的？骗子的出现，在骗子之前尔萨（福安之）自天而降，雅朱者和马朱者的出现也同样。所有这些迹象都要连续出现，因为它们都是信息，与此类似的各种现象也会连续发生。至于以奇貌出现的地兽则不接连着，它向人们讲说标着归信或不信的记号，这是按常规出现的，是地面发生的第一项迹象，犹如连续反常地发生在天上的第一项迹象——太阳西升。

其实人们已经在许多著名的名著中单独地阐明了复生之时的各段圣训，这个小册子不宜全面地对此论述。

31.10、预言家和占卜人的虚伪

筛嗨说：｛我们不信认预言家、占卜人和妄信违背经训与众伊玛姆公议的某件事的人。｝

（注）：穆圣（福安之）说：【无论谁去到占卜人那里，并向他讨教某件事，

谁的四十夜的拜功被作废。】（《穆斯林圣训集》：2230 段等）。

穆圣（福安之）说：【谁去占卜人或预言家那里，并诚信他说的话，谁已经不信降示给穆罕默德的经典。】（《艾卜·伯克尔圣训集》：4093 段，《提尔米则圣训集》：135 段，《伊本·马杰圣训集》：639 段）。

部分学者认为占星者属占卜人，有人认为是同一种意思。当预示的吉凶就是讨问者要问的情形时，被问者不就是卜人？

有些人曾询问过使者（福安之）有关于占卜人的事，使者说：【“他们丝毫不知未知之事。”人们又说道：“真主的使者啊，可占卜人有时说的竟然实现了。”使者（福安之）说：“那属真话，是精灵窃取后又给占卜人耳语嘀咕的内容，其中掺杂着超过百倍的谎言。”】（《布哈里圣训集》：3210、5762、6213、7561 段，《穆斯林圣训集》：2228 段）。

穆圣（福安之）说：【犬的价值低劣，淫妇的彩礼低劣，占卜人的甜言蜜语低劣。】（《穆斯林圣训集》：1568、41 段，《布哈里圣训集》：2237、2282、5346、5761 段，《沙斐尔》：1224 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3428 段）。

占星人拥有之术和占龟之类的术士拥有的技能皆属占卜之意，如抽签、数石子、描沙子等，皆为非法(哈拉姆)，不止一位学者讲述着这些是非法行为，如白俄伟、噶兑·阿亚督等。

宰德·本·哈里德说：【在候德比亚真主的使者（福安之）同我们谈到夜空时说：“你们知道真主在夜间说什么？”我们答道：“真主和他的使者最知。”他说：“进入清晨后，在归信我的人和不信我的人中谁说：‘我们凭借真主恩泽和仁慈得到了甘霖滋润’，谁就信仰我而不信星辰；他们中谁说：我们凭借某某风才得到滋润，他就不信仰我而信仰了星辰。”】（《布哈里圣训集》：846、1038、4147、7503 段，《穆斯林圣训集》：71 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3906 段）。

穆圣（福安之）及其圣门弟子和其他民族已明文禁止占卜之类的行当，以及禁止类似这样的更多陋俗。

占星术(包括判断和影响，就是依照星辰运行的各种轨迹推断地面发生的现象，或者把星辰运动的力与地面的各种凶兆揉合在一起）是经训禁止的行为，也是所有真主的使者禁止的行为。真主说：“巫师无论来自何处不会成功。”（塔哈章：64 节），“难道你没看见接受过部分经典的人却在信服着吉布特和塔乌特？”（妇女章：51 节）。

欧买尔·本·韩塔卜（愿真慈爱之）说：“吉布特就是魔术。”

阿绮舍（愿真慈爱之）说：“艾卜·伯克尔曾有一个仆从，他在艾卜·伯克尔出去时，才吃饭。有一天他拿来一食物，艾卜·伯克尔吃了。他对艾卜·伯克尔说：‘你可知道这是什么食物？’艾卜·伯克尔问：‘什么食物？’仆人说：‘是

我在愚昧时为人们做祭司、占卜得来的好处。但是我欺骗了问卜人，我见到你，就送给了你，这就是你吃下的东西。’听后艾卜·伯克尔用手刺喉，呕出了吃下的所有食物。”（《布哈里圣训集》：3843 段）。

当事人和每个有能力的人应该拒绝占星人、算命人、预言人和数石子与描沙子等的占卜人及抽签人。应该阻止他们在商店和街道上摆滩招摇，或者应该劝阻人们接近他们。应该了解那种行为是违禁的，而虽有能力拒绝而不积极拒绝者会犹如真主所说：“他们不相互劝阻所作的罪孽，他们的行为多么恶劣！”（筵席章：79 节）。穆斯林（顺从者）一致认为这些被诅咒的人说的是罪，吃的是孽。穆圣（福安之）说：【当一些人看见罪孽后听之认之，真主即将全面地罪责他们。】（《提尔米则圣训集》：2168、3057 段，《艾卜·达吾代圣训集》：4338 段，《伊本·马杰圣训集》：4005 段）。

这些人是做经训以外行为的人，做这些行为的人有以下几种：

1、伪装、虚伪和欺骗的人。他们每个人都显示出对精灵的服从，或者称这符合他们的状况。而骗子、撒谎的人、诡谲者，这些人应该受到严厉惩罚，以节制他们及类似他们的骗术和伪装。其中就有不乏应该处极刑者，如凭奇谈怪论妄称先知者，和图谋篡改教法者等。

2、对于郑重其事地讲述各种欺骗的魔术的人，众学者认为应该对术者处以极刑，如学者艾卜·哈尼凡、马里克和艾哈买德等对此的主张。众圣门弟子亦有遗嘱，如欧买尔及其子和欧斯曼等（愿真主慈爱他们）。他们对处罚上有异议：准许术者忏悔与不？不理睬其术法？还是因此对扰乱安定的人处极刑？一些人说：“若因术法处极刑，术士应杀。否则，要是在术者的言行中没有不信真主的现象，术士可以被处于非极刑的惩罚。这是原引沙斐尔和艾哈买德（愿真主慈爱二位）的主张。”

31.11、对魔术的实质及其种类的争论

学者们对魔术及其种类产生了争议。多数人说：“也许它能刺激受术人的死亡和疾病，而受术人得不到实质的东西。”部分人称：“魔术纯属幻象。”

学者们一致认为：向七颗明星等乞求、呼救或叩拜，以及用与其相关的穿着、首饰和香料等亲近它们之类的行为，皆为不信真主，属敞开举伴真主的大门之一，当关闭，或堵塞。这也属伊卜拉欣（福安之）族人的行为。真主记叙道：“他仰望着群星，说道：‘我肯定病了。’”（列班者章：88—89 节），“当夜幕笼罩他时，他看见了一颗明星……归信且不让不义混进自己的正信中的人，他们得到了平安，走上正路。”（牲畜章：76、82 节）。

学者们也一致认为所有禁咒和咒语或抽签均属举伴真主。不可以用这种语言交谈，即使受到精灵或其它的唆使。不明其意的同样也不可说，因为其中可能含有不明详情的举伴真主的内容。因此穆圣（福安之）说：【不含举伴真主之意的咒术无关紧要。】（《穆斯林圣训集》：2200 段，《艾卜·达吾代圣训集》：3886 段等）。

不可以求助于精灵，真主已经谴责向精灵求助的不信者：“人类中的某些男子求精灵中的某些男子护佑，这就助长了它们的骄横。”（精灵章：6 节）。如他们说：“当一个人下到河谷时，就要说：‘我求这河谷之长从其无知者上庇护’，此后他就在安宁和邻里间过夜”，这样“这就助长了它们的骄横。”即人类怂恿了精灵，因为人类求助了精灵。“骄横”即：罪恶、专横、抖胆和破坏。他们确说：“我们已经统辖了精灵和人类”！精灵就趾高气扬，由于与人类这种交往更增加了他们的不归信（库夫尔）。真主说：“到那日，我把他们全召集起来，然后对众天仙说：；‘这些人当初崇拜过你们吗？’他们说：‘赞你超绝万物！你是我们的监护者，他们又算什么！然而他们当时崇拜的是精灵，他们多数归信精灵。”（《赛伯邑章：40—41 节》）。这些人妄称他们确实乞求了众天仙，凭咒语与天仙进行了交谈;称段伦降临到了他们那里,其实是群魔降到了他们那里。真主说：“到那日，他把他们全部召集，（说）：‘精灵们啊，你们把许多人引诱了迷误。’他们人类中的同党说：‘我们相互利用。我们度过了你为我们规定的限期。’他说：‘火狱是你们永久的归宿，除真主意欲的例外，真主是明哲的全知的。”（牲畜章：128 节）。人类听从了精灵的决断，遵照了精灵的命令及其传达的未见的信息等。精灵利用了人类，受到人类的尊重、求助、求护和恭维。

另一类则是说出恶魔情形、漏泄春光、隐形之人，说自己能显示出真主的宠爱者显现的反常现象！他们中有襄助多神教徒对付穆斯林（顺从者）的！说什么：使者命令他同多神教徒一起与穆斯林作战，因为穆斯林已经悖逆！！其实这些人是偶像崇拜者的兄弟。

他们中的学人分三类：

１、以隐形之人哄骗的，但人们已经熟视他们，肯定了目睹他们的人，或者以可靠的内容能检验他们的话。当受骗者相信他们时，就会恭维。

２、人们了解的人，人们倾向于前定，相信内心有通向真主的道路而非众先知之路！

3、不把真主宠爱的人归入追随使者的人，他们说：“使者是两伙人的援助者，这些人尊重使者，不懂信仰和教法。”

实事，这三类学人属恶魔的追随者，隐形之人则是精灵，之所以把他们称作隐形之人，如真主说：“人类中的某些男了求精灵中的某些男子护佑，这就助长了

他们的骄横。”（精灵章：6 节），若与人相同，必能被看见。人只是时而不在，不是永久隐形，谁认为精灵属人类，谁即错误和无知，也是对认识精灵上迷误的原因。以上三类学人在恶魔的崇奉者与普慈主的崇奉者之间没有明确地分别。

部分人说：“穷人屈服于这些学人”，这种说法不正确。而应该把穷人的行为和状况让正确的教法作出裁决，与教法相符的被接受，与教法相背的被驳之。穆圣（福安之）说：【谁做了有背我们法令的行为，当被驳回。】（《布哈里圣训集》：2697 段《穆斯林圣训集》：1718 段《艾卜·达吾代圣训集》：4606 段）。

只有使者（福安之）的道路才是正道，只有他坚持的才是真理，只有他传达的教法才公正，只有他的信仰才正确，也只有表里如一地追随他的人才能认识真主，获取真主的喜爱和他的乐园与款待。

无论谁不诚信使者传达的信息，表里一致地顺从使者的命令，谁就不是归信者，更不必说他是真主宠爱的人，纵然他能显示在空中飞翔、在水面行走、晓末见、意生金，也纵然他显示过非凡的行为，或许他就能做出什么惊人的事！！因为他在放弃命令和禁令的同时伴随着附着恶魔的行为，他们远真主，近真主的遣怒和惩罚。但是谁不负起对儿童和失去理智人的委托，谁的善功将减轻。但他们不受处罚，他们不表里如一地归信真主和敬畏真主，他们不属真主宠爱的近主人、成功者和胜利军。但是他们进入伊斯兰只是承习自己的父辈，犹如真主所说：“那些归信的人，他们的后辈随从他们归信，我就让他们的后辈算入他们之内，不减少他们丝毫善功，每位都是自己行为的人质。”（山岳章：21 节）

31.12、相信某些白痴有品验是异端和迷误

谁相信某些在言行上放弃跟随使者的白痴和迷恋者是真主宠爱的人，并还相信他优越于跟随使者（福安之）的人，谁就是遵循异端的迷误者，在信仰上犯了错误。其实那些白痴要么是伪信的恶魔，或者就是癔病患者，或者是失去理智者！这类人怎能优越于真主宠爱的人和跟随真主使者的人？！这类人怎能与他们平等？！也不可以说这类人由于放弃表面的追随，内心可能是追随者？这种说法也错误，而正确的则是表里如一地追随使者（福安之）。优努斯·本·阿卜杜·艾阿拉·喇德斐（埃及人卒于伊历 264 年）说：“我对沙斐尔说：‘我们的一位伙伴来斯里说当你们看见一个人在水面上时，不必以此为据，当把此事与经训作对照。’”沙斐尔说：“来斯里（愿真主慈之）说少了，而是，当你们看见一个人在水面上走，在空中飞，不必以此为据，当把此事与经训作对照。”

某些人说什么：真主的使者（福安之）说过：“我看过乐园，发现其中多数人是白痴”，其实这不是真主的使者（福安之）传述的圣训，与使者无关。因为乐

园是为有心人创造的，他们的理智和心思指导他们归信真主和他的众天仙、各部经典、众使者和后世。真主在经典中业已阐明乐园居民的特性，并没讲到他们的特点是弱智力的白痴。穆圣（福安之）只说到：【我看过乐园，发现其中多数人是贫人。】（《穆斯林圣训集》2737 段，《提尔米则圣训集》：2602 段，《布哈里圣训集》：3241、5198、6449、6546 段），他没说过是“白痴”。！

另有一些被遣责的人（他们在做被遣责的行为）说：“我们心中是跟随者。”他们试图瞒混自己的伪信，想利用另一种虚伪掩饰自己的虚伪！！正道已经分明。

31.13、听到动情曲调时狂呼者走入了异端

在听到动情的曲调时狂呼者同样是迷误的异端份子！人类从没有过对取消智慧的赞美！圣门弟子和再传弟子中没有人这样狂呼过。他们在听到《古兰经》时，则如真主所说：“当真主被提念时，他们内心则产生畏惧。当为他们诵读他的经典时，就给他们增添信念。他们仰赖自己的主宰。”（战利品章：2 节），“真主颁降了最美的语言——前后相应、反复忠告的经典，畏惧自己主宰的人则为之表现出震慑，此后他们的外表和心灵对真主刻骨铭心。这是真主的引导，他用这指导他意欲的人。真主使谁迷误，谁就没有导航者。”（队伍章：23 节）。

至于学者们讲到优秀的癔病患者，在没患精神病时是优秀成员，他们后来失去了理智。这些优秀的癔病患者的标志是：当他们清醒时，就表白自己心中的正信，患时则说谵语。他们不同于其他癔病患者，其他患者在清醒时表现出不信和举伴真主的言行，失去理智时则发谵语。谁在患癔病前是卡非尔（不信者）或法细噶（罪恶者），患病时不排除他拥有的不信和罪孽。同样患癔病前是虔诚的归信者，在复生日必会聚在虔诚者行列。把因精神病或其它原因丧失理智的人叫做被迷惑者、或迷恋者一样，并不能给患者病患时增加正信或虔诚的成份，而只能保持他原有的善恶，对此无增无减。但是癔病不剥夺增长的善功，而能阻止他在患病时恶孽的惩罚，不摸杀患病前的任何行为。

某些人在乐曲中听到谵言，和有反常语言的声音！！这声音是恶魔的调子，犹如残暴的声音。这一切皆是恶魔的状态！怎能说失去理智是获得真主宠爱的因缘、条件和近梯？能象多数迷误人臆想的那样？甚至他们说道：

他们自由无束，

怎能负职责和义务？

失智不全被遮住。

叩拜的输荣只有有智者成就。

这话是迷误，若不然就是不信者的陈述。他认为失去理智者不会得到智者叩拜的欢乐！！因为他看到的仅是部分失智人表面的显兆，或不同寻常奇异之举。那

是与群魔相联之缘，犹如魔术师或占卜人的伎俩！

这类迷误者把一切有表面显兆的人和不同寻常的人认为是真主宠爱的人！！谁这样认为，谁就是不信者。真主说：“让我告诉你们群魔的亲信，他们与罪恶的谣言人最亲近。”（众诗人章：221——222 节）。所有群魔的亲信都怀揣谎言和罪孽。

而在幽室和隐处修炼并抛弃群体和社会的人则属逃避今世生活的人。他们认为自己才算最好地履行真主赋于他们心中的本性，说如穆圣（福安之）所言：【谁无故而轻易地放弃三群体，真主已赋予他心中这种秉性。】（《提尔米则圣训集》：500 段，《艾卜·达吾代圣训集》：1052 段，《伊本·马杰圣训集》：1125 段，《穆斯林圣训集》：865 段）。所有改变使者苏乃（圣行）的人若通晓苏乃，则属被谴怒的人。不通晓苏乃的人则是迷误的人。因此真主为我们制定了：我们在每番拜中求他指引我们走正道，那是他恩赐过的众先知、忠诚者、殉道者和善良者的道，这些是多么好的同道者啊！不是被谴怒的，也不是迷误的。

关于真主唾弃的人妄称的神密之学，而不求经典判定的穆萨和海兹尔的关系，其实他们是叛道者，假信士。穆萨（福安之）没被派遣到海兹尔那里，海兹尔没受命让穆萨追随，就因此他对穆萨说：“你是穆萨，以色列人？”穆萨答道：“是。”而穆罕默德（福安之）则是派向人类和精灵中的使者，假若穆萨和尔萨生活在这个世界上，一定属穆圣的追随者。在尔萨再降临人间时，必依据穆罕默德（福安之）的教法作出仲裁。无论谁称尔萨与穆罕默德（福安之）之间犹如海兹尔与穆萨的关系，就让他重新审视伊斯兰，作真实的见证，其实他已经全面脱离了伊斯兰信仰，更不必说他能成为真主宠爱的人，他已经成了恶魔的党翼。这就是这个民族的假信者与遵循正道者之间的区别。当鼓励和观察。

同样，无论谁说：“克尔白（天房）在循礼克尔白的人！！那么在真主的使者（福安之）被困时，克尔白怎不出现在候达比亚，环绕着使者，希望他能看见它？！”这些人有与真主所讲述的人相似之处，真主说：“然而他们每人都想得到展开的经卷……”（盖被子的人章：52 节）。

32、天地间唯一真主的宗教

1、坚持真理的大众派和固执邪道的分裂者。

2、依赖真主的使者解决有争议的各问题。

3、两种分歧。

4、在经典上的分歧。

5、伊斯兰是天地间唯一真主的宗教。

6、学习伊期兰易如拾芥。

7、伊斯兰信仰居于过分与疏忽之间。

8、伊斯兰信仰居于比拟与不信之间。

9、居于强制与宿命之间。

10、居于希望与失望之间。

11、与各迷误派系无关。

32.01、坚持真理的大众派和固执邪道的分裂者

筛嗨说：｛我们认为大众派坚持真理和正义，也存不乏固守邪道和罪孽的分裂者。｝

（注）：真主说：“你们当全体握住真主的准绳，不要分裂。”（伊姆兰的家属章：103 节）。

真主说：“你们不要象在明证到达后搞分裂和生异议的那些人。那些人将遭酷刑。”（伊姆兰的家属章：103 节）

真主说：“那些分裂宗教，另成一派的人与你无任何关系，他们的事只归真主处理，他将揭穿他们的所作所为。”（牲畜章：159 节）。

真主说：“他们继续分歧，但受你的主慈爱的人例外。”（呼德章：118—119 节）。

真主说：“那是因为真主颁降了阐明真理的经典，对经典产生分歧的人处在遥远的分裂中。”（黄牛章：176 节）。

穆圣（福安之）说：【曾受经典的两伙人，他们在信仰上都分裂成七十二个派系，这个民族（按欲念）将分裂成七十三派系，除一派外都要坠入火狱，这一派是大众派。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4597 段）。

另一传述：众人曾问道：【“真主的使者啊，大众派是谁？”使者答道：“我和我的圣门弟子。”】所要说明的是：除正统和大众派外所有分歧者必将覆灭，分歧导致坠落。

穆圣（福安之）说：【恶魔犹如吃羊的狼一样是只吃人的狼，它远远地盯着自己的猎物。你们和同道者要当心，当关注大众派、普通的和清真寺。】（《艾哈买德圣训集》）。

穆圣（福安之）说：【当真主说：“你说：真主完全能从你们上方降罪你们”时，他（穆圣）就说：“我求你的尊容庇护”，“或者自你们的脚下（惩罚）你

们”时，他（穆圣）就在说：“我求你的尊容庇护。”“或者让你们宗派互依，让你们相煎何急。”（牲畜章：65 节）时，他（穆圣）就说：“这是两处中最容易的一项。”】（《布哈里圣训集》：4628、7313、7406 段，《提尔米则圣训集》：3065 段等）。

已经指出了他们必然混合在一起，并相煎何急，而这种情况与使者无干。他们对此陷入了愚昧时代的行为，因此祖海勒说：“圣门弟子增多时磨难就出现了。一致认为：据《古兰经》的解释，这些磨难消耗的所有生命、财产、或创伤都归于白费。他们落到愚昧的地步。”（《穆刷尼夫》：18584 段）。

阿绮舍（愿真主慈爱之）曾说：“人们放弃了执行这节经文：‘当两伙归信的人发生战争时，就应该象真主命令的那样在中间进行和解，’（寝室章：9 节）。当穆斯林之间发生战争时，就应该象真主命令的那样在中间进行调解。若不执行这一法令，就要落入磨难和无知时的状态。”

32.02、依赖使者解决有争议的各问题

这个民族（伊斯兰民族）在根根枝枝上（在没依赖真主及其使者的决断上）发生争议的某些问题，是因为真理在其中没有彰明，争议者导致的不明事实真相。若真主慈悯他们，他们能互相承认，不至于相互虐待。如欧买尔和欧斯曼任哈里法时，圣门弟子在一些教法问题上的争论，他们能相互承认，不敌意，不欺凌。如果他们没受到慈爱时，在他们之间就要产生被谴责的分歧，后相互虐待，或妄自互断为不信者和罪恶者等，或做出诸如监禁、殴打和杀害等行为。强制人们承认《古兰经》是被造的人属这类人，他们制造异端，把反对他们的异端行为的人断为不信者，把阻碍真理和应受处罚的行为认为合法。

当人们不明部分真主因此派遣使者的内容时，就可能会出现正义者和不义者两类。正义者遵照所了解的众先知的遗训，不冤屈他人。不义者则侵犯他人的权益，他们多数人只凭自己的知识作出不义之举。如真主所说：“有经的人只是在获得知识后，因互相嫉妒才产生争议。”（伊姆兰的家属章：19 节）。否则，假若他们履行了自己已知的公道，就会象继承众多有学识的伊玛姆（教长）的人那样，互相承认。那些继承者明智地认识到：在某些问题上自己不能认识真主及其使者的裁决，他们把自己的伊玛姆作为使者的代理人，并说：这是我们最终能做到的。他们中的正义者不冤屈别人，言行不侵害别人，不象无明显根据地称自己承习的语言是正确的判断，虽然他被原谅，反对他的人却要遭到指责。

32.03、两种分歧

基本上分裂和分歧包含两种——不同意见和相反意见。

1、对一个问题产生不同意见上的分歧，其中每种意见在言行上都正确。如圣门弟子（愿真主慈爱之）对《古兰经》诵读上的分歧，穆圣（福安之）制止了他们的分歧，并说：【你们两位都正确。】（《布哈里圣训集》：2410、3476、5062段）。

与此类似的分歧如：召礼词（ناذلأا）和宣礼词（ةمماقلإا）的念法、《古兰经》的《开端章》的段落分法、补误礼拜的叩头法、中坐、惊恐拜和恩代（ديعلا节日）拜的太克比尔（赞主词）等，所有这些虽然各有偏重或优点，但都已作了规定。

这个民族中的许多人在诸如宣礼词当念偶数还是奇数等问题上产生了分歧，并引发了格斗。他们表现出了对此类问题的个人私见，排斥和禁止他人，坠入了穆圣（福安之）的禁令中。

还有人在一个问题上作出两种不同的判断，如许多人在条文字面上、证据文理中、名称讲论里等出现了各执一词的现象。然后愚昧或不义怂恿着一些人赞同其中之一，贬损其它的断法，敌视其它论断者等行为！

2、关于相反意见，就是两种抵触的论断。有的是关于原则的问题，有的是关于枝节方面的问题。人们也常说：“真理只有一个。”在两种论断中必有不幸的一种，因为两种论断是相反的意见。但是我们常常发现许多人执着虚伪的论断与真理争辩，或需要真理的证据，同着虚伪反驳真理，直至在某些问题上混淆是非。就象前面在本质中的鱼目混珠。这在正统派中也时常出现。

至于异端者，在他们中相反的意见显而易见。真主赐予谁正道和光明，谁就能看清经训对相反的论断和嫌疑作出禁止的裨益。若心灵健康，必否认错误的论断和嫌疑。但在光明之上还有光明。

在第一种分歧（即：不同的意见）中，受指责的是对与自己不同意见人的迫害。《古兰经》业已指出：在迫害未曾出现时，不同意见的两伙当互相宽容。真主说：“无论你们砍伐海枣树，还是让它在原地生长，都是真主允许的。”（放逐章：5节）。当时在砍伐海枣树一问题上出现了分歧，一部分人主张砍伐，另外一些人则主张保留（见《布哈里圣训集》：4884段，《穆斯林圣训集》：1746段）。

再如真主说：“达吾德和苏来曼当时曾审理了一些人的羊夜间在田里吃庄稼一案，我对他们的仲裁是见证者。我让苏来曼懂得如何审理，并把智慧和知识赐给了他们每一位.”（众先知章：78——79节），真主特赐苏来曼懂得如何审理，再赏赐他们俩智慧和知识。

犹如白尼·古莱汝那天穆圣（福安之）即肯定了在甫礼时礼拜的人，也肯定了把拜功推迟到到达白尼·古莱汝以后礼拜的人（见《布哈里圣训集》：946、4119段，《穆斯林圣训集》：1770段等）。

又如穆圣（福安之）说：【当哈克姆努力并成功时，他就得到了双倍的报酬。当他努力而做错时，则获同倍的报酬。】（《布哈里圣训集》：7353段，《穆斯林圣训集》：1716段，《伊本·马杰圣训集》：2314段等）。

在第二种分歧里一方应受歌颂，另一方当受指责。真主说：“若真主意欲，后来的人在明证降临后就不会相互杀戮，但他们存有分歧。他们中有归信者，也有不信人。”（黄牛章:253节）。

真主说：“这是争论的两派人，他们就关于真主上发生了争论。不归信人的火衣已经裁制完备。”（朝觐章：19节）。

在这个民族间分歧较多的是对私欲的解释，属第一种分歧，对伤害性命和视财产、结怨及憎恨是否合法的解释上也同样。因为分歧者双方互不承认对方拥有的真理和公正，因在这种情况下，就给自己富有的真理增添了虚伪的成份。真主揭示道：“只是赐有经典的人，在明证降临后因他们间的嫉妒才发生分歧。”（黄牛章：213节）。因为嫉妒是超越法度的行为，这里讲述其他有经典的人是为了告诫这个民族。

真主的使者（福安之）曾说：【让我告诉你们当放弃的事情：以前的人由于更多地提问，和在他们的先知上的分歧遭到了覆灭。我若禁止你们做的事你们当远离，我命令你们做的事你们当尽力而为。】（《布哈里圣训集》：7288段，《穆斯林圣训集》：1337段，《提尔米则圣训集》：2679段）。

使者命令他们戒除他们未受命令的行为，因为以前人覆灭的原因就是过多的提问，然后悖逆地在众使者上产生分歧。

32.04、在经典上的分歧

承认经典的人中对经典的分歧有两类：对降示的分歧和对解释的分歧。二者均属归信一部和否认一部分。

1、在承认《古兰经》是真主的语言和真主降示上的分歧。一些人说：“《古兰经》的语言是真主大能和意欲的产物，是在真主以外者上的被造物，不依靠真主。”另一些人说：“《古兰经》是依附在真主本体上的一项属性，不是被造的，但真主不凭自己的意欲和大能说出《古兰经》。”这两部分人对《古兰经》的论断都会聚着真伪，即存有某些真理的成份，又否定对方所说的真理，对此前文已

作了明示。

2、在对《古兰经》解释上的分歧。这包括信一部分和否认一部分，这类情况很多。曾有一天真主的使者（福安之）来到圣门弟子中间，他们在争论着真主的前定。一位圣门弟子引用一节经文争辩，另一位引用另一节经文争辩，好象一颗石榴子刺了他的面部。使者说：【你们被命令这样做？还是被委托这样做？你们让《古兰经》的内容相互诋毁吗？你们应该关注自己被命令了什么，当紧遵。自己被禁止了什么，当远离。】（《伊本·马杰圣训集》：85段等）。

一传述穆圣说道：【人们啊，你们以前的许多民族因此迷误了，他们在自己的众先知上发生了分歧，让经典的内容互相诋毁。《古兰经》不是为了互相诋毁才颁降的，而是为了互相证实颁降的经典，无论你们谁从中懂多少，就遵多少。对于蕴含的内容，只能归信。】

又一传述，穆圣说：【你们以前的许多民族未遭诅咒，直到他们发生了分歧。对《古兰经》的争辩就是不归信。】

另据阿卜杜拉·本·欧买尔传述:【有一天我到了真主的使者（福安之）那是，他听到有两个人在为一节经文争执的声音，就走到他们中间，面带不悦地说道：“你们以前的人就因对经典争执才遭覆灭。”】

所有异端人在注释《古兰经》上都发生了分歧，他们信一部分而否认一部分。他们承认符合他们观点的经文，而与他们的观点相反的经文，要么进行释解，篡改原文的内容，抑或就说这是蕴含的经文，没有人能知其意。他们否定真主降示的各种意义，其实这种行为是在不归信经文的范围内，因为相信字面不在有经人信仰的范畴，如真主说：“奉命遵守《讨拉特》而没遵守的人犹如驴背驮着经，”（聚礼章：5节），“他们有些愚昧之徒，不懂经典，只知幻想。”（黄牛章：78节），也就是不知其意地念诵。这种人不象归信的人那样，归信的人从《古兰经》中懂得多少就遵多少，把自己感到蕴含的内容托付给真主，犹如穆圣（福安之）命令遵守的那样:【你们了解多少就遵多少，不懂的内容就请教知道的人。】（《艾哈买德》）。当遵从穆圣（福安之）的命令。

32.05、伊斯兰是天地间唯一真主的宗教

筛嗨说：｛在天地间真主的宗教是唯一的，就是伊斯兰教。真主说:“真主的宗教是伊斯兰教。”（伊姆兰的家属章：19节），“我愿以伊斯兰为你们的宗教。”（筵席章：3节）。伊斯兰信仰居于过分与疏忽之间、比拟与不信之间、强暴与宿命之间、希望与失望之间。｝

（注）：穆圣（福安之）说：【众先知都信仰我们的宗教，唯一的宗教。】（《布哈里圣训集》：3443 段，《穆斯林圣训集》：2365 段，《圣训注释》：3619 段）。真主说：“谁舍伊斯兰另选信仰，决不被接受。”（伊姆兰的家属章：85 节），每个时期皆如此，但各时代的教法不同，真主说：“我为你们每类人群都制定了教法和道路。”（筵席章：48 节）。

伊斯兰信仰是清高超绝的真主按照每位使者的语言，为他的众仆制定的法程，这一信仰的原则和细节由众使者上承习下来，且显而易见。每位理智健全者，无论幼年还是成年、健谈者还是音哑人、精明者还是笨拙人都能在很短的时间内加入伊斯兰，也能在极短的时间内脱离伊斯兰，脱离伊斯兰也仅需一句否认的话，或不信之言，或一种违抗的行为，或一句中伤真主的话，或对真主的言语产生狐疑，或反驳颁降的经文，或怀疑真主不予怀疑的事项等等。

32.06、学习伊期兰易如拾芥

经训指明了伊斯兰的现象，学习并不困难，来者即可学，即学即懂。穆圣（福安之）在宣教时总是因才施教，求教者若是远方人，如象兑玛姆·本·赛阿来伯人、内志人和阿卜杜·甘斯的代表团，穆圣就把已知的知识教给他们，虽然知道自己的信仰将遍及世界，自己的使节将派往各地，让世人得到应该懂得的知识。近处居民能随时求教使者，逐步提高认识，或使者预先了解求教者的需要，再具体情况具体对待，指导与求教者有关的问题。如他曾说：【你（求教者）当说：“我归信了真主。”此后要正直。】（《穆斯林圣训集》：38 段，《提尔米则圣集》：2410 段，《伊本·马杰圣训集》：3972 段）。

关于拟定真主不允许的宗教的人，众所周知它的基本纲领就不可能引自穆圣（福安之）的圣训，也不可能引自穆圣以外的使者的圣行，因为拟定者是虚伪的人，虚伪人的成果也是虚伪的，犹如正义的坚持者正义一样。

32.07、伊斯兰信仰居于过分与疏忽之间

筛嗨的话：“居于过分与疏忽之间。”真主说：“有经的人们啊，切不要对自己的信仰过分，有关真主只能说真话。”（妇女章：171 节），“你说：‘有经的人啊，你们不可在自己的信仰上无理地过分。’”（筵席章:77 节 ）。

真主说：“归信的人们啊，切不可把真主为你们规定合法美好的东西断为非法，

你们不要过分，真主不喜爱过分的人。你们当食用真主慈悯你们的合法和美好的食物，当对自己归信的真主敬畏。”（筵席章：87—88 节）。

为了秘密的功修曾有部分圣门弟子说：“我不吃荤。”另一部分圣门弟子说：“我不娶妻。”还有一部分圣门弟子说:“我不上床榻。”穆圣（福安之）知道这些人说的话后讲道：【这些人是何心态？竟有人能说出这样的话！我封斋，也开斋；我睡眠，也礼拜；我也吃荤，也娶妻。谁厌我的圣行，谁就不属我之类。】（《穆斯林圣训集》：1401、2356 段，《布哈里圣训集》：5063、6601、7301 段）。

另有传述：“他们询问秘密功修，好象他们不满意似的。”

就因为当时一些圣门弟子,如欧斯曼·本·买儒雯、阿里·本·艾卜·塔里卜、伊本·买斯欧德、米噶达德·本·艾斯伍德等人为了功修过独身生活,坐在家中,远离女色,穿着粗毛布、禁美味和服饰,除非用以色列人的旅行者所吃穿的东西。他们注重阉割，赞同夜礼拜、昼封斋。对此真主降示道：“归信的人们啊，切不可把真主为你们规定合法美好的东西断为非法，你们不要过分，真主不喜爱过分的人。”（筵席章：87 节）。他也曾说道：你们不可走非伊斯兰的道路，不要禁女色、饮食和服饰，不可长夜间礼拜，白昼封斋，不要注重阉割。这节经文就是因他们这类人而降示的。穆圣（福安之）走到他们中间说道：【“你们当对自己的身体负责，对自己的眼睛负责，你们当封斋，也要开封，礼拜也要睡眠。放弃我们道路的人不属我们。”他们说：“我们顺从了，已经跟随颁降给你的劝谕。”】（《图卜拉诠释》：12348 段）。

32.08、伊斯兰信仰居于比拟与不信之间

筛嗨的话:“比拟与不信之间”，前面讲到真主喜爱对他自述的和他的使者讲述的他的属性被宣扬，而不作比拟。不可以说：真主的听似我们的听，他的观似我们的观等，而不可不信。也不可以否认真主自述的，或最认识真主者——真主的使者讲述的属性。对于那些不信的内容前文已解明了其意。

与这种论述相似的就是前面所说的：“谁不提防‘否认’和‘不信’，谁就失足了，没正确认识真主。”这一意思可以真主的话为佐证：“他不似万物，他是全听的，明察的。”（协商章：11 节），“他不似万物”一句就是对比拟者的批驳。“他是全听的，明察的”一句是对不信者的批驳。

32.09、居于强制与宿命之间

筛嗨的话：“居于强制与宿命之间”，前文也对这一意思作了阐述。仆人在言行上不是被强制的，不象颤症患者的抖动，风吹树枝的摇摆等。言行也非仆人的创造，而是仆人的行为和动作，是真主的创造。

32.10、居于希望与失望之间

筛嗨的话：“居于希望与失望之间”，这一内容前文也已阐明，仆人理应惧怕自己主宰的惩罚，渴望他的慈悯。畏惧和希望如同仆人向往真主，到达后世的两个翅膀。

32.11、与各迷误派系无关

筛嗨说：｛这就是我们的宗教，表里一致的信仰。我们在真主面前与一切违背我们的主张，和违背我们阐明的真理的人无关。我们求乞真主让我们坚定信念，固守信仰，护佑我们免遭各种私欲、不同私见和所有可恶主张的腐蚀，如比拟者、穆尔太齐赖派、遮汉迷派、宿命论和非决定论等与大众派相背，和同迷误者联盟的各派系，我们与他们无关。我们认为他们是迷误者和倒行逆施者。我们求真主护佑和恩慈。｝

（注）：筛嗨话中的“这”指的是自这本书（包括上下两册）的开端至此的内容。比拟者就是那些在属性上用被造者比作真主的人，这些人所说的是基督教徒论调的倒射，基督徒把真主比作被造者（耶稣），并把被造者认作主宰。而比拟者则用被造者比作创造者，如达吾代·遮瓦勒毖之流。

穆尔太齐赖派（ 脱离派）：他们是欧买尔·本·欧拜代和瓦穗鲁·本·阿塔衣·俄亚里（穆尔太齐赖派的要人，卒于伊历 381 年）及二人的追随者。他们之所以被称为穆尔太齐赖派，是因为在伊历二世纪初哈桑·布仕拉（愿真主慈之）去世后他们脱离了大众派，并推崇脱离者。甘塔代等说：“这些人是脱离派。”

33、迷误者

1、穆尔太赖派的五项纲领。
2、遮汉迷派及其主张。
3、宿命论及其根源。
4、迷误的根源。
5、对待经训的态度上出现的两条迷途。

33.01、穆尔太赖派的五项纲领

有人说：″瓦随鲁·本·阿塔奠定了穆尔太齐赖派的基础，哈桑·布仕拉的学生欧买尔·本·欧拜代跟随着他。在哈伦·来仕德时期，艾卜·海则里编著了两部书，阐述了他们的主张，并把他们的主张建筑在五项纲领上：″公道、认主独一、行使警戒、中介处、命人行好和止人干歹″！！其中含有以假乱真的现象，因为异端就是这样，含混着真伪。

他们是行为的比拟者，他们把真主的行为类比成人类的行为。认为人类美与丑的行为则是个人的创造！他们说：″某人就应该做这个，而不可以做那个。″这是依照他们错误类比的要求说出的：假若一个人发现了自己的仆从与自己的卑女有奸情，却听之任之，不予制止，必定会认为：这位主人把丑事作为美事，或者认为这位主人是无能者。怎能把超绝万物真主的行为比作人类的行为？!这种意义前文已经作过分析。

关于所谓的″公道″，则在这种名誉的掩饰下否定了前定。他们说：″真主不制造罪恶，不判决罪恶。因为他即创造罪恶，又惩罚罪犯，那是不义″！！真主公道，不残暴。他们按照自己的这种错误原理，必然认为在真主的权利上存在着他不欲存在的东西，他要为一件事，这件事又不存在。这也必然说明真主有无能的属性！真主超绝这种错误的认识。

关于″认主独一″，他们在这种名义的掩饰下说《古兰经》是被创造的，认为：假若《古兰经》不是被创造的，无始者则更多！！按他们的这种谬论，真主的全知、大能等属性皆是被造者，抑或矛盾。

关于：″警戒″，他们说道：″如果真主给他的部分仆民作出了警戒，他必然要

惩罚他们，不可以违背自己作出的警戒，因为真主不悔诺言，不原谅他意欲的人，他们主张真主不宽恕他要宽恕的人!!

关于"中介处"，他们认为：犯重罪的人即在正信（伊玛尼）之外，又不在不信（库夫尔）之内！！

关于"命人行好"，他们说道："我们应该命令别人执行我们被命令的行为，强制别人做我们被强制的事项，这就是命人行好，止人干歹。他们担保众伊玛姆若残忍不可以处极刑！！对这五项嫌疑的解答前文已经详述。

他们认为：认主独一和公道属理性的基础，在理性认识实现后感性认识才被认识。当他们用感性的证据推断认主独一和公道时，他们说感性的证据只是起到辅助作用，而不可依赖感性的证据。他们说认主独一和公道不凭感性而定，不然，一个人的认主独一和公道的知识在感性认识到这些知识之前就已存在!他们有人在自己的基本原则中没提到这一内容，因为这对他们无任何裨益。有人则讲过这一内容，以便表白感性符合理性，让人们倾向于这种认识，不要依靠感性认识获得的知识！他们认为《古兰经》和圣训就等于在这种根源（理性认识）上增添的两项证据！是加入在以他们为满足的队伍中的援军！就等于遵循自己私欲的人，并一致认为教法就是欲望崇尚的内容！！犹如欧买尔·本·阿卜杜·阿齐孜所说:"你不要属于那追随真理的人，因为他已附和私欲，在他违背私欲时也违背了真理。如若与他相随，在自己附和的真理上受奖励，而在放弃真理上却受处罚，因为你在'附和'与'放弃'上跟随了自己的私欲。"再如一切行为皆因动机，每人都有自己举意的行为。行为附和行为者的目的与意志，坚强信仰也是附和这种信仰的知识，和对这一知识的验证。当这种信仰是正信（伊玛尼）的跟随者，这种信仰就属正信。同样当善功附有纯洁的动机时，善功也就纯洁。否则，就不洁。心口不一的正信者的话同心手不合的善良者的行为一样。在穆尔太齐赖派中的伪信庞多，他们有主张追随今世而迷误的，可他们还认为自己的行为最佳。

33.02、遮汉迷派及其主张

遮汉迷派就是加入到遮汉迷·本·苏福扬·提尔米则的主张的人。遮汉迷公然否认和不信真主的各属性，他的这种主张是受教于遮阿德·本·迪尔汉，哈里德·本·阿卜杜拉·噶斯勒因这种主张把遮阿德作了献牲品。哈里德在宰牲节上向众人宣讲时说："人们啊!你们当宰牲，真主接受你们的献牲，我把遮阿德·本·迪尔汉作为献牲品。他妄言：'真主没把伊卜拉欣当作至友，没与穆萨说话。'真主清高于遮阿德的妄言！"他宣讲后就走下宣讲台，接着屠宰了遮阿

德·本·迪尔汉。这件事已经那时代的众学者裁决过，他们是善良的前人（愿真主慈爱他们）。

此后遮汉迷到了胡拉萨，他在对真主怀疑中放弃了四十天的拜功后，在胡拉萨他发表了自己的文章，一些人追随了他！对真主的怀疑是因为他曾与一些被称为素姆那派（相信轮回学说的印度教人）多神教徒争论过。素姆那派属印度的哲学派系，他们否认感性认识以外的知识。他们问遮汉迷："这就是你崇奉的主，是能看得见，还是能闻得到，还是能品味到，还是能触摸到？"遮汉迷答道："不能。"他们说："他就不存在。"事后遮汉迷在四十天内什么也不崇拜。当他的心中不存任何崇拜的对象时，恶魔就刻画了他的信仰，塑造了他的思想。遮汉迷就说出了："真主是存在的，他不附带一切属性"，就与遮阿德联在了一起。

曾有人说:"遮阿德与哈兰人的哲学派的萨比教有过联系，也从部分篡改信仰的犹太人那里采取了信仰的成份，那些犹太人同向穆圣（福安之）施邪术的术士来毖德·本·艾阿酸有密切的联系。后来遮汉迷在胡拉萨被赛来姆·本·艾哈喔孜所杀。但是他的文章已流传到民间，后为穆尔太齐赖派承习。可遮汉迷把他们带进了不信之渊，遮汉迷否认真主的诸名实有，而穆尔太齐赖派虽不否认诸名，却否认各属性。

学者们在遮汉迷派上产生了争议：遮汉迷派是否属于七十二派系？对此有两种回答：阿卜拉杜·本·穆巴拉克和优素福·本·艾斯巴认为他们不属七十二派系之数。

遮汉迷派的著作只是在伊玛姆艾哈买德·哈白里等正统派学者遇难时才得到传播，在买艾门王子时期较猖獗。遮汉迷在胡拉萨长期居住过，常与众人会晤，伊历 218 年他在塔莱苏斯撰写了"考验"，并死在那里。伊玛姆艾哈买德在巴格达监禁了二十年，在遇难期间他常同狱长在一起，并与他们作过辩论。当他回答了他们的证据，并解明：遮汉迷的认识毫无根据，遮汉迷要求人们同他们随声附和，其实就是对他们的检验。他们的证据即无知又不义。狱长决定释放他，也有人指出与此类的裨益感化了狱长，哈里德政权的尊严一次次地没被推翻。当他们折磨他时，丑恶在人们中就传开了，他们感到恐慌，便就释放了他。伊玛姆艾哈买德的故事已记载在史册中。

在遮汉迷的独家论调中说道："乐园和火狱必将消失，正信（伊玛尼）仅是一种认识，不信（库夫尔）只是一项无知；实际上个人的行为只归独一的真主，与人类相联的行为只是虚妄，是被动的，犹如树木的摆动、天体的循环、以及和日落一样"！对此有人曾作了美妙的论述:

我诧异，

人们竞公然对恶魔响应，

它的名字是火狱的派生。

有人询问艾卜·哈尼法（愿真主慈之）对原素和身躯的论断？他说："真主诅咒了欧买尔·本·欧白德，他向人们作了其中的论断。"

33.03、宿命论及其根源

宿命论源于遮汉迷·本·苏福扬的主张：如前所述，一个人的行为等同于他的身高和肤色。他们与非决定论者相反，非决定论者否认前定。非决定论者与前定联系在一起，只是为了否定，就象他们也被命名为延缓派，而是因为他们否定展缓。其实任何人无能展缓真主的命令，即无能妨碍真主对他们的惩罚或准承他们的忏悔。宿命论者之所以被称作"非决定论者"，是因为他们过分地定肯前定，犹如不承认任何许约和警戒的人被称无决定者一样，而无决定者过分地展缓一切命令甚至各种事项。他们不决定忏悔者能受到回赏，也不能决定不忏悔人受罚，就是对于已经限定好的事也不予以决定。前期的延缓派展延了欧买尔和阿里，他们即不见证归信，也不见证不信！！

穆圣（福安之）说：【非决定论者是这个民族的祆教僧，他们若患病，你们不要去探望，如果他们死了，也不要参加他们的葬礼。】（《艾卜·达吾代圣训集》：4691 段）。谴责非决定论的圣训有十一段，《布哈里圣训集》记载三段，其它的由《穆斯林圣训集》等记载。但是把他们比喻成祆教僧的圣训最明显，而他们的妄言比祆教僧的论调更恶劣。祆教僧相信有两位造物主，而非决定论者则相信有更多的造物主！！

以上这些异端派系在这个民族中间已经挑起过多期事件，如布哈里记录赛恩德·本·穆希卜（麦地纳的学者，圣门弟子的领导，卒于伊历 94 年）的传述："第一期事件出现过，即杀害欧斯曼（发生于伊历 35 年），那个事件没幸存一个参加过白德尔的人。后又发生了第二期事件，即哈莱事件（发生于伊历 63 年），那个事件没幸存一个参加候达比亚协议的人。再后来发生了第三期事件，这期还没结束。人们有塔巴呵，即：智慧和能力。"（《布哈里圣训集》：4024 段）。

海瓦勒基派（ 出走派）和十叶派是在第一期事件中产生的派系，非决定论者和延缓派产生于第二期事件期间，遮汉迷派等是在第三期事件出现后产生的派系。这些人分裂了自己的宗教，形成了相互对立的不同的异端派别。一些人过分尊崇阿里；而一些人则认为他脱离了正信！还有些人过分地注重警戒，甚至他们认为部分归信者永生；一些人则过分地强调许约，甚至否定警戒，这就是延缓派人！还有些人过分强调纯洁，以至于否认真主的各属性；而一些人则过分肯定各

属性，乃至成为比拟人！！所有这些异端派系依据某些证据和问题制定出非教法的条款，而拒绝教法的法令。他们中有人在制定自己的条款上，还求援于古人的各经典中的麟角凤距，如：犹太教、基督教、祆教和萨比教。他们颂读了这些人的经书，认为这些人的迷误可以成为支持他们问题和证据的成份。他们在字面上改变了原有的内容，而在意思上理解为别的意思。他们以假乱真，隐瞒先知传达的真理，最后导致决裂和分歧，那时他们否定和肯定地畅谈躯身、原素和实体。

33.04、迷误的根源

各派系迷误的根源是放弃了正道--真主命令我们遵循的道路。真主说："这是我的正道，你们要遵循，不可追随其他道路，它（其他道路）会使你们离弃他（真主）的正道。"（牲畜章：153 节），"你（穆圣）说：'这是我的道路，我号召（世人）归向真主，我和跟随我的人持有明证。"（优素福章：108 节）。

伊本·买斯欧德（愿真主慈爱之）说：【真主的使者（福安之）给我画了一条线，并说道："这是真主的道路。"然后他又在左右各画了一条线，说："在这些道路上有恶魔，它召唤走这些路。"接着穆圣念诵道："这是我的正道，你们要遵循，不可追随其他道路，它会使你们离弃他（真主）的正道。他这样嘱咐你们，望你们敬畏。"（牲畜章：153 节）】（《图卜拉圣训集》：14168 段）。

这样就可以知道：仆人最急需的是祈求引向正道，因此在礼拜时真主在每番拜中都规定了念诵《开端章》，按学者们的不同意见，在拜中念《开端章》定为主命，或当行。因为仆人需要做这种最高的祈求，它包含着最贵和最大的目标。真主命令我们说："求你（真主）指引我们正路，是你恩赐过人的路，不是被谴怒人的路，也不是迷误人的路。"（开端章：6-7 节）。穆圣（福安之）说：【犹太教徒是被谴怒的人，基督教徒是迷误的人。】（《提尔迷则圣训集》：2954、2955 段等）。

穆圣（福安之）说：【"你们要一步不错地踏着前人的步伐走，乃致他们若进入了紧固的房间，你们也要一定进去。"众人说道："真主的使者啊，也跟着犹太徒和基督徒吗？"使者说:"能跟随他们吗？！"】（《布哈里圣训集》：3456、7320 段，《穆斯林圣训集》：2669 段等）。

部分前人说："倾向学者的人有涉嫌犹太教的成份；倾向修行者的人有涉嫌基督教的成份。"因此，你能发现许多倾向穆尔太赖派等派系中的教义学家的人有涉嫌犹太教的成份。甚至许多犹太教的学人读过穆尔太齐赖派长老的撰著后赞不绝口，因此穆尔太赖派的长老倾向犹太教，他们也认为犹太教优于基督教。你也不难发现许多倾向苏非派等派系中的修行者的人有涉嫌基督教的成份，因此他们

偏重于修道士、解脱和天人合一等道程。倾向苏非思想的人指责被谴责的教义学和教义学家。倾向穆尔太齐赖派的人贬责苏非的道程等功修，他们编纂着指责感性认识和爱，指责苏非派人发明了修行和功修。

33.05、对待经训的态度上出现的两条迷途

对待经训上的迷误途径分两条：改变原意和愚弄蒙混。

改变原意的人有两类：妄想者和篡改者。

妄想者说："众先知传达的有关真主、后世、乐园、火狱与真实的情形不符。"但是他们用自己臆度和妄想的内容告诉人们:"真主是一伟大的、巨大的实体，一切躯体都要复原。它们能感受到幸福和惩罚，即使事情并非如此，因为众人的利益是这样的。若感觉的舒适和处罚是虚无的，众人现有的利益也是虚无的"！！伊本·赛纳等人就把他们的法规奠定在这一理论基础上。

关于篡改者：他们说："众先知说这些话的意图不是讲说事情的真实意义，事情的真实含义必须通过我们的思维才能知道"！！于是他们就不遗余力地把众先知的话释解成符合他们私见的各种说词！！因此他们多数人不对注释作出断定，他们却说："可以要这种意义。"他们持有的最终也只是一句可能的话。

关于愚弄蒙混者，他们话的真相也就是说："众先知及其追随者是无知的人，迷误的人，不了解真主讲述自身的经文和众先知的话。"他们说："明文中可以存在只有真主才知道解释的内容，这些内容哲白勒来不知、穆罕默德不知，其他的众先知也不知，更不必说圣门弟子，和优秀的再传弟子。穆罕默德（福安之）可以念诵：'普慈的主稳坐阿尔实（权威的宝座）。'（塔哈章：5 节），'优美的话升到于他。'（创造者章：10 节），'什么原因阻止你（衣卜劣厮）不向我亲手创造的人叩拜？'（萨德章：75 节），但穆罕默德不知道这些经文的意思！而这些经文所指的意思只有真主才知"！！他们认为这就是前人的道路！！

他们中还有人说:"这些经文所指的不同于表面被理解的意思，任何人不了解！就象复生之时不为人知那样，也只有真主才知道对它们的解释"。他们在肯定不同于表面意思的解释上自相矛盾，在相信有不同于原文的解释的同时还说：可以是表面的意思。这些人共同称：使者没有解释他们把它作为是暧昧或蕴含的经文的意思。因此就出现了各派互相否认各自认为在经文中暧昧的内容。

他们中也有人说:他也不知道这些经文的意义！也有人说:他知道，而不解明，要把对这些经文的解释移交给理性的证据，交给努力追求解释这些经文的人！！他们共同认为："使者不知，或没被让知，而我们凭自己的领悟认识了这一真理！！

然后我们就积极地把使者的话与符合我们领悟的成果对照。"他们还一致认为："众先知及其追随者不了解什么是理性的知识，也不懂什么是感性的知识"！！所有这些都是迷误和迷失了正道。

我们从这些懦弱的引向深渊的论调上向真主乞求平安和健康。

赞美真主--尊严的主宰，超绝他们的妄言，祝众使者平安。赞颂全归真主--众世界的主。