

自由幸福的坦途

—— 伊斯兰认主学基础

史未安 著

当真主的援助和解放到来，

而你看见人们成群结队地进入真主的宗教时，

你应当赞颂你的养主超绝万物，并且向他求饶，

他确是至宥的。

——《古兰经》110章

目 录

第一章 伊斯兰和穆斯林

一、伊斯兰的含义	1
二、“伊斯兰”一词的来源	3
三、伊斯兰的核心是公平和正义	3
四、伊斯兰是人的本性所趋	5
五、伊斯兰是人类共同追求	7
六、伊斯兰的对立面是蒙昧和黑暗	9
七、伊斯兰是所有先知的共同道路	10
八、穆斯林	13
九、什么样的人才是穆斯林?	20
十、伊斯兰必定在大地上实现	21

第二章 造物之主

一、“真主”的定义	23
二、任何人都有信仰真主的本能	25
三、任何一个民族的语言体系中都有对真主的信仰	26
四、真主的存在可以经观察、思考而得出	27

第一章 伊斯兰和穆斯林

一、伊斯兰的含义

“伊斯兰”的阿拉伯语意思,就是“顺从”、“和平”、“平安”、“和谐”、“避免伤害”。

从广义上来说,“伊斯兰”就是指整个宇宙的有序运转,就是指造物主为这个宇宙所制定的全部规章制度——也就是我们通常所说的自然规律、客观规律:

“雷霆在赞颂真主超绝万物,众天神因为畏惧他而赞颂他……凡在天地间的万物,都顺服地或勉强地为真主而叩头,他们的阴影也朝夕为他而叩头。”(《古兰经》13:13-15)¹

这个自然规律,顺之者昌、逆之者亡,比如一个人从几层、几十层的高楼上往下跳,是肯定要被摔死的,这是一个铁的法则,这个法则是人类所无法改变的,因为它是造物主所制定,人无权改变它,人的责任就是老老实实地去遵守它,你非要去打破这个规律,非要挑战它,非要光着身子从三十层高楼上往下跳,那么摔死就是你的必然结局。

而狭义上的“伊斯兰”,则专指造物主为人类所制定社会规律,也就是一切能够保障人类获得幸福和自由的社会法则和制

¹ 凡无特殊说明,此类引文都是《古兰经》经文,“:”前面为《古兰经》章节数字,后面为经文的节数。

- 五、小造必有匠,大造必有主····· 28
- 六、人类的存在证明真主的存在····· 30
- 七、有限来自于无限····· 33
- 八、真主是怎么样的? ····· 33

第三章 真主的创造:鬼神与人类

- 一、鬼神的概念····· 78
- 二、天神····· 80
- 三、精灵····· 84
- 四、魔鬼····· 85
- 五、灵魂····· 89
- 六、天赋人权····· 98
- 七、代治者的义务和责任 ····· 100

第四章 善恶的报应

- 一、信仰就是希望·····108
- 二、善恶报应的必然·····113
- 三、世界末日到来·····118
- 四、复活的必然·····131
- 五、后世的情形·····136
- 六、人生归宿的分界线·····142
- 七、今世的本质·····160
- 八、如何看待今世的苦难·····164

度、信仰,包括道德、法律、权利、责任、义务,以及人类千万年以来共同的普世价值,比如对真主和后世的信仰,人和人之间的平等、公正、相互尊重,比如关爱生命、与自然和谐相处,还有我们现在都在提倡的自由、民主、人权,以及中国传统文化中所强调的仁义礼智信、温良恭俭让、善恶报应,等等,这些都是伊斯兰所提倡和涵盖的,都是真主在《古兰经》中对人类所命令的,“凡行善的男女信士,我誓必要使他们过一种美满的生活,我誓必要以他们所行的最大善功报酬他们。”(16:96)

遵从伊斯兰,那么我们每一个人就会生活在和平、和谐之中,社会文明,人民幸福,人人安居乐业;人类如果违背伊斯兰,违背天理良心,人们都胡作非为,那么社会就会陷入倒退,人民就会失去基本的安全感,生活中的一切都没有保障,野蛮的人反而成为社会的强者呼风唤雨,弱肉强食,社会腐败。而在现实生活中,任何一个胡作非为、违背天理的人,他们最终都会受到自己恶行的惩罚,没有好的下场。

所以,我们也可以把“伊斯兰”理解为符合人类天性的社会秩序、对真善美的共同信仰、走向和平的道路。

伊斯兰信仰的基础就是相信这个世界是由真主创造的,这个真主,你可以称他为“上帝”,也可以称他为“God”,也可以称他为“老天爷”,但有一点是肯定的:真主是客观存在的,他不但创造了这个世界,并且还为此世界制定了规律和法则,而人类的责任就是顺从真主,遵从真主为我们制定的规律和法则,以实现和平——伊斯兰:

“我们已经把你的主的一种迹象带来给你了;遵守正道者,得享和平。我们确已奉到启示说:否认而且背弃者,将受刑罚。”(《古兰经》20:47-48)

二、“伊斯兰”一词的来源

和平是人类自古以来的共同追求,“伊斯兰”其实就是人类自古以来的共同心愿,而把“伊斯兰”作为一个宗教的名称,则来自于《古兰经》:

“信道的人们啊!你们当全体入在和平教中,不要跟随恶魔的步伐,他确是你们的明敌。如果你们在明证降临之后背离正道,那末,你们当知道真主是万能的,是至睿的。”(2:208-209)

“真主所喜悦的宗教,确是伊斯兰教。曾受天经的人,除在知识降临他们之后,由于互相嫉妒外,对于伊斯兰教也没有异议。谁不信真主的迹象,(真主不久就要惩治谁),因为真主确是清算神速的。”(3:19)

“伊斯兰”被用来作为一个宗教的名字,是在最后下降的《古兰经》经文中:“今天,我已为你们成全你们的宗教,我已完成我所赐你们的恩典,我已选择伊斯兰做你们的宗教。”(5:3)

根据伊斯兰的教义,真主在每一个时代、每一个民族中都曾经派遣过先知和使者,并为每一个时代降下天启的经典,而《古兰经》是最后的一部天启经典,先知穆罕默德是真主所派遣的最后一位使者,真主已经为人类完美了天启的信仰,并最后以“伊斯兰”命名之。而之前的每一个先知,他们为人类带来的也是伊斯兰的信息,但真主并未以此确定其名称。这一节《古兰经》的下降,意味着人类先知时代的终结。

三、伊斯兰的核心是公平和正义

在上面我们已经讲过,“伊斯兰”翻译成汉语就是“和平”,伊斯兰教也可以称为“和平教”。而伊斯兰的目的和作用,就是

让人类实现和平,实现公平正义的大同世界。

公平和正义是伊斯兰的核心。没有公平和正义,也就不能有真正的和平。在不公平的社会里,弱肉强食,强者随心所欲、为所欲为,想拆谁的房子就拆谁的房子,想占用谁的土地就占用谁的土地,想收拾谁就收拾谁,想怎么样就怎么样,弱者被欺压、被剥削、被奴役,有冤不能申,这样的社会能不能实现和平呢?弱者肯定是不甘于长期处在这样一个恶劣的生存环境里的,一旦时机成熟,他们肯定会奋起反抗——当然强者也可以镇压他们的反抗,可以豢养特警和军队“维稳”,可以把上访告状的人抓起来送到神经病院去,可以用推土机把阻止强拆的人压死,更可以对造反的人民出动装甲车开枪扫射,但这种高压下所维持的“稳定”与“和平”,并不是真正的稳定与和平,这种虚假的稳定与和平也是不会长久的。

公平和正义在伊斯兰中的重要性是不言而喻的,就像《古兰经》所说的:

“他曾将天升起。他曾规定公平,以免你们用称不公。”
(55:7-8)

“伤哉!称量不公的人们。当他们从别人称量进来的时候,他们称量得很充足;当他们量给别人或称给别人的时候,他们不称足不量足。难道他们不信自己将复活,在一个重大的日子吗?在那日,人们将为全世界的主而起立。绝不然,恶人们的纪录,将在一本恶行簿中。”(83:1-7)

“你们应当使用充足的斗和公平的秤,你们不要克扣他人应得的财物,不要在地方上为非作歹。残存在真主那里的给养,对于你们是更好的,如果你们是信士。”(11:85-86)

真正的稳定与和平是建立在公平、正义的基础上的。一个社会要真正现实和平,真正实现长治久安,就必须执行公平、正

义的法律,人人遵守公平、正义的社会准则,对不公平的不义行为绳之以法。所以,从这个意义上来说,没有公平、正义,就没有伊斯兰。假如一个自称是信仰伊斯兰的人,他在为人处世上既不公平,也不正义,相反却欺凌弱小,在地方上横行霸道,做生意的时候缺斤少两、以次充好,坑蒙拐骗,让他做官,他就会以权谋私,贪赃枉法,让他做法官,他就收取贿赂,偏袒坏人,判决不公,这样的人他绝不是穆斯林,他的信仰就是假的,哪怕他很讲究饮食的清真与否,哪怕他天天礼拜、封斋。

四、伊斯兰是人的本性所趋

人们通常对伊斯兰有一个误解,总觉得伊斯兰是严苛的、是不近情理的,好像信了伊斯兰教就这个也不能做、哪个也不能做,似乎伊斯兰除了“不能做”之外就再没有别的内容了。这种错误的理解不仅仅非穆斯林当中有,自称是穆斯林的人中也是很多,他们往往把严苛、绝情、强人所难当作信仰虔诚。

在中国回族当中,甚至有这样的一种现象,如果有人要信仰伊斯兰,要“进教”,他们不但要求想进教的人不吃猪肉,甚至恐吓他们要用石灰水洗肠子,并且还要和家人断绝往来。凡此种种,都是因为对伊斯兰的无知所致。而事实上,伊斯兰并没有这些不近情理的内容。

“人类啊!你们当敬畏你们的主,他从一个人创造你们,他把那个人的配偶造成与他同类的,并且从他们俩创造许多男人和女人。你们当敬畏真主……你们常假借他的名义,而要求相互的权力的主……当尊重血亲……假若自己遗下幼弱的后裔,自己就会为他们而忧愁;这等人,应当也为别人的孤儿而忧虑,应当敬畏真主,应当对临终的病人说正当的话。侵吞孤

儿的财产的人,只是把火吞在自己的肚腹里,他们将入烈火之中。”(4:1-10)

从这段《古兰经》中,我们可以看出,孝敬父母、善待家人和亲戚,尊重和自己有血缘关系的亲人,这不但不是伊斯兰所反对的,而且是伊斯兰所强调的。信仰不能,也不应该隔断人和人之间的血缘亲情,一个人在归信伊斯兰之后,他就应该在这方面做的更好,而不是和亲属断绝关系,同时他也有一份责任,应该劝导自己的亲人成为伊斯兰的信仰者,如果他们不愿信仰伊斯兰,那也同时不应该断绝往来,同样也要尽到自己对亲属的责任:“你应当把近亲、贫民和旅客所应享的权利,交给他们,对于要想获得真主的喜悦者,这是更好的,这等人确是成功的。”(30:38)

同样,伊斯兰的信仰之中也没有违背人性的内容,相反却恰恰强调的就是人类天性的合理性,伊斯兰的信仰是和人的天性、本能相符合的,恰如真主为自然界所制定的规则是和自然界各种事物的属性相符合的,“你应当趋向正教——真主所赋予人的本性。真主所创造的,是不容变更的;这才是正教,但人们大半不知道。你们应当归依真主,应当敬畏他,应当谨守拜功,不要做以物配主者。”(30:30-31)人性所向往的一切美好事物综合起来就叫伊斯兰,而人性是自古不变的:每一个人都会本能地疼爱自己的儿女、父母,每一个人都希望自己的儿女孝敬自己,这就是伊斯兰;每一个人都希望自己被别人所尊重和认同,这就是伊斯兰;每一个女人都希望被自己的丈夫所疼爱,每一个男人都希望自己的妻子温顺贤惠,每一个人都希望能够享受家庭的温暖,这就是伊斯兰;每一个人在困难的时候都希望能够得到别人的帮助,这就是伊斯兰;每一个人都希望受到伤害,每一个人都希望能获得生命和财产方面的安全,每一个受到不公平待遇的人都希望能够伸张正义,这就是伊斯兰。

伊斯兰不是一个虚无缥缈的空中楼阁,伊斯兰是看得见、摸得着的实实在在的生活:你在坐公交的时候给老人小孩让一个座,这就是在实践伊斯兰;你在别人生病或遭难的时候去探望他一下,给他说一些宽慰的话语,这就是在实践伊斯兰;甚至你善待家人和朋友、尊重他人,给别人一个友好的微笑,都是在实践伊斯兰;为别人说一句公道话,给他人提供一些力所能及的帮助,对帮助了自己的人说一声谢谢,也是在实践伊斯兰;感谢真主,并为了感谢而向他鞠躬、叩头、祈祷、悔罪,更是在实践伊斯兰。

五、伊斯兰是人类的共同追求

人类离不开伊斯兰,就像生命离不开空气和水一样。人类一旦离开伊斯兰,就会陷入野蛮和蒙昧状态,社会大众就会遭受无尽的苦难,就像我们中华民族在上世纪所遭受的血色恐怖的灾难一样:先是成千上万无辜的富裕农民在血腥土改中被无情屠杀,再是几百万抗日战士被冠以“反革命”的罪名被残酷镇压,紧接着是近百万的知识分子被作为“右派分子”劳改,然后是大跃进、文化大革命,数千万的无辜人民被枪决、被饿死、被“非正常死亡”。官方媒体所肉麻歌颂的“辉煌的六十年”里,其实倒有一半以上的时间是中华民族不堪回首的、十八层地狱般的痛苦记忆。

伊斯兰是人类自古以来所追求的,任何文化和社会中都有伊斯兰的成分,只是比例不同。就像地球上的每一个地方都有空气和水一样,但有的地方空气和水源被污严重染,有的地方干旱少雨,或者高原地带空气稀薄,严重缺氧,而有的地方则环境尚未受人为破坏,生态良好,空气清新,山清水秀。这个山清

水秀的地方就是《古兰经》，它是百分之一百的伊斯兰，而我们身处的这个社会，则是伊斯兰被物质主义所严重污染的地方，我们需要用伊斯兰、用《古兰经》来净化它，使它还原为山清水秀的伊斯兰土地。

在任何时代里，任何社会里，人们都在渴望着伊斯兰，都在自发地追求着伊斯兰，如果你到南京大屠杀博物馆去参观，你从这一头走进去，看完那些大屠杀留下的令人心碎的累累白骨，走出大门的时候，你会看到门口有一块巨石立在那儿，上面写着两个字：和平。翻译成阿拉伯语，就是：伊斯兰。在八年浴血抗战中，中华国民革命军付出了几百万人生命的代价，换取了抗战的最终胜利，为了什么呢，就为了和平——伊斯兰。如果以后中国再建一个土改、镇反大屠杀博物馆，或者文攻武卫博物馆、文革博物馆，博物馆门口如果也竖立一个石碑，那么上面仍然会写上“和平”这两个大字——因为“和平”是人类最宝贵的财产，是人类在动乱和灾难中最迫切需要的东西，在经历不堪回首的深重苦难之后，人类最珍惜、最担心失去的，就是和平，就是伊斯兰。

历代仁人志士，像谭嗣同、秋瑾、孙文、遇罗克、林昭，他们不惜抛头颅、洒热血，不惜以自己的身价性命去奋斗的，其实就是伊斯兰，只是他们不自知而已。孙文所追求的民族平等、还权于民、人民富裕，其实就是政治、经济层面的伊斯兰，遇罗克不惜用年轻的生命作代价而呐喊的“人人生而平等”，其实就是我们所说的“万物非主，只有真主”的核心主题。儒家所说的“杀身成仁”，这个“仁”字，其实就是伊斯兰的核心：仁者爱人——

“你应当借真主赏赐你的财富而营谋后世的住宅，你不要忘却你在今世的定分。你当以善待人，像真主以善待你一样。你不要在地方上作恶，真主确是不爱作恶者。”（28：77）

“你怎能知道超越山径是什么？是解放奴隶，或在饥荒日赈济亲戚的孤儿，或困穷的贫民；同时，他是一个信道而且行善，并以坚忍相勉，以慈悯相助者。”（90：1-17）

伊斯兰的核心就是公平和正义，而公平和正义的前提就是“上帝面前人人生而平等”，就是“万物非主，只有真主”。和平、公平、正义、平等，是建立在对真主的信仰的基础上的，如果没有对真主的信仰，那么这个社会就会变成“金钱面前人人平等”、“强权面前人人平等”，你有钱、有高人一等的特权，那么你就是老大，就可以把别人踩在脚下，这个社会就再也不会真正的平等、正义、公平、和平了。

所以，当真主以和平的方式，以派遣使者、降示经典的方式，把“伊斯兰”这一宝贵的礼物无偿赐予我们的时候，我们应该把握这个机遇，好好地珍惜伊斯兰这一和平的信仰，并向更多的人传达伊斯兰这一和平的福音。

六、伊斯兰的对立面是蒙昧和黑暗

我们把伊斯兰复兴之前的时代称为“加黑里耶”（蒙昧时代），“难道他们要求蒙昧时代的律例吗？在确信的民众看来，有谁比真主更善于判决呢？”（5：50）或者叫做“卓阿拉姆”（黑暗），阿拉伯语里的“黑暗”和迫害是同一个词。

蒙昧时代的社会规则就是弱肉强食，人和人之间的关系就像野兽和野兽之间的关系，相互窥视、觊觎，血腥残杀。蒙昧时代的社会，就像野兽出没、危机四伏的原始丛林，它的社会主题就是不择手段的斗争、奴役、掠夺，贬斥知识，践踏文明，蔑视人的生命，蔑视人的尊严。我们中国人有几千年的文明，一向以“礼仪之邦”为民族的荣誉和骄傲，而从上个世纪初叶开始蔓

延、并最终横扫一切的姿态一统天下的物质主义，却使我们民族堕入一个彻底失去了礼义廉耻、强权和金钱主宰一切的蒙昧时代，蒙昧主义对社会和个人所造成的伤害，我们中国人显然是最有切身体会的了——如果稍有一点清醒的头脑，稍微留意一下中国近当代历史，稍微思考一下我们的社会现状，就能深切地体会到什么叫蒙昧主义了。

伊斯兰要求我们克己复礼，敬畏真主，与人为善。这就是文明社会对人的道德要求。在文明社会里，人是懂得礼让的，强者要为弱者让路，要给每一个社会成员留出一块生存空间，尊重私权，尊重个人隐私，而野蛮的蒙昧社会则是与此相反，强者可以粗暴地剥夺弱者的一切权利，并且可以把弱者逼上绝路。就像我们中国大陆的医院，病人交不起医疗费，医生就会给他停药，把针头拔掉，让他提前出院，或者死掉；印度的每一列火车都会留几节没有座位的车厢，给无钱买票的乘客免费搭乘，而我们的铁路系统则是相反，你要坐火车就要被一而再、再而三地查票、查身份证，哪怕你买了票，也同样把你当做贼和逃犯来看待——这个社会的机制就是这样的，有权有势的人可以极度嚣张，而对没钱的穷人则是赶尽杀绝，逼得你走投无路，不给你留一条生路。

伊斯兰社会的对立面就是蒙昧社会，人类的整个历史就是一个蒙昧社会和伊斯兰社会不断相交替的过程。

七、伊斯兰是所有先知的共同道路

伊斯兰是一个普世的宗教，也是一个普世的价值体系，它既没有地域上的限制，也不受阶级和人种的限制，不分民族、男女、国界，人人都可以把它作为自己的信仰，人人都可以把它作

为自己的人生指南。甚至，伊斯兰是超越一切文化和宗教界限的，它是真善美的集大成者，是真理的集合。

在过去的观念里，人们总是习惯于把伊斯兰归结为某一个民族的“民族宗教”：中国人习惯于把伊斯兰当做是回族人和新疆人的宗教，所以除了几个虔诚的穆斯林之外，几乎没有人关心伊斯兰；西方人习惯把伊斯兰当做是阿拉伯人的宗教，提到伊斯兰的时候就老是在找阿拉伯人的毛病；马来西亚人习惯于把伊斯兰当做马来人的宗教，他们懒得向华人宣教，而华人则总认为“马来教”（或“回教”）和自己是没有任何关系的，他们也懒得去了解伊斯兰。而事实上伊斯兰是不是某个民族所专有的宗教呢？当然不是。伊斯兰既是人类的天性所属，当然也是全人类共同的普世信仰，任何一个社会，任何一个人，都不可以没有伊斯兰——没有父母对子女的爱和抚育，婴儿是不会自己存活并长大成人的；没有子女的孝顺与赡养，老人们必然晚景凄凉；或许有人会说：“没关系，可以让社会去养他们。”但如果这个社会人人自私自利，没有爱心和奉献，那么他们还能够活下来吗？所以说人是离不开伊斯兰的。人类需要伊斯兰，并且是多多益善。

伊斯兰是全人类的宝贵财产，超越人种、阶级、国家、民族和地域，同时它也是超越时空的。对伊斯兰的知识，人类一方面可以通过自身的观察、思考、感悟获得，另一方面，也可以通过真主所派遣的先知和圣人而获得，“我确已使你本真理而为报喜者和警告者。没有一个民族则已，只要有一个民族，其中就有警告者曾经逝去了。如果他们否认你，那末，在他们之前逝去者，已否认了；他们族中的使者曾昭示他们明证、天经和灿烂的经典。然后，我惩罚了隐昧者，我的谴责是怎样的？”

（35：24-26）

在每一个民族的历史上,都曾经有过先知和圣人,这些先知和圣人的责任和使命,就是教导民众,为大众作启蒙,就像孟子说的:“圣人,为百世之师。”这些百世之师教导民众些什么呢?就是教导民众敬畏独一无二的真主,成为有道德的人:

“鲁特当时他对他的宗族说:‘你们怎么做那种丑事呢?在你们之前,全世界的人没有一个做过这种事的。你们一定要舍妇女而以男人满足性欲,你们确是过分的民众。’他的宗族唯一的答覆是说:‘你们把他们逐出城外,因为他们确是纯洁的民众!’我拯救了他和他的信徒,没有拯救他的女人,她是和其余的人同受刑罚的。我曾降大雨去伤他们,你看看犯罪者的结局是怎样的。

“麦德彦人的弟兄舒阿卜去教化他们说:‘我的宗族啊!你们要崇拜真主,除他之外,绝无应受你们崇拜的。从你们的主发出的明证,确已来临你们了,你们当使用充足的斗和秤,不要克扣别人所应得的货物。在改善地方之后,你们不要在地方上作恶,这对你们是更好的,如果你们是信道者。你们不要伺候在一条道路上,恐吓别人和阻止确信真主的人入真主的大道,而且想暗示它是邪路。你们应该记得,你们原是少数的,随后他使你们的人口增多,你们看看作恶者的结局是怎样的。如果你们当中有一伙人确信我的使命,有一伙人不信它,那末,你们要忍耐,直到真主为我们判决。他是最公正的判决者。’……于是,地震袭击了他们,顷刻之间,他们都僵卧在各人的家里。否认舒阿卜的人,好像没有在那个城市里居住过一样。否认舒阿卜的人,确是亏折的。于是,他离开他们,并且说:‘我的宗族啊!我确已把我的主的使命传达给你们了,并向你们提出了忠告。我怎能哀悼隐昧的民众呢!’”(7:80-92)

所有的先知和圣人,从早期的挪亚,一直到亚伯拉罕、摩

西、耶稣,以及最后的先知穆罕默德,他们的使命都是一致的,他们所传达的信息就是伊斯兰,他们以及他们的追随者都被真主称为“穆斯林”——也就是实践伊斯兰的人:

“你说:‘难道你们和我们争论真主吗?其实,他是我们的主,也是你们的主;我们将受我们的行为的报酬,你们也将受你们的行为的报酬;我们只是忠于他的。’难道你们说过:‘易卜拉欣、易司马仪、易司哈格、叶尔孤白和各支派,都是犹太教徒,或基督教徒吗?’你说:‘你们更有知识呢?还是真主更有知识呢?自己手中有从真主降示的证据,而加以隐讳的人,有谁比他还不要义呢?真主绝不忽视你们的行为。’”(2:139-140)

“当时,真主与众先知缔约说:‘我已赏赐你们经典和智慧,以后有一个使者来证实你们所有的经典,你们必须确信他,必须辅助他。’他说:‘你们承认吗?你们愿意为此事而与我缔约吗?’他们说:‘我们承认了。’他说:‘那末,你们作证吧;我也和你们一同作证。此后,凡背弃约言的,都是罪人。’难道他们要舍真主的宗教而寻求别的宗教吗?同时天地万物,不论自愿与否,都归顺他,他们将来只被召归于他。你说:‘我们确信真主,确信我们所受的启示,与易卜拉欣,易司马仪,易司哈格,叶尔孤白和各支派所受的启示,与穆萨,尔萨和众先知所受赐予他们的主的经典,我们对于他们中的任何一人,都不加以歧视,我们只归顺他。’舍伊斯教寻求别的宗教的人,他所寻求的宗教,绝不被接受,他在后世,是亏折的。”(3:81-85)

八、穆斯林

从语法上来说,“色拉姆”就是“平安”、“和平”、“避免伤害”的意思,“伊斯拉姆”就是“使(人或物)平安、和平”、“使人避

睛和心灵,就是让我们可以观察真主所创造的世界,可以感受真主对我们无尽的仁慈和怜悯,从而做一个知恩图报的人,做一个顺从真主、积极行善的人,

每一个人,不论他自愿与否,他都逃脱不了真主为他规定的道路,从一个受精卵发育成一个胎儿,从一个胎儿出生为婴儿,然后成长为儿童,然后成年,结婚生子,然后进入中年、老年,直至死亡,这整整一生,人的生理的发展过程,都是不由自主的,人体发育、发展的每一个过程,都是严格按照真主所规定的时间表进行的,谁也不能使之提前,谁也不能使之推后。所以,我们可以把每一个人的身体都称为“穆斯林”,但“人”的概念指的是一个综合的概念,人既有身体,也有灵魂,人还有他的自由意志,每一个人都有他自己的思维,所以有的人会在思想上认识到真主的存在,会认识到真主对自己的恩惠,会成为感恩的人,从而成为一个从思想到身体都顺服于真主的、真正的穆斯林,而有的人则思想上陷入误区,在真理来临他们的时候,却刻意地否认真主,或者以物配主,在真主之外崇拜其他虚构的神灵,这部分人尽管其身体是“不自觉的穆斯林”,而他们的思想不是穆斯林,所以真主在《古兰经》中把他们称为“卡菲尔”(隐昧者)。

“穆斯林”是和“卡菲尔”(隐昧者)相对应的,穆斯林是认识到真主的恩惠、感谢并且顺服真主的人,隐昧者则在享受着真主给予他的恩惠的同时,却忘恩负义,违抗真主,背叛正道,“当时,你们的主曾宣布说:‘如果你们感谢,我势必对你们恩上加恩;如果你们忘恩负义,那末,我的刑罚确是严厉的。’穆萨说:‘如果你们和大地上的人统统都忘恩负义,(也无损于真主),因为真主确是无求的,确是可颂的。’”(14:7-8)“你们中谁背叛正教,至死还隐昧(真理),谁的工作在今世和后世完全

免伤害”,“穆斯里姆”就是“实践平安、和平的人”,所以先知穆罕默德在解释什么样的人才是穆斯林的时候说:“穆斯林就是从他的嘴和手上给人带来平安的人。”

另外,“穆斯林”一词也有“顺从”、“守法”的意思,因为人类只有在顺从真主、服从真主的法律和秩序的时候,才能得到和平与安宁。

从广义上来说,天地万物都是穆斯林:

“雷霆在赞颂真主超绝万物,众天神因为畏惧他而赞颂他……凡在天地间的万物,都顺服地或勉强地为真主而叩头,他们的阴影也朝夕为他而叩头。”(13:13-15)

“难道他们要舍真主的宗教而寻求别的宗教吗?同时天地万物,不论自愿与否,都归顺他,他们将来只被召归于他。”(3:83)

“你难道不知道吗?在天上的和在地上的,与日月群星,山岳树木,牲畜和许多人,都服从真主,有许多人当受刑罚。真主凌辱谁,谁不受人尊敬。真主确是为所欲为的。”(22:18)

从狭义上来说,穆斯林是指感恩于真主,并且自觉地服从真主的人:“真主使你们从母腹出生,你们什么也不知道,他为你们创造耳目和心灵,以便你们感谢。难道他们没有看见在空中被制服的群鸟吗?只有真主维持他们;对于信道的民众,此中确有许多迹象。真主以你们的家为你们安居之所,以牲畜的皮革,为你们的房屋,你们在起程之日和住定之日,都感觉其轻便。他以绵羊毛、骆驼毛和山羊毛供你们织造家俱和暂时的享受。真主以他所创造的东西做你们的遮阴,以群山做你们的隐匿处,以衣服供你们防暑,以盔甲供你们防御创伤。他如此完成他对你们的恩惠,以便你们顺服。”(16:7-81)

感谢真主是生而为本人的本分,真主为我们创造了耳朵和眼

无效。这等人,是火狱的居民,他们将永居其中。信道的人,离别故乡并且为主道而奋斗的人,这等人他们的确希望真主的慈恩。真主是至赦的,是至慈的。”(2:217-218)

所有的儿童都是穆斯林,每一个人生下来都是纯洁的,是他们的父母和社会的教育,以及他们自己的选择,才使他们成穆斯林、基督徒、犹太教徒、佛教徒,或者没有信仰的人。

“穆斯林”这个名字,是真主在《古兰经》中确定的:“你们应当为真主而真实地奋斗。他拣选你们,关于宗教的事,他未曾以任何烦难为你们的义务,你们应当遵循你们的祖先易卜拉欣的宗教,以前真主称你们为穆斯林,在这部经典里他也称你们为穆斯林,以便使者为你们作证,而你们为世人作证。你们当谨守拜功,完纳天课,信托真主;他是你们的主宰,主宰真好!助者真好!”(22:78)不但先知穆罕默德的追随者被叫做穆斯林,人类历史上的一切先知和他们的追随者也都被叫做穆斯林,从人类的先祖亚当,一直到先知挪亚、亚伯拉罕、摩西、耶稣,他们和他们的追随者也都像亚伯拉罕一样,“既不是犹太教徒,也不是基督教徒,他是一个崇信正教、归顺真主的人,他不是以物配主的人。”(3:67)

知恩图报是穆斯林的信仰和道德基础。正是因为我们认识到真主对我们的恩惠,所以我们要感谢他,并且以礼拜、封斋的方式表达自己的感恩;正是因为我们认识到父母对我们的恩惠,所以我们要孝敬父母,体恤父母,并为父母祈祷;正是因为我们认识到,我们每一个人都离不开社会大家庭的温暖,是我们的朋友、邻居、认识的和不认识的人类同胞组成了一个温暖的人类大家庭,给了我们每一个人相濡以沫的温情,所以我们要感恩于这个社会,要以报恩之心善待我们身边的每一个同胞。人是离不开家庭的温暖的,人也同样离不开社会的温暖,

人更离不开真主的眷顾和怜悯,所以,每一个人都应该做一个知恩图报、敬天爱人的穆斯林,“你应当借真主赏赐你的财富而营谋后世的住宅,你不要忘却你在今世的定分。你当以善待人,象真主以善待你一样。”(28:77)先知穆罕默德说:“不会感谢人者,不会感谢他的养主。”同样的道理,不会感谢真主的人,也不会对人心存感恩,感恩于真主,是人类道德的根本。

归顺真主,并且乐善好施,这是一个人成为穆斯林的基本前提。所以穆斯林应该是善良的,穆斯林的群体也应该是最优秀的群体,“你们是为世人而被产生的最优秀的民族,你们劝善戒恶,确信真主。”(3:110)“隐昧者花费他们的钱财,以便阻止(别人遵循)真主的大道;他们在花费之后,必定悔恨,而且被战胜。隐昧者只被集合到火狱去。以便真主甄别恶劣的人和善良的人,然后把恶劣的人一层层地通统堆积起来,然后把他们投入火狱,这等人就是亏折的人。”(8:36-37)先知穆罕默德说:“如果一个人饱食终日,却让他的邻居饿着肚子,那么他不是穆斯林,哪怕他礼拜,哪怕他封斋。”穆斯林应该对别人的痛苦感同身受,应该有恻隐之心,先知还说:“没有怜悯之心的人,没有信仰。”而没有信仰的人不是穆斯林,如果这个没有怜悯之心的人还认为自己是一个穆斯林,那么他只能算是一个“假穆斯林”。就像孟子说的:“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

残暴凶恶的人当然不是穆斯林,不信真主、不服从真主的人,当然更不是穆斯林。当然,我们在现实中也会遇到一些自称是穆斯林的坏人,他们以穆斯林自居,却不做好事,相反却横行乡里、欺行霸市,或者坑蒙拐骗、贩毒谋财,他们是不是穆斯林呢?

先知穆罕默德说:“伪信士的特征有三:说话就撒谎;许诺

就失约；受托则背信。即使他封斋，礼拜，自称是穆斯林。”所以穆斯林也有真假之分，之所以会有“假穆斯林”，一是有的人出于不可告人的目的，伪装成穆斯林混入穆斯林队伍，还有一些人则是出于无知，尽管他们出身穆斯林的家庭，但从来没有受到过伊斯兰的教育，他们其实并不是穆斯林，但他们自己还自以为是穆斯林——这两种情况在中国可以说是同时并存。因为中国大陆的情况很特殊，由于政治的需要，伊斯兰被官方宣布为“十个少数民族信仰的宗教”，在这“十个少数民族”里，他们要“选拔”一些人进入御赐的“伊斯兰教协会”作为“干部”，其中就难免会有极个别有着“十个少数民族”户口的无神论者鱼龙混珠，成为信仰无神论和唯物主义的“穆斯林”。后一种情况的形成，则是伊斯兰在中国被民族化之后的产物，中国穆斯林长期以来不是靠对非穆斯林宣教来发展的，而是靠的生儿育女，靠联姻结婚，这样一来，人们就自然而然地形成了“伊斯兰是回（维）族人才信的宗教”的错误观念，也就自然而然地把民族和信仰混为一谈，许多没有接受过伊斯兰教育的回族人或维族人，他们真的把自己作为穆斯林来看待，即使自己对伊斯兰一无所知，即使自己做的事情是伊斯兰所不允许的，甚至是教法里严厉禁止、要严惩的，他们也仍然把自己当穆斯林。这种“假穆斯林”，当然和前一种“假穆斯林”有本质的区别，如果有一个好的阿訇阶层向他们努力宣教，他们基本上都可以变成“真穆斯林”。所以，每一个非穆斯林或新穆斯林，若要了解伊斯兰，就不能光是从个别行为不端的“假穆斯林”身上去了解，而是应该从《古兰经》和圣训去了解，应该从伊斯兰的本身去了解伊斯兰，不应该因为个别所谓的穆斯林的恶劣行为而对伊斯兰失去信心。

另一方面，任何人都不能成为完人，即使我们兢兢业业、

如履薄冰，我们仍然不可能成为没有缺陷的人，真主注定了人性的软弱和贪婪、吝啬，人心当中总会有一些阴暗的角落是丑陋的，君子坦荡荡，但君子仍然不是圣人，即使我们已经是一心向善的穆斯林，我们也仍然会犯错，甚至会在私欲的怂恿下作恶犯罪。所以，对我们来说，世界上只有完美的信仰，但不会有完美的信仰者，所以真主在《古兰经》中说：

“我所启示你的，确是真理，足证以前的经典是真实的。真主对于他的仆人们确是彻知的，确是明察的。然后，我使我所拣选的仆人们继承经典；他们中有自欺的，有中和的，有奉真主的命令而争先行善的。那确是宏恩。常住的乐园，他们将入其中，他们在里面，戴的是金镯和珍珠，穿的是丝绸。”（35：31-33）

在这段《古兰经》中，真主把穆斯林分为三种：自欺的；中和的；奉真主的命令而争先行善的。自欺者应该忏悔，中和者应该奋起，争先行善者应该再接再厉，人的一生谁都会有过失，但谁如果因为自身的愧疚而自暴自弃，那么他就亏折了。真主喜爱悔罪者，就如一个人在沙漠中失去了他的骆驼，然后失而复得那样欣喜若狂，“谁在不义之后悔罪自新，真主必赦宥谁，真主确是至赦的，确是至慈的。”（4：39）所以这三种人都是真主所喜悦的，他们的归宿是天堂乐园。

真主创造人类，其目的就是要在大地上设置一个代治者，“当时，你的主对众天神说：‘我必定在大地上设置一个代理人。’他们说：‘我们赞你超绝，我们赞你清净，你还要在大地上设置作恶和流血者吗？’他说：‘我知道你们所不知道的。’”（2：30）与其他物种相比，人类无疑享有更多的福利，也享有更多的权利，人类的社会生活也更为丰富多彩，因此人类所要经受的考验也就更多，“我确已使大地上的一切事物成为大地的装饰品，以便我考验世人，看谁的工作是最优美的。”（18：7）

穆斯林作为真主为人类所拣选的最优秀的群体,这个群体肩负着劝善戒恶、为真主而奋斗的重大责任,他们的责任就是为世人做证“万物非主,只有真主”,就是向世人宣扬真主的恩典,召唤更多的人走向伊斯兰的真理,摆脱物质主义和多神崇拜的蒙昧思想,倡导和平与正义,维护和平与正义,共建伊斯兰的大同世界,“召人信仰真主,力行善功,并且说:‘我确是穆斯林’的人,在言辞方面,有谁比他更优美呢?”(41:33)

真主的常道就是和平,就是伊斯兰,而穆斯林就是实践和平、实践伊斯兰的人,就是主动、自觉地维护真主的常道的人,“全体归顺真主,且乐善好施,并遵守崇正的易卜拉欣的宗教的,宗教方面,有谁比他更优美呢?真主曾把易卜拉欣当做至交。”(4:125)

穆斯林应该宽厚待人,但也要嫉恶如仇,先知穆罕默德说:“当你看到有人作恶的时候,你应当用手去阻止他;如果不能用手去阻止,那么就用你的嘴去阻止;如果连这个都做不到,就应该用你的心去恨他——这已经是最微弱的信仰了。”

九、什么样的人才是穆斯林?

综上所述,一个人只有具备了这样一些基本条件之后,才能被称为一个穆斯林:1. 知恩图报;顺服于真主;2. 善良;3. 劝善戒恶;4. 召人信仰真主。

先知穆罕默德说:“信仰有七十个分枝,最低的是搬去路上的障碍物,最高的是作证‘万物非主,只有真主’。”有力以助人,有道以教人,召人信仰真主,召人于正道,这是穆斯林最基本的责任和义务,人生的价值不是吃喝拉撒睡,不是追求物质上的满足,如果是这样的话,人和动物就没有什么本质上的区

别,人之所以不同于动物,是因为人会追求真理,而追求真理就是人生的价值所在,“竞赛富庶,已使你们疏忽,直到你们拜访坟墓。真的,你们将来就知道了。真的,你们将来就知道了。真的,假若你们有真知灼见,(你们必不疏忽)你们必定看见火狱,然后,你们必亲眼看见它。在那日,你们必为恩泽而被审问。”(《古兰经》102章)“以时光盟誓,一切人确是在亏折之中,惟信道而且行善,并以真理相劝,以坚忍相勉的人则不然。”(《古兰经》103章)

不感谢真主,不劝善戒恶,不关心他人的苦难,不履行自己的社会义务,放弃宣教使命的人,不是真的穆斯林,哪怕他们礼拜、封斋,并且自称是穆斯林也罢,“伪信者,的确想欺骗真主,他将以其人的欺骗回报他们。当他们站起来去礼拜的时候,他们懒洋洋地站起来,他们沽名钓誉,他们只稍稍记念真主。他们动摇于信道与隐昧之间,既不归这等人,也不归那等人。真主使谁迷误,你绝不能替谁发现一条归正的道路。信道的人们啊!你们不要舍信道者而以隐昧者为盟友,你们欲为真主立一个不利于你们的明证吗?伪信者必入火狱的最下层,你绝不能为他们发现任何援助者。惟悔罪自新,信托真主,且为真主而虔诚奉教的人,是与信士们同等的;真主将以重大的报酬赏赐信士们。如果你们感恩而且信道,真主何必惩罚你们呢?真主是博施的,全知的。”(4:142-147)

十、伊斯兰必定在大地上实现

真主应许我们,他必定要在大地上实现伊斯兰:

“我确已写在记念的《宰甫尔》中:大地必为我的善仆所继承。对于崇拜主的民众,此经中确有充足的裨益。我派遣你,

第二章 造物之主

一、“真主”的定义

“真主”一词译自阿拉伯语“الله”（读作“安拉”），这个词由两部分组成：主、神灵“اله”，再加一个冠词“ال”表示特指，组合起来就是“唯一的神明”的意思。中国穆斯林一般译作“真主”、“真宰”。

真主是天地万物的创造者，也是生死和命运的主宰者：“许多动物，不能担负自己的给养，真主供给他们和你们，他是全聪的，是全知的。如果你问他们：‘谁创造了天地，制服了日月？’他们必定说：‘真主。’他们是如何荒谬的！真主要使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕，（要使哪个仆人的给养窘迫，）就使他窘迫，真主确是全知万事的。如果你问他们：‘谁从云中降下雨水？而借雨水使已死的大地复活呢？’他们必定说：‘真主。’你说：‘一切赞颂全归真主！不然，他们大半是不了解的。’”（29：60-63）

先知穆罕默德奉命复兴伊斯兰之前的阿拉伯人，也是大多相信有一个非人格化的真主的存在，但他们捏造出许多虚构的天神，来作为自己的崇拜对象，“他们告诉我吧！拉特和欧萨，以及排行第三，也是最次的默那，怎么是真主的女儿呢？难道男孩归你们，女孩却归真主吗？然而，这是不公平的分配。这

只为怜悯全世界的人。你说：‘我只奉到启示说：你们所当崇拜的，只是独一的主宰。你们归顺吗？’”（21：105-108）

“真主应许你们中信道而且行善者（说）：他必使他们代他治理大地，正如他使在他们之前逝去者代他治理大地一样；他必为他们而巩固他所为他们嘉纳的宗教；他必以平安代替他们的恐怖。他们崇拜我而不以任何物配我。此后，凡隐昧的，都是罪人。你们应当谨守拜功，完纳天课，服从使者，以便你们蒙主的怜悯。”（24：55）

人类离不开和平，就像生命离不开水，而伊斯兰就是和平，就是人类实现和平的道路。人类离不开光明，而伊斯兰就是真主赋予人类的光明。伊斯兰的复兴，是谁也无法阻挡的滔滔潮流，在历史上，伊斯兰的信息所到之处，许多民族成群结队地全体归信伊斯兰，阿拉伯人、波斯人、突厥人、马来人，甚至是原先作为侵略者而到达中亚的蒙古人，他们都在伊斯兰的感召下成为穆斯林，而今天的伊斯兰更是在世界各地蓬勃发展，人们有足够的信心相信伊斯兰这一亘古不易的真理，必定会成为绝大多数人的信仰和道路，必定会成为我们绝大多数中国人的信仰，“当真主的援助和解放降临，而你看见众人成群结队地进入真主的宗教时，你应当赞颂你的主超绝万物，并且向他求饶，他确是至宥的。”（110章）

些偶像只是你们和你们的祖先所定的名称,真主并未加以证实,他们只是凭猜想和私欲。正道确已从他们的主降临他们。难道人希望什么就有什么?后世和今世,都是真主的。天上的许多天神,他们的说情,毫无裨益,除非在真主许可他们为他所意欲和所喜悦者说情之后,不信后世的人们,的确以女性的名称称呼天神们。他们对于那种称呼,绝无任何知识,他们只凭猜想;而猜想对于真理,确是毫无裨益的。”(53:19-28)

这种情形非常类似于我们中国民间的多神信仰,许多愚夫愚妇,往往是见神就拜,菩萨、财神、灶神、观音、土地神、妈祖都拜,甚至还祈求死去的祖先或历史人物保佑自己平安,向这些五花八门、林林总总的神灵求财、求福、求子、消灾、赎罪。同时,他们也不否认“老天爷”、“上天”的存在,并认为人的生死和命运都是“天意”,在上天的掌管之中,不是哪一个人所能够掌握得了的,但是他们却不向“上天”做祈祷,而是向那些人们按照自己的想象虚构出来的神灵祈祷。这种自相矛盾的现象,就是蒙昧主义,因为它非理性的。

先知穆罕默德把在伊斯兰复兴之前的阿拉伯社会称为“蒙昧时代”,但蒙昧时代的阿拉伯人头脑中的真主也是非人格化的,当时阿拉伯人在麦加天方克尔白中供奉了无数神像,但没有一尊神像是被称为“安拉”的。这一点和中国人很一致,中国民间愚夫愚妇修庙造神往往斥资巨大,但从来没有哪一座神庙中有供奉“老天爷”的塑像的,北京天坛是清朝皇帝祭祀上天的地方,但其中没有任何偶像。

我们去问任何一个中国人老天爷或上天是什么样子的?他们都会说不知道。为什么会不知道呢?因为在中国人的头脑中,上天或者老天爷本来就没有形象可言。

我们穆斯林所崇拜的真主,用阿拉伯语来表达,就是“安

拉”,用汉语来表达,就是“老天爷”、“上天”、“天”。在蒙昧时代的阿拉伯社会,如果有人问他们:“谁最大?”他们会毫不犹豫地:“安拉最大。”在我们中国,你随便问身边的哪一个人:“谁最大?”他们也会告诉你:“天最大。”

“真主”是一个高度抽象的概念,但抽象不等于不存在,就像我们通常说的“要珍惜时间”、“要热爱生命”、“要净化灵魂”、“陶冶情操”……这些东西也是非常抽象的,但我们可以因为它们的抽象,而去否认它们的真实存在和无可比拟的重要性吗?当然不可以。

二、任何人都有信仰真主的本能

真主存在吗?信仰真主真的很重要吗?

对这个问题,人们大致有这么几种态度:第一种人是漠不关心,他们觉得这个问题是不需要去思考的,他们基本上不想这个问题,当我们试图和他们进行交谈的时候,他们往往会告诉我们:“我什么也不信,我只相信自己。”或者说:“我信钱。”“我信科学。”这种人在我们身边可能占的比例是最大的;第二种是彻底的无神论者,他们视宗教为迷信,这是官方六十年强制性无神论教育的结果;第三种是承认真主(老天爷、神)的存在,但他们却去跪拜菩萨,或者相信三位一体的耶稣基督,前者是佛教徒,后者是基督教徒;还有一种是信真主的,他们相信真主(老天爷、上帝)的存在,并且信仰坚定,他们遇福感谢真主(老天爷、上帝),遇到困难就祈求真主(老天爷、上帝),这类人,《古兰经》称之为“信士”(مؤمنين 穆民),他们中一部分是有穆斯林身份的,一部分是还没有接触到伊斯兰信息的非穆斯林;而在中国穆斯林这个群体里,却有一部分人对真主的存在

与否是动摇不定的,有人对中国西北某地区回族在校青年进行了书面调查,统计出有 69% 的人对真主的存在与否是倾向于“有时候觉得真主是有的,有时候觉得真主是没有的”。

人们对真主的态度可以说是林林总总,各不相同。但无论是最坚定的无神论者,还是信士、穆斯林,人们遇到猝不及防的危机,或者在极度的困厄的时候,都会不自觉地向真主呼救:“真主使你们在陆上和海上旅行。当你们坐在船中,乘顺风而航行,并因风而欣喜的时候,暴风向船袭来,波涛从各处滚来,船里的人猜想自己已被包围,他们虔诚地祈祷真主,‘如果你使我们脱离这次灾难,我们必定感谢你。’当他拯救了他们的时候,他们忽然在地方上无理地侵害(他人)。”(10:22-23)而人们面对无法改变的局时,也往往把命运归结为“天意”(真主的注定)。所以从这些方面,我们可以看出,每一个人都有信仰真主的本能,每一个人,不管他平时对真主的态度是怎么样的,一到关键时刻,其对真主的信仰本能就会流露无遗。

人对真主的信仰,属于人类的天性,这一天性是与生俱来的,是真主所赋予人类的本能,“当时,你的主从阿丹的子孙的背脊中取出他们的后裔,并使他们招认。主说:‘难道我不是你们的主吗?’他们说:‘怎么不是呢?我们已作证了。’(我所以要使他们招认),是因为不愿你们在复活日说,‘我们生前确实忽视了这件事。’或者说:‘只有我们的祖先从前曾以物配主,我们不过是他们的后裔;难道你要因荒诞者的行为而毁灭我们吗?’我这样解释许多迹象,以便他们悔悟。”(7:172-174)

三、任何一个民族的语言体系中都有对真主的信仰

每一个人都有信仰真主的本能,而真主又在过去的每一个

民族、每一个时代中派遣过先知和使者,因此,每一个民族的文化中都会留存着一些伊斯兰的信息,所以,每一个民族的文化里都会有“真主”这个概念,并且都会有一整套与此相关的语言体系,比如汉语中有关于“天”的词汇就非常多:天理,天意,天子,天下,天谴,天志,天赋,天神,天佑,上天注定,天理昭昭,天条……如此等等,无不和中华民族对上天的信仰有关。其他民族也是如此,越是古老的民族语言,其中与真主信仰相关的词汇就越多。

四、真主的存在可以经观察、思考而得出

真主的存在是无可怀疑的事实,天地万物的有序运转,以及其严密的规律,本身就在证明真主的存在。我们人类作为有高级智慧的物种,如果没有社会组织、缺乏有效管理,而要实现社会的有序化,也是不可能的,而作为没有智慧的日月星辰、河流山川,却运转得井井有序,如果没有一个真主的存在,就是不可思议的了:“天地的创造,昼夜的轮流,利人航海的船舶,真主从云中降下雨水,借它而使已死的大地复生,并在大地上散布各种动物,与风向的改变,天地间受制的云,对于能了解的人看来,此中确有许多迹象。”(2:164)

天地万物都是真主所设计、所创造,人类是真主的所有造物中最特殊的一个物种:人类能够利用大地上的一切资源为自己服务,其他物种都做不到这一点;人类能够写文章看书,其他的任何物种都做不到这一点;人类有宗教信仰,其他物种没有。在这个由真主创造的世界里,人类可以被称为“万物之灵”,而作为有思想能力的人类,应该透过这个世界体悟真主的伟大和睿智:

“他曾以太阳为发光的、以月亮为光明的，并为月亮而定列宿，以便你们知道历算。真主只依真理而创造之。他为能了解的民众而解释一切迹象。昼夜的轮流，以及真主在天地间所造的森罗万象，在克己的民众看来，此中确有许多迹象。”（10：5-6）

“教人观察自己的食物吧！我将雨水大量地倾注下来。然后，我使地面奇异地裂开，我在大地上生产百谷，与葡萄和苜蓿，与橄榄和海枣，与茂密的园圃，水果和牧草，以供你们和你们的牲畜享受。”（88：24-32）

生命是真主创造的一个奇迹。同样的水、碳、空气、矿物质，这些物质的元素组合起来，它会变成我们脚下的泥土，可以供我们行走和居住、耕种，也会变成千奇百怪、各式各样的石头和矿物，也会变成大地上种类数以亿万计有生命的植物，可以做我们的建筑材料，可以做我们观赏的花草树木，还可以做我们的食物。甚至，同样是这些元素，还可以组合起来变成各种各样的动物，成为有血有肉、有思想有感情的人，人类难道不应该为此感到惊奇并赞叹吗？人类难道不应该从中思考真主的恩惠和慈悯，而发自内心地感谢他、崇拜他吗？

“你们所当崇拜的，是唯一的主宰；除他外，绝无应受崇拜的；他是至仁的，是至慈的。天地的创造，昼夜的轮流，利人航海的船舶，真主从云中降下雨水，借它而使已死的大地复生，并在大地上散布各种动物，与风向的改变，天地间受制的云，对于能了解的人看来，此中确有许多迹象。”（2：163-164）

◎ 五、小造必有匠，大造必有主

真主的存在，是可以通过理智思考而得知的，清代穆斯林学者刘智说过这样一段话：

世间一器一物，大到巍峨的宫室，小到一日三餐所用的盘、盂，没有一样是不需要工匠的劳动而能够产生的。从来没有过不要木匠而木头自己就能堆砌成为一个房子的，也从来没有过不需要泥工而坯土自己就能变成器皿的。所以说，天空这样高远明朗，大地这样宽厚博大，日月星辰，山川河流，动物植物，如此繁多茂盛，怎能可能会没有主宰来造化它就自动形成呢？终日生活在天底下，但不知天有主宰，这就不是真知天的人。整日居住在地球上，但不知地球有主宰，这也并非是真正知道地球的人。每天都看到日月星辰，山川动植，但不知道它们的主宰是谁，这怎么可能通晓天地而称为格物致知的人呢？不能通晓天地，又怎么能做到明心见性呢？不能格物致知，又怎样做到率性修道呢？这个问题太重要了，人不可不知宇宙间有主宰啊！

人类是有着高级智商的物种，所以人类能够凭着自己的智商，对自然界的各种资源加以改造利用，可以用泥土制砖，用木头做家具，用铁矿石炼钢，可以用石油提炼塑料，人类还可以通过实验找到各种药物来治疗疾病，但是人类没有能力从无到有地创造出自然界的任何一种原料，泥土不是人类创造出来的，木头也不是人类创造出来的，铁矿石和石油更不是，人类对自然资源只能取而用之，用完了就没有了。而这些自然资源是谁创造的呢？当然是真主。我们人类使用的任何一种产品，都需要有人去设计它，有工人去生产它，要有智慧的投入，而我们所赖以生存的这个地球，难道就不需要一个具有更高智慧的真主去设计它、生产它吗？这个地球就是真主为人类量身定做的一个风水宝地：温度不高不低，正好可以让人活着；空气中的氮氧比例不高不低，恰好可以让人舒畅地呼吸；太阳离地球不远不

近,恰好可以满足植物的生长,以作为人类的食物;而人类所需要的食物、水和矿藏,恰好是应有尽有……这样一个生存环境,如果不是真主有意识地设计和创造的话,那是不可思议的。如果这个地球当初让我们人类来设计,我们能不能设计到这样尽善尽美的地步?根本不可能。

六、人类的存在证明真主的存在

在真主的所有创造中,最神奇的就是生命的创造。从物质上来说,构成生命的就是C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)和矿物质,而这些物质本身是没有生命的,在自然界,它们的存在形式就是没有生命的泥土,而真主却用没有生命的泥土创造了有生命的动物植物,并使各个物种之间形成相互依赖的一个食物链:植物来吸收泥土中的C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)和矿物质,然后在光合作用下变成蛋白质和糖、维生素,然后让食草动物来吃植物,然后让我们人类来吃鸡鸭牛羊。从物质构成上来说,人类和其他动物、植物,乃至泥土,都毫无区别——我们的身体就是由泥土构成的,我们每一个人都要吃很多食物,要大量地摄入蛋白质、淀粉(糖)、油脂、水,来进行新陈代谢,我们每一个人从一颗受精卵变成一个一两百斤重量的成人,其实就是一个从自然界中不断吸收C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)和矿物质个过程,直到我们死去之后,又重新分解成为自然界中的泥土、空气和水,“真主用水创造一切动物,其中有用腹部行走的,有用两足行走的,有用四足行走的。真主创造他所意欲者,真主对于万事是全能的。”(24:45)“他为众生而将大地放下。大地上有水果,和有花萼的海枣,与有秆的五谷和香草。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢? 他曾用

陶器般的干土创造人,他用火焰创造精灵。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢?”(55:10-16)

同样是C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)和矿物质,堆在大地上就是没有生命的泥土,堆在人身上,就会有生命活动,就会产生思想和感情、触觉、感受,就会说话、走路、看书、读报、打电话,这种生命的现象,从物理学和化学的角度上来说是无法解释的,除了真主,没有谁可以创造生命这一奇迹,“你们怎么不信真主呢?你们原是死的,而他以生命赋予你们,然后使你们死亡,然后使你们复活;然后你们要被召归于他。”(2:28)“你说:‘谁从天上和地上给你们提供给养?谁主持你们的听觉和视觉?谁使活物从死物中生出?谁使死物从活物中生出?谁管理事物?’他们要说:‘真主。’你说:‘难道你们不敬畏他吗?’”(10:31)无神论者曾经把生命现象牵强附会地解释为化学现象,并生搬硬套地用达尔文的进化来解释人类的起源,但是一个很简单的道理就足以推翻他们的理论:科学家们在他们精心设计的最先进的实验室里,都无法利用化学进化论的理论“生产”出最简单的生命来,那么在自然界中,在没有任何人主持的情况下,怎么可能靠着“偶然的会”实现无机物的化学进化,并产生神奇复杂的生命现象呢?

“你们告诉我吧!你们所射的精液,究竟是你们把它造成人呢?还是我把它造成人呢?我曾将死亡分配给你们,任何人不能阻挠我,不让我改变你们的品性,而使你们生长在你们所不知的状态中。你们确已知道初次的生长,你们怎不觉悟呢?你们告诉我吧!你们所耕种的庄稼,究竟是你们使它发荣呢?还是我使它发荣呢?假若我意欲,我必使它凋零,而你们变成诧异者,你们将说:‘我们是遭损失的。不然!我们是被剥夺的。’你们告诉吧!你们所饮的水,究竟是你们使它从云中降下的呢?还是我使它降下的呢?假若我意欲,我必使它变成苦

的,你们怎么不感谢呢?你们告诉吧!你们所钻取的火;究竟是你们使燧木生长的呢?还是我使它生长的呢?我以它为教训,并且以它为荒野的居民的慰藉,故你们应当颂扬你的主的大名。我必以星宿的没落处盟誓,这确是一个重大的盟誓,假若你们知道。”(56:58-74)

生命的存在,人类的存在,这本身就是真主创造的奇迹。从物质的结构上来说,人的身体和一堆泥土没有本质区别,一个70公斤重的成年人,构成其身体的物质比例分别是:45公斤水,3公斤碳水化合物,7公斤脂肪,12公斤蛋白质,3公斤矿盐。我们在刨开的坟地里可以看到人体的骨骼,大腿和胳膊细得就像毛笔的杆子一样,两肋的骨头像圆弧一样排得整整齐齐的,当你看到这些骨头的时候,你很难把它和我们这些活着的人联系起来,你会在心里想:“这就是人的骨骼吗?怎么会这么细小啊?人真的有这么渺小吗?”事实上人就是这么渺小。但就这么渺小的人体,其构造的复杂却让人无法想象:人体有八大系统,消化系统、神经系统、运动系统、内分泌系统、泌尿系统、生殖系统、循环系统、呼吸系统;人体肌肉内的毛细血管,总长有10万公里,可以绕地球两圈半;人的大脑有140亿个细胞,其信息储存容量相当于1000亿册图书;人的消化系统就像一台造血机器,吃下去大米小麦萝卜素菜,转眼就变成了宝贵的鲜血,人的心脏就像一台永动水泵,维持着人体血液的循环,无论我们在休息还是在劳动,它都在不停地跳动,并且一跳就是几十年甚至一百多年,据计算,人的心脏每分钟约跳60-80次,每次泵血70毫升,每分钟约泵5升血,一个人的心脏一生泵血所作的功,大约相当于将3万公斤重的物体向上举到喜马拉雅山顶峰;同时,人还被分成男女两性,两性之间生理结构不同,却正好互补,于是有夫妻,有父母子女,有兄弟姐妹,形成纷繁

温馨的人类社会。我们人类能不能凭空设计出这样的奇妙的一个人体结构来?绝对不可能。

所以说,我们要证明真主的存在,是不需要从外部去找证据的,看看我们自己的身体,想一想我们的五官和四肢是谁给设计生产出来的,想一想我们的五脏六腑是谁在维持其昼夜不息的工作的?就足以证实真主的伟大了:“我将在四方和在他们自身中,把我的许多迹象昭示他们,直到他们明白《古兰经》确是真理。难道你的主能见证万物还不够吗?”(41:53)

七、有限来自于无限

有的人会问:“你说是真主创造了这个世界,那么又是谁创造了真主呢?”

我们可以回答他们说:我们所身处的这个世界,无论多么浩大和宽广,它都是有限的,地球的体积和质量是有限的,太阳和地球的距离也是有限的,整个宇宙的体积尽管我们无法测量和估算它,但是我们知道它是有限的,而这个有限的物质世界、这个有限的宇宙,它来自于哪里?来自于无限的造物主。真主就是无限者,他是世界的本源,他是有限的物质世界的创造者,他本身是不被创造的。

无限者是自有永有的,没有无限,就不会有有限,没有无限的真主,就不会产生这个有限的物质世界。他的存在是不可思议的,但这是一个无法否认的客观事实。

八、真主是怎么样的?

“你说:他是真主,是独一无二的主,真主是万物所仰赖的;他没

有生育,也没有被生育;没有任何物可以做他的匹敌。”(112章)

“天地万物,都赞颂真主超绝万物,他确是万能的,确是至睿的。天地的国权,归他所有;他能使人生,能使人死;他对于万事,是全能的。他是前无始后无终的,是极显著极隐微的,他是全知万物的。他是在六日内创造天地,然后升上宝座的。他知道潜入地中的,和从地中生出的,与从天空降下的,和升上天空的。无论你们在哪里,他是与你们同在的;他是监察你们的行为的。天地的国权,归他所有;万事只归于真主。他使黑夜侵入白昼,使白昼侵入黑夜;他是全知心事的。你们应当信仰真主和使者,你们应当分舍他所委你们代管的财产,你们中信道而且施舍者,将受重大的报酬。”(57:1-7)

1. 唯一的神明

“الله”的本义就是“唯一的神明”,真主是人类唯一的神明,伊斯兰的整个信仰和价值体系的基础就是《古兰经》所宣告的“万物非主,只有真主”(3:62),“难道真主不能使他的仆人满足吗?他们以真主之外的神灵恫吓你,真主使谁迷误,谁就没有向导;真主引导谁,谁也不能使他迷误的。难道真主不是万能的、惩恶的主吗?如果你问他们:‘谁创造了天地?’他们必定说:‘真主。’你说:‘你们告诉我吧,你们舍真主而祈祷的那些偶像,如果真主欲加害于我,他们能解除他的伤害吗?如果真主欲施恩于我,他们能扣留他的恩惠吗?’你说:‘真主是使我满足的,信任者只信任真主。’”(39:36-38)“真主说:‘你们不要崇拜两个主宰,应受崇拜的,只是一个主宰。所以你们应当只畏惧我。’天地万物只是他的,顺从常常只归于他。难道你们舍真主而敬畏他物吗?”(16:51-52)

我们中国人的先祖同样把真主作为人类的唯一神明,并且

认为只有真主才能保佑天下黎民:

“皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫。”(《诗经·皇矣》)

“天佑下民,作之君,作之师,惟其克相上帝,宠绥四方。”(《尚书·泰誓》)

谁认识到真主是人类唯一的神明,谁就已经脱离了迷信和蒙昧。真主是人类生死的掌管者,是人类命运的主宰者,是人类唯一的保佑者。真主是唯一的神明,假如这个世界上存在着两个以上的神明,而这些神明又各自有着自己的为所欲为的权力和意志,那么这些神明之间的意志必定经常性地会发生冲突,这个世界就不可能是井然有序的了,假如每一个神灵都按照自己的意志制定一种客观规律,那么这个世界早就陷入混乱和毁灭了。事实上,世界上并没有人会认为真主有几个的,中国人不会说老天爷有两个或两个以上,英国人也绝对不会说有两个或两个以上的 God,阿拉伯人也绝对不会说 الله 有两个或两个以上的。尽管所有的人都承认真主只有一个,但是蒙昧的人们会以物配主,他们在真主之外崇拜别的虚构的神灵,例如蒙昧时代的阿拉伯崇拜自己虚构出来的女天神和男精灵,“曾有一些男人,求些男精灵保护他们,因而使他们更加骄傲。那些男人曾像你们一样猜想真主绝不使任何死者复活。”(72:6-7)“你们告诉我吧!拉特和欧萨,以及排行第三,也是最次的默那,怎么是真主的女儿呢?难道男孩归你们,女孩却归真主吗?然而,这是不公平的分配。这些偶像只是你们和你们的祖先所定的名称,真主并未加以证实,他们只是凭猜想和私欲。正道确已从他们的主降临他们。”(53:20)还有我们中国民间的一些愚夫愚妇,他们虚构了许多神灵,并且为这些神灵塑造雕像,然后虔诚地向这些自己雕塑的偶像下跪磕头,祈求这些

神灵保佑他们,这都是很荒谬的事情——这些虚构的神灵都是由人所雕刻的,假如人不去保护它们,那么它们就会被蚂蚁和蛀虫所噬咬,或者被风雨所侵蚀腐烂,这些连自己的安全和命运都无法保护的偶像,难道还能够给我们人类以保佑吗?!还有一些基督教徒,他们把真主所派遣的先知和使者耶稣当做真主的儿子,并且向他祷告求助,而事实上,耶稣只是一个和我们一样的凡人,并没有能力在自己死后来保佑我们,基督教的圣经说耶稣是被罗马总督彼拉多钉死在十字架上,并且临死的时候很痛苦地喊:“我的神,我的神,你为什么离弃我?”这说明耶稣是很不情愿去死的,他连自己的人身安全都无法保护,那么他怎么可能还会在死后来听我们的祷告,并且来保佑我们呢?

谁妄图在真主之外求得其他神灵的保佑,谁是荒谬的,因为这是违背人类理性的,而没有理性的信仰,就是迷信和蒙昧主义,而蒙昧主义给人类带来的是混乱的价值观,是灾难,就像先知时代迁居阿比西尼亚的穆斯林哲耳法尔曾对尼加斯说:

“国王!我们原是蒙昧的人民,崇拜偶像,吃自死物,干丑事,遗弃至亲,背信弃义,弱肉强食。我们一向就是这样地生活着,直到真主给我们派遣了一位本族的使者,我们知道他的祖宗,看出他的诚实,忠贞和廉洁。他号召我们信仰独一的真主,只崇拜安拉,他教我们抛弃我们自己和我们的祖先舍真主而崇拜的石头和偶像,他命令我们诚实无欺,对人公道,联系至亲,和睦邻里,不干坏事,不杀无辜。他禁止我们做丑事、作伪证、吞食孤儿的财产、污蔑贞节的妇女。他又命令我们崇拜真主,不以任何物配他,命令我们礼拜,济贫,斋戒。”

真主是人类唯一的神明,这是千真万确的真理,这一伟大的信仰包含着深远的意义,它是人类从蒙昧时代迈向伊斯兰的文明时代的阶梯,它是文明的光芒,像闪电一般撕开蒙昧主义

的黑幕,让我们明白自己拥有哪些作为人所应该拥有的自由和权利、责任和义务。

“万物非主,只有真主”这句话,就是要求人类走出野蛮血腥的蒙昧时代,进入“真主面前,人人平等”的文明时代。真主是人类唯一的神明,只有他才能够获得人类的崇拜和服从,而作为真主的仆人,我们每一个人其实都是真主从卑微低贱的泥土上所创造的,我们所拥有的一切资产和资本,其实都是真主所给予的,除了人格和道德的高尚和低下之外,人和人之间从物质上来说没有任何本质区别,“你说:‘真主啊!国权的主啊!你要把国权赏赐谁,就赏赐谁;你要把国权从谁手中夺去,就从谁手中夺去;你要使谁尊贵,就使谁尊贵;你要使谁裨贱,就使谁裨贱;福利只由你掌握;你对于万事,确是全能的。你使夜入昼,使昼入夜;你从无生物中取出生物,从生物中取出无生物;你无量地供给你所意欲的人。’”(3:26-27)“众人啊!我确已从一男一女创造你们,我使你们成为许多民族和宗族,以便你们互相认识。在真主看来,你们中最尊贵者,是你们中最敬畏者。真主确是全知的,确是彻知的。”(49:13)财富、权力、出身、社会地位,都不足以使我们成为一个尊贵的人,只有对真主的敬畏,只有心灵的纯洁、行为的善良、道德的高尚,才能使我们摆脱卑贱和低劣,才能使我们远离罪恶和真主的谴怒。

正因为真主是唯一的神明,除了真主之外,再也没有可以供人类顶礼膜拜的神灵,所以人类在真主面前都是平等的,任何人都不可以崇拜他的同类,任何人也不可以强迫别人来崇拜自己、不可以剥夺别人的意志而强制他们无条件地服从自己,任何人都不可以奴役自己的同类,任何人都有权利反抗人奴役人、人压迫人的蒙昧现象。伊斯兰的使命就是消除人类社会中的一切不平等现象,让每一个人都获得独立的人格和足够的自

由,让每一个人都能够享受到真主所赋予他的神圣权利,在合法的范围内,每一个人都有权利决定自己的私人事务,包括信仰的自由、居住和迁徙的自由、发表自己的思想和观点的自由、支配自己的私人财产的自由。“万物非主,只有真主”这一句话既是对穆斯林的宗教信仰的表白,也是穆斯林对自由民主的诉求,这句话明白无误地告诉我们,每一个人的个人意志都应该被尊重,每一个人参与决定公共事务的权利都是不可以被剥夺的,“真主的确命令你们把一切受信托的事物交给应受的人,真主又命令你们替众人判决的时候要秉公判决。真主用来劝戒你们的事物真优美!真主确是全聪的,确是全明的。信道的人们啊!你们当服从真主,应当服从使者和你们中的主事人,如果你们为一件事而争执,你们使那件事归真主和使者(判决),如果你们确信真主和末日的話。这对于你们是裨益更多的,是结果更美的。”(4:58-59)“他们的事务,是由协商而决定的,他们分舍我所赐予他们的。”(42:38)这些《古兰经》经文已经明确无误地解释了:政府所享有的权力是人民暂时给与他们的信托物,政府必须把“一切受信托的事物交给应受的人”,政府不可以把权力当做私有物品,并借此强奸民意,残害人民,而人民有选择政治制度的权利,有选举和罢免领袖和公务员的权利,有议论政治、提出政见的权利。民主和协商是伊斯兰的基本政治主张,这也是“万物非主,只有真主”这一宣言的主旨。

承认真主是人类唯一的神明,也意味着只有真主才能对人的生命任意地给予和剥夺,这就从根本上否定了极权专制。“难道你不知道真主有天地的国权吗?除真主之外,你们既没有任何保护者,又没有任何援助者。”(2:107)“你们所当崇拜的,是唯一的主宰;除他外,绝无应受崇拜的;他是至仁的,是至慈的。天地的创造,昼夜的轮流,利人航海的船舶,真主从云中降

下雨水,借它而使已死的大地复生,并在大地上散布各种动物,与风向的改变,天地间受制的云,对于能了解的人看来,此中确有许多迹象。有些人,在真主之外,别有崇拜,当做真主的匹敌;他们敬爱那些匹敌,象敬爱真主一样——信道的人们,对于敬爱真主,尤为恳挚——当不义的人,看见刑罚的时候,假若他们知道一切权力都是真主的,真主是刑罚严厉的……”(2:163-165)

极权专制是最大的以物配主。把人民分成不同等级和阶级、制造仇恨、限制人民的人身自由、剥夺人民的言论自由,防民之口胜于防川,草菅人命、肆意敛财、腐败堕落,同时刻意地神化自己,刻意制造个人崇拜,这是所有极权专制者的共同点,《古兰经》是这样描述极权专制的暴君的:“法老确已在国中傲慢,他把国民分成许多宗派,而欺负其中的一派人;屠杀他们的男孩,保全他们的女孩。他确是伤风败俗的。”(28:4)“法老曾喊叫他的百姓说:‘我的百姓啊!埃及的国权,和在我脚下奔流的江河,不都是我的吗?难道你们看不见?难道我不是比这卑贱而且含糊的人更强吗?怎么没有黄金的手镯,加在他的手上呢?或者是众天神同他接踵降临呢?’他曾鼓动他的百姓,他们就服从他;他们确是悖逆者。”(43:51-54)当先知摩西和他的哥哥一起奉真主的命令而去劝化他的时候,他就威胁他们说:“如果你舍我而敬事别的神灵,我誓必使你变成一个囚犯。”(26:29)并且对他的臣仆们说:“我不知道除我外还有别的神灵。哈曼啊!你应当替我烧砖,然后替我建筑一座高楼,也许我得窥见穆萨的主宰。我的确猜想他是一个说谎者。”(28:38)“然后,他转身而奔走。于是,召集民众,而且喊叫,说:‘我是你们的至尊的主。’”(79:22-24)当一部分魔术师归信真主的时候,法老扬言要严厉地惩罚他们:“没有获得我的许可,你们怎么就信仰了他呢?这一定是你们在城里预谋的,

想借此把这城里的居民驱逐出去；不久你们就会知道了。我一定要交互著砍掉你们的手脚，然后，我必定把你们统统钉死在十字架上。”（7：123-124）凡是专制者都必然迷信暴力，法老是这样的，秦始皇、斯大林、金日成、金正日也是这样的，他们以为自己可以肆意地对人民生死予夺，同时他们刻意地神化自己，不是给自己塑像，就是把自己比作红太阳，把自己的画像到处挂起来，让人们顶礼膜拜，因为集权专制的基础是偶像崇拜，只有从精神上奴役了人民，才能保证人民放弃对自由的向往，放弃对暴政的反抗，但是专制者的结局都是遗臭万年，在后世要遭受火狱的严惩：“他和他的军队，在国中妄自尊大，他们猜想自己不被召归于我。我就惩治他和他的军队，把他们投入海中。你看看不义者的结局是怎样的。我以他们为召人于火狱的罪魁，复活日，他们将不获援助。在今世我使诅骂追随他们；复活日，他们的面目将变成丑恶的。”（28：39-42）

2. 无限的：

多神崇拜者认为这个世界上有很多可以保佑人（或者伤害人）的神灵，它们可以听取人的祈祷，然后给人保护，而他们所想象的这些神灵基本上都逃不出他们有限的想象力，他们所崇拜的那些偶像不是人格化的神，就是神化了的人和物，甚至他们会荒唐到崇拜石头、树、动物，“他们舍真主而崇拜真主所未证实的，也非他们所知道的偶像；不义的人绝没有任何援助者。当别人对他们宣读我的明显的迹象的时候，你看见隐昧者的脸上有不悦之色；他们几乎要袭击对他们宣读我的迹象者。你说：‘我告诉你们比这个更恶劣的好吗？那就是火狱。真主以火狱应许隐昧者，那归宿真恶劣！’众人啊！有一个譬喻，你们倾听吧！你们舍真主而祈祷的（偶像）虽群策群力，绝不能创造一只

苍蝇；如果苍蝇从他们的身上夺取一点东西，他们也不能把那点东西抢回来。祈祷者和被祈祷者，都是懦弱的！他们没有真实地尊敬真主。真主确是至强的，确是万能的。”（22：71-74）

偶像崇拜是对人类尊严的亵渎，也是对人类理智的亵渎，人类是真主在大地上的代治者，“天工，人其代之。”（尚书）真主赋予了人类特殊的责任和使命，也赋予了人类超越于其他物种的智力和知识，人类是万物之灵，人类应该把自己的目光投向无限的真主，而不是局限于有限的物质世界：

“当时，易卜拉欣对他的父亲阿宰尔说：‘你把偶像当作主宰吗？据我看来，你和你的宗族，的确在明显的迷误中。’我这样使易卜拉欣看见天地的国权，以便他成为坚信的人。当黑夜笼罩著他的时候，他看见一颗星宿，就说：‘这是我的主。’当那颗星宿没落的时候，他说：‘我不爱没落的。’当他看见月亮升起的时候，他说：‘这是我的主。’当月亮没落的时候，他说：‘如果我的主没有引导我，那末，我必定会成为迷误者。’当地看见太阳升起的时候，他说：‘这是我的主；这是更大的。’当太阳没落的时候，他说：‘我的宗族啊！我对于你们所用来配主的事物，是无关系的。我确已崇正地专向天地的创造者，我不是以物配主的人。’他的宗族和他争论，他说：‘真主确已引导我，而你们和我争论真主吗？我对于你们用来配主的（偶像），毫无畏惧，除非我的主要我畏惧。我的主的知觉能容万物。难道你们不觉悟吗！你们把真主和他所未证实的（偶像）去配他，还无所畏惧，我怎么会畏惧你们所用来配主的（偶像）呢！如果你们有知识，那末，我们这两伙人，究竟是那一伙更应当不畏惧呢？’确信真主，而未以不义混淆其信德的人，不畏惧刑罚，而且是遵循正道的。”（6：71-82）

“昼夜与日月，都是他的迹象。你们不要向日月叩头，你们

应当向创造那些迹象的真主叩头,如果你们是崇拜他的话。”(41:37)

真主创造我们,并且给了我们足够的理智,就是要让我们借此而参悟真主的迹象,从而认识到作为无限者的真主,“真主是创造万物的,也是监护万物的;天地的钥匙,只是他的;不信真主的迹象者,才是亏折的。你说:‘无知的人啊!难道你们教我崇拜真主以外的神灵吗?’你和你以前的人,都奉到启示说:‘如果你以物配主,则你的善功,必定无效,而你必定成为亏折者。不然!你应当只崇拜真主,你应当做感谢者。’他们没有切实地认识真主。复活日,大地将全在他的掌握中,诸天将卷在他的右手中。赞颂真主,超绝万物,他超乎他们所用去配他的!”(39:62-67)

真主是不可描述的,人类无法用有限的语言来描述无限的真主,“你说:他是真主,是独一无二的主;真主是无限的;他不生育,也不被生育;没有任何物可以做他的匹敌。”(《古兰经》112章)真主的无限,体现在时间和空间上,他是前无始、后无终,是无限宽广的,是永恒的,“天地万物,都赞颂真主超绝万物,他确是万能的,确是至睿的。天地的国权,归他所有;他能使人生,能使人死;他对于万事,是全能的。他是前无始后无终的,是极显著极隐微的,他是全知万物的。他是在六日内创造天地,然后升上宝座的。他知道潜入地中的,和从地中生出的,与从天空降下的,和升上天空的。无论你们在哪里,他是与你们同在的;他是监察你们的行为的。天地的国权,归他所有;万事只归于真主。他使黑夜侵入白昼,使白昼侵入黑夜;他是全知心事的。”(57:3)

追求永恒,追求无限,这是人与生俱来的本能。人为什么会怕死?从逻辑上来说,死亡本身是没有什么可怕的,因为每一个人、每一个生命,在来到这个世界之前都是不存在的,死亡

无非是回到个体生命先前的那种“不存在”状态而已,但是对死亡的恐惧之心人人皆有,一旦遭遇死亡的威胁,人们便立刻惶恐不安,惊惧万状,尤其是那些没有宗教信仰的人,更是对死亡讳莫如深,平时连“死”字都不能提,为什么呢?因为每一个人都渴望永恒,渴望自己的生命能够无限延续下去——哪怕活得再怎么卑微、辛苦,也绝不愿意看到自己的生命终结。于是我们中国古代就有一些道士想通过炼丹服药而长生不死,个别皇帝吃了道士的“长生不老药”而中毒致死。“长生不老药”毕竟是不存在的,于是许多知识分子就追求“名流千古”,追求“流芳百世”:“人生自古谁无死,留取丹青照汗青。”普通老百姓也是这样的,人到临死的时候,往往会吩咐家人给自己把棺材打得厚一些、结实一些,坟墓做得牢固一些,活人给亡人送葬的时候,也是写一些类似于“永垂不朽”之类的挽联。

而事实上,除了无限的真主之外,世界上没有任何人、任何物是永恒的,“凡在大地上的,都要毁灭;惟有你的主的本体,具有尊严与大德,将永恒存在。”(55:26-27)人类要获得永恒和无限的生命,就必须转向对真主的虔诚崇拜,真主那里才有永恒和无限的归宿,“安定的灵魂啊!你应当喜悦地,被喜悦地归于你的主。你应当入在我的众仆里;你应当入在我的乐园里。”(89:27-30)

真主是无限的,所以真主的智慧也是无限的,真主的知觉也是无限的,所以真主能够以他无限的智慧随心所欲地创造出这个充满无穷奇迹和无穷智慧的世界,小到微观世界的核子、原子、分子、细菌、病毒、人体本身,大到太空、星体和宇宙,即使穷尽人类全部的智慧,历时千年万载,也难以穷究其奥秘。

也正因为真主是无限的,真主的智慧是无限的,所以真主为人类降下的经典是完美的、无瑕疵的,《古兰经》本身就是真

主无限智慧的体现,真主在《古兰经》中为人类制定的法律是完美的,人类可以从《古兰经》里获取正确的指导,可以从《古兰经》中不断地汲取智慧的力量。

3. 独一的

我们的理智足以使我们确信,这个世界上有一个无限的上帝,并且他是独一的,而除了他之外的所有事物都是有限的:人是有限的,人的体积和重量是有限的,人的智慧和想象力也是有限的,人的生命是有限的,人类的能力也是有限的;大地相对于我们个体的人类而言是无边无际的,但地球的表面积仍然是有限的;太阳的体积对人类而言是无法想象的,但太阳在整个宇宙中仍然不过是一粒沙尘……宇宙和宇宙间的一切,都是有限的。

有限的事物都可以被复制,都可以有许多个,人可以有成万上亿个,牛可以有成万上亿头,宇宙中的星球可以有成万上亿颗,甚至我们还可以想象宇宙有很多个,但是作为无限者本身的真主却只能是一个——虽然这无法通过实验和讨论来加以证实,但这却是人类理性唯一可以接受的答案。

伊斯兰的信仰基础就是确信真主的独一,真主是无限的、独一的,所以真主不是具象的,真主不是人,也不是我们能够想象的任何物,他是不可以被匹配的。

真主是无限的,所真主所有的一切属性都是无限的,真主不可能在某些方面是无限的,而同时又在另外某些方面是有限的,作为无限者的真主不可能以有限者的面目出现在人类面前。所以,伊斯兰不接受基督教教义中有关三位一体的理论,因为作为无限者的真主,不可能同时又是有限者——三位一体中的耶稣是一个人,而人是有限的,他的身高是有限的,生理

机能也是有限的,并且还有性别的限制,耶稣是男性,他就不能体验到女性对生活的感受,三位一体中的圣灵也是有限的,因为按照基督教的教义,圣灵是被圣父派遣的,而能够被派遣的只能是有限者。基督教的三位一体理论,认为耶稣是“上帝的独生子”,并且“在万世以先为父所生”,“出于上帝而为上帝,出于光而为光,出于真神而为真神,被生而非受造,与父一性,万物都借着 he 受造”,但是我们知道,父亲“生”儿子是一个被动的行为,而真主的创造则是一个主动的行为,如果耶稣不是被真主创造的,那么是谁给耶稣设计和创造了一个男性的身体?难道在真主之外还有别的创造者吗?

耶稣作为一个人,他是有限的,他和独一的真主有着本质的区别:

1. 真主是无限的,而耶稣是有限的,他会饥饿、困乏、失望、死亡,甚至在死亡前凄惨地呼喊:“我的神,我的神,你为什么离弃我?”而真主不会饥饿、不会困乏、不会失望,更不可能被人钉死在十字架上。真主不可能被恶魔所“试探”、引诱,而圣经中的耶稣被恶魔所“试探”:

当时,耶稣被圣灵引到旷野,受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜,后来就饿了。那试探人的进前来,对他说:你若是神的儿子,可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说:经上记着说,“人活着,不是单靠食物,乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城,叫他站在殿顶上,[顶原文作翅]对他说:你若是神的儿子,可以跳下去,因为经上记着说:“主要为你吩咐他的使者,用手托着你,免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说:“经上又记着说:‘不可试探主你的神。’”魔鬼又带他上了一座最高的山,将世

上的万国,与万国的荣华,都指给他看,对他说:你若俯伏拜我,我就把这一切都赐给你。耶稣说:“撒但退去吧。〔撒但就是抵挡的意思乃魔鬼的别名〕因为经上记着说:‘当拜主你的神,单要事奉他。’于是魔鬼离了耶稣,有天使来伺候他。”(新约—马太福音4章)

基督教的三位一体理论和圣经的许多经文是相矛盾的,如果耶稣是真主,那么他就不可能被恶魔试探,“人被试探,不可说:‘我是被神试探。’因为神不能被恶试探,他也不试探人。”(雅各书1:13)

2. 真主是无限的,所以真主的知觉和知识也是无限的,但是圣经中的耶稣并不拥有无限的知觉和知识,耶稣在橄榄山上对圣殿而坐,预言圣殿被毁时,对彼得、雅各、约翰和安得烈等门徒说:“但那日子,那时辰,没有人知道,连天上的使者也不知道,子也不知道,唯有父知道。”(马可福音13:32)作为“人子”的耶稣并不是全知的,他是有限者,而非无限者,也就是说,他不可能是真主,也不可能是真主的儿子——我们在读圣经的时候会发现,圣经里有好几处“神的儿子”的说法:

那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子,那就是上古英武有名的人。(创世记6:4)

然而,以色列的人数必如海沙,不可量,不可数。从前在甚么地方对他们说:“你们不是我的子民”,将来在那里必对他们说:“你们是永生神的儿子。”犹太人和以色列人必一同聚集,为自己立一个首领,从这地上去,〔或作从被掳之地上来〕因为耶斯列的日子必为大日。(何西阿书1:10-11)

西门彼得回答说:“你是基督,是永生神的儿子。”(太16:16)

耶稣开头传道,年纪约有三十岁。依人看来、他是约瑟的儿子,约瑟是希里的儿子……以挪士是塞特的儿子,塞特是亚当的儿子,亚当是神的儿子。(路3:23-38)

综合这些经文,我们会发现圣经中“神的儿子”这一称呼至多只能算是一种文学性的隐喻,而不是说有谁真的是真主“生”下来的儿子,如果耶稣真的是真主“生”下来的儿子,那么也就同时意味着真主可以“生”下其他的许多孩子来,那么真主就不是唯一的神明了,那么真主也就不会是“三位一体的神”,而是千位一体、万位一体了——真主既然会生育儿子,那么真主也就不会是无限的、全知的、万能的、独一的创造者了。反过来说,如果真主是无限的、全知的、万能的、独一的创造者,那么也就意味着耶稣绝不可能是真主的儿子,无限者是唯一的,他不可能被分割、被复制。就像《古兰经》所说的:“犹太人说:‘欧宰尔(以斯拉)是真主的儿子。’基督教徒说:‘麦西哈(弥赛亚·耶稣)是真主的儿子。’这是他们信口开河,仿效从前隐昧者的口吻。愿真主诅咒他们。他们怎么如此放荡呢!他们舍真主而把他们的博士、僧侣和麦尔彦之子麦西哈当做主宰。他们所奉的命令只是崇拜独一无二的主宰,除他之外,绝无应受崇拜的。赞颂真主超乎他们所用配他的!”(9:30-31)

真理来自于真主,确信真主的无限、独一,意味着人类对真理的绝对信仰,意味着人类对真、善、美的普世价值的高度认同和统一,而多神崇拜、偶像崇拜,以及三位一体的信仰却必然造成人类世界观、价值观的混乱和自相矛盾。多神崇拜对人类社会造成的伤害、所带来的灾难,可谓是罄竹难书,因为多神崇拜

的本质就是迷信、专制、残暴、野蛮，多神崇拜的民族必然凶残、野蛮、嗜血、好杀，古代蒙古人、女真人侵略异国异族的时候，就是以烧杀抢掠、奸淫妇女为手段，以杀人遍野使得被征服民族失去反抗意识的；苏俄集团自谓无神论者，但世界上没有真正的无神论者，凡以无神论自居者其实都是偶像崇拜者，他们在前苏联、东欧、柬埔寨等地制造的血腥屠杀、红色恐怖，真是血债累累，天人共怒。基督教反对偶像崇拜，强调真主对世人的博爱，这当然是正确的，但是其三位一体的理论，却造成了他们在思想上的混乱，在中世纪，他们发明了宗教裁判所，用残酷的火刑对付成千上万的不同思想者，在现代，他们有许多我们理解不了的矛盾的生活态度，比如一方面信仰基督教，一方面对同性恋同情、“包容”，一方面强调民主自由，一方面却对苏俄残余势力和中东一些专制独裁者予以政治认同和政治协助，乃至经济扶持，就像自由作家亚历山大·索尔仁尼琴所说的：

西方人一向珍视自己国家的体制（自由、民主），但是愿为保卫这一体制挺身而出的人愈来愈少。西方保卫自己的能力，正一年不如一年地衰退、丧失中。一个国家接着一个国家的背叛行为，只是为了自身的苟安。这种现象在二次大战前就已开始，到了战后，更不惜出卖了整个东欧，只为了能使自己的幸福生活持续得更久一些。波兰米可拉伊奇科政权，多么轻易地被出卖了！同样地，战时盟友……也被轻易地出卖了！不久的将来我们也会看到，一个西方国家只是为了苟全自己而出卖另一个国家。

人类必须信仰独一的真主，这一方面是因为人类是由真主创造的，人类凭着真主的恩典而能够得以自由地在这个美丽的

地球上生活，并且享受着其他任何物种所无法享受得到的种种福利，人类理所当然应该信仰真主、崇拜真主、感谢真主，另一方面，人类只有在信仰独一的真主的情况下，才能真正获得社会的公平、正义，以及思想的自由、人身和财产的安全，以及经济和政治上的人格平等，才能获得作为人所应有的尊严。我们应该活得像一个真正的自由人，而不是在形形色色的偶像面前卑躬屈膝地苟活着，当我们深刻地理解到真主的无限和独一的时候，我们就能够在强暴的恶势力面前挺直自己灵魂的脊背，我们就能够在污浊的世道中抬起我们高贵的头颅，坚忍不拔地走向无限的人生彼岸。

人类应该从对人和物的屈从和顶礼膜拜的蒙昧中走出来，正本清源，转向对无限、独一的真主的信仰，只有这样的信仰才是理性的、科学的、严肃的，这样的人生，才是纯洁的、正直的、仁义的，“你们所当崇拜的，是唯一的主宰；除他外，绝无应受崇拜的；他是至仁的，是至慈的。”（2：163）“你说：‘信奉天经的人啊！你们来吧，让我们共同遵守一种双方认为公平的信条：我们大家只崇拜真主，不以任何物配他，除真主外，不以同类为主宰。’如果他们背弃这种信条，那末，你们说：‘请你们作证我们是归顺的人。’”（3：64）

4. 创造的，能言的

真主是无限的，他的无限从空间上来说说是宽广的，他的宽广足以概括一切有限的事物，“东方和西方都是真主的；无论你们转向哪方，那里就是真主的方向。真主确是宽广的，确是全知的。他们说：‘真主以人为子。’赞颂真主，超绝万物！不然，天地万物，都是他的；一切都是服从他的。”（2：115-116）所以在《古兰经》中，真主被称为“الواسع”，意思就是宽广无际者，我们中国

人的先祖也是把真主称为“昊天上帝”，“昊天”的意思就是宽广无边者、至高无上者。真主的宽广、昊大，超越时间和空间，超越精神和物质，时间和空间、精神和物质，都来自于真主的创造。

真主的创造，是从无到有，说有就有，是不可思议的：比如鸡蛋，我们打开它的时候所看到的只是蛋黄和蛋清，除此之外再无他物，但在鸡蛋被孵化的时候我们再去打开它，就会发现蛋壳里的蛋清和蛋黄已经不见了，蛋壳里包着的已经是一只小鸡，有血有肉，有脑袋，有眼睛，有腿有翅膀，还有不知道是怎样变成的金黄色绒毛；还有我们人类本身，在我们诞生之前，我们只是一个受精卵，小得只能用显微镜来观察，但就这么小的一个受精卵，它能够在子宫里成为一个生命，能变成男性和女性，能拥有五脏六腑、四肢五官，能观察思考，有七情六欲，还能在生理和心理上复制父母的一些基本特征，能够把父母的一些特征遗传给自己的后代——为什么会遗传呢？生物学家告诉我们是因为遗传基因的存在，遗传基因是什么呢？他们说：“基因（遗传因子）是遗传的物质基础，是DNA（脱氧核糖核酸）分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列的总称，是具有遗传效应的DNA分子片段，基因通过复制把遗传信息传递给下一代，使后代出现与亲代相似的性状。人类大约有几万个基因，储存着生命孕育生长、凋亡过程的全部信息，通过复制、表达、修复，完成生命繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。基因是生命的密码，记录和传递着遗传信息。生物体的生、长、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。它同时也决定着人体健康的内在因素，与人类的健康密切相关。人体基因组图谱好比是一张能说明构成每个人体细胞脱氧核糖核酸碱基对精确排列的‘地图’……”遗传基因的确是太神奇了，但生物学家们解释了这么多，也依然没说明白一个我们迫切想知道的问题：基

因是谁发明创造出来的？这张“构成每个人体细胞脱氧核糖核酸的30亿个碱基对精确排列的‘地图’是谁‘排列’出来的？总不能是基因自己发明创造出来的吧？当然，遗传基因也不是我们人类自己有意地“复制、表达、修复”出来的，否则，我们每一个人在生孩子之前都必须要先成为顶尖的生物学家了。那么遗传基因这个“生命的密码”又是谁设置的呢？如果没有真主的存在，这个问题就永远没有答案。

飞禽走兽鱼虫，花草树木，各个物种之间界限分明，不能互生，不会混淆，鸡蛋里孵化不出鸭子，鸭蛋里长不出天鹅，牛和马不能配种，人和动物不能结婚生育，这就是真主所铁定的自然规律，谁也无法改变，“我确已依定量而创造万物，我的命令只是快如转瞬的一句话。”（54：49-50）进化论认为，生物“最初从非生物演化而来，现存的各种生物是从共同祖先通过变异、遗传和自然选择等演化而来”，如果进化论是正确的，那么物种之间就应该是有血缘关系的，这就意味着不同物种之间可以相互婚配繁衍下一代，并且应该是相互隔代越远就越能够优生优育，但在事实上是是这样的吗？当然不是。

真主是天地万物的设计者、创造者，他是宇宙法则和自然规律的制定者，同时他也是天地万物的监护者、主宰者、引导者、判决者。真主的设计和创造是为所欲为的，他的意志就是真理，他的设计和创造里包含着无限的智慧和哲理，更包含着无限的仁慈和怜悯，“你们在子宫里的时候，他随意地以形状赋于你们。除他外，绝无应受崇拜的；他确是万能的，确是至睿的。”（3：6）“我确已用泥土的精华创造人，然后，我使他变成精液，在坚固的容器中的精液，然后，我把精液造成血块，然后，我把血块造成肉团，然后，我把肉团造成骨骼，然后，我使肌肉附着在骨骼上，然后我把他造成别的生物。愿真主降福，他是最

善于创造的。此后，你们必定死亡，然后，你们在复活日必定要复活。我在你们的上面确已造了七条轨道，我对众生，不是疏忽的。我从云中降下定量的雨水，然后，我使它停留在地下——我对于使它干涸，是全能的——然后，我借它而为你们创造许多枣园和葡萄园，其中有许多水果都是你们的，你们得取而食之。我又借它而为你们创造一种树，从西奈山发出，能生油汁和作料，供食者调味之用。牲畜中对于你们确有一种教训，我使你们得饮它们腹中的乳汁，得享受它们的许多裨益，你们又得食它们的肉，你们又得用它们和船舶来供载运。”（23：12-22）

真主的设计和创造无比精密，就像我们每一个人身上的每一个部件都是环环相扣，缺一不可，少一个环节，人就不能过正常的生活：少了脚，我们就无法走路，少了手，我们就无法进行生产和日常生活，少了胰岛素，我们就得糖尿病；还有我们的眼睛，结构非常复杂，角膜、巩膜、睫状体和脉络膜、视网膜、房水、晶体和玻璃体、视神经、视路、结膜……少了其中任何一个部件，我们就没有办法看东西，就会成为瞎子；人体中五脏六腑就更微妙，出一点点问题，人就会生病，甚至失去生命，“他创造万物，并加以精密的注定。”（25：2）人体中的每一个部件，都是真主对我们的恩惠和仁慈、怜悯，是真主给了我们明亮的眼睛、灵敏的听觉、按时跳动的、健全的大脑，真主把我们造成男女两性，使我们得以组成家庭和社会，享受天伦之乐。真主为我们创造了身体，并赋予我们灵魂，之后他还主持着我们的身体的发育、成长，维护着我们的心跳，同时他还为我们提供了适宜我们生存的外部环境，给我们设定了食物链，从海洋里、大地上的各种植物、动物中为我们提供了食物，从地下给我们提供了各种矿藏、资源，这些都是一环紧扣一环的，失去了其中一环，我们的生活就会发生重大的变化——比如地球上没有

了煤炭，我们就不能用煤炭炼钢，就无法制造机器，那么我们可以设想一下那会是怎么样的一个世界呢？——发电机也没有了，夜里我们只能靠油灯照明，交通也不便利了，跑得最快的将仍然是传说中的千里马，绝大多数人只能依靠双脚走路，通讯也将回到口信相传的时代，工业和农业也终结了，人们只能靠双手采摘野果野菜维持生命……

所以，人离不开真主的设计和创造，离开了就完蛋了。真主的创造是无可替代的，是人类须臾不可离开的，人类就依赖于真主的无限创造，离开了真主的创造，人类的生产和生活根本无从谈起——没有阳光就没有植物的生长，没有水就没有生命的存在。真主的创造和人类的生产有一个本质的区别：真主的创造是从无到有、说有就有，人类的生产活动则是在真主创造的物质的基础上进行加工。真主的创造，一是要加以精密的注定，就像人的遗传基因一样排列严密、繁密，人体形成的时候，遗传密码就已经编写好了，二是快速和不可思议，就像宇宙大爆炸一样，从无到有，结构严密，迅速膨胀，而且有序，不是人类有限的智慧所能够理解的，“我确已依定量而创造万物，我的命令只是快如转瞬的一句话。”（54：49-50）

真主的一切创造就是他的语言，“他是天地的创造者，当他判决一件事的时候，他只对那件事说声‘有’，它就都有了。”（2：117）孔子说：“天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？”日月运营，四季轮回，万物生长，天地万物的存在和运转，就是真主的语言，孟子也说：“天不言，以行与事示之而已矣。”（《孟子一万章》）

孟子认为真主制定的客观规律就是真主的语言，天道就是真主的语言：

且天之生物也，使之一本。（《孟子—滕文公上》）

天下有道，小德役大德，小贤役大贤；天下无道，小役大，弱役强。斯二者，天也，顺天者存，逆天者亡。（《孟子》）

是故诚者，天之道也；思诚者，人之道也。至诚而不动，未之不也；不诚，未有能动者也。（《孟子》）

真主的语言就是他时刻进行着的创造，这个世界上的一切，都是真主的语言，都包含着真主的迹象，都需要人们观察、思考、体悟，中国传统文化强调“格物致知”，就是这个道理。我们也可以把整个世界看做是真主写的一本大书，只要用心去读，就肯定能够读出很多很多东西，“难道他们没有观察大地吗？我使各种优良的植物在大地上繁衍。此中确有一种迹象，但他们大半是隐昧者。你的主确是万能的，确是至慈的。”（26：7-9）

真主是极显著、极隐微的。真主的隐微，是因为人类无法想象他的无限；真主的显著，是因为无论何时何地，我们都能够看到、听到和用心灵感受到他无穷无尽的语言——他所创造的这个世界无处不在显现他的万能、他的设计精密，以及他造化的神奇：

“真主确是使谷粒和果核绽开的，他从无生物中造出生物，从生物中造出无生物。这是真主，你们怎么能悖谬呢？他使天破晓，他以夜间供人安息，以日月供人计时。这是万能者全知者的布置。他为你们创造诸星，以便你们在陆地和海洋的重重黑暗里借诸星而遵循正道。我为有知识的民众确已解释一切迹象了。他从一个人创造你们，然后，你们有住宿的地方，有寄存的地方，我已为能了解的民众解释了一切迹象。他从云中降下雨水，用雨水使一切植物发芽，长出翠绿的枝叶，结出累累的果实，从海枣树的花被中结出一串串枣球；用雨水浇灌许多葡

萄园，浇灌相似的和不相同的橄榄和石榴，当果树结果的时候，你们看看那些果实和成熟的情形吧。对于信道的民众，此中确有许多迹象。”（6：95-99）

信仰是一个用心体悟的过程，那些心被私欲蒙蔽的人们，是无法感受到真主无时不在、无处不在的语言的，“无知者说：‘为什么真主不和我们说话呢？为什么不有一种迹象降临我们呢？’他们之前的人也说过这样的话；他们的心是相似的。我确已为笃信的民众阐明许多迹象了。我确已使你本真理而为报喜者和警告者；你对火狱的居民不负责任。”（2：15-119）

真主的创造中包含着他的迹象，也包含着 he 无声的默示和启发，新生的婴儿知道吸吮母亲的乳汁，出生不久的小鸟知道学习飞翔，勤劳的蜜蜂知道怎样筑巢，动物到发情期的时候知道要去寻找异性的配偶生儿育女，大象在临死的时候会去一个神秘而不为人知的地方，把自己埋起来……这些都不是我们能够用自己有限的知识所能够理解的。

在《古兰经》里，真主的这种默示被称为“**وحي**”，有“启示”、“快速”等意思，而真主对人类的启示，则有专门的对象和途径，在漫长的人类历史上，真主曾经拣选了一些先知，通过特殊的渠道（通过天使传达、梦境、隔着帷幕对话，等等），给予他们特殊的启示，使他们获得特殊的知识，可以警示世人，可以教导大众，其中的一些先知则被真主委派为使者，降下天启的经典，让他们去传达给大众，以作为全人类的教诲和向导。这些经典除了封印的先知穆罕默德所传达的《古兰经》之外，还有之前的先知耶稣所传达的《福音》，以及远古时代的先知摩西所传达的《律法》，以及真主在其他民族、其他时代所降下的经典。

综上所述，我们可以得知：真主所创造的这个世界，属于真主的语言；而真主的语言还包括真主所启示给历代先知的经

典,还有真主给各种生命的默示和启发——关于这方面的《古兰经》经文部分如左:

“我曾启示穆萨的母亲(说):‘你应当哺乳他,当你怕他受害的时候,你把他投在河里,你不要畏惧,不要忧愁,我必定要把他送还你,我必定要任命他为使者。’”(28:7)

“当时,你的主启示众天神:‘我是与你们同在的,故你们当使信道者坚定。我要把恐怖投在隐昧的人的心中。’”(8:12)

“在那日,大地将报告它的消息。因为你的主已启示了它。”(99:4-5)

“你的主曾启示蜜蜂:你可以筑房在山上和树上,以及人们所建造的蜂房里。”(16:68)

“当时,你的主从阿丹的子孙的背脊中取出他们的后裔,并使他们招认。主说:‘难道我不是你们的主吗?’他们说:‘怎么不是呢?我们已作证了。’”(7:172)

“真主确已昭示他的使者包含真理的梦兆……”(48:28)

真主所创造的这个世界就是一本大书,对于能思考的人来说,从摇篮到坟墓都可以把这一生看做是一个不断学习、不断阅读的过程。我们关于这个世界的一切知识,都是真主教授给人类的语言,对真主的一切语言的阅读,能够使我们认识真主,认识真理,能够使我们感知无限的彼岸世界,从而走向生命的永恒。

5. 监护的,引导的

我们要论证真主的存在,其实是很简单的:这个世界是有序的,还是混乱的?既然这个世界是有序的,那么真主就肯定是存在的,如果没有真主的存在,那么是谁让这个世界有序运转的呢?谁让这天地万物都乖乖地遵从宇宙法则、按序运行的?唯物主义者说:

每一天体都是按照自然界固有的规律而形成的,有着自己的起源与变化过程,每个天体都是统一的物质世界的组成部分。宇宙间根本不存在什么上帝或诸神居住的“天国”,当然也不会有什么上帝和诸神创造天地的活动。(高二《思想政治》课本上册6-7页)

我们从这一段前言不搭后语的话里,可以看到唯物主义者的逻辑混乱,首先他们承认自然界有其“固有的规律”,承认“物质世界”是“统一”的,然后又不知从什么地方突然得出了“上帝不存在”的结论——如果上帝是不存在的,这个物质世界又怎么会是“统一”的呢?如果上帝是不存在的,那么这个“统一”的物质世界又怎么会自己拥有“固有的规律”呢?35亿年前,地球本身都是不存在的,它怎么会在自己还没有存在或刚刚产生的时候就赋予自己“固有的规律”呢?它怎么会自己拥有天天围着太阳转的“固有的规律”呢?没有上帝,谁给它这个“固有的规律”呢?如果上帝是不存在的,那么这个世界就必定是各行其是,整个宇宙就必定是混乱的、无序的。有的人说:“我不信上帝,我信科学。”什么叫科学?科学就是人类对自然规律的探索和利用,没有上帝,就不会有统一的自然规律,这个世界都没有头绪了,你怎么探索和利用呢?没有统一的自然规律,哪儿来的科学?无神论、唯物主义是一种混乱的、颓废的人生态度,我们可以发现,凡是无神论、唯物主义猖獗的社会,必定是无序的、混乱、残暴、不公的,必定是道德沦丧、法治崩溃的,就像政治流氓说的:“我们是和尚打伞——无法无天。”无法无天的社会里只有极个别人会有好日子过,绝大多数人都会遭殃倒霉。中国人已经为“无法无天”的历史付出了沉重的代价,几千万生命的涂炭,国家几度濒临崩溃的边缘,我们

再也不应该再受那些歪理邪说的蛊惑了，“他们否认已降示他们的真理，所以他们陷于混乱的状态中。难道他们没有仰观天体吗？我是怎样建造它，点缀它，使它没有缺陷的？”（50：5-6）

真主的存在是一个无可辩驳的客观事实，真主不但创造了万物，同时他也是天地万物的管理者和主持者，他在创造了人类的同时，也在监护着人类，引导着人类：

皇矣上帝，临下有赫，监观四方，求民之莫。（《诗经·皇矣》）

“他曾创造万物，他是全知万事的。这是真主，你们的主，除他外，绝无应受崇拜的。他是万物的创造者，故你们当拜他。他是万物的监护者。众目不能见他，他却能见众目。他是精明的，是彻知的。”（6：95-103）

“你当赞颂你至尊主的大名超绝万物，他创造万物，并使各物匀称。他预定万物，而加以引导。他生出牧草，然后使它变成黑色的枯草。”（87：1-5）

真主的创造无时无刻不在进行，真主在创造之后，并不是说就放任不管了，而是随时随地要对他的造物加以管理，真主的管理包括好几个方面：

一、真主在创造之初就为每一个物种规定了大致的自然寿命，并为每一个物种设定了发育、成熟、繁殖、衰老的周期、程序。同样的生命，乌龟可以活三四百年，人只能活100多岁，鱼能活五六十年，猪和牛能够活30来年；牛一年能够长几百斤肉，人一年只能长几斤肉；除了人类之外，其他动物基本上都有各自不同的发情期，发情期的动物会变得激动而有攻击性，有的动物在发情期会温情脉脉，而雌螳螂却会在交配后吃掉自己

的配偶……不同物种间的差异，都毫无疑问地显明了真主造化的神奇和精密。日月星辰的有序运转、大海的潮汐涨落、春夏秋冬的四季轮替、鱼虫草木和人类的生老病死，无不在显明着真主的管理和引导。而具体到我们人类的每一个个体，我们又会发现，真主对我们每一个人的安排都是不一样的，首先我们每一个人的长相都不一样，地球上有六十多亿人，六十多亿张脸都不一样，六十多亿个人的性情都各有不同，每一个人的命运都各不相同，每一个人都有不同的际遇，在不同的选择之后，又会产生不同的结果、不同的报应。

二、真主对我们的身体的各个部件自始至终都在加以调控，比如我们的心脏，每分钟都在不停地跳动，并且一跳就是几十年、上百年，中间毫不停息，类似于这样的“永动机”，我们人类是永远造不出来的，我们自己的心脏的跳动能不能进行自我调整和控制？不能。我们的心脏一旦停止跳动，我们能不能命令它重新工作？也不能。唯一能够控制我们的心跳的就是真主，真主让我们身体中的各个系统每时每刻有条不紊地工作着，所以说，我们并不是自己身体的主宰，能够主宰我们的身体的是真主。我们每一个人都要睡眠、休息，当我们睡着的时候，我们的灵魂就被真主取走，“人们到了死亡的时候，真主将他们的灵魂取去；尚未到死期的人们，当他们睡眠的时候，真主也将他们的灵魂取去。他已判决其死亡者，他扣留他们的灵魂；他未判决其死亡者，便将他们的灵魂放回，至一定期。对于能思维的民众，此中确有许多迹象。”（39：42）我们不能控制自己的生，也同样不能控制自己的死，我们在母腹中获得生命的时候，我们并没有抗拒生命的能力，我们面临死亡的时候，也同样不具备抗拒死亡的能力，的确，人的生死都是真主所操控的。

三、真主赋予他的造物以天性。真主在创造每一个物种

的同时,就给它赋予一种独特的禀性和特点,没有生命的那些物质,真主给予它们不同的物理性质和化学性质,而使它们各有不同的用途,比如煤和石油可以用作燃料,铁可以用来制造刀具和机械,铝可以做飞机的材料;而花草树木则有许多可以做治病的中草药,各有各的生长规律,各有各的性味效用,各有各的药用价值;各种动物的生理机能都不一样,猎豹每小时能够跑 130 公里,羚羊每小时能跑 80-110 公里,差不多赶上火车了,而人类每小时最多只能跑 20 公里,而飞翔最快的鸟则每小时可以飞 300 多公里,狗的嗅觉灵敏度则在人类的千倍以上……动物的性情也各不相同,有的动物性情凶猛(豺狼、食人鱼),有的温顺(像大象、绵羊),有的勤奋(像蚂蚁、蜜蜂),有的懒惰(像树懒、考拉),有的灵敏,有的愚笨,各不相同,而这些特性,都是真主在创造它们的时候就为它们注定了的。人类也是一样,我们每一个人生下来就具有了不同的长相、身高、天赋、血型、性情,真主在创造我们的同时就赋予了我们信仰真主的天性,人性的脆弱和善良、贪婪,也是真主赋予人的天性,人对是非善恶的判断力,也是真主所赋予的,人心中同情和怜悯也是真主赋予的天性:

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕惻隐之心——非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。(《孟子》)

“以灵魂及使它均衡,并启示他善恶者发誓,凡培养自己的性灵者,必定成功;凡戕害自己的性灵者,必定失败。”(91:7-10)真主赋予人的本性,就是真主对我们的引导,而人心如镜,需要日新、日日新,需要我们不停地用善行和善心去琢磨这面镜子,

才能擦去落在心头的尘埃和污垢。

四、真主在人类的日常生活中给予我们许多的启发和引导。“难道他们没有仰观天体吗?我是怎样建造它,点缀它,使它没有缺陷的?我曾展开大地,并将许多山岳投在上面,还使各种美丽的植物生长出来,为的是启发和教诲每个归依的仆人。”(50:6-8)真主的迹象遍布整个世界,甚至就在我们自身之中,“人应当想一想,他自己是用什么造成的?”(86:5)我们每一个人能够来到这个世界上,并且能够活着,能够吃,能够喝,能够说话和走路、做事,这本身不就是一个奇迹吗?同样是人,真主把我们分成男人和女人,分成不同的肤色和种族、语言,并且把每一个人都创造成不同的个体;每一种植物,真主都赋予它们不同的属性,有的可以作为人的食物,有的可以供其他动物做食物,而同样的一样东西,对人来说可能是美味,对狗和猫来说却可能是毒药,比如巧克力。还有的植物对人来说是无法入口的,而对牛羊来说却是美味,像那些草料和树叶。有些基督教徒或穆斯林总是喜欢用一些违背自然常识的事物来证明真主的存在,但事实上,我们的身边随处都是真主创造的奇迹,随处都是真主对我们的启发和引导。对于有思想的人来说,真主的存在不证自明,不需要深奥的论证,“真主引导谁,谁是遵循正道的;真主使谁迷误,谁是亏折的。我确已为火狱而创造了许多精灵和人类,他们有心却不用去思维,他们有眼却不用去观察,他们有耳却不用去听闻。这等人好像牲畜一样,甚至比牲畜还要迷误。这等人是疏忽的。”(7:178-179)“天地的创造,昼夜的轮流,在有理智的人看来,此中确有许多迹象。他们站着,坐着,躺着记念真主,并思维天地的创造,(他们说):‘我们的主啊!你没有徒然地创造这个世界……’”(3:190-191)

真主对我们每一个人都有启发和引导。每一个人在一生

中都会遭遇许多特殊的经历,有的人遭遇灾祸九死一生,绝处逢生,有的人一夜间遭遇巨大变故,从事业的巅峰跌入谷底,或者家破人亡,无家可归,或者身陷囹圄,妻离子散,或者生意失败,血本无归,或者突然间获知自己身患重病、不久人世……至于平常人,随着年岁渐增,人事变故,也会时常亲眼目睹亲属和旁人的死亡,这些点点滴滴的人生琐事,其实都是真主对我们的启发和引导,“真主使你们在陆上和海上旅行。当你们坐在船中,乘顺风而航行,并因风而欣喜的时候,暴风向船袭来,波涛从各处滚来,船里的人猜想自己已被包围,他们虔诚地祈祷真主,‘如果你使我们脱离这次灾难,我们必定感谢你。’当他拯救了他们的时候,他们忽然在地方上无理地侵害(他人)。人们啊!你们的侵害只有害于自身,那是今世生活的享受,然后,你们只归于我,我要把你们的行为告诉你们。今世的生活,就像是云中降下雨水,地里的禾苗,即人和牲畜所吃的东西——就因之而繁茂起来。直到田地穿上盛装,打扮得很美丽,而农夫猜想自己可以获得丰收的时候,我的命令在黑夜或白昼降临那些田地,我使五谷只留下茬儿,仿佛新近没有种过庄稼一样。我为能思维的民众这样解释许多迹象。”(10:22-24)

今世生活的特点就是短促和沉重,短促到转眼即逝,沉重到度日如年,它很容易使人沉迷,也很容易使人绝望,如果没有对后世的信仰,我们每一个人都会很快地在今世的沉浮中失去方向感,失去人生目标,失去对人生价值的自我定位,“以时光盟誓,人类确在亏折之中,惟信道而且行善,并以真理相劝,以坚忍相勉的人则不然。”(103章)“竞赛富庶,已使你们疏忽,直到你们拜访坟墓。”(102章)“迷惑世人的,是令人爱好的事物,如妻子,儿女,金银,宝藏,骏马,牲畜,禾稼等。这些是今世生活的享受;而真主那里,却有优美的归宿。”(3:14)在平

庸的日常生活中,人们会失去对人生本质进行思考的能力,就会麻木,而祸福和苦难是真主对我们每一个人的提示和警醒、启发和引导,“隐昧的人,为今世的生活所迷惑,他们嘲笑信道者……”(2:212)“我以这个地方盟誓——你将在那里,不受羁束——我以一个父亲和他所生的子孙盟誓,我确已把人创造在苦难里。”(90:1-4)如果我们在自己所遭遇的祸福和苦难中还不反思和警醒,那么真主将以死亡作为对我们的启发和引导,如果连死亡也无法使我们反思和警醒,那么等待我们的就只能是今世的失败和后世的灾难了,“人人都要尝死的滋味。在复活日,你们才得享受你们的完全报酬。谁得远离火狱,而入乐园,谁已成功。今世的生活,只是虚幻的享受……隐昧的人,往来四方,自由发展,你不要让这件事欺骗你。那是些微的享受,将来他们的归宿是火狱。那卧褥真恶劣!”(3:185-197)

每一个人都要在今世亲眼目睹别人的死亡,并且要亲身经历自己的死亡,对别人的死亡无动于衷、无所感触的人,在他自己死亡的时候必然要经受巨大的恐惧,必然经受无法逃避的无边无际的绝望,“你说:‘今世的享受,是些微的;后世的报酬,对于敬畏者,是更好的。你们不受一丝毫的亏枉。’你们无论在什么地方,死亡总要追及你们,即使你们在高大的堡垒里。”(4:77-78)没有对死亡的思考和感悟,就不会有对人生本质的把握,死亡是我们每一个人都要认真对待的一堂大课,对死亡有所参悟的人,才会获得正确的人生目标,才会懂得活着的价值和意义——的确,我们来自于真主,我们也必将归向他,只有无限的真主才是我们的最后归宿。

五、真主在每一个民族中都曾经派遣先知和使者,并且下降天启的经典,对人类加以启示和引导,“世人原是一个民族,嗣后,他们信仰分歧,故真主派众先知作报喜者和警告者,且降

示他们包含真理的经典,以便他为世人判决他们所争论的是非。惟曾受天经的人,在明证降临之后,为互相嫉妒,而对天经意见分歧,故真主依自己的意旨而引导信道的人,俾得明了他们所争论的真理。真主引导他所意欲的人走上正路。”(2:213)真主对人类的启示和引导有许多中途径,而直接在人类中拣选一部分人作为先知和使者,是其中最为直接明了的一种方式,“天佑下民,作之君,作之师,惟其克相上帝,宠绥四方。”(《尚书·召诰》)“真主不致于使你们窥见幽玄,但真主拣选他所意欲的人做使者;故你们当确信真主和众使者。如果你们信道,而且敬畏,那末,你们将受重大的报酬。”(3:179)“我派遣使者,只为要人奉真主的命令而服从他。他们自欺的时候,假若他们来见你,而且向真主求饶,使者也替他们求饶,那末,他们必发现真主是至宥的,是至慈的。”(4:64)

只有善良的人、品格伟大的人,才能完整地领会真主的启示精神,所以,真主所拣选的先知和使者都是善良、诚实、谦逊、道德高尚的人,“凡服从真主和使者的人,教与真主所护佑的众先知,忠信的人,诚笃的人,善良的人同在。这等人,是很好的伙伴。这是从真主发出的恩惠。真主足为全知者。”(4:69-70)“这些是真主的迹象,我本真理而对你宣读它。你确是众使者之一。这些使者,我使他们的品格互相超越;他们中有真主曾和他们说话的,有真主提升他若干等级的。”(2:252-253)先知们都是热爱真理、怜悯世人、清廉自持的,他们为大众的沉沦而痛苦,并且渴望所有的人都走上正道,渴望所有的人都获得拯救,他们急切地向大众讲述自己从真主那里得到的启示,不是为了获得今世的权势和金钱,不是为了获得别人的称赞,只是为了把真主的慈悯普及到每一个人,“你们本族中的使者确已来教化你们了,他不忍心见你们受痛苦,他渴望你们得正道,

他慈爱信士们。如果他们违背正道,你就说:‘真主是能使我满足的,除他外,绝无应受崇拜的。我只信托他,他是有伟大的宝座的。’”(9:128-129)

在人类历史上,伊斯兰的先知遍及每一个民族、每一个时代,尽管“伊斯兰”这个名字被作为一个宗教的名字确定下来,是在最后的先知和使者穆罕默德时代,但这之前的所有先知、所有真主派遣的使者所传达的都是伊斯兰这一和平的信息,谁信仰它,谁就能够得救,谁抛弃它,谁的结局是自我沉沦。

从这个角度来说,伊斯兰不是一个自我封闭的体系,而是综括人类一切先进理念的开放性的体系。真主在《古兰经》告诉我们:所有的先知带来的都是伊斯兰(和平),所有的先知所传达的启示,除了教律和法程方面的差异之外,其精神都是一致的。所有先知的使命都是号召人类抛弃偶像崇拜和无神论的蒙昧主义思想,号召人类走出尔虞我诈、自相残害的黑暗社会,走向公平正义、互助互利的和平之道,“我降示你这部包含真理的经典,以证实以前的一切天经,而监护之。故你当依真主所降示的经典而为他们判决,你不要舍弃降临你的真理而顺从他们的私欲。我已为你们中每一个民族制定一种教律和法程。如果真主意欲,他必使你们变成一个民族。但他把你们分成许多民族,以便他考验你们能不能遵守他所赐予你们的教律和法程。故你们当争先为善。你们全体都要归于真主,他要把你们所争论的是非告诉你们。”(5:48)

真主在每个时代、每个民族都有所启示,真主所派遣的每一个使者都会带来天启的经典,用来教导世人,以便为世人作百代之师,“作之君,作之师”,这些经典是相互印证的、反复叮咛、前后一律的,都源自真主那里的“天经之母”,“真主任意勾销和确定(经典的明文),在他那里有天经的原本。”(13:39)

这部“天经之母”是一切天启经典的原型，但是在下降给某个先知和使者的时候，就会以所派遣的先知的母语显示，以便先知向他的同胞传达，并便于接受到启示的人们理解和实践。

真主直接向人类派遣使者并下降经典的这种启示方式，终结于先知穆罕默德和《古兰经》，因为《古兰经》已经完成了真主的全部启示，并保护它免受任何字面形式的篡改和歪曲。

6. 全知的，万能的

正因为真主是无限的，他的宽广不能用空间的长度和宽度、高度来衡量，他的永久不能用时间来描述，真主是极显著、极隐微的，真主也是前无始、后无终的，因此真主的知觉没有任何局限，真主的能力没有任何限制，他的创造是随心所欲的，他按照自己的意志而创造，也按照自己的意志而制定自然规则，“众目不能见他，他却能见众目。他是精明的，是彻知的。”（6：103）

和真主的无限、全知、万能相对应的，是人类的有限和渺小。人类了解外在世界的途径是非常有限的，眼睛看，鼻子闻，耳朵听，舌头品尝，肢体触碰，除此之外就没有其他途径了，一旦眼睛瞎掉、耳朵聋掉、声带损坏，失去味觉，那么人就无法和外界进行信息的交流了。人所能够获得的知识是非常有限的，对我们所身处的这个世界，我们所知道的事物远远少于我们所不知道的事物。甚至，我们每一个人对自己的身体结构都是不了解的，我们的身体是由哪些部件构成的？我们的器脏是什么样子的？大小形状如何？它们又是如何工作的？我们自己基本上是大脑中一片空白。即使受过专业的生理学培训的人，他们对自己的身体也只能是了解一个模糊的大概情况，而生育了我们的父母，对我们的身体就更是一无所知——因为我们和我们的父母都不是我们的身体的创造者和管理者。我们的身体

是真主给予的，是真主给我们设计了复杂的五脏六腑和四肢五官，他是我们的躯体的创造者和管理者，他对我们的躯体和灵魂的了解胜过我们自己，真主是天地万物的创造者，他赋予了万物以外形，也赋予万物以内在的天性，他熟知他的所有创造物，“他已为你们创造了大地上的一切事物，复经营诸天，完成了七层天。他对于万物是全知的。”（2：29）“我曾因创造而疲倦吗？不然，他们对于再造，是在疑惑中的。我确已创造人，我知道他心中的妄想；我比他的命脉还近于他。”（50：15-16）

真主知道我们的外表和内部的生理结构，他也同样知道我们的心理，因为人的天性就是真主所赋予的，正因为真主对人性的彻知，所以真主为人类制定的天启宗教是符合人性的，是人性所能够得到最大限度张扬的宗教，所以伊斯兰是一个处处散发着人性的光辉的伟大宗教，真主深知人性的脆弱，所以真主在《古兰经》中所要求和命令人的事物，都不会超越人性所能够承受的范围：

“他准许他的众仆悔过，他饶恕一切罪恶，他知道你们的行为。他答应信道而且行善者的祈祷，他以恩典加赐他们。隐昧者将受严厉的刑罚。如果真主使他的仆人们得享受宽裕的给养，他们必在大地上作恶；但他依定量而降下他所欲降的给养。他对于他的仆人们，确是彻知的，确是明察的。他们在他们绝望之后，降下时雨，广施了他的恩惠，他确是保护者，确是可颂的。”（42：25-28）

人性是真主所赋予我们的，真主知道人性的弱点，人的各种欲求也是真主所赋予我们的，真主知道我们会犯罪，所以他给我们悔过的机会，他让我们每一个人都能够活到既定的寿限，就是为了给我们回头的机会——每一个人即使他的累累罪恶多如大山，即使他全身的每一个毛孔都滴着罪恶的血液，他也不应

该绝望于真主的恩惠,不应该自绝于向善之门,真主的确喜欢常常悔过的仆人,“你们的主是最知道你们的心情的。如果你们是善良的,那末,他对于常常悔过者确是至赦的。”(17:25)“真主的确喜爱悔罪的人,的确喜爱洁净的人。”(2:222)

真主的全知,一方面体现在他对自己的创造物的构造和本性的彻知,另一方面也体现在他对自己的创造物的情况、行为和意念的完全了解上,“真主知道每个女性的怀孕,和子宫的收缩和膨胀。在主那里,万物是各有定量的。他是全知幽明的,是伟大的,是崇高的。你们中窃窃私语的,高谈阔论的,隐藏在黑夜的,出现在白昼的,(在他)看来都是一样的。”(13:8-10)“真主确是天地间任何物所不能瞒的。你们在子宫里的时候,他随意地以形状赋于你们。除他外,绝无应受崇拜的;他确是万能的,确是至睿的。”(3:6)真主是无限的,真主的知觉也是无限的,即使我们躲到几百米深的地道里,或者是高大的城堡里,真主还是能够知道我们在做什么、说什么、想什么,他所派遣的天使将记录我们的一切善恶,我们的一切善行和罪恶都要受到他的清算,“如果你们在旅行中(借贷),而且没有代书的人,那末,可交出抵押品;如果你们中有一人信托另一人,那末,受信托的人,当交出他所受的信托物,当敬畏真主——他的主。你们不要隐讳见证,谁隐讳见证,谁的心确是有罪的。真主是全知你们的行为的。天地万物,都是真主的。你们的心事,无论加以表白,或加以隐讳,真主都要依它而清算你们。然后,要赦宥谁,就赦宥谁;要惩罚谁,就惩罚谁。真主对于万事是全能的。”(2:283-284)无论何时何地,真主都是临在于我们每一个人的,我们每一个人都要时时刻刻面对真主,面对自己的良知,每一个信仰真主的人,都应该是表里如一的,是诚实的,就像《大学》中所说的:“诚于中,形于外,故君子必慎其独也。”墨子也说:“夫

天,不可为林谷幽门无人,明必见之。”君子要时时刻刻敬畏上天,无论人前人后,无论大众广庭或是林谷幽门无人之处,都要做到问心无愧,以达到孔子所提出的“君子坦荡荡”的标准。

7. 至尊的,至强的

真主是天地万物的创造者、主宰者,天地的一切主权都属于他。他随心所欲地从死物中创造生命,又给每一个生命体注定寿命,使它们死亡,回归于尘土之中,无论是多么强大的物种,都无法逃避真主为它们所设定的死亡,无论是多么不可一世的君王和强梁,他们最终都和卑微低贱的奴隶和乞丐一样,肉体为蛆虫所腐食,尸骨为黄土所侵蚀,在大地上无声无息地分解、消失。在人类蒙昧社会里,人们常常按照权力的大小、金钱的多寡、势力的强弱而被分成不同的等级,强者欺凌弱者,弱者仰强者之鼻息,但是在至尊至强的真主面前,人类一律都是卑微的,都是懦弱的,无论高低贵贱。

真主是世界唯一的神明,除真主之外,再没有可以崇拜和祈祷的神,所以当王孙贾问孔子:“与其媚于奥(神),宁媚于灶(神)也。何谓也?”孔子说:“不然。获罪于天,无所祷也。”(《论语·八佾》)

对这个道理,墨子同样做了解释:

子墨子言曰:今天下之士君子,知小而不知大。何以知之?以其处家者知之。若处家得罪于家长,犹有邻家所避逃之;然且亲戚、兄弟、所知识,共相儆戒,皆曰:‘不可不戒矣!不可不慎矣!恶有处家而得罪于家长而可为也?’非独处家者为然,虽处国亦然。处国得罪于国君,犹有邻国所避逃之;然且亲戚、兄弟、所知识,共相儆戒,皆曰:“不

可不戒矣！不可不慎矣！谁亦有处国得罪于国君而可为也？”此有所避逃之者也，相儆戒犹若此其厚，况无所避逃之者，相儆戒岂不愈厚，然后可哉？且语言有之曰：“焉而晏日焉而得罪，将恶避逃之？”曰：“无所避逃之。”夫天，不可为林谷幽门无人，明必见之；然而天下之士君子之于天也，忽然不知以相儆戒。此我所以知天下士君子知小而不知大也。（《墨子·天志上》）

我们的祖先把真主称为“昊天上帝”，“昊”的意思是“宽广无边”（الواسع），“天”的意思是“至高无上”（العلي），“上”的意思是“至尊”（الرفع），“帝”的意思是“统治者”（الملك），这四个字就把真主的至尊和至强叙述得一清二楚了。真主的伟大不是人所可以想象的，真主的意志是不可违抗的，对真主的认识要通过人的理智和思维去感悟，而不能通过有限的感官（眼、耳、鼻、身）去看、听、嗅、触，“当穆萨为了我的会期而来，而且他的主对他说了话的时候，他说：‘我的主啊！求你昭示我，以便我看见你。’主说：‘你不能看见我，但你看那座山吧。如果它能在它的本位上坚定，那末，你就能看见我。’当他的主对那座山微露光华的时候，他使那座山变成粉碎的。穆萨晕倒在地上。当他苏醒的时候，他说：‘我赞颂你超绝万物，我向你悔罪，我是首先信道的。’”（7：143）“天地的国权，归真主所有。他欲创造什么，就创造什么；欲给谁女孩，就给谁女孩；欲给谁男孩，就给谁男孩；或使他们兼生男孩和女孩；他使他所意欲者，成为不能生育的。他确是全知的，确是全能的。任何人也不配与真主对话，除非启示，或从帷幕的后面，或派一个使者，奉他的命令而启示他所欲启示的。他确是至尊的，确是至睿的。”（42：49-52）

伊斯兰的信仰，建立在个人对真主的依靠、感恩、敬畏的基

础之上，对每一个信仰者来说，对真主的敬畏可以抵消对任何人和物的畏惧，一个真正的信士，他应该把一切人间的暴君视为草芥，蔑视他们，把保护弱者、推翻暴君的统治视为自己的天职，“以后世生活出卖今世生活的人，教他们为主道而战吧！谁为主道而战，以致杀身成仁，或杀敌致果，我将赏赐谁重大的报酬。你们怎么不为（保护）主道和（解救）老弱妇孺而抗战呢？他们常说：‘我们的主啊！求你从这个虐民所居的城市里把我们救出去。求你从你那里为我们委任一个保护者，求你从你们那里为我们委任一个援助者。’信道者，为主道而战；隐昧者，为魔道而战；故你们当对恶魔的党羽作战；恶魔的计策，确是脆弱的。难道你没有看见吗？有人曾对他们说：‘你们当制止自己的武力，当谨守拜功，当完纳天课。’当真主以抗战为他们的定制的时候，他们中有一部分人畏惧敌人，犹如畏惧真主，乃至更加畏惧。他们说：‘我们的主啊！你为什么以抗战为我们的定制呢？你为什么不让我们延迟到一个临近的日期呢？’你说：‘今世的享受，是些微的；后世的报酬，对于敬畏者，是更好的。你们不受一丝毫的亏枉。’”（4：74-77）伊斯兰信仰的核心就是敬主爱人，尽管我们每一个人生来都是懦弱的，都会害怕自己的肉体受到伤害、会害怕死亡的威胁，会害怕失去自由，或遭受到财产方面的损失，但是当我们对真主的敬畏、对同胞的挚爱达到一定的境界的时候，我们会置自己的生死安危于度外，就会不计个人得失，奋不顾身地与暴君、暴徒作斗争。

这个道理，用孔子的话来说，就是“仁者必勇”：

有德者必有言，有言者不必有德。仁者必有勇，勇者不必有仁。（《论语·宪问》）

古汉语中的“仁”，指的就是对世人的热爱、博爱：

弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。行有余力，则以学文。（《论语·学而》）

“仁”的基础是敬畏真主，“你应当借真主赏赐你的财富而营谋后世的住宅，你不要忘却你在今世的定分。你当以善待人，象真主以善待你一样。”（28：76）而“勇”的基础也是敬畏真主，敬畏真主的人才能做到大仁大勇，正因为如此，在商汤在敌众我寡的情况下仍然毫不犹豫地举兵讨伐夏桀：

夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。（《尚书·汤誓》）

同样，作为真主的仆人，我们每一个人都有为在大地上实现真主的法律而奋斗的责任和义务，真主为人类所选择的信仰是和平（الاسلام），真主为人类所制定的社会制度是和平（الاسلام），真主对人类所责成的就是在大地上实现和平（الاسلام），真主对人类最大的恩典就是和平（الاسلامي），我们有责任、有义务使真主的这一恩典惠及60亿手足同胞，并存一份为主道无畏强暴、不惧艰难困苦的牺牲之心，像《古兰经》中所提及的历代先知们那样，为正义之声遍及地球的每一个角落而努力，“今天，隐昧的人，对于你们的宗教已经绝望了，故你们不要畏惧他们，你们当畏惧我。今天，我已为你们成全你们的宗教，我已完成我所赐你们的恩典，我已选择伊斯兰做你们的宗教。”（5：3）

8. 仁慈的，至爱的

除了第九章之外，《古兰经》的每一章都以“奉至仁至慈的

真主之名”开始。之所以这样，是因为《古兰经》是真主对人类的启示，而不是人类所创作的书籍，因为真主创造了人类之后，并非就让人类放任自流，而是出于他的仁慈和博爱，对人类加以启示和引导，加以警告和教诲，以便人类获得正道，不至于误入歧途。

真主的仁慈和博爱是普遍的，遍及天地宇宙间的每一个角落，从本质上来说，真主的仁慈和博爱是与他创造相一致的——真主为什么创造了这个世界？因为真主是仁慈和博爱的。真主为什么创造了生命？因为真主是仁慈和博爱的。真主为什么创造了人类，创造了你、我、他？因为真主是仁慈和博爱。天地万物的存在，是因为真主的仁慈和博爱而存在，天地万物的存在，同时也是真主的仁慈和博爱的体现。所以，真主的创造本质上就是他的仁慈和博爱。没有真主的仁慈和博爱，就不会有你我的存在。

因为真主的仁慈和博爱，我们能够拥有明亮的眼睛、聪灵的耳朵、健全的肢体、聪明的头脑。因为真主的仁慈和博爱，地球上的每一种生命、每一个人，都能够获得食物和水、空气和阳光，都能够获得它的生存空间。真主对他的创造物的慈爱没有任何附加条件的，是不加回报的、无私的，真主担负着所有生命的给养，供给大地上的一切飞禽走兽以食物和水，给人类以赖以谋生的土地、草原和森林、河流，以及地下的一切矿物，却不需要我们付给他金钱，或者以其他物品跟他做交换，他是万物的养育者，他自身确是无私、无求的，“难道你不知道吗？真主从云中降下雨水，地面就变成苍翠的。真主确是仁爱的，确是彻知的。天地万物都是他的，真主确是无求的，确是可颂的。难道你不知道吗？真主为你们制服大地上所有的事物，以及奉他的命而在海上航行的船舶，他维持着天以免坠落在地上，除非获得他许可。真主对于世人确是至爱的，确是至慈的。”（22：63-65）

当我们认识到真主无处不在的仁慈和博爱,我们就应该以一种感恩的心态去面对生活,以一种感恩的心态去度过生命的每一天,尽管我们会在生活中遭遇不公平的待遇,会在社会上看到不义的人和事,而我们同时也有责任和权利去抵抗生活中的不公和不义,但我们至少应该怀着对真主的感恩之心去看待这个世界,不怨天,不尤人。真主并没有义务和责任非得让我们生活富裕、身体健康,更没有义务让我们要什么就得到什么,但是真主依然因为他的仁慈和博爱而给予了我们生命、财产、自由和家庭的温暖,所以我们应当感谢他,无论贫富贵贱,无论安逸或患难。

知恩图报是人类最基本的道德要求,中国人常常说:“受人滴水之恩,当以涌泉相报。”但是人类没有能力去报答真主的恩惠,因为真主不是物质性的,他并不需要我们给予他任何物质上的帮助,也因为真主对我们每一个人的恩典都是无法计算的,我们无从报答他的恩惠。我们身上的每一个器官如果要用金钱来换算的话,那么按照我们中国大陆医院的行情,一个手指几万元,一个眼睛几十万元,我们每一个人都是亿万富翁了。如果空气、阳光和水资源落入不法商人手中,我们一个人使用和享受这些资源如果都要向这个商人去购买,那么可能地球上的绝大多数人不但都会倾家荡产,并且还活不了几天、几个月。如果我们生存的这个地球为某人所私有,我们所有人如果要在地球上居住就需要向他交纳租金,那么根据市场规律和商业运作规则,我们还能不能交得起这笔租金?但是真主给我们提供的空气、阳光、水和地球,却不需要我们交任何费用,让我们每一个人都白白的享用,他给予我们的恩惠我们怎么去计算呢?“你要对我的那些信道的仆人,说:让他们谨守拜功,并且在那既无买卖又无友谊之日来临以前,秘密地和公开地分舍我所赐予他

们的财物。真主创造天地,并从云中降下雨水,而借雨水生产各种果实,作为你们的给养;他为你们制服船舶,以便它们奉他的命令而航行海中;他为你们制服河流;他为你们制服日月,使其经常运行,他为你们制服昼夜。你们对主的要求,他对你们都有所赏赐。如果你们计算真主的恩惠,你们不能加以统计。人确是很不义的,确是忘恩负义的。”(14:31-34)真主给了我们这么多的恩惠,如果我们不感谢他,那么我们就已经失去了做人的基本道德,已经失去了最起码的良心了——而真主是不喜欢忘恩负义者的,“如果你们忘恩,那末,真主确是无求于你们的,他不喜悦他的众仆忘恩负义。如果你们感谢,那末,他喜悦你们的感谢。一个负罪的人,不负别人的罪。然后,你们只归于你们的主,他要将你们的行为告诉你们。他确是全知心事者。”(39:7)

人类没有能力去报答真主的恩惠,因为真主是天地万物的创造者,他要创造什么就创造什么,如果真主有需求,他也不需要人类的报答,因为他是自足的,他拥有天地的主权,但是出于他无限的仁慈和博爱,他要求我们用对同类的爱和仁慈来报答他,他要我们学会感恩和互助、互爱、互利,他要我们放弃对同类的伤害,要我们人类同胞相互包容和相濡以沫,“信道而且行善者,至仁主必定要使他们相亲相爱。我以你的语言,使《古兰经》成为容易的,只为要你借它向敬畏者报喜,并警告强辩的民众。”(19:96-97)“信道的人们啊!你们应当鞠躬,应当叩头,应当崇拜你们的主,应当力行善功,以便你们成功。”(22:77)我们报答真主的方法只有一个,那就是感谢真主,并让更多的人和我们一起分享真主的仁慈、真主的爱:

天之行广而无私,其施厚而不德,其明久而不衰,故圣王法之。既以天为法,动作有为,必度于天。天之所欲则

为之,天所不欲则止。然而天何欲何恶者也?天必欲人之相爱相利,而不欲人之相恶相贼也。奚以知天之欲人之相爱相利,而不欲人之相恶相贼也?以其兼而爱之,兼而利之也。奚以知天兼而爱之、兼而利之也?以其兼而有之、兼而食之也。(《墨子·法仪》)

感恩是一切道德伦理的基础,没有感恩之心的人是谓禽兽,在《古兰经》里真主把他们称为“隐昧者”(الذين كفروا),意思就是人性被蒙蔽、天良丧失、不知感恩的人。真主对人类的慈悯之深、爱之真切,就像我们做父母的人对子女的慈爱之深,甚至过之。父母尚且有偏爱和绝情的,尚有恶父恶母遗弃子女的,而真主对我们每一个人却是不离不弃,世界上有那么多人,他们非但不对养育自己的真主感恩戴德,反而侮天诟鬼,亵渎上帝,沦为无神论者,沦为偶像崇拜者,在真主的大地上腐败作恶,而真主也依然没有遗弃他们,依旧供给他们阳光、空气和水,依旧让他们的心脏照常跳动,让他们照常地生活,让他们享受作为人的自由和幸福,让他们活到既定的寿限,并且在生活中给他们许多警示,以便他们反省和回头。人类生活在这个地球上,几千年的文明史,记载的却常常是血腥的战争和令人触目惊心的相互倾轧,记载的常常是残暴的罪恶和暴行,但是真主依然没有因此而毁灭我们,而是不断地为我们派遣仁慈的先知和使者,降示我们天启的经典,来作为我们的向导和教诲,引领我们走向真理、走向伊斯兰的和平之道,“我这样以你们为中正的民族,以便你们作证世人,而使者作证你们……真主不致使你们的信仰徒劳无酬。真主对于世人,确是至爱的,确是至慈的。”(2:143)“我确已写在纪念的《宰甫尔》中:大地必为我的善仆所继承。对于崇拜主的民众,此经中确有充足的裨益。

我派遣你,只为怜悯全世界的人。你说:‘我只奉到启示说:你们所当崇拜的,只是独一的主宰。你们归顺吗?’”(21:105-108)真主对人类的爱,是最无私的爱,是最深切的爱,是只有给予、不求回报的爱,难道我们不应该为感谢他而鞠躬、叩头吗?难道我们不应该赞美他、纪念他,并且向他悔罪,向他祈祷吗?

一个离家出走的孩子,他的父母在家中苦苦等待着他回家,他的家人四处奔波跋涉寻找他,当有一天他终于回家的时候,他的父母将忘记他从前的一切不孝行为,而为他的回家热泪盈眶。作恶犯罪的人,也是如此,如果他有一天能够浪子回头、洗心革面,那么真主也将忘记我们从前的一切罪过,而为我们的回头无比喜悦,“惟悔过而且信道并行善功者,真主将勾销其罪行,而录取其善功。真主是至赦的,是至慈的。悔过而且行善者,确已转向真主。”(25:70-71)“我的过分自害的众仆呀!你们对真主的恩惠不要绝望,真主必定赦宥一切罪过,他确是至赦的,确是至慈的。在刑罚来临你们,而你们不获援助以前,你们当归依你们的主。在刑罚不知不觉地忽然降临你们以前,你们应当遵从你们的主降示你们的最美的训辞。”(39:53-55)

真主是无限仁慈的,为了真主的仁慈,为了真主对我们无私的至爱,我们应该热爱真理、热爱生活,应该热爱伊斯兰,应该做一个顺从真主的穆斯林,应该孝敬我们的父母,应该热爱我们的人类同胞,应该为苦难中的人伸出援手,应该把伊斯兰告诉更多的人,邀请更多的人走上这一条通向大同世界、通向后世天堂的康庄大道,“如果你们忘恩,那末,真主确是无求于你们的,他不喜悦他的众仆忘恩负义。如果你们感谢,那末,他喜悦你们的感谢。一个负罪的人,不负别人的罪。然后,你们只归于你们的主,他要将你们的行为告诉你们。他确是全知心事者。”(39:7)

第三章 真主的创造：鬼神与人类

一、鬼神的概念：

人类对鬼神的认知是自发的,在任何一个民族中,无论其是否开化,都有鬼神的观念。在中国传统文化中同样也有鬼神的观念,孔子曾经说过:

鬼神之为德,其盛矣乎!视之而弗见,听之而弗闻,体物而不可遗。使天下之人,齐明盛服,以承祭祀。洋洋乎,如在其上,如在其左右。《诗》曰:“神之格思,不可度思,矧可射思。”夫微之显,诚之不可掩,如此夫! (《中庸·十六》)

孔子是一个虔诚信仰上帝的人,正是对真主的敬畏,使他能够坦然面对各种困厄。他对鬼神的态度非常理性:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”(《论语·雍也》)

王孙贾问曰:“与其媚于奥,宁媚于灶也。何谓也?”子曰:“不然。获罪于天,无所祷也。”(《论语·八佾》)

鬼神的存在是“洋洋乎,如在其上,如在其左右”,人看不见鬼神,也听不到鬼神的说话,但人时时刻刻都在鬼神的监视之下,就像中国俗话说说的:“举头三尺有神明。”人要敬鬼神而慎

独,以加强自己的道德,但不可以近鬼神而迷信鬼神,更不可以舍真主而崇拜鬼神,因为只有真主才能够应答人类的祈祷,才能够主宰人类的命运,护佑人类,给人类祸福和报应。

先秦之前的鬼神观念和后来佛教进入中国后的鬼神观念是有很大差异的。先秦之前的鬼神主要包括“天鬼”、“山水之鬼”,以及人的灵魂,有对不同鬼神的祭祀仪式,但没有鬼神崇拜。佛教进入中国后,由于受外来思想的影响,中国人的鬼神观念发生了很大的变化,“鬼”专指人死后变成的鬼魂,这个鬼魂还是人格化的,其形象和需求同活着的时候一样,只是生活在“阴间”,来去无踪,不在白天活动,但时不时会闯入人的生活中来;“神”则专指神仙,是由人变成的,可以腾云驾雾,不食人间烟火,住在天上,长生不死,他们各有神通,各司其职,并且还封官加爵,等级森严;还有一种是动植物变成的,叫做妖精,也是人的形象,长生不死,还有人的思想和需求,也是人格化的,搞不好还要像《聊斋》故事那样搞人妖相恋。在佛教、道教兴起以后,中国人对真主的信仰衰落和淡漠了,鬼神观念也改变了,原来只是祭祀鬼神,这时候就变成了鬼神崇拜,原来对鬼神是敬而远之,这时候就变成了既敬且惧,对鬼神充满畏惧之心,原来是“鬼”“神”同义,鬼指的就是神,神指的就是鬼,这时候是鬼住在阴间地狱,神住在天上宫阙,都分成不同阶级了。

《古兰经》里有没有鬼神观念呢?当然也有,并且和先秦之前我们祖先的鬼神观念基本是一样的,我们的祖先叫“天鬼”,《古兰经》里叫“الملائكة”(天神,天鬼,天使),我们的祖先叫“山水之鬼”,《古兰经》里叫“الجنّة”(精灵),我们的祖先叫“人鬼”,《古兰经》里叫“نفس”或“الروح”(灵魂,精神),并且《古兰经》也是和孔子一样的要求我们“敬鬼神而远之”,绝不可以崇拜鬼神,绝不能陷入鬼神迷信,而要崇拜创造了鬼神和人类的真主。

二、天神：

我们在西方的童话故事插图里和天主教宗教书画里看到的天使，大都是一些白人儿童的形象，背部插着白色的翅膀在天上飞翔，他们白白胖胖的样子当然很可爱，不过圣经里描述的天使其实并不是这个样子的。圣经对天使的叙述比较复杂，比如天使基路伯，在《创世记》里它是看守伊甸园的，在《撒母耳记下》里它又成为 神的车辇，神坐在其上，降临到地上：“他坐着基路伯飞行，在风的翅膀上显现。”在《以西结书》第一章，《启示录》第四章，天使又有各种活物的形像，有人的脸，有狮子的脸，有牛的脸，有鹰的脸。在《以赛亚书》里，又提到一种天使，称为撒拉弗：

（以赛亚）见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”……他们乃用人的形像显现，但是有六个翅膀，两个遮面，两个遮脚，两个飞翔，乃是要迅速执行 神的命令。

关于天使米迦勒，在《但以理书》十章二至十四节说：“但以理……见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜……”

《古兰经》中对天使的叙述，有和圣经接近的地方，也有一些差异。

一、天使可以显现为人的形象，但在正常情况下，天使是不

可见的，因为天使和人类两者材质不同，人类是从泥土上创造的，天使则用光所创造，而光有可见光和不可见光，人眼能看到的电磁波的波长范围是 400nm 到 760nm，400nm 左右的是紫色光，小于这个波长的人眼就看不到了，是紫外线。760nm 附件的是红色光，波长大于这个范围，人眼也感觉不到，也就是红外线。天使在人的视力范围之外，在狗的视力范围之内，所以穆斯林不喜欢养狗，先知穆罕默德说过：“天使不进入有狗的房子。”在特殊的情况下，天使会显现为可见的人形，一是奉真主的命令降示天经的时候会显现给先知看到，二是在奉到特殊使命的时候，比如耶稣的母亲玛利亚作为处女怀孕的时候：

“你应当在这部经典里提及麦尔彦，当日她离开了家属而到东边一个地方。她用一个帷幕遮蔽着，不让人们看见她。我使我的精神到她面前，他就对她显现成一个身材匀称的人。她说：‘我的确求庇于至仁主，免遭你的侵犯，如果你是敬畏的。’他说：‘我只是你的主的使者，我来给你一个纯洁的儿子。’她说：‘任何人没有接触过我，我又不是失节的，我怎么会有儿子呢？’他说：‘事实是像这样的，你的主说：这对于我是容易的。我要以他为世人的迹象，为从我发出的恩惠，这是已经判决的事情。’她就怀了孕，于是她退避到一个僻远的地方。”（19：16-22）

在先知穆罕默德奉到真主的启示，开始在麦加宣传伊斯兰的时候，麦加的多神教徒们质问道：“为什么没有一个天神降临他呢？”但事实上，作恶者眼见到天使以人形显现并非好事，“假若我降下一个天神，那末，他们的毁灭，必成定案，而他们不蒙宽待了。假若我降下一个天神，我必使他变成一个人样，我必使他们陷于自己所作的蒙蔽之中。”（6：8-9）“我只凭真理而降天神，到那时，他们是不蒙缓刑的。”（15：8）在先知亚伯拉

罕时代,真主曾经派遣天使降临先知鲁特(亚伯拉罕的侄子)的宗族,并且显现为美男子的形象,那些同性恋者因此被毁灭。

二、天使有翅膀,当然,天使的翅膀和鸟类的翅膀是不同的:

“一切赞颂,全归真主——天地的创造者!他使每个天神具有两翼,或三翼,或四翼。他在创造中增加他所欲增加的。真主对于万事确是全能的。”(35:1)

三、天使各有名字、身份和分工,它们生来就是服从真主、崇拜真主、赞美真主的:“我们唯奉你的主的命令而随时降临,在我们面前的,在我们后面的,以及在我们前后之间的(事情),他都知道。你的主是不忘记的。”(19:64)

“当时,你的主对众天神说:‘我必定在大地上设置一个代理人。’他们说:‘我们赞你超绝,我们赞你清净,你还要在大地上设置作恶和流血者吗?’他说:‘我知道你们所不知道的。’”(2:30)

这些天使包括:

1. 传达启示的天使。圣灵吉卜利里是奉真主的命令传达天启的,还有一些天使是偕同圣灵吉卜利里一起启示先知的:“你说:‘凡仇视吉卜利里的,都是因为他奉真主的命令把启示降在你的心上,以证实古经,引导世人,并向信士们报喜。凡仇视真主、众天神、众使者,以及吉卜利里和米卡里的,须知真主是仇视隐昧的人们的。’”(2:97-98)“他使天神们奉他的命令,偕同精神,降临他所意欲的仆人,说:‘你们应当警告世人说:除我之外,绝无应受崇拜的,所以你们应当敬畏我。’”(16:2)

2. 专门负责收取人的灵魂,以结束人的生命的死神。死神不止一个,而是数量众多:

“他是宰制众仆的,他派遣许多天神来保护你们。待死亡

降临你们中的任何人的时候,我的众天使,将使他死亡,他们毫不疏忽。然后,世人要被送归真主——他们的主。真的,判决只归他,他是清算最神速的。”(6:61-62)

“你说:‘奉命主管你们的生命的死神,将使你们死亡,然后你们将被召归于你们的主。’”(32:11)

3. 监督的天神,它们监督每一个人的行为,记录我们的言行:

“每个人的前面和后面,都有许多接踵而来的天神,他们奉真主的命令来监护他。真主必定不变更任何民众的情况,直到他们变更自己的情况。当真主欲降灾害于任何民众的时候,那灾害是不可抗拒的。除真主外,他们绝无保佑者。”(13:11)

“你们的上面,确有许多监视者,他们是尊贵的,是记录的,他们知道你们的一切行为。”(8:10-12)

“在众人遭遇灾害之后,当我使他们尝试慈恩的时候,他们忽然图谋诽谤我的迹象。你说:‘真主的计谋是更迅速的。’我的使者们确是记录你们的计谋的。”(10:21)

“他们以为我听不见他们的秘密和私议吗?不然,我的天使们就在他们的跟前,记录他们的言行。”(43:80)

“当坐在右边和左边的两个记录的天神记录各人的言行的时候,他每说一句话,他面前都有天神当场监察。”(50:17-18)

4. 管理火狱的天使。它们把犯罪的人们拖进火狱,然后以沸水和烈火对罪人们施加刑罚,并对罪犯们加以责问,把企图逃出火狱的罪人们捉拿归案,看守火狱,并加以管理,看守着火狱的七道门,管理火狱的天神有十九名:“那时,铁圈和铁链,将在他们的颈上,他们将被拖入沸水中,然后他们将在火中被烧灼。然后将有天神对他们说:‘你们舍真主而崇拜的(偶像)在那里呢?’”(40:71-73)“他们将喊叫说:‘马立克啊!请你的

主处决我们吧！’他说：‘你们必定要留在刑罚中。’”（43：77）

5. 抬宝座的天神：“支持宝座的和环绕宝座的，都赞颂他们的主，都归信他，都为信道者求饶，他们说：‘我们的主啊！在恩惠方面和知觉方面，你是包罗万物的，求你赦宥悔过自新、而且遵循你的正道者。求你保护他们，免受火狱的刑罚。我们的主啊！求你让他们和他们的行善的祖先、妻子和子孙，一同进入你所应许他们的永久的乐园。你确是万能的，确是至睿的。求你使他们得免于刑罚。在那日，你使谁得免于刑罚，你已慈悯了谁，那确是伟大的成功。’”（40：8-10）

6. 在天堂里为人类服务的天使，它们为人类祝福平安，为进入乐园的人们说清，“他们在乐园中互递杯子，他们不因而出恶言，也不因而犯罪恶。他们的僮仆轮流著服侍他们，那些僮仆，好象藏在蚌壳里的珍珠一样。”（52：23-24）

天神是真主所创造的，它们的责任就是服从真主，执行真主的命令，它们不会作恶，也没有私欲。

☞ 三、精灵：

精灵是真主从火上创造的一种生命，在正常情况下，人类看不见他们，也听不到他们说话，但他们可以看见人类，并且可以听人说话，甚至可以窃听天上的消息。他们也和人类一样有性别，要经历死亡和繁衍后代，他们中有善良的、恶劣的，有顺服于真主的穆斯林，也有乖张的隐昧者，“我确已用黑色的成形的黏土创造了人。以前，我曾用烈火创造了精灵。当时，你的主曾对天神们说：‘我必定要用黑色的黏土塑造人像而创造人。当我把它塑成，而且把我的精神吹入他的塑像的时候，你们应当对他俯伏叩头。’”（15：26-29）

真主在人类和精灵中派遣使者和先知，他们中有一部分听到先知摩西和穆罕默德的所诵读的天启经典，因此回到自己的宗族中加以传达，“当时，我曾使一伙精灵，走到你面前，来静听《古兰经》。当他们来到了他面前的时候，他们说：‘大家静听吧！’诵读既毕，他们就回去警告他们的宗族，他们说：‘我们的宗族啊！我们确已听见一本在穆萨之后降示的经典，它能证实以前的天经，能指引真理和正路。我们的宗族啊！你们当应答真主的号召者，而归信真主，真主将赦宥你们的一部分罪过，并使你们得免于痛苦的刑罚。不应答真主号召者的人，在大地上绝不能逃避天谴，除真主外，他们绝无保护者，这等人是在明显的迷误中的。’”（46：29-32）

这段经文说明精灵也和人类一样有自由选择权，他们可以选择信仰伊斯兰，也可以选择作恶，而作恶者的归宿是火狱。

真主还曾使精灵为先知所罗门工作，他们可以潜水、修建宫殿，“我曾使风供素莱曼的驱使，风在上午走一月的路程，在下午也走一月的路程。我为他使熔铜象泉水样涌出。有些精灵奉主的命令在他的面前工作；谁违背了我的命令，我就使谁尝试烈火的刑罚。他们为他修建他所欲修建的宫殿、雕像、水池般的大盘、固定的大锅。（我说）：‘达五德的家属啊！你们应当感谢。’我的仆人中，感谢者是很少的。”（34：12-13）

☞ 四、魔鬼

恶魔在《古兰经》中有两个名称：ابليس（易卜劣厮），الشيطان（随图阿尼）。恶魔来自于精灵和人类，“我这样以人类和精灵中的恶魔为每个先知的仇敌，他们为了欺骗而以花言巧语互相讽示——假若你的主意欲，那么，他们不做这件事，故你应

当任他们伪造谎言——让不信后世的人的心，倾向他们的花言巧语，而且喜悦它，以使他们干他们所犯的罪恶。”（6：112-113）

恶魔有这样几个特点：急躁、嫉妒、自大、傲慢、仇恨，许人以妄想，教唆人作恶，以丑事命令人，以贫乏恐吓人。最早的恶魔属于精灵中的易卜劣厮，他认为自己属于真主从火上创造的精灵，优越于从泥土上被创造的人类，所以当真主命令天使和精灵向人类的先祖阿丹（亚当）下跪的时候，他说：“你用黑色黏土塑成人像而创造的人，我不该向他叩头。”（15：30）易卜劣厮的被诅咒，是因为他的自大，所以自大是恶魔的一个基本特征，自大的行为属于恶魔的行为，自大的心理属于恶魔的心理。恶魔的作用就是考验人类，易卜劣厮和他的子孙在大地上以罪恶诱惑人类，从正道上伏击人类，引诱人类堕落犯罪，成为他们的同党，和他们一起坠入火狱：“主说：‘你从这里下去吧！你不该在这里自大。你出去吧！你确是卑贱的！’他说：‘求你宽待我，直到人类复活之日。’主说：‘你必定是被宽待的。’他说：‘由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。然后，我必定从他们的前后左右进攻他们。你不致于发现他们大半是感谢的。’主说：‘你被贬责地，被弃绝地从这里出去吧！他们中凡是顺从你的，我必以你和他们一起充满火狱。’”（7：13-18）

恶魔的任务就是诱人作恶，他们对人的伤害并不是直接的，而是间接的唆使人去做一些违背理智、违背良心和道德的事情，比如当我们站在窗台边的时候，如果你感觉到有一个声音在心里要求你往窗外跳，比如说当你从人家的桃子树下走过，感觉到心里有一种强烈的冲动，想要去摘人家的桃子，这就是恶魔在引诱你了。恶魔总是从不好的事情上诱人，让人在

坏的东西上成瘾，比如喝酒，抽烟，我们都知道对身体有害，并且味道很不好，又苦又辣，喝了酒以后会使人头晕脑胀，手脚无力，恶心呕吐，甚至会肝硬化，抽烟的味道也是很不好的，入口呛人，会把肺熏坏了，一个长期吸烟的人口臭熏天，使人闻之作呕，但是喝酒、抽烟就是容易上瘾，这就是恶魔在其中唆使，“当事情已被判决的时候，恶魔说：‘真主确已真实地应许你们，我也曾应许你们，但我对你们爽约了。我对你们本来没有什么权力，不过是我召唤你们，而你们响应我的号召。所以你们不要责备我，应当责备自己，我不能援救你们，你们也不能援救我。我不承认以前你们曾把我配主，不义者必受痛苦的刑罚。’”（14：22）

在恶魔的唆使下做出来的行为，就是恶魔的行为，“信道的人们啊！饮酒、赌博、拜像、求签，只是一种秽行，只是恶魔的行为，故当远离，以便你们成功。91. 恶魔惟愿你们因饮酒和赌博而互相仇恨，并且阻止你们记念真主，和谨守拜功。你们将戒除之吗？”（5：90-91）所以酒醉了的人行为野蛮、六亲不认，胡作非为，甚至伤害自己的亲人，本来善良的人一旦染上赌博、吸毒的恶习，就会坑蒙拐骗，想尽一切办法去搞到赌资和毒资，即使出卖自己的亲生爹娘、拐卖妻子儿女，因为这时候他的心里已经失去了理智和亲情，鬼迷心窍，已经成为恶魔的伙伴了。恶魔只诱人堕落，唆使人行凶作恶，谁忘记了真主，那么恶魔就会附着在他的身上，潜伏在他的心里，随时随地以妄想、恐惧、嫉妒、仇恨、吝啬使他迷误，“恶魔以贫乏恐吓你们，以丑事命令你们；真主却应许你们赦宥和恩惠。真主是宽大的，是全知的。”（2：268）

恶魔是人类明显的敌人，他和他的部下随时随地会从我们的前后左右进攻我们，如果我们顺从他们的教唆，那么他们就

会使我们的私欲膨胀,使我们的心里充满虚幻的妄想,使我们失去正常的判断能力,失去作为人所应有的道德底线,彷徨于残暴之中。每一个顺从恶魔的犯罪者,都是心理变态者,他们令人发指的罪恶,都是在恶魔的指挥下完成的,当他们完全服从恶魔之后,他们自己也就变成了恶魔的化身。那些强奸、杀人、放火、诈骗、偷盗、抢劫的坏人,一旦失去了悔过之心,并且以作恶为乐,认恶为善,那么他们就已经是人类中的恶魔了。马加爵、药家鑫,以及最近的奸杀前女友之后又残忍地杀害其三岁弟弟的李昌奎,他们都可以被称为恶魔的化身。我们可以从新闻中看到大量血腥的信息,有的人为了骗取矿难赔偿金,而故意杀人制造矿难假象,有的人为了在变态心理的驱使下挖地窖囚禁少女,还有的人为了几句口角满门抄斩所谓的仇家,还有的人在社会上受人欺压,跑到幼儿园对孩子大开杀戒……这些人都是因为失去了对真主的敬畏,而沦落为恶魔的。还有近代史上嗜血如命的希特勒、斯大林、红色高棉,他们也都是恶魔的化身,他们不但自己作恶,并且命令和教唆他们的同党、他们统治下的人民作恶犯罪。阶级斗争论的始作俑者和积极鼓吹者,也是人类中的恶魔,在这些恶魔的教唆下,中国近代史上最残暴、最冷血、最令人发指的大屠杀,以“革命”和“进步”的名义上演,那些被莫名其妙的“阶级仇恨”鬼迷心窍的“革命群众”们,甚至那些少不更事的孩子们,也以“红卫兵”、“革命小将”的身份参与到这场大屠杀之中,在湖南道县、广西武宣等地,这些被恶魔所唆使的人们不但广泛成立“贫下中农高级法院”,随意地发布死刑布告,用枪杀、刀杀、沉水、炸死、丢岩洞、活埋、棍棒打死、绳勒、火烧(含熏死)、摔死(主要用于未成年的孩子)等手段大规模屠杀“四类分子”和“四类分子”的家属,并且“斩草除根”,连几岁的孩子都不放过,并且还公开对

被镇压的妇女进行集体轮奸(被称为“开大锅饭”),广西武宣地区甚至吃人肉,割下死者肝脏和生殖器,集体烧烤、炖煮吃人肉。在时隔多年之后,有记者去采访当年的那些凶手,他们毫无愧色地说:“革命不是请客吃饭,上面叫我杀人,我就杀人,上面叫我怎么做,我就怎么做!”——这就是人间恶魔的丑恶嘴脸!

恶魔与否认真主、否认真理的人同在,一个无神论泛滥的社会,一个对上天毫无敬畏之心的社会,必然地会变得人鬼不分,民风败坏,人不像人,鬼不像鬼,“谁要是无视至仁主的教诲,我就让一个恶魔附在谁的身上,成为他的朋友。那些恶魔,妨碍他们遵循正道,而他们却以为自己是遵循正道的。”(43:36-37)这就是我们中国人在大半个世纪以来所亲身经历了的痛苦历程,是整个民族付出了沉重的代价而得来的血的教训。

和恶魔作斗争的最好武器,就是敬畏真主。谁失去了对真主的敬畏,那么谁就会很快地沦为恶魔的追随者、恶魔的党羽、恶魔的化身。一国的统治者,一旦失去了对真主的敬畏,那么他就会自以为可以对人民随心所欲地生死予夺,就会成为新的法老;一国的人民,如果失去了对真主的敬畏,那么他们就会变成暴民,整个社会道德崩溃,纲纪荡然无存,人将不人,国将不国,人与禽兽无异。人要成为真正的人,就要敬畏真主。只有敬畏真主,才能使每一个人的人格获得升华,才能使每一个人的道德得到完善。只有敬畏真主,我们的社会才能脱离无法无天的野蛮状态,变得有规矩可言,有规则可以供大众遵循,社会才会变得文明、有序,有理可讲,有法可依,人人安居乐业。

真主是善良者的保护神,只有真主才能保佑我们,使我们远离恶魔的教唆和伤害,“你说:我求庇于世人的主宰,世人的君王,世人的神明,免遭潜伏的教唆者的毒害,他在世人的胸

中教唆，他是属于精灵和人类的。”（114章）

五、灵魂：

“人”是一个综合的概念，构成“人”的是两个部分：肉体，灵魂。没有灵魂的人是死人。离开了灵魂，人就是行尸走肉，和禽兽、虫蛆没有本质的区别。

唯物主义者把人看成是单纯的“经济动物”，为了夺取生产资料的占有权，而不断地进行你死我活的阶级斗争，无情地相互消灭对方，直到消灭了阶级和国家、乃至家庭，最终实现生产资料的全民公有，按需分配，想要什么就要什么，想有什么就有什么——当然这是一个不可能实现的荒谬梦想，因为这个地球的资源是有限的，人类不可能在这个有限的世界里随心所欲、无限占有资源。唯物主义者物质至上的思想，其实就是把“人”变成机械动物，没有思想，没有灵魂，没有情感，只有冷血的物质利益。而伊斯兰则要把被唯物主义撕裂了人格的机械动物还原成为有血有肉、有灵魂有情感和价值取向的、真正意义上的人。

在《古兰经》里，灵魂有两个名称：一个是“الروح”，有“跑”、“滚动”、“风”的意思，也就是说，灵魂是活泼好动的，是不甘于寂寞的，而事实上灵魂确实是无法忍受和外界信息相隔绝的，灵魂需要获取和传达信息，小孩子喜欢听故事，大人也喜欢看热闹，小孩子贪玩，青年人喜欢跳舞唱歌，大人喜欢打麻将、下棋、赌博，都是这个道理，都是因为每一个人的灵魂都需要获取外界的信息，我们如果把一个关在一个黑屋子里，什么也看不见，什么也听不到，那么这个人过不了多久就会陷入幻觉，并且很快就会疯掉；灵魂的另一个名称是“نفس”，有“自己”、“自

我”、“相同”的意思，我们每一个人从小到大，每时每刻都在进行新陈代谢，从物质上来说，小时候的“我”和成年后的“我”是两个完全不同的人，因为小时候的“我”的身体上的每一个细胞、每一块肌肉，通过新陈代谢，早就已经被作为废弃物排出体外了，成年后的“我”的每一个细胞、每一块肌肉都不同于儿时，但“我”为什么过了几十年还是“我”自己，而没有变成别的人呢？因为“我”的灵魂是不变的，小时候的“我”的灵魂，和成年后的“我”的灵魂是一样的，没有和身体一样在进行新陈代谢，而是依然是原来的灵魂，所以“我”会认识“我”自己，即使过了一百年、一万年，即使“我”的身体新陈代谢了一万次，“我”也仍然是“我”，“我”会记得自己的父母是谁，“我”会凭着记忆认识很多过去的熟人，“我”会因为别人曾经对“我”的伤害而多年之后仍忿忿不平。

在汉语里，“灵魂”的字面含义有“灵活”、“灵性”、“精神”、“核心”等意思，灵魂是人的生命本质，它可以脱离肉体而存在，而肉体离开灵魂则死亡、瘫痪。无论是阿拉伯语里灵魂的含义，还是汉语对灵魂的定位，都说明了灵魂的一个特性：好动，活泼，能够感知外部世界，需要和外部世界交流信息，同时，它也是生命的本质，一旦灵魂离去，生命终结——肉体是灵魂的寄宿，在肉体遭到彻底毁坏的时候，灵魂也是要离去的。灵魂和肉体是相互依附的关系，也是灵魂借以认识这个世界、认识其他灵魂的一个窗口，一个媒介，人之所以有分辨事物的能力，是因为有灵魂的存在，人之所以有情感的需求，也是因为灵魂和灵魂之间需要相互依恋，“当时，你的主曾对天神们说：‘我必定要用黑色的黏土塑造人像而创造人。当我把它塑成，而且把我的精神吹入他的塑像的时候，你们应当对他俯伏叩头。’”（15：28-29）“真的，灵魂达到锁骨，有人说：‘谁是祝由的？’

他确信那是离别。(死时)胫与胫相缠结。在那日,他只被驱赶到你的主那里。”(75:26-30)

灵魂是不可知的,它来自于真主,也归向于真主,它是真主的一个机密,“人们到了死亡的时候,真主将他们的灵魂取去;尚未到死期的人们,当他们睡眠的时候,真主也将他们的灵魂取去。他已判决其死亡者,他扣留他们的灵魂;他未判决其死亡者,便将他们的灵魂放回,至一定期。对于能思维的民众,此中确有许多迹象。”(39:42)在民间传说中,人死了以后,灵魂出窍,就会变成鬼,能够保佑家人,也能够以生前的形象出现,对生前的仇人报仇雪恨,但是《古兰经》告诉我们,人死亡之后,灵魂是被真主所扣留的,因此人死之后灵魂就不再在这个世界上活动了,它在真主那里,直到末日到来,所有人都被真主所复活,灵魂复归于其肉体,“当太阳黯黹的时候,当星宿零落的时候,当山峦崩溃的时候,当孕驼被抛弃的时候,当野兽被集合的时候,当海洋澎湃的时候,当灵魂被配合的时候,当被活埋的女婴被询问的时候:‘你为什么罪过而遭杀害呢?’当功过簿被展开的时候,当天皮被揭去的时候,当火狱被燃着的时候,当乐园被送近的时候,每个人都知道他所作过的罪恶。”(81:1-14)灵魂能够分辨善恶是非,并能够感知幸福和痛苦,同时它也是有记忆能力的,在末日复活的时候,每一个人的灵魂都会和肉体合为一体,然后接受真主的审判,行善者得以赦免和善报,作恶而不悔改者进入火狱。

人的灵魂所具有的本性,就是人性,或者叫天良、良心。《古兰经》告诉我们,人性本善,人的天性是真主所赋予的,也是受到真主的引导的,所以每一个人都要努力诚心敬意,修身养性,克己复礼,回归天性,“他说:‘穆萨啊!谁是你俩的主?’他说:‘我们的主,是天性赋予万物,而加以引导的。’”(20:49-50)

“不然,不义者,无知地顺从自己的私欲。真主所误导的人,谁能引导他呢?他们绝没有援助者。你应当趋向正教——真主所赋予人的本性。真主所创造的,是不容变更的;这才是正教,但人们不半不知道。”(30:29-30)

在本质上,人的灵魂都是善良的,因为它来自于真主,而真主是至善的,“以灵魂及使它均衡,并启示他善恶者发誓,凡培养自己的性灵者,必定成功;凡戕害自己的性灵者,必定失败。”(91:7)真主在赋予人灵魂的同时,也启示它善恶,所以无论是谁,只要他天良未泯,没有受到坏人的误导,没有受到不好的社会风气的影响,那么他自然而然地就能够分别是非,知道什么是善的,什么是恶的,知道什么是应该做的,什么是不应该做的。一个人之所以是非不分、善恶不辨,是因为他受到了外界的诱导和影响,认知产生错误,行为发生偏差,最终陷入歧途,成为隐昧之徒(كفرالذين كفر),就像我们在生活中所见到的,世界上没有一个孩子不爱自己的父母,因为这是真主所赋予孩子的天性,而当孩子长大以后,他既有可能一如既往地孝敬自己的父母,也有可能变成一个忤逆父母、虐待老人的坏人,因为他的良心被蒙蔽,心中的恶念滋长了。所以,人的天性是向善的,人的灵魂本质向善,但灵魂是会受到伤害的,它需要我们自己小心地呵护,时时以善行洗涤之。就像孟子所说的:

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不
下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。
是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹
是也。(《孟子·告子》)

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,
人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之

心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣。故曰，“求则得之，舍则失之。”或相倍蓰而无算者，不能尽其才者也。《诗》曰：“天生蒸民，有物有则。民之秉彝，好是懿德。”孔子曰：“为此诗者，其知道乎！故有物必则；民之秉彝也，好是懿德。”（《孟子·告子》）

牛山之木尝美矣，以其郊于大国也，斧斤伐之，可以为美乎？是其日夜之所息，雨露之所润，非无萌蘖之生焉，牛羊又从而牧之，是以若彼濯濯也。人见其濯濯也，以为未尝有材焉，此岂山之性也哉？虽存乎人者，岂无仁义之心哉？其所以放其良心者，亦犹斧斤之于木也，旦旦而伐之，可以为美乎？其日夜之所息，平旦之气，其好恶与人相近也者几希，则其旦昼之所为，有梏亡之矣。梏之反覆，则其夜气不足以存；夜气不足以存，则其违禽兽不远矣。人见其禽兽也，而以为未尝有才焉者，是岂人之情也哉？故苟得其养，无物不长；苟失其养，无物不消。孔子曰：“操则存，舍则亡；出入无时，莫知其乡。”惟心之谓与？（《孟子·告子》）

孟子认为，人性本善，就像水往下流一样，是不可违逆的，仁义礼智是人性里与生俱来、本来就有的，只要顺其自然，人就能够具有美好品德，这就像自然状态下的牛山一样，只要没有人为的破坏，它必然就会草木秀美。心灵是需要自我养育的，“操则存，舍则亡”，所以《古兰经》说：“凡培养自己的性灵者，必定成功；凡戕害自己的性灵者，必定失败。”怎么培育自己的心灵呢？我们的祖先说得很明白：

大学之道在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得。物有本末；事有终始。知所先后则近道矣。古之欲明明德于天下者先治其国。欲治其国者先齐其家。欲齐其家者先修其身。欲修其身者先正其心。欲正其心者先诚其意。欲诚其意者先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意诚。意诚而后心正。心正而后身修。身修而后家齐。家齐而后国治。国治而后天下平。自天子以至于庶人壹是皆以修身为本。（《大学》）

也就是说，真正的大学问，其核心在于“明明德”，也就是彰显人的天性，因为人的天性是善的，而人性之善就是上天赋予人类的“明德”，人性的光辉如果不得不到彰显和张扬，那么就会道德败坏、良知泯灭；真正的大学问，在于博爱世人，因为道德的本质是仁覆天下，是孔子说的“入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众，而亲仁”；真正的大学问，在于止于至善，坚持正道，本着天理良心，坚持做人的基本原则。而要做到这三点的要点，是格物致知，正心诚意，克己复礼，然后修身、齐家、治国、平天下，因为做人是做事的根本，不会做人的人，不可以做事，如果做事，他们必然违法乱纪，败坏基本的社会秩序和伦理道德，最终导致社会的崩溃和解体。所以，在整个社会体制中，无论是天子还是平民庶人，都要以修身为本。

积德行善能够滋养性灵、洗涤灵魂，敬畏真主能够使人返本归元、天性彰明，“安定的灵魂啊！你应当喜悦地，被喜悦地归于你的主。你应当入在我的众仆里；你应当入在我的乐园里。”（89：27-30）而作恶犯罪则会伤害作恶者自己的灵魂，使心灵蒙尘，变得肮脏丑陋，黯然无光。灵魂本善，敬畏真主，

顺服真理,这都是每一个灵魂的天性,而否认真主、违抗真理是违背人的天性的。行善使灵魂愉悦、安宁,而每一次作恶都会令灵魂自责、抽搐,日夜忐忑不安,在痛苦中陷入绝望的煎熬,“在那日,伤哉否认的人们否认报应日的人们!只有每个过分的犯罪的人,否认它……绝不然,但他们所犯的罪恶,已像锈样蒙蔽他们的心。真的,在那日,他们必受阻拦,不得觐见他们的主。”(83:10-15)“我以复活日盟誓,我以自责的灵魂盟誓,难道人猜想我绝不能集合他的骸骨吗?”(75:1)

在阿拉伯语中,“灵魂”一词的词根是“风”,在汉语中,“魂”字由“云”和“鬼”组成。无论是风还是云,都是柔弱之物。灵魂是柔弱的,它就像空中飘动的炊烟一样,需要寻找依着物,所以人有着强烈的感情需求,人要有经常交往的朋友,需要会给它温暖的亲情。一个人,如果他一下子到了一个没有亲人、没有朋友的异乡,或者遭遇突如其来的灾难而失去了亲人和朋友,他马上就会陷入极度的焦虑和悲恸之中,无法自拔,他无法摆脱内心的痛苦,因为他的灵魂忍受不了无所依靠的孤独。人们和自己的亲人难舍难分,不是肉体上难舍难分,而是自己的灵魂和亲人的灵魂之间难舍难分。

灵魂需要获取外界信息,需要和其他灵魂交流信息,如果不能,它就会感到难以忍受的寂寞和压抑,就像我们看到囚徒们始终想要离开监狱、进入社会,孤独的老人自始至终想找人说话,童稚的孩童生来就爱听故事,大人们热衷于电影电视、酒吧舞场、下棋打麻将,原因就是他们的灵魂需要获取外界的信息,如果我们把一个理智健全的人独自关进一个完全与外界隔绝的黑屋子里,那么不需要几个月,这个人就会发疯,精神彻底崩溃,出来的时候就变成了一个失去正常理智的疯子。

灵魂是脆弱的,它很容易受到伤害,也很难忍受寂寞和孤

独,同时它也容易动摇,易于被外物所诱惑,它会迷恋于今世,甚至会沉迷到迷失自己的程度,“人性是贪吝所支配的。如果你们行善而且敬畏,那末,真主确是彻知你们的行为的。”(2:128)“(优素福)说:‘我不自称清白;人性的确是怂恿人作恶的,除非我的主所怜悯的人。我的主确是至赦的,确是至慈的。’”(12:53)就像礼记所说的:

人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲也。物至知知,然后好恶形焉。好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲也。于是有悖逆诈伪之心,有淫泆作乱之事。是故,强者胁弱,众者暴寡,知者诈愚,勇者苦怯,疾病不养,老幼孤独不得其所,此大乱之道也。(《礼记·乐记第十九》)

也就是说,灵魂被外物所诱惑,并且沉迷于物欲,是人性泯灭的根源,是一切道德衰败、社会溃败的根源。所以人要节制自己的好恶,才能抗拒人性的物化,才能昭明天理,社会才能走向文明与和平。

灵魂是软弱的,我们每一个人都会有失足的时候,都会有迷失自我的时候,所以我们要学会宽容别人的罪错,要认识到每一个罪人都是能够悔过向善的,真主之所以让我们每一个人都能够活到他的寿限,就是为了让每一个人都能够有回头的机会。真主创造了我们,他也给予了我们判断是非对错的智商和能力,这同时也就意味着真主给予了我们选择的自由,我们可以选择行善,也可以选择作恶,我们可以选择顺从真主,也可以选择违抗真主,但是无论如何,我们都要为自己的行为负责,作

恶而不悔改者受真主的恶报，信道并且行善者得真主的善报，因为真主是绝对公平的。但是真主创造我们的目的，并不是要我们在今世受苦受难，让我们在今世犯罪，然后在后世坠入火狱不得翻身，而是要求我们在今世使用好自己的选择权，以正确的方式享受我们的自由，在今世获得美好的生活，在后世更获得完美的结局、永远的天堂，真主在每一个时代、每一个民族中都曾经派遣使者，降下经典，呼唤我们奔赴伊斯兰的和平之道，共同建设和平、和谐、美好的社会，奔赴后世与天地同宽的乐园：“安定的灵魂啊！你应当喜悦地，被喜悦地归于你的主。你应当入在我的众仆里；你应当入在我的乐园里。”（89：27-30）

不要让恶行伤害我们的灵魂，不要蒙蔽我们善良的天性，每一个人都要爱护自己的灵魂，用我们对真主的敬畏和感恩来洗涤我们心灵上的所有污垢，克制自己心中无限膨胀的物欲，不要为外物所迷惑，不要被今世虚幻的表象所迷惑，因为今世对我们而言，其实只是一个暂时的寄宿地，每一个人的灵魂最后都要离开我们曾经借以寄宿的躯体，都要离开这个世界，死亡将终结每一个灵魂在今世的旅途。

六、天赋人权

在伊斯兰的信仰中，“人”是一个综合的概念，人既有肉体也有灵魂，既有物质的需求，也有精神的需求，因此人的权利和责任也同样综合了物质和精神两个方面。

在物质层面，首先我们每一个人都拥有生命安全不受威胁的权利，每一个人都有在这个世界上继续活下去的权利，都有颐享天年的权利，直到真主为他注定的寿限到来。人的生命是真主所赋予的，当然也只有真主才有权力剥夺，所以伊斯兰禁

止无故伤害他人，禁止杀害无辜，禁止自杀：“你们不要自杀，真主确是怜恤你们的。谁为过分和不义而犯此严禁，我要把谁投入火狱，这对于真主是容易的。”（4：29-30）“你说：你们来吧，来听我宣读你们的主所禁戒你们的事项：你们不要以物配主，你们应当孝敬父母；你们不要因为贫穷而杀害自己的儿女，我供给你们和他们；你们不要临近明显的和隐微的丑事；你们不要违背真主的禁令而杀人，除非因为正义。他将这些事嘱咐你们，以便你们了解。”（6：151）尊重生命，保护生命，这是每一个人最基本的权利和义务。中国古话说，“人命关天”，“上天有好生之德”；戕害生命和见死不救，是天人共怒的大罪，是要遭天谴的行为。

生命的载体是肉体，没有肉体，也就不可能有生命的存在，肉体是真主给予我们的恩惠，我们有责任爱护它，有责任满足它的基本需求。对每一个人的生命和身体进行保护，并尽可能去满足每一个人的合法需求，使饥寒交迫的人获得衣食，使流离失所的人安居乐业，使病痛的人就是《古兰经》所强调的行善，也是每一个成年人的基本社会责任，更是每一个合法政府对其属下的每一个国民所应承担的基本职责。

人的肉体是真主所设计的，每一个人的长相和身体结构都是真主设计和制作的，每一个人的灵魂都是真主所赋予的，每一个人都是真主的杰作，所以，每一个在这个世界上活着的人，都有他存在的价值和意义，其生命都是神圣的，不可侵犯的。我们每一个人，不但都有活着的权利，有吃饭、喝水、睡觉、上厕所的权利，并且还有获得幸福的权利，我们不但要活着，并且还应该活得像模像样，应该活得堂堂正正，活得体面而有尊严。《古兰经》所强调的“万物非主，只有真主”，其实就是在告诉我们：我们的生命、身体、灵魂、财产都是真主赋予的，只有真主才

有权对我们生杀予夺，只有真主才有权让决定我们的生死，除真主之外，任何人都没有权力剥夺我们的生命和财产，任何人都没有权力剥夺我们的思想和意志。

人是生而自由的，真主把我们创造在这个广袤而又坚实的大地上，就是让我们可以在这个世界上自由地迁徙、自由地思想、自由地表达自己的意愿、自由地支配自己的财产。我们每一个人都是真主从泥土上被创造的，在无限的真主面前，我们都是他卑微的仆人，谁也不比谁更卑微，谁也不比谁更高贵，除了社会职责的不同，人都是平等的，谁都不应该压迫别人，谁都不应该奴役别人。民主和自由、平等、博爱，这就是伊斯兰固有的价值理念，是“万物非主，只有真主”这一人类解放宣言的主题思想，是人类自古至今的普世价值。这一普世价值既是人性所渴求和向往的，也是真主所赋予人的天性，更是人类社会进步的原动力。

每一个人都拥有真主所赋予他的神圣不可侵犯的权利：生命安全和人格权不被侵犯的权利，人身自由不被限制的权利，思想和表达思想的权利，私有财产不被侵犯的权利，自由迁徙的权利，还有自由选择的权利、获得公平待遇的权利，以及追求个人幸福的权利。

先知穆罕默德说：“人们啊！确实的，直到你们回到真主那里，正如本月本日本城是神圣不可侵犯的一样，你们的生命、财产以及你们的名誉也是神圣不可侵犯的。确实的，不久的将来，你们要见到你们的主，而且你们要为自己的行为负责。”

七、代治者的义务和责任

真主创造人类的目的是要人类作为他的“代理者”（*خليفة*）：

“他已为你们创造了大地上的一切事物，复经营诸天，完成了七层天。他对于万物是全知的。当时，你的主对众天神说：‘我必定在大地上设置一个代理人。’他们说：‘我们赞你超绝，我们赞你清静，你还要在大地上设置作恶和流血者吗？’他说：‘我知道你们所不知道的。’”（2：29-30）

人类是真主给予特殊恩宠的物种，我们所赖以存身立命的这个地球上的一切，全都是真主为人类而设计和创造的，“天地万物都是他的，真主确是无求的，确是可颂的。难道你不知道吗？真主为你们制服大地上所有的事物，以及奉他的命而在海上航行的船舶，他维持着天以免坠落在地上，除非获得他许可。真主对于世人确是至爱的，确是至慈的。他使你们生，然后使你们死，然后使你们复活；人确是孤恩的。”（22：64-66）日月的运转，四季的流转，风雨和阳光，山川大地和河流、草原，草木鱼虫，以及大地上的一切矿产资源，都是人类所必须的，人类无法统计真主对自己的恩典。但是真主给予我们的恩典，还需要我们自己去寻求，去劳作，去再生产，我们在享受着这些恩典的同时，还要付出我们的努力和汗水：真主给了我们土地和阳光、水分和空气，我们想要收获粮食和蔬菜的话就要去耕种；真主为我们创造了禽畜，我们还需要去牧放喂养，使之生长、繁殖；真主给我们无数的矿藏，我们还要去开采、冶炼、加工。我们知道，自然界的其他动物的食物，是不需要它们去耕种、养殖的，牛马不会自己去种植牧草，老虎和豺狼也不会自己去养殖鸡鸭牛羊，它们只需要去寻找食物，然后把食物（或猎物）直接吃掉就可以了，但是人类必须通过劳动才能获得充足的食物，同时还要对食物进行烹调加工，才能充分吸收和享受食物。真主交给人类的大多数东西都是半成品，需要我们自己把这些半成品加工成成品，然后供我们自己享用。

真主对人类是特别慈爱的，他给了人类特别的智慧和知识，也给了人类更多的自由和权利，而同时，真主也赋予人类更多的责任和义务。人类作为真主在大地上的代治者，其职责就是替天行道，依照真主所制定的客观规律和社会法则，在地球上努力奋斗，建设一个美好、安详、和谐的世界，使自然界的生态达到平衡的状态，草木秀美，飞禽走兽各个物种都能够合理地、平衡地生长繁衍，使人类社会实现文明、公平、自由、民主、天下大同的理想，人与人之间实现伊斯兰，人与自然之间实现伊斯兰。而要实现这个伟大的理想，人类就要担负起真主所赋予我们的责任和义务，就要有所付出，在必要的时候就要做出义无反顾的牺牲，就像农民要有收获就要耕种，人类社会要有进步，也必须做出牺牲和付出，“规避义务的人们，真主确是无求于他们的，确是可颂的。我确已派遣我的众使者，去传达我的许多明证，并降示天经和公平，以便众人谨守公道。”（57：24-25）

权利和义务是相对应的。在社会生活当中，我们每个人都拥有真主所赋予我们的神圣人权，但是这一神圣的天赋人权，是要通过我们自己的付出才能获得的，人类社会的每一次进步，都建立在仁人志士无私牺牲的基础之上，没有他们前赴后继的奋斗，人类社会就不会走向文明进步：“你们怎么不为正道和老弱妇孺而抗战呢？他们常说：‘我们的养主啊！求你从这个暴虐者所居的城市里把我们救出去。求你从你那里为我们委任一个保护者，求你从你们那里为我们委任一个援助者。’信道者，为主道而战；隐昧者，为魔道而战；故你们当对恶魔的党羽作战；恶魔的计策，确是脆弱的。”（4：64-65）毫无疑问，人生的目的和价值是为了获取自由与幸福。而人生的最高价值就在于为崇高的信念作牺牲，为公平正义的普世价值而自我

牺牲，我们的生命来自于真主，在真主号召我们为和平作牺牲的时候，我们有义务毫不迟疑地为此赴汤蹈火，在牺牲中升华自我。真主是仁慈的主，是公正的主，真主不会使行善者徒劳无功，“行一件善事的人，将得十倍的报酬；作一件恶事的人，只受同样的惩罚；他们都不受冤枉。你说：‘我的主已指引我一条正路，即正教，崇正的易卜拉欣的宗教。他不是以物配主的人。’你说：‘我的礼拜，我的牺牲，我的生活，我的死亡，的确都是为真主——全世界的主。他绝无伙伴，我只奉到这个命令，我是首先顺服的人。’你说：“真主是万物的主，我能舍他而另求一个主吗？”各人犯罪，自己负责。一个负罪的人，不负别人的罪。然后，你们将来要归于你们的主，而他将把你们所争论的是非告诉你们。他以你们为大地的代治者，并使你们中的一部分人超越另一部分人若干级，以便他考验你们如何享受他赏赐你们的恩典。你的主确是刑罚神速的，他确是至赦的，确是至慈的。”（6：160-165）

“万物非主，只有真主”意味着我们每一个人在真主面前都是平等的，无论是强者还是弱者，无论是帝皇还是乞丐，我们都是真主卑微的仆人，都拥有真主所赋予我们的神圣人权，而真主所赋予人的权利是不可剥夺、不可侵犯的，就像托玛斯·杰斐逊在美国独立宣言中所说的：

我认为下面这些真理是不言而喻的：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人类才在他们之间建立政府，而政府之正当权力，是经被治理者的同意而产生的。当任何形式的政府对这些人权具有破坏作用时，人民便有权力改变或废除它，以建立一个新的政府；

其赖以奠基的原则,其组织权力的方式,务使人民认为唯有这样才最可能获得他们的安全和幸福。为了慎重起见,成立多年的政府,是不应当由于轻微和短暂的原因而予以变更的。

正因为每一个人的生命、财产和名誉是不可侵犯的,所以当强者有能力威胁到弱者的这些天赋权利的时候,整个社会就要让强者主动地为弱者让路:政府要给人民让路,富人要给穷人让路,开车的人要给走路的人让路,男人要给妇女儿童让路,健康的人要给老弱病残让路。给走投无路的人留出一条生路,给失去尊严的人留一份做人的尊严,这是每一个文明社会的基本规则。而与之相反的社会,就是一个弱肉强食的禽兽的社会。

在文明社会里,帝王和乞丐是平等的,帝王的责任是保护他治下的平民,使弱者获得安全和幸福,使弱者能够和强者一样拥有自己的尊严,能够实现自己的人生理想,让弱者和强者拥有同等的社会机遇,让每一个人站在同一个起跑线上。假如帝王不能给他治下的臣民一个实现人生理想的机会,那么他就应该下台,如果他不愿意下台,那么人民就有权利进行革命,建立一个新的政府。我们从2012年中华民国总统大选过程中可以看到,在一个民主社会里,总统要走遍自己治下的土地,要到处去拜访他的人民,体察民情,要帮助弱者,化解一切社会矛盾,以此争取人民手中的选票,否则他就会被竞选对手所攻击,就有可能被人民手中的选票无情抛弃。按照伊斯兰的原则,集体的事物应当由协商决定,权力是人民对当政者的信托物,他们理所当然要不负人民所托,为人民尽忠尽职,秉公办事,“真主的确命令你们把一切受信托的事物交给应受的人,真主又命令你们替众人判决的时候要秉公判决。真主用来劝戒你们的

事物真优美!真主确是全聪的,确是全明的。信道的人们啊!你们当服从真主,应当服从使者和你们中的主事人,如果你们为一件事而争执,你们使那件事归真主和使者(判决),如果你们确信真主和末日的話。这对于你们是裨益更多的,是结果更美的。”(4:58-59)“他们的事务,是由协商而决定的,他们分舍我所赐予他们的。”(42:38)从《古兰经》的这些经文来衡量,显而易见,民主制是最符合伊斯兰的社会制度,一人一票选举自己的政治领袖,这是最公平、最能够保证国民个人权利的社会制度。

《古兰经》里讲述了专制暴君法老的故事,也讲述了明君达伍德的故事。法老把他治下的埃及分成不同的阶级,以一个阶级压迫和奴役另一个阶级,“法老确已在国中傲慢,他把国民分成许多宗派,而欺负其中的一派人;屠杀他们的男孩,保全他们的女孩。他确是伤风败俗的。”(28:4)最后真主派遣先知穆萨和哈伦去解放被奴役的以色列人,“我要把恩典赏赐给大地上受欺负的人,我要以他们为表率,我要以他们为继承者,我要使他们在大地上得势,我要昭示法老、哈曼和他们俩的军队,对于这些被欺负者的提防的事。”(28:5-6)专制者的最后结局都是遗臭万年,他们在后世的报酬是烈火燃烧的地域,他们制造社会的不公和不平等,最终也要为自己制造一条不归路。达伍德是以色列人的君王,他当政的时候出现了社会不公,有两个人逾墙而入,以九十九只羊和一只羊的故事来比喻弱肉强食、社会不公,以此警醒达伍德要主持公道,“两造来告状的故事来临你了吗?当时,他们逾墙而入内殿。当时,他们去见达五德,他们为他们而恐怖。他们说:‘你不要恐怖!我们是两造,被告曾欺凌了原告,请你为我们秉公裁判,请你不要偏袒,请你指引我们正路。这个确是我的朋友,他有九十九只母绵羊,我

有一只母绵羊，他却说：“你把它让给我吧！”他在辩论方面战胜我。’达五德说：‘他确已欺负你了，因为他要求你把你的母绵羊归并他的母绵羊。有许多伙计，的确相欺，惟信道而行善者则不然，但他们是很少的。’达五德以为我考验他，他就向他的主求饶，且拜倒下去，并归依他。我就饶了他的过失，他在我那里，的确获得宠爱和优美的归宿。达五德啊！我确已任命你为大地的代治者，你当替人民秉公判决，不要顺从私欲，以免私欲使你叛离真主的大道；叛离真主的大道者，将因忘却清算之日而受严厉的刑罚。”（38：21-26）

在中国传统文化中，同样也是这样的价值取向：

齐宣王问曰：“汤放桀，武王伐纣，有诸？”孟子对曰：“于传有之。”曰：“臣弑君可乎？”曰：“贼仁者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人，谓之一夫。闻诛一夫纣矣，未闻弑君也。”（《孟子·梁惠王下》）

弑君是以下犯上的大罪，但是孟子说得好：践踏仁义的暴君，诛杀他们不算弑君！商汤伐桀，武王伐纣，被称为“汤武革命”，《易·革·彖辞》说：“汤武革命，顺乎天而应乎人。”推翻暴政，建立和平新政，是上帝赋予人民的天职。为正义而战，是君子之勇，是仁者大勇，为了正义，君子可以舍弃一己私利，可以杀身成仁：

争饮食，无廉耻，不知是非，不辟死伤，不畏众强，恇恇然惟利饮食之见，是狗彘之勇也。为事利，争货财，无辞让，果敢而振，猛贪而戾，恇恇然惟利之见，是贾盗之勇也。轻死而暴，是小人之勇也。义之所在，不倾于权，不顾其利，

举国而与之不为改视，重死持义而不挠，是士君子之勇也。（《荀子·荣辱》）

蒙昧社会的特征就是人如禽兽，物质至上。物质主义者就是“争饮食，无廉耻，不知是非，不辟死伤，不畏众强，恇恇然惟利饮食之见”的狗彘，就是“为事利，争货财，无辞让，果敢而振，猛贪而戾，恇恇然惟利之见”的贾盗和小人。他们把人称为“高级动物”、“社会性动物”，其实这是他们自甘堕落和鲜廉寡耻的世界观对客观世界的扭曲。在他们的头脑中，人和动物没有差别，人和动物一样，通行的就是弱肉强食的丛林规则，在他们眼里，弱者是没有尊严的，也不需要去同情的，更谈不上人权，谈不上强者对社会所应尽的义务，他们对弱者赶尽杀绝，蔑视他们的人格，践踏他们的尊严，甚至用暴力剥夺他们的生育权，死后还要强制焚烧他们的尸体。

在一个物质主义者统治的蒙昧社会里，底层人民所过着的就是这样一个暗无天日的非人生活。而伊斯兰的使命就是要还人民以天赋的基本人权，把每一个人从物质崇拜的黑暗中拯救出来，让每一个人堂堂正正地过一种有信仰、有道德、有人格、有尊严的生活，在真主的光明中获得今生和后世的永久幸福，“有人问敬畏者说：‘你们的主曾降示什么？’他们说：‘他降示善言。’行善者在今世将享受美满的生活，而后世的住宅确是更好的。敬爱者的住宅真优美。”（16：30）“真主应许你们中信道而且行善者：他必使他们代他治理大地，正如他使在他们之前逝去者代他治理大地一样；他必为他们而巩固他所为他们嘉纳的宗教；他必以平安代替他们的恐怖。他们崇拜我而不以任何物配我。谁在那以后隐昧，这些人他们是堕落的。”（24：55）

第四章 善恶的报应

一、信仰就是希望

宗教信仰自由是文明社会的一个基本特征，没有宗教信仰自由的社会就不可能是一个文明社会，而只能是一个野蛮、落后的强权社会。对宗教的信仰是人的本能需求，是人与生俱来的天性，理所当然，人的这一天性应该得到满足。这也是人和动物的本质区别之一。动物不会建造教堂庙宇，不会建立图书馆和大学，但人类社会却会自发地建立观堂寺庙，只要有人的地方，就会建有专门的宗教建筑物，只要有人的地方就会有宗教活动，并且随着社会的发展，人类也必然地会在宗教的基础上发展文化，会进行文学创作，会发明文字，出版书籍，建立图书馆和学校。人类生来就带着对这个世界的无数追问，还在儿童时期，人就会对这个世界充满好奇，就会自发地思考：这个世界是从哪里来的？它为什么会是这个样子？人为什么会有男女的区别？植物为什么各不相同……人类对这个世界的追问，最后都必然地会追溯到造物主的存在，都必然会指向对上帝的崇拜和敬畏。

上帝崇拜是所有人类主体文化的主流思想，并且人类社会的文明程度和社会大众对上帝的敬畏程度是成正比的。越是文明的社会，人们对上帝的信仰就越是虔诚，而缺失了上帝信

代治者的职责，就是要建设一个符合真主意旨的人间社会。而真主是至真、至善、至美的，符合真主意旨的社会就应该是一个公平、正义、自由、幸福的社会，在这个社会里，人人都能够得到良好的教育，人人温良、谦恭、节俭、礼让，贫富相济，强弱相让。

大道之行，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养，男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己。力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。（礼记—礼运）

仰的社会,就必然陷入野蛮和愚昧的状态,道德崩溃,是非不分,诲淫诲盗,人人不择手段,弱肉强食,冷漠残暴。正所谓无法无天,人失去了对天的敬畏,必然没有法律和道德可言,即使制定了他们所谓的“法律”,也是那些既得利益者用来装点门面,或者用来残害无辜的,人们在遭遇厉害冲突的时候,首先想到的不是诉诸于法律,而是动用“后台”、“人脉”和暴力。法律是用来做什么的?我们都知道法律是用来消弭社会矛盾,从而实现公平和正义的,所以法律的本质应该是善,而不是恶,所以在法理学上有一个基本原则,那就是“恶法非法”,也就是说,那种只会制造更多社会不公和不义现象的“法律”,其本身就是非法的,本身就应该被废弃。无法无天的社会抛弃了上帝,而上帝也必然会抛弃这个无法无天的社会,并使这个社会受到自己恶行的报应,这样的社会不适合人类居住和生活:

……昔者三代圣王尧舜禹汤文武者……其为政乎天下也,兼而爱之,从而利之,又率天下之万民,以尚尊天事鬼,爱利万民。是故天、鬼赏之,立为天子,以为民父母,万民从而誉之圣王,至今不已。则此富贵为贤以得其赏者也……然则富贵为暴以得其罚者谁也?曰:若昔者三代暴王桀纣幽厉者是也。何以知其然也?曰:其为政乎天下也,兼而憎之,从而贼之,又率天下之民以诟天侮鬼,贼傲万民。是故天、鬼罚之,使身死而为刑戮,子孙离散,室家丧灭,绝无后嗣……(《墨子·尚贤下》)

诟天侮鬼的极致,就是无神论。无神论者既没有道德的底线,也没有法律可言。他们连鬼神和报应都不信,那么又怎么可能坚守道德底线呢?他们连上帝都可以亵渎,那么他们又怎么可能会把法律当做神圣的事物来看待呢?没有道德和法

律的依靠,又怎么能够建设成一个文明的社会呢?一个失去了文明和秩序的社会,又怎么可能成为进步和强大的社会呢?所以,在这样的社会里,绝大多数底层人民是生活在黑暗和痛苦之中的,没有自由,没有幸福,看不到明天的太阳在哪里,也看不到人生的希望何在,在现实生活中困惑、压抑、烦闷、焦躁,却不知道痛苦根源在哪里?

在过去的这几十年时间里,我们亲眼目睹许许多多的人生悲剧在身边活生生地发生:

有的人原本老实本分,却最终因为人生失败而跑到幼儿园去屠杀孩子;有的人原本家境富裕、衣食无忧,却为了反抗强制拆迁而把汽油浇在身上自焚;还有许许多多的劳动者为了讨要工钱而爬上高塔寻短见;2011年底广州兴宁又发生了一起惨案,新圩镇虎洞村靠外出靠骑单车下乡收废品为生的刘源清,因为医院拒绝给妻子做人流手术的事情和妻子争吵并离家后,他的妻子绝望之下,给年仅10岁、8岁的两个亲生女儿灌食剧毒农药,又将2岁和4岁的另外两个女儿杀死在床上,再服农药自尽,据同村村民介绍,刘清源的妻子带着4个孩子,“生活过得非常艰难,两个女儿上小学,丈夫每月才寄回300元至500元作为5口人一个月的生活费,常常一天只吃2顿,孩子们被饿得嗷嗷直哭。”

求生是人的本能,珍惜生命、关爱生命,是人类生命得以延续的心理基础。而这么多原本善良、懦弱的底层人,却为什么最后会选择杀害自己的亲人以及比自己还要弱小的生命、并自杀?因为绝望。古人说上天有好生之德,并且说天无绝人之路,而这些信念都是建立在对上天的信仰基础上的,没有对上天的信仰,就没有对生命的尊重和敬畏,六十多年的无神论洗脑,使人们普遍失去了对上天的信仰,失去了对后世报应的信仰,而

同时,这个社会又是极度不公的,社会资源的分配机制是扭曲的,底层人永远看不到通过自身的努力来改变窘迫处境的一线希望,这样的情况下,弱者就只能陷于深深的绝望之中无法自拔,他们找不到自己活着的价值和意义——如果活着只是为了受苦,如果人死了就再也没有后世,再也没有后世善恶的报应,那么这苦难的一生又有什么意义呢?早一点死和晚一点死又有什么本质的区别呢?相反,对没有上帝信仰也没有后世信仰的底层人来说,早死意味着苦难的结束,意味着解脱。在这种心理的驱使下,半个多世纪以来,中国大陆每年有上百万的人在绝望中自杀,并有很多人自杀“成功”。

毫无疑问,无神论是一种最残忍、最血腥的理论,它剥夺了底层弱者继续活下去的最后一个理由和依靠。无神论使得人们漠视生命,甚至见死不救。无神论者否认鬼神和上帝的存在,他们否认生命是上帝给予人类的最美好的恩赐,否认生命的出现是一个造物的奇迹,他们把人等同于其他的动物,并言之凿凿地宣称人是从“低级动物”和“类人猿”进化来的,这种理论的言下之意很明确:杀死一个人或一群人,和杀死一只猴子和一群猪狗是一样的。因此,自从19世纪无神论被系统化地提升到“理论”和“学术”的高度以后,反人类的罪行就开始得到了“理论”的系统性指导,从希特勒的种族灭绝,到列宁、斯大林的“大清洗”,到红色高棉对平民的集中屠杀……他们对生命的漠视到了令人发指的地步,他们的杀人艺术凶残和高超到无以复加的程度。

无神论洗脑下的一般老百姓,也失去了基本的同情恻隐之心,从土改到文革,历次的政治运动都是依靠群众、发动群众,让群众自己起来和阶级敌人做斗争,对所谓的“地富反右坏”分子以及他们的亲属肆意地进行血淋淋的殴打、屠杀,并且游

街示众,进行围观。中华几千年的道德基础在短短的几十年时间里被破坏殆尽。

没有道德底线的社会是让人心寒和不安的。2011年10月13日,广州佛山发生了“小悦悦事件”。一个两岁小女孩被面包车挂倒,然后被司机恶意反复碾死,十七八个路人经过居然都不予施救,只有一个捡垃圾的老人把她抱到路边,这个死去的女孩让每一个良知尚存的人感到愤怒和悲伤,但无处发泄的愤怒和悲伤,最后都化作一种绝望,渗透到普通老百姓的骨髓里去了。孟子说,无恻隐之心者,非人也。而沦陷的大陆,恰恰就是一个人心冷漠、禽兽横行的国度。

在今天,我们这个社会的绝大多数人都已经意识到这一点:人需要信仰。但是在长期的反宗教教育下,人们对宗教的反感和抵触情绪依然存在,人们不知道该接受哪一个宗教,也不知道自己应该接受什么样的一种信仰?其实,对我们中国人来说,这个问题很好解决。因为宗教的本质是很简洁明了的:

首先是相信上帝的存在,并相信上帝公正报应的必然,然后在这个基础上去努力行善,“信道者、犹太教徒、基督教徒、拜星教徒,凡信真主和末日,并且行善的,在他们的养主那里必得享受自己的报酬,他们没有恐惧,也不忧愁。”(2:62)“他们确信真主和末日,他们劝善戒恶,争先行善;这等人是善人。”(3:114)“你们当防备将来有一日,你们要被召归于主,然后人人都得享受自己行为的完全的报酬而不受亏枉。”(2:281)

《古兰经》反复地强调:信道并且行善的人,真主将使他们获得完全的报酬,他们将进入后世永远的乐园;而作恶犯罪的人们,真主会惩罚他们,并要使他们在后世永居火狱。如果我们有了这样的信仰,那么即使是在走投无路的时候,我们也不会陷于绝望,我们不会把今世的苦难看成是人生的全部,我们

不会因为世道的不公而自残、自杀,我们更不会把自己遭受的不公迁怒于和我们一样的无辜弱者。

人活着,不是为了来受苦的,真主创造我们,就是要我们享受他给予我们的生命,追求今生和后世的幸福,就是要我们“天工,人其代之”,为捍卫天赋人权而奋斗,锄强扶弱,主持公道。对一个有信仰的人来说,无论其处境如何,无论贫富贵贱,只要他努力地去做一个好人,那么他就能够得到真主的善报,就能够进入后世的天堂,那么今世短短几十年的苦难坎坷对他来说又算得了什么呢?这样的人不会自绝于上帝,这样的人能够从绝望中看到希望,能够从绝境中奋发图强。这样的人也不会因为依仗自己的权势和财富去欺凌弱者,他会变得谦和。

所以,对真主和后世报应的信仰,能够使人获得强大的精神力量,能够使人获得道德的升华,能够使人心胸开阔,能够坦然地面对人生的苦难和悲欢。对一个社会来说,信仰真主和后世报应,能够净化社会风气,能够提升全社会的道德,能够使得社会长治久安。

缺失信仰的人生是黯淡的,缺失信仰的社会没有希望,“你说:‘你们应当在大地上旅行,因而观察真主怎样创造众生,又怎样再造他们。真主对于万事确是全能的。他惩罚他所意欲者,怜悯他所意欲者,你们只被召归于他。你们无论在地上或天上,都不能逃避天谴,除真主外,你们没有任何监护者,也没有任何援助者。’不信真主的迹象及与真主会见的,这等人,对我的恩惠已绝望了,这等人,将受痛苦的刑罚。”(29:20-23)

二、善恶报应的必然

先知穆罕默德作过这样一个比喻:人类就像同一条船上的

乘客,下舱的人如果要在舱底打一个洞取水,那么上舱的人就必须阻止他们,这样的话大家都得救了,如果不阻止,那么大家都要沉没淹死。人类社会本是一个整体,风雨同舟,休戚相关,荣辱生死与共,每一个个体的命运,其实就是人类共同的命运,所以《古兰经》说:“除因复仇或平乱外,凡枉杀一人的,如杀众人;凡救活一人的,如救活众人。”(5:32)一个信仰真主的人,应该把别人的痛苦看成是自己的痛苦,把一个人的苦难看成是全体人类的苦难,只有这样,我们才能获得真主的喜悦和怜悯,才能把今世的天堂和后世的乐园建设成功。

在美国波士顿犹太人屠杀纪念碑上,铭刻着一位叫马丁·尼莫拉(Martin Niemoller)的德国新教牧师留下的发人深省的短诗:

在德国,起初他们追杀共产主义者,我没有说话——因为我不是共产主义者;接著他们追杀犹太人,我没有说话——因为我不是犹太人;后来他们追杀工会成员,我没有说话——因为我不是工会成员;此后他们追杀天主教徒,我没有说话——因为我是新教教徒;最后他们奔我而来,却再也没有人站起来为我说话了。

如果我们对别人的苦难漠不关心,那么别人也会对我们的苦难漠不关心。对别人冷酷无情的人,最终会受到他自己恶行的报应。

报应是真主制定的一个自然法则,就像我们打击墙面一拳,同时我们的拳面也必然会遭受墙面的反作用力一样,做的坏事越多,受到的报应自然就会越大,“行一件善事的人,将得十倍的报酬;作一件恶事的人,只受同样的惩罚;他们都不受亏

人类需要末日后世的存在。如果没有末日的审判和后世的报应,而仅仅只有今世的生活,那么所有的人都没有必要为自己的行为负责:反正是一死百了,善恶都没有分别,那么每个人都可以不择手段地为一己私利而去做坏事了,那么人们也根本没有必要建立法庭,没有必要组织政府,也不需要道德和法律了,人类也不需要追求公平和正义,人类为此而作的一切努力都失去了任何价值和意义。

如果没有末日的审判和后世的报应,而仅仅只有今世的生活,那么那些生活在社会最底层的人,其人生的意义和价值也就缺失了,很多自小就生活在底层和苦难之中的人,他们一辈子的经历只有“受苦”两个字,他们受了一辈子的苦,最后一死了之,什么也没有了,没有后世,没有补偿,那么对他们来说,父母生下他们本身就成了一个错误,是害得他们一辈子受苦受难,从这个角度来说,父母对他们就没有什么养育之恩可言了。如果没有末日和后世的报应,这些一辈子都生活在社会底层的受苦者,他们的自杀就算不上是什么人生悲剧,杀害他们也算不了什么罪恶,反而是对他们的帮助和恩典了——这样的答案对吗?当然不对。所以,要给苦难中的人们一个顽强地活下去的理由,我们就应该告诉他们,今世的苦难和享乐都是短暂的,只有后世的天堂和火狱才是永远的,无论什么人,只要他努力行善,坚持做一个好人,他就能进入永远的天堂。和后世永恒的天堂相比,今世的苦难和享乐都算不了什么,咬一咬牙,转眼就过去了。真的,世界上没有过不去的坎,咬一咬牙,我们就到后世见了。人类历史上有那么多的苦难,有那么多的冤屈,最后不都成为过去了吗?世界上有那么多飞横跋扈、挥金如土的暴君和坏人,一转眼,他们不都化作尘土了吗?到后世他们还要下到火狱里,遭受他们生前所犯罪行的报应呢。

枉。”(6:160)“为主道而施舍财产的人,譬如(一个农夫,播下一粒谷种,发出七穗,每穗结一百颗谷粒。真主加倍地报酬他所意欲的人,真主是宽大的,是全知的。为主道而施舍财产,施后不责备受施的人,也不损害他,这等人,在他们的主那里,要享受他们的报酬,他们将来没有恐惧,也不忧愁。”(2:261-262)

真主的报应是真实的,也是公平的。偷盗犯罪的人会被绳之以法,倒行逆施的暴君会被人民送上绞刑台,作恶多端的人会受到天谴。从我们的生活经验中可以得知:作恶犯罪的人最终没有一个是有好下场的。无论是萨达姆还是卡扎菲,在世的时候专横跋扈,滥杀无辜,手上沾满人民的鲜血,最后却都没有什么好结局,一个是从地洞里拖出来,关押了一段时间后被判刑吊死,一个是从下水管里拖出来,当场被愤怒的士兵击毙,甚至都没有经过法庭的审判。在文革期间,很多平民受到迫害,死于非命,同时也有很多高官被揪斗迫害,那些为红色政权立下汗马功劳的人,也大多被送到劳改农场饱受非人的摧残,包括他们的子女和家属也受到牵连,被拉去游街示众,或者被打得头破血流,不少人选择了自杀。这些人里面,有一些是无辜的受害者,是值得同情的;而其中也不乏一些人的遭遇,是罪有应得的报应,他们要么积极参与过去的内乱,甚至出卖国家利益,为苏俄作虎伥,屠杀地主富农,屠杀抗日战场上活下来的中国战士,要么贪图便宜,参与过土改,瓜分过地主的财产,殴打过批斗对象,他们是文革机器的组建者,然后他们自己又被这台吃人机器所吞噬,这部分人的遭遇只能说是作茧自缚,作法自受,是天谴和报应。

真主在今世的报应是有所保留的,那些屈死的冤魂,他们的冤情未能在活着的时候得以伸张,那么就只能留待末日后世讨得公道。如果没有末日后世的报应,那么人间公道何在?

如果没有末日的审判和后世的报应,而仅仅只有今世的生活,那么对功成名就的人来说,他们的一生也是没有意义和价值一场梦。因为你再怎么努力,再怎么事业有成,再家财万贯,权倾天下,再怎么厉害、有本事,还是难逃一死,死了以后,你这一生所做的任何努力也就都化作了泡影,所以,很多人平时看起来很光彩耀眼,但一旦想到死亡就往往万念俱灰,觉得活着没什么意思。所以,没有后世信仰的人,他的心永远都是空的。追求永恒是人的天性,人要获得生命的意义和价值,就需要信仰后世,相信生命的永恒。相信末日审判和后世报应的存在,可以使人自觉地做到道德自律,自觉地止恶扬善,可以使人克制对死亡的恐惧,让生命充满阳光和希望。

信仰末日审判和后世报应,这恰恰体现了人类对公平正义的渴求。

末日必然到来。除了永恒、无限的真主之外,所有的事物都有它的开始和结束,太阳、地球、月亮都各有它们的寿命,甚至这个宇宙都有它的起始和结束,“凡在大地上的,都要毁灭;惟有你的主的本体,具有尊严与大德,将永恒存在。”(55:2-27)“除真主外,你不要祈祷别的任何神灵,除他外,绝无应受崇拜的。除他的本体外,万物都要毁灭。判决只由他作出,你们只被召归于他。”(28:88)根据现在普遍认可的说法,地球的年龄现在大约46亿年,如果不出意外,地球还能活四五十亿年,太阳在经历了100亿年的发光发热之后,也将变成红巨星、白矮星、黑矮星,并最终死亡,塌陷成为一个巨大的黑洞,“当太阳塌陷的时候,当星宿零落的时候,当山峦崩溃的时候,当孕驼被抛弃的时候,当野兽被集合的时候,当海洋澎湃的时候,当灵魂被配合的时候,当被活埋的女婴被询问的时候:‘你为什么罪过而遭杀害呢?’当功过簿被展开的时候,当天皮被揭去的时

候,当火狱被燃着的时候,当乐园被送近的时候,每个人都知道他所作过的罪恶。”(81:1-14)“我以复活日盟誓,我以自责的灵魂盟誓,难道人猜想我绝不能集合他的骸骨吗?不然,(我将集合他的骸骨),而且能使他的每个手指复原。不然,人欲长此放荡下去。他问复活日在甚么时候。当眼目昏花,月亮昏暗,日月相合的时候,在那日,人将说:‘逃到哪里去呢?’绝不,绝无任何避难所。在那日,唯你的主那里,有安定之所。”(75:1-12)

对地球来说,末日的存在一个是无可怀疑的科学事实。在那个时候,整个太阳系的时空会将被扭曲,时间和空间的结构将发生我们所无法想象的变化。

世界既然可以按照三维的方式存在,当然也可以按照其他的方式存在,只要真主意欲,他就完全可以按照自己的意愿再创造一个新的世界——他可以赋予世界目前的这种规律来运转,他也完全可以改变他所制定的客观规律,他既然可以安排人的寿命为100岁左右,他也可以让人永远地活着,他可以让人类在有限的空间里生活,也可以让人类在无限的空间里生活,他可以给人类有限的资源,也可以给人类无限的资源,“你说:‘真主啊!国权的主啊!你要把国权赏赐谁,就赏赐谁;你要把国权从谁手中夺去,就从谁手中夺去;你要使谁尊贵,就使谁尊贵;你要使谁裨贱,就使谁裨贱;福利只由你掌握;你对于万事,确是全能的。你使夜入昼,使昼入夜;你从无生物中取出生物,从生物中取出无生物;你无量地供给你所意欲的人。’”(3:26-27)

三、世界末日到来

顾名思义,“末日”就是“最后的日子”。末日就是天地毁

灭的时候,指的就是今世的结束,后世的开始,“在那日,我将天卷起犹如卷轴将书画卷起一样。起初我怎样创造万物,我要怎样使万物还原。这是我自愿应许的,我必实行它。”(21:104)

末日到来的时候,天空破裂,太阳塌陷,月亮黯淡,日月相合,群星飘零,“当天破裂的时候,天将变成玫瑰色,好像红皮一样。”(55:37)

同时发生猛烈的地震,天翻地覆,山峦崩溃,大地开裂,整个地球烟雾弥漫,海洋澎湃,地面如同流沙和海绵一样酥软,“在那日,我将使山岳消逝,你看大地变成光秃秃的。我将集合他们,而不遗漏任何人。他们将分列成行地接受你的主的检阅。你们确已来见我,犹如我初次创造你们的时候一样。不然,你们曾说我不为你们确定一个约期。”(18:47-48)“在那日,天地和山峦都要震动,而山峦将要变成一堆散沙。”(73:14)人们将听到惊心动魄、震耳欲聋的巨大声响,就如地震时人们会听到从地底下传来的巨响一样,整个大地上将是一片烟雾漫天,地气象水气一样从地面上冒出,“你应当倾听,在喊叫者从远处喊叫之日,在他们听见包含真理的呐喊之日,那是从坟中出来之日。我确是使人生、使人死的,我确是最么的归宿。在大地破裂而他们迅速走出坟墓之日,那集合的事对于我是容易的。”(50:41-44)

与此同时,人类将加速衰老、死亡,儿童瞬间白发苍苍,怀孕的妇女因为恐惧而堕胎流产,“如果你们隐昧,那末,你们怎么防备那将使儿童白发苍苍的日子呢?天将为那日而破裂,真主的应许要实现的。这确是一种教训。谁愿意觉悟,谁可以选择一条通达主的道路。”(73:17-19)

同时,真主将创造一种凶猛的动物,从地下出来,伤害人类,“当预言对他们实现的时候,我将使一种动物从地中出生,

伤害他们,因为众人不信我的迹象。”(27:82)

“直到雅朱者和马朱者被开释,而从各高地蹿向四方。”(21:96)

末日时,宇宙将发生翻天覆地的变化,我们在今世所赖以寄身的这个世界将不复存在,太阳和月亮、群星,以及我们脚下的地球,都烟消云散了,那个时候,天是新天,地是新地,我们将面对一个全然陌生的世界,我们无法想象那个世界是什么样子,不知道那个世界是三维空间的还是四维空间,就像我们的祖先无法想象我们今天的生活状态一样,“在那日,这大地要变成别的大地,诸天也要变成成为别的诸天,他们要出来见独一的、全能的真主。”(14:48)“当地震动复震动,你的养主和排班的天神,同齐来临的时候,在那日,火狱将被拿来。”(89:21-22)

在《古兰经》里,末日也叫复活日(起立的日子)。在那一天,所有的人都要同时复活,几百万年前的人和几百万年后的人都在同一时刻复活,从坟墓中同时醒来,“号角一响,他们就从坟墓出来,奔向他们的主。他们将说:‘伤哉我们!谁将我们从我们的卧处唤醒?这是至仁主所应许我们的,使者们已说实话了。’才听见一声呐喊,他们就统统被拘禁在我这里。”(36:51-53)

人死亡的时候,灵魂被真主取走,肉体则腐烂分解成为二氧化碳和矿物质,融入泥土和空气之中。到了复生日,真主又将我们的灵魂和肉体重新配合在一起,使我们回复到死亡之前的状态,就像一部机器在被拆散之后重新组装一样。我们每一个人那时都依然记得自己在死亡之前的一切,记得自己的身份,也记得自己的亲属和朋友、邻居,更记得自己曾经做过的事情。人们从坟墓中复生,在大地上被匆匆忙忙地集合在一起。

就像我们平常时候因劳累躺倒下就睡着了,第二天早上醒来的时候,感觉自己是刚刚倒下,只睡了一会儿一样,复活日,人们也同样感觉自己在坟墓中只待了一小会儿,“他们问你复活时在什么时候实现,你怎能说明它呢? 惟有你的主能知它的究竟。你的警告只有裨于畏惧它的人,他们在见它的那日,好像在坟里只逗留过一朝或一夕。”(79:42-46)“他们眼见自己所被恐吓的刑罚之日,他们将觉得仿佛在尘世只在白昼逗留过片刻。这是一个通告。惟悖逆的民众,才遭毁灭。”(46:35)

在末日这一天,人们从坟墓中赤身裸体匆匆忙忙奔跑着出来,相互间无暇细看,亲人相见不相问,和朋友、邻居、熟人碰面的时候都顾不上相认,“当震耳欲聋的轰声来临的时候,在那日,各人将逃避自己的弟兄、自己的父母、自己的妻子儿女;在那日,各人将自顾不暇。”(80:33-37)“你们的亲戚和子孙,对于你们绝无裨益,在复活日,你们将被隔绝。真主是鉴察你们的行为的。”(60:3)“号角一响,他们之间的亲属关系,就不存在了,他们也不能互相询问。”(23:101)“在那日,天像熔铜,山像彩绒。亲戚相见不相问。”(70:8-10)因为这是一个重大的日子,每一个人都行色匆匆,神色凝重,人人都只顾得自己走路,整个大地上寂静得只剩下踢踢踏踏的脚步声,“你应当倾听,在喊叫者从近处喊叫之日,在他们听见包含真理的呐喊之日,那是从坟中出来之日。我确是使人生、使人死的,我确是最后的归宿。在大地破裂而他们迅速走出坟墓之日,那集合的事对于我是容易的。我全知他们所说的谰言,你不能强制他们,故你应当以《古兰经》教诲畏惧我的警告的人们。”(50:41-45)“他们不敢仰视地由坟中出来,好象是遍地的蝗虫;大家引颈而奔,群集于召唤者的面前。隐昧者们将说:‘这是一个烦难的日子!’”(54:7-8)

末日是一个天翻地覆、更天换地的日子,对全人类、全世界来说,这是一个极其重大的日子、严峻的日子,所以这一天又叫“重大日”:

“众人啊! 你们应当敬畏你们的主,复活时的地震,确是一件大事。在那日,你们看见地震下每个乳母都被吓得忘记了婴儿,吓得每个孕妇都要流产;你把人们看成醉汉,其实他们并非醉汉,而是因为真主的刑罚是严峻的。”(22:1-2)

“你说:‘我确已奉命崇拜真主,而且忠心顺服他。我奉命为首先顺从的人。’你说:‘倘若我违抗我的主,我的确畏惧重大日的刑罚。’”(39:11-13)

“伤哉! 称量不公的人们。当他们从别人称量进来的时候,他们称量得很充足;当他们量给别人或称给别人的时候,他们不称足不量足。难道他们不信自己将复活,在一个重大的日子吗? 在那日,人们将为全世界的主而起立。”(83:1-5)

末日那一天,旧世界不再存在,而新世界到来,人们将亲眼看到天堂和地狱,“真的,假若你们有真知灼见,你们必定看见火狱,然后,你们必亲眼看见它。”(106:5-7)“当功过簿被展开的时候,当天皮被揭去的时候,当火狱被燃着的时候,当乐园被送近的时候,每个人都知道他所作过的罪恶。”(81:10-14)这一天,每一个人都心怀忐忑,其心情就像在科举时代考场上等候考试的考生一样,考好了就是无量的锦绣前程,考不过关就是永久的煎熬,并且关键的是,这是一次性的考试,没有推倒重来的可能性,没有作弊的机会,在全知、公正、威严的真主那里,谁也别想蒙混过关。而考试的内容就是我们在今生的所作所为,我们平时所作的一点一滴,所行的善功,所犯下的罪恶,就是我们在末日所要交出的答题,所以,我们要悬崖勒马,马上反省自己,检讨自己,悔过自新,走好今生的每一步,做好自己

的每一件事情,以便在那个重大的日子里迎接真主的考核,“他为你们而制服天地万物,对于能思维的民众,此中确有许多迹象。你对信道者说,要赦宥不怕真主的气运的人们,以便真主因民众的善行而赐以报酬。行善者自受其益,作恶者自受其害。然后,你们要被召归于你们的养主。”(45:13-15)

复活日是一个真相大白的日子,所有的人都要被集中到真主那里,“在那日,将吹号角,除真主所意欲的外,凡在天上地下的都要恐怖,个个都要卑贱地来到真主那里。”(27:87)每一个人都将直面真主,直面自己曾经所作的善恶,直面后世的归宿,直面天堂和火狱,因此,在那一天每一个人都会觉悟,但那时的觉悟是无用的,因为那时候《古兰经》作为真主和人类之间的盟约,已经满期——真主在《古兰经》里许诺人类只要悔过并且信道、行善的人,他要购销他们的罪恶和痛苦,并以最佳的报酬回报他们,但这一许诺到末日就已经满期了,人类在复活之后就再没有了悔罪的机会,也没有了将功赎罪的机会,在那一天真主不再要求人们止恶行善,相反却要根据人们过去的行为予以判决。就像农夫种地一样,春天是播种的季节,秋天是收获的季节,播种的季节里不务劳作,甚至把种子都吃掉的懒汉,到了秋天就不能再播种了,错过季节就不能播种,即使播种了也不会有收成,“假若你得见犯罪者在他们的主那里垂头丧气地说:‘我们的主啊!我们已经看见了,听见了,求你让我们转回去,我们将做善事,我们确是确信者。’假若你看见这种情状……假若我意欲,必以向导赋予每个人,但从我发出的判词已确定了,我必以精灵和人类一起填满火狱。你们尝试吧!因为你们忘记今日的相会,我确已忘记你们了。你们因为自己的行为而尝试永久的刑罚吧。”(32:12-14)“你的主的一部分迹象降临之日,凡以前未曾信道,或虽信道而未行善的人,在

那日,即使信道,也无益了。”(6:185)

犯罪的人们在那一天里注定是绝望的,他们不敢仰视,他们的脸色因为万念俱灰而变黑,他们的眼睛因为恐惧和绝望而变蓝,他们无法抵赖自己的罪恶,连他们的手脚和皮肤都要为自己的罪行作证,他们不能回到自己的家属那里去,他们曾经做过的那些不可告人的罪恶,将在这一天被揭露无遗,他们因此而羞于见人。他们将遭遇灭顶之灾,他们将喃喃自语地为自己找借口,“在那日,每个灵魂都来为自己辩护,而每个灵魂都得享受自己行为的完全的报酬。他们不受亏枉。”(16:111)

犯罪者在复活时将觉悟,但为时已晚,在那一天,他们将悔恨莫及,他们的福分已经在尘世享受完结,迎接他们的将是无尽的黑暗和苦难,因为他们曾经残忍地把自己的快乐建立在无辜者的痛苦之上,也因为他们隐昧了自己的天性和良知,他们在尘世忘记了真主,真主就在他们渴望援助和饶恕的那一天忘记他们,而让他们孤立无援地面对最公道的审判,“他们只等待复活时忽然来临他们,复活时的征候确已来临了。当复活时来临的时候,他们的觉悟,对于他们那里还会有效呢!”(47:18)“在那日,火狱将被拿来;在那日,人将觉悟,但觉悟於他有何裨益呢?他将说:‘但愿我在世的时候曾行善事。’”(89:23-24)善恶的报应是必然的,种瓜得瓜,种豆得豆,行善者得善报,作恶者遭天谴,这是自古不变的公理,当犯罪分子被审判的时候,他们都是垂头丧气、面如土色的,在他们遭报应的那一天,他们唯一应该对自己说的,应该就是这句话:早知今日,何必当初?!

行善者在复活日将获得安宁和喜悦,他们的罪恶被隐藏,因为他们曾经的真诚忏悔和争先行善,真主喜悦他们,在复活日他们将如释重负,他们的脸上洋溢着平安吉祥的光华,他们

的眼睛清澈透亮,他们只需要简易的稽核,就能够在那一天轻松地过关,他们将获得自己在尘世所有苦难的补偿,他们将因为自己的善良而走向幸福的坦途,“在那日,许多面目是光华的,是仰视著他们的主的。”(75:22-23)“在那日,你将看见男女信士们,他们的光辉,在他们的前面和右边奔驰,有人将对他们说:‘你们今日的佳音,是下临诸河的乐园;你们将永居其中,那确是伟大的成功。’在那日,伪信的男女,将对信道的男女说:‘请你们等候我们,让我们借你们的一点光辉!’有人将要对他们说:‘你们转回去寻求光辉吧!’于是,彼此之间,筑起了一堵隔壁来,隔壁上有一道门,门内有恩惠,门外有刑罚。”(57:12-13)

复活日,人们将看到自己曾经所作的一切善恶,就像监控器的录像一样,不遗漏任何一个死角,不遗漏任何一个细节,人们将看到自己从小到大、从生到死所做的每一件事情,就像重新活了一次一样,一切都栩栩如生、历历在目,行善者将因为自己的善功和嘉言懿行而获得宽慰,作恶者将怀着恐惧和羞愧的复杂心情,再次眼见自己犯罪时的丑态百出,他们但愿自己未曾作恶,他们想要抵赖,却无从抵赖,他们想要为自己辩护,却找不到任何可以为自己辩护的理由和借口:

“在那日,我将使山岳消逝,你看大地变成光秃秃的。我将集合他们,而不遗漏任何人。他们将分列成行地接受你养主的检阅。你们确已来见我,犹如我初次创造你们的时候一样。不然,你们曾说:我绝不为你确定一个约期。功过簿将展现出来,所以你会看到罪人们畏惧其中的记录。他们说:‘啊呀!这个功过簿怎么啦,不论小罪大罪,都毫不遗漏,一切都加以记录。’他们将发现自己所做的事都一一记录在本子上。你的主不亏枉任何人。”(18:47-49)

“你们当防备将来有一日,你们要被召归于主,然后人人都将享受自己行为的完全的报酬而不受亏枉。”(2:281)

“在那日,人人都要发现自己所作善恶的记录陈列在自己面前。人人都要希望在自己和那日之间,有很远的距离。真主使你们防备他自己,真主是仁爱众仆的。”(3:30)

“在那日,真主将使他们统统都复活,而将他们生前的行为告诉他们。真主曾记录那些行为,他们却忘了它。真主是见证万物的。……他总是与他们同在的;然后在复活日,他要使他们的行为告诉他们。真主确是全知万物的。”(58:6-7)

“在那日,人人都要发现自己所作善恶的记录陈列在自己面前。人人都要希望在自己和那日之间,有很远的距离。真主使你们防备他自己,真主是仁爱众仆的。”(3:30)

所以,谁想要在复活日少一些羞辱和难堪,谁就应该在今世克制自己的妄想和私欲,少做让自己后悔的事情,谁想在复活日坦荡自在一些,谁就应该向真主及时忏悔,将功赎罪,利用今世活着的每一天去努力行善,只有这样,真主才会在今世和复活日掩盖他的罪恶和丑事,让他体面地在今世活着,也让他在复活日体面地面对自己的过去,也唯有如此,真主才会勾销他在今世和后世的痛苦,让他获得好的归宿。

末日是作恶者的悔恨之日,他们在这个时候才醒悟过来,但为时已晚,于是追悔莫及,痛恨自己在尘世时的荒唐行径,痛恨自己交友不慎,误交匪盗,导致自己误上了贼船,“那日,对隐昧者而言是一个严酷的日子。在那日,不义者一面咬手一面说:“啊!但愿我曾与使者采取同一道路。啊!哀哉!但愿我没有以某人为朋友。记念既降临之后,他确已使我违背它。”恶魔向来是遗弃人的。”(25:26-29)他们相互指责,相互推诿责任,但无论他们怎样为自己寻找理由,他们的罪恶终究是无法

隐瞒的，他们难逃自己罪行所应得的报应，他们在今世未曾向真主做过忏悔，对真主也从来没有心怀一点点感恩和敬畏，他们对待同胞是残暴、冷酷的，他们践踏别人的尊严，对别人的财产巧取豪夺，他们没有是非的概念，也没有怜悯之心，在沉冤昭雪的那一天，他们必然要为自己曾经的罪恶承担一切责任，“隐昧者，必定要被召唤说：‘真主痛恨你们，甚于你们痛恨自身，因为你们曾被召至正信，但你们不信。’他们要说：‘我们的主啊！你使我们死两次，你使我们生两次，故我们承认我们的罪过了。还能有一条出路吗？’”（40：10-11）

今世很短，在漫长的岁月里，今世就像白驹过隙，就像黑夜划过的流星，短促得微乎其微，但是如果我们不好好地把握这短短一生积德行善，相反却在这一生里作恶多端，而这短短一生的罪恶却需要我们用千万年无尽的苦难来进行罚赎，有哪一个人会觉得这是值得的呢？！就像今世里那些在监狱里服刑的罪犯，他们中的绝大多数人犯罪的时候，其实只是几个小时的事情，像中国大陆的法律，抢劫犯的徒刑是十几年，强奸犯的徒刑是五到七年，纵火犯要处十年以上到无期徒刑，但是你问一下他们犯罪时所用的时间是多久？抢劫只需三五分钟，强奸最多半个小时，纵火的时间更短，只需两秒钟。用两三秒到半个小时的罪恶换七到十几年的监牢，你认为是划算还是不划算？你认为犯罪坐牢值得还是不值得？当然是不划算、不值得的。犯罪分子在犯罪的时候可能没有考虑这么多，也有些还可能会觉得自己很厉害，但是当他们走上法庭的时候都会面如死灰，悔恨交加也没有作用了——在复活日，那些罪犯的心情就是如此，“我的确警告你们一种临近的刑罚，在那日，各人将要看见自己所已做的工作，隐昧的人们将要说：‘啊！但愿我原是尘土。’”（78：40）当他们接过自己账本的时候，他们将会说：

“啊呀！但愿我没有接过我的功过簿，不知道我自己的账目！但愿尘世的死亡已了结我的一生！我的财产于我毫无裨益，我的权力已从我的手中消失。”（69：25-29）“你绝不要以为真主忽视不义者的行为，他只对他们缓刑到瞪眼的日子，（在那日），他们将抬著头往前奔走，他们的眼睛不敢看自己，他们的心是空虚的。你应当警告众人，将来要有这样的一日，刑罚将来临他们，而不义者将说：‘我们的主啊！求你让我们延迟到一个临近的定期，以便我们响应你的号召，顺从你的使者。’难道你们以前没有发誓说，你们绝不会灭亡吗？”（14：42-44）

复活日是真主对人类算总账的日子，在这一天，行善者和作恶者被归类，被甄别，每一个人的善功和罪行都要被称量，在这一天，每一个人都要见证自己的善行和罪恶，每一个人都要直面真主的审讯和拷问，并且要因为自己的行为而受到毫厘不爽的报应，行善者进天堂，作恶者下火狱，所以末日这一天又被称为“甄别日”、“清算日”、“报应日”、“审判日”：

“甄别日，确是为他们全体预定的日期。在那日，朋友对于朋友，毫无裨益，他们也不蒙援助；惟真主所怜恤者则不然。他确是万能的，确是至慈的。”（44：40-42）

“在复活日，我将设置公道的天秤，任何人都不受一点儿冤枉；他的行为虽微如芥子，我也要报酬他；我足为清算者。”（21：47）

“在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成别的诸天，他们要出来见独一的、全能的真主。在那日，你将看见罪人们带著桎梏，成双成对地被捆绑起来；他们的衬衣是用沥青做的，火将笼罩他们的脸。以便真主依据各人所行的善恶而加以报酬。真主确是清算神速的。”（14：48-51）

在这一天，每一个人的所有行为都要受到相应的报酬，秋

毫不爽,绝无冤屈。因为真主是无限的,是全知的,任何人的罪恶和善功都不能逃脱真主的监督和掌握,每一个人的账本都在真主那里被完好无缺地保留着,而不会有任何的差池和遗漏。任何一个国家的法官都不可能做到完全的公正和正义,因为作为人,他的知识和智慧都是有限的,他对事物的理解会有偏差,同时他是有感情和思想倾向的,甚至很多坏的法官会收受当事人的贿赂,会接受别人的说情,因为他们需要金钱和权力。但是真主是绝对公平的,任何人都无法向真主行贿,因为真主是无限的,他的知识和智慧是无限的,真理来自于他,他只依照真理而判决。同时他是无求的,因为他是天地万物的创造者,他不需要金钱,不需要更大的权力、更高的地位,因为他本身就是至高无上的上帝,任何人都无法向行贿,任何人都无法向他游说,就像孔子说的:“无欲则刚。”真主对全世界就是无欲无求的,“你们当防备将来有这样的一日:任何人不能替任何人帮一点忙,任何人的说情,都不蒙接受,任何人的赎金,都不蒙采纳,他们也不获援助。”(2:48)

在这一天,罪人们巴不得出卖自己的父母、子女、兄弟姐妹,以及朋友、亲戚,以求逃脱自己罪行的报应,这不是因为他们薄情寡义,而是因为他们即将面临的刑罚太严厉了。他们在今世拼命不择手段地攫取金钱,甚至为了金钱不惜铤而走险,以命相搏,但在复活日这一天,他们却巴不得把整个大地上的黄金都拿来赎罪,而求得一点点的减刑,求得免除肉体上的哪怕一点点刑罚,“隐昧者,以及死时(仍然)隐昧者,即使以满地的黄金赎罪,也不被接受,这等人将受痛苦的刑罚,他们绝没有任何援助者。”(3:91)“在那日惩罚将要降临,每个人须经真主的允许才得发言,他们当中有薄命的,有幸福的。至于薄命的,将进入火狱,他们在其中将要叹气,将要哽咽。他们将天长

地久地永居其中。除非你们的主所意欲的,你的主确是为所欲为的。至于幸福的,将进入乐园,而永居其中,天长地久,除非你的主所意欲的。那是不断的赏赐。”(11:105-108)这个时候,他们已经没有任何一个可以祈求的对象,他们的朋友和昔日忠心耿耿的心腹,都毫不留情地抛弃和背叛了他们,他们一向所祈祷的偶像对他们毫无作用,“在那日,他们将向真主表示屈服,而他们所捏造者将回避他们。”(16:87)“他们看见众天神的日子,犯罪者将没有好消息,众天神要对他们说:‘(乐园对于你们)是应为严禁的。’我将处理他们所行的工作,而使它变成飞扬的灰尘。在那日,乐园的居民将在一个最优的居住之地,一个最美的休息之所。在那日,诸天将与白云一道破裂,众天神将奉命庄严地降临。在那日,真实的国土是属于至仁主的。那日,对隐昧者而言是一个严酷的日子。在那日,不义者一面咬手一面说:‘啊!但愿我曾与使者采取同一道路。啊!哀哉!但愿我没有以某人为朋友。记念既降临之后,他确已使我违背它。’恶魔向来是遗弃人的。”(25:22-29)

复活日是隐昧者的大难临头之日,他们在今世是迷误的,他们听不进相劝的善言,他们甚至认恶为善,以自己作恶的本领为荣耀,对自己的罪恶洋洋得意,并以此作为相互间竞相夸耀的资本——日本侵略者入侵南京的时候就是这样的,他们以杀人作为竞赛项目,进行所谓的“百人斩”比赛,凶残屠杀战俘和平民,还要拍照登报,1947年他们终于被押上了刑场,被南京审判战犯军事法庭判处死刑。在文革时期的广西武宣县也是这样,那些年轻的姑娘们被教唆成为活割人肉的野兽,她们争先恐后地冲上前去割下地主富农以及其家属的肉,并在火上烧烤吞吃,她们以此为荣,不甘人后。但是在复活日,这些竞相作恶的人们将大难临头,他们在那一天将不再迷误,也不再

以杀人、作恶为荣耀，他们在那时候深明大义，但一切都为时已晚，无法挽回了，“在那日，大难将临头，他们将被召去叩头，而他们不能叩头。同时，他们身遭凌辱，不敢仰视。而过去他们健全的时候，曾被召去叩头。”（68：42-43）他们将被执行刑罚的天使们用铁链和镣铐捆绑起来，脸朝地地被拖进地狱，“作恶的人，将匍匐着投入火狱：‘你们只受你们的行为的报酬。’”（27：90）他们远远地就听见了火狱的怒吼，他们的心中充满了恐惧和绝望，因为他们即将到达的是一个毁灭之所，一个万丈深渊般的苦难之所，“不然，他们否认复活时，我已为否认复活时者预备烈火。当他从远处看见他们的时候，他们听见爆裂声和太息声。当他们被枷锁着投入烈火中一个狭隘地方的时候，他们在那里哀号求死。今天你们不要哀求一死，你们当哀求多死。（25：11-14）

复活日的审判和清算只是短短的一瞬间，因为真主是清算神速的，在那一天，所有的罪行都昭然大白，所有的罪证都确切无误，一切都不言自明，“重大日来临的时候，悲哀归于隐昧者。他们来见我的那日，他们的耳真聪，他们的眼真明，但不义者，今天确在明显的迷误之中。你应当警告他们悔恨之日，当日一切事情已被判决，而他们现在还在疏忽之中。他们不信正道。我必定继承大地和大地上所有的一切，他们将归于我。”（19：37-40）“罪人愿意赎取那日的刑罚，即使牺牲他的儿女、他的妻子、他的弟兄，和那收容他的血族，以及大地上所有的人，但愿那能拯救自己。绝不然，那确是发焰的烈火，能揭去头皮，能召唤转身而逃避的人。”（70：11-17）

死亡之后的复活，是真主对人类最严峻的警告。谁也逃不过真主的审判和清算，谁也逃不过真主的报应，天网恢恢，疏而不漏，沉迷于今世浮华的人，被今世生活所蒙蔽了双眼的人，执

迷不悟的人，对真主没有感恩之心的人，他们在复活日是最亏折的，他们从别人那里攫取的非法财富，他们对别人的欺压和不公，将成为他们永远的悔恨，他们在那一天会羡慕那些清白的人，在那一天，他们会希望自己也像安分守己的人们一样一身清白，“他们以为那刑罚是很远的，我却以为那是很近的。”（70：6）

四、复活的必然

末日是必然要到来的，人类也必然要被复活。真主既然能够从无到有地创造我们，他难道就不能再我们死亡之后再次复活我们吗？只要灵魂不死，真主就能够用泥土和水再次创造我们的躯体，把我们还原成原先的样子，让我们为自己的行为承担应该承担的责任。真主能够创造浩瀚无际的宇宙，也能够创造肉眼不能看见的细菌，能够创造男性和女性，也能够再次修复我们的双手和毛发、耳目和心灵，“人说：‘我死后必要复活吗？’人忘记了吗？他以前不是实有的，而我创造了他。”（19：66-67）“难道人猜想自己是被放任的吗？难道他不曾是被射出的精液吗？然后，他变成血块，而真主加以创造，使之成为肢体完全的人吗？他用精液造化两性，男的和女的。难道那样的造化者不能使死人复活吗？”（75：36-40）

无神论者以为人死了就一切都不复存在，但是他们疏忽了这一点：物质不灭，他们死后的躯体只是从一种存在方式转化为另一种存在方式，构成他们身躯的物质依然存在于地球上，而并没有消失，只要“自然规律”中有复活的这个“规律”，那么谁也逃脱不了世界末日时人人死而复生的命运。我们中的任何人都不能够创造生命的奇迹，集合全人类的力量，我们也

不能够从无到有地用碳水化合物创造出一只蚊子或苍蝇来,但对真主来说,创造生命并不算一个特殊的奇迹,他可以随心所欲地创造出成千上万的物种,同样的原材料,同样的空气、泥土和水,真主可以把它创造成动物,也可以把它创造成植物,可以把它创造成走兽,也可以把它创造成飞鸟,“我曾创造你们,你们怎么不信复活呢?你们告诉我吧!你们怎不信复活呢?你们告诉我吧!你们所射的精液,究竟是你们把它造成人呢?还是我把它造成人呢?我曾将死亡分配给你们,任何人不能阻挠我,不让我改变你们的品性,而使你们生长在你们所不知的状态中。你们确已知道初次的生长,你们怎不觉悟呢?”(56:56-62)按照物理和化学的道理来说,人类的细胞既然是随时在进行新陈代谢,自身就具备时时修复的功能,人应该永生不死才对,但真主就是给我们每一个人不同的寿命,给每一个不同的物种以不同的生老病死的期限和规律。如果真主要让我们复活,对他而言,那只是快如瞬间的一句话的事情而已,他的创造是说“有”就有,他的再造同样也是如此,“该死的人!他是何等的忘恩!真主曾用什么创造他的呢?是用精液。他曾创造他,并预定他发育的程序。然后,他使他的道路平易。然后,他使他死,并安葬他。然后,当他意欲的时候,他使他复活。”(80:17-22)“创造天地而不感觉疲乏的真主,是能使死者复活的。难道他们不知道吗?是的,他对于万事是全能的。”(46:33)任何人都逃不脱真主所分配给他的死亡,任何人都逃不脱末日时的复活和清算,“他们常说:‘难道我们死后,已变成尘土和枯骨的时候,我们必定要复活吗?连我们的祖先也要复活吗?’你说:‘前人和后人,在一个著名的日期和特定时间必定要被集合。’然后迷误的、否认复活的人们啊!你们必定食攒枯木的果实,而以它充饥,然后痛饮沸水,象害消渴病的骆驼

饮凉水一样。”(56:47-55)

当我们来到这个世界上的时候,是身不由己地来的,无论我们愿意或者是不愿意,真主都要让我们诞生并成长,当我们要离开这个世界的时候,真主也同样不需要征求我们的意见,不需要通过我们的同意或不同意,哪怕那些隐昧真主恩惠的作恶者们一百个不愿意、一万个不情愿,他们也同样要经历末日时的复活和审判,绝没有人能够逃避自己的善恶报应,“难道作恶者以为我会使他们和信道而且行善者一样,而使他们的生死相等吗?他们的判断真恶劣!真主本真理而创造天地,以便每个人都因其行为而受报酬,他们将来不受亏枉你告诉我吧!以私欲为主宰的人,真主使他明知故违地迷误,并封闭他的耳和心,在他的眼上加翳膜;真主使他迷误之后,谁还能引导他呢?难道你们不觉悟吗?他们说:‘只有我们的今世生活,我们死的死,生的生,只有光阴能使我们消灭。’他们对于那事,一无所知,他们专事猜测。有人对他们宣读我的明显的迹象的时候,他们只是借口说:‘你们把我们的祖先召唤回来吧,如果你们是说实话的。’你说:‘真主使你们生,然后使你们死,然后在毫无疑问的复活日集合你们;但世人大半不知道。’天地的国权,归真主所有。复活时来临之日,反对真理者将受亏折。”(15:21-27)

复活是必然要到来的,但是这一天在什么时候到来,那是不可知的,或许这一天很远,遥远到几十亿年,或许这一天很近,在我们不经意之间,突然来临,快得让我们措手不及,猝不及防,而无论这一天何时到来,对人类来说,都是临近的,因为人死之后,时间对我们来说就是停滞的,当我们从长眠中醒来的时候,我们的感觉都是一样的,即使我们在坟墓中已经长眠已经几百万年,从生到死、又从死到生,醒来时还是感觉只经历

了一朝一夕，刚刚睡下，就又起来了，懵懵懂懂里就被真主复活和集合，就像我们来到这个世界时的感觉一样，混混沌沌，懵懵懂懂，“难道他们没有观察天地的主权和真主创造的万物吗？难道他们没有想到他们的寿限或许已临近了吗？此外，他们将信仰什么言辞呢？真主要使谁迷误，谁没有向导，并任随他们彷徨于残暴之中。他们问你复活在什么时候实现，你说：‘只有我的主知道，他将在什么时候实现。’你说：‘只有我的主知道那个时候，只有他能在预定的时候显示它。它在天地间是重大的，它将突然降临你们。’他们问你，好像你对于它是很熟悉的，你说：‘只有真主知道它在什么时候实现，但众人大半不知道。’”（7：185-187）“天地的幽玄只是真主的。复活时刻的到来，只在转瞬间，或更为迅速。真主对于万事，确是全能的。”（16：77）《古兰经》告诉我们，生命一旦被创造，它就是永恒的。死亡只是生命的另一种形式，复活和死亡一样，都是生命的另一种存在形式，都是真主为人类制定的铁的规律，这一规律既不是人所能制定的，也不是人所能改变的，更不是人所能逃避得了的，即使被烧成灰，真主同样会毫不困难地把我们复活成有血有肉、有思想、有感情、有记忆力的、活生生的人类，“他们说：‘我们变成枯骨和尘土后，难道我们还一定会被复活成为新人吗？’你说：‘尽管你们变成石头，或铁块，或你们认为更难于接受生命的什么东西。’他们将说：‘谁使我们复活呢？’你说：‘初次创造你们的主。’他们将对你摇头说：‘这件事将在何时发出呢？’你说：‘这件事或许是临近了。’”（17：49-51）

复活日是真主的奥秘，只有真主才能决定复活日的具体时间，这个日子就像一把悬在每一个犯罪作恶者头上的利剑，我们要避免这把利剑的伤害，就只有谨言慎行，远离罪恶，用悔过自新来和它保持距离，用积德行善这面盾牌来保护自己，用安

分守己来阻隔复活日的严厉惩罚，“他们问你复活时在什么时候实现，你怎能说明它呢？惟有你的主能知它的究竟。你的警告只有裨于畏惧它的人，他们在见它的那日，好像在坟里只逗留过一朝或一夕。”（79：42-46）复活日是真主对我们一个警告。我们在今世生活里，总是喜欢和别人攀比，总是会考虑别人对自己的看法和评价，我们总希望能够被别人接纳，为了自己不至于被视为异类，我们甚至不惜放弃自己的想法和做法，而跟随大众的风俗，当这个社会普遍地堕落的时候，我们同样会跟着大众一起堕落，但是当复活日的审判和清算到来的时候，我们每一个人都要独自面对自己的罪恶和善功，我们每一个人都要独自面对真主，别人不会来分担我们的重担，别人更不会替我们承担我们的罪责和刑罚，他们既不能够、也绝不愿意在自己的清算之外，再加上别人的罪过，“一个负罪者，不再负别人的罪；一个负重罪者，如果叫别人来替他负罪，那末，别人虽是他的近亲，也不能替他担负一丝毫。你只能警告在秘密中敬畏主，且谨守拜功者。洗涤身心者，只为自己而洗涤。真主是唯一的归宿。”（35：18）人是一个群体性的物种，但我们每一个人同时又是相互不可替代的独立个体，就像我们的睡眠和饮食都是无法由别人来进行一样，我们自己的所有行为的报应都只能由我们自己来承担。我们应该为自己的明天想一想，我们每一个人都要为自己的行为负责，我们每一个人都要为自己的前程负责，“他问复活日在甚么时候。当眼目昏花，月亮昏暗，日月相合的时候，在那日，人将说：‘逃到哪里去呢？’绝不然，绝无任何避难所。在那日，唯你的主那里，有安定之所。在那日，各人将被告知自己前前后后做过的事情。不然，各人对自己就是明证，即使他多方托辞。”（75：6-15）

的确，行善者的善行，第一个受益者就是他自己，作恶者的

罪行，到头来受害最深的就是他自己。

五、后世的情形

末日审判只是一个很短促的过程，因为在全知万事、绝对公平的真主那里，一切都早已昭然若揭，一切都顺理成章，“我确已依定量而创造万物，我的命令只是快如转瞬的一句话。”（54：49-50）“真主自由判决，任何人不能反抗其判决。他是清算神速的。”（13：41）在那一天，每一个人对自己曾经所作的善恶都招认不讳，每一个人对自己的罪行都无可抵赖，当他想要为自己做辩解的时候，他已经找不到任何借口，甚至连他自己的皮肤和手脚都要为他做反证，因此真主的清算和判决瞬间作出：信道并且行善者将兴高采烈地复返于他的家属之间，他们将满怀喜悦地进入美好的乐园天堂，而作恶却不悔改者在惶恐不安之中被强行拖入火狱之中。

人的需求既包括物质和生理层面，同时也包括精神和情感层面，所以，在后世的需求也依然如此。天堂里的幸福不但包括物质上的应有尽有、肉体上的舒适安逸，也包括精神上的愉悦和满足、情感上的依恋和快乐。同样，火狱里的惩罚不但包括生理上的痛苦、物质上的贫乏，也包括精神和情感上的痛苦。

在末日审判的时候，那些作恶犯罪的隐昧者就已经处于绝望之中了，他们在复活的那一刻起就已经失去了亲情和友情，他们在今世就已经把所有的亲情和友情享受完了，他们在今世狼狽为奸，互相协助着作奸犯科，到清算和审判的时候，大家眼看着就要承担各自的罪责了，于是相互埋怨，相互推诿，甚至翻脸不认人，只求自己逃脱严刑责罚，人情的凉薄，在关键时刻就显露无遗了。这种类似的情形，其实我们在今世就可以看到：

很多人为了争一点家产，可以和父母、兄弟、情人对簿公堂；很多同案犯，在案发之前，是两肋插刀的铁哥们，相互间义气得很，而一旦东窗事发，到了公堂之上，相互间就再也找不到从前为朋友赴汤蹈火的英雄气概了，这个时候每个人都巴不得别人能够把自己的罪责全部都承担过去，自己撇得一青二白，最好法官能够当堂宣布自己无罪释放。后世里的情况也是类似这样的。

善人们在后世的第一个喜讯，同样也是和亲情相关，“至于用右手接过功过簿者，将受简易的稽核，而兴高采烈地返于他的家属。”（84：7-9）那些在今世饱受妻离子散、流离失所之苦的人们，只要他们敬畏真主、劝善戒恶，坚持自己的道德良心，那么真主必将在后世让他们和亲人们团聚在一起，永享天伦之乐，他们将在天堂里过一种美满的生活，“我将拔除他们心中的怨恨，他们将住在下临诸河的乐园，他们将说：‘一切赞颂，全归真主！他引导我们获此善报，假如真主没有引导我们，我们不致于遵循正道。我们的主的众使者，确已昭示了真理。’或者将大声地对他们说：‘这就是你们因自己的行为而得继承的乐园。’”（7：43）天堂里的居民，相互之间没有仇恨和怨怼，他们生活在平安和天使的祝福之中，他们将永享美好的友谊、爱情、亲情，没有恐惧，没有哀愁：

“乐园的居民在那日确是愉快的。他们和自己的配偶，在树荫下，靠在床上。他们在乐园中，将有水果，并有他们所要求的恩典。‘平安！这是从至慈主发出的祝辞。’”（36：55-58）

“哀哉不义的人们！将来要受痛苦日的刑罚，他们只企望着复活时不知不觉地忽然来临他们。在那日，一般朋友将互相仇视，惟敬畏者则不然。‘我的众仆啊！今日你们没有恐惧，也没有忧愁。’他们曾归信我的迹象，他们原是顺服的。‘你们和你们的妻子，愉快地进乐园去吧！’将有金盘和金杯，在他们之

间挨次传递。乐园中有心所恋慕,眼所欣赏的乐趣,你们将永居其中。这是你们因自己的善行而得继承的乐园。”(43:65-72)

人的需求包括生理上的需求,也包括精神层面的需求,除了人身安全的需求,以及吃、喝、拉、撒、睡,以及正常的性生活……等等,这一系列人体的基本生理需求之外,还有人身自由和不被外力强迫控制,还有人的被尊重,还有意志自由,还有对永恒事物的追求,等等。人对这些方面的需求都得到满足后的综合感受,就是我们通常所谓的幸福感。追求幸福感的最大化,既是人的本能,也是人生的价值和意义之所在。今世的幸福是有限的,也是短促的,是转眼即逝的,而在后世乐园里的幸福,却是无限的、永恒的,“你们在乐园里将享受你们所爱好的一切,你们在乐园里将享受你们所要求的一切。那是至仁至慈的主所赐的宴飨。”(41:31)

天堂里的居民,他们的任何欲望和要求都是合法的,他们的任何要求都会被真主所满足。他们在今世生活里遵纪守法,安分守己,满足于真主所供给他们的、定量的合法给养,在后世他们就能够得到真主不加限量的恩惠,他们在乐园里所要求的,他们在乐园里所得到的,对他们来说都是合法的,真主不会因为他们的要求而责备他们,“他们在乐园中得享受自己所意欲的(幸福)。他们将永居其中,这是可以向你的主要求实践的诺言。”(25:16)

天堂里的祝词是“平安”,天堂里的居民听不到恶言和谎话,也不会受到任何的伤害,没有死亡,也没有悲伤哀愁:

“敬畏者必定要住在安全的地方——住在乐园之中,住在泉源之滨,穿着绫罗绸缎,相向而坐。结局是这样的:我将以白皙的、美目的女子,做他们的伴侣。他们在乐园中,将安全地索

取各种水果。他们在乐园中,除初次死亡外不再尝死的滋味。真主将使他们得免于火狱的刑罚。那是由于你的主的恩典,那确是伟大的成功。”(44:51-57)

天堂里的人们永远年轻,天堂里的夫妻年华相当,恩爱有加,男的朝气蓬勃,女的白皙、美目,永如处子。乐园里流泉淙淙,绿荫如织,有宽敞的大厦,舒适的床铺,有排列著的靠枕,有铺展开的绒毯。有丝绸和银制的杯盏,有美味的水果和饮料,人们相互间谈天说地,其情洽洽。

天堂里的情景,是我们在今世所不可想象的,就像古人无法想象今天的飞机大炮,地球上生活的人们无法想象地球之外的世界一样,“你当向信道而行善的人报喜;他们将享有许多下临诸河的乐园,每当他们得以园里的一种水果为给养的时候,他们都说:‘这是我们以前所受赐的。’其实,他们所受赐的是类似的。他们在乐园里将享有纯洁的配偶,他们将永居其中。”(2:25)有的人说:“天堂里的人天天过着好日子,那会不会厌烦啊?人生应该酸甜苦辣尝遍才会感受到什么是好的生活、什么是坏的生活,天天都过好日子的人审美疲劳了怎么办?”审美疲劳是因为信息匮乏造成的,而天堂里的信息源源不断,天堂里的人们可以自由地往来,可以获得无限度的新的信息,人人过着安宁而又丰富多彩的生活,当然不会审美疲劳,也绝不会厌烦。我们可以设想一下,几百万年历史跨度的人们生活在一起,光是人类几百万年的历史故事,就足够天堂里的人们相互叙述和聆听亿万年了,何况宇宙浩渺广阔,人类要获知其间知识,那是学无穷尽的了。

和天堂乐园里的富裕、祥和、舒适、安宁、自由、幸福相对应的,就是地狱里的物质匮乏、肉体痛苦、心情压抑,疲于奔命,内心充满忧愁、恐惧,以及对前途的绝望和无助。地狱里没有亲

情,没有爱情,也没有友谊,人人自顾自地忍受着无法忍受的饥饿、干渴、孤独和烈火烧灼时的强烈疼痛,并且地狱还是一个封闭和压抑的空间,每一个试图逃离地狱的人都会被看守的天神驱赶回去,他们在里面过着与世隔绝的生活,听不到任何外界的信息,没有任何自由可言,在无比漫长的痛苦岁月里苦挨苦熬,却看不到出头之日。

地狱里缺乏人类生存的基本条件,既没有可供饮用的水和饮料,也没有可以充饥的食物,有的只是极度冰冷的水,以及沸水,和臭不可闻的脓水,还有一种火狱底部生长的一种叫“咋枯木”的树所结的果实,毫无营养,也不能充饥,让人无法下咽,吃下去之后腹中感觉如同油脚沸腾,如同开水中烫煮煎熬,“火狱的居民将要喊叫乐园的居民说:‘求你们把水或真主所供给你们的食品,倒下一点来给我们吧!’他们回答说:‘真主确已禁止我们把这两样东西赠送隐昧者。’曾以宗教为娱乐和嬉戏,而且为尘世所欺骗者,我今天忘记他们,因为他们曾忘记有今日之相遇,还因为他们否认我的迹象。”(7:50-51)地狱里的生活,水深火热,让人望而生畏。当犯罪作恶的人们要被拖进沸水和烈火的时候,他们远远地就听见了火狱的爆裂声和太息声,“当他们被枷锁着投入烈火中一个狭隘地方的时候,他们在那里哀号求死。今天你们不要哀求一死,你们当哀求多死。”(25:13-14)

地狱里只有荆棘,没有水草和果树,只有熊熊燃烧的烈火,喷着火星和烈焰,能够揭去转身逃跑者的头皮。在地狱里找不到可以休息和酣睡的地方,日夜遭受着无尽的煎熬,罪犯们将因为自己在今世的罪恶而遭受相应的报酬,他们的皮肤被烧掉一层,又重新生长出一层,然后又被烧掉,又重新生长,他们无法得到安宁和睡眠,求生不能,求死不得,无处藏身,沉重的

铁镣和铁链把他们捆得死死的,沸水被倾注在他们的头上,火焰烧灼着他们的脸,同时还要被天使用铁鞭抽打,他们痛得齿牙咧嘴,祈求真主能够放他们离开火狱,并且发誓从此弃恶从善,重新做人,但这种机会是不会再有的了,因为今世的生活那時候已经结束,真主对人类的考验已经结束,《古兰经》作为真主和人类之间的盟约已经终止。那个时候,任何人都不再需要他人的帮助和关爱,想行善的人已经找不到行善的对象,想作恶的人也已经找不到作恶的对象。真主在今世的时候,使我们每一个人都活到足够的寿限,就是为了让我们的能够改过迁善,就是为了给我们留下回头重新做人的机会,就是为了让我们的醒悟:今生短促,稍纵即逝,一定要好好把握!

地狱中的痛苦是今世苦难所无法相提并论的,地狱的居民不但要遭受肉体上的痛苦,还要遭受众叛亲离的精神折磨,他们没有自由,没有选择的余地,只有逆来顺受,那时候他们最大的心愿是求得一死:“罪人们将来必永居火狱的刑罚中,那刑罚不稍减轻,他们将在其中沮丧。我没有冤枉他们,但他们自欺。他们将喊叫说:‘马立克啊!请你的主处决我们吧!’他说:‘你们必定要留在刑罚中。’”(43:74-77)但是他们的这个愿望是不能实现的,因为除了初次的死亡之外,我们就不会有第二次死亡,人类在后世是永生的,不是在天堂里永生,就会在地狱里永远活着,直到真主的惩罚结束,刑满释放,“隐昧者,将遭火狱的火刑,既不判他们死刑,让他们死亡;又不减轻他们所遭的火刑。我这样报酬一切忘恩的人们。”(35:36)

六、人生归宿的分界线

地狱是一个人人都必须到达的地方,无论什么人都要经过

地狱,敬畏真主的人将被真主所拯救,而得到到脱离,作恶者而且不思悔改者,则被脸朝地拖着扔进烈火之中,“行一件善事的人,将得十倍的报酬;作一件恶事的人,只受同样的惩罚;他们都不受冤枉。”(6:160)“作恶者只受同样的恶报;行善而且信道的男子或女子,将入乐园,受无量的供给。”(40:40)

什么样的人进天堂,什么样的人下地狱,其分界线就是行为的善恶,以及内心的意念。一念之善,可以救人,可以获得无量的功德,一念之恶,却完全有可能致人于万劫不覆之地。作恶者犯罪,往往始于其心中闪现一个的恶念,而行善者的善行,也总是始于其内心的不忍和仁慈,所以先知穆罕默德说:“善良者善良的举意胜过他善良的行为,作恶者恶劣的举意恶劣于他恶劣的行为。”

人进入天堂或火狱,和他外在的身份无关,更和他的出身和地位无关,凭的是他对真主的感恩或者忘恩负义,凭的是他自己的善恶行为,以及其品行和道德,我们在今世所注重的一切,包括金钱、权势、地位、相貌、名望,等等,这些东西在后世是没有任何价值和意义的,真主不会在乎你以前是帝王将相抑或是布衣平民,也不会在乎你是美女帅哥还是夜叉武大、是名人还是凡夫,因为这些外在的今世浮华,在真主那里是不值一提的,在真主看来,人类之中的最优秀者是最敬畏者,就是那些悔罪并且信道、信道并且行善的人,就是那些确信真主和使者,并且坚贞不渝地以自己的生命和财产为正道而奋斗的人。

在历史上,以色列人曾以“上帝的选民”自许,认为非犹太教徒是不能进天堂的,圣经旧约甚至有一个“外邦人”的概念,圣经旧约还要求犹太人不可以把“自己的弟兄”买来做奴隶,但可以买“外邦人”做奴隶,不可以向犹太人之间放高利贷,但可以给“外邦人”放高利贷。基督教也有类似的这样一种理念,

他们一方面有着强烈的宣教热情,拼命地向异教徒宣传基督教的教义,想方设法要让异教徒信奉基督教,另一方面又对异教徒有着强烈的排外意识,甚至敌视,认为异教徒是敌基督的,“信耶稣的人得永生,不信耶稣的人必被定罪”,不但在后世要下地狱,如果在今世被屠杀或遭灾,基督徒也往往会认为这是神对异教徒的惩罚。这两种类型的“上帝的选民”的意识,当然都是很狭隘的,不但有违于人情和伦理,并且有违于上帝的仁慈和公平。犹太人和“外邦人”都是上帝的子民,都是神所创造的,他们在真主那里都是卑微而且平等的,基督教“信耶稣的人得永生,不信耶稣的人必被定罪”的理论在逻辑上都是不通顺的:耶稣出生之前,谁都不认识耶稣,你叫古人如何去“信”耶稣?在基督教没有传播到的地区,人们当然也无法成为基督徒,他们如果要为自己的“不信耶稣”承担下地狱的后果的话,神的公平和正义体现在哪里呢?穆斯林相信耶稣是真主的使者,是伟大的先知,也是属于“信耶稣”的人,但并不相信耶稣就是“三位一体”的上帝,如果按照基督教的标准,当然也要下地狱,但是三位一体的理论依据是什么呢?三位一体的理论依据可靠吗?

真主要求人们打破狭隘的教派观念,以真理为唯一标准,以《古兰经》为指导准则,海纳百川,对所有确信真主和末日的人传达一个来自于真主的喜讯:

“你们应当谨守拜功,完纳天课。凡你们为自己而行的善,你们将在真主那里发见其报酬。真主确是明察你们的行为的。他们说:‘除犹太教徒和基督教徒外,别的人绝不得入乐园。’这是他们的妄想。你说:‘如果你们是诚实的,那末,你们拿出证据来吧!不然,凡全体归顺真主,而且行善者,将在主那里享受报酬,他们将来没有恐惧,也没有愁。’”(2:110-112)

“那是已逝去的民族，他们得享受他们的行为的报酬，你们得享受你们的行为的报酬，你们对他们的行为不负责任。他们说：‘你们应当变成犹太教徒和基督教徒，你们才能获得正道。’你说：‘不然，我们遵循崇奉正教的易卜拉欣的宗教，他不是以物配主者。’你们说：‘我们信我们所受的启示，与易卜拉欣、易司马仪、易司哈格、叶尔孤白和各支派所受的启示，与穆萨和尔撒受赐的经典，与众先知受主所赐的经典；我们对他们中任何一个，都不加以歧视，我们只顺真主。’”（2：134-136）

也就是说，每一个想要获得真主的喜悦，想要获得今生和后世幸福的人，都应该要做一个真正的穆斯林——和平者，内心诚信真主和他所启示的真理，用自己的生命和财产为伊斯兰（和平）去努力奋斗，只有这样，我们才能获得伟大的成功。有穆斯林之名，而无其实，那是不会成功的。真主是无求于全世界的，但真主出于他的仁慈和博爱，他要求我们在今世生活中向身边的同胞普及他的恩惠，以便借此而使我们的社会变得充满温情和友爱，同时也给我们一个行善积德的机会，以便我们能够借此而获得今生后世的自由幸福。的确，人类所享受的一切，都是来自于真主的恩惠，今世的一切是真主的恩惠，后世的天堂乐园也是真主的恩惠。

“我将拔除他们心中的怨恨，他们将住在下临诸河的乐园，他们将说：‘一切赞颂，全归真主！他引导我们获此善报，假如真主没有引导我们，我们不致于遵循正道。我们的主的众使者，确已昭示了真理。’或者将大声地对他们说：‘这就是你们因自己的行为而得继承的乐园。’”（7：43）

基督教强调“因信称义”，认为一个人能不能在后世进天堂，不是因为他的善行，而是因为他信了耶稣是三位一体的上帝，如果不信，那么即使他做了许许多多的善行，也是要下地狱

的。我们可以想一想：无限伟大的、绝对公平、绝对正义的真神，会不会这样思想狭隘到只认准一个三位一体的耶稣？会不会这样思想狭隘到只认准一个叫做“基督教”的宗教？然后把其他宗教、其他人，都统统打入地狱里去，也不管他们是不是好人、做没做过好事？当然不会。就像《古兰经》里所说的：

“他们的主应答了他们：‘我绝不使你们中任何一个行善者徒劳无酬，无论他是男的，还是女的——男女是相生的——为主道迁居异乡者、被人驱逐者、受害者、参加战斗者、被敌杀伤者，我必消除他们的过失，我必使他们进那下临诸河的乐园。’这是从真主发出的报酬。真主那里，有优美的报酬。隐昧者，往来四方，自由发展，你不要因此而被骗。那是些微的享受，将来他们的归宿是火狱。那卧褥真恶劣！敬畏主的人，却得享受下临诸河的乐园，而永居其中。这是从真主那里发出的款待。在真主那里的恩典，对于义人是更有益的。信奉天经的人中，的确有人信仰真主，信仰你们所受的启示，和他们所受的启示；同时，他们是敬事真主的，他们不以真主的迹象换取些微的代价，这等人，将在他们的主那里享受他们的报酬。真主确是清算神速的。”（3：195-199）

还有一段《古兰经》说：

“信道的人、犹太教徒、拜星教徒、基督教徒，凡确信真主和末日，并且行善的人，将来必定没有恐惧，也不忧愁。”（5：69）

也就是说，无论是什么宗教的信仰者，无论是什么人，只要他们确信真主和末日，并且行善，履行伊斯兰，就必定会获得真主的喜悦和报酬。因为任何一个宗教，只要是劝人为善的，其终极目标就是在追求和平，在追求伊斯兰，佛教宣扬的慈悲为怀、众生平等，基督教宣扬的神爱世人、怜悯宽容，中国传统文化所强调的敬天事鬼、礼义廉耻，这些核心的东西，其实就是

《古兰经》所强调的伊斯兰的成分。而《古兰经》则是人类一切宗教、一切文化中的伊斯兰成分的集大成，是宇宙真理的集大成，《古兰经》是人类前进道路上的向导，让我们少走弯路，少犯错误，直达自由、平等、幸福、和平的天堂乐园：

“你当向信道而行善的人报喜；他们将享有许多下临诸河的乐园，每当他们得以园里的一种水果为给养的时候，他们都说道：‘这是我们以前所受赐的。’其实，他们所受赐的是类似的。他们在乐园里将享有纯洁的配偶，他们将永居其中。”（2：25）

先知穆罕默德说：“一个人，若他从内心深处皈依伊斯兰，那他以前所犯的罪恶将被全部勾销。他所做的每件好事，安拉定给予十倍至七百倍的报酬；对他所犯的每一件错误，安拉按其分量只计一次。若安拉恕免，则不降罪。”真主对人类罪行的清算方式是：“行一件善事的人，将得十倍的报酬；作一件恶事的人，只受同样的惩罚；他们都不受冤枉。”（6：160）而悔罪而且信道，信道而且行善的人们，以及为主道迁居异乡者、被人驱逐者、受害者、参加战斗者、被敌杀伤者，真主将隐藏他们的罪错和过失，将免除他们在后世的刑罚，并以他们所行善功的最大报酬来回报他们，并在天堂里无量地供给他们：

“顺服的男女、信道的男女、服从的男女、诚实的男女、坚忍的男女、恭敬的男女、好施的男女、斋戒的男女、保守贞操的男女、常念真主的男女，真主已为他们预备了赦宥和重大的报酬。”（33：35）

“真主说：‘我确与你们同在。如果你们谨守拜功，完纳天课，确信我的众使者，并协助他们，并以善债借给真主，我必勾销你们的罪恶，我必让你们进入下临诸河的乐园。此后，谁隐昧，谁已迷失了正路。’”（5：12）

“最先行善者，是最先入乐园的人，这等人，确是蒙主眷顾

的。他们将在恩泽的乐园中。”（56：10-12）

那么，什么样的人要下火狱呢？真主在《古兰经》里告诉我们，有这样几种人将进入火狱：

1. 隐昧者（**كفر**），也就是人们通常说的“卡菲勒”。“**كفر**”这个词的本意，是指农夫把种子埋入土中，引申的意义就是“遮盖、蒙蔽”，在《古兰经》作为一个专用的宗教术语，则专指明知故犯地违抗真主和使者，违抗真理，不辨是非，并对真主忘恩负义的人。他们在明了伊斯兰之后，拒不接受真理，并一意孤行地违抗真主和使者，与真主为敌，与人类的普世价值为敌，其道德极度败坏，其行为极度悖谬、野蛮，这些人的代表人物有挪亚的宗族、阿德人、赛莫德人、鲁特的宗族、麦德彦人，以及法老和他的百姓，他们要么崇拜偶像，要么崇拜人物，对真主没有感恩之心，对生命没有敬畏之心，对弱者没有怜悯之心，欺凌弱小，残害生命，买卖不公，他们践踏公理和天良，一旦掌权，就对人类同胞实行集权专制的残暴统治，他们是荒淫的，甚至性取向颠倒，违背人的天性，去搞同性恋。这些人是人间的恶魔，他们的归宿注定是火狱，即使他们在今世往来四方，飞扬跋扈，即使他们富有天下，享尽荣华，即使他们长命百年，等待他们的依然是真主严厉的惩罚，“众天神将鞭挞隐昧者的脸部和脊背，而使他们死去：‘你们尝试烈火的刑罚吧！’”（8：50）这些人在今世要受到真主的惩罚，在后世要受加倍的严惩，他们在今世所拥有的一切，既不能使他们逃避死神的降临，也不能使他们在后世赎取地狱的严刑，“在世时昧道，临死时仍昧道的人，即使以满地的黄金赎罪，也不被接受，这等人将受痛苦的刑罚，他们绝没有任何援助者。”（3：91）他们曾经的享受，他们曾经的欢乐，他们曾经引以为荣的一切，将成为他们在地狱里懊悔和痛苦的根源，他们在今世的一切努力在死亡到来的时候就已经

化为灰烬，真主将遗弃他们，就像他们在今世遗弃真主的警告一样，“真的，在那日，他们必受阻拦，不得觐见他们的主。然后，他们必堕入烈火之中。”（83：15-16）

2. 违抗真主和使者，并超越真主的法度的人。“难道他们不知道吗？谁违抗真主及其使者，谁将受火狱的刑罚，并永居其中。那是重大的凌辱。”（9：63）真主和使者只命人止恶行善，绝不会教人违背真理，更不会叫我们去做害人害己的事情，服从真主和使者，就是要我们自觉地遵守真主的经典和先知和圣贤的教导，自觉地以人性为准绳，以公理和良心为权衡，做一个本分的人，维护和建设公平正义的社会秩序，以实践和平为己任，乐于自我牺牲以造福人类，实现伊斯兰的大同世界。服从真主和使者，按照真主和使者的命令和指导去做人做事，那是必定不会失败的，而违抗真主和使者，并为一己私欲超越真主的法度的人，必然最终身败名裂，遭到真主的唾弃，在后世遭受火狱的刑罚。

真主的法度是人类获得公正、获得幸福的保证，违背真主法度的人，就是危害社会的人，凡是违背真主的命令者，诸如放高利贷者、称量不公者、杀害无辜者、在地方上横行作恶者，如果不停止作恶，不向真主忏悔，不改过自新，那么他们都必然要被真主所谴怒：

“吃利息的人，要象中了魔的人一样，疯疯癫癫地站起来。这是因为他们说：‘买卖恰象利息。’真主准许买卖，而禁止利息。奉到主的教训後，就遵守禁令的，得已往不咎，他的事归真主判决。再犯的人，是火狱的居民，他们将永居其中。”（2：275）

“信道的人们啊！我将指示你们一种生意，它能拯救你们脱离痛苦的刑罚，好吗？你们信仰真主和使者，你们以自己的财产和生命，为真主而奋斗，那对于你们是更好的，如果你们知

道。他将赦宥你们的罪过，并且使你们入下临诸河的乐园和常住的乐园中的许多优美的住宅，那确是伟大的成功。他将赏赐你们另一种为你们所爱好的恩典——从真主降下的援助，和临近的胜利。你向信士们报喜吧。”（61：10-13）

3. 明知故犯的叛教者。信仰是一件严肃的事情，每一个信仰者都应该对自己所信仰的宗教有明晰清楚的认识，然后在理性的思考后肯定或放弃它。伊斯兰的信仰，也理应如此。是以《古兰经》强调宗教信仰自由的原则，“对于宗教，绝无强迫；因为正邪确已分明了。谁不信恶魔而信真主，谁确已把握住坚实的、绝不断折的把柄。真主是全聪的，是全知的。真主是信道的人的保佑者，使他们从重重黑暗走入光明；隐昧者的保佑者是恶魔，使他们从光明走入重重黑暗。这等人，是火狱的居民，他们将永居其中。”（2：256-257）毫无疑问，伊斯兰是正确的，世间所有善良的人们都不会认为和平是不好的，是坏的、错的，伊斯兰的目的就是让所有的人安享太平，伊斯兰就是实现太平盛世的浩荡天道，舍伊斯兰之外，还有什么能够帮助我们人类获得幸福和自由呢？舍弃了伊斯兰之后，谁还能够安身立命呢？

“信道的人们啊！你们当确信真主和使者，以及他所降示给使者的经典，和他以前所降示的经典。谁不信真主、天神、经典、使者、末日，谁确已深入迷误了。先信道，后叛道，再信道，再叛道，而叛逆日增的人，真主不会赦宥他们，也不会指引他们任何道路。”（4：136-137）

“舍和平之道而寻求别的宗教的人，他所寻求的宗教，绝不被接受，他在后世，是亏折的。既表示信道，又作证使者的真实，且眼见明证的降临，然后表示不信，这样的民众，真主怎么能引导他们呢？真主是不引导不义的民众的。这等人的报应，是遭

受真主的弃绝与天神和人类的共同的咒诅；他们将永居火狱中，不蒙减刑，也不蒙缓刑。惟后来悔过自新的人，（将蒙赦宥），因为真主确是至赦的，确是至慈的。信道之后，又复不信，且变本加厉的人，他们的忏悔绝不被接受。这等人确是迷误的你们绝不能获得全善，直到你们分舍自己所爱的事物。你们所施舍的，无论是什么，确是真主所知道的。”（3：85-92）

每一个人都要为自己的行为负责任，明知故犯地背叛正道的人，自然会遭受他自己行为的报应，要承担自己的选择的后果。

还有一些人，他们因为婚姻或利益的原因而表示愿意信仰伊斯兰，但其出发点是为了婚姻或利益，进教的时候他们对伊斯兰仍然是懵懵懂懂一无所知，而当婚姻失败的时候，或者利益失去的时候，他们又放弃了外在的穆斯林身份，这些人不属于明知故犯的叛教者？他们在后世会不会遭到地狱的惩罚？其实严格地说，这样的人本来就没有真正地了解过伊斯兰，更没有从内心里信仰过伊斯兰，所以也谈不上是明知故犯的叛教者，他们不承担叛教的责任，但如果他们以宗教为儿戏，那么他们的清算归于真主。

4. 伪信者。他们对真主的信仰是若有若无的，他们动摇于信与不信之间，既不属于信仰者，也不属于隐昧者，他们以自己的私利为重，不愿拔一毛以利天下，当伊斯兰的事业需要他们奋斗的时候，他们不愿作任何的奉献和牺牲，他们不愿行善，除非是为了沽名钓誉。这种人会出卖自己的信仰，而换取今世的眼前利益，“你通知伪信者，他们将受痛苦的刑罚。他们舍信士而以隐昧者为盟友。他们想在隐昧者面前求得权势吗？其实，一切权势全是真主的。他确已在这经典中启示你们说：‘当你们听见真主的迹象被人否认而加以嘲笑的时候，你们不要与他

同罪座，直到他们谈论别的话；否则，你们必与他们同罪。’真主必定把伪信者和隐昧者全体集合在火狱里……伪信者的确想欺骗真主，他将以其人的欺骗回报他们。当他们站起来去礼拜的时候，他们懒洋洋地站起来，他们沽名钓誉，他们只稍稍记念真主。他们动摇于信道与隐昧之间，既不归这等人，也不归那等人。真主使谁迷误，你绝不能替谁发现一条归正的道路。信道的人们啊！你们不要舍信道者而以隐昧者为盟友，你们欲为真主立一个不利于你们的明证吗？伪信者必入火狱的最下层，你绝不能为他们发现任何援助者。”（4：138-145）“以便他惩罚伪信的男人和女人，和以物配主的男人和女人，就是对真主作恶意猜想的人，恶运只降临他们，真主谴怒他们，弃绝他们，并为他们预备了火狱。那归宿真恶劣！”（48：6）

5. 把耶稣当作真主的人。耶稣是人还是神？这本来并不是一个值得讨论的问题，因为谁都知道耶稣是一个历史人物，只有人才能成为历史人物，神是不会成为历史人物的。在先知耶稣时代，他从来没有说到过自己就是三位一体的神，从来没有说过自己就是真主，而耶稣的门徒们也没有哪一个说耶稣就是神，就是天地的创造者和管理者，圣经新约马太福音讲到，犹大众出卖了耶稣之后，看到耶稣被定罪，就后悔了，把所得的三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”

耶稣时代追随他的人，都把他称为“夫子”，没有把他称为“神”、“主耶稣”的，甚至当有人跪在他面前，把他称为“良善的夫子”的时候，耶稣都要严肃地告诉他：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”（马太福音10章17节）耶稣还说：

以色列啊,你要听主我们的神,是独一无二的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说:要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。听讲的文士对耶稣说:“夫子说,神是一位,除他以外,再没有别的神……”

耶稣对他说:“你离神的国不远了。”(马可福音12章29-34节)

圣经里耶稣的这些教导,和《古兰经》的主题都是完全一致的:

“信奉圣经的人啊!你们对于自己的宗教不要过分,对于神不要说无理的话。弥赛亚·耶稣——玛丽亚之子,只是神的使者,只是他授予玛丽亚的一句话,只是从他发出的精神;故你们当确信神和他的众使者,你们不要说三位。你们当停止谬说,这对于你们是有益的。神是独一无二的主宰,赞颂神,超绝万物,他绝无子嗣,天地万物只是他的。神足为见证。弥赛亚绝不拒绝做神的奴仆,蒙主眷顾的众天神,也绝不拒绝做神的奴仆。凡拒绝崇拜神,而且妄自尊大的人,他要把他们全体集合到他那里。”(4:171-172)

“你说:‘我只奉到启示说:你们所当崇拜的,只是独一无二的主宰。你们归顺吗?’”(21:108)

历代的先知和真主的所有使者,他们首先要告诉人类的第一个信息,就是要求人们放弃蒙昧时代的偶像崇拜、多神崇拜和无神论,把对物质的崇拜转向对无限的上帝的崇拜,并禁止人们以物配主。先知耶稣没有创立过一个叫做“基督教”的宗教,他也没有说过自己是犹太教徒或基督教徒,更没有要求过人们把他自己当作神来崇拜。耶稣所传达的就是伊斯兰,就是和平之道,就是文明之道,他要清楚一切蒙昧思想,但是在他去世之后,

自称是追随耶稣的人们,却变更了他的教导,把耶稣神化为三位一体的上帝,于是一个叫做“基督教”的新的教派就形成了。

基督教的前身就是伊斯兰,耶稣所传达给人类的就是和平的福音,圣经新旧约的前身就是真主的天启经典,但是后来的人们渐渐地背离了耶稣最初的教导,离耶稣的道路渐行渐远,以致面目全非了。今天的基督教应该返本归元,应该回到神的原初启示精神中去,应该接受《古兰经》的教诲——因为这同样是神的启示,并且它是对历代天启经典的重申和终结。“三位一体”这个概念,是耶稣离世几百年后,由拉丁教父特土良(公元125年-230年)发明,而最终在公元3世纪的尼西亚大公会议上被最后确定的。放弃三位一体的学说,即无损于上帝的尊严,也无损于耶稣的光辉伟大,而执着于三位一体,则是对上帝信仰的歪曲,是对耶稣神圣使命的背叛,是以物配主的行为,而每一种行为都有它相应的报应。

“妄言真主就是玛丽亚之子弥赛亚的人,确已味道了。弥赛亚曾说:‘以色列的后裔啊!你们当崇拜真主——我的主,和你们的主。谁以物配主,真主必禁止谁入乐园,他的归宿是火狱。不义的人,绝没有任何援助者。’妄言真主确是三位中的一位的人,确已味道了。除独一无二的主宰外,绝无应受崇拜的。如果他们不停止妄言,那末,他们中的隐昧者,必遭痛苦的刑罚。难道他们还不向真主悔罪,求得宽恕吗?真主是至赦的,是至慈的。玛丽亚之子弥赛亚,只是一个使者,在他之前,有许多使者确已逝去了。他母亲是一个诚实的人。他们俩也是吃饭的。你看我怎样为他们阐明一切迹象,然后,你看他们是如何悖谬的。”(5:72-75)

我们应该相信,绝大多数的基督徒都是善良的,是敬畏真主的,他们之所以为三位一体的学说所困惑,只是因为他们没有

机会接触到《古兰经》，穆斯林没有尽到自己宣扬真理的责任。

“你们是为世人而被产生的最优秀的民族，你们劝善戒恶，确信真主。假若信奉圣经的人确信正道，那对于他们是更好的。他们中有一部分是信士……他们不是一律的。信奉圣经的人中有一派正人，在夜间诵读真主的经典，且为真主而叩头。他们确信真主和末日，他们劝善戒恶，争先行善；这等人是善人。他们无论行什么善功，绝不至于徒劳无酬。真主是全知敬畏者的。隐昧者，他们的财产和子嗣，对真主的刑罚，绝不能裨益他们一丝毫；这等人是火狱的居民，将永居其中。他们在今世生活中所消费的，就如寒风吹向自欺的民众的禾稼上，就把它毁灭了。真主没有亏枉他们，但他们自欺。”（3：110-117）

6. 作恶而不悔改的人。宗教信仰的社会功用，最终就是对人心的改良，对社会风气的改良，如果一个人的宗教信仰对他的良心没有任何制约和培育，那么即使他身为一个穆斯林或基督徒、佛教徒，或其他宗教的信徒，他同样要为自己的罪行担负刑事责任，真主同样会一视同仁地对他的善恶加以审判，行善者进天堂，作恶者下地狱，真主的报偿毫厘不爽。宗教信仰不会成为一个逃避真主审判的挡箭牌，作恶而不悔改的人没有任何地方可以逃避真主的天谴，要避免真主的严刑，就要用自己的信仰来修身、养性，规正自己的思想和行为，敬畏真主，仁爱天下，用悔罪来求得真主的宽恕，用善言和善行来求得真主的赦免。

的确，世界上只有完美的信仰，却没有完美的信仰者，在真主面前，我们都是他卑微的仆人，我们都是阿丹的子孙，而阿丹是从泥土上被创造的，我们只有向他悔罪，向他祈祷，他确是宽恕之主，仁慈之主，至爱之主，公平之主，清算审判之主，他绝不亏枉自己的任何一个仆人。

真主在《古兰经》里警告我们：“凡作恶而为其罪孽所包罗

者，都是火狱的居民，他们将永居其中。”（2：81）作恶犯罪，害人害己。行善者得善报，作恶者遭天谴，真主的这一常道，对任何一个人来说都是一样适用的，不论是穆斯林还是基督徒，不论你有宗教信仰或者没有宗教信仰，“作恶者每作一恶，必受同样的恶报，而且脸上有忧色——没有任何人能帮助他们对抗真主——他们的脸上彷彿有黑夜的颜色。这些人是火狱的居民，将永居其中。”（10：27）真主对人类的报喜是真实的，真主对人类的警告也是真实的，谁在今世对真主的警告无动于衷，那么真主将在后世对他的哀求和哭泣也无动于衷，今世苦短，转眼即逝，行善只争朝夕，忏悔只争朝夕，不要等到死神突然到来的时候才懊悔莫及：

“真主只赦宥无知而作恶，不久就悔罪的人；这等人，真主将赦宥他们。真主是全知的，是至睿的。终身作恶，临死才说：‘现在我确已悔罪’的人，不蒙赦宥；临死还味道的人，也不蒙赦宥。这等人，我已为他们预备了痛苦的刑罚。”（4：17-18）

7. 否认真主的迹象者。这种人就是我们通常见到的无神论者，他们属于最典型的隐昧者（الذين كفروا），“你告诉我吧！以私欲为主宰的人，真主使他明知故违地迷误，并封闭他的耳和心，在他的眼上加翳膜；真主使他迷误之后，谁还能引导他呢？难道你们不觉悟吗？他们说：‘只有我们的今世生活，我们死的死，生的生，只有光阴能使我们消灭。’他们对于那事，一无所知，他们专事猜测。有人对他们宣读我的明显的迹象的时候，他们只是借口说：‘你们把我们的祖先召唤回来吧，如果你们是说实话的。’”（45：23-25）

无神论者否认真主的存在，否认末日和后世的存在，他们把世界上的一切归结为“客观现象”和“自然现象”，认为宗教是人类捏造出来进行自我麻痹、自我安慰的，在他们的眼里，世

世界上没有任何神圣的东西,更没有什么事物是可以值得他们敬畏的,他们可以诟天侮鬼,他们也可以践踏人类千百年来赖以维系社会秩序的一切价值观念,他们可以横扫一切,甚至可以不顾伦理和法律,因为人一旦失去了对神明的敬畏,就必然失去是非和对错。无神论者没有温情可言,他们可以残忍地对待敌人,他们也可以残忍地自相残杀,他们可以毫不留情地屠杀“阶级敌人”,他们也可以在内部进行血淋淋的肃反和清洗,从前苏联到红色高棉,从土地改革到文化大革命,无神论者的狰狞恐怖,可以说是表现得淋漓尽致。在无神论强制推行了六十多年之后的中国大陆,我们经常可以听到、看到一些年轻人开车撞倒人后,不是想办法救人,而是索性“一不做二不休”,把倒地的农妇和老人、小孩故意碾压致死,企图以此摆脱民事纠纷。2010年发生的大学生药家鑫杀人案,就是一个典型:我把你撞倒了,你一定会缠着我赔钱,我就索性捅你八刀,让你死掉算了。

无神论对社会所造成的危害,是有目共睹的,这种邪恶的思想观念使得人们的价值观和思维方式扭曲变形,许多被无神论毒害的人,是非颠倒,行为乖张,失去基本的辨别能力,为一己私利而不择手段,成为事实上的恶魔。中国大陆是世界上光怪陆离之地,许多东西都是全世界正常人都无法理解的:做涂料用的三聚氰胺可以用来制造牛奶,废弃的皮革边料可以制作胶囊和老酸奶,阴沟里的废弃物可以提炼地沟油流入餐馆和家庭餐桌,大白菜可以用甲醛保鲜……如此等等的这么多伟大创举,都是要有一个社会基础的,而这个基础就是以无神论、物质主义为主导思想的社会体制。

无神论者会遭受真主的报应,他们否认真主的迹象,把一切都说是“自然现象”,到后世他们将接受另一个“自然现象”,他们将在火狱里呲牙裂嘴,哀号求死,“不信我的迹象的

人,我必定使他们入火狱,每当他们的皮肤烧焦的时候,我另换一套皮肤给他们,以便他们尝试刑罚。真主确是万能的,确是至睿的。”(4:56)“否认我的迹象而加以藐视者,所有的天门必不为他们而开放,他们不得入乐园,直到缆绳能穿过针眼。我要这样报酬犯罪者。他们在火狱里要垫火褥,要盖火被,我要这样报酬不义者。”(7:40-41)

8. 迷信者。

“争先投入迷信的人,不要让他使你忧愁。他们绝不能损伤真主一丝毫。真主欲使他们在后世没有福分;他们将受重大的刑罚。以正信换取迷信的人,必定不能损伤真主一丝毫,他们将受痛苦的刑罚。”(3:176-177)

迷信是蒙昧时代遗留下来的特征,伊斯兰要求人类用理性来思考天地的创造,来参悟真主的迹象,要求人类放弃反理性的偶像崇拜和无神论,以理性的信仰来指导生活,“昼夜与日月,都是他的迹象。你们不要向日月叩头,你们应当向创造那些迹象的真主叩头,如果你们是崇拜他的话。”(41:37)偶像崇拜和无神论,都属于反理性的迷信。真主创造了我们,给了我们眼睛可以看,给了我们耳朵可以听闻,给了我们大脑可以思考,谁创造了天地万物?谁在掌管天地万物?是真主。如果我们舍无限的真主而崇拜有限的人和物,那么还有什么事比这个事情还更荒谬呢?

9. 以宗教为儿戏者。由于多年的反宗教的无神论和物质主义的洗脑,我们中国大陆最多的就是这一类人,他们没有自己的思想,只知道浑浑噩噩地挥霍今世的宝贵光阴,要么不择手段地追逐今世的物质利益,要么沉迷于赌博、麻将、看电视、玩网络游戏,只想着吃喝玩乐,不思考人生的价值和意义,不思考自己的人生归宿,这些已经迷失了人生方向的人其实是非常

可怜的，他们的精神生活一片空白，思想颓废，生活态度消极，等于行尸走肉。他们一天一天地打发着光阴，等到看见身边的人死了的时候，才会发出一声“人生如梦”的无力慨叹，然后转眼间又恢复到原来的麻木状态，和动物一样地凭本能而生活。他们没有自己的思想，也没有一个明确的信仰，随波逐流地得过且过，“曾以宗教为娱乐和嬉戏，而且为尘世所欺骗者，我今天忘记他们，因为他们曾忘记有今日之相遇，还因为他们否认我的迹象。”（7：52）

中华民族有悠久的历史，有深远的文化积淀，这个民族有着伟大的优良传统，但是这一切都被抛弃了，今天我们这个民族已经陷入一个文化沙漠的凄凉境地，曾经的那种“天下兴亡匹夫有责”的进取精神不见了，留给我们的就是这样一个个颓废、空洞而又麻木的躯壳，这样的民族是肯定不会有凝聚力和战斗力的，这样的民族其实已经是一具百年僵尸，它的命运只能是在麻木中被强暴、被奴役、被殖民，在这个民族里，不仅贪官猖獗，甚至连小偷和强奸犯、杀人犯都可以在大众广庭、众目睽睽之下作恶犯罪，而无需担心被追打。每当在网吧里看到那么多年轻人沉迷于虚无的网络游戏，每当看到街头争先恐后抢着闯红灯的男男女女，我就会想：什么时候我们这个民族才能够摆脱野蛮和愚昧？什么时候我们这个民族才能恢复祖先的尊严和文明开化？！在今世忘记真主的人，将在后世被真主忘记，在今世忘记真主的民族，也将在后世被真主忘记。没有正信的民族，不会有尊严，不知道尊重他人的人不会被他人尊重，我们大陆人在国际上没有地位，在自己的国土上没有尊严和权利，有的只是清醒时的无尽屈辱而已。

今天每一个有信仰的中国人，都有一份宣教的责任和义务，无论是穆斯林还是基督徒，无论是佛教徒和其他宗教的信

徒，都有宣教的责任。尤其是我们穆斯林，责任更大，担子更重，因为伊斯兰是正道，《古兰经》是真理，真主拣选我们作为这个时代的中国穆斯林，是负有重大使命的，面对百废待兴的家园，我们应该为真主的道路而呐喊，应该为我们十多亿同胞的命运而忧、而喜、而奔走呼号。

10. 自大者。自大是恶魔伊卜劣斯遭到真主唾弃的根源，当真主命令众天使向亚当叩头的时候，恶魔拒绝了，他说：“我比他高贵；你用火造我，用泥造他。我不该向他叩头。”

自大者是对真主忘恩负义者，自大使他们拒绝真理，拒绝在真主面前低腰下跪叩头，他们把真主给予的财富和相貌、智商，当作炫耀的资本，他们就像法老一样，把自己当作是世界的主宰，这些人忘记了自己原本来自于卑微的泥土，而真主将用死亡和后世的惩罚结束他们自我膨胀的迷梦，让他们明白自己的无能和渺小，“复活日，你将看到诬蔑真主的人面色变黑。难道火狱里没有自大者的住处吗？”（39：60）

真主是公平的主，他是赏善罚恶的主，他是无限仁慈的主，他创造人类，是因为他的仁慈，而不是为了在火狱里增加燃料。所以真主在每一个时代、每一个民族派遣先知和使者，并下降天启的经典，以便警告世人，以便人们及时地悔过自新，得以避免后世地狱的痛苦严惩。

而在后世，真主对罪犯们的惩罚根据的是其罪恶的大小、多少，如果真主意欲，那么他将用地狱的惩罚涤净他们的罪恶，直到他们刑满释放。

真主的使者穆罕默德说：（在那一天，）安拉将对天使们命令道：“你们把心中还存有芥粒那么重的信仰者从火狱中带出来。”（天使们就把那些人带出来了），他们已被烧黑了。天使们奉命把这些人放到生命河中浸洗，然后，那些人开始再生了，

像河岸上的植物籽粒一样发芽生长。难道你没见过吗？其生长状态犹如开始萌芽生长的黄色弱苗一样。乌海卜说：阿慕尔告诉我说：信仰就是生命。并说：信仰就是芥粒那么重的善功。（布哈里圣训）

七、今世的本质：

先知穆罕默德说过：“今世是信士的监狱，是隐昧者的天堂。”这段话的意思是说：对信士而言，后世的生活要比今世美好几十倍几百倍，后世的生活可以心想事成、事事顺心，而今世的生活里注定会有许许多多的不如意，注定会有许许多多的艰难困苦、坎坷曲折，相比较起来，今世生活如同监狱；而对隐昧者来说，他们在后世的生活则充满无穷无尽的苦难，他们将因为自己在今世的行为而受到加倍的清算和惩罚，假如把他们的今世和后世加以比较，那么他们的今世生活则如同天堂乐园。

后世的存在，体现了真主的仁慈和公平。每一个人都有获取后世天堂的机会，每一个人的机会都是均等的，后世的存在给每一个人一个永恒的希望，给我们活下去的勇气和动力。后世的存在，同时也给了我们一个远大的人生目标，使我们能够高瞻远瞩，能够看透今世的本质，能够把今世的浮华看淡、看明白，不为尘世的浮华所迷惑，也不为今世的困厄所羁绊，对人生不绝望、不灰心、不沉迷，能够把握人生的方向和目标，不至于沉沦和堕落。相反，无神论是罪恶残酷的歪理邪说，使作恶者无所顾忌，不择手段，使善良者灰心，使弱者绝望。善有善报，恶有恶报，这是一个基本的人生坐标，失去这个坐标的人就会蜕变成心灵丑恶的恶魔，在利欲熏心的时候，他们就会不择手段，不辨是非。信仰真主，信仰后世，在这个坚实的基础上，人

才会随时随地把良心放在第一位。

对后世的确信，能够使我们以一种超脱的心态看待今世的祸福得失，能够让我们能够勇敢地承受今世的许多困难和苦难。对后世的确信，能够使我们树立健康向上的人生观，人生的价值不是追求今世的权力和财富，不是追求眼前的物质享受，而是为了完善自己的道德理想，完善自己的人格，只要你能做一个好人，那么无论你在今世遭受了什么样的境遇，你都能够获得真主的喜悦，能够进入后世的永恒天堂。

和永恒的后世相比，今世的一切都是有限的：生命是有限的，金钱是有限的，土地是有限的，资源是有限的，空间是有限的，时间也是有限的，机遇和选择也是有限的……而今世，我们几乎找不出一样东西是无限的，甚至连我们的需求都是有限的，任你再怎么有钱，任你拥有多大的房产，你也只能一天三餐，晚上躺下的时候，还是只能占一米七八长度、半米多点宽度的一个床位，活着的时候，你拼命去敛聚钱财，恨不得把全世界的财富都据为己有，但是当你死去的时候，你能带走什么呢？你曾经拥有的一切都要留给别人，不是被子孙挥霍，就是被别人所占有。

今世生活的一切都是有限的，苦难是有限的，幸福也是有限的，今世的苦难都会过去，今世的享乐转眼消失，今世的一切就像一出连环上演的悲喜剧，有序幕，也有剧终，不断地有人上场，又不断地有人下场，对其中的每一个演员来说，曲终人散、人走茶凉是一个不变的结局，也是每一个人被真主所注定的命运。今世的一切都是短暂的，苦难是短暂的，幸福也是短暂的，如果我们只看见今世的浮华，而不去追求永恒的后世幸福，那么我们的人生目标就是短视的，我们的人生就会像一场水中捞月的游戏，最后一无所剩。最可悲的人，就是那些忽视后世的

人,他们一心想要追求今世,却不但在今世一无所得,在后世也两手空空。

今世是短促的,如果没有对后世的信仰,那么面对今世生活的白云苍狗、沧海桑田,心中的怅惘自然油然而生,就必然会发生发出“人生如梦,一樽还酹江月”的沮丧和悲怆。历史上有多少叱咤风云的英雄豪杰,在岁月的风沙里销声匿迹?大地上曾经上演过多少次波澜壮阔的历史事件,最后都化作了后人想象中的追忆?

“你们应当知道,今世的生活,只是游戏、娱乐、点缀、矜夸,以财产和子孙的富庶相争胜;譬如时雨,使田苗滋长,农夫见了非常高兴,嗣后,田苗枯槁,你看它变成黄色的,继而零落。在后世,有严厉的刑罚,也有从真主发出的赦宥和喜悦;今世生活,只是欺骗人的享受。你们应当争取从你们的主发出的赦宥,和与天地一样广阔的乐园——为信仰真主和众使者的人们而准备的乐园——那是真主的恩典,他将它赏赐他所意欲者。真主是有宏恩的。”(57:20-21)

正因为今世是有限的,所以,今世的绝大多数资源都要进行合理分配,每一个人所能够拥有的东西都有自己的定量,在这个定量的范围之内的,就是合法的,我们可以自由地支配和使用,而超出这个定量范围之外,就不属于我们自己,而是属于别人的范围了,对我们而言就是非法的,一旦人类中的一部分人如果肆意侵占另一部分人的合法资源,那么就会出现两极分化,富裕者挥霍无度,而贫穷者饥寒交迫,强者飞扬跋扈,弱者被奴役和压迫,因此在今世就必须有法律来保障各自的资源,保障各人的合法权益,在自己所拥有的范围之内,都是合法的,而在这个范围之外的就是非法的。但是在后世就没有非法的概念,后世是无限的,后世的空间和时间都是无限的,后世的资源也是

无限的,真主在后世随意地满足天堂居民的需要,每一个人在天堂里的一切享受、一切欲求都是合法的,“今世的享受,是些微的;后世的报酬,对于敬畏者,是更好的。你们不受一丝毫亏枉。”(4:77)“你们所有的是要耗尽的,在真主那里的是无穷的。我誓必要以坚忍者所行的最大善功报酬他们。”(16:96)

正因为今世是有限的,所以在今世就更需要我们每一个人都自觉地来维护公平和正义,制止非法的、不公平、不正义的行为,劝人行善,止人作恶。今世是短暂的,今世的一切浮华都不是永久的,但这并不意味着我们可以放弃对今世美好生活的追求,更并不意味着我们可以放弃自己在今世生活中所必须承担的责任和义务,相反,为了美好的后世幸福,我们应该以一种“出世”的心态,来积极投入到对今世社会的建设工作中来,维护公平,维护正义,维护我们自身和他人的合法权益,努力建设一个“万物非主,只有真主”的文明社会,使在这个社会中生活的每一个人都能够享受到信仰的自由、思想和发言的自由、支配自己合法财产的自由,以及迁徙和选择的自由。只有在今世生活中努力行善,感恩于真主,感恩于父母和家人,感恩于社会,并以报恩之心去善待身边的每一个人,锄强扶弱,主持公道,乐于为人类正义事业做牺牲,我们才能够借今世的耕耘而获取后世的永远幸福,“今世的生活,犹如我从云中降下雨水,植物得雨,就蓬勃生长,既而零落,随风飘散。真主对于万事是全能的。财产和后嗣是今世生活的装饰;常存的善功,在你的主看来,是报酬更好的,是希望更大的。”(18:45-49)

在今世,我们要为后世而积极行善。要常常惦记着死亡和后世,提醒自己走好人生的每一步。不要在平时忘记真主和后世,到死亡来临的时候才后悔莫及,不要在末日审判到来的时候才去向真主忏悔——因为最恶劣的忏悔就是复生日的忏悔。

八、如何看待今世的苦难

“人人都要尝死的滋味。在复活日，你们才得享受你们的完全报酬。谁得远离火狱，而入乐园，谁已成功。今世的生活，只是虚幻的享受。你们在财产方面和身体方面必定要受试验，你们必定要从曾受天经的人和以物配主的人的口里听到许多恶言，如果你们坚忍，而且敬畏，那末，这确是应该决心做的事情。”（3：185-186）

苦难是今世生命里注定无法逃避的主题，所有的生命都必然要经历生老病死和生离死别，而生老病死注定是一切生命所不愿意面对、不愿忍受的，但人类畏惧死亡，即便勇猛如狼虫虎豹，蛮木如牛马鸡鸭，在面对死亡的时候，它们也会和人类一样哀伤恐惧。当身边的亲人一个一个地远去，除了一些心如铁石者之外，谁的心中会没有悲哀和痛苦呢？如果我们留意生活中的那些细节，我们就会发现，不但人类有情感，许许多多的动物也是有情感的，我们的古人把父母对儿女的情感形容为“舐犊情深”，这就是借喻母牛对幼犊的母爱深深，我们把儿女对父母的孝顺称为“反哺之情”，是借喻鸟类赡养自己的父母，以报父母的养育之恩。只要人类还有一丝割舍不下的情感，就会有幸福和苦难的纠结。

人类苦难的存在，一个是天然的，是真主所注定的，“**我确已把人创造在苦难里。**”（90：4）另一个方面，人类的许多灾难则是人为造成的。

真主为我们注定的苦难，是无法避免的，是生命所必需承担和承受的，就像鸟儿既要在春风里欢快地歌唱，它也要在冬天凄冷的寒雨里冷得瑟瑟发抖一样。我们活着，就要遭受病痛和

生活中的挫折和失败，我们就要亲眼看见身边的人们一个个死去，最后我们也要亲身体验死亡的痛苦，我们的生命和肢体都是真主所赋予的，他有权结束我们在今世的生命，我们来自于真主，也必将归向真主。同时，真主在给了我们生命和这个美好的世界，让我们享受生命的美好和安宁的同时，他也创造了各种天灾和疾病、各种会伤害人类的动物，以作为对人类的考验，看我们在遭受灾难的时候还是对真主怀着感恩和敬畏之心：

“**我必以些微的恐怖和饥馑，以及资产、生命、收获等的损失，试验你们，你当向坚忍的人报喜。他们遭难的时候，说：‘我们确是真主所有的，我们必定只归依他。’**这等人，是蒙真主的祐佑和慈恩的；这等人，确是遵循正道的。”（2：155-157）

当这些无法避免的苦难降临到我们身上的时候，要借忍耐和礼拜而求得真主的援助和安慰，不要怨天尤人，不要绝望于真主的仁慈和怜悯，真主将因为我们的忍耐而赦宥我们的罪过，将因为我们的祈祷而消除我们的厄运，“**你们当借坚忍和礼拜而求佑助——这确是沉重的，除了恭敬者之外。他们确信自己必定见主，必定归主。**”（2：45-46）

而人为的苦难，则是人类中的一部分人私欲膨胀的结果，也是人类群体缺失了社会责任感的直接后果。在任何一个社会里，都会有一部分人诟天侮鬼，无视天理良心，无视社会公德，为了一己私利，巧取豪夺，为非作歹，这一部分人的行为肯定会伤害到旁人，伤害到社会上的无辜民众，就会给别人制造出许许多多的苦难，在这个时候，整个社会的所有成员就有责任和义务去阻止他们作恶，就像先知说的：“**当你们看见有人作恶的时候，你们就要用手去阻止他；如果不能做到，那么就用手去阻止他；如果连这个也做不到，那么就用你们的心去恨他——这已经是最微弱的信仰了。**”如果当我们看到有人作恶

的时候,仅仅抱着一种看客的心理,或者出于自保的恐惧心理而保持沉默,那么我们其实就是在默许和助长作恶者的嚣张气焰,那么这些作恶者就会坐大,最终成为一股强大的恶势力,翻云覆雨,为所欲为,最后祸及这个社会的每一个成员。

伊斯兰的本义就是要让人类获得和平与安宁,而达成这一目标的方式,就是让更多的人认识到真主的恩惠,从而感恩于真主,感恩于父母,感恩于家人,感恩于社会,让更多的人时刻意识到真主的公平报应,从而为自己的行为负责,为家庭负责,为社会负责。善良者的责任不但是要用自己的嘴巴去劝善戒恶,同时也要用自己的生命和财产去为主道奋斗,崇尚牺牲,不畏强暴,为维护正义而积极行动,从而消除人间的不公和黑暗,消除人为制造的各种人间苦难、人间悲剧。当善良的人们都放弃了自己的社会责任,放弃了劝善戒恶的基本义务的时候,真主就要用各种各样的灾难来惩罚人类——此时,真主的惩罚对象既包括作恶的人,也包括放任和助长坏人作恶的善良者,包括哪些对罪恶保持沉默的人们,以及那些对压迫、奴役和伤害逆来顺受的温顺羔羊们:

“你们当防备一种灾难,受害的绝不限于你们中的不义者,你们要知道,真主的刑罚确是严厉的。”(8:25)

“凡你们所遭遇的灾难,都是由于你们所作的罪恶;他饶恕你们的许多罪过。你们在大地上绝不能逃避天谴,除真主外,你们没有任何保护者和援助者。”(42:30-31)

今世的苦难是真主对人类的警告和提醒,后世的苦难对作恶的隐昧者,以及信道却未曾行善的人们来说,是更为深重,更为长久和残酷的,我们每一个人都要从今世的苦难中获得警示,从而幡然悔悟,用更多的善行来赎罪,预防后世的苦难来临,“灾害因众人所犯的罪恶而显现于大陆和海洋,以至真主

使他们尝试自己的行为的一点报酬,以便他们悔悟。”(30:40-41)“在最大的刑罚之前,我必使他们尝试最近的刑罚,以便他们悔悟。”(32:21)即使是对那些一心一意为正义与和平奋斗的仁人志士,真主同样会加以考验,大凡美好的事物的得到,往往磨难更多,挫折更多,正因为其过程的曲折,历经的苦难良多,人们才能够更加珍惜其得来不易。孟子说:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,增益其所不能。”大凡成就正义大业的革命先驱,真主对他们喜悦愈深,就考验愈多,目标的伟大和过程的艰难程度往往是成正比的,历史上从来没有一项伟大的事业,是不用经过挫折和磨难,不用付出和忍辱负重,就可以轻易实现的。

对于坚信真主的人来说,人生绝无失败,任何一个人,只要其目标正确,目的纯正,方法得当,其工作和努力就一定能够获得真主的嘉许和悦纳,“你们还没有遭遇前人所遭遇的患难,就猜想自己得入乐园了吗?前人曾遭受穷困和患难,曾受震惊,甚至使者和信道的人都说:‘真主的援助什么时候降临呢?’真的,真主的援助,确是临近的。”(2:214)“真的,真主的朋友们,将来没有恐惧,也不忧愁。他们就是信道而敬畏的人。在今世和后世,他们都将得到佳音。真主的诺言是毫厘不爽的。那确是伟大的成功。”(10:62-64)真主的援助属于一切善良的人们,真主的援助属于一切为人类正义事业奋斗的人们,真主是最好的援助者,是信士们最强大的后盾。

