

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

什叶派信仰总纲

奉普慈特慈的真主之名

什叶派信仰总纲

前言

当今时代是工业和科技发展的时代，近一世纪以来，人类在科技领域取得了巨大的成就，工业发展突飞猛进，社会变化日新月异，文化与精神领域也发生了新的变化。随着物质生活的改善和提高，人们开始关注精神需求，对宗教信仰的趋向和研究越来越受到人们的重视，甚至出现了皈依的浪潮。

其实，信仰宗教是人类的本性需求，自从地球上有人类的那一天开始，宗教就伴随着人们，给人们提供精神食粮。根据可靠的历史资料，在人类的历史长河中，没有一个时期的人们彻彻底底地放弃了宗教信仰。西方文艺复兴运动后，人类在科学领域发生了巨大的变化，并利用科学对一些自然现象进行控制，在这一时期，由于政治和文化的原因，人们对宗教的关注减弱，开始出现了不信仰宗教，甚至反对宗教的思想。他们认为，科学能够解决人类的物质和精神需求，随着科学的发展，人们将从深层了解自然，控制自然，从而不再需要宗教。这一思想渐渐从西方传到了东方，对东方文化产生了深远影响。

然而，科学不是万能的，科学的发展可以改变人类的物质生活，但没有宗教的引导，科学发展不但不会给人类带来利益，反而会带来灾难。人们渐渐认识到，人类需要宗教，没有任何东西能够代替宗教的作用。产生这一观念和思想的原因主要有三点：

1. 20 世纪的世界大战

第一次和第二次世界大战造成数千万人死亡，引发战争的诱因之一，就是科学与宗教分离，人们总以为科学能够实现人类的理想，然而事实却恰恰相反，离开了宗教，隐藏在人类内心深处的恶性和贪婪就会爆发，发生残酷的战争也是必然的。

2. 道德沦丧，家庭基础崩溃

西方社会的家庭基础已彻底崩溃，家庭概念已模糊不清，在西方人的观念中，家庭只是男女临时的结合，没有牢固的基础。这都是由于科学发展没有宗教的引导而造成的。

必须指出的一点是，我们不反对科学，并不认为科学和现代技术对社会的发展是有害的，恰恰相反，伊斯兰教比任何宗教都重视科学和知识，但伊

伊斯兰教认为，科学发展需要宗教的引导，离开宗教的引导，科学越发展，对社会和自然的破坏越趋严重。

3. 一些科学假定的破灭

如果说前面两点打破了人们对科学造福于人类的美好幻想，那么，一些科学假定的破灭使人们对科学彻底失去了希望，把人们从 19 世纪科学万能的睡梦带到了现实，渐渐回归宗教，从宗教中寻找失去的自我。

宗教就像一条清澈的小溪，滋润着人们的心灵，由于各种原因，人们远离了宗教，灵魂感到了饥渴，人性遭到了扭曲，现在人们渐渐意识到宗教的作用，开始回归宗教，如饥似渴地汲取宗教的营养，用宗教的清泉洗涤心灵中的污垢。

回归宗教的浪潮已是不争的事实，许多研究机构已开始深入研究宗教，一些大学教授、思想家经常举办讲座，关于宗教发表演讲，或撰写书籍和文章，阐述宗教对促进人类和平的重要。此外，还有许多宗教杂志和周刊受到读者的青睐。

正如一位作家所说：“回归宗教浪潮对西方社会学基础构成了严重威胁，西方国家不仅对穆斯林回归伊斯兰感到恐惧，而且对基督教徒回归基督教

也感到害怕。”其实西方国家担心的，是基于所谓的自由之上的西方文化彻底瓦解，取而代之的将是宗教文化。

西方分析家亨利·廷卡撰文就穆斯林社会和非穆斯林社会回归宗教的浪潮进行了分析，同时，他指出，近几年来，西方一些基督教极端分子非常活跃，各大教派以各种方法发展自己的势力，争取自己的信徒，这一现象已对许多西方国家构成了威胁。

但我们认为，回归宗教是一件非常好的、积极的现象，人们只有在宗教的引导下，才能互敬互爱，和睦相处。但宗教回归也存在一些令人担忧的因素，如果对这一浪潮不加以引导，任人们在迷茫中寻找自己的信仰和归宿，就会产生不良后果，甚至会被一些别有用心的人利用，成为社会动荡的根源，反而使人们对宗教失去信心。因此，宗教作家和学者应端正自己的思想，把正确的宗教传播给人们，让人们真正尝试到宗教的甜美，用安拉赋予人类的甘露滋润人们的心灵。

在回归宗教的浪潮中，不乏有一些心怀叵测的人利用宗教来满足自己的欲望，保障自己的物质利益，维护自己的地位。他们口头上宣扬宗教，为宗教而奋斗，实则是在毒害人们，把人们推向火坑。

伊斯兰教是安拉赐予人类的最后宗教，也是最完美，最全面的宗教，只有伊斯兰教才能满足人们的精神和物质需求，才能保障人类社会的健康发展。因此，穆斯林应该利用一切先进的工具大力宣扬伊斯兰教，让更多的人了解伊斯兰。

我们认为，穆圣后裔是《古兰经》的诠释者，是圣训的传承者，他们所传播的伊斯兰才是先知穆罕默德所传播的，才是安拉所启示的，因为他们的知识渊源来自穆圣，只有他们才能使我们酣饮源自穆圣的清泉。因此，什叶派的教义和教法都是由穆圣后裔一代一代直接从穆圣那里相传下来的。在历史上，什叶派穆斯林一直追随穆圣后裔，捍卫纯正的伊斯兰教。

《什叶派信仰总纲》一书简单扼要地阐述了什叶派的信仰总纲，读者可以通过该书了解穆圣后裔以及他们所传播的纯正伊斯兰教，从而得到他们的引导。读者可以通过该书真正认识什叶派，认识穆圣后裔。当然由于篇幅有限，该书主要以信仰总纲为主，若有读者想更深入地研究什叶派，可以参阅本书提到的相关书籍和著作。

什叶派的信仰，换言之，穆圣后裔的信仰总纲全部收录在该书里，凡是针对什叶派所流传的，如果在该书里找不到，或与该书的条款相违背，都不属于什叶派，而是对什叶派和穆圣后裔的诽谤，没有任何价值。

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

本书涉及的主要是什叶派的信仰总纲，关于伊斯兰教的人生观和世界观，以及知识的渊源及其途径，世界的可能性等教义学问题，本书只做简单的介绍，每个问题都有专著论述。

在这里特别感谢拉巴尼·古尔帕贾尼对本书的出版给予的帮助。

贾法尔·苏布哈尼

伊朗历 1376 年 10 月 23 日，

伊斯兰教历 1318 年 9 月 14 日，

公元 1998 年 1 月 13 日

第一章 伊斯兰世界观

第一条 认识论

一、认识的原则

在认识客观世界和宗教真理方面，伊斯兰教提出了三大认识基础，每大基础又包含不同的范畴，这三大基础是：

- (1) 感观：以听觉和视觉为主。
- (2) 理智：在有限的范畴内，根据特殊的推理原则，揭示一些事物的真相。
- (3) 天启：被特选的先知与造物主联系的媒介。

认识的第一和第二基础，即感观和理智具有普遍性，每一个人都可以通过这两大基础认识客观世界。同时，感观和理智对理解“沙里尔特”（教法）也起有一定的重要作用。而认识的第三个基础，即天启，只有安拉特选的众先知才能通过这一途径认识更加深奥的真理。

感观只能认识被感知的事物。理智的认识同样有局限性，只能依据一些推理原理对事物做出判断和认识。而天启认识，其范畴比较广泛，既涉及信仰领域，也涉及人的义务。

关于天启作为认识的途径，《古兰经》中有多节经文，这里列举两节经文：

(1) 《古兰经》说：“真主使你们从母腹出生，你们什么也不知道，他给你们创造耳目和心灵，以便你们感谢。” [1]

在这节经文中，“الافئدة”指心灵和理智；“以便你们感恩”的意思，是安拉为人类创造了听觉、视觉和心灵，人类应正确利用安拉赐予的这三大恩惠，即听、观、思去认识安拉的存在和宇宙真理，同时感谢安拉的赐予。如果没有这三大恩惠，人类将一无所知。

(2) “在你之前，我只派遣了我所启示的一些男子。你们应当请教深明教诲者，如果你们不知道。” [2]

这节经文明确提示，人类认识的另一个重要途径是安拉的启示，而且启示是超感观，超越理性的。在认识真理方面，当感观和理性无能为力时，只能借助天启。正如经文所说：“如果你们不知道，就询问精通赞念的人”。意思是说，当人们的感观和理智不能够认识时，当询问精通启示的人，即先知及其后裔伊玛目们。

一般来说，人们是通过感官观察世界，然后把感观得到的知识集合起来，用理智加以分析、推论，从而获得知识。但是关于超理性的存在，如安拉的存在及其属性，以及后世的赏善罚恶等，只能通过启示去认识。因此，感观、理智、启示是人类认识真理的三大要素和途径，缺少一个，要么不能产生知识，要么得到的知识是残缺的，不完美的。

第二条 先知的号召

安拉给人类派遣了众先知，他们的号召主要基于两点：

(1) 信仰。

(2) 行善。

信仰即信仰安拉的存在，信仰安拉的属性，及其创造。行善指个人和社会应遵循安拉制定的教法。

信仰的基础是知识和坚定。所以，每个穆斯林在信仰方面，应通过学习达到坚信的程度，不能盲目地追随和效仿别人的信仰。

行善是信仰的充分体现，生活实践中，要用自己的身体去力行相关的教法规定，让自己的生活与教法融为一体。所遵循的教法必须有依据，要符合《古兰经》和圣训，如果自己不精通《古兰经》和圣训，可以询问教法演绎学家。关于这点，将在以后的条款中阐释。

第三条 启示与圣训的含义

理智和启示是信仰与教法的两大渊源。在伊斯兰教中，启示指安拉降示给先知穆罕默德的《古兰经》。

圣训指先知的言行，由可靠的传述人连续不断地传述下来，以及先知后裔的言行（后面将详细介绍），圣训是安拉对人类的“侯杰特”[3]（证据）。

理性和启示互相佐证，理性确定启示的正确性，启示也对理性在其范围内做出的判断给予肯定。

《古兰经》中有许多经文对理性判断和推理给予肯定，并号召人们用安拉赋予的理性去参悟宇宙的创造，认识安拉的存在。没有一部天经像《古兰经》那样对理性推理给予了高度的重视，并充分肯定了理性在信仰、知识等领域产生的重要作用。

在理性推理方面，穆圣后裔伊玛目也肯定了理性的重要地位，并认为理性是认主独一的“侯杰特”（证据）。伊玛目卡泽目认为，启示是表面的侯杰特，理性是内在的侯杰特。

第四条 理性与启示之间不存在矛盾

启示的正确性是断然的，理性是安拉赋予人类的一盏明灯，具有认识和判断的能力。启示与理性之间不存在矛盾。换言之，但凡安拉启示的都是符合理性的，绝不存在与理性有矛盾或冲突的启示。或许我们会认为某些启示与理性产生了冲突，那是因为我们的理性推理出现了错误，安拉绝不会启示人们去做违背理性的事。

理智与启示之间不存在矛盾，同时启示与科学之间也不会产生矛盾。如果在某一个地方，我们发现启示与科学发生了冲突，那是因为，我们对启示产生了错误的理解，或者科学知识尚未达到全面阐释启示的程度。科学往往依赖假设和实践得以完善，当某一领域的科学尚未达到断然的程度时，这一科学就不是绝对的真理，我们用这种科学去判断启示，很自然会使我们误以为启示与科学发生了冲突。

第五条 宇宙规律

控制宇宙万物的自然法则是独立于我们的思维和想象的永恒真理。换言之，当我们通过一种认识途径揭示了某一真理，这一真理就是永恒的，不会因时代的变迁而改变。所以，真理是绝对的，而不是相对的。换言之，一个真理不可能在某一时间是真理，而在另一时间又不是真理，比如 $2 \times 2 = 4$ ，这是真理，无论在任何时候，它都是真理，不可能它在某一阶段是真理，而在另一阶段又不是真理。

在人的认识领域，即由人的思想产生的认识，可以存在相对之说，比如，国家公民可以自由选择国家的体制和管理制度，当这个国家的人民都赞同和支持这一体制时，这一体制就是真理，当人们都反对这一体制时，它就不是真理。所以，与人的认识相关的事是相对的，但独立于人的思维而存在的客体是绝对的，它不会随着人的意志和时间的变化而改变，当我们的理性揭示客体真理时，这个真理就是永恒的、绝对的，相反虚妄也是绝对的。

伊斯兰教的存在论

第六条 世界

世界指除安拉之外的一切被造物。宇宙万物每分每秒的存在都依赖于安拉。我们说，世界是安拉的被造物，指的是世界的产生和发展凭借安拉的意志，世界与安拉的关系是被造物与创造者的关系，不是儿子与父亲的关系。“他没有生产，也没有被生产。” [4]

第七条 宇宙的秩序

宇宙的秩序和规律不是永恒的，在运行一个时期后（只有安拉知道其期限），其规律将产生混乱，将出现一个新的世界，那就是后世复生。《古兰经》说：“在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成为别的诸天，他们要出来见独一的、全能的真主。” [5]、“我们确是真主所有的，我们必定只归依他。” [6]

第八条 宇宙的因果关系

宇宙是建立在因果关系的基础之上的，在宇宙发生的任何事，任何现象都有因果关系，当然一切因果关系都是凭着安拉的旨意，安拉创造了因果关系，让宇宙间的一切事物都遵循这一规律。

《古兰经》对此予以了肯定，即宇宙之间发生的一切现象都有因果关系，因果的产生都凭着安拉的旨意。《古兰经》说：“他从云中降下雨水，而借雨水生出许多果实，做你们的给养，所以你们不要明知故犯地给真主树立匹敌。” [7]这节经文说明了事物的产生有因有果，一切因果都凭借安拉的旨意。

再如“肥沃的地方的植物，奉真主的命令而生长，瘠薄的地方的植物，出得很少，我这样为感激的民众阐述一切迹象。” [8]

第九条 物质世界不等于存在的全部

在宇宙间，存在是多样的，物质世界不等于存在的全部，物质世界只是安拉被造物的一部分，除物质世界外还有形而上的存在，《古兰经》把它

称作玄妙，或幽玄的世界，即用肉眼看不见的世界。自然界一切事物的产生和相互之间的影响都是凭着安拉的旨意，形而上的玄妙世界，其产生和相互影响也是凭着安拉的旨意，哲学家把它称作“安拉流溢的媒介”。

《古兰经》说，安拉的天使能对自然界产生作用，如“决策的”[9]，“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。”[10]

从以上经文可以看出，安拉的被造物，无论是形而下的物质世界，还是形而上的精神世界，都受因果关系的统治，其存在及作用都依赖于安拉，都凭着安拉的旨意。

第十条 安拉引导宇宙万物

安拉引导宇宙万物，大到浩瀚的天体，小到只能用数百倍，甚至数千倍才能观察到的微粒子都受安拉的引导。安拉的引导分为自然与天性两种。

《古兰经》说：“他说：‘我们的主，是赋予万物以天性，而加以引导的。’”[11]这节经文明确指出，安拉创造万物，并引导万物。天体的运行，树木的生长，动物的天性等等都离不开安拉的引导。

第十一条 宇宙秩序完美无暇

宇宙秩序及其创造是完美无暇的，我们不可能想象出比它更完美的世界。《古兰经》说：“他精制他所创造的万物，他最初用泥土创造人。”[12]“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” [13]。安拉是最完美的创造者，他创造的宇宙必然是最完美的。

理性推理可以证明这一点：任何作用者，其行为的完美与残缺与其本身具有的属性有着直接的联系，如果一个作用者，具有完美无瑕的属性，那么，由他产生的行为就是完美无瑕的。据此，安拉具有一切完美的德性，所以，他创造的宇宙是完美无瑕的。

此外，安拉是明哲的，当他能够创造最完美的宇宙时，不可能去创造一个残缺不全的宇宙，这有悖于他的明哲。

虽然世间存在罪恶、丑陋，但与宇宙的完美没有任何冲突，这点将在信主独一章中论述。

第十二条 宇宙是绝对真理

宇宙由于是真主创造的，所以它是绝对真理，其存在包含了哲理，宇宙的创造不是毫无目的的。《古兰经》中多次提到，安拉没有徒然创造宇宙，“我只本真理而创造天地万物，我只使他们存在至一定期。不信道的人们不顾他们曾受警告的刑罚。” [14]

人类和世界的终极目的是后世的复生。伊玛目阿里说：“终极目的是复生日。” [15]

伊斯兰教的人类观

第十三条 人由肉体 and 灵魂组成

人是由肉体 and 灵魂组成的，人死后，其肉体腐坏，变成尘土，但灵魂仍然以一种特殊的方式活着。人死不等于消失或灭亡，而是从一个状态转变为另一状态，从一个世界过渡到另一个世界。人死后直到后世复生要经历一个“中介世界”（برزخ），“也许我能借我的遗留的财产而行善。绝不然！这是他一定要说的一句话，在他们的前面，有一个屏障，直到他们复活的日子。” [16] “屏障”指的就是人去世后所要经历的“中介世界”。

《古兰经》中讲述了安拉创造人类的过程，其最后一个过程是在安拉把人的肉体造好后，把灵气吹入人的体内，人立即成了能活动、具有思维的存在物。

第十四条 人的天性是认主的

每一个人的天性都是纯洁的，都具有认识安拉的潜能。如果一个人能保护自己的天性，不受外界的干扰和诱惑，他必定会走在通向安拉的正道上。任何人从母腹中诞生到这个世界，都是纯洁无邪的，没有一个人一生下来就是罪人，一切罪恶和丑陋都是后天受外界影响造成的。即便一个人有一些不良的陋习，或精神和内心被罪恶污染，但也可以凭借自己的意志和努力消除这些罪恶，使自己变成一位纯洁高尚的人。所以，伊斯兰教反对基督教所说的原罪说。

《古兰经》说：“你应当趋向正教，（并谨守）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。” [17] 穆

圣说：“每一个人的秉性都是纯洁的。”这里的纯洁不仅指善良、正义，而且还指认主。

第十五条 人有意志自由

安拉创造人类并赋予人类意志自由的能力，也就是说，任何人的行为受其理智的左右，他可以做某件事，也可以不做，可以在做与不做，取与舍之间选择。《古兰经》说：“我确已指引他正道，他或是感谢，或是辜负。” [18]又说：“你说：‘真理是从你们的主降示的，谁愿信道就让他信吧，谁不愿信道，就让他不信吧。’” [19]

第十六条 人有鉴别善恶好坏的能力

安拉不仅赋予人类行为的自由，而且还赋予判断真假、鉴别善恶好坏的能力。因此，人是可以接受教育的。安拉在每个时代给人类派遣先知，降示经典，引导人们走正道。只要生命还在，人就应该寻求真理，为真理而奋斗，不要临死才后悔，那时为时已晚。先知的号召是针对所有人，甚至安拉派遣使者去劝化暴虐的法老。《古兰经》说：“你对他说：‘你愿意成为纯洁的人吗？你愿意我引导你认识你的主，而你畏惧他吗？’” [20]

安拉是仁慈的，宽赦的，任何人都不要对安拉的慈悯和饶恕感到失望。《古兰经》说：“（你说：）‘我的过分自害的众仆呀！你们对真主的恩惠不要绝望，真主必定赦宥一切罪过，他确是至赦的，确是至慈的。’” [21]

第十七条 人应对自己的行为负责

安拉赋予人类理智和行为的選擇权力，因此，人应该对自己的行为负责，要对安拉负责，对先知负责，对自己的良心负责，对别人负责，对世人负责。《古兰经》说：“你们应当履行诺言；诺言确是要被审问的事。” [22]

“你不要随从你所不知道的言行，耳目和心灵都是要被审问的。” [23]

“难道人猜想自己是被放任的吗？” [24]

穆圣说：“须知，你们全部都是牧羊人，你们都应对自己的羊群负责。” [25]

第十八条 人类是平等的

在安拉那里人类是平等的，没有高低贵贱之分，人的优越和完美主要体现在对安拉的虔诚和对人类的行善方面。正如《古兰经》说：“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。这等人，确是诚实的。” [26]

根据这节经文，种族、地理、肤色都不是衡量人的标准，不值得炫耀。对人类来说，无论是今世还是后世，最有益的是他的信仰和善举。

第十九条 道德价值

道德体现了人的内在修养和精神价值。道德是永恒不变的，不会随着时代的变迁，社会的发展而改变。如：守信、忠诚、行善等属于美德，只要有人类存在的一天，这些美德都是受称赞的，它不会因时代的发展而从美变成丑，从善变为恶。同样，背信弃义、不守信用、欺骗、偷盗等属于罪恶，是被人唾弃的。这些恶劣的品质不会因为社会的发展而变为美德。所以，伦理道德与人类相伴，永恒不变，美德永远受人们赞扬，恶行永远被人们贬责。

当然，在人们的生活中，除伦理道德外，还有一些风俗习惯，因时代、地域的不同而不同，风俗习惯会随着社会的发展产生变化，一些过去被认为是良好的风俗，后来被人们否定。也有一些在过去被人唾弃的风俗，后来变成了好的风俗，这些属于风俗习惯，与伦理道德原则没有任何联系。

《古兰经》中谈到了一些永恒不变的伦理。如《古兰经》说：“行善者，只受善报。” [27] “衰弱者、害病者、无旅费者，（他们不出征）都无罪过，如果他们忠于真主及其使者。行善的人们是无可非难的；真主是至赦的，至慈的。” [28] “真主必不使行善者徒劳无酬。” [29] “真主的确命人公平、行善、施济亲戚，并禁人淫乱、作恶事、霸道；他劝戒你们，以便你们记取教诲。” [30]

第二十条 人类的行为有作用与反作用

每个人发出的行为都将产生作用与反作用，除了在后世要受到赏善罚恶外，在今世也会产生积极或消极影响。世界上发生的许多事都是人类的行

为造成的，是行为的反作用。《古兰经》对此予以肯定，现代科学在某种程度上也发现了这一事实。《古兰经》说：“假若各城市的居民，信道而且敬畏，我必为他们而开辟天地的福利，但他们否认先知，故我因他们所作的罪恶而惩治他们了。” [31]

努哈圣人在劝化他的民族时提到了“善举致福”论，并告诉人们，如果希望得到安拉的恩惠和慈悯，就必须行善，远离一切罪恶。《古兰经》说：“我说，你们应当向你们的主求饶——他确是至赦的——他就使丰足的雨水降临你们，并且以财产和子嗣援助你们，为你们创造园圃和河流。” [32]

第二十一条 社会的兴衰与其人民的信仰和行为有关

各民族的兴衰，除一些外部因素外，与这个民族的信仰、道德有着紧密的联系。当然，这与安拉的前定没有任何矛盾和冲突，因为这本身属于安拉创造的大自然规律和前定，即安拉欲意让信仰与道德决定一个民族的未来命运和兴衰发展。比如，社会关系建立在公正基础之上的国家，这个国家就将得到发展，人们的生活将幸福安宁；而充满欺诈与不义的国家，这个国家肯定得不到发展，人民的幸福也将得不到保障。《古兰经》把这一规律称为安拉的常道，《古兰经》说：“他们指真主而发出的最严重的誓言说：‘如果有一个警告者来临我们，那么，我们遵循正道必甚过任何一个民族。’当警告者来临他们的时候，他们却更加悖谬，在地方上更加自大，更加图谋不轨。阴谋只困其创造者，他们除了等待古人所遭受的常道外，还能等待什么呢？对于真主的常道，你绝不能发现任何变更；对于真主的常道，你绝不能发现任何变迁。” [33]

“你们不要灰心，不要忧愁，你们必占优势，如果你们是信道的人。如你们遭受创伤，那么，敌人确已遭受同样的创伤了。我使气运周流于世人之间，以便真主甄别信道的人，而以你们为见证——真主不喜爱不义的人。” [34]

第二十二条 人类的未来是光明的

人类的未来必定是光明的。虽然人类的历史坎坷不平，但不幸与灾难不可能永远伴随着人们。人类的历史车轮正朝着光明和幸福的方向发展，在未来，人类必将尝试到公正的甜美。正如《古兰经》说，善良的人将继承大地，治理大地。“我确已在教诲之后又在《宰甫尔》中写道：大地必为我的善仆所继承。” [35]

“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；他必以安宁代替他们的恐怖。他们崇拜我而不以任何物配我。此后，凡不信道的，都是罪人。” [36]

随着人类的历史发展，在正义与邪恶的斗争中，正义终将战胜邪恶。

《古兰经》说：“我以真理投掷谬妄，而击破其脑袋，谬妄瞬时消亡。悲哉你们！由于你们对真主妄加描述。” [37]

第二十三条 人为万物之灵

《古兰经》认为，人类为万物之灵，具有高尚的地位，甚至天使都要给人类叩头。“我确已优待阿丹的后裔，而使他们在陆上或海上都有所骑乘，我以佳美的食物供给他们，我使他们大大地超过我所创造的许多人。” [38]

人的尊严是生命的根本，伊斯兰教禁止伤害别人的尊严。换言之，凡是损害别人尊严的行径，如暴力、不义、欺压都是伊斯兰教严厉禁止的，伊玛目阿里说：“安拉把你创造为自由人，你不要做别人的仆人。” [39]又说：“安拉把一切事情都交付给信士，但绝不允许信士作践自身。”

第二十四条 人贵在有理智

在伊斯兰教中，理智占有重要地位，理智是区别人类与其它动物的唯一标准。人之所以为万物之灵，就是因为有理智。《古兰经》中有许多经文要求人们用理智思考和参悟。人类的哲理和箴言来自理智，所以，伊斯兰教对善于思考的人给予了高度赞扬。“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。我们赞颂你超绝万物，求你保护我们，免受火狱的刑罚。’” [40]

伊斯兰教严厉禁止盲目地追随祖先的宗教，要求人们在宗教信仰方面认真思考和探索，不能人云亦云，盲目效仿。

第二十五条 人的自由不能超越法度

任何人在经济、政治、文化、言论等各领域都享有自由的权力，但其条件是不能超越法度，不能违背教法，不能破坏公共利益。

伊斯兰教规定宗教功修的目的，就是让人们通过完成一些特定的功修提高自身的精神价值，为人类的整体利益作出自己应有的贡献。伊斯兰教禁止偶像崇拜，禁止饮酒赌博是为了维护人的尊严，避免犯罪。对犯罪者进行惩处也是为了维护人的尊严和社会的稳定。

伊斯兰教虽然赋予人类自由的权力，但针对那些作恶犯罪的人也制定严厉的惩罚措施。比如杀人者必须偿命。“有理智的人们啊！你们在抵罪律中获得生命，（以此为制），以便你们敬畏。”[41]这节经文明确指出在杀人偿命中包含了生命的因素。

穆圣说：“任何人，如果暗中犯罪，只伤及自身，但如果明目张胆地犯罪，若不加以禁止，就会伤及大众。”伊马目萨迪格解释上述圣训说：

“那是因为，如果不制止作恶，就会破坏安拉的禁令，安拉的敌人就会效仿他破坏宗教。”

第二十六第 信仰自由

伊斯兰教主张信仰自由，绝不强迫任何人信仰。“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。”[42]

信仰是人的心灵活动，需要内心坚信，而内心活动用强迫的手段是行不通的。伊斯兰教反对强迫信仰，但要求人们宣扬真理，当真伪分明时，人们自然会从内心去信仰。

在伊斯兰教中，虽然征战被定为主命，但征战的目的是用战争武器强迫其他民族信仰，征战的目的是消灭不义，铲除真理道路上的障碍，以便把真理的召唤送到世人的耳中，以便所有的人们明白正教。有一些追随恶魔的人，他们为了自己的物质利益，奴役人们，阻止真理的传播，掠夺人民的财产，践踏人民的权利，对于这些作恶犯罪的恶人，只有用战争去消灭他们。所以，战争的目的是铲除障碍，为真理的传播创造有利的环境。

本章介绍了伊斯兰教关于人的几个重要观点，当然伊斯兰教关于人的论述还很多，在此不再赘述。

*****

[1] 《古兰经》16: 78。

[2] 《古兰经》16: 43。

[3]侯杰特——有“证据”之意，安拉降示《古兰经》，派遣先知等，都是安拉对人们的侯杰特，也就是说。安拉把引导人们走正道的证据赐予人们，以免那些不信仰安拉的人们，为自己的不信而寻找托辞。正如《古兰经》说：“我曾派遣许多使者报喜信，传警告，以免派遣使者之后，世人对真主有任何托辞。真主是万能的，至睿的。”（4: 165）

[4] 《古兰经》112: 3。

[5] 《古兰经》14: 48。

[6] 《古兰经》2: 156。

[7] 《古兰经》2: 22。

[8] 《古兰经》7: 28，另参见 2: 102、249、251；3: 49、166。

[9] 《古兰经》79: 5。

[10] 《古兰经》6: 61。

[11] 《古兰经》20: 50。

[12] 《古兰经》32: 7。

[13] 《古兰经》23: 14。

[14] 《古兰经》46: 3。

[15] 《辞章之道》演说 190。

[16] 《古兰经》23: 100。

[17] 《古兰经》30: 30。

[18] 《古兰经》76: 3。

- [31] 《古兰经》7: 96。 [19] 《古兰经》18: 29。
- [32] 《古兰经》71: 10—12。 [20] 《古兰经》79: 18—19。
- [33] 《古兰经》35: 42—43。 [21] 《古兰经》39: 53。
- [34] 《古兰经》3: 139—140。 [22] 《古兰经》17: 34。
- [35] 《古兰经》21: 105。 [23] 《古兰经》17: 36。
- [36] 《古兰经》24: 55。 [24] 《古兰经》75: 36。
- [37] 《古兰经》21: 18。 [25] 《布哈里圣训集》卷2，第284页。
- [38] 《古兰经》17: 70。 [26] 《古兰经》49: 13。
- [39] 《辞章之道》，信件38。 [27] 《古兰经》55: 60。
- [40] 《古兰经》3: 191。 [28] 《古兰经》9: 91。
- [41] 《古兰经》2: 179。 [29] 《古兰经》12: 91。
- [42] 《古兰经》2: 256。 [30] 《古兰经》16: 90。

第二章 认主独一

认主及其等级

第二十七条 认主是所有宗教的基本信条

认主即认识宇宙的创造者是所有宗教的基本信条，也是有神论与无神论的唯一区别。

《古兰经》认为，造物主的存在是显而易见的，无须论证，任何理智健全的人都不会怀疑造物主的存在。“难道对于真主——天地的创造者——还有怀疑吗？”[1]虽然安拉的存在是显而易见的，但为了引导人们用理性推理去认识安拉的存在，消除心中的所有疑惑。《古兰经》为人类指出了几种认主的方法，在这里列举几例。

(1) 在宇宙面前，人类显得弱小无能，尤其当面临灾难，生命遭受危险时，人自然显露出对造物主的需求。那时，他会从内心深处发出求救声，祈求万能的主宰拯救。所以，人的天性是认主的，不信主的人，是由外在环境的影响和各种贪婪蒙蔽了他的内心。“你应当趋向正教，(并谨守)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。”[2]

“当他们乘船的时候，他们诚恳地祈祷真主，当他使他们平安登陆的时候，他们立刻就物配主。”[3]

(2) 《古兰经》号召人们探究自然，参悟宇宙，以便从中认识安拉的存在。因为宇宙是安拉的迹象，只要你仔细观察，认真思考，必定能感悟到安拉的大能、全知和伟大。“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。” [4]

类似的经文在《古兰经》中很多，在此不再列举。我们在这里只列举了两种认主方式，并不意味着认识安拉的途径只有这两种，这里只是抛砖引玉，因为关于认识安拉的途径属于教义学研究的范畴。

信主唯一的阶梯

所有天启宗教都是建立在信主唯一的基础之上，可以说，天启宗教虽然在很多领域存在分歧，但在信主唯一方面都是一致的。但是，根据《古兰经》、圣训和理性推理，信主唯一有以下不同的阶梯和等级：

第二十八条 安拉本体唯一

信主唯一的第一个等级是信仰安拉的本体唯一，对此有两种解释：

1. 安拉的本体是唯一的，他没有匹敌，没有类似。
2. 安拉的本体是单一的，他不是由多个组合而成。伊玛目阿里解释说：“安拉是唯一的，没有任何类似。安拉是真正意义上的唯一，即无论是在客体还是在概念，或是在理智中都不能划分他。” [5]

《古兰经》关于安拉的独一说：“你说：他是真主，是独一的主；真主是万物所仰赖的；他没有生产，也没有被生产；没有任何物可以做他的匹敌。” [6]

因此，根据伊斯兰教的逻辑推理，基督教的三位一体（圣父、圣子、圣灵）是明显错误的。《古兰经》对三位一体给予了反驳，教义学里对此有详细的解释，在这里，只用一个推理来反驳三位一体：

三位一体不外乎两种情况：

(1) 三位一体中的每一位都是独立存在的，都具有主宰的一切属性。这一点违背了主宰独一论。因为，根据信主独一的原则，造物主独一无二，没有任何类似。如果说“三位”都是独一的神，必然有相似之处，既然有相似之处，就不能称其为独一。

(2) “三位”属于一体，也就是说“一体”由三位组成，这必然导致神为组合体。但是，凡是组合体都不是“单一”的，既然不是“单一”，就不可能是独一的。因此，三位一体说与信主独一相悖。

第二十九条 安拉德性的独一

第二个等级是信仰安拉的德性独一。安拉的本体是独一的，安拉的德性也是独一的，安拉具有一切完美的德性。我们说，安拉是全知的、大能的，永生的、全聪的、明察的，就概念而言，这些德性是不相同的。当我们说，安拉是全知的，其概念有别于安拉的大能，但无论是大能还是全知，还是其他德性，虽然概念不同，但外延皆指安拉，所以安拉的德性就

其外延而论是独一的，否则，如果这些德性的外延相互之间有区别，就必然会导致安拉本身是多数，或安拉本体为组合，这绝对是谬论。换句话说，安拉的本体是独一的，单一的，他具有一切完美的德性，我们不能说安拉的一部分本体是知识，一部分本体是能力，一部分本体是永生，而是安拉是知识的全部，是力量的全部，是永生的全部。

综上所述，安拉的本体德性既是永生无始的，又是安拉的本体。那些主张安拉的德性是永恒的，但附加于安拉的本体的人明显犯了错误。这是由于把安拉的德性与人的德性相比较，而得出错误的结论。因为人的一切德性，如知识都是后天“附加”的，而安拉的知识则是永恒无始的。

伊玛目萨迪格说：“安拉的知识即是他的本体，不是被知事物产生后才有关知识；安拉的能力属于他的本体，不是在造物产生后他才有能力。”

伊玛目阿里说：“信主独一就是否定德性附加于本体。” [7]

第三十条 安拉创造之独一

第三个等级是信仰安拉的创造独一。安拉是宇宙的唯一创造者，除安拉外，绝无任何创造者。安拉创造之独一，指的是宇宙万有全部是安拉创造的。“真主是万物的创造者，他确是独一的，确是万能的。” [8]

“那是真主，是你们的主，是万物的创造者，除他外，绝无应受崇拜的。你们怎么如此悖谬呢？” [9]

除天启证据外，理性证据也证明宇宙万有都是安拉创造的，论据是：除安拉之外的一切存在都是可能存在，可能存在物其本身的产生需要创造。

既然可能存在物是被造的，就不可能是创造者，所以只有安拉是唯一的创造者。

当然，我们说安拉创造之独一，但并不否认宇宙间的因果关系。事物之间存在互相影响，互相依赖，互相产生，这一切的一切都是安拉赋予的自然规律，都在安拉的能力与意志范围内。是安拉赋予了太阳光亮，是安拉让雨水使大地生长出草木和庄家。“真主派风去兴起云来，然后任意地使云散布在天空，并且把云分成碎片，你就看见雨从云中落下。当他使雨落在他所意欲的仆人上的时候，他们立刻欢乐。” [10]

安拉是宇宙万物的创造者，人的行为的丑恶发自主人的意志，在安拉的意志与人的意志之间没有任何矛盾。虽然宇宙间的一切，因其“可有”性，其产生和存在都依赖于安拉，但由于安拉赋予人意志自由，所以人的行为来自人的意志，人可以选择顺从安拉，也可以选择悖逆安拉；可以选择通往善的道路，也可以选择通往罪恶的道路。人的行为由人的意志掌握和支配，这是安拉赋予人类的权利。

安拉创造了宇宙万物，宇宙万物来自安拉，依赖安拉，在安拉的创造物中不存在任何丑陋的东西。“他精制他所创造的万物，他最初用泥土创造人。” [11]世间的丑陋、罪恶都与人的意志有关，而非安拉的“创造”。为了进一步解释，我们用吃和饮来举例，吃和饮属于人的两种行为，其本身来自安拉的造化。也就是说，安拉为人类创造了口，如果安拉没有为人创造口，人就不能够产生吃和饮这两种行为。“吃非法的东西”是一件丑陋的行为，在这之中，“吃”的能力是安拉赐予的，是好的，但“吃非法的东西”则来自人的意志，是丑恶的。所以我们不能说，“吃非法的东

西”这一丑恶的行为是安拉创造的。因此，一切存在来自于安拉，都是好的，而犯罪作恶则是来自人类自身。

第三十一条 安拉是宇宙的唯一统治者

第四个等级是信仰安拉统治的独一。安拉是宇宙唯一的化育者和统治者。对宇宙的统治分为两大类：

- (1) 自然统治 (تدبير تکوینی)
- (2) 教法统治 (تدبير تشريعی)

教法统治将在另一个条款中解释，本条款主要解释自然统治。

自然统治指的是安拉对宇宙万有的管理和统治。也就是说，宇宙间的一切，无论是新生的，还是灭亡的，无论是过去存在的，还是现在有的，或将来有的，都是安拉的造化，而且宇宙的运行，生生灭灭都是凭着安拉的意志。换言之，宇宙的创造、产生及治理，都由独一的安拉掌管。安拉统治宇宙不像人们的统治与管理，比如某一工厂的建造和管理需要许多专业人员的通力合作，而安拉管理和统治宇宙不需要任何帮手。

在人类历史上，几乎所有宗教都承认造物主的独一，但他们在对宇宙的统治和管理方面走向了以物配主，他们的错误就在于认为有许多神灵共同统治宇宙，或协助造物主统治宇宙。因此，他们抛弃独一的造物主，并对神灵顶礼膜拜，一是希望得到这些神灵的保护，二是希望他们在造物主那里替他们说情。比如在易卜拉欣时代，多神教徒虽然信仰独一的造物主，

但他们认为，星辰、月亮、太阳等是管理和主宰宇宙的神灵，人类的祸福由神灵定夺，所以，他们不崇拜造物主，而崇拜月亮和太阳。易卜拉欣与他的族人展开辩论，告诉他们，太阳、月亮、星辰不是神灵，而是安拉的被造物，不应受到崇拜，真正因受崇拜的是宇宙的创造者。

继易卜拉欣之后，尤素福时代的多神教徒，也是如此，他们认为安拉创造宇宙万物后，把宇宙的主宰权和管理权交给了其他神灵。这一点我们可以从《古兰经》第12章第39节经文中，尤素福与狱中同伴的对话中看出：“两位难友啊！是许多涣散的主宰更好呢？还是独一万能的真主更好呢？”

在穆圣时代，阿拉伯以物配主者也有同样的信仰，他们舍弃宇宙的创造者，而崇拜其他神灵。“他们舍真主而崇拜许多主宰，作为自己的权利。”[12]“他们舍真主而敬事许多神灵，希望自己获得援助。那些神灵不能援助他们，他们却是为那些神灵而被集合的军队。”[13]

《古兰经》中有许多经文警告以物配主者，他们所崇拜的神灵和偶像不会给你们带来利益，不崇拜它们也不会招致灾难。因为这些偶像原本就不存在，是人们凭空杜撰的。从《古兰经》中可以看出，阿拉伯以物配主者信仰独一的造物主。与此同时，他们认为，有许多神灵替造物主统治世界，主宰人间祸福，定夺人的生死命运。所以，他们才崇拜这些神灵和偶像。而事实上，以物配主者们崇拜的偶像即不能创造一物，也不能主宰人的命运。正如《古兰经》说，他们崇拜的偶像不能够创造一只苍蝇。

《古兰经》谴责多神教徒以物配主，把偶像放在与安拉同等的地位，加以顶礼膜拜。“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，像敬爱真主一样——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……” [14]

经文的意思是多神教徒给安拉设立“似像”、“匹敌”，在认主的同时，又崇拜许多偶像。以物配主者承认造物主的存在，但他们把偶像与安拉并列，遭到了安拉的谴怒。《古兰经》在描述以物配主者在后世后悔的情景时说：“指真主发誓，以前，我们确实在明显的迷误中。当日，我们使你们与全世界的主同受崇拜。” [15]

在穆圣时期，多神教徒对穆圣所宣扬的“安拉创造宇宙和后世复生”不存在任何异议，“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？’” [16]

“你说：‘大地和其中的人物，究竟是为谁所有？如果你们知道。’他们要说：‘为真主所有。’你说：‘你们怎不记得呢？’你说：‘谁是七天的主和伟大的宝座的主呢？’他们要说：‘真主。’你说：‘那你们怎不敬畏呢？’” [17]

正如前面所说，麦加多神教徒在信仰安拉的同时，相信其它神灵能够在战争、旅行中保佑他们平安无事，在后世能为他们说情。他们还认为，这些神灵没有安拉的允许也能说情，而且他们的说情最有效。

换言之，多神教徒认为，宇宙由独立的安拉创造，但在后世说情，今世保佑平安方面，安拉之外的其他神灵起到的作用更大。所以，他们舍安拉而崇拜神灵。

多神教徒为自己的以物配主行为解释说，我们崇拜这些神灵是为了企望通过他们接近安拉，希望他们在安拉那里替我们说情。“我们崇拜他们，只为他们使我们接近安拉。”[18]《古兰经》把他们的这一做法称为“编造”，因为他们崇拜的那些神灵根本不存在，是他们自己编造出来的，所以他们得不到引导。“真的，应受诚笃的顺服者，只有真主。舍真主而以偶像为保护者的人说：‘我们崇拜他们，只为他们能使我们亲近真主。’真主将判决他们所争论的是非。真主必定不引导说谎者、孤恩者。”[19]

伊斯兰教反对多神信仰，认为安拉是独一的，他不仅创造了宇宙万物，而且统治和养育宇宙万物。那些认为除安拉外，有许多神灵在安拉的意志之外，对人的命运，或其他事物产生影响，都属于以物配主。

宇宙的创造、管理、化育都属于独一的安拉，宇宙间唯有安拉应受崇拜。

独一的安拉化育宇宙万物的证据是显而易见的，因为宇宙万物是安拉创造的，只有创造者有能力统治和化育宇宙。安拉在《古兰经》中启示人类，宇宙的创造、统治和化育只是独一的安拉。“真主建立诸天，而不用你们所能看见的支柱。随后他端坐在宝座上，制服日月，使其各自运行到一个定期。他处理万事，解释迹象，以便你们确信将与你们的主相会。”[20]“除真主外，假若天地间还有许多神明，那么，天地必定破坏了。赞颂真主——宝座的主——是超乎他们的描述的。”[21]以上经文明确指出，如果宇宙间除安拉之外，另有神灵主宰万物，那么天地必然毁灭。所以信仰独一的安拉创造了宇宙，就必然要信仰只有独一的安拉统治和化育宇宙。当然，在《古兰经》中有的经文说天使管理宇宙间的一些事物，但

他们是奉安拉之命行事，他们的一举一动都是奉安拉的意旨，没有独立于安拉，与“化育独一”没有冲突。

第三十二条 教法统治

安拉统治宇宙指的统治宇宙间的所有事物，无论是有生物，还是无生物，无论是今世还是后世，所有的一切，包括与人类有关的一切事都在安拉的统治之下。换言之，安拉对宇宙和人类的统治即包含“自然统治”，也包含“教法统治”。

宇宙的管理和统治权属于独一的安拉，对人类生活事务的统治权也属于安拉。一切教法，包括统治权、立法权、说情、饶恕罪过都属于安拉，任何人没有安拉的允许无权立法，无权替别人说情，无权饶恕他人的罪过。

先知凭借安拉的旨意对人们有统治权，所以，人们应该服从先知。服从先知实际上就是服从安拉。“谁服从使者，谁确已服从真主；谁违背(使者，你不要管谁)，因为我没有派你做他们的监护者。” [22] “我派遣使者，只为要人奉真主的命令而服从他。” [23]

由于立法权属于安拉，所以，应以安拉的立法处理民事和刑事纠纷，“谁不依照真主所降示的经典而判决，谁是不信道的人。” [24]

除安拉外，任何人无权饶恕别人所犯的罪恶，说情只能凭借安拉的旨意，没有安拉的准许，任何人无权在安拉那里说情。“他知道在他们前面和后面的；他们只替他所喜悦者说情。他们为敬畏他而恐惧。” [25]

伊斯兰教认为，除安拉外，任何人无权判断某人进地狱或进乐园，禁止任何人以宗教的名义出售所谓的“天堂票”，正如基督教所做的那样。

“敬畏者，当做了丑事或自欺的时候，记念真主，且为自己的罪恶而求饶——除真主外，谁能赦宥罪恶呢？——他们没有明知故犯地怙恶不悛。”

[26]

信仰安拉的穆斯林只能遵循安拉所立的法，只能顺从安拉，绝不能顺从任何人，除非得到安拉的允许，如顺从先知是奉安拉之命而顺从。

第三十三条 崇拜独一的安拉

崇拜独一的安拉是所有天启宗教的共同点。安拉派遣先知的目的就是号召人们放弃一切偶像崇拜，只崇拜独一的安拉。“我在每个民族中，确已派遣一个使者，说：‘你们当崇拜真主，当远离恶魔。’” [27] “我们只崇拜你。” [28] 这就是伊斯兰教的崇拜观。

崇拜独一的安拉是所有穆斯林的共同信仰，没有任何分歧。但是关于崇拜的含义，学者们有不同的看法。比如尊敬某人是否属于崇拜？对这一问题，首先要讨论崇拜的含义。

无疑，崇拜父母、先知、先贤属于以物配主罪，是伊斯兰教严厉禁止的，但孝顺父母，尊敬先知和先贤属于善举。“你的主曾下令说：你们应当只崇拜他，应当孝敬父母。如果他俩中的一人或者两人在你的堂上达到老迈，那么，你不要对他俩说：‘呸！’不要喝斥他俩，你应当对他俩说有礼貌的话。” [29]

崇拜和敬仰的区别是什么？为什么天使向阿丹叩头？为什么尤素福的父母和兄弟给他叩头是可以的，不属于以物配主，其中的原因是什么？

崇拜与一个人的信仰有关，崇拜的含义是：认为被崇拜者主宰宇宙，定夺人的祸福命运。换言之，被崇拜者是宇宙的主宰，是化育宇宙万物和人类的主宰，从这一意义上讲，如果把安拉之外的任何人或物视作主宰，顶礼膜拜，就是以物配主，属于绝不被安拉饶恕的大罪。

至于敬仰，比如敬仰那些信仰虔诚、为人善良、知识渊博、乐善好施的人，则不属于崇拜。甚至天使向阿丹叩头，尤素福的父母和兄弟向他叩头，都不属于崇拜，属于敬仰的方式。

所以，穆斯林敬仰先贤、伊玛目，探望贤哲们的陵墓，举办圣纪庆祝穆圣的诞辰，亲吻先知和伊玛目的陵墓等等，都是可以的，与崇拜没有任何联系，二者风马牛不相及。比如做圣纪是热爱和尊敬穆圣的一种表达方式，并不意味着把穆圣奉为主宰。此外，为先知、伊玛目、贤哲修建陵园，是为了人们永远怀念着他们，永远追随他们的道路。绝不能把这些善举与以物配主、异端混为一谈。以物配主指的是把某人或某物奉为神明，主宰命运。而以上善举是爱的表现，《古兰经》和圣训一再要求穆斯林热爱先知及其后裔，甚至要求对他们的爱要甚于对自己、对自己父母的爱。在先知归真后，热爱先知的最好体现首先是遵循他的教导，追随他的道路。其次是，探望他的陵墓，用诗歌或美好的语言赞颂他。因此，赞圣、做圣纪，在穆圣诞辰和为圣的日子举行欢庆活动是热爱穆圣的表现，绝非异端，更不是以物配主。

《古兰经》谴责多神教徒崇拜偶像，是因为他们把偶像奉为主宰，是因为他们认为偶像能主宰人的命运。至少认为，偶像能替他们在安拉那里说情。

*****

- [3] 《古兰经》29: 65。 [1] 《古兰经》14: 10。
 [4] 《古兰经》3: 190。 [2] 《古兰经》30: 30。
 [5] 《信主独一》，萨杜格著，第84页。
 [6] 《古兰经》第112章。

[7] 有的人由于没有理解伊玛目阿里的这句话，把“否定德性附加于本体”说成是“否定德性论”（معطلة），“否定德性论”指的是否定安拉具有一切完美的德性，这一观点只承认安拉的本体存在，不承认安拉有完美的德性。这一错误的观点与“否定德性附加于本体”风牛马不相及。“否定德性论”是否定安拉具有任何完美德性，而“否定德性附加于本体论”是肯定安拉具有所有完美德性，但主张安拉的德性即是本体，而非附加于本体的“身外之物”。

- [8] 《古兰经》13: 16。 [19] 《古兰经》39: 3。
 [9] 《古兰经》40: 62。 [20] 《古兰经》13: 2。
 [10] 《古兰经》30: 48。 [21] 《古兰经》13: 2。
 [11] 《古兰经》32: 7。 [22] 《古兰经》4: 80。
 [12] 《古兰经》19: 81。 [23] 《古兰经》4: 64。
 [13] 《古兰经》36: 74—75。 [24] 《古兰经》5: 44。
 [14] 《古兰经》2: 165。 [25] 《古兰经》21: 28。
 [15] 《古兰经》26: 97—98。 [26] 《古兰经》3: 135。
 [16] 《古兰经》10: 31。 [27] 《古兰经》16: 36。
 [17] 《古兰经》23: 84—87。 [28] 《古兰经》1: 5。
 [18] 《古兰经》39: 3。 [29] 《古兰经》17: 23。

第三章 安拉的德性

第三十四条 安拉的德性

安拉是无始、无终、无似像的，人的理智不能够认识安拉的本质，只能认识安拉的德性。

安拉的德性分为：完美的德性（جمال）和超越的德性（جلال）。

完美的德性表述安拉的完美，如知识、能力、生命、权利等等。

超越的德性指安拉超越一切残缺的德性。安拉是绝对完美的，他超越于所有残缺。如实体、占据空间、时间、组合、似像等，这些都是残缺的德性。

安拉的德性又可分为肯定和否定两种。肯定德性指安拉具有完美德性，否定德性指安拉不具有残缺德性。

第三十五条 认识安拉德性的途径

我们在前面说过，人的认识途径有三种：感性、理智和启示。安拉的德性不可能通过感性认识，只能通过理智和启示认识。

1. 理性认识：当我们观察宇宙万物，探讨宇宙奥秘时，不仅能够知道宇宙有一个造物主，而且还能知道造物主是完美无瑕、独一无二的。因为浩瀚完美的宇宙，本身证明其设计者和创造者的完美。《古兰经》中有许多经文要求人们观察宇宙，参悟宇宙的奥秘。“你说：“你们要观察天地之

间的森罗万象。一切迹象和警告者，对于不信道的民众是毫无裨益的。”

[1]

当然，在认识宇宙时，感官对理智起到了帮助作用，首先我们感觉到世界的存在及其完美，然后理智通过推理认识造物主的完美和伟大。

2. 启示认识。人虽然能够通过理智认识造物主的存在，但造物主具体是什么？具有哪些德性？理智是不能够认识的，只有通过启示，才能全面认识造物主。安拉给先知降示启示，介绍自己，如果没有启示，人类无法认识安拉。因此，只能从安拉对先知的启示中认识他。《古兰经》中，有135个形容安拉的美称。“他是真主，除他外，绝无应受崇拜的。他是君主。他是至洁的，是健全的，是保佑的，是见证的，是万能的，是尊严的，是尊大的。赞颂真主，超绝万物，他是超乎他们所用以配他的。他是真主，是创造者，是造化者，是赋形者，他有许多极美的称号，凡在天地间的，都赞颂他，他是万能的，是至睿的。” [2]

有的学者禁止人们探讨安拉的德性，他们被称为“معطلة”（停止派），即否定安拉具有任何德性。他们认为，安拉是绝对完美的，至高无上的，而人的思维能力是有局限性的，有限的理智绝不能够认识无限的安拉。因此，如果探讨安拉德性，就会陷入迷误，会对安拉做出不适合的解释。但是，人的理智在认识方面虽然有局限，但它是人与其他动物的唯一区别，而且安拉降示天经、派遣先知，实际上就是引导人的理智，如果禁锢理智，不允许人去思考和探索，《古兰经》中出现形容安拉美称的经文，以及要求人们参悟安拉的造化的经文就毫无意义。

第三十六条 本体德性和行为德性

安拉的德性从另一个角度可分为本体德性 (الصفات الذاتية) 和行为德性 (الصفات الفعلية) 两种。

描述安拉本体的德性称为本体德性，这些德性是从安拉的本体中派生出来的。如知识、能力、生命等都属于安拉的本体德性。

与安拉的行为有关的德性称为行为德性。如创造、供给、施恩等，这些德性是从安拉的行为中派生出来的。本体德性是安拉本来固有的，行为德性是安拉发生行为后产生的。比如，当安拉创造宇宙后，才有创造的德性，在安拉赋予生命后，才有施恩、供给的德性，而创造和施恩的能力则是安拉固有的，属于本体德性。

安拉的一切行为德性都是由完美的本体德性产生的。由于安拉是绝对完美的，他的行为也是完美的，所以宇宙的创造也是完美的。

第三十七条 安拉的本体德性

安拉有许多本体德性，或者说，有许多肯定的德性。下面介绍几个重要的德性：

1. 知识

如果说安拉的德性是他的本体，那么，他的知识就像本体那样是无始的、无限的、绝对的。安拉的知识指他知道自己，同时洞悉他创造的一切，无论是一般的还是个体的，无论是已经发生的还是将要发生的，都在安拉的知识范围内。“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。” [3] “创造者既是玄妙而且彻知的，难道他不知道你们所隐匿的言语吗？” [4]

穆圣后裔对安拉知识的无始和永恒性给予了强调。伊玛目萨迪格说：

“安拉在创造空间之前，对空间的洞悉和在他创造空间之后对它的洞悉是一样的。安拉针对万物的知识也是如此。”意思是，任何事物，安拉在无始中就洞悉它的产生、生长和消失的所有情况。

2. 能力

安拉的能力像知识一样是无始的、永恒的、绝对的、无限的。“他使你们继承他们的土地、房屋、财产和你们尚未踏过的土地。真主对于万事是全能的。” [5] “你为他们打一个比方：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。” [6]

伊玛目萨迪格说：“安拉对任何事物的能力、知识、控制、权力都是一样的。”意思是，在安拉的知识、能力中，没有难易、大小、轻重之分，对于安拉来说，创造浩瀚的宇宙，像创造一个小小的苍蝇一样简单。

当然，绝对不能存在的事物，如安拉的伙伴，两矛盾统一等，不在安拉的能力范围内，不是因为安拉没有能力，而是因为这些事物，其存在是不可能的。当有人问伊玛目阿里，安拉能否创造不可能存在的事物时，伊玛目阿里回答说：“安拉是大能的，并不是安拉不能够创造，而是你们问的问题是绝不可能实现的。”

3. 生命

既然安拉的知识和能力是绝对的，他当然是永生的，因为知识和能力属于有生命的存在者的德性，无生命的东西，不可能有知识和能力。由于安拉的知识和能力是无始的，所以安拉的生命是永恒的。我们不能用人类的生命去理解安拉的生命，人类的生命是安拉赋予的，而安拉的生命是本体的、永恒的。换言之，由于安拉是绝对完美的，而短暂的生命是属于缺陷，安拉不具有任何缺陷，所以他的生命是永生不灭的。“你应当信任永生不灭的主，你应当赞颂他超绝万物。他足以彻知他的众仆的罪过。” [7]

4. 意志与自由

对自己的行为有自主意识者比没有自主意识者完美，对自己的行为有选择者比没有选择者完美，前者在做某件事时，可以在做与不做之间选择；后者则没有选择的能力，他的一切行为都是被迫的。安拉是绝对完美的，他的意志也是绝对自由的，不会受任何外在或内在因素的限制。当我们说，安拉意欲，即指安拉的意志是绝对自由的。

对于人来说，意志是新生的，是随着年龄的增长逐渐产生的，而安拉的意志是无始的、永恒的。由于安拉的意志是绝对的，所以，他所意欲的事必然会实现。一个人意欲做某事时，先在内心中产生做某事的意志，然后再在行为中体现出来。安拉的意欲不是这样，他的意欲与行为的产生是同时发生的。换言之，人的意志首先是一种内心的活动，然后由行动体现出来，而安拉的意志即是行为，不存在内心活动之说。

安拉的意志属于本体德性，由意志产生的行为，如创造、施恩则属于行为的德性。[8] “当他欲造化任何事物的时候，他的事情只是说声：

‘有’，它就有了。”

第三十八条 安拉行为的德性

前面介绍的是安拉本体的部分德性。下面介绍安拉行为的部分德性，在这里只介绍三种行为德性：能言、诚实、明哲。

1. 能言

“我确已派遣许多使者，他们中有我在以前已告诉你的，有我未告诉你的。真主曾与穆萨对话。” [9] “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。” [10]

能言是安拉的德性，这是毫无争议的。但能言是安拉的本体德性还是行为德性？学者们持不同观点。我们不能用人的能言去理解安拉的能言。关于安拉如何能言，我们只能从《古兰经》中寻找证据。“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。” [11]

根据这节经文，安拉通过三种方式与先知对话：

- (1) 启示。把启示投入先知的心灵，先知立即明白启示的内容。
- (2) 从帐幕后面。即先知能听到一种表述启示的声音，但看不见安拉，正如安拉与穆萨圣人交谈一样。
- (3) 派遣天使传达启示。

从这节经文中，我们可以知道，安拉能言，不是指安拉说话，而是指安拉创造一种声音，传授启示。安拉向先知传达启示或是直接的，或是间接的。直接的又分为两种：一种是直接把启示投入先知的心灵，一种是直接创造一种声音。间接启示是派遣天使传达启示。总之，无论以任何形式，安拉的能言都指创造声音，既然是创造就属于行为的德性，而非本体德性。

以上是从《古兰经》中对安拉能言的解释。还有一种解释是：宇宙万物都是安拉的语言，“你说：‘假若以海水为墨汁，用来记载我的主的言辞，那么，海水必定用尽，而我的主的言辞尚未穷尽，即使我们以同量的海水补充之。’” [12]

在这节经文中，“主的言辞”指安拉创造的宇宙万物，除安拉之外，没有人能够统计万物。此外，先知尔萨也是安拉的言辞。“信奉天经的人啊！你们对于自己的宗教不要过分，对于真主不要说无理的话。麦西哈·尔撒——麦尔彦之子，只是真主的使者，只是他授予麦尔彦的一句话，只是从他发出的精神；故你们当确信真主和他的众使者，你们不要说三位。你们当停止谬说，这对于你们是有益的。真主是独一无二的主宰，赞颂真主，超绝万物，他绝无子嗣，天地万物只是他的。真主足为见证。” [13]

伊玛目阿里在一次演讲中，解释了安拉的能言，他认为，安拉的言辞实际上就是安拉的创造。他说：“当安拉欲创造一物时，只须说：‘有！’那物就有了，并不是用响亮的声音，也不是用听得见的呼唤，安拉的言辞就是他的行为，即把某物从无中产生有。” [14]

总之，无论安拉的能言指传达启示还是指宇宙万物，都是属安拉的行为德性，而非本体德性。

第三十九条 安拉的言语是新生的

前面已经讨论了安拉的言辞有两种解释，一种指安拉对先知的启示，另一种指宇宙万物，无论哪一种解释，都证明安拉的能言属于行为的德性，但凡行为的德性都是有始的，而不是无始的。

虽然我们说安拉的言辞是有始的，是新生的，但是为了礼仪，为了避免人们产生误解，我们不说安拉的言辞是被创造的。而事实上，除安拉之外的一切都是安拉的被造物，所以，当苏莱曼·本·扎法里问第七位伊玛目穆萨·本·扎法尔，《古兰经》是无始的还是被创造的时，伊玛目没有正面回答，而是说：“《古兰经》是安拉的言辞。”

在这里有必要指出的一点是：伊历 212 年，穆斯林学者关于《古兰经》是有始的还是无始的展开了激烈的争论，双方互不相让。但主张《古兰经》是无始的人，没有充足的论据。首先《古兰经》无始的可能性不强，因为，虽然《古兰经》中有些经文可以说是无始的，但也有许多经文明显是有始的。所以，他们辩论说，从诵读、书写，以及吉布伊勒天使从安拉那里接受启示，然后传达给先知的角度来说，《古兰经》是有始的，但从《古兰经》的内涵意义的角度来说，《古兰经》是无始的。这一理论站不住脚，因为，在《古兰经》中有一些关于先知的故事的经文，有穆圣参加战役的经文，这些经文，无论是字面还是含义都是有始的。为了回避这一问题，支持《古兰经》无始的人辩解说：《古兰经》属于安拉的知识，安

拉的知识是无始的，所以《古兰经》也是无始的。这一论据的错误不言而喻，因为知识不是言辞，二者之间不能混为一谈。

第四十条 安拉是诚实的

诚实的字面意义是在言语中不包含任何谎言。安拉是诚实的，指安拉降示的启示是真理，其中没有任何虚妄和谎言，其证据是非常明显的，因为，说谎的原因是无知、需求、无能、胆怯，而安拉是大能的，明哲的，不具备任何残缺的德性，谎言是残缺的，所以安拉的言语是真实的，没有任何谎言和欺骗。

第四十一条 安拉是明哲的

明哲是安拉的完美德性之一，安拉的明哲有以下几个含义：

- (1) 安拉的行为（创造）精妙、完美。
- (2) 安拉的行为（创造）不是徒然的，不是嬉戏。

宇宙万物的完美足以证明其创造者安拉的明哲。“你见群山而以为都是固定的，其实群山都像行云样逝去。那是精制万物的真主的化工，他确是彻知你们的行为的。” [15]安拉没有徒然创造这个世界。“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。” [16]

此外，安拉是绝对完美的，他的创造也是完美的，没有任何残缺，不是徒然的。

第四十二条 安拉的否定德性

安拉的德行也可以分为肯定的德性和否定的德性，肯定的德性指完美的；否定的德性指对安拉不适宜的残缺德性。

确定否定的德性，实际上是肯定安拉的完美，肯定安拉超绝一切残缺。当我们肯定安拉是自足的，是绝对完美的，实际上已经肯定安拉与任何残缺的德性毫无干系。鉴于此，伊斯兰教义学家们说：安拉不是物质，不具有任何物质的属性，安拉不是方位，他不承载任何物，也不受任何物承载。因为这些属性都是残缺的，都是有需求的存在者的属性，安拉是无求的，所以，他不具备这些残缺的属性。

安拉不被肉眼所看见，因为，能被看见的事物具有残缺的属性，任何事物只有具备以下条件才可能被看到：

1. 具有方位。
2. 有足够的光亮。
3. 有适当的距离。

以上这些条件都是物质的属性，安拉是绝对完美的，他超绝于物质，所以，安拉不被肉眼看到。

此外，如果安拉能被肉眼观看，外不开两种情况，

(1) 能观看到安拉的整体；(2) 只能观看到安拉的某一部分。前者局限了安拉，凡是有局限的，都不是绝对完美的，而安拉是绝对完美的，是没有任何局限的。因此，安拉不可能被肉眼观看。至于第二点，如果能看到安拉的一部分，那么，他肯定是由多个部分组成的复合体，而安拉是单一的，不是复合的，所以，安拉不被肉眼观看。

扎尔拉布·叶玛尼问伊玛目阿里：“你看见安拉了吗？”伊玛目阿里回答说：“我看不见的，我绝对不会去崇拜。”叶玛尼问：“你是怎样看到安拉的呢？”伊玛目阿里回答：“用肉眼是看不到安拉的，但凭借虔诚的信仰，可以用心灵感悟安拉的存在。”

以上是用肉眼看不见安拉的理性证据，《古兰经》也对肉眼见安拉给予了否定。穆萨圣人在以色列后裔的一再要求下，祈求安拉显现本然，以便看见他。“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，那么，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。’” [17] “在那日，许多面目是光华的，是仰视着他们的主的。” [18]

这节经文中的“看”，不是肉眼观看，有企盼的含义。即在后世，人们都企盼得到安拉的恩赐。从这节经文的字面意义，完全可以看出，后世的“看”，不是观看，而是企盼。首先经文说：“许多面目是光华的”，如果这里的“看”指观看，那么应该用双眼，而不能用“脸”，其次，这节经文描述了后世行善之人得到安拉的恩惠而满怀喜悦的样子。与之相对的

是作恶者悲惨的结局。在后世，悖逆安拉和作恶的人已经知道自己将遭受什么样的结局，“他们确信自己必遭大难。” [19]

从以上两节描述行善和作恶两伙人截然不同的状态中，可以看出，经文中的“看”是指信主且行善的人们，满脸高兴地企盼安拉的恩惠。用“看”表达企盼在阿拉伯语和波斯语中经常出现，比如人们经常说：“某人的双眼盯着别人的手”，这里的“盯”不是看的意思，而是指企盼得到别人的帮助。

此外，在注释《古兰经》时，不能仅看一节经文，而是要以经论经，尤其那些意义隐微的经文，千万不能望文生义，而是要用其它经文注释。比如关于能否看见安拉这一问题，经文明确说“众眼不能见他，但他能见众眼”，这节经文可以作为诠释其他经文的依据。所以，“在那日，许多面目是光华的，是仰视着他们的主”，这节经文中的“看”肯定不是用眼观看，而是表示希望。

穆萨圣人要求看见安拉，不是他的本意，他作为安拉的使者，知道用肉眼看不见安拉，这是显而易见的事实，他提出观看安拉的请求是由于以色列后裔的固执。“当时，你们说：‘穆萨啊！我们绝不信你，直到我们亲眼看见真主。’故疾雷袭击了你们，这是你们看着的。” [20] “信奉天经的人，请求你从天上降示他们一部经典。他们确已向穆萨请求过比这更重大的事，他们说：‘你使我们亲眼看见真主吧。’急雷为他们的不义而袭击他们。在许多明证降临他们之后，他们又认犊为神，但我已恕饶这事。我曾赏赐穆萨一个明显的证据。” [21] 所以，当穆萨圣人提出要观看安拉请求时，安拉予以否定的回答。“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。’” [22]

第四十三条 启示的德性

前面论述的安拉的德性，除语言外，都可以用推理论证。在《古兰经》和圣训中还有一些描述安拉的德性，用理性推理难以确定或否定，我们只能通过启示去认识。这些德性有：

1. 安拉的手：“与你订约的人们，其实是与真主订约；真主的手是在他们的手之上的。背约者，自受背约之害；实践与真主所订约者，真主将赏赐他重大的报酬。” [23]

2. 安拉的脸：“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。真主确是宽大的，确是全知的。” [24]经文中的“方向”用的是“脸”一词。

3. 安拉的眼：“你应当在我的监视下，依我的启示而造船。你不要为不义的人们而祈祷我，他们必定要被淹死。” [25] “监视下”原意为“在我的两眼观看下”。

4. 安拉的宝座：“至仁主已升上宝座了。” [26]

我们把安拉的这些德性称为“启示德性”，意思是这些德性无法用推理论证，是安拉启示的，类似这些启示德性不能用字面意义去理解，否则就

会把安拉“偶像化”、“实体化”。经典和理性的证据一致否认对安拉偶像化和实体化。所以，在理解和诠释启示德性时，不能望文生义，而是要用其他经文加以诠释。此外，阿拉伯语像其他语言一样有借喻、比喻、拟人等修辞手法，《古兰经》是阿拉伯语的修辞顶峰，所以《古兰经》中就出现了一些用形象的事物，如“手”、“脸”等比喻安拉的权力、尊严的修辞手法。下面列举几段对“启示德性”的诠释：

1. “与你订约的人们，其实是与真主订约；真主的手是在他们的手之上的。背约者，自受背约之害；实践与真主所订约者，真主将赏赐他重大的报酬。” [27]在这节经文中，安拉的手比喻安拉的权利，而不是指安拉像人一样有手。其实手不仅在阿拉伯语中象征权力和力量，在其他语言也有类似的比喻。比如“某人手腕很高”，比喻他权力大，有策略，而不是说他的手腕比其他人大。在上面经文中，安拉的手在他们的手之上，表示安拉的权利超越一切，如果他们效忠先知，就等于得到强大的力量，并将得到巨大的报酬。

2. “惟有你的主的本体，具有尊严与大德，将永恒存在。” [28] 这节经文中的“本体”原意是“安拉的脸”，为比喻手法，不能按字面意思理解，因为安拉无形象，无似象，不可能像人一样有一张脸。

安拉没有方位，安拉周知宇宙万物，我们无论朝向什么地方，都是朝着安拉，我们无论在哪里，安拉都与我们同在。所以，我们说，安拉是无限的，不受任何限制，是全知的，无一物他不知道。

3. “你应当在我的监视下，依我的启示而造船。你不要为不义的人们而祈祷我，他们必定要被淹死。” [29]在这段经文中，努哈圣人受安拉之命

制造帆船，由于他在远离海边一个荒野地方造船，遭到一伙无知的人们的讥讽。所以安拉启示他说：“你在我的监视下造船。”经文中“监视”一词有“双眼看着”的意思。这里不是指安拉用有形的双眼监视着努哈圣人造船的一举一动，而是指安拉佑护着努哈圣人免遭逆主者们的伤害。

4. “至仁主已登上宝座了。” [30] “宝座”一词的原文是“阿尔什”，动词“استواى”用“على”做宾语，有“登上”之意，其字面意思是“安拉登上宝座”，比喻安拉统治和执掌宇宙万物。因为在人们的概念中，国王的宝座是权力的象征，谁登上了国王的宝座，谁就有统治这个国家的权力。安拉没有形体，不占据空间，所以，当我们看到《古兰经》里“安拉端坐在宝座上”的经文时，不能拘泥于字面意思，而是要从修辞学的角度去理解，属比喻手法，比喻安拉统治宇宙万物。在《古兰经》中，“安拉端坐在宝座上”重复过数次，每次重复时，它的前面是讲述安拉对宇宙的创造，在它的后面强调安拉对万物的统治，这就更能说明“端坐在宝座上”比喻安拉对宇宙万物的统治，而非像君王一样坐在宝座上发号施令。

*****

- [1] 《古兰经》10: 101
- [2] 《古兰经》59: 23—24。
- [3] 《古兰经》29: 62。
- [4] 《古兰经》67: 14。
- [5] 《古兰经》33: 27。
- [6] 《古兰经》18: 45。
- [7] 《古兰经》25: 58。
- [8] 《古兰经》36: 82。
- [9] 《古兰经》4: 164。
- [10] 《古兰经》42: 51。
- [11] 《古兰经》42: 51。
- [12] 《古兰经》18: 109。
- [13] 《古兰经》4: 171。
- [14] 《辞章之道》演说 184。
- [15] 《古兰经》2: 88。
- [16] 《古兰经》38: 27。
- [17] 《古兰经》7: 143。
- [18] 《古兰经》75: 22—23。
- [19] 《古兰经》75: 25。
- [20] 《古兰经》2: 55。
- [21] 《古兰经》4: 153。
- [22] 《古兰经》7: 143。
- [23] 《古兰经》48: 10。
- [24] 《古兰经》2: 115。
- [25] 《古兰经》11: 37。
- [26] 《古兰经》20: 5。
- [27] 《古兰经》48: 10。
- [28] 《古兰经》55: 27。
- [29] 《古兰经》11: 37。
- [30] 《古兰经》20: 5。

第四章 安拉的公正

第四十四条 安拉的公正

所有穆斯林都认为，安拉是公正的，安拉不会亏枉任何人，公正是安拉的一大完美德性，这一信仰源于《古兰经》。“真主必不亏枉人一丝毫。” [1] “真主的确毫不亏待人们，但人们却亏待自己。” [2] “真主秉公作证：除他外，绝无应受崇拜的；众天使和一般学者，也这样作证：除他外，绝无应受崇拜的，他是万能的，是至睿的。” [3]

除《古兰经》证明安拉是公正之外，人的理性也判断安拉是公正的，因为，公正是完美的德性，欺压是残缺的德性，安拉具有所有完美德性，安拉与所有残缺的、不完美的德性无干。

欺压与不义一般是由以下原因造成的：

1. 欺压者不知道欺压是丑陋的行径。（无知）
2. 欺压者知道欺压是丑陋的行径，但他没有能力维护公正，或者他因无能，需要用欺压手段维护自身的利益。（无能）
3. 欺压者知道欺压是丑陋的行径，而且有能力维护公正，但他不是一位哲人，而是故意欺压别人。（愚蠢）

以上导致欺压和不义的三大因素——无知、无能、愚蠢都不能与安拉联系在一起，所以，安拉是公正的，他的所有行为都是公正的，都包含了哲理。

传述证据：谢赫·萨杜格的传述，有一个犹太人来到穆圣跟前，提了许多问题，当问及安拉的公正时，穆圣说：“安拉彻知行亏、不义属于丑陋的行为，而且安拉不需要行亏，所以安拉是公正的。”教义学家在论证安拉的公正时，大多以这两点论据为基础。

穆斯林在安拉具有公正德性方面持一致观点，但在对安拉的公正进行诠释时，颇有分歧，大致可分为以下两种观点：

1. 人的理性能够辨别行为的好与坏，好的行为说明其行为者是完美的，而坏的行为则证明其行为者有瑕疵，安拉是完美的，他不具有任何瑕疵，所以他的所有行为都是无瑕的。

在此，必须指出的一点是：以上论证不是说安拉必须是公正的，因为理性无权对安拉做出任何判断，我们说“安拉是公正的”，只是揭示安拉公正这一真理，换言之，我们是通过一些理性推理判断安拉必定是公正的。理性判断安拉是完美无瑕的，而公正属于完美的德性，所以安拉是公正的，他绝不会亏枉任何人，前面的经文更加有力地证明了这一理性推理的正确性。这一问题在伊斯兰教教义学里，称为“理性的好坏鉴别”，肯定理性能识别事物的好与坏，被称为“公正派”，什叶派是该派的先驱。

2. 人的理性没有判断行为好坏的能力，对行为好坏的判断只能依据安拉的启示。但凡安拉命令完成的，都是好的；但凡安拉禁止的都是丑的。根据这一论据，假设安拉让行善的人进火狱，让作恶的人进乐园，也是公正

的。他们还认为：安拉的公正应由启示确定，而非理性。由于《古兰经》说安拉是公证，我们才肯定安拉是公正的。

第四十五条 行为的丑与坏

什叶派认为：即使没有启示作依据，人的理性也能够判断某人的行为是好的还是坏的，在这里我们提出两个证据：

1. 任何人无论信仰什么宗教，无论生活在哪一个区域，都知道公正是好的，不义是坏的；守信是好的，爽约是坏的。都知道善有善报，恶有恶报，这些好坏善恶的判断和区分是与生俱有的。在人类历史上，无论是过去，还是现在，或者将来，一个理智健全的人绝不会把公正判为坏，把不义判为好。

2. 如果说人的理性没有识别和判断行为好坏的能力，对任何行为的判断都必须依据启示，那么，我们怎么知道天启是正确的呢？如果我们假设一切好坏皆以天启为准，当天启告诉我们某一行为是好的，某一行为是坏时，首先要确定天启的正确性，然后才能接受天启的判断，而肯定天启的正确性需要理性的论证，如果认为理性没有识别好坏的能力，也就不能够论证天启的正确性，既然不能够确定天启的正确性，又怎能接受天启的判断呢？所以，否认理性具有对好坏善恶的判断能力是错误的。

除以上理性推理外，《古兰经》中也有许多经文肯定了理性辨别行为好坏的能力。“难道我使归顺的人像犯罪的人一样吗？你们有甚么理由？你们怎么这样的判断呢！” [4] “行善者，只受善报。” [5]

否认理性具有判断行为好坏的人反驳说：《古兰经》说：“他自己的行为不受审讯，而他们都要受审讯的。”[6]根据这节经文，安拉所做的一切行为都不受到质询，如果承认理性有判断行为好坏的能力，那么，如果假设安拉做了某件坏事，安拉就将受到质询，人们会问安拉为何会这样做？这有悖于这节经文。

我们的回答是：安拉是明哲的，他所做的一切都包含有哲理，明哲、睿智的安拉绝不会发出违背理性的丑陋行为，所以，安拉所做的一切绝不会受到质询。

第四十六条 安拉的公正体现在造化、立法和惩处三个方面

安拉的公正不仅体现在创造上，而且也体现在立法、惩处三个方面，具体解释如下：

1. 造化的公正（عدل تكويني）。安拉创造万物，赋予万物生存的本能、所需的工具和环境。“我们的主，是赋予万物以天性，而加以引导的。”[7]
2. 立法的公正（عدل تشريعي）。安拉创造人类，赋予人类理智、意志以及追求完美的潜能，为了引导人类走正道，安拉给人类派遣先知，降示天经，根据人的能力责成人完成一些特定的义务。如：念、礼、斋、课、朝五功等。“真主的确命人公平、行善、施济亲戚，并禁人淫乱、作恶事、霸道；他劝戒你们，以便你们记取教诲。”[8]在这节经文中，有三大命令和三大禁令。三大命令是：公正、行善和善待近亲；三大禁令是：作恶、犯罪和不义。安拉不责成人们力所不及的事。“我只依各人的能力而加以责成。我有一本书宣言真理，他们是不被亏待的。”[9]

3. 赏善罚恶公正 (عدل جزایی)。安拉的赏善罚恶是公正的。信主行善的人将得到应有的报酬；逆主作恶的人，将遭受应有的惩罚。到后世，每个人无论是信主的还是逆主的，都要受到公正的清算。安拉派遣先知，降示天经，为人们阐明正道，制定义务，遵循者将获得善报，违背者将遭到惩罚。这是安拉的公正，首先差圣降经，阐明正道，然后才赏善罚恶。如果没有先知的引导，就谈不上后世的清算和审判，安拉也没有赏善罚恶的充足证据了。“谁遵循正道，谁自受其益；谁误入迷途，谁自受其害。一个负罪者，不负他人的罪。派遣使者之前，我不惩罚(任何人)。” [10] “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。” [11]

第四十七条 安拉的仁慈

安拉创造人类，并给人类规定目标，即达到精神的完美。而精神的完美则需要通过拜主、行善得以实现。为了让人类能够实现这一崇高的目标，首先，安拉给人类派先知，把明证和奇迹赐予先知，以便先知借助明证和奇迹引导人类。此外，安拉对人们做出许诺，只要顺从安拉，就能得到乐园的幸福，同时也警告人类，如果违抗作恶，就将受到火狱的严惩。派遣先知，降示经典引导人类，是安拉对人类的仁慈。如果没有安拉的这一仁慈，人类将陷于迷误之中，永远得不到正道。

第四十八条 前定

信前定是伊斯兰教的信条之一，经训和理性均证实前定的真实性。

首先让我们看一下经训证据：

在《古兰经》中有许多经文谈到了前定，如“我确已依定量而创造万物” [12]

“每一种事物，我这里都有其仓库，我只依定数降下它。” [13]

“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。” [14] “他用泥创造你们，然后判定一个期限，还有一个预定的期限；你们对于这点却是怀疑的。” [15]

伊斯兰各学派均信仰安拉的前定，但对于前定的解释，各家持不同的观点。对于普通人来说，由于没有分辨真伪的能力，最好坚信前定的存在，但不要深究。在历史上，有许多人在解释前定时走向了极端，误入歧途，贻害终身。伊玛目阿里曾批评这些人说：“他们误入了歧途，你们不要重踏他们的覆辙，前定就像深不可测的大海，你们不要随便潜入其中，它是安拉的机密，你们不要枉费心思。” [16]

当然，伊玛目阿里并不想阻止人们深研前定，伊玛目阿里本人对前定作出了精辟的论述，而是他想告诫人们，当理智和理解能力达不到一定水平时，最好不要涉足这一深奥的问题，否则将陷入迷误之中。在这里，我们尽己所能，引经据典，利用安拉赋予的理智对前定做简单的解释。

第四十九条 前定的含义

前定，阿语“قضا وقدر”，是两个词，其中“قدر”一词有“定量、数量”之意，“قضا”有“必然、断然、判断”之意。伊玛目礼扎在解释这

两个词时说：“‘قدر’指事物的形态、生存和灭亡；‘قضا’指某一事物必然产生的结果。”这是前定（قضا وقدر）的字面意思。下面解释这两个词的宗教术语。

1. “قدر”（格德尔）

正如伊玛目礼扎说，‘قدر’指事物的形态、生存和灭亡。宇宙万物各有其形态、属性和寿命的差异，比如无生物有无生物的形态，植物有植物的形态，动物有动物的形态，而且每一种事物都有不同的属性和类别，以及生命的期限。这一切都是安拉创造的、赋予的和定夺的。由于万物皆是安拉创造的，所以，万物的形态和属性亦称为安拉的“行为定夺”。从另一角度来说，安拉在创造万物前知道其形态和属性，所以万物的形态和属性也可以称作安拉的“知识定夺”。安拉的知识是无始的，因此，万物的形态和属性早已在无始中被定夺，然后再通过安拉的行为（创造）而产生。

2. “قضا”（格扎）

正如伊玛目礼扎说，“‘قضا’指某一事物必然产生的结果”。众所周知，事物的发展遵循着因果规律，任何事物没有因就不可能产生果，而因果律是安拉创造的，所以，一切事物的发展和产生的必然结果都是凭借安拉的旨意。换言之，安拉在事物产生结果前，已知道这一结果，而在安拉的知识里有的，必然要在现实中发生，所以，宇宙万物的发展，及其产生的结果早已被安拉前定。

以上所述，属于创造方面的前定，即所有事物的形态、属性、类别、寿命、因果、归宿等等，早以被安拉前定。有时前定还旨安拉规定的教法。

意思是，安拉是立法者，教法中的主命、当然、禁止等都是安拉制定的。有一个人关于前定询问伊玛目阿里，伊玛目阿里从教法前定的角度做出了回答，他说：“安拉的前定指安拉命令人们遵循主命、远离禁令，赋予人们弃恶从善的能力，佑助人们接近安拉，拯救人们摆脱罪恶。这些都是安拉对我们的行为的定夺。”

因此，前定分为：创造前定和教法前定两种，每一种前定又分本然的（安拉的知识）和行为的（安拉的创造）两种。

第五十条 前定与人的行为

虽然宇宙万物，包括人的行为都是安拉前定的，但前定与人的行为自由没有任何矛盾，安拉定夺，人们行为是自由的。换言之，安拉定夺人具有行为的主动意识，无论人们行善还是作恶，其行为都出自人的意志，当人通过自己的意志发出行为后，行为所产生的结果则不由人的意志决定。因此，在人的行为中，既包含人的意志，也包含了安拉的前定。

有些人否认人的行为自由，甚至认为，人们犯罪属于安拉的定夺，而不是来自人的意志。这是错误的，《古兰经》对这一观点予以了驳斥，并认为，人的意志是自由的，在行为方面可以先择，行善或作恶都由人自身决定。“我确已指引他正道，他或是感谢，或是辜负。” [17]

在穆圣时期，有一些崇拜偶像的人认为，他们迷误是安拉定夺的他们说，如果安拉没有定夺他们崇拜偶像，他们怎么会迷误呢？如果安拉定夺他们信仰，他们怎么会崇拜偶像呢？“以物配主的人将说：‘假若真主意欲，那么，我们和我们的祖先，都不以物配主，我们也不以任何物为禁

物。’他们之前的人，曾这样否认(他们族中的使者)，直到他们尝试了我的刑罚。” [18]

第五十一条 意志自由

在研究前定时，必然要讨论人的意志是否自由，人是否享有自由选择行为的权利。我们认为，人的意志是自由的，有许多证据证明了这一点，下面列举几例。

(1) 每个人从自己的内心深处可以觉察到自己无论做任何事都可以在做与不做之间进行选择，这里显而易见的事实，不会有人怀疑。

(2) 当某人褒贬某人时，褒贬者是出于自愿，这一点充分证明人的选择是自由的。

(3) 如果人的意志和选择没有自由，那么，教法规定就毫无价值和意义。因为，如果人的行为没有选择，他所走的道路早已被前定。那么，命令、禁止、警告、许诺、赏善罚恶就毫无意义。

(4) 在历史上，有许多改良家规划宏图，改良社会，并取得了结果。毫无疑问，如果人的行为没有自由，不会有人去从事改良工作。

以上四点，足以证明人的意志是自由的，人的行为来自意志，属于自愿，而非强迫。人虽然有意志自由，是自己行为的主动者，但这种自由不是绝对的，也不可能不受到安拉的干预和控制。因为，人的生存、成长，每时每刻都有求于安拉，人的意志也是安拉赋予的。此外，主张意志绝对

自由局限了安拉的权力范围，否定了安拉对人类事务的统治，这与伊斯兰信仰是背道而驰的，

第五十二条 行为产生

穆圣去世后，穆斯林学者对人的行为是如何产生的展开了激烈争论，并出现了分歧，有的学者提出了宿命论，认为人的一切行为是被迫发生的，而另一些学者提出了与宿命论相反的观点，认为人的意志是绝对自由的，不受安拉的干预，与安拉没有任何联系。这两派都走向了两个极端，一派否定人的主动性，将人的一切行为归于安拉的创造。而另一派恰恰相反，夸张人的主动性，否定安拉对人的统治力量。

什叶派选择了中庸的道路，既不接受宿命论，也不支持意志自由论，而是介于二者之间。伊玛目萨迪格关于前定说：“前定既不是宿命，也不是意志自由，而是介于二者之间。”也就是说，人是自己行为的主动者，人的意志有自由选择权，但不是绝对的，超越不了安拉的能力。比如，当某人做一件事时，他是这件事的主动者，但他做这件事的能力是安拉赋予的，如果离开安拉的创造与赋予，人类绝不能发出任何行为。

在《古兰经》中，有些经文把行为产生的主因归于人本身，有时归于安拉，如“你们没有杀戮他们，而是真主杀戮了他们；当你射击的时候，其实你并没有射击，而是真主射击了。（他这样做）原为要把从自己发出的嘉惠赏赐信道的人们。真主确是全聪的，确是全知的。”[19]这节经文的意思是穆圣凭借安拉赋予的能力射击，而非安拉射击。所以，一方面，人是其行为产生的主因，另一方面，人的能力是安拉赋予的。换言之，每样事

物的生长与发展，包括人的行为在内，其动力源于安拉，就像电线，电源来自电厂，当我们打开电源开关时，如果电厂不供电，灯泡就不会发亮，人所产生的行为也如此。如果安拉不赋予我们能力，即使我们有意志的自由，也产生不了行为。

第五十三条 安拉彻知人的行为

我们主张人的意志是自由的，具有行为选择权，但这种选择不是绝对的，而是受到安拉创造的自然规律的限制。同时我们认为，安拉在无始中知道人类所要发生的一切行为和举动。在安拉的知识与人类的行为产生之间不存在任何冲突。有的学者否认这一观点，他们认为，如果安拉在无始中知道人所产生的行为，必然会导致人的行为是无始的，这是断然不可能的。这一观点的错误在于将“知”作为“行为”产生的主因。安拉在无始中知道人类的行为，并不意味着安拉的知是人类行为产生的主因。更确切地说，人的意志是其行为产生的主因，但安拉在无始中预知人产生什么样的行为。当然，安拉所预知的，是必然要发生的，安拉知道某人要在某时某地产生什么样的行为，安拉是全知的，他所知道的必须要发生，否则这一知识就不是真知，而是假知、无知，这是不适合于全知的安拉的。但预知某件事的发生不是这件事发生的直接原因。因此，安拉在无始中，知道人类所要产生的行为与人有意志自由，人是其行为的主因之间没有任何矛盾。

*****

- [1] 《古兰经》4: 40。 [11] 《古兰经》21: 47。
- [2] 《古兰经》10: 44。 [12] 《古兰经》54: 49。
- [3] 《古兰经》3: 18。 [13] 《古兰经》15: 21。
- [4] 《古兰经》68: 35—36。 [14] 《古兰经》2: 117。
- [5] 《古兰经》55: 60。 [15] 《古兰经》6: 2。
- [6] 《古兰经》21: 23。 [16] 《辞章之道》箴言 287。
- [7] 《古兰经》20: 50。 [17] 《古兰经》76: 3。
- [8] 《古兰经》16: 90。 [18] 《古兰经》6: 148。
- [9] 《古兰经》23: 62。 [19] 《古兰经》8: 17。
- [10] 《古兰经》17: 15。

第五章 论先知

第五十四条 派遣先知的必然性

明哲的安拉从人类中选拔先知，降示经典，引导人们走向光明正道。先知是安拉派遣给人类的使者，是安拉启示的传达者，是安拉对人类的慈悯。自人类诞生的一开始，安拉派遣了许多先知。在历史长河中，先知从未间断过，直到伊斯兰先知穆罕默德诞生为止。每一位先知所带来的宗教，都是那一时代最完美的宗教。人类逐渐走向完美，安拉的宗教也随着人类的发展逐渐完善。后来派遣的先知的宗教，既包含了前一位先知的宗教，同时又比前面的宗教更加完美，直到伊斯兰教的出现。伊斯兰先知穆罕默德是封印万圣的先知，他从安拉那里带来的伊斯兰教是最后的宗教，也是最完美的宗教，是天启宗教的集大成者。

人类是安拉的造化，安拉创造人类是有目的的，在构造方面，人与动物有许多共同之处，但安拉赋予人类理智和思维，使人成为万物之灵。所以，理智是人类评判一切事物的标准，创造人类的目的也必然符合理性。

人有了理智，才成为万物之灵，人可以用理智认识事物，判断是非。理智对人的完美起着重要作用。但理智不是万能的，在很多方面，理智受到了局限。尤其在寻求真理和正道方面，仅仅依靠理智的能力，人类永远达不到完美，永远觅不到真理。造物主的存在、后世复生等玄妙问题，属于超理性的范畴，没有造物主的启示，仅凭人类的理智和思维，所认识的是片面的，残缺的。自古以来，人类非常希望知道自己从何处来？将归于何

处？为何要来到这个世界？为何要离开这个世界？人生的目的和价值是什么？这一系列问题对人类来说是非常重要的，但全面回答这些问题，确已超越出了人的理性能力，无论人类发展到什么程度，无论科学有多发展，仅仅依靠理智的能力绝不能够全面回答上述问题。尽管有些学者努力做出回答，并提出了自己的观点和理论，但他们的观点漏洞百出，矛盾重重，甚至有的是迷误。正因为此，在科学发达的今天，我们仍看到有些人崇拜偶像，信仰迷信，这都是理智的局限性造成的。

人类的理智不仅不能够正确认识人类的起源和未来的归宿，甚至关于人类究竟应该如何生活，如何改善社会等一系列现实问题，都显得无能为力。学者和思想家们关于经济、伦理、家庭等问题提出了不同的观点和看法，正说明人类的理智无能正确理解和诠释这些问题，世界上不同思想派系的产生正是源于人类理智的残缺和局限。

鉴于以上事实，理智判断：既然安拉创造了人类，必然会给人类派遣先知和使者引导人类，为人类指明道路，阐释正确的生活方式。如果有人认为，在追求真理和正道方面理性可以代替天启，他应当注意以下两点：

1. 人类的理智和知识在全面认识人的本质、宇宙的奥秘，以及世界的过去和未来等方面都是非常有限的，而且残缺不全。因此，对宇宙的认识，只有其创造者的知识最全面，最完美，因为创造者最洞悉自己的被造物。人类、天地，以及宇宙都是安拉创造的，因此，安拉最知道宇宙万物。

“创造者既是玄妙而且彻知的，难道他不知道你们所隐匿的言语吗？” [1]

2. 人的本性是自私的，任何人，无论愿意与否，都在不断地寻求对自身有利的东西，人们所制定的计划、法规都是为了个人和与之相关的某一集

体的利益。正因为此，人为制定的法律无法保障整体社会的利益，只能保障某一阶层的利益。而安拉通过先知启示的法律才是最完美的法律，它不以某个阶层的利益为主，能够保障整个社会的利益。

鉴于以上两点，无论任何时候，人类都需要先知的引导，离开先知的引导，社会就会出现不义与暴虐，人们的利益就得不到保障。

第五十五条 《古兰经》与先知的引导

前面我们从理性的角度讨论了派遣先知的必要性，在本条里，我们从经训的角度讨论派遣先知的目的和必要性。

派遣先知的目的：

1. 加强信主独一理论，消除一切迷信思想。

“我在每个民族中，确已派遣一个使者，说：‘你们当崇拜真主，当远离恶魔。’” [2] 历代先知为了完成安拉的使命，宣扬信主独一，铲除一切偶像崇拜思想，与多神教徒展开了顽强的斗争。

伊玛目阿里关于安拉派遣先知的目的而说道：“安拉凭真理派遣了先知穆罕默德，以使用明确的《古兰经》把他的仆民从膜拜偶像引导到崇拜真主，从顺从恶魔引导到顺从安拉，以便让他的仆民们从不认识真主到认识真主，从否认真主到承认真主，从不信真主到确信真主。” [3]

2. 引导人们走正道，涤净人们的心灵

“他在文盲中派遣一个同族的使者，去对他们宣读他的迹象，并培养他们，教授他们天经和智慧，尽管以前他们确是在明显的迷误中。” [4]

3. 维护正义，谨守公道

“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。” [5]

维护正义，谨守公道的先决条件是对正义和公道有正确和充分的认识，而这一认识只能通过安拉的启示。

4. 解决纷争

“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。” [6]

人们之间的分歧并不局限于信仰，在生活的各个方面都会产生分歧，而解决人们的分歧需要正确的标准，这一标准只能由全知的安拉确定，并通过先知晓谕人们。

5. 避免不信主者寻找托辞

“我曾派遣许多使者报喜信，传警告，以免派遣使者之后，世人对真主有任何托辞。” [7]

安拉创造人类的目的是让人类获得今后两世的幸福，安拉给人类派遣先知，阐明正道，制定法律，给人们充足的证据，任何人没有不信仰安拉的借口，任何人遭到安拉的惩罚都是咎由自取，没有任何托辞。

第五十六条 认识先知的途径

在没有任何证据的情况下，人们不会随便轻信某人的宣称，这是人的本性。因此，先知必须展示强有力的证据，说明他是安拉派遣给人类的先知，否则他就是伪先知。证明先知的途径有三点：

1. 前一位先知指明某人是他之后的先知。正如尔萨圣人曾给人类报喜，在他之后，穆罕默德是安拉派遣给人类的最后一位先知。“麦尔彦之子尔撒曾说：‘以色列的后裔啊！我确是真主派来教化你们的使者，他派我来证实我之前的《讨拉特》，并且以在我之后诞生的使者，名叫艾哈默德的，向你们报喜。’” [8]

2. 为圣的证据。这些证据包括：他所宣传的内容，他的追随者，以及他宣传的方法和他的生活作风与为人处事的美德。其实，今天的人们在判断某一事物的真假，以及在识别罪犯时，也往往采用这种方法。在伊斯兰初期，人们也是通过以上这些方法确定先知穆罕默德是安拉派遣给人类的最后一位使者的。

3. 显示奇迹

先知必须凭借安拉赐予的超凡力量显示人们无能显示的奇迹，以证实他确实是造物主派遣的使者，他的宣传是来自造物主的启示，而非他个人杜撰。如果他显示的奇迹，其他人能够做到，他就不是安拉派遣的使者，而是伪先知，人们应当远离他，不要受他的蛊惑。

以上三种辨别真伪先知的途径，第一条途径不具有普遍性，而第三点具有普遍性，在历史上，人们一般要求宣告自己是先知的人显示奇迹，证明自己的声称，如果他真的是安拉派遣的先知，就能够凭借安拉的佑助，显示超凡的奇迹。

第五十七条 奇迹与为圣的关系

奇迹与为圣之间有着密切的逻辑关系，也就是说，如果先知能显示真实的奇迹，那么他的为圣自然成立，如果有人声称他是安拉派遣的先知，而又不能显示真实的奇迹，那么他就是伪先知，因为，安拉绝不会把显示奇迹的能力赐予一位伪先知。换言之，凡是能显示真实奇迹的人，都是安拉派遣的先知，人们必须追随他，服从他，信仰他的使命；凡宣称自己是先知，而又不能显示真实的奇迹的人，都是伪先知。因为，安拉是公正的、明哲的，他绝不会让一位伪先知显示奇迹，迷惑众人。

第五十八条 穆阿吉泽

先知显示的超凡奇迹被称作“穆阿吉泽”（圣迹），清廉的人显示的超凡能力被称作“克拉麦特”（贤迹）。《古兰经》中提到了有些贤哲能够显示超凡的奇迹，如麦尔嫣在修道院里，宴席从天而降，“宰凯里雅每次进内殿去看她，都发现她面前有给养，他说：‘麦尔彦啊！你怎么会有这个呢？’她说：‘这是从我的主那里降下的。’真主必定无量地供给他所意欲的人。”[9]苏莱曼圣人身边的一位学者能够瞬间将赛百邑女国王的宝座

搬到苏莱曼圣人眼前。“那深知天经的人说：‘转瞬间，我就把它拿来给你。’” [10]

第五十九条 圣迹与贤迹的区别

先知显示的圣迹与贤哲们显示的贤迹有以下区别：

1. 先知显示的圣迹不是学而知之，不是训练造就而成，而是安拉赐予的超凡的、超越常规的力量。如穆萨圣人的拐杖能变巨蟒，这是安拉直接赐予他的。穆萨圣人奉安拉之命，返回埃及，拯救以色列后裔摆脱法老的折磨，在途中，安拉命令他将手中的拐杖抛出去，穆萨便把拐杖抛在地上，拐杖立即变成巨蟒，穆萨感到惊恐，生怕被巨蟒咬伤。这就说明，穆萨的拐杖变巨蟒是安拉赐予的超凡奇迹，不是穆萨从别人那里学到的魔术。穆萨圣人还有一个奇迹，就是把手放在腋下，伸出来时，手会放射光芒。这不是穆萨圣人玩耍的魔术，而是来自安拉的真实奇迹。魔术是一种幻术，有方法可寻，可以互相传授，但先知显示的奇迹是改变物质的原本特性，是真实的现象，没有安拉的旨意，任何人都做不到。《古兰经》关于魔术说：“……众恶魔却叛道了——他们教人魔术，并将巴比伦的两个天神哈鲁特和马鲁特所得的魔术教人。他们俩在教授任何人之前，必说：‘我们只是试验，故你不可叛道。’他们就从他们俩学了可以离间夫妻的魔术，但不得真主的许可，他们绝不能用魔术伤害任何人。” [11]

2. 先知的奇迹不可战胜。先知显示的奇迹是大能的安拉赐予的，因此，没有人能够战胜，也没有人能够模仿，而魔术则不具有这种特点，可以戳穿，可以模仿。

3. 先知的奇迹没有局限性。先知不仅能显示许多奇迹，而且奇迹之间没有任何相似之处，如穆萨圣人的拐杖和发光的手，二者之间没有任何相似的地方。此外，穆萨圣人的拐杖不仅能变成真实的巨蟒，而且还能击石流水，辟海开路，是人的能力所不及的。

再如尔萨圣人可以用泥土做成鸟，只要对着鸟吹一口气，凭借安拉的旨意，泥鸟就变成活生生能飞翔的鸟。他只要把手放在盲人的眼睛上摸一下，盲人就能重见光明，把手放在患有麻风病的人身上，患者立刻痊愈。尔萨圣人还能够复活死人，知道别人家里储藏的物品。[12]

4. 先知显示奇迹的目的具有神圣性。先知是安拉派遣来教化人类，引导人类的，他们显示奇迹的目的是为了证实自己为圣的真实性，让更多的人相信他们的使命。而魔术师玩耍魔术的目的是为了骗取人们的钱财，或获取社会地位。

第六十条 启示与先知

前面阐述了辨别真伪先知的途径，本章将论述先知如何从安拉那里接受启示。

启示是先知与安拉联系的途径，是来自安拉的命令和引导。启示不是人的思想活动产物，也不是参悟宇宙的结果，而是来自安拉的真知灼见，是安拉通过先知赐予人类恩惠，是对人类的引导。“这《古兰经》确是全世界的主所启示的。那忠实的精神把它降示在你的心上，以便你警告众人。”[13]经文明确指出，安拉降示的启示不是通过五官获取，而是一种心灵的感应。

启示是超物质的，超自然的，因此，我们不能像理解一般事物那样理解启示及降示启示的过程。启示属于未见和玄妙的世界，超出了我们的理解范围，如果我们不能够认识启示降示的途径，那是因为思维的局限，不能妄自否认，而是要确信它来自安拉，是属于“幽玄”之事，“他们确信幽玄”。[14]

第六十一条 对启示的错误认识

正如前面所说，启示是超理性的，不能用物质的标准去衡量超物质的启示，不能把启示局限于感性认识的范围内，也不能牵强附会地把启示吻合于理性认识。下面列举一些人对启示的错误理解和认识：

1. 有的学者把先知看作天才，认为启示是先知不断参悟、思考和内心活动的结果，他们根据这一理论，对《古兰经》中的一些玄妙概念进行解释，比如把传达启示的“忠诚圣灵”解释为先知纯洁真挚的天性。他们认为，由于先知有超越凡人的纯洁天性和深邃的理解与感悟能力，他们才能说出富有哲理的话语。他们还认为，先知的启示与科学知识的区别在于：启示来自先知的内在洞察力，而科学则是凭借人们的不断观察、试验和实践。

这一理论是没有根据的，因为先知自始至终强调，他们所宣传的是安拉的启示，而非自己的思想，如果上述理论正确，必然导致先知在宣传使命时，把自己的思想说成是安拉的启示，这是一种欺骗行为，而欺骗行为与先知的身份格格不入，而且一切欺骗行为都经不住时间的检验，总有一天会被人们揭露。

2. 启示是先知精神活动的产物。持这一观点的学者认为，由于先知有坚定的信仰，他们长期从事礼拜等苦行功修，精神随之不断升华，内在发生巨大变化，当达到一定的程度时，便产生灵感，他自以为那是来自幽玄的启示，而事实上，是他自己通过不断的修炼感悟的结果。这些学者认为：我们不怀疑众先知的诚实，以及他们的宣传具有高深的哲理，但我们怀疑他们所宣传的真理来源。众先知声称，他们得到了宇宙造物主的启示，而事实上，他们所宣传的只是心灵活动的产物。

这一观点并非是现代人的提出来的，在历史上曾有许多人利用这一观点攻击先知接受启示的真实性。在阿拉伯蒙昧时代，当先知穆罕默德向世人宣告，他是安拉派遣的使者，并奉安拉之命传达启示时，就有一些人讽刺先知是在“痴人说梦”[15]。他们从根本上否认启示，认为，先知所谓的启示，只是他们长期修炼、参悟而突然得到的灵感，并非来自上苍的启示。

《古兰经》对阿拉伯蒙昧时代的这一错误思想给予了强烈驳斥，并告诉人们，启示是真实的，所有先知宣传的真理都是来自造物主的启示，绝非他们的思想产物。“他的心没有否认他所见的。”[16] “（他）眼未邪视，也未过分；他确已看见他的主的一部分最大的迹象。”[17]经文强调，穆圣亲眼看到了传达启示的天使，他所宣扬的是安拉的启示，是千真万确的，不是他自己凭空杜撰的，也不是参悟的灵感。

第六十二条 先知的无谬

先知是无谬的，即先知受安拉的保护，从生至死绝不犯罪，不犯错误。先知的无谬体现在以下三点：

1. 传达启示无谬。即在接受启示、背记启示和传达启示三个方面绝不会犯错。
2. 行为无谬。即绝不会违抗安拉，或触犯安拉的禁令。
3. 引导无谬。即在引导人们和社会方面绝不会犯错误。

针对传达启示无谬，学者们持一致观点，都认为，先知在接受、背记和传达启示方面是无谬的，绝不会犯丝毫错误。如果在这三方面有犯错的可能，启示的真实性就将受到质疑，启示中就有可能包括虚假或错误成份。

《古兰经》强调，安拉时刻都在佑护穆圣，以便穆圣一字不差地把启示传达给人们，毫无遗漏，而且不参杂自己的意见。“他是全知幽玄的，他不让任何人窥见他的幽玄，除非他所喜悦的使者，因为他派遣卫队，在使者的前面和后面行走，以便他知道使者确已传达了他们的主的使命，并且周知他们所有的言行，而且统计万物的数目。” [18]

根据这节经文，安拉派遣众天使佑护先知。其次安拉周知天使和先知的一切言行，因此，先知在传达启示方面，绝不会存在疏忽或遗忘。

第六十三条 先知的行为无谬

先知的行为无谬，指先知在执行安拉的命令方面，一丝不苟，绝不违抗和犯罪。事实上，安拉派遣先知的目的就是向人们传达启示，在社会上普及安拉的法律。先知作为安拉法律的传达者和执行者，如果他们触犯安拉的法律，或徇私舞弊，或麻痹大意，那么他们就将失去人们的信任，他们的言行就将遭到人们的质疑，派遣先知的目的就难于实现。

著名思想家图斯用简短的一句话论证了先知的行为无谬。他说：“先知无谬是必然的，以便人们诚信他的言语，以便派遣先知的目的实现。”

《古兰经》中有许多经文强调了先知的无谬，比如：

1. 安拉拣选众先知，引导他们走正道。“我曾拣选他们，并指示他们正路。” [19]

2. 众先知属于安拉引导的人。“真主引导谁，谁也不能使他迷误的。” [20]

3. 安拉唯使作恶者迷误。“他确使许多人迷误，难道你们不明白吗？” [21]

以上经文均肯定众先知得到安拉的引导，他们没有迷误，没有作恶。

除此之外，前面论述的先知在为圣后必须无谬的证据同时亦可以证明他们在为圣前是无谬的。因为，如果先知在生命的一段岁月里（为圣前），有犯罪前科，或信仰迷误，当他为圣，并高举引导大旗号召人们信仰安拉、行善时，他的宣传不被人们接受，因为，他在为圣前已失去了人们的信任。如果先知从小心灵纯洁，诚实守信，从不犯罪、作恶，从不欺骗人们，当他为圣时，他的号召才具有感召力，因为人们早已信任他。此外，如果先知为圣前不是无谬的，当他为圣时，反对者就会抓住他为圣前的犯罪证据，对他进行人身攻击，破坏他在人们心目中的形象。因此，只有像先知穆罕默德，从小就以“忠诚的穆罕默德”而著称，一生中从未被罪恶污染的人才配做先知。当先知穆罕默德公开自己是安拉使者的身份后，即使是他的敌人也没有对他的品德和操行进行攻击。先知穆罕默德用他那高

尚的品德，以及在人们心目中的地位感化了无数的人们，用自己的美德和安拉的启示铲除了阿拉伯的蒙昧思想，给世人带来了光明。

毫无疑问，从诞生的那一刻起，一直保持纯洁的本性，在成长的过程中没有犯任何罪恶，像这样的人，人们才会信任他，热爱他，在他为圣后，他的宣传才被人们接受。因此，为圣前无谬的人远比为圣后无谬的人优越得多，对人们的影响也更大。安拉派遣使者肯定是选拔最优越、最优秀的人，这才符合安拉的哲理。

第六十四条 先知在日常生活中不会犯错

先知不仅是无谬的，而且在以下方面也不会犯罪，或犯错。

1. 判决人们之间的纷争

先知奉安拉之命，根据判决原则，公正地处理人们之间的纠纷，在判决时首先要求原告出示证据，如果没有证据，就要求被告以安拉起誓。这是解决纠纷的基本原则，先知解决纠纷不会违背安拉制定的法律。当然，如果证人故意或无意作伪证，或者被告说谎话，或发假誓，而先知根据双方的证辞判决，即使判决与事实不符，但也不违背先知无谬的原则。

2. 确定教法内容，比如某种饮料是合法的还是非法的。

3. 确定社会事务，哪些是对社会有利的，哪些是对社会有害的。

4. 自己的日常生活。

先知之所以在以上四个方面必须是无谬的，不能犯任何错误，是因为，在这些方面犯错必然会导致在教法上出错，一旦教法出错，就丧失了派遣先知的目的和意义。虽然在处理社会事务和个人事务方面出现一些小错误，对先知的使命不会构成影响，但先知受安拉保护，即使在这些微不足道的琐事方面也不会出现错误。

第六十五条 先知不能有缺陷

关于先知的无谬，必须强调的另一点是，先知不能具备人们厌恶和逃避的缺陷，这些缺陷无论是身体方面的还是品行方面的。众所周知，身体患某些疾病，或品行恶劣都属于缺陷，令人们厌恶和远避。因此，先知作为完人，不应该具备这些缺陷。因为，这些缺陷会导致人们厌恶和远离，从而不能够很好地完成为圣的目的和使命。

理性告诉我们，安拉是明哲的，他绝不会选拔身体有缺陷，心理有障碍，或品行恶劣的人作为先知[22]。

第六十六条 理性和经训证据均证明先知无谬

理性的断然证据和《古兰经》的经文都证明先知是无谬的，但在《古兰经》中，有些经文的字面意义看似先知犯了错误，比如阿丹在乐园里违背主命食用禁果。这一问题怎么解释呢？

我们的回答是：《古兰经》是安拉的启示，其中没有任何矛盾，《古兰经》证明先知无谬，这是原则，如果某些经文的字面意思与这一原则有

悖，应当寻求证据，对经文的进行诠释，不要仅凭经文的字面意义而做出草率的判断。令人欣慰的是，什叶派经注学家和教义学家已对这些经文进行了全面诠释，甚至有的学者专门针对这些问撰写专著，因此，我们在这里不对《古兰经》中类似的经文一一解释，读者可以查阅相关书籍。

第六十七条 先知无谬的因素

先知无谬的因素两两点：

一、先知对安拉的认识超过所有人，对安拉的虔诚信仰，无人能比拟，他们绝不会做出令安拉恼怒的事。换言之，先知对安拉的伟大、大能的认识，促使他们严以律己，克制私欲，无论在什么地方，任何时候，都会不触犯安拉的禁令，他们每做一件事，每说一句话，都是为了博取安拉的喜悦，正如伊玛目阿里说：“每当我观看一样事，我都能看到安拉就在那件事的前面、后面，并与他同在。”伊玛目萨迪格说：“我崇拜安拉，是因为我热爱安拉，这是高尚之人的崇拜。”

二、先知知道顺主者将得善报，逆主者将遭严惩，这一全面的知识促使先知认真遵循安拉的命令，远离安拉的所有禁令。其实，无谬的概念比较广泛，除先知和伊玛目具有无谬的属性外，虔诚的信士或多或少也具有这一特性，他们在大多数情况下是能够严以律己，不犯罪，不作恶。比如一个虔诚的信士绝不会自杀，绝不会伤害无辜者。甚至我们可以说，每个人都具有无谬的特性，只是因人而异，任何有理智的人，绝不会直接触摸带电的电线。无谬源于知识，犯罪源于无知，当一个人知道作恶带来的严重后果时，他就不会去作恶。由于先知心灵纯洁，而且知道哪些事是好的，

哪些事是坏的，他们能够克制自己，竭力遵循安拉的命令，远离安拉的一切禁止，所以，他们是无谬的。

第六十八条 无谬不等于没有犯错的认识

我们说先知是无谬的，并不是说先知天生没有犯错的认识，无谬与意志自由没有任何冲突，先知有犯错的能力，但他们因内心纯洁、信仰虔诚，知道犯错的后果，因此，他们绝不会犯错。比如父亲有能力杀死自己的孩子，但做父亲的绝不会那样做，先知也是如此，他们有能力犯罪，但绝不犯罪。再举一个更明确的例子：安拉的所有创造都是美的，安拉有能力让顺主者进入火狱，让逆主者进入乐园，但安拉绝不会那样做，因为他是公正的主，明哲的主。

先知有能力犯罪，但他们是无谬的，因此，他们是最完美的人，对于他们来说，放弃一切罪恶，虔诚顺主，认真履行主命是自己义不容辞的责任，也是他们身为安拉使者的荣誉。

第六十九条 所有先知都是无谬的

我们认为，所有先知都是无谬的，但并不认为所有无谬的人都是先知。因为，或许有的人是无谬的，但他不是先知。比如《古兰经》针对麦尔嫣说：“麦尔彦啊！真主确已拣选你，使你纯洁，使你超越全世界的妇女。”[23]这节经文说，安拉“特选”了麦尔嫣，凡是安拉“特选”的人，都是无谬的，纯洁的。“真主确已拣选阿丹、努哈、易卜拉欣的后

裔，和仪姆兰的后裔，而使他们超越世人。” [24] 超越世人指的就是先知的无谬性。

针对麦尔嫣，安拉除了“特选”她外，还使她“纯洁”。这里的“纯洁”指的是安拉使她的灵魂纯洁，使她远离一切罪恶和丑陋的品行，使她成为无谬的人，而不是指她与犹太教徒对她的诽谤无干。关于犹太教徒对她的诽谤，耳萨圣人诞生后，在摇篮里就做出了答复，这节经文里没有必要再强调这事。

此外，这节经文是针对麦尔嫣怀上耳萨圣人之前而言，因此，这里的纯洁是指麦尔嫣具有的无谬性，而不是指涤除犹太教徒对她的污蔑。

*****

[1] 《古兰经》67：10。

[8] 《古兰经》61：6。

[2] 《古兰经》16：36。

[9] 《古兰经》3：37。

[3] 《辞章之道》演说 143。

[10] 《古兰经》27：40。

[4] 《古兰经》62：2。

[11] 《古兰经》2：102。

[5] 《古兰经》57：25。

[12] 参见《古兰经》第三章 42 节。

[6] 《古兰经》2：213。

[13] 《古兰经》26：192—194。

[7] 《古兰经》4：165。

[14] 《古兰经》2：3。

[15] 《古兰经》21: 5。

[19] 《古兰经》6: 87。

[16] 《古兰经》53: 11。

[20] 《古兰经》39: 37。

[17] 《古兰经》53: 17。

[21] 《古兰经》36: 62。

[18] 《古兰经》72: 26—28。

[22] 这是一个断然的理性判断，安拉绝不会选择身体有缺陷的人为先知。因此，有的传述说，艾尤布圣人曾患重病，满身脓疮，令人厌恶。这一传述既违背了理性判断，也有悖于可靠的传述。据伊玛目萨迪格传述：艾尤布圣人虽然身患重病，但在患病期间，他的身上从未散发令人恶心的臭味，也没流脓或流血。当时的人们远避他，不是因为他患了令人厌恶的疾病，而是因为他有病在身，难于寻觅生计，生活贫困。

[23] 《古兰经》3: 42。

[24] 《古兰经》3: 33。

第六章 先知穆罕默德

第七十条 伊斯兰先知穆罕默德

前面阐述了先知的普遍属性，在本章将论述伊斯兰先知穆罕默德具有的特殊属性。前面说过，我们可以通过三个途径确定先知，识别先知的真伪。这三个途径是：

1. 显示奇迹，以证实他是安拉派遣给人类的使者。
2. 有充分的证据证明他的宣传具有真实性。
3. 有前面的先知的预言。

以上是甄别先知的三大途径，我们也可以通过以这三点证实先知穆罕默德的真实性，证明他是安拉派遣给人类的使者。

《古兰经》是穆圣的永恒奇迹

历史证明，伊斯兰先知穆罕默德确实确实是安拉派遣给人类的使者，《古兰经》是证实他为圣的永恒奇迹，虽然他在宣传伊斯兰教的过程中显示了许多奇迹，但他给人类带来的《古兰经》才是最主要的，也是最永恒的。

《古兰经》的奇迹主要体现在它是安拉的启示，没有任何人能够写出与《古兰经》媲美的书籍，《古兰经》向所有人类挑战，如果怀疑《古兰经》启示的真实性，就接受挑战，创作类似《古兰经》的一章或数章。但

从穆圣时代开始，一直到现在，没有任何人敢面对《古兰经》的这一挑战，未来也肯定没有人能面对。虽然在历史上，有一些不自量力的人仿照《古兰经》文体进行创作，声称能与《古兰经》媲美，但他们的创作与《古兰经》相比不能同日而语。“如果人类和精灵联合起来创造一部像这样的《古兰经》，那么，他们即使互相帮助，也必不能创造像这样的妙文。” [1] 这节经文向所有人类和精灵发出挑战，要求他们创作一部类似《古兰经》这样的美妙典籍。还有的经文只要求人们作类似《古兰经》的一章或十章。“难道他们说他们捏造经典吗？你说：‘你们试拟作十章吧。你们应当舍真主而祈祷你们所能祈祷的，倘若你们是诚实的人。’” [2] “如果你们怀疑我所降示给我的仆人的经典，那么，你们试拟作一章，并舍真主而祈祷你们的见证，如果你们是诚实的。” [3]

自伊斯兰教兴起，迄今已有 15 个世纪，伊斯兰教的敌人绞尽脑汁地从《古兰经》中寻找瑕疵，企图否认《古兰经》启示的真实性，从而给伊斯兰教以致命的打击，甚至他们诬蔑穆圣是“疯子”、“术士”。敌人的阴谋从未停止过，但每一次努力都以失败而告终。即使在科学发达的今天，人类仍无能面对《古兰经》的挑战，即使所有思想家、作家、艺术家汇聚一起，也不能够创作类似《古兰经》那样微言大义、修辞优美的言辞。这就充分证明《古兰经》不是人的作品，也不是人的思想产物，而是来自宇宙创造者——安拉的启示。

第七十一条 《古兰经》修辞奇迹

先知穆罕默德为圣后，为了证实他是安拉派遣的使者展示了许多奇迹，在历史典籍和圣训中有详细的记载。《古兰经》是穆圣的最大奇迹，也是

最永恒的奇迹，无论在哪个时代，任何地域，《古兰经》都作为永恒的奇迹，永放光芒。穆圣因拥有《古兰经》这一永恒的奇迹而优越于历代先知。伊斯兰教是封印的宗教，穆圣是封印的先知，在穆圣之后，安拉不再派遣使者，不再降示天经。永恒的宗教需要永恒的经典，才能适应每个时代，每个地域的发展。每个时代的人都可以通过《古兰经》的永恒奇迹认识伊斯兰教的真谛。

《古兰经》的奇迹是多方面的，由于篇幅有限，这里不可能对《古兰经》奇迹的各个方面进行论述，只简单地介绍几个方面。

在《古兰经》降示初期，折服阿拉伯人的是《古兰经》优美的修辞。当时的阿拉伯人，即便是诗人也从未听到如此优美、典雅、流畅的语言，尤其穆圣诵读《古兰经》的声音，旋律优美，深入人心，一些反对他的多神教徒，被深深吸引，情不自禁地驻足聆听，无不对《古兰经》的优美赞叹不已，不得不承认那是造物主的启示。

瓦立德是古莱什族诗人，能言善辩，口才伶俐，他听到穆圣诵读数节《古兰经》后，对古莱什族人说：“指安拉起誓，我刚从穆罕默德那里听到的绝不是人的语言，也不是精灵的话语。那言辞风格独特，修辞优美，就像一棵参天古树，枝叶茂盛，果实累累，充满了吉祥。人间没有比那更优美的言辞，没有比那深邃的哲理。”

在历史上，像瓦立德这样被《古兰经》优美的修辞和奥妙的哲理折服的人不止他一个，如欧泰布·本·拉比尔、图菲尔·本·阿慕鲁等阿拉伯著名修辞学家都被《古兰经》折服得五体投地，他们承认，《古兰经》修辞

是阿拉伯文学史上的奇迹，无论是过去还是将来，绝没有人能够创作如此优美的文体，面对这一奇迹，只能用造物主的启示来解释。

在穆圣时代，阿拉伯虽然处于蒙昧时代，但当时的修辞和文学特别发达。由于科学的落后，当时的人们只能从修辞方面感受《古兰经》的魅力。随着伊斯兰教的扩张和人类科学的发展，人们开始研究《古兰经》的深奥内含，并从中发现了许多超时代的论述，尤其对一些科学经文的揭示，使人感到惊叹不已，有许多现代科学观，《古兰经》早在 14 个世纪前就提出来了。这一点更加充分证明《古兰经》是造物主的启示。《古兰经》中还有许多观点和论述难于用现代科学知识去解释，这些论述只有等待人类社会的发展去不断地揭示。因此，《古兰经》对每一个时代都有新的发现，这也是《古兰经》经久不衰，与日月同辉的根本原因所在。任何作品和书籍都会被历史淘汰，只有安拉的启示除外。

第七十二条《古兰经》其他方面的奇迹

前面简单地介绍了《古兰经》修辞方面的奇迹，这里简单谈谈《古兰经》在其他方面的奇迹。如果说《古兰经》的奇迹仅仅体现在修辞方面，那么只有那些精通阿拉伯文学的人才能深刻地感受到。但《古兰经》的奇迹是多方面的，由于篇幅有限，这里简略列举数例：

(1) 众所周知，先知穆罕默德是《古兰经》的传达者，而他从小是孤儿，从未上过学堂，也从未跟随某个学者读书识字，学习典籍。“以前，你不会读书，也不会写字，(假若你会读书写字)，那么，反对真理的人必

定怀疑。”[4]当穆圣向人们宣读这节经文时，如果他能够读书写字，当时的阿拉伯多神教徒肯定会以此为借口攻击穆圣，说他是骗子。但对于经文所说的穆圣不会读书，不会写字，没有任何人提出质疑。虽然有人诽谤说，穆圣宣传的《古兰经》是某某人传授的，而非安拉的启示。安拉立即降下启示予以反驳：“的确知道，他们说过：‘这只是一个凡人所传授的。’他们所倾向的那个人的语言是化外人(的语言)，而这(部经典的语言)是明白的阿拉伯语。”[5]但没有人说穆圣阅读过其他宗教的典籍。这一点足以证明，穆圣不会读写。如果《古兰经》不是安拉的启示，一个不会读写的人能说出如此优美的话语，深奥的哲理吗？这本身就是一大奇迹。

(2) 《古兰经》是在 23 年期间，根据穆圣所处的不同情况（如和平、战争、旅行、居家等）降示的。《古兰经》降示时间之长，背景之复杂，如果不是安拉的启示，前后肯定会出现矛盾，甚至会出现不能自圆其说的地方。如果是人的作品，即使是在相同的环境，遵循同样的原则和写作风格，也会出现前后矛盾，逻辑混乱的地方，更何况《古兰经》是在 23 年期间，在不同的场合，不同的背景零星降示的，而且《古兰经》内容涉猎广泛，涵盖认主、历史、教法、伦理、自然、军事等各个方面，但《古兰经》前后一致，哲理深邃，仅这一点足以证明它是造物主的启示。“难道他们没有研究《古兰经》吗？假如它不是真主所启示的，他们必定发现其中有许多差别。”[6]

(3) 《古兰经》作为一部天启引导经典，是洗涤人们心灵，使人返璞归真，体现善良天性的总纲，这些总纲不会随时代的流逝而淘汰，也不会因地域的差异而失效。无论在任何时代，任何地方，《古兰经》都向太阳一

样，照亮人们的心灵，驱散内心的黑暗，使灵魂朝着高尚的境界升华。在历史上，穆斯林曾凭借《古兰经》的光明引导，创造了辉煌的文明，推动了人类文明的发展。人类精神、物质发展所需求的，无不记录在《古兰经》中，伊玛目巴基尔说：“凡是人们所需求的，安拉都在《古兰经》为他的使者阐明清楚，安拉为每一样事制定了律例，为每一个律例确定了证据。”

第七十三条 《古兰经》的科学奇迹

《古兰经》有许多经文揭示了宇宙创造之奥秘，在穆圣时期，科学不发达，没有任何人知道这些奥秘。先知穆罕默德从未上过学，如果没有安拉的启示，仅凭他个人的能力，无论如何不可知道这些奥秘。万有引力的发现是现代科学历史上的一大丰功伟绩和骄傲，所有星球的运行都依赖引力，离开了引力星球就会发生碰撞，宇宙就将毁灭。万有引力是近代才发现的，但《古兰经》早在1400多年前就揭示了安拉创造的这一自然规律。“安拉建立诸天，而不用你们所能看见的支柱。”[7]《古兰经》把万有引力比喻为用肉眼看不到的“无形支柱”。万物都存在阴阳两性，这一自然规律也是近代科学家发现的，而《古兰经》早就提出了“万物两性论”，“我将每种物造成配偶，以便你们觉悟。”[8]类似的经文很多，《古兰经》注释里有详尽的解释。

此外，《古兰经》有些经文对未来将要发生的事做出了精确的预言，类似的经文很多，这里列举一例。当时信仰天启宗教的罗马基督教被波斯萨

珊王朝拜火教击败，阿拉伯多神教徒以此为例，认为他们将战胜崇拜安拉的伊斯兰教。于是，安拉降下启示预言，罗马战败后不久，将取得胜利，战胜波斯。“罗马人已败北于最近的地方。他们既败之后，将获胜利，于数年之间。以前和以后，凡事归真主主持。在那日，信道的人将要欢喜。”[9]这节经文下降后不久，《古兰经》的预言实现了，罗马基督教战胜了波斯拜火教，与此同时，穆斯林也节节取胜，击败了麦加多神教徒的一次又一次进攻，并最终取得了胜利，穆斯林欢喜的日子到来了。

《古兰经》还有许多经文描述了历代先知和他们的民族兴亡史，这些历史故事虽然在基督教和犹太教典籍中有记载，但《古兰经》中的描述由于是来自安拉的启示，具有真实性，而在基督教和犹太教典籍中，关于历代先知的故事被后人歪曲，掺杂了一些迷信和传说色彩，甚至违背了常理，最显示的例子就是阿丹圣人的故事。

第七十四条 先知穆罕默德为圣的证据

前面说过，任何先知都必须展示能证实他是被安拉派遣的证据，先知穆罕默德也不例外。证实先知穆罕默德为圣证据有：

(1) 为圣前生平

穆圣在为圣前，在麦加古莱氏人以“艾敏”（诚实者）而著称，由于他的诚实，古莱氏人经常把最贵重的物品托付他保管。重建天房时，麦加部落关于安置黑石产生了分歧，每一个部落都希望获得安放黑石的殊荣，为此各部落争执不休，几乎大动干戈，最后穆圣为他们解决了分歧，化干戈

为玉帛，从而避免了一场部落战争。穆圣的意见之所以被各部落接受，就是因为他的诚实和纯洁。

（2）生活环境

穆圣生活在一个偶像崇拜盛行的时代，当时阿拉伯处于蒙昧时代，在信仰方面，崇拜偶像，迷恋迷信，在社会交往中尔虞我诈，恃强凌弱，在家庭生活方面蹂躏妇女，活埋女婴。然而，在这种极其堕落、愚昧的年代，穆圣却能够洁身自好，保持淳朴的秉性，没有被阿拉伯蒙昧时代的恶风陋俗所污染，被人们誉为“艾敏”（诚实的人）。

（3）宣传内容

如果我们观察穆圣宣传的内容，不难发现，他的所有号召都是为了革除当时的蒙昧思想，号召人们放弃偶像崇拜，皈依独一、大能的安拉，铲除一切恶风陋俗和迷信。当时，人们否认后世复生，穆圣号召人们坚信后世，并用善行为后世的归宿做准备；人们活埋女婴，歧视妇女，穆圣要求人们尊重妇女，赋予妇女应有的社会地位；有钱人高利盘剥，用掠夺、欺诈等手段聚敛钱财，穆圣号召人们信守诺言、待人真诚，要求有钱人施舍济贫，帮助弱者。

（4）宣传方法

穆圣在整个宣传过程中所采用的方法最具人性，最符合理智，他从不使用强迫、威逼利诱等卑鄙手段达到目的，甚至在抵抗多神教徒进攻的战场上，也从不采用切断敌方水源、在敌方水里下毒等反人性手段取胜。无论任何时候，穆圣绝不允许滥杀无辜的妇女和儿童，禁止破坏敌方的庄稼、果树和森林，而且在开战前，首先向敌人说明战争的目的，呼吁对方放弃

愚昧，弃暗投明，皈依伊斯兰教，绝不会采用马基雅维利“达到目的而不择手段的政治权术逻辑”。比如在海拜尔战役中，有人建议在敌方水里下毒，可以一举取胜，穆圣没有采纳这一建议。穆圣生平显示，在所有战役中，穆圣尊重敌人，善待战俘。

(5) 追随者

我们从穆圣追随者的精神、思想和行为就能充分看到穆圣的诚实和待人的美德。毫无疑问，如果一个人的宣传和思想能够对人们产生积极影响，并能提高人们的道德修养和精神价值，那么，这个人必须是诚实的，他的宣传和思想肯定是真理。又若一个人的追随者是一些贪得无厌、堕落作恶的伪君子，这个人肯定是骗子。当我们看到，在穆圣的追随者中有阿里·本·艾布塔利布、扎法里·本·艾布·塔利布、色莱曼、艾布·赞尔、拜拉勒、穆斯阿布、伊本·马斯欧德、米格达德、按玛尔等纯洁高尚、敬主虔诚的人时，不得不承认穆圣的宣传是真理。

(6) 创建人类最伟大的文明

穆圣在短短的 23 年时间里改变了整个阿拉伯半岛的命运，将一个蒙昧的民族变成了文明的民族，把一个掠夺的民族变成了诚实守信的民族，把一个崇拜偶像的民族变成了信主独一的民族。穆圣给人类带来的伊斯兰文明在他去世后不久，很快就走出阿拉伯半岛，传遍全世界，对整个人类文明的发展起到深远影响。在伊斯兰教初期，为了摆脱麦加多神教徒的折磨而迁徙埃塞俄比亚的穆斯林首领扎法里·本·艾布·塔利布在回答埃塞俄比亚国王的问题时说：“安拉从我们中特选了一位使者，禁止我们崇拜偶

像、赌博，号召我们礼拜、纳天课、行善、公正、赈济亲戚，要求我们远离一切罪恶和压迫。”

以上这些证据，还有其他许多证据，充分证明先知穆罕默德所说的每一句话都是真实的，因此，当他宣布他是安拉派遣给人类的使者，并接受安拉的启示时，每一个听到他的号召的人，没有任何拒绝和否认的理由。

第七十五 前一位先知的确定

确定先知真实性的另一途径是在他之前的先知的确认。当我们有充足的证据证明先前先知的真实性时，他所确定的下一位先知，就具有真实性，人们不能对他指定的先知产生任何怀疑。《古兰经》指出，基督教和犹太教经典中已经确定先知穆罕默德是继尔萨圣人之后的安拉派遣给人类的使者。当时的有经之人非常清楚这一点，他们对最后一位先知的认识 and 了解，比对自己的子女了解得更清楚，“蒙我赏赐经典的人，认识他，犹如认识自己的儿女一样。他们中有一派人，的确明知故犯地隐讳真理。”

[10]

与此同时，《古兰经》指出，先知尔萨曾明确告诉人们，给人们报喜，在他之后安拉将派遣一位先知引导世人，这位先知的名字叫“艾哈默德”，正是先知穆罕默德的另一个别名。“当时，麦尔彦之子尔撒曾说：“以色列的后裔啊！我确是真主派来教化你们的使者，他派我来证实在我之前的《讨拉特》，并且以在我之后诞生的使者，名叫艾哈默德的，向你们报喜。” [11]有经之人并没有否认先知尔萨的这一预言，但当他们看到最后一位先知“艾哈默德”出自蒙昧的阿拉伯人时，他们就隐瞒真理，到

期篡改经典，否认穆罕默德是圣人、先知。尽管如此，即使是在被篡改的《圣经》里，仍有确认先知穆罕默德是安拉派遣的使命的经文，如《新约全书·约翰福音》第14、15、16里都记载了尔萨圣人对最后一位先知的预言。在《圣经》中，尔萨圣人所预言的先知叫“Paraclete”，有“受赞颂之人”的意思，刚好与“穆罕默德”一词的意思相同。

第七十六 穆圣显示的奇迹

前面说过，所有先知为了证实自己是造物主派遣的使者，必须向人们展示奇迹，伊斯兰先知也不例外，他给人类展示的最大奇迹是《古兰经》，除此外，他在宣教过程中，在不同的场合根据人们的要求展示了许多奇迹。穆圣讲述了穆萨圣人的9个圣迹，尔萨圣人的5个圣迹，而穆圣是封印万圣的先知，他比历代所有先知都优越，在他的一生中不可能只有一个奇迹。此外，人们知道，历代先知都展示了不同的奇迹，他们也希望穆圣像历代先知一样展示不同的奇迹。《古兰经》中讲述了穆圣的几大奇迹，其中有：

(1) 月亮破裂

穆圣奉命传达安拉的启示初期，麦加多神教徒要求穆圣显示奇迹，使月亮破裂，以证明他的为圣。穆圣凭借安拉的旨意和大能，使月亮裂为两半。“复活时临近了，月亮破裂了。如果他们看见一种迹象，他们就退避，而且说：‘这是一种有力的魔术。’”[12]这节经文中的“月亮破裂了”并非指末日来临时，月亮破裂，而是指穆圣给麦加多神教徒显示的一大奇迹。

(2) 登霄

穆圣曾在一个夜晚从麦加到巴勒斯坦的阿克萨清真寺，然后从那里登霄，凭借安拉赋予的强大力量，穿越太空，抵达最高的一层天。这是穆圣的又一大奇迹，《古兰经》有描述。

(3) 穆巴希勒（与有经人互相诅咒）

穆圣为了证实自己使命的真实性，曾与纳吉兰的基督教进行“穆巴希勒”，即双方祈求安拉，诅咒和惩罚说谎的一方。在这次事件中，穆圣带着女儿法图麦、女婿阿里和两个孙子哈桑、侯赛因去与基督教徒进行“穆巴希勒”。纳吉兰的基督教徒也如期赴约，当他们看见穆圣带着自己的女儿、女婿和孙子参加“穆巴希勒”，心中产生了恐惧。他们很清楚，如果穆圣没有十足的把握，是不敢轻易带着自己的女儿、女婿和孙子参加这种危险的决斗，一旦穆圣的祈求被承领，纳吉兰的所有基督教徒将遭灭顶之灾。所以，他们决定放弃“穆巴希勒”，接受穆圣提出的条件。这一事件充分证明了穆圣为圣的真实性。

除以上奇迹外，前面我们说过，穆圣通过安拉的启示预言罗马人将战胜波斯人、穆斯林不久将光复麦加等等，这些奇迹都记录在《古兰经》里。

此外，一些历史学家、圣训学家还专门著书，罗列了穆圣显示的奇迹。

穆圣宣教的特征

第七十七 穆圣宣教的特征：

穆圣宣教的特征大致可归纳为三点：

穆圣宣扬的伊斯兰教是世界性的，不局限于某一个地区，也不是针对某一个民族。《古兰经》说：“我只派遣你为全人类的报喜者和警告者，但世人大半不知道。” [13]又说：“我派遣你，只为怜悯全世界的人。” [14]

当然，穆圣在宣教初期，其对象主要是本民族，“它是从你的主降示的真理，以便你警告在你之前没有任何警告者来临过的一群民众，以便他们遵循正道。” [15]但这并不意味着穆圣的使命不具有普遍性，只针对阿拉伯民族。因为这节经文是在穆圣宣传使命起初启示的，任何事都有起点，这节经文表示穆圣传达使命的起点，并非使命的终极目的。此外，《古兰经》中还有许多经文强调穆圣的宣传具有普遍性，是针对所有人类，比如“这部《古兰经》，被启示给我，以便我用它来警告你们和它所达到的各民族。” [16]

穆圣在传达安拉的使命时，首先从他的家人开始，然后是他的民族，然后是他所居住的地区，然后在慢慢发展到其他地区。“我不派遣一个使者则已，但派遣的时候，总是以他的宗族的语言(降示经典)，以便他为他们阐明正道。” [17]虽然《古兰经》中有的经文要求穆圣警告他的民族，但这并不意味着他的使命和责任是在本民族中间传达安拉的启示。

第七十八条 穆圣是封印万圣的使者

先知穆罕默德是封印万圣的使者，伊斯兰教是最后的天启宗教，《古兰经》是最后的天经。在穆圣之后，安拉不再派遣使者，不在降示天经。因

此，穆圣传达的《古兰经》是永恒的，伊斯兰教也是永恒的，直到世界末日。关于穆圣的封印，须强调两点：

1. 伊斯兰教废除了以前的宗教，伊斯兰教法废除了以前的教法。
2. 继伊斯兰教之后，不再出现新的天启宗教，如果有人声称，他给人们带来新的天启宗教，这个人是大骗子，人们不应相信他。

《古兰经》和圣训强调了穆圣的封印，其证据断然明了，毫无怀疑，以下列举数例：

“穆罕默德不是你们中任何男人的父亲，而是真主的使者和众先知的封印。真主是全知万物的。” [18] “封印”一词，阿拉伯语是“خاتم”，有“印章”之意。人们写信时，在信的结尾一般要盖上自己的章，表示信的内容至此结束。因此，“خاتم النبيين”指的是“众先知的封印”，即到穆罕默德为止，先知已结束，继他之后安拉不再派遣先知。

先知的使命是向人类传达安拉的启示和旨意，先知穆罕默德封印万圣，传达启示的使命就此终止，在他之后，安拉不再降示新的启示。

关于穆圣封印的圣训很多，这里仅列举一条：在塔布克战役中，穆圣让阿里留在麦地那，替他管理事务，但阿里要求随穆圣出征。穆圣就对他说：“难道你不满意吗？你对于我，就像哈伦对于穆萨，只不过在我之后不再有先知。”

第七十九条 伊斯兰教的永恒性

伊斯兰教的永恒性主要基于两点：

1. 伊斯兰教是创造宇宙的安拉对人类的引导，它拥有符合人类社会发展的最完美的法律，在人类的物质与精神发展中，再没有比伊斯兰教更完美的法律。

2. 伊斯兰教适应每个时代的发展。最明显的例子，就是在过去的 14 个世纪里，伊斯兰教法对伊斯兰社会在各个方面需求都做出了圆满的解答，迄今没有出现无法用伊斯兰教法解答的社会难题。其主要原因是伊斯兰教法包含了下列几个重要因素：

(1) 理性证据。伊斯兰教法对理性给予特别重视，尊重理性做出的判断，并视理性为教法原理的一个重要组成部分。

(2) 择优原则。伊斯兰教法主要基于对事物的本质认识，有些事物对人类有利，有些事物对人类有害，事物的利害，有的源于其本质，有的来自外在原因，对事物利害的认识，有的需要天启阐明，有的可以通过理性推理判断。因此，当事物的利害发生冲突时，教法学家可以遵行择优原则，选择最重要的，最优越的。

(3) 教法演绎。什叶派认为，伊斯兰教法演绎的大门永远敞开。这是伊斯兰教能够适应时代发展，地域变化的重要因素。有了这一原则，无论在任何时代，任何地域，教法学家都可以根据教法原理演绎教法，解决所面临的各种问题。

(4) 第二法原则。伊斯兰教法分为第一法和第二法，第一法是原法，第二法指在面临无法解决的问题时采取的临时法。伊斯兰教法的这一灵活划分可以解决人们面临的许多问题。比如在某一方面执行教法非常困难，甚至会带来危害，此时可以根据“伊斯兰无危害”这一原则，放弃执行教

法，或者“破禁”。“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。”[19]穆圣说：“在伊斯兰教中，绝无危害。”既不害己，也不害人。“第二法”和“无危害”这两大原则赋予伊斯兰教变通能力，无论在任何情况下，都可以通过两大变通法则解决问题。

第八十条 伊斯兰教易于理解

伊斯兰教的一大特点就是易于理解，容易遵行，这是伊斯兰教得以在世界各地广泛传播的重要原因之一。在信仰方面，伊斯兰教强调信主独一，只崇拜独一的安拉，除安拉外，不崇拜任何人或物。这一信仰非常简单，没有任何晦涩难懂的地方。《古兰经》第一百一十二章仅4节经文，就全面阐释了伊斯兰信主独一的信仰。在行为方面，伊斯兰教要求人们虔诚敬主，陶冶道德，为人行善，除此外，没有过多地苛求的地方，也没有给人们规定繁重的宗教义务。在教法方面，伊斯兰教主张简单易行，尽力而为。穆圣说：“我给你们带来了简单的、宽容的教法。”

在非穆斯林学者中，有一些公正的学者认为，伊斯兰得以在全球迅速传播的一个重要原因就是其全面性和易行性。法国著名学者古斯塔夫·鲁宾（Gustav Lebn）说：“伊斯兰教传播迅速的原因就在于它的简明和易行性。伊斯兰教不会讨论理智难于接受的东西，而在其他宗教里充斥着难于理解的东西。你无论怎么想，绝对找不到比伊斯兰教更简明的宗教。伊斯兰教认为，安拉是独一的，人们在安拉那里都是平等的，人类只要遵行安拉的命令，完成相应的宗教义务，到后世就能进入乐园，享受永恒的幸福，而违背安拉的命令就将进入火狱，遭受永恒的折磨。伊斯兰教的这些信条非常简单明了，其教法也非常易于遵行，这些因素，促使这一宗教迅

速在全球传播。更为重要的是，凡是信仰伊斯兰教的穆斯林，其信仰非常坚定，没有任何人能使他们放弃自己的信仰。

伊斯兰教不仅要求人们陶冶道德情操、行善，而且还鼓励人们学习知识，发展科学。所以，这一宗教最适应人类的发展需要。” [20]

第八十一条 穆圣之前的天经遭到篡改

先知穆罕默德之前的使者带来的天经，在他们去世后，遭到了篡改，这一点除了《古兰经》可以佐证外，有许多历史资料也可以证明。此外，只要认真阅读和研究以前的天经，不难发现其中有许多不能自圆其说的地方，明显可以看出被人为篡改，掺杂了一些人的思想和观点，而非安拉的启示。比如关于尔萨圣人的生平，《圣经》妄称尔萨圣人被钉在十字架上而死亡，《古兰经》否认这是说法，认为，尔萨圣人没有被钉死在十字架上。

《古兰经》受安拉的保护直到世界末日绝不会被篡改，现在穆斯林诵读的《古兰经》与穆圣传达的《古兰经》是一致的，其中毫无增减。《古兰经》是在穆圣去世后由信仰虔诚、忠于安拉的启示记录员收集编纂的，其中有著名圣门弟子伊玛目阿里。《古兰经》共计 114 章，迄今《古兰经》已经历了 15 个世纪，没有一节经文被删减，也没有增加一节。

《古兰经》没有被篡改的证据很多，下面列举数例：

1. 安拉保护《古兰经》，不被篡改。“我确已降示教诲，我确是教诲的保护者。” [21] 《古兰经》有安拉保护，岂能被人篡改？

2. 《古兰经》就像一座坚固的堡垒，任何虚妄不能侵入它。“虚妄不能从它的前后进攻它，它是从至睿的，可颂的主降示的。” [22] 《古兰经》是来自安拉的真理，其中不存在任何虚妄。任何虚妄都经不住历史的检验，如果《古兰经》被篡改，被增加人的思想和观点，或被删减，都将在历史面前暴露无遗。但在过去的 15 个世纪里，没有任何人能够发现《古兰经》存在矛盾、冲突和虚妄，因此，《古兰经》绝对没有被篡改或歪曲。

3. 历史证明，在穆圣时期，穆斯林特别重视《古兰经》的学习、诵读和背诵，尤其当时的阿拉伯人记忆力超群，即使是长篇演讲，只要听一遍就能一字不漏地背记下来，而《古兰经》是安拉的启示，穆斯林都争相背记，涌现了一大批熟背《古兰经》的“哈菲兹”，《古兰经》被保留在他们的心中。有这么多的人在不断学习、诵读和背诵《古兰经》，因此，《古兰经》绝不可能被篡改。

4. 伊玛目阿里是著名圣门弟子，也是最有知识、最虔诚的一位圣门弟子。在穆圣去世后，虽然他与哈里法在一些问题上存在不同的观点，但他对哈里法汇集的《古兰经》没有存在任何异议。这就充分说明，哈里法汇集的《古兰经》是绝对完整的，没有任何增减，如果出现增减，第一个反对的将是伊玛目阿里。伊玛目阿里大力支持哈里法的《古兰经》汇集工作，同时号召人们根据哈里法定本《古兰经》诵读。他说：“人们啊！谁经常诵读《古兰经》，谁就不会贫穷，谁远离《古兰经》，谁就将遭受窘困的折磨，因此，你们要在自己的生命中种下《古兰经》的种子，一丝不苟地遵行《古兰经》的教诲。”假设《古兰经》被篡改，伊玛目阿里怎么会号召人们去诵读一部被歪曲的经典呢？！

根据以上证据和其他的证据，什叶派自始至终认为，《古兰经》受安拉保护，无论在什么时候都不会被篡改。

第八十二条 《古兰经》被篡改论是错误的

有一些学者在自己的著作中引用圣训认为，《古兰经》有被篡改的可能，这种观点是明显错误的。首先，他们引用的圣训不具有权威性，大多源自没有得到穆斯林学者公认的书籍，如《古兰诵读学》一书，其作者艾哈麦德·本·穆罕默德希亚尔（？—899）是一位颇具争议的学者，圣训学家不接受他传述的圣训，并把他的思想断为异端。再如阿里·本·艾哈麦德·库菲（？—963）撰写的书籍也不被穆斯林学者接受。据说，他在晚年选择了“阿拉维教派”（极端崇尚伊玛目阿里的教派）。其次，有的传述看似表明《古兰经》有被篡改的可能，比如《古兰经》第一章中“端庄的道路”，有的圣训说指“先知及其后裔的道路”，类似的圣训是对《古兰经》的诠释，而非对《古兰经》的更改。

伊玛目霍梅尼认为，《古兰经》存在篡改可能的圣训分为三类：

- (1) 此类圣训羸弱，不能作为依据。
- (2) 此类圣训是编造的。
- (3) 或许此类圣训是正确的，但如果对圣训深入研究可以发现，圣训是对古兰经文的诠释，而不是对《古兰经》字面的更改。

此外，了解一个教派的信仰体系，需要研究这个教派的教义书籍和具有代表性学者的论著，以及他们的思想，而不能简单地依据某一个学者的观

点去囊括这个教派的思想。另外，有一些圣训书籍，大多以编纂为主，有时作者在编纂圣训时，并未深入考查其来源的正确性，即使确定圣训的正确性，编纂者一般不对圣训加注。

最后关于《古兰经》不被篡改再强调几点：

(1) 教派之间不要互相指责对方有《古兰经》被篡改的倾向，类似的指责只会加深教派之间的矛盾，而从中受益者则是伊斯兰教的敌人。

(2) 如果有什叶派学者在自己的著作认为《古兰经》存在被篡改的可能，这只是他的个人观点，不代表大多数什叶派学者的观点。正如一位埃及学者根据逊尼派圣训认为，在安拉的启示中存在诵读被废止，或被遗忘的经文，他的这一观点立即遭到爱资哈尔大学的批判，他的著作被查封。

(3) 全世界穆斯林诵读的《古兰经》都是一样的，没有任何区别，《古兰经》共计 114 章，第一章是《开端》，最后一章是《世人》。《古兰经》是安拉的启示，有许多名称，如《光辉》、《明哲》、《分辨真伪》等。有时人们把《古兰经》称作“穆斯哈夫”，这个词在阿拉伯语中有“把书写的零散的经文汇集成册”之意，因为，在穆圣去世后，圣门弟子将零散记录的启示汇集成册，故称“穆斯哈夫”。有的圣门弟子编汇的《古兰经》，以自己的名字命名，如阿里的穆斯哈夫、吴拜叶的穆斯哈夫等。

“穆斯哈夫”是从“苏哈夫”一词中派生的，有“汇集成册”之意，有时指《古兰经》，有时指其他书籍或典籍，如记录人们言行的功过簿册称为“苏侯夫”，如“اذا الصحف نشرت”（当功过簿被展开的时候……）[23]

其他宗教的典籍也被称作“苏侯夫”，如“صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى”（载在易卜拉欣和穆萨的经典中的。）[24]

虽然穆圣去世后，把《古兰经》称为“穆斯哈夫”，但这个词并不是《古兰经》唯一的名称。因此，当你读到穆圣女儿法图麦的“穆斯哈夫”时，不要以为是法图麦汇集的《古兰经》。据伊玛目萨迪格说：“穆圣去世 75 天后，他的爱女法图麦因过度悲伤相继去世。在这 75 天里，吉布伊勒天使经常给法图麦讲述穆圣和她在安拉那里的崇高地位，以此安慰法图麦。与此同时，吉布伊勒还把未来要发生的一些事件告诉她。法图麦把从天使那里听到的讲述给他的丈夫伊玛目阿里，伊玛目阿里全部记录下来，并命名“法图麦的穆斯哈夫”。另据伊玛目萨迪格传述：“法图麦的穆斯哈夫没有收录任何天经，而是在她的父亲去世后，吉布伊勒天使给她传达的一些信息。”我们在教法与圣训部分将论述除先知外，其他人也能够与天使对话，接受他的信息，如穆圣女儿法图麦，就曾与天使吉布伊勒对过话。

*****

- [1] 《古兰经》17: 88。 [14] 《古兰经》21: 107。
- [2] 《古兰经》11: 13。 [15] 《古兰经》32: 3。
- [3] 《古兰经》2: 23。 [16] 《古兰经》6: 19。
- [4] 《古兰经》29: 48。 [17] 《古兰经》14: 4。
- [5] 《古兰经》16: 103。 [18] 《古兰经》33: 40
- [6] 《古兰经》4: 82。 [19] 《古兰经》22: 78。
- [7] 《古兰经》13: 2。 [20] 《伊斯兰教与阿拉伯文明》，法国著名学者古斯塔夫·鲁宾 (Gvstavlvbn) 著，第141—143页。
- [8] 《古兰经》51: 49。
- [9] 《古兰经》30: 2—4。 [21] 《古兰经》15: 9。
- [10] 《古兰经》2: 146。 [22] 《古兰经》41: 42。
- [11] 《古兰经》61: 6。 [23] 《古兰经》81: 10。
- [12] 《古兰经》54: 1—2。 [24] 《古兰经》87: 19。
- [13] 《古兰经》34: 28。

第七章 伊玛目与哈里法

先知穆罕默德通过 23 年的努力完成了安拉的使命，传播了伊斯兰教。伊历 11 年初，穆圣与世长辞。穆圣去世后，启示中止，先知结束，安拉不再派遣先知，不再降示启示，不再有新的天启宗教。但传播伊斯兰教的使命没有中止，这一重大的使命就落在了伊玛目和哈里法的肩上。穆圣去世后，穆斯林关于如何确定伊玛目和哈里法产生了分歧，从而形成了逊尼派和什叶派两大派别。在本章中主要讨论什叶派确定伊玛目和哈里法的理论。

第八十三条 什叶一词的含义

“什叶”一词有“追随、党派、团体”之意，“什叶派”指穆圣去世后，追随伊玛目阿里和穆圣后裔的穆斯林。

据历史记载，先知穆罕默德在一生中曾在不同的场合多次强调了阿里的高尚地位，并明确指定阿里为他之后的穆斯林领袖。由于穆圣的叮嘱，穆圣在世时，就有一些人追随阿里，他们被称作阿里的“什叶”，即“追随阿里的人”。穆圣去世后，他们认真执行穆圣的叮嘱，大力拥护阿里，忠诚地追随他。

努拜赫提（伊历？～10年）在自己的著作中写道：“无论是在穆圣在世时，还是去世后，都有一些人忠诚地追随阿里，并确定阿里为伊玛目和哈里法，这些人被称作‘什叶’。”

艾布·哈桑·阿什阿里说：“把他们称作‘什叶’，是因为他们追随阿里，并认为阿里优越于其他圣门弟子。”

沙赫里斯坦尼写道：“‘什叶’指那些追随阿里的人，他们通过明文和穆圣的遗嘱确定阿里是穆圣之后的伊玛目和哈里法。”

因此，什叶派是伊斯兰历史的一部分，在伊斯兰教初期就已经形成。事实上，什叶派和伊斯兰教就像一枚铜币的两面，同时存在。我们将在第八十六条里介绍，穆圣公开传教时，把哈什姆家族召集在一起，并向他们宣布，阿里是他的哈里法，是他的遗嘱执行人。此后，穆圣又在不同的场合多次强调了这一问题，尤其在阿里尔日穆圣正式宣布，阿里是他之后的哈里法，是穆斯林大众的领袖。

什叶派不是“草棚”事件的产物，也不是奥斯曼被杀后产生的，而是先知穆罕默德根据启示确定的。穆圣在世时，就有一些著名的圣门弟子，如色莱曼、艾布·赞尔等就是“什叶”。许多《古兰经》注疏家在注释“信道而行善的人，是最善的人。”[1]这节经文时，都引用这段圣训：“这节经文指阿里和他的‘什叶’。”

据历史记载，在圣门弟子和再传弟子中，有许多追随阿里的“什叶”，在这里不再一一提说他们。总之，在历史上，什叶派穆斯林和其他派穆斯林团结互助，并肩合作，创造了辉煌的伊斯兰文明。在什叶派中，有许多在科技、文化、政治等领域杰出的学者和思想家，他们对伊斯兰教的传

播，伊斯兰国家的兴盛做出了巨大贡献，即使是在当代，仍有许多杰出的什叶派穆斯林学者活跃在各个领域，为推动人类文明的发展奉献自己的力量。

第八十四条 先知指定哈里法的理性证据

我们将在后面的条款中论述，伊玛目是先知使命的继承者和传播者，他们由穆圣通过启示确定。在引证经训证据论证伊玛目之前，先从理性的角度论证伊玛目这一问题。我们假设，如果没有明文钦定某人为伊玛目，理性怎么判断这一问题呢？

只要理智健全的人都会认为，一位改良家为了改良社会，拯救人们而付出了毕生精力，为人们设计了保障社会发展和人民幸福的整套方案，这位改良家在给人们带来新的思想和体制后，肯定要考虑如何让新的体制持续发展，他不可能只考虑建设，而不考虑维护自己通过多年努力而得到的成果。因此，每一位改良家在离开人世时，都要指定一位最有资格的人作为他的继承人，继续和发扬他的思想，推进他的道路。

伊斯兰先知穆罕默德是人类历史上最伟大的先知和改良家，他给人类带来的伊斯兰教对人类的发展产生了深远影响，为人类创造了一个崭新的、完美的文明。穆圣给人类带来了永恒宗教和生活法典，他在世时领导穆斯林铲除暴虐，宣扬正义，建立了公平的伊斯兰社会。为了维护伊斯兰，为了引导人们沿着先知的道路前进，穆圣在世时就考虑到，要指定一位最有知识和资格的人作为他之后的伊玛目和哈里法。穆圣对穆斯林社会的一些细小问题都做出了指示，要求人们去遵行，而关系到整个社会命运的伊玛

目和哈里法问题，他怎么可能忽略而不做出明确的指示呢？因此，认为穆圣去世时而不确定穆斯林领袖的理论都是占不脚的，是令人难于接受的。

第八十五条 指定伊玛目的必然性

伊斯兰初期的历史，以及穆圣去世时的地区和国际形式充分肯定明文指定伊玛目的必然性。因为在穆圣去世时，有三股势力对伊斯兰社会构成严重威胁，这三股势力是：罗马帝国、波斯帝国和伊斯兰社会内部的伪信者。穆圣一直担心罗马帝国的威胁，甚至在去世前都没有放下这一忧虑，并任命吾萨麦·本·宰德率大军讨伐。至于波斯帝国，穆圣曾致信波斯国王，但波斯国王撕毁信函，并致信他们管辖的也门总监，要求他抓捕穆圣，或砍下穆圣的首级，派人送给他。至于穆斯林内部的伪信者，他们对伊斯兰社会的威胁不亚于罗马帝国和波斯帝国的威胁，他们经常在麦地那勾结敌人，破坏伊斯兰社会，甚至策划阴谋暗害穆圣。《古兰经》中有一些经文是针对这些伪信者下降的，其中有一章叫《伪信者》，这些经文揭露了伪信者阳奉阴违的罪行，并对他们的恶行发出最强烈的警告：他们在今世将遭受凌辱，在后世将遭受火狱的惩罚。

现在我们要问，穆圣去世时，刚刚诞生的伊斯兰社会面临如此严重的三股势力的威胁，敌人随时都在伺机侵犯，在这种情况下，难道穆圣不知道危害的严重性吗？为了维护伊斯兰社会，难道穆圣不会指定一位知识渊博、深知韬略的人作为他之后的伊玛目和哈里法吗？

毫无疑问，穆圣深知阿拉伯人的生活以部落为中心，人们忠于部落族长，甚至愿为族长奉献自己的切，乃至生命。如果穆圣不指定他之后的哈

里法，让人们自己选举，部落之间势必产生分裂，甚至发生流血战争，敌人将利用这一弱点进攻刚刚建立的伊斯兰国家。正因为此，伊本·西那说：“穆圣指定哈里法与当时的现实更接近，因为确定哈里法将从根本上消除阿拉伯之间的分歧。”

第八十六条 指定哈里法的途径

我们通过充足的证据证明，穆圣在去世前肯定会指定哈里法，作为穆斯林的领袖，那么穆圣是怎样指定的呢？关于这个问题，学者们有两种观点：

1. 穆圣奉安拉的旨意指定一位优秀的、具有领导才能的人作为他之后的继承人和哈里法，并向人们公布。
2. 穆圣将选举领袖的权利交给人们，让人们在他去世后通过举行产生领袖。

关于以上两种观点，根据圣训和伊斯兰历史记载，穆圣究竟选择哪一种方式确定他之后的哈里法呢？

如果我们认真研究穆圣的生平，就可以看出，穆圣在奉安拉之命传达启示的一开始，无论是在宣教初期劝化他的亲属，还是向人们公开使命后，一直到他的生命的最后一刻，穆圣都在向人们强调，他之后的继承人、遗嘱执行人、哈里法是阿里。换言之，穆圣之后的哈里法须由明文确定，而不是由人们选举产生。这是有圣训和历史事件见证的：

1. 劝化亲属事件

穆圣为圣三年后，安拉降下启示，要求穆圣公开使命，公开宣传，经文说：“你应当警告你的亲戚。”[2]穆圣便把哈希姆族长老和重要人物邀请到他家做客，并对他们说：“我给你们带来了你们的今世和后世都有益的宗教，安拉命令我向你们传达伊斯兰教，你们中谁愿意援助我传播这一宗教，谁将是我的兄弟和我的继承人。”穆圣连续重复了三次，只有阿里站起来宣布，愿意援助和支持穆圣，穆圣就对大众说：“这个人（指阿里）就是我的兄弟，我的遗嘱执行人和我在你们中的哈里法。”

2. 穆圣多次说，阿里在他那里的地位，如同哈伦在穆萨圣人那里的地位一样，不同的是，哈伦是继穆萨圣人之后的先知，阿里不是先知，但是穆圣的继承者，因为在穆圣之后不再有先知。圣训说：“阿里啊！你于我，就像哈伦于穆萨，只是在我之后不再有先知。”

根据《古兰经》，哈伦既是先知，又是穆萨圣人之后的哈里法，同时也是穆萨圣人的辅臣。根据以上圣训，除圣品外，哈伦所具有的，阿里也具有。

3. 穆圣把他的后裔比喻为努哈圣人的方舟，谁乘上方舟，谁就得救，谁离开方舟，谁将被洪水淹没。圣训说：“真的，对于你们，我的后裔就像努哈的方舟，谁乘舟，谁得救，谁弃舟，谁将被淹死。”

努哈圣人的方舟拯救了他的民族，凡追随他乘舟的人都得救了，反对他并弃舟的人，全部被洪水淹死。穆圣的后裔也是如此，他们将拯救追随他们的人，摆脱迷误的困扰。

4. 穆圣把他的后裔作为穆斯林团结的纽带。穆圣说：“天上的星辰能保护地上的人们（在航海时）不至于迷失方向而被海水淹没；我的后裔能保

护人们不至于分崩离析。但凡有阿拉伯部落反对他们，他们就会四分五裂，而成为恶魔的党羽。”

5. 两法宝圣训。两法宝圣训属于连续传述的圣训，逊尼派和什叶派的圣训经里都有记载，这段圣训的真实和正确性是毋庸置疑的。穆圣说：“我给你们留下两件法宝：安拉的天经和我的宗亲，即我的后裔。只要你们牢牢地抓住这两件法宝，你们就永远不会迷误。这两件法宝绝不会分离，直到来到我的仙池旁。”

根据这段圣训，穆圣后裔像《古兰经》一样，是伊斯兰教的知识权威和渊源，在宗教方面，穆斯林在遵行《古兰经》的同时，也要遵行穆圣后裔的教诲。但令人遗憾的是，有许多人扣响了所有的知识大门，唯独穆圣后裔的大门却从不问津。事实上，这段圣训得到了所有伊斯兰教派的承认，如果所有穆斯林都遵行这段圣训，追随穆圣的后裔，就不会有分歧，信仰伊斯兰教的所有民族就将形成一个统一的民族。

即使是在哈里法时代，阿里也是最有知识和最具权威的圣门弟子，当时的所有宗教疑难问题都由阿里解决。当人们远离穆圣后裔时，穆斯林之间开始产生分歧，形成不同的教义、教法派别，甚至教派之间互相攻击。

第八十七条 确定阿里为哈里法的圣训

有充足的证据表明，穆圣在世时已指定阿里为他之后的哈里法。穆圣为了让身边的穆斯林，以及其他地区的穆斯林知道他之后的哈里法究竟是谁，以便人们在这一问题上不要产生怀疑，在辞朝时，当朝觐队伍来到一

一个叫阿迪尔胡姆的地方，穆圣接到了启示，要求朝觐队伍停下，当场把新的启示传达给人们。这段启示是：“使者啊！你当传达你的主所降示你的全部经典。如果你不这样做，那么，你就是没有传达他的使命。真主将保佑你免遭众人的杀害。真主必定不引导不信道的民众。” [3]

与此同时，穆圣在阿迪尔胡姆发表了一次具有历史意义的重要演讲，穆圣说：“不久我将响应安拉的召唤，离开你们，对于我，你们有什么要说的？”大家说道：“我们作证，你确已向我们传达了安拉的宗教，你的确希望我们行善，你确已竭尽全力了，求主赐福于你。”穆圣接着说：“你们愿意作证我确已号召你们信仰独一的安拉，我确已完成了安拉的使命，我确已号召你们信仰后世复生吗？”大家说道：“我们愿意作证。”

穆圣又说：“我将先于你们到后世的仙池，在我之后，你们要观察如何对待我的两个重要的代理者。”有人问穆圣：“你的两个重要的代理者是谁？”穆圣回答说：“一个是安拉的天经，另一个是我的后裔。仁慈、彻知的安拉启示我：这两件法宝绝不分离，直到后世来到我的仙池旁，你们不要逾越这两件法宝，否则，你们将毁灭，你们不要远离这两件法宝，否则你们将毁灭。”紧接着穆圣举起阿里的手，让人们看清楚，并对大众说：“人们啊！对于信士，谁比他们自身更值得亲近？”大家回答说：

“安拉和他的使者。”穆圣接着说：“安拉是我的主人，我是信士们的主人，我比他们自身更值得亲近。”穆圣又说：“我是谁的主人，阿里就是谁的主人。”穆圣把这句话连续重复了三遍，紧接着说：“主啊！谁热爱阿里，求你热爱谁，谁仇视阿里，求你仇视谁，谁喜欢阿里，求你喜悦谁，谁惹怒阿里，求你恼怒谁；谁援助阿里，求你佑助谁；谁背叛阿里，

求你惩罚谁。主啊！求你让真理与阿里相伴，无论他在哪里，真理就在哪里。希望见证者把此传达给不在场的人。”

第八十八条 阿迪尔圣训

“阿迪尔”圣训是属于连续传承的圣训，即圣门弟子传给再传弟子，再传弟子在传给后来的人，如此代代相传。据历史记载，阿迪尔圣训的传述人，圣门弟子中有 110 人，再传弟子中有 89 人，后期的穆斯林学者和圣训学家中有 350 人。这段圣训有如此多的传述者，其正确性和连续性是毋庸置疑的。此外，还有学者撰写专著，专门研究阿迪尔圣训的主旨、传述的正确性，其中最著名的专著是博学者阿布杜·侯赛因·艾米尼（伊历 1320~1390 年）撰写的《尊贵的阿迪尔》，该书收集了所有阿迪尔圣训的传述人。

关于这段圣训，最关键的词是“毛拉”。“我是谁的主人，阿里就是谁的主人。”圣训中“主人”，阿拉伯语为“毛拉”，这个词的含义究竟是什么？学者们各执一词。

但有许多证据证明，在这段圣训中“毛拉”一词有“领袖”之意，有以下证据：

1. 穆圣率领的朝觐队伍刚行至阿迪尔的地方，正逢正午，在烈日当头，炎热火辣的情况下，穆圣让所有朝觐者停下发表演讲，他的演讲肯定十分重要，关系着整个民族的未来命运。而在当时，除了指定继承人、哈里法，以维护穆斯林的团结统一外，还有什么比这更重要的呢？

2. 在演讲中，在指定阿里为“领袖”前，穆圣首先阐述了伊斯兰教的三大原则：认主独一、信先知、信后世，而且穆圣要求人们作证，他确已传达了使命。随后，穆圣宣读了安拉降示的最后一段启示，然后穆圣举起阿里的手，向人们宣布：“我是谁的主人，阿里就是谁的主人。”在如此重大的场合，穆圣指定阿里为继承人已是非常清楚的了，根本不像有些人说的，圣训中“主人”有“朋友”之意。在这里我们不禁要问，穆圣让朝觐者在如此炎热的情况停下，难道仅仅是想告诉人们阿里是他的朋友吗？

3. 穆圣在演讲的一开始已告诉人们，不久他将归真，这就暗示，穆圣对他之后伊斯兰民族的命运非常担心，因此，在如此壮观的场合当着大家的面指定他的继承人。

4. 圣训说：“安拉是我的主人，我是信士们的主人，我是谁的主人，阿里就是谁的主人。”这里的“主人”即“毛拉”是同一个意思，有“服从其命令”之意。

此外，圣训还说：“我比他们自身更值得亲近。”《古兰经》说：“先知对信士们的权利，重于他们自身的权利。”[4]圣训和经文的意思都是说，穆圣的命令必须服从，不得有任何含糊。作为穆斯林，必须把自己的生命、钱财，以及自己拥有的一切都奉献给先知，这就是“穆圣是信士们的主人”的含义。穆圣把这一权利和地位授予阿里。因此，“我是谁的主人，阿里就是谁的主人。”这段圣训明确指定阿里为他的继承人。

5. 穆圣在演讲结束时，要求在场的人们传达给不在场的人们。演讲结束后，穆圣走下讲台，要求圣门弟子恭贺阿里为“信士们的长官”。其中包括艾布·拜克尔、欧麦尔在内的许多圣门弟子都进入帐篷，向阿里道贺。

他们对阿里说：“阿里呀！恭贺你，祝你成为我们的‘毛拉’，和所有男女信士们的‘毛拉’。”

第八十九条 指定哈里法是安拉的旨意

根据历史记载，伊斯兰教的敌人不遗余力地阻止穆圣传播伊斯兰教，而且手段卑鄙毒辣，比如诬蔑穆圣为术士，玩弄魔术，甚至策划阴谋在家中暗杀穆圣。但在安拉的佑护下，敌人的所有阴谋都没有得逞。由于穆圣没有留下子嗣，当时的多神教徒唯一的希望就是伊斯兰教随穆圣的去世而消失。“他们说：‘他是一个诗人，我们等待他遭逢厄运。’” [5]穆圣指定阿里为他的继承人，使敌人的最后一线希望破灭。尤其阿里从小就信仰伊斯兰教，随穆圣宣扬伊斯兰教，参加抵抗多神教徒的所有战役。伊玛目阿里被指定哈里法后，伊斯兰教的传播得到了保障，基础得到了巩固，伊斯兰教和穆圣的使命达到了完美。因此，当穆圣在阿迪尔胡姆指定阿里为哈里法时，安拉降下启示说：“今天，不信道的人，对于(消灭)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。” [6]

根据以上传述，穆圣指定阿里为哈里法是安拉的旨意，人们没有权力选举哈里法。根据历史记载，穆圣早期传教时，已奉安拉的命令指定了他之后的哈里法。比如在一个朝觐期间，阿米尔部落首领宣布皈依伊斯兰教，向穆圣宣誓效忠，当时他问穆圣：“我们追随你，向你宣誓效忠，你战胜敌人后，可以让我们分享权力吗？”穆圣回答说：“这件事由安拉决定，安拉（会把领导权）赋予他意欲的人。” [7]如果哈里法由人们选举产

生，那么穆圣肯定会说，“这件事由民众决定”，或者说，“由决策者们决定”。指定穆圣之后的哈里法和派遣先知，性质都是一样的，都是凭借安拉的旨意。《古兰经》关于派遣先知说：“真主是知道要把自己的使命安置在什么地方的。”[8]同样，安拉知道让谁担任哈里法。

第九〇条 伊斯兰初期没有选举的概念

在伊斯兰教初期，关于哈里法问题，在圣门弟子的意识中还没有选举的概念，都是指定的。比如第二位哈里法欧麦尔是第一位哈里艾布·拜克尔指定的。虽然有人认为，艾布·拜克尔没有钦定欧麦尔为他之后的哈里法，只是提议他为哈里法。这是不符合历史的，因为，当艾布·拜克尔指定欧麦尔为哈里法后，有许多对门弟子提出反对，其中有祖拜尔，如果让欧麦尔担任哈里法仅仅是艾布·拜克尔的提议，圣门弟子的反对不会那么强烈。至于第三位哈里法奥斯曼，虽然是通过选举产生，但六人选举委员会全是第二哈里法欧麦尔指定的，奥斯曼担任哈里法已成为既定的事实，民众根本不可能参与选举。

其实，圣门弟子的脑海里还没有选举产生哈里法的意识，所谓的选举，只不过是人们在人们提出异议后走的形式而已，没有任何实际意义。当时，在人们的思想观念中，后一位哈里法须由前任哈里法钦定，比如当第二哈里法欧麦尔受伤时，圣妻阿懿莎对欧麦尔的儿子阿布杜拉·本·欧麦尔说：“请代我向你父亲问候，请你把我的口信带给你父亲，告诉他，不要让先知的教民像没有牧羊人的羊群。”当欧麦尔病重卧床不起时，其子阿布杜拉·本·欧麦尔要求他尽快钦定哈里法，他对父亲说：“人们对你颇有意见，都认为哈里法不可能选举产生。如果牧羊人把羊群扔在荒郊野外，自

己离开时不找一个人顶替他看管羊群，难道你不会责备这个人吗？照管人民比照管羊群更重要。” [9]

第九十一条 哈里法的责任是替圣传教

本章开头提到过，伊玛目和哈里法的责任是替圣传教，伊玛目如同先知一样，肩负着传达和诠释启示的使命，二者的区别只在于先知接受启示，伊玛目不能接受启示。先知的使命主要包括以下几点：

(1) 阐释和传达启示。“我降示你教诲，以便你对众人阐明他们所受的启示……” [10]

(2) 立法。一部分律例由安拉降启示创立，一部分由穆圣本人根据启示创立。伊斯兰教法是穆圣在传达安拉的启示 23 年时间内，根据社会的需要逐渐颁布的。社会在发展，伊斯兰教法也需要发展，而有关教法方面的圣训只有 500 多段，完全不能够满足社会发展的需要。

(3) 穆圣在世时，穆斯林遇到问题，无论是教义方面的，还是教法方面的，都可以直接询问穆圣，因此，当时没有出现派别纷争。

(4) 解答人们提出的宗教问题。

(5) 培养栋梁人才。

(6) 实现社会公正，建立和平氛围。

(7) 捍卫伊斯兰领土，免遭敌人的侵犯。

最后两点，人们选举的领袖也可实现，但前面几点，如阐释启示、解答人们的宗教问题等，穆圣在世时由穆圣完成，穆圣去世后只能由知识渊博，并紧随穆圣的道路，而且得到安拉的特别眷顾的人才能做到。换言之，他们是穆圣知识的继承者，他们不会犯错，只有他们才能肩负引导社会的重任，才能使穆圣的道路正确地延续下去。当然，他们只是先知知识的传承者，而非先知，他们能够诠释教法，但不是立法者，这就是伊玛目与圣品的区别。

无疑，继穆圣之后，能够替圣传教，引导整个穆斯林社会的领袖，必须是伊斯兰民族中最优秀的人，他们须具有“先天知识”。像这样的领袖不可能通过选举产生，只能由穆圣奉安拉的旨意钦定。但要实现以上目标，仅仅钦定伊玛目是不够的，还须全体民众的服从，正如常言说，如果没人听取，意见再好也枉然。《古兰经》也是如此，穆圣的使命是传达《古兰经》，但并不一定所有人都遵循《古兰经》。安拉派遣先知引导人们，并不一定所有人都顺从先知。因此，穆圣去世后，穆斯林内部出现分歧，并不意味着穆圣没有履行自己的职责，确定他之后的哈里法，也不意味着穆圣指定的哈里法没有资格和能力，而是因为某些人把自己的意见置于穆圣的意见之上，把个人利益置于安拉和使者的命令之上。这并不是个例，在历史上类似的事件发生过许多[11]。

第九十二条 伊玛目的无谬

前面说过，伊玛目并不像普通的领袖，只负责保疆卫国，他们还肩负着更重大的使命，比如诠释《古兰经》、传承圣训、解释教法、释难解惑、引导人们走正道，维护社会不要偏离伊斯兰正道。完成这些重大的使命，

普通人是做不到的，只有知识渊博、虔诚为主、受安拉佑护的人才能做到，他们就是穆圣后裔中的伊玛目，他们因受安拉佑护，从生至死绝不会犯罪，即他们是无谬的。

所有先知都是无谬的，反之则不然，有的人无谬，但他不是先知，比如麦尔彦，一生纯洁无染，从未犯过任何罪过，但她不是先知。

以上是伊玛目无谬的理性证据和逻辑推理，除此外，还有许多经训证明伊玛目是无谬的：

(1) 《古兰经》说：“先知的家属啊！真主只欲消除你们的污秽，洗净你们的罪恶。” [12] 这节经文明显证明穆圣后裔中的伊玛目是无谬的，因为无谬的含义就是“安拉消除他们的污秽，洗净他们的罪恶”，经文中的“污秽”一词具有广泛含义，凡是由思想、精神和行为产生的错误和罪过都是“污秽”。这节经文中的“消除污秽、洗净罪恶”与《古兰经》五章6节经文“安拉欲使你们清洁”虽然字面意思一样，都用“التطهير”（使清洁）一词，但有本质的区别，后者属于教律，指安拉要求人们在礼拜前洗小净，是为了让他们干净、清洁。前者则指消除精神方面的污秽，是陈述句，而非教律，具有先天性，属于人的秉性。教律是立法者对人们的要求和规定，人们可以遵循也可以违背，遵行者得奖赏，违抗者遭惩罚。

当然，必须指出的一点是，纯洁、无谬是安拉赋予伊玛目的本能和天性，并不意味着他们失去了犯罪的能力，伊玛目的无谬与先知的无谬是一样的，这一点在教义学著作中有详细的论述。

2. 根据两法定圣训“我给你们留下两件法定，一件是安拉的天经，另一件是我的后裔”，穆圣后裔和《古兰经》是并列句，具有同等重要的地

位。换言之，《古兰经》受安拉保护，不出现任何错误，伊玛目也是如此，他们的思想和行为都受到了安拉的庇护，不会犯任何错误。两法宝圣训还强调了两点：

- (1) “如果你们抓住这两件法宝，就永远不会迷误。”
- (2) “这两件法宝绝不会分离，直到来到先知的仙池旁。”

很明显，伊玛目属于穆圣留下的一大法宝，只要追随他们的引导，就不会迷误，他们绝不与《古兰经》分离，他们的言行都是《古兰经》的最好诠释，因此，他们是无谬的，是受安拉保护的，绝不会犯错。

3. 穆圣把他的后裔比喻为努哈圣人的方舟，“真的，在我的教民中，我的后裔就像努哈的方舟，谁乘舟，谁得救，谁弃舟，谁将被淹死。”这段圣训证明了伊玛目的无谬性，因为，只有无谬的人才能像努哈圣人的方舟能拯救人们脱离灾难。

第九十三条 伊玛目有十二位

伊玛目共有十二位，可以通过两个途径确认：

1. 穆圣通过安拉的启示确定伊玛目人数。
2. 前一位伊玛目钦定后一位伊玛目。

什叶派十二位伊玛目是通过上述两条途径确定的，也就是说，有圣训明确规定，伊玛目有十二位，此外，每一位伊玛目在临终前，都要指定他之后的伊玛目。

关于确定伊玛目的圣训，由于篇幅有限，这里只引用一两段，有兴趣者可以查阅圣训典籍。

穆圣指定阿里为他之后的伊玛目，与此同时，明确指出，伊玛目共有十二位，他们是伊斯兰教的捍卫者，《古兰经》的诠释者，圣训的传承者。穆圣说：“这个宗教将永远坚固，直到出现十二位哈里法。”另一段圣训说：“伊斯兰教永远强大，直到出现十二位哈里法。”

类似的圣训在逊尼派的六大部圣训集中也可以找到。

哈里法就是穆圣的继承人，伊玛目实际上就是穆圣的哈里法。圣训指出，伊玛目的使命是替圣传教，捍卫伊斯兰教的尊严。能完成这一使命的，只能是什叶派的十二位伊玛目，而非阿巴斯王朝的哈里法，首先阿拉伯王朝的哈里法数目超过了十二位，其次他们根本没有资格肩负伊玛目的使命。

什叶派十二伊玛目如下：

1. 信士的长官阿里·本·艾布·塔里布，穆圣为圣前 10 年诞生，伊历 40 年殉难，葬于纳杰夫。
2. 伊玛目哈桑·本·阿里（伊历 3—50），谥号穆吉特巴，葬于麦地那布盖尔。
3. 伊玛目侯赛因·本·阿里（伊历 4—61），烈士的领袖，葬于卡尔巴拉。
4. 伊玛目阿里·本·侯赛因（伊历 38—94），谥号宰努·阿比迪乃，葬于麦地那布盖尔。

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

5. 伊玛目穆罕默德·本·阿里（伊历 57—114），号称巴基尔·欧鲁姆（知识的开辟者），葬于麦地那布盖尔。
6. 伊玛目扎法尔·本·穆罕默德（伊历 83—148）号称萨迪格（诚实的人），葬于麦地那布盖尔。
7. 伊玛目穆萨·本·扎法尔（伊历 128—183），谥号卡泽姆，葬于伊拉克卡泽米。
8. 伊玛目阿里·本·穆萨·里扎（伊历 148—203），葬于伊朗霍拉桑省马什哈德。
9. 伊玛目穆罕默德·本·阿里（伊历 195—220），号称贾瓦德（慷慨的人），葬于伊拉克卡泽米。
10. 伊玛目阿里·本·穆罕默德（伊历 212—254），号称哈迪（引导者），葬于伊拉克萨米拉。
11. 伊玛目哈桑·本·阿里（伊历 232—260），号称阿斯科里，葬于伊拉克萨米拉。
12. 伊玛目穆罕默德·本·哈桑，号称侯贾特、马赫迪，他是什叶派的第十二位伊玛目，也是最后一位伊玛目，现在仍活着，但处于隐遁期，将有一天，他奉安拉之命复临于世，统一世界[13]。

十二位伊玛目的生平在历史书籍中有详细的记载。每个时代都有伊玛目引导，由于第十二位伊玛目仍然活着，他仍是时代的伊玛目。

第九十四条 热爱穆圣后裔

热爱穆圣后裔是《古兰经》和圣训所强调的，《古兰经》说：“你说：‘我不为此而向你们索取报酬，只求为（我的）近亲而亲密。’” [14] 这节经文要求人们热爱穆圣后裔。

热爱穆圣后裔的目的主要是为了追随他们的道路，遵行他们的教导，学习他们的美德，以便在他们的引导下精神得到完美，并远离一切迷误。

有许多续传圣训强调，热爱穆圣后裔是信仰的标志，仇视穆圣后裔是逆主和伪信的标志，热爱穆圣后裔的人，安拉喜悦他，穆圣喜爱他；仇恨穆圣的人，等于与安拉和穆圣对抗。

热爱穆圣后裔是伊斯兰教的一大原则，这是穆斯林一致公认的，只有少数人，如纳瓦斯布派仇视穆圣后裔，因此，他们被断为异端。

第九十五条 伊玛目玛赫迪的隐遁与复临

由于篇幅的有限，本书不可能一一介绍十二位伊玛目，在这里主要介绍第十二位伊玛目玛赫迪，他被称为时代的伊玛目，现在处于隐遁时期，将来在安拉的意欲下，他将复临，率领穆斯林和热爱正义的人们铲除不义，让世界充满公正与和平。

伊斯兰教认为，在未来时光，人类作恶犯罪，到处是欺压与剥削，弱肉强食，人们怨声载道，苦不堪言，那时，穆圣后裔中将出现一位伊玛目，凭借安拉的佑助，消灭一切不义，让世界充满公正与和平。这是所有穆斯

林一致公认的，有关的圣训很多，根据统计有 657 段，而且都是续传圣训。下面引用《艾哈麦德圣训集》里的一段圣训：

穆圣说：“即使世界只剩下一天，安拉也要延长那天，直到我的后裔中一人出现，让大地充满公正，正如它已充满不义与欺压一样。”

因此，在世界末日，穆圣后裔中将出现一人，拯救人类，摆脱水深火热的生活，这是有圣训根据的，无论是什叶派，还是逊尼派对这一点都不存在任何怀疑。

第九十六条 关于伊玛目玛赫迪的圣训统计

以下是什叶派和逊尼派有关世界末日出现一位改良者（玛赫迪）的相关圣训统计：

1. 穆圣后裔，有 389 段圣训。
2. 阿里的后代，有 214 段圣训。
3. 法图麦的后代，有 192 段圣训。
4. 伊玛目侯赛因第九世孙，有 148 段圣训。
5. 伊玛目宰努阿比迪乃的后代，有 185 段圣训。
6. 伊玛目哈桑·阿斯克里的后代，有 146 段圣训。
7. 穆圣后裔中的第十二位伊玛目，有 136 段圣训。
8. 关于伊玛目玛赫迪出生的圣训有 214 段。

9. 关于伊玛目玛赫迪寿命的圣训有 318 段。
10. 关于伊玛目玛赫迪隐遁的圣训有 91 段。
11. 关于伊玛目玛赫迪复临让伊斯兰统治世界的圣训有 28 段。
12. 关于伊玛目玛赫迪让世界充满公正的圣训有 132 段。

根据以上统计，有如此多的圣训讲到了世界末日穆圣后裔中将出现一人，改良世界，拯救人类，这一点是没有争议的，是大家一致认同的，分歧的焦点主要在于：玛赫迪究竟已经出世，现在活在人间呢？还是尚未出世？他将在未来的某一天出世。什叶派和逊尼派少数人支持前一种观点，认为伊玛目玛赫迪于伊历 255 年出生，现在活在世间，但隐遁于世，人们不知道他生活在哪里。而大多数逊尼派认为，伊玛目玛赫迪尚未出生。

什叶派认为，伊玛目玛赫迪出生于伊历 255 年，现在隐遁于世，下面介绍与他的隐遁和寿命有关的问题。

第九十七条 伊玛目玛赫迪的隐遁

根据《古兰经》，“瓦里”（安拉的密友）分为两种：显露的，人们可以看见他，认识他；隐遁的，他虽然在人们中间，但人们看不见他，不知道他的生活方式。

以上两类“瓦里”都在《古兰经》第十八章里提到，显露的“瓦里”是穆萨圣人，隐遁的“瓦里”是赫泽尔大贤。没有人能够看见赫泽尔大贤，就连穆萨圣人也不认识他，而是在安拉的引导下，他才认识他，从他那里获得玄妙的知识。《古兰经》说：“他俩发现我的一个仆人，我已把从我

这里发出的恩惠赏赐他，我已把从我这里发出的知识传授他。穆萨对他说：‘我要追随你，希望你把你所学得的正道传授我，好吗？’” [15] 经文还阐述了穆萨圣人如何追随赫泽尔领悟玄妙的知识。这一点充分证明，每个时代都有一些隐遁的“瓦里”，只不过我们不认识他们罢了。在我们这个时代，隐遁的“瓦里”就是伊玛目玛赫迪，虽然人们看不见他，但他与人们生活在一起，没有脱离民众，也没有隐居深山，正如圣训传述所说，他就像云后面的太阳，虽然太阳被云遮蔽，但它的阳光仍普撒大地，给人们带来光明和温暖。

此外，在伊玛目玛赫迪隐遁期间，有一些虔诚纯洁的学者见过他，得到他的指点，并告诉人们他的隐遁是真实的。

第九十八条 伊玛目玛赫迪隐遁的哲理

领袖通常通过两种途径把自己的命令或指示传达给人们，一种途径是直接发布，另一种途径是通过代言人发布。伊玛目玛赫迪由于各种原因需要隐遁，人们不能直接得到他的命令，但伊玛目玛赫迪有许多代言人，他们可以暂时代替他传播伊斯兰教，阐释教法，主持国家事务，解释人们的纷争，他们就是虔诚公正的教法学家。当然，伊玛目玛赫迪不能直接引导人们，是由于各种原因需要他隐遁，不过最终将有一天，他在安拉的意欲下复临于世，弘扬伊斯兰教，铲除一切暴虐，让世界充满公正与和平。

第九十九条 伊玛目玛赫迪隐遁的原因

伊玛目玛赫迪隐遁的原因属于安拉的机密，人们无从所知。在历史上一些先知和圣贤也曾有过隐遁，比如穆萨圣人就曾隐遁了 40 日 [16]；尔萨

圣人在安拉的意欲下隐遁了，没有遭到敌人的杀害[17]；优努斯圣人曾离开他的族人一段时期[18]。

关于这类超越人的理智的事，有一个原则：只要有经训证实其存在，但理智难于理解的事，不要否认，不要怀疑。事实上，人的理解能力是有限的，不能什么事都凭自己的理智去推测和判断，有许多事超越了理智，只要有经训证据，就不能怀疑。伊玛目玛赫迪的隐遁就是其中的明显例子，虽然我们的理智不知道他是如何隐遁的，隐遁后的生活状况是什么，但我们有足够的经训证明他的隐遁是真实的，因此，不能仅凭理智无法理解和接受而去怀疑这件事的真实性。

我们可以通过推理了解伊玛目玛赫迪隐遁的某些原因，但这只仅仅是我们的推理，其根本原因只有安拉知道。

伊斯兰教认为，先知穆罕默德是安拉派遣给人类的最后一位先知，伊斯兰教是最后的天启宗教，伊斯兰教将统一所有宗教，让世界充满公正与和平。但实现这一最终理想需要时间。人类在不断发展，人们的理智在不断完善，认识在不断提高，只有等到有一天，人类环境能够接纳伊玛目玛赫迪的时候，他才会复临，如果没有适应的社会环境，他的出现只会遭到人们的否认，甚至被人们杀害。圣训也提到了这一点，伊玛目巴基尔说：

“将来有一位伊玛目要隐遁。”人们便询问隐遁的原因，伊玛目巴基尔说：“他隐遁是为了避免遭到人们的杀害。”还有的圣训传述说，伊玛目玛赫迪隐遁是为了考验人们的信仰，在隐遁期间，安拉将用各种灾难考验和磨练人们的信仰。

第一百条 伊玛目是安拉赐予人类的恩惠

伊玛目是安拉赐予人类的恩惠，在他们的引导下，人们走上正道，得到安拉的慈悯。当然，安拉赐予的恩惠需要人们主动去寻求和利用，有恩惠而不利用，则是人们造成的，有伊玛目的存在，而人们不顺从，不遵行不是伊玛目没有尽到自己的职责，而是人们自身的过错。

第一百零一条 伊玛目玛赫迪的诞生

伊玛目玛赫迪诞生于伊历 255 年，现在是伊历 1418 年，也就是说，至今伊玛目玛赫迪已活在世上 11 个世纪，按照常理，一个人的寿命不可能活那么长时间，但如果是安拉意欲，没有什么事是不可能的。伊玛目玛赫迪之所以能够长时间活在世间，是安拉赋予他一种超凡的能力，那些否认伊玛目玛赫迪能有如此长的寿命的人，是“对于真主没有真正的认识”

[19]。在历史上也有一些人生活了很长时间，比如努哈圣人就活了 950 年 [20]。现在科学家正在研究如何延长人的寿命，有科学家认为，人类可以生活很长时间，只是在生命的道路上，有一些东西阻碍了人的寿命延长，如果能找到消除这些障碍的途径，就可以让人的寿命延长。安拉是大能的，只要他意欲，没有不可能的事，正如《古兰经》说，安拉能够让优努斯圣人呆在鱼肚里，直到世界末日 [21]。因此，伊玛目玛赫迪能够活数十个世纪，并不是惊奇的事，也不是不可能的。

安拉创造了宇宙，能够让他的证据永寿无疆。

第一百零二条 伊玛目玛赫迪复临

伊玛目玛赫迪何时复临，世界末日何时到来，都没有确定的时间，属于安拉的机密，因此，凡是声称知道伊玛目玛赫迪复临的时间，或者确定他

复临的时间的人，都是大骗子。因为没有任何经训谈到伊玛目玛赫迪复临的具体时间，圣训传述只讲道了他复临的一些征兆，有的征兆是必然发生的，有的征兆不是必然的，在圣训和信仰书籍中有详细的描述。

*****

[1] 《古兰经》98：7。

[3] 《古兰经》5：67。

[2] 《古兰经》26：214。

[4] 《古兰经》33：6。

[5] 《古兰经》52：30。

[6] 《古兰经》5：3。著名《古兰经》注释家法尔勒·拉齐说：“这节经文下降后，穆圣只活了81天或82天就归真了。这节经是在伊历10年（辞朝年）12月18日，在穆圣率领朝觐队伍从麦加返回麦地那的途中一个叫阿迪尔胡姆的地方降示的。穆圣是伊历11年3月12日归真，继这节经文降示刚好是82天。——《拉齐经注》卷三，369页。

[7] 《伊本·希沙姆历史》卷二422页。

[9] 《贤哲们的装饰》卷一，44页。

[8] 《古兰经》6：124。

[10] 《古兰经》16：44。

[11] 参见《经训与演绎》，沙勒夫·丁·阿米里著。

[12] 《古兰经》33：33。

[13] 关于伊斯兰教统治世界的经文可以参阅《古兰经》9：33、48：28、61：9，以及相关圣训。

[14] 《古兰经》42：23。

[18] 参见《古兰经》37：140。

[15] 《古兰经》18：65—66。

[19] 《古兰经》6：91。

[16] 参见《古兰经》7：142。

[20] 参见《古兰经》29：14。

[17] 参见《古兰经》4：158。

[21] 参见《古兰经》37：143—144。

第八章 后世复生

第一〇〇三条 所有天启宗教都坚信后世复生

所有天启宗教都坚信后世复生，所有先知都号召人们信仰独一的安拉，坚信后世复生。因此，信仰后世复生不仅是伊斯兰教的基本信条之一，也是其他天启宗教的重要信条。虽然《新约》和《旧约》都强调了复生这一问题，而且《新约》阐述得更清楚明了，但《古兰经》对复生的重视更为突出，《古兰经》中有大量的经文描述了后世复生的情况。在《古兰经》中，后世有许多名称，如“起立之日”（即所有的人都从坟墓里站起来）、“清算之日”、“另世”、“复活日”等。伊斯兰教之所以强调后世复生的重要性，是因为，如果不信仰复生，宗教就没有价值和意义。

第一〇〇四条 后世复生的证据

伊斯兰教哲学家和教义学家以《古兰经》和圣训为依据，用逻辑推理和求证的方式论证了后世复生的必然性，这里列举几个论证：

1. 安拉是绝对真理，安拉的创造和行为也是绝对真理，绝不含任何虚妄。创造人类而不让人类享有永恒的生命是毫无意义的行为。《古兰经》说：“难道你们以为我只是徒然地创造了你们，而你们不被召归我吗？”

[1]根据这一哲理，安拉创造了人类，赋予人类后世的永恒生命。

2. 安拉是公正的，他将清算人们的善恶，赐予行善的人们永恒的幸福，并用严刑惩罚那些作恶的人们。但我们在今世并没有看到赏善罚恶得到充分体现。首先善人与恶人的命运休戚与共，其次有些善行的奖赏在今世难于兑现，有些恶行的惩罚难于在今世完成，比如有的人为真理奉献一切，甚至自己的宝贵生命，而有的人残酷暴虐、屠杀无辜，与正义对抗，对这两种人的奖赏和惩罚都不可能在今世实现，必须有一个永恒的世界，以便行善的人享受到自己完全的报酬，作恶的人遭受应有的惩罚。“难道我使信道而且行善者，象在地方作恶者一样吗？难道我使敬畏者，象放肆的人一样吗？” [2] “你们都只归于他，真主的诺言是真实的。他确已创造了万物，而且必加以再造，以便他秉公地报酬信道而且行善者。不信道者，将因自己的不信道而饮沸水，并受痛苦的刑罚。” [3]

3. 人是由肉体 and 灵魂组成的一个高级动物，人出生后，其肉体随着岁月的变化要经历新生、强壮和衰亡的过程，而灵魂随着人的知识的增加、理智的成熟、经验的丰富逐渐完美，人的灵魂不可能随着肉体的死亡而消失。肉体死亡后将变为尘土，但灵魂将过度到另一个世界。“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。” [4]

第一〇〇五条 对后世重复的疑问及回答

在《古兰经》降示的年代，否认复生的人们提出了许多疑问，对此，安拉下降启示，不仅回答了他们的疑问，而且列举充足的证据证明后世复生的真实性。这些经文有：

1. 安拉是大能的，他有能力创造后世，复活人们。“你们只归于真主，他对万事确是全能的。” [5]

2. 安拉既然能够从无中创造了人类，必定能够创造另一个世界世复活人们。“他们将说：‘谁使我们复活呢？’你说：‘初次创造你们的主。’” [6]

3. 经文以一些植物和动物冬季冬眠，春季复苏比喻后世的复活。“你看大地是不毛的，当我使雨水降于大地的时候，它就活动和膨胀，而且生出各种美丽的植物。这是因为真主是真宰，他能使死者复生，他对于万事是全能的。” [7]

4. 否认后世复活的人们认为，人死后变为尘土，“谁能使朽骨复活呢？” [8] 谁能使人复活如初呢？安拉回答说：“最初创造他的，将使他复活；他是全知一切众生的。” [9] 另一节经文说：“我确已知道大地对于他们的剥蚀，我这里有一本被保护的天经。” [10]

5. 有的人以为，人是物质的，所谓人就是各个肢体的组合，因此，人死后都将变成其他物质，物质消亡后，不可能再复原，回到原先的状态，一物怎能居二体呢？他们说：“我们消失在地下之后，难道我们必定重新受造吗？” [11] 安拉回答说：“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。” [12] 这节经文中的“使你们死亡”有“取走你们的灵魂”之意，意思是，当人死时，天使把灵魂取走，带入

另一个世界，留下躯体，埋葬在土里。后世复生时，灵魂复归肉体，形成新的生命。

从这节经文中还可以看出，后世复活之后的“人”，与今世的“人”是同一个，二者毫无区别。由于灵魂承载着人的思想、行为等所有信息，人的真理存在是这些信息，而非肉体。后世复活时，人将因自己的思想和行为受到清算。

第一〇〇六条 经训证明肉体与灵魂同时复活

《古兰经》和圣训证明，后世复活是肉体与灵魂同时复活，即肉体复活后，其灵魂回到肉体内，便产生了生命，并接受安拉的奖赏或惩罚。由于享受和疼痛属于人的知觉，没有肉体的知觉，就感受不到快乐和疼痛。这是属于肉体的复活。至于灵魂的复活，并接受奖赏或惩罚，指的是在后世除了肉体的快乐和痛苦外，还有精神上的快乐与痛苦，这种快乐和痛苦不需要肉体的感官和知觉。比如得到安拉的喜悦就是最大的精神快乐，“得到真主的更大的喜悦。这就是伟大的成功。” [13]而远离安拉的慈悯则是后世最大的精神痛苦，“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。” [14]

第一〇〇七条 中世

死亡不是生命的结束，而是从一个世界迁徙到另一个世界，从短暂的现世到永恒的后世。此外，在今世与后世之间还有一个世界，叫“برزخ”（中世）。人死后，不直接进入后世，先要在“中世”停留。中世究竟是一个什么样的世界，我们尚不清楚，只能从《古兰经》和圣训知道一个大概。在此引用数段关于中世的经文：

1. 当偶像崇拜者去世后，后悔地说，但愿能重返尘世，以便完成自己的职责。但此时后悔为时已晚，“绝不然！这是他一定要说的一句话，在他们的面前，有一个屏障，直到他们复活的日子。” [15] 这节经文明确指出，人死后其灵魂将进入中世，并有一个屏障，阻止人们返回尘世。

2. 关于为主道殉难的烈士，《古兰经》说：“为主道而阵亡的人，你们不要说他们是死的；其实，他们是活的，但你们不知觉。” [16] 又说：“他们又喜欢真主赏赐自己的恩惠，又喜欢留在人间，还没有赶上他们的那些教胞，将来没有恐惧，也不忧愁。” [17]

3. 关于作恶的人，尤其像法老这样的暴君，他们死后，在后世之前，将朝夕遭受烈火的折磨，直到后世复活，他们才被投入火狱，永受惩罚。“他们朝夕受火刑。复活时来临之日，或者将说：‘你们让法老的宗族进去受最严厉的刑罚吧！’” [18]

第一〇〇八条 人去世后先进入中世

人的灵魂离开肉体的那一时刻就进入了“中世”。根据圣训，人一被埋葬，天使就盘问他的信仰、先知和一些教法。信主的人很容易回答天使的询问，他们将在中世享受幸福，至于逆主的人，或伪信者则一问三不知，

他们将在中世遭受折磨。经历坟墓的拷问后，信士将获得安拉的仁慈，逆主的人将遭到安拉的惩罚，这些都属于伊斯兰教无可否认的信条。坟墓是中世的开始，每个人都要经历中世，直到后世复生来临。

谢赫萨杜格说：“我们认为，坟墓中的拷问是真实的，每一个人死后，一进入坟墓就被天使拷问，如果他能够正确回答问题，就得到安拉的慈悯，享受幸福，又若不能够正确回答问题，他将遭到安拉的惩罚。”

谢赫穆菲德说：“根据正确的圣训传述，人死后将在坟墓里受天使拷问。有的圣训说，在坟墓里拷问人们的天使名叫曼克尔和纳凯尔。”“坟墓里的拷问说明，人死后在坟墓里是有生命的，这一生命一直延续到复生日。”

郝杰纳斯尔丁·图斯说：“坟墓里的惩罚是真实的，也是理智所接受的事实，而且有许多圣训证实了其真实性。”

伊斯兰教所有派别都一致相信坟墓拷问这一事实，只有扎拉勒·本·阿莫鲁否认坟墓拷问。

第一〇〇九条 肉体与灵魂复活

根据前面的阐述，后世复生指的是躯体被复活，灵魂再次返回躯体，并目睹自己在今世所做的一切。

有一些宗教，如印度教否认天启宗教的后世复活观，但承认人的行为将受到清算，不过是通过灵魂转世。他们认为，人有前生、今生和来生，前

生行善，今生就能享福，前生作恶，今生就将遭痛苦和磨难。灵魂转世说有着悠久的历史，这一学说是印度教的主要信条。

灵魂转世指的是人的灵魂永远在不停地在前生、今生和来生转换，没有复活的余地，后世复生自然就不存在。其实，之所以出现灵魂转世说，是由于对后世复生没有正确的理解和认识。伊斯兰教坚决反对灵魂转世说，我们的教义书籍中有专门批判这一学说的论述，在这里简单列举几点：

1. 一个人在死的时候，他的灵魂已得到完美，如果再回到另一个母腹的胎儿，必然导致灵魂从完美下降到初始阶段，从现实变为潜能，这是违背自然规律的。因为，宇宙万物都是从潜能逐渐变成现实的。

2. 如果说灵魂在与肉体分别后转到另一个身体上，必然导致一个身体多个灵魂，一个身体双重人格，而每一个人都能感觉到自己只有一个灵魂，一个人格。

3. 灵魂转世说不仅违背了自然规律，而且会成为暴虐统治阶级的工具，他们会大肆宣扬说，他们居人之上，是因为前世行善，那些受压迫和贫穷阶级遭受苦难和折磨是因他们前世作恶。统治者往往利用灵魂转世说宣扬逆来顺受的思想，为剥削人民寻找有利借口。

4. 《古兰经》认为，人一生只有两种死亡，两种生活：“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。” [19]

这节经文证明，灵魂转世说是错误的。因为，信仰灵魂转世的人认为，人死后，其灵魂将回到我们生活的这个世界，这将导致灵魂不断地投胎转世，一个人的灵魂或许要回到尘世无数次。但以上经文告诉我们，人死后

将进入后世，开始另一种生活方式，绝不会再次返回尘世。根据以上经文，人要经历两种生与死。首先人在未出生前，是没有生命的物质，然后出生到这个世界，然后死亡，然后在后世复生。

第一一〇条 毁形不是灵魂转世

在结束灵魂转世的讨论前，有两个问题需要做出答复：

一、在历史上，有的民族因违背主命，触犯安拉的禁令，被安拉改变了形象，变成猪或猴子。“他使他们一部分变成猴子和猪。” [20]如果灵魂转世不存在，为何人会变成猴子和猪呢？

回答：由人变成动物与灵魂转世之间有很大的区别，灵魂转世是一个人死后，其灵魂再次投胎，回到这个尘世，而人遭毁形，变成动物，其灵魂没有离开肉体，只是形象由人变成了动物，但他们的灵魂仍然是人，这是安拉对那些犯罪者的一种惩罚，让他们随时感到痛苦。被变成猴子或猪的罪人，如果感觉不到惩罚的痛苦，把他们转变为动物就没有意义。

塔夫塔扎尼认为：“转世指的一个人的灵魂离开肉体，然后又投胎返回尘世的另一个肉体中，而毁形指的是一个人的肉体被变成其他动物。”

塔巴塔巴伊说：“被毁形的人，肉体变成了其他动物，灵魂仍保持原样，而不是肉体 and 灵魂同时改变。”

二、有的学者认为，“返世”说与转世说没有任何区别。

回答：本书将论述“返世”说。根据大多数什叶派学者的观点，在世界末日即将来临时，将有一部分信士和逆主的人返回尘世，他们的“返世”

是死后复活，就像尔萨圣人曾使死者复活一样，或像欧宰尔圣人死了一百年又复活一样。因此，“返世”与转世有本质的区别，在讨论“返世”时将详细解释。

第一一一一条 末日迹象

学者们根据《古兰经》和圣训提出了“末日迹象”，有两类：

一、在后世复生前，人类将经历世界末日，那时，宇宙秩序发生紊乱，最终走向灭亡。世界末日发生前将显现一些迹象，被称为“اشراط الساعة”（阿什拉图·萨尔，末日条件）。

二、在世界末日，将发生一些惊恐事件，《古兰经》第八二一章、八十二章、八十四章、九十九章提及了这些事件，其中包括：

1. 派遣最后一位先知穆罕默德。（参见《古兰经》47：18）。
2. 叶尔朱者和麦尔朱者攻破大堤，流向世界各地。（参见《古兰经》18：98—99）。
3. 天空弥漫一种浓密的烟雾。（参见《古兰经》44：10—16）。
4. 尔萨圣人降临人间。（参见《古兰经》43：57—61）。
5. 一种动物从地心出来。（参见《古兰经》27：82）。

这些事件在《古兰经》注释和圣训书籍中有详细的论述。

关于世界末日发生的事件，《古兰经》还提到了许多，如太阳黯淡、月亮坠毁、群山移动、天地碰撞等，这些事件使宇宙彻底毁灭，并产生另一

种新的秩序，充分显示了安拉的大能，正如《古兰经》说：“在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成为别的诸天，他们要出来见独一的、全能的真主。” [21]

第一一二条 吹号角

根据《古兰经》，世界末日时，将发生两次“吹号角”：

第一次号角吹响时，天地间所有生命全部死亡，除安拉所意欲者外。

第二次号角吹响时，所有人类复活，接受安拉的审判。《古兰经》说：“号角一响，凡在天地间的，都要昏倒，除非真主所意欲的。然后，号角再响一次，他们就忽然站起来，东瞻西顾的。” [22]

关于后世复生，《古兰经》说：“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。不信道的人们将说：‘这是一个烦难的日子!’” [23]

第一一三条 后世的审判

根据《古兰经》和圣训，人类在后世复生后，进入乐园或火狱之前，将接受安拉的审判，审判分以下几种形式：

1. 审判每一个人在今世的所有行为，审判方法公正、特殊，其中一个方法把每一个人的功过簿递给他，让他自己观看。参观《古兰经》17：13—14。

2. 在后世清算场上，每个人除了观看记录言行的功过簿外，还有外在和内在的“作证者”作证他所做的一切。

外在的作证者有：安拉、每个民族的先知、伊斯兰先知、伊斯兰民族的杰出者、天使、大地等。

内在的见证者是人的每个肢体、人的行为等。

3. 除以上外，为了体现公正，安拉还设置了天平，精确地衡量每一个人的行为。《古兰经》说：“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。” [24]

4. 根据经训，人类在后世复活后，将经过一座桥，叫“绥拉特”桥，每个人都将经过此桥。“你们中没有一个人不到火狱的，那是你的主决定要施行的。然后，我将拯救敬畏者，而让不义者跪在那里面。” [25] 经注学家们认为，这节经文就是针对后世“绥拉特”桥的，在后世，所有人，无论是信士还是逆主的人都要经过这座桥，信主的人们将顺利通过，逆主的人们将从桥上坠入火狱。

5. 在乐园与火狱之间有一道屏障，有一个很高的地方，上面住着一些崇高的人们，他们能观看乐园与火狱里的人。“他们中间将有一个屏障。在那个(屏障)的高处将有许多男人，他们借双方的仪表而认识双方的人……” [26] 根据圣训，居住在高处的人是众先知和他们的继承人。

6. 后世清算结束后，每个人的命运和归宿已确定，安拉把“赞主大旗”交给先知穆罕默德，由他率领信主且行善的人们进入乐园。

7. 有圣训说，后世有一个仙池，名叫“犒赛尔池”，穆圣将率先来到这座仙池旁，在穆圣及其后裔的关照下，所有进入乐园的人都将饮仙池里的清泉。

第一一四条 后世说情

在后世复生日，被安拉允许的说情者将为那些信仰安拉但犯有罪过的人说情。说情源于《古兰经》和圣训：

1. 《古兰经》关于说情

《古兰经》有些经文指出，后世说情是存在的，其条件必须得到安拉的准许，“他知道在他们前面和后面的；他们只替他所喜悦者说情。他们为敬畏他而恐惧。” [27] “没有一个说情者，不是先得到他的允许的。” [28] 根据这些经文，后世说情确实存在，没有任何怀疑。

但究竟谁能在后世得到安拉的允许替人们说情呢？

根据《古兰经》，说情者包括天使，“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。” [29] 先知，“主或许把你提到一个值得称颂的地位。” [30] 这节经文中的“可赞颂的地位”指安拉赐予先知穆罕默德替其教民说情的特恩。

2. 圣训关于说情

有许多圣训强调了后世说情的真实性，在这里列举数段：

(1) 穆圣说：“我将替我的教民中那些犯大罪的人说情。”根据这段圣训，穆圣在后世将替那些犯大罪的人说情，至于那些没有犯大罪，但犯有小罪的人，根据《古兰经》，安拉将饶恕这些人的小罪，不需要说情。

(2) 穆圣说：“安拉赏赐我五样恩惠，其中一样是说情，我将为我的教民把说情储藏起来，以便在后世替那些没有举伴安拉的信士说情。”

除先知可以替人们说情外，受安拉保护的伊玛目、烈士、学者在得到安拉的准许后，也可以替人们说情，相关的论述可以查看教义、圣训书籍。

必须指出的一点是，对于人们来说，后世说情就像忏悔一样，只能起到辅助作用，最重要的是要信主、行善，没有信仰，或有信仰但没有善举的人，任何忏悔、说情都无济于事，因此，任何人不能仅仅相信说情就可以肆无忌惮地犯罪，然后希望得到说情，消除自己的所有罪过。相信说情是为了让那些因一时糊涂而犯罪的人不要对自己的未来绝望，使他们有重生的希望。比如一个人犯了罪，如果他诚心悔罪，并相信能得到先知的说情，饶恕自己的罪过，他就对未来抱有希望，并下定决心，洗心革面，重新做人。又若他不相信说情，断定自己因所犯的罪恶而遭到惩罚，就会对未来失去希望，他会一错再错，持续犯罪，越陷越深，难以自拔，最终走向了灭亡。因此，相信说情对遏制犯罪和悔罪自新能产生促进作用。

第一一五条 说情必须得到安拉的准许

正如前面所说，后世说情必须得到安拉的准许，没有安拉的准许谁都没有权力替他人说情。这是关于后世说情。至于我们是否可以在今世请求先知在后世为我们说情呢？比如是否可以说：“先知啊！求你在后世在安拉那里替我们说情。”？关于这一问题，直到伊历 8 世纪，几乎所有穆斯林学者都认为是可以的。自伊历 8 世纪后，有学者站起来反对，并主张，在今世不能请求先知说情。然而，许多经文和圣训都证明这是可以的。因为，说情实际上是祈求，说情者为某人说情，指的是他祈求安拉饶恕那人的罪过。信士们之间都可以互相祈求安拉饶恕对方的罪过，难道先知不能祈求安拉饶恕其教民的罪过吗？

据伊本·阿巴斯的传述：穆圣说：“一个穆斯林去世后，只要有 40 名信士为他举行殡礼，安拉就接受他们的说情，饶恕他的罪过。”穆斯林参加殡礼，为亡人祈祷，等于替亡人说情，可见即使是在今世，也可以请求先知替自己说情。

据历史记载，曾有圣门弟子请求穆圣替他们说情。伊本·马立克传述：“我曾请求先知在后世替我说情。先知答应了我的请求。我就问先知：在后世，我到哪里找你？先知说：‘你到绥拉特桥找我。’”

因此，请求说情，指的是请求做“嘟啊”。《古兰经》有许多经文允许求“嘟啊”，如：

1. 叶尔孤布圣人的孩子在他们的陋行被揭露后，请求他们的父亲祈求安拉饶恕他们的罪过，叶尔孤布圣人答应了他们的请求。[31]

2. 根据《古兰经》，在穆圣时期，每当有人犯罪，除了自己祈求安拉饶恕外，还请求穆圣替他们求饶恕。有穆圣的祈求，安拉接纳了他们的忏悔，饶恕了他们的罪恶。[32]

3. 在穆圣时期，有一些伪信者，当有人要求他们请求穆圣替他们求饶恕时，他们傲慢自大，转身离去。[33]

因此，根据这些经文，向先知求饶恕与求先知说情是一回事，二者之间没有任何区别，不仅没有被禁止，而且是嘉行。相反，如果不向先知求饶恕，不请求他的说情，属于妄自尊大的罪行，正如伪信者不愿向穆圣求饶恕那样。

我们引经据典的目的是为了证明求先知说情不仅是许可的，而且是嘉行。或许有人会反驳说，穆圣在世时，可以求他说情，但穆圣去世后，这种请求毫无意义。我们的回答是，首先没有任何经文和圣训禁止请求已去世的先知说情。此外，《古兰经》是针对所有人降示的，不受时间和地域的限止，穆圣时代的人可以向穆圣求说情，穆圣之后的人也可以这样做。再者，既然先知在世时，求他说情不属于“举伴主”的罪行，先知去世后，求他说情也不属于“举伴主”的罪行。因为从“求说情”的角度来说，都是一样的，二者的区别仅仅在于先知在世时，他可以听到别人的请求，先知去世后，不能聆听别人的请求。关于这一问题，我们将在以后的条款里解释。

必须指出的一点是，穆斯林向先知或圣贤求说情，与偶像崇拜者祈求偶像说情存在本质的区别，因为穆斯林是基于以下两点而求说情的：

1. 说情权由安拉掌握，他把这一权力赐予他所意欲的人。“准许说情与否，全归真主决定。” [34] “不经他的许可，谁能在他那里替人说情呢？” [35]

2. 说情者只能是先知和圣贤，他们最接近安拉，在安拉那里有崇高的地位，他们在得到安拉的许可后，可以替人说情。

基于以上两点，穆斯林求说情与以物配主者的求说情有以下两大区别：

1. 以物配主者认为，他们崇拜的偶像在安拉那里有绝对的说情权。而伊斯兰教认为，说情权属于安拉，接受说情也属于安拉，没有安拉的允许，谁都没有说情权。

2. 以物配主者奉偶像为主宰，对它们顶礼膜拜，认为它们能参与安拉的造化，能定夺人的命运。而伊斯兰教认为，能在安拉那里说情的先知和圣贤都是安拉的仆人，与其他人唯一的区别就是他们虔诚，在安拉那里有高尚的地位。

因此，如果有人把说情说成是“以物配主”的罪行，显然对伊斯兰教的说情没有充分的认识，把伊斯兰教的说情与以物配主者的说情混为一谈，是一种愚昧的类比行为。

第一一六条 忏悔

无论是伊斯兰教，还是其他天启宗教，都为人们敞开忏悔之门。任何人在犯罪后，只要虔诚地忏悔，从内心深处祈求安拉饶恕罪过，并下决心，不再犯罪，那么，安拉必定接纳他的忏悔，饶恕他的罪过。“信士们啊！

你们应全体向真主悔罪，以便你们成功。” [36] 忏悔被接受的条件在教义和《古兰经》注释书籍里有详细的说明。

有的人误认为，忏悔与说情之门敞开，是怂恿人们犯罪。其实他们忽视了这一点：人非圣贤，孰能无过，除圣贤外，每个人或多或少都犯有罪过。如果没有忏悔和说情，那些犯罪后欲洗心革面的人就没有悔罪的途径，甚至会产生绝望，或许会认为，他已犯了罪，已经属于火狱的囚徒，何不继续犯罪，享受人间快乐呢。如果犯罪的人认为，他有忏悔的机会，只要虔诚地悔罪，就能得到安拉的饶恕，他就会悔罪自新，放弃犯罪，重新做人。因此，忏悔与说情不仅不会怂恿人犯罪，而且对遏制犯罪起有重要作用。“你们中谁无知地作恶，然后悔过自新，真主必定赦宥谁，因为他确是至赦的，确是至慈的。” [37]

第一一七条 善举可以消除罪恶

理性证据和经训证据证明，每个人都将在后世得到自己行为的报酬。“行一个小蚂蚁重的善事者，将见其善报。” [38] “他的劳绩，将被看见，然后他将受最完全的报酬。” [39]

根据以上经文，人在今世所做的一切，无论是善举还是罪恶都将保存，在后世，每个人都将目睹自己所有行为，如果是善举，他将得到善报，如果是罪恶，将遭到惩罚。但如果触犯了以物配主罪，或叛教，或其他不可饶恕的大罪，他的所有善举将作废。“你们中谁背叛正教，至死还不信道，谁的善功在今世和后世完全无效。这等人，是火狱的居民，他们将永居其中。” [40]

根据经训，安拉承诺，要用最优美的报酬赏赐那些信主且行善的人们，并警告人们，要用最严厉的刑罚惩罚那些逆主、作恶的人们。从理性的角度来说，虽然承诺奖赏和警告惩罚都必然实现，但二者之间有很大的区别。就承诺奖赏而言，兑现承诺是必须的，放弃承诺是件坏事，不被理性所接受。而惩罚则不然，承诺是一种义务，而惩罚则是一种权力，惩罚者可以行使权力，也可以放弃权力。因此，从理性的角度来说，善举消除罪恶是完全可以的。《古兰经》中有许多经文指出，安拉将用人们的一些善举消除罪恶。“如果你们远离你们所受禁的一切大罪，我就赦宥你们的一切罪过，并使你们得入一个尊贵的境地。” [41]

忏悔、施舍等善举都有消除罪恶的作用。

第一一八条 “卡废尔” 永居火狱

悖逆安拉的“卡废尔”在后世火狱里将遭受永恒的惩罚。至于犯罪的信士，即使因犯罪而进入火狱，遭受惩罚，但终将凭借信仰之光得到安拉的饶恕，脱离火狱，进入乐园。“真主必不赦宥以物配主的罪恶，他为自己所意欲的人而赦宥比这差一等的罪过。谁以物配主，谁已犯大罪了。” [42]

这节经文明确指出，除以物配主罪之外，所有罪恶都能得到安拉的饶恕。此外，这节经文是针对后世而言，把人的罪恶分为以物配主罪和非以物配主罪，在临死的时候，还以物配主的人，他在后世将永居火狱，得不到安拉饶恕。那些犯罪没有忏悔而死去，但没有以物配主的人，在后世他罪恶将得到安拉的饶恕。至于犯罪，并诚心忏悔的人，他的所有罪恶，甚

至以物配主罪，在今世就已得到了安拉的饶恕[43]。当然，并非所有人的忏悔都能得到安拉接纳，安拉只饶恕自己所意欲之人的罪恶。这一点促使人们具有恐惧感，害怕遭受安拉的惩罚，从而诚心悔罪，弃恶从善，同时也使人们对安拉的慈悯抱有希望，希望得到安拉的饶恕。

伊玛目卡泽姆说：“安拉绝不让任何人永居火狱，除非他是逆主者、以物配主者、否认安拉者和迷误者。”因此，除以物配主者外，所有人，只要信主、行善，都将得到安拉的赏赐，“行一个小蚂蚁重的善事者，将见其善报。”[44]

第一一九条 乐园与火狱早已存在

我们坚信，乐园与火狱早已存在，谢赫穆菲德说：“乐园与火狱早已存在，有经训为证，教法学家对此持一致的观点。”《古兰经》说：“他确已见他二次下降，在极境的酸枣树旁，那里有归宿的乐园。”[45]《古兰经》给信士报喜，他们将进入乐园，而且那乐园“与天地同宽，已为敬畏者预备好了”。[46]同时警告逆主的人们，他们进入火狱，那火狱“已为不信道的人而预备了”[47]。

当然，虽然乐园与地狱已经存在，但经训没有描述其状况，人们无法知晓，只有经文说，乐园在天上，“在天上，有你们的给养，也有应许你们的赏罚。”[48]

*****

[1] 《古兰经》 23: 115。	[12] 《古兰经》 32: 11。	[21] 《古兰经》 14: 48。
[2] 《古兰经》 38: 28。	[13] 《古兰经》 9: 72。	[22] 《古兰经》 39: 68。
[3] 《古兰经》 10: 4。	[14] 《古兰经》 19: 39。	[23] 《古兰经》 54: 7— 8。
[4] 《古兰经》 23: 14— 16。	[15] 《古兰经》 23: 100。	[24] 《古兰经》 21: 47。
[5] 《古兰经》 11: 4。	[16] 《古兰经》 2: 154。	[25] 《古兰经》 19: 71 —72。
[6] 《古兰经》 17: 51。	[17] 《古兰经》 3: 170。	[26] 《古兰经》 7: 46。
[7] 《古兰经》 22: 5— 6。	[18] 《古兰经》 40: 46。	[27] 《古兰经》 21: 28。
[8] 《古兰经》 36: 78。	[19] 《古兰经》 2: 28。	[28] 《古兰经》 10: 3。
[9] 《古兰经》 36: 79。	[20] 《古兰经》 5: 60。	[29] 《古兰经》 53: 26。
[10] 《古兰经》 50: 4。	[30] 《古兰经》 17: 79。	

[31] 他们说：“我们的父亲啊！请你为我们求饶，我们确是有罪的。”他说：“我将要为你们向我的主求饶。他确是至赦的，确是至慈的。”（《古兰经》12：97—98）

[32] 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，那么，他们必发现真主是至宥的，是至慈的。（《古兰经》4：64）

[33] 有人对他们说：“你们来道歉吧，使者将为你们求饶。”他们却掉头不顾，你看他们妄自尊大，不肯道歉。（《古兰经》63：5）

[

[34] 《古兰经》39: 44。

[35] 《古兰经》2: 255。

[36] 《古兰经》24: 31。

[37] 《古兰经》6: 54。

[38] 《古兰经》99: 7。

[39] 《古兰经》53: 40—41。

[40] 《古兰经》2: 217。

[41] 《古兰经》4: 31。

[42] 《古兰经》4: 48。

[43] 比如一个以物配主者改信伊斯兰教后他的罪过将得到安拉的饶恕。

[44] 《古兰经》99: 7。

[45] 《古兰经》53: 13—15。

[46] 《古兰经》3: 133。

[47] 《古兰经》3: 131。

[48] 《古兰经》51: 22。

第九章 信仰、悖逆、异端、特基叶、媒介、拜达

第一二〇条 信主与逆主的界限

信主与逆主的界限是一个重要的教义学问题，从词义的角度说，“伊玛乃”（信主）有诚信之意，“库夫尔”（逆主）有“遮盖”之意，比如把种大麦的农夫称作“卡菲尔”。但从宗教术语的角度来说，“伊玛乃”指信仰独一的安拉，信仰后世复生，信仰先知的使命（其中包括信仰先知穆罕默德为封印的先知、信仰所有先知带来的天经等）。

信仰的居所是心灵，“真主曾将正信铭刻在他们的心上。”[1]在穆圣时期，有些人表面信仰伊斯兰教，而内心却充满了对伊斯兰教的仇恨，可以把他们称为穆斯林（归顺伊斯兰教的人），但不能把他们称为“穆民”（虔诚信仰安拉者）。“游牧人们曾说：‘我们已信道了。’你说：‘你们没有信道，虽然你们可以说：‘我们已归顺了’，但正信还没有入你们的心。’”判断一个人是否有信仰，主要是根据他的语言表述，或其他途径，比如他向人们坦诚，自己信仰安拉，或者至少不在言语中否认信仰。否则不能判断他为信士。比如有的人内心明明知道伊斯兰教是真理，但因固执而不肯接受，“他们的内心承认那些迹象，但他们为不义和傲慢而否认它。”[2]

根据以上的论述，“库夫尔”（逆主）的界限就非常清楚了，但凡否认安拉的独一，否认后世复生，否认先知的使命，都被认为是“库夫尔”罪

行。此外，否认先知穆罕默德的断然圣训，等于否认他的使命，被算作“库夫尔”。

在海拜尔战役，穆圣将旗帜交给阿里，并对人们说，阿里将高举这面旗帜战胜敌人，凯旋归来。阿里就问穆圣说，与敌人战争的界限是什么？穆圣回答说：“你杀敌，直到他们作证：除安拉外，绝无主宰，穆罕默德是安拉的使者。如果他们如此作证了，你就不要杀害他们，不要掠夺他们的财产，除非为了正义。对他们的清算是安拉的责任。”

有一个曾问伊玛目萨迪格说：“信仰安拉的最低界限是什么？”伊玛目萨迪格回答说：“是作证除安拉外，绝无主宰，穆罕默德是安拉的仆人和使者，并顺从使者，认识自己时代的伊玛目，谁如此做了，谁就是信士。”

第一二一条 信仰在于实践

虽然正信指的是内心信仰独一的安拉，但不要认为，仅仅内心诚信就能够在后世获得成功。除内心坚信独一的安拉外，还要把信仰体现在实际行动中，只有这样才能得到安拉的慈悯。有许多经训强调，真正的信士是内心诚信，身体立行，认真完成安拉规定所有义务。“以时光盟誓，一切人确是在亏折之中，信道而且行善，并以真理相劝，以坚忍相勉的人则不然。” [3]

伊玛目巴基尔说：“有一个人问伊玛目阿里：‘只要信仰独一的安拉和先知就是信士吗？’伊玛目阿里反诘道：‘那么安拉规定的主命在哪里

呢？’ ”意思是，如果信仰唯一的安拉和先知就可以了，为何安拉要规定各种义务呢？

伊玛目阿里说：“如果正信只是‘作证言’，安拉何必规定斋戒、拜功，何必划分合法与非法呢？”

综上所述，正信主要体现在行为上，由于行为的不同，正信的等级也不同。内心的诚信和口头的招认，只是最基本的正信，要想使正信完美，使自己在后世得到成功，最重要的是身体立行，把正信体现在实际行动中。甚至有的圣训强调，身体立行属于正信的要素。伊玛目里扎传自其父亲传自先知的圣训说：“正信是内心诚信，口头招认，身体立行。”还有的圣训在解释正信时，除了要求念诵清真言和作证言之外，更强调礼拜、纳天课、朝觐和封拉麦丹月的斋。[4]这些圣训均说明，穆斯林与非穆斯林的区别在于“履行信仰”，仅凭信仰，而没有善举，是不可能得到安拉的慈悯的，礼拜、把斋、纳天课、朝觐是每个穆斯林应尽的义务，这些义务是正信的充分体现，不履行义务，信仰就没有价值和意义。

认主独一、信仰先知、信仰后世复生是伊斯兰教最基本的信仰，也是信主与逆主的分水岭，任何人只要信仰这三大要素，他就是穆斯林；谁否认这三大要素，或否认其中的一条，谁就是“卡菲尔”。穆斯林无论在任何时候都要保持兄弟手足之情，不得因一些枝叶末节问题上的分歧而将信仰这三大要素的其他派别的穆斯林断为“卡菲尔”。穆斯林之间的所有分歧都可以通过对话解决，相互之间不得谩骂、诽谤和诬蔑。

第一二二条 穆斯林之间不得互断库夫尔

世界上所有穆斯林都坚信“认主独一、信仰先知、信仰后世复生”这三大信条，任何人不得因枝叶末节问题产生的分歧而把信仰这三大信条的穆斯林断为“库夫尔”。伊斯兰教派之间关于教义和教法的确存在许多分歧，每派都引经据典，论证自己的正确性，但这些分歧都不是原则性的，都不会导致“库夫尔”。因此，穆斯林应维护团结，求大同，存小异，用对话、增进了解等途径解决相互之间的分歧，要远离一切极端、不符合理智的行为。《古兰经》说：“信道的人们啊！当你们为主道而出征的时候，你们当事事审慎，你们不要对向你们表示和平的人说：‘你不是信士。’” [5]

穆圣说：“你们不要因某人犯罪而把他断为库夫尔，更不要说他是以物配主者。”

第一二三条 异端

“比德尔”（异端）一词，在阿拉伯中有“新的、前所未有的”之意，多指美好的行为，比如由这个词派生的“拜迪尔”（创造者）是安拉的一个德性，“他是天地的创造者” [6]。“比德尔”一词的教法术语指“把不属于教法的事物列为教法”。

根据以上定义，“比德尔”（异端）属于大罪，被严厉禁止，穆圣说：“但凡新创的都属于异端，但凡异端都是迷误，但凡迷误都必进火狱。”这段圣训中的“新创”不是指所有新生事物，而是指违背伊斯兰教规定的创制。此外，这段圣训明确强调，异端属于进入火狱的迷误之举。

理解异端的含义，首先要对这个词进行全面的定义。以下两点对理解异端具有很大的帮助作用。

1. 异端指的是删减或增加某些宗教规定。鉴于此，与宗教无关的新生事物没有异端之说，比如人们的居住环境、服饰、生活工具随着时代的发展在不断更新，尤其在科学突飞猛进的当今时代，人们的生活方式和环境发生了巨大变化，出现了新的生活和娱乐工具，这些都是新生事物，从某种意义上说，是一种“比德尔”，但由于他与宗教无关，不能列为被严厉禁止的异端。这些新生事物的合法与非法性，取决于它是否符合伊斯兰教法规定，比如现代许多科技是新生事物，其本身没有异端之说，但如果利用现代科技破坏人类社会，就属于被禁止的。再如现在流行的一些晚会，就其本身来说，虽然是“新生的”，但不属于异端，然而如果像西方那样男女混杂，从事腐败堕落的活动，就属于非法。

如果一个民族把某一日定为喜庆的日子，这一做法是“新生的”，但只要不把它列为宗教规定，而是作为民族的节日，或风俗习惯，就不属于异端。

根据以上论述，人类在艺术、体育、工业、科技等各领域的创新都不属于异端，对于这些新生事物，只能从它是否符合教法规定的角度探讨其合法与非法的性质。

2. 但凡把一件新生事物作为一项立法者下令执行的宗教律例，且没有得到教法原理和准则的确认，就是异端，如果得到确认，就不是异端。正因为此，什叶派著名学者玛吉里斯对异端的定义是：“异端指把使者之后发生的新生事物作为宗教律例，且没有明文的佐证，也不属于某一教法范畴

的一部分。”逊尼派著名学者伊本·哈杰尔·阿格拉尼说：“异端是穆圣之后新生的（律例），且没有宗教依据，如果此律例有宗教依据，就不属于异端。”

因此，任何律例或行为，如果有宗教依据，或属于某一教律的范畴，即使是新生的，肯定不是异端，比如“全民皆军”被某些伊斯兰国家列为一项宗教义务，虽然这一规定是“新生”的，穆圣时期没有出现过，但它属于某项宗教原理的范畴，有据可寻，因此，它不是异端。“全民皆军”的教法证据是：“你们应当为他们而准备你们所能准备的武力和战马。”[7] 这节经文完全可以证明“全民皆军”的合法性，可以列为宗教义务。让所有青年参军，锻炼他们作战能力，提高他们的防御技能，正是符合“准备你们所能准备的武力和战马”这节经文的精神。

根据以上论述，在现实生活中，有许多异端其实根本不是异端。比如有人竟然把庆祝穆圣诞辰的“圣纪”定为异端，这明显是对异端的错误理解。“圣纪”根本不属于“比德尔”（异端）。根据以上论述，虽然圣纪是新生事物，穆圣时代没有，但热爱穆圣和他的后裔属于明显的宗教原则，穆圣说：“你们任何人不能成为信士，直到他爱我胜于爱他的钱财、家人和所有人。”圣纪是热爱穆圣的一种表达方式，完全是允许的，与异端风马牛不相及。

此外，举行各种仪式庆祝穆圣和他的后裔诞辰，并未列为宗教律例，也没有认为是明文规定，只是认为，是对穆圣及其后裔的爱表现，而热爱穆圣及其后裔是有经训根据的。《古兰经》说：“我不为传达使命而向你们索取报酬，但求为同族而亲爱。”[8]因此，圣纪是热爱穆圣的表现，是纪念我们先知，歌颂他的美德，赞扬他给人类带来了安拉的慈恩，而庆

祝安拉降慈恩是有先列的，尔萨圣人就曾祈求安拉降筵席，作为人们的节日。“麦尔彦之子尔撒说：‘真主啊！我们的主啊！求你从天上降筵席给我们，以便我们先辈和后辈都以降筵之日为节日，并以筵席为你所降示的迹象。’” [9]

正如前面所述，异端指的是把没有宗教依据的行为列为教法，而不是所有新生事物都是异端。根据“两法宝”圣训，先知后裔中的伊玛目训谕属于教法源泉和依据，他们的判断属于宗教律例，即使是“新生”的，也不为异端，遵循他们的判断等于遵循宗教律例。

其实，异端是把安拉没有允许的列为宗教律例，换言之是假借安拉的名义制定违背伊斯兰的规定，正如《古兰经》说：“你们究竟是奉真主的命令呢？还是假借真主的名义而造谣呢？” [10]正因为此，伊斯兰严厉禁止异端。从这一含义来说，把“比德尔”划分为丑的、好的，或合法的、非法的，是一种错误的划分。

当然，如果从“比德尔”具有“新生”的含义这一角度来说，但凡在人们日常生活中出现的新生事物，只要不把他列为宗教律例，就不是异端，可以根据其性质划分为当然、非法、憎恶、可嘉、允许五大教法范畴。

第一二四条 特基叶

特基叶指有“隐瞒”之意，指当生命、财产和尊严因信仰而遭到危险时隐瞒信仰。特基叶是被允许的，不仅有经训的证据，而且符合理性。维护生命和财产是义务，恪守信仰也是义务，当生命和财产因信仰遭到危险时，这两大义务发生了冲突，在此情况下，理智判断，可以隐瞒信仰，以

保全生命和财产。事实上，特基叶是弱者面对暴虐的强者保全性命的一种武器。当威胁不存在时，作为穆斯林不会有人故意隐瞒信仰，也不会有人做一些与信仰背道而驰的事。

在穆圣时期，由于穆斯林人数少，经常遭到多神教徒的残酷折磨，当时穆圣允许人们为了保住生命，可以隐瞒信仰，在多神教徒面前表示不信，其中最显明的例子是阿玛尔·雅希尔。就此，《古兰经》说：“既信真主之后，又表示不信者——除非被迫宣称不信、内心却为信仰而坚定者——为不信而心情舒畅者将遭天谴，并受重大的刑罚。” [11]

《古兰经》又说：“信道的人，不可舍同教而以外教为盟友；谁犯此禁令，谁不得真主的保佑，除非你们对他们有所畏惧(而假意应酬)。真主使你们防备他自己，真主是最后的归宿。” [12]

经注家们在注释以上两节经文时，都一致认为，特基叶是教法允许的。

只要了解《古兰经》和伊斯兰教法的人都知道，特基叶是伊斯兰教的一大信条，以上两节经文和法老的民众中有一个人隐瞒信仰的经文[13]，都能充分证实特基叶的正确性。

虽然以上经文是针对穆斯林在遭受非穆斯林的折磨和压迫时隐瞒信仰，但在特殊的情况下，为保住生命、财产安全或尊严而隐瞒信仰是特基叶的核心，因此，无论是面对非穆斯林的威胁还是穆斯林的威胁都可以采取特基叶，比如当一个穆斯林面对另一个穆斯林表现自己的教派信仰，或遵行自己的教派规定，会导致生命和财产损失时，他可以采取特基叶，隐瞒教派。这一观点得到了许多学者的认可，拉齐说：“根据沙菲尔的观点，如果一个穆斯林在穆斯林内部面临威胁，他可以采取特基叶，保护自己的生

命，正如面临非穆斯林的威胁而采取特基叶一样。此外，可以用特基叶维护财产安全，因为，财产就像生命一样宝贵，为维护财产而遭杀害的人与烈士同等。”

据艾布·胡莱勒的传述：“我从穆圣那里学到了两种律例，有的我传播给人们，有的我没有传播，因为，一旦传播，就会遭到他们的杀戮。”

倭玛叶王朝和阿巴其王朝都是暴君执政的王朝，许多穆斯林遭到压迫，当时，什叶派遭到迫害更为严重，任何人只要被发现是什叶派，他的财产，甚至是生命就将面临危险，在此情况下，什叶派穆斯林只能采取特基叶。在阿巴斯王朝马蒙时代，逊尼派中那些主张“《古兰经》被造”的圣训学家们也遭到了类似什叶派的命运，他们也都采取特基叶。在马蒙下令惩治主张《古兰经》被造的学者后，绝大多数学者隐瞒了自己的观点，表面上迎合马蒙的主张。

第一二五条 特基叶应视情况而定

什叶派主张，在某些情况下，特基叶为当然，必须执行，而在某些情况下，特基叶为非法，不能因为维护生命和财产而隐瞒信仰。有些人误以为，什叶派的特基叶是绝对的，无论在任何时候都可以采用。而事实并非如此，什么时候采用特基叶，要视情况而定。因此，在历史上，有许多什叶派穆斯林为了自己的信仰而奉献了自己的一切，甚至是自己的生命。

在历史上，什叶派历代伊玛目大多遭到敌人的暗杀或毒害，如果他们隐瞒自己的信仰，迎合当权者的观点，他们肯定能得到当权者的重用，被授

予重要的官职。但他们知道，面对像叶齐德那样暴虐的执政者，采取特基叶，苟且偷生，伊斯兰教将被歪曲。

即使是现在，穆斯林领袖也面临两种情况，有时为了伊斯兰教的发展，需要采取特基叶，但是当伊斯兰教面临危险时，任何人都不得采取特基叶，而是要用生命去捍卫伊斯兰教。

最后要强调的一点是，特基叶是一个个人问题，当某人，或某些人面对强大的暴虐者，如果不隐瞒信仰，其生命或财产就将遭到危险，在这种情况下，才可以采取特基叶。至于宣传宗教、教授知识等方面是不允许特基叶的，任何人不得为了迎合强权者的观点借特基叶而宣扬反伊斯兰思想，或撰写著作宣扬迷误思想。在历史上，没有任何什叶派学者借特基叶撰写违背自己的信仰和教法的书籍，相反，他们在最艰难的时候仍坚定不移地维护自己的信仰。或许在他们中间，关于某些问题出现意见分歧，但在整个历史上，没有任何什叶派学者利用特基叶撰写违背自己信仰的书籍或文章，没有任何学者表面说一套，内心诚信另一套，谁这样做，谁确已脱离了什叶派。

在这里，要叮嘱那些错误理解特基叶，而借此攻击什叶派的人，认真阅读倭玛叶王朝、阿巴斯王朝、土尔其奥斯曼帝国时期的什叶派的历史，看看他们为了维护自己的信仰，为了坚定不移地追随穆圣后裔所付出的代价，他们遭受了最残酷的折磨，有许多学者为了信仰奉献了宝贵的生命，甚至有的人，为了摆脱折磨，放弃了自己的家园，逃到深山避难。正是有了特基叶，什叶派才能够保存自己的势力，才能够发展到今天。如果没有特基叶，世界上还会有什叶派的踪迹吗？

如果要谴责特基叶，应该谴责那些违背伊斯兰的公正，从政治、文化向什叶派施加强大压力，并用最残酷的手段折磨什叶派的人们，而不应该责备为了保护生命和财产除特基叶外，别无选择的什叶派穆斯林。然而，有些人，不但不谴责特基叶的产生者——压迫什叶派的当权者，反而责备被迫选择特基叶的什叶派穆斯林，诬蔑他们为阳奉阴违的伪信者，而事实上，他们是为了保护自己的生命和财产安全不得不隐瞒信仰。特基叶与伪信存在本质的区别，二者风马牛不相及。表面信仰，内心悖逆称为伪信，而特基叶则相反，正信隐藏在内心，表面上由于担心自己的生命和财产，假意应酬，表示不信。

第一二六条 媒介

人类的生活往往需要各种工具和媒介，当我们口渴时，需要饮水，当饥饿时，需要吃饭，因此，利用一些工具和媒介解决生活所需是很正常的，只要不认为，这些工具和媒介“独立于安拉的意志外对我们的生活产生影响”，就不违背伊斯兰教。在《古兰经》中，当左勒盖尔奈英修建大坝时，他请求人们的帮助，“你们以人力扶助我，我就在你们和他们之间建筑一座壁垒。” [14]

有些人把“寻求媒介”定为举伴主，这是没有道理的。当然如果认为“媒介独立于安拉的意志外产生影响”，他们的论断是正确的，但如果认为“媒介”只是凭借安拉的意欲产生作用，就不属于举伴主，而且属于生活所需。自有人类的一开始，人们就利用工具和媒介维持生命。科技的发展，事实上是人类生活工具的发展。

当然，利用自然工具不是我们讨论的目的，我们要讨论的是非自然媒介，这些媒介只有通过安拉的启示才能认识。关于“寻求媒介”的经训，指的就是这类媒介，与利用自然工具维持生活是一样的。

“寻求媒介”的合法性主要基于以下两点：

1. 有经训证明其合法性。
2. “媒介”产生的作用没有独立于安拉的意志之外，而是凭借安拉的允许。

《古兰经》要求人们“寻求媒介”：“信道的人们啊！你们当敬畏真主，当寻求亲近真主的媒介，当为主道而奋斗，以便你们成功。” [15]

寻求“媒介”指的是寻求能够使我们接近安拉的事，如为主道奋斗就是一种媒介，可以通过这一媒介接近安拉。此外，还有许多能够使我们接近安拉的“媒介”。

第一二七条 媒介的含义

前面说过，寻求媒介无论是自然媒介，还是非自然媒介，只要不把“媒介”视为独立于安拉的意志之外，就不是举伴主。比如礼拜、封斋、纳天课、施舍、为主道奋战等都是接近安拉的精神“媒介”，只有通过这些“媒介”，人们才能体现出自己是安拉仆人，才能接近安拉，得到安拉的慈悯。当然，“媒介”不仅仅局限于这些功修，除功修外，还有其他一些媒介，《古兰经》和圣训中都有明确的阐释，下面列举几例：

1. 以安拉的尊名作为媒介。“真主有许多极美的名号，故你们要用那些名号呼吁他。” [16] 经文明确要求人们以安拉的尊名祈求安拉。

2. 以先知和圣贤为媒介，通过他们的祈求接近安拉。

《古兰经》要求那些自亏的罪人，去请求穆圣，替他们祈求安拉饶恕罪过，穆圣也替他们求主饶恕，安拉将接受他们的忏悔，饶恕他们的罪过。

“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，那么，他们必发现真主是至宥的，是至慈的。” [17] 《古兰经》责备那些伪信者，当有人要求他们去请求穆圣替他们求主饶恕时，他们傲慢自大，转身离去。“有人对他们说：‘你们来道歉吧，使者将为你求饶。’”他们却掉头不顾，你看他们妄自尊大，不肯道歉。’” [18]

从《古兰经》中可以看出，以前的民族都有请求圣贤求主饶恕的风俗，比如叶尔孤布的孩子就曾要求他们的父亲求主饶恕，叶尔孤布答应了他们的请求，并祈求安拉饶恕他们的罪恶。“他们说：‘我们的父亲啊！请你为我们求饶，我们确是有罪的。’他说：‘我将要为你们向我的主求饶。他确是至赦的，确是至慈的。’” [19]

或许有人说，以圣贤为媒介，其主要条件是他们必须在世，圣贤去世后就不能以他们为媒介，否则就是举伴安拉。

对于这一问题我们要强调两点：

1. 即使我们假设“在世”是以先知和圣贤为媒介的一个条件，但他们去世后，以他们为媒介最多只能说是毫无作用，而绝不可以说是举伴主的行为。有的人把去世作为以先知和圣贤为媒介的界限，他们活着，以他们为媒介就是合法的，他们去世后，以他们为媒介就是举伴主，这是明显错误

的。即使以他们在世作为媒介的条件，但他们去世后，以他们为媒介不可能定性为举伴主。

2. 媒介产生作用有两个条件：

(1) 作为媒介（先知和圣贤）须有知识、知觉和能力。

(2) 在寻求者与媒介之间须建立联系。

鉴于以上两点，即使先知和圣贤去世，以上两个条件仍然有效，他们依然可以作为凡人寻求的媒介。首先每个人的去世，只是灵魂与肉体分离，灵魂首先要经历“中界”，这一点我们在第一〇五条和一〇六条里已做了阐述。其次，《古兰经》明确指出，为主道献身的烈士仍然活着，他们享受安拉的给养，而先知和圣贤比烈士高尚，他们更应该活着[20]。

至于在我们与先知和圣贤之间具有联系的证据很多，如：

1. 所有穆斯林在礼拜的打坐中都要祝福先知和他的后裔，要念：“先知啊！愿安拉把平安、仁慈和吉祥赐予你。”“主啊！求你赐福先穆罕默德和他的后裔……”先知穆罕默德已归真，我们向他致安，难道他的圣灵听不到我们的问候吗？

2. 在拜德尔战役，穆圣下令挖一个深坑，将敌人的尸体埋在里面，埋葬完毕，穆圣站在坑边与他们说话，有一个圣伴就问穆圣：“他们都死了，你还与他们说话？”穆圣回答说：“他们比你们更能听闻。”

3. 穆圣经常去拜格尔坟地，对死去的亡灵说：“男女信士们啊！愿安拉赐予你们平安！”另一段传述说：“信主民族之家啊！愿安拉赐予你们平安！”

4. 据《布哈里圣训集》记载，穆圣归真那天，艾布·拜克尔去圣妻阿懿莎家里，站在穆圣贵体旁，掀起盖在贵体上的披衣，亲吻穆圣，并哭着说：“安拉的先知啊！安拉没有定夺你死两次，安拉定夺你的死期确已降临你了。[21]”

如果穆圣在拜尔泽赫（中界）没有生命，我们与他没有任何联系，艾布·拜克尔怎么会对着穆圣的贵体说：“安拉的先知啊！”

5. 伊玛目阿里在洗完穆圣的贵体后，对着穆圣说：“安拉的使者啊！圣品与启示不会随着别人的去世而终止，但随着你的去世而结束。先知啊！请你在养主那里提记我们，请你想起我们。”

最后须指出的一点是，以先知和圣贤为媒介的方法很多，教义书籍中有详细的介绍。

第一二八条 拜达

安拉对人类的前定分两种：

1. 断然的前定。这类前定绝不会发生变更。
2. 悬挂的前定，或受限的前定，这类前定随着环境的变化而发生变更。

根据以上两点，“拜达”是伊斯兰教的一大信条，所有伊斯兰教派总体上承认这一信条，只不过有的教派没有使用“拜达”这个词。

“拜达”的实质基于以下两点：

1. 安拉是大能的，整个宇宙由他统治，他随时可以根据情况改变前定。安拉的知识先于前定，无论是断然的前定，还是悬挂的前定。因为，安拉是大能的，其能力不受任何限制，即使是已定夺的事，他也有能力改变，并不像犹太教所说的“真主的手是被拘束的” [22]，安拉的能力是无限的，“他的两只手是展开的。” [23] 安拉在不断地创造，安拉的大能随时都在体现，“他每天都（创造和处理）事务。” [24]

伊玛目萨迪格在注解“犹太教徒说：‘真主的手是被拘束的。’”这节经文时说：“犹太教徒说这句话的意思是，安拉已终止创造，不再对人的命运、寿命进行增加或减少。安拉反驳说：‘但愿他们的手被拘束，但愿他们因为自己所说的恶言而被弃绝！其实，他的两只手是展开的；他要怎样费用，就怎样费用。’”伊玛目萨迪格接着说：“难道《古兰经》没有说吗？‘真主任意勾销和确定(经典的明文)，在他那里有天经的原本。’ [25]”

综上所述，安拉的能力是无限的，他的统治是绝对的，他的创造是持续的，安拉任意定夺人的命运，任意增减人的寿命，任意改变人的前定，这一切都记录在天经的原本里。

2. 安拉的所有行为，其中包括任意改变前定，都包含哲理，当他改变一个人的前定时，是因为这个人作恶，或行善，因此，一个人的命运和前定的变化，与他的行为有着直接的关系。比如某人忤逆父母，伤害邻里，他的这一罪恶行径对他的未来命运将产生重要影响，甚至有可能导致他的寿命减短。但是，如果他后来对自己的罪恶后悔莫及，痛改前非，孝敬父母，善待邻里，行善助人，他的这些善举将改变他的命运，安拉重新定夺

他的未来和寿命，正如经文说：“真主任意勾销和确定(经典的明文)，在他那里有天经的原本。”

这方面的经文和圣训很多，这里列举数例：

1. “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。” [26]
2. “假若各城市的居民，信道而且敬畏，我必为他们而开辟天地的福利，但他们否认先知，故我因他们所作的罪恶而惩治他们了。” [27]
3. 苏优蒂在自己的《古兰经》注释中说：“伊玛目阿里询问穆圣：‘真主任意勾销他所意欲的’这节经文是什么意思？穆圣回答说：‘我解释这节经文，以便你和我的教民眼光开朗，这节经文的意思是，为主道施舍、孝敬父母、行善能使一个人的厄运变为好运，能增加人的寿命，能预防悲惨的死亡。’”
4. 伊玛目巴基尔说：“结系骨肉能涤净罪恶，净化钱财，抵挡灾难，使后世的清算容易，使寿命延长。”

综上所述，“拜达”指的是改变前定，是伊斯兰教的一大信条，所有教派都信仰。

以下两点或许对读者进一步了解拜达一词的含义能起到帮助作用。

1. “拜达”一词源自圣训。据《布哈里圣训集》记载，有三个人，一个患麻风病，一个患疥癣，一个是盲人，穆圣针对这三个人说：“考验他们对安拉显现了。”意思是，安拉改变了他们的前定，用疾病考验他们。这段圣训明确指出，在前定中，这三个人本来不会患上这种不治之症，但由于他们作恶多端，安拉改变了他们的“前定”，让他们患病。

2. 借用。“拜达”一词原意为“显现”，引申为“改变决定”，意思是“正确的决定显现了”，比如当某人要改变了自己的决定时，就说：“بدا لي”（我改变了决定，或正确的决定对我显现了。）后来学者们借用这个词，指“安拉改变前定”。其实在《古兰经》中有许多人们常用的词借用于安拉，如“كيد”（诡计）、“مكر”（阴谋）、“خدع”（欺骗）、“نسى”（遗忘）等，这些词都带有贬义，但也用于安拉，属于借用，而不是指安拉的行为中有这些丑陋的属性。请看经文：

“他们必定要用计谋，我也要用计谋。” [28]

“他们曾用一个计谋，我也曾用一个计谋。” [29]

“伪信者的确想欺骗真主，他将以他们的欺骗回报他们。” [30]原意为“安拉也欺骗他们”。

“他们忘记了真主，故主也忘记了他们。” [31]

因此，“拜达”一词的原意，虽然有“因无知而改变自己的决定”之意，但这个词借用于安拉，指的就是“安拉因人们的行为，随时改变人们的定夺”。这种借用手法在《古兰经》中是常见的。

如果想对“拜达”进行深入研究，可以阅读谢赫萨杜格的《认主独一》、谢赫穆菲德的《纠正信仰》等书籍。

第一二九条 拉吉尔

“拉吉尔”有“返回”之意，在什叶派的教义中，指世界末日，马赫迪复临后，将有一些死去的人复活，回到尘世。“拉吉尔”是否存在，以下经文就是最好的证据：

“在那日，我将从每个民族中，集合一群不信我的迹象的人，而他们是被排列得整整齐齐的。” [32]

“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。” [33]

以上两节经文的“那日”的含义有所不同，前一节经文说，在那日，安拉从每个民族中，只复活一伙否认安拉迹象的人，而不是复活所有的人。从中可以得知，“那日”不是指复生日，而是其他的日子，因为在复生日，所有人都将复活。而第二节经文中的“那日”，则指复生日，因为经文说“个个都要卑贱地来到真主那里”，在那日所有人都将被复活，“凡在天地间的，将来没有一个不像奴仆一样归依至仁主的……复活日他们都要单身来见他。” [34] “我将集合他们，而不遗漏任何人。” [35]

根据以上论述，《古兰经》中的“那日”有两个日子，一个日子是复生日，在那日，安拉将复活所有人，另一个日子，安拉只复活一伙人。根据什叶派圣训传述，这一日是马赫迪复临后，世界毁灭前的日子。“拉吉尔”的含义就是指在这段时期，安拉将复活一些人，让他们返回尘世。

以上经文虽然只能证实只有一伙犯罪的人被复活，返回尘世，但事实上，“拉吉尔”的范围远远超越于此。根据圣训传述，有一些清廉的人也将被复活，返回尘世，这方面的圣训很多，而且研究家们撰写了专著，对

这两伙人被复活返世进行了论述，如果读者想深入研究，可以查阅这方面的资料。

无论是犯罪的人还是清廉的人被复活返世都不是惊奇的事，因为，在历史上，在一些民族中，就曾发生过死后复活返世的事情，他们返回尘世生活一段时间后，再次死去[36]。

人死后被复活返回尘世不是违背理智的事，与传述也不存在冲突，因为，《古兰经》指出，在历史上曾有一些人死后被复活，这些经文是“拉吉尔”的最好证据。有的人把“拉吉尔”与转世说混为一谈，这是没有根据，因为，转世是人死后，其灵魂回到世间，进入另一个肉体，成为另一个人，而“拉吉尔”是死后复活，是同一个人，正如在历史上，安拉使一些人死后复活一样。这种复活与后世肉体复生相似，二者的区别在于，后世所有人都要复生，不返回尘世，而“拉吉尔”只有部分人复活，并返回尘世。

什叶派的《古兰经》注释、圣训、教义等书籍中有关于“拉吉尔”有专门论述，许多圣训提到了这一问题，而且这些圣训的传承具有连续性，多达 30 多人，记录在 50 多部书籍中，属于真实的圣训。

第一三〇条 圣门弟子的公正

圣门弟子指生活在穆圣时代，并信仰伊斯兰教，受穆圣亲授的人。什叶派尊重所有圣门弟子，无论是在拜德尔战役、吴侯德战役、盟军战役和侯奈因等战役中牺牲的烈士，还是穆圣归真后仍然活的，他们因与穆圣为伴，支持穆圣的传教事业，都应受到尊重。可以说，没有穆斯林谩骂圣门

弟子，或对他们表示不敬。如果有人指责其他穆斯林谩骂圣门弟子，纯属诬蔑行为。

我们要讨论的一个问题，是否所有圣门弟子都是公正的、虔诚的、没有犯过任何罪过？还是他们像再传弟子那样，有的公正、虔诚，有的却不具备这两大美德？对于这些问题，我们不能有任何歧视，对他们的判断也不能因爱或恨而失去公允。

无疑，见到穆圣，与穆圣为伴的确是荣誉，但仅仅与穆圣为伴并不能证明他们不犯罪，不能用一种眼光看待圣伴，不能把所有圣伴都看作是公正的、虔诚的、无罪的，因为《古兰经》证明，圣伴良莠不齐，有信仰虔诚的，有伪信的，有顺从安拉和穆圣的，有违抗的。因此，所有圣伴不是一样的，不全是公正、虔诚的。

《古兰经》中一些经文赞颂圣门弟子们的功德[37]，比如《古兰经》赞扬在侯德比叶协约事件中向穆圣宣誓效忠的圣门弟子说：“真主确已喜悦信士们。当时，他们在那棵树下与你订约。”[38]这节经文说，安拉喜悦信士，是因为他们与穆圣订约，经文只能证明这些圣伴与穆圣订约的事得到了安拉的喜悦，但不能证明，他们因这一件事就能终身得到安拉的喜悦。当然，如果他们终身顺主顺圣，肯定能在后世得到成功。但如果某个或某些圣伴此后违背穆圣的命令，就肯定得不到安拉的喜悦。正如安拉对穆圣说：“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。”[39]

根据以上所述，每当有经训和历史的断然证据，证明某位或某些圣门弟子偏离了伊斯兰教，我们就不能赞扬他们。

比如，《古兰经》针对圣门弟子中那些作恶的人说：“信道的人们啊！如果一个恶人报告你们一个消息，你们应当弄清楚。”[40]另一节经文说：“信道者与悖逆者一样吗？他们是不相等的。”[41]这两经文都是针对瓦立德·本·阿格拜降示的，他不仅是圣门弟子，而且是迁士，虽然获得了这两大殊荣，但他却未能维护自己的声誉，针对穆斯特里格部落编造谎言，在人们中间传播，从而被《古兰经》称为“恶人”。

鉴于以上经文和其他一些经文[42]，以及圣训、历史书籍、圣门弟子传，穆圣有十多万圣门弟子，并非所有圣门弟子都是公正、虔诚的。

在这里，我们讨论的是“圣门弟子的公正”，而非谩骂圣门弟子，这两个问题是截然不同的，但令人遗憾的是，有人竟然把这两个问题混为一谈，认为，讨论圣门弟子的公正，就等于谩骂圣门弟子，这是明显错误的。

最后需要强调的一点是，什叶派认为，圣门弟子应受尊敬，但也可以对圣门弟子的某些行为进行研究和判断。同时认为，仅仅与穆圣生活在一起，成为圣门弟子，并不能使他们终身无罪。什叶派关于圣门弟子的判断是依据《古兰经》、圣训、断然的历史和理智，并非凭空捏造。

第一三一条 热爱穆圣及其后裔

热爱先知穆罕默德和他的后裔是伊斯兰教的原则之一，同时也是《古兰经》和圣训所强调的。《古兰经》说：“你说：‘如果你们以为自己的父亲、儿子、兄弟、妻子、亲戚，以及你们得来的财产，生怕滞销的生意和

心爱的住宅，比真主及其使者和为真主而奋斗更为可爱，那你们就等待着，直到真主执行他的命令吧。真主是不引导放肆的民众的。’” [43]又说：“凡信仰他，尊重他，援助他，而且遵循与他一起降临的光明的人，都是成功者。” [44]

根据这节经文，后世成功的人必须具备四大特点：

1. 信仰使者。
2. 尊重使者。
3. 援助使者。
4. 遵行使者带来的光明，即《古兰经》。

众所周知，《古兰经》不受时代和地域的限制，以上四点不局限于先知时期，无论任何时代，任何地方，只要认真遵行以上四点，就属于成功的人。根据第二点，尊重使者就是热爱使者，甚至热爱使者要甚于热爱自己的生命。

至于热爱穆圣后裔，也有经文为证，《古兰经》说：“你说：‘我不为传达使命而向你们索取报酬，但求为同族而亲爱。’” [45]经文中的“同族”指的就是穆圣后裔，而非哈希姆家族。

有许多圣训强调要热爱穆圣及其后裔，这里列举数段：

1. 穆圣说：“你们任何人不会成为信士，直到他热爱我甚于热爱他的子女和所有人。”

2. 穆圣说：“谁具备三大美德，谁将尝到信仰的甜美：热爱安拉和使者甚于热爱一切；宁愿遭受火刑，也不愿背叛宗教；为安拉而喜，为安拉而怒。”

证明热爱穆圣后裔的圣训有：

1. 穆圣说：“一个人难于成为信士，直到他热爱我甚于热爱他自己，热爱我的后裔甚于热爱他的后裔，热爱我的家属甚于热爱他的家属。”

2. 穆圣针对他的后裔说：“谁热爱他们，安拉喜悦谁；谁憎恨他们，安拉恼怒谁。”

这些经训充分证明，穆斯林应该热爱穆圣及其后裔。

在这里要提出两个问题：

1. 热爱穆圣及其后裔有什么益处？
2. 热爱穆圣及其后裔的方法是什么？

关于第一个问题，须强调一点：热爱完美的、高尚的圣贤是通向完美的阶梯。当对某人的热爱渗入一个人的心里时，他就会接近那人，效仿他的行为，博取他的喜悦，遵行他的教导，远离他的禁令。热爱穆圣及其后裔的作用就在于此，其最终目的是促使人们追随穆圣的道路，坚持他的教导。因此，如果一个人，表面上热爱穆圣，而在实际行动中做一些违背穆圣教导的事，这种热爱是虚伪的，是不真实的。伊玛目萨迪格用一首诗歌表达了这一含义：

你表面热爱安拉却违抗安拉的命令，

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

以我的生命起誓，这的确令人不可思议。

如果你诚心热爱安拉，就应当顺从他，

除了顺从，热爱有何意义？

热爱穆圣及其后裔对人的行为起到了很大的作用，以上所论述的，只是其中的一部分。

热爱穆圣及其后裔的方法是什么？

热爱属于内心情感，这种情感往往以某些形式表现出来，正如上面所说，热爱穆圣及其后裔，就是在行动上遵行他们的教导，追随他们的道路。此外，还可以通过不同的方式方法体现对他们的热爱，只要这些方式方法不违背伊斯兰教，不是被禁止的，都可以，不存在任何问题。比如举行圣纪纪念穆圣的诞辰或归真，或为某位伊玛目的诞辰、归真举行仪式，张灯结彩，在街道、住宅插旗帜，举办讲座，歌颂他们的美德等，都是尊敬和热爱他们的表现方式。尤其举办圣纪已成为穆斯林的优良传统，是热爱穆圣的一种最佳方式。

迪亚尔·拜克里在其著《五人历史》一书中写道：“在穆圣诞辰的月份，各地穆斯林轮流举行庆祝活动，欢庆穆圣的诞辰，并用食物款待人们，向穷人施舍财物，一片喜气洋洋的气氛。清真寺伊玛目发表演讲，歌颂穆圣的美德，讲述穆圣生平。”伊本·哈杰尔·格斯塔尼也在自己的著作中，引用了这段话。

第一三二条 哀悼伊玛目的殉难

根据前面的论述，为某位伊玛目的殉难举行哀悼活动，歌颂他为安拉之道奉献生命的伟大精神，也是完全可以的，因为这类活动也是一种热爱的表达方式。叶尔古布圣人因失去儿子优素夫，经常悲伤流泪，双眼因流泪过多而失明[46]，是因为他喜爱优素夫。因此，当热爱穆圣后裔的人们，因某位伊玛目的归真，或殉难，而伤心地哭泣、流泪，都是因为发自内心的爱，完全符合伊斯兰教。

穆圣也曾为吾侯德战役中牺牲的烈士举行过哀悼会。据历史记载，吾侯德战役结束后，许多辅士妇女为牺牲的烈士而悲伤哭泣，穆圣深受感动，他想起了战死沙场的叔叔赫姆泽，便说道：“为何没有人为赫姆泽哭泣呢？”圣门弟子看出了穆圣怀念赫姆泽的心情，便叫妇女们举行哀悼会，纪念为教捐躯的赫姆泽。穆圣对他们的做法感到满意，并表示了感谢，还为参加的人祈求安拉：“求主慈悯辅士们！”活动结束后，穆圣叫辅士们让妇女们回到自己的家里。[47]

为烈士举行哀悼会包含了许多哲理，比如可以复兴他们为正义而献身的精神，让更多的人追随他们的道路，为正义而前仆后继。宁死不屈是所有烈士的口号，什叶派纪念伊玛目侯赛因的殉难，正是为了复兴他为教捐躯和宁死不屈的精神。在历史上，有无数的人们受伊玛目侯赛因精神的感动和鼓励，为安拉的道路奋斗终身，为正义奉献生命。

第一三三条 保护遗产

历史上，有无数的人们用毕生的精力维护先辈们留下的文化遗产，每个国家都要花费财力和人力保护文物，这是因为文化遗产不仅展示了一个民

族过去的辉煌历史，而且是链接每个时代、承上启下的桥梁，是一个民族奋进的动力。保护先知和圣贤遗留下的宝贵文化遗产，除了具有以上重要的价值和意义外，对加强人们的信仰能起到重要作用。如果对圣贤的遗产不采取保护措施，而是任之随时间的流逝而消失，人们就会遗忘他们，甚至对他们的道路产生疑惑。最明显的例子就是西方人。虽然西方人有自己的风俗习惯，但他们的宗教信仰基督教却来自东方，基督教传入西方后，在很长一段时间对西方的政治、经济、文化产生了深远影响。但随着时代的变迁，社会的发展，在好奇心的驱使下，西方人对基督教渐渐产生了怀疑，由于没有基督留下的明显遗产，把基督视作历史传说。

在历史上，穆斯林很好地保护了伊斯兰先知穆罕默德及其后裔留下的宝贵的文化遗产，而没有随时间的流逝而遗失。早在 1400 多年前，穆圣奉安拉之命传播伊斯兰教，把蒙昧的阿拉伯民族教化成一个文明的民族。伊斯兰教的出现对世界文明的发展起到了重要作用，14 个世纪过去了，伊斯兰教依然在人类文明发展进程中发挥着积极作用。没有人会对穆圣为人类做出的巨大贡献，以及他在历史上产生的重要影响产生怀疑，这是因为穆圣的出生地，以及他礼拜、为圣的地方，他所发表的演讲，参加的战役，致当时各帝国的信函等都完好地保留至今，没有遗失。

有鉴于此，所有穆斯林有责任维护穆圣及其后裔留下的所有文化遗产和古迹。

保护文化遗产和古迹具有重要的社会意义，并得到了《古兰经》和圣训的肯定，“有些寺院，真主允许建立之，并允许在其中颂扬他的真名。在那里朝夕赞颂真主超绝万物的，是若干男子。商业不能使他们疏忽而不记念真主、谨守拜功和完纳天课，他们畏惧那心乱眼花的日子。” [48]

在这节经文中，“寺院”（بيوت）一词，有“家、房屋、住宅”之意，没有“寺院、清真寺”的意思。比如在《古兰经》中，“مسجد الحرام”（禁寺）和“بيت الله الحرام”（天房）是有区别的。根据圣训传述，上述经文中的“بيوت”指历代先知的家，尤其指穆圣及其后裔的家。据苏优蒂自艾布·拜克尔的传述：这节经文下降时，我们在清真寺里，有一人站起来问穆圣：“经文中的‘بيوت’指什么？”穆圣回答说：“指万圣的家。”我站起来问：“阿里和法图麦的家也包含在内吗？”穆圣回答说：“是的，他两的家是最尊贵的家。”

以上是关于“بيوت”的解释，现在看一下这节经文中“ترفع”（建立、升高）有什么含义？这个词有两种解释：

1. 建立、升高。伊布拉欣圣人修建天房，用的也是这个词，“当时，易卜拉欣和易司马仪树起天房的基础……”[49]经文中的“树起”用的就是“رفع”。
2. 神圣、保护。

如果按照第一种意思解释，经文的意思就是“有些先知的房屋，安拉允许建立之”，然而，先知的房屋早已建造好，所以，“ترفع”不是建立的意思，而是第二种意思，指先知的房屋具有神圣性，应当维护，不要让它遭到破坏，不要让其神圣性遭到玷污。

因此，尊重和保护穆圣的家是所有穆斯林的责任，也是接近安拉的善举。

在《古兰经》中，当洞中人被人们发现时，关于如何保护他们产生了两种观点，一伙人认为，为了敬仰他们，应在他们的陵墓上修建一座建筑

物，作为纪念。而另一伙人认为，应在他们的陵墓上修建一座清真寺。经文在描述这两种观点时，都带有“可行”的语气，如果这两种做法违背了伊斯兰教，那么，《古兰经》在讲述这一故事时，肯定要对他们的做法提出反驳，以警示人们，不能在陵墓上修建清真寺或其他具有纪念意义的建筑物。经文说：“当时，他们为此事而争论，他们说：‘你们在他们的四周修一堵围墙——他们的主是最了解他们的！’主持事务的人说：‘我们必定在他们的四周建筑一所礼拜寺。’” [50]

根据以上两节经文，修缮和维护先知及其后裔的陵墓或相关的其他古迹，或在陵墓上修建清真寺都是符合伊斯兰教的，而且在历史上，自从穆圣时代开始，迄今有许多穆斯林为保护穆圣及其后裔的陵墓而努力，他们的努力不但没有违背伊斯兰教，而且是懿行，必将得到安拉的报赏。

第一三四条 游坟

游坟（在父母、亲戚、朋友、信士的坟旁念诵《古兰经》，并做“啣啊”，祈求安拉饶恕他们，慈悯他们）是伊斯兰教所允许的，对参悟安拉的大能、坚定信仰、积极行善具有重要的作用。因为，游坟能促使人们想到死亡，从中受到教育，使人们知道，今世生活是短暂的，每个人都要尝试死亡的滋味，都要走进坟墓，除了自己的行为外，任何人不能把今世的一点东西带进坟墓。因此，游坟具有重大的教育意义，能唤醒人们，对生

活产生新的认识，从而克制自己，远离罪恶，积极向善。穆圣说：“你们要游坟，因为游坟能使你们记起后世。”

此外，游伊斯兰教圣贤的坟，对传播他们的思想，弘扬他们的精神，能起到重要作用。当人们去游圣贤的坟时，不是因为他们陵墓修建得多么宏伟，而是因为他们的虔诚和他们在安拉那里享有的高尚品位，以及他们为人类做出的贡献。

穆圣晚年经常去埋葬众圣门弟子的巴基尔陵园，祈求安拉饶恕亡灵。穆圣说：“安拉命令我来巴基尔，祈求安拉饶恕这里的亡灵。”穆圣紧接着说：“当你们来这里游坟时要念：

السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين واننا انشاء الله
بكم لاحقون

居住在这里的信士和穆斯林们啊！安拉慈悯我们的先民和后来的人们，若安拉意欲，我们的确紧跟着你们（来这里）。”

有许多圣训说，瞻仰圣贤们的陵墓是“مستحب مؤكد”（被强调的可嘉行为），伊玛目们经常强调瞻仰穆圣的陵墓。

第一三五条 阿勒维

“阿勒维”一词有“过分、超越”等意，《古兰经》对有经人说：“信奉天经的人啊！你们对于自己的宗教不要过分。”[51]这节经文要求基督教不要对尔萨圣人产生过分的行为，不要把他称为安拉的儿子。

穆圣去世后，在穆斯林中间也出现了一伙人，对穆圣和他的后裔产生了过分行爲，把只有安拉才具备的德性与他们联系在一起，严重超越了界限，他们被称为“غالى”或“غاليان”（过分者、极端者）。

谢赫穆菲德说：“过分派是一伙只是表面信仰伊斯兰教的人，他们认为阿里和他的后裔具有神性，他们的言语超越了真理的界限。”

博学者马吉里斯说：“把穆圣及其后裔视为主宰，或对他们顶礼膜拜，或者认为，他们能主宰命运，定夺祸福，或者说他们与安拉合为一体，或者说他们没有得到安拉的启示，却洞悉幽玄，或者把伊玛目奉为先知，或者认为，只要认识他们，就不需崇拜安拉，不需完成安拉规定的义务等等，都是过分行爲。”

伊玛目阿里和他的后裔严厉谴责过分派，并认为，该派远离了伊斯兰教。伊玛目萨迪格对他的追随者说：“你们要小心，不要让自己的子女追随过分派，以免他们的信仰被毁坏。过分派是最丑陋的人，他们贬低安拉的伟大，把安拉的仆人奉为神灵。”

过分派即使宣布他们信仰伊斯兰教，但他们的信仰没有任何价值，是举办安拉的罪行，伊斯兰先辈们把他们断为“卡菲尔”（逆主的人）。在这里必须指出的一点是，必须远离过分派，但不能把对先知及其后裔的尊重与过分派的行为相提并论。对任何事，在小心谨慎的同时，切莫“一刀切”。

[1] 《古兰经》58: 22。 [2] 《古兰经》27: 14。 [3] 《古兰经》103。

[4] 穆圣说：“正信是作证除安拉之外，绝无主宰，作证穆罕默德是安拉的使者，并礼拜、纳天课、封拉麦丹月的斋。”《布哈里圣训集》。

[5] 《古兰经》4: 94。

[13] 参见《古兰经》40: 28。

[6] 《古兰经》2: 117。

[14] 《古兰经》18: 95。

[7] 《古兰经》8: 60。

[15] 《古兰经》5: 35。

[8] 《古兰经》42: 23。

[16] 《古兰经》7: 180。

[9] 《古兰经》5: 114。

[17] 《古兰经》4: 64。

[10] 《古兰经》10: 59。

[18] 《古兰经》63: 5。

[11] 《古兰经》16: 106。

[19] 《古兰经》12: 97—98。

[12] 《古兰经》3: 28。

[20] 当然，他们活着不是指肉体活着，而是指他们精神、教导、事迹仍然活着，仍对人们产生影响。

[21] 当穆圣归真时，有的人散布谣言说，穆圣有两次死亡，一次是表面死亡，另一次是真正的死亡。现在穆圣是表面死亡，他像尔萨圣人一样已升天，在将来，将降临世间，引导人们，然后再死亡一次。为了消除人们的迷惑，艾布·白克尔对人们说，安拉没有给穆圣定夺两次死亡，他像我们一样，归真后绝不会重返人间。——译者注。

[22] 《古兰经》5: 64。

[27] 《古兰经》7: 96。

[23] 全上。

[28] 《古兰经》86: 15—16。

[24] 《古兰经》55: 29。

[29] 《古兰经》27: 50。

[25] 《古兰经》13: 39。

[30] 《古兰经》4: 142。

[26] 《古兰经》13: 11。

[31] 《古兰经》9: 67。

[32] 《古兰经》27: 83。

[34] 《古兰经》19: 93, 95。

[33] 《古兰经》27: 87。

[35] 《古兰经》18: 47。

[36] 比如《古兰经》第二章 55—56 节经文讲到，有一伙以色列的后裔因请求穆萨圣人让他们目睹安拉而遭到安拉的惩罚，当场被疾雷击死，尔后安拉又复活他们；第二章 72—73 节经讲到，穆萨圣人用以色列后裔宰的一头牛击打被害人，那人马上活了过来，并说出了凶手；第二章 243 节说，安拉让一伙人死去，又让他们复活；第二章 259 节经文说，阿齐兹死后 100 年，安拉复活他，让他领悟安拉的大能；第三章 49 节经文指出，尔萨圣人曾凭安拉的旨意复活死者。

[37] 参见《古兰经》9: 100; 48: 18、29; 59: 8—9 等。

[38] 《古兰经》48: 18。

[40] 《古兰经》49: 6。

[39] 《古兰经》39: 65。

[41] 《古兰经》32: 18

。

[42] 参见《古兰经》3: 153—154; 33: 12; 9: 45—47。

[43] 《古兰经》9: 24。

[45] 《古兰经》42: 23。

[44] 《古兰经》7: 157。

[46] 参见《古兰经》12: 184。

[47] 《伊本·希沙姆历史》，卷 1，第 99 页。

[48] 《古兰经》24: 36—37。

[50] 《古兰经》18: 21。

[49] 《古兰经》2: 127。

[51] 《古兰经》4: 171。

第十章 圣训、伊智提哈德、教法

第一三六条 圣训

什叶派在信仰和教法方面只依据由可信者传自穆圣的圣训，所有圣训，无论是记录在什叶派典籍里的，还是记录在逊尼派典籍里的，只要传述者可信，其源头追溯到穆圣，都可作为依据，并加以遵循。有些人说，什叶派只遵本教派圣训，不遵逊尼派圣训，实属对什叶派的诽谤。

什叶派教法基础是《古兰经》、圣训、理智、公议。圣训（逊奈）指的是穆圣及其后裔的语言、行为和默许。凡是可信者由穆圣传来的训言、行为，或默许的（言行）都是可靠的圣训，都可作为信仰和教法依据。在确定圣训途径方面，逊尼派和什叶派没有多大的分歧，分歧主要针对确定传述者的可信度。

第一三七条 伊玛目训言亦可作为教法依据

由什叶派无谬的伊玛目传述的圣训，或者他们的言行和默许都可以作为信仰和教法依据，必须遵循。我们不能把穆圣后裔中的伊玛目称为“穆智特希德”或“穆夫提”（教法演绎者），伊玛目的圣训传述有以下三大途径：

一、直接传自穆圣

什叶派绝大部分圣训是由穆圣后裔中的（十二位）伊玛目直接传自穆圣，或伊玛目代代延续传述，其源头追溯到穆圣。这类圣训非常多，非常庞大，属于可信圣训，是伊斯兰教宝贵的文化宝藏。在这里列举一段圣训，这段圣训被称作“黄金传承链”，意思是其传述者不仅具有连续性，而且每一个传述者都是可信的，是千真万确出自穆圣之口的圣训。

谢赫萨杜格在其著《认主独一》一书中写道，据艾布·绥勒·赫勒维说：我曾陪同伊玛目阿里·本·穆萨·里扎旅行，当我们来到尼沙布尔时，当地一些著名圣训学家如穆罕默德·本·拉菲尔、艾哈麦德·本·哈尔布、叶哈雅·本·叶哈雅、伊斯哈格·本·拉赫维耶等，他们来到伊玛目里扎跟前说：伊玛目里扎啊！你是穆圣后裔，请给我们传述一段你从你父亲那里听到的圣训。伊玛目里扎说：我父亲穆萨·本·扎法里传自其父萨迪格·扎法尔·本·穆罕默德传自其父艾布·扎法尔·穆罕默德·本·阿里·巴基尔传自其父阿里·本·侯赛因传自其父乐园青年领袖侯赛传自其父阿里·本·艾布·塔里布传自穆圣传自天使吉布伊勒，吉布伊勒奉安拉的启示说：安拉说：“除安拉外，绝无主宰，这句话是我的堡垒，谁进入我的堡垒，谁就得到保护，免遭我的惩罚。”

二、传自阿里的书籍

伊玛目阿里从小与穆圣在一起，当穆圣奉安拉之命为圣后，他紧随穆圣左右，协助穆圣传播伊斯兰教。伊玛目阿里从穆圣那里听到许多圣训，并用笔记录下来（事实上，是穆圣口授，阿里执笔书写）。阿里去世后，该书传给了他的后裔。伊玛目萨迪格关于阿里的书说道：“该书长七十个泽拉尔[1]，由穆圣口授，阿里执笔记录，但凡人们所需的（宗教事务）都有明确的阐释。”

这部典籍一直在穆圣后裔的伊玛目中代代相传，伊玛目巴基尔和伊玛目萨迪格传述的许多圣训都源自该书，他们还向追随者展示过该书。什叶派的一些圣训典籍，如《什叶媒介》中有许多圣训都是引自该书的。

三、安拉的启迪

穆圣后裔中的伊玛目除了父传子授的知识外，还有一个重要的途径就是安拉的“启迪”。安拉的启示只有先知才能接受，但安拉的启迪则不局限先知，在历史上有许多圣贤得到了安拉的启迪，洞察宇宙和人生哲理。比如赫泽尔虽然不是先知，但他受安拉的启迪，成为哲人，就连穆萨圣人都投他为师。《古兰经》针对赫泽尔说：“我已把从我这里发出的恩惠赏赐他，我已把从我这里发出的知识传授他。” [2]

再如苏莱曼圣人的辅臣阿绥夫·本·拜尔赫亚就拥有巨大的精神力量，能在极短的时间内把比尔基斯女国王的宝座拿到苏莱曼圣人面前。“那深知天经的人说：‘转瞬间，我就把它拿来给你。’” [3]

这些圣贤的知识不是别人授予的，而是安拉启迪的，“我已把从我这里发出的知识传授他。”

有鉴于此，根据什叶派和逊尼派圣训传述，一些圣贤因对安拉的虔诚而得到安拉的启迪，甚至有的能与天使对话，他们被称为“مَحَدَّث”（与天使说话的人）。

《布哈里圣训集》中有一段圣训说：“在你们之前，在以色列的后裔中，有的人（圣贤）虽然不是先知，但能与天使对话。”

根据以上论述，穆圣后裔中的伊玛目是穆圣之后阐释伊斯兰教的权威和教法源泉，他们在处理宗教事务，阐述伊斯兰知识，解决人们的提问时，通常是根据《古兰经》和传自先知的圣训，或伊玛目阿里记录的圣训经，当经训中找不到依据或答案时，就凭借安拉的启迪[4]。

第一三八条 圣训是教法渊源之一

穆圣说的话被称为圣训（حديث النبوى），他做过的事被称为圣行（سنة النبوى），无论是圣训还是圣行都像《古兰经》一样具有特殊的地位和权威，是伊斯兰知识的源泉和教义、教法的依据。穆圣去世后，穆斯林曾在一段时间受到当权者的压制，不敢记录圣训。不过幸运的是，穆圣后裔及其追随者自穆圣去世后就着手记录圣训，正如在前一条所说的那样，穆圣后裔伊玛目所传述的大多数圣训都是代代相传的，被完整地保护了下来。

在历史上，什叶派学者将穆圣后裔传述的圣训汇集成册，形成了庞大的圣训体系，尤其在伊历4、5世纪，有学者根据各伊玛目时代著名学者留下的书籍汇编了数部圣训集，成为什叶派信仰和教法的重要依据。下面列举数部：

1. “كافى” 《宗教学大全》，穆罕默德·本·叶尔古布·库莱尼（卒于伊历329年）著，共8卷。
2. “من لا يحضرها الفقيه” 《教法学家不必光顾的人》（亦译《人人当自己的教律学家》或《宗教学不求人》），穆罕默德·本·阿里·本·巴布外耶（卒于伊历381年），以谢赫萨杜格著称著，共4卷。

3. “تهذيب” 《教法修正》，穆罕默德·本·哈桑·图斯（伊历 385—460 年），以谢赫图斯著称著，共 10 卷。

4. “استبصار” 《圣训辨异》，穆罕默德·本·哈桑·图斯著，共 4 卷。

伊历 2、3 世纪，众伊玛目在世时是第一代圣训传述。当时，有关圣训书籍就有 400 部，被称作“400 原则”。这些圣训经被伊历 4、5 世纪的著名学者汇编成册，称为四圣书，属于第二代圣训传述。

在历史上，各个时代的什叶派学者特别重视圣训的收集和研究，伊历 11、12 世纪，又出现了圣训汇编浪潮，涌现了一批圣训学家，其中最著名的圣训书籍有“بحار الانوار”《光的海洋》，穆罕默德·巴基尔·玛吉里斯著，110 卷；“وسائل الشيعة”《什叶媒介》，穆罕默德·哈桑·侯尔·阿米里著；“الوافى”《瓦菲》，穆罕默德·穆哈逊·菲兹·卡沙尼著。

什叶派圣训汗牛充栋，数不胜数，但并不是每一段圣训都必须遵循，因为在教义方面，单传圣训或与《古兰经》有悖的圣训都不是依据。此外，圣训收集者只尽自己的一切努力汇集圣训，所收集的圣训不代表他本人的信仰和思想。因此，什叶派学者把圣训划分为正确的、良好的、可信的、羸弱的等四类。关于圣训的划分和研究在圣训学书籍中有详细的论述。

第一三九 伊智提哈德

什叶派教法原理有四条：《古兰经》、圣训、理智和公议，根据这四大原理演绎教法被称作“伊智提哈德”。

伊斯兰教是最后的天启宗教，在伊斯兰教之后，不再有新的宗教，因此，伊斯兰教保障了人类个人与社会的所有需求。在穆圣时期，穆斯林的一切事务，小到个人日常生活，大到国家的管理都由穆圣处理，人们一遇到问题，都可以询问穆圣。穆圣去世后，随着时代的变迁，社会的发展，人们面临了许多穆圣时期没有出现的新问题，需要新的教法加以阐释。为了解决这些新问题和人们提出的各种问题，学者们根据教法原理演绎教。为了适应时代的变化，教法演绎的大门必须敞开，以便每个时代的学者演绎教法，解决出现的新问题。伊斯兰教是完美的宗教，难道只允许以前的学者演绎教法，而禁止后来的学者演绎吗？如果把教法演绎大门关闭，未来的人们当面临新问题时，如何解决？

众所周知，教法学者把伊智提哈德分为两类：“绝对伊智提哈德”和“教派伊智提哈德”，前者指不受教派观点的限制，根据教法原理演绎教法；后者则指根据某一教派比如艾布·哈尼法派的理论演绎教法。

令人遗憾的是，伊历 665 年，逊尼派所有四大派别关闭了伊智提哈德的大门，所有教法演绎不得超越四大派别，从而导致教法演绎家受到束缚，不能自由地根据教法原理演绎符合时代发展的新教法。

什叶派教没有关闭伊智提哈德的大门，允许教法学家根据《古兰经》、圣训、理智和公议演绎教法。所以，每个时代都涌现了一些著名的教法学家，他们根据教法原理演绎符合时代发展的教法，从而使教法具有活力，解决了人们的需求。此外，什叶派还规定，一个穆智特希德（教法演绎家）去世后，他所演绎的教法自由终止，如果没有健在的穆智特希德的准许，任何人不得遵行已故穆智穆希德演绎的教法。这是什叶派教法能够与时俱进，保持活力的一个重要因素，因为人类社会在不断发展和变化，每

个时代只有当时代的穆智特希德更加了解自己时代的需求。所以，什叶派禁止追随已故穆智特希德。

在许多教法问题上，什叶派的教法规定与其他教派的规定是一致的，这一点可以从谢赫图斯所著《教法比较》一书中找到证据，该书详细介绍了什叶派和逊尼派的教法观点，从中可以看出，在许多教法问题上，什叶派的规定与逊尼派四大学派的规定是完全一致的。当然，也有一些教法存在不同的规定，但都是关于一些枝节问题，对信仰原则不会构成危害。我们将在后面的条款里简单介绍一些不同的教法规定。有些人认为，这些分歧违背了《古兰经》和圣训，而事实上，分歧源自对《古兰经》和圣训的不同理解，与《古兰经》和圣训不存在矛盾和冲突。

第一四〇条 圣门弟子的个人意见

圣训是由圣门弟子传给再传弟子，再代代相传。无论是圣训，还是圣行，或是穆圣的默许都是依据，教是伊斯兰教义、教法的源泉之一，必须遵循。圣门弟子传述的圣训，只要具备断然的条件，就必须接受和遵循。与此同时，如果有圣门弟子解释《古兰经》中某个单词的意思，或传述穆圣在世时发生的事件，只要具备相关的条件就必须接受。但如果不能确认圣门弟子的传述究竟是圣行还是他的个人意见或演绎，这一传述就不能作为依据，可以不遵循，因为圣门弟子的个人意见和他们传述的圣训是不一样的。什叶派认为，必须遵循圣门弟子传述的圣训，但圣门弟子的个人观点，或他们根据经训演绎的意见不是教法依据，可以不遵循。

第一四一条 不得盲目信仰

关于信仰原则，每一个穆斯林都必须通过自己的努力获得坚信，不能盲目地追随别人。伊斯兰教的信仰原则数量少，而且不复杂，每一个原则都可以通过简单的推理获得坚信的知识，它不像教法，繁杂而庞大，需要多年的刻苦研究，才能精通。

每个人都要努力寻求知识，让自己的行为建立在“知”的基础之上，但每个人不可能成为百事通，精通各门知识，不过可以互相学习，取长补短，有不懂的地方可以询问精通的人。因此，在教法方面，对于普通人来说，只须根据自己的判断追随一位教法学家，遵循他演绎的教法，请教他解决自己遇到的教法问题，无须自己花费时间，专门研究教法。

必须指出的一点是，虽然在教法方面允许追随他人，但要追随具有资格的穆知特希德，不能盲目地随从，尤其不能追随宣扬种族歧视、民族主义、宗派主义的人。

什叶派与逊尼派颇具分歧的一些教法

伊斯兰教的核心由信仰与教法两部分组成，信仰是关于宇宙的认识论，教法与行为有关，是人与主、人与人、人与己之间应尽的义务。信仰是伊斯兰的原则（اصول الدين），教法属于宗教细则（فروع الدين）。什叶派认为，在信仰原则方面不能追随他人，须自己努力寻求证据，确定信仰，但在教法即宗教细则方面，则可以追随具有资格的穆智特希德。在信仰原则方面，逊尼派和什叶派不存在分歧，但在教法方面由于对经训的理解不

同，两派之间出现了一些分歧，接下来将简单介绍什叶派和逊尼派的一些不同的教法规定。

第一四二条 小净

小净是拜功的条件之一，礼拜之前必须做小净，没有小净而礼的拜是无效的。“信主的人们啊！如果你们动身去礼拜的时候，你们应当洗你们的脸和你们的双手至肘，你们应当摸你们的头和你们的双脚至关节……” [5]

这节经文说：“你们应当洗你们的脸和你们的双手至肘”。在阿拉伯语中，手（يد）有不同的含义，有时指手指，有时指手掌，有时指从手指至肘，有时指从手指至手臂。经文规定了洗手的范围，即从手肘以下部分直到手指。经文中“الى المرافق”（至肘）是表述洗手的范围，即从手指至手肘，而不是洗手的状况，没有“必须从手指洗至手肘”的含意。洗手的状况根据人们的习惯而定，通常来说，人们在清洁某物时，习惯从上至下。比如当医生要求病人把脚至膝盖洗干净，病人会根据习惯从上至下洗，而不是从下至上洗。有鉴于此，什叶派认为，在做小净洗手时，须从肘洗至手指，不能颠倒，否则不正确。

至于做小净是洗脚还是摸脚，什叶派主张摸脚，不能洗脚。其证据是：根据以上经文，做小净分两部分，一部分为洗，“你们应当洗你们的脸和你们的双手至肘”，另一部分为摸，“你们应当摸你们的头和你们的双脚至关节”。只要懂阿拉伯语的人，一眼就可以看出，经文要求摸脚，而非洗脚。因为从阿拉伯语语法角度来说，“脚”是“头”的连词，都是动词“摸”的宾语。“脚”不可能是“手”的连词，作动词“洗”的宾语，因

为根据阿拉伯语法，连词与被连词是相连的，不能分开。如果“脚”是“手”的连词，在“脚”与“手”之间的句子“你们应当摸你们的头”就必须为插句，这是不符合阿拉伯语语法规范的，而且会令受众产生疑惑。

至于“ارجلكم”（脚）的诵读，无论诵读开口符还是齐齿符，都可作为“رؤوسكم”（头）的连词，二者的区别仅在于齐齿符为字面相连，开口符为格位相连。

根据穆圣后裔的传述，做小净有“两洗两摸”。据伊玛目萨迪格传述，穆圣洗小净时是摸脚，伊玛目萨迪格本人也摸脚。

据历史记载，圣门弟子和再传弟子时代，一直是摸脚，是后来的人把摸脚改为洗脚，教法书里有详细的阐述。

第一四三条 叩头须叩在洁净的地面

什叶派认为，礼拜叩头时，须叩在洁净的地面，或从土地里生长的东西上，庄稼或用来制作衣服的东西除外，谨慎起见，不能在除以上之外的任何东西上叩头。这一规定是有圣训和伊玛目言训为根据的，穆圣说：“对我来说，大地是清真寺，是洁净的。”这段圣训中，“洁净”指在没有水的情况下，可以做土净；“大地”指地面上洁净的沙土、石块等；“清真寺”指礼拜的地方。根据这段圣训，礼拜叩头的地方须是“大地”，即洁净的沙土、石块等。伊玛目萨迪格说：“（礼拜）叩头须叩在大地上，或大地所生长的东西上，但用于食用或用于制作衣服的东西除外。”[6]

穆圣时代，穆斯林礼拜时都叩在石块或土块上。在炎热的夏天，无法叩在炙热的沙子上时，人们通常拾一个小石块，放在叩头处，礼拜时叩在上面。据圣门弟子辅士贾比尔·阿布杜拉说：“我和穆圣在一起礼晌礼，穆圣抓一把小石子，在手里左右翻转，等石子凉后，放在叩头处，礼拜时叩在上面。” [7]

礼拜后，穆圣看见一位圣门弟子的额头没有沙土，便对他说：“你要让脸沾上土。” [8] 有时，圣门弟子礼拜时，把缠头的一角放在叩头处，叩在上面，穆圣看见，就把缠头拉开。 [9]

这些圣训均说明在穆圣时期，起初，礼拜叩头时，都要叩在土块、沙子或石块上，不允许叩在布匹、衣服或缠头上。后来，穆圣接到启示，可以在草席或垫子上叩头。有许多圣训说，穆圣曾在草席或垫子上礼拜叩头。 [10]

当然在特殊的情况下，圣门弟子偶尔也在自己的衣服上礼拜叩头。据艾奈斯·本·马里克传述：“我们一起与穆圣聚礼，因各种原因不能叩在地上人，就叩在自己的衣服或缠头上。” [11]

根据以上论述，什叶派主张，在礼拜时，必须把头叩在“大地”（沙子、土块、石块等）或从土里生长但非用作食物或制作衣服的东西上。所以，在修建清真寺时，要考虑叩头处须符合教法规定。

随着时代的发展，现今清真寺里大多铺设地毯，为了认真遵循教法，伊朗各清真寺里都摆放有叩头用的“穆胡尔”（土块），每人拿一块，放在叩头处，礼拜时把头叩在上面。然而，别有用心的人却宣传说，“什叶派拜土块！”真是无稽之谈。什叶派和其他穆斯林兄弟一样，把崇拜安拉之

外的任何人或物视为举伴安拉的大罪，在清真寺里放置土块是为了遵循教法，叩在土上，表示对安拉的谦恭。

第一四四条 五番拜的时间

每个穆斯林每天须礼五番拜，关于五番的时间，《古兰经》和圣训有明确规定：从中午至日落为晌礼和晡礼时间；从日落至午夜为昏礼和宵礼时间；从黎明至日出为晨礼时间。

什叶派认为，从中午至日落除前后四番拜的时间为晌礼和晡礼的专门时间外，其余时间为这两番的共同时间，可以在这一时段分礼，即先礼晌礼，过一段时间再礼晡礼，也可以并礼，即礼完晌礼后直接礼晡礼。当然，每一番拜都有各自的最佳时间[12]，分别在最佳时间礼五番拜为嘉行。

伊玛目巴基尔说：“太阳西斜，晌礼和晡礼的时间已入；太阳落山，昏礼和宵礼时间已入。”

伊玛目萨迪格说：“太阳西斜至日落是晌礼和晡礼的时间，在这一段时间内，无论任何时候都可以礼晌礼和晡礼，但须按先后顺序，先礼晌礼再礼晡礼。”

伊玛目巴基尔说，穆圣在没有任何缘故的情况下并礼晌礼和晡礼。

在某些时候，并礼晌礼和晡礼得到了所有教派的认同，比如在朝觐期间，在阿拉法特和穆兹德里法两地，都要把晌礼和晡礼、昏礼和宵礼并礼。逊尼派许多教法学家允许在旅行期间并礼两番拜。在并礼方面，什叶

派与其他派别的区别仅仅在于：什叶派根据经训主张，并礼不受条件的限制，随时都可以并礼。但同时认为，按每番拜最佳时间分开礼为最佳。并礼的目的是为了穆斯林大众的方便，穆圣本人有时在没有旅行、生病等任何缘故的情况下并礼。穆圣这样做的目的就是为了穆斯林大众的方便，并告诉人们，可以将两番拜并起来礼，可以在并礼与分礼之间选择。

据《穆斯林圣训集》记载：“穆圣曾把晌礼和晡礼、昏礼和宵礼并礼，而当时并未处于恐惧状态，也没有在旅行期间。” [13]

有的圣训谈到了并礼的哲理。“穆圣把晌礼和晡礼、昏礼和宵礼并礼，有人问穆圣为何这样做。穆圣回答说：‘我如此做是为了使我的教民方便。’”

在六大部圣训集和《艾哈麦德圣训录》里，关于穆圣并礼的圣训多达 21 段，其中有的是关于在旅行、生病或雨天等有故的情况下并礼，有的是阐述并礼的原因，即方便穆斯林大众，有的是关于在没有任何故的情况下并礼。什叶派根据“并礼是为了穆斯林大众的方便”这一原则主张，并礼是完全允许的，没有任何条件限制，随时都可以并礼。并礼的形式与在朝觐期间在阿拉法特和穆兹德里法两地把晌礼和晡礼、昏礼和宵礼并礼一样。

有的人以为，将两番拜并礼指的是在第一番的最后时间和第二番拜的开始时间并礼，比如在晌礼的最后时间礼晌礼，礼完后晡礼的最佳时间已进入，紧接着礼晡礼。这样既并礼，也按时。然而这种做法违背了圣训。正如前面所说，并礼的方式与在朝觐期间在阿拉法特和穆兹德里法两地把晌礼和晡礼、昏礼和宵礼并礼一样，在阿拉法特，是在晌礼的时间内并礼；

在穆兹德里法是在宵礼的时间内并礼，这是穆圣的并礼方法，不能在一番的最后时间和另一番的开始时间并礼。

此外，正如前面所说，穆圣允许并礼的目的是为了穆斯林大众的方便，或让穆斯林在礼拜时有宽裕的时间，可以根据自己的情况在晌礼和晡礼、昏礼和宵礼时间范围的任何时间并礼。

关于并礼的教法规定，在教法专著里有详细说明，读者可以查阅。

第一四五条 临时婚姻

根据《古兰经》和圣训，什叶派教法规定，婚姻有两种形式：固定婚姻和临时婚姻，固定婚姻在这里不多述，主要介绍临时婚姻。

只要是教法允许婚配的[14]男女，在确定聘礼和婚期后都可以进行临时婚姻，婚期结束后，无须举行离婚仪式，双方自行离婚，若在婚期生有孩子，孩子具有合法性，可以继承父母双方的财产。婚期结束后，女方应根据教法规定守离婚期，若有身孕，须待分娩后，方可另嫁。临时婚姻的相关教法规定与固定婚姻基本一样，仅有以下两点区别：

- (1) 临时婚姻须确定婚期。
- (2) 在临时婚姻中，丈夫没有赡养妻子的责任。

还有其他一些区别，但不太重要，此处不再一一提及。

伊斯兰教是完美的宗教，也是集大臣的宗教，允许临时婚姻是为了解决某些人群在婚姻方面面临的问题，比如一个年轻人长期在外学习或工作，

没有能力娶妻，这位年轻人应该怎么办呢？除了以下三种办法外，他没有别的选择：

（1）克制性欲。（2）嫖妓。（3）与纯洁的女性举行临时婚姻，解决自己的性需求。

以上三种办法中，临时婚姻是最好的解决办法，既保障了婚姻的合法性，又解决了性需求。当然，以上只是一个例子，仅表明临时婚姻的作用，并不意味着只有在以上情况下才能进行临时婚姻。

其实，其他教派也有临时婚姻之说，只是称谓不一样。有些教派允许的固定婚姻，实际上就是一种临时婚姻，比如男女双方结婚后，双方或某一方知道，结婚一段时间后必须离婚，这种协议式婚姻与临时婚姻是一样的。

《古兰经》和圣训允许临时婚姻。《古兰经》的证据是：“既与你们成婚的妇女，你们应当把已决定的聘仪交给她们。既决定聘仪之后，你们双方同意的事，对于你们是毫无罪过的。” [15]

几乎所有经注家都认为，这节经文是阐述临时婚姻律例，赋予临时婚姻合法性，这一点是所有教派都公认的，分歧的焦点在于这节经文是否被废止。根据什叶派和逊尼派的圣训传述，这节经文没有被废止，临时婚姻在穆圣时期一直被允许，后被第二哈里法欧麦尔禁止。欧麦尔说：“人们啊！有三件事在穆圣时期是合法的，但我要禁止，而且我将惩罚触犯者。这三件事是：临时婚姻、享受朝[16]和（在宣礼中）念‘快来干善功！’” [17]

在欧麦尔的三条禁令中，临时婚姻和在宣礼中念“快来干善功”一直被逊尼派采纳，被列入禁止的律例，至于享受朝则没有遵循欧麦尔的禁令，各派都主张享受朝是合法的。

没有圣训证明临时婚姻被取缔，反而有圣训证明临时婚姻的合法性。

《布哈里圣训集》记载，据阿姆兰·本·侯萨尼传述：“‘穆特阿’经文[18]下降后，我们同使者遵循了，此后，没有禁止‘穆特阿’的经文降示，穆圣直到归真从未禁止。后来，有一个人[19]随心所欲地下令禁止。”

第一四六条 礼拜不能抱手

什叶派认为，礼拜中抱手是不允许，并认为是拜火教的礼仪。伊玛目阿里说：“穆斯林在拜中，站在安拉阙前不得效仿拜火教抱着双手。”

大圣门弟子艾布·哈密德·萨尔迪曾给人们讲述穆圣如何礼拜，在座的有许多圣门弟子，其中有艾布·胡莱勒、萨赫勒·萨尔迪、艾布·阿希德·萨尔迪、艾布·格塔德、哈里斯·本·鲁布伊、穆罕默德·本·穆斯里麦等，他讲得非常详细，巨细无漏，但没有说，礼拜须抱手。很明显，如果穆圣礼拜抱手，哪怕偶尔抱手，圣门弟子是肯定知道的，当哈密德·萨尔迪在讲述穆圣礼拜的方法时，如果把抱手这一问题遗漏了，其他圣门弟子肯定会提醒他。类似的传述在什叶派圣训经里有不同的来源，这些传述都证明，穆圣礼拜时没有抱手，而是后来的人们据说是效仿拜火教，为了体现对安拉的谦恭而在礼拜中抱手。根据萨赫勒·本·萨尔迪的

传述，当时穆斯林抱手礼拜是迫不得已，是“迫于命令”，没有传述说穆圣抱手礼拜。

第一四七条 特拉维哈拜

斋月期间的“特拉维哈拜”[20]是被强调的嘉行（مستحب مؤكد），穆圣每年斋月都要礼“特拉维哈拜”。根据什叶派教法规定，在整个斋月期间，在宵礼后礼足一千副功拜是嘉行（مستحب），但聚众礼副功拜为异端，“特拉维哈拜”属于圣行拜，为副功，可以在清真寺，也可以在家中完成，但不得聚礼，只能单独礼。宰德·本·萨比特曾询问穆圣，男人是在家中礼副功拜好，还是在清真寺里礼最好？穆圣回答说，除主命拜在清真寺礼最好外，其余所有副功拜均在家中礼为最佳。

伊玛目巴基尔说：“圣行拜不得聚众礼，聚众礼圣行拜为异端，但凡异端都属于迷误，都要受惩罚。”

伊玛目里扎说，所有圣训拜不得聚众礼。

根据历史记载，逊尼派在斋月里聚众礼“特拉维哈拜”是“个人教法观点”，非圣行，因此，被称作“善异端”。

第一四八条 五一课

什叶派教法规定，战利品归参战的士兵所有，由他们分配，但要从中抽出五分之一施舍给特定的人。“你们所获得的战利品，无论是什么，都应

当以五分之一归真主、使者、至亲、孤儿、赤贫、旅客……” [21]根据这节经，逊尼派认为，只有战利品的天课为五分之一，而什叶派认为，五一课（五分之一天课）不局限于战利品，而是所有收入都须抽五分之一的天课。其证据是：

1. “غنيمة”一词的原意泛指人们所获得的钱财，不局限于战利品。伊本·满祖尔说：“凡是不经辛勤而获得的东西都称为‘阿尼麦’（战利品）。”

《古兰经》把后世乐园的恩惠亦称为“阿尼麦”，“在真主那里有丰富的福利。” [22]“福利”一词与“阿尼麦”是从同一个词根派生的，意思相同。

有鉴于此，《古兰经》中关于“阿尼麦”须交五分之一的天课的规定属于泛指，不专指战利品，凡是通过合法途径获得的钱财都包括在内，须抽出五分之一，施舍给《古兰经》所指定的人群。

2. 关于抽五分之一天课的规定还有圣训为据：据传述，阿布杜·盖斯部落对穆圣说：“由于受多神教徒的阻挠，我们不能随时向你请教教律，每年只能在禁月前来请教。请你告诉我们应该遵循哪些律例，才能进入乐园。”穆圣说：“你们作证除安拉之外，绝无主宰，你们礼拜、纳天课、从所得的财产中抽出五分之一。”在这段圣训中，“所得的财产”用的是“المغرم”与“الغنيمة”同源、同意，不可能指“战利品”，因为，阿布杜·盖斯部落势力单薄，甚至因害怕麦加多神教徒不敢到麦地那，他们四面都是多神教徒，绝不可能通过战争获得战利品。因此，穆圣命令他们从所得的财产中交纳五分之一指的是合法经营所得的钱财，而非战利品。

此外，穆圣后裔已明确规定，凡是合法所得，都必须抽五分之一的天课。

这些都是教法方面的分歧，教法属于枝节和细则问题，各教派存在分歧是出于对经训的理解不同，对信仰原则不会构成任何危害，所有教派可以求同存异，在维护全体穆斯林团结、和睦共处的同时，各派可以遵循各自的教法规定，相互之间不要攻击、谩骂和侮辱。

第一四九条 发扬伊斯兰文明

伊斯兰教文明依靠全体穆斯林不懈努力地传承和发扬，在历史上，许多来自不同民族和区域的穆斯林学者，呕心沥血，著书立说，用毕生的精力宣扬伊斯兰教，为创造伊斯兰文明，推动人类社会的发展做出了巨大贡献。

什叶派为伊斯兰文明的建立和发展发挥了重要作用，从下面列举的历史上什叶派学者留下的重要著作就可窥见一斑。

宗教与文学：在宗教与文学方面，历史上什叶派出现了许多著名的宗教学家和文学家，其中最著名的是穆圣后裔伊玛目阿里，他是宗教与文学的奠基者，继他之后，著名学者有：他学生艾布·阿斯瓦德·杜埃里、玛泽尼（卒于伊历 248 年）、伊本·希克特（卒于伊历 244 年）、艾布·伊斯哈格·纳哈维（伊玛目卡泽姆的学生）、哈里利·本·艾哈麦德·法拉希（卒于伊历 170 年，著有《源泉》）、伊本·杜莱德（卒于伊历 321 年）、萨赫布·本·安巴德（卒于伊历 386 年）等，每个时代都有许多著名的文学家、词法学家、诗人。

《古兰经》注释：继穆圣之后，最著名的《古兰经》注释家是伊玛目阿里，继他之后是穆圣后裔中历代伊玛目，以及阿布杜拉·本·阿巴斯（卒于伊历 68 年）。在历史上，什叶派著名《古兰经》注释有数百部，谢赫图斯在其著《提布扬》经注的前言里全面介绍了历史上什叶派著名《古兰经》注释家。

圣训：在圣训的记录、收集、传承和编纂等方面，什叶派走在了最前面，在禁止记录圣训的哈里法时代，什叶派学者就开始记录、背诵、传播圣训，其中最著名的圣训传述人有：阿布杜拉·本·艾比·拉法尔、拉比尔·本·萨米尔、阿里·本·艾比·拉法尔，他们都是伊玛目阿里的追随者，继他们之后，伊玛目萨贾德和伊玛目萨迪格的学生中涌现了一大批圣训学家。

在伊玛目萨迪格时代，圣训学发展到了顶峰，哈桑·本·阿里·瓦沙尔说：“我在一座清真寺里收集了 900 段圣训，都是由扎法尔·本·穆罕默德（伊玛目萨迪格）传述的。”

教法：在历史上，什叶派出现了许多著名的教法学家，留下了宝贵的著作，其中有：阿邦·本·特勒拉布（卒于伊历 141 年）、祖拉勒·本·阿尔尤尼（卒于伊历 150 年）、穆罕默德·本·穆斯林（卒于伊历 150 年）、萨夫旺·本·叶哈雅（卒于伊历 210 年），以及谢赫穆菲德、赛义德穆尔特扎、谢赫图斯、伊本·易德里斯、赫里等。

此外，在历史、传记、诗歌等领域什叶派学者也做出了巨大贡献，留下了丰富的著作，在这里就不再一一提及。

在教义学和哲学方面，什叶派不仅引经据典，而且重视理性推理，将经训与理智融为一体，出现了许多著名的教义学家和哲学家，他们从伊玛目阿里的言辞和众伊玛目的训谕中受到启迪，撰写了许多哲学和教义学领域的专著，对伊斯兰文明的发展起到了重要作用。

自然科学是伊斯兰文明的一大组成部分，什叶派学者自始至终注重自然科学的发展，伊玛目萨迪格培养了一大批科学家，其中最著名的科学家是享有化学之父美誉的贾比尔·本·哈彦，是他奠定了自然科学的基础。

地理：在伊斯兰历史上，最著名的地理学家是艾哈麦德·本·艾比·雅古比（卒于伊历 290 年），什叶派人，他奠定了伊斯兰国家的地理，著有《诸国志》。

自伊斯兰教初期直到现在，每个时代都涌现了无数什叶派穆斯林学者，他们兴办学校，著书立说，传播文明，为人类造福。上面所提到的，只是其中的一小部分，若有兴趣者，可以参考阅读有关著作。

第一五〇条 求同存异

什叶派认为，虽然伊斯兰各大教派之间存在一些分歧，但这些分歧主要体现在教法方面，关于认主独一的信仰原则问题，所有教派的观点都是一致的。因此，所有穆斯林应求同存异，加强团结，共同面对列强对伊斯兰世界的侵略，挫败敌人削弱伊斯兰力量的阴谋。什叶派还认为，伊斯兰各教派的学者应以温和和宽容的态度加强对话，增进了解，消除误解，甚至许多教法、观点、政治分歧都可以通过对话解决。学术出现分歧是很自然的，没有分歧就没有发展。因此，教派分歧并不是一件坏事，问题的关键

在于学者之间要敞开对话的大门，用宽容的态度对待自己的同胞兄弟。思想狭隘、固步自封、互相攻击只会使伊斯兰世界走向软弱，并给敌人留下侵略的机会。

在整个历史长河中，什叶派从不攻击其他派别的穆斯林弟兄，自始至终强调穆斯林团结的重要性，并经常举行各种学术研讨会，促进各派学者加强学术交流，促进了解。同时，什叶派对任何为加强穆斯林团结，齐心协力抵抗敌人的努力表示欢迎。所有什叶派的口号是：

“伊斯兰教建立在两基础之上：认主独一、团结统一。”

主啊！求你佑助穆斯林，让伊斯兰教的绿旗在世界各地飘扬！求你消灭那些为敌人效劳，而破坏穆斯林团结的伪君子！求你使穆斯林强大，战胜敌人！求你引导我们走在你的端庄正道上！阿敏！

*****

[1] 泽拉尔——阿拉伯单位名称，每个泽拉尔约等于 0.58 公尺。

[2] 《古兰经》18: 65。

[3] 《古兰经》27: 40。

[4] 关于伊玛目如何接受来自安拉的启迪，可以参考《布哈里圣训集》注释。

[5] 《古兰经》5: 6。

[6] 《布哈里圣训集》，卷一，91 页，土净，第二条。

- [7] 《艾哈麦德圣训录》卷三，第 327 页；《白哈基圣训集》，卷一，第 439 页。
- [8] 《修功者的宝藏》卷七，第 425 页，圣训 19810 条。
- [9] 《白哈基圣训集》卷二，第 105 页。
- [10] 《艾哈麦德圣训录》卷六，第 179、309、331、377 页；卷二，第 192—198 页。
- [11] 《布哈里圣训集》卷一，第 101 页；《穆斯林圣训集》卷一，第 109 页。
- [12] 晌礼最佳时间为中午太阳偏西至物体影子长度与其本身相当；晡礼最佳时间为物体影子的长度是物体本身的两倍。
- [13] 《穆斯林圣训集》卷二，第 151 页。
- [14] 如近亲、乳兄妹等属于教法禁止婚配的。
- [15] 《古兰经》4: 24。
- [16] 享受朝——指在朝觐期间非麦加居民抵达麦加先完成副朝，然后开戒，等待正朝。之所以称为享受朝，是因为在完成副朝后可以开戒等候享受大朝。
- [17] 《古希吉教页义学注》，第 464。
- [18] 即《古兰经》4: 24，此节经文确定了临时婚姻的合法性。
- [19] 这个人指的就是第二哈里法欧麦尔。
- [20] “特拉维哈拜”（间歇拜），指斋月宵礼后礼的副功拜。
- [21] 《古兰经》8: 41。
- [22] 《古兰经》4: 94。