

伊斯兰教与其他宗教之比较研究

周仲羲 编著

ISLAM AMONG RELIGIONS
(A COMPARATIVE STUDY)
(CHINESE)

1991 伊斯兰教国际出版社

First Edition 1991

© 1991 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD

Published by:

Islam International Publications LTD.

Islamabad,

Sheephatch Lane,

Tilford, Surrey GU10 2AQ

U.K.

版权所有 不准翻印

ISBN 1 85372 2855

说明

本书中的几个重要专门名词有说明的必要。

一、安拉

这个词是阿文^{الله}的音译，是宇宙万物创造者本体之名。

安拉具有一切真善美的常德，所以伊斯教人也常以其不同的常德之名称呼他。例如，称他养主、创造者、博爱者、仁慈者、真主、主宰等等。

二、穆罕默德

这个词是阿文^{مُحَمَّدٌ}的音译，是奉安拉之命宣传伊斯兰教圣人的尊名。简称穆圣^{مُحَمَّدٌ}（祝安拉赐他幸福、平安）。

三、受道教长

这个词是阿文^{إِمَامُ الْمُهَدِي}的翻译。其音译是伊妈目·麦赫迪。是安拉所派遣的一位伊斯兰教伟大复兴者的名称。

四、主许迈喜合

这个词是阿文^{الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ}的翻译。基督教徒把^{الْمَسِيحُ}一字译成基督。

五、米尔萨·欧拉姆·阿哈默德

这个词是伊斯兰教阿哈默底亚会创始人^{احمد غلام مرزا}的音译。

序

周仲羲先生是一位以中文、阿文、乌尔都文（巴基斯坦国语）和英文为媒介研究各大宗教的学者。他以客观的态度，由各宗教对真理的共鸣，奠定了宇宙万物必有其创造者的初步信念。继而藉其对各宗教深入广泛地比较研究，认识了伊斯兰教是唯一的完善、永久、世界性的宗教。

我有幸精读了他的研究结晶——《伊斯兰教与其他宗教之比较研究》一书。我体会到，这部作品实替研究宗教的朋友提供了下述五大方便：

一、他在书中以客观比较的方法，根据宗教真理的四大基本条件，证明伊斯兰教是当代超时空的全体人类的唯一宗教。他这种深入浅出的研究方法使研究宗教的人能很容易地研究宗教真理。

二、当这个宗教文化衰落的时代，只空谈往古的宗教理论，不出示宗教的当代典范，那就等于纸上谈兵，对研究宗教者没有多大的帮助，即使他们接受了某一个宗教的理论，仍然不能实践那个宗教的教义。所以周先生教我们要从受道教长看伊斯兰教典范，认识伊斯兰教是完善满足每一时代、每一民族需要的宗教。人们藉着受道教长出示的宗教标准典范，一则可以身体力行那些典范；二则证实伊斯兰教确是完善的宗教；伊斯兰教所说的安拉确是一位活的造物主；穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）真是有活力的圣人；伊斯兰教的立教经典确是活的经典。

三、本书字里行间，都直接或间接说明安拉的存在和其常德。这对提出造物者有无问题的人确提供了无数的明证。

四、许多人对宗教不感兴趣，因为不知道宗教与他们有

什么必然的、不可分的关系，不知道完善的宗教可以完善满足他的一切需要。本书说明伊斯兰教可以完善地满足人类精神、道德、智慧和身体的需要。我想读了这本书的朋友，为了满足自己的需要，在实际生活上应当实验一下伊斯兰教的真理。

五、伊斯兰教教育人类的人生目的，也指导人类达到其目的的方法。本书一再申说人生应有的目的并提示达到人生目的的方法。这两点对一个想成功的人是不可缺少的指南。即就这两点而论，这本书就是值得研读的了。

六、作者最后指出，怎样完善地满足人类精神、道德、智慧和身体的需要。这当然是满足人类那些需要的最好方法。但方法的运用还在个人的努力。

我深觉周先生的这部著作是对懂得中文朋友的一件珍贵的礼物。我愿藉此机会，一面向他表示谢忱；一面请读者们珍惜这件礼物，认真地研究这部作品。

拉希德·阿哈默德·阿尔舍德

一九八六年二月二十八日

伊历一四〇六年

巴基斯坦

前言

宇宙万物都不是自己的运作者。它们不是自有的，也不是自动的。物从无而有、由静而动，不是出自内有的机能，要赖外在的力量。这是天经地义不可否认的客观真理。请问，我们是自己出生于这个世界的吗？我们能照自己的意志活到一定的岁月吗？我们能自动地停止呼吸吗？我们的灵魂自由地离开今世到一个未知的后世吗？这些客观事实证明了宇宙万物之外，有一个外在的力量。这个外在力量依照自己的意志和目的，创造、养育、管理着宇宙万物和人类。各教对于这个具有意志的力量，做不同的称呼。伊斯兰教称其主体之名为安拉，并以百馀德名称呼他。每一德名都是其存在的客观证据。

人类既是受造者，他们的生命必赖安拉的创造、养育、管理等一切常德。所以人为了自己精神、道德、智慧和身体发展的需要，必须遵从安拉的意志和目的，效法其一切常德，依赖其各种恩助。

人类本应与安拉在精神上建立这样的密切关系。但如无外在力量，他们甚至不认识安拉，更无论与其建立关系。为了领导人类，安拉常常派遣使者，降赐经典。起初因为人类理智尚未完善发育，交通也不够发达，所以他依照不同时代、不同民族的理智情况，为他们派遣了时代性和区域性的使者，赐予了适合其时空需要的经典。后来随着人类理智的发展，安拉对于各民族继续派遣品位较高的使者，降赐较为周全、高深的经典。当人类理智发展达其极点、彼此又可以互通消息的时候，他便向整个人类派遣了一位使者，降赐了一个世界性的完善、永久的经典。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）

就是这位使者，《古兰经》就是这部经典。《古兰经》确可完善满足每个时代人类的一切宗教需要，所以我说伊斯兰教是整个人类的、完善的和永久的宗教。

可是事实上，大多数的穆斯林都遗忘了伊斯兰教义，其他民族还不认识伊斯兰教的真理，为了满足现在和将来人类宗教的需要，必须再有教导《古兰经》人物的降临。所以伊斯兰教预言真主将派遣受道教长(الامام المهدي 伊妈目·麦赫迪)

来复兴宗教，领导人类。在这种情况下，如果没有受道教长的降临，就说明伊斯兰教的预言没有实现；伊斯兰教将不能复兴；整个人类将永不能接近其养育的主宰。这是多么严重的后果啊！关心与其养主建立关系的人没有不焦心受道教长的降临的。根据我们在这方面的探讨和体验，受道教长业于伊历十四世纪（公元十九世纪初业降临，且已完成了他的养主给予的时代使命。

这位受道教长是遵从伊斯兰教的教义而成为受道教长的。他并以个人的言行典范教导了人们信仰伊斯兰教、学习安拉的一切常德、满足人类需要。因此，他的降临，一则证明安拉的存在和其一切常德；二则证明伊斯兰是可以完善地满足每个时代全体人类宗教需要的宗教。可见这个宗教不但是尚无宗教信仰的人应当信仰的宗教，而且是每一个具有宗教信仰的人应当接受的宗教。

本人为了安拉尽向人类宣扬真理的职责，通过理性、历史的证据和亲身的体验，写了这本《伊斯兰教和其他宗教之比较研究》。以极度的热望和敬爱的心情，恭请大家能研读拙作。如果大家能以了解受道教长降临的真理，进而又体会伊斯兰教确是满足精神、道德、智慧和身体发展需要的宗教，那么，你们为了自己为了人类马上就信仰它、接受它并藉它

满足你们的需要吧！愿真主领导你们正道，帮助你们成功！

穆罕默德·欧思曼·周仲羲

一九八六年二月二十八日

巴基斯坦

目录

第一章	人类需要一个完善的宗教	1
------------	-------------------	---

第二章	世界上有没有满足每一时代 整个人类需要的完善宗教?	3
------------	------------------------------------	---

第一节	在中国固有文化中能找出满足每一时代、 整个人类需要的完善宗教吗?	4
------------	---	---

一	中国先圣和诸子的教育对象仅是中国领 域内的人群	4
----------	----------------------------------	---

1	尧、舜、禹的教育对象	4
2	成汤的教育对象	4
3	文、武、周公的教育对象.....	5
4	儒教的教育对象.....	5
5	道教不主张教育	6
6	墨教的教育对象	7

二	中国古代圣人和儒、道、墨三教始人 的教义不但不完全存在，而且存在的部分 又发生了许多怀疑.....	7
----------	---	---

1	诸子百家都没有完全继承先圣的教义.....	8
2	儒、道、墨三教（三家）所传述先圣们的教	

义不同，使人产生对先圣教义的怀疑.....	9
3 从现存的儒教六经，看不到先圣伏羲、孔子的完备教义.....	10
4 从道教的来源和现存的道教，看不到先圣和老子的完善无疑的教义.....	16
5 从墨教（墨家）的来源和墨教的现存材料，看不到先圣和墨子创始人的全部真正教义.....	22

三 中国先圣和儒、道、墨三教都没有满足每一时代、整个人类需要的完善、永久的礼法.....28

第二节 印度教能完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要吗？..... 31

- 一 吠陀经的来源不明
- 二 吠陀经卷数分歧
- 三 吠陀经字句有了增减
- 四 吠陀经只是对印度高等阶级有利无害的经典

第三节 佛教能完善地满足每一时代整个人类的宗教需要吗？.....34

- 一 释迦牟尼没有留下成文经典..... 36
- 二 佛教徒的结集不能满足人类的宗教需要...37

第四节 犹太教能完善地满足每一时代整个人类的宗教需要吗？	42
一 犹太教只是犹太人的宗教	
二 真正的《旧约全书》早已失传	
三 现行《旧约全书》有许多互相矛盾的经文	
四 现行《旧约全书》有些违反理智和经验的教义	
五 现行《旧约全书》还不能满足每一时代的犹太教人的教宗需要	

第五节 基督教可以完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要吗？	49
---	----

一 基督教不是全人类的宗教.....	50
二 当前流行的《新约全书》不是耶稣的言语....	51
三 《新约全书》有许多互相矛盾的经文.....	52
1 关于耶稣身份	
2 关于耶稣受洗	
3 关于耶稣与约翰见面后的史实	
4 关于耶稣家乡所在地	
5 关于耶稣传教和受人洗礼	
6 关于耶稣逝世的日子和最后一餐	
7 关于耶稣的父亲，约瑟是谁的儿子	
8 关于耶稣是拿单或所罗门的子孙	
9 关于耶稣的家谱	
10 关于耶稣升天的地方	
11 关于耶稣升天的日子	

四 耶稣没有给基督教人带来永久、完善的教义 60

第六节 伊斯兰教可以完善地满足每一时代

整个人类的宗教需要.....61

- 一 第一基本条件：真主言语的《古兰经》
提供伊斯兰教作为超时空的完善宗教的
基本条件..... 62
- 二 第二基本条件：穆罕默德圣人
(祝安拉赐他幸福、平安)是宇宙万物的
创造者派给全人类的使者.....65
- 三 第三基本条件：真主在《古兰经》中宣称
伊斯兰教可以满足全体人类的宗教需要....67
- 四 第四基本条件：真主应约永久保护伊斯
兰教的基本经典——《古兰经》.....70

第三章 受道教长的降临更证实伊斯兰教能以完善
地满足每一时代、全体人类的宗教需要.....76

第四章 伊历十四世纪保护《古兰经》、复兴伊斯
兰教者是受道教长——主许的迈喜合，正
如穆撒教统十四世纪保护旧约、复兴教义
者是伊撒迈喜合（耶稣基督）.....78

第一节 伊斯兰教和穆撒教义的相似性.....78

第二节 穆斯林将象犹太教人一样地衰落下来.... 79

第三节 真主为了穆斯林和整个人类派遣了
受道教长——主许的迈喜合，正如
他为了犹太教人派遣了伊撒迈喜合
(耶稣基督) 82

第四节 迈喜合就是受道教长.....92

第五节 穆撒教统的迈喜合在其教统十四世纪降临，
穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）教统的迈喜合——
受道教长也要在伊历十四世纪降临..... 95

第五章 研究受道教长降临前，必须解决几
个先决问题.....104

第一节 伊撒迈喜合（耶稣基督）早已死去.....105

- 一 从《古兰经》证明伊撒迈喜合已经死去..... 105
- 二 从圣训证明伊撒迈喜合已经死去118
- 三 伊斯兰教权威学者关于伊撒已死的一致意见.....126

第二节 伊撒迈喜合（耶稣基督）既已死去，
穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）为
什么在预言中称将来的迈喜合——
受道教长是伊撒？128

第三节 穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在将来的迈喜合和受道教长的预言中，为什么用降下 نزل 一词？135

第四节 受道教长是不是具有先知的品位？141

- 一 依照《古兰经》明文，穆圣以后完善信仰伊斯兰教、彻底遵守《古兰经》和圣训的人是可以获得先知的精神品位的 141
- 二 依照圣训，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，先知是可以到来..... 153
- 三 圣训说明受道教长也具有先知（圣人）的品位.....155
- 四 逊尼和什叶教派的权威宗教家主张受道教长——主许的迈喜合将具有先知的品位.....158

第六章 米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生宣称受道教长和主许迈喜合.....160

第七章 米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生宣称受道教长——主许迈喜合的证据.....163

第一证据 时代的需要.....164

第二证据	穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的作证：受道教长——主许的迈喜合的时代征象和其显现	168
一	一般的宗教状况.....	168
二	穆斯林内部的宗教状况	171
三	道德状况	175
四	学术状况.....	179
五	文化状况.....	180
六	物质状况.....	184
七	生殖比例状况.....	186
八	国际关系状况	186
九	经济状况.....	187
十	政治状况.....	189
十一	地面的变迁.....	192
十二	天体的征象.....	193
第三证据	个人廉洁	196
第四证据	伊斯兰教胜过其他宗教.....	202
一	胜过基督教	206
二	受道教长是各大宗教受约的教长.....	208
三	伊斯兰教尊重各宗教的使者.....	211
四	宗教讨论的新眼界.....	215
五	使人接近真主——宗教真理的试金石..	218
第五证据	伊斯兰教的复兴.....	222
一	信仰真主	222
二	信仰天使.....	228

三	信仰经典	230
四	信仰真主的使者.....	235
五	信仰后世.....	239
第六证据	真主的帮助	248
第七证据	敌人的毁灭.....	258
第八证据	天使的援助	266
第九证据	精神知识的启示	271
第十证据	预言的实现.....	293
一	伊朗的变革	294
二	锡克储君德里布·新各的被阻返国.....	296
三	非常的地震.....	297
四	教会的发展.....	298
五	关于伊斯兰教演讲的非常成功.....	302
六	一个东方力量和朝鲜的危险状况	305
七	啊呀！纳迪尔沙 شاه نادر到哪里去了.....	306
八	一个敌人死而绝后.....	308
九	财力的援助.....	310
十	起死回生的精神力量.....	315
第八章 受道教长满足人类宗教需要的教育...		322

第一章

人类需要一个完善的宗教

宗教一词包含很广泛的意义。《辞源》说：“以神道设教而设立诚约，使人崇拜信仰者，称做宗教。”《辞海》说：“有所宗以为教者，就是宗教。”在阿哥拉布^{أقرب}辞典（阿拉伯文）

里，宗教^{الدين}这个名词有较详细的说明：（一）报答；（二）服从；（三）审判及末日审判；（四）胜利；（五）主权，处分权；（六）生活方式；（七）计划；（八）崇拜真主的一切方法（经律）；（九）教义，信条，典礼，宗教体制与组织；（十）善良，敬畏；（十一）不服从；（十二）仪式，状态，容态，日常的工作；（十三）决定；（十四）风俗，习惯；（十五）特殊状况。

从上述宗教一词字义的解释，人们可以了解一个完善的宗教应当涉及人类生活的各方面。人类精神与物质生活、今世与后世的一切问题，都包括在宗教范围以内。既然一个完善的宗教关系到人类的全部生活，那么，人类的进步与幸福自然不能与宗教无关。你愿得到今世和后世无限的精神和物质进步与幸福的报偿吗？你体会服从真主、宗教导师、政府、团体、家庭领导人物的好处和受人服从的重要性吗？你想造物主给你做两世天园的审定和不进两世火狱的判决吗？你喜欢人生各方面都比别人优良，处处都得胜算吗？你乐意知道宇宙万物的创造者在宇宙和人类生命中的主权与怎样才能顺从他的意志吗？你想有一个更理想的生活方式吗？你冀求安排一个真主喜欢的人生计划吗？你渴望运用崇拜真

主的一切方法，达到学习真主常德的人生目的吗？你为了完善地培养和发展自己的精神、道德、智慧和身体是否应当理解一个完善的教义、固守它的基本信条、实行它的一切礼仪并参与它的体制和组织吗？你渴望成为一个敬畏真主、不怕恶魔的顶天立地的人吗？你需要培育不受虚伪、邪恶的影响和择善固执的精神力量吗？你是不是要把握现时在今日的工作中确保中庸的道路，一天比一天地接近人生目的呢？你想知道和利用安拉的自然律和宗教律吗？你想革除恶风败俗，奠立主圣的规范吗？你愿观察每一特殊的情况，利用每一新的机宜，求能马上近主吗？假如你打算满足诸如此类的无数人生需要，解决当前诸多问题，取得无限进步与幸福，请你明智、坚毅地承认一个完善宗教有刻不容缓的需要，拿出象努力谋取物质生活一样的精力与时间，选择一个最完善的宗教吧！如果你认为信仰一个宗教固然需要，但殊途同归，何必非信仰一个完善的宗教不可呢？关于这一点，请你深深地思考一下，物质有高下的分别，精神也有高下的分别。完善的物质可以有助于完善的物质生活，完善的精神也可有助于完善的精神生活。何况完善的宗教涉及人生物质与精神两方面，直接影响物质与精神的进步呢？所以笃信一个完善的宗教是太必要了。尤其是在这个时代，有些宗教有其时间与空间的限制；有些宗教忽视了某些物质生活的指导；有些宗教不注意某些精神指导；有些宗教的经典失去了原来的纯真，不能满足人生的一切精神与物质上的需要，不能完善地培育精神、道德、智慧、身体的天赋良能，我们应当慎重地运用自己的理智，选择一个完善的宗教，以便获得精神、道德、智慧、身体的无限进步与幸福。

第二章

世界上有没有满足每一时代、整个人类需要的完善宗教？

当人类理智发展还没有达到相当程度，交通还不够发达，散居世界各洲的人类彼此不能来往，也不互通消息，真主常常依照每一区域、每一民族的各别情况，分别派遣使者，降赐经典以满足那个时代、那个民族的宗教需要。可是这种区域性的宗教，不能团结整个人类，使天下归为一家，人人成为弟兄。这种受时代拘限的宗教教义简单，不能满足理性进步时代人们的宗教要求。伊斯兰教问世的时代，散居世界各地的人类已彼此交往，人类的理智象他们的身体一样，也发育到顶点。养育整个人类的主宰应当为整个人类降赐一个完善、永久的宗教，满足整个人类最高理智的需要。所以真主派遣了至圣穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安），赐给了最完备的伊斯兰教，降下了具有完善和永久价值的《古兰经》，藉以显现他满足每个国家、每个时代人们的宗教需要的博爱之德。这个客观真理是每个真正信奉伊斯兰教者的体验，且可做客观地证明。而每个真有宗教需要感觉的人，也可运用自己的高度理智和亲身的体验而加以证实的。

不过仁者见仁，智者见智，当然也有人认为别有完善的宗教，可以完善地满足每一时代中全体人类的宗教需要。我本人对于各大宗教，曾作了客观的比较研究，有责任向大家介绍自己的看法。现在就简单地比较说明，在各大宗教中哪个宗教究竟是完善的宗教，可以完善地满足每一时代、全体人类的宗教需要。

第一节

在中国固有文化中能找出满足每一时代、整个人类需要的完善宗教吗？

首先我们从中国文化看一看有没有一个完善地满足每个时代、整个人类宗教一切需要的完善宗教。

客观的事实说明，在中国文化里绝没有这样的一个宗教。请研究下面几种明显的客观事实。

一、中国先圣和诸子的教育对象仅仅是中国领域内的人群。

中国先圣和诸子都没有教育整个人类的使命。他们仅负有向中国以内的人们完成他们宣扬宗教的责任。请看下面的史实。

1、 尧、舜、禹的教育对象

尧曰：“咨尔舜，天之历数在尔躬。允执其中，四海困穷，天禄永终。舜亦以命禹。”

（《论语》：尧曰第二十章第一章1-2）

这段话说明尧、舜、禹等圣人的使命是教育中国四海以内的人。

2、 成汤的教育对象

孟子说：“汤居亳，与葛为邻，葛伯放而不祀。汤使人问之曰：‘何为不祀？’曰：‘无以供牺牲也。’汤使遗之牛

羊。葛伯食之，又不以祀。汤又使人问之曰：‘何为不祀？’曰：‘无以供粢盛也。’汤使亳众往为之耕，老弱馈食。葛伯率其民，要其有酒食黍稻者夺之。不授者杀之。有童子以黍肉饷。杀而夺之。《书》曰：‘葛伯仇饷，此之谓也。’为其杀是童子而征之。四海之内，皆曰，非富天下也，为匹夫匹妇复仇也。”

（《孟子》：滕文公章句下第五章1-3）

孟子的这段话指出汤的教育使命，是中国四海之内的人群。所谓天下，是说四海之内的天下，绝不意味整个世界。所谓“非富天下也”的意思，是“非富四海之内也。”

3、 文、武、周公的教育对象

孔子说：

无忧者，其惟文王乎！以王季为父，以武王为子，父作之，子述之。武王纘大王、王季，文王之绪。壹戎衣，而有天下。身不失天下之显名，尊为天子，富有四海之内，宗庙响之，子孙保之。（《中庸》：第十八章1-2）

从孔子的这段话，我们可以知道，孔子所说的“天下”就是“四海”之内的意思。他认为周朝文、武、周公的宗教使命不外乎“四海”内的“天下”的中国人民。

4、 儒教的教育对象

子曰：‘道不行，乘桴浮于海。从我者，其由与。’子路闻之喜。子曰：由也，好勇过我，无所取材。’

（《论语》：公冶长第五、六章）

从孔子的这段话，我们可以明白儒教的教义只是为了

“四海”之内的人群。他没有责任向海外的人宣传教义。如果孔子有向整个人类宣教的使命，当他在海内“道不行”的时候，他应当说，他要乘桴到海外向那里的人们完成他的使命。可是他却悲叹地表示，想离开四海以内的人群，隐避到没人居住的海上。如果有人说他也许想从海路到海外去宣讲宗教真理。他果真那样想，他为什么没有真的“乘桴浮于海”，而且还责备子路“好勇过我”，不知道他只是因为“道不行”而发一句感叹话罢了。

5. 道教不主张教育

关于这一点，请看下面几个理由：

老子曾任周室“守藏室之史”。当他见到周室政治衰败，他不但不能改善当时的衰败情况，而且厌弃了那个环境，隐避出关。司马迁的《史记老庄申韩列传》说：“老子修道德，其学以自隐无名为务……老子，隐君子也。”

杨家骆的《古藉新编老子叙论》说：“老子……一生居于相者二十七年（一一—二十七岁）。自相移沛（故地在今江苏徐州），后出游仕周，其间居于周（今河南）者二十八年（二十八—一五十五岁）。自周免归居沛，至去秦（今陕西），其间居于沛者十四年（五十六—一六十九岁）。隐于秦至卒，其间居于秦者二十六年（七十一—一九十五岁）。”

象这样一个学以无名自隐为务，终身隐避的人，他能有使命向整个人类宣传其宗教学说，救每个时代的世界人民吗？

当老子出潼关的时候，守塞的官吏曾强其著书。于是老子乃著《道德五千言》授给他。这就是今传的《道德经》。可见这部《道德经》不是他主动写的。在他决定隐避出关以

前，他并没有受真主的命令或自动地教授人类宗教经典。如果不是守关的官吏强使他做这部《道德经》，恐怕连这只有五千言的小册子，我们也不能见到。所以他自然不是全人类的使者。他在《道德经》中说：

“绝圣弃智，民利百倍。”又说：“知者不言，言者不知。”再说：“故圣人云：“我无为而民自化。我好静，而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴。”

《道德经》这种绝圣、弃智、不言、无为、好静、无事、无欲等消极的说法，就指示老子做为一个知者，绝对无志向世界人们宣讲他的《道德经》，也不认为人类有知道、实行《道德经》的责任和益处。

6. 墨教的教育对象

墨子是墨教的创始人。从他的话，我们明显地了解墨教的教育对象也是四海之内的人民。例如墨子在《天志》上说：

“然则何以知天之爱天下百姓？以其兼而明之。何以知其兼而明之？以其兼而有之。何以知其兼而有之？以其兼而食焉。何以知其兼而食焉？四海之内，粒食之民，莫不牒牛羊，豢犬彘，洁为粢盛酒醴，以祭祀于上帝鬼神。”

二、中国古代圣人和儒、道、墨三教创始人的教义不但不完全存在，而且存在的部分又发生了许多分歧和怀疑

从中国固有文化的古代学术思想，我们可以了解中国确有一些圣哲人物。伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹、汤、伊尹、文、武、周公、孔子、老子等是历史上有名的。在孔子以前，中国已有了易教、诗教、书教、礼教、乐教、春秋教。

这六种教义后来叫做六经，又称做六艺。史家说，在西周的时候，所谓“六艺（六经）”之教，都建立起来了。那时候的圣哲人物，遵照前代圣人们的教义，加以充实发挥，使它完备。如史载文王演易，周公制礼作乐，輶轩陈诗，史官记言记事，政府规定六个部门，任官分掌六教。太卜掌易，太史外史掌书与春秋，太师掌诗，宗伯掌礼，大司乐掌乐，西周所立的六经（六艺）的教义，以周公的工作最多。所以章学诚说六经都是周公的旧典。诸子百家虽个自成家立派，但都称道六经（六艺），恐怕没有一家不受其一些影响的。墨子曾见百国春秋。他称诗书春秋多官中旧文。

道家，庄子在其书《庄子》：天下篇中说：“诗以道志，书以道事，礼以道行，乐以道和，易以道阴阳，春秋以道义。”后来孔子把这个周公旧典的所谓“六经（六艺）”加以修订，遂为儒教的宝典。可是这孔子所删订的六经，经过了秦火的焚烧大劫，发生了今古文的纷争。现在让我们仅从中国先圣和儒、道、墨三教现存的教义分析一下他们的教义并不完全存在，且存在的部分还有许多分歧和怀疑的地方。

1、 诸子百家都没有完全继承先圣的教义

中国的诸子百家大都受了中国先圣的教育影响。但当我们客观地看他们学说的内容和彼此的分歧，我们不得不指出他们并没有获得先圣教化的整体。关于这方面《庄子集解》：天下篇说的是合乎客观事实的。

天下之治方术者多矣，皆以其有为，不可加矣。古之所谓道术者，果恶乎在？曰：无乎不在。”曰：“神何由降，明何由出？”圣有所生，王有所成，皆原于一，不离于宗，谓之天人。不离于精，谓之神人。不离于真，谓之至人。以天

为宗，以德为本，以道为门，兆于变化，谓之圣人。以仁为恩，以义为理，以礼为行，以乐为和，薰然慈仁，谓之君子。以法为分，以名为表，以参为验，以稽为决，其数一二三四是也。百官以此相齿，以事为常，以衣食为主，蕃息畜藏，老弱孤寡为意，皆有以养，民之理也。古之人其备乎？配神明，醇天地，育万物，和天下，泽其百姓，明于本数，系于末度。六通四辟，小大精粗，其运无乎不在，其明而在数度者，旧法世传之史，尚多有之。其在于诗、书、礼、乐者，邹鲁之士，缙绅先生多能明之。诗以道志，书以道事，礼以道行，乐以道和，易以道阴阳，春秋以道名分。其数散于天下，而设于中国者，百家之学，时或称而道之。天下大乱，贤圣不明，道德不一，天下多得一察焉以自好。譬如耳、目、鼻、口，皆有所明，不能相通，犹百家众技也，皆有所长，时有所用。虽然，不该不偏，一曲之士也。判天地之美，析万物之理，察古人之全，寡能备于天地之美，称神明之容。是故内圣外王之道，暗而不明，郁而不发，天下之人，各为其所欲焉，以自为方。悲夫！百家往而不反，必不合矣。后世之学者，不幸不见天地之纯，古人之大体，道术将为天下裂。（《庄子集解》）

最提倡六经之教的儒教也没有完全继承先圣的教义，西周时代的六经（六艺）和孔子所删订了的六经（六艺）的内容并不相同，这就说明先圣们的固有的教义并不完全存在于儒教之内。例如，西周时太卜掌有三种易教——连山、归藏、周易，但孔子独赞周易。儒教所讲的《易经》，只是周易，连山和归藏的易教并不包括在内。

2、 儒、道、墨三教（三家）所传述先圣们的教义不同，使人产生对先圣教义的怀疑

关于儒、道所讲述先圣教义的不同。《史记》这样地说：“世之学老子则绌儒学；儒学亦绌老子。道不同不相为谋，岂谓是耶？”同样地，儒教（儒家）和墨教（墨家）对于先圣经教的传述也有差别。韩非子在论到孔墨之教时说：“孔子、墨子俱道尧舜，而取舍不同，皆自谓真尧舜。尧舜不复生，将谁使定儒墨之诚乎？”（《韩非子》：显学）总之，儒、道、墨三教分立，但都祖述先圣，我们难以判定谁真正地传述了先圣的遗教。

3、 从现存的儒教六经（六艺——六学）看不到先圣伏羲、孔子的完备而真纯的教义

甲 从六经的撰述人看

a 易教——依照《易系辞》的记载，伏羲是易教的创始人：

“古者庖牺氏¹之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

重八卦为六十四卦的究竟是谁？也有不同的见解。王弼等以为伏羲画卦，即重之为六十四卦；郑玄等以为神农重卦；孙盛说，夏禹重卦；司马迁谓文王重卦。六十四卦每卦有六爻，卦有《卦辞》，爻有《爻辞》。郑玄等主张《卦辞》、《爻辞》也都是文王所作的。郑众、贾逵、马融等说，《卦辞》是文王所作，《爻辞》是周公所作。而皮锡瑞《经学通论》又说《卦辞》、《爻辞》都是孔子所作。今本《周易》里有所谓《十翼》——《彖》上、《彖》下、《象》上、《象》下、《系辞》上、《系辞》下、《文言》、《序卦》、《说卦》、《杂卦》，

¹ 即伏羲氏。

有些人认为孔子所作。如《易纬乾鉴度》说：“仲尼五十究易，作《十翼》。”《史记》：孔子世家说：“孔子晚而喜《易》，序彖系象，说卦文言。”《汉书艺文志》也说：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》属十篇。故曰《易》道深矣，人更三圣，世历三古。”所以孔颖达的《周易正义》说：“《十翼》孔子所作，先儒更无异论。”但《史记》的记载，好象说孔子所序次者是《彖辞》。所系者是《象辞》。而专说乾坤二卦者，则有《文言》；非谓《十翼》都是孔子所作。欧阳修《童子问》怀疑《文言》《系辞》中有“子曰”字，所以不是孔子作的。郑樵《六经奥论》也说：“今之《系辞》，乃孔门七十二弟子传《易》于夫子之言。”《论衡》：正说篇说：河内女子发老屋，得逸易、礼、尚书各一篇，奏之，宣帝下示博士云云。《隋书》：经籍志谓河内女子所得者为《说卦》三篇，《说卦》明仅一篇，这里说三篇，大概合《序卦》、《杂卦》两篇为三篇。秦始皇认为《易经》是卜筮一书不焚，为什么这三篇单独的亡逸而后得呢？所以程垅《古易考》曾疑《序卦》《杂卦》不是圣人的话；戴震也说这三篇与《尚书》的《秦誓》都是后出，不象孔子的话。所以《十翼》里面，只有《彖辞》是孔子作的，《系辞》、《文言》是弟子所记，其余三篇，则后人依附，不足信了。（大意采自蒋伯潜《经学纂要》）

从上面易教史实的探索，我们可以看到易教创始人所存下来的易教只有八卦和六十四卦的图画。没有解释这类图画的文字。当伏羲在世的时候，他一定以自己的言语和行为宣扬他的易教。可惜那时中国没有任何文字，他的易教的整体无法流传下来。而且还有人认为六十四卦不是伏羲重演的。果然如此，后来别人作的六十四卦未必合于伏羲的意旨，也许不是他的真教了。至于今本《周易》的《十翼》，除《彖

辞》是孔子作的，其余都是后人作的。所以今本（周易）不纯为孔子删定的东西。

b 书教——《书》为虞、夏、商、周四代史官所记，为中国古代史料，无法考据每篇作者是谁。即如《皋陶谟》、《无逸》。虽记皋陶周公之言，决非皋陶及周公所自撰；《禹贡》虽记治水定赋之事，决非禹所自撰；《汤誓》、《牧誓》虽为汤、武誓师之辞，也非汤、武所自撰。这当然引起人们对教义本身的怀疑。

c 诗教——《史记》孔子世家说：“古者诗三千余篇。及至孔子，去其重，取可施于礼义，上采契后稷，中述殷周之盛，至幽厉之缺，凡三百五篇。”根据这个说法，《诗经》是孔子纂定的。但其各篇作者大多数无法考定了。我们怎样坚信诗教里面材料的真实性呢？

d 礼教——《虞书》称天叙五礼。礼本来在远古的时候就有的了。不过到后世渐增详细。古礼难以考据。孔子曰：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也。”又曰：“周监于二代，郁郁乎文哉。吾从周。”孔子以为周礼完备，所以他实行周朝的礼教。周朝的礼教分《周礼》与《仪礼》两部。《仪礼》兼述前代的礼法。《周礼》专载周代的礼教。贾公彦《仪礼疏序》说：《周礼》、《仪礼》，发源是一，理有终始，分为二部，并是周公摄政太平之事。”但林孝存说，汉武帝知道《周礼》是末世黷乱之书，曾作《十论七难》以排之。（见贾公彦：《周礼疏》）康有为说：“歆既饰经佐篡，身为新臣，则经为新学。名义之正，复何辞焉？后世汉宋互争，门户水火。自此视之，凡后世所指目为汉学者，皆贾、马、许、郑之学，乃新学非汉学也。即宋人所尊述之经，乃多伪经，非孔子之经也。”（《新学伪经考》、《万木草堂丛书本》，卷一页二）

《汉书》王莽传说：“发得周礼以明因监”，正是这个明证。关于《仪礼》，古文家以为周公所作，今文家以为是孔子作的。你说，谁能遵守这样的礼教呢？

e 春秋教——古代《右史》记事，叫做《春秋》。依照天时记载人事，而其义理有教育的价值。杜预：《春秋左氏传序》说：“仲尼因鲁史策书成文，考其真伪，而志其典礼。上以遵周公之遗制，下以明将来之法。其教之所存，文之所害，则刊而正之，以示劝戒。其馀则皆即用旧史。史有文质，辞有详略，不必改也。”又说：“其发凡以言例，皆经国之常制，周公之垂法，史书之旧章，仲尼从而修之，以成一经之通体。”可见春秋的教育早就有了。孔子不过依据他以前春秋的教育作了春秋经。这是历代史家所共同承认的。

f 乐教——《虞书》说：“命夔典乐，教胄子。直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲，诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。”这证明乐教在虞代就开始了。至于三代，乐各有名。周氏大司乐掌乐。孔子作了一番修正的工夫。可惜没有流传下来。不知乐教的内容了。

乙. 从六经的今古文看

孔子删订了的六经之书，因秦火有了今古文的分别。所谓“今文经”是秦始皇焚书以后，两汉传经的儒生用当时通行的文字——录书钞写的本子；所谓古文经，是西汉末年，刘歆继其父向领校中秘书时，所发现的秦火以前传下来的古代通行文字写成的本子。在六经的今古文中也有不少疑难：

a 古文经的发现人刘歆认为自秦始皇焚书以后，汉初经师所传的今文经，多残缺不全，如伏胜所传的今文《尚书》较古文《尚书》少十六篇，高堂生所传的今文《礼》（即《仪

礼》)较古文《礼》少三十九篇;而且今文经底本子,内中脱误很多。如以施、孟、梁丘三家所传的今文《易》,同古文《易》比较,或脱去《无咎》、《悔》、《亡》,今文《尚书》《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二,文字与古文《尚书》不同者有七百有馀;而且今文经如《公羊传》、《穀梁传》都是孔子弟子子夏所口授,口耳相传,至汉初始著於竹帛,而古文的左传,则作者左邱明曾亲见孔子,早已写录成书。经之今文家说,刘歆伪造古文经。他的目的在以《周礼》帮助王莽,而莽自命是当代的周公。所以他也托之周公;又单单是这一本书,不能使人信以为真。故抽取《国语》底一部份,造为《左传》,又造群经皆有古文之说以证之。康有为《新学伪经考》斥古文经是《伪经》,斥刘歆之学是“新学”不是“汉学”。我们今天怎样来证实古文经的真实性,又怎样证实今文经没有残缺呢?

b 六经之今古文,在其经传的本子方面的歧异,只是根本的歧异,由今古文而分的两派中还有别的歧异。依照蒋伯潜的研究,经今古两派重要的歧异之点,却在两派的主张。他在其《经学纂要》中说:

“(一)所列六经次序不同——今文家所列次序为《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。……古文家所列次序为《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》。”……今古文两派底六经次序所以不同,因为他们对于六经的看法不同。今文家以为六经是孔子作以教人,故以程度深浅为次序。《诗》、《书》是文学的教学,故列在最前;《礼》、《乐》是身心的训练陶冶,故列于其次;《易》言哲理,《春秋》有大义微言,故列于最后;古文家以为六经是周公的旧典,是古代的史料,故以时代先后为次序。《易》原于《八卦》,《八卦》相传为

伏羲所作，故列于首；《尚书》《尧典》为虞史所记，故次之；《诗》有《商颂》，故又次之；《礼》、《乐》，为周公所制，故又次之；《春秋》为孔子根据周公旧例，据鲁史修成，故列最后。

（二）对于孔子的印象不同——今文家以六经为孔子所作，……孔子所以作六经，或用以教人，或藉此寄托他改制的主张，或借以谈哲理；故孔子是教育家、政治家、哲学家，是值得崇奉的第一个伟大的“作者”。古文家以为孔子自己承认“述而不作，信而好古”，他不过把前代已有的史料，加以整理，传之后人，以保存古文化而已。但因民族底存亡和历史有密切的关系，孔子是古代一个“继往开来”的史学家，故在我国学术史上亦自有其相当的地位。若以六经论，则《易》自周公作《爻辞》，方成为《经》，孔子所作，只是《易》之传；《礼》、《乐》，皆周公所定，尤其《周礼》是周公致太平之书，和孔子无关；《春秋》，孔子亦据周公旧例修之；他如《书》、《诗》二经，皆成于孔子之前，孔子不过为之作序而已。六经皆古史，故孔子为一史学家；六经皆周公旧典，故他们所崇奉的，是周公而非孔子。

（三）所说古代制度不同——如说封建，今文家以为全国分五服，每服各五百里，合为方五千里；其爵有三等，公侯方百里，伯方七十里，子男方五十里；王畿之内也封国；天子五年一巡狩。古文家以为全国分九服，亦各五百里，并王畿千里，合为方万里；其爵分五等，公方五百里，侯方四百里，伯方三百里，子方二百里，男方百里；王畿之内不封国；天子十二年一巡狩。如说中央官制，今文家以为天子立三公（司徒、司马、司空）、九卿、二十七大夫、八十一元士，凡百二十官；无世卿，有选举。古文家以为天子立三公（太师、太傅、太保），三孤（亦曰三少、少师、少傅、少

保)，皆无属官，六卿（曰冢宰、司徒、宗伯、司马、司寇、司空）各有属官，凡万二千官，有世卿，无选举。如说祭祀，今文家以为社稷所奉皆天神，天子有太庙，无明堂，七庙皆时祭，禘即时祭，有禘祭。古文家以为社稷所祀皆人鬼，天子无太庙，有明堂，七庙之祀有日月时之分，禘之祭大于郊，无禘祭。如说赋税，今文家以为不论远近，皆取什一之税，山泽无禁，十井出一车。古文家以为赋税以远近分等。山泽皆入官，一甸出一车。经学家考证古代制度是很烦琐的，今但就上面四项，举几个例而已。大抵今文家以《孟子》《王制》为主，古文家以《周礼》为主，故所说各有不同。”

我们现在要看关于六经，今古文两派之间为什么在主张上有这样重大的分歧，换句话说，哪些因素使他们在这类重要问题上具有不同的主张。这可能有許多原因，但显而易见的一个因素是，他们两派所信仰的今古文经的本子不同。六经的次序、儒教开山祖孔子在儒教中的地位以及古代制度一类有关儒教的基本教义，两派从今古经中都找不出共同的主张。这能不使人怀疑两派所信奉的今古文经不但离先圣的六经之教不近，而距孔子所删修的六经也远。这样的今古文经谁能证明可以领导人们认识中国先圣和孔子教义的真正而完善的面目。

总之，从现存的儒教六经的两个问题——撰述人和今古文的分析，我觉到儒教中现存的六经不但所表现的先圣教义残缺可疑，而其所述的儒教开山祖，孔子的教义也不是完善而无可怀疑的。

4、从道教的来源和现存的道教（道家）看不到先圣和老子的完善无疑的教义

自来谈道教（道家）的，都以黄老并称（黄帝、老子）。

《黄帝阴符经》下篇说：

“八卦甲子，神机鬼藏。阴阳相胜之术，昭昭乎进乎象矣。”可见黄帝之教也出于伏羲的易教。

黄帝著有《黄帝四经四篇》、《黄帝君臣十篇》、《杂黄帝五十八篇》。但它们这些都被后人认为不是他的作品，而是六国时代的人所依托的。故他的著作权威在道教中尚不及庄列的著作，而被列于庄列的著作之后。老子的《道德经》被一般人们公认是道教的基本经典。因此，即使后来有人说道教的开端，要说到张道陵，在张道陵以前，还有方士的一派，但这两派（方士派——丹鼎派和张道陵派——符篆派）都是祖述老子的学说行道的。例如：汉仙人河上公注老子《道德经》谷神不死一章说：“玄、天也，于人为鼻。牝，地也，于人为口。天食人以五气——雨、暘、燠、寒、风——从鼻入、藏于心。地食人以五味——酸、苦、甘、辛、咸，从口入，藏于脾。言鼻之门，是乃天地之气所往来也。”（见老子第六章）他把这一章做这样的解释，是他为了要提倡导引吐纳的方术，要以老子的学说做为他的根据。此外，如《老子》中“盖闻善弄摄生者陆行不遇兕虎，入军不被甲兵，兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其刃，夫何故？以其无死地。”（《老子》第五十章）以及“以其不自生，故能长生”（《老子》第七章）“不失其所久，死而不亡者寿。”（《老子》三十三章）这一类的话都给丹鼎派所利用。张道陵的五斗米道，就是符篆的开头。马端临曾经说：“道家之术，杂而多端，先儒论之备矣。盖清净一说也，服食又一说也，符篆又一说也，经典科教又一说也。”（《文献通考》经籍考五十二）根据宋代张君房所辑的《云笈七签》所载，道教的系统，第一代为老君……第六代为张道陆天师，（原文见老子《道德经》）

从上面的史实，我们可以知道道教的创始人是老子，道教的基本经典是老子的《道德经》。现在让我们从不同方面，研究一下老子和他的《道德经》。

甲《老子道德经》一书的作者或成书的年代问题

杨家骆在其《古籍新编老子》叙论中说：“中国在北魏时代就开始发生了怀疑老子和他的著作《道德经》。唐代也偶然有人对此问题持怀疑态度。宋代儒家对此问题的论辩渐渐地多起来。近代因老子在哲学史上的时代位置，开启论战。有人以为《老子》一书，就是与孔子同时的老聃所作；有人以为老聃是战国时人，《老子》书是战国时的作品；有人以为春秋、战国两个时代里有两个老子；又有人主张老子并没有这个人，《老子》书不是老聃所作，作这书的，有人说是老莱子；有人说是太史儋；又有人说是环渊；也有人说是詹何；并有人主张《老子》一书，为成语的汇集，不是一个人的作品；更有人主张《道德经》的成书年代实晚在《淮南子》以后。因此，老聃的姓名、籍贯、行踪、享年、世系、及曾否与孔子关尹相见？孔子是否有适周问礼的一回事？关尹是否有那样一个人？曾否强聃著书？关尹是否就是战国之环渊？无一不成问题。我们处在二千数百年下的今天，关于这方面的文献早已苦于不足，在诸说纷坛的时候，怎样才能得到一个毫无怀疑的定论。”

冯友兰在其《中国哲学史》中，关于《道德经》的作者及其成书的年代说：

《老子》一书，相传为系较孔子为年长之老聃所作。其书之成，在孔子之前。今以为《老子》系战国时人所作，关于此说之证据，前人已详举，（参见崔东壁《洙泗考信录》，

汪中《老子考异》，梁启超《评胡适之中国哲学史大纲》）兹不赘述。就本书中所述关于上古时代学术界之大概情形观之，亦可见《老子》为战国时之作品。盖一则孔子之前，无私人著述之事，故《老子》不能早于《论语》。（参见第二章第一节）二则《老子》之文体，非问答题，故应在《论语》、《孟子》后。三则《老子》之文为简明之经体，可见为战国之作品。（参看第五章第二节）此三端及前人所已举之证据，若只任举其一，则不免有为罗辑上所谓丐词（begging the question）之嫌。但合而观之，则《老子》之文体、学说及各方面之旁证皆指明其为战国时之作品，此则必非偶然矣。

司马谈曰：“道家使人精神专一，动合无形，赡足万物。其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要，与时推移，应物变化，立俗施事，无所不宜，指约而易操，事少而功多。”

（《太史公自序》，《史记》卷百三十，同文影殿刊本，页四）

此明谓道家后起，故能采各家之长，而后世乃谓各家皆出于道家，亦可谓不善读“司马谈之论六家要旨”矣。（第八章《老子》及《道家中之老学》）

冯友兰在其书第八章中又说：

后世所有此种错误，盖由于司马迁作《史记》，误以李耳及传说中之老聃为一人。其实“老”学（即现在《老子》书中所讲之学）之首领，战国时之李耳也。传说中之“古之博大真人”，乃老聃也。老聃之果为历史的人物与否不可知，但李耳之籍贯、家世，则司马迁知之甚确。《史记》：老庄申韩列传云：

“老子者，楚苦县厉乡曲仁里人也。名耳，字聃，姓李氏。（据索隐本）……老子修道德，其学以自隐无名为务。……

老子，隐君子也。老子之子名宗，宗为魏将，封于段于。宗子注，注子宫。宫玄孙假，仕于汉孝文帝。而假之子解，为胶西王卬太傅，因家于齐焉。”（《史记》卷六十三页一至四）

据此，则李耳实有其人，不过司马迁误以为与传说中之老聃为一人，故于此《李耳传》中夹杂许多飘渺恍惚之谈，曰：“老子……莫知其所终。或曰：老莱子亦楚人也。……盖老子百有六十馀岁，或言二百馀岁……自孔子死之后，百二十九年，而《史记》周太史儋见秦献公……或曰，儋即老子；或曰，非也。世莫知其然否。”于是所谓《老子传》，乃首尾是历史，中间是神话。于是所谓老聃乃如一神面戴人帽，著人鞋，亦一喜剧矣。”（此段大意采刘汝霖先生“周秦诸子考”）

冯友兰最后又说：“吾人今当依司马迁认李耳为战国时老学首领，但认李耳为历史的人物，而老聃则为传说中的人物，二者是二非一也。然“书缺有间，”“文献不足征，”以上所说，亦难执为必定无误。（第八章：老子及道家中之老学）

清代汪中著《老子考异》。书中说：“老子就是周太史儋，著《道德经》五千馀言。”顾颉刚《古史辨》一书中，主张老聃乃一不可考证的人物，与《老子》书无关。《老子》书则在《吕氏春秋》以后，秦汉之间所著。钱穆先生所出版的两本巨著，一本是《先秦诸子系年》，一本是《庄老通辨》。他在其书中曾说，孔子所见的是一人，周太史儋是一人，李耳又是一人。

综观中国历史学家，对《老子道德经》的一书作者，老子究竟是谁？虽经许多考辨，但直到今日，还没有得到不可怀疑而为大家公认的结论，而顾颉刚更主张老子是一个不可考据的人物，与《老子》书无关。至于成书年代相传在孔子

以前。但今日一些学者们认为《老子》一书是战国时代的人所作的，而顾颉刚认为《老子》一书是秦汉之间的作品。

乙《老子道德经》的本身真实性问题

关于这一方面，冯友兰在其《中国哲学史》一书中说：“今所有之《老子》亦曾经汉人之整理编次，不能必谓成于一人之手，故本章题为《老子》明以书为本位也。”（第八章：老子及道家之老学）

胡适在其书《中国哲学史大纲》里说：

“今所传老子的书，分上下两篇，共八十一章。此书原本是一种杂记体的书，没有结构组织。今本所分篇章，决非原本所有。其中有许多极无道理的分断。（如二十章首句“绝学无忧。”当属十九章之末，与“见素抱朴，少私寡欲。”两句为同等的排句。）……又此书中有许多重复的话，和许多无理插入的话，大概不免有后人妄加妄改的所在。今日最通行的刻本，有世德堂的《河山公章句本》。华亭张氏的王弼注本，读者须参看王念孙、俞樾、孙诒让诸家校语。”（第三篇一《老子》）

杨家骆在他的《古籍新编老子叙论》里说：“总之，《老子》书自战国末至西汉初屡有窜乱及可能窜乱之迹，刘向校书时汇而一之，不能尽辨。……自刘向校定《老子》后，东汉三国传本情形无可考。惟如牟融（？一七九）所见《本道经》三十七篇与今本上篇三十四章数实不同。今通行者为《王弼（二二六一—二四九）注》及《河上公章句》两本。《河上公章句》与严遵《指归残本》，皆伪书，不能从以窥见西汉本之面目。严书尤晚。《河上公章句》骆考定实晋裴楷（三三七—二九一）所作，其徒妄称为河上公作，以与弼注争胜。惟今行弼注《老子》本文，亦有后人从所谓河上公本以窜改

者，非弼本之旧。其余诸本，或出于弼或出于楷，所异不多。骆以为两本皆出于向，而稍省异。”

上述冯友兰、胡适、杨家骆三著名学者对《老子道德经》的考据，证实了《老子》书不是关尹以来传本之旧。我们怎样相信这本书包容道教的全部教义，而又没有增减偏差的地方。所以代表道教的这本基本著作，实在不能说完全是黄老的教义。

5、从墨教（墨家）的来源和墨教的现存材料，看不到先圣和墨教创始人的全部真正教义

《汉志》叙述墨教（墨家）以尹佚为首。但尹佚的两篇著作今已不传，没有方法可以证实《汉志》叙述的真实性。

列御寇在《列子》：杨朱篇中，以禹墨（夏禹、墨翟）并称。庄子说，墨翟是从夏禹王的道路的。在《庄子天下篇》中，他说：

墨子称道曰：“昔者禹之湮洪水，决江河，而通四夷九州也，名山三百，支川三千，小者无数。禹亲自操橐耜，而九杂天下之川，腓无胈，胫无毛，沐甚雨，栉疾风，置万国。禹大圣也，而形劳天下如此，使后世之墨者，多以裘褐为衣，以跂蹻为服，日夜不休，以自苦为极，曰：‘不能如此，非禹之道，’不足为墨。”

吕览《当染篇》说，墨翟学习于史角之后。

《淮南子要略》说，墨翟学习了儒家的道理，接受了孔子的教育。

从上面的史料，可见墨翟不是从一个渊源追求真理的。后来自己增加了新的学说，独成一个宗教（一家）。

《汉志》叙述了《墨子》七十一篇。今存《墨子》仅五

十三篇。胡适说：

《墨子》书今本有五十三篇。依我看来，可分五组：

第一组，自《亲士》到《三辩》凡七篇，皆后人假造的。（黄震宋濂所见别本，此七篇题曰经）前三篇全无墨家口气。后四篇乃根据墨家的余论所作的。

第二组，《尚贤》三篇、《尚同》三篇、《兼爱》三篇、《非攻》三篇、《节用》两篇、《节葬》一篇、《天志》三篇、《明鬼》三篇、《非乐》一篇、《非命》三篇、《非儒》一篇，凡二十四篇。大抵皆墨者演墨子的学说所作的。其中也有许多后人加入的材料。《非乐》、《非儒》两篇更可疑。

第三组，《经上》、《经下》、《经说上》、《经说下》、《大取》、《小取》六篇。不是墨子的书，也不是墨者记墨子学说的书。我以为这六篇就是《庄子天下篇》所说的“别墨”做的。这六篇中的学问，决不是墨子时代所能发生的。况且其中所说惠施、公孙龙的最为接近。惠施、公孙龙的学说差不多全在这六篇里面。所以我以为这六篇是惠施、公孙龙时代的别墨做的。”（胡适：《中国哲学史大纲》第六篇 墨子）

冯友兰《中国哲学史》中陈寅恪《审查报告一》里说：“今日之谈中国古代哲学者，大抵即谈其今日自身之哲学者也；所著之中国哲学史者，即其今日自身之哲学史者也。其言论愈有条理系统，则去古人学说之真相愈远；此弊至今日之谈墨学而极矣。今日之墨学者，任何古书、古字，绝无依据，亦可随其一时偶然兴会，而为之改移，几若善博者能呼卢成卢，喝雉成雉之比；此近日中国号称整理国故之普通状况，诚可为长叹息者也。”

从上面墨教（墨家）的来源和现存墨教材料观察，我们看不出先圣和墨教创始人的全部真正教义。关于这方面的史料，不但不大完备，而且充满怀疑。

综上所述，我们从中国现存史实，证实了真主为了领导中国民族，也派遣了一些领导者。古兰经中真主说：

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

每一个民族都有主道的领导者。

这话确是伊斯兰教天经地易的真理。

可是中国先圣的教义没有完全保存下来。仅存的所谓“六艺”或“六经”的教义，中国的诸子百家也没有把它完全的继承下来，而诸子间的分歧，反而增加人们对其教义的真实所在的疑虑。至于诸子源于先圣的教义而独立的宗教，如儒、道、墨三教，其教义也不完全无疑地存在人间。关于中国古代史料，胡适在其《哲学史大纲》中也作了不完全而又多有可疑的表示：

“到了古代哲学史，这个史料问题更困难了。表面上看来，古代哲学史的重要材料如孔、老、墨、庄、孟、荀、韩非的书都还存在。仔细研究起来，这些书差不多没有一部是完全可靠的。大概《老子》里假的最少。《孟子》或是全真，或是全假，依我看来，大约是真的。称“子曰”或“孔子曰”的书极多，但是真可靠的实在不多。《墨子》、《荀子》两部书里，很多后人杂凑伪造的文字，《庄子》一书，大概十分之八九是伪造的。《韩非子》也只有十分之一二可靠。此外如《管子》、《列子》、《晏子春秋》诸书，是后人杂凑成的。《关尹子》、《鶡冠子》、《商君书》是后人伪造的。《邓析子》也是假书。《尹文子》似乎是真书，但不无后人加入的材料。《公孙龙子》有真有假，又多错误。这是我们所有的原料。更想到《庄子天下篇》和《荀子》、《非十二子篇》、《天论篇》、《解蔽篇》、所举它嚣、魏牟、陈仲、宋研、彭蒙、田骈、

慎到、惠施、申不害；和王充《论衡》所举的世硕、漆雕开、宓子贱、公孙尼子都没有著作遗传下来。更想到孔门一脉的儒家，所著书籍何止大小《戴礼记》里所采的几篇？如此一想，可知中国古代哲学的史料于今所存不过十分之一二，其余的十分之八九，都不曾保存下来。古人称“惠施多方，其书五车。”于今惠施的学说只剩下一百多个字。若依此比例，恐怕现存的古代史料，还没有十分之一二呢！原著的书既散失了这许多，于今又无发见古书的希望，于是有一般学者，把古书所记各人的残章断句，一一搜集成书。如汪继培或孙星衍的《尸子》，如马国翰的《玉函山房辑佚书》。这种书可名为《史料铭沉》，在哲学史上也极为重要。如惠施的五车书都失掉了，幸亏有《庄子天下篇》所记的十事，还可以考见他的学说的性质。又如告子与宋研的书，都不传了，今幸亏有《孟子》的《告子篇》和《荀子》的《正论篇》，还可以考见他们的学说的大概。又如各代历史的列传里，也往往保存了许多中古和近世的学说。例如《后汉书》的《仲长统传》保存了三篇《昌言》；《梁书》的《范缜传》保存了他的《神灭论》。这都是哲学史的原料的一部份。”（第一篇 导言）

胡适这段中国哲学史原料的考证要点是：中国古代哲学史的重要材料，如孔、老、墨、庄、孟、荀、韩非的书差不多没有一部可靠的，而这个时代的哲学史料，于今所存不过十分之一二。

胡适在他的《中国哲学史纲》里又说：

“中国人作史，最不讲究史料，神话官书，都可作史料，全不问这些材料是否可靠。却不知史料若不可靠，所作的历史便无信史的价值。孟子说：“尽信书则不如无书。”孟子何等崇拜孔子，但他对于孔子手定之书，还持怀疑态度。何况

我们生在今日，去古已远，岂可一味迷信古书，甘心受古代作伪之人的欺骗？哲学史最重学说的真相，先后的次序和沿革的线索。若把那些不可靠的材料信为真书，必致（一）失了各家学说的真相；（二）乱了学说先后的次序；（三）乱了学派相承的系统。

对中国许多历史资料的看法，不仅胡适持怀疑态度，恐怕凡是研究过中国历史、中国哲学史、中国宗教史的人，都不能完全信托那些学科的历史资料。再进一步说，在人类世界上，永没有一个人可以主观地写出百分之百符合过去客观事实的历史。这是人类的弱点。中国哲学史家冯友兰对这方面的看法很对。特写在下面，供读者参考。

冯友兰在他的《中国哲学史》里说：

“历史家凭此史料（原始的史料和辅助的史料）果能写出完全的“信”史与否，颇为疑问。世有史家，或为威胁，或为利诱，或因有别种特别的目的，本无意于作信史；如此之流，当然可以不论。即诚意作信史之人，其所写历史似亦难与历史之实际完全符合。马克斯诺都有言：客观的真实之于写历史者，正如康德所说“物之自身”之于人的知识。写的历史永不能与实际的历史相合。（见所著《史释》Nordau: *The Interpretation of History*, P. 12）此言虽或未免过当，然历史家欲作完全的信史，实有许多困难。《易》系辞云：“书不尽言，言不尽意。”（《易经》卷七，《四部丛刊本》，页十一）庄子云：“古之人与其不可传者死矣。然则君之所读者，古人之糟粕已夫。”（天道，《庄子》卷五，《四部丛刊本》，页三十五）言尚不能尽意，即使现在两人对面谈话，尚有不能互相了解之时，况书又不能尽言。又况言语文字，古今不同，吾人即有极完备之史料，吾人能保吾人能完全了解之而无误乎？吾人研究古史，固不全靠书籍，然即金石文字亦为“书

不尽言，言不尽意”者。研究历史，唯凭古人之糟粕，而此糟粕亦非吾人所能完全了解。此其困难一也。即今吾人能完全了解古书，又有好学深思之士，心知作书者之意，然古书不可尽信，孟子云：“尽信书则不如无书，吾于武成取二三策而已。”（尽心下，《孟子》卷十四页二）历史家固可以科学方法，审查史料，取其可信者，而去其不可信者，所谓对吾于史料加以分析工作者；或吾于书籍文字之外，历史家另有其他可靠的史料。然史料多系片段，不相连属，历史家分析史料之后，必继之以综合工作，取此片段的史料，运以想象之力，使连为一串。然既运用想象，即搀入主观分子，其所叙述，即难尽合吾于客观的历史。此其困难二也。研究自然科学，若有假设，可以实验定其真伪。而历史家对于史事之假设，则绝对不能实验。韩非子所谓：“孔子墨子俱道尧舜，而取舍不同，皆自谓真尧舜。尧舜不复生，将谁使定儒墨之诚乎？”（显学，《韩非子》卷十九，《四部丛刊本》页七）所谓“人死无对证。”此其困难三也。有此诸困难，故历史家只能尽心写其信史，至其史之果真与否，则不能保证也。”（第一篇 第一章，九）

冯友兰又说：“历史有‘历史’与‘写的历史’之分；哲学史亦有‘哲学史’与‘写的哲学史’之分。‘写的历史’，与‘历史’既难符合，则‘写的哲学史’，亦难与‘哲学史’符合。且写的哲学史所凭藉之史料，纯为书籍文字；则上述三种困难，尤为难免。所以西洋哲学史只有一个，而写的西洋哲学史，则何止百部，其中无有两个完全相同。中国哲学史亦只有一个，而写的中国哲学史则有日渐加多之势。然此人所写，彼以为非，彼之所写，复有人以为非，古之哲学家不可复生，究竟谁能定之？若究竟无人能定，则所谓‘写的历史’及‘写的哲学史’，亦惟须永远重写而已。”

（冯友兰：《中国哲学史》第一篇 第一章 九）

三、中国先圣和儒、道、墨三教都没有满足每一时代整个人类需要的完善、永久的礼法

从中国先圣和儒、道、墨三教创始人的现存教义，我们看不到真主曾以自己的语言启示他们完善、永久的礼法，而且他们自作的礼法也都没有完善、永久的价值。甚至还有不信仰礼法的永久价值的，或根本反对礼法的。

我在前面业已论述了先圣教义所能知道的只是所谓易教、诗教、书教、礼教、乐教和春秋教。后来演进为六经（六艺一六学）。从现存的六经，我们只能知道伏羲作了八卦。重八卦为六十四的，有人说是伏羲，有人说后来的人重卦。这种没有文字的卦形，不论八卦或六十四卦，都不能称做永久、完善的礼法教义。后来的圣人虽作了《卦辞》、《爻辞》和《十翼》，但是这样的一部书只能说是他们教义的哲学，而不是满足人们一切礼法需要的完善经典。因此易学被称为五学之源。五学里面的礼学是说礼法的。礼学又叫做礼教。虽然远古就有礼教，但因当时人们的生活简单，那礼教也很简单。随着人们的生活进步，礼教也渐增详细。可是古礼难以考据，孔子只能知道周朝礼教，至于夏商两朝的礼教，连他都不知道了。周朝的礼教分《周礼》与《仪礼》。《周礼》被人认为是伪造的。仪礼的作者不能肯定。经的古文家以为周公作的，今文家认为是孔子作的。先圣和儒教对礼教虽很重视，但其主张具体的“礼”可以因时宜而变更，不是一成不变的。《礼器》说：

“礼，时为大。……尧授舜；舜授禹；汤放桀；武王伐纣；时也。”

(《礼记》卷七)

《乐记》说：

“五帝殊时，不相沿乐，三王异世，不相袭礼。”

(《礼记》卷十一)

《礼记》说：

“故圣王修义之柄，礼之序，以治人情。故人情者，圣王之田也。修礼以耕之，陈义以种之，讲学以耨之，本仁以聚之，播乐以安之。故礼也者，义之实也，协诸义而协，则礼虽先王未之有，可以义起也。”

(《礼记》卷七)

从这几个例子，我们可以了解先圣和孔子，都不说具体的“礼”有永久价值。所以他们没有永久完善的具体礼教。不过他们主张礼教的根本——忠信是不变的。在将来的时代里，如果有圣人出，本着中国先圣礼教的根本——忠信，而建立合乎时宜的具体礼教，他们是了解、接受的。例如，《论语》说：

“子张问十世，可知也？子曰：‘殷因吾于夏礼，所损益，可知也。周因吾于殷礼，所损益，可知也。其或继周者，虽百世，可知也’。”

(《论语》：为政第二，第二十三章，1-2)

道教基本的经典，也是唯一的立教经典是《老子道德经》。这本经不但不是满足每一时代、每一民族宗教需要的完善、永久的礼法经，而且它反对“德”、“仁”、“义”、“礼”的教义，只主张“道”的教义。《老子道德经》说：

“故失道而后德，失德而后仁、失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。”

(《老子道德经》下篇三十八章)

从墨教现在的教义看，我们也找不出墨教有一部满足每

一时代、每一民族的礼法教义。

有些人把墨翟当作一个创教的教主。他立了一些宗教信条。儒教主张效法周朝礼法。墨教提倡效法夏朝礼法。但墨子又说先圣的礼法制度不应当永久不变。他主张为了人们更多的益处，自己也当制作礼法制度。他在他的著作《耕柱篇》说：

“公孟子曰：‘君子不作。术（同述）而已。’子墨子曰：‘不然……吾以为古之善者则诛（即述之误）之；今之善者则作之。欲善之益多也。’”

（《墨子》卷十一）

所以墨子效法先圣礼法，也自作礼法。例如，汪中说：

“墨子者，盖学焉而自为其道者也。故其《节葬》曰：‘圣王制为节葬之法’；又曰：‘墨子制为节葬之法。’为墨子自制者是也。”

（《墨子后序》，汪中《述学》卷二，阮氏汇印《文选楼丛书》本，页六）

可是墨子的礼法教义从哪里可以知道？我在前面业已提过，胡适说墨翟的著作仅存五十三篇。而在此五十三篇中有些是后人伪造的，有些是信徒们演墨翟的学说所说的。而且东寅格更说：“今日之墨者，任何古书古字，绝无根据，亦可随其一时偶然兴会，而为之改，……”请思量，在墨教文献这样不完全和不可靠的情况下，我们怎样能从现存的墨翟著作中找出墨子效法先圣和自作的礼法？即使能找出来一些残缺可疑的礼法，恐怕还不可满足墨子时代中国人们的礼法需要，更不要谈满足每个时代、全体人类的礼法需要了。再则，墨子自己说：“吾以为古之善者则诛之；今之善者则作之。欲善之益多也。”可见他认为人不能制作一个超时空的完善礼法制度。为了向人们做些更有益处的善事，应当适

应时宜，自制当代人们需要的礼法。至吾于满足将来人们的礼法需要，则将来的人们应当自制礼法，不应拘守他作的礼法。这足证明了他没有制定满足每一时代、每一民族的礼法需要的完善、永久的礼法制度。

概括地说，我在本节里，从三种客观事实，详细地证实了在中国固有文化中确实没有完善满足每一时代、全体人类需要的完善宗教：

第一，中国先圣和诸子教育的对象，仅仅是中国境内的人群。

第二，中国古代圣人和儒、道、墨三教创始人的教义，不但不完全存在，而且存在的部份又发生了许多怀疑。

第三，中国先圣和儒、道、墨三教，都没有满足每一时代，整个人类需要的完善、永久的礼法。

第二节

印度教能完善地满足每一时代、整个人类宗教需要吗？

印度教也不是能完善地满足每一时代、全体人类宗教需要的完善宗教。

印度教就是印度人的宗教。举凡印度人的一切生活制度，如：法律、哲学、文学、伦理、道德、礼节以及宗教上的迷信和习俗，完全都包括在印度教之内。印度教是最古老的宗教之一。它最早的经典《吠陀经》，或说成于公元前二千年，或说在公元前二千年至一千年之间，是印度哲学宗教的源泉。我们从这个宗教源泉便可以看出这个宗教不能完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要，《吠陀经》被称为古时的圣者受神的启示，是印度教人奉行的经典，但因《吠陀经》本身的下述几个弱点，它不可能满足每一时代、整个人类的

宗教需要：

一 《吠陀经》的来源不明

《吠陀经》究竟是宇宙的创造者降赐给谁的呢？我们无法知道。这书在开始的地方，记载了一些人的姓名，但印度教的学者自己就说，这些人不是接受《吠陀经》的天启者，他们只是搜集《吠陀经》的人。象这样的情况，《吠陀经》便没有历史价值，它怎样能使人信仰奉行呢？

二 《吠陀经》卷数分歧

信仰印度教的人们中间，关于《吠陀经》的数目，彼此分歧，有人说，《吠陀经》共三本；有人说，一共四本。经书卷数的多少尚且难定是非，更别说其他方面的疑难了。

三 《吠陀经》字句有了增减

天启的经典不应当有一个字的增减或错失，是常受保护的。依照这个原则，现存的《吠陀经》不可称为天启的经典。当我们细心研究《吠陀经》的内容时，我们发现书中有许多彼此矛盾、互相冲突的地方。例如：

1、潘迪特·希尔德雷·纳雷恩（Pandit Hriday Narain）在1931年1月份的《恒河》（The Ganga）杂志中写道：

“肖纳克·里希（Shaunaka Rishi）的作品《察拉纳·维尤哈》（Charana Vyuha）等书中《吠陀经》的字句和字母的数目都有记算的，然而那数目与当前《吠陀经》的字句和字母的数目完全不同。从这便知道了《吠陀经》字句已遭受了许多的增减。”

2、尚迪·德夫·夏斯特里 (Shanti Dev Shastri)
在1931年2月份的《恒河》(The Ganga)杂志中写道：

当肖纳克·里希(Shaunaka Rishi)的书《察拉纳·维尤哈》(Charana Vyuha)著作时，《理具吠陀搜集品》中的《夏卡利耶·萨米塔》(The Shakalya Samhita)部份共有153,826字432,000字母，和10,622经句。但今天你在那里不能发现上述的数字。

四《吠陀经》只是对印度高等阶级有利无害的经典

1.《吠陀经》不但不是整个人类的经典，甚至也不是印度境内整个民族的经典，它只是满足印度高等种族阶级需要的经典。例如：

“果大马·里希(Gotama Rishi)说：

“如果首陀罗²听了《吠陀经》，国王应当滴落溶化的铅和蜂蜡在他的耳朵里。如果首陀罗诵读了《吠陀经》的字句(Mantras)，国王应割下他舌头。如果首陀罗阅读了《吠陀经》，国王应割断他的身体。”

《果大马·思马尔提》(Gotama Smrti: 12)

《马努·思马尔提》(Manu Smrti)说：

如果首陀罗以骄傲的态度指示僧侣关于他们的宗教职务，请国王令人把热油滴入他的口耳。(似乎让他们不能再能听讲经典) (VIII: 272)

2.《吠陀经典》对其他民族待遇的教义是相当冷酷、残忍的。《禳灾明论》——《阿特热哇吠陀》(Atharva—veda)令其信仰的人们，对那些不信吠陀教的人们做了残暴不公的

² 印度民族中弟四等的，最卑下的族级。

指示：

“吠陀教义信仰的人啊！你们要象狮子一样，吞灭他们的村落，要象老虎一样，驱逐你们的敌人。”

（《禳灾明论》—《阿特热哇吠陀》（Atharva—veda）IV22.7）同样地，在《吠陀经》里月亮、太阳、火、水和因陀罗³（Indra）委托甚至牧草都被祈祷去消灭非吠陀教的人们。

“火神啊！你使那寻求损害我们、憎恶地轻视我们的人，变成灰烬吧！”（《祭祀明论》—《夜珠吠陀》Yajur Veda 11: 80）

“因陀罗啊！你欢喜、陶醉于我们献给你的苏摩酒吧！你赐给我们财富和力量，使我们的敌人受辱败亡吧！

（《歌咏明论》——三摩吠陀（Sama-Veda）11: 1）

“反对的人们啊！你们是瞎眼的，甚至象无头的蛇。当火神的火焰燃烧你们时，因陀罗消灭你们最大的人物。”

（《歌咏明论》——三摩吠陀（Sama-Veda）Part II, III, IV, VIII）

请你们想想，一个宗教不准别人学习，甚至严惩印度以内其他族级研究它的经典，并教育信仰的人们残苦地待遇反对其教义的人们，不给别人生存的权利，不给人家互相了解、互相接近的机会。象这样的宗教，怎样能满足全体人类的宗教需要呢？

第三节

佛教能完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要吗？

佛教能不能满足每个时代、整个人类的宗教需要呢？我

³ 印度吠陀神话中的主要神。

已经在前面证明了印度教不能满足整个人类的宗教需要。佛教是印度教改正教之一。佛教的创始人是释迦牟尼，他的诞生年代有许多异说，约在纪元前五百六十年。释迦牟尼传教的唯一目的是求能得到涅槃（Nirvana）的境地。他所讲的涅槃就是没有一切欲念，没有一切烦恼，完满的快乐。根据黄忏华著《印度哲学史纲》所载，释迦牟尼自己达到他的这一目的的方法是这样的：

“释迦牟尼审谛思惟，四十八日。于二月七日夜，降伏众魔，即便入深妙之禅定，思惟真谛。于初夜得宿命通，中夜得天眼通，第三夜得漏尽通，逆顺观十二因缘。所谓十二因缘（又叫做十二缘生，或者十二缘起，十二支）是无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死、忧、悲、苦恼。所谓顺观，是观察有无明所以有行，有行所以有识，乃至有生所以有老死。所谓逆观，是观察有老死由于有生，有生由于有有，乃至由于有无明。就是追溯生死底原因，把他归结到无明。换句话说：就降伏众魔，扫除一切烦恼，生清净的明智，观察世间底实相，证知生、老、死等苦生起底根本原因，在无明，象这样探究生死缘起底因果，因而脱离生死底方法、顺序、径路，也都包含在这里头。就是要想没有生死，要没有有。要想没有有，要没有取。乃至要没有无明。所以脱离生死底方法，没有别的，结局只在断灭无明。假如灭无明，行就灭。行灭识就灭，识灭名色就灭，乃至生灭老死忧悲苦恼就灭。象这样，逆顺观察十二因缘，第三夜分灭无明，达究竟第一义。太子三十五岁（一说三十岁）二月八日（有异说）底拂晓，晓之明星，出现在蔷薇色的青空，朝日快要遍照全世界底时候，廓然大悟，妙契宇宙底真理，成就无上正觉。

释迦牟尼的宗教思想和宗教行为在印度的思想界，曾起

了一个大的革命。当时印度底印度教和其社会组织弊害很多，各阶级常时要求救济这个社会组织上的缺陷，渴望对各民族各阶级平等待遇的宗教和宗教家出现，应这种时代要求，他弘扬平等的宗教。他不依循种族姓别而遵循道德去定人的价值。他在出家生活上，反对四姓的制度，同样待遇释子沙门。不看姓氏的高低，只依照证智底深浅和德行底厚薄定位次。不问贫贱富贵，不拘僧俗男女，不论社会地位，生活和职业，平等教化，各派四姓都在慈悲的教团之中，丝毫没有差别。他确做了不少的宗教和社会的改革。但以他做教祖而现存的佛教，不能被认为是可以满足每个时代、每个民族宗教需要的宗教。在这方面，我们现在略谈几点，做为此种看法的客观证据。

一. 释迦牟尼没有留下成文经典

佛教的创始者释迦牟尼没有给他的信徒一个成文的经典。释迦牟尼在世的时候，虽然到处宣传他的教义，信仰的人也很多。但是当他在世的时候，他并没有给信徒们一个永久的成文经典以满足他们永久的宗教需要。在他活着的时候，人们有了宗教问题，固然可以向他请教，但在他去世以后，人们没有可以遵循的成文经典，有了问题，怎样能完全依照他的真正教义，解决宗教问题呢？恐怕就是他左右的门徒，也曾遭遇了宗教上的困难。后来佛氏教义的结集就说明这一客观事实。仅就这一点，你便可以了解没有成文经典的根本佛教，即使原本的教义完善，但由于教义没有完整地保留下来，甚至不能满足当代门徒的宗教需要，更不要谈将来整个人类宗教需要的满足了。

二. 佛教徒的结集不能满足人类的宗教需要

释迦牟尼去世后，他的教徒为了满足他们当时的宗教需要，多次以结集的方式，追忆他的教义。这就是他的教义的唯一源泉。我们只有从这种结集所得的结果，综合地研究他的教义。不过从结集而成的佛教绝不能满足每个时代、整个人类的宗教需要。请研究结集的真象。

黄忏华先生在他的《印度哲学史纲》里，曾对结集作了简要的说明。他说：

“佛涅槃后，佛教界最初的事业，是结集佛底遗法遗诫。所谓结集（Samgiti），原语是合诵、等诵。诵底意思。结集，是他底义释。佛涅槃后，大迦叶忧虑佛法不久浊乱，为遮止异见，和比丘众计议，诵出制定佛底教法。得他们的赞同，从大众当中，遴选学德并高的圣者五百人。在王舍城外倍诃罗山（毗婆罗 Vaibhara）底七叶岩窟（先底槃那波罗 Saptaparna-Guha），以灭后最初底雨季第二月二日，就是六月十七日，开始结集。大迦叶做众中上座，先结集“毗尼”（“毗奈耶” Vinaya调伏）就是律，以持律第一底优波离为上座。迦叶就戒律底各条目，质问优波离。优波离应问，一一具答（诵出）制时、制处、因缘、对机、制规、犯戒等等。五百大众，合诵应答底全部，决定他是佛所制。于是“毗尼”底结集终了。其次，结集“曇摩”（Dharmma——俗语，梵语作达摩Dharmma）就是法，以多闻第一底阿难为上座。就教法底各条目，应迦叶的质问，具答说时、说处、因缘、对机、说法、领解等等。同样，大众合诵，决定他是佛氏所说。这个是“曇摩”底结集。前后七个月，结集终了。这个是佛涅槃后第一次结集，所以叫做第一结集，又叫做“王舍城结集”，也叫做“五百集法。”

关于佛教的这个第一结集，有几个重要方面，佛教界内的人士保持不同的见解：

1、关于结集时的人数，一说是五百人。龙树的《大智度论》，玄装的《西域记》等，以大众的数目为一千人。所结集的“法藏”，也在“昙摩”和“毗尼”之外。

2、关于结集的材料，一说是“昙摩”（法）和“毗尼”（律）。但龙树和玄装认为还有“阿毗昙（Abhidhamma——俗语，梵语作“阿毗达摩” Abhidharma）就是论，做“三藏”。

3、关于“阿毗昙”（论藏）诵出的人数，龙树传说是阿难，玄装传是迦叶。而且无论传说的人是阿难，还是迦叶，我们都无法证实他们的精神道德的真实情况和他们的了解与记忆的真正能力。我们对于他们所传述的东西怎样百分之百地信托完全是佛氏的真正教义，没有任何出入呢？我们用什么标准来衡量他们传说的真实性呢？尤其是当他们所传述的东西互相矛盾，我们对他们的所谓“结集”的怀疑根本没法消除。这种情况，如用下面冯友兰先生对中国古代文化的评语加以描述，似乎是很妥当的。

“研究自然科学若有假设，可以实验定其真伪。而历史家对于史事之假设，则绝对不能实验。韩非子所谓：“孔子、墨子俱道尧舜而取舍不同，皆自谓真尧舜。尧舜不复生，将谁使定儒墨之诚乎？”（显学，《韩非子》卷十九，《四部丛刊本》，页七）所谓“人死无对证”。

4、据北传佛教界说，在五百结集的同时，不得参与五百结集底大众数百人以婆师波（Bappa——五比丘之一）为上首，在距离迦叶等结集不远底西方，另外结集佛法。叫他做“大众结集”，又“界外结集”。所结集的教法，有说是三藏，有说是经、律、论、杂集、禁咒五藏。此外还有“大乘

结集”等异说（请参考黄忏华的《印度哲学史纲》一三三页）。请看佛教创始人去世不久的时候，佛教徒们所做的结集在几个明显而容易知道的地方就有不同的见解，对于三藏的详细内容怎样能没有异议呢？而且结集所得的佛教教义并不是创始人的全部教义，这是没有疑问的。因为如果“王舍城结集”搜罗了创始人的全部教义，那在其同时便不需要“大众结集”或“界外结集”，也不需要“大乘结集”。

黄忏华先生在其《印度哲学大纲》里又说：

“在“王舍城结集”之后，大约经过一百年，有“吠舍离结集”。依南传（岛史等），佛涅槃后满一百年，摩揭陀国迦罗阿育王的时代，属于西方教团的长老耶舍比丘，游行吠舍离，目击拿吠舍离的跋耆族（跋门Vajji梵语作弗栗恃Vrji）做中心的东方教团，擅行十条非法非律事，说是佛所开许。耶舍想防止他，于是招集当时著名的佛教大德，裁断十事都非法非律。更合诵正统派达磨和毗尼，前后八个月，结集终了。同时吠舍离的比丘众，老壮合一，万人相会，另外结集佛法。他们的人数，比正统派底人数多，所以把他叫做大众部。把他的学说，叫做轨范师说，就是学匠说。正统派的比丘众，多半是长老，所以把他的学说，叫做上座说，就是德者说。（《印度哲学史纲》134页）

从“王舍城结集”后百年的同时两个结集，我们不但看出任何结集不能代表释氏的全部教义，而且可以知道就是结集了的部分教义也不完全可靠的。如果一百年前王舍城结集、大众结集（界外结集）和大乘结集代表了释氏全部教义，满足了信徒们的全部需要，便不需要百年后的“吠舍离结集”和这个结集同时的一万人的另外结集佛法。再则，“吠舍离结集”是因为当时西方教团要藉以阻止吠舍离底跋耆族做中心底东方教团擅行十条非法非律的事，说是佛所开许。于是

吠舍离底比丘众，老壮万人相会，另外结集，与正统派相抗，把他叫做大众部，另立学说。显然他们结集的佛教律法与“吠舍离结集”的佛教律法有些不同，至少“吠舍离结集”所裁判非法非律的十事，他们（大众部）是不同意的。在各结集中象这样的矛盾怎样解决呢。

黄氏在其《印度哲学史纲》一书里又说：

“更经过一百年（释迦牟尼去世二百年以后），达磨阿育（Dhammasoka）法阿育）王时代，有“华氏城结集。”阿育王笃信佛，即位第十八年犍连子帝须，奉王命，从僧众当中，遴选学德兼备的圣者千人。王以帝须为上座，在华氏城，诵出三藏。前后九个月，结集终了。帝须更自己制作一书，叫做“说事”（宗议论、集义论），提出佛教中自宗、他宗教义的要点说明它。这个结集，是南方所传，北方不传。结集的内容，也不明白，有说不过是编纂属于论部的说事，不是结集佛说。

请思量一下，在释迦牟尼去世两百年后还要结集佛说，可见两百多年前所已结集的佛说，不是佛说的全部；也可见以前所结集的佛说不能满足后来人们的全部宗教需要；而且这个结集是南方佛教界所传的，北方佛教界不传，可见北方佛教界否认这次结集的佛说；再则，这次结集的内容，不大受一般人们了解，有些人认为只是编纂，属于论部的说事，不是佛说，也有人认为是佛说的。但究竟是佛说或仅属于论部底说事，后人必定发生怀疑。他们怎样才能决定是非，坚定信心，满足需要呢？

黄氏的《印度哲学史纲》也说：

“西藏传迦腻色迦王，在阁烂达罗寺，召集五百阿罗汉，五百菩萨，五百学匠，令结集三藏。百年以来，十八部之间，有异执争论。其中六十三年以来，诤议尤其利害。这个结集

的结果，把十八异部都认做真佛教。记录从来没有记录底三藏。已经记录的，加以校订。”

阇烂达罗寺的结集也使人发生不少怀疑。如果百年来在结集的十八部之间有很利害的争论，那就说明佛教界对所结集的十八部有真伪佛教的主观看法；也说明里面混有真伪不同佛教的客观事理。如果后人把十八异部都认做真佛教，那只是他们的主观看法。当十八异部之中显现了不同的客观事理，任何人对不同的客观事实，强做的主观解释都没有任何价值，不能做信仰的基础。谁能用客观的证据证实十八异部都是真佛教呢？象在前面所说长老耶舍比丘和跋耆族的比丘在律上发生异议，互相争执，于是分成上座和大众两部。耶舍比丘说，跋耆族擅行十条非法非律事，而跋耆族的比丘说，这是佛所允许的。因此，两方面都招集自己的佛教界人士，结集佛经，互相对抗。请问他们双方结集的佛经没有互相矛盾的地方吗？谁能据理保证这两个结集的全部东西都是真佛教呢？同时这次结集记录了从来没有记录的三藏。这事实就说明了那原先十八部的结集并没有包括了释迦牟尼的整个教义。这次虽又记录一些三藏，但谁敢断言释迦牟尼的整个教义确都记录下来了呢？

多次结集的佛说大概也没有都当时记录下来，传流后世。欧洲佛教学者依照地区把佛教分成南方佛教和北方佛教。现今流布于锡兰、缅甸、暹罗等地方的佛教叫做南方佛教，现今流布于尼泊尔以北西藏、中国本部、日本等地方的佛教，叫做北方佛教。黄忏华在其《印度哲学史纲》中说：

“北传（佛教）多半属于开发佛教，南传（佛教）比较的近于原始佛教而已。”他又说：

“南方佛教底圣典用巴利语记录。阿育王结集的第二年，王子摩泗陀和他的从者，入锡兰，传扬佛法。由国王的保护，

六个月，锡兰岛完全成佛教国。当时他用如何的言语，传扬圣经，有异说。依锡兰的传说，在西元前一世纪初年，才笔录摩哞陀所传底三藏。”

从黄氏这段话我们可以知道释迦牟尼去世二百年后，阿育王之子摩哞陀在锡兰是口头地向人们传达结集的“佛说”。在西历前一世纪初期才笔录下来他所传的“佛说”。释迦牟尼诞生年代虽有异说，但黄氏说：“现在把佛涅槃（逝世）做为西元前四百八十五年起算。”依照他的这个卒年计算，佛氏教义的结集，是在其逝世约四五百年后才笔录下来的。在这个四五百年长的岁月里所有结集起来的佛法似乎都没有记载，或没有完全记载下来。在释迦牟尼去世和结集的几百年后所写的这个三藏便是现今南方佛教所传的巴利语圣经。这样晚写的圣经怎样使我们坚信其是真正佛说的全部或真正佛说“结集”的全部。所以黄氏不说南传佛教是完全的原始佛教，而说其比较的近于原始佛教而已。至于北传开发的佛教，自然离原始佛教更远，所以不论南传佛教或北传佛教，都不是释迦牟尼真正的、完善的宗教典型。象这样的宗教恐怕还不能满足释迦牟尼在世时代人们的宗教需要，更不要讲满足现在和将来整个人类的宗教需要了。

第四节

犹太教能完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要吗？

犹太教也不是完善满足每一时代、全体人类宗教需要的完善宗教。从犹太教的神圣经典《旧约》和犹太人的历史，我们可以证明我们的这个看法是对的。现在略提几点如下：

一、 犹太教只是犹太人的宗教。例如：

1、《旧约全书》撒母耳记上，二十五章三十二节说：
大卫对亚比该说，耶和华以色列的上帝是应当称颂的，因为他使你来迎接我。

2、《旧约全书》列王纪上第一章第四十九节说：
“王又说，耶和华以色列的上帝是应当称颂的，因他赐我一人今日坐在我的位上，我也亲眼看见了。”

3、《旧约全书》历代志上第十六章第三十六节说：
“耶和华以色列的上帝从亘古直到永远，是应当称颂的。众民都说，阿们！并且赞美耶和华。”

4、《旧约全书》历代志下第六章第四节说：
“所罗门说耶和华以色列的上帝是应当称颂的。因他亲口向我父大卫所应许的，也亲手成就了。”

5. 《旧约全书》：诗篇第七十二篇第十八节说：
“独行奇事的耶和华以色列的上帝，是应当称颂的。”

从《旧约》书中上面所举出来的几个例子，可知《旧约》所讲的上帝只是与犹太人有关的上帝。《旧约全书》的教义只是为犹太人而下降的，与别的民族是没有关系的。所以犹太教只是已往时代的犹太人的宗教。

二. 真正的《旧约》早已失传。原来真主降给历代圣人的启示，根据犹太人的历史，在尼布加尼撒（Nebuchad Nezzar）时代犹太人的圣经是被焚毁了的。犹太教的文士以斯拉（Ezra）自己重新写了《旧约》。在犹太人的文献里，我们知道了原来的《旧约》已被遗忘，以斯拉使它复兴。例如说：“It was forgotten but Ezra restored it” [（Suk 20A）Jew, Enc, Vol 5, P. 322）]

又写道：以斯拉使《旧约》复活，并在《旧约》中加入了亚述文字。

Ezra re-established the text of Pentateuch introducing

therein The Assyrian of square Characters [(Sanh 21b) Jew, Enc. Vol 5 P 322]

同样地，在犹太人的文献里我们也曾读到：

他（以斯拉）关于旧约本文某些字的正确性，曾表示怀疑，而在那些怀疑的地方做了记号。并说明：如果先知伊利亚赞成这一段，那么，就把记号认为是错误的，如果他定那些被怀疑的段落确是受怀疑的，那么，凡字上作有记号的，将要把它从原文里取出来。

He showed his doubts concerning the correctness of some words of the text by placing points over them Should Elija said he, approve the text, The points will be disregarded Should he disapprove, The doubtful words will be removed from the text. (Ab.R.N.X X X IV, Jewish encyclopedia Vol 5 P.322)

从上面三段引证的犹太人自己的历史资料，以斯拉时候所有的《旧约》不论是以斯拉自己写的，或则以前已有的，总是有怀疑的。所以这书的原文不能再认为真主的言语仍然存在着一如下降时候的纯真，值得我们信仰和信赖。

从《旧约》本文的作证，当前的《旧约》并不是真主原来下降给穆撒（摩西）的《申命记》书。要证明这一点，最明显而又最重要的证据是《申命记》第三十四章里关于摩西去世的叙述。

“于是耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。耶和华将他埋葬在摩押地，伯毗珥对面的谷中，只是到今日没有人知道他的坟墓。摩西死的时候，年一百二十岁。眼目没有昏花，精神没有衰败。（第五到第七节）

这几节经文明显是穆撒去世很多年以后被人们增加在《申命记》里面的。请考虑一下，哪个有理智的人能同意真

主在对穆撒的启示中，能说“直到今天没有人能知道你的坟墓”呢？任何活人能受降这样的言语吗？而且“直到今天”字样能说是真主在穆撒生前向他说的吗？在第八节里又写道：

“以色列人在摩押平原为穆撒哀哭了三十日，为穆撒居丧哭的日子就满了。”

这节经也不是穆撒的话，而是后来被人们加入到穆撒的书里去的。最后第十节说：

“以后以色列中再没有兴起象先知穆撒的。耶和华曾经面对面跟他说话。”

这节经文也说明这不是穆撒的启示，而是几百年后有人把这节加入到穆撒的书中之去的。可能是以斯拉，也可能是别人。总之，现行穆撒的书是穆撒死后所写的。在这书里增添了别人写作的另一证据是，《创世纪》第十四章第十四节说道：

“亚伯兰（伊布拉欣）听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但。”

从《士师记》第十八章第二十七到二十九节我们知道了《创世纪》叫做但的这个城市原称做“拉亿”。如经中说：

“但人将米迦所作的神像和他的祭司都带到拉亿，见安居无虑的民，就用刀杀了那民，又放火烧了那城。并无人搭救，因为离西顿远，他们又与别人没有来往，城在平原，那平原靠近伯利合。但人又在那里修城居住，照着他们始祖以色列之子但的名字，那城起名叫但。原先那城名叫拉亿。”

这个原来叫做拉亿后来改称但的城市，是穆撒后八十年，以色列人战胜了敌人得来的那个城市。这个史事怎样能被记载于穆撒的书里呢？这个参考文献明显地作证着，穆撒去世以后，在他的书中有人加入了自己的思想，使这书失去了原

有的状况。《旧约全书》内容改变的情况，不仅在穆撒的书中有是特有的，就是在别人的书中也有些是这样的。

例如：

1、《约书亚记》第二十四章第二十九节说：

“这些事以后，耶和华的仆人嫩的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。”

2、《约伯记》第四十二章第十七节说：

“这样，约伯年纪老迈日子满足而死。”

从这些参考材料，我们明显地了解《约书亚记》不是约书亚写的，《约伯记》不是约伯写的，而是后来的人们根据自己听来的往事而写下来的。从这种史实的研究，我们证实了《旧约》的先知们曾把真主的启示搜集在一起，但后来都消失了。人们依照自己记忆所得的一些启示重写下来，并把自己的很多东西加入里面。

总之，我们从《旧约全书》历史的考据和其内容的失真，明证了它是受了毁坏，不足坚信，这不就证实了原来的《旧约全书》并不存在人间。

三、 现行《旧约》有许多互相矛盾的经文。例如：

1、《列王纪上》第十五章第三十二节说：

“亚撒和以色列王巴沙在世的日子常常争战。”可是《历代志下》第十五章第十九节说：“从这时，直到亚撒三十五年，都没有争战的事。”

这两节是完全矛盾的。亚撒的时代究竟有没有战争呢？

2、《创世纪》第四十六章第二十五到二十七节说：这是拉班给他女儿拉结的婢女辟拉从雅各所生的儿孙，共有七人。那与雅各同到埃及的，除了他儿妇之外，凡从他所生的，共有六十六人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。”

但《出埃及记》第一章第五节说：“凡从雅各而生的，共有七十人。”在这两节中关于雅各所生的人数有了矛盾。

3、《列王记下》。第二十四章第六节说：

“约雅敬与他列祖同睡，他儿子约雅斤接续他作王。”
但《耶利米书》第三十六章第三十节说：

“所以耶和華論到猶大王約雅敬說，他後裔中必沒有人坐在大衛的寶座上，他的尸首必被拋棄，白日受炎熱，黑夜受寒霜。這兩節間的矛盾也是明顯的。一節說，約雅敬的儿子約雅斤做王；另一節又說，他的後裔沒有做王的。

4、《民数记》第三十四章三八和三九节说：

“以色列人出了埃及地后四十年，五月初一日，祭司亚伦遵着耶和華的吩咐，上何珥山就死在那里。亚伦死在何珥山的时候，年一百二十三岁。”

但《申命记》第十章第六节里我们读到：

“以色列人从比罗比尼亚干（或作亚干井）起行，到了摩西拉。亚伦死在那里，就葬在那里。”

一个人不能死在两个地方。毫无疑问这是两个犹太史的学者根据自己的推测，把这件史实放在《旧约》以内，而欺骗别人，说是真主的言语。

5、《撒母耳记上》第十六章第十到十三节说：

“耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过，撒母耳说，这都不是耶和華所拣选的。撒母耳对耶西说，你的儿子都在这里么？他回答说，还有个小的，现在放羊。撒母耳对耶西说，你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐席。耶西就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和華说，这就是他，你起来膏他。撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和華的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了。”

但是《历代志上》第二章十三节到第十五节里记载着：

“耶西生长子以利押，次子亚比拿达，三子示米亚，四子拿坦业，五子拉代，六子阿鲜，七子大卫。”

这两节中大卫是耶西的第七子或第八子的矛盾也指出，人写的历史已混杂于《旧约》里面。

总之，《旧约全书》不能称为真主启示的书籍。

四． 现行《旧约》中有些违反理智和经验的教义。

例如：

1、《创世记》第六章第五和第六节里记载着：

“耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。耶和華就後悔造人在地上，心中忧伤。”

耶和華（真主）是全知的，他知道過去，也知道未來。將來的事他先前就知道，他怎能後悔造人的事，這是違反理智的。

2、《利未記》第十一章第六節說：

“兔子，因為倒嚼不分蹄，就與你們不潔淨。”

兔子倒嚼是違反眼見事實的。

3、《歷代志下》第二十一章第二十節里記載：

“約蘭登基的時候年三十二歲，在耶路撒冷作王八年。他去世無人思慕。眾人葬他在大衛城，只是不在列王的墳墓里。”

在《歷代志下》第二十二章第一和第二節記載：

“耶路撒冷的居民，立約蘭的小兒子亞哈謝接續他作王。因為跟隨亞拉伯人來攻營的軍兵，曾殺了亞哈謝的眾兄長。這樣，猶太王約蘭的兒子亞哈謝作了王。亞哈謝登基的時候年四十二歲。

從上述兩節我們知道了約蘭比他的兒子亞哈謝還小兩歲。這不違反事實嗎？請想我們怎樣可以信仰《舊約全書》

呢？

五. 现在流行的《旧约》也明白作证原来的《旧约》曾遭受了文士的有意更改。例如：

1、《以赛亚书》第二十四章第五节说：

“地被其上的居民污秽。因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。”

2、《耶利米书》第八章第八、九节说：

“你们怎么说，我们有智慧，耶和华的律法在我们这里。看哪！文士的假笔舞弄虚假。智慧人惭愧、惊惶、被擒拿。他们弃掉耶和華的话，心里还有什么智慧呢？”

六. 现行《旧约全书》还不能满足每一个时代的犹太人的宗教需要。

例如在《申命记》第十八章里穆撒向犹太人说：

“耶和華，你的上帝要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知象我，你们要听从他。正如你在何列山大会的日子，求耶和華你上帝一切的话说，求你不再叫我听见耶和華我上帝的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。耶和華就对我说，他们所说的是。我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知象你，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的，都传给你们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。

(15-19)

这几节经文说明了《旧约全书》不是永久完善的经典，不能满足将来犹太人的宗教需要，更不能满足整个人类的宗教需要。

第五节

基督教可以完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要吗？

基督教也不是满足每一时代、全体人类宗教需要的完善宗教。

基督教义的基础建立在《新旧约全书》的上面。我们在论到犹太教的时候，已经看到现行的《旧约》并不是原来的《旧约》。犹太教人的历史、《旧约》的内容都证明它不是原本的启示的书籍。它的内容业已经过更改，有很多经文彼此矛盾，甚至有些经文违反人的经验和理智，不能满足每个时代、整个人类的宗教需要。基督教人自然不能单从《旧约》满足宗教的一切需要，这是基督教人自己承认的，因而他们信仰了耶稣和新约。现在再让我们看看《新约全书》。从《新约全书》的研究，我们可以断言基督教不是满足每一个时代、全体人类宗教需要的完善宗教。现在我们举几个证据来证明这个事实。一、基督教不是全人类的宗教。这是从耶稣口里的话可以证明的。《新约全书》马太福音第十章第五节到第七节里说：

“耶稣差这十二个人去，吩咐他们说，外邦人的路，你们不要走。撒玛利亚人的城，你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说，天国近了。”

这几节《新约》说明耶稣的使命只是向以色列人说教天国。他与其他民族没有什么关系。

《马太福音》又说：

“耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。有一个迦南妇人，从那地方出来喊着说，主啊！大卫的子孙，可怜我吧！我女儿被鬼附得甚苦。耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说，这妇人在我们后头喊叫。请打发他走吧！耶稣说，我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。那妇人来拜他，说：“主啊！帮助我。”他回答说，不好拿儿女的饼，丢给狗吃。”（第十五章二一节到二六节）

这几段经文明显指出基督教只是以色列人的宗教。当前《新约》把别的民族象狗类的东西看待，他们没权象以色列人一样信仰《新旧约》。

二、当前流行的《新约》不是耶稣的言语。如果你研究当代《新约全书》的状况，你会觉得当前的《新约全书》绝不是耶稣的言语，也不是天启的书籍。

(1) 耶稣是犹太人，如果耶稣的原本的言语尚且存在，那些言语应当是希伯来语，但今日的世界里没有一部《新约全书》是古代希伯来语的。所有古代版本的《新约全书》都是希腊语的。

(2) 当前的《新约全书》是耶稣去世以后别人以自己言语写的。请看一九八一年中国圣经出版社编印的当代喜讯《新约圣经》布道版中关于这个事实。

《当代喜讯》说，《马太福音》的作者是耶稣的门徒马太，又名利未，是犹太人……书成于公元70—80年间。《马可福音》的作者是马可约翰，是早期教会的一位青年工作人员。书成于公元64-66年间。《路加福音》的作者是路加医生。他是保罗的同工。该书成于公元62-70年间。《约翰福音》的作者是约翰，他是耶稣基督心爱的门徒，他著有《约翰福音》、《启示录》和三封有益于教会的信。该书成于公元85-90年间。《使徒行传》也是路加医生写的。书成于公元65-66年。全书从耶稣复活升天后开始，记载耶稣的追随者的事迹。《新约全书》目录中从《罗马书》到《腓利门书》都是保罗写的。他在耶稣在世的时候曾猛烈地逼迫基督徒，但经过大马士革路上的奇遇后，就归服基督。

《罗马书》成于公元57-58年间，《哥林多前书》写于公元56年。《哥林多后书》成于公元57年。《加拉太书》保罗写于公元55-58年间。《以弗所书》写于公元60-62年间。《腓立

比书》写于公元60-62年间，《歌罗西书》写于公元61-62年间。《帖撒罗尼迦前书》写于公元50年。《帖撒罗尼迦后书》写于公元51年。《提摩太全书》写于公元63-65年，《提摩太后书》写于公元65-67年。《提多书》写于公元65-66年。《腓利门书》写于公元61年。《希伯来书》写于67-68年，作者不详。但自三世纪以来，不少人认为是保罗所写的。《雅各书》的作者是教会领袖又是耶稣的弟弟雅各。他写于公元47-50年间。《彼得前书》是彼得写于公元62-64年间。《彼得后书》是彼得写于公元66-67年间。《约翰一书》、《约翰二书》和《约翰三书》都是约翰的。三书都约写于公元90年间。《犹太书》是犹太大书于70-80年间，《启示录》是约翰写的，书成于公元95-96年间。

请看《当代喜讯》的上述目录，你可证实该书没有一部是耶稣自己写的，而所有的著作也都是耶稣离开这个世界以后问世的。所以当前这部《新约》不是耶稣的书籍，有人认为这部书籍是天启的，这信念更没有根据。这部书既不是耶稣写的，又不全是耶稣的话，且书成于耶稣离世之后，甚至无法证明完全是耶稣的教义，怎样能说是天启的呢？而且如果《新约全书》是真主的启示，那本书里不应有任何矛盾。但我们发现里面有很多互相矛盾的地方。

三. 《新约全书》有许多互相矛盾的经文，试举例如下：

1. 关于耶稣身份的矛盾，《马太福音》第一章说：

18 耶稣基督降生的故事如下：

他的母亲马利亚和约瑟订了婚以后，还没有成亲，就从圣灵怀了孕。19 约瑟一向为人正直仁慈，不愿意公开羞辱她，决定暗地里和她解除婚约。20 他正在这样打算的时候，忽然主的天使在他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，只管

放心娶马利亚过来，她怀的孕是由圣灵来的。21 她要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣。耶稣要把自己的百姓，从罪恶中拯救出来。22 这件事应验了先知的预言：“将有处女怀孕生子，人称他为以马内利——神与我们同在。”

《路加福音》第一章第三十二到三十三节说：

32 他（耶稣）将会伟大无比，称为神子。神要把大卫的王位传给他，33 他要永远统治全以色列；他的王国永无穷尽。

《约翰福音》第一章第一节说：

道是万有之先就有了的。道与神同在，道就是神。

请注意三个福音里关于耶稣身份叙述的区别。《马太福音》称耶稣是人子，《路加福音》称他是神子，《约翰福音》称他就是神（上帝）。

2. 关于耶稣受洗，《马太福音》第三章第十三到十七节，《马可福音》第一章第九到十二节，《路加福音》第三章第二十一到二十二节和第四章第一节都说耶稣受了约翰的洗礼，他在受洗以后当时或当天离开了约翰。但《约翰福音》没有说耶稣受约翰洗礼的经过，而只说耶稣与约翰相遇两天。

3. 关于耶稣与约翰见面后的史实，《约翰福音》第一章第十九到四十四节里叙述耶稣同约翰和他的同伴们见面几天以后直往加利利去了。但《马太福音》第四章第一节、《马可福音》第一章第十二节、《路加福音》第四章第一节说耶稣才受约翰洗礼以后为了参与试验，同魔鬼到旷野，在那里过了四十天。

4. 关于耶稣的家乡，从《约翰福音》第四章第三节和四十三到四十五节，知道耶稣的家乡是犹太当耶稣体会到使者在他的家乡是得不到尊敬的时候，便放弃了它，到加利利

去了。在那里他受人很大的尊敬。

但与《约翰福音》相反，《马太福音》第十三章第五十四至五十八节、《路加福音》第四章第二十四节、《马可福音》第六章第四节里说明，耶稣的家乡不是犹太而是加利利。当耶稣在加利利境内不受人尊敬的时候他说先知在他的家乡是不受尊敬的。

请看下面四个福音不同的叙述。

约翰福音第四章第一到三节说：

到耶稣那里受洗做门徒的人，比约翰还多。（其实施洗的不是耶稣自己，是他的门徒。）耶稣知道法利赛人已经开始注意这事，3、就离开犹太，回到加利利去。

《约翰福音》第四章第四十三到四十五节里说：

43、过了两天，耶稣启程往加利利去。44、他以前说过：“先知在本乡是没有人尊敬的。”45、可是这次他回到加利利，加利利的人却欢迎他。原来他们在耶路撒冷过节的时候，看见过耶稣所行的神迹。

46、后来他又到了加利利的迦拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患了重病。

47、听见耶稣从犹太来到加利利，立刻赶去见他，求耶稣医治他垂危的儿子。

《马太福音》第十三章第五四节到五八节说：

54、回到自己的家乡在会堂里训勉人。同乡们都觉得很希奇，纷纷议论说：“他从哪里得到这种智慧呢？”是谁给他这种行神迹的能力呢？55、他只不过是个木匠的儿子嘛。他的母亲不是马利亚吗？还有他的弟弟雅各、约西、西门、犹太，我们也都认得。56、他的妹妹也是住在我们这里。他的本领，究竟是从哪里学来的呢？”57、他们都看不起他。耶稣告诉他们说：“先知除了在本乡和家里外，到处都受人

尊敬。” 58、因为他们的不信，耶稣在那里没有什么神迹。

《路加福音》第四章第十四到二十四节说：

14、耶稣带着圣灵的能力回到加利利省。他的名声很快就传遍了整个地区，15、人人都赞赏他在会堂里传讲的道理。16、他回到他长大的地方拿撒勒镇后，照例在安息日到会堂去，站起来诵读圣经。17、他接过别人递给他的《以赛亚先知书》，找到了一处，便念出来：18、“主的灵降临在我身上，他差遣我向穷人传福音；宣布俘虏得释放；瞎子能看见；受压迫的得自由。19、并且颁布神悦纳人的年头。” 20、然后，他把书卷好，交还管事，就坐下来；大家都定睛望着他。21、他说：“你们所听见的这段经文，今天应验了。” 22、大家对他那带有祝福的话语，都赞叹说：“真奇怪，他不就是那个约瑟的儿子吗？” 23、耶稣说：“我知道你们一定会这样说的：“医生医好自己吧！你既然能在迦百农行奇迹，那么，在自己家乡也该行些给我们看看吧。” 24、可是我老实告诉你们：先知在家乡是绝不会受到欢迎的。

《马可福音》第六章第一到第六节说：

甲 耶稣带着门徒离开那地方后，就回到故乡拿撒勒镇。

乙 到了安息日，他在会堂里讲道。同乡们惊奇地说：“这个人从哪里学来这些本领呢？他怎么会有这种智慧，居然能行各样的神迹？”

丙 “他不过是个木匠嘛！他不是马利亚的大儿子吗？雅各、约西、犹大、西门，不就是他的弟弟吗？还有他的妹妹们也是住在这里的呀！”于是他们就看不起他。

耶稣对他们说：“除了在故乡，本族和家里，先知是到处受尊敬的。”

5、关于耶稣传教和受人洗礼

从《约翰福音》第三章第二十二到二十六节和第四章第

一到第三节，知道了耶稣在约翰没有入狱以前，就开始宣传自己的教义了，也开始受洗了。但《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》说，耶稣宣传自己的教义在约翰入狱以后，而受洗的命令是在死后复活后得到的。请看各福音的原文：

（甲）《约翰福音》

a、第三章22、这事以后，耶稣和门徒迁到犹太地，在那里施行洗礼。23-24、那时，约翰还没有被捕入狱，他也在靠近撒冷的哀嫩替人施洗。因为那边水多，许多人都到那里受洗。25、有一天，一个犹太人和约翰的门徒，为了洁净礼的问题，起了争辩。26、这些门徒对约翰说：“老师，以前在约旦河外，你证明他是基督的那一位，现在也给人施洗。人人都到他那里去了。”

b、第四章第一到第三节1-2、到耶稣那里受洗作门徒的人比约翰还多。（其实施洗的不是耶稣自己，是他的门徒。）耶稣知道法利赛人已经开始注意这事，3、就离开犹太回加利利去；

（乙）《马太福音》

a、《马太福音》第四章第十二到十七节，12、后来耶稣听闻约翰被捕，就回到加利利省。13、过了不久，他又离开拿撒勒，到迦百农去住下。那地方靠海，是在西布伦和拿弗他利的边界上。14、这应验了以赛亚先知的预言：15、“住在沿海西布伦，拿弗他利，约旦河流域和加利利的异族人，他们原是在黑暗里摸索，现在看见大光；16、原是坐在死亡的阴影下现在已得真光普照。”17、从那时候起，耶稣就开始传道：“天国近了，你们赶快悔改吧！”

b、《马太福音》第二十六章第十九节说：

你们要去世界各地传扬这喜讯，使万民做我的门徒，要奉父、子、圣灵的名，替他们施行洗礼。

6、关于耶稣逝世的日子和最后一餐

(甲)《约翰福音》

a、《约翰福音》第十三章说：21、当时耶稣的心情很沉重愁烦，就坦白对门徒说：“我实实在在地告诉你们，你们中间有一个要出卖我。”……27、犹大吃了，撒但就钻进了他的心。耶稣便对他说：“你所要做的，赶快去作吧。”28、同桌吃饭的没有人明白耶稣这句话的意思。29、因为犹太是管钱的，有人想也许耶稣叫他去买过节用的东西，或者是给穷人送点什么去。30、犹大吃过那饼之后立刻出去，消失在黑夜里。

b、《约翰福音》第十八章说：28、黎明的时候，犹太人从亚法那里把耶稣解到巡抚署。他们自己不肯进去，因为怕沾染污秽，不能参加逾越节的筵席。

c、《约翰福音》第十九章说：28、耶稣知道各事已经完成了，就说：“我渴了。”（这也应验了圣经的话）……30、他垂下头来，将灵魂交给父神。31、因为那天是逾越节的预备日，那个安息日是个大日子，犹太人不愿在这日子里有尸首留在十字架上。他们要求彼拉多令人打断他们的腿，好把他们及时挪走。32、士兵们上前把耶稣旁边那两个罪犯的腿都打断了。33、来到耶稣那里，他们发现他已经死了，就没有打断他的腿。34、但有一个士兵用枪扎了他的肋旁一下，有血和水流出。

(乙)《马太福音》

a、《马太福音》第二十六章说：17、除酵节的第一天，门徒来问耶稣说：“老师，我们去哪里为你预备逾越节的晚餐呢？”

b、《马太福音》第二十七章说：1、次日早晨祭司长和犹太人领袖再次集合，商讨怎样处理耶稣。……50、耶稣又

大叫一声，就断了气。

(丙)《马可福音》

a、《马可福音》第十四章：12、节期的第一天，即是献羔羊祭的那天，门徒问耶稣：“我们该到什么地方去为你准备逾越节的晚餐呢？……18、进餐的时候，耶稣说：“你们当中有一个要出卖我——他现在正与我同桌共餐。”

b、《马可福音》第十五章说：37、耶稣大叫一声，就断了气。……42、这些事发生在预备日——安息日的前一天。

(丁)《路加福音》

a、《路加福音》二十二章说：1、除酵节（即逾越节）快到了。祭司长和教师忙着密谋一条既能杀害耶稣，又不会激怒百姓的毒计。……”到了除酵节（就是宰逾越节羔羊那天），耶稣吩咐彼得和约翰为大家准备过节的晚餐。……14、到了晚饭时分，耶稣和门徒一同就席。15、他对他们说：“我一直渴望在受苦之前和你们同吃这个逾越节的晚餐。16、因为我再也不会吃这个餐——直到它所象征的事情在神国里实现为止。

b、《路加福音》第二十三章说：（44-45）这时大约是正午，太阳却暗淡无光，黑暗笼罩大地——到下午三时，圣殿里的幔幕裂成两半。46、耶稣大喊说：“父亲啊！我将我的灵魂交在你的手中。”他说了这句话，就咽了气。

我们读了上述《新约》的参考材料，明显地看到依照《约翰福音》的记载，耶稣的最后一次餐食是在除酵节前一天，死于除酵节的那一天。但《马太》、《马可》和《路加》三个福音却说耶稣的最后一次餐食是在除酵节的晚上，在除酵节的第二天他被钉在十字架上。

7. 关于耶稣的父亲，约瑟是谁的儿子的问题

《路加福音》说道：

约瑟是希里的儿子。如第三章说：

23、耶稣开始传道时年约三十岁，在世人眼中他只是约瑟的儿子而已。约瑟是希里的儿子。

但《马太福音》却说约瑟的父亲是雅各。如第一章第十六节写道：

16、雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从马利亚生的。

8. 关于耶稣是拿单或所罗门的子孙的问题

《路加福音》说耶稣是大卫的子孙中拿单的后人。如第三章写道：

23、耶稣开始传道时年约三十，在世人眼中他只是约瑟的儿子而已……拿单是大卫的儿子，但《马太福音》说他是拿单的弟兄所罗门王的后代。

如第一章第六节写道：

6、耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门……雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫，那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。

9. 关于耶稣的家谱

《马太福音》和《路加福音》关于耶稣家谱的记载也有差异：

《马太福音》的耶稣家谱，从亚伯拉罕到约瑟中间所述人数共四十一人。《路加福音》的耶稣家谱从亚伯拉罕到约瑟所述人数共五十六人。而且在两个家谱中的人名也有不同。

10、耶稣升天的地方问题。

关于这一点，路加医生做了矛盾的叙述，他在其《路加福音》第二十四章第五十到五十一节里说：

耶稣带着门徒走到伯大尼村，就举起双手，一边为门徒祝福，一边升回天上。

但路加医生在自己所作的《使徒行传》中又说，升天是在橄榄山。如第一章写道：

9、说过这番话，耶稣离地上升，隐没在一朵云彩之中，留下门徒怔怔地看着。……12、使徒们就离开橄榄山。……

11 关于耶稣升天的日子问题，《路加福音》第二十四章写道：

21、唉！我们一直以为来拯救以色列的就是他。还有呀，行刑这件事发生后第三天……

29、他们就极力挽留他：“时候不早，天快黑了，请跟我们一同歇宿吧。耶稣就进去跟他们一同住下……36、谈论间，耶稣站到他们的当中，说，“愿你们平安！”……51、耶稣带着门徒走到伯大尼村，就举起双手，一边为门徒祝福，一边升回天上。

这几节福音说明耶稣是在他复活的那一天或那一天的夜里升了天。可是《路加》的《使徒行传》说，耶稣复活的四十天后才升天。如第一章第三节说：

3、在他受害、复活后的四十天内，他屡次向门徒显现，用许多确凿的证据，证实自己的复活，并亲自对他们讲说神国的事情。

四． 耶稣没有给基督教人带来永久、完善的教义

耶稣自己在世的时候并没有把所有的真理告诉他的门徒，一切真理要待将来者教导。例如，《约翰福音》第十六章第十二到十五节说：

我（耶稣）还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作不能领会）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。

从这段耶稣自己的话，我们很可明白，就是原有的《新

约》存在人间，也不能满足每一时代基督教人的需要，因为他们需要真理的圣灵指导去明白一切的真理。请想这样的基督教义怎样才能满足每个时代、整个人类的宗教需要呢？

总之，根据当代《新约全书》的上述四大论证，我们证明了基督教不能满足整个人类、每个时代的宗教需要。

第六节

伊斯兰教可以完善地满足每一时代、整个人类的宗教需要

伊斯兰教以人类的理智、宗教的经验和真主的异征，说教一个具有一切真、善、美常德的宇宙万物和人类的创造者。这位创造者在《古兰经》里申言，创造人类的目的是使人类效法其真、善、美的常德。为了引导人类达到这个人生目的，他便创造宇宙万物，派遣使者，下降经典。伊斯兰教是主赐予全体人类最完善的永久宗教，因其具有完善永久价值的《古兰经》。这部天经在任何时代，都可领导整个人类，完善地达到其效法真主真、善、美的一切常德；完善地培养其精神、道德、智慧和身体的天赋能力；充分地满足其两世一切进步与幸福的需要。

我在前面几节里已经说明了，今天世界上著名的几个宗教——儒教、道教、墨教、印度教、佛教、犹太教、基督教都不能满足每一时代、每一民族的宗教需要。这是因为这些宗教的创始人都不是受遣给整个人类的使者；他们的教义不是永久的；只能满足某一时代的需要；而且他们的基本经典都有了更动、增减。可是我们看到伊斯兰教完全没有这三大缺陷。伊斯兰教的创始人是受派到整个人类的。伊斯兰教的教义可以满足每一时代的人类需要。伊斯兰教的经典——《古兰》没有任何改变、增减。而且伊斯兰教还有一个独特

的地方，其立教的《古兰经》完全是真主自己的言语。每字每句都是真主启示给穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的。世界上没有任何其他宗教的经典是宇宙万物的创造者以自己的言语启示其宗教创始人的经典。我们现在仅就这四个基本条件，论述伊斯兰教是一个满足每一时代、全体人类一切宗教需要的宗教。

一 第一基本条件：真主言语的《古兰经》提供伊斯兰教做为超时空的完善宗教的一个基本条件

人类不能自己创造自己，也不能满足自己的一切需要，甚至自己不完全知道自己当前和将来的一切需要。如果不是宇宙万物的创造者创造了人类，又以宇宙万物养育人类，满足人类过去和现在的一切需要，人类就不能有今天的存在，更不必谈精神、道德、智慧、身体需要的自我认识和满足。全知、全能、自给给他的养主，知道每一时代每一民族的需要，他也有全能满足他们的一切需要。人类过去、现在和将来的宗教需要都是他派圣降经满足的。当初他依照每个民族的个别需要派遣了使者，降示了经典。当整个人类的理智发展达到完善的程度，他便派遣了一个最完善的圣人，降赐了一个最完善的经典以满足整个人类的宗教需要。这部最完善的经典的基本条件，是它要出自创造宇宙万物者自己的言语。因为只有他自己的言语才能证明他自己的存在和经典是他自己的经典。如果他不能说出自己的话，他怎样百分之百地证实他的客观存在。如果立教的经典，不是造物者自己言语的经典，怎样才能使人坚信，它是了解整个人类过去，现在和将来需要者所赐给的满足需要的教义？所以我认为完善地满足每个时代、每个民族需要的宗教基本条件是那个宗教的

立教基本经典是养育人类的主宰以自己的言语下降的经典。因为拘限于一定时空以内，不是全知万能的人，不可能教给整个人类完善地满足其任何时空一切需要的宗教。只有养主才有可能教给人类完善性、永久性和世界性的宗教。如果他以自己的言语，声称某一宗教可以完善地满足每一时空的宗教需要，那么，我们便应当信仰那个宗教可以完善地满足每一时空人类的宗教需要。一切宗教经典中只有《古兰经》，是养主以自己言语启示人类的经典。所以我说，唯有伊斯兰教具备了满足每一时空、全体人类宗教的先决条件。只因为它有了这个独有的先决条件，我们才有资格，根据《古兰经》的内容，进一步证实唯有伊斯兰教，是可以完善满足每一时空、全体人类需要的宗教。

《古兰经》全部都是真主的言语，不是人的话。因为穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是一个不识字的人，不可能自己写出这样的经典。《古兰经》中有无数的资料足可证明这一点。而最足以使人坚信的证据是真主一再向人类申说，如果你们不信这是真主的话，你们可以试做一些象《古兰经》的经文，并且肯定地说，他们永远不能做这样的经文。直到今日，没有一个人能做出象《古兰经》文字的任何部份。所以《古兰经》是创造宇宙万物者自己的言语，这是毫无怀疑的。关于这一点，《古兰经》是这样说的：

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ

لِلْكَافِرِينَ ۚ

假如你们怀疑我所降给我的仆人的经典；假如你们又诚实（于你们的观点），那么，你们就试做一章，并呼唤除真主以外你们的帮助者来帮助你们。

假如你们不做，你们将绝不能做，那么，你们当防备火狱。它是用人和石做燃料的，它是为不信的人们预备好了的。

(2: 24-25)

真主在《古兰经》中又说：

ام يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بَعْشَرَ سُوْرٍ مِّثْلَهُ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مِّنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِيْنَ ۝

难道他们说：“这书（古兰经）是他（穆圣）捏造的吗？”你说：倘若你们是诚实的人，你们就试做同样的十章而且除了真主以外，你们呼唤你们所能呼唤的来帮助你们。”

(11: 14)

فَاَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنْمَّا اَنْزَلَ يَعْلَمُ اللّٰهُ

如果他们不答应你们，那么，他们当知道这本经是依真主的知识而降示的。(11: 15)

真主在《古兰经》中又说：

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَآ يَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَّلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

你说：“如果人们（普通人）和精纳（大人物）联合起来创作象这样的《古兰经》，那么，他们即使互相帮助也必

不能创作象这样的经典。”（17：89）

这几节真主的话是多么有力地宣布自己的存在和《古兰经》是他自己的书籍。这个宣言，直到今日已有一千四百多年了，但在这一点上还没有一个人，有了成功的试验。这就证明这几节经文不但是对不信而怀疑的人们成功的挑战，而且是实现了的预言。凡是追求真理的人，都应根据这个实现了的预言和永久的异征，坚定真主存在和《古兰经》是真主言语的信念。如果还有人在这方面内心存着怀疑，但又对真主真有兴趣，一定要知道《古兰经》的真伪，那么，他应该自己或同别人在一起，试做《古兰经》一章，完成其研究真理所应尽的责任。

二 第二基本条件：穆罕默德圣人是宇宙万物的创造者派给全人类的使者

在伊斯兰教问世以前，世界上散居各国人群的理智还不够发展，其交通也不够方便，彼此不通消息。那个时代，为了领导分居世界各国的不同民族，真主依照他们个别的理智发展情况，派遣不同的先知（圣人）和降赐适于领导个别民族的教义。但为了证明真主是独一无二，整个人类势不得永久呈现着不相关连的状态，必须联合成为一个统一的人群，在一个完善的宗教指导下，信仰唯一的真主。

到了伊斯兰教问世的时代，人类的理智都已发达到明白完善宗教的程度，世界交通方便，各民族也可以互相往来，一个使者可以把真主完善的经典传达到整个人类。于是真主为了整个人类派遣一个使者，以便人们知道宇宙万物只是一个创造者，各宗教的创始人都是这位创造者派遣的。关于这一点，真主在《古兰经》里明白地说，穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）。是全人类的宗教领导者。

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

你告诉人们说：“众人啊！安拉（真主）实在派遣了我做你们整个人类的使者。”

（7：159）

真主在《古兰经》里另一处说：

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

我只为了向整个世界施行仁慈，才派遣了你。

（21：107）

真主在《古兰经》别一章里，说：

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

我派遣了你，只是为了做全人类的报喜者和警告者（34：29）

穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）。自己也宣称是整个人类的使者。例如，他说：

وَكَانَ النَّبِيُّ يُعَبِّثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعَبِّثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (بخاري، كتاب التيمم)

从前所有的使者（先知）都是被派给一个特定的民族的，而我是受遣于整个人类的。（《布哈里：土净章》）

真主明白地道出，为了向整个人类施行仁慈，他使穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）做全体人类的使者。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）自己也宣称，他是受遣给整个人类的。在整个世界上每个国家、每个民族都有其忠诚人士。我们在上文中已经证明了所有的宗教都是区域性的宗教，某一个民族的宗教。任何人无法证明他们的使者是整个人类的使者。在这个显著的比较之下，再看《古兰经》超时空的教义和穆

圣（祝安拉赐他幸福、平安）超时空嘉言懿行的完善典范，我们不能不承认穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是全人类的使者。他既是全人类的使者，他的宗教当然也是全人类的宗教，可以完善地满足每个时代、每个民族的宗教需要。

三 第三基本条件：真主在《古兰经》中宣称伊斯兰教是唯一完善的宗教可以满足人类的宗教需要

关于伊斯兰教的完善性，真主在《古兰经》第五章第四节里说：

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

今天我已经完备了你们的宗教，满足了对你们的恩惠，并满意了伊斯兰教做你们永久的宗教。（5：4）

论到伊斯兰教是一个世界性的宗教，在《古兰经》里真主向穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）。曾经这样说：

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

你告诉人们说：“众人啊！安拉（真主）确派遣了我做你们整个人类的使者”（7：159）

至于伊斯兰教有永久价值，是一个超时空的人类指导，我们在《古兰经》的许多经节里可以证明。例如：我在前面引证的经文里，已经证明，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）引证是真主向人类施行仁慈而派遣的圣人。他的伊斯兰教是向全人类施行仁慈的宗教。在这节经文里，真主所称呼的“你们”，当然是指的全人类。“所以今天我已经完备了你们的宗教”一句，明显地是说，凡是影响整个人类精神、道德、智慧和身体发展的道理和命禁，都以完善的方式降示在《古兰经》中了。“满足了对你们的恩惠。”一句，是真主向每个民

族保证，他们一切需要的东西都被放在《古兰经》里面了。“喜欢了伊斯兰教做你们的宗教。”一句，指示了伊斯兰教不但现在是得真主接受的宗教，也是将来得主接受的宗教。一个教义本身完善，受主接纳，而实行其教义的人又被保证得到各种需要的满足，这就大可证明这个宗教的永久价值。不论什么时候，信行伊斯兰教的人都是受主喜欢的；他的努力都是受主接纳的；他的需要都是可得满足的。所以真主在《古兰经》中另一处说：

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

真主所接受的、喜欢的而又无时空限制的宗教，确是伊斯兰教。（3：20）

真主在《古兰经》别一处又说：

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

凡是放弃伊斯兰教而寻求其他宗教的人，他所寻求的宗教绝不被接受，他在将来的人生里将是失败者。（3：86）

我们从上面的论证说明了伊斯兰教的超时空性和完善性。如果这个宗教满足了东方人的需要，它也满足了西方人的需要；如果它曾满足了过去和现在人类的需要，它也可满足将来的人类需要。至于伊斯兰教的完善性的详细内容和它怎样完善地满足人类精神、道德、智慧和身体的需要，这就需要追求完善宗教的人们自己研究《古兰经》，因为人们对《古兰经》的介绍，不论怎样完善，总不如真主自己的言语。《古兰经》的每一句都是真主自己的话，你要想认识真主自己言语的完善内容，就得阅读《古兰经》。所以我建议大家

研究《古兰经》以便彻底了解伊斯兰教的完善性。为了使人们彻底地明了《古兰经》，本会创始人写了八十馀部著作，其中最基本而又有汉译的，是《伊斯兰教哲学》、《答基督教徒司拉聚丁四问》，本会出版的其他学者的作品如《古兰经研究导言》（Introduction to the study of The Holy Quran）、阿文原文、中文译释的《古兰经》和《古兰精选》，也都大有助于人们了解《古兰》的真理。敬请大家多作参考以便你们真正地、完善地了解《古兰经》，而满足个人的宗教需要。

我本人研究伊斯兰教就是以《古兰经》作基础的。根据我个人的体验，伊斯兰教实包容人生各方面的真理，满足人类精神物质的一切需要，具备一切宗教的特征，而无任何宗教的流弊。它是安拉对全人类下降的宗教，没有时间与空间的限制，没有民族与国家的拘束。它所教导的真主言语的《古兰经》，直到今日从无丝毫更动，言简意赅，包罗万象，对世界各种科学都有领导原则；于宇宙一切现象，皆有具体说明。阐尽宗教法规，综述自然定律。不但令人知道当行应止的事情，又给人当行应止的力量，不教人迷信盲从任何教条，而劝其善用其个人智慧，以理解具备充分哲理的安拉真言与表彰真言的宇宙现象。它不仅赐人得救的机宜，且予人成功的契机，不仅给你死后天园的许约，又教你马上享受今生的乐园。它不仅教你追求无限的精神生活，也劝你谋取无止的物质进步。它指出宗教与科学可以彼此发挥，说明精神与物质能以相辅相成。它主张情欲不应抑制，而当正确的培养，善美的运用；理智不可忽视偏废，而须适当的启迪，高度的发挥。它说天道，也论人道；言出世，也主入世。它教心物一元之说，明万物一主之道。它明示你，真主固然定下了自然法则和宗教律令，但你仍有争取各种进步与幸福的自由。它告诉你天使在精神世界的重要地位和其与人的关系，也示

知你如何应当取得天使在自己生活中的协助。它不令你盲目的信仰有主，而教你证明主有的一切证据。它不空谈主有最真、至善、极美的一切常德，而以真主的言行证明真主常德的显现。它教你效法真主最真、至善、极美的常德不是为了他自己的需要，而是为了人类的身体、智慧、道德、精神进步与幸福。它不仅令你效法真主的常德，它也赐你为学得真主常德的完善法令与履行法令的方法与力量。

四 第四基本条件：真主应约永久保护伊斯兰教的基本经典——《古兰经》

我在前面业已说过，伊斯兰教的根本经典是《古兰经》。这本经典自从真主降给穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安），直到今天没有一字一句的改变，也没有一字母一韵点的差异。关于其他的宗教，我们已经证明，他们的根本经典都有了变更、增减。这个客观事实，就是伊斯兰教外的人士也得承认。例如：著名的伊斯兰教的苛评家威廉·米尔（SIR William Muir）关于古兰经说道：

“We may, upon the strongest presumption, affirm that every verse in the Quran is the genuine and unaltered Composition of Mohammad himself.” Again, “here is otherwise every security, internal and external, that we possess the text which Mohammad himself gave forth and used.” again, “To Compare (As the Muslims are fond of doing) Their pure text with the various readings of our scriptures, is to compare things between which there is analogy.” (Introduction to “The life of Mohammad”).

“我们以极有力的推定理由，可以承认古兰经的每一节

都是穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）个人的、真正的、未改变的文章。”他又说：“我们所获得的经文，经由内部和外在的各种方法，被保证是穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）自己所公布和使用的。”他再说：“（穆斯林爱作的）他们纯正的经典原文和我们的圣经读本之间的比较，是没有任何类似性东西中间的比较。”（《穆罕默德一生的引言》）

伟大的德国东方学者，诺尔迪克（NOLDEKE）教授如下面写道：

Slight clerical errors there may have been, but the Quran of Usman contains none but genuine elements, though sometimes in very strange order. The efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Quran have failed” (Enc.Bri. 9th edition, under the world “Quran”).

“欧思曼时代的《古兰》虽然有时有很奇异罕见的顺序，或许尚有细小的笔误，但它包含全部纯正的原素。欧洲学者们要在《古兰经》中证实其后来有窜改存在的努力已经失败了。

（《不列颠百科全书》）：《古兰经》

尼巧胜（NICHOLSON）教授在他的阿拉伯文学史一书里说：

“在这里（在《古兰经》中）我们具有极好而无怀疑余地的凭据资料，供给我们追溯伊斯兰教初期发展和起源。象这样的资料，在探索佛教、基督教或任何其他古代宗教中是不现存的。”

当我们就立教经典一点，把《古兰经》和其他天启的经典比较时，那么，《古兰》的重要性便更形增大，《古兰经》是受降在一个不懂文字的文盲民族中间，而其他的经典是被降给较有文化、较懂文字的民族里面的。他们有更好的资格，

保持他们经典的纯正，但他们在这方面失败了。可是《古兰经》较世界上所有的经典，都更广泛地受人诵读，没有任何讹误。《古兰经》原文的这种奇迹式的保存不是偶然的，而是创造宇宙万物者依照他保护《古兰经》的公开预言而特别安排的。他在《古兰经》里这样的预言道：

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

我确已下降了这个劝告（《古兰》）。我一定是它的保护者。（15：10）

因为伊斯兰教的教义本身十分完善，没有任何时空的限制，为过去、现在和将来整个人类的指南针。所以古兰经与其他经典大不相同。真主特别地许约自己负责保护这部经典。

养育人类的主宰根据这个预约，采取四种途径以保护伊斯兰教的《古兰经》。

1、主宰使每个时代的穆民大众产生背记《古兰》地异常兴趣。无数人群熟记了全部《古兰》。每一时间都有人在礼拜、会话、开会、写作和教学等种种场合里，使用《古兰》经节。没有人胆敢更改《古兰》原文的一字一句。万一全世界各国政府同时都采取焚烧《古兰经》的措施，但可以毁灭的，只是有形的《古兰》书本，不可毁灭无数心中所内藏的《古兰》。真主就这样地从一千四百年来，最好地保存了全部《古兰》原文，维护了伊斯兰教人们的信仰。

2、真主在每一世纪里都赐给了许多大教长和大学者《古兰经》的真正知识。他们以圣训的帮助，注释了《古兰》各重要经节，使真主的言语和真主的教义，在意义方面也得到了安全的保护。

3、真主每一时代都通过许多宗教理论专家，利用

论理学的法则，把《古兰》教义说得符合人类的理智，避免了短见的哲学家对真主的言语做非理性的轻侮。

4、真主每一时代都通过获得精神恩惠的人物典范，解除了不信真主异征和不认识真主人人们的攻击。穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）在解释这段经文的时候曾明白地预言：

إِنَّ اللَّهَ يَبْعْتُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

(أبو داود كتاب الملاحم، باب ما يُذكر في قدر المائة)

安拉一定将在每百年的开头，为这个民族派遣复兴他们宗教的人。

真主依照《古兰》和圣训里面上述的预约，每百年的开端都派遣了伊斯兰教的复兴者。他们在他们的世纪里做了必要的复兴工作。这是历史事实，不是没有兑现的空头支票。

伊历一千二百九十一年出版的《卓越的证据》حجج الكرامه一书著名于伊斯兰教世界。在这本书里明白地记载着每一世纪伊斯兰教复兴者的姓名。现在我将其名册抄录下面，供研究人们的参考。

第一世纪的复兴者，عمر بن عبد العزيز 欧麦尔 • 彬 • 阿布杜勒 • 阿齐兹

第二世纪的复兴者، احمد بن حنبل و الامام شافعى 伊妈目 • 莎斐和阿哈默德 • 彬 • 韩伯勒

第三世纪的复兴者، ابو شرىح و ابو الحسن الاشعري

阿布·莎耳赫和阿布·哈三·阿希阿里

第四世纪的复兴者， أبو عبد الله النيسابوري 阿布·阿布杜拉·尼莎布里。

第五世纪的复兴者، الإمام غزالي 伊妈目·额杂里

第六世纪的复兴者، السيد عبد القادر الجيلاني 色亚德·阿布都勒·卡尔·基拉尼

第七世纪的复兴者، إمام ابن تيمية و چشتی اجمیری 伊妈目，伊本·帝米亚和吉西提·伊基米日

第八世纪的复兴者، الحافظ ابن حجر العسقلاني 哈斐孜·伊彬·哈渣尔·阿斯哥拉尼

第九世纪的复兴者، حلال الدين السيوطي 渣拉鲁丁·赛犹迪

第十世纪的复兴者، 伊妈目، 穆罕默德·大海尔·古基拉迪

第十一世纪的复兴者، احمد سريندی و مجدد الف ثانی 阿哈默德·萨尔恒迪。

第十二世纪的复兴者، شاه ولی الله محدث دہلوی 沙阿·哇里乌拉·默哈迪斯·德里巍

第十三世纪的复兴者، سيد أحمد البريلوي 色亚德·阿哈默德·白

日里巍

(《卓越的证据》 حجاج الكرامه)

从上述《古兰经》中真主永久保护它的预言和一千多年来这个预言以四种方式不断的实现，以及非伊斯兰教的批评家和著名学者的作证，我们可见《古兰经》过去是受保护的，将来也必然是受保护的。现在我们应当考虑真主为什么不保护其他经典而单单保护《古兰经》呢？每个人都知道，任何一件东西，如果没有保存的价值，不能满足人们的需要，人们绝不保存那件东西。真主是《古兰经》的降赐者，全知者，具有绝对智慧者，假如他不认为《古兰经》有永久的价值，可以完善地满足全体人类的宗教需要，他绝不永久地保护它。他通过上述四种方法，一面保护《古兰》的原文和义理；一面完善满足不同时代、不同民族的宗教需要。历代真正信仰的人们客观成就，说明他们满足了他们当时的宗教需要。信仰的人们遍布世界各国，在伊斯兰教历史上具有显著成就的穆民属于不同民族和国家。例如：每百年的复兴者就是出生于不同的民族。这不但证明了伊斯兰教是每个时代的宗教，也证明它是每个民族的宗教。再则，各时代各国家的信仰者不但获得同穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代人们的成就，且进而受主命代理穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）使命，成为复兴者。这大可证明伊斯兰教在任何时代都是完善的宗教。所以仅就真主保护《古兰经》一点就可证明伊斯兰教是完善地满足每个时代、整个人类宗教需要的宗教。⁴

⁴ 本章第一节关于中国固有文化中六经方面的参考资料多取自蒋伯潜的经学纂要。

第三章

受道教长的降临更证实伊斯兰教能以完善满足每一时代、全体人类的宗教需要

我在前面业已论述了伊斯兰教四大基本的特色：（一）伊斯兰教的立教经典——《古兰》是创造人类宇宙万物者的自己言语，（二）伊斯兰教的创始人穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是受他派给整个人类的使者，（三）伊斯兰教的教义可以满足每一时代的人类宗教需要，（四）伊斯兰教的经典——《古兰》没有改移增减，永受保护。一个具有宗教需要感觉的人必望实地证验伊斯兰教这四大特色，而且要从具备这样特色的宗教满足其宗教需要。但他应该怎样简易地证验伊斯兰教的特色，满足其自己的宗教需要呢？我在前面业已说过，真主为了保持伊斯兰教的完善、永久和世界性的价值，运用四种方法保护《古兰经》。而最重要的方法是经常于每世纪的开端派遣伊斯兰教的复兴者，以便人类可以完善地满足其宗教需要。所以证验伊斯兰教的四大特色和满足宗教需要的最好道路是，认识当代伊斯兰教复兴者。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾在这一点上，提示我们说：

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

(مسند أحمد بن حنبل، الجزء الرابع طبعة دار الفكر، بيروت)

一个人临死还不认识他的时代教长，他就是终身无知的人。

关于这一点另一段圣训说：

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم، كتاب الإمارة)

直到老死，都没有向自己时代的教长做“弟子忠顺许约”者，他就是终身无知的人。

其实，当伊斯兰教内宗派林立，教需复兴的时候，人们各是其是，各非其非。如果真主不派遣复兴者来明辨是非，显示正路，恐怕人人都要面临“盲人骑瞎马夜半临深池”的险境。所以真主在伊历纪元十四世纪初期又应约派遣了复兴者，这位复兴者穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）叫他“受道教长” **الْإِمَامُ الْمَهْدِي**。每一个认识了他的人，都得到了满足宗教需要的捷径。每一个信行他所复兴了的伊斯兰教义的人，都满足了他的宗教需要。但世界上还有无数的人们，甚至许多穆斯林，不认识伊斯兰教的特色，不知道伊斯兰教的复兴者，受道教长早已降临。为了这两类朋友尽宗教天职，我写这本客观的宗教真理的书册。在这本书的开头，我把伊斯兰教与其他著名的宗教特地做了基本的比较论述，目的在使不认识伊斯兰教的朋友们认识伊斯兰教的完善、永久和世界性的独特价值，进而从受道教长的降临证实伊斯兰教确实有那么多的特色，以便大家都能由伊斯兰教的指导达到其效法真主真、善、美的常德，完善地培养其精神、道德、智慧和身体的天赋良能，充份地满足其两世进步与幸福的需要。

第四章

伊历十四世纪保护《古兰经》、复兴伊斯兰教者是受道教长——主许迈喜合，正如穆撒教统十四世纪保护旧约、复兴教义者是伊撒迈喜合（耶稣基督）

我在本书的第二章里，业已说明了，依照穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的预言，在每一百年的开端，都有伊斯兰教的复兴者来做复兴工作。在伊历十四世纪的开端，为了伊斯兰教的复兴事业，自然也要来复兴人物。而且根据《古兰经》、圣训、《新旧约》及犹太人和穆斯林历史的综合研究，我们很容易地了解，伊历十四世纪开端要来的复兴者，必定是受道教长、主许迈喜合。现在让我用客观的证据来说明这个真理。

第一节

伊斯兰教和穆撒教义的相似性

伊斯兰教的第十四世纪，就复兴教义来说，是一个相当重要的世纪，正如穆撒（愿主赐他平安）教统的十四世纪，对穆撒教义的复兴是一个相当重要的世纪。关于穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）和穆撒圣人的宗教发展，真主早已在《古兰经》中说：

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

我确已给你们派遣了一位使者做为你们的见证人，正象我曾派给法老一位使者。（73：16）

博爱的真主为了教育犹太人主道，曾派遣了穆撒，下降了旧约。后来因为犹太人不能固守真主的道路，在一千三百年岁月里，他又先后派遣了几百圣人来再教他们旧约，复兴他们的宗教。可是这个民族到了旧约问世的第一千三百年的末期，比以前更加腐败，离弃了《旧约》的教义和圣人的训导。因此，真主在第十四世纪的开头，派遣了玛尔彦之子，伊撒（马利亚之子，耶稣）做为他们的基督，重新向他们宣讲旧约，教导他们再回归真主的道路。所以穆撒教统的第十四世纪是其兴教的最重要世纪。当犹太人背弃了他们的宗教的时候，如果没有伊撒（耶稣）圣人讲经兴教，恐怕就是那少数的伊撒（耶稣）门徒也不能真正遵行旧约，重返主道。真主既然明白地说出穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）教统的发展与穆撒教统的发展极其相似，当然我们不能把真主在《古兰经》中，以各种方式所叙述的穆撒教统的经历，单单地当做历史看，而且要当做预言看。现在我们就从穆撒教统的第十四世纪的史实，看《古兰》和圣训怎样预言穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）教统的第十四世纪的发展及其实现的千真万确的实况。

第二节

穆斯林将象犹太教人一样地衰落下来

穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言穆斯林有一天要同犹太人一样地腐化，放弃主道。圣训《德尔米兹》

穆罕默德一书中，记载了有关这个预言的一段圣训说：

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِيَنِّي عَلَى
أُمَّتِي مَا أُنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أُنَى أُمَّهُ عِلَاقَتَهُ لَكَانَ فِي
أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثِ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.....

(ترمذي، كتاب الإيمان باب افتراق هذه الامة)

阿谟日的儿子阿布杜拉（愿真主喜欢他们父子）传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：“我的民族将遭遇象以色列人所遭遇的情况。两个民族衰落的相似性好象一只脚上的鞋和另一只脚上的鞋完全一样。如果以色列人中有同他的母亲通奸的，我的民族中也将有这样的罪犯。以色列民族分成了七十二派，我的民族将分成七十三派。除了一派人以外，其余教派的人都将进入火狱。”穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴便问：“真主的使者啊！究竟哪一个教派的人将从火狱得救呢？”穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）回答说：“遵守我和我的同伴言行典范的教派的人将是得救的。”

在圣训《米西卡特》مشكوة中也记录了穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）关于伊斯兰教及其信仰的人将要衰败到极点的下列预言。

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ
الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِنْ تَحْتِ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودٌ. [مشكوة،

كتاب العلم، الفصل الثالث، رقم الحديث 276 (79)]

阿里（愿真主喜欢他）传：“穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：穆斯林将面临一个极其衰落的时代。在那个时代里，伊斯兰教将只有名称，没有实质；《古兰经》将只有字句，没有行为，穆斯林将兴建礼拜寺，但没有教导；他们的宗教学者们将是普天之下，万物中最坏的东西，一切混乱要从他们那里出来，还要回到他们那里去，换言之，他们将是一切败坏的源泉。

在圣训《敢祖乌马列》里，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预示，在复兴伊斯兰教和领导穆斯林的精神事业里，对其当代学者不可抱有任何希望。

"تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْعَوْنٌ، فَيَصِيرُ النَّاسُ إِلَى عُلَمَائِهِمْ، فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ."

(كنز العمال، حرف القاف، الباب الأول، الفصل الرابع، في ذكر أشرار الساعة الكبرى، رقم

الحديث 38727، مطبعة الثقافة بحلب)

穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）说：“我的民族将遭遇一个分崩离析、极端恐慌的时期，那时移民大众为了获得指导，求教于宗教学者，但他们看到当代所谓学者，都好象是猴类猪群。

第三节

真主为了穆斯林和整个人类派遣了受道教长——主许迈喜合，正如他为了犹太教人派遣了伊撒迈喜合（耶稣基督）

我们知道，真主为了保护旧约、复兴穆撒教统、拯救犹太民族，派遣了四百圣人，当犹太人离经、背道，衰落到极点的时候，又派遣了伟大的圣人玛尔彦之子，伊撒做他们的迈喜合（基督）。我们也知道真主为了保护《古兰》、复兴伊斯兰教、拯救穆斯林和整个人类，在每百年的开端，都已派遣了复兴者，那么，当穆斯林和整个人类离经、远教、精神、道德衰落到顶端的时候，真主为了拯救穆斯林和整个人类派遣了受道教长——主许迈喜合。真主在《古兰经》里说：

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤﴾ وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

(62:2-4)

凡是天地中间的，都赞颂安拉（真主）——最高主权的，至圣洁的，顶有力的，极有智慧的。他在不识字的人中选派了他们同族的使者（穆罕默德），他向他们细说真主的异征，培养他们，教授他们天经与哲理，即使他们以前确是在明显的迷误中的；同时他的派遣也是为了最后的一群人，而这群人还没有会遇第一群人。真主是顶有力的，极有智慧的。

从上面几节经文，我们认识了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是两个时代的使者。他受派给当代的人类，也受派给

后来的人类。可是圣人也同一般人一样，生命有限，又不可死而复活，重来今世，所以真主为了领导后来的人类，必将再派遣使者代理穆圣的上述四大使命。那位使者既然代表穆圣（祝安拉赐他幸福、平安），继承他的遗志，做他未完成的事业，所以他的降临就等于穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的降临，一如伊撒（耶稣）的降临等于穆撒（摩西）的降临。因此，这几节经文明显地预言了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统在衰弱至极的时候，也必有一个迈喜合（基督）到来，复兴伊斯兰教义，拯救整个人类。我的这种看法不只出自个人单纯的理解，而且不违背穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）对这几节经文的注释。《布哈里圣训》中有关这几节经文和穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）对其注释的记载，很是详细。特别把它录在下面：

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ
الْجُمُعَةِ { وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ
ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ
الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

阿布胡莱拉传，他说：在聚礼章（سورة الجمعة）下降于穆圣的时候，我们正同他坐在一起。当他朗读“他（真主）派遣了一位使者（穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安））到他们的另一群人中，而这一群人还没有会遇第一群人（穆圣的同伴们）。”一句的时候，在座的一个人就问：“主的圣人啊！这一群是谁？穆圣没有马上答覆，直到他问了两次或三次。

当时波斯人萨尔曼 (سلمان الفارسي) 也在座，穆圣就把手放在他的身上说：“伊斯兰的信仰就是走进金牛星，这一民族中的一个男子或几个男子也要把它找回。”(《布哈里》：《古兰经》注释章))

从这段圣训我们可以了解，真主虽说穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）也是受派给伊斯兰教极端衰败的末期的，但我们绝对不会理解穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）自己活到那个时候来教育他们，而是真主预示，当伊斯兰教衰败到极点的时候，波斯人的后代里将降生一位迈喜合做穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的继承人，代替他把伊斯兰教的真精神导入全世界人们的内心。

我们在别的一些圣训中也读到主许的迈喜合在伊斯兰教衰落到极点而来复兴的预言，例如，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

"خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَاهَا وَأَخْرَجَهَا، أَوْلَاهَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْرَجَهَا فِيهِمْ عِيسَى

ابْنُ مَرْيَمَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ فَيْحٌ أَعْوَجُ لَيْسَ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْهُمْ." (كنز العمال، كتاب القيامة، باب

نزول عيسى)

这个民族（穆斯林）的初期和末期是其最好的时期。当初，他们中间有真主的使者（穆圣）；最后，玛尔彦之子，伊撒将降临他们中间。在这两个时代的中间时期，人们歪风邪气，远离了主道。你同他们没有什么关系，他们同你格格不入。(《敢祖乌马列》 كنز العمال)

为了复兴伊斯兰教和拯救人类，真主和穆圣（祝安拉赐

他幸福、平安)在经训里,还用另外的言语,预示迈喜合一定到来,以便人们容易地信仰他、服从他、帮助他而得到自己的两世幸福。例如,真主说:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

真主已经许约了你们信仰(伊斯兰教)而又实行善事的人将在地上做继承者,正如他使以前信教行善的人在天上做继承者一样。那位继承者必替他们巩固他们所选择的宗教,必替他们消除恐怖,必带给他们平安。他们将拜我(真主),不以任何东西为我(真主)妄举配件。从此以后,凡是不信仰的,都是造反者。(24: 56)

在这节经文中真主不但显然地表示穆罕默德(祝安拉赐他幸福、平安)的真正信徒中知行一致的人将如从前的圣人信徒一样地继承大地,而且明白地许约了伊斯兰教统中也象从前的教统有一种继承制度。在圣人寿终正寝以后,真主在那位圣人的信徒中选择继承人以继承他的职位,完成他的使命。《古兰经》所记载最明显而详细的例子是穆撒辞世以后,真主为了犹太民族信仰而又行善的人,先后派遣了四百先知(圣人)做穆撒的继承人,领导他们正道,继承大地,最后又派伊撒(耶稣)做他的职位继承人,完成真主对犹太民族的博爱大德和穆撒对犹太民族的时代使命。真主通过了上述经文已许约了信仰伊斯兰教而又行善的人将要获得象犹太

民族那种继承制度的恩惠。真主照着这个许约，在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）去世后卅年的时期里，为了完成穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在伊斯兰教初期的使命，选择了四大继承人；为了完成穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）对伊斯兰教后期的使命，真主又从穆斯林中选择象迈喜合，伊撒一样的一个迈喜合。如圣训《布哈里》记载了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）自己的话，说，波斯后代中将来有人继承穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）使命，他的继承穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）使命的地位一如伊撒迈喜合继承穆撒使命的地位。因此穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在圣训《达布染尼》الطبراني又说：

أَلَا إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ، أَلَا إِنَّهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي. أَلَا إِنَّهُ
يَقْتُلُ الدَّجَالَ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَضَعُ الْجَزِيَّةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَاهَا. أَلَا مَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ
السَّلَامَ". (الطبراني الأوسط والصغير)

要记住，在马尔彦之子，伊撒和我中间的时代里，将没有圣人和使者到来。要记住，在我以后，玛尔彦之子，伊撒将是我的民族中我的一位继承人。要记住，他将消灭骗子，粉碎十字架，停征非穆斯林的国防税，（宗教）战争将要停止下来。凡将来见到他的人，要向他道祝平安。

下面一节经文也是预言迈喜合降临的：

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

他（真主）以正道与真教，派遣了他的使者，以便他使

真教胜过世界上所有的宗教。（61：10）

从表面看来，这节经中所叙述的使者是穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安），但如果我们把这节经文细加研究，我们会了解这位使者是指将来的迈喜合。请看在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代，由于交通不够发达，伊斯兰教没有传到世界每一角落。直到今日，世界上仍然有大多数人信仰别的宗教，还没有接受伊斯兰教的真理。所以我们可以说，这节经文说明伊斯兰教的末期复兴，也就是暗示代表穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）复兴他的教义的迈喜合将要降临。那时候伊斯兰教将要胜过所有的宗教，正如代表穆撒圣人复兴教义的耶稣基督降临，使穆撒的教义胜过那个时代的所有宗教。这种解释不是我们独有的解释而多数的注经家也都心同此理。例如：伊本·杰日尔 *حريير ابن* 的《古兰经注解》关于这节经文，注释说：

"ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ عِيسَى حِينَ تَصِيرُ الْمَلَلُ كُلُّهَا وَاحِدَةً." (ابن حريير)

这个事实，将在伊撒出世，所有的宗教形成了一个的时候，表现出来。

在伊本·杰日尔 *حريير ابن* 的《古兰经注解》里，他叙述了阿布·胡赖拉有关这节经文的注解如下：

عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قَالَ: حِينَ خُرُوجِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ."

(رواه ابن حريير)

阿布·胡赖拉在注释这句经文：“为了伊斯兰教胜过世界上所有的宗教”的时候，说：

这个事实（伊斯兰教胜利）将出现于伊撒出世的时候。

注经家伊本·杰日尔 ابن جرير 又从另一组传述圣训的人们传来这段圣训，可见这段圣训的真实性。这段圣训的全文是这样的：

عَنْ فَضْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قَالَ: إِذَا خَرَجَ

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَّبَعَهُ أَهْلُ كُلِّ دِينٍ". (رواه ابن جرير)

阿布·甲发尔说，“伊斯兰教胜过所有宗教将在伊撒（愿主赐其平安）出世，而一切宗教信仰的人们都将信从他的时期。”

在侯赛尼的《古兰经注》 تفسير حسيني 六十一章的注释中

关于 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ “以便他使伊斯兰教胜过世界上所有的宗教”写道：为了在伊撒，迈喜合（愿主赐他平安）降临的时候真主使伊斯兰教胜过其他一切宗教。

还有一些注经家也认为：“真主使伊斯兰教胜过其他所有宗教”是在迈喜合到来的时候。为了避免论述过长，只有从略，但从上述，已可一叶知秋。

从《古兰首章》，我们也可证明，为了伊斯兰教的复兴应当有一位迈喜合（基督）的降临。《古兰首章》说：

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

求主领导我们达到人生目的的正道，那个道是曾受你领导而获得你的一切恩惠者的道，而不是远离人生目的，遭你恼怒者的道也不是失去了人生目的迷误者的道。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在世的时候，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴们曾有人向他问到受主恼怒者及迷路者究竟是哪个民族：遭受恼怒者是不是犹太教人，迷路者是不是基督教人。在这个问题上，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）对他的答复，完全是肯定的。从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的这个答复，我们可以明白真主早就劝告了穆斯林，不要学习忘记了穆撒真正教义的犹太教人也不要学习忘记和失去了耶稣真正教义的基督教人。否则，他们将象犹太人一样成为遭受真主恼怒的人或象基督教人一样成为迷失主道者。我们进一步还须知道，犹太教人为什么遭受了主的恼怒。他们最严重的罪过便是他们不信他们的圣人伊撒，不参加他的宣扬主道使命，反而力图杀害他。在这里，我们要提高警觉，运用高度的理智。真主教我们在三条路中为求正路和远离另外两条路经常祈祷。这就预言了将来一定有走三条路的人：有一群人走犹太人遭主怒的路子；一群人将踏上象基督教人走着的迷途；另一群人牢固地守着象从前得到了主恩者的路子。请想一下，真主为什么要以穆撒（摩西）和伊撒迈喜合（耶稣基督）和他们的教徒做历史的实例，预言人们将会形成三种不同的人群呢？这当然目的在暗示伊斯兰教复兴的时候，也有一位迈喜合（基督）到来。当他到来的时候，信从他的人得到主恩；敌对他的人遭主恼怒；不真正信从他的教导的人迷失正路。真主在《古兰》首章中有

这样的暗示，我们由穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的话，得到证实。在圣训里，我们曾多次读到穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）关于一位先知到来的预言。他说，伊斯兰教的复兴、人类的得救都寄托在他的降临上，所以劝人们与他建立精神关系。例如：穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一次说：

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذرك منكم عيسى بن مريم

فليقرأه ميي السلام. (الدر المنثور جلد 2 صفحہ 245)

圣训《独鲁孟苏尔》الدر المنثور第二卷,245页中，阿那思（愿主喜欢他）传，他说，“穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：“凡是你们遇见迈喜合，玛尔彦之子，伊撒（耶稣）的，要替我向 he 道祝平安。”

在这段圣训的光辉下，我们应当明白《古兰》首章里真主劝勉我们，一面做心理准备，一面求主帮助，以便在迈喜合（基督）来临的时候利用时机，与他建立精神与道德上的关系，信从他的伊斯兰教导以便得到真主的恩惠。

我已论述了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）有前后两个时代的使命。前期的使命由他亲身完成；后期的使命要迈喜合替他完成。关于这个观念，从下节经文，也可证实。真主说：

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ☆ وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ☆

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

当玛尔彦之子，伊撒说：以色列的子孙啊！为了证实在我之前的旧约（讨拉特）和预报在我之后，名叫阿哈默德的使者将来的喜信，我的确是真主向你们派遣的使者。当他把许多明显的异征显现给他们的时候，他们说：“这是显明的魔术。谁是比较借真主的名义造谣还不义的呢？同时他又被别人劝导进入伊斯兰教。” (61:7-9)

上面经文所说的阿哈默德究竟是谁呢？这当然指的是穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）。但此处不用穆罕默德的名字，这是有道理的。其实，《古兰》以穆罕默德和阿哈默德两个名字，称呼我们的圣人是要表示他的两种品德的。“穆罕默德 محمد 表示我们的圣人的美德将要如太阳光辉一

样地显现；“阿哈默德” أحمد 说明他的美德将要如月亮光辉一样地显现。“穆罕默德”的美德，在我们圣人的持刀剑抗拒仇人，保护了伊斯兰教而显现了出来。但他的阿哈默德的美德如月亮的光辉一样，尚没有显现人间。伊斯兰教的末期是显现“阿哈默德”美德的时期。因为在这个时代里，人人都不用刀剑，而以言语笔墨攻击伊斯兰教。保护伊斯兰教不要有力的刀剑而有力的言语笔墨。所以这个时代需要我们圣人依照主的预约，再度光临，温和象月亮一样，以言语笔墨宣扬宗教。所以这段预言是指穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在伊斯兰教末期降临的。但没有人可以复活，再来今世，因此，这节经文所指出的穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）再来，当然是说他的继承人迈喜合（基督）的到来。如果你要证实

这个见解，请考虑本节经文“他被别人劝导进入伊斯兰教”一句。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是伊斯兰教的发起人，人们不可能劝他进入伊斯兰教。只有当他的继承人来的时候，宣称他是迈喜合（基督），代表穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）复兴伊斯兰教的时候，人们反对他的宣称，说他远离了伊斯兰教，不再是穆斯林，进一步强迫他悔罪，呼唤他再入伊斯兰教。因此这节经文也是预言迈喜合（基督）的降临的。

第四节

迈喜合就是受道教长

因为主许的迈喜合的降临与伊斯兰教的末期复兴有不可分的密切关系，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在他的使命继承方面在迈喜合身上寄予最大的希望，所以他曾多次预言他的到来。我在上面业已介绍穆圣关于迈喜合的预言。在这里我还要介绍穆圣在这方面的另一些预言，以便你们能对其多加了解，而且藉以知道“将来的迈喜合”就是“将来的受道教长。”圣训《幽那毕吴·马瓦打》一书说：

وَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَنٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ
الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، فَحَيِّتْهُ يَأْذَنُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِالْخُرُوجِ. فَيُظْهِرُ
اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِهِ وَيُجَدِّدُهُ.⁵

⁵ ينابيع المودة ج 3 للسيد السند الشيخ سليمان الحسيني البلخي المعروف بـ حواجة كلان، المتوفى 1294هـ/1877م، الطبعة الثانية مكتبة العرفان بيروت

我的教生将面临一个极端衰败的时代。在那时候，伊斯兰教只存在名称，《古兰经》仅留下字句。届时，真主将使受道教长出世，并通过他安排伊斯兰教的胜利和复兴。

穆圣说：

وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ⁶

在他的时代里，除了伊斯兰教以外，真主将消滅所有的宗教。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在上述圣训一书里又说：

وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً فَأَقْرَبُهُ أَوْ أَقْرَبُهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُحَدِّثُهُ فَيُصَدِّقُنِي فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ أَقْرَبُهُ مِنِّي السَّلَامُ⁷

宣称受道教长的只有一个人，所以凡是你们会见他的，便替我向他道祝平安。

穆圣明白地指示了当受道教长应约而来的时候，我们应当做些什么。例如：他说：

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبِوًّا عَلَى الثَّلَجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ⁸.

当你们见到他的时候，你们就是在冰雪上爬行，也得去向他表示忠顺誓约。因为他确是受安拉领导而做其代理者。

يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا وَحَكَمًا

6 أبو داؤد كتاب الملاحم، باب خروج الدجال

7 مسند أحمد بن حنبل، المجلد الثاني ص 394، دارالفكر بيروت

8 ابن ماجه، كتاب الفتن

عَدَلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ⁹

在寒伯列的儿子阿哈默德的“穆思那德”第二卷第四百一十一页，穆圣说：“你们活着的人将要看到玛尔彦之子，伊撒。他将是受道教长。（真假是非的）判断者，也是（天人和人类之间）的公平者。他将粉碎十字架，消灭猪群，停征人丁税。

圣训《布哈里》记载了穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）向他的同伴们说：

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ¹⁰

当玛尔彦之子降临你们中间的时间，他将从你们出生，是你们的教长。那时候你们将是多么幸运愉快啊！

在圣训《穆斯林》一书里记录与上述一节相类似的另一段圣训说：

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ¹¹

当玛尔彦之子降临到你们中间的时候，他将从你们中间出生，将做你们的教长。那时候你们是多么幸运快乐啊！

《伊本马甲》圣训记载：

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزِدَادُ

⁹ مسند أحمد بن حنبل، : مسند أبي هريرة رضي الله عنه

¹⁰ بخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم

¹¹ مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى

الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ

إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ¹²

马立克的儿子安纳斯（愿主喜欢他）传，穆圣说：“事情的发展将是相当严重的。世界将趋向毁灭，人类变成吝啬可怜，坏人将亲见他们末日的审判，玛尔彦之子，伊撒就是那位主所预约的受领导者。”

从上面三段圣训我们不但得知为了伊斯兰教的第二期发展，真主将派遣迈喜合，玛尔彦之子，伊撒，而且了解了圣训书籍多次预言将要降临的迈喜合，玛尔彦之子，伊撒就是穆圣多次所预言要来的受道教长，不是两位受派的使者，而是具有两个名字应真主许约而将要到来的一个人。这三段圣训帮助我们可以把《古兰》和圣训里所有关涉受道教长 ^{الامام} 的帮助。

和迈喜合玛尔彦之子，伊撒的预言拿来作综合比较的研究，以便更好地了解，在伊斯兰教末期复兴的时候，代替穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）向整个人类宣扬《古兰》真理的那位主许而来的人物真相。

第五节

穆撒教统的迈喜合在其教统十四世纪降临，穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）教统的迈喜合——受道教长也在伊历十四世纪降临

¹² ابن ماجه، كتاب الفتن، باب شدة الزمان

从上面（古兰）和圣训的研究，我们已经了解正如穆撒圣人教统中继承其使命的也有一位迈喜合（基督）——受道教长的降临。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统中继承其使命的也有一位迈喜合（基督）——受道教长的降临。穆撒圣人教统的迈喜合（基督）是在其教统第十四世纪降临的；穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统的迈喜合（基督）——受道教长，是不是要在伊历第十四世纪降临呢？真主说两个教统彼此相似，而且我们从史实业已证实此点。所以两个教统的迈喜合（基督）降临的世纪也应当相似，我们必须在伊历十四世纪中寻求穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统的迈喜合（基督）——受道教长。

迈喜合（基督）——受道教长要在伊历十四世纪到来，不但从上面的推论得知，而且还有《古兰》、圣训和历代教长、大学者们的作证，请留心下面的明证。

真主在《古兰经》里说：

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

他（真主）依照自己的计划，自天至地施行他的命令，有一天那个法令将升回到他那里去。那一天的时间依照你们的计算，是一千年。（32:6）

这节经文中所指的命令，自然是指伊斯兰教。就是说，真主通过差圣降经的计划，把伊斯兰教传达到世界人类。他们在新的天地里，过美满的天园生活。但后来人们不能固守伊斯兰教义，伊斯兰教的真精神便如水起升华作用，直归真主，不再固存人间。这个起了升华作用的精神之水逐步地升回真主的时间，依照人们的计算，是一千年。现在应当研究一下，在这时期之前，伊斯兰教兴盛时期多长呢？关于这一

点穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说过：

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في القرن الثالث)

伊斯兰教纪元中最好的世纪是我在的世纪——第一世纪，其次是接近我时代的世纪——第二世纪，再次是接近第二世纪的世纪——第三世纪。

这三个世纪合计是三百年，再加上一千年，就合成一千三百年。把上述的经训合起来看，一目了然，明显地可以了解伊斯兰教复兴期是在伊历十四世纪，所以伊历十四世纪就是迈喜合（基督）——受道教长到来的时候了。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也曾经预言道：

الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ (ابن ماجة، كتاب الفتن)

“在两百年后将有异征显现。”这段圣训是阿布·各打达أبو قتادة传说的。古兰诵读家母腊·阿里 قارى على 在解释这段圣训时说：

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمِائَتَيْنِ لِلْعَهْدِ أَيُّ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ بَعْدَ الْأَلْفِ وَهُوَ وَقْتُ ظُهُورِ

المهدي. (المِرْقَاةُ شَرْحُ الْمَشْكَاةِ، الهامش ص 271، المطبعة: أصح المطابع دهمي)

在الْمِائَتَيْنِ一字前面，有ال。根据这一点，圣训的意思是这样的。

在一千年以后两百年度过的时候，异征将要显现

出来，这便是受道教长出世的时候（以便他能在第十四世纪初期开始他的兴教事业。）

在《卓越的证据》حجج الكرامة一书里，纳祿布·瑟底各·汗

先生叙述两百年后将有异征显现的不同圣训时，曾写下这一段：

مراد باین دو صد بعد از الف هجرت بود چنانکه بعضی از اهل علم تاویل ظهور الآیات بعد المائتین
صحیحین کرده اند (حجج الكرامة ص 393)

这是指圣人迁移的一千年后的二百年。有些学者在解释圣训：“二百年后将有异征显现” بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ的时候，便做这样的讲述。

第十二世纪的伊斯兰教复兴者沙阿、哇里乌拉 الإمام ولي

الله المحدث الدهلوي 先生（愿主仁慈他）曾把受道教长出现日期，

چراغ دین（宗教之光）两字字母的整个数目算出来。他曾这样写道：

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）有一位很受信托、相信密切的同伴雅曼اليمان的儿子侯宰发 حذيفة（愿主喜欢他）（死于伊历三十六年）传：

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَتْ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً يَبْعَثَ اللهُ الْمَهْدِيَّ.

(النجم الناقب، الجزء الثاني، ص 209، طبعة بتنة بالهند عام 1307هـ بإشراف مولانا أبو

الحسنات محمد عبد الغفور)

真主的使者（愿主赐给他幸福和平安）说：
真主将在一千二百四十年后派遣受道教长。¹³

¹³ 从《纳吉母、撒给布》 النجم الناقب 一书，我们知道这段圣训。它在伊斯兰教初期已经是相当著名的了。从第二世纪的圣训学家中，伊妈目布哈里和伊妈目寒白力的儿子阿哈默德的老师，圣训传说学家的人名历史的第一作家赛伊德·福鲁合·盖当的儿子亚合 القطان سعيديفروخ 在他的贵重的《圣训选集》中曾记载了这段圣训。亚合亚先生是当代的第一位圣训学者，同一时代权威学者们共同承认他的圣训学的地位，说道： وَاللَّهِ مَا وَدَّكَ اللَّهُ مَثَلَهُ 我们以真主作证他（亚合亚）是一个无比的人物，我们没有见到过象这样的圣训学家。

伊斯兰教总教长哈吉儿的儿子阿思各拉尼先生（伊历773-852）他的教育的教育 التهديب التهديب 一书第11卷，第218-220页在亚合亚的详况一段中。

亚合亚先生以后第三世纪的著名的圣训学家中阿布顿拉·彬·穆罕默德·彬·阿比·舍巴 شيبه بن أبي شيبه (伊历159-235)和阿布德·彬·哈米德 حميد (伊历171-249)的圣训书籍也记载了这段圣训。伊本·阿比·舍巴（愿主给他仁慈）在圣训学也有很高的地位，所以伊妈目，哈吉儿的儿子阿思各拉尼（愿主给他仁慈）说是在他的时代里最大的圣训背诵家，伊本·哈吉尔·阿思各拉尼 الحافظ ابن حجر العسقلاني، 伊本·哈班 ابن حبان، 伊本·噶内 ابن قانع 也承认他是可靠的圣训学家；伊妈目·布哈里（愿主给他仁慈）从他传下来三十段圣训，伊妈目，穆斯林从他传下一千五百四十段圣训。

穆比德、夏 穆比德先生在他著的《宗教的学校》دبستان مذاهب

一书中，叙述伊司马伊立派的时候，曾写下这个教派传述的穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的下面一段圣训：

عَلَى رَأْسِ أَلْفٍ وَثَلَاثِ مِائَةٍ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(دبستان مذاهب ص 285، مطبعة نولکشور لکھنؤ)

在一千三百年的开头，太阳将要从西方出来。

关于这段圣训，《光海》第十三卷 بحار الأنوار 和阿里·阿斯

额尔 السيد علي أصغر يزد جردی 《光上之光》 نور الأنوار 一书里，曾

解说，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的第四任继位人阿里和一些学者们认为这段圣训所谓“日出”是指示穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）家庭的继位人受道教长的出现。

关于上述的几段圣训，各都有其真实的证据，但如果它的预言实现，则根据下述的一个圣训原则，我们必须承认再没别的圣训比它们更可靠、更真实的了。

“如果一段圣训报道未来消息的预言，后来那个预言实现，那么，没有另外的任何圣训比它更可靠、更真实、更有权威了。因为真主以自己的行动作证了它的的确是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）口里出来的。”

受道教长将在伊历十三世纪出生和十四世纪初期开始其伊斯兰教的复兴工作的愉快消息，在伊斯兰世界起了几种深刻的精神影响：

第一，

从伊斯兰教初期起，穆斯林全体一致地把“受道教长的出现”算做宗教必需的信条之一。

第二，

穆民中成千上万的真主的友人为了受道教长的降临，不断地向主勤劳祈祷。

第三，

为了伊斯兰教的复兴和穆民的改造，穆斯林大众非常焦急地等候着受道教长的降临并热望在其出现的时候自己最先把穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）可爱的平安祝词传达给他。为证明这个事实的客观真实性，我们举几个例子如下：

伊历五世纪宗教理论学家兼法学家，伊妈目，阿布独·结巴尔·彬·阿里·伊思卡夫 عبد الجبار بن علي الاسكاف（死于伊历452年）经常讲述阿布独拉的儿子甲壁尔 جابر بن عبد الله 听穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

مَنْ كَذَّبَ بِالْمُهَدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ. (لوائحُ الأنوارِ البهيةِ وسواطعِ الأسرارِ الأثريةِ المجلدُ الثاني، ص

80، للشيخ محمد بن أحمد السفاريني، الطبعة الأولى بمكتبة المنار الإسلامية بمصر سنة 1323هـ)

凡是说受道教长将不降临的人，他就算不信了伊斯兰教。从伊斯兰教初期到十二世纪，历代逊尼派的学者对受道教长将来的传说和坚强信仰程度，从著名的学者莎法日尼 السفاريني（伊历1114-1188年；公元1702年—1774年）下面的话，

可以很容易地估计出来：

قَدْ كَثُرَتْ بِخُرُوجِهِ الرِّوَايَاتُ حَتَّى بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ وَشَاعَ ذَلِكَ بَيْنَ عُلَمَاءِ السَّنَةِ حَتَّى
عُدَّ مِنْ مُعْتَقِدَاتِهِمْ..... وَقَدْ رُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ..... بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ
مَا يُفِيدُ مَجْمُوعَهُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ. فَالْإِيمَانُ بِخُرُوجِ الْمَهْدِيِّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَمُدَوَّنٌ فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

(لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المجلد الثاني، ص 80، للشيخ محمد بن

أحمد السفاريني، الطبعة الأولى بمكتبة المنار الإسلامية بمصر سنة 1323هـ)

关于受道教长到来的圣训，传说人们数量之多已使其成为含意的连贯传说，传说人们数量之多已使其成为含意的连贯传说，意思说，大量的人们传述关于他将来的圣训，使这个圣训，在意义上说，可以称为连贯传说的圣训。换言之，这个圣训的意思方面，明显清楚，而传述它的人又多得使人们的理性不可了解，那所有的人们都是说谎的。在正宗派的学者中，那些圣训是那样的著名起来，受到教长到来的信条竟成为他们共同承认的信条之一。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的门弟子们，圣门的再传弟子们和再传弟子的弟子们，在这方面传述了那么多的圣训，其总合供给了人们“肯定知识”的益处。因此信仰受道教长的出现是穆民的责任。这是伊斯兰教学者们所共同承认的，而且载在逊尼派穆斯林信条的书中。

事实上，假如在圣训种类学上，就传述人的数量说，“圣训传述人的接连不断”是一件特别值得注意的东西。那么，

我们完全地坚信，毫无犹豫地可以说从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）真诚的口里所讲出来的伊斯兰教的预言没有一个预言象这个预言这样高级连续不断地传述下来。凡是熟习伊斯兰教历史的人，他们都深深地知道，伊斯兰教中的预言就传述人的连续不断说，再没有高过这个预言的了。因此，那些伊斯兰教的长者们写下了：凡是不信这个预言的，恐怕他就不信仰伊斯兰教，因为拒信连贯的圣训就好像拒信伊斯兰教。

穆民中万千的真主友人为了受道教长到来，经常求主。我们可以从教中领袖夫里德丁·阿达尔 فرید الدین العطار（伊历513——627）伊朗文的下面两首诗句深刻了解这种精神情况：

صدھاراں اولیائے روئے زمین از خداخواہند مہدی را یقین
یا الھی مہدیم از غیب آر تا جہان عدل گردد آشکار

(بیانج المودۃ الجزء الثالث صفحہ 141 للعلامۃ الفاضل الشیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم متونی 1294ھ 1877م)

(مکتبۃ العرفان بیروت)

在大地上，确实有万千的真主友人向主请求受道教条到来。主啊！你从你那儿遣送我的受道教长吧，以便世界上公平建立起来。

因为穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）曾吩咐穆斯林向受道教长道祝平安，所以每一时代都有许多忠诚的穆斯林渴望得到替穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）向他当面道祝平安的机会。时代越是接近这个受道教长到来的限期，穆斯林这种渴望心情越是迫切。印度的大教长、著名的圣训家、

十二世纪的宗教复兴者，夏·哇里乌拉 ولي الإمام الله المحدث الدهلوي 先生（伊历1114——1171年；公元1703年——1764年）

关于向受道教长道祝平安，曾嘱咐后人说：鄙人（夏·哇里乌拉） ولي الإمام الله المحدث الدهلوي 极大的愿望是，如果我能见到这位真主的精神的显现——受道教长（愿主赐他平安）的时代，我将是第一个向他道祝平安的人；如果我不能见到那个时代，那么，我的子孙或我的弟子，凡是生在那个吉庆时代的，都要抱着很大渴望，替穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）向他道祝平安，因为我们将是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的战争军中最后战斗军的成员。

（四大遗嘱集成，第八十四页）

（مجموعه وصايا اربعه صفحه 74 مطبوعه شاه ولي الله اکیڈمی حیدرآباد پاکستان）

第五章

研究受道教长降临前，必须解决的几个先

决问题

我在第三章中曾说明受道教长的降临更证实伊斯兰教能完善地满足每一时空的宗教需要；在第四章中，曾详加解说受道教长将在伊历十四世纪降临。所以对伊斯兰教和受道教长的真理有兴趣研究的人，应当研究在伊历十四世纪中，主许的受道教长是否业已降临。如果受道教长没有遵照预言如期降临，那就说明伊斯兰教不能完善地满足每一时空的宗教需要；如果受道教长遵照预言如期降临，那么，研究真理

的人就当信仰伊斯兰教的教义，效法受道教长的言行典范以满足自己的宗教需要。

鄙人赖真主的特慈，幸有机会得悉受道教长业已于伊历十四世纪初叶降临人间和其做为受道教长的明显证据，所以有责任向大家介绍谁做了受道教长的宣称和其宣称的证据。不过为了大家对这个主题研究的方便，我应当首先解答有关这个主题的几个先决问题。所以我现在于本章专门论述这几个先决问题。

第一节

伊撒迈喜合（耶稣基督）早已死去

根据基督教徒和一些穆斯林的信仰，伊撒（耶稣）曾于近两千年前升了天，现在活在天上，将来下降地面，领导人们的宗教生活。根据我的研究，伊撒升天、活在天上和将来下降人间，都没有理智、《古兰》、圣训和《新约》的作证。相反地，我们可以证明伊撒业已死去。为了证明这个真理，我们现在略举几个例子。

一 从《古兰经》证明伊撒迈喜合已经死去

1 真主在《古兰经》中说：

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا

تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

我只向他们说了你所命令我的——你们必须崇拜安拉，我的养主和你们的养主。当我活在他们中间的时候，我是见证他们的；当你使我死了，你是他们的监督者；你常是见证一切事物的。（5：118）

这是在复生日的时候，真主与伊撒圣人关于基督教徒会话的一部分。当真主问他曾否向众人说教：除了真主以外，必须把他和他的母亲也当作两个主去崇拜。他当时否认他曾向他的民族做了违反真主命令的这种三位一体的说教。同时也表示在他同他的教生在一起的时候，他不但没有教诲他们三位一体的邪说，而且他们也没有这种邪说谬论的迹象。这是他亲眼作证的。不过他说他的这种作证不是无限期的作证，他的作证期只限于他生活在他们中间。在那以后，他对他们三位一体的荒唐多神信仰和行为一无所知。当真主使他死亡以后，他再不是他们的监督者。那时只有真主监督他们的信仰和行为。

从伊撒圣人的自述，我们可见自从真主使他死去直到复生之日，他永远离开了自己的民族，没有再回到他们中间。关于他的民族的宗教情况，他从没有亲见的机会。如果他是肉体升天，将来再回到地面，亲见他的民族妄谈三位一体，把他和他的母亲当做了两位主崇拜，而他向他们又劝说信主独一，那么，复生之日，他怎能向真主表示，他并没有从天上回到地面目视他的民族远离了真道？我们不能设想伊撒圣人可以向主违背事实的供述，更不可设想真主接受了他的供述。

伊妈目，布哈里在他的《圣训布哈里》一书《古兰经注释》一章中注释这节经文的时候，曾引证下面一段圣训：

ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالِ مَنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ

تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

伊本·阿巴斯传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：“……我的一些信徒被带向火狱。于是我便说：“我的养主阿！这些人都是我的同伴呀！真主说：“你不知道在你归真以后，他们做了些什么呀！”于是我象真主的善良仆人——伊撒（耶稣）一样的说道：“当我活在他们中间的时候，我是见证他们的。自从你使我死了，你是他们的监督者。”然后真主说：“他们在你去世以后，都叛离了你的道路。”（《布哈里》：列圣章）

这段圣训说明了伊撒圣人与穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）在复生日与主交谈的时候，将使用这几句同样的话答复真主的话。

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

“当我活在他们中间的时候，我是见证他们的。自从你使我死了，你是他们的监督者（5：118）。

这两位圣人同在死后向主表示他们对自己的民族没有什么亲自的见闻。在这方面，两位圣人没有任何分别。否则，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）没有理由使用伊撒圣人的话，答复真主。所以如果穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）因为真主使他死去 تَوَفَّيْتَنِي 没有机会再回到自己的民族，在那里亲见其实况为其作证，那么，伊撒圣人自然也是因为真主使他死去，以后再不会回到自己的民族中间。

从著名学者马坚翻译的《古兰经》和时子周释的《国语古兰经》，关于这节经文的译释也可证明伊撒圣人早已死去，并没有活在天上，更不要谈再降临人间，从事伊斯兰教的复

兴工作。请看两书对这节经文的下面译述。

甲 马坚译：

我只对他们说过你所命我说的话，你们当崇拜真主——我的主，和你们的主。我同他们相处期间，我是他们的见证。你使我死去之后，监护他们的是你。你是万物的见证。（5：118）

乙 时子周译：

我只对他们说，你所命令我的，就是：你们当事奉安拉——我的主，也是你们的主；我是至死见证他们的，在你使我死亡以后，你是监察他们的。你是见证万事的。

（5：118）

这书第510号，这节经文的注解是这样的：

“这节说明耶稣不是肉体不死的，他是自然地死去，非肉体升天。”

从阿文 تَوَفَّى 一字的字义使用常规，看其在这节中的真义。

甲 根据阿拉伯汉语词典¹⁴ تَوَفَّى 有两个字义：

تَوَفَّى حَقَّهُ أُحْذَهُ كَامِلًا

- a. 全数得到，全数拿到（工资、薪金、付款等）
- b. تَوَفَّى أُمَّتَ 真主使他死了（死，去世） تَوَفَّى 一字虽

¹⁴ 阿拉伯汉语词典第1476页，北京大学东方语系阿拉伯语教研究编，商务印书馆出版，1978年北京出版。

有两个字义，但依照阿拉伯文的常规，不论这个字 **تَوَفَّى** 被用于 **تَفَعَّلَ** 字类的任何字形，如果他的主词是真主，宾词是人的时候，那么，这个字 **تَوَفَّى** 的字义只是“使死”和“抓住灵魂”。

没有抓住肉体的含义。阿文的任何词典都是这样记载的。阿拉伯国家的言语文字中，没有一句、一例反对这个语法。如果有人坚持有反此常规的用法，那么，他要负责在阿文中，举出任何实例。

真主在《古兰经》中只以两种意义使用了 **تَوَفَّى** 一字，①使死亡，②使睡眠，如真主在《古兰经》中说：

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

人们到了死亡的时候，真主将把他们的灵魂取去；尚未到死期的人们，在其睡眠的时候，真主也取其灵魂。然后留下其定了死期的，遣回其余的，让他再度到一定的期限。

(39: 42)

这节经文，说明人类只有在两个时候，可以产生 **تَوَفَّى** 的情况：一种是死的时候；另一种是睡眠的时候。第一句 **يَتَوَفَّى** “人们到了死亡的时候，真主将他们的灵魂取去，”是其肯定的一方面。第二句 **وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا** “尚未到死期的

人们，在他们睡眠的时候，真主也将他们的灵魂取去。”是其否定的一方面。从这个字 تَوَفَّى 肯定与否定两面，我们知道了真主对于灵魂使用这个字的时候，只限于两个意义。真主似乎在告诉我们，如果 تَوَفَّى 一字不是表示死亡，那么，它只说明睡眠的情况。再则， تَوَفَّى 这个字只有在上下文有睡眠文气的时候，才能解成使睡。

《古兰经》里，凡是没有睡眠文气的地方，在字形 تَوَفَّى 的主词是真主，宾词是人类的条件下，这个字的字义便是使死亡。所以 تَوَفَّاهُ اللهُ 意思是，“真主使他死亡了。”这是《古兰经》的惯用法。依照这个惯用语法，真主为伊撒圣人的死亡，使用了 تَوَفَّى 一字。我们不能为了伊撒圣人（愿主给他平安）违反《古兰》惯用语文，把这字另立别种意义。

乙 在其他著名阿文字典里， تَوَفَّى اللهُ فُلَانًا 的意义：

a. تَوَفَّاهُ اللهُ: إِذَا قَبِضَ نَفْسَهُ (تاج العروس)

我们说这句话 تَوَفَّاهُ اللهُ 是当他取去了他的生命，灵魂。

b. 死，死去 الوَفَاةُ: الموتُ

تَوَفَّاهُ اللهُ: قَبِضَ رُوحَهُ (القاموس) 他死了。

c. (341 أساس البلاغة الجزء الثاني ص) تَوَفَّى فُلَانٌ وَتَوَفَّاهُ اللهُ: أَدْرَكَتَهُ الْوَفَاةُ

死到临了他。

从上述阿文词典的引证，明显地证实了，当تَوَفَّى的动作的主动者是真主，而تَوَفَّى的动作临到人的身上，那么，它的意义是，真主取去了他的生命或取去了他的灵魂。在真主是主动名词，人是宾词的情况下，这个字不被应用于“拿取肉体”的意思。关于伊撒圣人的情况，《古兰经》里两处使用源于تَوَفَّى字形的两上单字تَوَفَّيْتَنِي和مَتَوَفَّيْكَ。因为两处都是真主是主动的名词，伊撒圣人是人，所以在那两处تَوَفَّى的两种字形的意义除“使死”以外，别无其他意义。

为了更明白تَوَفَّى的真义，请看受道教长（愿主赐他平安）的通告：

“当代有些学者关于玛尔彦之子，伊撒的事情极端地言过其实。他们说，他并没有死去，而是活着被升到天上去了。他是同着他的今世的肉体活在天上。他们大胆狂妄地说，《古兰经》里有关迈喜合使用的تَوَفَّى字的意义不是“使死”而是“完全取去”，但是这样的意义完全是他们的捏造。《古兰经》关于تَوَفَّى这个字有其必然性的用法。在《古兰经》里每一个地方تَوَفَّى的意义“只是拿取灵魂和使死”。圣人的全部圣训及言语

也是这样的习惯用法，自从阿拉伯半岛有人居住，阿拉伯语文有人使用以来，从新旧阿拉伯语文里都不能证明 تَوَفَّى

一字被用于说明“拿取灵魂与肉体”。而是任何地方当 تَوَفَّى 一字被用于有关人类而真主为主动者的时候，它仅表示“使死”和“拿取灵魂”，绝不意味“拿取肉体”。没有一个阿文字典书籍与这个惯用法反对，也没有阿拉伯人的一个例子和一句话与这个习惯法背道而驰。总而言之，没有一点反对可能性的余地。如果有人从《古兰》、圣训或新旧诗词、散文，证明 تَوَفَّى 一字在真主是其主动名词的情况下，被用于具有灵魂者，

除拿取灵魂以外还适用于其他意义，即应用于拿取肉体的意义，那么，我凭着伟大的真主发誓，我约定将把自己的部分财产出卖给他一千卢币（当时印度货币单位），将承认他的《古兰经》与圣训学问的卓越极致……”《误解的消除》

2 真主在《古兰经》另一处说：

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ☆ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ قُلْ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَإِنِّي بِمَا كَفَرْتُمْ شَهِيدٌ

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

那些犹太人用了计谋，真主也用了计谋，真主是最善于计谋的。

当真主说“伊撒啊！我一定使你死，教你荣升至我，清除不信的人对你的归罪，并使信从你的人直到复生之日，胜过不信的人。”（3：55-56）

这一节 تَوَفَّى (使死者) 与第3章第118节 تَوَفَّيْتَ (你使死了)

两字同出于 تَوَفَّى (使死)。不过 مُتَوَفَّى 是主动名词 تَوَفَّى 是过去式的动词。关于 تَوَفَّى 一字在第5章第118节的注解里，我已详加证明：依照阿文使用常规，当 تَوَفَّى 这个字被用于 تَفَعَّل 字类的任何字形，如果它的主词是真主，宾词是人的时候，那么，这个字 تَوَفَّى 的字义只是“使死”和“取去灵魂”，没有取去肉体的含义。因此我们把 إِنِّي مُتَوَفِّيكَ 一字译成“我一定使你死。”

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代有一位著名注经家伊本·阿巴斯 ابن عباس，他的经注在伊斯兰学术界自古至今都深具影响力。《圣训布哈里》说：他在注解 إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَأَفَعَكَ إِلَيَّ 的时候说道：مُتَوَفِّيكَ 的意思是 مُمَيِّنُكَ (使你死去者) (《圣训布哈里》注经章)

马坚教授在这一点上，也与我们有同样的看法。请看他的《古兰》第三章第五十五及五十六节的译文：

他们用计谋，真主也用计谋。真主是善于计谋的。当时，真主对伊撒说：

我必定要使你寿终，要把你擢升到我那里，要为你涤清不信道者的诬蔑，要使信仰你的人们在不信仰你的人之上，直到复生日。

他把上述第55节经中，真主向伊撒圣人说的第一句话 إِنِّي

مُتَوَفِّيكَ译作“我必定要使你寿终，”是正确的。

王静斋教长的《古兰经译解》第三章第五十五节，真主对伊撒说的第一句话 إِنْ مَتَوَفِّيكَ 的译文是：“我是必把你取去。”

与上面两个翻译不同。我在前面说过，我们把这一句话译成“我一定使你死的。”是有根据的，合于阿文文法的，不违反阿文常规的。王静斋教长的翻译“我是必把你取去”是不是有合理的有力证据呢？

王教长在他的这一节译文的“附说”里，这样说道：

“关于55节安拉对伊撒说的第一句话有八项注解。本译作：“我必把你取去。”是依照其中的一解。照字面来译，应作“我取去你的性命。”如此，则与伊撒未死，活着上天一项原则相反。传伊撒乘云上天的时候，其母拉住他痛哭；他说：“我们在复生日再会吧！”这是在圣殿里，时值“盖德雷”夜。当时伊撒正是三十二岁的年纪。其母在他去后，又活了六年。”

王静斋教长的这段“附说”是他把 إِنْ مَتَوَفِّيكَ 译成“我必把你取去。”的理论根据。现在我们仅就这点，加以研究。

甲 王教长说：“关于55节安拉对伊撒说的一句话有八项注解。”但他并未说明其八项内容，我们自然无法知道八项注解的是非。不过王教长是依其中的一解，把 إِنْ مَتَوَفِّيكَ 译作“我必把你取去。”的。同时他又说：“照字面来译，应作”我取去你的性命。”

大家都知道翻译《古兰经》的目的是要把伟大全知的真主的言语照字句不折不扣地翻译下来。然后那所翻译的言语

才可称为真主的言语。可是王教长这句古兰经文的翻译没有照字句的真正原意，而是依照某人对这句经文的注解。所以他所写下的“我必把你取去”一句不是真主这句言语 **إِنِّي مُتَوَفِّيكَ** 的翻译，而是在那八项注解中王教长主观地认为对的一项注解。

乙 王教长的全部古兰经文都是照字面翻译的。这句话也应当本着这个原则，照字面翻译。可是他违反了自己的原则，未照字面翻译。其唯一原因是，他有了一个先入之见。关于这个先入之见，他自己坦白地说：“照字面来译应作“我取去你的性命。”如此，则与伊撒未死，活着上天一项原则相反。”在这里，王教长有了两个自己应守地的原则：一个是宗教信仰的原则；另一个是翻译语文的原则。他放弃了照字面来译的原则，把应作“我取去你的性命。”一句，照自己的主观信仰，硬写成“我必把你取去。”请想一想，一个没有理论基础的主观信仰绝不能使别人客观地心悦诚服，不守其原则的翻译更难使别人苟同。

丙 王教长说：“伊撒未死，活着上天是一项原则。”既是原则，当然要有正确的理论基础。我们从《古兰》、圣训都没有找到这项原则的根据。相反地伊撒已死的根据大量可以找到。所以我们不可说，关于伊撒未死，活着上天一事是伊斯兰教一项原则。

丁 王教长在不能从《古兰》和圣训找出证据的情形下，只得在他的“附说”里记载了一个传说作为伊撒未死，活着上天一项原则的理论根据。如果王教长的“伊撒未死活着上天的原则”的基础建立在这个传说上面，那么，这个原则的基础太不稳固了。请看下面几点：

a. 这个传说从哪里来的呢？谁传说的呢？这个传

说怎样传到王教长那里去的呢？除非上述问题得到满意的答案，谁能相信这是一个事实的写真，而不是杜撰的传奇小说呢？

b. 一个穆斯林是相信圣训的。圣训也是从传说而来。但我们所相信的圣训内容及其传述人都具备伊斯兰教学术界公认的条件。那些圣训不是盲目被人传来，也不是盲目地被人接受。所以穆斯林不可以轻言无根据、无条件的随便传说。

c. 当伊历八世纪伊斯兰教与基督教之间宗教战争方烈的时候，伊斯兰教的教义学家伊本·盖依母（伊历691——751）曾警告穆斯林关于基督教人的阴谋说：伊撒（耶稣）升天的信条纯属于基督教人的信条，与伊斯兰教无丝毫关系。可是基督教人把它伪做为伊斯兰教的东西以掩饰其对伊斯兰教的攻击。他在他的著作《来世珍藏》 *راد المعاد* 一书中写道：

أَمَا مَا يُدَكَّرُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَهَذَا لَا يُعْرَفُ لَهُ أَثَرٌ مُتَّصِلٌ

关于迈喜合（基督）在他三十三岁时，被升到天上的传说，从传述人连贯不断的任何圣训 *حديث متصل* 都找不出证据。

在伊历十三世纪哈奈非派一位著名学者和伊斯兰教法律学家叙利亚人伊本·阿比丁 *ابن عابدين* 博士（伊历1198-1252）。

他在他的著名著作 *رد المحتار* 一书中，说：

وهو كما قالَ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرَوَى عَنِ النَّصَارَى. (تفسير فتح البيان الجزء الثاني، ص

49، نواب صديق حسن خان المتوفى 1307 هـ / 1889م)

伊妈目，伊本·盖依母 امام ابن القيم 的学说是正确的。实际上这个信条就是从基督教人传到穆斯林中间来的。

3. 在《古兰经》别一处真主说：

وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ كَأَنَّا بِأَكْلَانِ الطَّعَامِ

他（伊撒圣人）的母亲是一个忠诚的人，他们母子往日常吃饭食。（5: 75）

这节经说明迈喜合，玛尔彦之子伊撒和其母亲在过去的时代里，象一般人一样都是吃饭的。现在他们两人都不吃饭了。关于伊撒的母亲，人们都知道她已死去，所以不吃饭食。伊撒圣人为什么不用饭食呢？死亡是人类不需饭食的唯一的原因。伊撒圣人是人，他既不用饭，必然就是死了。

4. 《古兰经》说：

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

迈喜合，玛尔彦之子只是一位使者。在他以前的使者全都死去了。（5: 75）

这节经文说明迈喜合，玛尔彦之子，伊撒不是主，也不是主的儿子。他只是象其他圣人一样的一个人，其他所有的圣人都已寿终死去，他当然也已经死去了。

在《古兰经》中还有下节经文更明显地说明伊撒同其他圣人一样都已死去：

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

穆罕默德只是一位圣人。在其以前，所有的圣人都已死去。如果他将死去，或被人杀害，你们就改变你们的道路吗？（3:145）

二 从圣训证明伊撒圣人已经死去

1、 圣训记载的伊撒圣人的年龄是一百二十岁。

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ لِفَاطِمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضَنِي بِالْقُرْآنِ الْعَامَ
مَرَّتَيْنِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلَّا عَاشَ نِصْفَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَاشَ
عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ.

(المَوَاهِبُ الدُّنْيَا لِلْإِمَامِ الْقُسْطَلَانِيِّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ص 42، شرح المَوَاهِبِ الدُّنْيَا لِلْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ

بن عبد الباقي المالكي، الجزء الأول ص 42)

阿伊莎（愿主喜悦她）传，主的使者（愿主赐他平安与幸福）在归真前最后一次的病中，对法蒂玛（愿主喜欢她）说：哲卜利勒¹⁵天使每年同我读《古兰》一次，但今年同我读《古兰》两次。他告诉我每一位圣人活到他以前圣人一半的年龄。他并且告诉我玛尔彦之子，伊撒活了一百二十年。我看我自己仅仅六十岁的开头就要去世了。”

2、穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在他将要归真的病中，有两个人扶着他在礼拜寺里向众演说。在那次演讲中，

¹⁵ 吉布里尔或哲卜利勒是同一天使（或称天仙）之名。只是阿文一个名词不同的译音而已。基督教称他为加百利。

他曾说：

إِنكُمْ تَخَافُونَ مِنْ مَوْتِ نَبِيِّكُمْ، هَلْ خَلَدَ نَبِيٌّ قَبْلِي فِيمَنْ بُعِثَ فَأَخْلَدَ فِيكُمْ. (المواهب اللدنية الجزء

الثاني ص 368 ولباب الخيار في سيرة المختار، طبعة مصر 1342هـ / 1924م ص 104)

众人啊，我听说，你们怕你们的圣人去世。你们告诉我，在我以前是不是有任何圣人在他的民族中永久地活着的呢？如果有的话，我也将在你们中永久地活下去。

从上面两段圣训，我们可明显地证明，伊撒圣人只活一百二十岁早已死去。

3. 穆圣说：

لو كان موسى وعيسى حين لما وسعهما الا اتباعي

(الواقى و الجواهر للامام عبد الوهاب الشعراني جزء ٢ ص ٢٢ طبع مصر ١٣٢١هـ)

如果穆撒和伊撒两位圣人活着的话，他们一定要跟从我。伊本·格斯尔 ابن كثير在他的经注第二卷中也记载了这段圣训。

根据这段圣训伊妈目，伊本·盖依母 امام ابن القيم (求主给他仁慈) 说：

لو كان موسى وعيسى حين لكانا من اتباعه (مدارج السالكين مصنفه امام ابن قيم جزء ٢)

假若穆撒和伊撒（求主给他们两位平安）活着，他们一定也是信从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的。

这段圣训不但是逊尼派的学者所接受的，就是十叶派的学者也都承认它。他们写道：

نیز خود آنحضرت ﷺ فرموده است لو كان موسى وعيسى في حياتهما ما وسعهما الا اتباعي

یعنی اگر موسی و عیسی در دنیای بودند ممکن نمی بود ایشان را مگر آنکه متابعت من کردند

(رساله بشارات احمدیه مصنفه علی حاضری)

穆圣（祝安拉賜他幸福、平安）自己说过：

“如果穆撒和伊撒活在今世，除非他们跟从我，再没有其他途径。”

4、伊撒迈喜合与受道教长（主许迈喜合）两人的形象的差异。

在《圣训布哈里》一书的两段圣训里，穆圣（祝安拉賜他幸福、平安）叙述伊撒迈喜合和受道教长（主许迈喜合）具有不同的形象。

一段圣训里穆圣（祝安拉賜他幸福、平安）在真主的梦示的情况下看到已往的圣人们。在这段圣训里穆圣（祝安拉賜他幸福、平安）说：

رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرٌ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَأَدَمٌ جَسِيمٌ

سَبَطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ الزُّطِّ. (بخاري، كتاب أحاديث الأنبياء)

我看见伊撒、穆撒和伊布拉欣（求主给他们平安）。伊撒是一个红色皮肤、头发鬃曲、胸膛宽阔的人。穆撒的皮肤棕色，体格庞大，头发笔直，好象是祖得^{الزُّطُّ}种族的男人。如果你们要看伊布拉欣，那么，就看你们的同伴——我，就可以了。

这段圣训说明，穆圣（祝安拉賜他幸福、平安）看见了

业已去世的所有圣人，而伊撒也在其中。如果伊撒活着，为什么在已死的圣人中呢？

在另一段圣训里，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）叙述了，在一个启示里，真主使他看见将来的情况。在那个机会上，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）看到将来的骗子^{دجال}，也看了穆斯林民族中将要降临的迈喜合。并且他也向穆民们叙述了这位将来的迈喜合与从前的伊撒迈喜合的相貌完全不同。从这一点，也可证明将来的迈喜合（受道教长）与伊撒迈喜合是两位不同的人物。

例如：穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在《圣训布哈里》骗子一章里说：

قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُطَوَّفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبَطَ الشَّعْرَ بِنُطْفٍ أَوْ يَهْرَاقُ رَأْسَهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا

قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ (بخاري، كتاب الفتن)

我梦见当我环行天房的时候，我看见一个皮肤棕色、头发笔直的人。我问这位是谁？他们告诉我说，这是玛尔彦之子，伊撒。

就在这段圣训里，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）还看见了将来的骗子。从这一点，我们可以了解这段圣训预言了将来的迈喜合和将来的骗子。如果那将来的迈喜合就是过去的伊撒迈喜合，那么，他们的相貌为什么不一样呢？主许的迈喜合——受道教长业已降临的事实，证实了我们这个看法的正确性。

5. 伊撒圣人是不是活在天上呢？

《圣训布哈里》中关于穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、

平安)升天的两段圣训说:

甲 艾奈斯·本·马力克传,为从圣寺带圣人去与真主相会,在默示降临之前,来了三位天仙。这时,圣人正在圣寺睡觉。第一位天仙问:“穆罕默德是哪个?”第二位天仙道:“他们中间最好的那个。”第三个天仙道:“那把他们最好的带去升天吧。”这就是当天夜里发生的事。在另一个夜晚来临前,圣人再来看见他们。众天仙第二次来了,圣人在心里看见了他们。圣人眼睛虽合上了,但心未睡。众天仙对圣人一言不发,托起他便走。他被带到渗渗泉旁,天仙中的哲卜利勒将圣人从喉头一直割到胸口,打开胸腔,哲卜利勒亲自用渗渗泉水洗净他的内脏,然后端来一只盛有伊玛尼(信仰)和智慧的金盆。于是圣人的喉头和胸腔的血管全被填满了。后来他们让圣人骑上飞马,飞向阿克萨清真寺。由此,哲卜利勒带他升天。哲卜利勒敲动第一扇天门,里面的天仙喊道:“你们是谁?”哲卜利勒喊道:“是我。”天仙问:“你身旁的是谁?”哲卜利勒道:“是圣人穆罕默德。”天仙又问:“他已被传召升天了吗?”哲卜利勒答:“是的。”天仙道:“我们欢迎他。”并为此而感荣幸。真主意定于地面之事,在未向他们宣示前,他们是不会知道的。圣人在天上遇到了人祖。哲卜利勒对圣人说:“这就是你的先祖,你快向他道安!圣人向他道了安,人祖,阿丹也道了安,并说道:“欢迎你,我的儿子,你是多好的儿子啊!”圣人在上天看见了两条奔流不息的大河。于是他问:“哲卜利勒阿,这两条是什么河?”哲卜利勒道:“是尼罗河和幼发拉底河的源头。”经由此处,他们来到了其上筑有由珍珠和宝石嵌成宫殿的一条大河,手伸进河水,其气全为麝香之气。他又问道:“哲卜利勒啊,这是什么呀?”哲卜利勒道:“这就是真主留给你的天园之水。”然后,他们登上第二层天。众天仙

象刚才那样问道：“你是谁？”哲卜利勒道：“是我。”众天仙道：“你身旁的是谁？”哲卡利勒道：“圣人穆罕默德。”众天仙问：“他已被传召升天了吗？”哲卡利勒答：“是的。”他们道：“我们欢迎他。”然后，他带圣人穆罕默德升上第三层天。众天仙询问了第一层、第二层天仙们曾问过的话。然后升上第四层天。那里的天仙也问了同样的话。然后，同他升上第五层天，那里的天仙也问了同样的话。然后，同他升上第六层天，那里的天仙也问了同样的话。然后，同他升上第七层天，那里的天仙也问了同样的话。在每层天上都有圣人，哲卜利勒呼唤他们的姓名。圣人说：“我记得的有：依得里斯在第二层天，哈伦在第四层天，还有一位在第五层天，姓名我未记住。易卜拉欣在第六层天。穆撒因拥有同真主直接交谈的特殊条件而住在第七层天。穆撒说，真主啊！原来我曾认为谁也不到我的上面。”然后，圣人被带至唯真主知道的高处及乐园。至高无上的真主临近圣人了。他希求更近点，及近至与圣人之间只有眉毛与睫毛之距，或则比这还近。真主向圣人降示决意之事，这就是命定教徒每昼夜礼五十番拜。然后，圣人回降，来到穆撒处时，穆撒叫住他问道：“穆罕默德啊！你的主向你嘱托了什么？”圣人答：“真主嘱托我每昼夜礼五十番拜。”穆撒道：“你的教徒完成不了它。回去求真主为你和你的教徒减轻点吧！”对此，圣人商询似地望着哲卜利勒，哲卜利勒道：“你若愿意，就那样吧！”于是，哲卜利勒把他带至真主身前，圣人站在刚才那个地方说道：“真主啊！祈你给我们减轻点，因为我的教徒完成不了它。”真主为此减轻了十番拜。然后他又回到穆撒处，圣人每次回来，穆撒都让他返回真主那里，最后五十番拜减至五番拜。……圣人回来时，穆撒问：“怎么定了？”圣人道：“真主已给我们减少了，对每一善行赐十个善行的回赐。”穆撒

道：“我曾为以色列人请求减得再少点，但他们也未做到，回去求你的真主再减轻点吧！”圣人道：“穆撒啊！指真主发誓，我已为多次去求真主而感惭愧了。”哲卜利勒对圣人道：“奉真主之名，你下去吧！”圣人醒来一看，原来他在圣寺里。

《布哈里圣训实录精华》208-210页——坎斯坦拉尼注释，（埃及）穆斯塔发·本·穆罕默德·艾玛热编，宝文安·实买提·赛来译）

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ

عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَبِيلَ

وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَبِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَبِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعِمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا

خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَسَلِّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ (بخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب المعراج)

马立克·彬·莎莎阿达传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说关于他的升天之夜。……然后，他们升上第二层天。哲卜利勒天使敲动天门。里面的天使问道：“你是谁？”哲卜利勒天使答道：“是我。”天使又问：“同你在一起的是谁？”哲卜利勒答道：“穆罕默德圣人。”天使又问：“他已被传召升天了吗？”哲卜利勒答道：“是的。”天使道：“欢迎他，多么好的来者来了。”于是天门开了。当我进入了第二层天，我看到伊撒和亚合亚，他们俩是姨兄弟。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）向他们道了安，他们也回道了安，并说我们欢

迎你，这位善良的兄弟，善良的圣人。……”（圣训《布哈里》：列圣章）

现在我们从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）登天的这段圣训来证明穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）不是肉体升天，伊撒（耶稣）也不是肉体升天，更不必谈现在活在天上。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）登天是精神的，不是肉体的。最简单的理由是，圣人说在登天的整个时期他的身体没有离开圣寺，始终睡在那里。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）又说：

“众天仙第二次来了，圣人在心里看见了他们，圣人眼睛虽合上了，但心未睡。众天仙对圣人一言也不发，托起他来便走。”

这段话说明登天是精神的，因为穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）不是用肉眼看见天仙。

穆圣又说：

“哲卜利勒端来一点盛存伊玛尼（信仰）和智慧的金盆。圣人的喉头和胸腔的血管全被填满了。”

请问信仰和智慧是精神的还是物质的呢？这分明是一种高级的梦境中的启示。如果圣人自己说，圣人眼虽闭合而心里看见了他们。这种启示不能了解成物体的。精神界的东西，应照精神的知识加以解释。梦境是精神的一种境界。圆梦不能背离圆梦的精神知识。这是伊斯兰教与中国文化的真理共鸣。

在圣人登天的最后节段里，哲卜利勒向圣人说：**“奉真主之名，你下去吧！”**圣人醒来看，原来他在寺里。这就证明凡是他在登天时所看的，都是在睡梦中看到的。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）登天时看到的東西是心看的，不是肉眼看的，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）不是肉体升天。穆

圣（祝安拉赐他幸福、平安）登天时所见到的圣人也不是肉体的，因为他们早已死去。伊撒（耶稣）同他们都在天上，特别与亚合亚同在一层天上。死人与活人同在一处吗？如果亚合亚和其他圣人都不活在天上，伊撒怎么能活在天上呢？

再则，真主在《古兰经》中明显指出凡是一个具有肉体的人不能肉体升天，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是人，他也不能肉体升天。如《古兰经》第十七章叙述不信的人们向穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُرْحُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَشْرُوهُ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا -

“或者你有一所黄金屋，或者你升到天上去；除非你从天上降下一部我们能读的经典，我们永不相信你的升天”。你对他们说：“我的养主是清高于这些无意义的事情的，我只是一个受主派遣的人，不能升天。”（17：94）

如果穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）能以升天，为了使不信者信仰穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）来自真主，真主当安排穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）升天，以便人人信教。可是人的升天是反于主的自然律与宗教律的，所以真主说：你说：“我的养主是清高于这些无意义的事情的，我只是一个受主派遣的人，不能升天。”

总之，从上述的《古兰经》节和升天的圣训，证明穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）没有肉体升天，伊撒（耶稣）也没有肉体升天，早已辞去今世了。

三 伊斯兰教权威学者关于伊撒已死的一致意见

伊斯兰教人士一致信仰《古兰经》、圣训、圣行及教内权威学者关于教律的一致意见是伊斯兰教义的四大基本证

据。当穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）归真的时候，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴受了不可忍受的悲伤，有些由于热爱圣人不接受圣人已死的事实，第二任圣位继承人欧麦尔（求主喜欢他）便是其中之一。他不承认穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）业已归真。《古兰》经注和圣训都记载了当时的情况。经注《多样的珍珠》（ الدر المنثور للإمام جلال الدين السيوطي ج)

4) 说:

“欧麦尔说道：穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）没有死去。除非穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）不消灭伪信的人，他将不会死去。”

在这个严重关头，阿布·伯克尔（求主喜欢他）站立起来，集合所有悲哀的穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）同伴，升上讲台向大众讲道:

“大众啊！你们应当控制你们的情感。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）确实是归真了。你们没有听过这一节经文吗？

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

真主说：确实你将死去，他们也将死去。（39： 31）

真主也说过:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ

“在你以前，我没有给任何人永久的生命，你死了，他们能永生吗？” (21:35)

最后，阿布·伯克尔读了下边一节经文:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ

يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

（圣人）穆罕默德只是一位使者，在他以前，所有的使者确已逝世了，如果他死去或受害，难道你们就要背叛了吗？背叛的人丝毫不能损害安拉，而安拉必将酬报感恩报德的人。

（3： 145）

关于这节经文，圣训《布哈里》战役章说，当欧麦尔和穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的其他同伴们听了上面的一节经文，他们感觉好象这节经文今天才下降的一样。可是他们坚信穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）事实上，只是一位圣人。圣人也是人，人总是要死的。所有已往的圣人都死去，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）为什么不死呢？阿布·伯克尔（求主喜欢他）依照这节经文使穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的全体同伴放弃了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）尚未死的观念。这一事实明显地证明了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的全体同伴都认为伊撒与其他已往的圣人完全亡故。如果伊撒圣人仅以圣人的身份直到现在仍然活着；或则穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴们了解他仍是活在天上，那么，上述的一节经文是不可能说服他们的。他们由于穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）归真的突击，心受了严重的创伤，必定反驳伊撒（求主给他平安）直到今天还活在天上，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）为什么已经死了呢？但没有任何一个穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴表示这样的异议。这就证明穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的全体同伴关于伊撒已死的意见是一致的。

第二节

伊撒迈喜合（耶稣基督）既已死去，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）为什么在预言中称将来的迈喜合——受道教长是伊撒呢？

比喻是修辞学的重要手段之一。阿拉伯语文和中国语文当然也有比喻的修词。

比喻就是在两种共同特征的事物中，利用一个事物来说明另一个事物。也就是平常所说的打比方。说话、写文章的人打比方的目的是，突出事物的特征，把抽象的事物形象化，以提高语言的表达效果。比喻有两种：第一是明喻；第二是暗喻。暗喻是，说话、写文章的人不直接说明是打比方，而要靠听者或读者用自己的理智去理会。通常用“是”“成了”等字来介绍比喻的事物。暗喻和明喻有不同之处。明喻只说明“象什么”，而暗喻都用“是”来表示。语气就更有强调的作用。但因为在比喻的前后有比喻的证据，所以懂得比喻的人知道是比喻，不会误解比喻的事物就是被比喻的事物。例如：

一 韩非子说：

“孔子、墨子俱道尧舜。而取舍不同，皆自谓真尧舜。尧舜不复出，将谁使定儒墨之诚乎。”（《韩非子集解》：显学）尧舜是中国上古的圣人，也是那时的贤明君主。后来孔子和墨子都说自己所主张的道理就是尧舜的道理。韩非子说他们都自称是真尧舜。但从“尧舜不复出。”一句，我们当然不会误解他们真是尧舜本人再来今世。所以所谓“真尧舜”是一个隐喻的词语。

二 “虎入羊群”老虎跑进羊群。比喻强大者冲入弱小者中间，任意砍杀。不是实说那强大者成了老虎。

三 “狐朋狗友”比喻不正经的朋友而不是一个人的朋友是狐、狗。

四 “女中尧舜”

人们以女中尧舜一词比喻妇女中的贤明人物。古代多称颂执政的女主。没有一个人会误会那位妇女变成了上古时的

一个男人，而且真是尧同时又真是舜。

五 “为人作嫁”

原指贫女无钱置备妆奁，却年年为人缝制嫁衣。后用此比喻徒然为别人忙碌。

六 “未雨绸缪”

天还没有下雨，先把门窗绑牢。比喻事先做好准备。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言将来的迈喜合和受道教长是迈喜合，玛尔彦之子，伊撒。这也是比喻语而不是实语。在预言中常见有比喻文字暗喻将要发生的事情。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以迈喜合，玛尔彦之子，伊撒的名字暗示将来的受道教长，因为他在他的精神、道德的特质和宗教使命方面，与伊撒极其相似。

依照阿文的语法，如果一个字被用于隐喻的意义，在其上下文里，要有必需的证据。如果上下文里没有任何隐喻的证据，那个字就是只被用于表达真实的意义的。

在这个预言里迈喜合，玛尔彦之子，伊撒一词是用于隐喻的意义的。这个比喻语的必需证据，我在前面已提供了很多了。例如，业已由经训证明了受道教长和伊撒是一个人。受道教长将从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的门弟子中诞生出来。

从上面《古兰》、圣训的明文、穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）门弟子的一致意见及古今中外著名学者的经训的翻译与注释，我们明显地证明了伊撒业已死去。主许要来的迈喜合（受道教长）绝对不是迈喜合，玛尔彦之子，伊撒。所以圣训中预言的迈喜合，玛尔彦之子，伊撒的下降是隐喻文字。

伊妈目，法赫如丁·拉蕊 فخر الدين الرازي 写道：

إِطْلَاقُ اسْمِ الشَّيْءِ عَلَى مَا يُشَابِهُهُ فِي أَكْثَرِ خَوَاصِّهِ وَصِفَاتِهِ جَائِزٌ حَسَنٌ. (التفسير الكبير الجزء

一个事物名字用于在大多数特质与属性方面相似的另一个事物上，是合法而且佳美的。

比喻的词法，在《古兰经》中真主自己也常常使用的。例如：

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ☆ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتَبَ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

真主把法老的妻子当做典型，比喻信仰真主人们的情况。当时她说：“我的主啊！求你在天园你的近处为我建立一所房子；求你使我脱离法老和其恶行以及一切不义的人。”真主又以伊姆兰的女儿做典型，比方信仰真主的人们。她曾保守贞操。然后我向她降示我们的言语，她证实了她的养主的启示和天经。她是一个顺从的人。（66：11-13）

每种语文的修词学中，隐喻语都具有相当重要的地位。我们应当注意其隐喻的真正意义，如果把隐喻语误为实语那便是大错而特错，例如：我们说张三“偏心”，而把这个借意的“心”当为生理的心，一定要说张三的生理的心失去了正常地位，应当送医院治疗，不是大笑话吗？

我们也应当更深入一点了解预言将来的受道教长——迈喜合的降临比方是伊撒（耶稣）降临的目的是什么呢？

要知道正确的理论与反复的经验对人类的进步都是相当重要的。《古兰》、圣训不但教导了我们人生需要的一切理

论性的事物，还叙述了自古以来人类遵从和违背了那些理论性事物而得到的经验和结局。如果人们不能了解或不能足够了解某些理论性的事物，他们可以根据历代人类经验去了解那些理论性的事物。且《古兰经》是主的经典，人类的生活指导，不是人们写的单纯的历史书籍。经中的理论部分是基本不变的大法。历史事迹不但是大法的实例，而且是预言。例如，全知过去和将来的真主为什么不把人类的全部历史详细地记载在古兰经中，而只记载了某些民族的某些事迹。且记载的内容又有繁有简呢？这是因为最智慧、最全知的主宰要把将来人类生活中那些将要重演的部份，依照人类的需要或简或繁的记载下来，做为对人类的劝告和预言。譬如，《古兰》叙述阿丹、伊德里斯、努哈、伊布拉欣、尤素夫、穆撒、伊撒、亚合亚、哈融等圣人们的教统事迹，有的详细，有的简略。有关穆撒、伊撒教统的事迹，特别详细，因为他们的往事都是有关将来的预言。在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统的时代里，他们的史事都将重演出来。

所以穆撒圣人教统与穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统必然是相似的。这点从《古兰》和《旧约》的下面几个例子，可以加以证实。

一、《古兰》里真主说：

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

“我确已为你们派遣了一位使者（穆圣）做你们的见证人，好象我曾派给法老一位使者（穆撒圣人）。（73:16）

这节经文就说明了穆撒的教统与穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）的教统是相似的。

二、《旧约全书》申命记里，穆撒说：

耶和華，你的上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知象我，你们要听从他。正如你在何烈山大会的日子，求耶和華，你的上帝一切的话，求你不再叫我听见耶和華我上帝的声音；也不再叫我看见这大火免得我死亡。耶和華就对我说，他们所说的是。我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知象你，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。（18:15-19）

上面所引证的《古兰》和《旧约》的经文说明穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）和穆撒圣人的教统极其相似。因此《古兰》中穆撒及其教统经历的一切记载，就是有关穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）及其教统将来的预言。

我在前面业已提过穆撒教统有两个兴盛时期。第一个兴盛时期是经由他自己表现出来的；第二个兴盛时期是在其教统第十四世纪，通过其继承人迈喜合，玛尔彦之子，伊撒表现出来的。因为穆撒圣人教统的经历都是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统未来的预言，所以穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的教统，也应有两个兴盛时期。其第二兴盛时期，也应在其教统的第十四世纪。这个兴盛景象应通过穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的继承人表现出来。这个继承人当然是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的教生中一个业已受主领导的人物。所以穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的预言中，称这位继承人为受道者 **المهدي**، 阿文里 **المهدي** 就是受领导者的意思。

根据上面《古兰》和《旧约》的经文，穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）和穆撒圣人是天生相似而且志同道合的；他们教统的兴衰历史也颇相同；他们继承人的派遣与派遣的时代也都一样，他们继承人的使命也都相似。所以穆圣

（祝安拉赐他幸福、平安）教统的继承人受道教长与穆撒教统的继承人迈喜合，玛尔彦之子，伊撒自然也得天生相似而且志同道合。我们可能顺理成章地说，穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）的第二期兴教继承人，迈喜合——受道教长必象穆撒的第二期兴教继承人迈喜合，玛尔彦之子，伊撒。就是为了这个原故，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在预言迈喜合——受道教长到来时，利用修辞的比喻法，说，迈喜合——受道教长的降临象迈喜合伊撒的降临，且为了使语气更有强的作用，未用明喻法而用暗喻法说迈喜合——受道教长的降临就是伊撒（耶稣）的降临。修词学上的隐喻法实有其文字上的价值，如果某种语文没有隐喻法，那语文不可称为完善的语文。例如，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言受道教长 *المهدي* 光临不用玛尔彦之子，伊撒的名字作暗喻的

说法，那么，用什么方法，以一个词语可以预言穆撒教统由玛尔彦之子，伊撒所领导的第二期发展的全部史实将在穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的教统由受道教长领导下重演出来呢？只有这种暗喻的修词手段使人们追忆起无数的宗教经历，增加了高度的宗教信念，鼓舞了无限的宗教热情。所以我们对修词上的暗喻法不可忽视，更不应误解。

有些穆斯林认为穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的预言曾提到迈喜合，玛尔彦之子，伊撒和受道教长两个名字，所以将来的是两个不同的人物。这种思想和信仰是违反《古兰》、圣训和理智的，尤其抵触 *وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ* “伊撒就是受道教长”的圣训（《伊本·马哲：灾难章》）。一个穆民应当深思熟虑穆圣的言语。如果穆圣的言语中表面上似乎有了矛盾现象，应当深究互相调合的可能性而消除对立的外观。如果

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一次说过，将来首先降临的是受道教长，然后迈喜合，玛尔彦之子，伊撒下降。他将在受道教长率领下实行拜功；另一次说迈喜合伊撒就是受道教长，我们应当深思这两段圣训的调协办法。如果两段圣训中间有互相调合的路子，我们便应当采取它。其实如果我们可以稍加慎重的思考这个问题，便知道这两段圣训互相调合的途径是以“伊撒迈喜合就是受道教长”的圣训做其他的圣训的解释。因为穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）恐怕他以伊撒迈喜合和受道教长两个名字预言一位使者要来的消息可能引起人们怀疑是指两个人物，于是他以伊撒迈喜合就是受道教长的预言解除了这个怀疑。这个隐喻的预言意味着穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的一个教生为了改善世界将受于使命，但初未被给任何使者的地位。但后来迈喜合，玛尔彦之子，伊撒下降的预言也将由于他的降临而实现。他也将做迈喜合的宣告。好象这里叙述了他将来两个职位的宣布时间。前者是他改善人类的一般性的宣称，后来是他做为迈喜合的宣称。在预言中这类的暗喻文字是相当普遍不足为奇的。甚至如果从预言中拿出这种暗喻文字，对预言的了解将成为不可能的了。

第三节

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在将来的迈喜合和受道教长的预言中为什么用降下（نزل）一词呢？

有些人问，如果迈喜合，伊撒业已死去，不是活在天上，那么，为什么一些圣训中关于将来的迈喜合的预言使用了，“降下”（نزل）一词呢？例如：安拉的使者（祝安拉赐他幸

福、平安)说:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(بخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم)

当玛尔彦之子，降临你们中间的时候，他将从你们民族中诞生，是你们的教长。你们将会怎样。(《布哈里：列圣章》)

我在前面已说明了各种语言都有比喻的修词手段。在中文和阿文中的打比方的手段是被认为很重要、很有价值的修辞手段。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：“迈喜合就是受道教长。”是暗喻的修词手段。同样地，他在那些预言中使用的“降下”（نزل）一词也是暗喻的修词。这个字的字义是降下、降落、下来。当人们说有益于人类的东西出生、一个有吉庆事物的出现的时候，以“降下”（نزل）一字比喻说明那种情况，以表示尊敬的意思。

譬如，下面《古兰经》中真主说，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是降临今世的。

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا—رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

安拉确为你们降下了教训——一位使者（穆圣），他向你们宣读安拉显明的异征，以便把信仰并作善举的人从黑暗引到光明里来。(65:11-12)

人人都知道穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是从他母体诞生的。可是真主为了表示穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）

的诞生有很大的吉庆，对人类有莫大的利益，也是真主荣耀的显现，以暗喻修词手段使用“降下”（نزل）一字。同样地，圣训在预告将来的迈喜合——受道教长到来，正象伊撒迈喜合到来的时候，使用了降下（نزل）一字，以表示这位受道教长将有很大的吉庆，对人类将有莫大的福利，真主的荣耀也将大力显现出来。请看真主在《古兰经》中别几处比喻的手段，使用“降下”（نزل）一字的例子。《古兰经》中真主说：

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

然后，真主把宁静降给他的使者。（9：26）

真主在另一处说：

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَاعَسًا

在扰患之后，他降给你们安宁和睡眠。（3：155）

真主又说：

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

他降给了你们八对牲畜（39：7）

真主在另一章里又说：

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسِ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ

اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

阿丹的子孙啊！我已降赐你们做为遮体和修饰的衣服；

可是敬畏的衣服是最为优美的。这是为了他们得到劝告而真主下降的征象。(7: 27)

真主在叙述其恩赐以色列人食物时，说：

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى

我降给你们吗拿¹⁶ 和萨耳瓦¹⁷。(2: 58)

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

我降下了钢铁。(57: 26)

真主在供应一般人们的一切生活需要时说：

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

假如安拉扩展他仆人的生计，他们将要在大地上造反。但是他随着他自己的意旨，按照一定的标准下降。的确，他是尽皆知晓、完全看见他仆人（情况）的。(42:28)

请看上面经文中，真主所降下的东西是不是都从天上降下来的呢？宁静是从心里产生的，睡眠是脑的工作、衣服、吗拿和萨耳瓦（农田鹌鹑）、铁及地面上其馀的一切东西都是在地面上产生的，没有一个人见这些东西从天而降。从《古兰》和圣训我们也不可证明这些东西是从天上降下来的。相反地真主说：

¹⁶ 吗拿：a. 古以色列人经过广野时，获得的真主赐给的食物。b. 不期而获的东西；振奋精神的东西。c. 恩惠：赠品凡不经艰难痛苦而得到的东西。d. 地下菌的一种供调味用的。

¹⁷ 鹌鹑

وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَّ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءٍ لِّلسَّائِلِينَ

他（真主）在大地上创造了许多山岳，安排了许多幸福并为居住地上人们的饮食筹定了各种食物。

这一切都是他在四个时期内完成的。这是对于每一时代、每一等级寻问（真理）的人一样的（41：11）

总之，在《古兰经》中真主以“降下”（نزول）一字所叙述的那些东西，都不是从天上降下来的，而是他在地上创造的。《古兰》说，每一东西都是真主降赐的，意思是说，一切东西都是奉到真主的命令而出现的。

穆圣也是在这个地面上诞生的，所以我们没有理由说，将来的迈喜合不是从母亲诞生而是自天而降。

关于“降”这个字在中国语文里也常常把它当做比喻语用的。请参考下面中国语文词典和其他著名书籍关于“降”一字的比喻用法。

一.《现代汉语词典》中国社会科学院语言研究所词典编辑室编

1. “降临”来到。“夜色降临”夜色来到。
2. “降生”出生；出世（多指宗教的有名人物）。

二.《辞源》

“降”下也。《书经》“厘降二女于妘内”言下嫁其二女也。

三.《辞海》

《书·大禹谟》德乃降。谓其德下洽于民。

四.《成语词典》常州市教育局编

1. “降心相从”

委曲自己的心意去服从别人。语本《左传·僖公二十八年》：

“今天诱其衷，使皆降心以相从也。”清无名氏：《杜诗言志》卷一：“其能降心屈己以相从也鲜矣。”

2. “降志辱身”

降低志气，辱没人格。语出《论语·微之》：“谓柳下惠·少连，降志辱身矣。”

3. “纡尊降贵”

指地位高的人自动降低身分。梁简文帝《昭明太子集序》：“降贵纡尊，躬刑手掇。”

五.《四书》

“天降大任”上帝——创造天地万物者赐给大的使命。“故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。”

（《孟子·告子章句下第十五章》）

关于创造天地万物者，我们不能说他是固定在天上的。他是超时空而且他培养人材的实际行动完全是在地面上，我们不能说他发布的使命是从形体的天上来的。总之，懂得中国语文的人都明白“降”字的比喻修词，不会象伊斯兰教一些误信伊撒在天上将要降下的学者。他们无视“降下”（نزول）

一字的比喻用法，硬从“降下”（نزول）一字证明伊撒将从天降下。真是无理的武断。退一步说，即使这里“降下”（نزول）一字强作“肉体从上降下解，但也没有“天”之一字怎能说

伊撒从“天”上降下来呢？

第四节

受道教长是不是具有先知品位呢？

关于受道教长（主许迈喜合）的先知（圣人）品位问题，我们可以从《古兰》、圣训和伊斯兰教权威学者的意见三方面加以讨论。

一.依照《古兰经》的明文，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，完善信仰伊斯兰教澈底遵守《古兰》圣训的人是可能获得先知的精神品位的。请研究下面几节《古兰》、经文：

1、真主在《古兰》首章里说：

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

主啊！求你领导我们正路，那个路是曾获得你的恩惠者的路，不是遭恼怒者的路也不是迷误者的路。

《古兰》首章是真主教导我们的日常祈祷词。在这个祈祷词中，真主明示我们要常常祈求主的恩惠。主的恩惠基本上可以分成精神和物质两种，而精神恩惠中最高级的是先知（圣人）品位，物质恩惠中最大的是国家的最高主权。从前许多遵守正路的人得到了先知（圣人）品位和国家的最高主权。例如，伊布拉欣圣人的教生们曾蒙真主赐予无数的先知品位和国家主权，所以我们大为了解，真主在其上述所教我们的祈祷词中，授意我们要为一切物质和精神的恩惠祈祷，在这一切恩惠中，当然也包含最高的精神恩惠（先知、圣人）和最大的物质恩惠（国家的最高主权）。当真主教我们为各种精神和物质恩惠而天天多次的祈求，真主为什么不赐予我

们各种恩惠呢？他劝嘱我们向他祈求什么东西，我们有什么理由否认真主不恩赐我们那些东西呢？所以从这段祷词我们可以证实先知（圣人）的恩惠，在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，仍然是要下降的。

2、

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا☆ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا

凡是服从安拉和这位使者的人，他们都是属于安拉所赐给的先知、正人、殉教者和善人恩惠行列的人。他们是很好的伴侣。（4：70,71）

请留心！《古兰》首章是古兰的缩影，是《古兰》其他章节的择要，包括《古兰》一切教义的纲领。这些纲领的细则，我们从《古兰》其他章节中都可以找到。例如，我们上面所论述的首章中真主最高极的精神恩惠是原则性的教义，我们在这节经中便可得到详细的指导。请详细地分析这一节的内容。

在这节经文中“服从” يُطِعُ 一词是现在和将来式的动词。

这就说明凡现在和将来服从真主和他的使者穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）的人，他们将是属于那获得四种精神恩惠的人们即先知（圣人）、正人、殉教者和善人一类的。他们将如那些人们一样地得那四种品位的恩惠。在阿文里 مَعَ 一

字是“和、同”的意思也可用做 “فِي（在……中）和

مِنْ（属于）”的意义。在这节经中，这个字顺理成章地应当做

“在……中”、“属于”的意思。在些人把本节的^{مَعَ}一字用作“和，同”的意思。所以他们译解这节经文的意思是：凡服从真主和这位使者的人，都将与真主的先知（圣人）正人、殉教者和善人同在一起。这种解释是不合经文原义的。请看下面几个证据。《古兰经》一处说：

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

我们的主啊！求你使我们临终列入义人群中吧。

(3: 194)

这段经文是真主教我们的祷词。我们经常以此祷词求真主使我们能以得到善终，列入义人的一群。但如果依照上述那些人的意见，我们用这个祷词所求的不是临终成为义人而只求与义人死在一处。死在一处的人不一定是义人。这样的祷词有什么用处呢？谁能同意他不要求为义人而只求于义人死在一处呢？《古兰经》另两处真主叙述伊布利司

إِبْلِيسَ 说：

甲、(15:32) أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 和乙、(7:12) لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

这两节经文都说明伊布利司不是属于叩头者。可是第一句所用的介系词是^{مَعَ}（和同、属于、在……中）。第二句的介系词是^{مِنْ}（属于）。可见阿文^{مَعَ}一字象^{مِنْ}一样在这里都是被用做表示“属于”的意义的。

真主在《古兰》另一处教我们又一个祷词。在那个祷词中，有一句是这样的：

فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

养主啊！求你使我们参与作证人的群中吧。（3:54）

在这一句中也用了介系词^{مَعَ}。这个字在这里表示“属于，在……中”的意思。所以这句经文意思是“求你使我们参与作证人之中。”

《妇女章》的这节（4:70,71）经文是《古兰首章》

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

的注释。它说明我们每天所求的恩惠共有四种：

1.先知，2.正人，3.殉教者，4.善人。这就证明了服从安拉和穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）、知行伊斯兰教义者可以达到先知品位。

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ☆ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

伪信的人必堕入火狱的最下层。你绝不能为他们发现任何援助者。只有那些悔罪迁善、依靠真主而求自卫且为真主而纯诚奉教的人，是属于信者的行列之中的，真主将给信者重大报酬。

（4：146-147）

在这两节经文中也有^{مَعَ}一字。这里也是^{مِنْ}、^{فِي}一样表示

“属于”的意思。试想当一个伪信的人像一个信者做了一切思想、信仰和行为的改善工作，他们就是信者了。我们怎样能说他们只是能同信者在一起罢了，而不能称为信者呢？如

果照这样解释这个经句，那么，我们对这类做了一切改善工作的伪信者称他们什么名字呢？是不是永久叫他们伪信者呢？这种译解明显是错误的。

3.真主在《古兰》另一处说：

يَا بَنِي آدَمَ إِذَا يَأْتَيْكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

阿丹的子孙啊！每当你们同族中的使者来向你们讲述我的迹象，凡是敬畏而改善的，将来都没有恐惧，也没有忧愁。

(7: 36)

真主的这段经文是向阿丹的子孙下降的，这里所谓“阿丹的子孙”不是过去的阿丹的子孙，而是将来的阿丹的子孙。这个看法可从《古兰经》的别节经文加以证实。例如，真主经由穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）向整个人类发布命令时说：

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

阿丹的子孙啊！在每个礼拜寺里，都要保持装饰。你们吃，喝，但不要过分。(7: 32)

原来阿拉伯起初以赤身巡游天房为一种善功。所以命令在朝拜真主的时候必须注意装饰。换言之，必当穿着衣冠。

教长哲拉伦丁·色尤迪 حلال الدين السيوطي 解释这节经文说：

فَإِنَّهُ خِطَابٌ لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَلِكُلِّ مَنْ بَعْدَهُمْ. (تفسير الاتقان)

这项宣言是对当代和将来的人类而发布的。

从上面的论证，我们可以了解在穆圣（祝安拉赐他幸福、

平安)以后,信仰伊斯兰教的人们中间将有述而不作、服从《古兰经》教义的先知。那时的信者应当信从他,以免离开了真正的伊斯兰大道。

4.真主在《古兰》中另一处说:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ

真主自天使和人类中选择使者。(22: 76)

这一经句所使用的动词是现在和将来式的فعل المضارع。这就是说,真主现在和将来都于天使和人类中选择使者。从这句经文可见不断地选派使者是真主的常道。真主的常道是永不改变的。例如,他说:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

你绝不能发现真主的常道有任何变更。(33: 63)

所以穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)以后,信仰伊斯兰教、遵循经训的人是可以被选为使者的。

5.真主在经中又说:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ

لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَسْتُمْ لَهُ يَكْفُرُونَ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ

مِنَ الشَّاهِدِينَ

要铭记,真主向有经的人经由他们的圣人取约时说:“我已赐给了你们经典的智慧。今后当证实你们所守经典的使者到来时,你们必须信仰他,帮助他。”真主又说:“你们以自己教徒的代表身份同意并承当这项重约吗?”他们说:“我

们应允了。”真主说：“那么，你们作证吧！我也和你们一同作证。今后凡背弃这项许约的，都将是罪人。”（3：82，83）

这节经文指出关于将来的先知（圣人），每一个先知（圣人）都以他的民族代表身分向真主做了信仰和帮助他们先知（圣人）的许约。

我们从《古兰经》的另一节也可看到真主也向穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）取了这种信仰和帮助他们将来的先知（圣人）的许约。如真主说：

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ☆ لَيْسَ أَلِيسَ أَلِيسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

要记着那个时候，真主向有经的人经由他们的先知、你、努哈、伊布拉欣、穆撒和玛尔彦之子，伊撒取了他们的许约。

(33:8,9)

从这节经文我们明显地可以看出真主从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也取了象以前的先知一样的许约。

如果穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后没有先知（圣人）降临，真主为什么从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也取了这种许约呢？所以这段经文肯定地证明了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后先知（圣人）一定要来的。

6.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

真主说：在派遣使者以前，我不惩罚（任何民族）（17：

16）

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

在复生日以前，我将要毁灭每一城市或给它严重的惩罚。这是早已笔之于真主的前定之中的。(17: 59)

从这段天经，我们可以知道复生日到来之前，必定要有全球性的严重天惩。而上一段经文又明示这种天惩要降在先知问世以后，所谓“先教后诛”。如果我们相信这两节经文是真主的话，那么，我们就得信仰穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，将有天惩和先知的到来。

真主在《古兰》另一处也说明这个先教后诛的真理的。

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزَلَ

وَنُخزَى

如果在派遣他（先知）之前，我以刑罚灭绝他们，他们必定要说我们的养主啊！你怎么不派遣一位使者来引导我们，以便我们在受辱现丑之前，遵守你的迹象呢？(20:134)

总起来说，在上面的几节经文中，真主说明了预定的惩罚，绝不下降于遣使之前，而在复生之前，又一定要有严惩下降。所以穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，还必然要有先知（使者）的到来。

7.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ

يَعْتَبَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ☆ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ

اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ

从前尤素夫来的时候，曾向你们表现种种明显的徵象。可是你们对他所表现的迹象常常保持怀疑的态度。直到他死了，你们说真主今后再不派遣任何使者了。就这样，真主使过分和怀疑者陷于迷误之中。他们对真主所降赐的迹象，没有明证地横加争辩。这种事在真主与信者看来，是极为可怒的。安拉就这样地关闭每一个骄傲和强暴者的心。

(40: 35,36)

在这段经文中，真主明白地告诉很多骄傲强暴的人不喜欢听从别人的话，甚至真主的使者给他们看到异迹，教导他们走真主的正道以便他们可以满足自己精神、道德、智慧和身体发展的需要，但他们由于蛮横成性，不愿信从，始终对其持怀疑态度。譬如，当尤素夫圣人对人们显示异迹、宣传主道的时候，他们根本不注意了解其使命，盲然地怀疑不信。可是当尤素夫圣人完成了他的主命，信仰的人们成功地达到精神、道德、智慧和身体可能发育的程度，那时他们才体会那先知的真理，惋惜自己的过失。但他们仍然不求遵循先知的正道，又以失望的心情，愚妄地揣度先知不会再来。他们这种说法不但断绝自己的顺主信圣的大道，且也关闭了后来人们顺主信圣的门径。所以真主对这种不守正道、顽强怀疑不信时代先知的分子，不但不加领导，而且由于他们的自误误人、自欺欺人而表示深恶痛绝。所以我们绝不可毫无证据地固执穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后绝不会有先知问世的信条。

总之，从上面所引证的七节经文，我们可以证明穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的言行、遵循伊斯兰教义的人可以达到先知的精神品位。

可是仍然有人坚持穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是最后的先知，在他以后任何一种先知都不会再来，他们这种看法在《古兰经》中没有任何明文的证据。他们只能把《古兰经》

“حَاتَمُ النَّبِيِّينَ 先知之印”一词译做“最后的圣人”，做为他们信仰

的基础。其实 حَاتَمُ النَّبِيِّينَ 一词中 حَاتَمُ 这个单字的真正字义是“印”

我们可以从阿文字典中得到证实。现在仅将著名教长拉哥布·伊斯法哈尼 راجب الأصفهاني 所著的《古兰难辞注解》 المفردات في

القرآن 关于 حَاتَمُ النَّبِيِّينَ 一词的注释，记录如下：

الْحَتْمُ وَالطَّعْ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ، مَصْدَرٌ خَتَمْتُ وَطَبَعْتُ وَهُوَ تَأْتِيرُ الشَّيْءِ كَنَقْشِ الْخَاتَمِ وَالطَّاعِ

وَالثَّانِي الْأَثَرُ الْحَاصِلُ مِنَ النَّقْشِ. (مفردات للإمام راجب الإصفهاني تحت لفظ ختم)

在阿文中 حَتْمٌ 和 طَّعٌ 是字义相同的两个不定词。它们具

有两种意思。第一种是真正的意义。依照这个字义两个字的意思都是“东西的作用，印象、影响，即一个东西在其他东西里产生自己的影响。”例如，印上雕刻的形象或文字，在另一种东西中产生形象和文字的影响。第二种是隐喻的字义和真正字义的影像字义。依照这种字义这两字的意思是“印上雕刻的形象或文字的影响。”

根据《古兰难解注释》，我们可以知道阿文 حَتْمٌ 这个不定词的真正字义是“东西的作用，印象。”如同印上雕刻的形象和文字。换句话说，就是一个东西把它自己的影响产生

于另外的一个东西里面，而印的形象和文字的影响其他东西只不过 ختم（东西的作用，印象）影响别的东西的一个例子而已。再者根据《辞源》“印”这个字有五种意义：

甲、曰印信也。用木或金石为之，上刻文字以为信也。旧制亲王以上称宝；郡王以下官员曰印；秩卑者曰玲记、图记；钦差官曰关防；私人所用者曰图章，亦曰私印，小印。

乙、曰印版。如印刷。

丙、曰凡有痕迹著于他物者皆谓之印。

丁、曰合也，如言，心心相印。

午、曰姓。郑大夫印段之后。

从《辞源》这段对印的字义的说明，我们可知“印”字同阿文 ختم 这个字是相同的。如第一和第三两个意义与 ختم 上述两个意思相合。所以 ختم 这个字表示有形的印的时候，就当作印信。即用木、金、石所制的印，上面刻有文字作为表示信实用的。如果把“印”这个字用作有形的东西，如印信；无形的东西，如精神学问的广泛解释，只把它译做“印”。意思是说：“凡是在其他东西里面留有痕迹的东西。”

خاتمُ النَّبِيِّينَ 一词里 خاتمُ 这个单字既然源于字根 ختم ، 自然也有两种字义。但这里应当注意的是，当 خاتمُ（印）在正偏组合 الإضافة 一词中，是正次 المضاف، 而其偏次 مضاف إليه 是复数名词或集合名词时，它的真正字义究竟应当是什么呢？要知道，当 خاتمُ（印）的偏次是复数名词的时候，例如 خاتم الأولياء（真

主友人^①之印)、حاتم الشعراء (诗人之印) حاتم الحكام (统治者之印) 等等，其意思是，他们是具有那样影响力的人物，由于他们的感召，真主友人、诗人或统治者将要到来。就这个观点看，根据阿文的语法和成语 حاتم النبيين (先知之印) 的真正字义是，他具有那种精神道德影响力的先知，通过他的感召先知要到来。

大学者伊本·哈列董 ابن خلدون 在其著作《序论》一书中说：

يُمَثِّلُونَ الْوَلَايَةَ فِي تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا بِالنُّبُوَّةِ وَيَجْعَلُونَ صَاحِبَ الْكَمَالِ فِيهَا حَاتِمَ الْوَلَايَةِ أَيَّ حَائِزًا لِلْمَرْتَبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ الْوَلَايَةِ، كَمَا كَانَ حَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ حَائِزًا لِلْمَرْتَبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ النُّبُوَّةِ.
(مقدمة ص 271-272)

苏福雅 (صوفياء) 忘却自己守道近主的人) 以“先知(圣人)的品位”做例子来解释“真主友人的品位”。在“真主友人品位”中的集大成者称做“主友之印”，正如先知(圣人)品位的集大成者称做“先知(圣人)之印”。

从这个譬喻，我们可以知道穆罕默德圣人(祝安拉赐他幸福、平安)在达到“先知(圣人)之印”的圣格以后，他的精神感召可使别人达到先知(圣人)品位。因为集大成的先知(圣人)自然可以“先知(圣人)之印”的完善圣德，在他人达到先知(圣人)品位中能起精神的反射作用，好象有形的印信，以它的形象和文字，在其他实物中能起反射作用。简单地说，根据《古兰》的教义，《古兰》固是最后经典，但穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)不是最后的先知。因为《古兰》是完善、永久对整个人类的经典，穆圣(祝安拉

赐他幸福、平安)是“先知之印”具备完善的圣德，有一切精神感召力量。凡是知行《古兰》经典、顺从穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)言行，达到完善程度的人，赖真主的仁慈，可能达到先知的精神品位。

二. 依照圣训，穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)以后先知可以到来

1. 穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)的夫人阿依莎 عائشة صديقة 向穆斯林说:

قُولُوا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. (الدر المنثور المجلد الخامس)

人们啊!你们要说穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)是“خَاتَمَ النَّبِيِّينَ(先知之印)”，不要说在他以后再没有先知(到来)。另一本书中，也记载了她关于这一要点的提示:

قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (تكملة مجمع البحار ص 85)

人们啊!你们要说穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)确是“خَاتَمَ النَّبِيِّينَ(先知之印)”，不要说在他以后没有先知。穆圣夫人阿依莎(求真主喜悦她) عائشة صديقة 精通伊斯兰教义，深知穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)的地位。她很怕后人误解穆圣的精神地位。所以她一再说穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)是“先知之印”，并禁止人们说他以后没有先知，以免人们妄说他是最后的先知。她的这个警告说明 خَاتَمَ النَّبِيِّينَ(先知之印)的意思绝不是“穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)是最后

一位先知”，在他以后先知是可以到来的。

2.穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

أبو بكرٍ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا

(كُنُوزُ الْحَقَائِقِ فِي حَدِيثِ خَيْرِ الْخَلَائِقِ ص 6، في حاشية الجامع الصغير)

除非将来有先知到来，阿布·伯克尔·**أبو بكر**是这个民族中最优秀的人。关于这一点，另一段圣训记载穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的话是这样的：

أبو بكرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا .

(كَنْزُ الْعَمَالِ، كِتَابُ الْفَضَائِلِ، الْجُزْءُ السَّادِسُ ص 137، الجامع الصغير للسيوطي عليه

الرحمة ص 5)

除非将来有先知到来，阿布·伯克尔是人类中最好的人。

请想一下，如果人类中将来没有先知降生，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）有什么必要做“除非有先知到来”的例外说明？

3. 圣训说：

穆撒希望做穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教生的先知，并向真主请求说：

اجْعَلْنِي نَبِيًّا تِلْكَ الْأُمَّةِ (كتاب الرحمة المهداة)

求你使我做这个民族（穆圣的教生）的先知。真主回答说： نَبِيًّا مِنْهَا (كتاب الرحمة المهداة) 这个民族的先知将从他的民族中

出来。

这段圣训说明穆撒圣人不能来做穆圣的教生的先知。伊撒圣人也不能来做他们的先知。只有穆圣教生才能成为其教生的先知。

4. 穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا

(ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته)

如果伊布拉欣（穆圣的儿子）活着，他将来一定是一位忠诚的人，也是一位先知。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的这段话是在他儿子伊布拉欣幼小死去的时候说的。那时候“先知之印”^{خَاتَمُ النَّبِيِّينَ}的经文业已下降五年了。可见穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）认为他的“先知之印”^{خَاتَمُ النَّبِيِّينَ}的称号并不意味着在他以后任何人都不能达到先知的品位了。如果他理解“先知之印”的称号阻止了先知的诞生。那么，他应当说：

لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَمَا كَانَ نَبِيًّا لِأَنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ.

即使伊布拉欣活着，他也不能成为先知，因为我是圣人的最后的一位。

三、圣训说明受道教长也具有先知（圣人）的品位

1、穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在预言 ^{يَأْجُوجُ مَأْجُوجُ} 雅

朱者·马朱者和受道教长将要到来的时候，他曾四次称他是真主的先知（圣人）。请看下面穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言的原文：

.....وَيُحْصِرُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ
لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابَهُ فَيُرْسَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ
فَرَسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ
مَوْضِعَ شَيْءٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ..... (مسلم،

كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته)

.....真主的先知伊撒（愿主赐他平安与幸福）和他的同伴将被围困起来。在那个情况下，饮食的困难将要达到极点。那时一个公牛的头将比今天的一百弟纳尔（阿拉伯古代金币）还要贵重。于是真主的先知伊撒和他的同伴向真主祈求救助。

真主将接受他们的祈祷，为了消灭雅朱者、马朱者 بأجوح مأجوح

真主使他们的颈部生虫，他们便马上死亡。然后真主的先知伊撒和他的同伴来到平原，他们发现没有一抔的地方没有雅朱者、马朱者的死尸和他的臭气。在这个时候，真主的先知伊撒和他的同伴又祈祷真主.....。

我在前面业已论述了伊撒迈喜合（耶稣基督）已经去世。将来的迈喜合（基督）——将来的受道教长自然不会是伊撒。至于穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在预言受道教长——迈喜合将来的时候，一再提到伊撒的名字，那是一种比喻，便于人们了解将来的受道教长——将来迈喜合是同伊撒迈喜

合相似的。为了免除人们误解将来的迈喜合也许不是象伊撒迈喜合一样的先知。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在上述圣训中曾四次称那主许的迈喜合“真主的先知”。再则，有些穆斯林认为伊撒还在天上，将来的迈喜合就是伊撒。如果他们坚信这一点，那么，他们当然也承认主许迈喜合一受道教长是圣人无疑的。总之，那将来的迈喜合一受道教长是真主的先知，他是奉行《古兰经》的。他将不拿来任何新的经典，他只从真主那里传来真主赐给他的消息。

2、伊撒以先知（圣人）的身分继承了穆撒圣人的教统，做为他的继位人。在他身后他的继承制度建立起来。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的教统既然也要有一位继位人，那位继位人也当是位先知（圣人）。在他去世后，他的继承制度也应当建立起来。所以穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

فَقَالَ حُدَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبُوءُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ

يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ

يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا

شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ

تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ ثُمَّ سَكَتَ (مسند أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين)

候宰法（愿主喜欢他）传，穆罕默圣人说：“这位先知（穆圣）依照真主的意愿将留在你们中间。当真主把他擢升到自己那里的时候，先知使命的继承制度（خِلَافَةُ）便在树立起来。后来真主依照其意愿将取回这个恩惠。继而真主遵循

前定的规律，固执的王权制度就要建立起来。人们将从这种制度，遭遇艰难痛苦。当这个时代终了的时候，依循真主的第二个前定的规律，不公平的王权将要统治穆民大众。最后当这种残暴局面趋向极端的时候，真主将要施行仁慈结束这种不公平的时代，并使先知（圣人）使命的继承制度 *حلافة* 重新

新建树起来。在这以后，他保持沉默了。

依照这段圣训，我们也可以明白穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，还有圣人到来。本文第四章第三节讲到穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时曾说，在他与伊撒中间的时代，没有任何先知（圣人）。而且本节前文引述穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）四次说伊撒是先知的训示。从此，我们可以推论这段圣训所说那位将来的圣人就是伊撒。但当我们回顾一下本章第一节所论“伊撒已经死去”的真相和第四章第四节所述穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的“受道教长就是伊撒”隐喻的话，那么，我们便可合理地得到“这段圣训所提到的先知就是受道教长”的结论了。

四、逊尼和什叶教派的权威宗教家主张受道教长（主许迈喜合）将具有先知（圣人）的品位

逊尼派一位历史上著名的大教长哲拉伦丁·色尤迪 *جلال الدين السيوطي* 说：

مَنْ قَالَ بِسَلْبِ نُبُوَّتِهِ كَفَرَ حَقًّا. (حجج الكرامة)

凡说将来的伊撒在降临时没有先知（圣人）品位的，他就是真正的不信者。

这位大教长又说：

فهو عليه السلام وإن كان خليفة في الأمة المحمدية فهو رسولٌ ونبيٌّ كريمٌ على حاله.

(حجج الكرامة ص426)

虽然他将是穆罕默德圣人教生中的一位穆圣使命的继位人，但他也具有先知品位。

《古兰经》中真主又说：

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

他以正道与真教派遣了他的使者，以便真教胜过世界上所有其他的宗教。(61: 9)

我在本书第四章第四节中指出了这节经文预言伊斯兰教的末期复兴，也预示代表穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）复兴的教义的受道教长（主许迈喜合）将要降临。那时候将是伊斯兰教胜过世界上所有宗教的时候。我也说了这种注释不是我们独有的见解，很多注经家也都心同此理。在那里也举了逊尼派伊本杰日尔（ابن جرير）的这节经注的例子。请参考前文。

什叶教派的一些学者也主张这节经文是预言受道教长（主许迈喜合）的降临的，并以经中所叙的“使者”一字来证明受道教长是先知、使者。

什叶派的一些研究《古兰经》的学者们在注释“他以正道与真教派遣了他的使者，以便使真教胜过世界上所有其他的宗教”一节时，明显地写道：هو المهدي 这位使者是受道教长。（《光海》卷三）又如在他们的著作《希望的最高峰》غاية المقصود 中在解释这节以文时写道：

在这句经文“他派遣了他的使者”中“使者”一词是指受道教长的。

第六章

米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生宣称受道 教长和主许迈喜合

弟兄们，现在让我向你们传达受道教长，主许的迈喜合已经到来的喜信。伊历十四世纪初期，卡迪安人米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生 مرزا غلام أحمد قادياني 宣称了他是受道教长和主许的迈喜合。

他是按照预言，伊历1250年10月14日（公元1835年2月13日）诞生的。伊历1268年开始维护教敌对穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）慈祥人格攻击的工作。1290年，他受真主的使命，向非伊斯兰教世界在显现真主的异征方面，做世界性的挑战。在伊历十四世纪第六年（伊历1306年7月20日，（公元1889年3月23日），依照真主的命令成立了伊斯兰教阿哈默底亚会。伊历1307年受真主命令宣称自己是主许的迈喜合。他以极为亲爱仁慈的言语，传达真主在这个世纪里极为重大的消息：

他说：“穆斯林啊！如果你们诚心地信仰至高无上的真主和他的尊贵的使者穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）并等候着真主的帮助，那么，你们就当好好地明白帮助的时候已经到来了。这项事业不是人为的，也不是一个人为的计划打下了它的基础，而是许多圣洁的经典所早已预先告知的那个真理曙光的出现。至高无上的真主在你们急切需要的时候想起了你们。你们差一点就要跌入一种毁灭的深渊，真主用仁慈的手，很快地把你们扶持起来了。所以你们必须感谢，应当欢欣雀跃。你们新生的日子业已到来。真主永不愿使正

义人们的鲜血所灌溉了自己宗教园地荒芜，他绝不愿意伊斯兰教也象其他民族的宗教只是一个古来故事的储藏所，它现在仍具有足够的吉祥，在黑暗极盛的时候降赐光明。你们在黑暗之夜以后，不等候新月上升吗？太阴月最后一天之夜是黑暗的最后一夜。当你看见了这夜，你不判断明天新月出现吗？”（《误解的消除》إزالة أوهام）

他在另一本著作里又说：

“真理追求的人们啊！追求真理吧！天门已经开放了，……这就是那个预约了的真主的日子。睁开眼睛看看地面上正在发生着什么事情，真理之王尊贵的圣人（愿主赐他平安与幸福）怎样地受人践踏！这位尊贵圣人受人的侮辱是不是还有不够之处？正当地面上这个洪水泛滥的季节，不需要天上有些表示吗？所以真主从他的仆人们中选择一个仆人，以便显示他的全能，作证他的存在。告诉那些讥笑真理爱好虚假的人们，我是在的，我是保卫真理的。假如真主在这样灾难的时候，还不出面，那么，这个世界便要在迷途中淹没，每一个人将死为无神论者和反对宗教者。这是真主的恩惠。他在恰好的时候，中止了人类的迷途行舟。这十四世纪是什么呢？它是太阴月第十四夜的月亮。在这个月夜里，真主把自己的光明如一个被单一样展开在大地上面。（《光亮的夜明灯》سراج منير）

他又在另一著作里劝告人们说：

“火车、电报、汽船、邮政以及一切传教便利和旅行方便是大多数先知们所预言的迈喜合时代的特别征兆。《古兰》也说：

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (5:81)

意思是，在普遍性的宗教宣传时代，也就是主许迈喜合时代。骆驼将是没用的。这意味着，新兴交通工具的发明使人类在旅行中没有骆驼的需要。圣训也有类似的预言：

وَلْتَرْكَنَنَّ الْقُلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا (مسلم، كتاب الإيمان)

那个时代，骆驼在旅行中将变成无用的了。从前任何一个圣人时代，都没有受赐这个征兆。所以你们要感谢为了散布光明天上有了一切准备，地下呈现了现世的丰富吉祥。意思是，你们旅行或在家都看到你们前辈人所未见的舒适。好象世界已变新了。过了季节的果实在一个时候里，都可以得到。在几天以内就可以完成六个月的旅行。千万里远的消息一小时里头便可以传来，为了每一工作的便利都有机器。如果你们乐意，你们可以安适地在火车里做长途旅行，好象你们安坐在自己的花园里一样，大地上没有起了变化吗？当地面（物质的智慧方面）既然已经起了惊奇的变革，所以大力的真主也想在天上（精神道德方面）也发生一个惊奇的变革。”

（《广告集》第三卷 مجموعة اشتهارات）

他在他的《和解的日子》一书里谈及迈喜合到来的时候又说道：

“在基督教徒统治时代，迈喜合必需到来。正如下面一段圣训说： يكسر الصليب 主许的迈喜合将粉碎十字架（基督教义）。

现在基督教人在旁遮普省业已统治超过六十年。火是这个民族的战争和其他大多数工作的工具。就是为了这个原因，他们叫雅朱者、马朱者 بأحوج مأجوج。（雅朱者、马朱者 بأحوج مأجوج这是两个民族的名字。根据著名的阿文辞典 معجم البلدان 的记载 أجاج 或 أج 的字源，在两个字源的字义包含有水和火

的意思。所以雅朱者和马朱者的意思是运用水火工作的民族。) 迈喜合必需来在这个民族兴盛的时代。请看，从一个漫长的岁月以来，这个民族就已获取了胜利，显得了兴盛。深思的人们啊！深思一下吧！……仅仅为了同情人类，这个具有证据的宣言被公布出来，以便敬拜真主的人们在这个问题上细加考虑。在人生大限的消息传来以前，应当顺从真主的愿望和喜乐。正当真主与穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的言语显示着应当有一个真实者到来的时候，一个人做了虚伪的宣称，同时也没有真实者出现，这是人可以做的工作吗？而且真主预先定好的时节好象春天的和风正在作证这个真实者受命的时节，不是虚伪造谣者的时节。因为真主的尊严永不使虚假造谣的人们有误用真实者的时代与征兆的机会。”

（和解的日子 أيام الصلح）

第七章

米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生宣称受道教长和主许迈喜合的证据

米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生做为受道教长和主许迈喜合的证据是不可数计的。我在这里自然不能完全陈述，只得叙述一些比较重要的证据。因此我特将先生的第二继位人，米尔萨·迈哈姆德·阿哈默德先生手著《邀请领袖》一书中所论述的先生宣称受道教长和主许迈喜合的证据，择要介绍以飨读者。

第一证据 时代的需要

我在前面业已写过，真主依照保护伊斯兰教的许约，每一时代都通过获有精神恩惠的人物典范增强了伊斯兰教人们的信仰、解除不信主的人对真主的异征和认识的攻击。穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言，真主一定将在每百年的开端为这个民族派遣复兴他们宗教的人；也预言了在伊历十四世纪的初期，受道教长 **الْإمامُ الْمَهْدِي** 将来复兴伊斯兰教。从这些经训，大可知道：真主早已预知每一百年初期都需要派遣宗教复兴者，而第十四世纪需要一个伟大的复兴者来教导人们《古兰》的真理和伊斯兰教的教义。但十四世纪业已过去，许多人忽视了这些经训，但十四世纪穆斯林与伊斯兰教的客观状况却需要受道教长这样的复兴人物。

一般穆斯林的行为与信仰完全远离了伊斯兰教义，真主在《古兰经》中曾预示有一个时期的穆斯林将要把《古兰经》放在后边。例如，《古兰》25章第31节真主说：

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

圣人将说：我的养主啊！我的民族业已把《古兰》抛弃在背后。(25:31)

这节经文便是十四世纪一般穆斯林的写照。在这个世纪里，穆斯林放弃了伊斯兰教的教义已经成为事实。

伊斯兰教的征象只可在圣洁的《古兰》、真正的圣训及宗教的领袖们中可以发现。但在人民大众的生活中，哪里也不能见到。一般人们不知道伊斯兰教义，即使有愿意了解伊斯兰教义的人，也不能了解伊斯兰教义，因为伊斯兰教的每一件东西都被弄得残缺不全。关于真主本身，人们自己杜撰

一些信条。如果我们接受那些信条，一个正义的人很难从口里吐出“真主是清高的”、“万赞归于真主”、“真主是至大的”赞主言语。

关于天使，他们杜撰了违反理智的不洁故事。真主告诉我们天使是惟命是从的。

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

他们只做受命的事。(16: 51)

但他们杜撰天使是抗议、反对真主的。把他们形容成人的模样，诬捏他们热恋女人。

妄自归咎圣人们说假话，干罪过，破坏了人类对圣人们应当有的敬爱态度。妄谈真主的经典已经参杂了魔鬼的言语，把天经弄得不可信赖。他们对于天园、火狱妄语虚词的描述，使人们认为伊斯兰教的后世观只是诗人的幻想或可笑的故事。其他圣人离我们较远，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是离我们最近的圣人。他们捏造了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）热爱泽纳布 زَيْنَب 和与一个仆女有隐私关系的故事以及其他诸如此类的卑下道德的经历，使一个具有高尚道德的完人显出了恶劣的形象，忘失了最近穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的爱伊莎（愿主喜悦她）对他的伟大人格的作证：

كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ. (مجمع البحار المجلد الأول ص372)

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的道德就是《古兰经》的典范。

关于《古兰经》，他们自己妄作了经文废止之说。把一部完善的《古兰经》中自己所不了解而错认为互相抵触的许多经文，定为是受废止的。如此这般，他们没有给《古兰经》

留下任何应当实行与足以信托的一节经文。他们把穆撒教统中的一个已死的圣人伊撒擅自定下了将来从天上降下人间的原则，然后根据那项原则，任意译释《古兰经》原文，放弃了字句的真正字义。如此，他们不但显示穆斯林民族的不堪造就，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的无依无靠，也道出他们的《古兰》译文有更移《古兰》原义之处。

穆斯林的行为情况，同样使人感到遗憾。大多数人是不封斋的。几乎没有人完纳天课，也没有人施舍。具备朝觐条件、有责朝觐的人，不提朝觐的名字；不具备条件、无责朝觐的人甚至在一些情况下，朝觐对他们是非法的。他们反而为了朝觐，冒着自己的耻辱，毁坏伊斯兰教的名誉到达麦加圣地。他们少数人们这样的实行天命，不但不能完成那些天命的真正目的，还可能遭受天谴，且成为别人耻辱的缘故。礼拜所读的礼拜词除通晓阿拉伯语的人以外，很少人知道读的是什么，不懂得祈祷词的内容。在礼拜中，认为用自己的言语求主是否认造物主，一般的人们都不封斋。至于那些封斋的人，他们的谎言背议使他们不但得不到回赐，反而得到惩罚。伊斯兰教的遗产继承命令也被放弃背后，伊斯兰教法定，放取利债等于向主挑战，但他们借助于学者，以千万的托辞藉口，把利债定下了那样的定义，放上了那样的条件，结果很难有人能脱离利债的天惩。可是就是这样，穆斯林还不能象其他民族那样具有很多的财产，享受丰富的生活。关于高尚的道德，早期被认为是穆斯林的遗产与权利。但现在穆斯林如此的远离了高尚道德，正象他们否认造物主，远离伊斯兰教一样。有一个时期，穆斯林的口头话被算做签下来的许约，他们的许约是不变的法律。但是今天没有任何人的话，比穆斯林的话更不受信托了。世界上没有一个东西比穆斯林的许约更无真正价值。忠实的美名没有了，真正的美德

失去了，真正的勇敢泯没了，代替这些美德的是叛逆不忠、侵吞、盗用、怯懦、畏缩、轻率、卤莽。道德败坏的结果，使整个世界都成敌人。商业毁灭了，威信消失了。一个时期学问是穆斯林的友伴，经常陪伴着他们。但今天很远的弃离了他们。

苏非派（神秘派）的宗教状况更使人啼笑皆非。他们把宗教变成无宗教；法律变成无法律。学者们忙于播弄分歧，把自己的言语当作主圣的言语，而破坏了伊斯兰教和穆斯林的根基。他们的富人比较其他民族的富人不算得什么，但他们仗着自己的一点财产，骄傲得与宗教绝缘。他们不但不参与宗教事务，而且他们内心已不存有宗教的尊严。欧洲的富人有自动做传教师的，但穆斯林的富人里具有伊斯兰教基本知识的也不多见。他们政府领导人物的情况也是可悲的。贪污与不公平是他们的作风。他们不感觉政府是为人民服务的，反而以为自己似乎有了真正的一部分权利，可以任意宰制人民。国王们沉迷于享乐，部长们陷泥于叛逆侵吞。人民大众的情况还不如一般的动物。千千万万的穆斯林不但不知道礼拜祈祷的翻译，甚至于认主认圣的几个字也不能从口里吐出来。

一个超群绝伦、朝气蓬勃的宗教今天象一具死尸一样遭到鹰犬争食。他们为了自己事业的发展与个人需要的满足，都有钱用，但为了伊斯兰教的需要，从事伊斯兰教的宣扬事业难以掏出一文。同朋友聊天、看戏、参加各种娱乐有的是时间，而阅读《古兰》把真理传给别人都不愿抽出一分钟。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，不参加晨拜和夜拜的人不算是真正的信仰者。可是现在能到礼拜寺去的已经是大事了。除开斋节与宰牲节之外，大多数的穆斯林都是无暇礼拜的。礼拜的人们还有些不守礼拜的条件，仅是给人看而

己。甚至不知道做大小净。总之，任何东西都有继承人，只有伊斯兰教没有继承人！

简略地说，时代的情况高呼着这个时代从真主方面应当来一个复兴者，而且应当有一个相当伟大的复兴者使伊斯兰教稳固强大地站起来，以绝对有力的论据刀枪抗拒真主的否认者。在这个世纪的开头，整个世界只有一个人宣称是复兴伊斯兰教而受主派遣的，那就是伊斯兰教阿哈默底亚会的创始人，米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生。所以每一个聪明智慧的人应当好好地研究他的宣称，绝不可草率地等闲视之或望而避之。不然，他们将成为真主的宗教律的一个不信者，在真主的前面，将要答复自己疏忽的罪过。

第二证据 穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的作证

为了使人们认识受道教长和主许的迈喜合，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）把他将来的一切情况做了图画似的真切预言。凡在这幅图画上做过仔细观察的人，他不由自主地会从口里道出：因为图画上所描绘的主许的受道教长的一切徵象都显现了，所以这时代就是主许的受道教长——主许的迈喜合降临的时代。现在让我说明那些征象和其实现的情况。

一. 一般的宗教状况

现在我把穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言的受道教长时代各方面的征象，分别择要叙述以便人们了解，除这个时代以外再没有别的时代是受道教长降临的时代。在不同方面的征象中，首先我叙述那个时代的宗教情况。

每一个时代宗教的情况可以从两方面加以叙述：一方面

是其宗教的数目；另一面是其宗教对人类的影响。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）把其两方面情况的征象都预言出来了。

宗教的表面图型：

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言那时候基督教大为发展。在圣训《穆斯林》中穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：“当世界上大多数都将是罗马人时，世界末日便要到来。”

（《圣训穆斯林》灾难章）

伊斯兰教的学者们关于这项预言的一致意见是：罗马的意思是基督教徒，因为在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代只有罗马具有基督教的形迹与基督教发展的外表征象。当我们着眼观察下面一个已实现了的预言，我们便可知道这个预言的伟大性。当波斯帝国与罗马帝国称雄一世，都想消灭初兴的伊斯兰教的时候，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）关于这两大权力灭亡曾作了一个伟大的预言。他预言道：

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ

كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (ترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء إذا ذهب كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ)

波斯皇帝死亡以后，将再没有波斯皇帝了；同样地，罗马皇帝死亡以后，也将再没有罗马皇帝了。你们一定要在主道上使用两大帝国的财产。

（圣训《迪尔米兹》：灾难章）

在这段圣训里，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言罗马皇帝的堕落及其官名的废止；也预言伊斯兰教与穆斯林的兴盛。请回顾穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代穆斯林民族微弱、基督教徒衰落及罗马帝国开疆拓土的情况，再把上面两个预言合起来研究其内容及后来历史上发展，你可以体会预言的伟大性。罗马帝国当时称霸一世，他们怎么可以绝

迹，穆斯林微不足道，如何可以兴盛，基督教又怎样可以兴盛起来。这些将相继出现的消息，大为使人惊异。但历史证实消息是千真万确的。罗马政府消灭了，罗马帝国的称号也泯没了，伊斯兰教代替了基督教，宣扬到世界上每一角落。但从伊历十世纪起，伊斯兰教开始衰落，基督教开始发展，在百年的短时期内，基督教徒的各国政府控制了整个世界，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）关于基督教徒将控制整个大地的预言便无疑地实现了。这个预言的重要性是，有些伊斯兰教的学者认为它将在与受道教长有关的其他预言实现后，才实现。所以纳瓦布·赛地各汗 نواب صديق حسن خان 的著作《卓

越的证据》حجج الكرامة 中，引证着《哈莎日亚杂志》رسالة حشرية 写道：

当所有的异征（有关受道教长的）都显现出来的时候，基督教徒将要兴起，并在世界上大多数地区建立他们统治权。所以基督教统治的征象不只是受道教长降临征象中的一个征象，而是特别重要的征象。依照伊斯兰教学者的意见，这个征象完成了受道教长时代征象的图画。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也预言在基督教徒兴盛时期，穆斯林的情况，相较之下，是相当衰弱的。如他说：

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

(مسلم، كتاب الإيمان، باب إن الإسلام بدأ غريباً)

伊斯兰教是在微弱情况下开始的，它还要回到微弱的情况中。向微弱的人们传达喜讯吧！（《穆斯林》：信仰章）

在预言有关骗子（الدَّجَالُ）的圣训里，穆圣（祝安拉赐

他幸福、平安)曾说,很多穆斯林将跟从骗子。(圣训《迪尔米滋》:灾难章)

上述的预言是完完全全地实现了。穆斯林曾有伟大的日子,他们曾是世界唯一的势力。可是今天他们好象是无助的孤儿。除非基督教徒或其他势力靠助他们,他们便不能保证自己的生存。无数的穆斯林业已改变为基督教徒,并在继续改变中。

(二) 穆斯林内部的宗教状况

关于受道教长时代的穆斯林内部情况,穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)在预言中曾描绘了一个详细图型。请从下面圣训,观看这幅图型:

那时,穆斯林将不信前定。阿里传穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)说,世界末日到来的一个预兆是,人们将不信真主的前定。这里所指的“人们”就是“穆斯林”,因为其他民族开头就没有“前定”的信条,目下,这一种精神疾病在穆斯林中严重地产生了,在这里无需赘述。他们忘记了“前定”信仰的重要性。不再知道这一项宗教定律的真理与利益。

穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)叙述受道教长来时的另一个预兆说:

从前的穆斯林在穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)指示下,把每一件珍贵、爱惜的东西,都当做牺牲品。在他们的眼光下,今世不过是一具尸体,但是近来的大多数穆斯林为了今世可以牺牲自己的宗教。

穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)说,在受道教长降临的时候,人们认为天课好象是赔偿损失。这一段圣训也是阿里叙述,经由巴杂尔 البزار 传来的。(《卓越的证据》 حجاج الكرامة)

当穆斯林遭遇了四方纷纷而来的灾难，天课以外还需要很多的施舍捐助，但穆斯林连真主命定的天课还不想交纳。在伊斯兰教政府所在的地方，依照伊斯兰教的法律，许多穆斯林虽然交纳天课，但他们并不是高高兴兴地这样做；在没有伊斯兰教政府主办天课事务的地方，很少穆斯林出纳天课。有些穆斯林出纳天课，但他们的天课为了给人家看。人家不认为是天课而理解为一般民族事务的乐捐。

学者们、苏非派人、富人和穷人，所有的人们都把今世的利益放在宗教前面。他们为了微小浮世的好处，正在牺牲伊斯兰教的利益。

依照伊本·马尔达伟 ابن مردويه 的记载，伊本·阿巴斯 ابن عباس 的传说，穆圣又预言穆斯林在受道教长来临时候的另一败坏的情况说：

那时代拜功将被穆斯林放弃。这项预言也已经实现。如果我们做精密调查，全体穆斯林中，难以发现百分之一的人作每日五次的拜功。况且拜功是天道五典之一，而且是第一典礼，有些学者认为放弃拜功的人是不信主者。礼拜寺是很多的。但不见有礼拜的人。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也预言那个时代的穆斯林慌忙地操持拜功。依照伊本·马思乌德 ابن مسعود 的传说，阿布舍合 أبو الشيخ 在他的写作《宣传》إشاعة 中写道：

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，那时，在五十个人的拜功中没有一个人的任何一拜是被主接受的。这个圣训的意思也就是说人们将慌忙失礼地礼拜。虽然拜功的接受只有真主知道，但拜功不被接受的一个外表征象是过度迅速。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）关于一个过度迅速礼拜的人说：

“你没有礼拜。”于是那个人重礼了拜。在这个时代里，人们的拜功快得好象鸡啄食。在法定的拜功完毕以后，他们重复自己惯用的冗长祈祷语句。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）又说：受道教长降临时代的另一个预兆是，《古兰》内在的精神消失，所存在的只是外形字句。这个预兆也显现出来了。《古兰》书本并没有遗失，但没有人深思熟虑其中的道理。伊斯兰教的世界也不注意教学《古兰经》。有些很好的学者精通法律学和圣训学但并不钻研《古兰》道理。他们似乎认为深究经义是受禁止的！前代少数学者既已对真主的言语作了解释，今天在真主的言语里好象不再存在另外的东西可供他们追求的了。他们没有想到，如果穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，解释《古兰》的大门是常开的，那么，什么原因使它现在关闭呢？《古兰》经句具有无限的意义和应用，其认识的门户永久不会关起来的。

根据伊本·阿巴斯 ابن عباس 传伊本·马尔达伟 ابن مردويه 说，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言，在末世的时候，人们一方面，不注意研究《古兰》字句的意义及教义，另一方面，他们对《古兰》却表示外形的崇敬。神圣的《古兰》将被包放在金银线织成的浮花锦缎里。这预兆也正在实现着。穆斯林完全疏忽了诵读《古兰》，翻开《古兰》看看都认为犯禁。他们小心翼翼地把主的言语包藏在金银线织成的锦缎里，然后把它安稳地高搁在架子上。我们不能证明，早期的穆斯林对《古兰》做这样的外表的崇敬，但那时的穆斯林在敬畏真主与社会地位两方面，都无限地胜过今日的穆斯林。

关于受道教长 الْإِمَامُ الْمَهْدِي 降临时代穆斯林的内部情况，

真主的使者又说，那时穆斯林将过度的装饰他们的礼拜寺。这个预兆现在也显然实现了。为了模仿其他民族，穆斯林花费了许多金钱，辛苦地装饰了他们的礼拜寺；他们在寺的墙壁上书写了如花似锦和其他种类的装饰；在天花板上安排了花枝招展的灯架和其他高价的设备；他们还在寺中设置帐幕。这些东西使穆斯林的礼拜寺似乎象拜偶像的庙宇，不象伊斯兰教的礼拜房子。

（《卓越的证据》 حجاج الكرامة: 伊本·马尔达伟 ابن مردويه

自伊本·阿巴斯 ابن عباس)

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）又预言，在那个时代阿拉伯的民族完全远离了宗教。这是一件奇怪的事情。伊斯兰教是真主降给阿拉伯人的，早期的信仰者是阿拉伯人，也是阿拉伯人把它传到世界各地的。《古兰经》是启示在阿拉伯文里的。直到今日，我们仍然用阿拉伯语阅读《古兰》，甚至阿拉伯语文的存活，就是由于《古兰经》。但是阿拉伯人却放弃了它。纵然他们使用阿位伯言语，但他们并不了解伊斯兰教。《古兰经》对他们没有什么益处。他们好象那些不懂阿文和无力了解《古兰经》的人们一样，对《古兰经》的认识是很空洞的。依照“德列米” الديلمي 书中阿里传来的一段圣训说，在那个时代，从人们的言语看，他们象是阿拉伯人，但他们的心却是象外族人。

（《卓越的证据》: 复生日预兆章 حجاج الكرامة في آثار القيامة)

意思是说，他们说阿拉伯语，但阿拉伯语文的宗教不影响他们的内心。这个预兆也实现了。穆斯林民族已产生了这

样的变化。今日的阿拉伯人，正象那些不能阅读阿拉伯语文的《古兰》的人一样的远离了伊斯兰教。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言那个时代穆斯林中另一个大的变化，是在阿拉伯国家中，私人失了宗教自由。在那里没人能以显示自己是个善人。《德列米》书中阿里传来的一段圣训说，他们的善人将得隐藏着自己，才能生活在那里。这个征兆也显现了。在阿拉伯民族里面，现在完全没有宗教宽容。他们偏爱他们自己的传统信仰与风俗习惯，信仰真主、圣人并想传达他们使命的人，在那里是得不到安全的。这一个灾难固然也出现于其他国家，但在阿拉伯国家有这种反伊斯兰教义的行动，真是太遗憾了。朝觐是有能力穆斯林的天命，可是由于他们不能宽容异己的作风，使朝觐的善良的人也受到不必要的损害。如果有人要想安全地完成朝觐天命，就得在那里对任何事情尽量保持缄默态度。求主领导阿拉伯民族，使他们象一千四百年以前一样地具备伊斯兰教的真知灼见。

三.道德状况

我们已观察了受道教长降临时代穆斯林的宗教情况变化，现在我们看一看穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所预言的那个时代人们的道德状况。

（一）穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预告那个时代的一个征象是淫荡风行。人们不但对其淫乱生活不觉羞耻，而且表示骄傲。伊本·余巴 ابن شيبه 传说复生日接近的时代的预兆之一是淫乱的显露。（《卓越的证据》 حجج الكرامة）

圣训《穆斯林》马力克·彬·艾奈斯 مسلم بن مالك 传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预示世界末日的的一个预兆是通奸的显露。

从伊本·马尔达伟 ابن مردويه 传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，那时代私生子将要增多。（《卓越的证据》حجج الكرامة）

所有上述不道德的淫乱行为我们在这个时代里，世界上都可以看到。凡是伊斯兰教定为淫乱的事情，欧美社会都认为是文明的一部分。例如：一个男人把手放在别人的女人腰间跳舞，赞扬妇女的美丽，偕着别人的妇女出外散步等等淫乱现象，在这个时代以前，人们根本不能想象。阿拉伯和其他国家都没有这种风气。印度民族虽无一主观念，但没有这种淫乱的缺德习俗。伊朗虽喜度欢乐生活，但没有这样的淫荡。基督教的大力支持者，早期罗马民族在道德方面是衰亡的，但尚未有做这种性欲的奴隶。如果把今日世界人们的淫荡行为做成一幅详细的图画，放置在前人的眼前，他们根本不能相信一个自称文明的民族还会有这样的不文明举动，而且认为这是文明的一部份。在过去的时代里，也有跳舞、作戏，可是没有能相信做为一个社会和文化基础的家庭闺女与媳妇能把这种放荡行动当做自己的职业，且认为是可以骄傲的事情，可以增加妇女的身份地位，并不影响高尚的品格。

这个时代性交的罪恶——通奸逐渐增多，在受基督教影响的大多数国家里，通奸不算是人的弱点而叫做人的自然行为和日常事务。毫无疑问地，娼妓在从前也是有的，但无人能够想到，将来会有一个时代，政府会给妇女大量的薪津使其与军人们同住，以便满足军人的性欲需要。为了这些事情

他们不需要再出堡垒。谁能想到男女的关系如此广泛深密。女人任意到男人家里去逗留，不认为是道德罪恶，反而把它定为人类自由的一部份。订婚被认为是意识奴隶制的征象。谁能在以前想到将来有一个时代，人们极为严肃地辩论订立婚约是否是一个有益的事情。每一个男人都可以和自己喜欢的任何女人建立肉体关系而生育子女。他们认为妇女不过是一个贵重的机器，应尽量为国家服务而加以使用。

当淫乱到了这种程度，每一人都可以估计，私生子的数量将是如此的庞大。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也预告在那个时代里，人们大量地饮酒。《穆斯林》中 艾奈斯·彬·马立克传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：世界末期的一个征象是：

酒将被大多数人饮用。阿布·乃伊目 أبو نعيم 从候泽发·彬·耶

满 بن اليمان حذيفة 传穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，末日的

一个征兆是人们将在路上饮酒。十四世纪以来，人们饮酒的增多不必要在这里赘述。在欧洲，人们饮酒比水还多。从前人们为享受或医药用酒，近来世界上大多数的国家把它当做营养品和水使用。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言人们将在路上喝酒，就显示酒的使用将特别普遍。

从前酒只被视为享乐的东西，所以酒的备办不象今天那样的努力；仅在特别的商店里可以购得酒品。可是今天人们渴了，便喝酒，不再喝水。因此在大路上很短距离的地方，处处都有喝酒的安排。在欧洲，路边很短的距离上都有酒店，以便行路的人喉咙不要乾燥。火车站上也有酒店。在候车室里有没有饭的设备倒不是问题，酒的设备一定是要有的。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言，那个时代，人

类道德变化之一是赌博的风行。《德列米 الدلمي》一书中穆圣

（祝安拉赐他幸福、平安）的第四继位人，阿里传，圣人说：复生日接近时候的征象之一是，那时赌博的玩戏将要多起来。这个预兆也在现代显现出来了。世界各地赌博风行，不需要作证说明，在欧美各地，赌博不仅是一种游戏，而且成为他们生活的必需部分；成为他们新文化中不可缺少的东西。过去虽然也有赌博，但当前赌博的花样和赌博的数量都是从前望尘莫及的。

乃伊目·彬·哈马德 بن حماد نعيم 从恩马尔·彬·雅斯尔 بن عمار

ياسر传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言那个时代纯洁心地的人将要被人杀害。意思是说，那时代人们的良心破产，要找到一个真正有精神修养的人是不可能的。请你们试看一下，除去受过受到教长的精神影响的人们以外你们不能在现时代里发现一个精神纯洁的人物。过去穆斯林中成千上万的人与主有密切的关系。但现在当你有了需要或困难的时候，想找到一个接近真主、与他相通的人物都是不可能的。我们虽然不可见到一些表现上道德崇高、精神圣洁的人或更高贵的人物，但他们缺少内在的纯洁。内在的纯洁的征象，不是自己所做的宗教进修工作，也不是具备有千万的大量信徒，而是他们真诚地热爱真主，真主也向他们显示他的热爱。真主在他们的事情中特别显示自己的光荣，帮助他们完成他们的心意，向他们启示他的秘密言语，从他们的心胸里涌出认识的河流。他是解除伊斯兰教灾难的人物，也是穆斯林真正疾病的医治者。但是今日这样的人才，你从那些外形的宗教大人物里，一个也不能找到。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言那个时代的另一个特征是，人们背弃信义。《德列米》^{الديلمي}一书中，阿里传来一段圣训说，复生日前夕的征象之一是，信托品德的丧失。人们的言行中代替信义而表现的不信义，不需要更多的叙述。每一乡村、每一街巷、每一家庭的人都有这种痛苦的经验。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言那个时代的另一特征是，人们不孝敬父母，而善待朋友。这个道德变化严重的程度每一个有良心的人都忍受不了。人们受到了西方文化和新兴教育的影响，认为他们自己的父母都是糊涂的。避免与父母为伍，伴随与自己思想一样的同年人消磨岁月，寻求安乐。为了邀宴朋友和赠送他们礼物，他们可以拿出自己的金钱，但不注意满足贫困父母的急需。我们看见许多父母忍饥受饿，日夜工作，把得来的血汗金钱供给孩子读书。可是当孩子们学成做点事情的时候，他们就认为连同自己父母坐在一起，都是一种羞耻。他们对自己父母不恭敬的待遇，使陌生的人了解他们的父母是他们使用的仆人。这种情况在过去很难找到例子，可是现在就多得难以计算了。

四. 学术状况

在圣训《迪尔米兹》一书里，艾奈斯·彬·马力克^{أنس بن مالك}传，穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）说，受道教长降临时代的一个征象是知识的泯没，愚昧的出现。圣训《布哈里》也记载了这样的一段圣训。这个预言已经实现了。在伊斯兰教初期，伊斯兰教妇女都懂得法律。孩子们都可用理论同学者辩论宗教。爱伊莎（愿主喜欢她）的宗教学问与认

识是无可拒绝的。但是在今天很少有人注意学习宗教知识。有些人学习宗教是因为宗教学习不需要什么学费，还可吃到不要钱的饭。这种学习有什么吉利？抱这种心意学习的人能给世界什么益处呢？

五. 文化状况

穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）也预述了受道教长降临时代的文化变迁状况。他所预言文化变迁的征象使人看到那个时代文化的全部图型。这个图形我们现在业已看到了。许多征象之一是，那时伊斯兰教生活方式将要改变。

教长阿哈默德·彬·寒白列 امام أحمد بن حنبل 从马阿滋·彬·阿纳

色 معاذ بن أنس 传穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，穆斯林民族衰败毁坏时期的一个征象（也就是受道教长到来时期的一个征象）是，人们相见的时候互相咒骂。这个预言也实现了。在印度某些地方穆斯林的大人物认为依照伊斯兰教的礼节向人道祝平安 السلام عليكم 是侮辱人家。有些地方的穆斯林喜欢用欧美人相见要说的祝贺词句。有些使用印度教人相见时候的祝贺礼节 آداب 和 تسليم，甚至他们模仿印度教人向对方表示自己是他的奴隶。实行这样见面礼节的人比较实行伊斯兰教见面礼节为人向主求平安的人当然是被诅咒的——离主远的。因为当人表示除真主以外，再崇拜他物的言语，或用对主服从的字句，向人表示服从，等于互相说道“主的诅咒”。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）又预言，那个时代的一个社会变迁是，受人尊敬的人是因其具有财富和政治地位，有宗教修养的人并得不到人们的尊敬。伊本·马尔达伟 ابن مردويه

从伊本阿巴斯 ابن عباس 传，圣人说，末日的一个征象是人们对有财富的人尊敬。这个变化现在也明显地表现出来了。依照老的规矩，受人尊敬的第一个因素是他出身于名贵的家庭。可是这现在已经不存在了。尊敬只有一个标准——人要是富有财富的。过去时代有钱的人到学者们那里去。但现在学者们觉得同富人交往是一个荣誉。

候泽发·彬·耶满传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言，穆斯林将面临一个人们空有美名、实无美德的时代。例如，一个人受人赞扬是勇敢的，谦虚的，有高尚道德的，或有智慧的。其实那个人并不真有那么美德，内心没有丝毫信仰。这个预言也实现了。一个极不勇敢的人只要高呼为穆斯林服务的口号站了起来，马上便成为领袖，没有人再过问他是不是稳定的站在伊斯兰教教义之上；真主为什么把他做成穆斯林的领袖。人们只要知道他是能演讲的，是同敌对派能对抗的，或他为了政治需要能牺牲自己生命的，就够了。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言，受道教长降临时代的另一征象是，那时候信仰者将是受贬低的。为了惧怕人们的迫害，他们常是隐退的。伊本·马尔达伟 ابن مردويه 从伊

本·阿巴斯 ابن عباس 传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，末日的征象是信仰的人被认为比仆女更卑下。意思是说，在那个时代有愿意与仆女立亲爱关系，同她们结婚。但没有

人喜欢同信仰的人建立任何关系。《德列米》书中阿里传，圣人说，那个善良的人们将是隐没的。这个情况也已经产生了。与具有宗教信仰的人保持关系被认为是非法的。凡是真正遵守《古兰》、圣训的人在穆斯林中被认为是最坏的人。在受道教长降临以后，这个征象是这样地显现出来了：与淫乱妇女、不礼拜的人、不守信义的人、讲假话的人和侮辱主圣的人交往并善待他们，被认为是合法的。但那些回答了真主的的声音的人受尽人们的耻辱和敌视。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）又预言，那个时代的另一特征是在穆斯林的社会中阿拉伯语的流行将要减少。伊本·马尔达伟 ابن مردويه 从伊本·阿巴斯 ابن عباس 传，穆圣（祝安拉

赐他幸福、平安）说，末日到来的一个征象是，那时礼拜的行列将是很长的，但礼拜的言语将是不相同的。这种情景在朝觐的日子里可以显著地看到。朝觐的目的之一是保持伊斯兰教社会的集体生活。世界不同国家的穆斯林会集起来，讨论他们的共同问题。但由于他们放弃了阿拉伯语，不能交换意见，人们在那里集合起来，除了朝觐以外，不能得到什么宗教的、社会的和文化的益处。如果穆斯林都学习阿拉伯言语，那么，这个言语将团结世界各地的穆斯林于一个不受敌人割断的绳索之中。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预先告诉，在那个时代社会生活中的一个征象是，妇女虽然穿着衣服，但仍然是赤身露体的。这段圣训是伊本·欧麦尔传来，记载在阿哈默德的《穆斯纳德圣训集》里。这种情况，现在从两个方式显现出来了。第一是一般的妇女都穿着细软的衣服。这种细软的衣服在他们看来，也许是一种盛饰，但其身体失去了遮盖。世界上大部份的女人都喜欢这种方式的服装，第二是欧美妇

女衣服的样式不能遮盖她们一部份的羞体。例如，胸部赤裸裸地显露出来，平时也是赤裸地露在外面。所以虽是穿着衣服，仍然是裸体的。总之，这个预言也实现了。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，受道教长时代的另一征象是，妇女将把自己的头发修饰得象驼峰一样。（《穆斯纳德阿哈默德圣训集》伊本·欧麦尔传）现在的欧洲妇女就流行着这种理发方式。她们不喜欢辫发。她们把自己的头发散布得好象头上安放了些什么东西。其他民族妇女也模仿他们的这种发型。

伊本·阿巴斯（ابن عباس）传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾说，那个时代妇女将跟随着她们的丈夫做生意。（《卓越的证据》حيح الكرامة：伊本·马尔达伟 ابن مردويه 传）

这个预言也实现了。而且这个风气大为流行。人们认为没有妇女参与的商业不是成功的商业。现在还产生了更进一步的情况，在欧洲的某些城市里，有些商店雇用一些美丽的妇女，只是为了叫她们努力使顾客高兴，以便他们不要空手回去，必得购买商品。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：在社会情况中，末世到来的另一征象是，那时候的妇女自由特别增多。她们将穿着男人的衣服，象男人一样的骑坐走马，并要支配男人。（伊本·马尔达伟传自伊本·阿巴斯）在现在的社会里，这个变化也显现出来了。在欧美和其他基督教的国家里基督教徒和受其影响的其他宗教信徒都错误地了解自由的意义。由于他们对自由的误解的影响使以前文化完全改变了。大多数妇女们参与男人们的骑马打猎和赛马活动，甚至在公共场所展示把戏。妇女穿着男人衣服的风气在基督教国家里也很盛

行。特别是在第二次世界大战后，许多妇女便开始穿着男人的服装。这个时代妇女对男子的一般支配也是史无前例的。由于这种改变在欧洲各国和受其文化影响的许多国家的社会中，已经蒙受了可惜的变化。这种状况所将引起的恶果，除非真主的慈悯，没有其他门路可以避免的。这个恶果可能是在男女之间发生大的惨剧。或结婚制度的完全废止，人类的社会进步将遭遇不可担负的损害。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言，受道教长降临时代的另一征象是那个时代男人将象女人一样，讲究修饰，打扮成女人的模样。（阿布·纳伊姆《装饰品》حلية: 候泽发·彬·耶

满传）这个预言也已实现了。世界上大多数人剃了胡须，装扮象女人一样的面容。有一个时候胡须被认为是男人的美，对穆斯林来说，留胡须是很有价值的事。因为这是圣人的典范。可是现在大多数人的脸上都没有了胡须，甚至于有些伊斯兰教著名的人物都把剃光胡须看做自己的时髦。这个预言应验的别一方式是，许多剧场里男演员装扮女人，多数的女演员扮演男人去作戏、唱歌、舞蹈。在欧美各国，男人很注意头发的修饰。他们留心美化头发的程度虽还比不上这个时代的妇女。但确已胜过了前代的妇女。

六. 物质状况

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也预言了，受道教长时代的人们的形体和健康的情况。在圣训《迪尔米滋》中艾奈斯传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾说，当الدُّجَالُ骗子将要出现，继而转向麦地那的时候，鼠疫便要流行，真主将使

麦地那避免鼠疫和骗子们的灾害。这种情况也呈现在眼前了。严重的鼠疫在世界上曾流行了二十五年的漫长时间，它破坏了千千万万的家庭，毁灭了无数的乡村。但真主使伊斯兰教的圣洁地方始终避免了任何大的鼠疫灾害。关于鼠疫，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾在其预言中使用不同的词语。

在一些预言中，用 دابة الأرض（地虫）。因为这种疾病是一个虫从地上进入人的体内而产生的。《古兰经》中表示鼠疫也使用这个名字。这个鼠疫不是普通的流行瘟疫，它在世界大多数的地区曾张开了灭亡的网罗。地虫出现的预言不仅通知了鼠疫流行的消息，且指示了自细菌或微生物所产生的其他流行疾病。我们看见在这个时代里有些疾病是经由细菌而流行的。这些疾病是从前所没有的，或没有显现出来的。在这个《古兰》和圣训的预言中，实际上也预示了显微镜的发明和其广泛的影响。因为如果没有显微镜，人们怎样能够看见地虫是这些疾病流行的因素呢？

关于受道教长降临时候的一般健康情况，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也预言过一些征象。一个征象是，因患心脏病而暴卒的数目增加。暴卒数目增加的一个原因是过量的饮酒。而另外一个原因是过量的研究知识。过量饮酒使心脏衰弱，过量的阅读使人的神经系统衰弱。这两件事现在都在盛行着。结果，多饮酒的民族每年有大量的死亡，每年千万的人因为心脏病坐着，站着，马上死去。这种例子在以前是没有的。

关于一般的健康，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言将要发生另一种疾病。那种疾病与鼻子有关。因为这种疾病，多数的人遭致死亡。这种病，医学上叫做流行性的感冒。由于这种疾病，在1908年两千万人死亡。

七. 生殖比例状况

关于一般人口中的男女比率，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预示，受道教长降临的时候，女人的数量超过男人的数量，甚至一个男人将要照顾五十个女人。这个预言也实现了。

这个时代有些国家女人比男人多，特别在有些欧洲国家由于战争的结果，很多男人死亡了，女人形成了多数。他们虽平时讥笑伊斯兰教的多妻制度，但以迫于情势，曾以极严肃的态度考虑这个问题。在这种女人增加的情况下，要想解决妇女的婚姻问题，除了一夫多妻制度外，别无补救方法。

八. 国际关系状况

在受道教长降临时代，关于国际关系，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也曾得到真主预先的启示。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，那时代人们有新的发明。他们在旅行中，将放弃旧的交通工具而使用新的交通工具。例如，穆对说：

وَلْتَرْكَنَنَّ الْقِطَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا

在那个时期，作交通工具的骆驼将要被放弃了（《穆斯林：信仰章》）。人们在旅行中将再不注意它们了。这也是明显实现了的预言。大多数的国家由于火车的使用，旧有的交通工具渐渐地不需要了。从前只有火车，在别的路上，人们还有骆驼、马等的需要。现在由于汽车的广泛使用，他们也不象以前那样需要它们了。越是新的交通工具发展，越见到做为旧日交通工具的动物逐渐地被人放弃了。关于交通工具，

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也预告，除火车以外，那时还有轮船发明。例如，他说骗子 الدُّجَال 的驴在水路上也可以行走。当它行走的时候，在它的前后都有烟雾。这就意味着他们的火车和轮船。因为就是这种驴子能在水陆两条路上通行。基督教会利用它做其他民族所从没有过的事情。通过这个交通工具，基督教的传教师旅行到世界各地，传播新旧约的知识，把整个世界都放置在他们的欺骗网罗之中。在他们的火车和轮船前后，不断冒出烟雾。这两种交通工具的燃料是煤炭等物。这就是在圣训中所叙述的骗子的驴的食粮。这些交通工具完全改变了国际关系的性质。

九. 经济状况

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）对于受道教长降临时代的经济情况也做了预先的说明。阿布·纳伊姆 أبو نعيم 《装饰品》 حجية 一书里从侯泽发·彬·耶满传，圣人说，复生日的象征之一是，那时候黄金白银将要多起来了。（《卓越的证据》 حجاج الكرامة）

这种情况也已经出现了。过去的黄金还不到现在全世界的十分之一，每一市镇都满设了金银商店。而且人们发现了出产金银的新法。因而金银的数量更增多了。仅就英伦一地而论，那里的黄金恐怕比过去全世界的黄金还多。大量黄金显著的影响那时的商业发展。一切交易都用黄金。古代交易媒介是铜片和贝壳。关于贝壳现在根本没有人过问，即使铜

钱也不多被使用了。

英伦，最小的硬币是便士，美国是分。这些国家大部分商业都是通过金币的。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在预言受道教长降临时代的经济情况的时候，还说，那时候利债将大大地增加。在

《德列米》一书中阿里 علي 传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，接近复生日前夕的一个征象是利债交易增加。这个预言也实现了。整个世界都在实行利债交易。过去的利债交易还不到今日利债交易的百万分之一。除极少数的例外，所有的商业都是靠利债经营的。很多人都说，如果没有利债，商业根本无法经营。商业性的银行大为增加，即使在许多小国家中商业银行也多得难以数计。各国政府也放取利债，商人也放取利债，有钱的人也放取利债。总之，每个国家，每一阶层的人都放取利债。

应当这样说，这个时代每个人都做了许约，他将拿取利债做生意，也一定把利债给人家做生意。如果有一千万元的生意，在这个一千万元里也许几千元是没有利息的，其余的都是利债钱。穆斯林是受禁放取利债的。但他们把利息叫做利润而使用它。有些穆斯林承认放取利债是自己的弱点。宗教的学者们做下了利润和利息的奇怪定义。将银行的利债做出合法的宗教判决。他们判定在不信主的一些国家里，取利债是合法的。他们没有阻止人们任何一种利息贷款，在最后经典——《古兰》的后面又做了一本新经典。从这些情况看来，在这个时代里，利债的攻击是相当的利害。除非真主保佑，没有人能以抵抗。在这个最后的时代里，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言经济情况的另一特征是，基督教人将是富裕的，其他民族都是贫穷的。在圣训里记载了纳瓦

斯·彬·萨穆安 سمعان بن نواس那段圣训，在那段圣训里，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，骗子将向人们说，你们应当信仰我。凡是不信他们的人他们的钱财都将消失。凡是相信他们的，都将变成很富裕的。他们将为他们从天上降雨，在地下生产食品。这就是当前的实际情况。基督教日夜增加他们的财富，反对他们的民族日渐贫穷。近百年来这种变化是日渐明显的。

十. 政治状况

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言受道教长降临时候的政治情况。现在我把这方面的预言和其实现情况，择要叙述如下：

1、侯泽发·彬·耶满从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）传来一段圣训，阿布·纳伊姆在他著作《装饰品》里叙述道：

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，复生日的征象是，那个时候穆斯林将遭遇那么多的困难，他们的处境将同犹太教人一样。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的意思是说，穆斯林的政府和其政府的权力将要消失。象犹太人一样，他们的生命依靠着别人的仁慈。这个征象也实现了。伊斯兰教人的政府消滅了。只留下了极少的标记。有一个时候，伊斯兰教国家的旗子飘扬在世界各地，而现在到了它没有飘扬的地方，穆斯林为了保持自己的政治还要依赖基督教人政府的帮助。

关于受道教长时代的另一个政治变迁，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，叙利亚、伊拉克和埃及的统治者将丧失他的统治权。阿拉伯民族将被分化成为许多不同的王国。在

圣训《穆斯林》一书里阿布·胡拉赖传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾说，伊拉克将阻止它的财富和生产。叙利亚和埃及也将具有同样的举动，而你们（意思阿拉伯人）将回到彼此分裂不统一的原来状况。

这个预言也已实现了。伊拉克、叙利亚和埃及已不在土耳其王国的控制之下，他们不再给土耳其政府任何财富和协助。阿拉伯民族又回到互相分裂的状况。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言那个时代的另一个变化说：雅朱者 *يأجوج* 和马朱者 *مأجوج* 将得到强大的力量，别的民族完全没有力量同他们对抗。《迪尔米兹》和《穆斯林》两书中纳瓦斯·彬·萨穆安传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，真主将命令受道教长：

إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بَقْتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبِعْهُ اللَّهُ يُأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

我已经送来了一些人们，没有人可以同他们战斗。你带领我的仆人到西奈山。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）又说，真主将送来雅朱者和马朱者。（《穆斯林：灾难章》）

这个预言已经实现了。雅朱者和马朱者已显现出来了。他们就是东方和西方的两个民族，没有任何其他民族可以和他们战争。东方民族是指苏联和其联盟的其他国家，西方民族指英美和与其联盟的国家。有关这两个民族在《新旧约全书》中曾有明白的记载：

这两个国家和其联盟的势力已达到了顶点。依照圣训，它们的登峰造极被预定的在受道教长降临之前。现在他们的强大力量显然已达到了登峰造极的地步，这就证明受道教长也已降临了。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言，受道教长降临

时代的一个政治变化是那时的工人们的力量将大为增加，如阿布·纳伊姆的《装饰品》著作里记载了侯泽发·彬·耶满传来这样的一段圣训：

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，世界末日征象之一是，那时候赤身露体的穷人将变成国家的统治者。这里赤身露体的意思是相对的。当穷人与富人相比较的时候，穷人由于衣服的缺少，所以说他是赤身露体的。因为在这个时代代表人民性的政府逐渐发展，穷人变成国家的统治者。所以工人具有很大的力量。在工人领袖的前面，国王都是畏缩的。在许多国家如苏联、中国、东欧等国工人都是统治阶级。这个工人的团体的力量日渐增加。

受道教长时期政治情况的一个特别征象是，那时的政府拥有大批的工作人员。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：在那个时代，统治者的助理人员和代表人员将要增多（阿布·纳伊姆《装饰品》：侯泽发·彬·耶满传）这个征象也已经实现了。从前那些管理事务的人不需要很多的助理者。每一个政府区域只要一两个统治者就可以了。可是这个时代处理政务的方式改变了。事务分成了许多部门，需要大量（的助理）人员。例如，警察、卫生、注册、建筑、邮政、社会工作、交通（铁路、电报、电话）、水利、税务、会计、检查等等。这样广泛的政府部门是以前所没有的。所以政府必须在每一个统治区域任命专门人材，管理行政区域和行政部门的事务，而每一专门人材还需要很多的助理人员。因此，每一个政府都具备一个完善详密的文官机构和其职员的组织。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在预言受道教长降临时候政治方面的一个变革是伊斯兰刑事法律所规定的刑罚废止。《德列米》الدليمي 一书中阿里传，穆圣（祝安拉赐他幸福、

平安)说,末世时候的征象之一是刑事法律的废止(《卓越的证据》حجج الكرامة)。这个征象也已实现了。在所有的伊斯兰教政府里,已经放弃了伊斯兰教的刑事法律。例如,土耳其、伊拉克、埃及、叙利亚、伊朗和阿富汗等国家境内犯奸淫和偷窃罪的伊斯兰教的刑事法律不再实行了。

穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)除了预言受道教长降临时候,有关宗教、道德、知识、文化、形体、人口、国际关系、经济、政治等人生事务外,他还预先告诉了那时候的天体与地面情况,在这里我要说明这一方面的状况。

十一. 地面的变迁

关于地球内部的情况,侯泽发·彬·耶满传,在穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)向他的同伴叙述了有关受道教长降临的许多征象后,又说:当这些预言实现的时候,你们要等候一些灾害的到来,一个灾害是 حسف。它的意思是沉陷。根据自然科学的考据,大地的沉陷与地震有关。穆圣(祝安拉赐他幸福、平安)预述 حسف 的意思是说受道教长降临的时候将有地震到来。这个征象也实现了。在这个时代里发生了许多地震。恐怕在这以前三百年的漫长岁月中,都没有发生过那么多的地震。在我们的最近百年以内,因为地震而死亡的人数超过以前几个世纪地震死亡的数字。

十二. 天体的征象

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）还预言受道教长降临时代的一些天体状况。例如，他说，那时候在同一斋月的固定日子内将发生日蚀和月蚀。这个征象穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）认为是极为重要的征象。他说，自从天地创造以来，真主永没有在同一斋月里把日月的光都掩盖起来，做为某一使者到来的征象。

圣训的字句是这样的：

إِنَّ لِمَهْدِينَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مِنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرَ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ
وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، وَلَمْ تَكُونَا مِنْذُ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (الدار قطني)

باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتهما

穆罕默德·彬·阿里传，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，“我们的受道教长降临的时候，将有两个征象。自从天地创造以来的这两个征象永远没有显现过。第一个征象是斋月三个月蚀夜的第一夜的月蚀，第二个征象是同一斋月三个日蚀日子的中间日子的日蚀。这两个征象从天地创造开始，从来没有出现过。”

这两个征象内部包含着很几个特点：

（一）这个预言说明了，这两个征象只是为了受道教长才显现出来的。它们从来没有为任何使者的真理做证而来。

（二）伊斯兰教的逊尼学派和什叶学派共同承认这是受道教长时代的征象，而且两学派的圣训集都记载了这个预言的圣训。这里不可能有一点怀疑。

（三）这个征象的第三特点是，伊斯兰教以前的经典也

同样地记载了这个征象是基督再来的征象。

在《新约全书》里，基督耶稣（迈喜合伊撒）叙述他自己的第二次降临的征象说：

“当灾难过后，太阳昏暗，月亮无光，星星从天空墮下，整个宇宙震动摇摆。那时候，天空会出现我回来的征象”（《马太福音》24：29-30）这段《新约》的预言很明显的意思是，在迈喜合伊撒——受道教长降临时代将发生日蚀、月蚀。

虽然我正在叙述圣训里有受教长降临的预言，但在这里把《古兰》所记载快到末日的时候，将有日蚀、月蚀的重大预言叙述一下，也不是不合时宜的。《古兰经》中真主说：

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ☆ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ☆ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ☆ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

当不信者问复生日将在什么时候到来，你告诉他：复生日的一个征象是，人们那时眼目眩惑。(75:7-10)

意思是说，那时候发生的新事变，令人眼花缭乱。复生日的另一些征象是月蚀和日蚀集合在一起。意思是说，在一个月里，月蚀以后又有日蚀。因为穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预言我们的受道教长（主许的迈喜合）的降临也是在复生日接近的时候。所以这节《古兰经》日蚀、月蚀的预言与上述圣训关于受道教长预言的叙述是互相符合的。

总之，我已经讲过这个预言具有特别重大的意义。我们看到的伊历1311年（公元1894年）这个预言逐字逐句的实现了。同圣训所预示我们的一样，在1311年的斋月里，月亮常蚀日子的第一日即13号月蚀了；在同年同月太阳常蚀的中间日子即28号日蚀了。这同年同月预定日子的日蚀、月蚀是在米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生以各种语言向世界已经宣布了自己是受命而来的受道教长，而日蚀月蚀将是他受命的征象以后，约二年才发生的。且在日蚀月蚀的时候，除他以外，

并没有别人宣称自己是受道教长。

追求真理的人们啊！请深深地考虑这个非常重大的预言。在这个预言中有四个消息应当注意的。

① 月蚀将在其固定三个夜的第一夜里呈现；

② 日蚀将在其固定三个日子中间的日子里呈现；

③ 日月蚀将在同一斋月的日子里出现；

④ 在日蚀、月蚀以前的日子里，将有人宣布自己是受道教长且将被人们拒绝。

预言在这四方面的消息都已经明显地实现了。这个明显伟大的预言不是人力可以预先发表的。它的实现确证明真主的存在，伊斯兰教的永活性和完善性，也证明了米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生是宗教久候的使者。

总之，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）为了验证受道教长降临的时代，叙述了大量的征象。每一个单独的征象都可做受道教长降临的证据。但穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）预告了许多征象，这是为了要把他的时代的情况综合地放在人们的眼前，使人们不再存有丝毫疑惑的余地。在过去的时代里，也有鼠疫，这是无疑的；以前也有地震发生，也是无疑的；从前也有大量的赌博，也是无疑的；在过去人们的道德有时也是相当衰弱的；基督教民族过去有一个时代也曾有他们伟大的日子，他们在世界上很多地方也有过政治权势，这都是历史上的事实。但问题是，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所预言了的受道教长时代的一切征象，是不是在过去任何一个时代曾经一齐显现在人们的眼前呢？或者这些情况在将来任何一个时代中有集合在一起的可能性呢？这个问题的答案是绝不可能的。如果一个人不知道这个时代的情况，首先告诉他穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所预言的这个时代的情况，然后给他世界的历史书籍，叫他把书读了以

后，告诉哪一个时代是受道教长降临的时代。那么，他从阿丹圣人时代开始，直到这个时代的开始，他不能把某一个时代判定是受道教长降临的时代。但当他读完了这个时代的情况，他将不自禁地道出，依照穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所预言的受道教长降临时代的征象，这个时代就是受道教长降临的时代。因为他看见人们做了很大的自然科学的进步；他看见穆斯林的政府从兴盛变为衰弱的，基督教人从衰弱变成强盛的；他看见基督的信仰者控制了世界上的一切财富，可是他们的反对者都是穷人；虽然科学和医学有了很大的进步，但鼠疫和传染性感冒还有损害着人们的健康和生命；他将知道原来细菌疾病因素的重大发现；他眼见人们陷落在许多异端迷信和败坏的风俗中；他将阅读火车、轮船和银行活动的新闻；他将常常听到地震的消息；他将眼见雅朱者和马朱者声势浩大，控制着世界各国政府；日蚀、月蚀将使他睁开他精神的眼睛；地面上多数的财富和工人阶级的非常进步，引起他的注意。

总之，这个时代的历史的每一页和这个世纪的经历使他信服这个时代就是受道教长的时代。当他不单独留心个别的事情而综合地深深思考所有的征象，他将自然地会合起书本，高呼他的研究已经结束了。再继续研究是没有需要的。不是受道教长在这个时代已经降临，就是永远不降临了。

第三证据 个人的廉洁 太阳的证据是太阳自己

我在前面已经证明了这个时代要求一个宗教的复兴者。根据穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的作证，这个时代的复兴者是受道教长——主许的迈喜合再没有别人。我也说明了

只有阿哈默底亚会的创始人，米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生，以足够的证据宣称他是受道教长。所以否认他的宣称，正象否认真主的常德和轻视穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的言语。我现在向你们陈述他做为真主使者的个人人格证据。真主说：

وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ

لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

☆ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

有人对他们宣读我的明显的迹象的时候，那些不希望会见我的人说，你拿另一部《古兰经》来，或把它更改一下。你说，我有什么权去擅自更改它呢？我只能遵从我所受启示的。我怕如果我违背我的养主，我将遭受那个重大日子的惩罚。你再说，如果真主愿意，我一定不向你们宣读这部经典，真主也不使你们了解它的意义。在降示这部经典之前，我确已在你们中间度过了一生。鉴于这一点，你们还不能明白我这样的人不会说谎话吗？(10:16,17)

在这节《古兰经》里，真主为了使人了解穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）做为使者的真理，命令穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）向众人说他在宣称使者以前的清白无疵来证明他是诚实的宣称者。

《古兰经》中所叙述的这一个证据是研究每一个宣称为使者的真假判断的重要标准。太阳的存在是太阳本身。没有别的东西比太阳能更好地证明它的存在。同样地，一个诚实和正直人真理的证据中一个最重要的证据是他本身。他对他的友人、敌人、认识的人、陌生的人和远近的人高声地说：

你们要观察我，你们在说我是虚假的人以前，要好好地想一想：你们能说我是虚假的人吗？你们已经知道我是一个诚实的人，你们且已判断过我是这样的一个人，如果你们现在说我是虚假的，那你们就没有方法对人做真假的判断。每一个东西都有其持续性。每一个东西都有其固定的层次。它的生长是一层一层的。它不能从它的一个阶层跳到另一个阶层，除非通过其中间的一个阶层。善恶自然也是有阶层的。如果放弃其中间阶层便不能达到它的极点。一个向西方跑的人，不可能马上发现自己在东方的地平线上，一个向南方跑的人，也不可能马上看见自己在北方的地平线上。我在你们中间过了整个一生，我是在你们手里长大的。我童年和壮年的私人和集体生活，都是常常和你们在一起的。我的行为没有隐瞒你们的。我的言语没有你们不知道的。你们能说我曾经向你们说过谎话吗？伤害了你们吗？欺骗了你们吗？侵占了你们的权利吗？想自大或曾努力得到政权吗？每一方向，你们都考验了我。在各种情况里，你们都观察了我。你们常常发现我在真理和正义上是坚贞固执的。没有任何罪恶不洁。甚至朋友们和敌人都同口异声地称呼我是“可信任的”、“真实的”。直到昨天，我在真理和正义方面是被信任、受信托的，我不可能在任何事情上说出假话，我能为真理牺牲自己。事实上，我的一生是真理的光荣和装饰。你们信托了我每一件事情和每一个东西，你们接受了我的每一句话。可是今天你们突然说，我是最坏的人，最污秽的人。我过去对于人的事不是说假的，我怎么突然对于真主的事能说出假话呢？关于人类个人品格的这种突变，你们能从自然律中找到例子吗？如果我在一天两天或一年两年里表现了自己是可靠和诚实的，你们还可以说我为为了欺骗、迷惑别人，故意做作这样的外表。但我能整个一生维持这样装腔作势的虚假外表吗？在

我童年、青年和壮年的时候，你们都曾看见了我。一个童年的人能够伪装这样良好的外表吗？儿童时代的岁月是无知的岁月。没有一个儿童能表现不自然的行为。青年的时代，人常受强烈的感情激动，我怎能隐藏我真正的品德呢？请你们一定要思虑一下，然后说，我怎样能伪造我自己没有的品格。如果你们在深思熟虑以后，发现我的早年生活是无疵清白的，我是善良的化身，真理的具体化，那么，今天你们就没有权利污辱我是一个说假话、不真实的人。你们看见了太阳，能否否认是白天吗？你看见了光亮，能抱怨是黑暗吗？你需要我的真理的证据吗？直到今天，我的生活，公开地放在你的前面，你还需要更多的证据吗？我的品格便是我的证据。我的人生就是我的证物。请教你的良心，请听你的内在声音，你将听到它向你说，真理在我里面，我常在真理之中，我因真理而光荣，真理因我而显耀。我不需要什么证据来证明我的真理，因为我本身是我的真理的证据。

穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）真理的这个重要证据使穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的第一个同伴阿布·伯克尔 أبو بكر 信仰了他。也使其他许多真诚追求真理的人们信仰了他。

它也将常常使喜欢真理的人信仰使者的真理。

总之，使者真理的第一证据是他自己的品格。其受人体验了的品格极能感动人心。这做为使者真理的证据已经是足够的了。有了这个证据不需要任何异征。

为了证明米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生做为使者的真理，真主也赐给了这个证据。他所世居的卡迪安居住着三个不同宗教——印度教、锡克教和伊斯兰教的信者。在宗教上他们与他虽有不同的见解，但大家都异口同声地赞扬他在宣称

使者以前，是非常洁白无疵的。

他具有高尚的品德，他一贯地固守真理，远近的人们都极度的信托他，甚至反对他家的人们也相当信托他。他们为了解决与他家庭的纠纷，有时坚持要他为裁判人，愿意接受他的任何裁判。

总之，凡是认识他的人都坚信他是一个真理的化身。他们在一切事务上都信托他。虽然印度、锡克和基督教人同他具有不同的宗教信仰，但都承认他的人生是一个高洁的人生。

关于各教的人们对他伟大人格的意见，我当然不能在这里逐一叙述，只可举例说明。当时印度，伯达拉（BATALA）地方有一个相当著名的学者，穆罕默德·候塞因，他是伊斯兰教领导人物，也是圣训派教长。这位著名的人物在受道教长，米尔萨先生宣称了使者以后，成为他的最利害的敌人之一。在他宣称为使者的时候，这位学者首先法定他是“不信者”。请看这位学者原先对他的看法。在米尔萨先生出版他的第一部巨著以后，这位学者在他的《圣行宣传》杂志卷六里对该书作了很好的评论，在其评论里，他说：

“我们对《阿哈默底亚的论证》（براهین احمدیة）一书作者的生活情况和思想，具有深切的认识。象我们对他有这样认识的人，在这个时代里，还不多见。作者是我们的同乡，也是我们早年的同学，我们曾共读《古达毕》قطبي和《姆拉的注解》شرح ملا两书。从那些日子起，我们就经常通信、晤谈和交换意见，所以我们所说的我们很熟习作者和他的生活情况，不应被认为是夸大之词。”

著名学者穆罕默德·候塞因的这一段话说明，他对米尔

萨先生的作证不是普通随便的作证，而是长期结交和经验的
结果。请阅读他的证言：

“根据我们的意见，在我们这个时代里，《阿哈默底亚
的论证》 براهين أحمدية 这本书是无比的，没有任何书籍与它相
同。根据我们时代的环境和需要而论，在伊斯兰教的整个历史
里，没有一个象这样的著作。至于将来当然没有人可以预料，
只有真主今后显示这个事情。该书的作者对伊斯兰教在金钱、
生命、笔墨、口舌和言行方面的帮助是非常持久的。过去的穆
斯林极少有象这样的。如果有人认为我们的这些字句不过是亚
洲人常说的夸张之词，那么，他就应当告诉我们，在我们的时
代里，至少有一本书象这样大力而有声势地反驳伊斯兰教一切
敌人，特别是阿利亚教人和婆罗门教人对伊斯兰教的异论。他
也应当指出三四个帮助伊斯兰教的人，象他一样的为伊斯兰教
的复兴一方面作了财产、生命、笔墨和言语的牺牲；另一方面
提供了行为的典范；并为了向伊斯兰教的反对者和不信真主启
示的人挑战，勇敢地邀请对启示抱惑疑态度的人前来亲身经历
启示的真理，且使那些非伊斯兰教的人们饱尝了伊斯兰教这
个真理的味道。”

上面这段文字是笔者在他还没有宣称受道教长以前，对其
品德和其为伊斯兰教所做牺牲的观察和作证。在他宣称受道教
长以后，他不但完全拒绝接受他的宣称，而且用整个晚年余生，
谴责他是一个不信伊斯兰教、讲谎话的人。但他对其宣称的这
种反对行为，并没有任何真正的价值。正如麦加人，在穆圣（
祝安拉赐他幸福、平安）称圣以前，都称他是诚实的、讲信用
的人，可是在他称圣以后，却又说他是说假者。这是前后矛盾，
没有真正意义的。《古兰经》告诉我们，通过各种考验，在敌
人和朋友眼中都已证实了的一个真正正

直的人，不可能一天以内就在真主的事情上向人说谎。真主防止这种突然的变质，他自己是最可靠的保护者，他不是一个人暴君，他不会使被仇敌都承认的一个洁白无疵的人马上变成世界上最坏的人。一个在最大的威胁利诱中，都能保持不动摇的人，真主不可能突然毁坏他的心，容他在真主和他自己的事情上，说起谎来。

正如穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）一再向他的反对者挑战，请他们指出他早年生活中最细小的道德缺陷，或说明他们当初并未认定他是一个具有高尚道德的人。可是没有一个人接受了他的挑战。同样地，受道教长曾经宣布真主向他保证，他的敌人将永不可指出他的人生中任何缺点。

（《迈喜合的降临》 نزول المسيح）在这个宣布以后，受道教长不断地向反对的人们挑战，一再呼请他们在他的洁白的人生中，指出任何小的缺点或证明他们原来不认为他是从小到老都是相当高尚，足为众人的模范。但总没有人能以说出反对他个人品格的话。他有最利害的敌人，但他们不能隐藏他的早年高尚人生的见证。总而言之，根据世人的见证，他的言行是非常高尚的，依照认识他的许多印度教人、锡克教人和穆斯林的见证，他的童年和壮年时代的人生都是敬拜真主的。正如真主在《古兰经》中把穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的个人高洁品格做其真理的一个重大证据，同样地，受道教长早年的生活也是其真理的证据。这是连他敌人也都不可否认的。

第四证据 伊斯兰教胜过其他宗教

我们已证实了在这个时代里，世界需要一个宗教复兴者。

有关复兴者显现时候的征象，已都实现了。可是宣称这个宗教复兴的人只有卡迪安的米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生一人而已。而且他的这个宣称，以他的个人品格的高洁又被证实是真实的。现在我们要答复的问题是，伊斯兰教胜过所有宗教的预约是不是经由米尔萨先生实现了呢？如果这个胜利已经到来了，并且它通过米尔萨先生而来的，那么，这就构成米尔萨先生是复兴者的真理另一证据。

《古兰经》中真主说：

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

他（真主）曾以正道和真教派遣了他的使者以便他使真教胜过一切宗教。(9:33)

根据穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的言语，伊斯兰教胜过一切宗教将在受道教长降临的时期。因为依照穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的训谕，“骗子”混乱的平治、“雅朱者”和“马朱者”的消灭和证实现代基督教义的虚伪都是受道教长的工作。我们也受示了这些威胁在历史中是对伊斯兰教最大的虚伪。我们也被告诉了“骗子”和基督教的传教师将胜过一切宗教。所以说，伊斯兰教胜过他们就是等于说，伊斯兰教胜过其他的一切宗教。

从这节经文，我们知道了伊斯兰教将胜过一切宗教是在受道教长降临的时代。关于这一点，几乎所有的穆斯林都是同意的。例如，在著名的《古兰》注解《完善的注释》

جامع البيان 的29本里，关于这节经文的注解就是这样的：

وَذَلِكَ عِنْدَ نَزُولِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ.

这个宗教的胜利将在玛尔彦之子，伊撒（受道教长）降

临的时代。

我们的理智也赞成这种看法。因为这个时代，出现了比从前更多的宗教，由于人们彼此交往增多，印刷术发明，书籍出版容易，在各宗教的信徒中产生了竞争热情，在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代与伊斯兰教较量的，只有麦加的多神教、基督教、犹太教和拜火教，所以那个时代不是这个预言实现的时代，而这个时代是其实现的时代。因为所有的宗教在这个时代都显现出来了。新的发明、新的交通工具、电话、电报、印刷等等的发明，促进了宗教中间的热烈竞争。

总之，从《古兰》、圣训和正确的理智了解了伊斯兰教的胜过其他宗教明显的是在受道教长的时代。受道教长所预定的工作也就是这项工作，除他以外，无人能做这项工作。如果一个人做了这项工作，无可疑惑地，他就是受道教长。现在事实证明这项工作只是经由米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生完成的，所以他就是受道教长。

在米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生宣称受道教长以前，穆斯林的情况非常衰败。有些穆斯林对伊斯兰教的前途业已失望。因为基督教在穆斯林的社会中，非常发展，许多穆斯林已经改信了基督教。穆斯林的后代和教长们也参加了基督教，著书反对伊斯兰教，宣传基督教。伊斯兰教大有百年内就要灭亡的危险。印度教的一派阿利亚·思马吉也开始攻击伊斯兰教，侮辱穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）。总之，伊斯兰教遭受了其他宗教人们的任意侮蔑，好象一具死尸，上面群集了许多兀鹰。

有些穆斯林作家不但不能说明伊斯兰教义的优越性，反而承认伊斯兰的命禁只适合于愚昧时代的情况，不应当以现代的文化对那时代的东西提出反对。

在这种内忧外患交迫的情况下，米尔萨先生开始其保护

伊斯兰教的工作。他首先给了敌人惊惶失措、难以还手的攻击。他著作了《阿哈默底亚的论证》一书。接书中详细地提供了伊斯兰教真理的许多证据，并向伊斯兰教的敌人挑战。如果他们能从他们的宗教里，找出敌得上《阿哈默底亚论证》书中五分之一的证据，那么，他将偿给他们一千卢币。他们虽尽了最大的努力，可是没有一个敌人对这本书做了回答，原来不能保护自己的伊斯兰教，由于这一部著作的问世，现在竟然具有了反攻的力量。

在今日的世界里，虽然基督教从前一样还有它的影响力，其他的宗教，也象以前一样存在着，可是它们死亡的钟声已经响了。它们的脊椎骨业已经断折了。人们碍于旧的风俗习惯，还没有参加伊斯兰教，然而那些懂得宗教的内在实质，不只看外表景色的人们已了解了，只有伊斯兰教是活的宗教，而其他的宗教都已死亡了。但是谁使这种征象表现出来的呢？一个有理智的人可以体会受道教长对各宗教都已做了致命的打击。他们不可能再继续存在下去。它们不但没有力量再进攻伊斯兰教，反而忧虑自己宗教生命的危险了。当时米尔萨先生还没有宣称主给他任何使命，人们中间还没有掀起反对他的怒潮，人们对他还没有什么偏见，成千上万的穆斯林公开地宣布这个人就是伊斯兰教的当代复兴者。印度，鲁迪阿纳地方一位有宗教修养的人曾写道：“我们病人的希望都寄托在你身上了呀！请你看真主的面子做当代的迈喜合吧！”

在《阿哈默底亚论证》这书问世以后，米尔萨先生还继续做保护和赞助伊斯兰教的努力。结果，伊斯兰教的敌人不得不承认伊斯兰教并没有死亡，而是充满着生机的。他们反而忧虑他们的宗教怎样才能对抗伊斯兰教。

从前传教最成功的是基督教。他们的传教师原来把伊斯兰教的信徒当做他们的猎物。自从米尔萨先生和信仰他的人

们开始宣传伊斯兰教，基督教的传教师在辩论中经常败北终而望风披靡，不敢同信仰受道的教长的人们辩论宗教真理。今天伊斯兰教通过受道教长，胜过了所有的宗教。因为论据的刀是一把特别的利刃，虽然它的影响慢慢地显现，可是它的影响是永不消失的。

（一）胜过基督教

基督教的成功是建立在赎罪信条的基础上的，基督教传教师宣扬耶稣死在十字架上，赎了信仰人们的一切罪过。他复活以后升天，直到现在坐在真主的右边。这个故事在世界上产生了非常的影响。一方面他为人类罪过而死的观念使人对他产生内心的热爱；另一方面，他永活不死在天上同真主坐在一起的消息，使人坚信他的伟大，竟把他当做真主。

受道教长从《新约全书》证明这个信条的错误，并从历史证明耶稣死在十字架上是不可能的。因为钉在十字架上的人经常可活到三天不死。根据《新约》的记载，耶稣只留在十字架上三四个小时，而《新约》又说，当耶稣被取下十字架时，有一个兵拿枪扎他的肋旁的时候，随即有血和水流出来。（《约翰福音》19：31-34）

我们知道不可能从死尸中拥出热血来，且耶稣预言他将活着从十字架上下来。这个预言仍然存在于《新约》里面。

《新约》：马太福音12：39—40说：“耶稣回答：在这个邪恶、淫乱的时代，还想要什么神迹呢？除了约拿先知的神迹外，你再看不见神迹了，约拿在大鱼腹中三日三夜，人子也要在地的中心过三日三夜。”

这是被公认的事实。约拿（犹努思）圣人活着被吞入了鱼的肚里，又活着被放出来。同样地，耶稣也是活着被放入

坟墓里，也活着从坟墓里被取出来。这一切证据完全建立在《新约》上面。基督教人以前不能做什么答复，现在也不能做什么答复。基督教吸引人们的赎罪和耶稣为别人被钉死在十字架上的信条，完全不是真实的。基督教的一个立脚点就这样地丧失了。

基督教的另一个立脚点是，信仰基督活着升天并坐在真主的右边。受道教长也以《新约》的根据摧毁了它。因为他从《新约》证明了，耶稣在十字架事件以后，不是肉体升天，而是迁移到伊朗、阿富汗和印度去了。耶稣基督自己称他是为集合以色列子孙的遗失的羊群而来。如他说：“我还有些羊不在羊群里面。我必要找它们。”（《约翰》10：16）

从历史上证明巴比伦国王尼布甲尼撒（NEBUCHADNEZZAR）拘禁了犹太人十二部落中的十个部落，并放逐他们在阿富汗境内。根据耶稣基督的这个叙述，他必需去到阿富汗和克什米尔一带，以便他能向遗失的羊群传达真主的言语。如果他没有去那些地方，那么，依照基督自己的宣言，他的使命就没有完成。

受道教长以历史和地理的考据，也证实了这个事实。他从早年基督教的历史，又证明了耶稣的门徒经常到印度来。在西藏有一本完全类似《新约》教义的书籍，那本书声称它所叙述的都是基督的当年情况。从这些客观事实，我们可以知道伊撒（耶稣）确曾来到过那一带地方。阿富汗和克什米尔的古迹和城市的名字也证实了在那些国家内曾住过了以色列人。阿富汗和克什米尔居民的相貌也很类似以色列人的相貌，而他在这方面最大的成就，是他从历史发现基督的坟墓在克什米尔首府，斯利那加（SRINAGAR）汗纳雅尔（KHANYAR）巷中，从克什米尔的古代历史，我们知道这个墓是一个圣人的坟墓，传称“高贵圣人之墓”。这位圣人

是在一千九百年以前，从西方来的。那里的老人说，这个墓是伊撒先生（ISASAHIB）的墓。

总之，从各方面的证据，米尔萨先生证实了耶稣基督（伊撒）已经死去，葬在克什米尔。真主早已完成了对他的许约。关于那许约，《古兰经》是这样的追述道。

وَأَوْبَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

我曾在高原上赐给他俩（伊撒和他母亲）一个隐庇之所。那里有平原也有很多泉源。（23: 51）

这个地理情况就是克什米尔地理情况的说明。

总而言之，受道教长耶稣基督（伊撒）毕生经历和其坟墓的一切客观事实，对“耶稣基督是上帝”的信条做了这样严重的打击，致使这个信条将永远成为死的信条，基督教将不能再抬头了。

（二）受道教长是各大宗教受约的教长

在我们这个时代里，因为基督教在其信徒的政治力量、领土的广泛、宣传的活动和科学与智力的进步，各方面比其他宗教信仰都占特别优越的地位。真主为了证明伊斯兰教超越这个领导世界的宗教，给予了受道教长一个特别武器。为了证明伊斯兰教超越一切宗教，真主又给了他一个主要的武器。利用这个总武器他击败了所有的宗教。这个武器是真主通过每一个宗教的先代圣贤人物预告了，在世界的末期，将来一个宗教复兴者。因为这个预言的缘故，各大宗教信仰都等候着一个圣人（先知）或另外名称的复兴人物的降临。他们把他们的宗教进步都寄托在这个复兴人物的上面。印度教有这样的预言，拜火教也有这样的预言，其他大的宗教也有

这类的预言。在那些预言里，那个将来的复兴者的时期也被告诉了的。就是说，为了使人认识他的时代，他们的经典叙述了那个时代的征象。真主启示了受道教长，各教所告诉关于他们的复兴者将来的一切征象，都互相类似。如果有些预言叙述了更多的征象，那些征象也是指示这同一时代的。所以他作了一个结论：一切宗教中，关于世界末期复兴者降临的预言都是涉及同一时代的。换句话说，各宗教的复兴者都将在同一时代到来。

几千年前预言的实现显出那些预言都是真主赐予的。它们不可能是人或撒但（魔鬼）的编造。因为真主在《古兰经》中说：

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

真主除了他喜欢的使者，是不多预示任何人其未来消息的。（72：27—28）

而且如果在同一个时代，每一个宗教团体，每一个民族中都被遣送了圣人或使者。而他们的工作又都是胜过别的宗教或团体，结果，真主的使者不是为了同一使命要互相斗争吗？何况同一时代，每一个宗教团体都胜过另一个宗教团体也是不可能的。总之，这些预言的实现，一方面，证明它们来自真主；另一方面，如果它们应用于不同的个人，势必造成混乱与迷惑。所以它们实际上，都是预示一个使者降临的消息的。真主传达这些预言的目的在于指示世界上不同的宗教团体应当等候一个使者的降临，且当他降临的时候，从他的口里要宣称伊斯兰教的真理，并请一切宗教信仰徒参加一个真正宗教的团体，使伊斯兰教胜过其他宗教。所以我们可以说受道教长就是迈喜合(MESSIAH)；克里希纳(KRISHNA)

就是迈喜合（MESSIAH）；拜火教的受约者买索德巴赫米（MAI SOD AR BAHMI）也就是克里希纳、受道教长和迈喜合；同样地，其他宗教团体的受约者实际上都只是一个人。真主用不同名字预言一个将来者的目的在使各宗教的信徒，从他们的圣人的口中，听到以他们自己的言语，道出受约者的名字和其将来的消息，以便当他到来，各宗教的信徒看到他们自己的圣人有关他的预言都实现的时候，容易地承认他的真理，并经由他的作证，接受伊斯兰教。我们现在用例子来说明真主的这个智慧设计。

一个人看见不同的民族互相争斗，他想要他们通过第三者解决他们的纷争。当他们固定了他们自己所喜欢的第三者的时候，他们发现了他们大家所固定的那个第三者是具有不同名字的一个人，于是经由他的判决，大家和解。

总之，以上面的论证，我们说明了世界各宗教有关世界末期受约者将来的预言，在这个时代里，都已实现了，也说明了在同一时代，许多受约的使者都向整个世界宣扬真理，并使自己的宗教团体胜过其他宗教团体是不可能的。

受道教长证明了实际上所有的宗教以不同的名字过去都常常仰望不同名字的一个人，而那个人就是受道教长。因为他不只属于一个民族，凡是为了真主同他在一起的，他就是他们的使者。因此，他好象是每一个宗教信徒的自己的人。他们的一切进步与信从他有着密切关系。信从他的意思是，大家都参与伊斯兰教。这样以来，受道教长为了使伊斯兰教胜过所有宗教而降临的预言就实现了。

这个与别的宗教讨论宗教的方法是这样的公平合理而有力，每个宗教都无法拒绝，势须接纳它。每一个宗教里面都有复兴者降临的预言，而那个复兴者降临的征象，在这时代内业已显现出来了，但宗教复兴者只有米尔萨先生一人，

再没有别人，那些宣告这种预言的宗教信徒，对他们自己宗教只有从承认其真或假两条道路中选择一条路。如果他们不认为他们的宗教是假的宗教，不拒绝他们那些传下来的预言，那么，他们必须承认伊斯兰教的这个受约的复兴者也就是他们预言的复兴者。然后接受他并接受伊斯兰教。再没有第三条路是为他们开放着的。这开放着的两条路的任何一条路都导致伊斯兰教的胜利。如果其他宗教的信仰者拒绝在他们个别宗教内所记载的那些预言，那么，就等于他们拒绝他们自己的宗教真理。这将是伊斯兰教的显著胜利。如果他们为证实他们宗教的真理，根据这些预言接受了这个时代的复兴者，那也是伊斯兰教的胜利。

受道教长的这个与其他宗教人们讨论宗教的方法必然地产生很大的结果。当其他宗教人们了解这个讨论宗教方法的平易合理。他们势须接受伊斯兰教。最后在这个世界内将只能看见伊斯兰教了。受道教长依照使者们的常规已播下了种子，树将在它一定的日子里长大生果。世界的人们在尝试了它甜蜜的果实，受用它凉爽的影子以后，势须在它下面安息地坐下来。

（三）伊斯兰教尊重各宗教的使者

受道教长又完全改正了人类另一个宗教错误观念。在他宣称受道教长以前，一切宗教的辩论要点是：大多数宗教信徒认定别人的宗教都是假的。

犹太教人认定耶稣基督是虚假的；基督教人说穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）是虚假的；波斯教人肯定犹太教、基督教和伊斯兰教的使者都是虚假的。而这些宗教的信徒也判定波斯教的使者是虚假的。然后这四个宗教信徒说

世界其他宗教的圣贤人物都是虚假的。而其他宗教的人们也判决了这四个宗教信徒都是虚假的。这是世界上各民族之间的一个奇怪的冷争热战。但有智慧的人非常惊骇这种情况，因为他看见每一个宗教里面都有真理的存在，但每一个宗教都攻击别人宗教的圣贤人物是虚假的。这究竟是怎么一回事呢？

这个宗教战争的结果增加了宗教人们中的仇恨，扩大了宗教间的对抗。例如，印度教人一方面阅读他们圣贤的历史，看见他们圣贤的高尚道德；另一方面他们又听见其他宗教的信徒述说印度教所称的圣贤都是虚假和欺骗者。这使他们非常惊奇，认为仇恨使那些人们瞎了眼睛。同样地，其他宗教的人听见别人毁谤他们的圣贤人物也满怀忿怒。

总之，宗教世界产生了一个难以解决的问题。那些放弃成见的人们常常想到世界的养育主宰怎样能从整个人类中只选择一个民族，而把其他民族完全放弃吗？但他们没有勇气提出这个问题。因为他们认为接受别的宗教创始人的真理等于抛弃他们自己的宗教。开明的印度教人发明了一个解决办法。他们开始说教所有的宗教都是从真主那里来的。各宗教具有不同的道路，但目的地是相同的，不过印度教具有抵达目的地的最好道路。可是这个办法也不能解决宗教纷争。因为这个办法有两个很大的缺点：第一是，如果所有宗教的现存教义都是从真主来的，都是达到真主那里的道路，那么，为什么有原则性的矛盾？在宗教的细则方面，可能有不同的地方，但基本上，不应有任何差异。永久的真理中绝对不会有任何矛盾。真主可能给一个宗教团体拜主的一种命令，给别一个宗教团体拜主的另一种命令，但具有正常理解的人不能接受真主曾对一个宗教团体（犹太教人和穆斯林）说：“我是唯一的”；对另外一个宗教团体（波斯教人）说：“我是两

个的”；对第三个民族（基督教人）说：“我们圣父、圣子、和圣灵三位一体”；他又教第四个民族（印度教人），真主的全能大力分散在千万的偶像中；对第五个人群（中国多神教徒）说：每一个东西都有一个神；对某些人（穆斯林）说，他是超越物质世界的，把自己做成人形，是不可能的。他又向第二群人，（基督教人）说他确是可以使自己化为人形的；他又对第三群人（印度教人）说，他可以把自己形成低级动物，甚至形成猪的形体。又例如：他向一群人（穆斯林）说复活是真的；又向另外一些人（犹太民族的一些部落）说没有复活。向一些穆斯林说，人死了以后不会再来这个世界；他又向另一些人（印度教人）说，人死后将通过生命轮迴的规律，再到今世来。

总之，真主可以依照各民族的不同情况给予不同的当行应止的命令。但他对历史的事实和永久性的真理不可能对不同宗教有不同的说明。因为当前世界现存的宗教之间，不但在当行应止的命令中不同，而且在永久的真理中也彼此矛盾。所以我们不能说这些宗教都是殊途同归、走向真主的宗教。印度教人这个宗教观念的第二个缺点是，印度教人一方面认为印度教超越其他一些宗教，而另一方面又说，印度教是最古老的宗教。这是普通的人都不能接受的观点。如果真主已在人类开始时期就下降了最好的宗教，那么，有什么需要在后来再下降许多低级的宗教呢？如果人类在初期可以了解一个完善的宗教并可从它获得益处，那么，真主在后期派遣一些次等的宗教究竟有什么意义呢？依照人类的理智，在人类后期的宗教应当是最好，最完善，至少要同先期最好的宗教一样的完善，一样的良好。

这是抱有这种宗教信仰的人所不能答复的两个难题。所以真主究竟怎样作了人类的指导的质问仍然存在着。基督教

人也做了一个解决办法。他们说，真主通过基督号召整个人类走向主道，真主没有偏爱。每一个民族都应得他的帮助和领导。但这也不是真正的解决办法。因为基督降世以前，真主为了领导世界做了什么安排呢？从《新约全书》，我们知道基督教义只是为了以色列人而不是为别的民族的。在基督以后，如果有人把基督教的门向别的民族开放了，那么，问题是，基督以前，无数别的民族业已过去了，真主为领导他们做了什么安排呢？

简言之，这个问题没有满意的回答。它在侵蚀着人的信仰。米尔萨先生从《古兰》的教义找到了这个问题的答案，介绍给人们一个新的看法，新的观点。他告诉人们在《古兰》经中真主说：

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

为了每个民族我都派遣了传警告者（使者）（35：25）

根据这节经文，在每一国家、每一民族里，都必然地来过使者。我们不能拒绝别的民族圣贤人们的高尚情况，说他们是虚假的。因为真主告诉我们在每一民族里都来过使者，别的民族里有使者、经典和启示并不与我们的宗教抵触，不影响我们的正道，反倒证实我们宗教的真理。不过我们认为真主依照时空需要，从前在个别的民族里派遣了个别的使者，后来当人类进步到了可以接受经由穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）降下完善经典的时候，真主为了整个人类派遣了他。所以没有一个民族没有获得走向正道的机会。而伊斯兰教是这个时代领导整个人类最好的宗教，因为它是最后和完善的宗教。当最完善的宗教降下来的时候，从前的宗教自然不需要了。过时宗教的一个征象是，真主现在不保护它

们。他们的教义不断遭受人们任意的更改，远离了真正的真理，消失了原来的面貌。就它们的原来的情况说，它们是真实的，就现存的整个面貌说，它们是不真实的，米尔萨先生根据《古兰经》所建立的这个伟大观念是不可不接受的。如果我们不承认《古兰》所说的这个宗教定律，那么，我们必须承认，真主只领导了某些民族，而放弃了另一些民族。这是人类理智所不能接受的。如果我们承认《古兰》所说的这个宗教定律，我们就必须接受伊斯兰教的真理。因为伊斯兰教是最后的宗教，而且这个宗教定律是伊斯兰教教给我们的。

受道教长受真主所教导的这个观念是特别有吸引力的。凡是受过教育具有广泛同情心的人，不论其属于哪一个宗教团体，他都会看到这个观念是不能不接受的。因为如果拒绝这个真主的宗教律就必须离弃真主。这是信仰真主的人所不能做的。但如果他接受《古兰》的这个宗教律，他势须也要接受伊斯兰教，别无其他途径可走。所以米尔萨先生借改变从前人们对真主教导的偏狭观念替伊斯兰教的胜利安排了一个有利的条件。

（四）宗教讨论的新眼界

在米尔萨先生时代以前，辩论的方法是一个宗教团体任由自己的心意，指责别人的宗教的缺点，夸张自己宗教的优点。在一个辩论的场合中，如果没有任何辩论的规章，那个辩论必然不会有什么结果。如果你要一个赛马游戏是有结果的，你就必须依照一定的规章竞赛，如果没有什么规章，你将怎样裁判谁是胜利者呢？在宗教辩论中，也是同样的情形。如果我们不定立必要的规章，对于宗教的真伪我们不能建立任何观念。从前宗教的讨论方式是这样的：一个人在任何书

籍里，看到好的道理，他就把它归到自己宗教里去，转过头来向人家说：“你看，我们宗教的教义是多么好呀！”好象他们并不是讨论真正宗教本身，而是漫谈学者和辩论者的个人思想，结果研究真理的人不能获得决定真理的机会。米尔萨先生明显地证明了这种宗教辩论方式的错误。他指出如果真主下降的书藉是我们的指南，那么，凡是他要我们相信的东西应当都在那本书里。而且那信条的证据也应当存在那书的里面。因为如果真主以自己言语启示的书藉里没有宣布某种信条，也没有那个信条的证据，那么，真主以自己的言语启示的书藉有什么用呢？我们的宗教怎样可称为真主的宗教？那只能称做我们自造的宗教。真主并没有为我们做什么善事。因为这样以来，为了所谓真主的宗教，好象我们自己既要设计教条，还得搜寻应有的证据。所以探索宗教真理的人必须特别注意这件事情。凡是宣称自己的宗教是来自真主的，他的宗教的一切教义必须完全出自真主的书藉，而为其教义所提出的证据，也必须出自那个真主的书藉。

这个讨论宗教的原则是相当强而有力，任何宗教的教徒都不能表示异议。如果他们说：“我们不能这样做，”那么，好象他们所宣传的宗教不是真主的经典中所叙述的宗教。因为如果那是真主的经典中所叙述的宗教，他们为什么不能从真主的经典中找出那教义来？如果他们能从他们的宗教经典中说教他们所宣称的教义，那么，从他们的经典中为什么不能拿出所说的证据来？当真主赋予了人们藉论证接受真理的脑子，那么，真主为什么不替他们安排真理应有的证据，以便他们接受它呢？

总之，其他宗教的信徒既不能拒绝这个讨论宗教的原则，也不能接受这个原则。因为如果他们拒绝这个原则，那就表示他们的宗教是大有缺点的，无用的；如果他们接受这个原

则，那么，我们马上就可证实他们的教义和与其有关的证据都不能从真主的经典中找到。米尔萨先生在不同的机会上，用不同的方式，说明了这个原则，结果，伊斯兰教的敌人发现自己进退维谷，只有败北。在米尔萨先生时代，根据这个原则，其他的宗教曾受到这样的考验，被证实了他们宣称的一些宗教基本信条不能发现于他们所称的天启经典中，而是他们用自己的手编造出来的。至于他们的天启经典中实有的宗教基本信条，从那些经典中又几乎完全没有应有的理论证据。好象真主自己只声言了一个道理，把证明那个道理的证据放置在人的身上。

受道教长用这个原则，证明了不同宗教的信徒把自己所创作的思想或从各处盗窃来的思想归入自己的宗教而辩论他们宗教的优越性，只是浪费人们的时间。因为即使他们证明了他们的思想是对的，正确的，那只是证实他们对那些宗教问题的思想是正确的。不能证实他们宗教的真理。然后受道教长又证明《古兰经》自己宣布伊斯兰教的一切基本信条并自己说明它们做为真理的证据。为了证明这一点，他陈述了《古兰经》自己对许多事务所做的宣言和其宣言的理论证据。伊斯兰教的反对者在同他做宗教辩论的场合上无能为力，哑口无言，所以他们非常地惧怕这个宗教辩论方式。直到今天，他们没有发现任何方法再攻击伊斯兰教，甚至不能拯救自己宗教的没落。在将来也是没有什么办法的。这个宗教辩论的方法是这样的完善和超越，没有人不惊奇这是一个非常的辩论方法；也没人可以利用它赞助虚假不真的宗教。我们愈坚持这个宗教辩论的方式，其他的宗教的辩护者愈是要从争辩的战场上撤退；它们的信徒们愈是明白自己宗教的弱点。就这样世界的人们便亲眼看到了伊斯兰教胜过其他一切宗教。

（五）使人接近真主——宗教真理的试金石

在伊斯兰教与其他宗教的辩论中，米尔萨先生使其他宗教一败涂地、伊斯兰教常奏凯歌所使用的方法是，他大力地在伊斯兰教的反对者前面，说明了宗教的真正目的是，使人能够与真主建立关系。只有使人与真主建立关系并给人们看到这种关系迹象的宗教才是真正的宗教，才是这个时代真主喜欢的宗教。我们看到世界上最小的东西也有它的影响。如果火接触人的身体，或则我们坐在火的近处，我们的身体就会被火燃烧，或感觉火热。当我们喝了水，马上就感到乾渴消失，脸上露出快活。当我们吃了美味的饭，我们的体重就会增加，我们锻炼身体，我们的体美就会增添，肌肉就会增强，完好的躯干就会形成。医药也有它的影响，有的对人有好处，有的对人有坏处。同样地，人与真主的关系也有一定的影响，如果它不显现任何影响，那才真是奇怪的事情呢！例如，我们在礼拜中叩头到了一个很长的时间，斋戒到快要死的地步，施撒财物直到破产的情况，但我们的精神、道德没有见到任何改进，我们的工作徒劳无益，这不是太惊人了吗？假如是这样的，那么，我们与主建立关系究竟有什么用处和需要呢？如果我们同一个普通的统治者建立了关系，每一个人都可以看到那种关系的迹象。在他所管辖的政府里，我们受到相当的尊敬，他下面的人员特别照顾我们。他自己听我们的要求，解决我们的困难。每一个人都体会到我们是受他喜爱和尊敬的人。所以，如果我们说，我们与真主有密切关系，但我们与真主的那种关系没有任何迹象显现出来，在我们的私生活中和世人的关系上，没有任何迹象表示我们是与真主有密切关系的人，这是不可思议的。

总之，受道教长证明了，活的宗教应当有迹象显示，实

行那个宗教的人能以会遇真主，接近真主而且在他们的生活中应当有与主接近的征象。所以每一个宗教的信徒与其攻击别人的宗教，不如证明自己的精神生活。他们当以客观事实作证他们是与主精神合一的人，他们还应当介绍那些知行他们的宗教而建立了与主关系并得到精神益处的人们。

凡是合于这个标准的宗教必须是真正的宗教，我们应当接受。否则，我们应当看它象一具死尸，把它抛置在老远的地方。这样的宗教不但没有益处，反倒有害处。它将使人们在今世受到耻辱，在后世遭受惩罚。

没有一个有智慧的人，可以拒绝受道教长的这个宣言的真理价值。这个宣言象雷电一样地霹在其他宗教信仰徒的身上，于是他们不得不东奔西跑地忙于维持自己的体面了。受道教长大力地宣称，只有伊斯兰教显现这种生命迹象，其他的宗教不能达到这个标准。如果有反对他这个宣言的，他可以来同他比较看看。但是没有人前来做这样的试验。他们怎样能来与他较量伊斯兰教的精神力量呢？没有力量呀！如果有力量能不较量吗？高声喊叫一个宗教的真理，千万人都可以做到的，但是要他们证实真主受他们和他们的与真主的关系，那就不是他们自己的力量所能办得到的。不要谈真主的爱，就是与真主暂时的关系，也不是与真主没有关系的人可以拿出证据来的。

受道教长曾邀请了印度教、基督教、犹太教和其他宗教的代表以这种方法来讨论宗教真理，但没有一个宗教的代表奋勇地应邀前来而证实他们与真主的关系。有一次他请拉合尔市基督教的主教来与他相较“祈祷接受”的异征。他说，基督教的经典也写道：

耶稣说：“我实在告诉你们，这是因你们缺乏信心。你

们若有信心象一粒芥菜种也没有一件事不可能的。你们可以对这坐大山说，移到那边去！它就会移过去。”

（《马太福音》17：20-21）

同样地，穆斯林的经典也许约了真主将帮助信仰者，接受他们的祈祷。所以那个主教，为了应邀来和他较量“向主祈祷的结果”，应当为某一件事情向主祈祷，以便人们能在宗教争胜的机会上，认识真主接受遵守伊斯兰教义生活的人们的祈祷，还是接受实行基督教义人们的祈祷。可是那个主教尽管多次受到了邀请，仍然默不作声。当时社会舆论哗然。有些英文报纸攻击那个主教说，主教拿着很大的薪水，做着大声的宣言，可是当真正的论战或考验到来了，他们却销声匿迹，从战场中撤退。他虽遭遇到教外对方的挑战，听到教内人们的嘲笑、挖苦，但仍借故推脱了这个宗教比赛的邀请。

受道教长不断地邀请伊斯兰教的敌人来做这种宗教比赛。但没有一个人来参与这个比赛的。受道教长的这个辩论宗教的方法对具有正确理智和情感的人，都是有相当影响力的。他们一定会体会到这个方法的价值和切题。他们愈看到他们宗教暮气沉沉、没有什么作用和伊斯兰教朝气蓬勃、影响卓著，人们愈明白伊斯兰教的真理。所以最后的胜利自然属于伊斯兰教的。因为在辩论场合里，人们还能以自己的花言巧语隐讳真理，但在实地证验中，没有人再能作任何托词。最后，人的良心便会接受真理。这个宗教辩论方法是宣扬宗教相当有力的方法，而且是最有力的方法。每一个聪明的人都会体会到，经由这个方法，就理论方面说，伊斯兰教已经胜利了，不过在物质方面说，具体的结果还须等待些日子。

这五个宗教辩论的方法是受道教长在代表伊斯兰教与其他宗教人士论战的时候使用的。我只是在这里简要地叙述一下，他藉着这五个方法使伊斯兰已经胜过了其他宗教。就

这个客观事实而论，凡是受道教长所要做的事情，他都已经做过了。如果他不是受道教长，那么，问题是，还有什么工作等待受道教长来做呢？是不是他以刀枪强迫人们进入伊斯兰教呢？迫于刀枪参加伊斯兰教的人们，对伊斯兰教有什么好处呢？这种强迫的信仰对信仰的人们又有什么好处？假如今天基督教人使用他们的力量，强迫穆斯林改信基督教，那么，一个有正直的人心里对于他们将有什么想法？如果我们认为他们的这种做法是污秽的，那么，为什么当受道教长做这种事情，而不应当受谴责呢？用武力强迫人家参加伊斯兰教，对伊斯兰教本身是有害而无益的。每一个有正义、爱自由的人，都将憎恶伊斯兰教。所以为了使用武力没有受道教长降临的需要。受道教长可能的工作是，运用证据使伊斯兰教胜过其他宗教。米尔萨先生以理智和历史的论据及亲身的验证已经使伊斯兰教胜过了其他宗教，再没有什么工作留给他们所等待的受道教长要做的了。所以他就是受道教长。

在这里也许有人要说，受道教长所提出的证据，都是从前所已有的。为什么认为米尔萨先生使伊斯兰教胜过了其他宗教呢。这个问题的答复是，如果有了刀剑，但没有人会使用它，仍然不能说敌人必将战败。惟有有使用武器的人时，才能肯定敌人的战败。当伊斯兰教已经到了极其衰败的地步，穆斯林中不但没有能使用这种证据的武器的人，甚至也没人知道伊斯兰教有这种证据的武器。在这样危险的情景下，只有米尔萨先生以保护伊斯兰教为自己的天命，借真主的大力帮助，首先了解《古兰经》的道理；又进一步从《古兰经》找出来在当代伊斯兰教超越其他宗教应有的证据；然后他又在伊斯兰教与其他宗教的辩论中一面自己使用那些证据一面教人使用那些证据。因此，自从受道教长降临以来，伊斯兰教才算走上了胜利的道路。要不然，伊斯兰教好象一个没

有炮手的大炮一样，只伤害它自己的军队。同样地，由于穆斯林民族中不认识《古兰经》的人，他们错误地使用《古兰经》遭到了莫大的损害，快到灭亡的边缘。自从受道教长在《古兰经》的光辉中，公布了他的宣言，替穆斯林创造了一个新的信念和新的希望，于是《古兰经》开始显现了它的吉庆和福利。他以伊斯兰教信徒的身份，用极其动人的证据和伊斯兰教的敌人做宗教的辩论，使敌人不但不能还手对抗，而且自卫也都困难了。有些敌人在无可奈何的情况下，向政府呼吁援助，要求其政府迫使受道教长停止这种宗教辩论。这种现象就是他们败北的明证。总之，伊斯兰教的胜利是确定的了，没有任何东西可以阻止它战胜其他宗教。

第五证据 伊斯兰教的复兴

米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生宣称受道教长和主许迈喜合真理的一个证据是，凡真主托付他的伊斯兰教复兴工作他都圆满地做完了。

现在让我们看看伊斯兰教中有什么当做的复兴工作和米尔萨先生是否做了那些复兴工作。在他降临以前，伊斯兰教已经衰败到了极点，我在前面曾做了详细的说明。在这种极端衰败的情况下，他所做的革新工作当然很多。如果一一详述，势须另成一书。我在这里只把重要的工作，当着例子，叙述如下：

（一）信仰真主

伊斯兰教一切问题的中心和一切信仰的基础是信仰一个创造宇宙万物的真主。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一

身所宣传的就是، لا إله إلا الله “万物非主，惟有真主”的教义。

但是现在自称为穆斯林的大多数人肆无忌惮地做违反教义的事情。在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代，任何穆斯林不可想象，具有“万物非主，惟有真主”信仰的人将向坟墓叩头；他们不可想象，将来有人会认为人可以象真主一样，知道未来的事物；他们不会想象“真主的友人”将来被认为是真主的自然界的主宰；他们也不会想象将来有人会向死了的人祈祷，在他们的坟墓上供奉祭品并盲信他们已故的宗教的教导者能使真主接受他们向其所做的一切要求。可是现在有些穆斯林信仰那些已故的领袖在任何时间、任何地点都是存在着的。有些用除了真主以外的名字宰杀牲畜。有些最恶劣的举动是他们诈言这些教义都出自《古兰》和圣训。如果穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）回到这个世界里来，他一定不认识他们是穆斯林，而认为他们是多神教的信徒。也许有人说，这种崇拜偶像的思想和行为只限于一般无知识的穆斯林，而是被一般宗教学者所憎恶的。但事实上每一个民族的情况，是从其大多数人看出来的。当大多数的穆斯林都有这种思想和行为只得判断穆斯林“信主独一”的信念坠落下来了。他们忘记了“万物非主惟有真主”的伊斯兰真精神。有些人说，仅仅一般无知的穆斯林有这种多神思想和行为，这也是不正确的。实际上，一般穆斯林的宗教领袖和教长同意他们的思想。如果他们中有人内心不同意这种错误的思想，那么，至少他们的情况也坏到在外表上，不能阻止穆斯林的这种思想了。这个事实是信仰丧失的一个征象。伊斯兰教有些教派虽然宣称，他们是完全脱离多神教影响的，而且他们对除真主外还崇拜其他东西而使伊斯兰教遭受莫大创伤的穆斯林非常愤怒，可是奇怪的是，他们自己反倒犯了倾向崇

拜多神思想的错误。他们与其他穆斯林区别的只是，他们不认为每一个人具有真主独有的常德，只认为耶稣基督具有真主独有的常德。例如，这些人也象其他的穆斯林一样，认为品格最高的穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）死而葬在地下，而耶稣基督直到现在仍然活着坐在天上。在《古兰经》里他们很清楚地读到：

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

除真主以外，凡是人们所呼唤的圣贤人物都是死的，没有活着的。那些人们甚至不知道自己什么时候才复生起来。(16:22)

他们又看到基督教徒把耶稣基督当做真主以外的一个主。这个受拜的基督根据上面真主的定律，当然是死的。可是他们仍不放弃耶稣基督还活着的思想而且又毫不犹豫地硬说，他们是信主独一的人。

同样地，穆斯林虽然高声地反对崇拜多神，但他们却坚信耶稣基督常常使死人复活。他们难道不知道真主自己也不遣送死人再来这个世界吗？真主说：

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

我已决定了，凡是寿终去世的，都不复返今世。(21:96)

如果耶稣能使死的又回到人世，那他不是比主还有权能，还伟大吗？有些穆斯林自称是信仰圣训者但他们却忘了下述的圣训。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，当甲比尔 حابر 的父亲阿布杜拉 عبد الله 成仁了，真主向他说，凡是你想要的，你向我要求吧！他回答说，我只想再活，然后再同穆圣（祝

安拉赐他幸福、平安)一齐参加圣战,在你的道路上再做牺牲,然后再活,再牺牲自己。真主说,如果不是我已经立了誓,那我一定满足你的要求,叫你再活,但我有言在先,我将不做这个事情。

(《提尔密兹:注释章》)

这些人们为什么不想一想,凡工作真主在今世不做的,而且他不做的那种事情又是属于他的特别常德的,耶稣基督怎样可做呢?从《古兰》仪姆兰的家属章经句:أحي الموت (耶稣)赐给死的生命。大概人们可能发生误解。可是在《古兰》经的另一处,关于穆圣(祝安拉赐他幸福、平安),真主也说:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

信仰的人们啊!当真主和使者为了给你们生命呼唤你们的时候,你们当听从他。(8: 25)

在这一节里,圣训把“生命”一字解做“精神生命”。当“生命”也可做“精神生命”解,且除真主以外又没有一个可以使死者复活的,再者,真主也不使死人复活而遣送它到今世里来,那么,在耶稣赐给生命的经文中,“给生命”一字为什么不遵照真主的常德,解做“给精神生命”以避免多神崇拜的观念呢?

同样地,那些自称是信主独一无二的人也坚信基督创造飞鸟。可是真主在《古兰经》中说,除真主以外没有可以创造任何东西的。

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

他们呼唤真主以外的对象,可是那些对象不能创造任何

东西，而且自己是被创造的。(16：21)

真主又说：

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

الْقَهَّارُ

他们为真主树立许多伙伴，难道那些伙伴能象真主那样创造万物，以致他们分辨不出是谁的创造吗？你说：“真主是创造万物的，是独一的，也是管理万物的。”(13：17)

真主又说：

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

你们呼唤真主以外的，即使他们群策群力也绝不能创造一只苍蝇。(22—74)

耶稣也是被呼唤的一个偶像，当然他也不能创造任何东西。

总之，《古兰经》已经明显地指示了真主以外，没有能以创造任何东西的。如果有创造任何东西的，那么，他将成为另一个应当受拜的真主。可是他们仍然把下节经文强作反对《古兰经》教义的解释。

أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

我必定为你们用泥做一个象鸟一样的东西。(3：50)

这是正确的翻译。可是他们从这节经文误解了耶稣基督创造了鸟类的东西。他们不想想一个字可以有几个解释。我们应当依照其他经节和基督做为一个人的身份去了解这节经文，不应当作违反《古兰经》基本的教义和真主的光荣的注释，把自己弃掷在多神崇拜的泥沼中。

上述的这些信念都违反“信主独一”的信仰。这些信念散布于无知的穆斯林中，也散布于学者中；散布于什叶派中，也散布于逊尼派中。当穆斯林存在着这种思想的时候，没有人能说，穆斯林仍然固守着“万物非主惟有真主”的信仰。

从他们的口里我们虽然能听到了“万物非主惟有真主”的声音，可是由于他们那些多神崇拜的信念，他们已正象多神教徒一样地远离了“万物作主惟有真主”的真义。米尔萨先生重新建立了完善的真主独一、真主至高的伊斯兰教义。这个教义使人们的内心充满了真主的热爱，完全避免了多神崇拜的倾向，达到穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴们曾达到的接近真主的地位。

他以强有力的证据，说明了上述那些思想的错误。他告诉我们 真主只是一个，只应当与这个唯一的真主建立精神神合一的关系，一个信仰唯一真主的人必须避忌向死人祈祷、在坟墓上供献祭品、向死人或活人叩头，不应当相信圣贤人们具有真主的全能或全知，以真主以外任何人的名字宰杀牲畜，不应当为了得到某人的喜欢而施舍东西或坚信某人能使真主接受他自己所要的一切。因为这一类的信仰或这类信仰倾向，是违反伊斯兰教“信主独一”的纯洁观念的。

米尔萨先生也证明了耶稣基督象其他的使者一样已经死葬地下。他曾使精神死亡的人们得到生命，永没有使肉体死亡的人们得到肉体生命。他只造作了人所能造作的东西。不管有没有真主的许可，他不能给无生命的东西或已死的人生命的力量，因为真主是不会给任何人他自己特有的常德的。真主的言语完全反对基督或任何人具有那些常德。可是宣扬崇拜多神的人们常常捏造这类言语，说真主把他的力量给予某人了。没有人说他所崇拜的神，离开了真主而单自地控制着世界。他依照《古兰》教义和理智消除了多神崇拜的黑暗，

指示了穆斯林已长期放弃了“正道”。就这样，他完成了为主许的迈喜合所固定的工作。

(二) 信仰天使

伊斯兰教的第二基本信仰是“信仰天使”。穆斯林已完全曲解了这个信仰。有些穆斯林信仰天使也可犯罪，他们也能批评真主的行为。在他们关于阿丹圣人的历史的《古兰》注释中，他们把天使形容的好象站在真主的面前，非议真主行为。但他们忘掉了《古兰经》所叙述的天使对真主的这段话：

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

我们颂扬你的圣洁，我们赞美你的伟大。(2:31)

这节经文足够说明天使完全了解真主的一切工作都是圣洁伟大的。他们不可能非议真主的任何行为。

有些穆斯林认为天使好象是有形体的受造物。他们象人一样地行动，天使伊兹拉伊勒为了取回人的灵魂，有时到这里来，有时到那里去。还有些穆斯林根本不承认天使的存在，认为天使只是一个幻想的东西。关于《古兰》所叙述的天使，他们解释那只是不同物质力量的名字。甚至有些穆斯林公开地反对《古兰》和圣训这方面的教义。他们认为《古兰经》没有吉布里尔^{جبرائيل}传来的需要。他们非议《古兰》关于天使

的教义，认为信仰天使的存在是违反真主的万能的。受道教长否定了这种违反伊斯兰教义的观念，宣扬了伊斯兰教的真正信仰，消除了人们对于天使的非难。他以证据说明天使不

会非义真主，他们也不会犯什么罪过。关于天使真主在《古兰经》中说：

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

他们(天使)不违背真主的命令。凡是他们所受的命令，他们都完全遵行（66：7）

真主为了服从自己的命令而创造的东西，怎样能以陷于罪恶的深处呢？如果天使也可以作恶，为什么要我们信仰天使呢？信仰的真义是绝对服从。信仰谁，就得听从谁的言语。凡是可以犯不服从罪过的，命令别人服从他，好象向别人下了一个自取灭亡的命令。

他指教我们天使是精神的受造物。他们不可能象物质界的东西一样来往行动。太阳，从它固定的地方，散出光辉，同样地，天使在它们固定的地位，奉行真主的命令。他们以他们的一切力量做他们一切受命的工作。

他指出了伊布利司 إبليس 是天使的老师和本也是天使的误解。他说，伊布利司是一个恶劣的精神东西。真主说：

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

从前他就是不信真主的。（2：35）

他也指出了天使是“幻想物”或“只是力量的名字”的错误。他以亲身的体验和个人的研究，作证天使的存在。他也说明，认为“真主为了完成精神事物而创造媒介是违反其自己大能”是人们的无知。他说，他们承认真主为了帮助眼睛的工作而创造了太阳，为了帮助耳朵的工作而创造了风。这太阳和风的安排不影响真主的万能大力，而是因为人的视

觉和听觉有媒介的需要，他们为什么不承认，如果真主为了完成精神事物而创造了媒介物，他不影响他的万能大力。总之，他以他们的信念证实了他们的过失，依照他们的承认，抓到他们的错误。媒介物的安排不是因为真主不能把自己的指意传达到他的仆人，而是因为仆人需要媒介去听真主的言语，这种媒介可以帮助仆人的进步。总之，他已好好地消除了穆斯林大众在信仰天使方面所发生的错误。他完全根据真主和穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的教导描述了天使存在的真正情况。

（三）信仰经典

在受道教长降临的时候，穆斯林对真主经典的信仰也有了动摇。他们对于天经，特别是《古兰经》，产生了奇怪的想法。实际上，对《古兰经》的信仰是伊斯兰教的基本信仰。因对其他天经的信仰只是原则性的信仰，即信仰那些天经的内容原来是真主启示的。可是他们本来的面目早不存在，有了许多的变更增减。我在第一章中已举例说明。所以那些天经自然不能满足当前人类的宗教需要。我们只须信仰它们原来的教义确是从真主那里来的，就可以了。至于《古兰经》，它是对全人类的完善、永久的经典，没有任何缺点或更移，完全可以满足我们的需要。它与我们实际生活有密切关系，我们必须对其有正确的信念。可是许多人甚至穆斯林对它没有真正的认识。例如，他们说，《古兰经》的一部分已被废止了。而决定某节经文被废止的方法是如果两节经文看起来似乎互相抵触，其中的一节必须被认为是废止了的。这个废止经文方法使用的结果是，当任何人在《古兰经》任何地方发现自己认为的矛盾，他就在那里应用这个废止的规律。这样以来，《古兰经》经文被废止的经节已达到惊人的数字。

这个废止《古兰经》的作法不仅使《古兰经》的一部份被人废止，而且带来一个危险的结局。一个有思想的人会想到在《古兰经》中一部份是被废止的，另一部份是不被废止的。可是真主和穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）都没说哪一部份是被废止的，哪一部份是不被废止的，我们每一个人都可以把自己所喜欢的经文定为真正的，而把其他的部份定为被废止的，那么，我们信仰《古兰》的哪一部份呢？有些人不知道《古兰经》在伊斯兰教中的重要性，有时把《古兰经》中显著的命令放在了解和记忆薄弱的人所传来的、甚至伪造的圣训后面；并用遵行“圣行”的名义，把真主的言语抛在自私自利、道德卑下人们思想的后面。例如，《古兰经》禁止了某一事情，但如果在最不可靠的圣训中发现那事的合法说明，他们便依照那段圣训行事，放弃《古兰》的禁令。

如果《古兰》叙述某一件事情，而圣训否绝那件事情，他们便把《古兰》抛在背后，认为圣训的说明是正确的。有些人主张他们阅读《古兰》字句不必依照书中固定的次序。他们说，为了解《古兰》的意思，字的前后次序可以改变更动，如果我们不注意这一点，我们就不能了解《古兰》。有些人搜集了他们可能搜集的虚构的故事，不论那些故事正确的理智能不能接受，良知天性是否憎恶，也不管有没有违反《古兰》明显的教义，凡所得到的东西都被当作以色列人传述的资料，容纳于《古兰经》的注解里面，甚至他们毫不害怕地声称某些故事是从某些圣贤人物传来的。

关于真主的言语，穆斯林还做了一件不公平的事情。他们说真主以前是下降启示的，但现在不下降了。好象他们说真主的一个常德已经停止了。他现在也看，也听，但不再讲话了。甚至有些穆斯林说，《古兰经》不能译成别种语文。总之，不同教派的穆斯林对《古兰经》具有不同的不合理的

见解。这些使《古兰经》受到不知其真相人们的误解，掩盖了《古兰经》的美貌，以致人们远离《古兰》，不接受其任何影响。

受道教长消除了上述一切错误的见解。他用证据，论述了《古兰经》是真主的一个指导人类的最后的经典，他自己保护这本经典，没有任何经节是被废止的。凡在经里的劝告都是值得穆斯林去实行的。经中的各节经文并不互相矛盾。凡是认为经文中有互相矛盾的地方，那只是因为他自己缺乏知识，不了解《古兰经》的内容。《古兰经》的内容也没有任何改变。它的每一字母和每一字句都保存其在真主降给穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时一样的面貌。不论经的意义或经的原文都不能有任何更改，也不能有任何增减。真主已为它做好了精神的和外形的保护安排，没有任何人可以损害它的纯真。所以信仰《古兰经》经文的废止是错误的，承认其极小的改变也是错误的。它是受主保护的，它将来也是受主保护的。真主安排了四种保护方法，我在前面已经详述了。

他告诉穆斯林们，《古兰经》是确实无疑的真主言语。真主早作了保护的许约。真主保护《古兰经》的完善情况，伊斯兰的敌人也是不可否认的。所以使圣训与《古兰》相较，完全是对《古兰经》的侮辱，也就是有意地拒绝《古兰》。反对《古兰经》的经文的圣训，绝不是真正的圣训。因为真主的圣人不能说反对真主的话。而且圣训的搜集和记载虽然尽了大力审慎的能事，但仍然不象《古兰经》那样受到真主的保护。所以不应当勉强把《古兰经》的地位放在圣训的下面，而应当把圣训的地位放在《古兰经》的下面。如果二者不能调合，应当放弃那可能受到人手毁坏的圣训。

有些人认为整个伊斯兰教义都是从圣训中得到的。受道教长对他们说，《古兰》和圣训以外还有圣行，它是伊斯兰

教知识的第三个来源。圣行的意思是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的可以被看见的实际行为。凡是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所做的，凡是穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴看到穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）做而自己跟着做的，这些都不需要口头的圣训。几百万的穆斯林看见几百万穆斯林做了那些事情，后一代又向他们学习那些事情，这种圣行永不会违背《古兰经》的。可是人口头传来的圣训有时也还会违反《古兰》，有时也会有可疑的余地。当它与《古兰》有抵触的时候，它应被放弃。凡是与《古兰》相吻合的，都应当接受，因为这也变成了历史的一部份。人们对历史的证据不能盲目的拒绝，要不然，世界就要丧失了许多真理。

他提出了《古兰经》不能译成其他语言的错误。他说，人们没有机会明白《古兰》的意义，怎样知道《古兰》的好处。单独印行《古兰》翻译固然是一个错失。因为这样以来，人们将要远离《古兰》原文了。人们也可能从一个语文的翻译再作另一个语文的翻译，这样一连串地，用许多语文翻译《古兰》，最后人们将放弃《古兰》原文的真理。所以不懂阿拉伯文的人，必须有阿文和外文对照的《古兰》。

受道教长否定了人们认为《古兰经》只是一个简短的书籍；只提示了一些事情的概要。他以明确的证据否定了他们的这种看法。他说，《古兰经》是世界上所不能见到的充实完善而又清晰明确的经典。人们对它没有真正的知识，那是人们自己的错误。《古兰经》中真主说：

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

只有纯洁纯正的人才能接触它。（56：80）

人们没有深刻地研究《古兰经》，并没有好好地修养自

已达到心灵能以认识《古兰经》义理的程度。所以不要因自己低下的了解程度归过于《古兰经》。他只以《古兰》经节推断了一切宗教问题，解答了伊斯兰教敌人的一切责难。证明了在解决道德、宗教和精神的问题方面，我们不能找到比《古兰》更清晰、更明确、更充实完整的书籍了。《古兰经》的字句固然简短，可是其内含的意义丰富，象海洋一样，在一个成语或句子里包括许许多多的意思。《古兰》经文所论的一切主题解决每一时代的一切问题和疑难，满足每一时代人类的一切需要。他又以证据否认《古兰经》任何字句的意义可以前后倒置的观念。他说，《古兰经》的每一字都被放在绝对适当的地方，根本不可有所移动。因为人们没有足够的知识，所以他们误解《古兰》的字可以前后移动。其实，每一个字所在的原来地位就是其正确的地位。由于那字在那个地位，句子才产生了主宰要产生的优美。受道教长就这一观点，解释了《古兰经》不同的经节，证明了这个真理，消除了人们的怀疑。

受道教长反对人们使用以色列人的故事来解释《古兰》经义。《古兰经》的注释家误解了《古兰》和犹太人的文献中间关于以色列人的历史的报导的微小和表面上的相似性。他说，仅仅从两个历史报导的某些史实的相似，我们不能证明两个报导是同一起来源的。如果《古兰》以不同的字句，叙述以色列人的某些史实，那就是说它不接受讲述故事的人对于那些犹太人史实的那样说法。他说，实际上，《古兰》不是一个故事的书籍。凡是它所叙述的往事，都是有关将来的预言。《古兰》叙述了往事的目的在于指出穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）或他的一些教生将面临类似的事情。因此在《古兰》的注释中，叙述犹太人的故事便丧失了《古兰经》记载做为预言的目的。《古兰经》是为从前经典作证而降下

的。从前的经典不是《古兰经》的作证者。我们应当以《古兰经》解释《古兰经》。

总之，关于真主的经典和真主的言语，人们心里产生了许多误解，因此他们的第三基本信仰也毁坏了。受道教长消除了他们这方面的一切误解。把这个基本信仰重建在它的真正的基础上。他证明了真主的言语的真正伟大性和真实性，而鼓励了人们倾向这个精神恩惠的心情。他使这个光辉从穆斯林自己的手，由于无知而放置的遮盖下，显露出来。不论穆斯林或其他人们都看到了《古兰》灿烂的光辉。

受道教长用自己的经验、体会和证据驳斥了真主不再讲话的思想。他告诉我们真主的常德是永久的，没有中止的。象从前一样，他现在也看，也听，他为什么停止讲话了呢？真主不但启示当行应止的法律，也启示喜讯和警告。启示是真主对他的仆人示爱的一个门径。停止启示的意思就是关闭真主表示喜爱的门径。真主的言语永远不会终止的。只要在这个世界上有人类生存，只要有人为了得到真主的喜爱，真心真意地努力实行伊斯兰教教义，真主的言语将是常常下降给他们的。

（四）信仰真主的使者

伊斯兰教的第四基本信仰是信仰真主的使者。不知道伊斯兰教的真理、远离精神界的穆斯林对真主使者的信仰也产生了不正确的观念。他们不但破坏了伊斯兰教人对真主的使者应有的信仰，而且把使者的真正面貌，形容得那样难看，以致于他们自己的人不再热爱使者，别人也更憎恶他们了。实际上，现在就是穆斯林负着穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）受尽一切辱骂的责任。基督教和其他反对伊斯兰教的人们虽

然捏造虚伪，攻击穆圣，但还不象穆斯林自己的传说来攻击他利害。

穆斯林在会话和聚礼演讲的机会上，叙述那些捏造的圣训。伊斯兰教的敌人便利用穆斯林自造的利刃来毁坏穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）敬畏真主的精神衣冠，一个有自尊心的穆斯林看到这种可悲的情况，感到万分的痛苦。这些攻击不但显示了那些捏造圣训并传布于穆斯林中人们的伪信伊斯兰教，而且给了教外人们攻击穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一生高尚道德和伟大精神的机会。

真主的使者降临今世的目的在于指导人类近主的正道，培育其敬畏精神。但穆斯林在伊斯兰教衰落时期，远离主道以后，把许多道德精神的缺陷都归咎于使者身上，实在使忠诚的穆斯林痛心疾首，不忍听闻。从阿丹圣人到穆罕默德至圣（祝安拉赐他幸福、平安），他们诬蔑了每一个使者。他们说，阿丹圣人把真主的命令放在背后。努哈圣人已经得到了禁令，还替自己的儿子祈祷。伊布拉欣圣人说了三次谎言。雅尔孤布圣人欺骗了他临终的父亲，他为了得他父亲的祈祷，把水牛假装地放在他哥哥的地方。尤素夫圣人曾有与一个权贵的妻子通奸的念头，甚至他完全准备好干那个罪恶的勾当。他虽受过了各种劝说，仍不了解。最后他看见了他父亲的形象，才害羞地放弃了那奸淫的情欲。同样地，他们也说他在童年的时候，曾犯了偷盗罪恶。有一次，为了把自己的弟弟留在埃及，也曾做过了欺骗的事情。穆撒也受了他们的诽谤。他们说他们无故地杀害了一个人，犯了一个大罪。后来，以欺骗的手段，拿了人家的钱财逃走了。达五德圣人受他们的谴责是，他为了强夺一个已婚的妻子，谋杀了她的丈夫，然后娶了她，最后遭受真主的惩戒。他们指责素莱曼犯了爱上一个多神教女子的罪恶，受了魔鬼的摆弄甚至他的政府也掌握

在它的手中。他的心充满了财物的贪欲，耽误了向主的祈祷，他在检阅马队的时候，忘却了礼拜，以致太阳下了西山。穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）是最伟大的圣人，他对穆斯林施了极大的恩惠。但是穆斯林对他做了最多非理的指责。他们攻击穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一身的每一方面。有些人说，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）想使阿里做他的继承人，但他又怕人们反对，无能为力，没有做了什么。有些人说，他看见了他的表妹，看中了她，最后真主使宰德与他的表妹离婚，并把她许配了他。有些人说，他与他的妻子的婢女常有私通勾当。一天他的妻子看见他们的私通行为。他很惭愧地向妻子保证将来不再做那种事情，并叫她保密。有些人说，他在内心里有时希望伊斯兰教义能以软化下来，真主下降阿拉伯的多神教徒也可以接受的教义，并照顾他们的情感。这些都是当代穆斯林的社会里关于使者所流行的错误思想。有些人不但攻击他们的私人言行，而且攻击他们的宗教生活。他们更进一步说，圣人们实际上，只是热爱祖国的人。他们看到了如果人们没有偿善罚恶的日子和天堂地狱的信念，他们不会生活在社会的规律里。所以他们基于良善的意念和时代的需要，发给了他们一些律令。至于真主启示的宣称那是不正确的。不过他们对人们的心意是良善的，教育了人们崇高的道德，是值得我们尊敬的。这一类的观念都违反伊斯兰教的基本信仰。受道教长指出这些观念的错误。并向穆斯林和世界其他民族说明伊斯兰教关于这个信仰的真正教义。他说，圣人是为劝善而来的，所以他们是人类的模范。如果他们不是人类的良好模范，他们的降临有什么必要呢？为什么真主不直接下降经典呢？圣人降临的目的就是，要他们把真主的言语叫人们在他们的行动中看出来，叫人们从圣人们行动图画里了解真主言语的真实性，劝人们

藉着他们的模范，增强勇气，在善的道德上多多进步，并鼓励人们从圣人的精神力量上得到精神能力，克服自己的弱点。

他教导人们说，人们对圣人的误解是由于不真正地了解圣人。他们不尽力明瞭真主所指导的真理，反倒宣扬未经证实的私人看法。其实，真主所有的圣人都是纯洁无疵的。他们是真理的典型，忠顺的图象。他们在他们自己的品性中反映真主的高尚常德。他们纯洁和美丽的生活显示了真主的纯洁无疵和高尚伟大。事实上，圣人是一面镜子，他们以自己的实际模范使人们看到人们自己的形象。所以有时候作恶的人从圣人的言行看见自己的丑恶形象。但有人误解地把罪归在圣人身上。要知道凡是人们所推在圣人们身上的罪，都是那些恶人们的。阿丹圣人从没违反纪律。努哈也没犯罪。伊布拉欣也没有说假话，雅尔孤布圣人并没有欺骗。尤素夫圣人根本没心奸淫，也没有偷窃和欺骗。穆撒圣人也没有无故地杀人。达五德绝没有非法地强夺了别人的妻子。素莱曼圣人也没因爱上一个多神教的女子而忘了自己的责任或在喜爱马队的心情里疏忽了拜功。我们的穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也从没干过或大或少的罪恶，他是避免了一切缺陷的人。真主在一切罪恶方面都保护了他。凡是在他的品性里旨出他的缺点的，只是显示他自己的缺点。所传来有关穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的虚构的故事，有一部分是伪信者的传说，我们不能在历史上得到它的证据，而且穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一生的实际生活完全反对他们传说的真实性。所以有关穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）和其他圣人们一切著名的故事要不是伪信的人们诬蔑的，就是他们不了解《古兰》原文意义的结果。

他从《古兰经》以及其明显而肯定的证据，证明了这一类思想实际上违反伊斯兰教义。这种思想是从基督教人传到

穆斯林里面来的。因为基督教徒要证明耶稣基督是上帝（真主），便对圣人采取了这个观点。他们吹毛求疵地搜寻圣人缺点，以便人们可以信仰只有伊撒（耶稣基督）是无罪的，有超人的力量。这就是为什么甚至穆斯林的社会里所有的圣人也都被认为是“有毛病”的人，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）也被诬蔑为有罪过的人，但伊撒却被认定为完全无罪的人，他的母亲玛尔彦也被认定是完全无罪的人。难道这还不能十足地证明这类虚构的可憎恶的故事是从基督教人传到穆斯林的？这是因为有些地方穆斯林与基督教徒群居在一齐，穆斯林接受了基督教人的传述；或则因为有些恶作剧的人们表面上信仰了伊斯兰教，在穆斯林中间传扬这类虚构的故事。我们的历史家和圣训家，以忠诚的态度，把这些故事与其他的圣训搜集在一起，以便人们从正反两面的传说自做公正的判断。可惜后来的人丧失了辨别圣训真假的光辉，接受了违反《古兰》教义的魔鬼谣言坏话，忽视了可以证明有关圣人的忠贞高洁的一切真正的圣训。

我们应当感谢主宰的恩惠，米尔萨先生已经指出了这种污秽的阴谋、毒计，恢复了圣人们真正的地位，维护了他们的尊严。特别关于穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）崇高的精神，伟大的道德，他以强有力的证据加以明显的解说使最利害的敌人也缄口无言了。

（五）信仰后世

伊斯兰教的第五个基本信仰是死后的复生和天园与火狱的生活。受道教长降临的时候，穆斯林也丧失了复生和后世生活的信仰。他们的内心确已不再信仰死后的复生，如果不是这样的对后世没有信仰，为什么把伊斯兰教的教义放在

背后呢？从外表来说，穆斯林的社会里关于后世，散布着奇奇怪怪的错误观念。从现在的穆斯林的脑海里所存在关于天园的图样来看，我们知道了天园的真正意义已经离开了他们的脑际。依照当前穆斯林对于天园的概念，天园不过是一个享乐的地方，好象真主创造这个世界和人类的目的是他要人们住在一个有各种吃喝玩乐的处所，那里还有女人，做他们的伴侣，满足性的要求，当这些东西得到了，什么都算得到了。他们似乎不知道《古兰经》中真主说：

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

我创造了精纳（特殊的人）和人（普通的人）只是为了崇拜我。

（51：57）

这节经文所说的 عبادة（崇拜）一字的意思是谦卑、恭谨、接受别人的东西的样子。崇拜真主的意义是学习真主的典范，吸收和显示他的常德。可见根据伊斯兰教义，人生目的是要学习真主的常德，达到主人的精神合一。请想这是多么荒唐啊！一个人为了学习真主常德的人生目的，工作了五六十年，死了以后在永久的岁月里反而没有什么精神发展，只不过得到吃喝享乐的物质生活。

同样地，关于火狱，有些人错误地认为真主将把不信主的人永久地放在里面加以惩罚。象一个严厉的统治者，似乎永远不会对他们施行什么仁慈。

受道教长否定了这种宗教观念。他以证据和异征在人们的内心深处，奠定了伊斯兰教的死后复生的信仰。他证实了今世生命的不稳定性和后世生命的优美性和重要性，使人们的心中产生了为后世生命也努力的热情。

同样地，他铲除了人们对于天园真相的无意义思想，消除了天园不过是寓言的幻想，证明了天园的存在是一个客观事实。他告诉人们，事实上，那个世界的恩惠与这个世界的恩惠是完全不同的。实际上，那个世界的有形快乐和在今世中从敬主爱人的工作得来的快乐是相似的。好象今世的一切精神东西到后世将要变成形体的东西，而在后世的精神东西将是一个更进步的精神东西，而那个更进步的精神东西的力量将大为超过这个世界精神东西的力量。

正如人的精子有物质的一面也有精神的一面。它由物体与精神二者组合而成。但由精子所发展出来的人的精神力量大为优越于精子中的精神力量。

受道的教长也证明了人们对于火狱的永久惩罚观念的错误。他说，火狱的惩罚是有时间的限度的。这个时间也许很长，但不是永久的。因为真主说

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

我的仁慈包容一切东西（7：157）

我们藉着《古兰》真理的光辉，得以知道仁慈是真主的基本常德。每一件东西都受真主仁慈的恩泽。永久的火狱惩罚是违反真主仁慈的常德的。《古兰经》中真主在叙述天园的恩惠时说 عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُودٍ 天园是不断的恩赐。（11：109）

在古兰另一处他又说 أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ 信道而且行善者将受不断的报酬（41：9，84：26，95：7）

但关于火狱的惩罚，真主并没说是“不断的”。因此天园的恩赐和火狱的惩罚必须有不同的地方。我们做为真主的奴仆，不应放弃真主为天园、火狱所安置的不同条件，而且

穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）关于火狱的经文曾做如下的注释：

يأتي علي جهنم يوم ما فيها من بني ادم احد تخفق ابوابها (كثر العمال رواية 39506)

有一天，火狱里将没有一个人。火狱之门将不断摇动。

总之，当《古兰》和圣训都指示我们天园是永久的，地狱是暂时的。任何人都没有权利传给人们相反的教义，限制真主无限的仁慈。

除上述伊斯兰教的基本信仰以外，穆斯林在其行为方面也有很大的改变。他们很喜欢走入极端。有些穆斯林宣传不必拘守宗教礼节。他们的信条是：一个人要说了

لا إله إلا الله محمد رسول الله 万物非主惟有真主，穆罕默德是真主使者。他便可随心所欲的做任何事情。他们坚信如果他们不犯罪恶，那么，穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）将为谁在真主面前说情呢？有些穆斯林以为宗教的经律不是真正的目的，它只是达到目的的方法。正象行舟是把人们送到岸边的工具，它只是把人们送到真主那里的工具。当人发现了真主，他就不需要再坐在任何舟船里面了。有些人以为《古兰经》的命令实际上，只是精神事物的象征。在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）受命的时候，人们社会生活的情况是不开化的，人们的心理和精神也是未开化的，原始的。因此在外形工作方面特别加重。如沐浴、礼拜、封斋等等是需要的。现在人们进步了，这个时代是高度文化的时代，人们都有相当的理智了，不需要拘守几个外形的风俗。如果一个人保持清洁，在心里纪念真主，关心民族的痛苦，帮助贫穷的人，参与国家社会的工作，这就是他们的拜功，也就是他们的斋戒、朝觐和施散天课。

有些穆斯林走上另一个极端。他们认为要想得救和成功，必须跟从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）每一微小的细节。例如，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）常穿着某种形式的衣服，穆斯林也就应穿着那种形式的衣服。如果穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）常留着长发，穆斯林也应当留着长发。有些穆斯林认为穆圣是象我们一样的人，他没有发给我们命令的权利，《古兰经》里面包括了真主要教我们一切当行应止的事情，其他都是无益的。

有些人过度的信托宗教的学者，他们认为这些宗教权威人士对宗教信仰和宗教工作所发表的意见，我们必须听从，违反他们的任何意见都不值得接受。他们的责任只是盲目地跟从。上面所述说的只是一些原则性的东西。至于细则的事情，更是黑暗无光。有些穆斯林判定学习别的语文就是没有信仰。有些人认为研究科学也是违反信仰。可是在另一方面，有些穆斯林却拒绝了《古兰经》明显的教义。例如，关于放利债，真主在《古兰经》中明白说过，如果你们不遵从主命，再放利债，你们应该知道那就好象你们向真主和他的使者宣战。（2：280）可是他们把放利债定为是合法的。

在拜功、斋戒、天课、遗产继承等每一宗教事务里面，各教派中间都有分歧，乃至真主的教义受了混乱。他们把极小的宗教事情都定成伊斯兰教的基础，并进一步与他们在那方面持不同意见的人，争斗不休。自称穆斯林的人们，切断他们兄弟的手指头，只是因为他的穆斯林兄弟在诵“作证词”——我作证万物非主，唯有真主，我作证穆罕默德是真主的差使”的时候，立起了他们的食指。他们在他们的穆斯林弟兄的口里填塞污秽的东西，只是因为他们在聚礼念《古兰经》的时候，高声说出了“阿敏”（愿主准我所求）。

总之，穆斯林的行为同他们的信仰一样，由于偏差、争

执和各种各样的极端而变坏了。

受道教长在穆斯林的行为方面，也做了改善的工作。他证明了主张只要诵读清真言，不必遵守宗教礼节自由者的错误。他说，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在主前的说情只是为那些虽已十分努力避免罪过，但由于某些原因偶而有了失误的人们而安排的。

绝不是为那些认为有人在真主前说情而任意犯罪的人们的。全能的真主所立下的说情规律是要灭绝罪恶，而不是要鼓励犯罪。同样地，受道教长教导人们说，效法真主的常德是人生的真正目的。遵守真主经典或奉行外形的责任虽不是人生的目的，但是达到人生目的的方法。所以无论什么命令，无论什么时候的命令，我们都必须遵行。接近真主不是有限度的事情。我们任何人都不能说他已经达到真主近处的极点，现在没有再求接近的需要，不必要遵守真主的经典或履行外形的责任。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）那样精神卓越的人物，当他去世的时候，还是不断地向主说：

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

我们只崇拜你（模仿你的常德），我们只向你求助（以达到这个人生目的）。从真主方面，他也曾接到“不断求主增加知识”的指示。 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 我的养主啊！增加我的知识吧！（20：115）谁还可说他已经达到他的目的地，没有再效法真主的品德和接近真主的需要呢？实际上，具有这种思想的人们把真主看做象河流的边岸一样，一个固定的东西。他们没有“真主是无限的”观念。

他也说明伊斯兰教的《古兰》经典是人类达到其人生目的的最好门径。每一时代和具备不同知识的人们都可从它得到

益处，满足个别需要。没有这样的经律，就不能得到无限的精神进步。所以认为现在没有奉行这部经律的需要，或以为可拿其他工作代替这部经律的观念，都是不对的。

他又教导我们说，人类有两种活动：第一是崇拜真主的行为和更受喜欢的做事方法；第二是国家、民族或团体所爱好的风俗习惯。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在他自己的生活中，表现了这两类的活动。他在世的时候，做了各式各样的崇拜真主的活动，穆斯林把这些活动当作模范成为日常生活的一部份。他也指示了他所更喜欢的做事方法，但他也遵守了那个时代社会和民族的优良风俗习惯。不过这并不是伊斯兰教的一部份，所以强迫穆斯林遵守穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以阿拉伯人的身分和处境而遵守的那个时代个人的社会和民族的风俗习惯，是过分而不合伊斯兰教义的。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的同伴们在这类事务上采取不同的做法，但并不彼此非议。

有些人认为穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）是象我们一样的人，我们没有责任一定跟从他。受道教长否定了这种看法。他说，真主的使者了解真主的言语一些别人所不能了解的意义。所以接受使者对真主言语的解释，是信者的责任，要不然，信仰就要失去了。

他也曾表示，有些人们以为凡是一个学者所发表的学说一定要被接受，是错误的。他说，那些没有能力判断自己宗教事务的人，为了他们的方便，指定一个他们所认识的、具有诚实、敬畏而又有学问的人做他们的指导者确是必需的。但这不意味着具备知识了解能力的人也必当这样做，如果他盲目地跟从别人，他就是罪人。而且一个具有宗教知识的人应当从《古兰》和圣训的明文了解一切宗教事务，然后遵循自己的认识，身体力行。

受道教长表示，把世俗性、一般性的事务挂上宗教事务名字的思想，是没有意义的。他说，世界上的一切语文都是真主的。凡是有益处的语文都应当学习。世界上所有对人类身体、道德、学问、文化、政治和精神世界有好处的知识都必得学习。这不但不是干罪而是需要的。在某些情况下，一个人为了服务宗教而学习，是要得到真主的回赐的。

受道教长警告人们避免放利债的天谴。他说，真主的这个禁令包含许多伟大的智慧。穆斯林不应当为了微小的世俗利益而违犯它。

受道教长又说，宗教教义包含两种事务：第一，是原则性的；第二，是细则性的。原则性的都在《古兰经》里面。在这方面不可能有任何分歧。如果有人愿意了解，他可好好地加以了解。关于细则性的，又有两种：第一种细则是，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）下了一个以某一个特殊方法处理一个工作的命令，并禁止了采取其他方法，在这种情况下，我们应当采取穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所命令的方法；第二种细则是：关于一个工作，圣训传来穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的两种或多于两种的处理方法。后来对于这个工作，有些穆斯林依照一种传说，常采取某一种方法处理那类工作；又有些穆斯林依照另一种传说采用另一种方法处理那类工作。关于这一方面，应当坚信各教派的穆斯林所实行的方法都是对的，都是遵照圣行的。如果不是这样，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的一些同伴采取一个方法而另一些同伴采取另一个方法是不可能的。事实是这样的：在一些事务上，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）依照人们的不同天性，赐给他们几种做法的许可；或穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）自己以几种不同的方法做出了某些事情，使人们消除怀疑。例如，在拜中穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说，“真主至

大”的时候有时高举双手，有时不高举双手。又如关于高声朗诵“阿敏”（愿真主接受我们的请求），在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）后面礼拜的人有些高声念“阿敏”，有些不高声念“阿敏”，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）喜欢他们的两种做法。同样地，关于拜中抱手，有的人这样抱手，有的人那样抱手，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）同意他们的两种做法。现在每一个人都可依照自己所认为适当的某一种方法照做。而依照另一圣训礼拜的人不应当对他们有任何非议。因为他们是根据另一个圣行或另一个许可做拜主工作的。总之，关于宗教法律方面，受道教长做了上述原则性的指导，消除了穆斯林人们的纷争和混乱。使人们恢复了伊斯兰教初期穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）同伴时代的和睦美景。

上面所陈述的，只是受道教长对穆斯林的信仰和行为改善工作的简要图样。如果我们把他在伊斯兰教中的这种复兴工作详加叙述，那就需写一本巨著了。所以我只得做这样扼要的介绍。从这个简明的介绍，你们可以判断，受道教长已经消除了伊斯兰教内穆斯林的信仰和行为所产生的一切错误，使伊斯兰教在世界上再一次显现。

现在我们应当考虑一下，当伊斯兰教的情况已经衰败到最坏的地步，受道教长为什么还不来呢？依照真主预约的日子，他将在什么时候来呀！再则，当米尔萨先生已经改正了伊斯兰教内部一切败坏的事情；除掉了伊斯兰教所面临的一切危机。怎么还有使者再来的需要呢？受道教长的工作，是真主受道教长固定好了的。我们看见米尔萨先生已经准时地、极好地做了那些工作，所以米尔萨先生无可怀疑地就是受道教长。当太阳已经出现在天顶上了，它的存在还能再被否认吗？

第六证据 真主的帮助

受道教长真理的第六证据是真主的帮助。实际上，这个证据也包罗万象，无法尽述。真主的使者是真主喜爱者之一。一个使者只有得到真主所喜欢人们应得的待遇，才能证明他使命的真理。如果一个人宣称他是真主的使者，但真主并没有待他象待他所喜爱的人们一样，那么，他就是虚假的。真主遣送了一个使者，不可能不对他做喜爱的表示，也不可能不帮助他。如果一个国家的国王派人做了他的代表，还帮助他，照顾他，每当他需要的时候，满足他的一切需要，那么，具有无限资源和全知的真主为什么不支持他的使者呢？这是绝对不可能的。因此假如有人宣称使者，而且从真主方面得到支持、援助和特别的助长，那么，那个人就是真正正义的人。因为真主不可能放弃一个正义者。同样地，他也不可能不惩罚一个虚假和作恶的人，任由他随意使人迷误。至于真主支持虚假的人，并为他开放自己的援助之门，那更是违反人类的理智。

真主在《古兰经》中说：

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

真主已经决定了他和他使者的胜利，真主确是最有强有力的，确是胜过一切的。(58: 22)

真主为了显示他具有强大和胜过一切的力量立下了如下的定律：每当一个人受了真主的启示做为他的使者，他一定使他胜利和成功。如果他不使他胜利，人们对他的强大和胜过一切的常德便大起怀疑了。同样地，真主又说：

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

我们一定在今世和在证人都站起来的那天（后世）帮助我们的使者和信仰的人们。（40：52）

真主在另一处又说：

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

但真主使他所意欲者心服于他的使者。真主对于一切事情都是全能的。（59:7）

这些经节最说明真主恩赐他的使者胜利，使他们形体和精神地，或只是精神地胜过别的人们。除此之外，我们从《古兰经》也可了解，如果有人宣称虚假的使命，他必将受到惩罚，他在任何情况下，都不能避免灭亡。如真主在《古兰经》中说：

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ

حَاجِزِينَ

假若他假借我的名义，捏造谣言，我必定抓住他的右手，割断他的大动脉，你们没有一个能保卫他的。（69：45-48）

意思是说：真主关闭支持和赞助他的门户，叫他看到灭亡的镜头。同样地，真主在另一节又说：

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

谁比假借真主的名义造谣或否认真主迹象的人，还不义呢？不义的人必定不会成功（6：22）

事情是这样的，如果一个不义的人不能成功，不能达到事业成功的地步，那么，一个真主的罪人，他比任何一个不义的人更不义，他怎样能以成功呢？

从上述几节经文，我们知道了真主有两个宗教定律：第一定律是，支持他的使者，帮助他，使他胜过他的敌人；第二定律是，凡有意假借真主的名义，捏造谎言，阴谋迷惑人类，不能得到真主的任何赞助，且必遭受毁灭。我们在前面曾以理智证明真主必定支持他的使者，消灭他使者的敌人。

这几节经文证明了我在前面所说的，不但就理智的观点看，是对的，而且《古兰经》也同意这种说法。甚至它把真主的这种做法定做真主的常德。

当我们以这个真主的常德和他的宗教定律，研究米尔萨先生的受道教长的宣称，我们看见他的真理象光天化日。从他已有的成功，使我们绝不能怀疑他不是真正的代表、真主的使者。

在研究受道教长从真主方面究竟得到了什么支持和赞助以前，我们必须了解有关这一点的三个问题：（一）他在什么情况下，宣布是真主所派来的。就是说，有哪些条件能帮助他的成功？（二）在他的道路上，有什么阻挠？（三）他的宣称是什么性质？意思是，是不是宣称的本身具有相当的吸引力，从表面的条件看，有没有成功的希望。第一个问题的解答是，他出生于一个受尊敬的家庭。这对他的使命来说，是很需要的。因为真主的使者常属于很好的家庭，以便人们能以容易地接受他，跟从他。可是就今世的富贵尊荣看，那时这个家庭已经是很衰落了。在他的故乡里，他的家庭是不能说贫穷的家庭，但按照他的家庭的过去兴盛和其影响力说，那时是一个穷困的家庭。因为他家的大部分不动产和政

治权力都已消失了。他家政治权力在锡克族统治时代，就被掳夺了。他家的土地产业被迫放弃而交给英国政府了。总之，权势和财产都不存在。所以我们不能说，人们由于他的财产和权势而信仰了他，他的父亲虽然请了一个教师来教育他，但他得到的教育比较学校的教育不算什么。所以他在他的故乡或外地都不算是宗教学者。人们绝不是因为他的渊博学问而信仰了他。

他并不出于任何宗教领导的家庭，也不属于伊斯兰教的神秘派（苏非派）大人物的家庭。他曾没享受过任何宗教领导人物或神秘派人物继承权以致人们会了解他的成功是因为他的信徒或道友的帮助。

他也没有在政府机关里具有显耀的地位使人们会误解人们为了利用他的权势而跟从了他。

他是一个放弃了今世的人，他常常过离群独居的生活。因为他不常与人交往，远近的人都不认识他。他只曾与少数的人有些来往。那些多是孤儿和穷苦的人，他常常把自己的饭食分给他们，甚至有时自己忍饿。除此之外，还有几个是有兴趣研究宗教的，至于与其他的人，他与他们没有任何联络。他不会遇别人，别人也没有与他会遇的需要。

第二个问题的解答是，在受道教长的道路上最大的阻挠是他做了真主使者的宣称。宗教的权威人士和学者们为了保持他们的权势，自然要反对他的真理。他们不愿看到他的进步，而想看到他的退步。他们知道，如果一个人受真主的命令来自复兴伊斯兰教和改善人类宗教生活，那就是他们的末日降临。

世袭的宗教领导人物成为他的敌人，因为如果他的真理传开了，他们的信徒总会放弃他们而改从受道教长。在那种情况下，他们自己不但不能再高居领导地位，还要做别人的

信徒。且由于信徒的丧失，他们生活收入也要丧失。再则，将来在他们宗教生活方面，那些为自己利益任意举动的特权都将受到宗教复兴者的限制。富人也成为他们的反对者，因为他固守伊斯兰教的一切命禁，而富人们没有这种习惯，他们认为是难为的事情。再则，受道教长命令人们向人类同情、行善，富有的人认为这种教义宣扬结果，人们中间因贫富悬殊而产生的奴隶状况便要改变过来，富人对穷人的控制和奴役便要消灭了。

别的宗教的人们也是受道教长的敌人，因为他们看到了他使他们的宗教理论立不住脚，叫他们的宗教到了衰亡的地步。正如一个绵羊自然地憎恶猛狮，他们也同样地感觉他的说明真伪、辨别是非所造成的威胁，所以他们尽力促使他更快地灭亡。当时的政府也是反对他的，因为政府老是害怕名叫受道教长和迈喜合到来。由于旧有传说的影响，他们认为自称受道教长和主许的迈喜合一定带来混乱和暴动。米尔萨先生虽一再表示他和他的信徒对任何政府都尽人民应尽的忠顺，但这仍然不能使当时的政府放心，他们把他这种人民必向政府尽其忠顺的永久教义，做一种暂时的策略。他们认为当米尔萨先生得势的时候，便可能放弃他的和平策略而发动暴乱。

一般人民也是反对受道教长的。一则，因为一般人民生活伊斯兰教的学者、宗教领袖、富人、印度教的学者、基督教的牧师和神父的宗教权威中所以他们必然受了他们反对受道教长的影响。再则，因为他们没有宗教知识，且固守风俗习惯，他们对每一个新的东西都有反感，持反对的态度。他们认为受道教长的宣称是标新立异。这个宣称损害他们原来的宗教。可是他们不知道，这个宣称证实了他们宗教的预言，他们只是因为宗教领袖的煽动和自己的无知而对他做盲

目的反对。

总之，每个团体都尽全力敌对受道教长。学者们安排反对他的“背信教法的决定”。为了取得国外宗教学者们对其决定的赞同，他们远跑到麦加和麦地那，邀请那里的学者在他们做好了“背信教法的决定”上做赞同的签字。他们以他们传统的习惯，寻找受道教长“背信”的奇奇怪怪的藉口，做为在人们中反对他的煽动材料。

苏非派的人为了阻止人对他的皈依，告诉他们受道教长的进修方法违反从前的一切方法。夸言自己具有接近真主、认识主道的崇高精神地位。

他们为了这个企图，大胆地传述了虚伪的故事和捏造的异征。甚至有些人竟然向他们的跟从者保证，如果米尔萨先生是真实的，不信从他的罪恶由他们负担，人们不必忧虑。就这样，他们迷误了世界许多的人。

富人以自己的财富和社会地位开始反对受道教长，不信伊斯兰教的宗教人们也在他们立场上帮助穆斯林来反对他。各政府当局利用政府的权势威吓人们不要信从他。凡是想要信仰他的，政府便向他表示怒色，以期能以阻止他们。一般人们以断绝社会关系和制造困难的方式来支持他们的宗教领袖做反对他的活动。

总之，为了反对受道教长，不管穆斯林或不是穆斯林，都集合起来互相帮助。

第三个问题的答案是，受道教长的教义也不符合时代的流行趋势。如果他的教义符合时代的思想，那么，我们还可以说他的教义的发展不是因为真主的帮助而是由于他所述的宗教思想符合那个时代流行的思想。人们接受了他的教义，因为他们发现它适合他们内在的感觉。适合时代潮流的思想常有两种：一种是合于大多数人思想的思想；另一种思

想虽是反对大多数人的思想，但赞助物质的进步思想和实验的思想。第一种思想——符合大多数人的思想是很容易传播的。第二种思想——符合物质进步的和实验的思想。当初虽遭受阻挠，但随着新知识的继续发展，慢慢也是容易被接受的。可是受道教长的思想不是属于这两种思想的。他所邀请人们接受的教义既不符合流行时代思想，也不符合经由新知识的教育而行将流行的思想。所以他势须同两种思想的人们（旧思想的人们和亲思想的人们）争辩是非真伪。老思想的人们判定他是判教者，新思想的人们判定他是反开化者、守旧者、保守者。这是因为他坚强地反对“耶稣活在天上”的虚假故事、“对天使的错误思想”、“《古兰》中有废止的经节”的看法、“天园和火狱的错误认识”和“对《古兰经》的狭义概念”；另一方面，他又加强宣传“固守古兰命禁的字义”、“禁止利债”、“天使的存在”、“祈祷的益处”、“天园和火狱的真相”、“固定言语的启示的下降”和“异征的真实性”。可见他的思想既不合于旧的思想，也不同于新的思想。所以不能说他的成功是由于适应时代潮流或最近将来的趋势。简单地说，他的个人状况不能使人们接受他的宣称而且他叫人信仰不适应潮流的思想，并要人走任重道远的途径。在这样不利的环境下，如果他获得了成功，那是由于真主的特别帮助，而不是因为有了什么有利的条件。

在论述了这些情况以后，我现在叙述他的成就。我已经说过了《古兰经》中真主告诉了我们他的一个常德是，他对有意用他的名字造谣做假的人是毫不延缓地严施惩罚的。但我们看受道教长在他宣布他是复兴者的启示以后，大约又活了四十年。而且在每一方面都经常得到了真主的帮助。如果借着真主之名造谣的人还能得到这么长的缓期，没被毁灭，反而常得帮助，那么，我们便要承认我们上面所引述的《古

兰》69章46节真主所定下了的评断使者真伪的标准：“凡借主名捏造谣言必被消灭”是错误的，也得承认穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的称圣也是没有证据的。如果不是这样——绝对不是这样！那么，依据这一证据，我们也可证明米尔萨先生是从真主方面来的使者。因为他在宣布了他的启示以后，一个很长时期，都是好好地受主保护的。

受道教长公告了他的真主启示的时候，世界上没有人知道他的名字，可是后来，他虽受了人们的反对，仍然得到很高的荣誉和地位，甚至有些敌人也都尊敬他，不得不承认他是一个穆斯林的领袖。英国政府当初是反对他的，后来也对他保持了尊敬的态度。在世界上每个角落都传遍了他的名字，真主赐了他很多热爱他、为他牺牲自己生命的人们。欧洲人原来是敌视伊斯兰教的，他们也通过他信仰了伊斯兰教，高度的热爱他，感激他介绍给他们绝无仅有的精神宝藏。例如，有人曾表示米尔萨先生对他施了很大的慈善，使他得到了伊斯兰教这样的恩惠，他实在受了不可忘怀的影响。当他睡觉前替穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）向主祈求吉庆时，一定也为米尔萨先生祈求吉庆。如果他是藉主名造谣说假的，在遭受这样的反对情况下，不可能得到这样的荣誉、尊敬和热爱。

当受道教长宣称他的使命的时候，他只是一个人而已，伊斯兰教的教长、学者、宗教领袖、印度教领袖人物、基督教牧师、天主教的神父、富人、一般的人以及政府当局都运用他们的影响力使人们不信他的教导，不参加他的教会，但不顾他们怎样的反对，人们一个一个地开始参加了他的教会。不论穷人或富人，不论学者或苏非派的人都有参加的，印度教人、耶稣教的人也都有参加的。不但印度国内的人们参加了，而且许多外国的人们也有参加的。直到他去世的时候，

参与他的教会成为信仰的人已经多得难以计数了。按照目前的估计，他的会员已超过了一千万，并且迅速地增加着。在阿富汗境内一些信仰他的人竟被石击死，但在那以后，在其每一省内都还发现信仰其教义的，世界很多的国家都有本会的信仰者。米尔萨先生世代住在一个殖民地的国家，属于受统治的阶级。一个统治国家的人民信从一个被统治国家的人所信仰的宗教，如果没有真主的帮助，这对历代心存成见的人们来说，是不是可能的。有些人们曾想杀害他，也想毒死他，他们也曾把他拖进法院里去，他们捏造罪名诬告他。在这个阴谋上，基督教人、印度教人和穆斯林共同合作企图把这个第二位迈喜合（基督）象第一位迈喜合（基督）一样地钉在十字架上。但每次都是真主使他胜利，成功地防止了敌人对他的攻击。而且真主对他的帮助和支持一天比一天多起来。

他是为了复兴伊斯兰教和宣传伊斯兰教而受主派遣的。为了这两个使命真主给了他忠诚的教会和金钱，现在每年教会宗教事业参加者和会费的收支，逐年增加，且常常超过预算的数字。为了宣传教义，在亚、非、欧、美各国印行着大量书报杂志，了解他的人们象雨后春笋，写了无数赞助他的书籍。而且真主为使人们协助他的事业，启示了人们的内心。成千上万的人们藉着真主赐给的梦境、启示或精神景象了解了他的真理。不管他们怎样地反对，他们的心中都被放置了对他的敬爱。

总之，受道教长在微弱的初期，虽处于艰苦不利的环境，遭遇了各种敌对，仍能达到他的伟大目的，建立了一个内心满藏“向整个世界传播真理”的火焰的教会。真主从名誉、经济、权威和声势各方面，都给予了他足够的帮助。朋友们啊！“真主的使者必得到真主的帮助，藉真主之名，捏造谣

言的，必受到耻辱，遭致毁灭。“这是真主永恒的定律。谁能比真主和他的律令还真实呢？所以受道教长的真理是没有可疑的余地的。如果他的真理仍受怀疑，那么，关于其他使者的真理还有什么证据呢？这是我们要反问反对受道教长而不顾其真理的这个证据，盲然持怀疑态度的人们的。

我为了显明地说出我的意思，认为有重复我上面话的必要。我的意思不是说，米尔萨先生之为真的使者，只是因为他初期很弱，后来得到了荣誉和地位。很多的人都曾经得到过象这样的荣誉。纳迪尔沙是一个微不足道的人，后来成为著名而重要的人物，拿破仑是一个穷人，后来成为世界的征服者，但这一切都不能证明他们是真主所喜爱的人，有相当精神地位的人。可是米尔萨先生是因为下面五个客观事实，才称为真主所喜欢的使者，赖真主的特别帮助和仁慈而受到荣誉的。

一、米尔萨先生宣称了他是从真主方面来的，如果他的宣称是捏造的，立意欺骗大众，那么，他应当被消灭。因为真主的常规是消灭这样的捏造者。

二、他没有发展的自然条件。

三、他的使命的发展不但没有自然界的方便，而且遭遇每一个民族、每一阶级人们的敌对。没有一个团体可以说受道教长的发展是由于他们的协助的。

四、他教育了、说服了人们那些当代新旧思想人们都反对的真理。

五、他虽遭遇了许多困难，但终于成功。他建立了一个传教的教会，说服了人们他的宗教思想，从没有因敌人们攻击而受到损害，而且经常能得到真主各方面的帮助。

这五种客观事实是每一宣称真主使者应有的五个条件。如果一个人宣称他是真主派遣来的，而且在其生活里，又发

现了这五种事实，他一定是真主的使者，是正义的人。不然，正义人们的正义便不再有任何证据。当然这个标准不应用于那些没有声称自己是真主的使者的。换句话说，这标准不适用于一个没有做什么精神地位的宣称。例如，纳迪尔沙和拿破仑他们没有做任何精神地位的宣称，或则没有宣称是真主的使者，而是做了另外的宣称的。例如，一个人宣称他自己是真主，这个标准是不适用的。这个标准对癫狂的人也不适用。对于那些认为他们自己的言语就是真主的言语，也不适用。

例如，谢海亚派^{شيعية}具有这种信仰。他们认为在这个世界上，每一个时候，都有些人代表受道教长的意志，而受道教长的意志就是真主的意志，凡是从他口里吐出来的言语，或凡是他的心里所想的，都被认为从真主那里出来的。，阿里·穆罕默德·巴布¹⁸和巴哈欧拉¹⁹是属于这宗派的。因为这些人信仰化身的真主，认为他们的话就是真主的话，他们的思想就是真主的思想。他们将不遭受《古兰》第69章第45节所定的惩罚。只有那些以人的身份故意捏造真主言语的人将受这种惩罚。

同样地，在其宣称的事业里，如果一个人由于自然事物的方便，得到的暂时成功，不能做为他的真理的证明。例如：一个人的影响力、团体的支持、适应潮流的教义、诱导人们从事科学的发现、或因某种原因缺乏人们的反对，都不能证明他是真主派遣的使者。

¹⁸ 波斯巴布教创始人之尊称。

¹⁹ 波斯巴布教分化出来的一个新教派大同教‘巴哈伊’的始祖。

第七证据 敌人的灭亡

米尔萨先生宣称受道教长的真理的第七证据是，真主毫无例外地，没有假借人手，亲自消灭了他所有的敌人。这个证据也包罗万象，难以尽述。当我们看到我们热爱的人受到痛苦的时候，我们便想帮助他对抗那些使他受苦的人们，给那些人们应得的惩罚。凡是在我们工作中，制造障碍的，我们便把他从我们的道路上铲除。当真主的使者到来，理智告诉我们真主也一定要为他们显示他自己的尊严。凡是在他使者道路上的阻碍，无疑地他都要替他清除。凡是想使他蒙受耻辱的人，他必定要使他们遭受耻辱。凡是努力使他的使者失败的人，他必定使他们失败。如果他不这样做，那么，便失去了他与其使者的关系和他对他的使者特别仁慈的证据，使者之做为一个使者的宣称便要受人怀疑。具有限权势的国王他们还对他的使者和朋友惩罚阻碍他们道路的，拿问那些对他们心怀敌意的人们。这是人们一般理智的要求。而且从《古兰经》我们了解，人类的这种理智要求是正确的。而《古兰经》中真主证实了他的使者的敌人必遭拘捕。如真主在《古兰经》中说：

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

谁比假借真主的名义造谣或否认其迹象的人，还不义呢？不义的人必定不会成功。（6：22）

从这一节经文我们可以知道凡借真主的名字捏造谣言的，不会成功。仇视真主的使者的，也不会成功。同样地，在《古兰经》另一处真主说：

وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي

الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

在你之前，有许多使者确已遭受人们嘲笑，但嘲笑者都遭受了嘲笑的惩罚。你说“你们当在大地上旅行观察诬蔑使者说谎的人得到了怎样的结局。”（6：11—12）

关于反对真主使者必有严重不良后果的叙述，在《古兰》中是很多的。不需要这里多加说明。总一句话说，真主的常规是，他一定消灭敌对他使者的人们，使其做为对别人的教训。

关于这一点受道教长也曾得到真主的启示：

إِنِّي مُهَيِّنٌ مِّنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ

凡想侮辱你的人，我一定要侮辱他。

真主依照自己的这个常规和这个特别许约，已经使受道教长的敌人受了应得的耻辱。凡看见或听到他们事情经过的人都惊异不已。

我现在拿一位大教长的例子来说明这个真理。这位大教长是圣训派的领袖，他与米尔萨先生在童年时候就认识了。

他在米尔萨先生的著名著作《阿哈默底亚的论证》 براهين أحمدية

问世的时候，曾为这本书写了特别赞扬的评论，赞扬米尔萨先生对伊斯兰教的贡献在伊斯兰教的历史上是没有先例的。可是当米尔萨先生宣称他是受道教长时，那位大教长对他大为动怒，变成他不共戴天的仇敌。他认为他的《阿哈默底亚的论证》一书的赞扬评论使米尔萨先生心中产生了骄傲自大。基于这个错误的观念，他竟公开宣布了米尔萨先生由于他的赞扬评论而骄傲自满起来。他说，就是他提高了米尔萨先生的身份，将来也就是他要降低米尔萨先生的身份。

这位大教长抱了这个意愿离开了家园，周游印度各大城市，劝说了很多学者们在他自己做好了的一个宗教法律判决“米尔萨先生是不信伊斯兰教的人”的文件上签字。在那个宗教法律判决的文件上，不仅判决了米尔萨先生是不信伊斯兰教的人，而且他的信从者也不是信伊斯兰教的人，与它们说话的人也不是信伊斯兰教的人，甚至不认为他们不是信伊斯兰教的人也都不是信伊斯兰教的人。他在整个印度印行了这个宗教法律的判决。他估计这样利害的攻击已经给米尔萨先生带来了耻辱，但他不知道真主已经决定破坏他的阴谋。天使们正宣读着《古兰经》第6章第11节中真主的许约。

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

在你之前有许多使者确已遭受人们的嘲笑。但嘲笑者都遭到了嘲笑的惩罚。(6: 11) 同样地，天使们也宣读真主对米尔萨先生所做的许约：إِنِّي مُهَيِّبٌ مِّنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ 凡想侮辱你的人，我一定要侮辱他。

亲爱的读者们啊！在这个反对受道教长的宗教法律的判决还没有经过多长的时间，真主便逐渐地夺取了这位大教长在群众心目中的尊敬。在印行这个宗教法律判决之前，他是经常受人尊敬的。在象旁遮普省会拉合尔城这样自由的城市里，当人们看见他经过大街上的时候，都站起来向他致敬。他每到一个地方，人们都款待他象一个上宾。伊斯兰教外的人们，如印度教人看见穆斯林这样的尊敬他，他们也对他表示尊敬。政府当局如地方长官和总督也以尊敬的态度接见他。但在这个宗教法律判决宣布之后，他的荣誉在没有产生任何外形因素的情况下，逐渐地降低下来。最后，那些把他当着宗教领袖的圣训派的人们，也放弃了他。他丧失了人们对他

的尊敬。人们对他再不存什么信托了。甚至店铺不卖东西给他。他得托别人买东西。他的家人也同他断绝关系。他的妻子们也不与他会面了。他的一个儿子竟放弃了伊斯兰教。总之，他丧失了一切荣誉，做了人们的借镜后才离开了今世。他在他的最后日子的每一时刻，都证明了下面《古兰》经节的真理：

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

你告诉他们：“你们当在大地上旅行，观察诬蔑使者说谎的人得到了怎样的结局。”（6：12）

现在我要叙述哲拉额·丁（چراغ دین）生活史事做为受道教长敌人灭亡的第二个例子。这个人原来信仰了受道教长。但后来他宣称自己是改善人类世界而被遣的使者。他为了反对受道教长发行了杂志和文章。最后还做了反对受道教长的祈祷，并写下了那个祈祷，还要印行它。那祈祷的内容是这样的：

真主啊！这个人（受道教长）在你的宗教里造成了严重的危害。他吓唬人们说，鼠疫的流行是因为他的缘故；地震的发生也是否认他所宣称的使命的结果。你证明他的虚伪吧！消除流行的鼠疫以证实他的虚假，辨明我们之间的真伪吧！（《哲拉额·丁杂志》）

他把他的这篇祈祷文字交给了印刷馆，做了他可以做的，正等待着真主接受他的祈祷。但相反地，就在这个时候，真主拘捕了他。当他祈祷文字在印刷馆里刚被抄写下了，还没有印出来的时候，那个为证实受道教长的真理而流行的鼠疫便抓住了他和他家中的人们。首先他的两个儿子（他仅有的后代）染上了鼠疫病死了。他的妻子离开了他，跟着别的男

了跑走了。最后他自己也染上了鼠疫去世。在死的时候他不断地说：“真主啊！现在你也放弃了我。”这个人的死亡是一个意味深长的明证。它可以证实敌对真主的使者不是寻常的事情。迟早总要遭到真主的惩罚。

除了哲拉额·丁以外，还有几十个人为了反对受道教长向真主做了真主亲自判决的祈祷，他们便很快地受了真主惩罚。例如，哥苏日城的欧拉姆·得思打给尔 (غلام دستگیر قسوری) 是哈奈非派的一位学者。他在他教派里有很大的影响力。他也做了反对受道教长的祈祷。希望真主在真伪之间做一个判决。这个人也在几个月内生了鼠疫死去，成为大众的殷鉴。

在巴基斯坦吉拉姆 (جهلم) 独列米亚列 (نام دوامیال) 村名叫发给尔·米尔萨 (فقیر مرزا) 的人。他扬言说，真主告诉了他，受道教长在伊历1321年斋月二十七日前逝去。他还把这个预言写给我们教会那个农村的地方分会。在那个文件里，他叙述了他的一个精神景象，并写道：“如果伊历1321年斋月二十七日以前，米尔萨先生不死或他的教会不毁灭，他愿接受任何惩罚，在这个文件上他曾请许多人签字作证。这个文件是他在伊历1321年斋月七日写的。后来斋月二十七日过去了，没有发生任何事情。虚假人们的话，对真实人们是不会有影响的，真实者是不怕虚假者的夸大妄言的。可是当第二年斋月到来的时候，那个乡村流行了鼠疫。首先他的妻子染上鼠疫死了。然后他自己也病了。在他书写那个文件一个整年之后，即斋月七日，在严重的痛苦情况下，去世了。又过几天，他的女儿也与世长辞。

如果这样的例子被搜集起来不止数以百计，甚至数以千

计。因为无数的人们在理论的争辩上失败了，恼羞成怒，顽固地求主消灭或挫改受道教长。可是最后他们自己遭受了真主的惩罚。

在真主使受道教长的仇敌消灭经历中，最奇怪的现象是消灭和羞辱的异征表现具有不同的方式。有些敌人求真主在真实的人还活着的时候消灭虚假的人，真主便在受道教长在世的时候，消灭了他的那些敌人。另一些敌人说，较长的生命并不是真实人的象征。事实上，虚假的人们有更长的生命。例如，冒充使者的穆赛利玛在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）辞世以后才死的。真主便给了他们较受道长较长一些生命以证实他们与冒充使者的穆赛利玛是同类的。

在这类异征中，请看阿穆日特色尔县学者色那乌腊^①先生的例子。这位学者是圣训派的编辑，他反对受道教长超过了一切限度。于是受道教长根据真主的命令，邀请他以《古兰》经文同做“真主判决的祈祷”：

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

在（安拉的）知识降示你之后，凡再与你争论有关他的事情的，那么，你（对他）说：“来吧！让我们召唤我们的男儿，你们召唤你们的男儿，让我们召唤我们的妇女，你们召唤你们的妇女，让我们召唤我们的人，你们召唤你们的人；然后大家热烈地祈祷，祈求安拉弃绝说谎的人”。

受道教长以不同的方式，多次地邀请那位学者参与这个重大的祈祷向真主请求判决。但他看见这种判决是非真伪的方式对他无利，便没有接受这种挑战，然而仍不停止其敌对

行为。受道教长写了一个祈祷词，希望那位学者能把它登载在他的报章上。在这个祈祷里，受道教长表示了愿以虚假者在真诚者的生命中死亡的标准来真伪。可是这个学者也拒绝了这种解决真伪的方式。并在他的报章上开始写文章宣传他完全不同意受道教长所建议的真伪解决的方法。他说，从《古兰经》我们知道虚假的人将被给与较长的生命限期。真主的行为也证实这话的真理。例如，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）去世后，冒充使者的穆赛利玛还继续地活着。这位学者的这个宣言造成了的结果是这样的。真主根据他自己所说的真伪的标准逮捕了他。真主给了他较长的生命，使他在米尔萨先生去世以后，仍继续活在人间。这样以来，这位学者便以自定的真伪标准自己做为穆赛利玛欺骗者一类的人。他的生命的每一时刻都成为真主大能的一个明证和他成为穆赛利玛的一个有力的根据。

总之，真主以不同的方式，消灭和侮辱了受道教长的敌人。凡是承认虚假的人要死于真实的人在世的时候的真主标准的，真主便在受道教长在世的时候，消灭了他们；凡是坚持虚假的人的征象是，他具有较长的生命限期，要在真实者去世以后仍然活着，真主便给他们较长的生命限期，使他活在真实者去世以后。这样以来真主便在受道教长的敌人中间，显示给人们看到阿布·扎合勒 أبو جهل 和穆撒利玛一样的两个

范例。反对真理的阿布·扎合勒死在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）在世的时候；虚假的穆撒里麻活在穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）去世以后。这样证明了受道教长是跟从穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）典范的，象穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一样是真实的。这也证明了这一切条件和安排都是从真主那里来的，绝不是偶然的。因为如果这是偶然的，为什

么真主受道教长敌人中每一教派的待遇都恰如他们自己的宣言，正合他们所接受的标准呢？

除此之外，真主还用其他各种方法，消灭了受教长的敌人。在他的时代里，真主下降了各种天惩，使人们受了许多严重的灾难，每一个人都会感觉，从前的人们并没有遭遇过这样的灾难。这里不需要详细叙述，几乎每一个国家和每一个民族都是可以做证的。哪一个国家没有遭到鼠疫、地震、流行性感冒、灾荒或战争的破坏呢？

真主也以别种方式惩罚受道教长的个别敌人。有些敌人希望受道教长患染某种疾病或遭遇某种不幸，真主就使他患染那种疾病或遭受那种不幸。例如，有些人恶意地谣言受道教长患麻疯病，真主便使那些恶意谣言者患上了麻疯病。有些人公布了受道教长染上了鼠疫，或预言主定了他将患鼠疫死亡，真主就叫那些人死于鼠疫。巴迪牙腊 (بَدِيَا لَاحِ) 地方一个先生阿布独·哈给姆 (Abdul Hakim) 预言受道教长将要患肺病死亡。结果这位先生便患了肺病去世。象这样的便子数以百计。凡捏造受道教长患什么疾病的人，那个人便患上了什么疾病。真主为了支持受道教长，显示了那么可怕的异征。消除成见而观察真理的人，都可对真主的大能和他替他的使者报复的常德产生完善的信仰，而且势得承认米尔萨先生是真主的使者。不然，真主为什么常常表示对他的关心，并且直到今天，仍然不断地促进他的教会的发展。

第八证据 天使的援助

我们从《古兰经》知道真主创造了阿丹(愿主赐他平安)以后，曾命令众天使向他叩头。真主命令天使向阿丹叩头的

真义是，命令他们协助他的工作。因为依照伊斯兰教的教义，除真主以外，向任何受造者叩头都是绝对非法的。所以在这里真主命令天使崇拜阿丹，倒在他的前面，绝不是形式的叩头，而是根据阿文字典叩头سجدة的另一意思，完全的服从。

史实说明了天使服从了阿丹，协助了他，完成了他的时代使命。

每当真主派遣使者宣传主道的时候，他都命令众天使协助那位使者的使命。如果真主不令天使帮助某人，那个人绝不可称为真主的使者。穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的一生，常常有天使的协助。白德尔战役中，天使在不信者的军队心里放置了恐惧的心情，并借穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的手抛置沙石，掀起狂风暴雨。在联盟战役的战场上，天使以暴风把麦加不信者的军人统帅的火光扑灭，敌人因而撤退。又如天使预告穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）一个犹太妇人将要以毒物杀害他等等。

天使的帮助，通常是通过自然规律的。因为天使是真主所安排的一切自然规律的第一原因。当圣人遭遇敌人的敌对，彼此发生冲突的时候，天使便忙于使自然界的一切事物的进程都朝向于真主的使者的利益一方面。这就是使者在外形上不利的情况下，仍能胜过他的敌人的原因。这种客观事实也就是使者做为使者的真理证据。

米尔萨先生也曾常得到天使的援助。天使以各种奇异方式，解除他的困难。他们常以自然律协助受道教长。例如，一次他同印度教人，伊斯兰教和其他教的几个人睡在一所房子里，他忽然醒了，他在心里意味着房子要倒坍的声音。从外表看来，房子并没有倒坍的征象，只有从房顶来一种象虫咬木头的声音。他唤醒了他的同伴，并叫他们离开房屋。可

是他们丝毫不注意他的劝告，而且说房子并没有什么坍塌的危险，这只是他的怀疑。说罢，他们都又重入睡乡了。停一些时候，他心里又意味了象以前的声音。他便又叫醒了他们，并且很坚决地主张他们应当立刻离开房子。这次人们为了尊敬他的意见，都起来了。但抱怨地表示他之所以给人家找麻烦，只是因为自己的怀疑。可是他在心中确实感觉这个房子只是等候着他自己的出去。当他从房子里出来的时候，那房子便立刻坍塌下来。于是他首先叫他们从房子里都出来，最后，他自己才从那里出来。当他的一只脚刚才放在楼梯上，正在抬起另一只脚的时候，那房子的顶子便倒下来了。于是人们非常惊异，对他表示万分感谢，都认为人们因为他而保全了生命。

有时候，在他有重病的时候，天使告诉他疗治的方法。药品在他的梦中或清醒时的精神景象中显示它自己的医药真实性能。实际上，药品是无生命的物质，它们的梦中呈现，指示那些受命显示医药功能的天使的援助。

天使是每一个东西的第一个原因。有一次他在重病中，感觉非常痛苦，用了各种药物也不见效。就在这个时候，有一个精神现象显现出来，并向他说：“我是薄荷。”当他吃了这个药，他的病就马上好了。

有些时候，他的敌人阴谋杀害他，但他们都没有成功。不是他从养主方面得到有人要杀害他的启示，便是天使使受派杀害他的人们的心中突然发生了惧怕，改变了原来的念头，变成他的信者。他们象欧麦尔一样，放弃杀害穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的初衷而采取了完全服从他的态度。

天使协助受道教长最大的征象是在鼠疫流行时候显现的。真主使受道教长梦见鼠疫如象的模样，要在整个世界进行毁灭工作。可是当其做完了杀害工作来到受道教长的附近

时，却驯服无害、恭敬地坐在那里。

这个梦的解释是，鼠疫的天使受了协助他的命令。我们还可从受道教长的其他很多启示中知道真主明令天使在这方面协助受道教长的许约。例如，真主启示受道教长：“火是我们的奴仆而且是奴仆的奴仆。”受道教长宣言真主告诉了他，他的教会的人们将比较其他的人们受天使的保护。虽然教会的人也有遭遇此种灾害的，但那是绝无仅有，正如穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）时代的穆民抵抗麦加敌人迫害时，穆民也有牺牲的，但相对之下，不信者的伤亡数字甚大，而信仰的人牺牲的很少。

在鼠疫还没有流行之前，受道教长宣布了他的乡村卡迪安比较其他村镇受到真主的保护。那里将不象其他的地方流行严重的鼠疫。他的住宅将完全地受到保护。在那里将没有鼠疫的发生。在这些通告发出以后，鼠疫在印度流行了，造成了很大的浩劫。每年都有几十万人染患鼠疫死亡。他虽然禁止他的信者采取仅有的预防鼠疫的注射，可是当鼠疫流行，人们大量病死的时候，他的信仰的人们却比较地避免了鼠疫的灾害。这种情况相继不断地呈现好几年，使人们大受感动，自然地想到为什么鼠疫的细菌不伤害他和信仰他的人而伤害别人呢？这对他们是一个惊奇的事情：谁告诉那些鼠疫的病菌，哪些人是信仰受道教长的，哪些人不是信仰他的呢？就为了这个缘故，成千上万的人信仰了他。

几年鼠疫天惩的结果，受道教长的大敌都被消灭了。但他的信仰的人都是免疫安全。仅仅有时候，某一地方他的信仰的人们中间偶然有人染上了这种疾病。在全国连续几年鼠疫的流行和他的信仰的人们的不受灾害明白显现了天使正如受道教长的上述的梦兆和他的启示：“火是我们的奴仆而且是我们奴仆的奴仆。”使鼠疫的病菌经常协助受道教长和

他的信者；并消灭他的敌人。这样以来，他们便象服从其他的真主使者一样，完成了服从受道教长的天职。

在卡迪安镇也照着预言比较其他的城市很少人患染鼠疫，且那里只流行了三年的鼠疫。可是其他城市都流行了十年的鼠疫，有些地方还有遭遇这种天惩超过十年的。

关于受道教长家的住宅，我们曾看见了天使的顺从和协助的奇异现象。在鼠疫继续流行三年的时期里，他的住宅周围都发生了鼠疫，左右邻居的家中都有死于鼠疫的，但他的家中居住了一百多人口，且由于住宅比较低下，不是很卫生的地方，可是不仅没有人因鼠疫死亡的，而且连老鼠都没有遭受这种病疫的传染。这是人人都知道的。当某一庄村遭遇鼠疫的时候，首先患病是老鼠，所以老鼠的不死也真是一个奇异的征象。这对愿意信服真理的人确有相当说服力。

如果天使不帮助他，那么，那究竟是什么东西使那些连续统治者和君王们都不能控制的自然界事物来支持他，做他的奴仆呢？那些大医生日夜小心预防鼠疫，但他们也患了鼠疫。在城市外面那些住在清洁地方的人们不能避免这个病害，那些注射了防疫针的人也得不到安全，但他的家的人们尽管没有任何外形原因，没有医疗，没有保护健康的设备，也没有迁居郊外，但仍然避免了鼠疫的传染，甚至家中的动物也没有受害。他的家里住着的人的数量很大，而且在鼠疫流行的日子晨，很多人为了安全搬到他的家里来。假如卡迪安没有鼠疫，或者卡迪安有鼠疫，但米尔萨先生的住宅的附近没有鼠疫的单独事实，还可以说这是偶然的。但是在事实发生之前，真主预言天使是他的支持者。因而鼠疫成了他的奴仆，鼠疫来到卡迪安，后来又到了他的住宅，却没有伤害任何人或动物。这就证明天使受了服从他、协助他和保护他的命令。就是为了这个原因，那些在天使安排下的自然因素都忙于辅

助他。自然事物象这样地协助他，我可以从许多经过事实加以证明，不过我认为上述的几个例子已经足够了。

从这些例子，你们可以了解这种异征的真实性，同时也可以知道得到这种协助的人绝不是伪造者和说谎者。

第九证据 精神知识的启示

米尔萨先生做为受道教长真理的第九证据是：真主启示了他人力所不能得到的许多精神知识。使者受命的目的是把人们带到灌溉精神生命的精神源泉。意思说，使者的目的是建立人与真主间的精神关系。但要达到这个目的，他自己必须有精神知识。只有认识真主、得到近主方法并知道真主常德细微境界的人才能接近真主。只有懂得多多的精神事物的人，才能指导人们精神事物。所以除非一个人具备真主的常德的无限知识，真主且随时满足他的一切知识需要，他不得被称为真主的使者。我们可用这个宗教定律来研究米尔萨先生宣称使者的真理。我们可以验证真主赐给什么知识。

真主在《古兰经》中说：

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

他把一切名称都教授了阿丹。(2:32)

在这句子里“名称”一词特指真主常德的名称。意思说，真主教了阿丹使者（圣人）真主一切常德的的知识。真主常德的的知识包含一切知识。因为真主知识的意义是，那些从观察和体验而得的真主常德的的知识。每一真主的使者都被赐给这种知识。例如，关于鲁特圣人，真主说：

وَلَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

我赏赐鲁特智慧和学识。(21: 75)

关于达五德和素莱曼两位圣人真主说:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

我确已把学问赏赐达五德和素莱曼。(27: 16)

真主也赐给了尤素夫这种智慧和常识。如《古兰经》中真主说:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

当他达到壮年的时候，我赐给了他智慧和学识。(12: 23)

真主也赐给了穆撒精神知识。如他说:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

当他体格强壮、智力健全的时候，我赏赐了他智慧和学问。我要这样报酬善人。(28: 15)

关于授与穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）知识，真主说:

وَعَلَّمَكُمَا مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا

他教了你所不知道的知识。真主赏给你的恩惠是极大的。

(4: 114)

所有的圣人都获得了真主知识的恩惠，但穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）不仅得到了真主的知识而且真主许给他更多的知识。他且教给他获得知识的祷词。

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

你说：“我的主阿！求你增加我的知识吧！”（20：115）

从上述经节，我们可以知道每一个使者都曾受赐一种特殊知识。受道教长也受赐了这种知识。不过受道教长所得到的知识和以前使者们所得到的知识有一个不同之点。以前圣人只获得了内在的知识。而受道教长由于跟从穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安），得到了内在的知识，也得到了外形的知识。意思说，真主给了他精神知识，也教了他那些精神知识发表的高级方法。他在这两种知识方面，都是举世无双的。没有一个人可以同他较量精神知识的了解能力，也没有一个人可以与他抗衡精神知识的发表能力。

在这两种知识方面，我先叙述他的外形知识。在受道教长以前，这种外表知识的异征只在穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）生活中显现出来过的。在其他圣人的生活史实里面，我们从没有见到这样的异征。例如，关于真主所降给穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的启示，真主在《古兰经》中说：

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ-إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

如果你们怀疑我所降示给我的仆人的经典，那么，你们是要诚实的，你们就试作象这样的一章，并为了帮助，你们于真主以外，呼唤你们的帮助者。但要记着，不论现在和将来，你们都没有力量做出象这样的章节（2：24—25）

这一节中真主已经说明，《古兰经》在每一方面都是优

美无比的。例如，外形的优美，没有可以与它比拟的。关于《古兰经》言语的完善方面，真主在《古兰经》中有很几处都说到过。例如，他说：

كُنَّا أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

这是一部节文精确不可改变而且是详细的经典。它是最明智的、全知悉的养主所降示的（11：2）。

这节经文说明了，《古兰经》的一切律令都建立在贞固的基础上，而且言语优美，述说精细。《古兰经》所以这样完善、优美是因为它是最智慧的、知悉一切的养主的经典。智慧者的言语应当充满智慧，知悉一切者应当知道将来。受道教长的时代需要知识的异征。为了这个原因，真主使《古兰经》成为完善知识和完善表达方式的异征。

总之，真主把《古兰经》的言语安排的非常明白、细微使它自己解释自己的真理，自己证明自己的优美。

受道教长是穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的学生，是他的影子。学生自然要得到老师的精神光辉，所以真主也赐给受道教长穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所受赐的美德和言语的修辞学问。我已经讲过受道教长没有读过著名的学校，他只从具有普通学力的教师们受了一点教育，只学了一部分著名的教科书，没有留学阿拉伯国家，也没有居住在通行阿拉伯语文的都市里，仅具备从他的乡村生活和他读过的几本浅易书籍里，得到的一点知识。

当他受命宣称了他是受道教长，进而努力改善人类工作的时候，他的敌人首先攻击他没有什么学问。他们谣言他只是个文书，没有受过完全的教育，仅有些许阅读写作能力。因为他的几篇作品吸引了人们的注意力，他得了声望，自己便认为自己了不起了，竟然做了受道教长的宣称。其实，他

并不懂阿拉伯文，没有能力发表宗教学术的任何见解。受道教长的反对人们在每一集会、每一文件上都非议他这一点，企图在人们心目中，制造对他不良的看法。人们对不懂阿拉伯文的非议是完全虚假的。因为他只读过了一般的阿文教科书，如果说他没有跟任何大学者读过书，没有正式毕业于某一古老的学校，不被算国内的大学者，也没有宗教学者的身份和地位，这固然都是真的。但后来当这个恶意的批评广泛地展开了，宗教的学者们不论什么时候都对他做这种反对的批评。真主自己在一个夜里教他四万阿拉伯语单字，降赐他用阿拉伯语文写书的异征。并且许约给他人们无力抗衡的修词学问。首先他以阿文写了一篇散文，把它附加于《伊斯兰教完美性的镜子》(آئینه کمالات اسلام) 一书内出版了。并邀请

那些批评他没有阿文知识的人们写比这篇散文更好的散文。但从没有人接受这个邀请。后来他继续写了二十多本阿文宗教书籍。关于他写的一些阿文书籍，他曾订下了一千卢布的奖金，邀请批评他的人们写与他那些书籍修词相同的阿文书籍。但都隐身遁迹，没有人接受他的挑战；没有人做了任何答复。有些阿文书籍是受道教长为了向阿拉伯人挑战而写的。但没有一个阿拉伯人做了回答。

受道教长对着色雅德·热希德·热杂 (محمد رشید رضا) 先生《光塔》(المنار) 杂志的编辑写了一本阿文书籍并请他也写一本象这本书一样具有高级修词的书籍。但他没有接受挑战。同样地，他也邀请其他阿拉伯国的学者们接受这个语文异征的挑战，但没有勇敢应战的。

除了这些阿拉伯书以外，受道教长还有一次以阿文做了

临时演讲。真主以启示的方式，命他做这种阿文演讲。他在那次以前，没有做过那种尝试。那一次，第二天将是宰牲节，他遵照这个启示，在宰牲节礼拜以后用阿文做了一篇相当长的演说。这就是后来著名的《启示的演说》خطبة إلهامية这个阿文演讲是用非常高级的修词表达的表达的。不论是阿拉伯人，还是别国的人，对这篇讲词都惊奇称赞，而文中说明的机密奥妙的学术更增加了它的价值。

受道教长的这个异征是极显著的异征。因为学术异征优越于只能影响亲见其征象人们的异征，而且这种异征甚至是被敌对的人们所承认的。世界存在一天，这异征也就存在一天。它将象《古兰经》一样永远做为反对敌人们的证据，它将象其他明显的异征一样，经常放出精神的光辉。至于印度教的宗教学者们，更无勇气和能力来接受以阿拉伯写书的挑战。但他们不愿含羞地默不作声，也不肯停止非议。他们谣言米尔萨先生的阿文书籍不是自己写的，而是家里藏着的阿拉伯学者代写的。不过从他们的这个无理非议，明显地证明了他们也承认米尔萨先生的阿文书籍的文学价值相当高贵。他们所怀疑的或有意使人怀疑的，只是米尔萨先生不能写这样高级修辞的阿文，而是别人替他写的。为了破除这种怀疑，受道教长公开建议反对的学者们请阿拉伯人和叙利亚人帮他们在写作阿文书方面做个竞赛。但不管多少次地邀请他们参加这个文学书籍竞赛，总不见有人参加，直到现在批评的人们对这些阿文作品没有做任何回答。正如《古兰经》永远是无比的文学作品，受道教长的阿拉伯文学作品也将永远是无比的文学作品；他的真理的这种征象将永久闪耀于世界之上，象《古兰》一样成为反对敌人的铁一般的证据。

当一些人们看了这一类的异征，再不能发现拒绝受道教

长真理的途径时，他们想入非非，在这个异征本身上面提出一个非议。他们批评这种异征的宣称是侮辱《古兰》。《古兰》宣布它的言语是无比的，如果真主在同一语文里赐给米尔萨先生写作精美无比书籍的力量，那就是说，米尔萨的阿文著作等于《古兰》，这就是侮辱《古兰》，所以这个宣称是虚假的。其实他的这种批评是他们成见结果。不然，假若他们思考一下，他们可以了解米尔萨先生的阿文书籍的优美无比，并不损害《古兰经》无比的优美价值，且增加它的优美价值。

世界上东西的价值可以分成两种：一种是绝对的价值；另一种是相对的价值。绝对的价值是存在于本身的价值，不是与其他东西比较得来的价值。相对的价值是一个东西与其他东西比较得来的价值。

这个绝对和相对价值的观念我们可以从《古兰经》举例说明：

真主在《古兰经》中向以色列人说：

وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

我确已使你们优越于世界上所有的民族。(2: 48)

真主向穆斯林也做了类似的表示：

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

你们是为了世人福利而被升起来的最好的民族。(3: 111)

请看真主一方面说，以色列人超越于世界上一切民族；一方面又说，穆斯林超越于世界上一切民族。从表面上看来，好象彼此矛盾。其实两者并不冲突。

当真主说以色列人优越于世界上的一切民族的时候，那是指出信仰《新旧约》的以色列人优越于他们自己时代的世

界上的其他一切民族。当真主说，穆斯林超越于世界上一切民族，那是指明奉行《古兰经》的人们优越于现在、过去和将来世界上所有的民族。同样地，受道教长的阿文书籍所以称为无比的作品，是就其与人的言语文字比较而说的；《古兰经》称为无比的作品，是说它不但优越于整个人类所有的言语文字，它也优越于真主自己的其他言语文字。受道教长的阿文书籍和《启示演讲》也是属于他自己的其他言语文字一类的。可见《古兰经》的文字的无比价值是绝对的，而受道教长书籍的文字的无比价值是相对的。所以他的这个文字的异征虽是其对人类的真理证据，但并不损害《古兰经》异征的价值。

我在前面叙述了《古兰经》的异征由于受道教长阿文著作的异征而增加了价值。这里我在这方面加以解释。

无比的、独一无二的东西是有几种的。有一种独一无二的东西较其他东西超越的差别是细微的。一个著作在所有著名的著作中可以是无比的。但这个著作和其他所有著名著作价值的差别可能不是很大，其他的著作可能是比较低下一点，但不是很低下。例如，在赛马会中，取胜的第一匹马和第二匹马前后的距离可能只是一码或几码，也可能很远。同样地，一个无比的著作比较其他著作超越的程度可大可小，其超越程度可能很小，也可能超越到很大的程度。

受道教长的阿文著作是树立在《古兰经》和其他的著作中间的，如果受道教长的著作被证明超越于其他一切著作，但低于《古兰经》。这便显示了《古兰经》的文学价值多么超越。因此，受道教长的著作增加了《古兰经》的价值。那些与《古兰经》较量高下的著作已被证实了低于受道教长著作，这不就更提高《古兰经》的价值了吗？总之，受道教长文学的异征是附属于《古兰》的异征的。它只是用于显示《古

兰》固有异征的无比性的。它更明显地证实《古兰经》和其他的文学著作的距离多么大呀！真主不但使受道教长精通阿拉伯文，掌握高级的修词技巧，而且教他阿文的一个无比知识。真主以启示的方式，告诉他阿文是一切语文之母。这是一个非常重大而令人惊异的发现。欧洲学者关于语文之母，在长期努力研究以后，才指出梵语（SANSKIRT）或伊朗语（PAHLVI）是各国语文的母语。有些人认为人类的最初语文早已灭绝了。这两种语文是它的分枝。这是欧人的看法。至于阿拉伯人，阿拉伯语文虽是他们自己的语文，他们仍然不承认阿拉伯文为世界语文之母的优越性，而且由于欧洲学者的影响，他们在其他国家的语文里寻求语文之母。当人们正在探索这个问题的时候，真主告诉了他阿拉伯语文是一切语文的母语。这实在是一个奇异的发现。当我们细心研究《古兰》，我们可以了解受道教长的这一发现完全合于《古兰经》的教义。因为《古兰》是为整个人类的经典，它应当下降于人类原始时候所使用的那个世界性的语文之中。正如真主在《古兰经》里说：

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

我每派一个使者，我都命他以他民族的语文传达我的使命。（14：5）

穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）是为整个人类而受派遣的。真主降给他经典的言语，由于它是一切语文之母的理由，应当可称为全世界人的语文。真主降给穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的语文是阿拉伯文，所以阿拉伯文就是一切语文之母。

受道教长为证明这个启示的客观真理，依照真主特别仁

慈的指示，制定了一般性的原则，并从那些原则证明了阿拉伯语文是一切语文之母，而且是真主启示的语文。

受道教长关于这个问题，原来很想写一本书籍，但遗憾没能完卷。不过这个问题的成书的部分，业已叙述了一般性的原则，如果把这些原则性的东西加以详细解说，这个主题是可以使人了解的。

受道教长，除了受赐了的外形知识以外，还得到了那些圣人遗产的内在的精神知识。

他曾邀请他的敌人与他比较那些理性和精神的知识，但所有的敌人都软弱无力，不能与他较量上下。象我已经说过，他没有带来新的宗教经典，根据以前的预言，他是受命宣传穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）宗教——伊斯兰教的。宣传《古兰经》是他唯一的工作。现在除《古兰经》以外，不可能有任何新的知识从真主下降而来。所有的知识都包容在《古兰经》以内。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以后，不会有新宗教的导师到来。凡将来的导师都是来教导穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）已教的知识的。他的功能只是复兴原有的宗教而不是创造新的宗教。正如受道教长一个启示所指示的：

كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ فَتَبَارَكَ مِنْ عِلْمٍ وَتَعَلَّمَ

一切吉庆都是从穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）来的，教授《古兰经》的（穆圣）是成功的、幸福的、快乐的，学习《古兰经》的（受道教长）也是成功的、幸福的、快乐的。

总之，宗教的精神知识的真理已被完善地启示在《古兰经》里了。如果有真主的使者到来，他们只教人《古兰经》的特别知识而不给人别种新的知识。真主的使者的真理和其

与主关系的性质，从他的《古兰经》知识的性质加以判断。他不仅具备一切《古兰》存在人间的知识而是真主直接教授他《古兰经》渊博的新知识。他具备真主常德的知识，和人类精神进步阶梯的知识。我们看到受道教长获得那么渊博的知识，如果我们说在他的时代中《古兰经》又下降了一次也不是夸言过度，而确是实话，且十分符合穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的训示。穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）曾预言道

لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرِيَاءِ لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ أَوْ قَالَ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ.

(مسلم، كتاب فضائل الصحابة)

如果《古兰经》登升到天上，波斯出身的一个人将把它取回来。

我现在约略叙述受道教长教给了人类《古兰经》的特别知识。我首先要说他对《古兰经》的基本知识。因为这个《古兰》知识，在伊斯兰教和其他宗教真理的辩论中改变了战局。它使胜者变成败者，使败者成为胜者。意思说，在他以前，《古兰经》被认为死的书籍，现在成为活的书籍，反对者们看到了它的优美超越而惊惶逃避。

一、《古兰》第一基本知识的发现

受道教长降临之前，一般的穆斯林认为从前学者所解释的《古兰经》的真理就是《古兰经》内含真理的全部，我们再不能从《古兰经》发现更多的真理。如果再加钻研，不但没有用处，而且对宗教有害。真主教导了受道教长一个基本知识。正如真主的物质的创造里包含无限的秘密，同样地，

真主的言语中也包含无限的意义与知识。例如，一个蜜蜂是真主的创造物中极为微小的动物。每一个时代都显现它的隐藏着的力量。它的身体不同部分和它的功能的秘密好象没有有限界。很微小的青草和幼苗新的特质和功能没有任何限制。为什么真主的言语有限度呢？为什么我们固执地认为真主的精神源泉到一个时期在人类得到一点精神知识以后象一个矿山一样，它的宝藏便完结了呢？真主的言语比较物质界的东西，应当具备更广泛的意义，如果世界不断出现新的知识，如果哲学、科学迅速进步，地理学、考古学、生理学、生物学、动物学、天文学、政治学、社会学、心理学、伦理学和其他社会和自然科学能以天天进步或比较前代有惊人发现，为什么真主言语应当这样的拘限、狭窄，不论研究的人怎样地深思熟虑都得不到新的精神知识和更深渊的意义，它一千多年来，固步自封地开始站在那里，现在还站在那里呢？我们看到现代的人们缺乏宗教兴趣、缺乏与造物主和他的教义的关系，这是因为人们受了这个时代哲学和科学发展的直接和间接的影响。如果《古兰经》是主的言语，那么，随着自然科学和社会科学有了新的发明和发展，它也应当显现新的知识，证实现代科学的错误，使人们心满意足，或告诉人们凡被产生怀疑的东西，实际上不是东西本身有可疑的地方，而只是人们不多思考的结果。

受道教长不但奠定了这个一般性的原则，而且证实了《古兰经》不仅预先指示了我们现在所得到的进步的一般性状况，还记载了这个时代的一些个别发明。但前代的穆斯林的学者们没有见到现在的情况，所以不了解《古兰经》中所含蓄的这些预言，把它们当做是有关复生日的消息。例如，《古兰经》第八章里真主预告了这个时代的许多消息：

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (2) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (3) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (4) وَإِذَا الْعِشَارُ

عَطَّلَتْ(5) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ(6) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ(7) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ(8) وَإِذَا
 الْمَوءُودَةُ سُئِلَتْ(9) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(10) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ(11) وَإِذَا السَّمَاءُ
 كُشِطَتْ(12) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ(13) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ(14)

① إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ “当太阳黯黯的时候，

② وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ 当星宿零落的时候，”这两个征象，有些人误认为是关涉宣判日的。因此解经家把这章的其余经节也都解释是叙述宣判日的。但无论如何这是不对的。因为这一章的其余经节十分明显地都是我们时代的事件和状况的描述，容我在下面详加评论。

③ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ “当山从它原来地方被移动的时候，”这节经文预言世界将有新的科学技术的发明。人们通过这些科学技术，使山破裂，并在山的里面凿成许多洞穴。

④ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ “当孕驼被抛弃的时候，”即预言将有一个交通发达的时代。交通工具相当进步，骆驼将不被视为交通的必须工具。这个时代不正是所预言要来的时代吗？

⑤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 当野兽被集合的时候。”这句预言有三种意义：①当人们不了解宗教知识，他们将好象野兽一样；②那些被认为野兽的民族，如欧洲民族，六七百年前，当亚洲民族已有了相当的文明和进步时，他们还赤身露体不穿衣服，可是他们将来要散布于整个世界，控制世界各国政府；

这句经文也预言那个时代里的一些未开化的野蛮兽性的民族将被消灭，只有他们的名字还存在于史策中。阿拉伯人的一个成语：حُشِرَ الْوَحُوشُ意思是，野兽死去。这个预言也出现于这个时代。澳大利和美国原始民族被人们称为野兽。有些原始民族慢慢地已被消灭了。现在那里连那些民族的迹象也难以发现了。

⑥在这章的第六节里真主又说 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ “当江河将分裂开来。”意思说，从江河，运河将被开建起来。

⑦ وَإِذَا الْنُفُوسُ سُورِجَتْ “当人们将被集合在一起的时候。”意思说，在将来的时期，交通发明，交通方便，人类之间虽离距很远，也能很容易地聚会在一起。例如，电话可以使相隔千万里的人彼此会话；火车、电报、电视和邮政把整个世界变成一个城市。

⑧ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ “当被活埋的女孩或妇女被查问的时候，她为了什么罪过而遭杀害呢？”意指，即使依照个人宗教观点活埋婴儿是合法的，但那时的政府法令绝不允许这种残忍的行为。那时的政府将不象以前的政府接受宗教法律的判决。

⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ “当书籍、报章和杂志将广泛地传播开来了，”正如现在大量地书报的印行使人们觉得非常惊奇。

⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ “当天的覆盖被揭去的时候，”意思是，主的知识将显现出来。从天文学的发展和《古兰经》知识的

显现和宣传看来，这个预言是多么明显地实现了。

11 وَإِذَا الْحَجِّمُ سَعَرَتْ 11 “当火狱被燃着的时候。”意思是，新的知识将被发现，人们倾心于新的知识而憎恶宗教，内心里不存在宗教信仰。由于追求大量物质享受条件的满足，将要发生变乱现象。

12 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ 12 “当天园被接进人们的时候，”意思是，那时候真主也将特别施行仁慈，天园将被送到人们跟前。换句话说，当变乱、罪恶增多和无宗教状态进展的时候，真主也将做改善的适当安排，显现宗教的优美，刷新人们的信仰，替人们把进入天园的一切工作弄得容易一些。刷新

我们想想看，这些征象不是在我们这个时代里都显现了吗？这些征象能是复生日的或别一个时代的征象吗？

有些注经家仅仅因为对“当太阳黯黹的时候，当星宿零落的时候，”这几个字的误解，认为其他的预言都将在复生日实现，这是不合理的。因为这章的其余经节的内容与复生日根本没有什么关系。复生的时候孕驼为什么被放弃呢？如果说是由于惊慌失措，那么，我们可以答复他们在复生日许多大事中，单独地叙述孕驼是什么道理呢？那时候父、母、兄、弟、妻子、儿女的至亲都被完全放弃不问，相对之下，孕驼的放弃有什么重要性而要特别加以叙述呢？同样地，如果有人坚持这章预言都将在复生日实现，那么，他还要答复另外几个问题，那时候为什么野兽将被集合在一块呢？复生日的那一天为什么江河的水要涌出而形成运河呢？或者江河为什么要被集合在一起呢？被活埋的女婴为什么要在那个时候查问呢？人类行为的宣判将在其复活以后的时期而不是今世正在毁灭的时候。而且这些经节以后还有经节也证

明这些将要发生的事情都在今世。例如，

وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَّسَ (18) وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ

“我以逝去的黑夜作证；我以天初亮作证。”

在这章的开端，真主说، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ “当太阳黯黹的时候。”如果说这一章里面所叙述的都是复生日的事情，那么，在太阳黯黹以后，黑夜怎么样能够逝去，天怎么样会亮呢？总之，这章所预言的事情与复生日毫无关系，而与现代社会的情况完全符合。这章经文好象描绘了这个时代的全部实况。实际上它预先告诉了我们这个时代的败坏、物质的进步和多数罪恶的消息；它也预先传来了真主的慈悯的消息。经由这些消息，人们可以增加自己信仰，消除一切疑惑。

《古兰经》里叙述了许多关于这个时代的一般情况和这个时代的败坏与改善方法的预言。即使伊斯兰教的死敌也得承认《古兰经》是真主的书。它描述了过去、现在和将来的一切世界大事，但是如果我们在此叙述那些所有的消息，那么，我们将远远离开了本题，书的篇幅也将太长了。

二、《古兰》第二基本知识的发现

真主赐给受道教长《古兰》的第二基本而极重要的知识是，《古兰》中每一个宣称都有证据的。这个原则给《古兰》的信仰者开了研究《古兰》知识的新门户。当受道教长跟从者根据《古兰》的这个特点去研究《古兰》，他们发现千万的宣称原被认为没有任何证据的支持，人们信仰那些宣称的唯一证据。可是现在所有的宣称都被看到有其理智的明证。

这个新发明使人类对伊斯兰教产生一个非常可喜的看

法。原来时代科学的进步和科学方法的发展，促进了人们不在任何权威的基础上接受任何东西的倾向。由于这个倾向，人们自然要求《古兰》的任何陈述都要有哲理和合理的辩护。所以当受道教长强调《古兰》把确说与其论证放在一齐的方法，这使《古兰》的热爱者感觉充分的满足。他们在接受《古兰》教义方面不再感觉任何负担，反而觉得愉快。他们感觉了《古兰》并不象一个重担被放置人们的颈上，而象一个熟练的指导者被放在我们同行的道路上。受道教长从《古兰》陈述真主本体存在的强有力的证据。这些证据都是现在的科学所不能拒绝的。它的影响使一些无神论者正归回信主者的集团。

同样地，受道教长依照《古兰》的教义，答复了人们对伊斯兰教天使存在的非议。他也从《古兰》论证了圣人的特质、目的和其真理的标准。他又以《古兰》教导的哲理，说明了后世的真实性。还有其他很多重要问题：例如，善行的需要和其利益；恶事的危险结果和杜绝恶事的需要等等，他都用《古兰》所叙述的理智和历史的证据，加以说明。受道教长以令人信服的方式，指出现代的科学和哲学不能威胁《古兰》。它们不能指出《古兰》和理性之间的任何矛盾。科学是与自然界有关系的。自然界是真主的行为，《古兰》是真主的言语。真主的言语和真主的行为不可能有任何矛盾。如果真主的某些言语，看来好象违反自然界的事实，那一定因为所宣称的真主的言语实际上不是真主的言语，如果那真是真主的言语，那么，它绝不可能违反真主的行为。

《古兰》这些发现的宣扬，使人们的内心产生对《古兰》无限的心服和确信。

信从受道教长的人们象别人一样地追求现代知识、社会科学知识和哲学知识，同时他们又对所教的信仰和仪式与伊

伊斯兰教初期的穆斯林一样地坚强。他们这种坚强的信念不是由于任何成见，不是出于对国家和民族的情感，也不是从传统的热爱而来，而是产生于理智的慎思熟虑。总之，现在只有受道教长的信从者理智地坚信自己的宗教，并能证明其真理。至于其他的穆斯林，有些人们由于不懂现代知识或拒绝接受新的知识，认为学习新的知识就是不信伊斯兰教；有些人们接受别人的影响，已经放弃了伊斯兰教；有些人们因为惧怕别人的指责，表面上信仰伊斯兰教，但内心关于伊斯兰教却隐藏着无数的怀疑。

三、《古兰经》第三个基本知识的发现

真主给受道教长的第三个基本知识是，人类理智关于《古兰经》所可能产生的疑问，在《古兰经》里面都有其解答。他将这一主题用许多例子解释那么周到、详细，使人们的理智都大吃一惊。

他从《古兰经》的节文解答每一个疑问。他解答疑问的方式，不是只说因为《古兰》否定这个思想，所以这个思想要被否定，而是使用证据把它加以否定。那些证据虽都是从《古兰经》拿出来的，但因为那些证据合于人类理智和学问，所以每一个宗教和民族的人都被迫接受他的说法。

四、《古兰经》第四基本知识的发现

真主赐给受道教长《古兰经》第四个基本知识是这样的。从前的穆斯林虽然常说，《古兰》比任何其他书籍优越。但没有人证明它有什么超越性。受道教长以《古兰》自述的证据，广泛地证明这一确说的真理性，使人们的内心不自禁地

愿意为《古兰》教义和圣人穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）的典范，忘弃自己的一切。

五、《古兰》第五基本知识的发现

真主给受道教长的第五个基本知识是，《古兰》经节是有多方面的意义的。每一节经文都内含许多道理。具备不同理解力的人，都可依照自己的理解力得到真正的知识。好象字体虽是一个，但字义却有多种。如果一个普通人阅读《古兰》，它就给他一般性的教义。他很容易地可以了解它。如果具有中等知识水准的人阅读它，他可依照其知识能力获得应得的知识。如果具有高等知识能力的人阅读它，他也可根据他自己的知识水准获得必需的知识。总之，每一种知识水平的人都会体验《古兰》是一本有意义的、重要的书籍。每人都在这部经中满足其知识兴趣和进步。

六、《古兰经》第六个基本知识的发现

真主给了受道教长的第六基本知识是，《古兰经》不但叙述了必需的精神知识，还叙述了必需的物质知识。而这些物质知识的发现，对人类的进步是相当需要的。随着时代的进步《古兰》里物质的知识便不断地被发现出来，以便每一时代的人都能增强他们的信仰。

七、《古兰》第七基本知识的发现

真主教给受道教长《古兰》的第七基本知识是，关于《古兰》注释，真主也授了他注经的原则。根据那些原则，人们

在注释《古兰》的时候，可以避免犯错。藉着那些原则的帮助，人们且可发现新的知识。在每次的阅读中人们都可获得更多的趣味。

八、《古兰》第八基本知识的发现

真主从《古兰》教育了受道教长所有精神进步的阶梯。从前人们用自己的理智常常钻研这种精神知识。但有时犯上错误。关于这个主题，真主从《古兰》赐给了受道教长全部知识。真主使他了解，《古兰》按照自然程序从人类最低精神阶梯到其最高精神阶梯叙述了人类的精神进步。如果人类按照这个精神的自然阶梯去接近真主，他是可以接近真主、享受精神果实的。从前的人们不懂得《古兰》教育精神进步的阶梯性。他们从《古兰经》的不同节文固然找到了这个主题的局部知识，但他们没有在《古兰》里发现人类精神进步有系统的、一贯的阶梯。

九、《古兰》第九基本知识的发现

真主指示了受道教长《古兰》章节的顺序是非常完美的，所有的章节都是真主依照特别的程序下降的。各章节之间都有一个合理的秩序。一字、一句、一节、一章都被放置在最适当的地方。《古兰》字与字、节与节和章与章之间，排列的次序是那样的完美，其他的书籍的顺序与《古兰》的顺序大有径庭。其他书籍的顺序是只就某一个主题而安排的，单纯的。但《古兰》经文内含意义和主题无限，其顺序是多方面的。所以它的字句章节的顺序，不但适合于某一题目，而且从许多题目或观点看来，也都是适当的。《古兰》的每一段都包含着许多意义，每一个意义都适合于一个目的或一个

观点。在每一段落中字的顺序和节的顺序都被发现适合于所有的目的和一切观点。所以这样的顺序的布置是异征的，它不但满足一般性论题的需要，同时也满足人们可能发现的特别论题的需要。不论我们从某一个观点或另一个观点注视一节经文，它的顺序的优美总是存在着的。

十、《古兰》第十基本知识的发现

真主教导受道教长《古兰》第十基本知识是，真主使他了解《古兰》叙述的善恶等级的知识。意思说。《古兰》告诉我们，从什么善事导致什么善事，从什么恶事可以发生什么恶事。人类由于这种知识，在改善道德方面，可以得到非常的益处。因为这个循序渐进的知识使人有力量做出从前虽经努力而不能做出的许多善功；也使人有力量放弃从前虽然努力而不能放弃的许多恶事。好象受道教长告诉了我们《古兰》已向人类指出了善恶源泉，藉着这个源泉，人类便可止渴或阻止毁灭性的风暴。

十一、《古兰》第十一基本知识的发现

真主教导了受道教长的第十一个基本知识是，《古兰首章》是《古兰》所有论题的择要，居于《古兰》其余部份的本文的地位。《古兰经》中一切基本问题都被基本地陈述于《古兰首章》里面了。关于这短短的一章受道教长写了许多长篇的精细渊博的注释。在这些注释里面，他论述了许多有兴趣和增加信仰的题目。他以这种知识使保护伊斯兰教的工作轻而易举。因为当一个人不能懂得事情的详细内

容时，他可着眼于那些事理的概要。一个人仅仅掌握这个首章就可与整个世界的宗教比较上下、是非和真伪，且可以认识精神的一切阶梯。

十二、《古兰》第十二基本知识的发现

真主除给了受道教长上述的基本知识之外，还给了他《古兰》注释的知识。就他的《古兰》许多经节的翻译和其依照时代需要所做的注释，如果把他在这方面的工作加以整理，就可集成许多卷书籍。这些知识的源泉证明了受道教长与全知、仁慈的真主有特别的关系。关于这方面，《古兰经》说：

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

除非真主愿意，他们绝不能精通他的一点知识。(2：252)

可见受道教长不是以自己的理智获得了这些知识的。

当我们以受道教长所教给我们的知识和原则阅读《古兰》，我们看到《古兰》的内部知识是无边界的。

受道教长一再促使他的反对者注意《古兰》中真主所指示的一个人的真理和其纯洁的标准。

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

只有心地纯洁的人才能了解它(56：80)。

根据这节经文，他对反对者说：“如果依照你们的思想我是虚假的人，那么，为什么我被授与极其精深的知识呢？”他又表示，如果他们的宗教学者与真主有精神关系，那么，请他们同他在注释《古兰》方面来做一下较量。他又建议在

一个地方固定一个第三者，以抽签方式，取出《古兰》经节，交给双方，令双方写作具有新认识的《古兰》注释。然后让大家看真主帮助那个会体。不管他一再呼请，但始终没有人敢与他在这方面来做颞颥。其实他们不可能来与他对抗。他们怎么样可与他较量呢？连同他的跟从者他们也都不能较量呀！好象这个时代，只有受道教长和他的跟从者才知道《古兰》的真正底蕴。

第十证据 预言的实现

米尔萨先生宣称受道教长真理的第十证据是，真主赐给了他丰富的未来知识。这个证据可以大力地证实他的真理和他所负的真主的使命。真主在《古兰》中说：

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

除非是他（真主）所喜欢的使者，他不让任何人知道他的大量未来的知识，（72：27-28）

从这节经文，我们可以看到人力不能得到真主所隐藏的知识。所以真主所启示的大量知识是真主的一种异征。如果一个人获得了大量有关未来的启示，而那些启示又如白水一样的清晰，没有沾染任何污秽，而他又受赐了许多明显的异征，并被预示了许多将来的世界大事，那么，他就一定是真主的使者。拒绝这样的使者好象是拒绝《古兰》，因为《古兰》宣布了这样的一个常规。甚至拒绝这样的使者，也就等于拒绝所有的使者，因为他们为了证明自己的真理都经常宣布这个定律。如《旧约》说：假先知的一个征象是他用真主的名义预言一些消息，但那些消息都没有实现。

当我们依照这个标准，观察他做为受道教长的宣称，我

们看他的真理光辉好象中午的太阳。真主继续不断地启示了他那么丰富的未来消息，除了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）以外，从任何过去使者的预言中都不能见到先例。老实说，如果把受道教长大量的预言分成许多部份，它们足可证明许多使者的真理。我现在从那些预言中举几个例子做为他的真理的证明。

受道教长的预言有很多种类：有些是涉及政治变化的；有些是关于社会发展的；有些是讲述宇宙变化的；有些是与宗教事情有关的；有些与智慧能力有关的；有些是与子孙续绝有关的；有些是关涉大地的变化的；有些是叙述民族关系的；有些是谈到政府与人民之间的关系；有些是许约他的使命的成功的；有些是预报敌人的失败和消灭的；有些是说世界将来的状况的。总之，他有多种预言。如果把那些预言详细地分门别类，还得做一个长的目录。

我现在仅在下面叙述已经实现的十个预言。

一. 伊朗的变革

我想首先叙述受道教长关于他的邻国伊朗国王的预言。1906年1月15日受道教长得到了启示：

تزلزل در ایوان کسری قناد

“波斯帝国宫殿的震动”

依照受道教长的常规，这个启示被发表在乌尔都文和英文的报章和杂志上。当这个预言发表的时候，伊朗国王安稳地坐在他的王位上。因为西历1905年伊朗国王接受了人民代表的要求，宣布了政府的议会制度。在整个伊朗境内，都为了政治改革表示欢乐。

国王穆扎发尔丁·沙得到了人民大众的爱戴。人民因没有流血而发生的政治革新而大感满足。世界其他国家也都对伊朗的安定繁荣抱大的希望。因为那时候在亚洲国家中，除日本以外，这是民主制度的新经验。但他们都没有想到由于人们没有足够的教育，也没有足够的民主政府的经验。这个政治变局，会留下未来的困难。就在这样的時候，受道教长发表了他的启示——波斯帝国的宫殿的震动。这个启示在世人眼里看来是非常奇怪的。没有人能领悟这个启示所指示的结果。伊朗人民在新兴的民主制度中，享受自由的欢乐，国王穆扎发尔丁·夏欢慰自己得来的重望。在1907年享年55岁的国王去世了。他的儿子米尔萨·穆罕默德·阿里继承了他的王位。虽然穆罕默德·阿里即位以后，马上向人民宣布，他已批准了他父亲所建立起来的民主改革。伊朗的议会继续执行任务，代议制的政府继续下去。可是不多几天以后，受道教长所预言有关伊朗变革的迹象，便在世界上逐渐地显现出来。在受道教长的启示一年以后，伊朗境内开始看到了骚动混乱的迹象，国王与议会之间发生了矛盾对抗，议会向国王所要求的，国王不能接受。在议会坚持之下，最后国王同意放逐议会所认为的几个制造混乱的领导人物，同时国王决定离开德黑兰。国家主义者和哥萨克人（COSSACKS）中间升起了严重的紧张局面。哥萨克人供应了国王保卫的军队。受道教长的启示到这个时候便逐渐地实现了。伊朗的代议院受炮轰了。国王废除了议会制度。跟着伊朗境内许多地方起了叛乱。特别在整个伊朗的南部都陷入了混乱状态。国家主义者和民主主义者宣布了撤销地方长官和其行政官员的职务。政府事务被掌握于他们自己的手中。于是伊朗便陷于内战状态。国王看见了国内的危险状态，便开始将国库和他个人的财物运往俄国。他自己留在后面，全力镇压叛乱。可是

叛乱不但没被制止，反而更加扩大。1909年正月叛乱蔓延到伊斯法罕发汗区域内。巴赫蒂亚里区域的首领也参加了国家主义者的阵营。皇家军队遭遇了惨败。国王被迫宣告接受议会的政府。他一再向人民保证旧有专制的政体将永不会再建立起来。但是真主的预言不会不实现的。伊朗宫殿里的忧虑一天比一天地增加了。最后，甚至哥萨克人中国王的守卫军也放弃国王参加了革命集团。国王和他的家眷只得离开皇宫，于1909年7月15日逃到俄国大使馆做了政治难民。这是在受道教长的预言——“波斯帝国宫殿的震动”发表以后整整两年半的事件。这预言逐字地实现了，伊朗的专制制度消失了，代它而来的是民主制度。在那年六七月间，伊朗宫殿的人们度过了非常忧虑的日子。只有亲临其境的人，才能体会那种焦虑、恐慌和绝望的阴云密布的实况。这个异征对具有智慧和精神眼力的人来说，确是受道教长真理的一个很大的证据。

二、锡克储君达里普·辛格的被阻返国

我现在从受道教长的许多预言中，叙述另一个重要的预言。这个预言的实现特别是向锡克教人证实伊斯兰教和受道教长的真理的。当英国人占领了印度的旁遮普省，他们为了国家安定的需要，把旁遮普省锡克族的人一个年青储君达里普·辛格送往英国伦敦，并禁止他回来。于是他留住那里，直到英国在旁遮普省的统制巩固起来。在1857年的叛变以后，德里的蒙兀儿政府的馀迹已经消失，对大英帝国统治来说，一切好象稳定下来了。在那个时期，储君达里普·辛格表示想回到他的故乡旁遮普省。甚至各处谣传这位储君马上就要归来。但米尔萨先生得到了这个储君将不能回来的启示。他曾把这个启示告诉了许多人们，特别是印度教人们。在一个

传单上，他提示了一个正要归回旁遮普省的储君将要面临困难。在这个预言宣布的时候，没有人能想到这位储君的归来会受阻止。事实上大家都认为他很快就要回到他的故乡了。但就在这个时候，英国政府知道了这个储君的归来将对政府不利。他返乡的消息越加传播，锡克教人便越回忆他们的光荣事迹，产生激动的感情。英国政府当局害怕将来会发生混乱，于是当这位储君的汽轮抵达亚丁的时候，就禁止其继续前进。这个禁止入境的消息，是在人们都认为在几天以内他便进入印度的时候传来的。这是使锡克民族痛心的消息。但大力全知的真主显示了他自己的美德。当人们自己还不知道他们自己未来的思想的时候，他早就预先洞悉人们的思想了。

三、非常的地震

我要从受道教长许多预言择述这个预言的目的，在于证明真主的统治权能不仅在大地的表面，也在大地的深处。这个预言是关于1905年4月4日的旁遮普省发生的那个非常地震的。这个预言的实现向所有的宗教信徒证实了伊斯兰教和受道教长的真理。关于这个地震，受道教长曾印发了这个预言：

زلزله کا دھکا عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا.

一个危险的地震将要发生，它将毁灭暂时居住的帐棚和永久居住的房子。

这个启示马上就被发表在本会的许多报章上了。它的逐字逐句地实现是一般人们所不可想象、不可理解的。有人认为也许它指明严重性的鼠疫。可是真主在早前，就定好了它是预示别的大事的。冈格拉岗哥拉地方有一个很长时期就没有损害的火山。地质学家也以为这个山已失去了一切爆发的

力量，没有什么可怕的。这个山的四周有许多几百年前的兴建的豪华庙宇。宗教信徒们安住在那些庙宇里面。每年都有许多的人前来朝山。真主命令这个已死的火山再成为有活动力的火山，以便它也能作证真主使者的真理。依照启示字句的指示，地震损失最多的地方是临时居住的房屋（旅馆、客店或军营（兵舍）等）多的地方。在这个启示宣布了一个时期以后，当没有人能想到岗哥拉静止的火山会爆发起来的时候，1905年4月4日的早晨，当人们刚礼完了晨拜的时候，它突然爆发了。山区四周好几百里的地方遭受了严重的地震。岗哥拉区的庙宇和临时住宅都完全毁坏了。离山八公里的地方是英军在印度的兵营、兵舍和凉台的小房子倒塌了。达尔豪斯（Dalhousie）和白格老（Bakloh）军营的建筑物也粉碎了。四周的其他城市和乡村也遭受了严重的损害。约有两万人死亡。地震学家和其他学者惊奇那里地震的原因。他们远不知道这地震是人们拒信受道教长的结果。这地震的目的是使人们注意受道教长的宣称的。专家从大地的下面，寻求其原因，但其真正的原因是大地上面。岗哥拉已静止的火山已完成了它的养主所负予的任务。除了这个地震以外，受道教长还预言许多地震的消息，那些预言的地震，有些已经来了，有些将要到来。

四. 教会的发展

真主曾预告了受道教长有关教会发展的许多喜讯。我在这里自然不能一一详述，仅介绍一些关于受道教长受命宣扬的宗教思想、宗教教义和宗教精神发展的预言，做为其所有喜讯的实例。

他所要宣扬的宗教思想、教义和精神，其实都是《古兰》

的思想、教义和精神。不过穆斯林和其他的人们早已把它忘记了。

这个预言也是有无数的人们可以做证的。这个预言是在其实现没有任何外形的条件下向人们宣布的。这个预言的字句是这样的。

میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔

我将使你的教义传达到大地的每一角落。

میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس اور اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا۔

我将增多你的虔诚热爱的教徒。我将在他们的子孙和财产中降赐吉庆，并大大地增添他们的数量。

اللہ اس (گروہ احمدیوں) کو نشوونما دے گا یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے

گی۔

真主将使它（阿哈默底亚会）渐渐地壮大起来，以致人们惊奇它的繁荣和吉祥。

يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ قَعَمٍ عَمِيقٍ

人们将从世界各地来参加你的教会。

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (108:2)

我们增赐你一切的大量东西（例如教会）。
受道教长有些启示是英文的。例如，

I shall give you a large party of Islam.

我将给你穆斯林的一个大规模的教会。

ثُمَّ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُمَّ مِنَ الْآخِرِينَ

你将被赐给前代一大部分人和后代一大部分人。

这个预言的一个意义是：“从前圣人们的大量信徒将要信仰他，大量的穆斯林也将信仰他。”

يَا نَجِيَّ اللَّهُ كُنْتُ لَا أَعْرِفُكَ

人们很遗憾地说：真主的（圣人）先知阿！我们没有早认识你。

إِنَّا نَتَرَكُ الْأَرْضَ نَاكِلُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

我们将是大地的继承者。我们将逐渐地缩小不信者在大地上的影响范围。

上述的许多预言是在受道教长还没有一个信徒的时候，受主启示的。而且他曾立时宣布了那些预言。这是有史可考的。

有些预言是在教会刚才建立的时候，受主启示的。在那个时候，他宣布了，他将有一个规模很大的教会。他的教徒不仅散布于印度各地，而且将要散布于其他国家。每一个宗教的人们都将有参加他的教会的。真主将增加他们的数量，没有一个国家的人将来得不到他的信息。

象这些预言的宣布是简单的事情吗？谁能按照自己脑力估计，说这样的话呢？这个时代是科学和哲学的时代，人们正在放弃自己祖传的宗教。基督教徒不再是基督教徒，印度教徒不再是印度教徒，犹太教徒不再是犹太教，祆教徒不再是祆教徒。藏在那些宗教外表仪式里面的理性主义风行于每个地方。外形的名字虽有不同，但整个世界人们的思想都

是一致的趋向唯理论的。在这种情况下，受道教长宣言那些脱离他们自己的先知而忙于追求自然法则的人们将要信从他。从外表来看，是一个不可能实现的宣言。而且受道教长只懂得乌尔都文、阿拉伯文和伊朗文，他又是印度的公民，阿拉伯和伊朗居民很轻视印度居民的，没有人可以想象阿拉伯、伊朗和阿富汗人将信仰了一个居住在印度的人。受过现代教育的印度人已经断定了启示是一种幻想，《古兰》不是真主的启示而是穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）自己的言语，谁再能料到他们还能相信真主的启示是一个事实，真主确向他喜欢的人传达他的意旨和知识吗？

受道教长完全不懂得欧洲语文、欧洲科学、欧洲风俗习惯和制度。他从没有离开自己的旁遮普省，除了一次到过阿里格尔（ALIGARH）。谁能料想他能把他的思想达到那些国家的人民，而欧洲的科学知识、技术专家和轻视亚洲的人们竟然能以听信他呢？非洲人原与亚洲完全隔离的，而亚洲人又没有懂得他们的语文的，谁能想到他们能听从他的教义呢？这都是受道教长宣教事业的阻挠。但真主已预言了他的宗教事业的成功。最后，凡真主说过的话，都实现了。他独自散步在一个狭小的院落里写着，他的教义将被全世界人类接受的真主启示。那时连他的家乡的人们也没有知道他的。不管这一切的困难，他靠真主的大力恩助，站起来了。他象云一样，雷鸣惊人了。忌妒和仇视的眼睛，不怀善意地消积旁观。可是那云不顾他们的不快和惊愕，散播到整个世界，并且下了时雨。印度、阿富汗、阿拉伯一带下了雨；埃及、斯里兰卡、布哈拉、东非、毛里求斯、南非、西非的一些国家——尼日利亚、加纳、赛拉利昂、澳大利亚、英国、德国、美国部份地区和苏联部份地区都下了雨。

今天在每一个大陆上都有受道教长的教会。世界上每一

个宗教信仰徒都不断有前来参加他的教会的。基督教徒、印度教徒、佛教徒、袄教徒、锡克教徒、犹太教徒和无神论者都常有争先恐后来信仰伊斯兰教的。欧洲、美洲、非洲和亚洲居民都有信仰他的。本会会员人数已超过了一千万人，如果受道教长所预言的不是真主的启示，那预言怎样能够实现呢？在受道教长降临之前，欧洲和美洲把伊斯兰教当做战利品，正在吞食着它。但由于受道教长的宣传，现在伊斯兰教要把它们当做战利品，正在吞食着它们。欧美国家的人们都有参加这个教会的。伊斯兰教从前在敌人手里常常遭遇失败，但现在由于受道教长的祈祷和其精神的力量，敌人在每一战役上都面临惨败，于是这个伊斯兰教教会便逐渐地发展起来了。

五、关于伊斯兰教演讲的非常成功

受道教长的真正使命是，使人们都了解，伊斯兰教的教义是优越于世界一切宗教的教义的。为了完成这个使命，真主给他很多机会。他以不同的方法，向世界证明了伊斯兰教的真理性和优越性。受道教长很早就望有一个世界性的宗教大会的举行，在这样的集会中，所有宗教的领袖都能论述自己宗教的优点，以便世界能以知道哪一个宗教确实优美，并比较其他宗教超越高级。真主为了成全他的这个意愿，安排了这样的一个集会。公元1896年，拉合尔城几个有地位的人，安排了一个宗教集会，并邀请受道教长参与大会，讲述伊斯兰教的优点。关于演讲的主题，他们建议了下面五个问题的解答：

- (一) 人的体形、道德和精神的三种状态；
- (二) 人在后世生命中的状态；
- (三) 人生在今世的真正目的和达到这目的的方法；

(四) 人的行为在今世和后世的影响；

(五) 宗教知识的来源。

大会订于1896年12月26日至28日，三天在拉合尔召开。受道教长接受了邀请，开始书写伊斯兰教真理的讲题。当他正在写作的时候，他得到了真主的启示。真主预言他的演讲将是最卓绝的。它将胜过那里所发表的一切演讲。受道教长为了发表真主的这个启示和喜讯，在1896年12月21日，即开会前五六天，出刊一个通告。在这个通告中，他做了下面的预言。

这篇非常重大预言的通告被发行于印度全国各地，特别在拉合尔城里。在大会开始以前，大会的主持当局和演讲的人们也都得到这个通告。请记住他们大多数不是穆斯林而是反对伊斯兰教的。

在大会中，受道教长的演讲时间是下午一点半到三点半（两个钟头）。他的门徒，学者阿布独·格里姆 عبد الكريم 先生开始宣读他的演讲。听众中广泛地起了非常热烈奇异的反应。会场的四面都升高了赞扬的呐喊。当演讲固定的时间完了，演讲不得不停止了。可是成千上万的人异口同声地要求当局增加这个演讲的时间，以便他们听完这个伟大的讲辞。他们主张为了这篇讲辞，即使大会延长一天也是应当的。大会主持人迫于当时情势，宣布为了大众听完这篇演讲，大会延长到12月29号。第二天大会听众比第一天更多。他们极有兴趣地听完了整个演讲。

大会的主席是印度教人的领袖。在这个演讲结束以后，关于这个成功的演讲，他不自禁地从口里吐出公平的评语：“这个演讲胜过了所有的演讲。”

除此以外，在拉合尔的不同报章也都发表了受道教长这

篇讲演胜过了这次宗教大会的所有讲演。一个著名的英文报纸《军民公报》(Civil and Military Gazette)关于这个世界宗教大会的报告中，写道：

“这次世界宗教大会的宗教演讲中，最受了注意、最引起人们兴趣的是，卡迪安伊斯兰教伟大赞助者和学者米尔萨·欧拉姆·阿哈默德先生的演讲。为了听这个演讲，每一个宗教和民族都有很多人集合在会场上……他的一部份演讲的宣读费去了大概三个半钟头。好象演讲的第一个问题才作了解答。人们在狂喜和全神贯注的状态中，听了演讲。大会委员会为了发表这个演讲的其余部分，决定把大会展延到12月29号。”

第六预言——孟加拉人民的安慰。

受道教长于1906年2月11日接受了真主的一个启示

پہلے بنگالہ کی نسبت جو حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ (بدر 16 فروری 1906ء)

关于孟加拉曾有一个命令被施行了，现在他们将要得到安慰。(白德尔报1906年2月11日)。

这个预言的详细内容是这样的：

1905年10月，英国在印度的总督把孟加拉分成两部份：一部份包括东孟加拉的阿萨姆；另一部份是西孟加拉，包括比哈尔，乌里萨。印度人认为这样的分治损害他们的权利而大为喧闹。召开了集会，游行示威，破坏国家建筑物，在火车道上投掷炸弹，并杀死一些英国政府官员，全力设法取消分治法令。但政府并没有接受他们的任何要求。原任总督去职，新来的总督也没接受印度民族的任何要求，仍然保持分治的原来状况。从表面看来，人们认为这是已定局的事。当

这个局面没有任何改变可能的时候，真主给了上述取消分治的启示。在受道教长宣布了这个启示以后，人们对他提出了种种异论。他们开玩笑似地说，当这个问题已经过了所有的阶段，分治已成了定案，违反这个既定的事实的启示具有什么意义呢？

1910年原任总督回英国去了。新任总督来到印度。在他的任期内，1911年英王乔治第五要在印度举行加冕典礼，总督亲自向印度部长提出了一项建议。在这项建议中，他提出了，孟加拉人应当得到安慰。孟加拉的分治应被取消。按照这个建议，当英王乔治第五为了加冕来印，在德里举行了朝庭会议。所有的贵族、王公、领袖等都参加了这个集会。英王自己宣布了废止孟加拉分治法令，使孟加拉人民得到了安慰。在废止分治的宣告中，他好象按照受道教长的预言，使用了“这个分治法令的废止只是为了安慰孟加拉人”的字句。象这样，真主在极端不适合的情况下，把他的预言付诸实现，以证明他所慈爱的受道教长的真理，并使那些开玩笑的反对者蒙受羞辱。

六、一个东方力量和朝鲜的危险状况

朝鲜是日本对面的一个岛国，这个国家直到1904年属于中国。它是一个不著名的小国，甚至普通知识份子都不知道它的名字。在那个时候，约在1904年6月，受道教长得到真主的启示：

ایک مشرقی طاقت اور کوریائی نازک حالت (تذکرہ)

一个东方的力量和朝鲜的危险状况（《主许迈喜合启示、梦想和精神景象汇集》，第五版第五十八页）

在一个小的乡村卡迪安，住着一个不懂国际政治、又不与任何城市的人有什么联系的人，他宣称真主在启示中告诉他，在东方将产生一个新的力量，由于这个因素，朝鲜的情况将变成危险的。受道教长的这个宣言从表面看来，确是使人惊奇的。如果这个预言能以实现，肯定地是个异征。历史学家都知道在公元1904年内，所有的大国和强国都在西方。东方没有一个具有重要性的强国，或可以被称为强国。日本在那时候，是一个很小的国家。在受道教长的这个启示发表以后，日本被认为东方的一个极大力量的国家。俄国也想占领朝鲜。但日本认为俄国占领朝鲜等于自己的死亡。最后，日俄两国就为了朝鲜问题，于1905年开始发生战争。在那个时代，俄国和日本中间的对抗不算什么势均力敌的对抗，这个对抗好象麻雀同老鹰一样的对抗。因为日本根本就没有力量对抗俄国。但是真主的言语总要实现。在这次战争中，完全出乎世界人们的预料，俄国虽具备强大的军事力量，在对日战争中打了一个惊人的败仗。他们持以骄傲的军舰也在日本海中被毁灭了。这样他们只得屈从于日本在朝鲜的占领和统治。于是受道教长的预言“东方的力量和朝鲜的危险状况”便光辉地实现了。

七、啊呀！纳迪尔沙到哪里去了

受道教长于1905年5月3日，有一个梦。他说，早晨的时候，在梦境中有一个这样写好了的文件，被显示出来：

آه نادر شاه کہاں گیا۔ (تذکرہ)

“啊呀！纳迪尔沙到哪里去了！”（《主许迈喜合启示、梦想和精神景象汇集》，第二版543页）

这个伟大的预言是这样实现的：当公历1903年和后来的年代里，因为阿富汗的皇族家庭的命令，色亚德·阿布杜·拉蒂夫先生和他的门徒，学者阿卜杜·拉赫曼无辜、残暴地被杀害了。真主便给整个阿富汗人特别政府领导阶级非常危险的传染性霍乱的惩罚。无数的人们死于这个恶性霍乱。关于这个残暴举动，受道教长也先有真主的启示。شَاتَانِ مُذْبِحَاتِ 两只(驯服的)绵羊将被宰杀。后来真主又启示受道教长于说。

تین بکرے ذبح کئے جائیں گے۔ (تذکرہ)

三只羊将受屠杀。(《主许迈喜合启示、梦想和精神景象汇集》，第二版82页)

这个预言是在1924年实现的。当阿富汗的统治阶级，皇族家庭的最后一位国王阿米尔，阿曼努拉·汗只为了反对受道教长的教会，命令处死学者尼马图拉·汗、学者阿布杜·哈利姆和教长奴尔·阿里。在这许多残暴的事件发生以后，真主再不喜欢阿富汗的政府仍然掌握于这杀害受道教长五个无辜信徒的手中。于是真主为了消灭这个家族，使一个名叫哈比布拉的站起来。这个很寻常的人仅带领五百人打败了当时的统治者。阿曼努拉·汗被迫离开阿富汗。

当哈毕布拉造反的时候，纳迪尔沙将军因病和其他事故，旅居欧洲，他不能忍耐阿富汗的毁灭情况，不顾自己的病苦，返回阿富汗，成功地打败了哈毕布拉。他想阿富汗人民应当自己选择自己的国君，可是人民只愿他做他们的君王。当他登上王位的时候，他违反了国家传统法律，宣布今后人们不要称呼他纳迪尔·汗而称他纳迪尔沙。于是他不再被称做纳迪尔·汗而被叫做纳迪尔沙了。他被叫做纳迪尔沙才整整四年的工夫，就被认为是阿富汗国的一个受敬爱、有权力、对

每个人都慈爱的国王。1933年11月8日，当他在一个体育运动会上，分发奖品时，名叫阿布独哈利哥的学生，在离他一码远的地方，向他连发三枪，击毙了他的生命。局面突然混乱，人们失去了正常的情绪。他们一面向街市上奔跑；一面说着纳迪尔沙死了。但没有一个人可以解救他们敬爱的国王的死亡。由于他的意外死亡，全国哀悼。人们那种悲伤的表情，好象同口异声地说：“啊呀！纳迪尔沙到哪里去了！”

在1905年受道教长发表这个预言的时候，纳迪尔沙还没有具备一个国王的身份，但在28年之后，熟悉一切的造物主产生了符合时宜的状况，使这个预言惊人的实现，替受道教长提供了他来自真主的另一个明证。

八、一个敌人死而绝后

一个原奉印度教的人，后来信仰了伊斯兰教。名叫撒敦拉。常常在卢迪亚纳城基督教教会学校教书。他为了讨好基督教会的当局，把受道教长做为他缺德地辱骂目标。他在1894年9月16日发行了一本叫做《夏哈布·撒给布》شهاب ثاقب的书。在这本书里，他得意洋洋地预言受道教长将丢脸地死在他的眼前，受道教长的复兴伊斯兰教的运动也要马上終了。他用乌尔都文和波斯文，写了反对受道教长的卑鄙的讽刺诗。那诗的大意是：

真主已定了你的命运。他将捉拿你，割断你的生命血管。在你死去以后，你的完全虚假的教会将遭致灭亡。你虽然可以解说真主常常考验他的仆人，终而使他成功，但你在今世和后生的日子都将是失败的。

他在1897年9月16日，关于受道教长，又写了一个极端

污秽的文件。在那项文件里他预言了受道教长将是绝后的。于是受道教长向真主陈述他的这种虚伪侮辱的行为，并求主援助。于是真主启示受道教长这个死敌的终局。关于这一点，受道教长在他的著作，《伊斯兰的光辉》 أنوار الإسلام 里写道：

无精神的人啊！你常常地与真理作战。你将看到你有什么结局。真主的敌人啊！你不是与我战斗，你实在是与真主战斗。我以真主立誓，我在1894年9月29日关于你有这样的一个启示 **إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَيْتَرُ**，这段启示的意思是：“撒敦拉说，你将是绝后的。他宣称你（受道教长）的教会的教徒和其他的吉庆将要断绝。这将是绝对不可能的，而他却将是绝后的。《伊斯兰教的光辉》和1894年10月5日广告）

好象真主由于受道教长的祈祷的结果，定了他将是不绝后的，撒敦拉将是绝后的。他的预言将被判明是假的。在这样文件和预言发行以后，受道教长的家中生了三个孩子，但这个新伊斯兰教徒撒敦拉家中没有产生任何儿女。在他家中从前有的孩子，在以前早就死过了。只有一个十四五岁的名叫穆罕姆德 محمد 的儿子。这个儿子在受道教长的反对人们的耸恿之下，结婚两次。但他家中并没有出生子女。而撒敦拉本人在这个预言宣布以后，也活了十二年，但他的家中没有生育任何子女。他为了生育子女，多少年不断地号哭、悲叹、祈祷，但他的祈祷没有任何作用。结果是，他憾然绝后。在去世以前，他曾以波斯文写了叫做“需要的最高审判者” **فاضي الحاجات** 的祈祷诗。在那首祈祷诗中，他向真主报怨他没有受主恩赐子女。

“没有需求的主啊！你曾赐给了我儿女，但有些你又拿回去了，现在求你赐给我好的儿女代替他们，使我的心得到愉快吧！你以你的恩慈解除我的悲伤痛苦吧！”

从他的上述诗句，每个人可以了解他在死前，因为没有儿女心中留下了多大的憾恨呀！他的痛苦、悲伤到什么程度！但真主始终没有解除他的痛苦、悲伤，他的家中直到最后还是没有子女。他还活着的时候，曾为了二十九岁独生的儿子隆重地做了结婚安排。但真主并没给他参与那结婚仪礼的机会。在举行婚礼以前，1907年1月3日染上了鼠疫，离开了今世。

在过了一个时期后，学者萨纳乌拉等反对受道教长的人们又替撒敦拉的儿子安排了第二次结婚。可是他的第二个妻子也没有生产子女。结果他同他的父亲一样，在1926年7月12日绝后地死去。真主的话完全实现了。有眼的人应当从他这样反对真理的结果得到借镜。

九、财力的援助

受道教长许多喜讯预言之一是真主对他的财力援助。真主在初期就预许他自己将关顾他和他的教会财务的需要。

在这方面，第一个预言是他父亲去世前夕的预言。有一次他的父亲生病了。在那个时候，他还没有开始获得真主的启示。有一天，当他父亲的疾病，从外表看来，好象痊愈了，还有一点痢疾。受道教长得到了真主的第一个启示：

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ 以天和夜来者立誓。“夜来者” وَالطَّارِقِ 的意思是：

他在夜里来。受道教长明白了这启示预告死亡的消息。在今天的夜里，父亲将要过世。这个启示是真主做为吊唁他还在

眼前的父亲的丧亡下降，表示对他将要到来的悲伤的同情的。官庭的许多经济收入都与他的父亲有关。例如，养老金、赠送和那些他父亲在世的时候才可以获得的一些家产。所以他从启示得到父亲将要去去世的消息以后，以人类的常情，他的心中自然地想到父亲去世后的经济问题。正在他有这种顾虑的时候，他得了真主的第二个启示。这启示里包括了伟大的预言：

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

真主不是使他的仆人满足的吗？

真主以这个启示给了受道教长一个许约。他将照顾、满足他的一切需要。当时受道教长把这个启示告诉了一些朋友。一个朋友是印度教人，受道教长派他到阿姆里特萨尔城雇人雕刻那启示的图章。因此无数的人知道了这个启示。后来，受道教长家庭中产生了一些纠纷，关于他的家产，他的许多亲戚声称了他们的所有权。他的哥哥是家产的代理人，他哥哥与他的亲戚发生了纷争。受道教长建议他的哥哥善待那些亲戚。但他哥哥并没有接受他的建议。最后事情弄到了法院，他哥哥叫他祈祷。他祈祷后得了真主的启示，知道他的哥哥将输这分讼事，他的亲戚要操胜算。结果三分之二的家产都归于其他亲戚，很少的部份留给他两弟兄。虽然受道教长分内的家产可以满足他自己生活的需要，但不能满足他将来伟大宗教事业的需要。在那时候，他为了宣扬伊斯兰教，正在预备印行他的那部将要轰动宗教世界的伟大著作《阿哈默底亚的论证》。印行这部书需要很多的费用。在无望的情况下，真主为他开启了希望的门户。真主在一些与宗教没有什么关系的人的心中鼓起了乐捐的热情，他们自动地负担了该书印行的费用。可是该书刚才印行了四册，便感到费用增加的需

要。因为这本著作四卷的印行虽打破了伊斯兰教的非难，伊斯兰教的敌人已停止攻击伊斯兰教，但他们现在却开始了对受道教长本人的攻击，宗教界掀起了反对他的热潮。印度教人、基督教人、锡克教人建立起来敌对他的联合阵线，开始耻笑他的启示。他们的目的是要损害受道教长启示的伟大性，以消失这部伟大著作在人们心中所留下的影响和拯救那些非难伊斯兰教的人们注定的败北。穆斯林中一些忌妒的人们也起来做反对受道教人的工作。好象受道教长一时四面楚歌。从这件事情我们可以容易地估计受道教长当时的处境。当一个人面临内外夹攻的时候，他的处境是多么困难啊！他为了答复人们对他的责难和宣扬伊斯兰教伟大教义，需要多数的金钱，真主也替他安排了必需的费用。在这以后，情况起了第三个变化。真主向他说，他就是主许的迈喜合（基督），以前的迈喜合（基督）早已去世了。当他做了这个宣称以后，那时赞助他的人也离开了他。只有四十人对他做了效忠的宣誓。在那时候，实际上他好象与整个宗教世界开始了宗教斗争。从前帮助他的人，现在也开始尽力反对他，所以费用已开始超过了估计。一方面要印行反对者非难的回答；另一方面向人们公告自己的宣称和论证；再一方面还得分发广告小册，以便世界各国人们都得悉他的宣称。这三面的用费已经是相当大的了。而真主又为了显示他无比的大力又替他开启了更多用费的门户。真主命令他在卡迪安建待客的房屋，并向人们宣布常来卡迪安作客，以增加自己的宗教常识，破除心中的怀疑。整个帮助人们的离去、宣传工作的推广、加上待客房屋的兴建以及日渐增多的待客费用都可能成为一切事业破产的因素。那时帮助他的那几十人中又没有一个人有钱的人，他们大多数都是穷人。可是真主在他们的心中，产生了崇高的道德，他们忍耐了每一种痛苦，从没使宗教工作产

生衰弱现象。实际上，这不是他们的勇毅的表现，而是真主的许约——“真主不是使他的仆人满足的吗？”在工作着呢。

这个时代是受道教长的教会人们从四面八方都遭遇困难的时代。伊斯兰教的一些教长们做了反对他的宗教判决。他们宣言，杀死信仰受道教长的信者，强占他们的房屋，剥夺他们的财产，与他们的未经离婚手续的妇女结婚不但合法，而且可以获得真主的回赐。社会上有些机会主义者便开始利用这个宗教判决把受道教长的信者逐出他们的家庭，免除了他们的职务，强加占领他们的财产。有些信者看到无法脱离他们的迫害而被迫迁居。他们的迁移地点只有卡迪安一处。他们的移居卡迪安便增加了待客费用。在那时候，教会会员只有一两千人，而且他们每个人都是敌人憎恶和攻击的对象，可是就是这两千人，他们虽每时都焦虑自己的生命、名誉、财产和金钱；但还能日夜忙于宗教辩论、安排向整个世界宣扬伊斯兰教的款项、负担研究宗教来卡迪安作客的费用而且又承当遭受迫害迁居卡迪安弟兄们日常费用，真是非常惊人的大事呀！会方每天都得招待几百人的膳食，供应一些穷人的其他需要。由于迁来大量的人数和客人的日渐增加，除待客站以外，每个私人住宅也都成为待客处所。受道教长家里常常住满了客人。他家每一个屋里都不断有些客人或迁居来的整个家庭。总之，重担增过了人力所能负荷的程度。每一清晨和夜晚都增多新的考验和新的责任。但“真主不是满足他的仆人的需要吗？”的许约驱除了每一个忧虑。威胁教会生存的环境变成了有价值的资产；虚弱的源泉变成了强有力的源泉。开头把教会的基础连根都要拔起的雷电风云马上变成了仁爱慈悯的时雨。每一雨滴的下降都产生着“真主不是满足他的仆人的需要的吗？”的鼓励声音。

教会的一切经济需要不是一天两天的，不是一月两月的，

也不是一年两年的，而每年的需要又继续增多。真主以他的慈悯自己满足与日俱增的需要。1898年受道教长为了教育会员子女开办了一个中学，经济负担而又增加了。后来为了宣扬伊斯兰教又发行了英文和乌尔都文月刊，花费更大了起来，可是真主随时安排一切需要的费用。

我们的教会是一个穷人的教会。这正合于真主的宗教律，参加真主宗教的团体的，当初常是一些贫穷的人们。别人看见他们的贫穷状况，常常轻视他们。《古兰》中真主形容他们的这种态度说：

وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا

但他的宗族中不信的人说：……我们认为只有那些最卑贱的人才轻易地顺从你……（11：28）

真主的这个宗教律的哲理是，免得参加的富人有机会说，这教会是我帮助成长的；同时也使不懂真理的反对者也没有机会作这种攻击。所以象这样贫穷的教会没有真主的帮助是不能担当这样重担的。这个教会的会员象其他公民一样交纳政府的法定捐税、土地所得税、道路、医院和学校等公共事业的捐税。总之，他们支付象其他公民所支付的一切费用，同时为了宣扬和实践伊斯兰教也拿出金钱。这个教会百年以来担负着这样的重担。近年来虽然有些比较富裕和有社会地位的人们参加了这个会体，但会里的费用的需要也相对地增加了。别的人们虽比较这个教会的人们富裕，但他们仍然怨恨私人费用的困难，而这个教会的人们每年都在主的道路上不断地花用巨款，这不是惊异的事情吗？而且赖主的慈悯，他们还能作更大的牺牲。如果会方叫他们把自己所有的钱财完全使用在主的道路上，他们便马上把其全部所有消费于主的事业。他们究竟从哪里得来这种牺牲精神呢？这不成问题

是那下降“真主不是使他的仆人满足的吗？”的启示的真主，在人们的心里产生了精神变革的结果。要不然，当受道教长忧虑一般费用的时候，什么力量能做满足其逐渐增大费用的许约并履行它的许约呢？世界上有许多人叫做穆斯林的，他们为什么不象这样牺牲金钱、努力宣传伊斯兰教呢？

十、起死回生的精神力量

受道教长的起死回生的力量也象上面所叙述的证据一样，包罗万象。我们可以提供成千上万的实例。在这个时代，穆斯林象基督教人一样，信仰耶稣基督从前有肉体的起死回生的力量。但我已经写过，这种思想违反《古兰》教义。依照《古兰》教义，这种思想是多神信仰的思想。它是毁灭一主的信仰的。可是这是无可怀疑的，耶稣基督如其他的先知一样，必曾常使一些精神已死的人苏生起来。真主的言语也作证了这个事实。不信仰这个事实便是不信真主的这个言语。实际上，先知（圣人）便是为了精神死亡者的复生而来的。没有一个圣人没做过这种起死回生的工作。从圣人阿丹到穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安），所有的圣人都是为了精神的起死回生目的而降临人间。考验圣人真理的一个标准就是看他是否可以使精神已死的人复活起来。如果他不能显示这种异征，他做为圣人的宣称一定受人怀疑。凡是使精神死亡的人复活的人物，他一定是主所选择的使者。因为没有真主的许可这个使死而复生的大事是不可能的。我们对得到这个精神力量许可的人的真理，还有什么怀疑呢？

亲爱的读者们！真主通过受道教长非常清楚地、大量地显示了起死回生的异征。除了穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）以外，我们从任何其他圣人的历史情况都不能见

到真主也曾通过他们显示过这样大量而清楚地异征。当然真主是最知一切的。当受道教长降临的时候，精神死亡的人们遍于世界各地。而且那些精神早已死亡的人们已经过了很长的岁月。他们那种绝无生气的惨死现象从前所有的圣人都曾向我们做了警告。例如，穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）说：

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْوَهُ (ترمذي، كتاب الفتن)

努哈圣人以后，没有一个圣人不警告他的民族欺骗者(الدَّجَال)的灾祸的。我也以这个灾祸来警告你们。(《提尔迷兹：

灾难章》)在我们这个世界上，欺骗者已经散布了精神死亡和毁灭。没有一个精神死亡的人比因这个灾祸而致精神死亡的人离生机更远。实际上，使没有希望复活的人复活是一种很困难的工作，但受道教长已做了这种工作。他使无数的精神死亡者得到了新的生命。他建立象穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）所建立的那样举世无双的精神团体。穆撒与以色列人之间，还有政治关系，他的整个民族并不是由于完全信仰他而与他同在，很多的人为了政治情况被迫与他一同离开埃及。关于那些信仰他而与他同路的，真主说：

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ

他的民族中只有少数人信仰了他。

(10: 84)

这是他们还在埃及的情况，离开了埃及以后，以色列的大多数人的内心仍然不信服穆撒的真理，只是政治地与他同路。所以真主在《古兰》中叙述他们的话说：

يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

穆撒啊！除非我们亲眼看见真主，我们绝不信你。于是疾雷袭击了你们，这是你们看见的

(2: 56)

同样地，从《古兰》、《新约全书》和历史记载，我们知道信仰耶稣基督的人也是很少。凡是真诚地信仰他的，他们都得到真正的生命，但那却很少。至于受道教长，因为他受命广施穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的精神恩惠，向世界撒播穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的一切吉庆。他具有穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）教统基督的崇高地位，所以真主通过他使很多精神已死的人得到新生。这样久死而毫无生机的人，如果不是获得了穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）源泉的精神之水，他们的新生原是不可能的。

在这个时代里，我们四面所看到的都是异端邪说，恶风败俗，人们都忙于物质追求，不忠于精神生活，憎恶宗教，轻视真主言语，污辱宗教法典，疏忽善功，不注意祈祷并缺乏宗教自尊心。就在这样衰败时期，受道教长创立了一个具有非常宗教精神的会体。会中的人们不但具备相当的现代教育，而且坚信真主、圣人、天使、祈祷、异征、启示、后世、审判、火狱、天园并固守《古兰》经典。这不是一件惊奇的大事和伟大的革新吗？当大学的学生和受过新教育的人都憎恶宗教，他们把宗教看做一个政治团体。真主通过受道教长，建立了一个受过现代育教人们的会体。这个教会正在突飞猛进，这个教会的信者虔诚拜主，爱主的热泪常常沾湿拜地，求主的热情不断沸腾胸中。

他们把伊斯兰教的利益和他们宣传伊斯兰教的责任放在一切现世利益的前面。他们为了伊斯兰教的发展，牺牲他们的时间、金钱、生命、名誉和其他一切，他们许多人可以经营今世的福利，但他们看见了宗教衰弱，觉得有以宗教知

识奋斗的需要，于是他们放弃了一切，开始服务宗教。他们中的许多人可以在今世的事业上得到显著的成功，但他们为了伊斯兰教放弃了他们各人今世的事业。他们宁愿贫乏不顾富裕。他们宁愿饥寒不求饱暖。他们口里记念着真主和穆圣（祝安拉赐他幸福、平安）的尊名和常德，内心充满着对主圣的热爱，行动显示主圣伟大，面容显露着牺牲的精神。他们和别人同样住在这个世界里，并不是不熟悉自由的声音，并不是没有自由的思想，也不是没有看到人们为自由的斗争，也读过人们所读的，也听过人们所听的，可是当他们看见伊斯兰教为了他们个人和人类的进步和幸福需要他们固守主圣的规律，不需要他们个人的绝对自由，他们还发现伊斯兰教受“欺骗者”的损害来自他们的根绝伊斯兰教的世界性的组织，现在为了伊斯兰教的复兴，也需要同样的世界性的组织，伊斯兰教的进步需要穆斯林联合在一面旗子之下，伊斯兰教的发展需要穆斯林不论地位的大小、不分穷富的悬殊、不顾知识的分野、不管贵贱的不同，把一切力量都放在一个地方和一个人的领导之下，共同对抗敌人所发起的一切灾难，于是这些人把真主的命令和伊斯兰教的利益放在个人爱好和利益的前面，避免接受这个时代一切败坏的影响，为了伊斯兰教的发展，束缚了自己，向一个教长伸出忠顺的手。不管教长命令他们在什么时候到什么地方，他们都惟命是从。在服从组织中没有不能做的牺牲，也没有不能克服的困难。他们不仅口头上这样地说到，而且行动上也这样地做到。在这个时候，他们有些是离乡背井的，有些是远别他们的妻子儿女的。他们不要求任何报酬，就是在极其严重的经济和身体的困难下，也在受道教长的继承者——教会的当代教长的指导下宣传伊斯兰教。他们还有很多正在等候着教长的命令。只要命令到来，他们便放弃今世的一切关系，离别他们安乐

的家园。

为了真主，他们受尽敌人的恐吓的打击。甚至被逐除自己温暖的家庭。至于遭人辱骂，被人轻视，更是他们得到的家常便饭。可是这一切他们都完全忍受，只是因为他们的心地光亮了，他的精神的眼力尖锐了，他们看到了别人所没有看到的。他们虽然挨打，仍旧对人同情；即使遭人凌辱，还是希望别人得到尊敬。

在这个时代里，为了保护和宣扬伊斯兰教，谁在美洲以主圣的教义和个人的典范单独地努力奋斗呢？那只有受道教长的信从者呀！他们虽好象海洋中的几滴水，但他们并不灰心，他们深具信心地面对将来，他们原来是死的，藉着受道教长的手他们有了新的生命。他们知道一个活的超越于万个死的。所以他们大胆地邀请美洲大陆的人来信从伊斯兰教。

谁在欧洲国家里，宣传伊斯兰教呢？那也就是穆罕默德（祝安拉赐他幸福、平安）教统的基督——受道教长所甦生的人们。就物质方面说，英国、德国、瑞士、挪威、西班牙等欧洲国家都是比较进步的，但从精神方面讲，这些国家却是死亡的。他们现在已远离了真主，于是受道教长的信者，为了他们的新生带去了受道教长精神复活之水。

在非洲各国基督教徒早已开始了宣传基督教的工作。许多非洲人早已变成了基督教徒，把耶稣当着创造万物的真主来崇拜。谁到那里对迷信多神的人告诉他们真主是独一的呢？当然做这份惊人事业而又成功的，只有从受道教长的生命而得到生命的人们。当别人坚信伊斯兰的死亡、看到伊斯兰教的衰落已经显著的时候，他们却为了保护伊斯兰教，单人独马地到了非洲。

谁想起了这个被人遗忘的小岛国，毛里求斯，肩负起来那里人民的精神复活工作。谁到那个历史悠久的斯里兰卡，

呼唤那些熟睡的人们呢？谁到了俄国和阿富汗去赐予那里人民生命的恩惠的呢？谁久留亚洲各国，为日本、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、叙利亚、伊拉克、科威特、黎巴嫩、新加坡等国家牺牲自己的一切，从事于人们精神生命的事业的呢？谁关怀了澳大利亚，拜访他们，为他们安排精神食粮的呢？这种安排精神食粮，使人精神新生的工作只有从受道教长得到新生的人们正在做着，也只有他们才能做这种工作。

请问你们，这不是有精神生命的迹象吗？请问你们，世界上有惊人数量的穆斯林，为什么看不到有远到异国宣传伊斯兰教的人，只有信仰受道教长的穆斯林离乡背井地在那些国家从事宣扬工作，使那些连伊斯兰教的名字都不知道或敌视伊斯兰教的人逐渐信仰伊斯兰教，成为穆斯林呢？

如果这个教会的穆斯林没有得到新的精神生命，他们从哪里得来这种改变世界宗教情况的力量呢？他们怎样产生了单枪匹马面对整个世界的勇气和信心呢？究竟什么东西逼使他们离开自己的家乡而远行异国呢？这样的牺牲究竟是为了什么呢？他们没有父母、兄弟、妻子、儿女和其他亲戚朋友吗？他们没有他们的福利和财产吗？他们没有自己的工作吗？到底是什么东西使他们放弃世界上的一切而从事宗教事业呢？这都是因为他们从受道教长得到了精神生命，看到了生死的显著区别。对他们来说，放弃死亡、转向生命源泉的真主，好象没有什么困难的。他们已经达到了与真主水乳交融、精神合一的境界。真主真是最好的创造者，是最吉祥的呀！

我已写过了受道教长受真主赐予了起死回生的精神力量。而且他的信从者继承了这种精神力量。“生生不息”正是生命的最好证据。你看受道教长不仅能使死者得到了生命，他还给他们使别人有生命的力量。如果受道教长的信者不是

生生不已，那么，他的起死回生的精神力量将大有怀疑地余地。人们或可以说，他的大脑的构造是这样的，所以他能得到象他所叙述的知识，能看出一定的时间内将发生的情况。在他注意力里产生了特别的影响，藉着这种影响力，他所想望的事情，以祈祷的方式获得了成就。但他并没有带回去这个宝藏，凡是真正与他有精神关系的人们，都能依照他们不同的精神修养，同样地得到了起死回生的精神力量。真主在人们的心里，由于他们对受道教长的热爱和与他的精神关系下降他的知识雨露。在这个时候，赖真主的慈悯，受道教长的许多信者精通伊斯兰教教义，他们驾轻就熟地解释《古兰》真理。当他们讲述某一问题的时候，他们的说服力使人们的疑难都能引刃而解。真主使《古兰经》中的一切难题都为他们变成简易的。真主把《古兰经》的微妙之处都给他们显示出来。世界上没有一个反对伊斯兰教的宗教、哲学或思想能以吓住他们。他们赖真主的慈悯以《古兰》的利刃消除其一切责难。至于人们对《古兰》所有的异议，真主都以启示教给了他们应有的回答。

真主方面的启示和精神景象也不只限于真主对受道教长的恩惠，有许多通过受道教长得到新生的人受了真主的启示和梦境。这些启示和梦境的定时实现增加了他们和他们朋友们的信仰。真主同他们说话，为他们开启了他自己喜欢的途径。真主藉此帮助他们走敬畏的道路，增加他们的心力与勇气。从真主对受道教长信者的祈祷接纳和特别帮助我们也看到他的恩惠的绵延不绝。通过受道教长的助力而活了的人们，都感觉到他们里面有一种给别人生命的力量。真主接受他们的祈祷，接受得比别人的多。

他赐给他们自己的帮助，消灭他们的敌人，为他们的努力产生更丰富美满的结果，在他们只身孤独的时候，他永不

放弃他们，他为他们显示他的尊严。

总之，受道教长不但使死者复生，而且培养了许多自己能使死者复生的人材。这种伟大的精神事业除了那些真主喜爱的圣人以外，没有任何人可以胜任的。我们坚信所有的恩泽都是从穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）得来，受道教长的工作实际上就是穆罕默德圣人（祝安拉赐他幸福、平安）的工作。

第八章

受道教长满足人类宗教需要的教育

受道教长教育了人类完善地了解和实行伊斯兰教的真正教义，学习养育真主的常德以满足其精神、道德、智慧和身体发展的需要。他说，《古兰》约有七百当行和应止的命令。如果有人违背其任何命令，就等于他关闭自己的得救之门。他曾依循《古兰》和圣训的教训，手著“努哈之舟”一书。该书被人们称为《经训纲要》。在这部书中，他指出，假若有人立志拯救自己、进而达到成功的目的，他必须做到一些事情，应当避免一些事情。我认为他的这项教育是效法安拉常德，满足精神、道德、智慧和身体发展需要的最好方法。所以希望大家研究这部著作。在这里仅仅将其一部份择录如下，以供大家参考。

受道教长说：

全体教胞们啊！你们自己许约是我会的成员。但我会的成会必须谨守“敬畏安拉”之教。只有你们实践“敬畏安拉”的天命，安拉才认为你们是我会的成员。……切要记着！真主绝不接受没

有“敬畏”精神的行为。敬畏是一切善行的根本。根本不毁坏的行为，才不会毁坏。伊斯兰教初期的穆斯林遭遇了许多艰难困苦，你们也将遭遇许多艰难困苦的考验。为了避免有所错失，你们在这里应当提高警觉。如果你们与安拉有深厚的关系，则世俗的人们对你们不能作出任何损害。如果你们遭到损害，那损害是经由你们自己的手产生的，不是从敌人那里来的。……切莫以为你们业已举行了“宣誓效忠”的仪式。要知道单独的仪式不是什么可贵的东西，安拉要看你们的内心。他将依照你们的内心待遇你们。现在我为了交代我的宣教责任，特别告诉你们一些事情，你们要得注意。

罪恶是一种毒药，千万不要吞食。背逆安拉，是极可憎厌的死亡，应当戒绝。你们必须经常向主祈祷，以便你们受赐力量。凡在祈祷的时候，不认为安拉在一切事物上，除其自己所约定者以外，都是全力的人，不在我会之中。凡贪图今世，不顾后世的人，不在我会之中。凡不真正把宗教事务放在世俗事务前面的人，不在我会之中。凡对每一个罪恶的事情和不道德的行为，即饮酒、赌博、邪视、欺诈、贪污以及一切不法的消费与占有，不澈底忏悔的人，不在我会之中。凡不按时与众每日立行五次拜功的人，不在我会之中。凡不常常祈祷、谦虚纪念真主的人，不在我会之中。凡不远离不良影响的损友的人，不在我会之中。凡不孝敬父母、不顺从其不背天经之命、不事奉父母的人，不在我会之中。凡不以温和、友

善的态度，接待其家人和亲近的人，不在我会之中。凡向邻人吝惜微细的东西的人，不在我会之中。凡不愿宽恕他人罪过、心怀仇恨的人，不在我会之中。凡夫妻之间互相欺诈的人，不在我会之中。凡破坏其“弟子忠顺誓约”的任何约言的人，不在我会之中。凡居处于敌对的团体里面，唯唯附合敌人的人，不在我会之中。凡奸淫、违约、饮酒、杀人、盗窃、赌博、欺诈、贪污、侵占、暴行、谎言、作假、谗谤伴侣、兄弟与姐妹而不悔罪自新的人，和不放弃恶劣居处的人，不在我会之中。

这些都是毒物。你们吞食毒物，不能得救。明暗不能同在。凡性情混杂、向主不纯的人，不能获得清心者的幸福。……我们业已寻得大力的、自有有他的安拉。我们已经看到大自然的真主。其实，真主之前，除却违反其天经和许约的事情，没有不可能的事物。所以我们在祈祷的时候，万勿象没有识认的自然主义者，以自己的思想，创造未经保证的自然定律。他们是被安拉遗弃的。他的祈祷永不会蒙受接纳。他们是盲目的人，并没有明见。他们是行尸走肉，并没生命。他们在真主之前，陈列其自作的自然定律，而把真主无限、无极的大自然界放在有限、有极的范围之内。他们认为真主微弱，真主也将依照其精神情况而待遇他们。

那直到现在还不知道在万物之上有一个具备大力的安拉的人，是多么恶运啊！我们的天园就是我们的安拉，我们的高尚乐趣，就在我们的安

拉之中。我们发现我们的美景，都在安拉之中。这种财富堪当舍命去取，此类宝石理应亡身而购。不幸运的人啊！奔向泽惠你们的源泉吧！这是拯救你们生命的源泉。我该怎么办，我应该怎样传达这个喜讯到人心深处呢？我当用什么手鼓在市中宣告这是你们的安拉，以便大家都能听从呢？我应当用什么药物医治人们，使他们都洗耳静听呢？

假如你们成为真主的人，那么，肯定地你们了解真主只是你们的真主。你们安睡，真主为你们觉醒。你们对仇敌疏忽，真主替你们守视，破除其阴谋诡计。……我不禁止你们以中庸之道留意“因缘”的益处。我只阻止你们象其他民族变成了“唯因”的仆人，忘却安排一切因缘的真主。倘若你们有精神的眼光，则你们可以见到宇宙间只有真主，其他再无什么。你们自己不能伸手，也不能缩手，只听真主的许可而已。心死的人对这种看法做无知的讥笑，可是为他们真正利益计，他的身死，却远胜过他们的讥笑。你们要提高警觉，当你们见到了其他民族物质进步，你们不要以为他们的今世营谋非常进步，应当步他们的后尘，力谋与他们竞争。你们必当听而理解！他们对于呼唤你们的真主是无知的。他们的主是什么东西呢？只是一个微弱的人。所以他们被弃掷于疏忽之中。我不阻止你们从事今世的营求，可是你们不要跟从那些把今世当作一切的民族。你们在你们的每一工作中，无论那是普通的或宗教的，都要保持向真主祈求力量、指导和鼎助的常规。

可是这种祈祷不应当只限于苦燥无味的口舌，必须确有一切吉庆都降自真主的信仰。为了完成每一工作和解决每一困难，在设计以前，要关上自己的门户，在真主面前，倒身下拜，陈述自己的困难，求其以慈悯的恩德解除那些困难。只有这样，你才能成为正义的人，天使也才会帮助你们，道路也才会为你们从幽冥处开放起来。你们慈悯你们自己吧！凡是破坏与真主一切关系、完全依靠因缘的人们，当他们祈求力量的时候，甚至不能从口里吐出：“如果真主愿意”的一句话，你们千万不要追随他们。愿真主恩赐你们眼力，以便你们了解。你们的真主就是你们一切计划的栋梁。如果一个房屋的栋梁倾倒，那些缘木能以安然存在顶端吗？它们势将马上倾倒，而且可能造成人口的伤害。同样地，没有真主的帮助，你们的一切计划都不会成功。如果你们不向真主祈求帮助，如果你们不把向真主祈求助力做为自己的人生原则，那么，你们将不能获得成功，你们将抱恨终身地长辞今世！（《努哈之舟》）