

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

证明真主存在的物质证据

完整译本

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著
真仆译

证明真主存在的物质证据

完整译本

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

真仆 译

作者简介与编校凡例

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维是近现代阿拉伯语世界具有广泛影响的《古兰经》讲解者。他的讲述善于从经文字词、人的生活经验、信仰逻辑与现实例证之间层层展开，使听者在具体问题中重新认识真主的启示与宇宙法则。

本译稿按原书章节顺序译出，统一采用简体中文。普通说明译为中文；经文与正文解释分开排布，经文中文译文采用马坚译本并统一转换为简体，经文阿文按统一底本核校。正文中除经文和确属术语说明之处外，不保留阿语原词。

目录

- 第一章：存在的因由
- 第二章：在你们自身中，难道你们看不见吗
- 第三章：幽玄的证据
- 第四章：在大地上有许多迹象
- 第五章：物质证据
- 第六章：万物中都有证据

正文

第一章：存在的因由

存在的因由（一）

真主—赞颂真主超绝万物—在他的整个宇宙中安放了许多迹象。这些迹象宣示他的存在，宣示他的伟大，也宣示他就是创造者。无生物在见证：万物非主，唯有真主；植物在见证：万物非主，唯有真主；动物在见证：万物非主，唯有真主；人也在见证：万物非主，唯有真主。这一切都以会说话一般的证据作证。甚至不需要人先去作复杂的研究、深思和穷究。

真主—赞颂真主超绝万物—在所有时代都向所有理智发出呼唤。所以，从创造的开端起，他就使这些证据宣示他的存在。后来，人类越进步，文明越提高，真主把他所意欲的知识揭示给他所意欲的人，这一信仰命题就越加稳固，迹象也越加清楚。这是因为真主以他的公道意欲向所有理智说话。因此，真主在宇宙中的迹象，只宣示他独一无二的主宰性，使朴素的理智能理解，使在宇宙知识上进步的理智也能理解。我认为，没有人能够辩驳这些证据，也没有人能够否认它们的存在。真主—赞颂真主超绝万物—确已在这个宇宙中设立了物质证据、理性证据，以及可由感官抵达的证据；这一切都宣示真主的独一无二和存在。

真主使理智成为认识他存在的第一件工具。理智凭借造物主放置在宇宙中的理性证据，认识真主的存在。但理智在这个存在问题上的任务是有限的。因为我们凭理智能认识到：确有一位富于创造、全能的创造者；可是单凭理智，我们不能知道造物主要

求我们什么。不能知道我们应当怎样崇拜他、怎样感谢他，也不能知道他为我们预备了怎样的报偿—他怎样赏赐顺从他的人，怎样惩罚违抗他的人。这一切都超出理智自身的能力。

因此，真主必须派遣众使者，让他们从真主那里向我们传达：真主为什么创造这个宇宙？为什么创造我们？他为我们绘定了怎样的生活道路，要我们遵循？他为我们预备了怎样的奖赏与惩罚？这些任务超出了我们的理智能力；若只靠理智去承担，我们便无法抵达任何确定的答案。

众使者来了，带着真主赐予的奇迹，以证明他们使命的真实；他们也带来了道路，并把它传达给人们。不过，我们在这里不谈众使者的奇迹，也不谈他们所带来的幽玄事项。

我们这里只单独谈物质层面的事物。我们要谈物质证据，其中也包括那些向我们展示、使我们确信幽玄确实存在的证据；也包括那些我们看不见，却生活在我们周围的事物。所有这些讨论，都是从理性出发，不是从信仰预设出发。

真主—赞颂真主超绝万物—在宇宙中安放了信仰的证据，也安放了理性的证据。但我们这里暂且只诉诸理智，好让所有人都看到：诉诸理智本身，已经能给我们成千上万的证据。

这些证据都是真主的迹象，都在见证：万物非主，唯有真主。

存在与人

如果我们要从物质证据谈起，就必须先从创造谈起。创造这个证据，昼夜都摆在我们眼前；我们也亲身触摸它，因为我们就生活在其中。事情的开端是：这个宇宙及其中的一切，先于人类

的被造而存在。这是任何人都无法争辩的问题。没有人能说，天地是在创造人类之后才被创造的；也没有人说，人类来到时，还没有可供居住的大地，没有照耀的太阳，没有昼夜，也没有可供呼吸的空气。事实正相反：人在来到之前，在存在之前，一切已经为他预备妥当。而且，不只是“一切已经预备好”而已，还有一些超出人类能力的事物，被创造出来，并被制服来服务人，免费供给他生活所需的一切；还有另一些事物，也被创造并为人所用，能给人所求的东西，但需要人的努力和劳动，由此完成大地的建设。

因此，只凭理智也没有人能争辩：这个宇宙在人类自身被创造之前，就已经被创造，并且已经为人的生命预备好了。所以，当真理主—赞颂真主超绝万物—对我们说：

【经文 2:29】

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
تَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

他已为你们创造了大地上的一切事物，复经营诸天，完成了七层天。他对于万物是全知的。

在这节经文之后，任何人都不能再从理性上争辩这个问题。因为宇宙是在创造人类之前被创造的；那么，人尚未存在，尚未被造时，怎么可能已经参与了其中的工作呢？尊贵的经文又说：

【经文 2:30】

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

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

于是我们说：这进一步确认了这个事实--宇宙在人类被创造之前，就已经为人类预备好了。这是理智确认的问题，理智无法对此提出真正的争辩。由此，我们抵达第一点：真主--赞颂真主超绝万物--凭他完美的属性和能力，创造了这个宇宙，使它存在，并安排它的秩序；他没有借助任何被造物，也不需要任何仆人的帮助。而我们所有人，也就是人类，来到的是一个已经为我们充分预备好的宇宙。

但这个宇宙的力量并不服从我们，也不服从我们的能力；相反，它远远大过人的能力。比如太阳的力量，就超过全人类的力量；大地，海洋和群山也是如此。因此，这些事物必定是凭创造它们的那一位的能力而为我们所制服，不是凭我们自己的能力。它们被制服来服务我们，不能违抗命令。太阳不能随自己的意愿今天升起，明天消失，想把温暖和维系生命的方式给谁就给谁。想从谁那里收回就收回；空气也不能今天吹动，明天停止；雨水也不能拒绝降临大地，使生命灭绝、人类毁灭；大地也不能拒绝让庄稼生长。这一切都不能发生。全人类也不能声称自己参与了这个宇宙的使命，因为这些事物的创造，以及它们持续不断的供给，都不服从人的意志。

如果我们再来看人自身，也会发现人同样必须作证：他有一位创造他的主，使他存在的主。没有任何人能够声称自己创造了一个人，也没有任何人能够声称自己创造了自己。

创造的问题已经定论

因此，创造的问题已经为真主—赞颂真主超绝万物—而定论，不接受任何理性争辩。如果有人问：“这个宇宙是偶然产生的。”我们就说：偶然不会造就像宇宙系统这样精密的秩序；这个秩序历经数百万年仍不失衡。

如果有些科学家声称，最初有一些静止的原子，后来它们运动、凝聚、结合，我们就问：是谁使这些原子存在？又是谁使它们从静止转为运动？如果有人说，生命起源于水中的一个单细胞，是化学反应的结果，我们就问：是谁使这些反应存在，能够制造出这个细胞？

我们不与这些人陷入无益的争论。我们只对他们说：造物主的奇迹之一，正是他们在他们到来之前，已经告诉我们他们会来；而且他告诉我们的还不止于此，他还告诉我们这些人会使人迷误，也就是说，他们不在真理上，而是在迷误中。关于这一点，真理主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 18:51】

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَخَذَ الْمُضِلِّينَ عَصْدًا

我没有使他们眼见天地的创造，也没有使他们眼见其自身的创造，我没有把使人迷误者当做助手。

于是我们看到，有人用关于天地起源、人类起源的虚假理论来误导人：有人声称人的起源是猿猴。这是充满愚昧的理论。我们从未见过猿猴变成人；如果人的起源真是猿猴，那为什么猿猴直到今天仍保持原状，没有变成人？既然这种转变过去已经发

生，今天又是谁阻止它继续发生？他们还忘了一点：存在必须有雄性和雌性，否则物种就会灭绝。当他们声称一只猿猴变成人时，并没有告诉我们：那只变成女人，以便繁衍后代的猿猴又是从哪里来的？

不进入无益的争论，我们对所有这些人说：你们自己反倒成了证明信仰、证明真主话语的人。假如没有人用关于天地创造和人类创造的虚假理论来使人迷误，我们或许会说：真主—赞颂真主超绝万物—在尊贵的《古兰经》中告诉我们，将会有人在天地创造和人类创造的问题上使人迷误；如果没有任何人这样做，也就是没有任何人来误导，那么我们—求真主护佑—也可能会生出疑问。可是他们来了，他们也确实误导了人；这个事实使我们说：赞颂我们的主超绝万物！他早已告诉我们将有使人迷误者，而这些人《古兰经》降示许多世纪之后果然出现了。仿佛这些前来攻击信仰命题的人，反而证明了信仰，并为它建立了证据。

不过，对于每一个谈论天地创造和人类创造，并声称真主不是创造者的人，我们还要说：你亲眼见证创造了吗？如果说：“没有。”我们就问他：那你究竟凭什么争辩？创造的问题已经为真主—赞颂真主超绝万物—而定论，因为唯有他宣告自己创造了。没有任何人来过，也没有任何人敢声称自己是创造者。人在做成一件事时，总急于宣布那是自己做的；今世中凡是人类发明的一件小东西，发明者都会努力公布自己的名字。

唯有真主是创造者

如果发明电灯的人都努力让全世界知道他的名字，历史和发明故事，那么，使太阳存在的那一位，难道会疏忽到不告诉我们是它创造了太阳吗？如果另有某种力量使太阳存在，它难道不会

宣告自己吗？

所以，创造的问题已经为真主—赞颂真主超绝万物—而定论。因为唯有他—赞颂真主超绝万物—宣告自己创造了，直到有人出来声称创造为止；而这样的人绝不会出现。真主—赞颂真主超绝万物—是唯一的创造者，这没有争议。甚至不信道者也不能在这个问题上争辩。因此，《古兰经》在《蜘蛛章》中说：

【经文 29:61】

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَرَجَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

如果你问他们：“谁创造了天地，制服了日月？”他们必定说：“真主。”他们是如何荒谬的！

然后，真理主—赞颂真主超绝万物—又说：

【经文 29:63】

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

如果你问他们：“谁从云中降下雨水？而借雨水使已死的大地复活呢？”他们必定说：“真主。”你说：“一切赞颂，全归真主！”不然，他们大半是不了解的。

这些经文是关于不信道者和以物配主者降示的。尽管他们不信、尽管他们以物配主，他们仍无法在宇宙和人的创造问题上争辩。

因此，创造的问题已经为真主而定论。因为他—赞颂真主超绝

万物-就是创造者。也是他亲自告诉我们：他就是创造者。

存在的因由（二）

不过，这个问题并不停在宇宙本身。而是延伸到今世中的一切事物，甚至延伸到那些人类有能力处理的事物。整个存在及其中所有被创造之物，其根源都属于真主-赞颂真主超绝万物。真主-赞颂真主超绝万物-说：

【经文 6:102】

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَفَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

这是真主。你们的主，除他外，绝无应受崇拜的。他是万物的创造者。故你们当崇拜他。他是万物的监护者。

既然真理主-赞颂真主超绝万物-已经说，他是“万物的创造者”。那么这个存在中没有任何事物不是由他创造的。

让我们把这个问题放到我们周围的一切事物中来看，放到这个宇宙中的一切事物中来看。比如木材。给我们提供木材，让我们用来建造房屋。制作家具等等的那棵树。它是从哪里来的？你问木材商：“这些木材从哪里来？”他说：“从瑞典来。”你再问瑞典人，他们说：“从森林来。”你到森林去，他们会说：“从我们培育的树苗来。”你再问：“这些树苗从哪里来？”他们会说：“从前一代树木来。”前一代又来自更早的一代。你这样一路追问下去，直到抵达最初的那棵树-后来所有这些木材都从它延续而来。那么，最初那棵树是谁使它存在的？是真主。没有任何人能够声称，是他创造了最初那棵树。或是他从无中使它存在。

如果我们转向其他种类的植物，去寻找第一只苹果，第一只

橙子，第一枚椰枣，第一粒小麦，第一株棉花树，我们就会发现：它们以及大地所产出的一切，其最初都是真主直接创造的。之后，它们的存在才凭借真主在宇宙中创造的因而而延续。也许有人会说：人类可以杂交，改良，混合品种，从而产生品质更好的种类。我们说：这一切都不能否认最初的果实是真主直接创造的。也许有些科学家会声称，他们改良了、培育出了新的种类。我们对他们说：这一切都不能否认最初的存在来自真主：你们所做的一切，都是使用真主创造的东西，并借助真主所赐予的知识。但是，没有任何人能够声称自己从无中使大地上的任何事物存在。所有这些科学发现，都是从已有之物出发：没有一个科学发现是从绝对的无中产生的。

如果我们从植物转向动物，也会发现所有动物、鸟类和昆虫，都是从真主—赞颂真主超绝万物—的创造开始的：而且都是从一雄一雌的创造开始的。这是一切创造的开端。没有任何人能够声称，他曾从无中创造出任何一种植物或动物的雄性或雌性。真主—赞颂真主超绝万物—在尊贵的《古兰经》中提醒我们说：

【经文 51:49】

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

我将每种物造成配偶，以便你们觉悟。

真主挑战今世的学者

我们要他们—我们是在向全世界的学者挑战—让任何一位学者出来对我们说：他曾从无中使某物存在：或者说，他曾用这个宇宙中任何一种已有事物，创造出一对雄性和雌性。真主的宇宙中已有的事物何其多！在这里，《古兰经》的真理以至高者的话提

出挑战：

【经文 22:73】

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلَ مَا سَجَعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا
وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبِ الذَّبَابُ مِنْهُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ

众人啊！有一个譬喻，你们倾听吧！你们舍真主而祈祷的（偶像）虽群策群力，绝不能创造一只苍蝇；如果苍蝇从他们的身上夺取一点东西，他们也不能把那点东西抢回来。祈祷者和被祈祷者，都是懦弱的！*

这就是神圣的挑战，它将一直存在，直到复生日。今世的学者即使全部聚集起来，也不能创造一只苍蝇。

人类已经到达月球，也许会到达火星，也许还会越过这些界限；但无论真主给他揭示多少知识，他仍会无力创造一只苍蝇。真主不会赐给他创造苍蝇的能力。这是真主奇迹的一部分，因为唯有他创造万物。科学揭示的是大地中真主能力的表现，但科学本身并不使任何事物从无中存在。因此，尊贵的《古兰经》说：

【经文 6:102】

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

这是真主，你们的主，除他外，绝无应受崇拜的。他是万物的创造者，故你们当崇拜他。他是万物的监护者。

由此，我们已经用理性证据证明：真主是今世一切事物的创造者。如果真主创造了低于人的植物、无生物和动物，那么，对于具有认知、理智、思想和辨别能力的人，又该怎样理解呢？关

于人，我们将在后面的章节中详细讨论。因此，真主-赞颂真主超绝万物-说：

【经文 32:35】

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ

是他们从无到有被创造出来呢？还是他们自己就是创造者呢？

既然这个宇宙中的一切都是真主-赞颂真主超绝万物-所创造，那么宇宙的法则，也就是宇宙运行所依循的那些法则，同样是真主-赞颂真主超绝万物-所制定的，除非真主意欲在某些事情上给人选择。宇宙所依循的法则来自真主，万事借以完成的因由也来自真主。太阳、月亮、星辰和大地，不遵循人的法则，而是遵循神圣的法则；创造它们的那一位，为它们制定了最适合的法则，好让它们在宇宙中完成自己的使命。

太阳有宇宙性的运行，也在真主为它创造的轨道中运动；月亮如此，大地如此，风如此；星辰也是如此。因此，真理主-赞颂真主超绝万物-说：

【经文 55:1】

الرَّحْمَنُ

至仁主，

因此，太阳、月亮和星辰都依精确的定数运动。数百万年以来，太阳的升起没有迟一秒，也没有早一秒；月亮的月度运行如此，星辰的运行也是如此。然后，真理主-赞颂真主超绝万物-又

说：

【经文 36:40】

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

太阳不得追及月亮，黑夜也不得超越白昼，各在一个轨道上浮游着。

也就是说，所有这些天体都有特定的轨道，或特定的路径。它们凭真主的许可在其中运行。全人类合在一起，也不能让太阳的升起推迟一秒，或提前一秒；也不能停止大地的旋转，不能使它加速，也不能使它减慢，诸如此类。

因此，宇宙法则的稳定，正是创造者精确、创造力、伟大和能力的证据。这一点没有任何人能够否认。

稳定与变化

有些哲学家会说：单有稳定，并不能证明真理主—赞颂真主超绝万物—拥有完整的能力。因为神明若有能力，就必定能够超出自身设定的机制：这才是能力的持续有效。或者说能力的自由施展。至于稳定者一直保持稳定，它或许能证明能力的精确、创造者的创造力，却不能证明能力的自由施展。

我们说：真主已经在他的宇宙中给出了能力自由施展的证据；但他没有把这种证据放在宇宙基本法则的混乱中。因为如果他把它放在宇宙法则中，让太阳今天升起、几天不升，让大地转动几个小时，又停止几个小时，让星辰改变轨道，那么宇宙就会败坏。因此，创造的完美之一，正是宇宙基本系统的法则稳定不变。否则，秩序会丧失，整个宇宙也会随之丧失。所以，任何人

都不能说宇宙秩序的稳定证明能力不能自由施展；恰恰相反，它证明能力的自由施展正在维持这个秩序，使宇宙适于存在。

真主—赞颂真主超绝万物—并不意欲一个秩序败坏的宇宙；他意欲的是一个与创造者的伟大、能力和创造力相称的宇宙。因此，他凭其能力的自由施展，使这个宇宙法则保持稳定；同时，他也凭其能力的自由施展显示：他能够改变、突破常规，但这种改变不会败坏宇宙中的生命，而是用来提醒他的被造物认识他能力的自由施展。

存在的因由（三）

让我们稍微谈一谈真主在他的宇宙中能力的自由施展。能力自由施展的第一种表现，是他用以支持众使者和众先知的奇迹。不过，我们在这里不谈这些奇迹。我们这里只同理智一道前行，要用理性证据确认：这个宇宙中的一切都确认万物非主，唯有真主；确认他就是创造者，使万物存在者。我们要来到那些宣示能力自由施展的事物面前，而这种宣示存在于一切事物之中。如果可以先从人谈起，我们就先从人的出生谈起。人和这个宇宙中的一切一样，是由雄性和雌性而存在的：雄性和雌性结合，孩子便来到。这就是因由的法则。可是，真主—赞颂真主超绝万物—使雄性和雌性相遇，却没有孩子来到。这正应验了至高者的话：

【经文 42:49】

لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَرَ

天地的国权，归真主所有。他欲创造什么，就创造什么；欲给谁女孩，就给谁女孩；欲给谁男孩，就给谁男孩；

所以，真主-赞颂真主超绝万物-在因由的法则中规定：雄性和雌性结婚，通常会有孩子到来。但他为自己保留了能力的自由施展，于是有男有女结婚多年，却仍没有被赐予孩子。因由法则存在，能力的自由施展也同时存在。真主-赞颂真主超绝万物-没有把这种情况做成普遍规律，而是让它出现在少数例子中，以提醒我们认识他能力的自由施展，免得我们以为自己只是在因由中生活。

宇宙中的能力自由

真主在创造人类上的能力自由，并不停在这里，而是延伸到创造的一切层面。存在的基本方式，是由雄性和雌性而来：可是，真主-赞颂真主超绝万物-凭他能力的自由施展，创造了一个既不由男性也不由女性而来的人，他就是阿丹，愿主赐他平安。他又创造了一个没有女性参与而来的人，她就是哈娃；真主从阿丹的一根肋骨创造了她，愿主赐阿丹平安。他又创造了一个没有男性参与而来的人，他就是尔萨，愿主赐他平安。这些事情都只发生一次，用来证明能力的自由施展：它们不会重复，因为它们的目的，是让我们注意真主-赞颂真主超绝万物-能力的自由施展，知道他的能力没有束缚，也没有边界。他-尊严崇高-是因由的创造者：他的能力-多福而至高-高于因由。不过，关于真主能力在人类身上的自由施展，还有许多事情，我们将在后面的章节中详细讨论。

现在我们来到真主-至高者-在宇宙现象中的能力自由。以雨水为例。真主-赞颂真主超绝万物-在宇宙中设置了多雨地区，也设置了不降雨的地区；他又把他知识中的一部分揭示给学者，使他们能够绘制关于因由的地图，用来划分多雨地区和非多雨地

区。

可是，真主—赞颂真主超绝万物—以一种提醒的方式，让我们看见他能力的自由施展：你会发现某些多雨地区竟一滴雨也不降，遭遇旱灾，庄稼和牲畜毁灭，人甚至可能渴死。尽管这些地区过去常有雨水，雨水甚至流成河流，去灌溉那些不降雨的国家。比如尼罗河的源头，本是雨水丰沛的地区，却也会有干旱的年份，人们找不到水。我们还看到美国，欧洲一些国家在某些年份遭遇干旱：这种事不是持续发生，而是在相隔较远的年份中发生。如果雨水只按因由降下，那么这些多雨地区就不会发生旱灾。可是，真主意欲提醒我们认识他的能力自由，认识从天上降下的水并不只受因由支配：真正支配它的，是他能力的自由施展。这样，我们就不会以为自己只凭因由便取得了今世，掌握了今世：我们也会知道，真主—赞颂真主超绝万物—有能力的自由施展，他给予，也阻止；他—尊严崇高—高于因由。他—赞颂真主超绝万物—是安排因由者，按他所意欲的改变和转换。

如果我们来到庄稼—这里面有人类的劳动—我们也会看见能力自由的表现。人种下庄稼，真主给他所有因由：水存在，肥料充足，土地良好。然后，忽然来了一种灾害，没有人知道它是什么，也没有人把它计算在内，它便把这片庄稼全部毁掉。关于这一点，真理主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 18:42】

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يَبْلُغُ كَثِيرٌ ۖ عَلٰى مَا اتَّفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاطِئَةٌ عَلٰى عُرْوَتِهَا
وَيَقُولُ يَتْلِينِ ۙ لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّىْ أَحَدًا

他的财产，全遭毁灭。园里的葡萄架倒塌在地上，他为痛惜建设园圃的费用而反复翻转他的两掌，他说：“但愿我没有

把任何物配我的主。”

我们知道，灾害会降临大地上的任何地方：无论知识达到多高，都无法完全凌驾于这些灾害之上。这样，我们就知道，大地并不是只凭因由给我们果实，而是凭真主—赞颂真主超绝万物—高于因由的能力给出果实。这样，我们就不会崇拜因由，而忘记安排因由者；安排因由者就是真主—赞颂真主超绝万物。

如果我们转向动物，会发现能力的自由施展更加清楚。有些动物的力量超过人类许多倍，可是真主—赞颂真主超绝万物—使它服从人、被人役使。你会看见一个小男孩牵着骆驼或马，还会打它。比如一头骆驼，只要一脚就能结束这个孩子的生命；可是它什么也不做。仍然低顺，服从地走着，虽然它有能力反击，却不回应这种伤害。我们也看见狗看守主人、保护主人，因为真主使它为主人所制服。

如果我们再来看同属犬类的狼或狐狸，就会发现它们会捕食人、杀害人。如果使动物驯服是凭人的能力，那么人既然能够驯服骆驼、牛和狗，也应当能够驯服狼、狐狸以及其他动物。可是，真主意欲提醒我们：这种驯服是凭他—赞颂真主超绝万物—的能力。小蛇，体型细小，却能杀死人，而人却无法使它驯服。这是宇宙中能力自由的迹象之一。真理主—赞颂真主超绝万物—借此提醒我们：一切都凭他的能力和恩赐，不凭因由，也不凭人的能力。真主—多福而至高—才是创造者；是他使某些东西服务人，也使另一些东西可能伤害人。他让力量和体量的衡量失去绝对性，使人不能说某种动物强大只是因为它体型巨大，或因为被造时具有强力；相反，他使最弱小的东西也可能成为杀害人的原因。

无生物与生命

然后我们来到无生物。大地的本性，是它的地壳稳定，这样人才能在其上生活、建造住所，从事日常事务。如果地壳不稳定，生命就不可能在其上存在，大地也不可能被建设。真主—赞颂真主超绝万物—要我们建设大地，因此使它的地壳稳定而坚固。可是，有些时候，这个稳定的地壳会转为不稳定：火山喷发，抛出熔岩；地震发生，毁坏震区的一切。科学进步，真主也把他的一部分知识揭示给他的一些被造物—学者；可是，人仍然无法预测地震。地震会来到世界上最先进的国家，使那里的人措手不及。他们甚至没有感觉到它即将发生。甚至，真主能力自由的一种表现，是他赐给某些动物一种本能，使它们感觉地震将近：这些动物没有能思考的理智，没有科学，也没有文明，却能急忙离开那个地方，或者在被关在笼子、封闭圈舍中时变得躁动。这是为了让真主—赞颂真主超绝万物—提醒我们：知识来自他—赞颂真主超绝万物—。人不是凭自己的能力获得知识。真主把没有思想和科学发现能力的生物所能得到的某些知识，没有赐给那个以理智和知识被区分出来的人。为什么？为了让我们知道一切都来自真主。因此，我们不崇拜自己的能力，而崇拜至高的真主；我们也不说“宗教和信仰的时代结束了，知识的时代开始了”。相反，我们应当注意这个事实：真主会把我们达不到的知识，赐给在创造层级上低于我们的某些被造物。于是我们知道，一切都凭他独一的能力—赞颂真主超绝万物。

真主在宇宙中能力自由的表现很多。唯有他能使弱者战胜强者，为受亏枉者向亏枉者讨还，使宇宙中的一切服从真主—赞颂真主超绝万物—能力的自由施展。不过，对于宇宙中那些稳定法则的改变，最全面的能力自由施展会出现在大地生命的终结之时。那

时，真主将改变所有法则，毁坏发生，生命结束。这正应验至高者的话：

【经文 82:1】

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

当穹苍破裂的时候，

《古兰经》中还有许多经文，告诉我们复生日成立时将会发生什么。

因此，那些说“真主—赞颂真主超绝万物—在创造中的伟大，体现在不受时间影响的稳定和精确中：这些法则数百万年保持不乱，哪怕一秒也不偏离”的人，我们对他们说：这确实存在。你们看宇宙法则及其精确，看它们如何不受时间影响。那些说“真理主—赞颂真主超绝万物—在宇宙中能力自由的伟大，体现在因由不能束缚创造者、安排因由者的能力”的人，我们也对他们说：这同样存在。你们看宇宙中能力自由的表现，就会发现它们并不隐藏，也不遮蔽，而是显现在我们所有人面前：它们并不远离我们的生活，而是每天都发生在我们身上。

当一个人从心底喊出：“我们的主真伟大！”或者“我们的主确实存在！”或者“你的主会宽限，却不会忽略！”这意味着他已经看见真主能力的自由施展：它为受冤枉者伸张公道，向冤枉者追讨；它使弱者战胜强者；它拿住一个强者，即使这个强者被今世所有力量包围。

人看见宇宙在眼前按因由运行时，通常不会想起真主的能力，因为这是寻常之事，不会引起惊奇。强者战胜弱者，并不在心中引起惊异；合理的劳动报酬，是寻常之事；事件依因由发

生，也是人们平日所经历的。但当因由在我们面前失衡，安排因由者亲自显明，赐给我们与因由及其法则不相符合的结果时，我们才会想起真主的能力。

在这一章中，我们回顾了一些存在的因由，它们以理性证据证明信仰命题。可是，真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 51:21】

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？

然而，有些人看向自己，却什么也看不见。那么，这节尊贵经文的意义是什么？

这就是下一章的主题。

第二章：在你们自身中，难道你们看不见吗

在你们自身中，难道你们看不见吗（一）

真主—赞颂真主超绝万物—在他尊贵的经典中说：

【经文 51:21】

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？

许多人从这节经文旁边经过，却没有留心其中所包含的恩赐、涌流和意义。甚至，如果你去问一个不信的人：“你对这节尊贵经文知道什么？”他也许会对你说：“我在自己身上没有看到什

么。我只是一个，被生下来，长大，结婚，工作，然后生命结束，死亡到来。我的自身里究竟有什么呢？”我们对他说：如果你认真思索，你就会知道，在你自身之中有许许多多迹象。我们将在这一章里提到其中的一部分，因为真主在人身上的迹象很多，层面也多。

第一件事，就是真理主—赞颂真主超绝万物—的话：

【经文 7:172】

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

当时，你的主从阿丹的子孙的背脊中取出他们的后裔，并使他们招认。主说：“难道我不是你们的主吗？”他们说：“怎么不是呢？我们已作证了。”（我所以要使他们招认），是因为不愿你们在复活日说，“我们生前确实忽视了这件事。”

当你读这节经文时，不信的人也许会对你说：“我们什么也没有见证，什么也没有看见，什么也没有感觉到。”我们说：不，你确已作证，而且你自己就是这一点的见证。怎样作证？真主—赞颂真主超绝万物—使我们认识到他确实存在；这种认识，是从主宰性的见证而来，不是从崇拜性的见证而来。也就是说，信士和不信者在自己的内心深处，都知道真主存在。只是，不信者试图否认真主的存在，好让自己实现私欲和自己想要的东西，哪怕这是以侵犯他人权利为代价。

让我们看看真主准许的事和真主禁止的事，再看看一般人的内心会怎样反应。我们就能确定地知道：这个内心认识真主所准许的事，并且对它感到安宁，与它协调一致；这个内心也认识真

主所禁止的事。所以当它去做禁事时，会感到不安，紊乱和惊惧。最先可以举出的，就是男人和女人之间的关系。

如果有一个男人来到你面前说：“我想和你的女儿单独待在一个房间里。”你会怎样对待他？你可能会杀了他；即使不杀他，也可能会打他。所有人都会站在你这一边，帮助你。无论信士还是不信者，都会共同谴责他的行为。

可是，如果这个男人来到你面前说：“我想娶你的女儿。”你就会欢迎他，还会邀请人们一同欢迎他；你会向所有人宣布这个消息，举行婚约。婚约订立之后，你就会让他和你的女儿单独留在房间里，也会同意他们二人独处。

这两种情况之间的差别是什么？有人说，差别是那张写成的结婚文书。那么，真正的差别果真只是一张纸吗？不是。差别在于合法与非法，在于真主准许了什么、禁止了什么。真主准许的事，与人的天性相合，所有人都能接受；真主禁止的事，则会被每一个人的内心所拒绝，人的情感会起来反对它。

这怎么会发生呢？因为你确切知道真理与虚妄的道路。你是从哪里知道的？是谁把这种尺度放在你里面的？还不只是这样。你再看一个人与自己的妻子同住在一套房子里。他完全安稳，在众人面前走进自己的家；有人敲门，他起身开门；朋友来了，他从容接待；出门上街时，他带着妻子走在所有人面前。然后再看同一个人与别人的妻子在一起时的状态：他关上门窗，免得有人看见；有人敲门，他惊慌不安，不敢开门；朋友来了，他恐惧失措；如果必须上街，他会走得离她很远。

两种情况的差别在哪里？差别就在于合法与非法；这两种尺度，每一个内心都认识，甚至那些从未读过任何宗教书籍的人也

认识。因为真主说：

【经文 7:172】

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

当时，你的主从阿丹的子孙的背脊中取出他们的后裔，并使他们招认。主说：“难道我不是你们的主吗？”他们说：“怎么不是呢？我们已作证了。”（我所以要使他们招认），是因为不愿你们在复活日说，“我们生前确实忽视了这件事。”

如果我们再转到生活中的其他方面：一个盗贼想要偷东西，他首先要确认道路上没有人。他只敢在黑暗中，或在人们看不见的地方下手。一拿到想偷的东西，他就飞快离开，一边跑一边左右张望，害怕有人看见他。然后，他还要寻找一个地方，把偷来的东西藏起来。他内心里的这些剧烈反应，正在确认：他知道自己所做的是罪，是错误。

可是，当一个人进入自己的家，拿自己的东西时，他会在众人面前进去，走得安然；他拿起自己想拿的东西，也不怕别人看见。因为他内心感觉到，自己做的不是被真主禁止的事。再比如，一个收受贿赂的人，会左右张望，赶紧把钱藏起来；而一个领取工资的人，会在整个世界面前把工资领走。

人与天上的法度

善与恶的一切尺度都是如此。善的尺度与人的内心相合，人的内心凭自己的天性会感到舒适、安稳。恶的尺度则会使人的内心紊乱；人在做恶时，会感到恐慌和惊惧。是谁把这些放在人心

里？人心确切知道这些尺度，而这些尺度是真主为他在宇宙中的道路所设下的。又是谁告诉这个内心：确有尺度，确有一位主？若不是这节尊贵经文，便没有别的解释能说明这些植入我们天性中的善恶尺度：

【经文 7:172】

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

当时，你的主从阿丹的子孙的背脊中取出他们的后裔，并使他们招认。主说：“难道我不是你们的主吗？”他们说：“怎么不是呢？我们已作证了。”（我所以要使他们招认），是因为不愿你们在复活日说，“我们生前确实忽视了这件事。”

既然这是主宰性所给予的恩赐，那么真主—赞颂真主超绝万物—就是所有人的主：信他的人如此，不信他的人也如此。因此，这种尺度存在于全人类之中。

接下来我们来到第二点。真主—赞颂真主超绝万物—是幽玄。不信的人说：“我只相信我看见的东西。至于对我来说属于幽玄的东西，我不相信，因为我没有见过。”可是，信仰不同于看见。如果你看见我就在你面前，你不会说：“我相信我看见你。”因为看见本身就是亲眼的确定，之后不再需要别的证据。你也不会说：“我相信我正和朋友们坐在一起。”也不会说：“我相信我看见太阳。”这就是亲眼的确定。

确定有三层：由知识而确定、由亲眼而确定、由亲身经历而确定。由知识而确定，就是一个你信任其诚实的人把消息带给你；如果一个以诚实著称的人对你说：“我看见某某做了某

事。”你会因为信任说话的人而相信。等你亲眼看见那件事，它就成为亲眼的确定。比如，有人告诉你某个地方有一种稀有生物，你相信他，因为你信任他；如果他把这种生物带来，展示在你面前，由知识而来的确定就变成了亲眼的确定；如果你再用手触摸它，感知它，确认它的特征，那就是亲身经历的确定。

因此，真理主—赞颂真主超绝万物—在向不信者谈到火狱时说：

【经文 102:5】

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

真的，假若你们有真知灼见，（你们必不疏忽），

也就是说，我们每一个人到了后世都将用自己的双眼看见火狱。然后，真主—赞颂真主超绝万物—又说：

【经文 56:92】

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ

如果他是迷误的、否认复活者，

也就是说，不信者进入火狱并在其中受刑时，那就成为亲身经历的确定：他们实际生活在其中，不再只是看见。

这就是“看见”。至于信仰，它是对幽玄的确认。你说：“我相信那件事已经发生，就像我看见你在我面前一样。”意思是：你没有亲眼见证那件事，但你通过证据和信服抵达了它已经发生的判断；在你心里，它已经像亲眼看见那样确定。

灵魂在你身体的何处

不信的人说：“真主是幽玄。我只相信我看得见的。”我们说：在你宣布这种话以前，请先记起这节尊贵经文：“在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？”灵魂正是赐给你身体生命和运动的东西。灵魂一旦离开你的身体，运动就静止，生命就终结。

所以，我们每个人都确切知道，有一个叫作灵魂的东西：它进入身体，身体就有生命；它离开身体，生命就停止。我们当中谁见过灵魂？不但如此，我们当中谁知道灵魂在身体里的位置？它在那颗跳动的心里吗？在那个思考的理智里吗？在那只运动的脚里吗？在那只能看的眼睛里吗？在那只能听的耳朵里吗？它到底在什么地方？灵魂究竟是什么？世界上最伟大的学者也对它一无所知。

甚至那位瑞士学者，把临终的人带来，放在精密天平上：当他们交出灵魂时，他发现身体在灵魂离开的瞬间少了几克重量。于是宣布灵魂有重量。或者说灵魂有一种物质实体，虽然不过几克。我们说：这种说法并不正确。因为那几克可能是肺中呼出的空气重量，而没有新的空气进入；也可能是身体内血液循环停止所造成的结果。

那么，灵魂就在你的身体里，却对你来说仍是幽玄。你不知道它是什么，不知道它在哪里，也不知道它怎样在身体中流行。否则，请你告诉我们：如果一个人在事故中受伤，两条腿被截去，那么原本在两条腿里，赐给它们生命和运动的那部分灵魂去了哪里？

你虽然看不见灵魂，虽然灵魂对你仍是幽玄，你却能凭它的作

用推知它存在，因为它给予你的身体生命和运动。那么，灵魂存在于活的被造物之中。这件事是不是确定无疑？世界上最伟大的唯物主义学者也会说：是的。没有任何人能够否认：活着的身体里有灵魂，而死亡的身体中，灵魂已经离去。

在你们自身中，难道你们看不见吗（二）

既然如此，灵魂的存在就是由知识而来的确定，因为我们凭它的作用推知它存在。如果灵魂在你的身体中存在，已经能凭它给予身体的运动和生命，使你确信它确实存在，那么，这整个宇宙连同其中创造的奇妙，难道不能同样使你确信真主的存在吗？难道你不看看你自己的身体和其中的灵魂。然后再看宇宙，用同一个法则来判断吗？还是说，到了你的身体这里，你无法争辩；而面对宏大的宇宙时，你反倒要争辩？这难道不是欺骗自己的内心，轻视理智的使命吗？难道我们不该认真思索这节尊贵经文的意义吗？

【经文 51:21】

وَلَا تُفْسِرُوا آيَاتِهِ أَنْ تَكُونُوا

在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？

人与他的能力

然后我们来到第三点。不信的人说：“我是自己的主人。我支配自己，想对自己做什么就做什么。”我们说：这是对真主的妄言。你的身体是真主的所有物；除了他意欲让你在其中有选择的部分之外，他在你的身体里按他所意欲的施为。如果你不相信这一点，就看看你的身体。心脏在跳动，是你让它跳动的吗？你能

让它停一会儿，好让它休息吗？或者，当它停止时，你能让它重新运动吗？

心脏怎能说是服从你的意志呢？它在你睡着、意志被剥夺时仍然跳动。是谁给心脏命令，让你睡觉，停止活动时减缓跳动？又是谁使它在你做任何需要身体血液快速流动的努力时加快跳动？呼吸的运动，是你亲自执行的吗？如果你说“是”，那你睡着时又怎样呼吸？这是一种被强制服从的运动，你对它没有权柄。一旦神圣命令临到它，要它停止，就没有谁能够使它恢复。

再看你的胃。食物消化时发生的种种反应，多种腺体分泌的酶，这些都是按你的意志完成的吗？你的肠道，食物在其中的运动、吸收对身体有益的部分、排出对身体无益的部分，这些是按你的意志发生，还是在你毫不知觉时完成？白血球对抗进入你身体的微生物，派出特定细胞识别能够消灭微生物的东西，然后骨髓制造抗体，实际消灭微生物。你对这一过程知道些什么吗？这一切都被真主—赞颂真主超绝万物—所制服：它不停工作，而你对此毫不知情。

真主—赞颂真主超绝万物—的仁慈之一，就是他把这些人体器官造成服从于他。否则，人不能生活，不能工作，也不能履行建设宇宙的使命。不然，请你凭真主告诉我：如果你的心脏服从你的意志，你怎么睡觉？你只能一直醒着，好让心脏持续跳动。如果你的胃服从你的意志，每顿饭之后你都需要花很长时间来完成消化。如果血液循环服从你的意志，你的理智就无法继续生活，因为它每一分钟都会被数百种正在发生的过程占满。

因此，真主的仁慈意欲使这一切都以强制服从的方式运行，好让你能够生活，能够在大地上奔走，也能够享受你的生命。

所以，不要说：“我的身体由我自由支配。”也不要说：“我的身体服从我。”这在科学上、在物质证据上都不正确。你在身体所有器官中都是被制服的。甚至那些真主使其服从你意志的部分，也只是一种表面上的服从，不是真正的服从。真主的智慧意欲在今世用物质证据把这件事展示给我们看：你用双眼观看。为了不让你自负，以为视觉来自你自身，服从你的意志，真主—赞颂真主超绝万物—造出有两只睁开的眼却不能看见的人。你用两脚行走，但真主—赞颂真主超绝万物—造出有两只脚却不能行走的人。你活动双手，用它们做你所意欲的事；但真主—赞颂真主超绝万物—造出有两只手却不能活动的人。你用舌头说话，用耳朵听见；但真主—赞颂真主超绝万物—造出有舌头却不能说话的人，也造出有耳朵却不能听见的人。这些只是少数例子，是真主—赞颂真主超绝万物—放在宇宙中的提醒，用来让我们注意：我们并没有独立的自有能力，全部事情都归于真主。

如果我们能用眼睛看见，那是凭真主的能力，他把视觉的力量赐给眼睛；如果我们能行走，那是凭真主的能力，他把运动的力量赐给两脚；如果我们能听、能说，那是凭真主的能力，他把说话的能力赐给舌头，把听觉的特性赐给耳朵。如果这些能力来自我们自身，就没有任何人能够从我这里夺去视力、听力、运动能力或言语能力。

选择与能力

甚至，真主—赞颂真主超绝万物—还为我们立下证据，说明连我们的选择性动作，也只有凭他的能力才能完成。比如，你想从座位上站起来。为了完成站立，有多少块肌肉收缩，又有多少块肌肉舒张？可是，我们从座位上站起来时，并不知道哪块肌肉在

运动，哪块肌肉没有运动。只要我们心里闪过“站起来”这个念头，这块肌肉就舒张。那块肌肉就收缩；这是凭真主的能力，不是凭我们的意志。身体肌肉在站起那一刻所发生的过程，我们对其具体运动没有意志参与；我们只是意欲站起来而已。走路，奔跑，以及我们所做的每一种运动，也都是如此。

因此，身体的一切运动之所以服从我们，是因真主—赞颂真主超绝万物—的意欲。真主使它们服从我们想要的事，使它们做我们所愿的事；而它们做这一切时，我们并不知道其中过程。它们是凭真主放在我们身体里的神圣编码而运行：肌肉收缩，舒张，于是一切完成。而我们毫不知情。

然后，人还说：“我控制自己的身体，想做什么就做什么。”我们对他说：如果你真的控制它，你就应当知道其中正在发生什么。但这个身体是凭真主的能力被制服来服务你的，所以它为你做你想做的事，而你不知道，也感觉不到这个动作究竟怎样完成。

笑与哭

甚至更有挑战性的是，真主—至高者—在他尊贵的经典中说：

【经文 53:43】

وَأَنزَلُوهٗ أَصْحَٰكَ وَأَبْكِي

他能使人笑，能使人哭；

我们大多数人从这节尊贵经文旁边经过，并没有留意它。可是，这节经文里有来自真主—赞颂真主超绝万物—的奇迹。它的意思是：笑与哭来自真主。既然来自真主—赞颂真主超绝万物—，它

就属于他的所有被造物。真主施予时，施予全体被造物：这就是真主的公道。

如果你看整个世界，就会发现，笑和哭在全人类之间是统一的，尽管人的语言和族属不同。没有一种英国式笑声，一种美国式笑声，一种非洲式笑声；它是全人类共同的一种笑。也没有亚洲式哭泣或澳洲式哭泣；哭也是一种共同的哭。笑和哭的语言在人类之间是统一的。只是，如果它们是人为装出来的，就会不同。

如果笑和哭是自然发生的，它们就是统一的。因此，当我们当中有人假装哭、假装笑时，你很容易把它和那种来自真主的自然情感反应区分开来。

奇妙的是，比如一部在美国制作的喜剧电影，会使欧洲人发笑；一部在亚洲制作的喜剧，也可能使澳洲人发笑。甚至，有些人得到真主赐予的才能，能够让全世界各民族发笑。也许有一些世界级喜剧明星，可以逗笑整个世界。也有一些情感电影，可以让整个世界落泪；有些影片，不论用什么语言呈现，都能使人哭泣。于是，有时真主的慈恩降下，眼睛便泪水盈盈；有时真主意欲使心灵得到舒缓，笑声便升起。

不过，有些人可能会说：“有些东西能让一个人发笑，却不能让另一个人发笑；有些场景能使一个人哭泣，而另一个人在同样情境下眼泪凝住，并不哭。”我们说：这是你没有理解经文。至高者说“他能使人笑，能使人哭”，并不一定意味着人们同时发笑，同时哭泣。它的意思是：人在真诚情感中、没有做作时，不能使自己发笑，也不能使自己哭泣；那是来自真主。因此，人的意志在这里消失了。我们每个人并没有一种把自己同别人区别开的

笑；相反，我们全都以一种共同语言笑。我们每个人也没有一种把自己同别人区别开的哭；相反，我们全都以一种共同语言哭。我们当中没有谁能够凭自己的意志发出自然的哭，好像他说“我现在要哭”就能哭起来；也没有谁能够凭自己的意志自然地笑，好像他说“我现在要笑”就能笑起来。除非他以不自然的方式假装哭或假装笑。

所以，自然的哭与笑来自真主。因为它来自真主，它在人类之间就是统一的。既然你不能使自己发笑，也不能使自己哭泣，你又怎能声称你是自己的主人？你为什么不同创造你的主顺服呢？

行为与意欲

既然人的身体是这样的情形，那么，你就当信仰真主。他掌握你的一切线索。如果你不信他的乐园，不想要他的报偿，那就畏惧他的惩罚；如果你不信后世，那就畏惧他在今世中的惩罚。他掌握你生命的一切线索，能够对你做他所意欲的事。

此外，真主—赞颂真主超绝万物—还有其他提醒，用来使我们注意他的能力、伟大和存在。如果你抗拒信仰真主，说“我是自己的主人”，那么，当真主的定然以疾病来到你这里时，你就把它从自己身上挡开，并说：“我不会生病。”当真主的定然以死亡来到你这里时，你就把它从自己身上挡开，并说：“我不会死。”当真主的定然以某种不幸临到你，比如你在事故中受伤，或者从高处坠落，骨头摔碎，那你就说：“我不会摔下去。”

这就是能力的强制服从，你无法站在它面前说：“我要做”或“我不做”。因为在那些临到你的定然中，真主没有把“做或不做”的选择给你。真主对你规定的定然，会不顾你的意志而执行。

无论你满意还是不满意，你都服从于真主的定然。在宇宙中，有些事件发生时，你并不拥有选择。

有些人会在这里争辩，说：“强大的人能够制造自己的命运。”我们说：尊贵的《古兰经》已经以真理主—赞颂真主超绝万物—的话回答了这些人：

【经文 3:26】

قُلِ اللَّهُمَّ مَنَّاكَ الْمَلِكُ تَوَلَّى الْمُلُوكَ مِن نَّشَاءٍ وَتَنَزَّعَ الْمُلُوكُ مِن نَّشَاءٍ وَتَعَزَّيْ مَن نَّشَاءٍ
وَتَذَلَّ مَن نَّشَاءٍ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

你说：“真主啊！国权的主啊！你要把国权赏赐谁，就赏赐谁，你要把国权从谁手中夺去，就从谁手中夺去；你要使谁尊贵，就使谁尊贵，你要使谁卑贱，就使谁卑贱；福利只由你掌握；你对于万事，确是全能的。

我们必须留意真理主—赞颂真主超绝万物—的话：“你要把国权从谁手中夺去”。也就是说，没有任何人会凭自己的意志放弃国权，或放弃职位和显贵；它必定要被夺走。因此，革命和政变会发生，会从那些以为自己已经拥有今世的人手中夺走国权。他们曾以为，只凭一句话、一个命令、一个手势，就能做自己所意欲的一切。于是，真主—赞颂真主超绝万物—来到，违背他们的意愿从他们手中夺去这一切。你会看见其中一个人，过去人们要躲在他那里寻求保护，如今却连自己都保护不了；他从一个地方逃到另一个地方。你还会看见他，曾经因今世而自尊，如今却但愿人们拿走他拥有的一切，只留下他的性命。

这些事发生，是为了让真理主—尊严崇高—提醒我们：没有任何人凭自己的意志和计划取得国权或崇高地位；那只是一些定

然，是真主在他的被造物上运行的定然。当真主的命令来到时，他会从那个人手中夺去一切。如果事情来自那个人自身，就没有任何人能从他手中夺走它。这个宇宙中没有任何人能够声称自己免于真主的定然。既然事实如此，这就是一个物质证据：人受创造他的主的能力支配；除非真主意欲，否则他不能为自己掌握任何益处，也不能为自己挡开任何损害。

第三章：幽玄的证据

幽玄的证据（一）

本章标题也许会让人觉得，它同本书主题之间有一种表面的矛盾。因为我们在这里并不是谈幽玄本身，而是在谈由理智独自支配、由理智见证的物质证据。因此，有人也许会说：“既然你们谈的是证明真主存在的理性证据，为什么又诉诸幽玄？”我们说：我们并没有诉诸天神、乐园、火狱、中间世界的生命等那些超出我们理智能感知的幽玄事项。我们要做的，是从物质证据中取出一些东西，来确认幽玄确实存在；确认有些事物，即使我们的理智和眼睛不能感知，也并不意味着它不存在，或者它没有在生命中履行自己的使命。

一件事物的存在，同我们对这种存在的感知，完全是两回事。事物可能已经存在，而你却没有感知它；尽管如此，它仍在生命中履行自己的使命。然后，真主的仁慈吹来一阵气息，使我们凭理智认识到：我们原先以为不存在的东西，其实确实存在，确实成立，也确实履行着自己的使命。

在开始讨论之前，我们必须知道，幽玄有两类：相对的幽玄和绝对的幽玄。相对幽玄，并不是只有真主知道，人类绝不能知

道的幽玄：人也可能知道它。绝对幽玄，则只有真主—赞颂真主超绝万物—知道。

什么是相对幽玄？就是你不知道、但别人知道的事。假设某国元首选择一个人担任部长，可是这个任命还没有通知当事人。那么，对当事人来说，这就是幽玄；但对国家元首和他的办公室等人来说，它是已知的。再假设有小偷偷了你家里的东西。你发现失窃时，不知道是谁偷的，也不知道被偷的东西在哪里；但偷东西的人知道自己是谁，也知道自己把赃物藏在哪里。如此等等。这就是相对幽玄。也就是说，相对于你而言它是幽玄，但相对于别人而言它是已知的。因此，这一类幽玄可能被某些人知道。

至于绝对幽玄，没有任何人知道。真主—赞颂真主超绝万物—已经向我们揭示：他知道相对幽玄，也知道绝对幽玄。他还给了我们证据，使我们知道，将要在这个宇宙中发生的一切，都在真主那里存在着、被知道着、被预备着；到了时候，便以“有”的命令显现到今世。因此，我们必须留意《古兰经》中的两节尊贵经文。第一节是至高者的话：

【经文 36:82】

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

当他欲造化任何事物的时候，他的事情只是说声：“有”，它就有了。

也就是说，真主—赞颂真主超绝万物—当他意欲向我们显现某个东西，使它在生命中履行自己的使命时，他只对它说“有”。于是，它便凭“有”这个命令，从真主—赞颂真主超绝万物—的知识

中，进入真主的宇宙，我们也就认识到它。在这节经文中，我们必须留意至高者的话：“对它说”。既然真理主—赞颂真主超绝万物—说“对它说”，那就意味着这个东西已经存在。否则，真主不会说“对它说”，因为我们通常只会对一个已经存在的对象讲话。

因此，宇宙的一切事件、今世和后世的一切事件，都存在于真主—赞颂真主超绝万物—的知识中。等他对它们说“有”，它们便出来进入人的知识之中。所以，复活日这件事，比如说，连同它的一切细节和事件，都已经存在于真主的知识中。乐园存在，火狱也存在。因此，如果圣训中说：“这个莱麦丹月已经来到，乐园诸门在其中被开启，火狱诸门在其中被关闭，恶魔在其中被束缚。”有些人也许会问：乐园还没有被创造，火狱也还没有被创造，因为它们的时刻还没有到来，那么这怎么会发生？我们说：不是这样。它们在真主的知识中已经被创造，连同其中的一切都已存在；等它们的时刻来到，真主便使它们显现。关于这一点，真理主—赞颂真主超绝万物—在《古兰经》中提醒我们：

【经文 7:187】

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّدُ لَوْعَتَهَا إِلَّا مَرُّ قَلَمٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَعَثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَذِبًا قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

他们问你复活在什么时候实现，你说：“只有我的主知道，他将在什么时候实现。”你说：“只有我的主知道那个时候，只有他能在预定的时候显示它。它在天地间是重大的。它将突然降临你们。”他们问你，好像你对于它是很熟悉的，你说：“只有真主知道它在什么时候实现，但众人大半不知道（这个道理）。”

也就是说，复活时辰连同它的一切事件，都存在于真理主—赞颂真主超绝万物—那里；只是，他只有在自己意欲的时候才使它显现。因此，真主知识中的一切都已经存在；他在所意欲的时候，以所意欲的方式使它显现。

第二节经文是至高者的话：

【经文 16:1】

أَنِّي أُمِرُّ بِاللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَعَتَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

真主的命令必定来临，所以你们不必要求其早日实现。赞颂真主超绝万物，他超乎他们所用以配他的。

真理主—赞颂真主超绝万物—怎么会说“已经来临”，用过去时；又说“你们不必要求其早日实现”，指向未来时？这难道不是矛盾吗？

过去与现在

我们说：这里没有任何矛盾，因为尊贵经文所谈的那个命令，在真主的知识中已经来到，也就是已经被判定。既然已经被判定，它无疑会发生，因为没有任何力量、任何能力能够阻止真主所意欲的事。真主—赞颂真主超绝万物—是永恒存在的主；他不受微睡和睡眠侵袭，使你以为他可能疏忽某事。他恒常拥有力量和能力。这个宇宙中的一切，都从真主—赞颂真主超绝万物—那里取得自己的能力。

所以，既然真主是凌驾于众仆之上的制服者，那么，只要他说“已经来临”，它就事实上已经发生。至于他说“你们不必要求其早日实现”，意思是：不要急着要求它在你们的物质世界中显现出

来，或者不要急着要求它显现为你们可以见证的事。这样我们就看到，至高者的话“真主的命令必定来临，所以你们不必要求其早日实现”中，没有任何矛盾或冲突。

接下来，我们进入关于真主存在的幽玄证据。我们先从人自身的证据谈起，其次谈事件的证据，第三谈宇宙命题中的证据。本章要谈的就是这三点，虽然还有许多其他点，现在篇幅容纳不了。因为我们还会谈宇宙证据、统计证据、科学证据，以及其他证据。我们在这里给出一些例子，让人们此后可以据此类推。正如我们已经说过的，这个宇宙中的一切都在见证万物非主，唯有真主，并以物质证据作见证。

如果要从人的内心开始，真主—赞颂真主超绝万物—已经给了我们证据，说明他知道人的内心幽玄和其中隐藏的东西。如果我们从人的内心开始，就应当从这一点开始：真主完全掌握人的内心幽玄。因此，真主在尊贵的《古兰经》中说：

【经文 28/7】

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ إِذْ يَخْتَصِرُ عَلَيْهِ فِائِقِيهِ فِي اللَّيْلِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

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

因此，人的内心念头在真主—赞颂真主超绝万物—手中。人的理智也在真主—赞颂真主超绝万物—手中：他把自己所意欲的念头赐给它，也阻止自己所意欲的念头进入它。可是，人被造成在选择中自由。我们说：是的，人是自由的。但只在真主意欲他自由

的范围内自由。那就是道路的范围：他不是拥有绝对自由，尽管许多人否认这个事实。人是自由的，是的，在真主对他
说“做”和“不要做”的事情上自由。这是第一重自由的范围，也就是
实行道路的范围。他可以自由地念出信仰的见证，也可以—求真主
护佑—念出不信的见证。他在真主道路及其应用中所规定的事情
上，是自由的；而真主的道路涵盖生命的一切活动。

伊斯兰并不只是见证万物非主。唯有真主，穆罕默德是真主
的使者；并不只是立行拜功、完纳天课、斋戒莱麦丹月，以及有
能力者朝觐天房。这些是伊斯兰的柱石，是这个宗教建立其上的
柱石。

伊斯兰比这广阔得多。不过，人的理智在不涉及真主道路的范围中，服从于真主能力的绝对施展。

能力的证据是什么

可是，证据是什么？我们说：请读真主—赞颂真主超绝万物—
的话：

【经文111:4】

تَبَّ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

愿焰父两手受伤！他必定受伤。

这尊贵的章降示于艾布·莱海卜。艾布·莱海卜是先知穆罕
默德—愿真主赐福他并使他平安—的叔父：他是不信者，拒绝信
仰，敌对真主和他的使者的宗教。这一章降示时，艾布·莱海卜
仍是不信者。古莱什的许多强人和麦加的许多首领也曾是不信
者，后来真主引导他们，他们归信了伊斯兰。比如艾布·苏富

扬、哈立德·本·瓦利德、伊克里迈·本·艾布·哲海勒等人。艾布·莱海卜本来也可能成为他们中的一员，也可能受到引导而归入伊斯兰。如果这件事发生，整个信仰命题就会倒塌，因为《古兰经》已经说：艾布·莱海卜将以不信者身份死去。

但这里还有另一件我们必须留意的事：这是关于幽玄的通告，通告艾布·莱海卜将以不信者身份死去；而这件事发生在一个选择性事项中，也就是在表面上服从于艾布·莱海卜意志的事项中。

如果艾布·莱海卜走到麦加人聚集的地方，或者邀请麦加首领开会，并对他们说：“穆罕默德在他声称从上天降示给他的《古兰经》中说，我将以不信者身份死去，并且进入火狱。但我现在在你们面前说：我见证万物非主，唯有真主；我见证穆罕默德是真主的使者。你们由此知道，这些话并不真实，穆罕默德也没有得到任何启示。”如果他这样做，会发生什么？

如果艾布·莱海卜出于沽名或伪装念出两个见证词，用来摧毁宗教命题，会发生什么？可是，连这种本可以服务不信命题的行为，而艾布·莱海卜又是这一命题的最大支柱之一，连这种话也没有进入他的理智，他也没有说出口。这难道不是证据，说明真主所意欲的事必定发生吗？还有比这更大的挑战吗？真主把一个足以摧毁这个宗教的命题，交到伊斯兰最大敌人手里，然后他却不能使用它。这难道不是证据，说明凡真主在幽玄中判定的事，必定执行，无论表面看来如何？还有比这更大的证据，能说明真主那里的幽玄必定发生吗？

幽玄的证据（二）

接着我们来到另一个证据。当礼拜朝向从耶路撒冷转向尊贵的天房时，《古兰经》降示说：

【经文 2:142】

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ بَيْتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ يَدَى مِنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

一般愚人将说：“他们为什么要背弃他们原来所对的朝向呢？”你说：“东方和西方，都是真主的。他把他所意欲的人引上正路。”

这里使用表示将来的字眼，正说明这件事当时还没有发生。如果它已经发生，真主—赞颂真主超绝万物—就会说：“愚人已经说了。”可是至高者说“将说”，这说明他们以后会说。这节经文是针对不信者降示的。而且在他们说出这句话之前，就已经被诵读给他们听。如果他们稍微思考一下，就会沉默，不说任何话。那时，人们就会对真主的话产生疑问，说：“真主所描述的那些愚人在哪里？他们并没有说‘他们为什么要背弃他们原来所对的朝向呢？’”

可是，尽管他们想摧毁宗教，尽管摧毁信仰命题的物质证据已经被放在他们手中，他们却没有想到不去说。相反，他们真的来了，也真的说了。这样，我们就知道，真主的命令和真主的幽玄必定执行，无论那里有怎样的人类意志。

真理主—赞颂真主超绝万物—又给了我们物质证据，证明他—赞颂真主超绝万物—的话真实无误：

【经文 2:235】

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَعْلُوهُنَّ مِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُمْ وَاعْتَبُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْتَبُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

你们用含蓄的言词，向待婚的妇女求婚，或将你们的意思隐藏在心里，对于你们都是毫无罪过的。真主已知道你们不久要向她们提及婚约，（故准你们对她们有所表示），但不要与她们订密约，只可说合理的话；不要缔结婚约，直到守制满期。你们当晓得真主知道你们的心事，故你们当防备他；并当知道真主是至教的，是至容的。

这就是证据

不信的人不相信这类话。他们说：“这件事的理性证据在哪里？”我们说：理性证据存在。真主--赞颂真主超绝万物--已在《古兰经》中降示证据，说明他知道内心中的东西，知道其中运转的念头。请读真理主--赞颂真主超绝万物--的话：

【经文 63:1】

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

当伪信者来见你的时候，他们说：“我们作证，你确是真主的使者。”真主知道你确是他的使者，真主作证，伪信的人们确是说谎的。

这节尊贵经文是在一批伪信者来到真主的使者--愿真主赐福他并使他平安--面前宣布归信时降示的。伪信者说了什么？他们对真主的使者--愿真主赐福他并使他平安--说：“我们作证，你确是真主

的使者。”这是一句真话。因为真主-赞颂真主超绝万物-说：“真主知道你确是他的使者。”也就是说，伪信者的见证，同真主-赞颂真主超绝万物-的知识相符合。可是，真主-赞颂真主超绝万物-又说：“真主作证，伪信的人们确是说谎的。”

怀疑者说：伪信者明明作证的内容，与真主-赞颂真主超绝万物-所说相同，怎么会是说谎的？我们说：真主意欲让他的使者-愿真主赐福他并使他平安-知道，这些伪信者舌头上所说的，并不符合他们心中所藏的。他们以舌头为真主的使者-愿真主赐福他并使他平安-作证，承认他的使命；但只是用舌头作证。至于他们的心，却否认这使命，否认其真实。这样，真主宣布了伪信者胸中的东西，宣布了他们在人前隐藏的东西。他们也不敢否认真主所宣布的事。

尊贵的《古兰经》中有许多经文，给我们物质证据，说明真主知道人隐藏在胸中的东西，即使人没有把它说出口。关于这一点，真理主-赞颂真主超绝万物-说：

【经文 20:7】

وَأَن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى

如果你高声说话，那末真主的确知道秘密的和更隐微的事情。

秘密，是人把它悄悄告诉另一个人的事；秘密通常存在于两个人之间。至于比秘密更隐微的东西，就是人没有对任何人说出口，只留在胸中。除了他自己以外没有任何人知道的东西。真主-赞颂真主超绝万物-来到，揭露不信者和伪信者，说：

【经文 58:8】

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ شَهِدُوا بِمَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا جَاءَهُمُ الْبُرْهَانُ كَانُوا عَلَيْهِمْ كَذِبِينَ
إِن مَّعَصِيَتِ الرَّسُولِ إِذَا جَاءَهُمْ حُكْمٌ بِمَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا جَاءَهُمُ الْبُرْهَانُ كَانُوا عَلَيْهِمْ كَذِبِينَ
يَعْتَدِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ضِعْفًا مِّمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ

难道你没有看见不许密谈而违禁密谈的人吗？他们密谈的，是关于罪恶、侵害和违抗使者的事。他们来见你的时候，用真主所未用的祝辞祝贺你，他们自言自语地说：“真主何不因我们所说的话而惩罚我们呢！”火狱是能使他们满足的！他们将入其中。那归宿真恶劣！

也就是说，他们没有把这句话告诉任何人，而只是在自己心里说；他们的舌头没有把它说出，嘴唇也没有因它而动。可是，真主揭露了他们，并告知他们胸中的东西。他们无法否认真主的揭露。如果这不是事实，他们本可以说：“我们心里什么也没有说。”但他们被真主—赞颂真主超绝万物—的知识震住，连撒谎回应都做不到。

真主已经确定谁将胜利

这样，物质证据显明：真主—赞颂真主超绝万物—知道胸中的东西，知道内心隐藏而不宣布的东西；真主知道人极力向整个世界隐藏的事。真主的知识延伸到人的内心幽玄，延伸到人试图遮掩、以为无人知道的东西。

然后，真理主—赞颂真主超绝万物—又带来另一个物质证据，证明他才是全知幽玄者；他所说的事必定发生，必定执行，整个今世都不能改变真主的一项定然。为此，他—多福而至高—给我们物质证据，说：

【经文 30:1】

ﷻ

艾列弗。俩目。米目。

这是一件历史事实，即使无神论者也不能否认。这节经文降示时，波斯和罗马之间发生了战争。那两个国家代表当时世界上最大的力量。就像过去的苏联和现在的美国一样。两国交战，罗马在战争中败北。当时，不信者欢喜，因为波斯是崇拜火的不信国家；罗马则是基督教国家，也就是有经人。信士们因罗马战败而忧伤，因为不信的人战胜了有经人。

真主—赞颂真主超绝万物—意欲安抚信士，使他们的忧伤消失，于是尊贵经文降示，报喜说罗马会在数年之后胜利。当时，信士们同不信者约定，罗马会获胜。参加这一约定的人中，有我们的尊长艾布·伯克尔·诚笃者，愿真主喜悦他；他以四峰骆驼为约定，说罗马会在七年后胜利。期限过去而没有事情发生时，以物配主者欢喜，穆斯林感到难受。有人把这件事告诉使者—愿真主赐福他并使他平安—，他说：“你们这里所说的数年是多少？”他们说：“不到十年。”于是他对艾布·伯克尔说：“去增加赌注，并把期限再加两年。”这两年还没过去，罗马就战胜了波斯。穆斯林因此欢喜。后来，使者禁止艾布·伯克尔，也禁止圣门弟子再作这种约定，说伊斯兰不承认它，也不允许它。

谁能预言一场九年以后才会发生的战争结果？如果在这九年里，罗马和波斯达成和约，会怎样？如果波斯为这场战争作了强大准备，再一次击败罗马，又会怎样？谁能保证一场这么长时间以后才会发生的战争结果？甚至，没有人能预言一场片刻之后就

要发生的战争结果。任何一场战争的指挥者，在战争开始之前，甚至战争已经开始时，也不能确信胜利。如果任何一个战役指挥者知道自己必败，他就不会进入战役。

真主—赞颂真主超绝万物—来到，给我们物质证据，证明他确切知道天地的幽玄。他告诉我们一场战役的结果，而这不是两个有限力量之间的战役，而是两个超级大国之间的战役。他在这场战役开始整整九年之前，告诉我们它的结果；告诉我们谁将胜利，谁将失败。然后事件来到，战争发生，罗马胜利，波斯失败，正如真主—赞颂真主超绝万物—告诉我们的那样。如果波斯战胜了罗马，而《古兰经》是真主的话语。要被礼拜者诵读直到复生日，那会发生什么？如果战争结果与这章经文中的内容不同，礼拜者又怎能站在清真寺中，在拜功里诵读《罗马章》？

由此我们看到奇迹的程度：真主—赞颂真主超绝万物—向我们说明了物质证据，证明他知道幽玄。他对幽玄的知识，是必定发生、必定完成的确定知识；他掌控整个今世的事务，甚至掌控那些没有任何人能够在九年前预言结果的事情，甚至那些在发生的那一刻也没有任何人能够预言结果的事情。这难道不是一个物质证据，说明真主—赞颂真主超绝万物—才是在他的宇宙中安排事务的主吗？说明他一说“有”，事物便有吗？这难道不是证据，说明真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 36:82】

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

当他欲造化任何事物的时候，他的事情只是说声：“有”，它就有了。

这是真正的创造者，掌控者，能够支配其宇宙一切事件的主的话。既然我们已经凭物质证据认识到这一点，难道还不理解“真主的命令必定来临，所以你们不必要求其早日实现”这节尊贵经文的意义吗？难道还不确信真主—赞颂真主超绝万物—独自是这个宇宙的主和神吗？

存在与对存在的感知

不过，接下来我们必须转到一个非常重要的点：我们没有感知到某物的存在，并不意味着这个东西不存在。真主—赞颂真主超绝万物—如果向我们谈天神、乐园、火狱和恶魔，我们就必须相信。不只是因为说话者是真主，所以从信仰证据上相信；还因为他—赞颂真主超绝万物—也给了不信他的人物质证据，证明幽玄存在，哪怕我们不能感知其存在。他从这个宇宙中发生的事件，以及其中的物质事实中，把这种证据给了我们。

比如我们看细菌。这些微小被造物会攻击人的身体，使人生病。细菌在人类整个生命历程中一直同人一起生活；可是，在人类生命的早期，直到不久以前，我们对它们一无所知。后来知识进步，学者制造出电子显微镜，能把事物放大数百万倍。于是我们看见了什么？我们看见了奇妙之事。我们看见了有形状、有运动、有生命、有繁殖和增殖能力的微生物；它们有办法穿透人体，到达血液；它们同血球之间也有各种反应。

这是一个庞大的世界，而一百年前我们对它一无所知；它对我们来说曾是幽玄。然而，尽管它对我们曾是幽玄，它是不是就不存在呢？不是。它确实存在，并在生命中履行自己的使命。

过去，学者曾以为，疾病的意思是恶灵附在人的身体上。他们会殴打病人，或灼烙病人身体的某些部位，好让这些恶灵出

来。后来知识进步。我们能够亲眼看见这些细菌运动、繁殖、穿透、作战。甚至。我们能够在科学实验中把这些细菌放入动物身体，用来研究它们的生命循环，以及消灭它们的方法。

这样，真主给了我们物质证据。说明那些对我们是幽玄的东西，确实存在。并在生命中履行自己的使命；我们没有感知到它的存在，并不意味着它不存在。

幽玄的证据（三）

如果我们把自己饮用的一滴水放到显微镜下观察，就会在其中发现奇妙的东西。我们会发现有些东西具有生命，有运动，有自身的实体，也在生命中有自己的作用。可是直到不久以前，我们还不知道这些东西存在。那么，我们当时不知道，能不能算作它们不存在的证据？还是说，它们在事实上已经存在，只是我们没有感知到这种存在？

如果我们转向整个宇宙，就会发现它也在见证：存在是一回事，对存在的感知是完全不同的另一回事：那些我们没有感知到其存在的东西，也在宇宙中履行自己的使命。比如，我们看看人造卫星和电视传输。过去有谁知道，世界上某个地方发生的事情，可以让全世界在它发生的同一瞬间看见、见证？当然，没有人知道。

然后，真主—赞颂真主超绝万物—从他的知识中向我们揭示了一部分，使我们能够认识宇宙中已经存在的特性：这些特性使人可以在全世界范围内，在事情发生的时刻看见并见证它，也使人能够看见一个人降落在月球上，在月球表面行走。

人是怎样达到这种科学进步的？他发明了一个能够传输图像

的大气层吗？他从地球之外带来了材料吗？或者，他从真主的创造之外带来某种材料。用来制造实现这些通讯的人造卫星吗？当然不是。甚至最顽固的唯物主义者，也不能说这些被使用的特性，是人使它们存在，创造了它们。大气层以及地球上的材料，自真主创造大地和大地上的一切以来就已经存在；只是它们的特性对我们来说曾是幽玄。当真主的意欲到来，要把它们揭示给我们时，我们看见了奇妙之事：于是使用它，它就给予我们今天所处的科学进步。

有谁能够否认宇宙的特性，否认这些特性在真主教导我们怎样使用、用在什么地方之前就已经存在？任何傲慢争辩的人都不能说它们不存在。相反，它们本来就存在。只是对我们来说是幽玄。等真主意欲我们知道它们时，他就把它们揭示给我们，使我们知道：幽玄之物是存在的，尽管我们曾经没有感知到它的存在。

如果我们看天上的事物，也会发现。每当我们能够制造更巨大、更强力的望远镜，就能发现新的天体。第一次看见它们。那些我们过去一无所知的天体，难道原本不存在吗？难道它们没有在宇宙中履行自己的使命吗？不，它们存在，也在宇宙中履行自己的使命。只是，真主—赞颂真主超绝万物—把它们的存在向我们隐藏，直到他所规定的期限。等期限来到，他就向我们揭示这种存在，于是我们认识它。这样，我们知道，对我们来说属于幽玄的东西，也确实存在，并在宇宙中履行自己的使命，哪怕我们没有感知到它的存在。

人类生命与造物主的存在

甚至，真主—赞颂真主超绝万物—意欲让整个类生命都成为

见证，证明幽玄存在。他意欲我们成为自己身上的见证人，以免我们在复活日来到时说：“我们的主啊，你没有给我们理性证据，证明那些对我们来说是幽玄的东西存在。所以我们的理智迷误了。我们的主啊，如果你给了我们证据，我们一定会信仰。”因此，人类的整个生命都来见证这一点。

真主--赞颂真主超绝万物--只把继承文明并在其上增添的能力赐给人，而从他的所有其他被造物那里拿走了这种能力。因此，你会看见，比如动物的生活，自创造开始以来就保持原样，没有进步。我们从未听说一群猴子召开会议，商量怎样提升自己的生活方式，为自己建造有空调的住所，以抵御热带地区的酷热。我们也没有听说一群极地动物坐在一起，发明取暖手段，用来抵御那种会消灭它们、使它们灭绝、使它们饥饿挣扎的严寒冬季。我们也没有听说一群动物坐下来讨论，寻找治疗某种毁灭它们的疾病的药物，或者寻找杀灭某种传播疾病昆虫的药剂。相反，动物或植物生活中的提升，都是人的理智放进去的。

可是，人完全不同。真主--赞颂真主超绝万物--给人的理智一种优势：继承人类文明。每一代人的生命，都从上一代停止的地方开始，然后在其上增加。人的理智吸收科学进步的能力没有边界。因此，人类每一代都会知道某些对前一代来说属于幽玄的东西。真主--赞颂真主超绝万物--也会为每一代人，从他安放在宇宙中的秘密和这个宇宙的法则中，揭示给他们前一代没有得到的东西。

如果这一代是电脑的一代，那么下一代真主将为他们揭示这个宇宙中的某些秘密，给予他们一种知识，使今天的电脑设备变成过去时代的遗物。文明就是这样不断提升。

时间越向前，人的文明提升速度就越快，因为这些文明持续获得新的增添。每一次增添，都会为更大的增添打开道路。

为什么真主—赞颂真主超绝万物—只给人类这种人类进步的能力？是为了让我们所有人知道。我们这些被赋予选择的人，可以选择信，也可以选择不信。真主让我们所有人知道：僵硬地认为“对我们来说是幽玄的东西不存在”，这种想法只是迷信。我们在自己的生活中每天都会感觉到，有些东西原本对我们是幽玄，如今却变成了已知现实。我们一次又一次看见奇迹在眼前发生，并以亲眼确定的方式见证它。也许我们会稍微思索、稍微思考，于是知道：真主—赞颂真主超绝万物—凭他的智慧和仁慈，已经给了我们物质证据，证明那些对我们来说是幽玄的东西存在。

所以，当真主告诉我们某个幽玄时，我们不否认它，而是相信它存在。我们也知道，自己现在的能力还没有抵达它，但将来也许会抵达。关于这一点，《古兰经》以至高者的话提醒我们：

【经文 41:53】

سُبْحٰنَهُمْ ءَايٰتُنَا فِي السَّمٰوٰتِ وَقِيْلٌ لِّهٖمْ اَنْزِلْنٰهُمْ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَشٰهِدٌ

我将在四方和在他们自身中，把我的许多迹象昭示他们，直到他们明白《古兰经》确是真理。难道你的主能见证万物还不够吗？

我们也由此认识真主—赞颂真主超绝万物—的话的意义：

【经文 10:24】

اِنَّمَا مَثَلُ الْخَيْرِ الَّذِي نَزَّلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ

النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَهَّتْ وَطَنَّتْ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدْ رُؤُوا
عَلَيْهَا أَنَّهُمْ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا جَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

今世的生活，就像是从云中降下雨水，地里的禾苗，即人和牲畜所吃的东西——就因之而繁茂起来。直到田地穿上盛装，打扮得很美丽，而农夫猜想自己可以获得丰收的时候，我的命令在黑夜或白昼降临那些田地。我使五谷只留下茬儿。仿佛新近没有种过庄稼一样。我为能思维的民众这样解释许多迹象。

这样，当我们观察人类文明的进程时，就会知道：真主已经告诉我们，这种文明会因真主向我们揭示的宇宙法则而不断提升、不断提升。直到我们以为自己能够在大地上做自己想做的——一切。但这种以为并不是真实，只是一种猜想。因为向我们揭示这些法则的真主，并没有让这些法则服从我们的意志；他——赞颂真主超绝万物——只是把它们制服给我们，使我们能够用它们做自己所意欲的事。如果人因此自负，以为这些法则是自己制造的，或者以为自己凭自身知识、无需真主——多福而至高——的命令就能使它们服从，那么真主——赞颂真主超绝万物——就命令这些法则脱离人的命令，于是毁灭人，复活时辰成立。

真主告诉我们大地的宝藏

如果我们还想谈另一个幽玄证据，用来增加那些证明真主存在的理性证据，就必须谈至高者的话：

【经文 206】

لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

凡在天土地下的。在天地之间的。在地底下的，都是他的。

如果我们读这节十四个多世纪以前降示的经文，就会知道。在很长一段时间里，没有任何人知道至高者所说“地底下的”是什么意思。因为土层之下、尘土之下、大地内部的一切，对我们来说都曾是幽玄。后来，真主—赞颂真主超绝万物—意欲向我们揭示：那些对我们来说是幽玄的东西，确实存在，哪怕我们不知道它的存在。于是他向我们揭示地下之物，我们发现大地之下包含着惊人的宝藏。我们发现石油、黄金、矿物、铁以及许多珍贵事物；我们发现地下水；我们发现一个巨大的世界，其中包含许多我们过去不知道其存在、也一无所知的物质。

这样，真理主—赞颂真主超绝万物—又给了我们一个证据，说明那些对我们来说是幽玄的东西存在，尽管我们没有感知其存在。这个世界上没有任何人能够声称，是他使大地内部的宝藏存在。无论一个人的知识达到什么程度，哪怕全地的学者聚在一起，也不能声称是他们使这些巨大的石油湖存在，或者使黄金、白银、钻石、铜、铁、铝等珍贵矿物存在。

甚至，在土层之下，还有许多隐藏在我们眼睛之外的宝藏，超过那些显现在地面、能被我们眼睛看见的宝藏。这些宝藏不是从无中突然来到的，也不是近些年才存在的；相反，自真主—赞颂真主超绝万物—创造大地以来，它们就存在于大地内部。只是它们对我们来说曾是幽玄，所以我们不知道它们存在。

至此，我们已经抵达一个结论：真主—赞颂真主超绝万物—已经给了我们物质证据和理性证据，确认那些对我们来说是幽玄的东西确实存在。尽管我们没有感知它的存在。

因此，如果真主-赞颂真主超绝万物-告诉我们某些对我们来说是幽玄的事。比如后世、清算、乐园和火狱，我们就不能说：“真主用我们的理智无法感知的事来对我们讲话，我们不能相信它。”相反，我们应当回到宇宙现实，观察其中的迹象，观察真主为我们放置其中的证据。如果我们认真思索，就会说：我们的主啊，你已经在信仰证据之外，还给了我们实际证据。使图像接近我们的头脑。好让我们能够理解。我们的主啊，在清算日，我们没有借口说自己的理智没有感知。因为你已经在你的宇宙中放置了物质证据。证明幽玄是真实发生的、真实存在的。这些证据本应成为我们走向信仰的道路，而不是走向不信和无神论的道路。

不过，在此之后，我们将转向大地的迹象。真主-赞颂真主超绝万物-意欲用这些迹象提醒我们：万物非主，唯有他；他是创造者，是使万物存在者，是全能者。

第四章：在大地上有许多迹象

在大地上有许多迹象（一）

真主-赞颂真主超绝万物-有许多迹象，充满大地与天空，只是我们对它们疏忽了。神圣奇迹的一点在于：真主的迹象没有尽头。你走在路上，那里有迹象；你登上山岭，那里有迹象；你下到海底，也会发现迹象；你升向天空，那里更不止一个迹象。

你若下到大地深处，那里也有许多迹象。一棵小小的树苗就是一个迹象。你看见它从山岩表面长出来，茎干柔嫩脆弱，也许承受不了你一只手的握力；可是它却能裂开岩石，从岩石中生长。那棵纤细柔弱的小树，竟能向山体内部伸展、扎根，并获得

自己的养分。

你会惊奇：这怎么可能发生？如果你想在山岩表面钻一个洞，就需要锋利的工具和很大的力量。你于是知道：创造它的真主—赞颂真主超绝万物—使岩石对它柔软，于是它能在岩石中生长；他也使山石对它的根柔软，于是根能延伸，直到抵达给它养分的来源。这些迹象不需要研究，也不需要显微镜；它们只需要一点沉思。大地上有许多迹象，对我们来说只需要沉思，就能认识真主的能力与伟大，并信仰他。因此，真主—赞颂真主超绝万物—在他尊贵的经典中说：

【经文 35:28】

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ خَلِيفَ الْوَلَدِ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُخَفِّئُ اللَّهُ مَنَ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

人类、野兽和牲畜中，也同样地有不同的种类。真主的仆人中，只有学者敬畏他。真主确是万能的，确是至赦的。

为什么真主特别把敬畏归给有知识的人？因为他们在研究真主在大地上的被造物时，会看见许多秘密，看见创造的精密和构成的奇妙。这本应使他们成为最先为真主叩头的人，最先崇拜真主的人。可是这些唯物主义学者不但没有这样做，反而试图攻击宗教和信仰。人以为自己已经抵达了宇宙的秘密，其实他连自身的秘密都还没有抵达。他只是从一个规律转到另一个规律，却不知道怎样转移，也不知道这种转移的秘密是什么。

人在清醒时有一些规律，也许我们知道其中一部分；可是当他睡着时，他就进入一个完全不同、对他未知的规律，因为他脱离了时间。人睡着时感觉不到时间。他醒来以后，并不知道自己

睡了多少小时。必须看手表，才知道自己在对周围事物缺席的状态中度过了多久。

那么，时间规律并不支配睡眠中的人，所以他感觉不到时间。为什么？因为时间是对事件的衡量；我们用时间衡量事件。而睡眠中的人脱离了这些事件。人睡着时，两眼闭着却能看见：双脚没有离开床，却能行走、奔跑；舌头没有动，却能说话；他还能看见并同多年以前已经迁往另一个世界的人交谈。他同他们说话，听见他们对他说话，也理解他们所说的内容。科学完全停在这个区域之外。没有一个学者能够告诉我们：人睡着时怎样看见，怎样运动，怎样同已经迁往另一个世界的人相遇。关于这一切，凡以“科学”之名提出的尝试，不过是没有证据的猜测，其中大多更接近想象，而不接近现实。尽管这一切发生在我们每一个人身上，并且每天都在发生，你仍会发现有人厚颜宣称：“宗教时代结束了，科学时代来了。”这些人说的只是诬妄。真主才是为他的仆人揭示知识者；他在尊贵经典中说：

【经文 96:3】

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

你应当宣读：你的主是最尊严的。

【经文 96:5】

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

他曾教人知道自己所不知道的东西。

他们为什么不信？

可是人们不信，尽管宇宙中有数不尽、算不完的物质证据。引导人走向信仰之路。引导人认识真主的存在。那些不信的人。有一部分否认宗教，是因为他们想让自己成为立法的来源。真主—赞颂真主超绝万物—的道路建立在人与人之间的公正上。建立在把每个有权者的权利交还给他上。而他们想要高居别人之上，想夺取别人的权利。要做到这一点，唯一的路就是设置一套由他们自己制造的道路，给自己一切，剥夺别人一切。而达到这个目的的唯一方式，就是否认来自天上的道路。

第二类人宁愿同恩典生活在一起，而不愿同赐恩者生活在一起。真主—赞颂真主超绝万物—让这些人在今世享受某种恩典。他们却不思考这些恩典怎样来到，只想从恩典中尽可能多地取得。人的贪婪蒙蔽了他们，使他们只想着获得金钱的恩典、权力的恩典、或宇宙中其他各种恩典。他们让自己忙于物质，而不去思考创造物质的是谁；他们把恩典当作自己应得的权利，却不追问是谁使它存在。尽管他们所相信的物质规律说：世界上没有任何事情会没有行为者而发生。比如，我们从未见过一栋楼就这样无缘无故地建立起来。没有工程师，工人和其他建造者；他们也不会坐在自己家里，忽然发现一笔钱出现在面前。他们所有的利益，都必须靠行动去完成。既然物质规律说没有行为就没有行为者，他们却不把这个规律应用到整个宇宙上。反而声称宇宙是没有行为者而被创造的。他们中有人说：“这是物质相互作用发生的！”如果他们公正，就应当问自己：首先是谁使物质存在？其次是谁使物质运动？可是他们故意忘掉这个问题。

甚至，当真主的一项迹象撞到他们面前时，他们也傲慢不受。也许这一点在西方世界很清楚。那里试图把科学与宗教完全分开。其原因或许是科学与教会之间曾发生过可怕的斗争，并持

续了两个多世纪。教会曾依据《旧约》完全否认科学。《旧约》是犹太人的圣书。也是教会所相信的经典。《旧约》中说。阿丹吃的那棵苹果树是知识之树；当阿丹吃了苹果时，许多知识向他显露，于是真主向他发怒，把他逐出乐园。这就是所谓人类至今仍承受后果的第一次罪过：我们在充满苦难的大地上生活，就是为它赎罪。如果阿丹没有吃知识的苹果，我们直到现在还会生活在乐园里。

正是这种被篡改的荒诞说法，导致了教会与科学之间的斗争。在那场斗争中，意大利学者伽利略在十五世纪因为用物质证据证明大地是球形，而遭到教会的怒火。教会判决要把他活活烧死，因为他“不信”：这位意大利学者被迫否认自己的发现。

可是伊斯兰的立场不同。阿丹所吃的“果实”，代表的是恶魔的道路；这个道路显露了他的羞体，把它揭开。正如恶魔在今世为人粉饰，会把他们的羞体显露出来，使他们遭受羞辱和耻辱。

科学是宇宙规律的揭示者

至于科学。伊斯兰首先把它看作来自真主。真主把他在大地上的迹象向人揭示。人只是发现，并不创造，也不是在宇宙中放置自己制造的新规律；而是真主把他的宇宙规律揭示给他所意欲的人。每一种规律，每一次揭示，都有它诞生的时刻。当某个宇宙规律被揭示的诞生时刻来到，真主就把它揭示给在人类中寻求它的人，于是他们认识它，使用它。

既然真主—赞颂真主超绝万物—说：“他教人知道自己所不知道的”，我们就必须知道：一切知识都来自真主。真主—赞颂真主超绝万物—以知识使人优越于众天使。他—尊严崇高—说：

【经文 2:31】

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

他将万物的名称，都教授阿丹，然后以万物昭示众天神，说：“你们把这些事物的名称告诉我吧，如果你们是诚实的。”

【经文 2:32】

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

他们说：“赞你超绝，除了你所教授我们的知识外，我们毫无知识，你确是全知的，确是至睿的。”

【经文 2:33】

قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ قَالَ أَمَرَ أُفْلَحُ لَكَ إِنِّي أَفْخَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُدُونُ وَمَا تَخْتُمُونَ

他说：“阿丹啊！你把这些事物的名称告诉他们吧。”当他把那些事物的名称告诉他们的时候，真主说：“难道我没有对你们说过吗？我的确知道天地的幽玄。我的确知道你们所表白的，和你们所隐讳的。”

这就是伊斯兰对科学的立场。至于教会，则在持续整整两个世纪的教会与学者的斗争中采取了另一种立场。当学者获得胜利以后，他们努力缩小教会的影响，使教会不再干预科学；他们又把宗教同国家分开，直至历史所叙述的其他结果。

学者们在研究中试图否认宗教的作用，是因为他们相信自己的自主性。他们想说：“是我们做的，是我们发现的。”正如戈伦

所说：

【经文 28:78】

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ مِنَ الْقُرُونِ
مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

他说：“我获得这项财富，只是因为我有特殊的知识罢了。”难道他不知道吗？在他之前，真主所毁灭的各世代的恶人，有比他能力更强、积蓄更多的。犯罪的人，是不必加以审问的。

所以他们心中没有真主；到了后世，他们将会突然面对真主——赞颂真主超绝万物——。这正符合至高者的话：

【经文 24:39】

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُرْقَانَهُ ۖ فَحَسَابُهُمْ وَآلَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

不信道者的善功恰如沙漠里的蜃景，口渴者以为那里有水，等到他来到有蜃景的地方时，没有发现什么，却发现真主在那里。真主就把他的帐目完全交给他。真主是清算神速的。

任何人都不要以为这些不信者之所以这样做，是因为真主的迹象没有到达他们。恰恰相反，迹象就在他们面前，只是他们对信仰傲慢不受。真理主——赞颂真主超绝万物——说：

【经文 6:4】

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

他们的主的迹象不降临他们则已；每次降临总是遭到他们

的拒绝。

因此，他们的回避并不是因为证明真主存在的物质证据对他们缺席，而是因为他们拒绝信仰；或者为了实现个人利益，或者因为他们不信后世，所以想把今世给予他们的一切都拿到手。仿佛这就是全部。结果，他们使用一切手段，不论合法非法，去达到自己的目标，奉行“目的可以使手段正当”的原则。

视觉怎样发生？

如果他们稍微思考，就会发现《古兰经》中的迹象都是奇迹。如果他们真是学者、研究者，就会阅读他们听说过的《古兰经》，以不带偏见的方式研究伊斯兰。此后，谁愿信就让他信，谁愿不信就让他不信。比如，如果他们留意这节尊贵经文：

【经文 17:12】

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَحَوْرًا ۚ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا نَارَ النَّهَارِ بُصْرَةً لِّلْبَاصِرِ ۚ لَنُبَيِّنَنَّ لَكَ أَضْلًا
مِّن رَّبِّكَ ۖ وَلَتَعْلَمُنَّ عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْنَتُهُ قَدِيرًا

我以昼夜为两种迹象，我抹掉黑夜的迹象，并以白昼为明亮的，以便你们寻求从你们的主发出的恩惠，以便你们知道历法和算术。我明白地解释一切事物。

他们就会认识这一节中的奇迹。单是这一节里的奇迹，就足以使他们信仰。真主—赞颂真主超绝万物—说：“我以昼的迹象为明亮的。”这样，真主把“能使人看见”归给白昼，而不是归给眼睛。可是，究竟是白昼看见，还是眼睛看见？从视觉发生的直觉来看，我们以为眼睛看见；但科学事实并非如此。科学已经证明：太阳光照在事物上，光线从事物反射进入眼睛，于是眼睛才看

见。

在大地上有许多迹象（二）

那么，眼睛并不是凭自身，凭自己的本性看见；它是凭照在面前事物上又反射进眼睛的光来看见。如果这种光消失，黑暗到来，眼睛在漆黑之中就看不见任何东西。除非你拿来灯，或拿来某种光源，把光投到事物上，光再反射到眼睛里，于是眼睛才看见。

这样，我们看见《古兰经》表达的精确。至高者说：“我以昼的迹象为明亮的。”真主—赞颂真主超绝万物—把视觉归给白昼之光，而没有归给眼睛。这节经文降示时，全人类都不知道视觉究竟怎样发生。如果科学进步以后揭示：眼睛是凭自身看见，而不是凭光在事物上的反射看见，那会发生什么？那种情况下，我们还能在礼拜中诵读“我以昼的迹象为明亮的”吗？这难道不足以从根基上摧毁宗教命题吗？

如果这部《古兰经》不是来自真主，而是来自穆罕默德—愿真主赐福他并使他平安—，那么是什么使他冒险提到这样一个科学命题？这个命题很可能被证明不正确，从而使整个宗教消失。他又从哪里得到这些信息，知道视觉是借着白昼之光发生的？这难道不是足够的物质证据，使人信仰真主，信仰《古兰经》是从真主那里降示的，而真主正是这个宇宙的创造者、知道宇宙秘密者吗？

大地是球形

《古兰经》是真主的话，人以诵读它而崇拜真主，直到复活日。这意味着，它不应当同宇宙中的科学事实发生冲突。因为尊

贵的《古兰经》不会改变，也不会替换；如果发生这样的冲突，整个宗教命题就会丧失。可是冲突只会从两件事中发生：要么没有理解一项《古兰经》真理，要么某项科学事实本身不正确。如果我们没有好好理解《古兰经》，把它解释成并非它本身所含的意义，冲突就会发生；如果所谓科学事实是假的，冲突也会发生。那么，我们怎样会不理解《古兰经》真理呢？我们举一个例子，让人知道：没有理解《古兰经》真理，可能导致它同宇宙事实发生冲突。真主--赞颂真主超绝万物--在他尊贵的经典中说：

【经文 15:19】

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

我展开了大地，并把许多山岳安置在大地上，而且使各种均衡的东西生出来。

“铺展”的意思是展开。照字面说，这似乎意味着大地是平坦铺开的。如果我们按这个意义理解经文，就会指控一切谈论大地为球形的人不信。尤其是现在，借助宇宙飞船和人造卫星，我们已经能够看见大地呈一个自转的球体。我们说：凡把尊贵经文“我展开了大地”理解为大地是平面的，都没有理解这节尊贵经文所提到的《古兰经》真理。它的意义同时集合了语言奇迹和科学奇迹，既给出了眼睛所见的表面事实，也给出了《古兰经》降示时尚隐藏在人们理智之外的科学事实。

当真理主--赞颂真主超绝万物--说“我展开了大地”，即我铺开了它时，他说的是哪一片大地？没有。他没有限定某一片具体大地，而是绝对地说“大地”。这意味着，无论你抵达任何一个称为大地的地方，你都会看见它在你面前被展开，也就是平铺着。如

果你在赤道，地在你面前是平铺的：如果你在南极，北极，美洲、欧洲、非洲、亚洲，或大地上的任何一块地方，你都会看见它在你面前平铺着。而这只有在大地是球形的情况下才可能发生。如果大地是方形、三角形、六角形，或任何其他几何形状，那么你在其中行走时总会抵达边缘：你不会看见前方仍有平铺的大地，而会看见大地的边缘，然后是空间。

唯一能够使你在每一块到达之地都看见大地被展开的几何形状，就是球形。即使你从地球表面任意一点开始，一直行走，直到回到出发点，在你围绕大地行走的整个路程中，你也会始终看见大地在前方平铺。既然如此，你在大地上任何一点行走，都会看见它在你面前展开。

所以，尊贵经文“我展开了大地”正是这样。有些人把它理解为大地平面，其实它正是大地球形的证据。这就是尊贵《古兰经》的奇迹：它以一个词来适合事物外观，又指示事物的宇宙实相。

因此，那些误解这节尊贵经文，把它理解为大地是平面的人，才说宗教与科学之间有冲突。而那些正确理解这节尊贵经文意义的人，则说尊贵的《古兰经》是世界上第一部提到大地为球形的经典。单是这个事实，就足以使他们信仰；可是他们并不信。

夜与昼同时存在

尊贵的《古兰经》并没有只在一节经文中给我们带来确认大地为球形的证据，而是在多节经文中给出。为什么？因为这是一个重大的宇宙命题；又因为在尊贵《古兰经》以前由真主降示的古老经典，已经被人类篡改，于是造成宗教与科学之间的冲突。

因此，尊贵的《古兰经》来给我们一个又一个证据，证明大地是球形。真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 36:40】

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

太阳不得追及月亮，黑夜也不得超越白昼，各在一个轨道上浮游着。

真主—赞颂真主超绝万物—在这节尊贵经文中，驳正了《古兰经》降示时阿拉伯人中存在的一种错误观念：他们认为夜先到来，然后白昼才到来，也就是说，白昼不会先于夜。真理主于是来纠正这种错误信念，说：“夜也不能赶过昼。”也就是说，你们以为昼不会先于夜，而真主告诉你们：夜也不会先于昼。既然白昼不先于夜，夜也不先于白昼，这就意味着二者同时存在于地球表面。既然宇宙被创造之后，创造本身和至高的宇宙规律没有发生改变，而是保持稳定，按精密秩序运行直到复活时辰；那么，如果大地是另一种几何形状，比如方形、三角形或其他形状，在创造时刻就会先有昼或先有夜。可是夜与昼不可能在同一时刻同时存在于地球表面，除非大地是球形：球体的一半被照亮，另一半处于黑暗。

真主—赞颂真主超绝万物—还意欲确认这个意义，于是提到另一节经文，限定大地球形和自转的意义。他—尊严崇高—说：

【经文 25:62】

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

他就是为欲觉悟或欲感谢者，而使昼夜更迭的。

“相续”是什么意思？它的意思是夜与昼彼此接替。比如，在连续警卫中，一个警卫班次来到，接替前一个班次；第三个班次又来接替第二个班次，如此循环。

如果我们假设一个工厂连续二十四小时工作，那么就会有四个班次彼此接替。但是我们必须注意，在所有这些制度中，必然有一个班次是最先开始的，它没有接替任何班次。如果我们决定为某个地方安排警卫，那么最先开始警卫的第一个班次并没有接替任何人，因为它是开始；如果我们在工厂开始工作，开启工作的第一个班次也没有接替任何人，因为在它之前工厂里还没有工作。世界上一切彼此接替的事物，开始总是存在的，而开始之前没有东西让它去接替。可是，真理主——赞颂真主超绝万物——说：“他以夜昼相续。”既然是真主“使”其如此，那么这必然发生在创造时刻：他在大地上使夜与昼相续。但是，正如我们已经说明的，一切事物的起点都没有“接替”，即没有一个东西接替它之前的另一个东西，因为那就是起点。可是，真主告诉我们：在起点时刻，夜与昼就是相续的。那么，夜与昼必然在创造时刻就同时存在于大地上，以至于每一个都成为另一个的接替者。不是昼先来，然后夜接替它；如果这样，昼就不是接替者，而是起点。也不是夜先来，然后昼接替它；如果这样，夜也不是接替者，而是起点。夜与昼不可能互为接替，除非二者同时存在。

我们知道，夜与昼在大地的每一块地方交替临到我们。没有一块地方永远是白昼而没有黑夜，也没有一块地方永远是黑夜而没有白昼；大地所有地方都有夜，也有昼。如果大地固定不动，不围绕自身旋转。而夜与昼又在创造时刻同时存在，那么二者就不会相续，也不会彼此接替；情形会保持创造时刻的原状。这样，昼不会接替夜，夜也不会接替昼。

可是，为了让夜与昼彼此接替，就必须有大地的旋转，才会发生昼夜交替的运动。大地从创造开始就静止不动，不能使夜与昼交替；而大地围绕自身旋转的运动，才产生这种交替，或产生真主—赞颂真主超绝万物—告诉我们的这种相续。

所以，真理主—赞颂真主超绝万物—的话“我使昼夜相续”，包含两个意义。第一个意义：二者是同时被造的，一个没有先于另一个；这是来自真主—赞颂真主超绝万物—的告知，告诉我们大地是球形。第二个意义：大地围绕自身旋转，由此夜与昼相互交替。

大地球形的意义

这样，我们看见《古兰经》的奇迹。说话者是真主，创造者是真主，发言者也是真主。他在一节《古兰经》经文的一部分中告诉我们：大地是球形，并且围绕自身旋转。这节尊贵经文的意义，只有在这两个事实同时成立时才协调。还有比这更充分的物质证据，证明真主就是这个宇宙的创造者吗？

在大地上有许多迹象（三）

然后，真理主—赞颂真主超绝万物—又来确认这个宇宙事实中的意义，因为他—赞颂真主超绝万物—意欲让他的被造物看见他的迹象。他—尊严崇高—说：

【经文 39:5】

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

他本着真理，创造天地：他截夜补昼，截昼补夜：他制服

日月，各自运行。到一个定期。真的。他确是万能的，确是至敎的。

这样，真理主—赞颂真主超绝万物—描述夜与昼是以“缠绕成球”的形态被创造的。既然夜与昼同时存在于大地表面，它们就不可能呈现这种球状缠绕，除非大地本身是球形：球体的一半黑暗，另一半明亮。这又是一项《古兰经》事实，告诉我们大地的一半是明亮的，另一半是黑暗的。

如果夜与昼在大地表面并不占有相等面积，比如其中一个只是细细的一条，而另一个覆盖大部分面积，那么二者合起来就不会呈球状。因为那条细线在这种情况下，会按照它占据地球表面的面积呈现为长方形、三角形、方形、或任何其他几何形状。若夜与昼面积不同，情形本可能如此。可是至高者的话“他使夜缠绕昼，使昼缠绕夜”，证明地球的一半是夜，另一半是昼。当科学进步，人类登上太空，看见并拍摄地球时，我们确实发现它一半明亮，一半黑暗，正如真主—赞颂真主超绝万物—所告知的那样。

如果我们还想要另一个证明大地围绕自身旋转的证据，就必须留意至高者的话：

【经文 27:88】

وَرَىٰ أَجْبَالٍ مَّحْسُومًا ۖ وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السَّحَابِ ۖ صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ
إِنَّا خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

你见群山而以为都是固定的，其实群山都象行云样逝去，那是精制万物的真主的化工，他确是彻知你们的行为的。

当我们诵读这节经文，而又看见眼前的山岳固定、凝然、不

动时，我们会惊奇。因为真主-赞颂真主超绝万物-说：“你以为它是固定的。”这意味着我们对山岳的看见并不是确定性的看见，而是真主-赞颂真主超绝万物-创造了某种东西，并把它向我们的眼睛隐藏。既然我们只是“以为”，那么这就不是事实。也就是说，我们所看见的山岳固定、不运动，并不是宇宙事实：它只是来自真主-赞颂真主超绝万物-的精妙安排和绝对能力：他创造了一件事，使我们看见的并非它的真实状态。这就是创造主能力的无拘无束。因为山很庞大，不会从任何眼睛前隐藏。假如山的体积极小，我们也许可以说：我们的目光没有按应有方式把握它，或因为它太细小，我们没有注意它是在运动还是静止。但是真主创造山岳，使它巨大到连视力最弱的人也能看见，免得任何人借口说自己的视力弱，不能把握细微事物。与此同时，他告诉我们：这些固定的山岳在你们面前经过，如云行一般。

真理主-赞颂真主超绝万物-在描述山岳运动时，为什么使用云的运动？因为云并没有自主运动的能力。它不是凭自身能力从一个地方移动到另一个地方，而必须由风的运动力量推动。若风静止，云就会停在原处不动。山岳也是这样。

真主-赞颂真主超绝万物-意欲让我们知道，山岳没有自主运动，也就是说，它不会凭自身从一个地方移动到另一个地方。不会有一座山在欧洲，然后后来被我们发现到了美洲或亚洲。山岳的运动，是由它外部的一种力量完成的。那种力量推动它。既然山岳位于大地之上，那么除了大地本身在运动，并带着其表面的山岳一起运动之外，不存在能够推动山岳的力量。

这样，山岳在我们面前显得固定，因为它没有改变自己的位置；但同时它又在运动，因为大地围绕自身旋转，而山岳是大地的一部分，所以它同大地一起旋转，正如风推动云一样。我们感

觉不到大地围绕自身旋转，因此也感觉不到山岳的运动。

至高者的话“它们如云行一般经过”，意思是在每一次经过之间有一段时间。因为云不会永远存在，有降雨的时期，有干旱的时期，也有太阳照耀的时期。山岳的运动也是这样，它旋转，并在每一段时间后回到同一位置。

如果我们想再举更多例子，大地充满迹象，只是我们不警觉。若有人提醒我们，不信者也会转身离开真主的迹象。正如这件事曾发生在真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—身上，当时不信者对他说了至高者所记载的话：

【经文 17:90】

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا

他们说：“我们绝不信你，直到你为我们而使一道源泉从地下涌出，

【经文 17:91】

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا

或者你有一座园圃，种植着椰枣和葡萄，你使河流贯穿其间：

这一切都只是他们的顽固。因为降示在尊贵《古兰经》中的迹象，包含许多足以使他们信仰的奇迹。

在大地中行走

尊贵《古兰经》中的宇宙事实接连不断，迹象一项接着一

项，让我们看见创造的奇迹，以及创造主向我们告知天地秘密时的精确。真主--赞颂真主超绝万物--说：

【经文 6:11】

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

你说：“你们当在大地上旅行，然后观察否认使者的结局是怎样的。”

这节尊贵经文降示时，我们把它的意义理解为：我们在大地各处行走。我们没有注意其中的事实：我们是在大地之中行走，也就是在它的表面上，而不是在它的内部。那么，真理主为什么对我们说“你们在大地中行走”？为什么不說“你们在大地上行走”？后来科学事实来到：我们确实是在大地中行走，而不是在大地上行走。因为有一层大气包围着大地，而这层大气是大地的一部分。除非我们离开这层大气，否则我们并没有离开大地。

那些在不同高度飞行的飞机，是在大地中飞行，而不是在大地之外。真正离开大地的是宇宙飞船，它越过了大地的大气层。没有越过这层大气，你就无法看见完整的大地形象。因为只要你到了事物之外，它的图像才会在你面前清楚显现。比如，你在一栋楼之外，可以知道这栋楼的形状；但你在楼内任何一个位置，都无法看见完整图像。

无论如何，从科学上说，只有当你离开包围大地的大气层时，你才算在大地之外：因为大地和大气层是一个整体。

至高者的话“你们在大地中行走”，使我们追问：我们在哪里行走？从实况看，我们是在大地表面行走；但我们也是在大地之中行走，即在大地表面与大气层之间行走。我们下面是大地，我

们上面也是大地的补充部分，那就是大气层。这样，我们看见尊贵《古兰经》在描述人的运动时表达何等精确：人在大地中行走。

如果这个描述给了我们一个奇迹，那么大地本身又给了我们另一个奇迹。我们在大地的农田和园圃中看见、行走，看见面前各种不同的树木、不同的植物。但是，我们中有谁会思考这些每日所见植物中的创造奇迹？我们知道，植物借着细细的毛状根获得养分；这些根扎入大地，从大地中吸取使植物生长和结果的营养元素。这些树怎样获得营养？学者说：养分从植物根部上升到茎、叶和果实。滋养它们，靠的是所谓渗透压，或毛细管理论。他们为了证明理论正确，会拿来一个宽口容器，把毛细管放进去，于是我们看见水在其中上升。科学想用这种方式让我们明白，这个过程只是养分输送的机械过程，并没有创造的迹象，也没有创造主的奇迹。

我们说：这种科学解释说明了一件事，却忽略了许多事。水确实会在这些毛细管中上升，但它带着全部成分上升。毛细管不会分辨水中的元素，取某一种而留下另一种。可是在植物中，事情完全不同。

树木与创造的奇迹

大地中的养分，就其元素而言，是一个统一而混合的整体。可是我们看见，每一棵树都会从这种养分中取走适合自己果实的东西。也就是说，它选择自己所需要的元素，并留下其余元素。不取它们。因此，我们看见庄稼生长在同一个地方，用同一种水浇灌，可是每一种果实都有不同于另一种的味道，形状，颜色，气味和大小。这一种甜，那一种苦；这一种小，那一种大；这一

种是红色，那一种是黄色，第三种是白色：这一种有强烈香气，那一种没有香气。形状、颜色各不相同。每一棵这样的树，都从大地中取出适合自己精密构成、适合自己每一个细节的元素，并留下其余的。我们看见苹果树的果实甜美，香气浓烈；旁边的柠檬味道酸；旁边的药西瓜味道苦。有一种果实，我们吃它，留下它里面的核，比如杏、桃和枣；有一种果实，我们剥掉外皮而不吃，把它丢弃，比如橙子和西瓜；有一种果实外皮柔软脆弱，比如李子；有一种果实外壳坚硬强固，你不能用手剥开，比如核桃、杏仁，榛子和椰子；有一种果实适合储存几天或几周，比如某些种类的瓜；有一种果实适合储存很长的月份，比如核桃和杏仁。

我可以无穷无尽地描述树木结出的各种果实，但我更愿意提到真理主--赞颂真主超绝万物--所说的尊贵经文：

【经文 13/4】

وَفِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

大地上有许多邻近的区域，有葡萄园，有庄稼，有椰枣树，其中有二株同根生的，二株异根生的，（这些都是）用同样的水灌溉的。我却使这一部分果实比那一部分佳美。对于能理解的民众，此中确有许多迹象。

我们经过大地各处的园圃，看见这些迹象：然后，我们还要问：真主是创造者的物质证据在哪里？赞颂你超绝万物，我的主啊。你说：

【经文 64】

وَمَا نُنْزِلُهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

他们的主的迹象不降临他们则已；每次降临总是遭到他们的拒绝。

至大的真主确已说实话，他又说：“愚人被毁灭！他是何等忘恩！”这是《皱眉章》第17节。

第五章：物质证据

物质证据（一）

宇宙充满知识的迹象，它们指示真主的存在。这并不意味着我们用科学来证明《古兰经》的正确；相反，《古兰经》是统摄者、支配者，它是真理。科学不过是揭示真主在宇宙中的能力。我们信仰《古兰经》所带来的一切，是对幽玄的信仰，任何怀疑都不能上升到它那里；我们并不需要为它寻找证据，因为我们的证据和确信在于：说这话的是真主。可是我们写这本书，是为了回应不信的人。因此我们拿来论据，拿来他们无法反驳的物质证据。我们不能包罗真主在宇宙中的一切迹象，因为真主的迹象太伟大了，任何人都无法包罗，无论他的能力和知识达到什么程度。

在一次围绕我们周边宇宙，按我们人类能力所及的巡行中，我们将证明：真主有许多迹象和奇迹，它们已经在尊贵《古兰经》中被提到；不信的人也承认，降示这些迹象者不可能是除真主—赞颂真主超绝万物—以外的谁。因此，我们将游历宇宙，从多

个地方各举一个例子。人的创造中有迹象，山岳中有迹象；我们若升向天空，会发现迹象；若下到大地深处，那里有迹象；若潜入海洋深处，那里也有迹象。这一切都存在。我们只给出一些片段，因为如果我们想包罗一切，就需要许多卷册。

正如我所说，《古兰经》和科学之间若发生任何冲突，只可能是科学理论错误，或我们对《古兰经》的理解不正确。我们在上一章已经谈过这个问题。

真主--赞颂真主超绝万物--在他的尊贵经典中说：

【经文 41:33】

سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَتَمُّ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

我将在四方和在他们自身中，把我的许多迹象昭示他们，直到他们明白《古兰经》确是真理。难道你的主能见证万物还不够吗？

“我将昭示他们”的意思，是他们将以眼见的看见，确定的看见来看见。至高者说“直到他们明白它确是真理”的意思是：那些将要看见的人并非信士。否则，如果他们本来是信士，就会知道它确是真理，也就不需要这种物质证据。因此，真主会向若干不信的人揭示他在宇宙中的迹象，使他们无法否认它来自真主；他们也不能傲慢地说这是来自任何人类，不能声称这是偶然。他们只能承认，但他们仍然不信。

在这一章中，我们选择了若干西方学者的话。他们每一个人在开始讲话以前都说：“我们是学者，只相信自己看见的东西。只同纯粹的物质事物打交道。”我有意避开穆斯林学者所说的话，尽

管他们也有自己的科学发现，其中一些人生活在西方，也有自己的学术地位。因为信士会被信仰热情推动，去达到一些结论：他喜欢显明《古兰经》的奇迹，也有热情让别人信仰。因此，我排除了他们所说的一切，而采用那些一开始就主张科学与宗教没有关系的人的话。他们甚至声称二者是互相对立、不能相遇的：科学谈论可见、可观测的现实事物；宗教谈论人们信仰的幽玄事物。在他们看来，这就是二者不能相遇的点。可是我们对他们说：没有人强迫你们，你们本来就不是信士；你们可以说《古兰经》中所来的内容同科学不同，因为你们这样说并没有顾忌，也不会违背自己的良心。而我们确信，真主—赞颂真主超绝万物—就是宇宙的创造者。尊贵《古兰经》就是真主的话；当创造者谈论他的宇宙时，他比我们所有人都更知道。

胚胎奇迹震惊世界

如果我们要从胚胎的奇迹开始，从十四个多世纪以前尊贵《古兰经》中关于它的叙述开始，再看科学后来以确定方式揭示、拍摄并呈现给我们的图像。世界只是在二十世纪才清楚认识胚胎学。在十七世纪，科学认为：人是在男子的精子中，以完整的人类形态被完整创造出来的。也就是说，如果你取来精子，并能够把它放大，就会在其中发现人以全部细节、以完整创造的形态存在。换言之，人不是在母腹中分阶段被创造，而是一次性被创造。到了十八世纪，情况改变了，因为人们发现了女性卵子。科学于是集中于女性在怀孕中的作用，而忽略男性作用。他们说：女性卵子中含有完整的人，因为它更大；男子的精滴只是受精过程，仅此而已。这个观点一直占主导，直到二十世纪。现代科学来了，把图像完全改变，给我们一幅母腹中胚胎的新图像，并带来证明这一点的图像，直到这个过程成为确定无疑的事，因

为人们能够拍摄胚胎在母腹中发展、生长的过程。

尊贵《古兰经》对此有自己的话，因为《古兰经》在十四个世纪以前，对胚胎各阶段给出了精确描述：那时整个世界及其所有人和所有事，都不知道母腹中发生了什么。《古兰经》提到这些迹象，不可能发生，除非这部《古兰经》是从真主那里降示的。

穆罕默德。这位不识字的先知—愿真主赐福他并使他平安—并不拥有任何人类科学。即便他拥有，当时人类科学也对此一无所知。正如我所说，人类不可能冒险在《古兰经》中提到一件科学事项。为什么？因为《古兰经》是真主的话，不改变、不替换，并且人以诵读它而崇拜真主，直到复活日。如果《古兰经》中提到某件涉及人类科学的事，后来研究出现、科学进步，发现它并不正确，那么宗教和穆斯林的处境会怎样？整个宗教命题就会丧失。是什么让穆罕默德—愿真主赐福他并使他平安—进入这些全人类都无知的领域，主动把敌人可以借以摧毁宗教的东西交给他们？

《古兰经》中的胚胎创造

尊贵《古兰经》怎样谈论胚胎各阶段？真主—赞颂真主超绝万物—在他的尊贵经典中说：

【经文 23:12】

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

我确已用泥土的精华创造人。

【经文 23:13】

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

然后，我使他变成精液，在坚固的容器中的精液，

【经文 23:14】

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَبْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

然后，我把精液造成血块，然后，我把血块造成肉团。然后，我把肉团造成骨骼，然后，我使肌肉附着在骨骼上，然后我把他造成别的生物。愿真主降福，他是最善于创造的。

如果我们详细开始看这节经文，它首先提到人的创造来自泥土。这意味着它限定了人被创造所用的物质。那就是泥土。泥土在大地各处都存在。学者取来泥土并进行分析，发现它由十八种元素构成，其中包括铁、钾、镁以及其他物质。随后他们研究人体，发现人体也由同样这些物质构成，即构成泥土的十八种元素。这样，第一个事实出现了：这是可观看的实验室事实，不接受争辩。

然后，《古兰经》开始描述人在母腹中的创造。尊贵经文说：“然后，我使他成为精滴，在坚固的住所中。然后，我把精滴造成血块。”坚固的住所就是母亲的子宫。随后是“血块”的问题。我们把话交给加拿大教授基思·L·穆尔。他是世界著名胚胎学家之一，是加拿大多伦多大学解剖学与胚胎学系主任，也是加美胚胎学家联合会主席。他有多部著作，被译成八种语言；他的《胚胎学》一书获得世界一等奖，这个奖授予最佳著作。

基思·L·穆尔博士说：胚胎在母腹中开始生长时，形状类似

一只水蛭或小虫。博士展示了一张胚胎创造初期的射线图像，并配上一张水蛭的图像。于是二者之间的相似性显得很清楚。当有人告诉他：“血块”在阿拉伯人那里也有凝血的意思时，他震惊了，说：《古兰经》中所提到的，并不只是对胚胎外形的精确描述，也是对其构成的精确描述。因为在血块阶段，血液被锁闭在细微血管中，呈凝血形态。

如果我们来看第二阶段，至高者说：“我把血块造成肉团”，我们就确信，尊贵《古兰经》带来了精确描述。当胚胎处在肉团阶段的射线图像。与一块被咀嚼过的黏土或口香糖的图像并列展示时，人们发现形状相同。随后，胚胎在肉团阶段拍摄的射线图像显示，其中有类似牙印的凹陷。

《古兰经》表达的精确

甚至，真主—赞颂真主超绝万物—越过外形阶段，进入内部构成。他—尊严崇高—说：

【经文 22:5】

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَلْيَنظُرُوا فِي خَلْقِكُمْ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لَّيْسَ لَكُم فِي الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِیُطْعَمُوا أُنْثَرًا مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْضِهِ الْعَمْرِ لِكَلَّا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَیْجٍ

众人啊！如果你们对于复活的事还在怀疑之中，那末，我确已创造了你们。先用泥土，继用一小滴精液，继用一块凝血，继用完整的和不完整的肉团，以便我对你们阐明（道理）。我使我所急欲的（胎儿）在子宫里安居一个定期，然后，我使你们出生为婴儿，然后（我让你们活着），以便你们

达到成年。你们中有夭折的；有复返于最劣的年纪的，以便他在有知识之后，什么也不知道。你看大地是不毛的，当我使雨水降于大地的时候，它就活动和膨胀，而且生出各种美丽的植物。

当人类肉团从母腹中取出，长度为一厘米，并在电子显微镜下解剖时，人们发现胚胎的一些器官已经开始形成，另一些尚未形成。如果尊贵《古兰经》只说“已成形的肉团”，那就不符合构成事实，因为其中有一些部分尚未成形；如果尊贵《古兰经》只说“未成形的肉团”，那也不符合构成事实，因为其中有一些部分已经成形。唯一符合肉团状态的精确描述，就是至高者的话：“成形的和未成形的肉团。”

这位加拿大学者展示了胚胎在母腹中的所有阶段，这些图像由最新科学仪器拍摄。结果它们完全符合尊贵《古兰经》中关于骨骼形成，肉包覆骨骼及其他阶段的全部叙述。

物质证据（二）

当有人对基思·L·穆尔博士说：“真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—有没有可能知道胚胎阶段的这些细节？”他说：“不可能。那时全世界都不知道胚胎是分阶段被创造的，更何况还能这样容易、这样精确地限定这些阶段。而科学直到现在也不能做到这一点。甚至，科学直到现在还不能为胚胎各阶段命名，只是以复杂难懂的数字给它们编号；而《古兰经》中却以明确、简单、极其精确的名称把它们说出来。在我看来，这些证据必定是从真主那里来到穆罕默德的。这向我证明，穆罕默德确实是真主的使者。”于是有人对他说：“你既然已经说了这些，难道不归信伊斯

兰吗？”他说：“我愿意在我著作的后续版本中加入对我所知道内容的说明。”

《古兰经》中这些经文的意义，曾被读给世界上最伟大的胚胎学家听；没有一个人敢声称，尊贵《古兰经》所来的内容同科学的最新成果之间存在冲突。

精滴与遗传

但其中一人提出：人的遗传，或者人的遗传程序，存在于男子的精滴中；将要出生的人是男是女，眼睛颜色，皮肤颜色、头发颜色等人的细节，都在其中被确定。也就是说，人的创造属性存在于男子精滴中的一种特殊密码里。当这些尊贵经文被读给基思博士听时：

【经文 80:17】

فَلِلْإِنْسَنِ مَا أَكْفَرَهُ

该死的人！他是何等的忘恩！

【经文 80:18】

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

真主曾用什么创造他的呢？

【经文 80:19】

مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ

是用精液。他曾创造他，并预定他发育的程序。

他说：“这不可能不是来自真主。”

我所提到的这些研究和学者证词，全都在有关尊贵《古兰经》奇迹的连续会议中，以声音和图像记录下来。这些会议在不同伊斯兰国家举行。任何想要确认的人，都可以回到这些录像资料中，观看这些学者如何谈论、如何发言。甚至，其中一位学者公开宣布归信伊斯兰，并在一次会议的与会者面前作证：万物非主，唯有真主；穆罕默德是真主的使者。他就是泰国教授塔加塔特·塔加松，是世界上最伟大的解剖学家之一。当时他谈到神经，谈到神经就在皮肤下面；如果皮肤被烧毁，痛觉就完全结束。真主-赞颂真主超绝万物-关于火狱居民说：

【经文 4:56】

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَيِّرُهُمْ أَهْلًا لَّكَأَنَّ تَصَيَّرَ جُلُودَهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

不信我的迹象的人，我必定使他们入火狱，每当他们的皮肤烧焦的时候。我另换一套皮肤给他们，以便他们尝试刑罚。真主确是万能的，确是至睿的。

这是因为真理主-赞颂真主超绝万物-意欲提醒我们：火狱的刑罚是永久、连续的，不减轻，也不停止。既然他-赞颂真主超绝万物-以创造者的知识知道，皮肤被烧毁以后，人对疼痛的感觉就会结束，所以他提醒我们：火狱居民的皮肤每当被烧熟，真主就替换给他们另一副皮肤，使他们继续感受刑罚。

《古兰经》在现在和未来的能力

当一些穆斯林向塔加塔特·塔加松教授展示这些经文的意义

时，他说：“这些话是在十四个世纪以前说的吗？”他们说：“是的。”他说：“这个事实只是近代科学才知道的。说出它的不可能是人，而是来自真主—赞颂真主超绝万物。现在是我作证万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主使者的时候了。”

我们可以沉思这节尊贵经文：“每当他们的皮肤烧熟时，我就替换给他们另一副皮肤，以便他们尝试刑罚。”如果真主—赞颂真主超绝万物—没有提醒我们，火狱居民的皮肤每当被烧毁，他就替换给他们另一副皮肤，会发生什么？我们有没有可能知道火狱居民的刑罚怎样不停地持续，他们对刑罚的感觉怎样一直存在？科学事实说：神经位于皮肤下面；如果皮肤被烧毁，人就不会感觉疼痛。这正是尊贵《古兰经》向我们说明的刑罚持续方式。悖逆的不信者本会说：“我们只会受一小段时间的刑罚，直到我们的皮肤烧毁；随后，我们就不会感觉任何刑罚或疼痛。”这就会鼓励人轻视后世中真主的刑罚，因为刑罚只会持续一小段时间，在这段时间里皮肤被烧毁，皮下神经死亡，刑罚也就结束。这样，尊贵《古兰经》同科学事实之间就会出现冲突：不信者将在火狱刑罚中永居。真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 43:74】

إِنَّ أَجْرَمِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَدَوِّنَ

罪人们将来必永居于火狱的刑罚中。

【经文 43:75】

لَا يَخَفِّرُهُمْ فِيهِ مَلْسُونَ

那刑罚不稍减轻，他们将在其中沮丧。

“不减轻”的意思是不被减轻。那么，真主—赞颂真主超绝万物—怎样说火狱居民将在刑罚中永居。刑罚不会为他们减轻，而他们的皮肤一旦被烧毁，就会失去对刑罚和疼痛的感觉？是谁把这个关于疼痛感觉的科学事实告诉真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—的？人类直到近代才知道这一点。这难道还不足以作为物质证据，证明尊贵《古兰经》来自真主吗？这难道也不足以作为物质证据，证明创造者就是发言者吗？既然这个证据已经推动一位最伟大的解剖学家，一位知道这门科学秘密的人，在一次公开会议上，当众宣布归信伊斯兰；他被神圣奇迹震撼，在自己面前发现证明真主存在的物质证据，于是念出两句作证词：这难道还不足以使全世界信仰，使大地上的所有人信仰吗？

宇宙的单一本原

关于人，我们以这一部分为足。因为我们还想谈论宇宙中关于人以外事物的其他迹象，谈论宇宙本身，谈论宇宙的单一本原。

真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 21:30】

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

不信道者难道不知道吗？天地原是闭塞的，而我开天辟地，我用水创造一切生物。难道他们不信吗？

这节经文的意义曾在沙特举行的《古兰经》奇迹会议上展示给阿尔弗雷德·克罗纳博士。他是世界著名地质学家之一。当他

谈到这个意义时，开始惊呼：“不可能！不可能有任何书在十四个世纪以前提到这些事实。我们只是最近几年，借助非常先进的科学手段，并经过长期复杂的核物理研究，才抵达这个科学事实。宇宙的单一本原，不可能是一千四百年前的人能够抵达的。可是现代科学手段现在已经处于能够证明穆罕默德一千四百年前所说内容的状态。”

也许我们所有人还记得人类登月的实验。完成这次实验以前，学者们怎样梦想会在月球表面发现稀有元素，怎样梦想会带回一些物质；这些物质中会有能医治地球上无药可治疾病的成分，也会有一些物质。一旦加入地球元素，就会产生人类从未认识的新元素。他们关于将给地球增加不存在元素的梦想越来越多，想象膨胀，头脑被梦想填满。

他们在月球上发现：万物非主，唯有真主

后来发生了什么？人类登上月球，在月球表面行走，并从表面岩石和地下岩石中取回样本，把它们带回地球。结果，他们发现月球表面由与地球表面相同的元素构成。月球岩石的组成就是地球岩石的组成。二者来自同一个本原。

这难道不足以成为强有力的物质证据，使他们信仰吗？天地单一本原理论的证明，难道不足以证明真主存在，证明他就是创造者吗？而这件事，真主—赞颂真主超绝万物—早在一千四百多年以前就在尊贵《古兰经》中告诉了我们。那位说“现代科学手段现在已经处于能够证明穆罕默德一千四百年前所说内容的状态”的学者，也就是阿尔弗雷德·克罗纳教授，是一个非常会回避的人。他甚至试图躲避回答，以免见证这门知识是从真主—赞颂真主超绝万物—降示的。在他所说的一切中，他都说是“穆罕默德所说的”。于

是人们对他说：“我们将向你证明，穆罕默德只凭来自真主的启示说话；在若干圣训中还有另一种奇迹，希望你给我们解释。”有人说，真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—在艾布·胡莱赖传述、载于《布哈里圣训实录》和《穆斯林圣训实录》的一段圣训中说，其中一部分是：“复活时辰不会成立，直到阿拉伯人的土地重新变成草场和河流。”也就是重新变成农田、园圃和河流。当克罗纳博士被问道：“阿拉伯人的土地是否曾如真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—所传述那样，是园圃和河流？”他说：“是的。”有人问他：“那是在什么时候？”他说：“在世界早期经历的第一次冰河时代。”

有人问克罗纳：“是谁把这个事实告诉真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—的？”他说：“也许他从罗马人那里知道，罗马人在这些科学中很先进。”他们又问他：“阿拉伯地区会再次回到园圃和河流的状态吗？”他说：“是的，这是一个科学事实。”他们说：“你怎么能把一件将来才会发生的事称为科学事实？”他说：“因为第二次冰河时代已经开始，它的前兆，就是严寒冬季和暴风雪近年开始向欧洲推进，而且每一个即将到来的冬天都会比前一个更加严酷。北极冰块已经开始缓慢向南推进，每一年都在接近，只是非常缓慢地接近阿拉伯地区所在的区域。当这种接近在很长一段时间后进一步靠近阿拉伯地区时，它将重新成为园圃和河流。”

奇妙的是，确有雪第一次在许多世纪之后覆盖了沙特的一些土地；这些地区中有些地方的气温降到零下几度。当克罗纳博士被问道：“是罗马人告诉真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—，阿拉伯地区将重新成为园圃和河流的吗？”他说：“这不可能发生，除非凭来自天上的启示。”

物质证据（三）

奇迹接续奇迹

我们回到尊贵经文：“难道不信的人不知道吗？天地原是闭塞的，而我开天辟地；我用水创造一切生物。难道他们不信吗？”在这节经文中，真主给了我们生命秘密中的一个秘密，那就是水。如今，这已经成为全世界都承认的科学事实。通过人造卫星、宇宙飞船拍摄靠近地球行星的现代图像，学者能够推测这些行星上是否有生命。尽管这些图像不能带来精细细节，说明这些行星表面是否确有被造物存在；但是，只要他们知道图像不显示行星表面有水，他们就确认那里没有生命。如果有迹象表明水存在，他们才谈论生命的可能性。水的存在，是真主—赞颂真主超绝万物—为自己保留的能力之一。在我们的大地上，水的循环无需人的工作完成；它是真主的赐予。水汽从海洋和海面升起，在高层大气中凝结，然后降为雨水。因此，真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 56:68】

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

你们告诉我吧！你们所饮的水。

【经文 56:69】

أَنَّمْ أُنْزِلَتْهُ مِنَ الْعَمَلِ أَمْ لَكُمْ مَعِينُونَ

究竟是你们使它从云中降下的呢？还是我使它降下的呢？

【经文 56:70】

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

假若我意欲，我必定使它变成苦的，你们怎么不感谢呢？

那么，水是凭真主的能力从天上来的给养。凡声称除此之外的人，我们要求他在沙漠中央为我们开出一条小河，并把它装满水，如果他有能力的话。他绝不能做到。可是科学承认并确信水的存在意味着生命的存在，却没有使他们注意到尊贵《古兰经》十四个世纪以前提到的内容，当时它说：“我用水创造一切生物。”他们本应注意这个奇迹，从而信仰真主是创造者、存在者、独一的主宰。因此，真理主—尊严崇高—说：“难道他们不信吗？”

天空、烟雾与创造本原

他们已经得到天地单一本原的物质证据，也得到水是生命秘密的证据。如果他们仍不信，那么他们的不信就是傲慢和顽固；他们在火狱中的刑罚就是来自真主的公正。因为真主给了他们一个又一个证据，而他们仍然不信。

在离开天空及其迹象以前，我们必须谈论天地创造中的奇迹。我们仰望天空，看见一些事物，也有一些事物向我们隐藏。比如，当这节尊贵经文的意义被展示给日本教授吉田小宰，即东京天文台台长时：

【经文 41:11】

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

然后，他志于造天，那时，天还是蒸气。他对天地说：“你们俩顺服地，或勉强地来吧！”它俩说：“我们俩顺服

地来了。”

他说：“科学直到很近的时期才抵达天空曾是烟雾这一点。如今，在宇宙飞船和人造卫星发射以后，这已经成为可观看、可见的事。”这位学者展示了一些天空中正在形成的恒星照片。它显现为一团烟雾，中间形成恒星发光部分，周围是烟雾，烟雾边缘有红色外圈，表明温度很高。

他说：“就在几年前，我们还以为天空曾是雾；但如今我们在科学进步以后知道，它不是雾，而是烟。因为雾是静止而寒冷的，烟是炽热而有运动的。这表明天空曾是烟。”他说：“我对在《古兰经》中发现这个事实深受震动。”

铁从天上降下

如果我们想继续进入细节，让尚未信服的人信服，那么我们可以快速回顾世界最著名学者在尊贵《古兰经》科学奇迹会议中所说的一部分。斯特鲁赫博士，美国“NASA”航天局最著名的学者之一，说：“我们对地球矿物做了许多研究，也做了实验室研究；但唯一使学者困惑的金属就是铁。”

铁的能力有一种特殊构成。铁原子中的电子和中子若要结合，需要巨大的能量。达到我们整个太阳系总能量的四倍。因此，铁不可能是在地球上形成的；它必然是一种陌生元素。来到地球，而不是在地球中形成。当他们把这节尊贵经文的意义翻译给他时：

【经文 57:25】

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ط

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنِ يَحْسِرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْقَبْرِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

我确已派遣我的众使者，去传达我的许多明证，并降示天经和公平，以便众人谨守公道。我曾创造钢铁，其中有严厉的刑罚，对于众人。有许多裨益：以便真主知道在秘密中相助他和他的众使者的人。真主确是至刚的。确是万能的。

他说：“这些话不可能是人的话。”

如果我们离开天空及其秘密，下到海洋深处，就会发现一件奇妙之事。现代拍摄的海洋图像已经证明，世界各海洋并不是统一构成的：它们在温度、盐度、密度和含氧比例上各不相同。在一张由人造卫星拍摄的图像中，每一片海呈现出不同于另一片海的颜色：有些深蓝，有些黑，有些黄。这是因为每片海的温度不同。这张图像是通过人造卫星和宇宙飞船的热成像特性拍摄的。其中显出一条细白线，分隔每片海与另一片海。如果你诵读尊贵经文：

【经文 55:19】

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

他曾任两海相交而会合，

【经文 55:20】

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

两海之间，有一个堤防，两海互不侵犯。

就会发现现代科学手段已经抵达并拍摄到两海之间的屏障。

并说明“不逾越”的意义：任何一片海的水经由屏障进入另一片海时，会在进入时取得它所进入那片海的特性。因此，一片海的水不会逾越另一片海的水，改变它。

浪上有浪

这些事实是在建立数百个海洋观测站、并通过人造卫星拍摄图像之后才被抵达的。声明这话的人，是德国最伟大的海洋学家之一施赖德教授。他曾说：“如果科学前进，宗教就必须退后。”可是当他听到《古兰经》经文的意义时，震惊地说：“这不可能是人的话。”

海洋地质学教授杜尔加罗来到我们面前，说明科学在至高者这节经文中抵达的内容：

【经文 24:40】

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ حَبَابٌ ظَلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا الْخَرَجَ بِدِيرٍ لَّمْ يَكَدِرْ لَهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَا لَهُ مِنْ نُورٍ

或如重重黑暗，笼罩着汪洋大海。波涛澎湃，上有黑云，黑暗重重叠叠。观者伸出手来时，几乎不见五指。真主没有给谁光明，谁就绝无光明。

他说：“过去，人如果不使用器械，不能潜水超过二十米；但我们现在借助现代设备潜入海洋深处，在二百米深处发现强烈黑暗，正如尊贵经文所说‘深海’。深海发现也给了我们至高者的话‘重重黑暗’的图像。众所周知，光谱有七种颜色，其中有红、黄、蓝、绿、橙等。如果我们潜入海洋深处，这些颜色会一个接一个消失：每一种颜色的消失都会带来一层黑暗。红色先消失，然后

是橙色，再是黄色：最后消失的是蓝色。在二百米深处消失。每一种颜色消失，都会给出黑暗的一部分。直到抵达完全黑暗。至于至高者的话‘浪上有浪’，科学已经证明，在海洋深层部分和上层部分之间有一道分隔，而这道分隔充满波浪。仿佛在深海黑暗部分的边缘有一些波浪，我们看不见：在海面上也有一些波浪，我们看得见。于是它就是浪上有浪。这是一个确定的科学事实。”因此，杜尔加罗教授谈到这些《古兰经》经文时说：“这不可能是人类知识。”

山岳与楔子

现代科学已经确认，山岳在大地中有深深的根。这个事实过去并不为人所知：在所有地理地图中，山岳都显示为没有向大地内部延伸的根。可是最近拍摄的山岳图像显示，每一座山都有一个使它稳固的楔子，学者称之为“根”：这个根延伸到很深的深处。这样，尊贵经文的奇迹显现出来：

【经文 78:7】

وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا

使山峦如木桩吗？

随后，至高者的话中又出现另一个事实：

【经文 30:1】

إِنَّا

艾列弗，俩目，米目。

【经文 30:2】

غَلَبَتِ الرُّومُ

罗马人已败北于

【经文 30:3】

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ ظَلِمِهِمْ مُصْغِرُونَ

最近的地方。他们既败之后，将获胜利。

“最低”曾被解释为靠近阿拉伯人土地，因为战役发生在圣城附近。后来，最近由人造卫星拍摄的地质地图来证明：战役发生的区域，是地球表面最低洼的地方，因为“最低”也意味着低洼之地。

我们已经列举了若干在尊贵《古兰经》科学奇迹会议中完成的研究；参加这些会议的，是世界各地科学分支中若干最伟大的不信学者。他们全都见证：那些被读给他们听的《古兰经》经文意义，不可能不是来自神圣启示，来自这个宇宙的创造者。我们对所有人说：我们所提到的一切作为证明真主存在的科学证据，都来自那些不信之人的口中，这一点已经足够。即便他们听到这个《古兰经》奇迹以后仍拒绝信仰。

我们所列举的一切，并不是研究领域里的推测，而是建立在观看和目睹上，建立在被展示、被呈现的图像上。提供这些图像的人，并不关心证明尊贵《古兰经》的奇迹和迹象。相反，他们大多数人曾说：“科学来了，宗教就该后退。”其中一些人起初甚至反对参与一场包含宗教的对话。

既然真主--赞颂真主超绝万物--使用不信者来证明信仰命题，我们就必须知道：信士和不信者，两者都在宇宙中服务于信仰命题。

第六章：万物中都有证据

万物中都有证据（一）

真主--赞颂真主超绝万物--使《古兰经》成为一直存留到复活日的奇迹。因此，他在其中放置一个又一个证据，用来回应不信者的挑战，驳斥他们的声称。有人说，奇迹的时代已经结束了；可是《古兰经》的奇迹不会结束，直到复活时辰成立。经文的意义并不只在一个时代中显明，而是每一个时代都会抵达一个此前我们尚未抵达的意义。《古兰经》既是奇迹，也是道路。道路，就是真主为我们绘制的崇拜与生活之路，它在真主的使者--愿真主赐福他并使他平安--在世时已经得到完整解释和说明。崇拜、交易以及同“做”和“不要做”相关的其他事务，真主的使者--愿真主赐福他并使他平安--都已经说明。

比如，其中规定的主命拜是五番，直到复活日不增不减。律例以及一切同天上道路相关的事项，也都是已经判定、已经完全说明的事。可是，尊贵《古兰经》中的奇迹却留下来，给予每一代人一个前一代没有抵达的奇迹意义。

如果《古兰经》的奇迹停在降示时刻，《古兰经》就会凝固，不再给予新的东西。可是，因为这部经典是存留而不断更新的奇迹，所以它给予每一代人新的赐予。于是，我们在每一个时代都发现，《古兰经》的赐予在此前时代并不存在。

比如，当我们诵读尊贵经文：

【经文 30:2】

غُلِبَتِ الرُّومُ

罗马人已败北于

【经文 30:3】

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَبْعُونَ

最近的地方。他们既败之后，将获胜利。

就会发现。“最低”在《古兰经》降示时所给予的意义，如我们所说，是靠近阿拉伯人土地的地方。后来科学进步，人能够通过人造卫星拍摄地球表面，发现罗马人与波斯人交战的地方，是地球表面最低洼的地方。再如，当我们诵读尊贵经文：

【经文 8:42】

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ
لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُ
مَنْ حَى عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

当时，你们在山谷的近岸，敌军在远岸，而商队在你们的下面。假若你们约定相会，必定爽约。但（真主集合你们），以便他判决一件必行的事，以便灭亡者见明证而后灭亡，生存者见明证而后生存。真主确是全聪的。确是全知的。

就会发现，真主—赞颂真主超绝万物—限定了三个位置：信士的位置，他们靠近光明的麦地那；不信者的位置，他们远离尊贵

的麦加，也就是说，信士更靠近自己的城市和家人，不信者远离自己的城市和家人。然后，至高者说：“驼队在你们下方。”驼队就是艾布·苏富扬那支从信士手中脱身的商队。众所周知，艾布·苏富扬为了让商队从信士手中逃脱，改变路线，走了海岸道路。这里我们必须注意至高者的话：“在你们下方”，也就是在一个比你们低的位置。

众所周知，海岸是大地上最低的地方之一。因此，一切高度都用海平面来衡量；人们说：这个地方高出海平面一千米，或一百米，或其他高度。

所以，海平面就是全世界采取的高度零点，用它来衡量世上的一切高度。因此，至高者说“在你们下方”，是在提醒我们这个事实。可是，尊贵《古兰经》并没有满足于说明这一点；它还向我们说明，地球表面有一个区域是其表面最低的区域，那就是罗马人与波斯人交战的地方。

知识的本来自真主

如果我们诵读尊贵《古兰经》，就会发现真理主—赞颂真主超绝万物—已经提醒我们全人类知识的来源。他—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 2:31】

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

他将万物的名称，都教授阿丹，然后以万物昭示众天神，说：“你们把这些事物的名称告诉我吧，如果你们是诚实的。”

这样，尊贵《古兰经》以令人震惊的奇迹限定了知识进入人类的入口。当你想教孩子辨别事物时，你首先从名称开始。你对他说：这是杯子，这是笔，这是椅子，这是食物，如此等等。

如果我们不教孩子这些名称，他就不能理解任何东西。可是，当他学会名称以后，就有能力接受知识。因此，在全世界，对全人类来说，我们都必须先教孩子事物的名称。然后，各国之间、各种方法之间的教育制度可能不同，但所有制度都必须从教授名称开始。这样，我们知道，知识的开端来自真主—赞颂真主超绝万物。

真理主—尊严崇高—以教授人名称开始。这个开端直到现在仍存在于所有教育制度中：名称在先。孩子学会名称以后，才开始理解任何其他东西。我们并不只在学校里教孩子名称：这本来就是天性知识。母亲在孩子上学以前就开始做这件事。有学问的母亲和没有受过教育机会的母亲，都会从教儿子名称开始，因为天性知识总是从这里开始，然后才发展、变化。母亲与孩子之间，一个孩子与另一个孩子之间，只有在他们先学会名称以后，才能彼此理解。先进国家和落后国家的知识，都必须从名称开始，因为名称是生活中相互理解的基础。不过，人类知识中还有另一项奇迹，我们必须注意：它为我们带来证明真主存在的语言证据。

语言指示存在

语言是人类彼此理解的基础。语言不是环境，不是文明，不是种族，也不是肤色：它基本依靠听觉。如果有人听见，他就会说话；如果他没有听见，他就不会说话。因此，你总会发现，听不见的聋人也是不能发声说话的哑人：人们总说“聋哑”，因为说话的基础是听。

为了好好理解这个事实，即语言只同听觉有关，我们说：如果我们带来一个阿拉伯孩子，在他出生以后把他带到英国。让他只听英语，我们会发现这个孩子说英语。你若试图用阿拉伯语同他说话，他不会理解你，尽管他在血统上是阿拉伯人，父母都是阿拉伯人；但他不能发出一个阿拉伯语字母，因为他没有听过阿拉伯语。如果我们带来一个英国孩子，把他带到阿拉伯地区，他就会长大后说阿拉伯语，不认识一个英文字母，尽管他在血统上是英国人。如果我们带来一个非洲孩子，对他重复同样实验，也会得到同样结果。那么，语言同血统、肤色或任何其他事物都没有关系，只同听觉有关。

阿丹在真主创造他并创造哈娃时，他们之间必然有一种理解方式，否则他们怎样彼此理解？他们之间必然有某种语言，用来相互理解。后来，阿丹的孩子们来到，于是阿丹、哈娃和他们的孩子之间有一种相互理解的语言。真主—赞颂真主超绝万物—在尊贵《古兰经》中记录了它，至高者说：

【经文 5:27】

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَخِي ۖ أَدَمَ بِأَخِي إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَقْبَلِ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ أَأَقْتُلُكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

你当如实地对他们讲述阿丹的两个儿子的故事。当时，他们俩各献一件供物，这个的供物被接受了，那个的供物未被接受。那个说：“我必杀你。”这个说：“真主只接受敬畏者的供物。”

那么，尊贵《古兰经》确定无疑地证明：阿丹和他的孩子之间有一种说话方式。如果我们已经用物质证据证明，人只有在先

听见以后才可能说话，语言的基础是听。那么阿丹必然听见过，才能说话。当真主-赞颂真主超绝万物-对我们说“他教阿丹万物的名称”时，阿丹必然从真主-赞颂真主超绝万物-那里听到了这些名称。既然听觉是发出语言的方式，那么阿丹从真主那里听见名称，正是教他言语的事。证据是真主-赞颂真主超绝万物-说：

【经文 2:31】

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

他将万物的名称，都教授阿丹，然后以万物昭示众天神，说：“你们把这些事物的名称告诉我吧，如果你们是诚实的。”

【经文 2:33】

قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ قَالَ أَوَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُدُونُ وَمَا كُنْتُمْ بِكُنُوزٍ

他说：“阿丹啊！你把这些事物的名称告诉他们吧。”当他把那些事物的名称告诉他们的时候，真主说：“难道我没有对你们说过吗？我的确知道天地的幽玄，我的确知道你们所表白的，和你们所隐讳的。”

也就是说，阿丹说话了，把真主教给他的名称告知众天使。如果阿丹发声并说话，那么他必然从真主-赞颂真主超绝万物-那里听见过；哈娃从阿丹那里听见，于是说话；阿丹和哈娃的孩子从他们二人那里听见，于是说话。

言语来自听闻

有些人说：最初的人不会说话。只是用手势相互理解。然后后来才说话。我们说：这并不正确。因为任何人若要说话，必须先听见。那么，第一个说话的人，无论是阿丹还是在他之后的人，是从谁那里听见的？言语只从听闻而来。那些用手势相互理解的人，会一生都以同样方式相互理解。除非他们从别人那里听见；那时，言语能力才会在他们身上开始。那些聋哑人即使接受治疗，如果他们不能听见，也不会说话。

如果有人说：人类说着不同语言 and 不同方言。我们说：这正是支持我们的证据，而不是反对我们的证据。语言的来源是环境，不是种族、肤色或其他任何东西；言语不是人与生俱来的遗传属性，而是听觉属性，所以必须先有听闻。

这样，一切线索都给我们说明：真主—赞颂真主超绝万物—通过教授阿丹名称，教会了人类言语。从知识和理性上说，开端不可能不是这个开端。而这正是真主—赞颂真主超绝万物—在尊贵《古兰经》中提到的开端。

万物中都有证据（二）

尊名“真主”与挑战的奇迹

如果我们想继续谈这种奇迹，那么我们面前还有许多领域。尊严之名，词语“真主”—赞颂他超绝万物—是从哪里来的？语言上确定的是：意义必须先存在，然后才有词语或名称。如果意义不存在，语言中就不会有这个字。所有现代发明，都是人类过去一无所知的事：只有在它们存在并被我们认识以后，才有名称出现。人只有在意义已经存在于自己理智中时，才能理解言语。因此，世界各语言机构每隔一段时间，都会为过去不存在，后来出

现的意义增加一些词语，因为必须有词语来表达它们。

无论如何，如果我们的理智中没有先存在意义，人类理智就无法理解任何词语。甚至，如果你用一个人不懂的词同他说话，他也必须先知道意义，然后才能理解词语。可是，真主—赞颂真主超绝万物—对我们来说是幽玄，没有人看见过他；尽管如此，尊严之名却存在于世界所有语言中，所有理智都理解它。这怎么可能发生，除非我们内在有一种天性信仰，让我们认识尊严之名的意义？

这里，尊贵经文来到，为我们说明这个奇迹。真主—赞颂真主超绝万物—说：

【经文 7:172】

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

当时，你的主从阿丹的子孙的背脊中取出他们的后裔，并使他们招认。主说：“难道我不是你们的主吗？”他们说：“怎么不是呢？我们已作证了。”（我所以要使他们招认），是因为不愿你们在复活日说，“我们生前确实忽视了这件事。”

那么，真主必然已经使我们见证他自己；当尊严之名被提及时，我们理解它。并且，他—赞颂真主超绝万物—必然已经使全人类见证，因为世界上没有一种语言没有尊严之名。甚至，神圣挑战和奇迹还走得更远。真主—赞颂真主超绝万物—在他的尊贵经典中说：

【经文 19:65】

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

他是天地万物的主，你应当崇拜他，你应当耐心，你知道他有匹敌吗？

这样，真理主-赞颂真主超绝万物-告诉我们：尊严之名不会被用于他尊贵本体以外的任何人。真主就在一件选择性事务中挑战了全人类。名字是人可以选择的东西：这个宇宙中有不信者、无神论者，人类恶魔以及其他。你听说过有一个人把自己命名为“真主”吗？或者把自己的儿子命名为“真主”吗？没有发生，也不会发生。因为真理主-赞颂真主超绝万物-把这个尊贵的名字专属于他自己。任何人都不能越过真主的意欲，把尊严之名用于自己或自己的某个孩子。甚至，那些声称神性的人，比如法老以及其他自立为受人崇拜之神的人，也没有一个敢这样做，甚至没有一个想到要把自己命名为“真主”。

这样，对全人类的挑战在一件选择性事务中来到，以便向全世界确认：没有人能够违背真主在他的宇宙中的意欲。即使这种违背发生在人被赋予选择的领域，即使这种违背来自一个同真主宗教作战，想在大地上误导人的无神论者。还有比这更大的物质证据吗？

人口统计是与《古兰经》同在的证据

如果我们离开语言证据，就会发现还有一项统计证据。证明真理主-赞颂真主超绝万物-的存在。真主-赞颂真主超绝万物-说：

【经文 49:13】

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

众人啊！我确已从一男一女创造你们，我使你们成为许多民族和宗教，以便你们互相认识。在真主看来，你们中最尊贵者，是你们中最敬畏者。真主确是全知的，确是彻知的。

真理主—赞颂真主超绝万物—告诉我们，创造从一男一女开始，他们就是阿丹和哈娃；随后，来自他们二人的，是我们所看见的所有这些被造人类。对此的信仰证据，是说这话的是真主；对此的物质证据，是统计学也这样说。如果我们追踪宇宙中的人类，会发现今天世界人口达到若干十亿。比如，假设今天世界人口为五十亿，那么一个世纪以前世界人口是多少？我们会发现他们更少，比如四十亿。三百年前世界人口是多少？当然更少。

二十个世纪以前，世界人口是多少？我们说，他们只是几百万人。三十个世纪以前，世界人口是多少？我们说，他们是两三百万人。那么，时间越往回走，我们就越发现人类数量减少；时间越向前进，我们就越发现人类数量增加。这难道不是统计事实吗？

唯物主义者或不信的人中，有谁能够否认：我们越往时间的过去回溯，人类数量就越减少？如果这是公认规则，那么它的意思就是：我们越回到过去，人类数量就越少；人类数量不断减少、不断减少，直到抵达人类生命开始的起点。这个起点就是一男一女。那么，我们通过统计认识和记录的人类数量减少，必然会终止于这个被造群体开始繁衍的起点。那就是男性和女性。随着时间流逝，人类数量增加，直到抵达今天世界人口的数目。

如果发生相反情况，也就是说，人类数量随着时间递减，世

界从十亿人开始。到我们这个时代只剩一亿人，那么这就会向我们确认：人类不可能从一男一女开始。因为科学证据在这种情况下会见证那件事不可能发生。

可是，人类数量随着时间流逝而增加；我们越回到过去，他们的数量越减少。直到早期时代，大地上只有一些小区域有人居住，其余地方没有任何人。这个事实给我们证据，说明开端来自一男一女。

阿布拉哈军队的奇迹

如果我们走向历史，也会在其中发现证明真主-赞颂真主超绝万物-存在、证明他的知识和他的奇迹的物质证据。请诵读至高者在这章尊贵经文中的话：

【经文 105:1】

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلْ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْاَاقِلِ

难道你不知道你的主怎样处治象的主人们吗？

【经文 105:2】

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي سَضَلٍ

难道他没有使他们的计谋，变成无益的吗？

【经文 105:3】

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَيْرًا أَبَابِيلَ

他曾派遣成群的鸟去伤他们，

【经文 105:4】

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ

以粘土石射击他们。

【经文 105:5】

جَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

使他们变成吃剩的干草一样。

这是一个并非由使者带来的奇迹：它也不是为了巩固某位先知族人的信仰而降示。因为那位先知在召唤族人信仰，而他们不信。相反，它发生，是为了证明真主禁寺的神圣性和保护。

真主的使者—愿真主赐福他并使他平安—出生在象年。这个奇迹是一个标志：将降示给这位使者的真主宗教，如果所有人类都放弃它，真主—尊严崇高—也会保护它、保存它。

故事很有名。主角是当时阿比西尼亚的国王阿布拉哈。他建造了一座房屋，要让人们去那里朝觐，而不去克尔白。一些游牧阿拉伯人来到那里，把污秽物扔在里面。于是阿布拉哈决意报复，要拆毁克尔白。他带上一支庞大军队和大量象群，前往麦加。当麦加人看见这支军队时，他们逃离、避开。随后，群鸟来到，把来自火狱的石块投向它们，在几分钟内消灭了阿布拉哈，他的军队和他的象群。

这故事，不信的理智拒绝相信。小鸟怎么可能消灭一支象军？如果数百只鸟停在一头象身上，象也不会感觉到。曾有一些学者停在这章尊贵经文面前，说真主派遣了细菌去消灭阿布拉哈

和他的军队。仿佛他们想替真主把事情变得容易些；而真主对于万事是全能的。我们说：真主的使者--愿真主赐福他并使他平安--出生于象年，四十岁时受派遣。这章经文在麦加，伊斯兰召唤初期降示。当时不信者拥有力量和尊荣，穆斯林人数少而弱。不信者正在寻找任何可以攻击伊斯兰宗教的东西。这章经文在麦加降示：使者--愿真主赐福他并使他平安--受真主托付使命时四十岁。也就是说，麦加人中有人当时五十五岁、六十岁、六十五岁、七十岁，他们亲眼见过这个奇迹。如果群鸟没有来到，阿布拉哈军队也没有在片刻之间被消灭，这些人必定会说：“这些话不正确。那时我们在麦加，并没有看见鸟来到，也没有看见军队被消灭。”他们就会借此攻击伊斯兰、攻击《古兰经》，攻击它是真主话语这一点。可是，既然群鸟确已来到，奇迹确已完成，伊斯兰的敌人中没有一个敢对此提出攻击。

这样，真理主--赞颂真主超绝万物--从历史中给我们一个证据，证明一个被目睹、已经发生的奇迹；同时，他也给了我们证明它真实发生的证据。如果我们把这一点加上此前提到的至高者的话：“艾列弗，俩目，米目。罗马人已败，在最低的地方；他们既败之后，将获胜利”。就会发现另一个历史证据。随后，又有第三个证据加入这些历史证据之中。

万物中都有证据（三）

历史的见证

我们注意到，真理主--赞颂真主超绝万物--在尊贵《古兰经》中提到穆萨--愿主赐他平安--时代埃及的统治者时，称他为“法老”。也就是说，统治埃及的人，《古兰经》称他们为法老。至高

者说：

【经文 43:51】

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْتَوِمُ إِلَيْي مِصْرُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

法老曾喊叫他的百姓说：“我的百姓啊！密斯尔（埃及）的国权，和在我脚下奔流的江河，不都是我的吗？难道你们看不见？”

这同历史相符合。因为在古代统治埃及的人就是法老们。那么，古埃及的统治者是法老，《古兰经》称他们为法老。

如果我们来到《优素福章》，就会发现真主--赞颂真主超绝万物--在尊贵《古兰经》中为我们叙述优素福--愿主赐他平安--在埃及的故事时，并没有把埃及统治者称为“法老”，而是称他为“国王”。至高者说：

【经文 12:54】

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَمَنُونِي بِهِ أَتَعْلَمُونَ أَنِّي قَدْ كُنْتُ لَكُمْ يَوْمَ لَيْلٍ مُّكِينٌ

国王说：“你们带他来见我，我要使他为我自己所专有。”他对国王说话的时候，国王说：“今天你在我的御前确是有崇高品级的，是可以信任的人。”

至高者又说：

【经文 12:43】

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خَضَرٍ وَأُخْرٍ يُاسِئٌ يَأْكُلُهَا الْعُلَا أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّءْيَاءِ تَعْبِرُونَ

国王说：“我确已梦见七头胖黄牛，被七头瘦黄牛吃掉了，又梦见七穗青麦子，和七穗干麦子。侍从们呀！你们替我圆圆这个梦。如果你们是会圆梦的人。”

那么，尊贵《古兰经》确定地说明：优素福生活在埃及；在他身处埃及期间，《古兰经》中埃及统治者的名称不同。他并没有被称为“法老”，而是被称为“国王”。时间推移，罗塞塔石碑被发现，然后古埃及文字的符号被解开。于是事实得到证明：优素福—愿主赐他平安—生活在喜克索斯人占领埃及的时期；这些人并不是法老，他们的统治者被称为“国王”，而不是“法老”。后来埃及人驱逐喜克索斯人，法老们再次回到统治。

是谁把这些历史事实告诉穆罕默德—愿真主赐福他并使他平安—的？这些事实是世界直到近代，在罗塞塔石碑被发现以后才知道的。他又怎样知道优素福处于喜克索斯时代，而穆萨处于法老时代？

这样，真理主—赞颂真主超绝万物—一定要给我们物质和历史证据，证明这部《古兰经》的奇迹，证明真主知道今世和后世的一切，他对于万事是全知的。为了以物质证据把这一点显示给他的仆人，他带来一个历史事实：在《古兰经》降示时，人类中没有任何人知道这个事实，而他在自己的尊贵经典中提到了它。等时间推进，真主向他的被造物揭示他所意欲的知识时，这个事实就向他们显现，成为尊贵《古兰经》新的赐子和新的奇迹。这个事实在它显现并进入人类知识的时刻，成为《古兰经》诸奇迹中的一个；真主在尊贵《古兰经》降示许多世纪之后，把它显明出来。

不过，真主—赞颂真主超绝万物—已经把他权柄的一些秘密，

按他所意欲的给予他所意欲的人：也把他知识中他所意欲的部分，向他所意欲的人揭示。可是，他把生命开端或创造的知识，生命持续的因素、以及生命终点即死亡的知识，保留给自己。因此，无论科学怎样进步和繁荣，无论真主从他的宇宙秘密中揭示多少，真主始终是使人生、使人死者；他将一直使人生、使人死，直到后世到来，清算完成，死亡天使的灵魂被取走。那时，不再有死亡。而只有永恒：要么在乐园中，要么在火狱中。

生命和影响者都来自真主

请沉思真理主—赞颂真主超绝万物—的话：

【经文 26:78】

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

他是创造我，然后引导我的。

【经文 26:79】

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

他是供我食，供我饮的。

【经文 26:80】

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

我害病时，是他使我痊愈的。

【经文 26:81】

وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي نَجْمِي

他将使我死。然后使我复活。

如果我们想沉思这些经文所来的内容，并简要回顾其中的奇迹，就会发现创造命题已经为真主—赞颂真主超绝万物—确定。他独自是创造者，所有人都无能为力。没有任何人能够声称自己能创造某个东西。可是死亡命题中有争辩。如果你诵读至高者的话：

【经文 2:258】

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيَاءُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ
الْمَشْرِقِيَّةِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

难道你没有看见那个人吗？真主把国权赏赐他，故他与易卜拉欣争论他的主。当时，易卜拉欣说：“我的主能使死者生，能使生者死。”他说：“我也能使死者生，能使生者死。”易卜拉欣说：“真主的确能使太阳从东方升起，你使它从西方升起吧。”那个不信道的人，就哑口无言了。真主不引导不义的民众。

这节经文叙述了那位真主给他王权的人同易卜拉欣—愿主赐他平安—之间的对话。当易卜拉欣对他说：“我的主能使人生，能使人死”时，那位被赐予王权的人被罪恶的傲慢抓住，于是说：“我也能使人生，使人死。”他带来自己臣民中的一个人，判他死刑，说：“他是死的。”然后赦免他，说：“我使他活了。”我们说：人们没有注意杀害和死亡之间的区别。杀害，是破坏人的身体，使身体不再适合灵魂停留，于是灵魂离开；而死亡，是把灵魂从身体中取出，并不摧毁或破坏身体。因此，真主在尊贵《古兰经》中

区分了二者。他说：

【经文 3:144】

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

穆罕默德只是一个使者，在他之前，有许多使者，确已逝去了；如果他病故或阵亡，难道你们就要叛道吗？叛道的人，绝不能伤损真主一丝毫。真主将报酬感谢的人。

他—尊严崇高—又说：

【经文 3:158】

وَلَنْ مِّنْكُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِيَلِیَ اللَّهُ تَحْسِرُوكُمْ

如果你们病故，或阵亡，那末，你们必定被集合到真主那里。

那么，死亡只属于真主；他才是使人死者。至于杀害，它不是死亡，可以由真主的仆人之手发生。

因为真主是使人死者，所以任何人都绝不能逃脱死亡；因为真主的命令贯彻于他的所有被造物。至于杀害，可以由人之手发生，所以有人可以一次又一次逃脱被杀。因为人的命令在宇宙中并不贯彻。随后，尊贵经文说：“他供我食，供我饮。”我们注意，在第一节中，真理主—赞颂真主超绝万物—没有使用强调表达，而是说“创造我的”，没有说“他就是创造我的”，因为没有人同真主争夺创造。但食物和饮料，真主把它们设置为人的因由。所以这里来了强调，以提醒我们：这些因由并不是本原，一切都来

自真主。任何植物中的一粒种子，都是真主--赞颂真主超绝万物--创造的。他在其中放置特性，在其中储存它所需要的养分，使它的根能够扎入大地，从中取得生命元素。是真主给予它特性，创造了让它种植其中的大地。你把种子放进土地，它就一直依靠其中储存的养分为食；这些养分凭真主的能力存在于其中。然后，它只吸收大地元素中自己所需要的，留下其余部分。随后，它不断生长、不断生长，直到凭真主的能力结果，而不是凭人的努力。仿佛全部食物都来自真主--赞颂真主超绝万物。

饮料也来自真主

如果我们来看饮料，就会发现人所饮用的一切都来自真主--赞颂真主超绝万物。水凭真主的能力从天上降下，甘美可饮；奶，我们从动物那里取得，而动物是凭真主能力被创造的。

科学曾试图制造奶。它取来自然奶，把它分析为各元素：然后取来这些元素，按自然奶中存在的同样比例彼此混合。随后取来二十只老鼠，其中十只喂自然奶，另外十只喂由自然奶相同元素制造出来的奶。结果，喝自然奶的老鼠成长，喝人工奶的老鼠死亡。

科学直到现在仍然无力制造一滴奶。甚至，世界上一些严重缺奶的国家也无法解决危机，只好禁止成年人饮奶，让奶留给儿童，比如俄罗斯、中国、朝鲜以及世界上其他国家。神圣奇迹的一点在于，这种奶由一些血液在血管中流动的动物给予我们；可是奶和血绝不会混合。关于这一点，真理主--赞颂真主超绝万物--说：

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنَبِّحُوا بِمَا فِي بُطُونِهِمْ ۚ مِنْ بَيْنِ ذِي نُفُوسٍ حَيَّةٍ وَذِي نُفُوسٍ مُّتَوَلِّاتٍ ۚ وَمِنْ بَيْنِ ذِي ظُلُمٍ أَمَّا جَبَا ۖ وَمِنْ بَيْنِ ذِي سَاطِعٍ ۚ وَاللَّيْلِ لِلْخِطَابِ

在牲畜中。对于你们，确有一种教训。我使你们得饮那从牲畜腹内的粪和血之间提出的又纯洁又可口的乳汁。

整个人类科学直到现在仍无力给人饮用水或奶。抵达月球的人，仍无力制造一条小水渠，或一杯奶。至于人所饮用的其他东西，也都来自真主使其存在的果实：有些加水，有些不加水。

疾病与痊愈，在能力与医学之间

如果我们来到至高者的话“当我患病时，他使我痊愈”，就会发现围绕这节经文有许多争论。人们说，是医生治愈人；但事实是，痊愈只在真主手中，医生只是治疗。痊愈可能通过他的手发生，他也可能治疗错误，死亡通过他的手发生。

真主—赞颂真主超绝万物—为每一种疾病设定了痊愈的期限。因此，常常发生这样的事：一个初出茅庐的医生给病人开出正确药物，而这个病人曾求诊于最伟大的医生，那些医生却不知道他的病有什么药。在这种情况下，人们也许会惊奇地说：“这个刚毕业的医生比他的老师们更有知识。”我们对他们说：这种解释是错误的。老师当然比学生更有知识，正是老师教了他。可是，真主—赞颂真主超绝万物—关于痊愈的前定来临，于是真主把疾病向这位初学医生揭示：他开出药物，痊愈完成。

真主是治愈者，这并不意味着我们不寻求治疗的手段。我们在这个今世中，真理主—赞颂真主超绝万物—命令我们采取因由，然后在结果上托靠真主。尊贵经文随后说：“他将使我死，然后使我复活。”我们注意，这里真理主—赞颂真主超绝万物—没有使用强

调表达，没有说“他就是使我死，然后使我复活的”，因为没有任何人能够同真主争夺死亡或复活。死亡来到时，没有任何人能够拒绝它，或说“我不会死”；复活来到时，只有真主能够使死者复活。由此，我们已经用物质证据证明：生命的开端，生命的持续和生命的终点，只属于真主—赞颂真主超绝万物—的能力。

既然我们已经来到这本书的结尾，我们希望真主—赞颂真主超绝万物—已经引导我们获得能够巩固心中信仰的内容，获得能够回应那些无神论者的内容：他们声称宇宙中没有证明真主存在的物质证据。我们祈求真理主—尊严崇高—接受我们的工作。他确是全聪的、全知的。