

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

奉至仁至慈的真主之名的奥秘

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。

本译稿按原书讲述顺序译出，统一采用简体中文。书中普通说明尽量译为中文；只有确属经文、尊名或必要语言辨析时，才保留阿拉伯语原文。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为简体。

目录

- 序言：先求护，再诵读
- 恶魔的旧敌意
- 施动者与接受者
- 在造物主的同在中
- 奉真主之名
- 至仁与至慈
- 尊名、属性与《开端章》

正文

序言：先求护，再诵读

奉至仁至慈的真主之名。除真主教授我们的知识外，我们没有任何知识。愿真主赐福我们的领袖穆罕默德，他是聆听并接受天上最后启示的善耳，是把真理主对被造物的意旨传达出来的诚实之舌。

我们看到，《古兰经》要求每一个信士，在诵读经文、解释经文以前，先求真主护佑，使自己远离被驱逐的恶魔。人第一次与尊贵《古兰经》相遇时，入口处不是人的意见，也不是自己的聪明，而是向真主求护：

【经文 16:98】

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

当你要诵读《古兰经》的时候，你应当求真主保护，以防受诅咒的恶魔的干扰。

从表面上看，求护应该发生在诵读以前。可经文说：“当你诵读《古兰经》的时候”，似乎是诵读已经发生，然后才求护。沙拉维提醒我们：这里的意思是，当你愿意诵读、心意转向诵读、准备进入《古兰经》的时候，就先以真主护佑自己，远离被驱逐的恶魔。也就是说，经文所说的“诵读”，指向行动的入口和意向的开始。

恶魔的旧敌意

为什么读经以前要向真主求护，免受被驱逐的恶魔？因为对信士而言，阻碍道路的因素，往往来自恶魔的工作。恶魔的任务，是动摇你心中的真主道路，使你一听到真主的道路，便被它拉开、分散、遮蔽。

恶魔对人有一场预先存在的敌意。这敌意从阿丹受造时便已显明。易卜劣厮拒绝叩头，因为它看见自己由火被造，阿丹由泥被造，便说自己比阿丹优越。它不是简单地软弱犯错，而是在命令本身面前傲慢。反驳命令者，并质疑被命令叩头的对象。经文说：

【经文 17:61】

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ تَأْتِبُونِ لِمَنْ خَلَقْتُ ظَنَافِيرًا

当时我曾对众天神说：“你们应当向阿丹叩头。”他们就向他叩头，但易卜劣厮除外。他说：“你用泥土造成的，我怎能向他叩头呢！”

这说明敌意不是后来偶然产生的，而是从一开始就潜伏着。易卜劣厮以这种方式违抗真主后，真主宣布把它逐出慈恩，称它为“被驱逐者”。这个称呼非常重要：它不是一个普通违抗者，而是被真主判定远离慈恩者。若它只是一个犯错者，人也许会想：也许它悔改，真主接受它的忏悔，于是我们对它还有善意的猜测。真主以“被驱逐者”切断了这种善意猜测，让信士不要被它的装饰和暗示欺骗。

恶魔发誓说：

【经文 38:82】

قَالَ قَبَّرْتُكَ لِأَعْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ

他说：“以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，

【经文 38:83】

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

惟不诱惑你的纯洁的仆人。”

注意它发誓时说“以你的尊严”。即使是易卜劣厮，也找不到通向被造物的入口，除非在造物主允许的考验范围之内。若真主意欲所有人都被强制引导，恶魔不能接近任何人。因此它立刻作了例外：真主所选拔，所纯洁的仆人。它没有真正权柄。易卜劣厮在这里说了第一句真实的话：它知道自己的诱惑只能在人的选择领域里发生；凡真主保护、真主选拔的人，它不能掌控。

随后它说明自己的方法：

【经文 7:16】

قَالَ فِيمَا أُغْوَيْنِي أَفْقَدْتُ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

他说：“由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。”

【经文 7:17】

ثُمَّ لَا يَنْتَهُيَ مِنْ عَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلَقَهُمْ وَعَنْ يَمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

然后，我必定从他们的前后左右进攻他们。你不致于发现他们大半是感谢的。”

它没有说自己要坐在弯曲道路上，而是说要坐在真主的正路上。走邪路的人，本就不需要恶魔多费力；它真正用力的地方，是礼拜、顺从、正道、善功的入口。它从前方、后方、右方、左方来到人面前，却没有提到上方和下方。为什么？因为知道自己是仆人的人，心中有真主的高上，也有自身仆役的低伏；只要人活在“主在上，仆在下”的意识中，恶魔便不能从这两个方向攻入。

这也解释了为什么信士不是按时代口号被定义的人。我们不是现代人所谓的左派、右派，进步派、复古派。信士的方向从上而来，启示从上而来，标准从真主而来。谁服从真主的裁决，他就没有屈从于与自己平等的人；他只是服从高于一切的主，而所有人也同样受这位主审判。

无知的尊贵

真主选择一个不识字的民族，作为天上最后启示与大地相连的承载者，又在这个民族中选择一位不识字的使者。这里的“不识字”不是缺陷，而是在使者身上成为荣耀。因为他没有从东方学习，也没有从西方学习；没有读这个人的书，也没有受那个人的文化训练；他的文化所得不归属于任何被造物。

若《古兰经》降在一个当时以文明、哲学，书写和制度闻名的民族中，人们也许会说：这是文明进步的结果，是人的理性累积，是社会改革发展出来的成果。可是它降在一个不以这些知识系统著称的民族中，降给一位不识字的先知，于是来源就被清楚地指向天上。真主剥夺他从人那里学习的路径，却把他接到教授全人类的至高知识源头。

所以，当人问：这个不识字民族为何忽然发生巨大跃升，怎

样把正义、制度、信仰和文明带给世界？答案就在它与天上的联系中。

两种违抗

易卜劣厮坚持要诱感人。它似乎在想：既然我违抗了，遭遇这样的结局，就让所有人也和我一样违抗。这里我们必须区分两种违抗：阿丹的违抗和易卜劣厮的违抗。

二者都发生了违抗，但性质完全不同。易卜劣厮的违抗，是顶端的违抗：它把命令退回给命令者，质疑命令本身，反对向谁叩头。阿丹的违抗，则承认命令是真，承认道路是真，只是自己软弱，未能把自身压在道路之下。这后一类违抗打开忏悔之门：前一类违抗则是傲慢、反驳和不信。

恶魔不满足于某一种罪。人若在一罪上抵抗，它就换另一个门来诱惑。这里也能区分“来自自我私欲的罪”和“来自恶魔诱导的罪”。如果一个念头不断停在某一种具体欲望上，反复要求这个特定罪，那多半是自我私欲在要自己的满足。比如一个人用世上的钱都不能被收买，却可能在一眼非法目光前失败，这是一种特定欲望的表现。恶魔则不同：它不在乎你以哪一种形式违抗，只要你成为违抗者即可。它从这扇门进不来，就敲另一扇门。

恶魔其实暴露了自己。假如一个小偷来告诉我们，他会从哪条路进来，何时偷窃，用什么方式行骗，那么人自然会防备。恶魔已经告诉我们它的路线：它坐在正路上，从人的前后左右而来，要让多数人不感恩。可是奇怪的是，尽管真主多次警告我们，尽管恶魔自己已经泄露方法，人仍常常疏忽。这正是真主对信士的慈恩：敌人的方法已经被揭露，谁警醒，谁就有防备。

施动者与接受者

圣训意义中说，恶魔在人子体内如血液流动。诵读《古兰经》时，必须先把这个因素从心中排开。因为恶魔的任务是扰乱你对真主道路的接受。使《古兰经》的光进入时，被你的内在混沌挡住。

沙拉维在这里用一个重要区分：施动者与接受者。光有施动者还不够，接受者也必须具备接受能力。《古兰经》作为施动者是同一个《古兰经》，但它在接受者身上的效果不同。真主说：

【经文 47:16】

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

他们中有些人静听你的演说，等到他们从你的面前出去的时候，他们对有学识者说：“刚才他说些什么？”这等人，真主已封闭他们的心。他们顺从私欲。

同样的《古兰经》，有人听了获得引导，有人听了只增加远离。又说：

【经文 41:44】

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ إِنَّهُمْ عَنِ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ
وَإِنَّمَا هُدًى وَشَفَاءٌ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ بِأَعْيُنِنَا
مَكَانٍ بَعِيدٍ

假若我降示一部外国语的《古兰经》，他们必定会说：“怎么不解释其中的节文呢？一部外国语的经典和一个阿拉伯的先知吗？”你说：“它是信道者的向导和药方；不信道者

听而不闻，视而不见。因为这些人是从远处被喊叫的。”

《古兰经》是一个施动者，但接受者不同，效果便不同。用物质例子说，人在冬天向手中吹气，是为了让冷手变暖；喝热茶时也吹气，却是为了让茶变凉。吹气这个动作相同，接受对象不同，效果便不同。因此，不能只说“这是《古兰经》”就够了：还要净化接收《古兰经》的器官，使它能按真主所意欲的方式受影响。

那么怎样净化？当你说“我求真主护佑，免受被驱逐的恶魔”时，你把恶魔与真主，与阿丹的故事重新带到心前。你提醒自己：一切使我远离真主道路的念头，都来自已经被揭露，被驱逐的敌人。这样，接收《古兰经》的器官才被洗净，启示的作用才能显现。

力量的对抗

我们求真主保护，免受恶魔伤害。被求护者是真主，而恶魔是真主的受造物。人也是真主的受造物。一个受造物可以单独面对另一个受造物：若双方都远离造物主，那么胜负就按各自力量展开。可是其中一方若与自己的造物主相连，另一方就无法战胜他。

打个比方，一个小孩离开父亲，被别的孩子欺负；当他回到强壮父亲身边，牵着父亲的手，先前欺负他的孩子就不敢再靠近。先前他们面对的是孩子的力量，后来面对的却是父亲所代表的力量。人若依附于创造恶魔的真主，恶魔就不能以自身力量单独压倒他。

信士与不信者之间也是如此。信士若一直与主相连，不信者

不可能真正胜过他们；败退发生时，首先要查看信士自身是否远离了真主。真主说：

【经文 3:146】

وَكَايَ مَنْ يُبَيِّ قَتَلَ مَعَرَّ رِيُونَ كَثِيرَ قَا وَهَنُوا لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعُفُوا وَمَا أَسْكَنُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الضَّالِّينَ

有许多先知，曾有些明哲和他们一同作战，那些明哲没有为在主道上所遭遇的艰难而灰心，懈怠，屈服。真主是喜爱坚忍者的。

【经文 3:147】

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

他们没有别的话，只说：“我们的主啊！求你赦宥我们的罪恶，和我们的过失。求你坚定我们的步伐。求你援助我们以对抗不信道的民众。”

当一个受造物只同另一个受造物较量，结果按力量而定；当一个受造物奔向造物主，进入真主的庇护，力量的天平便改变。若双方都真正与真主相连，也就不会彼此以不义争斗，因为同一真主的道路不会导向互相侵害。

所以，当你准备诵读《古兰经》，要净化接收器官，排除恶魔与你之间的接触，记住真主告诉你的恶魔故事，也记住恶魔自己承认的话。这样你接收《古兰经》时，才能以清明之心取得它的全部赐予。

恶魔对真正依附真主的人没有权柄。复活日它甚至会嘲笑那

些追随它的人，提醒他们：它并没有强迫他们，只是召唤他们，他们自己回应了。真主说：

【经文 14:22】

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

当事情已被判决的时候，恶魔说：“真主确已真实地应许你们，我也曾应许你们，但我对你们爽约了。我对你们本来没有什么权力，不过是我召唤你们，而你们响应我的号召。所以你们不要责备我，应当责备自己，我不能援救你们，你们也不能援救我。我不承认以前你们曾把我配主，不义者必受痛苦的刑罚。”

这里的“权柄”有两种：一种是强迫，使人做自己不愿做的事；另一种是证据和说服，使人心甘情愿去做。恶魔承认自己两者都没有。它不能强迫人做他不愿做的，也没有真证据使人相信它。问题在人的失败：人接受了没有证据的召唤，跟随了没有权柄的敌人。

为什么要有恶魔

求护词打开《古兰经》的恩泽之门，因为它把恶魔的缠绕从心上移开。可是人还会问：为什么真主要让恶魔拥有诱惑的能力？答案在于选择。若顺从没有任何阻力，信仰会失去热度，遵行命令也失去考验的意义。正因为有诱惑，有缠绕，有抵抗，人坚持站住，才显出信仰。

一个公职人员面对贿赂，就是一次对确信、信仰和廉洁的考验。真主要显明：他的受造物中有一类人，明明有能力不来，却自愿来到主前；明明有能力违抗，却自愿服从。这才显出被崇拜者的可爱性。若一个仆人被绳子拉来，另一个仆人听到呼唤便自愿来，哪一个更能显示主人被爱？当然是自愿来的人。

因此，真主在一些事情中使人被迫服从，比如宇宙规律和人的受造本性；又在另一些事情中打开选择，让仆人以自由服从显出爱主。有人因为渴望乐园而崇拜，有人因为害怕火狱而崇拜。这都是真主赐予人的层次。真主说：

【经文 18:110】

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ إِلَهٌ وَحْدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

你说：“我只是一个同你们一样的凡人，我奉的启示是：你们所应当崇拜的，只是一个主宰，故谁希望与他的主相会，就叫谁力行善功，叫谁不要以任何物与他的主受同样的崇拜。”

经文没有说“谁希望主的乐园”，而说“谁希望与主相会”。有的人所求不只是在乐园中的赏赐，而是与主相会本身；他的亲近不是为了礼物，而是为了施恩的主。谁为乐园工作，会获得乐园；谁为更高的相会工作，真主也实现他的目标。

人与精灵

人类个体之间有差异，人类与精灵之间也有差异。真主从泥土造人，从火造精灵。两类受造物的元素不同，特性也不同。精

灵因由火被造。具有比人更轻、更细、更隐的特性；但真主也赐给人某些能力，使低一层元素的人能支配更强、更隐的元素。苏莱曼所获得的制服精灵，就是这种例证：能力不来自元素本身，而来自创造元素者的意志。

一些人向精灵求庇护，精灵也可能回应他们，服务他们。真主说：

【经文 72:6】

وَأَنزَلَ كَذَٰلِكَ مِنَ الْإِنسَانِ يُعَذِّبُونَ رِجَالًا مِّنَ الْجِنِّ فَرَادَوْهُمْ رَعَقًا

曾有一些男人，求些男精灵保护他们，因而使他们更加骄傲。

那些取得精灵帮助的人，是否因此比其他人幸福？不是。沙拉维说，你若观察这类人，会发现他们在形貌，财富，子女和生活中都疲惫不安。他们以为获得了别人没有的能力，其实这破坏了社会中的机会均衡，也破坏了他们自己的安宁。一个村庄里，大家彼此力量接近，生活才平衡；若一方突然拥有别人没有的武器，平衡便被打破，侵害和恐惧随之发生。求精灵帮助也是这样：表面上多得了一种能力，实际上增加的是困苦。

真主告诉我们关于苏莱曼与魔术的事情：

【经文 2:102】

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلٰٓئِكَةِ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَمَرْوَدَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا لَحْنٌ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَٰيِقِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا

他们遵随众恶魔对于素莱曼的国权所宣读的诬蔑言论——素莱曼没有叛道。众恶魔却叛道了——他们教人魔术，并将巴比伦的两个天神哈鲁特和马鲁特所得的魔术教人。他们俩在教授任何人之前，必说：“我们只是试验，故你不可叛道。”他们就从他们俩学了可以离间夫妻的魔术，但不得真主的许可。他们绝不能用魔术伤害任何人。他们学了对自己有害而无益的东西。他们确已知道谁购取魔术，谁在后世绝无福分。他们只以此出卖自己。这代价真恶劣！假若他们知道。（必不肯学）。

苏莱曼是受保护的先知，真主让他在善的方面制服精灵。至于哈鲁特和马鲁特，他们教人之前必先说明：“我们只是考验。你不要不信。”这说明真主当然能够让较低的元素掌握支配较高元素的秘密，但为了人的利益，不让人轻易进入这些秘密。因为人现在说“我只用于善”，并不代表他将来能控制自己的变化。也许某一日他怨恨一个人，就用所学去害人。真主不让人拥有某些知识，正是对人的保护。

接收启示的清明

真主知道恶魔的计谋，也知道它进入人心的入口。恶魔的暗示会破坏人的天性结构；天性结构一坏，怎样接收《古兰经》？一个败坏的接收器，怎能承受启示的恩泽？所以真主说：

【经文 16/98】

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

当你要诵读《古兰经》的时候，你应当求真主保护，以防

受诅咒的恶魔的干扰。

你从受造物逃向造物主时，受造物听到这个词便不敢靠近。恶魔知道你已警醒，知道你已向能够救护你的主求助，于是退缩。因为真主被纪念时，恶魔便隐退。

因此，求真主护佑，免受被驱逐的恶魔，使《古兰经》和你的接收器之间建立清明的连接。然后你听到的，不再只是一个人在说话，而是听真主的言辞。真主说：

【经文 7:204】

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

当别人诵读《古兰经》的时候，你们当侧耳细听，严守缄默，以便你们蒙受真主的怜悯。

经文说“你们当静听”，因为说话者是真主。若你在有人诵读《古兰经》时制造干扰，你干扰的并不是诵读者本人；真正被轻慢的，是正在被诵读的真主言辞。

贾法尔·萨迪格曾说：“我惊奇于害怕的人，为何不奔向真主的话：‘真主使我们满足，他是优美的监护者。’因为我听见真主随后说：‘他们带着从真主发出的恩惠和赏赐回来了，任何灾祸都没有触及他们。’”他说的是“我听见真主”，不是“我读到”或“我听见某个诵读者”。这正是读经清明者的感受：他在经文中听见真主的话。

【经文 3:173】

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

有人曾对他们说：“那些人确已为进攻你们而集合队伍了，故你们应当畏惧他们。”这句话却增加了他们的信念，他们说：“真主是使我们满足的，他是优美的监护者！”

【经文 3:174】

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّا يَحْسَبُهُمْ صُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

他们帶著从真主发出的赏赐和恩惠转回来，他们没有遭受任何损失，他们追求真主的喜悦。真主是有宏恩的。

所以，人在听《古兰经》时应当静听，因为真主在说话。人在读《古兰经》以前，应当先求真主护佑，免受被驱逐的恶魔，以便接收神圣恩泽。

奉至仁至慈的真主之名

在造物主的同在中

当诵读者求真主保护，使自己远离恶魔时，他是在预备心灵，使它以不被恶魔织物污染的清净状态接收真主言辞。恶魔是真主的受造物：你向创造恶魔的真主求护，恶魔就不能与你对抗。它只有在你离开造物主，被它单独碰到时，才有机会接近你。若你处在造物主的同在中，它不敢来。

真主的同在，会把他的能力的影响赐给无力者。迁徙时，先知穆罕默德、愿真主赐福他并使他平安，与艾布伯克尔在扫尔山洞中。艾布伯克尔看到现实，便说：“如果他们中有人低头看自己的脚下，就会看见我们。”山洞的开口从下方确实可以被看见；若不加入一个信仰事实，这个现实无法被否认。先知怎样回答？他说：“两个人同在，而真主是第三位，你以为会怎样？”

经文指向这一幕：

【经文 9:40】

إِلَّا تَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَالِيًا أَمْتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُوهُ بِخُزْدٍ لَمْ يَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

如果你们不相助他，那末，真主确已相助他了。当时，不信道的人们把他驱逐出境，只有一个人与他同行，当时，他俩在山洞里，他对他的同伴说：“不要忧愁，真主确是和我们在一起的。”真主就把宁静降给他。而且以你们所看不见的军队扶助他，并且使不信道者的言词变成最卑贱的；而真主的言词确是最高尚的。真主是万能的，是至睿的。

艾布伯克尔处在真主的同在中。先知的回答意思是：你放心，若他们低头看，也看不见我们。因为我们既然在真主的同在中，而真主不被视线所把握，那么处在这种同在中的人，也会获得真主保护的遮蔽。由此类推，人若向真主求护，免受恶魔侵扰，他便进入真主的同在。

我们还要确定另一件事：恶魔没有与真主开战，它只是与真主的受造物开战。谁愿意让恶魔单独面对自己，就让自己离开真主；谁不愿恶魔掌控自己，就让自己持续保持与真主的联系。当你在真主的同在中，恶魔就没有通道；当真主的话临到你，清明就出现。这正是“当你诵读《古兰经》的时候，你应当求真主保护，以防受诅咒的恶魔”的意义。

那么，预备好入口以后，你说什么？你说：奉至仁至慈的真主之名。

诵读：两个人格

《古兰经》最初被命令“奉你的主的名义而诵读”，所以我们今天诵读时，也奉真主之名开始。这是同一条道路。

启示初临时，天使对先知说：“诵读。”按人的通常理解，“诵读”要求两种条件：要么心中已有可背诵的文字，要么眼前有可读的文字。先知当时既没有背诵的材料，也没有面前的书写文本。于是他说：“我不会诵读。”从他自身能力看，他的回答完全合乎逻辑；从真主的能力看，命令也完全合乎逻辑。

“诵读。”“我不会诵读。”这句来回重复，正是为了回应后来一些敌对者的荒唐说法。真主说“诵读”，穆罕默德说“我不会诵读”，这显示有两个清楚不同的人格：一个是命令者，坚定发令；

一个是被命令者。按自己受造的能力回答。若这只是一个人在自言自语，同一个人格不可能一会儿以命令者出现，一会儿又以无能者出现。

命令者说“诵读”，因为他有能力使人诵读；被命令者说“我不会诵读”，因为他知道通常原因，知道自己不识字。这里不是同一心灵的幻觉，而是启示者与被启示者的相遇。真主命令穆罕默德诵读，不是因为他掌握了人的读写原因，而是因为他要“奉你的主的名义”诵读：

【经文 96:1】

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

你应当奉你的创造主的名义而宣读。

【经文 96:2】

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

他曾用血块创造人。

能够从无中创造的真主，当然能够使尊贵使者在没有学习读写的环境下诵读。这并不奇怪。真主又说：

【经文 96:3】

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

你应当宣读，你的主是最尊严的。

【经文 96:4】

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

他曾教人用笔写字，

【经文 96:5】

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

他曾教人知道自己所不知道的东西。

既然穆罕默德、愿真主赐福他并使他平安，从人类的创造主那里受教，他还需要从人那里学习什么，才能读出启示？

为什么经文说“你的主是最慷慨的”？因为一个人从同类那里学习读写，已经是真主慷慨的表现；若学习来源超出同类、直接来自创造人类的主，那就是更大的慷慨。这里有“慷慨”和“最慷慨”两个层次。真主仿佛在告诉穆罕默德：你不是以“我学过”的名义诵读，也不是以“我背过”的名义诵读，而是以你的主的名义诵读。既然以主的名义，那么真主意欲一事时，只说“有”，它就有；你学过或没有学过，在真主能力前都不是障碍。

奉真主之名

《古兰经》开始于“奉你的主的名义”，我们也以“奉真主之名”开始诵读。这个表达可以从两个方向理解。

第一，从人的语言习惯看。若有人来要求你执行某事，你会问他：你奉谁的名义说话？他可能回答：奉检察官的名义，奉某位负责人之名，奉法律之名，奉人民之名，奉宪法之名。也就是说，他要说明自己行动背后的权威来源。

人去耕种土地，希望土地给他庄稼。可是你没有创造土地。

没有创造种子。也未必知道种子里有多少元素；你没有从天上降雨。你只是耕了地，用的也是写真主所创造的能力和思维。那么，你到底做了什么？其实什么也不是独立完成的。因此，当你进入耕作时，应说“奉真主之名”，意思是：我不是以我自己的名义耕作，因为我不能使土地必须发芽，也不能靠自身能力强迫种子生长。

你点燃一根火柴也是如此。你并没有凭自身能力创造燃烧，也不能命令物质必须按你的意志反应。你所做的，只是在真主已经放置的规律中动作。因此你应该说：我奉真主之名做这件事，是他使这物服从我，也是他命令它不背离他为我安排的服务。

若事情取决于人的自有能力，我们能命令太阳升起吗？能命令月亮运行吗？能让风在我们想要时吹起吗？能掌控云层吗？不能。所有这些只因真主之名而运行。因为是真主制服了它们。所以，当我们进入任何行动时，要看那件行动中“被作用”的对象。你会发现，你对它没有真正能力；既然没有真正能力，就只有一条正路：以制服它的主之名与它打交道。

还有一个角度：有的人工作时心里只想着工作带来的物质收益，这就是不信者的状态。信士则不同。信士吃、喝、治病、行走、工作时，知道这是因为真主允许或命令了它，于是他进入工作时，心里有真主。他既取得行动的直接利益，又取得另一个时代的报酬，即后世的报酬。真主说：

【经文 34:1】

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَعْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ

一切赞颂，全归真主！天地万物，都是他的。后世的赞

颂，只归于他。他是至睿的，是彻知的。

信士在今世看到自己所作之事对自身有利，赞颂真主；到后世发现真主又为这件事赐予报酬，再赞颂真主。所以，一切赞颂首先归于真主，最后也归于真主。

被制服的动物

你在任何事上说“奉真主之名”，意思是：我进入这件事，不是靠我自己的能力和力量，而是靠真主使它服从我。若真主没有制服它，它不会为我服务。看看动物便能明白。有些动物可以驯养，有些不能。人能驯服骆驼，能驯服大象，却不能像那样驯服蛇。问题不是体型大小，不是力量强弱，而是真主是否使它服从你。

真主说：

【经文 36:71】

أَوَلَمْ يَدْرَأَ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا مِمْشَتُ أَيْدِيهِمْ أَنْعَمَّا لَهُمْ هُمْ هُمْ مَالِكُونَ

难道他们不知道吗？从我所亲手造作者之中，我曾为他们而创造牲畜，而他们管理他们。

【经文 36:72】

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

我为他们而制服牲畜，以一部分供他们骑，一部分供他们吃。

真主留下某些野兽不被驯服，是为了提醒我们：我们能驯服

骆驼，不是因为自己的技巧独立成就。若真是人的技巧，那为什么不能把一条小蛇也照样驯服？原因只有一个：真主说“我为他们制服它们”。凡真主未制服的，仍在它自己的受造状态中，提醒人不要自欺。

所以，当我们进入工作并说“奉真主之名”时，就等于以那位制服“被作用对象”的主之名进入工作。

不信者同样能从被制服的事物中取得现世利益。土地也会给不信者庄稼，火也会因他的动作燃起，动物也可能为他服务。那么信士与不信者的差别在哪里？差别在于，信士说“奉真主之名”，在行动中唤起对真主的记念。他不是只取现世结果，而是让行动成为仆役的表现；他因此得到记念真主的报酬。被作用对象在今世可能同时服务信士和不信者，但信士还获得后世的份额。

规律与破例

真主在宇宙中运行规律，也会在一些时候打破通常规律，提醒人：规律并没有脱离真主而独立。受造物可以发现规律，却不能随意停止规律；真主创造规律，也能按他的意志约束、改变、暂停规律。若某个常年多雨之地忽然干旱，牲畜死亡，人便知道雨云并非自我运行的主宰，规律也不是摆脱真主掌控的独立力量。

因此，“奉至仁至慈的真主之名”在宇宙中有真实意义。婚姻生育就是例子。通常规律是男女结合生育后代，但真主警告我们不要把规律当成最终裁决者。真主说：

【经文 42:49】

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتًا وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ

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；

【经文 42:50】

أَوْ يَزُوجَهُمْ ذَكَرَانَا ۖ أَنْتَ وَتَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

或使他们兼生男孩和女孩；他使他所意欲者，成为不能生育的。他确是全知的。确是全能的。

这里有女孩。有男孩，有男女兼有，也有不育。人的规律只能说：通常生育经过男女结合；但最终支配不归规律，而归创造规律的真主。

“你从哪里得到这个？”

真主还向我们展示一些人的理性以为不可能的事情。宰凯里雅照管麦尔彦，负责给她送所需之物。有一次他进入她所在之处，发现她那里有自己没有带来的给养，便问：“你从哪里得到这个？”沙拉维说，社会败坏的一大原因，正是人们忽略了这个问题。

家中孩子忽然有了贵重钢笔，女儿忽然有了母亲没有买给她的装饰品，母亲若不问“你从哪里得到这个”，真相就被放过。妻子知道丈夫收入有限，却见他带回昂贵器具，若她问“你从哪里得到这个”，也许能阻止许多不义。若“你从哪里得到这个”成为家庭与社会中的常问，许多腐败都会被挡住。

麦尔彦回答宰凯里雅：“这是真主那里来的；真主必定无量地

供给他所意欲者。”宰凯里雅听到这句话，并没有把它当成空话。他从这里得到一束光，于是向主祈求子嗣。真主说他的话：

【经文 19:5】

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْتِ مِن وَّرَآئِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا

我的确担心我死后堂兄弟们不能继承我的职位，我的妻子又是不会生育的，求你赏赐我一个儿子。

真主赐给他叶哈雅，尽管他的妻子不能生育，他自己也已年迈。真主这样安慰麦尔彦的人性，使她在将来面对没有男子而生子的巨大考验时，不至于思想震动。真主先教她说：“真主必定无量地供给他所意欲者。”又让她亲眼看见宰凯里雅在不合通常规律的情况下得子。真主说：

【经文 19:8】

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِيَ عِلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

他说：“我的主啊！我的妻子是不会生育的，我也老态龙钟了，我怎么会有儿子呢？”

【经文 19:9】

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

主说：“事情就是这样。”你的主说：“这对于我是容易的。以前你不存在，而我创造了你。”

宰凯里雅说自己妻子不育，自己年迈，好像仍被通常规律包围；真主回答：“这对于我是容易的。”规律是真主创造的，真主

不受规律支配。

随后麦尔彦又面对更大的破例：

【经文 19:17】

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

她用一個帷幕遮蔽著，不让人们看見她。我使我的精神到她面前，他就对她显现成一个身材匀称的人。

若天使沒有以端正人形出現，而只向她傳達“我要賜你一个纯洁的男孩”，她也许会想，是不是有人在她不知覺時接近過她。真主讓事情以清楚方式發生，顯明這是对通常规律的突破，而不是人間隱事。

真主在麦尔彦身上两次提到拣选，也有智慧：

【经文 3:42】

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكُوتُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَلَمْ يَرْكَبْكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

当时，天神说：“麦尔彦啊！真主确已拣选你，使你纯洁，使你超越全世界的妇女。

第一次拣选，是品德与纯洁的拣选；第二次“拣选你超越全世界的妇女”，是因为她将以没有男子的方式生子。世界妇女的通常规律，是通过男子而生育；麦尔彦在这里有一个只属于她的特殊规律。真主把她的名字和父名明确说出，是为了表示这件事不会重复。

什么时候点明人物

《古兰经》有时不点明人物，是为了让故事成为跨越时代的榜样。《山洞章》中说：

【经文 18:13】

لَحْنٌ تَقْصُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى

我把他们的故事，诚实地告诉你。他们是几个青年，他们信仰他们的主，而我给他们增加正道。

经文没有告诉我们这些青年的名字、人数、国家和时代。因为故事的意义不在这些细节。若名字、地点、人数都被固定，有人会说：这只是那些人的特殊事件，不能再发生。真主故意让它不具体化，使任何时代、任何地方、任何名字的青年，只要具有同样信仰，都可以成为故事的延伸。

但当真主要说明一件不再重复的事，便会点明人物。真主以努哈的妻子和鲁特的妻子作为不信者的例子，没有说出她们姓名，因为重点在于：即使是先知的妻子，也可能在信仰上独立选择不信。真主又以法老的妻子作为信士榜样，也没有重在姓名，而是说明：即使住在自称神明的人身边，妇女也能拥有独立信仰。

到了麦尔彦，真主说“麦尔彦，仪姆兰的女儿”，明确指出她和父亲。因为无父而生子这件事不会重复，需要被确定在唯一人物身上。佐勒盖尔奈英的故事则相反，经文没有要求我们追究他到底是谁，因为重点在于：一个在地上被赋予权力的人，怎样公正治理，怎样善待良善者，怎样帮助弱者。让它保持不具体，正能使它成为时代中不断可用的榜样。

凡事奉真主之名

先知教导我们，“奉至仁至慈的真主之名”不只用于诵读《古兰经》，而应置于我们一切有意义的行为之前。因为说“奉真主之名”，意味着我进入这个行为时，心中只有真主作凭依。这样，人获得今世的成果，也获得后世的报酬。若人行动时心里没有真主，他也许取得今世成果，却切断了后世的份额。

你吃饭，奉真主之名；你工作，奉真主之名；你结婚，奉真主之名；你求成功，奉真主之名。任何情形都说“奉真主之名”。只要你习惯每个行动开始时说“奉真主之名”，就不敢轻易进入罪。你能奉真主之名偷窃吗？能奉真主之名受贿吗？这根本不相称。你会羞于做真主不喜悦之事，也只会真主许可或准许的事情中奉他的名开始。

又因为真主是至仁的，至慈的。犯罪的人也不要羞于以真主之名重新开始。真主不是怀恨的主，也不会因你的违抗而像人那样情绪变化。你昨日违抗了真主，不要说：“我怎么还能今天说奉真主之名？”你应归向他，因为他是至仁的、至慈的。

“至仁”和“至慈”都来自慈恩，而慈恩与“母腹”同源。母腹是胎儿在母亲体内的所在，你看母腹对胎儿多么柔和、包容、保护，便能接近这个词的意味。圣训古都西中，至仁主说：“我为母亲的血亲关系从我的名中派生了一个名称：谁接续它，我接续他；谁割断它，我割断他。”所以，“至仁”“至慈”指向柔和、遮护、包容和持续的恩典。

若你是违抗者，也不要羞于在允许的行动中呼唤真主之名。这样你既不让自己因成功而骄傲，以为是凭自身能力完成；也不剥夺自己后世的报酬。使行动变成残缺。

至仁与至慈

当我们说某人有慈悯，可以说他“慈悯”。若说“至仁”“至慈”，则是夸张式。可是不要把真主的属性理解成强弱变化：仿佛他有时只是慈悯，有时更慈悯，有时最慈悯。夸张式用于人时，可能表示人的属性强弱不同：人有时知识少，有时知识多，所以说“有知识者”“大学者”。但真主的属性不增不减，因为真主的完美不变化。变化的是属性所关联的对象多少。

比如说一个人“吃”。这是普通描述：说他“很能吃”，可能是每顿饭吃得多吃得多，也可能是吃的次数多。夸张有时来自单次事件的强度，有时来自事件的多次重复。真主的属性不是这样。他是至仁的，因为他在今世怜悯信士和不信者，慈恩覆盖广阔；他是至慈的，因为他后世特别怜悯信士。夸张不在真主本体发生变化，而在慈恩所涉及的对象与场域上显出广大。

真主不会为了我们而变化；应当是我们为了真主而变化。若真主像受造物那样因人的违抗而立即变化。那么仆人一违抗，在享受无数恩典之后仍犯罪，真主就会立刻使大地吞没他。但真主不是这样。他是宽容的，是遮盖者：仆人违抗他，他仍遮盖仆人，并喜爱人彼此遮盖。

“你的主绝不是亏枉众仆的”

真主说：

【经文 41:46】

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

行善者自受其益，作恶者自受其害。你的主绝不会亏枉众

仆的。

有人喜欢进行哲学式争辩，说经文否定的是“极端亏枉”，似乎没有否定普通“亏枉”。他们举例说：你说某人不是“特别能吃”，并不表示他不吃；说某人不是“大学者”，并不表示他没有知识。于是他们以为，“你的主绝不是亏枉众仆的”只是否定夸张式，没有否定亏枉本身。

这种理解错在把真主的属性想成会强弱变化，而真主的属性不变化。还要注意，经文说的是“众仆”，不是“一个仆人”。若一个人有能力对这个仆人，那个仆人反复亏枉，那么亏枉事件不断重复，语言上就进入夸张式。就像一个小学生若用细棍轻轻碰遍全班同学，也会被称为“爱打人的孩子”。这是因为事件反复；若他只打一个人，却打得极重，也可称为“打人很重”。夸张式有时来自数量，有时来自强度。

再说，亏枉若与能力相称，那么若真主允许自己亏枉，绝不只是普通亏枉。因为他的能力无边，若他做这样的事，按能力规模就必然是极端亏枉。可是他的完美绝不允许亏枉，故经文以这个形式关闭一切误解。

真主使万物服从

我们一切行为都应以“奉真主之名”开始，因为真主制服了万物。若没有他的制服，我们不能让任何东西真正服从自己。真主不愿我们的行为白白流失，所以指明道路：信士进入每一件有意义的工作时，应让真主在心中。

先知曾说明，即使人因合法婚姻满足欲望，只要意向正确，也有报酬。有人惊讶：人满足自己的欲望和享受，怎么还有报

酬？先知便让他们比较：若把这种欲望放在非法中，不是有罪吗？那么把它放在合法中，也就有报酬。这说明行为本身若被真主许可，并以真主之名、以端正意向进入，就能成为后世的资本。

所谓“有意义的工作”，就是人以思考进入的工作。阿拉伯语中“心念”与思考相关。任何经过心念、计划、意向的行为，都应以真主之名开始。至于忽然掠过心头、并未被人思考经营的念头，真主不以艰难责成人，不要求人在每一个突发念头上都说“奉真主之名”。

人的行为有三重关系：心中的关系、语言的关系、外在的关系。比如我口渴，心中先形成“我要一杯水”的意向；然后我说“请给我一杯水”，这是语言关系；最后水被拿来，这是外在关系。外在关系由前两者引出。又比如你说“幸德勤奋”，这句话在说出以前先在你心中出现；但你说出这句话，并不是幸德勤奋的原因。心中关系和语言关系只是表达和建立行动的路径，不一定创造外在事实。凡事若经过心念和语言，就属于有意义、有意向的行为，应奉真主之名。

不信者耕种土地，不说“奉真主之名”，土地仍可能给他收成；但他只得现世利益，不得这项行动的后世报酬。信士说“奉真主之名”，既得真主使事物服从的利益，也得纪念真主、承认恩典的报酬。主宰性的赐予使宇宙同时给信士和不信者现世利益；仆役性的纪念，则让信士的行动连到后世。

从属性到尊名

“真主”这个尊名，是必然存在者的专名。真主有许多属性，这些属性在启示中也成为可以呼求他的尊名。真主说：

【经文 7:180】

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

真主有许多极美的名号，故你们要用那些名号呼吁他。妄用真主的名号者，你们可以置之不理，他们将受自己行为的报酬。

属性怎样成为名字？一个人可以被描述为宽容、富有、睿智，但这些描述通常要先有某个被描述的人。可当你绝对地说“至睿者”“至慈者”“无求者”时，心就自然转向真主。世上一切慈悯者的慈悯，只是真主降给受造物的一部分慈恩；所有慈悯在世间升高，终究归向最高的至慈主。

因此，“至慈者”虽可在语言中描述某种慈悯，但若以绝对意义说出，便归于真主。至于“真主”这个尊名，它不是一个属性描述，而是指向具有所有完美属性的本体。它是必然存在者的专名：专名一旦指向唯一对象，就不能再随便用于他物。

人给孩子取名很常见。若你给儿子取名穆罕默德，本来这个名字在家庭中应指向一个人；若家中重复取名，就要说“小穆罕默德”“大穆罕默德”，或以高矮等固定描述区分。人间取名尚且如此，更何况“真主”这个尊名，是必然存在者的专名。

真主为自己选择这个名字，使它总摄一切完美属性，并挑战所有不信者：没有任何人敢把这个名字用于自己所崇拜的虚假对象。真主说：

【经文 19:65】

رَبُّ 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？

不信者很多，也极力否认真主的启示。真主以这句话激发他们的挑战本能，使他们不能说“我们没有想到”。经文已经把问题放到他们面前：你知道有与他同名的吗？若他们真确信自己崇拜的对象有神性，早该说：“我们就把这个名字给我们的神。”可是没有人敢这样做。这说明他们崇拜的是想象，不是确信；若他们确信自己所拜的能保护他们，便会在它的保护下挑战这个名字。事实上他们找不到能保护他们与真主对抗者。

从《古兰经》降示以前到降示以后，这个尊名都没有真正被用来命名任何虚假神明。凡崇拜真主以外之物的人，心底并不信任自己所拜的东西；若信任，他们就会把这个名字放在它身上，并安心说它能保护自己。可是他们没有这样做。

为什么说“真主”之名

人开始一个行动时，按理应求与行动相应的属性帮助。若做一件需要力量的事，可以说“奉至强者之名”；若求知识，可以说“奉全知者之名”；若求智慧，可以说“奉至睿者之名”；若需要制服，可以说“奉压倒万有者之名”。可是行动通常不只需要一个属性。即使最简单的行动，也需要多种属性配合：需要能力，在能力以前需要知识，又需要智慧、宽容、耐心和安排。

真主没有让人一项项列举所有属性，使事情变得沉重，而是教人说“奉真主之名”。这个尊名总摄一切属性。你说“奉真主之名”，就像同时说：奉至强者之名、奉全知者之名、奉至睿者之名、奉至仁者之名、奉至慈者之名、奉监护者之名、奉全能者之

名、奉掌权者之名……因为你已经以具有全部完美属性的本体之名开始。

它是不是章中的一节

“奉至仁至慈的真主之名”是否算作各章的一节，学者有不同意见。但他们一致同意：它是《古兰经》的经文，它在《蚂蚁章》中位于正文之内。既是《古兰经》经文，也是该章的一节：

【经文 27:30】

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

这封信确是素莱曼寄来的，这封信的内容确是“奉至仁至慈的真主之名”。

至于其他章开头的“奉至仁至慈的真主之名”，大家同意它属于《古兰经》，分歧只在于：它是否是各章自身的一节，还是为开始诵读，分隔各章而降示的经文。阿布·胡赖赖所传，载于《穆斯林圣训实录》的圣训，使许多学者倾向于认为：它是《古兰经》经文，但不计入各章本身的经文。因此有些领拜者在拜中高声从“赞颂全归真主，全世界的主”开始，因为他们把“奉真主之名”低声念，作为凡有意义之事都以真主之名开始的实践。

圣训古都西说：“我把礼拜在我与我的仆人之间分成两半，我的仆人将得他所求。”这里的“礼拜”指《开端章》，因为后文逐句解释《开端章》。这也说明《开端章》是礼拜的核心。

圣训意义如下：当仆人说“赞颂全归真主，全世界的主”时，真主说：“我的仆人赞颂了我。”当他说“至仁至慈的主”时，真主说：“我的仆人称颂了我。”当他说“报应日的主”时，真主说：“我

的仆人尊崇了我。”当他说“我们只崇拜你，只求你祐助”时，真主说：“这是我与我的仆人之间的：我的仆人将得他所求。”当他说“求你引导我们上正路”直到章末时，真主说：“这是给我的仆人的：我的仆人将得他所求。”

“分成两半”的意思是：一半归真主，一半归仆人。归真主的三句是：

【经文 1:2】

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

一切赞颂，全归真主，全世界的主。

【经文 1:3】

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

至仁至慈的主。

【经文 1:4】

مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ

报应日的主。

随后是：

【经文 1:5】

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

我们只崇拜你，只求你祐助。

这里既有崇拜者与被崇拜者，也有求助者与被求助者，所以这是主与仆之间的分界。

再看至仁至慈

“至仁至慈”在“奉至仁至慈的真主之名”之后出现；我们开始行动时，以它进入。行动是为了达到结果；当结果出现时，我们应以“赞颂全归真主”来迎接。因此，《开端章》开头在赞颂后又说“至仁至慈的主，报应日的主”。开头的“奉真主之名”是在进入行动时求助；行动结果显明后，“赞颂全归真主”是对果实的承认。

若没有真主的至仁，我们的任何恩典都不能留下。我们带着许多违抗，仍活在至仁和至慈的领域中。真主谈到恩典时，措辞极为精确：

【经文 16:18】

وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

如果你们要计算真主的恩惠，你们是无法统计的。真主确是至赦的，确是至慈的。

这一句在《古兰经》中出现两次，前半相同，后半不同。另一处说：

【经文 14:34】

وَمِنْكُمْ مَنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفَطَّوْمٌ كَفَّارٌ

你们对主的要求，他对你们都有所赏赐。如果你们计算真主的恩惠，你们不能加以统计。人确是很不义的，确是忘恩负

义的。

同样是“如果你们计算真主的恩典，你们不能统计它”，结尾却因语境而不同。一处结尾是“真主确是至赦的，确是至慈的”，因为那里显现的是至仁主对恩典的持续施予；另一处结尾是“人确是不义的，确是孤恩的”，因为语境转向人拿真主恩典去违抗真主的状态。真主说：

【经文 14:28】

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾

难道你没有看见那些人吗？他们对真主忘恩负义，并使自己的宗族陷于灭亡之境——

恩典有三个要素：施恩者，受恩者，恩典本身。就恩典从施恩者到受恩者而言，它多到不可统计。阿拉伯语中“如果”常用于不确定、可疑之事，而“当……时”多用于确定发生的事。经文为什么说“如果你们计算真主的恩典”？因为根本可疑的是：有没有人真的会着手计算真主的恩典？谁曾认真给真主恩典建立完整账本？

人只有在大体以为某物可以被数尽时，才会开始统计。若一件事太多太多，多到根本不可能穷尽，人通常连开始统计的想法都没有。真主用“如果”说，正是指出：你们即便假设开始计算，也不能统计；而事实上，你们连真正开始都做不到。

真主使恩典从施恩者持续到受恩者，这本身证明他是至赦，至慈。若真主不是至赦，至慈，若他像人那样因违抗而立刻对违抗者反应，他早已禁止恩典继续降给他们。从受恩者一面看，人

是不义的，孤恩的：从施恩者一面看，真主是至赦的，至慈的。至赦与至慈覆盖了人的不义与孤恩。应当从这个入口，按这个逻辑来理解《开端章》。