

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

前定与定然

完整译本

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著
真仆 译

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

前定与定然

完整译本

真仆 译

编校说明

编校凡例

本书按完整译本整理。中文表达力求清楚、顺畅。保留沙拉维讲解中的设问推进、语言辨析、例证与结论。

书中《古兰经》经文独立成块。阿拉伯语原文按马坚译本同源页面校正。保留开口符、齐齿符、合口符、静符、叠音符与停顿符等符号；中文经文采用马坚译本并转为简体。

解释文字与经文分开排版。正文采用简体中文出版排版。术语统一为真主、先知穆罕默德、愿真主赐福他并使他平安、《古兰经》、启示、迹象、给养等。

真仆

作者简介

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维是二十世纪埃及著名学者和讲经家。以通俗而深入的《古兰经》讲解闻名。他的讲解常从一个词、一处语法、一段生活经验进入经文意义，善于把语言辨析、信仰原则和现实生活联系起来。

目录

1. 前言：关于前定与定然的问题	4
2. 第一章：真主的意欲	6
3. 第二章：人的选择	16
4. 第三章：凭身体作出的选择	28
5. 第四章：选择与责成	36
6. 第五章：除非真主意欲	46
7. 第六章：真主周知万事	58

前言：关于前定与定然的问题

在人们之间，没有一个问题像“前定与定然”这样引起过如此多的争论。因为每一个人似乎都想在这个问题上辩论，无论他有没有知识。他会围绕它发问：如果一切都是被写定、被预定的，那么为什么还要清算？我能做的，难道不只是做真主所意欲的事吗？

然后问题继续推进：如果事实真是这样，那么真主为什么还要因我而使我不入火狱？如果我只能做真主为我预定的事，那么在后世清算我，这合乎公正吗？

这个问题，你通常只会那些亏负自身，违抗真主的人口中听到。相反，你不会听见有人说：“既然一切都是写定的，那么真主为什么让我进入乐园，并在其中赏赐我恩典？”这种问题你永远听不到。你常听到的，只是有人对你说：清算并不公正。因为一切都是写定的，一切都是真主的定然。

但至尊真主确已在人的生活中赐给他选择的自由。问题正是从这里产生的：真主赐给人的这种自由，有些人误以为它会和真主在宇宙中的意欲相冲突：其实真相完全不是这样。有些人会引用经文为证：

ﷻ 古兰经经文：76:30

﴿30﴾ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

76:30 除真主意欲外，你们决不意欲。真主是全知的，是至睿的。

又引用至尊真主对他的使者，愿真主赐福他并使他平安，所说的话：

ﷻ 古兰经经文：28:56

﴿56﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

28:56 你必定不能使你所喜爱的人遵循正道，真主却能使他所意欲的人遵循正道，他知道谁是遵循正道者。

以及尊大的真主所说：

古兰经经文：35:8

أَفَنُزِّنَ لَهُمُ سُوءَ عَمَلِهِمْ فَرَّءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبِ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿8﴾

35:8 为自己的恶行所迷惑，因而认恶为善者，像真主所引导的人吗？真主必使他所意欲者误入迷途，必使他所意欲者遵循正道。所以你不要为哀悼他们而丧生。真主确是全知他们的行为的。

如果这些就是经文，如果这就是真主的意欲，那么真主在他的宇宙中意欲他所意欲的，真主的宇宙里没有任何事物能够脱离、或有能力脱离真主的意欲。这就是我们要从这里开始说明的事实。

然而，在这个事实成立的同时，人们仍是自己把自己投向毁灭。真主的被造物，是自己做出那些使他们应受真主惩罚，或应得真主怜悯的行为。正如真主所说：

古兰经经文：10:44

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿44﴾

10:44 真主的确毫不亏待人们，但人们却亏待自己。

第一章：真主的意欲

首先，赞颂崇高的真主，他创造整个宇宙时，使它建立在选择的基础上。但这里有些受造物只选择了一次，于是它们选择成为被支配的；也有些受造物选择得到反复不断的选择，于是每一个这类受造物，在今世生活的整个期间，都不断拥有选择。

天使就是其中一类。真主遮蔽了我们，使我们不知道他们是怎样被创造的。他们昼夜赞颂真主，不违抗真主对他们的命令。正如尊大的真主所说：

古兰经经文：21:20

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ 20

21:20 他们昼夜赞他超绝，毫不松懈。

又如至尊真主所说：

古兰经经文：66:6

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ 6

66:6 信道的人们啊！你们当为自身和家属而预防那以人和石为燃料的火刑，主持火刑的，是许多残忍而严厉的天神，他们不违抗真主的命令，他们执行自己所奉的训令。

这些天使，是真主任命他们在他的宇宙中执行他所意欲之事的受造物。宇宙中的每一件事，都有天使奉永生的至尊真主之命受托掌管：有掌管世界的天使，有死亡的天使，有与人有关的天使，比如尊贵的记录天使，他们记录人类所做的各种行为；还有许多其他天使。

在那些选择被支配的种类中，有真主创造的许多受造物。它们是在它们自己的选择下成为被支配的。除人类和精灵以外，宇宙中的各类受造物都是如此。如果我们诵读至尊真主的话：

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿72﴾

33:72 我确已将重任信托大地和山岳，但它们不肯承担它，它们畏惧它，而人却承担了——人确是不义的，确是无知的，

我们便知道：诸天、大地、山岳以及其他受造物，都曾被呈示“信托”，也就是选择的自由。换句话说，它们曾被呈示：是否愿意成为拥有选择的受造物，能够服从，也能够违抗。但是，除人类和精灵以外，宇宙中的各类受造物都拒绝了选择。它们说：我们的主啊，我们不能掌控自身，也不能承担这项信托：我们的主啊，请使我们成为被支配者。

若不是真主在他尊贵的经典中告诉我们这一点，我们便不会知道这项信托曾被呈示给诸天、大地、山岳等受造物，也不会知道它们选择了成为被支配者，并拒绝承担后来由人承担的信托。

但是，什么是信托？

信托，就是有人把一件东西交托给你，让你替他保管。等他索回时你归还给他，条件是：没有任何文字凭据，也没有任何人作证证明他曾把这件东西寄放在你这里。

如果有人给你一千埃镑，并拿了收据、支票或期票，那么这不叫信托，而是有证据的寄存。如果他把这一千埃镑交给你，又让若干人作证，那么这也不叫信托，而是有证人的寄存。只有当这件事只发生在你和他之间，没有任何证人，也没有任何证据时，这才叫信托。

赞颂崇高的真主曾把信托呈示给诸天、大地和山岳，但它们拒绝了。为什么？因为它们意识到自己没有能力履行。因为当一个人把一笔钱作为信托寄存在你这里时，你可能遭遇艰难处境，于是把手伸向这笔钱，先拿来使用，心里想着以后再还。你甚至可能把整笔钱都用掉，同时以为自己到归还的时候能够把它补上。可是到了履行的时候，你找不到钱，于是你已经辜负了信托。

人却在承担信托之前，由他的理智向他描绘：他有能力履行；他能够遵循真主的道路与法度，能够履行真主在礼拜、感谢、崇拜以及真主责成他的事务中的权利。可是当他开始承担信托的旅程，也就是今世生活时，恶魔诱惑了他，他便奔向违抗，举伴真主，崇拜石头、太阳、月亮、星辰、动物以及其他事物，于是他辜负了信托。死亡到来，履行之时来到时，他去见真主，却不能履行自己所承担的信托。

因此，人是凭自己的选择承担了信托。但这是否意味着他不受至尊真主支配？是人自己给了自己“做或不做”的选择自由吗？还是赐给他这种自由的，是永生的至尊真主？

当然，人没有给自己任何东西。只是至尊真主的大能意欲把选择赐给人，于是真主创造他作为选择者。假若尊大的真主意欲把人创造为被支配者，那也必定会发生。因此，永生的至尊真主在他的话中提醒我们这个事实：

古兰经经文：26:4

﴿۴﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِيلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ غَافِقَةً أَعْنَفُهُمْ لَهَا خَنُضِعِينَ

26:4 如果我意欲，我将从天上降示他们一个迹象。他们就为它而俯首贴耳。

尊大的真主又说：

古兰经经文：13:31

﴿۳۱﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سَرَّتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلَّ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِّغَ الْأُمَمَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ بَأْنَىٰ وَعَدَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۳۱﴾

13:31 假若有一部《古兰经》，可用来移动山岳，或破裂大地，或使死人说话，（他们必不信它）。不然，一切事情只归真主，难道信道的人们不知道吗？假若真主意欲，地必引导全人类。不信道的人们还要因自己的行为而遭受灾殃，或他们住宅的附近遭受灾殃，直到真主的应许到来。真主确是不爽约的。

所以，宇宙中没有任何一个存在取得任何东西，除非是凭真主的意欲。那些选择被支配的种类，是凭至尊真主的意欲取得被支配的状态；那些拥有选择的种类，是凭永生的、尊大的真主的意欲取得选择。宇宙中一切都服从其创造主的意欲。被迫服从者，是凭赞颂崇高的真主的意欲取得这种服从；能够违抗者，也是凭真主的意欲取得这种能力。这个没有脱离意欲，那个也没有脱离意欲。

由此可知，人被创造为有选择者，是因为真主意欲把他创造为有选择者；假若真主意欲把他创造为被支配者，那也必定会实现。因此，人成为有选择者，并不是因为他把选择强加给自己，而是因为选择被呈示给人，人接受了它。

这里的问题是：为什么人被创造为有选择者？

我们说：真主创造的一切被迫服从的受造物，只显示真主威严和强制的属性，显示他能强制他所意欲者服从他的宇宙法则。然而，还有一个属性。只有一种来到真主面前的受造物才能证实它：这种受造物不是因被强迫而来，而是因爱而来：他们崇拜真主，是因为他们爱真主；他们服从真主，是因为他们喜爱服从真主。

这一点只有在这种受造物既能够归信，也能够不归信；既能够服从，也能够违抗时，才会实现。

这是一种受造物，他说：我的主啊，我爱你。所以我归信你；这不是因为强制，而是因为爱。我的主啊，我喜爱服从你。所以我服从你；这不是因为强制，而是因为爱。我的主啊，我将做你命令我的事。远离你禁止我的事。即使我有能力犯罪，即使我的私欲为我装饰罪恶，即使人类和精灵中的恶魔为我装饰它，但是，我的主啊，你在我心中的爱，大于对整个今世的爱。宇宙的主宰啊，凡是你要我去做的，我都愿意去做，因为我爱你。真主啊，我爱你的喜悦。

这就是宇宙中选择的意义。至尊真主不要只是低头屈服的外壳；他要的是谦恭敬畏的心。因此，他要人以一颗充满爱、深深爱慕的心来到他面前。归信，就是检验心中对真主之爱的考试。如果你心中对真主的爱伟大，你对他道路与法度的归信也会更伟大；如果你对真主的爱薄弱，你就会远离他的

道路与法度，走得很远。

那个将带着爱来到真主面前的人，真主意欲使他成为这个宇宙的主人。以此作为他凭选择服从真主的报偿。真主也意欲为他提供面对艰难考试的条件：这个考试，就是他在今世生活期间要经过的考试。因为私欲，恶魔的低语、罪恶被装饰成美好，这一切都需要力量和能力去抵抗。人才不至于落入违抗。

于是，真主赐给他支配一些事物的意志：真主赐给他一个服务他的宇宙。这个宇宙中有保全他生命、延续他生命的一切。太阳给他温暖，照亮他的白昼，使他能按真主命令，在建设宇宙中奔走劳作。大地给他食物，而且不只是给他维持生命所必需的口粮，还给他选择的完善形式：大地产出许多不同种类，让他在其中选择自己所愿意的；有许多蔬菜，有味道各异的水果；牲畜给他肉作食物，给他毛作享用；水从天降下，保存他的生命，也把生命赐给一切服务他的动物和植物。

就这样，永生的至尊真主赐给人一个宇宙，其中具备他生命所需的一切要素，以免他因生命资料而忙得顾不上崇拜赐予生命者。

这是真主专门赐给这个有选择之人的第一项优待。

第二项优待，是他使所有这些供给人生命要素的事物，都被制服来服务人。也就是说，它们不能拒绝履行自己在生活中的任务。太阳不能说：“我今天升起，明天不升起。”月亮不能突然离开天空，隐没不见，风不能离开大地，使人失去生命。大地也不能说：“我不再让庄稼生长。”宇宙中一切服务人的事物，都以最完整的方式履行自己的任务。

这个被支配的宇宙，就是稳定而良善的宇宙。它不使任何人疲惫，也不败坏任何事。它的规律是精密的，持续的，奉真主的命令执行。这样，人才能对自己的存在、生存、这种生存的稳固和延续感到安心。他不必忙着担心太阳是否会按时升起，也不必迷茫地寻找办法使雨水从天而降；他不负责昼夜交替，也不需要寻找维持大气层环绕地球的方法。真主使他免于这一切，好让他不因宇宙而忘记宇宙的创造主。

第三项优待随之而来：永生的至尊真主意欲让人知道，有一位大能的主为他造出了这一切，并使它们服务于他；这位主就是创造他、创造这个宇宙

的主。因此，真主使那些比人强大几百万倍，没有任何人能够声称自己制造了它们的事物，来服务人。

太阳有能力焚烧整个宇宙，而人没有能力抵御它的伤害。太阳在它的能力和力量上，全人类都不能声称自己制造了它、创造了它。可是赞颂崇高的永生主，却使太阳给我们我们所需要的，又以他的智慧、知识和精密创造，阻止它对我们造成伤害。

海洋也是如此。海洋有能力淹没整个宇宙，但至尊真主使它给我们各种鱼类，给我们可食用之物，也给我们可作装饰之物，如珍珠和珊瑚；他使海洋承载我们的船只，从一个地方到另一个地方，并阻止它对我们造成伤害。

大地也一样。它若猛烈震动，便能毁灭人和人所建造的一切；但永生的至尊真主制服了它。

然后，尊大的永生主又赐给我们第四项优待：耳朵用来听，眼睛用来看，舌头用来说话。还有一切使我们获得周围知识的感官；他又赐给我们能够辨别的理智。

所有这些服务我们的事物，都不是任何人能够制造的。它们使我们知道：有一种巨大的力量创造了这个宇宙，并为我们造化了它；这种力量高于我们的能力和力量。关于这一点，尊大的真主说：

古兰经经文：16:12-14

وَصَفَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مَخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْبَحْرَ لَكُمْ لَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَّوْسُومًا وَنَاقًا مَّوْأَنًا فِيهِ وَلِتَنَتَفَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

16:12 他为你门而制服了昼夜和日月，群星都是因他的意旨而被制服的；对于能理解的民众，此中确有许多迹象。

16:13 （他又为你们而制服）他所为你们创造于大地的各色物品。对于能记取教诲的民众，此中确有一种迹象。

16:14 他制服海洋，以便你们渔取其中的鲜肉，做你们的食物；或采取其中的珠宝，做你们的装饰。你看船舶在其中破浪而行，以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢。

至尊真主使他宇宙中所有指向他是创造主的迹象，都清楚显明，以免人的理智在寻找这些迹象、努力抵达这些迹象时过度疲惫。永生的至尊真主没有使这些迹象隐蔽不见，也没有使它们难以抵达；相反，他使每个人都能毫不费力地看到它们。我们看到太阳，月亮和星辰；看到作物和大地；呼吸空气；看到真主的迹象自己提醒我们，仿佛它们自己在宣告自身，也在宣告它们的创造主，而不需要我们付出艰难辛苦。

然后，至尊真主要求我们观察宇宙，以便看见这些迹象。这样，我们就不会让自己陷入迷失，不会在寻找真主在宇宙中的迹象时迷路，不会忙于被造物而忘记创造主。一般人的理智，即使没有高深文化，也能轻易看见这些迹象、认识这些迹象。就这样，真主意欲让我们忙于他，忙于爱他，而不是迷失在真主宇宙中不清晰的迹象里。

在我们开始考试时期之前，真主还要教导我们：我们将遭遇恶魔的诱惑；这种诱惑是虚假的诱惑；恶魔是我们的敌人。他用不会实现的幻想欺骗我们，用没有任何现实影子的谎言向我们低语，并试图使我们远离爱真主、服从真主的道路。

于是有了阿丹和哈娃的经历。真主使他俩住在乐园中，许可他俩吃乐园中所有果实，唯独一棵树除外。这与至尊真主在今世为我们许可许多事，只禁止极少数事完全相似。

阿丹和哈娃在乐园里，所有果实都对他俩许可，只有一棵树例外。恶魔来到他俩面前，诱惑他俩吃那棵树的果实，并欺骗他俩。他说，这棵树的果实会赐给他俩永恒，会赐给他俩永不衰败的权柄。恶魔发假誓，阿丹和哈娃相信了他，于是吃了那棵树的果实。结果，那果实没有赐给他俩永恒，反而显露了他俩的羞体；没有赐给他俩永不衰败的权柄，反而使他俩失去了原本无需劳作、不必辛苦便来到他俩面前的真主给养。于是他俩降到大地，要劳苦、工作，为给养而承受艰难。

这就是今世生活的序幕，也是恶魔在今世中将要用来使人落入罪恶的虚假愿望的序幕。

为了使人不惧怕恶魔，不让恐惧压倒他，使他忘记崇拜，至尊真主告诉他：恶魔的计谋是薄弱的。恶魔不能战胜人，除非人服从他。尊大的真主也

告诉我们，恶魔没有力量使我们做自己不愿做的事。真主没有赐给恶魔强制的力量，使他能强迫我们违抗；也没有赐给他真正说服的力量，使他能让我们确信罪恶，然后去做它。正如真主所说：

古兰经经文：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 تَلْجُمُونِي وَلَوْ مَوْأ أَنفُسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتم بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

14:22 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。我对你们本来没有甚么权力，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。」

也就是说，恶魔没有力量强迫我们犯罪，也没有力量使我们真正确信犯罪。然后，尊大的真主还意欲使我们从这一切中安心，于是告诉我们：如果我们虔诚崇拜他，真诚爱他，赞颂崇高的真主就会替我们抵御恶魔的恶。正如至尊真主所说：

古兰经经文：15:39-42

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿٤٢﴾

15:39 他说：「我的主啊！你已判定我是迷误的。所以我势必在大地上以罪恶诱惑他们，我必定要使他们一同迷误。

15:40 除非他们中你所选拔的仆人。」

15:41 主说：「这是我应当维持的正路。

15:42 我的仆人，你对他们绝无权力，除非那些顺从你的迷误者。」

就这样，至尊真主意欲告诉我们：凡是紧紧依附真主，为他虔诚献上爱与崇拜的人，恶魔无法抵达他，恶魔的低语也不会影响他。如果人的本性软

弱下来。永生的至尊真主告诉我们，应当求他保护，使我们免受恶魔诱惑。关于这一点，尊大的真主说：

古兰经经文：23:97-98

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

23:97 你说：「我的主啊！我求你保佑我得免于众恶魔的诱惑。

23:98 我的主啊！我求你保佑我得免于他们的来临。」

至尊真主又说：

古兰经经文：7:200

وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

7:200 如果恶魔怂恿你，你当求庇于真主。他确是全聪的，全知的。

这些都是真主赐给我们的工具，用来战胜恶魔。我们所要做的，只是求真主保护，虔诚崇拜他；不要让对恶魔，恶魔计谋和恶魔诱惑的恐惧，使我们的思想瘫痪。

随后而来的第六项优待是：永生的至尊真主在微尘世界中使我们见证他自身。由此在我们的灵魂中安置了归信的天性，使我们在天性上成为归信真主、归信伟大创造主的人。这一见证，是为了使我们在复生日不再前来争辩。人是很爱争辩的。因此，我们每个人只要听到真主的尊名，内心便会发现一种熟悉感，一种理解感。尽管真主对我们是幽玄的，但归信的天性已在我们来到今世生活、开始真主为我们意欲的选择考试之前，被安置在我们之中。正如尊大的真主所说：

古兰经经文：7:172-173

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنبَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

7:172 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。」

7:173 或者说：「只有我们的祖先从前曾以物配主，我们不过是他们的后裔：难道你要因荒诞者的行为而毁灭我们吗？」

到这里，我们已经说明：我们是被创造为有选择者的，这是由真主为我们所意欲，也是我们接受的。因此，我们被创造为有选择者，与尊贵经文相符合：

古兰经经文：76:30

وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿30﴾

76:30 除真主意欲外，你们决不意欲。真主是全知的，是至睿的。

因为真主首先意欲我们成为有选择者；我们的选择源自至尊真主的意欲。至尊真主也为这种选择设置了保障：在宇宙的创造中，在宇宙中的迹象中，在生活旅程中，都设置了这些保障，使没有任何事物能使我们忘记真主所创造我们要做的崇拜，也不会使我们忘记真主为我们预备这场生活所体现的爱。

当永生的至尊真主差遣使者来给我们，向我们阐明我们应当遵循的良善道路时，这一切也都来自真主对我们的爱。甚至，他赞颂崇高的爱还意欲不让我们为认识“创造主是真主”而疲惫，也不让我们为认识“真主要我们这样做，做那样”而疲惫。于是使者们前来告诉我们：创造者，造化者就是真主；真主要我们爱他，崇拜他。使者们以一套容易、详明的道路与法度，在真主的被造物面前亲自实践它。由此保护我们免于理智在寻找创造主以及创造主对被造物的要求时陷入迷茫。

第二章：人的选择

但是，人的选择并不是绝对的选择，而是在真主的道路与法度中，在“做”和“不做”的范围内的一种有限选择。

人被创造为有选择者：可是，人是否被赋予了绝对的选择？有些自称思想解放、只追随自己理智和观念的浅薄之人，会很激动地说：是的，我们拥有绝对选择。甚至有些人走得更远，说聪明的人能够制造自己的定然。能够把自己放在生活中他所愿意的位置上。

我们说：不。绝不是这样。不要急于下判断。你们所说的话，现实会否定它。生活中的所有事件也会否定它。至尊真主并没有赐给人绝对选择，而是赐给他与其人生任务相称的选择。至尊真主是至睿的，所以他所做的一切都含有智慧。赞颂崇高的真主是全知的，所以他宇宙中的一切都凭知识发生，不是凭混乱，不是凭偶然。也不是一些彼此没有联系的事情就这样发生。

人的真实情况是：他在生活中并没有被赋予绝对选择。

如果我们每个人回顾自己生命的长卷，甚至只要看向自己内部，看向自己的身体，就会发现，有许多事情不服从人的自由或选择。甚至可以说，人的生活中大部分事情并不服从他的选择。

让我们从故事最初开始：当人来到这个宇宙中，当他生命的第一刻开始，当第一口空气进入他的肺中，也就是他出生的那一刻，他是否选择了自己出生的地点？是否选择了自己出生的日子？是否选择了自己出生的时辰？我们没有任何一个人选择自己来到今世的那一刻：我们所有人都是凭至尊真主的定然而来到生命中。

每个人生命的开始，都不是出于他的选择：这个开始发生在哪里，也不是出于他的选择：他的性别，是男是女，不是出于他的选择：他的国籍，是阿拉伯人、英国人还是美国人，也不是他的选择。然后再看他的身体：他是高还是矮？他的眼睛是什么颜色？他的头发是什么颜色？他的面容是什么样子？他的父亲是谁，母亲是谁？他的双手双脚是否健全？他的身体是否有缺

陷或疾病，还是健康无恙？这一切以及其他许多事，人都没有选择。

因此，永生的至尊真主从人出生的那一刻起，就提醒我们：人的选择是有限的。关于这一点，尊大的真主说：

古兰经经文：3:6

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

3:6 你们在子宫里的时候，他随意地以形状赋于你们。除他外，绝无应受崇拜的：他确是万能的，确是至睿的。

就这样，赞颂崇高的真主把与出生那一刻，人身体构成有关的一切，都归于他独自拥有的绝对能力。他没有给人选择，让人决定自己生来白或黑，健康或患病，也没有让人选择自己的面容形态和身体结构。

那么，那些自称人来到这个宇宙时拥有绝对选择的人。我们对他们说：出生那一刻就已经否定了你们。人连自己出生的那一刻都不在选择之内。

现在，我们从进入今世的入口转向离开今世的时刻，也就是死亡。人是否拥有对死亡的选择？当寿限到来时，他能不能说：“我现在不死”？或者说：“我要把死亡推迟到明天，或者推迟到明年”？当然不能。至尊真主在《古兰经》的许多经文中提醒我们这个事实。尊大的真主说：

古兰经经文：7:34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

7:34 每个民族都有一个期限，当他们的限期到来的时候，他们不能耽延一刻；当其未来的时候，他们也不能提前一刻。

然后，至尊真主谈到那些以为死亡与今世事件有关的人，例如战争和战役。他们以为，一个人如果安全、安静地坐在家里，死亡就不会来到他。尊大的真主说：

古兰经经文：3:156

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا
عَرٰى لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حِسْرَةً فِى قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يَخْبُرُ
وَيُبَيِّنُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

3:156 信道的人们啊！你们不要像不信道的人一样：当他们的同胞出门病故，或阵亡前线的时候，他们说：「假若他们同我们坐在家里，那末，他们不致病故或阵亡。」（你们不要像他们那样说。）以便真主以此为他们心里（所独有）的悔恨。真主能使死人复活，能使活人死亡。真主是明察他们的行为的。

尊大的真主又说：

古兰经经文：3:168

الَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَاذْرُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

3:168 他们不肯参加战斗，却对自己的教胞说：「假若他们顺从我们，他们不会阵亡。」你说：「你们为自身抵御死亡吧，如果你们是诚实的。」

这两节经文谈到不信者和伪信者，以及他们如何把死亡同人的意愿和宇宙中的事件联系起来。在第一节经文中，不信者对他们的弟兄说：如果他们没出行，没有在生活中冒险，或没有参加某一场战役而遭遇死亡或被杀，他们就不会死，也不会被杀。他们把死亡及其发生地点同人在大地上的奔走、同出征作战联系起来。把这些视为今世中导致死亡的原因。他们以为，那些寿限已到，被判定死亡或被杀的人，如果坐在家里，不行动，就会仍然活着，死亡不会来到他们。

然而，死亡是真主的判定，没有任何原因能真正支配它。没有外在原因的死亡，本身就是原因。人死，是因为他的寿限结束了。一个战士可能参加数十场战役仍活着；另一个从不离开卧室的人也可能死亡。哈立德·本·瓦利德，这位参加过许多战役的统帅，最终死在床上。他临终时说：我曾参加如此如此多的战斗，我身体上没有一掌之地不是有剑伤、箭伤或矛刺。如今我却像骆驼一样在床上自然死亡；愿懦夫的眼睛不得安眠。

由此可见，一个人的寿限与他是否身处战役或战争、是否远离战场，没有必然关系。那个从未离开家的人可能死亡，那个走向战斗的人却可能平安归来。

随后，至尊真主在第二节经文中，以有力论证驳斥那些坐下不去奋斗的伪信者。他们对自己伪信者弟兄说：如果信士们听从我们，没有去作战，没有去战争，他们就不会被杀，而会同我们一起活着。至尊真主回应他们：你们没有去作战，你们坐下了，退缩了；那么如果死亡来到你们，你们就从自己身上挡开死亡吧。如果你们的逻辑是真的。

当然，没有任何人能够在寿限来到时挡开死亡。无论他是在战场上，还是藏在自己家中，还是在任何地方。永生的至尊真主在吴侯德战役降示的经文中，把这个问题完全说明清楚。当时穆斯林遭遇挫败，伪信者和动摇者在心中说：如果事情由我们决定，我们就不会去作战，也不会被杀。至尊真主说：

古兰经经文：3:154

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَاعَسَا بِغَيْثٍ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ لِلَّهِ كَلَّمَهُ اللَّهُ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَدَيْكُمْ لِإِزْزِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مُضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

3:154 在忧患之后，他又降安宁给你们，使你们中一部分人瞌睡；另一部分人则为自身而焦虑，他们像蒙昧时代的人一样，对真主妄加猜测，他们说：

「我们有一点胜利的希望吗？」你说：「一切事情，的确都是真主所主持的。」他们的心里怀著不敢对你表示的恶意：他们说：「假若我们有一点胜利的希望，我们的同胞不致阵亡在这里。」你说：「假若你们坐在家裡，那末，命中注定要阵亡的人，必定外出，走到他们阵亡的地方：（真主这样做），以便他试验你们的心事，锻炼你们心中的信仰。真主是全知心事的。」

也就是说，他们把这些话藏在心中，没有向真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，公开说出来。于是至尊真主意欲揭露他们，使他的使者，愿真

主赐福他并使他平安，知道他们心里所想，并给他们对其所言的回答。这里的回答来自天上，来自尊大的真主。真主把这些人心中所想告诉他的使者之后，命令他的使者，愿真主赐福他并使他平安，告诉他们：你们身在战场，并不会把死亡带给你们；你们离开战场，也不会把死亡从你们身上推开。即使你们待在家中，那些被写定要被杀的人，也必定会走向他们将被杀的地方，走向他们最后倒卧之处。

也就是说，谨慎和远离危险并不能延长寿命，也不能增加生命。因为这是真主的定然，真主的定然必定执行。甚至，被写定要死亡的人，会努力奔向他死亡的地方。你会看到一个人坚持要登上一架飞机，为了找到一个座位想尽办法，而他的寿限就在登上这架飞机之中，因为飞机将坠毁，机上所有人都会死亡。你也会看到另一个人拼命赶往某个地方，也许为此承受许多艰难，结果他到了那里，死亡正在等着他。死亡是真主的定然，没有任何人能逃脱。

永生的至尊真主进一步说明这个问题，他说：

古兰经经文：2:243

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿243﴾

2:243 你没有知道，那为怕死而整千整万的从自己家里逃亡出去的人吗？真主曾对他们说：「你们死亡吧。」嗣后，又使他们复活。真主对于世人确是有恩惠的，但世人大半不感谢。

这节经文是关于一个村庄的人降示的。村中发生瘟疫，他们害怕死亡，于是全体离开。至尊真主要让他们知道：逃离真主的判定是不可能的；如果至尊真主已经为他们判定死亡，那么他们离开自己所在的村庄、迁往另一个地方，也救不了他们。真主使他们死亡，然后又因一位先知的祈祷使他们复活。

因此，逃避死亡是不可能的。寿限来到时，不会提前一分钟，也不会延后一分钟。死亡的原因和秘密，真主使它们多种多样。假如死亡只有一个固定原因，我们每个人的生命就会有固定长度，比如我们出生后，到六十岁或

七十岁才死亡。因此，真主的绝对能力使死亡不受单一原因限制。胎儿会死在母腹中；病人会因病死亡；健康人也会死亡，而我们不知道他的死因。儿童会死，青年会死，老人也会死。死亡以真主的命令发生。外在原因在它面前没有决定权。可能有两个病人患同一种病。在同一位医生那里治疗。其中一个几天后死亡，另一个却活了许多年。

不过，有些人会在死亡问题上提出争辩。有人说：我可以判某人死刑。于是他死亡；或者说：我能够使人死亡，因为我可以拿起大炮、手枪或刀，杀死我想让他死的人，于是他就死了。这样，当我们谈到寿限时，有些人便试图争辩，声称死亡可以掌握在人手中：如果我想让一个人死，我杀了他，他就死了。

我们说：你没有理解死亡和杀害之间的区别。唯有至尊真主才使人死亡；至于人，他不能使人死亡。他只能杀害。如果你诵读至尊真主的话：

古兰经经文：3:144

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿144﴾

3:144 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。

你就会知道，死亡不同于被杀。因为永生的至尊真主说：“如果他死亡或被杀。”尊大的真主在《古兰经》的许多经文中区分死亡和被杀，其中有赞颂崇高的真主所说：

古兰经经文：3:156

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ بِحَيِّ وَبَصِيرٍ ﴿156﴾

3:156 信道的人们啊！你们不要像不信道的人一样；当他们的同胞出门病故，或阵亡前线的时候，他们说：「假若他们同我们坐在家里，那末，他们不致

病故或阵亡。) (你们不要像他们那样说。) 以便真主以此为他们心里(所独有)的悔恨。真主能使死人复活, 能使活人死亡。真主是明察他们的行为的。

又如至尊真主所说:

古兰经经文: 22:58

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿58﴾

22:58 为主道而迁居, 然后被杀害或病故者, 真主必赏赐他们佳美的给养; 真主确是最善于给养的。

以及:

古兰经经文: 3:158

وَلَيْنَ مِمَّنْ أَوْ قُتِلَ لَلِإِلَهِ تَحْسِرُونَ ﴿158﴾

3:158 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, 死亡和杀害之间有什么区别?

死亡, 是生命的抽离。同时身体仍保持完好。杀害则必须先发生一项有形行动, 于是随之产生死亡: 例如你击打一个人的头, 使它破碎; 或者向他的身体或头部射出几发子弹。因此, 杀害是先破坏身体结构, 然后生命被剥夺; 死亡则是生命被剥夺, 而身体仍保持完整。

因此, 那个与易卜拉欣争论他的主的人, 真主曾赐给他权力, 他对易卜拉欣说: “我能使人生, 也能使人死。”易卜拉欣和他争论的是生命与死亡的问题:

古兰经经文: 2:258

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ

بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبْتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَٰلِثِينَ ﴿258﴾

2:258 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。

这个国王在他所说的话中是撒谎的。因为生与死都属于至尊真主；人能拥有的只是杀害，而不是死亡。

这样，我们已经抵达两点：在这两点上，人没有选择。那就是生命和死亡。接下来还有第三点，它也不在人的选择之内。那就是睡眠。睡眠至今仍是整个世界都困惑于它，并且将继续困惑于它的一件奇事。因为睡眠对整个世界而言，都是一个未知世界。

人只要闭上眼睛，就从一种规律转移到另一种完全不同的规律中。而且是在一瞬间完成转移。在清醒生活中，人用耳朵听，用眼睛看，用舌头说话，用双脚行走；他被时间和地点限制，被人们熟知的规律支配。例如，在清醒世界中，人不能在几个小时之外从埃及到美国；这需要特定程序和道路：必须去机场，经过护照手续，登上飞机，在飞机上度过几个小时，才能抵达美国，然后在那里通过护照手续，等等。

人在清醒世界中，按视力能力用眼睛看。有人视力强，可以看见远处；有人视力弱，只能看见近处，需要眼镜。视觉会被面前的物质事物遮挡；如果前面有一堵墙，他就看不见墙后的东西。人在清醒世界中用双脚行走，速度有限，即使加快脚步也仍受限。他的物质身体支配着他；如果从高处跌落，他可能死亡或骨折。人在清醒世界中还受许多限制：他看不见那些已经归向真主慈悯的人，即使站在他们的坟墓前，也看不见；他也不能同他们交谈。我们可以无穷无尽地列举我们都知道的清醒世界规律。

可是，人一睡着，所有这些规律便被取消。他会看见自己已经去了美国，并且来回许多次；这一切他在闭着眼睛时看见。可是，当他睡着时，如果有人把手指靠近他的眼睛，几乎要碰到他的眼睛，他也看不见，感觉不到，因为他的眼睛是闭着的。但与此同时，他在睡眠中、在双眼闭合时却能

看，而且看得清楚。有时他还会看到不合常理的事物，却没有任何人同他争论。比如埃及的权贵在优素福时代梦中所见，愿最优美的祝福与平安降临在我们的先知和他身上：

古兰经经文：12:43

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِن كُنْتُمْ لِلرَّأْيِ تَعْبِرُونَ ﴿٤٣﴾

12:43 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！你们替我圆梦这个梦。如果你们是会圆梦的人。」

牛在清醒世界中会吃牛吗？当然不会。我们没有见过这种事。瘦弱的牛会吃肥壮强大的牛吗？当然不会。这是清醒理智拒绝的事。

人在睡眠中行走，而他的双脚却在床上不动；他的身体停在原处，没有移动几厘米，却从一个地方转移到另一个地方。人在梦中看见那些多年前已经归向真主慈悯的人，同他们交谈，他们也同他说话。人还会看见自己年老时变成青年，看见自己与狮子搏斗并战胜它。

这一切以及其他许多事，都是我们在梦中经历、看见的：它们并没有发生在理智和记忆区域之外。因为当我们从睡眠中醒来后，能够讲述我们梦见了什么。若不是我们的记忆保存了我们的所见，我们就无法描述它。一定有一种不是清醒世界中眼睛的视觉认知，曾经清楚地观看过，里面有许多细节：否则，我们就无法描述自己在梦中所见，也无法描述与那些已经迁往另一个世界的人之间发生的对话。我们能够记住它，也能够讲述它，有时甚至用同样的句子和词语讲述。

因此，人在一瞬间从一套规律转入另一套我们不了解的规律中。但这些规律，是我们在睡眠时服从的规律。这里的问题是：睡眠在我们这里有意志和选择吗？一个睡着的人，能不能选择自己梦中所见的事件？他能不能说：“我今晚将去某个地方，不去另一个地方；我将同某人交谈，不同某人交谈；我将说这样，不说那样；我今晚梦中去欧洲，下一个梦去苏联”？当然不能。因为人在睡眠中已经脱离人的选择区域：他在自己所见和不见的事上不

再是选择者。他不能选择自己说出的词语，也不能选择自己隐藏在心中而不说出的词语；他不能控制自己看见的任何事。

尽管梦境并不符合清醒理智的逻辑，但如果有人来对你说：“我在梦中看见如此如此”，你不会指责他说谎，甚至不会同他争论。你知道睡眠中有梦，有景象，因为你自己有时也经历过。因此，就发生的内容而言，你不会指责他说出理智不能接受的事：你只是让清醒理智的规律暂时休假，也就是说，你不会把清醒世界的规律作为衡量梦中所发生事情的标准。我们不会把任何人在梦中看见的景象带入理性辩论的领域，也不会同他争执，因为你凭自己的经验知道：人在梦中可能看见一些不服从清醒理智规律的事物。

但是，没有任何人能够，也永远不能给我们一个科学解释。说明人在睡眠中服从的是怎样的规律：同一个人怎样在一瞬间从一套规律转入另一套规律，然后一醒来又回到清醒规律中，再一睡着又回到睡眠规律中。无论一个人的知识达到什么程度，他都不能为我们确定这种从一种规律到另一种规律的转移怎样发生，也不能说明它如何完成。可是，我们知道睡眠是真实存在的，是每个人都会经历的经验。

我们还知道，在睡眠规律中，我们脱离时间尺度。因此，当至尊真主使山洞里的人睡眠三百年，又按阴历增加九年后，他们醒来时并不知道自己睡了多久。尽管他们睡了这样漫长的时间，他们醒来后说了什么？至尊真主说：

古兰经经文：18:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

18:19 我如此使他们觉醒，以便他们互相询问，其中有一个人说：「你们逗留了多久？」他们说：「我们逗留了一天，或不到一天。」他们说：「你们的主最清楚你们逗留的时间的。你们自己派一个人，帶著你们的这些银币到城里去，看看谁家的食品最清洁，叫他买点食品来给你们，要叫他很谨慎，不要使任何人知道你们。」

因此，睡着的人不会感觉时间。所以，山洞里的人按照人通常的睡眠习惯来衡量自己的睡眠时间。人通常会睡一天中的一部分：如果疲惫劳累，可能睡得稍长一些。这就是我们每个人都知道的自身经验：当我们睡着后再醒来时，除非看时间测量工具，比如钟表，或者从夜与昼等时间迹象中判断。比如我们在白昼光明中睡着、在夜晚黑暗中醒来，或相反，否则我们不能确切知道自己睡了多少小时。至于具体小时数，没有任何人能凭自身感觉知道，除非看钟表。

至尊真主意欲让我们认识一点关于睡眠规律的知识，并使我们知道我们无法抵达这些规律。尊大的真主说：

古兰经经文：39:42

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي جَنَابِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

39:42 人们到了死亡的时候，真主将他们的灵魂取去；尚未到死期的人们，当他们睡眠的时候，真主也将他们的灵魂取去。他已判决其死亡者，他扣留他们的灵魂；他未判决其死亡者，便将他们的灵魂放回，至一定期。对于能思维的民众，此中确有许多迹象。

由此我们知道，睡眠服从中间世界的规律。

我们不了解中间世界生命的规律，除非是真主许可我们知道的。我们在此提到睡眠，只是为了使我们知道：有些东西，人不是用清醒时的双眼看见，却能看见；有些东西，使人获得运动，但不是用清醒世界中用来运动的双脚；也有一种言语，不是用清醒世界中说话的舌头说出的。中间世界并不依赖物质身体的感官，因为这些感官在睡眠期间完全停止作用；而在我们之中，还有其他感官。在中间世界中被我们使用。

睡眠中没有人的选择：睡眠中没有对时间的感觉：睡眠中，人会见到那些已经先我们归向真主慈悯的人，就像睡眠世界中发生的那样。至尊真主把这一切赐给我们，是对我们理智的慈悯；是为了让我们认识到：幽玄中有一些我们不知道，但确实存在的事物；也是为了让中间世界生命的图像稍微接近我们的理解。我们还由此知道，从清醒生活转入中间世界生活，可以在一

瞬间发生。正如有人说：“指真主发誓，你们必定像睡眠那样死亡，也必定像醒来那样被复活。”

这样，我们已经达到结论：人在生活中的选择并不是绝对选择，而是有限选择。我们已经说明，人对自己出生的时刻没有选择，对出生地点没有选择，对父母没有选择，对性别没有选择，是男是女没有选择；对出生在哪个国家没有选择；对身体形态，眼睛颜色，头发颜色等等也没有选择。

同样，人对自己的寿限，自己何时死亡没有选择；人在睡眠中也没有选择。由此，选择的范围已经收窄了一些。但随着我们继续限定真主赐给仆人的选择，这个范围还会大大收窄。

第三章：凭身体作出的选择

我们已经谈到：至尊真主并没有赐给人绝对选择，而是赐给他一种有限选择：这种选择适合他在生活中的任务，也符合真主责成人所遵循的道路与法度。

现在，我们转向另一个区域：人的身体。我们要看一看，这个身体是否属于人所有，以至于人能对它做自己所愿意的一切；还是说，至尊真主要我们知道：人的身体是真主的财产，我们只是在其中被委任、被托付使用它；而今世生活的期间，正是我们接受考试的期间。

人的身体在大部分部分上，都是被至尊真主支配的。甚至凡是与生命、生命功能等有关的部分，都是被真主支配的。在我们的身体中，有许多器官，我们对它们一无所知，也感觉不到它们；只有当疾病或损伤临到它们时，我们才感到它们的存在。只要它们以自然方式履行任务，我们便感觉不到它们。

我们先从身体中那些完全被赞颂崇高的真主强制支配的部分开始，然后再转向那些也被尊大的真主支配，但我们对其拥有某种意志的部分。

如果我们观察身体中的生命循环：我们吃食物，用牙齿咀嚼，然后食物从咽喉进入胃，在一个复杂的机械过程中被消化；随后进入小肠，营养从中被吸收，成为人类生命的燃料；血液再把它运送到身体各个不同部位，废物则从肠道排出。我们从食物开始问：我们对身体与食物之间发生的这些反应拥有任何控制吗？

事实是：没有。当食物进入胃，胃分泌各种消化液到食物上时，这是强制支配之事。没有人凭自己的意志对胃说：“你分泌消化食物所需的消化液吧。”但这个过程在我们身体内部发生，我们并感觉不到。假如有人给我们放一部影片，说明食物进入胃之后发生了什么，我们必会惊叹于那种神圣能力：它使所有这些过程在胃中发生，而我们对此毫无所知。我们中有许多人活过一生又死去，却不知道自己的胃怎样消化食物，也不知道有哪些腺体分泌消化液来完成消化。

如果我们再转向肝脏。例如肝脏在身体中有基本任务。我们知道肝脏做什么、不做什么吗？当它开始工作时，我们能感觉到它的工作，或感觉到它所承担的任务吗？当然不能。肝脏在身体中执行它的工作，而你不知道，也感觉不到这个发生在我们身体内部的过程。甚至只要肝脏没有发生紊乱，你可能一生都感觉不到它的存在。

我们知道小肠做什么吗？你能让心脏在你愿意时跳动，或在你愿意时停止跳动吗？在你的肺里，氧气与二氧化碳的交换昼夜不停地持续进行。难道是在你管理这种交换吗？你身体中的血液循环及其运行。难道你知道它的细节吗？血液由许多成分构成，如红血球、白血球以及其他成分，你对此知道什么？

在你的血管内部，有许多战斗正在发生。病菌进入病人的身体，白血球便开始迎击它，为它准备各种抵抗方式，直到消灭病菌，使你恢复健康。这是你做的吗？当然不是。因此，这一切都被至尊真主支配。你对此一无所知。如果你亲眼看见这些事，你会惊讶：这一切竟在你的身体中发生，而你对此毫不知情。

更重要的是，所有这些在你身体中进行的过程，你没有意志参与，也没有能力支配。也就是说，它们不接受你的任何指令。你不能使它们工作，也不能使它们停止。这是至尊真主的慈悯。假如这些过程被交给你，那将是一场巨大的灾难。

想象一下：你必须命令心脏跳动，命令胃工作，命令肺呼吸。你不会有时间做这些事。即使你有时间，你也无法在生活中奔走，无法发展你的文明，无法实践真主的道路与法度。甚至你连睡觉都做不到。你怎么睡？心脏要凭你的命令工作：你一睡着，它就会停止。一个什么都不懂的小婴儿，又怎么能使这些器官工作而不停止？

因此，你在身体的大部分部分中都是被支配的。身体大部分部分被真主命令持续执行任务。这是来自尊大的真主对你的慈悯，使你能够生活、工作和奔走。否则，假如你在自己的身体中拥有选择，你根本不可能维持生命。

所以，人的身体大部分部分都被至尊真主支配。它们凭强制运行，而不是凭选择运行。它们按赞颂崇高的真主所意欲的方式工作，也在创造主命令

它们停止时停止。

因此，你對自己身體的大部分部分沒有選擇：你對它們也沒有知識，除非是真主意欲讓你知道的。如果尊大的真主意欲向全人類隱藏你身體中的某種知識，他就隱藏它。假如你對這句話感到驚訝，那麼永生的至尊真主已經向他的僕人隱藏了一件事。贊頌崇高的真主說：

古兰经经文：17:85

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

17:85 他們問你精神是甚麼？你說：「精神是我的主的機密。」你們只獲得很少的知識。

請讓全世界的科學家告訴我們：給身體生命的靈魂在哪裡？它在跳動的心脏裡嗎？在思考的理智裡嗎？在不停運轉的血液循環裡嗎？在移動的腳裡嗎？在觀看的眼裡嗎？在聽聞的耳朵裡嗎？它到底在哪裡？這是科學無法回答的問題。它是一個秘密，只有至尊真主知道；並且它將一直是只有真主知道的秘密。

如果靈魂在你的身體中，而你能感覺到它的存在，知道它的影響，因為正是它給你生命；但你又對它一無所知，因為至尊真主遮蔽了關於它的知識。那麼，你怎能說你的身體服從你的意志？不，它服從創造你的主的意志。

如果我們隨後轉向真主在你身體中制服給你意志使用的那些東西，比如舌頭。真主使舌頭服從你的意志。因此，如果你願意作證“萬物非主，唯有真主”，它就服從你並發出這句作證：如果你願意說出不信的言辭，求真主護佑，它也服從你。你的眼睛服從你：如果你願意看合法之物，觀看真主在宇宙中的迹象，它服從你：如果你願意看他人的禁地，看真主所禁止之物，它也服從你。

手也服從你：如果你願意幫助一個無力者過路，它服從你：如果你願意用它侵犯弱者，或用它殺害你的敵人，它也服從你。腳服從你：它能帶你去清真寺，也能帶你去酒與荒淫的場所。

所有这些肢体。你命令它们服从。它们便服从；你命令它们违抗。它们也服从。无论在服从中还是在违抗中。它们都没有拒绝。因为它们是被制服给你使用的选择工具。

但是，你必须知道两个重要事实。

第一个事实是：所有这些东西本身都在赞颂至尊真主。尊大的真主从尘土和微粒创造了你的身体。而这些微粒所拥有的选择，是它们选择在服从中被支配。因此，它们本身就在赞颂真主。它们服从不信者想做的事。但与此同时，它们诅咒他：在复生日，它们将为他作证，它们的作证将成为他进入火狱的原因。请诵读至尊真主的话：

古兰经经文：24:24

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿24﴾

24:24 在那日，他们的舌头和手足都要反证他们之所为。

尊大的真主又说：

古兰经经文：41:20-21

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿20﴾ وَقَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالَوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَآلِهِ لِيُجْزِيَ عَنْهُمْ ﴿21﴾

41:20 待他们来到火狱的时候，他们的耳目皮肤将作证他们的行为。

41:21 他们将对自已的皮肤说：「你们为甚么作不利于我们的见证呢？」它们将说：「能使万物说话的真主，已使我们说话了，他初次创造你们，你们只被召归于他。」

因此，所有这些表面上服从你选择的肢体，只是在表面上服从。它们的真实状态，是在赞颂真主。在复生日，当不信者进入火狱时，这些身体会处在极大的欢喜中，因为它们使不信者疼痛，并因他违抗真主而惩罚他。

如果你想经历一种感官上的体验来确认这些意义，那就看朝觐季节中的

人们。你会发现他们夜里只睡很少时间，可是他们的身体以令人惊讶的方式承受这种疲劳和少眠。一个人睡一两个小时后起身，却极其有精神。为什么？因为他的身体以赞颂真主而舒适。在赞颂、礼拜和所有朝觐功课中感到安定。因此，它不希望自己的主人疏忽或睡眠而离开纪念真主。赞颂真主和礼拜，除非极少数时间。因为这种和谐，归信者完全不会感觉身体疲惫。

而不信者只做违抗之事，你会发现他身体的微粒因违抗而疲倦。因此，他睡觉，直到中午才起床；起床后又觉得自己还想睡。因为他身体中那些因违抗而疲惫、厌恶违抗的部分，想从违抗中休息。而使这个不信者远离违抗的唯一方式，就是睡眠。于是身体显得疲倦、筋疲力尽。推动它的主人长时间睡眠。

所以，当人们去朝觐时，你常听见许多人对你说：“我在履行朝觐功课时有一种奇异的力量。我夜里只睡很短时间，甚至有时不超过一个小时。可是我丝毫不觉得需要睡眠。反而觉得自己想昼夜都保持清醒。”

这确实会发生。但没有人注意到原因。原因是归信者身体中的微粒，正在以赞颂和服从创造主而得到休息。因此它们不愿意从服从中疏忽，除非极少时间。这就是归信对于人的身体的真实意义。

因此，你身体中有一些器官被支配，不服从你的选择；另一些器官则因真主把它们制服给你而服从你的选择。不是因为你自身拥有独立能力。至尊真主赐给你选择，并使你身体中的这些部分服从你的命令，以便它们在复生日为你作证：作证你所呈上的善功，也作证你所犯下的各种恶行。

至尊真主意欲提醒我们这一点，以免我们以为这些肢体的作用出自我们自己的能力。因此，我们以为自己能看见是凭自己的本能能力；可是，有些人双眼睁开却看不见。假如视觉在人身上是自有的，就不会有双眼存在而不能看见的人。至尊真主使有些人有双脚却不能行走，以便我们知道，双脚不是凭其主人的能力行走，而是凭至尊真主的能力。假如双脚是凭主人的能力行走，那么就不会有双脚存在却不能行走的人。真主也使有些人有耳朵却听不见。假如听觉是耳朵自身固有的，那么凡有两只耳朵的人都必能听见；凡有舌头的人也必能说话。

真主在他的宇宙中放置这些少数例子，只是为了提醒我们：我们的肢体

被制服给我们，是凭创造主的能力，而不是凭我们的能力。真主补偿了所有这些被剥夺视力、听力、行走能力或其他能力的人，赐给他们使他们优越于所失去事物，甚至超过它们的能力。真主还给我们许多例子，显示他的能力：这些缺失并不妨碍他们在生活中出众，尤其是在看似需要这些肢体的领域中。于是，有一位著名音乐家虽听不见，却创作出最优美的音乐旋律，比如贝多芬；也有一位在阅读和学术中出众的人，虽是盲人，不能阅读，却在知识中成名，比如塔哈·侯赛因。还有许多在不同领域中出众的例子：若按人的通常判断，没有那些失去的感官，人似乎无法在那些领域成就卓越。

但是，尊大的真主意欲在世人中放置这些数量极少的例子，给我们证据：人对任何事物的能力，都不是来自他自身，而是来自真主，是他把这种能力制服给人。

由此我们看到，人在自己身体中的选择，只限于真主赐给他的能力，并制服给他服从的那部分。人所能做的一切，只是把真主所创造的这份能力，导向他所愿意的行为。

但是，选择的领域是否就此完全打开了呢？

我们说：今世生活中有许多事物仍然超出你的选择范围。首先，就是来自真主的定然。你对发生在你身上的真主定然没有选择，因为那些事情发生在选择区域之外。假如你走在路上，被一辆车撞到；或者有一块石头落在你身上；或者你患上疾病，这些是否进入你的选择范围？你能阻止一个发生在你身上的、来自至尊真主定然的事情吗？当然不能。你能阻止疾病，或把它从身体上推开吗？当然也不能。我们没有任何人有能力推开真主发生在我们身上的定然：这些事情发生时，不经我们许可，我们也不能把它们挡回去。

这就是使选择区域收窄的第一类事物。我们所有人都服从真主的定然，在它面前我们无能为力；不只是我们，围绕我们的人也无能为力。因此，无论关于人的选择说了多少，它都不能越过至尊真主为它划定的界限。你不能挡开真主为你或你的儿女写定的伤害，也不能阻止尊大的真主为你预定的利益。我们所有人在这一点上都一样：富人和穷人一样，强者和弱者一样，有影响力、有王权、有权势者，同什么都不拥有的人一样。在这一点上，我们必须注意至尊真主的话：

古兰经经文: 3:26

قُلْ أَلَيْسَ مَلَكَ الْمَلِكِ تُوْنِي الْمَلِكَ مَنْ نَّشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمَلِكَ مِنْ نَّشَاءٍ وَتُعِزُّ مَنْ نَّشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَّشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿26﴾

3:26 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。」

如果我们诵读这节经文，就会知道：王权只来自真主，而不是来自人的计划。至尊真主才是造成各种原因的主；他要把王权赐给谁，就为他开启道路。

有多少次，定然扮演了许多角色，使一个人发现自己已经接近王权，尽管他凭自己的能力无法取得它。所有人都想要王权，所有人都追求它；但王权只凭至尊真主的定然而来，因为唯有他才是真正拥有王权者。大地，其中的人以及其上的一切，都属于至尊真主。真主把他的权柄赐给他所意欲的人。假如人能够凭自身能力取得王权，他们就能永久保有它。但赞颂崇高的真主说：

古兰经经文: 3:26

قُلْ أَلَيْسَ مَلَكَ الْمَلِكِ تُوْنِي الْمَلِكَ مَنْ نَّشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمَلِكَ مِنْ نَّشَاءٍ وَتُعِزُّ مَنْ نَّشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَّشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿26﴾

3:26 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。」

这证明王权是从人手中被剥夺的。没有任何人愿意自愿放弃它；它必定是违背人的愿望从他那里被夺走。

因此，你会看见一个人站在权力巅峰，他的命令被执行，所有人都服从他；可是在一瞬间，真主的命令来到，离他最近的人都离弃了他，他变成一个害怕的人，只求以任何代价保住生命，只求找到一个可以藏身的避难处。

王权从他那里消失，不是凭他的能力，而是凭至尊真主的能力。整个问题，都是大地上的代理与继承问题。不要让任何人以为，他凭自身和自身能力取得王权；也不要以为，他凭自身和自身能力保有王权。相反，赞颂崇高的真主把王权赐给他所意欲的人，也从他所意欲的人那里剥夺王权。

因此，宇宙中发生的事件，是真主的定然，是他在宇宙中的实际意欲。没有任何人能够阻止它、停止它，或使任何东西介入其中。因为它一旦是尊大真主在他宇宙中的实际意欲，就必定施行在所有人身上。其中没有选择。

发生在你身上的定然事件，是在选择区域之外的。发生在你身上的，来自他人的事件，也在选择之外。你对此没有选择。假如你走在路上，有人来打了你一耳光，或向你扔石头，或朝你开枪，或闯进你家攻击你；所有这些以及其他来自另一个人的，发生在你身上的事件，也都不在选择范围内。你没有选择让某人用言语或行为侵犯你。比如让他对你说你讨厌的话，或用殴打、杀害侵犯你。这一切都在人的选择之外。

由此，选择的圆圈已经收窄。只剩下一件事：你自己所做之事，或者从你发出的言语和行为。至于今世其他所有事件，你在其中都没有选择：你的出生没有选择，你的死亡没有选择，你睡眠的时刻没有选择，至尊真主的定然临到你时你没有选择。他人对你所做之事你也没有选择。剩下唯一的圆圈，就是你自己所做之事。即便在这个狭窄圆圈中，你的选择也只限于其中一部分；其余部分，你仍然没有选择。

第四章：选择与责成

我们关于前定、定然和选择的谈论，已经到达一个限定点：你没有选择，除非是在你自己所做的事中。但即使在你自己所做的事中，也没有绝对选择，而只有有限选择。并不是你想做的一切都服从你的选择：真正服从这种选择的，只是很少一部分。

在开始讨论之前，我们必须先知道：什么是行为？这里有话语，有工作，有行为。每一个词都有不同意义。话语，是舌头的工作；舌头的任务就是说话。一切言语都来自舌头。工作，则是肢体的任务；肢体才执行工作。也就是执行人所愿意的事。而行为，是话语与工作的符合。因此，至尊真主说：

古兰经经文：61:2-3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَمْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ
﴿٣﴾

61:2 信道的人们啊！你们为什么说你们所不做的事呢？

61:3 你们说你们所不做的，这在真主看来，是很可恨的。

所以，这里有话语，有工作，也有行为。人可能拥有话语，却不拥有行为。为什么？因为行为有条件，而这些条件不服从人的选择。首先的条件，就是时间和地点。每一个行为，都需要时间和地点。而时间是用发生的事件来衡量的，也就是用发生的行为来衡量。

为了使人类生活中的任何事情完成，它都必须有时间，哪怕只是几秒钟。在我们的今世生活中，我们用时间衡量自己的生活：这件工作需要一年，那件工作需要两年；这件事已经发生在一百年前，那件事已经发生在几千年前；这件事会在明天或后天发生，或在明年发生；这个人二十岁，另一个人七十岁或八十岁。

因此，生命中的事件在人类那里是用时间衡量的。时间属于创造它的真主。至于我们，我们并不拥有时间；反而是时间拥有我们。没有任何人能够

停止时间：也没有人能使自己一直停留在儿童时期而不长大，或一直停留在青年时期而不进入老年。我们中没有任何人能把过去的时间带回来，使事件倒退一年、两年或若干年。

同样，我们也没有任何人拥有未来的时间，比如让二十年一天内过去。如果我们不拥有时间，不能控制它，那么我们也无法控制发生在时间中的事件。因此，就时间而言，我们所做的任何事，都在我们的选择能力之外。我们只拥有自己正在生活的这一刻。

因此，如果你说：“我明天要做某事”，我们对你说：你说了你不能保证，也不拥有的话。因为你可能活不到明天去做你所说的事。即使你活到明天，也可能患上疾病，使你不能行动；你没有力量，也没有能力执行。也可能发生一个事件阻止你。比如你的一个孩子突然重病或死亡。于是你原本打算做的事无法完成。与这个行为共同相关的另一方，也可能发生同样的事。假设你和某人约定明天在某地见面。然后这个人突遇状况，或突然患病，或寿限来到。那么这次会面就不会发生。这个行为也不会完成。

每一个行为都需要时间。这是大地和今世生活的衡量标准。如果真主给了你时间，他也有可能不给你地点这个要素。比如你想建一栋楼，早晨起来却发现国家为了公共利益征用了这块土地；或者发现有人阻止你施工，声称土地属于他；或者你找不到监督施工的工程师；或者找不到执行工程的工人；或者找不到要使用的建筑材料。这一切，你都不拥有。也就是说，你并不拥有行为的各种要素：真正拥有它们的，是至尊真主。

因此，尊大的真主说：

古兰经经文：18:23-24

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ
عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

18:23 你不要为某事而说：「明天我一定做那件事。」

18:24 除非同时说：「如果真主意欲。」你如果忘了，就应当记忆起你的主，并且说：「我的主或许指示我比这更切近的正道。」

也就是说，你说话时要有礼节，要把行为归于拥有它的主。不要把行为

归于你自己，说“我会做这样、做那样”；而应当把行为归于至尊真主。因为他才是真正拥有行为要素的主。他赞颂崇高，拥有你的生命；他可以让你活着，直到你完成你想做的事，也可以在你做之前结束你的寿限。他尊大，拥有力量；他可以把力量赐给你，使你能够做，也可以从你身上夺去力量，使你不能做。他拥有地点这个要素；他可以使地点保持适合，使你能做自己想做的事；也可以使你想做的事不可能执行。他还拥有将他所意欲的仆人制服给你的能力，使他们为你执行你所愿意的事；也可以不制服他们，于是你甚至不能开始做你想做的事。

既然行为的一切要素都在至尊真主手中，那么你就应当把恩惠归于其真正的主人，说：“如果真主意欲。”

因此，行为的发生和完成都在真主独自掌握之中。我们没有任何人能做自己所愿意的事，除非真主意欲，除非至尊真主赐给他生命和能力去做。

即使在那些被制服给你的事物中，也就是那些至尊真主表面上使它们服从你意志的事物中，行为也只有凭真主许可才能完成。脚不能迈进一步，除非真主赐给它能力迈步。手不能运动，除非真主赐给它能力运动。许多人试图在这句话上争辩。我们对他说：看看你自己，看看你那些选择性的动作，你就会知道。它们也只有凭至尊真主的能力才完成。

当你坐着，想从座位上起来时，你所做的一切，只是想从座位上起来；然后真主赐给你能力这样做。如果你声称这是出于你的选择和你自身的独立能力，那么请你说说：为了使你站起来，有多少块肌肉收缩，又有多少块肌肉舒张？

答案是：我们大多数人不知道。也许只有那些专门研究身体肌肉及其运动的人才知道。可是，即使他们站起来时，也仍是自然而然地站起来。假如人是凭自身力量站起，他就必须向某些肌肉发出指令，让它们收缩；向另一些肌肉发出指令，让它们舒张。在这种情况下，他要花很长时间，对每一块肌肉说：你收缩；又对其他肌肉说：你舒张。

人行走时也是如此。他对自己身体内部为了行走而发生的运动一无所知。如果他想加快脚步或奔跑，身体内部会发生许多过程：心脏加快跳动，使身体获得奔跑所需的额外氧气；血液循环加快；呼吸变得急促；肌肉的运

动也不同于普通行走。这一切都不是凭个人选择完成的，而是凭真主的能力完成的。赞颂崇高的真主，赐给身体能力，使它能无需人的选择而完成这一切。假如不是这样，人类的运动就会非常困难，非常缓慢。

因此，所谓“意志动作”到底在哪里？它是在意志动作本身中，还是在机械动作中？我们已经说过，运动并不与人的选择相符合，并不是人说“这个发生”它就发生，说“这个不发生”它就不发生。

因此，所有运动能力都是从真主那里被创造的。没有任何人能够声称它来自自身，或来自人的选择。至尊真主把这种能力放在你里面，也就是运动的能力；然后他使你在导向这种能力时成为有选择者。

你能够把真主在你里面创造的能力导向善，也能够导向恶。你能够走向清真寺，也能够走向酒馆。你是那个想要行走的人；但行走的能力来自真主。你只是把这种能力导向善或恶。

你的手能够握住刀，把某物切成适合放入口中的小块，以便你能吃它；同一只手也能够握住同一把刀，用它宰杀一个人，或杀害一个人。在这种情况下，不是你在手中创造了能力来做你所做的事；能力是来自真主赐给你的。但你把真主赐给你、放在真主创造的手中的能力，导向了善或导向了恶。

舌头能够说真话，也能够撒谎；能够为真理作证，也能够作伪证；能够说善言，也能够说恶言。但你并不拥有一种自身能力，使你的舌头发声。你只是把真主赐给你舌头的说话能力，导向服从或违抗。你身体中那些表面上服从你选择的所有器官，也都是如此。这种选择并非出自你自身，因为所有这些器官都不是凭你的选择运动，而是凭至尊真主放在其中的能力运动。你只是把它们导向善或导向恶。

这就是真主赐给你的选择范围：它是把能力导向善或恶的范围。这就是清算所依据的责成，也就是人所承担的信托。至尊真主意欲把我们创造为有选择者；假如真主没有把我们创造为有选择者，我们就不会拥有选择。可是，我们是在责成范围内有选择，也是在真主意欲让我们享受今世中主宰恩典时有选择。比如选择自己喜欢的食物、饮料、衣服等等。除此之外的事物，我们没有选择。

责成，就是“做”和“不做”的道路与法度，也是后世清算的依据。因为责成的意义，就是立法命令和禁止，即“你做”和“你不要做”。人不能在教法上把真主命令他做的事改成“不做”，也不能把真主禁止他做的事改成“做”。这就是违背。你违背真主的教法，就是你做了他禁止的事，或没有做他命令的事。这就是你的选择领域。也就是后世清算所依据的领域。

这样，我们抵达了人在今世生活中真正的选择领域：它只在真主说“做”和“不做”的道路与法度中。人在这里拥有完整自由，因此选择以人的自由意志完成。

但是，我为什么会违背真主的法律？为什么做他对我说“不要做”的事，不做他赞颂崇高命令我“做”的事？因为尊大的真主在这一点上特别使我成为有选择者。假如他没有使我成为有选择者，我就不能做，也不能不做。你做出违背真主教法意欲的事，是从真主赐给你选择这个前提出发的。因此，真主的意欲先于一切：他使我成为有选择者，这一先在意欲，才赐给我选择的能力。

当我们到达这里时，我们就已经知道人在生命中的选择范围，已经知道那是一种教法性的选择：我可以做，也可以不做：它正是清算的基础。

但是，这种选择也可能受到一种我无法抵抗的力量干预。那样一来，我对事物就不是有选择的，也不再是在道路与法度中有选择的。这里，真主使人免于这种责成：他不按一个人被剥夺的事来清算他，而只按他被交给，并有能力导向善或恶的事来清算他。

假设有人来用锁链把我捆住，使我不能礼拜，我会因为没有礼拜而受清算吗？当然不会。再假设有人用力量强迫我向真主以外的对象叩头，我会受清算吗？答案当然也是否定的。赞颂崇高的真主说：

古兰经经文：16:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلِيمٌ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿106﴾

16:106 既信真主之后，又表示不信者——除非被迫宣称不信，内心却为信仰而坚定者——为不信而心情舒畅者将遭天谴，并受重大的刑罚。

因此，被强迫的人，清算从他身上被解除。因为至尊真主赐给我们在实践道路与法度中的选择时，是要求这种选择凭我们的自由意志完成。至尊真主要我们因爱 and 选择来到他面前。因此，尊大的真主要我们为他的崇高本体证明“被爱”的属性。所以，谁在被强迫，没有选择的情况下犯下违抗，他不因此受惩罚；谁在被强迫，没有选择的情况下做出服从，也不因此得报酬。崇拜必须证明赞颂崇高的真主的被爱性，且要真实证明。如果归信者心中没有对真主的真诚之爱。如果没有真诚面向真主，那么行为就不被接受。

因此，如果一个人施舍，只是为了让别人说他是伟大的善人，或说他是行善与敬畏之人，那么他在真主那里没有报酬，因为他这样做不是出于对至尊真主的爱，而是出于对名声的爱，或对今世荣耀的爱。

如果一个人去某个慈善协会，而这个协会由一位有权势者的妻子主持。他向协会捐出一大笔钱，是为了让她丈夫替他办成某项今世利益，那么他没有报酬，因为他选择的是今世利益，而不是出于对真主的爱而做。谁礼拜是为了被人称为礼拜者，谁朝觐是为了被人称为朝觐者，他也没有报酬，因为他追求的是今世名声，心中并没有真主的爱。关于这一点，真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说：“一切行为只凭意向，每个人只得他所意欲的。谁的迁徙是为了真主和他的使者，他的迁徙就是为了真主和他的使者；谁的迁徙是为了他想得到的今世，或为了他要娶的女人，他的迁徙就是为了他所迁徙的对象。”

因此，人在运用自己的理智，把真主所创造的能力导向服从或违抗时，必须有完整自由。这是后世清算的基本条件。即使在通奸这样的大罪中，被强迫也不成立罪责。关于这一点，赞颂崇高的真主说：

古兰经经文：24:33

وَلَيْسَتَعَفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَتَّى يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا بِكُمْ أَنْ عُلِّمَ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَبَيَّنْ عَلَى الْإِعَاءِ إِنْ أُرِدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

24:33 不能娶妻者，叫他们极力保持贞操，直到真主以他的恩惠而使她们富足。你们的奴婢中要求订约赎身者，如果你们知道她们是忠实的，你们就应

当与他们订约，并且把真主赐予你们的财产的一部分给他们。如果你们的婢女，要保守贞操，你们就不要为了今世生活的浮利而强迫她们卖淫。如果有人强迫她们。那末，在被迫之后，真主确是至赦的，确是至慈的。

由此我们看到，即使在不信、通奸这样的大罪中，如果发生强迫，就没有惩罚。行为必须是理智以自由意志把真主为我们创造的能力导向善或恶，才成立。因此，至尊真主的公正要求：疯人没有责成，因为他的理智不能以自由意志把自己的能力导向善或恶；失去理智者不能在有害与有益之间作辨别。未成年的儿童也是如此，因为他的理智尚未成熟到能进入正确选择的范围。

因此，人在责成领域中被赐予完整自由：做或不做。清算根据的是行为的真实意向，而不是表面表现。赞颂崇高的真主谈到复生日清算时说：

古兰经经文：86:9-10

يَوْمَ نَبْلَى السَّارِبِ ﴿٩﴾ قَالَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ﴿١٠﴾

86:9 那是在一切秘密被揭穿之日。

86:10 他绝没有能力，也没有援助者。

如果情况是这样，如果人在责成领域中被赐予选择，那么至尊真主为什么又说：

古兰经经文：13:15

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْنُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

13:15 凡在天地间的万物，都顺服地或勉强地为真主而叩头，他们的阴影也朝夕为他而叩头。※

我们说，这节经文所指包括今世和后世。至尊真主，凡在诸天与大地中的都向他叩头；有些是自愿地，也就是在今世生活中凭选择叩头。宇宙中除人类和精灵以外的一切，都向真主自愿叩头，因为它们选择了被支配，它们是在自己的选择中成为被支配的。至于人类和精灵，在今世生活中，选择他

们中愿意叩头者自愿叩头；而今世生活之后，就不再有选择。人类和精灵的选择在死亡后结束。所有人都成为被至尊真主支配者。

如果至尊真主要他们向他叩头，他们就叩头。没有任何一个人能违背。如果尊大的真主要他们不能叩头，他们即使被迫，也不能叩头。正如尊大的真主说：

古兰经经文：68:42-43

يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونِي إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿42﴾ خَشَعَتِ أَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَاهُونَ ﴿43﴾

68:42 在那日，大难将临头，他们将被召去叩头，而他们不能叩头。

68:43 同时，他们身遭凌辱，不敢仰视。而过去他们健全的时候，曾被召去叩头。

这就是复生日的状态。至于今世生活，则是选择的场所；因为选择以死亡结束，所有人都成为被赞颂崇高的真主支配者。

选择与选择被夺去

不过，我们必须注意一个重要提示。至尊真主意欲借它提醒我们：今世中赐给我们的选择，是他的赐予，由他的意欲而来。因此，永生的至尊真主举出艾布·莱海卜这个例子。艾布·莱海卜是真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，的叔父。是那些领头不信、顽固抗拒、猛烈攻击真主宗教的人之一。尊大的真主启示：

古兰经经文：111:1-5

تَبَّتْ يُدَىٰ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿1﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿2﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ﴿3﴾ وَأَمْرًا لَهُم مِّنَ الْحَطَبِ ﴿4﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿5﴾

111:1 愿焰父两手受伤！他必定受伤。

111:2 他的财产，和他所获得的，将无裨于他。

111:3 他将入有焰的烈火。

111:4 他的担柴的妻子，也将入烈火。

至尊真主在降示给他的使者，愿真主赐福他并使他平安，的《古兰经》中说出这话。这部《古兰经》不会改变，也不会替换，并且直到复生日都被作为崇拜而诵读。真主宣布艾布·莱海卜将以不信而死，并进入火狱。

那么，可能发生什么呢？假如艾布·莱海卜把人们召集起来，说：“穆罕默德在他声称从真主那里降示给他的《古兰经》中说，我将以不信而死，并进入火狱。现在我在你们面前说：我作证万物非主，唯有真主；我作证穆罕默德是真主的使者。这样你们就知道，没有任何东西从天上降示给穆罕默德。”他完全可以以伪装，作秀的方式说出这句话。如果他说了，就足以使整个宗教问题陷入表面上的争议。可是，尽管他最有理由使用这种挑战，尽管他是敌意最强的人之一，他却没有这样做。

事实上，古莱什许多不信领袖，如艾布·苏富扬、伊克里麦·本·艾布·哲赫勒、哈立德·本·瓦利德、阿慕尔·本·阿绥以及其他曾猛烈攻击伊斯兰的人，后来都归信了伊斯兰；唯独艾布·莱海卜，一直停留在不信上直到死亡。

永生的至尊真主意欲提醒我们：尊大的真主才是赐给人选择的主；如果他意欲，他也能从人身上夺去选择。于是，真主来到艾布·莱海卜选择中的一部分，把它从他那里夺去，然后把一个足以让他借以破坏真主宗教的问题放在他手里；可是他不能做到，也没有想到这一点，因为在这一点上，他被从选择中剥夺了。

这样，我们以确凿证据看到：真主才是赐给人在责成中选择自由的主；如果他意欲，他也能部分或全部从人身上夺去这种自由。

到这里，我们已经达到结论：行为来自至尊真主，只有凭他的许可才会完成；在行为本身中没有独立选择，因为尊大的真主独自拥有行为的一切要素。人的全部选择，只在于把真主为他创造的能力导向善或恶。至尊真主在“做”和“不做”的责成范围内赐给人完整自由，使人能够做真主对他说“不要做”的事，也能够不做真主对他说“做”的事。清算正是在这个范围内发生。即使这种选择自由，也服从至尊真主的意欲；他在任何时候都能够全部夺去它，或夺去其中的一部分，好让我们知道：选择来自真主，而不是来自人本

身：是永生的至尊真主意欲使人成为有选择者。

第五章：除非真主意欲

如果我们已经达到这个结论：真主赐给人的自由，是让他把真主在他身体中创造的能力导向服从或导向违抗；我们也已经说过，赞颂崇高的真主赐给人完整自由，让他把这种能力导向他所意欲的方向，以使清算成为公正。那么，我们会发现，有些人在尊贵经文前停住。至尊真主说：

古兰经经文：14:4

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا يَلْسَنُ قَوْمِهِ لِيُنْذِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

14:4 我不派遣一个使者则已，但派遣的时候，总是以他的宗族的语言（降示经典），以便他为他们阐明正道。而真主使他所意欲者误入迷途，使他所意欲者遵循正路。他确是强大的，确是至睿的。

赞颂崇高的真主又说：

古兰经经文：74:31

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتِهِمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذِهِ مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

74:31 我只将管理火狱的成天神，我只以他们的数目，考验不信道的人们，以便曾受天经的人们认清。而信道的人们更加笃信；以免曾受天经的人们和信道的人们怀疑；以便心中有病者和不信道者说：「真主设这个譬喻做什么？」真主这样使他所意欲的人误入迷途，使他所意欲的人遵循正路。只有你的主，能知道他的军队。这只是人类的教训。

《古兰经》中还有许多经文，我们将在本章接触其中一些。这些经文都向我们确认：真主使他所意欲者迷误，引导他所意欲者。那么，如果事实如此，如果尊大真主在意欲才是引导者，也是使人迷误者。那么清算怎么会是

公正的呢？我们中有谁能在至尊真主的意欲面前拥有任何自主权？

我们首先说：至尊真主在他的宇宙中拥有绝对能力。这个宇宙中的一切规律和原因，都是尊大的真主创造的。被造物不能控制创造主的意志。因此，至尊真主创造了这个宇宙的规律，也为他的先知打破了这些规律：他使火及其焚烧规律，对易卜拉欣，愿主赐他平安，变成清凉和平安；他使海洋及其连通规律，为穆萨，愿主赐他平安，裂开；他赐给尔萨，愿主赐他平安，凭他的许可医治天生盲者和麻风病人，并使死人复活。

这些全是奇迹。真主赐给他的先知，用来证明他们传达的确来自真主。但尊大的真主的大能，并没有意欲让绝对能力只保留在先知身上。相反，我们每天都能看见绝对能力：我们看见弱者战胜强者，看见被亏待者战胜暴君，看见一个没有影响力的人战胜有影响力者。

假如我们每个人回顾自己的生命历史，就会发现，总有一天，他曾从内心深处喊出：“我们的主真伟大！”或“我们的主确实存在！”或“你的主宽限人，但绝不忽略！”我们只有在亲眼见到神圣绝对能力显现的事件时，才会说出这样的话。原因规律不会让我们说这句话，因为原因规律是普通的事。强者战胜弱者，并不会让我们说：“我们的主确实存在。”因为按我们每天所见的原因规律，发生的就是这样。暴君战胜被亏待者，也不会让我们说：“你的主宽限人，但绝不忽略。”因为在我们眼前，按原因规律，暴君常常战胜被亏待者。

但我们只有在世人所行的不义中，看见真主绝对能力的显现。因为所有事情的清算都被推迟到复生日，唯独人对人的不义除外。尊大的真主必定在今世向不义者讨回权利，以便生命的天平恢复平衡，使人们知道：不义不仅在后世有报应，在今世也有报应。

因此，真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说：“你们当防备被亏待者的祈祷，因为它与真主之间没有帷幕；真主把它升到云上，并说：以我的尊严和威严发誓，我必援助你。纵然是在一段时间之后。”

但是，真主的公正意欲在人生道路中赐给人选择自由。那么，在这种自由存在时，为什么还说真主引导他所意欲者、使他所意欲者迷误呢？

在谈这一点之前，我们必须先知道：什么是“被引导者”？“引导”的意思，

是指明道路。比如有人问你去某个地方的路，你对他说：朝某个方向走，然后向右或向左转，就会找到那条路。这样，你就是把他引向那里。

同时，“引导”也用于“在道路上援助”。比如有人问你通往某个地方的路，你对他说：那里有两条路。一条在某方向，另一条在某方向。我劝你走第二条路，因为第一条路充满危险、有许多拦路抢劫者，因此不安全；另一条路则有灯光，也安全。这样，你不只是把他指向道路，而且还在道路上帮助了他。

第一种引导，也就是指明道路的引导，是从真主赐给所有仆人的。使者们前来，是为了把人类引向正道，引向道路与法度。使者们向受差遣的人传达的使命，就是指示他们通往真主道路与法度的引导之路，向他们说明使真主喜悦的道路，以及使真主恼怒的道路。借这种指示，所有被造物都得到引导。最后一位使者，我们的领袖穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，带来的使命降临之后，穆罕默德的民族便被责成把人引向伊斯兰道路，也就是把这一道路传达给他们。

假设有一人独自住在山洞中，远离整个世界。没有任何人把天启道路与法度传达给他，那么他在复生日不受清算。但是，真主使命的传达直到今天仍然存在。证据是，东方学家们精于攻击伊斯兰宗教。这说明他们已经听到了，知道了有一个名为伊斯兰的宗教和真主的道路与法度。然而也有一些人知道确有一套伊斯兰的道路与宗教，却不关心去认识这个宗教，不愿读它，也不愿听那些向他们传达这个宗教律例的人。这些人要受清算。

因为人在生活中的普通事务中，只要听到某个与自己有关的东西，就会询问它、阅读它。如果他想从事某个职业，就会为它做充分准备：进入能使他胜任这个职业的学院，并开始阅读、学习额外课程，以增加自己对职业的知识。如果一个人想买东西，他会研究市场上各种同类产品，了解它们的价格和特点，以便买到最便宜、最好的。甚至在娱乐和补充性的事情上，比如旅行，如果一个人想去某个国家，他也会读关于那个国家的资料，知道那里可以参观什么，住在哪里等等。

如果人这样关心普通生活事务，那么我们对关系我们今世与后世的事务，也就是对真主的宗教和崇拜，难道不应该更加关心吗？

本来应该如此。但我们有些人关心生活中最微不足道的事：一听到真主的宗教，听到它引导人通向他的正道，并能使人走向永恒恩典或永恒惩罚，却不理会。这种人要受清算。

因此，引导就是指向通往真主的道路，使人认识真主的宗教，崇拜他，服从他所命令的一切。但是，还有另一种指引，那就是援助的指引。这是真主特别赐给他归信仆人的。如果一个人进入归信，真主就援助他归信，并增加他的引导。因此，永生的至尊真主说：

古兰经经文：47:17

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَفَاتَهُمْ قُرُونُهُمْ ﴿١٧﴾

47:17 遵循正道者，真主要更加引导他们，并将敬畏的报酬赏赐他们。

所以，当你诵读至尊真主对他的先知，愿真主赐福他并使他平安，所说的话：

古兰经经文：28:56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

28:56 你必定不能使你所喜爱的人遵循正道，真主却能使他所意欲的人遵循正道，他知道谁是遵循正道者。

然后又诵读尊大的真主所说：

古兰经经文：42:52

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ، مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

42:52 我这样启示你从我的命令中发出的精神。你本来不知道天经是甚么，正信是甚么；但我以天经为光明，而借此光明引导我所欲引导的仆人。你确是指示正路者。

你会发现至尊真主既肯定使者，愿真主赐福他并使他平安，拥有引导。

又否定他拥有引导。真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，怎么能引导人到正道，却又不能引导他所爱的人呢？

我们说：你没有理解《古兰经》的意义。至尊真主为他的使者，愿真主赐福他并使他平安。所肯定的引导，是指明道路的引导。使者，愿主赐福他并使他平安。确已把人引向归信的道路和服从的道路，向他们说明什么会招致真主的恼怒和惩罚。至于至尊真主从他的使者，愿主赐福他并使他平安。那里否定的引导，则是在道路上援助的引导：真主增加每个走上引导道路的人以引导，援助他。喜爱他归信。因此，赞颂崇高的真主论到他的崇高本体时说：

古兰经经文：49:7

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْبُكَرِ
الْإِيمَانِ وَزِينَتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ الْبُكَرِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ
﴿7﴾

49:7 你们应当知道，真主的使者在你们之间，假若他对许多事情都顺从你们，你们必陷于苦难。但真主使你们热爱正信，并在你们的心中修饰它：他使你们觉得迷信、罪恶、放荡是可恶的；这些人，确是循规蹈矩的。

至尊真主在他的宇宙中有实际意欲，这一点没有任何人能够违背，因为它必定执行。他尊大，也在他的宇宙中有教法意欲，也就是他为人们所制定的宗教。这一属于至尊真主的教法意欲，正是在其中赐给人选择自由的领域：人可以服从，也可以违抗。真主赐给他服从的自由，也赐给他违背的自由。

这种“做”和“不做”中的教法意欲，才是人们会违背的。至于真主宇宙中实际发生的行为，也就是实际意欲，没有任何人能够违背。因此，如果你诵读至尊真主的话：

古兰经经文：41:17

وَأَمَّا نُمُودُ فَبِهِدْيَتِهِمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا
يُكْسِبُونَ ﴿17﴾

41:17 至于寡莫德人，则我曾引导他们，但他们舍正道而取迷误。故凌辱的刑罚的霹雳因他们的行为而袭击了他们。

也就是说，至尊真主把引导的道路指示给寡莫德人。向他们说明它；但他们喜爱违抗，于是违背服从。每个人都能在至尊真主的意欲之内这样做。因为真主把他创造为在实践真主教法或追随违抗道路中有选择者。

至尊真主出于对我们的慈悯，已经向我们说明：如果我们走引导道路，会发生什么；如果走迷误道路，会发生什么。尊大的真主出于他的慈悯，把乐园的钥匙和火狱的钥匙都放在我们手中。谁愿意，便凭归信至尊真主而走乐园之路；谁愿意，便凭违抗真主而走火狱之路。

赞颂崇高的真主向我们说明：对于那些走归信道路的人，他会怎样对待他们；对于那些走违抗和不信道路的人，他又会怎样对待他们。凡是走归信道路的人，真主为他实现他所许诺的。这就是真主的意欲在他身上实现了。凡是走违抗和不信道路的人，他遭遇真主所警告的。这也是真主的意欲在他身上实现了。归信者没有脱离意欲，违抗者也没有脱离意欲。两种情况下的清算都是公正的，因为人凭自己的自由意志选择了归信道路或违抗道路；也因为尊大的真主首先已经向他说明，如果他走归信道路，会发生什么；如果他走违抗道路，会落到什么结果。

至尊真主不会因为某项违抗而惩罚人，除非他先禁止它。各社会从这里取得了法律原则：没有明文，就没有罪。因此，禁止某事的经文降示之后，清算才开始。至尊真主已经向我们说明，追随归信道路者会发生什么。尊大的真主说：

古兰经经文：47:17

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

47:17 遵循正道者，真主要更加引导他们，并将敬畏的报酬赏赐他们。

至尊真主又说：

古兰经经文：49:7

وَأَعْلَمُوا أَن فِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِمُ بُولُكُنَّ اللَّهَ حَبِيبَ الْبُكَرِ
الْإِيمَنُ وَرَبِّهِمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
﴿7﴾

49:7 你们应当知道，真主的使者在你们之间，假若他对许多事情都顺从你们，你们必陷于苦难。但真主使你们热爱正信，并在你们的心中修饰它；他使你们觉得迷信、罪恶、放荡是可恶的；这些人，确是循规蹈矩的。

尊大的真主还说：

古兰经经文：6:160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ
﴿160﴾

6:160 行一件善事的人，将得十倍的报酬；作一件恶事的人，只受同样的惩罚；他们都不受冤枉。

赞颂崇高的真主又说：

古兰经经文：2:261

مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أَهْبَتْ جَمِيعَ سَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
﴿261﴾

2:261 为主道而施舍财产的人，譬如（一个农夫，播下）一粒谷种，发出七穗，每穗结一百颗谷粒。真主加倍地报酬他所意欲的人。真主是宽大的，是全知的。

《古兰经》中还有许多其他经文，都说明：如果人走归信道路，他会得到怎样的善；也说明至尊真主会怎样帮助归信者、报偿他、援助他。这些都是在世中的事。我们在这本书中谈今世；至于后世，那是另一本书的话题。至尊真主在一段神圣圣训中说：“我如我的仆人对我的猜想那样对待他：当他记念我时，我与他同在。若他在自己心中记念我，我就在我自己那里记念他；若他在一群人中记念我，我就在比他们更好的一群中记念他；若他向

我接近一拏，我就向他接近一臂；若他向我接近一臂，我就向他接近一寻；若他步行来到我这里，我就奔向他。”

所有这些来自赞颂崇高的真主的恩典，都是在归信道路上给予援助。尊大的真主提到了它们，说明了它们，也限定了道路。如果我们走归信道路，这一切恩典就来到我们。重要的是：我们先迈出第一步；随后，援助和供给便来自至尊真主。如果我们迈出最初归信的一步，走在归信道路上，我们便凭真主的意欲取得所有这些恩典。

如果我们走不信的道路，远离归信，违抗真主，那么会怎样？真主也已经告诉我们。

古兰经经文：4:115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

4:115 谁在认清正道之后反对使者，而遵循非信士的道路，我将听谁自便，并使他入于火狱中，那是一个恶劣的归宿。

尊大的真主又说：

古兰经经文：7:179

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا ۖ وَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

7:179 我确已为火狱而创造了许多精灵和人类。他们有心却不用去思维，他们有限却不用去观察，他们有耳却不用去听闻。这等人好像牲畜一样。甚至比牲畜还要迷误。这等人是疏忽的。

至尊真主又说：

古兰经经文：43:36

وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

43:36 谁要是无视至仁主的教诲，我就让一个恶魔附在谁的身上，成为他的朋友。

尊大的真主还说：

古兰经经文：7:27

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَكَ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اُخْرِجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ بَٰرِزًا عَنْهُمَا لِيَّاسِبَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوۡءَ
تٰمِهِمَا ۚ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤْمِنُوۡنَ
﴿27﴾

7:27 阿丹的子孙啊！绝不要让恶魔考验你们。犹如他把你们的始祖父母的衣服脱下，而揭示他俩自己的阴部。然后把他俩诱出乐园。他和他的部下，的确能看见你们；而你们却不能看见他们。我确已使恶魔成为不信道者的盟友。

至尊真主又说：

古兰经经文：26:221-222

هَلْ اُنۡشِئُكَ عَلٰۤى مَنۡ تَنۡزِلُ الشَّيۡطٰنُ ﴿221﴾ تَنۡزِلُ عَلٰۤى كُلِّ اٰفَاكٍ اٰثِمٍ ﴿222﴾

26:221 我告诉你们，恶魔们附在谁的身上。好吗？

26:222 恶魔们附在每个造謠的罪人身上。

《古兰经》中还有许多经文，全都向我们说明：如果人不归信，至尊真主就放任他，把他交给恶魔。恶魔会给他装饰虚妄，引导他走向违抗之路，使他罪上加罪，违抗上加违抗，于是惩罚对他成为必然。真主封闭他的心，不信便永远不从其中出来。他甚至可能自己成为人类中的恶魔，求真主护佑。还有至尊真主为走迷误道路的不信者所准备的其他结果。

所以，如果你归信，你就进入归信的意欲，真主会赐给你他许诺归信者的一切；如果你进入不信的意欲，你就会与恶魔同列。无论在哪一种情况下，你都没有脱离意欲。

真主不引导的人

永生的至尊真主随后向我们说明：那些人不会被纳入他的引导意欲中。
尊大的真主说：

古兰经经文：39:3

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿3﴾

39:3 真的，应受诚笃的顺服者。只有真主。舍真主而以偶像为保护者的人说：「我们崇拜他们，只为他们能使我们亲近真主。」真主将判决他们所争论的是非。真主必定不引导说谎者、孤恩者。

赞颂崇高的真主又说：

古兰经经文：2:26

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَضِلَ بِهِ كَثِيرًا وَبِهَدًى
بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿26﴾

2:26 真主的确不嫌以蚊子或更小的事物设任何譬喻；信道者，都知道那是从他们的主降示的真理；不信道者，却说：「真主设这个譬喻的宗旨是甚么？」他以譬喻使许多人入迷途。也以譬喻使许多人上正路；但除悖逆者外，他不以譬喻使人入迷途。

尊大的真主又说：

古兰经经文：2:258

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ أَلَّذِى
يُبْعَثُ وَيَمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿258﴾

2:258 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。

彈主直尊聖

吉36經緯度: 9:50

أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

9:80 你可以替他们求饶。也可以不替他们求饶。即使你替他们求饶七十次，真主也不会饶恕他们。因为他们不信真主及其使者。真主是不引导放肆的民众的。

至尊真主又说：

古三經卷之四 40:28

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَلَعَلَّهِ كَذِبٌ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

40:28 法老族中一个秘密归信的信士说：「一个人把从你们的主发出的明证昭示你们，并说『我的主是真主』，你们就要杀戮他吗？如果他是一个说谎者，那末，他自受谎言之害；如果她是一个诚实者，那末，他所用以恫吓你们的灾难，将有一部分来临你们，真主必定不引导过份的言说谎言者。」

就这样，至尊真主向我们说明，他从哪些人那里阻止他的引导。如果你是不信者、不义者、悖逆者，或是撒谎，严重忘恩者，或是过分犯罪、惯于撒谎的人，那么赞颂崇高的真主不会引导你。这里的引导，意思是援助归信、增加归信。永生的尊大主向我们说明这些，是为了让我们远离这些性质、避免这些行为，从而进入真主引导的意欲。

在两种情况下，你都进入真主的意欲，不会脱离它。如果你选择远离不信、不义和悖逆，你就进入真主引导的意欲。如果你走上不信、不义和悖逆

的道路，你也进入真主的意欲，也就是进入真主知道你不受引导的意欲。因此，无论哪种情况，你都没有脱离意欲；无论哪种情况，发生在你身上的都只是真主为你所意欲的。你不可能在你所采取的任何道路中脱离至尊真主的意欲。

这是你必须知道的真相，免得你以为自己归信或不信，就能凭归信或不信脱离意欲。所发生的一切，只是你服从了真主在其教法中的意欲，或违背了真主在其教法中的意欲；也就是说，你违背了真主的教法意欲。但是，你没有脱离意欲，也永远不会脱离它。

这样，我们已经达到结论：发生的一切，都来自至尊真主的意欲。尊大的真主在宇宙中设置了“说明的引导”，并把它赐给所有人，归信者和非归信者都包括在内；也设置了“援助的引导”，这只赐给归信者。真主以它增加他们的引导。真主已经说明，他为归信者意欲什么，也说明他为不信者，求真主护佑，意欲什么；他说明怎样增加归信者的归信和引导，也说明怎样任由不信者交给恶魔，让恶魔给他装饰违抗，诱使他不遵从。然后，真主封闭他的心，使不信不从其中出来。

如果你选择归信或不归信，发生在你身上的，就是曾由真主意欲的事：要么增加引导，要么追随恶魔。但无论哪一种情况，你都在意欲之中，并服从它。如果你在真主的宇宙中服从他的教法意欲，你就在意欲之中；如果你违背并违抗真主在他宇宙中的教法意欲，你也仍在意欲之中。

第六章：真主周知万事

我们已经谈过归信者和不信者，也谈过这两类人没有脱离意欲。只是他们服从或违背真主在其宇宙中的教法意欲。但是，不归信者的争辩还剩下若干问题，必须回答。因为人最爱争辩：人总想找到一个出口，用它逃避真主的惩罚，并声称这种惩罚来自真主的意欲，他在其中没有选择。

我们说：是的。它是至尊真主的意欲。但选择通向真主意欲的道路的是你自己：你选择进入真主慈悯和恩典的道路；你也选择进入真主愤怒和惩罚的道路。钥匙在你手中。你归信，真主便增加你的归信；你夜间站立礼拜，真主便提升你的品级；你诵读《古兰经》，真主便增加你的报酬；你行善，真主便提升你到崇高品级。你也可以背离这一切，于是真主使你更加远离他的服从，并把你交给恶魔。

这里，我们来到一些人围绕它争辩的尊贵经文。尊大的真主说：

古兰经经文：7:179

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

﴿179﴾

7:179 我确已为火狱而创造了许多精灵和人类。他们有心却不用去思维，他们之眼却不用去观察，他们有耳却不用去听闻。这等人好像牲畜一样，甚至比牲畜还要迷误。这等人是疏忽的。

那些想用虚妄争辩的人说：既然至尊真主已经为火狱创造了这些人，既然尊大的真主已经使他们有心却不理解，有眼却不看见，有耳却不听闻，那么他们有什么罪，以至于要在火狱中受惩罚？

我们说：你们没有理解这节尊贵经文的意义。至尊真主为这些人创造了能够理解的心，但他们不用这些心去理解；真主为他们创造了能看见的眼，但他们不用这些眼去看；真主为他们创造了能听的耳，但他们不用这些耳去听。

如果我们来看他们的心，例如心是信仰稳定之处，但信仰必须先经过理智的完整讨论。我们会发现，他们拒绝健全的理性逻辑。比如他们说：

古兰经经文：8:32

وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنْزِلْ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّكَ فَقَالَ اللَّهُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٢﴾

8:32 当时，他们说：「真主啊！如果这就是从你降示的真理，那末，求你从天上降下雨点般的石头来毁灭我们，或以痛苦的刑罚来惩治我们吧！」

这是有能理解的心的人会说的话吗？健全逻辑难道不应该使他们说：如果这确实是从真主那里来的真理，那么我们的主啊，请引导我们走向它？可是，在这一点上，他们采用了歪曲的逻辑，宁愿选择惩罚，也不愿归信真理。尽管在今世事务中，比如在商业中，他们能够作出正确决定来增加财产等等。说这话的人，正是古莱什的贵族和阿拉伯最富有的人，他们为商队作充分准备，精明地处理银钱，因为这涉及他们的今世利益。可是，一旦涉及宗教和真理，他们便远离健全理解和健全逻辑，开始说话，仿佛他们没有能理解、能认识的心。

真主并没有把他们创造为没有能理解的心；他们才是拒绝使用自己的理智的人。甚至他们在自己的疏忽中，明知穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，的使命是真理。

如果我们再来看他们的眼睛，至尊真主确已使他们的眼睛具有观看能力，但他们不用这种能力。穆萨，愿最优美的祝福与平安降临在我们的先知和他身上，带着许多迹象来到法老族人面前：他们亲眼看见那些迹象。关于这一点，至尊真主说：

古兰经经文：7:133

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ؕ إِنِّي مَفْضَلْتُ قَوْمًا مُتَكَبِّرِينَ ﴿١٣٣﴾

7:133 故我使水灾、蝗虫、虱子、青蛙、血液等作为明证去磨难他们。但他们自大。他们是犯罪的民众。

至尊真主送到法老族人面前的所有这些迹象，都是不用费力就能被眼睛看见的迹象。洪水淹没大地，人人都看得见；蝗虫吃掉庄稼，他们都看见；虱子也是如此；青蛙出现在他们的食物中，他们也看见；水变成血，他们拿起来要喝。所有这些难道不是他们全都能够看见的迹象吗？是的。可是，尽管他们看见了，他们仍然不归信。这样，他们的眼睛就像没有看见一样。因为真正的观看，是认识事物、确认它、相信自己所见。

但这些人看见了，却不相信，于是他们与看不见的人一样。真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，当不信者要求他使月亮裂开，作为确认他从主那里诚实传达的奇迹时，真主应答他的使者，愿真主赐福他并使他平安。月亮裂开了。那么他们归信并相信自己所见了吗？没有。他们说：穆罕默德施法迷惑了我们的眼睛。这样，他们就等同于没有看见的人，因为他们亲眼观看，却仍然否认。

如果我们来看他们的听觉。真主说：

古兰经经文：41:26

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالنَّوْأ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

41:26 不信道者说：「你们不要听这《古兰经》，你们应当扰乱诵经的声音，或许你们将获得胜利。」

这说明他们的听觉器官本身是健全的，能够听；但他们自己停用这种器官，不让它听真主的话，还要求别人也不要听。按理他们本应听闻、理解。难道他们没有称真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，为“诗人，术士，疯人”吗？这些称呼，符合真主的使者，愿真主赐福他并使他平安。的言行所呈现的健全逻辑吗？

真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，在受命为使者之前，曾说过一行诗，以至于他们能说他是诗人吗？真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，在使命之前曾行过魔术，以至于他们能说他是术士吗？他们从真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，那里听到过的，不都是最美好的言语吗？他们见到过的，不都是最美好的行为吗？他们曾称他为“可信者”，并见证他具有伟大品德，从不说谎，从不背叛信托。

可是，当他带来使命之后，他们就诬蔑他为疯人。他们对真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说出的这些谎言，符合他们关于最尊贵的被造物穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，所见、所闻、所理解、所认识的事实吗？当然不符合。事实上，在穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，被责成为使者之前，他们的认知器官正常工作，所以他们称他为可信者，称他为拥有伟大品德、从不说谎、从不背叛信托的人。

但当真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，被责成为使者后，他们停用了自己的理智、眼睛和耳朵，开始谈论一些仿佛没有理智、没有视觉，没有听觉的人才会说的话。

因此，说至尊真主没有为他们创造能理解的心、能观看的眼或能听闻的耳，这是不正确的。其实，是他们自己停用了自己的认知工具，因为他们不愿归信。他们没有使用这些工具；如果他们正确使用它们，就必定会归信。

但是，至尊真主说：“我确已创造许多精灵和人类用于火狱。”也就是说，从创造的时刻起，至尊真主就判定这些人属于火狱居民。尽管他们还没有做任何事。我们说：这是真主对其宇宙的全面知识。至尊真主的知识包括今世和后世的一切。努哈，愿主赐他平安，向他的主祈祷时，不是说过吗：

古兰经经文：71:26-27

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَحِلُّوا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِراً كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

71:26 努哈说：「我的主啊！求你不要留一个不信道大者在大地上。

71:27 如果你留他们，他们将使你的众仆迷误。他们只生育不道德的、不感恩的子女。

是谁告诉努哈，愿主赐他平安，这些不信者只会生出放荡忘恩之人？他是从自己眼前所见的前提中得出这个判断的。那时，他正在向自己的族人传达真主的使命，并已在他们中间生活了九百五十年。

恶魔伊布利斯不是也说过吗：

古兰经经文：38:82-83

﴿83﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿82﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿83﴾

38:82 他说：「以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑。」

38:83 惟不诱惑你的纯洁的仆人。」

是谁让伊布利斯知道，他将诱惑每一个不是虔诚归于至尊真主的仆人？永生的尊大主在他的话中向我们说明这一点：

古兰经经文：34:20

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْنَا إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿20﴾

34:20 易卜劣斯确已发现他对他们的猜测是正确的，因为他们都追随他：只有一伙信士除外。

也就是说，伊布利斯说这话是凭猜测，因为他感觉到阿丹和哈娃接受了诱惑。

如果我们转向普通人：你若观察自己的儿子，便能对他得出一个结论。一个给班级授课的老师，在学生学习开始几个月后，就能通过他们的准备、领会和理解，知道谁可能成功、谁可能失败。如果这只是凭猜测，而且凭被造物有限的能力和微弱的能力尚且能做到，那么你怎么能认为，至尊真主，创造者、全知者，不会确定地知道他一部分被造物的结局是火狱呢？如果真主的被造物能以猜测得出后来实现的结果，那么至尊真主的知识难道不能以确定性抵达结果吗？当然能够。尊大的真主说：

古兰经经文：67:14

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿14﴾

67:14 创造者既是玄妙而且彻知的。难道他不知道你们所隐匿的言语吗？

真主的知识超越我们的能力，超越我们所能知道的一切。因此，至尊真主知道他被造物的结局，对他而言是容易的。

不过，有些人停在这段尊贵圣训前：“一个人确会做乐园居民的行为，直

到他与乐园之间只剩一臂之遥。写定先于他。于是他做火狱居民的行为，进入火狱。”那么，清算怎么会公正？一个人做乐园居民的行为，直到最接近乐园，然后笔或天经在他身上运行，使他成为火狱居民；另一个人做火狱居民的行为，然后笔或天经在他身上运行，使他成为乐园居民。这怎么解释？既然笔或天经已经运行，那似乎我进入乐园或火狱，是被预定在我身上的，不看我的行为；因为天经改变了行为的结果。

这种话常被那些亏负自身、想把罪责推给他人，或想说“这是写定在我们身上，我们对此无能为力”的人拿来作借口。就像多神教徒所说，赞颂崇高的真主告诉我们：

古兰经经文：6:148

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْأَفٍ ۚ هَلْ مِنْ عِنْدِكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُمْ لَنَا إِن تَبْعُونَ إِلَّا الْأَعْيُنَ
وَأَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

6:148 以物配主的人将说：『假若真主意欲，那末，我们和我们的祖先，都不以物配主，我们也不以任何物为禁物。』他们之前的人，曾这样否认（他们族中的使者），直到他们尝试了我的刑罚。你说：『你们有真知灼见，可以拿出来给我们看看吗？你们只凭猜测，尽说谎话。』

他们，多神教徒，借这句话想把他们举伴的责任推到至尊真主的意欲上。我们对他们说：是的，你们没有脱离意欲。我们已经说明，归信者和不信者都没有脱离真主的意欲。归信者进入归信的意欲，于是真主援助他走向引导，使他喜爱归信，他的归宿是乐园；不信并举伴者，求真主护佑，进入不信的意欲，也就是说，至尊真主不援助他得到引导，而是任由恶魔使他迷误，因此，归信者没有脱离意欲，不信者也没有脱离意欲。

我们回到真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，的圣训。使者，愿主赐福他并使他平安，意欲警告我们防备恶魔的低语和私欲，也意欲为我们打开希望之门，而不是关闭它。这样，已经归信的人会保持警惕；违抗的人也会抓住至尊真主的悔悟和饶恕。

因此，我们在圣训中听到：一个人做能使他成为乐园居民的善功，但恶

魔专注于诱惑归信者，绝不会放过他们。正如至尊真主告诉我们，恶魔把诱惑集中在归信者身上。请诵读尊贵经文：

古兰经经文：7:16

﴿١٦﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْنِي لَا أَقْدَرُ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

7:16 他说：「由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。」

因此，恶魔不会把精力集中在饮酒、娱乐和放荡场所。那些人，他已经完成了对他们的诱惑：他们不需要新的诱惑，因为他们已经落入诱惑，而且他们的欲望和私欲已经与诱惑一致，他们已经成为恶魔的助手。因此，恶魔不需要在他们身上费力。他把精力集中在礼拜者和服从者身上，从各个方向来到他们。他用非法财物诱惑他们：如果发现他们有抵抗力，就用通奸诱惑他们，用对他们非法的女人诱惑他们；如果不成功，就用贿赂、赌博、谎言或饮酒诱惑他们。

就这样，恶魔不断给归信者装饰违抗和罪恶，直到他落入其中。如果失败，恶魔也绝不绝望，而是从崇拜的角度来到他面前。例如，它低语说他没有好好洗小净，直到他多次洗小净；每一次洗小净，恶魔都低语说他的洗小净没有被接受。若他礼拜，恶魔又低语说他的礼拜没有被接受，或不完整。恶魔不断从归信的角度对他低语，直到崇拜变成艰难之事。尽管宗教本是容易的。

恶魔在这一切中的目的，就是使崇拜在归信者心中变得艰难，从而使他厌恶它；或者使他绝望，以为自己的崇拜不会被至尊真主接受。于是离开崇拜。

真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，意欲提醒我们恶魔进入归信者内心的入口，以便我们认识它。使者，愿主赐福他并使他平安，要我们知道：恶魔直到寿限结束都不会放过我们。它不绝望，而是对我们低语说：“你的崇拜已经够了，你已经保证得到乐园。”它不断重复这话，直到你虚假地相信它的逻辑。开始减少服从和崇拜，然后它诱惑我们犯罪，使我们的脚一次又一次滑倒。直到我们走上违抗之路。于是笔在我们身上运行，或天经先于我们运行，也就是按真主为违抗者和脱离他道路与法度者所预定的那样，至

尊真主停止援助我们获得引导。

同样，那些犯下罪恶的人必须注意：只要生命还剩余，只要临终时刻还没有来到，悔悟之门就在他们面前敞开。因此，他们应当赶紧悔悟。如果他们赶紧悔悟，并做乐园居民所做的善功，他们就进入真主的引导意欲。真主援助他们走向引导，使他们喜爱归信，并把归信装饰在他们心中；他把他们的恶行替换为善行。于是他们成为乐园居民。

由此可见，尊贵圣训并不是说：一个人行善，却仍因他善功而进入火狱。

接下来，我们来到一个常被那些想质疑至尊真主公正，想把绝望投入人心以使人离开崇拜的人提出的问题。他们说：如果永生的至尊真主凭他的知识知道我是乐园居民，或是火狱居民，求真主护佑，那么这难道还不够吗？为什么还需要行为？

我们对这些人说：今世生活，是人接受考试的居所。话语和行动之间有区别。人可能说许多话，但当行动时刻到来时却不去做。一个士兵在战斗前可能对你说：开战时，我要杀死二十个敌军士兵；可当战斗真正开始时，他却是第一个逃离战场的人。一个人也可能对你说：如果你做某件事，我给你一千埃镑；等到支付时刻来到，他吝啬起来，什么也不给你。

至尊真主在他的尊贵经典中提醒我们这一点，他说：

古兰经经文：2:89

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

2:89 当一部经典能证实他们所有的经典，从真主降临他们的时候。（他们不信它）。以前他们常常祈祷，希望借它来克服不信道者，然而当他们业已认识的真理降临他们的时候，他们不信它。故真主的弃绝加于不信道者。

这是关于犹太人的。他们曾对麦地那的不信者说：一位新使者的时代将要到来，我们必定归信他，跟随他，并借他与你们作战，像阿德和伊莱姆那样杀戮你们。可是，当真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，被派遣之

后，犹太人却是最先不信他，攻击他，阴谋杀害他之人之一。

法老的族人也曾请求穆萨，愿主赐他平安，替他们解除惩罚，并许诺说他们会归信。真主应答穆萨，愿主赐他平安，之后，他们却没有归信，仍然停留在不信中。关于这一点，赞颂崇高的真主说：

古兰经经文：7:134

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا وَنَحْنُ بِالْإِيمَانِ
لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَتَرْسِلَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٤﴾

7:134 当他们遭遇天灾的时候，他们说：「穆萨啊！你的主与你有约在先，请你祈祷他，如果你能替我们消除天灾，那末，我们就一定信仰你，一定释放以色列的后裔，让他们同你去。」

《古兰经》中充满许多经文，向我们说明：不信者、伪信者等怎样说话、怎样许诺；可是一到履行承诺的时刻，他们就不履行。

因此，话语和行动之间有区别。为了使人在复生日不来争辩，说：“我的主啊，如果你召唤我，我一定归信；如果你派遣使者，我一定跟随他；如果你召唤我们去行善，我们一定会做。”人必须经过实际经验，直到复生日他成为自己的见证人，不再来说：“我的主啊，如果你引导我，我一定会接受引导。”因为引导已经来到他，他没有跟随，也不能说：“如果你派遣使者，我一定是最先援助他的人。”因为真主确已派遣使者，而他却是最先攻击使者的人之一。

所以，复生日，人必须成为自己的见证人，在清算时不能争辩。因为他已经经历了实际考试，并在其中失败。正如尊大的真主说：

古兰经经文：17:14

أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

17:14 (说：)「你读你的本子吧！今天，你已足为自己的清算人。」

但是，今世生活中的这场归信考试，并不是因为真主不知道，也不是因

为赞颂崇高的真主增加知识。尊大的真主以他的知识包围万事。考试是为了使人成为自己的见证人。就像我们今世在大学里举办考试，大学举办这些考试，并不是为了从学生那里学习知识，因为正是大学教了他们；而是为了让每一个学生成为自己的见证人。如果一个学生前来说自己优秀，他们拿出他的答卷，他便看见自己失败了，不能再争辩。

到这里，我们已经达到结论：那些至尊真主在《古兰经》中描述为有心却不理解，有眼却不看见，有耳却不听闻的人，是他们自己停用了自己的认知工具，没有把这些工具用于真主创造它们的目的。人必须警惕恶魔的低语，因为如果他追随低语，恶魔就会把他从归信的意欲转移到不信的意欲中。在两种情况下，他都没有脱离至尊真主的意欲。今世生活是我们的考试和试验，为了使我们成为自己的见证人，不在复生日带着争辩前来。而赞颂崇高的真主的知识，包围一切。