

发白的庄稼——

穆宣面面观

庄祖鲲 著

2016-11-02

发白的庄稼—穆宣面面观

目 录

引言：发白的庄稼

一、历史的角度

第一章 伊斯兰教的发展

- 1) 穆罕默德其人其事
- 2) 伊斯兰教帝国之兴衰
- 3) 伊斯兰教的教派发展
- 4) 伊斯兰教在东南亚的发展史

第二章 中国伊斯兰教的发展

- 1) 中国回族的起源
- 2) 中国其他伊斯兰教少数民族
- 3) 境外中国穆斯林概况
- 4) 中国回族汉化特例—泉州回族
- 5) 中国回族教派与门宦制度
- 6) 中国穆斯林现况

二、信仰的角度

第三章 伊斯兰教的基本信仰

- 1) 六大信条
- 2) 五大功修
- 3) 伊斯兰教教法
- 4) 民间伊斯兰教

第四章 《古兰经》与《圣训》

- 1) 《古兰经》的内容与解释
- 2) 《古兰经》与圣经的关系
- 3) 《圣训》的内容

第五章 伊斯兰教与基督教的异同

- 1) 安拉与上帝
- 2) 耶稣与穆罕默德
- 3) 人的罪性与得救之道
- 4) 有关《巴拿巴福音》的真相

三、当代的角度

第六章 当代伊斯兰教现况

- 1) 现代全世界穆斯林的分布
- 2) 当代穆斯林人数的增长
- 3) 吉哈德(圣战)与恐怖主义

第七章 伊斯兰世界中的教会

- 1) 过去穆斯林统治下的基督徒「余民」
- 2) 当代穆斯林地区基督教的发展

四、宣教策略的角度

第八章 全球性穆宣的策略

- 1) 穆宣的战略规划
- 2) 新世代宣教之模式转移
- 3) 华人教会如何参与穆宣？

参考书目

引言：发白的庄稼

面对穆宣的挑战，我们要如何看待穆斯林呢？是把他们都看为恐怖份子？还是把他们看为「化外之人」？其实从某个角度来看，穆斯林与基督徒的关系仿佛耶稣时代的犹太人与撒马利亚人一样。犹太人与撒马利亚人讲一样的亚兰语，有一样的饮食禁忌（撒马利亚人接受摩西五经为正典），血统上撒马利亚人乃是犹太人的混血种。但是两者之间却有长达数百年的恩怨与纠葛，彼此敌视。

约翰福音第四章记载了一段耶稣与撒马利亚妇人谈道的故事，值得我们深思。耶稣循循善诱的将这位撒马利亚女人的心思转移到她生命中的干渴，使她渴望得到生命的活水。然而耶稣却一下子将话题转到她生命中她不愿意去面对的幽暗面——她复杂的婚姻生活。她也转移话题到敬拜的地点——锡安山或基利心山（撒马利亚人的圣山）？耶稣不但指出真正的敬拜是出于灵与真理(4:24)，同时也指出：「你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。」(4:22)

当耶稣表明祂是弥赛亚的身分后，这位撒马利亚妇人就留下了水罐，往城里去做见证，结果吸引了许多撒马利亚人出城来见耶稣(4:28-30)。当门徒买了食物回来，耶稣说：「你们岂不是说：『到收割的时候还有四个月』吗？我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了！」(4:35)

「熟了」这个字的希腊原文是「发白」的意思，但是从上下文来看，这的确是指熟了。但是耶稣为何用「发白」这个字呢？许多解经家百思不得其解。新约著名学者卡森(D. A. Carson)认为「发白」这个字应该与撒马利亚人有关，因为当时的撒马利亚人都是穿白袍的。所以当穿白袍的撒马利亚人成群结队而来时，耶稣指着他们对门徒说：「你们以为要向撒马利亚人传福音还早着吗？看哪！撒马利亚人来了！」而事实上，后来的确有许多撒马利亚人信了主(4:39)。

值得注意的是，今天的穆斯林也喜欢穿白袍——特别当他们去麦加朝圣时，而我们也以为向穆斯林传福音「还有四个月」——时机还未成熟呢！但是这本书要让我们看见，其实「庄稼已经发白了，可以收割了！」

过去已经有许多在穆斯林当中传福音的西方宣教士多年地「流泪撒种」，如今我们华人教会应该起来与他们一同「欢呼收割」了！所以本书将总结许多前人的心血与结晶，作为我们华人教会迈入穆宣的基础。今天的问题不是庄稼是否已经熟了？而是收割的人在哪里？

第一章 伊斯兰教之发展

伊斯兰教是由穆罕默德所创立的，而穆罕默德一生有许多事迹往往披上了许多神秘的色彩，以至于外人难得一窥真相。加上穆斯林对于穆罕默德的尊崇，「污辱先知」的罪名就足够让人丧命了。因此，很多有关他的生平，是不常出现在文字上的。所以以讹传讹的传说，就充斥在许多作品中。但是知道一些真相，也许有助于我们了解伊斯兰教的来龙去脉，也可能帮助我们去认识穆斯林一些习俗的依据。

第一节 穆罕默德其人其事

穆罕默德约出生于 570 年，出生后几个月父亲就死了，到他六岁时，母亲也死了。他就成了孤儿，被叔叔阿布·托利布(Abu Talib)抚养长大。依据伊斯兰教的资料，他可能十二岁就随着叔叔的商队去过叙利亚首都大马士革。他的故乡麦加当时是阿拉伯半岛的贸易中心，因此从事贸易经商的工作乃是理所当然的事。

穆罕默德 25 岁时，受聘于一位富有的 40 岁寡妇哈蒂雅(Khadijah)，来管理她的商队。不久哈蒂雅看上了这位正直的年轻人，主动向穆罕默德求婚。他们有 25 年幸福的婚姻生活，共生了六位子女，但是儿子早夭，而幼女法蒂玛嫁给第四任哈里发阿里。在这 25 年间，穆罕默德没有再娶任何妻妾。我们虽不能确定哈蒂雅是穆罕默德一生中「唯一的真爱」，但是穆罕默德对她的敬爱是不容置疑的。她是第一个全心支持穆罕默德的「启示」和新宗教的人。但是很少人注意到，在嫁给穆罕默德之前，她本来是个基督徒。

1. 他的宗教观

在穆罕默德以前，阿拉伯人的宗教观是多神论，但是也崇拜“安拉”(Allah)，相信祂是其中最大的创造万物之主神。但是多数历史家认为，对安拉的敬拜是后来受基督教和犹太教的影醒才引入的，但是穆斯林却否认这种说法。总之，早期在麦加的神庙「天房」(al-Kabah)中供奉了 360 位神明，其中包括三位女神—号称是安拉的三位女儿。穆罕默德的家族—古莱氏(Quraish)—就是在麦加管理天房宗教事务的贵族。

由于经商，穆罕默德去过许多大城市，其中大多数是基督徒和犹太人众多的都市，因为在当时基督教已经成为罗马帝国的国教。同时，供应他货品的大盘商往往不是基督徒就是犹太人。所以他一神论的神学观点，应该都是来自基督教或犹太教，而非来自阿拉伯人的原始宗教。所以从这个角度来看，穆罕默德可以算是阿拉伯的「宗教改革家」。

610 年也就是穆罕默德 40 岁时，他第一次得到启示(古兰经 96:1-5)。穆罕默德自称他所有的启示，都来自于天使加百列(穆斯林称为吉卜利里)。由于他是「文盲」，不会读与写，所以每次加百列都要他背诵所得的启示。因此，伊斯兰教的启示观乃是机械式的启示，穆罕默德只是像录音机一般将启示原封不动地传述出来。换句话说，《古兰经》里没有穆罕默德自己的话，都是安拉透过加百列所传述的话。

自从得到天使的启示后，穆罕默德开始传播他的新宗教。最初的三位跟随者是：妻子哈蒂雅、侄儿阿里，和阿布·巴克爾(Abu Bakar)。后面两位门徒先后都成为「哈里发」(Caliph, 即继承者)。后来他在麦加发展到四十位跟随者，但是也遭遇越来越大的抵制和压迫。虽然有叔叔的保护，他仍然经常有性命之忧。

后来他曾渡过红海到衣索匹亞，向亞比西尼亞(Abyssinia)的基督教國王尋求支持。据说亞比西尼亞王听完穆罕默德介绍他的新宗教之后，拿起手杖在沙地上画了一条线，然后说：「你介绍的新宗教和我信的基督教之间的差异，只有这条线这么宽，但这条线却有红海那么深的鸿沟！」这真是一针见血的经典之论。

619年是穆罕默德最痛苦的一年，不但他在麦加所受的压力已经到了力不能胜的地步，而且他的叔叔和妻子都在同一年去世，他顿时失去了两个最大的支持者。但是这一年也是伊斯兰教发展的转折点。

2. 他的「圣迁」与「圣战观」

622年，在麦加北方450公里的73位麦地那¹信徒来麦加，并邀请穆罕默德去他们那里。于是穆罕默德带着巴克爾和少数门徒暗中逃离麦加，历经艰险才到达麦地那。这次的北迁被称为「圣迁」(Hijrah)，也是伊斯兰历的元年。

在麦地那穆罕默德首先调停了两大阿拉伯部落间的纷争，被推举为共主，开始建立了神权政治的体系。在此期间他开始娶妻纳妾，有些是为了政治上的联姻。例如他娶了巴可爾仅有九岁的女儿阿伊莎，及欧玛的女儿，并且将女儿嫁给奧斯曼和阿里。这四位一两位岳父和两位女婿一先后都作了他的继承人(哈里发)。

同时，穆罕默德开始发动吉哈德(Jihad)或「圣战」，南征北讨，扩张版图。首先他用硬软兼施的办法，将一盘散沙的阿拉伯部落、族群，团结在伊斯兰教的旗帜下。据估计，他在麦地那期间发动过大小七十多次战役。由于穆罕默德在麦地那期间才开始发动多次圣战，所以《古兰经》中有关吉哈德的经文，在麦地那所得的启示多半是指实际的征战。而之前在麦加的启示中，吉哈德多半是指与内心罪恶之间的「属灵争战」²。

同时，他也征服了一些不肯依附的犹太族群及基督教族群。最后他多次出兵与麦加征战逐渐取得优势。630年他亲率一万大军进攻麦加，麦加的领袖不战而降，穆罕默德乃光荣地凯旋回归麦加。他到天房将360尊偶像敲毁，并将麦加设为伊斯兰教的圣地。总计到麦地那后的十年之间，穆罕默德总共发动过25次战争，在他去世前，基本上已经统一了大部分阿拉伯半岛上的阿拉伯人，建立一个政教合一的伊斯兰教王国。

在穆罕默德的时代，阿拉伯半岛南部已经约有二、三十万信基督教的阿拉伯部落在也门(旧约时代称为示巴)一带，而且多数是涅斯多留派的信徒(即唐朝到中国的景教徒)。但是他们后来几乎全部被穆斯林屠杀或被迫转信伊斯兰教。

¹ 麥地那原名雅特利巴(Yathrib)，但是穆罕默德將之改名為麥地那(Medinat al-Nabi)，意思是「先知之城」。Nabi是阿拉伯語的「先知」之意。

² 關於「聖戰」或「吉哈德」(Jihad)請參閱彭書穎所著《超越聖戰—探索伊斯蘭吉哈德》(台北風論壇，2014)。

3. 他的婚姻生活

当原配哈蒂雅去世之后，穆罕默德在麦地那才开始采取多妻制度。由于穆斯林的一夫多妻制度，是始自于穆罕默德，所以我们必须先了解他的婚姻生活。

他后来一共娶过 12 位妻妾。因此，虽然穆斯林只能娶四位妻子(古兰经 4:3)，穆罕默德却可以破例。穆罕默德后来所娶的妻妾，有的是为了政治联姻的目的，有的是战利品(包括一位犹太女子)，也有的是为了照顾一些为他战死的将领的遗孀而迎娶的。所有与穆罕默德结婚的女人被称为「圣妻」，在穆罕默德过世之后就不能再嫁给别人了。他后来所娶的妻妾中只有阿依莎(Aisha)嫁给他时是处女，其他的妻妾大都是寡妇或离过婚的女子。穆罕默德虽然妻妾众多，但是却没有留下儿子。他曾经生了三个儿子，但是都在幼年去世，但有几个女儿，其中以法蒂玛最为尊贵。

阿依莎是穆罕默德第一位门徒也是他的左右手巴克尔(Abu Bakr)的女儿，订婚的时候，阿依莎只有六岁左右，到她九岁时就与穆罕默德成婚同房，那时穆罕默德已经五十三岁了！后来巴克尔成为穆罕默德死后第一任哈里发。阿依莎与穆罕默德同处时间算是比较长的，也是最年轻，最受宠爱、最聪明的女人。因此记录穆罕默德言行的《圣训》中，约有 2200 段来自于阿依莎的传述，其中有一些甚至记载她与穆罕默德婚姻生活中争风吃醋的细节！穆罕默德在 632 年六月 8 日过世时，就是死在阿伊沙怀中。在《圣训》中记载，穆罕默德的遗言说：「你们各人须尽力修道，为承受主恩，我无权救你。」最后在发烧痛苦中不断的说：「主阿！饶恕我吧！主阿！饶恕我吧！」。他断气前的最后一句话是：「求真主接我！永远居住在乐园与真主同在！」

所以在逊尼派中，阿依莎是备受推崇的穆斯林女人典范。但因为晚年曾带头反对第四任哈里发—阿里，后来兵败被掳，软禁在麦地那。所以在什叶派中她的名声不算好。反而穆罕默德与哈蒂雅所生最小的女儿法蒂玛(Fatimah)因为嫁给穆罕默德的侄儿阿里(第四任哈里发)，而成为什叶派中最受尊崇的穆斯林女性。

然而穆罕默德最有争议的婚姻，可能是他娶了他的养子宰德(Zayd)之妻栽娜卜(Zaynab)之事。宰德是穆罕默德最早、最忠心的门徒之一，后来被收为养子，他是门徒中主要替穆罕默德记录他所得的启示之人。虽然宰德慷慨地割爱，而与栽娜卜离婚，但是难免引起阿拉伯人对穆罕默德「乱伦」的指责。最后穆罕默德是以「真主的命令」(古兰经 33:37)来化解这个争议。

所以综观穆罕默德的一生，可以说他在前往麦地那「圣迁」的前后，有很大的分别，列如下：

	麦加时期(610-622)	麦地那时期(622-32)
婚姻	只娶原配哈蒂雅	十年内娶了 12 位妻妾
对异教徒的态度	宽容基督徒与犹太教徒(29:46)	格杀勿论(9:5, 29)
吉哈德(Jihad)	对偶像崇拜与内心罪恶争战	与不信伊斯兰教者争战
身分与角色	祭司与先知	军事与政治领袖
《古兰经》启示	114 章中有 90 章在此时期得到	有 24 章是在此时期得到
对圣经的态度	强调圣经的权威性与无误	提到圣经被犹太人窜改

第二节 伊斯兰教帝国之兴衰

伊斯兰教的兴起，不但使基督教的发源地巴勒斯坦沦陷，更重要的是：基督教连续六百年的扩张受到顿挫。例如中亚、北非这些基督教曾经蓬勃发展的地区，如今都成为伊斯兰教坚强的势力范围，原有的基督教痕迹几乎已完全消失无踪。但是在伊斯兰教发展的初期，基督教并非如我们的想象立刻受到致命的打击。

1. 哈里发帝国时期(632-661)

当 632 年穆罕默德死的时候，他只控制了大部分的阿拉伯半岛。在他的身边，基本上有来自麦加跟随他迁移至麦地那的「迁士」(*muhajirum*)集团，与麦地那当地辅助他的「辅士」(*ansar*)集团，这两个集团的权力斗争在他死后开始爆发。但当他死了之后，四位继任的「哈里发」(*Caliphs*，意思是「继承者」)都是属于迁士集团，在他们的领导下，伊斯兰教帝国开始扩张。这四位哈里发(中国穆斯林称之为「四大配贤」)都是穆罕默德的最早跟随者，也是他的近亲。但是其中三人死于暗杀，甚至有两人在清真寺礼拜时被杀！可见他们之间明争暗斗的激烈程度。

1) 阿布·巴克爾(*Abu Bakr*, 632-34 在位)是穆罕默德的岳父，但是他比穆罕默德年轻，因为他女儿阿伊莎嫁给穆罕默德时才九岁呢！巴克爾是穆罕默德最早的信徒之一，也是他征战的左右手，因此是众望所归的继承者。他在位时，统一了阿拉伯半岛，也是他下令开始编辑《古兰经》的，但是他在位只有短短的两年多。

2) 欧玛(*Omar*, 634-44 在位)也是穆罕默德的岳父，但是他嫁给穆罕默德的女儿哈福赛(*Hafsa*)也很年轻。欧玛在位时武功最盛，英勇地发动「圣战」，使伊斯兰帝国版图急速扩张，先后攻克大马士革(636)、波斯首都泰西封(637)、安提阿和耶路撒冷(638)、埃及亚历山大(643)。今日在耶路撒冷圣殿遗址上矗立的金顶「欧玛清真寺」就是他所建的。但可惜的是，当他攻占埃及亚历山大城时，他将城内全世界最大的图书馆烧毁(初期的伊斯兰教是有反智倾向的)，造成世界文明无可弥补的损失。他制定凡归信伊斯兰教者免交人头税(丁税)的政策，吸引很多被征服者改信伊斯兰教。欧玛后来在 644 年在麦地那被他的波斯奴仆暗杀。

3) 第三位哈里发是穆罕默德的女婿欧斯曼(*Othman*, 644-56 在位)，他在北非、塞浦路斯和中亚扩张版图，并消灭波斯萨珊王朝。然而由于他不孚众望，纷争不息，最后也被埃及来诉愿(为了分发战利品不均及军饷被扣克)的军人刺杀身亡。可是在他任内将穆罕默德零散的「启示」汇集成《古兰经》，却是他最大的贡献。

4) 第四任的哈里发阿里(*Ali*, 656-61 在位)是穆罕默德的嫡亲侄儿，后来被收养成为养子，又娶了穆罕默德的小女儿法蒂玛，成为他的女婿。但是他与欧斯曼残余势力之间的斗争，导致他在礼拜时被谋杀，并造成伊斯兰教内部永久的分裂迄今。

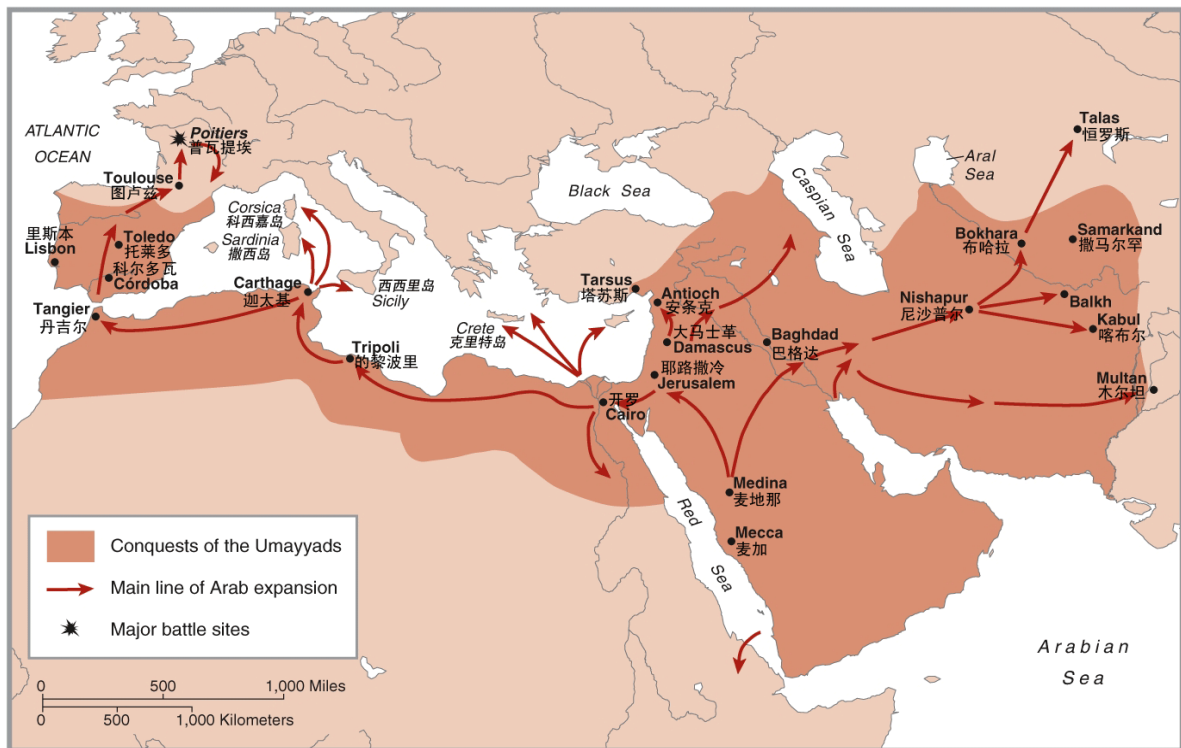
2. 伍麦叶(*Umayyad*) 王朝的时期(661-750)

大马士革的总督穆阿维亚(*Muawiyah*)是第三任哈里发欧斯曼的侄儿，也是内定的接班人。因此当阿里继位时，他曾与阿里开战，后来因战败而暂时和平共存。661 年

阿里被暗杀后，在群龙无首之际，穆阿维亚乃趁势夺得哈里发的地位，并从此时开始将哈里发转为世袭制，并建立以他家族的姓氏「伍麦叶」(Umayyad, 或译为「倭马亚」)为名的王朝。

由于前四任的哈里发都是由穆斯林领袖所推举的，但支持阿里的「追随者」(Shi'ite, 后来被称为「什叶派」)却主张哈里发应该由穆罕默德的家属继承—换句话说只有阿里的后裔才能继承哈里发的职位。从此，哈里发的继承权就引发了争夺。因此他们选出阿里的长子哈山(Hasan)继位，但几个月后哈山就辞职，让位给穆阿维亚以维持和平。680年穆阿维亚过世，由他儿子继任哈里发，就再度引起阿里的追随者不满，主张由哈山弟弟胡笙(Hussain)接续。后来胡笙战败被杀，从此什叶派就转至伊朗、伊拉克一带，但是与主流的逊尼派(Sunnites)间的血腥抗争，一千三百多年来却一直没有止息。

伍麦叶王朝将首都由麦加迁至叙利亚的大马士革，而接受其统治的穆斯林，即称为「逊尼派」。在北非方面，伊斯兰帝国的扩张也极为迅速。698年迦太基沦陷之后，伊斯兰教势力已控制了整个北非，直达摩洛哥。在地中海部分，则占领了赛浦路斯及西西里岛。715年穆斯林军队甚至攻占了西班牙，朝向欧洲的心脏地区迈进，西方世界及教会大为震动。幸而732年穆斯林的大军被法兰克王的大将「铁槌查理」(Charles Martel)阻于法国都尔(Tours)，才挡住了伊斯兰教急速向欧洲扩张的浪潮。

哈里发时期和伍麦叶王朝版图扩张

此时伊斯兰教帝国东征西讨似乎势不可挡,其中一个原因就是将士们可以分取大量的战利品,并且可以在征服地区担任统治者。因此,扩张主要的推动力乃是经济利益,而非宗教虔诚的力量。但是这也产生后遗症。第三任哈里发欧斯曼就是因为分赃不均而被军人刺杀的。而且在这种政策下,也逐渐形成各地军阀割据的状态。当扩张停

止的时候，不再有大量的战利品可以掠取，就只能依靠税收。这时社会就开始动荡不安。所以到了 750 年，伍麦叶王朝就被推翻了。

此时伊斯兰教势力向东不仅延伸到巴基斯坦、印度、阿富汗，甚至直达西域，因此与中国相接。在唐朝时，伊斯兰帝国被称为「大食帝国」。在 750 年，唐朝军队在高仙芝率领下曾与大食帝国大战一场，几乎全军覆没。后来两国和平共存不再交战。唐玄宗安禄山叛乱时，大食帝国还派出援军，在郭子仪指挥下平定安史之乱。而这批来自中亚的穆斯林军队，就定居在陕西，成为中国最早的回民祖先之一。

伍麦叶王朝被称为「阿拉伯帝国」，因为统治者将民众分为四等：最上层的是阿拉伯人，中层是信伊斯兰教的其他民族；第三层是「有经书的子民」—即犹太人和基督徒，最下层则是所有的非穆斯林。但是由于阿拉伯人是游牧民族，文化程度较低，因此在很多特殊专业领域—如医生、音乐、科学、艺术、文书及商业方面，极为依赖基督徒及犹太人。所以很多基督徒仍然在穆斯林王朝中担任重要职务时。

此外，在叙利亚的基督徒多属于「基督一性论派」(Monophysites, 又称「雅各布派」)，过去他们因为被视为异端，曾饱受东罗马帝国及教会的逼迫，所以他们很欢迎穆斯林政权的来临。在波斯的教会则也将穆斯林视为「解放者」，使他们可以免受波斯祆教的迫害。穆斯林对波斯祆教的压迫则严重的多，因为他们认为波斯祆教不但是拜偶像的，而且是波斯民族主义的温床，必须除之务尽。对基督徒则仅要求他们交重税，并且限制传教及发展而已。结果，波斯祆教徒纷纷转信伊斯兰教，其人数远多过于基督徒的转信者。因此，在伊斯兰教发展的初期，基督教及犹太教受到保护及善意的对待，除了有许多法规的限制外，最大的压力只有要付双倍的税。

3. 阿拔斯 (Abbasids) 王朝时期(750-1258)

后来伍麦叶王朝被「阿拔斯王朝」(Abbasids)所推翻，其实阿拔斯也是穆罕默德的家族—是他叔叔的后代，他们与非阿拉伯裔的穆斯林及受排挤的什叶派合力推翻了伍麦叶王朝，所以在阿拔斯王朝统治的五百年间，才能称为「伊斯兰帝国」，因为他们兼容并蓄了其他族裔的穆斯林。阿拔斯王朝迁都至巴格达。但是后来什叶派却还是遭到排挤。

1) 阿拔斯王朝—黑衣大食(750-1258):

在阿拔斯王朝的大部分时间，伊斯兰教帝国事实上是四分五裂的。首先，在阿拔斯王朝篡位时，伍麦叶王朝硕果仅存的一位王子在西班牙自立为王。所以这时是二分天下。阿拔斯王朝最初所控制的领域最大，包括中东一带和北非，除了西班牙以外。他们的旗帜多是黑色的，所以中国称之为「黑衣大食」。

第九世纪中开始，大批信伊斯兰教的突厥人成为雇佣兵，逐渐掌握军事大权(正如唐朝胡人将领割据一样)。波斯东部的突厥人自建迦色尼王朝(Ghaznavid Empire, 977-1186)，并侵入印度，控制今日之阿富汗、巴基斯坦及印度西北部。所以迄今，这些地区仍是穆斯林占多数。到第十世纪初，什叶派叛离成立了在埃及的法蒂玛王朝，这时黑衣大食的统治范围进一步缩小。

十一世纪初，被唐朝击败而迁至中亚的西突厥人中的塞尔柱人(Seljuk)兴起，征服大部分的波斯，并在 1055 年攻陷巴格达。突厥人的领袖自称为「苏丹」(Sultan)，却没有攫取宗教领袖「哈里发」的称号。换句话说，由哈里发担任政教领袖的时期已经过去了，哈里发只是名义上的宗教精神领袖而已。塞尔柱王朝(1055-1194)后期也因为王位的争夺而败亡。然而这些苏丹们各自划地为王，伊斯兰教帝国因此成了一盘散沙。所以十字军东征(1095-1291)初期所以能节节胜利，就是因为乘虚而入的结果。

到十二世纪末，基本上塞尔柱人的统治已经结束了。由于西边有十字军的攻击，东边有蒙古帝国的兴起，都使阿拔斯王朝摇摇欲坠。1258 年旭烈兀(成吉思汗之孙，忽必烈之兄弟)攻陷巴格达，末代哈里发被杀，阿拔斯王朝就正式灭亡了。

2) 摩尔王国(Moorish Kingdom)—白衣大食(755-1031):

在西班牙，伍麦叶王朝的王子拉赫曼(Abdul Rahman)所建立的小王国。他们定都于哥多华(Cordova)，因此又称哥多华王朝或西伍麦叶王朝。因为他们崇尚白色，所以中国称之为「白衣大食」。他们统治西班牙约三百年，建立欧洲第一所大学，并使西班牙成为当时欧洲最繁华富庶的地区。1031 年因为内乱，哈里发被废，国家分裂为二十多个独立小国，最后在十五世纪先后被天主教的西班牙王国所灭，使西班牙重归天主教势力范围。而在西班牙大多数的穆斯林被逐，少数残留的穆斯林被称为「摩尔人」(Moors)。

阿拔斯王朝伊斯兰帝国一分为三(909-1031 年)

3) 法蒂玛王朝(Fatima, 909-1171):

受阿拔斯王朝排挤的什叶派，909 年在埃及和北非突尼斯叛离阿拔斯王朝，成立了以阿里之妻(即穆罕默德的小女儿)法蒂玛为名的王朝，并以开罗为首都。他们崇尚

绿色，因此中国称之为「绿衣大食」。有一段时间法蒂玛王朝除了北非之外，也控制了巴勒斯坦、叙利亚和阿拉伯半岛，声势超越了黑衣大食在巴格达的哈里发。到十二世纪初，由于内忧外患，特别是十字军东征，使法蒂玛王朝逐渐没落。1171年，打败十字军的名将萨拉丁，推翻了法蒂玛王朝，埃及和巴勒斯坦、叙利亚先后受阿尤布王朝(1171-1250)和马木留克王朝(1250-1517)所统治。

整体而言，阿拔斯王朝时期可以算是伊斯兰教帝国的黄金时代，不仅版图最大—东边统治波斯、中亚、西域和大部分的印度，南边统治几乎半个非洲，西边则统治了西班牙全部。地中海北岸他们也控制了土耳其半岛及黑海沿岸。然而虽然军事上他们已经征服了这些地区，宗教上他们却花了平均 250 年，才使叙利亚、波斯、埃及、北非和西班牙这些地区一半以上的人民转向伊斯兰教。并且确立逊尼派为国教的地位，以免什叶派的威胁。又推动以阿拉伯语为帝国的统一语言。

在文化上，他们也达到一个高峰，融合了希腊哲学与波斯、印度的古文明。因此，945-1055 年被称为「波斯文艺复兴时期」，著名的阿拉伯文学名著《一千零一夜》(中译《天方夜谭》)就是这个时期的作品。同时，伊斯兰教逊尼派最重要的六大《圣训》，也都是在这个时期编纂完成的。

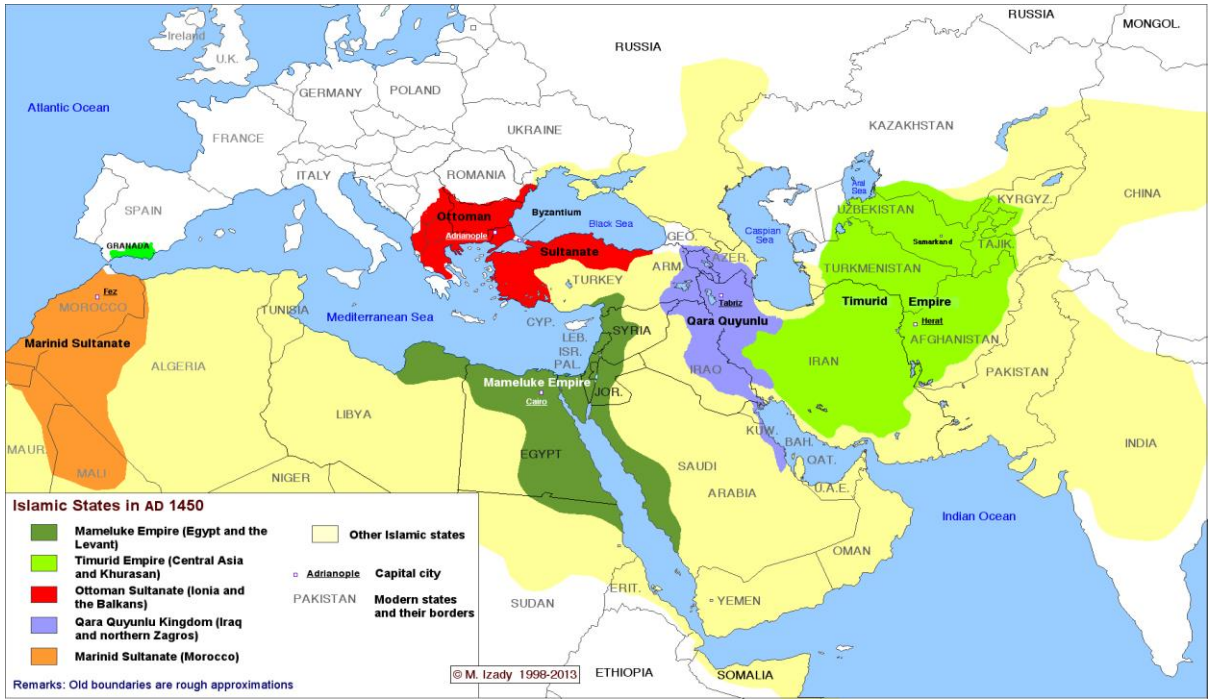
阿拔斯王朝比倭马亚王朝在遵循伊斯兰教的教规上更严谨，而且他们重视宗教的虔诚过于血统，因此兼容并蓄了许多不同的族裔在他们的统治阶层之中。所以，即使是在宗教上更严谨的阿拔斯王朝接替了宗教政策较宽松的倭马亚王朝之后，基督教也并没有遭遇到大逼迫。因为在阿拔斯王朝的头一百年，整个教育系统还是极为依赖基督徒。因此教会虽然发展受限制，却没有被取缔或受到全面的打压。基督教的宣教士也仍然活跃于回教帝国之外的印度、中国边境及蒙古一带，而且似乎欣欣向荣。

4. 帖木儿帝国 (A.D.1370-1507) 时期

帖木儿(Timur, 1336-1405)可能是有史以来最嗜杀、最残暴的君王，有人估计他所建立的王朝，可能杀害了中亚地区约一千三百万人！以当时的人口而论，他所杀的人比起斯大林和希特勒有过之而无不及。他虽然自称是成吉思汗的嫡系子孙，又娶了察合台汗国的公主，但是大多数学者认为他是突厥人而非蒙古人。但是他的确想重建蒙古帝国的声势。他先吞并了察合台汗国(1379年)，又征服花刺子模(1387年)和伊儿汗国(1393年)，还三次征伐钦察汗国(1391, 1394, 1398年)。

1399年帖木儿开始西征。1400年他攻占叙利亚，打败埃及马木鲁克王朝的军队。1402年他与当时势如中天的鄂图曼帝国决战于安卡拉。结果先前所向无敌的鄂图曼帝国不但七万大军全军覆没，连皇帝巴耶塞特一世自己也被俘。但是帖木儿为要准备东征，所以并没有将鄂图曼帝国完全摧毁。之后1404年帖木儿亲率二十万大军准备进攻中国，但是在半路上就病死，所以东征停止了，明成祖(永乐皇帝)才逃此劫，否则中国也将生灵涂炭。

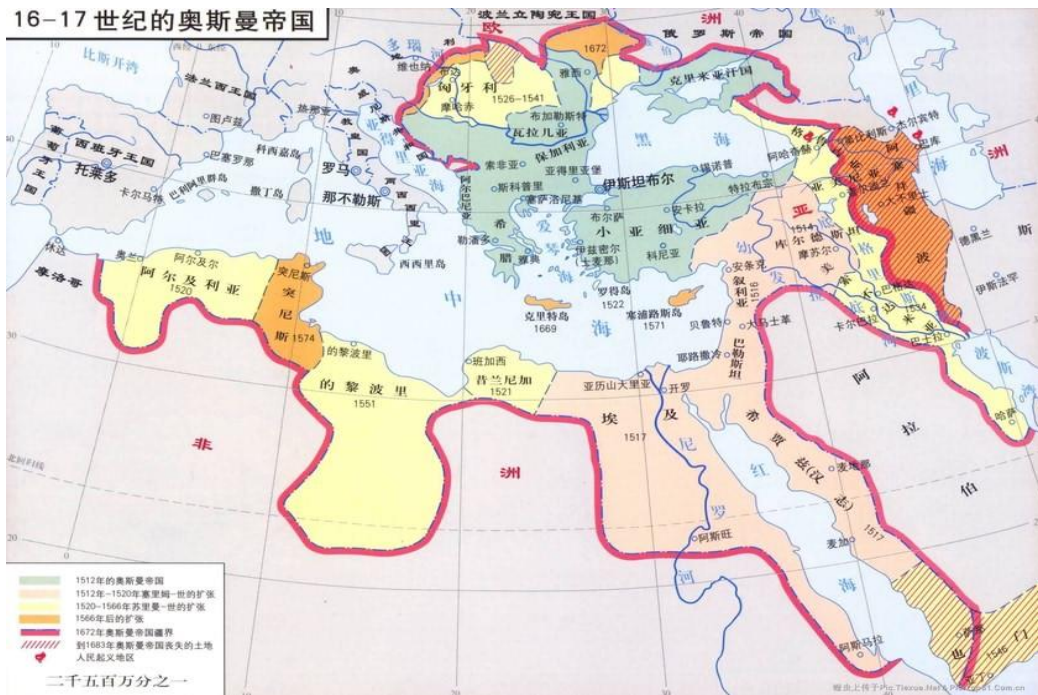
在帖木儿死了之后，他的子孙为了继承权彼此争斗、残杀，帝国四分五裂，因此一百年后(1507年)帖木儿帝国就被乌兹别克人所灭。但是帖木儿的五世孙后来转入印度，建立了莫卧儿帝国(Mughal Empire, 1526-1858)，并且还维持了三百年之久。

帖木儿以伊斯兰教保护者自居，他除了兴建许多堂皇壮丽的清真寺之外，也以除净非穆斯林为己任。1402年当他攻打小亚细亚(土耳其半岛西部)的士每拿时，全城的人(大多数是基督徒)全部被杀，而且将他们的头颅堆成金字塔——这是他的习惯。因此在帖木儿帝国的统治之下，中亚地区的基督教会遭遇空前的逼迫，几乎荡然无存。

5. 鄂图曼 (Ottoman) 帝国时期(1292-1922)

当蒙古帝国灭了阿巴斯王朝后，在土耳其的奥斯曼(Othman, 1258-1326)崛起，于1292年以安卡拉(Angora)为都，建国称王，并将蒙古帝国挡在土耳其半岛之外。当蒙古帝国逐渐瓦解时，这个土耳其帝国也就趁势而起，蚕食周围列国，渐渐成为一个跨越亚、欧、非三洲的帝国，称为鄂图曼帝国(或称奥斯曼帝国)。

鄂图曼帝国首先削弱东罗马(拜占庭)帝国，侵吞了其北非和巴尔干半岛的领土，然后在 1453 年攻占君士坦丁堡，消灭东罗马帝国。然后将君士坦丁堡改名为「伊斯坦堡」一意思是「伊斯兰之堡」，并迁都至此。在十六世纪鄂图曼帝国势力顶盛时期，除了巴尔干半岛之外，他们也占领了匈牙利，甚至进兵维也纳，对欧洲形成极大的威胁。

但是后来鄂图曼帝国就开始由盛转衰，东面有什叶派的萨法维王朝(1502-1722)兴起，占有阿富汗、两河流域；黑海地区陆续被沙俄帝国占领；西边也被崛起的欧洲列强侵入。到了十九世纪，鄂图曼帝国的疆域已经大部分被西方列强瓜分，所剩无几。

1853 年俄国发起克里米亚战争，想吞并土耳其，后来鄂图曼帝国在英、法两国协助下，使俄国大败于黑海，鄂图曼帝国才免于灭亡，但是已经丧失大部分领土。第一次世界大战时，鄂图曼帝国参加以德国为首的同盟国。战败之后，所有北非和阿拉伯半岛的土地全部丧失，连土耳其半岛也险些被列强瓜分。在此生死存亡之秋，凯末尔将军(Mustafa Kemal Ataturk)发动独立战争，1922 年推翻鄂图曼帝国君主专制，建立第一个世俗化的伊斯兰教民主国家—土耳其。

濒临瓦解的鄂图曼帝国(1914 年)

6. 伊斯兰教帝国兴衰的总结与教训

从历史的角度来看，穆罕默德能将一盘散沙、自相残杀的部落统一起来，建立了帝国的霸业。但与其他帝国不同的是，伊斯兰教帝国是以伊斯兰宗教为基础，将不同的种族联系在一起。所以虽然改朝换代，甚至统治者从阿拉伯人转为波斯人或突厥人，却能将这个伊斯兰帝国的框架维持达一千三百年之久！也正因为如此，二十世纪以来，有许多缅怀过去伊斯兰帝国的荣耀，如今在饱受西方列强欺压之下心怀不平的穆斯林，前仆后继地想再度重建一个跨地区、跨种族的伊斯兰国度(Ummah)。所以，我们想要了解穆斯林极端的恐怖组织的时候，必须从这个历史的角度来透视才能明白。

第三节 伊斯兰教的教派发展

几乎所有的宗教都随着历史的发展，而产生各种的派别。例如佛教的大、小乘之分，以及中国兴起的佛教八大宗派。基督教也不例外。但是鲜有像伊斯兰教那样，在逊尼派与什叶派之间，有如此血腥的斗争，长达一千三百年之久，而且毫无止息或缓和的迹象。因此，要向穆斯林传福音，对他们宗派的歧异，必须了然于胸，否则将打一场糊涂仗。

由于伊斯兰教的大小派别多如牛毛，外人有如雾里看花一样，不容易分得清楚。在伊斯兰教内部的划分，若因伊斯兰教法规问题而分裂的派系叫「宗」(Mazhab)；因为继承人或政治因素而分裂的叫「派」(Sekte)；而因教义与神学观点不同自立派别的称为「学派」(Aliran)。

1. 派(Sekte)

伊斯兰教最早开始分宗别派，是因为哈里发的继承权问题而引发的。我们在此重点介绍其中最主要的两派：逊尼派和什叶派。

1) 逊尼派(Sunni)

「逊尼」(Sunnah)一词其实就是「圣则」或「圣书」之意。这是穆斯林中的主流派，他们也自认为是正统派。约占全球穆斯林的85-90%。基本上，这一派的人主张所有的宗教生活都应该以《古兰经》和《圣训》这两种「正典」为核心。他们称各清真寺的掌教为伊玛目(Imam)。

逊尼派内部依据对伊斯兰教法的看法不同，又有汉巴立、哈乃斐、马立克、沙斐仪等四个分支。这一点在下文再详述。

2) 什叶派(Shi'ite)

什叶派是在第四位哈里发阿里被暗杀后，那些阿里的拥护者因为哈里发的继承权的争议而分裂出来的。因为「什叶」在阿拉伯语就是「拥护者」之意。当时《古兰经》刚编辑完成，《圣训》则尚未收集成册，加上没有活版印刷术，《古兰经》流行不广。所以穆斯林之间对伊斯兰教的教义、仪式等，仍存在许多争议。

在争夺领导权失败后，什叶派被边缘化，于是他们乃转往波斯一带发展。因此，今天的什叶派多集中在伊朗(95%)、伊拉克(65%)、印度(30%)、也门(35%)等国，人数合计约一亿六千万左右，占全部穆斯林的10-15%。

其实在十五世纪以前，伊朗也是逊尼派的，但是当伊斯迈尔一世(Ismail I)创立了苏菲王朝(Safavid Dynasty, 1501-1736)之后，为了与逊尼派的鄂图曼帝国及周边的阿拉伯国家对抗，才定什叶派为国教，强迫所有波斯人及库德人接受。由于当年阿里所娶的妻子乃是波斯人，更加增了波斯人对什叶派的认同感。

在教义上，什叶派只接受《古兰经》，而拒绝接受逊尼派的六大《圣训》为正典。同时，他们将「伊玛目」(Imam)视为安拉在地上的代表，地位极为崇高，他是无罪、无误的，有绝对权威性。但是目前伊玛目暂时隐藏起来，直到末日才会再现。所以，目前什叶派称各清真寺的掌教为「阿訇」(Akhund, 波斯语)，相当于犹太教的「拉

比」，而不称之为伊玛目。另外，什叶派最高级的宗教领袖则被尊称为「教长」(Ayatollah)一意思是「安拉的记号」，相当于犹太教的祭司长。

什叶派内部又有几十个小派别，其中最主要的有两个：

- A. **十二伊玛目派(Imamites, 英文称为 Twelvers)**: 就是认为从阿里算起，到最后那位隐藏的伊玛目将来在末日以「马迪」(Mahdi)的身分回来，带来禧年的统治为止，共有十二位伊玛目。目前伊朗就是以此派为国教的，而伊拉克也多属这一派。
- B. **以实玛利派(Ismaidis, 或称七伊玛目派 Seveners)**: 就是认为从阿里算起，到那位隐藏的伊玛目只有七位伊玛目。这一派多属于秘密教团，流行于印度和北非。在 909-1171 年间，此派曾在北非叛离阿拔斯王朝，而成立了法蒂玛王朝(绿衣大食)，并在埃及开罗建立了艾资哈大学(Al Azhar)，这是全世界第一所大学，但目前却是逊尼派的最高学府。

2. 学派(Aliran)

从倭马亚王朝开始，各种学说渐渐增多，其中比较著名的学派如下：

1) 穆尔太齐赖派(Multazilah)

他在 730 年左右创立此派。他主张人有自由意志，因此要为自己的罪行负责。这一派学说在什叶派中最盛行。

2) 艾施沙里派(Al-Ashari)

艾施沙里原是穆尔太齐赖派的信徒，后来极力反对穆尔太齐赖派的思想，强调安拉的主权与命定，否认人的理性可以单独用来认识真主。所以艾施沙里派与穆尔太齐赖派的争论类似于基督教中加尔文派与亚米念派之争。

3) 苏菲派(Sufis)

苏菲主义是在第八世纪中开始发展的，并在第九世纪的伊斯兰文献中正式出现。「苏菲」一词的典故有不同的说法，有的人认为是指「羊毛」(souf)，因为他们早期的领袖喜欢穿粗羊毛衣(像先知伊莱贾或施洗约翰)；也有人说是指「洁净」(safa)，因为他们强调心灵和行为的洁净；还有人认为这派起源于早期的一个以重视禁欲、与世隔离叫 Suffah 的部落。

由于苏菲派喜欢冥想，常常提到安拉的爱，并期望与安拉合而为一，藉此达到「无我」的境界。从一个角度来说，部分的苏菲派的确有泛神论的色彩。因此被逊尼派视为异端，而遭到逼迫，甚至有人为此殉道。例如波斯苏菲派领袖哈拉智(858-922)便主张「我即我所爱，所爱就是我，...见我便见他，见他便见我。」而且自称「我就是真理」，所以被阿拔斯王朝的宗教法庭处以死刑，成为第一位苏菲派的殉道者。

但是苏菲派的特征是偏重神秘主义，不重视规条；强调内在感受，而非外在仪式。事实上，苏菲派可能是某些敬虔的穆斯林，受到东正教神秘主义的影响，将两者结合而产生的新派别。因为在伊斯兰教帝国的辖区，很多是以前东正教的大本营(如叙利亚和北非)，而东正教即是以神秘主义和修道主义(偏向禁欲主义)而称着的。因此这些被逊尼派穆斯林排斥的神秘主义观念，却恰恰与基督徒的观点不谋而合。

严格说来，苏菲派更像是个「运动」，而不是一个统一的教团。这一点与基督教的「灵恩运动」有类似之处。所以苏菲派没有统一的教义，而且融入在逊尼派和什叶派之中。有人估计，在全部的穆斯林中，可能有三分之一属于苏菲派。这个说法不知是否准确，但是在伊斯兰教的传播过程中，最积极传教的就是苏菲派。所以在印度、东南亚和中国这些地区，伊斯兰教不是借着武力征服而是透过经商来传播的，苏菲派都是开路先锋。在中国回族中，虽然都自称是逊尼派，可是大部分的阿訇却都是由苏菲派的各门宦的经院训练出来的，可见其影响力。这一点在下一章会再详述。

所以有些宣教士认为，苏菲派是基督教通往伊斯兰教的桥梁。值得注意的是，的确有几点苏菲派与基督教是所见略同的：

- 苏菲派强调个人与神的关系；
- 苏菲派不看重外在仪式和形式的价值；
- 苏菲派期望有一天能达到与神合一的境界；
- 相信神与人之间需要一个媒介(或中保)。因此可以引入耶稣基督中保的角色。

4) 瓦哈比派(Wahhabi)

这是十八世纪开始的伊斯兰教改革运动，类似于基督教的清教徒运动和敬虔派。瓦哈比 (Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 1703-1792) 出生于阿拉伯半岛,他主张回归《古兰经》与《圣训》，排斥以公议来订立教法，否定神秘主义(苏菲派)和什叶派，反对理性主义，有反智与反世俗的倾向。因此有人称瓦哈比为「阿拉伯的马丁路德」。

值得注意的是，瓦哈比对于近代的伊斯兰教有极大的影响。瓦哈比认为伊斯兰世界的衰颓，是因为穆斯林偏离了正道，参杂了世俗与异教迷信，所以强调要回归古典信仰。所以这是一种宗教的「恢复运动」(Restoration Movement)，又被称为「原教旨主义」(Fundamentalism)，而且有浓厚的民族主义和暴力色彩。

他曾发动圣战,与鄂图曼帝国进行武装斗争。1773年沙特酋长与瓦哈比组成政教联盟，建立了沙特王国，统治阿拉伯半岛，势力延伸到叙利亚和伊拉克，引起鄂图曼帝国的恐慌而引发战争。1818年沙特国王—阿布杜拉·本·沙乌地被鄂图曼帝国所杀害。后来沙特王国又再度兴起，但是控制地区仅限于首都利雅得附近。现在的沙特阿拉伯王国就是沙乌地的后裔在1932年所重新建立的,因此仍然在推行瓦哈比主义。

瓦哈比派是当代许多伊斯兰教原教旨派的先驱,更是所有激进派(如宾拉登的盖达组织、阿富汗的塔利班和伊斯兰国领袖们)的理论依据。在中国,间接受瓦哈比派影响的是伊赫瓦尼派,这是马万福(又称马果园,1849-1934)在1888年去麦加朝圣归国后创立的。这一派又称「遵经派」,特别反对受苏菲派影响的四大门宦,称他们为「老教」。这一派带来的新教与老教之争,在中国穆斯林当中影响很大。详情也将在下一章中再叙。

第四节 伊斯兰教在东南亚的发展历史

目前全世界的伊斯兰教国家中，穆斯林人口最多的是印度尼西亚(简称印度尼西亚)，达2亿1千多万。若加上马来西亚和菲律宾，则这三个东南亚国家的穆斯林总数几达2亿5千万之多。由于地理位置较近，加上超过一千万的华侨也定居在东南亚，又有兴旺的基督教会，因此东南亚地区应该是将来华人教会向穆斯林宣教的首选地区。所以我们应该了解伊斯兰教在东南亚的发展。

伊斯兰教在东南亚的传播究竟从何时开始？学者们的意见并不一致。但是归纳大部份学者的意见，东南亚地区伊斯兰教的传播，可以分为四个阶段：

1. 初步接触时期(674-878年)
2. 建立滩头堡时期(878-1204年)
3. 取得政治掌控权时期(1204-1511年)
4. 伊斯兰教普及化及衰退期(1511年-现在)

1. 初步接触时期(674 - 878年)

东南亚地区早期受印度影响很深，第一世纪开始，就有印度人定居在东南亚的海岛上。这个时期，佛教及印度文化在东南亚地区影响力越来越大。到了公元五百年，印度文化及印度教传遍了该地区。而由于婆罗门教与佛教的冲突，该地区也发展出综合型的新宗教。第七世纪，佛教徒统治的室利佛逝(Srivijaya)帝国在苏门答腊南岸建立，控制大部份地区。

一直到十三世纪以前，印度、锡兰掌控东南亚一带的海上贸易达数百年之久，因此印度教及锡兰的小乘佛教的影响很深远。迄今，缅甸、泰国及南越，都是以小乘佛教为主。但是在印度尼西亚群岛印度教的影响力，则由于受到回教的排挤日渐衰弱，目前只剩下峇里岛及爪哇岛南边的部分地区而已。

同时，由于海上丝路的通畅，往来商旅络绎不绝。第七世纪开始，不但阿拉伯、波斯商旅定居于东南亚及中国的为数不少，中国侨民也同时散居于东南亚各国。在这种情况下，宗教的相互影响是很自然的。例如越南北部，由于长期受中国的影响，当地居民的宗教以中国民间信仰为主。

在伊斯兰教刚创立的初期，究竟有没有阿拉伯人定居在东南亚？这是学者们争论不已的问题。因为阿拉伯半岛南边的阿拉伯人是以航海及探险称着的，因此若说他们已经到达印度及东南亚，是个合理的推测。但是阿拉伯人自己的文献，却没有阿拉伯人在第九世纪前定居东南亚的纪录，反倒是中国古书中提到在674年有阿拉伯人定居苏门答腊西岸(即亚齐附近)。因此我们就以此年作为第一阶段的开始。

这个时期的伊斯兰教帝国是「伍麦叶王朝」(661-750年)，那时穆斯林军队正忙于争战扩大版图，宫廷内部也纷争不断，因此与东南亚发展贸易，并不是他们关注的焦点。因此虽然有阿拉伯商人在东南亚出入，却不是很积极。后来「阿巴斯王朝」兴起，并由大马士革迁都至巴格达，才开始积极与中国和东南亚地区展开贸易。

2. 建立滩头堡时期(878-1204年)

阿巴斯王朝(750-1258)不但越来越重视与远东的贸易，同时也越来越偏重香料的贸易。在过去，东南亚国家只是通往中国「丝绸之路」的中间站，如今东南亚成为他们取得香料的主要来源。这条海上的「丝绸之路」也成为「香料之路」。阿拉伯商人将香料销售至中国及欧洲，获取重大的经济利益。因此他们想进一步取得东南亚地区的控制权。

但是这个时期的商人多数是印度古茶辣族(Gujarat)的穆斯林，他们来自印度西南部孟买附近，他们多年来在东南亚经商，在各港口都有通商站，具有印度和穆斯林的双重身分与优势。他们最早的滩头堡乃是印度尼西亚苏门答腊岛西北的亚齐，因为这是印度洋到东南亚的第一站。他们所用的方式之一，乃是与当地的土王拉惹(Raja)通婚。所以今天印度尼西亚亚齐地区的穆斯林很多有印度或阿拉伯血统，而非纯种的马来人。

此时穆斯林也尝试向苏门答腊东面及爪哇岛发展，但是受到印度教的米南加保王国(Minangkabau)，以及中爪哇的佛教国家满者伯夷(Mojopahit)的阻扰，以至于暂时难越雷池一步。

最值得注意的是：伊斯兰教在东南亚的扩张，并没有依靠所谓的「宣教师」。伊斯兰教的传播主要是借着信奉伊斯兰教的商旅，以「随走随传」的方式，逐渐传播出去的。而且依据我们所知，这些传教最热心的穆斯林中，似乎苏非派占很大的比重。起先他们只是在他们的寄居地设立清真寺，做为自己礼拜的场所。因此在东南亚，最初的穆斯林都是阿拉伯人、印度人或波斯人的后裔。

3. 取得政治掌控权时期(1204-1511年)

虽然迄今为止没有史料可以证明，十世纪前有无穆斯林定居在东南亚。但是从十三世纪开始，穆斯林商人大量由海路而来，他们逐渐取代了印度商旅，控制了东南亚水域。为了扩大他们的经济利益，他们不但在苏门答腊定居下来，与当地通婚。同时他们也采取了软硬兼施、政教合一的策略。到了1275年，苏门答腊的亚齐建立了第一个穆斯林的巴赛王国(Samudra-Pasai)。后来许多穆斯林也纷纷在苏门答腊及爪哇各地建立了苏丹国。后来伊斯兰教的势力，就由此向菲律宾南部的苏禄、棉兰老岛（即民答那峨岛）及马来半岛扩张。

十五世纪初佛教的满者伯夷王朝衰弱，而伊斯兰教势力更是势不可挡。到十六世纪，整个苏门答腊岛都成为伊斯兰教的天下。最早到爪哇的穆斯林宣教士可能是在1380年代到东爪哇的泗水附近，他们一面经商一面建立了爪哇第一所清真寺。

然而马来西亚何时「伊斯兰化」的呢？根据大多数学者的看法，应该是在十五世纪。十五世纪初马六甲王朝兴起。为了与佛教的暹罗王国抗衡，第二任君王伊斯干达(Iskandar)乃与巴赛王国的穆斯林公主联姻。巴赛王国提供商业贸易和火药的援助，使马六甲控制了马六甲海峡，位置极为重要。后来马六甲王国扩张版图，控制了大部分的马来半岛—包括彭亨、丁加奴、柔佛、吉打(1474)、雪兰莪和霹雳等地，成为东南亚最强大的伊斯兰教国家，在当时马六甲甚至被称为「东方麦加」。基本上，这个时期马六甲王国势力的扩张，是借着武力征服与外交联姻同时进行的办法。

公元 1500 年时的马六甲帝国范围

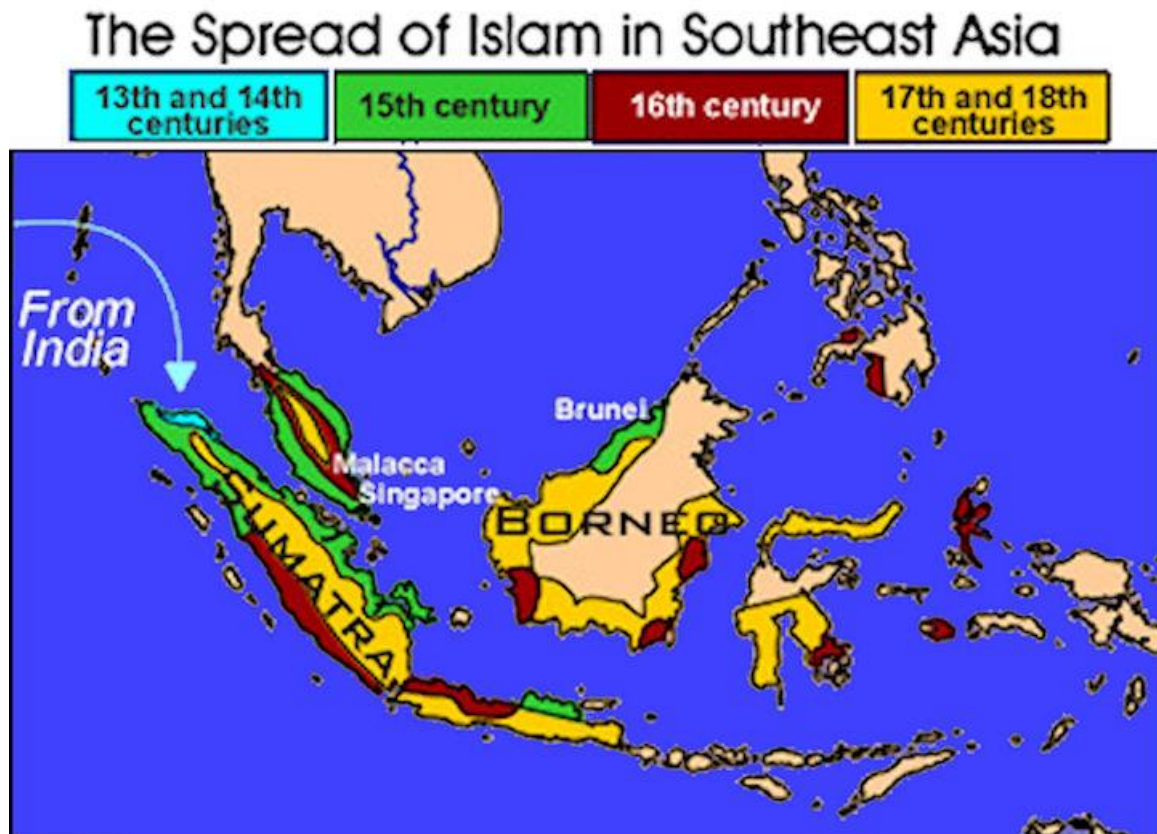
但是同时，十五世纪初也是明朝初年郑和下西洋的时代。明成祖派太监郑和七次下西洋(1405-33 年)，这是海上丝路的最高潮。郑和原姓马，小名三保，是云南的阿拉伯裔回族(传说他的三十七世祖就是穆罕默德)，也是元朝名臣赛典赤·瞻思丁的后代。他的父亲和祖父都曾到麦加朝圣，而郑和本人据说也通阿拉伯语。郑和十二岁时父亲病故而家道中落，元朝末年内乱时，他乃被人强制阉割，后来才成为明朝燕王朱棣(即后来的明成祖)的家奴，作了宦官。永乐二年，他被赐姓郑，从此改名为郑和，史称「三保太监」或「三宝太监」。

永乐三年(1405 年)，明成祖派遣郑和出使西洋，揭开了郑和七下西洋的传奇历史。当时明朝以南海为界，往东称为「东洋」，包括朝鲜、日本及菲律宾。往西则称「西洋」。郑和的舰队极为庞大，大的「宝船」长四百呎，宽一百七十呎，排水量达三千多吨，可载一、两千人。这宝船比一百年后麦哲伦的旗舰还大十倍。宝船中载有丝绸、瓷器、金银等礼品。舰队中这种宝船多达六十二艘，另外还有战船、锚重船、运兵船等，总计大小船只多达两、三百艘，人员多达将近三万人。

为了宣扬国威，郑和所到之处，都赠送各国王室巨额的礼物赠品。这些国家虽然也回赠各国本土的奇珍异宝，但是无论数量与价值，都无法与所得之馈赠相提并论。因此郑和的「宣慰之旅」，所耗费的国库财力是无法估计的。这是后来明朝终止了类似的远洋之旅的原因。

郑和前三次下西洋的终点，都是印度南端的古里（即加尔各答）。中间曾经过越南的占城、爪哇、苏门答腊的巨港、亚齐、满刺加（即马来西亚的马六甲）、锡兰等地。第四次下西洋延伸到波斯湾的忽鲁谟斯(即伊朗的阿巴斯港)。第五次到第七次下西洋，甚至到达东非的索马利亚、及肯亚。最后郑和死于第七次返航的途中。

虽然有些历史学家认为，是郑和在 1414 年促使马六甲王皈依伊斯兰教的，这一点尚无明确的证据。因此郑和是否东南亚国家「伊斯兰化」的过程中一个重要的「推手」？这一点仍然有待考证。然而也有人经过考证后认为郑和事实上是一位虔诚的佛教徒，而不是穆斯林³。

13-18 世纪伊斯兰教在东南亚的扩展

4. 伊斯兰教普及化及衰退期(1511 年- 现在)

到十六世纪时，整个苏门答腊与西爪哇已经完全成为伊斯兰教的天下了。当然，最初伊斯兰教只是统治阶级的信仰，而属国人民的接受则需要时间来教化。由于伊斯兰教文化比起马来西亚和印度尼西亚土著文化高出很多，再加上商业利益与婚姻关系，整个东南亚地区一般人民的伊斯兰化，并没有遭到很大的阻力。这与欧洲日耳曼蛮族归主，以及拉丁美洲印地安人接受天主教如出一辙。

1518 年爪哇第一个伊斯兰教王国在淡目(Demak)建立，并促使整个爪哇伊斯兰化。但是学者研究指出，最早到爪哇传播伊斯兰教的，可能不是印度的穆斯林，反而可能是来自中国有阿拉伯或波斯血统的穆斯林！其中有一位来自福建泉州的阿拉伯裔穆斯林林陈金德，十五世纪初随郑和的舰队下西洋，后来在泗水(Surabaya)登岸，建立了泗水最早的清真寺。他是印度尼西亚前总统瓦希德(Wahid)的祖先，瓦希德颇引以为豪。

³ 這是根據朱育友刊載於《東南亞研究》1990 年第 4 期的文章。轉載自陳潤棠牧師《中國回教知多少？》(那鴻出版社，2007)，327-341 頁。

在印度尼西亚原来的印度教徒和佛教徒受到逼迫，全部逃到峇里岛(Bali)上，成为印度尼西亚目前唯一的印度教地区。到了十六世纪末，整个印度尼西亚—包括加里曼丹岛(婆罗洲)、苏拉威西岛、小选他群岛等地，甚至菲律宾的苏禄岛(Sulu)和民答那峨岛，都已经伊斯兰化了。虽然西班牙在 1565 年在菲律宾建立了殖民地，并将北边吕宋岛的穆斯林势力完全逐出，但是却无力量将南边各岛上的穆斯林完全消灭。

此外，马六甲王国虽然在 1511 年被葡萄牙人所击败，在 1641 年又成为荷兰人殖民地，但是东南亚的「伊斯兰化」却已经成为不可逆转的事实了。

5. 回顾与前瞻

由海上丝路沿途各国逐一「伊斯兰化」的历史来看，有几点是值得我们仔细思想的。第一，东南亚各国的「伊斯兰化」是在伊斯兰教传入之后约六、七百年才逐渐达成的，这与佛教在中国，与基督教在欧洲的发展时程是类似的。不仅如此，穆斯林商人曾经巧妙地以联姻为手段，加上以经济利益和政治力量的威迫利诱，来促使东南亚各国逐渐「伊斯兰化」。这与基督教早期的宣教策略也有相似之处。

第二，十六世纪之后，西方列强虽然逐渐掌控了东南亚地区，但是在传扬基督福音的事工上，除了菲律宾之外，在其他地区显然为时已晚，加上策略不当，因此力有未逮，这是非常可惜的事。但是迄今毕竟在东南亚地区，基督教福音的种子还是已经撒下了，教会也已经建立了三、四百年之久。现今的挑战，乃是如何从这些福音基地，突破种族的藩篱，将福音进一步地在穆斯林中间广传？

第三，海上丝路不但吸引数十万的阿拉伯商人定居在东南亚和中国，也同时吸引数百万的中国商人来到东南亚经商甚至定居。有些定居在东南亚数百年的华人，不但在血统上已经和当地人融合，形成所谓的「土生华人」(Peranakan)，他们在语言、文化和宗教上，也产生了许多变化，其中有一些人已经成为基督徒。另外一些陆续在近百年来才移居东南亚的华侨，则仍保有较多的中国方言及文化。由于东南亚华侨大多能操当地语文，又对当地习俗、宗教有深入的了解，都使他们成为最佳的传福音媒介。正如出生于大数城(在今天的土耳其)的保罗，与出生于居比路(即塞浦路斯)的巴拿巴，都成了「外邦的使徒」一样。所以我们华人教会必须善用我们的这些人才资源，作为华人向穆斯林宣教的踏板。

第二章 中国伊斯兰教的发展

依据 2000 年全国人口普查，中国十个伊斯兰教民族(包括回族)总计约二千四百万人，其中百分之八十居住在陆上丝路沿线的中国西北。而且在这条丝绸古道上，与中国接壤的还有五个穆斯林国家。为何西北地区成为穆斯林聚居之地？其实这与丝绸之路，和蒙古人进占中国都有密切关系。

第一节 中国回族的起源

有关中国回族的起源，以及「回族」的定义，在一般民众及学者间，都还有一些争议。例如民间常称伊斯兰教徒为「回回」，有些人认为「回回」是唐朝时期泛指西域人士的「回鹘(音古)」或「回纥(音和)」的音转。可是虽然宋元时期「回回」一词开始通用，却与「畏兀儿」(即回鹘)有所区分。

南宋时期海上丝路非常发达，大量外籍人士在沿海港口经商甚至定居，在中国古籍上也都泛称他们为「回回」。其中穆斯林被称为「白回回」，因为他们通常戴白帽；犹太人被称为「蓝回回」，因为他们常戴深蓝色的瓜皮小帽；而基督徒(多数是涅斯多留派)则被称为「十字回回」。有趣的是，在某些城市这三种不同宗教信仰的人居然可以共享一个教堂！因为穆斯林的主麻日是周五，犹太人的安息日是周六，而基督徒的主日则是周日。这种宗教上可以如此和平共存的现象，中国可能是全世界独一无二的。

到了明朝及清朝，又将汉化较深、通汉语的回回称为「汉回」或「熟回」，而将维吾尔人及其他信伊斯兰教的少数民族称为「缠回」或「生回」。因此今天所谓的「中国回族」——这是 1950 年代以后中国政府所采用的新名词——就是狭义的专指这些汉化较深的「汉回」或「熟回」。目前中国将维吾尔人、哈萨克人等另外九种少数民族，与回族并列为十种信奉伊斯兰教的少数民族。

中国的回族人口依据公元 2000 年的统计，有 1067 万人，目前可能超过 1300 万。他们其实有不同的来源。因为在不同的时期，阿拉伯人、波斯人或中亚人，都曾大量涌入中国，然后经由通婚、文化融合及迁移，才逐渐形成今日的回族。

1. 唐宋时期

回族的先世，最早可追溯至唐朝时期到中国经商的波斯和阿拉伯商人。唐朝初期，由于陆上与海上丝路的开通，长安、洛阳与东南沿海的通商口岸广州、泉州、扬州等地，都有许多各国商人前来贸易，甚至寄居。他们所居之地称为「蕃坊」或「蕃市」，唐朝甚至设立「蕃长」，让他们处理内部事务及宗教活动。因此，这些蕃长不仅是政治领袖、宗教法官，还是清真寺的教长。

这时的外国商人，沿海地区以波斯和阿拉伯商人为主，其中住在广州最多。但是长安及洛阳一带，则也有西域及中亚各国的商人。但是在唐朝时期，西域一带还没有伊斯兰化，反而是佛教和摩尼教的天下，并有不少的景教徒。因此，虽然长安是唐朝首都，也是陆上丝路的起点，然而据考证，唐朝时期的阿拉伯和波斯商人定居在沿海的城市如广州、泉州的，可能多过于住在长安的。

例如据称穆罕默德的几位弟子在唐朝初年就来到中国，其中号称「三贤」与「四贤」的墓还在泉州。他们是由海路来到中国的，而不可能是由陆上丝路先到长安，再千里迢迢去到泉州或广州。唐肃宗部将田神功讨伐刘展叛变时(760)，在扬州杀了数千大食、波斯人。黄巢作乱攻破广州时(878年)，住在「蕃坊」内被杀的外国商人(包括伊斯兰教徒和基督徒)就高达十二万之多。

唐玄宗天宝十年(751年)由于西域的石国(今之喀什)叛变，乃派高仙芝(高丽人)征讨。石国兵败，乞援于阿拔斯王朝的黑衣大食。结果唐朝军队与大食军队在坦逻斯首度相遇。唐军大败，七万士卒非死即被掳。从此唐朝失去中亚的控制权，但是开始与大食国和平共存。但是也在这段期间，中国的造纸和纺丝技术由被掳的工匠传至大食国。这是中西文化交流的一件大事。

唐肃宗时期，为了平定安史之乱，郭子仪向大食国求援。大食国于757年派了数万精兵参加平乱。平乱之后这些将士就定居在唐朝的皇家御马场沙苑(今天的陕西大荔县)，成为沙苑回民的祖先。然而也有一些人侨居在张掖、酒泉一带。但这些大食国的将士可能是属于中亚的少数民族，而非阿拉伯人或波斯人。

宋朝政府由于受北方金国的侵扰，河西又被信仰喇嘛教的西夏所据，路上丝路被堵，经济窘迫，乃更积极发展海上的对外贸易。在南宋高宗时期，海港贸易税收占全国总收入的20%，可见其重要性。这个时期的航海及造船技术更加进步，因此可以航行到也门和东非的港口。宋朝的丝路主要海港包括泉州(古称刺桐)、广州、杭州、明州(今宁波)等，而以泉州为最大港。因此有数以万计的阿拉伯和波斯商人住在泉州，这是泉州回族的起源。有些穆斯林已经定居中国数代，因此被称为「土生蕃客」或「五世蕃客」，甚至有在朝为官的。宋朝末年的巨商蒲寿庚家族，就是阿拉伯人后裔，至今福建仍有许多蒲姓的回民。

2. 元、明朝时期

但是目前中国西北的回民祖先大多来自元朝时期的中亚地区。元朝初期，蒙古人将多次远征所掳获的中亚各国民众(多为穆斯林)数十万人，解送至中国北方。他们将收编的中亚地区军人、工匠组织成「探马赤军」，分散到全国各地「屯驻牧养」，以防备蒙古的四大汗国危及大都的皇权。因此今天中国的回族村屯，多以「营」、「屯」或「寨」为地名。

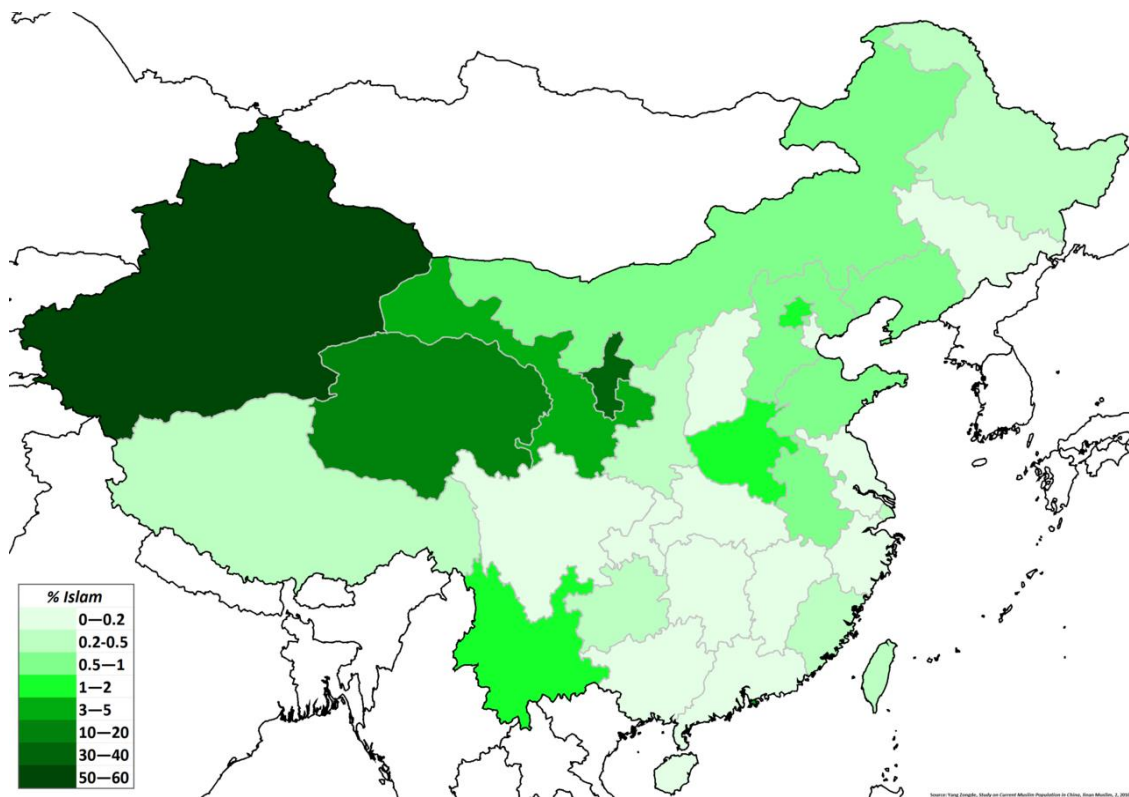
蒙古人比较信赖这些中亚回回(当时又称「色目人」)，他们的政治地位比汉人优越，因此回回经常被派任为全国各地官员。在元朝，这些中亚回回担任中央及地方政府的丞相、平章政事等重要职务的，多达49人。如曾担任云南平章政事(省长)的赛典赤·瞻思丁(据称是郑和的先祖)，就是其中一例。他们往往携家带眷前往赴任，然后定居下来。基于上述种种原因，自然就形成「元时回回遍天下」的现象，而且有「大分散、小集中」的局面。

由于元朝穆斯林不但人数众多，遍布全国各地，而且位高权重，因此中国最有名的清真寺，多半是这个时期创建、扩建或重修的，例如长安新兴坊清净寺(1263创建,1297扩建)、杭州真教寺(1314-20重修)、泉州清净寺(1349重修)、广州怀圣寺(1350重修)等。而这个时期，也已经有汉族信奉伊斯兰教了。

明朝初年，为了监督这些滞留于中国境内的蒙古人及「色目人」（当时回民的另一种别名），下令「禁胡服、胡语、胡姓名」，乃加速了回民的汉化。其实，这些回族除了宗教信仰都是伊斯兰教之外，他们原来的种族、语言、文化都不一样。如今回族不仅已经融入了中亚的突厥人、蒙古人、维吾尔人、阿拉伯人的血统，甚至也因娶了汉族女子为妻，有了汉族的血统。加上他们语言和文化已经全部汉化了，所以今天中国的「回族」，大多数是这些中亚突厥裔穆斯林的后代，成为一个独特的族群。

3. 清朝之后

清朝末年，中国的穆斯林曾遭遇满清政府无情的打压，单单同治年间(1862-77)的回乱，就有数百万的回民被杀(详后叙)。这个惨痛的经验，造成汉回之间的种族恩怨及仇视，迄今仍未能化解。

中国穆斯林分布图

上图显示目前中国穆斯林的分布状况。新疆地区除了维吾尔、哈萨克等伊斯兰少数民族之外，还有 84 万回族。其他省分回族较多的有宁夏(186 万)、甘肃(118 万)、河南(95 万)、青海(75 万)、云南(64 万)、河北(54 万)、山东(50 万)、安徽(34 万)等，北京也有 24 万回族。东三省也有 50 万。

第二节 中国其他伊斯兰教少数民族

中国的穆斯林除了操汉语的回族之外，还有另外九个穆斯林民族，包括维吾尔族、哈萨克族、东乡族、柯尔克孜族、撒拉族、塔吉克族、乌兹别克族、保安族、塔塔尔族。另外，在苏联境内，还有由陝甘流亡而去的「东干族」12万人。以下我们将简略地介绍一下这些伊斯兰教民族的来源与现况。

1. 维吾尔族的宗教与文化

维吾尔族在2000年有900万人，目前可能超过1100万。他们在不同的时代曾有韦纥、回纥、回鹘、畏兀儿等不同的译名，是属于东突厥族的一部份，现在95%定居在新疆天山南麓，也就是古称「西域」一带。根据最可靠的史料，回鹘人的先民最初是信精灵崇拜的萨满教。唐宋时期西域曾经是佛教、祆教(波斯拜火教)、摩尼教、景教(基督教的涅斯多流派)极为活跃的地区。因此早期的维吾尔族大多数是信奉佛教、摩尼教或景教的，甚至有些西域小国是以佛教或摩尼教为国教的。然而景教却从未成为西域任何国家的国教，只是在民间广为流传而已。

虽然如此，第九世纪之后，景教在西域的发展开始迈入一个新的阶段。因为一方面845年唐武宗的「灭佛运动」，使中国境内的景教徒被驱逐而转向长城之外的西域。而另一方面，伊斯兰教的崛起也使波斯帝国境内的部分景教徒逐渐东移至西域。因此宋元时代是西域地区景教的全盛时期，那时景教的传播中心是高昌国，即今日的吐鲁番地区。

伊斯兰教在新疆地区的崛起，是在十世纪末的喀喇汗王朝开始的。沙土克布格拉汗(910-55)是回鹘族第一个信伊斯兰教的统治者，他曾向信奉佛教的于阗发动圣战，却战死沙场。之后好几任的喀喇汗王朝的统治者都曾进行同样的圣战，最后是在1006年，在巴格达、花拉子模等国的14万援军的帮助下，才征服了于阗，并开始强迫天山以南的维吾尔人信奉伊斯兰教。

但是十五世纪开始，情形开始又有了变化。景教在西域地区逐渐衰落，原有的教区被撤销。而当时统治新疆地区的蒙古察合台汗国统治者秃黑鲁帖木儿(Tughlugh)于1354年信奉伊斯兰教，使库车(古名龟兹)及天山以北的居民也改信伊斯兰教。至此，西域的三大佛教中心(龟兹、高昌和最后征服的于阗)都先后转信伊斯兰教，此后伊斯兰教成为维吾尔族的主要宗教。但是大部分维吾尔人所信奉的乃是混杂着迷信的民间伊斯兰教，而且依禅派(苏非派)教团也广泛传播。

今日天山南麓景教已完全消声匿迹，但是天山北麓的游牧民族中则可能仍有少数景教徒。甚至在十九世纪中叶俄国侵占伊犁时，伊犁地区仍有三、四百位景教徒。1980年代，据说有数十位自称是「古代基督徒后裔」的人，要求中国政府准许他们自己成立教会，但未获准。这些人或许就是景教徒「余民」的后代。

可是由于受到外界的影响，目前与恐怖主义有密切关系的基本教旨派信徒大增——尤其是在南疆，所以情势十分紧张。大部分新疆的教会都是汉族的教会，西北灵工团和其他中国教会很少能接触到维族的人。然而现在新疆可能已有数以百计或者上千的维吾尔基督徒。

维吾尔族 | ETHNIC UYGUR

· 摄影：陈海汶 · 拍摄时间：2009年4月23日 · 拍摄地点：中国新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市
· 海拔：1298米 · 经纬度：东经75° 57' 北纬39° 27'

帕地古·买买提 (46岁) 赛迪娜·阿不都热依木 (10岁) 努尔尼沙阿布都赛买提 (28岁) 买买提·买合苏木阿吉 (72岁) 美尔哈巴·艾麦提 (12岁) 吐尔地阿吉·阿不力孜 (27岁) 买买提·萨迪克长日阿克 (75岁) 阿布力孜木五苏甫 (32岁) 拜合热木江·乃比 (12岁) 热比娅丽古布力 (30岁) 阿迪力江·阿布力孜 (14岁) 艾西丁·艾合买提 (33岁) 买儿甫合达五里 (17岁) 艾尼瓦尔肉孜 (30岁) 迪丽娜尔·依明 (13岁) 阿米娜玉素甫 (28岁) 吐尔迪古丽艾力 (23岁) 吐尔其阿依·安尼外尔 (13岁) 阿力亚·阿布都克力木 (37岁) 姑丽米热·吾斯曼 (30岁) 阿布力孜·阿布力米提 (13岁) 米叶色尔·木太力甫 (13岁)

2. 哈萨克族的宗教与文化

哈萨克族在 2000 年有 142 万人，目前可能已经超过 180 万人。但是在中亚和过去的苏联各地还有大约九百万人。他们的族源主要是汉代的乌孙人、匈奴人、康居人，加上突厥、契丹和蒙古人。「哈萨克」的意思是「避难者」或「流浪者」，他们是受到乌兹别克人之压迫而被迫往东流亡的民族。在俄国侵略中亚后，曾有部份哈萨克人东迁到新疆，1934-39 年甚至有少数人再进一步迁移到甘肃。

由于哈萨克人的祖先与蒙古的克烈部、乃蛮部有关，而这两部落的人在蒙古帝国初期，曾经全部是景教徒。因此历史上哈萨克人曾信仰基督教、佛教和通灵的萨满教。今天大部份的哈萨克人虽信仰伊斯兰教，但是萨满教的影响还是很明显。例如他们喜欢用巫术治病；遇到火灾就会呼喊祖先的名字来驱除灾难；新娘未揭纱前要先拜火等。

目前已经有哈萨克语的圣经及〈耶稣传〉影片，也有福音广播节目，但是信徒只有数百。然而据称福音工作已经开始在哈萨克人中间逐渐展开。

哈萨克族 | ETHNIC KAZAK

· 摄影：陈海汶 · 拍摄时间：2009年4月20日 · 拍摄地点：中国新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
· 海拔：645米 · 经纬度：东经81°17' 北纬43°56'

娜迪亚·哈木孔(35岁) 杜曼·夏尔肯(20岁) 巴合提江·大(45岁) 谢米西班·萨拉曼提(50岁) 阿依努尔(39岁) 库尔曼江·孜克热亚(45岁) 伊里亚尔(24岁) 古丽米拉·艾尔肯(22岁)
伊力夏提·加纳斯(24岁) 阿依宝塔(9岁) 特力瓦尔迪·阿布都力别克(50岁) 帕提古丽·木热提巴依(46岁) 阿合玛拉·艾里木哈孜(20岁) 托也布拉提(23岁) 努尔巴合希(40岁) 巴合提江·小(22岁)
米拉(21岁) 古丽夏提·解恩斯汗(33岁)

3. 其他穆斯林民族的宗教与文化

1) 柯尔克孜族在 2000 年调查时有 18 万人，现在可能超过 20 万。他们就是中亚的吉尔吉斯人，大部份住在新疆柯尔克孜自治州，少部份在黑龙江。他们是讲突厥语语的古老民族。他们主要是游牧民族，因此虽绝大多数信伊斯兰教，却没有自己的清真寺，也仍有萨满教的残迹，还有一部份则信喇嘛教。在 1933 年时，由于瑞典宣教士的努力，有 163 位受洗的信徒。但是后来大部分被当时的统治者杀害或监禁了。

2) 2000 年时人口调查东乡族有 48 万人，目前可能超过 60 万人。他们的先民都是元代由中亚来的，他们共同的特征是都有自己的语言，但是没有文字，所以都以汉字来彼此书面沟通，因此东乡人多数能通汉语。东乡族和保安族的语言都是属于蒙古语系，兼有部分突厥语语的借词，因此能够彼此对话，而与青海的土族也能相通，因为土族和蒙古族都是鲜卑人。东乡族自称是中亚萨尔塔人(Sart)的后裔。据考证，萨尔塔人即唐朝所谓的沙陀人，历史上他们与突厥、回纥、大月氏等有血缘关系。「沙陀」是印度梵语的「商人」之意，因为他们善于经商。被成吉思汗所灭的花刺子模就是沙陀人所建的国家，后来投降的沙陀人被编入蒙古军队中，在元朝时有一部份就驻防在临夏的东乡。因此，东乡人的祖先，可能是以中亚的色目人为主，但是也参杂了蒙古人

的血统。东乡人大部分住在甘肃临夏回族自治州，其中一半住在东乡县。中国西北的伊斯兰教之教派及「门宦」创始人，有许多位是东乡人。到目前为止，东乡族可能是基督徒最少的少数民族。

东乡族 | ETHNIC DONGXIANG

· 摄影:陈海汶 · 拍摄时间: 2009年2月9日 · 拍摄地点: 中国甘肃临夏回族自治州东乡族自治县
· 海拔: 2407米 · 经纬度: 103° 23' 北纬35° 39'

马兰松 (26岁) 马忠虎 (24岁) 马为民 (60) 杨春花 (23岁) 周白白 (26岁) 马效坤 (4岁) 马晓萍 (16岁) 马文明 (26岁) 马晓燕 (18岁) 马中山 (27岁) 马德玲 (22岁) 杨阿英社 (67岁)
马晓霞 (22岁) 马有德 (68岁) 马云嵩 (55岁)

3) 2000年撒拉族有11万人，其中70%住在青海省东南的循化撒拉族自治县。撒拉人可能来自于乌兹别克的一个称为撒罗(Salor)的部落，在十一世纪逃离家乡而来到中国。清朝时期曾因叛乱，被清朝军队杀害了40%的人口。撒拉人有语言(突厥语系)却没有文字，但是多数人会讲汉语和维吾尔语。在青海西宁有少数撒拉族参加汉族的教会。但据我们所知，现在还没有撒拉族自己的教会。

4) 保安族有1万人，保安族的族源则没有定论，可能是元朝信仰伊斯兰教的中亚色目人，与当地土、藏、蒙古等族长期通婚融合而逐渐形成的民族。他们原居于青海的保安地区,后来因为受到逼迫才迁居甘肃的积石山县,因此称为保安族。他们的语言是属于突厥语系，和维吾尔族、乌兹别克的族语言相近，目前与东乡话和土族语更接近，但是加入了汉语及藏语的词汇。保安族的人当中有三分之二信伊斯兰教，但有三分之一信藏传佛教。

5) 塔吉克族约有4万，但是在中亚地区有超过八百万。他们是欧洲血统的白种人，信奉伊斯兰教大约在十世纪，之前他们是涅斯多留派基督徒。历史上曾受不同伊斯兰

教派的多种影响。在是在 16 世纪末、17 世纪初，又改奉什叶派的伊斯马仪派，但是目前则主要深受印度阿迦派的影响。所以他们是十个伊斯兰教少数民族中唯一的什叶派，而且没有基督徒。他们的语言属于波斯语系但吸收了许多维吾尔词汇。

6) 2000 年时中国境内乌兹别克族有 1 万 7 千人，塔塔尔族则只有 6 千人。他们的语言都是属于突厥语系，而且他们的文字都以阿拉伯字母为基础的。在伊斯兰教少数民族中，乌兹别克族及塔塔尔族的教育水平较高，知识分子较多。乌兹别克族以经商闻名，常沿着丝路到中国内地。如今全球乌兹别克人共计约一千八百万人，但是绝大多数住在乌兹别克共和国及其他中亚国家，只有少数住在中国境内，而且中国的乌兹别克族只有少数人还会讲乌兹别克语，大多数人讲维吾尔语或哈萨克语。塔塔尔族则是中国古代的「鞑靼人」，是属于突厥人的一个部落。今天的塔塔尔人大多(有七百万人)散居在俄国境内，只有少部份住在北疆的塔城、乌鲁木齐和伊宁。

撒拉族 | ETHNIC SALAR

· 摄影：陈海汶 · 拍摄时间：2009 年 2 月 7 日 · 拍摄地点：中国青海省海东地区循化撒拉族自治县街子镇三兰巴海村
· 海拔：1867 米 · 经纬度：东经 102° 29' 北纬 35° 51'

拜次 (29 岁) 韩巴四么力 (35 岁) 马玉芝 (21 岁) 韩玲 (20 岁) 冶焕云 (24 岁) 韩胡才尼松 (88 岁) 马丽萍 (19 岁) 韩占译 (68 岁) 韩素军 (8 岁) 马有功 (19 岁) 韩德芳 (41 岁) 马旺 (23 岁) 韩佩玲 (25 岁) 韩素贞 (25 岁)

第三节 境外中国穆斯林概况

1. 流落在吉尔吉斯草原的东干人

近代许多学者都注意到在过去的苏联境内，有一批为数达十二万左右来自中国陕甘地区的「东干族」。这些东干人乃是清朝同治年间「回乱」(1862-77年)的「余民」。在太平天国期间，由于重税与官吏贪腐之下以至于官逼民反，引起陕西、甘肃、青海与云南等地的回民作乱。清廷屡次派人剿抚都失败了，最后乃在1866年委任左宗棠为陕甘总督，授权他围剿乱党。左宗棠心狠手辣，至少有数以百万计回族的壮丁和老弱妇孺死于这场惨祸之中。使原来人口比例为汉七回三的陕西，有将近九成的回族丧生。

但是在回族白彦虎的领导下，为了逃避左宗棠的追剿，三万多的难民在跋涉数千里之后，只有三千多余民爬过雪山，于1877年底逃入俄国境内。后来又从新疆陆续迁入一千多回民。四年后，白彦虎就因积劳成疾过世了。他们被称为「东干人」是因为当他们逃入俄国时，当地人问他们从何而来？他们以陕西话说：「从东岸子来！」于是就有了「东干」一词。当年这残余的四千多回民，是以陕西和甘肃人为主，因此迄今他们所讲的东干话，仍保留许多陕西和甘肃的方言。

目前这些东干人主要住在哈萨克与吉尔吉斯交界附近，距离托克马克城(即唐朝李白出生的碎叶城)不远，约一半住在哈萨克(五万)，另一半住在吉尔吉斯(五万)，还有少部份住在乌兹别克(两万)。至今他们有94%仍然还说陕西话，只是已经不会认汉字，而是用斯拉夫字母来拼出陕西话来。但是乌兹别克境内的东干人则有些已经被同化了，不再能说东干话了。这些东干人原来以种蔬菜维生，教育相当普及，水平也很高，90%的成年人有高中以上学历，是苏联120多个少数民族中最高的。苏联解体后，经济衰退，有些东干人开始经商。

2012年伦敦奥运哈萨克女选手祖尔菲娅获得女子53公斤级冠军，并打破挺举的世界纪录。哈萨克政府说她是东干人！后来经过查证，她其实是湖南永州道县人，原名赵常玲，被借将到哈萨克去了。但是这误传却使东干人名扬天下！

1995年美国大使命中心的王永信牧师访问东干，开始展开东干的福音事工，并建立了诊所。1999年诊所由台湾的路加医疗传道会接手，除了派驻医生之外，还聘了五位俄国的医生和护士。同时，纽约的杨嘉善长老所创立的中亚分享援助协会(CASA)也在吉尔吉斯设立了五所基督教学校(其中有一所在东干村)和一所残障学校，2009年甚至得到政府许可设立了兴亚国际大学。但是迄今为止，因为受到家人和村民的激烈反对，东干人公开信主的仍屈指可数。

值得注意的是：吉尔吉斯科学院特别设立了「东干族研究所」。这个研究所共有十五人，但是只有四位是博士程度的，其他只是大学程度。所有研究人员中，东干族占九位，其他有维吾尔人、乌克兰人、俄罗斯人及朝鲜族的，但是没有人懂汉语。我们应该鼓励一些陕西、甘肃籍的基督徒，如果又通俄语，可以积极参与东干族的研究，或许将来可以开通一条向东干人传福音的新管道。

2. 泰国和缅甸的中国回族

清朝同治年间的回乱，除了在大西北地区之外，云南的回民也在杜文秀的领导下响应了这个「起义」行动(1862-73)。但是两个反抗满清政府的革命都先后失败了。大西北残余的回民就流落到俄罗斯，成为上述的东干人。而云南地区的回民，也有些就流落到泰国和缅甸，成为这些地区的中国穆斯林。

缅甸是个佛教国家，但是全国有550万穆斯林，占人口的12.4%，其中缅族占一半，另外有48%是孟加拉国裔，华人只占1%，约五万人。在云南回乱结束后，一部分难民集中到班弄(是「搬拢」的意思)，后来又南迁到曼德勒及泰缅边界的大其力。因此目前大其力是中国回族最主要的集中地，有一座规模很大的云南回族清真寺。

泰国也是佛教国家，但是在泰国南部马来半岛上的马来人多数是穆斯林，人数约有200多万。但是泰国北部的穆斯林则多半是中国回族。早在14世纪，清迈就有中国穆斯林，他们娶泰国妇女为妻定居下来。后来在云南回乱之后，又有更多的中国回民逃难至泰国北部。目前泰国中国穆斯林约有2万多，散居在清迈、清莱、美斯乐及泰缅边界的18个回族村。其中清迈就有三千多中国回民，并有两座云南回族清真寺，及两所伊斯兰学校。

3. 东南亚的中国回族

在印度尼西亚(简称印度尼西亚)和马来西亚两个穆斯林国家中的中国穆斯林应该很多，其实却未必如此。印度尼西亚人口约两亿七百万(2000年)，其中穆斯林占89%，是世界上最大的穆斯林国家。华人约800万，大部分已经印度尼西亚化，不会说华语。但是其中却只有约20多万的华人是穆斯林(2-3%)，反而比基督徒还少。

其实最早到印度尼西亚的华人很多是穆斯林。依据历史纪录，元朝就有华人移居东南亚，以逃避蒙古人的统治。明朝初年郑和下西洋时，船上有许多穆斯林与他同行。其中有阿拉伯裔的福建泉州人陈金德就留在泗水，建立了当地第一座清真寺。这位陈

金德就是曾担任印度尼西亚总统的瓦希德之远祖。因此，华人穆斯林对印度尼西亚的伊斯兰化有相当的影响力，但是现在他们多半已经融入当地人的血脉里，很难将他们区分为华人了。

目前印度尼西亚的华侨多半是清朝晚期移民过去的，所以还保有一些中国习俗和语言。但是在 1965 年以前，很少有华人皈依伊斯兰教，因为印度尼西亚穆斯林瞧不起这些皈依的华人，认为这些华人皈依伊斯兰教动机不纯正，不是为了拿政府的福利金，就是因为要娶信伊斯兰教的印度尼西亚女人为妻而不得不皈依伊斯兰教。但是另一方面，在华人小区中，这些转信伊斯兰教的华人又被视为数典忘祖，立刻会被同乡会除名。所以在这种两面不是人的情况下，很少华人愿意皈依伊斯兰教。

1965 年发生的“9·30 事件”，苏哈托将军发动政变，先下手为强，扑灭了共产党准备发动的政变，杀了数十万共产党员。因为当年的共产党员多半受中国文革前左派的影响，所以 1965 年的政变演变成排华事件。从此，中文书籍一律禁止入境，不准说华语，侨校全部关闭。同时，全国人民都必须在伊斯兰教、基督教、天主教、印度教和佛教等五大宗教间认定一个，否则以无神论者视之，可能有杀身之祸。由于中国民间宗教不列在合法宗教内，所以很多华人被迫选择一个，但是仍然只有少数人选择伊斯兰教，因为那是压迫者(印度尼西亚人)的宗教。

1998 年的暴动促使苏哈托下台，再度引发排华暴动。固然之后华文书籍开放了，但是印度尼西亚人排华的阴影，以及极端的伊斯兰暴徒的暴行，仍然使华人对伊斯兰教有抵触心理。

类似的情形也发生在马来西亚。在马来西亚的 2500 万人口中，约有 600 万华人，但是也只有 6 万(1%)左右是穆斯林，也远比基督徒(约 60 万)为少。但是同样的，马来西亚的伊斯兰化，中国穆斯林可能也有推波助澜的作用。马六甲(古称马六甲或满刺加)——第一个马来半岛的伊斯兰王国，因为受到印度尼西亚亚齐穆斯林的影响，皈依了伊斯兰教。十五世纪初郑和七次下西洋，多数都会在马六甲停留。

在马来西亚的中国穆斯林多数是近来为了与马来女人通婚而皈依的，但是也有一些是较早期移民至马来西亚的回族。马来西亚华人皈依伊斯兰教的比例很低，其原因与印度尼西亚的情况很类似。目前有些云南回族住在马来西亚北部的吉兰丹和丁加奴州，另外有一些来自海南三亚的回族定居在霹雳州的邦咯岛。当地人称之为「三亚番」，华人则称之为「海南番」。由于信仰不同，这些三亚回族不与华人通婚，反而多娶马来女子为妻。因此后代多半被马来人同化了。前任马来西亚首相阿都拉·巴达威(2003-09)的外祖父就是三亚回族。

此外，在新加坡也有约 2 万华裔穆斯林，其中大部分也是因为通婚而皈依伊斯兰教的。文莱也有三千多华人穆斯林，其中以女性居多。香港和台湾各有五万多回族，多数是 1950 年之后由中国内地迁移到那里的。

第四节 中国回族汉化特例—泉州回族

回民一般都有「大分散、小集中」的特色，因此回族村或回族区遍布在中国每一个省、市。概略来说，通常信奉伊斯兰教的少数民族及回族，比较抗拒被汉族同化的压力，尽量保持自己独特的语言、宗教和习俗。但是在明、清两朝，也因此往往与当政者产生极大的冲突。清末回民的动乱，在左宗棠率军镇压之下被救平，但是回民死伤超过数百万，可见其惨烈的程度。

但是有些已经汉化较深的回族之处境化态度，乃是「入境随俗」(即世俗化)的态度。因此他们与汉族通婚，甚至改变饮食习惯的情况都逐渐发生。但是由于历史和地理位置的因素，中国各地回族汉化的程度不一，以致于他们的文化、语言及宗教信仰也呈现很大的差异。其中福建泉州的回族，是最特殊的一个回族族群。一方面，他们可能是中国最早的回民，而且是阿拉伯或波斯人的后裔；另一方面，他们也是汉化最深的回族。他们现在几乎全部吃猪肉、烧香拜佛，与其他汉人无异，而且几乎没有人信仰伊斯兰教了，反而有相当兴旺的基督教会。为何如此？首先，让我们先讨论其源起。

1. 缘起

唐朝初年，最早的穆斯林商人主要乃是经由海上丝路来到中国沿海的港口，如广州、泉州、扬州等地。因此，在中国东南沿海有所谓的「四大先贤墓」，据称是穆罕默德在唐朝所差遣来华的传教士。其中一贤传教广州，二贤传教扬州，三贤、四贤传教泉州。但是根据近代学者马通的考证，三贤和四贤应该是第九世纪中叶后(即唐末或北宋时期)来泉州的苏非派或什叶派传教士。

宋朝时期，泉州(古代又称「刺桐」)是中国第一大港，也是海上丝路的起点，其地位已经取代了唐朝时期的广州。因此泉州的阿拉伯和波斯商人曾多达十几万人。宋朝末年，在泉州的阿拉伯裔蒲寿庚被封为福建和广东「招抚使」，但是他却投附元朝，官至闽广大都督、兵马招讨使、中书左丞，权倾一时。因此蒲氏家族及其他「蕃客」的势力，在宋元时期，可以说左右了泉州的政局及贸易。

然而到了元末、明初，泉州的情势起了很大的变化。元朝末年(1357-66)，泉州蕃客之间发生「亦思巴奚」(即「民兵」)之乱，民兵领袖什叶派波斯裔的赛甫丁和阿迷里丁占据泉州为乱，与逊尼派阿拉伯裔的那兀纳和蒲氏家族彼此仇杀。后来由元将陈友定救平战乱，但是陈友定将所有的西域色目人都杀了，使得泉州十室九空，大部份的阿拉伯和波斯商人纷纷离去。到了明朝初年，朱元璋一方面废除了泉州的「市舶司」，又宣告「禁海」，不但海上丝路为之中断，泉州的繁华景象，也就一去不复返了。

但同时元朝末年，有阿拉伯裔的商人丁谨(1251-98)由杭州迁移至泉州。后来因为海上丝路已断，他的曾孙丁善(1343-1420)只得弃商务农，迁居晋江的陈埭(音「代」)。其后裔就是今日泉州的回族，而陈埭也有「万人丁」的别名，因为几乎全镇的人都姓丁。虽然曾有人将元朝咸阳王赛典赤·瞻思丁(1211-79)视为陈埭丁氏的先祖，但是经过考证，这是攀龙附凤的误传。

他们取「丁」为姓的原因，可能是因为阿拉伯文的「丁」(Den)是「宗教」的意思，很多阿拉伯人名字尾音多取「丁」字，如赛甫丁、宾拉丁、阿拉丁之故。据考证，在元末明初时，许多回民改姓丁。例如著名的回族儒者丁鹤年，他父亲名马禄丁，弟名乌马儿，可见他也是改姓的⁴。

陈埭丁氏家族，由于和中国其他回族隔离，历代皆与汉人通婚，因此到明朝初年，便已逐渐汉化。明嘉靖、万历年间的丁衍夏(1518-99)在其《祖教说》中，曾提及过去尚存的少数伊斯兰教习俗，到他那一代，几乎已经丧失殆尽。祭祖、设祖宗牌位等中国民间信仰，已经成为陈埭丁氏家族普遍接受的习俗，甚至也吃猪肉。然而正因为丁氏回族汉化很深，他们历代科举入仕的人很多。

今天陈埭镇人口约两万人，大多姓丁。其中信仰佛教、民间宗教者占绝大多数。但陈埭回族外迁的也不少，包括广东雷州半岛约两万人，及台湾一万多人。另外还有福建省平潭、福鼎、福安等地，及浙江省平阳及瑞安等地。2005年八月作者前往考察时，发现陈埭只有一个小小的清真寺，信徒仅有二、三十人，且多为外国穆斯林。但是陈埭的基督教会，却是晋江市最大的教堂，信徒近千人！

晋江市陈埭镇清真寺的中国式大门，背景是清真寺

泉州回族除了陈埭丁氏之外，还有蒲姓(蒲寿庚家族)、金姓(元将金吉的后裔)等，但是比较分散。朱元璋登基后曾下诏，不许蒲姓入朝为官，很多蒲姓后裔因此改姓(如姓卜)或迁离泉州。

⁴ 陳恆：《元西域人華化考》，上海古籍出版社，2000年，44-45頁。

另外，泉州回族还有惠安县白崎镇(或称白奇)的「九乡郭」。郭氏家族人数也有一万多，也是波斯或阿拉伯后裔，这是最近验血测 DNA 证实的结果⁵。他们的祖先也是元朝末年由杭州迁移来泉州的，以务农维生，后来才转移到白崎。比起陈埭丁氏家族来说，白崎郭氏汉化的速度慢些，程度来得浅些，但是如今白崎信伊斯兰教的人，也是寥寥无几。所以泉州回族是中国回族中汉化最彻底，伊斯兰教色彩几乎消失的一支。也因此，在他们当中传福音的阻力最小。

2. 泉州回族汉化的过程

泉州回族的汉化程度比起其他地区的回族来得深，原因除了偏处中国东南，和中国其他地区的回族隔离之外，同时根据研究还有下列主要原因⁶：

1) 通婚

中国各地的回族都倾向与本族的人通婚，但是陈埭回族则自第一代的丁谨开始，历代皆与汉族通婚。何况明朝洪武五年朱元璋曾下令：「蒙古色目人现居中国，许与中国人结婚姻，不许与本类相嫁娶。」特别是第四代丁善之妻系福建泉州名门闺秀庄细娘，她的弟弟庄谦才后来甚至在明朝初年考上进士，在朝为官。也是在她的劝说下，丁善乃由泉州城内迁至陈埭。因此由于通婚，汉族的文化传统不可避免地逐渐影响了这些回民。虽然如此，直到第十代左右，将近两百年间，陈埭回民仍然保持一些回民的宗教及习俗。

2) 居处环境

中国回民一向是「大分散、小集中」，而且回民通常不太与汉人密切来往。但是陈埭丁氏回族人口稀少，又拥有数十顷的海滩，势必要聘雇大量的汉人协助。同时筑堤、圈地、耕作，都必须与左邻右舍合作，所以交流就更密切了。依据丁氏族谱记载，他们是在迁居陈埭之后，就开始仿效汉人建祖坟。虽然这与一般回民习俗不同，但是穆斯林也有为「圣徒」筑坟(中国回族称为“拱北”)敬奉的习惯。而且到第八代为止，至少还保持「祀不设主(祖宗牌位)，祭不列品」的回民习俗。也有学者认为，最初的丁氏宗祀称为「庙」，可能是一座家庭式的清真寺⁷。这座宗祀在明嘉靖年间被倭寇所毁。重建之后就改称为「祀」。

3) 参与科举

依据丁衍夏的《祖教说》所说，陈埭回民自第八代起急速汉化的原因，可能与第八代起，历代皆有人在科举中榜有关。据族谱记载，到清朝末年，他们历代科举入仕的至少有 27 人之多，甚至泉州一带的汉人家族也难与伦比。依据民间传说，陈埭回民吃猪肉，即因十一世丁启浚在明朝为官时，因「肉食不以豚」被魏忠贤所诬告，因此皇帝下令赏赐他吃猪肉。虽然这可能只是谣传，但是因科举而逐渐改变生活习俗，则是不可否认的。

⁵ 黃天柱：「泉州地區回族的成因、特點與分布」，收錄於《陳埭回族史研究》，100 頁。

⁶ 范可：「關於陳埭回民的若干歷史問題」，收錄於《陳埭回族史研究》，62-71 頁。

⁷ 陳達生：「明朝時期陳埭丁姓穆斯林改宗及其清真寺」，收錄於《陳埭回族史研究》，192-93 頁。

第五节 中国回族的教派与「门宦」制度

所有研究伊斯兰教的人，都了解逊尼派与什叶派之间有千年以上的恩怨，两派是水火不容的。即便在中国泉州，元朝末年也有两派之间的血腥斗争，以至两败俱伤。但是如今，这两派在中国回族当中，却能水乳交融。此外，在伊斯兰世界中一向居于少数(而且有时会被打压)的神秘主义苏菲派(Sulfi)，反而在中国回族里居于关键的地位。这都是中国回族的特色。因此，要向讲汉语的中国回族传福音，必须了解这个中国特色的伊斯兰教。

关于苏菲派如何传入中国，以及门宦制度如何形成的，在《伊斯兰教在中国》一书⁸中有详细说明，在此仅做简要的说明。

1. 教派的发展与融合

如今中国已汉化的回族虽自称是逊尼派，却因为清朝之前与外界隔绝数百年之久，其信仰与制度却有明显的什叶派特征，以至于清朝末年著名的元史学者洪钧(1839-93)误认为中国的穆斯林都属于什叶派。造成这种错觉的原因，主要是在中国的穆斯林(尤其是汉化较深的回族)，都普遍有下列这些特征：

- 中国穆斯林在清真寺经堂教育毕业典礼上，学员都要穿绿色大衣，而什叶派就是偏重绿色的。
- 中国穆斯林传习经典多用波斯语，而沐浴、礼拜等各种举意词也多用波斯文。如“肉孜”(封斋)、“朵则海”(火狱)，连清真寺的教长「阿訇」(音「轰」，有时称为「阿洪」)一词也是波斯语(*akhund*)。而众所周知的是波斯人几乎都是什叶派。
- 中国穆斯林在每年斋月 14 日会纪念「法蒂玛节」(又称「女圣纪」)。法蒂玛是阿里之妻，也是穆罕默德的幼女，乃是什叶派最尊崇的女人。
- 中国穆斯林不像逊尼派只注重《古兰经》，他们也注重《经解》。在教导时，也会提到什叶派基本教义的「隐遁伊玛目」和「十二伊玛目」等。

在元朝末年，泉州的逊尼派和什叶派两派却曾发生流血斗争，但是其主要原因并非宗教的因素，而是种族(波斯人与阿拉伯人之间)、经济利益和政治的因素。结果导致两败俱伤的后果。

然而，在国外两个水火不容的伊斯兰教派，在中国却能和平共存，甚至能融合为一，这在世界伊斯兰教地区中是极为少见的。其实，在中国的特殊环境下，也曾经使南辕北辙的佛教净土宗与禅宗变成中国特色的「禅净双修」。如今也同样令伊斯兰教内原来互不相容的逊尼派与什叶派，却可以在中国回族当中产生「逊什并存」的中国特色伊斯兰教。可见中国文化的影响力多么深。

⁸ 周奕藩、沙秋贞：《伊斯兰教在中国》，华文出版社，2002年。

一般而言，这种中国特色的伊斯兰教被称为「老教」，也就是回民所说的「格底木」(Qadim)——这是阿拉伯语的「古老」、「尊古」的意思。这个元、明时期就流传下来的伊斯兰教传统仪式和教导，基本上采取比较保守、明哲保身的作法，不积极向外人传教，以便融入在汉人为主的社会中。过去所有著名的回教学者和官员，几乎都是出身于这个传统之中。目前在中国的回族，属于格底木老教的穆斯林可能仍然有四百万之多。

2. 新教与老教之争

从清朝初年海禁开放之后，穆斯林到麦加朝觐的人数逐渐增加，而来华经商和传教的外籍穆斯林也日趋活跃。因此，许多中国境外的伊斯兰教思想开始对格底木老教产生冲击，而引发了所谓的「老教」与「新教」之争。但是这「老」与「新」的定义是相对的、模糊的。

若依据这种分类法，那么清朝开始的门宦制度、清末民初成立的结合儒家思想的「西道堂」，以及近代的伊赫瓦尼派，都曾在不同时期被称为「新教」，或被列为新「新教」。历代的新教则无论在遵守教规上，在研究经典和阿拉伯语上，以及传教上都采取比较积极的态度。也因此，常与周遭的其他民族及政府发生矛盾或冲突。清朝同治年间的回乱就与此有关。所以有一段时期，「新教」往往被视为「乱党」。但是由于清朝回族清真寺的阿訇多半是四大门宦(算是「新教」)的经院训练出来的，所以新教的影响力很大。

但是后来居上的伊赫瓦尼派(Ikhwan)的发展更值得注意。阿拉伯文的「伊赫瓦尼」是「兄弟」的意思。中国的伊赫瓦尼派是东乡族人马万福(又称马果园,1849-1934)在1888年去麦加朝圣归国后，受瓦哈比运动影响创立的。但是伊赫瓦尼派不完全赞同瓦哈比运动的观点，仍然接受苏菲派的经典(瓦哈比派却拒绝承认)。他们又称「遵经派」或「圣行派」,特别反对受苏菲派影响的四大门宦,也称他们为「老教」。因此伊赫瓦尼派被归类为新的「新教」，他们的口号是「打倒门宦，推翻拱北」，因此带来激烈的新教与老教之争。所以从一个角度来说，伊赫瓦尼派是中国回族中的「基本教旨派」(Fundamentalist)，主张回归最朴实的原始伊斯兰教，除去历代以来中国特色的回族传统。

宁夏拱北

马万福后来以青海西宁东关大寺为基地，在青海军阀马麒和其子马步芳的荫底下，于西北地区发展迅速。由于1949年以前，西宁东关大寺设有当时中国最大的经院学校，毕业的阿訇遍布全国各清真寺，所以伊赫瓦尼派也成为民国时期中国影响力最大的伊斯兰教派。

自从中国政府统战部宗教局掌管宗教政策以后，目前中国伊斯兰教的教派之间的分歧，进入一个新的阶段。但由于瓦哈比派与伊斯兰教激进组织的关系，目前新疆维族的恐怖份子可能也与此派有关系，所以备受中国政府关注。

3. 苏非派传入中国

从唐朝直到元朝，在穆斯林中担任教师(阿訇)、执掌教法(哈的)，或宗教学者(答失蛮)的身分者，都是外来的阿拉伯人、波斯人或中亚回回，以世袭的方式来传承，各清真寺也未设立经堂教育的制度来培养人才。但是自从明朝开始实施锁国政策之后，情况大为改观。培养本土宗教人才的伊斯兰教「经堂教育」遂应运而生了。

根据研究，可能中国伊斯兰教「经堂教育」的创始人乃是明朝末年的胡登洲(1522-97)。之后，伴随着经堂教育的普遍开设，各地开始出现各具特色的学派。较有名的有陕西学派、山东学派、兰州学派、云南学派等等。但是清朝之后，由于海禁开放，中国穆斯林可以去麦加朝圣，会接触到各教派的学者。因此，明末清初是经堂教育最兴盛的时期。同时，外国穆斯林商人和传教士也大量进入内地，而其中最活跃的乃是苏菲派。

其实，在十六世纪(明朝中叶)以前，中国没有形成任何教派或教团。而且中国各伊斯兰教派之间的理论分歧不大。他们主要的区别，是在于宗教修持或仪式上的差异。在修持上，逊尼派和什叶派都是强调「教乘」—即穆斯林要透过「念、礼、斋、课、朝」五功，去敬主、拜主、畏主，最后达到认识真主的目的。而苏非派则在「教乘」之外，更看重所谓的「道乘」—即通过修行、弃绝尘世、明心见性等修炼步骤，达到人性与天道合一的境界。

在伊斯兰教的地区中，虽然都有神秘主义苏菲派，但都是居于少数的边缘教派，很少像中国一样，据有举足轻重的影响力。中国回族的阿訇(相当于祭司或牧师)，大部分是受教于四大门宦不同支系的经院中。而这四大门宦却全部是苏菲派的。换句话说，中国回族穆斯林中，苏非派是居于主导的地位。这也是伊斯兰教世界中绝无仅有的特殊现象。

有关苏非派进入新疆最早的纪录，可能是苏非派殉道者哈拉智曾在905-12年到中亚和印度宣教，最后随商队到了高昌国(吐鲁番)。但是他的活动却没有留下纪录。后来他回到巴格达之后就被捕殉道了。之后是喀喇汗王朝的皇族萨图克在苏非派传教士的感化下皈依了伊斯兰教，并在943年夺取了王位。960年他的儿子继承王位后，喀喇汗王朝就成了一个伊斯兰国，这是中国历史上第一个以伊斯兰教为国教的少数民族政权。喀喇汗王朝向信奉佛教的高昌、于阗(音田)、回鹘发动数十年的圣战，先征服了于阗国。于是苏非派就以喀什为中心，向东传播伊斯兰教。但是新疆更进一步伊斯兰化是在十四世纪帖木儿王朝的时候。那时帖木儿消灭了龟兹(库车)的佛教势力，并以此为中心宣扬伊斯兰教。

在明朝嘉靖十二年(1533年)一位苏非派的教士曾短期来到南疆的喀什，之后他的后裔陆续来到新疆传道，在维吾尔等穆斯林民族中形成了苏非派的教团。因此，十六世纪新疆伊斯兰教的历史主要是依禅派—即苏非教团的历史。其实「苏非」与「依禅」这两个名词虽有不同，但是含意是相同的，都是伊斯兰教中一种神秘主义派别不同称呼。因为十五世纪以后，苏非教团中的「谢赫」(长老)与「穆勒师德」(导师)都被统称为「依禅」(波斯语 *Isham*)。苏非派认为穆斯林要达到「天人合一」的境界必须通过人和真主之间的「中介者」—就是依禅。因此依禅成为品位较高的苏非导师之尊称。新疆的苏非派也多通称为依禅派。

大依禅不但有自己的教团，而且拥有相当大的经济与政治实力，有些地方甚至建立政权，施行政教合一的统治。但是各依禅派别之间—如白山派与黑山派—常常有剧烈的斗争。到了清朝康熙年间(约 1670 年前后)，又有苏非派的传教士由新疆和中亚、西亚(波斯)等地来到甘肃、宁夏、青海等地，因此形成苏非派的各门宦和教团。因此，中国回族的教派分化及门宦制度，都是始于三百年前(17 世纪末、18 世纪初)。

但新疆依禅派所传入的，不仅仅是集体赞念和修持方式，还有制度化的组织形式及半神化的教团领袖，这些都是建立门宦的基础。同时，为了适应甘宁青地区的社会条件，苏非教团的分支也发生一些中国化和民族化的转变，形成种种不同于依禅派的特征。

苏菲派(包括四大门宦及维吾尔人中的依禅派)很重视「道乘」。因此从另一个角度来看，苏菲派的思想在中国之所以会大行其道，或许是间接受到中国佛教和道教的禅修思想影响所致。

4. 四大门宦

「门宦」一词是来自于「宦门」或「门阀」一词，最早是出现在清朝光绪二十三年(1897)河州的知州杨增新的奏文中，因为当地回民称这些教派为「七门八宦」。这是伊斯兰教苏菲派与中国儒家思想及封建地主制度结合的特殊制度，也是中国回族、东乡族、保安族、撒拉族等对苏非派各支派的泛称。其特点是神化与崇拜教主，强调绝对服从，并常到「拱北」(教主坟地所建的亭屋)去朝拜。基本上门宦的教主多半是采取世袭制的，并可以管辖教派之教坊下的清真寺。

目前中国的河州(即甘肃省临夏回族自治州)被誉为「中国的小麦加」，就是因为这里是伊斯兰教宗教学者较多的地区，也是门宦的发源地。中国的门宦多创建于临夏，然后发展到各地。而且在清朝同治年间(1862-74)因为回乱，伊斯兰教的宗教中心被迫从长安转移到河州而形成的。迄今只有一百多年。

临夏有回族、东乡族和保安族等一百多万的穆斯林，1800 座以上的清真寺。他们的语言中还保留不少波斯语和阿拉伯语的词汇。临夏的穆斯林长久以来有去麦加朝觐的风气，很多人朝觐回来后就创建各自的教派。

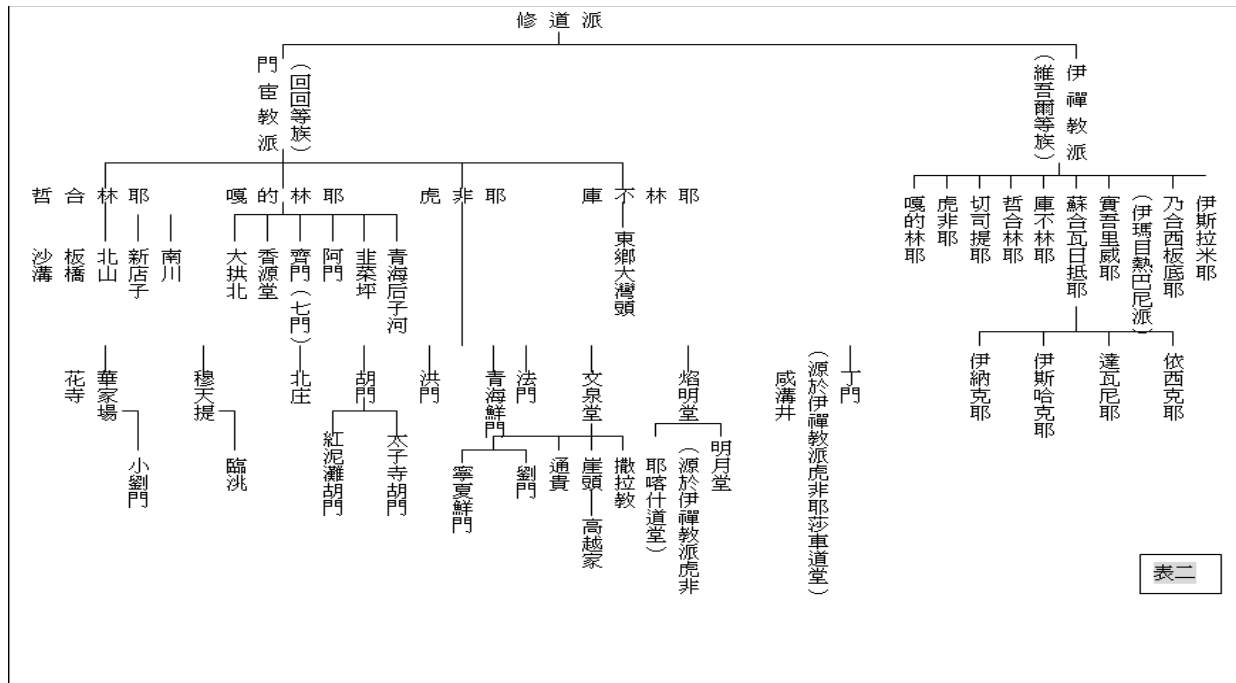
目前中国回族的大小门宦超过四十多个，遍布西北各省。但是总结起来可以归类为四大门宦的体系：

1) 格底林耶(Qadariyya, 或称「朵得林耶」、「嘎德林耶」)

是祁静一(1656-1719)创立的, 有大拱北、韭菜坪和青海后子河等支系。其中甘肃临夏信徒最多。他们主张「先道而后教」、强调出家修行、不娶妻, 深受庄子哲学的影响, 因此只重视道乘(静坐参悟), 而轻视教乘。主要分布在甘肃、宁夏和云南一带, 人数约二十多万人。

2) 虎非耶(Khufya, 或称「虎夫耶」、「低念派」)

虎非耶阿拉伯文的原意是“隐藏的”或“低声的”, 主张道乘修持时默念赞词, 因此称为「低念派」。他们主张「道教并重», 并采用「闹中取静」方式来修持, 并且实行教主家族世袭制。他们有马守贞(1633-1722)创立的穆夫提、马来迟(1681-1766)创立的花寺(华寺)、鲜美珍(1661-1739)创立的鲜门、马宗生(1639-1719)创立的毕家厂及北庄等 20 多个支系, 主要分布于西北的甘肃、宁夏、新疆、青海等地, 人数较多, 约有数十万。

3) 哲合林耶(Jahriyya, 或称「哲赫忍耶」、「高赞派」、「高声派」)

哲合林耶阿拉伯文的原意是“公开的”或“响亮的”, 创始人是马明心(1719-1818), 他在赴麦加朝圣后, 到也门苏非派教主手下受教, 1744年回国后创立此派。他们主张「先教而后道», 常高声念诵, 对教主极为崇敬, 常常朝拜教主的拱北, 也相信神迹。沙沟(宁夏西海固)是大本营, 有五个支系, 830 多个教坊, 分布在西北地区及云南、贵州等地, 人数也有二十多万。

4) 库布耶(Kubrawiyya, 或称「库布忍耶」、「张门」)

据说是明朝一位侨居中国的阿拉伯传教士创立的, 他曾在各地传教, 最后定居在甘肃河州地区。这一派的道乘强调静修参悟, 教主每年要静坐 40 天或 70 天。此派成立可能最早, 但人数较少, 约两万多人, 分布在甘肃东乡等地。

5. 中国独有的女寺与女阿訇

根据陈润棠牧师的研究⁹，中国穆斯林还有全世界独一无二的女清真寺和女阿訇的制度。基本上，这多半出现在中原一带的回族地区，反而在新疆及穆斯林众多的青海、甘肃和宁夏地区却较少，有可能这是回族汉化之后的结果。也就是说，在汉化程度较低的甘、宁、青和新疆地区，穆斯林女人社会地位低下的传统很深，不太能容许有女寺和女阿訇的存在。反而只有在汉化程度较深的中原地区，这种特殊情况才会出现。

最早出现「女学」一词是在清朝康熙年间，这是专门为穆斯林妇女学习宗教知识而设立的。至于「女寺」(或女清真寺)一词则是在清朝末年才出现的，目前女寺与女学有时交互使用一如河南开封东大寺附设的女学堂就是一例。很多女寺也有女阿訇(有的地区称为师娘)，但不称为伊玛目。

目前中国女寺大约有 400 间左右，有的是附设在清真寺之下，有的则是独立的女寺。女寺多数集中在河南、河北、山西、山东等省，但西北和西南地区也开始出现。例如河南省 1996 年有 91 座独立女寺，但是单单周口清真寺附设的女寺就有五、六十所。另外山东约有 40 多所，河北有 80 多所，山西有 60 多所。

⁹ 陳潤棠：《中國回教知多少？》，台北那鴻文化出版社，2007年，134-140頁。

第六节 中国穆斯林的现况

1. 教育水平

中国穆斯林的困境，其中最明显的是文化和教育水平的低落。例如 1980 年代，宁夏回族自治区每万回族人口中有大学生 27 人，高中生 286 人，而文盲占 59.7%；青海回族每万人口中有大学生 15 人，高中生 154 人，而文盲占 66.5%；哈萨克族每万人口中有大学生 66 人，高中生 729 人，而文盲占 38.9%；甘肃回族每万人口中有大学生 21 人，高中生 278 人，而文盲占 69.9%；东乡族每万人口中有大学生 5 人，高中生 64 人，而文盲占 83.1%；保安族每万回族人口中有大学生 26 人，高中生 196 人，而文盲占 77.6%；撒拉族每万人口中有大学生 24 人，高中生 142 人，而文盲占 74.3%。

虽然到了 1990 年代，这些回族和穆斯林的儿童入学率已经提高到 75% 左右，但是仍低于全国水平。在某些地区中途辍学的学生中，将近九成是穆斯林！他们辍学的原因主要是经济因素。此外穆斯林的入学率低落的原因之一，有些是他们认为学了汉语就会被汉族同化了。因此，有许多家长为了保持民族文化和宗教信仰的独特性而拒绝儿女入学，宁可接受清真寺内的经堂教育。

另外一个教育水平低落的原因，就是师资水平偏低。1990 年临夏自治州的 2300 位中学老师中，大专程度的合格师资不到一半，大学本科毕业的只有 11.7%。所以 1986 年全国高考甘肃全省共录取了 501 位穆斯林学生，但是其实真正达到录取分数线的只有 28 人(8.9%)！

2. 经济状况

中国穆斯林主要分布于乡村，住在城镇的数量较少。例如 1990 年人口普查显示，宁夏全区回族居住在城镇的有 17 万人，占 11.3%，而住在乡村的有 135 万人(88.7%)。而甘肃、青海和新疆也都是如此。但是这些年都市化和工业化的影响，使回族青年出外打工谋生者多，将使过去穆斯林大分散、小集中的现象发生根本的变化。

中国的穆斯林主要是以农耕牧养为主，而且长期以来变化不大。例如 1984 年甘肃回族从事农牧业的占 84.6%，而从事贸易及服务行业的只有 16%。穆斯林的传统行业主要是皮毛业、餐饮业和民族特色的手工艺业。此外，2000 年内蒙的呼和浩特市回族中，从事脑力工作者(即白领阶级)只有 20%，比起蒙古族(29%)和满族(30%)都偏低。

但是从经济体制改革后，1980 年到 1995 年临夏回族自治区的注册个体私营商业户与营业额增加了 287 倍！而且同一个时期，集市的贸易成交额也增加了 44 倍¹⁰！所以到 1995 年，全州的工业生产总产值已经超越了农业总产值。

¹⁰ 馬通：《絲綢之路上的穆斯林文化》，寧夏人民出版社，2000 年，131 頁。

所以，改革开放之后的社会变化，使穆斯林小区的经济状况有所改善。而现在中国政府正在力推的「一带一路」，也将带给大西北地区穆斯林一个经济转型的机会，进一步改善他们的生活条件。

3. 经堂教育

清末以来，中国伊斯兰教史学家将设在清真寺经堂之内进行的宗教教育称为「经堂教育」，这是中国伊斯兰教特殊的教育制度和形式。这种经堂教育可能是由明朝嘉靖年间陕西咸阳伊斯兰教经学家胡登洲(1522-97)所开创。到明末清初，这种经堂教育很快地在全国各地普遍兴起，对伊斯兰教的发展有很大的影响。

在清朝时期，以青海西宁为例，经堂教育分为小学班和大学班。小学班是招收六七岁儿童入学，主要学习阿拉伯语及基本宗教知识。大学班所收的学生称为「满拉」，进行系统的宗教专业教育和道德操守陶冶。在清朝末年由于西北回乱，经堂教育为之停顿。

民国初年开始，经堂教育又恢复进行，而西宁东关大寺因为是马万福主导的伊赫瓦尼派的基地，加上军阀马步芳的支持成为全国首屈一指的经堂教育最高学府。在 1920-60 年代，每年招收 100-120 位满拉(中学班 60-70 名，大学班 40-50 名)。学生来自全国各地。中学班的学制为 3-5 年，大学班则为 6 年左右。

1960-79 年间经堂教育再度停办，直到 1980 年才恢复，但是只设大学班，招生人数也由 1980 年的 10 位，增加至 2003 年的 80 位。目前大学班的基础课包括语法学、修辞学与逻辑学三门，专业课则包括教学法、认主学、圣训学(以逊尼派的六大圣训为主)、《古兰经》学和哲学。

自 1984 年开始，西宁东关大寺也举办了几届的阿訇进修班。前三期参加的多数是 60 岁以上的资深阿訇，为期半年。后面几届则多数为二、三十岁的年轻阿訇，课程一年。其课程中有 10%是有关法律和中央政策的政治课程，但是大部分课程还是宗教经典课。

第三章 伊斯兰教的信仰与生活

稍微了解伊斯兰教的人都知道，伊斯兰教有所谓的「六大信条」和「五大功修」，这是他们的核心信仰。我们必须从此入门，才能得窥其堂奥。关于这六大信条与五大功修，陈润棠牧师¹¹和王瑞珍牧师¹²和许多书中都有详细的介绍，在此仅作简单的总结。

第一节 六大信条

关于这六大信条，其中有五个是《古兰经》2:177 明文记载的：

你们把自己的脸转向东方和西方，都不是正义。正义是信真主、信末日、信天神(天使)、信天经、信先知，并将所爱的财产施济亲戚、孤儿、贫民、旅客、乞丐和赎取奴隶，并谨守拜功、完纳天课...

这节经文除了「信前定」之外，包含了其他五大信条。此外，4:136 有类似的经文，也没有提到「信前定」。所以有人认为，伊斯兰教应该只有五大信条。但是依据《穆斯林圣训实录》，则又记载了下面一段穆罕默德的话，这里就列了六个：

天使吉卜利(加百列)问先知穆罕默德：『何谓「正信」？』穆圣答道：『正信就是信安拉、信天使、信天经、信使者、信末日，并信仰祸福都是前定。』

所以大部分的穆斯林还是持守这六大信条(又称「六圣条」)的。但是值得注意的是：这些核心信仰，其实与犹太教和基督教大致雷同。

1. 信真主

这「真主」即「安拉」(Allah)。在《古兰经》中「安拉」一共出现 2799 次，另外「主」出现了 967 次。陈润棠牧师将穆斯林所相信的安拉，归纳为下列 13 个特性：

- 1) 安拉是自有的，非由他物所造；
- 2) 安拉是无始的，自太初就存在；
- 3) 安拉是无终的，而且永恒不变；
- 4) 安拉是与被造物绝然不同的；
- 5) 安拉是有意志的，而且是独立自主的；
- 6) 安拉是独一的；
- 7) 安拉是全能的；
- 8) 安拉是全知的；
- 9) 安拉是有旨意的；
- 10) 安拉是永恒存在的；
- 11) 安拉能听见；

¹¹ 陳潤棠：《回教與基督教的研究》，香港天道書樓，1982(增訂版)。49-58 頁。

¹² 王瑞珍、劉幸枝：《第三隻眼看伊斯蘭教》，校園，2011。50-115 頁。

12) 安拉能看见；

13) 安拉能说话。

其实综观这 13 个特性，基督教都可以完全认同。穆斯林又称安拉有 99 个美德(或称「尊号」)，若能背诵这 99 个安拉的名号，将可以登天堂。他们甚至配置 33 粒的念珠，以反复念诵安拉的名号。其中「至仁至慈」在《古兰经》中出现 570 次，而且在《古兰经》中，除了第九章之外，每章都以「奉至仁至慈的真主之名」为始。其次「至恕」也在《古兰经》中出现了 233 次。基督徒可以完全接受这些安拉的美德。那伊斯兰教对真主的认识到底与基督教有何不同？

其中最大的差异，乃是穆斯林虽认为安拉是至慈悲、至仁爱的，但是祂却没有基督徒所谓的「舍己的爱」。所以安拉会让一位先知为穆斯林而死吗？不可能。祂更不可能自己为了替人类赎罪而降世舍身流血。穆斯林(除了苏非派以外)一般而言不敢说自己「爱安拉」，或说「安拉爱我」。因为对穆斯林而言，这种说法是自抬身价，让自己几乎与神平起平坐了！这是近乎褻渎的。然而苏非派的穆斯林却往往敢大胆地这样露骨地表达他们对安拉的爱，也因此遭来逊尼派和什叶派的攻击。这一点可能是基督徒与苏非派穆斯林会通的起点。所以，穆斯林所敬拜的「安拉」，就是基督徒所信的「神」吗？这是一个不容易三言两语说得清楚的问题。这一点我们还会另外详细讨论。

2. 信天使

中文《古兰经》或回族宗教作品有时将「天使」译为「天仙」或「天神」，这是为了与受到民间宗教影响的中国人沟通所采用的词汇。伊斯兰教认为存在于灵界的除了天使还有精灵(Jinn)与撒旦。精灵是阿拉伯人原始宗教就相信的，在《阿拉丁神灯》的故事中，被拘禁在神灯中的精灵，就是属于这一类。精灵有善恶两类，善的精灵也信奉安拉，甚至加入所罗门的军队中(古兰经 34:12-13)！恶的精灵则受撒旦指挥，会藏身在坟墓、森林、河川各地害人。所以在受民间信仰影响的穆斯林中，防备精灵的骚扰，与赶逐邪恶的精灵，是他们信仰中很重要的一部分。在东南亚的穆斯林中，仍有巫师存在，就是为了要驱鬼！

天使是由光造成的，与人是由泥土所造不同。但是《古兰经》2:4 及 7:11-13 记载，当神为每种动物命名之后，没有一位天使能背诵其名，而亚当(阿丹)却能覆诵所有的名字。于是安拉要所有的天使向亚当敬拜，只有易卜劣厮(Iblis)拒绝，因此牠被驱逐，成为撒旦。

穆斯林相信众天使中有四位天使长，就是加百列(吉卜利里)、米迦勒(米卡里)、伊斯拉斐(Israfil)和伊子拉衣(Izrail)。在犹太传统及圣经中，加百列都是奉命传达神旨意的天使，祂曾向但以理(但 8:16; 9:21)、施洗约翰的父亲撒迦利亚(路 1:19)及马利亚的丈夫约瑟(路 1:26)显现过。有些穆斯林也将加百列视为「圣灵」，至于伊斯拉斐是末日吹号宣召死人复活的天使，伊子拉衣则相当于「死神」。

另外，《古兰经》50:17-18 还提到有两位天使拉吉(Raqib)和阿迪(Atid)，他们专门记录人类在世的善恶(82:10-12)。据说，他们就立身于每个人左右肩膀上。因此，穆斯林在每次祷告完毕时，最后一个动作就是将头转向左边点个头，再转向右边点个头，并要念问

安的话，据说就是向这两位立在肩膀上的天使打招呼。这就相当于中国民间信仰过年送灶神时，要祂们「上天言好事」之意。

3. 信天经

穆斯林认为阿拉曾留给历代先知 104 本圣典，其中有 100 本已经遗失了——包括给亚当的 10 本、塞特的 50 本、以诺的 30 本及亚伯拉罕的 10 本。而剩下的四本中，只有《古兰经》是完美无缺的，而给摩西的《讨拉特》、戴维的《宰甫尔》和耶稣的《引支勒》则都已经被改动过了，所以已经不算是可靠的圣典了(这一点以后会讨论)。至于《古兰经》的内容、这本书的起源，以及它与圣经的关系，将在下一章详述之。

在伊斯兰教中，《古兰经》具有崇高无比的地位。如果说对基督教而言，耶稣基督乃是「道成肉身」；那么对伊斯兰教而言，那就类似于「道成了经典」一样。因此，对如何处理《古兰经》这本圣书，有许多的讲究和禁忌，如果触犯了，那可就有非常严重的后果。例如：

- 《古兰经》得放在家中书架的最高处，而且经上不可以压任何东西。如果要装在行李箱中，必须摆在所有衣服的最上面，不可以让任何东西压在上面。
- 手里拿《古兰经》时，要拿在腰部以上，最好是用手在胸前抱着。绝不可以拿在手上晃着或甩着走。
- 《古兰经》不可以随意摊开来摆着，穆斯林认为会被邪灵(Jinn)偷看到，以至于带来咒诅。
- 如果坐在地上读经，必须把《古兰经》放在一个特制的读书架子上，不可以直接平摊在地面。
- 如果无意地将《古兰经》掉在地上或地毯上，将是一件极为严重的事，轻则算是失礼，重则将遭到处罚。

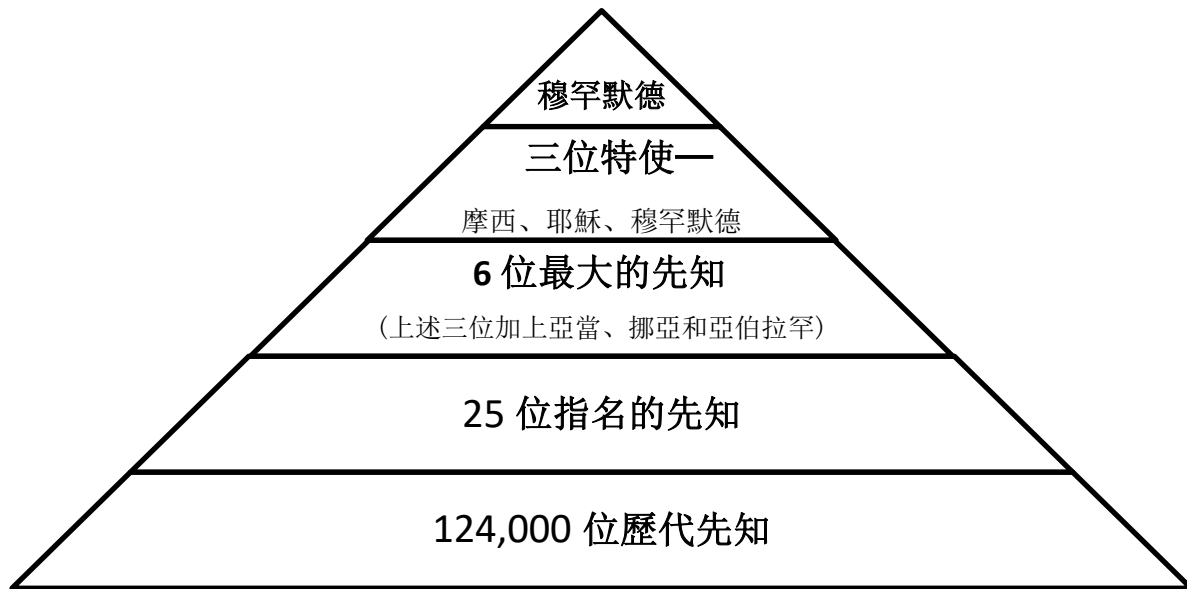
但是因为天使长加百列是用阿拉伯语向穆罕默德传递启示的，所以穆斯林坚持阿拉伯语是天堂的语言。因此，所有向安拉发出的祷告，也必须用阿拉伯语。所以，那些不懂阿拉伯语的穆斯林，阿訇都会教他们几句他们未必明白的阿拉伯语祷告文，每次祷告只要照本宣科就行了！

4. 信先知(使者)

依据伊斯兰教的《圣训》，阿拉曾在人类历史上，差遣过 124,000 先知到世上，所有各民族都有圣哲被列在其中，其中以穆罕默德为最后也是最大的先知。但是在这么多先知中只有 25 位是指名道姓的，其中有 20 位是圣经上的人物，包括以赛亚、乔纳、以西结、伊莱贾和撒迦利亚，但是也有不是圣经所认定的先知人物(如罗得、以实玛利)，另有 4 位是来历不明的阿拉伯先知。

然而在这 25 位先知中，又有六位被视为最伟大的先知，其中包括亚当、挪亚、亚伯拉罕与摩西四位，是可以与耶稣及穆罕默德相提并列的。可是在这六位之中，又只有摩西、耶稣与穆罕默德被称为「使者」(Apostle 或 Messenger)，因为他们分别留下了圣典给

人一摩西留下《讨拉特》给犹太人，耶稣留下《引支勒》给基督徒，而穆罕默德则留下《古兰经》给穆斯林。换句话说，穆斯林将这些数以万计的先知们分为下列不同等级：

5. 信末日(后世)

《古兰经》中关于末日的经文很多，总之，那是个可怕的日子。但是这个末日的事件有很多的传说，有些是《古兰经》或《圣训》所记载的，也有一些是出自于各种不同的传统说法。伊斯兰教的末日观基本上受到基督教的影响，因此与《圣经》类似，分成几个阶段：先有个「禧年」的来临，然后有末日审判，最后才是最后归宿—去乐园或火狱。

1) 末日先兆—禧年来临

依据王瑞珍牧师的归纳¹³，穆斯林认为末日来临前有十个景象：

- (1) 太阳从西边升起；
- (2) 有怪兽出现(古兰经 27:82)；
- (3) 有反叛者「雅朱者」(歌革)与「马朱者」(玛各)出现(可兰经 21:96-97)；
- (4) 有假先知「丹假尔」(Dajjal)出现；
- (5) 麦西哈·尔撒(弥赛亚·耶稣)再来，有四十年的「禧年」；
- (6) 「马哈迪」(Mahdi)降临(各派有争议，有的认为耶稣就是马哈迪，什叶派则认为隐藏第十二伊玛目再现。);
- (7) 烟雾笼罩世人(可兰经 22:1-2, 7, 17; 56:1-6)；
- (8) 三次日蚀；
- (9) 也门有火从裂开的地缝中喷出；
- (10)最后，所有人将被召聚等候审判(可兰经 44:10-11)。

¹³《第三隻眼看伊斯蘭教》，校園，2011。50-115頁。

2) 末日审判

在末日来临时，将有下列事件发生：

- (1) 天使吹响号角(古兰经 39:68; 50:20-21);
- (2) 死人复活(古兰经 36:51; 17:49-50; 21:104);
- (3) 接受审判(古兰经 3:30; 21:47; 22:1-2, 7, 17; 69:18-32)

3) 最后归宿

末日审判的结局只有两条路：升入乐园，或堕入火狱。《古兰经》中关于乐园的记载约有二十几处(如 56:10-24; 78:31-36)，基本上那是一个肉体欲望得到完全满足之处一有无限的美酒佳肴和无数美女环绕(44:54; 55:58; 56:35-37, 78:33)。令人惊讶的是：在人间禁止的事一如饮酒和超过四位妻子，在乐园却可以完全解禁！

中国回族学者马明道认为《可兰经》的描述，只是象征性的，因为乐园其实是形而上、非物质的，因此应该以灵意来解释。但是你若去问一般的穆斯林，可能绝大多数仍然是以字面意思去相信的！

至于火狱，《古兰经》也有数百处极为生动、可怕的描述(如 4:56; 7:41; 18:29; 47:15; 87:13)。同样地，马道明也还是以非物质性的「境界」，来解释火狱。但是极端的原教旨派穆斯林，以及大多数穆斯林都认为天堂和火狱会照字面意思实现的！

当然，若问及谁能上天堂？谁会下地狱？基本上，除了《古兰经》内肯定为圣战而死的人可以直升天堂之外(3:169)，标准答案是：「没有人知道。」因为《古兰经》的应许是极为含糊的：

至于悔罪、信道和行善的人，或许是成功的。(28:67)

信道的人啊！你们当向真主诚意悔罪，你们的主或许免除你们的罪恶，并且使你们入下临诸河的乐园。(66:8)

所以穆斯林即便是严格遵守了一切教条和教规，也还是没有得救确据的！反而是为圣战而死，却可以保证上天堂。这也是为何坚信的穆斯林战士能奋勇上阵杀敌，使伊斯兰教帝国迅速扩张，以及今天极端狂热的穆斯林恐怖份子「自杀炸弹客」层出不穷的原因。

6. 信前定

对于「前定」，穆斯林正如基督教为了「预定论」而争执不下一样，也是争论不休的问题，以至于分门别派。基本上，什叶派认为虽然人有自由意志，但是影响不大，还是由安拉的「前定」决定一切。逊尼派则认为人的自由意志仍然应该负责任。换句话说，相对而言，什叶派似乎比较接近加尔文派，而逊尼派却比较倾向亚米念派。

但是无论如何，一般的穆斯林宿命论的色彩是极为浓厚的，这一点是不容置疑的。若穆斯林碰见任何不如意、不顺心的事，他们的标准动作和反应都是耸耸肩膀、两手一摊，莫可奈何地说：「这是安拉的旨意！」

第二节 五大功修

由于穆斯林认为得救之道，在于悔改、信道与善行三方面。「信道」就是相信前面所说的「六大信条」，而「善行」就是这里所说的「五大功修」又称「天道五功」，或中国回族所说的「五善功」一念、礼、斋、课、朝。其他国家的穆斯林则称之为「五支柱」(Five Pillars)，但是其次序则为念、礼、课、朝、斋。此外，虽然有部分穆斯林将吉哈德(Jihad)也列为第六支柱，但是多数穆斯林并不认同这种说法。

其实从之前历史的发展来看，伊斯兰教是近乎于「阿拉伯化的犹太教」。因此，不仅是前述的六大信条，在这五大功修方面，都可以清楚看见犹太教的痕迹。我们将伊斯兰教的五功，与犹太教的宗教习惯作个对比，你就可以看出其相似与差异之处了：

	伊斯兰教	犹太教
念功	每日念信经	常念申命记 6:4-5
拜功	每日祷告五次	每日祷告三次
斋功	每年斋月白天禁食	每年有四次禁食日
课功	平均交 2.5%天课(捐献)	每年平均交 3.3%慈善捐款
朝功	一生去麦加朝圣至少一次	每年赴耶路撒冷三次

1. 念功(Shahada)

念功被列为五功之首，是每个穆斯林必须履行的功课。狭义的念功即念穆斯林的信经：『万物非主，惟有真主；穆罕默德是真主的使者。』中国回民称之为「清真言」。穆斯林每日祷告中都要念此信经，认为是五功中最重要的一环。其他四功在个人力有未逮时还可以通融。例如穆斯林没有钱可以免缴天课(捐献)，不必去朝圣；生病或意外可以暂时不礼拜、不封斋。但是唯有这个念功不可通融。所以穆罕默德声称：「念功是百功之首，万善之元。」

穆斯林所念的信经，与犹太人最常念的经文相似：「以色列啊！你们要听！耶和华—我们神是独一无二的主。你们要尽心、尽性、尽力爱耶和华—你们的神！」(申命记 6:4-5)

但是穆斯林广义的念功也包含念诵读《古兰经》和《圣训》，及诵赞真主。然而穆斯林—包括中国回族—在诵读《古兰经》或念这句信经时，只能用阿拉伯语，不能用任何其他语言。因此，不同国家的穆斯林相遇时，只要念这句信经，就能彼此认同。

而这信经的第一句「**安拉至大**」(Allahu akbar)，更是清真寺五次呼唤穆斯林去礼拜的呼唤词，每次穆斯林礼拜时的第一句念词，也是在重复着「安拉至大」这句话。在他们作战时，甚至穆斯林恐怖分子在执行恐怖行动时，也都是呼喊这句口号¹⁴。

¹⁴ 难怪 911 事件时，恐怖份子阿塔驾著飞机衝进纽约国贸大厦时，口中喊著的正是这句话。甚至当印尼穆斯林在强姦华人女子时，口中也会喊这句话！

2. 礼功(或称拜功) (*Salat*)

旧约时代敬虔的犹太人无论身在何处，到了时间，也一定要祈祷(但 6:10)。耶稣时代的犹太人在每天早晚的献祭(燔祭)时—就是在每天早上 9 时与下午 3 时—祷告。还有许多敬虔的犹太人还加上中午 12 时，一天三次祷告。

穆斯林的拜祷习惯也与犹太教相似。即每日五次的「拜祷」，时间是清晨 4 时(晨礼)、正午(晌礼)、傍晚 3-4 时(晡礼)、日落下午 6 时(昏礼)，和晚上 8 时(宵礼)。这种每日五次祷告的礼功，地点可以在任何地方—家里、清真寺、机场等等，一般称之为「小礼拜」或「五番拜」。但是这五次礼拜的礼仪各有不同，各有严格的规则与姿势，需要训练才会达到整齐划一。但是任何国家的穆斯林在这五次拜祷的祷告词都必须用阿拉伯文，不管你懂不懂这个祷告词的意思。穆罕默德最初教导穆斯林祷告要朝向耶路撒冷，后来他迁至麦地那之后，于 624 年才开始改为朝向麦加。

这「五时礼」据说是穆罕默德传教第十二年才确定的制度。每当拜祷时间一到，清真寺的唤拜塔上的高音喇叭就会开始呼唤穆斯林去祷告(称为「唤拜」)。但是每次祷告的动作极为繁复，先要「小净」(即洗四肢和七窍)，然后要举手、跪拜、起立...，如果弄错了，就得从新开始。王瑞珍牧师和陈润棠牧师的书中都有详细介绍，这里就不再重复。

除此以外，另外每周五中午还有每周一次的「主麻」(*Jumaat*，聚礼)，称为「主麻拜」或「大礼拜」。因此穆斯林称周五为主麻日，这一天可以照常作生意或工作，只是中午要去参加礼拜。在主麻礼拜时，清真寺主礼的阿訇或伊玛目会率领穆斯林朝向麦加祷告。然后还有阿訇或伊玛目讲经(称为「卧尔兹」，即劝谕的意思)的时间。

3. 斋功(*Sawm*)

这种斋戒的仪式，其实也是由犹太教的禁食转变而来的。按照摩西律法的规定，只有赎罪日(犹太历七月 10 日)是必须禁食，在这一天借着禁食来刻苦己心，表明悔改，使罪得赦免与洁净(利 16:29-31, 23:27-32; 民 29:7)。犹太人在被掳时期，惯常的禁食定为四次：四月、五月、七月和十月(亚 7:3-5; 8:19)的某些日子，这些都是全国性的禁食。在耶稣那个时代的法利赛人，则一星期禁食二次：星期一和星期四(路 18:12)。也有一些敬虔的人，经常自愿禁食。

穆斯林则是在伊斯兰历的九月(*Ramadan*)要斋戒。在这个斋月期间，每天从日出(大约清晨六时)到日落(大约下午六时)期间，不能进食，不能喝水、不能有房事，各种活动也尽量减少，有时也会举行一些宗教活动。但是现在有些世俗化的穆斯林，却利用斋月的晚间开宴会大吃大喝，这是保守的穆斯林所鄙视的。

到了九月底新月再度出现时(通常是 29 日)，就可以「开斋」恢复正常饮食。在当天日落之后，穆斯林捧双手默念祷词：「真主啊！我为祢封了斋；我以祢的恩惠而开斋。求祢接受我的斋功，宽恕我的罪过。」

因此穆斯林的「开斋节」，相当于中国人的「过年」，会彼此送礼、问安—互道「赛两目」(Salam)—相当于犹太人的「平安」(Shalom)之意。新疆的维族则称开斋节为「肉孜节」，因为波斯语的「肉孜」(rooze)就是「斋戒」的意思。

4. 课功(Zakat)

课功即捐献。每位穆斯林都要缴税来赈济贫穷，称为「施天课」。交纳天课对穆斯林而言，不是施舍，而是一种偿还。这种捐献分两种，一种是义务性的，另一种是自由奉献(相当于感恩奉献)。义务性的捐献税则很复杂，最基本的是总收入扣除生活费之后，拿出四十分之一(2.5%)作为慈善金，来帮助贫穷者和有急难的人。农产品则课 5-10%，畜产品则另有规定。目前在伊斯兰教国家，通常天课是由政府征收，就是税金。然后交由清真寺或伊斯兰教慈善机构来发放。在现代国家的税收和福利制度未建立以前，这种天课制度对于穆斯林社会形成很重要的凝聚力。

这种「施天课」的作法，也是来自于犹太社会中赈济孤儿寡妇的教训。摩西律法规定，在每年交给祭司和利未人土产收成的十分之一之外，还有另外一种每三年收取十分之一—即每年平均 3.3%—给予孤儿、寡妇与穷人(申命记 14:28-29)。这与天课的比例相近。在公元 70 年圣殿被毁后，祭司与利未人四散，犹太人流亡各地，因此原来给利未支派的十一奉献已经停止了，在各地的犹太小区中，只有这个慈善捐献还存在。或许这是穆罕默德这种施天课的来源。

5. 朝功(Hajj)

这个仪式，也是仿效旧约圣经中以色列人去耶路撒冷朝圣的传统。只是以色列人每年三次(逾越节、五旬节和住棚节)去耶路撒冷圣殿，并不是积功德，穆斯林去麦加朝圣(朝觐)，却是极大的功德。

远在伊斯兰教创立之前，阿拉伯人就有到麦加朝觐天房—克尔白(Kaa'ba)—的宗教活动，只是那时天房(白色方型神庙)中间还陈列着 360 尊偶像。在 630 年穆罕默德攻克麦加之后，就将这些偶像除去，并将天房整修。632 年他亲自率领十万穆斯林去麦加朝觐。这是穆罕默德一生中第一次，也是唯一的一次正式朝觐，因为三个月之后他就死了。但是当年他朝觐的整个过程与仪式，就成为直到今天全球穆斯林朝觐的标准程序。

朝觐的礼仪至为繁复，包括受戒、驻山、夜宿、扎营、巡礼、奔走、辞朝等过程。到麦加朝觐在不但延续阿拉伯人的宗教传统，也凝聚了全球穆斯林的向心力。最初规定每年回历 12 月 8-13 日都要去麦加朝圣一次，由于早期的穆斯林(特别是在穆罕默德在世时)都是住在阿拉伯半岛上，问题不大。但是如今要世界各地的穆斯林都得去麦加朝圣，在经济上和交通上，都未必可行，所以才改成一生至少一次。但是对大部分的穆斯林而言，这还是困难。目前的变通办法是，如果无力独资前往，也可以集资派代表前去，那赞助者多少也会分到一点功德。朝圣之后的穆斯林被尊称为「哈智」(al-Haji)，在穆斯林小区中，这个头衔可是令人仰之弥高的！

第三节 伊斯兰教法(Shari'a)

伊斯兰教法是在《古兰经》和《圣训》的相关内容基础上逐步发展起来的，形成于第七至第九世纪。这个教法是有关穆斯林宗教、社会、家庭和个人生活等方面的行为规范，在中古世纪政教合一的伊斯兰国家中，它具有国法和指导社会生活的作用。以后，随着各伊斯兰国政治体制的变化和社会的改变，伊斯兰教法中有关社会问题的内容已经有所变化。有的地区已适应时代的需要而改变了，有的甚至被现代法律所代替。

1. 教法学的依据

伊斯兰教法的法律解释，称为「教法学」(fiqh)。其根据共有四种，除了《古兰经》和《圣训》之外，还有另外两个重要的依据：

1) 模拟(qiyas)

当《古兰经》和《圣训》明文规定的律例，已经不能完全解决穆斯林在不同地区、不同时间所面临的新问题时，一些教法学者和司法者便将所遇到的问题，与《古兰经》和《圣训》中类似的条文或案例加以比较，进行逻辑推理，制定新的法例，成为「模拟」(或称「比论」)。

2) 公议(ijma)

公议(或称「金议」)是指伊斯兰社会全体一致同意的意见。早期的公议是在处理案件，或解决重大问题时，通过集体协商所做出的决议。后来发展为教法学家根据《古兰经》和《圣训》精神，创制律例时的一致意见。但是各教派对于公议的涵义，和参与公议者的资格有不同的见解。例如什叶派认为伊玛目的裁决高于一切，也不承认其他的公议。近代的瓦哈比派也否定比论和公议的权威性。

2. 逊尼派教法学的四大宗 (Mazhab)

基本上，在主流派的逊尼派之中，伊斯兰教法规是以《古兰经》和《圣训》为主，再加上「公议」和「模拟」为辅。但是因为侧重点不同而分成四大宗：

1) 哈乃斐宗(Hanafi):

这是由哈乃斐(Abu Hanifah, 696-767)所创立的，偏重比论，反而先知的教训不大被重视。后来还在上述四大法规之外，还加上「现场决定」(Ijtihad)，使各地风俗习惯及当代处境也可以纳入考虑。目前是最大的宗派，主要盛行于土耳其、中亚和印度北部，是穆斯林中的主流派。

2) 马立克宗(Maliki):

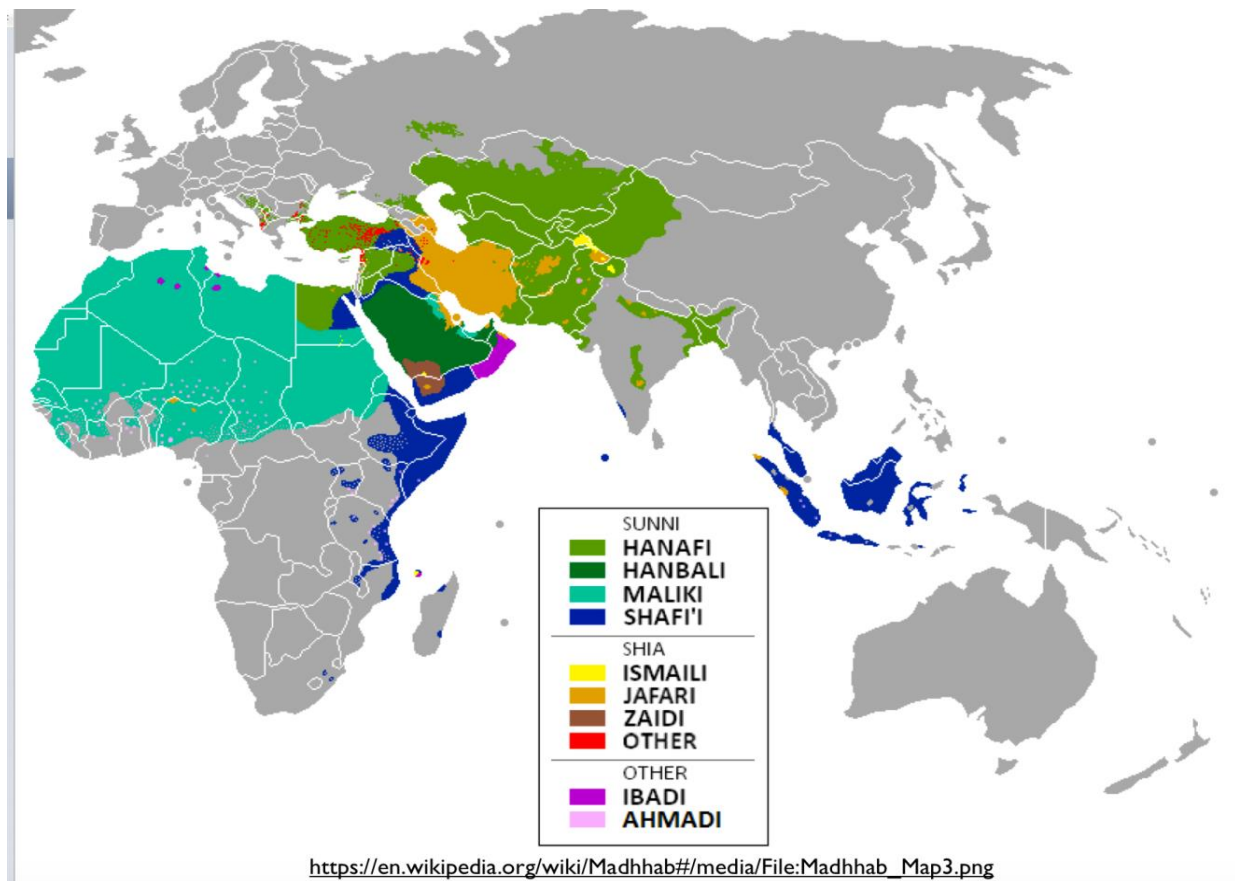
马立克(Malik ibn Anas al-Asbahi, 712-98)主张上述四种法规并重，是伊斯兰教传统派，非常重视《圣训》，但是也容许按环境需要与公众利益，接受现场决定。目前盛行于北非、西非、阿拉伯海湾、埃及和苏丹。

3) 沙斐仪宗(Shafi'i):

沙斐仪(Muhammad ibn Shafi'i, 767-820)主张采取中庸之道,除了四大法规之外,也采用各教派自己的教规与圣书。这宗是四大宗之中最主要的一个,东南亚(印度尼西亚、马来西亚北部、泰国南部、菲律宾南部)几乎都是沙斐仪宗的天下。另外此宗也盛行于东非和阿拉伯南部一带。

4) 汉巴立宗(Hanbali):

汉巴立(Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, 780-855)是沙斐仪的学生,他想废除公议和比论,只采用《圣训》的传统。这是四宗之中最保守、人数最少的一宗,但却是沙特阿拉伯的主流派。瓦哈比派就是属于汉巴立教法派。

3. 伊斯兰教法的应用

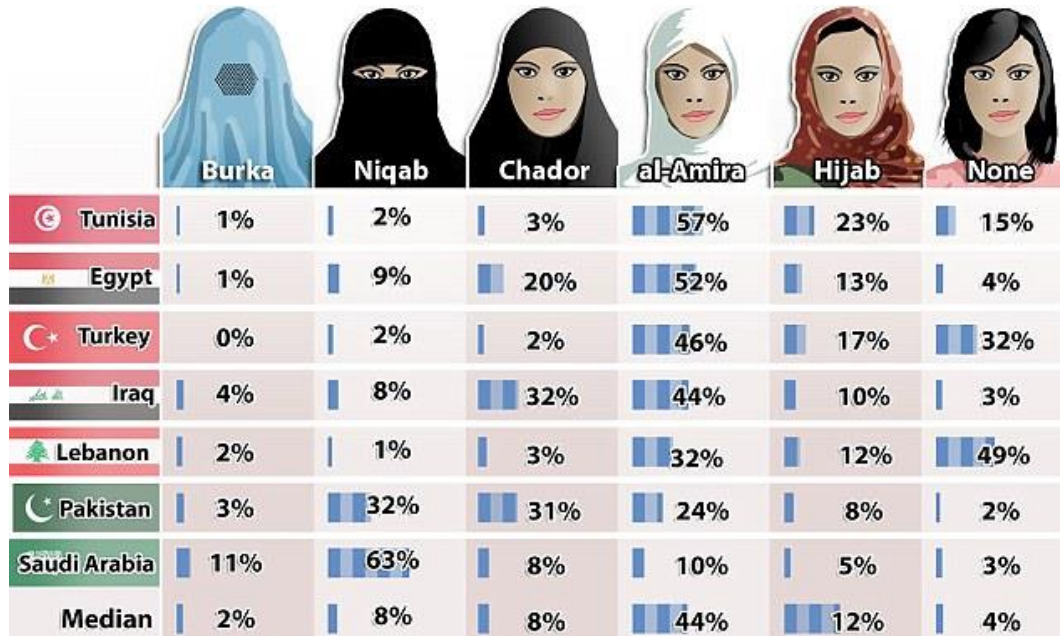
虽然全球各地的穆斯林都共同认定《古兰经》和《圣训》的权威性,但是伊斯兰教法在各地的应用,却有极大的出入。例如在女权方面,各地有很大的不同。

关于「穆斯林女人可否主动提出离婚?」一事,虽然《古兰经》和《圣训》是许可的,但是在东南亚及中东、北非地区,只有 33% 的穆斯林同意,南亚地区(巴基斯坦、印度和孟加拉国)也只有 44% 认同。反而是前苏联的中亚和东南欧国家有 70-86% 同意。

另外一个问题是：女人可以继承父母的遗产吗？中东和北非地区只有 25% 同意，南亚地区也只有 46% 同意。其他地区则较高，如东南亚 61%，中亚 60%，东南欧 69%。

再以女人盖头的头饰而论，各国便有很大的分别。总的来说，越世俗化的国家—如黎巴嫩和土耳其，可能越百无禁忌。相反的，越保守的国家—如沙特阿拉伯、巴基斯坦和阿富汗，遮盖面积最大的 Burka 和 Niqab 可能是主流。但是一般而论，多数穆斯林女人是披戴 Chador 或 al-Amira。

下面的图表就可以看出其差异：

但争议性最大的问题是：依据伊斯兰教法，背弃伊斯兰教而改信其他宗教者应该处死吗？答案更是南辕北辙，差异极大。认为该处死的地区包括埃及(86%)、约旦(82%)、阿富汗(79%)、巴基斯坦(76%)和巴勒斯坦(66%)。而支持率最低的(即最反对处死的)地区则有哈萨克(4%)、吉尔吉斯(14%)、塔吉克(22%)、土耳其(17%)、泰国(27%)和孟加拉国(44%)。值得注意的是马来西亚的穆斯林有 62% 赞成处死，印度尼西亚却只有 18% 赞成，形成极大的反差。

正因为伊斯兰教法的应用有如此大的差异，所以当有些国家的穆斯林酝酿将伊斯兰教法立为国家法律时，不仅引起当地非穆斯林民众的疑虑(如马来西亚)，甚至当地的穆斯林也忐忑不安。他们的疑虑不是毫无依据的，因为二十一世纪初阿富汗塔拉班政权的殷鉴不远。

第四节 民间伊斯兰教

在每一种世界性宗教(如基督教和佛教)的信徒中，都会有一些信徒将一些泛灵论的原始宗教混杂于其中，而形成所谓的「民间宗教」。伊斯兰教亦然。一般而言，正统宗教与民间宗教的特质有以下的对比：

<u>正 统 宗 教</u>	<u>民 间 宗 教</u>
高等(High)宗教或世界性宗教	以低等宗教或地方性宗教为主
探讨终极性真理(Ultimate Truth)	探讨现存性(Existential)问题
强调宇宙秩序(Cosmic Order)	看重宇宙关系之和谐
思考永恒性价值	偏重现世与当下
注重合乎逻辑之形而上「真理」	强调「实用性」
高度组织化(Institutionalized)	宗教组织较散漫
有系统性、教义性之宗教经典	缺乏系统性、教义性之宗教经典
神职人员通常需经过正规学术性训练	神职人员很少经过正规之学术性训练

正统伊斯兰教正如上述，乃是严格遵守《古兰经》和《圣训》的准则，虔守六大信条及天道五功。但是在穆斯林中，也有很多人其实所信的乃是混杂了各种民间宗教的「民间伊斯兰教」(Folk Islam)，这样的信徒占的比例很高。例如在印度尼西亚，可能这种信仰民间伊斯兰教的穆斯林比正统伊斯兰教徒还多，陈润堂牧师认为正统穆斯林在印度尼西亚可能只有 30%。

所以印度尼西亚虽然号称是全球最大的伊斯兰教国家，但是官方统计的穆斯林人数被许多宣教学家怀疑有夸大之嫌。菲律宾南部民答那峨岛上的穆斯林迷信很深，也有许多与正统信仰不和的习俗(如「报血仇」)，可见当地大多数的穆斯林也都是民间信仰的穆斯林。同样的情形也出现在非洲、印度、巴基斯坦、孟加拉国和中东、中亚一带。

许多在穆斯林地区宣教多年著名的宣教学家对此也都有一致的看法。例如在孟加拉国和菲律宾宣教多年的 Phil Parshall 认为至少有 70% 的穆斯林其实是信仰民间伊斯兰教；富勒神学院的 J. Dudley Woodberry 也同意。而 Don McCurry 甚至认为民间伊斯兰教应该高达 85%，而 Rick Love 则认为可能是 75% 左右。总之，民间伊斯兰教的信徒占穆斯林的绝大多数是不争的事实。

这些民间伊斯兰教往往与当地原有的精灵崇拜、鬼神信仰、印度教、佛教及各种迷信渗杂而成的。印度尼西亚在伊斯兰教传入之前，原来是印度教和佛教的大本营，所以印度尼西亚的穆斯林有许多的风俗与这些有关。陈润棠曾在他写的《民俗回教知多少？》特别详细介绍了流行于东南亚的民俗伊斯兰教。其中比较突出的有下列几项：

1. 巫术：

这些巫术通常来自精灵崇拜的巫师，印马称为「降头术」(Santet)。但是特别的是，这些咒文都是用阿拉伯文或其拼音写成的，有些甚至直接引用《古兰经》。咒文大部分都

用安拉之名作开头与结尾，而且穆罕默德、四大哈里发、加百列、穆罕默德之女法蒂玛等人的名字也都会出现在咒文中。当马航飞机失踪时，情急之下，马航高层就曾请巫师公开作法。

2. 圣地：

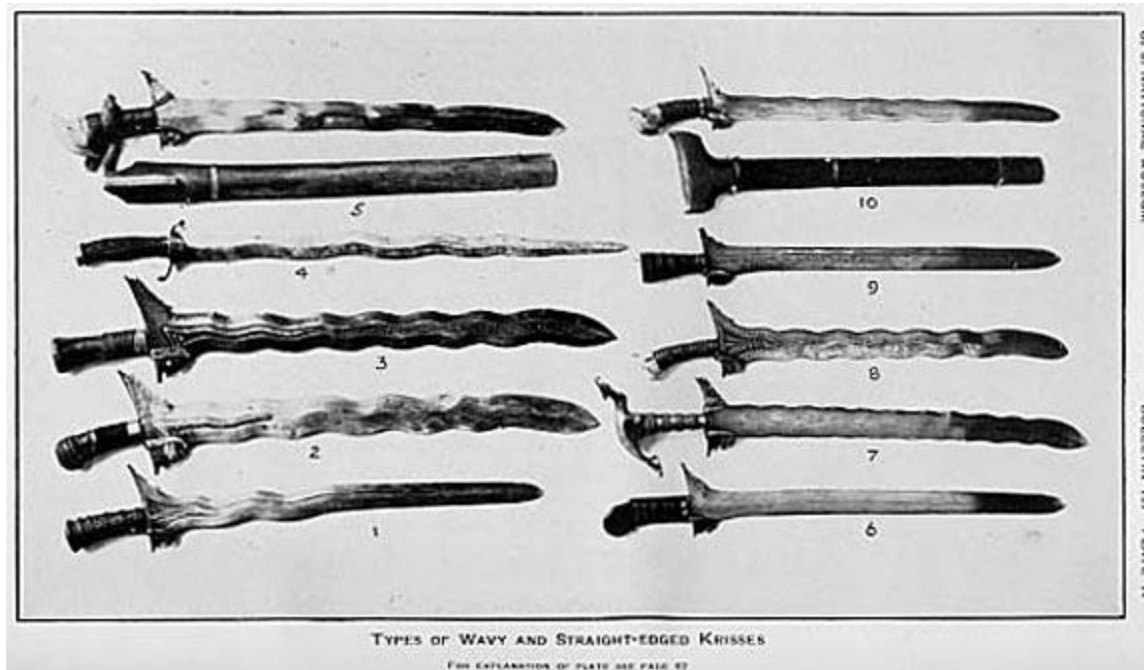
除了麦加之外，许多圣人、教长的墓地，甚至巫师、巫婆的坟墓，也是穆斯林顶礼膜拜的地方。中国回族则称教长的坟墓为「拱北」，常常在节期去朝拜。这也是受中国传统祭祖、祭孔思想的影响所致。

3. 圣物：

各种怪兽、奇怪或不寻常的东西，都会成为具有神秘力量的东西。还有圣人的遗物也都被视为法力无边。

4. 克利斯(Keris)宝剑：

这是一种波浪型的短剑，通常是七弯、九弯、十三弯等单数弯曲的剑。据说具有魔力可以驱魔。巫师作法常用此剑，有如中国道士所用的驱魔用桃花剑。甚至掌权者也配带此剑作为权势的象征。

5. 精灵(Jinn)：

《古兰经》中就有提到精灵，这是阿拉伯传统宗教中的神灵，也出现在《阿拉丁神灯》的故事中。许多穆斯林相信精灵有好坏之分，但是即使是好精灵也有其凶残的一面。民间穆斯林认为邪恶的精灵无所不在，必须要好好的加以安抚，免得惹祸上身。对抗精灵是一场永无止境的战争，是民间穆斯林恐惧来源。例如穆斯林很怕魔眼(evil eye)，认为会

带来厄运或咒诅。因此许多穆斯林要配戴某些护身符，也有许多禁忌等等。最常见的护身符或吉祥物是「法蒂玛之手」(Hand of Fatima, 如下图)，乃是一种手掌型的图案，可以纹身、做成首饰或装饰品。

其实从宣教的角度来说，这些信仰民间伊斯兰教的穆斯林，反而是福音的「沃土」，他们通常对基督教比较不会敌视，比较开放。但是宣教士却要准备好做属灵的争战(Power Encounter)¹⁵。

¹⁵ 这一方面，有一本书介绍得很深入，值得参考。Rick Love: *Muslim, Magic and the Kingdom of God* (William Carey Library, 2000)

第四章 《古兰经》与《圣训》

在伊斯兰教中，《古兰经》具有崇高无比的地位。至于记载穆罕默德言行录的《圣训》，则是穆斯林认为重要性仅次于《古兰经》的经典，一般是用在伊斯兰教法学上，作为判例的依据。同时，这也是穆斯林日常生活、作息及宗教活动的规范。换句话说，许多穆斯林的宗教观念受到《圣训》的影响，可能不下于(甚至有过于)《古兰经》。或者说，《圣训》补足了《古兰经》所未曾提及的一些细节，两者可以相辅相成。

第一節 《古兰经》的内容与解释

由于《古兰经》在穆斯林心目中至高无上的权威性，称之为「天经」。其中包含伊斯兰教的三个根本大法，即「教法」(*Shari'at*)、教义(道德伦理规律)，和教规(民法和刑法)。因此，我们需要对了解《古兰经》的内容，以及穆斯林对《古兰经》的解释，以便我们与他们沟通。

1. 《古兰经》的材料来源

由于穆斯林认为《古兰经》是一本亲自由阿拉透过天使加百列所宣示的「天经」，因此当然没有引用过任何人间的作品。但是由于《古兰经》本身也一再申明，在《古兰经》之前至少还有三本阿拉启示的天经(即基督教的圣经)存在，所以他们也不会完全否认圣经是《古兰经》的「前身」。同时，虽然穆斯林常说基督教圣经是已经被「改编」或「扭曲」(阿拉伯语是 *tahrif*)的，因此不再有权权威性了。但是这种评论多半来自清真寺阿訇或伊斯兰学者的说法，《古兰经》本身很少这样说，相反地却多次肯定圣经是阿拉所赐具有权威性的「天经」。

但是依据内容来分析，我们可以推论，《古兰经》可能取材于下列数据源：

1) 基督教的新旧约圣经。

穆斯林认为阿拉曾透过历代的先知，赐下 104 本圣书，其中 100 本已经遗失了，只剩下四本。其中除了《古兰经》之外，还有三本就是摩西五经(阿拉伯语是 *Tawrat*，中文译为《讨拉特》)、戴维诗篇(阿拉伯语是 *Zabur*，中文译为《宰甫尔》)，以及福音书(阿拉伯语是 *Injil*，中文译为《引支勒》)。关于《古兰经》与圣经的关连性，在下一节将会详述。但是我们要知道，由于穆罕默德是受教育不多的「文盲」，加上第七世纪时圣经或犹太教经典即使在基督教会或犹太会堂中也极为罕见，所以我们几乎可以确定，穆罕默德没有「看过」圣经原典。所以在《古兰经》中引用时，难免张冠李戴，或引述失实。

2) 《四福音合参》(*Diatessaron*)。

这是一本由殉道者游斯丁的门徒塔天(Tatian,110-180)所编，从第二世纪开始，就已经在中东流传的叙利亚文译本，特别是涅斯多留派教会(在中国称为景教徒)很受重视。穆罕

默德所接触到的基督徒——特别在阿拉伯半岛，很可能都是这个派别的。也因此《古兰经》中视《引支勒》为一本单独的福音书，可能就是指这本《四福音合参》。

3) 犹太教和基督教次要的宗教作品。

在穆罕默德时代，犹太人中流传许多新旧两约之间出现的次经或伪经(Apocrypha)，还有第二世纪犹太拉比所写的注释书(Midrash)等。《古兰经》中有些故事的典故，可能来自于这些作品。另外，基督教初期有许多未被列入正典的传说和伪经的内容，有些也出现在《古兰经》之内。例如有关马利亚的许多故事(例如她如何被抚养长大等等)，都未出现在圣经中，却是出于这类书籍中。还有《古兰经》3:49 和 5:110 都记载耶稣童年时曾捏泥土为鸟，然后吹气使牠飞走了。这个传说故事也出现在第二世纪的伪经《多马福音》中。

2. 《古兰经》的编辑过程

据称穆罕默德是从 610 年开始得到启示的，直到他 632 年过世为止，总共长达 23 年。但是依据《圣训》，穆罕默德是在逃亡至麦地那之后，才开始召聚门徒(sahaba)来背诵这些启示。最初的门徒都与穆罕默德一样不会读，也不会写字。后来是从掳获的战俘中，才逐渐学会读和写。然后他们就开始将经文抄录在石头、木板或枣树叶子上。但是到穆罕默德在 632 年过世之前，还没有成形的《古兰经》。

当在一次战役中有 70 位会背诵经文的穆斯林战士阵亡后，当时首任的哈里发阿布·巴克爾觉得有必要将穆罕默德的启示收集起来，免得这些启示失传了。于是以穆罕默德的养子宰德为首，再加上三位书记的协助下，开始编辑的工作。完整的手稿后来由巴克爾交到第二任哈里发欧玛手中，由欧玛女儿哈福赛(穆罕默德之妻)负责保管。

但是直到 650 年第三任哈里发欧斯曼(Uthman)，才将这编辑完成的手稿抄写了七份，分藏于麦加、麦地那、大马士革、巴格达等名城，成为官方钦定的《古兰经》。但除了这份官方钦定的《古兰经》之外，原来还有一些散在各地的抄本或手稿，就通通集中到麦地那予以焚毁。所以目前的《古兰经》成为唯一的版本，而且经过一千三百多年，基本上没有任何重大的修订。

当然，由于《古兰经》的神圣性，任何对《古兰经》的质疑都是不容许的。所以在伊斯兰教的学者之间，从未产生类似基督教「批判学」(Criticism)的研究。因为一旦被冠上「褻渎」的罪名，那可是要命的！

3. 《古兰经》的内容

《古兰经》共分成 114 章，每章(sura)长短不一。每章在标题会注明是在麦加(有 86 章)或麦地那所得的启示(有 28 章)。一般而言，较长的章节排在前面，短的在后边。例如，前二十多章平均长达 100 多节，最后二十多章，则平均不到 10 节。第一章「开端」(法谛海)虽只有 7 节，却是全书之母，在每天五次礼拜中都要念诵。

一般而言，在麦加所得的启示较简洁，在麦地那所得的启示较长，而且内容包罗万象，包括法律、礼仪、斋戒、饮食、朝圣等等。最特别的是，关于「圣战」(吉哈德)的观

念，显然麦地那所得的启示比麦加所得的启示更加激烈、更加暴力。也就是说，麦加启示中的圣战，可以解释为「属灵争战」—包括与自己的私欲争战。麦地那启示的圣战，则多半是真刀真枪的战争，而且对仇敌绝不手软！

除了第九章之外，每章开头都是「奉至仁至慈的真主之名」。每章分为小节(*ayat*)，但每节长短不一，有些只有几个字母，有的长达好几行。《古兰经》总共的节数有些争议，有 6000, 6204, 6219 及 6236 几种说法，但是依据最流行的《古兰经》版本，则是 6236 节。

由于《古兰经》的内容没有时间或主题的次序和连贯性。因此，要读《古兰经》有一定的困难。但是有一本中文翻译的《古兰经分类全编》，是由巴格达宗教基金会赞助出版，穆罕默德·穆斯泰法·穆罕默德所编，刘建荣所译(1999)，对于不熟悉《古兰经》的人可能有帮助。

但是为了便于念诵，《古兰经》又可分为 30 卷(*juz*)，这是为了让信徒在斋戒月分 30 天来颂读全书之用。也可以分成 7 部(*manzils*)，这是为了让人分 7 天将《古兰经》全部念完一次。还有分成 3 段，让人可以在 3 天内读完全书。

此外，穆斯林认为所有《古兰经》的翻译都不是可靠的(因为会词不达意)，因此不容许有任何翻译本自称是「最准确的 XX 文译本」。例如台湾回教协会印刷的中文《古兰经》，封面就标明是《古兰经中文译解本》¹⁶。表示翻译都只是一种「解释」，不能等同于阿拉伯原文。而有一种《古兰经》的英文译本封面上有小字注明：“This is NOT the English translation of Koran” (这不是《古兰经》的英文译本)，非常令人困惑不解，其实也是同样的理由。

虽然如此，还是有许多语言的翻译本先后出现。第一种是第九世纪翻译的波斯文译本，拉丁文是 1143 年，英文是 1649 年，到 1936 年共有 102 种语文的译本。

4. 《古兰经》的解释方法

由于《古兰经》是用古典的阿拉伯语写的，所以对于非阿拉伯裔的穆斯林就必须加以解释，才能明白原意。但在伊斯兰教学中，对于《古兰经》的解释，也有两种不同的观点：

- 1) **字义解释法(Tafsir)**—这是完全按照字面的意思来解释。
- 2) **灵意解释法(Ta'wel)**—这是按照更深一层的属灵含意来解释，希望能发掘出其真理的原则。

值得注意的是，最初 150 到 200 年原版的《古兰经》的阿拉伯语是没有元音也没有加上小点(dot)的(与希伯来语一样)，后来的版本才加上小点及元音，因此在解释上就有几种不同的可能性。换句话说，虽然《古兰经》只留下一个版本，但是在解释上并不是像大多数人的想象那样一致。

¹⁶《古蘭經中文譯解》，馬堅譯(1981)，中國回教協會(台灣)，1997 初版。

在逊尼派、什叶派和苏非派之间，对于这两种解释的途径，有很大的争议。基本上逊尼派比较偏向字义解释法，而什叶派和苏非派则比较偏重灵意解释法。逊尼派认为，只有阿拉知道真正的灵意，因此穆斯林只能用字义解释法去理解《古兰经》。但是什叶派和苏非派则认为，那些伊玛目(Imams)及真正懂得真理的教长们(Ayatollah)，是应该可以知道属灵奥秘的。

换句话说，什叶派和苏非派及部分穆斯林哲学家认为，《古兰经》在字面的表层意义之下，应该有内在深层的释经学涵义。注重奥秘式解经法的苏非派，特别看重这种解释，也因此常常与逊尼派发生冲突。

第二節 《古兰经》与圣经的关系

穆斯林认为阿拉曾透过历代的先知，赐下 104 本圣书，其中 100 本已经遗失了，只剩下四本。其中除了《古兰经》之外，还有三本就是摩西五经(阿拉伯语是 *Tawrat*，中文译为《讨拉特》)、戴维诗篇(阿拉伯语是 *Zabur*，中文译为《宰甫尔》)，以及福音书(阿拉伯语是 *Injil*，中文译为《引支勒》)。《古兰经》曾有一百多处引用过或提及《讨拉特》和《引支勒》，在《圣训》中也是如此。

1. 摩西五经—《讨拉特》

《古兰经》中共有 18 次提到《讨拉特》，并且有 136 次提到摩西的名字。由于穆罕默德认为《古兰经》已经取代了摩西的《讨拉特》，所以《古兰经》中很少直接引述《讨拉特》的经文，但少数的例外是《古兰经》5:45 却可能是引述出埃及记 21:24-25，虽然略有出入。

但是穆罕默德却曾说过，摩西是先知中极少数中的一位直接从阿拉领受启示，不需要透过天使传信(像穆罕默德本人)。伊斯兰教学者中，有人将《讨拉特》视为等同于整个犹太人所用的经典(即旧约圣经)，但是也有些穆斯林用 *Tawrat* 来代表原来摩西所传下来但是目前已经失落的圣书，而将犹太人所用的《妥拉》(*Torah*)看为已经被“改编”或“扭曲”(阿拉伯语是 *tahrif*)的摩西五经。

2. 戴维诗篇—《宰甫尔》

在《古兰经》中只有 3 次(4:163; 17:55; 21:105)提到《宰甫尔》，也都提到了先知戴维。因此，对于《宰甫尔》的争论较少，但是其重要性，也显然不如《讨拉特》和《引支勒》。同时，《古兰经》21:105「我确写在纪念的《宰甫尔》中写道：“大地必为我的善仆所继承。”」的经文，与诗篇 37:29「义人必承受地土」极为相似。

3. 福音书—《引支勒》

《引支勒》一词是来自于“福音”一词的希腊语(*evangelion*)译音。这个字在《古兰经》中出现过 12 次，并且常常与《讨拉特》并列，又指明是耶稣所得的启示(5:46)。同样地，《古兰经》极少直接引用耶稣的教训，加上穆斯林否定耶稣是神的儿子，也否定耶稣最后被钉十字架(穆斯林普遍认为是犹太人被钉死，耶稣则被接升天)，所以他们对福音书的一些记载不能认同。但是正如前述，这《引支勒》可能就是指那本叙利亚文的《四福音合参》。然而也有人认为，《古兰经》所提到的《引支勒》也可能泛指整个新约圣经，而不仅是福音书而已。

4. 《古兰经》中的圣经人物与故事

在《古兰经》所提到的所谓「先知」名单中，大部分圣经中的著作先知(如以赛亚和杰里迈亚)都未列在其中，只有乔纳入列。可见先知书在《古兰经》中的重要性不大。但还有一些圣经人物却被列在其中。只是这些圣经人物的故事与圣经的记载多多少少有些出入。

1) 亚当(阿丹)。《古兰经》约有十次提到亚当，主要是记载于 2:28-37, 7:10-25 和 20:120-124，但亚当的故事中并未提及亚当妻子之名。而在创造的故事中，是安拉为动物命名，然后祂要众天使复述一次，但是除了亚当之外，所有的天使都无法复述。然后安拉要众天使向亚当俯伏叩头，只有撒旦(易卜劣厮)拒绝了。关于撒旦拒绝向亚当俯伏一事，在犹太教的注释书中确曾有如此说法，因此可能是其典故。

2) 埃布尔与该隐。《古兰经》5:27-31 曾提到这两兄弟的事，但是未提到他们的名字。有趣的是，在该隐杀了他弟弟之后，《古兰经》记载是安拉让乌鸦来教该隐如何去掘土埋葬埃布尔。但是同样地，在犹太教传统中，提到是亚当看见乌鸦掘土埋葬牠的伴侣，才得到这个灵感的。

3) 挪亚(努哈)与洪水的故事，在《古兰经》中出现多次：7:59-64; 10:71-73; 11:25-48; 23:23-29; 26:105-20; 29:14-15; 71:21-28，其中 11 章是最完整的。与圣经记载最大的出入是，《古兰经》说在方舟上还有少数听从挪亚的信徒，但是他其中一个儿子及妻子却没有上船而淹死了！而且依据穆斯林的传统，这位没有上船的儿子就是迦南(但是圣经中迦南是含的儿子，是挪亚的孙子)。最近美国拍摄的电影〈挪亚〉其实是依据《古兰经》的版本拍摄的，所以迦南死了，反而挪亚的女儿和女婿却在船上！

4) 罗得(鲁特)的故事出现在《古兰经》11:74-85; 15:51-77; 26:160-175; 27:54-58; 37:133-136。基本上，《古兰经》的记载与圣经大体上是一致的。

5) 亚伯拉罕(易卜拉欣)在《古兰经》中是除了摩西以外，记载最多的人物(72 次)。因为穆罕默德自称伊斯兰教乃是「易卜拉欣的宗教」(2:130; 4:125; 16:122)，而且伊斯兰教在麦加最神圣的「天房」也是亚伯拉罕与以实玛利(易司马仪)所共同建立的(2:127-128)。在亚伯拉罕的故事中最特别的，也是圣经所没有记载的，乃是他和他父亲及家族间关于敬拜独一真神的争论以及受迫害的情节(6:74-84; 19:41-49; 21:51-72; 26:69-89; 37:83-98; 43:26-27)。另外一段经文，则是关于亚伯拉罕献艾萨克的事。《古兰经》37:100-107 记载了此事，却未提到亚伯拉罕儿子之名，但是穆斯林一直都认定是以实玛利而非艾萨克。由于阿拉伯人自认为是以实玛利的后裔，因此在穆斯林中，以实玛利的重要性是远超过艾萨克的。为了纪念这件事，穆斯林庆祝「忠孝节」(又称「宰牲节」)，是伊斯兰教的三大节期之一。

6) 艾萨克(易司哈格)的故事在《古兰经》中记载 9 次，与圣经相去不远，但是雅各布(叶尔孤白)的故事在《古兰经》中记载的就相对简略很多，只有 8 次，而且有关他和拉班以及自己妻妾之间的事完全付之阙如。

7) 约瑟(优素福)的故事可能是《古兰经》记载最详尽的人物之一。在 12:4-100 的记载与圣经相似，只是加上一些波提乏妻子诱惑约瑟的一些情节。

8) 摩西(穆萨)是《古兰经》中被提名最多次(97 次)的人物，因为他是穆罕默德的先驱人物。基本上《古兰经》对摩西的描述与圣经相似，只有少许出入。例如 28:3-43 提到收养摩西的是法老的妻子，而不是他的女儿。此外，法老身边有两个反对摩西的大臣，一位是哈曼，另一位是可拉。显然《古兰经》将以斯帖记里的波斯大臣哈曼，以及民数记 6 章里带头反对摩西的利未支派领袖可拉混为一谈了。但是《古兰经》虽然提到摩西从神那里领受了律法，却未记载其内容。所以《古兰经》中没有十诫以及利未记的律法，然而《圣训》所指示的穆斯林饮食的习俗，却完全遵照旧约律法的规条。

9) 伊莱贾(易勒雅斯)的事迹记载在《古兰经》37:123-130，伊莱贾也被列在 6:85 的先知名单中。伊莱沙(艾勒叶赛)的名字出现在 6:86 及 38:48，但没有生平事迹。乔纳(优努司)的故事记载在 37:139-148，但是未曾提及尼尼微这个地名。

10) 乔布(安优卜)出现在《古兰经》21:83-85 及 38:41-44 两段经文中。

11) 扫罗(塔鲁特)的故事记在 2:246-249，但似乎将基甸征召三百勇士(他们以手捧水而饮)的故事，与扫罗混为一谈。

12) 戴维(达五德)的名字虽被提及，但是《古兰经》没记载太多戴维的故事，而最长的一段 38:21-26 却将先知拿单(未提其名)向戴维指出他的罪时说了一个比喻当成实际的一个断案之例。

13) 所罗门(素莱曼)的故事反而记载的较多，但是加上许多神话性的故事在内。例如所罗门的军队中包括精灵(34:12-13)和鸟类(27:16)，他会听蚂蚁讲话(27:18-19)等。而示巴女王的故事(27:16-44)，也添加了许多圣经没有的部分。

14) 施洗约翰(叶哈雅)是《古兰经》中除了耶稣与马利亚之外，少数曾被提名的新约人物。他的出生记载于 3:38-41 和 19:2-15，主要是提到他的父亲撒迦利亚(宰凯里雅)老年得子的事。

15) 马利亚(麦尔彦)在《古兰经》女人中的地位是无与伦比的。根据伊斯兰教的《圣训》，穆罕默德声称，在所有出生的孩子中，只有耶稣和马利亚未曾被撒旦触摸以至于哭号。依据《古兰经》3:35-37 马利亚是暗兰(仪姆兰)的女儿，19:28 又说她是亚伦(哈伦)的妹妹，这显然有点张冠李戴了。这是因为在阿拉伯语中，马利亚与摩西的姐姐米利暗是同一个字。依据《古兰经》3:37 马利亚后来被养育在圣殿中，由祭司撒迦利亚抚养长大，但却是由神直接供应她食物。此外，3:45-47 以及 19:19-22 都记载童贞女马利亚如何受孕生子的事。

5. 《古兰经》中如何看待圣经？

一个扑朔迷离的问题是：穆斯林如何看待基督教的圣经呢？一般穆斯林的标准答案是：基督教的圣经是被窜改和扭曲的。但是如果你追问：什么地方被窜改？有甚么证据？穆斯林往往就不知如何说起了。因为这是他们一千多年来不断被灌输的观念，所以对对他们来说，几乎是不证自明的「事实」。

但从《古兰经》本身而言，似乎又有自相矛盾的说法。基本上，穆罕默德在麦加早期所得的启示，从未否定圣经的可靠性。但是在后期于麦地那所得的启示，却又有几处言及圣经被犹太人曲解了。所以莫衷一是的启示，就使穆斯林难以适从。目前大多数的穆斯林似乎漠视《古兰经》中对圣经正面肯定的经文。例如：

信道的人啊！你们当确信真主何使者，以及他所降示给使者的经典，和他以前所降示的经典。(4:136)

我在众使者之后续派麦尔彦(马利亚)之子尔撒(耶稣)以证实在他之前的《讨特拉》，并赏赐他《引支勒》，其中有向导和光明，能证实在他之前的《讨特拉》，并做敬畏者的向导和劝谏。信奉《引支勒》的人，当依真主在《引支勒》中所降示的律例而判决。(5:46-47)

但是《古兰经》的确提到一些犹太人窜改经文，例如：

犹太教徒中有一群人窜改经文，他们说：「我们听而不从！」(4:46)

但是在所有几处提到经文被窜改或隐讳时，都是提到一部份的犹太人，从未提到基督徒。而且因为都出现在麦地那的经文中，因此穆斯林认为窜改的时间就是在穆罕默德的时代。那是因为当时穆罕默德很希望在麦地那的犹太部落能顺从他，接受他就是他们所期待的使者。但是犹太人对他们嗤之以鼻，以至于后来他们之间发生了战争，所有犹太人不是被驱逐，就是被杀、被掳为奴。

由于《古兰经》61:6提到耶稣曾预言在他之后，将有一位使者名叫「艾哈默德」要来。穆斯林认为这位「艾哈默德」就是穆罕默德。但是为何圣经从未出现这个预言呢？穆斯林认为，这就是因为圣经被删改或隐讳了。

其实《古兰经》从未全面否定圣经的权威性，只是认为有少数犹太人曲解、隐讳或窜改了一部分的圣经。事实上，多数的穆斯林学者认为《古兰经》中的「窜改」(tahrif)这个阿拉伯字应该翻译成「谬解」更准确。因此，《古兰经》并未说圣经的本文被窜改，而是说这些圣经曾被一些犹太人谬解了。换句话说，目前基督教的圣经本文并没有被窜改过。相反的，既然安拉是无所不能的，祂当然可以保守祂所赐的天经，不会被窜改。所以如果我们能有智慧地加以说明，我们仍然可以用圣经来向穆斯林介绍耶稣的言与行。这一点是我们向他们传福音时值得留心的。

第三節 《圣训》的内容

《圣训》(*Hadith*)乃是记载穆罕默德言行的记录，由于穆斯林认为穆罕默德是所有穆斯林的典范，他们要效法他一切所行所为，所以《圣训》记载了穆罕默德所有生活的细节—包括他饮食、祷告、沐浴、睡觉、行房，甚至上厕所的习惯！此外，有许多《古兰经》语焉不详之处，或者门徒在信仰上的提问，穆罕默德的补充说明与回答，都是《圣训》的主要内容。也就是说，《圣训》补足了《古兰经》所未曾提及的一些细节，两者可以相辅相成。

所以，穆斯林认为《圣训》重要性仅次于《古兰经》，被称为伊斯兰教的第二部经典，特别是用在伊斯兰宗教法庭作为判例的依据。但是为了区分「天启」与「人言」，所以古兰称为「经」，而穆罕默德的言行录称为「训」。同时，《圣训》也是每个穆斯林日常生活、作息及宗教活动的规范。因此，有许多穆斯林的宗教观念及仪式其实是受到《圣训》的影响，却未必来自于《古兰经》。

1. 《圣训》的来源及编辑

《圣训》既然是记载穆罕默德的言行，而这些都是散布在各地，来自于许多曾经跟随过他的门徒或亲属所留下的传说中。因此不像《古兰经》只有一本钦定的版本。穆罕默德为了避免使他的言语和天启的《古兰经》混淆，所以在他在世时，不准人将他的教训记录下来，他的门徒只好凭记忆背诵下来。因此他的言行有很多种不同的传说，而且逊尼派与什叶派为了各自不同的信仰观念，也就各自收集不同的《圣训》。

由于有关穆罕默德的传说汗牛充栋，如何取舍，当然取决于《圣训》编辑主观的判断。也因此各种版本的《圣训》之权威性，是见仁见智的。通常编辑将所收集到的传说，依据来源和比对，分为三类：「可靠的」(*sahih*)、「好的」(*hasan*)和「较弱的」(*da'if*)。还有一种被称为「虚构的」(*mawdu'*)通常不会被收录。由于所有最早的《圣训》，都是在穆罕默德过世后两百多年才编辑出版的。因此，《圣训》的可靠性及权威性，即使在伊斯兰学者中也是一直广受质疑的。

逊尼派的名字来自于「逊尼」(*Sunnah*)，这个字是「传统」或「习惯」的意思，因此格外重视《圣训》。《圣训》共有九种，但有六种被认为是可靠的(*Sahih*)，因此被被列为正典：

- 1) 《布哈里圣训集》(*Sahih al-Bukhari*)：这是布哈里(Ismail al-Bukhari, 810-870)在846年编辑完成的。据说他曾以16年时间，收集了60万个传说故事，而只收录了其中最可靠而且没有重复的2762条(不到0.5%)。这本《圣训》以教学法为主要对象，被列为最有权权威性，也有中文译本¹⁷。

¹⁷ 《布哈里聖訓錄全集》(四卷)，祁學義主編，宗教文化出版社，2008年。

- 2) 《穆斯林圣训集》(Sahih Muslim): 这是穆斯林·本·哈贾吉 (Muslim bin Hujjaj, 817-875)所编, 他是布哈里的学生, 收集了 7275 条圣训, 被视为权威性仅次于《布哈里圣训》。这本书也有中文译本¹⁸。
- 3) 《阿布达伍德圣训》(Sunan Abu Dawood): 这是阿布·达伍德(817-888)所编。
- 4) 《提尔密兹圣训》(Sunan al-Tirmidhi): 提尔密兹(824-92)是布哈里的学生, 他收集了 5000 多段传述。
- 5) 《纳萨义圣训》(Sunan an-Nasa'i al-Sughra): 这是纳萨义(827-915)所编。
- 6) 《伊本玛哲圣训》(Sunan Ibn Maja): 这是伊本玛哲(824-886)所编。

但是什叶派不接受逊尼派的这六本《圣训》为可靠的, 而有自己的选择。其中「十二伊玛目派」有他们自认为可靠的四本《圣训》一称为《四圣书》(The Four Books, Al-Kutub Al-Arb'ah), 分别是由三位名字都叫穆罕默德的人收集的。然而也不是所有什叶派的穆斯林都承认这四本书的权威性。

在中文译本中, 有一本是《布哈里圣训》¹⁹的节译本。另外还有一本是《利雅得圣训集》²⁰(Riyadh as-Saaliheen), 是叙利亚伊玛目脑威·叶哈雅(1233-1277)所编, 是一本集合六大《圣训》的精简本, 据称是销路最多的一本。

2. 《圣训》的内容

《圣训》的主要内容分为两部分, 即「传述者及时空背景」(isnad), 以及「传述内容」(matn)。前者会影响传述内容的权威性, 也提供传述内容的时空背景。传述穆罕默德言行最多, 而且被认为最可靠的有三个人, 即穆罕默德的侄儿(或表弟)又是女婿阿里、最早的门徒之一胡赖拉(Abu Hurairah), 和穆罕默德最年幼的妻子阿伊莎。

总的来说, 《圣训》不但呼应《古兰经》的教训, 阐释《古兰经》的经文, 并补充了《古兰经》的一些教义及细节。所以, 许多伊斯兰教的信念及教法, 其实是来自于《圣训》而非《古兰经》, 例如:

- 割礼(《布哈里圣训集》64:第八卷, 779 条)
- 穆罕默德为审判日的代祷(《布哈里圣训集》19:第九卷, 507 条)
- 穆罕默德夜游天堂(《布哈里圣训集》42:第五卷, 227 条)
- 穆罕默德行神迹(《布哈里圣训集》25:第六卷, 771-782 条)
- 安拉 99 个美名(《布哈里圣训集》12:第九卷, 489 条)
- 背道者判死刑(《布哈里圣训集》149:第四卷, 260 条)
- 犯淫乱罪判死刑(《穆斯林圣训集》12:第三卷, 4191 条)
- 末日耶稣将回到地上来(《布哈里圣训集》49:第四卷, 657 条)

¹⁸ 《穆斯林聖訓實錄全集》, 余崇仁編譯, 宗教文化出版社, 2009 年。

¹⁹ 《布哈里聖訓實錄精華》, 穆薩·寶文安/賈賈提·賽來譯, 中國社會科學出版社, 2004。

²⁰ 《利雅得聖訓集》, 伊瑪目腦威編, 馬風德譯, 出版社不詳。

因为《圣训》的内容都是出自穆罕默德的言行，因此代表他个人的观点与认识。这与《古兰经》的权威性是完全不同的，因为《古兰经》是安拉透过天使所传递的信息，其中没有任何穆罕默德自己个人的意见或思维。但是伊斯兰教学者仍然坚持《圣训》的内容不受时空的局限，乃是放诸四海皆准的普世原则。

然而《圣训》却有一些观点可能在二十一世纪是会引起争议的。例如在《穆斯林圣训集》中有一段²¹：

伊本·欧麦尔的传述：先知说：「妇女们阿！你们当施舍，并且多多求饶。因为我知道你们是火狱居民的大多数。」一位妇女说：「我们怎么是火狱居民的大多数？」先知说：「你们多咒骂、常辜负丈夫。我没有见过任何一个理智健全的人，能比你们更欠缺理智和宗教。」她说：「何为理智和宗教的欠缺？」他说：「两个女人的见证等于一个男人的见证。在一些日子里，女人只休息不礼拜。」

这种贬抑女性的观点，在《圣训》中出现不只一处。因此，在穆斯林中普遍存在这种轻视女性的论调²²。

²¹ 《利雅德圣训集》，433 页，1879 条。

²² 2006 年我曾去青海西寧參觀最大的一所清真寺(號稱是全國最大的)，在清真寺外看見成千上萬的男性穆斯林在等候主麻日(周五)中午的禮拜開始。在與他們閒聊時，問起為何看不到一個女的穆斯林在場？在七嘴八舌的回答中，忽然間有一位青年說：「女人不可靠！她們的見證不算數！」陪我同去的美國女宣教士大不以為然，就與他們辯論起來。我非常驚訝，以為是青海回民的偏見，現在我才知道他們的觀點是依據《聖訓》的！

第五章 伊斯兰教与基督教之异同

根据传说，当有一次穆罕默德在不堪麦加贵族的逼迫，不得不暂时逃到红海湾对岸的阿比西尼亚王国(今日之衣索匹亚)去寻求庇护。信奉基督教的阿比西尼亚王听完穆罕默德介绍他的新宗教时，以手杖在砂地上画了一条线，说：「你的伊斯兰教与我信的基督教差异只有这线这么宽，但是其深度却有红海湾那么深！」

良哉斯言也！换句话说，伊斯兰教与基督教相似之处，远远多过于其歧异之处。但是这些差异，却有几乎无法跨越的鸿沟。我们必须以这种观点，来分析两者的异同，以达到对话、沟通，以至于传福音的目的。简单的来说，基督教与伊斯兰教对于许多神学观念的异同，可以从下表看出来：

基督教与伊斯兰教核心信仰的异同

	穆斯林	福音派基督徒
神	全能的、恩慈的、报复的、反复无常的，而且遥不可及的	圣洁的、公义的审判者，有爱心、关怀的、可亲近的
耶稣	先知	神的儿子，神
圣经	是安拉的启示，但是已经被窜改过，所以不可靠。	是神的启示，是无误的，有权威性的
三位一体	神、马利亚和耶稣	圣父、圣子与圣灵
信心	对象：安拉与穆罕默德	对象：神与基督
罪	软弱的天性、羞耻、悖逆神，但是没有原罪	罪恶感、悖逆神(主要的)和人，人有原罪
救恩	依靠信心与行为，但是没有得救(上天堂)的确据	依靠信心，因着耶稣基督所提供的救恩，有得救确据
成圣	强调顺服与宗教仪式	强调圣灵的角色与工作
爱心	强调在家庭中	强调在教会群体中
超自然能力	相信有灵界的力量	依据圣经中有关灵界力量的教导，来处理属灵争战

第一節 安拉与上帝

最常被问起的问题是：穆斯林所敬拜的安拉(*Allah*)是不是基督徒所敬拜的神(上帝)? 这个问题真是一言难尽。你既可以说是，也可以说不是。

如果从语言学的角度来说，阿拉伯学者基本上都同意，安拉(*Allah*)这个字是由 *al-Ilah* 浓缩而来的，即由定冠词 *al*，加上阿拉伯人神的名字 *Ilah* 所合成的字，等于英文的 *the God*。而 *Ilah* 这个字与其他闪族语言的「神」相似，如亚兰文(古叙利亚文)的 *Elah*，叙

利亚文是 *Alaha*，希伯来文是 *Eloah* 或 *Elohim*(复数)。所以自古以来，阿拉伯文圣经中的神一向是翻译成 *Allah*。

因此，从这个角度来看，前几年马来西亚法院判决基督徒和天主教徒的圣经不能用 *Allah* 来翻译「神」这个字，因为他们说 *Allah* 是穆斯林专用的对神的称呼。这是荒谬的说法，连中东一带的阿拉伯国家都未曾如此规定。

然而从另一个角度来看，由于穆罕默德对独一真神的认识，都是来自于他与犹太人或基督徒的交谈而来的，有些内容来自于圣经，也有一些来自于次经或伪经。因此，穆斯林所认识的安拉，与我们所认识的上帝，在本质和属性上，虽然有许多所见略同之处，但是也有明显的出入。这是我们需要仔细去探索的。

总的来说，穆斯林对神的认识是残缺不全的——并不是完全错误，而是对神的属性与作为有许多的无知，以至于失去平衡。我们可以列举如下：

圣经	《古兰经》
透过耶稣我们可以认识神	安拉的本质是不可知的(unknowable)
神启示祂自己	安拉只启示祂对人的旨意
神邀请我们进入与祂的关系之中	安拉要求我们对祂的命令绝对服从
神是守约的神，断不失信于人	安拉随己意而行不受任何约束
神是三而一的神	安拉是一位一体的神
圣经强调神牺牲的爱	《古兰经》强调安拉至高的主权

在《古兰经》中，安拉是遥不可及的神。安拉的绝对超越性(transcendence)使祂不可能成为可亲近的神。在穆斯林所常说的安拉的 99 个美名(或属性)之中，却不包括「神是爱」这个说法。比较相近的是神是「至慈的」(*al-rahim*)。虽然《古兰经》有几次提到神对信徒的爱，但是往往与神的慈悲或赦免连在一起。值得注意的是：慈悲的人不一定有爱，但是有爱心的人一定会慈悲为怀。因为许多人的慈悲是出于上对下的怜悯或施舍，却未必有舍己的爱。同时，穆斯林认为神的爱是有条件的，祂对不信从的人是没有爱的。

《古兰经》3:32 说：

你说：『你们当服从真主和使者。如果他们违背正道，真主确是不喜爱不信道的人的。』

因此，既然没有一个信徒敢保证他一生都没有违背正道，他不敢说他爱神，也绝不敢说神爱他。《古兰经》中只有约 35 处提到对神的爱，而对神的敬畏却是处处可见。所以，除了苏非派以外，一般的穆斯林绝不会说：「神是爱」，他们也不敢说：「神爱我」或「我爱神」。他们只敢以敬畏的心来对神表达感恩，任何表达与神亲密的关系都是不得体的，甚至近乎亵渎。

此外，穆斯林对于基督徒形容「神对我们的爱好像慈父对儿子一样」的说法是很难接受的。他们认为全能的安拉除了祂自己以外，祂不需要任何东西，所以祂也不爱除了自

己以外的任何人与物。他们也完全不同意神会因为爱我们的缘故，愿意为我们这些卑贱的罪人舍命。

另一方面，穆斯林对于人与人之间的爱，也与基督教的观念非常不同。穆斯林认为爱只能对另外一个穆斯林才存在。因为如果爱一个非穆斯林，那么这种爱会使他与安拉的关系受到破坏。所以穆斯林绝不会爱仇敌——特别是伊斯兰教的敌对者。然而耶稣教导我们爱仇敌，甚至为逼迫我们的人——就是神的仇敌祷告。对穆斯林而言，这是不可思议的。

然而正如耶稣对撒玛利亚妇人说的：「你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。」(约 4:22)我们也可以如此答复穆斯林慕道朋友有关安拉的疑问。因为他们所拜的，乃是一位「未识之神」。

但是，正如保罗提到他同时代的那些也是敬拜独一真神，却拒绝基督与三位一体神论的犹太教徒时，他说：

弟兄们！我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。(罗 10:1-3)

对于穆斯林，我们也应该有类似的态度。

第二節 耶穌與穆罕默德

在《古蘭經》中，耶穌與穆罕默德並列為先知，只是穆斯林強調穆罕默德乃是最後也是最大的先知—被稱為「封印先知」。如果任何人在言詞或行動上有冒犯穆罕默德之處，是極為嚴重的罪，甚至會引來殺身之禍。

關於穆罕默德的誕生，許多穆斯林喜歡引用《古蘭經》61:6:

當時，麥爾彥之子爾撒(耶穌)曾說：『以色列的後裔啊！我確是真主派來教化你們的使者，祂派我來證實在我之前的《討拉特》(摩西五經)，並且以在我以後誕生的使者，名叫艾哈默德的，向你們報喜。

他們說耶穌所預言的在他之後來的使者—艾哈默德(Ahmad)，就是穆罕默德。因為阿拉伯語沒有元音，所以艾哈默德(aHMaD)與穆罕默德(muHaMmaD)的字根都是HMD，意思都是讚美的意思。然而穆斯林卻無法指出在聖經中哪一段經文耶穌曾說過这样的话。有的穆斯林指證說耶穌在約翰福音所預言的「保惠師」(希臘文 *Paraclete*)，乃是另一個希臘文 *Periclytos*(讚美的意思)的筆誤，因為兩個字的差異都是在元音。但是希臘文字母是有元音的(不像阿拉伯語)，所以兩個希臘文的差異有三個字母之多，何況在目前現存的两千多種希臘文手抄本中，沒有一種是用這個字的。可見這個臆測不成立。

有許多有經驗的宣教士指出，如果你能集中心力與穆斯林分享《古蘭經》和聖經中的耶穌生平，而避免直接攻擊穆罕默德本人，是極為有效的福音策略。因為正如有人說的：「真鈔看多了，你自然很容易認出偽鈔來。」首先，值得注意的是，在《古蘭經》中，耶穌有許多獨特的頭銜，甚至超越穆罕默德。例如：

- 1) 耶穌多次被稱為「彌賽亞」(麥西哈 *al-Masih*)
- 2) 耶穌被稱「神的靈」(4:169)
- 3) 耶穌被稱為「真理之言」(19:34)
- 4) 在穆斯林的傳統中相信在末日耶穌會再來作王統治世界。

因此，穆斯林對耶穌的正式稱呼乃是「爾撒·麥西哈」(*Isa al-Masih*)，也就是「耶穌彌賽亞」，這與基督徒所稱的「耶穌基督」完全一樣。只是對穆斯林而言，彌賽亞只是安拉的使者之一，而且沒有神性。

此外，《古蘭經》有 97 次提到耶穌，提到穆罕默德卻只有 4 次。而且穆罕默德一生之中從未行過一件神迹。雖然在《聖訓》中他有一些神迹奇事—例如他曾夜游，從麥加去的耶路撒冷。但是這些都不是《古蘭經》所記載的。但《古蘭經》中卻記載許多與耶穌有關的生平和所行的神迹。例如：

- 1) 馬利亞從神感孕生耶穌(3:42-47; 19:16-22);
- 2) 耶穌的降生，並在嬰兒時就會說話(19:22-35);
- 3) 耶穌所行的神迹(3:48-50; 5:110-115)

4) 耶稣的训言(61:6)

5) 耶稣的死(3:54-56; 4:155-158; 5:17; 19:33)。

另一方面，《古兰经》和《圣训》都不认为耶稣(尔撒)有罪，如《古兰经》19:19中耶稣被描绘成「一个最纯洁的儿子」，依据伊斯兰学者的解释「纯洁」乃是「脱离了罪的纯洁」。此外，《布哈里圣训》还记载了一个说法：

「当每一个人(即所有亚当后裔)生下来的时候，撒旦都会用他的两个手指触摸小孩的两侧。但尔撒(耶稣)——麦尔彦(马利亚)之子除外。撒旦想要去摸他，但没有摸到。」(《布哈里圣训》卷四506条)

相反地，《古兰经》有多处记载穆罕默德需要为自己的罪求饶(40:55; 47:19; 48:2)。例如在《圣训》中记载了穆罕默德几个认罪的祷告,其口气非常类似戴维的忏悔诗。其中两则如下：

「安拉啊！宽恕我行为中的过失、无知和对义的法度的过分；宽恕你比我更了解的一切罪过。安拉啊！宽恕我做过的这一切错事——无论是嬉闹着做的，还是认真做的；宽恕我有意和无意的错误，一切存在于我的错误。」(《布哈里圣训》卷八，408条)

「真主啊！愿你用大雪和冰雹之水来涤清我的罪，清除我心里的一切罪恶，就像一件白衣服洗净了污垢一样。让我和我的罪相隔千里，宛如你使东方和西方那样遥远。」(《布哈里圣训》卷八，379条)

但是同时，《古兰经》中却一再否认耶稣被钉死在十字架上。例如在4:156-158中这样记载：

因为他们不信尔撒(耶稣)，并且对麦尔彦(马利亚)捏造一个重大的诽谤。又因为他们说：「我们确实已杀死麦尔彦之子麦西哈(弥赛亚)·尔撒，真主的使者。」他们没有杀死他，也没有把他钉死在十字架上。但他们不明白这件事的真相。为尔撒而争论的人，对于他的被杀害，确是在迷惑之中。他们对于这件事毫无认识，不过是根据猜想罢了。他们没能确实地杀死他。不然，真主已把他擢升到自己那里。」

关于耶稣的受难，根据穆斯林的传说有好几种版本。有一种说法是卖主的犹大因为长得很像耶稣而被钉十字架而死；另一种说法是钉死的是替耶稣背十字架的古利奈人西门；再有一种说法是耶稣没死，只是昏过去了，之后被天使接走了等等。但是这都是清真寺的阿訇或伊玛目的道听途说，并没有任何《古兰经》或《圣训》的依据。总之，穆斯林这一类的传言主要是要避免耶稣复活的问题。因为若是耶稣真的死了，又从死里复活了，那就更证明耶稣是超越穆罕默德的，毕竟穆罕默德死了、埋葬了，却没有再复活。所以，对穆斯林(如同对犹太教徒)而言，这就是「十字架讨厌的地方」，却是我们不能妥协或逃避的。

但是同时，《古兰经》中也一再否认耶稣的神性及三位一体的神观(3:58-59; 4:171; 5:72-77, 116-118)。但是有趣的是，穆罕默德却误以为三位一体是指着「圣父、圣母与圣

子」，这可能是当时教会中已经开始流行的圣母崇拜，使穆罕默德有此误解，甚至将之写在《古兰经》上！

总之，向穆斯林传福音时，可以先让他们从《古兰经》所记载的耶稣生平开始自己去探索，然后慢慢引导他们进入圣经中的耶稣。由于记载耶稣生平的福音书(穆斯林称之为「引支勒」)是《古兰经》中提到安拉赐给人的经书之一，有些穆斯林会有兴趣来看看圣经是如何记载的。而且马太福音头几章耶稣降生和幼年的故事，与《古兰经》的记载相似却更详尽。而之后 5-7 章的「登山宝训」更可以让有教条主义倾向的穆斯林有反思的机会。

第三節 人的罪性与得救之道

伊斯兰教与基督教最大的歧异点，除了十字架的问题之外，就是有关人的原罪问题。事实上这两者还是有关联的。因为人若没有罪，何需赎罪祭？如果不需要赎罪祭，耶稣为世人的罪而钉死在十字架上的意义何在？所以对人的罪性之认知，是一个关键问题，也可能是一个与穆斯林对话很好的一个切入点。有关罪以及其相关问题基督教与伊斯兰教的对比如下：

基 督 教	伊 斯 兰 教
从亚当起人有与生俱来的原罪	承认人是软弱的，但否定人有原罪
神预备耶稣为赎罪祭为代赎	否定替代救赎的途径，强调自作自受
靠「他力」(神力)得救	靠「自力」(行为)得救
有得救的确据	没有得救确据

台湾伊斯兰教的马显光哈智解释穆斯林对「原罪」的看法。他认为伊斯兰教否定人生下来就有原罪，但是同意人类软弱易于犯错(《古兰经》4:28)，但不认同所有的人都继承了亚当因吃禁果而有的原罪。他说：

- 1) 吃禁果只是小错，若因此全人类都受罚，那将违背安拉的公平法则；
- 2) 亚当和夏娃已经向安拉悔过求恕，也已获得安拉的宽恕；
- 3) 安拉不会降罪于亚当后代子孙使他们有原罪，这与安拉仁慈的特性不符；
- 4) 安拉要每个人为自己的行为负责，因此后人不该为亚当犯罪而承担责任。

由上述的内容来看，显然大部分的穆斯林及宗教领袖对基督教的「原罪观」有所误解，才会认为吃禁果是「小错」。但是由于没有一个穆斯林会否认穆罕默德也有罪，因此，「人非圣贤，孰能无过？」的说法穆斯林都能认同。而「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。」(罗马书 3:23)也是穆斯林能够接受的理念。所以，当我们和穆斯林传福音时，要避免用「原罪」这个容易引起争论和困惑的神学名词。因为穆斯林普遍误以为原罪就是「后人承担先人之过」。

至于对赦罪的认知方面，穆斯林认为安拉是全能的，祂可以做任何祂喜悦的事，不受任何的限制—甚至公义或约的原则。同时，安拉是慈悲的，祂可以原谅任何祂喜悦的人，并不需要赎罪祭来替代。穆斯林更不能接受所谓的「耶稣牺牲的爱」的观念。换句话说，穆斯林对神属性中的「绝对的公义」与「舍己的爱」的观点，与基督徒有很大的出入。

穆斯林认为一个人只要功大于过，就可以上天堂。但是没有一位穆斯林在生前有「得救进入天堂」的确据。因为若要借着遵守全部教规才能得救，即使穆罕默德自己也没有绝对把握。

我曾经请教马来西亚吉隆坡最大清真寺的一位教长有关上天堂的问题，他的回答很有代表性。他说：「当然没有任何人可以大胆地说他一定可以上天堂。但是我认为，因着安拉的慈悲与我的诚心与努力，我应该**很有可能或许**可以上天堂。」

有人建议，要帮助穆斯林认识基督十字架与救赎的意义，必须从旧约入手，从先知的预言、预表与献祭，来指向耶稣在十字架上的代赎。再加上对神圣洁、公义和爱的属性的正确了解，使基督的代替赎罪成为必经的途径。

第四節 有关《巴拿巴福音》的真相

很多穆斯林喜欢和基督徒争论有关圣经已经预言穆罕默德的降临，他们特别喜欢引用所谓的《巴拿巴福音》，甚至视为唯一真确的《引支勒》(福音书)！所以基督徒不能不知道有关《巴拿巴福音》的来龙去脉。

穆斯林说《巴拿巴福音》被发现的情况很戏剧性。据说是十六世纪一位范马里安(Framarion)主教在维也纳图书馆拜见教皇希克斯督五世(Sixtus V, 1521-90)，谈话过程中教皇睡着了，于是范马里安主教在图书馆中随意抽出了一本书，就是这本失传已久的《巴拿巴福音》。于是他将之偷偷带走了，在读完这本福音书后，他就放弃了天主教，而改信了伊斯兰教！

这本《巴拿巴福音》很长，多达 222 章，几乎与新约圣经一样长。根据许多穆斯林的说法，这本《巴拿巴福音》是被君士坦丁皇帝以及当时的教会领袖们藏起来的。其内容主要是证明《古兰经》是正确无误的，而新约其他四本福音书都是伪造的。而且这本福音书还记载耶稣曾预言将来会有一位先知名叫 Ahmad 要来，而这个名字正是穆罕默德名字的另一表达方式！

这本书原来是古拉丁文写的，后来被翻译成西班牙文。1907 年才被翻译成英文，1908 年被翻译成阿拉伯文。从此在穆斯林当中广为流传，后来又被翻译成印度文、马来文和其他国家语文。

经过许多专家的调查和研究，已经可以确认这本书是十四世纪以后的贗品，因为有下列证据可以左证：

1) 书中第 88 章提到禧年(Jubilee)是每一百年庆祝一次。但是利未记 25 章和 27 章都记载以色列人每五十年庆祝一次禧年。但是教皇波尼法修(Bonifacius, 1294-1303)确曾在公元 1300 年颁布谕令，要教会每一百年庆祝一次禧年。但是在 1343 年被教皇格利免六世改回五十年一次。可见本书著作时间可能是在 1300 年之后。

2) 书中第 20 章提到耶稣在加利利海要「坐船」去拿撒勒。其实拿撒勒在山上，不在海边。21 章又说耶稣要从拿撒勒「上山前往」迦百农，其实迦百农在海边，比拿撒勒海拔更低。可见作者没去过巴勒斯坦，不知道巴勒斯坦的地理环境。

3) 其实《巴拿巴福音》的内容大部分是四福音书的合参，但是加上许多矛盾的细节。例如 42 章提到巴拿巴与彼得、雅各布和约翰同在变像山上；112 章提到耶稣告诉巴拿巴祂不会被钉十字架；事实上，根据使徒行传 4:36-37 的记载，巴拿巴是耶稣殉难复活后才信主的信徒，上述事件巴拿巴不可能在场。

4) 此外，152 章提到「酒桶」，其实耶稣时代酒是用皮袋或瓦缸装的，直到中古世纪欧洲才用木桶装酒。56-58 章和 135 章都提到「七层地狱」和「九层天」，这是新旧约圣经都没有提到的，却是意大利诗人但丁(1265-1321)《神曲》中出现的。

5) 42 章和 82 章提到耶稣基督，但是又提到耶稣否认自己是弥赛亚，反而称穆罕默德为弥赛亚。其实基督与弥赛亚只是希腊文与希伯来语的「受膏者」的音译，两者意思完

全相同。可见作者不懂希腊文与希伯来文，也没有这个基本圣经知识。但塞浦路斯岛出生的巴拿巴，是精通希腊文的犹太人，他不可能不懂这两个字的意思。何况在《古兰经》中耶稣被称为「麦西哈」(弥赛亚)，而穆罕默德从未被称为弥赛亚。可见作者也没读过《古兰经》，以至于出现与《古兰经》抵触的说法。

现在连一些穆斯林学者也承认，这本《巴拿巴福音》可能是十四到十六世纪一位由基督教转信伊斯兰教的人伪造的。所以当有穆斯林再以《巴拿巴福音》来狡辩时，我们知道如何去回应。

第六章 当代伊斯兰教现况

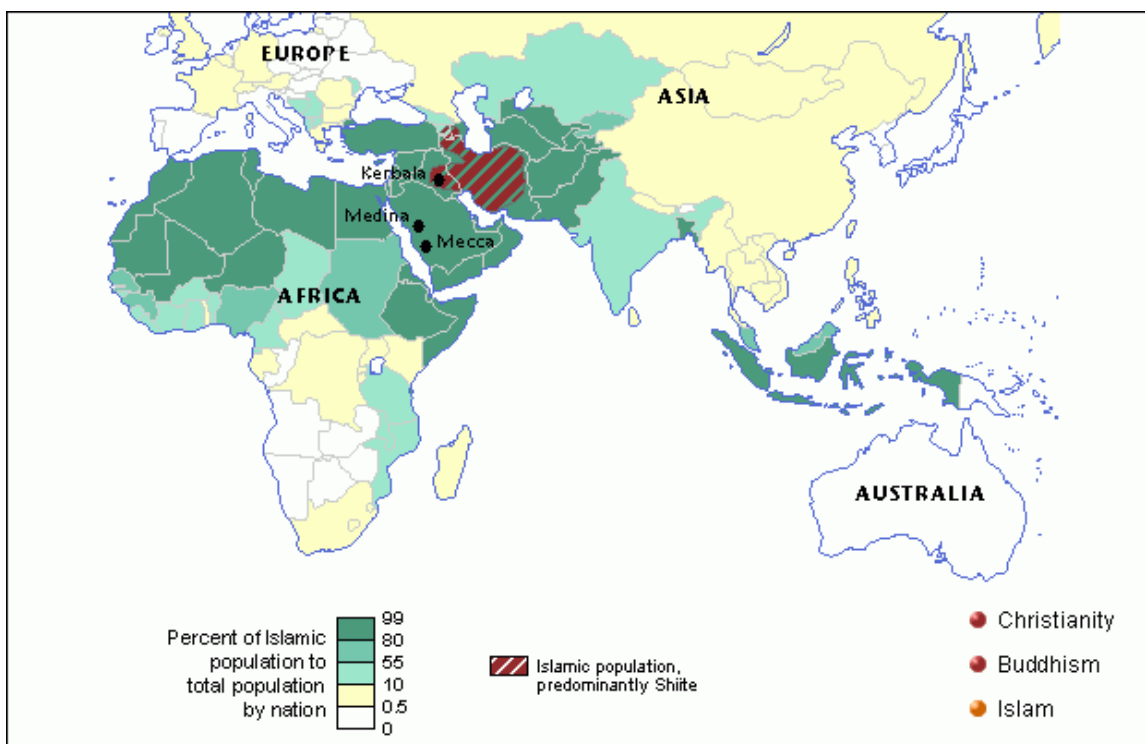
当我们要探讨有关如何向穆斯林宣教的问题时，首先要对目前的伊斯兰教世界有些了解。否则我们非常容易因为一些积非成是的误会，而形成一些陷入为主的成见。这将碍于我们与穆斯林建立关系。

第一節 现代全世界穆斯林的分布

首先，关于全球穆斯林的人数问题，常常会让人感到扑朔迷离。其中一个原因，乃是穆斯林自己所设的网站所提供的数字往往不可信赖。兹举一例为证。我在网络上 (www.sis.pku.edu.cn/wanglian/zhd/islam/islam/world_muslim.htm) 看到一个资料提到世界各地的穆斯林人数。在这个表列中中国穆斯林达到 1 亿 3 千多万，占中国总人口的 11%！这绝对是夸大不实的。

1. 依据教派来划分

若是依据伊斯兰教的两大派系——逊尼派和什叶派——来划分，大部分的数据显示逊尼派占绝大多数(约 85%)，而什叶派约占 12-15%。其他还有少数的极端或异端教派。其大致上的分布如下图：

但是实际情况远比这个复杂得多，因为在一般的估计中，都没有考虑到势力庞大的神秘主义苏非派。因为苏非派通常隐身于逊尼派或什叶派之内(正如基督教的灵恩派多半寄身于福音派内)，因此很难统计。但是有人估计约在 20-30%左右。实力不可忽视。

其次，在两大教派之内又细分为许多不同的派别，其情况与基督教的宗派有些类似。但是这些伊斯兰教派系之争，有时是极其血腥与暴力的，与基督教宗派之歧异，是不能相提并论的。依据我在网络上找到的一份数据，我提供给作为参考。

1).逊尼派(总计 83%)

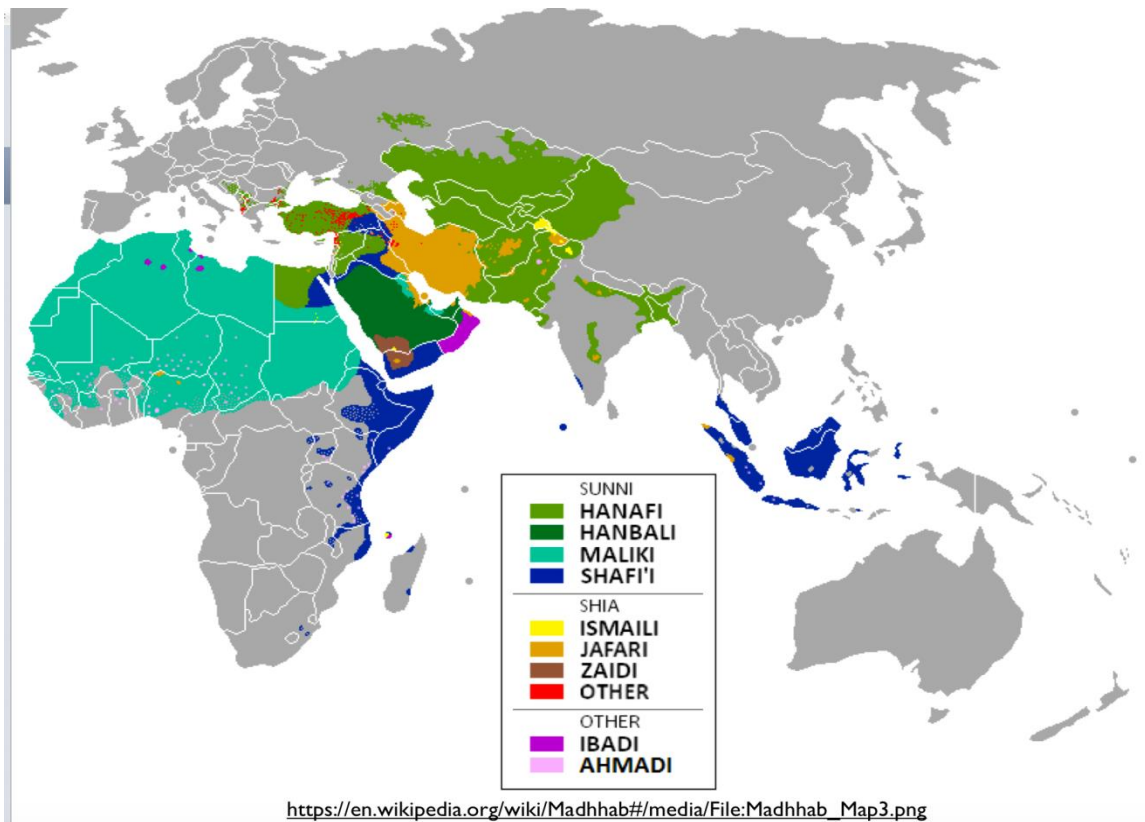
- └ 汉巴立(Hanbali)派(10%)—主要都在沙特阿拉伯
- └ 哈乃斐(Hanafi)派(30%)—最老、最开放
- └ 马立克(Maliki)派(15%)—主要在西非
- └ 沙斐仪(Shafi)派(28%)—主要在东南亚、东非和库德族

2).什叶派(总计 15%)

- └ 12 伊玛目(Jafari)派(12%)—主要在伊朗
- └ 以实玛利(Ismaili, 7 伊玛目)派(2%)—中亚
- └ Zaidi 派(0.5%)—主要在也门
- └ Alami 派(0.2%)—主要在黎巴嫩、叙利亚和德鲁士(Druze)

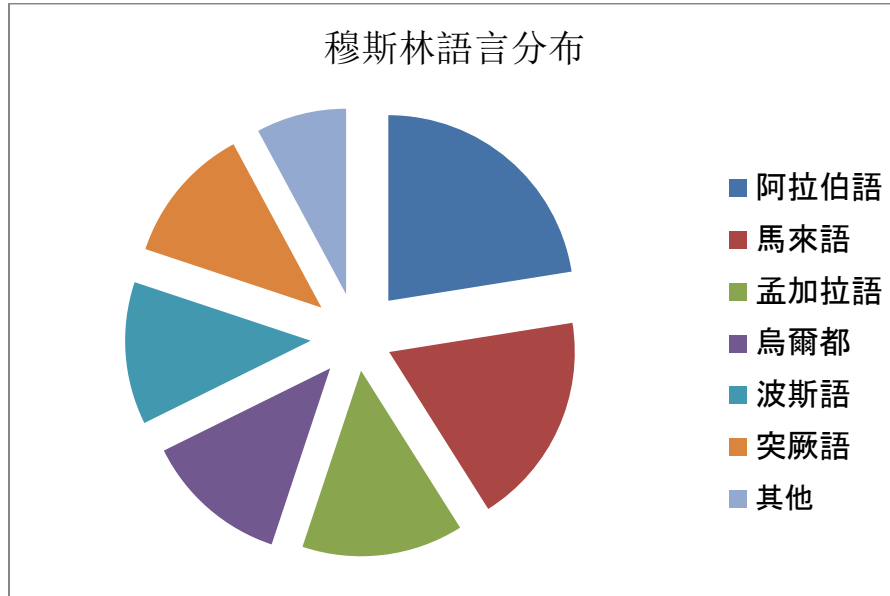
3).异端教派(>1%)

—如巴哈教(Ba'hai)、伊斯兰国(美国)、Ahmadi(巴基斯坦)

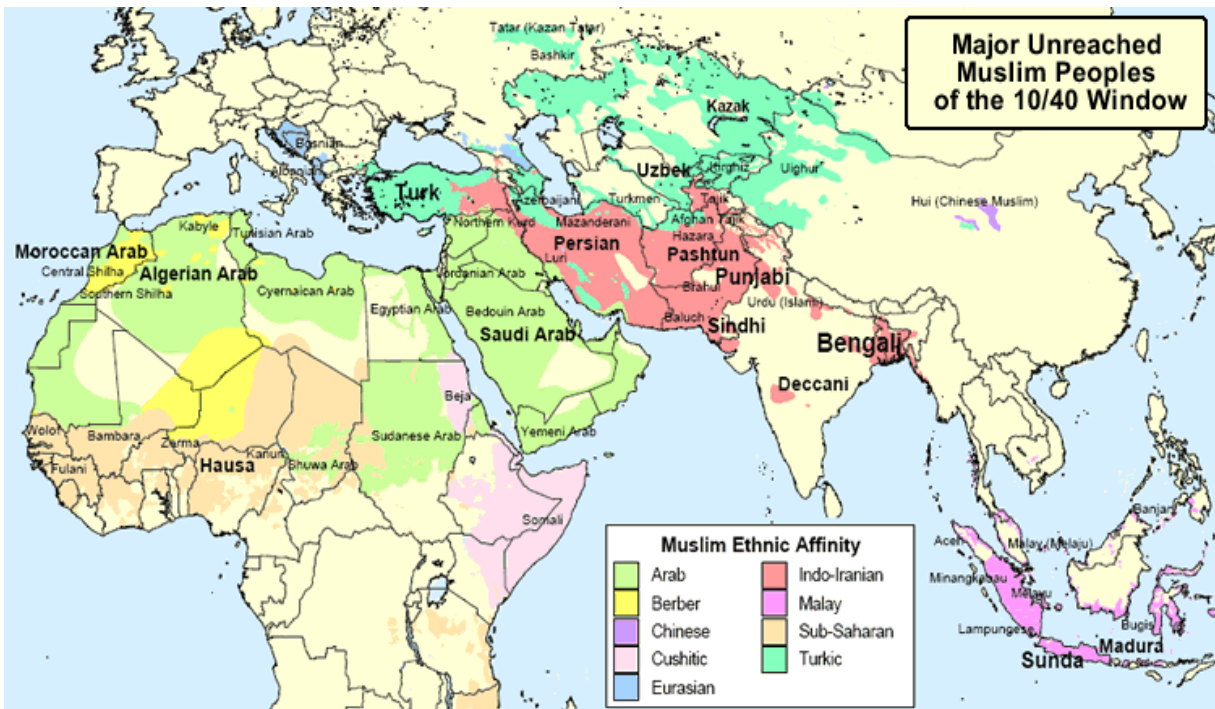

2. 依据语言来划分

许多人误以为穆斯林都讲阿拉伯语，这是极大的误会。其实只有不到 20% 的一般穆斯林会讲阿拉伯语，虽然阿訇或伊玛目都应该可以用阿拉伯语读《古兰经》。所以，若是依据语言来划分，穆斯林的主要语系如下：

因此，若从海上丝路来说，所途经的地区就至少包含了马来语、孟加拉国语及乌尔都语，其总人数高达将近六亿穆斯林。相对而言，陆上丝路的穆斯林主要是讲突厥语系的，人数约为一亿五千万，为海上丝路的四分之一而已。

3. 依据国家来划分

目前全球穆斯林人数总计为 15 亿 8177 万，而人数最多的 24 个国家(穆斯林人数都超过一千万)如下：

世界各国主要穆斯林人口分布(2010)²³

排名	国家名	穆斯林人口	占该国人口比例 %	占世界穆斯林人口比例 %
1	印度尼西亚	186,734,000	80.3%	11.8%
2	巴基斯坦	176,994,000	95.8%	11.1%
3	印度	172,454,000	14.2%	10.9%
4	孟加拉国	146,355,000	89.0%	9.3%
5	伊朗	74,054,000	98.6%	4.7%
6	土耳其	73,160,000	96.6%	4.6%
7	埃及	73,214,000	86.7%	4.6%
8	奈及内亚	71,406,000	45.1%	4.5%
9	阿尔及利亚	34,463,000	97.3%	2.2%
10	摩洛哥	32,738,000	99.9%	2.1%
11	伊拉克	30,180,000	95.9%	1.9%
12	阿富汗	29,074,000	99.9%	1.8%
13	衣索匹亚	28,977,000	34.1%	1.8%
14	苏丹	26,512,000	61.4%	1.7%
15	中国	24,882,000	1.9%	1.6%
16	沙特阿拉伯	24,254,000	92.4%	1.5%
17	也门	24,237,000	99.9%	1.5%
18	乌兹别克	23,606,000	84.9%	1.5%
19	叙利亚	20,255,000	90.0%	1.3%
20	马来西亚	17,477,000	62.6%	1.1%
21	俄罗斯	17,546,000	12.5%	1.1%
22	坦桑尼亚	14,052,000	31.2%	0.9%
23	马利	11,642,000	87.4%	0.7%
24	突尼西亚	10,318,000	99.4%	0.6%
	全世界总计	1,581,770,000	22.9%	100.0%

²³ 依据 *Operation World* (2010 版)。

第二節 当代穆斯林人数的增长

虽然二十世纪整个世界经历现代化的过程,欧洲又有明显的去基督化现象,再加上1950-80年代持无神论的社会主义国家掌控三分之一的世界,可以想象的是,宗教必然大受冲击。然而出乎意料之外的,二十世纪后半,全世界各地却明显地出现宗教热潮的现象。

1900年到2010年的一百年之间,除了广义基督教一直维持在世界人口的32-35%之外,伊斯兰教则由12%增加到23%(16亿),几乎增加好几倍。但是其中主要的因素是来自于他们特高的生育率。因此若是剔除因生育而造成的增加率,则他们真正因传教而导致的信徒增加率仅有0.08%。换句话说,伊斯兰教徒人数的增加几乎完全来自于生育。因此,当扣除生育的因素之后,基督教可以说是世界主要宗教中,唯一真正有成长的宗教。但是由于人口移动,这些异教徒也随之散布至各大洲。但是基本上,信仰伊斯兰教的人,仍限于传统上信仰这些宗教的族裔,不容易跨越文化及种族界限。但总数超过16亿的伊斯兰教徒,将是下一世纪宣教的主要对象。

穆斯林人数在各地的暴增是令人惊诧的。例如埃及人口由1900年的一千万,增加至目前的八千万;印度尼西亚由1900年的四千两百万,增加至目前的两亿四千万;伊朗由1900年的一千万,增加至现在的六千七百万。奈及利亚的穆斯林也由1900年的四百万,增加至目前的七千两百万。如果照过去的增长速度,或许到2050年穆斯林人数有可能赶上甚至超越基督徒的人数。这是令许多人感到忧心忡忡的!

2010年穆斯林在欧洲人数达三千四百万,约占人口的4%。有些激进的穆斯林团体夸称,将在2050年以前以超高的出生率「征服」欧洲。但是事实上这是过分夸大的说法。由于欧洲各国正紧缩穆斯林移民的配额,因此比较可靠的估计是到2050年欧洲穆斯林最多达到15-20%而已。

然而,穆斯林妇女的生育率在许多国家已经开始大幅度降低了。依据人口学家的统计,每位妇女生2.1个小孩的话,才会维持全国人口总数不会降低。例如伊朗在1950-80年代,每位妇女有6.5-7个孩子。但是到了1990年代末期就降到2.5,现在更只有1.7个孩子。同样地,阿尔及利亚的生育率在过去二十五年间由6.7降到1.76,突尼西亚也由4.8降到1.71。所以许多穆斯林国家将随着现代化的脚步而降低生育率,虽然有一些特别穷困的国家一如阿富汗、苏丹和索马利亚—生育率仍然很高。

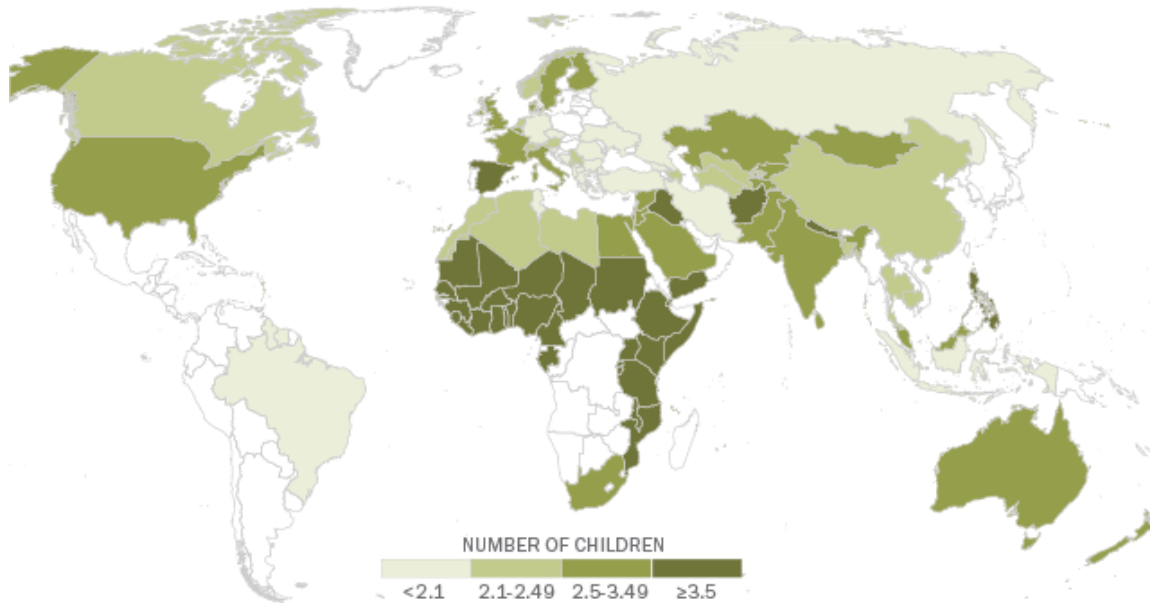
根据一份调查报告的统计²⁴,从1975-80年代到2005-10年代,妇女生育率降的最多的国家包括阿曼(-5.6)、马尔地夫(-5.0)、阿尔及利亚(-4.9)、利比亚(-4.7)、伊朗(-4.5)、孟加拉国(-4.2)、沙地阿拉伯(-4.2)、叙利亚(-4.1)、约旦(-4.0)、联合大公国(-3.8)。其他值得注意的伊斯兰大国还有巴基斯坦(-2.9)、埃及(-2.6)、土耳其(-2.5)、印度尼西亚(-2.5)。整个穆斯林国家平均妇女生育率降低了(-2.6),比全世界的平均值(-1.3)或低度开发国家的平

²⁴ Nicholas Eberstadt: "Population Bust: The Momentous, Curiously Unnoticed Decline in Muslim Fertility", The Muslim Institute Review, 3rd Quarter 2012, p.43-51.

均值(-2.2)都高。换句话说，穆斯林的妇女生育率及人口增长率正在全面下滑，特别是在开发程度较高的国家。下图可以显示全世界穆斯林的生育率分布图。

Total Fertility Rates of Muslims, by Country

Number of children per woman, 2010-2015 estimate

Source: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050

Note: Only countries for which there are sufficient data are shown.

PEW RESEARCH CENTER

正因这缘故，联合国对穆斯林国家的人口预测也开始做大幅度的修正。例如 2000 年联合国预测也门人口到 2050 年将增加到 1 亿，但是十年后的预测就降到 6 千万，现在正进一步降到 4 千 6 百万了！

另外一个值得注意的现象，就是为数众多的穆斯林越来越集中在都市里。在公元 2000 年福音运动中，曾列出全世界 100 个最缺乏福音的大都市，称之为「100 个门户都市 (Gateway City)」，其中就有 51 个是穆斯林为主的都市，如开罗(1500 万)、伊斯坦堡(1000 万)、德黑兰(750 万)、喀拉蚩(950 万)、达卡(900 万)、雅加达(1150 万)等。因此，未来对穆斯林的宣教，将以都市宣教为主。

第三節 吉哈德(圣战)与恐怖主义

另一方面,二十世纪末以来,伊斯兰教最激进、最保守的「基本教旨派」势力大增。他们在伊朗、阿富汗、土耳其、巴基斯坦、阿尔及利亚等国都成为主导的政治势力。而在马来西亚、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及等国,基本教旨派也蠢蠢欲动,有可能在未来分别赢得政权。加上近年来攻城略地、公开斩杀俘虏的伊斯兰国(ISIS)在叙利亚和伊拉克边境横行,又在各国展开血腥的恐怖行动。这些情势的发展,是令人怵目惊心的。

进入二十一世纪之后,伊斯兰教极端分子的恐怖行动,从2001年的9-11事件以来逐日高升。因此恐怖分子与穆斯林在许多人的心目中几乎是被画上等号了。其实公平地说,大多数的穆斯林都是温和的、和平的。然而也不可否认的,绝大部分的恐怖份子都是穆斯林。

更令人困惑的是,这些恐怖份子在进行恐怖行动时,都是打着「吉哈德」(jihad)——即「圣战」——的口号。因此,《古兰经》中常常提到的「圣战」,也被人误认为是极端的穆斯林组织进行恐怖行动的理论依据了。关于吉哈德与圣战千丝万缕的关系,有一本彭书颖的近着《超越圣战——探索伊斯兰吉哈德》(台北风云论坛,2014)是中文著作中最平实、最深入浅出的。彭书颖的父亲是台湾校园团契前任总干事彭怀冰,书颖本人则是在北京大学取得宗教博士学位。

有人将吉哈德列为「第六大支柱」——即五功之外的第六功,但是并未获得所有穆斯林的共识。但综合《超越圣战》及其他学者的研究,我们可以对「吉哈德」有一个更宽广的认识。

1. 《古兰经》和《圣训》中的吉哈德

在整个《古兰经》六千多节经文中,与战争或战斗有关的经文达160节左右,其中明确提到要动武的有四处经文,被称为是「宝剑经文」,都在第9章——即第5,29,38和41节。而《古兰经》2:190-191,193也概括出吉哈德的基本定义:

你们当为主道而抵抗进攻你们的人,你们不要过分,因为真主必定不喜爱过分者。你们在哪里发现他们,就在哪里杀戮他们。并将他们逐出境外,犹如他们从前驱逐你们一样。...你们当反抗他们,直到迫害消除,而宗教专为真主。如果他们停战,那么除不义者外,你们决不要侵犯任何人。

但是这些提到战斗和杀戮的经文,多半出现于穆罕默德在麦地那的经文(26次)。而在麦加的经文(6次)中,吉哈德都是有关个人灵性奋斗的。

《古兰经》中与「圣战」相关的阿拉伯字有三个字,其中最常用的是 *qital*(33次),主要的意思是以武器去杀死或制伏对方,第二个字才是 *jihad*(28次),意思很广泛,可以是指用口、用心、用笔、用手,甚至用剑与罪恶争战。第三个字是 *harb*(6次),是对不信道者发动的战争。

《古兰经》中的吉哈德常常与「在安拉的道路上」或「为安拉的缘故」的词组连在一起(26次)。如果没有，就一定与战争有关，而且与 *qital* 连在一起。但是在马坚翻译的中文《古兰经》，却没有一次以「圣战」来翻译，大多是用「奋斗」一词，但是在王静斋的译本则译为「大抵抗」。例如《古兰经》25:52：

所以你不要顺从不信道者，你应当藉此《古兰经》而与他们努力奋斗。

而在无所不包的《圣训》，有更多的记载是直接与吉哈德有关的。例如《布哈里圣训》的第四卷 57 篇就是〈吉哈德篇〉，共有三百多节。而《穆斯林圣训实录》的 34 章就是〈吉哈德〉，也有五十多节。

在《布哈里圣训》中明确指出，在战争中死去的穆斯林战士，吉哈德保证他们能上天堂。而在《穆斯林圣训实录》中也有十分类似的内容。另外，在《穆斯林圣训实录》的〈吉哈德章〉第 8 节也记叙吉哈德不可杀害妇人与小孩。因此，整体来说，《圣训》中的吉哈德不完全与战争有关，而可以是朝觐，也可以是照顾父母或任何美德。

但是关于吉哈德最著名、最重要的经文，却是来自苏非派《塔夏拉夫圣训》，里面记载：

穆罕默德在一群穆斯林打完一场战役回来之后，对着他们说：「欢迎！你们刚从小吉哈德回来，现在要进入大吉哈德了。」那些追随者问：「什么是大吉哈德呢？」穆罕默德回答：「像仆人一样努力去面对他那低下的欲望。...就是针对自我内在的吉哈德。」

根据这段圣训，有些穆斯林人认为吉哈德有大、小之分，其中用口、笔和心的吉哈德属于「大吉哈德」，而用剑(也就是武力)的吉哈德就属于「小吉哈德」。所以，受到苏非派的影响，许多温和的穆斯林对吉哈德的理解，偏向于这种内在、自我奋斗式的大吉哈德。

但是由于苏非派在正统地位上被打压，这种内在吉哈德的观点并没有真正被发扬光大。何况穆罕默德到麦地那之后，本人亲自参加了七十次军事行动和攻击，并命令他的跟随者参加。《古兰经》中也说有些战争是安拉预定的，其中有六次就是用吉哈德。所以，逐渐地《古兰经》中的吉哈德由内在的属灵争战转为外在实际的战争，而且由自卫式的战斗转移到主动的出击，攻击所有不信道者(《古兰经》9:29)。由于穆斯林普遍相信「后来的启示大于先前的启示」，因此难怪这种武力的吉哈德观念，成为今日激进派穆斯林的主导性思想。

2. 吉哈德概念的演变

由于十一到十三世纪的蒙古帝国西征，以及欧洲的十字军东征，都对伊斯兰帝国带来极大的冲击，因此穆斯林对吉哈德的观念就开始有了变化。在当时几位著名的穆斯林思

想家中，对吉哈德观念与近代极端伊斯兰思想影响最大的，可能是泰米业(Ibn Taymiyya, 1263-1328)²⁵。

泰米业主张回到《古兰经》和《圣训》，认为要限制教法中的「共识」的理论，坚决反对当时流行的圣徒崇拜和拜谒圣墓等活动，认为是异端。对吉哈德他强调「防御性的吉哈德」，这是对入侵的蒙古军队及十字军合理的反应。他的思想在当时被认为是太激烈与严厉，但对于渴望回归先知时代的近代伊斯兰教原教旨主义者却不谋而合，也成为他们思想的始祖。

总之，每当伊斯兰教教势衰弱时—无论是阿巴斯伊斯兰帝国被蒙古所灭，或鄂图曼帝国被西方列强蚕食的时候，穆斯林对吉哈德的理解多半会偏向政治性、武力形式的吉哈德。近代极端的伊斯兰教组织如基地(盖达)、ISIS 等，采用极端暴力的武力行动，并都称之为「吉哈德」，也是在同样的背景下形成的。

在十八世纪，当鄂图曼帝国、印度的蒙兀尔帝国及波斯的萨法维王朝三大穆斯林王国先后被西方列强所瓜分和侵蚀时，就导致伊斯兰复兴运动和极端主义开始出现。而吉哈德就成为这些领袖当作反抗的口号和理论依据。

前述的瓦哈比(Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 1703-92)和他所掀起的瓦哈比运动，就是一个典型的代表。根据彭书颖的分析²⁶，虽然瓦哈比曾发动对鄂图曼帝国的军事行动，他却很少提到吉哈德，或以吉哈德之名发动战争。但是由于他极端敌对苏非派，因此连带的使苏非派所主张的「内心吉哈德」也被撇弃了。所以瓦哈比运动的吉哈德思想中心，几乎只有外在的武力吉哈德。这也是后人认为瓦哈比运动成为极端主义的先驱之故。

瓦哈比运动虽然被鄂图曼帝国所镇压，但是其影响力并不减低。例如中国马果园的遵经派就是由此而起。此外，印度的瓦利·乌拉赫(Shah Wali Ullah, 1702-62)运动也是受其启发而产生的。现在由于与瓦哈比合作的沙乌地家族正统治着石油王国—沙特阿拉伯，因此瓦哈比运动更是被推广到世界各地。

另外一个更受瞩目的近代人物，乃是穆斯林弟兄会的创始人班纳(Hassan al-Banna, 1906-49)。班纳与瓦哈比相似，是现代伊斯兰复兴运动的奠基人，也是原教旨主义的推动者。他于 1928 年成立了埃及穆斯林弟兄会，原来只是一个企图重建伊斯兰社会的宗教运动，类似十七世纪的“清教徒运动”。但是后来穆斯林弟兄会在政治上介入越来越深，整个运动也就逐渐变质了，并向周边国家发展。他主张要以暴力的吉哈德为手段，来建立真正的伊斯兰国家。他曾策动谋杀埃及总理，后来自己在 1949 年被暗杀。他的接班人库特布(Sayyid Qutb, 1906-66)是在班纳死后才加入穆斯林弟兄会，他的言论更激烈，公开声明处死「伊斯兰败类」是合法的。1954 年他谋刺埃及总统纳赛尔未遂，被捕入狱，并在 1966 年被处决。但是他却成为穆斯林激进份子的偶像。

后来穆斯林弟兄会 1981 年在国庆阅兵大典上枪杀了沙达特总统。所以继任的穆巴拉克才禁止穆斯林弟兄会的活动。在中东许多伊斯兰教国家中，他们的暴力行动也层出不穷。

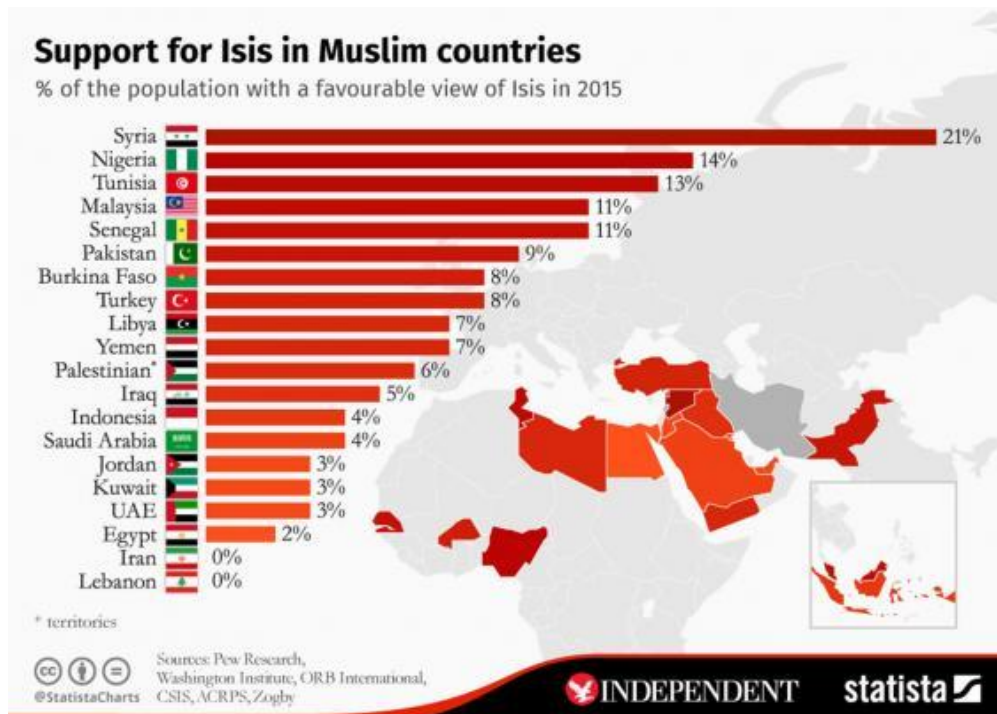
²⁵ 彭书颖：《超越聖戰—探索伊斯蘭吉哈德》(台北風雲論壇，2014)，90-92 頁。

²⁶ 同上，102-106 頁。

穷。基地(盖达)这个恶名昭彰的恐怖组织虽然不属于穆斯林弟兄会，私下里彼此却有千丝万缕的关系。宾拉登及札瓦希里都是库特布思想的追随者。

3. 近代极端伊斯兰教与恐怖主义的兴起

当那些极端的伊斯兰教组织一如基地(盖达)、ISIS—采取自杀炸弹等手段时，当地的穆斯林民众会不会起反感呢？因为往往他们自己也成了受害者。下表可以看出不同的穆斯林国家对 ISIS 这个极端组织支持的态度。

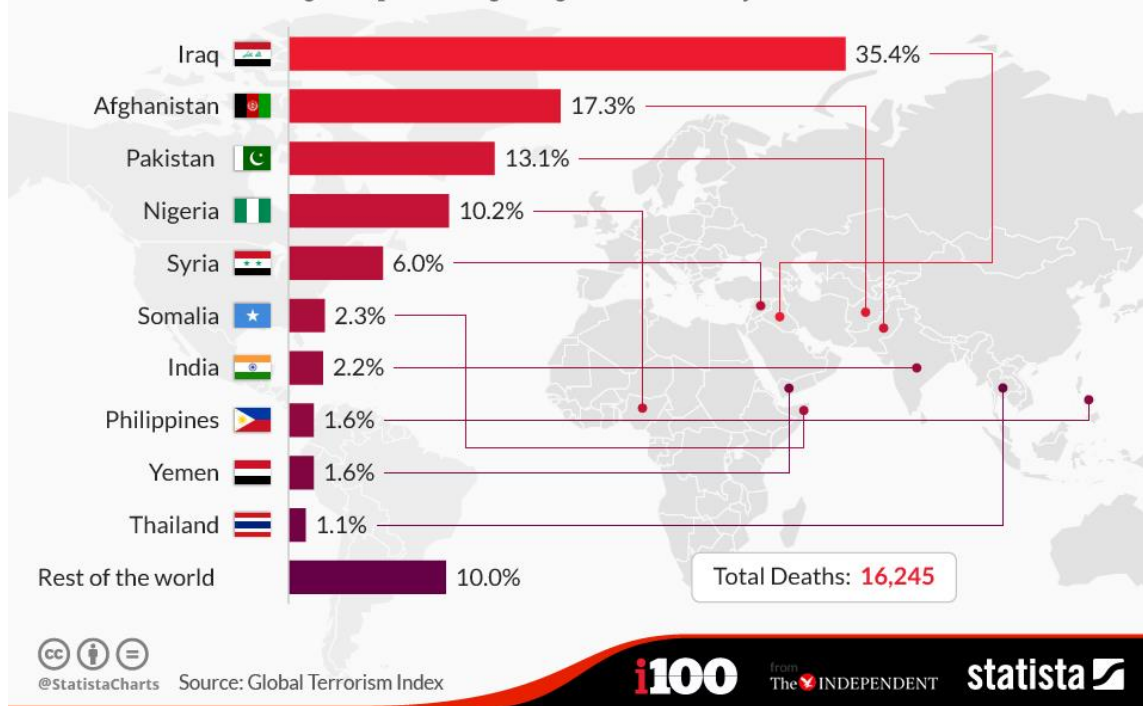

值得注意的是，叙利亚陷入内战的战火，又有部分地区被 ISIS 占领，却有穆斯林地区对 ISIS 最高的支持率(21%)！其次，被屡次绑架人质、恶名昭彰的博科圣地(Boko Haram)恐怖组织肆虐的奈及利亚，以及突尼西亚(七月刚在法国尼斯以卡车发动恐怖攻击的就是来自此地)，穆斯林支持 ISIS 的比例也超过 13%。最值得注意的是马来西亚对 ISIS 的支持率居然也高达 11%！这是东南亚国家中最高的。相反的，印度尼西亚却只有 4%。此外，伊朗和黎巴嫩的支持率都是 0%，因为 ISIS 是逊尼派的恐怖组织曾发动多次针对什叶派的攻击。

另外一方面，虽然这些伊斯兰极端组织所发动的恐怖攻击，常常在非穆斯林地区造成恐慌，也成为世界新闻的头条新闻，然而其实大多数的恐怖攻击反而是针对穆斯林的。下图显示 2013 年穆斯林恐怖攻击的死亡人数最多的五个国家全部是穆斯林国家，总共死亡人数占当年的 82%。

80% of 2013's terrorism deaths took place in 5 countries

Countries with the highest percentage of global deaths by terrorism in 2013

4. 扑朔迷离的吉哈德—吉哈德是恐怖主义吗？

每当伊斯兰极端分子发动恐怖攻击时，关于吉哈德的争论一定再度被炒热。西方国家的媒体以及非伊斯兰的社会一定会指责吉哈德是恐怖份子的内在动力。但是同时，一定也会有许多穆斯林领袖会否认，然后誓誓旦旦地指出，吉哈德只是内在灵性的奋斗而已。这些南辕北辙的论调更使外人感到扑朔迷离。

其实根据前面的分析，我们可以了解，上述的两种观点都只是片面之词，并未能表达出吉哈德的复杂性。西方国家及非穆斯林人士往往因为对伊斯兰教的无知，会带着成见去理解吉哈德。但是另一方面，许多穆斯林却急于撇清与恐怖行动的关系，而有意地抹杀吉哈德的确存在着一个暴力层面。

另外一个复杂问题是：一般的穆斯林自己又是如何理解吉哈德呢？不要忘记，绝大部分的穆斯林因为不懂阿拉伯文，从没有读过《古兰经》或浩瀚的《圣训》，因此他们对吉哈德的理解当然是人云亦云了。换句话说，上层菁英分子(伊斯兰学者、伊玛目等)对吉哈德引经据典的解释—即所谓的「大传统」，与下层普罗大众(包括许多文盲)对吉哈德的理解—即所谓的「小传统」，肯定是有出入的。对基层的凡夫俗子而言，内在的大吉哈德是曲高和寡的高调；相反的，基于民族主义与宗教狂热而动刀动枪发动吉哈德却是更直接了当的行动。所以在任何的穆斯林社会中，要防止恐怖份子发动攻击，恐怕是防不胜防。

当然，理论上来说，恐怖主义与伊斯兰的精神是相违背的。因为至少有三个方面可以显示目前的伊斯兰恐怖行动是错误的²⁷：

- 1) 伊斯兰教将自杀视为大罪，《古兰经》4:29-30 和《布哈里圣训》都有明文规定。因此，自杀炸弹客显然是违反伊斯兰教义的。
- 2) 伊斯兰教反对滥杀无辜，对妇女与孩童更是如此，这也是《古兰经》和《圣训》多处记载的。可是目前的恐怖行动常常是违反禁令。
- 3) 要以吉哈德为名发动反抗行动，必须是伊玛目(教长)——合法的宗教权威人士——宣布才算合法。因此由宾拉登或任何极端组织领袖所发动的吉哈德都是不被认可的。

话虽如此，许多穆斯林恐怖分子仍然会任意做出一些令人发指的恐怖行动，因此更加深对外人对穆斯林的误解。同时，这些恐怖行动也让许多世世代代的穆斯林开始对自己的信仰反思，甚至离弃伊斯兰教。所以过去二、三十年来，随着伊斯兰极端组织的恐怖行动节节高升，也有数百万的穆斯林转向基督教。这是过去一千多年来所未曾出现的现象！

²⁷ 同上，244 頁。

第七章 伊斯兰世界中的基督教会

第一节 过去穆斯林统治下的基督徒「余民」

关于在穆斯林统治下的基督徒与教会的光景，是被许多人所忽视的。但是在神的恩典保守下，在一千三百多年后，这些地区仍有千千万万「未曾向巴力屈膝」的圣徒。他们的光景值得我们关注，他们也将是所有关心穆宣的人所以应该与他们配搭的。最近有一本新翻译的书值得推介，就是蔡孟彰所译，Philip Jenkins 所著的《失落的基督教世界》(加拿大恩福协会，2016)。这本书填补了教会历史中有关东方教会的空白，是值得关注穆宣的人该读的书。

1. 伊斯兰教帝国时期(650-1200 年)

自从穆罕默德于 632 年死后，一百年之内，伊斯兰教已建立起一个庞大的帝国。几个基督教的核心城市相继沦陷：大马士革(636)、耶路撒冷(638)、亚历山大(642)、迦太基(697)。在第七世纪末，伊斯兰教已囊括了叙利亚、巴勒斯坦、波斯、埃及和北非。到公元 718 年，伊斯兰教的军队又由北非攻占了西班牙，开始进攻高卢（即今日之法国）。幸而公元 732 年，法兰克王手下的大将「铁锤查理」(Charles Martel)所率领的军队，在都尔平原挡住了伊斯兰教精锐的骑兵，才挽救了西欧。但是基督教已经元气大伤，失去了一半以上的教区及信徒。

但是在伊斯兰教发展的初期，基督教并非如我们的想象立刻受到致命的打击。一方面，在叙利亚和埃及的基督徒多属于「基督一性论派」，迦太基也有许多信徒是多纳徒派，过去他们因为被视为异端，曾饱受罗马帝国及教会的逼迫，波斯教会也遭受波斯祆教的压迫。所以他们都很欢迎伊斯兰教的政权来临，视之为「解放者」。因此在伊斯兰教发展的初期，基督教及犹太教受到保护及善意的对待，但伊斯兰教帝国对波斯祆教的压迫则严重的多，因为他们认为波斯祆教不但是拜偶像的，而且是波斯人的民族主义温床，必须除之务尽。基督徒除了有许多法规限制传教外，最大的压力是要付双倍的税而已。

此外，东方教会仍然使用使徒时代的亚兰文(即古叙利亚语)，虽然教会发展受限制，却没有被取缔或受到全面的打压。宣教士仍然活跃于伊斯兰教帝国之外的印度、中国边境及蒙古一带，而且似乎欣欣向荣。

伍麦亚王朝(661-750)将民众分为三等：最上层的是阿拉伯人，中层是信伊斯兰教的非阿拉伯人；最下层则是所有的非穆斯林。但是由于阿拉伯人原本是游牧民族，文化程度较低，因此在很多特殊专业领域一如医生、音乐、科学、艺术、文书及商业方面，极为依赖基督徒及犹太人。所以很多基督徒仍然在伊斯兰教王朝中担任重要职务。其实伊斯兰教帝国时代，基督徒除了有许多法规的限制外，最大的压力是要付双倍的税。总的来说，即

使是在宗教上更严谨的阿巴斯王朝接替了宗教政策较宽松的伍麦亚王朝之后，基督教也并没有遭遇到大逼迫。

公元 780 年，东方教会的大宗长是提摩太。他管辖 19 个教省主教(Metropolitan)，以及 85 个主教，信徒人数约达全世界信徒的四分之一，比罗马大主教和君士坦丁堡大主教辖下的信徒还多。在他留下的记录中，曾提到有中亚的突厥可汗信主，也提到派人去到中国(即唐朝景教)，甚至准备在西藏按立一位教省主教！

在这个时期，中亚地区的撒马尔罕 (Samarkand) 乃是波斯教会的宣教中心之一。如今在吉尔吉斯的碎叶城(Suyab)—这是唐朝诗人李白的出生地—都还留下早期教会的痕迹。当时的宣教士除了来自波斯地区之外，也有许多是被逐出中国的景教徒。经由他们的努力，蒙古人和回纥族(Uigurs, 即维吾尔人)当中有很多基督徒。

在阿巴斯王朝(750-1258)的头一百年，整个教育系统还是极为依赖基督徒。涅斯多留派尼西比大学依旧是中东最大的学术中心，后来才被巴格达和科多巴(Cordoba)所取代。基督徒的学者不仅将基督教的经典译成阿拉伯语，也是他们首先将柏拉图与亚里士多德的希腊文哲学作品，以及古代医学大师的作品翻译成阿拉伯语。所以当 1026 年尼西比的大主教与一位穆斯林大臣辩论关于叙利亚文与阿拉伯文的优越性时，这位大主教宣告：「大部分阿拉伯的科学知识都来自叙利亚，却很少反其道而行的。」然而反讽的是，几百年后，这些科学知识才再由西班牙的犹太人将这些阿拉伯文的作品译为拉丁文传回西欧！

所以，教会虽处于孤立状态下，但是直到十三世纪，中亚仍有相当多的教会，印度南端的教会则以独特的种性阶级(Caste)型态存在。然而由于基督徒在通婚及传福音方面的限制，因此人数日渐减少。加上教会内部的腐化，信徒养尊处优的生活，使得教会在伊斯兰教世界中逐渐缓慢地萎缩下去。

2. 蒙古帝国时期(1200-1500)

蒙古帝国的兴起，曾引起基督化的欧洲之大恐慌，称为「黄祸」。其实蒙古帝国曾给予基督教在亚洲最佳的发展机会，也几乎将伊斯兰教势力逐出巴勒斯坦，甚至北非。可惜历史的巨轮却未如此推进。

景教在九世纪末虽被逐出中国，却仍旧在中亚及蒙古一带很活跃。其中蒙古—突厥族人中就有克烈(Kerait)、乃蛮(Naiman)、蔑儿乞(Merkit)和汪古(Ongut)四个部落信基督教。例如克烈族因为涅斯多留派宣教士的影响，由酋长率领二十万族民受洗。所以克烈族被称为「景教蒙古族」。蒙古帝国的创建者成吉思汗（原名铁木真），在落难时，曾被信奉涅斯多留派的蒙古克烈族酋长王汗收留保护。

在 1206 年，成吉思汗征服统一了蒙古各族。然后他征服了在中国西北信奉喇嘛教的西夏国，以及中国东北的金国。他并没有接着挥军南下中国，反而率军西征。先后征服了西域诸国，并在 1220 年征服了花刺子模(Khwarazmia)，这是他征服的第一个伊斯兰教国家。然后他直接面对的就是庞大的伊斯兰教帝国。

成吉思汗死后，先后由窝阔台和贵由(1246-51 年在位)继位。此时罗马教皇企望与蒙古建立邦交，以对抗伊斯兰帝国，甚至期望蒙古君王可以归信基督教，并臣服于教皇。教廷的特使 1246 年由基辅出发，先觐见在俄国的拔都，并由他派人护送去见贵由大可汗。贵由不但拒绝接受洗礼，而且写了一封措词强硬的信，要求教皇率领欧洲各国君王降服蒙古帝国。因此，特使虽然见到了蒙古涅斯多留派信徒中的高官、贵族和教士，但是交涉的任务却无功而返。

贵由死后，由成吉思汗幼子托雷之长子蒙哥继任(1251-60 在位)。蒙哥派他的弟弟旭烈兀西征，他在 1258 年攻破巴格达，使伊斯兰教帝国阿巴斯王朝灭亡。成吉思汗的另一位孙子拔都也攻占了莫斯科。这是蒙古帝国势如中天的时期。然后旭烈兀挥军攻向叙利亚，1260 年占领大马士革之后又南下巴勒斯坦²⁸。结果因为蒙哥大汗在攻打四川时受伤逝世，旭烈兀急于回国，便率大军东返。结果剩下的蒙古军队在加利利被埃及的马木鲁克王朝(Mamlouks)穆斯林军队击败，便退回中亚。从此蒙古帝国再也没有进入巴勒斯坦和埃及了。

旭烈兀后来统治波斯，建立「伊儿汗帝国」。由于他的母亲及妃子都是涅斯多留派信徒，因此对基督徒相当宽容²⁹。所以 1258 年到 1295 年，涅斯多留派的基督教会伊儿汗国仍然有很好的发展。当时在朝廷中，也有许多涅斯多留派教徒担任高官。

当蒙哥之弟忽必烈继任大可汗时，其实蒙古帝国除了蒙古与中国部分的大汗帝国之外，还有四个各自独立的汗国：窝阔台汗国、察合台汗国、伊儿汗国、钦察汗国(又称金帐汗国)。其中窝阔台汗国不久就被察合台汗国吞并。

1278 年有两位涅斯多留派的教士(他们可能是蒙古裔汪古族人，或维吾尔族人)连袂去圣地朝圣，也去拜访了涅斯多留派大本营巴格达、泰西封、尼西比等地。当他们抵达之后没多久，刚好涅斯多留派最高的「宗长」去世，因此在 1281 年，波斯的教会就推选了其中一位教士马可(Markos)为宗长，名号为雅巴拉哈三世(Yaballaha III)，以便改善教会与蒙古帝国之间的关系。当时他的教区内包括 30 位教省主教和 250 位主教。但是好景不常，1295 年伊儿汗国的蒙古可汗改信伊斯兰教之后，而其他几个蒙古帝国的君王也在十四世纪初左右先后转信伊斯兰教，基督教就再度遭遇严厉的迫害。

此时涅斯多留派的基督教会也已逐渐失去活力及宣教的异象，但使教会衰退以致于后来荡然无存的原因，恐怕还包括教会内部的腐败。罗马天主教教廷派往蒙古帝国的使节

²⁸ 依据历史记载，当时旭烈兀手下的主将乃是汉族的郭侃，是他率军攻入巴格达，被称为「无敌将军」，他也曾与在巴勒斯坦的十字军打过仗。后随旭烈兀班师回朝。日本作家田中芳树将他列为中国历代百位名武将之一。

²⁹ *A History of Christianity in Asia*, Vol. 1. 422-23 页。

团，返国之后的报告，以及马可波罗的游记，都曾详细地记载了这些事实。因此基督教在中亚，就逐渐地消亡了。

3. 帖木儿帝国时期(1370-1507)

帖木儿(Timur, 1336-1405)可能是有史以来最嗜杀、最残暴的君王,有人估计他所建立的王朝,可能杀害了中亚地区约一千三百万人!以当时的人口而论,他所杀的人比起斯大林和希特勒有过之而无不及。他虽然自称是成吉思罕的嫡系子孙,又娶了察合台汗国的公主,但是大多数学者认为他是突厥人而非蒙古人。但是他的确想重建蒙古帝国的声势。他先吞并了察合台汗国(1379年),又征服花刺子模(1387年)和伊儿汗国(1393年),还三次征伐钦察汗国(1391, 1394, 1398年)。

1399年帖木儿开始西征。1400年他攻占叙利亚,打败埃及马木鲁克王朝的军队。1402年他与当时势如中天的鄂图曼帝国决战于安卡拉。结果先前所向无敌的鄂图曼帝国不但七万大军全军覆没,连皇帝巴耶塞特一世自己也被俘。但是帖木儿为要准备东征,所以并没有将鄂图曼帝国完全摧毁。之后1404年帖木儿亲率二十万大军准备进攻中国,但是在半路上他就病死,所以东征停止了,明成祖(永乐皇帝)才逃此劫,否则中国也将生灵涂炭。

帖木儿以伊斯兰教保护者自居,他除了兴建许多堂皇壮丽的清真寺之外,也以除净非穆斯林为己任。1402年当他攻打小亚细亚(土耳其半岛西部)的士每拿(启示录七个教会之一)时,阖城的人(大多数是基督徒)全部被杀,而且将他们的头颅堆成金字塔—这是他的习惯。因此在帖木儿帝国的统治之下,中亚地区的基督教会遭遇空前的逼迫,在十五世纪之后几乎荡然无存。

在帖木儿死了之后,他的子孙为了继承权彼此争斗、残杀,帝国四分五裂,因此一百年后(1507年)帖木儿帝国就被乌兹别克人所灭。但是帖木儿的五世孙后来转入印度,建立了莫卧儿帝国(Mughal Empire, 1526-1858),并且还维持了三百年之久,直到被大英帝国解体。

4. 鄂图曼帝国时期(1281-1923)

当塞尔柱突厥王朝被蒙古人击溃后,土耳其半岛群雄并起,1281年奥斯曼一世(Osman I)建立了他的小王国。然后在1299-1453年之间,这个王国逐渐吞并了土耳其半岛的其他小国,并在1356年开始侵入欧洲,逐渐占据了巴尔干半岛的大部分国家,甚至吞并了保加利亚,并进军匈牙利,引起欧洲震动。

1453年鄂图曼帝国(Ottoman Empire, 或译奥斯曼帝国)攻陷君士坦丁堡,将之改名为伊斯坦堡(意思是「伊斯兰之堡」),这象征鄂图曼帝国的崛起,也是对基督教世界的一大威胁。1500年鄂图曼帝国控制了整个黑海地区沿岸,1520年更统治波斯以西大部分的穆斯林国家,直到北非的阿尔及利亚,成为一个跨欧、亚、非三洲的大帝国—这几乎是第七世纪伊斯兰教帝国的重现。1526年他们征服了欧洲的主要强国之一匈牙利,然后又进攻欧洲的心脏地

区。鄂图曼帝国最强盛的时候,曾统治将近一半的欧洲。最后在1683年于奥地利的维也纳被欧洲联军击败,才使他们在欧洲的扩张终止。

鄂图曼帝国的宗教政策极为严峻,曾残杀数以万计的基督教神职人员,又强迫基督徒改信伊斯兰教。因此,受打击最大的乃是辖区内的希腊东正教,以及埃及科普特教会、衣索匹亚正教,以及中东一带的东方教会,殉道的人数无法计算。所以鄂图曼帝国和之前的帖木儿帝国是有史以来逼迫基督教最血腥的时期,但是即便如此,教会依然挺立未曾消失。直到1900年,鄂图曼帝国人口中仍有46%的基督徒和3%的犹太人,其他一半才是穆斯林。

十九世纪开始,鄂图曼帝国的领土逐渐被西方列强蚕食,首先希腊在1821年脱离鄂图曼帝国的控制,而其他巴尔干半岛的地区也陆续独立了。北非方面也是如此,1830年法国占领了阿尔及利亚,然后又夺取了突尼西亚。之后,摩洛哥被西班牙和法国瓜分了。英国几乎完全控制了埃及,意大利则占领了利比亚。此时,整个地中海又好像恢复为基督教的「内海」了。而黑海以东、中亚一带土地也被北方的俄国(沙皇时期)不断地侵占。到了1913年,土耳其人除了一小块欧洲土地之外,已经完全从欧洲被逐出了。1923年鄂图曼帝国正式解体,在凯末尔(Mustafa Kemal, 1881-1938)的领导下成立了现代化的土耳其国。

但是同时十九世纪末、二十世纪初,在鄂图曼帝国境解体之前,也是基督徒遭受有史以来最大规模屠杀的时期。因为鄂图曼帝国日趋衰弱,而亚美尼亚人往往或明或暗地支持俄国,以致引起土耳其人的疑虑与报复。所以这个时期最主要的受害者乃是亚美尼亚教会和叙利亚教会。中东地区基督徒人数大量减少,与这个时期的逼迫有密切关系。这段时期几个最重大的宗教种族灭绝事件如下:

- 1894-96年的哈米德大屠杀(Hamidian Massacres)—土耳其东部的哈米德有超过十多万亚美尼亚基督徒被鄂图曼帝国军队及库德族民兵杀害。
- 1915年鄂图曼帝国军队杀害了至少一百五十万亚美尼亚、叙利亚和黎巴嫩(马龙派)的基督徒,使土耳其东部的亚美尼亚基督徒半数死于此暴力事件。
- 1922年在土耳其中部的本都基督徒种族灭绝(Pontic Genocide of Christians),总计有超过一百万的希腊和亚美尼亚基督徒被杀。
- 1923年伊斯坦堡原有超过四十万的希腊正教基督徒,大部分被杀或被驱逐,以至于现在只剩下不到四千人。
- 1933年数十万效忠英国的亚述基督徒,在伊拉克独立战争期间被集体屠杀。

由于鄂图曼帝国的宗教政策极为严峻,过去曾残杀数以万计的神职人员,又强迫基督徒改信伊斯兰教,并强制性地使在巴尔干半岛移入数百万的土耳其人,造成种族间严重的摩擦与对立。这些血腥的历史造成巴尔干半岛的种族仇恨直到如今。

5. 穆斯林统治下基督教由盛转衰的因素

从第八世纪初开始,北非和中亚地区的迅速伊斯兰化是令人伤痛的,却是值得再思的。北非自从第七世纪末被伊斯兰帝国统治之后,虽然迭经改朝换代,但是直到十九世纪末被西方列强瓜分为止,已经被不同的穆斯林政权统治长达一千两百年。但是各地区的伊斯兰化

速度却大不相同。例如西边的阿尔及利亚(Algeria) 和突尼西亚(Tunisia)地区, 在被穆斯林政权统治一百多年后, 基督教就几乎荡然无存了。在第六世纪, 那里约有五百个主教区; 但是到了第八世纪, 却连一个都不剩了! 这个地区却曾是早期教父特土良、奥古斯丁等人的家乡。然而相较之下, 东边的埃及一直到二十世纪, 却仍有将近一千万的基督徒! 可见其中必有耐人寻味的其他因素。

埃及科普特教会大约在公元 300 年就已经有古埃及科普特语的圣经, 并以科普特语来进行崇拜, 所以教会根基很稳固。北非西边的教会则一直效忠于罗马教皇, 教会也用中上阶层人士惯用的拉丁语来进行崇拜。但是教会一直也没有尽心向乡村的柏柏尔人(Berber)传福音。以至于当第七世纪末穆斯林统治北非时, 他们以阿拉伯语取代拉丁文, 结果不到一百年, 北非西部的教会就冰消瓦解了, 但是埃及的科普特教会却仍然屹立至今!

	基督徒人数(百万)			
公元年代	500	1000	1200	1500
非洲	8	5	2.5	1.3
亚洲	21.2	16.8	21.0	3.4
欧洲/俄国	14.2	28.6	46.6	76.3
全球总数	43.4	50.4	70.1	81.0

由历史纪录来看, 亚洲的基督教虽然历经改朝换代, 但是直到十三世纪为止, 无论在波斯帝国、伊斯兰帝国或蒙古帝国统治下, 教会都还能在中亚地区和北非地区满有活力地生存着。但是十四世纪却成了这些地区基督教决定性地崩溃的转折点。这是发生在穆斯林所统治的地区, 包括后来转信伊斯兰教的蒙古帝王。

事实上, 在伊斯兰教兴起的初期, 北非和中东的涅斯多留派与基督一性论派(俗称雅各布派)的基督徒认为, 被阿拉伯人统治比被波斯人压迫, 或被罗马帝国的正统迦克敦派教会逼迫要好的多。而穆斯林当政者也往往宽容基督徒, 甚至让他们担任政府的重要职务。所以在十一世纪以前, 所有的宗教迫害事件都是局部和零星的, 也常常违背执政者的想法。

但是从十一世纪开始, 穆斯林的宽容政策开始改变了。埃及的哈里发将三千间教堂摧毁或变成清真寺, 1009 年甚至摧毁了耶路撒冷最神圣的圣墓教堂(Church of Holy Sepulcher)。这些都是引发十字军东征的导火线。虽然这些逼迫也还不是全面性的, 但是接下来一、两百年间所发生的一连串事件, 却逐渐汇集成汹涌大浪, 将米所波达米亚、叙利亚、土耳其与埃及盛极一时的基督教冲垮了。

首先, 是中亚塞尔柱突厥族(Seljuk Turks)穆斯林兴起, 他们在与拜占庭帝国的战争过程中, 会对基督徒展开大屠杀。在 1140 年代, 他们将最早的基督教中心伊德撒全城四万七千人都杀了或卖为奴隶。从此这个基督教的历史名城就消失了。后来因为与十字军的争战, 到十三世纪时, 小亚细亚(土耳其)的人口由原来的一千两百万减少了一半。而且原有的基督徒不是被杀就是被逐, 取而代之的乃是中亚移入的突厥族穆斯林。所以, 到了十五世纪末,

小亚细亚的主教从 373 席降到剩下 3 席。而根据税收纪录,到了十六世纪初,基督徒只占小亚细亚人口的 8%!

其次,统治伊朗、伊拉克一带的伊儿汗蒙古帝国的统治者转信伊斯兰教了!伊儿汗帝国的创建者是旭烈兀,他的母亲和皇后都是基督徒,所以对基督徒十分友善。他的继承者和其他蒙古王公基本上对宗教都采取宽容的态度,甚至略为偏袒基督教。但是到了 1295 年,新的合赞可汗(Mahmud Ghazan)转信伊斯兰教,就开始迫害基督徒和佛教徒。他的弟弟欧则都(Oljetu)继位后,更是变本加厉地迫害基督教,虽然他自己曾经是受过洗的基督徒。不仅如此,另外两个蒙古汗国—察合台汗国及金帐汗国—也先后伊斯兰化,都开始强力逼迫基督教。事实上,正是因为察合台汗国十五世纪蒙古君王的暴力压迫,才使得维吾尔人全体转信伊斯兰教直到如今。

此外,1250 年开始,埃及的统治者乃是马木鲁克王朝,他们是十字军和蒙古人的克星,因此埃及的科普特教会就开始受到很大的压力和逼迫。1293-1354 年间,埃及苏丹发起四次的运动,暴力程度一次比一次强烈,也更有组织性,要强迫基督徒接受伊斯兰教。1321 年的暴动摧毁了二十几间教堂及许多修道院。1354 年的事件达到最高潮,这次的迫害不局限于开罗,而是全国性的,一共有 51 个教省和 478 个教区成为荒芜。这次动乱的导火线是因为当年在开罗发生鼠疫,开罗三分之一的居民死于黑死病,基督徒却成为替罪羊。许多基督徒在巨大的压力下接受了伊斯兰教。即便如此,在十四世纪末,埃及科普特派基督徒仍然占埃及人口的 10%,直到如今!

最后,十五世纪残暴的帖木儿帝国给予中亚地区基督教最后也是最重大的打击。除了埃及地区因为未受帖木儿帝国的攻击,所以教会还能幸存之外,其他亚洲穆斯林地区的教会几乎绝迹。

第二节 当代穆斯林地区基督教的发展

基督教在伊斯兰教地区的宣教,直到十九世纪才开始有长期性的投入,之前都是零零星星的。亨利马廷(Henry Martyn, 1781-1812)在 1810 年就翻译了波斯语、南亚的乌都语(Urdu)和阿拉伯语的圣经。另外一位对穆斯林宣教极有影响力的是施为美(Samuel Zwemer, 1867-1952)。他虽然在四十多年的宣教过程中只带领了不到十二位穆斯林信主,但是在他的鼓励和推动下,却有数以百计的年轻人投身于相穆斯林宣教,因此他被称为「伊斯兰使徒」。然而即便西方教会投入不少力量在穆斯林地区,一百多年来都没有太大的突破,成果也乏善可陈。

但在中东及北非的伊斯兰教地区,都还留下一些古老基督教的「余民」,他们在伊斯兰教的压迫下,挺立了超过一千多年,但是与天主教和基督教之间,却有若即若离、藕断丝连的关系。

1. 穆斯林为主要的国家中基督徒的人数

在穆斯林人口占多数的国家中,基督徒的总人数不容易精确统计。这是因为一方面这些穆斯林国家有意的压低基督徒的人数(如埃及和印度尼西亚),以达到他们的政治目的。但是依据大略统计,2010 年在全球四十几个穆斯林人口占多数的国家中,基督徒的总人数约达七千五百万左右。其中人数最多的 12 个国家如下³⁰:

国家	基督徒人数(万)	基督徒占人口比例(%)	穆斯林占人口比例(%)
印度尼西亚	3,070	15.9%	80.3%
苏丹	1,100	26.1%	61.4%
埃及	1,070	12.8%	86.7%
巴基斯坦	452	2.5%	95.8%
查德	352	38.5%	52.8%
厄垂利亚	240	47.3%	50.3%
马来西亚	200	9.4%	62.6%
哈萨克	174	12.2%	53.7%
叙利亚	140	6.3%	90.0%
沙特阿拉伯	140	5.4%	92.4%
孟加拉国	110	0.7%	89.0%
黎巴嫩	100	32.0%	59.0%

此外,由于战乱及压迫,许多这些地区(如叙利亚、黎巴嫩和埃及等)的基督徒纷纷逃离他们祖先定居长达千年以上的国家,而前往欧美地区,使得当地基督徒的人数锐减。例如当以色列在 1947 年独立时,巴勒斯坦的阿拉伯人中有 20%是基督徒。以色列建国后,

³⁰ *Operation World*, 7th 版, 2010。

将近七十多万的基督徒被迫流亡成为难民。所以到 2000 年,以色列人口中只有 2%的基督徒。

由于教会历史的发展,451 年的迦勒敦(Chalcedon)大公会议关于基督的神人二性论使大部分的中东及北非的教会脱离了西方国家的教会,而被归类为「东方正教」(Oriental Orthodox)。因此,目前若是依据主要教派来区分,上述穆斯林国家的教会可以分别归属于下列几个大的群体:

1) 东方正教(Oriental Orthodox Church)

这个群体中包括埃及科普特教会(Coptic Orthodox)、亚美尼亚教会(Armenian Orthodox)、衣索匹亚教会(Ethiopian Orthodox)、叙利亚教会(Syrian Orthodox)及亚述教会(Ancient Assyrian Church of the East)。这些教会除了亚述教会之外,传统上都被称为是属于神性一体派(Monophysites)的教会,而亚述教会则被称为是涅斯多流派。但是经过深入的沟通之后,发现这些分歧其实都是表达上的问题。因此,这些教会在 2002 年签署了一份协议,一致接受三位一体的正统教义。

衣索匹亚的正教徒直到 1970 年共产党统治前仍有 2500 万信徒,六万名神职人员和 827 所修道院。2010 年则有 3350 万信徒在衣索匹亚,另外还有 220 万的信徒在北边的邻国厄垂利亚(Eritrea)。

埃及科普特教会一千多年来一直是讲埃及古老的科普特语,有约 1200 万信徒,占埃及人口约 10%。但是其中有将近 120 万已经移民到欧美国家。此外在苏丹及利比亚也有二十多万的科普特教会信徒。

亚美尼亚是最早的基督教国家,而亚美尼亚教会也是最古老的基督教会,却在穆斯林国家的环伺下屡遭逼迫,特别是二十世纪初被土耳其的种族屠杀,将近 200 万亚美尼亚基督徒丧生。迄今,除了在亚美尼亚共和国的 290 万信徒外,还有约 75 万信徒散居在伊朗(20 万)及中亚的土库曼(12 万)和亚塞拜疆(10 万)。

叙利亚教会信徒将近两百多万,其中将近一半(约 100 万)是在印度(称为多马教会),还有包括后来分裂出去的马龙派基督徒(Maronite)——他们集中在黎巴嫩(约 70 万)。黎巴嫩的基督徒 1975-90 年内战前原来占人口超过半数,现在已降到 30%,因为有数百万的基督徒已经移民到欧美国家。反而是叙利亚教会的发源地叙利亚只有 20 万信徒,近年来因为 ISIS 所引发的战乱,恐怕大多数已经逃离家乡了。

古老的亚述教会是属于涅斯多流派,迄今仍以古代的叙利亚语(亚兰语)崇拜。1550 年代有一次的大分裂,其中有些信徒加入了天主教,被称为迦勒底教会(Chaldean Catholic Church of Babylon)。又经过鄂图曼帝国的种族屠杀,亚述教会目前全球信徒约有 40 万³¹,但是多数流亡到欧美国家,甚至其总主教座堂也迁至美国。如今留在中东地区的只有不到 20 万,主要是在叙利亚、伊拉克和伊朗。

³¹ Betty & Martin Bailey: *Who Are the Christians in the Middle East?*, Eerdmans, 2003, p.130-133.

2) 东正教(Eastern Orthodox Church)

东正教包括希腊东正教、俄国东正教及乌克兰东正教。希腊东正教约有 153 万信徒(不包括希腊及西方国家),主要是在塞浦路斯、埃及和叙利亚等中东国家。另外,俄国东正教及乌克兰东正教也有约 200 万信徒,主要集中在前苏联的国家(如哈萨克)。

3) 天主教(Latin Catholic Church)

天主教徒在穆斯林国家中高达两千多万,主要是在以前西方国家的殖民地,如印度尼西亚(700 万)、苏丹(463 万)、查德(245 万)、巴基斯坦(132 万)。但是在叙利亚(15 万)和黎巴嫩(10 万)也有亚美尼亚裔的天主教徒。伊拉克也有 37 万的天主教徒,他们是从亚述教会分裂出来归入天主教的阵营的迦勒底教会。但由于战乱与逼迫,有三、四十万的伊拉克天主教徒已经移民到欧美国家,单单在美国底特律就有十几万。此外,沙特阿拉伯也有 122 万,其中大多数是来自菲律宾的外籍劳工。

4) 福音派(Evangelical Church)

在穆斯林国家,所有的更正教(Protestants)都被称为福音派,其中也包含了英国圣公会。其总数达 3740 万,主要也是集中在以前的西方殖民地,如印度尼西亚(2365 万)、苏丹(618 万)、巴基斯坦(320 万)、马来西亚(115 万)、孟加拉国(78 万)和埃及(60 万)。但是由于宣教士的努力,是穆斯林地区成长最快的基督教群体。

巴基斯坦是 1947 年才脱离英国而独立,又在 1973 年与孟加拉国(原来是东巴基斯坦)分离。这个穆斯林为主(95%)的国家,基督徒有 2.5%(约 450 万),其中 80%在旁遮普省(Punjab)。其中有很多信徒是 1880-1930 年间邱拉群体归主运动信徒的后裔,很多是原来属于低种性阶级的印度教徒。

印度尼西亚虽曾受荷兰人统治将近两百年,但是在穆斯林当中的传教成果不彰,倒是许多传统上相信精灵崇拜的少数民族却有群体归主的现象—如巴达族(Bataks)在 1866 年只有 52 位信徒,到 1911 年就爆增到超过十万人³²。因此,英属的东马(即沙巴和沙劳越)以及荷属的印度尼西亚,到二次大战结束前,信徒主要都是华人和马来人之外的少数民族(如伊班族和达耶族)。此外,东马华人信徒比例很高,主要是因为二十世纪初的「福音移民」策略所致³³。

目前伊斯兰教国家(共 42 个国家)大部分迄今仍然严禁宣教士的进入。在大部分的伊斯兰教国家中,当地民众是没有宗教信仰自由的。在沙特阿拉伯及阿富汗,政府可以将一个改信基督教的穆斯林处死;许多伊斯兰教国家的基督徒会被民众杀害;即使最现代化的马来西亚,也会剥夺任何一个信基督教的马来人的公民权甚至判刑。因此,基督徒在二十一世纪所遭遇的逼迫,不会比第二和第三世纪的罗马帝国时期好到哪里去。这是我们必须面对的事实。

³² Stephen Neill: *A History of Christian Missions*, 2nd Edition, Penguin 1990, p.296.

³³ 馬來西亞華人超過六百萬,其中基督徒有 9.6%,而東馬華人基督徒比例較高。這是因為一百年前,閩清縣衛理公會的黃乃裳率一千多位福州信徒來砂勞越開荒,以至於村村有教會。此外,香港崇真會(巴色會)的傳道人李祥光,也招募數百位廣東客籍的信徒到沙巴拓荒,所以沙巴的客家華人中,多數是基督徒。這是中國版的「清教徒福音移民」。

2. 1980 年之后基督徒成长最快的穆斯林国家

过去二、三十年来，全球许多伊斯兰教地区开始有穆斯林群体归主的现象，有人估计其总数可能超过一千万之多。这是伊斯兰教成立之后一千三百多年来，前所未有的特殊现象。可见圣灵已经开始在这些穆斯林为主的「福音未达之地」展开强而有力的行动。详情可以参考 David Garrison 所著的新书《伊斯兰之家风起云涌：神如何在世界各地吸引人转向耶稣基督》(*A Wind in the House of Islam: How God Is Drawing Muslims around the World to Faith in Jesus Christ*) (WIGTake Resources, 2014). 他曾在 14 个国家的 33 个族群访问过一千位由穆斯林转信基督教的信徒, 然后做出这种结论。

他考察所有的教会历史，以及实际到各穆斯林国家做田野调查之后发现，19 世纪以前，全世界从来没有大批穆斯林归信基督教的运动。但是依据历史纪录，19 世纪就发生过 2 次，20 世纪则发生了 11 次，但是 21 世纪仅仅头十五年就已经发生了 69 次³⁴！可见圣灵之风正在各地吹动，因此他的书名用了「风起云涌」。我们分别简述一些主要的地区和国家的动态如下：

1) 伊朗：根据《普世宣教手册》的资料，在 1979 年以前，伊朗的穆斯林转信基督教的只有五百人，但是伊朗的基督徒在过去三十年来增长到十万人，这是空前的现象。原因是 1979 年柯梅尼教长带来了伊朗的宗教革命，使伊朗成为一个伊斯兰教的神权政治体系。但是由于基本教旨派严格执行伊斯兰教法(Sa'ria), 使得许多年轻的一代开始反弹，因为伊朗人口有 64% 是出生于 1979 年之后，他们对于宗教革命前的「腐败」一无所知，但是却对现况则深恶痛绝。因此促使他们中间有些人离弃伊斯兰教而转向基督教。目前伊朗只允许亚美尼亚教会(约二十万人)和亚述教会(约三万人)公开聚会，因为他们属于少数民族。而波斯裔的人是不允许改教转信基督教的。然而目前在伊朗境内可能有十万，海外还可能有二十万的穆斯林背景的基督徒(Muslim Background Believers, MBBs), 有人甚至认为 MBB 有上百万之多³⁵！因此有成千上万的教会会在伊朗兴起，他们通常是借着收看人造卫星转播的波斯语福音节目来聚会的。这个情况与中国文化大革命之后的状况如出一辙，真是奇妙！

2) 孟加拉国：孟加拉国国现有一百万的基督徒, 占全国人口的 0.66%，其中大部分原来是印度教背景的低种性民族。但是过去二、三十年来又增加了十三万穆斯林背景的基督徒, 2000 年基督徒的增长率为每年 3.1%，比穆斯林的增长率(1.5%)高出将近一倍！虽然人数不算惊人, 但却是令人鼓舞的现象。

3) 北非：非洲可能是全世界基督教与伊斯兰教最主要的「战场」，而且一般都艾萨克哈拉沙漠为界。撒哈拉沙漠以南的非洲国家人口中有三分之二是基督徒，而撒哈拉沙漠以北的北非国家则超过九成是穆斯林。双方都想跨过这个天然的屏障，因此冲突不断。然

³⁴ David Garrison: *A Wind in the House of Islam: How God Is Drawing Muslims around the World to Faith in Jesus Christ*, WIGTake Resources, 2014. P.226

³⁵ 同上, P.138.

而类似的福音广传情况也发生在非洲的奈及利亚和衣索匹亚, 过去十年都有数万的 MBBs 信主。摩洛哥信徒人数从 1979 年的三百位(8-10 个团契), 增加到 1999 年的九百位(20-25 个团契)³⁶, 目前可能有两千人。阿尔及利亚自 1992 年军事政府废除民选的议会后, 就发生内战迄今。但是在占全国人口 23% 的少数民族巴柏(Berber)人中, 基督徒却从 1979 年的一千两百位增加百倍, 每年平均增长率为 8-9%, 目前有约十万人。苏丹自从 1983 年的内战以来, 有一、两百万人死于战争和饥荒。北方阿拉伯裔的穆斯林一直压迫南方的苏丹本土族裔。后来在国际调停下, 才分出一个南苏丹来。结果由于战乱, 南苏丹有超过一百万人信主, 使南苏丹的基督徒人数由 5% 增加至 70%。

4) 印度尼西亚: 印度尼西亚的宪法容许宗教自由, 目前有三千四百万基督徒。虽然在民间宗教迫害仍然很常见, 但是 1992 年以来基督徒的增长率都保持 5.6% 左右, 特别是这二十年来却有极多的穆斯林转向基督教。有一位宣教士狄克森(Roger Dixon)在 2002 年曾估计约有一千两百万爪哇穆斯林转信基督教或天主教, 虽然第二版的《世界基督教百科全书》(World Christian Encyclopedia)认为爪哇的基督徒不到三百万。但是总之, 有数以百万计的印度尼西亚穆斯林在过去二十多年转向基督教乃是不争的事实。

³⁶ Stan Guthrie: "回教宣教之門漸開", 大使命雙月刊, 43 期(2003 年), 3-10 頁。

第八章 全球性穆宣的策略

第一节 全球穆宣战略规划

在二十一世纪，对穆斯林宣教的重要性是不容置疑的，但是问题是到哪里去(Where)? 对什么族群(To Whom)? 以及如何进行(How)? 对起步较晚的华人教会而言，我们更需要仔细规划的，「谋定而后动」乃是当前必须做的。

1. 到哪里去宣教(Where)? 向那些族群宣教(To Whom)?

目前穆斯林分布的地区，大致上可以区分如下：

- 1) 南亚地区(巴基斯坦、孟加拉国和印度)：4 亿 9750 万
- 2) 北非地区：3 亿 2000 万
- 3) 中东地区：2 亿 6200 万
- 4) 东南亚地区：2 亿 2000 万
- 5) 中亚地区：6800 万

由于地缘关系，华人教会在考虑穆宣的地区时，通常会以与中国紧邻的东南亚地区和中亚地区为优先考虑的对象。然而我们若将这两个地区来做对比，我们可以很明显看出其差异：

	东南亚地区	中亚地区
穆斯林人数	2 亿 2000 万	6800 万
华侨人数	超过 2600 万	不详(可能少于 20 万)
基督徒人数	4000 万(还未包括菲律宾)	250 万(以东正教为主)
华人基督徒	300-500 万(印度尼西亚数目不明确)	极少
语言	以马来语系为主	以突厥语系为主
对基督徒的敌意	偶而会有冲突	一般而言较温和
政府对教会的敌挡	马来西亚较明显，印度尼西亚较宽松	较不明显，但逐渐加强中

由以上分析看来，显然东南亚地区——也就是沿着海上丝路的路线——应该是华人教会推动穆宣应该偏重的地区，而非中亚地区。

2. 该如何进行(How)?

关于如何向穆斯林传福音，综合各国宣教士在不同地区的经验，大致上有「五不五要」与「四个必须准备回答的难题」的共识。分述如下：

(1) 向穆斯林传福音的五不与五要:

- **不要直接攻击穆罕默德**，因为这将引起极大的冲突，也使得与穆斯林沟通的管道中断。但要多介绍耶稣的言行，比较好的方式是透过一起读圣经。换句话说，让他们多认识「真钞」，穆斯林自然就能分辨「伪钞」。
- **不要批评《古兰经》**，相反地，可以引用《古兰经》肯定《引支勒》(福音书)和《讨拉特》(摩西五经)是安拉的启示的经文；然后鼓励穆斯林去看圣经，特别是福音书和创世记。
- **避免使用容易引起误解的基督教概念(如原罪)**，也不要过早卷入「三位一体」和「耶稣是神的儿子」等的争论里。对于刚接触的穆斯林要以弥赛亚(麦西哈)来介绍耶稣(尔撒)，但是重新对弥赛亚给予从圣经观点的正确定义。到了适当时机，才开始介绍三一神的神学概念。
- **尽量避免挑起争论**—例如伊斯兰世界的落后、穆斯林的严谨教规和传统、伊斯兰教使用刀剑逼迫人信教、穆斯林歧视女性等等。但在必要时我们要面对它，而不能逃避或用模糊的言语来搪塞。所以要尽可能充实完备的知识，并以礼貌、耐心、温柔圣洁的言行来与穆斯林交往。
- **不要与一群穆斯林一起谈比较深入的信仰问题**，一定要和一位穆斯林单独谈。因为当有两位以上的穆斯林在一起的时候，他们一定会联合起来为他们的信仰辩护。任何一位穆斯林绝对不敢在另一位穆斯林面前表达出他对伊斯兰教有疑惑，或对基督教有兴趣。这有时会引来杀身之祸的。

(2) 四个必须准备回答的难题

当基督徒与穆斯林交往时，只要谈起信仰问题，穆斯林一定会问起一些不容易回答的问题。这些问题往往来自于清真寺的阿訇以及穆斯林的宗教领袖们一直在灌输给他们的成见。我们既不能逃避这些问题，也不能毫无准备的随意回答，否则将使得进一步的宗教对话及传福音无法进行了。

- **你们基督徒的圣经已经被篡改过了。**

【回答】：请我们一起来看《古兰经》是怎么论到圣经的(3:84; 5:45-48, 68)。为何《古兰经》有那么多处指证圣经是安拉启示的书，而且是正确无误的？如果圣经是被篡改的？是什么时候被谁篡改的？是穆罕默德以前就被篡改了？还是穆罕默德时代才被犹太人篡改的？但我们现在有公元前两百年前的旧约死海古卷，也有近千本不同来源的新约希腊文手抄本，都比伊斯兰教还早好几百年，也能证明圣经从没有被篡改过。何况安拉是无所不能的，祂既能保守《古兰经》不被篡改，祂难道不能保守圣经不被篡改吗？其实《古兰经》是说当时的犹太人解释错了圣经和穆罕默德的启示，而不是说被篡改了。

- **你们为什么称耶稣是神的儿子？安拉既没有妻子，也没有儿子。**

【回答】：「儿子」这个字在圣经中有不同的意思，例如「黑暗之子」、「光明之子」与「今世之子」，都不是指夫妻二人结合所生的孩子。《古兰经》里也称在路上旅行的人为「道路之子」(Ibn Sabeel)，这也和夫妻结合生子无关。所以耶稣被称为「神的儿子」是表达祂与神的特殊关系而已。

- **你们认为《古兰经》是神的启示吗？**

【回答】：我不会读阿拉伯语，也没有读过阿拉伯语的《古兰经》。但是我读过一部份《古兰经》的中文批注本。我发现其中有些与我们的圣经所见略同的部分，也注意到《古兰经》中有许多关于麦西阿·尔撒的故事。只是我们的圣经记载得更详细些。你有兴趣来看看圣经中对耶稣和众先知的描述吗？

- **你们认为穆罕默德是神的先知吗？**

【回答】：穆罕默德是你们穆斯林所敬重的先知。我对他的生平所知有限，但是在我看来他是一位伟大的政治领袖，将散漫彼此攻击的阿拉伯部落团结在一起；同时他也是一位宗教改革家，将阿拉伯人从多神论的迷信中，转向敬拜独一真神。加上他对麦西阿·尔撒的推崇与肯定，这都是我敬重他的原因。

第二节 新世代宣教之模式转移(Paradigm Shift)

1. 当代处境化模式(Contextualized Approach)

过去几百年来，西方的基督教宣教士曾努力地向穆斯林宣教，但是结果都是乏善可陈。近些年来，许多宣教士和宣教机构总结了过去多年的经验，发现过去许多宣教的策略和方式都需要改弦易辙，来面对这个极大的挑战³⁷。

谈到「处境化」(Contextualization)我们必须与「综摄化」(Syncretism)有所区别。根据 1966 年的惠顿宣言(Wheaton Declaration)：「综摄化乃是将试图将圣经所启示的基督教信仰真理，与其他不同宗教或思想体系揉合在一起。」因此，在不同文化中传福音时，处境化是必须的，而且是有正面果效的；然而综摄化却是需要避免的也是有害的，因为综摄化会将福音的核心元素淡化甚至扭曲了。

但是过去西方宣教士有时会矫枉过正，他们为了避免综摄化，以至于拒绝所有任何形式的处境化。他们试图将西方的崇拜方式、宗教音乐、教堂建筑、教会组织结构，甚至服装全部引入非洲、亚洲地区，并在原始部落、印度教徒和穆斯林中建立西方型态的教会。事实证明这是行不通的，特别是在穆斯林之间。

福音派宣教学家希伯(Paul Hiebert)指出，我们所需要的，乃是有选择性的「批判式处境化」，其步骤包括下列几个：

(1)文化的解析。也就是将文化的符号及意义，仪式与功能加以诠释。其中包括丧礼、婚礼、成年礼、音乐等。这最好由当地的信徒集体来进行，而宣教士则只担任原则性的辅导工作。

(2)圣经的诠释。这要从圣经作者的时代背景中去解析，以找出作者原意。这通常需由宣教士或牧师来主导进行。

(3)批判式的回应。也就是依据由圣经所得的新亮光，去重新评估当地的文化。这个阶段最好也是由当地的信徒集体来进行，因为他们必须自己做决定。因为若是他们以共识做出决议，就比较不会在暗中偷偷又重操旧习。

(4)处境化的应用。将基督教的内涵，以适合当地文化与处境的新形式或新符号来表现出来，也有可能以原有的符号系统，经由新的诠释，赋予新的(基督教的)意义。这可以由当地的信徒与宣教士共同来决定。

所以，在「处境化」的过程中，我们可能采取不同的对策，例如：

- 1) **排除**：有一些传统习俗因为异教色彩鲜明，可能会被废止；
- 2) **借用**：有一些习俗可以经过修改而保存下来，但是已被赋予新的涵意—例如基督教在十二月底庆祝圣诞节，其实那原是罗马异教太阳神的生日，如今已被借用了；
- 3) **仿照**：基督教的礼拜方式，是仿照早期犹太教敬拜的仪式；

³⁷ 这方面英文的书籍较多，我参考的主要书籍是在孟加拉和菲律宾宣教三十多年的 Phil Parshall 所写的 *Muslim Evangelism: Contemporary Approaches to Contextualization* (Gabriel, 2003)。

4) **取代**：在台湾，许多客家庄的基督徒用家谱**取代**祖先牌位，放在原有的神案上，藉以表示「慎终追远」之意，这也是很有创意的作法。

5) **创作**：还有十八、十九世纪英国的「循理会」大奋兴时期，韦斯利兄弟用了一些民歌的曲调，配上基督教的歌词，就成了风靡一时的圣诗。

在亚洲穆斯林中间宣教多年的蔡维斯(John Travis)，将穆斯林背景的基督徒依据他们处境化的程度分成 C1 到 C6 六种类型：

类型	特 质
C1	典型的西方形式教会，用非穆斯林惯用语，极少有穆斯林背景的基督徒。
C2	会采用穆斯林惯用语(如安拉)，其他与 C1 相同。
C3	除了语言之外，也会用一些中性的文化形式(如服装、民俗音乐、艺术作品等)。信徒是穆斯林背景的基督徒。
C4	除了 C3 之外，还用了一些圣经许可的形式，例如举手祷告、坐在地上敬拜、禁食、饮食习惯等。这些穆斯林背景的基督徒自称为「耶稣弥赛亚的门徒」，但还是被周围的穆斯林视为「非穆斯林」。
C5	这些信徒自称为「跟随耶稣弥赛亚的穆斯林」，有时还参加清真寺的聚会，也被周围的穆斯林视为穆斯林，但可能被列为异端或极端分子。
C6	这些是个别或小群的「隐藏基督徒」，只是私下地敬拜神。周围的穆斯林还以为他们是穆斯林

在上述六种类型中，C1 和 C2 是完全排斥处境化的模式。近代宣教之父一克里威廉在 1792 年到达印度孟加拉国人当中宣教时，他选择向印度教背景低种性阶级的孟加拉国人传福音，效果斐然。但是他所建立的教会完全是 C1 和 C2 类型的教会。两百年后，这些孟加拉国教会虽有十几万的孟加拉国信徒，却几乎没有一位是穆斯林背景的信徒！

至于 C5 形态的教会却引起一些宣教士的疑虑。依据一份调查³⁸，他们发现在这个 C5 的 4500 穆斯林背景的基督徒他们的信仰是有问题的。因为他们中间：

- 50% 仍然每周五去清真寺参加礼拜；
- 96% 认为除了圣经之外，《古兰经》也是圣书之一，而且 66% 认为《古兰经》是圣书中最伟大的一本；
- 45% 不承认神是三位一体的神；
- 31% 仍然每天至少去清真寺祷告一次，祷告中还宣告穆罕默德是神的先知。

因此，C3 或 C4 形态的教会才是我们在建立以穆斯林背景的信徒为主的教会时，应该优先考虑的模式。

³⁸ 同上，69-70 頁。

但是值得注意的是，虽然伊斯兰教的六大信念和五功都脱胎于与基督教(如前述)，但是在信徒中间仍然需要重新解释，以免他们混淆不清。此外，这些有经验的宣教士还提供了一些值得考虑的建议：

- 不要受西方个人主义的思想影响，过份偏重「个人决志」的方式，催促穆斯林信主。在群体主义至上的穆斯林社会，这种将他抽离出来的方式，会很容易使这位信徒立刻失去向周围亲友作见证的机会，甚至被亲友及整个社会孤立和遗弃。最后这位信徒很可能在压力下又回归到伊斯兰教去了(机会可能高达七、八成)！
- 延迟受洗往往反而是长期果效较好的方式。公开受洗对穆斯林而言，是一个极为严重的事，因为这代表公开唾弃伊斯兰教。所以若有已婚的穆斯林想要受洗，得等到他们夫妻二人都信主了，才给他们两人一起受洗，否则一定会造成家庭分裂。1925-75 年间，西方宣教士在孟加拉国五十年间好不容易给一百位穆斯林施洗，但是也造成一百个家庭妻(或夫)离子散。宣教士极为懊恼不安。1975 年代开始，他们改用延迟受洗的方式，要等到有十对夫妻一起受洗，才举行公开的洗礼。而且洗礼一结束，也就是一个新教会的成立。之后的二十五年间，却有数万穆斯林受洗！
- 刚开始传福音的对象，不要偏重学生、未婚的年轻人或社会的边缘人士(寡妇、乞丐、病患等)，否则会失去向整个穆斯林小区作见证、传福音的机会。对阶级分明的穆斯林小区，重点必须先放在主流的中坚份子，最好是婚姻幸福、德高望重的小区意见领袖。等到以中坚份子为主的健全教会成立了，然后关怀社会边缘人士的事工才可以逐渐展开。
- 在进行慈善和各种小区关怀事工时，要非常谨慎，因为基督教机构最常被指责的，就是说宣教士以金钱和物质收买人心，诱惑穆斯林改信基督教。也的确有很多穆斯林信主之后就成为基督教机构的员工，在许多失业率很高的伊斯兰教地区，这是一个很大的诱因。因此，一方面在建立教会时，从开始就要坚持自立、自养、自传的「三自政策」，不要养成教会经济上的依赖心理。另一方面，将基督教的慈善机构与宣教机构作明显的区隔，尽量不要捞过界。遇到重大灾难，由慈善机构负责救济—不分基督徒或穆斯林，但是不要作传教的工作。
- 为了避免给当地人有「基督教是西方(或外来)」的印象，崇拜聚会地点不要在外籍宣教士家中，而是轮流在愿意开放家庭的当地信徒家中。教会刚开始先不要有支薪的全职传道人，而宣教士的生活水平要尽量与当地入相同。

2. 短期宣教(Short-Term Missions)

目前以「短宣」与「带职宣教」的型态参与宣教的比例越来越高。1988 年美国派出的海外宣教士约有 71,000 人，其中有 43%是短宣。到了 2000 年左右,每年可能有将近四、

五百万的人参与各种形式的短宣³⁹。而且早期的短宣是指在宣教地区服事一、两年，现在的短宣却往往只在宣教工场待上一、两周而已。这种短宣的热潮是前所未有的，一方面是因为现代的交通便利，另一方面也是反映出一种文化特质(大部分短宣队来自于美韩等富裕国家)。

这趋势造成正反两种不同的评价与观点。从正面来说，短宣的确开拓出许多新的宣教途径及管道，并鼓励更多没有受过专业神学与宣教训练的人参与宣教。但是从负面来说，如蝗虫过境一般的短宣队，有时会造成难以预料的后果。如 2007 年韩国在阿富汗的短宣队不仅造成领队被枪杀，全队被俘掳勒索。后来更使韩国政府在舆论压力下，勒令在阿富汗的一千五百位韩籍全职宣教士全体回国，导致韩国宣教机构在阿富汗十多年所辛苦建立的宣教基地毁于一旦。

同时很多研究也指出，虽然参与短宣的人次暴增，然而北美委身于长时间宣教的人数并未增加⁴⁰。况且，由于短宣经费庞大，在经费挤压的情况下，已经影响支持长期宣教士的经费。所以如何适当地推动短宣，而不致于降低对长期委身的专职宣教士的支持，是需要慎重规划的。

此外，鼓励和参与短宣的人往往是在一种宣教迫切感的驱使下采取行动的。但是因为参与时间太短促，不足以使短宣队员对宣教区的异文化有所深入体会，因此容易犯错也是可以理解的。然而我们不必因噍废食而排斥短宣，但我们需要更有智慧地善用我们的资源，更妥善地规划与训练，使之发挥最大的功能与长期效果。

3. 自助型宣教(Self-support Missions)

另外，「带职宣教」则在许多限制宣教的地区是唯一的进入途径，因此又称「创启型宣教」(Creative Access)。其实在初期教会，大多数的宣教士都是像保罗一样「织帐篷」的，那时几乎没有现在的「专职宣教士」。即使到了第六世纪，那些爱尔兰的宣教士也是以自给自足的方式，每十二个人一组出去拓荒宣教。十八世纪初莫拉维亚的宣教士，也是成群结队地去宣教，他们或务农、或做工，甚至卖身为奴，总之都是自食其力。克理威廉也是以同样的方式维持自己宣教基地的开支。这种形态的宣教，可称之为「自助型宣教」。

事实上，在 1940 年代，聚会所就曾以「福音移民」的方式，招募医生、厨子、理发师及各行各业的人，集体前往中国西北及西南一带开拓教会，成果斐然。最近也有人在中国训练一些人开杂货店、美容院，并借给他们创业基金，然后在大都市的外围地带开拓新教会，也很有果效⁴¹。

³⁹ David A. Livermore, *Serving with Eyes Wide Open: Doing Short-Term Missions with Cultural Intelligence*, Baker, 2013, p.46. 这个数字可能有争议，但是至少超过五十万是肯定的。

⁴⁰ 同上, p.54.

⁴¹ 香港中國宣教神學院的余雋瑞牧師曾推動這種事工多年，斐然有成。

韩国大学圣经团契(University Bible Fellowship, 简称 UBF)是另一个成功的典范。这个创立于 1970 年代的组织, 共差派超过三千位带职宣教士, 是韩国最大的宣教士差派机构之一。他们是从大学校园中开始招募并训练大学生, 当他们大学毕业后, 通常还要经过平均六年的查经训练, 并且在职场上找工作以加强自己的专业技能。因此当他们被接纳并差派出去时, 每个人都已经有十年以上圣经和神学的基本训练, 在专业上也有相当的能力与成就。他们在宣教地区基本上都是带职作大学生团契的事工。UBF 也在宣教士子女的教育上全力支持他们, 培养他们回韩国读大学。这样一方面使宣教士没有后顾之忧, 另一方面又能培养那些出生或成长于宣教地区的宣教士子女成为第二代的宣教士。

由于宣教的开支大增, 宣教士募款日益困难, 传统宣教方式的经济效益值得再思。将来这种「自助型宣教士」将会越来越多, 虽不至于完全取代传统的「专职宣教士」, 但是肯定会在这个新的世纪成为宣教的新型态。因此, 我们需要更全面地、更有创意地思考这种「自助型宣教」的可能性, 以及规划完整的配套措施, 使创启地区的宣教工作, 能开创出新的局面。

4. 散聚事工(Diaspora Ministry)——针对移民潮的宣教策略

由于大量的移民潮, 使得传统的「差传」观念——由宣教国家差派宣教士到未闻福音之地传福音——必须修正。未来的宣教, 不再有前线与后方之分, 因为许多西方国家需要「再宣教」, 而且移民潮也将许多异教徒带到教会的门口来。目前在欧美有超过数千万穆斯林的移民, 若在欧美国家向这些穆斯林传福音, 就远比在他们的家乡更自由、更有效。目前有些宣教团体看到这个契机, 开始发展所谓的「散聚宣教学」(Diaspora Missiology)⁴², 并投入人力物力在那些新移民中间传福音。

因此, 二十一世纪的宣教必须看重这种「散聚事工」——也就是新移民的侨居地事工。新约中希腊文的 *Diaspora* 原来是指犹太人的「散居之地」或「侨居地」的意思, 使徒时代的初期教会多半是由此起始的。如今, 我们不仅要向这些新移民传福音, 将来还可以进一步借着他们的回归故土, 让他们向自己的同胞传福音。

海外华人事工是一个典型的成功例子。目前据估计, 在美国来自中国大陆的知识分子中, 已经有 10% 左右信主, 这是华人教会与美国教会及宣教机构通力合作的结果。后来许多在海外信主的海归知识分子回到国内也开始传福音, 甚至在校园中成立查经小组, 形成一种福音的良性循环。但是在欧洲及日本, 留学生信主的比例就远不如美国, 这是因为欧洲和日本的本地教会比美国教会缺乏宣教的热诚及异象, 而当地的华人教会也比较稀少又软弱的缘故。

同样的情形也在其它的族裔中发生。在 2002 年 11 月波士顿的一个「使徒行传在波士顿」(Book of Acts in Boston)宣教会议上, 许多在波士顿的移民族群分享他们所经历的祝福。例如巴西人在大波士顿地区有二十多万人, 他们在过去二十几年一共建立了三百多

⁴² 在华人中温以诺博士特别关注这个问题, 并有许多著作。请参考《大使命》双月刊, 2007 年十月, 24-28 页。

间葡萄牙语基督教教会。现在他们甚至差派宣教士回巴西去植堂！其它海地人、越南人和柬埔寨人也有类似的见证。

因此，这一种宣教的「迂回路线战略」——就是先向新移民传福音，然后差派信主的移民回到自己的故乡去做宣教士——或许将是未来宣教最有效的新策略。因为这些移民没有语言及文化的障碍，带着新的使命感回到自己的骨肉之亲当中，将是极优秀的宣教士人选。这是值得考虑的策略。

5. 电子媒体—现代科技的新途径

1950-70 年代，电台的福音广播在冷战期间曾穿透铁幕，对共产国家的福音工作发挥过极大的功效。而现代科技(尤其是大众传播媒体及电子通讯)的发展，更是传福音的利器。如何善用现代科技于宣教上，将是未来宣教机构的挑战。在过去二十年，透过卫星电视等大众传播媒体，每周有数以十万计的伊朗人收听福音信息。被放逐的埃及科普特教会撒迦利亚神父(Father Zakaria)的电视节目及网络微博，每天可以接触到六千万讲阿拉伯语的穆斯林。更有报导指出⁴³，在北非和中东有超过五百万穆斯林因此转向基督！

此外，由于「网络」(Internet)科技的发展，使得信息的传播达到空前便利的地步。许多过去严格禁止基督教书籍和宣传资料进入的国家(包括穆斯林国家)，现在已经不容易限制这些资料的输入了。因此，科技的发展带给我们崭新的机会，可以运用我们的创意，发展各种文字及影音的宣教事工。其它如远距离神学教育、上网听福音信息等等，也都成为宣教的另一种管道。

但是我们必须也以批判性的思考，来评估这些工具和背后的价值观。今天的时代注重「创新、效率和技术合理性」(innovation, efficiency and technical rationality)，然而这些科技能取代人与人之间面对面、心对心的交流吗？网上的「虚拟教会」有可能取代传统的「生命共同体教会」吗？如何在这样的世代作扎实的「门徒造就」的工作？这都是我们必须面对的挑战。

⁴³ *Evangelicals Around The World*, p.197

第三节 华人教会如何参与穆宣？

既然二十一世纪普世宣教的重大挑战，乃是如何向穆斯林传福音，华人教会当然不应该袖手旁观。但是值得我们再思的是：我们是否应该依循六十年前「西北灵工团」及「遍传福音团」由甘肃、新疆往西的宣教路线，定睛在中国西北与中亚？还是我们应该在现今的大环境下，去拟定新的宣教策略与路线？

这几年在华人教会中引起争议的「福音传回耶路撒冷」运动，最大的问题是给人一种「有勇无谋」、「哗众取宠」、「夸大不实」的感觉。然而我们还是可以也应该肯定这个异象，只是我们应该从长计议、谋定而后动。以免将来雷声大雨点小，成为众人的笑柄，甚至造成国际上的大丑闻。

1. 从丝路到穆宣

没有人否认，二十一世纪宣教的重大挑战，乃是如何向穆斯林传福音。因为自从柏林围墙倒塌之后，以前被包围在「铁幕」内的共产国家，如今已经向外开放了。虽然各国开放的程度不一致，但是基本上大多数国家容许宣教士进入，也容许教会存在。但是许多伊斯兰教国家，迄今仍然是对基督教封闭的地区。

同时，近几年来，在中国教会中风起云涌的「福音传回耶路撒冷」运动，再度引起许多人的热情及激辩。六十年前，曾有一批年轻的弟兄姊妹带着异象及热情，披荆斩棘地迈向中国的西北边疆，期望从那里有朝一日能将福音传回耶路撒冷去。虽然由于外在政治局势的变化，他们从未能踏出国门，福音也未曾传到汉族以外的少数民族中去。然而他们的血泪未曾白流，因为他们的心志激励了我们。我们应该承接这薪火相传的异象，在本世纪内，将福音传遍穆斯林地区，使生活在黑暗中的百姓，能看见真光。

然而今天引起争辩的问题，不是这个异象，而是有关「穆宣」的策略与步骤。换句话说，我们是否应该立刻招募一批年轻的弟兄姊妹来学习阿拉伯语，培养他们做回宣的宣教士？我们是否要现在就差派人到巴基斯坦、中亚地区去宣教？

其实从这些争辩的问题看来，显然有许多人对「穆宣」有太多似是而非的「迷思」(myth)。例如说：

- 其实正如前述，大多数的穆斯林并不懂阿拉伯语，这包括中国的回族及印度尼西亚人、马来人、巴基斯坦人。连维吾尔族的穆斯林也是说突厥语。
- 大多数的穆斯林并不是住在中亚或中东一带，而是在亚洲。其中东南亚（包括菲律宾、印度尼西亚、马来西亚）和南亚（包括印度、孟加拉国、巴基斯坦）的穆斯林加起来，占全世界所有穆斯林总数的一半以上。
- 如果要将福音传回耶路撒冷，并不一定要经过西域的「陆上丝路」，还有一条海上的丝路，也可以到达耶路撒冷。而这条海上丝路，恰恰是经过穆斯林最多的东南亚及南亚。

此外，由于汉朝的张骞出使西域，以及盛唐时代的东西方往来密切，使得经过西域一带的「丝绸之路」是我们多数人耳熟能详的。但是对于「海上丝路」，可能就不是太多人注意到了。事实上，关于丝路有许多我们容易忽略的真相：

- 海上丝路通行的时间远比陆上的丝路长许多。海上丝路从汉朝时代一直延续到明朝末年，长达一千五百年之久。当然早期的海上丝绸之路只通往韩、日两国，后来航海技术发达之后，也开始通往越南、泰国、东南亚各国，甚至中东一带。陆上的丝路则只有在汉朝初年、盛唐时期，和元朝时期是通畅无阻的，其他大多数的时期整条陆上丝路是重重险阻，行不得也。
- 中国的丝绸及瓷器，通过海上丝路所输送的数量，远比通过陆上丝路所输送的大得多。因为船只比骆驼的载重量大太多了。尤其宋朝以后的中国瓷器，多半由海上运往中东及欧洲。因此，海上丝路又被称为「丝瓷之路」。
- 这条海上丝绸之路，也被称为「香料之路」，因为中东、印度及东南亚的胡椒、乳香、末药、香料，都由此途径输入中国。因此许多阿拉伯及波斯商人多半由海上丝路来到中国，并以这些香料来交换中国的丝绸。有许多阿拉伯及波斯商人甚至定居在中国沿海一带（如广州及泉州），后来他们成为中国回民的先祖。所以，虽然中国西北的回族，可能多半是中亚或西域一带的回民后裔；沿海一带的回民，却有许多是阿拉伯及波斯人的后裔。

- 海上丝路也对东南亚国家的「伊斯兰化」发生重大影响。印度尼西亚及马来西亚原来受印度商人的影响，是属于印度教的势力范围。后来阿拉伯商人的影响力越来越大，到了十四、十五世纪才纷纷改信伊斯兰教。到今天，只有印度尼西亚的峇里岛还可以看见印度教残余的痕迹。当然，通过中亚一带所谓「陆上丝路」的国家也先后成为伊斯兰教国家。但是论人数或影响力，可能东南亚国家比中亚国家大得多。

2. 华人信徒参与穆宣的「利基」

既然全力推动「穆宣」是普世教会的共识，那么海内外华人教会如何来共襄盛举呢？有什么是我们华人基督徒的「利基」(nich)呢？这「利基」乃是商场上做投资评估常用的术语，意思是独特的机会和优势。就向穆斯林传福音而论，中国教会和信徒有何特殊的优势和机会呢？经过分析，我们可以至少可以举出下列几点：

1) 我们没有西方列强与伊斯兰教国家冲突的历史包袱

自十三世纪的「十字军东征」以来，西方基督徒与中东一带的穆斯林已经结怨八百年了。近几年来，又因着伊拉克战争，更是新仇加旧恨，积怨难解。这对于西方宣教士来说，要向穆斯林传福音，更是困难重重。相对而言，中国基督徒则没有这些历史的包袱。

2) 上千万已经汉化的回民，可以成为我们向穆斯林传福音的起点。

伊斯兰教国家不但采取政教合一的政策，而且宗教与家庭、社会都是密切连结在一起的。这种滴水不漏的体制，是向穆斯林传福音极端困难的原因。然而在中国的上千万回族却是例外。这些回民以「大分散、小集中」的方式，散居在中国各地数百年了，语言和文化上都已经汉化，只有在宗教和少数生活习惯上(如不吃猪肉)还有回民的特色。因此要向这些回民传福音，难度不是太大。例如福建泉州的数万回民中，就有相当多的基督徒。但是这些回族的基督徒，却可能是将来最好的「穆宣」宣教士候选人。

3) 在东南亚一带，有寄居百年以上的华侨及华人教会，可以作为穆宣基地。

在东南亚一带，华侨散布极广，人数达数百万以上，有些已经寄居在当地长达数百年之久。同时，在印度尼西亚、马来西亚和菲律宾，都有相当有活力的华人教会。因此，如果与当地的华侨教会合作，海内外华人教会可以联手在穆宣事工上大有可为。

4) 华人吃苦耐劳，适应力极强，容易在宣教地区扎根。

华人的吃苦耐劳是我们的特色。因此有人说：『只要有太阳的地方，就有中国人在那里流汗；但是只要有月亮的地方，也有中国人在那里流泪。』我们如果能把这种

为生活操劳的刻苦精神，发挥在宣教上，我们当然比西方宣教士更能在那些艰苦的伊斯兰教地区扎根的。

3. 东南亚华侨与穆宣

今天的海外华人有三千五百万人，其中百分之八十定居在东南亚各国，而单单在印度尼西亚、马来西亚、文莱等伊斯兰教国家的华人就多达一千六百万。他们是何时定居在那里的？他们的宗教信仰认同为何？他们与当地人的文化融合情况如何？这些都是我们华人教会在推动「穆宣」之前需要了解的。

1) 丝路与华人移民潮

由于路上及海上丝路的开拓，华人为了经商，定居于外地的情形逐渐普遍，就逐渐形成今日的「华侨」。但是深入研究华人的移民潮时发现，今天大部份东南亚的华侨并不一定是为了经商而去的，反而是在明、清两朝，由于战乱或经济诱因而迁移去的较多。虽然如此，丝路的开拓，还是为华人移民提供了一条便捷而且熟悉的途径。海外华人移民潮可以分为几个阶段：

A. 宋、元时期

虽然海上及陆上丝路早在唐朝时期以前就已经开通，但是华人定居于海外的情形并不普遍。目前所发现的少数证据包括在文莱首都的回教墓地中，发现了一块宋朝景炎甲子年(1267年)蒲宗闵的墓碑。蒲宗闵是泉州阿拉伯裔的望族，他也是后来宋、元之际名人蒲寿庚的先祖。他在宋朝淳佑年间奉派出使渤泥国(即文莱)，后死于任所。但是由于蒲宗闵是宋朝的外交官，而且东南亚并没有发现宋元时期的华人坟地。因此，没有证据显示在这个时期有大量华人定居于东南亚。

另外由于宋朝覆灭时，蒙古人进攻云南的大理国，并将之纳为行省。因此战乱中许多云南一带的少数民族为逃避蒙古人而涌入中南半岛，甚至有些少数民族迁移至婆罗洲，他们就是今日达雅克人(Dayak)的祖先。所以这些达雅克人也算是广义的中国人后代！这些达雅克人原来没有文明，甚至有食人及猎头的恶习，但是后来在荷兰殖民政府及宣教士的倡导下，许多达雅克人信了基督教，甚至有些已经成为印度尼西亚都市中的精英份子。

B. 明朝初期

明朝初年郑和下西洋的时期，随同舰队前往的人数多达两万多人，而且前后七次，长达将近三十年。因此有些人留在一些港口，作后勤补给的工作。以马来西亚的马六甲为例，当地的土生华人称为「峇峇娘惹」，据称就是郑和当年留下的中国人，与当地马来女子通婚的后代。另外一种当地传说是，1460年代，明朝一位汉丽宝「公主」嫁给了马六甲国王。当时她带去了六百位侍从及官员，这些人就成为「峇峇娘惹」的先祖，而他们所住的地方就称为「三保山」。当然据考证这位「公主」可能只是明朝一位官员的女儿，但是当时有不少中国人定居在马六甲是可能的。

另外当郑和下西洋到达印度尼西亚爪哇时，当地已有广东及福建漳泉来的华人，而且很多是伊斯兰教徒。印度尼西亚前总统瓦悉德的先祖陈金德就是泉州的回族，他于1417年随郑和前往印度尼西亚，后来就定居于泗水。可见明朝初年，已经有中国人定居在东南亚国家一带。

C.明末清初之际

明朝晚期，许多东南沿海的华人旅居异国。依据泉州侨乡的两百多份族谱显示，明朝旅居南洋的泉州人，有四分之三集中在菲律宾。但是1572年马尼拉的华侨不过只有150人，1592年却高达六、七千人。这是因为西班牙人在1571年占领了菲律宾吕宋岛，然后大力招募中国人前往所致。到了明末、清初的时期，由于战乱与汉人不愿被满清人统治，有更多的东南沿海地区人民移居东南亚，其中以福建泉州和漳州人最多。除了一些随郑成功去了台湾之外，也有许多人去了菲律宾。

另外根据荷兰人的纪录，当荷兰人占领印度尼西亚的初期(即明朝末年)，在巴达维亚(即雅加达)的华人1619年有400人，到了1689年就增加到1241人。而当1641年荷兰人取代葡萄牙人统治马六甲时，当地也有三、四百华侨居住在那里。由于殖民地政府(包括荷、西、英各国)都鼓励华人前往经商甚至定居，因此东南亚华侨人数逐渐增多。

D.清朝末年

清朝末年，由于一连串战争(包括回乱、太平天国等)，华人移居海外达到另一个高峰，这也是今日海外华侨的最主要来源。例如发生在1862-77年的西北回民暴动，及1856-72年的云南回民暴动，清廷屠杀了近千万回民。因此有一部份云南回民逃至缅甸和泰国，另外还有七千名陕甘回民则越过天山，逃往吉尔吉斯、乌兹别克和哈萨克，他们就是苏联境内「东干人」的祖先。太平天国的战乱也使许多华人远走他乡。其中广东台山一带的人前往北美、古巴、秘鲁等国，福建及广东一带的人则前往菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国。

目前东南亚的华侨计有印度尼西亚800万，泰国600万，马来西亚542万，新加坡307万，菲律宾100万，共达两千多万，其中可能九成以上都是过去一百年的新移民后代。

2)「峇峇娘惹」—东南亚土生华人的文化认同

在马六甲的早期华人，在与当地妇女通婚后，他们的后裔男的被称为「峇峇」(音baba)，女的叫「娘惹」(nyonya)。「娘惹」是马来话的「夫人」之意。这些马来亚的「峇峇娘惹」，英国人称他们为「海峡华人」(Straits Chinese)，他们主要集中在马六甲、槟城和新加坡一带。印度尼西亚人则称这些混血儿为「土生华人」(peranakan)。这些「峇峇娘惹」大多数不会说汉语，但是会讲一种混合福建闽南方言和马来话的语言。他们仍保有大部份华人的文化、宗教及习俗，大多不信伊斯兰教，反而有一部份已经是基督徒。然而他们的烹饪技术，却融合了中国人、马来人和印度人的特色，成为东南亚独具一格的餐饮。

马来西亚的「峇峇娘惹」在英国殖民地时代，曾经是殖民政府的菁英份子，是属于统治阶级，享有许多特权。新加坡前总理李光耀就是「峇峇娘惹」的后代，晚清的著名文

人辜鸿铭也是檳城出生的「峇峇」。但是二次大战后，马来西亚独立建国，「峇峇」的地位就一落千丈，因此身分的认同成为他们的一个新的危机。目前在印度尼西亚、菲律宾和马来西亚有许多这一类的「土生华人」并未完全列入「华侨」的统计数字内，事实上他们的数目恐怕也很难估算。

菲律宾人称那些华人和菲律宾土著的混血儿为「密斯蒂佐」(Chinese Mestizo)。在1850年时，在菲律宾四百万人口中，混血儿就有二十四万之多。尤其在北部吕宋岛的六省人口中，混血儿几乎占三分之一以上。例如被称为「菲律宾国父」的扶西·黎刹(Jose Rizal)就是中国人的后代。他的高祖父柯仪南(菲人称他为「柯南哥」)是在清康熙元年(1662年)由晋江移民至菲律宾的。黎刹1861年出生，年轻时得到全菲文艺比赛首奖，后来留学欧洲。1892年返菲，开始领导与西班牙殖民政府的抗争，1896年英勇殉难。他殉难前所写的《我的诀别》是脍炙人口的作品。除了黎刹之外，还有许多菲律宾的上层社会人士都有中国血统，其中包括前菲律宾总统艾奎诺夫人。

印度尼西亚的达雅克人的教会在1959年与北婆罗洲的华人教会合并，组成了「婆罗洲福音教会」(SIB)。至于像瓦悉德总统那样的「土生华人」，在印度尼西亚更可能数以百万计。但是自从1967年苏哈托执政以后，全面禁止华文书刊及华文教育，因此目前印度尼西亚华人有95%不会讲华语。所以印度尼西亚华侨的「本地化」程度，是东南亚国家中最高的。

在文化上，这些「土生华人」却似乎像「撒马利亚人」一样，被「边缘化」了。但是从宣教的角度来说，这些「土生华人」却是极佳的「桥梁」人物。因为他们对当地人的语言及文化的掌握，比传统的华侨有过之而无不及。因此，如何结合华人教会与这些「土生华人」教会的力量来推动宣教，是本世纪华人教会的重要使命。

3) 东南亚华侨的宗教信仰状况

既然有超过一千万的华侨，住在伊斯兰教的国家，他们的宗教倾向为何？他们是否逐渐被「伊斯兰化」了呢？这是一个值得探讨的问题。

国家	华侨人数	穆斯林人数 ⁴⁴	比例	基督徒人数 ⁴⁵	比例
印度尼西亚	800万	20万	2.5%	100万(?)	12.5%
马来西亚	542万	5.7万	1.0%	60万	10%
文莱	5万	3000	6.0%	440	0.90%
泰国	600万	2万	0.3%	9,150	0.15%
缅甸	300万	5万	1.7%	1万	0.33%
菲律宾	100万	2000	0.2%	13万	13%
新加坡	307万	2万	0.7%	51.6万	16.8%

⁴⁴ 回教徒人数是参照刘宝军所著之《海外回族》(北京民族出版社，2004年)

⁴⁵ 这个资料是依据温以诺博士的统计，发表於“Mission among the Chinese Diaspora: A Case Study of Migration and Mission.” (*Missology*, Vol.31, No.1, p.35-43, Jan. 2003)。但印尼基督徒的人数是依据华福会数字调整的。

从上表可以看出来，华人信伊斯兰教的不多。学者曾指出，以马来西亚为例，除了少数中国回族之外，大多数华人穆斯林都是为了和马来人通婚而皈依伊斯兰教的。这些被马来人称为「新进弟兄」(Saudara Baru)的华人皈依者，往往成为「边缘化」的社群，因为他们既被华人族群所排斥，又被马来族群怀疑他们改信的动机。这对他们的皈依造成阻力，因此华人一般来说很难信奉伊斯兰教。

相反地，马来西亚最近十年来信仰基督教的人数大增，而信仰中国传统宗教的人数锐减。马来西亚马华宗教局主任在 2004 年年底的报告指出，中国传统宗教已经很难吸引马华年轻的一代。依据他的说法，马来西亚华人中有 10%自称信仰基督教。这个数字比温以诺博士提供的数目大四倍，可能温博士是依据教会出席人数的统计，而马华宗教局的数字则来自于问卷调查。可见马来西亚华人信主人数增长是不争的事实。

马来西亚分为东西两部分，其种族、宗教与经济状况差异极大。西马人口约两千万，马来人占多数，但是各州差异很大，如吉打、吉兰丹等州，伊斯兰教政党当政，华人很少，基督徒也不到 1%。但是槟城(Penang)华人超过 80%，且多为福建籍的华侨。东马幅员广大，但人口只有八百多万，马来人占不到一半。沙巴的土著民族占 60%，沙劳越则土著占 50%。土著民族中基督徒比例很高，而且东马华人中基督徒比例也超过西马甚多。因此这两州的基督徒分别高达 28%和 42%之多。

而东马华人基督徒比例较高。是因为一百年前，闽清县卫理公会的黄乃裳率一千多位福州信徒来砂劳越开荒，以至于村村有教会。此外，香港崇真会(巴色会)的传道人李祥光，也招募数百位广东客籍的信徒到沙巴拓荒，所以沙巴的客家华人中，多数是基督徒。这是中国版的「清教徒福音移民」模式。

印度尼西亚华人教会的情况不容易精确说明。依据华福印度尼西亚区委会 1986 年的统计，华语教会的会友大约十万人，但是在讲印度尼西亚语的华人中，则有八十万基督徒。因此，温博士估计印度尼西亚华人基督徒有十万，显然只考虑讲华语的信徒而已，实际上总数可能将近一百万。因此正如马来西亚一样，印度尼西亚华人信仰基督教的人数是多过于信伊斯兰教的。

由于印度尼西亚华人的本地化程度，比马来西亚为高，年轻的一代都是讲印度尼西亚话。因此，印度尼西亚华人教会在向马来裔的穆斯林宣教有特殊的优势。当然印度尼西亚的种族及宗教冲突很严重，是宣教的一大阻碍。但是值得注意的是，印度尼西亚虽号称有 87.5%是伊斯兰教徒，但是其实多数是信仰混杂式的宗教(或称「民间伊斯兰教」)的。因此，信仰纯正伊斯兰教的人只有 54.1%⁴⁶。所以这五千多万的民间伊斯兰教徒，将是印度尼西亚宣教的首要对象。

菲律宾华侨的信仰状况比较特殊，依据一份数据显示，由于定居在天主教的国家，所以当地华侨有 70%倾向于天主教，而基督教约为 13%。但是伊斯兰教却只有 0.2%！

⁴⁶ “Islam and Christianity: Contemporary Mission Insights”, ed. Jonathan J. Bonk, OMSC, 2004, p.8

4.从「一带一路」到海外宣教

当中国政府吹起「一带一路」经贸的号角时，我深信许多华人教会的领袖们——特别是中国国内的教会——更是摩拳擦掌地跃跃欲试，期望在这个「一带一路」的旗帜下，华人教会的宣教大军也能走出国门迈向世界。

然而在这关键的时刻，我们也必须反躬自省：我们已经从宣教历史中学到什么教训吗？我们拟定了什么普世宣教的策略？还是准备像过去几十年一样以「摸着石头过河」的方式飘洋过海？我们的宣教人才招募了多少？他们素质如何呢？

在我们能清楚地回答这一连串的问题之前，深信我们还有许多预备工夫需要进行，不要急着搭这部车、上这条船迈向远方。因此我斗胆地提出「一个省思、两条路线」的刍议，作为个人的响应。

1) 一个省思：我们应该搭乘经贸的车船去宣教吗？

从历史的角度来看，过去天主教的宣教士曾经搭乘西班牙和葡萄牙殖民政府的炮舰前往殖民地开疆拓土，基督教宣教士也曾在非洲殖民地开办农场、建立学校和医院。他们宣教的热诚无可置疑，也曾在宣教地区流血流汗，留下感人的见证与福音的果子。然而他们与殖民地政府间藕断丝连、纠缠不清的关系，却为往后的福音广传留下许多负面的伤痕。我们华人教会如何避免重蹈覆辙？这是值得深思的。

十五世纪开始的天主教海外宣教工作，往往与殖民主义密不可分。当时最主要的宣教的方式，被称为是「伊伯利亚」(Iberian)——即西班牙和葡萄牙所在的伊伯利亚半岛——宣教的「十字架与剑」(The Cross and Sword) 模式，即传教士是坐军舰去的。教廷所差派的宣教士，也往往与殖民地政府官员合作无间(可能耶稣会除外)。

天主教在日本宣教的兴衰，是这个时期另一个典型的例子。当沙勿略在 1549 年到达日本后，耶稣会宣教士就逐渐展开传教的工作。后来当 1593 年菲律宾的方济会和道明会的宣教士也来到日本时，情况就不同了。他们的策略是透过贩卖枪枝和火药给各地诸侯(称为「大名」)，来拉拢他们接受天主教。但是他们介入日本的政治斗争太深，因此当德川家康打败靠天主教支撑的诸大名而建立德川幕府政权之后，天主教就遭遇长达三百年的逼迫，使天主教在日本几乎绝迹！因此，这种「十字架与剑」的殖民主义宣教模式固然有显著的短期效果，但是长期的后遗症与反弹是很大的。

在基督教方面，十九世纪宣教组织常常提到「3C 策略」——即基督教、贸易与文明 (Christianity, Commerce, Civilization) 三管齐下的策略。在非洲探险及宣教的李文斯顿是推动「3C 策略」最不遗余力的人。他的目的是希望以贸易作为对抗不良恶习(如贩卖鸦片及贩卖奴隶)的手段。所以瑞士的巴色传道会在非洲科特迪瓦设立了农场出口棉花。宣教士也引进了最新的农业技术，不但提升了农业生产量，也对环境保护、生态维护提供了无法估量的成果。

但是后来宣教士发现，有时商业利益往往会与宣教目标发生冲突。同时一旦宣教士成了老板，本地信徒成了员工(甚至奴隶)，彼此原为教会肢体的关系就变质了，这对教会长期

的发展有负面的影响。因此后来大多数的宣教团体就放弃这种 3C 策略, 而转向单纯传福音为主的策略。

目前中国政府推动的「一带一路」经贸战略, 不可避免地有浓厚的政治意味与地方经济利益纠葛, 因此, 未必是各国百姓都会欢迎的。所以, 中国人(包括宣教士)在各地百姓心目中的形象也会受到「一带一路」的牵连。例如缅甸的水力发电站的工程, 就因当地居民群起反对而被搁置。当宣教士随着「一带一路」旗帜而到达时, 在当地人看来, 这些中国宣教士究竟是天使还是魔鬼? 是霸气的土豪还是谦卑的仆人? 这些先入为主的印象, 将决定性地影响他们对我们所带去的福音之反应。所以岂可不慎?

2) 两条路线：海路与陆路孰先孰后？

在中国政府所提出的「一带一路」的计划中, 是依据早年海上丝路与陆上丝路的路线来规划的。但是在宣教上, 这两条路线究竟孰先孰后? 却是需要思考的。当然并不是说我们只能二选一, 然而因为宣教资源有限, 所以先后次序与轻重缓急确实是需要考虑清楚的。

过去当有人在推动「福音传回耶路撒冷运动」的时候, 显然他们是想从大西北沿着陆上丝路前进的。但是基于下列因素的考虑, 可能海上丝路才应该是我们华人教会宣教的优先路线:

- A. 若以传福音的对象来考虑，陆上丝路人口稀少，但有三分之二的「福音未达之民」居住在海上丝路的各国，其中包括八亿的印度教徒，超过九亿的穆斯林，和将近五亿的佛教徒。
- B. 若以宣教基地来看，海上丝路各国大部分都有相当数量的基督徒与教会，有些地区还有历史悠久的华侨小区。陆上丝路则没有这些优势。
- C. 若从文化来考虑，海上丝路宣教的第一阶段的东南亚地区，与我们华人在语言、饮食习惯和种族方面是属于近文化宣教。陆上丝路的东亚地区，则是文化差异极大的异文化宣教。因此陆上丝路的宣教难度大得多。

所以，华人教会应该将资源多投入在海上丝路的宣教上，并与当地的华侨教会以及国际宣教团队合作来推动宣教，这也可以淡化宣教的「中国」色彩。

二十一世纪中国的崛起是举世共睹的事实，因此中国成为世界的新霸权。但是中国教会要避免过分霸气地夸称「二十一世纪是中国教会的世纪」或「中国将差派 XX 万宣教大军参与普世宣教」。求神给我们智慧的心，懂得如何在「一带一路」所产生的新工场、新契机中去宣教—正如内地会的宣教士因着天津条约而进入中国内地宣教一样。但我们不是去做老板，而是去作仆人！

5. 华人教会参与穆宣的策略刍议

依据前述有关丝路、华侨社会及中国回族的探讨，我个人对海内外华人教会将来参与穆宣的策略，有下列几点浅见，提出来供大家参考、商议：

1) 先内而外—先针对「近文化」群体，再针对「异文化」群体的原则

由于中国这些信仰伊斯兰教的少数民族，在血缘上、语言上及地缘上与中亚伊斯兰教国家有密切关系，因此可以成为中国教会积极投入穆宣的切入点。因为这些中国的伊斯兰教民族虽然都有自己的语言甚至文字，但是他们的知识分子也都能通汉语。所以现阶段华人教会第一优先的宣教对象，应以中国境内的回族及穆斯林少数民族为主，而非海外的穆斯林国家。因为这两千多万的中国回族及国内的穆斯林少数民族，至少与其他华人群体的文化差异较小，语言相同(或相通)、生活习惯相近、政治体系一致。这是我们华人教会的优势及无可推卸的责任。

据我所知，新疆地区的教会几乎都是汉人，维吾尔信徒极少。有些家庭教会虽然热衷于「福音传回耶路撒冷」运动，却似乎对邻近的回族村落传福音没有负担，这都是亟需改变的。我们需要依据各地区不同的情况，透过各省市的教会同心协力，来拟定不同的宣教策略及对象。

2) 由「个人」到「群体」—针对穆斯林小区的宣教策略

我们需要构思一个针对伊斯兰教族群更有效的宣教策略。传统西方世界纯粹的「个人归主」方式，在伊斯兰教族群是行不通的，比较可行的是「群体归主」的模式。但是我们还是必须先从事到都市打工或读书的人开始，以「各个击破」的方式做个人工作。等到培育了相当数量的福音「种子」，再使他们集体以「福音移民」的方式，让他们在自己的族

群中建立教会。换句话说，宣教的目标不只是带领个人信主，而是要建立健康有繁殖力的教会。

由于中国的穆斯林有「大分散、小集中」的特点，再加上伊斯兰教的信仰与家族、生活的紧密结合，因此常常使人觉得他们有如铁板一块，没有办法切入。所以对回族村镇，需要以教育、扶贫等途径，来先作撒种、松土的工作。然而中国近年来由农业社会快速转型为工业化社会，已经使这个「铁板」略为松动了。因为许多穆斯林青年被迫离乡背井出外打工或就学，使基督徒有机会接触他们。

3) 由上而下—针对知识分子的宣教策略

所谓的「由上而下」策略，乃是针对知识分子、菁英份子的福音策略。因为这些中国的伊斯兰教少数民族虽然都有自己的语言甚至文字，但是他们的知识分子也都能通汉语。这些人是将来伊斯兰教民族的领导阶层，如果能够透过对话，减低他们对基督教的敌意，甚至争取到其中一些人接受基督教信仰，将对未来长期的福音事工有莫大的帮助。其中最值得注意的是大专院校及民族学院，这都是培育下一代领导人的温床。如果学校团契小组，能特别留意那些伊斯兰教少数民族的学生，从建立友谊开始，或许神能为我们开一些新的福音之门。由于这些信仰伊斯兰教的少数民族，在血缘上、语言上及地缘上与中亚伊斯兰教国家有密切关系，因此还可以成为华人教会将来投入中亚宣教的切入点。

另外一个值得注意的是吉尔吉斯科学院的「东干族研究所」。这个研究所共有十五人，但是只有四位是博士程度的，其他只是大学程度。所有研究人员中，东干族占九位，其他有维吾尔人、乌克兰人、俄罗斯人及朝鲜族的，但是没有人懂汉语。我们应该鼓励一些陕西、甘肃籍的基督徒，如果又通俄语，就可以积极参与东干族的研究，或许可以开通一条向东干人传福音的新管道。然后经由东干人，将福音再传向中亚及中东。

4) 先海后陆—先沿「海上丝路」，再循「路上丝路」的海外宣教路线

由于东南亚地区有华侨小区及华人教会，可以成为宣教的基地，中亚及南亚地区则缺乏这种优势。因此，沿着海上丝路的路线逐步展开海外的穆宣事工，应该比从新疆沿着陆上丝路的路线更可行。同时东南亚一些华人神学院，如菲圣、马圣、马浸及印度尼西亚的神学院等，因为处在伊斯兰教的环境中，是很合适的宣教士培训中心。在那里可以让学学生有第一手接触穆斯林的经历，也可以进行向本地穆斯林宣教的调查及预备工作。各神学院应以本国穆斯林区为首要的宣教对象，例如菲圣神学院针对菲南民答那峨岛，马来西亚及印度尼西亚神学院分别针对马来西亚和印度尼西亚群岛。长期再考虑向南亚、中东及中亚各国差派宣教士。这才是循序渐进的的做法。东南亚种族复杂，有些种族并不是根深蒂固的死硬派穆斯林，因此可以成为宣教的优先对象。当地华人教会中，若有能操当地语言的信徒，也可以配搭做松土的「福音预工」工作。

5) 质重于量—宣教士要采用「精兵政策」而非「人海战术」

在招募宣教士方面，必须考虑宣教士本身的教育水平、品格及成熟度。宣教历史的教训显明，长远的来说，宣教士的素质是宣教成败的关键因素。利玛窦在华宣教的成果丰硕就是一个例子。相反的，莫拉维亚宣教士可歌可泣的宣教精神固然是可佩的，然而可惜的是，事实证明他们并没有留下太多长存的福音果子。这可能与莫拉维亚宣教士本身多半出身于中下阶层，因此他们的圣经知识与教育水平偏低不无关系。

所以目前有些中国家庭教会为了响应「福音传回耶路撒冷」运动，开始培训大批中学程度的青少年，这种做法并不可取。我们需要的是灵命成熟(要经得起人生的考验)、圣经真理熟悉(有相当的神学基础)、教育水平够(能学习外语、又有专业能力可以带职事奉)的宣教士。这样的人选在农村的家庭教会中并不多。因此宣称十年内要在家庭教会征召十万宣教士的口号，不但夸大，更令人感到忧心，我们别让这些爱主的热血青年成了「炮灰」。其实我们需要征召的，乃是教会中的大专知识青年。现在我们需要推动的，乃是类似美国一百年前波澜壮阔的「学生志愿宣教运动」(Student Volunteer Movement, SVM)。换句话说，在中国大专学生事工尚未得着复兴以前，奢谈海外宣教是有点「冒进」之嫌。

6) 中外合作—同心合意兴旺福音

由于向穆斯林宣教是极为艰巨的工作，我们华人教会不可能单打独斗。因此普世华人教会需要同心推动此一宣教运动。我们需要整合我们宣教士培育的资源，集中力量以经费、师资来支持东南亚的华人神学院。我们也应该妥善规划，以「福音移民」的方式，征召海内外的专业人士、基层人员(餐馆业等)，在一些策略性的宣教地区(如中国的新疆、大西北地区及孟加拉国、中亚国家等地)，集中力量去开拓教会。

不但如此，我们更需要与其他国家的宣教机构携手合作。有些西方国家已经在穆斯林当中事奉近百年了，他们的经验及所付出的血汗，都值得我们学习。例如在训练宣教士方面，我们必须借重西方国家有经验的宣教士，来补我们华人教会的不足。另外韩国教会已经有成千上万的宣教士投入「穆宣」的宣教工场，我们也应该和他们串联。

所以，普世华人教会也许需要设立一个「策略规划小组」，开始进行一些资料收集及工场调查(Field Research)的工作。接着可以进一步与各机构、各教区协商，作集思广益、寻求共识的工夫，最后确立一些具体的行动方案(包括宣教地区、对象、途径等)。盼望海内外华人众教会能众志成城，齐心努力，在向穆斯林宣教的事工上，尽我们华人信徒的本份与力量，使福音早日传遍天下，迎接主临。

6. 印度尼西亚—华人教会穆斯林宣教之滩头堡

每当谈到穆斯林的时候，我们脑海里总是会想到中东。其实，全世界的穆斯林有 35% 在南亚，18% 在东南亚，而在中亚和中东地区的，只有 15% 左右而已。东南亚地区当中，印度尼西亚不但穆斯林人数最多，也有数以百万计的华侨，以及相当兴旺的华人教会。因此，谈到向海外的穆斯林宣教，印度尼西亚应该是华人教会的首选地区。

印度尼西亚的穆斯林有多少？统计上差异很大。一般常见到的数字，也是印度尼西亚官方和穆斯林世界的统计数字，就是印度尼西亚人口中有 85% 是穆斯林，人数多达一亿

九千万左右。但是依据宗教学的严格标准，则印度尼西亚的正统穆斯林只有 54%，人数约一亿两千两百万，另外还有将近七千万左右是属于伊斯兰民间宗教者(Folk Islam)。因此，若依据前者较高的数字，印度尼西亚可以夸称是世界最大的穆斯林国家。但若是照后者较保守的估计，则印度尼西亚在穆斯林世界中，只能排名第四。这些为数众多的伊斯兰民间宗教者，许多是非马来族的原住民，他们的信仰中混杂了许多原始宗教的精灵崇拜迷信，也成为宣教的优先对象。过去一百多年来，西方的宣教士在他们当中已结出丰硕的果子来。

印度尼西亚雅加达最大的清真寺内礼拜的情景

伊斯兰教传入印度尼西亚，最早可以推溯至七世纪循「香料之路」(中国人称为「丝路」)而来的阿拉伯商人。但是伊斯兰教真正在印度尼西亚落地生根，则可能是在十三世纪。那时有许多阿拉伯商人定居在苏门答腊西北的亚齐(即印度尼西亚海啸发生的地点)，建立了东南亚第一个回教国家—巴赛帝国。然后透过通商、通婚甚至武力的方式，将伊斯兰教先后传到马六甲、爪哇、菲律宾等地。所以迄今，亚齐人不但以拥有阿拉伯血统自傲，也是东南亚地区伊斯兰教的发源地。

但是 1966 年印度尼西亚所发生的流产共党政变，以及紧接着的苏哈托军事独裁，对印度尼西亚的宗教情势发生重大的影响。为了防止无神论的共产党作乱，苏哈托勒令印度尼西亚人必须在四大宗教(伊斯兰教、基督教、天主教与佛教)中自选其一，否则以共产党员论罪。结果一夜之间，就多出六百万的基督徒来，其中很多是中国人。1998 年苏哈托

下台，造成政治的动乱，如排华暴动和发生在少数民族与马来族之间的宗教冲突等。到了2004年，苏西洛当选总统后，形势有很大的改善，情况较为稳定。

就宣教观点而论，印度尼西亚有许多优势和挑战，值得注意：

1) 印度尼西亚是伊斯兰教国家中，唯一有宗教自由的国家。

在苏哈托当政的时期，虽然他偏袒伊斯兰教，但是在宪法中却明文规定保障宗教自由。印度尼西亚也没有像马来西亚一样，在宪法中禁止马来人转信别的宗教。因此，在整个东南亚地区，唯一有马来人教会公开聚会的地区就是在印度尼西亚。所以，印度尼西亚可以作为向总数多达两亿马来族裔(包括菲律宾)传福音的宣教基地。

2) 印度尼西亚学习华语蔚为风潮，可以用华语教师的身分，到印度尼西亚带职事奉。

1998年华语解禁后，印度尼西亚政府容许华侨学校(其中很多是教会学校)教授华语。但为了让印度尼西亚年轻的一代也能赶上这个与中国贸易之热潮，政府也在各公立学校开设华语课程。几年前，印度尼西亚教育部长声称，要征求八万名华语教师！所以，有心到印度尼西亚宣教的人，可以先取得华语教师资格，然后以华语教师身分，公开合法地到印度尼西亚带职事奉，正如美国宣教士以「外教」到中国教英文一样。

3) 印度尼西亚近年来有福音大复兴的迹象。

印度尼西亚目前有三、四千万的基督徒，还有数以千万计的「慕道友」或「隐藏基督徒」。过去十多年，据称印度尼西亚有两百多万穆斯林信主，固然引起极端份子的忌妒与攻击，但是也可以看见神正在展开奇妙的作为。

4) 印度尼西亚为数众多的华人基督徒可以征召宣教士

印度尼西亚有近百万能操马来语，又熟悉伊斯兰教文化与宗教的华人信徒，因此若能征召其中的千分之一去做宣教士，就能培训超过一千位具有双语、双文化背景的宣教士，专门向世界各地穆斯林去传福音。这是一股极为强大的宣教部队，是华人教会参与穆斯林宣教不可或缺的力量。

5) 印度尼西亚对教会的限制正在加强，暴力事件也在增加。

这些年来，印度尼西亚政府对基督教的限制逐渐增加，「回教祈祷团」等恐怖组织的暴力活动也更加明显。但是比起其它伊斯兰教国家来说，印度尼西亚还算是较温和的地区，民众也普遍反对暴力，所以算是是穆斯林为主的国家中福音的「沃土」。

向穆斯林传福音，很多人认为是「不可能的任务」(Mission impossible)。但是不要忘记：初期教会靠着圣灵的帮助，在满怀敌意的世人当中，使福音广传；二十年前柏林围墙的倒塌，使铁幕国家瞬间敞开大门，福音开始再度流入。这些历史的教训提醒我们：在神没有难成的事！

很多宣教士和宣教机构都注意到：过去二、三十年来，穆斯林信主的人数，比过去一千四百年加起来还多。可见圣灵之风已经开始行动，届此风起云涌之际，岂不是我们华人基督徒趁风而起的时机？所以我们一方面需要灵巧像蛇，驯良像鸽子；另一方面我们也要以大无畏的精神，把自己像一粒麦子一样，愿意被埋在地里死了，好结出许多果子来！

参考书目

1. 《古兰经中文译解》，马坚译，1981
2. 《圣训—布哈里圣训实录精华》，中国社会科学出版社，1981
3. 《回教与基督教研究》(增订版)，陈润棠，香港天道书楼，1982
4. 《中国回教史》，傅统先，宁夏人民出版社，2000
5. 《丝绸之路上的穆斯林文化》，马通，宁夏人民出版社，2000
6. 《伊斯兰伦理研究》，杨捷生，宗教文化出版社，2002
7. 《伊斯兰思想与回族社会的协调发展》，谢玉杰、束锡红、马明良，宁夏人民，2002
8. 《伊斯兰教在中国》，周燮藩、沙秋真，北京华文出版社，2002
9. 《三秦史话：西安回族与清真寺》，李健彪，三秦出版社，2004
10. 《海外回族和华人穆斯林概况》，刘宝军，民族出版社，2004
11. 《中国回教知多少？》，陈润棠，那鸿文化出版社/华宣，2007
12. 《古兰经基础简明教程》(试用本)，宗教文化出版社，2009
13. 《主爱穆民—透视回宣心窗口》(**How to Lead Moslems to Christ**)，海春生(George K. Harris)/洪亮，爱穆社/美国福音证主，2008 (原著 1944)
14. 《不同而和：基督教与伊斯兰教在中国的对话与发展》，刘义章、黄玉明主编，建道神学院，2010
15. 《第三只看伊斯兰教》，王瑞珍、刘幸枝，校园书房，2011
16. 《文明交融：基督教与伊斯兰教对话愿景》，刘义章、李林主编，建道神学院，2012
17. 《走进伊斯兰世界》(**Encountering the World of Islam**)，斯沃特利(Keith Swartley)，美国书念人书房，2013
18. 《超越圣战—探索伊斯兰吉哈德》，彭书颖，风云论坛，2014
19. 《失落的基督教世界》(**The Lost History of Christianity**)，詹金斯(Philip Jenkins)，加拿大恩福协会，2016 (英文版 2008)
20. 《基督教传播史》，庄祖鲲，美国真光协会/香港方舟，2016
21. **The Qur'an and the Bible: In the Light of History and Science**, William Campbell, Arab World Ministries, 1986
22. **Muslims and Christians on the Emmaus Road**, edited by Dudley Woodberry, Zwemer Institute of Muslims Studies, 1989
23. **More to be Desired than Gold: True Stories Told by Christy Wilson**, 1992

24. **A Muslim and a Christian in Dialogue**, Badru D. Kateregga and David W. Shenk, Herald Press, 1997
25. **Islam: Beliefs and Observances** (6th Edition), Caesar Farah, Barrons, 2000
26. **Muslims, Magic and the Kingdom of God: Church Planting among Folk Muslims**, Rick Love, William Carey Library, 2000
27. **The Prophet and the Messiah: An Arab Christian's Perspective on Islam & Christianity**, IVP, 2001
28. **The Cross and the Crescent: Understanding the Muslim Heart and Mind**, Phil Parshall, Gabriel, 2002
29. **Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross** (rev.), Norman L. Geisler and Abdul Saleeb, Bakers Books, 2002
30. **Malay Muslims: The History and Challenge of Resurgent Islam in Southeast Asia**, Robert D. McAmis, Eerdmans, 2002
31. **Who Are the Christians in the Middle East?**, Betty Jane Bailey & J. Martin Bailey, Eerdmans, 2003
32. **A Muslim's Heart: What Every Christian Needs Know to Share Christ with Muslims**, Edward J. Hoskins, Dawson Media, 2003
33. **Muslim Evangelism: Contemporary Approaches to Contextualization**, Phil Parshall, Gabriel, 2003
34. **Journeys of the Muslim Nation and the Christian Church: Exploring the Mission of Two Communities**, David W. Shenk, Herald Press, 2003
35. **Understanding the Koran: A Quick Christian Guide to the Muslim Holy Book**, Mateen Ellass, Zondervan, 2004
36. **Islam and the Bible: Why Two Faiths Collide?** David Goldmann, Moody, 2004
37. **Anabaptists Meeting Muslims: A Calling for presence in the Way of Christ**, Edited by James Krabill, David Shenk, and Linford Stutzman, Herald Press, 2005
38. **Unshackled & Growing: Muslims and Christians on the Journey to Freedom**, Nabeel Jabbour, Dawson Media, 2006
39. **Miraculous Movements**, Jerry Trousdale/City Team, Thomas Nelson, 2012
40. **Dreams and Visions: Is Jesus Awakening the Muslim World?** Tom Doyle, Thomas Nelson, 2012

41. **A Wind in the House of Islam:** How God is drawing Muslims around the world to faith in Jesus Christ, David Garrison, WIGTake Resources, 2014
42. **Islam and Terrorism:** The Truth about ISIS, the Middle East, and Islamic Jihad (rev.), Mark A. Gabriel, FrontLine/Chrisma Media/Charisma House Book, 2015