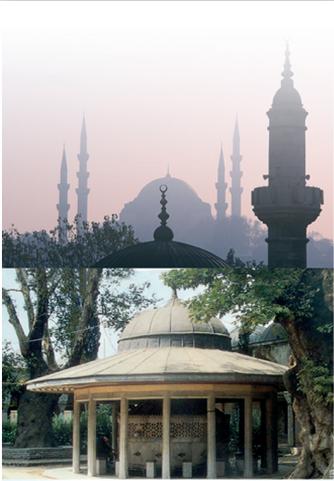
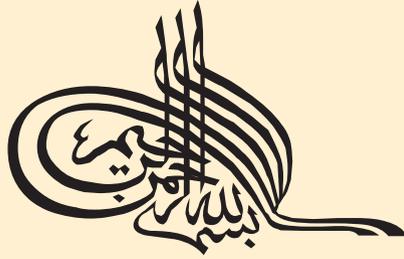

伊斯蘭文明的光輝

慈善與社會服務

[土耳其] 奧斯曼·努里·托普巴思 著

2012年7月
伊斯蘭文化協會（香港）

書名 : 伊斯蘭文明的光輝：慈善與社會服務

作者 : 奧斯曼·努日·托普巴希

譯者 : 阿里·蔣敬

出版發行 : 伊斯蘭文化協會（香港）有限公司
香港北角清風街5-7號富豐樓三樓A室

電話 : (852) 2891 1321

傳真 : (852) 2891 1798

網址 : www.ica.org.hk

印刷 : 土耳其伊斯坦布爾艾爾卡穆印刷廠

版次 : 2012年7月 第一版 第一次印刷

國際書號 : ISBN 978-988-15666-6-9

© 伊斯蘭文化協會（香港）2012

版權所有 翻印必究

伊斯蘭文明的光輝

慈善與社會服務

奧斯曼·努日·托普巴希 著

阿立·蔣敬 譯

前言

萬讚全歸真主，至仁至慈的主，恩賜我們信仰的主。

祈求真主賜福於他最後的使者，他是宇宙永恆的驕傲。

伊斯蘭信仰的最高信念是認主獨一，敬畏獨一無二的真主，而在日常生活中，以優美的舉止、端正的行為和對他人的仁慈為高尚。有了正當的信仰，才有真誠的仁慈。假如心中沒有對他人的同情和仁慈，這樣的人靈魂已死，如同行屍走肉。《古蘭經》的“開端章”最開頭的一句話是“奉真主的尊名”（比斯敏倆），真主的尊名之後追加兩個形容詞定語“至仁的”（拉赫曼）和“至慈的”（賴希密），所以構成全句“奉至仁至慈的真主之尊名。”

歷代真主的使者，以及每個時代的穆斯林先賢，每個人都有說不完的優美事蹟，表現他們的仁慈之心。其中有一個所有使者和穆斯林先賢的共同行為，就是“因發格”，即為敬畏真主而慷慨奉獻和施捨。

為了創建一個和諧與美好的社會，必須培育善良、仁慈和助人為樂的社會人群，這是我們宗教伊斯蘭的基本目標之一。對於每一個人，通過則卡特（天課）或因發格、及社會服務這些信仰的行為，在心靈裡培育寬容和仁愛的品質，這是滋養善良靈魂的一個過程。真主的僕民以此為契機，向他們的主償還無限的造化之恩。

真主的僕民都應具有善良的仁愛之心，其表現形式是多做有利於他人的善功。這是信仰虔誠的尺度，因為崇敬真主，遵從真主命令，才會把社會奉獻視為精神的歡樂和信仰的責任。一顆真誠信仰的心，必對所有造化物表現珍惜、同情和愛護，因為這是發自對造物主的敬畏。

我們生活的這個時代，人與人之間的仁愛感情十分淡薄，充滿仇恨和怨氣，關係緊張，造成社會動盪不安，因此特別需要開展一場為社會獻愛心和誠懇服務的廣泛運動，拯救這個墮落的時代。善良與仁慈是伊斯蘭的優良傳統，但在如今這個物慾橫流的社會，由於拜金主義和物質享受盛行，這些社會弊端和疾病嚴重地削弱了我們的傳統美德。我們的第一對應方法是重振傳統的慈善事業“瓦格夫”，例如加強則卡特和因發格實施措施，改變不良現狀，挽救當前的社會危機。

伊斯蘭的基本原則是永恆不變的真理，貫穿於每個人的一生，從搖籃到墳墓，但是每個時代都有那個時代不同的社會條件和需求，因此可以根據伊斯蘭的基本原則制定與時代相適應的具體規則和方法。假如我們對如此重大的社會責任掉以輕心，那麼伊斯蘭的俊美無法在社會對比中彰顯出來，而且我們信仰的崇高情操無以充分發揮。例如在本書裡，我們將深入探討在當前社會恢復和實現伊斯蘭的農產品稅制“烏什勒”，這是傳統之一。

編輯這本書的主要目的是提醒我們不可忽視信仰行為中的經濟責任，如瓦格夫和則卡特，也是為了根據伊斯蘭的基本原則對現代社會進行調節和改善。以上所提到的三種方式，即瓦格夫(慈善事業)、則卡特(天課)和因發格(虔誠的捐助)，正是在面對當今世界的思想墮落和文化腐朽所造成的各種社會弊病提出的醫治良方，以便恢復社會的健康活力和人間溫暖。

為了闡明我們的論點，書裡引用了許多歷史事蹟，以史為鑑，確定我們的行為標準。奧斯曼帝國的政權維持了一個漫長的時期，長達六個半世紀，而且包容了多樣種族和多種信仰的人群共同生活在同一個政權之下，因為它以和平與穩定為基本治國精神，與同時代的其他國家相

比，有它的特色。在成功的背後有一個強大力量，就是帝國之內的各種慈善機構，瓦格夫體制是這些慈善工作的核心精神。

我們應當正確對待歷史。所謂歷史，就是我們前人的經驗積累，是對一個民族或國家生命的記憶。世界上沒有一個國家可以隔斷歷史，不受歷史經驗和教訓的引導而存在，或選擇未來的正確道路。尤其對於一個古老的國家，歷史保存著極其豐富的文明內涵，有物質的，也有精神的，更為重要，這個民族曾經腳踏實地走過的一條道路是這個民族未來子孫的珍貴借鑒。

鑑於以上認識和觀念，我們的歷史所呈現的光輝形象，無與倫比，不論在軍事上、文化上、科學技術上，或者是道德文明上，在世界民族之林中都是一個佼佼者。但是，時至今日，還是有些愚昧的民眾，醉心於眼前物質利益，而對我們人民的歷史和精神財富表現不屑一顧，甚至惡毒攻擊。在這一片美麗的國土上，這些不肖子孫專門以誹謗自己的祖先為樂趣，把我們穆斯林的優秀傳統拋在腦後，實際上是反映了他們自己的陰暗心理。企圖把我們推向歷史文明貧困戶的惡毒用心，不是現在才出現的怪事，而是由來已久的事實，他們不承認歷史經驗和精神價值造就了我們這個民族的優秀品質。他們最惡毒的手段是對我們宗教信仰和精神價值觀的否定，其實那些才是我們將近一千年來賴以存在和發展的根本要素。在外來的敵意喧鬧聲中，有許多人不明真相，也有許多人搖擺不定，但也有不少毒素滲透到了我們穆斯林民族的機體之中。

內外夾攻的黑暗勢力製造了新一代人群，他們帶著歷史的誤解，數典忘祖，羞於同他們的祖先有任何聯繫。這是一個民族的悲劇，而我們今天恰恰就在這個悲劇最殘忍的劇情中。為了給我們的祖先恢復名譽，我們不得不面向他們，尋找我們民族歷史上的光輝業績。如果沒有這般決心和毅力，我們永遠走不出在西方科技籠罩下的民族自卑的陰

影，永遠不能鼓舞起民族復興的勇氣和熱情。我們必須用這樣的力量和精神，使我們的民族驚醒，振作起來，恢復正常。假如沒有民族的振興呈現歷史的真相，結局必將非常悲慘，導致這個民族全面危亡。

我們深信，由於忘卻歷史和背離優秀傳統所造成的災難，使我們忍受著無窮羞辱，這將有利於激發對本民族歷史好奇的火花，去探尋歷史，找回我們祖先成為世界大國的精神因素。我們在這個受到真主恩惠的歷史時刻出版這本書，預期能達到我們的主要目標：打開尋求真理的大門。

就在人性與文明的水平上，我們歷史傳統中最為耀眼的亮點，是鼓勵和恢復仁愛之心和社會服務，這是幫助我們人民先從精神上的復興，也是對真主所造化的生靈的體恤和關愛。我們不能忘記歷史，因為從歷史上可以得到許多教訓，古為今用，改善今天的生活。

這本書的內容將講述我們穆斯林祖先從對困窘人群幫助開始，仁慈與同情之心延及在困境中的動物，這是當代世界所有地方普遍缺少的道德現象，而在我們的歷史上就有無數值得我們學習的光輝先例。在奧斯曼時代，對失去正常理智的人給予仁慈的關懷，並且尊重他們的人格，所以被稱作是“尊重困窘者”服務。這些人能得到人道主義的醫治和療養，如音樂或益智遊戲心理療法。例如在奧斯曼時代，帝國各地建立了許多收容麻瘋病人的療養院，因為當時對這種傳染性疾病只能實行隔離的保守治療，由社會承擔責任。在有每年候鳥經過的地方，當地居民的房屋建造留有寬大的屋簷，並在屋簷下建造鳥巢，讓掉隊或受傷的鸛類飛鳥得到安居，受到保護。

奧斯曼時代，在清真寺裡有放“施捨石塊”的地方，志願施捨的人把錢或物用石塊壓在沒有人看管的桌子上，等待需要幫助的窮人自取，可以避免當面遞錢送物的尷尬情狀，表現了對受惠者的最大人格尊重和禮貌。受惠者一般都是貧困家庭、孤兒寡婦或過路的貧窮旅客。施

捨的食品或食料，大多數情況下也不是面對面分發和領取，而是在天黑之後悄悄送物到家，放在門外，由屋內人自取。城鎮地方都有相當於現代的慈善基金會組織，專門負責收集和分派慈善捐款，對需要定期幫助的家庭給予資助，而不是施捨者親自送錢去，產生對個人的感激，也不存在面子問題。慈善事業或社會服務，在奧斯曼帝國有廣泛的社會基礎和悠久的歷史傳統，從以上例子可以看出，各種有效的措施既達到了慈善的目的，也表現了施捨者的真誠，對受惠者尊重人格，文明禮貌。這些都是重要的原則精神，對於今天這個缺乏仁義道德觀念的世界，是多麼珍貴啊！

許多奧斯曼時代的優良傳統，對當今社會都值得學習和接受，因為它展現了人性和信仰的美德。這些美德提醒人們要有同情心，有利於社會的進步、仁愛與和平。在這本書裡，我們將同我們親愛的讀者一起共同探討歷史的優秀傳統，弘揚仁慈和善良的互相關愛精神。大能的真主恩賜我們無限慈愛，歷史的經驗都是真主慈愛的跡象，我們可以永遠從中汲取教益。

當然，以上所有的善舉，崇高而且俊美，心中首先有仁愛，才能發揚光大，成為可以複製和再現的歷史借鑒和經驗。換句話說，這些優秀的慈善傳統，必須建立在虔誠的信仰和完善的人格基礎之上，然後才能產生優異的成果。此外，慈善事業是一個歷史悠久而且機構和章程都很複雜的管理學，單憑著好意和熱心還不能奏效，還需要管理和操作的經驗和能力，為此，在這本書中有專門的章節論述慈善工作的服務方式和行為表現問題。在這些章節中，我們將討論開展慈善工作和社會服務的最佳方法，最有成效的工作表現，例如工作規則和服務注意事項，使慈善事業達到預期目標的完美。

有關慈善事業的方式方法問題，我們分為十二個類別的領域，既有精神上的自律也有物質上的管理原則，既有外表的服務形式也有內在的服務實質，既有基本常識和工作要領也有理性認識和信仰覺悟，既有今世的工作目標也有為後世吉慶的精神追求。總而言之，這些都是當代開展慈善事業所必須的人才素質。這也是一項特殊的工作培訓，因為社會發展有如此需要，需要這些精明強幹而且才華出眾的真主僕人，為社會真誠服務，造福於人類，創造兩世吉慶的客觀條件。

我們祈求真主襄助，我們將獲得新的成功。

我在此向所有對我提供過幫助的人表示感謝，感謝他們幫助我編成了這本時代需要的新書。祈求真主接受他們的奉獻，並且使之成為“sadaqaal-jariyah” ---連續不斷的施捨回報。

真主啊!掌管天地萬物的主啊!讓一切慈善、同情和愛心都歸於你的正道上，成為精神生命所發揮的人間瑰寶。

阿敏!

作者：奧斯曼·努日·托普巴希

2002年於烏斯屈達爾，伊斯坦布爾

目錄

前言.....	5
第一章：慈善的文明.....	13
慈善的文明.....	15
第二章：慈善及其方法.....	45
天課與奉獻:是兩世吉慶的途徑.....	47
一，天課(則卡特).....	47
A 則卡特的個人與社會意義.....	50
B 忽略則卡特，難逃悲慘後果.....	57
C 農產品的則卡特：烏什勒.....	74
二，奉獻(因發格).....	78
A 奉獻的性質.....	78
B 奉獻的行為規範.....	91
三，則卡特的法學原理.....	99
A 則卡特責任的基本要求.....	99
B 則卡特的財產種類與限制.....	101
C 則卡特的法定收益.....	103
D 不可享受則卡特的幾種人.....	104
E 烏什勒：農產品的則卡特.....	105
第三章：社會服務的禮貌：在真主大道上的社會服務.....	125
在真主大道上的社會服務.....	127
一，伊斯蘭是人性的復興.....	139

二, 精神指導與社會服務的方法.....	155
三, 社會服務的仁慈態度.....	167
四, 服務社會的表現與規則.....	179
1, 社會服務重要性的意識.....	181
2, 用高尚的精神滋養人心.....	186
A 在心裡時刻記念真主.....	188
B 心裡充滿了對真主和至聖的熱愛.....	189
C 心裡充滿了對穆斯林兄弟姐妹的熱愛.....	194
D 為了真主心裡充滿對眾生靈的熱愛.....	201
3, 真誠和正義是一切事業的基礎.....	202
4, 同情、仁慈與寬恕.....	208
5, 公事須共同商議.....	213
6, 社會服務須知己知彼.....	216
7, 謙虛謹慎, 品格端正.....	221
8, 教育以《古蘭經》為主導.....	229
9, 學識與道德的自我提高.....	238
10, 內觀自省, 勝利全歸真主.....	244
11, 身先士卒做善功的示範.....	251
12, 精神飽滿, 堅韌不拔.....	254
哈里發阿里給埃及總督的信.....	263
奧斯曼帝國國師埃德巴里對蘇丹王的特別忠告.....	269

伊斯蘭文明的輝煌

第一章

慈善的文明

慈善的文明

慈善事業，是社會化的組織活動，表達對真主的敬畏，是連續不斷對真主造化的萬物給予仁慈、熱心和關愛的表現。這個活動的內容是對一部分特殊財產的管理，奉真主的尊名，對社會奉獻精神的保護，監管這部分財富權利轉讓，成為慈善專用性質的福利，合理地分配給需要賑濟的人群。慈善的目的只為取悅於真主，把福利慷慨地贈送給貧苦的人家，向他們表示社會的同情和關懷。實際上，奉獻自己的財富，必要時甚至生命，一切為了真主，是每個穆斯林必須服從的真主命令，是實踐伊斯蘭信仰的先決條件。

《古蘭經》說：“信士，只是確信真主和使者，然後沒有懷疑，能以自己的財產和生命為主道而奮鬥的人；這等人，確是誠實的。” (49: 15)

陷入財富與慾望之中的靈魂，好比一棟充滿煙霧的房子。打開這棟房子的一個窗戶，釋放其中的煙霧，滿足了這房子的需要，解除它的困擾。當煙霧清除之後，你的心和靈魂都得到了寬鬆和清朗。

(毛拉維·魯米)

先知穆聖說：“當阿丹的子孫歸真之後，他的一切活動都結束了，但只有三個方面還能繼續下去：一是持續有效的施捨，或者給社會帶來福利的知識，或者為他虔誠祈禱的兒女。”

(Muslim,
Kitab Al-Wasiyya,
14)

《古蘭經》說：“他們確信幽玄，謹守拜功，並分捨我所給予他們的。” (2: 3)

《古蘭經》說：“真主確以用樂園換取信士們的生命和財產。” (9: 111)

《古蘭經》說：“有人為求真主的喜悅而自願捐軀。真主是仁愛眾僕的。(2: 207)

根據伊斯蘭的基本理念，今世的生活只不過是對後世的準備，而後世確是現世生命的繼續。這個觀念確立了人生肉體和精神的完美平衡，也確立了現實物質需要與生命實質的完美平衡。這樣為社會和平與繁榮奠定了強大的認識基礎。

“瓦格夫”(waqfs)意思是慈善事業，概括了一個非常廣泛的社會活動範疇，而“因發格”(infaq)是虔誠奉獻和捐助的具體措施，這兩個術語概念都表達了伊斯蘭所理想的社會慈善與仁愛精神。清高的真主在尊大的《古蘭經》中啟示他的僕民須把自己所珍愛的物品分捨出來，以便贏得真主的喜悅。

對於一個普通的人，世上最珍貴的東西無過於他的生命和財富。只有完全順從真主的命令，捨得把自己最珍貴的生命和財富為真主施捨時，他才能獲得進入樂園的賞賜和真主的喜愛。因此，凡是時刻記念真主而且把自己財富用於慷慨施捨的人，被稱作是“有奉獻的人”，他們把自身的精力和才幹以及財富用於慈善和公益事業，從而享有這個美譽。

一個社會能否達到和平與吉祥的美好光景，歸功於該社會中這些有奉獻的人所表現的集體善功。他們的仁愛之心和慈善活動，所產生的效果不僅創建了現實社會的道德風尚，而且他們的善功所形成的公益事業與慈善體制將延續下去，福照他們的子孫後代。走在當代這些“有奉獻的人們”前面的是歷代先知和真主所喜愛的先賢，他們在經歷了生活的磨練之後達到了信仰和人品的完美，成為真主的朋友。他們的光輝業績不局限於一個時代或地區的成就，而是傳播到世界各地，影響深遠，在人類歷史上留下了黃金時代的美好篇章。

當代世界，到處都有許多矛盾和弊病，有社會的，也有經濟的，追查其根源，無外乎是道德缺失所產生的惡果，傳統的慈善制度遭到了破壞，而新制度不健全，只有一些自發和零散的慈善活動，不成系統。穆斯林的當務之急是復興我們傳統的美德，重建慈善機構，尤其富裕的穆斯林責無旁貸。

先知穆聖說：“當阿丹的子孫歸真之後，他的一切活動都結束了，但只有三個方面還能繼續下去：一是持續有效的施捨，或者給社會帶來福利的知識，或者為他虔誠祈禱的兒女。”（Muslim, KitabAl-Wasiyya, 14）

這段聖訓中說的“持續有效的施捨”(sadaqah jariyah)，權威學者們解釋為“重複的善功”，意思是人在生前所奉獻社會的施捨在他身後仍舊繼續不斷給社會帶來福利。

請問財主們，請問物主們，
誰是你們財物的第一主人？
財富是虛幻，家產是虛幻，
只不過同你們遊戲一陣。

—Yunus Emre

《古蘭經》
說：“為主道
而施捨財產
的人，譬如（農
夫播下）一粒
谷種，發出七
穗，每穗結出
一百顆谷粒。
真主加倍地報
酬他所意欲的
人，真主是寬
大的，是全知
的。”

(2: 261)

地球上有些清澈的河流或泉水，起始於真主創世的遠古時代，而且將繼續暢流不息直到世界末日。在這清流之畔，曾經有過無數生物享受到這甘冽清純的水源，解除過他們乾渴的痛苦，給他們帶來生存的歡樂和希望。先知穆聖就曾把信士的慈善施捨比作此等的清澈水源，而且這些善功的成果遠遠超過水源的比喻，真主恩賜的報償將永久源遠流長直到復活日，不斷增加對施捨者的報酬，擢升他在天堂裡的品級。如此善功被稱作是“持續有效的施捨”。

真主在宇宙間為人類的美好生存創造了一切物質福利，但同時也賦予每個人的社會責任。人類在世間所追求和擁有的一切都是他的責任，如兒女、財產或財富。這些是人們日暮渴求的目標，其實都是受託於真主，承擔保護的使命。古代蘇菲詩人尤努斯·艾姆雷說：

請問財主們，請問物主們，
誰是你們財物的第一主人？
財富是虛幻，家產是虛幻，
只不過同你們遊戲一場。

實際上，天地萬物的一切全歸大能的真主所有；真主的僕民只擁有暫時的佔有權。因此，一個真信士應當明智地理解，人的一生所得到的財富都是代替真主受委託保管。委託保管有言在先，必須遵循真主天命的法則，例如因發格（虔誠奉獻與施捨）財

物的管理方式，違背者是對受委託責任的背叛。這種背叛構成嚴重的罪過，將在復活日受到清算和懲罰，而且在現世，違背法則的行為，如財物獨佔與自私行為，造成貧富懸殊，怨聲載道，社會動亂。根據伊斯蘭慈善精神對財富合理分配，可以杜絕當代資本主義制度所產生的不公正和階級仇恨，有利於人類文明健康發展，人人知足，社會安寧。

任何人擁有巨大的財富都會是暫時現象，他們有千種萬種原因發生破產或敗落，加入到窮人的行乞行列，俗話說“富不過三代”。因此富裕的人更應當想到自己因擁有財富而具有的慈善責任，積極參與社會慈善活動，表示對真主委託財富的覺悟和感恩，乘自己有錢的時候多施捨，為自己在真主那裡積累精神財富。

把自己財富用於施捨，有敬畏真主的真誠意念，會受到真主的恩典報償。最珍貴的行為是虔誠的善功，為了真主，造福社會，無私無慮，坦白忠誠。施捨的財物即使是很小的一部分，真主也將增值許多倍的回報和賞賜，但貴在真誠，有經文為證。

《古蘭經》說：“為主道而施捨財產的人，譬如（農夫播下）一粒谷種，發出七穗，每穗結出一百顆谷粒。真主加倍地報酬他所意欲的人，真主是寬大的，是全知的。”（2: 261）

慈善事業，是社會化的組織活動，表達對真主的敬畏，是連續不斷對真主造化的萬物給予仁慈、熱心和關愛的表現。

先知穆聖說：“誰為了敬畏真主在大地上建造一座清真寺，真主將在天堂裡為他建造一座廣廈。”

(Muslim, The Book of Masajid, 24)

先知穆聖說：“誰為了敬畏真主在大地上建造一座清真寺，真主將在天堂裡為他建造一座廣廈。” (Muslim, The Book of Masajid, 24)

積極參加慈善事業的富人，必定表現謙遜，行為謹慎，不鋪張浪費，不公開攀比，不盛氣凌人炫耀財富。

瓦格夫慈善事業的最高宗旨是取悅於真主，祈求真主恩賜在後世的安寧和幸福。早期的穆斯林在開展慈善活動時都有如此明確的目標。他們充分理解，在今世的慈善奉獻必將幫助他們更加“接近真主”(al-taqarrub ilallah)，這是一個重要條件維護慈善事業的有效性，也是穆斯林世界一直堅持到今天的共同認識。

我們今天重新開展慈善事業，其宗旨和目標成為敏感的話題，必須謹慎小心，端正目標，廣泛宣傳財富受之於真主委託的基本理念。這是穆斯林歷史上對待慈善事業的一貫立場和精神實質，認真執行，必有成效。凡違背這個基本精神的虛假“慈善”，都遭到了失敗，並且招致意想不到的社會災難。

在《古蘭經》中記載的先知撒立哈在他族人中傳播真主啟示的宣教活動中，他所牽引的一頭展現奇蹟的母駱駝及其乳汁不是任何人的財富，而是受真主的委託給民眾帶來福利，是對他族人信仰的考驗。他們拒絕真主使者的宣教，殺死了駱駝，並且

圖謀殺害真主的使者，但遭到了悲慘的報應，使整個民族遭到毀滅。（參看《古蘭經》第26章）

在有關先知蘇萊曼的故事傳說中，有兩隻麻雀，它們同蘇萊曼的對話，包含著受真主委託忠誠於使命的意義。一隻麻雀遭到先知蘇萊曼訓斥之後，對他警告說：“我有能力把你的王權毀滅掉。”

蘇賴曼說：“你好大膽的小麻雀！口出狂言，竟敢說毀滅我的宏偉王國。”

小麻雀回答說：“我當然能夠。比如說我把翅膀弄潮濕之後，到土地上去打滾，然後把泥土灑在你那王宮屋頂上，天長日久，就能把你的王宮掩埋起來，使你的王國毀於一旦。”

這不過是一個寓言傳說，但其中包含著深刻的哲理：任何宏偉的財富和王國都可能被一個微不足道的小東西毀滅掉，使國王成為一介破衣爛衫的窮漢。一切都在真主掌管之中。

我們的前輩們諄諄教導我們，一切行為不能偏離正道。根據阿拉伯文的發音，我們生活中離不開許多帶有“瓦”(wa-)音的字詞，如“指真主發誓”(wallahi)、“官員”(wali)或“囑託”(wasi)，要避免對認主信仰的疏忽，防止官員不負責任，警惕不嚴格遵守慈善事業的指導原則，因為這些都將造成我們事業的失敗。主管人的責任最為重大，例如不可疏忽慈善事業中真理的忠告，堅持原則，對服務人員的聘用資格，必須以信仰與能力為選擇

“任何企圖篡改或者轉變本慈善機構的基本宗旨者，必將遭到真主、天使、人類和一切生靈的詛咒。”

——摘自《穆罕默德二世的誓言》

先知穆聖說：“你向大地上的人們表現仁慈，你將得到從天而降的仁慈。”

(Abu Dawud, Adab, 66)

條件。只有嚴肅認真執行慈善服務的各项原則，才能使公共的財富得到保護，分配方式公開，公平合理，有的放矢，達到慈善的目的。

慈善事業是社會管理體制，其財富的形式不論是動產或不動產，都是屬於大能真主的所有權，但這些財富轉向社會貧民，成為他們享用的權利、實惠和福利。換句話說，慈善機構所擁有的財富，都是來自民間的仁慈捐贈，但所有權發生了變化，不再屬於原來的主人，變成了公有財富，不能買賣、交易或繼承。為了真主和公共福利而收集和分派的這些財富，自始至終都攜帶著祝福和詛咒雙重內涵。珍惜和愛護這些財富的管理人員受到大家的祝福，希望他們在管理和分配這些財富過程中獲得真主的喜愛和賞賜。但是，對那些不負責任而且心懷邪念的管理人員，錯誤使用這些財富將給他們帶來詛咒和厄運。

奧斯曼帝國早期的蘇丹王征服者穆罕默德二世(1432-1481)曾經下旨創立哈吉亞-索菲雅慈善機構，在他的誓言中就包含著對腐敗官員的詛咒。他說：“任何企圖篡改或者轉變本慈善機構的基本宗旨者，必將遭到真主、天使、人類和一切生靈的詛咒。”

虔誠的穆斯林必然擔心詛咒生效，成為永世洗刷不清的罪孽。他們對這樣的詛咒有恐懼感，必然小心翼翼，可以促進他們盡心盡意地認真工作，為慈善事業做出貢獻。慈善事業歷史上的成功歸功於先輩的

虔誠信仰和完善的制度，例如凡是從事慈善事業的人員都必須遵循特定的規章制度，這些制度既是工作的立法，也是向真主表達的誓言和承諾。真主的命令是不可改變的，遵循真主命令而制定的慈善事業的宗旨和法規也是不可改變的。由於有了這樣穩固的精神基礎，慈善事業在歷史上獲得了巨大成功，有許多地方的慈善服務一直延續到今天。

伊斯蘭的慈善事業最早都是從向真主祈禱的地方開始，如清真寺，然後再向四周擴大，滲透到全社會各種領域。當高貴的天使吉卜里利看到先知易卜拉欣把他的羊群用作慈善施捨時，他讚美真主崇高。天使沒有接受他的施捨，而先知易卜拉欣把他的羊群在市場上換得了一片土地，分配給貧苦的農民耕種，幫助他們自食其力。這就是最樸素的慈善事業，始於先知易卜拉欣。

先知穆罕默德他本人就是仁愛與慈善的範例，在他的生平中有許多可歌可泣的慈善實例，成為後代正義行為的榜樣。他說：“你向大地上的人們表現仁慈，你將得到從天而降的仁慈。”（Abu Dawud, Adab, 66）為了取悅於真主，他把在麥地那的七處棗林，以及在漢達克和海巴爾的棗林都捐贈給了慈善機構。他的弟子們跟隨著他示範的榜樣，許多人慷慨賑濟貧苦人的善行傳為社會美談，他們把最珍貴的財產用於慈善目的。一位弟子加比爾說：“據我所知，從來沒有看到過一位安士或遷士非要

一位弟子加比爾說：“據我所知，從來沒有看到過一位安士或遷士非要等到富裕才開始施捨。”

（Ibn Qudamah, Al-Mughni, vol.V, 598）

《古蘭經》
說：“你們
絕不能獲得全
善，直到你們
分捨自己所愛
的事物。你們
所施捨的，無
論是什麼，確
是真主所知道
的。”

(3: 92)

等到富裕才開始施捨。” (Ibn Qudamah, Al-Mughni, vol. V, 598)

歐麥爾從海巴爾之役的戰利品中得到一個棗園喜出望外，但是他一連三個夜晚都做了同樣的夢：他主動把棗園捐贈給了慈善組織，已不歸他所有。於是，他來到先知穆聖的面前，說起他的夢境。他說：“真主的使者啊！我這一輩子從來沒有擁有過這樣好的一處棗園。怎麼辦呢？我願聽從你的指示。”

先知穆聖回答說：“如果你願意，應當為了真主把這個棗園捐獻出來。捐獻之後，這處棗園就不能成為商品進入交易或作為私產由家人繼承。所有的果實都應當奉獻給窮苦人。”聽到這個指示之後，他立即決定把棗園捐贈出來，用來補助三種人：為伊斯蘭宣教而奮鬥的困難者；渴望獲得自由的奴隸；貧苦的徒步旅行者。(Bukhari, Kitabal-Wasaya, 22, 28)

真誠的慈善捐贈，是把自己最心愛的財富或資產奉獻給慈善事業，由需要的人去分享，這是一個基本原則。有一次，居住在麥地那的弟子們被招到大清真寺聆聽真主使者宣講教義，先知穆聖在他的宣講中背誦了一段《古蘭經》。“你們絕不能獲得全善，直到你們分捨自己所愛的事物。你們所施捨的，無論是什麼，確是真主所知道的。”(3: 92)

在場的所有弟子都激動不已，人人都在思考如何根據自己的財富狀況執行真主使者的教誨，把慈善的精神變成每個人的實際行動。其中有一位麥

地那本地人“輔士”，名叫阿布·塔爾哈，全城他最富有。他所擁有的棗林和棕櫚樹林全城數第一，但是他決定把最好的一處果林捐贈給慈善組織，而且這個果林正在先知聖寺對面，佔有最佳的地理位置。他曾經常邀請先知穆聖和弟子們到那裡做客，用豐盛的飲食熱情款待。

上述的那段經文使他思想發生了轉變。阿布·塔爾哈來到先知穆聖面前，說：“真主的使者啊！我聽到了真主的啟示，說‘你們絕不能獲得全善，直到你們分捨自己所愛的事物。’很受感動。我最珍愛的事物就是這片土地，著名的白茹哈果林。我為了真主把這座果林捐贈給社會，只希望取悅於真主。今後如何使用，一切聽從你的安排。”（Bukhari, Wasaya, 17）

根據當時弟子們的傳述，在阿布·塔爾哈晉見先知穆聖之後，他走回到他的果林，準備移交手續。正在林外徘徊，發現他的妻子在果林外的一棵大樹下坐著，妻子問他說：“阿布·塔爾哈啊！你為什麼站在外面等候，怎麼不進去？”

他回答說：“我不想進去了。你進去吧，快收拾一下我們的個人東西，馬上走出來。”

他妻子驚訝地說：“怎麼啦？阿布·塔爾哈，這難道不是我們自家的果林嗎？”

阿布·塔爾哈確定地回答說：“從現在開始，不是我們家的私產了。這處果林現在已經屬於麥

真主在宇宙間為人類的美好生存創造了一切物質福利，但同時也賦予每個人的社會責任。人類在世間所追求和擁有的一切都是他的責任，如兒女、財產或財富。這些是人們日暮渴求的目標，其實都是受托於真主，承擔保護的使命。

慈善事業在奧斯曼帝國時期，成為社會的精神凝聚力，約定俗成，深入人心，構成了全民的普遍意識，社會的財富流動通暢，造福人民，幫助了飢寒交迫的貧困戶。

地那的窮苦人。他耐心地向他的妻子解釋了前因後果，並且背誦了那段使他感動的《古蘭經》經文。他妻子問，是否在向先知穆聖表示捐獻他們家果林時，也有他妻子的名分。他回答說正是如此。

然後，他妻子說：“祈求真主喜愛你！其實我早就有如此想法，只是擔心你不同意，所以沒有膽量向你提出。這下可好了，只求真主接受我們虔誠的施捨。我馬上就收拾東西去，離開這裡。”阿布·塔爾哈所表現的行為，說明在伊斯蘭教育下他提高了人性品質，形成了為民造福捨己為人的觀念。我們不難想像，假如這樣的人多了，散佈在世界各地，匯集成全社會的高尚道德力量，將使我們這個世界更加美好。

奧斯曼帝國時代的土耳其，堅守伊斯蘭為國家精神，教育民眾追隨真主使者和他弟子的腳步前進，動員了全社會人民的慈善熱情，到處都創建了社會慈善服務的機構，把人類文明推向了高潮，展現了文明的鼎盛時代。事實上，在那個歷史時期，全國各地慈善組織遍地開花，不論數量或規模都達到了空前絕後的程度，人們以樂善好施為榮耀。慈善事業在奧斯曼帝國時期，成為社會的精神凝聚力，約定俗成，深入人心，構成了全民的普遍意識，社會的財富流動通暢，造福人民，幫助了飢寒交迫的貧困戶。富裕的家庭，不是把全部財富留給

家族和子孫後代，而是在真主啟示的感召下奉獻給全社會，用於慈善事業。

在奧斯曼時代出現的伊斯蘭人道主義精神，水漲船高，蔚然成風，不但對有困難的家庭給予同情和幫助，而且對艱難中的動物，甚至植物，也給予照顧和關懷。那是一個光榮、偉大的時代，一切以伊斯蘭的精神為生活準則，向全世界的穆斯林表現了無限的仁慈和善良。在奧斯曼帝國的版圖之內，社會服務的慈善組織成千上萬，對受到傷害的人的照顧不存在被遺忘的角落。

有一段聖訓說：“你們中最優秀的人，是對其他人有益者。” (Suyuti, Al-Jamialal-Saghir, vol. II, 8) 這就是奧斯曼帝國所提倡的社會原則，而且根據這個原則開展了規模宏大、無處不在的慈善服務的社會活動。

全國開展各種形式和方式的慈善活動和社會服務運動，覆蓋遼闊的地域，無處不在，但也並非千遍一律，每個地方都有自己的服務對象和工作方式。根據各地的風俗習慣、物質實力和特殊需要，社會服務的項目和形式都不盡相同，但都表現了伊斯蘭的瓦格夫精神。

各地以瓦格夫為宗旨的社會慈善服務，形式多種多樣，我們無法一一查清，但可以歸納幾種最普遍的類型，概括如下：

---建造或維護清真寺、設立貧窮旅行者客棧、修行寺院、祈禱場所

“你們中最優秀的人，是對其他人有益者。”

(Suyuti, Al-Jamialal-Saghir, vol. II, 8)

全國開展各種形式和方式的慈善活動和社會服務運動，覆蓋遼闊的地域，無孔不入，但也並非千遍一律，每個地方都有自己的服務特色。根據各地的風俗習慣、物質實力和特殊需要，社會服務的項目和形式都不相同，但都表現了伊斯蘭的瓦格夫精神。

----建立教育機構，如經學班、古蘭經書院、工作技能培訓學校

----難民收容所、長途馬幫客棧、旅店、公共浴室、醫院

----街區清真寺、圖書館、招待所

----挖井、開運河、修水道、供應飲用水

----建立貧民食堂、托兒所

----釋放奴婢、還債贖身

----向貧困戶贈送柴草和米糧

----替幫工打雜的工人賠償損壞的盆碗

----為孤兒女孩準備嫁妝，籌備婚禮

----幫助窮人還清債務

----向孤兒寡婦供應生活資料

----幫助窮學生衣食和學習用品

----宗教節日期間組織窮苦孩子聚餐和聯歡

----協助窮苦戶料理葬禮

----對老人或單身女子提供社會安全保護

在奧斯曼帝國領域中，社會慈善服務活動到處可見，整個社會織成一個嚴密的慈善服務網絡，彰顯了伊斯蘭的文明特徵。人人想慈善，人人做慈善，人人可以得到慈善幫助，慈善文明遍布全社會。

眾所周知，在奧斯曼帝國版圖上，有兩個特殊的城區：麥加與麥地那，被稱為是“禁地”（Haramain），屬於受真主特賜的純潔聖地。那裡的慈善服務是全帝國領土內的示範模式。我們

的先輩們對那裡的慈善服務工作做得尤其周到，對當地貧窮居民的關懷無微不至。在那兩座聖城地區的慈善工作，目標更為崇高，不僅要保證貧民的衣食無憂，而且保證社會安定、和諧與吉祥。帝國各地均以這兩大聖城慈善服務為楷模，效法那裡的制度和方法，所以從歐洲的巴爾幹到印度洋之濱的也門，都在當地政府支持下建立了正規的慈善服務機構。各地的慈善服務主要依靠本地稅收和慈善捐款，而對聖神“禁地”的兩大聖城及其周邊地區，歷屆奧斯曼蘇丹王政府都特別撥款援助，例如每年更換卡爾白的絲絨幕罩和節日期間的慈善捐款(surre alayi)。奧斯曼帝國政府對兩大聖城的朝覲活動都有巨額補助，一直延續到最後一位蘇丹王遜位才告終止。在第一次大戰期間，聖城地區出現了謝理夫·侯賽因發動的武裝起義，對抗奧斯曼政府，當時的麥地那總督法赫丁帕夏已經收到從首都伊斯坦布爾運來的聖城禮物，裝滿了三百多個大木箱，他為了保護這些財產不被搶掠，原封不動運回首都。由此可見，奧斯曼帝國對伊斯蘭聖城的珍視和保護。

在奧斯曼帝國時代的數百年裡，帝國政府的蘇丹王、各級臣僚和各地慈善家們，對伊斯蘭聖城福地的盡心幫助和維護是整個穆斯林世界有目共睹的成就。歷史文獻中記載了許多社會名流和文人墨客的讚美詞和感激之情。

奧斯曼社會的慈善意識達到了相當高的程度，慈善之心所展現的行動，不僅對於人類，甚至惠及動物和植物，凡是真主造化的生靈都受到保護。

帝國時代的慈善服務是在全社會開展的廣泛運動，婦孺皆知，從蘇丹王到平民，在人們大腦中建立起立穩固的慈善意識。這要歸功於當年掌管慈善服務的精神導師們，他們的教導在廣大民眾的心目中留下了深刻印象。

對待孤寡老人慈善服務，各地都有不同措施給予他們生活幫助和物質供應，如每天按時直接供應飲食，而對尚有勞動能力的孤獨老年婦女，慈善機構免費贈送給他們羊毛絨，鼓勵他們紡線和編製衣物，可以獲得勞動報酬。讓老人們有所作為，自力更生，維護老年人的生命尊嚴，而且保障她們生活無憂無慮。

如上所述，奧斯曼社會的慈善意識達到了相當高的程度，慈善之心所展現的行動，不僅對於人類，甚至惠及動物和植物，凡是真主造化的生靈都受到保護。例如在帝國之內，許多地方有專為收養受傷動物或候鳥的動飼養所。這類動物收養所或其他保護動植物措施的花費，都由慈善組織承擔。十八世紀有一位在奧斯曼帝國領土上四處旅遊和考察的法國軍官科姆特·波捏威爾(1675 - 1747)，對他所見奇怪現象感到不可思議。他說：“這些土耳其人，喜歡做傻事，他們花錢僱人，對樹澆水，是害怕樹木承受不了乾旱的天氣。”

在當時的慈善事業中，很注重信仰與精神的教育，在慈善組織中都設有精神導師的職務“穆爾希德-卡米爾斯”(murshid kamils)。一般都是學問高深的蘇菲學者，德高望重，擔任慈善組織的精神指導或培訓職責，要求從事慈善事業的人員和群眾，必須遵從嚴明的信仰紀律和道德準則，例如公益、慷慨、仁慈、真誠。

在帝國各地，可以經常看到苦行僧居舍，專門接待追求精神修行而四海為家的行者，向他們提供免費食宿。他們可以在長期居舍裡開展修煉和傳道活動，討論社會道德問題，互相交流，稱之為“口授文化”。他們的討論和宣傳，同時也給全社會的慈善服務增添了精神力量，促進了慈善事業深入發展和民族團結。其實，這些遊方者的居舍本身就是慈善服務的一種形式。每個居舍都有相當人數的青年人，向南來北往的遊方學者學習，最後成為“遵道人”(vakif insani)，這些學業有成的遵道者多數都熱心於開展慈善活動，開闢新地區，建立新的慈善組織。

奧斯曼帝國時代的許多以精神信仰為基礎的社會慈善服務組織，一直保留到現在，他們還在繼續工作，滿足社會的慈善需求。有悠久歷史的慈善服務還在發揮功能，如清真寺、平民醫院、供水站、部隊營地、貧民食堂，人們難以忘懷當年奧斯曼帝國時代的輝煌文明。

帝國時代的慈善服務是在全社會開展的廣泛運動，婦孺皆知，從蘇丹王到平民，在人們大腦中建立起立穩固的慈善意識。這要歸功於當年監管和指導慈善服務的精神導師們，他們的教導在廣大民眾的心目中留下了深刻印象。例如有一位著名的精神導師阿齊茲·馬赫姆德·胡戴伊曾經給當時的蘇丹王穆拉德三世(1514-1595)寫過一封信。他在信中說：“想當年你的祖上蘇萊曼蘇丹王曾經從斯塔朗

先知穆聖說：“一名有罪過的婦女，因為給一隻乾渴的狗送去了飲水，她的罪過被饒恕了。而另一名婦女，因為不向她的貓餵食，造成這隻可憐的小貓死於飢餓，她受到火獄的懲罰。”

(Muslim, Kitabal-Salam, 153, 151)

“想當年你的祖先蘇萊曼蘇丹王曾經從斯塔朗德扎山上引水下山，向人們提供飲用水，解除了民眾飢渴的困苦。你就應當把博盧山上的木材運送下來，分發給民間，滿足人們的生活需求。”

(Aziz Mahmud Hudayi)

德扎山上引水下山，向人們提供飲用水，解除了民眾飢渴的困苦。你就應當把博盧山上的木材運送下來，分發給民間，滿足人們的生活需求。”

奧斯曼帝國管轄著一個幅員遼闊的大帝國，影響著世界歷史進程，因為堅持以德治國，才保證了這個大帝國的和平存在，繁榮富強。帝國的臣民有貧富的差別，人群有階級與強弱之分，但是他們能夠共同生活中一個體制之內，分享共同的仁愛精神。歷來人們所夢寐以求的“社會公正”，早在奧斯曼帝國時代就成為現實，它的基礎上在虔誠信仰指導下的慈善事業。

一種文學寫作形式是“小說”，直到土耳其奧迪曼帝國的晚期才出現。考察其原因，是當時的社會很少激動人心的社會矛盾，或者催人淚下的精神煎熬。例如近代的一位土耳其作家柴米爾·麥里奇(1916 - 1987)說：“在奧斯曼時代，很難找到構成社會悲劇的小說素材。”

根據基督教的精神，“仁慈”是被上帝接受的美德，但是在西方社會，以信仰為基礎的慈善服務並不普遍，與穆斯林社會相比有明顯差別。我們從古代駐土耳其的西方大使和官員們留下的各種文字記載和回憶錄中看到他們的對伊斯蘭社會的感想，並且向他們的政府提議，應向穆斯林社會學習，所以慈善服務逐漸得到鼓勵和發展，形成許多如今所見的慈善基金會。例如著名的法國大使布斯博格在

他的回憶錄中，對穆斯林社會的慈善服務表示讚賞，坦率承認自愧不如。

奧斯曼帝國時代在社會慈善服務中遵循伊斯蘭的道德原則，奉獻者與受益者互相不直接接觸，彼此不認識。這樣的慈善方式可以避免奉獻者存有虛偽之心，用慈善炫耀自己。穆斯林的慈善多數是通過社會慈善機構，例如清真寺和貧民客棧，捐助的人不必公開露面，不與受益人直接交流，其實際效果是強化了人與人之間的精神溝通。

號稱“征服者”的蘇丹王穆罕默德二世(1432-1481)，對待他們的臣民是個軟心腸的領袖，具有王室人員慈善的代表性。他在文告中寫道：“我，伊斯坦布爾的征服者，同時又是真主的奴僕，蘇丹王穆罕默德，決定把我用私人財富在伊斯坦布爾區域內購置的136處房產奉獻給慈善事業。我的捐贈還包括以下內容：

我在伊斯坦布爾的每條街上都僱傭了兩名管理人員，負責管理這些房產和每年收入。在他們巡街的時候，必須手提木桶，裡面裝滿泥土和白灰，凡是看到出現道路不平的地方，負責填補路面上的坑坑洼窪。他們每天的工作可以獲得20個硬幣的報酬。

此外，我已委派十名外科醫生，十名內科醫生，三名衛兵，負責治安和對傷病患者給予及時治療。他們必須按時巡查他們管轄的街區，挨家挨戶查看是否有人受傷或生病。如果發現病人或其他困

我們可以看到穆罕默德二世蘇丹王所提倡的慈善事業，體現了伊斯蘭精神的慈善服務原則。此外，他嚴禁人們“隨地吐痰”，在飢荒年代許可人們上山打獵照顧病人和老人，規定在動物繁殖期禁獵，保護生態平衡。他的仁慈之心，不僅維護人類，而且保護動物。”

究竟在奧斯曼時代先後建立起過多少家慈善機構，這個確切數字無法確定，但人們粗略統計過，可能超過兩萬六千三百多家。他們的工作性質和方式多數大同小異，都是建立在誠心誠意為民服務理念上的慈善行為，是我們先輩們為我們留下的一筆精神財富。

難，應及時幫助他們。如果醫療能力不足，可以把病人送到附近收容所，享受免費醫治。

真主不許可我們見死不救，譬如飢荒。對發生飢荒的地區，發給當地老百姓一百套槍支彈藥，允許他們進入巴爾幹山區上山打獵，以便渡過災荒時期，但鳥兒生蛋和獸類哺育期例外。

生活中伊斯坦布爾的貧民和烈士家屬，可以到我辦的貧民食堂免費用餐。如果他們行動不便，應當責成專人為他們送飯，但必須在夜間，不要使他們感到羞辱……。”

從這篇文告中，我們可以看到穆罕默德二世蘇丹王所提倡的慈善事業，體現了伊斯蘭精神的慈善服務原則。此外，他嚴禁人們“隨地吐痰”，在飢荒年代許可人們上山打獵照顧病人和老人，規定在動物繁殖期禁獵，保護生態平衡。他的仁慈之心，考慮周到，不僅維護人類，而且保護動物。

這是發生在五百年前的歷史事實，當時的人們還沒有意識到現代人所熱議的環保或生態平衡，伊斯蘭精神已是人類文明的先行者。他們的道德示範值得我們今天認真學習。例如給陣亡烈士家屬供應的飲食，一般都在天黑之後派人送去，既維護了受益人的尊嚴，又表現了捐助人的誠意。這些好傳統，給後代人留下了好印象，成為永久的示範。

我們今天從這些先人留下的文字記載中，了解了我們光榮的過去。由此可以看到，當年的奧斯曼社

會，人民是如何以善良和仁慈的精神力量互相凝聚在一起的，是伊斯蘭精神在社會實踐中的充分體現。

想當年，人們有一個習俗，當家有病人的時候，在家門上插上一支紅花，這樣就等於告知過往的行人，走過門外時要安靜，不要打擾屋內的病人。以上這些例子只不過是管中窺豹，見其一斑而已，但足以表現當時社會的基本面貌，如街坊鄰居互相尊重，社會和諧。奧斯曼帝國時代的優秀傳統不勝枚舉，寫成任何一部大書，都可能是言尤未盡。

究竟在奧斯曼時代先後建立起過多少家慈善機構，這個確切數字無法確定，但人們粗略統計過，可能超過兩萬六千三百多家。他們的工作性質和方式多數大同小異，都是建立在誠心誠意為民服務理念上的慈善行為，是我們先輩們為我們留下的一筆精神財富。帝國政府對社會公益事業有嚴密的管理制度，例如新成立一家慈善機構，必須向當地政府申報批准，並且接受政府定期查賬和監管。

社會慈善事業，在社會安定、國家昌盛的時候不是一件難事，但是在遭遇到艱難困苦的年景裡，就是一種重大的考驗，其意義也相同於尋常。在1877到1878年間，土耳其與俄羅斯發生了一場戰爭，土耳其失利，丟失了巴爾幹半島上魯米利亞地區的大片領土。幾十萬難民從巴爾幹半島遷移到伊斯坦布爾來，這些流離失所的難民需要吃住和看病，政府無法挑起全部重任，而是當地的慈善機構做了出色的

如果需求幫助的人，直言不諱地向社會求助，很容易為他們解決問題。但是，真誠的慈善組織要到處留意，有些確有困難的人，顧及面子不直接表明，我們必須暗暗地幫助他們，維護他們的尊嚴。

想當年，人們有一個習俗，當家有病人的時候，在家門口插上一支紅花，這就等於告知過往的行人走過門外時要安靜，不要打擾屋內的病人，對這個家庭表示尊重。

工作，他們在一個相當長的時期內，幫助政府賑濟了所有這些難民。類似的局勢又在巴爾幹戰爭和第一次世界大戰期間多次發生，政府只能依靠民間的慈善機構協助，解決由於戰爭引發的難民潮問題。例如數百萬人湧向一個安全的地方，慈善組織須向他們及時提供飲食，安置他們臨時生活。一個最近的事件再次證明了土耳其人民慈善服務傳統的有效性，就是1999年8月17日發生在馬爾馬拉地區的大地震。有悠久歷史傳統的慈善事業發揮了偉大精神及其輝煌成果，永遠不會被土耳其人民淡忘。真誠的慈善，不僅是為了對應一時的危機需要，而是經年長久地時刻活躍著，呼之即出，招之即來，對於任何一名亟須求助的個人都是及時雨。這就是我們慈善事業社會服務的基本特徵。

即使在風調雨順國泰民安的好年景裡，也不是慈善事業高枕無憂無所事事的日子，任何時候都有許多社會公益的事可做，政府須依靠善良人們從事慈善服務，確保社會安定，人民幸福。有一位傑出的代表人物索科魯·麥赫茂德(1506 - 1579)，他是奧斯曼帝國政府的一名重臣，人稱他是“帕夏”，原籍是塞爾維亞。像他這樣的高官在奧斯曼鼎盛時期有很多，他們在和平安定時期熱心於社會福利和慈善事業，並且創建了輝煌的成果。索科魯在他任職過的地方，不論是首都伊斯坦部爾或是外地省市，他所到之處，都為當地居民的福利著想，開展利民建設規劃，建造清真

寺、醫院、學校、供水站和其他大眾公益設施。古代的一位著名土耳其旅行家埃弗利亞·切利比(1611 - 1682)對索科魯建立貧民客棧有如下描述：

“如果有人從郊外半夜進城，(客棧)開門迎接他們，賓至如歸，不論男女，讓他們吃上一頓熱飯熱菜。無論如何也不能讓他們蹲在露天地裡過夜，這一晚上要保證他們有地方避風雨。早晨的時候，服務人員向每個暫住的客人喊話：‘穆罕默德的教親們，請你們聽仔細。你們的私人物品、你們的身體健康、你們的馬匹牲口、你們的衣服雜物，請各自保管。你們還有什麼需要，儘管說話。’所有的客人都異口同聲回答：‘平安無事。感謝你們的善心，求真主恩賜你們。’天一亮，大門洞開，居住者可以自由出入。外出的客人會聽到管理人員的祝福和告誡，如‘出門要多加小心’、‘走路時不要沉思走神’、‘對陌生人不要過分信任’、‘你們安心走吧，求真主護佑你們一路平安!’”

另一位奧斯曼的慈善大臣是艾沙德·埃芬迪(1570 - 1625)，他被人們尊稱為“納吉卜·艾爾-艾什拉夫”(先知的代理人)，是一位知名的大學者，擔任過奧斯曼帝國大法官。他曾經留下許多名言，表現了他內心裡的慈祥 and 善良，他的任官之道是：“……任何無力自助的人，不論生病、年邁或貧困，都應當得到社會慈善照顧和關懷。孤兒的女

我們為三種人感到惋惜。一種生活在愚昧人中的聰明人；一種是破落了的有錢人；一種受人尊敬的人失去了信譽。”

有弟子問先知穆聖：“在伊斯蘭之中，哪樣行為比較更好？”先知穆聖回答說：“給窮苦人送去食物；向認識的人或不相識的人，致以問候。”

(Bukhari, Kitabal-Iman, 6)

孩，到了結婚的年齡，要為她們準備嫁妝，幫助她們成立家庭。”

在奧斯曼帝國的數百年間，凡是到過帝國領土的西方人對社會慈善服務所見所聞無不深受感動，即使抱有固執偏見的西方作家，也克制不住要說一些客觀的公道話。大量的事例都可見諸文字記載，例如伊斯瑪爾·哈密·達尼斯蒙德的著作《土耳其人的傳統與美德》(Eski Turk Seciye ve Ahlaki)。根據這本書的記載，法國古代的一位旅行家都·盧瓦爾在巴黎出版過一部世界遊記，其中一部分是對土耳其的遊歷感想。他說：“在此我把對土耳其的印象歸納一下。他們的慈善服務不僅關懷人類，而且惠及動物。在全帝國的領土上，到處可見Imarets(貧民食堂)的機構，對所有貧苦人都一律接待和照顧，不論信仰什麼宗教。旅行的過客到那裡受到接待，允許居住三天，每天供應一盤米飯。

“在帝國領土上，除了貧民食堂，還有各種商隊客棧(caravan serais)，也是窮苦人可以得到免費食宿的地方，對所有的人來者不拒。

“在公路邊，經常可以看到好心人修建的飲水供應站，以解旅行者的乾渴。城市裡，飲用水供應站也很普遍，並且有專人管理，為社區服務。

“有錢人，想發善心，他們到監獄裡去看望犯人，問他們有誰是因為負債坐牢的。這些富人志願為這些負債犯人還清債務，幫助他們獲得釋放。也有許多富人，到處打聽附近有沒有實際困難而羞於

張口的窮苦人，他們願意秘密幫助他們，保護他們的尊嚴。”

一位荷蘭的旅行家科爾奈勒·布魯因(1652 - 1727)曾經到過奧斯曼帝國旅行，他在一篇遊記中寫道：“我們不能否認的一個事實是，土耳其人都有慈善和虔誠服務的良好習慣，他們的慈善心要比西方的基督教徒強得多。因此，在奧斯曼的國土上很少看到討飯吃的乞丐。”

“土耳其人把慈善理解為人人應當做的事，如果不出錢，就出力，用自己的體力幫助別人。我們看到那些義工們修橋補路，裝滿路邊的飲水桶。如果遇到洪澇災害，有許多人出來幫助受災的難民。全社會有各種各樣的慈善服務，他們只做善事，慷慨解囊，而從不要求回報。假如有人對他們的慈善服務付款，會遭到他們的拒絕，他們說，這一切都是為了敬畏真主。”

瑞典的一位歷史學家莫拉吉爾·德奧桑(1779 - 1851)，他曾出任過瑞典的外交官，是《蒙古侵西史》的作者。他說：“在土耳其，全社會都向孩子們做榜樣，父母、親友和鄰居人人如此，把他們養成為社會慈善服務的習慣。由此，人性中優秀的品質得到弘揚，如同情、善良、助人；而人性中惡劣的品性得到遏制，如自私、吝嗇、貪婪。人人都有服務社會的善良願望，願意無償幫助別人。在穆斯林社會，為了幫助別人渡過難關，從來都不是一件難事。在這一方面，全世界唯獨穆斯林慈善工作做得最好。”

《古蘭經》說：“真主創造了死生，以便他考驗你們誰的作為是最優美的。他是萬能的，是至赦的。”

(67: 2)

“一個穆斯林，只要他植樹或開荒，就有鳥獸或人來分享他的果實，這是替他施捨。”

(Muslim,
Musakat, 10)

下面是一封信的摘錄，是由一名住院的小病人寫給他父親的。他在信中告訴他父親在一家穆斯林醫院裡看到的慈善服務工作狀況。“親愛的爸爸。你來信問我是否需要用錢。我得知，當我病癒出院時，我將會得到一套衣服和五個金幣，所以出院後不必馬上找工作。你也不必為我賣掉你的羊……。

“我真不想很快出院。病房裡的病床很柔軟、舒服，床單都很乾淨、雪白，毛毯被褥都很鬆軟、溫暖。每間病房裡都有飲水設備。冬天的夜晚，所有房間都有暖氣。這裡工作人員都十分熱忱、仁慈和善良，對病人精心照顧。胃口好的病人每天都能吃上雞肉或羊肉。我鄰床的一個病人告訴我，其實他已病癒，但還不想走，多住一個星期，因為這裡的伙食太好了。醫生來看望他，發現有問題，就請他大吃一頓好飯菜，證明他身體完全恢復了健康，就請他出院了。如果你有時間，請你來看望我，不要等到他們給我供應油炸雞塊的時候，那是要趕我出院了。”

在全國各地兩萬六千三百個慈善機構之中，有一千四百家是土耳其婦女創建的組織。最為突出的一位女士是王妃努爾·巴諾(1525 - 1583)，她在安納托利亞和伊斯坦布爾的歐洲區建立了數個紀念碑式的大慈善工程，如烏斯屈達爾的大清真寺，附屬貧民食堂、伊斯蘭學校、醫院和男女浴室。這位深得蘇丹王寵愛的王妃原是猶太人，她父親是猶太社區著名領袖亞塞夫·納西。他為躲避基督教徒的大屠殺從西班牙移民來到了奧斯曼帝國，他的智慧受到宏偉的蘇丹王

蘇萊曼的重用，但在下任蘇丹王賽里姆統治期間他遠離朝政，利用他的皇親身份從事商業經營，成為大富翁。他的女兒努爾·巴諾與她父親不同，居住在深宮禁苑之內，深受伊斯蘭文明熏陶，成為傑出的穆斯林女士，熱衷於普通民眾的慈善事業，被譽為奧斯曼帝國輝煌時代的偉大慈善家。

另一位著名的慈善家皇妃是馬赫佩克·科喜姆(1589 - 1651)，是阿赫默德一世蘇丹王的妻子，老蘇丹王去世之後，便成為皇太后。她利用蘇丹王愛妃之威望，從事民間各種慈善事業，如建造大清真寺。她參加了烏斯屈德交通要道的奇尼里清真寺的奠基典禮，這座清真寺有附屬的學校、噴泉、聖訓學院和男女公共浴室。除了建造大清真寺，她還熱心於各種扶貧救苦的慈善項目，如照顧孤寡老人、幫助孤兒女孩的婚事、賑濟災民。

科喜姆皇妃沒有完成她的規劃，她慈善工作的繼承人是伊布拉欣蘇丹王的愛妃哈蒂斯·圖爾漢。在她的王權和影響下，給許多地方修建了慈善設施，如學校、學院、圖書館、貧民食堂、飲水供應站。值得一提的是，她指示清真寺飲水供應站在齋月期間向民眾供應蜂蜜果汁，而且必須用產自雅典地區的優質蜂蜜，招待堅守齋戒的穆斯林民眾，表示她對慈善事業的全心全意。她投入了一大筆財產，專門用於維持慈善事業，例如在她主持的各類慈善機構中僱傭了116名職工，由她的私房錢發放工資。

我們應當培養孩子們懂得，一切財富全歸真主所有。正像我們有責任教育孩子們了解伊斯蘭的基本知識一樣，我們也同樣有責任培育他們對慈善事業的熱忱，習慣於幫助有困難的人，因為這是信道者的義務。

《古蘭經》
說：“信道的人們啊！沒有買賣，沒有友誼，不許說情的日子降臨之前，你們當分捨你們的財產。不信道的人，確是不義的。”

(2: 254)

在奧斯曼帝國首都伊斯坦布爾，有兩座皇家大清真寺是以米赫麗瑪公主的名義建造的，標誌著帝國皇宮中女眷的慈善熱情。米赫麗瑪公主(1522 - 1578)是蘇萊曼一世蘇丹王的女兒，從小受父親寵愛，跟隨父親遠征北非。17歲結婚，夫君是首相，但夫婦感情淡薄，繼續跟隨她父親到帝國各地視察。她得知麥加聖城飲水困難，她變賣了她的首飾，拿出個人積蓄，出資修復破損的水道，把清水從遠處運送到麥加和阿拉法特，為世界各地前來朝覲的哈吉服務。所有這些壯舉都是隱名埋姓秘密進行的，甚至連興修水道的工程師都不許可公佈這個工程的真正贊助者。

再說一位名聲顯赫的奧斯曼帝國母后貝芝米雅倫(1807 - 1853)，是馬哈茂德二世蘇丹王的第二位妻子，但是她在23歲時看到她兒子阿布杜·麥吉德一世登基為王，她便成為皇太后，關心朝政，擔任垂簾聽政的角色。現代的土耳其人民能夠看到貝芝米雅倫母后所遺留的多處慈善工程，第一是位於道爾瑪巴奇王宮附近的皇家清真寺和伊斯坦布爾的加拉塔大橋。還有一座用她個人財產建造的大醫院，這座有附屬清真寺的醫院從1843年開始對外服務，直到現在，是一家國內外知名的貧民醫院，因為從興建日起就有慈善服務性質，保持皇太后建造此醫院的初衷不變。人們還記得她命令中的名言：“即使從遙遠的大馬士革，也要把清水送到麥加，供給朝覲者們飲用。”“如果家庭女傭打碎了盤子碗，由我們賠償她們的主人，要保護她們的自尊心。”

在當年奧斯曼帝國的重要城市裡，經常可以看到有宮廷女眷們興建的慈善服務設施，如麥加、阿拉法特、伊斯坦布爾。這些工程各種各樣，有清真寺、學校、醫院、孤兒院、敬老所、飲水供應站。在伊斯坦布爾用水方便，地溝通暢，運河交通發達，許多地方的古代建設工程歸功於宮廷女眷們的慈善心。阿布拉·哈米德二世(1876 – 1909)命令在伊斯坦布爾建造的許多優質泉水供應處，至今還是市民們的生活必需品，被人們稱讚為“哈米德耶泉水”。人們不會忘記這位奧斯曼帝國末期的一位賢明君主。

我們的祖先們，虔誠地創立了各種社會服務的慈善事業，他們當年的動機只是祈求真主在後世裡得到報償。從功能上說，這些慈善事業的成就不僅服務了當時的民眾，而且繼續依然存在，為今天的民眾服務。更為重要的意義是，我們必須繼承前人的虔誠信仰、善良的心靈、服務於社會大眾的純潔意念。他們是我們穆斯林民族的驕傲，值得我們學習，他們的伊斯蘭慈善精神更值得我們進一步弘揚。

真主啊!求你引導我們成為虔誠的穆斯林，我們決心服務於真主造化的眾生靈，我們決心遵循真主的命令，接受真主的委託。

阿敏!

《古蘭經》說：“正義是信真主，信末日，信天神，信天經，信先知，並將所愛的財產施濟親戚、孤兒、貧民、旅客、乞丐和贖取奴隸，並謹守拜功，完納天課，履行約言，忍受窮困、患難和戰爭。這等人，確是忠貞的;這等人，確是敬畏的。”

(2: 177)

伊斯蘭文明的輝煌

第二章

慈善及其方式

天課與奉獻： 是兩世吉慶的途徑

一、天課(則卡特)

人類是真主造化的萬物之靈，明顯區別於任何物種。在人類社會之中，人與人之間存在巨大差異，人人彼此不同，體質有強弱，學識有智愚，財產有貧富，有人健康，有人多病。不同特點的人組成一個社會，形成默契與和諧的人際關係。

在同一社會中，最明顯的差別是貧富，所有的人都可以根據個人經濟狀況分成群體。所謂富裕與貧窮，把每個人確定在某個位置上，只不過是人生在世的考驗。一個人有許多財產，不等於就比別人高貴；生活在貧困中，也不是消沉或破落的理由。不論是貧或是富，個人的意志和行為決定了他的人性品質。真主讓有些人富裕，有些人貧窮，這是真主的智慧。

《古蘭經》說：“（施捨）應歸於那些貧民，他們獻身於主道，不能到遠方去謀生；不明他們真相的人，以為他們是富足的，因為他們不肯向人乞討。你從他們的儀表可以認識他們，他們不會啾啾不休地向人乞討。你們所施捨的任何美物，確是真主所知道的。”

(2: 273)

《古蘭經》說：“難道他們能分配你的主的恩惠嗎？我將他們在今世生活中的生計分配給他們，我使他們彼此相差若干級，以便他們層層節制。你的主的恩惠比他們所積蓄的更優美。”（43：32）由此可見，人間的財富差異是真主所意欲的分配，屬於前定。換句話說，每個人的生活狀況和層次，是真主安排和分配給他的恩典，因為社會存在差別，才能考驗信仰品質和社會公正，構成人類社會完美的機制。

則卡特，是對每個穆斯林的神聖使命，屬於表白信仰的責任。對於富人，則卡特有抑制他們對財富貪得無厭的功能，而對於窮人，則卡特有助於他們防止嫉妒和仇富的心態。則卡特在許多方面都能發揮社會效用，例如把社會導向公平、寬容與和諧，促使不同的人群之間互相同情、諒解和憐憫，消除隔閡，加強團結。富人慷慨施捨，窮人得到及時的援助，減少了貧富懸殊的尖銳矛盾，這是伊斯蘭經濟的目標，防止因財富不均而發生社會暴亂和衝突。伊斯蘭社會特別重視執行則卡特制度，並且鼓勵人們向社會施捨，多做善功。

生活富裕的人將受到萬能真主的審問，他是如何獲得財富的？他財富的來源是否合法？他是否照章完納了則卡特或表現力施捨的善功？財富對於富人，是今世生活的考驗。是否取悅於真主，這是必須先行通過的一關，然後再有其他測試，最後才能獲得升入天堂的福分。

知道感恩的
富人同忍耐和
自尊的窮人共
同建成一個知
足而美滿的社
會。

生活拮据與貧窮的人，有許多容易發生的傾向和心態，例如急躁、羨慕、嫉妒、怨恨、牢騷、蠢蠢欲動、非分之想、自暴自棄、頹廢落魄、疏忽道德、孤注一擲、不安分守己，這些都是由於貧困帶來的考驗。能夠超越重重艱難和障礙的窮人，就是最後的成功者，得到真主的喜愛，他在世上生平的一切艱難困苦都將在復活日得到許多倍的永久補償。

則卡特這個詞，在《古蘭經》中重複了二十七次，每次都伴隨著祈禱，可見其重要性。例如在“信士章”（第23章），經文明確指出，則卡特是確定信士成功與否的基本條件之一。“信士們確已成功了；他們在拜中是恭順的，他們是遠離謬論的，他們是完納天課的，他們是保持貞操的。”（23：1-5）信士的成功表現在對真主的虔誠敬畏，從行動上，必須禮拜，而在物質表現上，就是把心愛的錢財向需要的人慷慨施捨，奉獻社會，完成則卡特的責任。在復活日，各種功修將受到分別審問，每項內容都是關鍵，互相又有牽連。先知穆聖說：“應該交納天課的人而不完成，對於他們，禮拜也無功。”（Haythsami, Majma' al-Zawaid. III, 62）

歷代大賢都把交納則卡特看作是重要的功修表現，是無可代替的重要信仰責任。例如首任哈里發艾布·伯克爾曾下令，斷定拒絕繳納則卡特的人是不信道者（非穆斯林），他們禮拜也不能成為真主接受的拜功。穆斯林社會有權向他們宣戰討伐。根據

先知穆聖說，真正的富足，不是擁有許多財產，而是心中的精神美滿。

人類是真主造化的萬物之靈，明顯區別於任何物種。在人類社會之中，人與人之間存在巨大差異，人人彼此不同，體質有強弱，學識有智愚，財產有貧富，有人健康，有人多病。不同特點的人組成一個社會，形成和默契與和諧的人際關係。

真主的啟示，則卡特的性質是富裕的人對窮苦人欠下的債務。清高的真主在尊大的《古蘭經》中說：

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“他們的財產中，有乞丐和貧民的權利。” (51 : 19) 先知穆聖說：“在你完納了天課之時，就是你付清了(對窮人的)債務。”

根據以上原則，伊斯蘭由此而確定的法制“沙里亞”，規定了財產富裕的人必須繳納的則卡特數額，因為這些錢財從法律上已屬於受惠人的權利。只有完納則卡特的人，他多餘的財產獲得了合法性。由某個權威機構收集來的全部則卡特，分配給需要的人，不是平均數，而是根據實際需求和困難程度，創造一個公正與和平的社會，清洗金錢中的污垢，使財富合法流通。

用合法方式掙來的錢財，構成合法的收入。富人的財富中含有窮人的份額和所有權，如果不以則卡特的方式繳納，那麼，他的財富沒有完全的合法性。另一方面，假如財富來源不合法，繳納則卡特不能改變其非法性質。譬如從賭博或其他欺詐方式獲得的收入，則卡特改變不了其非法的本質。

A, 則卡特的個人與社會意義

繳納則卡特的人所得到的福利比之受惠者更高。則卡特的基本涵義是“洗滌”或“淨化”，幫助付出者獲得心靈疾病的治療，得到淨化後的財

產，給他帶來純潔、美滿、幸福的感受，逢凶化吉，可以躲避邪惡的禍患。真主派遣使者來到人間，傳播正道，其中使命之一是淨化人類的心靈，創造一個清平與和睦的人間社會。

當我們分析“則卡特”和“因發格”這兩個詞意的定義概念時，不僅看到其中的分別，而應看到二者有利於個人和社會的共性，都屬於信仰的功修。因為是觸及心靈的具體行為，幫助我們提升精神信仰的品位，克服物質主義的魔障，擺脫金錢奴隸的羈絆。社會有貧富的差別，而虔誠的則卡特和施捨可以消除貧富之間的差距和對抗，使雙方的仁愛與真誠互相交流。則卡特根據伊斯蘭法制的準則，是最低限度的付出，所以在必要時，應以因發格(虔誠的捐款或施捨)給予補充，使功修的行為得以完美。

人類社會存在永不停息的矛盾和互動，貧富之間的差異和矛盾是最基本的形式。對於沒有信仰原則的人，窮人嫉妒富人，產生仇富的病態心理，而富人依仗自己的財富對窮人鄙視和傲慢，互相敵視，構成了階級矛盾和階級鬥爭的根源。倘若在貧富之間提倡互相同情、仁愛和寬容，彼此進行感情和物質的交流，鑄成互動與和諧的關係，就不會必然發生“一個階級消滅另一個階級”的殘酷鬥爭，歷史的列車照樣平穩前進。根據伊斯蘭的精神，窮苦人根本就不是一個什麼“階級”，也不應當對他們有所歧視或排斥，他們享有平等的社會地位，應

先知穆聖說：“真主因為聽到了弱勢民眾的求助、禮拜和誠意而對這個民族援助。”

(Nasai,
Jihad, 43)

《古蘭經》
說：“在死亡
降臨之前，你
們當分捨我賜
予你們的，否
則，將來人人
說：‘我的主
啊！你為何不
讓我延遲到一
個臨近的定
期，以便我有
所施捨，而成
為善人呢？’”

(63: 10)

當得到更多同情、幫助和尊重。富裕和貧窮，都是真主對人的考驗，都可以表現不同的美德。窮人對於富人來說，是真主慈恩和福分的來源。以下這段經文啟示，證明了真主命令他的使者更加接近他的窮苦弟子，並且對他們多加關懷。

《古蘭經》說：“在早晨和晚夕祈禱自己的主而求其好意者，你們應當耐性地和他們在一起，不要藐視他們，而求今世的浮華。我使某些人的心忽視我的教訓，而順從自己的願望。他們的行為是過分的，這種人你們不要順從他們。” (18: 28)

窮苦的人，是富有人獲得真主慈恩和福分的來源，這個理念可以得到聖訓證實。先知穆聖說：“弱勢的人，你們來吧！你們弱勢（的祈禱和真主的恩惠）將給你們帶來給養和幫助。” (Bukhari, Jihad, 76)

先知穆聖又說：“真主因為聽到了弱勢民眾的求助、禮拜和誠意而對這個民族援助。” (Nasai, Jihad, 43) 據伍麥耶·哈利德的傳述，先知穆聖經常為那些弱勢的人群向大能的真主祈求穆斯林事業成功。(Tabarani, Mujamal-Kabir, I, 292)

很顯然，如果所有經濟條件寬裕的人，都按規定完納則卡特，那麼天下剩下的窮苦人就不會多了。在歐麥爾擔任哈里發時期，伊斯蘭社會正是最興旺的黃金時代，許多地方的總督（省長）向哈里發報告說，他們那裡“找不到接受則卡特的窮苦人。”他們向哈里發請示，如何處置慈善錢財。因為所有的富人都

踴躍繳納則卡特，國庫充盈，超過本地區窮苦人的需求。這樣社會狀態的出現，證明真主法度的靈驗，任何社會都能根據伊斯蘭的法制實現自給自足。

歐麥爾哈里發曾經派人在街頭巷尾喊話：“你們之中有債戶嗎？有窮困者嗎？有孤兒或者辦不起喜事的人嗎？窮苦人都在哪裡？出來吧！你們可以享受窮苦人的權利！出來吧，你們有權獲得幫助！”歐麥爾哈里發時代的社會管理所獲得的偉大成功，應歸功於對民眾的信仰教育，強大的精神力量產生了巨大的物質成果。根據他妻子法蒂瑪的傳述，可見當年歐麥爾哈里發治國精神之一斑。

她說：“有一天，我見到了歐麥爾，他正在清真寺裡坐著，淚流滿面，好像在哭泣。我就問他出了什麼問題。“他回答說，法蒂瑪啊！我的肩膀上背負著整個國家的責任。當我想到許多民眾生活在艱難中，心中非常難受。窮苦人，沒有飯吃；病人，缺醫少藥；貧困的人們沒有衣穿；孤兒寡母沒有人照顧；弱勢者得不到他們應得的權利；穆斯林的俘虜和居民在不信道的國家生活在水深火熱之中；老年人無力生產，缺少生活來源；家庭的主人養活不起一大家人口……。凡此種種，使我的心不得安寧，在我國土上的兄弟姐妹們，不論遠近，都是我的責任。如果在明天，我的主將以此對我責問，我如何回答？假如真主的使者對我斥責，我如何向他交代？”

先知穆聖說：“如果你的心想得到慰藉，建議你去給窮苦人送點飯菜，撫摸一下孤兒們的額頭。”

(Ahmad, b. Hanbal, Musnad, II, 263)

人有對財物的貪婪本性，貪得無厭，野心勃勃，而則卡特恰是醫治貪婪的良藥。穆斯林通過繳納則卡特，培育了他優良性格，善良、寬厚、仁慈。

法蒂瑪的這段傳述，值得我們每個有虔誠信仰的穆斯林牢記心間。我們只有用虔誠的捐助和施捨，一切目的是為了真主，來幫助那些窮苦人，才能給他們真正的寬慰，表達我們對他們的同情、仁慈和溫暖。有一位弟子前來向先知穆聖訴苦，說他心裡很鬱悶。先知穆聖回答說：“如果你的心想得到慰藉，建議你去給窮苦人送點飯菜，撫摸一下孤兒們的額頭。”（Ahmad, b. Hanbal, Musnad, II, 263）

蘇菲大師毛拉維·魯米說：“陷入財富與慾望之中的靈魂，好比一棟充滿煙霧的房子。打開這棟房子的一個窗戶，釋放其中的煙霧，滿足了這房子的需要，解除它的困擾。當煙霧清除之後，你的心和靈魂都得到了寬鬆和清朗。”

根據伊斯蘭的原則，協調貧富之間的關係，以期達到社會全面和諧，讓所有的人和平共處，相依為命。任何其他社會制度都對這個目標望洋興嘆，他們那些制度各有傾向，偏袒某一個方面的勢力，社會因為不平等而搖擺不定。從歷史的經驗看來，伊斯蘭社會公平的制度是成功的，採用的方法很簡單，以則卡特和虔誠施捨為調節槓桿，達到社會運轉平衡。

則卡特制度具有對社會穩定的極高價值，是伊斯蘭對人類的巨大貢獻，因為從則卡特收集的財產全部用於社會上急需幫助的弱勢群體，如孤兒、寡婦、窮苦人和困窘的旅客。伊斯蘭是幫助人類解除奴隸枷鎖的宗教信仰和社會制度。伊斯蘭反對奴隸

制，提出奴隸與主人生活待遇平等，迫使蓄奴的富人們放棄對他們勞工的奴役和壓迫，消除人間的不平等現象，實現真正的自由和民主。根據伊斯蘭的價值觀，釋放奴隸是善功，抵消罪孽，是給奴隸主的積極出路。

伊斯蘭對他人的援助徹底無私，不求受惠者報答，善良的意念只求換取真主對自己錯誤的寬恕。伊斯蘭視高利貸是罪過行為，因為高利貸表面上看給急需用錢的人帶來一點方便，而實際上是乘人之危進行殘酷的經濟剝削，是對貸款人的人性羞辱。窮困的欠債人可以成為則卡特合法的受惠人，幫助他們解脫債務之困，逃出高利貸的枷鎖，成為自由身。付出則卡特的人，與負債人有風雨同舟的親切感受，目的是取得真主喜愛，而不求得益人報恩。

人有對財物的貪婪本性，貪得無厭，野心勃勃，而則卡特恰是醫治貪婪的良藥。穆斯林通過繳納則卡特，培育了他優良性格，如善良、寬厚、仁慈。虔誠的穆斯林，知足常樂，而發放高利貸者，心態有病，為了個人的財富快速增長而不惜毀壞他人生命財產，人性卑劣。全世界所有的資本主義經營的金融或交易中心，只有利益不講良心，天下烏鴉一般黑。

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ

《古蘭經》說：“真主褫奪重利，增加賑物。”(2: 276)這個意思是說，真主不喜歡貪圖重利者，對他們的慈恩只會減少，不會增加。高利貸者

則卡特制度對社會的無窮的價值，是伊斯蘭對人類的巨大貢獻，因為從則卡特收集的財產全部用於社會上急需幫助的弱勢群體，如孤兒、寡婦、窮苦人和困窘的旅客。

真主的睿智僕人，就不會疏忽大意，忘記那日必將來臨，“真主將清查一切收入是否合法，將對不合法的行為給予懲罰。”

因為對抗主命，在復活日必然是徹底的破產者，永世不得救。佔有不法收入的貪婪者，今世難得安寧與幸福，他們的巨額財富只是暫時的裝飾，隨時都有破產破財的危險存在，禍從天降，譬如突然疾病或意外事故，或者被人暗算，而遭身敗名裂的橫禍，摩天大廈頃刻間化為廢墟。

則卡特和虔誠施捨，使富人對財富慷慨放手，醫治他們的貪婪，減少社會財富過分集中的弊病，也可以防止對窮苦大眾剝削而造成的貧富差距和互相敵視。假如把財富被看作是衡量人的價值標準，金錢成為崇拜的偶像，人人拜倒在財神爺的腳下，這將是全社會的嚴重迷誤與不幸。人類社會本來就是一個混合的群體，互相溝通，互相幫助，相依為命，富人和窮人也必須從精神和物質上相輔相成，取長補短，凝聚成一個平衡與穩定的社會整體。則卡特與虔誠施捨，是來自真主的命令，其中包含的神奇奧妙，超越人類智力的理解。

根據伊斯蘭的教誨，天地間的一切財富全歸大能的真主所有。擁有人間的財富，如同輪流坐莊，是時間的過客，限時已到必須把財富所有權拱手轉讓給其他人。每個人都是赤手空拳來到這個世界，最後赤裸裸地告別人世。

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ

《古蘭經》說：“人們啊！你們才是需求真主的，真主確是無求的，確是可頌的。” (35: 15)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

《古蘭經》說：“天地的國權歸真主所有。真主對萬物是全能的。” (3: 189)

以上經文向人類明示，世間的財富，既不屬於個人，也不屬於社會，而全歸真主所有。每個人暫時居住在這個地球上，生存依賴真主供應的全部給養，自己一無所有。我們面前呈現的財富或資產，只是真主對某些人委託的暫時管理，沒有永久的佔有權，僅此而已。

一位詩人對如夢的人生有如此感嘆：

全人類都是過往的旅客，世界不過是客棧
即便建造輝煌的王宮，也沒有一個永久的居民
最後的財富是一襲壽衣，國君與貧民都平等
如果他們不是大傻瓜，就沒有必要表現傲慢。

對於所有的人，現世所看到的一切都是艱難的考驗：財富、資產或社會地位，時限來臨，即使像蘇萊曼皇帝那般富有，也必從他手中奪走。如果他真誠懺悔，他的財富還會返回。真主的一個朋友看透了世間的真理，他有這般感想：“不要在物質財富背後追逐，而應向供應者奔去。”

B, 忽略則卡特,難逃悲慘後果

如前所述，世間的一切財富與資產，都是大能的真主對他僕民的委託。如果使用者的目標是對抗真主命令，與正道背道而馳，其後果必將造成對人性的

“不要在物質財富背後追逐，而應向供應者奔去。”

根據伊斯蘭的教誨，天地間的一切財富全歸萬能的真主所有。擁有人間的財富，如同輪流坐莊，是時間的過客，限時已到必須把財富所有權拱手轉讓給其他人。

傷害，陷入異端與邪惡，如性格傲慢、行為霸道、待人不公。愛財如命，如同毒素攻心，產生各種人性的災難。真主的啟示把醉心於財富與子嗣的行為稱作是“費特納”（磨難），是因為邪惡的意念和行為，私慾膨脹，恣意縱容，必將導致嚴重的危險。

清高的真主在尊大的《古蘭經》中如此忠告：“信道的人們啊！有許多博士和僧侶，的確借詐術而侵吞別人的財產，並且阻止別人走真主的大道。窖藏金銀，而不用於主道者，你應當以痛苦的刑罰向他們報喜。在那日，要把那些金銀在火獄裡燒紅，然後用來烙他們的前額、肋下和背脊。這是你們為自己而窖藏的金銀。你們嚐嚐這窖裡的東西的滋味吧！”（9：34-35）

先知穆聖說：“真主的僕人從來沒有在哪天拂曉起床時不迎來兩位天使的探望。一位天使說，真主啊！今天給他更多恩惠吧，他是一個為主道施捨的人。另一位天使則說，真主啊！他有錢捨不得出手，降災難給他。”

先知穆聖經常對完納則卡特、納稅和志願施捨的弟子給予讚揚，而對那些一毛不拔的吝嗇鬼提出嚴厲警告，明確指出兩條不同的生活道路，分道揚鑣。他說：“寬厚仁慈是天堂裡的一顆大樹，樹根扎在天堂裡，而枝葉長在人世間。凡是寬厚仁慈的人都將依附在一片枝葉上，那片枝葉把他引入天堂。對於吝嗇的人，人世間也有一顆大樹，紮根在

火獄中，守財奴都依附於這棵大樹的枝葉上，他們的歸宿是火獄。” (Bayhaki, Shuabal-Imam, VII, 435)

從以上引證的《古蘭經》經文和先知穆聖的教誨，道理講得很明白，假如受到貪婪財物的邪氣攻心，並且剝奪了貧困人的合法權利，其結果十分悲慘，後悔莫及。這是對全體僕民的信息和警告，必須立即行動起來，除了法定財產2.5%的則卡特，還須在生活的寬裕中增加志願的施捨，可以贏得真主的喜愛。《古蘭經》說：

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“他們問你他們應該施捨什麼，你說：‘你們施捨剩餘的吧。’” (2: 219)

聖門的弟子們對於慷慨施捨無不爭先恐後。例如在塔布克戰役中，歐麥爾把家產的一半用於捐助，而阿布·伯克爾拿出全部資產資助那場戰爭的軍需。當時，先知穆聖問阿布·伯克爾：“你為你的家庭和兒女們剩下些什麼呢？”他回答說：“我們還有真主和使者。” (Abu Dawud, Zakat, 40)

謝赫希伯里是十一世紀的土耳其伊斯蘭法學家，蘇菲大師，以下是他同當時大法官的一段對話。大法官問他，在一個人的財產中，應當付出多少施捨，才算是虔誠呢？

謝赫回答說：“你希望我怎樣回答這個問題？是根據教法呢？還是根據真主朋友的表率？”

大法官說：“那麼，請你從兩個角度都說吧。”

《古蘭經》說：“在那日，你們必為恩澤而被審問。”

(102: 8)

謝赫說：“根據法學原則，在擁有200個迪拉姆的財富中，只須施捨5個迪拉姆，就算是合法。如果根據真主朋友們的表率，那麼，200個迪拉姆應當全部施捨出去，然後向真主讚恩。”

大法官說：“我們這個學派的法學原則已有固定的比例(即2.5%)，這是學者們的意見。”

謝赫說：“我是根據大賢阿布·伯克爾。他把所有的私人財產全部捐獻給了真主的使者。”

先知穆聖經常教導他的弟子們，要拿出虔誠的施捨，一切都是為了大能的真主，並且以身作則，向弟子們顯示榜樣。有一次，先知穆聖的家屬宰了一頭羊，並且骨肉都分配完畢。先知穆聖回家之後就問他的家人：“還剩下多少羊肉?”

阿依莎回答說：“只剩下一邊肩膀部分的帶骨頭肉。”

先知穆聖說：“除了這塊肉，其餘都是剩下的。”(Tirmidhi, Sifatal-Qiyamah, 35)

假如先知穆聖得知家中還存有幾枚金幣，他一定會感到不舒服，必然全部為主道捐獻出去。但是，他並不要求所有的弟子都同他一樣，家中一點財物都不留下，只要求大家盡力而為之。例如當他接受了阿布·伯克爾捐助的全部家產，在面對其他弟子時，他說：“你應當保留一些財產，這樣對於你更好一些。”

“到那日，
你們必為恩澤
而被審問。”

(102: 8)

根據伊斯蘭教法，則卡特是對自家財富按固定比例繳納，除此之外多餘的財富不作規定，而是根據自願原則斟酌處理。當年在聖門弟子之中，各人關於虔誠施捨的看法見仁見智，保持不同意見。例如阿布·達哈爾主張，真正虔誠的穆斯林，無須保留隔夜的錢糧，對伊斯蘭事業徹底無私，而另一位弟子阿布杜拉赫曼卻認為，應當考慮到個人的生活需要，家中須有備用的錢糧。阿布杜拉赫曼是全城最能吃苦耐勞的人，所掙的錢都用於接濟貧苦的弟兄們，甚至有時把自己的口糧施捨給窮人，自己忍受著飢餓。在真主使者教導下，像他們這樣的弟子們都能深刻理解，世間的一切財富都是真主對人類的委託，為真主代治這個世界，他們最高的願望是靈魂的清淨無染。

所有擁有財富的人，在今世要為後世著想，尋求永久歸宿的安寧，就必須意識到今世是暫時的居住地，他們的財產將在復活日受到財產真正主人的審問。《古蘭經》說：

ثُمَّ لِنُسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

“到那日，你們必為恩澤而被審問。” (102: 8)

真主的理智僕人，就不會疏忽大意，忘記那日必將來臨，“真主將清查一切收入是否合法，將對不合法的行為給予懲罰。”那些甘當守財奴的富人們，擺脫不了財富的誘惑和貪婪，他們其實是為自己增添火獄中的燃料，走向更為悲慘的結局。

先知穆聖說：“寬厚仁慈是天堂裡的一顆大樹，樹根扎在天堂裡，而枝葉長在人世間。凡是寬厚仁慈的人都將依附在一片枝葉上，那片枝葉把他引入天堂。對於吝嗇的人，人世間也有一顆大樹，紮根在火獄中，守財奴都依附於這棵大樹的枝葉上，他們的歸宿是火獄。”

(Bayhaki, Shuabal-Imam, VII, 435)

先知穆聖說：“我擔心，當今世的財富賞賜給了你們，如同賞賜給你們的先輩民族一樣，你們就會同先輩民族一樣互相為財富爭競。你們將受到財富的誘惑而誤入歧途，也同先輩的民族一樣。”

(Muslim, Zakat, 121)

伊斯蘭鼓勵信士們辛勤勞動，努力工作，勤儉節約，掙取合法的收入和盈利。金錢是一個陷阱，人們容易落入它的圈套，成為金錢的奴隸，對金錢崇拜。凡是失去理智的人，崇拜金錢偶像，今世的生活成為他們背負的沉重負擔，成為後世遭受懲罰的罪惡根源。

真信士，應當牢記先知穆聖的諄諄教導：“你們中最好的人，是那些對人民最有利者。”(Suyuti, al-Jami'al-Saghir, II, 8)這也是對財富使用的目標。有諺語說，“把錢放在錢包裡，不要放在你的心裡。”有一位詩人對留戀今世的人表達了以下的感慨：

底層的世界如客棧，人來人往，
有皇宮，也有廢墟，同樣虛幻，
我是貪戀今世的人，鼠目寸光，
我在客棧裡建了家，夢想久長。

前文曾經說過，強者與富人，需要有貧民為他們祈禱，祈求真主維護他們的安寧與富饒。在伊斯蘭的和諧社會中，富人對貧民經濟上幫助，貧民對富人在精神上給予支持。我們必須懂得，經濟貧困與生活的艱難，不等於是地位低賤，也不是人性卑劣，其中隱藏著真主的慈恩，包含著後世裡才能見分曉的福分。

富人要有感恩之心，窮人要有忍耐與自尊，他們雙方共存共榮，互相尊重，共同感謝真主的恩惠。富人要防備自恃清高，缺少憐憫；窮人不可

心灰意冷，自輕自賤。這是伊斯蘭教導的人格自尊。先知穆聖在他的祈禱中說：“真主啊！我在富有的時候，接受考驗，求你護佑不受惡魔侵擾。我在貧窮的時候，接受考驗，求你護佑不受惡魔侵擾。”（Muslim, Dhikr, 49）

凡是品性優秀的人，如堅韌不拔，知足常樂，一切都依靠真主，敬畏者能獲得真實的富裕。真主的每一個僕人，有心希望獲得真主的賞賜和恩惠，都應當同貧窮與困窘者同甘共苦。作為穆斯林，生活的最高目標是獲得真主的喜悅，必須使所有的人都感到滿意，使所有的人都感到安全，至少不會從他那裡受到語言和行為的傷害。富裕的人應對自己擁有的財富和資產向真主表達感恩，感恩的實際方式就是完納則卡特。真主許諾要給所有感恩的人用加倍的恩惠償還。

《古蘭經》說：“如果你們感謝，我誓必對你們恩上加恩；如果你們忘恩負義，那麼，我的刑罰確是嚴厲的。”（14: 7）

先知穆聖自己是施捨的模範，從不吝嗇，看見困難的人，慷慨幫助。他對弟子們的訓導，施捨是一個重要的內容。他說：“你們（在施捨上）的付出，然後我會為你們更加多的補償。”（Bukhari, Tawhid, 35）

事業成功，財產富裕的人，只是口頭上表示敬畏真主，也能對過去的錯誤表示懺悔，但一說到施捨，

有一次，先知穆聖的家屬宰了一頭羊，並且骨肉都分配完畢。先知穆聖回家之後就問他的家人：“還剩下多少羊肉？”

阿依莎回答說：“只剩下一邊肩膀部分的帶骨頭肉。”

先知穆聖說：“除了這塊肉，其餘都是剩下的。”

（Tirmidhi, Sifatal-Qiyamah,

35）

“你們(在施捨上)的付出，然後我會為你們更加多的補償。”

(Bukhari, Tawhid, 35)

便表現出吝嗇，說什麼：“我辛辛苦苦掙來的錢，為什麼要送給他們用？”這樣的人不會有好的結果，《古蘭經》中記載的戈倫的命運，就是一個典型例子。

戈倫原本是一個善良的好人，一貧如洗，身無分文，他從先知穆薩那裡學會了煉金術，很快變成了大富翁。富裕了之後抵制不住物質享樂的誘惑，變得狂傲自喜，炫耀豪華，助紂為虐，他最後遭到真主懲罰。《古蘭經》中有如此記載：“戈倫的確屬於穆薩的宗族，但他虐待他們。我曾賞賜他許多財寶，那些財寶的鑰匙是幾個力士所不能勝任的。當日，他的宗族對他說：‘不要狂喜，真主確是不愛狂喜者。’”

先知穆薩和朋友們都來勸導他，不要狂妄。當先知穆薩勸他繳納則卡特時，他卻回答說：“你是否盯上我的財富了？這些都是我憑本事掙來的！”《古蘭經》中詳細記載了這個事件。

“你應當借用真主賞賜你的財富而營謀後世的住宅，你不要忘卻你在今世的定分。你應當以善待人，像真主以善待你一樣。你不要在地方上擺弄是非，真主確是不喜歡擺弄是非者。” (28: 77)

“他說：‘我獲得這項財富，只是因為我有特殊的知識罷了。’難道他不知道嗎？在他之前，真主所毀滅的各世代的惡人，有比他能力更強、積蓄更多的。犯罪的人，是不必加以審問的。”

“戈倫曾盛裝出遊，以豪華誇示自己的宗族。愛今世生活的人說：‘但願我們獲得戈倫所獲得的(財富)，他確是大有福分的。’”

“有學識的人說：‘傷哉你們!真主的報酬，對於信道而且行善的人，是更好的，只有堅忍的人得享那種報酬。’”

“我使他和他的房屋淪陷在地下，他沒有黨羽協助他抵抗真主，他也不能自衛。昨天羨慕戈倫的境遇的人說：‘你不見嗎?真主要使哪個人的給養寬裕，就使他寬裕;(要使哪個僕人的給養窘迫)就使他窘迫。假若沒有真主對我們的恩典，他必使我們淪陷在地面下。你不知道嗎?孤恩的人，是不會成功的。’” (28: 77-82)

以上這個事件，生動地記載在《古蘭經》中，成為人類社會永久的教訓。凡是一心只為今世積累財富奔忙而不顧後世的人，必將遭到戈倫的下場，這是難逃的命運規律。戈倫的傲慢和狂妄，受到真主立即懲罰，他不僅失去了真主在今世賞賜他的全部財富，而且到了後世也是一個窮人，一無所有。後世裡華屋與豪宅不屬於現世奸詐與吝嗇的人，而屬於敬畏真主而且多行善功的虔誠信士，他們是真主的忠誠僕人。《古蘭經》說：“這是後世的住宅，我要用來報答那不願傲慢也不願墮落的人。善果只歸敬畏的人。” (28: 83)

《古蘭經》說：“如果你們感謝，我誓必對你們思上加恩；如果你們忘恩負義，那麼，我的刑罰確是嚴厲的。”

(14: 7)

毛拉維·魯米說：“那些今日成為黃金和財產奴隸的人將來怎樣呢？如果不在真主的大道上使用，財富還有什麼價值？財富能代表什麼？實際上沒有理由把一個沒有寸功的東西請進天堂去享受，那麼，在人世間自甘墮落的奴才就像一條可恥的毒蛇爬在天堂大門口，如不這樣還能如何呢？”

毛拉維·魯米曾經說過，在現世受私慾迷誤一生忙於追求財富的人，到頭來，在復活日必遭徹底破產。他說：“那些今日成為黃金和財產奴隸的人將來怎樣呢？如果不在真主的大道上使用，財富還有什麼價值？財富能代表什麼？實際上沒有理由把一個沒有寸功的東西請進天堂去享受，那麼，在人世間自甘墮落的奴才就像一條可恥的毒蛇爬在天堂大門口，如不這樣還能如何呢？”

我們看到了戈倫這樣人物和他的可悲下場，他是一個財富奴隸的典型。我們還聽到過聖門弟子沙拉巴赫的故事，也很類似。他是麥地那城內臭名昭著、為財富野心勃勃的人。他富了，還想富，因此來到先知穆聖面前，要求真主的使者為他祈禱真主，使他更富有。先知穆聖答覆他說：“少少的財富要比財富多的好，因為你還知道感謝（真主），太多的財富利令智昏，就不知感恩了。”

他聽到先知穆聖這一番話之後，有些懺悔，開始收斂一些追逐財富的慾望，但過不久，舊病復發，又來到先知穆聖面前提出同樣的要求。他說：“真主的使者啊！為我求財吧。”先知穆聖這次答覆他說：“如果像我這樣，有什麼不好呢？憑著真主發誓，假如我向真主提出請求，這些大山都會變成黃金白銀，並且聽從我的使喚。但是，我沒有這樣要求？”

受到感動的沙拉巴赫又一次心情平和地回家了，過時不久，暴富的慾望又使他心裡騷動起來。他編了一些理由，自言自語說：“如果我發了大財，我就可以幫助窮人，我也就可以得到真主更多恩賜。”於是乎，他第三次來到先知穆聖面前，他說：“我向派遣你為使者的真主發誓，如果我發了財，我一定會保護貧民，幫助困難戶，我不會虧待任何一個人，都讓他們的願望滿足。”為了回應沙拉巴赫的請求，先知穆聖為他做了他所要求的祈禱說：“敬愛的主啊！給沙拉巴赫降下天下最大的財富吧！”

這個事件之後不久，沙拉巴赫逐漸更加富裕了起來。漫山遍野都是他成群的牛羊。原來他還經常禮拜，遲到早退，有“清真寺飛鳥”的綽號，當他更加富裕之後情況就發生了變化，在清真寺裡很少看到他。後來只是每個主麻聚禮的日子每週出現一次，再往後，清真寺裡不見他的踪影了。

後來先知穆聖聽說了沙拉巴赫的變化，不無遺憾地說：“沙拉巴赫變成了這個樣子，確是很惋惜。”沙拉巴赫的變化不止於此，不去清真寺禮拜了，實際情況比大家所看到的更為嚴重。有一次他當面斥責前來收集則卡特的服務人員，他說：“你們這麼做，簡直就是敲詐勒索！”雖然他腰纏萬貫，但對貧民一毛不拔，而且連法定的則卡特都不願繳納，口頭上還自稱是穆斯林，信仰真主，但早已成為典型的偽信者。

有諺語說，
“把錢放在錢包裡，不要放在你的心裡。”

《古蘭經》
說：“你應當
借真主賞賜你
的財富而營謀
後世的住宅，
你不要忘卻你
在今世的定份。
你當善待人，
像真主以善待
你一樣。你不要
在地方上搬弄
是非，真主確
是不愛擺弄是
非者。”

(28: 77)

他完全符合《古蘭經》中描述偽信者的一幅嘴臉：“他們中有些人，與真主締約：‘如果真主把部分恩惠賞賜我們，我們一定施捨，一定成為善人。’當他把部分恩惠賞賜他們的時候，他們吝嗇，而且違背正道。”(9: 75-76)

由於他的愚蠢，不聽真主使者的教訓，最後遭受到悲慘的結局。現世的私慾使他迷誤，而為此付出了巨大的代價，丟失了永久的後世之歡樂。當他生命垂危臨死之前，耳際又響起了先知穆聖的真誠教導：“少少的財富要比財富多的好，因為你還知道感謝(真主)，太多的財富利令智昏，就不知感恩了。”後悔莫及，為時已晚。

有些常識的人都能看得明白，人性中有永不滿足慾望的弱點。那些受到人世間物質享受誘惑的人，無疑是一葉障目不見泰山，金錢弄昏了頭腦，貪得無厭，自取滅亡。這個卑劣的人性，有一段聖訓描繪得惟妙惟肖。先知穆聖說：“如果阿丹的子孫(一個人)，他擁有了兩個山頭的黃金，他還會要求獲得第三個黃金的山頭。私慾的肚皮是個永遠填不滿的無底洞，最後只能用泥沙填滿。求真主饒恕那些懺悔的人。”(Bukhari, Riqaq, 10)

人類是地球上生物界唯一享有自由權利的生靈，任何其他生物，不論植物或動物以及那些有生命形式的物種，只能按照真主的意欲所設置的生長規律活動，沒有自己的選擇自由。人類能夠識別是非，

制定計劃，做決策，甚至對待大能的真主，也有權選擇信仰或不信。我們人類必須有自知之明，了解自己的本性和弱點，才能走向成功。人有一種自我存在的意識，產生激烈的肉慾衝動，伊斯蘭的術語是“耐夫斯”。針對人類的這個普遍弱點，伊斯蘭信仰提倡克制、溫和、中正，任何偏激都會走向其反面，造成巨大災難的後果。在對待財富的問題上，我們承認金錢的社會功能，但過分的追求和奢望，都是偏激的表現。過多的斂財、窖藏金銀、不擇手段謀取暴利，都會導致人性變質，永不知足而止。如果一個人腦子裡充滿了貪財的慾望，如同著魔，他就不會再有對別人的同情、憐憫和仁慈。他會說謊，空許諾：等他有了錢之後，他將慷慨施捨或捐款，大把的金錢向外散發。這是自欺欺人，絕無兌現的可能性，因為這種人心理有病，狂人誑語，不負責任。俗話說，有一種人常常空口說白話，“天天保證明天工作，直到死亡從來不工作。”

沙拉巴赫可悲的下場，對許多人都是一種教訓，不僅是那些貪戀世上物慾被迷誤的人，而且還有那些埋怨命運不濟而疏忽禮拜、對真主不知感恩的人。如果感受到真主的恩典，我們應該感讚真主，祈求真主接受我們的拜功和祈禱，而不是自以為是，自作聰明，奢望的目標沒有是非原則。否則，就是自尋苦惱，因為我們想當然的做法，有可能使我們的慈善行為達不到目的，而出現適得其反的結果。人的思

先知穆聖說：“少少的財富要比財富多的好，因為你還知道感謝（真主），太多的財富利令智昏，就不知感恩了。”

(Tabari,
Jami'al-Bayan,
XIV, 370, 372)

先知穆聖說：“如果阿丹的子孫（一個人），他擁有了兩個山頭的黃金，他還會要求獲得第三個黃金的山頭。私慾的肚皮是個永遠填不滿的無底洞，最後只能用泥沙填滿。求真主饒恕那些懺悔的人。”

(Bukhari, Riqaq, 10)

維能力是極為有限的，不可能知道我們的禮拜和祈禱能有多大功能，只有真主是全知的，但是我們必須禮拜，因為禮拜是真主的許可，真主的命令，也是真主慈恩的許諾。真信士，必須禮拜，因為禮拜能驅逐邪惡，避免禍害。任何事件的發生，我們沒有能力斷定是禍還是福，只有真主是全知一切，因此禮拜就是對真主表達的信賴和期盼。我們在禮拜的時候都有祈禱的內容，我們在拜中說：“真主啊！求你引導我們正路，求你把恩惠下降給我們。”

事實證明，只有服從真主命令，遵循正道原則，才能把我們的財富用於正當的途徑，轉換成真正的利益。以正當的方式獲取、分配和使用的財富，將給我們個人和社會，帶來幸福和吉祥，並且獲得兩世吉慶。

根據伊斯蘭的精神，財富本身不是什麼罪惡或壞事。恰恰相反，在正道引導下的財富流通，不論獲取或使用，都是值得稱讚的美德。先知穆聖對努力掙錢的人是這樣讚揚的，他說：“當金錢在正直的信士手中，它是合法而且為民造福的財富。這是多麼美好的事啊！”(Ahmad b. Hanbal, Musnad, 202)

自己明明有能力工作，可以養活自己，但去向別人乞討或求助於人，在伊斯蘭中這種行為應受譴責。根據艾納斯·馬立克的傳述，有一名輔士的男子來到先知穆聖面前乞討。

先知穆聖問他，家中可有什麼家產嗎？他回答說“有”，只有一塊布，一半用於裹身，一半用於鋪墊，還有一個木碗，是用來喝水的。

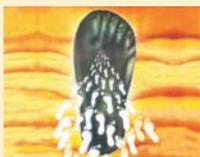
先知穆聖說，把這兩件東西都拿來吧。他回到家中，取來這兩件東西。先知穆聖接過這兩件物品之後，向眾人宣告說，誰願出錢購買這兩件物品？一個人說，我願買，出價一個迪拉姆。先知穆聖又向眾人推銷了幾次，他問有沒人願出更多錢購買。又有一人出價兩個迪拉姆。先知穆聖宣布成交。他取得這兩個迪拉姆之後，轉交給了那位安士，並且告訴他怎樣分配和使用。用一個迪拉姆去購買食物，讓全家人吃飽飯，然後用另一個迪拉姆到市場上去購買一把斧子。買到斧子之後，再來見我。那位安士拿著新購買的斧子來到先知穆聖面前。真主的使者幫助他把斧子裝上一個木柄，試試，很好用。先知穆聖又告訴他說，好了，去吧，到山上砍柴去吧。砍了柴，背到市集上去買，每天如此，過兩個星期再來見我。兩個星期之後，此人如約而至，他已掙到了十個迪拉姆，用這些錢購買了一套新衣服，而且給家中送去了足夠的食物，還有一些其他的日用品。

先知穆聖說：“對於你，這樣比乞討要好的多；如果你乞討，在復活日你的臉上會多一個污點。只有三種人有資格乞討：一種人是赤貧者；一種人是因為負債沉重；還有一種人因為無能為力還清賠償。”（AbuDawud, Kitabal-Zakat, 26）

先知穆聖說：“當金錢在正直的信士手中，它是合法而且為民造福的財富。這是多麼美好的事啊！”

(Ahmad b. Hanbal, Musnad, 202)

先知穆聖在他的祈禱中說：“真主啊！我在富有的時候，接受考驗，求你護佑不受惡魔侵擾。我在貧窮的時候，接受考驗，求你護佑不受惡魔侵擾。

(Muslim, Dhikr, 49)

伊斯蘭雖然沒有籠統地把乞討定為非法，但卻認定乞討屬於道德不高尚的行為。有一個以乞討為生的人來到先知穆聖面前伸手討錢。先知穆聖對他說：“大能的真主沒有許可把則卡特的收入分配給任何人，甚至他的列位使者都無權自作主張。真主啟示只有八種人有獲得則卡特分配的資格。如果你是屬於這八種人範疇，我們就有權發給你一份。”(Bayhaki, Sunan, al-Kubra, VII, 6)

究竟誰有資格獲得則卡特分配的恩惠，這是一個十分精細的問題，非一般人所能判斷。這些則卡特的受惠者在《古蘭經》中有明示，這是分配的原則上最可靠的根據。《古蘭經》說：“賑濟只歸於貧窮者、赤貧者、管理賑務者、心被團結者、無力贖身者、不能還債者、為主道工作者、途中窮困者；這些是真主的定制。真主是全知的，是至睿的。”(9: 60)

如果發現有特別急需幫助的人，而此人卻不屬於這個八類範疇，那麼只能由大家討論一種解決辦法，例如以動員志願施捨的方式對此人給予緊急救濟。先知穆聖在分發則卡特收入時一貫堅持原則，不屬於這八類的人，即使懇求也不在原則上做任何讓步。只有在與則卡特無關的財務分配上，他靈活機動，因人制宜，他的依據是《古蘭經》啟示：如“至於乞丐，你不要喝斥他。”(93: 10)

先知穆聖說：“不要讓乞討者空手而歸，這是行為的禮貌。即使你家裡只有一粒蜜棗，也不要

使他失望。阿依莎啊!不要讓上門來的窮人不給點東西就要他離開，即使你只有半粒蜜棗可以贈送給他。” (Tirmidhi, Kitabal-Zuhd, 37) 聖門弟子都知道這條道德準則，例如我父親穆薩·托普巴希一向準備一些施捨的東西，打發上門乞討的窮人。他說：“為了不養成拒絕窮人要求的習慣，即使只有少量的東西，每次都不讓他們感到失望。”

在伊斯蘭的原則中，乞討是被認可的行為，但不鼓勵，而且規定只有在極其艱難的條件下才被許可，因為乞討本身會給乞討人帶來羞辱，動作卑賤。先知穆聖在指導弟子忠誠宣誓的時候，也要他們保證凡事不輕易向人乞求。(Muslim, Kitabal-Zakat, 108)

為此，我們要分清兩種類型的窮人。一種人在困難的時候，直接向人呼籲討錢。還有一種人，即便在困難中，也羞於張口向人求助，不願把自己的難處告訴別人。

先知穆聖說：“那些四處雲遊，挨家挨戶乞討的人，不算真正的窮人(miskin)，他們很容易打發，給點小東西，甚至一兩顆蜜棗。他們(弟子們)問：真主的使者啊!那麼究竟誰是真正的窮人呢?真窮人缺衣少食，滿足不了生活的需要，而又不被認為是窮人(不引起施捨者的注意)，這樣的人應當獲得施捨，而且他們從來不向人乞討。” (Muslim, Kitabal-zakat, 102)

先知穆聖說：“不要讓乞討者空手而歸，這是行為的禮貌。即使你家裡只有一粒蜜棗，也不要使他失望。阿依莎啊!不要讓上門來的窮人不給點東西就要他離開，即使你只有半粒蜜棗可以贈送給他。”

(Tirmidhi,
Kitabal-Zuhd,
37)

穆薩·托普巴思一向準備一些施捨的東西，打發上門乞討的窮人。他說：“為了不養成拒絕窮人要求的習慣，即使只有少量的東西，每次都不讓他們感到失望。”

從這段聖訓中，我們體會到先知穆聖希望我們知道窮人有兩種表現，一種沿街叫苦的人，往往不是真窮人，他也更容易得到人們施捨。真正的窮人默不作聲，他們忍耐著，藏匿著，默默忍受著窮困的煎熬，其實他們是最需要幫助的人。幫助這類窮人的回賜最大。《古蘭經》說：“（施捨）應歸那些貧民，他們獻身於主道，不能到遠方去謀生；不明他們真相的人，以為他們是富足的，因為他們不肯向人乞討。你們從他們的儀表可以認識他們，他們不會嗷嗷不休地向人乞討。你們所施捨的任何美物，確是真主所知道的。”（2：273）

C, 農產品的則卡特:烏什勒(十一稅)

烏什勒是信仰責任的稅制之一，是根據農業收穫實物確定的數量，常常被人們所遺忘，得不到足夠的重視。多數應以農產品的實物繳納。拒絕繳納這種則卡特的人，犯有高利貸者同樣的罪過，等同於掠奪窮苦人的財富，是對為主道獻身者的剝削。

根據文獻記載，有一位寬厚仁慈的也門人，他在薩那郊外擁有良田萬頃，如葡萄園、棗樹林和農田。每到豐收之後，他都為窮苦人留下大量的收穫物（在田地裡），用於施捨。但是，在他死後孩子們繼承了家產，他們都是些貪婪和吝嗇的人。他們互相之間交談說：“我們是一個大家族，家產有限，負擔不起養活窮人。我們一定要在窮人們趕來乞討的時候提前收割。”

真主對這些不孝子孫的惡意很惱怒，便對他們的家園降下災難，農田和果園都遭到天災襲擊，狼藉一片。吝嗇的新主人見如此情景，十分震驚，揉了揉眼睛，以為走錯了地方。最後那些每年準時來向他們父親討取施捨的窮人們為他們向真主真誠祈禱，他們的祈禱得到真主應允，也門人這一家的農田與果園很快恢復了繁榮和茂盛，富人與窮人各有所得，皆大歡喜。當初這些孩子們看著把自家的豐收成果白白贈送給不相干的窮苦人，因此決定停止繳納烏什勒(用農業實物施捨)，遭到一次沉痛教訓。他們只看到眼前的利益減少了，自私的人思想都狹隘，而沒有意識到他家族年年的大豐收是由許多人的心願和祈禱，是真主對眾人的恩典。

《古蘭經》說：“你們當朝夕恭敬而恐懼地記念你的主，應當低聲讚頌他，你不要疏忽。”(7: 205)這是一個流傳在達旺地方的故事，而與《古蘭經》中類似的記載不謀而合。“我確已考驗他們，猶如考驗園圃的主人一樣。當時，他們曾盟誓，他們必定在早晨收穫園圃中的果實。”“並不留一部分給貧民。”

“當他們在睡覺的時候，從你的主發出的災難降臨那個園圃。”

“一旦之間變成焦土一樣。”

“他們曾在早晨彼此相呼。”

“‘你們當在早晨到園裡去，如果你們想要收穫。’”

《古蘭經》
說：“惡魔以
貧乏恐嚇你
們，以醜事命
令你們。”

(2: 268)

根據阿布·胡萊伊勒的傳述，真主的使者說：“施捨在任何方面都不會財富減少。對別人寬容的僕人真主給他增加威信，對別人善意的僕人真主提高他在人們心目中的地位。”

(Muslim, Kitab, al-Birr, 69)

“他們走了，途中悄悄地商議說。”

“今天絕不要讓一個貧民走進園圃。”

“他們早晨起來以為自己能遏制的。”

“當他們看見園圃的時候，他們說：‘我們確是迷誤的。’

“不然，我們是被剝奪的。(68: 17-27)

這是一個多麼美妙、生動的故事啊！疏忽紀念真主的人，遭到真主及時的警告；他們自私、陰暗，不願把真主贈送他們的恩惠同貧民分享，得到了教訓。那些福利是真主恩賜貧民的權利，而對於富人卻是考驗。切勿忘記，任何思想動機，真主立即就知道你的意念，真主是超絕萬物的，是睿智的。

毛拉維·魯米說：“人在這個世界上的生活如同夢境。在今世的富貴榮華，就好像在夢中發現了金銀財寶。人世間的財富從人們手中互相轉移，還是保留在人間。”

“死神來到一個玩世不恭人的家，把他從酣睡中叫醒。這個人突然意識到，他這一輩子整天忙忙碌碌，為了這些根本不屬於他的麻煩事。他後悔了，但為時已晚，這一生算是虛度了。”

真主的使者繼承人大賢阿里曾經說：“人類都在睡眠中，醒悟的時候迎來了死亡的降臨。”

清高的真主將在人們從死亡中復活時再次提醒，警告早已向他們傳播過，莫說言之無預。《古蘭經》說：

رَبِّ لَوْلَا أَخَذْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“……將來人人說：‘我的主啊!你為何不讓我延遲到一個臨近的定期，以便我有所施捨，而成為善人呢?’” (63: 10) 這時的請求顯然為時過晚，不可挽救了。在人的一生中，總能不斷聽到真主向所有人類的啟示和呼喚，要人們仁愛、同情和慈善，並且言明人生就是一場考驗。他虔誠的僕民服從了，遵行了，最後也沒有後悔;一部分人抗拒了，頑固自信，最後的結局很悲慘。

總而言之，財富與錢財這東西，本來就是人間交流的媒介，不會由任何人永遠佔有。玩世不恭的人，著迷與現實，不想弄清金錢的本質，及其存在的作用，而盲目行動一輩子，到後世裡落到追悔莫及的下場，證明人生的大失敗。

大能的真主啊!求你引導我們覺悟，認識到我們財富的歸屬，應向貧窮者施捨，尊重他們的權利，解除他們的苦難，表達我們敬畏真主的誠信。求你引導我們真正理解，一切行為都是為了取悅大能的真主。

毛拉維·魯米說：“人在這個世界上的生活如同夢境。在今世的富貴榮華，就好像在夢中發現了金銀財寶。人世間的財富從人們手中互相轉移，還是保留在人間。”

二、奉獻(因發格)

A, 奉獻的性質

《古蘭經》中有數個專用詞，都有奉獻的涵義，“因發格”(infaq)是其中一個常用的詞，意思是把個人的財產或生命，為大能真主的正道而奉獻。因發格這個詞在《古蘭經》中重複了二百多次，可見其重要的意義。

在先知穆聖同來自葉斯里布(後來的名稱是麥地那)的新穆斯林簽署第二次《阿蓋白盟誓》時，對方的簽字代表阿布杜·安拉說：“真主的使者啊!為聽從真主和你的指導，你可以提出任何你所願望的條件。”

先知穆聖回答說：“我為真主立下的條件是，你們必須崇拜他，而且不許可以任何東西為真主舉伴。我為我自己立下的條件是，你們應當保護我，就像保護你們自己和你們的財產一樣認真。”

當時的聖門弟子們向先知穆聖詢問道：“如果你願意，你將為我們爭取什麼條件呢?”

先知穆聖回答說：“我要為你們爭取的是，你們都進天堂。”

弟子們興高采烈地說：“這可是一本萬利的好交易!我們一定要遵守這個條件，也不想看到任何人破壞這個條件。”(IbnKathir, Tafsir, II, 406)

在這個事件之後，真主的使者獲得了新的啟示，《古蘭經》說：

“阿丹的子孫們，天天喊著：我的財產，我的財產。他(真主的使者)問：阿丹的子孫們啊!除了你們吃穿用的，除了你們施捨的，你們還有什麼?能拿出來給我看看嗎?”

(Muslim, Zuhd, 3-4)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“真主確已用樂園換取信士的生命和財產。”

(9: 111)

穆斯林最高的奉獻，是用生命捍衛伊斯蘭，為真主的大道奮鬥，在奮鬥中成為烈士或勇士。蘇瑪雅在聖門弟子中是一個響亮的名字，她是第一位女烈士，她用生命換取了天堂裡的高貴地位。她是先知穆聖諾言的實踐者，也是我們的榜樣，凡真心為真主施捨財產和生命的信士都將獲得如此榮耀的報償。

第一次世界大戰期間，奧斯曼帝國的將士們在達達尼爾海峽戰役中表現了驚人的英勇和頑強，他們終於在彈盡糧絕的情狀下獲得了保衛戰的勝利。他們是為主道奮鬥的模範，決心用自己的生命換取真主的喜悅。歷史上也有無數信士，為主道施捨個人的財產，他們同烈士一樣高貴，取得真主的喜愛。他們都是真主在《古蘭經》中啟示所培育的真誠信士，“他們確信幽玄，謹守拜功，並分捨我所給與他們的。”(2: 3)

施捨的另一個常用詞是“薩德卡”(sadaqa)，與因發格往往是同義詞，都是把真主恩賜自己的財物與急需的人分享，表現一種偉大的奉獻精神。根據這個理念，只要真誠和盡己所能，即使施捨半個蜜棗，也是施捨的偉大價值，保護奉獻者不受後世火獄之苦。先知穆聖教導說，每個穆斯林都是富裕的人。在他留給後代的許多聖訓中，這個道理說得很

毛拉維·魯米說：
“死神來到一個玩世不恭人的家，把他從酣睡中叫醒。這個人突然意識到，他這一輩子整天忙忙碌碌，為了這些根本不屬於他的麻煩事。他後悔了，但為時已晚，這一生算是虛度了。”

真主的僕民都應具有善良的仁愛之心，其表現形式是多做有利於他人的善功。這是信仰虔誠的尺度，因為崇敬真主，遵從真主命令，才會把社會奉獻視為精神的歡樂和信仰的責任。一顆真誠信仰的心，必對所有造物表現珍惜、同情和愛護，因為這是發自對造物主的敬畏。

透徹，不存在爭論和猶豫。穆斯林的所有善行都屬於施捨，例如勸人行善、止人作惡、援助受壓迫的人、鼓勵信士的善功、賑濟貧苦人、清除道路上的障礙物、訪問病人，凡此種種，都是舉意為了取悅於真主的奉獻。誠意施捨和奉獻的人，不必全是慷慨解囊使用金錢，而幫助人的方式多種多樣，都能達到因發格和薩德卡的目的。

人們一說到“施捨”，總是從金錢上著想，有的人尋找托詞說，等到他有了錢，一定做善事，但現在不做。其實這是錯誤的想法和辯解。施捨的行動貴在真誠的心意，不論什麼方式，只要對其他人和社會有利，都是善功，例如對陌生人指引道路、寬慰失意的親戚朋友、向路人發出敬意的微笑。這些看似微不足道的小行為有大功用，可以使人們感到人間親切和溫暖，社會和諧，世道太平，能加強兄弟平等之情，有促進同胞友好團結之功。俗話說，人人獻出一點愛，我們的世界會變得更加美好。

所有這些善功，都是遵奉真主命令，化解矛盾和穩定生活。其中一個重要的方式是向貧苦人提供經濟援助，幫助他們渡過暫時的難關，振作精神，再接再厲投入生活的洪流。真主對施捨者給予兩世吉慶的賞賜。以下是發生在先知穆聖家族後代中的生動故事。

某日，一名乞丐來到大賢阿里面前，向他乞討。阿里叫站在他跟前的兩個兒子哈桑和侯賽因回

家取來放在家中的六個迪拉姆。錢取來了，交給了乞丐，但後來發現這是他妻子法蒂瑪準備購買麵粉的錢。當天下午，阿里在回家的路上遇到一個急切要出售駱駝的人，要價140個迪拉姆，可以欠賬。

阿里牽著駱駝回家，在臨近家門時，又走來一個人，堅持要購買這頭駱駝，出價200個迪拉姆。雙方成交，阿里獲得200迪拉姆，他付給出售駱駝的人140迪拉姆，還剩下60個迪拉姆，拿回家交給了他的妻子。

他對妻子說：“真主有啟示，對行善功的人給予十倍的獎勵。《古蘭經》說：‘行一件善事的人，將得十倍的報酬。’(7: 160)我們向乞丐施捨了六個錢，而今日獲得了60個迪拉姆，正好是真主許諾的十倍報酬。”

除此之外，《古蘭經》還說：“行善者，只受善報。”(55: 60)我們用金錢行善的方式，不論是“則卡特”、“因發格”或者是“薩德卡”，對於行善者，都有打開真主仁慈之門和關閉邪惡之門的神奇功能。

根據新聞報導，在1970年代發生了一樁奇特的搶劫案件。當時的社會狀況很混亂，每天都有恐怖行動的新聞報導。有五六個強人闖進了一家商店，用武器逼著一名老年售貨員打開錢櫃，交出全部現金。正在可憐無助的售貨員拿出鑰匙準備開鎖的時候，持槍搶劫的一個強人改變了態度，他越過了這個開鎖的售貨員而把槍口對準了在門口望風的同夥們。他大聲喊叫說：“我們不搶了，一分錢也不能拿!”

《古蘭經》說：“信士，只是確信真主和使者，然後沒有懷疑，能以自己的財產和生命為主道而奮鬥的人；這等人，確是誠實的。”

(49: 15)

先知穆聖說：“在面對你伊斯蘭朋友時，你臉上的笑容就是施捨。”

(Tirmidhi, Kitabal-Birr, 36)

他同夥們驚愕不已，不可思議，反問他道：“怎麼啦？伙計，出什麼事啦？我們一起搭檔搶劫過這麼多家，你從來沒有吭聲過。今天是怎麼啦？你走開，你不幹，我們幹！”

但是這堅持要保護售貨員的強人，不肯放低對準同夥的槍口。他說道：“不行！我們絕不能搶劫這一家。勸你們不要堅持。除非你們從我的屍體上踩過去，你們絕不能搶劫他。因為我認識這個人。許多年來，我是一個醉漢，一個賭徒，每回都是這個老人，給我們家庭送去幫助，救濟我的孩子們。我的孩子們今天能上學，都是他的幫助。我們不能搶劫他，也不許你們搶劫他。我們走吧！饒了他吧！”

說完這一番話，他的同夥們都軟了下來，同意撤退，並且向那位老年售貨員表示了敬意和道歉。他們迅速離開了那裡。這是一個生動的現實例子，證明了聖訓的真理：“小小的善功，會趕走許多大麻煩。”

先知穆聖的所有言行，都堪稱是賑濟貧困人的示範，成為全人類的學習榜樣。他以自己的實際行動向周圍的弟子們展現言行一致的美德，把寬厚仁慈的心意轉變成具體行為。他說：“上面的手（施捨者）要比下面的手（受惠者）更好。”（Bukhari, Zakat, 18）

一個方面，先知穆聖說：“世界上有兩種人是值得學習的。第一種人是，真主恩賜他的財富，他慷慨地用於施捨；第二種人是，真主恩賜他

的(古蘭經)知識,不但自己遵循,而且向別人傳播。”(Bukhari, ‘Ilm, 15)

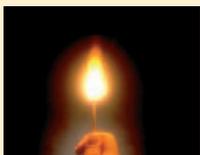
另一個方面,先知穆聖向真主祈禱說:“我的主啊!求你讓我過窮人的生活,使我是個窮人時歸真,到那復活的日子,把我安置在窮人的行列中。”(Tirmidhi, Kitabal-Zuhd, 15)他把他清真寺的一半地方改為招待窮人的生活場所,接待無家可歸者、窮苦居民和貧窮的弟子。他十分關心生活艱難的弟子們,稱他們是“薩法夥伴”,當大家看到真主使者同他們一樣簡樸,心裡都感到寬慰。他告訴弟子們說:“窮人(不用經過審問財產一關)要比富人進入天堂快半天(相當於人間的500年)”(Tirmidhi, Kitabal-Zuhd, 37)

真主的使者在一次對弟子們的演講中說:什麼是一個人的尊嚴?尊嚴的標準不是財富,而是他的虔誠信仰和真誠的善功。他說:“那些(不願施捨)增加自己財富的人,在後世裡他們的賞賜減少了。”(Bukhari, Riqaq, 13)

他向貧窮者說:“你們即使施捨半顆蜜棗也能保護你們不受後世火的刑罰。如果家徒四壁一無所有,對人說和氣的話,(也受到保護)。”(Bukhari, Adab, 34)虔誠的信士,在任何地方都能做到施捨和奉獻。身無分文的人,沒有能力用金錢幫助別人,能夠善意對待別人,說話誠懇,也屬於施捨性質的善功。善良的行為,其功德甚至超過物質的施捨。《古蘭經》說:“與其在施捨之後,損

穆斯林的
所有善行都屬
於施捨,例如
勸人行善、止
人作惡、援助
受壓迫的人、
鼓勵信士的善
功、賑濟貧苦
人、清除道路
上的障礙物、
訪問病人,凡
此種種,都是
舉意為了取悅
於真主的奉
獻。

毛拉維·魯米說：“不論黑暗多麼深重，一根小火柴就能照亮它。”

害受施的人，不如婉言謝絕他，並赦宥他的煩憂。真主是自足的，是至容的。” (2: 263)

以上這些道理好像有些模稜兩可，富人與窮人，究竟真主喜歡誰？問題不在於貧富，而在於心意，富人和窮人各有所長，都能在自己現有的條件中行使善功，量力而行，為真主做出虔誠的奉獻，取悅於真主。

先知穆聖勸導他的弟子們說，任何一名信士心中都擁有慈善與施捨的能力。在麥地那的人，窮不過弟子阿布·達哈爾，先知穆聖對他也充滿善功的希望。他連煮湯的豆子都買不起。先知穆聖對他說：“阿布·達哈爾啊！你在煮湯的時候，多加一些水。這樣就增多了一些，可以給你的鄰居送去一碗。” (Muslim, Kitabal-Birr, 142)

錢包癟癟的人，未必就是心裡也貧窮，事在人為，悲傷或喜悅是一個人意志的選擇。一個富人，錢多，心地也善良，他的寬厚仁慈使他更加愉快。一個精神貧困而又吝嗇的人，即使有許多錢，也無濟於事，他的生活是苦惱的。人的愉快是深藏在心中的精神財富，不取決於物質的多少。世界上最悲慘的人，是口袋裡沒錢，心裡也窮，物質與精神的財富兩廂空，今後兩世都不吉慶。

先知穆聖說，真正的富有，不是看他的財產，而是心中飽滿的精神。(Ahmadb.Hanbal, Musnad, II, 389) 由此說來，每個人都能成為大富翁，只要把精神財

富注入自己的心田裡。根據許多聖訓的教導，心滿意足是沒有止境的巨大財富，所以每個信士都有充分的能力在施捨上做善功。為主道的奉獻能力人人有，沒有任何逃避的理由，“因發格”便是真信士聰明才智和信仰責任的具體展現。

哈里發歐麥爾前往大馬士革視察的途中，他與他的隨行僕人換著騎同一匹駱駝，當他們走進城門時，正該輪到僕人。儘管他僕人一再推讓，他還是堅持不要改變商定的規矩，由僕人騎著駱駝進城，他在駱駝旁邊行走。哈里發歐麥爾本身沒有覺得這有什麼不妥，說明是他的善良本性，這種善行在伊斯蘭法學中的詞語是“伊沙爾”(ithar)。

伊沙爾的中文意思是“捨己為人”或“先人後己”，把屬於自己的方便權利或利益的機會先讓給別人，或說爭先恐後行善，也是奉獻精神。這是人類文明中的一種美德，不分種族和時代，一直被各種文明所讚頌，但在現代社會實屬少見的新聞話題。假如則卡特是一個穆斯林所應做到的最基本的善行，而且在許多國家受到法律的監督，那麼，其他形式的志願性質的善功則是美德的錦上添花。鼓勵善功，需要一些社會集體行動，譬如則卡特的收集和分配事務。許多地方都有傳統的組織管理則卡特，然而對廣泛的善功美德，也應當有組織的行動，給予鼓勵和表彰，樹立社會榜樣，廣為傳頌，

先知穆聖說：“你們即使施捨半顆蜜棗也能保護你們不受後世火的刑罰。如果家徒四壁一無所有，對人說和氣的話，（也受到保護）。”

(Bukhari, Adab, 34)

據賈比爾·
阿布杜拉傳
述，先知穆聖
說：“所有對
他人有利的事，
都是薩德卡
(善功)。”

(Bukhari,
Adab, 33)

例如建立慈善醫院、托兒所或敬老院，幫助有困難的穆斯林家庭解決一些具體問題。

如我們的先輩哈里發歐麥爾那樣，為社會或他人做奉獻是很自然的自覺行為，出自內心，是下意識的舉動，因為這是穆斯林的高尚品性。《古蘭經》說：

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“敬畏的人，在康樂時施捨，在艱難時也施捨，且能抑怒，有能恕人。真主是喜愛行善者的。” (3: 134)

據傳說，賈法爾·薩迪克有一名做家務的奴僕。有一次這個家奴端著一盆湯，無意之中灑了賈法爾一身，惹得賈法爾動怒。家奴說：“主人啊！《古蘭經》中有讚美‘抑制憤怒’的經文。”他背誦了這段經文。

賈法爾說：“我確已克制了憤怒。”

這位家奴又說：“《古蘭經》裡也有‘對人要寬恕’的經文。”他又背誦一段經文。

賈法爾說：“行了，我原諒你了。”

家奴又說：“《古蘭經》中還說道‘真主是喜愛行善者的。’”這時，賈法爾說：“你走吧！從今以後你自由了。我為了真主釋放了你。”

根據聖訓記載，有一個有罪過的女人，她因為給一隻乾渴的狗送去了飲水而獲得寬恕。另外有一

個女人，她因為不給一隻貓餵食，把這隻可憐的貓活活餓死了，她受到火獄的懲罰。

所有這些生動的事例都說明一個問題，在伊斯蘭教養下的信士，都應有仁愛之心。這些都是穆斯林的社會責任，因此作為穆斯林，一切行動都必須認真，處處小心謹慎，寬厚仁慈，先人後己，表現善良和仁慈。

真主最喜歡的善功，是個人把自己最珍貴的東西奉獻給社會。這些在人間最美好的行為，就是真心的施捨，施捨者從大能的真主那裡換取他的喜悅。

阿夏伯-薩法是那些成年累月駐守在麥地那聖寺裡、傾聽先知穆聖教導、日夜禮拜和祈禱的修士們。他們覺得人生苦短，學習伊斯蘭和崇拜真主的功修佔據了他們所有時間，顧不上去打工掙錢。全城的穆斯林都了解他們，給他們送去食物，如蜜棗。有一次送來的蜜棗腐爛了，他們這些人飢不擇食，把腐爛的蜜棗都吃下了肚。為此，真主頒降了啟示。

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當分捨自己所獲得的美品，和我為你們從地下出產的物品；不要擇取那除非閉著眼睛，連你們自己也不願接受的劣質物品，用以施捨。你們當知道真主是自足的，是可頌的。” (2: 267)

《古蘭經》還有一段啟示，是指導我們把心愛的物品用作施捨，是接近真主的善功。“你們絕不能獲得全善，直到你們分捨自己所愛的事物。你們

《古蘭經》說：“敬畏的人，在康樂時施捨，在艱難時也施捨，且能抑怒，有能恕人。真主是喜愛行善者的。”

(3: 134)

所施捨的，無論是什麼，確是真主所知道的。”（3：92）這段經文中的“全善”，阿拉伯文是“比勒”，意思是完美的善功，是能獲得真主憐憫的善行，將歸宿到真主的喜悅之中，享有天堂的美好。另一段經文也是詮注“比勒”的豐富內涵。“你們把自己的臉轉向東方和西方，都不是正義。正義是信真主，信末日，信天神，信天經，信先知，並將所愛的財產施濟親戚、孤兒、貧民、旅客、乞丐和贖取奴隸，並謹守拜功，完納天課，履行約言，忍受窮困、患難和戰爭。這等人，確是忠貞的；這等人，確是敬畏的。”（2：177）

我們是生活在一個多災多難的時代，不重視信仰，信士們的兄弟之情淡化了，社會的和平與安寧沒有了保障，人心不向善，而互相嫉妒和仇恨，並有愈演愈烈的趨勢，因此，這個時代特別需要開展一場“因法格”奉獻精神宣傳運動。這場運動，既是為了我們的子孫後代，也是為了我們自己。孩子們在成長的過程中，應當懂得天下一切財富全歸大能的真主所有。對孩子們的教育，伊斯蘭基本知識固然重要，但訓導孩子們養成良好的道德品行，更為重要，培養他們助人為樂和先人後己的奉獻精神，養成良好習慣和感情。在他們年輕的時候，我們不注意這些培養，他們的未來將是失敗者。

穆斯林應當
養成仁慈的自然
習慣。

凡是希望做自覺信士的人，都必須從禮拜、施捨和助人開始，而且盡力而為，養成習慣。對患難

中的人設身處地有同情心，與他們同甘共苦，體會他們的艱難，也是因法格的奉獻行為。當年先知穆薩曾為患難者祈禱，幫助他們從接近真主中獲得精神寬慰。根據歷史記載，有一天，先知穆薩向真主祈禱說：“我的主啊！我到哪裡能找到你啊？”他得到了真主的答覆說：“你在心碎失意的人心中能找到我。”（Abu Nuaym, Hilya, II, 364）

挽救和恢復歷史遺存的慈善組織和服務設施，是我們現在的當務之急，因為這些組織能發揮指導社會走向善良的作用。一位哲人曾經說過：“一個自由社會與一個獨裁社會最重要的區別，就是多了一些受過教養的人物。”社會的改良往往從少數幾個有教養的人物開始，然後掀起社會改良的浪潮，形成轟轟烈烈的社會運動。

如今穆斯林社會面臨的最大危險，是無法抵制外來的壓迫，這將導致穆斯林社會全面的敗落。我們應當看到，當今穆斯林的命運是不幸的，要改變這個局面須付出當年興旺時期百倍的努力。從《古蘭經》的啟示中，我們得到的再接再厲的戰略思想是：“與艱難相伴的，確是容易；與艱難相伴的，確是容易。”（94: 5-6）這是原則，也是決心，將引導我們繼續奮鬥，走向自我挽救的勝利。所謂戰略思想，就是有進有退，為了最後的勝利，必須有長遠的戰略規劃，指導日常行動。比如一個正在給嬰兒餵奶的母親，孩子正沉醉在奶汁的吮吸中，房子著

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當分捨自己所獲得的美品，和我為你們從地下出產的物品；不要擇取那除非閉著眼睛，連你們自己也不願收受的劣質物品，用以施捨。你們當知道真主是自足的，是可頌的。”

(2: 267)

火了。如果她不顧危險的火情，擔心孩子飢餓繼續給孩子吃奶，母子都可能在火海中喪生。她的行動要為母子的生命安全負責。在伊斯蘭的社會學中，有一個重要的原理是“公共利益”（*maslahah*）。為了維護和保障“公共利益”，穆斯林的社會領導人必須細心審視一切條件和可能性，在對形勢做過全面分析和研究之後，制定新的工作步驟或戰略，採取必要的行動，走出危機，保護人民的生命財產。

穆斯林社會中有慈善組織的歷史傳統，現今稱作是基金會，曾經在伊斯蘭的文明史上顯現過輝煌的成就，成為穆斯林社會標誌性的文明特色。這些組織的功能就是向急需者提供及時的幫助和救援。財富和子女，是人性中的渴望，自私的根源，也是真主對每個人的信仰考驗。《古蘭經》說：“你們的財產和子嗣，只是一種考驗，真主那裡有重大的報酬。”（64：15）“信道的人們啊！你們的財產和子女，不要使你們忽略了記念真主。誰那樣做，誰是虧折的。”（63：9）

《古蘭經》
說：“你們絕不能獲得全善，直到你們分捨自己所愛的事物。你們所施捨的，無論是什麼，確是真主所知道的。”

（3：92）

克服人性中的自私性，是從根源上找到解救社會的良藥，所以必須建立起以虔誠信仰為基礎的因發格制度。歷史經驗告訴我們，這是使富人關愛貧民最完美的安全途徑，可以在富裕與貧窮之間架起一座橋樑。任何富裕的家庭可以放心大膽地委託慈善組織把他們的善款送到需要人的手中，完美了他們的善功。甚至在他們歸真之後，這種組織繼續為他們承擔服務責任。

B, 奉獻的行為規範

在繳納則卡特或在奉獻施捨時，都有些必須遵守的重要行為規範。首先，這是不求回報的奉獻精神，受惠者以祈禱表示感謝，祝願完成善功的人事事如意，並祈求真主賞賜他們恩典，消災免禍，使他們生活太平、安寧。等待賑濟的窮苦人、生活艱難的人、遭遇困難的人，在得到他們的幫助之後，向真主表達感謝，由於真主的引導，使他們發此善心。他們的祈禱為真主所接受，以慈恩反饋給施捨的人。

清高的真主在《古蘭經》的啟示中闡明了施捨的基本原則：“信道的人們啊!你們不要責備受施的人和損害他，而使你們的施捨變為無效，猶如為沽名而施捨財產、並不信真主和後世的人一樣。他譬如一個光滑的石頭，上面鋪著一層浮土，一陣大雨過後，使它變得又硬又滑。他們不能獲得他們所施捨的任何報酬。真主是不引導不信道民眾的。”(2: 264)

從以上經文中可知，則卡特與施捨確屬穆斯林的美德，奉獻精神須伴隨善良的動機和優美的言行，可得加倍的善功成效。但是，如果在完成施捨時，心中無誠意，表現不佳，例如傷害受益者的感情或對窮苦人斥責，會使施捨無效，真主為之惱怒，得到的結果適得其反。

先知穆聖說：“有三種人，在復活日真主不去理睬他們，甚至不去看他們一眼，當然也不會寬恕他們的罪過。對於他們只有痛苦的懲罰。”

真主最喜歡的善功，是個人把自己最珍貴的東西奉獻給社會。這些在人間最美好的行為，就是真心的施捨，施捨者從大能的真主那裡換取他的喜悅。

凡是願做自然信士的人，都必須從禮拜、施捨和助人開始，而且盡力而為，養成習慣。對患難中的人有同情心，與他們同甘共苦，體會他們的艱難，也是因法格的奉獻行為。

弟子們當時聽到真主使者對這句話重複了三遍，感到驚愕，阿布·達赫爾說：“這些人是失敗者，他們沒有希望了。真主的使者啊！他們究竟是誰呢？”

先知穆聖回答說：“他們是：拖拉著長袍下垂的人；把做過的施捨掛在嘴邊嘮叨不休的人；賣假貨發誓冒充真貨的人。”（Muslim, Kitabal-Iman, 171）這些情況界定了虛偽施捨的類型，如同對受患者責備或損害一樣，都是罪過，必將受到懲罰。他們的真心思，在真主那裡暴露的十分徹底。毛拉維·魯米說：“用優美的姿態托出你的施捨，分捨你的財富和贈送你所擁有的物品，使接受者心裡愉快，於是他的祈禱將照亮你的墳墓，在黑暗中，能看到他祈禱的光亮。”

魯米的哲理詩，形象化地闡明了一個真理。接受施捨的窮苦人和患難者，他們會真心為善良的行為祈禱，代表了他們的感謝。他們的真心和祈禱，會為真主所接受，成為仁慈富人在大能真主那裡的成績。魯米以下的詩句，內涵是說明了施捨所換取的賞賜，存在於窮苦人的心靈中，所以施捨者切勿傷害他們。他說：“窮苦人是真主賞賜的鏡子。你對著這鏡子喘氣都要小心，不要對鏡子發洩你的怨氣。”

“從窮苦人身上可以看到真主的賞賜。真主要窮人們外出乞討，是為富裕的人鋪出的幸福之道。真主的另一種賞賜，是在富人心靈中激起對窮苦人的仁愛和憐憫。”

“窮苦人與仁慈的富人互相依賴，窮人需要富人幫忙，富人需要窮人協助。就好像一名美女，需要一面清潔光亮的鏡子照出她的美貌來，富人沒有窮人會孤獨，四處尋找他們。”

“乞丐是一面鏡子，給富人照出真主的賞賜。富人總喜歡在鏡子面前端詳。凡是獲得最高賞賜的富人都承認，財富是真主對他們的委託，他們在大能真主面前軟弱無能。他們也變成了真主賞賜的鏡子。雙方共享真主的賞賜，在彼此的善良中互相融為一體，消失了差異。”

“那些死抱著財富不放的人，不論多或少，在後世裡都是災民。這樣的人只配站立在真主的大門外，他們的存在可有可無，只是表面光鮮，最多只是門上的飾品。”

“他們是真正悲慘的人，精神上的窮漢，從真主身邊被趕走。他們的實際形象只不過是沒有生命的點綴和褪色的假畫。他們沒有了靈魂，脫離了實際。與他們退避三舍，不要向一隻畫中的狗扔去骨頭。”

“要小心啊!不要在無生命的畫像前面上菜敬食。不必對他們客氣，不必向他們表示友好，因為不值得恭維。他們今天是富人，復活日都是乞丐。”

“他們的祭禮都是粗茶淡飯，沒有精美的食物。他們是在受罪，不是在享福。他們自以為吃得香喝得辣，其實都是糟糠，真主的美味佳餚他們碰不到邊。”

如果在完成施捨時，心中無誠意，表現不佳，例如傷害受益者的感情或對窮苦人斥責，會使施捨無效，真主為之惱怒，得到的結果適得其反。

魯米說：“用優美的姿態托出你的施捨，分捨你的財富和贈送你所擁有的物品，使接受者心裡愉快，於是他的祈禱將照亮你的墳墓，在黑暗中，能看到他祈禱的光亮。”

“啊，朋友啊！不想重蹈覆轍的朋友啊！向所有的生靈都表現憐憫，給他們送去福利，那麼，你就變成了一個充滿智慧的人。”

我們應當不厭其煩地廣泛宣傳慈善，向人們說明奉獻的偉大意義，在人民之間營造社會風氣，幫助窮人成為眾人的正常行為。清高的真主在尊大的《古蘭經》中說：“你們公開地施捨，這是很好的；如果你們秘密地施濟貧民，這對於你們是更好的。這能消除你們的一部分罪惡。真主是徹知你們的行為的。”(2: 271)學者們對這段經文的解釋說，公開的施捨是指則卡特，而秘密的施捨是真誠的善功，屬於另一類，不必向大眾公開表現。

最佳行為的施捨是秘密的方式，使“左手不知右手給予了什麼”。有這樣行為的人應當向他報喜，因為他將在沒有其他遮陽地方的那日，享有真主獨慈的陰涼。我們古代的先人們為我們做過許多示範，秘密地慷慨施捨在傳統的穆斯林社會裡是普遍習慣。號稱“征服者”的奧斯曼帝國蘇丹王穆罕默德二世曾經下達過一道上諭，為施捨規定了許多行為準則。在奧斯曼帝國時代，許多人把善款裝在信封裡，放在清真寺的桌子上用石塊壓上，由需求賑濟的貧民自取，避免了當面領取救濟的難堪。

施捨的方式不拘一格，有秘密的，有公開的，重在真誠和虔誠。有時公開的施捨，可以防備舞弊和虛偽的情況發生。施捨沒有時間的規定，不論日夜，什麼時候都可以，主要根據受益人的急需。

《古蘭經》說：“不分晝夜，不拘隱顯地施捨財物

的人們，將在他們的主那裡享受報酬，他們將來沒有恐懼，也不憂愁。”(2: 274)

阿布·伯克爾擁有四千第納爾的財產，他白天捐獻出一千，夜間捐出一千，秘密捐出一千，公開捐出一千。據專家們考證，真主的以上啟示就是因為阿布·伯克爾的徹底奉獻精神而頒降的。

大賢阿里也做出了偉大的奉獻榜樣。他是個窮人，家中只有四個迪拉姆的財產。他在白天捐出一個，夜間捐出一個，秘密捐出一個，公開捐出一個，全部捐完，家中無餘錢。先知穆聖問他“為什麼要這麼捐錢?”

他回答說：“大能的真主是這樣指引的，我願求真主的恩典賞賜。”

先知穆聖回答他說：“你的願望實現了，你已獲得真主的恩典。”(Wahidi, Asbab. Al-Nuzulal-Quran, 95)

捨己為人的精神是仁愛之心的表現。把自己最喜歡的東西贈送給急需的人，是愛心的表示，他把這種奉獻看作是快樂和幸福。為了表示真誠的愛心，獻出生命都在所不惜。信士向真主造化生靈的憐憫和愛護，就是表白對真主創造的愛心，內涵是敬畏真主。則卡特或施捨都是以敬畏真主的名義表達的奉獻，捨己為人。《古蘭經》確認了真主“採納信士的賑款”，例如“難道他們不知道嗎?真主是接受他僕人的懺悔的，是採納賑款的;真主是至恕的，是至慈的。”(2: 104)

先知穆聖對真主接受信士奉獻給與充分證實，他說：“真主接受來自勤懇所獲財富中的慈善施

魯米說：“窮苦人是真主賞賜的鏡子。你對著這鏡子喘氣都要小心，不要對鏡子發洩你的怨氣。”

《古蘭經》
說：“為主道
而施捨財產，
施後不責備受
施的人，也不
損害他，這等
人，在他們的
主的那裡，要
享受他們的報
酬，他們將來
沒有恐懼，也
不憂愁。”

(2: 262)

捨，至大的真主用他的右手迎接並接過僕人的奉獻。” (Muslim, Kitabal-Zakat, 63)

慈善施捨最基本的要求是虔誠與真誠，單純是為了真主，服從真主命令。因為施捨而沾沾自喜或懷有受惠人報恩的期待，都是不可接受的錯誤思想，而這種思想阻絕了真主對這些施捨的賞賜。反而，施捨者應當對受益人表示感激，除了期待真主的喜悅，不存其他慾望。在真主監察下發生的施捨行為，就必須這樣，才能被接受，被認可是真心的善功。下列這段經文，是來自真主對阿里和法蒂瑪真誠施捨的讚美，並且宣布以此為示範，廣告眾人。

《古蘭經》：“他們為喜愛真主而賑濟貧民、孤兒、俘虜。‘我們只為愛戴真主而賑濟你們，我們不望你們的報酬和感謝。我們的確畏懼我們的主發出的嚴酷的一日。’故真主將為他們防禦那日的災難，並賞賜他們光華的快樂。” (76: 8-11)

在這段啟示中，值得我們特別注意的以下幾個要點：

- 1, 把施捨優先惠及穆斯林兄弟姐妹，受到讚美。
- 2, 施捨的給予不考慮個人得失，只為真主。
- 3, 今世的施捨，將在復活日見效，獲得真主賞賜。
- 4, 為真主所接受的真誠施捨，施捨者將在復活日光澤滿面。

5, 施捨是真主僕人的責任, 唯虔誠者取悅於真主。

這段啟示展現了施捨的指導原則, 遵循者便是真主忠誠的僕人, 他的善功只在受惠者身上反射出來。即使受惠者資格不夠, 他也必將從中得到教益。虔誠的施捨將給施捨者帶來恩惠, 即便受益人不合適, 也是盡了他的責任。這個觀點在下列聖訓中得到了充分表白。

根據《布哈林聖訓集》的記載: 真主的使者說: “有一個決心施捨的人。他攜帶著舉意施捨的財物到外面去, 無意識之中送給了一個竊賊。第二天, 他聽到街上的人說, 某某人把財物送給了一個竊賊。這個人十分後悔, 他向真主懺悔說: ‘主啊! 一切讚頌全歸真主。我將再準備一份財物施捨出去。’第二天, 他攜帶著財物出門, 又在不經意間贈送給了一個通姦份子。第二天一早, 又聽得人們傳聞, 說他昨晚把財物送給了通姦漢。他再次向真主懺悔說: ‘主啊! 一切讚頌全歸真主。我可不是故意如此。我願再準備一份施捨送出去。’這次出門, 不碰巧, 沒有注意到獲得他施捨財物的是一個富人, 他本不缺少衣食。翌日一早, 又聽得四鄰傳說, 他將財物施捨給不需要幫助的富人。他向真主懺悔說: ‘主啊! 一切讚頌全歸真主。我真傻, 為什麼把財物施捨給了不恰當的人? 先是竊賊, 又是通姦浪子, 再是富人。’正在惆悵間, 來了一個人, 有話對

《古蘭經》說: “不分晝夜, 不拘隱顯地施捨財物的人們, 將他們的主那裡享受報酬, 他們將來沒有恐懼, 也不憂愁。

(2: 274)

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們不要責備受施的人和損害他，而使你們的施捨變為無效，猶如為沽名而施捨財產、並不信真主和後世的人一樣。他譬如一個光滑的石頭，上面鋪著一層浮土，一陣大雨過後，使它變得又硬又滑。他們不能獲得他們所施捨的任何報酬。真主是不引導不信道民眾的。”

(2: 264)

他說。此人言道：‘不必煩心。你把財物施捨給了竊賊，他將因此停止盜竊。你把財物送給了通姦漢，也許他從此收斂放蕩，不敢再偷情犯罪。你向一個富人施捨，也許會教訓他悔悟，從今以後開始學習你的榜樣，用真主恩賜他的財富在主道上慷慨施捨。’” (Bukhari, Kitabal-Zakat, 14)

土耳其蘇菲納哈西教團的近代知名大師穆罕默德·薩米·拉瑪占格魯(1892 - 1984)曾經有過這樣一個經歷。在他乘車去安納托利亞的路途中，有一個窮人攔住了他的車，伸手討錢去買香煙。同車的旅伴們都不同意向這個陌生人施捨，他堅持說：“既然他撕破了臉面伸手討錢，就給他吧。”於是，掏出錢，贈送了給他。那個窮人接過錢後，很受感動，對他們說：“這錢，我不去買香煙，我去購買食物。”

這是發生在生活中的一個小例子，說明真誠的施捨會使人深受感動，對受惠人或社會都會產生有益的效應，糾正行為。在遇到生活有困難的窮人時，先為他的處境著想，有了同情心，然後油然而產生真誠施捨的願望和熱情，這是多麼美妙的心理過程啊！

真主啊！我們求你把仁慈的善舉轉變為我們心靈中無盡的寶藏。

阿敏！

三、則卡特的法學原理

A, 則卡特責任的基本要求

1, 凡是神智正常的成年人, 並且擁有自由支配的財產, 都有繳納則卡特的法律責任。

2, 繳納則卡特最低限度財富稱作“尼薩伯”(nisab), 意思是超越自家基本生活需要的財富, 不負債, 而且有不斷增值的性能。基本生活需要是指日常生活和自由行動的消費, 包括房產、家具、衣物、自己閱讀的書籍、工作需要的工具以及經常性的財務支出, 足夠一年使用, 金銀首飾不在其內。“尼薩伯”是專指繳納則卡特經濟條件的最低起點。如果是不動產, 尼薩伯另有算法。

3, 繳納則卡特的另一個條件是“那瑪”(nama), 意思是, 具有增值性能的家產, 至少有增值的潛在性。根據伊斯蘭稅法的原則, “那瑪”的概念是“自動增值的家產, 或者能為主人帶來源源不斷利潤的財富”, 例如會繁殖的動物, 或貿易中的物質交流。有些家產, 本身給主人帶來不斷增加財富, 例如出租房屋, 也有潛在的增值能力, 如果木園或牲畜群。

4, 財產的擁有權從去年算起, 整整一個陰曆年。繳納則卡特的財產期限是一個陰曆年的354天, 比例是全部財產的2.5%。現代社會, 多數國家使用公曆, 一年按365天計算, 那麼比陰曆多了11天, 這11天的財產計算應當除外。現代經營與古代有很大不同, 大多數根據牲畜的頭數、公司財務和商業資產, 但是農產品、礦業資源、果木園或新開發的財

慈善施捨最基本的要求是虔誠與真誠, 單純是為了真主, 服從真主命令。

《古蘭經》
說：“信道而
且行善，並謹
守拜功，完納
天課的人，將
在他們的主那
裡享受報酬，
他們將來沒有
恐懼，也不會
憂愁。”

(2: 277)

富等不能計算在內，因為這些家產無法用一年收入來定額。（尤素夫·蓋爾達維博士的《根據古蘭經與聖訓的則卡特規則與哲學比較研究》一書，對現代企業的則卡特制度提供了具體標準。）

5,當今大多數企業多是合股經營的公司，而不是獨家經營，所以計算則卡特時就出現了佔有多少股份的問題。伊斯蘭金融學裡的“塔姆里克”(tamlik)術語，就是對實際擁有產權或產權轉讓的概念，也經常用來計算則卡特，確定個人擔負則卡特的準確數額。對每個物主財產的細緻調查和計算的經濟學術語是“塔哈利”(taharri)用以確定合法的財產權和應繳納的則卡特份額。接受則卡特恩惠的受益人，是根據《古蘭經》啟示所確定的八類人，如果發放錯誤，發現則卡特的錢財施捨給了不合適的人，屬於違法行為，則卡特性質無效，必須改正，重新發放。假如事先確實有過調查，但事後發現情況有變，或信息出現誤差，已經發出的則卡特，不再從受益人那裡取回，也不必重新發放。

屬於慈善施捨性質的則卡特，發放的時候也須把人與人之間的社會關係考慮在內。每個人都有不同的社會關係，根據伊斯蘭親疏關係的規則，把家庭成員的權利放在第一位，其次是親屬，在其次是街坊鄰居，然後是陌生的過客。在許多事物或民事案件中，這個社會關係的親疏是一個重要的參考原則。那麼，在衡量發放則卡特對象時應考慮兩個標準：第一是親疏關係的層次；第二是對方的需要處於怎樣的迫切程度。

假如雙方的各種條件都在同一水平上，當然親屬享有優先權，但是親屬的優先不是絕對的，既然是仁慈的施捨，主要根據生活緊迫性的需要。如果自己的一位親屬，生活不是十分艱難，而一個過路的困難旅客，缺衣少食，急需賑濟，這份取之則卡特的施捨應當屬於這個外來的客人，而不是親屬。

伊斯蘭的經濟和社會管理原則，是保持各種條件的平衡和根據需要而確定的公正，使仁慈與善良導向社會穩定、互相團結、人人感到心平氣和的效果。正道信仰的第一成果是仁慈與善良，無此就不能構成有信仰。《古蘭經》第一章是以“法諦海”開始，第一句啟示的開頭是“比斯敏倆”，意思是“奉真主的尊名”，緊接著是兩個定語詞“拉赫曼”和“賴希密”，意思分別是“至仁的”和“至慈的”，是對真主的定義。由此可見，真主對於人類具有至高無上“仁慈”的恩惠。先知穆聖說：“你們應當向大地上的生靈表現仁慈，對於你們仁慈將從天而降。”這段聖訓指導我們，穆斯林應向大地上真主造化的所有生物表現仁慈，則卡特、因發格和烏什勒是人類生活中具有深刻社會與經濟意義的手段，用以表達自己真誠的同情心和善良與仁慈的感情。

B, 則卡特的財產種類與限度

應繳納則卡特的最低財產起點“尼薩伯”是家產中擁有40頭羊，30頭牛或4頭駱駝。假如用金銀算，黃金81克或白銀561克為繳納則卡特的底數(也有

則卡特是對由於資本所產生的社會癌症的最佳良藥，也是解救出路。

我們是生活在一個多災多難的時代，不重視信仰，信士們的兄弟之情淡化了，社會的和平與安寧沒有了保障，人心不向善，而互相嫉妒和仇恨，並有愈演愈烈的趨勢，因此，這個時代特別需要開展一場“因格格”奉獻精神宣傳運動。

教法學家規定家有黃金85克或96克的不等數量)。以金銀標準的則卡特比例是個人財產的40分之一，超過這個底數的財產，按比例提高。關於其他形式的財富，則各有不同算法，如海產品或礦產資源，譬如家有的牲畜，數量不穩定，隨時都有變化。這些複雜的問題，可查閱專門的學術著作和伊斯蘭金融學法制規定，研究細節，供各地參考。

無論是可動產或不動產，只要具有增值的性能，都應歸為機計算則卡特的財產根據。例如個人名義下的物業和房地產的租金，計算時應除去應繳納的國家稅收、沒有還清的債務和經常性的危險保護費用。如果家產中的土地是用以買賣，上市交易，也屬於則卡特的收入項目，根據原始購買時的價值。建造的房屋不是自家居住，而是準備出租或出售，屬於銷售商品，須繳納則卡特。

計算商店或公司的倉庫存貨時，須除去各種開銷和維護消費，用淨值計算，以年終或新年開始為時限。則卡特的傳統時限是陰曆一年，如果按照廣泛使用的公曆，那麼則卡特的比例可改為2.6%，而不是2.5%，因為增加了11天。現代的公司經濟管理分為兩部分，一是公司經營的盈利，另一部分是公司投資的本金，這兩種資產都須繳納則卡特。

工業生產部門，如工廠、作坊、或大工業體系，都有產品出廠，進入市場。可根據以下原則計算則卡特：

1, 生產設備, 如機器或工具, 不作為資產計算, 沒有繳納則卡特的責任。如果工具是金銀之類貴重金屬, 應繳則卡特。

2, 工廠或企業, 投資的本金屬於繳納則卡特的內容, 但須除去各種開銷和費用, 如租金、工資、維修與管理消費等。

3, 如果工人的工資存在靈活性和機動性, 以年底最後一月為計算標準。

如果用現金繳納則卡特, 中央銀行公佈的貨幣升值或貶值率應考慮在內。在市場經濟活躍的年景裡, 發放則卡特應為窮人考慮價格變化, 使他們獲得的收益每年同值, 而不受通貨膨脹影響, 不能讓受益者吃虧。否則, 等於少於2.5%的則卡特比例, 損傷了則卡特的完美性。

早期的則卡特繳納的方式多用實物, 如黃金、白銀、牛羊、糧食、布匹。先知穆聖時代一直到哈里發時代, 都是以實物和貨幣兩種形式收集則卡特。現代人, 用實物繳納則卡特的事例不多了, 幾乎全部改用現金代價的形式, 這不構成任何問題, 而且便於轉運和分發。

C, 則卡特的法定受益者

清高的真主在尊大的《古蘭經》中說: “賑濟只歸於貧窮者、赤貧者、管理賑務者、心被團結者、無力贖身者、不能還債者、為主道工作者、途中窮困者;這些是真主的定制。真主是全知的, 是至睿的。” (9: 60)

穆斯林應向大地上真主造化的所有生靈表現仁慈, 則卡特、因發格和烏什勒是人類生活中具有深刻社會與經濟意義的手段, 用以表達自己真誠的同情心和善良與仁慈的感情。

《古蘭經》說：“若干男子，商業不能使他們疏忽而不記念真主、謹守拜功和完納天課，他們畏懼那心亂眼花的日子。”

(24: 37)

在如上經文中，真主啟示的則卡特合法受益者，十分明確。他們是：

1，貧窮者：這些人家庭貧困，擁有的財富低於應繳納則卡特標準的最低起點“尼薩伯”。儘管他們有工作或有固定收入，但有資格獲得則卡特的恩惠。

2，赤貧者：是那些家徒四壁，一無所有的家庭，基本的衣食溫飽都沒有保障和依靠。

3，管理賑濟者：以賑濟為全職工作者，沒有其他收入。

4，心被團結者：在接受勸化階段走向從善的人，向他們表示接近或關心。

5，無力贖身者：是指古代的奴隸，現代因被拐騙或債務而不得人身自由的人。

6，不能還債者：債台高磊，超越個人的收入和償還能力者。

7，為主道工作者：是指那些為主道出征者、長途跋涉朝覲者、為傳播伊斯蘭遠走他鄉者或為宣傳和傳授伊斯蘭知識者等等。

8，途中窮困者：不論什麼原因貧窮的外出旅行者。

D, 不可享受則卡特的幾種人

則卡特不可分配給母親、父親、祖父母、兒女、孫輩、有錢人和非穆斯林。夫婦之間，不許可用則卡特表示愛情，互相贈送。

則卡特的分配對象以有生活困難的個人為主，不可奉獻給一個組織或機構。不能把則卡特的收入用於建造清真寺、醫院、學校之類的公共福利事業，因為這關係到財產權利的轉移。

E, 烏什勒:農產品的則卡特

1, 烏什勒沒有確定的經濟收入低線。農業收入最低是什麼標準，學者們沒有定論，是一個有爭議的話題，但可以根據各地傳統而定。例如阿布·哈尼法伊瑪目就是這個觀點，但其他學者認為以年收穫653公斤糧食產品為基本條件，應繳納則卡特。阿布·尤素夫和穆罕默德·謝巴尼都堅持這個看法。

2, 如果一年有多次收穫，根據農產品的種類，每次都應繳納則卡特。

3, 烏什勒與一般資產則卡特計算方法不同，擁有農田者是兒童或智障者，都有繳納則卡特的責任。農田財產的繼承人，也有繳納則卡特的責任。

4, 能保存一年以上的農產品才應交則卡特，而新鮮瓜果或蔬菜之類，保存期短的農產品不交則卡特，因為這些產品如不及時上市容易腐爛。

5, 如果對農產品用作灌溉的水是免費的，如雨水、河水、湖水、自然流入的水，則卡特的定額是產量的十分之一。假如使用人工灌溉水，是按用量繳費的，則卡特定額減半，只交產量的二十分之一。若把農產品確定在二十分之一的則卡特，不可因其他費用再減低，如種子、農藥、勞務等。

《古蘭經》
說：“我以他們為世人的師表，他們奉我的命令而引導眾人。我啟示他們：應當力行善功，完納天課。他們只崇拜我的。”

(21: 73)

《古蘭經》
說：“你們這
等人啊！有人
勸你們為主道
而費用，你們
這卻有吝嗇
的。吝嗇的人
自受吝嗇之
害。真主確是
無求的，你們
確是有求的。
如果你們違背
命令，他就要
以別的民眾代
替你們，然後，
他們不像你們
樣。”

(47: 38)

6，油料產品的烏什勒（則卡特），如橄欖、芝麻、葵花籽、只按農產品產量繳納，而榨油之後的產品不重複繳納則卡特。但油料出售之後，經營者從他們貿易的利潤中仍負有繳納則卡特的責任。

7，尚未收穫之前不能根據農產品的產量預測收取或繳納則卡特。

8，在繳納烏什勒之前，產主自家食用或消耗的農產品在計算烏什勒時應對減少的部分，給予補償。譬如，在繳納烏什勒之前自己消費量十公斤，這十公斤應增加進去，成為繳納烏什勒的責任。

9，穆斯林軍隊在戰爭中獲得的土地，但尚未分配給農戶成為他們的私田，這些土地被稱作是“密里土地”（miriland）。這些土地所有權歸政府所有，可以租賃給農民耕種，屬於佃戶，繳納土地稅，如同租金，農民不再負擔烏什勒或其他形式的則卡特。在奧斯曼帝國時期，帝國版圖之內有大量的這類土地。

後來，奧斯曼帝國政府所擁有的大多數密里都陸續出售給農戶了，尤其在安納托利亞地區和魯米尼亞地區。公有的土地出讓之後轉變了所有權，稱作是“穆爾基”（mulki）土地，成為產權，可以買賣交易，這些土地上的收穫須繳納則卡特。他們的烏什勒不由政府收取，而由穆斯林農戶自己計算和處置。

關於慈善、則卡特和奉獻的採訪錄：財富是真主的委託（以下是土耳其艾爾提諾魯克地方雜誌記者與本書作者一次採訪的記錄摘要，分為十三項內容。）

一, 根據伊斯蘭,所有權的實質是什麼?

根據伊斯蘭教義的概念,天下財富的真正所有權,既不屬於任何個人,也不屬於社會,而完全屬於大能的真主。對物質的佔有和使用,真主授權給了他的僕民,並在有限的時期內,在某些特定條件下有效。因此,真主的僕人不許可對他所佔有的財富隨心所欲,因為真正的主人大能真主設定了財富使用的規則。那就是說,擁有財富的人必須根據伊斯蘭的原則與窮苦人和困窘者分享財富的恩惠。如果全體僕民忠誠執法,人人心地善良,全社會的人都有了安全感,從這些信士的言行和財富中彼此獲得利益。

這個成果來自全社會的教育和信仰覺悟,在穆斯林社會形成主流共識:財富是真主對他僕人的信託。違背這些基本原則,就是背離了真主的委託,將造成許多不幸和災難,正如我們所看到的當今世界。

二, 在伊斯蘭的觀念中,富有的人享有什麼樣的地位?

伊斯蘭對於通過合法的方式發財致富,是給予鼓勵的。對富人,有兩個屬於信仰功修的要求:一是朝覲,二是完納則卡特。

大能的真主通過許多方式向他的僕民闡明了這條命令,即“用合法的方式獲取財富,然後你們應繳納則卡特,應探訪我的天房。”先知穆聖說:“上面的手(施捨者)要比下面的手(受益者)更好。”(Bukhari, Zakat, 18)只有富裕的人才有資格向窮

則卡特的分配對象以有生活困難的個人為主,不可奉獻給一個組織或機構。不能把則卡特的收入用於建造清真寺、醫院、學校之類的公共福利事業。

先知穆聖說：“誠實可靠、有信譽和有信仰的商人，將在復活日與為主道奮鬥的烈士同列。”

(Ibn Majah, Tijarah, 1)

苦人施捨，他們是受鼓勵的，證明伊斯蘭鼓勵信士們努力工作，發展經濟，成為富裕的人，然後有條件向別人施恩，而不是依靠乞討過日子。

三, 伊斯蘭鼓勵信士努力致富, 但有哪些注意事項呢?

伊斯蘭鼓勵異地貿易與物質交流。然而，伊斯蘭的經濟政策不是無政府主義的絕對自由，也不是共產體制式的嚴格管制。經濟發展主要目的能使個人與社會雙方有利，所以既有適當的自由發揮，也有明確的經營原則，引導商家遵紀守法，服務顧客與社會。

不合法的物質禁止成為商品，這是真主的命令，不許可進入交易的範圍。伊斯蘭的貿易原則第一條，商品必須是合法的物質，貿易行為必須得到法律許可。此外還有許多其他市場管理的細節，例如不許可囤積居奇，禁止把緊俏商品藏匿起來而在市場上哄抬物價。這是“奸商”行為，伊斯蘭商業術語是“伊赫提卡爾”(ihtikar)，法律嚴厲禁止。

伊斯蘭商業法律禁止假冒偽劣商品，在商品交易中索取超值的物價。這種情況往往是利用顧客對某些商品規格的無知、缺乏經驗或疏忽大意，商家借機會以假亂真多收費用。穆斯林的市場管理有一系列的法制原則，例如禁止商家以低價收購偷竊的商品，高價賣出次級貨物。

一方面，商家有責任向顧客說明商品的質量和規格;另一方面，顧客不許可為了壓價故意不實事求

是地貶損商品的性質。本書的目的不是研討伊斯蘭工商法細則，讀者有問題可以查看有關方面資料，但是在此再補充一點定價原則。

在一般的情況下，商品的利潤有大致的比例標準，看風使舵隨意加價是不許可的行為。市場管理部門在某些時候對熱門商品確定價格有時是必要的，尤其在本地區遭遇到自然災害、社會動亂、出現流行傳染病的時候。為了保護市民利益，伊斯蘭許可當地政府採取具體措施，或公佈法制條例，對市場物價加強協調和管理。伊斯蘭商業法中不乏歷史的先例。穆斯林商人必須服從所在國家的法律和市場管理規則，特別是利潤比例的規定和公共福利的愛民措施。確實在有些商業領域中，只能順從供銷規律，不宜採取強行定價，以免產生不良後果。

商品交易在伊斯蘭早期就有成熟的經營模式和管理經驗，先知穆聖留下的聖訓中，

經常可以看到許多對穆斯林經商原則的訓導。

先知穆聖說：“誠實可靠、有信譽和有信仰的商人，將在復活日與為主道奮鬥的烈士同列。” (Ibn Majah, Tijarah, 1)

先知穆聖說：“勇敢的商人，在市場上展銷他的商品是受真主嘉惠的行為，受詛咒的是那些唯利是圖者。” (Ibn Majah, Tijarah, 6)

先知穆聖說：“膽小怕事的商人經營不佳；而勇敢的商人受惠最多。” (Daylami, Musnad, II, 79)

《古蘭經》
說：“信道的人們啊！你們應當敬畏真主，各人應當想一想自己為明日而準備了什麼，你們應當敬畏真主，真主確是徹知你們你們的行為的。”

(59: 18)

先知穆聖說：“上面的手（施捨者）要比下面的手（受益者）更好。”

(Bukhari, Zakat, 18)

先知穆聖說：“一個人享用的最美好、最合法的飲食，是他用辛苦的勞動獲得的。”(IbnMajad, Tijarah, 1)

四, 一個穆斯林通過完全合法的經營獲得的收益, 是否可以由他完全自由支配?

穆斯林允許擁有各種形式的財產，例如牲畜、房地產、珠寶玉器金銀首飾或商品貨物等等，但對於這些屬於個人擁有權的問題，必須遵循特定的管理規則。譬如家養的牲畜，雖然屬於個人私產，但伊斯蘭禁止對牲畜虐待，如剋扣飼料或加重勞務負擔。也不許可把享有佔用權的地方用作有害鄰舍的場所，如有嚴重污染或噪音的廠房。在住宅周圍不能為了防止鄰居的孩子們爬越而建立高牆。個人不能糟蹋和浪費人們所缺少商品，如食物。譬如為了舉行抗議示威，有人把自家的爛蔬菜傾倒在廣場上，這樣妨礙了公眾使用的空地，是伊斯蘭不許可的行為。

有人為了保持市場高價格，故意減產，使供應缺乏，現代社會是通過行會組織，進行所謂的價格控制或壟斷。這些在伊斯蘭法制中是違法行為。

五, 對於有錢的穆斯林, 他們對社會擔負什麼經濟責任?

對於富裕的穆斯林，首要的社會責任是繳納則卡特。則卡特由阿拉伯文的“洗滌”或“淨化”的詞根變化而來，但保持著原來的詞義。換句話說，則卡特的基本功能是幫助洗滌或淨化所擁有的私人

財富。根據真主的命令，富裕家庭應繳納的則卡特是屬於窮苦人的特權。應該繳納的則卡特而保留不交，等同於剝奪屬於其他人的財富。真主為應交付則卡特的富人規定了最低財產數額的底線“尼薩伯”，這是真主對富人的仁慈，但他們必須服從真主命令，按這個最低標準準時繳納。

古代富有的標準同現代有所不同。根據最古老的伊斯蘭標準，家中藏有81克黃金或相當數量的財富，就開始了繳納則卡特的最低條件。超越這個最低線的價值標準，應從他們的財產中繳納2.5%的則卡特，每年按陰曆年的日數計算一次。

則卡特的繳費歸窮苦人所有，必須根據《古蘭經》原則分配給八類窮人。分配須合理、公正、禮貌。則卡特的經濟意義是把所有富人的財產，每年提取2.5%轉移給窮人的需要，使社會財富合理流動，減少窮人生活艱難的痛苦，也給富人從精神上得到真主的喜悅和賞賜。在農業地區，則卡特形式是十分之一收成的實物，如果減去灌溉的價值，富裕的農戶應繳納5%的則卡特，公正地分配給窮苦人家。牲畜、礦產或其他形式的資產，則另有則卡特繳納比例原則。

擁有財富的人，他們的財富通過伊斯蘭經濟法制規定的慈善措施，使他們的財富合法、純潔和美化，如則卡特、薩德卡和因發格。則卡特制度是嚴格的伊斯蘭法規，穆斯林國家必須執行。第一任哈

《古蘭經》說：“他們說：‘你們不要供給使者左右的人，以便他們離散。’天地的庫藏，只是真主的，偽信的人們卻不知道。”

(63: 7)

《古蘭經》
說：“窖藏金
銀，而不用於
主道者，你應
當以痛苦的刑
罰向他們報
喜。”

(9: 34)

里發阿布·伯克爾曾經宣布，抗拒繳納則卡特的人取消穆斯林的資格，政府有權向他們宣戰。

有資格接受則卡特幫助的人，在《古蘭經》中已有明文規定，歷來很少有爭議，如貧窮者、赤貧者、無力贖身者、無能還債者、為主道奮鬥者、途中窮困的旅客等等。世界經濟狀況和人民的生活水平都發生了巨大的變化，現代人的窮困標準也在水漲船高，譬如開著汽車去領取救濟金的現象越來越普遍。如此，則卡特的收集工作也必須相應跟上形勢發展，對窮困人口的幫助也須適應社會新潮流。

有一個比較受現代人忽略的則卡特項目是農產品繳納的“烏什勒”。大多數國家實現了城市化，農業經濟佔有的比例在不斷減少，而且大多數農業都在經歷現代化改造，農場的經營接近工業化的生產方式。奧斯曼帝國時代的公有化“密里土地”早已消失得沒有了踪影，代之以“穆爾克”土地普遍出現，即土地私有化，土地由私人經營或交易。在私人的土地上種植物，就有繳納十分之一收成的“烏什勒”責任，如果有高額的成本消費，可以減少到5%的農田則卡特。農業地區同城裡富人繳納則卡特一樣，若迴避不交者應以掠奪貧困者權益論罪。農業烏什勒的意識在減弱，除了加強制度管理，必須以宣教與教育的方式恢復民眾的信仰覺悟，人人參與監督，完善伊斯蘭法制體系。

六, 你曾經說,除了則卡特還有其他多種方式幫助窮人,能否詳細說明?

當然, 則卡特是強制化的伊斯蘭經濟制度和信仰必須的功修雙重性質, 除此之外, 還有多種志願慈善方式, 目的是向貧困人口提供社會幫助。伊斯蘭鼓勵富有的人, 或經濟條件富裕的人, 對貧困者給予力所能及的幫助, 如“因發格”(虔誠的施捨和奉獻)、“伊沙勒”(捨己為人或先人後己)向社會提供資助或服務。一切善功, 都是為了取悅於真主的目的, 在法定的則卡特之外, 還可以有薩德卡、因發格或伊沙勒各種方式和渠道, 把慈善的心意及時送到需要的人那裡, 解除他們的困境, 消除他們的憂愁, 共同提高信仰覺悟。

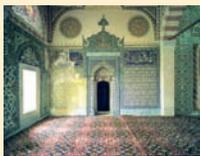
《古蘭經》說: “窖藏金銀, 而不用於主道者, 你應當以痛苦的刑罰向他們報喜。” (9: 34) 這段啟示告誡我們, 凡是隱藏自己的財富而躲避繳納則卡特或對社會需要見死不救的人, 將在復活日受到嚴厲的刑罰, 他們的罪過是剝奪了窮苦人的權益。為避免如此刑罰, 一則是幡然悔改, 再則是用實際行動的表現改正錯誤。富人們在完納則卡特之後, 增加志願的慈善施捨, 過去的罪孽可能得到寬恕或赦免。

辦法如此之簡單, 易於操作, 對個人生活不會造成傷害, 而且獲得精神上的重大解脫, 真主將在後世裡加倍給予賞賜。《古蘭經》說: “他們問你他們應該施捨什麼, 你說: ‘你們施捨剩餘的吧。’” (2: 219)

先知穆聖說: “一個人享用的最美好、最合法的飲食, 是他用辛苦的勞動獲得的。”

(Ibn Majad, Tijarah, 1)

七、我們國家正遭受到經濟不景氣,窮人多,是否這時的慈善施捨和社會服務更為重要?

我已說過，我們的國家不僅面臨著經濟上的艱難時期，而且跟隨世界世物質主義潮流，信仰淡薄，這是雙重危機。我們亟須開展一場深入民間的慈善教育運動，喚醒沉睡中的民眾，改良社會現狀。我們應該同情和憐憫那些處於困境中的弱勢兄弟姐妹們，其中有失業者、患病者、有貧窮者、有殘障者。對他們能起到幫助和鼓舞作用，就是這個時代的幸福，對我們是良心上的寬慰，心理的平靜，自責的舒緩。對窮苦人給予了幫助和解救，施捨者從精神上獲得安慰，提升了人格，增強了全社會的信仰。嚴格執行則卡特制度，進入正常狀態，應當能夠順利地解決社會上大多數窮人的困難問題。普遍的窮苦程度也許超過現存的則卡特能力，不能滿足所有要求，但有信仰覺悟的富人們將會行動起來，增加志願的施捨和援助，全民總動員為共創穩定社會建立功業。如果則卡特的數量有限，就不能局限這單一的辦法，應開發更多的資源，共同來關心社會。我們不要忘記，則卡特制度本質上是社會互助運動，人人都會有需要別人幫助的時候。這是我們穆斯林社會獨有的方式，向真主表示感恩。

擁有財富的人，他們的財富通過伊斯蘭經濟法制規定的慈善措施，使他們的財富合法、純潔和美化，如則卡特、薩德卡和因發格。

我們對孩子如同向他們傳授算術和語文基本知識那樣，讓他們理解伊斯蘭的基本常識，這是他們人生的必修課。我們家長們有責任幫助孩子們養成對社會奉獻的好習慣，熱心幫助窮苦人，成為未來穆斯林社會文明的重要基礎。不乘他們年幼時，培植這種精神和思想感情，等他們在自私自利環境中

長大成人，沒有仁慈和善良的概念，那將是他們終身的遺憾和災難。我們的孩子們應當懂得一個重要的道理，天下一切財富全歸大能的真主所有，因此他們成年之後的社會功能就像銀行出納員或倉庫保管員一樣角色。虔誠的施捨是我們穆斯林社會的優良傳統，歷史上有數不清的光輝先例，都是可歌可泣的善良讚歌。這個傳統必將代代相傳，繼承和發展的責任就在我們這一代手中。

我們還記得一個生動的奉獻精神實例。當1913年奧斯曼帝國在巴爾幹戰爭中失利，全國處於悲哀和困難中。當時在印度的賈瓦哈里兄弟會和穆斯林協會的領導人決定開展一場大家出力挽救奧斯曼帝國的捐獻運動，響應者無所不在，紛紛向政府繳納則卡特和增加志願捐助。例如有一個年輕人，他脫下了身上的襯衣，捐給了政府。一位耄耋之年的老人，拿出了在家存放已久的裹屍布“凱凡”向政府捐助。

諸如此類的感人實例說不完，因為慈善事業是伊斯蘭文明的光輝，與伊斯蘭社會相伴，永不褪色。穆斯林世界到處都有捨己為人的感人事蹟，只要出現窮困的地方，就有善良的心靈閃光。許多事蹟雖然很普通，但是卻都很偉大。在本人看來，對特別需要的人給予及時的救助勝過則卡特的分配，因為更能充分體現真心為真主而施捨的單純意念。

八，我們看到各地宗教組織都重視慈善工作，成績斐然，您是如何看法？

普遍的窮苦程度也許超過現存的則卡特能力，不能滿足所有要求，但有信仰覺悟的富人們將會行動起來，增加志願的施捨和援助，他們對社會穩定起的巨大作用功不可沒。

據阿布·胡萊伊勒傳述，先知穆聖說：“當社會發展到了富有的極盛時代，最後的日子便也來到。富裕的人拿著他財產的則卡特到大街上找不到接受施捨的窮人。阿拉伯的土地都變成了大草原，到處是縱橫的河流。”

(Muslim, Kitabal-Zakat,

74)

慈善工作的組織化，必須有正式的社會團體，形成了慈善組織，這是水到渠成的過程。建立了慈善組織，意味著慈善工作的經常化和固定化，可以按部就班進行有計劃地工作和繼續發展，這是把大能真主的仁慈落實到具體行動中。有了固定的組織和機構，可以把公眾的慈善物質和捐款細緻研究和分配，使慈善工作更加嚴密化，而且持之以恆。慈善工作的目的很清楚，就是為了真主服務大眾，替主行道，向所有生靈表達我們的同情和憐憫。我們只求真主在天堂裡的賞賜，願把生命財產及真主恩賜的一切奉獻給社會。

我們在前文中曾經提到過，在當年的奧斯曼帝國鼎盛時期，全國至少有兩萬六千個宗教組織從事慈善事業。他們把各地善良的人都召集在一起共同為社會的慈善服務而努力。這些組織做了大量的工作，幫助這個龐大的帝國保持人與人之間關係平衡，社會穩定。這些組織同時又是慈善服務中心，分發各種慈善救濟物質。他們的工作成就令人嚮往，我們遺憾地看到今不如昔，但是各地民間組織都在不斷努力，亟須恢復優良傳統。對於人情冷淡的現代社會，多麼需要那樣的慈善服務啊！

九，我不知道如今的富人們對貧窮的同胞是如何感受的。他們能體會到窮困兄弟姐妹們的窘迫心情嗎？他們是否知道社會上有這些人群存在？

我們的生命和財富本來都不屬於我們自己，受到真主的委託。實際上，整個世界都是真主對人類

的委託。如果能對真主的委託有所覺悟，並且給予必要的珍惜和重視，就能獲得真主的喜悅和賞賜。因發格的意思是虔誠的施捨和奉獻，未必都是金錢的付出，我們可用真主恩賜給我們的任何恩惠來表現。慈善的最佳方式是從自己做起，遵循伊斯蘭的思想和生活方式，樹立正義與公道的榜樣，做一個模範的穆斯林。想當年，先知穆聖的眾多弟子，艱苦樸素，忍辱負重，把伊斯蘭的光輝傳遍到天涯海角。今天，我們最需要的是他們的真精神，那種為主道奮鬥的激情和割捨愛物的偉大情懷，就是因發格精神的真實表現。我們所看到的社會危機，如金融風暴、通貨膨脹、商業欺詐、社會衝突，其根源不是物質匱乏，而是精神空虛。因為人們背叛了真主約定的信託，遭到了真主的遺棄，因此失去了真主的恩惠和保護，天災人禍，接二連三發生。我們回顧歷史，從前人的業績中找回我們的優秀傳統，如則卡特和因發格，都曾經是制衡社會和平與穩定的砝碼。

十， 在歷史傳統中,我們祖先對鄰舍和窮人的關心,如同自家人,甚至更多。如今大家生活在資本主義的社會體制中,人情冷漠,互不關心,自私自利大行其道。你認為這種變化從何而來?

如果每個穆斯林都按規則繳納則卡特，形成社會普遍習慣，貧困就會在人群中消失。此外，如果每個農戶都按規定繳納烏什勒，捐獻他們的農產品的十分之一，很快天下就不再有飢餓的窮人。這不是烏托

仁慈在我們今世的靈魂裡產生平靜，到後世，給予我們永恆的安寧。

《古蘭經》
說：“你
說：‘我的
主，的確欲使
哪個僕人的給
養寬裕，就使
他寬裕；欲使
哪個僕人的給
養窘迫，就使
他窘迫。你們
所施捨的東西，
他將補償它：
他是最優的
供給者。’”

(34: 39)

邦式的空想，而是有歷史的事實根據，例如在哈里發歐麥爾時代，因為所有的富人都繳納則卡特，當時就發現施捨無人領取，找不到窮苦急需救助的人。

在那伊斯蘭文明的黃金時代，我們的祖先們爭先恐後行善功，他們對因發格和伊薩勒制度的執行都達到了完美。“伊薩勒”的含義就是捨己為人，鼎力相助，真心實意盡力而為地幫助他人，先他人之憂而憂，後他人之樂而樂。這種品行在今日社會中，甚為罕見。伊薩勒是歷代使者根據真主啟示精神而訓導和造就的高尚道德形態，樹立了人類文明的最高標準，永久示範後人。

生在伊斯蘭文明之中，我們有目標可望，有標準可循，這就是曾經閃耀著主道光輝的伊薩勒，成為我們高山仰止景行行止的目標。在我們這一代社會，我們必須努力恢復和重建昔日的慈善組織，鼓勵社會慈善事業，培訓一代新人，關心社會大眾，真誠賑濟貧苦，建立慈善制度，建造貧民醫院和敬老所，使富有所依，窮有所靠，少有所養，老有所歸。

十一， 當代的則卡特怎樣行施?如何重建和完善則卡特體制?

一個通情達理的穆斯林，在付出則卡特時，不會去傷害窮苦人的感情。我們祖先在這方面特別謹慎，譬如在清真寺裡安置的“石塊薩德卡”就是最好的例證。富裕的人把施捨的虔誠壓在一片石塊下邊，等候需要的窮人自取，不限數量。真正需要幫助的人，也都很自覺，各取所需。這個老習慣，如

今還能在某些清真寺中看到，一種好習慣當然容易被保存下來。但不幸的是，在大多數發生了現代化的地方，年青的人們對此很陌生，不知“石塊薩德卡”是何物。

清高的真主在尊大的《古蘭經》中說：“信士們確已成功了；他們在拜中是恭順的，他們是遠離謬論的，他們是完納天課的，他們是保持貞操的。”（23: 1-5）從這段啟示之可見，信士的貞操所包括的內容，不僅禮拜，聆聽真理，而且完納天課，胸懷若谷，謹慎小心。割捨自己心愛的財產，付出則卡特和施捨物，向窮人表示善意是更為重要的考驗。《古蘭經》說：“與其在施捨之後，損害受施人，不如以婉言謝絕他，並赦宥他的煩擾。真主是知足的，是至容的。信道的人們啊！你們不要責備受施的人和損害他，而使你們的施捨變為無效，猶如沽名而施捨財產，並不信真主和後世的人一樣。”（2: 263-264）

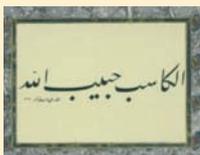
真信士，關心他人如同自家親人，對窮人的施捨出於完全的同情和憐憫，如同自己身臨其境。凡事都求其成果，對窮人的施捨所得的成果和回報不是物質的，而是精神的，從受惠者內心裡發回的反饋，就是他的真誠祈禱，再從真主那裡返回到施捨者這裡，獲得的是真主的賞賜。施捨是人心對人心的一次交流，雙方均以誠意相待，尤其對於施捨者是一次重大的精神收穫，不可錯過良機，獲得真主的喜悅。

施捨者在施捨時的感想，應當是直接面對真主表達敬畏的誠意，對真主的種種恩惠表示感謝和

先知穆聖說：“在健康、吝嗇、害怕貧窮、指望富貴時的施舍的報酬最多。你且不可拖延到臨死時才說：‘給某某人多少，給某某人多少’。這時財產已屬於別人[繼承人]了。

（布哈里：
《天課》，
11: 1419號）

讚美，回報也最大。繳納則卡特是信仰的功修和責任，必須施捨給合格的對象，如果面對領取施捨的人，正是真主給富人展現敬畏和真誠的機會，互相表示尊敬。最好的施捨方式，是親自走向受惠人，親手交給他，施捨的財物攜帶著從你心中發出的溫暖和真誠，傳向了對方。

根據聖訓教導，從勤奮勞動中獲得的真主恩惠，又在向真主表達敬畏的行動中分捨給了急需幫助的窮人，這是多麼俊美的行為啊！這時所施捨的則卡特猶如奉獻給了真主的禮物，表達了衷心的感謝。這時的行動，每個細節都值得注意。好比我們購買一件家具，先是嚴肅思考，細緻查看，小心搬運，在家中安放到位，處處認真仔細。施捨則卡特的時候，不要忘記向受益者表示認真和歡迎的微笑。土耳其蘇菲大師馬哈茂德·薩米伊瑪目坐在汽車裡，看到有人攔車向他乞討，他便停車，走出車外，帶著微笑把施捨交在乞討者手中。他的表現包含著穆斯林在施捨時的文明美德：仁慈善良，捨己為人，真誠相待。

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當分捨自己所獲得的美品，和我為你們從地下出產的物品；不要擇取那除非閉著眼睛，連自己也不願接受的劣質物品，用以施捨。你們知道，真主是自足的，是可頌的。”（2：267）

關於施捨者的仁慈之心和態度，毛拉維·魯米說：“真主的跡象存在於心底裡。”所謂信仰，只不過是心的行為，仁慈是靈魂的果實。我們在人間所表

最好的施捨是向人們傳播了伊斯蘭信仰。

達的仁慈和善良，都將獲得從天而降的回報。以此為途徑，我們可以獲得大能真主的寬恕和賞賜。

現代土耳其的一個慈善組織胡戴伊基金會 (Hudayi Foundation)，原是一個古老的慈善機構，有四百多年的歷史，1985年由一批虔誠的穆斯林倡議重建，恢復工作，承擔起現代慈善事業的使命，其中一項服務是接受並分配各種慈善捐款和則卡特。這個基金會的宗旨之一，是只接受合法收入的善款，分捨給急需幫助的窮苦人。因為舉意正當，行為廉潔，財務進出都遵循伊斯蘭的合法、透明和公正的原則，所以這個基金會自從重建以來迅速發展，並且給社會帶來巨大的安寧，深受廣大民眾的信任和讚揚。把合法的收入，用於表達敬畏的慈善事業，獲得受益人千萬次虔誠祈禱和祝福，這就是施捨者和慈善事業精神收穫的來源。

此外，在施捨中有一種容易被疏忽的現象：有兩種人，一種人四處訴苦，向人乞討，而另一種人，保持忍耐和沉默，對他們的施捨不可忽略。《古蘭經》說：“他們的財產中，有乞丐和貧民的權利。”(51: 19)他們有權得到幫助，而因為自尊心太強而不多聲張，容易在施捨時被忽略。所以，分配則卡特不能只聽前來乞討者的訴苦聲，而須進行深入調查，防止慈善工作中的漏洞，忽略應享有權利而不被人知的真困難戶。

十二，你的意思是否想說，為了施捨工作的完美，我們必須做認真細緻的調查？

先知穆聖說：“你們施捨吧！因為將來會有一天，人們拿著施捨四處奔走而找不到接受的人。”

(Bukhari, Fitān, 24)

所謂信仰，只不過是心的行為，仁慈是靈魂的果實。我們在人間所表達的仁慈和善良，都將獲得從天而降的回報。以此為途徑，我們可以獲得萬能真主的寬恕和賞賜。

是的，則卡特管理工作中有一個專用術語“塔哈里”（taharri），就是這個準確的意思。分發則卡特是一個嚴肅的工作，不論自己發放或受委託執行，都不應當出現錯誤。如果把則卡特恩惠發給了不該享受的人，變得無效，還須對應獲得幫助的人補發一次。因此，則卡特工作中有兩個注意事項，第一是塔哈里，對發放對象進行事先調查和摸底，周到仔細，不錯發，也不漏發。第二是“塔姆利克”（tamlik），意思是“所有權的轉移”，收受施捨財物的人得到財物的全部權利，他有權做任何處理，不違法。

十三，假如我們把應該繳納的則卡特委託慈善組織去完成，我們是否就可以不必做調查工作了？

是的，這也是職責問題，把塔哈里的責任轉移給了慈善組織，當然他們也獲得了那一部分善功。任何一個慈善組織，都有具體人員執行管理的業務，如果他們承擔接收和分配則卡特的使命，對應領取施捨恩惠的人，必然心中有數，有調查的記錄和資料。對這些需要幫助的窮苦人，不能只憑道聽途說，必須到他們的住所進行實際訪問和調查，以防傳說的信息不準確。經過調查之後確定的受惠人名單，按照名單公平發放，就沒有責任了，即使出現問題，也屬於工作失誤，祈求真主饒恕。

則卡特的受惠人必須是生活有困難的個人，而不是公共事業或什麼機構。任何形式來源的則卡特都不許可用於建造清真寺、醫院、或學校之類公共事業。這些公共事業屬於另一類開支，往往也容

納在一般的慈善機構中，他們的用途必須同則卡特嚴格分開，不能混為一談。例如在奧斯曼帝國時代，當時有兩萬六千家慈善組織，他們所承擔的責任多種多樣，其中有飲水供應站、醫院、孤兒女孩結婚嫁妝等等。他們有時設有貧民客棧和關懷動物協會，包羅萬象，展現了我們先輩們的偉大胸懷和高尚的慈善美德。現代社會，慈善組織大大減少，而且服務項目也變得稀缺，不景氣。從許多的老建築佈局還可以看到，凡是有清真寺的地方，附近都有醫院、水泉和學校，形成建築群，這些都是當年慈善機構留下的社會服務遺跡。這些建築與設施都是來自私人慈善捐助，但不是私產，屬於全社會集體所有，表現了社會公平和互助精神。在任何一座城鎮，富人和窮人生活在同一個居民社區，相依為命，互相照顧，富人家的廣屋大廈往往是附近貧民的避風港，尋求安全和接濟，從感情上貧富差距很小。富人們對周圍的貧窮鄰居天天看在眼裡，經常對他們援助和施捨，給了他們表現仁慈和憐憫的方便機會，對他們表達謝意。窮人們對附近的富人也有感激之心，因為經常得利於他們，求助於他們，在窮人身邊的富人家庭被看作是真主對窮人的眼前恩賜。

十四，看來古代穆斯林社會慈善服務勝過現代，美好的傳說不勝枚舉。能否請您談談現代社會慈善成就？

施捨者在施捨時的感想，應當是直接面對真主表達敬畏的誠意，對真主的種種恩惠表示感謝和讚美，回報也最大。

應當對受惠者表示感謝和尊敬。最好的施捨方式，是親自走向受施人，親手交給他，施捨的財物攜帶著從你心中發出的溫暖和真誠。

首先我回憶起我的父親和我的叔伯們，他們在向貧窮人施捨恩惠時十分認真，譬如把財物包得很整齊，親手遞交給受惠人，表示禮貌和尊重。接受一方也以禮貌的方式接受，面帶微笑，由衷表達謝意，使施捨一方感到安慰和快樂。大家用很少的語言表達豐富的思想感情，一方理解為是來自真主的恩惠，另一方表示是服從真主命令的功修行為。

土耳其現代著名的慈善機構當數胡代伊基金會，關於他們的工作成就有許多美談。有一個寡婦母親帶著一個癱瘓的兒子，是長期從基金會領取救濟的客戶。她兒子雖有學士學位但因病而不能外出工作。有一天，老太太來到基金會，要求停止對她家的經濟補助，轉讓給比她家更加困難的人。因為她的兒子已歸真，最後一次的生活補助用來舉行喪葬，以後不再需要。至於她本人，還能勞動，有能力養活自己，不需領取補助。

胡代伊基金會在遙遠的荷蘭有一個接受救濟的女客戶。她丈夫去世不久，留下幾個幼年孩子，由她一人撫養。最近她寫來一封信，向救濟金多年來的幫助表示感謝，她說：“用你們基金會幫助的錢還清了丈夫生前欠下的債務，再也沒有人上門討賬了。我本人有能力自力更生了，請你們停止對我的補助吧，謝謝。”這類日常生活內容數不盡，救濟金的服務和接受幫助的人，雙方彼此忠誠，困難者求助，有求必應。當情況好轉立即要求停止救濟，考慮到其他有苦難的人家，是受惠者表現的仁愛之心。

感謝你對我的採訪。

伊斯蘭文明的輝煌

第三章

社會服務的禮節

在真主大道上的社會服務

真誠與仁愛是走向真主大道的道德基礎，最為明顯的表現是“堅守主道，為民服務”，使道德成為最有實際意義的行為。社會服務的基本理念是：“真心為民服務的人，也得到了其他人的服務。”為民服務的思想和行為，是神聖而高尚的步伐，每邁出一步，都體現了光輝事業的精神。

真主所派遣的歷代使者，以及所有遵循真主大道的歷代先賢，他們都是在這條道路上得到品級的擢升。換句話說，自從地球上有了人類以來，所有真主的使者與社會賢達精英們，都是高尚道德的展現，正如一段聖訓說：“民族之魂者，就是那些真心為民服務的人。” (Daylami, Musnad, II, 24)

因此，真心實意為民眾無私服務的行為，是通往正道最高峰的道路。甚至一點些微的善功，都比日夜禮拜和祈禱更為耀眼，能獲得真主的喜悅。

曾經有一次，先知穆聖帶領著一些弟子外出旅行。他們忍受著炎熱的天氣，長途跋涉，其中有許多人守著齋戒。當日落西山，

真心為民服務的人，
也得到了其他人的服
務。

伍 白 杜
拉·艾赫拉勒
說：“我們努力
提高自己，
走上高尚的
道路，不是依
靠閉門讀書，
而是把書本
知識用於實
踐中去，對
社會忠心服
務。每個人
都有自己的
道路，我所
選擇的道路，
是服務社會。”

接近傍晚時刻，大隊人馬決定駐守下來，安營扎寨，但是所有守齋戒的人都已經疲力盡，挪動腳步都很吃力。在如此情景下，那些沒有守齋戒的弟兄主動幹活，搭建帳篷，埋鍋造飯，讓守齋戒的人在一旁休息。在晚間開飯的時候，先知穆聖說：“今天，那些沒有封齋的人，獲得了真主更多的賞賜。”（Muslim, Kitabal-Sawam, 100-101）

先知穆聖對他弟子的教導，言行一致，處處以身作則，隨時都以生活的實例教育他的弟子們，幫助他們成為穆斯林新社會的中流砥柱。例如在他號召麥加穆斯林向麥地那遷移時，他決定在麥地那郊外建造第一座清真寺，即庫巴清真寺。先知穆聖親自參與了建寺勞動，他同弟子們一樣背運磚石，許多弟子請求他停止勞動，到陰涼處監工，但他盡力堅持同大家一起工作。他對社會的真誠服務精神與對待民眾的仁愛之心，任何人無法比擬。他的一生都盡心盡意地奉獻給了全人類以及萬物生靈。

我們引證以上事例，是為了說明，對於穆斯林，積極參加社會公益勞動和向社會公眾服務，是全體穆斯林都應當堅持的高貴聖行。也就是說，虔誠敬畏真主和服從使者的優秀穆斯林都深藏在真心為民服務的人群中，他們很普通，但品德很高尚。在真主的大道上，為民服務與服務社會，都是對他人的無私奉獻，盡個人的努力，

給大眾帶來福利。仁慈的社會服務，是穆斯林向社會搭建的精神台階，幫助整個社會發展和進步，提高全人類的人性品質。無容置疑，向社會施予真誠服務的人，比起那些受惠者，應當會得到真主更多的喜悅和恩賜，

一個經常向社會提供無私奉獻的人，猶如日夜奔騰的河流，滋養著周圍無數生命。這條河流入大海，同大能的真主融為一體。這樣的人並不罕見，他們也許是帝王，也許是平民，但都自稱是真主的奴僕。當奧斯曼帝國的蘇丹王賽里姆一世(1512 - 1520)聽到大伊瑪目在演講中對他讚美說：“當今的賽里姆蘇丹王，是兩大禁寺的監護。”他當時就淚流滿面地回應說：“不要這麼說，我只配做這兩座禁寺的僕人。”(Khadimal-Haramain-al-Sharifayn)

中亞的一位中世紀著名蘇菲思想家和詩人伍白杜拉·艾赫拉勒(1403 - 1490)，有人問他是怎樣達到如此境界的，他回答說：“我們努力提高自己，走上高尚的道路，不是依靠閉門讀書，而是把書本知識用於實踐中去，對社會熱忱服務。每個人都有自己的道路，我所選擇的道路，是服務社會。”他這些富有哲理的話，說明了人生有不同的旅途，如果沒有服務社會的實際行動，任何求知的努力都等於勞而無功。

把為他人服務看作是人性的責任，因而表現謙遜，這樣的人從精神上提升了人格，使信仰更加完美。

一個經常向社會提供無私奉獻的人，猶如日夜奔騰的河流，滋養著周圍無數生命。這條河流入大海，同大能的真主融為一體。

我們都希望我們所行的善功，能為真主接受，並且受到真主的賞賜，須知必須遵循某些條件這個願望才能達到。為真主所能接受的善功必以純潔的善意與無私的精神為前提，並且要有真誠的舉意，為社會服務的一切行為，只是為尋求真主的喜悅。也就是說，任何行為，其目的不是圖謀個人利益或沽名釣譽，有為名或為利的私心，而是為了謀求今後兩世的真主恩典和永久享有真主賞賜。點滴的善功，感動天地。真誠的為民服務行為能獲得真主的喜悅，成為個人靈魂得救的捷徑，即使如聖訓上說，施捨或助人的現有力量只是半粒蜜棗。

伍白杜拉·艾赫拉勒說：“有一次，我走進一處市場，迎面一個人向我乞討。他說：‘我餓得難受。求你憑著真主的名義給我一些食物吧！’我當時身無分文，只有頭上纏著的一塊薄布。我去到一家飯館，對掌櫃的老闆說：‘我這塊頭巾，雖然舊一些，但是還算乾淨，你可以用來擦桌子洗碗。是否能換給我一點食物，給這位窮苦兄弟？’他給了那人一些食物，但不要我的頭巾。我說這是我的誠意，請他不要拒絕。我坐在那裡，一直到那位老兄狼吞虎咽吃完飯才離開，雖然我自己也是飢腸轆轆。”

後來，伍白杜拉成為一名富翁，擁有一處大牧場，僱傭了數千名工人。他不因為自己的富有而忘記幫助窮苦人，一直保持著助人為樂的好品行。例

如他曾說過這樣的一個經歷：“在撒馬爾罕的庫特普丁經學院裡，住著四名病人。他們患有嚴重的腹瀉，已經病得臥床不起了，我每天去照顧他們，給他們洗澡，洗衣服。由於時間長了，我也患了他們同樣的疾病，但是我努力支撐著，繼續照顧他們。”

伍白杜拉是一位人所共知的大學者，而且以待人善良、樂善好施而出名。他給我們留下了許多感人的傳說，在歷史上這樣的偉大學者不計其數，他們為真主而慈善的高尚行為，都是我們今天的好榜樣。我們穆斯林所擁有的一切財富，不論多寡，都包含著向社會奉獻的責任，而發自內心的真誠慈善最為高貴。能為他人的需要而付出自己心愛財富或能力的人，他立即會從受惠者那裡得到精神上的回報，提升他的人格品級，達到伍白杜拉所說的精神境界。伍白杜拉遺留給人間的許多優美的傳說和軼事，就是最好的證據，人們對他有口皆碑。

馬魯夫·卡扎西是公元九世紀出生在巴格達的蘇菲伊斯蘭學者，他父母都是基督教徒，但他從幼年時就決心選擇了伊斯蘭，成為他終生堅守的信仰和研究的課題。他的信仰功修注重實際行為，並且為世人留下了許多鼓舞人心的美談。有一次他接待了一名有病的旅行者，此人十分貧窮，病情很重，禿頭，面色慘白，體力不支，隨時都可能癱瘓在地。馬魯夫把他接到他家的客房，給他安排了床位，幫助他安頓了下來。但是這個病人日夜呻吟，不停地呼叫，使同室的

“當你感覺到健康有力的時候，承受安撫窮苦人的忍耐，這就是對人類服務的好品行。”

把虔誠祈禱的真感情轉化為對社會的慈善服務和奉獻精神，顯示出高貴的社會價值。對社會的慈善服務而又不傷害受患者的感情，真心為真主而施捨，才能構成被大能真主所接受的善功。

人無法睡眠。所有的人都忍受不了這般煩惱，紛紛搬離了那裡，只有馬魯夫和他的妻子對他容忍。

馬魯夫夫婦對這個特殊的病人給予了耐心的照料，有求必應，幫助他安神休息，解除痛苦。有一天夜裡，馬魯夫實在熬不住了，便睡著了。這個病人毫無感激之情，整天表示不滿，看到馬魯夫睡倒在他身旁，怒不可遏地謾罵起來。他說：“我聽說你是一名賢士，因此來到這裡。原來都是虛假的傳聞，你算是什麼賢士？你們這種人，我見到的多了，表面上對人笑瞇瞇，那都是虛偽表現，不是真情實意，內心裡照樣十分骯髒。這種人只會要求別人信仰虔誠，自己可做不到。看看這個人就知道了。我在病中這麼痛苦，他竟然在我身邊睡著了，一點都不為我著想。這叫做是飽漢子不知餓漢子的飢渴。這種人怎麼能體會到一個病人的難受？”

馬魯夫對這一切侮辱的言詞都忍耐著，諒其是一個病人，心情可以理解，裝作什麼都沒有聽見。但是他的太太卻按捺不住心中怒火，為她丈夫憤憤不平，說道：“那個瘋老頭說的什麼，你都聽到了吧！我們不能再挽留他了，免得繼續對你侮辱。通知他想辦法到別處去安身。人家的一番好心，總希望能得到理解，這樣不知情義的人，對他們好，等於是害了他們。一腦袋瓜的蟲子就不配用繡花枕頭，只配枕在石頭上。”

馬魯夫耐心地聽完了他妻子的一番怨言，微笑著對她說：“親愛的妻子啊！為什麼要為他的言詞生氣

呢?如果他說了什麼不合適的話，那是針對我說的。如果他的表現不禮貌，那也是對我的不滿。你沒有看到嗎?他很痛苦，夜不安眠，無精打采。你知道，這正是考驗我們是否真的對人能容忍，有仁慈之心。”

十二世紀的著名波斯旅行家、行吟詩人謝赫·薩迪熟知歷代高尚的學者和他們崇高的品德。他對馬魯夫的事蹟有這樣的評述：“當你感覺到健康有力的時候，承受安撫窮苦人的忍耐，這就是對人類服務的好品行。”

他說：“充滿仁愛的心，是憐憫的心。假如你是一個表面化的人，只善於表現，當你壽終正寢時，你的名字也同你的身體一樣很快腐朽。如果你是一個寬宏大量的人，做過一生善功，你的生命將永垂不朽，因為你的奉獻精神永遠活在人們的心中。你是否看到過在卡克赫城郊，有數不清的荒塚，沒有人記得他們，沒有去遊墳為他們做追思紀念，但人們永遠不會忘記馬魯夫·卡扎西的墳墓。”（卡克赫位於巴格達城郊的底格里斯河西岸地區——譯註）

古代的蘇菲學者有一句名言：“蘇菲的真正意義，是亞爾（朋友），而不是巴爾（負擔）。”這句話的本意是：一個真正善良的人，不能成為其他人的負擔，而要為別人挑起負擔。對社會大眾的憐憫之心與慈善服務，如同打開了仁慈之門，是建設美好穆斯林社會的陽光大道。把虔誠祈禱時的真感情轉化為對社會的慈善服務和奉獻精神，顯示出高貴的社會價值。對社會的慈善服務而又不傷害受惠者的感情，真心為

“慈善服務的態度比慈善的物質更為珍貴。”

“充滿仁愛的心，是憐憫的心。假如你是一個表面化的人，只善於表現，當你壽終正寢時，你的名字也同你的身體一樣很快腐朽。如果你是一個寬宏大量的人，做過一生善功，你的生命將永垂不朽，因為你的奉獻精神永遠活在人們的心中。你是否看到過在卡克赫城郊，有數不清的荒塚，沒有人記得他們，沒有去遊墳為他們做紀念，但人們永遠不會忘記馬魯夫·卡扎西的墳墓。”

真主而施捨，才能構成被大能真主所接受的善功。正如中世紀的蘇菲大學者阿布杜拉·穆納茲爾說：“慈善服務的態度比慈善的物質更為珍貴。”

毛拉維·魯米對這個專題也有許多論述，他說：“我們的工作，我們的服務，一切都是為了真主；受惠者對你的慈善是否接受，對於你會有什麼區別呢？真主恩賜你的給養還有哪些不夠充分？與真主的無限慈恩相比，人類能給予你多少呢？所以，應當把你的注意力和心靈的視覺從對他人的感謝中轉移到真主給你的巨大恩惠上來。”

這些描述是蘇菲學者們向人們的靈魂發出的呼籲，努力闡明慈善的高貴與俊美。十四世紀的中亞學者艾米爾·庫拉勒對他的弟子巴維丁·納合西班牙迪說：“安撫人們的靈魂，幫助弱者。保護弱者，幫助急需要幫助的人。這些人並沒有到處求救，向社會大眾呼籲援助。他們的生活是知足的，心情是平靜的，在對真主的感恩中安分守己。你們應當尋找這樣的人。”

巴維丁當初接受了蘇菲教團的思想之後，決心從社會慈善服務中尋求精神上的徹底解脫，他在他的家鄉（布哈拉）盡其所能服務社會：幫助貧苦人、救助患病者、餵養生病的動物、清理街道衛生，許多年如一日，吃苦耐勞，任勞任怨，排除私心雜念，一心為公眾服務。

他自述說：“我所做的一切，都是根據我師傅的指引，盡力為社會服務。這些就是我們蘇菲信徒的教導，決心把我自己修煉到走到大街上見人就讓

的徹底忘我程度。一連許多年的勤學苦練，終於感覺到了成果；當我向真主靜靜祈禱的時候，我能感受到痛苦的人向我求救的嗚咽聲。”

《古蘭經》說：“他們勸善戒惡，爭先行善；這等人是善人。”(3: 114)他們的善功，是發自內心裡の善意，因此而產生善良的行為。這種人具有先知的品格，只有經過長期慈善訓練的真信士才能達到如此心靈境界，成為真主的朋友。他們胸懷信仰の激情走遍天涯海角，用他們的行動去感化世人，為歷史留下金光燦爛的篇章。

當年，跟隨先知穆聖完成他最後一次朝覲的弟子大約有十二萬人(公元632年)，後來有十萬人都離別了在麥加和麥地那，離鄉背井走到世界各地去傳播伊斯蘭。他們都是聖門親傳弟子，虔心為主道而奮不顧身的早期穆斯林英雄，他們中的大部分都葬身在異國他鄉，如撒馬爾罕、布哈拉、伊斯坦布爾，甚至遠在中國的領土上。繼續留在麥加和麥地那的聖門弟子們承擔起了誓死保衛和建設伊斯蘭基地的神聖使命。

聖門弟子哈利德·阿尤布(576 - 674)曾經兩度來到伊斯坦布爾城門外，最後一次是在他80多歲的高齡，成為安葬在伊斯坦布爾城外的烈士。他是數萬名聖門弟子中烈士的典型，為了弘揚真主的正道，走遍天涯海角，歷盡千辛萬苦在所不辭，拋出自己的全部生命和財產只為喚醒世人接受真主的正教，提高對生命意義的理解，爭取真主賞賜兩世吉慶的恩典。這是

《古蘭經》
說：“他們勸
善戒惡，爭先
行善；這等人
是善人。”

(3: 114)

不論是否有特別的意識，我們所努力功修的目的是為我們的靈魂尋找拯救，或者說是心靈深處獲得安寧和平靜。這是存於內心裡的精神財富，是在向社會表達慈愛和慈善服務中獲得的成果，這種愉快只有在崇拜真主的時候才能領悟到。

穆斯林先賢們所展現的慈善與社會服務的最高境界，表達了他們對精神憧憬的真誠追求。

瓦哈布·卡伯夏，又名賽義德·宛葛思(595 - 664)，是全世界知名度最高的聖門弟子，他的墳墓坐落在中國的廣州城內。他受先知穆聖親自派遣，遠行到中國去傳送伊斯蘭寶典，當年從阿拉伯半島到中國跋山涉水須行走一年多的路程。因為思念真主的使者，許多年後，他從中國走回麥地那，但遺憾的是，無緣相會，不知先知穆聖早已歸真。當時他想到，紀念至聖的最好方法是繼續他所受委託的使命，因此再次返回中國，最後在他的使命中歸真，安葬在那裡，他的墳墓迄今一直受到世界各國穆斯林瞻仰。

他們的奉獻精神達到了人間極致，證實了人性中最堅定的信仰和對人類最強烈的慈愛。他們的仁愛之心，通過他們的艱苦卓絕精神，就像閃耀的明星，照亮了通往真主的康莊大道。當然，他們都不是普通人，而是在真主使者精心調教和培訓下成長的人類精英，能為真理付出一切代價和生命。從所有聖門弟子在跟隨先知穆聖的表現中，我們總結出了他們所具有的九點傑出的表現：

- 1，真誠服從真主的命令，遠離真主所禁止的一切事物。根據真主的啟示堅定地走在真主的大道上，一如既往，從不回頭。
- 2，盡心盡意服從真主的使者，唯命是從，永遠遵循他指引的方向，奮鬥到底。

3, 對伊斯蘭的老人表示真誠的尊敬;尊重他們的經驗, 順從他們的意願, 關心他們的生活。

4, 孝敬父母, 使他們對生活充滿歡樂, 表現高尚道德, 從不違拗他們的意願。

5, 對兒女子孫展現慈愛, 尤其關心他們的信仰和精神成長, 盼望他們成為優秀穆斯林。

6, 關心親戚, 並為他們服務, 經常去看望和幫助他們。

7, 熱愛信士們, 關心他們的疾苦, 與他們同甘共苦命運。

8, 熱愛人類, 對全人類都表示關懷, 助人為樂, 天下為公, 不分彼此, 一律平等。

9, 熱愛所有生靈, 任何物種都是真主造化的生命形式, 作為代治者的人類, 都有責任關心與愛護它們。

這些全世界穆斯林遵循為楷模的行為準則, 是穆斯林教育中的經典內容。我父親穆薩·托普巴思經常用中亞十四世紀蘇菲大師阿里·拉米特尼的事蹟舉例。他說: “許多人有一種壞習慣, 他們在幫助別人的時候總要提醒不要忘記他們的恩情。很少有人把自己對別人的幫助看作是他們自己在享有真主的恩典。如果能把幫助別人看作是自己獲得的真主慈愛, 應當表示感謝的是自己, 而不是別人, 那麼, 人人會對你感到高興, 不再有怨氣。”

不論是否有特別的意識, 我們所努力功修的目的是為我們的靈魂尋找拯救, 或者說是心靈深處獲

“許多人有一種壞習慣, 他們在幫助別人的時候總要提醒不要忘記他們的恩情。很少有人把自己對別人的幫助看作是他們自己在享有真主的恩典。如果能把幫助別人看作是自己獲得的真主慈愛, 應當表示感謝的是自己, 而不是別人, 那麼, 人人會對你感到高興, 不再有怨氣。”

得安寧和平靜。這是存於內心裡的精神財富，是在向社會表達慈愛和慈善服務中獲得的成果，這種愉快只有在崇拜真主的時候才能領悟到。因此，真信士在看到有奉獻自己服務的機會絕不會輕易放過，不論出現什麼情況，都如獲珍寶。世上會有許多種見義勇為的人，他們懷有不同的目的或動機，但誰也比不上堅定為真主而服務社會的真信士。

當心靈中奠定了向社會服務的根基，它的作用將把真主的僕人轉變成直奔永久目標的旅行者。這樣的人心中不會存有哈賈吉式的粗暴與野蠻，只會有仁義與慈善的激情。（哈賈吉是伍麥葉王朝時代的一名將軍，以心狠手辣出名——譯註）知識、善良和道德引導一個人在長期慈善服務中養成了優秀品性，對他們的報償是優美的精神收穫，將伴隨著他的永生。因此，真正的仁愛，是紮根在深刻的真誠服務土壤中的豐碩成果，因為心靈深處珍藏著真主的仁慈和恩典。

如果生活遠離這些基本道德，是對一個人生命的巨大損失，真悲慘！而心中充滿仁愛與善良的人，堅持以慈善服務社會，他們是多福的人。

真主啊！求你引導我們尋求你的喜悅，使我們的心中充滿來自你喜悅的仁慈、喜慶和激情。求你引導我們向所有生靈表達慈善的關懷，以求獲得聖門弟子們所獲得的同樣慈恩。

阿敏！

為民服務
是敬畏真主的
信仰要求和成
果。

一，伊斯蘭是人性的復興

人類所有的思想和文化傳統，都把注意力集中到對人性的探索，對人性的認識各有論斷，確定了人與人之間和人與自然的關係和位置。迄今為止還沒有看到哪家的思想或理論真正邁入了理想的境界，而唯有伊斯蘭達到了對人性理解的巔峰。根本的區別在於，所有依賴人類思維的方式都受到了人類大腦功能的局限，不可能出現超越常規的奇蹟。伊斯蘭的思想與眾不同，因為是來自造物主的意志，為人類在宇宙間確認了最平衡、最穩定而又最適宜的位置。在一個宏偉的宇宙萬物機體之中，人類與許多物種並存於世，承認自己微不足道的地位，感受到無限睿智與大能真主的存在。相比之下，產生其他思想或信仰體系的哲學和宗教都是人類思維的結果，他們的局限性造成了永遠無法彌補的缺陷，不可能成為人類正確道路的嚮導。他們把信徒們丟棄在迷茫之中，不知出路在何方。

例如許多現代思想家們，他們的失敗教訓就是最好的明證。弗羅伊德的心理學理論，只是把人們的自我存在意識引向思想墮落和道德毀壞。卡爾·馬克思宣稱要把勞動者從資本主義的萬丈深淵中拯救出來，為他們設想了一個美好的共產主義天堂，而百年實踐的結果，適得其反。凡是嘗試過馬克思主義的地方，普遍都出現了專制、貧困、壓迫，社會混亂，生活艱難。

當心靈中奠定了向社會服務的根基，它的作用將把真主的僕人轉變成直奔永久目標的旅行者。

真主派遣的使者先知穆罕默德(祈主福安之)，出現在人世間，向迷茫中的人類傳達了真主的憐憫和仁慈，擁抱全人類。他本人以身作則，表現了對所有人的仁愛和關懷，成為完美的人道主義示範。

歷史的事實證明，真主派遣的使者先知穆罕默德(祈主福安之)，出現在人世間，向迷茫中的人類傳達了真主的憐憫和仁慈，擁抱全人類。他本人以身作則，表現了對所有人的仁愛和關懷，成為完美的人道主義示範。他出現在一個人類文明最卑劣與落後的地方，人們從小就習慣了殺戮、欺詐、壓迫與愚昧，世界文明籠罩在暗無天日的霧靄之中。他用仁慈的心訓導一個蒙昧社會，人人都獲得了拯救，精神昇華，思想明亮，每個人都變成了“夜空中的明星”。他的弟子們都發生了脫胎換骨的人性改造，成為傑出的人類精英，例如穆斯阿布·歐邁爾。

穆斯阿布與他的夥伴阿薩德·魯拉勒一同來到麥地那郊外的奧斯部落的艾什哈勒領地，去向他們傳播伊斯蘭正道。那個領地的居民都崇拜多種偶像，他們的兩個頭目是薩德·穆阿茲和烏賽德·胡代耶。薩德聽說歐邁爾來到他們村寨時，立即命令烏賽德說：“你還在那裡愣著幹什麼？趕快把這些傢伙們趕出去。他們來到這裡，沒別的，無法是來蠱惑人心，耍弄把戲。”

烏賽德帶領幾個人出了村寨會見了穆斯阿布和他的夥伴，對他們辱罵和大聲斥責。舉起手中的矛槍，指著他們說：“如果還想活下去，馬上給我離開這裡！”

穆斯阿布面帶微笑地說：“能否請你先坐下，我們此來有幾句話想告訴你們。大家都知道你是一位很聰明而且理智的人，如果你覺得我們的話有道

理，你就聽。如果你不喜歡，我們也就不打攪你了，同你說再見。”

烏賽德想了想，放低了手中的長矛，他回答說：“好吧！有話快說。” 穆斯阿布和他的夥伴阿薩德向他講述了許多伊斯蘭的基本道理，烏賽德等人聽得入神，表示願意加入伊斯蘭信仰。烏賽德聽完之後，便回到了薩德身邊，並且向他匯報說：“我們靜靜聽了他們的一番言論，覺得沒有什麼錯誤的地方。”

薩德對烏賽德的言行甚為失望，決定親自走一趟，去把這兩位不速之客趕出村寨。穆斯阿布以同樣的方式向他微笑，要求他靜聽他說幾句話。他同他的夥伴簡明扼要地講解了認主獨一的新思想，列舉了許多現實例子。薩德也是聽得入神，從情緒動搖轉變為興高采烈，徹底信服。這兩位頭目最終率領全村寨的人皈依了伊斯蘭，為麥地那的穆斯林社會增添了新的實力。

這是一個真實的故事，也是當年聖門弟子們傳播正道時屢見不鮮的事例。他們的成功，證明了他們當時在先知穆聖教導下所達到的信仰高度，足以說服任何人，寫成了人類歷史上最為光輝的一頁。他們深信：“那些想殺害你們的人，從你們身上得到新生。”

有真理在手，無所畏懼。先知穆聖在傳播伊斯蘭正道的過程中，表現了高度的寬容和仁慈，從不計較別人的過錯，寬恕了任何曾經仇恨過自己的人，甚至罪惡累累的人，如殺害了他伯父的兇手瓦赫西。他

“那些想殺害你們的人，從你們身上得到新生。”

先知穆聖說：“憑著真主的名義發誓，我不擔心你們在崇拜真主的同時又信奉其他神靈，而我最擔心的是，你們將為今世的物慾而互相搏鬥

(Bukhari, Janaiz, 71)

對所有人的憐憫和善良超越了對仇敵的氣憤和怨恨。他給人間帶來的真理，如同清清的河水，撲滅了無知與愚昧的火焰，洗滌了人世間各種腐朽的污穢。那是一個殘酷的時代，是一個野蠻、缺少人性的時代，正如一位土耳其著名詩人邁赫麥德·艾爾索伊形容的那樣：“如果一個人沒有了牙齒，連他的親兄弟都會把他吃掉。”伊斯蘭的出現，挽救了整個地區，把那裡的人群從荒蠻與獸性中解救出來，並且引導他們建設高度文明的人間社會。

先知穆聖帶領著他的弟子們，攀登上了真理的頂峰，而他本人始終都走在隊伍的前面，勇往直前。在二十世紀之初，有一群信奉基督教的學者在荷蘭的海牙開會，他們會議的主題是遴選一百位在人類歷史上最具有影響的人物。根據歷史名人遴選委員會確定的標準和條件，來自世界各地的學者們投票表決，發現百人之中位居榜首者是先知穆罕默德，因為各項指標得分最高，非他莫屬。

回顧當初伊斯蘭在阿拉伯興起的年代裡，在所有聖門弟子中，百分之九十是因為敬服先知穆聖的處世為人，被他的榜樣力量所感動，決定放棄傳統信仰而選擇伊斯蘭成為終身奮鬥的目標。甚至當時的穆斯林敵人，他們對先知穆聖領導的事業恨之入骨，謾罵他是“騙子”、是“壓迫者”，但對他本人優美的言行，無不敬重得五體投地。

凡是皈依伊斯蘭而且決心為之奮鬥的人，應當知道伊斯蘭出現的終極目標是復興人性。這是一個

崇高的目標，必須重視和關懷每一個生命，每一個人。因此，伊斯蘭的使命之一是引導並培訓最優美的行為，使高尚的文明大行其道，成為眾生喜悅的生存環境。這是對舊世界的改造和創新，因此必須與一切不良現象作鬥爭，克服陋習，建立新風氣，充分展現優異的人性。只要把人性中最美好的積極因素發動出來，成為人人自覺的精神追求，這是一個可以實現的理想。

因此，從先知穆聖承擔起最後使者的第一天起，他遵循真主的命令確定了這個目標，與人為善，幫助人們提高信仰覺悟和道德風尚。伊斯蘭堅持既定目標，一千四百年來堅定不移的努力和奮鬥，培育過千千萬萬的虔誠信士，他們都是深受社會讚美的好榜樣。伊斯蘭使蒙昧的人群轉變成文明的人，知經達理，遵循禮儀，表現仁慈、善良、友愛。例如歐麥爾·卡塔布，他在皈依伊斯蘭之前是人所共知的野蠻人，曾經活埋他的女兒，但成為穆斯林之後，心地轉為善良和仁慈，走路不敢踩死一隻螞蟻。

伊斯蘭代表了一個充滿同情與仁愛的靈魂，到處巡視，尋找施加恩惠的地方。仁慈的種子在心田中發芽生根，釋放出來的是鮮豔的人性花朵，以優美和雅緻的姿態為兩世幸福和吉慶而努力工作，因為伊斯蘭的使命，就是復興俊美的人性。凡是從伊斯蘭崇高體系中產生的舉動或行為，都表達了人性最優雅的內在真情。突厥詩人尤努斯·埃姆雷在他的詩句中寫道：

讓我們互相友好；
讓我們做事簡單；
讓我們彼此恩愛；
可以讓任何人來管理這個世界。

讓我們互相友好

讓我們做事簡單

讓我們彼此恩愛

可以讓任何人來管理這個世界。

仁慈是一種精神武器，曾在歷史上展現過巨大的威力。曾經有一個被俘虜的武士對逮捕他的指揮官說：“你們的仁慈真可怕！好殘酷啊！使我不得不愛我的敵人。”

如今的世界，很不正常，一切是非都被那些不幸的無知之徒顛倒了！他們竟然把伊斯蘭同“恐怖”掛鉤，牽強附會在一起。這倒像是向著燦爛的陽光糊泥漿，白日做夢。他們的手段很愚蠢，只能向一些無知的民眾散佈謊言，無中生有，空穴來風，污衊造謠，用恐怖嚇唬那些膽小怕事的人。因為伊斯蘭的寬容，善意對待所有的人，包括有錯誤、有罪過的人，所以他們找到了藉口，這些人受到伊斯蘭的保護，所以證明伊斯蘭可怖，給世人造成威脅。

自從伊斯蘭出現於世，堅守著最基本的原則：公正與仁慈，不論對待什麼人，穆斯林或者非穆斯林，一視同仁。伊斯蘭反對任何形式的粗暴和野蠻行為，傷害生命、財產和自然環境。把保護人民的生命、財產、家庭和個人尊嚴看作是份內的責任，讓人們感到寬心、依靠和信託，幫助建立一個團結、友好與穩定的社會秩序。伊斯蘭思想與當代所宣稱的“恐怖主義”絲毫不沾邊。恰恰相反，伊斯蘭有明文禁止一切可能產生使人們感到驚慌失措的行為。

《古蘭經》
說：“你要
原諒，要勸
導，要避開愚
人。”

(7: 199)

根據聖門弟子穆斯林·哈利斯的傳述：真主的使者派遣我們奔赴前線。當我們接近目標的時候，我加快馬加鞭急速前進，超越了弟兄們。我搶先一步進入對方營地，我同他們耐心地交談，說明我們是認主獨一的穆斯林，無意傷害他們。最後對方宣布皈依伊斯蘭，成為穆斯林，雙方停止了對抗。

我的一些朋友對當時的局勢不很清楚，也不理解我為什麼要先行去說服，而不同敵人廝殺。他們埋怨說：“都是因為你，我們沒有同他們打仗，沒有機會得到戰利品。”先知穆聖得知實情後，把我叫到他的跟前對我讚揚說：“你知道嗎？對於每一個被你今天說服的人，你都能得到真主的一份賞賜。”他繼續說：“我要為你寫一封信，把你介紹給未來的穆斯林社會管理委員會。”不久之後，穆斯林·哈利斯從真主使者那裡得到了一封密封的信件。(Ibn Sa'd Tabaqat, VII, 419-20)

再說一個例子，同著名的“比爾-毛納慘案”有關。希吉萊第四年，先知穆聖在當地人請求下，向比爾-毛納地區選派了七十名教師，受命去傳播伊斯蘭，但他們遭到敵人暗算，全部罹難。從那以後，凡是有要求派遣伊斯蘭教師的部落，都命令武裝人員跟隨對他們保護。他們出發前，都受到真主使者的反覆叮嚀，不許可隨意使用武器，並且給他們規定了許多規則和注意事項。其中有一隊人馬，跟隨的武士是哈利德·瓦里德，他超越了規定的行動傷害了當地的人畜。先知穆聖得知後，極為悲傷，“

先知穆聖說：“憑著真主的名義發誓，我不擔心你們在崇拜真主的同時又信奉其他神靈，而我最擔心的是，你們將為今世的物慾而互相搏鬥。

(Bukhari, Janaiz, 71)

先知穆聖說：“阿里啊！憑著真主的名義發誓，如果一個人通過你的影響皈依了伊斯蘭，對於你（的價值）超過那頭紅色的駱駝。”

(Bukhari, Kitabal-Jihad, 143)

真主啊！哈利德的行為與我無關”，這句懺悔的話連說了兩遍。他又派遣阿里·塔里伯到那裡處理善後工作，不但賠償了受傷害人員的損失，也賠償了牲畜的損失，甚至受到傷害的狗。(Bukhari, Ahkam, 35)

奧斯曼帝國時期，歷代奧斯曼蘇丹王都念念不忘先知穆聖時代以及歷屆哈里發的治國經驗，這是其中最為重要的一條。蘇丹王對各地總督有嚴格命令，不許可強制當地人皈依伊斯蘭，禁止殺害無辜平民威嚇當地民眾，或推行帝國主義式的文化。奧斯曼帝國在其疆土的各地實行民族和解的政策，穆斯林與當地居民互相寬容，因為把當地人看作是真主的委託，給予善待。當年在列治亞（波蘭）有地方民謠說：“等到奧斯曼的馬匹來維斯瓦河飲水，我們的國土就得到了真正自由。”

奧斯曼帝國是一個包容了各種種族、文化和信仰的大帝國，各民族享有共同的經濟繁榮，民族平等，人民自由。當奧斯曼軍隊向君士坦丁堡開展圍城戰役時，拜占庭帝國的諾塔拉斯大公爵對提議向西羅馬教皇請求救兵時的答覆說：“我寧可看到突厥人的纏頭，也不希望看到大主教的高冠。”

同我們今日到處所見一樣，任何地方的穆斯林社會都充滿了仁愛與慈善精神，這是穆斯林的文明傳統，歷來如此。只有仁慈與善良，才是走近真主的達天俊路。

在先知穆聖教誨下的新社會，好人好事的例子說不完，俯拾皆是。例如下面這個能使人深受感動

的一件小事。一位弟子名叫白亞茲德·巴什塔尼，一次在旅途中坐在一棵樹下歇腳，隨手進點飲食。過了一會兒，他起身繼續趕路。走了一陣之後才發現，在他的背包上爬著一隻小螞蟻。他想：“如果把它帶走，就是讓它同家鄉的土地分離，再也回不來了。”正想到這裡，立即採取行動，返回原來的路，回到歇腳的大樹底下，讓小螞蟻回家。白亞茲德受過真主使者的教育，懂得真主所造化的一切生靈都需要我們的憐憫和仁慈。

伊斯蘭是完美的生活方式，對待一切生物都須表現同情與仁慈，尤其對待同胞人類更為謹慎小心，讓其他人看到穆斯林人性的璀璨光芒。人類是真主所有造化物中的“精華”，通常說“人為萬物之靈”，人道主義受到世界各民族稱讚，體現了人類社會的高度文明和禮儀，伊斯蘭的法典包含了所有人道主義原則。伊斯蘭把人的地位提高到了令天使感到羨慕的程度。

現代社會，缺乏道德理念和人性良知，到處都有壓迫和剝削，褻瀆人格，草菅人命，踐踏人類尊嚴，因為私慾膨脹，忘記了真主賦予人類的仁慈和善良。我們這個時代特別需要伊斯蘭，因為伊斯蘭的使命是復興優美的人性，使全人類覺醒，回覆到真主造化人類的本來面貌。靜聽伊斯蘭真理的聲音，執行真主的命令，全心全意為民服務，扭轉乾坤，改造社會，搭救深受苦難的芸芸眾生。從另一個角度看，廣大民眾最需要伊斯蘭，為了實現自救必須理解伊斯

為民服務
中，須倍加小
心，要使受惠
者真正滿意。

伊斯蘭反對任何形式的粗暴和野蠻行為，傷害生命、財產和自然環境。把保護人民的生命、財產、家庭和個人尊嚴看作是份內的責任，讓人們感到放心、依靠和信託，幫助建立一個團結、友好與穩定的社會秩序。

蘭，學習伊斯蘭的精神與原則，遵循伊斯蘭指引的生活方式，尤努斯·埃姆雷的詩句“為了真主，珍愛所有生靈”，難道不是要我們珍愛在這個世界的生命，回歸正道，以便取悅於真主而獲得今後兩世吉慶，此外還能有什麼更好的珍愛方式呢？身為穆斯林，都應有強烈的責任感，向世界宣告伊斯蘭的真理，拯救在迷誤中的同胞兄弟姐妹們。我們已經進入資訊時代，現代的通訊技術以及交通設施，給了我們宣教極大的方便和容易，那麼，也說明我們的責任更為沉重。當有了極其容易操作的通訊手段和途徑，就應當積極採用和發展，向所有的人宣傳伊斯蘭真相，澄清事實，批駁錯誤，否則就是我們當代穆斯林的極大失職，不務正業。這是我們個人的責任，也是穆斯林社會的責任，所有的個人與組織都應當立即行動起來，把世界當作舞台，上演轟轟烈烈的宣傳運動。當前，形勢逼人，刻不容緩，請看下面這個真實的現代故事。

美國有一個醫生，他決心皈依伊斯蘭，皈依的儀式決定在一座清真寺中舉行，而且事先發出通知，邀請了許多朋友參加。根據儀式的程序，他首先做自我介紹，談一談他是怎樣選擇伊斯蘭的？為什麼願意成為穆斯林？他站了起來，他出人意料地表現十分傷感，他說就在此時此刻他思念起了他最近剛剛逝世的父母。他提出了一個問題，要求在座的朋友們給他一個滿意的答覆。他說：“我的父母都是基督教徒。我希望有人能告訴我，他們在後世裡會受到怎樣待遇？”

在沉默了一會兒之後，有人站起來給予一個解答：“如果他們從來沒有聽到過伊斯蘭，他們不受責難，因為不知者無罪。現在是他們等候審問期間，到了復活日，一切都會公正判定。他們將受到公平的待遇。”

這位醫生對朋友們對回答表示滿意，但他繼續發表他的謝意。他說：“親愛的穆斯林弟兄們！我父母生前都很有知識，品德端正，心地善良，一切都比我好。但是，由於生活在基督教的社會環境中，他們選擇了基督教的信仰，直到臨終。他們認為耶穌基督是一個善良的好人，承認他是上帝的兒子，因為此外他們不再有其他知識。對於伊斯蘭，也許聽說過這個名稱，但不知其內容。”

他說：“我要向你們表示感謝。因為你們移民來到美國，堅守伊斯蘭信仰，並且建造了清真寺，歡迎非穆斯林進來學習和理解這個宗教。這個機會導致了我最後的明智選擇，成為穆斯林。我的父母退休多年，生活圈子很狹窄，沒有人向他們傳播伊斯蘭，他們不無遺憾地去世了。如果能有像我這樣幸運，生前聽到過伊斯蘭，我想他們一定會同我一樣做理智的選擇。”

他說：“我的理解，信仰的選擇也是前定，但是世界上的許多事都有因果關係，人們可以積極促成許多事發生。你們來到這個國家，感覺到困難重重，不敢大膽行動，並且找藉口原諒自己，而實際上是對自己應盡的責任失職。我的父母沒有成為穆

同我們今日到處所見一樣，任何地方的穆斯林社會都充滿了仁愛與慈善精神，這是穆斯林的文明傳統，歷來如此。只有仁慈與善良，才是走近真主的達天俊路。

人類是真主所有造物中的“精華”，通常說“人為萬物之靈”，人道主義受到世界各民族稱讚，體現了人類社會的高度文明和禮儀，伊斯蘭的法典包含了所有人道主義原則。

斯林而去世，他們會責怪你們，我也是這樣對你們責怪，同時為我的父母感到悲傷。”他說話間，忍不住痛哭流涕。

這是一堂生動的教育課，使我們驚訝、恐懼、深思。傳播伊斯蘭是真主命令我們的責任，而由於我們忙於今世的事務，抽不出時間關心宣教。當今通訊更加方便了，而我們的責任更為重大了。如此容易的事，譬如彎下腰撿起一塊石子就是善功，我們為什麼不去積極完成呢？遠離我們的人，我們沒有像聖門弟子那樣千里迢迢去尋找他們，就是我們身邊和周圍的人，我們都沒有來得及向他們表示信仰的貴重。我們傳播伊斯蘭的責任丟失到哪裡去了？

宣傳伊斯蘭，是對生命的最大關懷，是對靈魂的拯救，而不是政治手段，對人壓迫或欺騙。這二者界線分明，不容混淆。發生在伊斯蘭早期歷史上的“哈里吉叛亂”就是一個沉重的教訓。當時有一部分政治野心家，抗拒納稅和哈里發政權，以遵奉真主之名號召起義，完全是為了篡政奪權的政治目的。類似的事件在歷史上頻頻發生，穆斯林內部的軍閥或部落酋長，為了私慾或權力而高舉起“保衛伊斯蘭”的虛偽旗幟，動員平民為他們賣命犧牲。發生在公元656年的駱駝之戰，又稱賈瑪爾戰役，有猶太血統的叛軍領袖阿布杜拉·沙巴對他的支持者們說：“人們啊！你們的生命和榮耀，必須依靠社會混亂和戰鬥來獲得。我們的目的就是挑動他們互相殘殺，形勢越混亂越好。明天一早，發現他們互相打仗，就讓他們對抗，

不要去勸說他們停戰，去思考別的問題。讓那些互相嫉妒的人群互相打起來，阿里、祖白伊和托哈，幾個幫派廝殺不止，就是我們勝利的希望。我們將來會享有榮華富貴與天下太平。”

這是一次思想大暴露，典型的叛徒嘴臉，伊斯蘭內部的敵人，發生過不止一次，歷代都存在這樣的危險。看官們，你們捫心自問，從二十世紀初一直到今天，我們的伊斯蘭世界哪天安定過？各種政黨、軍閥和派別勢力群魔亂舞，各自爭霸，並且拜倒在西方強國腳下祈求援助和支持，他們熱衷於為虎作倀，把穆斯林世界內部攪的天昏地暗。我們是否應當冷靜地想一想，其中的真正的動機和理由在哪裡。以下是蘇菲大師毛拉維·魯米的幾行小詩，但願能給我們一點啟迪。

你在大地上播下了刺梅的種子
當你步入玫瑰園來賞花聽夜鶯歌唱
不要忘記會被梅花的尖刺扎疼，
不要怪玫瑰園，那是你播種的刺梅。
你盡在圓滿的月亮上尋找疵瑕
不知你是怎樣心態
是否要到天堂裡尋找尖刺；
你不喜歡玫瑰花，而只是找尖刺
就是到了天堂裡，那裡沒有其他
只有你要找的尖刺。

魯米還有幾行小詩，是形容那些專在社會上搗亂破壞的人間魔鬼。

現代社會，
缺乏道德理念和人性良知，
到處都有壓迫和剝削，褻瀆人格，草菅人命，踐踏人類尊嚴，因為私慾膨脹，忘記了真主賦予人類的仁慈和善良。

有的人吃人肉就像野獸
嘴裡模模糊糊說著“倆霍拉”(唯真主萬能)
心中晃動著魔影，
他們就是披著人皮的魔鬼。
有的人像屠夫，陰謀對朋友剝皮
滿口漂亮話“親愛的，我愛你”
手中磨刀霍霍，準備殺人
矇騙你的目的是要剝你的皮
被敵人灌下嗎啡的人最可憐。

當代的世界，人道主義是時髦，人人不離口，但多數都是口是心非，言不由衷，因為他們根本不理解什麼是人道主義。他們從來沒有領悟過真主的愛，從來沒有向別人表示過同情。假如他們突發奇想，只會血淋淋地殺人。假如他們是詩人，他們的詩詞使良心腐敗；假如他們佈道，必然首先毀壞道德。魯米對這種人有感而發：“如果他手中拿著玫瑰花，遞給別人的是尖刺；如果他向朋友走來，就像一條蛇張嘴咬人。”

《古蘭經》對這種人的可恥嘴臉也有無情揭露：“有人對他們說：‘你們不要在地方上作惡。’他們說：‘我們只是調解的人。’真的，他們確是作惡者，但他們不覺悟。”(2: 11-12)

我們應當認識到，不是這些人自己的決策、願望或野心，而是真主的意欲所展現的時代特徵。那些利用宗教的口號到處招搖撞騙的人，目的奸詐，

“為了真主，珍愛所有生靈。”

(Yunus Emre)

證明他們確屬那些真主所不喜悅的人，這種人常在腐朽的社會中出現，甚至殺害真主派遣的使者。《古蘭經》說：“因此，我對以色列的後裔以此為定制：除因復仇或平亂外，凡枉殺一人的，如殺眾人；凡救活一人的，如救活眾人。我的眾使者確已昭示他們許多跡象。此後，他們中許多人，在地方上確是過份的。” (5: 32)

當一個殺人兇手在行凶的時候，雖然他殘害了一條生命，但代表了他對生命的藐視，不承認生命存在的權利和真主賦予生命的神聖意義。他的罪惡行為將傳播出去，造成極其惡劣的影響，是對全人類生命價值的徹底否定，因此殺人兇手必受真主的譴怒和懲罰。真主說：“凡救活一個人的，如救活眾人”，就是這個道理。

毛拉維·魯米曾在他的詩歌中，把伊斯蘭比喻為保護生命的萬靈良藥，例如在他讚美伊斯蘭善待生命的詩句中說：“在這條生命之河的岸邊，不會發生死亡。”

我們可以這麼說，所有伊斯蘭的精神原則，都是圍繞著一個主題：人的生命意義。因此伊斯蘭對人類社會的訓導首先是皈信正道，然後才有美好的人生與優美的行為，如文明、禮貌、憐憫、同情、善良、守法、立德，一切都追求完美。因此我們說，伊斯蘭的出現是對人性的復興。

你在大地上
播下了刺梅的
種子，

當你步入玫瑰園來賞花聽
夜鶯歌唱，

不要忘記會
被梅花的尖刺
扎疼，

不要怪玫瑰園，那是你播
種的刺梅。

(Jalal-Dinal-
Rumi)

對於當今世界的現狀，只有提倡憐憫之心，才能拯救受到腐蝕和傷害的靈魂，使之恢復健康的生存狀態。從憐憫之心起始，就能產生許多優良品行，如仁慈、善良、謙遜、寬恕，消除嫉妒，熱心服務社會。

所有的社會慈善服務，不以個人得失為計較，都將提升人格品級，使真主的僕人更加接近真主。只要對生命存有憐憫之心，熱心為生命服務，就能打開心扉之門，迎接未來的希望，讓世界沐浴在真主的慈恩之中。沒有憐憫，就沒有仁慈，我們人性中的自私與貪婪這些醜惡意念沒有希望消除，因為這些惡劣的人性，已經成為廣泛世人與生俱來的人生目標。

總之，信奉伊斯蘭，目標是追求人生的和平與幸福，但必須建立在虔誠的信仰與優美的行為基礎之上。因此，凡有虔誠信仰的信士，努力功修，把思想和靈魂朝向真主，竭盡全力多做善功，服務社會。毛拉維·魯米說：“一個醜人，有美人作伴會感到愉快；唉呀！金秋的光臨，給他帶來了玫瑰的面色。”

真主啊！求你恩賜我們在兩世裡享受到伊斯蘭的俊美。求你保護我們、我們的民族、穆斯林穩麥以及全人類，不受暴亂與災難的傷害。

阿敏！

《古蘭經》
說：“有人對他們說：‘你們不要在地方上作惡。’他們就說：‘我們只是調解的人。’真的，他們確是作惡者，但他們不覺悟。”

(2: 11-12)

二，精神指導與社會服務的方法

俗話說，欲善其事必先利其器。如果想使社會慈善服務的各種行動獲得最佳效果，就必須遵循某些規章制度，最大程度地取悅與大能的真主。一切思想或行動，意念最為至關重要。意念的最高目的是取悅與真主，而不是個人或組織以顯示“慷慨解囊”沽名釣譽，期待社會稱讚和別人羨慕。善功的意念須單純，而不許參合任何私心雜念，被蒙上一層別有用心的陰影。服務社會的善行，來自內心裡的憐憫和仁慈，而且特別注意不可傷害受惠人的感情。

土耳其十八世紀的一位蘇菲學者伊爾祖姆魯·易卜拉欣·哈基曾經講述過這樣一個故事，可以做上述觀點的詮釋。有一天，易卜拉欣·哈基受到一個村寨的邀請，請他去給村民們宣教。他們僱用了一名非穆斯林青年，陪伴他旅行，保護他一路安全。他們上路時，只有一匹馬，易卜拉欣提議他們二人互相交替騎馬代步，效仿哈里發歐麥爾與他的僕人走訪耶路撒冷的方式。這個青年表示不同意，他說：“如果村民們聽說這種情況，他們會訓斥我，不發給我工錢。”

易卜拉欣·哈基對他說：“孩子啊！我們還不知道最後的結果會如何。你所擔心的是，害怕村民們對你不滿。而我所擔心的是，我們倆在復活日都站在真主面前時，怎麼交待。”他們二人就按這個方式，輪換騎馬旅行。全程走完到了最後進入村寨

《古蘭經》
說：“凡救活一個人的，如救活眾人”。

(5: 32)

所有的社會慈善服務，不以個人得失為計較，都將提升人格品級，使真主的僕人更加接近真主。只要對生命存有憐憫之心，真誠為生命服務，就能打開心扉之門，迎接未來的希望，讓世界沐浴在真主的慈恩之中。

前，應該輪到這位青年騎馬，他堅決不同意上馬，但在易卜拉欣的堅持下，青年人不得已而為之，騎著馬進村。正如他所預料的那樣，前來迎接大學者的村民們看到騎在馬上的是一名僕人，怒火向他撲來。易卜拉欣立即走到眾人面前，向大家做了解釋，村民們對這青年的怒罵也平息了下來。

一位老年的村民對這位青年說：“如此高尚的道德行為，你今天都親眼看到了，並且有了切身體驗。那麼，你為什麼還不表示皈依伊斯蘭呢？”這位青年說：“不管你們怎麼勸，我都不會皈依你們的宗教。但是，對於這位學者的宗教，我在路上早拿定了主意，這就是我所希望的信仰。”

真主忠實僕人向我們展示了如何以自身的仁慈與誠懇行動使人對伊斯蘭文明深受感動。從某種意義上說，善待他人就是表現自己對真主至仁至慈德性的理解，任何人都享有真主恩賜的人格尊嚴，人類應當平等，而身為真主在大地上的代治者，必須以真主的仁慈對待別人。每個人的生命存在，都依賴於真主“吹入”的精神(古蘭經，15: 29)，所以都具有敬畏真主的靈性。任何人都有完美的人性，真信士應尊重所有的人，即使犯有罪過的人也不例外，向他們表示親近和憐憫。對犯過錯誤的人不要失去信心和希望，而應當幫助他們鼓起勇氣，重建信心，對未來充滿希望。我們在誦讀《古蘭經》的時候，重複最多的一句經文是“特斯密”，是每章蘇勒的起始，其中就有“至仁的”(拉哈曼)和“至慈

的”（賴希密）兩個高尚德性的定語，並且《古蘭經》中專有一章，標題是“至仁主”（賴哈曼），是萬能真主99個美妙德性名稱之一。

以仁慈和勸導的方式與人相處，體現了真主對待他造化生靈的至仁至慈，與真主的意欲最為和諧、一致，也最能取悅於大能的真主，將得到真主的佑助而獲得預期的成功。同時，這種方式所顯示最高尚的人性，把深藏在心靈中的光亮顯露出來，因為這種表現可以促發人間的溫暖、親近、健康和成熟，更加接近真主，對於雙方都有同樣的成果。仁慈是一種催化劑，也是保護生命的萬靈良藥，可以幫助人間關係親密無間，是高尚人格的示範，例如我們所敬仰的學者尤努斯·埃姆雷和毛拉維·魯米。

這些是蘇菲主義的特點，不論內容或是方式，在人間傳播伊斯蘭，具有深入人心、感人肺腑的神奇效果。這樣的奇蹟在歷史上曾經出現過，當入侵的蒙古鐵騎蹂躪安納托尼亞地區時，蘇菲的大師們，如尤努斯·埃姆雷和毛拉維·魯米站出來說話，給遭受悲慘命運的社會帶來和平與安定，保護人們繼續生存下去。在他們看來，他們這些都是野蠻人，心裡有瘋狂病，需要治療，因此努力同他們保持距離，不與他們發生正面衝突。尤努斯·埃姆雷當時給人們留下這樣的詩句：

我不是來同你血戰到底
到這裡給你送來的是愛

我們應當認識到，不是這些人自己的決策、願望或野心，而是真主的意欲所展現的時代特徵。

毛拉維·魯米曾在他的詩歌中，把伊斯蘭比喻為保護生命的萬靈良藥，例如在他讚美伊斯蘭善待生命的詩句中說：“在這條生命之河的岸邊，不會發生死亡。”

人心是真主朋友的居所

我來的目的是安撫人心。

他們都是傑出的思想家，他們的思想有安撫人心的功效，並且同人民大眾將心比心，心連心，互相用心來溝通，心心相映。他們以仁慈與善良之心善待所有的人，傳播伊斯蘭的真理，成為通往伊斯蘭的寬敞大道。假如不是這樣，他們不會有任何成果，就像掛在懸崖陡壁上的人，與人民脫節，也不可能讓人們理解存在他們心中的真理。真主不會希望他的僕民都這樣做。大能的真主，亟須把所有陷入泥潭的人拯救出來，因此在人類歷史上曾經派遣過成千上萬名使者，指示他們用優美的語言和行為，教化民眾文明禮貌，訓導他們淨化他們的心靈。這是真主之路，最神聖的方法是對全人類的關懷，提高人們的精神品位。

《古蘭經》說：“你應憑智慧和善言而勸人遵循正道，你應當以最優美的態度與人辯論，你的主的確知道誰是背離他的正道的，他的確知道誰是遵循他的正道的。” (16: 125)

《古蘭經》說：“召人信仰真主，力行善功，並且說：‘我確是穆斯林’的人，在言辭方面，有誰比他更優美呢？善惡不是一樣的。你應當以優美的品行去對付惡劣的品行，那麼，與你相仇者，忽然間會變得親如密友。” (41: 33-34)

毛拉維·魯米表示，不論是穆斯林或非穆斯林，甚至有罪過的人，都應當用優美的語言感動他

們，向他們提供精神引導，都有重大意義。他的以下詩句會對我們有所啟發：“雖然鐵的顏色黑暗無光澤，如果使勁研磨可以把黑色除去，露出它的本色。鐵塊在經歷了研磨之後，展現出它有光澤的臉面，那是它內裡的形象。”

“是你們把水攪渾了的，不要再攪動了；不要把水故意攪渾，讓它平靜清亮起來，從上面看下去，能看到星星和月亮的閃光。人就像這河中的水，如果被攪渾了，看不到水的底部。”

蘇菲大師魯米把人的靈魂比做清亮的河水，因為被罪過和暴力攪渾了，失去了清澈，使人看不到水的深處。假如我們希望看到水中藏匿的精神珍珠和真理保藏，我們必須把河水進行淨化處理。蘇菲的目標，是幫助人們淨化他們的心靈，給個人和社會帶來安寧和平靜。因為，舉止優雅、行為端正、道德高尚的人，真主最喜歡。每個人在他優作品行得到提升的時候，他的人性也同時升級。人的心，是一個珍藏精神力量的寶庫，人的正當信念和虔誠動機都儲存在那裡面。如此，心理狀況得到改善，就能變成一個“道德高尚的典型”。

因此，不論一個人犯過什麼罪孽或者沉醉於多神的迷信，我們都不能把他丟下不管，對他冷落，不給他指引。這樣的先例是很多的。

真主的使者派遣一名弟子去探望謀殺他伯父的兇手瓦赫西，勸說他皈信伊斯蘭。瓦赫西對先知穆聖的勸導回應說：“穆罕默德啊！請問你怎樣解釋真

《古蘭經》說：“當我把他塑成，而且把我的精神吹入他的塑像的時候，你們應當對他俯伏叩頭。”

(15: 29)

從某種意義上說，善待他人就是表現自己對真主至仁至慈德性的理解，任何人都享有真主恩賜的人格尊嚴，人類應當平等，而身為真主在大地上的代治者，必須以真主的仁慈對待別人。

主的命令，《古蘭經》說：‘他們只祈禱真主，不祈禱別的神靈；他們不違背真主的禁令而殺人，除非由於償命；他們也不通姦。誰犯此類（罪惡），誰遭懲罰；復活日要受加倍的刑罰，而受辱地永居其中。’(25：68-69)我曾犯過所有這些罪惡，你怎麼還會派人來勸導我皈依伊斯蘭呢？對我還存在得救的道路嗎？”

在這個時候，先知穆聖得到真主的啟示：

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

“你說：‘我的過份自害的眾僕呀！你們對真主的恩惠不要絕望，真主必定赦宥一切罪過，他確是至赦的，確是至慈的。’”(39：53)瓦赫西得知這個特大喜訊之後，表示了由衷的懺悔，決心皈依伊斯蘭。他說：“至大的主啊！你的寬容真是廣闊無邊。”

當這個消息傳遍各地之後，人們紛紛來向先知穆聖詢問：“真主的使者啊！是否如此重大的仁慈和同情，只是對瓦赫西有效，還是對所有穆斯林？”先知穆聖立即回答說：“對所有穆斯林都有效。”

瓦赫西曾經對先知穆聖的伯父哈姆扎迫害致死，成為烈士，但他最後成為穆斯林，而且是先知穆聖的一名弟子。心中滿懷著真主寬恕的激情，積極參加捍衛伊斯蘭的戰鬥，他在一次戰役中擊斃了製造社會混亂的偽先知穆賽里麥，平定了內部敵人的叛亂。這是他表示懺悔的具體行動，用自己忠誠的業績，將功補過，為穆斯林社會效忠。

從以上歷史事實可以看到，對於犯過任何錯誤或罪惡的人，只要真誠懺悔，都能得到無邊的仁慈寬恕，先知穆聖為此樹立了榜樣，其結果是皆大歡喜，喜訊頻傳。我們從先知穆聖的生平傳記中看到過許許多多同類的事例，有的是他說過的話，有的是他做過的事，他以治病救人的精神挽救過許多犯過錯誤的人，幫助他們改過自新。不論犯過多麼大的錯誤或罪惡，都能得到真主的仁慈饒恕，因為都是真主的“我的僕民”，保護他最後使者的偉大事業。

我們當代這個世界，到處充滿了物質主義的邪門歪道，罪惡累累，弄虛作假，使許多人受騙上當或信譽危機。這個世界亟須從現代的腐敗和壓抑下拯救出來，恢復天理與人性。採用仁慈和寬恕的原則就是最好的方法，可使世界重見光明。現代的許多人心理上處於疾病的狀態，如果使用強暴手段，企圖武力制服，結果必將反其道而行之，會把他們逼上更為邪惡的道路，產生“對抗與辯論”，與正道距離越來越遠。俗話說，心病還須心來醫，採用心靈說服的方法，仁慈與寬恕使他們感動，翻然悔過，自我革新，對個人和社會兩全其美。為了幫助那些患有心病的人，適應新環境，必須先以仁慈與和善開始，以對錯誤的寬大或容忍引導進入正常的人性狀態，逐漸接近，走向完美。

不要著急去批評那些陷入泥潭的人，也不要著急要求他們立即循序所有伊斯蘭功修和信仰紀律，先要溫暖他們的心，給予同情和善意的幫助和

以仁慈和勸導的方式與人相處，體現了真主對待他造化生靈的至仁至慈，與真主的意欲最為和諧、一致，也最能取悅於萬能的真主，將得到真主的佑助而獲得預期的成功。

魯米說：
“雖然鐵的顏色黑暗無光澤，如果使勁研磨可以把黑色除去，露出它的本色。鐵塊在經歷了研磨之後，展現出它有光澤的臉面，那是它內裡的形象。”

寬慰，建立起友誼的感情橋樑，互相溝通。可以把這些原則稱作是物質與精神雙重治療法，尊重對方人格和尊嚴，考慮到個人的感情和接受能力，錯誤可以慢慢糾正，逐步實現進步的效果。我們可以從聖訓中學習到許多成功的經驗，宣傳伊斯蘭，就是一個在全人類中復興人性的改造過程。先知穆聖說：“我只為我們社會中犯過錯誤的人說情。”(Abu Dawud, Sunnah, 20)

毛拉維·魯米對先知穆聖向犯有罪過的人循序善誘勸導他們改邪歸正方法有深刻的認識，因此用他的詩情來表白。

他說：“良藥尋找患病或受傷的人，給他們送去治療。哪裡有了疼痛，藥到病除；哪裡有塊窪地，水就流入。”

他說：“如果你想品嚐仁慈的滋味，去吧，放下架子，痛飲仁慈的美酒。”

有傷口的地方，如想治愈，先用消毒水殺菌，然後敷藥。用同樣的方法對待靈魂上的創傷，先把罪惡的病毒清洗乾淨，再下決心重新做人。清洗病毒的水是悔過，做深刻的檢討，在創傷清理之後才能用藥物治療——耐心講解，闡明真理。

先知穆聖說：“真心懺悔的人，如同從來沒有發生過錯誤。”(Ibn Majah, Zuhd, 30)對犯過錯誤的人，先給他鼓勵，報告好消息，使他有改邪歸正的信心，然後向他解釋，須經過一個艱難的心靈清洗過程。

歷代的先知和真主的僕人，這兩種人都採用同樣的方式勸導世人。虔誠信仰和敬畏真主的第一碩果是仁慈，以下有兩個常用的術語：（一）“Ta’zimi li Amrillah”的意思是：在恭敬中完成真主的使命；（二）“Shafkati liKhalqillah”，意思是：為了敬畏造物主，向真主所造化的一切生靈表現憐憫和仁慈。

在這兩大原則指導下，有一位聖門弟子富戴爾·伊亞德，他心裡充滿了擔負責任的恐懼。有一次人們看到他在痛苦，問他：“怎麼啦？為何哭泣？”

他回答說：“有一個穆斯林，他經常欺負我。我為他哭泣，因為擔心他到復活日不好交待，將受到真主的懲罰。”

對這樣品格完美的人，毛拉維·魯米卻有深刻的理解。他說：“當仁慈大海的波浪洶湧澎湃的時候，連海邊的石塊都吸入了仁慈的海水。死亡百年的老人從墳墓中復生；被詛咒的惡魔也開始羨慕天堂裡溫柔的異性。” (Vol. V, 2281-83)

根據民間傳說，一個名叫易卜拉欣·艾德漢的人，給一個不省人事的醉鬼刷牙，清洗口腔。有人問他為什麼這樣做。他回答說：“這樣骯髒的嘴，他醒來要說話，呼喚真主的尊名。那麼就太不尊敬真主的威嚴了。”

當這名醉鬼醒來的時候，過路的人對他說：“易卜拉欣·艾德漢是呼羅珊來的一個修行者，他給你清洗了一下口腔。”這個人羞愧萬分，無地自容，決心改正錯誤，不再飲酒。易卜拉欣·艾德漢

《古蘭經》說：“你應憑智慧和善言而勸人遵循正道，你應當以最優美的態度與人辯論，你的主的確知道誰是背離他的正道的，他的確知道誰是遵循他的正道的。”

(16: 125)

“是你們把水攪渾了的，不要再攪動了；不要把水故意攪渾，讓它平靜清亮下來，從上面看下去，能看到星星和月亮的閃光。人就像這河中的水，如果被攪渾了，看不到水的底部。”

(Jalalal-DinRumi)

做了一個夢，在夢中有人告訴他說：“你為真主給他清洗了口腔，大能的真主給他清洗了心靈。”

清高的真主對他的使者說：

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“你要原諒，要勸導，要避開愚人。” (7: 199)

這是真主的命令，就像所有的主命一樣，真主的使者嚴格執行，從不會出現半點懈怠或疏忽。先知穆聖的完美人格與聖品，含有高尚的道德和真誠的憐憫，甚至天使都向他表示羨慕和敬仰。

在光復聖城麥加的那一天，真主的使者向全城的居民宣告了大赦，寬恕所有過去有過罪惡的人。這座聖城，曾經歷過許多磨難，曾經有過壓迫和殘暴，但從此之後轉變為和平與仁愛之都，不再有戰禍和災難發生。當時從人群中偷偷走出一個人，他的名字是夫達拉赫，努力接近真主的使者，準備對他謀害。此人的惡毒意念傳感到了先知穆聖的心中，知道他的來意不善，所以保持特別的平靜和穩重，一絲不露聲色，向他提問道：“你的名字叫夫達拉赫吧？”“是的，”他回答說。

天地間最仁慈的人說：“夫達拉赫啊！你就為你的惡意懺悔吧！”先知穆聖把仁慈的手放在了他的胸前。

夫達拉赫當場表示後悔莫及，真誠懺悔了，並且皈依了伊斯蘭。他後來成為最接近真主使者的弟子之一，為穆斯林社會效勞終身。(Ibn Hisham, al-Sirah, IV, 46)

這就是我們在前面說過的道理：“前來殺害你的人，從你身上得到新生。”在伊斯蘭的光輝歷史上，諸如此類的事實不勝枚舉，例如歐麥爾等。他們都曾經嫉恨過、敵視過或設法謀殺過真主的使者，但都因受到他高尚品德的感動而改變了自己，獲得新生，成為著名的聖門弟子。

毛拉維·魯米說：“從真主的廣闊天際裡，下降了仁慈和賞賜，就像連綿的細雨，滋潤著每一片乾渴的土地。”(vol. IV, 1489)

他說：“引導我們走向正道的主啊！邪惡的眼，只能用好眼去取代，好眼有威力制止邪惡。真主在憤怒前，先給予恩賜。好眼是從真主的仁慈得來，而邪惡的眼睛是真主憤怒與詛咒的表現。真主的恩賜使好眼取勝，正義壓倒了邪惡。這種情景來自一段高貴的聖訓：‘(真主說)我的仁慈是超越惱怒的。’(Bukhari, Tawhid, 55)這樣，使我們心明眼亮，真主的仁慈超越他的惱怒；於是，每位先知都戰勝了敵對的惡魔。”(vol.V, 513-515)

他說：“想要躲避災難，暴力與憤怒都不是辦法。辦法只有寬厚、仁慈和善良。聖訓說‘慈善可以戰勝災難’，應當使你頭腦清醒。對於治愈疾病和災難，我還沒有更好的想法。”(vol.VI, 2590-91)

他說：“但是，切勿忘記，向壓迫者表現仁慈，等於是在壓迫弱者。對強盜或野心家表現

我不是來同
你血戰到底，
到這裡給你
送來的是愛，
人心是真主
朋友的居所，
我來的目的
是安撫人心。

蘇菲的目標，是幫助人們淨化他們的心靈，給個人和社會帶來安寧和平靜。因為，舉止優雅、行為端正、道德高尚的人，真主最喜歡。每個人在他優秀品行得到提升的時候，他的人性也同時升級。

仁慈，就是對善良的小民施加打擊，對他們是殘酷。” (vol.VI, 4261)

凡事都有正反兩面，相輔相成，對立的統一。真主是“至仁至慈的”(Ghafurur-Rahim)，同時也是“嚴厲無情的”(Azizun intiqam)。善惡都有不同報應，賞罰分明。關於這個概念，有聖訓為證。

先知穆聖對他的弟子說：“你應當幫助你的兄長，不管他是壓迫者或是受壓迫的人。”

他的弟子說：“真主的使者啊!如果他受壓迫，我應當幫助他。但是，假如他壓迫別人，我如何能幫助他呢?”

先知穆聖回答說：“幫助他停止壓迫人，這也需要幫助。” (Bukhari, Ikrah, 7; Muslim, Birr, 62)

最後，我想說幾句，今天的世人，特別是我們國家的人民，在認主獨一的信仰上如同受傷的鳥。他們受傷了，亟待治療，治愈他們疾病的辦法唯有仁慈。為了獲得治病救人的好效果，必須遵循本文上述的各項原則和方法。

真主啊!求你接納我們成為你忠誠的僕民吧!你的忠僕都能理解“我的仁慈是超越惱怒的”這個啟示，所以必定對同胞仁慈和寬恕。

阿敏!

三，社會服務中的仁慈態度

根據伊斯蘭原則所要求的眼光看一個人，不是看他身上有多少錯誤造成的污穢，而是從人性的本質意義上去尊重他的人格。一名真信士，在看待有罪過的人時，想到的是一隻翅膀受傷的鳥兒，特別需要醫治，恢復健康。他心裡為他著急，希望給他更多的寬慰，幫助他儘早治愈創傷，擺脫危機。為了真主，對真主造化的所有生靈都表現仁慈和善良，是一種捷徑，有助於真信士走向完美和高貴。

伊斯蘭所堅持的教育和引導世人的基本原則，是中正。中正的最明顯的表現，是信士對待別人的態度和行為。自古以來，從先知穆聖到他的眾多弟子，從古代先賢達人到歷代穆斯林的仁人志士，都在伊斯蘭的光輝之下以寬容與善良對待所有犯有罪過的人。

阿布·達爾塔是先知穆聖的一名弟子，在他擔任大馬士革大法官期間，聽到有人大聲呵斥一名罪犯。他把這些人召集起來訓話，他說：“如果你們看見一個人落入水井中，你們怎麼辦？”

大家異口同聲地回答說：“用一根繩子，把他救上來。”

阿布·達爾塔又問他們：“那麼，這個可憐的伙計，落進了犯罪的水井，你們打算怎樣挽救他呢？”這些人疑惑不解地問：“你難道不痛恨罪惡

不論一個人
犯過什麼罪孽
或者沉醉於多
神的迷信，我
們都不能把他
丟下不管，對
他冷落，不給
他指引。

人的心，是一個珍藏精神力量的寶庫，人的正當信念和虔誠動機都儲存在那裡面。如此，心理狀況得到改善，就能變成一個“道德高尚的典型。”

嗎？”他的智慧答覆是：“我痛恨的是罪惡，而不是這個人。”

阿布·達爾塔是一位充滿伊斯蘭智慧的賢明官員，他藉公務中的機會對他的部下進行訓導，把他們的心引向伊斯蘭，成為真信士，服務於穆斯林社會。這些訓導都貫穿著真主啟示的原則和先知穆聖所表現的伊斯蘭道德榜樣。在整個伊斯蘭的文明歷史中，這是一個行之有效的慣用方法，對公務人員實行培訓，幫助他們成熟，並且紮根在伊斯蘭的文明原則中。

對有罪過的人，不是迫使他們在罪責面前窒息致死，而是向他們伸出仁慈的手，待以寬恕和仁愛，從懺悔的大海中拯救出來，成為新人。先知穆聖曾經向信奉多神偶像的死頑固份子阿布·賈赫爾表示親近，而不對他的迷誤加以指責。他只是說明道理，引導他們自省，逐步認識，向正道靠攏。例如以下這段啟示，是說犯有罪過而知悔改的人，真主將抹去以前所有的罪責，換取真主的賞賜。

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يُبدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

《古蘭經》說：“惟悔過而且行道並行善功者，真主將勾銷其罪行，而錄取其善功。真主是至赦的，是至慈的。”(25: 70)

任何人，如果不接受寬恕同他的罪過決裂，他不僅是自己的敵人，也是全人類的敵人。這些人愚昧無知，頑固不化，不懂得什麼是仁慈，什麼是寬恕。真主的忠實僕人，例如毛拉維·魯米和尤努斯·埃姆雷，他們對仁慈與寬恕的認識達到了極高的高度，他們的言行表現受到世人的尊敬和熱愛，甚至動物都喜歡他們。他們好比開放在天堂裡的玫瑰花，雍容華貴，笑臉迎人，給人以喜氣洋洋的感受。即使遭遇不幸，時事維艱，他們不失樂觀的心態，向世界傳播喜訊，解救受苦受難的人。在這個世界上，對任何人能保持和顏悅色的微笑，極其寶貴，這是向世人傳遞正道的好消息，不論環境與現狀如何。

毛拉維·魯米說：“月亮不是害怕黑暗而躲避，她照樣燦爛耀眼；玫瑰花與帶刺的枝幹和睦相處，照樣散發她的芬芳。”

他說：“請你靜聽玫瑰花說出的真理。她說：‘我為什麼要感到悲傷？我為什麼因為同尖刺生活在一起就自甘墮落？我能容忍尖刺為伴，就有能力保持微笑。因為我接納了尖刺，所以能向全世界展現我的美容，散發我的芳香。’”

魯米大師曾經留給我們這樣的詩句：“為了我的朋友們，一口吞下毒藥如同吃糖。”

有一位聖門弟子對一個屢犯錯誤、屢遭譴責的酒鬼大聲辱罵，被先知穆聖聽到了。先知穆聖說：“不要辱罵他。憑著真主發誓，據

如果一個人犯了暴亂或邪惡的大罪，在向他發出批評和譴責、命令他服從伊斯蘭法規之前，第一步是對他仁慈，喚醒他的良知。

魯米說：
“良藥尋找患病或受傷的人，給他們送去治療。哪裡有了疼痛，藥到病除；哪裡有塊窪地，水就流入。”

我所知，他心中有真主，心中也有真主的使者。”（Bukhari, Kitabal-Hudud, 5）

蘇菲大師馬赫穆德·薩密的一個學生，在情感上陷入憂鬱，喝得酩酊大醉之後，來敲他師父住宅的大門。老家人開門一看，原來是他，向他大聲呵斥說：“你怎麼啦？你知道闖到哪裡了嗎？”

回答說：“有人來可憐可憐我嗎？哪裡有這樣的門啊？”

馬赫穆德聽到大門外的說話聲，親自來到門口，邀請他的學生進入室內，耐心安慰他憂悶的心。當他學生逐漸甦醒過來之後，恍然大悟，無比慚愧，檢討自己的錯誤，決心改正，後來成為虔誠的信士。

以下聖訓將幫助我們提高認識和理解，仁慈是“具有以造物主的眼光看待所有生靈的能力”。有一次先知穆聖對他的弟子們說：“憑著真主發誓，除非你們互相顯示仁慈，否則，進不了天堂。”

有弟子問：“真主的使者啊！我們這些人彼此都很仁慈。”

先知穆聖解釋說：“（我說的）不是你們之間的那種仁慈，而是包容所有真主所創造生靈的仁慈。對了，是對真主造化的所有生靈的仁慈。”

一個人有可能落入迷誤，走入邪門歪道，與真主造化的目的相去甚遠，但他終究是人，具有真主特賜的人類尊嚴。犯了罪過的人，是因為他忽略了

自己高尚的使命和責任，就好比鑲嵌在卡爾白天房牆面上的那塊黑石。它也許會落在地上，但它仍舊是那塊黑石，依然受到人們的尊敬。即使落到了地上的灰土中，信士們會爭先恐後把它抬起來，安放在原來的位置上。在信士們的覺悟中，這塊黑石非同凡響，它來自天堂，是人間的無價之寶。每個人也好像是從天堂裡落到大地上的無價之寶，不論沾染了什麼污穢和灰土，他依然是真主造化的人，人性的價值和尊嚴絲毫不減。

我們再舉一個例子。任何一位遵循醫德的好醫生，都不會對患有疾病的人發火，對他們指責或歧視。即使由於患者自己的責任，平常不注意衛生或保健，得了某種本來可以避免的疾病，醫生只會認為這個病人意志薄弱，沒有能夠抵抗誘惑而染上了疾病。因此，醫生不會責備病人的生活錯誤，而是認真給他做檢查，分析他的病情，設法為他醫治，減輕他的痛苦，希望他儘早康復，出院回家。凡是醫生，最起碼的醫德是治病救人，這是他的職業道德。蘇菲的信士們，都喜歡把自己比作醫生，是為治病救人而來，努力挽救那些走入歧途的人。

看到一個落水的人，向他拋去一個救生圈，幫助誤入歧途的人獲得新生，那是多麼偉大的幸福感啊！在先知穆聖指揮的海巴爾戰役中，出征前他告誡阿里說：“阿里啊！憑著真主發誓，如果有一人在你

《古蘭經》
說：“你
說：‘我的過
份自害的眾僕
啊！你們對真
主的恩惠不要
絕望，真主必
定赦宥一切罪
過，他確是至
赦的，確是至
慈的。’”

(39: 53)

凡事都有正反兩面，相輔相成，對立的統一。真主是“至仁至慈的”(Ghafural-Rahim)，同時也是“嚴厲無情的”(Azizun inti-qam)。善惡都有不同報應，賞罰分明。

的手下皈依了伊斯蘭，也比你的那頭紅色駱駝有價值得多。”(Buhari, Kitabal-Jihad, 143)

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

《古蘭經》說：“凡救活一人的，如同救活眾人。”(5: 32)

我們這裡討論的主題是信仰問題。因此，放棄信仰，是人類思想和感情上最嚴重的缺陷。勸導那些放棄信仰的人回歸信仰，把他們從最嚴重的錯誤中解救出來，所用的方法很簡單，只需優美的語言(qawl layyin)。這有先例，大能真主在派遣他的使者穆薩去法老那裡傳播正道時啟示他說“優美的語言”，爭取勝利。人類的一切思想和行為，唯獨信仰最高尚，是決定一切的精神導向。首先，信仰是通往永久幸福的橋樑，是引導人類敬畏真主的路標，因此在勸人皈信正道上的成功是最偉大的勝利。當然，真主知道指派先知穆薩的使命很重大，因為說服思想頑固的法老不是一件簡單的使命，但戰勝敵人的法寶卻是“優美的語言”。

毛拉維·魯米對這段經文有如此的體會：“我們必須對真主對穆薩的啟示深入理解，‘穆薩啊!當你見到法老時，你說話必須溫和，用詞要優美。’”“如果你向滾開的油鍋裡倒進冷水，整個爐灶都會被你摧毀。”(vol. IV, verses 3815-16)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

《古蘭經》說：“只因為從真主發出的慈恩，你溫和地對待他們；假若你是粗暴的，是殘酷的，那麼，他們必定離你而分散；故你當饒恕他們，當為他們向主求饒，當與他們商議公事；你既決計行事，就當信託真主。真主的確喜愛信託他的人。”(3: 159)

勸人行善，是一種艱苦細緻的心理工作。說話溫和，態度優美，不僅是對不信道者宣教，引導他們走出迷誤皈信正道，而且同樣也適用於對穆斯林弟兄們說話，可以加深感情，改正錯誤，彼此鼓勵，提高信仰素質。態度蠻橫絕不會有任何成果，即使父母如此態度，兒女們都不服氣，容易使小矛盾激化演變成對抗。由於語言生硬，造成關係緊張，多麼有用的話都難以讓對方聽得進去，宣教的效果適得其反，與勸導的願望背道而馳。

毛拉維·魯米說：“即使你犯了大錯誤，你父親對你謾罵一頓，好像野獸向你撲來。”

他說：“你父親的粗暴訓斥，不會有什麼好結果。儘管他是一番好意，他的愛心和仁慈包裝在一頭野獸的形象裡，不會使你感動。”

這是普遍人的心理規律。對待深陷罪惡泥潭中的人，我們不可忘記對他人格的尊重，要溫和、仁慈地去拯救他。先知穆聖說：“作為

魯米說：
“當仁慈大海的波浪洶湧澎湃的時候，連海邊的石塊都吸入了仁慈的海水。死亡百年的老人從墳墓中復生；被詛咒的惡魔也開始羨慕天堂裡溫柔的異性。”

(Vol. V, 2281-83)

一名真信士，在看待有罪過的人時，想到的是一隻翅膀受傷的鳥兒，他特別需要醫治，恢復健康。他心裡為他著急，希望給他更多的寬慰，幫助他儘早治愈創傷，擺脫危機。

一個穆斯林，對自家兄弟瞧不起，就是一種罪過。” (Muslim, Kitabal-Birr, 32)

奧斯曼帝國蘇丹王阿布杜拉·麥吉德一世的母后貝芝米雅倫(1807-1853)在訪問大馬士革期間，命令她的隨從賠償給當地人造成的所有損失，表現了仁慈君主的伊斯蘭憐憫精神。天下穆斯林都是兄弟，應當互相表現仁愛和善良，這是聖訓的傳統：“嚴以律己，寬以待人。”

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們應當遠離許多猜疑，有些猜疑，確是罪過。你們不要互相背毀，難道你們中有人喜歡吃他的已死的教胞的肉嗎？你們是厭惡那種行為的。你們應當敬畏真主，真主確是至赦的，確是至慈的。” (49: 12)

先知穆聖說：“一個真信士，是不許可對別人誹謗、咒罵、表現醜陋形態的。” (Tirmidhi, Kitabal-Birr, 48)

一個受過良好教養的穆斯林，必須遵循這些基本行為準則，成為伊斯蘭文明與道德的楷模。先知穆聖明知道某人有許多罪過，但從來不在別人面前提到他的名字，並且告誡弟子們說話要慎重。他批評有些人說話不注意策略，例如“那天，我明明看到你做什麼、什麼的了”，抓住別人小辮子不放，以揭別人的短處為樂趣。這樣很不禮貌，很不得體，會傷害穆斯林兄弟感情，更無益於幫助此人改正錯誤。這些行為，虔誠的信士們所不為也，因為通往真主的大道，

不是使人傷心，感情受折磨，而是對人寬慰和憐憫。

尤努斯·埃姆雷有一首小詩說：

人心是真主的寶座
真主洞察每个人的心
只須兩個悲慘的詞
說話人使別人心碎。

事實上，許多人受到精神折磨，往往由於幾句不恰當的言詞，同樣由於幾句話，使沉淪的人變得容光煥發精神抖擻，俗話說“好言一句三冬暖，冷言一句夏日寒。”

祖奈德·巴格達迪是巴格達的一位蘇菲大師和哲人(830 - 910)，桃李滿天下。有一次，他的一個學生因為犯了錯誤而逃學。過了許多日子，巴格達迪在市場上看到了這個逃離的學生，但看到他滿面羞愧，轉身就溜進了人群，不敢面對老師。這時，祖奈德對他周圍的朋友們說：“對不起，我家裡的一隻小鳥飛走了，我要回去一趟。”他匆匆告別了市場上的朋友們，快步追趕他的學生。在一條死胡同裡，這個無路可逃的年青人，轉過身來，面向老師垂下了頭。

巴格達迪對這個學生說：“孩子啊!你還跑到哪裡去啊?你逃避什麼人呢?我，作為老師，有責任在學生最困難的時候幫助他。”這個學生跟隨著老師到了集會的場所，公開向老師承認錯誤，表示痛改前非。這個生動的例子告訴我們，誠懇的態度和溫和

毛拉維·魯米說：“月亮不是害怕黑暗而躲避，她照樣燦爛耀眼；玫瑰花與帶刺的枝幹和睦相處，照樣散發她的芬芳。”

“有兩件事，你們不要忘記：大能的主和死亡。有兩件事，你們應當忘記：你對別人的恩惠和別人對你的虧待。”

(Lokman
Hakim)

的言語，可以幫助一個人悔過自新，回歸伊斯蘭之路，勝過強硬和粗暴的手段。

以德報怨也是穆斯林的一種優良品德。對別人的錯誤或罪過給予原諒和寬恕，只是一個層面的態度。在這個層面之下，還應當表現深入一層的仁慈和善良，用仁慈的行為替換罪過，用善意的祈禱求真主引導有罪過的人皈依正道。先知穆聖曾在麥加城郊的塔伊夫鎮遭到羞辱，當地愚昧的民眾向他投擲石塊。遭受虐待的真主使者沒有對塔伊夫人民詛咒，而是為他們祈禱，求真主佑助他們擺脫迷誤，恩賜他們回歸正道，成為穆斯林。當先知穆聖光復麥加聖城之後，寬恕了當地所有人的罪過，包括曾經殘害過他本人和穆斯林兄弟的麥加惡霸們，終於使不信道的麥加人幾乎全體皈依了伊斯蘭。

先知穆聖說：“用善意對別人的善意，用惡意對別人的惡意，這不算是優點。用自己的善意對待別人的錯誤行為，那才是真正的道德。”(Tirmidhi, Kitabal-Birr, 63)

如果一個敵人，對你表示的善意開始接受，他便可能轉變為朋友。如果還沒有親近的表示，但已在向親近的方向移動，向你走近，關係得到改善。面對當今世界的現實，人們浸沉在無情的物慾迷誤之中隨波逐流，這就是我們所看到的信仰危機，但是他們對信仰的神秘性還有興趣，採用蘇菲主義的方法傳播伊斯蘭有望成功。如今選擇了伊斯蘭的多

少西方人，是由於他們敬服蘇菲大師，如毛拉維·魯米和伊本·阿拉比。也就是說，當代在西方國家，人們閱讀最多的伊斯蘭書籍是蘇菲學者的作品。我們必須有像大海一般的容納百川氣魄來接受各方面的客人，正如魯米的詩句所表達的意思：

“來吧，來吧，不論從哪裡，你們來吧，
不論你有什麼信仰，異教徒、求神或拜火，
來吧，我們的修道院不是絕望者之家，
即便你違背過你的諾言一百次，
來吧，再次來吧。”

魯米用如此寬容的態度向世界發出邀請，目的是向他們闡明從真主啟示而來的人性真理，最終引導他們歸於伊斯蘭，把他們從迷誤拯救出來。我們不是說，沒有經過生活方式的改變伊斯蘭一律吸收他們。現在的目的是幫助他們選定一個精神世界的目標。不破不立；損壞了的東西，必須進行填補。蘇菲大師們的心，就如同一名修補匠，他能幫助那些過去犯過錯誤的人改過自新。因此，魯米的詩是向那些走錯了路的人發出的邀請。

正當在人們宗教感情最薄弱的時期，他們陷入了各種各樣罪過而無自悔，這時候他們最需要的是仁慈、寬容和博愛。採用這種方法去接近他們，最有得到積極響應的可能性。

我們對待有罪過人的寬容和仁慈，只是對個人的感情和信仰而言。對於那些殺人越貨、坑蒙拐

毛拉維·魯米說說：“請你靜聽玫瑰花說出的真理。她說：‘我為什麼要感到悲傷？我為什麼因為同尖刺生活在一起就自甘墮落？我能容忍尖刺為伴，就有能力保持微笑。因為我接納了尖刺，所以能向全世界展現我的美容，散發我的芳香。’”

先知穆聖說：“用善意對別人的善意，用惡意對別人的惡意，這不算是優點。用自己的善意對待別人的錯誤行為，那才是真正的道德。”

(Tirmidhi, Kitabal-Birr, 63)

騙、暴動叛國、破壞社會治安的過錯，不屬於向他們表示寬容的範疇。同時，生活在平靜伊斯蘭環境之中的穆斯林，不必藐視那些有點錯誤的人，不能容忍他們。虔誠的信士不妨遠離他們，不與他們同流合污，防止受他們墮落的傳染，譬如一曲軟綿綿的音樂，對於縱情所欲的人，是令人陶醉的催眠曲。因此，不可低估墮落文化的感染力，其中的淫邪構成對社會的危險，因為敵視真主的法度和道德準則，對靈魂有腐蝕性，引入罪惡深淵。我們所提倡的同情、憐憫與仁慈，是對被誤導的人，而不是對他們的罪惡；我們對那些罪惡懷有深仇大恨，而不是對可憐的犯罪者。

這一節的內容主題是，社會服務中的正確態度，在此總結中讓我們共同學習一段聖訓。先知穆聖說：“（關於信仰的事務）我們在向人們展現的時候，不要使他們很為難，而要向他們報告喜訊；不要迫使他們退避三舍，不敢接近（伊斯蘭）。”（Bukhari, Kitabal-‘Ilm, 11）

真主啊！求你讓我們每天都充滿智慧，成為真誠表現仁愛的人！求你啟迪我們領悟今後兩世的奧秘！把我們的心變成為了真主而慈愛所有生靈的泉源！求你恕饒我們的錯誤與罪過，而代之以你的賞賜和恩惠！

阿敏！

四，服務社會的表現與規則

毛拉維·魯米說：“仁愛之人的社會服務及其賞賜，都是來自大能的真主，或代表了真主的喜悅、慈恩和恩惠。”

真主的僕民擔當起對生靈服務的責任，是大能真主的命令。信士從對社會的服務中得到真主的恩賜，使生命偉大和昇華。為社會服務是伊斯蘭道德的主要部分，為了尋求接近真主和取悅於真主的目的，拋去了個人的私慾，以慈善之心對待真主造化的所有生靈。凡是遠離個人私心雜念而且專心致志為真主而奉獻的所有服務，都表現了崇敬真主的探求與渴望。

目的如此之崇高，所有社會服務的活動必以完美的行為達到高標準和高質量，為此，必須遵循社會服務的行為規則。換句話說，在物質和精神上的社會服務是必要的，而對社會服務時所表現的良好態度和高尚品格更有必要，因為任何慈善行為能否得到真主的接受和賞賜，有賴於此。蘇菲的大師們特別重視在社會服務中的行為和方法，並且闡明其重要性，他們常常表白說：“為眾生靈服務固然很重要，但服務的態度和行為更為重要。”

真主對我們慈善行為的鑑定，不僅要看我們真誠的動機，而且要審查我們的行為是否遵循正道，二者合二為一，表達對大能真主的敬畏。譬如一

《古蘭經》說：“惟悔過而且信道並行善者，真主將勾銷其罪行，而錄取其善功。真主是至赦的，是至慈的。”

(25: 70)

先知穆聖說：“（關於信仰的事務）我們在向人們展現的時候，不要使他們很為難，而要向他們報告喜訊；不要迫使他們退避三舍，不敢接近（伊斯蘭）。”

（Bukhari, Kitabal-'Ilm, 11）

個家貧如洗的人，他拿出來僅有的半顆蜜棗作了奉獻，代表了他全部誠意，為此得到真主恩賜進入天堂的報償。另外一個人，平常生活荒誕不經，心中沒有真主，施捨只為個人揚名，也許分發了他的全部家產，但他的下場是火獄，後果大失所望。

我們的崇拜功修有多少是被真主接受了，取決於我們心中的仁愛與真誠達到了什麼程度。許多人在大庭廣眾之下展現大張旗鼓的慈善行為，但他心中的善意卻收縮成一小點，幾乎等於零。另一些人，做了一些微不足道的小事，很不明顯，但心地純潔，氣魄宏偉，所得到的真主賞賜既豐厚，又永久。

善功須有實際行動為基礎，平日堅持虔誠的功修和遵循正道的各項原則，表現在無意識之中而發自內心的真情實意。我們向所有真主造化的生靈傾注了我們的珍惜和仁愛，表達了敬畏真主的真實感情。在到達麥地那的早期，那裡有兩座清真寺，先知穆聖命令他的弟子們到新建的庫巴清真寺去朝拜真主，因為那是弟子們在真主使者領導下親自建造的祈禱場所，代表了虔誠的敬意。另一座是迪拉爾清真寺，是一些偽信者懷著不可告人的邪念建造起來的寺院，目的是製造穆斯林社會分裂，先知穆聖禁止弟子們到那裡去禮拜。從外表上看，兩處的建築都是清真寺，但是看得仔細一點，兩座清真寺氣氛迥然不同，如同東西兩端，冰火兩重天，天堂與地獄之別。這就是對兩種服務性質的比喻：一種是在真誠舉意之中遵循伊斯蘭正道規則的社會服務，

而另一種，則是沒有正當意念、也不遵正當規則的虛假表演。

我們的社會服務，需要有正當的知識，幫助我們理解慈善事業的目的和方法，做到有尊嚴，有目標，有品格，有個性。意念不正，目的不純，任何社會行為都不可能得真主的喜悅或預期的好結果。

參加社會服務的人員都必須有真心實意，傲慢無禮的人不宜存在於社會慈善事業之中。期望得到精神上成功的人，必須是虔誠的穆斯林，心甘情願為社會做個人的完全奉獻，如財產、時間、知識、智慧、體力、榮譽，以及個人所擁有的一切。一個真心服務社會的人，須能經受各種風浪的考驗，譬如忍受誤解或孤獨、悲傷或苦難、挫折或失敗。他必須有一顆純潔善良的愛心，盡職盡責，全心全意，他的靈魂裡充滿了希望和信念，成為他行為的能量來源。

我們試圖把穆斯林在社會服務中應當具有的品質和應當遵守的規則分別敘述如下：

1, 社會服務重要性的意識

首先，參加社會慈善服務的人，都必須明白一個精神實質：任何慈善服務既是真主的恩惠，也是精神力量寶庫。如果在慈善中保持對真主的感恩，真主對他或她的恩惠將源源不斷。最高尚的慈善，是頌揚真主的尊名 (I'laKalimatAllah)，幫助我們牢牢記住，慈善是虔誠的信士受托於真主的神聖職責。真主頒降的完美《古蘭經》和先知穆聖留下的所有

《古蘭經》
說：“凡救活
一人的，如救
活眾人。”

(5: 32)

先知穆聖說：“作為一個穆斯林，對自家兄弟瞧不起，就是一種罪過。”

(Muslim, Kitabal-Birr, 32)

聖訓，已把真主對他僕民信託的責任全面闡明，不容懷疑和猶豫。在過去的一千四百多年裡，聖門弟子們和他們的傳人，以及歷代忠誠的穆斯林人才，都以此為神聖的天職，熱忱工作，忠於職守，我們的使命是把這種偉大精神傳遞給我們的千秋後代，永葆伊斯蘭事業的青春。

我已故的父親穆薩·托普巴思他為真主的事業奮鬥一生，他曾在宣教中強調社會慈善服務的重要意義。他說：“不論他們的規劃多麼宏大，虔誠的信士必須用真心展現他的善功，卻有許多從事慈善服務的人，他們喜歡轟轟烈烈的社會活動，而不重視微小的功績。但是，誰也不知道哪些慈善活動真正獲得了大能真主的喜悅和賞賜。”

“有一點我們必須有所覺悟，社會慈善服務不是每個人都能享有的機會。有許多人，他們自身有能力做善功，但限於各種條件，心有餘而力不足，愛莫能助。能有機會向他人奉獻服務的人，本身就是真主的恩賜，因此必須懂得珍惜，應向受惠者表示感謝，因為有了他們才有獲得真主恩賜的機會。”

服務社會者應向受惠者表示感謝的觀點，受到許多大學者的重視，例如中世紀印度蘇菲大師伊瑪目·拉巴尼(1564-1624)。他說：“一個人的存在可能使許多人變得完美，而許多人的存在也可能使某一個人獲得完美。一位精神導師可能幫助他的許多弟子獲得完美，他的這些學生也許能使他們的導師變成完美，人的影響是互相的。”

我們必須對無形中存在的真主恩惠有所感悟，因此才能珍惜它，在真主的大道上發揮它的作用。這就是我們忠實於信仰的現象。這樣的認識有以下經文為證。《古蘭經》說：“信士，只是確信真主和使者，然後沒有懷疑，能以自己的財產和生命為主道而奮鬥的人；這等人，確是誠實的。” (49: 15)

根據伊斯蘭的法度，每個條件寬裕的人，應當付出多少施捨是有法律明文規定的。那是一個有能力的信士所應付出財富的最低限度，任何法制都有自身的局限性，不可能把最低限度的施捨同信士本人所獲得的真主全部恩惠與為主道服務的心願寫成條文，做出法制的規定，除非到了臨死的日子。除了真主徹知每個人的底細，誰也算不清這筆帳。應當做出多少奉獻才能代表我們的真心和虔誠，只能說由個人自己盡力而為，憑著自己誠意的伊瑪尼。

清高的真主在尊大的《古蘭經》中說：“真主只依各人的能力而加以責成。” (2: 286) 伊斯蘭對一個信士善功的要求，是看他本人感覺是否達到了最大限度的心滿意足，同時除了規定的法定責任外，總還存在許多其他的途徑，取悅於真主，祈求獲得真主更多賞賜。聖門弟子阿布杜拉·麥克托姆的虔誠行為是我們的好榜樣。在著名的卡迪西之戰中(公元635年)，當穆斯林的大軍準備開赴前線與波斯人決戰時，麥克托姆因為雙目失明，不許可他參加戰鬥。但是，他跟著大部隊到了前線，他覺得雖然眼睛的功能失靈，但他還有一雙手和兩隻腳，可以為穆斯林的部隊高舉

先知穆聖說：“一個真信士，是不許可對別人誹謗、咒罵、表現醜陋形態的。”

(Tirmidhi, Kitabal-Birr, 48)

先知穆聖說：“作為一個穆斯林，對自家兄弟瞧不起，就是一種罪過。”

(Muslim, Kitabal-Birr, 32)

旗幟，鼓舞士氣。他的能力有限，但他為爭取捍衛穆斯林戰爭的勝利盡了自己最大的努力。

一個真信士，只要享有真主恩賜的生命在，永遠不應感到自己貧弱或無能而悲觀失望，迷失生活的目標。不要認為，他能為社會服務的能力已到了盡頭，從此為主道服務無能為力了。一個真信士，永遠活在身先士卒勇往直前的激情之中，一息尚存，為主道奮鬥的精神不息。

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

《古蘭經》說：“你應當崇拜你的主，直到那無疑的消息來臨。”(15: 99)這是對一個真信士的要求，只要生命的意識還存在，時刻都在接受真主的考驗，崇拜真主的善功永無停息。

在吳侯德戰役結束之後，先知穆聖命令部下在打掃戰場的時候務必檢查所有在戰鬥中犧牲的穆斯林烈士和傷員，特別囑咐要找到薩德·拉比這位兄弟，並且派專人到處去查尋。被派遣的弟子四處尋找而無所獲，而且沒有任何人在戰鬥期間見到他。在萬般無奈之下，這名弟子向犧牲的屍體堆中大聲呼喊：“薩德啊!是真主的使者特別派我出來尋找你的!他要我們查明，你是犧牲了還是受了重傷。”

身負重傷的薩德兄弟，在亂屍堆中躺著奄奄一息，但聽到先知穆聖的名字，立即振作了起來，使足了全身力氣大喊一聲：“我在這裡，在死人堆裡。”尋找他的弟子隨聲而去，看到薩德兄弟滿身是血，致命的刀傷有多處。從他微微顫動的嘴唇

裡，只能聽到十分微弱的聲音，他說：“奉真主的尊名，我們一定要保護真主的使者，不能讓敵人傷害他。真主在看著我們，如果還存在眼皮能動的力氣，我就沒有理由不把最後的能力奉獻給你。”說完這兩句話，薩德兄弟愉快地歸真了。

哈利德·瓦里德也是在吳侯德戰場與敵人廝殺到最後，負重傷，被弟子們抬到後方急救。他在臨死前說：“作為一個武士，這一輩子的使命只是為主道而戰鬥，讓我躺在床上相似一個病重的人，這使人悲傷。快，你們拉我起來；要死，也要扶著我的劍死。”這些話代表了他的心聲，作為一名伊斯蘭的戰士，責任重大，沒有躺下的時刻。

這是在戰場上，捍衛伊斯蘭的戰士對至大真主和先知穆聖的感情表現到了極限，其實這種強烈的忠誠之心，在任何地方都一樣。每一個虔誠的穆斯林，不論在哪裡奉獻服務，都是忠心耿耿，同烈士們的強烈感情是一致的，使生命實現真正的價值。如果在他的有生之年，餘力未盡，而提前退出捍衛伊斯蘭的戰鬥，他將承受巨大的精神負擔，陷入不可挽回的懊悔與悲情之中。

歷代的先知和真主的忠實奴僕們，持續不懈地服務社會，保護人類，不顧病痛或個人災難。只有理智的學者，能深刻體會到他們真實的感情和誠篤的心意，用這些感人的事例教育後代學子，維繫伊斯蘭文明的光輝，永遠燦爛。

先知穆聖說：“一個真信士，是不許可對別人誹謗、咒罵、表現醜陋形態的。”

(Tirmidhi, Kitabal-Birr, 48)

先知穆聖說：“用善意對別人的善意，用惡意對別人的惡意，這不算是優點。用自己的善意對待別人的錯誤行為，那才是真正的道德。”

(Tirmidhi, Kitabal-Birr, 63)

2, 用高尚的精神滋養人心

熱心為社會服務的人，心裡的内容與眾不同，洋溢著精神力量和光明的智慧。只有精神的養料才能滋養我們靈魂的花圃。由於長期功修的維護，我們的心靈中結成豐盛的果實，變得智慧、精明、真誠。歷史上著名的學者們，他們都是真主在人間的朋友，如巴豪丁·納合西班牙迪、阿齊茲·安薩禮、毛拉維·魯米等等這些伊斯蘭的思想家。假如在他們所擁有的知識中沒有增加他們自己的精神養料，就不可能像天空永不墜落的明星，照亮世人的心。

正是這些真主的朋友，用他們心靈的天窗和仁愛的眼睛觀察世界，洞察深邃的世事人情，因此，他們才能成為世人的嚮導，為我們的人民以及世界各地渴望真理的人們所驚羨。甚至在奧斯曼帝國時代出現過幾代傑出的蘇丹王，因為他們的精神境界深入到理性、邏輯和科學的領地，對世事有所深刻的感悟，被後人讚譽為胸懷真主仁慈的國家元首。其實，他們是受到真主的啟迪而成為明君，對臣民表現了智慧和仁愛。

這些真主的朋友，他們的身軀早已歸入黃土，但他們的精神不死，千百年來一直活在人們的心田中，鼓舞著世代的真主僕民們。他們必將繼續借助他們成就而活在人間，服務人類，成為社會文明的指路明燈。

社會服務的一個神聖目標是引導民眾歸於伊斯蘭大道，這個目的的成功取決於精神的感召力。最有

效的伊斯蘭信仰勸導，是我們本人身體力行，增強信仰功修，對周圍的人產生影響，打開心靈的窗戶，互相溝通。善於利用這扇窗戶向外傳遞信息的人將創造不朽的成就，吸引更多的真主僕人進入與真主團聚的樂園，在奮鬥之中旅行，完成他們人生使命。

先知穆聖的生平經歷就是最好的例證，真主選擇他為最後的使者，從開啟他的心靈開始。《古蘭經》說：“這《古蘭經》確是全世界的主所啟示的。那忠實的精神把它降示在你的心上，以便你警告眾人，以明白的阿拉伯語。”(26: 192-195)真主把啟示頒降在先知穆聖的心中，於是指導他的人格、思想、感情和行為，一切都表現了《古蘭經》的精神。真主使者所有這些神奇的性格與言行表現，在全體弟子看來都是奇蹟，對他無比羨慕與敬服。先知穆聖與他的眾弟子們通過心對心的傳遞，鑄就了他們所表現的穆斯林性格與品行。這些人得到了改造，從伊斯蘭之前的荒蠻與蒙昧生活作風改變為史無前例的“道德楷模”，從心靈到行為，形成一支優秀的民族。從那以後，凡是皈依伊斯蘭並且決心效忠於大能真主的人，都以聖門弟子為榜樣，效仿他們的思想感情和生活方式，在他們的心靈中充實新的精神動力。

以陰暗無光的心靈，向社會服務，如同把一盆清水潑在沙漠中。把種子埋進一片焦乾的土地裡，無異於向田鼠送去的晚餐。這些例子為了說明，沒有精神力量支持的社會慈善服務，必將一事無成，

先知穆聖說：“（關於信仰的事務）我們在向人們展現的時候，不要使他們很為難，而要向他們報告喜訊；不要迫使他們退避三舍，不敢接近（伊斯蘭）。”

(Bukhari, Kitabal-'Ilm, 11)

真主的僕民擔當起對生靈服務的責任，是大能真主的命令。信士從對社會的服務中得到真主的恩賜，使生命偉大和昇華。

作為執行社會服務的成員，必須從自身的心靈修煉開始。他們必須堅持拜功，改變生活與思想方式，以憐憫、仁慈與寬容之心展現他們的行為和禮貌。他們必須從精神與性格上走向成熟，做事穩妥，這樣的人，才能獲得真主的喜悅與愛護。

先知穆聖說：“真主所喜歡的僕人，是敬畏真主的；他們心裡很富足但不為人所知，並且努力使心靈更加淨化。”（Muslim, Kitabal-Zuhd, 11）

服務於社會的心就像一片肥沃的土地。各種動物生活中這片土地上，在那裡行動，在那裡排泄廢物。土地把這些排泄物消化為肥料，供應給植物生長，草木繁盛，然後餵養那些動物。社會服務者的心就是這樣的土地，心中的優點和善意都會在他的行為中表現無遺。這是一種良好的心理狀態，他們必須經過明智的訓導才能走向成功。以下是訓練的原則：

A, 在心裡時刻記念真主

《古蘭經》說：“你們站著，坐著，躺著記念真主，並思維天地的創造，（他們說）：‘我們的主啊！你沒有徒然地創造這個世界。我們讚頌你超絕萬物，求你保護我們，免受火獄的刑罰。我們的主啊！你使誰入火獄，你確已凌辱誰了。不義的人，絕沒有援助者。’”（3: 192-192）

《古蘭經》說：“他們信道，他們的心境因記憶真主而安靜，真的，一切心境因記憶真主而安靜。（13: 28）

所謂“記念真主”，不是時刻都念念有詞高呼真主的尊名“真主啊!”而是時刻不忘對真主的讚頌和敬畏，是一種恆定的心理狀態。這樣使自己的精神狀態得到知足和安寧，永遠處於樂園中的歡樂境界，接近真主。

這就是Maiyaati-Ilahiyyah (與真主同在的存在意識)的境界，這是在社會服務中所必備的心態，把在日常生活中的功修與工作，都視為一種精神需要和享受，把生命的意義歸於服務他人，保持高度準備就緒的狀態，隨時可以付諸行動。服務者在為民服務的奉獻中得到智慧和快慰，因為心裡只有真主，只有以慈愛服務的熱情表達對真主的激情和敬畏。根據伊本·阿拉比的傳述，先知穆聖說：“真主說：阿丹的子孫們啊!我為了我的需要創造了你們，也是為了你們的需要創造了萬物。不要破壞你們自己，也不要破壞我為你們創造的這個世界。” (Mishkatal-Anwar--<Nurlar Hazinesi), P.126)

B, 心裡充滿了對真主和至聖的熱愛

從愛心出發的社會服務，就是個人在精神上取得進步的起點。實際上，做任何事情都如此，沒有例外。信士的心在向社會服務的熱情中向社會傳遞仁愛的感情，他的心開始向前邁步，展現它的美麗。

一個人在生活中會對許多東西感興趣，但是作為一名真誠的信士，他對真主和使者的熱愛必須超越一切，永遠處於至高無上的位置。《古蘭經》說：“

“有許多
人，他們自身
有能力做善
功，但限於各
種條件，心有
餘而力不足，
愛莫能助。能
有機會向他人
奉獻服務的人，
本身就是
真主的恩賜，
必須懂得珍
惜，應向受惠
者表示感謝，
因為有了他們
才有獲得真
主恩賜的機
會。”

(Musa Topbas)

“不論他們的規劃多麼宏大，虔誠的信士必須用真心展現他的善功，確有許多從事慈善服務的人，他們喜歡轟轟烈烈的社會活動，而不重視微小的功績。但是，誰也不知道哪些慈善活動真正獲得了大能真主的喜悅和賞賜。”

(Musa Topbas)

你說：‘如果你們以為自己的父親、兒子、兄弟、妻子、親戚，以及你們的來的財產，生怕滯銷的生意，和心愛的住宅，比真主及其使者和為真主而奮鬥更為可愛，那麼你們就等待著，直到真主執行他的命令吧。真主是不引導放肆的民眾的。’”(9: 24)

如果心中充滿了對真主和使者的熱愛，深藏在靈魂深處的俊美都將迸發出來。對真主與使者的理解和感悟不是來自書本，而是來自心中對他們的熱愛。熱愛真主與使者的信士必將把他效仿來的仁愛與慈善奉獻給社會大眾，感染整個社會，因為心與心的相連，如同今日所見的電器，它們之間有電流溝通。接受了真情實意熱愛的人，絕不會忘卻了發出慈愛的熱心，施愛者時時都與被愛者互相溝通，念念不忘。為了表達他們的真愛，他們不惜捨棄自己在這個世界上所擁有的一切，甚至生命。為了實現生命的最高目標，表達對至聖的熱愛，我們須在自己的心中不斷輸入新的活力，對我們的心發出有約束力的指令。

先知穆聖是我們生活的示範和楷模，我們越是經常想到他，我們的心越是接近完美。《古蘭經》說：

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“真主的確憐憫先知，他的天神們的確為他祝福。信士們啊！你們應當為他祝福，應祝他平安！”(33: 56)

《古蘭經》說：“希望真主和末日，並且多多記念真主的人，真主的使者就是你們優異的榜樣。”（33: 21）

對於這兩段真主的啟示，執行得最為成功和嚴謹的人，是當年那些跟隨先知穆聖的弟子們，他們把對至聖的敬愛表現得淋漓盡致，人人盡心盡意無以復加。同時，弟子們也獲得了真主和他使者的慈愛和憐憫。他們的善功與榜樣將永遠活在人們的心中直到復活日，世代信士們對他們緬懷並且為之虔誠祈禱。以下是值得我們永久紀念的事件：

在麥地那初期的年代裡，先知穆聖經常向城郊周圍綠洲的城鎮選派他的弟子，到那裡去傳播伊斯蘭。這些擔任宣教職務的先生們受到地方部落欺騙或殺害的事件時有發生，例如“拉基事件”。拉基（Raji）是麥地那附近的一個地名。

當時，有艾德爾和加拉兩個部落的一些人來到麥地那，要求先知穆聖給他們派遣學者向他們的部落民眾傳授伊斯蘭知識。先知穆聖同意了他們的請求，決定派遣十名弟子。當這些弟子旅行到拉基這個地方的時候，遭到了伏兵襲擊，大約有二百多兇手向他們撲來。十位穆斯林弟兄堅決抵抗，與兇手們展開搏鬥，最後八人陣亡成為烈士，兩人被捕。被俘虜的二人是庫白波與載德·阿達斯納，他們被敵人當作奴隸出賣到一個麥加的崇拜偶像部落。

後來，這兩位弟子也遭到伊斯蘭敵人的殺害。載德在敵人行刑前受到審問，敵人首領阿布·蘇富

《古蘭經》說：“信士，只是確信真主和使者，然後沒有懷疑，能以自己的財產和生命為主道而奮鬥的人；這等人，確是誠實的。”

（49: 15）

“奉真主的尊名，我們一定要保護真主的使者，不能讓敵人傷害他。真主在看著我們，如果還存在眼皮能動的力氣，我就沒有理由不把最後的能力奉獻給你。”

揚說：“我們給你兩條路，供你選擇。如果你願意為穆罕默德奮鬥到底，我們就用矛槍殺死你；如果你想活著，我們讓你回家，我們將來就在這裡殺死他。願作何選擇？”

載德看著蘇富揚一副可憐的樣子，激昂地回答說：“奉真主之尊名，假如有人說，要我在家同家人們享福，而在穆罕默德的腳上刺痛他一下，我絕不能接受。”

蘇富揚對他的答覆感到吃驚，回頭對他的下屬們說：“聽見沒有？穆罕默德的弟子們就是對他如此熱愛，無可比擬，史無前例。我也從來沒有看到過一個人，對待他的下屬能像穆罕默德一樣，親如兄弟。”

隨後，當庫白波被綁上刑場的時候，被殺害前也受到敵人審問。敵酋問他，給他一個活命的機會，釋放他回家，如果他公開聲明放棄他的信仰。庫白波與載德兩人異口同聲說：“即使你們把整個世界都給我們，也別夢想讓我們放棄我們的宗教。”

庫伯波在敵人動手處死他之前，提出了最後一個要求，希望允許他向真主的使者轉告他的問候。敵酋左顧右盼，沒有看到一個穆斯林，也沒有人願意去投遞這個信息。庫白波說“不用了”，他便捧起雙手，做了一個虔誠的祈禱。

他說：“大能的真主啊！我這裡沒有人願意把我的問候轉告給你的使者。我只求你把我的賽倆目讓他聽到。”

與此同時，正在麥地那同弟子們在一起沉默端坐的先知穆聖，突然間好像回答客人問候一樣說了聲 $waalayhis-Salaam$ ，意思是“願真主恩賜你安寧。”在現場的眾弟子覺得奇怪，有人問道：“真主的使者啊！你是在向誰回答他的問候呢？”先知穆聖回答說：“你們的弟兄庫白波。”

伊斯蘭的敵人對待這兩位先知穆聖的弟子手足無措，在對他們酷刑之後，殺死了他們。敵人們聽到庫白波臨終前的最後一句話是：“我只願死在伊斯蘭中，怎麼死法，我都不在乎。”(Bukhari, Maghazi, 10)

當麥地那的局勢穩定下來之後，先知穆聖先後給周圍各國的國家元首發去信函，引導他們皈依伊斯蘭。弟子們得知這個消息後，都爭先恐後爭取為真主使者傳遞國書的光榮使命。在當時，這是一個苦差事，翻山越嶺，穿行沙漠，露宿風餐，忍飢挨餓，而且路途上有可能遭到人獸的襲擊，隨時都有生命危險。按照當時的習俗，遞送國書的人，須在王宮殿堂上代表他的政府當場宣讀，這有遭來殺身之禍的危險。凡是有機會上堂宣讀的弟子，無不慷慨激昂，表白了他們對先知穆聖的無限忠誠和真摯熱愛的感情。

聖門弟子們熱愛先知穆聖的感情和他們對伊斯蘭事業的勇氣，書寫了人類歷史上最光輝的人性篇章。當後代人傾聽先人們的事蹟時無不驚愕，因為現代人對他們的品行難以想像，而在那個時代，衷

《古蘭經》說：“這《古蘭經》確是全世界的主所啟示的。那忠實的精神把它降示在你的心上，以便你警告眾人，以明白的阿拉伯語。”

(26: 192-195)

心熱愛真主和他使者的忠誠信士們，心靜若水，視死如歸。他們的社會服務，表達了對正道事業忠心耿耿，真主恩賜他們滿懷慈愛，跟隨真主的使者傳播正道，結出了最甜美的果實。

C, 心裡充滿了對穆斯林兄弟姐妹的熱愛

凡是有手足之情的地方，都必有同情、憐憫與仁慈。真愛心，不是互相的利益交換，而是無私奉獻，目的是一切為了真主，真愛心是虔誠信仰的成果。為別人獻愛心的信士，從不考慮會有什麼利益期待，證明是有完美信仰的人格。

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

《古蘭經》說：“信士皆為教胞，故你們應當排解教胞之間的紛爭，你們應當敬畏真主，以便你們蒙主的憐憫。” (49: 10)

“作為一個武士，這一輩子的使命只是為主道而戰鬥，讓我躺在床上相似一個病重的人，這使人悲傷。快，你們拉我起來；要死，也要扶著我的劍死。”

(Khalidb.Walid)

先知穆聖說：“如果你們沒有確定的信仰，將不能進入天堂；如果你們互相之間沒有真正的愛心，你們就沒有真信仰。你們是否願聽我講一個最簡單的方法？如果你們照做，互相之間就會建立愛心。你們互相見面的時候，互道賽倆目，說as-salamualaikum。” (Muslim, Kitabal-Iman, 93)

先知穆聖說：“到那特別的日子，到處沒有陰涼，唯一的有陰涼的地方是在真主那裡。他只准許七種人享用那裡的涼爽。（這七種人是）秉公辦事的領袖、在崇拜真主中培養的年青人（從小就受伊

斯蘭熏陶)、一心歸向清真寺的人(堅守在清真寺中集體拜功)、只為主道互相愛護又為主道而相遇或分離的兩個人、遭遇美色誘惑而拒絕並告之害怕真主的男人、秘密施捨令左手不知右手所為的人(外人也不知)、在隱蔽處獨自祈禱中滿臉流淚的人。”(Bukhari, Kitabal-Adhan, 36)

由先知穆聖傳述的真主啟示說：“我的愛心只施予互相之間為了我而展現慈愛的人;他們是為了我而互相贈送禮物;他們是為了我而互相信任成為朋友;他們是為了我而訪問親友和互相訪問。”(Ahmadb. Hanbal, Musnad, V, 229)

先知穆聖講述了一個穆斯林兄弟之間互相展現愛心表現的故事。他說：“有一個人到遠方的一座城市去看望他的兄弟。真主派遣了一名天使，在他的路途中等候他。天使見他來到，便向他提問：‘你這是到哪裡去啊?’此人回答說：‘我要進城去看望我的兄弟。’天使問：‘他是否欠你什麼人情?’此人說：‘沒有，只是為了大能的真主，我向他表示我的思念。’天使這時表白了自己的真相，他說：‘我是真主委派來的使者。前來向你報告好消息，真主知道你是為了大能的真主而真心喜愛你的兄弟。’”(Muslim, Kitabal-Birr, 46)

從事社會慈善服務的人，互相必須有真正的愛心，以此產生互相的凝聚力和全心全意為民服務的真情實意。他們會在共同的主道事業上互相鼓勵，發掘智慧，提高服務質量。有了真誠的愛心，面對

先知穆聖說：“真主所喜歡的僕人，是敬畏真主的；他們心裡很富足但不為人所知，並且努力使心靈更加淨化。”

(Muslim, Kitabal-Zuhd,

11)

服務於社會的心就像一片肥沃的土地。各種動物生活中這片土地上，在那裡行動，在那裡排泄廢物。土地把這些排泄物消化為肥料，供應給植物生長，草木繁盛，然後餵養那些動物。

任何艱難困苦都能無往而勝。清高的真主在尊大的《古蘭經》中稱讚互相團結一致肩並肩在主道上奮鬥的信士們：

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“真主的确喜愛那等人；他們為他列陣作戰，好像堅實的牆壁一樣。” (61: 4)

在我們的近代史上，就有這樣的生動例子，證明穆斯林將士們為真主互相仁愛與團結，戰勝了強大的敵人。這是發生在1915年至1916年的達達尼爾海峽戰爭。處於劣勢的奧斯曼帝國軍隊憑著強大的精神力量奇蹟般地贏得了歷史性的勝利，連敵人都敬服地承認他們所遭遇到的是一支有天神襄助的軍隊。英國的總指揮漢密爾頓將軍說：“我們被土耳其軍隊的精神實力戰敗了，而不是他們的軍事實力。我們似乎看到了某種力量從天而降去幫助他們。”

那場戰爭引證了記載在《古蘭經》中的真主啟示。當時我們的將士們，個個勇猛異常，他們決心死為光榮的烈士，活著退役回家終身享有英雄好漢的美稱，問心無愧。他們在任何一場搏鬥中以一當百，無所畏懼，不怕犧牲，因為他們代表了穆斯林世界的心願把入侵達達尼爾海峽的侵略者驅趕了出去。

穆斯林是一個自豪和驕傲的民族，因為穆斯林心靈深處存在敬畏真主的信仰力量，伊斯蘭鼓勵穆斯林之間互相之間仁愛、關懷和團結的好品格，禁止任何削弱正道的錯誤行為和卑劣的陋習，如誹

謗、猜疑或嫉妒。《古蘭經》說：“傷哉！每個誹謗者，詆毀者，他聚集財產，而當作武器。”（104: 1-2）

人與人之間故意的互相傷害是罪過，例如動手或動嘴，從物質上或精神上對別人造成傷害，將在復活日受到清算和懲罰。穆斯林應保護自己的心靈，不斷地清除其中的污染，對別人施予寬恕、諒解和仁愛，為他人祈禱，祝願大家都幸福。先知穆聖說：“你們要避免互相猜疑，因為猜疑會在交談中扯謊；你們不要偵探彼此的隱私，不要互相秘密監視，不要互相嫉妒，這樣會導致互相的惡意，產生厭惡和反感，使關係變成敵對。你們應當互為兄弟姐妹，都是真主的忠實僕人。”（Muslim, Kitabal-Birr, 30）

先知穆聖對他弟子的教誨中注重培訓他的手足之情，並為世人做出了永久的榜樣，與日月同輝直到復活日。當穆斯林移民初到麥地那時，形成兩種人，一是外來的麥加人，被稱為是“遷士”，另一種是本地人，稱為“安士”，先知穆聖教導他們結成友誼，為主道攜手共進，互相幫助和支援，如同自家兄弟。這是歷史罕見的一次不同民族大團結先例。麥地那的原居民對外來的穆斯林弟兄，盡其所有給予熱心幫助，分享他們的財富和家產。但是，麥加人對他們的財富不感興趣，因為他們是跟隨真主的使者而離鄉背井，尋求真主的恩惠，創造伊斯蘭新世紀，胸懷鴻鵠之大志。他們向好心的安士們表白：“好兄弟啊！我不需要你的財產。只請你告訴我哪條路通向市場，那就足矣。”市場是可以用自

《古蘭經》說：“你們站著，坐著，躺著記念真主，並思維天地的創造，（他們說）：‘我們的主啊！你沒有徒然地創造這個世界。我們讚頌你超絕萬物，求你保護我們，免受火獄的刑罰。我們的主啊！你使誰入火獄，你確已凌辱誰了。不義的人，絕沒有援助者。’”

（3: 192-192）

身體力或智慧換取報酬的地方，自食其力。這就是真誠，驚天動地的真誠。

《古蘭經》說：“在他們之前，安居故鄉而且確信正道的人們，他們喜愛遷居來的教胞們，他們對於那些教胞所獲得的賞賜，不懷怨恨，他們雖有急需，也願把自己所有的讓給那些教胞。能戒除自身貪吝者，才是成功的。”(59: 9)

根據聖門弟子胡戴法的講述，在跟隨真主使者的弟子之中，捨己為人的精神是普遍的社會風氣，人人如此。例如他在雅穆克之戰期間的經歷和體會。(636年，穆斯林與拜占庭帝國軍隊在敘利亞雅穆克河兩岸發生正面衝突，穆斯林大勝，成為奠定第一個伊斯蘭強國的基礎---譯註)

我們都參加了雅穆克之戰。戰事剛剛停息下來，我在戰場上巡視，到處是死傷的士兵。我拎著一個水罐，尋找我的堂兄哈里斯，終於在血泊中看到了他，身上血肉模糊，躺在滾燙的沙堆上，苟延殘喘。

我問他是否想喝水，他點了點頭，表示很渴。我正要把水罐送到他的嘴邊，聽到附近的一個人正在呻吟，一個微軟的聲音說：“水，水，給我一口水！”那是伊克提瑪，躺在那裡，生命垂危。

我堂兄哈里斯也聽到了這個低弱的聲音，向我表示把水送給他喝。我尊重他的意思，把水罐轉向伊克提瑪，但我們又聽到一個新的聲音，身旁的一個重傷員要喝水。伊克提瑪推開了水罐，要我把水

《古蘭經》
說：“信道的人們，對於敬愛真主，尤其懇摯。”

(2: 165)

送給另外一個人。他是伊亞斯，躺在血泊中正在祈禱。他說：“真主啊！為了捍衛我們的信仰，絕不惜命，可以為真主奉獻一切。只求你賞賜我們烈士的榮譽，恕饒我們的罪過。”

水罐剛送到他嘴邊，伊亞斯就停止了呼吸，我們只聽到他最後的祈禱聲，永生難忘。我回過頭去看伊克提瑪，他已不省人事，再看看我的堂兄，他已在焦灼的沙堆上無聲無息，成為他所祈求的烈士。

胡戴法親眼目睹了弟兄們在對敵鬥爭中心懷對真主和使者的深愛而歸真，他們彼此之間在臨終之前想到的是別人的需要，為了穆斯林同胞毫不利己。他說：“這是我這一生當中最為難忘的情景。他們三人之間沒有親屬關係，但是他們在我腦海中深刻地留下了他們共同的美德：仁慈、善良、捨己、忘我。他們的美德是伊斯蘭信仰熏陶的結果，為真主奮鬥堅定不移。只有伊斯蘭才能在兄弟之間建構如此高尚的人性。”

仁愛之心，不是宣言或誓詞，而是行動。仁愛是為他人設身處地著想，在急需中幫助他們，以自我犧牲的精神，捨得自己的財產與他們休戚與共。路遙知馬力，日久見人心，在自己最艱難的時候最能考驗真仁愛。

先知穆聖說：“信士之間的仁愛、關懷與同情，可以用一個人的軀體做比喻。當一個肢體發生的病痛，全身都不舒服，造成失眠和發燒。” (Mulim, Kitabal-Birr, 66)

《古蘭經》說：“他們信道，他們的心境因記憶真主而安靜，真的，一切心境因記憶真主而安靜。

(13: 28)

從愛心出發的社會服務，就是個人在精神上取得進步的起點。實際上，做任何事情都如此，沒有例外。信士的心在向社會服務的熱情中向社會傳遞仁愛的感情，他的心開始向前邁步，展現它的美麗。

先知穆聖鼓勵弟子們多為社會做義務和慈善服務，他經常向弟子們提問說：“朋友們啊！今天你們關心孤兒了嗎？去探望病人了嗎？是否給誰送葬了？”這些是先知穆聖經常向弟子們提出的日常問題，都是向社會表愛心的活動，穆斯林信士都應積極參與，是對社會的奉獻。任何人都不能只為個人而活著，只有大家都來關心社會，才能建造一個共同的幸福家園。

有一段聖訓，專門提到服務社會是直接效忠於真主的表現。他說：“掌管天地萬物的真主，將在復活日向他的僕人說：‘阿丹的子孫啊！我曾經是個病人，而你們沒有來看望我。’”“那個被問的人說：‘我的主啊！你是眾世界的主宰，我如何能去看望你呢？’

真主回答說：‘你是否記得有一次我的一個僕人生病了，而你沒有去看望他？但是我就同他在一起，如果你去了，就會發現我在他的身旁。’

‘阿丹的子孫啊！我曾經向你討飯吃，你拒絕向我施捨。’

這個人回答說：‘我的主啊！你是眾世界的主宰，我如何能向你施捨食物啊？’

‘你是否記得曾經有一個人前來向你討飯吃？他是我的僕人，但你拒絕了他。你是否意識到假如你向他施捨了食物，就能同時在他身旁看到我？’

真主又接著問他，是否記得有一個人前來向他討水喝，被他拒絕了？他回答說，我的主啊！你是眾世界的主，我如何向你施捨飲水？真主說，當時那個向

你討水喝的人是我的僕人。假如你向他施捨飲水，在他的身邊就能看到我。”

清高的真主在尊大的《古蘭經》中說：“他們為喜愛真主而賑濟貧民、孤兒、俘虜。‘我們只為愛戴真主而賑濟你們，我們不望你們的報酬和感謝。我們的確畏懼從我們的主發出的嚴酷的一日。’故真主將為他們防禦那日的災難，並賞賜他們光華和快樂。”(76: 8-11)這段啟示昭示眾人，真心的慈善社會服務極為重要，一切善功都將獲得真主的喜悅和後世賞賜。

對這一節內容的歸納，行善功的人，必須注意自身的道德修養，好心必有好報。真心的慈善和社會服務，必須清除自己的私心雜念，沒有怨恨、嫉妒或驕傲，真心與民同甘共苦風雨同舟，使受惠者感到親切，並且鼓勵他們在有能力的時候，也將以同樣的仁愛之心服務社會。他們所得到的愛心和關懷，來自真主，一切讚頌全歸真主。

D, 為了真主心中充滿對眾生靈的愛

當心中有了大能真主恩賜的光亮，便產生一種強烈的助人為樂的熱情和快感。在同任何生物交往的時候，能把對真主和對使者的熱愛置於領先的崇高地位上，愛心的反響是真誠的友誼。於是，他們的心也變得寬廣了，如大海一般能包容一切。

社會慈善服務，需要有這樣寬廣的胸懷，才能產生繁榮富強的風采，碩果累累，百花盛開。用真情實意播下的愛心種子，生根發芽，保存著永恆的愛。因此，我們做任何事，須臾不可離開真誠，遵

《古蘭經》說：“希望真主和末日，並且多多記念真主的人，真主的使者就是你們優異的榜樣。”

(33: 21)

循真主和真主使者所確定的原則制定我們的一切工作規劃，展望美好的未來。

3, 真誠和正義是一切事業的基礎

每個社會服務的工作者都必須具備兩種品格：真誠和正義，但二者不能分離。一位真誠的服務者，體現了大能真主對大眾的仁慈，我們應當感謝真主通過他的僕人給社會帶來的這些恩惠，但同時遵循真主的法度，認真服務，使更多公眾受益。否則的話，真主的仁慈將從我們身邊消失。

承擔起社會服務責任的信士，是受真主委託，責任重大，因此必須謹慎小心，不可馬虎大意。譬如一個人攀岩登山，他的每一步都馬虎不得，必須腳踏實地，牢牢抓住每一根樹枝，爬得越高，危險越大，一步失誤就可能落個粉身碎骨。

先知穆聖說：“凡是真誠的人，就不會有大危險。”(Bayhaqi, Shu'abl-Iman, V, 345)這段聖訓可為人生格言，有廣泛的指導價值。因為在工作或社會服務中內心裡真誠的人，一派浩然之氣，他受到真主的喜悅和護佑，避免惡魔在暗中破壞和施展陰謀。《古蘭經》說：“易卜劣廝說；‘以你的尊榮發誓，我必將他們全體加以誘惑，惟不誘惑你的純潔的人。’”(38: 82-83)

“我只願死在伊斯蘭中，怎麼死法，我都不在乎。”

(Khubaib)

服務社會，是使大眾受益的偉大工程，它的有效價值取決於服務者的真誠和認真。凡是有真誠和愛心的地方，自私和私慾都沒有市場，不得滋生的

土壤。服務來自真誠，大道通暢，光明磊落，堵塞了個人私慾出現的空隙，把障礙減低到最低程度。

每個慈善事業都是真誠精神的展現，特別是以慈善基金會的組織形式，服務者的事業必然一帆風順。在伊斯蘭世界，許多地方可以看到經營數百年而不衰的傳統慈善機構。在歷史的過程中，也許出現中途受阻而停辦，但總會有人念念不忘，鼓勵後來的慈善家們重新恢復，反覆出現，把老一輩的真誠宗旨再次復興。

世界大勢，潮流滾滾，爭先恐後，獲勝者必是真誠，因為這是正道。真誠的意圖和行為必定受到真主的保護，不會永久處於劣勢而讓位於邪惡。翻開歷史書，可以看到許多搏鬥中弱勢一方取得最後勝利的奇蹟。一小隊忠誠而勇敢的戰士，以他們的堅忍和勇氣，就能戰勝貌似強悍的優勢大軍。這種奇蹟般的現象已在戰爭史上形成見多而不怪的正常戰例，證明了真誠是勝利的基礎，正氣必勝。先知穆聖親自率領的白德爾戰役就是一個典型戰例。與此相反，侯乃尼戰役是一場失敗的教訓，因為穆斯林的戰士們出現了驕傲自滿，缺乏誠信，鑄成驕兵必敗的結果。最後是因為先知穆聖向弟子們發出了警告，由阿巴斯等勇敢的鬥士們浴血奮戰，才力挽狂瀾，反敗為勝，確定了穆斯林在整個阿拉伯半島的最強地位。

做事真誠所能獲得的一個最重要的回應，是大能真主對真誠服務的報償。《古蘭經》中多處記載

《古蘭經》說：“信士皆為教胞，故你們應當排解教胞之間的紛爭，你們應當敬畏真主，以便你們蒙主的憐憫。”

(49: 10)

“如果你們沒有確定的信仰，將不能進入天堂；如果你們互相之間沒有真正的愛心，你們就沒有真信仰。你們是否願聽我講一個最簡單的方法？如果你們照做，互相之間就會建立愛心。你們互相見面的時候，互道賽倆目，說 as-salamu alaikum。”

(Muslim,
Kitabal-Iman,
93)

了歷代先知領導弟子們遵奉真主命令而獲得的巨大成功，例如先知努哈對他的族人說：

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

“我不為傳達使命而向你們索取任何報酬；我的報酬，只由全世界的主負擔。” (26: 109)

在《古蘭經》“雅辛章”中記載著一個生動的故事，真主連派三位使者到安塔利亞的一個城鎮去傳播正道，前兩位使者都遭到當地居民的拒絕，並且野蠻對待。第三位使者（木匠哈必布）“從城中最遠的地方跑來說：‘我的宗族啊！你們應當順從使者們，你們應當順從那些遵循正道，而不向你們索取報酬的人們。’” (36: 20-21)

所有的使者都是為社會慈善服務的代表，他們只遵奉真主的命令和差遣，不為世間的財富或報酬而來。他們對社會服務的真誠達到了極致，毫無私心，是全人類的楷模。他們所追求的報償，除了真主的喜悅，還希望看到民眾滿意和幸福，社會公平和安定。

有一天，一個陌生人來到先知穆聖的面前。他說：“真主的使者啊！能否請您指教我應當做什麼事，既能獲得真主的喜悅，又能讓民眾高興。”

先知穆聖回答說：“能捨得在今世的物質慾望，不貪戀這個世界，將獲得真主的喜愛。不要向民眾討取他們的財富，可以換得他們的喜愛。” (Ibn Majah, Zuhd, 1)

一心只為獲得真主喜悅的人，在他的社會服務中養成了習慣，轉變成固定的意識，生命的意義就

在於全心為民服務。當年麥加的當地居民對穆罕默德這個青年常用的一個對高尚人品的讚美詞siddiqs(西迪格)，涵義就是為大眾而無私奉獻、忠誠可靠、正義公道。這就是在正道上，為社會服務的品格和精神標準。任何在正道上奮鬥的信士，不論他的意念或言行，都能得到真主的讚許。《古蘭經》說：“凡說過‘我的主是真主’，然後遵循正道者，眾天神將來臨他們，說：‘你們不要恐懼，不要憂愁，你們應當為你們被預許的樂園而高興。’”(41: 30)

參加社會服務的人，成為公眾人物，他們的一切思想和言行都展現在眾目睽睽之下，眾所周知。人們喜歡看到他們優異的品格表現，成為眾人的示範，喜歡他們有突出表現的性格和尊嚴。在伊斯蘭的歷史上不乏這些有優異品格的穆斯林好心人。

在伊斯蘭阿巴斯王朝期間，穆斯林的國土邊界推移到遙遠的地區，幅員遼闊，經濟繁榮，大量的財富流入首都巴格達。金錢和物質從全國各地擁入豪宅和官府，財主和官僚們過著奢侈與豪華的生活，在紙醉金迷之中享樂與銷魂。例如，宮廷首席大臣哈桑·沙赫爾同哈里發馬蒙(813-833)結親，迎娶公主，隆重的排場和宴席延續了九天，歌舞昇平，奢華的儀式和昂貴的嫁妝舉世無雙。一切鋪張浪費都是國庫的開支，取之如錙銖用之如泥沙，揮金如土，那些官僚富豪的靈魂都墮落成了財富的奴隸，經不起財富誘惑和考驗的富人們，良心受到腐

由先知穆聖傳述的真主啟示說：“我的愛心只施予互相之間為了我而展現愛心的人；他們是為了我而互相贈送禮物；他們是為了我而互相信任成為朋友；他們是為了我而訪問親友和互相訪問。”

(Ahmad b. Hanbal, Musnad, V, 229)

蝕，對貧民少有賑濟，社會慈善服務衰落，在伊斯蘭歷史上構成垮了的一代。

這是社會現象的一個表面，在深層的廣大民眾之中，正義與光明是主流，伊斯蘭使人心善良，堅守正道者高舉伊斯蘭的旗幟，敬畏真主，勸人行善。當時有許多著名的學者，他們都是真主的朋友，侍奉真主和先知穆聖的事業從不懈怠，如阿布杜拉·穆巴拉克、蘇富揚·沙伍里、富代爾·伊亞德、祖奈德·巴格達迪、馬魯夫·卡爾基、比什爾·卡菲等等，這些人代表了一代思想精英，是伊斯蘭文明的中流砥柱，堅守正道，過著清貧樂道的生活。他們不被世俗所侵蝕，不被高官厚祿所引誘，不任政府官職，深入在民間治學與授業，他們的高尚品德贏得了公眾敬仰。他們如同大海航行途中的安全海灣，是狂風巨浪中海員的避風港，躲避被腐蝕文化激起的物質浪潮。那些王爺、貴族與官僚們統治著一個物質的表面世界，另一個精神世界屬於真主僕民的天下，他們擁有千萬人的心，得真主喜悅，受民眾愛戴。他們以愛心服務於民，並為人師表，但他們深遠的影響遍布海內外，受到穆斯林與非穆斯林的共同讚譽。

《古蘭經》
說：“真主的
確喜愛那等
人；他們為他
列陣作戰，好
像堅實的牆壁
一樣。”

(61: 4)

有一次，阿巴斯王朝的哈里發哈倫·拉希德(786-809)居住在他富麗堂皇的(敘利亞)拉卡行宮裡，當時的著名大學者阿布杜拉·穆巴拉克正巧來到拉卡城訪問。人們得知大學者光臨，傾城出戶迎接，街巷裡人

山人海，而行宮周圍冷冷清清，門可羅雀。一名王妃問侍從官：“外面吵吵嚷嚷，發生了什麼事？”

侍從官稟報王妃說：“從呼羅珊來了一名學者，名叫阿布杜拉·穆巴拉克。全城的居民都出來歡迎他。”

這位王妃嘆息道：“看來真正的國王不是哈倫·拉希德，他沒有前呼後擁的衛隊，不敢向公眾露面。”

事實上，真正的歷史不是帝王將相活動的記錄，而是廣大民眾敬畏真主並為社會服務與奉獻所創造的人類文明，因為他們堅守正道，主導社會潮流，是歷史的真正主人翁。歷史的進步和榮譽，充滿了虔誠信士的個性和尊嚴，他們代表了伊斯蘭的時代精神。真主對他們的回報是指引光明，下降恩惠，得到眾人敬仰和熱愛，直到最終的復活日。

《古蘭經》說：

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

“信道而且行善者，至仁主必定要使他們相親相愛。” (19: 96)

熱心服務社會的信士，應跟隨著先知穆聖的腳步前進，學習他的高尚品德“誠實可靠”(al-Amin)與“忠厚待人”(al-Sadiq)。人人都具備這個能力，有資格朝這個方向努力，只須堅守真誠與正義的原則，全心全意服從真主的命令，盡心盡意為社會服務。人生一世，謹慎小心，如同每天都在練習走過

伊斯蘭鼓勵穆斯林之間互相之間仁愛、關懷和團結的好品格，禁止任何削弱正道的錯誤行為和卑劣的陋習，如誹謗、猜疑或嫉妒。

先知穆聖說：“你們要避免互相猜疑，因為猜疑會在交談中扯謊；你們不要偵探彼此的隱私，不要互相秘密監視，不要互相嫉妒，這樣會導致互相的惡意，產生厭惡和反感，使關係變成敵對。你們應當互為兄弟姐妹，都是真主的忠實僕人。”

(Muslim, Kitabal-Birr, 30)

通往天堂的隨拉特橋，服務社會，多行善功，積累充分的精神財富，勝利在望。

4, 同情、仁慈與寬恕

一個完美的信士必是心中有良知的人。善良仁慈與捨己為人是良知的基本特徵，屬於人性中最優美的成份。在一個虔誠信仰者的心中，對他人的同情如同永不熄滅的火焰，他對社會的慈善與奉獻滋養著他的虔誠信仰。仁慈是真主賦予人類的最佳人性，標誌著人世間真誠信仰的存在。

參與社會慈善服務的人，都應當認真體會大能真主的兩個最主要的美稱：“拉赫曼”（至仁的）與“賴希密”（至慈的），以此為基礎，以仁慈與憐憫對待真主所有造化的生靈，社會服務就是表達內心裡仁慈的具體活動。胸懷仁慈、憐憫與謙遜之心，從事慈善服務，任何行為必將展現心靈的俊美。仁慈的最直接、最明顯的表現是慷慨的施捨。因此，參與社會服務的信士，必須表現慷慨與寬厚，高尚的道德與善良的行為相互補充與推動，融合成人性的完美。一個仁慈的人，必然寬厚；一個寬厚的人，必然謙遜；一個謙遜的人，必然在社會服務中表現最仁慈。這些優秀的品格構成一個完美的人性，服務社會是展現的舞台。先知穆聖說：“大能的真主是至仁的，是至慈的；他喜歡寬厚與仁慈的人。” (Suyuti, al-Jami'al-Saghir, 60)

與此相反，惡劣的道德與品行也是相互作用與推進的，彼此相連，狼狽為奸。譬如一個躲避仁慈與憐憫行為的人，必然是個吝嗇鬼，守財奴。吝嗇鬼都裝成傲慢的模樣，趾高氣揚；對貧苦的人，絕不施捨，一毛不拔，心裡陰暗。

如果發現一個人，語言粗魯、行為粗暴、態度傲慢、心情煩躁，就不可能指望他真心參與社會服務，即便勉強為之，也不會有慈善的成果。穆斯林這個群體是一個優秀的民族，是因為接受了伊斯蘭精神與教育的結果。《古蘭經》說：

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“只因為從真主發出的慈恩，你溫和地對待他們；假若你是粗暴的，是殘酷的，那麼，他們必定離你而分散；……” (3: 159)

某日，先知穆聖對他的愛妻阿依莎說：“阿依莎啊！真主最仁慈，因此喜愛仁慈的人。他引導人們仁慈，而不讚許嚴厲或除仁慈以外的任何態度。” (Muslim, Kitabal-Birr, 77)

先知穆聖對他的弟子們說：“大能的真主喜歡勸人從善的僕人，他們見到為過錯而傷感或情狀可憐的人，耐心勸導他們歸信大能的真主。有些人態度粗暴，荒廢時間，整夜貪睡而不知自己靈魂是否會歸來，很少記念真主，對於這樣的人，真主最不喜歡。” (Daylami, Musnad, I, 158)

仁愛之心，不是宣言或誓詞，而是行動。仁愛是為他人設身處地著想，在急需中幫助他們，以自我犧牲的精神，捨得自己的財產與他們休戚與共。路遙知馬力，日久見人心，在自己最艱難的時候最能考驗真仁愛。

每個社會服務的工作者都必須具備兩種品格：真誠和正義，但二者不能分離。一位真誠的服務者，體現了大能真主對大眾的恩惠，我們應當感謝真主通過他的僕人給社會帶來的這些恩惠，但同時遵循真主的法度，認真服務，使公眾受益。否則的話，真主的仁慈將從我們身邊消失。

對於宗教，固然須認真學習，一絲不苟，外形式上做到嚴肅、莊嚴、恭敬，而對信仰的內在含義，則須刻苦學習，慢慢領悟。在宣傳教育和處理公眾事務時，必須表現仁慈和愛心，必有好成果，因為人們都討厭殘暴的行為，表示抗拒，而對仁愛和善良的行為，都能受到感動。

事實上，人們從教師那裡感受到的愛心，會增強師生互敬的親和力，使他教學的內容被學生從感情上去接受，而不是死記硬背，應付考試。這樣使傳授知識與學問變得容易，激發學生們的感情與心靈的發生變化。因為仁愛與善良的行為能使人受到感動，提高了教學效果，增強記憶，鞏固知識。世界上真正的征服者，是人心的征服者。

一個自私的官僚不會有愛心和仁慈，在他的統治下不會有真正的順民，因為內心不服，他只會使用暴力壓服，強迫人民順從，難得社會太平。這樣的統治者，好比到處噴灑毒藥，只是在有限的區域內製造了人民的恐懼，他們最終必將埋葬在人民憤怒的漩渦之中。如果這樣的官僚得到重用，是壓迫人民，這個政權等於自殺。

仁慈與愛心恰恰是壓迫的反面，凡是缺少這兩種道德品質的官僚，只會行使壓迫和暴力。仁慈是愛心的花朵。在一個沒有愛心的家庭中，就不會有公平、安寧和幸福。俗話說“家和萬事興”，應當改為“家有愛心萬事興”；因為如果沒有愛心，就沒有和睦，那

麼，這個家庭絕不會有安寧，遑論興旺發達。同樣，沒有愛心的社會服務必將是一場大災難，人人遭殃。

急需我們幫助和渴求關懷的人，就像受了傷的鳥兒。他們四處求助，希望看到眼前出現充滿愛心和仁慈的社會服務。社會服務需要培訓，培訓我們的工作人員人人有愛心。伊斯蘭蘇菲主義的仁愛精神是社會服務培訓的最好教材和指導方法。換句話說，社會慈善服務者必須經過業務精神的訓練，才能適應社會的需要。

如果一個人的心裡佔滿了“自私”和“武斷”，必須用仁愛與慈善去改良。只有用愛心灌溉的草木才能長出嬌嫩的鮮豔花朵。心理成熟的善良人，心中充滿了仁愛，到處去尋找急需幫助的人，給他們送去溫暖和安慰，因為苦難人的折磨痛在善良人的心裡。

所有的社會機構，特別是與教育有關的組織，都應當把精神教學當作首要任務，在課程中突出仁慈、善良和無私服務。教學，不要辦成知識技能批發站或交易市場，而應把精力集中在對他人和社會服務的愛心和熱情上。如果一個教師不向學生傳授愛心；如果一位伊瑪目不在他的臥爾茲中闡述信仰而使教民們熱愛《古蘭經》；如果一名廠長對工人不愛護沒有仁慈的表現，這些都是冷冰冰的人，真主的慈愛與他們無緣。那些眼看著病人、殘疾者、窮苦人和孤獨的人無動於衷，毫無同情心，證明他們是自私自利的人，無權得到別人幫助和社會關懷。

先知穆聖說：“能捨得在今世的物質慾望，不貪戀這個世界，將獲得真主的喜愛。不要向民眾討取他們的財富，可以換得他們的喜愛。”

(Ibn Majah,
Zuhd, 1)

事實上，真正的歷史不是帝王將相活動的記錄，而是廣大民眾敬畏真主並為社會服務與奉獻所創造的人類文明，因為他們堅守正道，主導社會潮流，是歷史的真正主人翁。歷史的進步和榮譽，充滿了虔誠信士的個性和尊嚴，他們代表了伊斯蘭的時代精神。真主對他們的回報是指引光明，下降恩惠，得到眾人敬仰和熱愛，直到最終的復活日。

大能的真主對受壓迫的人和沮喪與消沉的人最關懷，及時給他們送去仁慈的鼓舞。那些在人間耍盡花招坑蒙拐騙、欺負善良民眾的壓迫者或騙子，都將在復活日難逃大能真主的公正審判，因罪獲刑受到應有的懲罰。

那些教授《古蘭經》的人，不是以仁慈與寬容，而是手執教鞭或戒尺，忽而是判官，忽而變獄吏，對學生聲色俱厲，他們的勞累不得報酬。所有的人，特別是那些從事社會服務事業的人，都應牢記這段聖訓，時刻自勉之。先知穆聖說：“要不要我告訴你們，被拋進火獄的都是哪些人嗎？他們都是些暴躁者、小氣鬼、心狠手辣的人和傲慢無禮的偽君子。” (Bukhari, Ayman, 9)

玫瑰花或其他鮮豔花朵會使情緒煩躁的人心裡舒展，使粗暴的人面露笑容。從事社會服務事業的人，應當向玫瑰花學習，能使鐵石心腸的人變得溫柔，在他們陰氣沉沉的面容上出現燦爛的陽光。

在大能真主九十九個優美的名稱之中，有一個是艾弗伍(al-Afuw)，意思是“饒恕者”，屬於真主的高尚德性之一。這就是穆斯林社會服務者應具有的品格。《古蘭經》說：

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ

“你要原諒，要勸導，要避開惡人。” (7: 199)

饒恕的品格來自仁愛之心，受到真主的喜悅，因為是對真主寬恕美德的體現。我們必須從造物主的視角去看待真主所造化的所有生靈，就有了建立

饒恕美德的基礎。所有美德都來自於心，美德必由心生，其中有饒恕。在真主仁慈沐浴下努力自建美德的信士，把真誠的仁愛從心底裡向四周放射，感染許多人，營造了饒恕的社會風氣，人人以饒恕為榮，尊重人格。能對別人饒恕者，自己也會得到別人饒恕。那些桀驁不馴不懂得對別人饒恕的人，是自掘墳墓，腐臭散佈全社會。

饒恕是自己有能力施加懲罰手段的人對別人的錯誤或罪過表現寬容和仁愛，以剛強的意志自我克制，一笑泯恩仇，化解矛盾，緩和社會氣氛。在先知穆聖率領弟子們光復麥加城之日，他宣布對所有麥加人前科一律不加追究，展現了豪邁的英雄氣概，為世人做出了饒恕的典範，成為歷史美談。

不對人吹毛求疵要求完美，而善於掩蓋別人的缺失，是參與社會服務人的優點之一。先知穆聖說：“如果誰曾掩蓋過穆斯林弟兄錯誤，真主將在復活日掩蓋他的罪過。誰曾對穆斯林弟兄當眾揭短，真主將暴露他的錯誤，並且使他不出門就受到羞辱。” (IbnMajah, Hudud,5)

先知穆聖說：“誰對穆斯林弟兄的缺陷公開批評，在他死亡之前將受到同樣缺陷的折磨。” (Tirmidhi, Qiyamah, 53)

5, 公事須先共同商議

人人都有知識的局限，社會的公共事務必須集思廣益，進行商議，齊心協力，這是真主的命令。大

參與社會慈善服務的人，都應當認真體會大能真主的兩個最主要的美稱：“拉赫曼”（至仁的）與“賴希密”（至慈的），以此為基礎，以仁慈與憐憫對待真主所有造化的生靈，社會服務就是表達內心裡仁慈的具體活動。

一個仁慈的人，必然寬厚；一個寬厚的人，必然謙遜；一個謙遜的人，必然在社會服務中表現最仁慈。這些優秀的品格構成一個完美的人性，服務社會是展現的舞台。

能的真主通過他的使者向他僕民闡明了公眾事務須集體商議的啟示，這是彌補人性缺陷的重要原則。

《古蘭經》說：“故你當饒恕他們，當為他們向主求饒，當與他們商議公事；你既決計行事，就當信託真主。真主的确喜愛信託他的人。”（3: 159）

對於重要的社會問題，必須共同商議，是穆斯林謙虛謹慎的特徵，《古蘭經》說：“他們的事務，是由協商而決定的。”（42: 38）

當年在許多重大問題上，先知穆聖習慣於同弟子們共同協商，把大家召集在一起出謀劃策。先知穆聖的言行服從真主的啟示，但通過與弟子們的商議做決策，也是一個重要的智慧途徑，並且向穆斯林社會展現了民主的工作方法。尤其在白德爾和壕溝這兩場重大戰役前，先知穆聖多次召集軍事會議，分析局勢，聽取眾弟子的意見，確定最有利的戰略與戰術。例如在伍侯德戰役中，先知穆聖決定採用弟子提出的新戰略，把敵人拒之麥地那國門之外，在郊外山區開戰，阻止敵人接近城區。

人類屬於感情型的理智動物，許多事的決策受感情影響很大，尤其個人行動。如果在處理重大公事時，個人武斷獨裁必出偏差，給全社會造成損失，連累眾人，所以共同協商是避免個人片面見解的最佳方式，可以衡量全面利弊，互相防止個別人感情用事導致不可收拾的後果。但是，參與協商的各方代表，須有確定的資格準則，例如堅定信仰、

知識專長、豐富的閱歷和經驗，充分發揮集體智慧，以便確定最佳行動規劃。

先知穆聖在專指公事進行集體商議的後果時說：“那些憑著伊斯提哈拉（夢境）做決定的人不要感到失望；那些提出大膽設想的人不要事後反悔；那些主張減縮開支的人不要為以後貧困擔憂。”（Haythami, Majma'al-Zawaid, II, 280）

協商的原則是互相尊重，特別要尊重那些提出異議的人，使他受到鼓勵，敢於大膽說話，暢所欲言，無所保留。換句話說，共同協商制定計劃有許多利益，至少可以杜絕個人獨裁和主觀專斷，防止由於個人無限權力與傲慢給社會事業帶來嚴重破壞。反對開展協商的人，必定驕傲自滿，好高騖遠，唯我獨尊，心胸狹窄。

言必行，行必果，協商的結論必須付諸實踐，成為執行公務的指導方向。假如把協商淪為形式，走過場，無實效，或者議而不決，沒有成果，這樣沒有誠意的協商有百害而無一益。參加協商的人必須有所特長，對社會和議題有知識和見地，為解決難題而百家爭鳴，真理越辯越明，共同尋找優選的答案，祈求真主引導獲得成功。假如參加協商者不夠資格，缺少知識和信息，只是無理取鬧，協商的形式寧可沒有。我們不能要求一名律師告訴我們怎樣吃藥治病，這是風馬牛不相及的兩種領域，隔行如隔山。

先知穆聖說：“大能的真主是至仁的，是至慈的；他喜歡寬厚與仁慈的人。”

（Suyuti, al-Jami'al-Saghir, 60）

對於參加協商的成員，知識與信息固然重要，但更為重要的是人品與道德，沒有集團私心，不帶個人成見，思想集中，秉公辦事。假若沒有成員素質的保證，協商只會產生不良效果，甚至導向歧途，因此偏見是協商之大患，貌似民主而沒有原則無紀律，必將給社會帶來災難。

社會服務者須有先天下之憂而憂、後天下之樂而樂的品行，吃苦在前，享樂在後。社會慈善服務是集體的事業，承擔起為全社會謀福利的責任，所以不能一人單槍匹馬出戰，表現個人英雄主義。個人的感情色彩不能對社會的集體事業包辦代替，如興趣愛好、情緒高低、嫉賢妒能，家族利益，獨攬大權。先知穆聖說：“大能的真主對我啟示：我們在眾人之中必須謙遜，不可高高在上，依勢壓人。”（Muslim, Jannah, 64）

一名優秀的社會服務工作者，敬畏真主，真誠服務，不爭功，不圖利，不搶先表現自己。付出的最多，站在最後。

《古蘭經》
說：“只因為
從真主發出的
慈恩，你溫和
地對待他們；
假若你是粗
暴的，是殘酷
的，那麼，他
們必定離你而
分散；……”

(3: 159)

6, 社會服務須知己知彼

人類是大地之上有感情、有尊嚴的生物，因為心中有真主吹入的精神，因此每一個人的人格都應受到尊重，社會服務必須體現大能真主的仁慈和廣泛的人道主義。對人尊重是社會服務事業中的一條中心原則，也最敏感。態度粗暴的服務，對受惠者說話欠缺禮貌，褻瀆了真主對人類的慈恩，勞而無

功，甚至構成罪過。幫助一個人，如同修復他受到傷害的心，這不同於修理一隻舊鞋。就拿舊鞋打比喻，鞋穿破容易，修補很難。當一個人的心靈受到傷害，修整的工作要比修鞋複雜得多。

歷史上的智者有如此說：有自知之明的人分三種：

A，受到真主慈愛的人，行為謹慎，從不傷害任何人；

B，感情羞怯的人，從不張揚，甚至不公開讚頌真主；

C，甘為真主奴僕的人，對真主造化的生靈充滿愛心，願為真主服務於他的僕民。

社會服務屬於慈善事業，對需要幫助的人給予及時服務，首先應當了解、同情和體諒對方，知道他們的需要，理解他們的感受。求助者有不同的表現，譬如有的人喜歡張揚，有的人性格羞怯，前者善於表達，而後者默默無聞。如果不能知己知彼，善解人意，社會服務難以做到公平、合理與完美。

社會事務很複雜，我們必須有機智的頭腦，敏銳善變的能力，適應各種社會變化和需要，說話做事因事制宜。聖門弟子賈法爾·泰亞爾受命出使阿比西尼亞，向那裡的基督教國君解釋伊斯蘭。當他被問到《古蘭經》，要他誦讀一段，他選擇了讚頌先知爾撒的章節，獲得阿比西尼亞國王對穆斯林同情和讚許。

急需我們幫助和渴求關懷的人，就像受了傷的鳥兒。他們四處求助，纖維看到眼前出現充滿愛心和仁慈的社會服務。社會服務需要培訓，培訓我們的工作人員人人有愛心。

對於重要的社會問題，必須共同商議，是穆斯林謙虛謹慎的特徵，《古蘭經》說：“他們的事務，是由協商而決定的。”

(42: 38)

國王聽到這段經文釋義之後，龍心大悅，用他的手杖就地劃了一條線。他說：“你的宗教與我的宗教，僅僅這麼一線之隔。”

這是知己知彼，知人善用，揣摩對方的心情和需要，在最恰當的時候，說出最恰當的話來，可得事半功倍的成效。因此，社會服務必須做到了解對方，根據需要提供服務。先知穆聖堪稱是知人善用的偉大領袖。他身邊有許許多多能幹的弟子，各有不同才華，文武工巧才藝出眾者不勝枚舉，但是選派一名最能適應於形勢需要的干將，那是領袖的智慧和才能。被選派到阿比西尼亞出使一個非洲基督教國家並且晉見國王者，不能是一位英勇善戰的武士，也不能是天天坐在聖寺大院裡坐地論道的蘇法派苦行僧。經過周全的考量，最適合於這個使命的弟子就是賈法爾·泰亞爾，非他莫屬。這是真主使者的大智大慧。

這裡討論的是社會服務的智慧問題，這關係到許多基本原則的專題，都是我們社會服務培訓工作中的教學要點，為穆斯林社會培育一大批善於工作的骨幹人才。

教育是伊斯蘭文明的基礎，社會服務工作須以教育領先。如果沒有正當的教育措施，事理不明，不學無術，將一事無成，邪惡叢生。真主造化的人類，心裡存在兩種潛能：一是罪過，一是善良，都是人的本性。在人類幼年的時候，這兩種本性都時

常自我暴露。在人的成長過程中，必須遏制邪惡的傾向，助長善良的人性，因為教育可以使人增長理智，樹立道德觀，確定追求今後兩世的幸福目標。這就是人類文明活動中教育的本質，對人的教育工程十分艱難，比訓練野獸都要難百倍。

歷代使者的使命都是教化民眾，開展多種形式的教育工作，他們是廣泛意義的教育工作者，都有強烈的感情和責任感。教師的職責是傳道、授業、解惑，但不是簡單的程序操作，而是人性與感情的交流，產生巨大的精神感染力和理性說服力，必有成效。師生雙方彼此認識、了解、評價與互助，教學相長。教學如同醫生對病人的問診、看病和開藥方。誰有了問題，給予最佳的解決，就能使人信服，贏得人心。

真主造化的人，各有不同特質。人人有各種各樣的優點和長處，也有各種各樣的缺點和短處。因此教育者必須對學生進行細微的心理分析，徹底了解學生的特性，以便獲得教學的成功。對待學生不可千篇一律，人與人不同，方法不同，如同醫生治病救人，對於一個人是救命良藥，對於另一個病人可能就是殺人毒品。教育屬於社會服務，責任重大，任務複雜，必須知己知彼，因材施教。

凡事都要適中，慈善服務的時間和方式，或者思想交流，適可而止，防止不足或過份。譬如彎曲一根棍，掌握在最適當的彎度上，用力過猛會折

當年在許多重大問題上，先知穆聖習慣於同弟子們共同協商，大家一起出謀劃策。先知穆聖常有真主啟示指引，但通過與弟子們的商議做決策，也是一個重要的智慧途徑，並且向穆斯林社會展現了民主的工作方法。

先知穆聖說：“那些憑著伊斯提哈拉（夢境）做決定的人不要感到失望；那些提出大膽設想的人不要事後反悔；那些主張減縮開支的人不要為以後貧困擔憂。”

(Haythami, Majma'al-Zawaid, II, 280)

斷。這個比喻適用於對人的選用，如果派遣一名不負責任的人去管理慈善服務，他的自私與武斷會給工作帶來不可挽回的惡果。又譬如，你把一滿瓶子的水，匆匆忙忙倒入另一個同樣的瓶子裡，必然潑灑滿地。假如把握速度，小心翼翼，慢慢注入，就不會浪費一點一滴。這個比喻是說明，社會慈善服務不可操之過急，不可省略對人員的耐心培訓，欲速則不達，事倍功半。培訓的目標首先要有愛心，同時也須提高服務能力和技術。

教育家選擇學員，也須知己知彼，對學生背景和知識能力瞭如指掌，對症下藥安排培訓課程，以便快速達到理想的目標。對學生因材施教，例如具有詩情的年青人可以培養成宣傳人才，具有管理才華的孩子，是未來經理的苗子，對所有的學員都應進行仁愛、善良與公正的道德教育。社會服務工作分門別類，每種人才都能發揮他們的特長。

教育就是社會服務，但必須計劃周到，科學安排課程，做到身心一致，感情與理智並行。過度強調技能、理性和利益，必然忽略對愛心和心靈的昇華。那樣的培養誤人子弟，引誘他們追逐財富，為名利努力，對社會冷漠，對人無情，背離伊斯蘭精神。教育的本質是對靈魂的改善，鑄造完美的人性，因此必須與理性結合，知情達理，堅守正道。知識與正義的結合，形成一個人的精神內涵，確定為終身奮鬥的目標。沒有正當精神指導的知識與技

能必然陷入迷誤，成為魔鬼的工具。缺少精神指導的人，生活迷失方向，最終將落入野蠻與邪惡勢力的魔掌之中，為虎作倀，坑害良民。

7, 謙虛謹慎, 品格端正

謙虛謹慎與品格端正是優秀的人性表現，是社會慈善服務中的基本精神。一個人不能不關心他的家庭、父母和其他責任，但這些社會責任不是人生唯一使命，不能成為躲避社會服務的藉口。社會服務是在主道上奮鬥的事業，必須二者兼顧，選擇中正的道路。《古蘭經》說：“我這樣以你們為中正的民族，以便你們作證世人，而使者作證你們。” (2: 143)

先知穆聖說：“行動最佳的選擇是謙遜的行為（避免兩個極端）。” (Bayhaqi, Shu'abal-Iman, V, 261) 真主的使者指導他的教民“穩麥”前進在穩健的道路上，一切行動謙虛謹慎。

先知穆聖說：“領導集體禮拜的時候，應當把時間縮短，因為其中有人也許生病、也許體弱、也許年邁、也許有事匆忙。假如個人單獨禮拜，時間長短均由自便。” (Bukhari, Kitabal-'Ilm, 28)

中正的原則，是來自大能真主的啟示，也是先知穆聖的教誨。中正的含義包容極大的範圍，例如個人利益與社會公益、物質與精神、今世與後世，都須走中正的道路。只有中正，才有平衡與和平，不論個人健康、事業進步或國際事務，人類一切活動都呈現一派繁榮景象。因此，中正應是社會服務中的一個

先知穆聖說：“大能的真主對我啟示：我們在眾人之中必須謙遜，不可高高在上，依勢壓人。”

(Muslim, Jannah, 64)

歷史上的智者有如此說：有自知之明的人分三種：

A，受到真主慈愛的人，行為謹慎，從不傷害任何人；

B，感情羞怯的人，從不張揚，甚至不公開讚頌真主；

C，甘為真主奴僕的人，對真主造化的生靈充滿愛心，願為真主服務於他的僕民。

原則，服務者必須具備這種品格。宣教者在聽到喚禮聲，就應立即停止演講，因為有人著急拜後回家；喚禮聲過後，立即舉行集體禮拜儀式，不要拖拉時間，妨礙別人計劃。社會服務者應經常內觀自省，校正方向，發揮智慧，對所愛之物不得超越界限，對所惡之物也不得表現粗暴，批評、表彰、譴責都有度，適可而止。他們讚美，但不是恭維；他們認真，但不是狠心；他們保持自尊，但不是表現傲慢。

社會服務者在他們權力範圍之內，做事有仁愛、寬容與公正之心，不給人沉重負擔或艱難差事。公正與公平，不等於平均主義，以合理與合法對待個人，迴避一切不公正的待遇。《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當維護公道，當為真主作證，即使不利於你們自身，和父母和至親。無論被證的人，是富足的，還是貧窮的，你們都應當秉公作證；真主是最宜於關切富翁和貧民的。你們不要順從私慾，以致偏私。如果你們歪曲事實，或拒絕作證，真主確是徹知你們的行為的。”（4：135）

行政機關是民事管理機構，公正的行為尤其重要，直接影響民眾福利和人權，日常的具體事務是對官員個人品質和智慧的檢驗。在埃姆爾·艾斯擔任埃及總督期間，有人問他成功的原因，他回答說：“在我想像中，我同周圍民眾之間有繩索牽連著。如果繩索太緊，我就放鬆一些；如果感覺到太鬆，我就拉緊一些。由是，我同周圍民眾保持一種平穩與溫和的關係。”

一方面，以紀律嚴明為藉口，給人民造成災難或折磨，是不可饒恕的罪惡行為。另一方面，有法不依，無視紀律，鬆鬆垮垮，形成無政府狀態，造成財富與時間的浪費，社會走向各自為政四分五裂，不攻自垮。安達盧西征服者塔里格·茲亞德率領穆斯林大軍長驅直入西班牙半島時，身穿普通平民的粗布衣，但是他的豐功偉績和輝煌的戰果毫不遜色，他的勇敢和勝利證明了他有一個閃閃發光的靈魂。就以這樣的精神，建造了西班牙穆斯林社會的浩大工程，創造了歐洲歷史上最燦爛的文明。但是，數百年之後，帝國走向沒落，安達盧西亞的最後一位國君阿布杜拉·沙基爾遭到慘敗，棄國而走，他的馬鞍子和腳蹬子都是閃閃發光的黃金製品。這先後兩位國君，表明了他們在生活作風上的變遷，謙遜使他們成功和勝利，驕奢淫逸給他們帶來的是一敗塗地。

這位末代皇帝沙基爾站立在格拉納達郊外山頂上觀看他金碧輝煌的王宮付之一炬，燃燒著熊熊大火，他哭了！他媽媽對他的遷怒成為歷史名言：“哭什麼？沒有出息的男人才會哭！你不能像一個男子漢的樣子去保衛你可愛的祖國，而在這裡像一個女子哭泣！”從那以後，他的哭，記於青史為“阿拉伯人的最後一哭”，他站立的那個山頂為“阿拉伯人的哭山”。事在人為，歷史是無情的，真主是公道的。

真主的委託，不知珍惜和保護，就會成為廢物；被作廢的委託將被淹沒在歷史長河中，一去不復返。安達盧西亞遭到慘敗，失去的不僅是土地和財富，還

教育是伊斯蘭文明的基礎，社會服務工作須以教育領先。如果為沒有正當的教育措施，事理不明，不學無術，將一事無成，邪惡叢生。真主造化的人類，心裡存在兩種潛能：一是罪過，一是善良，都是人的本性。

你把一滿瓶子的水，匆匆忙忙倒入另一個同樣的瓶子裡，必然潑灑滿地。假如把握速度，小心翼翼，慢慢注入，就不會浪費一滴。

有無數先賢的心血和他們創造的文明成就。就在那熊熊大火之中，百萬卷的穆斯林歷史文獻化為灰燼。

這些沉痛的歷史教訓，也應當是後人的財富，永遠牢記。為社會服務的人，應知如何珍惜真主的委託，盡職盡責，維護勝利成果。通常的人，把個人財產和收藏品看得很緊，不容易丟失，而品德高尚的人高瞻遠矚，把公共財產、教育資源和社會服務都看作真主的委託，像愛護自己的眼睛一樣珍惜和保護。

人們說到浪費，最容易想到的是金錢或物質，個人或國家所擁有的財富。但真主禁止我們浪費生活中的任何東西，暴殄天物是大罪，如在《古蘭經》中多有“真主的確不喜愛過份的人”的莊嚴告誡，“過份”有廣泛的含義。

我們對其他人的生命、勞動和時間的浪費，都擔負責任，將受到真主責問，例如教學不嚴謹，是教師浪費學生的時間和精力。即便對待自己，飽食終日無所事事，閒來無事虛度光陰，這些過份行為也是對真主賦予生命的浪費。受真主之委託，有重大責任在身，對自己的使命不加珍惜，也是極大的浪費和嚴重失職。最大的浪費是對人才的浪費，如對適齡兒童不提供及時教育和培訓，他們長大成文盲、愚昧無知、無一技之長，就是人才的浪費，辜負了真主的委託。

教育和培訓是一個重大的社會服務責任，任何一個民族都不允許忽略。年輕人應當受到足夠的教育，思想開放，認識世界，發揮才華，自力更生。有

了知識，才能理解大能真主的造化，天地萬物在真主掌管之中保持嚴密的平衡和互動規則。有知識的信士，才能深刻認識真主的大能，成為完美的人，按“伊赫桑”規則敬畏真主。伊赫桑的意思是，崇拜真主如同在真主監察之下。聖門弟子們對真主堅定信仰，對真主使者忠貞不二，兢兢業業，任勞任怨，為伊斯蘭事業的成功不惜犧牲生命與財產。他們的品格是先知穆聖培訓的結果，他們是受良好教育的榜樣，人類文明的永恆的示範。古往今來一千多年，先知穆聖的弟子們給億萬世人展示了教育成功的範例。

我們必須努力辦好伊斯蘭教育，培育完美的人性，幫助今天所有的兒童不會在未來的復活日遭受火獄之苦。我們只須盡我們的努力，因為這是受真主的委託的重大責任，今日的兒童明日享有怎樣的地位，未來能否順利進入天堂，是真主的意欲和計劃。在今日的兒童之中必然有未來的偉人，他們中也許有奧斯曼帝國蘇丹王蘇萊曼一世、穆罕默德二世征服者、建築家希南斯、航海家皮里·雷西斯、伊斯蘭學者伊本·卡瑪爾、蘇菲大師納合西班牙迪或者阿齊茲·胡戴伊斯。

一個民族的興旺，一個國家的偉大，有賴於它的民族精英和天才，他們為祖國和人民鞠躬盡瘁，忠心耿耿。奧斯曼原來只是一個位於安納托利亞地區小小的酋長國，逐漸壯大勢力，形成橫跨三大洲的大帝國，是因為當年英雄輩出。當帝國末日來臨之際，領土迅速縮小，在國際環境中接連失敗，割

《古蘭經》
說：“我這樣
以你們為中正
的民族，以
便你們作證世
人，而使者作
證你們。”

(2: 143)

先知穆聖說：“行動最佳的選擇是謙遜的行為（避免兩個極端）。”

(Bayhaqi, Shu'abal-Iman, V, 261)

地賠款，最後被消滅，也是因為人的因素造成的結果。後來的那些主政者，貪污腐敗，獨裁專斷，留戀物慾，生活荒唐奢侈，是土耳其人自己埋葬了這個曾經輝煌六百年的世界大帝國。這些人也在歷史上留下了幾頁，但不很光彩。

社會服務中職責，如同一名貨幣出納員，他只負責按不同的權利把金錢分配給當事人，因為他所經管的金錢不屬於他本人。這個世界上，一切屬於真主，我們是為他充當代治職務的僕人。我們所有的一切，都是真主的恩賜，我們的未來將受到審問，是怎樣盡職盡責完成我們的使命的。如果不希望在那日感到難堪與難忍，請聽聽以下的真主啟示。

《古蘭經》說：“他創造了許多園圃，其中有蔓生的和直立的果木，與果實各別的海棗與百谷，與形同味異的油橄欖和石榴。當結果的時候，你們可以採食其果實；在收穫的日子，你們當施捨其中的一部分，但不要過份。真主的確不喜愛過份的人。” (6: 141)

《古蘭經》說：“阿丹的子孫啊！每逢禮拜，你們必須穿著服飾。你們應當吃，應當喝，但不要過份，真主確是不喜歡過份者的。” (7: 31)

《古蘭經》說：“揮霍者確是惡魔的朋友，惡魔原是辜負主恩的。” (17: 27)

在個人生活中的講究排場，鋪張浪費，炫耀財富，都不是正當的行為，為伊斯蘭所限制。但是，把個人財富用於社會福利或公共利益是為真主的大道而慷慨捐助和奉獻，不在此列，不被定為浪費。

在個人條件富裕的情況下，對社會福利事業的支援或贊助，多多益善，受到鼓勵。

《古蘭經》說：“他們問你飲酒和賭博(的律例)，你說：‘這兩件事都包含著大罪，對於世人都有許多利益，而其罪過比利益還大。’他們問你他們應該施捨什麼，你說：‘你們施捨剩餘的吧。’真主這樣為你們闡明一切跡象，以便你們思維今世和後世的事務。”(2: 219)對於個人財富的安排和花費，遵循中正的路線，不過份節省，也不過份浪費，保持謙遜和平穩，擔負起社會的責任。這樣，既有利於個人身心健康，也有利於社會，最終從精神信仰上都獲得收益。

在現實生活中，發怒是破壞和平與穩定的一大禍端，因為發怒削弱了心理上的平衡。發怒的人是軟弱的表現，由於無能為力才發怒，感情失去控制。參與社會服務的人，應當是神志清醒的人，具有足夠的理智約束自己的感情。根據聖門弟子們的傳述，某次，先知穆聖問：“你們認為誰能被評為最堅強的鬥士？”弟子們回答說：“拳打天下無敵手的人。”先知穆聖說：“不對，不是能打會鬥的人。最堅強的鬥士，是那些在感情激動的時候，能控制自己的人。”(Muslim, Kitabal-Birr, 106)

人們在憤怒的時候做的決策，錯誤者居多數，因為在憤怒中的人，頭腦不冷靜，受到偏激感情的干擾。先知穆聖說：“當你處於憤怒狀態時，不宜對兩個人的是非做判斷。”(Muslim, Kitabal-Aqdiyah, 16)

先知穆聖說：“領導集體禮拜的時候，應當把時間縮短，因為其中有人也許生病、也許體弱、也許年邁、也許有事匆忙。假如個人單獨禮拜，時間長短均由自便。”

“在我想像中，我同周圍民眾之間有繩索牽連著。如果繩索太緊，我就放鬆一些；如果感覺到太鬆，我就拉緊一些。由是，我同周圍民眾保持一種平穩與溫和的關係。”

(Amr b.al-As)

曾經有一名弟子向真主使者求教生活指導，他把“不要發怒”一句話連說三遍。(Bukhari, Kitabal-Adab, 76)

人的感情像天氣，陰晴不定，風雲變化無窮，時而高興，時而生氣。有自知自明的人，不在自己感情波動的時候為別人判斷是非，避免發生錯誤。根據聖訓，如果憤怒的時候是站立的姿態，應當坐下。如果憤怒時正在端坐，應當躺下。這樣會使感情平息一些，如果還是不見效，應當做小淨。要等到完美平穩下來之後，才能為別人做判斷，因為情緒激動時，判斷力受到感情衝擊，錯誤的決策會給他人帶來災難的惡果。為社會服務的人，永遠精神飽滿，情緒穩定，思維清晰，求主引導秉公辦事，給人以公正、禮貌、優雅的形象。

從事教育事業的人，必須有良好的心理狀態。譬如一個在心理上有病的人，不可能通過飛行員的測試發給飛機駕駛執照。一個容易在感情上動怒的人，或者情緒低落及悲觀的人，不適用於走上講台擔任教師為人師長。如果已經身在教學工作中，應當為學生負責做自審，分析易怒的原因，告誡自己控制異常的感情波動，避免衝動，不得影響學生的身心健康。清高的真主在尊大的《古蘭經》中警告信士們對自己的行動和聲音都須自覺節制：“你應當節制你的步伐，你應當抑制你的聲音；最討厭的聲音，是驢子的聲音。”(31: 19)

我們常常對別人有些主觀的感覺，不喜歡看到某些行動和語言，理智的人不公開宣布自己的想法，以免造成對方感情上的傷害。在大多數情況

下，我們只做一些不提名的暗示，或者拿自己做比方。如果這些人得到暗示的信息後，會自覺改正，最後結果皆大歡喜。先知穆聖從不當面批評或指責某人的缺點，他往往用委婉的口吻說：“假如我看見一個人做了那樣的事……” (Bukhari, Manakib, 25)

在伊斯蘭的文明歷史上，有些著名的英雄豪傑堪稱是人類文明的標兵，他們大多數都出身低微，因為受到伊斯蘭的教育和熏陶而成為傑出的人才，為社會建功立業。土耳其奧斯曼帝國第一代精神領袖謝赫·埃德巴里曾對開國元首奧斯曼·加齊蘇丹王和他的大臣們給予過精神指導，充滿了深邃的智慧。他說：“我的孩子啊！你已是（穆斯林的）首領，從此以後：

只有我們能發怒，你必須冷靜；

只有我們能怨恨，你必須忍讓；

只有我們能抱怨，你必須承受；

我們有任何缺點和錯誤，你必須寬容；

我們可爭吵，有分歧，鬧意見，你必須公正；

我們可以有私心，談厄運，說假話，你必須饒恕。

我的孩子啊！從此以後：

我們可以各持己見，你必須團結大家；

我們可以懶惰，你必須勤政，規劃藍圖。

8, 教育以《古蘭經》為主導

《古蘭經》是大能真主頒降給他大地上僕民的啟示和信託，用以指導我們的生活。人類是真正

教育和培訓是一個重大的社會服務責任，任何一個民族都不允許忽略。年輕人應當受到足夠的教育，思想開放，認識世界，發揮才華，自力更生。有了知識，才能理解大能真主的造化，天地萬物在真主掌管之中保持嚴密的平衡和互動規則。

《古蘭經》說：“他創造了許多園圃，其中有蔓生的和直立的果木，與果實各別的海棗與百谷，與形同味異的油橄欖和石榴。當結果的時候，你們可以採食其果實；在收穫的日子，你們當施捨其中的一部分，但不要過份。真主的確不喜愛過份的人。”

(6: 141)

的奴僕，聞道有先後，先授予啟示者首先執行，然後向人類同胞廣泛傳播，每個信士應把執行與傳播《古蘭經》啟示當作自身的重大使命。先知穆聖說：“你們（穆斯林）之中最優秀的成員，是認真學習並且傳授《古蘭經》者。”（Bukhari, Fadailal-Qur'an, 21）

在各種社會服務之中，最為高貴者，是幫助他人選擇一條光明之路，敬畏真主堅守正道，成為忠誠的信士，遵循《古蘭經》所指引的道德準則和生活方式。

《古蘭經》是知識和智慧的寶庫，人類靈魂的指南，是造物主對人類的憐憫與慈愛。《古蘭經》說：

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“人們啊！確已降臨你們的，是從你們的主發出的教誨，是治心病的良藥，是對信士們的引導和慈恩。”（10: 57）

全體人類必將在復活日受到公正的審判，審判的法則是真主意欲人類達到的完美、真理與精神昇華，這些都是記錄在《古蘭經》中的明文，所以《古蘭經》是今後兩世人類幸福的寶典。有了《古蘭經》人人走向光明，今後兩世不憂愁。《古蘭經》說：“這部《古蘭經》必引導人於至正之道，並預告行善的信士，他們將要享受最大的報酬。”（17: 9）

《古蘭經》是真主頒降的一部經典，講述了人類必須遵循的全部真理，直到復活日，人間唯此為正道。對於每個信士，遵循真主的啟示，是終生的生活指南，直到歸真。鑑定真信士的準則是《古蘭經》，過去、今天和未來，真理只此一家，是古往今來的一貫道德準則，因此《古蘭經》的真理代代相傳，是每個時代信士的神聖經典。

希吉萊第四年，先知穆聖與穆斯林弟兄們遷移到麥地那不久，穆斯林新社會的基業甫定，先知穆聖收到附近多處部落的請求，如拉爾、扎格旺、烏沙雅、巴努-利希揚等麥地那地區古老的部落。他們希望了解伊斯蘭，要求向真主使者派遣教師(Qurra)前去傳播正道。先知穆聖信以為真，選派了七十位出類拔萃的《古蘭經》學者，當他們行走到了一個叫做比爾-毛納的地方，遭到敵人蓄謀已久的埋伏和武裝襲擊，這些學者不是嗜殺成性強盜的對手，全部為主道奮戰至死。這個事件記錄在史冊中，被稱為“比爾-毛納慘案”。先知穆聖得知實情，甚為震驚，他為死難者祈禱，祈求真主恩降公道，不出一個月，那些殺人的兇手先後遭到厄運而猝死。

先知穆聖曾經在訪問麥加郊外塔伊夫鎮的時候，遭到過不信道者的羞辱和驅趕，甚至向他投擲石塊。他沒有因此詛咒他們，而為他們祈禱，祈求真主引導他們皈信正道，而對謀殺《古蘭經》學者的比爾-毛納地方的兇手們，不得寬恕，先知穆聖卻詛咒他們惡死。這說明，傳播《古蘭經》知識的學

在現實生活中，發怒是破壞和平與穩定的一大禍端，因為發怒削弱了心理上的平衡。發怒的人是軟弱的表現，由於無能為力才發怒，感情失去控制。參與社會服務的人，應當是神志清醒的人，具有足夠的理智約束自己的感情。

先知穆聖問：“你們認為誰能被評為最堅強的鬥士？”弟子們回答說：“拳打天下無敵手的人。”先知穆聖說：“不對，不是能打會鬥的人。最堅強的鬥士，是那些在感情激動的時候，能控制自己的人。”

Muslim,
Kitabal-Birr,
106)

者享有極高的品位，應受最高待遇的尊敬，而對他們的虐待和殺害屬於十惡不赦的大罪過。

先知穆聖對《古蘭經》的珍愛和保護，充分體現在他對弟子們的教育中。他遵從真主的命令，認真傳授造物主的啟示，要求弟子們準確背誦，以保天經永不被篡改。聖門弟子們對《古蘭經》的感情之深，超過他們的生命，有許多感人肺腑的事蹟記錄在史冊中，如在扎特-里卡戰役中的兩位弟子埃瑪爾與艾巴德。

這個事件發生在希吉萊曆第五年，情報傳來，麥地那郊外的兩個崇拜偶像的部落發生叛亂，先知穆聖率領四百弟兄前去出師問罪。當晚，穆斯林將士在前哨陣地安營扎寨之後，有兩名弟子埃瑪爾·亞西爾和艾巴德·比什爾，主動要求輪番守夜。他二人商定，由艾巴德擔任第一班站崗，埃瑪爾先去睡覺。負責放哨的艾巴德在靜寂的夜色中，獨自一人禮拜，在不注意時從黑暗處射來一隻箭，正中他的身體。他拔出箭頭，繼續禮拜，暗藏的敵人又向他射來兩隻箭，但他堅持禮拜完畢。

這時，艾巴德推動在沉睡中的弟兄，“埃瑪爾，起床吧！我身上中箭了。”敵人已消失在黑影中，但埃瑪爾看到他的夥伴渾身是鮮血。他問：“大能的真主啊！你怎麼不在第一次中箭時，早些把我叫醒？”

艾巴德回答說：“當時，我正在拜中，背誦著一個蘇勒（一章經文），不願中途停止。我繼續

禮拜時，又受兩箭，我忍耐著堅持把拜禮完。這才來把你叫醒。這是真主的使者批准我們的請求安排我們的崗位，我不能輕易就離開，寧願犧牲在拜中而不願中斷誦讀《古蘭經》。” (Ahmad b.Hanbal, Musnad, III, 343-44)

不論在什麼時代，凡是對《古蘭經》保持尊敬、珍愛和熱忱，那裡人的靈魂光華萬丈。如果對《古蘭經》失去了感情和愛戴，必然罪孽叢生，人類的心靈變得黯然無光。每當有人報告先知穆聖，社會上有人幹罪，他總要指示說：“最大的罪過莫過於疏忽記憶《古蘭經》。” (AbuDawud, Kitabal-Salat, 16)

《古蘭經》是伊斯蘭存在的靈魂，每個穆斯林都應認真學習《古蘭經》，並且向他們的後代子孫傳授。學習了《古蘭經》，才能懂得怎樣遵循正道，改善人性，復興穆斯林的精神力量和真主的恩典。我們心中沒有了《古蘭經》，伊斯蘭的真理無從發揮。先知穆聖說：“將來會出現一個時代，誦讀《古蘭經》的人確實多了，但遵行正道的人卻減少了，真理的知識萎靡不振。……在此以後，再來一個時代，許多人誦讀《古蘭經》，但誦讀聲落不下喉嚨的位置。” (Hakim, Mustadrak, IV, 504)

《古蘭經》說：“天地的創造，晝夜的輪流，在有理智的人看來，此中確有許多跡象。他們站著，坐著，躺著記念真主，並思維天地的創造，(他們說)：‘我們的主啊!你沒有徒然地創造這個世界。

《古蘭經》說：“你應當節制你的步伐，你應當抑制你的聲音；最討厭的聲音，是驢子的聲音。”

(31: 19)

先知穆聖從不當面批評或指責某人的缺點，他往往用委婉的口吻說：“假如我看見一個人做了那樣的事。”

(Bukhari, Manakib, 25)

我們讚頌你超絕萬物，求你保護我們，免受火獄的刑罰。”(3: 190-191)

當時，在這段啟示下降的時候，先知穆聖告誡弟子們說：“悲哉！那些對這段啟示不能理解的人啊！”同樣的情景，根據另有一段聖訓記載，先知穆聖說：“悲哉，那些只會咀嚼而不會思考這段啟示的人們！”(IbnHibbn, Sahih, II386)

我們的《古蘭經》教育，應從最基本的感性認識開始，啟發學員們深入理解和思考的重要性，創造嚴肅而認真的學習氣氛。如果把《古蘭經》只當作一般的書來讀，或追求美妙的誦讀聲音，其結果會發生“落不下喉嚨”的浮誇現象。換句話說，誦讀《古蘭經》如不能使心靈受到震動，食經不化，屬於背離先知穆聖傳統的陋習。

歷史的經驗告訴我們，凡是出現信仰缺失的時代，唯有傳播《古蘭經》，才能拯救文明敗落的社會。這個經驗對今天的世界尤其適用。對於穆斯林世界，當務之急是如何開展學習《古蘭經》的熱潮，喚醒各國穆斯林弟兄，復興伊斯蘭歷史的光輝。

清高的真主在尊大的《古蘭經》中說：“真主要完成他們的光明。”(61: 8)這是真主的許諾，必將實現。他所許諾的慈恩是對全人類而言，穆斯林是最接近真主的人群，是崇拜真主的先行者，也是傳播者，努力在全人類中實現真主的光明，應是穆斯林責無旁貸的重大使命。假如真主在對人類恩賜全面光明之日，沒有穆斯林的功績，說明是穆斯林的

失職，推卸責任，必將受到懲罰。希吉萊第八年，發生了塔布克戰役，那是一場最大規模的總動員，由先知穆聖率領出兵敘利亞，其中有歷次大戰從不缺席的三名弟子，找借口拒絕出征參戰，他們遭到了真主的懲罰。（參看《古蘭經》“懺悔章”118節註釋——譯註）為了避免落入逃脫責任的罪過，穆斯林必須依據經訓兢兢業業，在每件事上都認真負責，服務社會。世界上還有什麼事能比為社會大眾真誠服務更為光榮的嗎？假如存有不切實際的幻想：我們只聲明有信仰，但無所作為，只須等待真主的恩賜從天而降，可以不勞而獲，這是絕對的錯誤，因為違背伊斯蘭基本精神。

當代社會，風氣不正，絕大多數人信仰淡薄，無神論思想無孔不入，許多穆斯林向不信道者遷就和讓步，丟失了伊斯蘭文明。在如此時運不濟的時代，穆斯林學習和傳授《古蘭經》的責任尤為重大，特別是對自己的家人和周圍的親友們。《古蘭經》是我們生命的需要，如空氣，如陽光，時刻需要真主的引導，使我們堅守正道，保持高尚的道德。任何背離正道者，必將走向衰敗和失望，他們浪費了寶貴的時光，如同飲鳩止渴，貪圖眼前的利益而不顧未來的災難。

失去《古蘭經》光亮的人，如同一個旅行者走進迷茫的黑洞，無所適從。我們首要的責任是教育未成年的孩子，引導他們學習《古蘭經》，向他們傳授信仰知識，訓練他們確立伊斯蘭信仰和道德價

先知穆聖說：“你們（穆斯林）之中最優秀的成員，是認真學習並且傳授《古蘭經》者。”

(Bukhari, Fadailal-Quran, 21)

不論在什麼時代，凡是對《古蘭經》保持尊敬、珍愛和熱忱，使人的靈魂容光煥發。如果對《古蘭經》失去了感情和愛戴，必然罪孽叢生，人類的心靈變得黯然無光。每當有人報告先知穆聖，社會上有人幹罪，他總要指示說：“最大的罪過莫過於疏忽記憶《古蘭經》。”

(Abu Dawud, Kitabal-Salat, 16)

值觀。有人錯誤地認為，只要生長在穆斯林家庭，就必然是穆斯林。這是淺薄的見識，因為不理解伊斯蘭是人類的高尚文明，它有完整的思想體系和社會行為規範，必須經過正規的教育過程才能代代相傳，如同學校裡的各科知識課程。有些地方的伊斯蘭文化宣傳，偏重在成人活動，而忽略了對兒童的注意力，這是眼光短淺的表現，缺乏遠大的胸懷。

人類是宇宙中的特異靈性，必須受到教育和精神培訓而塑造完美的人性，假如對青少年兒童的培養缺少《古蘭經》和伊斯蘭道德的光芒，這是教育的慘痛失敗。家長的責任不僅供應他們吃喝，養大他們的身體，而且應當提高他們靈魂的品位，建立起追求兩世吉慶的偉大理想。

這是一個真理暗淡的時代，籠罩著物慾主義的陰霾，所有承擔《古蘭經》教育的老師們，都在進行著頑強的奮鬥，應把精力向年青人傾斜。鼓勵穆斯林學生尊師敬教，就是培養年青人對信仰的認真，對《古蘭經》的尊重。學習阿拉伯字母的過程，就是伊斯蘭基本教育的開始，老師必須為人師表，在他們幼小的心靈中充實上對真主的敬畏，對先知穆聖的熱愛，使他們感悟到伊斯蘭文明的俊美。

從學習《古蘭經》經文的起步，就使他們激動地感受到是在聆聽真主的皇言，隨同對真主的敬畏把《古蘭經》的真理牢記心頭。孩子們的心靈純潔，正是一張好作畫的白紙，開始理解阿拉伯字母

的神聖性，拼寫出真主的語言，不可與任何其他文字相提並論。學業天天在進步，當學生們開始成章（蘇勒）誦讀《古蘭經》時，他們會有不同於通常讀書的感受，這是記憶真主的教誨，將終生受用，成為鑲嵌在心靈上的智慧結晶，生命的導向。誦讀《古蘭經》是在塑造他們優美的靈魂，從小到老，是人生一輩子的功修。

當心中有了真主，有了至聖，有了《古蘭經》，伊斯蘭教育逐步走向完善，奠定了年青人正道信仰的基礎，有利於他們朝向完美的人性發展。他們的信仰更加堅定，他們的精神世界更加充實和美妙。隨著年齡和閱歷的增多，學生的思想和感情日臻成熟，他們千遍萬遍地誦讀《古蘭經》，每一遍都有新的深入領會，更加接近真主，言行更為謹慎，遵從真主的命令，遠離真主的禁止，處處以真主使者的品行為楷模。

把孩子教育到了如此程度，是年青孩子的學習成就，也是負責任家長的成就。某日，先知穆聖對眾弟子說：“大能的真主提高了這個僕人在後世裡的品級。”

那位弟子，受寵若驚，立即問道：“我的主啊！我怎麼被提高了品級的呢？”

先知穆聖解釋說：“因為你的孩子在代表你祈禱和做懺悔。”（Ahmed b. Hanbal, Musnad, II, 509）

總之，《古蘭經》來到人間，是真主對他僕人的慈恩。當我們手捧《古蘭經》，必須表達高度的

先知穆聖說：“將來會出現一個時代，誦讀《古蘭經》的人確實多了，但遵行正道的人卻減少了，真理的知識萎靡不振。在此以後，再來一個時代，許多人誦讀《古蘭經》，但誦讀聲落不下喉嚨的位置。”

（Hakim, Mustadrak, IV, 504）

感激和敬意。不僅在口頭上朗朗誦讀，更為重要的是實際行為，遵從清高的真主在尊大《古蘭經》中的教導。

9, 學識與道德的我提高

社會慈善服務，不能是死水一潭，固定一個模式，而須天天有進步和提高。事業的發展和興旺，直接來源於服務者的進步和提高。水向低處流，人向高處走，都是自然傾向。人不進則退，事業不發展，就是落後，倒退，衰敗，滅亡。從事社會服務的專業人員，必須具備基本的能力和條件。對專業無知，技術不精，心情不好，道德修養差，對事業的感情不深，對社會服務偉大意義沒有正當的理解，都會造成事業發展停滯不前，使受惠者不堪忍受。

世事的演變和發展是真主的法則。任何一種生物，如果不能維持生命的延續，必然走向衰退或絕滅。人求上進，努力改善社會，這是人類心理的本性。因此，為社會服務必須遵循真主的法則，力求進步，努力發展，不斷改善，展望欣欣向榮的未來。這是穆斯林的社會責任。

求發展，並非好高騖遠，充滿幻想，脫離實際，而是實事求是，腳踏實地，根據現實的存在和需要，隨機應變。事物的發展瞬息萬變，昨天的卓絕功勳，今天已成廢紙一張；一天一種情況，一天一種需要。事業能否保持日新月異興旺發達，一切有

先知穆聖
說：“悲哉，
那些只會咀嚼
而不會思考這
段啟示的人
們！”

(Ibn Hibbn,
Sahih, II, 386)

賴於服務者本人的能力和品格。毛拉維·魯米有這樣一首小詩：

“多少話語，昨天說過了，都與時光消失；
今天是新的一天，要說新的話語。”

哈里發阿里說：“教養你的孩子，不是依照你小時候的需要，而須依照他們小時候的需要。”任何事，都不是一成不變，時刻的變化，需要時刻的適應。從事社會服務的人，須從許多方面不斷改善自身的條件，以便適應社會的需要，適應受惠者的需要，做好完美的服務。

A, 學識上的提高

社會服務者，需要有堅實的知識基礎，是他們服務工作所必需的能力，但不能為技術而技術，落入錯誤思想的迷茫或歧途，因此必須具備堅定的信仰基礎。任何人，不論從事什麼職業，都必須掌握一套最基本的伊斯蘭信仰知識，這是平常禮拜和功修的需要。工作的目的是為取悅於真主，所以必須心中明亮，有明確的目標和行為準則，例如認真學習先知穆聖的生平事蹟和有關穆斯林生活的聖訓。

學習《古蘭經》是為了實際需要，《古蘭經》是穆斯林的靈魂之光，做人之本，也是事業成功的智慧泉源。誦讀《古蘭經》並且把《古蘭經》的原則付諸於實踐，是每個穆斯林的日常功課。伊斯蘭信仰是心靈的食糧，是精神的指導，但為了做好服務工作，還須增加專業技能和廣泛的社會知識，在

當代社會，風氣不正，絕大多數人信仰淡薄，無神論思想廣為滲透，許多穆斯林向不信道者遷就和讓步，丟失了伊斯蘭文明。在如此時運不濟的時代，穆斯林學習和傳授《古蘭經》的責任更為重大，特別是對自己的家人和周圍的親友們。

假如對青少年兒童的培養缺少《古蘭經》和伊斯蘭道德的光芒，這是教育的慘痛失敗。家長的責任不僅供應他們吃喝，養大他們的身體，而且應當提高他們靈魂的品位，建立起追求兩世吉慶的偉大理想。

專業上須精益求精，在知識上多多益善，凡是有用的知識，都是真主的恩賜。不論天文地理文史哲，無所不知，詩詞歌賦琴棋書畫，無所不能，豐富我們的文化品位，增強我們的聰明才智。就伊斯蘭知識而言，可以參考《古蘭經》的眾家註釋，閱讀不同版本的先知傳記，學習歷代蘇菲大師對人生的深邃思考，汲取百家的智慧，滋養我們的靈性。當年大賢阿里，擔任哈里發期間曾經給各地總督寫信，指導他們謙虛學習，為了確保一方人民太平，須不恥下問，傾聽當地智者的指教。

求知識，書不可不讀，但也不是僅僅讀書，因為書本只記載了一部分知識。參加各種學術討論，聽聽各方學者議論；兼聽則明，偏信則暗，知識越多，頭腦越明智。在同學者本人的接觸中，多做思考和比較，分辨是非，同時也訓練了善待各種人物的本領，增長社交才能。

B, 增強精神力量

社會服務不僅靠知識和技能，還要靠心力，真心善意是社會服務的精神力量。穆斯林的精神實質是敬主愛人，上對真主無限忠誠和敬畏，下對民眾真心實意，耐心禮貌，尊重人格。如果沒有正當的精神力量為基礎，社會服務為了個人目的，例如拜金主義或追逐名利，難免會出偏差，產生邪惡的後果。譬如在利誘面前做出違心的事來，利欲熏心不惜製造假冒商品騙人錢財，只顧自己掙錢，不顧別人死活，坑財害

命，不擇手段。由大多數黑心人組成的黑心市場，坑蒙拐騙，弄虛作假，處處是陷阱，使顧客憂心忡忡，天天生活在危險之中。穆斯林有責任奮起改革，首先從自己做起，從改善心靈開始，提高社會服務的精神力量，改變服務市場的精神面貌。

從敬主愛人的心靈裡發出的社會服務行動，必定傳遞真誠的信息，熱情周到的服務，改善社會環境和文化氣氛。市場裡都是熱心人，買什麼都放心，沒有被欺詐的顧慮和擔憂，因為服務的人員都是真主的忠誠僕人。有一段聖訓傳遞的內容是真主的啟示：“……我的僕人做了最珍貴的事來接近我，我為此對他表示喜悅。我的僕人繼續不斷地完成納瓦菲爾（增多的善功和功修）來向我靠近，祈求我對他喜愛，因此他把我變成了他傾聽的聽覺，把我變成他觀看的視覺，把我變成他觸摸東西的手，把我變成他行路的足。他向我要求任何東西，我都滿足他的希望；他要求保護，我便給予他保護（他在我這裡躲避災難）。除了取回他的靈魂，我對任何事都沒有猶豫過，因為他害怕死亡，而我不願使他失望。”（Bukhari, Kitabal-Riqaq, 38）

人的心是宏偉的，是活躍的，因為是真主仁慈的發源地，但心的功能取決於它內在的空間，是否有障礙物。人要學會保護自己的心靈，必須遵守以下這些準則：

- 1，飲食的選擇必須清真；
- 2，尊重他人或其他生靈的權益；
- 3，保持日常的懺悔和祈禱；

某日，先知穆聖對眾弟子說：“大能的真主提高了這個僕人在後世裡的品級。”那位弟子，受寵若驚，立即問道：“我的主啊！我怎麼被提高了品級的呢？”先知穆聖解釋說：“因為你的孩子在代表你祈禱和做懺悔。”

（Ahmed b. Hanbal, Musnad, II, 509）

- 4, 誦讀《古蘭經》並且遵行之;
- 5, 在敬畏的狀態中禮拜;
- 6, 增加夜間的功修(夜間點燈禮拜, 早晨心裡更加明亮);
- 7, 時刻記念真主和參悟世事;
- 8, 體會死亡的意義;
- 9, 接近好人和善人, 遠離奸人和罪人;
- 10, 多與學者交談, 向智者學習;
- 11, 多發善心, 多做善事。

綜上所述, 教育者的使命是為社會的未來訓練人才, 他們首先就有自我教育的責任, 學習蘇菲主義的思想可以淨化心靈。如果不經過脫胎換骨的改造, 他們的心靈與房屋的牆壁沒有區別, 經過一段時間就會自動倒塌, 成為廢墟。如果他們把心胸向大眾開放, 將長生不老直到復活日, 就像尤努斯·埃姆爾和毛拉維·魯米這兩位大師。他們生前在書院裡傳授的知識, 千秋萬代造福民眾, 從無停息。

C, 專業技能的提高

社會服務人員須有一技之長, 成為職業上的內行或能手。技術不過關, 服務質量不合格, 與受惠者無益, 後患無窮。優質的服務, 加上優良的品行, 令人難忘。《古蘭經》說:

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“信道而行善者, 我必不使他們的善行徒勞無酬。” (18: 30)

魯米說:
“多少話語,
昨天說過了,
都與時光消失;

今天是新的一天,
要說新的話語。”

先知穆聖說：“大能的真主最喜愛工作中表現最佳的僕人。” (Daylami, Musnad, I, 157)

社會服務面對期待著的民眾，必須以專業水平達到服務的要求，聖訓中說“工作中表現最佳”，是指技術，能力、效益和熱情，使受惠者感到滿意。服務中的熱情，是出自內心的仁慈和愛心，作為穆斯林，熱心不是為了商業信譽而保持經營長期獲利，而是出於對真主造化生靈的熱愛，以“伊赫桑”的精神狀態工作和服務。“伊赫桑”的意思是，信士做任何事，感覺在真主監察之下，全心全意，不許可有一念之差。只有認真服從真主，心口如一，才有希望得到真主的憐憫、仁慈和恕饒。

總之，我們的社會服務，希望達到完美的成效，需要知識和技能，更需要道德和良心，前者是外在的表現，後者是內在的實力。為了社會可持續性健康發展，我們必須重視教育，從知識與道德兩個方面培養下一代，使伊斯蘭文明綿延不斷，後繼有人，越來越興旺。高水平的服務，必須有高水平的專門人才，這些人才來自精心培養和素質訓練，名師出高徒，業務上精益求精，態度上謙虛誠懇。

事實上，我們的社會需要高素質的人才，承擔起推動社會發展的使命，把全體人民轉化為最優秀的民族。缺乏合格的人才，就沒有振興民族的希望，無法擺脫當前面臨的各種危機，如同一個沒有頭腦的軀體，社會無從生存下去。拯救民族的危亡，教育必須先行，求賢若渴，這是必要的投資，

學習《古蘭經》是為了實際需要，《古蘭經》是穆斯林的靈魂之光，做人之本，也是事業成功的智慧泉源。

“我的僕人做了最珍貴的事來接近我，我為此對他表示喜悅。我的僕人繼續不斷地完成納瓦菲爾(增多的善功和功修)來向我靠近，祈求我對他喜愛，因此他把我變成了他傾聽的聽覺，把我變成他觀看的視覺，把我變成他觸摸東西的手，把我變成他行路的足。他向我要求任何東西，我都滿足他的希望；他要求保護，我便給予他保護(他在我這裡躲避災難)。除了取回他的靈魂，我對任何事都沒有猶豫過，因為他害怕死亡，而我不願使他失望。”

(Bukhari, Kitab al-Riqaq, 38)

可保未來的豐收。正如現代詩人馬哈茂德·阿基福的詩句說：“我們亟待一個真正的人，把我們民族轉化為一個真正國家。”

某日，哈里發歐麥爾同幾位好友圍坐一起，消閒聊天。他問大家，對真主還有什麼祈求。

有人說：“我希望，這間屋子裡，堆滿了錢，我可以用來向窮人施捨。”

另有人說：“我希望有滿屋子的黃金，我們可以用來做取悅真主的事。”

哈里發歐麥爾說：“還有什麼更大的希望和要
求，說吧。”

他們說：“除了這些，還能要求什麼呢？”

歐麥爾說：“我的要求很簡單，希望這間屋子裡坐滿了學者，如阿布·伍白達·加拉、莫茲·賈巴爾、胡載法·亞瑪尼。我然後委任他們各種職務，把他們分配到各地崗位上去傳播伊斯蘭，改善這個社會。” (Bukhari, Tarikh, al-Saaghir, I, 54)

10, 內觀自省,勝利全歸真主

在社會服務中，有人真心實意，一切為真主效忠，但也有人壞著個人目的，為名為利。這二者不可混為一談，魚目混珠。當我們的成功是得之於真主襄助，必須實事求是承認，感讚真主的仁慈和憐憫，切不可把功勞據為己有，虛報成個人的成就。

在白德爾戰役之後，穆斯林將士們從前線凱旋歸

來，他們聽到了先知穆聖向他們傳達的最新啟示。

《古蘭經》說：

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ
إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

“你們沒有殺戮他們，而是真主殺戮了他們；當你們射擊的時候，其實你們沒有射擊，而是真主射擊了。……” (8: 17)

另一個眾所周知的例子來自埃及的法老。他擔憂自己的勢力不及先知穆薩的神力，召集了全國最能幹的魔術師，並且精心安排了公開競賽，設法戰敗先知穆薩顯示的奇蹟。但是，是否能成功他心中無數，因此問那些魔術師：“你們是否有把握戰敗穆薩？”

魔術師的頭目回答說：“我們是全國最高水平的魔術師，沒有人能比得過我們。除非是來一個從天而降的天神，我們肯定是贏家。這場競賽我們是贏定了，因為我們的實力雄厚。”

競賽設定在一個全國的節日進行，民眾聚集在廣場上，等待看到雙方勝負的分曉。這些御用的魔術師們分別朝地上拋出了繩子和拐杖，每個人都把自己的物件變成了一條蛇。《古蘭經》對著場競賽是這樣描述的：“穆薩說：‘還是你們先拋吧！’他們的繩子和拐杖，在他看來，好像是因為他們的魔術而蜿蜒的。穆薩心懷畏懼。我說：‘你不要怕，你確是佔優勢的。你拋下你右手裡的拐杖，它就會吞沒了他們所造作的。他們所造作的，只是術士的法術；術士們無論幹什麼總是不成功的。’” (20: 66-69)

社會服務人員須有一技之長，成為職業上的內行或能手。技術不過關，服務質量不合格，與受患者無益，後患無窮。

先知穆聖說：“大能的真主最喜愛工作中表現最佳的僕人。”

(Daylami, Musnad, I, 157)

一場歷史性的競賽，先知穆薩使法老請來的魔術師們遭到慘敗。魔術師們玩的是花招，他們造作的毒蛇假象全被穆薩的神蛇吞食了，原來是真主在幫助穆薩獲得成功。那些魔術師們看到真正的奇蹟出現了，驚恐萬狀，那個頭目對他的夥伴們說：“看穆薩的拐杖自己變化，我不明白他當時的精神狀態。”

他們仔細地密切觀察先知穆薩的一舉一動，發現他不是在玩弄變戲法的花招。他們只見他面色慘白，自己無能操作，而是他的拐杖自己在變，展現的是神奇的魔力。魔術師頭目說：“當事情發生時，我看到穆薩臉上慘白，但他的拐杖卻在自變，獨自發揮。”

他坦率地向他朋友們說明真相，他說：“這肯定不是穆薩的法術，而是大能真主的作為，因為任何魔術師不會對他們玩弄的法術感動恐懼，任何耍把戲的人不會害怕自己玩弄的騙局。可以肯定這是真主的作為。”他分析了先知穆薩在看到真主顯露奇蹟時的恐懼，而最後選擇了皈信正道，他向法老宣布說：“我們已皈信哈倫與穆薩的主了。”(20: 70)

先知穆薩在法術競賽中獲勝，但他不敢把勝利歸功於自己，只是感激真主及時的佑助，幫助他獲得成功，戰勝了法老從全國請來的魔術師們迫使法老屈服，最後拯救了他的族人，解脫了法老的奴役和統治。

在我們的日常生活中，這樣的情形屢屢發生。我們在真主大道上的努力，是我們的職責，盡力而

為之，但最後的成果不由我們控制，祈求真主襄助，既執行了我們的使命，又表達了我們對真主的信託。我們的前輩先人們給我們總結的一句格言說：“一切成功，只來源於大能的真主!”

這個意思是說，我們是大地上的播種者，我們認真把健康的種子播入肥沃濕潤的土地裡，大能的真主將決定這個種子的命運，也許長成一棵參天大樹，也許在風雨或乾旱中夭折。正如先知穆薩的經歷，真主命令他拋下拐杖，是真主的指令使拐杖變成一條大蛇，把魔術師們的許多蛇形東西都吞食下去。

當我們收到一封信，心情激動，我們應思考這封信的來源是寫信人，而不是寫在信紙上的文字，也不是送信的郵遞員。毛拉維·魯米說：“一塊鐵被燒得通紅，鐵本身不是紅色的，它的紅色是從火中借取的光線。”

他說：“當看到窗戶或屋子裡充滿了光亮，不要相信有人對光源的各種猜測，那就是陽光。”(Vol. I verse 3261-62)

他說：“太陽說：‘你不要太早宣布你的預測。等我擺好的姿勢，再說不遲。’”(Vol. I verse 3264)

波斯人蘇菲大師兼神秘派詩人阿布杜·卡迪爾·基拉尼(1077-1166)說：“我的孩子啊!你什麼時候才能擺脫知識和能力的羈絆，走入真主大能的自由王國?你的功修什麼時候才能把你引向大能真主的恩典中?”

事實上，我們的社會需要高素質的人才，承擔起推動社會發展的使命，把全體人民轉化為最優秀的民族。缺乏合格的人才，就沒有振興民族的希望，無法擺脫當前面臨的各種危機。)

歐麥爾說：“我的要求很簡單，希望這間屋子裡坐滿了學者，如阿布·伍白達·加拉、莫茲·賈巴爾、胡載法·亞瑪尼。我然後委任他們各種職務，把他們分配到各地崗位上去傳播伊斯蘭，改善這個社會。”

(Bukhari,
Tarikh,
al-Saaghir,
I, 54)

他說：“不要因為他給你一些磨難，就從大能真主那裡逃離。真主給你一些不幸，不是沒有道理。你應當慎密思索，然後你再決定是否從真主的大門走開，還是堅守在他的門外。然後你再決定是否你相信所看到的表面現象還是內在因素。然後你再決定是否崇拜那些實物，還是信奉無形(的主)。然後你再決定是否相信你個人的知識、手藝和能力，還是相信一切來自大能的真主。……”

以上這些蘇菲大師們的認識告訴我們，真誠的信士把一切發展和成功全歸於大能的真主，個人的努力是微不足道的。他們只是感讚真主所恩賜他們的機遇。

奧斯曼帝國開拓疆土的蘇丹王蘇萊曼一世，他把世俗的實力與精神的權威巧妙地結合在一起了，他對待勝利的態度可成為後人的有益教材，對任何人都能適用。

在公元1538年9月發生在希臘西北海域中的普雷韋扎大海戰，由土耳其將領巴巴羅薩·海瑞丁率領的奧斯曼帝國海軍一舉擊敗歐洲聯軍的艦隊，敵軍將領安德里·都利亞倉皇逃命。巴巴羅薩將軍凱旋歸朝，押送數千名俘虜向蘇丹王報功。蘇萊曼蘇丹王站立在伊斯坦布爾王宮高處瞭望附近海面上被俘的敵軍艦艇和船隻，他的一名大臣向蘇丹王稟告說：“我親愛的蘇丹王啊！我在想這個世界曾有幾次看到如此壯麗的景色？你現在的心情一定會感到無比驕傲！”

蘇萊曼回答說：“我的大臣啊！這難道我們不應該為我們的主感到驕傲和表示感激嗎？我們的勝利全歸功於大能的真主。”如果我們每一個普通的社會服務者都是這樣想，他們不會把個人的功勞總是掛在嘴邊。他們一定會在工作中表現更加仁慈和專心，全心全意為民服務，因為自高自大是一種極其危險的個人主義心病。

《古蘭經》說：“不要狂喜，真主確是不愛狂喜者。”(28: 76)個人主義的自滿和自傲，是危險的疾病，伊斯蘭的信士只有祈求真主的庇護，才能得到解脫。先知穆聖具有無人可比擬的高貴品質和道德水平，但他經常在告誡自己“倆發赫勒”(不可驕傲)，保持自己純潔的大公無私品性。凡是出現一點成就，他從不忘感讚真主的慈恩，避免產生自滿和驕傲的情緒。

先知穆聖說：“我是眾先知之首領，但我不應該驕傲。我是眾先知之中最後一位，但我不應該驕傲。我是被允許說情的第一位先知，而且我的說情能被接受，我如是說，決非表現驕傲。”

先知穆聖說：“到那復活日，大地翻開，我將是第一人最先復活，我如是說，決非出於驕傲之心。我將接過感恩的大旗，但我不是誇口。在復活日，我將擔任人類的主管，並非我值得驕傲。在復活日，我將是踏進天堂的第一人，我如是說，決非出於驕傲。”(Darimi, Muqaddimah, 8)

《古蘭經》說：“穆薩說：‘還是你們先拋吧！’他們的繩子和拐杖，在他看來，好像是因為他們的魔術而蜿蜒的。穆薩心懷畏懼。我說：‘你不要怕，你確是佔優勢的。你拋下你右手裡的拐杖，它就會吞沒了他們所造作的。他們所造作的，只是術士的法術；術士們無論幹什麼總是不成功的。’”

(20: 66-69)

我們在真主大道上的努力，是我們的職責，盡力而為之，但最後的成果不由我們控制，祈求真主襄助，既執行了我們的使命，又表達了我們對真主的信託。我們的前輩先人們給我們總結的一句格言說：“一切成功，只來源於大能的真主！”

實際上，“自大”和“固執”是人性中的兩大弊端，在社會服務事業中，如同頑固的癌症，難以治愈。在許多蘇菲學者的修心院裡，經常可以看到用蒼勁有力書法書寫的一個“無”字，是提示修道者，所見萬物等於“無”，一切皆空。人是微不足道的一個生命，我們的主要職責是真主的奴僕。如果一個人的精神領悟達到了如此境地，任何一點小事，足以考驗他的真誠，使他的靈魂得救。下面是蘇菲大師阿薩德·埃爾比利的幾行小詩，就包含著這層意思：

如果你自知微乎其微，小功德大如山峰；
缺陷盡消成完人，毒藥變成香油和甜蜜，
巍峨山嶺成果林，大宇宙是你家的花園。

（這是一種三行一節的韻體詩，每一節同韻，重複吟唱三次。）

人不可驕傲自大，須從自身極其微小聯想，但作為真主的奴僕，不敢違背真主信託的使命。時刻記念真主，大能真主是唯一依賴和精神力量的來源。

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當借堅忍和拜功，而求祐助。真主確是與堅忍者同在的。”(2: 153) 真主對人類告誡，沒有真主的祐助，生命瞬息即逝，一無所有，更莫談什麼財富與成功，因此須以堅守正道和日常拜功，求助於真主的護佑。虔誠的穆斯林，在每天晨禮時，先行兩套“求助”之拜(hajah)。

社會服務中，任何工作難免有困難和缺點，不要嗔怨，不要發牢騷，不要推諉責任，應當做自

我檢討，分析錯誤的原因，求助於真主，努力加以改進。假如發現是別人的錯誤，也要對他寬恕和原諒，應當理解，你是真主的奴僕，他也是你服務的對象，你的善良將取悅於真主。你的精神品性會影響到周圍所有的人，凡是出現在我們面前的困難和缺點，都是對我們信仰品質的考驗。

印度納合西班牙迪教團的蘇菲大師伊瑪目拉巴尼(1564-1624)，在一封回信中對他的一名弟子說：“你的信中說，你的學生對你不滿，使你的感情受到傷害。其實，這個不滿與傷害，是自己造成的，應對自己的行為做檢討。由於你對他們的做法上，激起了對你的不滿。作為教師，基本的責任是服務於學生，善待他們。光是給他們講故事說神話，是不夠的，他們不歡迎。(應當以身作則向他們做善行的表率。)” (Maktubat, 209 the letter)

11, 身先士卒做善行的示範

從事社會服務的人，應勇挑重擔，而不是坐在沙發上發號施令，一切事指揮別人去做。那些在工作中避重就輕的人，就沒有理解服務社會的真正實質，他們以為自己偷懶、推卸責任是暗中得利，但不知卻是明顯的損失。

一名勇往直前積極肯幹的組織領導，給他們同事或部下的印象是誠實和平等，那些受到鼓舞的人們會加倍努力，共同協作，完成任務。先知穆聖就是這樣的領導典範，他在任何一次勞務活動中都充

魯米說：“當看到窗戶或屋子裡充滿了光亮，不要相信有人對光源的各種猜測，那就是陽光。”

(Vol. I verse

3261-62)

他還說：“太陽說：‘你不要太早宣布你的預測。等我擺好的姿勢，再說不遲。’”

(Vol. I verse

3264)

“我的孩子啊！你什麼時候才能擺脫知識和能力的羈絆，走入真主大能的自由王國？你的功修什麼時候才能把你引向大能真主的恩典中？”

(Abdal-Qadiral-Jilani)

當普通工友，與弟子們一起工作，例如在建造庫巴清真寺的工地上，他同大家一樣搬磚運土。在壕溝戰役中，他同將士們一樣挖土造溝，大敵當前建造預防工事。

先知穆聖說：“一個民族的主管，應當是為他人民的服務者。”(Daylami, Musnad, 324) 這段聖訓表明，任何領導人，不是高高在上的官老爺，等候別人侍候和奉承。作為真主的奴僕，負責許多人的生命和財產，應當吃苦在前，承擔更大責任。

領導人一馬當先，身先士卒，對部下是極大的鼓舞。這是為了真主服務社會的領導職責，工作方法，也是為部下做出榜樣，形成團結一心的凝聚力，使工作更加順利，成效顯著。再說蘇萊曼一世奧斯曼帝國蘇丹王，在他晚年指揮的最後一場歐洲“斯茲傑特瓦爾戰役”中，御駕親征，他的奮鬥精神鼓舞士氣，贏得了決定性的勝利。(斯茲傑特瓦爾戰役the Battle of Szigetvar, 1566年8-9月，在日內瓦附近---譯註)

戰役開始之前，蘇丹王蘇萊曼的首相索庫魯向他上奏說：“蘇丹王啊！你曾身經百戰，給這個國家贏得了許多勝利。你為國家操勞身心疲憊，但你為穆斯林世界立下了豐功偉績。你如今已年事已高，不宜參加這次戰爭，我奉勸你還是留守在伊斯坦布爾，照管好民眾的事務。這場戰爭可以委任給我和其他高官或地方總督去前線指揮。”

蘇萊曼蘇丹王回答說：“你聽我說，索庫魯啊！請你把我的遺囑告訴我的後代。一名蘇丹王，永遠應在戰場上同他的士兵在一起。蘇丹王給士兵們帶來勇氣，讓敵人看到我們的隊伍很強大，感到膽怯。戰場勝利的因素，決定於精神力量。我們從孩提時代直到成人有過無數次體驗，我們的經驗有利於我們的軍事行動。戰爭的結果有時決定於瞬間，也許幾分鐘，甚至幾秒鐘。因此，我必須親自上前線督戰，參加這次戰役。如果我躲避這場戰爭，躺在床上靜靜地死去，我到了後世裡如何面對我們的那些祖先啊！”

首相索庫魯，聽完蘇丹王這番言論，只說了句：“一切謹尊朕意。”然後，沉默無語了。

這是一場苦戰。人們很難想像他是如何統帥他的部隊的。他在親臨戰場時，為了表現英武精神，他叫手下用皮帶把他綁起來，使他的腰桿挺直。戰爭開始之後，天公不作美一直下雨，地上泥濘，砲車陷進泥漿之中難以移動，拉車的牛疲勞不堪。步兵都被派遣去了前方，砲兵陣地上缺少人手。蘇丹王發令說：“所有高級軍官齊動手，包括戰地將軍，都必須進入泥地，用肩膀把砲車抬起來。”隨軍的高級官員們，不得不服從，大家齊心合力，終於移動了砲位。

蘇丹王蘇萊曼轉臉對著隨軍的史官說：“把今日的事，如實寫下來，寫給後代人看，要他們記住教訓。蘇丹王蘇萊曼帶領他的文武百官，進入泥

以上這些蘇菲大師們的認識告訴我們，真誠的信士把一切發展和成功全歸於大能的真主，個人的努力是微不足道的。他們只是感讚真主所恩賜他們的機遇。

如果你
自知微乎其微，小功德
大如山峰；

缺陷盡消
成完人，毒藥變成香油
和甜蜜，巍峨山嶺成
果林，大宇宙是你家的
花園。

(Sufyanal-Sawri)

潭，把砲車拉了出來。一場災難是這樣克服的。”蘇萊曼一世是奧斯曼帝國歷史上最著名望的英雄元首，他的事蹟和英名威震四海，流傳百代。

在人類的歷史上，不論什麼民族或國家，只要執政者勤政愛民，真心為民服務，必然出現政通人和的局面，社會繁榮昌盛，人民安居樂業。所以，社會的進步與發展，國家領導人的信仰與道德，起到關鍵性的作用。歐麥爾二世是伍麥葉王朝的一位哈里發，在位期間僅僅二半年(717-720)，但做出了顯著的政績，社會狀況得到改良，多次出征獲勝，這多半要歸功於他的勤政愛民作風。換句話說，一國之君主，一言一行影響全民，因為他的作風和勤奮最能從他的民眾身上反映出來。

民風端正是一個社會治安良好的基本條件，對民眾廣泛的道德教育是社會文明建設一個重要因素，但是如果沒有領導人的帶頭作用，以身作則，必然出現上樑不正下樑歪的惡果。

12, 精神飽滿,堅韌不拔

社會服務從本質意義上是為他人謀福利的事業，而服務者必須表現耐心和仁慈，因此做好社會服務需要動力和熱情，動力和熱情來源於服務者對工作的深刻認識，產生仁愛與憐憫之心。心中無愛，對受患者沒有親切的感情，保持距離，不可能出現服務成績，服務者也難以獲得工作中的樂趣和成就感。

心中有真愛，思想敏捷，靈感多，興趣盎然，一個社會或國家也是如此。蘇萊曼一世的時代(1520-1566)是奧斯曼帝國的鼎盛時期，整個國家從朝廷到民間，都有飽滿的信仰熱情，堅守正道，人民互相關心，伊斯蘭的精神力量強大。人人安分守己，家家豐衣足食，夜不閉戶，路不拾遺，社會和善，天下太平。

例如在普雷韋扎海戰之後，一個士兵騎馬來到首都伊斯坦布爾，前來報告勝利的消息。他牽馬走進托普卡帕王宮，因為用力過猛，馬跳起了後蹄，又快速轉身回頭，表現很不馴服。當時，蘇萊曼蘇丹王看在眼裡，對這名士兵說：“你的這匹烈馬，野性十足。”

這名士兵激動地回答說：“我們的蘇丹王啊！地中海不也很像一匹烈馬嗎？但我們設法把它馴服了。”在那欣欣向榮的時代，到處可以看到興高采烈的面容，人們生活滿足，歡樂，喜悅，幽默，都像這個士兵的性格。到了後來，進入帝國衰頹的年代，市井坊間也都出現了精神萎靡的衰敗景象。這都是歷史的寫照，生動的社會演變證據。信仰的熱情和社會的興旺，是相輔相成的兩種力量，信仰淡薄引向了社會衰微。真主不改變一個民族的命運直到他們自己改變之。真主對全社會的慈愛在民眾廣泛敬畏中降臨大地，恩賜給那裡的人民。在真主大道上的社會進步和發達，有賴於民眾廣泛的信仰

《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當借堅忍和拜功，而求佑助。真主確是與堅忍者同在的。”

(2: 153)

先知穆聖說：“一個民族的主管，應當是為他人民的服務者。”

(Daylami,

Musnad, 324)

熱情和對社會的奉獻精神。根據伊本·阿巴斯的傳述，以下這段真主的啟示，是頒降在麥地那社會出現懶散和放縱的時期。

《古蘭經》說：“難道信士們以為時間還未到，故他們的心不為真主的教誨和他所降示的真理而柔和嗎？他們可不像以前曾奉天經的人們那樣，經過長時期後，他們的心變硬了，他們中有許多人是犯罪的。” (57: 16)

一個安定與和平的社會，容易產生懶散的情緒，進取心冷淡了下來，發展開始緩慢。這些現象發生在社會服務事業中，確是很危險的徵兆。有些人見面表示出“足夠了”的意味，顯示他們對世俗生活與物質慾望的追求。根據阿布·伊姆蘭的傳述，有一個人終生保持著對信仰的高度熱情，直到他歸真的那天。這是一個感人的事件。

在伍麥葉王朝時期(661 - 750)，由阿布杜拉赫曼·瓦里德率領的一支穆斯林軍隊，積極為攻打伊斯坦布爾備戰。隊伍中有一名士兵阿尤布·安沙里，在一次戰役中，戰友們看見他騎著馬，緊追的敵人之後，冒著生命危險，窮追敵人的隊伍。戰友們立即想起了一段經文：

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“你們不要自投於滅亡。” (2: 195)

當他回到自己隊伍中，戰友們向他引證這段經文，並且說：“萬物非主，唯有真主。看看你今天的行為，多麼危險啊！你這不就等於自投於滅亡嗎？”

阿尤布·安沙里爭辯說：“信士同胞們啊！我覺得你們誤讀了這段啟示。當初這段啟示下降的時候，正是專指我們安沙爾(安士)的情況。因為大能的真主恩賜先知穆聖取得偉大的勝利，我們的人們說：‘這下可就好了，我們的生活可以得到更多的改善。’於是才有了真主的最新啟示：‘你們當為主道而施捨，你們不要自投於滅亡。’(2: 195)很明顯，什麼是自投於滅亡？是指我們麥地那的老居民們忙於收斂錢財，對伊斯蘭事業的支持沒有表示熱情，我們走在一條危險的道路上。”

自從他直接從先知穆聖那裡聽到這段啟示之後，永遠牢記心頭，並且付諸實踐，為伊斯蘭奉獻(施捨)自己所有的一切。他捐贈了全部財產，積極參加歷次捍衛伊斯蘭的戰鬥，奮不顧身，直到戰死疆場，成為烈士。歸真之時已是耄耋之年，他的遺體被掩埋在伊斯坦布爾的城牆之外。當先知穆聖與麥加的弟子們初到麥地那時，真主的使者暫時居住在他家，長達六個月，因此他有幸與先知穆聖朝夕相伴，直接學習伊斯蘭知識，成為堅定的穆斯林。由此可見，一個忠心耿耿穆斯林的形成過程，保持對伊斯蘭的真誠和熱忱，成為他們終生唯一的事業，奮鬥到今世生命的最後一刻，死而後已。

在人類的歷史上，不論什麼民族或國家，只要執政者勤政愛民，真心為民服務，必然出現政通人和的局面，社會繁榮昌盛，人民安居樂業。所以，社會的進步與發展，國家領導人的信仰與道德，起到關鍵性的作用。

《古蘭經》說：“難道信士們以為時間還未到，故他們的心不為真主的教誨和他所降示的真理而柔和嗎？他們可不像以前曾奉天經的人們那樣，經過長時期後，他們的心變硬了，他們中有許多人是犯罪的。”

(57: 16)

信仰，是把信士同大能真主溝通的連接線，也是無窮力量的泉源，因此信仰必使人永遠充滿高昂的激情。擁有信仰的人，走遍天下無所畏懼，面對千辛萬苦從來不會失望和悲觀。《古蘭經》說：“你們不要灰心，不要憂愁，你們必佔優勢，如果你們是信道的人。” (3: 139)

真誠為社會服務的人，給人們帶來福利，為他人解決生活中的難題，令人輕鬆愉快，而不是增加他們的負擔。社會服務，不是空口說白話，專對別人吹毛求疵，而是實際行動，以積極和熱情的態度為人們排憂解難，開通道路。在任何時候都是建設，而不是破壞。

看見困難就退縮，看見問題就躲避，那是懦夫，那是軟蛋，不夠社會服務的資格，甚至不是一個真誠的伊斯蘭信士。先知穆聖是我們社會服務的好榜樣，他永遠保持旺盛的服務精神，誨人不倦，任勞任怨，因為他時刻都在祈禱。他經常祈禱說：“真主啊！我求你給予庇護，不憂愁，不悲傷，不懦弱，不吝嗇，不膽怯，不負債，不受人欺壓。” (Bukhari, Daawat <Invocations>, 38)

堅持做好社會服務，必須具備兩種精神，一是堅忍，一是決心。《古蘭經》說：“信道的人們啊！你們當堅忍，當奮鬥，當戒備，當敬畏真主，以便你們成功。” (3: 200)

當代的一位《古蘭經》註釋學家艾爾瑪里里·亞茲爾(1878 - 1942)對這段經文的註釋說：“堅忍(Al-sabur)是大能真主的99個美名之一。這個意思是說，具有堅忍的信士，表現了真主的優美德性。特別是具有這個美德的信士多了，他們聚會，組織社會服務活動，他們必將受到真主的祐助而獲得事業成功，因為真主成為他們的朋友和嚮導。”

任何社會服務都會有困難和阻力，其中包含著真誠的信仰和奮鬥的樂趣，因為給許多人帶來福利和方便。困難和阻力是在考驗我們的堅忍和決心。有志者事竟成，因為在對社會真誠服務中，我們的堅忍與決心得到真主的憐憫和援助，最後因大能真主的許可而獲得成功，大快人心。

印度蘇菲大師伊瑪目拉巴尼說：“在傳播伊斯蘭真理的大道上，會遇到各種困難和阻力，這些應當被理解為真主的恩賜。歷代先知在傳播真理中從來都沒有過一帆風順的經歷，他們忍受各種困難和阻力，堅持奮鬥。先知之中先知穆罕默德品位最高，感觸最深，他說：‘我所遭受的苦難超過以往任何一位使者。’”(Mektubat, 193 the letter)

印度蘇菲主義的一位大詩人穆罕默德·伊克巴爾(1877 - 1938)用一個寓言說明在生存奮鬥艱難中的樂趣。他說：“有一隻羚羊對她的夥伴埋怨說：‘我從今以後要遷移到麥加去居住了，守在卡爾白周圍。我可以自由自在地睡覺、散步、吃草。在我們

《古蘭經》
說：“你們不要
自投於滅亡。”

(2: 195)

信仰，是把信士同大能真主溝通的連接線，也是無窮力量的泉源，因此信仰必使人永遠充滿高昂的激情。擁有信仰的人，走遍天下無所畏懼，面對千辛萬苦從來不會失望和悲觀。

這個地方，真倒霉，草原上埋伏著各種獵人，等候著來捕捉我們羚羊。如果遷移到麥加去，就沒有這些困擾了，十分安全，我的心也就能平靜下來了。’

聽完這番異想天開的設想，她的夥伴說：‘我聰明的朋友啊！如果想真正活得有價值，就應當選擇危險的地方居住。用一塊磨石把自己的生命磨練得十分鋒利，賽過鋼刀。危險算什麼，只不過是測試我們的能力罷了。有了危險，才能作證我們的身體多麼矯健，我們的心靈多麼敏銳。’”

蘇富揚·薩伍里(716 - 778)是一位早期的阿拉伯學者，又是著名的聖訓學家。他說：“旅行到波斯國的呼羅珊去傳播伊斯蘭，要比滯留在麥加周圍更有成就。”

從事社會服務的人，就不應當對困難和挫折感的畏懼，因為工作的性質就是這樣，不同於在家消閒。在工作中，可以獲得在家裡得不到的收穫，因為在克服困難的過程中增強了你的力量。須知俗話說，永久有效的長生不老靈丹是在艱難困苦中提煉出來的。沒有經歷過艱苦的磨練，就不可能得到幸福，這是一個真理，因為你在艱難道路上的所做的努力，提高了生命的價值和幸福。

從事社會服務，不能憑著心血來潮，而是終生盡職盡責的事業。在服務工作中以堅韌不拔的精神和毅力祈求大能真主的指引和祐助。

以下是老前輩們總結的經驗，可以成為後代學子汲取的生命營養。

人有三種性格，遭到真主遷怒：

- 1，只顧自己安逸，不為別人服務；
- 2，看到別人傷心就躲避，藉口心腸太軟；
- 3，喜歡同放蕩和幹罪的人交遊。

有三種性格的人，最能得到真主的喜愛：

- 1，虔誠信仰與仁愛之心結合；
- 2，真誠與敬畏的祈禱；
- 3，伴隨著善意的社會服務。

信士參與的社會服務，目的是表達對真主的敬畏貴在誠意與仁慈，祈求真主接受。一個人心血來潮突然做點表面光鮮的好事，並不能得到人們的讚賞，因為不會有什麼好結果，往往成事不足而敗事有餘。

社會服務是對大能真主造化的生靈做奉獻，向他們表達憐憫和愛心，因此必須有高度的耐心和堅強的毅力。一個真心服務於社會而完美的人，應當具有以下這些品格：憐憫、同情、善良、無私、慷慨、任勞任怨、寬恕仁愛。

細讀《古蘭經》，其中包含了以上所有對信士的道德準則要求，而且《古蘭經》中做記載的歷史事蹟都是對這些高尚品格的具體展現。所有的啟示，都是大能真主針對高尚人性的要求和指導，信士的責任是遵照執行，付諸實踐。

《古蘭經》說：“你們不要灰心，不要憂愁，你們必佔優勢，如果你們是信道的人。”

(3: 139)

先知穆聖經常祈禱說：

“真主啊！我求你給予庇護，不憂愁，不悲傷，不懦弱，不吝嗇，不膽怯，不負債，不受人欺壓。

(Bukhari,
Daawat
<Invocations,
38)

所謂道德準則，是完美人性特徵和標準，其中有精神信仰，有具體行為和禮儀，這些準則造就了人格，以區別於動物的人之本性。每個人從出生到成人，從生理到精神都是一個成熟的過程。這些道德準則就是人性完美的標準，引導世界上每一個人高山仰止，景行行止，雖不能至，然心嚮往之，成為人類生命中的奮鬥目標。我們的道德追求，是面向真主，服從真主命令，遵循真主啟示的道德準則，通過艱苦的社會服務之路，走向完美。

不論生活在什麼社會環境中，都能夠保持認主獨一的激情和高尚的人格，敬畏真主，慈愛世人，保護自己的心靈的純潔性，降伏慾念，擺脫低俗。一個高尚的人，用他的虔誠之心向同胞奉獻，扶助弱者和急需者，換取真主的喜悅和恩典。

真主啊！求你引導我們獲得所有這些被稱讚的美德。讓我們在社會服務中保持高度熱情和仁愛的精神。真主啊！讓我們感受到遭遇苦難與不幸者的心境，提高我們對社會責任的領會。我們願與他們同甘共苦，在真誠的服務中同他們共享真主慈恩的快樂。

阿敏！

哈里發阿里給埃及總督的信

(這是哈里發阿里給埃及總督哈里斯·艾希塔爾工作指導信函的部分內容)

對於在你管轄和治理之下的民眾，應當用仁慈、愛心和善良來表現你的誠意。對待他們，不能像一頭吞食財寶的猛獅。

要許可人們犯錯誤，每個人都有意或無意地做錯一些事。就像你自己祈求大能真主饒恕你的錯誤一樣，你應當寬恕他們，善待他們。

如果你曾經寬恕過他們，不要事後後悔；如果你懲罰過他們，事後不要為此感到高興。如果有機會避免麻煩，做事不要衝動。從來不要說“我擁有權力，我的命令，你們必須服從”，這種思想會玷污你的心靈，會削弱你的信仰。這將把你引向驕傲，驕傲的結果是自我毀滅。

假如在你的位置上，感覺到高高在上、傲視天下，那麼，你應當想到大能的真主，可以恢復你的理智。不要同大能真主的威力競賽，因為真主會把任何一個暴君驅趕下台，並且使他受到羞辱。

任何時候都不可偏離公道。一旦發生，你就變成了一個壓迫者。然後，真主就會站在受壓迫的民眾

《古蘭經》
說：“信道的
人們啊！你們
當堅忍，當奮
鬥，當戒備，
當敬畏真主，
以便你們成
功。”

(3: 200)

《古蘭經》
說：“信道的
人們啊！你們
當借堅忍和
拜功，而求佑
助。真主確是
與堅忍者同在
的。”

(2: 153)

一邊向你提出控訴。如果有人與真主為敵，他的爭辯全無效，無力抵禦真主的壓力。真主的憤怒將在壓迫者悔改之前持續不斷。壓迫人民是超越一切的大罪過，因為它阻礙了人民的福利，使真主憤怒。

當你決定採取什麼行動，或開展某種規劃，應選擇中正與寬容的方式，可以保證人民得到公正，這種方式能使人民的利益得到保護。

發現有詆毀人民的言論，遠離這些讒言的人。你，作為一名封疆大臣，應對那裡的人民給予袒護，責無旁貸，包括寬恕他們的錯誤。

不要對你的人民吝嗇。切斷你同他們嗔恨的連帶，不要設想去懲罰他們。如果聽到對你誤解的話，就裝作無知，沒有聽懂；不要聽信傳言而匆忙行動，因為不論他們多麼無心作惡，都有欺騙性，對你有不良的影響。

在你的內閣裡，清除小人、懦弱者和野心家。第一種人給你出壞主意，用饑饉與貧窮來恐嚇你，阻止你對人民幫助；第二種人削弱你的決心，要你一事無成；第三種人，把野心勃勃看成是光榮，這些正是真主所厭惡的行為。

要信賴正直和虔誠信仰的人。小心有些人對你吹捧，不要被阿諛奉承所矇騙；過多的讚美使你的心膨脹，裝滿了驕傲。

不要混淆是非，賞罰要分明。假如好壞不分，模稜兩可，對好人不公平，結果好人不香壞人不臭，是非不分。

要相信人民的善良，不要朝壞處著想，免得你寢食不安，心思重重，筋疲力盡。

要知人善用，細心選擇每一個為你辦公的人，考察他們人品的原則是：忠誠於真主和他的使者，道德高尚，智慧超人。在他憤怒的時候，善於克制感情，保持頭腦冷靜，靜聽大家的批評和意見；他對弱者表現同情，對私慾強烈的人保持距離；他不屬於那種站著發火、坐下就後悔的膚淺、暴躁、急性的人。

不要藉口公務太忙而忽視人們的微小善功。

作為一方總督，最大的寬慰應來自對社會公正，受到人民真心愛戴。如果人民沒有安全感，他們不會表現感激。

對社會有奉獻的人，總督應當瞭如指掌。不要對好人好事混淆不清，張冠李戴；對善功顯著的人，給予充分承認和表彰。看待善功大小與奉獻精神，不在於社會地位高低；秉公辦事，一律平等。大人物做事，未必每件事都那麼偉大；小人物有善心，也能立奇功。

宗派意識強烈的人不可重用，動機自私的人不可託付要職，這些人很危險，可能導致政治壓迫和背叛。

對各部門官員不能放任自流，派出的任務應當有檢查。負責監管的人員必須忠實可靠，因為他們

伊瑪目拉巴尼說：“在傳播伊斯蘭真理的大道上，會遇到各種困難和阻力，這些應當被理解為真主的恩賜。歷代先知在傳播真理中沒有過一帆風順的經歷，他們忍受各種困難和阻力，堅持奮鬥。”

“旅行到波斯國的呼羅珊去傳播伊斯蘭，要比滯留在參加周圍更有成就。”

(Sufyanal-Sawri)

對執行人員具有威懾力量，確保工作出色，並且同民眾保持融洽關係。

要經常想到遠離你的民眾，不要忽略他們，忘記他們的存在。要設法找到那些希望求見你的人，因為他們受到你周圍人的排擠和攔截。必須選派有虔誠信仰、態度謙虛、忠誠可靠的幹事聯絡這些人，認真處理他們的事務。這些被委任的幹事是你與那些被冷落人之間互相溝通的橋樑，因為那些人與你距離遠，你聽不到他們的聲音。努力工作吧！功夫不負有心人，到那最終的復活日，當你面對大能真主的時候，就有資格說：“我盡力而為了。”

在你的日程表中，必須安排特定的時間召見那些對你有話想說的人，傾聽他們的實際問題。要同他們坐在一起，互相交談，向他們表示你真誠的謙遜，你這樣做會得到大能真主的喜悅。在雙方交流的時候，不要挑剔他們的言詞和舉止，更不可在他們面前耀武揚威表現你的權勢。對你順從真主的行為，大能真主將為你打開恩慈的大門，封賞你的美德。當你贈送禮物的時候，要面帶微笑，表達愉快的心情。如果無力贈送，須請求原諒，以真實的理由表示道歉。

雖然說你對民眾關懷的任何行為都能獲得大能真主的喜悅，但是你仍須從你百忙之中抽出時間來完成你的功修和祈禱，表達你對真主的敬畏。

不論發生什麼情況，你每天的時間裡都有屬於真主的權利，要看到你的謙卑和順從，珍惜這些

寶貴的時間，向大能的真主做完美的功修。如果你領導集體禮拜，不要把時間拖得太長，也不可過分縮短，要考慮到跟隨你禮拜的人之中，有人可能生病，有人可能有急事。想當年，我被先知穆聖派遣去也門工作時，我向他請教：“我應當怎樣領導那裡人禮拜？”先知穆聖說：“禮拜的時間長短要以跟隨禮拜人之中身體最弱者為準。”

對待有信仰的人要仁慈；不要索居和孤僻，與世隔絕。你不妨設想，假如一個地方的長官與當地老百姓脫離關係，必然兩耳閉塞，不知民間疾苦。躲藏在簾幕之後，不可能了解社會真實動靜，誤把大事看成小事，或把小事當作是大事，是非顛倒，好壞不辨，鬍子眉毛一把抓，頭腦中一片混亂。

每個人都有自己應享有的權利，不論遠或近，親或疏，應當保證他們各得其所，公平合理。如果聽說有人埋怨你是壓迫者，不僅向他們道歉，而須以實際表現改變他們的成見。為官之道，須對自己嚴格要求，對人寬容、謙遜。

言有信，行必果，說話算話，為民負責，在萬不得已的時候，任何東西都可以犧牲，連自己的生命都在所不辭。君子一言，一諾千金，可以贏得民眾信任和尊敬，只有窮凶極惡的大傻子才對大能的真主公開對抗。要牢記，不可言而無信，自相矛盾。

要警惕自滿情緒，孤傲自賞；不可沾沾自喜，得意忘形；不要期盼別人對你歌功頌德。這些都是惡魔

要許可人們犯錯誤，每個人都有意或無意地做錯一些事。就像你自己祈求大能真主饒恕你的錯誤一樣，你應當寬恕他們，善待他們。

任何時候都不可偏離公道。一旦發生，你就變成了一個壓迫者。然後，真主就會站在受壓迫的民眾一邊向你提出控訴。

最拿手的陰謀武器，足以對一切善功和成就摧枯拉朽，化為灰燼。

不要總是在民眾面前為自己誇耀功勞，這是對他們的嘲諷。過分吹噓你的偉大功績，或言而無信，不能兌現承諾，這是兩大治國弊病。對平民百姓嘲諷會玷污你的榮耀；對功勞誇誇其談會背離真理。說空話和假話，受到真主遷怒，被民眾唾棄，後果不堪設想。

條件不成熟的規劃，不可操之過急，揠苗助長；時機已到，不可匆忙，做事要穩重。對事務要誠實，知之為知之，不懂不裝懂，不可盲目發號施令。該做的事，立即行動，不要坐失良機。

對部下的不良表現不可護短，裝聾作啞。做事不公道，偏袒親信，受到懲罰的人到頭來還是你自己。當真相大白之時，受壓迫的人將奪回屬於他們的權力。

必須學會克制，約束你的憤怒、你的雙手、你的口舌以及你的私慾。切勿對個人的利益斤斤計較，遠離這不幸的陋習，然後就能消除怒氣，遏制個人感情。要知道克制慾望不是一件簡單的事，一般很難做到，除非你時刻擔心將在復活日不好向大能真主交待。

我們只向大能的真主祈求；一切讚頌與平安，全歸他的使者。

奧斯曼帝國國師埃德巴里對蘇丹王的特別忠告

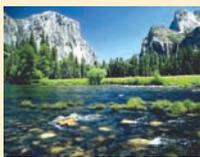
（奧斯曼·加齊，史稱奧斯曼一世，是奧斯曼帝國第一任國君，他在當時拜占庭和蒙古兩大帝國夾縫中創建了空前廣袤、歷史悠久的大帝國，對整個穆斯林世界堅守了長達六百年統治。謝赫·埃德巴里是奧斯曼帝國建國初期的精神領袖兼第一任大法官“夏利”。他1206年出生在波斯國的卡拉曼，在呼拉珊受到高級伊斯蘭法學教育，成年後移居土耳其安納托利亞，主持伊斯蘭書院，專授伊斯蘭法學，為新興的突厥族穆斯林培養了大批學者，被當地人尊稱為“毛拉”。本文是奧斯曼帝國建國伊始，謝赫·埃德巴里對新國家元首的從政忠告，當時他已是一位50多歲的老學者，桃李滿天下，被聘任為國師。譯註）

“我的孩子啊！

你現在已成為領袖了！從此以後，只有我們能發怒，而你必須冷靜。只有我們的感情會受到傷害，而你必須讓人們的心裡愉快。只有我們能表示怨恨，而你必須忍耐。我們會有這樣或那樣的弱點和缺點，而你必須寬容。我們可以互相爭吵、有分歧、鬧意見，而你必須公正。我們可以有邪念、談厄運、說錯話，而你必須饒恕。……”

“我的孩子啊！

當你決定採取什麼行動，或開展某種規劃，應選擇中正與寬容的方式，可以保證人民得到公正，這種方式能使人民的利益得到保護。

要信賴正直和虔誠信仰的人。小心有些人對你吹捧，不要被阿諛奉承所矇騙；過多的讚美使你的心膨脹，裝滿了驕傲。

從今以後，只有我們可以各持己見，而你必須把大家統一起來。我們可以偷懶，工作懈怠，而你必須對我們告誡、鼓勵和指導規劃。……”

“我的孩子啊！

你的負擔是沉重的，你個工作是繁忙的，而你的權力就線懸掛在髮絲上。求大能的真主祐助你，賜福給你的酋長國。求真主引導你在真理的大道上萬事如意，照亮你前進的方向，高瞻遠矚。求真主給你力量扛起如此重擔，給你智慧和良知掃清你的道路。”

“你堅強有力，機智靈敏，能說會道，但是如果你不會發揮得恰到好處，一不小心，就可能被早晨的一陣風刮倒在地。你的敵人是你自己，因為你的怒火加上你的自負，將會毀滅你的智慧。所以，你必須永遠保持堅忍、決心和毅力。”

“任何時候都需要堅忍。作為一名領袖，應以堅忍成名。時機不成熟，樹上的花蕾不會開放。一個不成熟的梨子，無法品嚐，即使咬了一口，也難以下嚥。只有寶劍而無智慧，就像沒有長成的梨子。……”

“讓國民習以為常地安居樂業，你不要去騷擾他們，只須時刻關注他們的存在。這個知識，就是治國的策略，讓民眾安分守己。……”

“我的孩子啊！

有的人，早晨出生，晚上就死。

這個世界並不是你所看到的那一點。用你的光榮和公正，去探索尚未被征服的秘密和無人揭曉的知識。

你應孝敬你的母親和父親，應當感悟先輩們給你留下了福氣。

如果你捨棄了信仰，你將把良田變成沙漠或貧瘠的土地。”

“有話就坦率地表白，不要急躁，不要隨意發怒。如果看到什麼對你有利的事，不要馬上聲張；如果聽到什麼好消息，暫時先保密。不要總是去一個你所喜歡的地方，讓人們對你感到厭煩，有可能失去他們的對你的愛戴和尊敬。……”

“你應為三種人感到遺憾：落入愚昧之群的聰明人；家業破落的有錢人；失去了人們尊敬的正人君子。”

“不要忘記，地位高的人未必都比低處居民更為安全。”

“不要害怕堅持你正確的主見。你應知道，一匹良馬，常被人稱作是烈馬，一個勇敢的年青人被說成是魯漢，因為他勇敢、無畏，或二者兼而有之。”

“人生最大的勝利，是瞭解自己。每個人真正的敵人是自己，但最親密的朋友是瞭解自己的你本人。一個人坐定了，站起來十分困難。坐得時間長了，渾身開始麻木。麻木的身體，喜歡說話。話說

雖然說你對民眾關懷的任何行為都能獲得大能真主的喜悅，但是你仍須從你百忙之中抽出時間來完成你的功修和祈禱，表達你對真主的敬畏。

對待有信仰
的人要仁慈；
不要索居和孤
僻，與世隔
絕。

多了，就閒聊，傳播流言蜚語。閒話說得多了，一發不可收拾，沉入病態。朋友變成了敵人，敵人都變成了魔鬼。……”

“活得時間長了，筋疲力盡，但是知識沒有熄滅。就是閉上雙眼，知識之光不暗淡。”

“牲口死了以後，丟下了它的鞍子，人死以後，留下了他的工作(成就)。使我們傷心的不是那些人悄悄離開人世，而是因為他們什麼都沒有留下。我們將從他們停止的地方作為我們的起點，繼續前進。”

“我們沒有權利停止工作，因為我們的時間太緊迫。……”

“我們的使命應當以愛心為基礎。愛心就是沉默；你無須大聲喊叫或怒罵，把愛心表達出來。……”

“奧斯曼啊！那些不正視他們過去的人，不可能看清他們的未來。只有對過去了解得徹底，才能大步向未來挺進。不要忘記你從哪裡來的，你就不會忘記你往哪裡去。”

謝赫·埃得巴里對奧斯曼·加齊的忠告是一種能量，成為奧斯曼帝國許多實在與精神勝利的動力。所有的人都受惠於他的忠告，從蘇丹王到士兵，從士兵到苦行僧。所以，這個強大帝國的創業者，應當是像埃德巴里這樣的心靈領袖，以及那些被這種思想訓練出來的英雄好漢。這個觀點需要深入理解，可以從

《古麗斯坦》(Gulistan)這本書講述的故事裡找到答案。

謝赫·薩迪說：“有一天，在(公共)浴室裡一個朋友給了我一片氣味芳香的泥塊，是用作清潔身體用的。我就對著這泥塊說話。我說：‘你究竟是什麼東西?你是否就是麝香或龍涎香?你使我的身體散發芳香而感到欣喜若狂。’

這塊泥土說了話。它說：‘我本是泥土，家在一棵玫瑰樹下。每天早晨玫瑰葉上存有露水，這些露水滴到我身上。我受這些玫瑰葉上的露水滋養，養成了我成為芳香的泥土。我本來就是泥土，但我的芳香來自玫瑰。……’”

在奧斯曼帝國，前三百年得利於眾多傑出學者的輔佐和效忠，成為世界的一片樂土，她把芳香散佈在全世界。她本來只是一塊泥土，但經過了玫瑰花露的滋養，變成了美不勝收的芳香泥塊。這棵玫瑰樹象徵著先知穆罕默德(祈主福安之)，從玫瑰樹上傳播出來的芳香，是他偉大人格和聖訓教誨的豐碩成果。

真主啊!求你祐助我們得到先知穆聖完美人格發出的火花。求真主把我們變成一滴晨露，從那玫瑰樹葉上落入泥土。

你應孝敬
你的母親和
父親，應當
感悟先輩們
給你留下了
福氣。

