

穆斯林與基督徒 對話錄

حوار بين مسلم ونصراني

ʔ·M· 巴基爾博士 著

馬 滔 譯

جمعية تبليغ الإسلام

<http://www.islamic-message.net>

目 錄

前言

第一部分：對話

- 1、 基督徒和穆斯林的第一次接觸
- 2、 《聖經》
- 3、 三位一體說
- 4、 耶穌基督神性說
- 5、 耶穌基督為上帝之子之說
- 6、 耶穌被釘死在十字架上了嗎？
- 7、 贖罪及原罪說

第二部分：《聖經》中提到的穆罕默德

- 8、 以實瑪利和以撒都受到祝福
- 9、 《耶利米書》中先知的標準
- 10、 直到細羅來臨
- 11、 Bakka 就是麥加
- 12、 我榮耀的殿
- 13、 驢隊和駝隊
- 14、 類似摩西的先知
- 15、 我的僕人，我的使者，我所揀選者
- 16、 大衛將他稱為“我的主人”
- 17、 你是那先知嗎？

- 18、 用聖靈與火施洗
- 19、 天國裡最小的
- 20、 使人和睦的人有福了
- 21、 保惠師
- 22、 先知穆罕默德（祈主福安之）受到的啓示
- 23、 參考書目

奉至仁至慈的真主之名

祈真主賜所有的先知平安與吉慶

[阿丹（亞當）、努哈（諾亞）、葉爾孤白（雅各）、易斯馬儀（以實瑪利）、易斯哈格（以撒）、達烏德（大衛）、素萊曼（所羅門）、穆薩（摩西）、爾薩（耶穌）和其他先知，以及最後的先知穆罕默德]

前言

《古蘭經》十六章一百二十五節這樣教導穆斯林們：

“你應憑智慧和善言而勸人遵循主道，你應當以最優秀的態度與人辯論，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。”

這一小冊子是根據我與基督教牧師及普通教徒談話的結果寫成的。這些討論都建立在禮貌、愉快、友好的基礎之上，具有建設性，而沒有絲毫傷害基督徒宗教感情的目的。然而，它對基督教是一個很大的挑戰，對於尋求真理以及研究宗教對比的人們，瞭解它是絕對必要的。

由於宗教是一個具有爭議性的課題，人們如果將自身固有的信念教條暫時擱置一旁，不帶成見地思考一下這本小冊子的內容，將會是更適宜的。

對於本書的穆斯林讀者，熱切希望你們能將本書複製贈送給你們的非穆斯林朋友、同事以及鄰居，讓他們也能從這一“對話”中受益。這是《古蘭經》第一百零三章對我們的訓示——“以真理相勸勉”！

我祈求至仁的真主接受這一微薄的努力，讓我們的基督教兄弟姐妹們閱讀本書後，至少研讀一下《古蘭經》。至於接受或者拒絕伊斯蘭的使命，那則是個人的抉擇，《古蘭經》裡已經說明了：“宗教無強迫，因為正邪確已分明了。”複生日，我們都要站立在至尊的主宰御前，因自己的信仰和行為而接受審判。

作者：**H.M.巴基爾**

在對基督教及《聖經》進行了四年的深入研究之後，巴基爾博士得出結論：基督徒們不僅有悖於他們的基礎信仰（三位一體、神性耶穌等），他們也沒有意識到教會的教條在很多方面和《聖經》相違背，甚至《聖經》自身也矛盾重重！在此研究期間，博士同基督教牧師及普通信徒的談話，促成了此《穆斯林與基督徒對話錄》一書的出版。

讀者們將會很驚奇地發現：在《聖經》中，耶穌（祈主賜其平安）從未宣稱自己是神，而且也沒有被釘死在十字架上；耶穌展示的奇跡，其他的許多先知——甚至不通道者都

曾展示過；以及耶穌本人預言了先知穆罕默德（祈主福安之）的來臨。所有這些都是明白的《聖經》經文中的敘述。

在這些明顯的矛盾被揭露之後，我們必須要清楚的問題是：今天我們看到的《聖經》完全是上帝（真主）的言辭嗎？

巴基爾博士要求耶穌（祈主賜其平安）的追隨者們理智地審視一下今天《聖經》的真實性，以開明的思想閱讀一下這本小冊子。它指出了基督教中對於上帝（真主）及其眾先知們的種種偽說、誤傳和謊言。這些對於上帝及其先知們的嘲弄和誣蔑，是極為嚴重的罪過。

我們生活在一個科學技術倡明的時代，人們的思想從迷信和無知的信仰中得以解脫，偶像崇拜在世界上絕大多數地方被拋棄和根除。有理智的人們逐步認識到偶像既不能給人帶來恩惠，也不能給人帶來災禍。根除對偶像及虛假神靈的崇拜，只崇拜**獨一的真正主宰**，是每一位元先知的目的。甚至在**印度教**的經典中也清楚地宣稱：“**他沒有形體，他是無形而完美的**”（Yujurved 32-3 & 40:8），在《**奧義書**》中也敘述道：“**他不似像任何物，他是獨一無二的。**”（Upanishads 6:2:1 & 4:19）印度教學者們現在的責任是向他們的民眾宣傳這一真理，告訴他們在他們的宗教經典中偶像崇拜是被禁止的。如果印度教學者們不履行這一義務，不傳達這一使命，那他們將要為此擔負重責。

《**穆斯林與基督徒對話錄**》一書同樣闡明了伊斯蘭在這

些事物上的觀點，告訴人們《古蘭經》在耶穌之後六百年被啓示給先知穆罕默德，更正了（有意或無意）滲透進耶穌所傳達使命中的種種謬誤。

本書新穎地採用對話的形式，讀起來饒有趣味，對穆斯林和基督徒都極具價值。如果真主意欲，它將是穆斯林邀請基督徒研究《古蘭經》的一個良好工具。相反地，基督徒應該更多地意識到《聖經》中的事實論述和耶穌（祈主賜其平安）的真正教導是什麼。由於《古蘭經》已經被翻譯為世界上的很多種語言，沒有人再由藉口說他無法明白《古蘭經》的資訊。

巴基爾博士對澄清真相、傳達耶穌和穆罕默德（祈真主賜他倆平安）的使命所做的努力，祈真主回賜他。祈真主賜我們所有人平安！阿敏。

穆罕默德·A·努比

艾哈邁德·Y·穆薩

二零零五年九月

第一部分：對話開始

基督徒和穆斯林的第一次接觸

基督徒（以下簡稱“基”）：爲什麼近年來有關基督徒和穆斯林之間的討論曾出不窮呢？

穆斯林（以下簡稱“穆”）：因爲我們之間有很多相同點。我們都信仰同一個上帝（真主），他向世界派遣了眾多的先知指引人類歸向正道。我們都相信耶穌（爾薩）是彌賽亞（救世者），是來自上帝的言語，而猶太人是否認他的。

《古蘭經》第三章四十五節敘述道：“當時，天使說：‘瑪利亞啊！真主的確把從他發出的一句話向你報喜。他的名子是瑪利亞之子彌賽亞·耶穌（麥西哈·爾薩），在今世和後世都是有面子的，是真主所親近的。’”

基督徒和穆斯林之間的對話在歐洲、加拿大、美國和澳大利亞等地都在舉行。甚至在梵蒂岡也舉行了梵蒂岡神學家和埃及穆斯林學者間的討論會。此外，羅馬在一九七〇年、七四年和七八年舉行了梵蒂岡神學家和沙烏地阿拉伯穆斯林學者間的對話。在斯里蘭卡首都可倫坡對話舉行則更爲頻繁，許多教堂和教會舉行的集會中都邀請穆斯林的參與。

基：基督教誕生已近兩千年，伊斯蘭的產生也超過了一千四百年，爲什麼以前的那麼多世紀中就沒有舉行過類似的討論呢？

穆：在過去的兩、三個世紀中，亞洲和非洲的許多穆斯林國家被英國、法國、荷蘭、比利時、西班牙和葡萄牙等國殖民統治。期間，成千上萬的基督教傳教士們不擇手段地力圖讓穆斯林們改變信仰（例如為窮人治病，給他們衣服、食物，為他們提供工作等等，但收效甚微）。

第二次世界大戰之後，亞洲和非洲成千上萬的穆斯林們為打工或者工作而移民西方國家，這使得穆斯林和基督徒們有了更多的接觸。穆斯林學生們也積極地向他們的同學介紹伊斯蘭。

基：今天穆斯林和基督徒之間舉行的眾多對話，你認為還有其它的原因嗎？

穆：雖然二者之間依然有很多競爭摩擦，但是彼此間的鴻溝已經縮小，互相也更為寬容對方。

我們穆斯林對真誠的基督徒是比對猶太人或多神教徒和無神論者更為親近的。《古蘭經》第五章八十二節中明確敘述道：“你必定發現，對於通道者仇恨最深的是猶太教徒和以物配主的人；你必定發現，對於通道者最親近的是自稱基督教徒的人；因為他們當中有許多牧師和僧侶，還因為他們不自大。”

目前，部分基督徒們歷史上第一次承認了穆罕默德（祈主福安之）是以實瑪利（伊斯馬儀，先知亞伯拉罕的長子）的後代，通過論證取得了巨大的進步。一九八〇年由美國基督

教長老會發起編纂的《〈聖經〉大衛斯辭典》，在“基達”（以實瑪利次子）這一詞條下寫道：“……以實瑪利後裔中的一個部落（《聖經·創世紀》25：13）……從這一部落中**最終產生了穆罕默德**。”國際標準《聖經百科全書》中也引用了A.S.福爾頓的考證：“……在以實瑪利後裔的部落中，基達無疑是最為重要的一支，……通過基達，穆斯林系譜學家們將穆罕默德的血統追溯到了以實瑪利。”

在《史密斯〈聖經〉辭典》中，也指出：“基達，以實瑪利的次子（《聖經·創世紀》25：13）……從基達繁衍出的著名基達部落中，穆罕默德將其血統上溯到了亞伯拉罕。在漢志（阿拉伯半島的一個區域，穆罕默德家族及其出生的地方）的阿拉伯人被稱為 **Beni Harb**，從一開始就一直是以實瑪利的後裔。”帕爾格雷夫在一八〇 年說道：“他們的語言從《古蘭經》出現的年代（西元六一〇年）起，直到現在的一千二百年間都沒有變化，這足以說明這一東方部落的穩定性。”

穆斯林移民們給西方世界帶來的最大資產不是他們的人力，而是現已紮根下來的伊斯蘭。許多的清真寺和伊斯蘭中心相繼建立，很多基督徒回歸到了伊斯蘭。我在這裡用的詞是“回歸”而非“改信”，因為真主在《古蘭經》中告訴我們“每一嬰兒出生時都順服天性”（意即順服真主，即伊斯蘭），是他（她）的父母使其成爲了猶太教徒、基督教徒或

拜星教徒等等。

穆斯林人數的迅速增長，是伊斯蘭依靠“理智之劍”宣教的一個有力證據。

根據一九八四年二月出版的世界年鑒，從一九三四年至一九八四年的五十年間，世界人口增加了 136%，其中基督徒人數增加了 47%，穆斯林人數增加了 235%。二〇〇五年七月十八日，英國 B.B.C 廣播電臺報導，在經歷了二〇〇一年美國 11 事件、二〇〇四年西班牙馬德里爆炸以及二〇〇五年七月七日英國倫敦爆炸案之後，伊斯蘭依然是世界上發展最快的宗教。

基：如果說三大一神論宗教——猶太教、基督教和伊斯蘭都宣稱來自同一個主宰，那它們之間為什麼會有區別呢？

穆：從亞當（阿丹）到穆罕默德的所有先知（祈真主賜他們平安）都具有同一個使命，即引領人類順服真主（上帝，獨一的主宰，猶太人稱為耶和華）。順服真主，在阿拉伯語裡被稱為伊斯蘭。這一詞彙還有和平之意，即在造物主和被造物之間的和睦。與猶太教和基督教不同的是，伊斯蘭一詞是真主自己選定的，《古蘭經》第五章三節敘述道：“今天，我已為你們成全你們的宗教，我已完成我所賜你們的恩典，我已選擇伊斯蘭做你們的宗教。”

然而，不論是猶太教還是基督教的名稱都沒有在《聖經》裡出現，甚至沒有在《聖經》的辭典中出現過。任何以色列的先知都沒有提到過“猶太教”一詞，耶穌也從未宣稱要在

大地上建立“基督教”，從未稱自己或其門徒為“基督徒”。“基督徒”一詞在《新約》裡僅出現過三次，其第一次是在西元四十三年，耶穌離別大地很久之後，由安提阿的異教徒和猶太人稱呼的：“門徒稱為基督徒是從安提阿起首。”（《新約·使徒行傳》11：26）。

第二次則是由亞基帕二世國王對保羅說的：“亞基帕對保羅說：‘你想少微一勸，便叫我作基督徒啊？’”（《新約·使徒行傳》26：28）。

因此，“基督徒”這一名稱，最初來自反對者的稱呼多於友人，其蘊含的敵意大於善意。最後一次出現則是在彼得的書信中，“若為作基督徒受苦，卻不要羞恥”（《新約·彼得前書》4：16）

大地上的第一個穆斯林並不是穆罕默德，而是亞當。伊斯蘭作為一種生活方式，已經被啓示給了從亞當到穆罕默德的所有先知（祈真主賜他們平安）。因此，伊斯蘭是全人類的正確生活方式。真主在《古蘭經》第三章八十三、八十四節中說道：“難道他們要舍真主的宗教而尋求別的宗教嗎？同時天地萬物，不論自願與否，都歸順他，他們將來只被召歸於他。你說：‘我們確信真主，確信我們所受的啓示，與易蔔拉欣（亞伯拉罕），伊斯馬儀（以實瑪利），伊斯哈格（以撒），葉爾孤白（雅各）和各支派所受的啓示，與穆薩（摩西），爾薩（耶穌）和眾先知所受賜於他們的主的經典，我

們對於他們中的任何一人，都不加以歧視，我們只歸順他。”

基：你怎麼能說亞伯拉罕是穆斯林呢？眾所周知，他是一個猶太人！

穆：猶太人？誰告訴你的？

基：我們都這樣認為。《聖經》裡也必定會有記載的。

穆：那你能告訴我《聖經》裡什麼地方說他是一個猶太人了嗎？如果你輕易找不到，我倒是可以幫你。請你讀一讀《創世紀》第十一章三十一節。

基：“他拉帶著他兒子亞伯蘭和他孫子哈蘭的兒子羅得，並他兒婦亞伯蘭的妻子撒萊，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去。他們走到哈蘭就住在那裡。”

穆：所以，亞伯拉罕是在迦勒底的吾珥出生的，不可能是猶太人。首先，迦勒底的吾珥是在美索不達米亞平原，今天伊拉克的一個部分，他是一個阿拉伯人的可能性遠大於猶太人的可能。其次，“猶太人”這一稱呼來源於猶太——亞伯拉罕的重孫。你再讀一下《創世紀》第十二章四、五節。

基：“……亞伯蘭出哈蘭的時候年七十五歲……他們就到了迦南地。”

穆：所以，亞伯拉罕移居迦南的時候已經七十五歲了，《聖經》裡還清楚地提到他在那裡是一個外來者：“我要將你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔，永遠為業。我也必作他們的神。”（《創世紀》17：8）請你再讀

一下《創世紀》第十四章十三節。

基：“有一個逃出來的人，告訴希伯來人亞伯蘭”

穆：看到了嗎？《聖經》中稱呼亞伯拉罕為希伯來人，而並非猶太人。希伯來人的意思是“從幼發拉底河的另一面來的人”。他也含有“埃伯爾（Eber）的後代”的意思，埃伯爾是閃（諾亞長子）的後裔。請你再讀一下《創世紀》第三十二章二十八節，看一下雅各在和天使角力後名字有什麼變化。

基：“那人說：‘你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與神與人較力，都得了勝。’”

穆：簡而言之：亞伯拉罕是希伯來人。雅各的後裔是由十二支派組成的以色列人。猶太是雅各之子，所以最初只有猶太的後裔被稱為猶太人。現在我們再來看一下摩西（穆薩）是誰，請讀一下《出埃及記》第六章十六至二十節。

基：“利未眾子的名字，按著他們的後代記在下面：就是革順、哥轄、米拉利……哥轄的兒子是暗蘭……暗蘭娶了他父親的妹妹約基別為妻，她給他生了亞倫和摩西。”

穆：所以，摩西並不是猶太人，因為他是利未的後代，而並非猶太的後代。摩西被賜予了《律法》（亦稱《摩西五經》，聖經舊約之首五卷，阿拉伯語稱為《討拉特》），針對所有以色列的子孫（此後統稱猶太人）。

基：怎麼解釋？

穆：因為我們採用《古蘭經》作為標準。根據《古蘭》明文，人們可以對《聖經》作出解釋，並且更正猶太人和基督徒們的錯誤。它是最後啓示給人類的經典，從未被篡改或摻假。至尊的真主在《古蘭經》中承諾：“這部經，其中毫無可疑”（《古蘭經》2：2），“我確已降示教誨，我確是教誨的保護者”。這是對人類的一個挑戰。從降示至今的一千四百多年間，《古蘭經》裡任何一個字母都未被改動。不通道者們盡最大努力，試圖對它篡改，但都遭到了可恥的失敗。原因就如經文中所言：“我確是教誨的保護者”，確實的，真主保護了這部經典。

相反地，其它的所有經典（《律法》、《雅歌》、《福音書》等）都在不同程度上被增加、刪減或偽造。我們只須讀一讀各版本《聖經》的前言就清楚了：經過修訂、重修、再次修正等等。

基：你如何證明《聖經》遭到了篡改，而《古蘭經》依然是隻字未動？

穆：一五三八年，英格蘭第一次印刷出版《聖經》。一五六〇年，英文《聖經》第一次修訂出版。亨利八世時，《聖經》再次修訂。伊莉莎白女王時期又一次修訂。一六一一年詹姆士國王在漢普頓法庭又進行修訂。就如同《聖經》序言裡所敘述的那樣，它經歷了眾多的版本。最保守的估計，從一五三八年至今，《聖經》被修訂不下二十次。最近的權威

版本是一九五二年和一九七一年修訂的。由前所述，我們無疑能斷定《聖經》啓示的原文遭到了太多的更改。很多的《聖經》學者們都承認這一點！各種不同版本的《聖經》前言中都申明它被修訂過。

而《古蘭經》呢？世界現存兩部一千四百多年前的手抄本《古蘭經》，被完整無缺的保存下來。一部被保存在土耳其伊斯坦布爾的托普卡普宮博物館，另一部被保存在烏茲別克斯坦的首都塔什干。聯合國教科文組織曾對這兩部《古蘭經》的真實性進行了鑒定，證實了兩部《古蘭經》彼此完全一致，同當今世界上通行的《古蘭經》內容也沒有絲毫差異。

基：關於亞伯拉罕和摩西，《古蘭經》裡是怎麼說的？

穆：“信奉天經的人啊！你們爲什麼和我們辯論伊布拉欣（亞伯拉罕）呢？《討拉特》（《律法》）和《引支勒》（《福音書》）是在他棄世之後才降示的。難道你們不瞭解嗎？”

（《古蘭經》3：65）

“伊布拉欣（亞伯拉罕）既不是猶太教徒，也不是基督教徒。他是一個崇信正教、歸順真主的人，他不是以物配主的人。”（《古蘭經》3：67）

“難道你們說‘伊布拉欣（亞伯拉罕）、伊司馬儀（以實瑪利）、伊斯哈格（以撒）、葉爾孤白（雅各）和各支派，都是猶太教徒，或基督教徒嗎？’你說：‘你們更有知識呢？還是真主更有知識呢？’”（《古蘭經》2：140）他們

當然不是猶太教徒或者基督教徒。猶太人（猶太教徒）的名稱來自他們的後裔猶太，而基督徒的名稱是在耶穌離世之後很久才得名的。

基：“安拉”或“真主”一詞聽起來有些奇怪，你們爲什麼不稱之爲“神”呢？

穆：問得好。非穆斯林對於“安拉”這個詞或許有些生僻，然而這是從亞當到穆罕默德（祈真主賜他們平安）的所有先知都使用的稱呼。阿拉伯語Allah（安拉）一詞與希伯來語中對造物主的稱呼“Eloha”一詞非常接近，猶太人使用這個詞的複數“Elohim”尊稱造物主。（在東方語系中，名詞的複數有兩種：一種表達數目，另一種則表示尊稱。）耶穌使用的亞拉姆語裡對造物主的稱呼，其發音也非常近似阿拉伯語“Allah”（見1980年版《不列顛百科全書》“Allah”和“Elohim”詞條）。所以，雖然非穆斯林們對“安拉”一詞比較生僻，從亞當到穆罕默德（祈主賜他們平安）的所有先知們卻不會生僻，因爲他們所宣傳的都是同一伊斯蘭的信仰——順服安拉。“安拉”一詞即是最高存在者的尊名。（中國穆斯林習慣上也從意義上稱之爲“真主”，意即“真正的主宰”——譯者注）

阿拉伯語中Allah一詞沒有性（陰陽性）、數（單、雙、複數）之分，因此不能說Allahs（安拉們）或者是男的安拉、女的安拉，安拉就指的是唯一至高的造物主。相反地，英語

中的 God（神）一詞卻有性、數的變化，我們可以說 Gods（眾神）和 Goddess（女神）。稱之為“神”容易產生混淆。（中文裡“神”一詞也具有多種含義，經常和精靈鬼怪等聯繫使用，如孔子的“敬鬼神而遠之”“子不語怪力亂神”等，用來表述至尊的造物主並不適宜——譯者注）

其實，非穆斯林不僅在“安拉”尊名一詞上感到陌生，他們對穆斯林崇拜安拉的方式——清洗肢體、鞠躬、下跪、叩頭等也感到奇怪。現代基督徒們故意地撇棄了祈禱前的清潔（洗臉及雙手、雙腳和摸濕頭髮），然而對穆斯林而言這些依然是必要的條件。所有的先知都履行這些清潔方式。我們看一下《聖經》中的記載：“摩西和亞倫並亞倫的兒子，在這盆裡洗手洗腳。他們進會幕或就近壇的時候，便都洗濯，是照耶和華所吩咐他的。”（《出埃及記》40：31-32）

雖然保羅篡改了耶穌（祈真主賜他平安）的教導，但是在清潔方面他依然不敢怠慢：“於是，保羅帶著那四個人，第二天與他們一同行了潔淨的禮，進了殿。”（《新約·使徒行傳》21：26）

穆斯林婦女們在做禮拜的時候戴頭巾，而現代基督徒婦女們撇棄了頭巾。讓我們看一下《歌林多前書》第十一章五、六節及十三節保羅對婦女蒙頭一事所說的話：“凡女人禱告或是講道，若不蒙著頭，就羞辱自己的頭，因為這就如同剃了頭髮一樣。女人若不蒙著頭，就該剪了頭髮；女人若以剪

髮剃髮爲羞愧，就該蒙著頭。……你們自己審察，女人禱告神，不蒙著頭是合宜的嗎？”

穆斯林們禮拜時要鞠躬、下跪、叩頭、脫鞋，這和以前先知們所做是一致的：“來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下。”（《舊約·詩篇》95：6）；“約書亞就俯伏在地下拜”（《舊約·約書亞記》5：14）；“以利亞上了迦密山頂，屈身在地，將臉伏在兩膝之中。”；（《舊約·列王紀上》18：42）“摩西、亞倫離開會眾到會幕門口，俯伏在地，耶和華的榮光向他們顯現。”；（《舊約·民數記》20：6）“亞伯蘭俯伏在地，神又對他說……”（《舊約·創世記》17：3）；“神說：‘不要近前來，當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。’”（《舊約·出埃及記》3：5，《新約·使徒行傳》7：33）。當耶穌進入客西馬尼的花園，祈禱上帝從猶太博士及法利賽教徒的陷阱中拯救自身時“他就稍往前走，俯伏在地禱告”（《新約·馬可福音》14：35）。

當聽到穆斯林們到麥加朝覲，環繞克爾白天房一事時，基督徒們可能會感到驚異。這座天房是由先知亞伯拉罕和他的兒子以實瑪利（祈真主賜他倆平安）建造的，很多先知都曾履行過這一朝覲儀式，其中包括以色列的先知們。

基：我在《聖經》中從未見過有關朝覲或天房的記載。

穆：《聖經》中明確提到了數次，只是這需要讀者們的思考：

- 1、 雅各（葉爾孤白）在去巴旦亞蘭的路上做了一個夢，第二天清早樹立了一根石柱，將那裡稱作伯利特，也就是“神殿”的意思。（見《舊約·創世記》28：18-19）
- 2、 數年後，先知雅各得到真主的命令去到伯利特（見《創世記》35：4，14，15）。雅各清除了先前在那裡的所有神像。很多個世紀之後，先知穆罕默德（祈主福安之）同樣摧毀了所有的三百六十座偶像，環繞麥加的天房（克爾白）。
- 3、 雅各和他的岳父拉班建立了另一根石柱：“雅各就拿一塊石頭立作柱子，又對眾弟兄說：‘你們堆聚石頭。’他們就拿石頭來堆成一堆，大家便在旁邊吃喝。拉班稱那石堆為伊迦爾撒哈杜他，雅各卻稱那石堆為迦累得……又叫米斯巴，意思說：‘我們彼此離別以後，願耶和華在你我中間鑒察……’”（《創世記》31：45-49）
- 4、 耶弗他和亞捫人彼此征戰，耶弗他在迦累得的米斯巴向上帝許願：如果上帝使他得勝，他就將首先迎接他凱旋的人作為獻祭。他得勝了，將自己的女兒獻上燔祭。（見《舊約·士師記》11：29—39）
- 5、 來自以色列十一個支派的四十萬軍士為了消滅便雅憫人在米斯巴向上帝宣誓。（參見《舊約·士師記》20、21章）
- 6、 以色列的子孫在撒母耳的帶領下，在米斯巴向上帝盟誓

獻祭，如果他們戰勝非利士人就清除各種偶像。（見《舊約·撒母耳記上》7章）

- 7、 當撒母耳為全體以色列人指定一個國王時，他們全部都在米斯巴聚集。（見《撒母耳記》10章）
- 8、 一個很明顯的事實是：現在的世界已不存在一個叫做米斯巴的地方，而只有最古老而神聖能的麥加城。這是由亞伯拉罕和他的兒子以實瑪利建造的，在他們的後裔中產生了先知穆罕默德。穆斯林們是所有先知們的真正追隨者。如果你真的想尋求真理，我可以告訴你更多關於穆斯林、伊斯蘭和穆罕默德（祈主福安之）的事情。

基：我相信我的基督教信仰是正確的，但我想更多地瞭解伊斯蘭。我想盡可能地知道有關伊斯蘭的資料，將其同基督教相對比。我不想做一個盲目而教條的信仰者，而希望理智而明確地信仰。

穆：它對你的宗教生活有影響嗎？

基：是的。我不像以前那樣定期到教堂了，也閱讀了英文譯本的《古蘭經》和其它一些穆斯林的書籍。我曾經問過一些穆斯林問題，但是我對他們的回答並不感到十分滿意，也許他們自己對伊斯蘭也並不十分瞭解。然而，我覺得你的知識比較廣博，或許你可也幫助我。我需要一個我可以仰賴的信仰體系，給我的心靈帶來寧靜。當然，它必須是符合理智和科學的。我不想盲目地信仰一個宗教——無論是伊斯蘭

或者基督教或者其它什麼宗教。

穆：當然！我同意你的觀點。對於希望更多地瞭解伊斯蘭，願意進行討論的人們，我們很樂意和他們對話交流。

基：我有權選擇我所喜悅的任何信仰，沒人可以阻止。

穆：那是自然，人有選擇的自由。《古蘭經》中有言：“**宗教無強迫**”。

基：那穆斯林們為什麼向人們宣傳，號召人們接受伊斯蘭呢？

穆：就如同基督徒們號召猶太人接受耶穌是彌賽亞一樣，穆斯林們同樣號召猶太人和基督徒們相信穆罕默德（祈主福安之）是“最後的先知”。我們的先知穆罕默德（祈主福安之）教導我們說：“你們應當替我宣傳，哪怕只是《古蘭經》的一節經文。”

此外，《聖經·以賽亞書》第二十一章十三節提到的“**阿拉伯的默示**”意即“阿拉伯穆斯林（現在當然是指所有的穆斯林）的責任是宣傳伊斯蘭的教導”。以賽亞是在看到了一個驢隊和駝隊的景象之後，提到這個詞的：“他看見軍隊，就是騎馬的一對一對地來，又看見驢隊、駱駝隊，就要側耳細聽。”（《以賽亞書》21：7）文中所指的驢隊屬於耶穌（祈真主賜他平安），《約翰福音》第十二章十四節和《馬太福音》第二十一章五節中提到耶穌騎著驢進入了耶路撒冷。問題出來了：那駝隊屬於誰呢？**基督教會對此保持沉默**。答案是很

明顯的：只能是屬於在耶穌之後來臨的穆罕默德（祈主福安之）。駱駝是阿拉伯人最主要的交通工具。如果這種說法不被接受，那麼這個預言兩千年來都未能實現了。

基：你的解釋激起了我進一步研讀《聖經》的興趣。我希望和你進行更多的討論。

穆：樂意奉陪。只有通過討論，人們才能得到一個可以接受的答案。這個世界只是一個臨時住所，有恆的後世生活才是我們的目的。死亡是必定的，沒有人會希望複生日的時候才來後悔今天在世界上沒有盡力尋求真理。現在的人們已經變得更加物質主義和實際。人們對自己做著長期規劃，卻忘記了死亡隨時可能來臨自身。還是讓我們一起經常做一些坦率的探討吧，不帶任何偏見。對於你所疑惑的問題，不要當心，只管發問。伊斯蘭建立在邏輯和理智的基礎之上。甚至在你們的《聖經》中也說：“但要凡事察驗，善美的要持守”（《新約·帖撒羅尼迦前書》5：21）

基：謝謝你對我提問的鼓勵。當我問我們的牧師一個他不能回答的問題時，他總是說：“這是一個我們必須得相信和接受的奧秘。”我想他只是爲了逃避問題才這樣說的吧。你剛才引用了以賽亞所說的“駝隊”，就下結論說他指的是穆罕默德。在《聖經》中提到過他嗎？

穆：當然！

基：在《舊約》還是《新約》中提到的？

穆：兩者中都提到。但是，只要你還不相信上帝的獨一性，你是很難承認他的。我的意思是只要你還相信三位一體，相信耶穌的神性，相信耶穌是上帝的兒子，相信原罪說和贖罪說這些人爲的教條，就是否認了上帝的獨一。耶穌預言了人們將無益地崇拜他和相信人爲的教條：“**他們將人的吩咐當作道理教導人，拜我也是枉然。**”（《新約·馬太福音》15：9）基督教會不就是在傳播由教皇和各主教們制定出來的訓示教條嗎？！只要你認真地研究一下《聖經》——即使是現在我們所看到的受過變更的《聖經》，你也可以很明顯的看到教會的教條和兩千年前耶穌的聲明格格不入。

基：很有趣的觀點。但是，你必須拿出證據！

《聖經》

穆：好的。你確定《聖經》是上帝的言詞嗎？

基：是的，我非常確定。

穆：請讀一下《路加福音》第一章的二、三節。

基：“有好些人提筆作書，述說在我們中間所成就的事，是照傳道的人（見證者）從起初親眼看見又傳給我們的。”

穆：謹慎思考一下。路加說他自己並不是見證者，他所收集的這些知識是來自見證者，而並非是上帝啓示的言詞。從他人處得來的資訊怎麼可能是上帝的言詞呢？

基：也許只是這一部分不是上帝的言詞。

穆：歷史證明，隨著時代的變化《聖經》遭受了很多的改動。就像我之前說過的一樣，從西元一五三八年到一九七〇年，它就有過數十處變更和數十個不同版本。而你應該知道，上帝的言詞是不可能有疵漏變更的。最近的主要兩個變更來自一九五二年和一九七一年的《修訂標準版聖經》（Revised Standard Version）。同英王詹姆士欽定版相比，《新美國標準聖經》（New American Standard Bible）和《新世界聖經譯本》（New World Translation of the Holy Scriptures）刪除了部分經文，《讀者文摘》中指出：《舊約》中百分之五十進行了更改，《新約》中則改動了百分之二十五左右。部分

基督教神學家們宣稱：“這是神和人的言詞。”這是一個多麼明顯的自相矛盾！根據以上事實可知，《聖經》並非上帝的言詞。對你們而言，《聖經》的“聖”一詞意味著它沒有錯誤嗎？

基：是的。但你所指的是什麼錯誤？

穆：比如說：《聖經》在《創世記》中宣稱植物在太陽之前被創造。這是一個多麼明顯的無知！植物沒有陽光不能生長。又比如說：某一經文中宣稱某個人五十歲的時候去世，而另一經文中卻說同一個人是在六十歲的時候死的，這兩種說法可能都是正確的嗎？

基：當然不可能。只可能有一種是正確的。

穆：對了！如果《聖經》中包含了這種矛盾，你還依然認為它是神聖的嗎？

基：不會。但《聖經》是來自上帝的啓示，不可能有這種自相矛盾的錯誤。上帝是完美無缺的！

穆：就是說，如果有這種錯誤，它就不再神聖了？

基：是的。那意味著它在記錄上有錯誤或者被刻意篡改或刪節。

穆：如果我給你指出《聖經》當中互相矛盾的經文，你還會認為它是神聖的嗎？

基：不可能。我在《聖經》中從未發現有矛盾的經文。

穆：事實上《聖經》中互相矛盾的經文有很多。

基：在《舊約》還是《新約》中？

穆：二者都有。下面我將給你看的只是很少的一部分，但是我要提醒你的是：不要將《舊約》和耶穌時代的《新約》區別對待，耶穌也並沒改變《舊約》中的律法。否則基督教會早就將《舊約》完全地從《聖經》中刪除了。

請注意這些矛盾：

<p><u>撒母耳記下 8：4</u></p> <p>大衛就攻打他，擒拿他的馬兵一千七百，步兵二萬……</p>	<p><u>歷代志上 18：4</u></p> <p>大衛就攻打他，奪了他的戰車一千，馬兵七千，步兵二萬……</p>
<p><u>問題</u>：是一千七百還是七千？</p>	<p>哪個數字才是正確的？</p>
<p><u>撒母耳記下 8：9—10</u></p> <p>哈馬王陀以聽見大衛殺敗哈大底謝的全軍，就打發他兒子約蘭去見大衛王，問他的安，爲他祝福，因爲他殺敗了哈大底謝。原來陀以與哈大底謝常常爭戰。約蘭帶了金銀銅的器皿來。</p>	<p><u>歷代志上 18：9—10</u></p> <p>哈馬王陀烏聽見大衛殺敗瑣巴王哈大利謝的全軍，就打發他兒子哈多蘭去見大衛王，問他的安，爲他祝福，因爲他殺敗了哈大利謝。原來陀烏與哈大利謝常常爭戰。哈多蘭帶了金銀銅的各樣器皿來。</p>
<p><u>問題</u>：是陀以還是陀烏？哈大底謝海是哈大利謝？約蘭還是哈多蘭？</p>	<p>究竟哪個名字才是對的？</p>

<p><u>撒母耳記下 10：18</u></p> <p>亞蘭人在以色列人面前逃跑。大衛殺了亞蘭七百輛戰車的人，四萬馬兵，又殺了亞蘭的將軍朔法。</p>	<p><u>歷代志上 19：18</u></p> <p>亞蘭人在以色列人面前逃跑。大衛殺了亞蘭七千輛戰車的人、四萬步兵，又殺了亞蘭的將軍朔法。</p>
<p><u>問題：</u>是七百輛戰車的人還是七千輛戰車的人？</p>	<p><u>問題：</u>是四万马兵还是四万步兵？</p>
<p><u>列王紀下 8：26</u></p> <p>亞哈謝登基的時候二十二歲。</p> <p><u>問題：</u>他登基的時候究竟是二十二歲？</p>	<p><u>歷代志 22：2</u></p> <p>亞哈謝登基的時候年四十二歲。</p> <p>還是四十二歲？</p>
<p><u>列王紀下 24：8</u></p> <p>約雅斤登基的時候，年十八歲，在耶路撒冷作王三個月。</p>	<p><u>歷代志 36：9</u></p> <p>約雅斤登基的時候年八歲，在耶路撒冷作王三個月零十天。</p>
<p><u>問題：</u>他登基的時候是十八歲還是八歲？</p>	<p><u>問題：</u>他在位時間是三個月還是三個月零十天？</p>
<p><u>撒母耳記下 23：8</u></p> <p>大衛勇士的名字，記在下面。</p> <p>他革捫人約設巴設，又稱伊斯尼人亞底挪，他是軍長的統領，一時擊殺了八百人。</p>	<p><u>歷代志上 11：11</u></p> <p>大衛勇士的數日記在下麵：哈革摩尼人雅朔班，他是軍長的統領，一時舉槍殺了三百人。</p>
<p><u>問題：</u>他革捫人還是哈革摩尼</p>	<p><u>問題：</u>是三百人還是八百人？</p>

人？	
<u>撒母耳記下 24：1</u> 耶和華又向以色列人發怒，就激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。	<u>歷代志上 21：1</u> 撒但起來攻擊以色列人，激動大衛數點他們。
<u>問題</u> ：究竟是誰激動大衛的？是上帝還是撒旦？？	這是一個很嚴重的矛盾。令人吃驚！
<u>撒母耳記下 6：23</u> <i>掃羅的女兒米甲</i> ，直到死日， <i>沒有生養兒女</i> 。	<u>撒母耳記下 21：8</u> 卻把愛雅的女兒利斯巴給掃羅所生的兩個兒子亞摩尼，米非波設，和 <i>掃羅女兒米甲</i> 給米何拉人巴西萊兒子亞得列所生的五個兒子
<u>問題</u> ：掃羅德女兒米甲是沒有兒女還是有五個兒子？	

注：《撒母耳記》第二十一章八節中米甲的名字在英王詹姆士欽定版《聖經》和《新世界聖經譯本》中存在，但在一九七三年《新美國標準聖經》中作了更改。

基：我在這之前從未注意到這些矛盾。還有其它的嗎？

穆：是的，還有數十處地方。但是，難道這些還不足以否定它的神聖性嗎？看以下《創世記》第六章三節：“耶

和華說：‘人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他裡面，然而他的日子還可到一百二十年。’”那麼諾亞去世的時候是多少歲呢？

基：我記不大清楚。

穆：遠遠超過了一百二十歲。請讀一下《創世記》第九章二十九節。

基：“挪亞共活了九百五十歲就死了。”部分基督教神學家們並不主張說人壽命的上限是一百二十歲，而是說大洪水持續了一百二十年。

穆：即便是這樣，那也不符合。《創世記》第五章三十二節：“挪亞那時五百歲”根據這種的說法，諾亞應該是活了六百二十歲（500+120）；然而，《創世紀》第七章六節又記載：“當洪水氾濫在地上的時候，挪亞整六百歲。”他那時究竟是五百歲還是六百歲呢？一個很明顯的矛盾。

基督教相信上帝是根據自己的形象創造了人。這種說法源自《創世記》第一章二十六節：“神說：‘我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人……’”，然而這和《以賽亞書》四十章十八節及二十五節中的說法相抵觸：“你們究竟將誰比神，用甚麼形像與神比較呢？……你們將誰比我，叫他與我相等呢？”再看一下《詩篇》第八十九章六節：“在天空誰能比耶和華呢？神的眾子中，誰能像耶和華呢？”還有《耶利米書》第十章六節：“耶和華啊，沒有能比你

的……”

基：但是你所說的這些都是《律法》中的。

穆：你又再次將《舊約》和《新約》區別對待了。《律法》是《聖經》中基督徒必須信仰的一個部分。難道耶穌沒說過他的來臨不是爲了毀壞《律法》而是爲了支持它的嗎？耶穌服從啓示給摩西的《律法》，而你們卻要將它與《新約》區別開來對待嗎？你們須注意你們的信仰。不過，還是讓我們再來看一下《新約》中的矛盾吧。下面是其中幾個例子：

約翰福音 5：37 你們從來沒有聽見他的聲音，也沒有看見他的形像。	約翰福音 8：14 他已見到了我，見到了父。
約翰福音 5：31 我若爲自己作見證，我的見證就不真。	約翰福音 8：14 我雖然爲自己作見證，我的見證還是真的。
馬太福音第二十一章 耶穌要了驢和驢駒。	馬可福音第一章 耶穌只要了一頭驢。
馬太福音 將約瑟描述爲雅各之子。	路加福音 將約瑟描述爲希裡之子。
路加福音 3：23 耶穌開頭傳道，年紀約有三十歲。	約翰福音 8：57 說耶穌傳道時不到五十歲。

這些只是《新約》中自相矛盾的少量例子。當我們討論現代基督教中的三位一體說、耶穌基督神性說、耶穌神子說、原罪說和贖罪說等教條時，你會發現更多的矛盾。至於《聖經》中對許多先知的誣衊指責和誹謗，那就更不用說了。他們被指控崇拜偶像、亂倫、強姦和通姦等等。祈求真主饒恕我敘述這些令人髮指的罪惡說法。

基：你在《聖經》中哪裡發現這些情況的？

穆：諾亞（努哈）被指稱醉酒，並在兒子前赤身裸體：“他喝了園中的酒便醉了，在帳棚裡赤著身子。迦南的父親含，看見他父親赤身，就到外邊告訴他兩個弟兄。”（《創世記》9：21、22）；

所羅門（蘇萊曼）不但被指稱妻妾成群，而且說他崇拜偽神：“耶和華向所羅門發怒……耶和華曾吩咐他不可隨從別神，他卻沒有遵守耶和華所吩咐的。”（《列王紀上》11：9-10）；

亞倫（哈倫）是一個伴隨他弟弟摩西（穆薩），向法老宣教的先知，然而他卻被指稱為以色列人製作金牛犢供大家崇拜：“亞倫從他們手裡接過來，鑄了一隻牛犢，用雕刻的器具做成。他們就說：‘以色列啊，這是領你出埃及地的神！’”（《出埃及記》32：4）；

你將會讀到先知羅得（魯特）和自己的兩個女兒亂倫相

奸：“這樣，羅得的兩個女兒都從她父親懷了孕。”（《創世記》19：36）；

你還將讀到先知雅各同時娶了兩姐妹為妻，而這是受禁止的行爲：“雅各就如此行。滿了利亞的七日，拉班便將女兒拉結給雅各為妻。”（《創世記》29：28）；

另外的一位先知大衛（達烏德）則被指稱通姦：“大衛差人去，將婦人（赫人烏利亞的妻拔示巴）接來。那時她的月經才得潔淨。她來了，大衛與她同房，她就回家去了。於是她懷了孕，打發人去告訴大衛說：‘我懷了孕。’”（《撒母耳記下》11：4-5）

這裡有一個很重要的問題：作為一個從一開始就通姦的人，大衛如何能被接受作為耶穌宗譜一員呢？難道這部是完全違背了《申命記》中的律法了嗎：“私生子不可入耶和華的會；他的子孫直到十代，也不可入耶和華的會。”（《舊約·申命記》23：2）（穆斯林們反對以上所有的謊言）；

另一件亂倫的強姦發生在大衛的兒子暗嫩和他同父異母的妹妹她瑪之間：“但暗嫩不肯聽她的話，因比她力大，就玷辱她，與她同寢。”（《撒母耳記下》13：14）；

還有數件強姦是大衛的兒子押沙龍對他父親的妻室犯下的：“於是人為押沙龍在宮殿的平頂上支搭帳棚。押沙龍在以色列眾人眼前，與他父的妃嬪親近。”（《撒母耳記下》16：22）（我不敢相信世界上有人敢做出這樣的事——在屋

頂上眾人面前姦淫自己的庶母)；

又一樁亂倫事件被指稱發生在猶大和他的兒媳她瑪之間。猶大在去剪羊毛的路上看見了她瑪，以為她是一個妓女，便和她同寢：“猶大就給了她，與她同寢，她就從猶大懷了孕。”（《創世記》38：19）《古蘭經》中嚴厲譴責所有這些杜撰的惡劣事件（請安拉如饒我寫下這些文句）；

雖然猶太人和穆斯林是仇敵，但是沒人哪個穆斯林膽敢寫一本書誣衊以色列的先知們，如猶大、大衛、耶穌等，說他們強姦、通姦、亂倫和嫖娼。（我再次祈求安拉饒恕我寫下這些卑劣罪惡的事件，穆斯林們是絕不會相信這些的）。然而這些令人髮指的罪惡卻公然寫入了《聖經》，被基督徒們盲目地接受和相信！穆斯林們尊重、熱愛真主的所有先知——包括所有猶太人的先知，這是穆斯林信仰的一個重要組成部分。我們永遠不會誹謗任何先知！根據《古蘭經》，任何穆斯林，如果他相信上述的謊言，那他就已經叛教了。

問你們一個重要的問題：

當真主為人類派遣先知時，你認為他會選擇一個錯誤的人去引領人類嗎？

基：當然不會！但是你們信仰《聖經》嗎？

穆：我們穆斯林信仰所有真主啓示的經典，但是是信仰其真實的原文。耶穌的母語是亞拉姆語，而並非英語或希臘語或拉丁語或其它語言。讓我們明瞭這一點。那麼，亞拉姆

語原文的《聖經》在哪裡呢？根本不存在！真主給每個民族都派遣了先知作為警告者和報喜者，其中一些先知得到啓示的經典作為本民族的嚮導，例如：《討拉特》（律法-舊約）啓示給摩西（穆薩），《宰甫爾》（詩篇）啓示給大衛（達烏德），以及《引芝勒》（福音書-新約）啓示給耶穌（爾薩）等。最後，真主以自己的意願，派遣了穆罕默德作為最後的先知，降示了尊貴的《古蘭經》作為全人類的嚮導——超越了民族界限和時代局限。在這所有的經典中，只有《古蘭經》完整地保持了原文。

耶穌自己說過他只是為以色列人被派遣的：“耶穌說：‘我奉差遣，不過是到以色列家迷失的羊那裡去。’”（《馬太福音》15：24）“她將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓(即猶太人)從罪惡裡救出來。”（《馬太福音》1：21）

耶穌也說過他的到來不是為了改變律法，而是為了履行它：“莫想我來要廢掉律法和先知；我來不是要廢掉，乃是要成全。我實在告訴你們：就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。”（《馬太福音》5：17—18）

在《古蘭經》第六十一章六節裡，明確敘述了耶穌是被派遣給以色列人的。

基：但是在《馬可福音》第十六章十五節裡，耶穌說：“你們往普天下去，傳福音給萬民聽。”

穆：這同上述《馬太福音》第十五章二十四節及第一章二十一節相抵觸了。很重要的一點是：《馬可福音》第十六章九至二十節在《聖經》的很多版本裡都被廢除了。美國新標準版《聖經》中將這一部分打上括弧，並注釋到：“部分最古老的手稿中《馬可福音》第十六章九至二十節並不存在。”《聖經新世界譯本》中承認，在《馬可福音》第十六章八節之後，部分手稿增加了一些或長或短的結論，而部分手稿則將其完全省略。《聖經》標準譯本修訂版中有這樣的注釋：“某些最古老的權威手稿中，《馬可福音》到第十六章第八節為止。”這也意味著在《馬可福音》第十六章第九節中描述的耶穌復活並不是真的。

基：但是耶穌在《馬太福音》第二十八章十九節中說：“你們要去，使萬民作我的門徒。”

穆：“萬民”應該被解釋為“以色列的所有民眾”，否則它就和《馬太福音》第十五章二十四節及第一章二十一節相抵觸了。《新美國標準聖經》和《修訂標準版聖經》中，並沒有翻譯為“萬民”（all nations），而是譯為“其所有民眾”（all the nations），意即“以色列的所有十二支派”。現在你對《聖經》的真實性有何感想？

基：現在我對它的真實性有所懷疑了。

穆：我相信在我們詳細探討了彼此間的差異後，你會肯定伊斯蘭的真實性的。我希望你盡可能多地問你想知道問

題。只有這樣，你才可能驅散心中的疑惑，找到最後的真理！

基：很高興再次聽到你說我必須詢問。我們基督教神學家們卻總是阻礙人們發問。我想，為瞭解真理而發問是我的權利。

穆：人當然有權力詢問。很遺憾的是，很多像你一樣的普通基督徒們對於教會的鼓吹卻保持沉默。我們的謝赫（長老）和伊瑪目（教長）們都鼓勵人們詢問，因為這是作為人的基本權利。這是驅散疑惑的唯一途徑。答案必須是智慧而符合邏輯的，必須是理性而合理的，否則將會遭遇失敗。事實上世界上的很多清真寺裡，都會定期舉行講座，回答由普通民眾提出的各種問題。

三位一體說

穆：你依然相信三位一體嗎？

基：是的，它記載在《約翰一書》第五章七、八節中：“在天上作見證的有三：父、道和聖靈，這三個歸於一；在地上作見證的有三：就是靈、水與血，這三樣也歸於一。”

穆：哦，這是在一六一一年英王詹姆士欽定版的《聖經》中出現的，它佐證了三位一體之說。然而，現今“在天上作見證的有三：父、子和聖靈，這三個歸於一”這一句在一九五二年及一九七一年的標準修訂版等很多版本的《聖經》中都被刪除了，因為根據教會神學博士們的研究，它改動了希臘文本，是一個嚴重失誤。

基：真的嗎？我都沒有注意到這個！

穆：是的。在《新美國標準聖經》和《新世界聖經譯本》中的《約翰一書》第五章七、八節是這樣寫的：“並且有聖靈作見證，因為聖靈就是真理。作見證的原來有三：就是聖靈、水與血，這三樣都歸於一。”你不知道這一重要部分被刪除了，這我能理解。但我不明白眾多的牧師神父和傳教士怎麼也不知道？還是他們知道卻故意向廣大基督徒隱瞞？

三位一體並不是《聖經》的說法。“三位一體”這個詞並沒有在《聖經》中出現過，甚至沒有在《聖經辭典》中出現。它絕不是耶穌的教導，耶穌也從未提過這一說法。在《聖

經》中沒有任何的原理和證據證明三位一體之說。

基：但是在《馬太福音》第二十八章十九節可以看到：“奉父、子、聖靈的名給他們施洗”，這一部分並沒有被刪除，這難道不是三位一體的證據嗎？

穆：不是。如果說三個人坐在一塊兒，或在一塊兒吃喝，難道這意味著他們是一體的嗎？絕對不是！西元三百二十五年，來自埃及亞歷山大城的一個基督教執事阿沙那西烏斯（Athanasius）提出的三位一體說，被尼西亞理事會正式接受，這已是在耶穌之後三個多世紀了。羅馬和埃及的多神信仰無疑在這方面影響了基督教。

基：對於羅馬和埃及的多神信仰影響了基督教這一說法，我希望你能拿出證據。

穆：好的。以下是對一些民族影響較大的神靈和神子的名字列表。

希臘人	阿波羅(Appolo)，戴奧尼夏(Dionysius)
羅馬人	赫酷利斯(Hercules)
敘利亞人	阿多尼斯(Adonis)和阿提斯(Attis)
波斯人	米斯拉(Mithra)
埃及人	奧塞利斯(Osiris)，伊希斯(Isis),何露斯(Horus)
巴比倫人	巴力(Baal)，阿詩塔特(Astarte)

從上表你可以看出這些民族所崇拜的這些虛幻神靈和偶像。當保羅決定讓耶穌成爲上帝之子的時候，這些民族覺得

那是很合理的信仰。

同時，耶穌所說的安息日也由週六被改成了周日；十二月二十五日是傳說中米斯拉神的生日，也變成了耶穌的生日。《聖經》中清楚地預言了受禁止的裝飾聖誕樹：“耶和華如此說：‘你們不要效法列國的行爲，也不要爲天象驚惶，因列國爲此事驚惶。眾民的風俗是虛空的，他們在樹林中用斧子砍伐一棵樹，匠人用手工造成偶像。他們用金銀妝飾它，用釘子和錘子釘穩，使它不動搖。它好像棕樹，是鏤成的，不能說話，不能行走，必須有人抬著。你們不要怕它，它不能降禍，也無力降福。’”（《舊約·耶利米書》10：2-5）然而，基督徒們多個世紀以來一直這樣做，教會和牧師們卻不制止這個《聖經》中明確禁止的罪惡。

基督教的紀元採用了羅馬儒略曆；雖然耶穌從未吃過豬肉，但吃豬肉也被基督徒接受了；割禮是上帝和先知亞伯拉罕及其子孫間的盟約，上帝命令亞伯拉罕和他的兒子及民眾們都要實行割禮。然而，割禮卻被保羅廢除了：“我保羅告訴你們：若受割禮，基督就與你們無益了。”（《新約·加拉太書》由於基督教長期遠離了耶穌（祈真主賜其平安）的真正教導，真主才派遣了最後的使者穆罕默德（祈主福安之）作爲恢復真正的真主宗教的復興者。

請你告訴我：亞伯拉罕和保羅誰更偉大？

基：當然是亞伯拉罕。他是上帝的先知，而保羅只是一

個門徒。

穆：對了！《聖經》中記載耶穌在出生後第八天舉行了割禮，然而保羅卻把割禮給廢除了。任何有點正常理智的人都能看到保羅這種違背耶穌行爲和教導的教義。耶穌甚至在《聖經》中說到一個不行割禮的人就如同一條狗一樣！

尊貴的《古蘭經》中警告說：“**妄言真主就是瑪利亞之子麥西哈的人，確已不通道了。麥西哈曾說：‘以色列的後裔啊！你們當崇拜真主——我的主，和你們的主。誰以物配主，真主必禁止誰入樂園，他的歸宿是火獄。不義的人，絕沒有任何援助者。’**妄言真主確是三位中的一位的人，確已不通道了。除獨一的主宰外，絕無應受崇拜的。如果他們不停止妄言，那末，他們中不通道的人，必遭痛苦的刑罰。”

（《古蘭經》5：73、74）

現在你還依然相信耶穌從未教導過的三位一體嗎？

基：關於這個問題，你讓我有了更多的思考。不過，上帝和耶穌是一體的：“你們當信我，我在父裡面，父在我裡面。”（《約翰福音》14：11）

穆：那你再讀一下《約翰福音》第十七章二十一節。

基：“使他們都合而爲一。正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面……”

穆：這裡很明顯，上帝和耶穌是一體，但是門徒們和耶穌及上帝也是一體。如果耶穌在上帝裡面就說耶穌就是上

帝，那麼門徒們怎麼不是上帝呢？他們也在耶穌和上帝裡面阿！如果上帝、耶穌和聖靈是三位一體，那麼加上十二門徒，那應該是十五位一體才對。一個讀到這節經文的人應該意識到它的意思是：上帝、耶穌和眾門徒們是**同一個目的**，**即**：從悖逆、偶像崇拜及奴役的黑暗中拯救人類。假設一下我是一名醫生，我的父親及祖父也都是醫生，然後我說：“我們是同一的”，任何一個讀到或聽到這個說法的人都會意識到它的意思是“我們在職業上是同一的”，而不會是說我們是同一個實體人。

基：但是耶穌就是上帝的說法還可以在《約翰福音》第十四章九節找到依據：“……人看見了我，就是看見了父”。

穆：請在看一下原文,在這句之前和之後是什麼？“腓力對他說：‘求主將父顯給我們看，我們就知足了。’耶穌對他說：‘腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父，你怎麼說‘將父顯給我們看’呢？’”（《約翰福音》14：8、9）

耶穌向腓力解釋。當你意識到上帝的創造：太陽、月亮、人類自身和所有其它所有美麗的事物，以及由上帝創造的耶穌本人時，你就應該相信上帝了。耶穌說：“神是個靈”（《約翰福音》4：24），“……你們從來沒有聽見他的聲音，也沒有看見他的形像。”（《約翰福音》5：37）所以你怎麼能看到靈呢？**他們所看到的只是耶穌而非上帝**。甚至保羅也說

過：“……是人未曾看見，也是不能看見的……”（《新約·提摩太前書》6：16）所以你能用眼睛看到的絕不可能是上帝。

基：但是多馬（耶穌十二門徒之一）曾說：“我的神，我的主”。

穆：請再讀一次明文。這是一句由詫異和震驚而發的感歎句！設想一下，當正在和你談話的時候，如果突然有一個人來告訴我說我的母親出了車禍，我叫道：“我的主啊！”難道這意味著我稱呼你為“我的主”嗎？當然不是！我這樣說只是一個驚歎語氣。只要你認真讀一下湯瑪斯這句話所處的明文，你就應該知道那只是他的一個驚歎語。當聽到什麼令人震驚的事情的時候，人們總是習慣驚呼“我的主”。

基：實話說，要否認一個從小就被灌輸給自己的觀念，真的很難。

穆：對於三位一體說，也許下面的問題會給你一個比較好的理解。請問什麼是聖靈？

基：聖靈就是聖靈，也就是上帝。我們被告知聖父是神，聖子是神，聖靈也是神。我們不允許說三個神，而只能說是一個。

穆：請讀一下《馬太福音》第一章十八節。

基：“耶穌基督降生的事記在下麵：他母親馬利亞已經許配了約瑟，還沒有迎娶，馬利亞就從聖靈懷了孕。”

穆：再讀《路加福音》第一章二十六、二十七節，對比一下。

基：“到了第六個月，天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去，這城名叫拿撒勒，到一個童女那裡，是已經許配大衛家的一個人，名叫約瑟，童女的名字叫馬利亞。”

穆：所以，在耶穌誕生的奇跡中，《馬太福音》提到了聖靈，而《路加福音》提到了天使加百列。那麼現在清楚誰是聖靈了？

基：聖靈就是天使加百列！！

穆：正是！那麼你現在還依然相信三位一體嗎？

基：這麼說，上帝就是上帝，聖靈是天使加百列，而耶穌就是……

穆：說下去！耶穌——瑪麗亞之子，他是上帝的一名先知和使者。

基：那麼基督教會何以將其稱之為“秘密”呢？

穆：我們採用尊貴的《古蘭經》作為標準，以更正先前降示的，已被人們篡改的經文。如果你現在能夠相信上帝是一個，聖靈加百列是上帝所鍾愛的天使，而瑪麗亞之子耶穌是一名先知，那麼你為什麼不更深入下去，承認穆罕默德是最後的使者呢？讀一下伊斯蘭的作證言，先用譯文，再用阿拉伯語譯音。

基：請你先告訴我，讓我先理解。

穆：“我作證：除安拉外別無主宰，他是獨一無二的；我又作證：穆罕默德是他的僕人和使者。” “*Ash-hadu Allah Ilaha illal-Lahu wahdahu la shareekalahu wa Ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.*”

基：等一下！那我們已經過世的父母祖輩怎麼辦？他們可都是基督徒啊。

穆：當亞伯拉罕（祈真主賜他平安）清楚了真理之後，他依然離開了他的父母和祖輩。那時他才僅僅十三歲。

每個人對自己負責。也許那時真理沒有像現在一樣這麼清楚地展示給你的祖輩。真主在《古蘭經》中說：“誰遵循正道，誰自受其益；誰誤入迷途，誰自受其害。一個負罪者，不負他人的罪。派遣使者之前，我不懲罰（任何人）。”（《古蘭經》17：15）

現在真理已經來臨你了，是接受還是拒絕，這取決於你的選擇。

基：我知道在《古蘭經》中，真主自稱時使用的是阿拉伯語第一人稱複數形式nahanu（我們），你能解釋一下嗎？穆斯林們是只相信一個真主的。

穆：一個很好的問題。記得我之前和你說過，在阿拉伯語和希伯來語及某些特定語言中，名詞的複數有兩種形式：一種是表數目，另一種則是表尊稱。《古蘭經》裡用的這個複數“我們”，就是用於表示尊稱的複數。例如一個國王發

佈一項詔書的時候，他是這樣說的：“我們做出這項決定等等”，他用“我們”代替“我”。真主說話時用“我們”替代“我”，也是同樣的方式。

基：好的，我現在明白了。但是，難道不可以同時接受並信仰伊斯蘭教和基督教二者嗎？

穆：“宗教無強迫”。你可以按照自己的意願去信仰。但是，如果你將二者合二為一，那你依然沒有順服真主，你依然是一個不信者。真主在《古蘭經》中說：“有些人不信真主和眾使者，有些人欲分離真主和眾使者，有些人說：‘我們確信一部分使者，而不信另一部分。’他們欲在信否之間採取一條道路。這等人，確是不通道的。我已為不通道的人預備了凌辱的刑罰。確信真主和眾使者，而不歧視任何使者的人，他將以他們（應得）的報酬賞賜他們。真主是至赦的，是至慈的。”（《古蘭經》4：150-152）

基：我現在還沒有念誦作證言，所以還不必履行信仰義務。這樣難道不行嗎？

穆：這取決於你自己。只要你是一個理智健全的成年人，無論你念誦作證言與否，都有相應的義務。安拉以特定的目的創造了這個世界。他給了你理智去區分正確和錯誤。他已向世人派遣了眾多的先知作為警告者。我們被創造只為了崇拜他。

“……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……”（《古蘭經》3：191）

“難道我沒有爲他創造兩隻眼睛、一條舌頭、兩片嘴唇，並指示他兩條明顯的道路嗎？”（《古蘭經》90：8-10）

“我創造精靈和人類，只爲要他們崇拜我。”（《古蘭經》51：56）

“我確已使大地上的一切事物成爲大地的裝飾品，以便我考驗世人，看誰的工作是最優美的。”（《古蘭經》18：7）

耶穌基督神性說

穆：你相信耶穌是神嗎？

基：是的。根據《約翰福音》第一章第一節：“太初有道，道與神同在，道就是神。”

穆：我們已經承認神聖的經文是不應該有矛盾的。如果有兩節相互矛盾的經文，那麼只可能有一節是正確的，而不可能兩節都對。還記得嗎？

基：是的。我記得。

穆：如果根據《約翰福音》第一章一節，耶穌就是神的話，那麼共有幾個神？

基：至少兩個。

穆：那麼這就和《聖經》中的很多經文都相抵觸了：“天上地下惟有耶和華他是神，除他以外，再無別神。”（《舊約·申命記》4：39）；“以色列啊，你要聽！耶和華我們的神是獨一的主。”（《申命記》6：4）；“可以知道，且信服我，又明白我就是耶和華。在我以前沒有真神（注：‘真’原文作‘造作的’），在我以後也必沒有。惟有我是耶和華，除我以外沒有主。”（《舊約·以賽亞書》45：18）；

從這經文中我們可以定論說上帝是獨一的造物主，沒有他者——包括耶穌——參與了創造。

另外其它的證據我們還可以從以下經文中找到：《申命

記》4：35；《出埃及記》8：10；《撒母耳記下》7：22；《列王紀上》8：23；《歷代志上》17：20；《詩篇》86：8，89：6 以及 113：5；《何西阿書》13：4；《撒迦利亞書》14：9。

基：但你所說的這些都在《舊約》之中。《新約》中有嗎？

穆：請注意：你這是在否定《舊約》。這是你們《聖經》中必不可少的一部分。讀一下《新約·馬可福音》中耶穌是怎麼說的：“耶穌回答說：‘**第一要緊的就是說：以色列啊，你要聽！主我們神是獨一的主。**’”（《馬可福音》12：29）

“我們知道偶像在世上算不得甚麼，也知道神只有一位，再沒有別的神。”（《新約·哥林多前書》8：4）

“因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是為人的基督耶穌。”（《新約·摩提太前書》2：5）看一下這個表述，為人的基督耶穌。

現在，你能說是《約翰福音》第一章第一節是正確的，而其它的這些全都錯了呢？還是剛好相反？

基：很難做出判斷！

穆：那讓我們來看一下《古蘭》經文的觀點，看是不是和耶穌在《聖經》中所說的一致。在《古蘭經》中耶穌數次作為“來自安拉的話語”被提及。

“當時，天使說：‘**瑪麗婭啊！真主的確把從他發出的一句話向你報喜。他的名子是瑪麗婭之子彌賽亞·耶穌（麥西**

哈·爾薩)，在今世和後世都是有面子的，是真主所親近的。’ ”（《古蘭經》3：45）

在《古蘭經》中，耶穌被稱為從真主發出的一句話，意即屬於真主的一句話，這和《哥林多前書》第三章二十三節的記述一致：“並且你們是屬基督的，基督又是屬神的。”

《約翰福音》第一章第一節，英文是：“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.”（中文版《聖經》譯作“太初有道，道與神同在，道就是神”。“道”一詞直接的翻譯就是“一句話”——譯者注）然而，實際上這一節應該寫為：“……And the Word was God’s”（道屬於神）。發生這樣的錯誤，應該是來自從亞拉姆語到希臘語的翻譯書寫錯誤。在希臘語中Theos意為“上帝”（或“神”），Theou意為“屬於上帝（神）的”（見希臘語辭典、希臘語《聖經》）。這兩個單詞僅僅相差一詞字母“s”，然而意義卻完全改變了。

基：為什麼耶穌在這《古蘭經》和《聖經》中都被稱作“神的話語”呢？

穆：耶穌在馬利亞子宮裡被造，並沒有經過男人的精子作為媒介。他的被造僅來自安拉的命令（一句話）：“有！”

《古蘭經》第三章四十七節記述如下：“她說：‘我的主啊！任何人都沒有和我接觸過，我怎麼會有兒子呢？’天使說：‘真主要如此創造他的意欲的人。當他判決一件事情的時

候，他只對那件事情說聲'有'，它就有了。’ ”

基：但是耶穌就是上帝，因為他被聖靈充滿了。

穆：但是對於同樣被聖靈充滿的人，你們為什麼不把他們也認作神呢？

基：誰被聖靈充滿了？

穆：請看：“這巴拿巴原是個好人，被聖靈充滿，大有信心。於是，有許多人歸服了主。”（《新約·使徒行傳》11：24）；“我們為這事作見證，神賜給順從之人的聖靈也為這事作見證。”（《新約·使徒行傳》5：32）

其他的我們還可以從以下經文中看出：《使徒行傳》6：5；《提摩太后書》1：14；《彼得後書》1：21；《哥林多前書》2：16；《路加福音》1：41）。

基：但是耶穌是還在母腹中的時候就被聖靈充滿的。

穆：施洗約翰的情形和這一模一樣：“天使對他說：‘撒迦利亞，不要害怕，因為你的祈禱已經被聽見了。你的妻子伊利沙伯要給你生一個兒子，你要給他起名叫約翰。……他在主面前將要為大，淡酒濃酒都不喝，從母腹裡就被聖靈充滿了。’”（《路加福音》1：13、15）

基：但是耶穌能創造奇跡。他曾用五塊麵包和兩條魚讓五千人吃飽了。

穆：以利沙和以利亞也行了同樣的奇跡。以利沙曾用二十個大麥餅和少量麥穗讓數百人吃飽了：“僕人就擺在眾人

面前，他們吃了，果然還剩下，正如耶和華所說的。”（《列王紀下》4：44）以利沙曾讓一名窮苦的寡婦的油成倍增多，對她說：“你去賣油還債，所剩的，你和你兒子可以靠著度日。”（《列王紀下》4：7）。

再看以利亞的奇跡：“壇內的面果不減少，瓶裡的油也不缺短，正如耶和華藉以利亞所說的話。”（《列王紀上》17：16）；“烏鴉早晚給他（以利亞）叼餅和肉來，他也喝那溪裡的水。”（《列王紀上》17：6）

基：但是耶穌能治癒麻風病。

穆：以利沙讓麻風病人乃縵在約旦河水中沐浴：“於是乃縵下去，照著神人的話，在約旦河裡沐浴七回，他的肉復原，好像小孩子的肉，他就潔淨了。”（《列王紀下》5：14）

基：但是耶穌能使盲人複明。

穆：以利沙也能：“以利沙禱告說：‘耶和華啊，求你開這少年人的眼目，使他能看見。’耶和華開他的眼目，他就看見……”（《列王紀下》6：17）；“他們進了撒馬利亞。以利沙禱告說：‘耶和華啊，求你開這些人的眼目，使他們能看見。’耶和華開他們的眼目，他們就看見了。”（《列王紀下》6：20）

與以利沙還能使人盲目：“敵人下到以利沙那裡，以利沙禱告耶和華說：‘求你使這些人的眼目昏迷。’耶和華就照以利沙的話，使他們的眼目昏迷。”（《列王紀下》6：18）

基：耶穌可以使死人復活。

穆：和以利亞比較一下吧：“耶和華應允以利亞的話，孩子的靈魂仍入他的身體，他就活了。”（《列王紀上》17：22）再和以利沙比較一下：“上床伏在孩子身上，口對口、眼對眼、手對手，既伏在孩子身上，孩子的身體就漸漸溫和（復活）了。”（《列王紀下》4：34）

甚至在以利沙死後，他的骸骨也能讓碰觸到的死人復活：“有人正葬死人，忽然看見一群人，就把死人拋在以利沙的墳墓裡，一碰著以利沙的骸骨，死人就復活站起來了。”（《列王紀下》13：21）

基：但是耶穌還能在水面上行走。

穆：摩西曾穿越大海：“以色列人下海中走乾地，水在他們的左右作了牆垣。”（《出埃及記》14：21）順便提一下，摩西（祈真主賜他平安）的手杖現在保存在土耳其伊斯坦布爾的托普卡普宮博物館，如果你想看的話可以去看到。

基：真的嗎？！我都不知道摩西的手杖依然存在世上。也許有一天我會去土耳其親眼看一下。謝謝你告訴我這個。但是，耶穌能夠驅逐惡魔。

穆：耶穌自己承認其他人也能這樣做：“我若靠著別西蔔趕鬼，你們的子弟趕鬼又靠著誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。”（《新約·馬太福音》12：27）

根據耶穌所說，他的門徒們也能夠驅趕魔鬼：“當那日，

必有許多人對我說：‘主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？’”（《馬太福音》7：22）

這裡是對那些自稱奉耶穌的名義而行奇跡的基督福音教士們的一個警告。耶穌將對他們說：“離我遠些，我不認識你們！”

耶穌不是對穆斯林、印度教徒和猶太教徒說這樣的話，而是對那些自稱追隨耶穌、奉耶穌的名義行奇跡的“基督徒”們說的！《古蘭經》中記敘了在審判日安拉將要和耶穌進行的對話，提及耶穌神性說的偽造，耶穌將駁斥這些妄詞。（參見《古蘭經》第五章一一六至一一九節）

根據耶穌的預言，即便是假先知耶能做出一些奇事：“因為假基督、假先知將要起來，顯大神跡、大奇事。倘若能行，連選民也就迷惑了。”（《馬太福音》24：24）

基：然而伊利亞和以利沙通過向上帝祈禱的確創造出了奇跡。

穆：耶穌的奇跡也是通過向上帝的祈求，如其所言：“我憑著自己不能做甚麼……”（《約翰福音》5：30）以及：“我若靠著神的能力趕鬼，這就是神的國臨到你們了。”（《路加福音》11：20）在耶穌（祈真主賜他平安）行任何奇跡之前他都祈禱真主。認真讀一下《聖經》看情況是不是這樣的。

基：但是耶穌在他死後三天復活了。

穆：我們將在稍後討論有關耶穌被釘死在十字架上的問題，因為對於它的爭論實在太多了。我現在簡要的說一下保羅所傳的福音：“你要紀念耶穌基督乃是大衛的後裔，他從死裡復活，正合乎我所傳的福音。”（《新約·摩提太后書》2：8）而當耶穌在大地上時，保羅從未遇到或見過耶穌。而另一提到耶穌復活的《路加福音》第十六章九至二十節已經在很多的《聖經》版本中被刪除了。而在某些未被刪除的版本中，這是作為一段評論注釋出現的。而我們知道，一段注釋是絕不可能是“上帝的言詞”。參看《修訂標準版聖經》、《新美國標準聖經》以及《新世界聖經譯本》等。這證明這些經文是後人添寫的，它並不存在於最古老的《聖經》手稿之中。讓我來問一問你：耶穌（祈真主賜他平安）可曾明確宣稱自己就是上帝，說過：“我就是你們的神，你們要崇拜我。”？

基：雖沒有說過，但他就是上帝。

穆：從來沒有？

基：從來沒有。

穆：這就對了！他確已經預言人們將枉然地崇拜他，而且相信一些人為的教條：“他們將人的吩咐當作道理教導人，拜我也是枉然”（《馬太福音》15：9）

現代基督教的所有教條：三位一體說、耶穌上帝之子說、耶穌神性說、原罪說和贖罪說等等都是人為創立的。從記錄在《新約》裡耶穌的話語中，十分清楚的一點是他從未宣稱

過自己的神性或神的身份：“我沒有一件事是憑著自己做的。”（《約翰福音》8：28）；“父是比我大的”（《約翰福音》14：28）；“主我們神是獨一的主。”（《馬可福音》12：29）；

“我的主，我的主，為什麼離棄我？”（《馬可福音》15：34）；“父啊！我將我的靈魂交在你手裡”（《路加福音》23：46）“但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。”（《馬可福音》13：32）

耶穌曾被稱為先知、來自上帝的教誨者、上帝的僕人、彌賽亞（救世者），當上帝將其擢升之後，他被誇大為上帝之子，然後，又被保羅等人竟呼為上帝本身。對於穆斯林而言，基督教徒們竟然相信一個和《聖經》中截然相反的概念，這真是一個難解之謎。造成這樣的原因，應該是他們並沒有認真地閱讀《聖經》，所以他們不知道。

讓我們應用我們的理智，思考一下下面這些問題：

- 1、上帝是永恆的，他可能出生於一個平凡婦女之腹嗎？
- 2、耶穌經常睡覺，而上帝是絕不睡眠的：“保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。”（《舊約·詩篇》121：4）
“瞌睡不能侵犯他，睡眠不能克服他。”（《古蘭經》2：255）
- 3、如果耶穌和普通人一樣地崇拜上帝，他又怎麼可能是上帝呢？“耶穌卻退到曠野去禱告。”（《路加福音》5：16）
- 4、《路加福音》第四章一節記載耶穌“四十天受魔鬼的

試探。”然而在第十三節中說：“神不可被試探”。那麼，耶穌怎麼可能是神呢？我們可以想得更深一些，試問：如果你相信三位一體，那麼當耶穌被釘死十字架上時，是否一體中的三位（包括上帝）都死了呢？而《聖經》、《律法》及《古蘭經》中都已一再強調上帝是永恆不朽的。此外，如果上帝死了，那麼在那期間誰來治理整個宇宙呢？而且，我們知道上帝是仁慈和公正的，只有罪人將會受到懲罰，然而，為什麼上帝卻對自己不公正，讓自己和耶穌及聖靈無辜受死呢？很明顯，相信三位一體是很不符合邏輯的。

基：我同意你說的無辜者不受懲罰的說法。由於不明白教會的這一教導，我去詢問牧師，卻總得到這樣的回答：“不要問，這是一個謎，信仰和接受它就行。”

穆：盲目的信仰是極其危險的！我注意到現代基督徒們的一個新發明：他們將十字架戴到了脖頸上、掛到了車子裡，似乎他們也在崇拜十字架。《聖經》中明確警告並禁止崇拜任何的偶像，而十字架無疑是一種“偶像”。另外，你們怎麼能夠證明你們所繪畫的耶穌的畫像是他的真實樣子呢？請不要忘記，照相機是在耶穌離開大地約一千八百年之後才產生的。

基：關於戴十字架的問題，我承認那是一種偶像，是《聖經》裡所禁止的。我本人從不戴十字架，也不在車子裡掛它，因為我不認為我們有正當的理由從事這一《聖經》中禁止的

事項。至於耶穌畫像的問題，我保持沉默。你讓我對十字架和畫像有了更多的思考。

穆：你這一態度和《聖經》中要求的教導是不是有所衝突了呢？《聖經》中說：“但要凡事察驗，善美的要持守。”

（《新約·帖撒羅尼迦前書》5：21）難道崇拜十字架是善美之事？擁有健全的理智的人不會去崇拜一個對自己所愛之人有傷害的事物，例如你會去崇拜一支曾殺死了你的孩子和父母的槍嗎？

基：絕對不會！

穆：那宣稱熱愛耶穌的基督徒們，怎麼會去崇拜一個導致耶穌受難死亡的十字架呢？當然，穆斯林們是絕不相信耶穌被釘死在十字架上的。《古蘭經》中清楚地敘述說，耶穌既未被釘到十字架上，也未被殺死，而是活著被擢升。他將在世界末日來臨前重新返回大地。

基：這很令人困惑。

穆：《新約》中說：“因為神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。”（《哥林多前書》14：33）事實上，是教會的人為教條導致了混亂。教會的教導違背了耶穌（祈真主賜他平安）的訓示，這是困惑之源。如果真正熱愛耶穌，真心追隨耶穌的人們，能夠認真地閱讀《聖經》的明文，並且研究一下《古蘭經》的話，他們一定會得出一個結論，那就是：上帝是獨一的，他沒有任何匹偶；瑪麗亞之子耶穌是上帝的使者！

耶穌爲上帝之子之說

穆：耶穌是上帝的兒子嗎？

基：是的。《馬太福音》第三章十七節，當約翰給耶穌施洗時：“從天上有聲音說：‘這是我的愛子，我所喜悅的。’”

穆：你不應該將這裡的“子”認作它的字面意義，因爲在《聖經》中很多的先知都被稱爲“上帝之子”或是“上帝的子女”。你讀一下《出埃及記》第四章二十二節。

基：“你（摩西）要對法老說：‘耶和華這樣說：以色列是我的兒子，我的長子。’”

穆：這裡清楚地敘述雅各（以色列）是上帝的長子。你再讀一下《撒母耳記下》第七章十三和十四節，以及《歷代志上》二十二章第十節。

基：“他（所羅門）必爲我的名建造殿宇，我必堅定他的國位，直到永遠。我要作他的父，他要作我的子。”

穆：如果你讀到《耶利米書》第三十一章第九節的話，你會更加困惑：“因爲我是以色列的父，以法蓮是我的長子”；而在《出埃及記》中，以色列也被稱爲上帝的長子。究竟誰是真正的長子呢？以色列還是以法蓮？其實普通人在《聖經》中也被稱爲上帝的子女，請讀一下《申命記》第十四章一節。

基：“你們是耶和華你們神的兒女。”

穆：普通人也被稱為上帝的長子。請讀《羅馬書》第八章二十九節。

基：“因為他預先所知道的人，就預先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。”

穆：如果所有的都是長子，那麼耶穌是什麼？

基：他是上帝唯一的兒子。

穆：在耶穌誕生之前很久，大衛傳達上帝的話說：“我要傳聖旨：耶和華曾對我（大衛）說：‘你是我的兒子，我今日生你。’”（《詩篇》2：7）所以，大衛也是上帝的兒子，而且他在耶穌之前。因此，“上帝的兒子”一詞用的並不是它的字面意義，而是一種隱喻的表達。《聖經》中很明顯的告訴我們：任何服從上帝的人都受到上帝的喜愛且被稱為上帝的兒子或上帝的子女。耶穌也說過，上帝並不僅僅是他的父，也是你們的父。請讀《馬太福音》五章四十五及四十八節。

基：“這樣，就可以作你們天父的兒子”，“所以你們要完全，像你們的父完全一樣。”

穆：就像你所見的《聖經》中將許多人稱為“上帝的長子”、“上帝的兒子”、“上帝的子女”等一樣，耶穌被稱為“上帝之子”也僅僅是表達上帝對其的喜愛之情。更多的證據你還可以參看《哥林多後書》第六章十八節：“‘我要

作你們的父，你們要作我的兒女。’這是全能的主說的。”
鑒於《聖經》中的這些經文，從字面上將耶穌（祈主賜他平安）認為是上帝的獨生子是毫無理由的。

基：但是，耶穌並沒有父親。這就是為什麼他是上帝之子的原因。

穆：那你們為什麼不把既無父亦無母的亞當認為是上帝之子呢？亞當在《聖經》中也被稱為“上帝的兒子”啊！請看《路加福音》第三章三十八節：“塞特是亞當的兒子，亞當是神的兒子。”你應當知道：任何服從上帝命令的人都被稱為“上帝之子”，他是上帝的僕人。現在，你再讀一下《新約·希伯來書》第七章第三節。

基：“他無父、無母、無族譜、無生之始、無命之終，乃是與神的兒子相似。”他是誰？

穆：答案就在第一節裡：“這麥基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司”，他甚至比耶穌和亞當（祈真主賜他倆平安）還獨特，為什麼他不被稱作上帝的兒子或上帝本身呢？

基：那麼，你們穆斯林將耶穌稱作什麼呢？

穆：我們穆斯林將他稱為“瑪麗亞之子耶穌”（祈主賜他平安）。

基：沒人會對此有爭論和否認的。

穆：當然！沒有人能夠否認，是因為這是一個絕對的事實！耶穌（祈主賜他平安）將自己成為“人子”而拒絕被稱

爲“上帝之子”。請閱《路加福音》第四章四十一節。

基：“又有鬼從好些人身上出來，喊著說：‘你是神的兒子！’耶穌斥責他們，不許他們說話”。

穆：看到了嗎？耶穌斥責他們這樣說，是因為他們說的是謊言。如果他們說的是真的，他就不會斥責他們了。上帝指出耶穌是派遣給以色列子孫的使者，他在《聖經》中申明了這一點。

耶穌拒絕被魔鬼稱爲“上帝的兒子”，同樣的，他也拒絕他的門徒們這樣稱呼他。請讀《路加福音》第九章二十和二十一節。

基：“耶穌說：‘你們說我是誰？’彼得回答說：‘是神所立的基督’。耶穌切切地囑咐（斥責）他們，不可將這事告訴人。”

穆：你看，耶穌這裡再次譴責了他的門徒們，因爲這不是事實。一個先知是絕不會容忍撒謊的。作爲彌賽亞和先知的耶穌，被逐步神化爲上帝的兒子甚至是上帝本身。讀一下《約翰福音》第三章二節以及第六章十四節，這裡記載著耶穌的真實身份。

基：“這人夜裡來見耶穌，說：‘拉比，我們知道你是由 神那裡來作師傅（教誨者）的……’”（3：2）“眾人看見耶穌所行的神跡，就說：‘這真是那要到世間來的先知。’”（6：14）

穆：耶穌還在《約翰福音》第七章四十節、《馬太福音》二十一章十一節、《路加福音》第七章十六節以及二十四章十九節裡都被稱為先知。現在讀一下《使徒行傳》第九章二十節，你將會看到是誰開始宣傳耶穌是“上帝之子”這一虛妄教條的。

基：“（保羅）就在各（猶太）會堂裡宣傳耶穌，說他是神的兒子”。

穆：看到了嗎？這裡明確記述了是保羅開始宣傳這一教條的。耶穌自己從未如此說過。你還可以得出結論：早期基督教徒們依然在猶太會堂裡祈禱。然而，在基督教背離了耶穌（祈主賜他平安）的真正教導之後，保羅、巴拿巴等人被逐出了猶太會堂，因為他們被控**瀆神而污染了聖殿**，詳見《使徒行傳》第十三章五十節、第十七章十八節和第二十一章二十八節。由於保羅傳佈異端邪說，他們被從猶太會堂中驅趕出去，隨後才建立了基督教堂。關於證明耶穌是一名先知而並非上帝或上帝之子這一方面，我想上述這些《聖經》中的證據都已經足夠，沒必要再列舉更多證據了。

耶穌被釘死在十字架上了嗎？

穆：現在讓我們來談一下耶穌是否被釘死到十字架上的問題。尊貴的《古蘭經》第四章一五七節中宣佈耶穌並未被釘到十字架上：“又因為他們說：‘我們確已殺死瑪麗亞之子麥西哈·爾撒（彌賽亞·耶穌），真主的使者。’他們沒有殺死他，也沒有把他釘死在十字架上，但他們不明白這件事的真相。”你是不是依然相信耶穌死在十字架上？

基：是的。基督徒相信他被釘死在十字架上，然後又復活。

穆：《聖經》中記錄並沒有人看到耶穌復活。他們看到耶穌的墳墓裡空了，然後得出結論他復活了，是因為他的門徒們和其他一些人看到他在被釘十字架後依然還活著。你想過沒有，那是因為他根本就沒有被釘死在十字架上？就如《古蘭經》中宣稱的那樣。

基：證據呢？

穆：讓我們來看一下《聖經》中的經文。你認為是耶穌的話更有份量呢？還是他的門徒或其他人的話更有份量？

基：當然是耶穌的話更有份量！

穆：這就對了，耶穌說：“學生不能高過先生，僕人不能高過主人。”（《馬太福音》10：24）

基：但是，耶穌自己說過他將要復活：“又對他們說：

‘照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裡復活。’ ”（《路加福音》24：46）

穆：受害在《聖經》中往往誇大描述為“死亡”，正如保羅所說的：“我在我主基督耶穌裡指著你們所誇的口極力地說，我是天天在死”（《哥林多前書》15：31）。下面是《聖經》中的一些證據：

1、十字架上的耶穌乞求上帝的援助：“我的神！我的神！為甚麼離棄我？”（《馬太福音》27：46）；《路加福音》二十二章四十二節中這樣說：“父啊！你若願意，就把這杯（意即死亡之杯）撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”。

2、根據《路加福音》、《希伯來書》以及《雅各書》的記載，耶穌向上帝祈求不要死在十字架上的禱告獲得了准承。那麼，他怎麼還依然會死在十字架上呢？“有一位天使從天上顯現，加添他的力量。”（《路加福音》22：43）“基督在肉體的時候既大聲哀哭，流淚禱告，懇求那能救他免死的主，就因他的虔誠蒙了應允。”

（《希伯來書》5：7）

耶穌的祈禱得到了應允，意味著上帝肯定答覆了他，**拯救他脫離了死亡**。“義人祈禱所發的力量是大有功效的。”（《雅各書》5：16）耶穌曾說：“你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為凡

祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。你們中間誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反給他蛇呢？”（《馬太福音》7：7-10）

問題出來了：根據耶穌所說，上帝應答准承義人的祈禱，耶穌的祈禱必然會被應允——**包括不要被釘死在十字架上的祈禱**，難道他不是上帝特選的嗎？*在祈求平安，並被告知禱告已蒙上帝應允之後，他的祈禱怎麼可能又被駁回，而不得不死在十字架上呢？這是不可理喻的。*看一下耶穌（祈真主賜他平安）上述例子，如果一個孩子向父親要餅，父親會給孩子石頭嗎？當然不會！所以，當我們知道了耶穌的清白及他求拯救的祈禱被應允之後，又去相信上帝拒絕了這一祈禱，這是毫無道理的。

3、他的雙腿並沒有被羅馬士兵打斷：“於是兵丁來，把頭一個人的腿，並與耶穌同釘第二個人的腿都打斷了。只是來到耶穌那裡，見他已經死了，就不打斷他的腿。”（《約翰福音》19：32-33）你能相信這些士兵所宣稱的他的死亡嗎？

基：我不能判斷。

穆：或者是否有可能是這些士兵發現他是無辜的，有意救他的性命，從而佯稱他已經死亡？因為即使是決定處死耶穌的羅馬駐猶太總督彼拉多都說過，他不願意自己的雙手浸

染一個無辜人的鮮血，而用一個碗盛了清水洗手，象徵性的表示：在嗜血的猶太人面前將“這個無辜人的鮮血”從手上洗除。

4、如果耶穌如羅馬士兵宣稱的那樣，當時已經死亡，那麼他的血應該早已凝結，身體被劃開時也不會有血液流出一——關於這一點你可以向任何一個醫生去證實。然而，《福音書》中卻清楚敘述血水從他身體裡流出：“惟有一個兵拿槍紮他的肋旁，隨即有血和水流出來。”（《約翰福音》19：34）因此，從醫學和科學上，這已經證明了耶穌當時依然活著。

5、當法利賽人要求耶穌給他們展示神跡以證明他真的是上帝使者的時候，耶穌回答說：“約拿三日三夜在大魚肚腹中，人子也要這樣三日三夜在地裡頭。”（《馬太福音》12：40）請注意耶穌所言重點：**也要（如約拿）這樣！**約拿在大魚腹中**存活**了三天，同樣的，耶穌也要在地裡**存活**三天。

當約拿被從大魚腹中吐出時，他依然活著，你同意這一說法嗎？

基：是的！《聖經》中是這樣記述的。

穆：所以，如耶穌所預言的那樣，這也是他活著的徵兆。

6、耶穌自己宣稱他並未死在十字架上。星期天的清晨，抹大拉的瑪麗亞來到耶穌的墳墓，見墳墓是空的，又見到一個類似園丁的人站在那裡。在交談了幾句話後，她認出那個

人就是耶穌，便要去拉他。耶穌說：“不要摸我，因我還沒有升上去見我的父……”（《約翰福音》20：17）“不要摸我”的意思可能是“別碰到我身體上的傷口”，“我還沒有升上去見我的父”意味著他還沒有死而依然活著。如果一個人死了，他就只能升到上帝那裡。這是耶穌自己說出的最有力的證據。

7、當他的門徒們以為他被釘死後而復活時，認定他的身體已經從原來的凡體變成了靈體，因為復活的身體都是靈體。

基：打斷一下。你怎麼能肯定復活的身體都是靈體？

穆：那是耶穌在《聖經》裡說的：“他們和天使一樣。”

基：《聖經》中的什麼地方？

穆：《路加福音》第二十章三十四至三十六節：“耶穌說：‘這世界的人有娶有嫁；惟有算為配得那世界，與從死裡復活的人，也不娶也不嫁，因為他們不能再死，和天使一樣；既是復活的人，就為神的兒子。’”

然後耶穌讓他們觸摸自己的手和腳，以證明自己還是同一個人。當他們還是不相信的時候，他讓人拿來食物吃給他們看，證明他和正常人是一樣的。參看《路加福音》的二十四章三十六至四十三節：“正說這話的時候，耶穌親自站在他們當中，說：‘願你們平安！’（和穆斯林的問候方式一樣）他們卻驚慌害怕，以為所看見的是魂。耶穌說：‘你們

爲甚麼愁煩？爲甚麼心裡起疑念呢？你們看我的手，我的腳，就知道實在是我了。摸我看看！魂無骨無肉，你們看，我是有的。’說了這話，就把手和腳給他們看。他們正喜得不敢信，並且希奇，耶穌就說：‘你們這裡有甚麼吃的沒有？’他們便給他一片燒魚，他接過來，在他們面前吃了。”活人吃東西，而死人及復活後的人是不吃東西的，這正如耶穌在《路加福音》裡面所說的。

8、如果你依然相信他被釘死在十字架上，那他也就是一個應該被治死的假先知，根據《申命紀》第十三章第五節上帝的命令：“那先知或是那做夢的，你便要將他治死。”

“人若犯該死的罪，被治死了，你將他掛在木頭上。他的屍首不可留在木頭上過夜，必要當日將他葬埋，免得玷污了耶和華你神所賜你爲業之地。因爲被掛的人是在神面前受咒詛的。”（《申命紀》21：22-23）

相信耶穌被釘死在十字架上就是懷疑他的先知身份。猶太人堅稱將耶穌釘死在了十字架上，以此認定他是一個假先知。基督教會將耶穌被釘死在十字架的教條強加給基督徒們，是因爲保羅說過這一教條對他們的贖罪是必要的。然而正如耶穌先前說過的：“兒子不負擔父親的罪，父親也不能負擔兒子的罪。”

基督教會的這一教條和《聖經》的教導相違背：“我喜愛憐恤，不喜愛犧牲；喜愛認識神，勝於燔祭！”（《何西

阿書》6：6）這也和耶穌的教導相違背：“經上說，我喜愛憐恤，不喜愛犧牲。這句話的意思，你們且去揣摩。”（《馬太福音》9：13）以及：“我喜愛憐恤，不喜愛犧牲。你們若明白這話的意思，就不將無罪的當作有罪的了。（《馬太福音》12：7）看到了嗎？耶穌兩次說他將會得到上帝的“憐恤”。基督教會的這一來自保羅的教條將清白無罪的先知，誣爲了罪人。難道你們基督教徒不認爲耶穌是清白的嗎？用你的理智好好地思考一下耶穌（祈真主賜他平安）的話。

基：耶穌當然是清白的！但是，爲什麼教會要強迫我們去相信他的復活呢？

穆：復活一說是保羅的教導：“有的說：‘這胡言亂語的要說甚麼？’有的說：‘他似乎是傳說外邦鬼神的。’這話是因保羅傳講耶穌與復活的道。”（《使徒行傳》17：18）保羅——這個既沒有見過也沒遇過耶穌的人，他自己也承認復活是他的福音：“你要紀念耶穌基督乃是大衛的後裔，他從死裡復活，正合乎我所傳的福音。”（《提摩太后書》2：8）他也是宣稱耶穌爲上帝之子的第一人：“就在各會堂裡宣傳耶穌，說他是神的兒子。”（《使徒行傳》9：20）請仔細讀一下這些話。猶太人將保羅稱爲“babblers”，意即“精神上有問題的人”。猶太人只崇拜一個上帝，因此將宣傳褻瀆上帝的“上帝之子”觀點的保羅稱爲“精神病人”，並將他逐出猶太會堂。所以，基督教的三位一體說並非來自耶

穌，而是來自保羅。被稱為基督徒的人們實際上追隨的是保羅，而並非耶穌。

基：但是《馬可福音》第十六章十九節裡提到耶穌升到了天上，坐在上帝的右邊：“主耶穌和他們說完了話，後來被接到天上，坐在神的右邊。”

穆：正如我之前告訴你的那樣，《馬可福音》第十六章九至二十節已經在某些版本的《聖經》中被刪除了。參見《修訂標準版聖經》、《新美國標準聖經》以及《新世界聖經譯本》等。如果你由於耶穌被擢升上天而相信他具有神性，那麼你為什麼不相信其他也被擢升上天的先知呢？

基：我不太清楚其他還有誰被擢升。他們是誰？

穆：以利亞，“……以利亞就乘旋風升天去了。以利沙看見，就呼叫說……以後不再見他了。”（《列王紀下》2：11-12）；還有以諾，“以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。”（《創世紀》5：24），另外《希伯來書》十一章第五節也記載：“以諾因著信，被接去，不至於見死，人也找不著他，因為神已經把他接去了。只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。”

贖罪說與原罪說

基：如果通過被釘死在十字架上流血而替世人贖罪不是耶穌的教導，那又是誰呢？

穆：在耶穌被擢升三百二十五年之後，基督教會接受了贖罪說。這一觀點和《聖經》是矛盾衝突的：“不可因數殺父，也不可因父殺子；凡被殺的都為本身的罪。”（《申命紀》24：16）；“但各人必因自己的罪死亡……”（《耶利米書》31：30）；“惟有犯罪的，他必死亡。兒子必不擔當父親的罪孽，父親也不擔當兒子的罪孽。義人的善果必歸自己，惡人的惡報也必歸自己。”（《以西結書》18：20）所以，亞當和夏娃為自己的罪負責。（《古蘭經》裡記述他倆都已懺悔，從而獲得了真主的饒恕。）

基：但你說的這些都是《舊約》的記載。

穆：你看你總是將《舊約》和《新約》區別對待，然而耶穌卻不只一次的說過：他的來臨是為實行了律法，而並非是改變啓示給摩西的《律法》。對於基督徒來講，信仰《舊約》和信仰《新約》同等重要，所以請注意不要否認《舊約》裡所提到的這些。不過，為了讓你更為信服，請你讀一下耶穌在《新約·馬太福音》第七章一、二節所說的。

基：“你們不要論斷人，免得你們被論斷。因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷；你們用甚麼量器量給人，也必

用甚麼量器量給你們。”

穆：再讀一下《歌林多前書》第三章八節。

基：“栽種的和澆灌的，都是一樣。但將來各人要照自己的工夫得自己的賞賜。”但是教會告訴我們要相信原罪！

穆：這就對了！這只是教會的教條，而並非耶穌的教導。讓我給你讀一下梅傑·耶茨·布朗（Major Yeata Brown）在他《孟加拉虎的生命》（Life of a Bengal Tiger）一書中涉及到原罪的一段話：“沒有任何非基督教部族會構想出如此荒誕不經的概念：一個人在出生時就遺傳了本不屬於自己的罪過；而且，爲了對此做出彌補，宇宙萬有的創造者必須犧牲他的獨一“兒子”來中和這一詭秘的詛咒。”他還繼續論述說，由於這一信條，他不願意成爲一名基督教徒。梅傑·布朗用上帝賦予的理智看到了這一信仰中，由教會強加給無辜民眾的明顯錯誤。

現在你讀一下《馬太福音》第十九章十四節，它證明了孩童出生時並無罪過。

基：“耶穌說：‘讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們，因爲在天國的，正是這樣的人。’”

穆：所以，每個孩子出生時都是無罪的，孩童們是屬於天國的。你知道是保羅廢除了摩西的律法嗎？讀一下《使徒行傳》第十三章三十九節。

基：“你們靠摩西的律法，在一切不得稱義的事上，信

靠這人，就都稱義了。”

穆：現在我問你：設想一下你的一個好朋友或者是一個親戚殺了人，你允許你無辜的兒子代替他去被處決嗎？你會說希望以此來彌補那人的罪過嗎？你或者任何理智正常的人會認為這樣做是合理嗎？

基：我決不會容許這樣做！我的兒子沒犯任何錯誤，我怎麼會讓他去替人被處決？

穆：這就對了！你會相信一個過著糜爛的生活、從事著《律法》上所禁止的所有罪惡的人，僅僅說一句“耶穌已替我贖罪而死”，就能獲得上帝的接受而進入天堂嗎？

基：那是不可能的！

穆：正確！那人們怎麼又去愚蠢的相信上帝會賜予一個違背他律法的惡徒以天堂呢？我的意思是，在這個世界上我們為一個面包裹腹都必須付出努力，而教會卻告訴我們：耶穌已替所有基督徒的罪惡贖罪而死，他們可以進入永恆美好的天堂。就是說，任何的罪惡：謀殺、強姦、搶劫、縱火、虐童……都將被饒恕，而不受任何懲罰地進入最美好的天堂，因為他們的罪惡都由無辜的耶穌（祈真主賜其平安）來承擔了。如果這是真的，那麼世界上的基督教民族為什麼又懲罰那些犯罪的基督徒呢？我的意思是，根據你們的信條：上帝已經饒恕了你們所有的罪惡（包括殺人強姦等），那你們怎麼又去懲罰你們的夥伴呢？矛盾難道不證明了這一信

條中有什麼不對勁嗎？對於任何一個普通人而言，懲罰罪惡獎勵善行都是公平合理的。上帝是公平正義的，人類的法律也決不能代替上帝的法律。難道你要說人類的法律比上帝的法律要好嗎？

基：稍等一下。你剛才說了很多。上帝的法律當然是完美的。我曾經對你上面所說的想過很多，也問了我的牧師很多類似的問題。他告訴我不要詢問，只要信仰就行了。這讓我意識到我有必要從其它宗教裡尋求答案。因此，我閱讀了《古蘭經》和其它一些伊斯蘭的書籍，並和你有了這個對話。

穆：讓我問一個問題。如果耶穌復活只是從未見過也未遇過耶穌的保羅自己所宣傳的福音，那你們為什麼還要信仰它？

基：哪裡這麼寫了？

穆：你讀一下《提摩太后書》第二章八節。

基：“你要紀念耶穌基督乃是大衛的後裔，他從死裡復活，正合乎我所傳的福音。”不過我們必須信仰它。這是為贖我們的罪。

穆：根據教會的教導這是贖罪，然而就如同上述你所見的那樣，這是偽造的。伊斯蘭建立在理智和安拉的先知們的純潔教導之上，未受任何的異端邪說和迷信的污染。

基：這正是我所尋求的信仰。

穆：你不覺得現在是時候考慮接受伊斯蘭的作證言了

嗎？

基：是的，我現在已經準備好接受伊斯蘭的真理了，我將誦讀作證言。請你幫助我的阿拉伯語發音。“我作證：除安拉外別無主宰，他是獨一無二的；我又作證：穆罕默德是他的僕人和使者。” **“Ashhadu Allah Ilaha illal-Lahu wahdahu la shareeka lahu, wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.”**

穆：感贊安拉！你現在已經進入伊斯蘭的大家庭成爲一名穆斯林了。現在你應該學習穆斯林的義務並實踐它。任何一名伊瑪目或長老都會很樂意教授你的。它們是簡單易行的。

以下的對話將在兩位元穆斯林當中進行：穆和○,穆。

○,穆：請告訴我：先知穆罕默德（祈主福安之）在《聖經》中被語言提及了嗎？

穆：答案非常肯定！我們將在稍後進行探討。現在我想給你讀一些安拉在《古蘭經》中的話語：

“他們順從使者——不識字的先知，他們在自己所有的《討拉特》（律法書）和《引支勒》（福音書）中發現關於他的記載。他命令他們行善，禁止他們作惡，准許他們吃佳美的食物，禁戒他們吃污穢的食物，卸脫他們的重擔，解除他

們的桎梏，故凡信仰他，尊重他，援助他，而且遵循與他一起降臨的光明的人，都是成功者。你說：‘眾人啊！我確是真主的使者，他派我來教化你們全體；天地的主權只是真主的，除他之外，絕無應受崇拜的。他能使死者生，能使生者死，故你們應當信仰真主和他的使者，那個使者是信仰真主及其言辭的，但不識字的先知——你們應當順從他，以便你們遵循正道。’ ”（《古蘭經》7：157、158）

“真主必不赦宥以物配主的罪惡，他爲自己所意欲的人而赦宥比這差一等的罪過。誰以物配主，誰已犯大罪了。”
（《古蘭經》4：48）

《聖經》中的穆罕默德（祈主福安之）

易司馬義（以實瑪利）和易司哈格（以撒）都受到祝福

○穆：根據《舊約》的記載，當以撒斷奶時，他的母親撒萊看到以實瑪利戲笑他，於是不願意以實瑪利和他的兒子以撒在一塊相處：“孩子漸長，就斷了奶。以撒斷奶的日子，亞伯拉罕設擺豐盛的筵席。當時，撒萊看見埃及人夏甲給亞伯拉罕所生的兒子戲笑，就對亞伯拉罕說：‘你把這使女和她兒子趕出去！因為這使女的兒子不可與我的兒子以撒一同承受產業。’”（《創世紀》21：8—10）

穆：戲笑的部分是篡改的，你一會兒將會看到。

當以撒斷奶的時候，大約是兩歲，而以實瑪利是十六歲。因為根據《聖經》，當夏甲（哈吉爾）生以實瑪利的時候，亞伯拉罕是八十六歲，而以撒誕生的時候他是整一百歲。“夏甲給亞伯蘭生以實瑪利的時候，亞伯蘭年八十六歲。”（《創世紀》16：16）；“他兒子以撒生的時候，亞伯拉罕年一百歲。”（《創世紀》21：5）

《創世紀》二十一章八至十節和十四至二十一節相抵觸。在十四至二十一節中，以實瑪利被描述為一個嬰兒，被放在他母親的肩上，被稱做小孩子：“亞伯拉罕清早起來，拿餅和一皮袋水，給了夏甲，搭在她的肩上，又把小孩子交

給她，打發她走。夏甲就走了，在別是巴的曠野走迷了路。”
這說明了以實瑪利那時是一個嬰兒而並非少年。所以以實瑪利和他的母親夏甲在以撒出生之前很早就離開撒萊了，怎麼可能在以撒出生的時候來戲笑他呢？因此，你可以分辨出這是偽造的。

○,穆：正是！你是對的。我讀過這一部分，當並未仔細想過。請繼續。

穆：根據伊斯蘭的說法，亞伯拉罕帶著以實瑪利和夏甲離開後，讓他們在麥加（《聖經·創世紀》二十一章二十一節中稱為巴蘭）安頓下來，因為來自真主的啓示讓他這麼做的，這是真主的計畫。夏甲為找水，在麥加附近的索法和麥爾旺兩座山間往返奔跑了七次。真主非常喜悅夏甲的這種行動，以至於使它成爲了穆斯林們在麥加朝覲時的一種功修。

《聖經·創世紀》第二十一章十九節中提到的井一直延續使用至今，爲每年數百萬的朝覲者提供水源。這口井被稱爲“滲滲泉”（Zamzam）。數年後，亞伯拉罕和以實瑪利共同在麥加建造了神聖的克爾白天房的基礎。亞伯蘭罕在天房附近禮拜的地方被稱爲“易蔔拉欣（亞伯拉罕）立足地”。在朝覲的季節，來自全世界的穆斯林們在麥加宰牲（駱駝、牛、山羊或綿羊），紀念亞伯拉罕和以實瑪利的獻祭。

○,穆：但是《聖經》中記載是以撒被作爲獻祭的。

穆：不對，真主啓示的《古蘭經》裡敘述是亞伯拉罕和

他的兒子以實瑪利。而且，當亞伯拉罕、以實瑪利以及整個家庭中的男性實行割禮的那一天，以撒還沒有出生。參加《聖經》：“亞伯拉罕受割禮的時候年九十九歲。他兒子以實瑪利受割禮的時候年十三歲。正當那日，亞伯拉罕和他兒子以實瑪利一同受了割禮。家裡所有的人，無論是在家裡生的，是用銀子從外人買的，也都一同受了割禮。”（《創世紀》17：24—27）

一年之後，以撒出生，在他八天的時候行了割禮：“以撒生下來第八日，亞伯拉罕照著神所吩咐的，給以撒行了割禮。他兒子以撒生的時候，亞伯拉罕年一百歲。”（《創世紀》21：4—5）

所以，當獻祭發生及終結（行割禮並宰牲）的時候，亞伯拉罕是九十九歲，以實瑪利是十三歲。以撒在一年之後，亞伯拉罕一百歲的時候出生。

以實瑪利的後代——先知穆罕默德（祈主福安之）以及所有的穆斯林們，依然忠實於這一天。世界上的穆斯林們，在每天的禮拜中，讚頌祝福穆罕默德（祈主福安之）的時候，同樣提及並讚頌祝福亞伯拉罕和他的後代們。

○,穆：但是《聖經·創世紀》第二十二章記述是以撒被作為獻祭的。

穆：我知道，但是你可以看到這裡的矛盾。這裡提到時說：“你獨生的兒子，你所愛的以撒。”當以實瑪利十三歲，

而以撒還沒有出生的時候，你不認為這裡應該寫作“你獨生的兒子，你所愛的以實瑪利”嗎？“獨生的兒子”只能是以實瑪利。如果那時亞伯拉罕有兩個兒子，那就不可能被稱為“獨生的兒子”。由於沙文主義，以實瑪利的名字被篡改成了以撒，可是真主依然讓“獨生的”這個詞在《聖經》中被保留下來，讓我們可以知道它的事實。任何讀者，只要研究一下亞伯拉罕、以實瑪利和以撒的年齡，就可以發現這一偽造的部分。

《創世紀》中，第二十二章十七節裡“我必叫你的子孫多起來”這句話，曾在第十六章第十節中被用於以實瑪利，難道在二十二章裡就不適用了嗎？而“我必使他的後裔成為大國”這一句在十七章二十節和二十一章十八節裡，兩次提到都是指以實瑪利。

○,穆：猶太人和基督徒們都主張以撒比以實瑪利優越高貴。

穆：這是他們自己說的，而並非《聖經》的敘述：“耶和華又有話對他說：‘這人（以利以謝）必不成為你的後嗣，你本身所生的才成為你的後嗣。’”（《創世紀》15：4）因此，以實瑪利也是他的後嗣。

“又對（夏甲）說：‘我必使你的後裔極其繁多，甚至不可勝數’。”

“至於以實瑪利，我也應允你，我必賜福給他，使他昌

盛，極其繁多。他必生十二個族長；我也要使他成為大國。”

（《創世紀》17：20）

“至於使女的兒子，我也必使他的後裔成立一國，因為他是你所生的。”（《創世紀》21：13）

“起來！把童子（以實瑪利）抱在懷中，我必使他的後裔成為大國。”（《創世紀》21：18）

順便提一下，今天任何人都能看出阿拉伯人的數目遠遠超過猶太人十數倍，這難道不正履行了真主“後裔及其繁多”的預言嗎？世界上的猶太人總共兩千萬左右，而阿拉伯人已經超過了二億五千萬。

○,穆：是的，非常確切！

穆：我們繼續深入一些看長子權：

“人若有二妻，一為所愛，一為所惡，所愛的、所惡的都給他生了兒子，但長子是所惡之妻生的，到了把產業分給兒子承受的時候，不可將所愛之妻生的兒子立為長子，在所惡之妻生的兒子以上；卻要認所惡之妻生的兒子為長子，將產業多加一分給他，因這兒子是他力量強壯的時候生的，長子的名分本當歸他。”（《申命紀》21：15—17）伊斯蘭並不否認真主給以撒和他的後代于祝福，但是，真主給予承諾的兒子是以實瑪利，他的後代中產生了封印所有先知的穆罕默德（祈主福安之）。

○,穆：但是猶太人和基督徒們宣稱以實瑪利是一個私生

子。

穆：那是他們說的，而並非《聖經》中所記載的。像亞伯拉罕這樣一個偉大的先知，怎麼可能有一個非法的妻子以及非婚所生的兒子呢？請看《創世紀》第十六章第三節：

“於是亞伯蘭的妻子撒萊將使女埃及人夏甲給了丈夫為妻。”只有已婚的女人才能成為妻子。這裡“給了丈夫為妻”已經明確了合法的婚姻，所以他的子孫怎麼可能是非法的呢？兩個外國人——一個迦南人和一個埃及人——之間的婚姻，難道不比一個與自己同父異母的妹子的婚姻更合法嗎？《聖經》中是這樣說的：

“況且她（撒萊）也實在是我的妹子，她與我是同父異母，後來作了我的妻子。”（《創世紀》20：12）

此外，以實瑪利的名字是真主選定的：“耶和華的天使對她（夏甲）說：‘你如今懷孕要生一個兒子，可以給他起名叫以實瑪利，因為耶和華聽見了你的苦情。’”（《創世紀》16：11）以實瑪利意為“上帝聽到”。《聖經》中什麼地方說過以實瑪利是一個私生子了？

Q 穆：沒有說過。

穆：正確！在以實瑪利和以撒出生之前很早的時候，安拉就和亞伯拉罕締結了盟約：“當那日，耶和華與亞伯蘭立約說：“我已賜給你的後裔，從埃及河直到幼發拉底大河之地。”（《聖經·創世紀》15：18）以實瑪利的後裔——阿拉

伯人的主要居住地難道不是這片土地嗎？！

《耶利米書》中先知的標準

穆：《舊約·耶利米書》第二十八章第九節：“先知預言的平安，到話語成就的時候，人便知道他真是耶和華所差來的。”

“伊斯蘭”一詞的意思是順服安拉，同時也意為寧靜及平安。《耶利米書》中的預言不適用於耶穌，因為耶穌說過他的到來不是為了平安：“你們以為我來，是叫地上太平嗎？我告訴你們：不是，乃是叫人紛爭。從今以後，一家五個人將要紛爭：三個人和兩個人相爭，兩個人和三個人相爭；父親和兒子相爭，兒子和父親相爭；母親和女兒相爭，女兒和母親相爭；婆婆和媳婦相爭，媳婦和婆婆相爭。”（《路加福音》12：51-53）《馬太福音》第十章三十四至三十六節也有類似記述。

當先知穆罕默德來臨時，他帶來了完美的平安，因為他消除了所有的種族偏見，以及膚色和等級的差異。《古蘭經》中說：“安拉創造所有的民族和種族只為了他們互相認知，而並非為了互相仇視。”歷史記錄了伊斯蘭給世界帶來的完美和諧。

直到細羅來臨

這是先知雅各（雅各）在臨死前對他的子孫們傳達的資訊：“雅各叫了他的兒子們來說：‘你們都來聚集，我好把你們日後必遇的事告訴你們。’”（《創世紀》49：1）

“**圭**必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等**細羅**來到，萬民都必歸順。”（《創世紀》49：10）

細羅的意思是平安、寧靜，也就是**伊斯蘭**。如果用於指人，就是“賜平安者”，也就是“（安拉的）使者”

圭意為先知的聖品權柄，它從以撒（易斯哈格）後代——以色列人中一直延續不斷，直到細羅來臨。這和《古蘭經》第二章一百三十三節的敘述一致：“當葉爾孤白臨死的時候，你們在場嗎？當時，他對他的兒子們說：‘我死之後，你們將崇拜甚麼？’他們說：‘我們將崇拜你所崇拜的，和你的祖先易卜拉欣、易司馬儀、易司哈格所崇拜的——獨一的主宰——我們只歸順他。’”

《耶利米書》（31：36）中預告先知的聖品權柄將會轉移到另外的民族：“這些定例若能在我面前廢掉，以色列的後裔也就在我面前斷絕，永遠不再成國。這是耶和華說的。”

耶穌也曾預言過：“神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的民眾。”（《馬太福音》21：43）那些民眾就是阿拉伯人，因為他先前曾敘述“阿拉伯的責任”。

以上所述都和伊斯蘭以及先知穆罕默德（祈主福安之）完全相符。人們可以毫不費力的想到這點。真理就如同日光一樣明顯。

○穆：真令人驚奇。當我們深入談論這些預言的時候，事情予我變得更加明顯了。能遇到你真是我的幸運，因為你瞭解基督教和伊斯蘭。

穆：你能夠受到指引而接受伊斯蘭的原因，是你探尋真理。安拉一直都引導真心尋求真理的人：“任何人都不會通道，除非奉真主的命令。他以刑罰加于不明理的人們。”（《古蘭經》10：100）

BAKKA就是麥加

由亞伯拉罕（易蔔拉欣）和他的兒子以實瑪利（易司馬義）所建造的神聖的克爾白天房矗立在麥加（Makka），《古蘭經》第四十八章二十四節中提到了這一名字。同時，由於阿拉伯部落方言的關係，麥加也被稱為 Bakka，《古蘭經》第三章九十六節中提到時就成為 Bakka：“為世人而創設的最古的清真寺，確是在 Bakka（麥加）的那所吉祥的天房、全世界的嚮導。”

令人驚奇的是，“Bakka”這一名稱在先知大衛（達烏德）的《詩篇》中被提及：“他們經過 Bakka 的山谷，叫這谷變為泉源之地，並有秋雨之福蓋滿了全穀。”（《舊約·詩篇》84：6）而這裡提到的泉源就是著名的“滲滲泉”，我們之前談到過，它如今依然存在於麥加附近，為人民提供水源。

我榮耀的殿

《以賽亞書》第六十章：

1、“興起發光。因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你。”

與《古蘭經》第七十四章一至三節相對比：“蓋被的人（穆罕默德）啊！你應當起來，你應當警告，你應當頌揚你的主宰！”

2、“看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民。耶和華卻要顯現照耀你，他的榮耀要現在你身上。”

當先知穆罕默德（祈主福安之）來臨的時候，正是整個世界忘記了亞伯拉罕和其他所有先知（包括耶穌）的關於真主獨一的教導，人類心靈陷入的最黑暗時期。

3、“萬國要來就你的光，君王要來就你發現的光輝。”

這裡，指萬國將要來到最後的先知——穆罕默德，因為他的追隨者們遍佈地球每一個民族。

4、“你舉目向四方觀看。眾人都聚集來到你這裡。你的眾子從遠方而來”。

在短短不到二十三年的時間裡，整個阿拉伯半島團結一致，共同接受了伊斯蘭。

5、“……因為大海豐盛的貨物，必轉來歸你，列國的財寶，也必來歸你。”

在不到一個世紀的時間裡，伊斯蘭從阿拉伯半島傳佈出去，西起西班牙東到中國，以及期間的所有國家。今天，穆斯林則棲身于世界上每一個國家！

6、“成群的駱駝，並米甸和以法的獨峰駝，必遮滿你。示巴的眾人，都必來到。要奉上黃金乳香，又要傳說耶和華的讚美。”

7、“基達的羊群，都必聚集到你這裡，尼拜約的公羊，要供你使用。在我壇上必蒙悅納。我必榮耀我榮耀的殿。”

曾經一盤散沙的基達（阿拉伯）部落，已經團結一致。“我榮耀的殿”這裡指的正是麥加的克爾白天房——安拉的房屋，而並非如基督徒想像注釋的那樣是指耶穌教堂。這短經文中的“殿”用的是單數，而並非複數。穆斯林們在有能力的情況下，一生中至少必須去朝拜一次的殿房就是麥加的克爾白天房。而《聖經》中並沒有要求基督徒們去朝拜梵蒂岡或任何的教堂，而且在耶穌及之前的時代也並不存在教堂。安拉的房屋——克爾白天房則在摩西（穆薩）、大衛（達烏德）、耶穌（爾薩）以及穆罕默德（祈真主賜福他們平安）的時代都早已存在，因為它是由先知亞伯拉罕（易蔔拉欣）和先知以實瑪利（易司馬義）共同建造的。

8、“你的城門必時常開放，晝夜不關，使人把列國的財物帶來歸你，並將他們的君王牽引而來。”

自從一千四百年前先知穆罕默德（祈主福安之）清除了

其中的偶像之後，環繞克爾白天房的禁寺就時常開放，晝夜不關。各地的統治者作為朝覲者，也必然來臨。

從上所述，我們可以很輕易的推斷出上述的預言指的就是先知穆罕默德（祈主福安之）。對於這些真理，並不需要多麼費力就能看清。讓我們來繼續。

驢隊和駝隊

先知以賽亞看到了兩個騎乘者的景象：“他看見軍隊，就是騎馬的一對一對地來，又看見驢隊、駱駝隊，就要側耳細聽。”（《以賽亞書》21：7）

誰是騎驢者呢？那就是耶穌：“耶穌得了一個驢駒，就騎上，如經上所記的。”（《約翰福音》12：14）

那麼誰是騎駝者呢？《聖經》的讀者們忽視了這一位強大的先知。這就是先知穆罕默德（祈主福安之）。如果這不是指他的話，那麼這一預言就不能實現了。於是以賽亞再次在這一章裡提到：“論阿拉伯的默示……”（《以賽亞書》21：13）意即阿拉伯穆斯林們的責任——當然如今指所有的穆斯林——傳佈伊斯蘭的資訊。

“提瑪地的居民拿水來，送給口渴的，拿餅來迎接逃避的”（《以賽亞書》21：14）提瑪應指的是麥迪那，當麥加的古來氏多神教徒們意圖謀害先知穆罕默德（祈主福安之）及其追隨者的時候，先知帶領眾門弟子們遷徙到麥迪那，麥迪那的居民們供給他們食宿。“因為他們逃避刀劍和出了鞘的刀，並上了弦的弓與刀兵的重災。”（《以賽亞書》21：16）這就指的是先知穆罕默德（祈主福安之）和他的門弟子們受到迫害，而從麥加遷移到麥迪那。“主對我這樣說：“一年之內，照雇工的年數，基達的一切榮耀必歸於無有”（《以

賽亞書》21：16）遷移的第二年，麥加多神教徒們在與穆斯林們的白德爾戰役中遭受慘敗（三百一十三名裝備極差的穆斯林在先知的帶領下，擊敗了一千多名裝備精良的麥加多神教徒。）

最後，以賽亞書第二十一章十七節這樣結束：“弓箭手所餘剩的，就是基達人的勇士，必然稀少。因為這是耶和華以色列的神說的。”基達是以實瑪利的次子（參見《創世紀》25：13），最後的先知穆罕默德（祈主福安之）就是他的後代。在先知（祈主福安之）宣教之初，基達的子孫們（先知的同族）是反對迫害他和他的門弟子們的。但隨著時間的推移，越來越多的人接受了伊斯蘭，頑逆的基達子孫越來越少。在《聖經》的某些經文中，基達就是阿拉伯人的同類詞，參見《以西結書》二十七章二十一節：“阿拉伯人和基達的一切首領……”

類似摩西的先知

上帝對摩西說：“我必在他們弟兄中間，給他們興起一位先知像你。我要將當說的話傳給他；他要將我一切所吩咐的都傳給他們。”（《申命記》18：18）

1、以色列人是亞伯拉罕兒子以撒的後代，而以實瑪利人是亞伯拉罕之子以實瑪利德後代。耶穌在這裡被排除在外，因為他是以色列人；否則，這裡不會寫作“給他們”而應該寫作“給你們興起一位先知像你。”

2、穆罕默德在很多方面都類似摩西。如果這一點被否認的話，那麼這個預言就沒能實現。下表是關於摩西、穆罕默德和耶穌的一些重要特徵，它使“那位先知”的身份更為明顯。

比較領域	摩西（穆薩）	穆罕默德	耶穌（爾薩）
出生：	正常出生	正常出生	非正常出生
家庭生活：	已婚，有子嗣	已婚，有子嗣	未婚，無子嗣
死亡：	正常死亡	正常死亡	活著被擢升 上天
職業：	先知及政治家	先知及政治家	先知
成年時被迫遷移：	至米甸(Median)	至麥迪那 (Madina)	無

同敵人遭遇時：	追擊	追擊並同敵人戰鬥	沒有類似遭遇
遭遇的結果：	道德及物質上的勝利	道德及物質上的勝利	僅道德上的勝利
啓示被記錄：	在其有生之年：《律法書》（討拉特）	在其有生之年：《古蘭經》	未被完整記錄
領導權威：	最初被拒絕，後得到自己民眾的承認	最初被拒絕，後得到自己民眾及所有支持民族的承認	他的民眾——猶太人一直都拒絕承認
教導的種類：	精神信仰及法律（《律法書》）	精神信仰及法律（《古蘭經》）	主要是精神信仰

3、“我要將當說的話傳給他”（《申命記》18：18）真主的啓示通過天使加百利而傳達給先知穆罕默德（祈主福安之），隨後，先知將其誦讀給眾門弟子們，並讓專門的書記員記錄下來。記錄完成後，他們再次誦念給先知核實校對。

4、“誰不聽他奉我名所說的話，我必討誰的罪。”（《申命記》18：19）

《古蘭經》一百一十四章中的一百一十三章的開頭都是“奉至仁至慈的安拉之名”。在日常生活中，穆斯林們做一件事情也都以“奉至仁至慈的安拉之名”開始。上帝（真主）

的名字是“安拉”，它不存在雙數和複數，也沒有對應的陰性名詞。而基督徒們卻以“奉聖父、聖子和聖靈的名義”開始。

應該注意的是：凡不聽從他，違抗他的人，都將受到懲罰。這和《古蘭經》中的敘述相符：“真主所喜悅的宗教，確是伊斯蘭”（3：19）；“舍伊斯教尋求別的宗教的人，他所尋求的宗教，絕不被接受，他在後世，是虧折的。”（3：85）

我的僕人，我的使者，我所揀選者

關於穆罕默德的預言，在《以賽亞書》第四十二章中更為深入。

1、“看哪！我的僕人，我所扶持、所揀選、心裡所喜悅的。我已將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦。”在第十九節裡，也稱為“我的使者”。毫無懷疑的是，所有的先知都是安拉的僕人和他所揀選的，然而，除穆罕默德（祈主福安之）外，沒有其他先知的稱號裡集這所有的頭銜為一體。阿拉伯語“Abduhu wa Rasuluhul Mustapha”意即“他的僕人以及他所揀選的使者”。任何一個人接受伊斯蘭的證詞為：“我作證：除安拉外別無主宰，他是獨一無二的；我又作證：穆罕默德是他的僕人，是他的使者。”這一句子在清真寺每天五次號召人們來禮拜時的宣禮聲中提到，每天至少九次地在穆斯林禮拜中的打坐時念道。

2、“他不喧嚷，不揚聲，也不使街上聽見他的聲音。”這一句子是對先知穆罕默德（祈主福安之）崇高品德和禮儀的描述。

3、“……他憑真實將公理傳開。”他嚴厲譴責猶太人將真主僅僅作為猶太人自己的主宰；他嚴厲譴責基督徒們將真主當作三位一體，並將耶穌稱為他的兒子。

4、“他不灰心，也不喪膽，直到他在地上設立公理，海

島都等候他的訓誨。” 相比之下，耶穌（祈真主賜他平安）並未能戰勝他的敵人，也被他自己的民眾——猶太人所拒絕。

5、“我耶和華憑公義召你，必攙扶你的手，保守你，使你作眾民的中保，作外邦人的光”。“**保守你**”意即“在你之後不會再有使者”。其時，麥迪那居住有許多的外邦人和猶太人，他們受到先知（祈主福安之）的引領而加入伊斯蘭。先知（祈主福安之）的言語教誨——聖訓，也獨立於《古蘭經》而被單獨完整地記錄保存下來。

6、“開瞎子的眼，領被囚的出牢獄，領坐黑暗的出監牢。”這裡的“瞎子、黑暗”喻指的是被偶像和他人奴役的異端信仰。“領被囚的出牢獄”喻指伊斯蘭的先知（祈主福安之）在人類歷史上第一次廢除奴役制度。

7、“我是耶和華，這是我的名。我必不將我的榮耀歸給假神，也不將我的稱讚歸給雕刻的偶像。”當先知穆罕默德（祈主福安之）兵不血刃攻克麥加的時候，他摧毀了克爾白天房內的三百六十座偶像。在所有的先知中，穆罕默德（祈主福安之）是最獨特的，因為他是“所有先知的封印”，以及他的教導被毫不失真地保存至今。而基督教和猶太教的經典卻未能完整保存！

8、“向耶和華唱新歌，從地極讚美他！”新歌並不時用希伯來語或亞拉姆語，而是用阿拉伯語。讚美真主和他的使

者穆罕默德（祈主福安之）的聲音，每天五次，在世界上百十萬的清真寺宣禮塔上響起——包括在地球之極。

9、“曠野和其中的城邑，並基達人居住的村莊，都當揚聲。西拉的居民當歡呼，在山頂上吶喊。”在麥加附近的阿拉法特山頂，朝覲者們每年都吟誦著這樣的贊詞：“我來到了，安拉阿，我來到了！你是獨一的主宰！我來到了，讚美你！一切的讚頌和權利只歸於你！”《以賽亞書》第四十二章絕不可能適用於以色列的先知，因為基達是以實瑪利的次子，關於這點可以參看《創世紀》第二十五章第十三節。

10、“他們當將榮耀歸給耶和華，在海島中傳揚他的頌贊。”事實上，伊斯蘭傳佈到了遠至印尼和加勒比海的各小島。

11、“他要用大力攻擊仇敵。”隨著先知穆罕默德（祈主福安之）的到來，短短的二十三年內，真主在大地上的國度建立起來，戰勝了他的敵人們。《以賽亞書》第四十二章的描述完美而準確地符合了先知穆罕默德（祈主福安之）的特徵。

大衛王將他稱爲“我的主人”

“主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。（《詩篇》110：1）這裡提到了兩個主，如果第一個主（說話者）指的是上帝，那麼第二個主不可能指再指上帝，因爲大衛（達烏德）知道只有一個上帝。所以這裡應該被讀爲：“上帝對我的主人說”。

問題出來了：大衛將誰稱爲“我的主人”呢？基督教會將會說是耶穌。然而這已經由耶穌自己否認了，參看《馬太福音》22：45，《馬可福音》12：37 以及《路加福音》20：44。他將自己排除在外，是因爲他是大衛的子孫。他是大衛的子孫，大衛怎麼可能將他稱爲“我的主人”呢？如果這裡指的是耶穌，那麼這節經文應該這樣才對：“主對我的子說……”

大衛稱爲“主人”的這個人是誰，在當今《聖經》收錄的四部《福音書》中，沒有記載相關答案。然而，在當今《聖經》沒有收錄入冊的《巴拿巴福音書》（Gospel of Barnabas）中，耶穌提到了這個人是來自以實瑪利的後代，而並非以撒的後代。在大地上建立的崇拜獨一真主的事業，沒有任何先知能和穆罕默德（祈主福安之）相提並論。甚至於其他所有先知的功績加在一塊，也不能和穆罕默德（祈主福安之）在短暫的二十三年間所取得的成就相比。所有時代中最爲成功

的先知就是穆罕默德（祈主福安之），這是無可爭辯的。

這裡也應該注意的重要一點是，從亞當（阿丹）到穆罕默德的所有先知中——包括摩西（穆薩）和耶穌（爾薩）都崇拜的是獨一的真主（上帝）。沒有任何的記載說過他們崇拜兩位或者三位的神。

你是那先知嗎？

猶太人派差派祭司和利未人到施洗約翰那裡詢問他的真實身份，“他（施洗約翰）就明說，並不隱瞞。明說，我不是基督。他們又問他說，這樣你是誰呢，是以利亞嗎。他說，我不是。是那先知嗎，他回答說，不是。”（《約翰福音》1：20-21）

這裡一個關鍵的問題是：“你是那先知嗎？”那麼，在耶穌降臨之後，誰是那個久被期待的先知呢？難道不是在《申命紀》第十八章十八節中提到的類似摩西的先知嗎？答案是很明顯的。這只可能指的是穆罕默德（祈主福安之）。以上的每一個預言都完全符合先知穆罕默德的特徵，毫無懷疑。

用聖靈與火施洗

“我（施洗約翰）是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋，也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。”（《馬太福音》3：11）

如果這裡暗示的是耶穌，施洗約翰將追隨他、成為他的門徒了，然而，他卻沒這樣做，而是重新返回到叢林裡居住。所以，這裡暗示的另一個能力更大的先知，並不是耶穌。另外，由於耶穌和施洗約翰是同時代的人，這也證明他之後的到來者不可能是耶穌。這裡，施洗約翰暗示的人，難道不是先知穆罕默德（祈主福安之）嗎？

天國裡最小的

耶穌談到：“我實在告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的。然而天國裡最小的，比他還大。”

（《馬太福音》11：11）

你能相信施洗約翰比亞當（阿丹）、諾亞（努哈）、亞伯拉罕（易蔔拉欣）、大衛（達烏德）以及其他先知都大嗎？施洗約翰讓多少人從異端信仰回歸正信？他又有多少追隨者？他的主要功績是什麼？！然而，關鍵點並不在這裡。**關鍵問題是：誰是天國裡最小的、大過施洗約翰者？**很顯然，這裡不可能指耶穌，因為那時候天國善未建立，而且他也從未宣稱自己是最小的——即年紀最小、最年輕、最後的先知。天國裡包括所有的先知。最小的或最年輕的先知就是穆罕默德（祈主福安之）——最後的先知。在耶穌之後，再沒有人宣稱得到天啓，成為先知——直到先知穆罕默德。對於耶穌的追隨者們，最重要的事情就是閱讀《古蘭經》，然後決定接受這一資訊與否。

使人和睦的人有福了

在山上佈道時，耶穌說到：“使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子。”（《馬太福音》5：9）

“伊斯蘭”意為順服安拉，以及平安和睦——在造物主及他的僕人間的和睦。耶穌並不承擔使人和睦者的使命，因為他的到來不是為了平安：“你們不要想我來，是叫地上太平。我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。因為我來，是叫人與父親生疏，女兒與母親生疏，媳婦與婆婆生疏。人的仇敵，就是自己家裡的人。”（《馬太福音》10：34-36）關於這點，還可以參加《路加福音》12：49-53）

天國意味著伊斯蘭——安拉為他的宗教選定的名稱——在大地上的建立。《古蘭經》裡敘述：“今天我已完成了我對你們的恩典，我已選擇伊斯蘭作為你們的宗教……”

保惠師

“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在。”（《約翰福音》14：16）

我們不知道亞拉姆語（耶穌的母語）的保惠師一詞原文是什麼。英文《聖經》中用的是 Consoler（訓慰師）、Advocate（宣導者）或 Helper（幫助者），希臘文的《聖經》用的是 Paraclete。基督教會和神父牧師們對此給出了多種解釋：聖靈、言辭等等。

《古蘭經》第六十一章第六節中敘述，耶穌明確提到了“艾哈邁德這一名字：“當時，瑪麗亞之子耶穌曾說：“以色列的後裔啊！我確是真主派來教化你們的使者，他派我來證實在我之前的《討拉特》（律法），並且以在我之後誕生的使者，名叫艾哈邁德的（先知穆罕默德的另一個名字），向你們報喜”

無論保惠師作何解釋，我們都可以得出結論：耶穌留下未竟的事業，將有人來臨完成這一使命。讓我們用《聖經》來檢查一下，穆罕默德（祈主福安之）的特徵是否符合“保惠師”。

1、“另一位保惠師”：已經有許許多多的保惠師（先知）們來過了，另一位還沒有來。

2、“叫他永遠與你們同在”：意即，在他之後不再需要

另外的來臨，因為他將是所有先知的封印；他帶來的教導（《古蘭經》）將永恆存在，將永葆完整而不受篡改。事實上，一千四百多年過去了，《古蘭經》依然和它最初被降示時一樣純潔。

3、“他要叫世人為罪，自己責備自己。” 其他的所有先知——亞伯拉罕、摩西、大衛和所羅門（祈真主賜他們平安）等等都為罪惡而指責自己的民眾，但不像穆罕默德（祈主福安之）那樣肩負整個人類的使命。他不但在二十三年間在阿拉伯半島上根除了偶像崇拜，同時還向東羅馬拜占庭帝國皇帝希拉克略及波斯帝國皇帝派遣了使節，以及埃塞俄比亞國王南紮士和埃及總督等。他給這些統治者信件的副本直到今天還被保留在土耳其托普卡普博物館。

他譴責基督教徒們將真主獨一的屬性一分為三，譴責他們將耶穌推崇為真主的兒子、甚至真主本身；他同時責備猶太人和基督教徒們篡改真主降示給他們的經文，並從他們強加給眾先知的罪惡——如通姦、亂倫、強姦和偶像崇拜——上還眾先知以清白。

4、“這世界的王受了審判。”（《約翰福音》16：11）根據《約翰福音》第十二章三十一節和第十四章三十節的敘述，“這世界的王”指的是惡魔撒旦（以布劣斯）。先知穆罕默德（祈主福安之）來臨而譴責整個世界、審判他們。

5、“真理的聖靈”（《約翰福音》16：13）：從小，先知

穆罕默德（祈主福安之）就被稱為“艾敏”，意即“誠實可靠者”；“他要引導你們明白一切的真理……”（《約翰福音》16：13）

6、“因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來”（《約翰福音》16：13）

尊貴的《古蘭經》完全是真主的語言。天使加百列將它誦讀給穆罕默德（祈主福安之），然後先知將其熟記，再傳授給眾聖門弟子，並由專門的書記員記錄下來。在《古蘭經》中沒有先知或聖門弟子的任何言辭。先知及聖門弟子們的言行在此後由伊瑪目布哈里、伊瑪目穆斯林等獨立地收集記錄下來，稱之為《聖訓》（哈迪斯）。

對照一下《聖經·申命記》第十八章十八節：“……我要將當說的話傳給他；他要將我一切所吩咐的都傳給他們。”這和《古蘭經》第五十三章二至四節相符：“你們的朋友（穆罕默德），既不迷誤，又未迷信，也未隨私欲而言。這只是他所受的啓示。”

7、“他要把將來的事告訴你們”。（《約翰福音》16：13）先知穆罕默德（祈主福安之）的所有預言都逐一實現。

8、“他要榮耀我”（《約翰福音》16：14）事實上，《古蘭經》和先知穆罕默德（祈主福安之）對耶穌（祈真主賜他平安）的尊重，勝過了《聖經》和基督徒們自身對耶穌的尊重，因為：相信耶穌被釘死在了十字架上，意味著對他

先知聖品的懷疑和侮辱。

《申命記》第十三章第五節：“那先知或是那做夢的……要勾引你離開耶和華你神所吩咐你行的道，你便要將他治死”；再看第二十一章二十二至二十三節：“……因為被掛的人是在神面前受咒詛的”；《馬太福音》第二十七章四十六節：“……我的神！我的神！為甚麼離棄我？”

將耶穌當作一個對真主沒有信心甚或背離真主的人，難道不是對他的一種侮辱嗎？

“不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前……”（《馬太福音》7：6）；“耶穌說：‘婦人（馬麗亞），我與你有甚麼相干？’”（《約翰福音》2：4）

我們穆斯林不相信耶穌（祈真主賜他平安）比喻作狗和豬，以及將自己的母親稱為婦人。這些無疑是被篡改的。耶穌不可能對他所熱愛的母親以這樣的口吻說話。

《古蘭經》這樣敘述耶穌這樣說道：“他（安拉）讓我孝敬我的母親（馬麗亞），他沒有使我做霸道的、薄命的人。”

（《古蘭經》19：32）

先知穆罕默德（祈主福安之）受到的啓示

安拉通過天使加百列傳達給穆罕默德（祈主福安之）的第一個啓示是阿拉伯語單詞“*Iqra*”（《古蘭經》96：1），意爲“你讀”。由於先知是一名文盲（不會讀也不會寫），他回答道：“我不會讀。”這第一次啓示的情形，在《聖經·以賽亞書》第二十九章十二節中已被預言：“又將這書卷交給不識字的人說：‘請念吧！’他說：‘我不識字。’”

《古蘭經》的啓示不是一次性降示的，我們現在看到的《古蘭經》，它的第一部分不是最初的啓示，最後一部分也不是最後的啓示。它是安拉在二十三年間零零星星（這裡一些、那裡一點）啓示後，再完整拼合而成的，命令中穿插命令。這一情形也在《聖經》中預言被提及到了：“他命上加命、令上加令，律上加律、例上加例，這裡一點、那裡一點。主要藉異邦人的嘴唇和外邦人的舌頭對這百姓說話。”（《以賽亞書》28：10-11）這些預言和先知穆罕默德（祈主福安之）多麼吻合。外邦人的舌頭意即阿拉伯語，而並非希伯來語或耶穌所說的亞拉姆語。人們無需費盡思考，便可以得出結論。真主讓人們能輕鬆理解他的使命而獲得真實的信仰，教會卻用自己編纂的詮釋和教條令人們困惑。

全世界的穆斯林們，在呼喚真主時、在禮拜時、在朝覲時以及在互相問候的時候，都採用同一種語言——阿拉伯

語。這種語言的統一，也在《聖經》中被預言了：“那時，我必使萬民用清潔的言語，好求告我耶和華的名，同心合意地事奉我。”（《舊約·西番雅書》3：9）看，這多麼吻合！耶和華的名就是安拉，清潔的言語就是不能被腐蝕的言詞，任何的民族：德國人、波士尼亞人、中國人、印度人、美國人、土耳其人等等，在呼喚安拉是都只用阿拉伯語。真理已經以阿拉伯語來臨了，然而依然有某些人相信，先知耶穌（祈真主賜他平安）再次來臨時，將用另外的語言教導人類崇拜安拉。我們穆斯林確定先知耶穌（祈真主賜他平安）再次來臨時，將加入穆斯林的群體，在清真寺裡崇拜安拉。他是一個穆斯林、實行割禮、不吃豬肉、不喝酒、洗大小淨、做禮拜時站立、鞠躬、叩頭等，和穆斯林們在家裡及清真寺裡崇拜真主時一模一樣！

耶穌是絕不可能在類似當今教堂這樣一個包含著天使、聖徒們的畫像、雕塑以及十字架等物品的地方做禮拜的。

那一天並不遙遠了。先知穆罕默德預言關於耶穌重返大地的跡象中，很多已經實現了。時刻臨近了。我向創造了天使、精靈、人類及所有一切的獨一主宰祈求，指引我們真理！祈安拉接受這本小冊子的作者、編者、譯者及出版者的微薄努力。阿敏！

參考書目

1. Explanatory English Translation of Holy Qur'an, by Dr. Muhammad TaquiDin al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan.
2. The Holy Bible (King James Version), authorized 1611.
3. The Holy Bible (Revised Standard Version).
4. The New World Translation of the Holy Scriptures (Jehovah's Witnesses Church).
5. New American Standard Bible.
6. The Myth of the Cross, by A. D. Ajijola.
7. The Cross and the Crescent, by Maulana Muhammad Imran.
8. Davis Dictionary of the Bible, 1980.
9. The International Standard Bible Encyclopedia.
10. Smith's Bible Dictionary, 1980.
11. The Encyclopedia Britannica, 1980.
12. Muhammad in the Bible, by Prof. Abdul Ahad Dawud.
13. Muhammad in the Bible, by Ahmed Deedat.
14. Jesus: A Prophet of Islam, by Sulaiman Shahid Mufassir.
15. Biblical Studies from Muslim Perspectives, by S. Mufassir.
16. Muhammad in the Bible, by Jamal Badawi: Al-Ittihad (January-March 1982).