

使命實踐支援計劃
Mission Enhancement Project

教會智囊

凝聚各方專才 • 匯集社會分析 • 促進神學反省 • 服務香港教會

香港中文大學崇基學院神學組教牧事工部

電話：2609 6708 傳真：2603 5224 電子郵件：mep@cuhk.edu.hk 網址：www.cuhk.edu.hk/theology/mep 第6-8期 2001年10-12月

「九一一」及中東問題特輯

「九一一」背後的宗教與歷史

美軍猛烈空襲配合北方聯盟地面進攻下，被懷疑庇護「九一一」事件頭號疑犯拉登的塔利班政權已經崩潰，阿富汗各方正籌組新政府，美國則繼續追捕拉登。然而，即使拉登及其領導的恐怖組織完全消滅，美國以至世界仍難保安寧。炮火可以消滅政權、殺死敵人，卻無法消滅（反而更會加深）「九一一」事件背後複雜的宗教和民族仇恨，而這些仇恨可以在其他地方以任何方式爆發。香港基督徒較少認識基督教與伊斯蘭教之間的歷史恩怨，關於中東和伊斯蘭的印象大多只從西方傳媒得知。教會宜教導信徒更公正和更全面了解，因為和平始於彼此了解。本文為你整理有關事情的歷史資料（包括十字軍東征和巴勒斯坦問題）及嘗試分析極端伊斯蘭主義的產生原因，可作為預備講道、主日學、祈禱會的參考。

「九一一」起因：兩種觀點

文明衝突論

美國總統布殊九月二十日在國會演說中指出，「九一一」恐怖份子奉行一種偏激形態的伊斯蘭極端主義，而他們襲擊美國是因為他們憎恨美國的民主制度和言論、宗教、集會等自由。如此說法略為接近一種相當流行的觀點。這派觀點訴諸美國政治學者亨廷頓(Samuel P. Huntington)一篇文章：“The Clash of Civilizations?” *Foreign Affairs* 72.3 (1993): 22-49。亨廷頓指出，冷戰後世界上衝突的主要根源不是意識形態或經濟利益，而是文化，因為文化價值觀的差異根深蒂固，最難妥協。他預料未來衝突的焦點將會是西方文明與伊斯蘭文明及與儒家（中國）文明的衝突，特別是西方與伊斯蘭世界的軍事衝突可能變得更厲害。這派觀點認為，在「九一一」事件，亨廷頓的預測可謂不幸言中。他們認為，伊斯蘭世界把現代西方的價值觀和生活方式（如人權、自由、資本主義、多元主義等）視為洪水猛獸，因而要竭力抵抗甚至反擊，因此對美國和西方構成的重大威脅。亨廷頓本人在「九一一」後接受訪問時更指出，伊斯蘭教本身（不單是伊斯蘭原教旨主義）的「暴力傾向」僅次於中國！（他認為伊斯蘭和中國都是西方文明的潛在敵人。）

自食其果論

另一派流行的觀點則認為，「九一一」是美國為首的西方國家多年來的外交和軍事政策所間接導致的。西方國家為石油及其他利益，曾對中東國家採取殖民主義，其後扶植親西方政權或施行軍事干預。美軍更在波斯灣戰爭中肆意轟炸伊拉克，導致大量平民死傷。隨後，美軍在伊斯蘭教聖地所在的沙地阿拉伯駐軍，又長期經濟制裁伊拉克導致上百萬兒童死亡，令回教徒髮指。此外，美國在以巴衝突中偏幫以色列，縱容以色列壓迫巴勒斯坦人，引起中東國家人民的極大反感。諷刺的是蘇軍入侵阿富汗後，美國為抗衡蘇聯擴張，曾支持拉登在內的

本期內容提要

- 九一一背後的宗教與歷史 頁 1-10
- 聖經預言與政治取態 頁 11
- 認識伊斯蘭教 頁 12
- 古蘭經的聖戰思想與恐怖主義 頁 13-14
- 中東局勢的信仰反思 頁 14-15
- 上主是歷史的主 頁 15-16

阿富汗反蘇力量。換言之，此派認為，「九一一」恐怖襲擊源於美國為首的西方國家及美國撐腰的以色列多年來迫害中東穆斯林，甚至實施「國家恐怖主義」；現在是咎由自取，自食其果。

各有問題

兩派觀點都有一定的道理，但亦各有問題。「文明衝突論」把「西方」和「伊斯蘭」高度抽象化和刻板定型，忽視各自內部的複雜性和差異性，更有意無意間把兩者對立起來，視伊斯蘭為保守、落後、狂熱、好戰、怪異、反西方、反文明的「他者」。「伊斯蘭」與「西方」不是非此即彼。不少伊斯蘭國家一方面致力採納西方科技和制度發展現代化，但又拒斥西方的價值觀。事實上，「九一一」基本上不是伊斯蘭文明與西方文明的對抗（當然更不是前者與「基督教文明」的對抗）。涉嫌發動「九一一」恐怖襲擊的極少數極端分子，不能代表伊斯蘭教，而幾乎所有伊斯蘭國家都齊聲譴責這次暴行。「自食其果論」的問題則是把「九一一」的責任過份歸咎於美國及西方國家的政策，因而較容易忽略恐怖分子本身不可推卸的責任，容易把他們傷害無辜平民的罪行變得合理化（極端者甚至認為美國人「該死」）。事實上，即使西方國家的中東政策大有問題，也絕不代表發動恐怖襲擊是合理及正義的。同時，自食其果論亦未有充份考慮過去千多年來的宗教和民族仇恨，把歷史的複雜性過份簡化。

中東宗教仇恨的歷史根源

恐怖份子騎劫客機直衝美國的經濟和軍事標誌，頃刻間殺害幾千人，更徹底動搖美國人的安全感，打擊全球經濟，肯定並非出於一時意氣或精神病，而是處心積慮、周詳策劃的結果。那些恐怖分子有何深仇大恨，要幹出如此惡行？

美軍在十月七日開始空襲阿富汗當天，卡塔爾半島電視台播出「九一一」頭號疑犯拉登(Osama bin Laden)的錄影講話，為美國遇襲感謝真主，其中提及：伊斯蘭世界八十年來的屈辱和苦難；數百萬伊拉克兒童被害；以色列坦克蹂躪巴勒斯坦土地。他揚言，除非巴勒斯坦人得享安寧而「異教徒」軍隊離開穆罕默德的土地，美國人將永無寧日。他創辦的恐怖組織阿蓋達(al-

大事年表

現代以前

公元	事件
約前7000年	巴勒斯坦一帶已有人聚居，耶利哥為最早建立之城市。
約前3000年	多個部族開始在巴勒斯坦定居，建立城鎮，包括耶路撒冷。
約前15至13世紀	埃及人統治巴勒斯坦一帶。
約前12世紀	希伯來人（以色列人）進入巴勒斯坦（迦南）。
約前10世紀	大衛打敗非利士人，統一以色列各部族，攻佔和定都耶路撒冷，建立聯合王國。
約前921年	所羅門王死後，王國分裂為南北兩國（猶大和以色列）。
前722年	亞述攻陷撒馬利亞，以色列國亡，北國十支派消失。
前586年	巴比倫滅猶大，耶路撒冷被毀，部份猶太人被擄。
前538年	波斯王古列（塞魯士）准許猶太人回歸巴勒斯坦。
前515年	耶路撒冷聖殿重建完成。
前333年	亞歷山大大帝征服巴勒斯坦地區，猶太人逐漸受希利尼文化影響。
前167年	安提阿古四世(Antiochus IV)強佔耶路撒冷，以豬作為祭牲，玷污聖殿，有計劃地影響猶太人不行割禮；猶太人馬加比父子發動游擊戰反抗成功，三年後在聖殿行潔淨禮，成立馬加比王朝。
前63年	羅馬人征服巴勒斯坦，馬加比王朝亡，羅馬人透過與猶太人有關之傀儡王（如希律乃混血兒）及羅馬巡撫（如彼拉多）管治猶太省。
約30年	耶穌在耶路撒冷被釘死於十字架後復活，門徒開始傳揚福音。
約36年	司提反殉道，除本地猶太門徒外，來自外邦說希利尼話的猶太門徒受迫害而離開耶路撒冷，往外邦傳道。
約49年	耶路撒冷會議決定外邦基督門徒不必全面遵守猶太律法。
70年	羅馬軍隊鎮壓猶太人的叛變，摧毀耶路撒冷聖殿，猶太人再次大規模離散。

Qaeda)過往曾向美國及其盟友發動聖戰(jihad)，目的要把美國人「十字軍」(crusaders)趕離伊斯蘭教的聖地(沙地阿拉伯的麥加和麥地那)。

從以上言論可見拉登等恐怖份子發動反美、反西方的聖戰起碼在表面上是出於他們痛恨西方歷來多番欺壓伊斯蘭世界。當然，這些言論可能只是訴諸宗教和歷史仇恨來合理化他們的恐怖活動，並煽動穆斯林(回教徒)追隨。然而，正由於這些言論旨在煽動穆斯林，或可反映其內容可得穆斯林的廣泛認同和共鳴。巴基斯坦和巴勒斯坦的民意調查顯示，只有約四分之一受訪者相信「九一一」襲擊符合伊斯蘭教法。認同恐怖主義的穆斯林相信只佔少數，但痛恨西方的所作所為的穆斯林為數卻不太多。(各伊斯蘭國家的反美示威可見一斑。)究竟為何不少中東穆斯林怨恨美國和西方？這些怨恨跟基督徒是否有關？這些問題是我們身處東亞但又深受西方影響的基督徒應當認識和正視的。

從耶路撒冷談起

要深入理解「九一一」背後的仇恨，可從中東衝突的宗教根源談起，而耶路撒冷正是衝突的焦點。猶太教、基督教、伊斯蘭教都奉耶路撒冷為聖地。對伊斯蘭教而言，耶路撒冷是伊斯蘭教第三聖地，相傳穆罕默德在聖殿山上一塊巨大之岩石升天。穆斯林就在該石之處建築聖岩圓頂清真寺(Dome of the Rock)，而附近就是猶太人的哭牆。按猶太教傳統，該石之處正是亞伯拉罕準備獻以撒的地方，更是所羅門王聖殿的所在。由於該處可能曾是停放約櫃的至聖所，按猶太教任何人不得進入(除一名大祭司每年進入一次)。對基督徒而言，耶路撒冷是耶穌基督被釘十字架和復活的地方；在相傳耶穌埋葬的地方建有聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)。耶路撒冷也涉及基督徒的終末盼望。按照《啟示錄》21:2,10，終末審判後會出現新天新地，聖城「新耶路撒冷」將由上帝那裡從天而降。

雖然猶太教、基督教、伊斯蘭教都奉耶路撒冷為聖地，但猶太人、基督徒和穆斯林均不是當地的「原居民」。耶路撒冷所處的巴勒斯坦，歷來均有不同種族遷入定居。迦南人首先在當地定居，後來

約84年	猶太基督門徒開始有計劃地被逐出猶太人會堂。
135年	羅馬軍隊粉碎猶太人第二次叛變，改稱猶太省為巴勒斯坦，並禁止猶太人踏足耶路撒冷。
313年	《米蘭諭旨》頒布，基督教得享合法地位，不再受迫害，更在君士坦丁及其後的皇帝的支持下，逐漸成為羅馬帝國的國教。
330年	君士坦丁堡建立，日後成為拜占庭帝國的首都。
622年	穆罕默德由麥加遷徙到麥地那，在當地建立穆斯林社群，八年後以此為基地征服參加。伊斯蘭教在阿拉伯半島迅速擴張。是年為伊斯蘭教曆元年。
632年	穆罕默德逝世，阿布·伯克爾(Abu Bakr)成為第一任哈里發，征服阿拉伯半島的反抗勢力。
638年	第二任哈里發歐默爾(Caliph Umar)率阿拉伯人征服耶路撒冷。
711年	伊斯蘭勢力分別進佔西班牙及印度北部。
732年	來自西班牙的穆斯林軍隊在圖爾(Tours)及普瓦蒂埃(Poitiers)之間被法蘭克軍隊擊退，伊斯蘭勢力未能向西歐基督教地域推進。
750年	阿巴斯王朝開始，伊斯蘭世界的教法、醫學、科學、文學等有長足發展。
約800年	在當時的文化學術中心巴格達，希臘哲學經典開始譯為阿拉伯文。
約960年	突厥人(即土耳其人)歸信伊斯蘭教。
1054年	東西方教會決裂。
1095年	教宗烏爾班二世發起第一次十字軍東征，企圖取回聖地。
1099年	十字軍攻取耶路撒冷，屠殺穆斯林及猶太人居民。
1187年	薩拉丁擊敗十字軍，穆斯林重奪耶路撒冷。
1204年	第四次十字軍東征蹂躪君士坦丁堡，掠奪珍貴文物。

以色列人遷入，大衛王攻取耶布斯人居住的耶路撒冷城，定為王國的首都。王國分裂後，以色列於公元前722年被亞述所滅，猶大在公元前586年被巴比倫所滅，耶路撒冷聖殿被毀，部份猶太人被擄到巴比倫，留在巴勒斯坦地區的，有不同民族，包括與異族通婚的猶太人(撒馬利亞人)。此後二千多年，直至二十世紀中葉，除了馬加比王朝一段時期(公元前164至63年)外，猶太人並沒有獨立的政權或國家。部份猶太人得波斯王塞魯士(古列)准許而回歸故土和重建聖殿，但不少仍留在巴比倫一帶。巴勒斯坦先後被希臘馬其頓人和羅馬人征服。猶太人在公元70年及135年兩次武力反抗不遂，其間大量流徙到世界各地。

耶穌和首批門徒都是猶太人。說希利尼話來自外邦的猶太基督門徒司提反殉道後，這些來自外邦的猶太基督門徒離開耶路撒冷，衝破了民族界限，在外邦人地方傳揚福音，其後，保羅更成為最具代表性的「外邦使徒」。脫離了猶太教而成的基督教更在公元第四世紀成為羅馬帝國的國教。羅馬帝國在公元五世紀初被所謂的「野蠻民族」入侵，但以君士坦丁堡為首都的拜占庭(東羅馬)帝國仍把這個基督教國度延續多幾百年。拜占庭對巴勒斯坦的統治到第七世紀出現動搖。公元614年，波斯人入侵，屠殺耶路撒冷居民和破壞教堂。629年，拜占庭軍隊重奪耶路撒冷。此時，伊斯蘭教已在阿拉伯半島崛起並迅速擴展。伊斯蘭教第二任哈里發(即政教領袖)歐默爾一世(Caliph Umar I)於638年圍攻耶路撒冷；耶路撒冷投降，以換取教會的生存空間。自此，聖城的穆斯林人口逐漸增多。

曾有人形容，穆斯林一手持《古蘭經》，一手持刀劍傳教。這個說法有待商榷。《古蘭經》指出，宗教無強迫(2:256)。穆斯林統治者雖然強硬對待拜偶像的「異教徒」，但卻寬容和尊重「有經之人」(猶太人和基督徒)，只要他們接受管治和繳納人頭稅。因此，基督教與伊斯蘭教最初的關係並不惡劣。舉例而言，耶路撒冷的拜占庭軍隊投降後，歐默爾哈里發進城，不僅沒有掠奪或破壞，更去到聖墓教堂。那時剛好是穆斯林的祈禱時辰，耶路撒冷教會的牧首索弗尼斯(Patriarch Sophronius)歡迎他就地祈禱，但歐默爾卻選擇離開，理由是信

1258年	蒙古大軍攻陷巴格達。
1291年	埃及穆斯林攻陷十字軍最後一個據點阿克城，屠殺基督徒。
1348年	黑死病肆虐歐洲，猶太人被指下毒。
1453年	信仰伊斯蘭教之奧斯曼土耳其人征服君士坦丁堡，易名為伊斯坦堡，拜占庭帝國亡。
1479年	西班牙獲教宗同意成立異端裁判所，審判不真誠改信基督教的猶太人和穆斯林。
1492年	猶太人及穆斯林被逐出西班牙。哥倫布抵達美洲。
1502年	信仰伊斯蘭教之沙法維(Safavid)王朝在波斯(伊朗)建立。
1517年	路德在維騰貝格(Wittenberg)教堂貼出「九十五條」，掀起宗教改革運動。
1526年	信仰伊斯蘭教之莫臥兒(Mughal)王朝在印度建立，版圖包括阿富汗。
1683年	奧斯曼土耳其軍隊第二次圍攻維也納失敗，標誌著伊斯蘭勢力與西方勢力開始此消彼長。
現代	
17世紀	歐洲科學革命。
18世紀	歐洲啟蒙運動。
1767年	瓦特改良蒸汽引擎，其後成為火車和輪船(包括戰艦)的動力來源。
1776年	美國獨立。
1789年	法國大革命。
1791年	法國猶太人得享公民權，其他歐洲國家陸續仿效。
1798年	拿破崙率法軍進侵埃及，近代西方國家進侵伊斯蘭國家揭開序幕。
1869年	位於埃及、貫通地中海與紅海的蘇彝士運河啟用。
1878年	信仰伊斯蘭教之奧斯曼帝國喪失大部份巴爾幹半島，東部諸省亦被俄國進佔。
1881年	俄國沙皇遭暗殺，猶太人被指為兇手，開始遭大規模屠殺。英國佔領埃及。
1897年	世界猶太復國主義者大會成立。
1914年	第一次世界大戰爆發；奧斯曼帝國與德國結盟。

眾會宣稱他曾祈禱的地方屬於伊斯蘭。

歐默爾以後管治巴勒斯坦的伊斯蘭統治者大致維持對「有經之人」的尊重，並沒有強迫他們改信伊斯蘭教，猶太人和基督徒可以自由地敬拜上帝。以大馬士革為首都的倭馬亞哈里發王朝(Umayyad Caliphate, 661-750)主政期間，耶路撒冷的拜占庭基督教文化得以興旺。雖然耶路撒冷一直由穆斯林佔領，但來自西歐的基督徒朝聖者仍絡繹不絕，到十一世紀十字軍東征前更顯著增加。

十字軍東征

「九一一」襲擊後五天，美國總統布殊用「十字軍東征」(crusade)的字眼形容反恐怖戰爭，穆斯林社團頓感嘩然，布殊隨即道歉。美國人慣用crusade形容有宗教或道德號召力的大型運動(如葛培里佈道會也稱作crusade)，似乎未有在意十字軍東征如何嚴重地破壞了穆斯林對基督徒的觀感。

以巴格達為首都、寬容「有經之人」的阿巴斯哈里發王朝(Abbasid Caliphate)在第九、十世紀衰落，來自埃及開羅的法蒂瑪(Fatimid)王朝控制巴勒斯坦。法蒂瑪的哈金哈里發(Caliph Hakim)迫害基督徒和猶太人，更於1009年下令毀壞耶路撒冷的聖墓教堂。1071年，來自小亞細亞的塞爾柱突厥人(Seljuk Turks)擊敗拜占庭軍隊，攻佔耶路撒冷等地，朝聖之路受阻。隨後十多年，突厥人先後攻佔敘利亞的安提阿和接近君士坦丁堡的尼西亞。1095年，拜占庭皇帝阿歷克修斯一世(Alexius I)向羅馬教會求助。同年，教宗烏爾班二世(Pope Urban II)發起十字軍東征，號召武士解救東方教會的基督徒，並要從穆斯林手中奪回聖城耶路撒冷。烏爾班向十字軍承諾，他們可免除一切補贖悔罪(penance)之需要。騎士和農民熱烈響應，認為這是上帝的旨意。

十字軍東征既有宗教因素亦有社會因素——

- 反伊斯蘭情緒：西歐基督徒恐懼穆斯林不斷擴張的軍事威脅，更對穆斯林佔領聖地非常反感
- 基督教的「聖戰」觀念形成：當時認為發動「正義戰爭」保衛受異教徒威脅的東方基督徒，是神聖而蒙上帝喜悅的
- 朝聖風氣盛行：西歐基督徒渴望到聖地（特別是

1917年	英國發表巴爾福宣言(Balfour Declaration)，贊成猶太人在巴勒斯坦建立「民族家園」。英國攻佔耶路撒冷和巴格達。俄國十月革命，共產黨取得政權。
1918年	第一次世界大戰結束；奧斯曼帝國崩潰，結束對阿拉伯人的統治。
1920年	西方國家瓜分奧斯曼帝國在中東的領土，巴勒斯坦和伊拉克成為英國托管地，法國則托管敘利亞和黎巴嫩。
1924年	土耳其共和國廢除伊斯蘭教之哈里發制度，成為世俗化國家。
1936年	巴勒斯坦人多次暴動，反對英國管治及猶太復國主義。
1933年	納粹黨希特拉上台；德國反猶勢力高漲。
1939年	第二次世界大戰開始。
1942年	德國制定滅絕猶太人的「最後解決方案」，大屠殺(Holocaust)開始。
1945年	第二次世界大戰結束。阿拉伯國家聯盟成立。
1947年	聯合國大會決議將巴勒斯坦分為阿拉伯國家及猶太人國家。
1948年	以色列國成立，隨即遭阿拉伯聯軍圍攻；以色列反攻得勝，控制巴勒斯坦大部份土地，並佔領西耶路撒冷；數以十萬計巴勒斯坦人成為難民。
1956年	埃及宣佈把蘇彝士運河收歸國有；英國和法國與以色列聯合攻擊埃及，後來在美蘇兩國要求下停火。
1964年	巴勒斯坦解放組織成立。
1967年	中東「六日戰爭」爆發，獲美國供應武器的以色列迅速佔領約旦河西岸、迦薩地帶、東耶路撒冷、埃及的西乃半島和敘利亞的戈蘭高地，並在西岸和迦薩殖民。
1969年	巴勒斯坦游擊隊領袖阿拉法當選巴解主席。
1972年	德國慕尼黑舉行奧運會，巴勒斯坦恐怖份子劫持及殺死數名以色列運動員；以色列轟炸黎巴嫩的巴勒斯坦人據點報復。

耶穌墳墓所在地耶路撒冷) 朝覲，並認為到聖地為主征戰也是朝聖

- 贖罪得救的保證：當時基督徒認為朝聖是贖罪的途徑，更相信參與十字軍東征可保死後直上天堂
- 經濟資源充裕：十一世紀歐洲的農業、商業和手工業均有可觀發展，為貴族和教會帶來更多財富，支持十字軍遠征
- 人口壓力增加：歐洲人口迅速增長，增加對外來貨品的需求，而封建領地收入已不能滿足封建主的需求，因而不曾放過掠奪土地和財富的機會
- 騎士階層興起：在長子繼承制下，封建主的土地歸長子所有，其他兒子大多成為愛好冒險和戰爭劫掠的騎士
- 商賈利益主導：經營東方商品貿易的意大利威尼斯等地的商人，希望利用十字軍奪取地中海東部的有利位置，以勝過競爭對手（阿拉伯商人和拜占廷帝國）

公元1097年，十字軍在小亞細亞等地節節勝利。翌年，十字軍攻陷敘利亞的安提阿，屠殺城中的穆斯林，然後繼續南下向聖城推進。（當年，耶路撒冷又再落入埃及法蒂瑪王朝的控制下。）

1099年中，十字軍攻陷耶路撒冷，大肆屠殺城中穆斯林及猶太人。一年後，參與十字軍的王室貴族成立了耶路撒冷拉丁王國及其他小國，清真寺等伊斯蘭建築物改為基督教堂，穆斯林和猶太人均不准踏足耶路撒冷。

十二世紀下半部，埃及起家的庫爾德裔穆斯林領袖薩拉丁(Saladin)令中東的伊斯蘭勢力再次團結起來，包圍十字軍的耶路撒冷王國。1187年，曾殺害赴麥加朝聖者的一名十字軍領袖破壞停戰協議，襲擊穆斯林商隊。薩拉丁迅速反擊，在加利利附近重創十字軍，直攻聖城。耶路撒冷投降後，薩拉丁率穆斯林軍隊入城，沒有搶掠或殺戮平民（但付不起贖金的居民則賣作奴隸），跟八十八年前十字軍的血腥屠殺形成強烈對比。

第三次十字軍東征企圖奪回耶路撒冷，不遂。第四次十字軍東征根本不去聖地，而是在1204年攻入君士坦丁堡，十字軍連同威尼斯人大肆屠殺居民及搶走城中基督教文物。（今年五月，教宗首次為此向希臘教會致歉。）此後近百年陸續有數次十字

1973年	獲蘇聯供應武器的敘利亞和埃及攻擊以色列。為向支持以色列的西方施壓，阿拉伯產油國停止向美國供應石油，大幅增加油價和宣佈持續減產，引起工業國的能源危機。阿富汗政變，首相達烏德推翻國王查希爾，自任總統，成立共和國。
1975年	黎巴嫩內戰爆發，基督徒與回教徒民兵激烈戰鬥。
1978年	親蘇的阿富汗人民民主黨發動政變上台，推行廣泛社會改革（如土地改革和婦女平等權利）。伊斯蘭傳統主義者及部族領袖發動的叛變迅速蔓延。
1979年	伊朗伊斯蘭革命成功，什葉派領袖高美尼推行原教旨主義政策。以色列和埃及在美國大衛營簽署和約。蘇聯軍隊入侵阿富汗，佔領各大城市；稱為「聖戰士」(mujahideen)的伊斯蘭游擊隊展開漫長的反蘇抗爭，並獲美國、中國、巴基斯坦等國支持；大批難民逃往巴基斯坦及伊朗。
1980年	伊朗和伊拉克展開長達八年的兩伊戰爭。
1982年	以色列入侵黎巴嫩，攻擊巴解基地和巴勒斯坦難民營，數以萬計平民死亡。
1986年	阿富汗伊斯蘭游擊隊開始獲美國供應輕便的地對空導彈，蘇軍傷亡增加。
1987年	以色列佔領區的巴勒斯坦人開始「起義」反抗(intifada)，持續多年，以巴雙方互有死傷。
1989年	蘇聯軍隊撤出阿富汗，親蘇政府與伊斯蘭游擊隊繼續激戰。當地內戰升級。
1990年	伊拉克入侵科威特。
1991年	美國為首的聯軍大舉轟炸伊拉克，趕走入侵軍隊，開始在阿拉伯半島長期駐軍。
1992年	伊斯蘭游擊隊攻取阿富汗首都喀布爾並成立臨時政府，但各派系因種族衝突及權力鬥爭展開內戰。
1993年	巴解領袖阿拉法與以色列總理

軍東征，均無功而還。

「十字軍東征」是當時西方基督教世界對穆斯林的「聖戰」。參與十字軍的人當然有不少人貪圖物質利益、混水摸魚，但亦有不少人真誠相信自己是為主作戰、相信殺滅穆斯林符合上帝的旨意，出征前多禁食祈禱。十字架代表耶穌基督為世人受難犧牲的大愛，但以十字架為記號的十字軍，卻為穆斯林帶來苦難和死亡。雖然十字軍東征屬於中世紀，但今天不少穆斯林認為，常對伊斯蘭國家採取軍事行動的美國就是新的十字軍。美軍以打擊恐怖主義為名轟炸阿富汗，更強化了這種印象。

伊斯蘭文明與現代西方

西方傳媒往往把伊斯蘭世界與西方世界對立起來，忽視兩者的密切關係。事實上，沒有伊斯蘭文明便沒有現代西方文明：伊斯蘭世界發展出來的各種學問，以及它所保存的古典（希臘）西方文化，造就了文藝復興，並因而對西方現代文明有重大貢獻。

穆斯林須每日五次朝向麥加方向禮拜，因而要觀測天體以確定方位和時間，鼓勵了天文學的發展，穆斯林編制星象圖，亦推算地球的自轉與圓周。伊斯蘭世界版圖遼闊，助長了地理和各地歷史的研究。伊斯蘭教重視醫學和化學，在藥物、眼科、外科手術等方面均有重要建樹，幾位醫學家的著作在歐洲成為教科書。穆斯林學者對數學、代數、幾何等更有深遠的貢獻。凡此種種均為現代西方的科學發展奠下重要基礎。

穆斯林積極吸收被征服地方的文化。第九世紀的巴格達有公帑支持的計劃，大量翻譯希臘、印度、波斯的學術著作為阿拉伯文。十二世紀起，這些阿拉伯文的書籍陸續譯為拉丁文，影響歐洲的學術發展，更促進了文藝復興。穆斯林統治下的西班牙是歐洲的學術文化中心。中古時期神學家阿奎那(Thomas Aquinas)，便是透過西班牙的穆斯林學者鑽研亞里士多德的哲學思想。

然而，受惠於伊斯蘭世界的現代西方，反成了伊斯蘭世界的威脅。中古時期，伊斯蘭的版圖由印度、土耳其、北非至西班牙，橫跨歐亞非三大洲。奧斯曼帝國自十四世紀起至十六世紀晚期盛極而衰，法國、英國、荷蘭等歐洲國家先後在該帝國內

拉賓簽署協議，容許巴勒斯坦人有限度自治。

1996年 由一群學習伊斯蘭教義之學生所組成的阿富汗塔利班軍隊，在游擊隊領袖奧馬爾的領導下，攻陷首都喀布爾並成立政府，逐漸採取原教旨主義解釋之伊斯蘭法律，以嚴厲手法統治國家。由沙地阿拉伯富商拉登領導的阿蓋達組織，獲塔利班政府支持，在阿富汗建立基地，宣佈向美國發動聖戰，企圖把美軍趕出阿拉伯半島。

1997年 以色列在巴勒斯坦人所屬地區興建猶太人民居，中東和平進程受阻。

1998年 美國駐肯尼亞及坦桑尼亞大使館爆炸，美軍發射導彈攻擊擊阿富汗和蘇丹，並宣稱該兩國與爆炸有關。

2001年 9月11日，恐怖份子騎劫客機，撞毀紐約世貿中心兩座大廈及嚴重破壞華盛頓市郊的五角大樓。10月7日，美軍開始空襲阿富汗。11月13日，北方聯盟進佔塔利班棄守的首都喀布爾。12月5日，阿富汗四派系在德國波恩簽署協議，組織臨時政府。12月7日，塔利班軍隊在南部最後之基地坎大哈繳械投降，美軍及反塔利班軍隊繼續在東部山區攻擊拉登之阿蓋達部隊。

「大事年表」主要參考資料：The WebChronology Project (<http://campus.northpark.edu/history/WebChron/index.html>)；Encyclopedia Britannica Online (<http://search.eb.com/>)；Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001 (<http://encarta.msn.com>)；Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations (<http://www.palestine-un.org/info/frindex.html>)；John McManners, ed., *The Oxford History of Christianity* (Oxford: Oxford U.P., 1993), 714-739；柏納·路易斯(Bernard Lewis)：《中東：自基督教興起至二十世紀末》(下冊)(台北：麥田，1998)，608-623；金重遠編：《二十世紀的世界：百年歷史回溯》(下卷)(上海：復旦大學出版社，2000)。

取得「治外法權」。1798年，拿破崙率法軍攻佔埃及，開啟了現代西方殖民主義國家侵略伊斯蘭世界的序幕。此後，伊斯蘭世界的政治、經濟、文化各方面都受到西方列強的衝擊，這與十九世紀的中國相似。到二十世紀初，伊斯蘭各國大部份已受制於殖民統治，持續了六百年的奧斯曼帝國也在第一次世界大戰後(1918年)分崩離析。1920年，國際聯盟成立，代表著伊斯蘭世界光榮的奧斯曼帝國的領土(包括中東)被西方列強瓜分。拉登所說，伊斯蘭世界八十年來的屈辱，可能正指這事件。

巴勒斯坦問題

猶太人在巴勒斯坦復國，觸發阿拉伯國家與西方國家及以色列在中東多次衝突(並多次戰敗)。猶太復國主義是西方反猶主義促成的後果，而反猶主義主要來自西方基督徒。

雖然耶穌基督本身是猶太人，最早期的基督徒亦是猶太人，但基督教成為羅馬國教後，反猶主義(anti-Semitism)開始冒現。不少基督徒認為猶太人失去國土，顛沛流離，是受上帝懲罰，因為猶太人導致耶穌被釘死。在中古時期，歐洲大多數地方的猶太人均不能享有公民權利，更被迫要隔離聚居於「隔社區」(ghetto)。猶太人在拜占庭帝國受到更嚴苛的對待。伊斯蘭勢力統治下，猶太人情況改善，未幾卻遭十字軍多次屠殺。其後，基督徒對猶太人的迫害有增無減。當時有謠言詭稱猶太人殺害基督徒以取得用於宗教儀式中的鮮血。教會規定猶太人要配戴特別標記，經濟活動受限制。很多猶太人唯有從事當時不受歡迎的放債業務和其他商貿活動，並逐漸在經濟上有突出表現，因而加深歐洲人的怨恨，引起英、法、德、葡等地先後把猶太人強行驅逐出境。西班牙更在1492年大舉驅逐尚未改信基督教的猶太人和穆斯林。猶太人大批流徙到波蘭和俄羅斯。

十八世紀的啟蒙運動和法國大革命促進了歐洲的宗教自由，猶太人所受的壓制隨之減少，法國更在1791年率先給予猶太人公民權，其他歐洲國家陸續跟隨。然而，十九世紀後期民族主義抬頭，卻助長了種族歧視。猶太人被認為是次等民族，會威脅阿利安人主導的歐洲，因而應受排斥，剝奪政治及經濟權利。各國政客常把社會問題歸咎於猶太人，

更助長反猶情緒。二十世紀初俄國發生多次對猶太人的集體屠殺(pogrom)。二次大戰期間，納粹德國的大屠殺(Holocaust)更令近六百萬猶太人慘死。由於反猶主義的基督教背景而且獲得社會普遍支持，無論俄國和德國的主流教會均未有阻止大屠殺。

席捲歐洲的反猶浪潮激發起猶太復國主義(Zionism)，認為散居各地的猶太人唯有組成一個獨立國家，才能免受其他民族迫害。巴勒斯坦自然是首選的立國地點，除了因為耶路撒冷的獨特地位，也因為不少逃避歐洲迫害的猶太人已移居到巴勒斯坦。阿拉伯人在巴勒斯坦居住已有一千多年，其中大部份是穆斯林，也有不少基督徒。第一次世界大戰前，巴勒斯坦等中東地方屬奧斯曼帝國。戰後，這個土耳其帝國瓦解，中東被英國和法國瓜分，巴勒斯坦歸英國托管。英國曾承諾支持阿拉伯人獨立建國，後又宣佈贊成在巴勒斯坦成立猶太人的民族家園，間接令兩民族關係惡化。1919年，巴勒斯坦有六十四萬阿拉伯人(包括穆斯林和基督徒)，猶太人只有六萬多。二十年間，猶太人增加七倍，阿拉伯人增加不足兩倍。面對如此趨勢，阿拉伯人愈感威脅，自1939年起曾多次暴動，襲擊猶太人和英軍。英國增派軍隊強硬鎮壓，亦向猶太人提供武器。

第二次世界大戰在1945年結束，非殖化浪潮湧現，各地民族紛紛爭取獨立，猶太人和阿拉伯人均加緊向英國施壓(包括訴諸恐怖襲擊)要求立國。滅猶大屠殺的倖存者流離失所，亟待安置，其中多數湧往巴勒斯坦。猶太人在歐洲所受的民族浩劫贏得國際同情，猶太人在巴勒斯坦復國之勢已成。英國把巴勒斯坦問題交給聯合國處理，聯合國大會在1947年11月通過巴勒斯坦分治決議，阿拉伯人和猶太人各自立國，耶路撒冷則歸聯合國托管。該決議讓當時佔巴勒斯坦人口約三分一的猶太人可得超過一半的土地，阿拉伯人憤怒難平，亦認為歐洲人對猶太人所犯的罪不應由他們來承擔後果，作為補償。

1948年5月14日，以色列國宣告成立。五個阿拉伯國家(埃及、約旦、敘利亞、黎巴嫩、伊拉克)隨即進兵巴勒斯坦。起初以色列處於劣勢，後得蘇聯支持的捷克向以色列供應軍火，而阿拉伯聯

軍各有企圖而分裂，以色列終告反敗為勝。翌年停戰後，以色列佔領了巴勒斯坦五分之四土地（包括西耶路撒冷），約旦佔領了約旦河西岸和東耶路撒冷，埃及則佔領加薩地帶。巴勒斯坦阿拉伯人不僅未能享有聯大決議應許的獨立國家，連原本的家園也被佔領，估計有六十至一百萬人淪為難民，棲身於附近國家的聯合國難民營，其後更不時遭以軍襲擊。留在以色列境內約十五萬阿拉伯人，理論上雖獲與猶太人同樣之公民權，但實際上卻受到諸多限制，淪為二等公民，土地亦被充公。1967年，以色列再次被阿拉伯國家圍攻，但閃電出擊，在「六日戰爭」中迅速戰勝埃及和敘利亞後，佔領了加薩地帶、西乃半島、約旦河西岸、東耶路撒冷，以及敘利亞的戈蘭高地。西岸和加薩眾多巴勒斯坦難民中有三十多萬人再次逃亡，但大部份人仍然留下，經常面對以色列人的武力威脅。以色列建立猶太人殖民區，充公西岸和加薩的土地，令他們更缺乏土地耕種，加深他們的怨恨。二十多年的以色列佔領加上嚴重失業和生活困苦，引發由1987年起，加薩和西岸佔領區內巴勒斯坦人發動的一連串「起義」(intifada)。學生向以色列警察擲石，民眾罷工、上街示威甚至暴動，遭以色列軍警強硬鎮壓。參與群眾起義的，除了「巴勒斯坦解放組織」的主要派系外，更有「伊斯蘭聖戰組織」以及「伊斯蘭抵抗運動」（即「哈馬斯」）。後兩者誓要以武力（甚至恐怖主義）在巴勒斯坦建立伊斯蘭國家，並反對「巴解」向以色列讓步。西方國家支持的以色列多年來對巴人的鐵腕政策，導致這兩個好戰的伊斯蘭極端主義組織壯大，挑戰阿拉法領導的巴勒斯坦自治政府。

以色列立國後多次的中東戰爭令阿拉伯人深感屈辱，嚴重破壞了多個世紀以來中東伊斯蘭國家寬容猶太人的傳統，以色列被認為是西方帝國主義在中東的代理人。這個看法不無道理。巴勒斯坦是連接亞、歐、非三大洲的海陸交通要道，向來有其戰略價值。由於中東蘊藏大量石油，而石油是最重要的能源和化工原料，因此西方工業國家希望爭取或保障在中東的影響力，而冷戰期間更成為美蘇角力的場所。（有論者認為，美國今次攻擊阿富汗，部份原因是為了推翻塔利班，扶植親美政權，以增強在盛產石油和天然氣的中亞的影響力，亦可便於監

視石油大國伊朗和擁有核武的巴基斯坦。）1956年，埃及宣佈把蘇彝士運河收歸國有，英法兩國的經濟利益受損，因此與以色列合謀進攻埃及，在美蘇兩國要求下始行停火。六十年代，蘇聯透過經濟及軍事援助拉攏埃及、敘利亞和伊拉克等阿拉伯國家。美國為遏制蘇聯在中東擴張，向以色列提供大量先進武器，而在美國的猶太人在政治及經濟上皆極具影響力，更促使美國大力支持以色列。1973年，埃及和敘利亞為收復「六日戰爭」失去的領土，在伊斯蘭教的守齋月、猶太教的贖罪日突襲以色列，以軍後來扭轉劣勢；該場戰爭成為美蘇兩國的新式武器的較量。同時，阿拉伯國家透過石油禁運和減產向支持以色列的西方國家施壓，令油價飆升，大大增加產油國的外匯收入，因而有巨額資金加速現代化和經濟發展，但亦帶來嚴重的貧富懸殊和世俗西方文化的入侵，助長了伊斯蘭原教旨主義的抬頭。

伊斯蘭原教旨主義

自奧斯曼帝國在廿世紀初全面崩潰起，伊斯蘭世界一直面對西方國家（和獲西方大力支持的以色列）在軍事、政治、經濟、文化上的干預或侵略（上文部份事件可略窺鱗爪）。伊斯蘭國家曾探索不同的方式回應：西化改革、民族主義、社會主義等。1967年「六日戰爭」後耶路撒冷全部落入以色列人手中，兩年後耶路撒冷清真寺曾被焚燒，更震撼伊斯蘭世界。到七十年代，多個國家均出現伊斯蘭復興，重新強調伊斯蘭教在政治、文化、法律中的地位。最觸目的是1978年伊朗爆發的伊斯蘭原教旨主義革命，成功取得政權，厲行各樣回歸伊斯蘭的改革（如禁止西方娛樂、婦女要戴面紗等），刺激起其他國家的伊斯蘭原教旨主義運動紛紛冒起。伊斯蘭原教旨主義在一些國家上台執政（如蘇丹和阿富汗的塔利班），有些則在民間社會發揮影響力（如埃及、巴基斯坦、印尼等）。

「伊斯蘭原教旨主義」(Islamic fundamentalism)（不少穆斯林學者稱為「伊斯蘭主義」(Islamism)，為免與基督教基要主義(Christian fundamentalism)產生聯想）包括不同形式的政治運動和社會運動，共通特點是爭取

國家和社會全面遵行伊斯蘭教法。（教法涵蓋範圍廣闊，包括禁止銀行放債收取利息、飲酒或吸毒要受鞭打。）伊斯蘭原教旨主義者有很強的宗教使命感，期望把社會伊斯蘭化，並要驅除西方國家在政治和文化上的影響。不少伊斯蘭原教旨主義者以和平政治方式爭取影響力（如阿爾及利亞的伊斯蘭拯救陣線），但較激進和好戰的部份人士則不惜採取暴力方式向敵人發動聖戰（如巴勒斯坦的哈馬斯、黎巴嫩的真主黨）。後者認為基督徒（指西方國家）與猶太人（指以色列）合謀對付伊斯蘭，包括扶植非伊斯蘭政權和侵略伊斯蘭土地。雖然拉登領導的阿蓋達組織也可歸入後者，但值得強調的是，伊斯蘭原教旨主義與恐怖主義沒有必然關係。

學者認為伊斯蘭原教旨主義的出現有以下因素支持—

- 政治：回歸伊斯蘭教的根本，以戰勝西方的帝國主義
- 社會不平均發展：社會貧富懸殊，低下階層生活困苦
- 異化：年青人面對傳統價值觀與西方文化的衝突而感到迷茫
- 都市化：社會問題頻生、家庭角色動搖
- 道德危機：現政府未能防止社會道德墮落
- 性：現代化衝擊傳統男女關係，西方傳媒呈現的性解放違反伊斯蘭規範

（以上各點見 Valerie J. Hoffman, “Muslim Fundamentalists: Psychosocial Profiles,” in *Fundamentalism Comprehended*, ed. Martin E. Marty and R. Scott Appleby (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995), 199-230；另可參 R. Hrair Dekmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*, 2d ed. (Syracuse: Syracuse U.P., 1995)。

主要參考資料

Encyclopedia Britannica Online (<http://search.eb.com/>)；Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001 (<http://encarta.msn.com>)；Encyclopedia of the Orient (<http://i-cias.com/e.o/index.htm>)；中國大百科全書 (<http://www.wikipedia.com/paypedia/cpedia.asp>)；Harfiyah Abdel Haleem, et al., ed., *The Crescent and the Cross: Muslim and Christian Approaches* (Basingstoke: Macmillan, 1998), 1-22；金重遠編：《二十世紀的世界：百年歷史回溯》（下卷）（上海：復旦大學出版社，2000）；J. A. S. Grenville, *A History of the World in the Twentieth Century*, 2 vols (Cambridge, Mass.: Belknap, Harvard U. P., 1994)；柏納·路易斯(Bernard Lewis)：《中東：自基督教興起至二十世紀末》（上下冊），鄭之書譯（台北：麥田，1998）；Jeremy Johns, “Christianity and Islam,” in John McManners, ed., *The Oxford History of Christianity* (Oxford: Oxford U. P., 1993), 167-204；埃斯波西托(John L. Esposito)：《伊斯蘭教威脅：神話還是現實？》，東方曉等譯（北京：社會科學文獻出版社，1999）；金宜久編：《伊斯蘭教》（北京：宗教文化，1997）。

「九一一」相關網頁

<http://www.zmag.org/terrorframe.htm>
（「九一一」背景分析詳盡而獨到）
<http://www.guardian.co.uk/afghanistan/>
（「九一一」及阿富汗戰爭的全面資訊）
<http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/>
（「九一一」及阿富汗戰爭的多媒體資訊）
<http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/11sep-mtg.html>
（普世教會協會討論「九一一」）
<http://www.islam.org.hk/>
（伊斯蘭教中文資料）

聖經預言與政治取態

雖然西方基督教會曾瀰漫著反猶主義並迫害猶太人，但十九世紀後期在英國和美國出現的時代論 (dispensationalism) 卻大力支持猶太人復國，認為以色列復國應驗了聖經的預言，而趕走巴勒斯坦人符合上帝的旨意。時代論在華人教會也十分盛行，甚至有些華人信徒把時代論等同於聖經有關末世的教導。

時代論者把歷史分成不同的時代，認為上帝在不同時代以不同方式管理世人。最重要的三個時代是律法時代、恩典時代和千禧年。時代論強調上帝對以色列和教會有不同的計劃（教會並沒有取代以色列）。根據聖經預言（例如《但以理書》七至九章），他們會被外邦人征服，直到末期，他們必會回歸到聖地，重建大衛的國度。這事件為一連串末世事件揭開序幕：世界必日漸混亂、道德日趨墮落；信徒將會被捉，接著是大災難，最後發生哈米吉多頓大戰，直至耶穌再臨，開展千禧年國度……。

以色列的復國是整套預言實現的關鍵。因此，1948年以色列復國，不再受「外邦人」統治，令時代論者大感鼓舞，認為應驗了《以西結書》三十七章和《路加福音》21:24。1967年「六日戰爭」後，以色列完全控制耶路撒冷，再次強化不少時代論者的信念。隨後，時代論者繼續把世界局勢與聖經預言對號入座，歐共體成立以至波斯灣戰爭，都看作某些預言的應驗，顯示末日臨近。在波斯灣戰爭期間，華人教會間出現有不少講座和書籍，從「聖經預言」的角度解釋中東局勢。

時代論在二十世紀美國保守福音派和基要派中頗為流行。一些保守福音派領袖即使不完全同意時代論，也同意以色列復國應驗了聖經預言，並採取親以色列的政治立場。因此，以色列政府（特別是右翼利庫德集團）特別重視與他們發展密切關係，希望他們游說美國政府不要向巴勒斯坦人讓步。例如1977年，當時的美國總統卡達發表聲明，支持巴勒斯坦人享有家園的權利，以色列利庫德集團隨即接觸美國的保守福音派。數周內，美國各大報章刊登全版廣告，表明保守福音派基督徒肯定聖經預言，並肯定以色列擁有應許之地的「神聖權利」。1998年初，屬利庫德集團的以色列總理內塔尼亞胡到訪華盛頓，首先拜會的是千多名基要派基督徒。他們的領袖承諾會聯絡二十萬美國福音派牧師，促請克林頓總統停止向以色列施壓，不要迫使以色列遵守協議，

不需給予巴勒斯坦人更多土地並容許巴勒斯坦人自治。雖然阿拉伯人在巴勒斯坦長期居住，雖然巴勒斯坦的阿拉伯人基督徒遠多於猶太人基督徒，但美國的保守派基督徒認為，不支持以色列等於對抗神的旨意（有些甚至認為巴勒斯坦穆斯林是魔鬼的僕人！）。他們曾在白宮前舉行集會及在報章刊登廣告，為以色列軍隊入侵黎巴嫩辯護。

（以上資料參Timothy P. Weber, "How Evangelicals Became Israel's Best Friend," *Christianity Today* 42.11 (1998.10.5): 38-49 (<http://www.christianitytoday.com/ct/8tb/8tb038.html>)；Donald Wagner, "Evangelicals and Israel: Theological roots of a political Alliance," *Christian Century* 115 (1998.11.4): 1020-1026 (http://www.findarticles.com/cf_0/m1058/1998_Nov_4/53227143/print.jhtml）。）

這種以時代論角度支持以色列復國的神學立場，有以下幾點值得繼續思考：

- 時代論的釋經方法把某些經文看作為我們這代而寫的預言，會否漠視聖經對當時讀者以及歷代信徒的意義？那些預言經文有何歷史背景？
- 支持以色列復國，不能等於要欺壓巴勒斯坦人，聖經中更沒有反對巴勒斯坦人建國的根據。
- 上帝要求以色列人顧念外人（寄居者），因為以色列人也曾在埃及作奴隸（如申24:17,22），上帝更連外邦人的幼兒與牲畜也深深愛惜（拿4:11），祂會否喜悅以色列人對巴勒斯坦人的作為（令他們失去家園，甚至武力鎮壓）？上帝實現預言時肯定不會不顧公義！
- 上帝對以色列人和教會真的有兩套不同的計劃嗎？聖經在這方面並沒有清楚的教導。
- 上帝若已對世界歷史定下全盤計劃，在世界歷史中逐步展現，會否變成宿命論？應如何理解上帝和人類在歷史中的作為的相互關係？

基於歷史事實及信仰的考慮，我們可以支持以色列按公義的原則復國及建國，但必須同時要求以色列政府尊重巴勒斯坦人的人權與政治權，以愛鄰舍的態度，善待巴勒斯坦人，以合作的態度，支持巴勒斯坦人建國；只有愛、公義、尊重、接納和平等相待，才可以化解仇恨，達成和平；讓我們繼續關心以巴局勢，並恆切地代禱。

認識伊斯蘭教

全球有多少人信奉伊斯蘭教？

全球約有十二億穆斯林，約佔全球人口五分之一，是全球第二大宗教，僅次於基督教。

大部份回教徒是阿拉伯人？

不是。全球穆斯林人口中阿拉伯人只佔約一成至二成。最多穆斯林的國家是印尼，其次是印度、巴基斯坦和孟加拉。

回教就是伊斯蘭教嗎？

伊斯蘭教以前在中國稱為「回回教」，後簡稱為「回教」，與清真教、天方教等並列。「回回」原指古代居於今新疆的一個游牧民族回紇（後改稱回鶻），在元代則泛指信仰伊斯蘭教的回鶻人、波斯人、阿拉伯人等民族；他們的宗教便稱為「回回教」。1956年起中國內地改稱「回教」為「伊斯蘭教」，但「回教」一詞仍在台、港、澳等地通行。

「伊斯蘭」是甚麼意思？

「伊斯蘭」的阿拉伯文意思是「順從」、「降服」，意即順服「安拉」（真主）的旨意；而其字根亦有「和平」、「安寧」的意思。

「穆斯林」是誰？

「穆斯林」的阿拉伯文意思是「順從真主者」。在台、港、澳地區亦常稱為「回教徒」。

「安拉」就是基督教的上帝？

基督教相信只有一位獨一真神（中文為「上帝」或「神」）。伊斯蘭教也同意這點，並強調穆斯林所敬拜的就是猶太人和基督徒所敬拜的同一位主（《古蘭經》29:46）；「安拉」就是阿拉伯文「上帝」（Allah）的中文譯音。（中國穆斯林亦稱之為「真主」。）穆斯林相信安拉賜給亞伯拉罕、以實馬利、雅各、各支派，以至摩西、耶穌和眾先知的啟示（《古蘭經》2:136）。伊斯蘭教與基督教的信仰分歧，不在於是否相信同一位真神，而在於如

何認識這位真神：伊斯蘭教認為要必須透過《古蘭經》和穆罕默德的聖訓，基督教則認為必須透過上帝的獨生子耶穌基督和新舊約《聖經》。

耶穌基督在伊斯蘭教中有何地位？

伊斯蘭教認為耶穌是一位先知、真主的使者之一，但不是上帝的兒子，不是上帝，也不是三位一體上帝的第二位。《古蘭經》有一些篇幅提及耶穌（特別是第三、五、十九章），包括耶穌由馬利亞所生及其他神蹟（內容與福音書有出入）。《古蘭經》否認耶穌釘死於十字架，認為是真主使他升天(4:157-158)。

伊斯蘭教有何派別？

伊斯蘭教主要可分為兩大派別。大多數穆斯林屬「遜尼派」（約佔87%），少數為「什葉派」（約佔12%）。兩派的分歧源於穆罕默德死後，有關誰應是哈里發（繼任人和代理人）的爭論。遜尼派承認由穆斯林社群先後協商推舉的四大哈里發的合法地位，什葉派則認為只有穆罕默德先知的女婿、第四任哈里發阿里(Ali)及其後裔才是先知的合法繼承人，稱為伊瑪目(Imam)，因只有真主揀選的人才擁有「內在知識」，有能力解釋和創制教法。遜尼派則強調穆斯林教法學家的大多數共識作為解釋教法的依據。

（主要參考資料：馬賢與馬忠杰編：《伊斯蘭教基礎知識》（上海：東方出版中心，1997）；Seyyed Hossein Nasr, "Islam," in Arvind Sharma, ed., *Our Religions* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993), 425-532；「伊斯蘭之光」(<http://www.islam.org.hk>)；The Religious Movements Homepage (<http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/islam.html>)；Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001 (<http://encarta.msn.com>)；Encyclopedia Britannica Online (<http://search.eb.com/>)。

一位基督徒記者對穆斯林的印象

「多點諒解，多點容忍。很多悲劇發生都是因為互不了解，沒有對話。」「九一一」後到鄰近阿富汗的巴基斯坦採訪的香港電台記者阮大可有此感想。他說，「九一一」給人印象，覺得回教徒好戰、激進、殘酷，但親自接觸當地回教徒後覺得不是這回事。他們愛好和平，對人十分友善，且強調接待客旅，與基督教相似。有天他正走路往一所聖公會教堂，路上與人打招呼，那人雖然素未謀面，也邀請他進屋內喝茶。他表示正在趕路，那人更主動表示要開車載他一程。此外，一位相識不過幾天的人也邀請他參加婚宴。

阮大可表示，他所接觸的巴基斯坦人都反對「九一一」恐怖襲擊，不過他們不相信是回教徒所為。他們反對美國、反對西方，除了認為美國在以巴衝突上對穆斯林（巴勒斯坦人）不公平外，也由於全球十二億回教徒中有八成生活在貧窮線以下，他們認為是西方國家主導全球經濟的後果。

當代神學家龔漢斯(Hans Küng)說：「沒有宗教間的和平便沒有世界和平。沒有宗教間的對話便沒有宗教間的和平」(*Global Responsibility*[London:SCM,1991], xv)。也許要接續補充一句：「沒有宗教間（在政治、經濟上）的公平便沒有宗教間的對話。」

《古蘭經》的「聖戰」思想與恐怖主義

溫偉耀教授

想起「聖戰」，一般人都想像出一幅畫面——一位穆斯林（信奉伊斯蘭的人）左手拿《古蘭經》，右手拿彎刀，以武力恐嚇去逼使人信教。其實，這樣的想像圖畫，就伊斯蘭本身的信仰來說，頗多錯誤，只有些微準確。

(1)兩個錯誤的理解：

(1)「聖戰」不表示一定用刀、劍的武裝鬥爭方式進行。而且，縱然到要運用暴力的階段，穆斯林也必須以克制和寬恕作為最高原則：

「聖戰」(Jihad) 這個阿拉伯字的意義是「盡力、奮鬥」。「為安拉(伊斯蘭教對神的稱號)而戰」的對象「敵人」，主要是人自己的內心(私慾、誘惑)即所謂「大聖戰」。其次才是外在的敵人(即所謂「小聖戰」)。打「小聖戰」，也先以舌(即說理)、以手(即用筆書寫的文章去辯論)；若無效，才迫得使用刀劍(武力)。在運用武力作「小聖戰」鬥爭的過程中，若敵人投降、或再沒有武器還擊，則穆斯林應該以寬容和克制的態度，停止進攻和殺戮對方。以上見解，請參看：《古蘭經》2:190, 192-193; 42:43; 2:216。

(2)發動「聖戰」的原則，是必須出於自衛(即「後發制人」)，和出於抵抗敵人的迫害，而不是恣意主動去侵佔、攻擊他人：

《古蘭經》2:216, 190, 194; 22:39 都明顯指出，若敵人採取主動，侵佔進攻穆斯林，出於自衛的回應戰爭不但是可以的，而且還是神性的。所以穆斯林應該全力以付，不惜犧牲。其奮勇程度，應該是以一敵十的死拚(參《古蘭經》8:65-66)。他們會高喊「安拉至大！」然後甚至與敵人同歸於盡。因為《古蘭經》指出，為「聖戰」而犧牲的穆斯林(被稱為「殉道者」shahid)，在屍首的處理上、安葬上都有特殊的尊嚴，而死後靈魂也比較其他穆斯林更高一級(參《古蘭經》4:74, 95)。由此可見，若為自衛的原則，因「聖戰」而殺人，不但是可以的，而且是光榮和神性的(參《古蘭經》2:191; 42:41)。

(2)伊斯蘭信仰也確實為暴力開了一扇宗教的門：

由於在伊斯蘭信仰中，為安拉而戰(武裝流血鬥爭)可以是神性的，這信念與基督教的暴力觀，有本質

上的不同之處。穆斯林可以高呼「為安拉而戰！」然後揮刀殺人。而基督徒無論如何，也不會好像伊斯蘭教的信徒，高呼「讚美耶穌基督！」然後揮刀殺人。因為在新約聖經，主耶穌已經頒下饒恕和愛仇敵的新命令，超越了舊約的律法（太 5:38-48）。雖然，基督教不是全盤否定強制力（例如：警察要佩槍）的必須性，但武裝鬥爭（暴力）一定是悲劇，也只是無可奈何時的罪惡的選擇，絕無「神性」可言！

伊斯蘭信仰堅持政治、政府和文化歸轄於宗教信仰之下，其政教不分的實踐，使伊斯蘭國家例如可以用政府的強制手段，去拘禁向穆斯林傳教的基督徒；即是說，用政府權力（包括暴力）去處理宗教問題。這種政、教不分的信仰邏輯，有容易被誤用的危機，至終不幸地演變出「奉安拉之名」去毀滅敵人的「九一一世貿災劫」的極端恐怖行動。

中東局勢的信仰反思

盧龍光牧師

「九一一」的恐怖事件令世人震驚，究竟是甚麼原因和動力驅使這些「恐怖分子」願意犧牲自己的生命，並那麼多無辜者的生命，去攻擊美國？他們為何如此痛恨美國？

從他們以紐約世貿大廈和華府的五角大廈（另一架墮毀飛機的原本目標可能是白宮或國會大廈）來看，他們的攻擊目標是美國在經濟、軍事和政治的權力象徵，這三方面也正是美國在當今世界最強大的力量，直接地影響，甚至可以說「橫行」，於整個世界。

對美國有如此大的仇恨，又能作如此精密計劃及作出如此犧牲的人物，整個世界中大概只有中東一些極端的回教組織才有可能作出這樣的行動。根據美國的調查，從被劫持的飛機乘客名單等種種跡象亦指向這些回教極端分子。

究竟這些中東極端分子是誰？甚麼原因和動力驅使他們作出如此仇恨美國的行動？這些問題對於一般華人的確很少留意和作出了解。一些信徒亦可能只是簡單地解釋為主再來的徵兆，但卻沒有花時間去認識。

要對這些中東的極端回教組織作深入認識，當然並不容易，但基本上他們乃根源於五十年代以來中東世界的處境，包括了與支持以色列在一九四八年立國各種政治和軍事力量對抗，西方國家對中東回教國家的強勢干預，中東回教國家內部的鬥爭，傳統回教徒對實踐信仰的熱情與執着等。但我們必須嚴肅地對他們的處境作認真的認識，並且對「九一一」慘劇作出信仰反思：

1. 仇恨的力量是驚人的，不斷累積的仇恨所激

發的力量更是不能以理性或任何力量去駕御的，這不但會發生在國家與族群之間，同樣在社會中的社群、家庭和個人之間。耶穌基督「愛仇敵」的教導，不但不是不切實際的道理，其實是化解冤仇和仇恨的唯一出路，無論是多困難和需要付出多大的代價，其實是解除仇恨及其帶來的災難的唯一方法。

2. 以色列的猶太人（以色列國民中的非猶太人是不能參加軍隊或警隊的）驍勇善戰並且智慧及決心過人，在西方影響力極大的猶太人作後援和西方國家（特別是美國）的支持下，變得非常自信及自恃；而他們自二次大戰被納粹德國屠殺後，形成了一種極為敏感的自衛與攻擊的強烈心態，更在鄰近回教國家多年的圍攻下，缺乏安全感並建立了對回教徒的排斥心理，使他們雖然處於強勢，但卻難以容忍和接納與其同處於一塊土地上的巴勒斯坦人，這種惡性的互動關係成為累積仇恨的根源，帶來更多更大的災難。這種情況同樣在不同的社會、家庭和個人間發生。耶穌基督對饒恕、赦免、信任、寬容、接納的教導，也是在似乎不切實際中最實際的出路。

3. 中東的回教國家，在五十年代時，無論在人口和軍事的數量上都遠比以色列優越，當年以為可以恃着強勢去消滅以色列國，但在多次戰事中，絕大部分都是屢戰屢敗，不但做成連年戰禍，民不聊生，更造成社會動盪，內部鬥爭更為激烈。人民在自信心受打擊、無奈、無助與屈辱中，凝聚了更大的仇恨與訴諸於暴力解決問題的心態。在我們的社會與家庭中，這種自大變為自卑，無奈變為暴力的

情況同樣要關心與疏導。

4. 強大如美國，在經濟、軍事、政治上的力量是唯一的超級強國，但在仇恨的攻擊下也可以是如此不堪一擊。任何強大的力量都不可自恃，即使是背後充滿善意和理想的力量。以強逼和利誘的力量去達到自以為良善的目標，不但不能完成目標，更可能導致更大的反擊力量，製造更大的罪惡。

5. 一個國家、民族，甚至是家庭或個人的宗教和文化，必須被尊重，當被外力所逼或自尊受損害的時候，只會產生反效果和延續的反感，甚至仇恨。在中國的近代傳教史中已有軌跡可尋，在中東的悲劇卻仍在繼續，求主憐憫。在今天的傳福音過程中，求主賜我們熱誠，更賜我們尊重別人的心，並賜我們智慧去分辨與平衡。

6. 傳統回教極端分子中，大部分都是對其宗教非常認真的信徒，期望將信仰實踐在生活中，對一切阻撓其實踐信仰的邪惡力量，嫉惡如仇。這種宗教熱誠應該是非常令人尊敬的，但是往往因為摻雜了其他文化、政治等原因，使他們不願意同時用上帝所賜的理性去認識信仰和這個世界，加上仇恨的經歷，驅使他們作出慘絕人寰的恐怖事件。基督教信仰中同樣有這種傳統，甚至現代基督徒中也有不少只願意以感性、熱情去經歷和實踐信仰的傾向，不願意同時努力以理性去不斷理解信仰，同樣可以使基督教信仰變得膚淺和成為壓迫人的力量。

面對廿一世紀的開始，人類便面對各式各樣的危機、災難和困局，我們必須更認真去認識這個世界與自己的處境，以信仰的熱誠和理性的基礎去實踐信仰，在我們的生活圈子中見證信仰，仰望上帝，為人類帶來出路。

（註：本文原載於循道衛理聯合教會出版之第二一六期（二零零一年十月）《會訊》。）

上主是歷史的主

龔立人教授

對基督徒來說，我們相信上主是歷史的主。這個信念至少產生兩種不同的態度。第一種就是相信上主介入（說得強一點，就是干預）人類歷史。以致我們可以在不同的歷史片段中，找到祂的足印和心意，並推敲未來和計劃自己的當下。第二種就是相信上主從沒有遠離人類歷史，祂在我們當中，以致在人類歷史最黑暗的時段，祂仍在，並與我們一起留著淚。事實上，這兩種不同的態度也是聖經作者常表達。例如，先知書中的先知似乎較傾向第一種態度。他們很清楚明白他們國家和民族所遭遇的一切是上主的審判，以致他們向當時的以色列人發出警告和安慰的話。至於第二種態度可以從啟示錄所代表的天啟文學中發現，當中所關注不是仔細的歷史進程，而是讓信徒有新的視野，以致在危難之中仍堅信對上主的忠誠。

至於美國世貿事件一事，我們應從那一個角度來解釋這事呢？當我們選擇從第一種對上主是歷史的主的角度解釋時，其中的信息主要可分為兩類。

第一類是針對上主對美國社會的審判。當美國社會自認是經濟和軍事超級強國，甚至自捧為世界秩序的維護者時，上主對它發出嚴厲的審判。藉著世貿一事要求它悔改。當然，持這態度的人不會直接地說上主派飛機來摧毀美國的驕傲，而是上主容許這事發生。第二類是嘗試藉此事件勾劃世界未來的圖畫來說明主再來的日子離今不遠。基督徒當自潔預備主再來，並努力傳福音。

世貿事件是否上主的審判，我不知道，我也說不出。不是因為這是落井下石，而是因為正邪並不如我們想像中可以清楚劃分。在稗子與麥子故事裡，耶穌不贊成將稗子拔出來。因為這會傷害麥子。（太13:24-30）因此，接受世貿事件是上主審判是違反耶穌這段話。這也是為何啟示錄所表達的審判要到最後才彰顯。再者，看世貿一事為上主對虛偽基督教國家美國的審判似乎已將美國等同舊約時代的以色列。這只是另一種大美國主義的翻版。對於第二類對歷史事件的詮釋，我不認同。不是因

為我不相信主再來，而是不相信我們能明白上主的心意。況且，上主將祂自己向我們啟示也以我們認知的方法（耶穌基督），祂又何需將一些重要的事但又以隱瞞的方法向我們說呢？況且，耶穌基督所啟示就是上主自己，我們又何需花太多時間去推敲上主其他可能的啟示呢？所以，縱使某些人認為《啟示錄》等等天啟文學是對未來進程的預言，但我不相信這些所謂上主的奧秘是重要。坦白說，從《哈米吉多頓》一書產生對世界歷史不同的解釋只呈現一張令人啼笑皆非的圖畫。

那麼，終末論就不應是對主耶穌基督何時再來的臆測，而是對當下在危難中的我們如何仍堅信上主還在的安慰與行動的信息（這也是本文起首所述的第二種態度）。因為我們相信上主仍在，在危難中，我們仍有以下的堅信。

當使徒保羅說，「為義人死，是少有的；為仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」

（羅5:7-8）策動和執行今次劫機和撞擊世貿中心的人向我們說，「殺害他人，是少有的；以自己的性命來殺害他人，或者有敢作。但以無辜者的生命來殺害無辜者的是絕無僅有。」若果我們說基督故

事的震撼是因他難以理解的邏輯，世貿事件就是在同樣邏輯下的倒轉版本。這更使人難以置信。

耶穌被捕的那日，他不准門徒動刀，最後，門徒離開他逃走了。（太26:51-55）門徒的離去並未如我們一般所說，因為他們愛主不夠真，以致他們承受不到危難。坦白說，門徒反而願意以自己生命來換取耶穌的生命，以致他們拔刀。他們的逃走是因他們接受不了耶穌那份非暴力不反抗，那份看來被動的回應。因為這一切只會顯得他們更無助與無力。

無助感與無力感來自我們越來越不相信非暴力和眼淚是一種力量。無助感與無力感也來自我們越來越過份相信命運在我們手上，但事實並不是如此。當然，耶穌的被捕與受害是他非暴力的即時下場，但這不是他生命的終結。他的結局是復活。是這樣的盼望要求我們沒有需要靈意化世貿事件（如主再來），也沒有需要因此提出要珍惜現有的口號，反而激勵我們應更堅持「為罪人死」的美德，應更肯定非暴力生活的可實踐性，應更相信上主仍在。這一切驅使我們義無反顧地支持國際和平運動。不是因為這一定會帶來世界和平，而是因為這是我們的主所選擇的路。

《教會智囊》網上版：

本刊各期現可在網上閱覽，內容及版面均與印刷版完全相同。

直接網址為 <http://203.194.149.39/web/mep/download.asp>。

謹祝

新年蒙恩

事奉得力

總編輯：盧龍光牧師 執行編輯：葉菁華 助理編輯：陳婉儀

設計：養氣室（電話：2866 0924）承印：平圖設計印刷有限公司（電話：2889 8817）

出版：香港中文大學崇基學院神學組使命實踐支援計劃

本刊旨在盡量提供各種資訊及多方面的意見，供教牧同工及信徒領袖參考，其內容不代表崇基學院神學組立場。

鳴謝：世界傳道會/那打素基金贊助