历 史 沿 革

1、伊斯兰教的形成—— 穆罕默德的创教活动

伊斯兰教同基督教、佛教并称世界三大宗教。但是，同基督教、佛教的历史比较，伊斯兰教的历史远为后出。伊斯兰教是 7世纪中期在阿拉伯半岛传布开来的一种宗教。它的创传人是麦加贵族世系出身的穆罕默德。后来，伊斯兰教发展成为世界性宗教。

伊斯兰教中的‘ 伊斯兰 ’一词是阿拉伯语音译,本意为‘ 顺服 ”。从宗教意义上讲‘‘ 伊斯兰 ’是指顺服惟一主宰——安拉旨意和戒律的宗教。这一宗教的信仰者称为 “ 穆斯林 ”，意为 “ 顺服安拉的人 ”。伊斯兰教是比较彻底的惟一神论的宗教。

7世纪初期，在阿拉伯半岛，一个具有重要历史意义的事件发生了。经过若干时间的酝酿，穆罕默德于公元 610 年在麦加宣称自己受到天启,被安拉选为‘ 使者 ”,受命传播一种新的宗教——伊斯兰教。穆罕默德家族属麦加古来什部落哈希姆氏族。初期的伊斯兰教频遭挫折。622 年，穆罕默德与其为数不多的弟子不得不从麦加迁徙到后来改称为麦地那的地方。这就是著名的 “ 希吉拉 ”（意为迁徙）。后来就把希吉拉之年定为伊斯兰教历元年。清代中国伊斯兰教义学家刘智把穆罕默德宣教之年称为 “ 为圣元年 ”，把

需要全本请访问 www.ertongbook.com

希吉拉之年称为“迁都元年”。在麦地那期间，穆罕默德建立了宗教公社组织——“乌玛”。伊斯兰教有了比较坚实的社会基础，伊斯兰教不断地壮大起来。同时，穆罕默德对一些教仪教规也做出了最后决定 630年初，穆罕默德率领穆斯林征服麦加，捣毁了克而白圣殿里面的所有偶像。这标志着伊斯兰教取得了彻底胜利。“真理已经来临了。虚妄已消灭了 虚妄确是易灭的。”(《古兰经》17:81)伊斯兰教历 9 年(公元 630 年)被称为“代表团之年”。这一年，阿拉伯半岛各部族的代表团相继来到麦地那，表示抛弃自己原先信奉的偶像崇拜的宗教，归信穆罕默德倡导的信仰惟一安拉的宗教——伊斯兰教，并在政治上服从穆罕默德的领导。阿拉伯半岛被一种崭新的意识形态和政治势力统一了。这是阿拉伯历史上划时代的伟大事件，其影响非常深远。没过多久，伊斯兰贝都因旋风便席卷了西亚、北非、西南欧等地，建立起阿拉伯帝国。伊斯兰教也冲出了阿拉伯半岛的范围，于是由民族宗教进而成为世界宗教。伊斯兰教内涵是广博而丰富的。“伊斯兰”并不专指宗教，它被赋予了多层意义。它同时指称一种社会体系、生活方式、文化形态、时代特性等。

穆罕默德创传伊斯兰教并且因而统一阿拉伯半岛的时候，正是中国唐朝前期。中国史籍把此时的阿拉伯称为“大食”。

2、伊斯兰教的发展

伊斯兰教的发展大致经历了这样几个阶段。

穆罕默德和四大“哈里发”时期或称麦地那穆斯林公社时期(622－661 年）。穆罕默德逝世后，四位哈里发（继承人）相继主政。他们是艾布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里。

伍麦叶王朝时期(661－750 年）。这时，伊斯兰教的主导权已由哈希姆家族转移到伍麦叶家族。王朝首都是大马士革。共经历 14 位哈里发。伍麦叶人开疆拓土，建立了横跨亚、非、欧三洲的大帝国。欧洲史学家称其为“萨拉森帝国”。

阿巴斯王朝时期（750－1258 年）。这时，伊斯兰教的主导权又被哈希姆家族所掌握。王朝首都是巴格达。共经历 37 位哈里发。1258 年，阿巴斯王朝被西征的蒙古人所消灭。

此后，王朝分裂其中三个地方王朝比较有作为。它们是统治西班牙的后伍麦叶王朝(统治者称“埃米尔”)、统治中亚的萨曼王朝(统治者称“埃米尔”)、统治北非的法蒂玛王朝(十叶派王朝，统治者称哈里发）。

在阿巴斯王朝灭亡后不到半个世纪，改信伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在奥斯曼一世率领下进军小亚细亚半岛，占领了东罗马的君士坦丁堡，改称伊斯坦布尔，并建都于此。奥斯曼人在一定程度上征服了各个地方王朝，伊斯兰教再次呈现出统一的面貌。这个王朝的统治者称“苏丹”(后也称哈里发)。因此它也被称为奥斯曼帝国苏丹王朝。共经历 36 位苏丹（哈里发）。1922 年土耳其人发动革命成功后，废除了哈里发制度，建立了政教分离的共和国，从而结束了奥斯曼帝国对其它信仰伊斯兰教国家主权的控制。

其后虽然有人试图恢复哈里发制度，但终因时过境迁未能成功。

3、当代伊斯兰教

在当代，伊斯兰教仍然保持着原初的冲击活力，仍然保持着对普世性政治目标的追求。在国际舞台上，对于任何一种意识形态

和政治势力，伊斯兰教都是不可忽视的对话对象。

当代伊斯兰教的覆盖面基本上还是在其传统地区，即西亚、北非、中亚、南亚、东南亚。全世界穆斯林约有 10 亿。有 40 几个国家，其穆斯林占全国人口的大多数。在 30 几个国家，伊斯兰教被定为国教。参加“伊斯兰会议组织”（国际性政治组织）的国家有 46 个（1989 年）。参加‘伊斯兰世界联盟’（国际性宗教组织）的，有 60 多个国家的伊斯兰教组织和代表。在伊斯兰世界，起主导作用的国家是埃及和沙特。穆斯林人口最多的国家是印度尼西亚（约有 1.8 亿）。

4、伊斯兰教何时传入中国？

一说唐高宗永徽二年（651 年）。

一说唐至德二年。安史之乱爆发后，唐廷曾借用大食军协助镇压叛乱的藩镇。此事发生在肃、代两宗时期。这支援军大约有千余人，其中大部分留居中国，成为中国人——“为唐臣”。可以认为，这就是中国有伊斯兰教信众之始，也即伊斯兰教在中国传播之始。这是后来形成的中国回族共同体的源泉之一。所谓伊斯兰教传入中国，其标志应该是在中国有中国人信仰这一宗教。这是唐肃、代两宗时的事情。如果一定要找一个绝对时间，不妨定在肃宗至德二年，即公元 757 年。

伊斯兰教传入新疆的时间与方式，同内地有别。在后面列专题叙述。

5、伊斯兰教传入中国的方式

这里要着重说明的一点是，伊斯兰教传入中国与它传入其他

国家有着截然不同的特点，即它绝对不是军事征服的直接后果。伊斯兰教传入中国的方式和途径主要是阿拉伯和波斯穆斯林商人（或贡使）的在华经商并留居。例如在长安，唐贞元三年(787 年)，宰相李泌曾进行过户口清理，结果查出“胡客”久居有的竟逾 40 年。李泌清理出 4000 多人“无一人愿归者”——“授以职位,给奉禄，为唐臣”。到了唐朝末年，在广州留居的大食和波斯等地方的穆斯林人数上万计。此外，还有士兵的留居、被俘人口的留居等。在宋代，南洋穆斯林曾经整建制地迁居海南岛。

信仰伊斯兰教的大食人和波斯等中亚人，主要是商人，大都留居于京师一带及沿海城市。最初当然是侨居性质即所谓“住唐”。后来,唐政府采取法律措施,使其中大部分人落籍‘为唐臣”,即成为中国人。他们长住中国,娶妻生子,繁衍后代,随着‘住唐’年代的久远，人口的增多，永业财产的增加，其性质自然会发生变化的。

6、伊斯兰教传入中国的主要路线

伊斯兰教传入中国的路线，也就是唐同大食通商的路线。主要有两条。其一是由安西入西域道，过怛罗斯南渡药杀水，即是河中地区。再南渡乌浒水便进入波斯之呼罗珊。这是一条陆路交通干线。其二是由广州通海夷道,沿海岸而行,经太平洋、印度洋,至波斯湾，再由两河口上溯至巴格达。这是一条海路交通干线。

7、中国伊斯兰教的发展历史

唐宋时期，中国穆斯林大都居住在城市，经济活动主要限于海内外商业贸易方面，多在高档如香料、丝织品等行业。为仕者（文

需要全本请访问 www.ertongbook.com

武官员）有之，但务农的不会有。社会影响不大，也不存在代表其特定权益的有形或无形组织。

确系唐代的中国伊斯兰教地面文化遗存，目前尚未发现。其历史可以追溯到宋代的清真寺，有广州的怀圣寺（狮子寺）及其光塔、泉州清静寺（麒麟寺）、扬州仙鹤寺。泉州灵山圣墓也为宋代建筑。

元代伊斯兰教几乎覆盖全中国，史称“元时回回遍天下”。唐宋时期中国穆斯林几乎全都居住在城市，主要从事商贸活动。到了元代则发生了历史性的变化。穆斯林不但城市有，而且农村也有，并以后者为主。现在我们看到的“大分散、小集中”局面，其源头就在元代。这种居住方式促进了穆斯林社会的形成。如果说唐宋时期穆斯林在分部上还只是一个一个孤立的点，那么在元代它不仅连成了线，而且经纬成了面。在元代，穆斯林属于统治阶层，当官者颇多，有的位居冢宰如赛典赤、阿合马，操纵朝纲。元代伊斯兰教已经出现了专门的宗教职业者和修道者，史籍上称为“答失蛮”和“迭里威失”。“回回教”这一词语可能在元代已较通行。元廷设置了管理伊斯兰教的机构——“哈哈掌教哈的所”，还有“回回国子监”、“回回司天台”、“回回药物院”等。元代在中国伊斯兰教史上具有重要意义。它打断了贯通唐宋时期的中国伊斯兰教的发展秩序，改变了中国伊斯兰教的面貌。伊斯兰教在元代政治、经济、社会、文化、精神等领域的作用大大地增强了，呈现出空前绝后的辉煌。在元代，也仅仅在元代，中国伊斯兰教同阿拉伯、中亚的伊斯兰教发生了联系。这种形势完全是由阿拉伯和中亚的穆斯林大量移居中国而造成的。

明清时期中国伊斯兰教有了新的发展。在明代，回回民族形成了。回族的形成是散点式的，多族源的，多地源的。那么，这一

民族形成时的共性是什么呢？是伊斯兰教和汉语。伊斯兰教以及“境遇”是回族形成的两大“酵母”。唐“藩商胡贾”——五代‘蛮裔商贾”——宋“土生藩客”——元‘色目人(回回)”——明‘回回民族”，这就是中国伊斯兰教及其载体的发展轨迹。

明代后期在中国伊斯兰教内出现了“经堂教育”。而清代则是经堂教育的极盛时期。在倡导和推行经堂教育方面，明后期人胡登洲功不可没。他在五旬以后设馆于家公开招生授徒。在经堂教育中后期,在教学中主要方式是‘中(国)阿(拉伯)并授”。

清代中国伊斯兰教出现了教派分化。有清一代，有四个派别先后分化出来。它们是‘哲合林耶”‘虎非耶”‘格的林耶’和‘库不林耶”。人们把这四个派别称为“四大门宦”。

8、新疆伊斯兰教的简要历史

唐朝后期在现在新疆部分地区建立了一个少数民族地方王朝——哈拉汗朝。它的建立者是西迁的回鹘人。这个王朝后来分裂了。东部王朝的统治中心在喀什噶尔一带。回鹘人是维吾尔族的先人。在苏图克·布格拉汗（910—956年）统治时期，王朝开始伊斯兰化的历程。据说在公元960年,统治者穆萨·阿尔斯兰汗(“狮子汗”）宣布伊斯兰教为国教。可以相信，10世纪中叶以后，哈拉汗王朝的汗族已经完全伊斯兰化。约在11世纪初，统治者玉素甫·卡迪尔汗(“公驼汗”)攻占了于阗。这是伊斯兰教的东向跃进,是伊斯兰教对佛教的历史性胜利。它改变了中国那一地区人民的精神生活和文化发展的方向。在天山南麓，其势力沿着塔里木盆地南缘,东抵且末、若羌一带。在塔里木盆地北缘,阿克苏、库车(龟兹）等地的伊斯兰化最迟是在这一王朝末期完成的。

从 12 世纪早期开始，哈拉汗领地逐渐被西辽所攻占。在西辽，皇族信仰佛教；伊斯兰教的政治角色发生了变化，处于非统治地位。13 世纪中期，蒙古人灭掉西辽王朝。

蒙古贵族攻占西辽以后，新疆大部包括在窝阔台汗和察合台汗的封地内。在这里，蒙古贵族实行宗教宽容政策，允许各种宗教存在和发展。东部地区以佛教为主，而南部地区则盛行伊斯兰教，以喀什、和田为中心。元朝后期，统治新疆的察合台系蒙古贵族开始分裂。秃黑鲁帖木儿于元顺帝至正七年(1347 年)在阿克苏被拥立为察合台汗。这个汗国就是“东察合台汗国”，首府在阿力麻里（霍城西北）。他极力推行伊斯兰教，使伊斯兰教在新疆地区得以迅速发展。明正德九年（1514 年），其后裔赛依德在南疆建立一个新政权——叶尔羌汗国。正德十一年（1516 年),东察合台汗国满速儿汗臣服于其弟建立的叶尔羌汗国，东察合台汗国不复存在，汗国再度统一。这个汗国的统治阶层——蒙古人早已成为穆斯林。他们与当地人通婚，完成与突厥人混血而突厥化。新疆地区的伊斯兰化，皆赖察合台后裔之力。赛依德是在南疆实力派蒙古杜格拉特部拥戴下登上汗位的。没过几十年，杜格拉特异密家族势力开始左右汗国朝政。为了对抗异密家族，叶尔羌汗国统治者从中亚把“和卓”势力引入新疆。和卓是指在中亚地区具有“圣裔”身份的宗教贵族。从 17 世纪 20 年代，和卓家族的黑山派、白山派交替操纵南疆政权一百余年。和卓家族是清代新疆历史上不容忽视的社会力量。

9、当代中国伊斯兰教的概况

现在,在中国,信仰伊斯兰教的,主要是 10 个少数民族，即回、

撒拉、东乡、保安、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜(吉尔吉斯)、乌孜别克(乌兹别克)、塔塔尔(鞑靼)和塔吉克族。在历史上,这 10 个少数民族几乎全体信仰伊斯兰教，是一种“族教一体”的结构。因而它有很强的内聚力。伊斯兰教在中国有多种称谓，如“清真教”、“天方教”、“回回教”、“回教”等。本世纪 50 年代,国家以政令形式,废止其它称谓,只称‘伊斯兰教’。

回族通用汉语文。东乡、撒拉、保安等族有本民族的语言，但通用汉语文。维吾尔语属阿尔泰语系突厥语族，文字以阿拉伯字母书写。哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔等族有本民族的语言，文字以阿拉伯字母书写，间用维吾尔语。塔吉克语属印欧语系伊朗语族属帕米尔语支。

在中国，先后建立了信仰伊斯兰教民族的自治地方，省级自治地方有新疆维吾尔自治区（1955 年 10 月 1 日)、宁夏回族自治区（1958 年 10 月 25 日）。要知道，中国省级民族自治地方只有五个，而信仰伊斯兰教的民族自治地方就有两个。

中国各族穆斯林的全国性宗教团体为中国伊斯兰教协会。省级‘伊协’,据统计有北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等 24 个。

中国伊斯兰教宗教院校有位于北京的中国伊斯兰教经学院，地方性的有沈阳、宁夏、兰州、新疆、青海、郑州、昆明、北京等省(市)的经学院。

中国伊协出版综合性刊物《中国穆斯林》，有汉文版和维吾尔文版。汉文版为双月刊。维吾尔文版仅在新疆发行。

伊斯兰教是中国 10 个少数民族的群众性信仰。这 10 个少数民族的总人口约 1800 万。这是个动态的数字；同时也很难说他们

都是宗教信徒。全国现有清真寺 3 万余座(所),伊玛目、阿訇 4 万余人。在新疆，现有清真寺 2.3 万余座(所),教职人员 2.9 万人。这当然同样是动态数字，只具参考意义。中国伊斯兰教在 1958 年春季以后，经历了一场宗教制度运动改革。请注意，是“宗教制度”改革,而不是‘宗教’改革。

对于从前的宗教制度，大体上做了三类区分，即必须改的、不必改的和可改可不改的。这种改革在进行中出现了一些问题与失误。首先是没有严格区分封建特权剥削压迫制度和正常的宗教仪规。第二是关闭及合并的宗教活动场所过多。第三是在清理斗争中扩大了打击面。第四是在穆斯林群众中开展无神论教育。第五是有一些做法伤害了穆斯林的感情。

在十年浩劫的‘文化大革命’中,宗教(自然包括伊斯兰教)活动陷于停顿，穆斯林精神生活受到摧残。

十一届三中全会以来，恢复了宗教信仰自由政策。 1982 年中央发布了《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》这一文献。它根据马克思主义关于宗教问题的基本观点从理论上阐明了社会主义条件下宗教问题的长期性。宗教问题上的矛盾主要是人民内部矛盾，有长期性、群众性、民族性、国际性的特点。尊重和保护宗教信仰自由是政府的长期政策。

恢复了宗教信仰自由政策后，全国各地陆续重新开放宗教活动场所，恢复宗教团体的活动，平反宗教界的冤假错案，积极开展宗教界的国际友好交往。伊斯兰教界出现了可喜的变化。

1993 年 12 月 13 日，中国伊斯兰教协会第六次全国代表会议在北京召开。这次会议通过了《清真寺民主管理试行办法》。办法分七章三十一条。第一章总则，第二章管理机构，第三章阿訇（毛拉）的聘任与职责，第四章宗教活动的安排与管理，第五章社会活

动和接待工作，第六章经堂教育和经学研究，第七章清真寺自养事业和管理。

在改革、开放大潮中，我国各族穆斯林树立起以经济建设为中心的思想，努力为社会主义市场经济和两个文明建设贡献力量。

中国伊斯兰教第七次全国代表会议于 2000 年 1 月 27 日至 30 日在北京召开。会议通过了《中国伊斯兰教协会章程》，经过民主协商选举产生了中国伊协第七届委员会、常委会委员。第七届委员会第一次会议经过民主协商选举产生了会长、副会长和秘书长。《章程》共六章三十六条，第一章总则、第二章义务范围、第三章组织机构和负责人的产生及其职权、第四章资产管理使用原则、第五章章程的修改程序、第六章附则。会长陈广元，副会长阿荣汗阿吉(维吾尔)、买买提·赛来(维吾尔)、刘书祥(回)、余振贵(回)、谢生林(回)、马进成(东乡)、韩生贵(回)、哈吉亚克巴尔·黄吾尔(哈萨克)马良骥(回)、马云福(回)、夏米西丁(维吾尔)、伍贻业(回)、刘宝琦(回)、丁文芳(回)、尼亚孜卡日阿吉(柯尔克孜)李鸿宾(回)、马忠杰(回)，秘书长余振贵(兼)。

在香港，有“香港中国回教协会”。其前身是“中国回教救国协会香港分会”，1938 年成立。日占香港期间，停止活动。抗战胜利后，1947 年复会，成员都是华人穆斯林，出版刊物《回民通讯》。

香港另一个伊斯兰教宗教团体是“香港伊斯兰联会”，其成员大多是非华人穆斯林，编印《穆士林》会刊。

在台湾，有“台湾中国回教青年会”，其前身是“中国回民青年大同盟”。“同盟”1949 年前夕成立于广州，后迁台湾，总部设在台北文化清真寺，它主张用汉语诵解《古兰经》。

在同一清真寺内还设有另一个伊斯兰教宗教团体——“台湾回教会”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

在台北清真大寺内（王静斋、马松亭等大陆著名阿訇曾主持过该寺教务）设有“中国回教协会”（迁台组织）。1959年，时子周在该寺主持翻译出版了《古兰经国语译解》。

10、瓦哈比运动

18世纪中叶，在阿拉伯半岛发生了近代史上首次大规模的伊斯兰教复兴运动，后人称之为“瓦哈比运动”。这一运动的领导人是阿布杜拉·瓦哈比（1703—1791年）。他出生于阿拉伯半岛纳季德地区利雅得附近的艾叶纳的一个宗教学者世家，祖父、父亲都是这一地区著名的宗教学家。其父是罕百里教法学派学者，曾任艾叶纳的宗教法官。瓦哈比是在浓厚的宗教氛围中长大的，早年求学于麦地那，成年后周游阿拉伯各地，并在伊拉克留学、居住多年。在游学期间，瓦哈比学习伊斯兰教哲学、苏非主义、罕百里教法学。后来，他成为罕百里教法思想的狂热追随者，他决心以伊斯兰教先知为榜样，铲除异端邪说，复兴纯正的伊斯兰教。约于35岁时，瓦哈比回到纳季德，一面研读伊本·太米叶的著作，一面宣传他的宗教改革思想。因与地方长官矛盾被驱逐出境，瓦哈比迁居达尔伊叶。在那里，瓦哈比得到当地酋长伊本·沙特的庇护和支持，继续从事宗教改革活动。

瓦哈比的主要著作有《穆斯林名人录》、《质疑》、《先知正道简介》、《伊斯兰教三大要素》、《信仰基要》、《使者传》等。

瓦哈比的基本思想可归纳为：正本清源、返朴归真、净化信仰、消除腐败。瓦哈比及其追随者主张，只以《古兰经》为行教的依据，反对脱离经典的宗教生活，否认信仰者和安拉之间需要中介，谴责一切离经叛教行为，号召以武力弘扬纯正的伊斯兰教信仰即以“圣

战”来实践主命。

瓦哈比运动初期并无多么大的影响，只是在得到伊本·沙特酋长家族势力的支持以后，瓦哈比运动才发展壮大起来。伊本·沙特将女儿许配给瓦哈比。瓦哈比的主张为沙特酋长统一阿拉伯半岛提供了一种思想基础。不久，新兴的瓦哈比势力便夺取了利雅得，占领了纳季德的大片领土。1765 年沙特去世，其子阿布杜拉·阿齐兹继位，瓦哈比成为宗教导师。1792 年瓦哈比去世。瓦哈比派的扩张引起了奥斯曼帝国的恐惧不安。

1797年奥斯曼苏丹下令巴格达总督派兵镇压，经过一个时期的战斗，双方达成停战协议。1803 年瓦哈比派军队攻占麦加。同年,阿布杜拉·阿齐兹被暗杀，王子沙特·本·阿布杜拉·阿齐兹继位。1804 年，瓦哈比军夺取麦地那，捣毁了穆罕默德的陵墓，驱逐了大批圣族显贵，控制了全部纳季德地区。1811 年，奥斯曼苏丹命令埃及总督穆罕默德·阿里讨伐瓦哈比派。1814 年国王沙特去世,其子阿布杜拉·沙特继位。1818 年瓦哈比派的最后一个据点被埃及军队攻占，国王阿不杜拉被俘，后于伊斯坦布尔被处决，历史上第一个瓦哈比政权被推翻。在埃及军队撤离后不久，瓦哈比派再度兴起，于利雅得附近建立政权。1849 年最后一个埃及总督被迫撤出利雅得，瓦哈比派恢复了在阿拉伯半岛的统治。在以后的发展中，瓦哈比派出现分裂。以拉希德为首的一派不再奉行“圣战’传统,得到奥斯曼帝国的支持,于 19 世纪末推翻瓦哈比派的利雅得政权。1902 年，逃亡在科威特的瓦哈比派首领阿不布杜拉·阿齐兹二世返回故土，召集旧部攻占利雅得，恢复了沙特家族的统治。1910 年，阿齐兹二世创建了军事与生产相结合的兄弟会式组织——“伊合瓦尼”。1926 年沙特家族确立了对几乎整个阿拉伯半岛的统治。瓦哈比运动的直接结果是推翻了奥斯曼帝国在阿拉

伯半岛的统治，建立了由阿拉伯人当政的独立的民族国家。瓦哈比派教义从此成为沙特王国的国教，确立了政教合一的国家体制。

瓦哈比运动对世界各地现代和当代伊斯兰教的发展产生了巨大影响。我国西北地区 30 年代传播开来的“伊合瓦尼”就直接受到瓦哈比的影响，伊合瓦尼在青海省是占主流地位的教派。

瓦哈比派在思想传统上属于逊尼派四大教法学派中的罕百里学派。瓦哈比派的直接思想资源是 14 世纪著名教法学家伊本·太米叶的理论。伊本·太米叶主张恢复纯洁的伊斯兰教，反对一切“离经叛道”的思想和行为，提出“回归《古兰经》”的口号，不盲从以往经注学家和教义学家的解释。瓦哈比派理论为主张改变现存秩序的不同派别（如现代主义、原教旨主义等）提供了思想营养。

11、泛伊斯兰主义

泛伊斯兰主义兴起于 19 世纪下半叶，不久便形成了遍及伊斯兰教世界的运动——泛伊斯兰运动。泛伊斯兰主义作为一种宗教思潮是当时世界各国穆斯林反抗外强侵略、捍卫信仰自由的思想武器，作为一种政治运动，它是由奥斯曼苏丹鼓吹和煽动起来的。泛伊斯兰主义和运动的直接目的就是要振兴伊斯兰教，重建哈里发制度，挽救正在陷入衰败的奥斯曼帝国。

1789 年，法国侵占当时属于奥斯曼帝国领地的埃及，第二年英军赶走法军，从此，埃及成为英国的势力范围，北非则落入法国的手中。到了 19 世纪下半叶，欧洲列强已在谋划瓜分奥斯曼的领地了。1877 年，奥斯曼苏丹阿布杜拉·哈米德解除主张改革的首相的职务，把泛伊斯兰主义列为基本国策。这一时期的泛伊斯兰运动带有浓厚的奥斯曼人特色，因此，它的主要活动区域在中亚。

在中国，泛伊斯兰主义往往同泛突厥主义联系在一起，称其为“双泛主义”(或“双泛运动”)。

泛伊斯兰主义主张恢复和维护的伊斯兰教的政治统一性并不完全同民族解放、独立的进程相一致，而且也很难说是同向的。它的作用与意义，必须放在其滋生和发展的特定环境中，具体问题具体分析。

12、阿富汗尼的泛伊斯兰主义主张

哲马鲁丁·阿富汗尼（1839—1897 年）是伊朗人，出生于哈马丹市附近的阿沙达巴德镇。 1858—1865 年旅居印度，1866—1868 年移居阿富汗，遂改称“阿富汗尼”(即阿富汗人)。后被逐出阿富汗，经印度、埃及等地辗转来到奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔，后因故被驱逐出境。1871—1879 年，阿富汗尼客居埃及，从事讲学活动，其得意弟子有后来成为名人的穆罕默德·阿布杜。1879 年，阿富汗尼因参与反英运动被逐出埃及。在印度小住后，经伦敦到达巴黎，在这里，他同其弟子阿布杜一起从事泛伊斯兰主义的运动。回到伊朗后，因策划推翻国王被流放圣城库姆，不久，又转移伊拉克。1892 年，他逃离流放地去了伦敦。后受苏丹哈米德二世的邀请到伊斯坦布尔访问，遂遭监禁，直至逝世。

在 1877 年左右，阿富汗尼用波斯文给奥斯曼苏丹写了一封信，表达了他对时局的看法。他主张用“圣战”来对抗欧洲列强的侵略和瓜分，认为联合中亚、南亚的穆斯林共同反抗沙俄是惟一可行的政治抉择。他的信并未受到奥斯曼苏丹的重视。阿富汗尼投身于泛伊斯兰主义的宣传活动，是在 1882 年至 1885 年之间。1882 年他在伦敦侨居期间发表文章，痛斥英国对印度和埃及的侵

略，文中首次明确表示支持泛伊斯兰运动，同情奥斯曼苏丹的处境。1883 年他在巴黎报刊上发表公开信，要求新闻界不要批评奥斯曼当局，全体奥斯曼臣民应该联合起来，加强自己的政府。在巴黎期间，阿富汗尼和其弟子阿布杜创办了一份名为《坚柄》的周刊，这份周刊成为泛伊斯兰主义的舆论阵地，号召全世界穆斯林在共同信仰的基础上联合起来组成广泛的反帝统一战线。

13、伊斯兰现代主义运动

伊斯兰现代主义的产生，简言之，是对西方文明挑战做出的回应。近代以来，东方衰落，西方兴盛。在各自的传统文明中能否找到这一问题的答案，并且因而规划出符合自己文明传统的现代化路线，这便是东方各种现代主义包括伊斯兰现代主义产生的契机。伊斯兰现代主义旨在通过宗教自身的革新，使伊斯兰教信仰适应现代社会的发展。伊斯兰教现代主义运动始于 19 世纪下半叶,以资本主义经济因素产生较早的印度和埃及更为活跃。在那里，产生了许多著名的伊斯兰现代主义代表人物，形成了具有一定影响的宗教社会思潮。

14、伊斯兰现代主义的代表人物

在印度次大陆,伊斯兰现代主义的创始人是赛义德·阿赫默德汗(1817—1898 年)。他所发起的‘ 阿利加尔 ’运动,后来发展成为印度伊斯兰教最有影响的学派。阿赫默德汗出生于印度首都德里的一个封建贵族家庭，成年后供职于英国东印度公司。

1857 年印度反英民族大起义失败后，他曾在德里清真寺举行

的大会上,代表印度穆斯林感谢英国女王‘赦罪’的恩典,愿与殖民当局合作，愿做女王治下的守法顺民。此后他毕生致力于宗教教育和宗教改革，企望以此来改善和提高印度穆斯林的社会地位和物质福利。阿赫默德汗博学多才，著述颇多，主要有《穆斯林诸王遗迹》、《圣徒箴言》、《〈古兰经〉注释》、《先知传》、《印度政治现状、讲演和书信集》、《印度叛乱的原因》等。阿赫默德汗认为,改变印度穆斯林境遇的出路在于以西方为师，培养新一代穆斯林知识精英，肩负起宗教与社会改革的使命。早在 1859 年，他就提出把英语作为教学语言，让学生从小就学习英语，这样有利于学习和掌握西方现代科学知识。1864 年，他在北方邦的阿利加尔创建“科学协会”，向印度穆斯林译介西方科学著作。同年，他组建一所现代学校。1874 年，在英国殖民当局的资助下，他在阿利加尔建立“英国伊斯兰教东方学院”。在这所学院里，自然科学是列入教学计划的。他在院外还创办了一个刊物，宣传人文主义、理性主义思想，批判僵固不化的宗教教条。 1886 年，他创立与国大党相对立的“全印穆斯林教育会议”。在改革目标中，有把乌尔都语作为第二官方语言的主张。阿利加尔学院后来成印度伊斯兰教现代派的学术中心。印度伊斯兰现代主义运动的主要领导人，大都毕业于这所学院，如巴基斯坦的缔造者、穆斯林联盟主席阿里·真纳、著名历史学家艾米尔·阿里等。阿赫默德汗认为，应以理性主义传统去对待宗教教条，以发展观点去解释宗教教条，以现代主义观点去阐述宗教教法。他把《古兰经》文分为‘基本启示’和‘象征性启示’。前者是不可动摇的信仰条规，包括 15 项基本原则。后者是非原则性的，具有适用上的灵活性，不必拘泥于词句。他主张解放奴隶，自由是“天赋人权”，限制一夫多妻。阿赫默德把一些启蒙思想带入伊斯兰教。

需要全本请访问 www.ertongbook.com