

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

复活、天秤与报酬

完整译本

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著
真仆 译

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

复活、天秤与报酬

完整译本

真仆 译

编校说明

编校凡例

本书按完整译本整理，中文表达力求清楚、顺畅，保留沙拉维讲解中的设问推进、语言辨析、例证与结论。

书中《古兰经》经文独立成块，阿拉伯语原文按马坚译本同源页面校正，保留开口符、齐齿符、合口符、静符、叠音符与停顿符等符号；中文经文采用马坚译本并转为简体。

解释文字与经文分开排版。正文采用简体中文出版排版，术语统一为真主、先知穆罕默德、愿真主赐福他并使他平安、《古兰经》、启示、迹象、给养等。

真仆

作者简介

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维是二十世纪埃及著名学者和讲经家，以通俗而深入的《古兰经》讲解闻名。他的讲解常从一个词、一处语法、一段生活经验进入经文意义，善于把语言辨析、信仰原则和现实生活联系起来。

目录

1. 开篇与复生日幽玄	4
2. 信仰复活与清算	19
3. 天秤、乐园与天秤轻者	30
4. 乐园、火狱与公正顶点	40
5. 警醒、不要沉迷与确信	51

开篇与复生日幽玄

出版社前言

伊玛目的讲话，耳朵总是爱听；心也因它而明亮，仿佛有灯盏照耀。这些话语，在宗教本身之中，像指引和照明的灯；它们来自伟大宣教者穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维伊玛目的理智。事实上，它们正是芬芳的园圃，从中散发出真主赐给他若干清廉仆人的神圣恩泽，使它们成为我们这些穆斯林的指路明灯，引导我们走上正道与端方的途径，无论我们在大地的东方还是西方。

这位伟大的伊斯兰宣教者穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维伊玛目，每当向我们这些穆斯林谈论任何主题时，我们都能在他的谈话中看见一种使事情变得容易明白的工具；心因它而把握真理，理智也凭它获得确信之光，并与他一同走向端正与成功的道路。这正是这位伟大宣教者的目的。愿真主延长他光明的一生。

阅读伊玛目穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维的谈话，读者会发现其中有对隐晦处的澄清，也有对许多真理中隐藏部分的说明。这一点，在本书关于复生日、复活、天秤与报酬，以及人为了这个伟大场面而在今世生活中所必须准备的事务中，表现得非常清楚。

伊玛目竭尽全力，要把这件事摆在我们面前，并使我们理解它。这是对玩忽者和怀疑者的警醒，使他们认识到一个事实：死亡与迁移，是无可逃避之事。因此，必须为那次相会准备旅粮，必须在寿命终结之前深思。否则，我们仍在昏聩中度过，等到呈报之日来到时，羞辱便会覆盖我们，使我们在伟大宝座的主面前蒙羞；而清廉者、敬畏者，则在至仁至慈主的慈悯中，在永久的乐园里，与诚实者同在。

“达尔·奈德瓦”出版社荣幸地整理、出版这些信仰宝库中的部分谈话。我们这样做，是为了追求参与这些出版物的一份荣誉；因为它们只是沙拉维伊玛目那片主赐知识海洋中的一滴，而那片海洋充满了指引的明珠。我们认真传播这些主题，也是在真主襄助下，为穆斯林在今日和明日提供益处；它们是开眼见真信的工具，使我们这些穆斯林能常常随它行走在端正的大道上。

我们今天呈献这个主题，心里明白必须以配得上它的形式把它呈现出来。我们一向如此对待读者翻阅的每一本出版物；既然如此，面对这样一个主题，更应有良好的编排和装帧，以求实现目的。我们将在后面的页章中确认这一点。凭着真主的恩典，他最应受我们一切赞颂与感谢，我们也永远向他求助。

出版社

复生日与幽玄

真主，赞他超绝，当他向我们讲述幽玄事务时，我们在这些事务中并不会发现可以让我们把它们完全按照日常语言概念来理解的东西。语言中的词语，在人间本来已经有了自己的位置和概念；可是当真主称复生日为“敲击者”“真实者”“震耳者”“覆盖者”时，每一个名称都指向复生日当天某一种被目睹的意义。

真主，赞他超绝，当他把复生日称为“敲击者”时，他说：“敲击者是什么？你怎能知道敲击者是什么？”那么，“敲击者”的意义是什么？所要的并不是这个词在语言中原本可查的意义。这里有一种含混的意义，这种含混的意义被提出为问题；然而，尽管这个强烈的意义被问起，却没有任何人能真正给你它的全部含义。为什么？因为它是幽玄之事。既然它是幽玄之事，人类便不能为它从自己这里设立一个完全相配的词。人所设立的语言，必须先认识意义，然后才为它放置词语；一个尚未被认识的意义，不能由人先行设词来包围。

这就是说，复生日以及其他幽玄事务，人类不能从自己那里为它们安置一个词语。为什么？因为设词本身，是为一个已经在心智中清楚呈现的意义作标记；而幽玄事务既然仍是幽玄，它们的真实意义便没有在人心中呈现。因此，我们没有能够真实承载这些幽玄所指的词语。

可是，真主，赞他超绝，又要向我们说话。那么，他用什么向我们说话呢？

只要幽玄事务尚未进入我们的经验，我们便没有在自己的语言中为它们设立足以表达其真实本质的词语。如果真主，赞他超绝，要表达这些幽玄意

义，并用真正对应其本质的词语来表达，那么这些词语在我们的语言中并不存在，我们也就什么都不能理解。

既然真主，赞他超绝，要用我们能理解的语言向我们说话，那么他便把一些词语从它们原来的语言意义，迁移到适合其幽玄性质的意义上去；那些意义本来不在我们的心智中，他便以我们熟悉的词语把它们拉近，使我们能够认识它们。

言辞直达理智之外的能力

这种令人震动的表达，给“敲击者”呈现出一种强烈的形象。真主，赞他超绝，正是借着这种强烈形象，要在灵魂中培养对它的敬畏、对它的惊惧、对它的畏惧，也培养准备迎见它的状态。你会注意到，真主所诵示的言辞，对你的内心有影响。在你知道我们刚才讲的分析之前，即“先含混、再震慑、再令人无力把握”的层层安排之前，你就已经能够从这种表达方式本身受到触动。

为什么会这样？因为真主，赞他超绝，在我们里面所呼唤的，不只是理智。他还呼唤一些并非纯理智的感受与能力。你会看到，一个人听到尊贵的《古兰经》时，内心忽然涌起敬畏和畏惧，以至于哭泣、震动。

如果你走到这个人面前问他：你为什么这样受感动？你为什么哭？他未必能把自己受感动、自己哭泣的原因给你分析清楚。因为我们这些人彼此说话时，往往只是在向某一部分能力说话；而真主，赞他超绝，是在向我们整个构成说话，向我们的每一个微粒说话。正如他向大地说话，向动物说话，向植物说话一样。

真主，赞他超绝，当他向你说话时，他向你的全部能力说话。他有能力使你身体微粒中的能力也理解他的 **خطاب**。正如大地和天曾理解他的 **خطاب**，并回答说：“我们顺服地来了。”

所以，真主，赞他超绝，说话时，并不只是凭词语的指称来对我们说话；他用比这更高的东西对我们说话。因此，在我们知道某一经文意欲表达的详细意义之前，我们就可能已经因《古兰经》而受感动。

这里又出现一个问题：这种含混和人对意义的无知怎么会发生呢？《古

兰经》是阿拉伯语的，是以阿拉伯人的语言降示的；阿拉伯人知道自己语言中词语与意义的关系。既然复生日的这些名称属于语言中的词，那么按理说，人应该能理解它们。既然一个词是人们约定俗成、并且在他们语言中存在、彼此用来交流的词，为什么还会出现含混？

真主，赞他超绝，要由此引导我们认识一个意义：词语在语言中的意义，与同一词语所要表达的术语意义，并不是一回事。

为什么？

语言由许多词语构成，人们用它们表达自己的目的。词语本来具有稳定的意义，一旦说出，人便理解它所指的意思。但是，人们有时会取一个本来有语言指向的词，把它用来表达一个新的术语意义。这样，一个词原本表达其语言意义，后来却转而表达另一个新设定的术语意义。

例如，在“语法”这门学问出现之前，阿语中“النحو”的意思是“趋向、 قصد”。人们说：“我朝某处走去”，意思就是“我趋向某处”。可是，当学者们制定语法规则时，他们从语言中取了这个词，借用它，并把它安置在一个新的意义上。于是，当“النحو”这个词在语法学家那里被说出时，它便转向语言规则这一套学问。

也就是说，术语意义会取走原来的语言词语，并把它安置在一个新意义上。再如“朝觐”一词，在语言中的意思，是趋向一件伟大的事物；而伊斯兰教法从语言中取了这个词，并把它限定为一个特殊意义。于是，当它在教法语境中被使用时，它不再只表示第一个语言意义，而是指向新的术语意义：在规定月份中，前往真主的禁寺。这样，那件伟大的事物便被确定下来，成为专指克尔白。

指称与真实

复生日的名称也是如此。这些名称指向它们的真实意义，例如“真实者”“敲击者”。它们也从语言意义被迁移到幽玄意义上，因为复生日是幽玄。幽玄之事，人类不能从自己那里为它们设立词语；因为给意义设词，只有在意义已经在心智中清楚以后才会发生。

复生日既然是幽玄，它的真实性便不可能在人的心智中完全显明。因

此，我们没有能够真实传达这些幽玄意义的词语。可是，真主，赞他超绝，要向我们说话。既然这些幽玄问题没有进入人的心智，使我们能在语言中为它们设立表达词，那么他用什么向我们说话？

如果真主，赞他超绝，要表达这些幽玄意义，并且用真正对应其本质的词语表达，我们仍然不能理解任何东西；因为真正对应幽玄本质的那些词语，在我们的语言中没有位置，而那些意义也并不存在于我们的心智中。

所以，真主，赞他超绝，用我们认识的语言向我们说话，把这些词语从语言本义迁移到适合幽玄意义的用法上；这些幽玄意义原本不在我们的心智中，他便把它们拉近，使我们可以认识其大致事实。凡《古兰经》和圣行中谈到的幽玄意义，都是如此。

因此，复生日的诸名称，例如“真实者”“覆盖者”“敲击者”，从词典中的语言意义被转移到另一种意义上：那是大恐怖、大惊惧之日，是理智不能想象、不能完全领会、也不能包围其所发生之事的一日。

时间与空间

生活，是人与时间、空间之间的交互。时间把过去遮挡在我们之外，也把未来遮挡在我们之外；空间则把现在遮挡在我们之外。这是什么意思？意思是说，此刻在某一个地方发生着许多事件，而我们不知道它们正在发生，这遮挡我们的就是空间障碍。至于使我只能猜测我们此刻所坐之处一年前、两年前、十年前曾经发生过什么的，则是时间障碍。使我不知道这个地方一年、两年或更久以后会发生什么的，也仍是时间障碍，不过那是未来方向的障碍。

时间障碍遮挡我，使我不能直接知道过去和未来；空间障碍遮挡我，使我不能直接知道现在别处所发生的事。这些障碍，对于人有限的知识来说，正是隔开他与他想知道之事的屏障。

但对于真主，赞他超绝，这完全不同。时间和空间都是真主的创造、真主的知识所包围的事物、真主的制作。真主的知识是古已有之、无始的；他的知识在时间存在之前就已存在，在空间存在之前也已存在。他的知识是本然的。既然他的知识是本然的，而时间和空间都是他的创造，那么后来才有

的时间和空间，绝不可能包围先于时间和空间的真主本然知识。

当真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：82:17-18

﴿18﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿17﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿18﴾

82:17 你怎能知道报应日是什么？

82:18 你怎能知道报应日是什么？

这就意味着：时间障碍，正挡在你这个人和理解其真实意义之间。因为复生日及其种种恐怖，是未来的事；人没有能让他理解未来所发生之事的经验。但是，真主，赞他超绝，他那里时间平等，没有现在、过去和未来之分；他才是唯一能够准确告诉你复生日消息者。

所以，真主，尊威崇高，说“你怎能知道”时，意思是：没有谁能使你知道这些意义的任何一点；除了那位不被时间和空间遮蔽者，没有谁能使你知知道。正因如此，真主描述复生日所发生的事时，是用能够把意义拉近我们心智的方式来描述，而不是按其绝对真实本质来描述；因为那个真实本质，是我们现在不能完全领会的。

复生日的恐怖

复生日，就是报应之日。真主，赞他超绝，是“报应日的主”。因此，真主谈到复生日时说：

古兰经经文：83:6

﴿6﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿6﴾

83:6 在那日，人们将为全世界的主而起立。

也就是说，那日权柄只归真主，处置只归真主一位。因为真主，赞他超绝，在今世中是幽玄的，而在他与我们之间，有许多显明的因由遮蔽着；但后世没有因由。那时，只有真主是真实的，只有他直接施行事情，不再通过

这些因由。我们在今世获取事物，是通过因由；可是，当众人为主而崛起的那一天，这些因由都将消失。

古兰经经文：14:48

﴿48﴾ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

14:48 在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成别的诸天，他们要出来见独一的、全能的真主。

也就是说，在那里原本还有一些因由的景象，真主，赞他超绝，在这些因由之后隐而不显；但到了复生日，因由不再存在，只有他独一无二地显明。

除了人对真主律法的疏忽，没有任何东西能遮蔽心，使它看不见为全世界的主而崛起的伟大。疏忽会覆盖人的心，使心不能保持清亮的认识。人的心，若以它纯净、健康、敏锐的本性观看，本来可以被引向真理的道路；但遮蔽心，使它离开本性和教法的，是环境的影响。

人来到欲望之树面前，便对道路与法度中的一部分疏忽；然后这种情况一次次重复，心便变硬，被遮挡，不能领会“为全世界的主而站立”到底要求心达到什么状态。

例如威胁。真主，赞他超绝，提醒这些疏忽的人。而那些人说：“这个应许什么时候实现，如果你们是诚实的？”也就是说，他们想让真主，赞他超绝，因为他们催促这一天，就在他所规定的时刻之前让它到来。真主，尊威崇高，不因这种催促而受影响，因为受影响意味着变化，而真主，赞他超绝，不变化。到了确定的时刻，它就会成为分辨真理与虚妄的一日。

吹号角，坟中人起立

最先发生的恐怖，是吹号角，以及人们从坟墓中起立。正如真主，赞他超绝，所说：

古兰经经文：78:18

يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

78:18 在那日，号角将被吹向，你们就成群而来；

这之后，天地同样会见证一场巨大的翻转。真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：14:48

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

14:48 在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成为别的诸天，他们要出来见独一的、全能的真主。

现存的天与地，是今世生活的天与地；还有一种后世归返的天与地。今世生活的天与地中，有因由的储备，有原因的世界，也有结果的世界。至于后世，则没有因由，没有原因，也没有由原因产生的结果；在那里，只要一件事浮现在你心中，你便凭直接实现的方式生活，不再凭因由。

今世的元素世界里，有从天降下的雨，有蒸发水分的热量，还有今世中各种因由；而这些在后世都不再需要。因为那里有“在那日，这大地要变成别的大地，诸天也要变成别的诸天”。所以，在那一日，天与地必定发生一场可怕的翻转，与它们的巨大和广阔相称。天空会被卷动、裂开、破开，凡导致它消失毁坏的现象都会发生。

《古兰经》表达了天地之间一切毁坏和消亡的景象。真主，赞他超绝，论到天空说：

古兰经经文：78:19

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

78:19 天将被开辟，有许多门户；

其意是：现在的天空是闭合而编织紧密的，没有裂口。真主说：“以有轨道的天发誓。”他又说：“你再看看！你究竟能看出什么缺陷呢？”也就是说，你能看到裂缝和破口吗？

真主，赞他超绝，在《黯黯章》中说：

古兰经经文：81:1-2

﴿1﴾ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿2﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿9﴾

81:1 当太阳黯黯的时候，

81:2 当星宿零落的时候，

在《山岳章》中，真主说：

古兰经经文：52:9

﴿9﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا

52:9 在天体震动，

真主，赞他超绝，又在《天梯章》中说：

古兰经经文：70:8

﴿8﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

70:8 在那日天像熔铜，

这意味着，天空将像沸油一样。太阳被卷起，它的状态改变；星辰黯淡，它们的光辉熄灭。然后天空被开启、裂开、分裂、融化。

真主，赞他超绝，在《破裂章》中说：

古兰经经文：84:1-2

﴿1﴾ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿2﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿2﴾

84:1 当天绽裂，

84:2 听从主命，而且宜于听从的时候；

在《准则章》等处，真主还说：

古兰经经文：25:25

﴿25﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا

25:25 在那日，诸天将与白云一道破裂，众天神将奉命庄严地降临。

天空会破裂，会裂开，会被卷动。这是我们必须归信的。至于它怎样破裂、怎样裂开、怎样被卷动，这并不是我们必须知道的事。因为天空将脱离我们所熟悉的常态，进入一种我们从未见过的状态；整个宇宙都将脱离自己的日常秩序。

那一日，天空以及宇宙中一切现象，都被迫承受将要临到它们的事。真主，赞他超绝，在《破裂章》中论到天空说：“它听从它的主，而且它本来就应当如此。”

“听从”这个词，意思是它理应如此。听，有两种：一种是你听见以后仍有自由，可以服从也可以不服从；另一种是你听见以后没有选择，不能不服从。听者也分两类：一类有选择，他们说“我们听见了，但我们违抗”；另一类没有选择，他们说“我们顺服地来了”。

这里谈的是天空。“它听从”，意思是它理应听从。阿拉伯人说某人“أذن”，即是“听见、倾听”。这里的听，是不能违抗者的听。意思是：天空一听见命令便立即服从，它没有选择，而这也正是它应有的状态。为什么？因为它听从的是那位有能力对它执行自己意旨的主。因此，“听从”的意思，就是它立即顺服，因为它应当服从它的主。

既然天空的听从是这样，而天空在任何事情上都没有选择，只是被制服、被支配、被迫执行所要求之事，那么意思就是：天空顺服真主的意旨。它理应如此，因为在创造主面前它没有选择；它是被造物，必须顺从和遵命。

第二个景象，是大地所发生的事。关于这一点，真主，赞他超绝，在《破裂章》中说：

古兰经经文：84:3-5

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿3﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿4﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿5﴾

84:3 当地展开，

84:4 并抛其所怀，而且变为空虚，

84:5 听从主命，而且宜于听从的时候；

阿拉伯人有一句话，叫“مددت الأديم”，意思是把皮革展开。他们剥下牲畜的皮，让人们加以利用，可以做祈祷垫或铺垫。他们用原始方式鞣制皮革，把它放在太阳下，于是它会收缩，出现皱折和凸起。当你拿一件摊在地上的东西，如果把皱折拉开，它占的面积和体量就会扩展；因为皱折原本造成高低不平。

真主，赞他超绝，仿佛是在说：复生日，大地会被铺展；那些起伏、高处和山峰都将被摊平。《古兰经》解释了这个意义，真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：20:105-107

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿105﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿106﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿107﴾

20:105 他们问你诸山的（结局），你说：「我的主将粉碎诸山，

20:106 而使它们变成平原，

20:107 你将不能见甚么坎坷，也不能见甚么崎岖。」

那时，大地被拉直、扩展开来，以便容纳整个集合场，因为它将容纳所有站立的人。人们站立，并不是因为地方狭窄，而是因为所要表达的是：我们站着，不能休息，不能坐下，直到轮到我们。

然后，大地抛出其中一切死人：“当坟墓被掀开的时候。”它也抛出腹中一切宝藏、埋藏物和财富；这些曾是今世因由世界中的生活手段，而在因由世界结束之后，它们都不再有作用。真主，赞他超绝，在“当地抛出其中所有，并变为空虚”这句话中，概括说明了这一切。

第三类恐怖，是山岳所发生的事。关于山岳的问题，《古兰经》讲述得非常宽广。经文多次提到山岳，其中若干处专门谈复生日山岳的状态。这些经文对复生日山岳遭遇的描述，可以集中在真主于《消息章》中的话：

古兰经经文：78:20

﴿20﴾ وَسَيَّرَ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا

78:20 山峦将被移动，而变成幻影；

山岳，是人在大地上所能看见的最坚固事物；人看见它牢牢安定，所以常用它来比喻一切稳固坚实之物，说“像山岳那样稳固”。而蜃景，是你以为它是一个东西，其实它什么也不是。这就是说，山岳将变成虚无，不再有存在。

如果我们追踪《古兰经》中山岳被移动的过程，会发现真主，赞他超绝，在《黯黯章》中说：

古兰经经文：81:2-3

﴿2﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿3﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

81:2 当星宿零落的时候，

81:3 当山峦崩溃的时候，

在《山洞章》中说：

古兰经经文：18:47

﴿47﴾ وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

18:47 在那日，我将使山岳消逝，你看大地变成光秃秃的。我将集合他们，而不遗漏任何人。

在《山岳章》中说：

古兰经经文：52:9-10

﴿9﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿10﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا

52:9 在天体震动，

52:10 山岳逝去之日，

在《消息章》中说：

古兰经经文：78:20

وَسَيَّرَ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

78:20 山峦将被移动，而变成幻影；

“山岳被移动”这一表达，在多处经文中出现。但在其中一些经文里，并没有说明山岳被移动之后将变成什么；而在《消息章》中，真主提到移动之后的结局：“而山岳将被移动，变成蜃景。”仿佛结果告诉我们，那里有两个过程：山岳先从自己的位置被移动，然后变成蜃景。

那么，山岳被移动，是否就是《塔哈章》中所说的“被粉碎吹散”呢？真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：20:105-107

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

20:105 他们问你诸山的（结局），你说：「我的主将粉碎诸山，

20:106 而使它们变成平原，

20:107 你将不能见甚么坎坷，也不能见甚么崎岖。」

《古兰经》还从粉碎、分散的角度谈到山岳。真主在《披衣的人章》中说：

古兰经经文：73:14

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِلًا ﴿١٤﴾

73:14 在那日，天地和山峦都要震动，而山峦将要变成一堆散沙。

“松散的沙堆”，意思是：山岳原本凝聚坚固，后来变成可流散的沙。松散而不凝结的沙子，会不会仍留在原地？会，它仍会暂时留在那里。所以这还不是蜃景；因为蜃景是不存在的东西。而“松散的沙堆”指向的是分解和粉碎，

沙堆本身并不表达最后的消灭。

这就是《披衣的人章》中所说的状态。而在《奉差遣者章》中，真主说：“当山岳被粉碎吹散的时候。”也就是说，山岳确已遭遇粉碎。在《大事章》中也有类似描述：

古兰经经文：56:4-5

﴿5﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿4﴾ وَنُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿5﴾

56:4 当大地震荡，

56:5 山峦粉碎，

这意味着山岳被粉碎。于是这里既有粉碎，又有移动。移动在《消息章》中出现，并与结果相连，即山岳在移动之后变成蜃景。至于粉碎，它的意思是山岳被打散。因此可以说，粉碎就是某些山岳的移动和吹散，另一些山岳则经历另一种移动；这是由于山岳自身性质不同。

山岳性质的不同，使它们最终通向消失时呈现两种形态：一种形态，是被移动而最终化为蜃景；另一种形态，是被粉碎吹散。

《古兰经》论到这种粉碎时，真主，赞他超绝，在《天梯章》中说：

古兰经经文：70:8-9

﴿9﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿8﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿9﴾

70:8 在那日天像熔铜，

70:9 山像彩绒。

又一次，真主在《敲击者章》中说：

古兰经经文：101:5

﴿5﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿5﴾

101:5 山岳将似疏松的采绒。

“العهن”就是有色的羊毛；“المنفوش”就是被弹散、被蓬开的。山岳如果先变成松散的沙堆，那么沙子的分散方式是否与羊毛的蓬散方式相同？这说明山岳将经历两个过程：第一，移动，直至变成蜃景；第二，粉碎之后，成为松散的沙堆。

但山岳还必须经历其他转化；因为如果它们始终只是松散的沙堆，大地被铺展、被摊平的状态就不能完全实现。因此，它们先像被弹散的羊毛，然后变为蜃景。

结论是：一切都走向消逝。因为后世已不再需要这些事物的任务；在那里，人不凭因由生活，不凭原因和结果生活，不凭前提和结论生活。我们在那里没有由自己努力造出的结果，而是直接生活在真主“有”的命令所产生的效果中，不借任何因由。

总的来说，复生日就是这样一日：人从各个方向都被巨大灾难包围。真主，赞他超绝，在《大灾章》中用这句话表达了这个意义：

古兰经文：88:1

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

88:1 大灾的消息，确已降临你了，

这是一种询问，但它指向的是：这是一件极其重大的事，世人必须警醒。因为“الغاشية”这个词根表示一种从各个方向覆盖人的巨大灾难。

信仰复活与清算

信仰复活

不信者在否认复活时并不完全相同。有些人断然否认复活，《古兰经》这样描绘他们：

古兰经经文：37:16-17

﴿17﴾ أَعِزَّنَا وَلَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ ﴿16﴾ أَوْءَابَاؤُنَا الْآوَلُونَ ﴿17﴾

37:16 难道我们死后，已变为尘土和朽骨的时候，必定复活吗？

37:17 连我们的祖先，也要复活吗？」

有些人只是怀疑，并不以断然否认的方式表态，这些人就是动摇者，他们说：“我们确在怀疑之中。”还有一些人把对复活的信仰悬挂在对复活日期的认识上：

古兰经经文：10:48

﴿48﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿48﴾

10:48 他们说：「这个警告甚么时候实现呢？如果你们是诚实的人。」

其实，人们在复生日为清算而起立的证据是成立的；但不信者关于复活的错误，来自思考方法。他们要讨论的是枝节性的信仰问题，而理性的人不能从枝节问题开始讨论信仰。

我们归信复活，并不是先归信后世，然后由此再去归信真主。事实不是这样。我们首先归信真主；然后真主告诉我们还有一个后世，我们便相信真主告诉我们的事。

所以，讨论不应该先围绕后世本身转，不应先停在惊异、排斥、否认和诧异上。讨论应当从信仰的顶端开始：你们归信真主，还是不归信真主？如果你们已经归信真主，就必须承担这种归信所要求的结果；如果你们不归信

真主所说的话，那又会导向什么？

信仰的顶端，就是归信真主，归信天使、经典、使者，归信前定与定然的好与坏，归信末日与后世。真主，赞他超绝，告诉我们这些事；但这些都属于幽玄事务。幽玄事务不落在感官之下，我们只能在一位已知诚实者告知之后才相信它。

如果我们的理智停在“事情如何发生”那里，我们就说：不，认识方式，并不等于事件真实发生或不真实发生。事件本身是一回事，事件如何发生是另一回事。易卜拉欣，愿他平安，对他的主所说的话，就是例子：

古兰经经文：2:260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تَوَمَّنٍ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قَالَ نَخَذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿260﴾

2:260 当时，易卜拉欣说：「我的主啊！求你昭示我你怎样使死人复活。」真主说：「难道你不信吗？」他说：「不然，（我要求实验）以便我的心安定。」真主说：「你取四只鸟，使它们倾向你，然后，在每座山上安置它们中的一部分，然后，你叫唤它们，它们就飞到你的面前来。你当知道真主是万能的，是至睿的。」

有些学者会说：这里怎么会在《古兰经》中出现一种表面矛盾？真主，赞他超绝，对易卜拉欣说：“难道你不信吗？”易卜拉欣回答：“不然。”而“不然”的意思就是“我已经信了”。那么，他又说“但为了使我的心安定”，岂不显得心的安定还不存在？

如果心的安定还不存在，他又怎么说“不然”，即“我已经信了”？按这种理解，易卜拉欣本不该说“我已经信了”，因为安定还没有获得。

我们说：不。你们以为经文中有表面矛盾，是因为忽略了经文中的一个词；忽略一个词，甚至一个字母，都能改变对经文的理解方向。

易卜拉欣，愿他平安，并不是向他的主说：“请指示我你会不会复活死人。”他所说的是：“你怎样复活死人。”问题所问的是“怎样”，不是事件本身

是否会发生。他已经归信真主复活死人，这在易卜拉欣那里是确定无疑的命题；他所询问的，是方式。

所以，他说“不然”，意思是：我已经归信你能复活死人。这正是受责成仆人所必须承担的信仰要求：归信真主能复活死人。至于认识方式，那并不损害信仰，无论你知道还是不知道。因为你能从事物中受益，并不必然意味着你已经理解它们的全部工作方式。真主，赞他超绝，能复活死人；至于你想知道“怎样”，那是他的制作之秘。

因此，真主给易卜拉欣，愿他平安，一个信仰上的提示，仿佛对他说：我的伟大之一，就是我能把我的某些能力交由别的受造物显现，使它们去做一件它们本来不能独自做的事；正如强壮的人替无力者负起他无法承担的重担。所以，真主，赞他超绝，对易卜拉欣的回答是：

古兰经经文：2:260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قَالَ خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
يَا تَيْنِكَ سَعِيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿260﴾

2:260 当时，易卜拉欣说：「我的主啊！求你昭示我你怎样使死人复活。」真主说：「难道你不信吗？」他说：「不然，（我要求实验）以便我的心安定。」真主说：「你取四只鸟，使它们倾向你，然后，在每座山上安置它们中的一部分，然后，你叫唤它们，它们就飞到你的面前来。你当知道真主是万能的，是至睿的。」

真主没有说：“我替你召唤它们，它们就会来到你面前。”相反，真主使易卜拉欣自己召唤它们，它们便来到他面前。也就是说，真主以最宽广的教学慷慨，回答了“方式”的问题。

因此，谁先讨论信仰的顶端，谁就是在以理智所能达到的最高自由，讨论对真主的归信。之后，如果你确信了对真主的信仰，并且是在理智完全自由的状态下确信，那么你就必须信任真主的消息。既然你信任来自真主的消息，就必须接受它。至于你撇开信仰顶端，单独去讨论一个枝节问题，那是宗教思考方法中的错误。

你们必定被复活

我们来看真主，赞他超绝，所说的话：

古兰经经文：6:33^ط

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ ثَابَتَ إِلَهُ يَجْحَدُونَ ﴿33﴾

6:33 我确已知道：他们所说的话必使你悲伤。他们不是否认你，那些不义的人，是在否认真主的迹象。

他们曾说《古兰经》是魔术，是诗，是占卜；这些他们都说过。后来他们又陷入另一个矛盾，说：

古兰经经文：43:31

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿31﴾

43:31 他们说：「怎么不把这本《古兰经》降示两城中任何一城的要人呢？」

这等于承认，《古兰经》本身在他们那里已经具有分量；真正使他们疲惫、使他们不愿接受的，只是它为什么偏偏降在这位先知的舌头上。他们又陷入另一个矛盾，这同样显示他们讨论宗教问题的方法是错误的。他们说：

古兰经经文：28:57

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطْفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئَ إِلَيْهِ ثَمَرُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿57﴾

28:57 他们说：「如果我们与你共同遵守正道，我们将被驱逐出境。」难道我没有为他们而设立一个安全的禁地吗？各种的果实，都贩运到禁地中来，那是从我降下的给养，但他们大半不知道。

他们事实上承认，真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，所带来的的是“引导”；但是他们害怕，如果自己跟随引导，就会被人从自己的土地上劫夺

走。真主以同一节经文回答他们：如果你们在不信它的状态下，我们尚且使你们安居于安全的禁地，各种果实都被运送到你们那里；那么，如果你们归信他，他难道会抛弃你们吗？

如果他们从信仰顶端开始研究，并对此感到安定，他们就不会扰乱，不会否认，也不会怀疑。

当他们说：

古兰经经文：23:82

﴿82﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ

23:82 他们说：「我们死后，已变成尘埃和朽骨的时候，难道我们还必定要复活吗？」

当他们彼此之间，或在他们与真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，之间，围绕那个“重大的消息”发问时，也就是围绕他们“对它意见分歧”的那件事发问时，按正确逻辑，他们不应该以否认的方式去研究复生日，而应该先研究信仰的顶端。之后，如果他们对顶端感到安定，就应当信任由此而来的消息：真主说过这件事，还是没有说过？按这种秩序来看，思考型不信者的否认，是从枝节开始的；这是错误的方法。

伟大的站场

真主，赞他超绝，在《朝觐章》中描绘人们复生日的惊恐时说：

古兰经经文：22:2

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿2﴾

22:2 在那日，你们看见地震下每个乳母都被吓得忘记了婴儿，吓得每个孕妇都要流产，你把人们看成醉汉，其实他们并非是醉汉，而是因为真主的刑罚是严峻的。

他又在《皱眉章》中说：

古兰经经文：80:34-37

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿34﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿35﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿36﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ
مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿37﴾

80:34 在那日，各人将逃避自己的弟兄、

80:35 自己的父母、

80:36 自己的妻子儿女；

80:37 在那日，各人将自顾不暇；

真主，赞他超绝，在《易卜拉欣章》中也说：

古兰经经文：14:43

مُطْعِنِينَ مَّقْنَعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْثَدَتْهُمْ حَوَآءُ ﴿43﴾

14:43 （在那日），他们将抬著头往前奔走，他们的眼睛不敢看自己，他们的心是空虚的。

但最能让想象被带往各个方向的，是真主，赞他超绝，所说：

古兰经经文：101:4

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿4﴾

101:4 在那日，众人将似分散的飞蛾，

“人们”这个词，单数是“人”。人是存在中最尊贵的种类；可是那一日，真主把他们比作存在中最微小无力的东西：围绕灯火飞散的小虫。你在夜间点亮一盏灯，会看见细小的东西争先扑向灯火，甚至可能粘在灯上而灭亡。这就是“飞蛾”。“飞散的飞蛾”，意思是散开、纷乱、没有方向地运动。于是，这个平衡完整的人，这个万类中的主人，那一日变成了存在中最微小、最无方向的东西。

人们是万类中最高的种类，他们处置矿物、植物和动物；他们拥有科学

能力、掌控能力，也常因自己的可能性而自负。可是在那一日，他们变得像四散的飞蛾：微不足道，惊慌失措，没有方向，没有任何东西能约束他们的行动。只要人们惊乱、失去方向，那就一定存在巨大的恐怖；正是这种恐怖夺走了他们的一切。

这一表达还指示混杂。并不是每一族有自己单独站立的地方，也不是每一个民族都有隔开其他民族的屏障；男人也没有一个与女人分开的地方。因此：

古兰经经文：80:37

لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿37﴾

80:37 在那日，各人将自顾不暇；

事情已经混杂了。又如：

古兰经经文：23:101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿101﴾

23:101 号角一响，他们之间的亲属关系，就不存在了，他们也不能互相询问。

每一个人都忘了自己的地位，忘了自己的尊贵，忘了自己的各种凭恃。为什么？

因为：

古兰经经文：22:2

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿2﴾

22:2 在那日，你们看见地震下每个乳母都被吓得忘记了婴儿，吓得每个孕妇都要流产，你把人们看成醉汉，其实他们并非是醉汉，而是因为真主的刑罚是严峻的。

那里有更大的灾难。

《古兰经》把人比作飞散的飞蛾，也类似真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，在圣训中把人比作扑火的小虫。他说，大意是：我与你们的譬喻，就像一个点燃火的人，飞虫和飞蛾不断扑向火中，而我抓住你们的腰带，阻止你们；可是你们却从我手中挣脱。

这意思是：扑向火的人，实际上最应该远离火。我想拯救你们，可你们却千方百计要落入火中。我的道路与法度使你们远离火，而你们却要手段，要自己走向火。火光吸引你们，但你们不知道结局。那些规避责成的人，以为自己要去的是使人喜欢的东西；事实上，他们走向的是毁灭人的东西。

清算

之后便来到清算阶段。我们全体都会被呈报接受清算，这就是公正的逻辑。公正的逻辑要求我们全体被清算，因为没有一个人的记录是完全空白的。清算有两种：

第一种，是呈报，用来让人看见自己的过错。真主，赞他超绝，会对你说：这件、那件，你都做过；但我已经宽恕它。因此，真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，对阿伊莎母亲说：“那只是呈报；凡被细究清算者，必定灭亡。”所以，恐惧并不在于清算本身，而在于被细究清算。呈报，是为了显示真主赐恩的恩典：你说过、做过，但真主放过了这件和那件。

第二种，真主，赞他超绝，说：

古兰经文：84:7-9

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ﴿٩﴾

84:7 至于用右手接过功过簿者，

84:8 将受简易的稽核，

84:9 而兴高采烈地返于他的家属；

这就是喜悦。真主又说：

古兰经经文：84:10-12

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾

84:10 至于从背后接受功过簿者，

84:11 将叫苦连天，

84:12 入于烈火之中，

另有一节说：

古兰经经文：69:25

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ ﴿٢٥﴾

69:25 以左手接过自己的功过簿的人将说：「啊呀！但愿我没有接过我的功过簿，

也就是说，他将从背后用左手接过自己的文卷，甚至在递给他文卷者面前都感到羞愧。他会呼喊灭亡；“ثبور”就是毁灭，即这个人看见，此时死亡对他来说，比这个场面更好，也比他所看见的毁灭更好。

天秤与报酬

清算的阶段很多。

第一阶段：人们出来，他们的功过簿向他们飞来，他们接过自己的记录。

第二阶段：他们接过功过簿以后，观看其中内容；既然内容与事实相符，他们便进入来自真主的清算。

第三阶段：天秤。

第四阶段：报酬。

真主说：

古兰经经文：101:6-7

﴿7﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿6﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿7﴾

101:6 至于善功的份量较重者，

101:7 将在满意的生活中；

这里谈到“天秤”，也谈到“满意的生活”。众所周知，天秤是用来在物质事务中调整权利的工具。学者们讨论过：后世的天秤是否像今世的天秤一样，有两个盘和一个指针？大多数学者一致认为：它是适合其场合的天秤，并且以这种形式存在，有两个秤盘。

问题是：行为是物质性事物，能够被称量吗？本来不是。但真主可以使精神意义拥有某种重量。真主，赞他超绝，把可怕而沉重的“死亡”这个精神意义，也会在后世呈现为一只羊，然后被宰杀。由此可知，意义可以被呈现为具有重量的形体。

慈悯使天秤变重

真主，赞他超绝，在谈到“天秤”和称量过程时，说的是“重”和“轻”。也就是说，从理性上看，称量过程必定有三个阶段：第一，这一盘重，那一盘轻；第二，这一盘轻，那一盘重；第三，两盘相等。

真主，赞他超绝，只提到重和轻，没有提到相等。理性分类里，确实还存在“相等”这一种，但经文没有说当两边相等时会怎样。

在《高处章》中，真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：7:46

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَيَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿46﴾

7:46 他们中间将有一个屏障。在那个（屏障）的高处将有许多男人，他们借双方的仪表而认识双方的人，他们喊叫乐园的居民说：「祝你们平安！」他们羡慕乐园，但不得进去。

这是因为存在一个原则：善恶相等，会回到倾向哪一边的问题；两盘相等这一情况，被纳入“谁的天秤重”的范围。我们有重和轻；至于相等，在这里被判定为慈悯先于恼怒。

“慈悯先于恼怒”是什么意思？意思是：一个灵魂既应得慈悯，也应得惩罚，于是慈悯在相等处取得优先地位，使慈悯增加。经文说：“他们希望入乐园。”那么它最后会归向什么？这就是说，它借着附加的慈悯而变重。

真主说“至于谁的天秤轻”，给了我们现实中的两种图景；但在天秤过程中，它会成为三种图景，因为两盘相等会归到“慈悯先于恼怒”。慈悯进入天秤这一边，使它变重。所以，“至于谁的天秤重”，可能是真实而直接地重，也可能是当两盘相等时，由慈悯这个因素介入而使它被归入重。

天秤、乐园与天秤轻者

有人问阿里，愿真主喜悦他：真主用多长时间清算所有人？难道是一次清算他们吗？阿里回答：是的，正如他一次给养他们一样。一个人的给养不会使真主忙得顾不上另一个人的给养。因为有限能力才会被这件事牵制，而无限能力可以同时做这件事和那件事。赞他超绝，他不被任何事务占据而耽误另一事务。

天秤，是为以公平确立公正

如果我们把天秤理解为物质天秤，并且其中将发生一个过程：把精神性的行为转化成物质性的重量。那么，为什么不反过来考虑，把天秤也从物质理解迁移到精神意义上呢？

只要这里本来就有一个把精神行为转化为物质重量的过程，那么这样理解也可以成立。你说：既然有物质天秤，就必须想象行为变成有重量的东西。可是，既然转换已经发生在某个事物上，为什么不让转换只发生在一个事物上，也就是“天秤”本身？使天秤成为精神性的，而目的在于以公平确立公正。

如果你坚持物质天秤，就必须把行为从精神性转为物质性；而人的行为很多。因此，更适宜的理解是：天秤是一种精神意义，所要的是确立绝对公正。请看，哪个表达更精确？

称量中的精密，无私欲也无情面

如果天秤是一种精神意义，它不会徇私，其中没有偏向。人们说：“铁面无私”，就是这个意思；铁不会害羞，不会讨好任何人。如果在那些我们无法精细衡量的精神事务中作判断，是为了认识绝对公正，那么把绝对公正寄托在一个没有情感的物上，是很合适的；它就是铁一样的天秤，不讲情面，没有偏私，也没有其他情绪，只被赋予精密判断的任务。

我们在称量自己的物品时，如果想称得极为准确，就会使用灵敏天秤。

为什么？因为这种灵敏天秤能显示极微小的差别。若我们称的是橙子、盐之类，一克两克的差别并不重要；但若称的是贵重物品，十分之一克都有价值。

这里所要的是一种没有私欲、没有情面的精密。人们把这种精密归给没有感情、没有主观思维的铁天秤。所以，无论后世天秤是物质天秤，还是精神天秤，为什么选择“天秤”这个词？因为天秤是在评定事务上最精确、最严密的东西。

法官坐堂时，身后往往摆着天秤的图像。难道法官是在称量有重量的物体吗？不是。他称量的是精神性事务；但天秤提醒他：进入精神判断时，也要像这块没有私欲的铁一样进入。它表示真理与公正，表示他的情感不应倾斜。铁天秤不会讨好这个，也不会偏向那个。因此，当我们把天秤立在他面前时，仿佛是在对他说：在你的情感上，要像铁一样；千万不要有私欲。

这对人的构成来说，是一件精细而艰难的事。人要做到这样并不容易。因此，如果许多人不能承担这一点，就应当远离审判之位；因为人若不能做到没有私欲、没有感情，就不可以在人们之间裁判。感情会产生影响。

有一位法官来到哈里发欧麦尔·本·赫塔卜那里，对他说：“信士的长官啊，请免去我的法官职务。”欧麦尔问他：“为什么？难道你觉得有谁比你更公正吗？”

他说：“信士的长官啊，人们都知道我喜欢新鲜椰枣。有一天我在家，门被敲响，我的仆人出去，又端着一盘新鲜椰枣回来。那时椰枣刚上市。”你看问题在哪里。他看见椰枣，就问仆人：“是谁送来的？”仆人说：“一个人。”他说：“给我描述他的样子。”仆人一描述，他便说：“把它还给他！”因为他知道，这个人有案子要到他这里来。

他把椰枣退了回去。第二天早晨，他坐上审判席，那人和他的对手进来。他说：“信士的长官啊，凭真主发誓，虽然我已经把那盘椰枣退回去了，可在我眼中，他们仍不相等。我心里想：这个人真有品味，知道我喜欢新鲜椰枣。虽然我把盘子退回去了，我也再不能使他们二人完全相等。倘若我收下了，又会怎样？”

如果审判中没有任何感情，公正便有保障。铁制天秤，有指针，有横

梁，它没有感情，也没有任何别的东西。裁判中最可怕的，正是裁判者的感情在无意中被牵引，使他偏向，哪怕只是因为辩辞的修饰。

真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说过，大意是：我只是一个
人，你们把争讼带到我面前，也许你们中有人比他的对手更会陈述理由，于是我按我听到的为他裁判。

“更会陈述理由”是什么意思？意思是他有呈现和说服的力量，给虚妄披上真理的衣服，使证据在我面前成立，于是我可能判给他。

谁的天秤重

如果我们把天秤理解为绝对公正，或把它理解为物质天秤，那么它都使我们明白：所要的是权利与公正。为什么使用“天秤”这个词？我们已经说过，天秤是被制约的裁判者，绝对没有私欲；因为私欲来自感情和倾向。铁和无生命物没有感情，也没有倾向。因此，每一个人都将取得自己的权利。

古兰经经文：101:6-7

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿6﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ﴿7﴾

101:6 至于善功的份量较重者，

101:7 将在满意的生活；

什么是“满意”，以至于生活本身成为“满意的生活”？生活，就是人置身其中的一切：他居住的宫殿，他享受的恩典，他穿戴装饰自己的衣物。这些合起来，叫作生活；它们构成人周围的环境，是他生命和生计的支撑。

可是，这些恩典本身通常不能说“满意”。满意，是具有理智者脸上、心里的状态。因此，“满意的生活”这个表达，把意义从拥有满意的人，转移到了本来不拥有满意的生活上。

真主，赞他超绝，说“满意的生活”。语言学家说，这里用主动名词而意指被动意义，类似真主的话：

古兰经经文：17:45

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿45﴾

17:45 当你们诵读《古兰经》的时候，我在你们和不信后世者之间安置一道隐蔽的屏障。

这个屏障是“被遮蔽的”，还是“遮蔽人的”？实际上，它是遮蔽人的屏障。

后世恩典的永恒

真主，赞他超绝，把生活描述为“满意”。在人们日常用法和语言中，“满意”只归于有理智、有意志者。按我们语言的通常逻辑，我们会说：“这是一种主人满意的生活。”可是，真主从人们舌头上常见的表达转向另一种更适合他言辞修辞的表达时，我们就要注意《古兰经》奇迹性表达与人类表达之间的差别。

人们在今世喜欢恩典，也喜欢幸福的各种原因。可是，使他们的恩典变得不纯净的，是他们害怕这种幸福会从自己身上消失。这个感觉会使人不能在当下生活中真正安乐；人的心会为这幸福生活的未来而焦虑：这种幸福会不会持续？这种恩典会不会持续？还是会变成别的样子？

真主，赞他超绝，要告诉我们：今世恩典和幸福中使人焦虑的这种意义，在后世不存在。因为后世的恩典和幸福满意你。它对你的满意，使你不必担忧它离开你；它不担心你离开它，它也不只是被制服到不能离开你、不能抛弃你，而是与你一起生活，与你一起持久，如同一个满意你的人与你相伴。凡满意某物者，便常与它在一起，爱它，不离开它。

今世中使人焦虑的东西，真主要让他们知道：它在后世不存在。你不必害怕后世的恩典离开你，也不必害怕你会离开它，更不必害怕它消失。你已经拥有它的时间。今世的恩典，通常来自你所贪求、所渴望的东西；而你在今世越是遵守真主的道路与法度，越是按道路与法度行走，你在后世就越能凭一个念头，从恩典中召来你所愿意的东西。

当恩典来到你面前时，它是稳定的、持续的。不只是它稳定，不只是它持久，而且它是爱着你的持久，不是被迫与你同在的持久。它爱你，满意你。

乐园是给敬畏者的许诺

乐园在真主，赞他超绝，的话中是这样出现的：

古兰经经文：47:15

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ نَحْرُودٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

47:15 敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的：其中有水河，水质不腐；有乳河，乳味不变；有酒河，饮者称快；有蜜河，蜜质纯洁；他们在乐园中，有各种水果，可以享受；还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，难道与那永居火狱，常饮沸水，肠寸寸断的人是一样的吗？

乐园是幽玄之事，是幽玄的报酬，眼睛从未见过，耳朵从未听过，人的心也从未想到过。真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，用这样的限定描述它：乐园中的事物，眼睛未曾见过，耳朵未曾听过，人的心未曾想到过。我们注意到，这段圣训的表达非常精确，因为耳朵所听的范围，比眼睛所见的范围更广；心中所浮现的念头，又比耳朵所听见的范围更广。

耳朵听到的，多于眼睛所见的；心里所能想到的，更加宽广。如果乐园中有眼睛未曾见过之物，为什么还要再说耳朵未曾听过？因为眼睛所见只是你自己的感官经历，而耳朵能把你的所见和别人的所见都传给你。也就是说，你没有看见的事物，别人可以告诉你，于是你的耳朵听见。所以，耳朵的范围比眼睛更广；心中念头的范围又比眼睛所见更宽。

如果乐园中有眼睛未曾见过、耳朵未曾听过、人的心未曾想到过的东西，那么语言中哪里会有词语来表达眼睛未见、耳朵未闻、心未曾想到的事物呢？语言本来只为已经在心灵中显现、已经被限定的意义设立词语。如果语言中没有能够表达真实意义的词语，真主，赞他超绝，便不是给出乐园的真实图像，而是给出一个把乐园拉近我们理解的比喻，取自我们认识、能够想象的东西。

即使他给我们的是比喻，而不是真实本质，他也不会把比喻完全照着今

世事物原样放在那里；他会从今世与乐园相似的事物中取出一些东西，又给它另添一些东西。也就是说，他不会让比喻与今世真实完全一致，而是借比喻把乐园拉近。因为真主说：

古兰经经文：32:17

﴿17﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

32:17 任何人都不知道已为他们贮藏了甚么慰藉，以报酬他们的行为。

既然我们不知道它，我们就没有为它设立词语；既然没有设立词语，我们的语言里就没有能够传达其真实意义的东西。

真主要给我们一幅关于真实的图像，便给出一种后世酒的比喻。他在《列班者章》中说到其中“没有昏醉”。这里从比喻中拿掉一种有害的属性：今世酒的祸害，就是它夺走理智。真主说，后世的酒没有“غول”，也就是没有夺去理智的祸害。这并不是为了给我们真实本质，而是为了给我们比喻。

因此，今世中的事物即便按其真实本质出现，也不能完全等同后世中的比喻。真主对它进行处理，否定其中某些东西，说“其中没有昏醉”；又赋予它今世中不存在的东西。真主在《穆罕默德章》中说：

古兰经经文：47:15

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن نَّخْلٍ لِّلشَّرْبِ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُل الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿15﴾

47:15 敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的：其中有水河，水质不腐；有乳河，乳味不变；有酒河，饮者称快；有蜜河，蜜质纯洁；他们在乐园中，有各种水果，可以享受；还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，难道与那永居火狱，常饮沸水，肠寸寸断的人是一样的吗？

今世的酒从不是为了滋味而被饮用；人们饮它，是为了它的效果。它的味道并不适口。你看喝酒的人，并不是像喝一杯芒果汁或柠檬汁那样享受滋味；他往往是把酒倒入口中，迅速咽下，尽量减少它经过味觉时的停留。它

本身并不可口，也不能给人滋味上的享受。

乐园与今世没有一物相同

真主，赞他超绝，要给我们后世的比喻，却没有把比喻照着今世原样留下；而是来到今世中的某个例子，拿掉其中一些东西，又给它添加一些东西。真主举例说，今世的酸枣树有刺；而后世是“无刺的酸枣树”，真主拿掉了其中刺的伤害。

古兰经文：47:15

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

47:15 敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的：其中有水河，水质不腐；有乳河，乳味不变；有酒河，饮者称快；有蜜河，蜜质纯洁；他们在乐园中，有各种水果，可以享受；还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，难道与那永居火狱，常饮沸水，肠寸寸断的人是一样的吗？

当真主，赞他超绝，陈列各种果实时，他提到香蕉、石榴、枣椰等我们今世已有的东西。为什么？因为如果他带来今世没有任何对应物的东西，就像你去一个地方，别人给你端来一种你从未吃过的水果，你未必会马上接受，因为你害怕它。可是，当他给你苹果，你认识苹果；你会不会接受？会，因为你的灵魂在今世就熟悉它。因此，真主，赞他超绝，说：

古兰经文：2:25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

2:25 你当向信道而行善的人报喜；他们将享有许多下临诸河的乐园，每当他们得以园里的一种水果为给养的时候，他们都说：「这是我们以前所受赐的。」其实，他们所受赐的是类似的。他们在乐园里将享有纯洁的配偶，他

们将永居其中。

这里的相似是为了什么？为了使你对它熟悉。否则，如果给你一个完全不知道的新事物，你可能迟疑、畏惧，不敢吃。而当它以香蕉的样子来到你面前，你认识它；以苹果的样子来到你面前，你也认识它。可是等你吃下去，你会发现它是另一种东西。

如果真主给你的是今世没有对应物的东西，你可能会在心里说：它的甜美，它的美好，无论达到什么程度，本性也只是如此；如果它在今世存在，大概也就是这种滋味。真主要对你说：不，它在今世只是某个名字或影子，在后世并不是这个滋味。

天地哭泣

当有人在阿里，愿真主尊重他的面容，面前诵读真主，赞他超绝，的话：

古兰经经文：44:29

﴿29﴾ فَأَبْكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

44:29 天地没有哭他们，他们也没有获得缓刑。

他们问他：诸天和大地也会哭吗？他说：会，它们会哭，会高兴，也会欢笑。既然真主否定天与地为法老族人的消失而哭泣，那就意味着，天与地会为别人的消失而哭泣。阿里，愿真主喜悦他，说：阿丹子孙死亡时，有两个地方会为他哭。

一个地方在天上，那是他的善功上升之处。它哭，是因为它将再也不能有这个人的善功升上来。

另一个地方在地上，那是他礼拜的地方。人礼拜的地方爱他、熟悉他。如果这个礼拜者去世，他礼拜过的地方便为他哭泣，为他悲伤。

真主，赞他超绝，说“满意的生活”时，就是给我们完全巩固了恩典的原因。后世的恩典不同于今世的恩典，也就是说，后世的生活本身满意你。

至于那些学者说《古兰经》用“满意”来表示“被满意”，他们只是没有达到人类惯常语言之外的那层意义。重要的是，你要在意义上提升到《古兰经》所要表达的精细之处，并看到真主言辞中的馈赠；这些馈赠，是我们依据真主，赞他超绝，所说的雄辩之言，从《古兰经》中体会出来的。

谁的天秤轻

与之相对的，是“谁的天秤轻”。真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：101:8-11

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

101:8 至于善功的份量较轻者，
101:9 他的归宿是深坑。
101:10 你怎能知道深坑里有什么？
101:11 有烈火。

这种表达的伟大，体现在它先以一个让人产生期待的开头引出，然后又以令人震惊的结尾结束。这种转换，是理应由真主意欲的一种心理作用。你在《古兰经》中会发现许多类似表达。例如经文说：“你向他们报喜。”通常报喜是报以善事，于是人的心会期待那里有平安、有出路、有拯救。

人一旦从痛苦之物中求救，就希望减轻自己正在承受的痛苦，期待某种东西把他从惩罚中解脱出来。因此，当听到“如果他们求救……”时，心里会打开希望；可是后面不是这样，而是他们将被赐给更剧烈的东西。这种表达先开出安心的入口，随后把结果变成震动：没有把绝望直接放在开头，而是让心先伸展开来，先期待“救援”和“解除”，然后把希望的大门打开，再告诉他被报喜的究竟是什么，结果竟是惩罚。

火狱是他的母亲

母亲，在今世是照料的源头，人从母亲那里感受慈爱、温情和怜悯。火

狱却会像母亲扑向婴儿一样扑向受惩罚者，拥抱他、环抱他。这就是火狱的状态。因为这个受惩罚的人没有顾及真主在那些恩典中的恩惠；那些恩典本身没有意志、没有力量、没有理智，真主却把怜爱、温情、柔和和回应他各种需要的能力放在其中，并使它们服务于他。可是他除了背离真主的恩典，什么也没有做。于是火狱将拥抱他，并说：“还有增加的吗？”

与“谁的天秤重”相对的，就是“谁的天秤轻”。这种关于幽玄事务的对照性告知，目的在于使信士享受两种恩典：

第一种恩典，是他知道自己在后世中的位置：他的主喜悦他，他主的恩典也喜悦他，他在其中享受恩泽。

第二种恩典，是他看到那些曾在真主道路上与他敌对、抗拒他的人所遭受的结局。也就是说，他的享受来自两方面：自身所受的恩典，以及在今世因信仰而敌对他、抗拒他的对手所受的惩罚。

乐园、火狱与公正顶点

对不信者来说，其中也有两方面的惩罚。

第一，是他自己所受惩罚的景象。

第二，是他看见自己在今世敌对的信士正在享受恩典的景象。

两者都会存在。因此，《古兰经》中很多地方都会出现对照，以便把这种图像呈现在我们面前。真主说：

古兰经经文：83:29-33

﴿30﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿29﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿30﴾
﴿32﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿31﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿32﴾
﴿33﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿33﴾

83:29 犯罪的人们常常嘲笑信士们，

83:30 当信士们从他们的前面走过的时候，他们以目互相示意；

83:31 当他们回家的时候，洋洋得意地回去；

83:32 当他们遇见信士们的时候，他们说：「这等人确是迷误的。」

83:33 他们没有派去监视信士们。

这就是不信者在今世对信士所作的描绘：犯罪者在今世曾经嘲笑归信者。那复生日，真主怎样给出对照呢？他说：

古兰经经文：83:34-36

﴿35﴾ هَلْ ثُبَّ ﴿34﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿34﴾ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿35﴾ هَلْ ثُبَّ
﴿36﴾ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿36﴾

83:34 故今日信士们，嘲笑不信道的人们，

83:35 他们靠在床上注视著，

83:36 「不信道的人们已获得他们的行为的报酬了吗？」

公正在最高处

复生日会按照真主，赞他超绝，所意欲的各种描述到来。既然人的行为将被呈报、被放在极其精密、极其严整、极其公正的天秤上称量，然后每一个人都得到自己的报酬，信士得到满意的生活，不信者得到痛苦的归宿，那么事情既然如此，理智的人就应当以配得上它的重视去迎接这些事务，不该忙于不能给他益处的事，更不该用会成为刑罚的东西，使自己从会成为恩典的东西上分心。

可是，人按其本性，常常健忘、疏忽；他忙于今世中向他索取的东西，而忘了为后世所要求的事。

乐园与火狱

真主，赞他超绝，在尊贵的《古兰经》中，为乐园和火狱举了许多例子，以便把服从者伟大的回赐、以及不信者或不归信者的惩罚，拉近人的理智。因为这是创造的终点。真主，赞他超绝，创造了若干被制服而服从他的世界，也创造了在服从上拥有选择的人类和精灵；他要求他们凭自己的选择成为服从者。

信仰，就是对心中真主之爱的考试。真正的信士，是把真主和他的使者爱得超过其他一切的人。这里便产生一个问题：真主，赞他超绝，为什么要惩罚他的被造物？为什么他们会被投入火狱？

真主，赞他超绝，并不愿任何人受惩罚；他愿我们全体进入恩泽的乐园，永居其中。真主对人的爱，使他的慈悯远超过父母对子女的慈悯。

真主，赞他超绝，为我们创造了整个宇宙，连同其中的一切恩典。他以他能力的圆满创造它，并在其中放置了比我们更强大的力量：太阳、月亮、山岳、海洋等等。尽管如此，真主仍以强制的方式制服它们，使它们服务于人。他对太阳说：你每天升起，为他照亮，给他生活所需的温暖，并与大地和植物互动，给他生活所需的食物。他对水说：成为甘甜的河流，浇灌他，成为生命之水，在大地上保存他的生命；成为海洋，给他食物，并使他能从一地运送到另一地。

真主创造了各种颜色的食物：这个甘甜，那个苦涩，另一个又使灵魂喜爱。

人来到宇宙中时，所有恩典都已经存在。然后，真主向人揭示他在大地中的知识，使他能够建设大地。真主对他说：去建设大地吧，你会增加文明、安逸和幸福。我已为你制服宇宙中的一切，已赐给你这一切给养。因此，你必须感谢真主。

真主并没有要求我们昼夜不停地向他叩头，也没有让我们背负无法承担的东西。真主，赞他超绝，说：“真主只依各人的能力而加以责成。”他赐给我们的崇拜，只占据一天中屈指可数的几分钟；我们礼拜，是为了感谢这些数也数不尽、算也算不完的恩典。

真主，赞他超绝，又增加了他的慈悯和恩典。他说：谁感谢我，谁凭自己的选择服从地崇拜我，我便为他预备乐园，其中有各种恩典；我使他在那里享受这些恩典，永居其中，不死亡，不患病，不疲惫。这是对感谢的报酬，也是对人所献上崇拜的报酬。这就是至高真主的慷慨与恩典：没有边界的恩典。

然后，真主在乐园中为每一个被造者设了位置。我们每一个人，都有一个在乐园中的座位，或一个在火狱中的座位。人又做了什么？他是否献上了这些恩典所要求他的感谢？还是拿走这一切恩典，享受它们，却没有履行感谢的权利？真主，赞他超绝，说得真实：

古兰经文：34:13

ج
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتْ أَعْمَلُوا ءَالَ
دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٍ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿13﴾

34:13 他们为他修建他所欲修建的宫殿、雕像、水池般的大盘、固定的大锅。
(我说)：「达五德的家属啊！你们应当感谢。」我的仆人中，感谢者是很少的。

人类并没有真正做到这一点。相反，他进入宇宙，在其中败坏。真主创造人是自由的，人却用金钱和需要来奴役人；真主把宇宙中的事物创造给全体人，人却用这些事物奴役他人。真主创造人是安全的，人却用恐惧、伤害和各种可厌之事奴役人，破坏真主的制作和创造。真主要求我们每一个人尊重他人的权利，可是人却侵犯自己兄弟的不可侵犯之处、财产和名誉。

真主，赞他超绝，为人在大地上安置了生活道路，并说：如果你实行这条道路，你将在今世和后世过幸福生活。可是人来到真主的道路面前，改变它，破坏它。真主，赞他超绝，以他自己的能力承担保存道路，使它不被替换、不被改变；但人却为自己立法，使用私欲，误导人远离真主，然后宣布自己，试图遮蔽真主的存在。

真主是公正的，是众世界的主。他给自己的被造物相等的权利。他是永生自立的主，管理他的宇宙；他关心每一个仆人的权利，弱者的权利，强者的权利，小者的权利，大者的权利。强者若侵犯弱者，就是侵犯真主在他管理被造物中的一项权利。任何强暴者若亏待人，就是侵犯真主在他宇宙中的权利。

真主，赞他超绝，以他的公正为我们每一个人保障相等的权利，不因性别、颜色或地位而区别。我们在真主面前全都相等，除敬畏外，没有差别。真主，赞他超绝，有能力保护他的被造物，保护他以公正赐给他们的权利。因此，他的公正要求还报。

这些恩典，真主无偿赐给人，不凭人的努力，而凭真主，赞他超绝，的能力。尽管人败坏它们，吞吃他人的权利，在真主所创造的宇宙中胡作非为，把生活从幸福与繁荣转为悲惨与不幸，真主的慈悯仍意欲一次又一次宽限他，意欲一位使者之后再派一位使者，意欲使归信的仆人们向全人类揭示他们行为的丑恶，并提醒他们真主的惩罚。

如果一个人忏悔，从自己的不义中回头，为自己所做而后悔，真主就接受他的忏悔，尽管他犯过许多罪恶。只要他举起双手向天，向真主求饶，真主就饶恕他、宽恕他。你们应向真主作真诚忏悔，也就是说：回归、醒悟、记起。可是，我们往往只在艰难、窘迫或死亡时才记起真主；这些时刻，正是人想起真主，赞他超绝，的力量和能力，于是举手向天呼喊“我的主啊”的时刻。

这就是人的真实状况。真主为他打开宽广的慈悯之门，为他打开足以容纳一切罪恶的忏悔之门，为他打开提醒之门，使他醒来、回头。但人却因骄傲和顽固而拒绝，只愿继续自己的迷误，挑战真主的全部道路。这样，惩罚便理所应当地落在他身上。真主，赞他超绝，并不愿惩罚任何被造物，因为

是他创造并使他们存在。真主说：

古兰经经文：4:167

﴿167﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا

4:167 自己不信道，而且阻止别人遵循主道者，确已深入于迷误了。

是人自己使自己应受惩罚，是人自己使自己应受诅咒和恶劣归宿。但真主仍以他的慈悯、恩典和能力提醒他，并说真话：

ج 古兰经经文：4:147

﴿147﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

4:147 如果你们感恩而且信道，真主何必惩罚你们呢？真主是博施的，全知的。

仿佛在对人说：你没有任何能力和力量，除非凭真主，赞他超绝，的能力。醒来吧！注意你走向哪里。可是人不深思，也不知道自己走向哪里。真主，赞他超绝，在尊贵的《古兰经》中以乐园和火狱提醒他，并为他举例，以便把意义拉近他的心智。可是人不但不走向真主，反而厌恶地逃离真主，赞他超绝；他的骄傲不断增加，直到惩罚之言对他实现。等他看见惩罚时，才感到自己所做和双手所犯的事何等丑恶。

这就是乐园

古兰经经文：47:15

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿15﴾

47:15 敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的：其中有水河，水质不腐；有乳河，乳味不变；有酒河，饮者称快；有蜜河，蜜质纯洁；他们在乐园中，有各种水果，可以享受；还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，

难道与那永居火狱、常饮沸水、肠寸寸断的人是一样的吗？

当我们诵读这节经文时，会想起真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，关于乐园的圣训。他说：其中有眼睛未曾见过、耳朵未曾听过、人的心未曾想到过的东西。

在使者的圣训中，我们注意到他先从眼睛开始，然后到耳朵，然后到人的心。因为眼睛所见有界限；耳朵的范围更广，或许你能听见一个人的声音，而你的眼睛却看不到他。耳朵也能听取并承载别人的经历；至于眼睛，它只看见发生在自己面前的东西。然后来到“人的心未曾想到过”：如果后世中的意义，是眼睛未见、耳朵未闻、人的心未曾想到的事，那么我们的语言中就没有能表达它的词语。由此我们看见，真主，赞他超绝，在使用“乐园的比喻”时何等精确，并没有把这些词语按绝对真实本质释放出去。

因此，这种谈话不同于我们在今世所看见的东西；它是按我们的理智能够承载的程度，借我们在今世所见之物来谈。

真主，赞他超绝，谈到乐园恩典时，有一条共同线索贯穿其中：真主会从每一种恩典中拿掉会伤害人、使人烦闷的东西。今世的水，你放一段时间，它会坏，成为有异味的死水，味道改变，人不再喜欢。但在后世没有这些。水永远都是甘甜、清澈、适口的；你每喝一次，它在你口中的甘甜便增加一次。

蜂蜜也是如此。其他恩典也一样，都从杂质和一切令人不快的东西中被净化。它们以纯净的创造被造出，不是今世的创造，而是另一种创造。酒在今世可以被使用一段时间，也可能被误用，从合法转成非法。今世的酒是罪恶，因为它夺走理智；人制造它时，又使其中充满损害健康、身体和理智的杂质，对人造成巨大伤害。当理智消失时，酒把人推向恶路，推向恶魔之路。因此，它是大罪之母。但它在后世不是这样。真主把一切杂质从它里面除去，以一种纯洁构成创造它，不是我们在今世所认识的构成。

真主的一切恩典都将是纯净、洁净、没有任何杂质的：水不发臭、不败坏；乳汁的味道不改变；每一种东西都被造来成为绝对的恩典，其中没有使清澈变浑浊的东西，没有使人厌恶的东西，也没有伤害食用者或饮用者的东西。这就是真主，赞他超绝，要我们从他所举比喻中理解的意义。因为我们

的理智不能包围乐园中真实存在的东西，所以真主说：其中所有都将是毫无杂质的恩典，不会扰乱纯净，不会使人感到任何一种烦闷，哪怕是极微小的烦闷。因此，它是被恩典包围的恩典。

至于乐园居民，真主会从他们心中移除一切使他们不适、使心胸狭窄的东西。真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：15:47

﴿47﴾ وَزَعَنَّا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

15:47 我清除他们胸中的怨恨，他们将成为弟兄，在高榻上相对而坐。

怨恨和仇恨，是今世的病根。败坏今世、败坏人与人关系的，正是击中人心的怨恨；它使一个人的心中对另一个人产生仇恨，破坏彼此关系，使双方彼此为敌，随之而来的是敌意、憎恨和今世的种种恶。真主，赞他超绝，要告诉我们：人在乐园中将是心灵洁净者；乐园社会将是彼此相爱的社会，其中没有怨恨、没有仇恨，也没有任何搅乱今世生活、把痛苦带入其中的东西。

乐园中的人，不会像今世的人一样，而会从一切杂质、从一切可能造成或激发不幸的东西中被净化。关于这一点，真主，赞他超绝，指出：

古兰经经文：2:25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِءَ مِمَّنْ شَبَّهَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿25﴾

2:25 你当向信道而行善的人报喜；他们将享有许多下临诸河的乐园，每当他们得以园里的一种水果为给养的时候，他们都说：「这是我们以前所受赐的。」其实，他们所受赐的是类似的。他们在乐园里将享有纯洁的配偶，他们将永居其中。

乐园中的净化，将是全面而完整的。它会怎样？怎样实现？那是真主的知识。但乐园社会将是从小一切会给居住者造成烦闷、不幸或不安的东西中被

净化的社会。这会凭真主，赞他超绝，的能力发生。他将带来洁净的恩典、洁净的配偶、洁净的灵魂，使这个洁净社会成为真正的恩典，其中连一个会引起心中烦闷的微粒都不会进入。我们抵达这个图像时，并没有抵达乐园恩典的真实“怎样”；但我们已经抵达理智能够理解的乐园恩典意义，而没有抵达其本质。

这就是火狱的惩罚

之后，我们来到真主，赞他超绝，为火狱惩罚所举的例子，求真主保护我们。这些例子并不等于惩罚真实本质的全部现实，而是给我们一种拉近的图像，使我们理解这种可怕惩罚的性质。

真主，赞他超绝，要告诉我们：火狱中的惩罚永不结束，也就是说，它是持续不停的惩罚，一分钟也不会停止。真主说：

古兰经文：4:56

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿56﴾

4:56 不信我的迹象的人，我必定使他们入火狱，每当他们的皮肤烧焦的时候，我另换一套皮肤给他们，以便他们尝试刑罚。真主确是万能的，确是至睿的。

凭我们的人类知识，我们知道神经把感觉传给人，使人感到疼痛；这些神经就在皮肤下面。从这里你知道，问题并不是皮肤被烧毁、神经被烧毁以后，人就不再感觉任何东西。不是这样。每当神经烧尽，真主就给那些在火狱中受惩罚者换上别的皮肤，皮肤下又有活的神经，使痛感和惩罚感继续存在。因为真主要告诉我们：不要以为火狱惩罚只是暂时的，或人被烧后就不再感觉；相反，每当皮肤被烧尽，我就给他们换上别的皮肤。真主用我们能懂的人类图像告诉我们：惩罚持续不止，皮肤在火中不断被更新。

真主继续说明火狱惩罚的图像，说：

古兰经文：69:30-32

خَذُوهُ فَعْلُوهُ ﴿30﴾ ثُمَّ أَجْحِمِ صَلْوَهُ ﴿31﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿32﴾

69:30 「你们捉住他，给他带上枷锁，

69:31 然后把他投在烈火里，

69:32 然后把他穿在一条七十臂长的链子上。」

这里还有另一种惩罚图像：人将在这烈火之中被锁链捆住。如果你在今世想惩罚一个人，你会限制他的活动，把他用锁链捆住；这本身对人就是一种惩罚，哪怕没有别的惩罚附加其上。如果再把火的惩罚加在其上，那就是加倍惩罚。因此，真主要告诉我们：除了这种因皮肤更新而持续的惩罚之外，人还没有能力向右或向左移动；也没有活动能稍稍减轻他的惩罚。连这种减轻都不存在。他被固定在自己的地方，不能从那里挪动，这使他对惩罚的感受成倍增加。

再加上饮水的惩罚。人们在火中喝的水，真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：47:15

مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿15﴾

47:15 敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的：其中有水河，水质不腐；有乳河，乳味不变；有酒河，饮者称快；有蜜河，蜜质纯洁；他们在乐园中，有各种水果，可以享受；还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，难道与那永居火狱，常饮沸水，肠寸寸断的人是一样的吗？

又说：

古兰经经文：78:24-25

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿24﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿25﴾

78:24 他们在其中不能睡眠，不得饮料，

78:25 只饮沸水和脓汁。

在这种永恒惩罚中，火吞噬他们的皮肤，而皮肤又一次次恢复生命；锁链和枷锁包围他们。于是他们请求水，也许其中有一点凉意，能使这惩罚哪怕减轻片刻。可是给他们的水，是滚沸的水。他们因极度渴望水而喝下它，结果它不但没有减轻惩罚，反而切断他们的肠子，增加他们对惩罚和可怕痛苦的感受。

之后给他们食物，也许可以支撑他们的身体。真主说：

古兰经经文：37:62-68

أَذْكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿62﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿63﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ
فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿64﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿65﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَاكُونَ
مِنْهَا الْبَطُونِ ﴿66﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿67﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿68﴾

37:62 那是更善的款待呢？还是□楷树？

37:63 我以它为不义者的折磨。

37:64 它是在火狱底生长的一棵树，

37:65 它的花萼，仿佛魔头。

37:66 他们必定要吃那些果实，而以它充实肚腹。

37:67 然后他们必定要在那些果实上加饮沸水的混汤，

37:68 然后他们必定要归于火狱。

真主，赞他超绝，描绘火狱居民所吃之物的丑恶。你可以想象，一棵从永恒火焰中长出的树，会是什么样；它里面的一切会怎样都充满火。真主谈到这棵树的花序和果实：“它的果实，仿佛恶魔的头。”这是激起每一个人心中恐惧的最高修辞。

仿佛火狱居民请求食物时，除了攢楷树之外找不到别的。他们被它诱惑，似乎以为那是好食物；可当它被带到他们面前，它的丑陋便在他们心中激起惊惧和恐怖，仿佛恶魔的头，激起每一个人的恐惧与惊慌。这样的食物，使他们的心充满恐怖；每一口都是痛苦，每一次进入胃中都是火与痛苦，每一次进入肠中都是剧烈痛苦。

但是，你们必须警醒

警醒、不要沉迷与确信

但是，世人啊，你们必须警醒：要警醒那些尺度、那些天秤，以及那样的结局。

人忙得忘了那些能使自己天秤变重的行为。那么，他用什么来消遣自己？他用不能使天秤变重的东西来消遣自己。这就是疏忽，就是后悔，就是愚昧。也就是说，这是对人的警告：不要疏忽真主在存在中向人所要求的事，不要疏忽人应当为自己实现益处的事。世人不该对此疏忽，而应警醒、醒悟；不要忙于会使自己的天秤变轻的东西，却忘记会使自己的天秤变重的东西。

尊贵的《古兰经》为了突出这个意义，会运用某些事件，把它们作为投射这一图像的场合。它不是把话只作为抽象理论来说，而是等某件事件发生时，把图像放在那件事件的需求位置中。传述者和经注家告诉我们：当时曾发生过一件事。发生了什么？

据说，阿卜杜·麦纳夫族人与赛赫姆族人彼此竞赛富庶。什么是“竞赛富庶”？为了说明这里“التكاثر”的意义，可以这样说：一个人不会与另一个人竞赛“谁更多”，除非那个人也在同他竞赛。于是我同你竞赛，你也同我竞赛；双方每一个人既是动作发出者，也是动作承受者。因此，阿语中这类形式常常带有彼此相互的含义：一群人“تكاثروا”，意思是他们彼此夸多。

不要被消遣牵走

真主，赞他超绝，说：

古兰经经文：102:1-2

أَلَمْ تَكُنْ مِنَ التَّكَاثُرِ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

102:1 竞赛富庶，已使你们疏忽，

102:2 直到你们去游坟地。

“你们竞赛富庶”是你们全体发出的事；每一个人都同另一个人夸多。所

谓“夸多”，有两种意义。

第一种意义，是你拿自己已经拥有的恩典同别人夸多，别人也拿他已经拥有的恩典同你夸多。这里的东是已经存在的。他说：“我现在拥有的财产比你的多。”这意味着你声称自己更多；对方则回应你，声称自己在某个现实存在的东上比你更多。

第二种意义，是你们把自己的力量、精力和人生都投向一个目标：要成为拥有最多的人。在这种意义上，你们面向未来做事，做那些想用来同别人比多的行为。

所以，第一种“竞赛富庶”是以已经存在之物竞赛；第二种“竞赛富庶”是以追求之物竞赛。也就是说，他们所拥有之物上的互相夸耀，是第一种意义；而那些把生活中全部能力都驱赶到“要比别人更多”的人，则属于第二种意义。

什么是“使人疏忽”？疏忽，就是某种东支配人的思想，使他忘了真正向他要求的事。于是他把力量转向那件支配思想的东西。消遣与游戏相近。游戏，是你用一件轻微无东的东西玩耍，其中没有劳累，同时放下另一件事。可是，这是否就是两者的区别？应怎样理解？

真主，赞他超绝，在尊贵《古兰经》中谈到“游戏”和“消遣”时，除了两处经文以外，通常先提游戏，再提消遣。自然顺序正如真主在第一节经文中所说：

古兰经经文：47:36

﴿36﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

47:36 今世的生活，只是游戏和娱乐。如果你们信道，并且敬畏他，他要将你们的报酬赏赐你们。他不索取你们的财产。

在第二节经文中说：

古兰经经文：6:32

﴿32﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

6:32 今世的生活，只是嬉戏和娱乐；后世，对于敬畏的人，是更优美的。难道

但是，当你通读《古兰经》中这些经文时，会发现“游戏”通常在“消遣”之前。为什么？

人经过一些阶段。一个阶段是在成年、受责成之前；这时他还不是受责成者，他并没有放下某件向他要求的事，去做另一件不被要求的事。可是消遣不是这样；消遣，是人放下了向他要求的事，忙于不被要求的東西。

人刚迎接生活时，起初不是受责成者；他最先开始的是游戏。后来他受责成，于是出现消遣。因此，《古兰经》没有说“游戏使你们疏忽”，而说“竞赛富庶使你们疏忽”。为什么？因为游戏通常不在责成范围内；而消遣发生在责成范围内，因为已经有一件事向你要求，你却让自己忙于别的东西。

受责成者也可能有可允许的时间玩耍，但条件是：它不能使他从责成上分心。它只是灵魂的一种休息，没有别的结果，只给人一点舒展、一点从约束中放松的空间。真主允许我们在节日玩乐，就是这样的例子。先知穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，在清真寺中看阿比西尼亚人表演。表演本身并不是生活核心事务的一部分，只是给心灵一点从约束中舒展的机会。那是节日，允许他们有一些游戏，但这并不使他们从服从中分心。因此，阿伊莎母亲站在真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，身后，他让她看他们怎样游戏。

节日那天，艾卜·伯克尔，愿真主喜悦他，进到先知穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，那里，看见两个女童在歌唱，便说：“恶魔的笛子，竟在真主使者的家里？”使者回答：“艾卜·伯克尔啊，让她们吧，因为这是节日。”

所以，有些东西对受责成者是可允许的，但条件是不能使他从服从上分心；也不是任何时候都这样，而是在真主使之为节日的时候。为什么称它为节日？因为原先可允许你做或不做的事，比如吃或不吃、清晨开斋或不开斋，本来只是许可，并非责成；可是在节日这天，开斋变成你必须做的事。真主把一件本来可允许的事规定在你身上，并因它而赏赐你，如同因你斋戒而赏赐你一样。他在那一天以另一种方式责成你：节日的开斋，如同斋月的斋戒。因此，节日禁斋。同样，你玩乐，也能在其中得到报酬。这就是节

日：人因一些原本做或不做都可以的事而得到报酬。

真主，赞他超绝，说“竞赛富庶使你们疏忽”，指向的是第二种意义。若它只是游戏，没有向你们要求的事，那还好；若它没有使你们从任何事上分心，那还好。可是，“竞赛富庶使你们疏忽”，是用不能帮助你们的东西使你们分心。阿卜杜·麦纳夫族人与赛赫姆族人互相夸多；他们夸多之后，赛赫姆族人也与阿卜杜·麦纳夫族人夸多。

你们一直沉醉在疏忽中

真主，赞他超绝，说：“竞赛富庶使你们疏忽。”也就是说，你们一直停留在这种消遣中，一直走在这种疏忽中，一直像醉了一样，一直像被麻醉了一样，对向你们要求的事麻木，直到“你们探望坟墓”。

“探望坟墓”是什么意思？这是否有一个实际事件：他们先以活人夸多，等活人已经不足以互相夸耀，便去坟墓那里，以坟中的死人 also 来夸多？也就是说，他们在竞赛富庶中走到这样一步：去访问坟墓，把他们在今世已有而后死亡的人也加入夸多之中。

或者意思是：这种消遣已经达到一个程度，占据了你们全部时间，直到死亡忽然来到你们。也就是说，你们整个生活都停留在竞赛富庶中，直到死亡打断你们。

呈现报酬

这种以死人夸多的“访问”，是否意在让人认识到死亡会来到你们，然后你们才警醒，却已经不能行动？

阿拉伯人在接受《古兰经》的启发时，是带着语言中的表达背景来接受的。当他们听见：

古兰经经文：102:1-2

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

102:1 竞赛富庶，已使你们疏忽，

他们仿佛听见自己被自己的死亡所宣告，于是说：凭克尔白的主发誓，复生日已经成立了。既然经文说“竞赛富庶使你们疏忽，直到你们探望坟墓”，这里精确表达中所理解的“探望坟墓”，有两种意义。

第一种意义：他们去坟墓那里，用死人夸多；他们夸耀，然后回来。因此，在坟墓边竞赛富庶所用的时间很短，如同一次探访。

第二种意义：如果所要的是竞赛富庶使你们疏忽、使你们迷失、使你们分心，直到死亡忽然来到你们，那么“你们探望坟墓”这个表达就有另一层构造。它仿佛意味着：死亡不是生命的终点，而只是一个阶段；在它之后还有另一件事，人们还会被复活到第二次生命。你们在坟墓中的期间，只像一次探访的期间；而探访者不是久居者。

使人从某事上分心的，正如我们所说，是他对自己两种结局的疏忽。如果人一直把自己行为的报酬摆在心中，或者我们把他某些行为的报酬立刻提前给他，使报酬以感官形式摆在他面前，然后最诱人的享受来到他面前，我们对他说：如果你享受这件享受，你的结局就是这把火；然后我们点燃一把火，对他说：如果你享受这件享受，我们就把你投进这火中。那么，他会以感官方式理解这个意义。

两件事如果都以感官形式摆在面前，几乎没有人会冒险：为了享受一种享受，而把自己投入火中。那么，为什么当真主，赞他超绝，说“如果你做某事，我就把你送入火中”时，人却不这样警醒？这两个图像之间有什么不同？一个是眼前可感的图像，而且报酬不是延后的；只要不是延后的，它就以那种形式被呈现在心中。

这是真正的确信

什么会使人因消遣而忘记所要求的事？原因就在于报酬的意义变得模糊。报酬场面的意义、通向报酬的意义，在灵魂中变得淡薄。因此，如果报酬在灵魂中清楚，灵魂仿佛亲眼看见它，那么只要人还在呈现报酬、呈现犯罪后惩罚，就不可能走向违抗。

当对报酬的确信变得淡薄时，灵魂中便产生倾向和欲望，倾向违抗。可是，当报酬在灵魂面前变得巨大，人就不可能去犯罪。

对报酬的确信

先知穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，曾问哈里萨：“你今日怎样？”哈里萨回答：“我今天成为真正的归信者。”真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，对他说：“每一种真实都有事实，你信仰的事实是什么？”哈里萨回答：“我的灵魂已远离今世，今世的黄金和泥土在我眼中相等；仿佛我正看见乐园居民在其中享受，也看见火狱居民在火中受惩罚。”

这意味着，那个景象在他面前已经成为可感的东西。既然如此，他还能疏忽道路与法度吗？不可能。因此，使者，愿真主赐福他并使他平安，用另一个图像教导我们说：全体人都确信、都相信自己会死。那么结果呢？

我和你们，全都会死。通过观察人生中的个体，我们发现没有任何人能逃过死亡。生命就是如此。既然人们确信自己会死，那么是什么使他们忘了死亡向他们要求的准备？

先知穆罕默德，愿真主赐福他并使他平安，说过，大意是：我没有见过一种确信，比人们对死亡的确信更像怀疑。这话正确：它确实是确信，但其中带着一丝怀疑；若不是伴随这点怀疑，人就会常常把死亡摆在心中。

眼见的确信

知识，当教师把它教给我们时，通常有三种图像：

第一种，是心智图像，即一个诚实的人把远离你的事告诉你。

第二种，是理论图像。

第三种，是实践或事实图像。

所谓心智图像或知识图像，意思是事物真实上离你很远；你按照自己对告知者的信任，在心中取得了关于它的确信图像，但这仍是理论性的、知识性的确信。然后，它会从理论确信转移到非理论的确信，转为眼见的确信。

我们以前举过例子：如果一个人从某个国家来，说：“我去过一个地方，那里有一种水果，大小像西瓜，颜色像橙子，味道像苹果，气味像香蕉；那是一种奇异的水果。”如果他说的是真的，他就给了你关于这事物的一幅心智、理论图像。之后，你看见他进屋，从屋里拿出这种水果的一个果实，给你看。这时，你已经从理论的话转移到眼见的話，进入事物本身的眼前性；它不再只是心智的，而成为眼前的。

这叫从“知识的确信”转移到“眼见的确信”，即它已经以眼前方式出现在你面前。然后，如果他拿刀把它切成块，分给每个人一块，大家都吃了，这便从“眼见的确信”转移到“真实的确信”。

以确信来制止和警戒

真主，赞他超绝，在告知幽玄事务时，作为最诚实的告知者，把关于事物的心智图像告诉我们。这叫“知识的确信”。之后，我们会亲眼看见原本只是理论告知的事物，这叫“眼见的确信”。然后，我们进入那件事物的真实之中，它就成为“真实的确信”。

例如，教法和连传都告诉我们：真主在麦加有一座房屋，名叫克尔白；这座房屋形状如何，去那里的人绕行它。远离它的人，由此取得关于这座房屋的知识图像和心智图像，于是他拥有“知识的确信”，因为告知者是诚实的，连传也支持它。等他去到那里，亲眼看见这座原本只是知识确信的房屋，它便成为“眼见的确信”。如果他又环绕这座房屋，自己的灵魂变得纯净，内心获得满足，灵性充满他，那么他便进入了“真实的确信”。

人之所以会因消遣而忘记乐园和火狱这些事物的报应价值，是因为他只停留在知识图像上，只停留在“知识的确信”阶段。真主，赞他超绝，来治疗这种疾病。他说：

古兰经经文：102:1-4

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

102:1 竞赛富庶，已使你们疏忽，

102:2 直到你们去游坟地。

102:3 真的,你们将来就知道了。

102:4 真的,你们将来就知道了。

“不然”，这是制止、呵斥之词。意思是：这不是理智者的行为，不是一个把事情按结果排列的人应有的行为；这是一种有缺陷的行为。

一听到“不然”，人就会领会到它是呵斥之词：这种行为不讨真主喜悦，也不给你带来益处。你们在这件事上仍然疑惑，是因为知识的确信还不够。我们在坟墓中会被展示；乐园会被展示给我们，虽然我们还没有进入。也就是说，在第一阶段只是知识确信的事，当报酬来临时会成为眼见的确信。

乐园居民进入乐园，火狱居民进入火狱，由此他们便转移到真实之中。这是来自真主，赞他超绝，关于乐园、火狱和报酬存在的告知层级。起初那是理论，是心智图像；你相信最诚实的真主。信仰强、信仰真实存在的人，知道并确信真主所说的并不只是理论知识，而是真实知识。至于背离这一点的人，则一直要等到后两个阶段才会知道。于是“不然”先制止我们离开那种行为；然后“你们将来就知道”表示你们会进入知识确信的阶段，这是第一阶段。

第二阶段随之而来：“真的，你们将来就知道。”这不只是眼见的确信；你们不会只停留在看见火狱的状态，而是还会来到第二阶段，那时你们会以另一种知识认识它。知识的确信没有使你们满足；死亡以后，你们会得到眼见的确信；而这还不是终点。当你们看见它时，你们还将进一步知道。

一切赞颂全归真主，众世界的主。