

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

恶魔与人

完整译本

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著
真仆 译

恶魔与人

穆罕默德·穆特瓦利·沙拉维 著

真仆 译

出版说明

本译本依据本地阿语原文整理为简体中文完整译本，按原书论述顺序译出。正文尽量以中文表达专名、概念和论证；确因词义、词根、语法或术语辨析需要保留的阿语，随文保留。

书中《古兰经》经文独立成块，保留阿拉伯语原文；中文译文采用马坚译本并转为简体。经文块、引用和来源节点另附审计文件。

目录

- 第一章 谁是恶魔？
- 恶魔的悖逆
- 骄傲只属于真主
- 今世是考验之所
- 阿丹与恶魔
- 阿丹的悖逆与伊布里斯的悖逆
- 今世中的斗争
- 恶魔的入口
- 先知、使者与恶魔

第一章

谁是恶魔？

“谁是恶魔？”这是一个长久萦绕在人们心中的问题，而我们常常找不到答案。恶魔是我们不可见的幽玄存在：他看见我们，我们却看不见他；他在我们的耳中低语，对我们施以蛊惑，而我们不知道他在哪里，也不知道他正在做什么。因此，这个问题始终存在：谁是恶魔？

真主至高无上，他出于对我们理智的慈悯，已经告诉我们恶魔是谁，告诉我们他与人的敌对故事是什么，这种敌对如何产生，我们又该怎样面对他、战胜他，以及战胜宇宙中一切隐秘的和显明的力量。

真主命令我们向他求护佑，因为真主威严崇高，凌驾于他的一切造物之上：信士和不信者，顺服者和悖逆者，有选择能力者和被强制服从者，全都被真主制约。真主的宇宙没有任何事物能脱离他的命令，也没有任何事物能脱离他的意欲。因此，清高的真主说：

经文 6:18

ج
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

他是宰制众仆的。他是至睿的，是彻知的。

真主的宇宙中，没有任何事物脱离他的实际意欲；但是，那些被真主赐予选择能力的人，会脱离他的教法意欲，也就是脱离他的“当做”和“不当做”的法度。他们之所以能脱离这种法度，也是凭着真主所赋予的选择，因为真主创造他们时，使他们能够服从，也

能够违抗。如果真主愿意，他本可以把他们造成为被强制服从的存在。这个意义，你可以在清高真主的话中看到：

经文 26:4

إِنْ نَّشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

如果我意欲，我将从天上降示他们一个迹象，他们就为它而俯首贴耳。

这节经文是对真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，所说的。使者心中常因有人拒绝信仰而悲伤。他之所以悲伤，是因为他知道他们在后世等待着什么：那是凌辱性的、永恒的刑罚。也正因为他是的对众世界的慈悯，他愿意拯救他们，免于等待他们的归宿。

真主在这里告诉他：这些人即使脱离了真主为他们所愿的教法意欲，也就是信仰真主、追随真主道路的意欲，他们并没有脱离真主的实际意欲。因为如果真主愿意，他能使他们全都被强制服从。但真主愿意他们拥有选择：信或不信，服从或违抗。他赐给他们做或不做的选择。这个选择本身来自真主的意欲；如果没有这项意欲，他们就不可能在服从与违抗之间有所选择。因此，真主的宇宙中没有任何事物脱离真主的意欲。

“恶魔”这个词的意思，是凡使人远离顺从真主、远离真理逻辑的人；凡诱人犯罪、企图把人推向恶的人，都是恶魔。

我们必须知道，有精灵中的恶魔，也有人类中的恶魔。二者同受一个描述统摄，也同有一个任务：传播罪恶，在大地上败坏。精灵中的恶魔，是那些悖逆的精灵，他们阻挠真理，号召不信；人类中的恶魔，也执行同样的任务。

所以，这个词在这里是对某一类任务的描述，而不是指某一个具体姓名。凡号召不信、举伴和违抗者，就是恶魔。

至于伊布利斯，他是精灵中的一个恶魔。他曾有很高的地位，甚至有人说他曾与天使同处。伊布利斯是伟大真主的一个造物，但他与天使不同，因为他被造时具有选择能力。他不能违抗真主的“命令”，哪怕他被赋予了选择权；他只能凭自己拥有的选择权违抗“顺服”。伊布利斯脱离对真主的顺服，并不是反抗真主的命令，而是凭着真主的意欲不服从真主。真主的意欲本就决定将他造成为有选择能力者，能服从，也能违抗。

伊布利斯正是从这项意欲中进入了悖逆；每一个悖逆者也都是从这里进入不服从真主。这一点，在我们继续谈论人和恶魔之前，必须先弄明白：真主的宇宙中，没有任何事物能反抗真主的命令。只是真主创造了一类被强制服从的造物，他们就是天使；又创造了一类能选择服从或违抗的造物，他们就是人和精灵。正是通过真主使一类造物能够服从、也能够违抗的这项意欲，罪恶才出现在大地上。

关于伊布利斯的违抗，还有一段很长的讨论。有人说：伊布利斯只是拒绝向真主以外的存在叩头，为什么还要因此受审？真主命令伊布利斯向阿丹叩头，而伊布利斯拒绝向真主以外的存在叩头。

传播这类说法的人，包括无神论者以及类似的人，我们要对他们说：你们没有理解崇拜的意义。崇拜就是被造物服从创造者的命令。因此，当真主命令我们每天礼五番拜时，礼拜就是崇拜，也就是服从真主。天课如此，斋戒如此，朝觐如此，真主命令的一切事物也都如此。崇拜真主就是服从他；违抗真主的命令，就是悖逆他。

我们不与真主讨论他的命令，我们只服从他。你不能说：为什么我们礼五番拜，而不是四番、三番或两番？我们绝不把命令退回去与真主争辩，而是服从，哪怕我们不知道其中智慧，哪怕我们没有领会其中原因。因为崇拜的根由，在于它来自命令，也就是说，

来自清高的真主。

我们的任务，是确认命令确实来自真主。只要命令来自真主，那么执行命令的理由，或执行命令的原因，就是：真主这样说了。除此之外，就不是讨论的主题。

人类理性的任务，是推证这个宇宙有一位创造者创造了它、使它存在；这位主宰创造了我们，也创造了一个极其精密、极其奇妙的制度，创造了一个极其令人惊叹、非有伟大创造者不能存在的宇宙。

当我们抵达这一点时，这就是信仰的开端。可是我们的理智有限，到这里便到达了边界，不能再越过。理智无法自己知道：这位伟大的创造者是谁？他的尊名是什么？他要我们做什么？他为什么创造我们？

这时，使者的角色就来了，好让一切完整起来。真主派遣一位使者，以来自天上的奇迹支持他；这个奇迹突破宇宙法则。使者把讯息传达给人们：威严崇高的真主，就是创造这个宇宙者；他也使宇宙为人服务。即使宇宙中那些伟大的力量，其能力超过人的能力千万倍，例如太阳、海洋、星辰等等，也全都被制服来服务人。

太阳每天早晨升起，它不能违抗，不能说：“我今天不升起。”海水蒸发，其中的水降下成雨；海洋从未悖逆，说“我的水今天不蒸发”，它也不能阻止自己的水蒸发，从而使雨不降到大地。

因此，使者的任务，就是告诉我们：真主创造了这一切存在，并使它为我们服务；真主要我们崇拜他，要我们做这件事、做那件事。

换句话说，使者把崇拜真主的道路带给我们。真主以奇迹援助他们，而我们全都知道，这些奇迹超越人类能力，超越所有人的能力，以便我们确信他们确是真主的使者，也以免骗子或恶魔假称使

者，误导世人。

当我们知道真主要我们做什么时，我们就应当听从和服从。这里的听从和服从，其原因在于命令来自威严崇高的真主。他凭他的知识知道，而我们不知道；他凭他的智慧知道怎样才合乎他的宇宙，而我们因自己的愚昧，可能做恶却以为那是善。

真主因其一切完美属性而应受崇拜。人如果要讨论，按理只能同知识上与他相等者讨论。医生与医生讨论，工程师与工程师讨论；医生不会在医学问题上同木匠或水管工讨论。如果讨论要有意义，就必须在相等者之间进行。那么，我们当中谁在知识、能力，或任何一种学问上与威严崇高的真主相等，以至于可以同他讨论一项命令或一项禁令呢？

经文 33:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

当真主及其使者判决一件事的时候，信道的男女对于他们的事，不宜有选择。谁违抗真主及其使者，谁已陷入显著的迷误了。

经文 2:208 ج

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

信道的人们啊！你们当全体入在和平教中，不要跟随恶魔的步伐，他确是你们的明敌。

因此，崇拜真主就是服从他的命令；违背真主的命令，就是悖逆，就是放纵，就是通向不信的道路，求主护佑。由此可知，崇拜

就是被造物服从创造者的命令。伊布利斯违抗了真主的命令，所以那绝不是崇拜，而是悖逆和不信。

真主在尊贵的《古兰经》中向我们叙述了伊布利斯悖逆的开端。威严崇高的真主说：

经文 2:34

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

当时，我对众天神说：「你们向阿丹叩头吧！」他们就叩头，惟有易卜劣厮不肯，他自大，他原是不信道的。

这就是悖逆的开端，是伊布利斯不信的开端：他拒绝服从清高真主的命令，没有向阿丹叩头。他不是拒绝向真主以外的存在叩头，而是拒绝依照真主的命令叩头。这就是差别所在。拒绝服从真主的命令，就是悖逆和不信。

还有一些人提出：这里的命令是向天使发出的，并没有向伊布利斯发出。那么，真主怎会因一个没有向伊布利斯发出的命令而审判他呢？

我们说：伊布利斯虽然属于精灵，但他拒绝了命令。关于这一点，真主已经告诉我们：

经文 18:50

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

当时我对众天神说：「你们应当向阿丹叩头。」他们都叩了头，但易卜劣厮除外。他本是精灵，所以违背他的主的命令。他和他的子孙，是你们的仇敌，你们却舍我而以他们为保护者吗？不义者的倒行逆施真恶劣！

清高真主又在对伊布利斯讲话时说：

经文 7:12

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

主说：「当我命令你叩头的时候，你为甚么不叩头呢？」他说：「我比他优越，你用火造我，用泥造他。」

经文 38:75

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۖ أَتَسْتَكْبِرُتَ ۚ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ

主说：「易卜劣厮啊！你怎么不肯对我亲手造的人叩头呢？你自大呢？还是你本是高尚的呢？」

由此你可以从尊贵《古兰经》的明文中看到：叩头的命令确已发给伊布利斯，命令确已包括他。这正是为了不让人说：真主怎会因一项没有包括伊布利斯的命令而审判他？

现在我们继续谈：伊布利斯是谁？

伊布利斯属于精灵，不属于天使，因为天使不违抗真主；而精灵同人一样，完全拥有选择能力。

有些学者把有选择能力的种类分为三类：恶魔、精灵和人。我们要对他们说：这个划分并不正确。真主所造的有选择能力的两类，只是人和精灵。对此，清高真主在《至仁主章》中说：

经文 55:31

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

精灵和人类啊！我将专心应付你们。

在《精灵章》中，我们又读到清高真主的话：

经文 72:11/72:12

【72:11】

وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كَمَا طَرَأَ قَدًّا

我们中有善良的，有次于善良的，我们是分为许多派别的。

【72:12】

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا

我们相信，我们在大地上，绝不能使真主无奈，也绝不能逃避真主的谴责。

于是我们看到，精灵中有清廉者，也有悖逆者；而悖逆的精灵，就是恶魔。至于有人说真主告诉我们的种类之外，还有第三种或第四种，我们要说：不，没有。拥有选择能力的只有人和精灵，正如清高真主所告诉我们的。

所以，伊布利斯属于精灵。他在向阿丹叩头的命令上违抗了清高真主。关于这一点，我们读到威严崇高的真主说：

经文 18:50

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

当时我对众天神说：「你们应当向阿丹叩头。」他们都叩了头，但易卜劣厮除外。他本是精灵，所以违背他的主的命令。他和他的子孙，是你们的仇敌，你们却舍我而以他们为保护者吗？不义者的倒行逆施真恶劣！

伊布利斯的悖逆，就是拒绝真主命令他向阿丹叩头。但伊布利斯的这次拒绝，是一时疏忽或错误，随后便后悔了吗？还是说，这是因傲慢进入他的内心、骄矜充满他的胸膛而产生的拒绝？

伊布利斯的悖逆，是自负、傲慢，并且坚持犯罪。由于他的傲慢和自负，他把命令退回给发令者，也就是清高的真主。尊贵的《古兰经》为我们叙述说：

经文 17:61

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

当时我曾对众天神说：「你们应当向阿丹叩头。」他们就向他叩头，但易卜劣厮除外。他说：「你用泥土造成的，我怎能向他叩头呢！」

《古兰经》又叙述他说：

经文 7:12

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

主说：「当我命令你叩头的时候，你为甚么不叩头呢？」他说：「我比他优越，你用火造我，用泥造他。」

伊布利斯把命令退回给清高的真主，说：你怎么要我向一个用泥土造成的人叩头？我是用火造成的。他想用火比泥土更高贵来为自己的悖逆和放纵辩护，因为火有透明轻灵之性。由火所造者，在许多方面优于由泥土所造者：动作更迅速，更轻捷；又有不可见的特性，因为人看不见精灵；又能升到很高的地方，还能进入关闭的地方，而人不能进入。

伊布利斯凭着自己的不信和自负，把元素当成自己高于人的论据。他的自负就这样为他描绘，于是他以为自己更优越，却忘了这些特性并不是他凭自身获得的，也不是他自己拥有的，而是清高真主把这些特性放在创造精灵的物质之中。若不是清高真主在由火所造者身上设置了这些特性，它们本不会存在。

因此，优越并不归于伊布利斯所被造自的元素，而归于在火的元素中设置这些属性的主。如果真主愿意，他能从火中剥夺所有这些属性，那时伊布利斯就会成为真主造物中最卑贱者。

这就是伊布利斯自负和骄傲的第一个层级：他把优越归给自己，说自己由比泥土更高的元素造成，也就是火。这完全像戈伦所做的那样。《古兰经》叙述戈伦说：

经文 28:78

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مَنَ الْقُرُونِ
مِنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

他说：「我获得这项财富，只是因为我有特殊的知识罢了。」
难道他不知道吗？在他之前，真主所毁灭的各世代的恶人，有比他能力更强、积蓄更多的。犯罪的人，是不必加以审问的。

于是，他的报应就是：真主使他和他的住宅一起陷入大地。

伊布利斯又在自己的悖逆中喊道，如《古兰经》所叙述：

经文 7:16

قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لَأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

他说：「由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。」

这里我们要对伊布利斯的话再作一停顿。《古兰经》叙述他

说：“因为你使我迷误。”仿佛迷误是由清高真主造成的。那么，既然是威严崇高的真主使他迷误，又怎能审判伊布利斯呢？

我们说：伊布利斯因自己亲手所赚得而应受迷误。傲慢进入他的内心，他以为自己所得的一切，无论是构成他的元素，还是他拥有的知识，都是出自他自身。于是清高真主任他留在自己的自负之中，他便迷误了。开端来自恶魔自己，因此他应受这样的结局：真主任他留给自己、留给自己的自负，于是他落入不信。威严崇高的真主在尊贵的《古兰经》中告诉我们：

经文 18:50/5:108/9:67

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

当时我对众天神说：「你们应当向阿丹叩头。」他们都叩了头，但易卜劣厮除外。他本是精灵，所以违背他的主的命令。他和他的子孙，是你们的仇敌，你们却舍我而以他们为保护者吗？不义者的倒行逆施真恶劣！

伊布利斯放纵并不信。他放纵，是因为他在叩头之事上违抗了真主的命令。“放纵”的意思，是远离道路。阿拉伯语中说“椰枣放纵了”，是指枣子成熟为软枣时，外皮与果肉分离。枣子尚未成熟时，果皮紧贴果肉，无法剥去；等它变成软枣，果皮就远离果肉，容易剥开。于是人们说“软枣放纵了”，意思就是外皮与果肉分离。放纵，就是远离道路。清高真主告诉我们，伊布利斯放纵并不信，正如威严崇高的真主所说：“唯伊布利斯除外，他本是精灵，后来违背了他的主的命令。”

清高真主任伊布利斯留给他自己，于是他迷误，跌入悖逆和不信。真主不冤枉任何人，冤枉来自人自己。当被造物冤枉自身，选

择不信的道路时，真主就任他走上自己选择的道路。既然他选择了不信，真主就无求于他，因为真主无求于一切。

坠入迷误

当伊布利斯坠入迷误，知道自己因不信而被逐出真主的慈悯，并且已被判定承受永恒刑罚时，他请求真主宽限他到复生日，不要取走他的性命，直到号角被吹响的那一刻。他说，正如尊贵的《古兰经》所叙述：

经文 38:79

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

他说：「我的主啊！求你宽待我到人类复活之日。」

这里要注意，伊布利斯使用了“我的主”这个词，而没有说“我的神”。因为他称呼清高真主为“众世界的主”，也就是一切受造物的主，包括其中的信士和不信者。

清高真主有两种赐予：一种是养育之主赐予，因为他是所有人的主，是他创造了他们，使他们被召唤到存在之中。因此，他把养育之主的赐予给信他的人，也给不信者，求主护佑。这种赐予只在今世发生：他供养信士，也供养不信者。真主在大地上通过各种因由伸出的手，给予信士，也给予非信士。凡采取因由者，因由就给予他：善于以最佳方法耕种土地的人，土地就给他丰厚收成，无论他是信士还是不信者；采取进步因由、学习和研究的人，因由就给他所为之工作的进步。但这只限于今世。

至于神性的赐予，则属于相信清高真主独一、无伙伴的人。这就是神性的赐予，清高真主在后世把它赐给信他的人。那时，因由的今世结束，一切都直接来自因由的主，来自真主，赐给他的信

仆。只要某件事在他们心中一闪，他们就会发现它已经在面前，不经过因由，也不经过劳作。

恶魔，就是任何号召人远离崇拜真主、远离真理逻辑并怂恿犯罪者，无论他属于什么种类。伊布利斯是真主的一个造物，他凭真主赐给他的选择自由，也就是可以服从或违抗的自由，抗拒了真主的道路。他把命令退回给命令者，也就是清高真主；他因这次违抗而不信，随后在不信中越陷越深，并请求清高真主让他存留到复生日。

但是，伊布利斯为什么提出这个请求？他对人类怀着怎样的盘算？

在我讲述伊布利斯与阿丹及其后裔敌对的故事，以及他如何对他们低语、诱使他们作恶之前，我们必须先在伊布利斯的悖逆上停一停。正是这一悖逆，使他应受真主的诅咒，直到复生日。

伊布利斯拒绝服从真主命令，拒绝向阿丹叩头时，并没有试图忏悔，也没有试图回归真理。他没有说：“我的主啊，你的话是真理，你的命令是真理；但我的主啊，我胜不过自己，求你扶助我。”他没有醒悟过来，没有俯伏叩头。

相反，傲慢已经填满了他，于是他继续走在悖逆之中。清高的真主说，正如尊贵的《古兰经》为我们叙述：

经文 7:12

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

主说：「当我命令你叩头的时候，你为甚么不叩头呢？」他说：「我比他优越，你用火造我，用泥造他。」

他就这样把命令退回给清高的真主，仿佛威严崇高的真主竟不知道自己以火创造了精灵、以泥创造了人。仅这一点，就足以使伊布利斯被逐出真主的慈悯，也被逐出他原先与天使同处的地方。这时，清高的真主说：

经文 7:13

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

主说：「你从这里下去吧！你不该在这里自大。你出去吧！你确是卑贱的！」

清高真主所说“你从其中降下去”，意思是伊布利斯在悖逆之前处于一个高位。因为“降下”只会从高处到低处。

有些人把“降下”理解为距离上的下降。但下降也可能是意义上的。比如一个人原来是首领或统治者，后来被免去职位，那么他的地位就下降了，尽管他仍住在过去所住的房子里。也就是说，他并不是从距离意义上的高处降到低处，而是他的身份下降了。他原本有崇高地位，后来变得毫无分量、毫无价值。

下降也可能发生在价值上。你原本相信某个人很有价值，只说真话，令人敬畏；后来他做了一件事，使他在你眼中跌落，于是你不再尊重他，他也不再有分量。

因此，“降下”并不必然是物质距离上的下降，也可能是价值上的下降、地位上的下降。所以，伊布利斯并不一定像有些经注家所说的那样，原来住在乐园中，然后从那里降下；也不一定原来住在天上的某个高处。它也可能是一种意义上的下降：他变得一钱不值。

骄傲只属于真主

清高真主对他说：“你从其中降下去。”并且在清高真主的话中给出了这次下降的原因：“你不应当在其中骄傲。”也就是说，原因是伊布利斯被骄傲和自负填满。清高真主不喜爱骄傲者。凡被骄傲抓住，以为凭自身、凭自己就能在真主能力之外成就什么的人，都会遭到真主严厉的恼怒。为什么？

因为这个宇宙中的一切行为，都归威严崇高的真主所有。除真主之外，没有谁拥有行为能力。每一个行为都必然发生在某个时间环境和某个空间环境之中，而你既不拥有时间，也不拥有空间。没有人拥有能力使自己的生命延长哪怕一分钟，也没有人拥有力量从一个地方移动到另一个地方，除非凭真主的许可和命令。也许他的寿限在他移动之前就来到；也许疾病来到，使他的行动能力瘫痪。那么，人，或者真主的任何一个造物，既然没有任何能力、没有任何力量，除非凭真主的命令，又怎能骄傲？

清高真主把伊布利斯从他原来的地方或地位中逐出，因为他骄傲、自负，以为自己拥有内在的力量和内在的能力。因此，清高的真主说：

经文 7:13

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

主说：「你从这里下去吧！你不该在这里自大。你出去吧！你确是卑贱的！」

在我们继续《古兰经》所叙述的内容之前，先停在伊布利斯的话上：

经文 7:16

قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

他说：「由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。」

这句话的意思是：伊布利斯发誓，他要坐在人通向真主的端正道路上。这里的“端正道路”，就是通向真主的道路。至于不端正的道路，伊布利斯不需要坐在那里，因为走在那条路上的人，本来就已经远离真主。

恶魔只坐在端正道路上，因为他看见一个人正要礼拜，就来阻拦他；看见他正要念记真主，就让他想起一些今世事务，向他低语，让他害怕：如果去礼拜，也许会错过一笔买卖、一个财物或某种利益。他不断告诉他“工作也是崇拜”，说这个，说那个，直到把他从念记真主、从礼拜中转移开。

关于伊玛目艾布·哈尼法，愿真主喜悦他，有这样一个故事。他以解答宗教事务而闻名。一个人来找他说：“我的钱丢了。我把钱埋在地里的某个地方，后来洪水来了，把埋钱的地方掩盖了，也把我放作标记的石头冲走了。我不知道该怎么办。”艾布·哈尼法说：“这件事我能给你作什么教法答复呢？”可是那人一再恳求，于是艾布·哈尼法对他说：“今晚宵礼之后，你去站在你的主面前礼夜间拜，直到黎明出现，然后告诉我会发生什么。”

晨礼时，那人兴高采烈地来了，说：“我找到我的钱了。”艾布·哈尼法问他：“怎么找到的？”那人说：“我刚站起来礼拜，就想起钱埋在哪里，想起洪水何时下来、怎样流过，于是我估量了距离，算出了钱的位置。”伊玛目艾布·哈尼法，愿真主喜悦他，笑着说：“指真主发誓，我早就知道恶魔不会让你与你的主共度这一夜。”

所以，当恶魔知道这个人将与真主共度他的夜晚时，便迅速来到他面前，指引他找到财物的位置，为的是阻止他继续礼拜，阻止他继续念记真主。这就是尊贵《古兰经》中这句话的一层意义：

经文 7:16

قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

他说：「由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。」

真主若意欲，我们将在下一章详细谈论恶魔诱惑人的各种路径：他怎样坐在人的清真寺和礼拜场所中，使人分心，使人远离念记真主，远离立行拜功。

然后我们继续读《古兰经》所叙述的内容：

经文 7:17

ثُمَّ لَا تِلْكَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

然后，我必定从他们的前后左右进攻他们。你不致于发现他们大半是感谢的。」

我们如果细思这节尊贵经文，就会发现恶魔限定了他来到人面前的四个方向：右边、左边、前方、后方。众所周知，方向共有六个：右、左、前、后、上、下。为什么恶魔从各个方向来到人面前，却留下上方和下方？

因为上方，是向真主俯伏叩头的方向；而下方，是叩头落地的位置。恶魔无法从这两个方向进入人。人在叩头时最接近他的主，求护佑来自上方，谦卑来自下方。因此，恶魔只从前后左右四面而来。

恶魔怎样进入诱惑人的门？又凭什么进入？如果你读这节尊贵经文中恶魔对尊严强大的真主所说的话：

经文 38:82

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيهِمْ أَجْمَعِينَ

他说：「以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，

你就会知道恶魔是怎样进入诱惑人的：他从真主尊严的大门进入。因为威严崇高的真主是尊严的，他无求于自己的任何造物。也就是说，伊布里斯说：“我的主啊，如果你要他们被强制服从，我就不能诱惑他们中的任何一个。但因为你尊严超绝于你的一切造物，他们的服从不会给你的国权增加任何东西，他们的违抗也不会使你的国权减少任何东西，所以我凭你的尊严发誓，我必将诱惑他们全体。我必为他们粉饰罪恶。我必坐在他们每一条端正道路上。”

至于不端正的道路，恶魔不需要坐在那里。他不会坐在饮酒场所的门口，也不会坐在淫乱发生之处的门口。因为出入这些地方的人，已经成了恶魔的士兵，不再需要诱惑，也不再需要低语。

为了大地上的生活具备完整形态，恶魔的诱惑必须存在。为了让真主对他的仆人进行真实的信仰考验，筛明他们心中所有，人在生活中必须经历一种现实的实验，而不是理论实验。因为理论的话是一回事，现实又是另一回事。你可能说：“我会做这样、那样。”可是行动时刻到来时，你也许并不去做。

当人承担信托时，他承诺会把它完全履行。可是履行的时刻到来时，今世以它的诱惑和引诱抓住了他，于是他追随恶魔，忘记了自己与真主的约定，忘记了真主的道路。

所以，任何人都不要以为清高真主是在响应恶魔的祈求。事实上，威严崇高的真主按照他为今世安排的道路，按照他为人生活所安排的考验和试炼，意欲让整个图景完整呈现。

因此，这一准许来自清高真主的意欲，并不是对恶魔祈求的响应。真主让他存留到复生日，在那日之前不取回他，是为了使诱惑

一直留在今世，直到最后一刻；人的考验也一直持续到复生日。

当清高真主判定伊布里斯存留到复生日时，自负又一次回到他的内心。他感到这是自己的机会，可以向阿丹及其后裔复仇。威严崇高的真主说，正如尊贵的《古兰经》为我们叙述：

经文 38:82-83

【38:82】

قَالَ فِيعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

他说：「以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，

【38:83】

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

惟不诱惑你的纯洁的仆人。」

由此，清高真主保留恶魔生命，乃是人今世生活中将要面对的诱惑的一部分，是来自真主的考验，用以考验他的仆人心中对他的爱。谁爱真主，清高真主就保护他免受恶魔诱惑；谁爱罪恶和不信，求主护佑，清高真主就让恶魔支配他，使他在罪恶和不信中越来越深。

清高真主说：

经文 19:83/19:84

【19:83】

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا

你还不知道吗？我把恶魔们放出去诱惑不信道者，

【19:84】

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

所以你对他们不要急躁，我只数他们的寿数。

如此，清高真主使人同他所爱者在一起。如果他爱尊贵清高的真主，他就与真主同在；真主保护他远离恶，驱离他身边的恶魔，护守他免遭邪恶，并在他面前打开善门。如果他爱恶魔，真主就把他留给与他为敌的恶魔，让他们把他牵向罪恶，使他的生命成为绵延的苦冬，使他在罪上加罪；然后，他除自己的罪恶外，什么也不带走。

经文 3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

你们是为世人而被产生的最优秀的民族，你们劝善戒恶，确信真主。假若信奉天经的人确信正道，那对于他们是更好的。他们中有一部分是信士，大部分是罪人。

如果清高真主愿意创造一类像天使一样被强制服从的造物，他当然能够创造。如果清高真主愿意让大地上的所有人都服从真主的道路，让他们全都赞颂、全都崇拜，他当然能够做到。但是威严崇高的真主选择了一些以强制来到他面前的种类，如天使以及其他真主造物；又从所有种类中选出人和精灵，让他们以爱和意愿来到他面前。他们能够犯罪，却因爱真主而不犯罪；他们能够不服从，却因亲近真主而服从。清高真主要的是一类出于爱来到他面前的造物，而这发生在每个人寿命所限定的一段考验期中。

寿限到来之后，我们都将被迫服从清高真主的意欲。人在临终

时，人的意志完全结束，甚至对自己的身体也不再有意志。因为意志只存在于今世。至于死亡时刻、死亡与复活之间的中间世界，以及复生日，没有任何人再拥有意志。不信者被驱往火狱，他想停住自己的脚不往前走，却停不住；他想用双手挡开火狱，却挡不开；他想逃离站在真主面前，逃离刑罚，却做不到。他在今世所拥有的一切能力和力量，全都结束了。

真主说：“你确是卑贱者之一。”意思是：如果你自以为有骄傲、有力量、有地位，那么你就留在自己的地方试试看；可是你终将出去，而且是卑贱地出去。你将违背自己的意愿出去，无法再逞强，无法声称你有什么力量能保护你，也无法声称你能违背真主的命令。你只会卑贱地、渺小地、受辱地出去。

当伊布利斯意识到，填满自己内心的骄傲只是一种虚假的骄傲，而他自身实际上毫无价值时，他的心中充满了对阿丹的怨恨。因为他以为阿丹是一切遭遇的原因：他被驱逐，他跌落到最低处，清高真主对他恼怒。充满伊布利斯内心的怨恨，推动他企图向阿丹复仇。正如他因不服从真主命令、不向阿丹叩头而走向火狱，他也想把阿丹及其后裔带向火狱，向他们报复，以报自己遭遇之事。正如伊布利斯被逐出真主的慈悯，他也想把阿丹及其后裔逐出真主的慈悯。他要向阿丹复仇，因为他认为阿丹是一切诅咒、驱逐和毁灭发生在自己身上的原因。他不愿独自进入火狱，而是要把自己能够诱惑的人尽量聚集到火狱里。

因此，当伊布利斯卑贱屈辱地从原先所在的地位中出去时，他转向清高的真主，正如尊贵的《古兰经》为我们叙述：

经文 7:14

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

他说：「求你宽待我，直到人类复活之日。」

伊布利斯就这样回到了卑贱之中：他请求清高真主让自己活到复生日。他原本被骄傲填满；如果他的骄傲是真的，而不是假的，如果他自身确有任何内在力量，他就不会请求清高真主让自己留到复生日，而会自己让自己存留。可是因为他没有任何能力和力量，除非真主为他意欲，所以他转向清高真主，求真主使他活到复生日。

但是，清高真主为什么答应伊布利斯的祈求？真主本可以立刻、当场毁灭他。为什么真主说：

经文 15:37/15:38

【15:37】

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

主说：「你确是被缓刑

【15:38】

إِلَى يَوْمٍ لَّوَقَّتِ الْمَعْلُومِ

到可知的日期。」

真主答应他的祈求，虽然他已经被逐出真主的慈悯，是因为创造今世的智慧若没有这一点便不完整。清高真主把今世造成选择之所，把后世造成报偿之所。威严崇高的真主要他的仆人在今世生活中经过考验，然后才获得报偿；也让人在复生日对自己所做的一切作见证。请读清高真主的话：

经文 3:185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْجَ عَنِ النَّارِ

وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

人人都要尝死的滋味。在复活日，你们才得享受你们的完全的报酬。谁得远离火狱，而入乐园，谁已成功。今世的生活，只是虚幻的享受。

我们必须在清高真主的话“你不会发现他们大多数是感谢者”前停一停。

是谁告诉了恶魔，使他知道多数人不会感谢真主的恩惠和优惠？清高真主说：

经文 2:243/2:243

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

你没有知道，那为怕死而整千整万的从自己家里逃亡出去的人吗？真主曾对他们说：「你们死亡吧。」嗣后，又使他们复活。真主对于世人确是有恩惠的，但世人大半不感谢。

恶魔是否被赐予了幽玄知识，以致知道多数人不会感谢？还是他只是对自己有一种确信，确信到说出了这样的话？

恶魔并不知道幽玄，也没有被授予这种知识，可以断言“你的多数仆人不可能是感谢者”。他也没有足够的知识，能够确切、自信地断言，自己的诱惑必然会在人身上造成这样的结果。

尊贵的《古兰经》向我们揭示了恶魔是怎样说出这句话的：

经文 34:20

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

易卜劣厮确已发现他对他们的猜测是正确的，因为他们都追随

他；只有一伙信士除外。

所以，伊布利斯所说的只是猜测。他并不知道幽玄，也不知道未来会发生什么。清高真主对伊布利斯及其追随者作出的判决，正如尊严之主所说：

经文 7:18

قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ط

主说：「你被贬责地，被弃绝地从这里出去吧！他们中凡是顺从你的，我必以你和他们一起充满火狱。」

伊布利斯就这样被逐出真主的慈悯，被逐出乐园，也被逐出一切有亲近真主之处。他成了受责备者、受诅咒者。不只是他，凡跟随他的精灵和人，也同他一样；他们共同的归宿，是永居火狱。

真主已经为他的每一个仆人，无论人类还是精灵，都预备了乐园中的位置，也预备了火狱中的位置。这样，假若所有造物都违抗真理，火狱容纳得下他们；假若所有造物都服从，乐园也容纳得下他们。复生日，乐园的居民在获得真主为他们预备的乐园之外，还会看见那些本来指定给某些人的位置，而那些人已清高真主判定在复生日受火狱刑罚，求主护佑。

真主宽限伊布利斯到复生日之后，意欲保护阿丹，使他认识自己即将进入的经验，向他说明恶魔是他的敌人，说明恶魔将怎样诱使他犯罪，怎样对他作出虚假的许诺，而绝不会实现自己的承诺。清高真主意欲让这一切通过阿丹和哈娃亲身经历的一次实践经验完成。这样，当他们降到大地时，这一经验就会成为他们防备恶魔诱惑的保护。因此，清高真主说：

经文 7:19

وَيَسَادِمُ أَتَّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

「阿丹啊！你和你的妻子同住乐园吧，你们可以随意吃园里的食物。但不要临近这棵树；否则，就要变成不义者。」

清高真主就这样为阿丹和哈娃准备了经验发生的地方：一座乐园，其中有一切无需疲劳即可获得的生活条件。他们为他们供给各种果实，供给各种恩典，把他们所渴望的一切都向他们开放；他允许他们享用乐园所有果实，只除一棵树，要求他们不要接近。

这是一种舒适的生活，充满恩典；被允许的很多，被禁止的极少。被禁止的只是一棵树。真主警告他们，恶魔是他们的敌人，要求他们不要听从恶魔对他们所说的话，因为恶魔只想给他们带来坏处，并不想给他们带来好处。那么，发生了什么？

尽管有这一切警告，尽管被允许的很多、被禁止的只是一棵树，恶魔仍然凭着自己的诱惑，使阿丹和哈娃落入悖逆。

有些经注家说，哈娃是最先落入悖逆的人，然后她又使阿丹落入悖逆；说她是阿丹离开乐园的原因。这是否正确？哈娃是否真的承担阿丹离开乐园的第一次悖逆？还是说，这并不正确？真相是什么？到底发生了什么？

在回答这些问题之前，我们先概括本章所说的内容：骄傲填满了伊布里斯，使他自我欺骗，把命令退回给清高真主，说“你用火造我，用泥造他”，企图改变真主的命令。于是，真主诅咒他，把他逐出自己的慈悯，并使他成为火狱居民，他以及所有追随他的人都是如此。但是伊布里斯找到了一个入口，用来诱惑阿丹及其后裔。这个入口就是：尊贵清高的真主是尊严的，是无求于全体造物的；迷误者不能损害他，信仰者也不能使他受益。

伊布利斯正是从这个入口进入了对阿丹子孙的诱惑。清高真主把今世造成考验之所，因此诱惑必须存在，以便真主知道那些在信仰中诚实的人，知道一种“见证之知”，使他们在复生日成为见证自己的人。

真主的意欲决定让阿丹进入一次关于恶魔诱惑的实践经验，以警告他，并让他知道自己在今世生活中将要遭遇什么。

那么，这次经验是怎样发生的？

清高真主驱逐了恶魔，使他离开原先所在之处。“出去”，就是越过某个地方，或离开某个地方。恶魔出去时，是被驱逐的、被诅咒的、受责备的。清高真主也已经警告：凡跟随恶魔的人，都会在火狱中受刑罚。

正如我们前面所说，尊严崇高的真主已经在乐园中为他的所有造物预备了位置，从阿丹被造直到复生日；也在火狱中为他的所有造物预备了位置，从阿丹直到复生日。假若所有造物都服从，真主乐园中的恩典容纳得下他们；假若所有造物都悖逆，真主火狱中的刑罚也容纳得下他们。

真主意欲让阿丹和哈娃经历一次实践经验，让他们知道自己和后裔将怎样面对恶魔的低语，以便他们防备这种诱惑。他们要知道，恶魔在许诺中是说谎者；从恶魔那里来的，只会是恶、伤害和恩典的消失。

清高真主说：

经文 7:19

وَيَتَّادِمُ أَسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

「阿丹啊！你和你的妻子同住乐园吧，你们可以随意吃园里的

食物。但不要临近这棵树；否则，就要变成不义者。」

从这节尊贵的经文中，我们知道阿丹和哈娃住进了“乐园”。许多学者说，经文中的“乐园”指的是后世永恒的乐园。正因为有这种说法，东方学者以及其他的人便提出疑问：伊布利斯怎么可能进入服从真主者的乐园，去向阿丹和哈娃低语，诱使他们犯罪？伊布利斯已经悖逆，被逐出真主的慈悯，并被判定将在火狱中受刑罚，他怎么还能进入永恒乐园？

然后，他们又问：阿丹和哈娃怎么可能先进了永恒乐园，然后又从其中出去？清高真主已经规定，凡进入乐园者，都将永居其中。

我们对这些人说：你们并没有理解尊贵《古兰经》中“جَنَّة”这个词的意义。阿拉伯语里有一种现象，叫“通行用法的压倒性”。一个词可能有多个意义，但由于人们通常把它用于其中一个意义，所以当人一听到这个词，心便立刻转向那个特别的意义。

因此，我们一说“乐园”，心中往往首先想到后世的乐园，因为那是真正的乐园。但是，清高真主在尊贵《古兰经》中使用“جَنَّة”一词时，并不只限于这个意义。“جَنَّة”在语言上的意思，是遮蔽。所以它也用于树木浓密而多样的地方：人走在其中，树枝遮蔽了他，别人便看不见他。同时，他在其中也能找到完整的生活条件，因此不需要离开。这就是“جَنَّة”的语言意义。

如果我们查考尊贵《古兰经》，就会发现《古兰经》在不止一种意义上使用“جَنَّة”这个词：有时按它的语言意义，即“遮蔽”；有时按它的宗教意义，即后世的乐园。在这些意义上，经文很多，例如清高真主的话：

* وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

你以两个人的情况为他们打一个比喻。我为其中的一个人创造了两个葡萄园，而围以椰枣林，并且以两园之间的地方为耕地。

又如清高真主的话：

经文 2:265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطَافُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

施舍财产，以求真主的喜悦并确定自身信仰的人，譬如高原上的园圃，它得大雨，便加倍结实。如果不得大雨，小雨也足以滋润。真主是明察你们的行为的。

又如《赛伯邑章》中关于今世园圃的经文。所有这些尊贵经文中，真理之主使用“جَنَّةٌ”一词，所指的都是今世中的园圃。

有些学者说，清高真主在今世的园圃和后世的乐园之间作了区别：带有定冠词的“الْجَنَّةُ”只用于后世乐园；不带定冠词的“جَنَّةٌ”则用于今世的园圃。但是，这种说法并不正确。证据是，经文也把带有定冠词的“الْجَنَّةُ”用于今世的园圃。清高真主说：

经文 68:17/68:18

【68:17】

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْرِحِينَ

我确已考验他们，犹如考验园圃的主人们一样。当时，他们曾

盟誓，他们必定在早晨收获园圃中的果实，

【68:18】

وَلَا يَسْتَنْوْنَ

并不留一部分给贫民。

这两节经文谈的是今世众园圃中的一座园圃。由此可知，定冠词并不能把“جَنَّةٌ”这个词限定为后世的乐园。我们必须在这里稍作停顿，审视那些声称阿丹和哈娃生活在永恒乐园中的说法；他们说二人悖逆真主后，被逐出乐园，降到大地上受苦。

我们说，这个说法并不能笼统成立。因为清高真主在创造阿丹以前，就已经规定了他在这生活中的使命。请读尊严之主的话：

经文 2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ فَلَوْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مِنْ يَفْسُدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نَسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

当时，你的主对众天神说：「我必定在大地上设置一个代理人。」他们说：「我们赞你超绝，我们赞你清净，你还要在大地上设置作恶和流血者吗？」他说：「我知道你们所不知道的。」

也就是说，在阿丹被创造完成之前，他被造的目的已经确定：他将生活在大地上，并建设大地。

第二点是：如果阿丹确曾生活在永恒乐园中，后来因为犯罪而被逐出，那么我们的罪是什么，以致我们要继承这次悖逆、继承这份艰辛？有人说，我们今天所遭遇的，是那次悖逆的结果；我们继承了它，并因它受罚。甚至有人说，假如阿丹没有悖逆，我们本来

也会生活在乐园中。

我们对这些人说：这与真主的公正相矛盾。真主拒绝让悖逆作为遗产被继承。清高真主说：

经文 35:18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

一个负罪者，不再负别人的罪；一个负重罪者，如果叫别人来替他负罪，那末，别人虽是他的近亲，也不能替他担负一丝毫。你只能警告在秘密中敬畏主，且谨守拜功者。洗涤身心者，只为自己而洗涤。真主是唯一的归宿。

每个人只因自己所做的受清算，不因父母、祖父母或儿女所做的受清算。人只承担自己的善行或自己的悖逆。

可是，清高真主为什么让阿丹和哈娃被造之后住在一座园中？

我们说，这其中有智慧。阿丹被创造，是为了接受真主的道路：什么该做，什么不该做。这条道路中有大地生活的良善。凡清高真主说“做”的，如果人不做，大地便败坏；凡真主说“不要做”的，如果人做了，大地也败坏。

尊贵伟大的真主把阿丹和哈娃放在这座园中，是为了让他们获得一次关于实践真主道路的实际经验，也获得一次关于恶魔使命的实际经验。恶魔的使命，就是推动阿丹及其后裔去做真主禁止他们做的事，并让他们不去做尊严崇高的真主命令他们做的事。如果真主对他们说“不要饮酒”，恶魔就会把饮酒装饰给他们看；如果真主对他们说“你们当立行拜功”，恶魔就会把放弃拜功装饰给他们看。诸如此类。

这次经验在实行上很简单，在意义上却极重大。它是给阿丹的一次实际训练，让他知道服从真主时会发生什么，也知道服从恶魔时会发生什么。因此，清高真主使阿丹来到一处名为“乐园”的地方，在那里为他提供全部生活条件。尊严之主对阿丹说：

经文 7:19

وَيَسَادِمُ أَسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

「阿丹啊！你和你的妻子同住乐园吧，你们可以随意吃园里的食物。但不要临近这棵树；否则，就要变成不义者。」

清高真主又向阿丹说明，他将在自己居住的这个地方获得哪些优越条件。真主说：

经文 20:118/20:119

【20:118】

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى

你在乐园里必不饥饿，必不裸露，

【20:119】

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

必不口渴，必不感炎热。」

意思是：在这座园中，有足够你的食物，有遮蔽你的衣服；你能不断找到水，不会遭受干渴；其中也没有辛劳。这座园的果实都允许你享用。不仅如此，其中的一切都允许你享用，唯有一棵树除

外：不要接近它，也不要吃它的果实。

这就是真主在大地上的道路。尊严崇高的真主允许我们的，是极其丰富的；禁止我们的，只是极少极少的部分。清高真主也警告阿丹和哈娃防备他们的敌人伊布里斯。清高真主说：

经文 20:117

فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

我说：「阿丹啊！这确是你的仇敌，也确是你的妻子的仇敌，绝不要让他把你俩逐出乐园，以免你们辛苦。」

这个警告已经足够使阿丹警觉伊布里斯的敌意，不去听他的低语，也不相信他的谎言。

真理之主为阿丹提供了全部生活条件：食物能给予身体所需，却没有排泄的废物。清高真主在母腹中滋养胎儿时，也按胎儿成长所需要的量供给他，并没有废物排出，因为营养只按成长的需要而来。阿丹在园中的食物，也按他的成长与需要而来。

我们必须注意：阿丹生活过的那座园，并不是永恒乐园。因为永恒乐园中的生活，只在今世生活之后到来；它是人在今世遵循真主道路的报偿。它不在今世生活之前，而在今世生活之后。

所以，阿丹生活的那座园，是一处具备他生活所需一切条件的地方。我们还必须注意：清高真主对阿丹和哈娃说的是“不要接近这棵树”，而没有对他们说“不要吃这棵树”。

为什么？因为真主要保护阿丹及其后裔，远离悖逆的诱惑。假如尊严崇高的真主只说“不要吃”，那就等于允许阿丹和哈娃接近这棵树，坐在它旁边，端详它的果实。那时，果实的形状、颜色或气味，都可能诱惑他们，使他们吃下去。

但是，真理之主意欲保护阿丹，使他免于自己的私欲，也免于他可能遭遇而自身未必能抵挡的诱惑。真主要为阿丹及其后裔提供的这种保护，才是真正防止落入悖逆的保护。因为你一旦接近真主所禁止的东西，你的私欲就会倾向它；这种接近也许会推动你犯下它。

我们注意到，清高真主要求我们不要接近各种悖逆的顶点。他说：

经文 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

你们不要接近私通，因为私通确是下流的事，这行径真恶劣！

真主没有只说“不要行奸淫”。假如他说的是“不要行奸淫”，那就可能被理解为：我们可以去那些发生淫乱的地方，可以坐在那里；如果我们这样做，也许这种坐在那里本身，求主护佑，就会使我们落入罪中。

同样，请读尊严之主的话：

经文 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

信道的人们啊！饮酒、赌博、拜像、求签，只是一种秽行，只是恶魔的行为，故当远离，以便你们成功。

意思是：不要接近它们的场所。奇怪的是，你会发现有些人试图与你争辩，说清高真主并没有禁止酒。他会对你说：你拿出一节《古兰经》经文来，其中真主说“酒已被禁止于你们”。

我们对这类怀疑者说：经文中“远离”的命令，比单纯的禁止更强。假如尊严崇高的真主说“酒已被禁止于你们”，那么被禁止的只是饮酒本身。在这种情况下，我们就可能还会酿造它、买卖它，布置饮酒的场所，服务饮酒的人，坐在他们身边；只要我们自己不喝酒，只要降示的是单纯的“禁止饮酒”命令，我们便可能声称自己可以做这一切。

但“远离”使人从根本上不能接近饮酒的场所，不能酿造它，不能买卖它，也不能与饮酒者同坐。所以，“远离”比“禁止”更强。因此，清高真主要求阿丹和他的妻子不要接近那棵被禁的树，否则他们就会亏负自己。

恶魔做了什么？他想使阿丹和哈娃落入悖逆。真理之主说：

经文 7:20

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكَمَا
رَبُّكَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

但恶魔教唆他俩，以致为他俩显出他俩的被遮盖的阴部。他说：「你俩的主禁你们俩吃这棵树的果实，只为不愿你俩变成天神，或永生不灭。」

清高真主的话“他向他俩低语”，表明谈话是在微弱低声中进行的。低语，就是恶魔的诱惑，是诱使人犯恶。说善、命人行善的人，并不在意自己的话是否高声；而谈论恶与诱惑，只会低声悄悄进行。

“وسوسة”在阿拉伯语中，也指金银碰撞的叮当声。那是一种吸引人、诱惑人、引起人注意的声音。所以，低语中必然带着诱惑。因为你若要把人从真主的道路中带出去，就必须用一种今世享乐来诱惑他们，让他们以为自己将得到它。

我们必须在清高真主的话“恶魔向他俩低语”前停一停。因为流行的说法是：恶魔诱惑了哈娃，而哈娃又诱惑了阿丹；是哈娃把悖逆装饰给阿丹看，直到他吃了那棵树；若不是哈娃，阿丹本会留在乐园中。

我们说：清高真主已经为哈娃洗清了这项指控。真主的话“恶魔向他俩低语”，证明正是恶魔把悖逆装饰给阿丹看，也装饰给哈娃看。也就是说，承担诱惑阿丹和哈娃的，是恶魔；并不是哈娃去诱惑阿丹犯罪。诱惑是从恶魔同时临到二人的。

可是，恶魔这次低语的目标是什么？他的目标，是让阿丹和哈娃悖逆他们的主，像他自己因悖逆而被逐出真主的慈悯一样。这里的惩罚，是让阿丹和哈娃的羞体显露出来。“羞体”，就是你看见它会感到不快的东西，也就是人的私处。因为人的本性会让人羞于把私处暴露在人前。

在阿丹和哈娃吃那棵树以前，他们二人彼此都没有看见对方的私处，也没有看见自己的私处。阿丹既没有看见自己的私处，也没有看见哈娃的私处；哈娃同样没有看见自己的私处，也没有看见阿丹的私处。真主使二人的私处彼此被遮蔽。

学者们曾使自己费心去解释：阿丹和哈娃的私处究竟怎样对二人保持遮蔽。有些人说，他们身上有衣服；另一些人说，阿丹和哈娃的指甲很长，一直垂到脚上，正是这些指甲遮住了私处，后来因悖逆而消失。

但是，这不应占据我们的注意。清高真主以他所意欲的遮蔽方式遮住阿丹和哈娃的私处，或者以来自他的一道强光遮住。光如果强烈，人便不能透过它看见东西；光在微弱时使事物显现，在强烈时反而使事物对我们隐藏。无论清高真主是用衣服、用指甲，还是用来自他的一道光遮蔽阿丹和哈娃的私处，重要的是：这些私处原

本对他们的眼睛是遮蔽的。

问题是：为什么私处显露时，我们会感到不快？私处是饮食废物排出的地方。我们愿意露出饮食进入的地方，比如口；与此同时，我们却极其谨慎，不愿显露饮食废物排出的地方。

有些学者对此解释说：私处提醒我们想起对真主的悖逆。因为悖逆发生时，私处显露了。所以我们想遮住它，因为它成了悖逆的象征。悖逆本身也是一种羞体，人总是试图把它隐藏起来，并因它感到羞愧，努力不让别人看见。一个男人与妻子在一起时，也会极力不让任何人看见，并为此严加防备。人若有合法的钱财，可以在众人面前拿出来，毫不害怕；人若带着偷来的钱财，就会试图把它藏过整个世界。因此，悖逆在所有情形下都是羞体，人都急于遮掩、隐藏。

那么，恶魔怎样诱惑阿丹和哈娃？他怎样使他们落入悖逆？

我们读尊严之主的话：

经文 7:20

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكَمَا
رَبُّكَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

但恶魔教唆他俩，以致为他俩显出他俩的被遮盖的阴部。他说：「你俩的主禁你们俩吃这棵树的果实，只为不愿你俩变成天神，或永生不灭。」

恶魔从人性所渴望、所盼望的入口来到他们：一种不会结束、不会消失的永恒生命，以及永不衰败的权柄。所以，当恶魔想诱使阿丹和哈娃吃那棵树时，他对阿丹说，正如尊贵《古兰经》为我们叙述：

经文 20:120

فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّادِمُ هَلْ أَذُنُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى

嗣后，恶魔诱惑他说：「阿丹啊！我指示你长生树，和不朽园好吗？」

恶魔在自己所说的话中是说谎者。假如这棵树真是永生之树，恶魔自己就会先吃它，从而成为永不死亡者。可是，他却向真主请求使自己存留到复生日，因为他确切知道，真主才是生命的创造者，唯有真主使生命存留，也唯有真主使生命消失。

我们必须留意恶魔诱惑的方式：他试图使人相信，清高真主的道路会伤害他，而不会使他受益；真正的利益反而在悖逆中。他就是这样对阿丹和哈娃说的：真主禁止你们吃这棵树，只是为了不让你们获得权柄和永生。人厌恶贫穷，也厌恶死亡；人想长久存留。所以恶魔从这里来到他们，对他们说：如果你们想要永生和权柄，那么这棵树就在你们面前。

他还向他们发誓，正如尊贵《古兰经》所叙述：

经文 7:21

وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمَنِ النَّصِيحِينَ

他对他俩盟誓说：「我确是忠于你俩的。」

也就是说，他向他们二人发誓，说自己确实是在为他们忠告。他们相信了这个誓言，相信恶魔确实想为他们带来好处。因此，清高真主责备阿丹和哈娃相信了伊布利斯的誓言。尊严崇高的真主已经向他们说明，伊布利斯并不爱他们，也不想为他们谋求好处。清高真主说：

经文 7:22

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَهُمَا وَطَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِّ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُبِينٌ

他用欺骗的手段使他俩堕落。当他俩尝了那棵树的果实的时
候，他俩的阴部便对自己现露出来了，他俩只好用园里的树叶
遮盖自己的阴部。他俩的主喊叫他俩说：「难道我没有禁止你
俩吃那棵树的果实吗？难道我没有对你俩说过，恶魔确是你俩
的明敌吗？」

但是，阿丹和哈娃二人感到的是强烈的悔恨。他们原本不相信，真主的一个造物会以真主之名发假誓。

因此，格塔德，愿真主喜悦他，说过：信仰真主的人容易被欺骗。你若来到一个信仰真主的人那里，要欺骗他并不困难。

我们的主人阿卜杜拉·本·欧麦尔见到自己某些奴仆礼拜做得很好，奴仆们一见他便开始虔敬地礼拜。人们对他说：这些奴仆是在欺骗你，好让你释放他们。阿卜杜拉·本·欧麦尔对他们说：谁以真主之名欺骗我们，我们便让自己被他欺骗。

真理之主说：

经文 7:22

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَهُمَا وَطَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِّ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُبِينٌ

他用欺骗的手段使他俩堕落。当他俩尝了那棵树的果实的时
候，他俩的阴部便对自己现露出来了，他俩只好用园里的树叶

遮盖自己的阴部。他俩的主喊叫他俩说：「难道我没有禁止你俩吃那棵树的果实吗？难道我没有对你俩说过，恶魔确是你俩的明敌吗？」

“دَلَاهُمَا”这个词，来自把桶绳垂入井中以取水的动作。“غرور”则是诱惑，它使人落入违抗之中。

这里我们要停一下。不要有人以为，伊布利斯是在一个阶段里就让阿丹和哈娃落入悖逆。不是的。在那之前，有若干阶段。伊布利斯先欺骗他们，使他们接近那棵树；然后把果实的美、甜、颜色和气味装饰给他们看；之后才诱使他们吃。也就是说，悖逆是分阶段完成的，并不是一下子完成的。真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说：“各种试炼被一根一根地展示在心上，如同席子编织一般。”所以我们必须警觉：接近悖逆，会使我们落入悖逆。

接下来发生了什么？阿丹和哈娃是否重复悖逆，一次又一次吃那棵树？真理之主说：“当他俩尝了那棵树时。”也就是说，只是一尝；并没有执意反复犯罪。刚一尝，二人的私处便向他们显露，于是他们开始用园中树叶遮掩、覆盖自己的私处。这意味着，他们需要不止一片叶子来遮住羞体。

在这里，我们看见清高真主的公正：他先警告二人不要违抗，并向二人告知结果或惩罚，以便惩罚建立在说明之后。因此，伊斯兰法中没有追溯既往的法律；在伊斯兰的公正中，没有未先说明而定罪。真主已经禁止阿丹和哈娃接近那棵树，并告诉他们恶魔是二人的敌人。真主说“我没有禁止你们接近那棵树吗？”这是疑问句形式，意思却只有一个回答：是的，主啊，你确已禁止我们。

清高真主安排这次实践经验的目的是，为了保护阿丹、哈娃及其后裔，使他们免受恶魔之害；使他们知道，恶魔在自己所作的一切许诺中都是说谎者，他要的是给他们带来坏处，哪怕他伪装成想

给他们带来好处。恶魔的使命，就是使用各种手段，诱使阿丹及其后裔犯罪；使用各种手段，使阿丹及其后裔落入真主所禁止的事。

但是，战斗结束了吗？它没有结束，而是持续下来，并将一直持续到复生日来临。

上一章我们讲到，伊布利斯进入诱惑阿丹的入口，是清高真主尊严、无求，以自身独立于一切造物。清高真主在一段古德西圣训中，以这个意义说：

我的仆人啊，假若你们的先人和后人，你们的人类和精灵，全都具有你们中一个最敬畏者的心，那也不会给我的国权增加丝毫；假若你们的先人和后人，你们的人类和精灵，全都具有你们中一个最放纵作恶者的心，那也不会从我的国权中减少丝毫；假若你们的先人和后人，你们的人类和精灵，全都站在同一片旷野上向我祈求，而我赐给每个人他所求的，那也不会减少我这里所有的，除非像一根针投入大海时所减少的那样。

所以，恶魔是从真主的尊严这一入口进入，诱惑阿丹。伊布利斯能够说服阿丹，以为真主禁止他吃那棵树，是因为真主不想让他得到好处。这一点，是为了让我们看清伊布利斯诱惑的路数：凡引向火狱和悖逆的“好处”，都不是真正的好处；凡引向乐园和服从真主的“坏处”，都不是真正的坏处。

恶魔试图把恶描绘成善。因此，他把悖逆描绘给阿丹看，仿佛悖逆是一件好事。当阿丹吃了那棵树，犯下悖逆时，伊布利斯便逃开了。

这里出现一个问题：为什么清高真主宽恕了阿丹的过错，却没有宽恕伊布利斯的悖逆？阿丹悖逆了，伊布利斯也悖逆了。前者，真主转向他，接受他的忏悔；后者，真主诅咒他，使他永居火狱。

两种悖逆之间的区别是什么？

我们说：阿丹和哈娃悖逆清高真主时，并没有坚持悖逆，也没有试图把命令退回给发命者。他们没有说：“主啊，你的判决并不是真理。”他们没有像恶魔那样说：

经文 7:12

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

主说：「当我命令你叩头的时候，你为甚么不叩头呢？」他说：「我比他优越，你用火造我，用泥造他。」

他们没有这样做，而是承认了自己的罪，向真主请求饶恕和慈悯。关于这一点，真理之主说：

经文 7:23

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

他俩说：「我们的主啊！我们已自欺了，如果你不赦宥我们，不慈悯我们，我们必定变成亏折者。」

这就是阿丹和哈娃在悖逆之后所说的话。他们说：主啊，你的话是真理，你的判决是真理；只是我们没能使自己软弱的两颗心承担起遵循道路的责任，于是我们亏负了自己，也就是把自己带到了毁灭的路上。我们向你请求饶恕和慈悯；如果你不把饶恕和慈悯赐给我们，我们就会成为亏折者，成为复生日亏折自身的人。

阿丹和哈娃就是这样向真主请求，使真主转向他们。关于这一点，真理之主在《黄牛章》中说：

经文 2:37

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

然后，阿丹奉到从主降示的几件诫命，主就恕宥了他。主确是至宥的，确是至慈的。

忏悔经过三个阶段。第一阶段，是清高真主为他的仆人制定忏悔之门。第二阶段，是他们忏悔时，真主接受他们的忏悔。第三阶段，是忏悔之后不再返回悖逆。

有些人不能完全理解真理之主的话：

经文 9:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

他也允许那三个人悔过，他们留待真主的命令，感到大地虽广，他们觉得无地自容；心境也觉得很狭隘，相信除向真主悔过外，无法逃避真主的震怒。此后，他允许了他们悔过，以便他们自新。真主确是至恕的，确是至慈的。

有些人会问：既然真主已经转向他们，为什么他们还必须忏悔？我们说：清高真主制定忏悔，必然发生在人的忏悔以前。经文中“他转向他们”，意思是他为他们制定忏悔之门。真主对他们说：你们若犯了罪或悖逆，就当忏悔。既然尊严崇高的真主要求他们忏悔，他们便带着忏悔转向他，于是真主接受他们。

制定忏悔之门，并不仅是对悖逆者个人的慈悯，也是对整个社会的慈悯。因为清高真主如果不打开忏悔之门，每一个犯罪的人都会在罪恶中越陷越深。只要没有忏悔，只要悖逆会导致永居火狱，那么每一个犯过一次罪的人都会继续以悖逆填满自己的生命。既然

他对乐园已经没有希望，那就会说：让我从今世中拿走自己的那一份吧。这样，整个社会都会痛苦，因为每一个悖逆者都会增加自己的悖逆。

悖逆的扩散，受苦的不是一个人，而是整个社会。但是，尊贵崇高的真主通过制定忏悔，保护社会不让罪恶蔓延。第一次悖逆，如果人从其中忏悔并归向真主，并不会导致永居火狱。因此，人不会在悖逆中放纵下去，而会走向善的一边，向真主忏悔，多做善功，于是真主饶恕他的罪。这样，对真主乐园的希望仍然存在，对善的渴望也仍然存在，社会便得到修正，并充满善。所以，忏悔是一种慈悯。

伊布利斯则拒绝真主的命令，并且又加上一层：他将诱惑人走向悖逆。他说，正如尊贵《古兰经》为我们叙述：

经文 7:16/7:17

【7:16】

قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

他说：「由于你使我迷误，我必定在你的正路上伺候他们。」

【7:17】

ثُمَّ لَا تَبِيبُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

然后，我必定从他们的前后左右进攻他们。你不致于发现他们大半是感谢的。」

伊布利斯没有承认自己的悖逆，反而坚持悖逆，说“我要这样、这样、这样做”，在悖逆上顽固坚持。至于阿丹和哈娃，他们承认了

自己的罪。这是一个重要点，我们必须留意，好让那些走向悖逆的人警醒：不要通过把命令退回给真主来替自己的罪开脱。比如说：“环境变了”“时代不同了”。

例如那些以固定利息同银行交易的人，而这种交易中有利巴的嫌疑。我们对他们说：不要说利巴不是禁止的，不要说固定利息是一套世界性制度，不要说全世界都这样交易，不要说时代已经改变，如同我们今天常听见的那些话。你们如果这样说，就把自己从真主慈悯的范围中带出去，带到被逐出清高真主慈悯的范围中。

你们应当说：主啊，我们没有胜过自己的私欲，求你饶恕我们，慈悯我们。在这种情况下，你是在指责自己软弱、疏忽和亏负；你仍然把自己留在信仰的范围中。但是，如果你把判决退回给真主，说利巴并不是禁止的，那么你就从信仰走向了不信，求主护佑。

所以，如果一个人犯了罪，不要试图为犯罪辩解，或声称它是合法的；不要说环境已经改变，本应改变判决。因为这样做，是把真主的命令退回去，会使人从信仰走向不信，从慈悯走向诅咒。这就是阿丹的悖逆与伊布利斯的悖逆之间的区别。

伊布利斯悖逆并且高傲；阿丹悖逆，但他承认自己的罪。当阿丹和哈娃承认自己的罪时，真主教给他们忏悔的道路。若不是尊严崇高的真主教导他们，他们不会知道怎样忏悔。忏悔本身，是凭清高真主的启示完成的。

如果我们沉思真理之主的话，就会看到，尊贵崇高的真主说：“他俩说：我们的主啊，我们亏负了我们自己。”这里他们使用的是复数表达，而不是说“我们亏负了我们两个人自己”。因为这句话所包含的对象，并不只限于阿丹和哈娃，也包括藏在阿丹背脊中的后裔。

清高真主对他们说：

经文 7:24

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ

主说：「你们互相仇视地下去吧。大地上有你们暂时的住处和享受。」

我们必须留意叙述降临大地过程的经文。真理之主有时说：

经文 7:24

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ

主说：「你们互相仇视地下去吧。大地上有你们暂时的住处和享受。」

有时尊严之主又说：

经文 2:38

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

我说：「你们都从这里下去吧！我的引导如果到达你们，那末，谁遵守我的引导，谁在将来没有恐惧，也不忧愁。」

被 خطاب者，是阿丹、哈娃和伊布利斯。这里的敌意，原本就是人和恶魔之间的敌意。但是，清高真主的话“你们下降吧，你们彼此为敌”，向我们说明，敌意发生在两方之间：阿丹和哈娃是一方，伊布利斯是另一方。也可以说，一方是阿丹、哈娃及其后裔，另一方是伊布利斯及其后裔。因此，这里并没有矛盾。

我们必须理解，真理之主使用“你们彼此为敌”这一表达，说明

阿丹的后裔与伊布利斯的后裔之间，将会有斗争和敌意。这场斗争只随今世存在。至于在恶魔与某个人之间，这场斗争持续于二者在今世的生命期限之内，并不是持续整个人间历史。恶魔死去，或人死去，这场斗争对二者而言便结束。而精灵的寿命，比人的寿命长得多。请读清高真主关于精灵的话：

经文 46:30

قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ

他们说：「我们的宗族啊！我们确已听见一本在穆萨之后降示的经典，它能证实以前的天经，能指引真理和正路。

他们一直活着，直到尊贵《古兰经》降示，也就是接近三千年。人类中没有一个人既经历了穆萨，又经历了穆罕默德的使命，愿真主赐福他并使他平安。

****今世中的斗争****

恶魔与人之间的斗争，正如我们所说，其期限受二者生命限制；它不会延伸到死亡之后，也不会存在于后世。

之后，清高真理之主转向阿丹的子孙，对他们作忠告，以保护他们免受恶魔之害。尊严之主说：

经文 7:26

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَ تَكْمُرٍ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

阿丹的子孙啊！我确已为你们而创造遮盖阴部的衣服和修饰的衣服，敬畏的衣服尤为优美。这是属于真主的迹象，以便他们觉悟。

这里的 خطاب，面向阿丹子孙中的每一个灵魂，因为阿丹子孙中的每一个灵魂，都与伊布利斯的后裔之间有一场战斗和敌意。

清高真主提醒我们：他从天上为我们降下了一套道路，它遮蔽我们的羞体，遮盖它们。“降下”意味着某物从高处下来。大地上的一切好处，都是从天上降下来的。衣服是用大地所出产的东西制成的；而大地的出产，只有凭从天上降下的雨水才会存在。

我们必须知道，尊贵崇高的真主降下了遮盖人类羞体、遮盖社会羞体的道路。如果我们建立这条道路，我们当中就不会显现羞耻和恶事，社会就会变得协调、连结。真理之主从大地给我们物质衣服，遮盖我们感官上的羞体；又给我们一套价值的衣服，遮盖我们精神上的羞体。不仅如此，他还给我们羽饰般的装饰，作为一种生活的宽裕和恩典。

这就仿佛真理之主赐给我们生活的舒适，并把它作为合法之物赐给我们；又赐给我们一套道路，用来遮盖我们的精神羞体。物质衣服遮盖今世生活中的身体羞体；敬畏的衣服，则遮盖我们免遭后世的暴露。敬畏的衣服，就是我们用来防备清高真主恼怒的东西；它比物质衣服更好。因此，真理之主说：

经文 7:26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِي سَوْءَ تَكْمُرٍ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

阿丹的子孙啊！我确已为你们而创造遮盖阴部的衣服和修饰的衣服，敬畏的衣服尤为优美。这是属于真主的迹象，以便他们觉悟。

所以，敬畏的衣服比今世的衣服更好，因为它保护我们免遭尊严崇高真主的恼怒。它是真主迹象中的一项，使我们知道，我们由

物质和价值组成。物质有物质的羞体，当我们脱去衣服时会显现；价值也有价值的羞体，当人没有敬畏时就会显露。

随后，清高真主给我们警告：

经文 7:27

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهْمَاۤ اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

阿丹的子孙啊！绝不要让恶魔考验你们。犹如他把你们的始祖父母的衣服脱下，而揭示他俩自己的阴部，然后把他俩诱出乐园。他和他的部下，的确能看见你们；而你们却不能看见他们。我确已使恶魔成为不信道者的盟友。

清高真主警告我们防备恶魔的考验。“فتنة”就是考验。如果我们在考验中成功，就不会发生败坏；败坏只在我们跌倒于考验时发生。考验本身既不是恶，也不是善；它是一场试验。你若成功，它给你带来善；你若跌倒，它便给你带来恶。

因此，关于恶魔的警告，是通过阿丹和哈娃在降到大地之前的一次实践经验来到的。这是“做与不做”的责任经验。它如同一切责任一样，其中有命令，也有禁止。命令是：阿丹可以吃他所在园中所有东西；禁止是：在这座园中，有一棵树他不可接近。

尊贵崇高的真主已经使阿丹明白，恶魔是他的敌人，并且恶魔会使他落入悖逆。尽管有这一警告，阿丹和哈娃仍然吃了那棵树，于是二人的羞体显露出来。这样我们便知道：对恶魔的任何服从，绝不会带来好处。

清高真主要我们知道，阿丹身上有两个元素：一个是人性的元素，会做对，也会犯错，会悖逆，也会忏悔；另一个是先知性的元

素，受保护而免于错误。因此，我们必须注意《古兰经》的文字。
清高真主说：

经文 20:121

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى
ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

他俩就吃了那棵树的果实，他俩的阴部就对他俩显露了，他俩就以园里的树叶遮蔽身体。阿丹违背了他们的主，因而迷误了。

这是人的天性。尊严之主又说：

经文 20:122

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

嗣后，他的主挑选了他，饶恕了他，引导了他。

这是后来阿丹后裔中的众先知将带来的引导。因此，我们不应说：阿丹既是先知，怎么会悖逆他的主？因为阿丹的悖逆发生在先知使命和引导到来以前。所以，人类分为两类：一类向人们传达来自真主的道路，他们受保护而免于错误；另一类是接受真主道路的人，他们会服从，也会悖逆，也会忏悔。

也不要有人说或声称：阿丹是因为悖逆才降到大地上。因为真主创造他和他的后裔，本来就是为了在大地上生活。真主禁止他们，并警告他们防备恶魔的考验。清高真主说：“阿丹的子孙啊，不要让恶魔考验你们。”这个警告是给人类的，不是给恶魔的。尊严崇高的真主没有对恶魔说：“不要考验阿丹的子孙。”如果真主这样对恶魔说，恶魔在生活中的使命就会被取消，今世也就不再是真主所意欲的考验之所，不能再把拥有选择的造物带向乐园，或带向火狱，求

主护佑。

所以，恶魔的考验，是清高真主为今世生活所意欲的一部分完成条件。但是，有些人会问到清高真主的话：

经文 3:102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

信道的人们啊！你们当真实地敬畏真主，你们除非成了顺主的人。

这里的禁止面向人类。问题是：人对死亡有选择吗？人能决定死亡的时间、期限和地点，以便只在自己是穆斯林时才死亡吗？

我们说：尊贵崇高的真主要提醒我们，死亡会突然到来，在任何一刻到来。所以，你们应当始终处在伊斯兰上，以免死亡突然来到你们时，你们不是顺服真主的人。

清高真主要我们知道，恶魔的考验，会把我们从责任的乐园中带出去；而责任的乐园，本是把我们引向后世永恒乐园的路。随后，真理之主说：

经文 7:27

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ ۚ كَمَا اَخْرَجَ اٰبٰۤىكَم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تٰۤهْمَا ۗ اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۡ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

阿丹的子孙啊！绝不要让恶魔考验你们。犹如他把你们的始祖父母的衣服脱下，而揭示他俩自己的阴部，然后把他俩诱出乐园。他和他的部下，的确能看见你们；而你们却不能看见他们。我确已使恶魔成为不信道者的盟友。

也就是说，恶魔看见我们，而我们看不见他。这使他拥有诱惑能力。因为只要我们看不见他，就无法知道他将从哪一面来到，也无法觉察他正在向我们低语。

但是，尊贵崇高的真理之主是否把我们丢给恶魔，让他诱惑我们、误导我们？还是他为我们设置了防护？

尊严崇高的真理之主按他的公正，意欲为我们设置防护，保护我们免受这种低语和这一切恶的侵害。防护只能通过紧握真主的道路而来。谁紧握真主的道路，并为真主纯诚，恶魔就永远不能抵达他，也不能诱惑他。因此，我们在尊贵经文中看见，恶魔自己也承认，他不能接近那些紧握真主和真主道路的人，因为他们凭坚持真主的道路而处在保护之中：

经文 38:82/38:83

【38:82】

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

他说：「以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，

【38:83】

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

惟不诱惑你的纯洁的仆人。」

这里又有真理之主的话：

经文 15:42

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

我的仆人，你对他们绝无权力，除非那些顺从你的迷误者。

尊贵崇高的真理之主已经为每一个在信仰真主上纯诚、在崇拜中纯诚的仆人担保保护。因此，真主保护信士，使他们免受恶魔的诱惑。关于这一点，真理之主在描述信士时说：

经文 7:201

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

敬畏者遭遇恶魔蛊惑的时候，能恍然大悟，立刻看见真理。

这意味着，如果恶魔触及信仰真主的仆人，真主不会抛下他们，而会使他们记起他的道路。那时，他们便看见真理，回到遵循道路上。这样，跟随恶魔的人就像一个盲人，看不见任何东西，走路时乱撞、绊倒、跌落。恶魔试图蒙蔽人的视力，使人看不见真相，看不见真主在宇宙中的迹象，也看不见任何东西。

尊贵崇高的真理之主给我们描绘这种形象。他在描述后世中跟随恶魔者时说：

经文 20:124/20:125/20:126

【20:124】

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

谁违背我的教诲，谁必过窘迫的生活，复活日我使他在盲目的情况下被集合。」

【20:125】

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

他将说：「我的主啊！我本来不是盲目的，你为甚么使我在盲目的情况下被集合呢？」

【20:126】

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

主将说：「事实是这样的，我的迹象降临你，而你遗弃它，你今天也同样地被遗弃了。」

也就是说，恶魔的使命，是使人对真主在宇宙中的迹象失明，使他看不见真理的伟大，看不见创造主清高真主的能力。人看不见这些迹象，便会忘记自己是真主的仆人，并把今世当成终点，而不是通向后世的工具。因此，他试图从今世中拿走自己能拿走的一切，合法也好，非法也罢。既然在他看来只存在今世，那么他的任务就是用合法或非法的方式，从今世中夺取它所能给的一切。对他来说，成功标准，就是自己实现了多少欲望、冲动、偷盗、贿赂以及其他类似之事。

这类人来到后世时，真主使他复生为盲人，什么也看不见，四处乱撞、绊倒。如果他询问自己为什么失明，而自己在今世本来能看见，真主就对他说：你在今世原本就是盲的。事实上，你有两只眼睛，但你没有用它们看见真主在宇宙中的迹象。因此，你开始悖逆、否认真主。正如你在今世忘记真主的迹象，清高真主在后世也忘记你，也就是说，在那一天，他的慈悯不会临到你。

因此，尊严崇高的真主说：

经文 17:72

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

在今世是盲人者，在后世仍是盲人，而且更加迷误。

这里的“盲”，并不是失去视觉，而是失去洞察力。人正是凭这种洞察力看见真主的迹象，而这些迹象推动他走向信仰、走向服从

道路。

出于真主的慈悯，清高真主已经为我们揭露了恶魔的手法：他怎样诱人，怎样进入人的灵魂，凭什么手段使人落入悖逆。真主把这一切向我们说明，是为了让我们警觉恶魔进入人心的入口，好堵住这些入口，不让恶魔 проник 我们的灵魂。

那么，这些入口是什么？

清高真主在尊贵《古兰经》中告诉我们：恶魔有“挑拨”，有“刺戳”，有“低语”，有“触碰”。这些东西之间有什么区别？恶魔是用什么方式进入人的灵魂？怎样推动人走向悖逆？怎样恐吓自己的追随者，用恐惧控制他们？又怎样逃开，丢下已经跌进罪中的人，然后在后来同他断绝关系？

在开始之前，我们必须先说：恶魔有低语，人的灵魂也有低语，也会推动人走向悖逆。因为清高真主在尊贵《古兰经》中告诉我们，人的灵魂并不相同：有善良的灵魂，有自责的灵魂，也有命人作恶的灵魂。

善良的灵魂，只做善良和美好的事。自责的灵魂，是主人会落入悖逆，但它会因此责备他，于是他又回到善上；人也可能不止一次落入悖逆。至于命人作恶的灵魂，是主人已经习惯了恶，恶不再在他心中激起悔恨和否认。他同恶生活在一起，命人作恶，并且沉到一种地步：除了恶，他几乎不再做别的事，还以此为乐。

低语有两种：恶魔对人的低语，和人自身灵魂对人的低语。那么，我们怎样区别恶魔的低语与灵魂的低语？

我们说：恶魔要的是人无论以哪一种方式都成为悖逆者。他并不在意悖逆的种类，他在意的是悖逆发生。如果他试图用非法财物诱人，却发现人不响应，他就立刻把与女人有关的罪装饰给他看，让他犯奸淫和丑事。如果这也失败，他又立刻把饮酒的罪装饰

给他看，试图用它诱惑他。如果人把所有悖逆入口都堵住，恶魔就立刻试图败坏他的顺服，比如让他因施舍而自夸，从而失去施舍的回赐；或者当礼拜时间到来时，试图阻止他履行礼拜。

你必须知道，这种诱惑并不是强迫，也不是压制。恶魔对人没有强迫的权柄。比如，礼拜的召唤响起时，他诱惑人不要起身去礼拜，而是把礼拜推迟到看完电视上的电影。电影结束后，他又提醒人有一些事情要做：给朋友打个电话，先吃晚饭，或者去完成一件曾经忘记的拜访，以及诸如此类的恶魔伎俩。

如果这个人是商人，恶魔就用恐惧恐吓他：如果他起身去礼拜，交易会从他手中失去，利润也会失去。恶魔就这样不断把他从一个问题转到另一个问题，直到礼拜时间错过，或者使他逐渐偏离礼拜。如果恶魔在这方面失败，他就开始在他的洗小净和礼拜中低语：他对他说，你的小净没有做好，重新做吧。他持续使人怀疑自己的小净，直到人一遍又一遍地重做。然后，他又让人怀疑自己的礼拜，一遍又一遍。怀疑就进入人的灵魂，使他不知道自己礼了多少，也不知道自己小净是否做好了。

所以，恶魔并不在意悖逆的种类，他只在意悖逆发生。

至于灵魂的低语，则是坚持某一种特定悖逆，不想要别的。也就是说，它不断催促主人犯下某一种具体罪，并且反复犯它；它并不要求他去犯另一种罪。

因此，如果低语者只关心你落入悖逆，而不在乎悖逆的种类，那么这就是恶魔。至于如果有一种对特定悖逆的坚持，而你已经熟悉它，那就是来自你的灵魂。

伊布利斯总是从他看见人虚弱的入口来到。如果他发现某人在某一方面很严格，就从他另一个虚弱的方面进入。比如，一个人对礼拜很严格，守护礼拜，并按时履行礼拜，伊布利斯便从财物方面

来到他那里，向他低语，使他不交天课，使他吝啬，使他以虚妄方式吞吃别人的财产，并把一种错觉放进他心中：这种方式会增加他的财产，使他富有，使贫穷远离他。

事实并不是这样。正如真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说：“施舍不会减少财产。”因为施舍正是使财产增多的东西；它把真主的吉庆放在财产中，使财产增加、成长。财产是真主的财产，我们每个人离开今世时都会把它留下。可是，不信者忽略了这一真相。

当伊布利斯发现一个人在礼拜方面很严格，却在财物方面软弱，他就从这个弱点来到他那里，阻止他施舍和做各种善事，然后又用非法财物诱惑他。罪恶便开始一根一根地编织在他的心上，直到把整颗心包住，使他远离真主的道路。

也许我们还记得赛阿莱拜的故事。他曾请求真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，为他向真主祈求，使他富有。使者对他说：“你能感谢的少量财物，胜过你承受不了的大量财物。”但是赛阿莱拜坚持请求，于是真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，为他祈求。他的羊群增多，直到麦地那容不下，于是他迁到城外。赛阿莱拜开始缺席同真主使者，愿真主赐福他并使他平安，一起的礼拜：有时来，有时不来。后来，他只参加主麻拜；再后来，他连主麻拜也不来了。随后，他又拒绝缴纳天课，声称那像贡税。

关于这一类人，经文说：

经文 9:75/9:76/9:77

【9:75】

* وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

他们中有些人，与真主缔约：「如果真主把部分恩惠赏赐我们，我们一定施舍，一定成为善人。」

【9:76】

فَلَمَّا ءَاتَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

当他把部分恩惠赏赐他们的时候，他们吝啬，而且违背正道，

【9:77】

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

故真主使他们心中常怀伪信，直到见主之日，因为他们对真主爽约，而且常撒谎。

当这些尊贵经文降示时，赛阿莱拜惊惧起来，赶紧带着天课财物来到真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，那里，但使者没有接受。在艾布·伯克尔·西迪格，愿真主喜悦他，执政时期，他又赶紧把天课带到艾布·伯克尔那里；艾布·伯克尔拒绝接受，说：“真主的使者拒绝的东西，我不会接受。”到了欧麦尔·本·赫塔卜时期，赛阿莱拜把天课呈给欧麦尔，欧麦尔也拒绝接受。赛阿莱拜死于欧麦尔·本·赫塔卜时期。

这个故事让我们看见，恶魔怎样利用真主一个仆人心中的爱财，把他从服从和道路中带出去，引向悖逆，甚至引向不信，求主护佑。这样的例子很多。恶魔寻找人身上的弱点，以便从那里进入；他永不厌倦，直到把人落入自己的罗网，使人离开真主的道路。

如果恶魔发现一个人在礼拜和天课上都很严格，却在女人这一方面软弱，他就从这个弱点来到他那里，不断把放纵的女人装饰给

他看，向他低语，直到他跌进奸淫，因而落入大罪。

如果信仰的仆人在这些方面都很强，伊布利斯就来到他那里，把酒、赌博、恶友聚会或背谈装饰给他看。总之，伊布利斯会避开人严格防守的地方，从他软弱的地方来到他。

你们千万不要以为，恶魔诱惑人时，会通过一种令人厌恶的恶来到他面前。不，伊布利斯会给这种恶穿上一件骗人的外衣，使它在人的灵魂中变得可爱、容易、值得渴望。

如果一个人遭遇经济窘迫，恶魔就来使他喜爱偷窃，把偷窃装饰给他。他首先向那个想推动去偷窃的人低语，说这是一件简单的事，会很容易完成，也不会暴露。比如，他对他说：把那个有钱的人推倒在地，然后装作帮他站起来；就在他没有留意的时候，偷走他的钱包。

恶魔在这里把事情说得很简单，给恶穿上一件骗人的外衣。又比如，他来诱惑一个人偷一只手提包，给他指出一个年老体弱的人，说：你主动提出替他提包；当你伸手去提包时，恶魔又向你低语：趁包的主人疏忽，拿着它逃走。

恶魔也会来到一个人那里，诱惑他伸手拿非法财物。这个人也许是出纳员，恶魔就向他低语：他需要钱柜里的钱，而且只是把它当作借款取走，等不久情况好转就归还。于是出纳员伸手拿了非法财物，可是他后来无法归还。

恶魔并不愚蠢，不会以恶本来的形象来到你面前，说这是恶，并提醒你今世和后世将遭遇的刑罚。相反，他是从“这对你有好处”的入口悄悄进入。恶魔在人体内运行，如同血液运行一般。

清高真主的慈悯之一，是他为我们揭开恶魔的方法，使我们能够保护自己不受其害。只要你处在服从中，恶魔就永远不会放过你，而会试图从一个又一个方向渗透进你，直到使你跌倒。除非你

常常求真主护佑，求真主相助；那时，他就不能渗透到你那里，也不能对你拥有权柄。

清高真主曾警告我们防备恶魔用来使真主造物落入悖逆的一条道路。尊贵崇高的真主说：

经文 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

信道的人们啊！饮酒、赌博、拜像、求签，只是一种秽行，只是恶魔的行为，故当远离，以便你们成功。

所以，凡走上饮酒、赌博、亲近偶像、试图用石块占卜、读牌算命，或用任何一种欺骗术去探知幽玄的人，都是在做恶魔装饰给人的行为。恶魔借这些东西使他偏离崇拜真主，并使他落入非法。

清高真主警告我们这件事，说：

经文 5:91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

恶魔惟愿你们因饮酒和赌博而互相仇恨，并且阻止你们记念真主，和谨守拜功。你们将戒除（饮酒和赌博）吗？

这一警告，是为了让我们知道，恶魔不会让我们轻易进入服从真主和服从使者的领域。他会竭尽全力阻止我们。如果我们堵住所有道路，他就在小净的时刻来到，使我们忘记自己是否洗了双手，是否按应有方式做了小净。然后，他又在礼拜时间来到，使我们忘记礼拜的拜数，或叩头的次数。

这并不是一个坏标志，反而是对我们有利的标志。恶魔绝不会接近已经坏掉的东西。假如我们的礼拜原本不被接受，他就不会接近它。可是他接近它，意思是它是被接受的，他想败坏它。因此，人刚开始礼拜，恶魔就会提醒他一些他忘记的事情，向他低语，试图败坏他的礼拜。

恶魔的低语还包括：他诱惑我们违抗真主的使者，愿真主赐福他并使他平安。他对我们说：“这项命令没有出现在《古兰经》中，所以不要服从它。”然而，清高真主说：

经文 4:80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

谁服从使者，谁确已服从真主；谁违背（使者，你不要管谁），因为我没有派你做他们的监护者。

尊贵崇高的真主把立法说明的权柄交给他的使者，愿真主赐福他并使他平安。真主说：

经文 59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

城市的居民的逆产，凡真主收归使者的，都归真主、使者、至亲、孤儿、贫民和旅客，以免那些逆产，成为在你们中富豪之间周转的东西。凡使者给你们，你们都应当接受；凡使者禁止你们的，你们都应当戒除。你们应当敬畏真主，真主确是刑罚严厉的。

真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说：“恐怕不久以后，

会有一个人靠在自己的坐榻上，有人向他传述我的一段圣训，他便说：我们与你们之间有尊贵伟大的真主的经典；我们在其中找到合法的，就把它视为合法；在其中找到非法的，就把它视为非法。须知，真主使者所禁止的，正如真主所禁止的一样。”

恶魔的诱惑手段很多，其中有挑拨，有刺戳，有低语，也有触碰。

“挑拨”这个词的意思，是从旁刺一下。它不同于“触摸”，因为刺者与被刺者之间还有距离。至于“触碰”，则是没有距离的直接接触，只是你不会觉察，也不会感觉到接触者的热度。至于“触摸”，则是感知到被触摸之物的热度。

所以，这里有三个阶段：挑拨、触碰、触摸。来自恶魔的挑拨，就是他把一个刺激性的念头放进你的灵魂，激起其中的愤怒；然后愤怒使你作出愚蠢行为，既不合乎理智，也不合乎宗教。

因此，当真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，向他的主求助时，他说：“主啊，我怎样防备愤怒？”真理之主说：

经文 7:200

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

如果恶魔怂恿你，你当求庇于真主。他确是全聪的，全知的。

我们在这里讨论的，并不是这件事相对于真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，是否可能发生。如果有些人问：恶魔是否能挑拨真主的使者，愿真主赐福他并使他平安？我们对他们说：经文没有说“إِذَا”，而说“إِمَّا”。“إِمَّا”的意思是：这件事可能发生，也可能不发生。所以，这个问题本身是一个带有可能性的假设，而不是对一件必然不会发生于真主使者身上的事作肯定。

不过，假定它发生了，真主为什么要剥夺他的使者，愿真主赐福他并使他平安，面对恶魔、击败恶魔、制服恶魔的快乐呢？真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，说：“你们每一个人，都被指派了一个来自精灵的伴随者。”他们说：“真主的使者啊，你也是吗？”他说：“我也是。只是，真主帮助我制服了他，于是他归顺了，他只命令我行善。”

恶魔也曾在真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，去清真寺时显现。使者说：“昨夜，一个精灵中的强悍者突然扑向我，想切断我的礼拜。真主使我制服了他，我掐住他，本想把他绑在清真寺的一根柱子上，直到早晨你们都来看见他。后来我想起我的兄弟素莱曼的话：‘我的主啊，求你饶恕我，并赐给我一个在我之后任何人都不配拥有的国权。’于是，真主使他蒙羞而退。”

由此可知，交锋确曾发生，而恶魔很快败退。清高真主要求他的使者，愿真主赐福他并使他平安，求他护佑。“求护佑”，就是请求援助。你只会向比你更强、也比试图侵犯你者更强的人请求援助。

恶魔有许多特性，在这些方面胜过人：其中包括行动迅速，人无法看见他，以及他能够渗入我们的灵魂。因此，我们被要求向他的创造者求助。真主是全听的、全知的；他听见我们的求护佑，也知道我们所遭遇的。

我们必须注意，尊贵伟大的真主在 **خطاب** 中区分了真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，与他的民族。真主对他的使者说：“如果恶魔挑拨你，你当求庇于真主，他确是全听的、全知的。”可是，当真主 **خطاب** 使者的民族时，他说：

经文 7:201

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

敬畏者遭遇恶魔蛊惑的时候，能恍然大悟，立刻看见真理。

所以，当真理之主谈到信士时，他转到了“触碰”。但出于他的慈悯，他没有转到“触摸”，也就是贴合的阶段。恶魔不会与信士贴合，而只是保持距离。在这种情况下会发生什么？信士会记起尊贵伟大的真主对恶魔的能力，记起真主的道路保护他们免受恶魔之害，记起真主的眼从不疏忽他的仆人。

因此，清高真主在一段古德西圣训中说：“我的仆人啊，如果你们认为我看不见你们，那么你们的信仰中就有缺陷；如果你们认为我看见你们，却仍然悖逆我，那么你们就把我看成了看着你们的人中最不重要的一位。”

正如我们所说，相对于信士而言，恶魔的活动和诱惑更频繁。因为悖逆者已经用自己私欲帮助了恶魔，并且开始崇拜自己的私欲；恶魔不再需要花很大力气把他带向悖逆。至于服从的信士，恶魔需要付出很大努力，才能使他落入悖逆。

我们说过，恶魔有挑拨，有刺戳，有低语，有触碰。我们已经讲了挑拨：就是恶魔带给你一个念头，激起你心中的愤怒，使你失去理智，并在愤怒冲动中犯下惹真主恼怒的事。

至于刺戳，就是恶魔以低声向你投来东西，试图为你安排怎样实行某种悖逆。至于低语，则是恶魔持续不断的尝试：他从你的软弱方面来到你，试图使你的灵魂喜爱离开真主的服从。这就是恶魔持续的工作，这就是他的使命。

那么，什么是触碰？尊贵崇高的真主谈到吃利息的人时说：

经文 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَىٰ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

吃利息的人，要象中了魔的人一样，疯疯癫癫地站起来。这是因为他们说：「买卖恰象利息。」真主准许买卖，而禁止利息。奉到主的教训后，就遵守禁令的，得已往不咎，他的事归真主判决。再犯的人，是火狱的居民，他们将永居其中。

这就好像恶魔触碰了人的构成，败坏了他各项能力的端正。人的构成原本有一种能力之间的端正，使每一个动作都与其他动作协调。如果恶魔触碰了某个人，这个被触碰的人就失去肢体动作的协调；他的各种能力彼此冲撞，动作变得不规则，也不合逻辑。

如果我们把这种描述用于后世，那么它就是利息之人的特征。如果我们把它用于今世，那么它就是人非理性动作的特征：动作带有歇斯底里的性质。当我们观察今天的世界和其中发生的事，就会发现动荡和歇斯底里的行动支配着它。比如一个人进入一所儿童学校，他并不认识那里的人，也与其中任何人没有仇怨，却无缘无故杀害所有孩子；又比如一个人来到一个不认识的人面前，把他推到地铁车轮下，就像这些日子在纽约发生的事一样。

清高真主把世界造成互补的样式，而不是重复的样式。因此，各种能力和可能性彼此不同，人也就在宇宙中提升并前进。按理说，世界本应安稳、平静地生活，因为文明已经用最少的努力、最短的时间，为人提供了最大的果实。

可是，我们生活的这个世界，按照这个现实来说是合乎逻辑的吗？不是。我们发现，世界上最富有、经济发展程度最高的国家，恰恰充满心理疾病：焦虑、忧愁、抑郁、悲伤、动荡、偏离和自杀。这是因为我们如今抱怨的这个世界，并不按真主的道路行走，而是按灵魂的私欲和恶魔的诱惑行走。因此，世界染上了歇斯底

里、矛盾和混乱。世界和其中正在发生的事，如今似乎正印证清高真主的话：

经文 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

吃利息的人，要象中了魔的人一样，疯疯癫癫地站起来。这是因为他们说：「买卖恰象利息。」真主准许买卖，而禁止利息。奉到主的教训后，就遵守禁令的，得已往不咎，他的事归真主判决。再犯的人，是火狱的居民，他们将永居其中。

为什么思想家不去寻找这痛苦的秘密？思想家难道不应当问问自己：为什么我们有了足以保障人类幸福的物质进步，却仍然受这样深重的痛苦？他们为什么不研究？他们本应这样做。

如果灾难是普遍的，正如我们所说，它就不会只留在落后国家，也不会只留在发达国家，而会包括所有国家。因此，它必然有一个共同原因。研究必然会把我们带到这一点：世界已经远离真主的道路。于是今世在我们这里变成了目的，而不是工具；财产在我们这里变成了目标，而不只是生活运动和建设大地所必需的一件事。财产是真主的财产，没有任何人真正拥有它。当我们死亡时，我们把今世的财产留给今世。那么，他们为什么改变了它的用途，把它变成目的？答案只在一句话中：远离真主的道路。

整个今世不可能成为目的。第一，因为它是一段有限时期，终将结束；第二，因为它的享受很少；第三，因为人在其中的存留没有保障，你连下一小时的生命都不能保证。

如果我们想用几句话确定恶魔的使命，那么这项使命的基础，就是使我们忘记真主存在，忘记真主听见并看见。人不会在心中清楚记起真主看见他、真主将因他所做的审判他时，仍去偷窃、奸淫或杀人。如果他在犯罪的一刻把惩罚带到心中，他就不会走向自己的罪行。可是，恶魔的使命，就是让我们忘记真主存在。一个人在隐秘中犯罪时，以为只要自己躲过了人的眼睛，就没有任何人看见他。他忘记了真主是全听的、全观的，没有任何隐藏的事能瞒过他。

在本章结尾，我们说：恶魔的方法，是发现人的弱点，然后从那里渗透进去；他把悖逆描绘成灵魂喜爱的形象，用一种虚假的善的外壳把它包裹起来。他最忙碌的对象，是服从真主的人，永不放过他们。他用会激起人愤怒的东西挑拨人；用能为人方便恶事的东西刺戳人；用能装饰悖逆、使它在灵魂中可爱的东西向人低语。如果他能控制一个人，就触碰他，使他失去动作的协调，于是他的行为变成一种歇斯底里和混乱。恶魔有多种诱惑道路；清高真主援助他信仰的仆人，使他们抵抗恶魔并战胜他；至于他不信的仆人，真主任由他们随恶魔而去，使他们增加迷误和悖逆。尊严崇高的真主不会援助否认他的人，也不会引导他。

如果我们要补完整个图景，就要说：恶魔有军队。有来自人类和精灵的物质军队，也有他用来误导人的精神军队。

但是，在开始谈这些之前，为了使图景清楚，我们必须先说明：无论恶魔还是恶魔的军队，都不能脱离真主在宇宙中的实际命令。清高真主已经给了我们一次实践经验：他曾使恶魔中那些属于创造物的存在，服从一个由泥土创造的人，也就是素莱曼，愿真主赐他平安；真主使他们遵照他的命令工作，不能违抗他。

尊贵崇高的真主说：

经文 34:12

وَلَسَلِمْنَ الرَّيْحَ غَدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاجُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ
بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

我曾使风供素莱曼的驱使，风在上午走一月的路程，在下午也走一月的路程。我为他使熔铜像泉水样涌出。有些精灵奉主的命令在他的面前工作；谁违背了我的命令，我就使谁尝试烈火的刑罚。

就这样，清高真主使精灵，无论其中的恶魔还是其中的善良者，服从一个由泥土创造的人，也就是素莱曼，愿真主赐他平安。如果真理之主意欲使恶魔服从我们，他当然能使他们服从我们。因为尊严崇高的真主曾响应素莱曼的祈求；素莱曼向他祈求一种在他之后不赐给任何人的国权。请读尊贵《古兰经》：

经文 38:36/38:37/38:38

【38:36】

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

我曾为他制服了风，风奉著他的命令习习流向他所欲到的地方。

【38:37】

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ

我又为他制服了一切能建筑的或能潜水的恶魔，

【38:38】

وآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

以及其他许多带脚镣的恶魔。

所以，当清高真理之主意欲使恶魔服从人时，他便强制他们服从，尽管他们自己不愿。因此，任何人都不要以为，恶魔在大地上所做的一切，是违背真主在宇宙中的意欲而发生的。相反，正如我们所说，今世任务的完整性就在于其中有诱惑，有奋斗，有信仰；信士以自己的奋斗和信仰战胜恶魔的诱惑，于是配得乐园。

正如我们所说，恶魔有物质军队，也有精神军队。恶魔最大的精神军队之一，就是自负。他一直在人周围徘徊，直到把精神上的自负和物质上的自负放入人的心中；他试图使人因自己的财产、知识、力量，或任何别的东西而自负。关键是让人自负，让人以为自己已经无求于尊贵崇高的真主，把恩惠归于自己，于是落入悖逆和不信。

****恶魔在白德尔战役中****

让我们看一看，恶魔在白德尔战役中对不信者做了什么，以煽动他们同信士作战。尊贵《古兰经》为我们叙述这个故事，说：

经文 8:48

وَإِذْ زَيْنَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَكْرَهُكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَكْرَهُكُمْ

当时，恶魔以他们的行为蛊惑他们，他说：「今天，任何人不能战胜你们，我确是你们的保护者。」当两军对垒的时候，他向后转，他说：「我与你们确是无干的，我的确能看见你们所不能看见的，我的确畏惧真主。真主的刑罚是严厉的。」

这就是恶魔在白德尔战役中的角色。他先在不信者心中种下骄傲，对他们说：你们会战胜穆斯林，你们会胜利。你们在装备和人数上更强，而他们相对于你们的人数很少。你们必定战胜他们；我与你们同在，我会援助你们。

他一直把骄傲放进不信者的心中，把他们强大、他们必定胜利这件事装饰给他们看，直到他们相信了他，去同真主的使者，愿真主赐福他并使他平安，以及同他在一起的信士作战。

当不信者抵达战场，战斗已经不可避免时，恶魔看见了信仰的力量，看见了信士的勇毅和真主对他们的援助，于是赶快逃跑，丢下自己曾许诺说“无人能战胜你们”的追随者。他急忙远远逃开，说，正如尊贵《古兰经》为我们叙述：“我的确能看见你们所不能看见的，我的确畏惧真主。真主的刑罚是严厉的。”

这里有些人停下来，说：恶魔怎么会说“我畏惧真主”？如果他畏惧尊贵崇高的真主，为什么还要悖逆，并坚持悖逆？恶魔有什么可怕的呢？他已经被逐出真主的慈悯，已经是受诅咒、被驱逐、永居火狱者，他和所有跟随他的人都是如此。

我们说：恶魔害怕后世中等待他的刑罚。尽管他在今世做了所有这些事，这种恐惧仍然充满他。他会同每一件由他手上完成的罪断绝关系，试图摆脱它，逃离在真主面前对它承担的责任。因此，尊贵崇高的真理之主说：

经文 59:16

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

他们又像恶魔一样。当时，他曾对人说：「你不要信道。」当他不信道的时候，他说：「我确是与你无干的，我的确畏惧真

就这样，恶魔试图摆脱自己诱惑人走向不信和悖逆的责任。直到复生日，当他站在真主面前时，他也会把全部责任推给人，并试图逃避责任。

清高真理之主为我们描绘了那个场景。真主说：

经文 14:22

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمِمَّا
كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْأَنُفُسِكُمْ
مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

当事情已被判决的时候，恶魔说：「真主确已真实地应许你们，我也曾应许你们，但我对你们爽约了。我对你们本来没有甚么权力，不过是我召唤你们，而你们响应我的号召。所以你们不要责备我，应当责备自己，我不能援救你们，你们也不能援救我。我不承认以前你们曾把我配主，不义者必受痛苦的刑罚。」

这个装饰给人一切悖逆和不信的恶魔，在复生日来到，并同自己所做的一切断绝关系；他试图把全部责任推给人。他说：我没有做什么，我只是召唤你们，你们便响应我。若不是你们自身想要不信和悖逆，并倾向它们，你们就不会响应我对悖逆真主的召唤。所以，不要把责任推给我，而要推给你们自己，因为你们听从了我的诱惑。我没有权柄强迫你们犯罪。这是事实，因为恶魔不能强迫任何一个人悖逆尊严崇高的真主。

真主怜悯仆人的迹象之一，是他免除人在强迫之下所做的一

切，以便清算成为公正。凡人被迫去做、违背自己意愿所做的事，复生日都不因此受清算。清高真理之主说：

经文 16:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

既信真主之后，又表示不信者——除非被迫宣称不信、内心却为信仰而坚定者——为不信而心情舒畅者将遭天谴，并受重大的刑罚。

因此，一个人若被迫公开宣称不信，而他的心仍是信士，就不会因此受清算。尊贵崇高的真主把清算区域设在心的信念中，而心的信念不可能服从任何强迫。你可以强迫一个人做你想要他做的事，使他违背自己意愿去做；可是，你永远不能强迫他的心在恨你时爱你，也不能强迫一颗心去信它不愿相信的东西。

清高真主告诉我们，恶魔对人没有权柄。权柄要么是强迫的权柄，使人凭力量违背自己意愿去做某事；要么是论证的权柄，使人被说服而凭自己的意愿去做某事。恶魔在这两种情形中，既没有强迫的权柄，也没有论证的权柄。他只是，正如我们所说，从人的弱点渗透进去，把人的私欲所喜爱的东西装饰给他看，直到他落入悖逆。

尊贵经文说：“我不能援救你们，你们也不能援救我。”

“援救你们”，意思是：我急忙去救助你们，消除你们喊叫求救的原因。在这种情况下，援救者必须有足够的力量，能够消除喊叫的原因。比如，一个窃贼攻击某人，那人喊叫求救；只有一个强大到能够战胜攻击者的人，才会去救他。若听见喊叫的是一个虚弱老人，他就不能援救他，也不能消除他喊叫的原因。

恶魔说：我没有力量消除你们因刑罚而呼喊的原因；我自己也同你们一起走向那刑罚。随后，他又同那些因他的诱惑而不信的人断绝关系，试图摆脱责任，说，正如尊贵《古兰经》为我们叙述：“我不承认以前你们曾把我配主。”

所以，恶魔的第一支军队，就是自负：他向人描绘，说人凭自己本身就能实现自己想要的一切；使人崇拜自己，或崇拜自己的理智，或崇拜各种原因；或者使人以为，自己比清高真主更能制定法度，于是离开真主的道路和律法，自己制定所谓人为法律，以及诸如此类的东西。

你必须知道，恶魔有物质军队，那就是人类恶魔和精灵恶魔。他们是跟随恶魔、采取恶魔道路的人。他们为虚妄而战，攻击真理，嘲笑信士。关于这些人，清高真主说：

经文 58:19

ج ج
أَسْتَحْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

恶魔已经制服了他们，因而使他们忘却真主的教训；这等人，是恶魔的党羽。真的，恶魔的党羽确是亏折的。

这些恶魔党羽试图传播无神论，抵抗每一项对真理的召唤，站在来自天上的使命面前，阻止人们接近它。事情甚至会达到战斗的地步。尊贵崇高的真主说：

经文 4:76

ط
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا
أَوْلِيََاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

信道者，为主道而战；不信道者，为魔道而战；故你们当对恶

魔的党羽作战；恶魔的计策，确是脆弱的。

有精灵恶魔，也有人类恶魔。人类恶魔，就是有恶魔作伴随者的人，也就是说，恶魔与这个人结伴。当恶魔靠近一个人、持续伴随一个人时，这个人已经达到悖逆的顶点。因为只要恶魔伴随某个人，他就绝不会推动他走向善，而只会不断推动他走向恶，因为他是恶伴。

恶伴总是彼此帮助，彼此加强对方的心，使他们敢于犯罪。你会看见他们聚在一起作恶：每夜聚在其中一个人的家中，带着酒和女人，犯下一切使真主恼怒的事。今世生活中，悖逆把他们以一条强而坚固的纽带连在一起；但是到了后世，情况会改变，他们会成为彼此的敌人。

清高真主已经为我们说明，恶魔对自己的伴随者做什么。尊贵《古兰经》叙述说：

经文 43:36/43:37

【43:36】

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

谁要是无视至仁主的教悔，我就让一个恶魔附在谁的身上，成为他的朋友。

【43:37】

وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

那些恶魔，妨碍他们遵循正道，而他们却以为自己是遵循正道的。

这就是恶魔对自己的伴随者所做的事。他使他们迷误，也就是使他们远离真理的道路；他败坏他们对道路的理解。精灵曾在天上偷听来自真主道路的一些东西，如果他们知道了一点，就急忙跑到自己的伴随者，也就是巫师、占卜者以及其他类似的人那里，把自己听到的东西告诉他们，但那已经被篡改过。他们给它添加能使它成为迷误工具的东西，从中删去一切能引导人的东西。然后，占卜者又把能为自己取得今世权势的内容添加进道路中，并声称那来自真主，而事实上它并不来自真主。他们用它在大地败坏，用它误导人。

天启经典就是这样被篡改：其中被加入了真主没有命令、没有降示的东西；真主所命令的内容又被删除、隐藏。于是，这些经典不再完成引导的目的。可是，当尊贵《古兰经》降示时，恶魔被禁止偷听；真主也保护《古兰经》，使它不受任何更改或替换。

这就是误导。

至于恶魔说“我必使他们妄想”，那是恶魔给人装饰虚妄愿望。

关于牲畜和改变真主造物的问题，真主所创造的一切，本身就有完整性。真主所创造的每一种造物，在生活中都有自己的任务，并被造成便于履行这个任务的样式。改变这种造物，就是败坏它的任务。

那些割裂牲畜耳朵的人，是以为这些牲畜属于偶像和偶像仆役。这样，他们就使真主的造物离开了自身的任务。牲畜是给人享用的：人用它驮载重物，吃它的肉，取它的皮和毛。可是，它们对偶像毫无益处。恶魔想使真主的造物离开它们被创造的目的，并在这件事上借助自己的伴随者。

清高真主叙述恶魔的话说：

经文 4:119

وَلَا ضَلِيلَهُمْ وَلَا مَئِينَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ فَلْيَتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا مَبِينًا

我必使他们迷误，必使他们妄想，必命令他们割裂牲畜的耳朵，必命令他们变更真主的所造物。」谁舍真主而以恶魔为主宰，谁确已遭受明显的亏折。

如果我们看看如今进行的某些实验，比如拿狗脚移植到青蛙身体上，或其他类似实验，我们就对他们说：人类能从一只长着狗脚的青蛙中得到什么益处？青蛙在今世中有它被创造出来要履行的任务，而它按被创造的样子被创造，正是完成它任务的条件。可是你来了，只是败坏这个任务，而没有做成任何有益之事。同样，所有导致畸形人的实验，我们都说：你们败坏了真主的创造，什么也没有完成。对所有为控制人的理智而进行的玩弄，也是如此；它只会败坏人在宇宙中的任务。

清高真主为了显明恶魔可能做什么，告诉我们恶魔会使用恐惧这件武器来奴役人。尊严之主说：

经文 3:175

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

那个恶魔，只图你们畏惧他的党羽，你们不要畏惧他们，你们当畏惧我，如果你们是信道的人。

恶魔怎样用恐惧控制人？如果人要施舍，恶魔就以贫穷来恐吓他。如果人想说一句真理的话，恶魔就以不义上级的压迫来恐吓他。如果人想起身去礼拜，恶魔就以“你会失去这样那样的今世利益”来恐吓他。如果人起来为主道奋斗，恶魔就以不信者的力量来恐

吓他，把一种感觉放入他的心中：他一开战就会被杀。如果人想奔向善事，恶魔就以这会浪费他的时间和利益来恐吓他。如果人想制止恶事，恶魔就以这会给他招来伤害来恐吓他。

就这样，凡是进入灵魂的任何善念，恶魔都会用“将有损害临到你”来恐吓人：损害可能临到财产、自身、子女、职位、贸易，或他关心的任何今世事务。凭这件武器，也就是恐惧这件武器，恶魔从善的方向向人的灵魂投下惊恐。

在结束本书之前，我们还必须停下来谈一谈先知、使者与恶魔。这里有一个普遍原则，也有若干真主先知和使者身上的特殊情况。普遍原则，就是清高真主的话：

经文 22:52/22:53

【22:52】

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

在你之前我所派遣的使者和先知，没有一个不是这样的：当地愿望的时候，恶魔对于他的愿望，有一种建议，但真主破除恶魔的建议，然后，真主使自己的迹象成为坚确的。真主是全知的，是至睿的。

【22:53】

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

（他这样做）以便他以恶魔建议的事考验有心病的人和心硬的人。不义者必陷于长远的分裂之中。

我们说：每一位使者的愿望是什么？每一位使者的愿望，都是自己的道路传播开来，人们信仰它；他成功地修正人们的生活运动，吸引他们走向信仰，使他们离开不信。这就是使者的愿望。但是，恶魔会让人们听从使者、信仰他们的使命吗？不会。他站在他们面前，阻止他们接近真主的道路，搅动他们的今世欲望，使他们成为自己的召唤者，抵抗使命，设置障碍，折磨信仰的人，直到他们不信，并以伤害对抗信士。

但是，虚妄会一直胜利吗？不会。尊贵崇高的真主会破除恶魔所投下的东西，援助他的使者。于是，召唤成功，信士人数增加。这就是尊贵经文的意义：使者希望自己使命成功，但恶魔煽动悖逆者和不信者反对他；战斗最终以使者战胜恶魔而结束。

此外，恶魔与使者有关的提及，在不止一节经文中出现。例如艾优卜，愿真主赐他平安，说：

经文 38:41

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

你应当记忆我的仆人安优卜。当时，他祈祷他的主说：「恶魔确已使我遭受辛苦和刑罚。」

又如清高真主在优素福故事中说：

经文 12:42

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

他对两人中预料将会获释的人说：「请你在你主人面前替我申冤。」但恶魔使他忘记在他主人面前替优素福申冤，以至他在监里坐了几年。

又如清高真主说：

经文 18:63

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

他说：「你告诉我吧，当我们到达那座磐石下休息的时候，（我究竟是怎样的呢？）我确已忘记了那尾鱼——只因恶魔我才忘记了告诉你，——那尾鱼已入海而去，那真是怪事！

穆萨在击打那人并使他死亡后，也说：

经文 28:15

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِهُ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَى الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ

乘城里的人疏忽的时候，他走进城来，并在城里发现了两个人正在争斗，这个是属于他的宗族，那个是属于他的敌人，属于同族的人要求他帮著对付他的敌人，穆萨就把那敌人一拳打死。他说：「这是由于恶魔的诱惑，恶魔确是迷人的明敌。」

这些经文只是举例，并不是穷尽。我们说，先知们受保护，并不意味着他们不需要与自我奋斗。相反，他们每个人仍然必须保留一些东西，用来同自己的灵魂奋斗。使者也有人的灵魂，其中有倾向和欲望，他凭对自身的奋斗战胜它们。如果先知的灵魂中没有需要奋斗的事情和场景，他们就会成为天使。

清高真主使他们成为人，是为了让他们成为信仰他们的人在抗争恶魔、抗争自我、并战胜二者中的榜样。因此，有些先知被称为“有决心者”。这里的“决心”，意思就是在服从真主和违抗恶魔上

的决心。

至于穆萨，愿真主赐他平安，当他击打那人并使其死亡时，他还没有被赋予使命。但他身上已有信仰和敬畏，所以他立刻觉察到自己所做的是恶魔的行为，并转向清高真主，请求饶恕和忏悔。至于他说“只因恶魔我才忘记”，其意思是：恶魔曾试图向穆萨低语，于是穆萨，愿真主赐他平安，警觉起来，摆脱了恶魔的低语。

至于优素福，愿真主赐他平安，真理之主的话“恶魔使他忘记在他主人面前提起他”，有两个可能意义：可能是那位出狱的人，被恶魔使他忘记在埃及权贵面前提起优素福，于是优素福在监狱中又停留了几年；也可能是优素福自己忘记了。但是，更强的意义是：恶魔使那个获救的人忘记在埃及权贵面前提起优素福，并请求把他从监狱中释放出来；因此，优素福在监狱中又停留了几年。

这一点由优素福对那人所说的话得到确认：“你在你的主人那里提起我。”也就是在你要去见的君王那里提起我，对他说：监狱里有一个受冤枉的人，他的情况如此如此。由此我们理解，这节经文并不意味着恶魔使优素福忘记尊贵崇高的真主。

至于艾优卜，愿真主赐他平安，说“恶魔确已使我遭受辛苦和刑罚”，那是艾优卜向自己的主诉苦。他仿佛在说：恶魔向我低语说，你怎么会生病？怎么会遭遇你所遭遇的事，失去儿女，妻子违拗，以及其他种种？难道真主不应当尊重你，因为你是先知，而阻止这一切临到你吗？但是，艾优卜，愿真主赐他平安，虽然因恶魔的话而疲惫，并遭受痛苦刑罚，却没有转向恶魔。他只是转向清高真主祈祷，请求真主除去自己所在的境况。尊严崇高的真主应答了他的祈祷。

由此我们看到，伊布利斯曾试图接近真主的众先知。他也参与策划在迁徙那一天杀害真主的使者，愿真主赐福他并使他平安。但

是，尊严崇高的真主保护了众先知和众使者，使他们免受恶魔支配，并援助他们战胜他。

我们还必须谈到真主使者，愿真主赐福他并使他平安，所说的这段圣训：“恶魔在人体内运行，如同血液运行一般。”有些东方学者试图借这段圣训制造怀疑。

我们对这些试图寻找漏洞、从中喷吐毒液的怀疑者说：绝无可能。血液中有许多成分在其中运行，其中有铁、磷酸盐、钙，以及现代分析为我们显示出的其他成分。不仅如此，微生物和细菌作为物质身体，也能穿透皮肤，进入血液，并在其中度过潜伏期，直到繁殖增多；它们与白血球之间还会发生战斗。

恶魔并不是由泥土物质创造的造物，而是由一种更透明的物质创造的存在。他极其细微、极其精巧。那么，我们为什么要觉得他穿透皮肤、在血液中运行这件事难以想象呢？几十种固体物质都在血液中运行，而我们并不感觉到它们。

我们祈求真主保护我们免于失足，不让恶魔有任何通向我们心灵的道路。