

耶稣与贝耳则步

by **Alberto Maggi** 唐安德 神父

Copyright: Publisher Cittadella Assisi Publication date: 2009

引言

魔鬼的恶梦

许多人都有不愉快的经验，从恶梦中惊醒，浑身汗淋淋的。一般可能是因为晚饭时吃得过多，正经历一个特别焦虑的时期，生活过劳和紧张所致。

这是现代的解释。

曾几何时，不多个世纪以前，人们相信恶梦是由魔鬼所引致的。事实上，恶梦 (*incubo*，意即睡在上面)，是指潘神 (*Fauno*)，拉丁世界的神明，他总爱睡在女人身上，令她们在睡梦中受惊；或指已埋被葬的死者冤魂不息。

魅魔 (*Succube*) 却是指女魔，在夜间睡在男人身上，与他性交，从而生育繁殖。

人对身体缺乏知识可能对这样的想法有所影响，因此教会初的几个世纪，像圣奥思定，一位伟大的人物都相信有恶神的存在。

.....

在这一刻我们自然想起一些问题：

魔鬼是谁？

是谁创造了他们？

邪魔与恶魔有什么分别？

撒殫是魔王 (*demone*)，恶魔 (*demonio*) 抑或是魔鬼 (*dialvolo*)？为什么耶稣被人称

为贝耳则步？耶稣也是光明的天使(*Lucifero*)吗？

为什么耶稣向伯多说他是撒旦？为什么在旧约圣经没有附魔的人？为什么在福音中不存在人被附魔的个案？

这本书正想检视希伯来文圣经以及希腊文七十贤士译本，所有与邪魔和魔鬼有关的章节，为问题提供答案。至于新约圣经，我将分析马尔谷福音出现过不洁的神灵、魔鬼和撒旦的所有章节。

从历史和释经学研究的结果，透过所有人都能明白的解释，我们不断找到意外的收获，重新发现耶稣和他的讯息，从那些限制古时生活的信念，为人带来胜利和解放。

第一部份：撒殫

1. 他究竟是天主抑或是魔鬼？

邪恶的始祖

古时的宗教大多存在一个神明或起源，一个是善的，一个是恶的。

每一位神都分了基本的角色，善或恶的，被称为「二元论」，用来解释生命的情况。好的情况是善神的工作，而不幸的，由患病至意外、死亡，都是来自恶神影响的后果。

圣经永远都否定用这个概念来看世界；在最古老的经卷，于充军巴比伦之前(公元前第六世纪)，当魔鬼的概念仍未存在时，一切异民宗教认为是来魔魔势力的，直接被认为是来自雅威天主，祂是善恶唯一的始祖：

「我是上主，再没有另一位；是我造了光明，造了黑暗；造了幸福，降了灾祸：是我上主造成了这一切」(依 45:6-7)¹。

这位被认为是唯一要对世上邪恶负责的天主，被刻划为邪恶多于神圣(「如果上主先前怎样喜欢你们获得幸福...也要怎样喜欢你们衰落」,申 28:63),就像一位残酷的神,他不但令人恐惧,更炫耀自己的强悍:

「我要使我的箭矢醉饮鲜血,使我的刀剑吞食血肉:阵亡和俘虏的鲜血,仇敌将领的头颅」(申 32:42; 咏 68:22)。

¹ 「吉凶禍福，難道不是出自至上者之口？」(哀 3:38)；「如城裏發生災禍，豈不是上主所為？」(亞 3:6)

善恶起源的雅威天主，他毫不豫疑将自己所创造的人毁灭²，更基于自己的大能，毫不留情地将他所征服的民族殒灭³：

「在上主你的天主赐给你作产业的这些人民的城市内，你可可让任何生灵生活，应将他们：即赫特人、阿摩黎人、容纳罕人、培黎齐人、希威人和耶步斯人，尽行毁灭，如上主你的天主吩咐你做的、免得他们教你学习他们对自己的神所行的一切可恶之事，使你们得罪上主你的天主」(申 20:16-18)。

在圣经中列出最长的诅咒就是天主对自己子民咬牙切齿的恐吓：

「但是，如果你不听从上主你天主的话，不谨守遵行我今天主吩咐你的上主的一切诫命和法令，下面这些咒骂必要临于你，来到你身上：

你在城内切遭受咒骂，在乡下也必遭受咒骂。

你身所生的，田地所产的...都要遭受咒骂。上主在你着手进行的一切事上，必使你遭受灾难、困扰和恐吓，直到你完全毁灭，迅速灭亡，因为你作恶，离弃了我。上主必使你瘟疫缠身，直到将你由你要去占领的土地上完全消灭。上主必用痲病、热病、疟疾、炎热、干旱、热风 and 霉烂打击你；这些灾殃必追击你，直到你灭亡。你头上的天将变为铜，你下面的地将变为铁。

² 「我要將我所過的人，連人有野獸、爬蟲和天空的飛鳥，都由地面上消滅，因為我後悔造了他們」(創 6:7)

³ 「凡照禁物法應處置的人，便不可贖回，應將他處死」(肋 27:29)

上主必使雨变成灰沙降在你的田地里，由天上降在你身上，直到你完全毁灭。上主必使你在你仇敌面前崩溃...你的尸首必成为天空飞鸟，和地上走兽的食物；无人来将牠们吓走。

上主必用埃及的脓疮、痔漏、癣疥和红疹打击你，使你无法医治。

上主必用癫狂、眼瞎和心乱打击你；在正午时，你要摸索有如在黑暗中摸索的瞎子。

你的所作所为决不会顺利；你必日日受人压迫剥削，而无人援助...

你的儿女被交给外方民族，你只有双眼张望，日日为他们焦虑，但你却无能为力...你必要因你亲眼所见的事而变为疯狂。上主必用恶疮打击你的膝和腿，由踵至顶，使你无法医治。...上主必送你去...你必成为惊骇、嘲笑和讽刺的对象。

这一切咒骂必临于你，追击你，来到你身上，直到你全被消灭，因为你没有听从上主你天主的话，没有遵守他吩咐你的诫命和法令。」⁴。

上主魔鬼的一面特别显现于从埃及奴役中解放祂的子民的事件，雅威象征着诱惑者撒殢出现。出谷纪一书的作者事实上刻划天主自相矛盾的行动，祂做法郎心硬，阻止法郎让以色列子民离开埃及，为的是要惩罚他们⁵。

⁴ 詛咒全文見申 28:15-68

⁵ 「上主！你為什麼讓我們離開你的道路？使我們的心變硬而不敬畏你？」(依 63:17)

法郎却没法逃脱。如果他不从奴役中释放犹太人，上主将惩罚他，但雅威自己却阻止法郎释放祂的子民：

「上主对梅瑟说：『你回到埃及，要将我交于你行的一切奇迹，行于法郎面前；但我要使他心硬，不肯放百姓走。你要对法郎说：上主这样说：以色列是我的长子。我命你，让我的儿子去崇拜我。你若拒绝放他们走，我必要杀你的长子』（出 4:21-23)。

天主的恶神

天主吸纳以色列周边国家各民族互相敌对的神明，使他们成为自己的工具。因此天主也被认为是各民族不和的起源，在他们身上降下功能等同于魔鬼的恶神⁶：

「阿彼默肋客治理以色列三年。天主使恶神降在阿彼默肋客和舍根公民中间，舍根的公民便背叛了阿彼默肋客」（民 9:22-23)。

天主利用恶神来废弃祂已不再钟悦的撒乌耳，「便有死神从上主那里来扰乱」⁷君王（撒上 16:15)。

这恶神从来并非自主的，他需要天主的委派，就算是他自己建议撒播分裂和惨败，欺骗阿哈布王，正如米加雅所说：

「我见上主坐在宝座上，天上我万军侍立在他左右。上主问说：有谁能去唆使阿哈布，叫他上去进攻辣摩特基肋阿得，而死在那里呢？那时有

⁶ 「魔鬼或恶神缠身」（多 6:8)

⁷ 撒上 16:14-23；18:10；19:9

的说这样，有的说那样。以后，有一个神出来，立在上主面前说：我能唆使他。上主问他说：用什么方法？那神回答说：我去，在他所有的先知口中做虚言的神。上主答说：你必能唆使他，也必会成功，你去照办罢！现在上主将虚言的神，放入你这些先知口中，上主已注定你必遭殃」（列上 22:19-23）。

在出谷纪可读到一件令人感到既神秘又不安的事。雅威自己尝试杀死梅瑟，因为他还没有行割损礼：

「梅瑟在路上住宿的时候，上主遇着他，要想杀他」（出 4:24）。他的妻子漆颇辣救了他一命，她急忙拿了一块石刀，将他儿子的包皮割下，然后把它放在丈夫的下体，模仿行了割损礼（出 4:25-26）。

在后来的传统，雅威所作一切不可思议的行动，被认为是马斯特曼(*Mastema*)，天主属下的其中一位撒殛⁸：

「马斯特曼王子透过帐棚节回到埃及，当他看见你被派遣是为伸张正义，及向埃及人报复时，他会不愿意凭他的能力把你杀死，并从你的手中拯救埃及人吗？」⁹

在随后的世纪，在伪经及圣经的内容，雅威负面的行动被转移至魔鬼身上于是成了习以为常的做法。

⁸ 在偽經中撒殛並不存在，只有眾多的撒殛：「第四道聲音聽見他把撒殛驅走，不許他進入上主的神，為的是控訴那些在世上的人」Enoc, LP., XL,7。撒殛是眾多魔鬼之中的一個，以不同的名字見稱。其中的一位首領(王子)是馬斯特曼(*Giub.*, IX,8:XI,5 ; XVII, 16 ; XLVIII, 2)。這名字的意思是「敵視」(參見歐 9:7-8)

⁹ *Giub.*, XLVIII, 2-3

毁灭的天使(或魔鬼)?

圣经中一个模棱两可的人物(是天使抑或是魔鬼?)无疑就是彼灭者, 由名字已知他是个神秘的人物, 起源要追溯到贝督因牧羊人的世界。

牧羊人相信畜牧在夏转场时羊群的死亡率甚高, 是来自称为毁灭者魔鬼般的行动, 每逢在春天月圆之夜, 为了安抚他, 人们使祭献一位天使, 用牺牲品的血涂在帐棚上, 便能避过毁灭者破坏他们的居所, 保存羊群免受他那死亡的行动。圣经作者在毁灭者身上驱魔, 使他成为雅威的工具, 不但用他来惩罚敌人以色列, 天主也藉此在祂子民身上发泄自己极大的义怒。

在户籍纪一书我们看到「以色列子民全会众」抱怨梅瑟和亚郎, 认为是他们「害死了上主的人民」, 天主向子民发出祂的忿怒。毁灭者已杀死了一万四千七百人, 最后亚郎停止了这灾祸, 「拿了火盘...为人民行赎罪礼, 站在死者和生者之中, 直到灾祸止息」(户 17:12-13), 正如智慧篇的作者说:「施行毁灭者, 对这些礼服表示让步, 表示敬畏」(智 18:25)¹⁰。

天主也派遣这杀人的天使¹¹, 把祂子民的敌人大量杀死, 正如祂诉公元前 701 年对付围攻耶路撒冷的亚述军队所做的:「无上的主宰! 在犹大王希则克雅时, 你曾派遣你的天使, 斩杀了散乃黑黎布的军队十八万五千人」(加下 15:22)¹²。

¹⁰ 在新约也有提及此事:「你们也不可抱怨, 就如他们中有些人抱怨过, 为毁灭者所消灭」(格前 10:10)

¹¹ 列下 19:35; 咏 35:5

¹² 加上 7:41; 编下 32:21; 德 48:21

这位厉害的天使只有一次被称为「毁灭者天使」，当雅威决定向祂的子民一连三天降下瘟疫：

「于是上主使瘟疫降于以色列；在以色列因瘟疫死了七万人。当时，天主派一位天使往耶路撒冷去，要毁灭那城；将要毁灭的时候，上主一看，便后悔降灾，遂吩咐毁灭的天使说：「够了，现在收回你的手罢！」(编上 21:14-15；撒下 24:15-16)。

也许这天使就是天主所派遣给判官执行审判，将诱惑苏撒纳的两位长老斩为两段¹³，就像天主所派遣来反对暴徒的残酷使者：「暴徒只求叛乱，但有残酷使者，奉命前来对付」(箴 17:11)。

大屠杀

以色列民历史中最恐怖和最尴尬的一页就是屠杀埃及人长子，也是亵渎天主工作的一页：

「上主这样说：半夜时，我要走遍埃及。凡埃及国，从坐宝座的法郎的长子，直到推磨的婢女的长子，以及牲畜的一切头胎，都要死亡」(出 11:4-5)。

¹³ 「够了！你在說荒，應砍你的頭，因為天主的使者已奉天主的命，要把你斬為兩段」(達 13:55,59)

于出 12:29 我们可见杀长子全是雅威的作为¹⁴，相对于之前的几节，责任是由雅威和「毁灭者」两者分担：

「上主要经过，击杀埃及人；他一见门楣和两门框上有血，就越过门口，不容毁灭者进入你们的房屋」(出 12:23)。

重读杀埃及长子的事迹，圣咏 78 篇的作者将埃及人长子的死归咎于「毁灭者天使」：

「向他们燃起愤怒之火…好像侵害人们的群魔」(咏 78:49)。

在智慧篇，天主的杀戮成为天主「圣言」的工作：

「万籁俱寂，黑夜已奔驰了一半路程时，你全能的圣言，由天上的王座，如无情的战士，降到这应毁灭的地上，带着你不可收回的成命当作利剑，上触高天，下踏大地，立在那里，使各处充满死亡」(智 18:14-16)。

在随后的时期，天主被这恐怖的罪行蒙污的论点似乎站不住脚，于喜年纪一书，屠杀的责任归咎于马斯特曼：

「马斯特曼所有的军队都被派遣到埃及，杀死在埃及地的长子，由法郎的长子以至坐监者的长子，以及头胎畜牲」¹⁵。

直至在智慧篇，雅威负面的作为有系统地被视为魔鬼的杰作，死亡不是来自天主，而是来自魔鬼：

¹⁴ 「那天半夜，上主擊殺了埃及所有的長子，從寶座的法郎的長子，直到坐監者的長子，以及一切頭胎畜牲」(出 12:29；11:4；12:12,23,27,29)

¹⁵ Giub., XXIX, 2

「因魔鬼的嫉妒，死亡才进入了世界」(智 2:24)¹⁶。

被罢免的撒殛

在旧约圣经，雅威负面的特征逐渐被放在天使和魔鬼身上，而在默示录一书中，人们都认为耶稣将天使和撒殛驱魔，耶稣被称为「地上万王的元首」(默 1:5)，在达内尔先知书中，这名号是给予护守天使弥额尔，「那保护你国家子民的伟大守天使」(达 12:1；10:13,21)。此外，耶稣称自己为那位「生活的」(默 1:18)，这是在默示录一位天使「明亮晨星」的称号(默 22:16；2:28)，他声称自己「持有死亡和阴府的钥匙」(默 1:18)，于是取去撒殛为我独专的名号。最后，耶稣将把「乐园中生命树的果实」给人吃(默 2:7)，就是蛇曾引诱亚当和厄娃的果实(创 3:1-4)。

撒殛

雅威阴暗的一面玛只是对付以色列的敌人，也用来对待祂自己的子民，正如为达味王设下的诱惑，目的只有一个，就是要惩罚他：

「上主对以色列又大发忿怒，遂激动达味去难为他们，并向他说：『你去

¹⁶ 教父們認為魔鬼因嫉妒而墮落的見解是基於這一節。在新約聖經保祿把這見解修改，死亡不是歸咎於魔鬼，而是罪惡：「就如罪惡藉着一人進入了世界，死亡藉着罪惡也進入了世界；這樣死亡就殃及了眾人，因為眾人都犯了罪」(羅 5:12,17)

统计以色列和犹大人口』(撒下 24:1)。

天主没有任何理由，无理地发忿怒的这个形像，驱使达味「犯了重罪…所行的实在昏愚」(撒下 24:10)，使他做了雅威本身禁止有损祂神圣权利的事(户 1:1)，在随后的时代进行了人口统计，因为这粗糙的神学概念损害了当时已变得精炼的宗教触觉。

编年纪上写于一个在神学上已较进步的时代(公元前四世纪)，作者不拘小节地改编记述，将撒殫代替雅威，于是撒殫的名字第一次，也是唯一一次在希伯来文圣经出现：

撒下 24:1

「上主对以色列又大发忿怒，遂激动达味去难为他们，并向他说：『你去统计以色列和犹大人口』」

编上 21:1

撒殫起来反对以色列，怂恿达味统计以色列

雅威和达味的形像被挽回：不是天主起来反对达味王和自己的子民，而是撒殛，之前被认为是雅威和祂阴暗面的都归于撒殛的作为。

除了编年纪上以专有名词来称呼撒殛(编上 21:1)，在旧约圣经撒殛都是伴以冠词(“*il satana*”)，用来指一种职份，而不是一位人物。

撒殛在法定语言上是指「控告者」一官职。在法庭上，他站在被告那一方，指出他所有的过犯¹⁷。除了控告者的意思，撒殛一词在希伯来文一般用来指敌对者或障碍¹⁸。

撒殛所有的称呼都是普通名词，而不是专有名词，即是指一种职份。耶稣所指的「撒谎者，而且又是撒谎者的父亲」(若 8:44)，本身并没有一个真正的名字，因此许多神学家认为撒殛不是一位人物。

希腊文圣经将「撒殛」(*satana*)翻译为「魔鬼」(*diavolo*)，意即分隔者。「恶魔」(*demoni*)有男女性别之分，但撒殛总是男性。

旧约圣经并没有把撒殛视为天主的敌人，他只是人的仇敌，用来指一个障碍，敌人或他的行动。撒殛或魔鬼从不以诽谤者的身份出现。

至于新约圣经的作者，希伯来文的撒殛，即希腊文的魔鬼，两者都保存了敌人或分隔者的意思。在旧约、犹太文学和新约，从没有人附上撒殛或魔鬼的情况出现过。

路障

户籍纪将撒殛一词形容为「上主的使者」用来阻挡巴郎，摩阿布王巴拉克请来的巫师，为的是要咒骂征服他们的以色列人¹⁹：

「因为他起身走了，天主发了怒；上主的使者[像撒殛般]在路上挡住他的去路。上主的使者对他说：『你为什么三次打你的驴？看，是我[像撒殛般]出来挡路」(户 22:22,32)。

人物

(a) 真实的人物

在旧约圣经，撒殛一词也是指仇敌或敌人。培肋舍特人提及达味时说：「不要让他同我们一起下去打仗，免得他在战争中作出卖我们的奸细[撒殛/仇敌]」

¹⁷ 「叫控告者站在他的右邊」(詠 109:6；匝 3:1)

¹⁸ 撒上 29:4；撒下 19:23；到上 5:18

¹⁹ 戶 22:4-6

(撒下 29:4)。达味同样称责鲁雅的儿子们为撒殛，因他们要处死冒犯了君王的史米：「责鲁雅的儿子们，我与你们在什么关系？竟使你们今天与我作对[解作撒殛/仇敌]！」(撒下 19:23)。

当撒罗满王安享有一段太平的日子时，他感谢上主说：「现在，上主我的天主使我四周泰平，没有仇敌[撒殛]，也没有灾祸」(列上 5:18)。

可是撒罗满却不知道天主使大马士甲王的后裔厄东人哈达得和勒宗起来反抗他，要他承受崇拜邪神的罪过(列上 11:1-6)：「那时，上主兴起一个反抗[撒殛/仇敌]撒罗满的人，就是厄东王的后裔，厄东人哈达得」(列上 11:14)；「天主又兴起一个反抗撒罗满的人[撒殛]，就是厄肋雅违的儿子勒宗…撒罗满有生之日，勒宗始终与以色列为敌」(列上 11:23-25)。

在希腊文圣经，犹太民的死敌哈曼被称为「魔鬼」，即犹太人的敌人：「薛西斯王当日就将犹太人的敌人[魔鬼]哈曼的家业，赐给了艾斯德尔王后」(艾 8:1)。

魔鬼作为仇敌的形象，是用来将人不良的思想和恶行都归咎于他身上。然而在公元前第二世纪，德训篇的作者奉劝人无谓将自己的责任推卸到魔鬼身上：「不虔敬的人咒骂对方[撒殛]，实是咒骂自己」(德 21:30)。

随后世纪的教父仇提防基督徒倾向把自己所犯的恶行推卸到魔鬼身上：

「因此不能说谁犯了不义和罪恶，是因为受了魔鬼驱使，因为那么他便没有罪责；但人选择行魔鬼的作为，失去重心，轻浮，甘愿跟从自己的欲望，他自己就变成了魔鬼，被魔鬼缠身」；

「在基督信徒当中，那些头脑简单的人相信人之所以犯罪是因为思想受到仇敌的势力所影响，在这些无形搏斗中占了上风，因此如果没有魔鬼，就没有人会犯罪了」。

我们无法将每个时代对仇敌的称呼作比较，指明引致社会不和的应归咎是于仇敌，不论是魔鬼或撒殛：魔鬼永远都是其他人。

圣经没有说明魔鬼的来源，随后的写作出现了厌恶人的成分，将女人与魔鬼混为一谈，就如创世纪一书有以下怪诞的评论：

「在第一本书[创世纪]没有 *samek* [s]这一字母，直至女人被创造，撒殛也与此同时被创造」。

(b) 象征性的

在公元前第六世纪末，撒殛在匝加利亚先知书第一次以人物的形式出现，他的职务是一位官员。

在匝加利亚先知书的经文中，「撒殛」不是一位人物的名字，而是执行指

控的活动。他不是邪恶的形像，而是勤奋的天主使者，他尽忠职守地控告人的罪过，将人的罪表露无遗：

「以后上主使我看见大司祭耶叔亚，站在上主的使者面前，同时撒殛站在耶叔亚右边控告他」(匝 3:1)。

倘若上主的天使代表天主的慈爱与恩宠，撒殛就代表权利和公义，惩罚罪人。但天使成功地阻止撒殛控告大司祭(「惟愿上主责斥你，撒殛」)，使天主赦免罪人：「我已脱去你的罪过」(匝 3:2,4)。

当撒殛是天主之子

「有一天，天主的众子都来侍立在上主面前，撒殛也夹在他们当中」(约 1:6)。

在乔布传一书，撒殛也是个写作手法上的人身，作者用他来表达自己对一种简化报应教义的理解：在现世的生活里，人的善、恶已获应得的赏报或惩罚。

在这本书中，「撒殛」不是一个魔鬼的人物，而是「天主众子」之一，他有权和经常地进出天庭，就像波斯国真正的朝廷的官方礼仪一样，撒殛是一个履行公职的天使。

撒殛的形像来自波斯的世界，以色列有两世纪之多曾是波斯的属土。一位名为「国王线眼」的官员，他的职责在于监察和检视全国，然后向国王禀报一切。有赖他的「线眼」，国王得知他所有下属，由最高至最低级的一位理的行为，得知他们如何真实管理他的王国。

撒殛不被视为是天主的仇敌，而是上主有效的合作者，上主亲切地与他交谈：

「上主问撒殛说：『你从哪里来？』撒殛回答上主说：『我走遍了世界，周游了各地回来。』上主对撒殛说：『你曾留心注意到我的仆人乔布没有？因为世上没有一个像他那样十全十美 生性正直，敬畏天主，远离邪恶的人』(约 1:7-8)。

身为天主的伙伴，他的关注全在于天主，撒殛挑逗天主，怀疑乔布的好表现全是为了自己的荣耀：

「乔布那里是无缘无故敬畏天主的呢？…但是你若伸手打击他所有的一切，他必定当面诅咒你！」(约 1:9,11)。

在整个故事的描述中，撒殛从不以敌对的态度向天主说话，相反，他纵一种很熟落的口吻，让他亲自与天主对质。天主赞赏乔布的行为——虽然饱受挫折，撒殛回答上主说：

「那只不过是皮换皮罢了！人都肯舍弃所有，去保存自己的性命。但是，你若伸手打击他的骨和肉，他必定当面诅咒你」(约 2:4-5)。

如要试探乔布，撒殛必须得到天主的许可(约 1:12； 2:6)；没有天主的允许，他什么也不能做，「伸手」在乔布身上的是天主，而不是撒殛的作为(约 1:11； 2:5)，天主是唯一要对在乔布身上发生的一切负责：

「乔布的兄弟和姊妹，并以前相识的人都来看望他，在他家中同他一起用饭；对于上主降于他的一切灾祸都向他表示同情，安慰他；每人还赠给他一枚金币和一个金戒指」(约 42:11)。

撒殛向天主提出有关乔布的要求与伪经中马斯特曼所提出有关亚巴郎的要求一样：

「马斯特曼王子向上主说：如今亚巴郎爱他的儿子依撒格在一切之上。叫他把他的儿子在祭坛上献给你作牺牲，你便看见他会否服从你的命令，便知道他在一切考验中会否仍对你忠心」。

撒殛考验乔布的信德，相对于在路加福音，魔鬼试采耶稣门徒的信德：「西满，西满，看，撒殛求得了许可，要筛你们像筛麦子一样」。撒殛的见在于显露门徒的缺点，好去控告他们，相反耶稣所做的：「但是我已为你祈求了，为叫你的信德不至丧失」(路 22:31-32)。

2. 好消息：撒殛已被毁灭

被钉在十字架上的魔鬼

在犹太教，神学自然地演变，是由于对天主不断进一步的认识，逐渐地将那些损害天主形像的方面除去。

上主是唯一天主的信念最终已得到巩固，外教人的神明已被视为恶魔。然而，对于令人困惑的邪恶问题，仍需要找出一个解释。

查拉图斯特拉(*Zarathustra*)提倡一位善良的天主与死神对敌，在这教义的影响之下，犹太人的世界也开始出现撒殛的概念，他是邪恶的起源和化身。在犹太教，撒殛的角色有别于圣经严谨的说法，两者得距离愈来愈远。邪恶已被视为撒殛所有的作为，特别是阻碍天主子民与天主的关系。一旦以色列民的罪恶得以净化，撒殛最终会消声匿迹。

在犹太人的一种特殊圣经读法(「替换法」)，辣彼最后认为「组成撒殛这

名字的字母(*Ha-satan*)相等于 364 的数字,意思是替在 364 天主与以色列的祈祷对抗,但在赎罪节那天,他就没有权力,因为新年震耳的号角声使撒殛混肴」。

根据塔耳慕德,撒殛的作用有三个:引诱人,在天主面前控诉人,从而令人受死。有三个危险的情况撒殛以控诉者的身份出现:当人留在一所不安全的房屋,当人单独在路上行走,以及经水路远行。

撒殛一词被等同为一切负面的情况,也用来指焦虑。创世纪的注释为了肯定雅各布伯的安宁被打扰,当他知道他儿子若瑟的悲惨下场(创 37:32-34),描述雅各布伯「被若瑟的撒殛附体」。有时撒殛只是用来形容严重的危险,因此塔耳慕德建议人们「在牛从水槽回来时,不要站在牠们面前,因为撒殛在牛角之间起舞」。

撒殛通常住在天上,不断监察人们的行为,好能在天主面前控诉他们。新约圣经开宗明义地指出他的角色已最终也要结束。当七十二门徒传教后归来时,耶稣对他们说:「我看见撒殛如同闪电一般自天跌下」(路 10: 18)。门徒使人获得解放,就是撒殛被打败,他再不能到达天主(天廷),不能在天主的法庭上履行他控诉者的职能。在默示录一书中,撒殛从天上被摔到地上,他最终都被制服了:

「号称魔鬼或撒殛的,那欺骗了全世界的,被摔到地上,牠的使者也同牠一起被摔了下来。那时我听见天上有大声音说:『如今我们的天主获得了胜利、权能和国度,也显示了他基督的权柄,因为那日夜在我们的天主前,控告我们弟兄的控告者,已被摔下去了』」(默 12:9-10)²⁰。

一旦被打败,「迷惑他们的魔鬼,也被投入那烈火与硫磺的坑中,就是那兽和那位假先知所有的地方;他们必要日夜受苦,至于无穷之世」(默 20:10)。

若望在福音中表达出同一事实:「现在这世界的元首就要被赶出去;这世界的首领已被判断了」(若 12:31; 16:11)。若望圣史暗指的是「撒慕耳」的撒殛,厄撒乌的保护者,祖先厄东²¹,被视为人们憎恶的罗马,因此被称为「这世界的首领」。

若望一书肯定耶稣战胜撒殛:「青年们,我给你们写说:你们已得胜了那死者」(若一 2:13)。

第二世纪初早期基督徒团体其中一部著作《黑马牧人书》,远离魔鬼行动

²⁰在羅馬書明顯地指出控告者撒殛被打敗:「誰能控告天主所揀選的人呢?是使人成義的天主嗎?」(羅 8:33)

²¹時常與以色列敵對的民族(戶 20:18-21; 列上 11:14; 詠 137:7; 依 34)

危险性的可怕程度：「魔鬼只是令人惧怕，但他却没有力量。如果你们不害怕他，他便会离你们而去」。作者认为无需害怕魔鬼，就如不用害怕死亡一样，因为魔鬼「不能动弹，如同死人的神经一样」。

在教父当中，奥利振用独特的方式形容控告者撒殛被打败，认为「魔鬼已被战胜，并且已被钉在十字架上」，因为「天主子血肉之躯有形可见地被钉在十字架上，魔鬼与他的首领和他的当权者却无形地被钉在十字架上」。

贝里雅耳

撒殛虽然是通用的名字，最后带有魔鬼的意思，因而取得这个名字。事实上在犹太和基督徒文学当中，用来称呼魔鬼的有十多个名字，最著名的是马斯特曼(*Mastema*)和桑杨沙(*Semeyaza*)。在魔鬼众多名字当中，唯一在新约圣经出现得是「贝里雅耳」：「基督之与贝里雅耳，那能有什么协和？」(格后 6:15)。阴府的神明贝里雅耳(*Beliar*)在旧约圣经所提及的只是在笔划上有些微的分别(*Belial*)：「死亡的波涛围绕着我凶险的急流惊吓我」(撒下 22:5；咏 18:5)。

贝里雅耳的名字带有罪恶，邪恶的意思，因此「贝里雅耳众子女」意即「恶人」(申 13:14；民 19:22)。于箴言一书「贝里雅耳的人」被翻译为「无赖之徒」(箴 16:27)。

这用语是很严重的侮辱(撒上 1:16)，史米这样骂君王说：「滚罢！滚罢！你这个杀人王，你这个败类！」(撒下 16:7)。

在伪经贝里雅耳推动人去行恶事。按《若瑟的遗嘱》(7:3)，诱惑普提法尔的妻子去引诱若瑟的就是贝里雅耳(创 39:7)。

人们相信贝里雅耳，身为撒殛，在默西亚时代将被屈服，当「贝里雅耳将被他〔天主〕制服，天主将给予他的子女践踏恶魔的权力」，贝里雅耳「将被掉到永火里去」。

在巴尔多禄茂福音，贝里雅耳被描绘成一个可怕的形像：

「贝里雅耳上来，由五百六十个天使搀扶，用火的锁链锁起。大龙身长一千六百肘，阔四十肘²²；他的外表就像一团火，他的眼睛充满黑暗。他的鼻孔释放出一股恶臭的烟，他的口就像一个无底的漩涡。一看见他，门徒都倒在地上，像死去一样。」

²²—肘約 45 厘米長。因此貝里雅耳的高度約 720 米，闊 18 米。這福音在另一版本中，他的體積更為龐大：天使變為 6,600，貝里雅耳長 1,900 肘 (855 米)，闊 700 肘 (315 米)，翅膀的長度達 80 肘 (36 米)

这部福音的作者将犹太文学中的两个形像二合为一，贝里雅耳同时是撒殫（*satana*）和撒殫耳（*satanael*），天主所创造的第一位天使，正如他自己说的「之前我名叫撒殫耳，即天主的天使。当我拒绝认识天主的肖像时，就被称为撒殫，意即堕落天使」。

他的订下的计划令人不寒而栗：

「我我一生是你们的死亡，

我的福乐是你们的困苦

我的喜乐在于你们受苦」。

新约圣经

在福音及新约圣经其他部份，只有极少的章节提及撒殫 / 魔鬼失去控告者²³的功能。

在新约圣经甚少提及魔鬼。在保禄书信中不多于十次，当中三次是与团体内外的负面态度有关，在团体内，毁谤者被称为魔鬼²⁴。

除了撒殫，新约圣经也称魔鬼为「仇敌」²⁵、「试探者」²⁶、「凶恶」²⁷、「控告者」²⁸、「世界的领袖」²⁹，以及「世界的风气」³⁰。

²³在新約聖經，控告一動詞只在路 16:1 找到：「曾有一個富翁，他有一個管家，有人在主人前告發這人揮霍了主人的財物」。只有伯多祿前書的作者看見魔鬼仍擔任控告者的角色「希臘文：*antidikos*」：「你們的仇敵魔鬼，如同咆吼的獅子巡遊，尋找可吞食的人」（伯前 5:8）

²⁴ 弟前 3:11；弟後 3:3；鐸 2:3

²⁵ 瑪 13:25-29；路 10:19

²⁶ 瑪 4:3；得前 3:5

²⁷ 瑪 6:13；若一 5:18

²⁸ 默 12:10

²⁹ 若 12:1；14:40；16:11。於格後 4:4 可找到「今世的神」，被誤認為是撒殫。但在保祿書信中，撒殫唯獨以信徒之敵的身份出現。至於「世界的風氣」，是指使信徒成為奴隸的社會（世界）風氣

³⁰ 弗 2:2

崇拜偶像

戴都良是第一个用「崇拜偶像」(*pompa del diavolo*), 在领洗仪式, 询问受洗者是否弃绝魔鬼和「崇拜一切偶像」。“*pompa*”是指马戏场, 尤其是指舞台或竞技场上的表演, 戴都良称之为「教会的魔鬼」, 因为它包括崇拜与日常生活有关的一些异教神明。戴都良认为这些表演会挑逗人们的情欲, 是「魔鬼所设立的, 魔鬼的表演」。透过弃绝崇拜偶像, 受洗者同意彻底与异教文化决裂, 并拒绝跟从当时的想法和从而获得在众人前的声誉。

第二部份：鬼神

3. 鬼神与魔鬼

鬼神不是魔鬼

若要进入魔鬼的世界并且准确地理解鬼与魔鬼这两个字眼，我们必须远离西方的文化，一个恐怖和邪恶的形像，就像但丁的地狱或中世纪终审的某些壁画所描绘的形像；同样我们也需要清楚分辨词汇，把魔鬼（撒旦）与鬼分开。

在一般的说法，人们把魔鬼与鬼混为一谈，将这两个事实混肴，但在圣经中，两者却是有所分别和截然不同的。

希腊文将鬼与魔鬼分开来说，前者在古典文学中有「鬼」的意思，用来指人与天主之间的媒介；后者是指来自鬼的力量，但在时间中变弱，并受时间所限制。

在古老的写作中，鬼本来是指神仙，没有鬼与神的分别。诗人荷马仍未将神与鬼分辨。

根据普鲁塔克，赫西俄德³¹是第一个将有理智的生灵清楚和准确地分辨为四类：神、鬼、英雄和人。在这些类别当中，在黄金时代许多有德行的人都变为鬼，同样一些近似神的人却贬为英雄。

普鲁塔克同意从某类移至另一类是有可能的，他写道：「埃西斯与奥赛里起初只是善良的鬼，后来因他们的德行转化为神。」

在神与鬼两者之间，神是用作较优越的神明，鬼用于较次等的生命，不被视为不死的众神。事实上，有别于一般的神，鬼是会变老，在若干世纪之后会死去。赫西俄德计算他们他们的寿命，订为有 9720 年之久。

按当代的概念，天空至月亮的空间是众神的处所（*l' etere*），那里空气较为清新，留给鬼的空间是由月亮至地上，那里蒸气和雾使空气污浊。鬼是善良或邪恶要视乎他们的来源：越是在天空较低的领域，他们就越邪恶和具破坏性，由鬼被贬为魔鬼。

³¹公元前 8-7 世纪的希腊诗人

神圣的鬼

在希腊世界中，善良的鬼等同守护天使，而恶鬼被形容为「邪灵」。善良和有用的鬼被赫西俄德称为「神圣的鬼」。

在圣经中，希腊鬼的职能由天使担任，他们名叫上主的使者。神话世界的鬼有别于犹太文化的天使：鬼是自主的，而天使受命于天主；在圣经中没有任何个案，一位天使会变成鬼，更不可能变成恶魔。

鬼的始祖

相信鬼存在的起源可追溯至美索不达米亚，人们相信地上四处都有鬼，他们被认为是那些死于非命的人，或没有埋葬的死人的鬼魂，阴魂不散地在世上漂泊。犹太文化深受美索不达米亚有关魔鬼论说的影响，开始产生魔鬼的概念，流传并蔓延到基督宗教的世界。

在东方的世界，相信有鬼是非常普遍和流行的，但在希伯来文圣经却拒绝接受这信念，除了极少数的例子外，在圣经里找不到用来驱魔的经文。旧约圣经完全不存在人被魔鬼缠身的想法，也找不到任何附魔的事例。圣经罕有提及的魔鬼都只是巴比伦的神话遗留下来的，因为犹太人于第二世纪，当以色列从属波斯帝时得来的，这些魔鬼也可能是异教人士所驱赶的魔鬼，或是一些被贬的恶神。

相对于旧约的严谨的风格，辣彼时代对魔鬼有丰富的想象力，虽然在圣经中并没有留下任何痕迹。

于公元前第三、第二世纪期间圣经由原本的希伯来文翻译为希腊文，被称为七十贤士本，名称取自翻译圣经贤士的像征数目：以色列的每一族为六人，合共七十二人。

在一个文化较先进的社会，不会「认为最丑怪，最下贱的禽兽为神」（智 12:24）³²，但翻译圣经的学者正遇上一些在人与神之间的生灵，他们来自神话的世界，有半人半马的，那头和上半身是人，下身却是驴的样子；西雷纳，那半女人半鸵鸟的³³，以及森林之神。

这些罕有的例子仅有 19 次，在希腊文希腊文通通译作魔鬼；于是魔鬼在希腊文圣经出现，他们在原本的希伯来文圣经完全是奇怪的，从未为人所认识的。

除了神话中的人物，七十贤士将外来的鬼描述为魔鬼。在希伯来文圣经圣

³²參見智 11:15; 羅 1:22-23

³³依 13:21; 34:13; 43:20; 耶 50:39; 米 1:8; 約 30:29

咏 96:5 说：「万邦的众神尽属虚幻」。在希腊文和拉丁文译本，无中生有的变为活生生的魔鬼「万邦的众神都是魔鬼」。译者们所选用的与当时犹太教正在形成的概念一致，不但将异民的宗教教看作崇拜偶像，更认为是敬拜魔鬼。这个思想随后被基督宗教承传和发展。

希腊文的七十贤士译本初期教会选为正式的圣经并深受爱戴，对于第四世纪翻译拉丁文圣经（拉丁通行查 *Vulgata*）有非常大的影响。新约圣经，避免给人印象鬼天主与人之间的媒介，因而探用魔鬼一词，这词语包括一切人感观以外的经验，然而也可影响人的生命。

当保禄在雅典宣讲福音时，听众曾误以为耶稣是鬼神之类：

「有几个依壁鸠鲁派和斯多噶派的哲士同他争论，有的说：『这个饶舌多言的人想说什么？』有的说：『看来他是个外国鬼的宣传者』——因为保禄宣讲耶稣及复活的福音」（宗 17:18）。

魔鬼住在天上……

在犹太人世界的文化中，整个宇宙都是有灵性的，星群和大自然的力量都被视为天使，一开始就组成了「天军」，听命于「万军的天主」。这队天军后来成了犹太人敬拜的偶像，虽然司祭和先知尝试禁止，却无济于事：

「当你举目望天，观看日月星辰，和天上的众星宿时，切不要为之勾引，而去敬拜事奉」（申 4:19）；

「抛弃了上主他们天主的一切命令，为自己铸造神像，即两个牛犊，制造木偶，敬拜天上万像，事奉巴耳」（列下 17:16）³⁴；

「耶路撒冷的房屋和犹大王的宫殿，即他们在楼顶上向天上的万象献香，并始外方人的神祇行奠礼的一切房屋，都必像托斐特一样，成为不洁的地方」（耶 19:13）³⁵。

天主位于「高天」之上，高不可攀，在天主与人之间，分别有天使和魔鬼的不同等级的力量。人们相信他们与星球（黄道带）有所联系，这些天使与魔鬼可影响人的命运（星相学）。

在保禄书信中，「世界的元素」被形容为魔鬼的力量，他所指的是星群、星宿和星座，它们都在运用一定的力量，控制人的生活，这就是命运的意思：

「当我们以前还作孩童的时候，我们是隶属于今世的蒙学权下…你们怎么又再回到那无能无用的蒙学里去，情愿再作他们的奴隶呢？」

³⁴列下 21:3,5; 23:4-5

³⁵参見耶 8:2; 智 13:1-9

你们竟又谨守某日、某月、某时、某年!」(迦 4:3,9);

「你们要小心，免得有人以哲学，以虚构的妄言，按照人的传授，依据世俗的原理，而不是依据基督…既然你们与基督已同死于世俗的原理…」(哥 2:8,20)³⁶。

保禄用五个有关能量的词语来指魔鬼的势力(率领者、上座者³⁷、异能者、宰制者、和掌权者³⁸)，他们都是住在天上，听命于「空中首领的权能」(弗 2:2)。

「因为我们战斗不是对抗血和肉，而是对抗率领者，对抗掌权者，对抗这黑暗势力的霸主，对抗天界里邪恶的鬼神」(弗 6:12)。

保禄把宇宙这些元素，例如死亡³⁹，视为人类的敌人，这些都是真正使耶稣被钉在十字架上的原因：

「今世有权势的人中没有一个认识她[耶稣，天主的智慧]；因为如果他们认识了，决不至于将光荣的主钉在十字架上」(格前 2:8)。

然而「今世将要消灭有权势者的智慧」(格前 2:6)，最终要被耶稣打败，基督「将消灭一切率领者、一切掌权者、和大能者」，他将「把一切仇敌屈服在他的脚下」(格前 15:24-25)⁴⁰。

耶稣将实现依撒意亚的预言，天上的势力将被毁灭(「到那一天，上主要在高天审视天上所有军旅」，依 24:21)。上主宣布当他的讯息传扬到万民的时候，所有虚假的神明将要失色，随后必要倒下来：「太阳将要昏暗，月亮不再发光；星辰要从天上坠下，天上的万象也要摇动」(谷 13:24-25)。

……他们预知气候

初期基督徒从犹太教承传了这信念，因为他们「接近星宿，并以白云作居所」，鬼神预知天气的现象，因此他们可以「承诺所预知会降下的雨水」。鬼神能知道空气的现象，因为是他们自己所引致的，正如奥利振所说：

³⁶參見伯後 3:10

³⁷依勒內認為「上座者」是墮落天使的能力：「一切反叛的都是仇敵；天使與總領天使，率領者與鄙視真理上座者」

³⁸哥 1:16;弗 1:21 ; 3:10

³⁹「因為我深信：無論是死亡，是生活，是天使，是掌權者，是現在或將來的事第，是有權能者，是崇高者或深遠的勢力，或其他任何受造之物，都不能使我們與天主的愛相隔絕」(羅 8:38-39; 格前 15:26)

⁴⁰保祿認定天主與耶穌同在，他將「解除了率領者和掌權者的武裝，把他們公然示眾，仗賴着十字架，帶着他們舉行凱旋的儀式」(哥 2:15)

「魔鬼的工作包括饥荒、葡萄园和树木失收，旱灾，空气混浊导致收成受损，甚至使动物死亡，以及瘟疫祸及人类，这一切都是鬼神的作为」。

一直流传的信念，认为「魔鬼用自己的权力打雷、闪电、刮起风暴，天旱」，教会只于 561 年在葡萄牙举行的布加拉主教团会议被定为异端。虽然如此，仍于十三世纪，多马斯在乔布传的注释中指出：「我们必须承认，魔鬼在天主准许之下，可以干扰气流，卷起大风，令火从天而降」，在罗马礼书，直至梵蒂冈第二次大公会议依然存在，在降福教堂钟楼的仪式，祈求钟声能驱赶「一切恶魔的干扰」。

4. 魔鬼的名字

冥域

根据戴都良，「魔鬼没有自己的名称，只在职务上找到自己的名字，即视乎他们自己的功能而定。因此在旧约圣经，阴府是死人的居所，是灭亡最高的境界，被人格化后称为冥域，属天主权下的地狱之神：

「阴府在他面前显露，死域也没有遮掩」（约 26:6）⁴¹；

「阴府和冥域，都明摆在上主面前」（箴 15:11）⁴²；

「阴府和冥域，总填不满」（箴 27:20）。

在新约圣经也可找到这些神秘人物的踪影，冥域是「深渊天使」的名字，他们是一队恐怖的战斗马，「形状仿佛准备上阵的战斗马，牠们的头上好似有黄金的荣冠，面貌有如人的面貌；牠们的头髮好似女人的头髮，牙好似狮子的牙；牠们的胸甲有如铁甲，牠们翅膀的响声，有如许多马车奔驰上阵的响声；牠们有相似蝎子的尾和刺；牠们的尾能伤害世人，五月之久。牠们以深渊的使者为牠们的王子，他的名字，希伯来文叫『阿巴冬』，希腊文叫『阿颇隆』」（默 9:7-11）。

堕入爱河的恶魔阿斯摩太

魔鬼一词在希伯来文并不存在，若要找到这一词，我们必须翻查希腊文圣经，然而在那里也只用过一次，在多俾亚传一书被称为阿斯摩太的人物。

⁴¹參見約 28:22; 31:12

⁴²參見詠 88:12

恶魔阿斯摩太爱上了美丽的撒辣，企图杀死所有亲近她的人，一共杀了她七位丈夫，每次都是在新婚之日，「在他们按俗例与她合房以前」，就把他们一一杀死（多 3:8）。

「恶魔」被多俾亚赶走，他是撒辣的第八任丈夫，他也害怕会得到撒辣其他丈夫的下场。多俾亚从天使辣法耳得到药方，「从袋中拿出所存的鱼肝和鱼心，放在香炉的火炭上」（多 8:2）。鱼心和鱼肝的气味使恶魔难以忍受，于是便逃去了：「鱼的气味制伏了恶魔，使他逃往埃及的内陆去了」。被天使辣法耳追上，把他捆在那里」（多 12:3）。

在书中其他的部份，再也找不到恶魔的踪影，就是当他叙述这事件的时候也没有再提及，却认为是辣法耳把妻子治愈，因此辣法耳有「天主治愈」的意思（多 12:3）。

塔耳慕得，阿斯摩太成了「魔鬼之王，负责一切与双数有关的事物」，而撒罗满遗训却作出以下的描述：

「我是著名的阿斯摩太：

是我引致人的邪恶，使邪恶在世上蔓延。

我时常对年轻的夫妇作出阴谋；

我破坏贞男贞女的美貌，使他们的内心变得冷酷。

我透过星宿使女人们疯狂，我如火山般杀人无数」。

阿匝则耳与赎罪的公山羊

肋未纪一书提及「阿匝则耳」，名字的意思是「上主的力量」，是一位异教神明的化身，在旷野中负责保护阿拉伯的商队。

每年于七月初十（相等于现今的九至十月其间）「赎罪节」的那天，人们带来了公山羊，大司祭将民众的一切罪过放在公山羊身上：

「至于那为『阿匝则耳』抽到的公山羊，应让牠活着，立在上主面前，用牠来做赎罪礼，放入旷野…这羊负着他们的种种罪恶到荒野地方，那人应在旷野里释放这只羊」（肋 16:10,22）。

人们无需将公山羊献上或作牺牲，而是归于阿匝则耳，阿匝则耳被视为一个地方多于一位人物，就是公山羊被「释放」⁴³的地方，一必罪恶与公山羊一起从此消失。

⁴³希伯來文「歸於阿匝則耳」相等於意「交給魔鬼」文的意思；因此我們可以用來解讀保祿將那兩位假教師交給撒殫：「依默納和亞歷山大，我已把他們交給撒殫，為叫他們學習不再褻瀆」（弟前 1:20; 格前 5:5）

在伪经中，阿匝则耳是一位背叛天主的天使的名字，特别「教导人们铸造刀、剑、盾牌和护胸…装饰腰带，并把它染上颜色」的那一位。结果带来「许多罪恶和通奸」。

在不同时代经过更先进的翻释过程，希腊文圣经已把阿匝则耳的名字完全删除，而拉丁文译本则以赎罪公山羊取而代之。

蛟龙和海怪

在希伯来文圣经很少提及蛟龙和妖怪，牠们都不被视为魔鬼，只是在随后的希腊文和拉丁文译本被描述为天主属下的生物：里外雅堂（*Leviathan*）、蛟龙河马（*Behemot*）辣哈布（*Rahab*）。

里外雅堂

这是原始时代客纳罕神话中，有七个头的海怪（默 12:3）。人们把神话的成份除去，将利维坦隶属于天主的管治之下，加入天主愿意创造的生物其中之一⁴⁴，然后被雅威制服，杀死，终于被除掉：

「你…在水中击破了毒龙的头盖。打碎了里外雅堂的头颅，且将牠作为海怪的食物」（咏 74:14）；

「在那一天，上主要用他那厉害、巨大、猛烈的剑，来惩罚『里外雅堂』飞龙，和『里外雅堂』蜿蜒，并要击杀海中的蛟龙」（依 27:1）。

在犹太文化传统，人们认为里外雅堂负责把守死亡王国的门锁，禁止死人从阴府出来。

希腊文和拉丁文译本经常把里外雅堂翻译为蛟龙，就是那有七个头⁴⁵恐布的「海怪」。

教父们毫不犹豫地「把里外雅堂 / 蛟龙」看作魔鬼：「事实上蛟龙当然是指魔鬼」。

河马

圣经把河马视为「天主的杰作」（约 40:19），除了天主之外，没有人能制服牠：

⁴⁴「還有你造的鱷魚，戲遊其中」（詠 104:26；約 3:8；40:25）

⁴⁵約 7:12；詠 74:13；91:13；148:7；依 27:1；51:9；亞 9:3

「且看河马，牠同你都是我造成的，牠像牛一样吃草。牠的精力全在腰部，牠的力量是在腹部的肌肉；牠挺起尾巴好像香柏，大腿上的筋联结在一起；牠的脊骨好似铜管，牠的骨骸有如铁杠…

谁能在牠目前捕捉牠，或以木橛穿透牠的鼻孔？」（约 40:15-18,24）。

河马希腊文译作野兽，拉丁文译本却保存了牠本身的名字，而在意大利主教团却（更正）为…河马！

教父和神学家从没有豫疑将魔鬼等同河马：「牠是令人们变成野兽的野兽」。

大龙

在达内尔先知书中，我们读到在巴比伦「有一条巴比伦人所敬拜的大龙」，被奉为「生活的神」。大龙被达内尔杀死：「达内尔取了沥青、脂油和头髮，搀和在一起煎熬，作成丸子送到龙 口里；龙吃下以后，就爆裂了。于是达内尔说：『请看，你们所敬拜的神』（达 14:23-30）。

辣哈布（海怪）

在旧约圣经，用来刻划邪恶奥秘的图像，其中之一就是海怪，牠是巴比伦文神话世界中凶猛的怪兽，时常被形容作上主的手下败将：「「[上主]以威力使海洋动荡，以明智击伤了海怪」（约 26:12）；「不是你斩了辣哈布，刺杀了巨龙吗？」（依 51:9；30:7）；「你曾践踏辣哈布，好像践踏尸体」（咏 89:11）。

5. 神与鬼

山羊神

于肋未纪一书我们找到与异民不同的是以色列民不向一些山羊神献祭（肋 17:7）。

这些山羊神是森林中的神明，有人的身体，但耳、脚和尾巴都像山羊，类似希腊神话的潘神。

虽然正式的宗教倾向强制性规定雅威是唯一的天主（申 6:4），严禁人们敬拜其他的神明，这些被视为等级较低的神明都是供奉的对像⁴⁶，正如编年纪

⁴⁶ 「當你們還不認識天主的時候，服事了一些本來不是神的神」（迦 4:8）

下所记载，以色列分裂后第一位君王雅洛贝罕（公元前 913-910），「另为高丘、公山羊像和自己所制的牛犊委派了司祭」（编下 11:15）。

代表魔鬼恐布的画像就是一个半身是山羊，半身是人，不论头上的角，尖尖的耳朵，胡子，扁平的鼻子，尾巴都与山羊神，尤其与潘神相似。

幸运的魔鬼

在剔除那些与雅威竞争的神明，希腊文译本也将阿兰人的幸运之神加得神贬为魔鬼，而依 65:11 的经文「为加得神设宴」改为「为魔鬼设宴」。在拉丁文译本「加得」取名为「幸运之神」。

善良的鬼神

东方神话中在希腊文和拉丁文通常被译魔鬼的有 *shedim*，善良的鬼神，是守护人和家居的神，或者是保护神圣地区的神灵，与人头牛身革鲁宾的形像相似。

中午的魔鬼

有时魔鬼一词可能来自翻译上的错误。例给圣咏 91:6「破坏中午的毁灭者」成了「中午的魔鬼」一俗语的形像。这句话来自七十贤士译本的错误，将「破坏」（希伯来文：*jashud*）一动词误译作「魔鬼」（希伯来文：*jeshed*，来自 *shedim*），因此在希腊文译本的「魔鬼」，在拉丁文就成为「中午的魔鬼」。

混乱的翻译

翻译希伯来文圣经的工作是由多位学者担任，他们经常各用不同的准则，正如我们可留意到同一词语在不同书中翻译都各有不同。此外，某些经文不局限于翻译，更有些是演译，在原本的希伯来文加多或减少，就给在依 65:3(LXX)，天主指摘那些「在砖台上焚香」，在希腊文译本却成为「向魔鬼焚香」。在依撒意亚先知书，先知形容巴比伦完全被蹂躏，「魍魉在那里舞蹈」（依 13:21）。此处的魍魉在希腊文被译成「魔鬼」，而拉丁文把它译为「猎狗」。在依 34:14（「野猫在那里将与野狗相会，野羊将呼叫牠的同类；夜间的魍魉将在那里休憩」），在希腊文和拉丁文都把野猫翻译成「魔鬼」。野狗被译作「妖怪」，野羊希腊文译为「妖怪」，拉丁文为「猎狗」。魍魉在希腊文也变成「妖怪」，拉丁文为「女妖」，在意大利主教团版本却改为「小鹿」。

6. 鬼的起源

纵欲的天使

倘若希伯来文圣经罕有且零碎地提及神话世界的人物，在耶稣来临前的一个世纪，在巴比伦文化的影响之下，它曾经历一个很大的文化转变。在耶稣时代的犹太文化，魔鬼论在巴勒斯坦极为兴盛。

巴勒斯坦的魔鬼论与周边异民国家的不同，它排除死人与魔鬼扯上任何关系，原因之一是因为圣经的内容严禁任何透过与死人的鬼魂通灵而预知未来的巫术。严禁的存在也无法阻止人们施行巫术，正如在撒乌耳的事件所见的，他自己「将招魂的和行巫术的人 驱逐出境」，但透过招魂术向撒慕耳先知的灵魂问卜⁴⁷。

圣经完全没有提及恶灵的起源，导致人们对鬼的产生作出各种幻想出来的解释。当中人所共知的就是天主为了遵守安息日，来不及为他们造一个身体的灵魂：「这些就是鬼，至圣的天主为他们造了灵魂，但当祂要为他们创造身体时，因为要遵守安息日，便没有把身体造出来」。

这些鬼被称为「恶鬼」：

「在第一个安息日的前夕天主所创造的十种受造物，当中也有恶鬼或邪灵。」

魔鬼的起源另一个较复杂的说法，按塔耳慕得所写的，就是：「鬣狗过了七年将变成蝙蝠，蝙蝠过了七年将变成吸血蝠，吸血蝠过了七年将变成大荨麻，大荨麻过了七年将变成蒺藜，蒺藜过了七年将变成鬼」。

圣经上没有提及鬼（和魔鬼）的起源，它只可在一些民间的传说和神话中找到，或将圣经某些特别隐晦难明的章节演绎过来，例如创世纪第六章的开头说：「当人在地上开始繁殖，生养儿女时，天主的儿子见人的女儿美丽，就随意选取，作为妻子。上主于是说：『因为人既属于血肉，我的神不能常在他内；他的寿数只可到一百二十岁。』当天主的儿子与人的儿女结合生子时，在地上已有一些巨人，（以后也有），他们就是古代的英雄，著名的人物」（创 6:1-4）⁴⁸。

当中所提及的巨人（希腊文化的提坦 *Titani*）⁴⁹，第二及第三世纪的伪经

⁴⁷ 撒下 28:3-25；列下 21:6；依 8:19

⁴⁸ 参见咏 82:6-7

⁴⁹ 福地最早的窥探者认定见过「巨人，即巨人的後裔，阿纳完的子孫；我们看自己好像蚱蜢，在他们看来，我们也实在如此」（户 13:33；申 9:2）

用来解释鬼的起源，他们就是天使的儿女，但未能达至自己在高天被创造的等级：

「如今那些由肉体而生的巨人在地上被称为邪灵，因为他们在高天被创造，他们原本和起初的根基是来自神圣的守护天使，但他们在地上却成为恶鬼，被称为『邪灵』」。

在哈诺客书的守护天使一书中指出这上纵欲天使「一共有二百位」，由「他们的首领桑杨沙」所领导。他们遇见「美丽的少女时便会爱上她们，彼此说：「来吧！让我们从人间的儿女中选出一些女人，与她们生下子女…她们就怀孕生下巨人，每个有三千肘之高」。

这些神话遗留下来的蛛丝马迹由于与伪经犹达书（当中随便提及梅瑟升天⁵⁰；哈诺客书和十二宗徒训诲）以及伯多禄后书的关系，一直难以被新约圣经采纳（直至第四世纪）：

「上主从埃及解放自己的子民后，致那些不愿意相信的人于死地，将那些没有保持自己品位而离弃自己居所的天使，用永恒的铁链把他们锁在黑暗中，以等候那伟大日子的审判」（犹 5-6）；

「天主既然没有宽免犯罪的天使，把他们投入了地狱，囚在幽暗的深坑，拘留到审判之时」（伯后 2:4）。

伯多禄后书的作者把叛逆的天使囚在地狱，即则乌斯送给泰坦族人的地方，也是独眼巨人居住之处，就是所有犯罪的人承受可怕酷刑的地方。

恋童鬼

基督宗教在最初世纪的时候，尚未有清楚界定那些是默感的圣经章节，当时人们将伪经有关堕落天使的守护天使一书也包括在圣经的先知书之内。因此早期的基督徒作者也相个犯罪天使的神话，正如在犹思定在第二世纪所写的《护教书》中说：

「我将人们和天上地下的事物交托给不同品位的天使。但有些天使违反天主的命令，降到人间与女人结合，生儿育女，他们的儿女被称为鬼」。

至于人怎样能与天使有性方面的结合，犹思定没有考虑这个问题，但这些鬼不仅继续成为他们的父亲，仍强奸女人，更表现出他们恋童的倾向：

「在久远的时代，恶鬼取了可见的形状，强奸女人，使孩童堕落」。

这些恶鬼负责以恶行打击人类，「在人与人之间撒播残杀、战争、淫乱、

⁵⁰ 「當總領天使彌額爾，為了梅瑟的屍體和魔鬼激烈爭論時，尚且不敢以侮辱的言詞下判決，而只說：『願主叱責你！』」（猶 9）

淫逸和所有的邪恶。」

不过圣犹思定坚持所有鬼将完全被耶稣毁灭。

圣奥思定在《天主之城》一著作中，相信有「天主的众儿子」爱上「人类的女儿」这罪，叹息「女人又再是这邪恶的起源」，他强调创世纪的作者肯定是忘记了天主的众儿子「爱上那些有恶习的女人」。

天使犯下性罪行这样的假设很快被希腊教父们屏弃，他们不接受哈诺客书的内容，这本书当时已没有被列入正典之内。他们最终都拒绝带有神性的生灵，例如天使，竟可以犯下欲性的罪这种说法，为之后天使因骄傲或反叛而反对天主这个假设铺路。

在女人要以头纱盖头这规定，戴都良虽然把它看作防止惹起天使的情欲，却认为堕落天使们的罪不仅是淫欲，他们更妒忌天主创造了亚当，因此施计骗他，使他堕落。

在中世纪，这些假设最后都被圣多玛思的神学整理，教会把多玛思的神学作为自己的看法，因此在不同世纪形成对鬼的信念，都是基于一些在圣经和一般见识之外的民间传奇神话。

魑魅

在创世纪一书也曾采究魑魅（依 34:14），巴比伦神话和犹太文化鬼神论中重要人物的起源。魑魅一词来自希伯来文，有黑夜的意思。由于黑暗属的王国，因此黑夜被人物化，称之为鬼。

这鬼的欲念永无止境，披着诱人的长发，属妖魔之类，她只在人的睡梦中出击，使人的精子繁殖，孕育出其他鬼。塔耳慕得告戒人们说：「谁也不能在同一所房子内就寝，任何人在同一所房子睡觉便会被魑魅抓着」。

魑魅由创世纪一书借题发挥，当中包括创造女人的两个故事，因此辣彼们认为所涉及的是两个不同的女人。

第一个故事出自先进派，所记载的是：「天主于是按自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人：造了一男一女」（创 1:27），因此男女都有同样的尊严；第二个故事出自较保守的人，认为女人是由男人身上取出的肋骨而造成的：「天主用那由人取来的肋骨，形成了一个女人」（创 2:22）。

此外，由于在创世纪上记载：「亚当一百三十岁时，生了一个儿子也像自己的模样和肖像，给他起名叫舍特（创 5:3），按辣彼学说的推测，儿子是由亚当的第一个妻子所生，亚当与她生活了十百三十年，而厄娃则是第二任妻子。

又按这一论说，在生「像自己的模样」的舍特之前，亚当已有其他子女，

不是按他肖像的，就是在他与魑魅一起生活时所生下许多的鬼儿女：「就是当亚当被逐出乐园的那些年头，他生下了黑夜的神与鬼」。天主把他们杀掉，从此之后，魑魅就复仇，把那些将要在第八天接受割损的初生婴儿扼死。魑魅纵欲地杀害婴儿的故事在中世纪助长塑造出女巫的形像。

7. 巴肋斯坦的鬼神论

每人该有他应得的一份

塔耳慕得对鬼神有这样的描述：

「人们用六种东西来形容鬼神：在三项中他们都像事奉的天使，而另外三项就像人：前者他们有翅膀，他们从世界的一端飞到另一端，认识所发生的事，隐晦地认识奥秘；但像人一样吃喝，生儿育女，且会死去。」

每一个鬼神都有自己的名字，特征和他行动的范围。有田间的鬼神，坟地的鬼神，破坏的鬼神。在黑夜他们来自旷野，而幽灵或神灵则来自树林，其他的就在中午休闲时份袭击人类。

当时在文化中不为人认识的事物都被认为是鬼神的行动，人们所作的怪异行为都被视作他们的作为。因此，由发高烧所引致的变狼狂妄想至神智昏迷，癫痫至梦游症，一切都被视为魔鬼的作为。

醉酒的奥秘都被认为是来自暴力魔(*Shimadon*)的作为，*Dever* 是带来灾害的鬼，而 *Pahad* 带来恐惧，*Shabriri* 导致失明。*Keteb Meriri* 化身为中暑，牠是一只恐怖的鬼，「浑身是眼、鳞和皮毛，在胸口有一只致那些望牠的人于死地的眼睛」；他于日间最热的时候，由上午十时至下午三时，在年中最酷热的三个星期四处游荡。

鬼神对疾病带来影响这一个念从犹太文化也流传至基督徒。虽然医学知识自希波克拉底时代（公元前四世纪）已否定疾病与鬼神有关，于第三世纪，奥利振论及癫痫症循环发作的奥秘时，仍争论这是来自鬼神：

「鬼神为了捏造有关月亮的谣言，指出月亮按照不同的时段，使人发病或得到安宁。事实上当然不是月亮对人有所影响，而只是鬼神的恶作剧，牠想将自己所作的恶归咎于月亮。于是在那些没有判断力的人当中便产生一个谬论，称患上这病的人为因月亮而引起精神病的『疯子』，但这并不是真的」。

金口圣若望于第五世纪仍肯定癫痫症带有鬼神性质的理论：

「医生们仍可尝试为癫痫症作出一个自然的解释，因为按他们的信念，这

病症并不涉及一些邪灵，而是人体生病的现像。根据自然角度去解释事物，他们主张按人与月光的吻合，湿气在人的头部运作，与大自然的湿度协同。我们在这方面却相信福音的说法，这种疾病明显地是由哑和瞎不洁的邪灵所引致的。

根据塔耳慕得，鬼神总爱停留在某类人的身边：

「三种人有需要[脱离鬼神]得到保护；病患者、新郎和新婚的新娘；另有人说产妇，也有人说那些守丧的人，在黑夜中智者的门徒」。

因为这些说法，不同的习俗应运而生：新郎和新娘的父母在大婚之日大声喧闹，为的是要使鬼神离开；人们改用丧服的颜色，使那些令人死去的鬼神不会认出他们。

由于黑夜是鬼神的王国，也有清晰的禁忌，禁止人们在晚上外出：

「老师们教导：晚上不要外出，因为有许多作恶的鬼神会伤害人」。

为了谨慎行事，「晚上不要与任何人请安，恐怕他是鬼神」。

同样在晚上喝水是危险的：

「谁也不应在周三或周六的晚上喝水，如有人这样做，有危险使他喝的水流到头上。什么危险？就是邪灵」。

一周内有两天的晚上是非常危险的：

「不要在周三及周六的晚上外出，因为玛辣女鬼(*Mahlath*)的女儿亚加瑞特(*Agrath*)，以及十八万位破坏的天使四处游荡，每一位都能袭击人」。

危险的地方

这些有害的生灵不但在黑夜或神秘和恐怖的坟地和没有人居住的地方行动，在那些有危险的环境当中，塔耳慕得还加上厕所：「谁在厕所行为检点的人必能避免三种东西：蛇、蝎子和邪灵」。人们尤其相信「在提庇黎雅有一厕所，就算在日间二人一同前往那里，也被[鬼神]袭击」。

正因为在如厕其间有可能被鬼神袭击的危险，塔耳慕得描述一位著名的辣彼要到那处时所做的预防措施：

「当拉巴成为学院的首领之前，他的妻子常在他面前把一个载有胡桃的樽子摇动；但他成为学院的院长之后，他的妻子请他在墙上造了一个窗口，然后把手文在他的头上」。

此外，民间也有传说某些树影是鬼神的荫避：「城市中的花楸果树至少有

六十只鬼神」。树的枝条越多，它的危险性越大。除了茱萸树，因为它有刺：

「一只女鬼对她的儿子说：不要飞向茱萸树，因为它会把你的父亲和你杀死。」

秘方与驱鬼

根据塔耳慕得，鬼神多不胜数：

「整个世界都是充满着邪灵和恶鬼。宇宙中四份之一卡步⁵¹之内的空间没有找不到九卡步的鬼神」；

「倘若人的肉眼有能力看见他们，没有人能因邪灵而仍能活下去。他们的数见远超于人。我们每人的左右边已有成千上万了。在公众聚会中人山人海也是因为他们的数目众多。膝盖累了也是因为他们。辣彼的长衣因被他们拖着而磨损；脚也被他们践踏」。

为了御防鬼神过份挤拥，塔耳慕得规定一些万无一失，非常复杂而不切实际的驱鬼仪式，但若不收效，不是因为这些仪式本身，而是人并没有把它们完全做妥：

「如有人被一只怀疑附魔的狗咬伤，必须取得雄性鬣狗的皮，在上而写着：「我某某，某某人的儿子，在雄性鬣狗的皮上写上有关你的：*kanti kanti kleros jah jah*。万军的上主，阿门，阿门，*Selah*。然后脱下衣服，把它埋在坟里12个月，在这期间只用铜的管子喝清水，因这样做时便增加了危险，害怕在水中会看见鬼神的样貌」。

为那些只满足于看见鬼神的人，塔耳慕得这样规定：

「谁若愿意看见鬼神，需取得一只黑猫的胎盘，牠必需也首胎黑猫的首胎雌猫，把牠用火烤后磨成粉末，然后把粉末填满双眼，自会看见鬼神」。

效果肯定是有。

那些只想知道自己有否被鬼神前来探访过，秘方就没有这么复杂：「谁想看见他们的足迹，只要用筛过的灰烬，撒在床的四周。早上便会看见像公鸡般的足迹」。

基督宗教所承受的信念是「每一类鬼神与某类动物有相似之处。因此包括那些掠夺和凶猛，最狡猾的动物」。在圣经中特别被认为属鬼神的就被称为不洁的动物（肋11）。

⁵¹ 1卡步=2.5公升

这种对鬼神的信念在有教养阶级的人当中盛传，与新约圣经同时期的历史学家若瑟夫，形容黑落德于马格龙 (*Macheronte*) 的皇宫时，肯定地说 有一树根在那里生长，「颜色是红红的火光，除非人们将女人的尿液或经血洒在其上，人们是不能把它抓着的」。虽然这位历史学家认定这树根有它的危险性(「谁若触摸它，必死无疑」)，「人们仍然为了它独有的特性而去寻找它：那些受折磨的人，只要靠近它，便立即能摆脱魔神，即那些恶人的邪灵，进入人体内，若得不到解救，人便会丧命」。

8. 新约中的魔鬼

耶稣的胜利

福音宣称坚信有天主为父，祂自会照顾和保护人类，以及耶稣肯定他必会完全战胜任何邪恶的势力，因此福音的喜讯对魔鬼没有任何恐惧，牠在新约圣经中的只有次要的作用。

魔鬼在路加福音曾被引用过 23 次，玛窦与马尔谷福音共有 11 次；若望福音有 7 次，但完全没有提过有附魔的人，与其他新约部份不同。

在新约圣经，不论是撒殫、魔鬼、魔神或邪灵，从未提及他们会惹人犯罪(因为人就算没有被引诱，他们也自然会有这样的倾向)，但他们却努力阻止人们接纳耶稣和他使人得到解放的讯息。

所谓「附魔」，在福音中并不是指人被魔鬼缠身，而是指人疯了：

「若翰来了，也不吃，也不喝，他们便说他附了魔」(玛 11:18；路 7:33)。

若望福音出现魔鬼和附魔这些字的次数极少，都是用来指耶稣疯了：

「犹太人向他说：『我们说你是个撒玛黎雅人，并附有魔鬼，岂不工对吗？』耶稣答复说：『我没有附魔，我只是尊敬我的父，你们却侮辱我。然而，我不寻求我的光荣，有为我寻求而行判断的一位。我实在告诉你们：谁如果遵行我的话，永远见不到死亡。』犹太人向他说：『现在我们知道：你附有魔鬼；亚巴郎和先知都死了』」(若 8:48-52)；

「他们中有许多人说：『他附魔发疯，为什么还听他呢？』另有些人说：『这些话不是附魔的人所能说的；难道魔鬼能开瞎子的眼睛么？』」(若 10:20,21)。

在新约其他部份，魔鬼一词只出现过 10 次，而附魔的人只出现过有一次：

「这种智慧不是从上而来的，而是属于下地的，属于血肉的，属于魔鬼的」（雅 3:15）。

除了新约圣经，在早期基督徒的写作中，「魔鬼」一词是用来指人负面的欲念：

「人的流言蜚语来自不安的魔鬼，他永无安宁，且在分歧中生长」；

「傲慢和自大是很大的魔鬼」。

较晚的庞帝古斯将邪恶的想法——即罪宗等同魔鬼，把它归类于八种魔鬼，分别负责贪饕、色欲、贪婪、伤悲、暴怒、妒忌、虚荣、傲慢。

邪魔

马尔谷较其他圣史实际地用「邪魔」来描述魔鬼，在旧约圣经在匝加利亚先知书只出现过一次⁵²。

不洁或污秽的状况阻碍人与至圣洁的天主沟通。通通与生⁵³、死⁵⁴、性生活有关的都使人不洁⁵⁵。

神灵是外在于人的一种力量。人接受这种力量，他的内心便会受它的影响而行动。当这种力量是来自天主时，我们称之为圣（圣神），当这种力量是来自与天主相反的元素时，就被视为是一种邪恶的力量。

人接受了圣神后，祂便会带领人进入神圣（生活）的领域，邪魔却使人不能进入神圣的领域，而且把人钉在死亡的境界。

人附有邪魔或魔鬼，分别在于前者只表现于某些情况⁵⁶，而后者却明显是持续的，人们都能认出的⁵⁷。

此外，福音提及「七个更恶的魔鬼」：

「邪魔由人身上出来以后，走遍干旱之地，寻找一个安息之所，却没有寻获；他于是说：我要回到我出来的那间屋里去。他到后，见里面空着，打

⁵² 「在那一天——萬軍上主的斷語——我要由地上剷除一切偶像的名號，不再為人所記念；並且我還要將假先知們和不潔的神由地上滅絕」（匝 13:2）

⁵³ 肋 12

⁵⁴ 戶 19:11；申 26:14；耶 16:5

⁵⁵ 肋 15:16-18；撒 21:5-6

⁵⁶ 谷 1:23-24

⁵⁷ 谷 5:1-18

扫干净，装饰整齐，就去，另外带了七个比他更恶的魔鬼来，进去，住在那里；那人末后的处境就比以前的更坏了」⁵⁸。

这「七个更恶的魔鬼」⁵⁹，与邪魔相关，像征肋乌本遗嘱⁶⁰中被称为「错误邪魔」的七罪宗：

- 「第一个是猥亵的邪魔。
- 第二个是贪吃的邪魔。
- 第三个是争吵的邪魔。
- 第四个是讨好的邪魔。
- 第五个是骄傲的邪魔。
- 第六个是谎言的邪魔。
- 第七个是不公义的邪魔。

再加上昏睡的邪魔，即骗人和幻想的邪魔。」

在新约圣经一共五次提及「恶魔」。

錢財

聖經提及「錢財」時，沒有把它形容為魔鬼，它是希伯來文用來指財富的一個詞語：「不寄望於金錢財寶的富人，是有福的」（德 31:8）。聖史用這個形象指出那上信賴天主和那些信賴囤積財富的人兩種相反的心態：「你們不能事奉天主而又事奉錢財」（瑪 6:24）¹。在若望遺囑一偽經中，錢財清楚被指為魔鬼：「貪愛金錢的人就是錢財的奴僕。錢財就是魔鬼的名字，他掌管物質的營利和控制那些依戀世界的人」（3:5）。

驱魔？

新约圣经有关魔鬼极为严肃的章节无助反对人对于鬼神的迷信。

在第二世纪，图尔的马克西姆(*Massimo di Tiro*) 认为存在世上的魔鬼有30,000之多，在随后的世纪更达至多不胜数。

在第十五世纪，按默示录所说的：「有一条火红的大龙，有七个头，十只角」，「牠的尾巴将天上的星辰勾下了三分次一，投在地上」（默 12:3-4），统计魔鬼有7,405,926，最后还达至133,306,668。

在一个满布魔鬼的世界，教会在没有医学知识之下，接纳魔鬼存在的信念，透过施行驱魔，发展了一套由教会控制的心理治疗。

⁵⁸ 瑪 12:43-45；路 11:24-26

⁵⁹ 從「瑪達肋納的瑪利亞」身上出來的也是七個魔鬼（路 8:2）

⁶⁰ 公元第一世紀的偽經

一直沿用的驱魔规例于 1972 年被教宗保禄六世废除。根据梵蒂冈文宪《魔鬼论与基督信仰》，这措施「使教会察觉到这职务没再有特别的功用，不再认为驱魔有最初几个世纪的重要性」。现今与梵二之前有所不同，不是所有的神父都获授予驱魔的能力，但驱魔是一种服务，主教会委任自己教区内一位神父，没有授予任何特别的仪式，观察某些被认为附魔的人的个案，通常把他转介到一位能干的心理医生。

1970 年的礼仪改革删除在罗马礼书安所弥撒中任何有关魔鬼的经文。圣洗是唯一附有驱魔礼的圣事，但已大大修改古时的驱魔礼，在礼仪中已没有提及受洗的人从附魔中获得解放。

第三部份：马尔谷福音中的撒殛、邪魔、魔鬼

9. 撒殛

马尔谷是唯一没有采用希腊文「魔鬼」这一字眼的作者，他时常用的是希伯来文的「撒殛」，而且在整部福音只出现过 5 次。

圣史虽然运用当时犹太文化环境的概念，他在撒殛和魔鬼这个话题上处理得非常严谨，与同时代的文学浮夸的态度截然不同。

撒殛在第一章现身，马尔谷在耶稣在旷野受试探的一幕只在一节中有所提及⁶¹。

在旷野的试探(谷 1:12-13)

谷 1:12 圣神立即催他到旷野里去。

13 他在旷野里，四十天之久，受撒殛的试探，与野兽在一起，并有天使服侍他。

耶稣透过在约旦河受洗所负的责任，从天主所得到的回应，就是与圣神——天主全部爱的能力的传达(谷 1:9-10)。这件事发生以后，耶稣身处旷野，圣史描述洗礼直接的后果。

这叙述描述的人物都是纳斐塔里遗嘱所列出的，遗嘱向义人作出保证：

「撒殛必远离你们，
野兽必害怕你们，
上主必爱护你们，
天使们必在你们身旁」。

在马尔谷简短的描述，耶稣并没有作出任何行动，他的态度是被动的：你被圣神催促，受撒殛试探，有天使服侍他。这事件值得我们注意，因为在马尔谷福音中，这是唯一形容耶稣被圣神所催促。圣史尝试从神学的角度多于地理方面作出描述；他想传达一个真理，而不是形容一件历史事件，他使人想起以色列民出谷时在旷野的一幕。

在出谷时，以色列民走过红海(出 15: 19-22)，其后，天主领他们到旷野

⁶¹ 與瑪竇和路加不同，馬爾谷沒有列出耶穌所受的試探，也沒有提到耶穌曾禁食，相反，有天使服侍他

去。在马尔谷福音，耶稣刚从约但河的水里上来时，圣神便催促天主子到旷野去，这就是雅威使他的子民受试探的地方。

这经典的地方是那上想得到权力的人聚集的地方(宗 21:38)，旷野曾是达味从撒乌耳手上夺得王位，开始以色列王国次前藏身的地方⁶²。

耶在一生所中所受的试探就是成为默西亚，正如达味王⁶³怎样以强权和暴力展开天主的国一样。

福音指出耶稣在旷野度过了四十日之久，在圣经中这数目代表一代人⁶⁴。在玛窦福音，耶稣只是在四十日后才受到试探⁶⁵，而在马尔谷和路加福音却把试探放在开始，且持续整整四十天⁶⁶。

圣史没有打算给读者描述耶稣生命的某个时段，他只想将默西亚的生活总结起来，他的将在旷野里活动，正如以色列民从埃及解放到福地的旅程一样⁶⁷。事实上，在马尔谷福音中，所有驱逐魔鬼和邪魔的描述，地点都是在边境或边界，为的是强调耶稣出谷的普世性，他来到世上不仅是解放以色列民族，而是所有的民族⁶⁸。

在圣经传统，四十的数未也有试探的意思：

「你当记念上主你的天主使你这四十年在旷野中所走的路程，是为磨难你，试探你，愿知道你的心怀，是否愿遵守他的诫命」(申 8:2)。

玛窦福音记载魔鬼被打败后，于是离开耶稣，而在路加福音，魔鬼「用尽了各种试探后」，暂时放弃诱惑耶稣。有别于玛窦和路加，马尔谷没有指出耶稣在试探中最后战胜魔鬼，而是强调诱惑的持续性，福音的记载不断让人认识耶稣的胜利(谷 8:33)。

在整部福音撒殢不以自己的样子出现，而是在那些试探耶稣的人身上，为的是要使他脱离在洗礼时表达忠于天主计划的决心。特别是法利塞人，他们是

⁶² 撒 23:24; 26:3; 编 12:9

⁶³ 「默西亚是达味之子」(谷 12:35-37); 「默西亚，以色列的君王」(谷 15:29-32)

⁶⁴ 列 2:11; 11:42; 宗 13:21

⁶⁵ 「他四十天四十夜禁食，后来就饿了。试探者就前来」(玛 4:2-3)

⁶⁶ 「耶稣充满圣神，由约但河回来，就被圣神引到荒野去了，四十天的工夫受魔鬼试探」(路 4:1)

⁶⁷ 「你们的子女要在旷野漂流四十年」(14:33,34; 33:38; 申 1:3; 2:7)

⁶⁸ 耶稣第一次从一个人身上驱逐邪魔是在以色列的葛法翁，是边境的城市(谷 1:21-28)。随后他在异民地区驱魔：在十城區(谷 5:1)，在提洛和漆冬(谷 7:24)，在斐理伯的凯撒勒雅一带(谷 8:27; 9:14-29)

撒殫真正的代理人，繼續試探者的行動⁶⁹：

「法利塞人出來，開始和他辯論，向他要求一個來自天上的徵兆，想試探他」(谷 8:11)；「有些法利塞人前來問耶穌：許不許丈夫休妻？意思是要試探他」(谷 10:12)；「你們為什麼試探我？」(谷 12:15)

唯獨馬爾谷提及試探的曠野中有野獸，使人想起樂園和第一個人的境象⁷⁰。聖史認為耶穌是真正的亞當，他沒有屈服於蛇的誘惑(創 3)，並與受造物及天使和諧地生活⁷¹，不再與他為敵，而是臣服在他之下(野獸，見歐 2:20)；那些被視為低於人的野獸，以及高於人的天使都要服侍他。

新約聖經中「天使」一詞不僅指屬於天上的人物，也包括個別從事使者的人，正如受若翰的差遣到耶穌那里的門徒⁷²，又或者是耶穌派遣到耶路撒冷去的門徒⁷³。保祿感謝迦拉達人，他們接待了他「有如一位天主的天使」(迦 4:14)；在雅各布伯書那上被若蘇厄派到耶里哥的使者被稱為「天使」(雅 2:25)。

在馬爾谷福音，「天使」初次在若翰洗者身上出現：「看，我派遣我的使者[天使]⁷⁴在你面前」(谷 1:2)。這些天使，正如撒殫，在這部福音不被寫成一個人物⁷⁵，他們是那些在「交出自己的生命，為大眾作贖價」(谷 10:45)的計劃上協助耶穌的人。

服侍一主題對聖史來說是非常重要的，馬爾谷在福音開頭和結尾都有提及。事實上，在受試探的事件中，服侍是由天使進行(谷 1:13)，在福音的結尾是由那些陪伴耶穌上路的女人：「還有些婦女……她們當耶穌在加里肋亞時，就跟隨了他⁷⁶，服事他」(谷 15:40-41)。

撒殫是誰？(谷 8:27-22)

⁶⁹ 馬爾谷福音曾四次用「試探」一詞，其中一次的主角是撒殫(谷 1:13)，其他三次都是指法利塞人(谷 8:11；10:2；12:15)

⁷⁰ 創 1:26-29；2:19-20

⁷¹ 「因為他必為你委派自己的天使，在你行走的每條路上保護你。他們把你托在自己的手掌，不使你的腳在石頭上碰傷。你可經過在獅子和毒蛇身上，你可踐踏在猛獅和毒龍身上」(詠 91:11-13)

⁷² 「若翰的使者[希臘文：*angelō*，天使]走了以後」(路 7:24)。天使不是指一個人物，而是指他擔任的功能

⁷³ 「便打發使者[*angelous*]在他面前走」(路 9:52)

⁷⁴ 希臘文：*angelon*

⁷⁵ 谷 8:38；12:25；13:27,32

⁷⁶ 伯多祿的岳母被治癒後就伺候他們(*diakonei*，谷 1:31)

马尔谷在他作品的结构上，透过首尾呼应的写作技巧，将开头所提及的撒殍(谷 1:13) 与最后的一次(谷 8:33) 连结起来，使两件事件的关系变得紧密。于是若要认识那位在旷野试探耶稣的撒殍，必须跟随圣史所提供的指示，发现耶稣的身份。

在福音开始时，耶稣被描述为「默西亚、天主子」(谷 1:1)，当时那些最亲近耶稣的门徒仍未认识他，他们不断反问：「这人究竟是谁？」(谷 4:41)。

默西亚是谁？

耶稣让他的门徒认识自己的身份前，把他们领到外邦人的地方，远离犹太民族爱国影响他们对「达味之子」默西亚的期望。

马尔谷将这事件放在福音中段的位置⁷⁷，发生在斐理伯的西泽勒雅，这城以大黑落德王子其中一个儿子斐理伯命名，他将古代的巴尼亚斯用来纪念奥古斯都大帝⁷⁸。

在路上耶稣问门徒人们以为他是谁。从门徒的答复，人们把耶稣视为过去的人物，或与传统的想法一致：他是洗者若翰，因为他们相信为信仰而致命的人将立即复活⁷⁹；厄里亚先知，他的来临是为默西亚预备道路⁸⁰；或先知中的一位，天主答应在默西亚时代派来继承梅瑟工作的人⁸¹。

在门徒的答复，人们对耶稣的说法没有什么新意，他们都认为耶稣是洗者若翰、厄里亚和一位先知，这些说法也传到黑落德安提帕的耳边(谷 6:14-15)。

8:29 耶稣又问他们说：「你们说我是谁呢？」伯多禄回答说：「你是默西亚」⁸²。

8:30 耶稣就严禁他们，不要向任何人谈及他。

伯多禄代表全组门徒的答复未能使耶稣满意，因此耶稣禁止他们传开去。圣史为表达耶稣的禁令，用了耶稣驱逐魔鬼和那些与人敌对的元素时所用的字。这说明伯多禄的答复不但不符合天主在默西亚身上的计划，更是刚刚相反。

⁷⁷ 馬爾谷福音頭八章都是有關認識耶穌的身份，其他八章傾向令人明白他的死

⁷⁸ 這地方取名於潘神(Pan)的神殿

⁷⁹ 「洗者若翰從死者中復活了」(谷 6:14)

⁸⁰ 「看，在上主偉大及可怕的日子來臨以前，我必派遣先知厄里亞到你們這裏來」(拉 3:23；谷 9:11-13)

⁸¹ 「上主你的天主，要由你中間，由你兄弟中，為你興起一位像你一樣的先知」(申 18:15)

⁸² 希臘文 *Christos*

伯多禄和门徒继续犹太人传统，在耶稣身上看见他们期待和希望的那位「默西亚」，即「达味之子」，未来的「以色列君王」(谷 15:32)，而不会圣史在福音开始和结尾时所描述的「默西亚天主子」(谷 1:1; 15:39)。

8:31 耶稣便开始教训他们：人子必须受许多苦，被长老、司祭长和经师弃绝，且要被杀害；但三天以后必要复活。

耶稣告知门徒他的路不会导致凯旋和胜利，默西亚的命运就是被以色列最高司法机关，由长老、司祭长和经师组成的公议会判死刑。圣史用了耶稣的表达方式，指出耶稣所实践的天主计划。

8:32 耶稣明明说了这话。伯多禄便拉他到一边，开始谏责他。

耶稣开始教训门徒默西亚的命运，伯多禄相反地阻止耶稣，最后甚至出卖他，当他「开始诅咒，并发誓说：『我不认得你们说的这个人』」(谷 14:71)。

伯多禄不明白也不接受默西亚要面对死亡。他指摘耶稣是因为他没有耶稣对他说的「话」，正如耶稣在撒种比喻教导时所指出的：「撒殫立时来，把撒在他们心里的『话』夺走了」(谷 4:15)。

圣史形容门徒斥责他的师傅时，用了耶稣不久前禁止门徒把默西亚的形象传开去所用同样的动词⁸³。在伯多禄口中重复这动词用意是他认为耶稣与天主的计划相违背。

伯多禄认为耶稣的路途不是天主的，因此他向耶稣肯定这一点，抓着他，把他拉向自己，从而制止耶稣继续他的路程。

魔鬼之死

8:33 耶稣却转过身来，注视着自己的门徒，责斥伯多禄说：「撒殫，退到我后面去！因为你所体会的，不是天主的事，而是人的事」。

伯多禄尝试做的实行了撒殫在旷野的试探：门徒此举就成为真正的对头人，相反天主的计划(31节)，成为耶稣的障碍。

伯多禄被称为撒殫，因为他想阻止耶稣受苦和死去。撒殫不是希望默西亚失败和死掉，相反，他想默西亚效忠他，甚至保证他得到成功⁸⁴：一旦耶稣胜出，掌管权力为王，撒殫也会与他一起得到王权和胜利。

⁸³ 希臘文 *epitimaō*

⁸⁴ 「魔鬼引他到高處，頃刻間把普世萬國指給他看，並對他說：『這一必權勢及其榮華，我都要給你，因為全交給我了；我願意把它給誰，就給誰。所以，你若朝拜我，這一切都是你的』(路 4:5-7)

在耶穌的死亡，愛獲得勝利，權勢被打敗，因此默西亞的死亡其实就是撒殫的死亡，撒殫最終被毀滅。

耶穌以他的死亡，「毀滅那握有死亡的權勢者⁸⁵——魔鬼，並解救那些因死亡的恐怖，一生當奴隸的人」(希 2:14-15)⁸⁶。如今輪到信徒使撒殫的失敗變得明顯和生效，在他們的生命中作出與耶穌相同的抉擇。

伯多祿的舉動是因為他只按人的想法，而不是按天主的想法。默西亞被釘在十字架上是人接受不了的，「這為猶太人固然是絆腳石，為外邦人是愚妄」(格前 1:23)。

那些只顧救自己性命，卻注定失去性命的人就是按照人的想法，而那些因福音的緣故失去自己性命的人就像天主所想的，就是這樣，他們圓滿地實現自己(谷 8:35)。伯多祿的計劃導向死亡，耶穌的計劃卻領人進入不朽的生命。

耶穌對伯多祿作出反應，揭露他撒殫的行為，並給他改变自己行為的機會。他沒有遠離門徒，反而邀請他取那屬於他的位置：該跟隨耶穌的是他，而不是要耶穌跟隨他；耶穌重新邀請他，就如昔日他與兄弟安德肋在一起時，耶穌邀請他們跟隨自己：「來跟隨我！」(谷 1:17)。

從這時起，撒殫消失了，馬爾谷福音再也沒有提及牠。

在福音書中，除了伯多祿被扣上撒殫和魔鬼的名字，還有出賣耶穌的猶達斯：「我不是揀選了你們十二個人嗎？你們中却有一個是魔鬼」(若 6:70-71；13:2,27)。

耶穌與貝耳則步(谷 3:22-30)

耶穌瘋了

耶穌第一次遇見經師的時候，已被視為褻瀆天主的人⁸⁷，因此他該把他判處死刑⁸⁸。

此外，耶穌令他的情況更為嚴重，公開在會堂犯下最重要的誡命，即遵守安息日；如今不論法虔誠的利塞人或荒淫無恥的黑落德黨人，都決定要殺死

⁸⁵ 「但因魔鬼的嫉妒，死亡才進入了世界」(智 2:24)；「最後被毀滅的仇敵更是死亡」(格前 15:26)

⁸⁶ 「我曾死過，可是，看，我如今卻活着，一直到萬世萬代；我持有死亡和陰府的鑰匙」(默 1:18)

⁸⁷ 「那時有幾個經師坐在那裏，心裏忖度說：『怎麼這人這樣說話呢？他說了褻瀆的話；除了天主一個外，誰能赦罪呢？』(谷 2:6)。耶穌最後一次向大司祭說話時，他判定耶穌為褻瀆者：『何必還需要見證呢？你們都聽見褻瀆的話，你們看着該怎樣？』眾人都判定他該死」(谷 14:63-64)

⁸⁸ 「那不避諱「雅威」之名的，應處死刑」(肋 24:16；戶 15:30-31)

耶穌(「法利塞人一出去，立刻便與黑落德黨人作陷害耶穌的商討，為除滅他」，谷 3:6)，故此耶穌必須逃離猶大，上了加里肋亞。

面對着宗教(經師)、精神(法利塞人)和民間(黑落德黨人)權威拒絕接納他，耶穌決定與以色列的宗教制度決裂，建立一個能忠於天主的新民族。正如舊的以色列民族是由十二支派組成⁸⁹，同樣，耶穌建立的新子民理想地也是由耶穌所召叫的十二人作代表：「他就選定了十二人，為同他常在一起，並派遣他們去宣講，且具有驅魔的權柄」(谷 3:13-15)⁹⁰。

與宗教制度決裂被耶穌的家族視為瘋狂，他的親戚認為他已完全瘋了，決定把他抓住：「耶穌到了家，群眾又聚集了來，以致他們連飯都不能吃。他的人聽說了，便出來要抓住他，因為他們說：『他瘋了』！」(谷 3:20-21)。

聖史用了「抓住」⁹¹一動詞來形容耶穌親戚的行動，是黑落德把洗者若翰收監⁹²，以及宗教權威把耶穌逮捕⁹³同樣的詞語。馬爾谷形容耶穌的親戚為外人：

「耶穌的母親和他的弟兄們來了，站在外邊派人到他跟前去叫他。那時，群眾正圍着他坐着，有人給他道：『看，你的母親和你的兄弟在外邊找你』」(谷 3:31-32)。

耶穌的親戚被排除於默西亞的圈子之外，因此他們得出一個結論，耶穌瘋了。他們身處於外圍，未能明白耶穌保留給那些與他同在一起的人的實況：

「天國的奧義祇賞給了你們，但對那些外人，一切都用比喻，使他們看是看，却看不見；聽是聽，却聽不明白」(谷 4:11-12)。

納匝肋居民的懷疑肯定了家人認為耶穌瘋了的態度，對他們來說耶穌是「起了反感」的因由(谷 6:3)，若望福音也有類似的說法：「連他的弟兄們也不相信他」(若 7:5)⁹⁴。

家人們不明白和敵意，自己同鄉對他的懷疑，使耶穌苦澀地体会到：「先知除了在自己的本鄉、本族、和本家外，是沒有不受尊敬的」(谷 6:4)。

耶穌的母親和弟兄們嘗試把他抓住，終於使耶穌與自己從家人斷絕關係：

⁸⁹ 創 49:1-28

⁹⁰ 耶穌訊息的內容具使人得到解放的力量：「耶穌叫來十二門徒，開始派遣他們兩個兩個地出去，賜給他們制伏邪魔的權柄……他們就出去宣講，使人悔改，並驅逐了許多魔鬼」(谷 6:7,12-13)

⁹¹ 希臘文 *krateō*

⁹² 「原來這個黑落德……曾遣人逮捕了若翰，把他押狂監裏」(谷 6:17)

⁹³ 「他們想逮住他；但害怕群眾」(谷 12:1; 14:1,44,46,49)

⁹⁴ 「他來到了自己的領域，自己的人卻沒有接受他」(若 1:11)

「谁是我的母亲和兄弟？」(谷 3:33)。

家人认为耶稣疯了将被经师判断为他附了魔。

3:22 从耶路撒冷下来的经师们说：「他附了贝耳则步」。又说：「他赖魔王驱魔」。

耶稣脱离宗教制度在耶路撒冷，圣殿的中心响起警号。

耶稣的个案是很容易受控制的个别先知，而是吸引一大班群众的现像所带来的危险(谷 3:7-8,1)。

公议会直接下来反对耶稣，派了最有权威的官方代表，耶路撒冷的经师。

他们从耶路撒冷下来，不是为了证明事实和求证控罪，而是作出倾向使耶稣最终失去威信判刑，他们控告耶稣就像他是一个巫师那样，因而该处以死刑(申 18:10-14)。

事实上，经师们不能否认耶稣所做过非凡的奇迹，于是决定不承认耶稣所做的是天主的工作。他们不能否认耶稣的行动使人获得解放，这些都是所有目睹的事实，他们只能诋毁耶稣这个人，从而否定他所做的一切。

粪便之主

人们在最轻微的细节毁谤耶稣。在人们相信的众多鬼神当中，经师们选用了最普遍和最令人惧怕的「贝耳则步」，在犹太文学中这个名字从未用在撒殍身上。

贝耳则步是 *Baal Zebub* 的贬义词。这名字由 *Baal* [主]和 *Zebub* [苍蝇] 组合而成(即「苍蝇之主」)，是培肋舍特一位透过苍蝇作媒介，保护疾病的神明，苍蝇拥挤在骸骨上，在耶路撒冷圣殿那些祭献给天主的动物身上，它们都被视作魔鬼。

正因以色列民向这位异民的神明求获治愈，法利塞人扭曲他的名字，变为 *Zebul*，即粪便的意思(「粪便之主」)。如贝耳则步保护人避免苍蝇，「粪便之主」*Baal-Zebul* 则吸引苍蝇，因为粪坑是最污秽的地方，它是苍蝇的居所。

经师们刻意选用这魔鬼的名字。他们呼吁民众远离耶稣，虽然他似乎能把人解放和治愈，实际上他的工作来自魔鬼，即「粪便之主」，导致人得到炎症和疾病，所以耶稣不是真正能使人获得解放和治愈，他更使人成为魔鬼的受害者，因为他的权力是来自「魔王」。

经师们的论调是基于民间信仰，在基督宗教信仰之初仍然广传，人们相信疾病是由魔鬼所引致，牠们令疾病爆发，然后把人们治好，使人把牠们当作救

主般朝拜牠们，「将自己所引致的疾病停止过来」。

23 耶稣遂把他们叫来，用比喻向他们说：「撒殍怎能驱逐撒殍呢？」

24 一国若自相纷争，那国就不能存立；

25 一家若自相纷争，那家也将不能存立。

26 撒殍若起来自相攻击纷争，也就不能存立，必要灭亡。

经师们诋毁耶稣没有公开地面对他，耶稣却叫他们来，表现他比他们更高超，指出他们的指控是多么的荒谬：倘若撒殍互相纷争，即等于他们的权力要完蛋了。

在马尔谷福音中，这是第一次由耶稣的口中出现撒殍一词，与此同时也是指撒殍所统治的国。

耶稣以比喻和反比教导有关天主的国时，他们便能明白撒殍的国⁹⁵。如果进入天主的国的条件是悔改⁹⁶，选择成为最卑微的人⁹⁷，以及放弃积蓄财富⁹⁸，那么，撒殍的国就属于那些在民间和宗教社会，控制他人，掌管权势和钱财的人了。

魔鬼的嫉妒

27 决没有人能进入壮士的家，抢劫他的家具的，除非先把那壮士捆起来，然后抢劫他的家。

耶稣肯定撒殍，即壮士，的势力已告终，不是因为内部的斗争，而是那比牠更强的一位已来临。比撒殍和魔神更强的只有在耶稣身上显示出来的天主⁹⁹，洗者若翰宣告他为「那比我更有力量的」(谷 1:7)。

耶稣和他那令人得到解放的讯息有力量把撒殍捆起来，然后抢劫牠的家，使人从牠的控制之下获得解放。从此撒殍已被毁灭，因为牠已不再是家中的主人了。

⁹⁵ 「如果撒殍驱逐撒殍，是自相纷争，那么他的国如何能存立呢？」(玛 12:26; 路 11:18)

⁹⁶ 「时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音吧！」(谷 1:15)

⁹⁷ 「让小孩子到我跟前来，不要阻止他们！因为天主的国正属于这样的人」(谷 10:14-15)

⁹⁸ 「那些有钱财的人，进天主的国是多麼難啊！駱駝穿過針孔，比富有的人进天主的国還容易」(谷 10:23,25)

⁹⁹ 「獵物豈能由勇士手中奪回？俘虜豈能從強者手中救出？但是上主這樣說：『俘虜必要由勇士手中奪回，獵物必要由強者手中救出。我必與同你爭奪的人爭奪，我必拯救你的子孫……凡有血肉的人都知道我是上主，是你的拯救者，是雅各伯的大能者』(依 49:24-26)

可是宗教领袖们不但没有与耶稣合力把撒殫捆起来，他们却把耶稣捆绑，妨碍他解放自己的子民：

「司祭长、长老及经师，和全体公议会商讨完毕，就把耶稣捆绑了，解送给比拉多」(谷 15:1)。

圣史认为宗教领袖们正是撒殫的化身。因此当马尔谷讲述耶稣的审判时，肯定比拉多「知道司祭长是由于嫉妒¹⁰⁰纔把耶稣解送来的」(谷 15:10)。嫉妒」一词在圣经中早有地出现¹⁰¹，只见于智慧篇(智 2:24)，用作神学上的意思，指出：「但因魔鬼的嫉妒，死亡才进入了世界」。圣史认为大司祭们是魔鬼的经手人，像牠一样，是杀人凶手¹⁰²。

28 「我实在告诉你们：『世人的一切罪恶，连所说的任何褻渎的话，都可得赦免；

29 但谁若褻渎了圣神，永远不得赦免，而是永久罪恶的犯人』。

30 耶稣说这些话，是因为他们说：『他附有邪魔』。

所以耶稣的教导令他们的教义失去信誉，宗教领袖们为了自辩，诋毁那位圣神降临他身上的人(谷 1:10)，说他附有邪魔。

经师们身为以色列宗教最高的领导人和圣经专家，他们明知道耶稣解放的行动只能来自天主¹⁰³。但因为承认这事实即等于放弃自己的特权和权势，他们相反地否定，并「称恶为善，称善为恶」(依 5:20)。

耶稣以严肃的方式¹⁰⁴，说明来自无知和软弱的成果而褻渎天主的罪都能获赦免。反之，教导人藉天主圣神而行动是不洁，就是褻渎圣神，这是无可赦免的罪过，因为它来自恶意的成果，是人永远不会悔改的。

圣史证明真正褻渎天主的人正是经师们。宗教制度的代表才是真正附有邪魔的人，使他们成为褻渎圣神的囚犯。这罪过是永远不能获赦免的：经师们判定耶稣「附有邪魔」以及他赦免人的罪是褻渎¹⁰⁵，他们没有可能请求和获得

¹⁰⁰ 希臘文 *dia phthonon* (嫉妒)。在希臘文聖史所用的這個字與谷 15:7 的 *phonon* (殺人) 押韻：「當時有一個名叫巴辣巴的，他是與那些在暴動中殺人[希臘文 *phonon*]的暴徒一同被囚的」。這兩個字在保祿致羅馬人書中同一節找到：「滿懷嫉妒 [*phthonou*]、謀殺 [*phonou*]」(羅 1:29)

¹⁰¹ 智 2:24; 6:23; 加上 8:16; 谷 15:10; 瑪 27:18

¹⁰² 「你們是出於你們的父親魔鬼，並願意追隨你們父親的慾望。從起初，他就是殺人的兇手……他幾時撒謊，正出於他的本性，因為他是撒嬌者，而且又是撒謊者的父親」(若 8:44)

¹⁰³ 正如猶太人領袖之一尼苛德摩所承認的：「辣彼，我們知道你是由天主而來的師傅，因為天主若不同他在一起，誰也不能行你所行的神跡」(若 3:2)

¹⁰⁴ 在馬爾谷福音第一次出現 *amēn legō* (我實在告訴你們) 這嚴肅的方式，用來鄭重聲明某些事情

¹⁰⁵ 「他說了褻渎的話；除了天主一個外，誰能赦罪呢？」(谷 2:7)

宽赦。

相对于耶稣对人犯下的过错有极大的宽容，他对那些刻意使别人跌倒犯错的经师们却非常严苛。

偷「话」的贼(谷 4:4,15)

撒殫在撒种的比喻(谷 4:1-20)附带地出现。四种田地形容人对耶稣所宣讲的讯息所作不同的响应。

部份的种子「落在路旁，飞鸟来把它吃了」(谷 4:4)。耶稣借用了其中一个撒殫马斯特马传统毁灭者角色的形像，与农民对敌：

「马斯特马魔王为了蹂躏土地，派出乌鸦和飞鸟来吃掉撒在地上的种子，劫去人子在地上的工作，以至他们在犁地之前，乌鸦已从土泥收拾了种子」。

在比喻中，撒殫破坏的行动包括实时劫掠耶稣刚宣讲的讯息：

4:15 那撒在路旁的「话」，是指人听了后，撒殫立时来，把撒在他们心里的「话」夺了去。

在种子撒落路旁的例子，耶稣宣讲的讯息毫无用处，因为个别的人对所撒的「话」表现完全无动于衷和仇视，就像对所宣讲的听不入耳。

宣讲的对象是那些听了这「话」的人却不能明白(谷 4:12)，因而没有接受。福音指出这类的人就是那些在宗教上（经师）、在精神上（法利塞人）和民事上（黑落德党人）行驶权力的人¹⁰⁶。那些追求权力的人对他们视为损害自己利益和声誉的讯息你动于衷。

耶稣整个讯息是有关一位为人服务的天主¹⁰⁷，而妨碍人接受这讯息的撒殫相反地，就是经师、法利塞人和黑落德党人行驶权力和控制人的邪魔。

如果人从邪魔得到解放和驱魔因耶稣所宣讲的讯息而发生，那些对这讯息完全无动于衷的人最终停留在他们不洁的情况当中。

不仅是那些行驶权力的人对耶稣的讯息置若罔闻和仇视，甚至那些渴望得到权力的门徒也未能明白他的「话」，正如马尔谷在他的福音多次指出：「门徒却不明白这些话，又害怕询问他… 在路上争论谁最大」(谷 9:32,34; 4:13)。

¹⁰⁶ 谷 2:6-7,16; 3:6; 10:42

¹⁰⁷ 「人子不是來受服事，而是來服事人，並交出自己的生命，為大眾作贖價」(谷 10:45)

10. 究竟是谁使谁附魔

神学家的祸根 (谷 1:21-28)

在这事件中马尔谷描述那被天主圣神充满的耶稣，和附有邪魔的人两者之间的决斗。天主圣神赋予人生命¹⁰⁸，而邪魔却使人远离生命。

1:21 他们进了葛法翁；一到安息日，耶稣就进入会堂教训人。

耶稣三次进入会堂¹⁰⁹，每次都有冲突的情况。

这里的第一次是在葛法翁，他的教导戏剧性地被中止。第二次仍是在葛法翁，当时他公然违反安息日不准作任何活动的禁令，法利塞人与黑落德党人决定要「除灭他」(谷 3:6)。

最后一次是在纳匝肋，他们怀疑他是个巫师，耶稣却「因他们的无信心而感到诧异¹¹⁰」(谷 6:6)。

耶稣进入会堂，不是参与崇拜仪式。

圣史强调他一进去，便立即开始施教：事实上，他教训他们，正像有权威似的，不像经师们一样。

经师一词的意思是「宣讲托辣¹¹¹的人」。经师经过紧密的研习后，于40岁被封上这个名衔，接受任命传递梅瑟的精神(户 11:16-17)，其后正式成为公议会的神学家。

考虑到他们在权继承先知，他们的权力比大司祭还要大，在教义上有无限权威，甚至被视为高于圣经的内容，是绝对无误的，正如在塔耳慕得上所写的：「经师们的决定和说话的等级较托辣还要高」。

他们的教导，认为是降下来的天命，相等于天主的说话。如今被耶稣揭穿，显露出经师的教义是「人的规律」，传递的目的在于「使人拘守你们的传授」，

¹⁰⁸ 耶稣本身是「使人生活的神」(格前 15:45；罗 8:2；格后 3:6)

¹⁰⁹ 谷 3:1；6:2

¹¹⁰ 「他这一切是从那裏来的呢？所赐给他的是什麼樣的智慧？怎麼藉他的手行出這樣的奇能？…他們便對他起了反感」(谷 6:2-3)

¹¹¹ 托辣一詞，希會來文的字根 *yrh* (教導)，是指教導或指導，通常由希臘文的 *nomos* 翻譯過來為法律(申 4:44；29:20；30:10)。托辣是指聖經頭五本書(梅瑟五書)

却废除了天主的诫命(谷 7:8-13)。

人们承认耶稣的权威正像先知们的一样，源于天主本身，而经师们忆念传统，以「精通天主赐给梅瑟的法律」的经师厄斯德拉(厄上 7:6) 把这些传统加以巩固。

在会堂内，在场的人对耶稣的教导感到兴奋，随后经师们的批评导致严重的后果，因你他们被认为是演绎法律的唯一权威。

1:23 当时在他们的会堂里正有一个附邪魔的人，他喊叫说：

在会堂的描述刻意地具争议性。会堂是属于「他们的」。马尔谷把会堂的距离拉远，因为老是犹太人宗教制度的象征。

耶稣第一次进入崇拜的地方，便立即遇上宗教权威和邪魔。这见面是刻意的。圣史意图指摘宗教制度，它的教导使天主子民远离天主而不是接近天主¹¹²。经师们恐吓人们，不时指出并指令人们严守有关洁净的法律¹¹³，他们却毫不自觉到不洁却正正是在他们的会堂内¹¹⁴。

圣史强调耶稣立即施教(21 节)，实时在场有人作出负面的反应。

这是天主圣神降临在耶稣身上(谷 1:10) 四次中的第一次，在他「以圣神洗施洗」(谷 1:8)的使命感中，遇上一个「附邪魔的人」¹¹⁵。圣史在福音中，这一词通常和间中都是用来指魔鬼(谷 7:25-26)，指出人身处于一个不自由的状态。「附邪魔的人」是一个甘愿依从一套与耶稣的教导为敌的价值观的人。

当群众对耶稣的话都感到兴奋，跟从耶稣的新教导，对经师们的教导却有所怀疑的时候，唯独过个人强烈地表示他不认同。

1:24 「纳匝肋人耶稣！我们与你有什么相干？你竟来毁灭我们！我知道你是谁，你是天主的圣者」。

要明白这邪魔的本性，我们必须研究这人反应的描述。他虽然是单一个主体，但却以众数说话。圣史透过这文学技巧，形容这个人耶稣的教导感到整个群组都受到威胁。

如们在会堂内，唯一组别会感到受耶稣的话所威胁的是经师，他们眼见自

¹¹² 「我的百姓因缺乏知識而滅亡」(歐 4:6)

¹¹³ 「所有的猶太人…若不仔細洗手，就不吃飯；從街市上回來，若不先沐浴，也不吃飯。還有許多按傳授應拘守的事：如洗杯，洗壺，洗銅器等。」(谷 7:3-4)

¹¹⁴ 馬爾谷福音，耶穌指摘經師們為「你們濾出蚊蚋，卻吞下了駱駝」(瑪 23:24)

¹¹⁵ 谷 5:2; 7:25; 9:25

己的权威和声誉在众人面前毁诸一旦。

圣史在那使人远远天主的邪魔认出经师的教导，他们以传统之名，为了自己「所传授的遗教，废弃了天主的话」(谷 7:7,13)。然而，就是这些经师指耶稣是亵渎者¹¹⁶，「他附有邪魔」(3:30)。

那位对耶稣的教导作出负面反应的人是附了邪魔，因为他无条件地依从经师的教义。当他眼见自己信信的基础已失去威信时，他感到自己的存在受到威胁。

那人转向耶稣，因为他属于传统「天主圣者」的类别，即人们所期待的默西亚，他会给人解释并使人遵守经师所教导的法律。

1:25 耶稣叱责他说：「不要作声！从他身上出去」。

26 邪魔使那人拘挛了一阵，大喊一声，就从他身上出去了。

耶稣打断那人的叫喊，用一个预防性的指令，防止他作任何的对话。

附了邪魔的人与拥有天主圣神的耶稣之间的冲突中，耶稣是胜利者，他使那人得到解放。

解释的过程并不是没有痛苦的。

他必须承认他无条件地依从的宗教教训，不但不是来自天主，更使人远离天主，是使人深受折磨的原因。

1:27 众人大为惊愕，以致彼此询问说：「这是怎么一回事？这是新的教训，并具有权威；他连给邪魔出命，邪魔也听从他。」

28 他的声誉遂即传遍了加里肋亚附近各处。

众人都明白天主不会在经师所规定的教理方式，而是在耶稣解放人的行动上把自己显示于人。因此，耶稣的教导不是新的教义，不是在经师们的教导上加上什么，而是一种来自天主全新的教导，耶稣的权威盖过之前的教导。

这教导的效果使人从邪魔中——即经师们的教导，妨碍人认识天主真正的面貌——获得解放。

在会堂的群众从这新的教导认出一种解放的能力，超乎当时个别情况的。那里有一个附了邪魔的人，在他身上便带来一个机会，可扩展到其他所有的情况：「他甚至给邪魔（众数）出命」，正如在 39 节解释的：「他遂到加里肋亚各地，存他们的会堂内宣讲，并驱逐魔鬼」。圣史再次将会堂与魔鬼连结在一起，把经师教导教义的地方与邪魔扯上关系。

¹¹⁶ 「怎麼這人這樣說話呢？他說了亵瀆的話」(谷 2:7)

与此同时圣史把耶稣的教导与驱魔结合，强调耶稣的讯息包含一种力量，能把人从那使人远离天主的思想和极端的宗教思想解放过来。

在马尔谷福音，耶稣所行的第一个奇迹是一种解放的行动，成为他一切工作的计划，宗徒大事录用这句话把它综合起来：

「天主怎样以圣神和德能傅了纳匝肋的耶稣，使他巡行各处，施恩行善，治好一切受魔鬼压制的人，因为天主同他在一起」(宗 10:38)。

耶稣不是天主子(谷 1:32-44; 3:11-12)

1:32 到了晚上，日日落之后，人把所有患病的和附魔的，都带到他跟前，
33 合城的人都聚在门前。

在会堂内听了耶稣新教训的群众(谷 1:27)，他们的热情并不足以把听从经师教义的他们解放过来。因此他们等到日落，即禁止人从事任何工作¹¹⁷的安息日结束时，才把患病的人和附魔的人带到耶稣那里。为了要遵博被视为「圣」¹¹⁸的日子，他们延迟前去接近那唯一是「圣」的耶稣¹¹⁹。

附魔的人就是个别「附邪魔」的人，正如在会堂的那人。他的情况只是与耶稣偶遇才发生，附魔的人的情况却是明显和人所共知的。

1:34 耶稣治好了许多患各种病症的人，驱逐了许多魔鬼，并且不许魔鬼说话，因为魔鬼认识他。

正如耶稣对待会堂的那人(谷 1:25)，他禁上附魔的人说话。他们作最后一击，尝试拉拢耶稣到他们那边，把耶稣推向传统所期待的默西亚（魔鬼认识他）。附魔的人认识「达味之子」默西亚，却不认识「天主子」耶稣。

圣史于 3:11-12 描述他们在耶稣一生的工作中企图不断试探他。

3:11 邪魔一见了他，就俯伏在他面前，喊说：「你是天主子」。

耶稣与那附有邪魔的人在葛法翁会堂碰头最后使在场的人感到惊讶，因为耶稣「他甚至给邪魔出命」(谷 1:27)。

如今所描述的是「邪魔」面对耶稣教导的反应已传遍各地，群众从各地涌

¹¹⁷ 耶 17:21,27

¹¹⁸ 「所以你們應守安息日，因為這日為你們是聖日」(出 31:14; 厄下 9:14)

¹¹⁹ 「藉你的聖僕人耶穌的名字治病，顯徵兆，行奇蹟」(宗 4:30)

到他那里来。

圣史形容人们的响应，列出七个犹太人和异民的地区，意即整个人类都来找耶稣：「许多民众从加里肋亚跟随了来，并有从犹太、耶路撒冷、依杜默雅、约但河彼岸、提洛和漆冬一带地方的许多群众，听说他所作的一切事，都来到他跟前。」(谷 3:7-8)。

在福音中出现邪魔称耶稣为「天主子」，这是唯一一次，并加上定冠词[*il figlio di Dio*]。

定冠词是用来指一位熟悉和传统所期待的人物¹²⁰，圣史为表达耶稣「天主子」这位新人物的出现，从来没有加上冠词，正如在福音的开始和结尾：「天主子耶稣基督福音的开始」(谷 1:1)；「这人真是天主子」(谷 15:39)。这些邪魔表现于宗教的教导，大司祭就是最高的代表。大司祭像邪魔和附魔的人般向耶稣发问：「你是默西亚，那应受赞颂者[天主]的儿子吗？」(谷 14:61)¹²¹。

3:12 他却严厉责斥他们，不要把他显露出来。

耶稣不接受被认作传统概念的天主子。他天主子的身份并不是透过一鸣惊人的奇能，正如神明所能做的¹²²，也不是夺去仇敌的生命，而是透过十字架，赐予自己的生命。

只有在十字架的刑具上，被夺去任何权能，耶稣被一位异民，看见他这样死去，认出是「天主子」：「这人真是天主子！」(谷 15:39)。

不洁的「军旅」(谷 5:1-20)

为革辣撒附魔人驱魔无疑是马尔谷福音中最生动的片段。圣史不只是想叙述一件事，而是透过富许多神学元素的描述来传递一个真理，因此任何历史重组都变得困难¹²³。神学的真理当然在基本上是重要的，马尔谷却用描述的方式给读者写出来：雅威将以色列民从劳役中解放的工作¹²⁴将由耶稣继续，而且要扩展至异民。

5:1 他们来到了海的对岸革辣撒人的地方。

¹²⁰ 聖詠 110 表達默西亞是天主子，他的工作被可怕地形容為：「他要懲罰萬民，堆疊他們的屍首，他在大地各處擊碎他們的頭顱」(詠 110:6)

¹²¹ 耶穌在回答時恢復自己完全的天主性(「我是」，出 3:14)，不是作為「默西亞」，而是「人子」(谷 14:62)

¹²² 「法利塞人出來，開始和他辯論，向他要求一個來自天上的徵兆」(谷 8:11)

¹²³ 在瑪竇福音，主角是兩個附魔的人(瑪 8:28-34)

¹²⁴ 出 6:6；申 24:18

圣史所写的地理环境不是指地势，而是神学上的形势：事实上他所指的海并不是海，而是提庇黎雅湖；革辣撒地区¹²⁵离湖实在太远（约 55 公里），就算那人是附了魔，也难以使猪群直冲到海里淹死¹²⁶。

对岸是术语，圣史所指的是提庇黎雅湖对岸的异民地区。

5:2 耶稣一下船，即刻有一个附魔的人，从坟墓里出来，迎着他走来。

在之前的片段，耶稣与门徒一起乘船渡湖(谷 4:35-41)。如今，虽然所有人都来到这地区，只有耶稣下了船，在整个片段门徒没有出现。圣史认为门徒还未准备好面对异民的世界，透过权宜之计的描述，把他们从片段中除去。

耶稣在以色列第一次踏足于会堂时，遇上了一个附邪魔的人(谷 1:21-28)。同样，当耶稣第一次踏足于异民地方，也碰上一个附了邪魔，住在坟墓的人。对圣史来说，会堂和坟墓两者都是不洁的地方。

「附邪魔的人」的这一句在新约圣经中只见于马尔谷福音这两段经文，指出圣史有意将这两段经文的主题链接在一起，浮现出两者次之间也有其他的接触点：

¹²⁵ 革辣撒地区是指革辣撒地域，异民的城市十城區（希臘文 *dekalpolis* 即「十个城市」），所有加里肋亞湖以東的城市，除了烹托頗里（貝特商），都是希臘的邦盟城市。按普林尼修改的列表，十城包括：大馬士革、非拉德非雅、辣法納、烹托頗里、加達辣、希頗斯、狄雍、培拉、革辣撒、加塔納(Plinio, *Storia Naturale*, 5,18)

¹²⁶ 瑪竇把事件的位置放在「加達辣人的地方」(瑪 8:28)

谷 1:23-24

在他们的会堂里，
正有一个附邪魔的人，

他喊叫说：

「纳匝肋人耶稣！

我们与你有什么相干？你竟来
毁灭我们！

我知道你是谁，你是天主的圣
者」

谷 5:2,7

有一个附邪魔的人，从坟墓里
出来，迎着他走来，

大声喊说：

「至高天主之子耶稣，

我与你有什么相干？

我因着天主誓求你，不要苦害
我」

遇上耶稣的那个人，情况是这么坎坷，以至可被视为三度（即完全）不洁：他是异民，附了魔，住在坟墓里——犹太宗教视为最不洁的地方（户 19:16）¹²⁷。

5:3 原来那人居住在坟墓里，再没有人能捆住他，就是用锁链也不能，

4 因为人屡次用脚镣和锁链将他捆缚，他却将锁链挣断，将脚镣弄碎，没有人能制服他。

5 他昼夜在坟墓里或山陵中喊叫，用石头击伤自己。

有关附邪魔的人和环境的描述，明显是指异民的世界，正如在依撒意亚先知书所形容的：「他们住在坟墓内，宿在隐密之处，吃猪肉… 他们还对人：『站远点！』」（依 65:4-5）。

圣史描述那个人是「用脚镣和锁链将他捆缚」，如今已不能被「制服」。这人正在自我毁灭，用暴力对待自己，「用石头击伤自己」，与此同时却按当时的文化，从那些住在山上的神明¹²⁸的庇荫寻找救援。

要明白这附邪魔的人的身份，圣史的指示尤为珍贵：「用脚镣和锁链将他捆缚」是一种术语，指出他是奴隶或战犯；而「制服」一动词是应用于野兽身上（雅 3:7）。

所涉及的人物不被视为一个人，因此作野兽般对待，强行被囚禁。

¹²⁷ 耶稣指摘法利塞人为「用石灰刷白的坟墓」（玛 23:27）

¹²⁸ 出 3:12；申 12:2；耶 2:20；则 6:13

在耶稣时代，异民世界中，做奴隶的都是社会边缘人物和使用暴力的人。但他们企图以暴力反抗压迫他们，使他们沦为奴隶的主人。但使用暴力导致他走向自我毁灭，更加置身于一个死亡的环境中（坟墓）。

在圣史写下福音的年代，在罗马帝国发生于公元前 73 年，由奴隶色雷斯人斯巴达克斯角斗士带领的奴隶叛乱尚未平息。李锡尼·克拉苏(*Lincinio Crasso*)与庞培联盟，号令十队军团对抗斯巴达克斯。两年后（公元前 71 年），斯巴达克斯以及 5,000 奴隶在战役被杀，随后 6,000 奴隶受刑被钉十字架，叛乱才得以制服。

5:6 他从远处望见了耶稣，就跑来，跪在他前，

7 大声喊说：「至高天主之子耶稣，我与你有什么相干？我因着天天主誓求你，不要苦害我！」

8 因为耶稣曾向他说：「邪魔，从这人身上出去！」

圣史描述两个不同的行动：首先，附邪魔的人跑向耶稣，被那位他承认是「至高天主之子」所吸引，异民用这称号来指以色列民的天主¹²⁹。其后他又拒绝耶稣，因为他反抗耶稣叫邪魔离开那人的命令。他害怕耶稣会抓住他，使他重拾奴隶的生活，因此他不愿意离开「邪魔」，他有赖邪魔才得以弄碎「脚镣和锁链」，就算使用暴力会毁灭他。

5:9 耶稣问他说：「你名叫什么？」他回答说：「我名叫『军旅』因为我们众多」。

5:10 他再三恳求耶稣，不要驱逐他们离开此地。

为了帮助读者理解这复杂的事件，圣史指出邪魔的名字：「军旅」。没有人认识这字眼作为邪魔的名字，它是指一队约 6,000 士兵的军队，即罗马军队占领该地区所用的士兵。

「军旅」使人联想起占领其间军队粗暴的行为。事实上附邪魔的无名氏被指为军旅，即是说他的暴行只是罗马占领期所用的暴力的响应。

用来指「邪魔」的「军旅」解作「我们众多」，在希腊文是指那人，而不是指邪魔的数目：那人代表无数受制于暴力「邪魔」的其他人。

最后那附邪魔的人退让，接受了包含在耶稣讯息的解放。

5:11 那时，在那边山坡上，有一大群猪正在牧放，

¹²⁹ 創 14:18-20；戶 24:16；依 14:14。至高者天主(希伯來文 *El Elyōn*) 原是腓尼基神名的稱謂

12 他们恳求耶稣说：「请打发我们到那猪群，好让我们进入牠们内」。

明白这事件另一个关键的未就是「猪」。猪被视为最不洁的动第，人们不但被禁吃猪肉，也不能在以色列土地上养猪¹³⁰。

在耶稣时代，猪的形象是用来指罗马人，因为他们占领了以色列土地，圣咏用荒废了的葡萄园，「森林的野猪去践踏」(咏 80:14)来代表这片土地。此外，第十海峡军团为了侮辱犹太人，在军旗上所用的正是猪的图像。

「一大群」指出利用暴力统治，使人民屈服于他们权下的占领者是那么富有。被统治的人也还以暴力（邪魔）。事实上邪魔愿意进入猪群指出两者的关系。

5:13 耶稣准许了他们；邪魔就出来，进入了猪内。那群猪约有二千，便从山崖上直冲到海里，在海里淹死了。

强迫人住在死人的地方（坟墓）的邪魔回到死亡的世界里去（海里）¹³¹。

「在海里淹死了」是指最终完全地毁灭(谷 9:42)，使以色列民记起他们从埃发劳役中获得解放，以发法郎的军队在红海被淹没¹³²。

人获得解放等于压迫者以利剥削得来的财富（一大群）为基础的制度被破坏。

那群猪「约有二千」，在旧约是指那些被犹太人打败的以色列民的敌人¹³³。

5:14 放猪的人就逃去，到城里和乡间传报开了；人都出来看是发生了什么事。

15 他们来到耶稣跟前，看见那个附魔的人，即为「军旅」所附的人，坐在那里，穿着衣服¹³⁴，神志清醒，就害怕起来。

16 看见的人就把附魔的人所遇见的事，和那猪群的事，都给他们述说了。

17 他们便请求耶稣离开他们的境界。

人们大为震惊指出利益（猪群）都与是整个地区（城市/乡间）所关注的

¹³⁰ 肋 11:7; 申 14:8

¹³¹ 「海中的一切活物都死了…海洋把其中的死者交出，死亡和陰俯都把其中的死者交出」(默 16:3; 20:13)。在新的創造，海是死亡的象徵，都消失了：「海也沒有了」(默 21:1)

¹³² 「他將馬和騎士投於海中」(出 15:1; 詠 78:53; 哈 3:15)

¹³³ 加上 9:49; 16:10

¹³⁴ 強調那人如們穿着衣服代表他已回復自己，成為自己的主人

事。没有任何人因为那个之前附军旅，如今神智清醒的人而表示高兴，他们只感到害怕，看见自己的资本因为耶稣的讯息而受到威胁。个人的解放和恢复尊严对整个团体的利益有所损害。

圣史讽刺地指出：之前是邪魔请求耶稣不要把他们逐出那地区，但把他们打发到猪群里，如今却是当地的居民，养猪的人请求耶稣离开。他们的请求揭露和显示邪魔是来自他们。当他们在那人的益处和自己的资本之间要作出选择时，他们毫不犹豫地选择了后者。在解放人的天主与使人成为奴隶之主两者之间，他们宁愿朝拜后者。

5:18 当耶稣上船时，那曾附过魔的人，恳求耶稣让他同耶稣在一起。

19 耶稣没有允许他，但对他说：「你回家，到你的亲属那里，给他们传述上主为你作了何等大事，怎么怜悯了你」。

20 那人就走了，在十城区开始传扬耶稣为他作的何等大事，众人都惊奇不已。

解放那人的耶稣被阻止留在异民的地方，但那被解放的人，「那曾附魔的人」，却获耶稣的派遣，宣扬「上主为你作了何等大事」。

那人的使命，是对那些仍被邪魔控制的人，而不是对城市或乡间的人，当后者得知所发生的事时，已作出负面的反应(14节)。

获派遣的那人成为第一位向异民传福音的人，几将预备道路，使人承认耶稣是异民地方的主(谷 7:28)。事实上，当耶稣派那曾附魔的人去「传述上主为你作了何等大事」，他便到「十城区开始传扬耶稣为他作的何等大事」，承认耶稣所行的是上主的作为。

那曾附魔的人懂得承认耶稣的作为和讯息来自天主，这是经师们永远不想承认的：「怎么这人这样说话呢？他说了亵渎的话；除了天主一个外，谁能赦罪呢？」(谷 2:7)。当附魔的人得以从那控制他的邪魔解放过来，经师们却成为邪魔的受害者和同谋者。

不公义的邪魔(谷 7:24-30)

圣史把这事件有策略地放在第一次于以色列境内增饼(谷 6:30-44)，以及第二次，「在十城区中心地带」增饼(谷 7:31)的中间。

为能向异民宣讲耶稣的讯息，早期基督徒团体需要解决犹太人所培养出对宗教与国家的障碍。

在天主的计划中，没有一个民族较其他民族更有特权，因为祂的爱广延至整个人类：「他要同他们住在一起；他们要作祂的人民，祂亲自要『与他们同在』，作他们的天主」(默 21:3)。然而对那些来自犹太文化的早期基督徒来说，并不容易明白「天主是不看情面的，凡在各民族中，敬畏祂而又履行正义的人，都是祂所中悦的」(宗 10:34-35)，正如伯多禄坚决抗拒接受天主邀请他住在一位异民百夫长的家里(宗 10)。

犹太人和异民之间有一度不能跨越的墙壁，由基于不同社会，经济和宗教偏见而筑成的墙，使彼此之间造成鄙视，需要耶稣带来解放，做犹太人和异民「双方合而为一；祂以自己的肉身，拆毁了中间阻隔的墙壁，就是双方的仇恨」(弗 2:14)。

耶稣认为异民不但没有被拒于天主国的宣告之外，他们更是那些首先明白和接纳这讯息的人¹³⁵。

在纳匝肋耶稣的同乡看见他不外乎是「那个木匠，玛利亚的儿子，雅各布伯、若瑟、犹达、西满的兄弟」(谷 6:3)，事件中的主角，那位异民妇人，将是福音中称耶稣为主唯一的人物。

7:24 耶稣从那里起身，往提洛和漆冬境内去了。他进了一家，不愿任何人知道，但是不能隐藏。

耶稣向门徒指出他们要从事的使命，呼吁他们克服在宗教方面对食物的规定，这些规定，禁止犹太人与异民一起吃饭，也不准他进入外邦人的家：「犹太人是与外邦人交接来往」¹³⁶。

在这事件之前，耶稣指出「一切食物都是洁净的」(谷 7:19)，废除了肋未纪第十一章所规定的法例，把动物和食物分为洁净与不洁¹³⁷，因为「天主称为洁净的」，人不可「称为污秽」(宗 10:15)。

一旦除掉这阻隔，也除去那阻止犹太人与外邦人接触的障碍，因为「天主指示给我，没有一个可说是污秽或不洁的人」(宗 10:28)，而耶稣自己到了提洛和漆冬，外邦人首要的地区¹³⁸，为的是要邀请那些未受割损的人¹³⁹与儿子一起坐席。

引用这地区的名字是为了使读者记起在列王纪上描述有关厄里亚的事迹，

¹³⁵ 瑪 8:10-12

¹³⁶ 宗 10:28; 谷 6:10

¹³⁷ 於弟前 4:1-3, 「戒絕一些食物，這些食物本是天主所造…給人享用的」被勅令為「魔鬼的訓言」

¹³⁸ 耶 47:4; 瑪 11:21-22

¹³⁹ 割損是以色列民與天主訂立盟約的標記(創 17:9-14)

这位先知在外邦人地区曾复活一位寡妇的儿子(列上 17:7-24)。天主施恩于外邦人的行动因受到犹太人强烈爱国的偏见一不被理解和接纳¹⁴⁰。

7:25 当下就有一个妇人，她的女儿附了邪魔¹⁴¹，一听说耶稣，就来跪伏在他脚前。

26 这妇人是个外邦人，生于叙利腓尼基；她恳求耶稣把魔鬼从她女儿身上赶出去。

指出妇人是希腊人对于强调她所属的地区并没有作用，事实上她生于叙利腓尼基，所指的却是她在社会上享有特权的状况¹⁴²。

大希腊人代表属于权贵的阶层，但因为他们是外邦人，同时被那些自视为「亚巴郎之子」(若 8:39)，甚至是「天主之子」的犹太人视为低等的。

准确地指出那妇人是希腊人——对于了解这事件本身是多余的，圣史却把它成为理解这叙述，以及那母亲要求耶稣驱逐的魔鬼的质素的关键。

7:27 耶稣向她说：应先让儿女们¹⁴³吃饱了，因为拿儿女的饼扔给小狗是不对的」。

狗虽然并不在不洁的动物之列(肋 11)，却像猪一样，被视为不洁，被禁止在以色列土地上饲养。因此「小狗」带有鄙视的意思¹⁴⁴，犹太人用它来指外邦人，认为他们是低等的人。

对一位为自己女儿的情况感到焦虑的母亲，耶稣粗鲁的反应似乎令人费解。耶稣并非拒绝向「从远处来的」外邦人施饼，相反，他们像以色列的儿子般获邀请吃饱这饼¹⁴⁵，他只是提醒那妇人犹太人获得饼的权利先于外邦人¹⁴⁶。

耶稣的论点带有教育性质，目的是要那妇人明白当某些人自以为身份高于

¹⁴⁰ 「在以色列原有許多寡婦，厄里亞並沒有被派到她們中一個那裏去，而只到了漆冬匝爾法特的一個寡婦那裏…在會堂中聽見這話的人，都忿怒填胸」(路 4:25-28)

¹⁴¹ 在馬爾谷福音中邪魔一詞只有在這事件中以單數出現。在他處一貫都是用眾數(谷 1:34,39; 3:15,22; 6:13; 9:38; 16:9,17)

¹⁴² 她的女兒躺在床上(谷 7:30)，表示她來自豪華的環境，而非一般平民一樣，躺在床上

¹⁴³ 希臘文 *tekna*，來自動詞 *tiktō* (分娩)，強調屬於亞巴郎民族的身份(「當以色列尚在童年時，的就愛了他；從在埃及時，我就召叫他為我的兒子」，歐 11:1)

¹⁴⁴ 撒下 17:43; 撒下 24:15; 斐 3:2

¹⁴⁵ 這一節所用的「餅」(希臘文 *artos*)，以及吃飽(希臘文 *chortazō*)，只在這敘述和在以色列及外邦人地區分餅的事蹟出現過，指出這兩年事蹟的關係(谷 6:42; 84,8)

¹⁴⁶ 保祿也認為福音「正是天主的德能，為使一切有信仰的人獲得救恩，先使猶太人，後使希臘人」(羅 1:16)

其他人时，提出一些不被所有人公认的权行当中所产生的不公义。

那位希腊妇人在外邦人的社会所享有的特权情况，与犹太人以为自己理当比外邦人优越同样也是不公义的：「外邦人要来为你们牧放羊群，外方人的儿子要作你们的农夫和葡萄园丁…你们要享用万民的财富，以他们的财富而夸耀」(依 61:5-6)。

那附在希腊人女儿身上的邪魔的性质，就是外邦人社会内的不平等，由母女之间的关系描绘出来。

7:28 那妇人却回答说：「主！是啊！可是小狗在桌子底下，也可吃孩子们的碎屑呢！」

29 耶稣对她说：「为了这句话，你去罢！魔鬼已从你女儿身上出去了。」

30 她一回到自己的家里，看见孩子躺在床上，魔鬼已出去了。

耶稣的响应达到妇人所期望的效果。

那妇人指摘犹太人与外邦人的不公义：儿女有得到饼的权利，而狗却被排斥，同时承认在社会内存在的不公义，她身为希腊人，属于统治阶级，享有那些人民（女儿）没有得到的特权。

当耶稣提及「儿女」时(27节)，妇人回答时所采用的词语是「孩子」。代入的词语很有意义：儿女一词是属于亚巴郎子女的称谓(咏 105:6)，是一个小孩视自己比他人优越的特权，而「孩子」却指出犹太人和外邦人同样能达¹⁴⁷到的情况。

在马尔谷福音中，这是唯一一次耶稣不亲身在场而治病的个案。邪魔不是被耶稣驱逐出来，而是当希腊妇人承认在外邦人社会内所存在的不公义时已消失了：接纳耶稣的讯息就是得到解放和治愈的因素。

外邦人不但不应满足得到儿女们的碎屑，他们更应在天国的筵席中坐席。¹⁴⁸饼是那么充足，甚至所有人吃饱后，还「把剩下来的收集了七篮子」(谷 8:8)。

信德与无信(谷 9:14-29)

¹⁴⁷ 「誰若不像小孩子一樣接受天主的國，決不能進去」(谷 10:15)

¹⁴⁸ 「將有許多人從東方和西方來，同亞巴郎、依撒格和雅各伯在天國裏一起坐席；本國的子民，反要被驅逐到外邊黑暗裏。那裏要有哀號和切齒」(瑪 8:11-12)

在马尔谷福音第一次出现「一个附邪魔的人」，他附邪魔被指出是因为他顺从了经师们的教导(谷 1:21-28)。在同一部福音最后的一次，描述耶稣与邪魔的对话，这一次又是与经师们有关，人民附魔都是归咎于他们。

9:14 他们来到门徒那里，看见一大群人围着他们，经师和他们正在辩论。

耶稣带着伯多禄、雅各布伯和若望，带领他们「上了一座高山，在他们面前改变容貌」(谷 9:2)，向他们表示死亡并不能把人毁灭，而是让生命以一个全新的方式展现¹⁴⁹。在显圣容的过程中，「厄里亚和梅瑟也显现给他们，三在同耶稣谈论」(谷 9:5)。

当他们从山上下来的时候，耶稣看见其他门徒与经师们辩论，引起群众的兴趣。辩论的话题是关于自己被拒绝，正是不久之前伯多禄、雅各布伯和若望问耶稣有关他死亡的事：「为什么经师们说厄里亚应该先来？」(谷 9:11)。

期待那为默西亚开路的厄里亚来临，来自经师们的教导，基于一些先知书所写的(拉 3:23)。门徒与经师们辩论，事实上意味着两者怀着相同的信念，虽然他们的方向和期望有所不同。他们都在期待一位凯旋和暴力的默西亚，由那位「先来重整一切」的厄里亚(谷 9:12)本身导致人相信的信念。

9:15 全民众一看见了耶稣，就都惊奇，立刻向前跑去问候他。

16 耶稣问门徒说：「你们和他们辩论什么？」

17 群众中有一个人回答说：「师傅，我带了我的儿子来见你，他附着一个哑巴魔鬼；

18 无论在那里，魔鬼抓住他，就把他摔倒，他就口吐白沫，咬牙切齿，并且僵硬了。我曾请你的门徒把魔鬼逐出，他们却不能」。

门徒虽然与经师们谈话时口才横溢，但对于耶稣的问题却哑口无言¹⁵⁰，正如他们没有能力驱逐的哑巴魔鬼般。

在随后的几节，圣史澄清那魔鬼不仅是哑巴，他更是聋的(25 节)。有别于在会堂出现的邪魔(谷 1:23-27)，以及在革辣撒的邪魔，他们都尝试与耶稣对话，虽然是在冲突的层面，但这是一个哑巴的魔鬼，在人身上根深蒂固，不会找冲突或求助。

9:19 耶稣开口向他们说：「哎！无信的世代！我与你们在一起要到几时

¹⁴⁹ 「在他們面前變了容貌：他的衣服發光，那樣潔白，世上沒有一個個漂布的能漂得那樣白」(谷 9:2-3)

¹⁵⁰ 同樣在葛法翁，門徒也未能回答耶穌的問題：「你們在路上爭論了什麼？」。他們默不作聲，因為他們爭論的是他們當中誰最大(谷 9:33-34)，證明他們沒有明白耶穌的教導，耶穌「不是來受服事，而是來服事人」(谷 10:45)

呢？我容忍你们要到几时呢？带他到我这里来！」

圣史用了箴言用来形容天主智慧的方式来模仿耶稣的指摘：「智慧…呐喊…无知的人，你们喜爱无知…要到何时呢」¹⁵¹。

耶稣设立一组门徒，为「派遣他们去宣讲，且具有驱魔的权柄」(谷 3:14; 6:7)。耶稣所赋予的权柄全靠所宣讲的讯息，有能力使人得到解放。

耶稣的指责指向所有在场的人（群众、经师、门徒、附魔者的父亲），但主要是对门徒说的，他们之前已被耶稣谴责¹⁵²，并劝谕他们要有信德：「你们对天主当有信德…因此，我告诉你们：你们祈祷，不论求什么，祇要你们相信必得，必给你们成就」(谷 11:22,24)。

9:20 他们就把孩子领到耶稣跟前。魔鬼一见耶稣，立时使那孩子拘挛了一阵，那孩子便倒在地上，打滚吐沫。

21 耶稣问他的父亲说：「这事发生在他身上有多少时候了？」他回答说：「从小的时候；

22 魔鬼屡次把他投到火里或水里，要害死他。但是，你若能做什么，你就怜悯我们，帮助我们罢！」

魔鬼向耶稣展示他一向在那孩子身上的权力。

从医学角度看来，所描述的病征可能是癫痫¹⁵³，但圣史关注的不是临床的状况，而是事件的神学思想。

能帮助理解这一段的主要词语有两个：火和水，分别代表厄里亚和梅瑟，即耶稣在山上显圣容时出现的两位人物(谷 9:4)。

厄里亚是一位先知，他被暴力性的热忱牵动，企图透过制服敌人整顿宗教¹⁵⁴：「当时，又兴起了一位激烈如火的先知厄里亚，他的言辞炽热如火炬。他使人民遭遇饥荒，因他嫉恶如仇，使人民的数目大减，他因上主的一句话，关闭了苍天；同样，他也三次使火下降」¹⁵⁵。

¹⁵¹ 箴 1:20-22; 申 32:5

¹⁵² 「為什麼你們這樣膽怯？你怎麼還沒有信德呢？」(谷 4:40)；「你們的心仍然遲鈍嗎？你們有眼看不見，有耳聽不見嗎？」(谷 8:17-18)

¹⁵³ 拘攣、倒在地上、打滾、吐沫

¹⁵⁴ 厄里亞主張殺戮並親自殺掉 450 名巴耳的先知：「厄里亞對民眾說：『你們捉住巴耳的先知，不要讓他們走脫一個！』民眾立即捉住他們。厄里亞帶他們下到克雄小河旁，在那裏將他們全部殺掉」(列上 18:40)。他把其他一百夫長，五十人一批，直接由天主用火把他們吞噬：「『如果我是天主的人大願火從天降下，吞噬你和你這五十人！』果然有火從天降下，吞噬了他和那五十人」(列下 1:10-12)

¹⁵⁵ 德 48:1-3; 列上 19:10,14

传统用水的形象代表梅瑟。当法郎的女儿在河岸的芦苇中找到一个篮子，把他拾起时：「给他起名叫梅瑟，说：『因为我从水里拉出了他』」（出 2:10）。梅瑟将要奇迹把红海的海水刮退，拯救了他的民族（出 14:21）。

在孩子的情况中，圣史刻划出以色列民绝望的境况，经师们不断培养他们对「天主报仇的日期」满怀希望（依 61:2），透过暴力把他们从敌人的手中解放过来，正如厄里亚和梅瑟所实行的，回忆起圣经所谓的「一切令人畏惧的大事」（申 34:12）。

同样，那父亲的形象代表着人们从耶稣另一种解放的建议在民众中所引起的盼望。

9:23 耶稣对他说：「『你若能』，为信的人，一切都是可能的！」。

24 小孩子的父亲立刻喊说：「我信！请你补助我的无信罢！」

当门徒缺乏信德时（「无信的世代」，19 节），父亲和孩子希望冲破无信（戕信）成了对比。

9:25 耶稣看看群众都跑过来，就叱责邪魔说：「又聋又哑的魔鬼，我命你从他身上出去！再不要进入他内！」

26 魔鬼就喊叫起来，猛烈地使那孩子拘挛了一阵，就出去了；那孩子好像死了一样，以致许多人说：「他死了！」。

27 但是，耶稣握住他的手，拉他起来，他就起来了。

那最初被孩子的父亲介绍为哑巴魔鬼的（17 节），如今在耶稣指摘的也是聋的，为的是要指出他无法沟通，完全封闭的成因：他不能说话，因为他听不见。耶稣给予的解放是最终的，因为他命令魔鬼「不要再进入他内」。

耶稣的行动使在场的人感到大为失望，以为孩子死了。

在神学的层面，圣史想指出，如果透过暴力杀掉人获得解放的希望，正如厄里亚和梅瑟在过去所做的一样，民众便会以为对生命不能再怀有希望了。

相反，对耶稣来说，正是从那使民众在死亡的状况中的这种暴力解放，把孩子复活过来。

圣史要强调的就是一个死去民族的复活，使人想起在他的福音中，耶稣唯一一次复活死人的行动，即复活「一个会堂长」雅依洛女儿的事件：

谷 5:41-42

意思是：「女孩子，我命你起来！」

他[耶稣]拿起小女孩的手，对她说：「塔里塔，古木！」
[egheire]」

那女孩子就立刻起来行走
[*anestê*]

谷 9:27

但是耶稣握住他的手

拉他起来[*egheire*],

他就起来了[*anestê*]

同在这两个案中，耶稣都握住那人的手，圣史所用的是「起来」¹⁵⁶，同是用来指耶稣复活的动词：「他已经复活了¹⁵⁷，不在这里了」(谷 16:6)。

9:28 耶稣进到家里，他的门徒私下问他说：「为什么我们不能赶他出去？」

29 耶稣对他们说：「这一类¹⁵⁸，非用祈祷【和禁食】，会不能赶出去的」¹⁵⁹。

在福音中，「私下」一词经常有负面的意思，指对耶稣的教导不明白或充满敌意¹⁶⁰。圣数用了类似希腊文中的「世代」和「种类」¹⁶¹，把门徒欠缺信德的主题与那需要驱逐的聋哑魔鬼的类别连接起来。

虽然耶稣认定这一类魔鬼非用祈祷才能把他驱逐，耶稣解放那孩子时却没有祈祷。圣史想指出门徒必须从耶稣汲取加量才能把附在人身上的魔鬼驱除。门徒之所以未能把这些魔鬼驱逐，是因为他们认同那种思想，认定耶稣是「默西亚达味之子」，以暴力开拙以色列国的君王。

一旦门徒能像那孩子的父亲般，承认他们缺乏信德而向耶稣求助，他们几会得到解放，成为解放者。

¹⁵⁶ 希臘文 *egheirō*

¹⁵⁷ 希臘文 *ēghertē*

¹⁵⁸ 希臘文 *ghenos*

¹⁵⁹ 抄寫的人在「祈禱」之後加上「和禁食」(希臘文 *nēsteria*)，在拉丁文通行本正是用這格式翻譯的：“*nisi in oration et ieiunio*”。經過處理的這一句於瑪 17:20 加上，令禁食起了驅魔的作用。於格林多前書 7:5 某些版本中，除了祈禱，也加上了禁食：「你們切不要彼此虧負，除非兩相情願，暫時分房，為專注禁食和祈禱」

¹⁶⁰ 谷 4:34; 6:31,32; 7:33; 9:2; 13:3

¹⁶¹ 希臘文 *ghenea* 和 *ghenos*

不能忍受的魔鬼(谷 9:38-40)

在这叙述再次刻划门徒不明白耶稣的讯息。

耶稣第二次宣布他上耶路撒冷的结果不是胜利，而是「将要被交在人手中，为人所杀」(谷 9:31)。

这讯息冲击门徒的迟钝，他们「不明白这些话，又害怕询问他」(谷 9:34)。

耶稣不厌其烦地尝试使他们明白，在他门徒的团体当中，等级并不是基于地位有多重要，只在于自愿为他人服务：「谁若想做第一个，他就得做众人中最末的一个，并要做众人的仆役」(谷 9:35)。当他仍在说话时，他的讲话被一位门徒粗鲁地打断了，再次显示出他不仅不明白他师傅的教训，更不同意耶稣说话的内容。

9:38 若望向耶稣说：「师傅！我们见过一个人，他因你的名字驱魔，我们禁止了他¹⁶²，因为他不跟从我们。」

耶稣的讲话被若望打断，他是耶稣的门徒，与他的哥哥雅各布伯请求耶稣让他们在天国内能占光荣的席位(谷 10:35-37)，虽然耶稣第三次，也是最后一次教导他们，他在耶路撒冷将遭遇死亡(谷 10:32-34)。

在马尔谷福音，若望时常都是与他的哥哥雅各布伯相提并论的¹⁶³，除了在这次的

¹⁶² 希臘文 *ekōluomen*

¹⁶³ 谷 1:19,29; 3:17; 5:37; 9:2; 10:35,41; 13:3; 14:33

事件，他却是单独出现。透过文学技巧，圣史想与之前圣经存在的一次无法容忍的事件，即约苏厄不合时的热忱，建立对应事件。

在户籍纪一书，雅威取了在梅瑟身上的神能，赋给七十位长老，他们就说出神话。但神能也降在厄耳达和默达身上，他们却没有参与授予神能的仪式。热切的若苏厄「自幼即服事梅瑟的农的儿子遂说：『我主梅瑟！你该禁止他们』。梅瑟回答他说：『你为我的缘故嫉妒人么？巴不得上主的人民都成先知，上主将自己的精神贯注在他们身上！』」（户 11:28-29）¹⁶⁴。

若望与他的哥哥被耶稣称为「雷霆之子」（谷 3:17）。别号意味着这门徒带有专制和暴力刚强的性格¹⁶⁵。他权威和不容忍的话是因为那因耶稣名字驱魔的人没有跟随他们。因此他禁止那人，并想求得耶稣准许。

若望的指控不是说那人没有跟随耶稣，而是不跟随他们（「他不跟从我们」）。若望无法理解在十二人以外，竟会有人能做到解放的行动。

圣史巧妙地描绘出一个讽刺的情景：那位无名氏能驱魔，而耶稣赋予这能力的门徒却不能驱魔（谷 3:14-15）¹⁶⁶。

9:39 耶稣说：「不要禁止他，因为没有任何人，以我的名字行了奇迹，就会立即

¹⁶⁴ 馬爾谷用了「禁止」（希臘文 *kōluō*）同一個動詞，指出兩事件類似之處：「我主梅瑟！你該禁止[希臘文 *kōluson*]他們」（戶 11:28）；「我們禁止[*ēkōluomen*]了他」（谷 9:38）

¹⁶⁵ 在路加福音，若望與他的哥哥請耶穌降火焚毀於沒有接待他們的撒瑪黎雅村莊的居民：「主，你願意我們叫火自天降下，焚毀他們嗎？」（路 9:54-55）

¹⁶⁶ 「為什麼我們不能趕他出去？」（谷 9:28）

诽谤我的，

40 因为谁不反对我们，就是倾向我们」。

那个人没有跟随十二人或门徒不等于他们不跟随耶稣。

有跟随耶稣的人不一定以十二人的方式。事实上那人以耶稣的名字行事，自认完
认跟从上主(谷 9:37)。

圣史严厉地指出一个伤员：若望倾向表现自己是属于一群与耶稣有等别关系，有
特权的人。上主承认任何为了人类的好处而工作的，以及从所有妨碍他们得到圆满生
命的人解放过来的，都是属于自己的人。