

6-7

圣经报
BIBLE MAGAZINE

唐伟权

耶稣靠鬼王?!

福音书中的鬼故事，毫不恐怖，既欠缺“荷里活”式神魔斗法、两败俱伤的桥段，也没有丧尸追人的紧张画面；鬼都是给耶稣“秒杀”的，因此若说鬼故事是要说明耶稣的能力，一两个具代表性的例子便已足够，何须如此重复啰嗦？特别是马太福音中有两个很相似的故事：“给哑巴驱鬼”（太九32-34）和“医治瞎哑人”（太十二22-24），它们有没有独特而重要的信息？

根据犹太人的观念，邪灵会联群结队，伺机搅扰人；患病的、忧伤的或是进入新阶段的人如新郎、新娘等，特别易受侵扰。早期教父亦相信半空中有鬼魔，为地上人间带来麻烦；用今日的话来说，哑巴和瞎哑人总之就是“碰见脏东西”（撞邪）。

首先留意，两个故事基本上情节相同，且先放下是否一个故事记载两次此等技术问题，反正马太就视之为两个故事；情节包括：(1) 人将鬼附者带到耶稣面前；(2) 耶稣“赶出鬼 / 医治”那人；(3) 那人恢复功能；(4) 众人希奇及评论；(5) 法利赛人诬蔑耶稣。

在第一个故事中，鬼使被附的人失去说话的能力，它本身不是“哑巴鬼”；当耶稣将鬼赶出后，众人希奇并说：“在以色列中，从来没有看见过这样的事。”众人应看过鬼被赶出来，因为其他人也会赶鬼（太十二27），这次，哑巴说话才是使她们感到希奇的事，耶稣能够恢复鬼附者的功能，这才是从未发生的事情。在第二个故事中，鬼使被附者失去视力，但他却不是“瞎哑鬼”，瞎眼的鬼有什么作为呢？经文说耶稣“医治”那人，可见赶鬼与医治是等同的，众人又再惊奇，讶异地说：“这不是大卫的子孙吗？”（太十二23）

在旧约中，大卫是唯一曾经从人身上驱除邪灵的人（撒下十六23）；及后犹太历史学家约瑟夫指出所罗门亦拥有驱魔的能力；因此神迹医治是犹太人引颈以盼的末世弥赛亚国度来临的征兆（太十五31），犹太人相信弥赛亚将出自大卫的子孙。因此众人其实是问：“祂是否弥赛亚呢？”虽然他们未能即时辨认耶稣的身分，但总算问对了问题。

令人诧异的，是法利赛人通晓圣经，众人的回应可能使他

们感到不是味儿。在马太福音第九章说耶稣是靠鬼王赶鬼，“鬼王”是鬼的统治者，这是法利赛人第一次公开质疑耶稣是使用妖术，这不单是诽谤，更是足以处死的罪名（出二十二18）。

在第十二章，法利赛人的指控更具体，说耶稣靠的是“鬼王别西卜”。“别西卜”这称号的意思不明，没有出现在犹太文献中，可能是借用了旧约外邦神“巴力西卜”的名字（王下一2-3、6、16）。有学者认为“西卜”是希伯来文“居所”、“殿宇”的音译，可指天上的居所；“巴力西卜”就是强调巴力在天上崇高的地位。犹太人将“巴力西卜”最后一个字母改一改，就成为“苍蝇王”，即是给外邦神“起花名”；无论如何，“别西卜”在众鬼神中地位尊崇。

法利赛人没有否定耶稣的能力，却否定能力的来源，他们以致死的罪名诬蔑耶稣，可是耶稣却反过来指他们要面对可怕的审判结果：干犯圣灵，不得赦免（太十二32）。

新约中的鬼的确会损害人的生活功能，案主也真的够惨，但这不是最可怕的；最可怕的，是我们心中有鬼——自以为义的自我，它会损害我们正确认识主耶稣的能力，甚至“抹黑”主耶稣的工作。主耶稣对法利赛人的责备，我们应当引以为鉴。

（作者为香港教育学院基督教信仰与发展中心高级研究助理）