

魔鬼論

1. 撒但墮落之因

一直以來，神學將路西弗最初墮落的罪行定調為密謀叛變，說牠是因為驕傲才異想天開要把上帝趕下寶座換牠來坐，並挑撥三分之一的手下打算來場武裝政變，結果還沒舉事就宣告失敗，所有叛逆天使通通被掃出天堂流放至地球。

天使墮落並非如神學所言因為『驕傲』意圖武裝革命叛變篡位，實因『嫉妒』人類被納入『伊羅欣』中的新婦格，自己卻屈居僕役格而心生不滿，以致到處結黨挑撥離間。以西結書第二十八章 11 - 19 節是在指桑罵槐，暗藏撒但墮落的原由，其中『07404 貿易』的字根是『07402 四處遊走』與『07400 搬弄是非』，隱射心有怨懟的天使四處遊走搬弄是非造謠誹謗上帝。

上帝的永恆計畫中有一項最奇妙的安排，就是祂揀選受造物中的得勝者與祂同坐寶座，就像國王選出皇后賜坐身邊一樣。這批三分之一的墮落天使只是覬覦垂涎寶座的左半邊之空后座，絕非斗膽興兵要趕上帝下台。由於后座已預留給人類，僕役天使形同僭越本分貪圖榮華，因此遭上帝逐出天堂，集中軟禁於地球監視察看，若是密謀篡位就是唯一死罪，不可能流放邊疆軟禁。

以賽亞書十四章 12 - 14 節是撒但犯罪被逐出天堂最重要的線索，但是單憑一句『我要坐在北方的極處，我要與至高者同等』，就一口咬定路西弗意圖發動政變推翻上帝似乎過於牽強，因為上帝創造宇宙本來就有揀選受造物與祂同坐寶座共享榮耀的計畫。受造中最亮眼的明星非首席天使長路西弗莫屬，牠始終認為自己是坐在上帝身旁的不二人選，直到牠發現上帝還另有套造人計畫，且命定先造的要服事後造的，幻想破滅的牠按耐不下那口怨氣，明亮的晨星才從宇宙殞落地球。

當初路西弗只是想爬上去與上帝同坐寶座，我們卻一直誤以為牠是要篡位。受造的撒但哪能耐反叛造牠的上帝！上帝只要張口說句話，路西弗就形同廢物（帖後 2：8）；末日，上帝只派一位天使就輕鬆地把路西弗捆鎖下監（啟 20：1 - 3、7 - 10），監禁一千年後再丟入火湖焚毀。要終結撒但有何難之有，根本不用上帝出手，一位天使就夠了。

撒但垂涎的是皇后的位置，並不是覬覦國王的位置，這點一定要釐清。因前者是抗旨，後者是謀反，抗旨的處置是貶官，謀反的下場是處死。

2. 撒但身分地位的轉變

被摘去一品晨星右丞相頂戴的路西弗貶到地球後，上帝委派這群墮落天使長擔任上古與舊約時代外邦各國的守護神，僅保留以色列由聖天使米迦勒守護（但 10：13、20 - 21），故鬼魔在舊約仍稱『伊羅欣』（王上 11：5），譯作『神明、諸神、眾神』，屬於『上帝之家的成員、上帝之國的執政團隊』。『魔君、大君』的原文是『邦國統治者』，邦國統治者是天使長，非人君。申命記 32：7 - 9 記載亞當夏娃的子孫繁衍眾多之後，上帝劃分地業，照著『以色列子孫的數目』訂立萬民的疆界，依據考古得來的資料，『以色列子孫的數目』應還原成『伊羅欣兒

子們的數目』。『伊羅欣兒子們』可譯成『上帝的兒子們』或『上帝的眾子』，在舊約指的是『一群墮落天使長』。

擔任人類邦國守護神的墮落天使長卻瀆職娶了人類女子為妻（創 6：2），穢亂人類基因，惹怒上帝發動洪水滅世。在舊約，我們看到上帝會來地球視察邦國守護神的政績（伯 1：6），這些守護神晝夜在上帝面前控訴人類（亞 3：1、啟 12：10），牠們的行徑囂張跋扈（猶 9、太 4：8、9），上帝憤怒嚴辦瀆職的守護神（詩 82）。

當撒但把道成肉身前來地球欲建立天國的上帝給釘死時，行為已不僅止於抗旨，而是株連九族的逆倫弑君大罪。撒但做夢也沒想到魯莽之舉，使牠的黑暗陣營一夕變天。牠以為成功剷除了天國的肇建者，便能繼續當牠的世界之王，殊不知基督下陰間，御駕親征一舉殲滅黑暗陣營的地底兵團。

耶穌被捕前曾三度預言：『世界的王要受審判』、『牠要被趕出去』、『牠將一無所有』（約 12：31、14：30、16：11）。完整的意思是：撒但必要被交付裁決判刑；牠必從伊羅欣的執政團隊中革職除名；牠在上帝的國度裡必毫無地位分量可言。撒但第一次是被逐出天堂，雖遭貶職至少還保有官銜及領地，尚且名列上帝的執政團隊，但第二次被逐則是徹底被罷黜摒棄，如今牠的身分恰似通緝犯或流寇。

耶穌在世時已充分授權教會去執行『捆綁鬼魔』及『釋放眾民』的任務（太 16：18、19，路 10：17 - 20）。教會擁有任意踐踏蛇（大鬼）與蠍子（小鬼）的權柄，也擁有勝過所有鬼魔的能力，絕沒有甚麼能傷害新約的執法者。但實際情況是教會怠忽職守、執法不力，未落實緝拿網綁四處逃竄的通緝犯之責，萬族至今依舊被流寇非法統治著。

3. 鬼魔存在的理由

上帝容讓鬼魔存在世間有兩個作用，一是給牠們戴罪立功的機會，一是做為試驗人類的工具（耶 6：27）。第一項任務鬼魔一敗塗地，沒立下功勞反而罪加一等。墮落天使長擔任人類邦國守護神時，不思帶領人類敬拜上帝，反而竊取上帝的榮耀，引誘人類膜拜鬼神。

撒但尚能苟延殘喘的另一項作用就是在等候『得救者』與『得勝者』的席次額滿。上帝的計畫中，墮落人類須先經歷漫長的『帝國』梟雄統治，而帝國的背後有黑暗天使長在撐腰。直至文明最末七年，黑暗權勢從幕後走上台前，建立『獸國』奴役人類。末期前夕，得勝者已進入避難所被隱藏起來，末期之半，天使長米迦勒率領天軍進行綏靖行動，把路西弗的『空軍』打得潰不成軍（啟 12：7 - 9）。肅清大氣層之後，教會結束世上任務被提返天，三年半後，基督再度御駕親征，率得勝者編成的白馬軍團把兩獸的『海軍、陸軍』全數殲滅，建立千禧王國，最後完成『伊羅欣』篩選，遷往『新天新地』。（帝國→獸國→千禧王國→新宇宙）

4. 撒但的敵對者

Satan 意即敵對者，經文常譯做仇敵或敵人。究竟撒但是誰的仇敵、誰的敵人呢？傳統神學主張撒但是跟上帝敵對，因為牠驕傲，意圖篡位，武裝革命不成而被逐出天堂。其實撒但沒能

耐反抗造牠的上帝。撒但的死對頭是人類，牠處心積慮要上帝判人死罪。常聽人說魔鬼最拿手的伎倆就是造謠誣告人類，好像一切惡事都是魔鬼憑空捏造出來打擊人類似的。正確的說法是魔鬼是控告者，牠最擅長控告人，『魔鬼』的原意正是『控告者』。以法庭的用語來解釋（參看撒迦利亞書第三章），上帝是法官，人是嫌犯被告，撒但是檢察官。檢察官站在犯嫌的對立面（敵對的意思），想盡辦法要將嫌犯羅織入罪。檢察官（撒但）不能與法官（上帝）為敵。不管你接不接受，這個控告者在舊約卻是官方指派的角色。魔鬼有權動員龐大的黑暗陣營官僚體系，幫牠偵蒐情報、盯梢監控每個人，宛如檢調系統。在法庭上，上帝是法官，人類是被告，主控官是魔鬼，牠才是讓被告下地獄的主要推手。

耶穌罵魔鬼是『說謊者』（約 8：44），並不是指責撒但在法庭上栽贓誣陷人，耶穌乃是針對牠扭曲上帝的真理，意圖將人類推入異端邪說的泥淖而譴責牠，撒但發展出來用以欺騙世人、蒙蔽人心的邪說有戒葷、禁慾、輪迴、占星、卜算、風水等。

系統神學的魔鬼論，把撒但形容成能耐大到足以武裝革命反叛上帝，又讓人覺得上帝無能，無法立即處置牠。這裡要再次強調，釘死耶穌之前，撒但是官派的檢察官，有合法的地位，如果撒但不合法，就變成上帝無能，處置不了撒但。神學的魔鬼論就是給人如此的錯覺。當耶穌說世界的王要受審判（約 12：31）、牠要被趕出去（約 14：30）、牠將一無所有時（約 16：11），撒但在上帝的執政團隊中已被除名，所有的合法地位全被撤除，淪落成到處招搖撞騙的通緝犯。