

舊約和新約的先知：天主的代言人

斐林豐著

郭春慶譯

夏天是天主教司鐸每年更新認識舊約先知的季節。其實，從常年期第十週到第二十五週（都在夏季的星期），日課誦讀的聖經章節多數取自舊約的前後先知書。前先知書的誦讀有若蘇厄書、民長紀、撒慕爾紀及列王紀；後先知書的誦讀有亞毛斯、歐瑟亞、米該亞、依撒意亞、索福尼亞、耶肋米亞和厄則克耳。這種持續誦讀舊約先知書，只有在第十六週及第十七週暫時中止，來誦讀新約先知的書信，即保祿致格林多人後書。

所以，也許跟我們對「舊約先知」一般的想法不同，舊約中有前、後先知嗎？那麼若蘇厄是先知嗎？撒慕爾是位先知？我們通常把先知當作限於舊約的想法，新約亦有先知嗎？這套雙層意義的問題以「是的」作答。希伯來聖經，異於希臘文聖經，把所謂歷史書分為前先知，和所有先知書（除了達尼爾）看作後先知。至於新約，耶穌和宗徒都用先知的意識說話，把自己看作先知。講論自己，耶穌說：「沒有一個先知在本鄉受悅納的」（路 4:24；若 4:44）。

所以，可能值得從「先知」的文字意思做點研究，因此，我們才看到新、舊約先知之間的整體深度。

一點語言研究

英文字「prophet」源於希臘文「prophetes」。「prophetes」是個混合字，由前綴「pro」及名詞形式的「phetes」組成。

「phetes」來自動詞「phemi」，意指「口述或書寫，說話，肯定」，所以名詞形式意思類似「講者」。前綴 **pro-**有雙重意義，可指「之前」和「代言」。「代言」罕有，只會和上述的「預言」有關連，即是「先知」是個「代人說話者」。這是「先知」及希臘文同義字「promantis」(prophet) 的根本意思。《牛津希臘英文詞典》定義為「與人易地而處」，所以「**prophetes**」及「**promantis**」可譯作「代言人」。《牛津英語字典》給這些術語以下的定義：代言人「為另一個人或其他人發言；喉舌」。因此，「先知」是「喉舌」。

「先知」源於中東及南東歐（希臘和羅馬）的古代文化，這些文化通常有「預言」的現象，即是人宣稱是眾神的「喉舌」！的確，「先知」出自這種現象。所以在以色列的預言不是個別的現象，以色列和周圍的文化分享這個現象，但有一個重要的分別。先知在周圍文化中宣稱是眾神的喉舌，在以色列內先知宣認作天主的喉舌！當以色列的先知作這超越的宣稱時，他們自認「先知」、「代言人」、「喉舌」。宣稱的跨越不在於「先知」上，卻在加上「天主的」這修改詞上面！唯一的真天主天地的創造者！

故此，如果《*A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*》(第三版，2000年) 首次一般性地描述「**prophetes**」，符合所有中東古代宗教：「宣講或解釋神聖事項或特別啟示才能知道的事物（多神論社會中的平常人)」。然後，它詳細地以聖經背境描述為「一個被啟示作宣講或顯露意願或目標的人」。用這些定義可以清楚地把「先知」應用在以色列及其他古代宗教的先知身上。

七十賢士希伯來聖經譯者恰當地選用希臘字「prophetes」翻譯為「Nabi」，即希伯來舊約「先知」的標準術語。《The New Hebrew and English Lexicon》指出稱呼先知做「天主的人」，就如撒前 9:8。可能在厄里亞時期轉向「nabi」，首次反映在厄弗肋文學(Ephraimitic Literature)上，應用在亞巴郎(創 20:7)、梅瑟(申 34:10)和其他初期先知，像亞毛斯及歐瑟亞。在編年紀下 35:18 應用在撒慕爾身上。戶 11:24 及 12:6 記述先知的神魂超拔，這種欣喜狀況是以色列先知的普遍特色。聖經描述女性的方式，像米黎盎(出 15:20)，狄波拉(民 4:4)，依撒意亞先知的妻子(依 8:3) 和胡耳達(列下 22:14；編下 34:22)。有兩個例子的女先知都是假的，就是舊約女先知諾阿狄雅(乃 6:14)及新約的女先知依則貝耳(默 2:20)。

按照《希伯來聖經字典》「Nabi」意指「發言人、講者、先知」，這種語文情況相似希臘文「prophetes」的。「Nabi」在聖經中不是特殊的字，但正如「prophetes」一樣，是個中東常用的字。「Nabi」這個名詞源於 Akkadian 動詞，意思是「宣布、通知、叫喚、傳揚」。

點滴神哲學反省

第一個基本的問題在此浮現：任何神或天主的代言人這宣稱是否可信呢？顧名思義，自命眾神的代言人不是說謊者嗎？根本沒有神明！所以你又怎會是不存在事物的代言人呢？假設這些宣稱都是虛假是合情合理的，這並不表示所有這些說謊者都是蓄意的，我們不僅容易無意地欺騙別人，還會自欺欺人呢！

但宣稱唯一真天主的代言人又如何呢？這不是更難以置信嗎？既然天主是完全另一位，一個人又怎能自稱是祂的代言人呢？

也許沒有真的預言這回事，又或者唯一真神確實藉著揀選代言人向我們說話？解決這個問題時，若適當運用，人的理智是有其重要角色要擔任的。古代偉大的智者跟宗教及啟示預言的宣稱保持距離。中國的萬世師表孔子，聰慧地確定上天（唯一的真天主）無需向人說話，因為上天早已在祂的創造工程中清楚地發言。相似地，希臘哲士蘇格拉底，譏諷他遇到所謂「諸神的代言人」。為他來說，他們只是騙子。他自己希望從神獲得直接啟發，但他親身作證缺少神的啟示。然後，明智地，像孔子，他肯定必須依賴造物主，把祂神聖的火花，放入我們理智的需要。

與此相比，我們對聖經中「prophetes」意思的分析，顯示聖經宣稱天主直接和某些人說話，召叫他們做祂的代言人。

不幸地，聖經不是唯一作這樣宣稱的，對比其他賢士，無數的人曾在人類歷史上宣稱因眾神、甚至一個真天主之名發言。如果直接問他們，為什麼自認作天主的代言人，那些所謂的先知會回覆：「我能宣稱因天主之名說話，因為我直接被天主啟發講我要說的話」。

再一次，有足夠理由懷疑這個宣稱神聖啟示的真實，不過，這宣稱在人類歷史迴響和遍及全球：不分國籍或種族，一直有人宣稱直接被天主啟示，所以獲授權以祂的名說話。這些宣稱可能全部虛假。它們可會全部是真的嗎？這些宣稱可能是真的，假如所有先知說同樣的事物，而這事物是真的。如果有些話互相矛盾，宣稱則不能全部都是真的。是的，真理是相反的修和，但真

理不容許自身有任何對立。正如真理不會互相矛盾，天主不能自我反駁，因為天主自己是真理，所以天主不能啟發兩個代言人，一個說相反另一個人的話。天主只能啟示其中一個，或者天主沒有給兩個啟示。

真預言和假預言

讓我們從人類歷史上兩位不同的先知舉個極重要的例子，他們的宣稱互相矛盾。也許人類歷史中兩位最聞名及具影響力的先知，是納匝肋的耶穌和麥加的穆罕默德，他們宣稱自己是唯一真天主的代言人。為簡化理由，我們可以講，關於天主，耶穌說，因神之名，天主是父、子、聖神。麥加的穆罕默德，同樣宣稱，因神之名，明確地否認天主有聖子。耶穌的肯定和穆罕默德的否定不可能同時都是真的，矛盾的定義是「兩個聲明不能同時真或假的」。所以，如果兩個聲明存著矛盾，一個必定是真的，而另一個是假的，反之亦然。以上兩個聲明之間必須選擇：一個是真的，而另一個是假的。或者有人會問：有可能耶穌與穆罕默德都是假先知嗎？即是，兩個真主代言人的宣稱有可能都是假的嗎？

我們領受的信仰之恩，使我們確信耶穌的宣稱是真實的，不但真實，而且千真萬確，因為耶穌不僅是天主的人性「喉舌」，祂更是天主降生成人的永生之言，不過，我們信仰的確實並未阻擋我們繼續反省。相反，這份確定激勵我們繼續以信心搜尋。

反省人類歷史預言的現象，我們被逼去問兩個基本的問題：

1. 在眾多的先知之中，有真先知抑或所有宣稱是代言人的都是撒謊者？
2. 假如有真先知，怎樣認出他們？有任何真預言的徵兆嗎？

故此，現在我們公正地面對真假預言的問題。

回應第一條問題，我們可以說全部聖經是真實代言的徹底宣稱，小數宣稱推翻人多勢眾的假預言現象。厄里亞的時期，只有一位真先知，面對巴耳的四百五十位假先知（列上 18:22）。假預言的問題從人濫用自由引起，在人類歷史中，由始至終，不斷煩擾，這問題挑戰任何歷史時期中的個人自由。聖經的字眼「nabi」及「prophetes」見證真、假預言的問題。事實上，兩個字眼都用在真、假先知身上。在舊約中，假預言的問題日趨嚴重，最後天主藉著真先知宣告，任何人若宣稱代神發言，會招致死刑（參匝 13:2—6）。這標誌舊約預言的終結（詠 74 [73]:9；加上 4:46；達 3:15 七十賢士本）。這種「預言的終結」是公元第一世紀的背境，若翰洗者和納匝肋的耶穌，以新約先知出現。

因此，巨大的挑戰在於能夠分辨真、假的預言。每次我們遇到兩個宣稱是上主的代言人的矛盾述說，就是面對挑戰。只有一個天主，這唯一的天主是真理本身。如果祂願意，可以叫人做代言人，說祂的真理。這些代言人，如果真的被天主召叫，絕對不會互相矛盾，因為天主不能模稜兩可。

回應上面的第二條問題，我們可以說聖經預言的宣稱不是假的一個標記，是全部聖經深度及一致地肯定真理，如果謹慎及正確了解，整部聖經絕無抵觸！天主貫徹全部新、舊約聖經，顯示自己是正義及慈悲的天主，公正、慈愛之主。祂的真先知多次宣佈天主公正的懲罰和慈悲的救贖。《可蘭經》就不能同日而語，穆罕默德宣稱是神直接默啟的。《可蘭經》呈現的志願之神備受反駁之苦，尤其不是真的正義及慈悲。

以上問題二的第二個答案是「沒有一個先知在本鄉受悅納的」(路 4:24；若 4:44)。這種現象只有在真預言的例子中指望出現。真正的先知講來自另一個世界的話語，真正的先知是天主直接介入我們歷史及生命的頻道，難怪我們不開放，讓它進入我們的生命，但天主藉著賜給我們信德的恩寵，那最先及至高之恩，使我們對祂的介入開放。信德並不強迫進入我們內心，信德藉著吸引和實現最深的渴望，開放我們的心。在我領洗的時候被問：「你向慈母聖教會求什麼？」答覆是：「信德」。我再次被問：「信德給你什麼？」再一次，答覆是：「永生」。

舊約和新約的先知都是天主的喉舌，他們所說的可以歸納為一件事：永生。