

Resource: 聖經詞典 (Tyndale)

Aquifer Open Bible Dictionary

This work is an adaptation of Tyndale Open Bible Dictionary © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Bible Dictionary, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عَرَبِيٌّ), French (Français), Hindi (हिन्दी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

聖經詞典 (Tyndale)

sa

撒但， 撒都該人， 撒羅米

撒但

一個與神為敵的靈體。撒但試圖阻止神的計劃，並引誘神的子民叛逆神。

舊約中的撒但

舊約很少提及撒但。牠被描述為一個天使，扮演天上控告者的角色（指控他人的人；[伯1:6-12, 2:1-7](#)；[亞3:1-2](#)）。在這裡，撒但被稱為「撒但」或「控告者」，並無跡象顯示此天使是邪惡的。

在舊約的後期，「撒但」的形象開始轉變為試探者。在[歷代志上二十一章1節](#)中，撒但首次以名字出現，並被描繪為一位邪惡的角色，重新敘述了[撒母耳記下二十四章1節](#)的故事。然而，舊約本身並未完整建立撒但的概念，而是為後來的教義奠定了基礎。有人認為[以賽亞書十四章12節](#)中的「明亮之星」指的是撒但，但實際上是指巴比倫王。

撒但在猶太思想中的發展

在舊約和新約之間的時期，猶太思想進一步發展了撒但的概念。牠被稱為彼列、馬斯泰瑪 (Mastema) 和撒瑪爾 (Samael)，並以三種不同的方式被描述：

1. 舊約中的撒但重新以試探者的形象出現，在神面前控告人，並阻礙神的救贖計劃（禱年集11:5, 17:16；摩西升天記17章；以諾一書40:7）。
2. 死海古卷中，撒但（彼列）被描繪為邪惡勢力的首領。這可能受到拜火教 (Zoroastrianism, 古波斯宗教) 的影響，但它仍然保持了一神論的觀點，即一位創造了彼列和光明之子的神。

3. 撒但被加入到一些原本並未提及牠的舊約故事中：

- 牠貪戀夏娃，導致人的墮落（[所羅門智訓2:24](#)）
- 牠控制在[創世記六章1至4節](#)（禱年集10:5-8, 19:28）中墮落的天使，或
- 牠本身就是墮落的天使（以諾二書29:4）。

新約中的撒但

在新約中，撒但的形象更為完整，並有多種稱呼：

- 撒但（希伯來文意為「控告者」）
- 魔鬼（撒但的希臘文譯名）
- 彼列
- 別西卜
- 對頭
- 大龍
- 仇敵
- 那條蛇
- 那試探人的
- 那惡者

牠被視為：

- 一群天使的統領 ([太25:41](#))
- 世界的掌控者 ([路4:6](#) ; [徒26:18](#) ; [林後4:4](#))
- 所有非基督徒的掌控者 ([可4:15](#) ; [約8:44](#) ; [徒13:10](#) ; [西1:13](#))

撒但是神的仇敵，想要將所有人與神分開。特別是基督徒的危險敵人 ([路8:33](#) ; [林前7:5](#) ; [彼前5:8](#))，基督徒必須抵擋牠，不被牠的詭計所迷惑 ([林後2:11](#) ; [弗6:11](#) ; [雅4:7](#))。

撒但透過以下方式執行牠的邪惡計劃：

- 試探人 ([約13:2](#) ; [徒5:3](#))
- 阻礙神的工人 ([帖前2:18](#))
- 在神面前控告基督徒 ([啟12:10](#))
- 控制那些棄絕福音的惡人 ([帖後2:9](#) ; [啟2:9、13、13:2](#))。

然而，最重要的是，新約教導魔鬼自起初就是邪惡的 ([約一3:8](#))，但藉著耶穌的服事，撒但已被擊敗，並被驅逐出天上 ([路10:18](#) ; [啟12](#))。儘管牠是一個危險的仇敵，基督徒擁有強大的武器—禱告、信心以及耶穌之血的果效。撒但若獲准，仍可引發身體疾病 ([林後12:7](#))，而人也可能被交給撒但受懲罰 ([林前5:5](#) ; [提前1:20](#))。最終，神掌控撒但，並將徹底毀滅牠 ([羅16:20](#) ; [啟20:10](#))。

另見 天使，鬼魔，鬼附，路西弗。

撒都該人

在新約中提到14次的猶太教派，在舊約中並未提及。

他們的歷史

關於該名稱的起源，學者提出了幾種可能的解釋。首先，有人認為撒都該人 (Sadducees) 這個名稱與希伯來文中的「公義」 (saddik) 有關。然而，從語源學的角度來看，這種解釋並不穩妥，因為這個詞中的 *i* 會變成 *u*，而且沒有明確的證據表明他們自稱為「義人」。其次，有人認為這個名稱源於撒督 (Zadok，有時在希臘文中寫作 Sadd

ouk)，即大衛時代的一位祭司 ([撒下8:17, 15:2 4-29](#))，他用膏膏所羅門 ([王上1:32-39](#))，並在所羅門統治期間成為大祭司 ([2:35](#))。據記載，他是亞倫的兒子以利亞撒的後裔 ([代上6:3-8](#))，撒督家族的祭司 (Zadokite priests) 應該一直在聖殿事奉，直到被擄時期。在關於聖殿崇拜恢復的藍圖中 ([結40-48](#))，撒督家族的祭司再次被指派為「利未祭司」來事奉 ([44:15-16, 48:11-12](#))。被擄歸回之後，我們讀到約薩答的兒子約書亞擔任大祭司 ([該1:1](#))，他的家譜可追溯至撒督 ([代上6:8-15](#))。公元前二世紀初的文獻顯示，撒督家族的祭司地位仍然受到重視，但並不確定撒都該人是否支持撒督祭司的職分。此外，這種關於撒都該人名稱起源的解釋，無法合理解釋該詞中的雙 *d*。

第三，根據一個晚期的拉比傳統，撒都該人的名稱源於公元前二世紀一位名為撒督的人。然而，這種觀點缺乏足夠的支持。

最後，英國新約學者文信 (T. W. Manson) 提出，他們的名稱可能與希臘文詞語 sundikoi 有關，意思是「議會成員」，因此視撒都該人為哈斯蒙尼家族統治者下的議員。

撒都該人最早的歷史記載，可追溯至約拿單·馬加比 (Jonathan Maccabeus) 的時代，他在公元前160年至143年期間領導猶太人對抗西流古 (Seleucids)。約瑟夫 (Josephus, 猶太古史記 13.5.9) 提到，撒都該人在此時已是一個派別，並且在約翰·許爾堪 (John Hyrcanus) 擔任猶太國的領袖 (公元前135–104年) 時，與法利賽人發生衝突 (猶太古史記 13.10.6)。撒都該人可能在某種意義上支持撒督祭司的傳統，或聲稱當時耶路撒冷的祭司職分源自撒督的後裔，但這一點並不清楚。約瑟夫指出，撒都該人得到富人的支持，而法利賽人則在普通民眾中擁有影響力。在莎樂美·亞歷山德拉 (Salome Alexandra, 公元前76–67年) 統治時期，法利賽人佔據上風。然而，當猶太成為羅馬省份後，羅馬總督開始頻繁更換大祭司，而大多數大祭司似乎都來自撒都該人的貴族家庭。這些撒都該人的家族雖然能與羅馬人妥協，但在當地仍擁有權力和影響力。隨著猶太人與羅馬統治者之間的敵意加劇，撒都該人的影響力逐漸下降。公元70年，耶路撒冷被羅馬人攻陷後，撒都該人便從歷史中消失。

在新約聖經中

在福音書的敘述中，撒都該人的首次出現是在約翰的洗禮現場，當時跟與法利賽人在一起。施洗約翰稱他們為「毒蛇的種類」，並挑戰他們在生活中悔改（[太3:7-10](#)）。後來，撒都該人與一些法利賽人一起來試探耶穌，要求祂從天上顯個神蹟給他們看（[16:1](#)）。耶穌告訴門徒要提防撒都該人（[6、11-12](#)）。

在馬太福音二十二章23至33節中（參[可12:18-27](#)；[路20:27-38](#)），法利賽人和撒都該人之間開始出現巨大分歧。撒都該人和其他人一樣，想用問題讓刁難耶穌，於是提出了一個詭辯的問題，顯示他們對死人復活的懷疑。在這段經文中，撒都該人被描述為否認死後有復活的人。他們引用了一個婦人先後嫁給七個兄弟的例子，問道：「當復活的時候，她是七個人中哪一個的妻子呢？」這暗示了復活不可能是真實的，因為存在這樣的問題。耶穌指出他們的錯誤在於不明白聖經和神的大能。

在耶路撒冷教會的初期，祭司、守殿官以及撒都該人因使徒傳講死人復活而感到煩惱（[徒4:1-2](#)）。撒都該人似乎主導了對使徒和他們傳道的反對聲音。後來，大祭司和撒都該人決定逮捕使徒並將他們關在監獄中（[5:17](#)）。新約中唯一提到撒都該人的另一處，是使徒行傳二十三章6至8節，記載了保羅在猶太公會前的審訊。在那次場合中，保羅故意談到他對復活的信心，以引起法利賽人和不信復活的撒都該人之間的分歧。

因此，從這些新約經文中，我們了解到撒都該人的基本信條、他們在大祭司家族中的顯赫地位，以及他們與法利賽人之間的分歧。

約瑟夫是公元一世紀末的猶太歷史學家，他補充了新約中關於這個派別的一些信息。他指出，與法利賽人和愛色尼派（Essenes）不同，撒都該人不承認神的主權護理，而強調我們所遭遇的一切都是我們所做的善或惡的結果（猶太古史記 13.5 .9；猶太戰史 2.8.14）。約瑟夫以類似新約的方式提到，撒都該人拒絕「靈魂的不朽持續性，以及在陰間的懲罰和獎賞」（猶太戰史 2.8.14）。他們宣稱「靈魂隨著身體一起死去」（猶太古史記 18.1.4）。早期基督教作家—希坡律陀（Hippolytus）、俄利根（Origen）和耶柔米（Jerome）—表示撒都該人只接受摩西五經，而不接受其它舊約書卷。然而，他們似乎並不反對其它舊約

書卷整體（不過我們可能懷疑，他們是否接受像但以理書這樣明確提到死人復活的書卷），而是反對法利賽人引入的律法規條，並主張只有舊約律法應被視為強制性的。在這一點上，以及他們對天使和死後生命的否定上，他們似乎視法利賽人為革新者，而自視為保守派。

另一個關於撒都該人的主要資料來源是米示拿（Mishnah），這是拉比教導的彙編，在公元二世紀成書。撒都該人反對法利賽人試圖強加於民眾的許多詳細規條（巴拉 3.3、7）。此外，它也表明，撒都該人比其它猶太派別，更傾向妥協接受外邦人的方式（拿達 4.2）。

參見 愛色尼派，猶太教，法利賽人。

撒羅米

撒羅米這個名字來自希伯來的問候語 *shalom*，意思是平安。這個名字在結尾加上字母「e」是希臘式的風格。

1. 一位名叫撒羅米的婦人是耶穌的追隨者。她可能是馬利亞的姐妹，雅各和約翰的母親。在馬可福音十五章40節中，福音書作者描述了站在十字架下的婦人。有三位的名字被提及：抹大拉的馬利亞、小雅各和約西的母親馬利亞，以及撒羅米。

馬可後來描述了天未亮之前來到墳墓的婦人。馬可記載抹大拉的馬利亞、雅各的母親馬利亞和撒羅米帶了香料來膏抹屍體（[馬可福音16:1](#)）。

馬太提到兩位名叫馬利亞的女人，以及西庇太兒子的母親，她可能是撒羅米（[馬太福音27:56](#)）。

約翰提到四位女性：

- 2.** 耶穌的母親馬利亞；
- 3.** 革羅罷的妻子馬利亞；
- 4.** 抹大拉的馬利亞；以及
- 5.** 馬利亞的姊妹（在約翰福音19:25中未提及名字）。

如果馬利亞的姊妹是撒羅米，那麼她和西庇太兒子的母親很可能是同一個人。這就使雅各和約翰，即西庇太的兒子，是耶穌的表兄弟。

1. 希羅底的女兒，來自希羅底與希律腓力的第一次婚姻。[馬太福音十四章6節](#)和[馬可福音六章22節](#)都沒有提到她的名字，但根據傳統，撒羅米是那位以舞蹈取悅希律的女孩。作為獎賞，希律發誓答應她任何要求，甚至他國的一半。在她母親的指使下，她要施洗約翰的頭。