ZLO, DEMONI, SOTONA

Dr Celestin TOMIC

Privlači pažnju u svijetu pojava demonizma, satanizma. Značajno je da se ovo zanimanje za demoana i opsjeđnuće javlja u USA, u svijetu tehnički najnaprednijem, kao reakcija na život rafinirane tehnologije, hladne birokracije, racionalnog funkcionalizma... I mladost je na to osjetljiva i traži izlaz u okultnim, transcendentnim, parapsihičkim, podsvjesnim zbivanjima, Nije to samo sociološko-kulturni fenomen već više religiozni fenomen. Reakcija je na sekularizaciju i racionalističku kulturu, na računsku i hladnu tehniku koja čovjekka lišava dimenzija osobnog života, voljnom, osjećajnom i podsvjesnog života tako značajnog i bogatog čovjekovog doživljavanja. Odatle ona eksplozija revolucionarnog u raznim pokretima kao Jesus People, Jesus Revolution, pentekostalnim pokretima, kao i veliki interes za demonizam i razna opsjeđnuća. Spomenimo uspjeh filma »Egzorcist«!

Ali kao da danas više znađu filmski producenti o demonu, sotoni, opsjeđnuću nego teolozi, egzegeti i propovjednici. Tako neki tvrde da Isus nije nikako potvrdio u svojem djelovanju i naučavanju stvarnost postojanja Sotona i demona. Gdje se govori o demonima bila bi to ili židovska ideja ili predaja prve Crkve ali nikako Isusa iz Nazaret. I jer to ne čini središte evangelike kršćanske poruke, može se danas to isputiti i napustiti govor o Sotoni i demonima.

Crkva ispovijeda i vjeruje na temelju Pisma i otaca da sotona i davao nije samo neka slika neosobnog »grijeha svijeta«, niti plod mašte židovske teologije i prve Crkve pod utjecajem istočne demonologije već velika, zastra-

1 Zaburu je unijela među katolicima knjiga H. HAAG, Abschied von Teufel, Elmsfeldn 1969
2 Usp. H. M. BARTH, Der Teufel und Jesus Christus in der Theologia Martin Luthers, Göttingen 1967; Der Stellenwert des Teufels im christlichen Glauben, München 1974
šujuća, transcendentalna stvarnost, tragična i zlokoabna. Prva Crkva nije stvorila sotunu i demone. Ona ne posjeduje drugu istinu nego Istinu koju je donio i uosobio sam Isus Krist. Ona nema drugog duha već Duha koga joj je obećao Isus Krist i o njemu kaže: »Branitelja — Duha Svetoga, koga će Otec poslati u moje Ime, ponuđavat će vas o svemu i dozivati u pamet sve što vam ja rekoh.« (Lv 14, 26)

»Sigurno nije ugodno govoriti vam o davlu«, osjećao je već teškoću u svoje vrijeme sveti Ivan Krizostom, »ali vjera koja mi daje poticaj pokazat će se korisnom za vas«.

ZLO

Danas kao ne dostaju više one ustanove koje se uvijek bore za svog vidika protiv zla u svijetu, kao Crkva i država, filozofija i teologija. Svaka institucija, svaka grana znanosti mora voditi danas borbu protiv zla. Danas se postavlja to pitanje i medicini i biologiji, sociologiji i ekonomiji, politici i društvenim organizacijama.

Nas ovdje zanima »zlo« kao teološki problem, bolje reći biblijski. »Zlo« u svijetu kao da ruši vjeru u Boga. Ako je Bog dobar, zašto onda zlo u svijetu? Ako je Bog svemoguć, zašto nije mogao stvoriti čovjeka sretnim i blaganim bez zla? Ako nije mogao ni htio stvoriti čovjeka bez dimenzije zla, a koje je predvidio, kako onda možemo zvati Boga Ocem?

2 I. KRIZOSTOM, De diabolo tentatore, hom II, PG 49, 257—258
i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj, jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job.« (Job 42, 7) Bog je uvijek onaj Drugi. I psalmista je zbužen: »Promišljaj da bih spoznao, al’ mi se učini mučno u očima mojim.« (Ps 73, 16)

Nijedna teologija ne daje puni odgovor. Romano Guardini pred smrt piše: »Neću pustiti samo da me na zadnjem sudu pitaju, već ću i sam pitati. Cvrsko se nadam da mi anđeo neće uskratiti pravi odgovor na pitanje na koje mi ni jedna knjiga, ni Pismo, nijedna dogma ni jedno učiteljstvo ni jedna teodiceja ni jedna teologija ni moja ne može odgovoriti: zašto Bog k spasenju vodi tako zaobilaznim putovima, zašto trpljenja nevinih?«

Zar Isus nije riješio pitanje zla? Zar nije otkrilo uzročnika zla? Zar nije u njemu zasjalo puno svjetlo?

Da, Isus dobro pozna stvarnost zla u svijetu. Ono je duboko ukorišćeno u ovu našu sivu sadašnjost, u nama samima. Isus kaže da smo mi »zli« (Mt 7, 11), da smo svi potrebni obraćenja (Mk 1, 15), da svi trebamo oproštenje jer smo svi grešnici i dužnici i pred Bogom i pred ljudima (Mt 6, 12), da se u svakom od nas zlo ugnijezdilo kao i u ona dva sina dobrog Oca, starijeg i mladega u prisvodu o izgubljanju i nađenom sinu (Lk 15, 11—32). Isus poznaje stvarnost zla u svijetu, što govore raznovrsna liječenja (Mk 1, 21—24; 3, 1—12 itd.), pozivi grešnicima (Lk 2, 13—17; Lk 5, 1—15; 19, 1—10). To će i jasno reći: »Ne trebaju zdravi liječnika nego bolesni! Ne dođoh zvati pravedne nego grešnike!« (Mk 2, 17). To je misao njegova poslanja i djelovanja da ukloni zlo iz svijeta. Zato liječi bolesne, suti gladne, oslobađa opsjednute od zloduha, otuđene društju i zajednici vjernika nanovo prihvaća i prima, milost iskazuje grešnicima i neprijateljima. Njegova ljubav i dobrota zrače na sve strane kao i Oca nebeskoga koji daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednicima i nepravednicima (Mt 5, 45).

DEMONI — ZLODUSI

Prvotno on pridaje Jahvi, Bogu svome, sve ono što druge religije pridaju demonima i što će kasnija punija spoznaja u Izraelu pridavati njima.

I svećenička tradicija (6. st. pr. K.) jednako se izrazuje. »Jahve otvrdnu srce faraona« (Izl 9, 12; 11, 10) i »faraon ukruti srce« (Izl 7, 13; 22; 8, 15). Božje iskustvo doživljuje kao mysterium tremens et fascinans, kao strašno i blještavo otajstvo. Jahvi se pridaje ono što se u drugim religijama pridaje demonima. Zato je Jahve uzrok svih događaja i službi koje poganske religije pridaju demonima. Tako se »demonski potezi« pripisuju Jahvi (Post 32, 25—32; Izl 4, 24—26), »srđžba Jahve« i tamo gdje nam se čini nerazložna, iracionalna, bez povezanosti s moralnošću čina, gdje se ne vidi opravdanost srđžbe (Br 11, 1; 2 Sm 6, 6s). Tako knjiga Samuelova pridaje popis stanovnika »srđžbi Jahninog i ova potače Davida na popis stanovnika« (2 Sm 24, 1). Novija knjiga Ljetopisa to pridaje već Sotoni. »Tada Satan ustade na Izrael i potače Davida da izbroji Izraela« (1 Ljet 21, 1).

U kasnijoj objavi demon-zloduh dolazi do izražaja. Njemu se sada pripisuje ono demonsko. Zluduh, »duh razdora« posla Bog (Elohim, nikad Jahve!) među Abimelek i šekemske građane (Suci 9, 23); »za duh Jahvih« obuze Saula i tja ga da ubije Davida (I Sm 19, 9); Jahve stavlja »lažljiv duh« u usta proroka Ahabovih (1 Kr 22, 23). Zluduhu Azazelu na dan Pomirenja pridaje se jaran na koga su prebačeni grijesi Izraela (Lv 16, 10). Anđeo zatornik uništava stanovniške Egipta, Jeruzalema, asirsku vojsku (Izl 12, 23; 2 Sm 24, 16; 2 Kr 19, 35). Nečisti duh Asmodej ubija muževe Sare (Tob 3, 8; 6, 14). Zli duhovi muče čovjeka (Tob 6, 8). Uzrokuju kugu, bolest, razna zla.

Izvanbiblijska književnost vidi u njima potomstvo divova rođenih općenjem anđela i ljudskih kćeri (Post 6, 1—4); ili stvorenja koja je Jahve stvorio kasno šestog dana i jer je nastupio subotni počinak nije im uspio stvoriti tijela pa ostave duhove; ili kao dio onog naraštaja koji gradi kulu babilonsku i radi oholosti pretvoreni su u duhove, šedin (demone) i noćna strašila (vampire); ili kao izrod općenja Adama sa ženskim duhovima i Eve s muškim duhovima itd. Ima tu mnogo maštanja i folklor, pućke i mitološke religije. Jedno je sigurno da u predvečerje evađeoskov vremena većina vjernih živova vjeruje u zludohe. To nam potvrđuje i razmirica između farizeja i saduceja koju je izazvao Pavao u Vijeću kad je spomenuo »uskršnje«. »Saduceji
vele da nema uskrsnuća, ni andela, ni duha (tj. zloduha-demonja), farizeji sve to priznaju« (Dj 23, 8)7.

Isus je izgono zloduhe. To nam potvrđuju evanđelja. Zlodusi su uzročnici bolesti, škodljivi, zavodnici i uzročnici ljudskih grijeha. (Mk 1, 21—28, 32—34; 3, 10—12; 5, 1—20 itd.). Salonja svoje učenike i apostole da propovijedaju, Isus im daje vlast nad zlim duhovima (Mk 6, 7, 13 i par). Kad su se vratile Sedamdesetdvojica radosni će reći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju u tvoje Ime« (Lk 10,17). Među znakovima koje će pratiti propovijedanje evanđelja i potvrđivati trajnu prisutnost Gospodina među svojima je i znak: »u Ime (Ususovo) izgajati će zloduhe« (Mk 16, 17).

SOTONA

Uz zloduhe, spominje se u Novom zavjetu i Sotonu, knez ovoga svijeta, knez anđela tame. U ranijim spisima Staroga zavjeta još se ne spominje Sotonu. Kasnije se pojavljuje. On ima svoje carstvo. Da li neovisno o carstvu zloduha?

Sličnu ulogu ima i u knjizi Jošuinoj, pisanoj u 5. stoljeću. On je ovdje ne samo tužitelj već i protivnik čovjeka (ne još Boga!) koji osporava njegovu iskrenost u pobožnosti i čovjeku nanosi već nesreću, iako s Božjim pripuštenjem. Ova služba sliči na službu najvišeg činovnika, nadglednika svega carstva, kao »oko kraljevo« na dvorcu perzijskog kralja.

U njizi Ljetopisa (1 Ljet 21, 1) pisanoj oko 300. g. Satan je već vlastito ime. Ako uspoređimo taj izvještaj s onim u 2 Sm 24 vidimo da ono što se tu pridaje Bogu, neopravdana sržba, iracionalna, demonska pridaje se sada Satani. Demonsko, iracionalno, bezrazložno u Bogu nema više mjesta. Božje

7 Vidi: M. SIMON, Les sectes juives au temps du Jésus, Paris 1960, 25
djelovanje podloženo je etičko-razumskim kriterijima. Iracionalno i demon-
sko odsada se usobljuje u Satanu. To je već rast objave. Satan ne pripada
nebeskom dvoru. On je veličina za sebe. Ali nije to počelo koje se suprot-
stavlja Bogu, niti neki suparnik Božji. To je isto Božje stvorenje, ali palo.
U knjizi Mudrosti (1. st. pr. K.) Satan:da vao već je povezan sa Zmijom
u raju. »Đavolovom je zavišić došla smrt i svijet« (Mudr 2, 24). Zmija je
znak kananskog božanstva plodnosti. Ali to je Satan za Izraela. Odatle pove-
zanost Zmije i Sotone.

Odsada su u izvanbibiljskoj književnosti iz ovih vremena Sotona i njegovi
andeli svuda prisutni. Otkriva vjeru Židova u ovo vrijeme u predvečerje
evandecoskih vremena kao i u prva vremena kršćanska.

Apokaliptička ga književnost naziva imenima: Beliar, Masiean, Sammael.
Njegova su pratnja pali andeli. Sa svojim andelima ima snažan utjecaj na
svijet. Oni zavode ljude da žrtvuje demonima i bogovima (Henoh etiopski 1),
s njima dolazi svako zlo na svijet (Henoh etiopski 7s. 69). Prema knjizi Jubi-
leja svijet Sotone je monarhijski ureden. Masterna ili Sotona protivnik je
Boga, uzročnik zla i nesreća u svijetu (Jub 10, 5—13; 19, 28). U »Oporuci XII
patrijarha« Sotona Beliar ili Belijal veliki je protivnik Božji i sa svojim
duhovima nanosi ljudima zlo (Dan 1, 4—6; Levi 19; Juda 19).

U spisu Rati sinova svijeta i sinova tame iz Kumrama Sotona je Belijal,
nadzemaljski protivnik Božji, iako je stvorenje i Bogu podložno. On je uzrok
zla i zavodnik. Njegovi duhovi su pali andeli koji u tami hodaju. Oni su
uzročnici bolesti i zavodnici na grijeh. Mesija će vezati Belijala i svojima
dati moć protiv njegovih duhova.

U rabinskoj književnosti koja se pojavljuje nakon evandecoskih vremena,
al i vjeran je svjedok i ovih vremena, Sotona je stvorenje, andeo stvoren
prije vremena od Bog. Zavidan je bio Adamu i njegovoj moći i sposobnosti
što nadjeva imena životinjama i zavede ga posluživši se Zmijom da bude
ispod njih (Pirke R. El 13). Njegova je služba: napastuje, tuži, zavodi, otima
dušu pokojnika kao andeo smrti. Može se govoriti o nekoj povezanosti ove
nauke s persijskom naukom takozvanjeg zervanizam. Ali iako su slike i na-
slovi slični, sadržaj je novi i izričajno već susrećemo i prije u opisima Svetog
rata i Dana Jahvina.

Isus vjeru Židova u svoje vrijeme ne osporava kao nešto krvivo, lažno,
neistinito. Već naprotiv svojim nastupom, svojim djelovanjem, svojom nau-
kom potvrđuje. Sotonu, istina, ne stavlja kao nešto sržno svoga propovije-
danja i djelovanja, ipak u najkritičnijim tenucima govori o njemu i daje
javne izjave. O tome nas izvješćuju sva četiri evanđelista. Pa i u onom kri-
tički najdonjem povijesnom sloju evandelja.

Sinoptici nam prikazuju Isusovu kušnju u pustinji, posebno Marko kao
borbu drugog Adama koji nije popustio napasti Sotone (Mk 1, 12s i par).
Počinje svoje javno djelovanje izgonom Sotone. U Besjedi na gori i u molitvi
Očenaš upozorava na njega, Zloga (Mt 5, 37; 6, 13)8. U prispodobi o kukolju
kaže da su kukolji posijali sinovi Zloga. »Neprijatelj koji ga posija, jest
davao.« (Mt 13, 39). Prokleti na posljednjem sudu odlaze u ogran vječni,
pripravljen davlu i andelima njegovim (Mt 25, 41). Kada su se vratili Sedam-
desetdvojica učenika s apostolskog putovanja ispunjeni radošću reče im:
»Promatrah Sotone, kako poput munje s neba pade.« (Lk 10, 18s). Isus daje

8 Tertullian, Kastian, Augustin, Ambroz imaju u molitvi Očenaš impersonalno: izbavi nas
od zla što je prevladavalo na zapadu.

Ako su neke od ovih riječi i izjava i dorečene u prvoj crkvi i od evanđeli, imamo sigurno jednu koja se otima svakoj povijesnoj i tekstualnoj kritici i otkriva se kao povijesno i kritički sigurno Isusova riječ: to je rasprava o Beelzebulu. Farizeji vidjeveljci djela Isusova rekole: »Ne može ovaj izgoniti đavle osim po Beelzebulu poglavici davoljstva.« Isus će im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustijet će, i svaki grad ili kuća u sebi razdi-jeljena neće opustati. Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako će dakle opustiti kraljevstvo njegovo? I ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja po Duhu Božjem (Lk »prastom Božjim«) izgonim đavle, zbila je došlo k vama kraljevstvo nebesko« (Mt 12, 22-37; Lk 11, 14-23; Mk 3, 22-30).

Isus govor o kraljevstvu demonskom nad kojim je Sotona-Beelzebul. Židove ne osporavaju Isusu moć nad demonima. Samo ju pripisuju — čudno! — samom Beelzebulu! Pogani tjeraju demonne i đavle zazivajući imena dobrih demoni ili bogova. Nikada se nije čulo da bi netko zloduhom tjerao demon. Jednako kod Židova vrši se izgon đavla zazivanjem imena Jahve i čitanjem kojeg značajnijeg retka iz Biblije i molitvom. Kod Isusa je nešto neobično. On tjerar u svoje Ime. To je objava Isusove Osobe ali koju farizeji ne prihvaćaju već grijše neoprostivim grijhem protiv Duha Svetoga. Isus ih poziva na razbor pozivajući se na njihove »sinove«, to jest njihove učenike koji jednako u Ime Isusovo tjeraju đavle (usp. Mk 9, 38; Dj 19,13)

Oni će im biti suci. I farizejima Isusova vremena i farizejima svih vremena. Isus je mogao lako odbiti ovaj prigovor i stavit se na stranu saduće koji ne vjeruju u duhove. Ali ovim govorom Isus potvrđuje vjeru u postojanje Sotone i njegovih đavola, Belijala i njegova kraljevstva. Markovo evanđelje iznosi Isusovo djelovanje kao rušenje sodonskog kraljevstva i dolazak Božjeg kraljevstva i Božjega gospodstva.

Pavao u svojim poslanicama često personificira zlo, grijeh. Ali dobro razlikuje grijeh kao osobni prestupak i Sotunu koji napastuje: »Knez vlasti zraka koji djeluje u sinovima neposlusnima« (Ef 2, 1s), »Bezakonik koji zavodi« (2 Sol 2, 11). Sotona je »bog ovoga svijeta« (2 Kor 4,4), djeluje u svijetu kao »otajstvo zla« (2 Sol 2, 7), zavodi na idolopoklonstvo (1 Kor 10, 19s; Rim 1, 21s), zavodi zaručnicu Kristovu, crkву u Korintu (2 Kor 11, 3). Na kraju vremena njegovo će se djelovanje očitovatи sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propagnadu porad toga što ne prihvataše ljubavi prema istini da bi se spasili« (2 Sol 2, 9s). Apostol osjeća svoju nemoć prema Sotoni zato moli za milost (Gal 5,17), poziva vjernike da se odlučno oduprju Sotonu (Ef 6, 11-16), da se ne daju ovladati njime (Ef 4, 27) već da ga zgaze pod nogama (Rim 16, 20). Jednako nam govor o Sotonu i njegovim andelim poslanica Judina

9 Sigurnost ove rasprave potvrđuje i židovska tradicija sačuvana u babilonskom Talmudu. Tu se čita: »Predano je: Isus iz Nazaretu bio je obješen uži Pashe. Glašnik je obilazio prije toga četvrtdeset dana i izvijakao: Mora biti kamenjen jer se bavio vraćanjem i začina učinio otradnjačkim.« (Sanhedrim 43). I sveti Justin u raspravi sa židovom Trifonom potvr-

duje: »Oni (židovi), lako su čudesa vidjeli, uzimali su ih za olimu i čarolije. Oni su se usudili Isusa nazivati i čarobnjakom.« (Dijalog sa Trifonom 69, 7)
(Jud 6. 9), Druga Petrova (2 Pt 2, 4. 10s), Ivanova. Posebno je Otkrivenje, zadnja knjiga Biblije, velika fresa konačne pobjede Jaganjca nad Sotonom. Veliki vidjelac nam otkriva ovo tajanstveno biće kako se pod raznim imenima skriva u Bibliji ali je to uvijek ono zlokobno, osobno, vansvjetsko pala stvorenje a koje djeluje u ovom svijetu. To je »Zmaj veliki, Stara Zmija, imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta« (Otkr 12, 9).

Izbrisati Sotona iz Biblije, značilo bi istrzati mnoge stranice Kristove poruke, i to veoma značajne i sržne. Ostalo bi nam tada neshatljivo Kristovo poslanje, njegovo otkupljenje i čovjekova zloba bila bi neizmjerno jeziva i nepodnosiva.

Prva Crkva, apostolska Crkva nastavila vođena Kristovim Duhom, uči istinu da postoji jedna neprijateljska i kobna sila, i to kao osoba, pali anđeo, koji vrši svoju rušilačku i ubojitu službu u ovom svijetu podložnom njemu iz kojeg nas trga Kristova milost i uvodi u Božje kraljevstvo. Ova je istina trajni zaklad Crkve. Kad oci govore o Božjem spasiteljskom planu, govore i o Sotoni. Crkveno učiteljstvo nije još svečano proglasilo ovu istinu koju vjeruje i ispovijeda Crkva. Kad se u srednjem vijeku pojavila zabluda dualizma Katara i Albigzena, Crkva svečano ispovijeda vjeru apostolsku u jedino počelo Śwemira, u Stvoritelja svih svrsta vidljivih i nevidljivih, duhovnih i tjelesnih. Sotona i drugi demoni stvoreni su od Boga dobri, ali su postali zli po sebi, vlastitom krivnjom. I čovjek je sagriješio zavođenjem Đavla (DS 800).

I dokumenti Drugog Vatikanskog sabora govore o Sotonoj vlasti iz koje nas je oslobodio Isus Krist (AC 3; SC 6), o borbi protiv demona (AG 9; LG 5a). Borba je teška (GS 37b) i moramo se obući u oružje duhovno (LG 48d), boriti se protiv upravljača ovog svijeta (LG 35a).

Već Stari zakon daje strogije propise i predviđa kazne protiv onih koji se bave gatanjem, čaranjem, vraćanjem, čarobnjastvom, bajanjem, zazivanjem zloduha i duša predaka itd. (Pnz 18, 10; Lv 19, 26—31). Jednako i Crkva kroz svu svoju povijest oštro napada slične pojave, osuđuje astrologiju (koncil u Toledu DB 205; koncil u Bragi DB 459; sveti Leon Veliki DB 483), hiromantiju, zazivanje mrtvih, magiju i vraćarstvo (koncil Tridentski DS 1859) kao i pojave spiritizma (DS 283—285). Ali vjera da postoji Sotona i njegovi zlodusi u Crkvi nikad nije bila postavljena u sumnju.

Zato Pavao VI kaže: »Izlazi iz okvira biblijske i crkvene nauke tko ne prizna postojanje Sotone, ili tko njega čini počelom za sebe postojeće a ne da kao i svako drugo stvorenje ima počelo od Boga, ili ga tumači kao pseudo-stvarnost, povijesno i maštovo oljećenje nama nepoznatih uzroka naših zalažu«.

5 Vidi govor Pavao VI dne 15 studenog 1972 u generalnoj audienciji L’Osservatore Romano, 16, nov. 1972.