

Creation Before Genesis

Randolph Dunn - Edited by Roberto Santiago

聖經之路出版社

總統聲明

BibleWay Publishing是一家非營利聖經事工機構。其主要業務為網站和電子書。

國際聖經知識學院 (IBKI)的目標是讓所有對聖經有興趣的人都能學習聖經課程。

學生無需參加該學院即可獲得證書。

文憑課程。這些課程可以透過Zoom線上學習或在教室學習，也可以下載到電子設備上學習，或透過電子郵件發送。

印刷品，或供個人、團體或教會用於福音傳播事工。IBKI並非認證機構。

我們建議您研讀聖經，以確定這些課程或任何其他來源所述內容的準確性。

其他來源。國際聖經知識研究所 (IBKI)課程中呈現的「評註」是

筆者或編者的觀點。這些觀點常常會出現在音訊、視訊和印刷課程中，以及

例如聖經註釋，以及傳道者、牧師、神父和拉比的教導。

你應該始終核實所有這些評論、觀點和教義，因為尋求真相是你的責任。

明白並遵行神的旨意。

要檢驗任何教義的真偽，可以閱讀不同的聖經譯本，並查閱聖經字典和詞彙表。

學習生字或片語的意思。謹慎對待字典中的定義，因為字典提供的可能是...

從原始語言到現代用法，字詞和片語的意思。

詞語和短語的意思會隨著時間而改變。此外，多個希臘字可以翻譯成一個字。

這可能會扭曲原意。

願上帝引導你研讀祂的聖言聖經。

IBKI 允許出於非商業目的下載和複製其全部課程內容。

可以免費分享，但不得出售、修改或收取書籍或課程費用。

蘭道夫鄧恩，總裁

聯絡我們：info.IBKI.english@gmail.com

網址：thebiblewayonline.com/IBKI-English.html

創世記之前的創造

塞西爾·N·賴特

介紹

萬物是如何開始的？萬物從何而來？我們如何解釋距離我們數萬億光年的星系？天堂、地獄、天使和惡魔何時被創造出來？它們是否在創世記的創造之前就被創造出來？

我們開始明白，萬物的源頭是一個擁有至高無上力量的超自然源頭，一個具有智慧和倫理道德的源頭。

我們有限的思維很難理解無始無終、永恆的概念。但上帝無所不在；也就是說，祂過去存在，現在存在，將來也永遠存在。歷史表明，所有文明都曾崇拜某種至高無上的存在，並相信來世的存在。所羅門說，上帝將這種渴望放在了人類心中：「祂又將永生放在世人心裡；然而，人不能測透上帝自始至終的作為。」(傳道書 3:11-12)

目錄

天堂與地獄

耶和華的使者

天使

惡魔

第一章

天堂與地獄

天堂是被創造出來的，還是一直存在著？

天上的天是上帝的居所。既然上帝無所不在，永恆存在，而天又是祂的居所，那麼天必定一直存在。義人將在此永生。然而，正如上帝問約伯的問題所示，當「上帝創造天地萬物」時，天使也在場。「我立大地根基的時候，你在哪裡呢？…立房角石的時候，晨星一同歌唱，眾天使也都歡呼。」（約伯記 38:4-7）

評論：因此，晨星和天使在創世之初就已存在。至於上帝何時創造它們，則尚不確定。

天堂作為上帝的居所，不應與以下概念混淆：

- a. 空中的天空，指大氣層，如「天上的鳥」或「雲」。
天堂。」（太 6:26 ;8:20 ;徒 10:12 ;11:6 ;雅各書 5:18）
- b. 星空，即「太陽」、「月亮」和「星星」所在的區域。（創 1:14-16 ;詩篇 8:3-4 ;太 24:29,35 ;可 13:15,31 ;希伯來書 11:12 ;啟 6:14 ;20:11）

那麼地獄呢？它一直存在，還是後天被創造出來的？

既然上帝創造了義靈，天使，那麼在撒旦和他的使者背叛之前，地獄就沒有必要存在了。「因為天使犯罪的時候，上帝還沒有寬容他們，反而把他們丟在地獄裡，交在黑暗的鎖鏈裡，等待審判。」（彼得後書 2:4-5）

註：「地獄」一詞譯自希臘文Tartaroósas和tartaroo。

《斯特朗經文彙編》將其解釋為「冥界最深的深淵；囚禁於永恆的折磨之中」。因此，看來叛逆的天使會被送到冥界的塔爾塔羅斯，這是一個暫時的居所，直到他們被送到永恆的折磨之地——地獄。

「那些不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鏈把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。」（猶大書 6）

註：地獄的設立和設立，是為了懲罰那些反叛和邪惡之人死後所遭受的懲罰。其他一些描述如下：

1. 「火爐裡，在那裡必要哀哭切齒。」（太 13:42）

2. 「那為魔鬼和他的使者所預備的永火。」(太 25:41)
3. 「滅亡」(毀滅)並非指不義之人的滅亡。(腓立比書 3:19)
4. 「永遠從耶和華的面和祂榮耀的大能中滅亡。」(2)帖撒羅尼迦前書 1:9)
5. 「第二次的死。」(啟 2:11)
6. “活活地丟進硫磺火湖里，…日夜受痛苦，直到永永遠遠。”(啟 20:10)
7. 「燃燒著硫磺和火的湖。」(啟 21:8)

第二章

耶和華的使者

當摩西想知道上帝的名字，以便告訴他在埃及的希伯來兄弟時，上帝說他是“我是自有永有的”，當他談到自己時，祂用縮寫形式說“我是”。

(出 3:14)摩西吩咐以色列的長老說，他們列祖的神耶和華向他顯現了。差別在於，神是用第一人稱（我是）主觀地談論自己，而摩西則是用第三人稱（祂是）客觀地談論祂。

雖然上帝的天使有很多，但「耶和華的天使」或「上帝的天使」似乎（a）與其他天使不同，（b）很多時候被等同於上帝本身，彷彿是神格中的一位成員，很可能就是以賽亞書 63:9 中被稱為「他面前的使者」（字面意思是「他臉上的使者」）的那一位。

舊約中的「耶和華的使者」或「神的使者」很可能就是後來道成肉身成為耶穌基督的神格中的一位（約翰福音 1:1-3,14）。

舊約聖經參考

(a) 創世記 16:7-14：「耶和華的使者」向撒萊的使女夏甲顯現，當時她正逃離她的女主人，並指示她回去。“她呼求那對她說話的耶和華的名，說：‘你是鑑察一切的神。’”

(b) 創世記 18:1 - 19:28：有三個「人」向亞伯拉罕顯現，其中一個被認為是「耶和華」（18:13-33 ;19:27）—神格中的一員；另外兩個被稱為「天使」（19:1,15），他們進入所多瑪，將他從那城毀滅的家人中探望他的家人中拯救他的家人。

(c) 創世記 21:8-20：“神的使者從天上呼叫夏甲，對她說：‘夏甲，你有什麼事？神已經聽見童子的聲音了。’”

起來，抱起這童子，把他握在手裡，因為我必使他成為大國。」（第17-18節）

(d) 創世記 22:1-19：「耶和華的使者從天上呼叫亞伯拉罕，說：『亞伯拉罕！亞伯拉罕！』他說：『你不可在這童子身上下手，…現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。』」

(e) 創世記 24:1-67：亞伯拉罕派僕人去美索不達米亞的拿鶴城為他的兒子以撒娶妻時，對僕人說：「耶和華天上的神，就是將我從我父家和我出生地領出來的神，祂曾對我說，又向我起誓說：『我要將這地賜給你的後裔。』」祂必差遣祂的使者在您前面，您必從那裡為我的兒子娶妻。」（第7節；參第40節）

評註：作者（摩西）運用了一種稱為預敘的修辭手法，即在事情發生之前就對其進行描述，就像描述尼祿少年時期一樣，儘管他少年時並非皇帝。同樣，在本文所討論的敘述中提到的亞伯拉罕當時並不認識耶和華，而是稱上帝為全能的神（希伯來語：El Shaddai）。

（出 6:2-3）儘管作者知道這一點。

(f) 創世記 31:3-16：「耶和華曉諭雅各說：『你回到你列祖之地，回到你親族那裡；我必與你同在……』」神的使者在夢中對我說：『雅各……』（雅各向他的妻子們報告說）……」
我是伯特利的神[28:10-22]，你在那裡膏立了一根柱子，在那裡向我許願。現在起來，離開這地，回到你出生的地方去吧。」（3-13節）

(g) 創世記 48:15-16：「他祝福約瑟，說：『我祖亞伯拉罕、我祖以撒所事奉的神，就是養育我一生直到今日的神，救我脫離一切兇惡的天使，求你賜福給這兩個孩子，願他們的名歸於我，也歸於我祖亞伯尼亞、祖亞蘭尼亞』（16-169 祖拉耶、祖亞）。

評論：雅各（以色列）祝福了他的兒子約瑟和他的孫子以法蓮和瑪拿西。

這裡所說的“天使”是指上面 (f) 中的“上帝的天使”，它等同於上帝本身，因此是神性的一部分。

(h) 出埃及記 3:1-22：「耶和華的使者從荊棘叢中火焰裡向摩西顯現。摩西觀看，見荊棘被火燒著，卻沒有燒毀。摩西說：『我要過去看看這奇景，為何荊棘被燒毀？』耶和華見他過去要看，就從荊棘叢中呼叫他說：『摩西！

因為他不敢直視上帝。耶和華說：「我實在看見我的百姓在埃及所受的苦難了。」等等。（第2-7節上）

評論：這段經文將「耶和華的使者」、「耶和華」和「上帝」等同起來。

(i) 出埃及記 13:21-22：「耶和華在他們前面行（以色列人從埃及前往迦南地），日間用雲柱領他們走路，夜間用火柱光照他們，使他們日夜都可以行走。日間雲柱，夜間火柱，總不在百姓面前離開。」

(j) 出埃及記 23:20-23：「看哪，我〔耶和華〕差遣使者在你們前面，在路上保護你，領你到我所預備的地方去。你們要在他面前留心，聽從他的話，不可惹他，因為他必不赦免你們的過犯，因為我的名在他裡面。你們若實在聽從他的話，必為敵所吩咐你所吩咐的。」

《出埃及記》32-33章的註釋：

在前往迦南的途中，以色列人在西乃山犯下了罪惡（出埃及記32-33章），上帝嚴厲地懲罰了他們，並威脅要毀滅他們，使摩西的後裔成為大國。摩西為以色列人求情，上帝同意讓他們存活並繼續前往迦南，並應許差遣「我的使者」在他們前面，趕出迦南地的居民（出埃及記32:34）。但在此之前，上帝說：「我必不從你們中間上去，因為你們是硬著頸項的百姓，恐怕我在路上將你們滅絕。」（出埃及記33:3b）

百姓聽見這凶兆（33:1-3），就悲哀不已，沒有人佩戴飾物。耶和華對摩西說：「你告訴以色列人，你們是硬著頸項的百姓。我若上去與你們同在片刻，就要將你們滅絕。所以，現在你們要摘下飾物，讓我知道怎樣待你們。」百姓悲哀不已，摘下飾物，從此不再佩戴，上帝也沒有「滅絕」他們。上帝甚至改變了主意，應許摩西說：「我必親自與你同去，使你得安息。」摩西回答說：「你若不親自與我同去，就不要領我們上去。」他求上帝顯出自己的榮耀，以此保證他和百姓在上帝眼前蒙恩，上帝必與他們同在。上帝應允摩西，讓他進入磐石的縫隙，讓祂的榮耀從他面前經過，然後摩西看見了祂的背影，卻看不見祂的臉。（33:4-23）

作為後續，我們在《申命記》中註意到，以色列人在近40年後抵達約旦河東岸，摩西在臨終前不久的告別演說中……

約書亞帶領他們西渡約旦河進入迦南，沿途講述了許多非凡的事件，表明儘管他們一次又一次地頑固不化，儘管耶和華懲罰他們，但耶和華始終與他們同在。

以各種方式懲罰他們。在出埃及記1:32-33中，摩西講述了他在加低斯巴尼亞對他們所說的話：「耶和華你們的神…在你們前面行，為要尋找安營扎寨的地方，夜間用火指示你們當行的路，白日用雲柱指示你們。」這正是神在上述西奈山事件發生之前所應證的（埃及記32:3）然而，成年人在迦南邊界附近的加低斯悖逆神，懲罰他們，將進入迦南的資格推遲到他們離開埃及40年後，那時所有悖逆者都將死在曠野中。

出埃及記32-33章的評論結束

(k)以色列人安營在約旦河東岸摩押平原，與耶利哥隔河相望時，「耶和華的使者」出手阻止貪婪的先知巴蘭為摩押王巴勒咒詛以色列人。（民 22:22-38）在第35-38節中，「耶和華的使者」和「上帝」似乎被等同起來。

(l)以色列人定居迦南之後，「耶和華的使者」不時向不同的人顯現，以達到特定的目的：

a) 他來到波金，斥責以色列人沒有照著吩咐將迦南居民趕出埃及地，並表明自己就是帶領他們出埃及的那一位。（士 2:1-5）

b) 差遣基甸到俄弗拉，並任命他帶領以色列人脫離米甸人的壓迫—並認定他就是耶和華。（士 6:11-14）

c) 告訴瑪挪亞的妻子，後來又告訴瑪挪亞，預言他們將要生參孫—他們這才意識到自己見到了神。（士 13:2-25）

d) 在亞勞拿的打穀場上，大衛向神認罪，此前，神平息了因大衛未經神授權就清點百姓準備作戰而引發的瘟疫。（撒母耳記下 24:15-17；參考代誌上 21:18-27）

e) 在別是巴南邊的曠野，以利亞在逃往何烈山的途中，躲避耶斯列的惡人耶洗別，耶洗別殺死了她所支持的假先知。（列王紀上 19:1-8）

f) 後來又向以利亞傳達了去見撒瑪利亞王亞哈謝的使命，亞哈謝王正在尋找有關以革倫神巴力西卜的信息。（列王紀下 1:1-16）

g) 攻打耶路撒冷城外亞實裡亞人的營地，使城免於攻擊和毀滅。（列王紀下 19:35-36）

h) 在猶大被擄到巴比倫即將結束時，先知撒迦利亞向他通報此事，並傳達相關信息，如《撒迦利亞書》前六章所述。

他被稱為「與我說話的天使」和「耶和華的使者」。（後者參1:11, 12 ;3:1, 5, 6）

註：雖然第(4)至(8)節經文沒有像前文那樣進一步指明“耶和華的使者”，但其上下文並無任何內容禁止它們同樣指代三位一體中的一位，而非耶和華所造的天使。同樣，其餘三節經文也提到了“耶和華的使者”，但沒有提及任何具體的服事場合，即詩篇34:7 ;35:5,6，但它們都像其他經文一樣，提到了他們為上帝聖徒所做的服事。

新約聖經相關內容

說到摩西，《使徒行傳》7:30-32記載：“過了四十年，有一位天使在西奈山的曠野，荊棘叢中的火焰裡向他顯現……他走近正要看的時候，有主的聲音說：‘我是你祖宗的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神’” 7:38又說：“這位就是在曠野裡，與在西奈山上向他說話的天使同在教會（會眾）裡的，也與我們的祖宗同在的。” 摩西五經中稱他為“耶和華的使者”，並認定他就是耶和華，也就是三位一體神中的一位。但《使徒行傳》中的這些經文表明，所有這些情況下所指的天使都是同一位。

接下來是哥林多前書 10:1-4，內容如下：「弟兄們，我不願意你們不知道，我們的祖宗都曾在雲下，都曾經過紅海，都在雲裡、海裡受洗歸入摩西，也都吃過一樣的靈糧，都喝過一樣的靈水；所喝的是出於那隨著他們的靈磐石，那磐石就是基督。」

那杯飲料的真正來源是一位靈體，而非它流淌的無生命的物質岩石。這位靈體就是“基督”，一塊“屬靈的磐石”。而且「他跟著他們」。這必定意味著，他是三位一體神中的一位，曾陪伴以色列人從埃及來到迦南，並在迦南地多次施行神蹟，同時也是如前文所述，曾向他們的先祖亞伯拉罕、以撒和雅各顯現的那一位。然而，當他「成為肉身，住在我們中間……作父的獨生子」（約翰福音 1:14）時，雖然仍有神的使者在不同場合服事，但沒有一位被稱為“主的使者”或“神的使者”，而這些稱謂似乎只有他才被如此稱呼。

評論：以色列人浸入摩西的寶血中，象徵他們從埃及的奴役中獲得肉體的救贖。基督徒浸入基督的寶血中，象徵他們從罪的捆绑中獲得屬靈的救贖。

第三章

天使

天使總動員

「天使」一詞通常翻譯自希伯來malak和希臘文angelos –
兩者都指信使或代理人。

天使（在最常見的用法中）和惡魔都是靈體。它們沒有像人類一樣的血肉之軀，儘管天使有時會以人類的形像出現，而有些惡魔似乎對人類的身體情有獨鍾或非常喜歡。

既有善良的天使，也有墮落的天使——上帝的天使和撒旦的天使。此外，還有一些被稱為魔鬼的靈體，它們受撒旦控制。聖經中多次提到天使。魔鬼也被稱為「魔鬼」、「污穢的靈」和「邪靈」。

天使等級制度

約翰在拔摩島上的異像中寫道：“我又看見站在神面前的七位天使”（啟示錄 8:2）。通常被認為是“大天使”，儘管聖經並沒有明確指出這一點。但《劍橋新英文聖經註釋》（1965 年版）

「定冠詞表明我們應該把他們視為七位大天使；他們是加百列（他在路加福音 1:19 中說：『我侍立在上帝面前』）、米迦勒、拉斐爾、烏列爾、拉古爾、薩拉凱爾和雷米爾（即 6:11 註釋中提到的耶利米書）。這些名字在偽經中只出現在偽經的名字中。

拉斐爾是《多比傳》（次經）中的主要人物之一，他說：「我是拉斐爾，七位聖天使之一，我們…進入聖者的榮耀之中。」（12:15）

評論：「偽經」指其聲稱的作者並非真正作者的作品或文本。

《以諾書》是根據猶太文獻彙編而成，據信其成書年代可追溯至西元前150年。

評論：然而，站在上帝面前或許並非使一位天使成為大天使或將其認定為大天使的全部條件。因為耶穌說：「你們要小心，不可輕看這些小子裡的一個（指那些謙卑的信徒，見第3-6節）；我告訴你們，他們的使者在天上，常見我天父的面。」（馬太福音18:10）加百列也說：「我…站在上帝面前。」（路加福音1:19）然而，儘管「偽天使」並稱他為《大神》。

從新約聖經中兩次明確出現的「大天使」（archangel）一詞可以看出，天使之間似乎存在著等級之分，這個字指的是最高等級的天使。其中一處是帖撒羅尼迦前書 4:16。

雖然譯文中使用了定冠詞，但希臘原文省略了定冠詞，因此可以理解為“一位大天使”，從而允許存在更多大天使，進而構成一個大天使的類別。但這種情況也出現在猶大書9節中，米迦勒被提及並被稱為“大天使”，彷彿表明他是唯一一位大天使，儘管猶大熟悉偽經《以諾書》。

然而，聖經中並非只有「大天使」一詞可以用來表示天使的等級。但在此我們只提及另外兩位。

(a)在彼得後書2:4和猶大書6中，提到了犯了罪的天使，猶大書進一步指出，他們「不守自己的權柄，離棄自己的住處」。這既暗示了他們的等級，也暗示了他們被分配到的特定地點和職責。

評論：某些「暗示」之處屬於個人解讀。

(b)此外，《彼得前書》3:22 也提到耶穌基督，祂坐在神的右邊，已經升天了；天使、掌權的、有能力的，都服從了祂。這裡的「掌權的」和「有能力的」很可能是指具有特殊使命和責任的天使，而不是指非天使的受造物。正如《腓立比書》1:1 所記載的，這封書信是寫給「在腓立比，在基督耶穌裡的眾，並監督和執事」的。這並不意味著「監督」和「這些責任」是「聖事和聖事」的聖事，而是說「聖人」是「了聖人」和「他們」是「聖事」和聖事的特別責任。

註：欽定版聖經之後的聖經譯本通常使用「監督者」(overseer)而非「主教」(bishop)。欽定版聖經翻譯之時，英國國教設有主教一職。由於詹姆斯國王是英國國教的最高領袖，他下令欽定版聖經必須與英國國教的教義和實踐保持一致。《非人手所造的國度》(A Kingdom Not Made With Hands, BbleWay出版社)一書對「主教」一詞進行了探討。

(1)基路伯 (cherubim，基路伯的複數)。這些是最早被提及的，而且似乎地位也最高。

(a)亞當和夏娃犯罪並被逐出伊甸園之後，神「在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，要保守生命樹的道路」(創世記 3:24)。但這裡並沒有對基路伯進行描述。

(b)在會幕至聖所的約櫃上方，施恩座的兩端各立著一尊金基路伯像。會幕是上帝在以色列人脫離埃及奴役之後，差遣摩西在西乃山上建造的。上帝應許在那裡與摩西相會，並與他「在施恩座上，在約櫃上的兩個基路伯之間」相交。其意義

因為「基路伯」是受造物中最高等級的生物之一。（出 25:18-19）
22 ;37:7-9 ;民 7:89）

(c) 後來，所羅門重建聖殿以取代會幕時，在聖殿的「聖所」（相當於會幕中的至聖所）中放置了兩個「基路伯」像，與會幕中的基路伯像相對應，只是尺寸更大，位置也不同。聖殿的所有牆壁內外都雕刻著基路伯像，與棕櫚樹交替出現，入口和門上也同樣如此。

(d) 在猶大被擄巴比倫期間，先知以西結在迦巴魯河邊「看見了神的異象」。在第一個異像中，他看見河邊有「四個活物的形象」（以西結書 1:1-28），後來被確認為「基路伯」（10:1-22）；在隨後的異像中，他看見一座重建的聖殿（40:1-47:5），在聖殿的牆壁和門上都裝飾著「基路伯」和「基路伯」和聖殿的棕櫚樹（185:185）。這些異象的描述比之前的異象更加詳細，也略有不同。

(e) 新約聖經中唯一提到「基路伯」的地方是希伯來書 9:5，其中提到了「榮耀的基路伯遮蓋著地上聖殿的施恩座」。

請評論四種生物：

以西結書中的四個活物“都有人的樣式”，只是它們各有四個臉面和四個翅膀，它們的腳掌“像牛犢的腳掌”，並且“閃閃發光，如同光亮的銅”。它們「四翼之下，有人的手」。「至於它們的臉面樣式，它們有人的臉面；這四個活物右邊有獅子的臉面；…左邊有牛的臉面；…右邊也有鷹的臉面（與人的臉面相對）。」（1:4-9）

至於活物的形象，它們的形狀好像燃燒的炭火，好像火把的形狀。火在活物中間運行，火光明亮，有閃電從火中發出。活物奔跑，又退去，如同閃電一般。（1:10-14）

在以西結的第一個異像中，他看到每個“活物”旁邊都有一個奇特的輪子（“如同綠柱石[因此呈藍綠色]”，並且“彷彿輪中套輪”），輪子覆蓋著活物的四個面。輪子的輪緣「高而可怕；…周圍佈滿了眼睛」。活物移動時，輪子也隨之移動；活物從地上被舉起時，輪子也隨之被舉起。

因為「活物的靈（或生命）在輪子裡。」（1:15-21）

關於四種生物的評論到此結束

(2)熾天使（“熾天使”的複數形式）字面意思是火熱的，因此他們的外表可能有點像以西結所見的“基路伯”也就是說，“像燃燒的煤炭”，或者可能像閃電。

評論：撒拉弗只在一處經文中被提及。這段經文描述了以賽亞在被召喚為先知時所看到的令人敬畏的異象，其中「撒拉弗」是耶和華宮廷的一部分。

烏西雅王崩的那年，我看見主坐在高高的寶座上，他的衣袍垂下，遮滿了聖殿。在他上面侍立撒拉弗，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔。他們彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地！」因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。那時我說：“禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華。”

「於是有一位撒拉弗飛到我跟前，手裡拿著燒紅的炭，是從壇上火鉗取下來的。他用炭沾了我的嘴，說：『看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽就除掉，你的罪惡就赦免了。』」（以賽亞書 6:1-7）

但這裡除了它們各自有翅膀（共六隻，其中兩隻用於飛行）、腳、臉、手（大概兩隻）並且會說話之外，沒有任何其他描述。

(3)活物。我們在新約聖經《啟示錄》中，約翰在異像中看見了天上的宇宙寶座。其中有四個活物，在某些方面類似於舊約聖經中的基路伯和撒拉弗。它們“前後都滿了眼睛”，位於“寶座的中間和周圍”或許一個在寶座的兩側，一個在寶座所在的高台上。「第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。這四個活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛。它們晝夜不停地喊著說：『聖哉！聖哉！聖哉！主神，全能者，昔在、今在、以後錄在的。』」（啟示錄 4:6a-8）

(4)長老。「寶座周圍有二十四個（次要的）寶座（似乎環繞著四個『活物』以及主要的『寶座』及其上的主人）；我又看見二十四位長老坐在寶座上，身穿白衣，頭戴金冠冕。」（啟示錄 4:4）這些人大概是人類的形象。

通常情況下，「生物」和「長老」會協同行動。例如：

(甲)活物敬拜神的時候，眾長老也與他們一同敬拜。（啟 4:9-11）

(b)當羔羊揭開七印之後，「四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前……他們唱新歌，說：『你是配得的』等等。」（啟示錄 5:8-10）

(c)當無數天使和萬物一同敬拜時，「四活物說：『阿們！』眾長老就俯伏敬拜。」（啟 5:11-14）

(d)另有記載說，“長老和四活物……倒在了……”

他們俯伏在寶座前，臉伏於地，敬拜神。」（啟 7:11-12）

(e)當巴比倫傾覆時，天上有許多群眾在慶祝，「那二十四位長老和四活物就俯伏敬拜坐在寶座上的神，說：『阿們！哈利路亞！』」（啟示錄 19:1-4）

他們偶爾會獨立行動。

(甲)當約翰因為世上沒有人能揭開那七印的書捲而哭泣時，“長老中有一位對他說：‘不要哭’，因為猶大支派的獅子已經得勝，能揭開那書捲了。”（啟示錄 5:1-5）

(b)當書卷的前四個印揭開時，四個活物依次喊著“來”，隨後四匹馬和騎馬的就分別出來。（啟 6:1-8）

(c)另一次，“二十四位長老俯伏在地，敬拜神”，卻沒有提到四活物。（啟 11:16-18）

(5)天使。除了舊約和新約中提到的上述特定類別的天界生物之外，還有許多其他生物統稱為「天使」。耶穌曾提到“有許多天使……千萬的千萬，千千万萬的”，他們圍繞在寶座周圍（至少有1億億，但實際上更多，因為1億只是第二類中的一千，而千千是千千万萬。總而言之，這是一個數量龐大、難以確定的數字），他們慶祝得勝，揭開啟示錄書卷的七印（12:5-12:5）。在啟示錄中，天使，無論是單獨出現還是成群結隊，都一再被提及。正如他們在舊約和新約的其他經文中也出現過一樣。

希伯來書 12:22 也提到「無數的天使」與「天上的耶路撒冷」有關。

天使的使命

作為上帝和基督的天使，他們「都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力」（希伯來書 1:14）。除了在上帝浩瀚無垠的宇宙中可能肩負的其他使命之外，他們的外貌大多未被描述。有時，他們就在附近，卻無人看見。但大多數情況下，當人類看到他們時，他們看起來像人，而且並非總是被認出。

如同天使一般—至少起初如此—以至於「有些人不知不覺地接待了天使。」（希伯來書 13:2）他們可能在場卻不被看見。（參考創 22:21-25 ;另參列王紀下 6:14-17）

至於他們會以何種方式為我們個人服務，聖經並未明說。但《舊約》和《新約》都列舉了一些他們已經提供服務的例子，並預言了一些普遍的使命。

舊約中關於天使服事的記載

1. 創世記19:1-22：這裡記載了「兩位天使」（1、15節）來到所多瑪，要毀滅這座城市，並救羅得和他的家人免遭毀滅。但他們也被稱為「人」（10、12、16節），他們也曾以「人」的身份向亞伯拉罕顯現，當時還有另一位後來被認為耶和華的人（參考創世記18章和16-22章）。希伯來書13:2（如上文所引）可能提到了這兩件事。

2. 創世記 28:12 ;31:11：天使在雅各的夢中顯現。在一個夢中，他看見天使在天梯上往復，象徵他們在天地兩界的存在和事奉，以及天地之間的密切關係（參約翰福音 1:51）。在另一個夢中，天使可能是「耶和華的使者」（參考 31:13）。

3. 詩篇 34:7：「耶和華的使者在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。」這可能指的是被稱為「耶和華的使者」的特定天使。或者，這裡也可能是指耶和華的眾天使（複數），如同我們說「馬」指馬這一類天使。如果後者解釋更準確，可以參考列王紀下 6:14-16。

4. 詩篇 78:49：「他降下烈怒、忿怒、惱恨和災禍，以及一隊惡天使。」這段奇特的經文以詩歌的形式，部分描述了上帝在將以色列人從埃及的奴役中解救出來之前，如何透過可怕的瘟疫懲罰埃及。這並非指這些「天使」是邪惡的，而是指他們是上帝的使者，將災禍帶給埃及的居民—正如「耶和華的使者」有時所做的那樣（參考撒母耳記下 24:15-17 ;列王紀下 19:32-36）。或者，這甚至可能是一種比喻，將災禍本身稱為上帝的使者或代理人。

5. 詩篇 91:11-12：「因他要為你所吩咐他的使者，在你所行的一切道路上保護你。

他們必用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」這篇詩篇整體上以詩意的語言描述了義人蒙福的狀態—用人身安全來描述他們屬靈的保障。美國標準版聖經（ASV）中，其前文第9-10節（採用第9節的旁注譯文）如下：「因為你曾說：『耶和華是我的避難所』，耶和華必臨至高者為你的屋」接下來是第11-12節，如上文引述，其中涉及天使的服事。撒旦在一次試探中引用了這段經文（但有所省略），並將其作為對耶穌的應許。「你若是神的兒子。」（太4:5-6）

6. 以西結書 9:1-11 :這是以西結所見的一系列異象的一部分，這些異象關乎耶路撒冷的罪惡以及上帝對其罪人的懲罰（參考 8:1-4）。在第 9 章中，他看見“六個人”，每人“手裡拿著毀滅的武器”（1-2 節），奉命執行上帝的憤怒；但以西結所見的景象更像是天使而非真人。「他們中間有一個人身穿細麻衣，腰間帶著文士的墨水瓶」（2,3,11 節），這也是以西結在下一章與「基路伯」相關的異象的一部分，他的雙手都盛滿了從基路伯之間掉落的炭火，要撒遍全城。（10:2,6-7）

7. 但以理書 3:19-28 :尼布甲尼撒王將沙得拉、米煞、亞伯尼歌丟進火窯中，又看見與他們同在的有一位，他說他「好像神子」。他們毫髮無傷地被救出來後，尼布甲尼撒王說：「沙得拉、米煞、亞伯尼歌的神是應當稱頌的！他差遣使者，救了信靠他的僕人。」等等。

8. 但以理書 7:9-12 :這是但以理夜間所見的異象之一。他說：「我觀看，見有寶座設立，亙古常在者坐在上面……侍立在他面前的有千千萬萬，在他面前侍立的有萬萬。」這些人很可能是聽命於他的天使。（參閱啟 5:11）

9. 但以理書 8:15-27 :加百列（主的使者，路 1:11, 19, 26）被召來向但以理解釋他剛剛看到的異象，但他並不明白。

10. 但以理書 9:20-27 :「我正禱告，承認我百姓以色列的罪，為我神的聖山嚮耶和華我的神懇求的時候，我禱告的時候，先前在異像中所見的加百列（顯然就是天使加百列，根據前文）奉命迅速飛來，約在獻晚祭的時候，摸了我。

11. 但以理書 10:10-11:1 :「忽然有一隻手按著我（但以理在異像中感到虛弱，沉睡過去之後說道），使我跪下，雙手撐地。他對我說：『但以理啊，你這蒙大愛的人，要明白我對你所說的話，站起來，因為我現在就差到你這件事。以理啊，不要害怕，因為你從第一天專心求明白，又在你神面前謙卑自己，你的言語就蒙垂聽了；我為你的言語而來。

波斯諸王。現在我來是要讓你明白你的子民在末世將要遭遇的事……然後，他說：「你知道我為何來到你這裡嗎？現在我要回去與波斯君王交戰；我出去的時候，希臘君王必來。但我要告訴你真理之書上所記載的：除了你的君王米迦勒，沒有人能與我同擋。

這位身份不明的人物自稱與天使長米迦勒地位相近。此人也向但以理提供了第11章至12章4節的其餘資訊。此外，在12章1節中，他提到「米迦勒……為你的子民站立的大君」，即以以色列的義人，似乎是上帝子民的守護天使，代表上帝和順服的子民對抗撒旦及其爪牙。（參考啟12:7-8。）

新約提及天使的服事。

1. 路加福音 1:5-23 :天使加百列差遣一位名叫撒迦利亞的祭司去預言施洗約翰的降生。
2. 路加福音 1:26-38 :天使加百列也差遣到“加利利的一座城，名叫拿撒勒”，去見一個名叫馬利亞的童女，預言“至高者的兒子”耶穌的降生。
3. 馬太福音 1:18-25 :主的使者在夢中向約瑟顯現，就是馬利亞的未婚妻，向他保證馬利亞是因聖靈感孕，讓他不要害怕娶她為妻。
4. 路加福音 2:8-20 :主的使者突然帶著「一大隊天兵」出現在伯利恆附近，向夜間守夜的牧羊人宣告耶穌將在該城降生，並指示他們如何找到祂。
5. 馬太福音 2:13-15 :主的使者在夢中向約瑟顯現，讓他帶著孩子和他的母親前往埃及，以挫敗希律王想要除掉他的陰謀。
6. 馬太福音 2:19-23 :希律死後，主的使者也在夢中向約瑟顯現，叫他帶著孩子和他的母親回到以色列地。
7. 馬太福音 4:11 :耶穌受洗後，禁食四十天，成功抵擋了魔鬼的誘惑，「看哪，有天使來服侍他。」（另參馬可福音 1:13）
8. 馬太福音 13:36-43 :耶穌在解釋稗子的比喻時說：「收割的時候就是世界的末了；收割的人就是天使……人子要差遣他的使者，把一切使人跌倒的和作惡的，從國裡挑出來，丟在火爐裡。」等等。

9. 馬太福音 13:47-50 :在撒網的比喻中 ,他說：「在世界的末了 ,天使要出來 ,把惡人從義人中分別出來 ,丟在火爐裡。」等等。

10. 馬太福音 16:27：「因為人子要在父的榮耀裡 ,同著眾天使降臨 ;那時 ,他要照各人的行為報應各人。」(參 25:31-46)

11. 馬太福音 18:10：「…我告訴你們 ,他們的使者在天國裡 ,常見我天父的面。」(參考使徒行傳 12:15)

12. 馬太福音 24:30-31：「……他們要看見人子有能力 ,有大榮耀 ,駕著天上的雲降臨 。他要差遣使者 ,用號筒的大聲 ,將他的選民從四方 ,從天這邊到天那邊 ,都招聚了來。」

(另參可 13:26-27 ;帖撒羅尼迦前書 4:16)

13. 馬太福音 25:31-32：「當人子在祂榮耀裡 ,同著眾天使降臨的時候 ,要坐在祂榮耀的寶座上 。萬民都要聚集在祂面前」—受審判。(33-46節)。(參閱第16章27節 ;另參猶太書14-15節)

14. 馬太福音 28:1-10 :基督復活的早晨 ,「主的使者從天而降 ,來到石頭前 ,把它滾開 ,坐在上面」等等。(另參馬可福音 16:1-7 ;路 24:1-7,22-23 ;參考約翰福音 20:11-13)

15. 馬可福音 8:38：「凡在這淫亂罪惡的世代 ,把我和我的道當作可恥的 ,人子在父的榮耀裡 ,同聖天使降臨的時候 ,也要把那人當作可恥的。」(參考路加福音 9:26 ;12:8-9 ;另見馬太福音 10:32-33)

16. 路加福音 15:10：「我告訴你們 ,一個罪人悔改 ,在神的使者面前也是這樣為他歡喜。」

17. 路加福音 16:22：「後來那討飯的 (拉撒路)死了 ,被天使帶到亞伯拉罕的懷裡。」

18. 路加福音 22:43：「有一位天使從天上顯現 ,加添他的力量。」(參閱瑪 4:11)

19. 使徒行傳 1:10-11：「當他們 (基督升天時的使徒們)目不轉睛地望著天空 ,看著他升天時 ,忽然有兩個人 (顯然是天使)身穿白衣站在他們旁邊 ,向他們保證基督會以同樣的方式回來。」

20. 使徒行傳 5:19-20：「主的使者」打開了監獄的門 ,釋放了因傳講復活基督的福音而被監禁的使徒們。

21. 使徒行傳 7:53 :司提反在公會面前對眾人說：「你們…領受了天使所傳的律法（摩西的律法） 卻不遵守。」（參加拉太書 3:19 ;希伯來書 2:2）

22. 使徒行傳 8:26 :「主的使者」指示傳福音的腓利離開撒瑪利亞 往南走 到耶路撒冷到加沙的路上去 在那裡遇見一個埃塞俄比亞的太監 使他歸信基督。（27-39節）

23. 使徒行傳 10:3-7,22,30-32 :「神的使者」、「聖天使」、「一個身穿明亮衣服的人」向哥尼流顯現 指示他去聯絡使徒彼得 求他賜給他的話 使他和他的全家得救。

24. 使徒行傳 12:5-11 :「主的使者」將使徒彼得從監獄中救了出來 使他免於被希律王處死。

25. 使徒行傳 12:15 :彼得從監獄獲釋後 來到約翰 馬可的母親馬利亞家 有一個使女在門口應門 說是彼得來了 使女回答說：「是祂的使者。」（參閱瑪 18:10）

26. 使徒行傳 12:23 :「主的使者」擊殺了希律 使他死亡 因為他接受稱頌為「神」時 沒有將榮耀歸給神。

27. 使徒行傳 23:6-9 :法利賽人和撒都該人對天使是否存在 以及「復活」或「靈」是否存在 都存在分歧 而使徒保羅在這三方面都與法利賽人持相同看法。

28. 使徒行傳 27:23-24 :「神的使者」在亞得里亞海（地中海的一個支流）上 在暴風雨中顛簸的船上 站在保羅旁邊 保證他和船上所有人的安全。

29. 哥林多前書 11:10 :使徒保羅寫道 婦人應當「頭上戴著權柄的記號 是天使的緣故」—很可能是因為天使們希望所有人都順服上帝。（參考路加福音 15:7,10）

30. 帖撒羅尼迦前書 4:16 :“因為主必親自從天降臨 有呼叫的聲音 有天使長的聲音 又有神的號聲 那在基督裡死了的人必先復活。”

這意味著 在塵世歷史的終結 當我們的主重返人間時 這位大天使將與其他天使一同陪伴他。

31. 帖撒羅尼迦後書 1:7-10 :“主耶穌同他有能力的使者從天上顯現。”

（欽定版聖經） 當他來懲罰惡人 並在他的聖徒中得榮耀的時候。

32. 提摩太前書 3:16：「那在肉身顯現的」（參考約翰福音 1:1-1,14 ;約翰一書 1:1-4 ;3:5）「被天使看見」—顯然是在地上的時候。（參閱瑪 4:11 ;可 1:13 ;另參路 2:13 ;24:4-7 ;徒 1:10-11 ;參考約翰福音 1:51）

天使使命的結束

在人類歷史上，天使的職分多種多樣，但主要用於上帝對祂子民的眷顧、引導和保護。「奉差遣為那將要承受救恩的人效力。」（希伯來書 1:14）他們有時以人的形像出現；陌生人和普通人也曾「不知不覺地接待天使。」（希伯來書 13:2）

評論：天使在基督徒不知情的情況下，也在為上帝服務。

我們有可能接受他們的教導卻不自知。所有義人的靈魂在死後很可能像拉撒路一樣，由天使引領到冥府的樂園。（路 16:22）

最後，我們似乎也將與他們一同進入天國。（來 12:22-24）

加布里埃爾

舊約中兩次提到他，都稱他為“人加百列”，因為他外表像人。第一次，他向先知但以理顯現，解釋他所見卻不明白的異象（但以理書 8:1-19）。第二次，他同樣向但以理顯現，這次是應但以理的禱告而來，並進一步指示他所見的異象（9:20-23）。

加百列在新約聖經中也兩次被提及。第一次，他向施洗約翰的父親撒迦利亞顯現，宣告施洗約翰的降生，說：「我是站在神面前的加百列，奉差遣來對你說話，報這好消息。」（路加福音 1:5-23）六個月後，他奉神差遣到“加利利的一座城，名叫拿撒勒”，去見一位名叫馬利亞的童女，宣告她將因聖靈感孕，生下一個兒子，她要給他起名叫耶穌，他也要被稱為至高者的兒子。（路 1:26-38）

麥可

但以理看到一個異象後，神差遣一位使者去向他解釋異象的意義。然而，這位使者被波斯國的君王耽擱了。但那使者對但以理說：「有一位大君米迦勒來幫助我。」臨行前，他又對但以理說：「除了你的君米迦勒以外，沒有人能與我一同抵擋他們（波斯君王和希臘君王）。」（參考但以理書 10:1-21，其中第13節和希臘君王）。」（參考但以理書 10:1-21，其中第13節和希臘君王）提到了米迦勒的名字。

12:1 他的名字再次被提及，並被描述為「為你百姓的子民站立的大君」，但以理的百姓，猶太人的聖徒。

在新約聖經猶大書9節中，他被稱為“天使長米迦勒”（最高級別的天使），並被描述為曾與魔鬼爭戰，“為摩西的屍體辯論”。最後，在啟示錄12章7-9節中，我們讀到：「天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍和它的使者也爭戰，卻不敵，天上再也沒有它們的地方了。那龍就是古蛇，又叫魔鬼，是普天下的，它被摔在地上，它的使者也一同被撞見。」

撒旦

英文單字「撒旦」(Satan)源自舊約的希伯來文「撒旦」(Satan)和新約聖經中的希臘文「撒旦那斯」(Satanas)。它的基本意義是「敵對者」。它被翻譯為“撒旦”，意指上帝和人類的終極敵人，在人類於世的考驗期內，上帝在一定範圍內容忍他，但之後他及其爪牙注定要下“永火”（馬太福音 25:41）。唯一的例外是，當彼得質疑耶穌關於他即將死亡的預言時（馬太福音 16:23；馬可福音 8:33），耶穌稱彼得為“撒旦”，指的是一個像撒旦一樣的人。

性格與身份

在《啟示錄》12:9中，他被象徵性地描繪成一條「龍」。經文稱他為「古蛇，又叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的」。「魔鬼」一詞指的是誹謗者，即惡意散播謊言或詆毀他人的人。而被稱為“古蛇……迷惑者”，顯然是指那條蛇，它作為撒旦的代理人，用謊言和誹謗上帝，在伊甸園中引誘夏娃（《創世記》3），使她和亞當犯罪，最終導致他們以及所有後代的肉體死亡。

因此，耶穌對那些想要殺害他的猶太人說：「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾，你們偏要行。他從起初就是殺人的，不守真理，因他心裡沒有真理。他說謊是出於自己，因他本來就是說謊的，也是說謊之人的父哥林多。」（約翰福音 8:44）因他本來就是說謊的，也是說謊之人的父哥林多。11:3），「魔鬼的詭計」（弗 6:11），以及「祂的計謀」（哥林多後書 2:11）。他可能偽裝成「光明的天使」（哥林多後書 11:14）。與之相反的是，「你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，走來走去，尋找可吞吃的人。」（彼得前書 5:8）

起源與命運

1. 撒旦很可能是上帝創造的一位地位很高的天使，但並非最高階的，並且是“犯罪的天使”的首領，這些天使被“貶抑”，正如彼得後書 2:4所提到的。

猶大書 6 節寫道：“他們不守自己的本位，離棄自己所住的居所”，暗示他們對自己被賦予的地位和範圍並不滿意。

2. 在《啟示錄》12:7-9中，我們讀到：「天上發生了戰爭。米迦勒同他的使者與龍爭戰；龍和它的使者也爭戰，卻不敵，天上再也沒有它們的地方了。大龍就是古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的；它被弄倒在地上，它的使者也一摔在地上，它的使者也一摔」。

評論：這是約翰在拔摩島上所見異象的一部分，象徵撒旦在耶穌出生後企圖毀滅他，最終將他釘死在十字架上，但上帝卻使他從死裡復活，「被提到上帝那裡，到他的寶座那裡去」（12:4-5）。

3. 在馬太福音25:41中，耶穌提到「為魔鬼和祂的使者所預備的永火」。因此，撒旦必定是一位強大的天使，身邊還有其他天使效忠，正如米迦勒是一位強大的天使（“天使長”，猶大書9節），並且根據啟示錄12章的描述，他身邊還有其他天使效忠。墮落的天使，包括撒旦在內，尚未被投入「永火」中，而是被保留，等候審判（彼得後書2:4）—猶大書說「等候大日的審判」（猶大書6節）。毫無疑問，這「日子」就是神所預定的，藉著祂從死裡復活的「人」（使徒行傳17:31），以公義審判世界的日子。

4. 在《約伯記》（1:6,7,8,9,12,12 ;2:1,2,2,3,4,6,7）中，我們第一次看到「撒旦」這個名字在希伯來語中被稱為“撒旦”，顯然是為了彰顯其至高無上的地位。

古代傳統認為約伯是以東第二位國王約巴（創36:33）；烏斯據信位於巴勒斯坦和阿拉伯的邊界，從以東向北和向東延伸至幼發拉底河。傳統認為約伯居住的烏斯地區是豪蘭，位於加利利海以東，其一部分後來被稱為巴珊，也稱為戈蘭（直至今日）。

魔鬼

「魔鬼」一詞已被描述為誹謗者、中傷者、誣告者。撒旦的指控並非全是虛假的，但都出於邪惡的意圖，而且大多數都是虛假的。作為上帝和人類根深蒂固的敵人，他向上帝控告人類（約伯記 1:6-11 ;2:1-5 ;啟 12:9-19），也向人類控告上帝（創 3:1-15）。希臘文中較恰當的「魔鬼」一詞是diabolos。在提摩太前書 3:1 和提摩太後書 3:3 中，它被翻譯為“誣告者”；在提多書 2:33 中，它被譯為“誹謗者”；在約翰福音 6:70 中，耶穌稱猶大為“魔鬼”，而不是“那個魔鬼”。

惡魔

這是希伯來語單字beliyaal 的希臘語形式，意思是毫無價值、邪惡、卑鄙無恥和不敬神。

別西卜

在耶柔米於公元4世紀末翻譯的希臘文新約聖經《武加大譯本》中，馬太福音10:25；12:24, 27；馬可福音3:22；路加福音11:15, 18, 19使用了「別西卜」一詞，這本書也被大多數（如果不是全部）譯本所採用。耶穌的猶太敵人以及耶穌本人都曾用這個詞來指“鬼王”，也用來指“撒旦”。（太12:24-27）

誘惑者

這種描述出現在馬太福音 4:3 和帖撒羅尼迦前書 3:5 中，字面意思分別是「誘惑者」和「引誘者」。撒旦作為誘惑者，引誘人作惡。

邪惡者

參閱馬太福音 13:19, 38-39；約翰一書 2:13-14；3:12；5:18。

騙子

參閱啟 12:9；另參 20:3, 8。

控告者

參閱啟 12:10；另參約伯記 1:11；2:4-5。

敵人

參閱馬太福音 13:39。

對手

參見彼得前書 5:8；希臘原文是antidikos，原意為訴訟中的對手，後來泛指敵對者，無論是否在法庭上。在後文中，「撒旦」用作動詞，意為控告、成為敵對者。（參閱撒迦利亞書 3:1）

路西法？？？我們覺得不是。

早期聖經譯本中以賽亞書的經文是：「明亮之星，早晨之子啊，你何竟從天墜落！你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地上！」但註釋中卻寫道：「或作，晨星啊。」然而，以賽亞書14:3-23的上下文表明，這裡所用的詞指的是「巴比倫」（即撒旦王4），當時撒旦王上最耀眼的政治人物。儘管經文中將二者進行比較，並使用了誇張的描述，但這些描述大多反映了巴比倫王的自負、傲慢和野心勃勃，而他的野心終將因推翻和覆滅而破滅。

剛才提到的上下文是針對巴比倫國的「重擔」或預言的第二部分，始於以賽亞書13:1。另一個類似的預言見於以西結書28:1-2。

第19章，論及“推羅王”，描述了他狂妄自大的性格，並警告他死期將至（1-10節），隨後是一首諷刺性的“哀悼推羅王的頌歌”（11-19節）。

19），幾乎可以肯定就是「王子」。

第四章

惡魔

這項關於惡魔的研究還將包括它們與其他主題的關係和參與，例如異教崇拜、信仰和習俗（包括占星術、祖先崇拜、招魂術和通靈術、算命、魔法轉世、靈魂轉世以及各種神話迷信等等）。其中一些內容我們可能不會再提及，除非只是順帶簡單提及。

儘管聖經中關於此主題的資料相當豐富，但它並沒有對幾乎所有可能提出的問題提供確鑿或必然權威的答案。然而，我們的目標是在聖經中盡可能廣泛地探討有助於理解這些問題的資料。

在《聖經》中，「靈」（spirit）一詞，而非「魂」（soul），被用來指非人類以及人類的實體，包括善與惡，例如上帝、聖靈、基督、天使和魔鬼。一個有趣的現象是，對靈界（包括善與惡）的信仰貫穿了地球上所有已知文化，不僅在《聖經》所記載的地區，也在這些地區盛行的閃族、埃及、希臘和羅馬文化中。

英文單字「demon」是希臘文名詞daimon的英語化形式，在我們的新約聖經和七十士譯本（公元前250年左右的舊約聖經希臘文譯本）中都有出現。

《七十士譯本》（LXX）提到一個叛逆的民族「在磚砌的祭壇上燒香，但沒有明確指出是向誰祈禱，而是向被禁止崇拜的對象祈禱；例如，巴力和其他異教神靈。

在新約時代之前的希臘化時期，一種流行的說法是「凡人的靈魂一旦脫離肉體就會變成惡魔。」（A. Campbell，《大眾講座與演講集》，第380、381、386頁）。在希臘世界（以及整個異教世界）普遍認為，惡魔經常出現在各種地方、任何時間，尤其是在怪獸出沒的場合，並且會以各種各樣的不幸事件的形式出現。許多事件在被認為惡魔作祟之前，往往都顯得神秘莫測。人們認為有些惡魔是仁慈的，只想要應得的祭品；而另一些惡魔則充滿敵意，甚至具有暴力傾向，必須用最嚴厲的手段來對抗。惡魔附身會導致疾病，這也是人們普遍認為的惡魔。

這逐漸成為民間信仰的一部分。因此，人們也開始嘗試用魔法驅逐或驅逐它們。

令人憎惡的行為

異教世界普遍持有與希臘民間信仰相似的觀點，尤其是在關於精靈方面。

這個概念涵蓋了在至高神與人之間進行調解的力量，包括亡靈，正如舊約中天使在耶和華與人之間所扮演的角色一樣。但舊約聖經禁止上帝的子民採納異教徒的信仰和習俗，而新約聖經後來卻如此規定，並且至今仍然如此。

《舊約》和《新約》都譴責各種與魔鬼有關的異教習俗和信仰，認為它們是可憎的：

(1)將兒子或女兒過火的習俗；(2)占卜者；(3)預兆者；(4)巫師；(5)術士

(6)巫師，(7)
精靈諮商師，(8)巫師，(9)亡靈法
師，(10)占
卜，(11)魔法

(12)巫術（巫師，以及女巫）(13)占星術(14)月
相占卜(15)驅魔
(16)迷信(17)偶像（及相關術語）

(18)冒名頂替（原因稍後解釋）。

這些做法的含義

1. 將兒子或女兒獻給火祭，作為敬拜：

這是迦南及其周邊地區廣泛流傳的一種兒童獻祭形式，是一種令人憎惡的做法。

評論：現今的墮胎行為是否等同於偶像崇拜中的獻祭兒童行為？

2. 偶像崇拜

從字面上看，偶像崇拜是指將偶像或圖像當作神來崇拜；從比喻意義上講，偶像崇拜是指對任何事物過度依戀或崇敬，在這種意義上，「貪婪」就被認為是偶像崇拜（歌羅西書 3:5）。

英文單字“idol”（偶像）源自希臘文“eidolon”，意為可見之物、圖像或肖像

它代表某個物體的形式，無論這個物體是真實的還是想像的。換句話說，就現實而言，它代表的是一個不存在的實體。但是，在異教徒的觀念中，他們向偶像獻祭是「祭祀鬼魔，不是祭祀神」。我不願意你們（基督徒）與鬼相交。」（哥林多前書 10:20）

耶和華在西乃山上向以色列人頒布十誡時說：「除了我以外，你不可有別的神。不可為自己雕刻偶像，也不可作什麼形像彷彿上天、下地和地底下水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它們，因為我耶和華你的神是忌邪的神。」（出埃及記 20:4-20），因為我耶和華你的神是忌邪的神。」（出埃及記 20:4-20），因為我耶和華你的神是忌邪的神。

5)

根據羅馬書1:18-32，宗教最初是一神論（敬拜一位真神），而非多神論（信仰多神），也非偶像崇拜（崇拜偶像）。洪水之前沒有任何關於多神論或偶像崇拜的記載。但似乎在幾個世代之後，這些就出現了：「你們的列祖古時住在河那邊，就是亞伯拉罕的父親他拉，拿鶴的父親；他們事奉別神。」（約書亞記24:2）

3. 迷信

迷信建立在非理性的恐懼感、對某種宗教體系（在信徒之外的其他人看來）缺乏合理依據的信仰、神秘主義或對預兆、符咒和徵兆的信仰之上。（摘自《芬克與華格納爾新實用英語辭典》）

即使在基督教文化中，也並非完全擺脫了古代迷信的殘餘。中世紀常見的迷信是，魔鬼會在人打噴嚏時趁其不備進入體內，但如果在場的人立即向上帝祈禱，就能阻止這種情況發生；例如，當有人打噴嚏時說“上帝保佑你”，這其中蘊含著對魔法和巫術力量的信仰。其他類似的遺留迷信還包括：認為13是不吉利的數字、相信邪眼、認為打破鏡子會帶來厄運，以及相反地認為馬蹄鐵、兔腳或四葉草會帶來好運。在當今社會，最普遍且最受重視的迷信是依賴星座運勢來指導日常生活，這種迷信基於這樣的信念：星星（在古代被廣泛認為是惡魔、神靈和女神的化身）會影響國家和個人，占星家可以透過星象預測一個人的人生軌跡。（參見下文「占星術」部分）

4. 占卜_____

這是人類試圖（或聲稱）透過各種物理手段從神靈的超人力量中獲取資訊的過程。（參閱結 21:21）◦這與真正受聖靈啟示的預言形成對比。在新約聖經（使徒行傳 16:16）中，一位女僕被描述為「有占卜之靈」字面意思是「蟒蛇之靈」，蟒蛇是神話中被阿波羅殺死的巨蛇的名字。」（哈珀希臘語分析詞典）

5. 舒緩_____

自稱擁有超自然洞察力，能夠揭示秘密和預言事件的人，即先知、占卜者，以及那些在傳達神諭時被邪靈（以異教神祇為代表）附身的人。（Vine，《釋經字典》）◦這個字在舊約和新約中從未用來指稱上帝的先知。

6. 預兆_____

透過吉兆或預兆來預測事件，因此，根據鳥類的飛行、糞便的進食、天空中的現象（如流星或日食）進行預測；以及根據任何事物進行預測，如黑貓、噩夢、不吉利的日子或數字以及鏡子的破碎。

7. 向守護靈求助_____

人們通常認為這是諮詢，或假裝諮詢，與自己有關係並能向其尋求信息、建議或幫助的神靈，就像使徒行傳 16:16-18 中預言的女僕那樣。

8. 巫師_____

“巫師”一詞源自希伯來文 “yiddeoni”，意為“有智慧的人”或“通靈者”。◦值得注意的是，以賽亞書 8 章 19 節提到他們“嘖嘖喳喳、低聲細語”，這可能指的是他們偽裝聲音，使之聽起來像是死者的聲音（參見 29 章 4 節）。◦巫師通常被認為是男性，而擁有靈媒的人則多被認為是女性。

註：巫師和女巫並非同源詞。「隱多珥的女巫」指的是擁有「交鬼之靈」的女子。（撒母耳記上 28:7-9）

9. 死靈術_____

通靈術是指召喚死者靈魂並詢問他們的行為或偽裝。希伯來文「darash」意為詢問死者。◦掃羅曾透過隱多珥婦人（撒母耳記上 28:8-19）行此法——她自稱有「交鬼的靈」——至少表面上如此，而上帝這次確實讓她得逞了，無論她通常的做法是否只是偽裝。

從申命記 18:11 可以看出，可以合理地推斷，「交鬼的」和「巫師」指的都是那些尋求或假裝尋求死者靈魂啟示的人。◦新國際版聖經總是將其翻譯為「通靈者」和「招魂者」。

10. 月度預測

據說可以透過新月的預兆進行占卜。（以賽亞書 47:13）

11. 占星術

據稱，占卜是一種透過確定和正確解釋黃道十二宮天體（星星、行星、太陽和月亮，異教徒將其奉為神靈）的位置來進行的占卜形式，其依據是這些天體通過其運動以及在特定時間的相對位置來影響人類事務並決定事件的進程。

12. 魔法

這是人類試圖透過物質手段強迫或至少誘導神靈按照他們的意願行事，無論是善（白魔法）還是惡（黑魔法）。括號中的術語在《聖經》中並未出現。白魔法的目的通常是為了對抗或抵禦黑魔法。

13. 魔法

這種形式的魔法師（巫師）似乎主要是一種透過吟唱或念誦咒語來施展魔法或咒語的魅力，但並不涉及實際行動。

14. 迷人的

「迷人」與「魅力」的意思大致相同，也可能包括耍蛇人。

15. 巫術

人們可能會認為這與女巫或男巫的實踐或所謂力量有關，他們主要出於邪惡目的使用黑魔法、巫術、咒語、撒旦教和其他神秘的（據稱是超自然的）技藝。但這種說法並不完全正確。巫術和魔法其實是同義詞。

16. 巫術

一個涵蓋占卜和魔法的總稱，但通常出於自私和欺騙的目的，即使並非意在傷害他人；聲稱使用從神靈的幫助或控制中獲得的力量，特別是用於占卜；但也指黑魔法、巫術。

17. 冒名頂替

「騙子」或「江湖術士」一詞源自希臘文「goetes」，意為哀嚎者或嚎叫者，用來指稱那些以嚎叫或哀嚎的方式念誦咒語的巫師或術士。它可能與行邪術的假教師有關（參考使徒行傳19:19），因為在提摩太所在的以弗所，許多行邪術的人將他們的書集中起來焚燒。

很有可能，大多數所謂的神秘技藝都是騙人的。

18.驅魔

這是一種（即便並非真實存在，也只是假裝的）透過咒語和某些神秘或魔法儀式，將邪靈從被認為附身的人、場所或物品中驅逐出去的做法。這與那些旨在安撫或祈求靈界幫助的儀式截然相反。耶穌和祂的門徒並沒有用這種方法來驅趕邪靈－耶穌「只用一句話」（馬太福音 8:16）就趕走了它們。「驅魔人」（希臘文：Exorkistes）一詞在聖經中僅出現在使徒行傳 19:13，用來指那些試圖奉使徒保羅所傳講的耶穌之名驅逐邪靈的人，保羅似乎用這個字來貶低職業驅魔人。

惡魔是否存在：真實存在還是神話傳說？

普遍相信現實

對魔鬼的信仰以及對魔鬼附身可能性的相信，首先取決於對靈界的信仰。這種信仰很可能可以追溯到人類之初，並且在基督時代之前普遍存在，唯獨撒都該人例外。撒都該人是猶太教的一個教派，他們否認天使、靈體和復活的真實存在（使徒行傳 23:8），耶穌駁斥了他們的不信。

直到18世紀末，對惡魔和惡魔附身的信仰在基督徒的生活中仍然佔有重要地位。此後，由於極端物質主義傾向的日益增強，文明國家對鬼魂的信仰有所減弱，對惡魔（鬼魂）的信念也普遍被視為迷信。甚至有些人

有些自稱信奉《聖經》的人，以及一些懷疑論者，都認為惡魔根本不存在，相信惡魔以及惡魔附身純屬迷信。另一方面，近年來（不晚於20世紀70年代），人們對神秘學的各個面向重新燃起了興趣，甚至在一些較成熟的圈子裡也出現了類似的現象。

而某種次文化中，「撒旦教」又抬頭了。

一種自稱信徒的理論認為，聖經中所有關於魔鬼的記載都是神話，象徵著世間邪惡的盛行；此外，主耶穌及其使徒驅逐魔鬼的記載也像徵著他們透過教義和生活戰勝邪惡。然而，他們以平實、簡潔、樸實的敘事方式，將事件當作事實來講述，這使得他們的論斷並非象徵或比喻，而是錯誤的，即便並非字面意義上的正確。基督確實曾講過一個關於污鬼的比喻（太 12:43-45；路 11:20-26）。然而，這個比喻既不像徵世間邪惡的盛行，也不像徵基督戰勝邪惡的能力，而是明確地描繪了邪惡世代的日益惡化的狀況。

另一種理論認為，基督和他的福音傳道者談論魔鬼和鬼附身，只是為了迎合猶太人的普遍信仰，並未斷言其真偽，認為「被鬼附身的人」只不過是患有罕見的身心疾病（《史密斯聖經詞典》，第一卷，第585頁）。但這種迎合性的語言只適用於無關緊要的事物，不會造成誤導。而聖經的敘述也恰恰如此。

如果惡魔不存在，就會造成人錯誤的印象——這絕非無關緊要，因為相信惡魔的存在是許多迷信和可憎行為的根源。

此外，雖然身體或精神疾病常被描述為伴隨或由鬼附所致，但耶穌仍然區分了二者：「奉我的名，他們要趕鬼；…他們要按手在病人身上，病人就必痊癒。」（馬可福音 16:17-18）「於是他設立十二個人，要他們…寬柄醫病、馬可與馬那相匹配。以下證據表明，這不僅僅是一種疾病。

1. 雅各書 2:14：

你信神只有一位，你信得不錯；鬼魔也信，卻是戰兢。「疾病很難說會相信並戰兢，但鬼魔卻能做到，而且在某些情況下，它們會透過附身者傳遞恐懼。請注意以下幾點。

2. 馬太福音 8:28-32：

「耶穌到了格拉森人的地方，遇見兩個被鬼附著的人，從墳墓裡出來，極其兇猛，甚至沒有人能從那條路經過。他們喊叫說：『神的兒子，我們與你有什麼相干？時候還沒有到，你就來這裡叫我們受苦嗎？』當時，遠遠地有一群……」

餵豬。鬼懇求耶穌說：「如果你趕我們出去，就把我們送到豬群裡去吧。」耶穌對它們說：「去吧。」它們就出來，進了豬群。突然，整群豬都衝下山崖，掉進海裡淹死了。」（參閱）

馬可福音 5:1-17 ;路 8:26-33)

疾病不會說話，沒有智慧，沒有慾望和意志，也不能被折磨。

3. 使徒行傳 16:16-21

「我們去禱告的地方（腓立比市內或附近）的時候，遇見一個使女，她被邪靈（希臘文：一種靈，一條蟒蛇）附身，慣於占卜，靠占卜為她的主人賺了很多錢。這使女跟著保羅和我們，喊叫說：『這些人是至高神的僕人，他們向你們傳揚你們講救恩之道。』這段敘述並非關於疾病。

4. 使徒行傳 19:11-20

路加福音記載了後來在以弗所發生的以下事件：「神藉保羅的手行了許多奇事，甚至有人從他身上取下手帕或圍裙給病人，疾病就退了，邪靈也出去了。但有些人……」

有些遊蕩的猶太人，也就是驅魔人，擅自給那些被邪靈附身的人起誓，奉主耶穌的名咒詛他們，說：「我奉保羅所傳講的耶穌的名咒詛你們。」做這事的，是猶太人祭司長士基瓦的七個兒子。邪靈回答說：「耶穌我認識，保羅我也認識；你們是誰呢？」被邪靈附身的那人就撲向他們，制服了他們，以致他們赤身露體，帶著傷，逃出了那所房子。這事傳遍了以弗所所有的人，無論是猶太人或希臘人，都感到恐懼，主耶穌的名也因此得榮耀。許多信主的人也來，承認並述說他們所行的事。有不少行邪術的人把他們的書拿來，當著眾人的面燒掉了。他們計算了這些銀子的價值，發現共值五萬舍客勒銀子。耶和華的道就這樣大人興旺，得勝了。

評論：不僅「邪靈」與「疾病」有所區別，而且邪靈透過被鬼附的人對士基瓦的七個兒子所說所做的事，很難歸因於疾病。

因此，魔鬼對上帝（雅各書 2:14）、耶穌（可 1:21-28 ;3:11-12；馬太福音 8:28-32 ;使徒行傳 19:11-20），以及他的使徒（使徒行傳 16:16-21 ;19:11-10）他們提到耶穌和他的使徒時，是透過他們所附身的人來表達的。這意味著魔鬼的真理（但並不總是傳達的真理，正如其他經文）

（甲）「迷惑人的邪靈和鬼魔的道理。（提摩太前書 4:1-5）

（b）非神的靈與「神的靈」「謬誤的靈」與「真理的靈」

「假先知」與隱含的真先知。（約壹 3:24 - 5:6）

（c）在聖徒的聚會中，顯然需要「分辨諸靈」的屬靈恩賜來防範騙子（哥林多前書 12:10 ;14:29）；而且，今天任何假裝受神啟示的都是假的。（參考哥林多前書 13:8-13 ;另參以弗所書 4:7-16）

巫師和占卜者常常能夠透過某種手段欺騙人，無論是撒旦的力量或障眼法，但都無法與神力相提並論（參見西門，使徒行傳 8:9-13 ;以呂馬，使徒行傳 13:4-12 ;士基瓦的兒子們（使徒行傳 19:11-20）；20-25 ;8:1, 16-19）；以及尼布甲尼撒（但以理書 2 和 4）和伯沙撒（但以理書 5）宮廷中的人）。

惡魔的起源和暫時居所

聖經中並未明確記載魔鬼的起源，只知道它們是被造的。它們的居所似乎被稱為“無底坑”（或“深淵”）。在路加福音8:31中，魔鬼請求耶穌不要命令它們「下到無底坑去」。在羅馬書10:6-7中，我們被告知不要心裡說：「誰能升到無底坑去呢？」（就是要領基督從死裡上來）。這裡，「無底坑」一詞被用作「陰間」（Hades）的同義詞，陰間是死者所在的地方。

義人和惡人的靈魂在死亡和復活之間。出自使徒行傳 2:27-

第31節告訴我們，基督死後靈魂在「陰間」（有些聖經誤譯為「地獄」），但並沒有留在那裡，因為他從死裡復活了（第22-33節）。耶穌在財主和拉撒路的故事中也提到，不義的「財主」死後也在那裡；但他和義人之間「隔著一道深淵」（路加福音 16:19-20）。

31). 他在冥府中的位置很可能與犯罪的天使被扔下去“留待審判”的地方相同，即塔爾塔羅斯。在英語中通常譯為“地獄”（彼得後書 2:4；參見猶大書 6）。但與欣嫩谷（火湖，永恆懲罰之地）不同。

希臘文表示「深淵」或「無底坑」的字是abussos，意為無法估量的深度。該字在《啟示錄》中也有使用：

1)啟示錄 9:1-11，其中無底坑打開，釋放出濃煙，使空氣變暗，並引發了一場持續五個月的蝗災，折磨那些額頭上沒有上帝印記的人；

2)啟示錄 11:1-3，其中描繪了一頭獸從無底坑里上來，要與上帝的兩個見證人爭戰，並要殺死他們；

3)啟示錄20:1-10中，撒旦被描述為被囚禁在無底坑一千年，以致無法召集列國發動全球性攻擊，毀滅神的聖徒，直到一千年結束。在最後的描述中，「無底坑」與「硫磺火湖」之間的區別被清楚地闡明。後者是惡人最終遭受永無止境的折磨的地方。這與陰間形成對比，陰間將在最終審判之時被廢除。（啟20:11-15）

評論：從「深淵」釋放出的「蝗蟲」是為了神聖的目的而暫時出現的。同樣，釋放「魔鬼」也可能是為了展現神聖力量戰勝邪惡力量的優越性，例如我們的主、他的使徒以及其他一些人所做的那樣。

但是，我們還有其他因素需要考慮，例如，在面向具有異教背景的基督徒的經文中，宗教環境的融合涉及「空氣」作為活動區域。

在以弗所書 2:2 中，提到撒旦時說：“你們從前行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。”

以弗所書 6:10-12：「我還有未了的話：你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這暗暗的世界，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這世界的，以及那些幽戰的世界。

對抗「天上邪惡的靈界勢力」（大氣層），或對抗地球上受撒旦及其爪牙控制的強大而崇高的團體實體。

歌羅西書中有這樣一段話：「神救我們〔基督徒〕脫離了黑暗的權勢〔撒但的領域或國度〕，把我們遷到他愛子的國度裡〔耶穌基督的國度，其意義是光明之國（參見約翰福音1:1-14 ;8:12 ;約翰一書1:5-7 ;2:7-11，其中「黑暗」和「光明」並非指物質上的，而是指屬靈的、倫理的、道德上的）〕」(1:13)

不涉及任何空間位置的參考或改變。

所以：「你們要謹慎，免得有人用他那套哲學和虛空的欺騙，照著世俗的學問，而不是照著基督，擄掠你們。因為神本性一切的豐盛，都有形體地居住在基督裡面，你們在他裡面也得著豐盛。

註：這裡譯為「元素精靈」、「基本原理」的詞語，可能指知識的基本原則；它也用來指構成自然界的基本元素（土、氣、火、水），這些元素有時被認為是神力。但這個字也用來指“天體以及人們認為棲息其中的力量。這些被認為對人類事務有影響，就像今天的人們相信命運，閱讀報紙上的星座運勢，有時甚至認真對待一樣。”

評註：《劍橋聖經註釋》對新英文聖經的以下評註頗具可取之處：「再次強調，耶穌是基督徒生活的唯一中心。關於行星力量及其對人類命運影響的推測不應被採納……公元一世紀，人們對掌控宇宙的神力以及如何正確應對這些神力進行了諸多推測。這些討論往往基於關於異教神祇的古老神話或傳說。

因此，無論是舊約或新約，聖經本身都沒有對所討論地點的具體位置做出明確的規定，我們試圖做出這樣的規定是非常狂妄的。

C. 惡魔附身

羅馬天主教會認為傳統與聖經在其信仰和實踐中具有同等地位，並相信現在存在魔鬼附身現象。其1949年出版的《基督教教義問答》第二版對此有所闡述。

《巴爾的摩教理修訂版》表達了這樣一種觀點，即聖經中的「魔鬼（即惡魔或邪靈）」是「壞天使」。

- (a)有時允許魔鬼進入人的身體，控制人的機能—這種狀態被稱為魔鬼附身；或允許魔鬼從外面折磨人—這種狀態被稱為魔鬼迷戀。
- (b)上帝允許魔鬼附身和痴迷，以彰顯祂的榮耀，懲罰罪惡，使罪人悔改，或給予人們鍛鍊美德的機會。
- (c)當魔鬼利用被附身者的身體說或做邪惡的事情時，這個人就是只要他不是自願的，就不算有罪。
- (d)驅魔是指將邪靈從被邪靈附身或侵擾的人、場所或物品中驅逐或驅趕出去的行為。教會從基督領受了驅魔的權柄。
- (e)驅魔師是指由主教授予權力，能夠驅趕惡魔的人。驅魔師是西方教會四個低階聖職中的第三級。只有得到主教的許可，神父才能使用驅魔的權力。

引用的經文：馬太福音 10:1；弗 6:11；彼得前書 5:8-9。（主題 44、45；第 34-36 頁）

一些新教文獻仍然認為惡魔附身是真實存在的。海恩斯在《唯靈論與基督教》一書中寫道：“撒旦現在仍然像過去一樣佔據著男人和女人的靈魂和肉體。”

經文

對於現在正在討論的問題，經文並沒有給出明確的答案，但我們可以研究我們所知道的任何可能提供線索的內容。

- (a)舊約聖經並沒有直接論述魔鬼附身，約翰福音也沒有。約翰福音可能是在基督教第一世紀的最後一個十年才寫成的。有些人認為這表明，魔鬼附身在舊約正典完成後開始被允許，並在基督和他的使徒時期達到頂峰，目的是透過他們來展示神對撒旦的力量，然後大大減少，但並沒有完全根除。

耶穌在世時，鬼附現象可能達到頂峰並開始衰落，這或許是真的。因為他曾提到捆綁了「壯士」（撒旦），「毀壞了他的家」（藉由趕鬼）（太 12:28-29）。當他差遣七十位門徒先行前往他之後要去的地方，他們回來歡喜地說：「因你的名，連鬼也服了我們。」耶穌說：「我曾看見撒旦像閃電一樣從天上墜落。」（路 10:17-20）

- (b)值得注意的是，在寫給教會或基督徒個人的任何一封書信中，都沒有提到趕鬼的能力是神蹟恩賜之一，儘管使徒（和腓利）在《使徒行傳》中提到過這種能力，而且在《馬可福音》16:17-29 中也提到過這種能力。

(c)聖經並沒有明確說明哪些條件容易導致被魔鬼附身，但基督在馬太福音 12:43-45 中的比喻信息似乎表明，「空房子」可以被重新佔據，因此，即使沒有邪惡或惡毒的傾向，缺乏適當的虔誠和品格也可能是一個因素。

結論

從我們所學到的來看，對我們而言，最關鍵的經文是我們已經研讀過的以弗所書6:10-20和歌羅西書2:8-15，以及歌羅西書2:16-3:17（以及其他類似的經文）。這些經文向我們保證，基督掌管一切，祂已經彰顯祂勝過撒旦及其所有使者和/或魔鬼，因此，我們只要信靠祂並忠心順服祂，就能從他們的掌控中得釋放。這應當使基督徒擺脫一切對邪靈世界的迷信恐懼。

魔鬼並非出於基督，因為基督已經驅逐了它們；魔鬼是被撒旦利用來實現其旨意的。

國際聖經知識學院

蘭道夫鄧恩 · 總裁 - 羅伯托聖地亞哥 · 院長thebiblewayonline.com

課程——上帝的信息

這一切是怎麼發生的？

神之人

基督 上帝的奧秘

關於神的神話

從生到死 凡人

計劃贖回

福音書的信息

課程二 順服基督

基督之前的時代

基督在世的時間

基督之後的時期

地球末日

是時候做決定了。

從死亡經十字架到生命

關於寬恕的迷思

受洗歸入基督

課程三—在基督裡的新生命

一個非人手所造的王國

王國中的僕人

基督的第一原則

寡婦和其他有需要的人

靈奶

自由生活

苦難的神話

來自書信的訊息

要用心靈和誠實敬拜神。

聖經學者研究

聖經概要

聖經概要

類型與隱喻

課程 4 - 在基督裡成長

拿撒勒的耶穌

基督的生平

在基督裡聯合

關於痛苦的迷思 :身

體、靈魂、精神—當你死後它們會去哪裡？

婚姻與離婚神的安息日

創世記之前的創造

希伯來書

第五課—在基督裡成長

從十字架中汲取的教訓

上帝的重建過程

有史以來最偉大的問題

在基督裡彼此扶持而活

活出精彩人生

現在和永遠的承諾

真正的男人是敬畏上帝的人

生命的美好箴言

第六課—成為聖經學者 :影子、預表與預言 ;聖靈 ;但以

理書 ;耶穌基督的啟示 ;聖經的沉默 ;公元100

年至1500年的

教導與

實踐 ;改革還是復興 ;聖經的編纂與

翻譯 ;當今教會的實踐—聖經還是

傳統？

耶穌家譜圖表