

*Creation
Before
GENESIS*

Randolph Dunn - Edited by Roberto Santiago

国际圣经知识学院

主席声明

我们建议您研究圣经，以确定这些课程或任何其他来源中所述内容的准确性。国际圣经知识研究所（IBKI）课程中出现的“注释”是作者或编译者的意见。意见经常出现在音频、视频和印刷课程以及圣经注释中；以及传教士、牧师、牧师、神父或拉比的教导。

您应该始终验证这些内容的所有评论、意见和教导，因为寻求、了解和遵行上帝的旨意是您的责任。要检查任何教导的真实性，请阅读不同的圣经译本，并查阅圣经词典和词典以了解不熟悉的单词或短语的含义。请小心任何字典定义，因为字典给出了单词和短语从原始语言到当前用法的含义。单词和短语的含义也会随着时间而变化。此外，多个希腊单词可以翻译成一个单词，这可能会扭曲原始含义。

让神用圣经中记载的他的圣言对你说话。

IBKI 允许出于非商业目的下载和复制全部课程，无需更改或收费。

兰道夫·邓恩， 总裁

联系我们：info.IBKI.chinese@gmail.com

网站：www.thebibleway.net/IBKIChinese.html

创世记之前的创造

塞西尔·赖特

介绍

一切是如何开始的？一切都是从哪里来的？我们如何解释数万亿光年之外的星系？天堂、地狱、天使和恶魔是什么时候创造的？它们是在创世记创造之前被创造的吗？

我们开始看到一切的源头是一个超自然的源头，它具有至高无上的力量，是一种智力，是一个具有道德和伦理的源头。

我们有限的头脑很难理解无始无终、永恒的概念。但神是无所不在的；那就是他过去是、现在是、将来也是。历史表明，所有文明都崇拜某种高级存在，并相信超越尘世生活的生命。所罗门说，上帝把这种渴望放在人身上。在“他也将永恒安置在人们心中；但他们却无法测透神自始至终所做的事。”（传道书 3:11-12）

目录

天堂与地狱

耶和华的天使

天使

恶魔

第1章

天堂与地狱

天堂是被创造的还是一直存在？

天国是神的居所。既然上帝是无所不在、永远存在的，又既然天堂是他的居所，那么天堂必定一直存在。这就是义人永远居住的天堂。但正如上帝问约伯的问题所表明的那样，当“上帝创造非属天的天地”时，天使就在场。“当我奠定大地基础时，你在哪里？.....当晨星一起歌唱，所有天使欢呼雀跃时，基石就位了吗？”（约伯记 38:4-7）

评论：因此，晨星和天使在创世时就在场。上帝何时创造它们并不确定。

天堂作为神的居所不应与以下内容混淆：

- a. 空中天堂指的是大气层的天空，如“天上的鸟”或“天上的云”。（马太福音 6:26；8:20；使徒行传 10:12；11:6；雅各书 5:18）
- b. 恒星天，“太阳”、“月亮”和“星星”的区域。（创世记 1:14-16；诗篇 8:3-4；马太福音 24:29,35；马可福音 13:15,31；希伯来书 11:12；启示录 6:14；20:11）

那么地狱呢，它是一直存在的还是被创造出来的？

随着天上创造了正义的灵体天使，在撒旦和他的天使反叛之前，就不再需要地狱了。“因为如果上帝在天使犯罪时不饶恕他们，而是将他们扔进地狱，并将他们置于阴暗黑暗的锁链中，直到审判。”（彼得后书 2:4-5）

评论：“地狱”一词是从希腊语 Tartarósas 和 tartaroo 翻译过来的，斯特朗词典将其含义定义为“地狱的最深渊；被监禁在永恒的折磨中。”因此，叛逆的天使似乎被送到地狱的塔耳塔洛斯一侧，这是一个暂时的住所，直到他们被送往永恒的折磨——地狱。

“那些没有留在自己权力位置上，而是离开了适当居所的天使，他将他们永远锁在阴暗的黑暗中，直到大日的审判。”（犹大书 6）

评论：每当地狱被创造时，它都是为叛逆者和恶人第二次死亡时保留的。其他一些描述是：

1. “火炉；[那里]必有人哀哭切齿。”（马太福音 13:42）
2. “为魔鬼和他的天使准备的永恒之火。”（马太福音 25:41）
3. “灭亡”（毁灭）不是指不义的人。（腓立比书 3:19）
4. “从主的面容和他大能的荣耀中永远毁灭。”（帖撒罗尼迦后书 1:9）
5. “第二次死亡。”（启示录 2:11）
6. “被活活扔进硫磺火湖里……日日夜夜地受折磨，直到永永远远。”（启示录 20:10）
7. “燃烧着火和硫磺的湖。”（启示录 21:8）

第2章

耶和華的天使

当摩西想知道上帝的名字以便他可以告诉他在埃及的希伯来弟兄时，上帝说他是“我是自有永有”，当他说自己是“我是”时，上帝说的是“我是自有永有”。（出埃及记 3:14）然后，他吩咐你去告诉以色列的长老，耶和華他们列祖的上帝已经向他显现了。不同之处在于，神以第一人称（“我是”）主观地谈论他自己，而摩西则以第三人称（HE [WHO] IS = 耶和華）客观地谈论他。

虽然上帝有许多天使，但“耶和華的天使”或“上帝的天使”似乎 (a) 与其他天使截然不同，并且 (b) 很多时候被等同于上帝本人，仿佛是上帝的天使之一。神性的成员，很可能是《以赛亚书》63:9 中被称为“他面前的天使”（字面意思是“他的面容”）的那一位。

旧约中的“耶和華的天使”或“上帝的天使”很可能是后来道成肉身的耶稣基督的神性成员（约翰福音 1:1-3,14）

旧约参考文献

(a) 创世记 16:7-14：当撒莱的使女夏甲逃离她的主母时，“耶和华的使者”向她显现，指示她返回。“她就给对她说话的耶和华起名叫‘你是看得见的神’。”

(b) 创世记 18:1 - 19:28：三个“人”向亚伯拉罕显现，其中一个被认定为“耶和华”（18:13-33；19:27）——神性的一员；另外两个被称为“天使”（19:1,15）的人则前往所多玛拜访亚伯拉罕的侄子罗得，将他和他的家人从这座城市的毁灭中拯救出来。

(c) 创世记 21:8-20：“神的使者从天上呼叫夏甲，对她说，夏甲，你怎么了？因为神听见了童子的声音，是的。起来，把这孩子举起来，握在手里；因为我要使他成为一个伟大的国家。”（对比 17-18）

(d) 创世记 22:1-19：“耶和华的使者从天上呼叫说，亚伯拉罕，亚伯拉罕。他说，不要按手在这童子身上……现在我知道你是敬畏神的了。”你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。……耶和华的使者从天上第二次呼叫亚伯拉罕，说，耶和华说，因为你做了这事，我指着自已起誓，并没有留下你的儿子，就是你独生的儿子，叫我赐福给你。”等等（11-17节）

(e) 创世记 24:1-67：亚伯拉罕对他的仆人说的话，他正派他到美索不达米亚的拿鹤城，为他的儿子以撒娶一个妻子：“耶和华天上的神，他把我从父家领出来。 ，从我的出生地，谁对我说话，谁向我发誓，说，我将把这片土地赐给你的后裔；他将派他的天使在你前面，你将从中为我的儿子娶一个妻子。因此。”（第 7 节；参见第 40 节）

评论：作者（摩西）使用了一种称为“prolepsis”的修辞手法，在这种修辞手法中，某件事是在它的时代之前被谈论的，就像尼禄小时候谈论他一样，尽管他小时候不是皇帝。同样，亚伯拉罕在所考虑的叙述中提到的时间并不知道上帝的名字是耶和华，而是全能的上帝（希伯来语El Shaddai）（出埃及记6：2-3）——尽管作者确实知道这一点。

(f) 创世记 31:3-16：“耶和华对雅各说，你要回你列祖之地、你亲族那里去；我必与你同在……上帝的使者在梦中对雅各说： …他说[根据雅各向他妻子们的报告]， …我是伯特利的神

[28:10-22], 你在那里膏了一根柱子, 在那里你向我发誓: 现在起来, 离开那里这片土地, 回到你的出生地。” (第 3-13 节)

(g) 创世记 48:15-16: “他就给约瑟祝福, 说: ‘我祖亚伯拉罕和以撒所事奉的神, 一生牧养我直到今日的神, 救赎我的天使。愿我脱离一切祸患, 赐福给这两个孩子; 愿他们归在我的名下, 并我祖亚伯拉罕和以撒的名下; 愿他们在全地繁衍生息。” (对比 15-16)

评论: 雅各 (以色列) 祝福他的儿子约瑟和他的孙子以法莲和玛拿西。这里的“天使”是上面 (f) 中的“上帝的天使”, 等同于上帝本身, 因此是神组的成员。

(h) 出埃及记 3:1-22: “耶和华的使者从荆棘丛中的火焰中向摩西显现。他观看, 见荆棘被火烧着, 摩西说: “我现在要过去看看这大异象, 为什么荆棘没有被烧毁。耶和华见他过去要看, 就从荆棘里呼叫他。” ” 说: “摩西, 摩西。他说: “我在这里.....此外, 他说, 我是你父亲的神, 是亚伯拉罕的神, 以撒的神, 雅各的神。”摩西就掩面。 ; 因为他害怕看神。耶和华说: “我的百姓在埃及所受的苦难, 我实在看见了。”等等 (第 2-7 节)

评论: “耶和华的天使”、“耶和华”和“上帝”在这段经文中是等同的。

(一) 出埃及记 13: 21-22: “耶和华在他们前面行 (以色列人从埃及到迦南地的路上), 日间在云柱中引导他们, 夜间在云柱中引导他们。火柱照亮他们, 使他们日夜都可以行走; 白天的云柱, 夜间的火柱, 总不离开百姓面前。”

(j) 出埃及记 23:20-23: “看哪, 我 [耶和华] 差遣使者在你前面, 在路上保护你, 领你到我所预备的地方。你们要在他面前留心, 留心听。”听他的声音, 不可激怒他, 因为他必不赦免你们的过犯, 因为我的名在他身上。但如果你确实听从他的声音, 遵行我所说的一切, 那么我就要与你的仇敌为敌, 是你敌人的敌人。因为我的天使将在你前面行。”

对出埃及记 32 -33 章的评论:

在前往迦南途中在西奈山发生的罪恶事件之后 (出埃及记 32-33), 上帝严厉惩罚了以色列人, 并威胁要消灭他们, 并让摩西建立一个伟大的国家来代替他们。摩西求情,

上帝同意让他们活下来并继续前往迦南，并应许派“我的天使”在他们前面，赶出那地的居民（出埃及记 32:34），但首先他说：“我不会上去。”在你们中间，因为你们是硬着颈项的百姓，免得我在路上消灭你们。”（出埃及记 33:3b）

“百姓听见这坏消息 [33:1-3] 就哀哭，也没有人给他佩戴饰物。耶和华对摩西说，你要对以色列人说，你们是硬着颈项的百姓；如果我在你中间上升一分钟，我就会消灭你；因此，现在把你身上的装饰品摘下来，以便我知道该怎么对待你。他们哀悼，并摘下自己的装饰品，不再佩戴它们，上帝也没有“消灭”他们。他还进一步扭转自己，向摩西许诺：“我必亲自与你同去，使你得安息。”摩西回答说：“你若不亲自和我同去，就不要带我们上这里。”他请求上帝向他展示他的荣耀，以保证他和人民在他眼前蒙恩，并在他们的旅程中得到他的同在。作为回应，神让摩西在他的荣耀经过时进入岩石穴，然后看到他的背，但看不到他的脸。（33:4-23）

作为续集，我们在《申命记》中注意到，近 40 年后，以色列人到达约旦河以东后，摩西在临死前不久的告别演说中，以及约书亚带领他们向西穿越约旦河进入迦南地，讲述了各种突出的事件：一路上所发生的事表明，尽管他们一次又一次地不妥协，并以各种方式惩罚他们，但耶和华确实一直与他们同在。在 1:32-33 中，摩西讲述了他如何在加低斯巴尼亚对他们说：“耶和华你们的神.....在路上在你们前面行，为你们在夜间的火中寻找安营的地方，告诉你应该走哪条路，

出埃及记 32-33 章的结束评论

(k) 当以色列人在约旦河东面耶利哥对面的摩押平原扎营时，“耶和华的使者”参与阻止贪婪的先知巴兰为摩押王巴勒咒骂以色列人。（民数记22:22-38）在第35-38节中，“耶和华的使者”和“上帝”似乎是等同的。

(l) 以色列人定居迦南后，“耶和华的使者”时常出于特殊目的向不同的人显现：

a) 到波金的以色列人，责备他们没有按照命令驱逐迦南居民，并表明自己就是将他们带出埃及的人。（士师记 2:1-5）

b) 俄弗拉的基甸，任命他拯救以色列人脱离米甸人的压迫——并被认定为耶和华。（士师记 6 章 11-14 章）

c) 向玛挪亚的妻子，后来又向玛挪亚，预言他们将成为参孙的父母——他们开始意识到他们已经看见了神。（士师记 13:2-25）

d) 大卫在亚劳拿的禾场上向大卫告发，当时大卫在未经神授权的情况下数点人民，准备发动战争，从而平息了一场瘟疫，大卫在那里向他承认了自己的罪。（撒母耳记下 24:15-17；参见历代志上 21:18-27）

e) 以利亚在别是巴以南的旷野，杀死了她一直支持的假先知后，从耶斯列邪恶的耶洗别逃往何烈山。（列王记上 19:1-8）

f) 后来再次向以利亚询问，关于去撒玛利亚王亚哈谢的事，当时亚哈谢正在寻求以革伦神巴力西卜的信息。（列王纪下 1:1-16）

g) 前往耶路撒冷郊外的亚述人营地，攻打它，拯救这座城市免遭攻击和毁灭。（列王纪下 19:35-36）

h) 先知撒迦利亚在犹大流亡巴比伦即将结束时，向他通报了此事并公布了相关信息，如《撒迦利亚书》前六章所述。他被称为“与我交谈的天使”和“耶和华的天使”。（后者出现在 1:11、12:3:1、5、6 中）

评论：虽然（4）到（8）没有像之前的参考文献那样进一步确定“耶和华的天使”，但在它们的上下文中没有任何内容禁止它们同样提及神性的成员，而不是由上帝派遣的创造的天使。耶和华。其余三部经文也同样如此，它们提到“耶和华的天使”，但没有提到任何具体的服务场合，即诗篇 34:7；35:5,6 – 但确实要提及他们代表上帝圣徒的事工，就像其他人一样。

使徒行传 7 章 30-32 节谈到摩西：“四十年满了，有一位天使在西奈山的旷野，荆棘中的火焰中向他显现。耶和华有声音说：我是你们列祖的神，是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”
7:38 说：“这就是在旷野教会（聚会）中的那位，与在西奈山对他说话的天使，以及我们的列祖”——在摩西五经中被描述为“耶和华的天使”并被认定为耶和华，即神性的一员。
但使徒行传中的这些经文表明，在所有这些情况下，所说的天使都是同一位天使。

接下来我们有哥林多前书 10:1-4，如下：“弟兄们，我不愿你们不知道：我们的祖宗都在云下，都经过海，并且都受了洗。……进入]摩西在云中和海中；所有人都吃同样的灵食[吗哪]；也都喝同样的灵饮[从何烈山和加低斯巴尼亚的岩石供给的水]：因为他们喝了跟随他们的灵性磐石：这磐石就是基督。”

这种饮料的真正来源是一个灵体，而不是它流出的无生命的物理岩石。这个存在就是“基督”，一块“精神磐石”。“他跟着他们。”这必定意味着他是伴随以色列人从埃及到达迦南地的神格中的一员，并且仍在迦南地的不同场合提供了奇迹般的服务，并且是向他们的祖先亚伯拉罕、以撒显现的那一位。和雅各布，正如上面从一开始所叙述的那样。但当他“成为肉身，住在我们中间……作为……父的独生子”（约翰福音 1:14）时，仍然有上帝的天使在不同的场合服务，但没有一个被称为“主的天使”或“上帝的”，他，而且似乎只有他，被这样称呼。

评论：以色列人沉浸在摩西的怀抱中，这是对埃及奴役的肉体救赎。基督徒沉浸在基督的宝血中，他们的灵性从罪的捆绑中得到救赎。

第3章

天使

一般天使

“天使”一词通常翻译自希伯来语“malak”和希腊语“aggelos”——两者的意思都是使者或代理人。

天使（这个词最常见的用法）和恶魔都是灵体。他们不像人类那样有肉身，尽管天使有时会以人类的形象出现，而一些恶魔似乎有偏爱或强烈喜欢人类身体的倾向。

有善良的天使和堕落的天使——上帝的天使和撒旦的天使。还有一些被称为恶魔的灵体，受到撒旦的控制。圣经中多次提到天使。恶魔也被称为“魔鬼”、“污灵”和“邪灵”。

天使等级制度

约翰在拔摩岛上的异象中写道：“我看见站在上帝面前的七位天使”（启示录 8:2）——通常被视为“大天使”，尽管圣经没有明确说明这一点。但《剑桥圣经新英语圣经注释》（1965）指出“定冠词表明我们应该将他们视为七位天使长；他们是加百列（他在路加福音 1 章 19 节中说，‘我侍奉上帝’），Michael, Raphael, Uriel, Raguel, Saraqael, and Remiel (=Jeremiel 在 6:11 的注解中提到)。这些是在以诺书 20 [伪记]中给出的名字。圣经中只有 Michael 和 Gabriel 的名字。拉斐尔是《托比特》（次经）中的主要人物之一，他说：“我是拉斐尔，七位圣天使之一，

评论：“伪作品”是指声称作者并非真实作者的作品或文本。《以诺书》根据犹太著作汇编而成，据信其日期可追溯到公元前 150 年。

评论：但站在上帝面前可能不足以使天使成为大天使或将他认定为大天使。因为耶稣说：“你们要注意，不要藐视这些小孩子中的一个[这些谦卑的相信自己的信徒，第 3-6 节]；因为我告诉你们，在天上，他们的天使总是看见我天父的面容。”（马太福音 18:10）。加百列说：“我.....站在神面前”（路加福音 1:19）；然而圣经并没有称他为“天使长”，尽管以诺的伪书信称他为“天使长”。

通过明确使用“天使长”这个词，天使之间似乎有等级之分，这个词的意思是最高的天使，这个词在新约中出现了两次。其中一个地方是《帖撒罗尼迦前书》4:16，其中定冠词在翻译时被从希腊文本中省略，因此可以被理解为“一位天使长”，因此允许更多的天使长，从而成为天使长的一个类别。但它也出现在《犹大书》第 9 章中，其中米迦勒被命名为“大天使”，似乎表明他是唯一的天使，尽管犹太熟悉以诺的伪书信书。

然而，在圣经中，我们并不局限于用“大天使”一词来表示天使之间的等级。但此时我们只提两点。

(a) 彼得后书 2:4 和犹大书 6 中提到了犯罪的天使，犹大书进一步指出，他们“不守自己的王权，却离开了自己的居所”。这意味着特定职位和职责的级别和分配。

评论: 一些“暗示”是个人的解释。

(b) 此外，彼得前书 3:22 也谈到耶稣基督，他在神的右边，已经升到天上；天使和有权柄、有能力的都臣服于他。““权柄”和“能力”很可能是指具有特殊任务和责任的天使类别，而不是指非天使的受造物——正如腓立比书 1 中那样：1 我们发现这封信是写给“在腓立比的所有在基督耶稣里的圣徒，以及主教和执事”——这并不意味着“主教”和“执事”不是“圣徒”，而是说他们是肩负特殊责任和任务的圣人。

评论： 钦定本圣经之后的圣经译本通常使用“监督”而不是“主教”。当《英皇钦定版圣经》被翻译时，英国国教会就有了主教的职位或办公室。由于詹姆斯国王是英国国教的领袖，他命令詹姆斯国王圣经必须与英国国教的教义和实践保持一致。主教一词在 BbleWay 出版社的《A Kingdom Not Made With Hands》中进行了讨论。

(1) CHERUBIM（小天使的复数形式）。这些是最先被提及的，而且似乎是排名最高的。

(a) 亚当和夏娃犯罪并被逐出伊甸园之后。神“在伊甸园的东边安置了基路伯和四面旋转的火焰剑，把守生命树的道路”（创世记 3:24）。但这里没有对基路伯的描述。

(b) 两个金制的“基路伯”像，立在会幕至圣所内约柜上方施恩座的两端，是以色列人从以色列人手中被拯救出来后，上帝吩咐摩西在西奈山建造的。埃及的束缚。上帝应许在那里与摩西会面，并“从法柜施恩座之上，从法柜上的两个基路伯之间”与他“交谈”——这意味着“基路伯”是最高的基路伯之一。（出埃及记 25:18-22；37:7-9；民数记 7:89）

- (c) 后来，当所罗门圣殿被重建以取代会幕时，在“神谕”（相当于会幕中的至圣所）中放置了两个“基路伯”雕像，与会幕中的雕像相对应，除了较大的以外并且位置不同。“房子”（圣殿）的所有墙壁上都刻有“基路伯”的图案，里面和外面都有棕榈树交替，入口和门也是如此。
- (d) 在犹大被巴比伦囚禁期间，在迦巴鲁河边，先知以西结“天开了”，他“看到了上帝的异象”，第一个异象的特点是旁边有“四个活物的形状”河（以西结书 1：1-28），后来被称为“基路伯”（10：1-22）；在随后重建的圣殿的异象中（40:1-47:5），其墙壁和门上覆盖着“基路伯”和棕榈树的交替（41:18-25）。他们的描述比前面的更详细——也有些不同。
- (e) 新约中唯一提到“基路伯”是在希伯来书 9:5，其中提到“荣耀的基路伯遮掩地上圣殿的施恩座”。

评论四活物：

以西结的四个活物中的每一个都“具有人的形像”，只是每个活物都有四个面孔和四个翅膀，并且它们的脚底“像牛犊的脚底”并且“像抛光的黄铜一样闪闪发光。”他们还“在四个侧面的翅膀下有一个人手”。“至于他们的面貌，他们有一个人的脸；他们四个人的右边有狮子的脸；.....左边有牛的脸；.....还有鹰的脸（对面是一个男人的脸）。”（1:4-9）

“至于活物的样式，它们的形状好像烧着的炭，又像火把的形状：火在活物中间上下跳动；火是明亮的，从活物中出来。火发出闪电。活物奔跑返回，如同闪电一般。”（1:10-14）

在以西结第一次异象中的每一个“活物”旁边，他在地球上看到了一个奇怪的轮子（“就像绿柱石[因此，色调呈蓝绿色-蓝色]”和“就像轮子里的轮子”）他们的四张脸中的每一张。“车轮的轮辋“又高又可怕；.....周围布满了眼睛。”当活物移动时，轮子也随之移动；当它们从地上被举起时，轮子也被举起——因为“活物的灵[或生命]是在“轮子”中。（1:15-21）

(2) SERAPHIM (复数“六翼天使”)——字面意思是炽热的天使，因此从外观上看，它们可能有点像以西结看到的“基路伯”——即“像燃烧的炭火”，或者可能像闪电。

评论：只有一篇经文提到了六翼天使，该经文描述了以赛亚在被呼召担任先知职务时所看到的耶和华荣耀的令人敬畏的异象，而“六翼天使”是耶和华宫廷的一部分。

“乌西雅王去世的那一年，我看见主坐在宝座上，高高在上；他的衣裳充满了圣殿。在他之上站立着六翼天使：每一个都有六个翅膀；他用双翅遮住了他的脸，并用翅膀遮住了他的脸。他用两脚遮住脚，然后用两脚飞了起来。其中一个向另一个喊着[字面意思是这个对这个]，说：“圣哉，圣哉，万军之耶和华；圣哉，圣哉！”大地充满了他的荣耀。因喊叫的声音，门槛的根基震动，殿里充满了烟气。然后我说，我有祸了！因为我已经完蛋了；因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我亲眼看见大君王万军之耶和华。

“然后，其中一个六翼天使飞到我身边，手里拿着一块烧红的煤，是他用钳子从祭坛上取下来的。他用它碰了我的嘴，说，看哪，这碰着你的嘴唇了；然后你的罪孽已被除去，你的罪孽已被赦免。”（以赛亚书 6:1-7）

但在这里我们没有任何描述，除了每个人都有翅膀（数量为六个，其中两个用于飞行）、脚、脸、手（大概是两个）并且可以说话。

(3) 活物。这些我们在新约圣经、启示录、约翰在天上宇宙宝座的异象中都有。他们有四个，在某些方面类似于旧约中的基路伯和六翼天使。它们“前后布满了眼睛”，位于“宝座的中间，以及宝座的周围”——可能是宝座本身的两侧，以及高架宝座区域的两侧。第一个生物像狮子，第二个生物像牛犊，第三个生物有人脸，第四个生物像飞鹰。四活物各有六个翅膀，周围和里面都长满了眼睛。他们昼夜不得安宁，说：圣哉，圣哉，圣哉，主神，全能者，

(4) 长老。“宝座周围有四个和二十个[从属]宝座[似乎围绕着四个‘活物’以及主要的‘宝座’及其占据者]：我看到宝座上坐着四位和二十位长老，身穿白衣。衣服，头上戴着金冠冕。”（启示录4:4）这些人的外貌大概是人类的。

通常，“生物”和“长老：一致行动。例如，

- (a) 当活物敬拜上帝时，长老们也加入了他们。（启示录 4:9-11）
- (b) 当羔羊得胜，打开七印的书卷时，“四活物和四位长老、二十位长老都俯伏在羔羊面前.....他们唱新歌说，你是配得的”等等。（启示录 5：8-10）
- (c) 当无数的天使和一切受造之物都加入敬拜时，“四活物说阿们。长老们就俯伏敬拜。”（启示录 5:11-14）
- (d) 还有一次，据说“长老们和四活物.....俯伏在宝座前，面伏于地，敬拜上帝”。（启示录 7:11-12）
- (e) 当天上一大群人庆祝巴比伦的陷落时，“四位、二十位长老和四活物就俯伏敬拜坐在宝座上的神，说：阿们；哈利路亚。”（启示录 19:1-4）

有时他们独立行动。

- (a) 当约翰因为宇宙中没有人能打开七印的书而哭泣时，“一位长老对他说，不要哭”，因为犹大支派的狮子已经得胜，打开了那卷书。书。（启示录 5:1-5）
- (b) 当这本书的前四印被打开时，四个活物中的每一个都轮流喊叫“来吧”，作为回应，四匹马和骑手中的一匹就会出来。（启示录 6:1-8）
- (c) 还有一次，“四位长老和二十位长老俯伏敬拜神”，却没有提到四活物。（启示录 11:16-18）

(5) 天使。除了《旧约》和《新约》中提到的上述特定类别的天体生物外，还有许多其他类别的天体生物，被更广泛和更具包容性的术语简单地称为“天使”。有一次，他称有“许多天使.....一万乘一万，成千上万”，“围绕着宝座”（至少有 101,000,000，但实际上更多，因为这个数字仅代表宇宙中的 100000）。第二类是庆祝羔羊的胜利，揭开上述书卷的印记（启示录 5:11-12）。在《启示录》中，天使，无论是单独的还是成群的，通篇都提

到了——就像旧约和新约其他地方也提到的那样。希伯来书 12:22 也谈到与“天上的耶路撒冷”相关的“无数天使”。

天使的使命

作为上帝和基督的天使，他们“都是服役的灵，奉差遣为那些承受救恩的人服务”（希伯来书 1:14）——除了任何其他使命之外，他们还可以在上帝广阔而广阔的宇宙中执行其他任务。看似无边无际的宇宙。大多数情况下，它们的外观没有被描述。有时他们就在场或在附近，但没有被发现。但大多数时候，当人类看到它们时，它们似乎是人类，并不总是被认为是天使——至少一开始是这样——所以“有些人不知不觉地招待了天使”。（希伯来书 13:2）他们也可能在场但不被人看见。（见创世记 22：21-35；参见列王纪下 6：14-17）

我们不知道他们会以何种方式单独为我们提供服务。但旧约和新约中都给我们提供了一些已经提供服务的例子，并预言了一些一般性的使命。

旧约提到天使的服务

1. 创世记 19:1-22：这里记载了“两位天使”（第 1、15 节）的故事，他们来到所多玛毁灭那城，并拯救罗得和他的家人免遭该城的毁灭。但他们也被称为“人”（第 10、12、16 节），并且同样以“人”的身份出现在亚伯拉罕面前，还有另一个后来被称为耶和华的人（见创世记 18 章，特别是 16-22 章）。上文引用的希伯来书 13:2 中可能提到了这两个场合。

2. 创世记 28:12; 31:11：天使在梦中向雅各显现。在其中一幅作品中，他看到他们在天地间的梯子上上升和下降，象征着他们在两个领域的存在和事工以及两者之间的密切关系（参见约翰福音 1:51）。另一方面，天使可能是“耶和华的天使”。（见 31:13）

3. 诗篇 34:7：“耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。”这可能就是被称为“耶和华的天使”的特定天使。或者，它在这里可能是耶和华的天使（复数）作为一个类别的术语，正如我们所说的“马”，意思是马作为一个类别。如果文本中的意思应该是后者，请参阅列王记 6:14-16 作为可能的例子。

4. 诗篇 78:49：“他将一帮邪恶的天使，将他的烈怒、愤怒、愤恨和祸患投在他们身上。”这段奇怪的段落部分诗意地描述了上帝通过可怕的瘟疫对埃及进行报复，然后将以色列从埃及的奴役中解救出来。这并不意味着“天使”是邪恶的，而是说他们被用作上帝的代理人，给这片土地上的居民带来苦难的邪恶——就像“耶和华的天使”有时的情况一样（见撒母耳记下 2 章 24 章）：15-17；列王纪下 19:32-36）。或者，它甚至可能是一种比喻性的表达，称邪恶本身为他的天使或代理人。

5. 诗篇 91:11-12：“因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们必用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”整篇诗篇诗意地描述了义人的幸福状态——从身体安全的角度描述了他们的精神安全。在美国标准版中，其前面的第 9-10 节（使用第 9 节的旁注翻译）内容如下：“因为你曾说，耶和华是我的避难所，你已以至高者为你的居所；邪恶必不存在。”瘟疫也不会临到你身上，也不会临近你的帐棚。”接下来是第 11-12 场比赛。正如上面引用的，涉及天使事工。撒旦在他的一次试探中向耶稣引用了这一点（有一个重大的遗漏），

6. 以西结书 9:1-11：这是给予以西结的一系列异象的一部分，这些异象涉及耶路撒冷的可憎之事以及上帝对其有罪居民的惩罚（见 8:1-4）。在第9章中，他看到“六个人”，每个人“手里都拿着毁灭性的武器”（第1-2节），负责执行上帝的愤怒。但以西结所看到的描述更像是天使，而不是真实的人。“他们中间有一个人，身穿细麻衣，身边有一支墨盒”（第 2,3,11 节），这也是以西结所看到的与下一章的“基路伯”有关的一部分。他的双手充满了基路伯之间的火炭，要撒在全城上空。（10:2,6-7）

7. 但以理书 3:19-28：尼布甲尼撒将沙得拉、米煞和亚伯尼歌扔进火炉里，然后看见他所说的“如同众神的儿子”和他们在一起。当他们安然无恙地获救时，他说：“沙得拉、米煞和亚伯尼歌的上帝是应当称颂的，因为他派遣了天使，拯救了信赖他的仆人。” ETC。

8. 但以理书 7:9-12：这是但以理的夜间异象之一。他说：“我看着（看着）直到宝座被安置，一位亘古常在者坐了下来……成千上万的人侍奉他，一万个万次站在他面前。”这些大概是听他指挥的天使。（参见启示录 5:11）

9. 但以理书 8:15-27：加百列（主的天使，路加福音 1:11,19,26）被要求向但以理解释他刚刚看到但不明白的异象。

10. 但以理书 9:20-27：“我说话祷告的时候，承认我民以色列的罪，为我神的圣山在耶和华我神面前恳求。祈祷者，加百列（显然是天使加百列，如上所述）。我在开始的异象中看到的他，被促使迅速飞翔，大约在晚上献祭的时候触动了我。他指导了我。他对我说：“但以理啊，我现在出来是要赐给你智慧和聪明。在你一开始祈求的时候，诫命就发出了，我来告诉你；因为你是大受爱戴的：因此，考虑一下这件事情，并且了解远见。”（然后是加百列传达的信息）

来帮助我，我和波斯国王一起留在那里。现在我来是为了让你明白，在末后的日子里，你的人民将会遭遇什么……。然后，他说，你知道我为什么到你这里来吗？现在我要回来与波斯王子作战：当我出去时，看哪，希腊王子就会来。但我要告诉你那写在真理文字上的事：除了你的王子米迦勒之外，没有人与我一起反对这些。至于我，在米底人大流士的第一年，我站起来确认和加强他。”希腊王子将会到来。但我要告诉你那写在真理文字上的事：除了你的王子米迦勒之外，没有人与我一起反对这些。至于我，在米底人大流士的第一年，我站起来确认和加强他。”希腊王子将会到来。但我要告诉你那写在真理文字上的事：除了你的王子米迦勒之外，没有人与我一起反对这些。至于我，在米底人大流士的第一年，我站起来确认和加强他。”

这位身份不明的人物以这样一种方式谈论自己，使他的地位接近大天使米迦勒。这位人士向但以理提供了第 11 章至第 12 章 4 节的其余信息。此外，在第 12 章 1 节中，他谈到“米迦勒”……，代表你人民子民的伟大王子——即以色列的义人——上帝子民的守护天使，似乎——参与了代表神和神的顺服子民对抗撒但和他的爪牙。（参见启示录 12:7-8。）

新约提到天使的侍奉。

1. 路加福音 1:5-23：天使加百列派去见一位名叫撒迦利亚的祭司，预言施洗约翰的诞生。
2. 路加福音 1:26-38：天使加百列同样派人到“加利利的一座城，名叫拿撒勒”，去见一位名叫马利亚的童女，去预言“至高者的儿子”耶稣的诞生。

3. 马太福音 1:18-25：主的一位天使在梦中向马利亚订婚的约瑟显现，向他保证她是从圣灵怀了孕，并且他不用害怕。把她带到自己身边。
4. 路加福音 2:8-20：主的一位天使突然与“一大群天军”一起，向伯利恒附近夜间看守羊群的牧羊人显现，宣布耶稣在该城诞生。并指导他们如何找到他。
5. 马太福音2:13-15：主的使者在梦中向约瑟显现，要他带着孩子和他的母亲到埃及去，以挫败希律王消灭他的企图。
6. 马太福音 2:19-23：希律死后，主的一位天使同样在约瑟的梦中显现，要他带着孩子和他的母亲回到以色列地。
7. 马太福音 4:11：耶稣受洗、禁食 40 天并成功抵抗了魔鬼的诱惑后，“看哪，有天使来管理他。（另见马可福音 1:13）
8. 马太福音 13:36-43：耶稣在解释稗子的比喻时说：“收割的时候就是世界的末了；收割的就是天使……人子要差遣使者，他们必从国中收集一切使人跌倒的东西和作恶的人，扔进火炉里”，等等。
9. 马太福音 13:47-50：在网络的比喻中，他说：“在世界的末了，天使要出来，把恶人从义人中剪除，然后把他们扔进火炉里。”“火”等。
10. 马太福音 16:27：“人子将在父的荣耀中同他的使者降临；那时他要照各人所行的报应各人。”（参见 25:31-46）
11. 马修。18:10：“……我告诉你们，在天国里，他们的天使常常看见我在天上的父亲的面。”（参见使徒行传 12:15）
12. 马太福音 24:30-31：“……他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，吹着大号，他们要聚集他从四风中选出的，从天堂的一端到另一端。”（另见马可福音 13：26-27；另见帖撒罗尼迦前书 4：16）

13. 马太福音 25:31-32：“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，他要坐在他荣耀的宝座上；万国都要聚集在他面前。” – 接受审判。（第 33-46 节）。（参见本章 16:27；另见犹大书 14-15）
14. 马太福音 28:1-10：基督复活的早晨，“主的使者从天降下，把石头滚开，坐在上面”等。（另见马可福音 16:1-7；路加福音 24:1-7,22-23；参见约翰福音 20:11-13）
15. 马可福音 8:38：“在这淫乱罪恶的世代，凡以我和我的话为耻的，人子在父的荣耀中同圣天使降临的时候，也必以他为耻。”。（见路加福音 9:26；12:8-9；参见马太福音 10:32-33）
16. 路加福音 15:10：“我告诉你们，上帝的使者在悔改的罪人面前有喜乐。”
17. 路加福音 16:22：“乞丐 [拉撒路] 死了，天使把他带到亚伯拉罕的怀里。”
18. 路加福音 22:43：“有一位天使从天上向他显现 [耶稣在客西马尼园]，加添他的力量。”（参见马太福音 4:11）
19. 使徒行传 1:10-11：“当基督升天的时候，他们定睛望着天，看哪，有两个人（显然是天使）站在他们旁边，身穿白衣”，并向他们保证他以同样的方式回来。
20. 使徒行传 5:19-20：“主的使者”打开了牢门，释放了因传讲复活基督的福音而被监禁的使徒。
21. 行动。7:53：司提反在公会面前发表演讲时，对法庭说：“你们.....接受了天使所颁布的[摩西]律法，却没有遵守。”（参见加拉太书 3:19；希伯来书 2:2）
22. 使徒行传 8 章 26 节：“主的使者”指示福音传道者腓利离开撒玛利亚，南行到从耶路撒冷到加沙的路上，在那里他接触了一位埃塞俄比亚太监，使他皈依了基督。（对比 27-39）

23. 使徒行传 10:3-7,22,30-32：“神的使者”、“圣天使”、“穿着明亮衣服的人”向哥尼流显现，并指示他与使徒彼得联系，询问他的话这样他和他的家人就可以得救。
24. 使徒行传 12:5-11：“主的使者”将使徒彼得从监狱中解救出来，避免了他被希律王处死。
25. 使徒行传 12:15：彼得出狱后，来到约翰·马可的母亲马利亚家，有一个使女应他的“敲门”，并报告说是彼得。告诉他：“这是他的天使。”（参见马太福音 18:10）
26. 使徒行传 12:23：“主的使者”击打希律而死，因为他接受“神”的称赞时没有将荣耀归给神。
27. 使徒行传 23:6-9：法利赛人和撒都该人对于是否存在天使这回事以及是否存在“复活”或“灵”存在分歧，而使徒保罗与法利赛人一样相信一切三。
28. 使徒行传 27:23-24：有一天晚上，在亚得里亚河（地中海的一个海湾）一艘被暴风雨颠簸的船上，“上帝的一位天使”站在保罗身边，以保证他自己和船上所有人的安全。
29. 哥林多前书 11:10：使徒保罗写道，女人应该“因天使的缘故，在头上有一个权柄的记号”——可能是因为它们关心所有人都顺服上帝。（见路加福音 15:7,10）
30. 帖撒罗尼迦前书 4:16：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，有天使长的声音，有神的号角；在基督里死了的人必先复活”——意思是天使长将是包括在地球历史结束时伴随我们的主返回的天使。
31. 帖撒罗尼迦后书 1:7-10：“主耶稣必同他大能的天使从天上显现”（英王钦定版），那时他来向恶人报仇，并在他的圣徒身上得荣耀。
32. 提摩太前书 3:16：“那以肉身显现的”（见约翰福音 1:1-1,14；约翰一书 1:1-4；3:5）“被天使看见”——显然是在地球。（见马太福音 4:11；马可福音 1:13；另见路加福音 2:13；24:4-7；使徒行传 1:10-11；参见约翰福音 1:51）

天使使命的结束

在人类历史中，天使的职责多种多样，但主要用于上帝对他子民的天意指导和保护——“为了那些将继承救恩的人而被派遣去服务”。（希伯来书 1:14）并且显现为人；陌生人和男人有时会“不知不觉地招待天使”。（希伯来书 13:2）

评论：天使为基督徒履行上帝的服务，即使他们没有意识到这种服务。

我们有可能成为他们事工的接受者而不自知。也有可能所有义人的灵魂在死后都被天使引导到阴间天堂，就像拉撒路的情况一样。（路加福音 16:22）

看来我们终于要和他们一起进入天堂了。（希伯来书 12:22-24）

加布里埃尔

旧约中两次提到他，并被称为“男人加百列”，因为他具有男人的外表。首先，他向先知但以理显现，解释他所看见但不明白的异象（但以理书 8:1-19）。在第二次中，他同样向但以理显现，这一次是为了回应祈祷，并进一步指导他有关他所看到的异象。（9:20-23）

新约中同样两次提到加百列。首先，他向施洗约翰的父亲撒迦利亚显现，向他宣布施洗约翰的诞生，并说道：“我是站在上帝面前的加百列；我奉命对你说话，报报这些好消息给你”（路加福音1:5-23）。六个月后，上帝派他到“加利利的一座城，名叫拿撒勒”，去见一位名叫马利亚的童女，向她宣告，她将因圣灵的力量而怀孕，生下一个儿子。就是称呼耶稣，而耶稣将被称为至高者的儿子。（1:26-38）

迈克尔

但以理看到某个异象后，上帝派了一个人向他解释其意义，但被波斯王国的王子耽搁了。但是，他对丹尼尔说：“米迦勒，一位大王子，来帮助我了。”临行前，他对他说：“除了你的王子米迦勒，没有人能与和我一起反对这些[波斯王子和希腊王子]。”（见但以理书 10:1-21，第 13,21 节中提到了米迦勒的名字。）在 12:1 中，他的名字再次被提及，并被描述为“代表你人民子孙的伟大王子”——但以理的子民，犹太人的圣民。

在《新约》犹大书第9章中，他被称为“天使长米迦勒”（最高级别的天使），并描述他曾与魔鬼争辩并“为摩西的身体争论”。最后，在启示录 12:7-9 中，我们读到：“天上发生了战争：米迦勒和他的使者出去与龙交战；龙和他的使者也交战；他们没有得胜，也没有得胜。”他们在天上再也找不到他们的位置了。龙，古蛇，被称为魔鬼和全世界的骗子，被摔到地上了，他的天使也和他一起被摔下来了。”。约翰在拔摩岛上时在异象中看到了这一切。

撒但

英文单词来自旧约中的希伯来语“Satan”和新约中的希腊语“Satanas”。它的基本含义是“对手”。它被翻译为“撒旦”，意思是上帝和人类的最高对手，在人类在地球上的试用期期间，上帝在一定范围内容忍它，但之后注定要与他的代理人一起遭受“永恒的火”。（马太福音25:41）唯一的例外是，当耶稣在马太福音16:23中质疑我们的主关于他即将死亡的预言时，耶稣称彼得为“撒但”，意思是像撒但一样的人。马可福音 8:33）。

性格与身份

在启示录 12:9 中，他被象征性地描述为“龙”。他被描述为“古蛇，被称为魔鬼；撒旦，全世界的欺骗者”。“魔鬼”一词的意思是诽谤者，恶意指责或诽谤者。被称为“古蛇.....欺骗者”显然是暗指那条蛇，它作为撒旦的代理人，通过谎言和对上帝的诽谤在伊甸园中欺骗了夏娃（创世记 3 章），并带领她和亚当进入伊甸园。罪最终导致他们和所有后代的肉体死亡。因此，耶稣对那些想要杀他的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲是你们愿意行的。他从起初就是杀人的，不站在真理中，因为他里面没有真理。当他说谎时，他说的是自己的话：因为他是说谎者，也是谎言之父”（约翰福音 8:44）。使徒保罗谈到“那蛇用诡计引诱了夏娃”（哥林多后书 2）（哥林多后书 11:3），“魔鬼的诡计”（以弗所书 6:11）和“他的诡计”（哥林多后书 2:11）。他可能以“光明的天使”的身份出现（哥林多后书 11:14）。反之亦然，“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼得前书 5:8）11）以及“他的诡计”（哥林多后书 2:11）。他可能表现为“光明的天使”（哥林多后书 11:14）。反过来说，“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”。（彼得前书 5:8）11）以及“他的诡计”（哥林多后书

2:11)。他可能表现为“光明的天使”（哥林多后书 11:14）。反过来说，“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”。（彼得前书 5:8）

起源与命运

1. 撒旦似乎是被上帝创造为高级天使，但不是最高的，并且是“犯罪的天使”的首领，并被“摔倒”，如彼得后书 2:4 中提到的和犹大书 6。在后一段中，它说“他们没有保留自己的公国，而是离开了他们适当的居住地”，这意味着他们对指定的等级和范围不满意。

2. 在启示录 12:7-9 中，我们读到：“天上有一场争战：米迦勒和他的使者出去与龙交战；龙和他的使者也交战；他们没有得胜，也没有得胜。”他们在天上再也找不到他们的位置了。那条大龙，那条古蛇，被称为魔鬼和撒旦，全世界的欺骗者，被摔倒在地上；他被摔倒在地上，他的天使也被摔倒了。和他一起。”

评论：这是约翰在拔摩岛看到的异象的一部分，象征着撒旦在耶稣出生后试图毁灭他，并最终将他钉死在十字架上——只是为了让上帝从地狱中复活他。死了并且“被提到神和他的宝座那里”。（12:4-5）

3. 在马太福音 25:41 中，耶稣谈到“为魔鬼和他的使者所预备的永火”。因此，撒旦一定是一位强大的天使，有其他天使与他结盟，就像米迦勒是一位强大的天使（“大天使”，犹大书 9），并且根据启示录 12 章的意象，还有其他天使与他结盟。堕落的天使，包括撒旦，还没有被扔进“永火”里，而是被保留等候审判”（彼得后书 2:4）——犹大书说“等候大日的审判”（犹大书 6）。毫无疑问，这是神指定的“日子”，要借着他从死里复活的“人”来按公义审判世界。（使徒行传 17:31）

4. 在《约伯记》（1:6,7,7,8,9,12,12；2:1,2,2,3,4,6,7）中，我们第一次提到“撒旦”这个名字——在希伯来语中被称为“撒旦”，显然是出于卓越的目的。

古代传统认为约伯就是以东第二任国王约巴（约巴）（创世记 36:33）；乌兹被认为沿着巴勒斯坦和阿拉伯之间的边界，从以东向北和向东延伸到幼发拉底河。传统上被称为约伯

故乡的乌兹地的那一部分是加利利海以东的豪兰，其中一部分后来被称为巴珊，也称为戈兰（至今）。

恶魔

“魔鬼”这个词已经被描述为诽谤者、诬告者。撒旦的控告不一定是假的，但都是出于恶意，而且大部分都是假的。作为神和人根深蒂固的敌人，他向神控告人（约伯记 1:6-11；2:1-5；启示录 12:9-19），向人控告神（创世记 3:1-15）。希腊词更恰当地翻译为“魔鬼”：是diabolos。在《提摩太前书》3:1和《提摩太后书》3:3中它被翻译为“假告者”，在《提多书》2:33中被翻译为“诽谤者”，一次被翻译为“魔鬼”（约翰福音6章:70），耶稣在谈到加略人犹大时说他是“魔鬼”，而不是“魔鬼”。

恶魔

这是希伯来语 Beliyaal 的希腊语形式，意思是毫无价值。邪恶、卑鄙、不敬虔的人。

别西卜

杰罗姆（Jerome）（公元 4 世纪末）所著的拉丁语通俗圣经中的希腊新约《Beelzeboul》，在《马太福音》10:25 中；12:24、27；马可福音 3:22；路加福音 11:15,18,19），并被大多数（如果不是全部）英文译本采用。它被耶稣的犹太敌人和他自己用来形容“恶魔之王”，并应用于“撒旦”。（马太福音 12:24-27）

诱惑者

这一描述出现在《马太福音》4:3 和《帖撒罗尼迦前书》3:5 中——字面上分别是“试探者”和“那试探者”。撒旦作为一个试探者，煽动邪恶的行为。

邪恶之人

见马太福音 13:19, 38-39；约翰一书 2:13-14; 3:12；5:18。

欺骗者

见启示录 12:9；参见 20:3, 8.

原告

见启示录 12:10；参见 约伯记 1:11; 2:4-5。

敌人

见马太福音 13:39。

对手

见彼得前书 5:8；希腊语单词是 *antidikos*，最初的意思是诉讼中的对手，但后来被用作对手的通用词，无论是否在法庭上。在后一段中，撒旦被用作动词，意思是指责、成为对手。（参见撒迦利亚书 3:1）

路西法？？？我们认为不是。

以赛亚书的早期圣经译本写道：“早晨之子路西弗啊，你如何从天上坠落！你如何被砍倒在地，这削弱了列国。”但在注释中，它说。“或者，日星啊。”但以赛亚书 14:3-23 的上下文显示，该术语用于称呼“巴比伦王”（第 4 节），当时政治天空中最亮的星，而不是撒旦，尽管两者之间有任何比较以及所使用的任何夸张描述，其中大多数都代表了国王自己的自私和傲慢的骄傲和野心勃勃的计划，很快就会因推翻和垮台而受挫。

刚才提到的上下文代表了针对巴比伦民族本身的“负担”或神谕的第二部分，从以赛亚书 13:1 开始。另一个类似的预言见于以西结书 28 章 1-19 节，针对“推罗王”，描述了他自大的骄傲，并警告他死亡即将来临（第 1-10 节），随后是讽刺性的“为推罗王哀哭”。”（第 11-19 节），几乎可以肯定与“王子”相同。

第4章

恶魔

这项关于恶魔的研究将包括它们与其他主题的关系和参与，例如异教崇拜、信仰和实践，包括占星术、祖先崇拜、通灵术和死灵术、算命、魔法转世、灵魂转世和各种神话迷信等。其中一些我们可能不会再次提及，除非只是顺便和简短地提及。

尽管关于这个主题的材料相当多，但圣经并没有对几乎所有可能提出的问题提供结论性的或必然真实的答案。但我们的目的是在圣经中合理地涵盖范围广泛的材料，并有助于理解它们。

在圣经中，“灵”这个词（而不是灵魂）被用来指非人类和人类实体，无论好坏，如上帝、圣灵和基督、天使和恶魔。一个有趣的事实是，对精神世界（无论好坏）的信仰是地球上已知的每一种文化的特征，不仅在《圣经》的土地上，而且在这些地区占主导地位的闪米特、埃及、希腊和罗马文化中也存在。土地。

英语单词“demon”是希腊语名词 *daimon* 的英语化形式，在新约圣经和七十士译本（约公元前 250 年旧约圣经的希腊语译本）中都可以找到。

《七十士译本》（LXX）谈到叛逆的民族“在砖坛上烧香，却没有说明崇拜对象，但禁止崇拜的对象；例如巴力和其他异教神祇。

新约时代之前希腊化或希腊世界的一种流行信仰是“凡人的灵魂在与尘世的身体分离时会变成恶魔”。（A. Campbell, 《大众讲座和演讲》，第 380、381、386 页。）在希腊世界（以及整个异教徒世界），恶魔经常出现在各种地方、任何可能的时间，这是一个普遍的观念，尤其是那些神秘的野兽，并且表现在最多样化的灾难中。在被认为是恶魔所为之前，发生的事情常常是神秘的。有些恶魔被认为是善良的，只想得到应有的牺牲，而另一些恶魔则是充满敌意和有害的——甚至是暴力的，必须用最激烈的手段来反击。恶魔附体导致疾病也已成为普遍信仰的一部分。

可憎的做法

整个异教世界对于灵魂的看法与流行的希腊信仰相似。这个概念包含了在更高的神和人类之间进行调解的力量，包括死者的灵魂，就像旧约中天使在耶和华和人类之间所做的那样

。但《旧约》著作禁止上帝的子民接受异教徒的信仰和习俗，正如后来的《新约》所做的那样。

旧约和新约都谴责与恶魔有关的各种异教习俗和信仰是可憎的，如下：

- (1) 将儿子或女儿送入火中的做法
- (2) 用占卜的方式,
- (3) 占卜（预兆）的人,
- (4) 魔法师,
- (5) 巫师,
- (6) 一个有魅力的人,
- (7) 一位熟悉的顾问,
- (8) 巫师,
- (9) 死灵法师。
- (10) 占卜,
- (11) 魔法,
- (12) 巫术（巫师，以及女巫）
- (13) 占星术,
- (14) 每月预测器,
- (15) 驱魔,
- (16) 迷信,
- (17) 偶像（及类似术语），
- (18) 冒名顶替（其原因将在后面解释）。

其中一些做法的意义

1. 将儿子或女儿传递到穿越火中作为崇拜：

这是一种在迦南及其周边地区广泛实行的儿童祭祀形式，是一种令人憎恶的做法。

评论：今天的堕胎做法是否等同于偶像崇拜中的儿童祭祀做法？

2. 偶像崇拜

从字面上看，偶像崇拜是将偶像或图像视为神灵的崇拜。比喻性地，对任何事物的过度依恋或崇拜，从这个意义上说，“贪婪”被称为偶像崇拜（歌罗西书3:5）。我们的英语单词“idol”源自希腊语 eidolon，意为“看到的东西”、“图像”或“相似物”——代表物体的形式，无论是真实的还是想象的。换句话说，就现实而言，它代表了一个非实体。但是，在异教徒的心目中，在向偶像献祭时，他们“向恶魔而不是上帝献祭：我不希望你们[基督徒]与恶魔交往”。（哥林多前书 10:20）

耶和華在西奈山向以色列人頒布十誡時說：“除了我以外，你不可有別的神。不可為你雕刻偶像，也不可雕刻任何上天、地下、地底下、水中的任何東西：你不可跪拜他們，也不可侍奉他們，因為我耶和華你的神是忌邪的神。”（出埃及記 20:4-5）

根據羅馬書1:18-32，宗教最初是一神論（崇拜一位真神），而不是多神論（信仰多神），也不是偶像崇拜（崇拜圖像）。洪水之前沒有多神教或偶像崇拜的記錄。但似乎沒過多少代之後，這些就出現了，“從古以來，你們的列祖，就是亞伯拉罕的父親和拿鶴的父親他拉，住在河（幼發拉底河）那邊，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、對宗教體系的信仰（被信徒以外的其他人認為）沒有合理支持、神秘學或對預兆、咒語和標志的信仰之上。（摘自 Funk & Wagnalls 新實用英語詞典）

我們的文化，甚至在基督徒中，也並非完全沒有古代迷信的痕跡。中世紀的一個常見迷信是，魔鬼可能會在一個人打噴嚏的時候毫無防備地進入人體內，但如果有人立即向上帝求助，這種情況就可以避免。例如，當有人打噴嚏時說“上帝保佑你”，這涉及他們對魔法和巫術力量的信仰。其他類似的傳承包括相信 13 是一個不吉利的數字、相信邪眼、打破鏡子會帶來壞運氣，相反，馬蹄鐵、兔腳或四葉草會帶來好運。當今時代最普遍、最受重視的一種現象是依賴出版的星座來指導一個人的日常活動，基於這樣的信念，即星星（古代

普遍认为是恶魔、神和女神) 影响国家和个人, 占星家可以通过它们预测一个人的生活事件。(见下文“占星学”一词)

4. 占卜

这是人类尝试或声称通过使用各种物理手段从神灵的超人力量获取信息的过程。(见以西结书 21:21)。它与真正受启发的预言形成鲜明对比。在新约(使徒行传 16:16)中, 女仆被描述为“具有占卜的灵”——字面意思是“蟒蛇的灵, 这是被阿波罗杀死的神话蛇的名字”。(哈珀分析希腊词典)

5. 舒缓

声称拥有超自然洞察力并能够揭示秘密和预言事件的人, 即先知、占卜师, 那些在传达神谕信息时被邪灵(以异教神或女神为代表) 附身的人。(藤蔓, 释经词典)。上帝先知的旧约或新约从未使用过这个词。

6. 占卜

通过预兆或征兆来预言事件, 因此, 基于鸟类的飞行、臭虫的进食、天空中的现象(如流星或日食) 的预测; 以及基于任何事物的预测——比如黑猫、噩梦、不吉利的日子或数字以及镜子的破碎。

7. 咨询熟悉的灵魂

这通常被认为是一种咨询, 或者声称是在咨询, 具有一种融洽的精神, 可以要求信息、建议或帮助, 就像使徒行传 16:16-18 中占卜女仆的情况一样。

8. 向导

Wizard 是希伯来语 yiddeoni 的翻译, 意为“有识之士”或“通灵者”。有趣的是, 以赛亚在第 8 章 19 章中谈到他们“叽叽喳喳、嘀咕着”——可能是指伪装他们的声音, 使之看起来像是死人的声音(参见 29:4)。巫师被认为是男性, 而拥有熟悉的灵魂则更常被认为是女性。

评论：巫师和女巫不是同根词。“恩多女巫”一词指的是具有“熟悉的灵魂”的女人。（撒母耳记上 28:7-9）

9. 死灵术

召唤死者的灵魂并询问他们的做法或假装。希伯来语“darash”的意思是询问死者。这就是扫罗通过恩多女人作为媒介所做的事（撒母耳记上 28:8-19）——她拥有“熟悉的灵魂”——至少假装拥有，而上帝这次肯定会成功，无论她是否通常的做法是假装。而且，从申命记 18:11 看来，“通灵的顾问”和“巫师”同样表示寻求或假装寻求死者灵魂的神谕，这似乎是一个合理的推论。新国际版一贯呈现“灵媒”和“通灵者”。

10. 每月预测

据称是通过新月预兆进行占卜。（以赛亚书 47:13）

11. 占星术

所谓的占卜形式，通过确定和正确解释黄道带天体（恒星、行星、太阳和月亮）的位置，被异教徒视为神灵崇拜，基于这样的信念，即它们影响人类事务并决定世界的进程事件在特定时间的运动以及各自和相对位置。

12. 魔法

这是人类试图通过使用物理手段强迫或至少诱导神去做他们希望它做的事情——无论是好（白魔法）还是坏（黑魔法）——括号中的术语不会出现圣经中。“白魔法”的目的通常是对抗或保护“黑魔法”。

13. 结界

这种形式的魔法师（巫师）在很大程度上似乎是通过咒语或吟诵或背诵的词语公式来尝试的魔法魅力或咒语，但不包括行动。

14. 迷人

迷人与结界的含义大致相同，也可能包括耍蛇者。

15. 巫术

人们可能会认为这与女巫（女性）或巫师（男性）的实践或假定的力量有关，主要是为了邪恶的目的，使用黑魔法、巫术、结界、撒旦教和其他神秘学（神秘的和据称超自然的）艺术。但这并不完全准确。巫术和巫术实际上是同义词。

16. 巫术

一个涵盖占卜和魔法的总称，但通常是出于自私和欺骗的目的，如果不是为了伤害他人；声称使用通过精神的帮助或控制获得的力量，特别是用于占卜；而且，对于黑魔法、巫术来说。

17. 冒充

冒名顶替者或江湖骗子源自希腊语 *goetes*，表示哀嚎者或嚎叫者，用于指以嚎叫或哀号的方式念出咒语的巫师或魔术师。它可能指的是那些行邪术的假教师（见使徒行传 19:19），因为许多行“邪术”的人将他们的书放在一起并在提摩太所在的以弗所烧毁。很可能大多数所谓的神秘艺术实践都是冒名顶替的。

18. 驱魔

这是一种通过咒语和某些神秘或魔法艺术的表演，将邪灵从被认为存在的人、地方或事物中驱逐出来的做法（如果不是真的，也是假装的）——与那些旨在驱除邪灵的仪式相反。安抚或唤起精神世界的帮助。耶稣和他的门徒并没有用它来赶鬼——耶稣“用一句话”赶鬼（马太福音8:16）。“驱魔人”（希腊文 *Exorkistes*）这个词在圣经中只出现在使徒行传 19章 13节中，这里指的是那些试图借使徒保罗所宣讲的耶稣之名驱赶邪灵的人，并且似乎被保罗以某种方式抹黑了职业驱魔师。

恶魔的存在：真实还是神话？

对现实的普遍信念

对恶魔和恶魔附身的可能性的信仰首先取决于对精神世界的信仰——这可能可以追溯到人类的起源，并且一直到基督时代都普遍存在，除了撒都该人之外。他们是犹太人的一个教派，否认天使、灵魂或复活真实性（使徒行传 23:8），他们的怀疑被耶稣驳斥了。

直到 18 世纪末，对恶魔和恶魔附身的信仰仍然在基督徒的生活中占据重要地位。从那时起，由于极端唯物主义的趋势日益增强，文明国家对鬼魂的信仰有所减弱，相信恶魔（鬼魂）变得更普遍地被视为迷信。甚至一些自称相信《圣经》的人以及怀疑论者也认为恶魔从未真正存在过，相信恶魔以及恶魔附身确实是迷信。另一方面，近来（不迟于 20 世纪 70 年代开始），人们对神秘主义各个方面的兴趣和主张重新兴起，甚至在复杂的圈子里也是如此。在某种亚文化中，“撒旦主义”已经露出了丑陋的头颅。

自称信徒的一种理论是，圣经中对恶魔的描述都是神话，象征着邪恶在世界上的普遍存在。此外，我们的主和他的使徒赶鬼的记述象征着他们通过他们的教义和生活征服了邪恶。但是，对事件的平淡、简单、平淡的叙述就好像事实一样，使得他们的断言不是象征性的或比喻性的，而是错误的，即使不是字面意义上的真实。基督确实曾经说过一个公认的涉及污鬼的比喻（马太福音 12:43-45；路加福音 11:20-26）。然而，它既不象征邪恶在世界上的盛行，也不象征他对邪恶的力量，而是明确地说明了邪恶一代日益恶化的状况。

另一种理论是，基督和他的福音传道者谈论恶魔和恶魔附体只是为了适应犹太人的普遍信仰，没有任何断言其真实性或虚假性，认为“恶魔附体”只是遭受身体异常疾病的折磨。或心灵（史密斯圣经词典，第 1 卷，第 585 页）。但是，只有在无关紧要的事情并且不传达错误印象的情况下才可以正确使用宽松的语言。如果恶魔不是现实的话，圣经的叙述确实传达了一种错误的印象——这不可能是一个漠不关心的问题，因为相信恶魔是许多迷信和可憎行为的根本根源。

此外，尽管身体或精神疾病通常被描述为伴随着鬼附或由鬼附身引起，耶稣仍然区分了它们：“他们要奉我的名赶鬼；.....他们要按手在病人身上，病人就会痊愈。”（马可福音 16:17-18）“他就设立了十二个人，使他们.....有能力医病赶鬼”（马可福音 3:14-15）。这与宽松的语言不相符。以下证据表明它不仅仅是一种疾病。

1. 雅各书 2:14：

你相信神是独一的；你做得很好：恶魔也相信，并且不寒而栗。”很难说“疾病”相信并且不寒而栗。但是恶魔可以这样做，并且在某些情况下通过他们所拥有的人传达了他们的恐惧。请注意以下几点。

2. 马太福音 8:28-32：

“当他[耶稣]来到格拉尼人的地区时，遇见了两个被鬼附身的人，他们从坟墓里出来，非常凶猛，以致没有人可以从那条路过去。看哪，他们大声喊叫。”，说：“上帝的儿子，我们与你有什么关系？你到这里来是为了折磨我们吗？远处有一群猪在吃草。鬼就央求耶稣说：“你若赶我们出去，就打发我们到猪群里去吧。”耶稣对他们说：“去吧。”他们就出来了，进入猪群，不料，猪群都冲下陡坡，落入海中，都灭亡在水中了。”（参见马可福音 5:1-17；路加福音 8:26-33）

疾病不会说话，没有智慧，没有欲望和意志，也不能被折磨。

3. 使徒行传 16:16-21

“事情是这样的，当我们要去一个祈祷的地方（在腓立比或附近）时，一位有占卜之灵的女仆遇见了我们，她给她的主人带来了许多收获。在保罗和我们之后，同样的人大声喊道：“这些人是至高神的仆人，向你们宣扬救恩的道。”她一连多日都这样。但保罗极其不安，转身对鬼说：“我奉耶稣基督的名吩咐你从她身上出来。就在那时，鬼就出来了。但当她的主人看见时，“他们得利的希望落空了，他们就抓住保罗和西拉，把他们拖到市场上，带到统治者面前”，等等。这是一个与疾病无关的故事。

4. 使徒行传 19:11-20

住在以弗所的犹太人和希腊人都知道了这一点。他们众人都害怕了，主耶稣的名就得荣耀了。许多相信的人也来承认并宣告他们的行为。不少修行魔法的人把他们的书集中起来，当众烧毁。他们数点价值，共五万两银子。主的话语如此强大地成长并获得了胜利。”发现了五万两银子。主的话语如此强大地成长并获得了胜利。”发现了五万两银子。主的话语如此强大地成长并获得了胜利。”

评论：不仅“邪灵”与“疾病”不同，而且邪灵通过邪灵对士基瓦的七个儿子所说的话和所做的事也很难归因于疾病。

因此，魔鬼对神（雅各书 2:14）、耶稣（马可福音 1:21-28；3:11-12；马太福音 8:28-32；使徒行传 19:11-20）和他的使徒有一定的认识。（使徒行传 16:16-21；19:11-10）——在谈到耶稣和他的使徒时，他们通过他们所拥有的人表达了这一点——这意味着存在恶魔灵感之类的东西（但并不总是传达真理，就像其他人一样）段落指出）：

(a) “引诱邪灵和鬼魔的道理。（提摩太前书 4:1-5）

(b) 非神的灵与“神的灵”对比——“错误的灵”对比“真理的灵”——“假先知”对比隐含的真先知。（约翰一书 3:24 - 5:6）

(c) 圣徒聚会中所必需的“辨别诸灵”的属灵恩赐显然是为了防止冒充者（哥林多前书 12:10；14:29）；今天，任何假装是上帝的灵感都是错误的。（见哥林多前书 13：8-13；参见以弗所书 4：7-16）

巫师和占卜师常常能够通过某种方式进行欺骗——无论是通过撒旦的力量还是通过花招——但达不到神圣力量所达到的效果（见西门，使徒行传 8：9-13；以吕马，使徒行传 13：4-12；士基瓦的儿子（使徒行传 19:11-20）；雅尼和詹伯（提摩太后书 3:8-9；出埃及记 7:8-13, 20-25；8:1, 16-19）；以及那些尼布甲尼撒的宫廷（但以理书 2 和 4）和伯沙撒的宫廷（但以理书 5）。

恶魔的起源和时空居所

圣经中没有记载恶魔的起源，只知道它们是受造之物。他们的住所似乎被称为“深渊”（或“深渊”）。在路加福音 8 章 31 节中，魔鬼请求耶稣不要命令他们“下到无底坑里”。罗马书 10:6-7 告诉我们不要心里说“谁能升到无底坑里？（就是叫基督从死里复活）”。这里这个词被用作地狱的同义词，即死亡和复活之间义人和恶人离去的灵魂的地方。从使徒行传 2 章 27-31 节，我们得知，基督死后，他的灵魂是在“阴间”（有些圣经误译为“地狱”）——但并没有被留在那里，因为他从死里复活了（第 22 节）-33）。正如耶稣在财主和拉撒路的记述中所说，那也是不义的“财主”死后所在的地方。但他和义人之间却有“鸿沟”（路加

福音16:19-31)。他在阴间的位置很可能与犯罪的天使被扔到“等待审判”的地方相同——即塔耳塔洛斯（Tartarus）——在英语中通常译为“地狱”（彼得后书 2:4；参见犹大书 6）——但与地狱、火湖和永恒惩罚的地方不同。

希腊语中“深渊”或“无底坑”的意思是abussos，意思是深不可测。它在启示录中被进一步使用：

- 1) 《启示录》9:1-11，其中无底坑被打开，释放出使空气变暗的烟雾，以及为期五个月的恶魔蝗虫瘟疫，折磨那些额头上没有上帝印记的人；
- 2) 《启示录》11:1-3，其中描绘了一只兽从无底坑中上来，与上帝的两个见证人交战并将他们杀死；
- 3) 《启示录》20:1-10，其中撒旦被描述为被囚禁在无底坑里一千年，以便无法召集所有国家进行全世界的攻击，消灭上帝的圣徒，直到一千年结束。完成的。在最后的叙述中，“无底深渊”和“硫磺火湖”之间的区别被清楚地划分出来——后者是恶人最终和无休止的折磨的地方。这与哈迪斯形成鲜明对比，哈迪斯将在最终和一般审判时被消除。（启示录 20:11-15）

评论：为了神圣的目的，“深渊”的“蝗虫”被释放了一段时间。“恶魔”也可能同样如此，允许证明神圣力量相对于恶魔力量的优越性，例如我们的主和他的使徒和某些其他人。

但我们还有其他考虑因素需要考虑，在针对具有异教背景的基督徒和宗教环境融合的经文中，涉及“空气”作为活动区域。

以弗所书 2 章 2 节提到撒但，“你们行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心里运行的邪灵”。

以弗所书 6 章 10-12 节：“最后，你们要靠着主，靠着他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。不是反对血肉之躯[不是主要或只是反对人类]，而是反对那些执政的、掌权的、这黑暗的世界统治者[属灵和道德的黑暗]、反对天上邪

恶的灵界大军“（大气层的天空），或者是在撒旦及其小鬼控制下的地球上地位崇高的强大企业实体。

在《歌罗西书》中，我们有以下内容：“神已将我们[基督徒]从黑暗的权势[撒旦的权势或国度]中拯救出来，并将我们转移到他爱子的国度[耶稣基督，他的国度”。暗指是光明之一（见约翰福音 1：1-14；8：12；约翰一书 1：5-7；2：7-11，其中“黑暗”和“光”不是物质的，而是精神的、伦理的、道德的）]” (1:13)——没有提及或改变空间位置。

因此：“要小心，免得有人按照世界的基本原理，而不是按照基督，通过他的哲学和徒劳的欺骗来掠夺你们：因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在他里面。……在他掠夺了执政的和掌权的之后，他公开地展示了他们，并在其中战胜了他们（即他在叉）。” (2:8-10,15)

评论：这个词在这里被翻译为元素之灵、基础，可能意味着知识的基本原理；它也适用于构成自然世界的基本元素（土、空气、火和水），这些元素有时被认为是精神力量。但这个词也被用来指“天体和被认为居住在其中的力量”。这些被认为对人类事务有影响，就像今天的人们相信命运并在日报上阅读他们的星座运势一样，有时还认真对待它们。”

评论：《剑桥圣经注释》对新英文圣经的以下评论有很多值得赞扬的地方：“再次强调耶稣是基督徒生活的唯一中心。关于行星力量及其对人类命运的影响的猜测不应被视为是错误的。”请注意……在公元一世纪，有很多关于控制宇宙的神圣力量以及与它们达成协议的正确方法的猜测。这种讨论通常基于关于异教神和女神的古老神话或传说。因此，它的基础是人造的，而不是基督教，基督教牢固地建立在历史人物耶稣基督的基础上，并以令人信服的证据证明他作为上帝对人类说话的那一位的重要性。在这些推测中，元素精神或力量被认为居住在那些隐约可见的行星上。（见上文1:16）

因此，无论是旧约还是新约，经文本身对于所考虑的地点的空间位置都不是明确的，而我们试图这样做将是非常自以为是的。

c. 现在被恶魔附身

罗马天主教会在其信仰和实践中给予传统与圣经同等的地位，认为现在存在恶魔附身。它的《基督教教义问答，1949年，巴尔的摩教义问答第二修订版》表达了这样的观点，即“圣经中的魔鬼[即恶魔]或邪灵”是“坏天使”，并且

- (a) 有时魔鬼会被允许进入一个人的身体，以对其能力行使权力——这种状态被称为恶魔附体；或者他们被允许从外部折磨一个人——这种状态被称为恶魔般的痴迷。
- (b) 上帝允许恶魔的占有和痴迷来彰显他的荣耀，惩罚罪恶，使罪人悔改，或为行使美德提供机会。
- (c) 当魔鬼利用被附身者的身体说或做坏事时，只要他不自愿同意，该人就没有罪。
- (d) 驱魔是将邪灵从其所附身或侵扰的人、地方或事物中驱逐或驱除的行为。教会从基督那里获得了驱魔的力量。
- (e) 驱魔师是指由主教授予驱魔权力的人。驱魔师修会是西方教会四个小修会中的第三个。只有得到主教的许可，牧师才可以使使用驱邪的力量。”

“引用和引用的经文：马太福音 10:1；以弗所书 6:11。彼得前书 5:8-9。（主题 44、45；第 34-36 页）

一些新教消息来源表示相信恶魔附体仍然是现实。“海恩斯在《招魂术与基督教》一书中说：‘撒旦现在和以前一样拥有男人和女人的灵魂和身体。’

经文

经文对于现在正在考虑的问题并没有明确的规定，但我们可以检查我们所知道的任何可能提供线索的东西。

- (a) 旧约并没有涉及恶魔附身本身，《约翰福音》也没有涉及，约翰福音可能直到第一个基督教世纪的最后十年才写成——有些人认为这表明恶魔附身开始了旧约大炮结束后被允许，并在基督和他的使徒时代达到顶峰，以便通过他们展示神圣力量战胜撒旦力量，然后大幅减少，尽管没有完全根除。

即使在基督还活着的时候，魔鬼的附身就达到了顶峰并开始衰落，这可能是真的。因为他说他捆绑了“大力士”（撒旦）并“败坏了他的家”（赶鬼）（马太福音 12:28-29）。当他派出的七十人前往他随后要去的地方时，他们欣喜地回来，因为“即使是恶

魔也因你的名臣服于我们，”他说，“我看到撒旦像闪电一样从天而降。”（路加福音 10:17-20）

(b) 似乎相当重要的是，在任何一封写给教会或基督徒个人的书信中，都没有提到赶鬼的能力是一种神奇的恩赐，尽管正如《圣经》中提到的，使徒（和腓力）行使了这种能力。马可福音 16:17-29 中的使徒行传、应许和报告。

(c) 尽管基督在马太福音 12:43-45 中的寓言信息似乎表明“空房子”可以被重新占据，但圣经并不清楚哪些条件容易被魔鬼附身，因此缺乏适当的虔诚和品格，即使没有邪恶或恶毒的性格，也可能是一个因素。

结论

从我们所学到的一切来看，我们自己的高潮可以在以弗所书 6:10-20 和歌罗西书 2:8-15 中找到，我们已经研究过了，在歌罗西书 2:16 - 3:17（以及其他类似的段落）中也有我们的内容。 ，向我们保证基督处于掌控之中，并证明了他对撒旦和他所有天使和/或魔鬼的优越性，因此我们通过对他的信仰和忠诚的服从来保证我们摆脱他们的控制。这应该可以使基督徒摆脱所有迷信的恐惧和对邪灵世界的恐惧。

魔鬼并不属于基督，因为他驱逐了他们，他们被撒旦利用来完成他的旨意。

国际圣经知识学院

兰道夫·邓恩 (Randolph Dunn), 总裁 - 罗伯托·圣地亚哥 (Roberto Santiago), 院长

thebiblewayonline.com

课程 1 - 神的信息

一切是怎么来到这里的？

神人

基督——神的奥秘

关于上帝的神话

从生到死——凡人

计划赎回

福音书的信息

课程 2 - 服从基督

基督之前的时间

基督在地球上的时间

基督之后的时间

地球时间的终结

是时候做出决定了

从死亡经过十字架到生命

关于宽恕的神话

受洗归入基督

课程 3 - 在基督里的新生活

不是用手建立的王国

王国里的仆人

基督的首要原则

寡妇和其他有需要的人

精神牛奶

课程 4 - 在基督里成长

拿撒勒人耶稣

基督的一生

在基督里合一

关于疼痛的神话

身体、灵魂、精神——你死后它们会去哪里？

结婚与离婚

神的安息日

创世之前的创造

希伯来书

课程 5 - 在基督里成熟

十字架的教训

神的重建过程

有史以来最伟大的问题

活的在基督里为了彼此

过上最高的生活

现在和永远的承诺

真正的男人是敬虔的男人

精彩的人生话语

课程 6 - 成为一名圣经学者

影子、预表和预言

神圣的灵魂

丹尼尔

耶稣基督的启示

<p>自由生活 苦难神话 书信中的信息 用心灵和诚实敬拜神</p> <p>圣经学者研究 概述圣经 圣经摘要 类型和隐喻</p>	<p>圣经的沉默 从公元 100 年到公元 1500 年的教学与实践 改革还是恢复 圣经的编译与翻译 当今教会的实践- 圣经还是传统？</p> <p>耶稣的家谱 - 图表</p>
---	---

国际圣经知识研究所在 thebiblewayonline.com 上有其他语言的链接。