

第二講 基督安息的應許

前言

僕人 δ ο ὕ λ ο ς doulos: 奴隸 (徒二18)

僕人 σ ὄ ν δ ο υ λ ο ς diakonos: 為差事而服役的人 (歌四7)

僕人 θ ε ρ α π ω ν therapon: 是特別指那些因愛而自願服事的人、隨從、助手 (來三5)

一. 耶穌超越摩西 (來三 1-7)

耶穌 - 上帝的兒子VS摩西-神偉大的僕人

摩西	耶穌
頒佈律法	帶來救恩
帶領以色列民出埃及、進迦南地, 並沒有完成	帶領跟隨祂的人完成救恩、進入天堂

結論: 基督徒持守坦然無懼的心和盼望, 並且可以因著盼望所誇口

二. 因為“不信”不能進入安息 (來三 7-18)

聖靈說“、、、”(引用: 詩 95:7b-11)

瑪撒: 試探; 米利巴: 爭鬧

試探的內容“**耶和華是在我們中間不是**”(引用出十七 7)

上帝對選民的行為發烈怒: “我就是不讓他們進入我的安息”

百姓在曠野中試探上帝 (出十七 1-7)

摩西在何烈山 (Horeb) 又名西奈山 (Sinai) 領受上帝的律法 (十誡)

上帝叫摩西和亞倫上去西奈山聽十誡 (出十九24-二十)

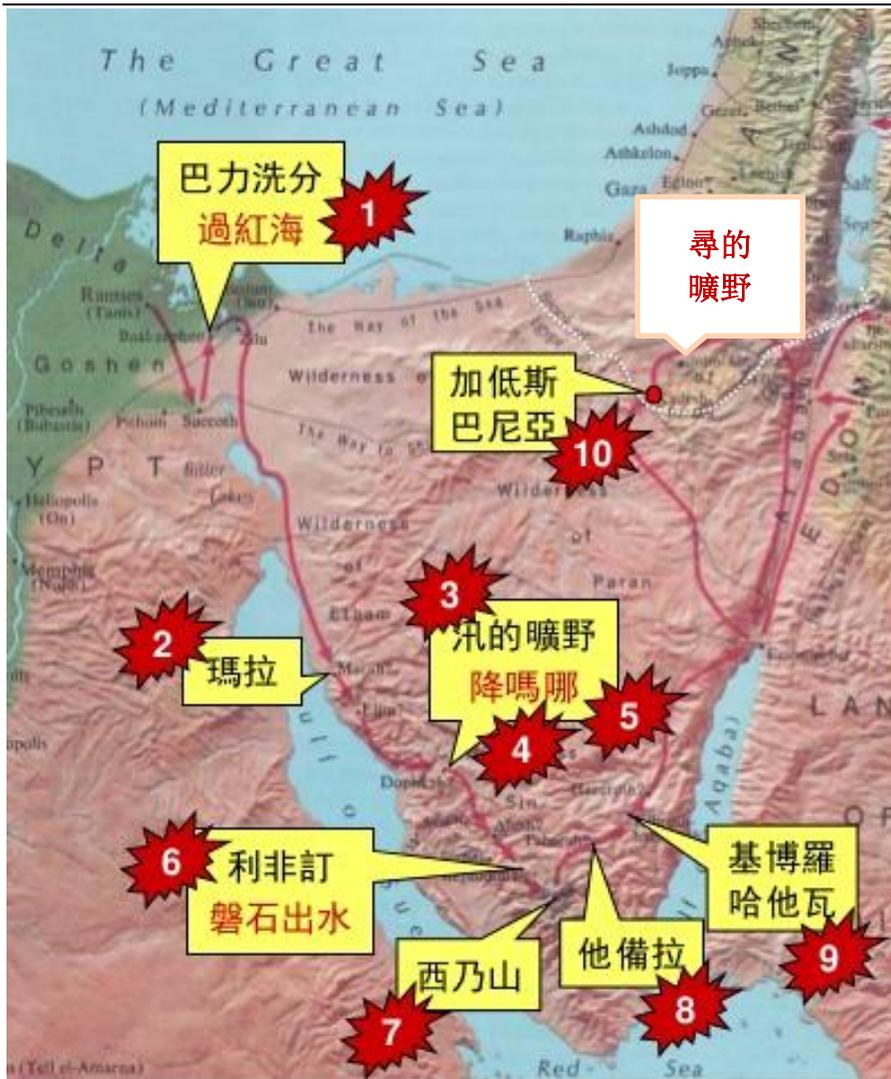
摩西向以色列人講「耶和華我們的上帝在何烈山與我們立約」(申五 2), 然後重述十誡

沒有經歷試驗又何談信靠上帝?

百姓再次的試探上帝 (詩 106:32-33 引用民二十 13)

“詩 106:32 他們在米利巴水又叫耶和華發怒、甚至摩西也受了虧損”

“**試我探我、並且觀看我的作為**” 百姓用試驗來試探上帝, 即使已經看了四十年之久, 還是不信

十次試探神：

1. 紅海 (出14:11-12)
2. 瑪拉 (出15:23-24)
3. 汛的曠野 (出16:2)
4. 存嗎哪 (出16:20)
5. 撿嗎哪 (出16:27)
6. 利非訂 (出17:1-3)
7. 西乃山 (出32:7)
8. 他備拉 (民11:1-3)
9. 貪欲人 (民11:4-6)
10. 加低斯 (民14)

上帝使用百姓的“試探”來試驗百姓 (詩 81:7)

上帝常常使用這樣的方式彰顯祂的智慧，例如：藉著死敗壞掌死權的撒旦
百姓落入試探而失敗是因為個人的私欲，百姓得勝試探（試驗）是因為聽從、遵行上帝的話；
耶穌在主禱文的教訓：不叫我們遇見（陷入）試探，救我們脫離凶惡

希伯來書的第二個警告：不得進入安息的危險（來三 11，四 3）

結論：因為不順服、所以不能進入
原因：因為不信、所以不順服

三. 進入安息的應許（來四 1-13）

面對應許的反應：心存畏懼

上帝的福音（來四 2）
信心+遵行上帝話語的行為=信心與所聽見的道調和

創造之初就成全的“安息”（創二 2-3）：

- A. 不是指“休息”而是指“平安、喜樂與和諧”
- B. 安息也不是閑懶不工作，因為上帝工作不會停息
- C. 不是將來才有的，百姓因為不信從不得進入

引申：人若非透過耶穌基督，無法找到安息。耶穌曾經邀請人到祂那裡去得安息（太十一 28-30）

“大衛的書”：詩篇

“又限定一日”：對“今日”也已重新詮釋，作者確信上帝的話是繼續有效的
不停的提醒：“今日你們不可硬著心，今日你們不可硬著心”

“竭力進入”：不可效法他們的“不信從”、遇到困難就走“回頭路”

最終的安息（啓十四 13）“聖靈說、是的、他們息了自己的勞苦、作工的果效也隨著他們。”

“進入安息”和“上帝的道”所關聯（來四 11-12）

上帝話語的特質：強調行動和功效兩個方面

“道”：上帝的啓示；耶穌基督

對“道”功效的形容：兩刃劍（弗六 17；啓一 16）

A. 強調“道”的穿透力、刺入“靈與魂之間難以分辨的分界”
并非是說要分開“靈魂”“骨節與骨髓”“心思和意念”，
我們沒有任何一個部分可以避開上帝話語的能力和功效

“靈” spirit、πνεῦμα (pneuma) 以人的屬靈層面描述與上帝有關聯的生命層面

“魂” soul、ψυχή (psyche) 以人的屬靈經歷無關的個人的情感和思想等生命層面
但是靈、魂常常互換使用，都是表達看得見的實體之外、那不見的那部分

B. 強調“道”的辨明力（有審判的含義）、“心思意念”

上帝在最後的審判時，我們心中所想的都要交賬，所以面對應許，需要心存敬畏

結論：

- A. 萬物在上帝的面前不能夠隱藏
- B. 一個人必須讓上帝的道來管理他
- C. 進入真正的安息，必須通過上帝在祂的兒子裡面啟示的“道”

附錄：天使論（節選自：慕迪神學手冊）

天使的定義：聖經中用了几個不同的字眼來界定天使。

天使：希伯來文是 malak，簡單的意思是「使者」。這個字可指人的使者（王上十九 2），或神的使者（創二十八 12）。這字基本的意思是「受差遣者」。作為神的使者，天使是「天上的存有，受神差派承擔使命的」。這字在舊約總共用了 103 次。希臘文 angelos 在新約也一共用了 175 次，可是這字用來指人的，只有 6 次。angelos（希臘文）類似 malak（希伯來文），都是指「使者……是代表差遣他的那一位說話及行事的。」

神的兒子：天使在未墮落時，都稱為「神的兒子」，他們都是神所創造的兒子（伯一 6，三十八 7）。

聖者：天使也稱為「聖者」（詩八十九 5、7），意思是：他們是被神「分別出來」，為神的聖潔作神的使者。

萬軍：天使稱為「萬軍」，這名詞可理解為天上的軍隊（詩八十九 6、8；撒上一十七 45）。聖經用「天上的萬軍」（撒上一 11）來形容天使這方面的工作。圍繞神寶座的，有數以百萬計的天上靈體，這些都稱為「耶和華的萬軍」（賽三十一 4）。

天使的存在

聖經一貫的記載，都提及天使的存在。聖經中有三十四卷書提到天使（十七卷在舊約；十七卷在新約）。有關天使最重要的記載，就是天使和基督的關係，基督在受試探的時候，曾得到天使的幫助（太四 11）；他提到人復活的光景，就如天使一樣（太二十二 29 至 30）；他教訓說，當他再來的時候，天使要招聚以色列人（太二十五 31 至 32、41）。天使的存在和基督見證的可靠性有密切關係。

天使的本質和屬性

天使是靈體：雖然天使能夠以人的身體向人顯現（創十八 3），但天使稱為「靈」（來一 14），這說明了天使是沒有血肉之軀的；**天使不象人類可以嫁娶（可十二 25），天使也不會死亡（路二十 36）。**

天使都是被創造的：詩篇作者呼喚大自然，要讚美神的創造。耶和華用他的話創造了這些天上的靈體（詩一四八 2 至 5）。約伯受到提醒，天使受造時，曾向神讚美歌唱（伯三十八 6 至 7）。基督創造了至終要向他獻上讚美的天使（西一 16）。

天使都是同時被造，而且數目眾多：歌羅西書一章 16 節所提到的創造，指出天使的被造，是一次過的行動。天使的創造不是延續性的。因為天使不能生育（太二十二 30），天使的數目也是固定的。天使受造的數目有「千萬」之多（來十二 22），雖然「千萬」（希臘文 muriasin）這個詞，按原文意思是一萬，但這裡所指的是無數之多，（比較啟五 11）。啟示錄五章 11 節重復提到千萬，意思是指天使的數目是不能數算的。

天使的等級比人高：人類（包括我們道成肉身的主）都是「比天使微小一點」（來二 7）。天使不會受到人所受的限制，因為天使是不會死亡的（路二十 36）。天使比人更有智慧（撒下十四 20），但這智慧也是有限的（太二十四 36）。天使比人更有能力（太二十八 2；徒五 19；彼后二 11），但天使的能力也是有限（但十 13）。

天使與人比較，特別是在未來的關係上而說，天使都是受到限制的。天使不是按神的形象被造，所以天使不能分享人在基督救贖工作上榮耀的結局。到世界的末了，被贖的人會被提升，高過天使（林前六 3）。

天使的等級

管治的天使：以弗所書六章 12 節，提到墮落天使的等級：「執政的」就是「最先的和地位最高的」；「掌權的」就是「擁有權柄的」；「管轄這幽暗世界的」就是「在世界上彰顯權柄和能力的」；「屬靈氣的惡魔」是指邪靈，「表明他們的本質和性情」。但以理書十章 13 節又提到，「波斯國的魔君」和米迦勒敵對，這不是指波斯國的君王，而是指在撒但控制下的一個墮落天使；他是「一個居高位的鬼魔，由鬼魔

的首領撒但所指派，去到他特定的活動範圍，就是波斯」（比較啟十二 7）。

等級最高的天使：在猶大書 9 節，米迦勒稱為天使長；在但以理書十二章 1 節，他又稱為大君（中譯天使長）。米迦勒是唯一有天使長稱號的天使，也許他就是在這等級中唯一的一位天使。天使長的任務，是保護以色列民（但十 21 稱他為「你們的大君米迦勒」）。天使中還有一些「大君」（但十 13），米迦勒只是其中一位，不過他是神最高等級的天使。聖經也提到有執政的天使（弗三 10），但沒有詳細介紹他們。

個別的著名天使：

（I）米迦勒（但十 13；十二 1；猶 9）。「米迦勒」的意思是：「誰象神？」米迦勒是聖經中唯一被稱為天使長的一位。他是以色列的護衛者，代表以色列向撒但爭戰，又在大災難中和撒但的使者爭戰（啟十二 7 至 9）。米迦勒曾為摩西的屍體與撒但爭辯，但米迦勒不審判撒但，乃將審判的權柄交予神（猶 9）。耶和華見證人會和一些基督徒認為米迦勒就是基督，但此說如果成立，這就是說基督的權力比撒但小，而這是無法叫人接納的。

（II）加百列（但九 21；路一 26）：這名字的意思是「神的人」或「神是強的」。「加百列似乎是神的一位特別使者，負責神國度的計劃；他在聖經中曾四次被提及。。。加百列向先知和以色列民顯明及說明關於彌賽亞，以及他的國度的計劃和目的。」加百列曾在一段重要的經文中，解釋關於以色列人的七個七（但九 21 至 27）。在路加福音一章 26 至 27 節，加百列告訴馬利亞，她所生的一位將要為大，并且要在大衛的寶座上施行管治。在但以理書八章 15 至 16 節，加百列向但以理解釋有關日后的帝國的事情，如瑪代波斯和希臘，以及亞歷山大帝英年早喪等事情。加百列也向撒迦利亞宣告施洗約翰的誕生（路一 11 至 20）。

（III）路西弗（Lucifer）（賽十四 12）：這名字的意思是「光亮者」或「晨星」。他可能是神一切受造物中最高智慧和最美的一位，他原初的地位是在神寶座周圍的基路伯以上。（請另參看本章（下文）「撒但的始源和本性」。）

神聖的侍從：

（I）基路伯是「等級最高，被創造時擁有難以描繪的能力和美麗。。。他們主要的目的和工作可以概括如下：他們是神榮耀臨在、神的至高主權和神聖潔的宣告者及保護者。」他們曾站在伊甸園門外守衛，不容許犯罪的人進入（創三 24）；他們是至聖所約柜上用金造的象（出二十五 17 至 22）；他們是以西結異象中神榮耀的服役者（結一）；基路伯有一個異常的面貌，他們有四個面孔——人、獅、牛和鷹。他們有四個翅膀，腳象牛犢，閃亮如光亮的銅。在以西結書一章，他們在神的榮耀中顯現，預備審判。

（II）「撒拉弗」的意思是「燃燒者」。以賽亞書六章 2 節，描述撒拉弗環繞神的寶座。撒拉弗被形容為有六個翅膀，他們重復三次宣告說：「聖哉、聖哉、聖哉」（賽六 3），這宣告是「表明神是極其聖潔、完全聖潔。他們又贊美和宣告神完全的聖潔。撒拉弗也宣告，站在神的面前事奉他的人，必須洗淨罪中的不潔。」

天使的工作

事奉神：基路伯對神的事奉，是保護神的聖潔；而撒拉弗對神的事奉，是圍繞神的寶座，表明神的聖潔。

事奉基督：由基督降生之初至基督第二次來臨，天使都擔當事奉基督的重要工作。天使對基督的事奉，更是基督神性的證明。正如天使環繞父的寶座，天使也照樣服侍神的兒子。

（I）天使預言基督的降生（路一 26 至 38）：加百列向馬利亞解釋，她的兒子將要稱為「至高者的兒子」。他將要在他父大衛的寶座上，施行管治，他有一個永恆的國度。

（II）天使從孩提時代開始就保護耶穌（太二 13）：天使將希律王的惡意告訴約瑟，命約瑟逃往埃及，直至希律死了。天使也指示約瑟，在安全的時刻才回到以色列地（太二 20）。

（III）天使在基督受試探后服侍他（太四 11）：這裡的服侍，包括當基督經過四十天試探的疲累后，給他鼓勵，並且給他食物，正如天使向以利亞所作的（王上十九 5 至 7）。

(IV) 基督在客西馬尼園時，天使受差加給基督力量（路二十二 43）：基督在客西馬尼園時面對十字架的屬靈爭戰；正如他在受試探的時候，與撒但的爭戰一樣。當基督正為面前的苦難掙扎禱告，天使就加給他力量。

(V) 天使宣告基督的復活（太二十八 5 至 7；可十六 6 至 7；路二十四 4 至 7；約二十 12 至 13）：天使帶領婦女進入空的墳墓，看空的裹尸布，好讓她們確實知道基督復活，將這信息向世界宣講。天使提醒婦女，耶穌較早時曾應許，他在第三天將要復活。

(VI) 基督升天的時候，有天使出現（徒一 10）：天使怎樣環繞父的寶座，也怎樣在聖子凱旋升天時出現，好提醒見證者基督將來如何凱旋歸回。

(VII) 天使會在基督第二次降臨時出現（太二十五 31）：聖子再來的時候，天使會安排在世界發生的事情，他們會招聚以色列人回到聖地，預備彌賽亞的再來和統治（太二十四 31）。當神子回到地上，他也會帶著千萬的天使同來，增添得勝的榮耀（太二十五 31）。

向信徒的工作：在希伯來書一章 14 節，天使稱為「服役的靈」。服役的希臘文是 leitourgika，這字並不含有奴隸服役的意思，只說明一種職事功能。天使定時接受任命，擔當起幫助信徒的責任。」以下就是天使為信徒擔當的職責。

(I) 肉身保護—大衛逃避非利士人時，他經歷過天使肉身方面的保護（詩三十四 7）。天使可以破壞神百姓的仇敵的計劃（詩三十五 4 至 5）；天使也能保護那些向耶和華尋求保障的人，使他們肉身不被傷害（詩九十一 11 至 13）。天使從獄中釋放使徒（徒五 19），又釋放彼得（徒十二 7 至 11）。天使保護在大災難中的十四萬四千人（啟七 1 至 14）。

(II) 肉身供應—天使喂養以利亞，使他肉身的飢餓得飽足，那時以利亞剛走完長途的旅程，疲弱不堪（王上十九 5 至 7）。

(III) 安慰—天使有狂風巨浪中安慰保羅，讓他知道必能安全抵達羅馬，為基督作見證（徒二十七 23 至 25）。

(IV) 指引—天使指引腓利，向埃提阿伯的太監作見證（徒八 26）。天使又安排哥尼流與彼得相會，令外邦人被接納，進入信徒的群體（徒十 3、22）。

(V) 讓禱告得蒙答允—信徒祈求彼得從獄中被釋放，天使就釋放他，這兩件事似乎是有關連的（徒十二 1 至 11）。同樣地，但以理的禱告，也得著天使的回應和解釋（但九 20 至 27；比較十 10 至十二 13）。

(VII) 帶領信徒歸回天家—路加福音十六章 22 節形容拉撒路之死，天使將他帶到亞伯拉罕的懷里。這正顯明神是怎樣將死去的聖徒領回主的家中。

與不信者的關係：天使負責向不信者施行審判。天使宣告所多瑪的毀滅，這是因為人的罪惡（創十九 12 至 13）。在七碗之災的高峰前，天使宣告屬世政權的崩潰，和拜獸者的命運（啟十四 4、7、8、9、15、17 至 18）。天使也因為耶路撒冷的百姓拜偶像，而向他們施行審判（結九 1 至 11）。有一位天使擊打希律亞基帕王一世，令他致死，因為他褻瀆神（徒十二 23）。在末世，天使要成為審判的使者，將不信者丟在火湖里（太十三 39 至 42）。在大災難中，天使吹響審判的號角（啟八 2 至 12，九 1、13，十一 15）；天使要將七碗之災傾倒在地上（啟十六 2 至 17）。

有關撒但的教義

撒但的存在

證明撒但真實存在的主要證據，不是根據經驗或傳奇的故事，而是依從聖經的話語。無論是舊約或新約，都確定撒但的存在。創世記第三章的蛇，就是代表撒但；並且所宣布的審判（創三 15），也一定是指撒但而說的。約伯記二章 1 節特別提到，在神面前控告約伯的是撒但。歷代志上二十一章 2 節也提到，是撒但令大衛數點以色列人的。撒迦利亞書三章 1 至 2 節又說，撒但在神面前控訴人。

雖然以賽亞書十四章 12 至 17 節，和以西結書二十八章 11 至 19 節，都沒有明文提到是指撒但而說，但我們有足夠理由相信，這些經文是描述撒但原初的景況，和後來的墮落。

新約有不少經文都見證，撒但是真正存在的。每一位新約作者都提到撒但，有十九卷新約書卷也提到撒

但（比較太四 10，十二 26；可一 13，三 23、26，四 15；路十一 18，二十二 3；約十三 27 等）。基督自己就提過撒但二十五次。基督真確的話語，是撒但存在的最有力證據。

撒但的名字，除了在未墮落前稱為路西弗（Lucifer）或基路伯（cherub）外，新約舊約都提到不少撒但的名字，這些都是撒但存在的證據，并可說明他的敗壞本性。

撒但的格性（Personality）

撒但顯明的人格屬性：論到撒但，聖經提到他有三方面主要的格性。撒但是有智慧的，他有計劃；他的作為充滿詭詐（弗六 11）。撒但欺詐的作為，證明他能夠思想，又能夠做一連串的計劃；可以欺騙人（啟十二 9）。他熟悉聖經（欺騙的手法），更顯明他的智慧（太四 5 至 6）。撒但是有感情的，他想提升自己，高過神的管治，這就證明了他有欲望（賽十四 12 至 17；注意「我要」二字）。撒但用詭計引誘初信者（提前三 6）；他因為知道自己在地上時日無多，就極其氣憤（希臘文 thumon）（啟十二 12）。撒但也有意志，因為他企圖引誘基督犯罪（太四 3）。撒但希望象神，也正好反映出他的意志（賽十四 13 至 14）。

撒但顯明的人格行為：撒但說話（伯一 9 至 10），試探基督（太四 3），定下詭計（弗六 11）。并控告信徒（啟十二 10）。

除此以外，撒但也是詭詐的，他定意要打敗基督徒。他的計謀和他對信徒的敵意，在彼得前書五章 8 節有清楚的描述。撒但被描繪成一頭獅子，遍地游行，尋找可吞吃的人。他不停控告基督徒（啟十二 9 至 10）。他設下計謀（希臘文 methodeia），要使徒跌倒（弗六 11）。這種種的特質，都說明了撒但是有位格的。

撒但的始源和本性

撒但原本的狀況：以西結書二十八章 12 至 15 節，描寫撒但未墮落前的光景。他在神面前擁有崇高的地位；天上的美物環繞他（二十八 13）。他稱為「受膏遮掩約柜的」，他在神面前擁有至高的尊榮（二十八 14、16）。以賽亞提到，他是至高的天使，稱為「明亮之星、早晨之子」（十四 12）。但他後來成為神的最大仇敵（希伯來文 Satan），他就不再擁有以上這些尊榮的稱號。但未墮落前的撒但，是充滿智慧和榮美的，也是沒有瑕疵的（結二十八 12、15）

撒但的墮落：以西結書二十八章和以賽亞書十四章，都有形容撒但的墮落。因所犯的罪，撒但被逐離神的面（結二十八 16）。撒但墮落的原因是驕傲；他因美麗而心里自高，他的智慧令他敗壞（二十八 17）。這句話顯明，撒但一定曾經擁有特殊的崇高地位，令他驕傲。以賽亞書十四章 12 至 14 節進一步描述引致撒但墮落的罪。這裡五次提到：「我要」，是強調他的罪（十四 13 至 14）。撒但想要進到神的所在，在神的寶座上建立他的寶座，超過其他天使。他想做「至高者」。因這緣故，神將他逐離天上。

撒但的名字		
名字	意思	經文
撒但	抵擋者	太四：10
魔鬼	誹謗者	太四：1
惡者	內里邪惡	約十七：15
大紅龍	具破壞性的受造物	啟十二：3、7、9
古蛇	伊甸園中的欺騙者	啟十二：9

亞巴頓	破壞	啟九：11
亞玻倫	破壞者	啟九：11
仇敵	抵擋者	彼前五：8
別西卜	蠅之王（巴力西卜）	太十二：24
彼列	無用	林后六：15
世界的神	掌管世界的知識	林后四：4
世界的王	管轄世界的	約十二：31
空中掌權者的首腦	控制非信徒的	弗二：2
仇敵	抵擋者	太十三：28
試探人的	誘人犯罪的	太四：3
殺人的	領人進入永死	約八：44
說謊的	歪曲真理	約八：44
控告者	在神面前攻擊信徒的	啟十二：10

撒但的道德責任：撒但是一個有道德責任的位格，他要向神負責（伯一 7）。他并非擁有不受限制的自由；他是次于神，是受神的限制。

撒但的審判

撒但從原初高升的位置墮下：這位受膏的基路伯撒但，帶領了一大群天使，可能是所有天使的三分之一，從天上墮下（結二十八 16 至 17；啟十二 4）

伊甸園中宣告了撒但最后的失敗：神讓撒但知道，他會有少許勝利（「你要傷他的腳跟」），但基督會借著十字架得著大勝利（「他要傷你的頭」創三 15）

因著十字架，撒但失掉了能力：帶著人性的基督，借著代替性的死，打敗了撒但；令撒但在信徒生命中失去能力（來二 14）。

撒但在大災難中被逐離天上：被逐離天上（啟十二 13）是一項審判。這天上也許是指星體的天，也稱為第二層天（不是神所在的天）。

撒但會被捆縛一千年：當基督榮耀地降臨，撒但會被捆縛一千年，鎖在無底坑中，在千禧年內，他不能再出來迷惑地上的人（啟二十 2 至 3）。

撒但最后會被丟在火湖里：千禧年結束，撒但會被釋放，迷惑許多人，導致一場對神的叛亂。但他會被打敗，到最后要被丟在火湖里，直到永遠（啟二十 7 至 10）。

有關鬼魔的教義

鬼魔的始源

關於鬼魔的始源問題，有許多不同的理論。基督徒必須根據聖經的亮光，去試驗這些理論。

壞人死後的靈魂：斐羅 (Philo)、約瑟夫 (Josephus)、一些初期教會的作者及古希臘人，都持這種觀點。

但聖經否定這種理論，因為壞人死後是落到陰間的（路十六 23）。

亞當之前人類的靈魂 這說法是根據創世記一章 1 節有關創造的間隔論 說在一章 1 節至一章 2 節之間，隔開了一段時期，發生了一次叛亂和墮落，結果導致混亂。創世記一章 3 節是描述重造，原先被造而墮落的人類，就是今天的鬼魔。這觀點所產生的問題是，它假定了在創世記一至二章之前，已經有人類的創造，而這觀點，是沒有聖經根據的。此外，羅馬書五章 12 節清楚說，宇宙中罪與死的問題，乃是亞當造成的，而不是由亞當前的受造物所造成。

天使和女人的後裔：這理論的根據是，創世記六章 2 節的「神的兒子」，就是來到世上的天使，而這些天使與「人的女子」交合，產生了一種後裔，稱為「巨人」（偉人）（創六 4），這些就是鬼魔。這說法引致幾個問題。說神的兒子是指天使，是沒有根據的；按照「娶來為妻」一句話，那是指婚姻的關係，而不是指不合法的性關係，因此那就不是指一種不正常的交合。此外，聖經也沒有說那些巨人是鬼魔，只是說他們是「英武有名的人」。

墮落而不被拘禁的天使 這是一個較多人採納的觀點，賀智 (Hodge)、施特朗 (Strong)、摩爾根 (Morgan)、加伯連 (Gaebelan)、恩格爾 (Unger) 及其他人都持此說。這理論提出，當路西弗背叛了神，他就帶領一群地位較低的天使，從超越的地位中墮落。路西弗就是「鬼王」（太十二 24），他也稱為撒但。馬太福音二十五章 41 節所說的「魔鬼和他的使者」，就是指鬼魔而說；啟示錄十二章 7 節的「龍同他的使者」也是。

聖經指出有兩類墮落的天使。一類是在世界上自由活動的。另一類是受拘禁的。聖經提到有些天使被囚禁在 tartarus 里（彼得后書二章 4 節譯為「地獄」）。這些天使之所以被拘禁，是因為犯了大罪（有些人指創世記六章「神的兒子」就是這些天使）。猶大書 6 節也提過拘禁的事。另有一類天使，是拘禁在無底坑中的（路八 31；啟九 2）。「這大概是因為這些天使是過于敗壞，過于有害，所以不得在地上活動。」啟示錄九章又說，這些鬼魔會在大災難時期獲得釋放，出來傷害那些沒有在額前受神印記的人（啟九 3 至 11）。

天使的分類			
所有天使			
墮落的天使		非墮落的天使	
受拘禁的鬼魔		活動的鬼魔	

鬼魔的特性

鬼魔是靈體：鬼魔被稱為靈。那是說，他們是沒有肉身的身體（太八 16；路十 17、20）。

鬼魔是受到時空限制，不是無所不在：鬼魔只能于一個時間出現在一個地方。鬼魔先附在加大拉兩個人的身上，被逐出後，他們就附在一群豬的身上。在以上情況里，他們都是受時空限制的（太八 28 至 34；比較徒十六 16）。

鬼魔是有智慧的，但不是無所不知：鬼魔認識耶穌的身分（可一 24）；又知道自己最終的去處（太八 29）。保羅提到有「鬼魔的道理」（提前四 1），就是說，鬼魔會借著他們的使者宣揚假教訓。可是，鬼魔不是無所不知的，他們不象神。只有神才是無所不知。

鬼魔是有能力的，但不是無所不能：附在格拉森那人身上的鬼，有能力掙脫鎖煉腳鐐。由于他們超凡的能力，沒有人能捆綁他們（可五 8 至 4）。小孩子身上的鬼會令孩子自殺，將他丟在水中、火中（可九 22）。鬼魔附身能令人失去說話能力（太九 32），又能殘害一個女童（太十五 22）。然而鬼魔的能力是有限的，他們不能做神所做的一切事（約十 21）。

鬼魔的活動

鬼魔令人生病：路加福音十三章 11 節說，有一個女人駝了身子，是因為「被鬼附著」；十三章 16 節進一步說明，這女人是「被撒但捆縛了十八年」。有些精神病和疾病都與鬼魔的工作有關，但要正確斷定二者的分別是不容易的，我們也不可輕易說甚么人患了這些症狀。撒但和鬼魔的工作臨到時，都需得到神的准許（伯一 12，二 6；比較林后十二 7 至 10）。

鬼魔影響人的思想：鬼魔一開始就欺騙夏娃，向夏娃歪曲真理，並且改變夏娃對神的想法，使她犯罪（創三 1 至 5）。撒但和他的鬼魔繼續弄瞎人的心眼（林后四 4），影響人的思想。本段經文指出，撒但是有思想和理性的。雖然本段經文是指不信者（林后十一 3），但撒但同樣可以令信徒離開「向基督所存純一清潔的心」。撒但可以使信徒失去向基督的單純。雅各書三章 15 節說，地上的智慧是屬鬼魔的，會導致嫉妒和爭竟。

要消除鬼魔對人的思想的影響，就要將心意奪回，順服基督（林后十 5）。腓立比書四章 6 至 8 節有另一個相似的教導，當信徒在禱告將一切的事交托神，他就可以保存心思意念的純正，思想那些真實、可敬、公義和清潔的事。

鬼魔欺騙人：保羅恐怕幼嫩的帖撒羅尼迦教會，會因苦難和逼迫，被撒但誘惑去犯罪（帖前三 5）。雖然帖撒羅尼迦信徒領受了喜樂的福音，但他們仍會因撒但的攻擊而失去盼望。

撒但也借著他的使者，在未信者身上工作。保羅稱那空中掌權者「在悖逆之子」身上運行（弗二 2）。經文指出，撒但欺哄不信者，按照肉體的情欲和心中所喜好的去行。馬太福音十三章 19 節進一步說明撒但的欺騙行為，就是他在不信者聽了道之后，就把道種奪去，令他們不能明白真理。

鬼魔欺騙列國：鬼魔最後會招聚世界各國，一起背叛基督。鬼魔借著施行神跡，欺騙列國，煽動他們和再來的彌賽亞爭戰（啟十六 14）

鬼魔附身

定義：來利（Charles Ryrie）對鬼附所下的定義是：

鬼能住在人身上，混亂人的思想及/或身體功能，向人施引直接的控制和影響。鬼附和鬼魔向人施行的活動和影響，是有分別的；后者是一種外在的作為，但前者是內在的。按此定義，基督徒不可能被鬼附，因為他里面有聖靈居住。但信徒卻可以成為撒但的目標，撒但甚至可以令信徒的表現仿如鬼附一樣。

鬼附的事實：基督在世的日子，鬼附和鬼魔的工作非常普遍，這些鬼魔都是要敵擋彌賽亞的工作。福音書中充滿了鬼附人身的記載（太四 24，八 16、28、33，十二 22，十五 22；可一 32，五 15、16、18；路八 36；約十：21）。初期教會的領袖，如殉道者游斯丁和特土良，都提到鬼附的事，《黑馬牧人書》

（Shepherd of Hermas）也有提及。

鬼附的本質：鬼附的特征，是道德品格及靈性氣質的改變。通常受影響的人會發出一種不同的聲音，以及不同的教育水平；或甚至不同的語言。鬼借著他說話的人，一下子就認出基督是誰（可一 23 至 24），這說明鬼有超然的知識和智慧。格拉森的那個人就是一個例子。被鬼附的另一個徵兆是擁有超然的能力，能掙開鎖煉和腳鐐（可五 3 至 4）。

鬼魔的審判

鬼魔的能力已被十字架勝過：基督在十字架上已戰勝撒但和他的手下；并把他們俘擄，顯給眾人看（西二 15）。

基督再來時，鬼魔會被丟去火湖里：當撒但被審判（太二十五 41；啟十二 9），鬼魔會和撒但一起被丟進火湖里（啟十九 19 至 21）

課後作業：

姓名：

1.以色列民在曠野多久？

2.在曠野的那一代以色列民為什麼不能進入安息？

3.舊約時代有福音傳給人麼？經文證據在哪裏？

4.上帝的道有何能力和功效？

如有其他的問題，請提出，下一堂主日學解答