

撒旦，魔鬼，鬼

Satan, the devil and demons

“我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造这一切的是我耶和華。”（赛 45：7）

“天使岂不都是服从的灵？”（来 1：14）

“他... 特要借着死败坏... 魔鬼”（来 2：14）

初步观点：

(1) 圣经中对于魔鬼曲解的经节可以分为三类：

(1.1) 很多经节被引用来证明魔鬼是一个堕落天使。（例如：约伯记 1，启 12）

(1.2) 很多经节被用来证明魔鬼是个超自然的拟人化了的活物。（例如：太 4）

(1.3) 有些经节说鬼是附在人身上的。（例：太 12：22）

(2) 关于魔鬼和“基督太初就存在”这两个方面的讨论常常会陷入僵局，有时候带来的“热”比“光”要多。（负面作用大于正面作用），要讨论这两方面的话题，除非我们严格的控制，否则将不可避免的带进很多附加的说明证据从而使得很多东西变得难以澄清，因为将会有很多不可推断的论证和驳论在讨论过程中产生。站在反方，让非基督弟兄会的人选择他们认为可以论证他们立场的经节，这样对我们是有利的。这也是一种有效的方式，因为我们可以一节一节的来证明——“是否这节圣经证明了魔鬼是一个反叛的天使？”

(3) 在这样的讨论中，有时候对知识性解释有所保留反而是有利的。假设举个例子，启示录的十二章已经表明所陈述的并非是一个反叛的天使，但如果用非基督弟兄会的人认为的可以证明这种观点的经节来讨论可能更合适一些。要不也可以把圣经对魔鬼的教导做一个详细的说明，如果将启示录十二章中关于女人，男孩，太阳，月亮，星辰等做详细说明的话则可能会造成很多机会去讨论与主题不相干的话题。

(4) 以下经节应是每个基督弟兄会成员必备知识的一部分：

(4.1) 罪的根源——雅 1：13-15；可 7：20-23 对比耶 17：9。

(4.2) 撒旦的意思（对抗者，敌人，对手）——以下经节所指的就是“撒旦”或是“对手，敌手” I. 神 ——撒 24：1 对比历上 21：1 II. 一个顺服的神的使者 ——民 22：22 III. 以东人哈达 ——王上 11：14 IV. 彼得 ——太 16：

(4.3) “魔鬼”一词的意思是(控告者, 毁谤者, 说谗言的人) ——以下的经节都是在指“魔鬼”或“说谗言的人” I. 犹大 ——约 6: 70 II. 妇女 ——提前 3: 11 对比提多书 2: 3 III. 男人 ——提后 3: 3 IV. 肉体的罪 ——希 2: 14 对比希 9: 26 及罗 5: 21; 6: 23 (表明“魔鬼”是和罪同义的另一个词), 既而, 对比罗 7: 17, 18。

鬼怪

初步观点: 相信鬼也是想“耶和华见证会”这样的教派的突出而明显的教义。他们的出版物之一所做的陈述表明了这一点: 他们(在挪亚时代的堕落天使)不再被称为神的儿子, 因为他们使自己成为了鬼怪。他们成了那具象征意义的龙的天使, 即撒旦, 魔鬼, 第一个鬼怪。作为鬼怪行动的领袖, 他成为他们的王或统治者。圣经说他是“鬼怪的掌权者”。正因如此, 他也得名“巴力西卜”。

建议方案:

(1) 以下的类比表明在耶稣的时代被鬼附这种说法就是今天医学诊断的有相同症状的不同病症。耶稣仅仅是用当时当地的语言来说话罢了。叙述 耶稣时代的习语 今天的诊断 太 12: 22 “当下, 有人将一个被鬼附着, 又瞎有哑的人, 带到耶稣那里; 耶稣就医治他, 甚至那哑巴又能说话, 又能看见。“被鬼附”(魔鬼) 盲, 哑 可 5: 1-5 “没有人能捆住他, 就是用铁链也不能; 因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他, 铁链竟被他挣断了, 脚镣也被他弄碎了; 总没有人能制伏他。他昼夜常在坟茔和山中喊叫, 又用石头砍自己。“被污鬼附着的人” 精神错乱, 精神分裂症。 可 9: 17-27 “鬼捉弄他, 把他摔倒, 他就口中流沫, 咬牙切齿, 身体枯干。。。鬼屡次把他扔在火里, 水里, 要灭他。。。。” “被哑巴鬼附着” 癫痫症 路 13: 11-17 “有一个女人被鬼附着, 病了十八年, 腰弯得一点直不起来” 被鬼附了 关节炎 又见约 10: 20; 可 3: 21 “他是被鬼附着, 而且疯了”, 意思是“他处于一种发狂或异常激动的状态”。

(2) 今天有同样病情特征的病人在圣经新约的年代被称为是“被鬼附了”, 这需要进行化学疗法。这一点很有意义, 如果疾病真的是被鬼附了的话, 那么我们如何解释很多病人靠药物和治疗被医治好呢? 难道说是药片把鬼赶走了吗? (3) 虽然圣经中的描绘似乎在暗示是“污鬼”在喊叫, 但显然声音是从那所谓被鬼附的人发出的。这就意味着在马可福音 5: 7, 9 中有代名词的转换: “我与你有什么相干?” 对比“我指着神恳求你, 不要叫我受苦!” 对比“我名叫群, 因为我们多的缘故。”

(4) 经过耶稣奇迹般的医治, 圣经描述群“心里明白过来”。(可 5: 15) 这就意味着他所遭受的痛苦是由于他有精神病而并非是一个堕落天使在作怪。(对污鬼附到猪群上的描述的必要是对那些惧怕再得精神分裂症的那些人的一个典型的描绘。)

蛇

创 3: 4, 5 “蛇对女人说：‘你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。’ Genesis 3:4-5 - The serpent

问题：以下的引言就是一个典型的对这节圣经的解释：“蛇对夏娃说的话，难道蛇是出于自愿的想好这样的话来说吗？我们都知道蛇不可能有人一样的头脑来明白神的诫命。。。。也不可能用人的语言与人交谈。。那么是谁使蛇与夏娃交谈呢？。。肯定有一个超人的，有智慧的东西。。肯顶是一个象天使神的儿子一样的东西。。他违背了他的天父。。因为他对权利的贪图，想要控制人。神的这个反叛的儿子采取手段使人类不在顺服于神，使得人类站在他的一边而反叛耶和華神。”

解答：（1）如果天使都能够这样反叛神，那么谁能保证人以后像天使一样的时候不会反叛神呢？（路 20: 35, 36）

（2）在整个人类堕落的过程中涉及到三方：亚当，夏娃，蛇。这里并没有涉及到第四方——魔鬼——在整个创世记的叙述中也没有提到它。

（3）神对蛇说：“你既做了这事。”（14 节）保罗同样说：“就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”（林后 11: 3）如果蛇也是犯罪的一方，以上的叙述才显得合适，如果蛇只是一个无助的，被一个大能的罪恶天使使用的工具的话，那以上的圣经叙述的语言就显得不合适。那为什么还要诅咒蛇呢？：“就必受诅咒，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。”（创 3: 14）——难道这是在讲魔鬼利用了蛇这个受害者，而他这个罪恶的煽动者反而逃脱惩罚而无罪吗？

（4）神对亚当的审问反映了人对责备的典型的态度：

（4.1）亚当责备夏娃（神？）：“你所赐给我，与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”（12 节）

（4.2）夏娃又责备蛇：“那蛇引诱我，我就吃了。”（13 节）

（4.3）只有蛇没有剩下任何人去责备，他并没有责备一个堕落天使，因为根本没有这样的堕落天使能让他去责备的。

（5）通常人们会提出来反对说因为蛇没有人大脑的智能，所以它不会说话。当然，我们所知道的今天的蛇肯定不会说话，驴也不会说话。可圣经记载的确驴会说话：“那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。”（彼后 2: 16）圣经很细致的说蛇比田野一切的活物“更狡猾”或“更诡诈”（圣经希腊文译本）（创 3: 1）他的这种习性考验了我们始祖的诚实。

(6) 因为人的堕落，所以“蛇的后裔”就用来象征性的表示罪。（例如太 23: 33）

神的儿子

创 6: 2 “神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。” Genesis 6:2
- The sons of God married the daughters of men

问题：耶和华见证会和其他的教派说“神的儿子”是那些犯罪的天使，他们娶了人的女子便将恶扩散开来。有一个耶和华见证会的出版物是这样描述的：“娶了人的女子，神属天的儿子（天使）就物化为人的躯体，使他们自己像地上的人一样披戴上血肉之体。。。。当洪水来临时，神那些不顺服的儿子不能进入挪亚的方舟。为了逃避洪水，他们必须脱离物质形态，脱离他们人的躯体，回到他们的灵体。他们不可能再回到他们的天家，成为神完美的，无罪的儿子。他们被降低到一个非常低的境界，也就是圣经所说的“地狱的深渊”。。。（耶和华见证会的人教导说这些神的儿子就是圣经所说的“监狱里的灵”彼前 3: 19, 20）。从这种形式上来看，这些监狱里的灵是“真神的儿子”，他们不可能再物化，作为女人的丈夫们而生活。但他们仍然尽可能的靠近人类，特别是女人，他们能够控制并使之成为灵媒，测命运者，巫师等等。

解答：（1）在圣经中所有的存在都是有形（躯体）的存在，在圣经中，没有像“物化”和“脱离物化”“显现的躯体”这样的存在。为了为这样的教义正名，耶和华见证会的人显然要被迫使找出很多的证据来。

（2）路 20: 35, 36 总结了——天使不娶也不嫁：“惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶也不嫁；因为他们不能再死，和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子。”

（3）“神”的儿子可以指约伯记 38: 7 中的天使（使者），这种用法也可以用来指人。（见申 14: 1 美国标准修订版圣经；何 1: 10；路 3: 38；约 1: 12；约一 3: 1）在创 6: 2 中，“神的儿子”指的是从塞特而来的忠义的子孙（创 4: 26）和罪恶的迦南人通婚。

（4）有时候，人们主张说只有天使和人的结合才能生出圣经所说的“伟人”（大有能力的人或巨人，对比创 6: 4）。但我们知道亚纳族的人也都是伟人（NEPHILIM, 巨人）（民 13: 33），而这些人显然不是天使与人结合的产物。因为他们出生在洪水之后的很长时间。

（5）神圣的天使是不会犯罪的。他们是“服役的灵，受差遣为那将要承受救恩的人效力。”（希 1: 14）天使不是背叛者，他们要行神的旨意“听从他的命令，成全他的旨意，做他的诸军，行他所喜悦的。”（诗 103: 20, 21）

(6) 在彼前 3: 19, 20 中所提到的“监狱里的灵”在本书中也多次地被解释过。

约伯的撒旦

约伯记 1: 6 “有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒旦也在其中。” Job 1:6 - Satan also came among them

问题：这节圣经常被和启示录 12 章联系在一起证明魔鬼就是一个堕落的天使。一本耶和华见证会的出版物这样说：“神在天堂的一个天使般的儿子反叛耶和华神，使他自己成为撒旦。”（反叛者）

“在一次讨论神在天堂天使一样的儿子的时候，撒旦，就是魔鬼可以“在地上走来走去，往返而来”，所以，耶和华神使撒旦的注意力投向在地上一个人，就是乌斯地的约伯，因为他与其他的人不同，他“完全正直，敬畏神，远离恶事。”

解答：（1）在约伯记中，没有一处直接的说明撒旦是一个堕落天使。争论说撒旦是一个堕落天使的说法只是一种推想，而且包含了以下的猜想：

（1.1）“神的儿子”指天使。这种表达与约伯记中 38: 7 中的天使所一致，可是，在圣经中的很多地方也用来指人（因为天使一词的本意是使者）：申 14: 1，美国标准修订版圣经；诗 82: 6，美国标准修订版圣经；何 1: 10，路 3: 38；约 1: 12；约一 3: 1。

（1.2）撒旦是“神的儿子”。我们讨论的经节只说了“撒旦在其中”，并没有说他自己就是“神的儿子”。

（2）以下的两段经节完全在推断“这个聚会”发生在天堂（上）：“侍立在耶和华面前”（约伯记 1: 6）；“于是撒旦从耶和华面前退去。”（约伯记 2: 7），注意以下两点：

（2.1）这个“聚会”不需要发生在天上（堂），当人们来到神在地上的代表前（例如，士师记），我们就可以说他们来到耶和华面前。以下是两个例子：A: “这两个争讼的人就要站在耶和华面前，和当时的祭司并审判官面前；”（申 19: 17） B. “。。。因为你们判断，不是为人，乃是为耶和华；判断的时候，他必与你们同在。”（历下 19: 6）

（2.2）撒旦从耶和华面前退去（约伯记 1: 12），这并不代表撒旦（对手，敌手，钦定圣经中缝，约伯记 1: 6）就非要和神一起居于天上。该隐“离开耶和华的面”（创 4: 16）显然，该隐并不居于天上。这个“对抗者”也可以任意在地上巡游，“在地上走来走去，往返而来”（约伯记 1: 7 美国标准版圣经）（难道行走是一个大能的天使所常用的移动模式吗？）

（3）基于以下的原因，神不可能让一个堕落的天使居于天上，也就是他的居所。

（3.1）神不能容忍罪恶：“恶人不能与你同居”。（诗篇 5: 4, 5 美国标准版圣经）；“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”（哈巴谷书 1: 13）一个叛逆

的天使怎么可能在创造亚当和夏娃之前直到 1914 年之间可以有途径往来于天上呢？如果人们断言说撒旦在创造亚当和夏娃之前被赶出了天堂，那么后来他怎么有能够有途径回到天上去了呢？

(3.2) 果在 1914 年之前撒旦都能够上天的话（耶和華见证会的宣称），这将使耶稣基督的祷告变得无效。耶稣祷告说：“愿你的国降临，原你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太 6：10）难道耶稣相信天上是革命，阴谋，混乱的座吗，继而还成为大战的场所吗？

(4) 患难归罪于一个堕落的天使。他只是简单的说：“神的手攻击我。”（约伯记 19：21 对比 2：10），就连约伯的兄弟，姐妹及朋友都明白灾难和患难是神所带来的：“论到耶和華所降与他的一切灾祸，都为他悲伤安慰他。”（约伯记 42：11）

(5) 虽然我们可以表明这节圣经不需要我们试图来证明“对抗者，敌手”的身份。圣经中对此也没有一个积极的身份说明，虽然有很多证据可以被推论出来，但根本上讲“隐秘的事是属耶和華我们神的；惟有明显的事是属我们和我们子孙的。”（申 29：29）对那些用这样的经节来证明撒旦是一个堕落天使，是魔鬼的人是要对这样的证据负责的。讨论这样的话题时要有所限制，否则的话就会有很多的转移注意力的话，也容易造成话题去讨论不相干的事。最终就是局面混乱，有很多没有解决的主张和断言。

明亮之星

赛 14：12-14 “明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：‘我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；。。。我要与至上者同等。’” Isaiah 14:12-14 - Lucifer fallen from heaven

问题：这节圣经通常被用来证明撒旦是一个堕落天使。一本安息日会的会员（SEVENTH DAY ADVENTIST）公开的关于教义的书是这样描述的：“撒旦，或者说是魔鬼，我们一致认为圣经中的教导是他是一个人化的东西——是一个超自然的反抗神和人的东西。。。然而，他本来是光明天使，是天使中最大的，他的名字是明亮之星，是早晨之子。（赛 14：12-14）但他从他那至高的地位（以西结书 28：13-18；路 10：18；约 8：44）上堕落了，有一群天使都追随着他，起先，他们只是不满，后来就变成公开反对神和他的权柄。。。 ”

解答：（1）这节圣经没有任何地方提到“魔鬼”，“撒旦”或是“堕落天使”，那些支持堕落天使的论证事实上是推想。

(2) 明亮之星是文中的描述性语言，并不是在指一个反叛的天使。它明确的说到：“这诗歌论巴比伦王说：欺压人的何竟熄灭？（4 节）（此前的一章书讲的是对巴比伦的预言，而在此直接讲的是对巴比伦王的预言。）

(3) 一些需要回答的问题：

(3.1) 难道撒旦真的伴有琴瑟的声音？（竖琴的声音，标准版修订圣经）？（11 节）

(3.2) 难道撒旦真的在阴间，他上铺的是虫，下盖的是蛆。（11 节）或者说他真的是被扔到了火湖中？

(3.3) 为什么想要到一个地方称之为“北方的极处”？（11 节）

(3.4) 如果撒旦是一个叛逆的天使，为什么圣经中称他为“这个人”？（17 节）

(3.5) 如果在 1914 年之前撒旦有通向天上的途径，为什么他会说：“我要升到天上”？（如耶和華见证会所宣称的）

(3.6) 撒旦有什么疆域？使得他因他的国被败坏而不得与君王同葬？（20 节）

(3.7) 撒旦的民被埋葬在哪里？（20 节）不是说有一个火湖的地方是接纳撒旦和他追随者（军队）的地方吗？

(3.8) 撒旦什么时候有监狱，不释放被掳的人归家呢？（17 节，标准版修订圣经）

(4) 明亮之星的意思是“白日的星辰”（标准版修订圣经），它指的是非常明亮的一颗星，金星。金星通常在天亮前出现在低空，然后慢慢爬升，直到一定高度，在日光中不能再被看见。这颗星同样是颗夜晚之星，在日落的时候可以看到它，它一直降低再降低，直到消失在苍穹之中。“明亮之星”是用来比喻巴比伦的国王的，说明他的权利上升到了最高，他在心里对自己说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神的众星之上。”（这就类比了巴比伦国王尼布甲尼撒的傲慢——他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”（但 4: 30）在夜幕看到的“夜晚之星一直降低直到消失在夜幕中，这描述了“明亮之星”的死亡——“坠落阴间，到坑中极深之处。”

(5) “升到天上”是圣经的语言，用来描述不断增长的骄傲和洋洋得意的情绪。而“从天降下”又是用来描述一种完全的耻辱的。见耶利米书 51: 53（指巴比伦），耶利米哀歌 2: 11；太 11: 23（指迦百农）

伊甸园中的基路伯

以西结书 28: 13-15 “你曾在伊甸神的园中。。。你是那受膏遮掩约柜的基路伯。。。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。” Ezekiel 28:13-16
- Thou hast been in Eden

问题：这节圣经通常被引用来证明撒旦是一个堕落天使。一本安息日会的出版物这样叙述：“这样我们相信虽然撒旦有至高的地位，但他也是一个受造之物。

他曾经被称为是“受膏遮掩约柜的基路伯”（西 28: 14）他被描述为是“智慧充足，全然美丽的”，他是完美的所造之物的代表，也领导整个宇宙的崇拜。他在“神的圣山上”也就是神显现他荣耀的地方，他所行的“都完全”直到在他中间“又察出不义”。（14, 15 节）他因美丽心中骄傲，又因荣光败坏智慧（17 节）。不洁的野心和嫉妒毁了他，以致他带领一群天使反叛神和基督（启 12: 7-9）结果，他被赶出神的圣山（西 28: 16）降到地上（17 节，赛 14: 12）

解答：（1）这节经节没有任何地方提到“魔鬼”，“撒旦”或“堕落天使”。想要支持“堕落天使”这样的解释的论证只是一种推想。

（2）受膏遮掩约柜的基路伯（为权威版圣经所接受的翻译），这种说法要根据经节来定，并不是在指一个叛逆的天使：“人子啊，你为推罗王起哀歌。。。 ”（2 节）以西结书 26, 27 章记载的预言都是在讲推罗城将来的命运。

（3）一些需要回答的问题：

（3.1）在以西结书 26, 27 章中记载了推罗的覆灭——从字面理解就足够了，今天古推罗的遗址就像“净光的磐石，做晒网的地方”，必不得再被建造（西 26: 14）剩下的在 28 章中记载了关于西顿和未来以色列复国的一个预言。那么，为什么在这些经节的内容中，先知不对“撒旦的根源”给我们一点“启示”呢？

（3.2）果撒旦是个叛逆的天使，为什么他被称为“人”？（2, 9 节，标准版修订圣经）

（3.3）道撒旦，也就是魔鬼真的因贸易有大量的资财吗？——金，银？（4, 5 节），难道他所思虑的不是人吗？

（3.4）据耶和華见证会的人说“撒旦之所以叛逆是因为他对控制人类的权利的贪欲”，可这样的观点怎么和第 4, 5 节保持一致呢？“又因资财心里高傲”？

（3.5）因为耶稣说天使不会死，他们（复活的子民）也不能再死，因为他们将和天使一样。（路 20: 36），那么撒旦怎么可能是“必死在外邦人的手中呢？”

（10 节），有怎么会“被火烧灭，变成地上的炉灰呢？”（18 节）然后“不再存留于世，直到永远。”（19 节，标准版修订圣经）

（4）“什么秘事都不能向你隐藏”（3 节），在此意义上表明的是“今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。”（路 16: 8）。推罗王在通过贸易增加财富这方面是有智慧的，（5 节，撒 9: 2）然而，在这并不意味着在属神的事方面他就比但以理聪明。

（5）“你曾在伊甸神的园中”（13 节）这里被推论文中所提到的就是撒旦，或魔鬼，因为推罗的王是不可能真正的曾经和亚当和夏娃在伊甸园中居住过的。但这里的经节并不需要推罗王要真正的在伊甸园和亚当及夏娃同住，他只需要王去过伊甸，也就是神的园的地方，并没有指定是特定的时间。伊甸园指的是地球上东方的一大片园子（创 2: 8；对比西 27: 23），由于这种形象化的语言，埃及的王被描绘成是伊甸园里利巴嫩中的香柏树。（这里，树通常是国家的象征）。但这节圣经并没有说法老就必须曾经和亚当及夏娃居住在一起。

（6）“你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。”（15 节）。争论认为这节圣经不可能是在指推罗王，因为他并不“完全”。希伯来语翻译成

“完全”的词是“TAMIM”，意思是“完美，完整，完全，朴实的”。挪亚是个义人，是个完全人。（创 6：9——使用同样的希伯来语“TAMIM”），但这并不就是说挪亚是一个天使。

(7) 争论认为推罗王是所育的，产生的，而不是受造的（13，15 节），因此这节圣经肯定是在指天使。但希伯来语翻译成“创造”一词的词是“BARA”，它的意思是“被预备，被塑造，被创造”。同样的词也被用来形容人类的创造（诗 102：18）及亚扪人的创造（西 21：30）。显然，这些经节中所用的词不可能指天使的创造。

(8) 色列的关系上，推罗有优先权。大卫和推罗王希兰曾是亲密的朋友。（撒下 5：11；王上 5：1，6，7，10）希兰和所罗门彼此立约，希兰也为所罗门建殿提供材料。（王上 5：12，17，18）以西结书 28：13-18 中的叙述语言是从以色列的崇拜中来的，用来象征以色列和推罗之间的关系（也暗示了因为推罗和以色列的联系，神的恩惠也降到推罗）。考虑以下几点：

(8.1) “佩带各样的宝石”（西 28：13），“你在发光如火的宝石中间往来”（14 节）这里暗示了以色列的大祭司所佩带的胸牌上的宝石。（出 39：10-14）“发光如火的宝石”，当这些宝石显露在圣所中神的光显现的地方时，它们就会发光。它们代表的是以色列的十二支派。（出 39：14）当推罗王在以色列的子民中行走时就是在这些发光如火的宝石中间行走。（因为他为建造圣殿准备材料）因着以色列在神神圣的目的中的地位，根据创世记 12：3 中所说的“为你祝福的，我必赐福与他，咒诅你的，我必咒诅他”，推罗王也得到这样的“佩带”。“波提乏的一家因约瑟而得神祝福。。。”法老一家也因约瑟而得神祝福。“凡家里和田间一切所有的，都蒙耶和華賜福。”（创 39：5）同样的，推罗王也因着以色列而得“佩带”（祝福）

(8.2) “你是那受膏遮掩约柜的基路伯”（14 节）基路伯是用金子捶出来的两个像，安放在施恩座的两头。（出 37：7-9）他们的翅膀遮掩施恩座，连接成一快。（出 25：19，20）虽然对希伯来语的翻译不太确切（是钦定圣经所接受的），但有种意见认为推罗王作为一个强大的贸易力量，并有权柄，就像伸出“翅膀”遮掩以色列一样。可也正是因为滥用这种地位，才导致了推罗国的毁灭。（西 28：4，5）

(8.3) “你在神的圣山上”（14 节）。圣山指的是锡安山，是未来神的殿，就是万国祷告的殿。（赛 2：2，3；56：7）神的圣山在地上，并不是像耶和華见证会所宣称的那样是在“天堂”（见西 20：40）

(8.4) “你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所”（西 28：18）这节圣经暗示了推罗国所建立的宗教崇拜方式和以色列的相象。希兰王甚至是大卫王“所爱的”他和所罗门王一起建造神的殿。（王上 5：1-12）毋庸置疑，推罗王肯定从以色列的这两位王身上学到很多关于神的国的事。或者，这节圣经就要这样来翻译：推罗王的圣所在以色列，就是神的恩惠显现的地方。但推罗王并没有珍惜他和以色列的这种联系。当尼布甲尼撒王进入耶路撒冷的时候（公元前 586 年），推罗王说：“啊哈！那作众民之门的，已经破坏，向我开放；他既变

为荒场，我必丰盛。”（西 26：2 标准版修订圣经）这也就是说：根据创世记 12：3 所说的：“咒诅你的，我必咒诅他。”讲这话的时候，推罗也就是在讲他自己的受报应的命运。推罗，以他自我的贸易利益为中心，亵渎了圣所，最终导致她自己要变为地上的炉灰。

（8.5）“你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所。故此，我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所观看的人眼前，变为地上的炉灰。”（18 节）因为她毁坏了她和以色列这种优先的关系，推罗不可避免的要受到惩罚。当拿达和亚米户把属神的东西当世俗的来对待时：“就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。”（利 10：2）同样的，推罗并没有把神圣的和非神圣的分开，所以他将变成炉灰——像所多玛而后峨摩拉一样毁灭。（创 19：24，25）

耶稣被试探

太 4：1-11 “当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。。。。” Matthew 4:1-11 - Jesus tempted of the devil

问题：这节圣经是必然被引用来支持撒旦是一个人化的东西——一个堕落天使这种信仰的。

解答：（1）如果说魔鬼是一个堕落天使，那为什么圣灵还要引导神的儿子去受魔鬼的试探？

（2）试探的精髓在于它是隐含的，而不是明显的。如果耶稣是被一个堕落天使明显的对抗的话，那试探的力量就明显的被削弱了。

（3）耶稣也是“凡事受过试探，与我们一样。”（希 4：15），其中有谁讨论过这经节里提到魔鬼是个堕落天使？

（4）试探，要称之为试探，它本身是似是而非的。但是如果一个堕落的天使要将世上的万国和万国的荣华指给他，耶稣就将知道他是假的。只有神，就是至高者（而不是堕落天使）掌管着人的一切国，他愿意给谁就给谁！”（但 4：32）耶稣显然明白旧约圣经所写的。

（5）有很多值得思考的证据向我们表明试探是主观的。（例如，耶稣内心的挣扎在圣经中的描述就好像是他和撒旦间的对话，而事实上，撒旦只是一种拟人化的手法用来表示耶稣内心的欲望——对比雅各书 1：13—15）考虑以下几点：

（5.1）马可说“耶稣在旷野中四十天受魔鬼的试探”（可 1：13），但至少有一个试探是在圣城——耶路撒冷发生的。如果耶稣真的去了耶路撒冷，那么事实就是矛盾的。

(5.2) 在旷野中有那座山可以高到能够一瞬间能够看到万国和万国的荣华？（太 4: 8, 对比路 4: 5）

(5.3) 约翰为耶稣施洗之后就得了圣灵了（太 3: 16）那么圣灵的作用是怎样被使用的？难道为使生活安逸一点就使用圣灵的力量来满足私欲吗？（把石头变成面包）或是用令人眼花缭乱的圣灵的力量来让以色列悔改？（从殿顶上跳下去）或是将世上的万国都拿来，以此来避免受死并被钉十字架的耻辱？（他的神迹足以使他能够这样做——对比约 6: 14, 15）？

(5.4) The three temptations in Matthew 4 are the same as three temptations in John 6 given by the Jews:

- A. Make bread = John 6:26-31
- B. Appear on temple = John 6:30, 2:18, 24
- C. Take the kingdom by force = John 6:15

七个更恶的鬼

太 12: 43—45 “便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况，比先前更不好了。。。 ” Matthew 12:43-45 - Seven other spirits

问题: 这节圣经常被用来证明污鬼或是鬼的存在。污鬼据说是撒旦和魔鬼的使者，“是神这一体系的事情” 1

解答: (1) 为什么一个大有能力的天使（天使都有能力——诗 103: 20）还需要在无水之地走来走去，寻求安歇之地？（43 节）

(2) 描述污鬼的语言是这样总结的：“这邪恶的世代也是如此”（45 节）这样的总结表明前面所叙述的只是比喻而不能被当做事实来看。

(3) 因着施洗约翰的教导，以色列整个国家经历了一场洗礼。“那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带的地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河那里受他的洗。屋里就“洁净”了，就“打扫干净，修饰好了。”（太 12: 44），但（家）里没有真正的住进来的人——弥赛亚。“他到自己的地方来（家），自己的人却不接待他。”（约 1: 11）对于基督的教导，以色列人的回应是弃绝，应该这样描述：“那人（以色列）末后的景况，比先前（约翰洁净以色列的教导）更不好了”（太 12: 45）耶稣说：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪；因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪！在这里有一人比约拿更大。”（太 12: 41）这个比喻从效果上来讲也是一个预言。在公元 70 年，犹太人对罗马入侵狂热抵抗的最终结果是整个国家的陷落。

撒旦从天坠落，像闪电一样

路 10: 18 “。。。我曾看见撒旦从天坠落，像闪电一样。” Luke 10:18 - Satan as lightning fall from heaven

问题：这节圣经和以赛亚书 14: 12 联系起来支持关于撒旦是一个叛逆的天使，经过和神的天军的一场激烈战斗后，被从天上赶出来的教义。一本安息日会的官方教义的书是这样说的：

“对于撒旦，或是魔鬼，我们一致认为他的确是一个人化的东西——是神和人的一个超自然的敌人。。。他曾经是光明的天使，是天使中最大的。他的名字是明亮之星，他是早晨之子(赛 14: 12-14)但他从他至高的地位跌倒了(西 28: 13-18; 路 10: 18; 约 8: 44)，并有一群天使追随他，他们先是不满，既而就公开的反对神和他的权柄。。。

解答：(1) 有争论说撒旦是在创世记 1-3 章之前就被逐出天堂了，要么就是说他是在 1914 年被逐出天堂的(耶和華见证会的宣称)但这节圣经并不符合其中的任何一种，因为耶稣说：“我曾看见撒旦从天坠落，像闪电一样“(这大约是公元 30 年的事情)

(2) 这节圣经既没有说撒旦曾经是在天堂，也没有说他是从天堂。耶稣只是用了一个“像”字来做比喻。这并不意味着“像闪电一样从天坠落，撒旦就一定要从天坠落。比喻的要点在于撒旦坠落的速度就想闪电坠落的之快！

(3) 这节圣经上下文的主题是驱鬼而不是在讲天使的叛逆。(17 节)

(4) 撒旦(希腊语：对抗者，敌人)一词被耶稣用来描述罪带来的影响之一疾病。很多经节都表明了这一点：

(4.1) 路 11: 14-23-哑巴的原因(在当时当地的语言里，哑巴就是被鬼附了——14 节)和撒旦的国有关。(17-18 节)真正的医治据说是神的国的来临，因为王要显现出能力来。(20-22 节)

(4.2) 路 13: 10-17——耶稣治愈了一个“被鬼附的，病了十八年的女人”但同样医治这个女人的事情被描述为“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年”(16 节)。然而，七十个人能够让鬼服了他们，着结果就是撒旦(敌人，对抗者)和他的国被推翻。因为门徒的诅咒的力量如此完备和迅速以至可以将它比做闪电从天上降落。尽管他们战胜了罪和罪带来的影响——疾病的权柄，但耶稣还是指示门徒说不要因此而欢喜，而要因他们的名记录在天上而欢喜。(路 10: 20)

撒旦入了犹大

路 22: 3 “这时，撒旦入了那称为加略人犹大的心，他本是十二门徒里的一个。” Luke 22:3 - Satan entered Judas

路 22: 31 “主又说：‘西门，西门！撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。’” Luke 22:31 - Satan hath desired to have you

约 13:2 “魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里。” John 13:2 - The devil put into the heart of Judas

约 13: 27 “他吃了以后，撒旦就入了他的心。” John 13:27 - Satan entered him

解答：（1）哪个是超人的存在，是撒旦还是魔鬼？在约 13: 2 中，魔鬼将卖耶稣的意思放在犹大的心里。可在吃了晚饭之后，撒旦就进入了他的心。（约 13: 27）难道在魔鬼进入他的心之后撒旦又进入了他的心？（对比“我拣选了你们十二个，难道其中一个不是魔鬼吗？”）“魔鬼”（约 13: 2）与“撒旦”（约 13: 27）的区别在前者是大祭司的使者所传播的观点，而后者是简直就是完全的抛弃了罪。（对比约 12: 6——在基督被订死之前，犹大的问题就显出来：“他是个贼，由带着钱囊。”）

（2）.“撒旦想要得着你们”（复数）（路 22: 31）这表明大祭司在寻找多个门徒以实现他们罪恶的意图。要不然就是他们想要扰乱基督的门徒。

（3）. 与之类比的是使徒行传 5: 3, 4: 彼得对亚拿尼亚说：为什么撒旦充满了你的心。。。？”接着在下一节经文中就解释说：“你怎么心里起这意念呢？”但有人让自己去犯罪的时候，我们就说撒旦（敌人，对抗者）进入了他的心。

这世界的王

约 12: 31; 14: 30; 16: 11 “现在这世界的王要被赶出去” John 12:31; 14:30; 16:11 - The prince of this world

问题：因为耶稣提到“这世界的王”，所以这节圣经被用来撒旦的存在。

解答： 1. 耶和華见证会教导说经过 1914 年的一场大战后，撒旦被从天上赶出来。还有其他人宣称撒旦早在亚当之前就被赶出来了。但这节经节和这两种观点都不符合。因为它强调的是：“现在这世界的王要被赶出去”

2. “空中的掌权者的首领”是在说明以弗所书 2: 2, 3 节中所讲的罪的。注意其中类比的构造：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，（希腊语：AION OF THIS KOSMOS）顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵” “空中掌权者的首领”对基督来说毫无作用，因为他无罪。基督外在的死是容易让人上当的，因为当罪进入世界并受诅咒时（罗 8: 3），从表面看来，好象基督是受诅咒的。在圣经的其他部分，都用对罪的拟人化的模式。罪就像一个主人，付给工人工价（罗 6: 23）又像是奴仆的主人因他受束缚而不能去侍奉神。（罗 6: 17），一个掌权的王（罗 5: 21）在人的里头一样（罗 7: 17）

3. 这个世界的首领（希律王和彼拉多）意见当时的祭司们就是“空中掌权者的首领”的象征。而后者不久就因着基督献祭性的死被从他们的地位上“赶走了。”（他“被举起来”，约 12: 32）

我们要审判天使

林前 6: 13 我们要审判天使 1 Corinthians 6:3 "Know ye not that we shall judge angels?"

Problem:

The reference to judging angels must imply that angels have done something wrong and therefore it indicates that there are wicked angels.

Solution:

The difficulty is only apparent if we place a very limited meaning on the word, "judge". Although the word can be understood in a judicial sense, such as condemn, or in the judgmental significance when applied to the work of Jesus in judging the living and the dead at his coming, it can also be understood in a much broader sense. The word in Greek is "krino", and in its application has a much wider meaning than some suppose. Vine gives, as one definition, "to administer affairs, to govern."¹ The context surrounding its use must be considered in determining how the word is to be applied.

Jesus uses this same word in Matthew 19:28, where he promised his apostles, "Ye shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel". Here, obviously, the judging has to do with the administering of the affairs of the restored nation of Israel (Luke 22:29,30).

A corresponding word in the Hebrew is found in Psalm 72:2, where David writes of the future King of the whole earth, "He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment." The judging or ruling of the peoples of the earth will be characterized by righteousness and

abundance of peace, a general regard for the needy, and countless other blessings (Psalm 72).

Therefore when Paul makes reference to the saints judging the world and judging angels he is referring to the future time in the kingdom when angels shall be under the ruler ship of the saints. This is also intimated in Heb. 2:5, "For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak." As the angels are now in subjection to Christ (Heb. 1:4-7; 1 Pet. 3:22) so too will they be in subjection to those in Christ, being made joint rulers with him (2 Tim. 2:12; Rom. 8:17; Rev. 20:6).

撒旦装做光明的天使

林后 11: 14 “这也不足为怪，因为连撒旦也装做光明的天使。” 2 Corinthians 11:14 - Satan transformed into an angel of light

问题：这节圣经经过解释成为描述撒旦或魔鬼超人的，狡猾的本性的经节。一本安息日会的出版物是这样描述的：“没有得救的人在“撒旦的权柄之下”（徒 26: 18），罪恶的世界都卧在那恶者的手下。（约一 5: 19，标准版修订圣经）连他自己甚至也装做光明的天使。（林后 11: 14）

解答：（1）如果说撒旦本身就是从光明的天使变来的，那么他怎么又去装做光明的天使呢？

（2）这节圣经中的撒旦不是在讲一个叛逆的天使，而是在讲那些叛逆的犹太人，他们破坏使徒保罗对哥林多教会的影响。（见林后 10: 2, 10-18; 11: 3-26）就像保罗所说的那样：“那等人是假使徒，行事诡诈，装做基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒旦也装做光明的天使。所以他的差役，若装做仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（林后 11: 13-15，标准版修订圣经）在林后 2: 11，同样的撒旦被提到：“免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他们的诡计。”

鬼魔也信，却是战惊

雅 2: 19 “你信神只有一位，你信的不错，鬼魔（希腊语 DAIMONIA，‘DEMONS’标准版修订圣经）也信，却是战惊。” James 2:19 - Demons believe and tremble

问题：耶和華见证会的人常引诱这节圣经来证明撒旦的军队（仆役）——鬼的存在。

解答：（1）这节圣经只是雅各用来说基督和门徒赶鬼的一个隐喻。（太 3：11；路 4：34，41）

（2）雅各书这段圣经的上下文表明它在讲信心和行为之间的关系。（14-18 节）所谓被鬼附的人都心智健全到认得耶稣是神的儿子，并“战抖”，但他们的这种信心并没有表现在神所悦纳的行为上。那种到处游荡的鬼，例如：“极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。”除非雅各写信给的那些信徒能够在合宜的行为上表现出他们的信心来，否则，他们对信仰的拥有不会比这些着魔的人好多少。

（3）圣经没有任何地方说鬼相信并战惊。而是在讲那些所谓“被鬼附了的人”战惊并说话。（见可 5：9——“他回答说：‘我名叫群，因为我们多的缘故’”“被鬼附”其实是精神错乱。（约 8：48；10：20）同样的，“鬼附”也用来描述身体的缺陷。（例如：瞎眼——太 12：22；癫痫——可 9：17-22。哑——太 9：32，33）

魔鬼，如同吼叫的狮子

彼前 5：8 “务要谨守，警醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。” 1 Peter 5:8 - Your adversary the devil

问题：这节圣经常被引用来支持魔鬼是一个叛逆天使这样的观点。

（1）解答：1. 这节经本身并没有说魔鬼是一个叛逆天使。魔鬼被形容成一个吼叫的狮子，可在圣经的其他地方，狮子极其特性通常被用来形容人，而不是天使。（例如：诗 22：12，13；57：4；箴言 28：15）

（2）希腊语被翻译成“敌人，对手，对抗者”的词是“ANTIDIKOS”指“律法的对抗者”。而翻译成“魔鬼”的希腊语单词是“DIABOLOS”，意思是“说谗言的人，诽谤者”。所以“吼叫的狮子”一个恶意中伤人的律法的违抗者。没有比罗马政府更适合被这样描述的了。历史很好的记载了罗马皇帝尼禄及 DIOCLETIAN 对教会的迫害。

（3）如果争论说在这些迫害之后的确有撒旦在做工，那就需要从文中找出这样的证据来。

（4）彼得的第一封书信表达了他对教会是否站立得住的思虑，当时教会即将要经历苦难，他安慰他们说：“你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”“亲爱的弟兄啊！有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事）”（彼前 5：9 标准版修订圣经，4：12）又见 4：16-19

(5) 保罗同样的经历中也有“吼叫的狮子”这样的事（提后 4: 17）只是这狮子不是堕落天使，而是该撒法庭的审判（16, 17 节），在第一次申诉的时候，他得救。保罗最后得救，不是从一个叛逆的天使手中得救，而是从安提阿，以哥念，路司得所受的患难和逼迫中得救。他这样写道：“。。。但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。”（提后 3: 11-13）

天使犯了罪

彼后 2: 4 “就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱里，交在黑暗的坑中。” 犹大书 6 节 “又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。 2 Peter 2:4; Jude 6 - The angels which sinned

问题：耶和華见证会的出版物是这样解释这几节经文的：“。。。在挪亚时代，大洪水来之前，神很多属灵的儿子物化成人，那就是说，他们离开他们在天上的位置，从灵体变为属血气的躯体，为什么呢？因为可以享受娶人的美貌的女子的快乐。。。。当挪亚时代充满世界的大洪水到来的时候，所有的恶人都毁灭了，这些不忠信的天使们又脱离了他们的肉体，回到了他们属灵的领域。但是他们不可能再成为神所管理的圣洁的天使中的一员，取而代之的是，他们被封闭在一种最低层次的精神黑暗中（彼后 2: 4）。从洪水以后，神不再让这些着了魔的天使（鬼）再像从前一样物化成为肉身。然而，他们仍然可以在这个世界的男男女女身上运用他们那危险的力量。实际上，通过这些鬼，撒旦可以“迷惑普天下”（启 12: 9）。

解答： 1. 以上这些出版物只是假想，并没有证明以下几点：

(4.1) 他们所说的犯罪的“天使”是灵物。希腊语翻译成“天使”这个词是“AGGELOS”，是“使者，代理”的意思，他可以用来指人，也可以用来指属灵的使者。在以下的几个地方，“天使”一词就是用来指人：太 11: 10；路 7: 24, 27；9: 52；雅各书 2: 25。

(4.2) “神的儿子”指属灵的天使。（在申 14: 1 标准版修订圣经；诗 82: 6, 标准版修订圣经；何 1: 10；路 3: 38；约 1: 12；约一 3: 1，在这些圣经中，“天使”也指人。）

(4.3) 尽管那些犯罪的天使被主“用锁链永远的拘留在黑暗里”，但他们还是有能力运用他们邪恶的力量。（如果耶和華见证会对此是这样主张的，既然他们还是可以用他们邪恶的力量控制世上的男男女女，那为什么还要劳神去用锁链拘留他们呢？）

2. 节圣经所讲的“天使”是在指人，而不是属灵的天使。以下几点可做证明“罪的工价乃是死”（罗 6: 23） 如果属灵的天使是犯罪的天使，那么他们就

会死。但耶稣说天使不会死（路 20：36） 所以，那些所谓犯了罪的天使指的是人，而不是属灵的天使。

3. 圣经中所有的“存在”都是“有形的存在”，要宣称某种东西可以“物化”或“解化”，耶和华见证会的人需要竭力在圣经中寻找出证据。

4. 证据证明指人的“天使（使者）”曾指由可拉，大坍，亚比兰 {Korah Dathan Abiram} 领导的以色列会中的二百五十个首领。（民 16）考虑以下几点：

(4.1) 因为他们被分别出来“办耶和华帐幕的事”，所以他们是“AGGELOI”（天使）（民 16：9）

(4.2) 他们“最初的阶层”或“权利”是“首领”或“王”。（标准版修订圣经，民 16：2）

(4.3) 当他们寻求祭司的职任时，他们也就离开了这“最初的地位”。（民 16：10）

(4.4) 当他们被地将他们吞灭的时候，他们被“锁在黑暗之中”。（民 16：31-33）

(4.5) 当他们要求祭司的职任的时候，他们就已经是“罪人”了。（民 16：10，38）

(4.6) 基督将要施行审判。（提后 4：1）

5. 在彼得的书信中，“犯罪的天使”按时间顺序来讲是在挪亚的时代之前就被仍在黑暗的坑中了。（彼后 2：4，5）而在犹大书里，这件事却发生在以色列人出埃及之后。（犹大书 5，6）在这两封书信中，总结“天使犯罪”的两种情况上有很多相似的地方。而犹大书更被认为是按时间顺序来写的，因为从第六节之后，希腊语的记述在语句构成上第六节和第五节是紧密联系的，这就说明了历史次序。但为什么历史的事件在彼得的记述中却是相反的呢？因为彼得书信的第四节是和第一节紧紧联系的：“从前在百姓中有假先知起来（例如：以色列的长者），将来在你们中间也必有假师傅。。。 ”第二和第三节就是在警告在未来将会有很多的假师傅。但到了第四节有转回到第一节上面，开始提到神对以色列假先知的审判。五到七节，彼得在圣灵的引导下，从旧约历史选取了两个例子来进行证明。

天使长米迦勒与魔鬼争辩

犹大书 9 “天使长米迦勒为摩西的尸首，与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：“主责备你吧！” Jude 9 - Michael contending with the devil

问题：这节经常被引用来证明魔鬼是一个超人的存在。

解答：（1）通常关于魔鬼的教导总是和人的灵魂联系在一起。但在此讲到魔鬼，又联系到了摩西的尸首。为什么魔鬼想要去监管尸体呢？

(2) 有争论认为魔鬼想要通过对摩西尸首的崇拜引导以色列人进行偶像崇拜。但这种推想因缺乏圣经的证据而被弃绝。也有争论说犹大书引用了一个“摩西臆想”的伪经里的东西。可我们没有任何证据证明犹大在写他的书信时比这本伪经晚。很多评论家还认为犹大参考了“约拿单的塔古姆”一书，塔古姆(指《希伯来圣经》的意译本)，但这本书既没有提到魔鬼，也没有任何关于摩西尸首的争论。

(3) 有两组证据可以说明这节圣经所讲的魔鬼是指人而不是一个超人的东西。犹大书和彼得后书有很多的相同点以至我们可以将犹大书的 8, 9 节认为是彼得后书 2: 10, 11, 12 的展开。在彼得后书中的描述显然是在指人，那么在犹大书中同样的所指也应当是正确的。(见脚注 2A, 对比犹大书 16, 19)

(4) 第而中证据旨在于表明“摩西的尸首”其实是在以斯拉和撒迦利亚时代的大祭司约书亚，而魔鬼则是指当时的一群被从祭司的职任上剥夺权利的不满的祭司。从以下的相似之处我们看出，显然犹大引用了撒 3: 2 撒 3 犹大书 神的天使 天使长米迦勒 撒旦 魔鬼 拣选耶路撒冷的耶和华责备你！主责备你吧！从火中抽出一根柴 从火中抢出来搭救他们。(23 节) 那些祭司的子孙不能供祭司的职任是因为他们寻不着自己的家谱。(以斯拉记 2: 62) 我们可以推断这些不满的人就是所说的魔鬼。祭司们对约书亚说：“你有哪一点是大祭司？你祭司的衣服呢？”(显然在巴比伦的俘虏中散失了) 然而，天使却说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”(撒 3: 4) 通过抨击这世上在信仰上堕落的人，犹大隐喻了这件事情。

(5) “摩西的尸首”很大程度上是在指大祭司约书亚。在启示录 18: 13 中的“奴仆”一词在希腊语中是“SOMA”，对比希 10: 5 和诗 40: 6，这里暗示的是奴仆和主人之间关系的标志就是用锥子穿仆人的耳朵。(出 21: 2-6)；同样，罗马书 6: 6 中的“罪身”的意思就是“罪的奴仆” 大祭司约书亚在形式上是摩西的“奴仆”，因为他遵从摩西所颁布的律法。

在天上就有了争战

启 12: 7-9 “在天上就有了争战。。。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的；它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。” Revelation 12:7-9 - There was war in heaven

问题：对于那些认同魔鬼是叛逆天使的人来说，这是固定要引用的一节经节。一本耶和華见证会的出版物是这样说的：“在伊甸园，撒旦本来是蛇。所以圣经才把魔鬼或撒旦称为“古蛇”，它就是将罪恶和反叛带入世界的那一个。——启 12: 9”

“基督在 1914 年将撒旦驱逐出了天堂，让他离开他的宝座，将他摔到离地面附近的地方，准备让他最终无力反抗。” ‘然后，神的救恩，能力，国度，并他基督的权柄，现在都来到了’。对于地上，将会发生什么？“因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地到你们那里去了。”

解答： 1. 耶和华见证会和安息日会 关于魔鬼是堕落天使的教义主要建立在启示录的十二章上。因为魔鬼和蛇有关系（9 节），所以争论认为魔鬼利用了蛇最终导致了人的堕落。（创 3）既而，又争论说魔鬼是一个堕落天使因为他的追随者也称为天使（使者）（9 节）这样的争论的薄弱之处在于：为什么魔鬼的真实身份非要在圣经最后一本书中才揭露出来？而且是用一种象征的方式？（就连最真诚的堕落天使的描述者也不得不必须承认古龙的真实的象征意义。一个七头，十角的大红龙并不是一个人将它与天使联系起来的最好的理由——不管这天使是堕落的还是别的）。有很多的经节详细的描述并警告了以色列的变节。（例如出 32； 利 26； 民 16； 申 28），但圣经中没有任何的描述是像耶和华见证会或安息日会所教导的那样说有一个罪恶的煽动者——魔鬼或撒旦。同样，在新约圣经中，当人民期待一切会像耶和华见证会或安息日会教导的那样时，罪被很好的解释为是源于人的本性，（例如：罗马书 7）只是，在这些经文的叙述中，并没有暗示说有一个超自然的存在。在最能寻找证据的地方都找不到证据的话，那这种说法只能源于耶和华见证会和安息日会对启示录中象征性语言的误解。

2. 没有任何地方表明启示录十二章中所说的魔鬼就是一个堕落天使。撒旦在圣经的叙述中被称为是大红龙，而不是一个堕落天使。如果大红龙就是堕落天使的象征，那么我们就必须拿出这样解释象征符号的证据来。争论说撒旦就是堕落天使只是一种猜想，因为圣经中并没有这样的声明。那些说撒旦在人类的创造之前就被赶出天堂的教导，我们只能指出这犯了年代错误，因为显然启示录是在公元 96 年写的，而启示录也明确的说它所记载的是将要发生的事。（例如：发生在公元 96 年后的事）（启 1：1）

RON ABEL