

「創世以前」的事情；天使與靈界

本文不使用任何版權資料

特定章節和經文的摘要與詮釋來自聖經，屬於宗教文本
這是公有領域。

免費複製與散佈：快點傳播這個訊息！

(Peter Lok) 駱沅祺

lokpeter@outlook.com

Biblecomplete.com

「創世以前」的事情；天使與靈界

聖經有一些經文，讓我們窺見「創世以前」的事情。不過要先說清楚：聖經沒有系統性地詳細描述「創世之前的歷史」，而是以零散、啟示性的方式，讓人知道神的永恆計劃與祂的本性。以下是幾個關鍵重點與經文方向：

一、神在創世以前就已存在（永恆性）

最直接的開頭就是：

- 創世記 1:1：「起初，神創造天地。」

這句其實已暗示：在「起初」之前，神已經存在。

另外如：

- 詩篇 90:2：「從亙古到永遠，你是神。」

👉 表明神不是被創造的，而是超越時間、在創世以前就存在。

二、神在創世以前已有計劃（救恩預定）

新約講得更清楚：

- 以弗所書 1:4

「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。」

- 提摩太後書 1:9

「這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的。」

👉 意思是：救恩不是臨時起意，而是在創世之前已經定下的計劃。

三、基督在創世以前已存在（神子永恆）

- 約翰福音 1:1

「太初有道，道與神同在，道就是神。」

- 約翰福音 17:5（耶穌基督禱告）

「父啊...就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。」

👉 說明：耶穌（道）在創世以前已與父同在。

四、神在創世以前已預備羔羊（救贖計劃）

- 彼得前書 1:20

「基督在創世以前是預先被神知道的...」

- 啟示錄 13:8

「被殺之羔羊，是從創世以來...」

👉 強調：十字架不是意外，而是創世以前已在神心中的計劃。

五、智慧在創世以前（擬人化描述）

- 箴言 8:22-23

「在耶和華造化的起頭...在太初創造萬物之先，就有了我。」

👉 這段用「智慧」擬人化，有些基督徒理解為預表基督，也有人理解為神的智慧本身。

六、天使與靈界（間接推論）

聖經沒有直接說明「天使何時被創造」，但如：

- 約伯記 38:4-7

描述神立地根基時，「晨星一同歌唱」

👉 暗示：天使在創世之初已存在，因此可能是在創世之前被造。

在聖經的敘述中，撒但的試探確實是在神的允許之下發生，但這不等於撒但是在「幫助鍛煉」耶穌，而是神使用這個事件來顯明耶穌的身份與順服。

在福音書（如馬太福音第4章）記載，耶穌受洗後，「被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探」。這裡有幾個關鍵點：

1. 是神主動帶領，撒但被允許行動

耶穌進入曠野不是偶然，而是出於神的計畫。撒但的出現是在這個計畫中被「容許」，但不是主導者。

2. 撒但的動機是試探與敗壞

撒但（如同在約伯記中的角色）本質是「控告者、試探者」，他的目的是讓人跌倒、懷疑神、偏離神的旨意，而不是幫助人成長。

3. 神的目的卻是顯明與成全

神允許這試探，為的是：

- 顯明耶穌是順服的兒子（對比以色列在曠野失敗）
- 顯明祂勝過試探、勝過撒但
- 為祂將來的事工作預備

4. 耶穌的得勝在於完全順服神的話

每一次回應試探，耶穌都引用經文（申命記），顯示祂完全依靠神，而不是靠自己的能力。

總結來說：

✓ 撒但的試探是在神允許之下發生

✗ 但撒但不是「幫助鍛煉」耶穌的工具（動機不是善）

✓ 神卻能使用撒但的作為，成就祂更高的旨意

如果撒但是在神允許下行動，為什麼最後卻成為神的仇敵，還要被審判？

先直接說結論：

👉 撒但從來不是「忠心的使者」，而是「被容許活動的叛逆者」。

👉 神允許牠行動，不等於認同牠的本質或行為。

一、撒但的本質：不是中立，而是背叛

聖經整體見證中，撒但不是一個單純「執行任務的官員」，而是一個曾經墮落、敵對神的存在。

例如在 以賽亞書 14 章、以西結書 28 章（傳統上常被理解為影射撒但的墮落），描繪出一個因驕傲而背叛神的受造者。

所以牠的本質是：

- 不是為神而行
- 而是與神對立、要取代神或破壞神的工作

二、為什麼神還「允許」牠行動？

這裡要分清楚兩件事：

允許 ≠ 贊同

在 約伯記 和 耶穌受試探（馬太福音 4 章）中可以看到：

- 撒但的行動有界線（不能隨意做任何事）
- 必須在神允許的範圍內

神允許的原因包括：

- 顯明人的信心（約伯）
- 顯明基督的得勝（耶穌）
- 在歷史中成就更大的救贖計畫

👉 換句話說：

神可以使用惡者的行為，但不代表惡者是為神而行。

三、為什麼最後被審判？

關鍵在於：動機與本質

撒但：

- 持續敵對神
- 引誘人犯罪
- 扭曲真理
- 控告與毀壞

這些都不是「執行任務」，而是出於自己的反叛意志

因此，在啟示錄 20 章中，牠被扔進火湖，不是因為「完成任務後被淘汰」，而是因為：

👉 牠一直就是叛逆者，審判只是最終的結果

四、一句話整理整個邏輯

- 神是主權者（掌管一切）
 - 撒但是叛逆者（敵對神）
 - 神暫時允許牠活動（有限度）
 - 最終神會審判牠（公義實現）
-

五、用一個比喻幫助理解

可以把這樣理解（但只是有限的比喻）：

像一個國王暫時容許一個叛徒活動，甚至利用他的行動來揭露人心或成就更大計畫——但這個叛徒本質上仍然是叛徒，最後仍要面對審判。

關於聖經中撒但的起源與「三分之一天使墮落」

首先，《聖經》並沒有明確記載「三分之一的天使成為撒但」。這個說法主要是從《啟示錄》12 章 4 節推論而來：「龍的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。」後來許多基督教傳統將「星辰」解釋為天使，因此形成「三分之一天使墮落」的常見說法。但這屬於神學解讀，而非聖經的直接明文記載。

關於撒但本身：

- 在《創世記》中，並沒有直接出現「撒但」這個角色。

- 《創世記》第 3 章出現的是「蛇」，後來基督教傳統（特別是結合《啟示錄》12:9）才把這條蛇等同於撒但（魔鬼）。

至於撒但的起源，聖經並沒有有一段清楚的敘述，說明他何時被創造、何時墮落。不過，有幾段經文常被用來間接理解：

- 《以賽亞書》14 章：提到「明亮之星」從天墜落（傳統上常被解讀為撒但的墮落）。
- 《以西結書》28 章：描述一位原本完美、後來墮落的受造物（也常被套用在撒但身上）。

需要注意的是，這兩段經文原本的上下文其實是針對人間君王（巴比倫王和推羅王），並非直接講述撒但，只是後世神學上的延伸應用。

有些人提到「撒但是不是在創世記第一節之後出現」——這同樣是一種神學推測：

- 有些人認為，天使（包括後來的撒但）是在創造天地之後的某個時間被造，並在之後墮落。
- 也有人認為，撒但的墮落發生在《創世記》第 3 章人類墮落之前，因為蛇當時已經出現並能引誘人。

但聖經並沒有給出明確的時間線。

簡單總結：

- 「三分之一天使變成撒但」是後來根據《啟示錄》的解讀。
- 撒但並非在《創世記》1:1 明確出現。
- 撒但的墮落時間，聖經沒有明說，只能透過間接經文推測。

關於「創世記 1:1 與 1:2 之間是否有第二次創造」？

有些人提到的其實是一個相當有名但也具爭議的解釋，稱為「間隙理論」（Gap Theory）。這個理論認為，《創世記》1:1 和 1:2 之間曾經存在過一個「前世界」，後來因某種災難（有人聯想到撒但墮落）而毀壞，1:2 的「空虛混沌」就是災後狀態，而六日創造則是「重建」。

以下是幾種主要的解釋方式：

① **傳統主流理解（最廣泛被接受）** 猶太教與基督教主流多認為：

- 1:1 「起初神創造天地」是整個創造行動的開端或總結句。
- 1:2 「地是空虛混沌」只是描述創造初期的未成形狀態。
- 之後的六日，是神逐步將世界「塑造秩序」，並非第二次創造。

也就是說，並不存在「第一次創造後毀滅，再進行第二次創造」的情形。

② **間隙理論（Gap Theory）** 這種觀點主張：

- 1:1 記述了一個完整的原始世界。
- 在 1:1 與 1:2 之間發生了災難（例如撒但墮落帶來的審判）。
- 1:2 的「空虛混沌」是指被審判後的荒廢狀態。
- 六日創造是神對世界的「重建」。

支持者常引用《以賽亞書》45:18（神創造世界「不是空虛」）作為佐證，並與撒但墮落的推測結合。

但這個理論的問題在於：聖經經文本身並沒有直接提及任何一次毀滅事件，所有連結都屬於推論。

③ **從語言與文本角度（近代學者較常見）** 從希伯來文原文來看：

- 1:2 可以自然理解為「當時地是空虛混沌」（描述當時的狀態），而非「變成」空虛混沌。
- 因此多數學者認為，這段經文並不支持「兩次創造」的說法。

結論：如果你嚴格按照聖經文本來看，並沒有明確證據支持「第二次創造」。間隙理論是一種合理的神學推測，但並非經文的直接教導。更自然的理解是：1:1-2 描述的是創造初期的未成形狀態。

神創造天地之後，伊甸園裡蛇的出現，是否證明撒但早已存在？撒但又是何時被創造的？

你的推論有合理之處——聖經確實暗示撒但在伊甸園事件之前已經存在並且已經墮落，但聖經並沒有說明他「具體何時被創造」。

讓我們一步步分析：

① **蛇的出現是否等於撒但已經存在？** 在《創世記》第 3 章，蛇已經能夠引誘夏娃犯罪。新約《啟示錄》12:9 更明確將「古蛇」稱為魔鬼和撒但。因此，在基督教神學中，一般都認為當蛇出現時，撒但已經存在，而且處於反叛神的狀態。

② **撒但何時被創造？** 聖經沒有直接答案，但可以推論一個大致範圍：

- 撒但不可能是永恆存在的（只有神是永恆的）。
- 他也不可能在人類之後才被創造。

比較合理的推測是：天使（包括撒但）很可能在《創世記》第 1 章創造天地期間或不久之後就被造。《約伯記》38:4-7 提到，神立大地根基時，「晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼」，這段經文常被理解為天使當時已經存在。

③ **撒但何時墮落？** 這才是更關鍵的問題。合理的推論順序是：

- 先被造（原本是好的）。
- 之後墮落（產生驕傲與反叛）。
- 墮落時間必須在人類犯罪之前（因為他已經能以蛇的形狀試探人）。

但《創世記》完全沒有記載撒但墮落的事件。相關描述主要來自《以賽亞書》14 章和《以西結書》28 章的間接推論。

重要提醒：「蛇出現」確實能證明撒但在伊甸園事件前已經存在並墮落，但不能直接跳到結論說「他一定是在創世記 1:1 與 1:2 之間墮落的」，因為聖經沒有提供明確的時間標記，這只是其中一種神學假設（常與間隙理論結合）。

最穩妥的總結：

- 撒但是受造物，並非永恆存在。
- 他在伊甸園事件之前已經存在並且已經墮落。
- 但關於他「具體何時被創造、何時墮落」，聖經並沒有給出確切時間，只能根據不同經文進行合理推測。
- 現在我們把焦點放在《約伯記》中「撒但」與神的關係，這一點其實非常關鍵，而且和很多後來形成的「魔鬼觀」有些張力。
- _____
- 一、《約伯記》中「撒但」的身分

- 在《約伯記》1-2 章,「撒但」不是以一個獨立對抗神的黑暗王國之王出現,而是:

- 🖐️ 出現在神的「天庭」中,屬於神的會眾之一

- 經文描述:

- 「神的眾子」來侍立在神面前

- 撒但也在其中 (伯 1:6)

- 這顯示他:

- 仍然可以進入神的面前

- 並非完全被逐出神的統治範圍之外

•

- 二、「撒但」的角色: 控告者 / 試驗者

- 「撒但」(希伯來文 *ha-satan*) 原意是:

- 🖐️ 對頭者 / 控告者 (the accuser)

- 在《約伯記》中,他的功能很明確:

- 質疑人的敬虔是否純正

→ 「約伯敬畏神,豈是無故呢?」(伯 1:9)

- 提出一種「測試理論」:

🖐️ 人敬拜神只是因為得好處

- 向神「建議測試」約伯

•

- 三、撒但的權限: 完全受神限制

- 這是《約伯記》中最重要的一點,也是很多人容易忽略的:

- 🖐️ 撒但不能自由行動,他必須得到神的允許

- 例如:

- 伯 1:12
神說：「凡他所有的，都在你手中；只是不可伸手加害於他。」
- 伯 2:6
神說：「他在你手中，只要存留他的性命。」
- 這代表：
- ✓ 撒但的行動是**被限制的**
- ✓ 他沒有自主的終極權柄
- ✓ 神仍然是**最高主權者**

• 四、撒但與神的關係（核心總結）

- 從《約伯記》來看，可以很清楚地整理出：
- **1 不是「勢均力敵的對手」**
- 不是兩個對等的善惡勢力在對抗（不像某些宗教的二元論）
- 🖱 神始終掌權，撒但不能越界

• **2 像「檢察官」而非「叛軍王」**

- 他更像：
- 🖱 在神面前提出指控的人
- 🖱 對人類信仰進行質疑與測試

• **3 在神的主權之下運作**

- 即使他的動機是敵對的，但：
- 🖱 神仍然能使用這些試驗來成就更深的目的
- （例如：約伯信心被顯明與煉淨）

- 五、這與後來神學發展的差異

- 你前面提到的內容（以賽亞書 14 章、以西結書 28 章、啟示錄 12 章）屬於：

- 👉 後期神學整合出的「撒但墮落敘事」

- 但《約伯記》呈現的是一個比較「早期、原始」的圖像：

- 撒但仍在神的天庭中活動

- 身分比較像「控告者」

- 還沒有完全發展成「邪惡國度的王」

- ---

- 六、整體結論

- 用一句最精準的話來說：

- 👉 在《約伯記》中，撒但是一個在神主權之下、負責控告與試驗人的屬靈存在，而不是與神對等對抗的勢力。

- ---

- 既然撒但負責控告為何在但以理書撒但天使的戰爭何解釋

- 👉 《約伯記》中的「控告者」形象 vs 《但以理書》的「天使爭戰」

- 先直接說結論，再慢慢解釋：

- 👉 這兩種畫面並不是互相矛盾，而是反映了聖經中「屬靈世界觀」逐步展開的不同層面。

- ---

- 一、先釐清一個重要事實

- 👉 《但以理書》其實沒有直接提到「撒但」這個名字

- 在《但以理書》第 10 章出現的是：

- 「波斯國的魔君」

- 「希臘的魔君」

- 天使長米迦勒（Michael）

- 這些被稱為「君」(希伯來文 *sar*)，比較像：
- 🖱 屬靈層面的「國度代表者 / 權勢」

•

• 二、《但以理書》10 章的「天使爭戰」是什麼？

- 經文描述：
- 有一位天使被「波斯國的魔君」攔阻 21 天
- 米迦勒來幫助，才突破
- 這裡呈現的是：

- 🖱 屬靈界中與地上國度對應的權勢之爭

- 可以理解為：
- 地上有波斯帝國
- 屬靈界也有與之對應的「權勢存在」

•

• 三、那這些「魔君」是不是撒但？

- 這裡要小心，不要跳太快結論：
- 🖱 聖經沒有直接說「波斯魔君 = 撒但」
- 比較合理的理解是：

- **1** 他們是「屬於反對神的靈界勢力」

- 也就是：
- 墮落的天使
- 或邪惡的屬靈權勢

•

- **2** 撒但是「更高層的對抗者」

- 在整體聖經（特別是新約）中：

- 🖱 撒但常被看作這些勢力的「領袖或代表」

- 例如：

- 《以弗所書》 6:12
「執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的」

-

- **四、那和《約伯記》的撒但怎麼連起來？**

- 這裡是關鍵整合 🖱

- **在《約伯記》：**

- 🖱 撒但 = 控告者（在神面前活動）

-

- **在《但以理書》：**

- 🖱 描述的是「整個屬靈權勢系統」

-

- 🖱 換句話說：

- 《約伯記》是在「天庭法庭」的場景
《但以理書》是在「屬靈戰場」的場景

- 兩者焦點不同：

• 書卷	• 焦點	• 撒但角色
• 約伯記	• 神面前的對話	• 控告者
• 但以理書	• 屬靈國度衝突	• 未直接出現（但體系存在）

-

- **五、為什麼會有這種發展？**

- 這和啟示的「漸進性」有關：

- 🖱 聖經不是一次把所有屬靈世界講完，而是逐步揭開

- 簡單脈絡：
- 早期（如約伯記）
- 撒但 = 神面前的控告者
- 還沒有完整「邪惡國度」概念
- 中期（如但以理書）
- 開始出現「屬靈國度對抗」
- 天使與權勢的爭戰
- 後期（新約，如啟示錄）
- 撒但成為明確的「敵對者 / 龍 / 魔鬼」
- 有清楚的邪惡勢力體系

- 六、最合理的整合結論
- 👉 撒但既是「控告者」，也是「敵對勢力的一部分（甚至領袖）」
- 只是：
- 在《約伯記》👉 強調他的「功能」
- 在《但以理書》👉 展現「屬靈戰爭的結構」

- 七、一句話總結
- 👉 《約伯記》告訴你撒但「做什麼」（控告），
《但以理書》告訴你他「在哪個戰場中運作」（屬靈國度衝突）。

- 撒但既是「控告者」時辰所允許的又為何在身天身地之后耀入火爐
- 你的問題其實在問一個很核心的神學張力：
- 👉 既然撒但現在還在神允許下作「控告者」，為什麼最後卻被丟進火湖（永遠審判）？

- 這不是矛盾，而是牽涉到**「時期不同（時序性）」與「角色最終審判」**兩個層面。

-

- **一、現在的撒但：被「暫時容許」的控告者**

- 在《約伯記》和部分新約經文中，我們看到：

- 撒但仍然活動

- 能試探、控告人

- 但**權限是被限制的**

- 例如：

- 《約伯記》1-2 章 → 必須經神允許

- 《路加福音》22:31 → 撒但要「篩你們像篩麥子」

- 《啟示錄》12:10 → 被稱為「晝夜控告弟兄的」

- 🖐️ 重點是：

他的存在與活動，是「暫時被允許」，不是最終狀態。

-

- **二、轉折點：從「控告者」被逐出**

- 在《啟示錄》12 章出現一個關鍵轉變：

- 天上有爭戰（米迦勒 vs 龍）

- 龍（古蛇、魔鬼、撒但）被摔下

- 然後宣告：

- 🖐️ 「控告我們弟兄的，已經被摔下去了」（啟 12:10）

- 這代表：

- ✓ 他失去在神面前控告的地位

- ✓ 不再有「天庭中的角色」

-

- **三、最後結局：被扔進火湖（你說的「火爐」）**

- 在《啟示錄》20:10:

- 👉 魔鬼被扔在火湖（不是普通火爐）

- 這象徵：

- 最終審判

- 永遠與神隔絕

- 邪惡勢力的終結

- ---

- **四、關鍵理解：三個階段**

- 把整個脈絡整理會非常清楚：

- ① **現在（歷史中的階段）**

- 👉 撒但 = 被允許的控告者 / 試探者

- 仍可活動

- 但在神主權之下

- ---

- ② **中間轉折（屬靈戰爭結果）**

- 👉 被逐出天上（啟 12）

- 失去控告資格

- 活動範圍被限制

- ---

- ③ **最終結局（審判）**

- 👉 被丟進火湖（啟 20）

- 永遠結束

- 不再有任何角色

-
- - **五、為什麼神要「暫時允許」？**
 - 這是更深的問題，聖經沒有用哲學方式完整解釋，但提供幾個方向：
 - **1 顯明人的真實信心（約伯記）**
 - 信仰是否只是因為祝福？

-
- **2 成為試驗與煉淨**
 - （彼得前書也有類似觀念）

-
- **3 在歷史中彰顯神的公義與最終審判**
 - 🙌 不是立刻審判，而是在時間中顯明一切

-
- **六、你問題的核心答案**
 - 🙌 撒但現在能控告，是因為神在歷史中「暫時容許他的功能」；但在神最終審判時，他的角色會完全終止，並被定罪。

-
- **七、一句話總結**
 - 🙌 撒但現在有「功能」，但沒有「未來」。

-