

Jeffrey Niehaus 博士，圣经神学，第三节， 亚当之约，堕落之后

© 2024 Jeffrey Niehaus 和 Ted Hildebrandt

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第三节，堕落之后的亚当之约。

我们现在继续讨论创世之约的问题，但关于堕落和之后发生的事情，我们继续讨论在那个契约下的生活。

创世记 3，这一章讲述了蛇的挑战、人类的失败和后果。蛇的挑战呢？好吧，我们读到的第一件事是，他比任何野生动物都狡猾。狡猾这个词，希伯来语中的 arum 与 naked 一词同音；它们看起来一模一样。

我认为这个文字游戏是故意的，因为它代表着在主面前、在彼此面前毫无羞耻地赤身裸体的无罪品质。蛇的狡猾会让它消失。那么，蛇会做什么呢？它被称为魔鬼或撒旦，是那条引诱整个世界走上歧途的古蛇。

这就是他所做的。他误导人，他用谎言来欺骗人，耶稣称他为谎言之父。他用罪恶来做交易，这是欺骗性的。

希伯来书警告不要让罪的欺骗使你们的心变得刚硬。保罗说得很清楚：那么，什么是罪？当然，罪有多种。但我认为，保罗在罗马书中给出了完美的定义，凡不是出于信心的都是罪。

我认为，我们必须了解圣经中表达的信仰是什么。它比你在希伯来书 11 章中读到的要多，尽管它与希伯来书 11 章一致，但我们会讨论这一点。如果我们要理解蛇在这里所做的事情的性质，这些都是重要的事实。

于是，蛇来了，它开始挑战。它从一个看似无害的问题开始。那么，上帝真的说过你们不能吃园中任何树上的果子吗？我在戈登康威尔的同事道格斯图尔特

喜欢给蛇配上德国口音，然后问，上帝到底说了什么？你们不吃这种果子吗？这不是上帝的话。

你不必相信。他说蛇是第一位自由派学者，第一位高级批评家。但不管怎样，这个问题看似无害，但却很尖锐。

上帝真的说过吗？这句话非常强调；他在质疑上帝说的话？那么，他的问题呢？“你不可吃园中任何树上的果子”？整句话实际上就是上帝说的，除了“不可”这个词。因为上帝说过，你可以吃园中任何树上的果子。

唯一的区别是蛇把它颠倒过来了。它把它变成了否定。我认为这显然是为进一步暗示上帝不关心人类利益铺平了道路。它已经暗示上帝拒绝给人类一些好东西，花园里任何树上的果实。

当然，女人知道事实并非如此。事实上，她和她的丈夫可以吃园中树上的果子。我们知道，根据《创世记》第 2 章，她是在上帝告诉亚当这件事之后被创造出来的。

所以，亚当一定告诉过她这一点。我认为这是最有可能的情况。所以她忠实地重复了一遍。然后她进一步回应，有些人认为她的下一句话是对上帝最初所说的话的无端补充。

她重复了关于花园中间那棵树的命令，说有棵树我们不能吃它的果实。然后她补充说，你不能碰它。事实上，经典的观点是，我正在为一家名为《风与夏娃的罪孽》的出版物写一本书，讨论这个问题。

因为从古代到现代，经典观点几乎是普遍存在的，所以这个女人在上帝所说的话上添加了新意，所以她已经误入歧途了。我亲爱的导师梅雷迪斯·克莱因持这种观点，我从她身上学到了很多。

我以学生身份参加他的讲座时听到过这个说法，我想，嗯，是的，这很有道理。而且看起来确实很有道理。但它也存在一些问题，我们将在这里讨论一下。

但问题在于，信仰和罪以及它们之间的关系就在这里。因为如果她对上帝所说的话有所补充，她就已经犯了罪。这就是问题所在。

因此，这种添加，将上帝没有说过的话强加到上帝嘴里的行为是一种犯罪行为。这是对上帝所说的话的曲解。圣经中没有任何内容鼓励我们这样想。

让我和你一起探讨一下。仔细阅读，然后再评论。她的补充最好被理解为之前叙述简洁的结果。

因此，《创世记》第 2 章并没有告诉我们上帝甚至禁止触摸禁果。但显然，他确实这样做了，因为我们现在从那个尚未犯罪、也未撒谎的女人那里得到了这一信息。她的陈述提供了早期记载中未包含的数据。

现在，再进一步谈谈这个问题。如果她把上帝没有说过的话强加于上帝，那么她所说的就不是事实。她是个骗子，这自然意味着她有罪。

我认为，没有办法通过说“也许她记错了亚当告诉她的话”来为她开脱。或者也许她为了加强证据而添加了内容。因为如果其中任何一件事是真的，她仍然有罪。

她说上帝说了一些他没说过的话。这不是真的。凡是信仰的事都是罪。

从圣经的角度来看，信仰就是对上帝的赞美。信仰就是对他的存在和所作所为的赞美。这就是希伯来语动词的意思。

第一次出现是在创世记 15:6，字面意思是，亚伯拉罕，对上帝说，阿们，对主说，阿们。他把这归功于他的正义。希伯来语中的阿们，意思是“就是这样”。

动词的意思是，我将其翻译为这种用法，是肯定、使之如此、承认它如此。我会将其比作布道。会众中有人在听布道。

牧师在某一时刻说了些什么。会众中有人说阿门。那是什么意思？那意味着，在那一刻，那个人完全接受并同意牧师刚刚说的话。

这就是你我信仰基督时所做的。我们知道基督是谁。我们知道他的主张是什么。

我们看到他所做的一切，而且他声称他为我们做了一切。如果我们不进一步做这些，我们就和魔鬼没什么两样。我们和魔鬼没什么两样。

他知道这一切。他至少和我们一样了解。但与我们不同的是，他并不赞同这一点。

它不属于他。他不将其据为己有。但我们拥有它。

这就是信仰的意义。正如保罗在罗马书 14:23 中所说，凡不出于信仰的都是罪。从这个角度看，这表明我们的处境是多么绝望。

因为如果我们没有在每时每刻都向上帝祈求，那么我们就没有得救的希望。所以，当然，基督已经处理好了这一切。通过向他祈求，我们就能得到他的正义。

我们得到了救赎。但是，她把上帝的话强加于人，这在定义上就是罪。这是无法避免的。

当然，保罗明确表示事实并非如此。因为在《提摩太前书》第 2 章中，他说被欺骗的女人成了罪人。我认为，当她此时回答蛇时，不可能说她已经被欺骗了。

她只是在回答问题。我认为，这也不行，因为一些老一辈的犹太解释者会认为，亚当误导了她。事实上，他甚至不信任她。

他不确定她是否值得信赖。所以，他让上帝的限制看起来比实际更严厉。因为这样他就有罪了。

所以，这是无法回避的。如果这一切都是真的，那么我们如何解释她的添加呢？我相信，添加的内容可以用我们刚才使用的简洁一词来解释。上帝在他的旨意中，通过摩西赐予和安排了这段经文。

他在《创世记》第 2 章第 17 节中给了我们一些信息。他通过女人给了我们更多信息。因此，他在《创世记》第 2 章中以第三人称叙述给了我们一些信息。他在《创世记》第 3 章中以第一人称给了我们更多信息。这在《创世记》中再次发生。例如，在《创世记》第 12 章中，亚伯兰和莎拉去了埃及。

然后他说，你知道吗？你是个漂亮的女人。他们会见到你的。他们会杀了我然后把你带走。

所以，告诉他们你是我的妹妹。后来我们得知她是他同父异母的妹妹。所以，这不完全是谎言。

但你知道，这样做的目的是误导。后来，在《创世纪》第 20 章中，他们进入了亚比米勒和基拉耳的王国。他告诉她做同样的事情。

亚比米勒娶了她。他还没有和她发生关系。但上帝在梦中警告了他。

你不能占有她，因为她是他的妻子。第二天，亚比米勒就以此责备亚伯拉罕。他说，你为什么要这么做？你知道，我们可能犯下大罪。

亚伯兰说，好吧，我对自己说，我不知道这个地方是否有人敬畏上帝。而且，无论我们去哪里，无论我们去哪里，我都告诉她，这是你向我表达爱的方式。告诉他们你是我的妹妹。

嗯，这是我们第一次了解到这一点。这种情况发生了多少次？我们不知道。但在《创世纪》第 12 章中，我们以第三人称叙述的方式了解到了这一点。

在《创世记》第 20 章中，我们得到了第一人称叙述，其中添加了信息。《创世记》中还有一个例子。上帝与亚伯拉罕的所有交往。

你可以看看《创世记》第 12 章至第 22 章。我们看到了所有的交易。当上帝在《创世记》第 26 章第 5 节中重申与以撒的约定时，他说，“我这样做是因为亚伯拉罕遵守了我所有的律法、要求、法令和条例。”

那么，那些是什么？我们不知道。我们没有被告知任何这些。他在《创世记》第 17 章中接受了割礼。

主说，你们当在我面前行事，当无可指责。但我们没有其他的一切。这些是后来出现在摩西之约中的条款。

所以，我认为，无论它们是什么，它们都会重新出现在摩西之约中，并且会添加更多内容。但我们不知道它们是什么。不过，你再说一遍，这是第三人称叙述。

后来，主以第一人称亲自向你提供补充资料。所以，这就是历史的书写方式。简洁明了。

在这些情况下，主后来提供了更多信息。顺便说一句，使徒行传中保罗在大马士革路上的遭遇也是如此，路加以第三人称报道了此事。然后是使徒行传 22 和 26 中的保罗自己的叙述。

所以，我认为这是对女人反应的最佳理解。她还没有犯罪。她没有误入歧途。

她并没有夸大主的话。她只是说实话。所以，事实就是这样。

这就是她的回答。那么，蛇会怎么回答呢？他说，你不会死的。所以，他现在不是在间接地谈论这个问题，也不是在提出质疑。

他直截了当地说，不，你不会死。上帝这么说，但这不是真的。因为为什么？当你吃了它，你的眼睛就会睁开，你就会像上帝一样，知道，确切地说，知道善恶。

好吧，蛇的这个回答有很多内容。首先，他的地址是第二个复数。你们，复数，将是善恶的知晓者。

你，复数，不会死，等等。所以，这可能通过包括女人的丈夫来增强吸引力，表明，你知道吗？你这样做。你不必孤单一人。

你的丈夫也可以这样做。你们俩都会从中受益。不过，这显然表明他想把他们俩都打倒，因为他是在谈论他们两个人。

所以，就是这样。还有 Elohim 一词和分词 knowers。通常翻译为 Elohim，在这段话中，在这句话中，总是翻译为 God。

但其中可能包括天使。有些人认为创世记 1.26 中就是这种情况。让我们按照我们的形象造人。上帝是这么说的。

虽然，我认为我们必须说，尽管天使也是按照上帝的形象创造的，但天使并没有参与创造人类，所以他们让我们可能要么被视为王室复数，要么是上帝三位一体性质的象征，因为他是按照上帝的形象创造人类，而不是直接按照天使的形象创造人类。但无论如何，这里的可能性是，Elohim 可能包括天使。顺便说一句，圣经中有一处地方，毫无疑问，Elohim 指的是天使、上帝和天使，那就是在创世纪 35.7，那里回顾了雅各的经历；在那里他看到了上帝和天使，还有梯子和所有其余的东西。

创世记 35.7，你读到它，你会读到那是上帝向雅各显现的地方，但希伯来语说那是以罗欣显现的地方，这是指上帝和天使。所以，有一个地方很清楚，虽然出于某种神秘的原因，我不知道为什么翻译不这样翻译，但这就是它的意思。所以，这里的以罗欣可能意味着你会像上帝和天使一样，你会像天上的众生一样。

那么，知者的含义也变得模棱两可。它可能意味着你将像 Elohim、上帝和天使一样，知道善恶，也可能意味着你将像上帝和天使一样知道善恶。无论哪种情况，底线都差不多。

但这是一种诱惑，而且也有可能，善与恶的结合就是所谓的“分生”或“分生”，事实上，这意味着一切。你会像上帝一样，无所不知。那么，结果是什么呢？我们知道结果是什么。

在一节简短的诗句中，当女人看到树上的果子又好又好吃时，她摘了一些来吃。她还给了和她在一起的丈夫一些，他吃了。好吧，这里也有很多要说的。

再次强调，这些早期的陈述告诉你很多东西，但有时并没有告诉你你想要的一切。所以，让我在这里补充一点。当我们阅读这个叙述时，你会觉得这个女人真的很容易被说服。

你知道，蛇只是和她进行了简短的对话，仅此而已。我发现阅读 CS Lewis 的作品非常有趣，尤其是关于这个和其他事情。我在神学院的同事 David Wells 称 CS Lewis 为第 13 位使徒，我认为这有点夸张，当然，他对此有点讽刺，但还是有道理的。

刘易斯有很多见解。他写了一部太空三部曲，其中第二部小说是《皮尔兰德拉》。在这部小说中，你有一个金星亚当和夏娃，还有一个人是撒旦，他以地球物理学家的形象出现在金星，他试图诱惑金星女人。

在这部小说中，金星是一颗水行星。当然，你知道这不是真的，但它确实是一颗水行星，有很多漂浮的岛屿，还有一块大陆。但上帝告诉金星上的亚当和夏娃他们不能做一件事，那就是他们不能去大陆。

虽然人类物理学家身体里的撒旦试图说服她，上帝实际上希望她去大陆，但他希望她不服从。这将是她成长的一步。这对她有好处，对她的丈夫也有好处。

他花了好几天的时间试图说服她。他几乎成功了，但没有成功。但我认为这说明了一些问题。

这是《创世记》第 3 章中非常简洁的叙述。我们不知道蛇和女人谈了多久。我们不知道蛇花了多长时间把她带到这个地步。但同样，这就是叙述的简洁性。

好的，但是我们在这里读到的关于堕落的陈述又是怎么回事呢？女人看到那棵树是好的，就摘了下来。所以，人类的第一个罪孽始于约翰后来所说的“眼目的情欲”。重要的是要明白，罪孽不在于对象，而在于促使女人和男人摘下树的不服从。

这一系列的词语后来出现在几个非常值得注意的案例中。看到某样东西是好的，然后接受它。在《创世纪》第 6 章中，上帝的儿子们（我们稍后会谈到他

们)可能是谁,有不同的学派,尽管历史上的大多数人认为他们是堕落的天使,但我们会看看所有这些。

无论他们是谁,他们都认为人类的女儿是好的,这个词和创世记 3 章中的一样。它通常被翻译为美丽。他们结婚了,但同样,他们使用的动词和创世记 3 章中的一样;他们选择了他们想要的任何人。所以,看到它是好的,你就接受了它。

不管这些上帝之子是谁,他们似乎都是坏演员。所以,这不是一件好事。《创世记》第 7 章很清楚地记载了亚干的情况。

他承认自己在耶利哥城看到了一件美丽或美好的事物,与创世记 3 中的形容词相同,一件巴比伦长袍以及金银,然后他拿走了它们。因此,这三个例子显然是旧约中描述罪恶的拿走的方式。同样,对于这里的女人来说,并不是说善恶知识一定是坏事,而是它是被禁止的,而她拿走它就是违法的。

那么,当这一切发生时,她是否孤身一人?第二句话给我们带来了真正的歧义。她也给了她丈夫一些。和她在一起的人是谁,正如 NIV 和其他翻译所翻译的那样,其中许多翻译都这样做。

英国诗人约翰·弥尔顿在他的史诗《失乐园》中,选择或试图为上帝对人类的统治方式辩护,这似乎是一个艰巨的任务,但他认为自己能做到。无论如何,他把蛇描绘成一个狡猾的蛇,它等到自己独处时才试图引诱。这是一种传统观点,认为在军事上,如果你正在攻击敌军,你会想选择防御中的薄弱环节,你会想选择盔甲中的薄弱缝隙,并试图从那里进攻。

现在,这可能是真的,也可能不是真的;我们无法从文本中分辨出来。所以,这又是一个问题。认识到证据的局限性很重要。叙述说她给了和她在一起的丈夫一些,但希伯来语只是说给了和她在一起的丈夫。

现在,这可能表明立即在场,但不一定如此。在同一章的后面,亚当称夏娃为“你放在我身边的女人”,这又指创造这个女人是为了帮助我。希伯来语的字面意思是“你给我或放在我身边的女人”。

创世记 3.6 中的介词，即她给了她丈夫一些，在希伯来语中是介词im。介词later，即你放在我身边的女人，是imad，实际上是两个介词合二为一。im表示与，ad是方向性的，所以它暗示你放在我身边的女人是亲密的伴侣，诸如此类。

zugesellt翻译了这句话，意思是你把她放在这里作为我的同伴。早些时候，杰罗姆使用了拉丁语socia，这也是同伴的意思，我的社会成员。所以，如果我们首先看后一种情况，它意味着更密切的联系，但我认为我们不会说，这要求我们认为亚当告诉上帝，她每时每刻都和我在一起。

你把她放在我这里，她每时每刻都和我在一起。我的意思是，谁知道在蛇来之前他们在花园里待了多久？谁知道他们不是在不同时间分开，在花园里做不同的事情？我说我妻子和我住在一起。那么，我妻子现在还活着吗？是的。

她现在和我在一起吗？不。所以，希伯来语介词没有什么神秘之处。它是另一种语言中的介词，但基本上意味着同样的事情。

所以，这并不一定意味着她一直和他在一起，在目前的情况下，这并不一定意味着当他看到这一切发生时，他和她在一起。好吧，那么可能是什么呢？嗯，当然，他可能当时和她在一起，或者他后来和她在一起，她把水果给了他。他可能平时和她在一起，但在她被诱惑的时候却不在，所以，她后来又把水果给了他。

我认为还有一种可能性，我没有在这里列出，但它在我的第一卷中，那就是现在她给了他，他拿走了，他和她一起犯罪，如果你愿意的话，可以说是犯罪同伙。因此，值得注意的是，虽然这更像是一个间接的事情，间接的证据，当主来责备他们时，他非常清楚地责备他们做了或没做的事情，他并没有责备亚当只是袖手旁观，看着他的妻子逐渐走向不服从契约或犯罪，你会认为这是一个相当大的问题，如果这是问题的话，他可能会提到它。但事实是，你听从了你妻子的声音。

你按照她说的做了，我们也会讨论这个问题。所以，在圣经的后面，亚当从来没有因为这件事被指控、被斥责、被责备。所以，这不是一个很站得住脚的立场。

我不知道为什么有些人会这样想，但这种说法确实站不住脚。在法庭上，这种证据是站不住脚的。所以我认为在学术界，这种证据也站不住脚。

那么，堕落的后果又如何呢？对人类关系的影响。我认为，亚当的反映的本质早已为人所知。他对主说，你所赐给我的女人，她给了我一些树上的果子，我吃了。

那么，这说明什么呢？这甚至可能说明，你知道吗？我不知道这颗果子从哪里来的，但我吃了它，现在看看我所处的困境。但更重要的是，他基本上是在挑上帝的毛病。他说，你知道吗？你给了我这个女人，看看发生了什么。

就好像他只是无辜的，或者他无法避免陷入他所犯下的罪孽。这当然是在逃避责任。这很自私。

但事实并非如此，因为毕竟他做出了选择。我们知道他做出了选择，因为他吃了那颗果子。那么，那女人对上帝的反应又如何呢？蛇欺骗了我，我吃了。

现在，这是一个更好的答案，因为事情就是这样的。她并不是在找借口。哦，你知道，不知何故，我就是没有把所有事情都联系起来。

蛇欺骗了我。因为保罗后来也这么说，所以他说她确实被欺骗了。

我可以就此发表一点看法吗？你知道，我们被告知不要让罪的欺骗使我们的心的变得刚硬。罪的本质，除了它不是信仰之外，它不是对上帝的赞美；它不符合上帝的旨意。

罪的本质就是谎言。它具有欺骗性。换句话说，你和我，在某种程度上，我们无论如何都会陷入罪中，我们自己的想法会让我们陷入罪中，在某种程度上，这种罪对我们来说一定是好的。

它看上去应该能给我们带来一些好处。结果，你知道，我们以为它是水果。结果它只是我们嘴里的灰烬。

但它看起来不错。这就是它有效的原因，因为我们生来就是为了做好事。

所以，如果敌人诱惑我们，他就会试图让坏事看起来好。这就是欺骗性的原因。但这就是罪。

这并不能成为我们的借口，但我认为这解释了一些关于罪孽的事情。这就是发生在她身上的事。他让事情看起来不错。

那么，这会带来什么后果呢？我认为，他们根本没有预料到这一后果。那就是，女人接受了蛇的律法。让我们来了解一下，这到底是怎么回事。

他说要做某件事。他给出了理由。然后她就去做了。

男人遵循妻子的律法。他听从妻子的意见。他按照妻子说的做。

这就是上帝对他的责备。因此，女人实际上把蛇当成了她的宗主。她用他的律法、他的法律、他的忠告来代替上帝所说的话。

亚当也在做同样的事情。他听从妻子的话，这就是我们所知道的。顺便说一句，主说，你听从了你妻子的声音，这至少对我来说意味着，当蛇引诱她时，亚当并不在场，因为他是从妻子那里听说这件事的。

他按照她说的去做了。所以，在这两种情况下，希伯来语习语“听从声音”在希伯来语中是后来才出现的，很明显这是一种契约习语。当你听从某人的声音时，你就把他们视为你的权威。

按照契约的条款，上帝是上帝，以色列应该听从他的声音。好吧，在这种情况下，亚当听从了妻子的声音。他对待她就像对待他的立法者一样。

这个成语不是用来形容女人的，但她显然做了同样的事情。所以，他们实际上都这么做了。他们实际上都听从了蛇的建议。

她直接统治，而他则通过她统治。也就是说亚当通过她统治。通过这样做，他们实际上是在让蛇成为替代的宗主。

他们遵循的是他的律法，而不是主的律法。他们拒绝主的律法。他们没有戒除水果。

他们正在接受它。那会有什么作用呢？那会把他，也就是他的天使，带到这个世界。这就是为什么他成为（小写的 s）这个世界的宗主。

或者如保罗在《哥林多后书》中所说，他成为这个世界的上帝，用小写字母 g 来表示。当然，上帝仍然是大写字母 S 的宗主。他仍然是统治世界的大写字母 G 的上帝。但他允许这种情况发生。

这就是他们犯罪的法律后果。因此，这就是我们所有人因他们所作所为而遭受的惩罚。当然，我们所有人都犯了罪，亏缺了主的荣耀。

所以，我们没有任何借口。但这就是事情发生的背景。这就是导致这种情况的原因。

上帝以他的智慧允许这种情况发生并持续很长时间，直到主最终归来并结束这一切。好吧，人类的罪恶，因为尽管我们处于那种境况，尽管我们处于这个世界的小神之下，但世界上的每个人都是这样的，无论他们是否相信上帝或魔鬼，都无关紧要。当然，在基督里，我们现在能够有效地为我们的上帝和我们的宗主而活。

所以这并没有改变魔鬼撒旦仍然是上帝的事实，在上帝的统治下，在上帝的许可下，统治着整个世界。这会产生后果。所以我们仍然会执行这些命令。

我们显然仍在繁衍生息。世界人口一直在增加。我们正在统治地球。

显然，我们正在以一种罪恶的方式征服万物，以致于破坏地球，甚至毁灭地球。当约翰写下《启示录》第 11 章和第 18 章时，毁灭那些毁灭地球的人的时候到了。我认为这会很困难。

约翰的时代，环顾四周说人类正在毁灭地球是很难的。但我们现在知道这是真的有可能的。以赛亚书第 24 章也预示了这一点，这是一首末世论诗，我们读到地球被其居民污染了。

因此，人类继续着有时被称为文化使命的统治和征服，但却以一种罪恶的方式，与精神脱节并摧毁了地球。那么，上帝对这种情况的反应是什么？他来了，他从审判开始。顺便说一下，我们谈到了契约调解人先知和契约诉讼先知。

我们已经论证过，亚当是契约诉讼的调解人先知。他是亚当契约的调解人。在摩西契约下，有契约诉讼的先知。

我们想到的是耶利米、以赛亚、以西结、米迦勒和小先知。此外，还有一些没有写过书的人，比如米该雅、以利亚和以利沙。在这种情况下，契约被打破了，必须提起诉讼。

但周围只有人类，就是那些违背盟约的附庸。事实上，其中一人，我们可以说，亚当，是盟约的调解人。所以，如果要提起盟约诉讼，就必须由主来提起。

他必须做到。他会忠于自己。所以，他做到了。

因此，如果你愿意的话，主本人就是第一位圣约诉讼的先知。我猜想你在这里看到的是圣子将要来审判，正如他将在末世来审判一样。我在这里要提到这一点。

我不知道我们以后会不会深入讨论这个问题，但我在好几个地方都写过这个。

《创世记》第 3 章、第 8 章和后面几章的翻译通常是，主在天气凉爽的时候降临。现在，根据阿卡德语（亚述和巴比伦的语言）的圣经外证据，有充分的理由证明，希伯来语中的“Yom”一词，即赎罪日 Yom Kippur。

希伯来语中还有另一个词 Yom，意思是暴风雨。你可以在霍拉迪的希伯来语词典中找到这个词。因此，我认为翻译应该是暴风雨中的风，而不是一天中凉爽的时候。

我认为这解决了 2000 多年来一直存在的一个非常奇怪的希伯来语表达问题。我认为，一天中的风、一天中的凉爽之类的词只是对它的含义的最佳猜测。但我相信，这是圣经以外的同源语言证据有助于澄清某些问题的一个例子。

但是，我们要暂停一下，因为主将以他的第一场风暴、神显的形式来临，这是人类堕落之后他出现的方式。人类堕落之后，人们感到恐惧。以前从未出现过这种情况。

上帝在人类堕落之前曾对男人和女人说过话。他们没有恐惧。人类堕落之后，上帝出现在伊甸园中。

亚当很害怕。他害怕是因为他赤身裸体，但正如加尔文所言，这其中可能不仅仅涉及身体上的赤身裸体。还有精神上的恐惧，我认为这是真的。

顺便说一句，这个问题一直存在。每当主在旧约中以某种荣耀出现时，人们就会感到恐惧。耶稣的化身，上帝之子的化身，是解决这个问题的第一步，因为耶稣可以说，看见我就是看见父。

当他行神迹时，他们看见他的荣耀，但他们并不怕他。尽管如此，当他在拔摩岛上荣耀地向约翰显现时，约翰——我认为他是耶稣最亲近的门徒——躺在耶稣怀里，当时圣灵在他里面。然而，当圣子荣耀地显现时，他却像死人一样倒下。

我想，如果主以这种方式出现在我们面前，我们也会这样做，即使我们有圣灵在我们里面，因为仍然是肉体的罪恶对上帝的圣洁作出了恐惧的反应。这不是权力的问题；这是圣洁的问题。无论如何，创世记 3 中的主带来了第一个契约诉讼，他带来了诅咒的第一部分。

他首先咒骂蛇。蛇是这一切的始作俑者。他说，你们比所有的牲畜和野生动物都更受咒骂。

嗯，这确实表明动物也受到诅咒，并暗示整个造物都受到诅咒。因此，正如保罗在罗马书第 8 章中所说，造物遭受挫折。造物无法成为它本应成为的样子，不是它自己的选择，而是受制于使它成为那样的人，即上帝的意志，希

望造物本身能够从腐朽的束缚中解放出来，获得上帝之子的荣耀自由，这肯定会发生。

好吧，诅咒的第二部分是蛇将终其一生用肚子爬行并吃尘土。蛇的形象仍然是个谜。后来在启示录 12:9 中，他被称为那条古蛇，称为魔鬼和撒旦，一条大龙。

所以，不知何故，这条蛇就是魔鬼，他是否附身于蛇并利用它，或者，谁知道呢，这是一个谜。但从物理上讲，蛇在地上爬行被视为对蛇的审判的象征。弥尔顿把蛇描绘成能够用尾巴保持平衡，盘绕着蛇对女人说话。

他非常巧妙地暗示蛇会说话这一事实让女人思考，因为蛇说，嘿，你知道吗，我吃了那个水果，看，现在我能说话了。所以，女人想，哇，如果这对蛇都有用，那对我又有何用呢？所以，非常巧妙的想法。当然，我们不可能知道所有这些，但这是他的诗，他完全有权这样做，而且读起来很精彩，不管它是否真的发生了。

所以，这就是对蛇的诅咒。然而，诅咒的第三部分被称为“*protevangelium*”，即福音的第一条陈述。我要让你和女人之间、你的后代和她的后代之间互相仇恨。

他会压碎你的头。你会踢他的脚后跟。我们将讨论那里使用的动词。

我现在就提到这一点，因为这里的翻译“粉碎”和“打击”会让你认为使用了两个不同的动词，但在希伯来语中，这实际上是同一个动词，所以这实际上表明在这两种情况下，那都是致命的打击，儿子确实死了。他献出了生命，但当然，他有权重新夺回生命。但这预示着这一切。

因此，希伯来书 2:14 也表明了这一胜利。因为儿女有血有肉，他也分享了他们的人性，这就是耶稣，以便通过他的死，他可以摧毁拥有死亡力量的魔鬼。我认为这个想法、这种冲突和儿子的这种至高无上性在诗篇 110 中以一种我不知道是否有人试图描述的方式出现，但我在第一卷中也写到了这一点。

这篇诗篇长期以来被认为是一篇弥赛亚诗篇，这里的儿子，主对我的主说，我要把列国放在你的脚下作为脚凳，你读到他将审判列国，堆积死者，然后这里再次，NIV，这是对此的一种正常的翻译，粉碎整个地球的统治者，好吧，这句话实际上是用希伯来语写的，他将在大地上粉碎头颅。嗯，在地球上那个要被击碎的头是这个世界的神，根据哥林多后书 4:4，这个神就是撒旦，魔鬼，而弥赛亚确实要击碎他的头，那里用来表示击碎的动词在希伯来语中是machatz，在创世纪 3 中使用的动词是shuph，它们的意思是一样的，你应该知道，动词不同这一事实对这一论点没有任何影响，因为在古代近东常用的措辞中，有时可以使用不同的动词，但你会发现这个短语告诉你的是相同的基本内容，我认为这就是这里发生的事情。所以，诗篇 110 确实是弥赛亚的，它表达了一些我认为还没有被真正认识到的事情，但它预示了女人后裔的胜利和这一预言的实现。

那么，对男人和女人的诅咒又是怎么回事呢？因为这里也发生了一些事情；不仅仅是蛇。女人在生育时会经历更多的痛苦。现在，我们知道这并不好玩；我们知道，生育有时确实会导致母亲死亡，但好处是可以生育，所以这立即表明，虽然主会因他们的所作所为而对他们进行审判，但他不会在那天将他们处死，他不会将他们消灭，顺便说一句，在这些早期章节的上下文中，这清楚地表明，一天不一定意味着 24 小时。

你这样做的那天，你就会死；主没有退缩或妥协，我们知道，一天意味着一段延长的时间。我的意思是，即使是创世纪的摘要也说，这是主创造这些事物的那一天的记载，你已经有六天了，所以这一天可以以不同的方式使用，但主将要经历痛苦的分娩，还有另一个诅咒，是的，还有另一个诅咒，我们在创世纪 3:16 中读到，你必恋慕你的丈夫，他却要管辖你。欲望这个词出现在创世纪 4 章和雅歌 7 章中。创世纪 3 章中的女人的欲望是她的丈夫。

在《创世纪》第 4 章中，罪的欲望是针对该隐。在《所罗门之歌》中，情人的欲望，在这种情况下，男人的欲望是针对他心爱的人。我认为对这个词的最佳理解是对亲密关系的渴望，那么这里告诉我们什么呢？好吧，女人会想要与丈夫亲密，我想，既然我们处于堕落的状态，我们可以理解其中会有一些不寻常之处。

女人可能会想要更多的亲密关系，或者比健康和平衡的亲密关系更强烈地想要这种关系，而另一方面，丈夫会统治她。我想将其翻译为“主宰她”，因为这会再次表达出事情的不平衡性质。这并不一定意味着在堕落之前他不是她的头。

不管他是不是，你都无法从这件事中得出这样的结论，但不知何故，她会受到一条规则的约束，甚至可能受到控制。这将是无节制的。我的妻子玛吉告诉我这句话。

我不知道她多年前从哪里学来的，但她说女人贪得无厌，男人愚钝，虽然不太一样，但差不多。所以，这种关系将具有与以前类似的品质，也许，但过于过度。这不会是健康的。

统治女人的动词是希伯来语动词mashal。它用于表示王室统治。在《创世纪》第1章中，它用于表示光体统治白天和黑夜。

在《创世纪》第4章中，该隐有义务统治罪恶。男人和女人统治动物时使用了不同的动词，但都用于指王室统治，所以我认为那里的动词差异并不重要，而且无论如何，这与我们正在谈论的内容无关。因此，从其他用法、后来的用法来看，我们似乎可以推断，虽然亚当将以王室的方式统治她，并且可能控制她，正如我们所说，这并不适用于先前平等权威的丧失，但他可能以前是她的头，用《以弗所书》第5章的术语来说，但他并没有控制她。

但同样，早期的材料让这一切变得非常非常模糊，所以我认为你不想根据这里使用的术语来争论婚姻关系的性质。我们确实明白，在基督里，圣灵住在我们里面，这一定比堕落之后和圣灵赐予之前更好。嗯，正如我们在这里读到的，地上也有一个诅咒。

所以，土地受到了诅咒，亚当本该用土地来统治世界，他的妻子也应该这样做。现在，土地将会产生阻力，结果就是痛苦的劳作，荆棘和蒺藜，然后亚当自己将回归土地，回归他被带出时所处的尘土。所以，如果我们看看这些诅咒是怎么回事，我认为这将是一个很好的方式来展示正在发生的事情。

努力领域有审判，获得或暗示的权威有所减少。因此，蛇努力的领域是田野。他是田野里所有野兽中最聪明的。

他趴在地上爬。这是获得或暗示权威的减少，我说获得是因为并且适用于他的情况是因为他现在并没有真正让自己成为这个世界的神。他的头会被压碎。至少，女性努力的领域之一是怀孕，这将受到损害并变得困难。

人类理应统治地球和土地等等，但现在却要产生阻力。因此，上帝在每种情况下的做法都是让个人在他或她的特有或主要努力领域中徒劳无功或受挫，然后宣布撤销或减少每个人的权力。这种诅咒在后来的旧约中并不鲜见。

我在戈登康威尔的同事斯图尔特博士恰当地将此称为徒劳的诅咒。他在《出埃及记》注释中对此进行了大量论述，如果你正在寻找一本关于《出埃及记》的好注释，我强烈推荐这本书。非常详尽。

还有一些例子。在申命记 28 章中，耶和华会将咒诅、混乱、责备和你所做之事降在你身上，直到你被毁灭，并突然毁灭，因为你背弃他而做了恶事。你所做的一切都会失败。

日复一日，你们会遭受压迫和抢劫，无人来拯救你们。这显然是徒劳的。在申命记中稍后的部分，实际上只在后面一节经文中，这一点表达得非常清楚。

你与一个女人订婚，但另一个女人却将她抢走，蹂躏她。你建了一座房子，但你不会住在里面。你栽种了一个葡萄园，但你甚至不会开始享用它的果实。

而与这些例子相反，《创世记》第 3 章则明确指出了这一点。你的欲望将集中在你的丈夫身上，但他将主宰你。所以这是徒劳的诅咒。

这种关系中将会存在无用的东西，当然，这种无用的东西从来就不应该存在。如果我们进一步研究堕落之后亚当之约下的生活，该隐和非选民世系，经典的思维方式，当然也似乎是这样建立的，那就是有一条被选中的好人的世系，他们是塞特的后代，通过亚当，塞特和他们的后代，然后是该隐和他的后代，有趣的是，我们从该隐世系中读到了城市和技术的发展。

因此，该隐是第一个建造城市的人。该隐的儿子雅八住在帐篷里，饲养牲畜，所以这显然是畜牧业的开始。他的兄弟犹八是乐器音乐的开端。

他们的同父异母兄弟土八该隐会锻造青铜和铁制工具。因此，Homo Faber 又是一个拉丁小个子男人。有趣的是，这些东西似乎是堕落的世系创造出来的。

我猜想这其中是有原因的。希伯来语中表示城市的词根似乎意味着警惕。阿拉姆语中类似的词根复数表示天使。

他们被称为警醒者。他们不睡觉。他们时刻保持警醒。

我认为城市的概念是人们时刻保持警惕。也就是说，你有城墙，也有守望者。当时的城市是为了安全而建的。

那句话是什么？该隐建造了一座城市。他感到不安全。我们知道他感到不安全。

他说上帝，你正在赶我离开这里。任何找到我的人都会杀了我。上帝说不，我会处理好这件事的。

他感到不安全。他建造了一座城市。他的后代开发了这些技术。

人们似乎在说，我们会想办法保护和照顾自己。我们会发明让生活变得有趣和有意思的东西等等。所有这些东西都是在普遍恩典下产生的。

如果没有上帝的帮助，这些事情就不会发生。这并不是说如果你有 iPhone，你就会走向魔鬼。我们生来就是为了创造技术。

上帝使之成为可能。这似乎是出于不安全感。风险在于我们自己发展力量和能力，并觉得我们不需要上帝。

这在我们的文化中一直存在。这就是我们来之前的早期所发生的事情。其中也包含了很多自我意识。

我们在拉麦身上看到了这一点。他是第一个娶两个女人的人。如果你读过拉麦之歌，我不会过多地谈论它，但这首歌在某些方面违反了希伯来诗歌的惯例，这是一种诗意的暗示，我相信拉麦本人是一个打破规则的人。

这似乎表明他娶了不止一个妻子。他在这首诗中还说，上帝承诺，如果该隐被杀，他将得到七次报复，但如果我被人打伤，哪怕是一个男孩，我也会为自己报仇七十七次。七次是上帝说的。

拉麦说这是上帝说的。我会做得更糟。相当恶劣。

如果你曾经讲过那段经文，或者如果你曾经讲过马太福音 18:21, 22 中的这段经文，那么最好将两者联系起来。在马太福音中，彼得来到耶稣面前说，如果一个弟兄得罪了我，我应该饶恕他多少次呢？七次，看起来是七次，是完美的数字，对吧？创世中的七天，等等。安息日是第七天，等等。

耶稣说，不，不，77次。这显然是在影射该隐。而该隐的精神，即反上帝的精神，是“我将遭到报复77次”。

基督的精神说你要宽恕 77 次。这是一个明显的暗示，也是一个很好的例子。但无论如何，这就是该隐统治下的生活，而且情况变得更糟。

因此罪恶日渐增多，我们在《创世记》第 6 章中读到，当人在世上多起来，又生女儿的时候，上帝的儿子们看到人的女子美丽，如我们之前提到的，经文中的单词是 tov，意思是好，他们就娶了妻，如我们之前提到的，经文中的单词是被带走的，后来被用来指强奸底拿，所以这并不一定意味着结婚，但他们娶了她们，任何他们选择的人，然后上帝说，我的灵不会，我们要这样翻译，我的灵不会永远与人同在，也就是说，我的灵不会永远维持一个人的生命，他的日子将是 120 年。我想我们看到了这种情形；有时你会听说有人活了 140 岁；这是非常罕见的事情，但 120 岁基本上是上限。那时，地上有伟人。后来，神的儿子们和人的女子们结合生子，这就是上古的英雄，有名望的人。

这段经文中有很多内容，但我们会读完这些经文。上帝看到人类在地上作恶多端，终日心里所思想的都是恶，所以上帝为自己在地上造了人类而感到悲伤，

他的心里充满了痛苦。我要说的是：我们不要以为，好吧，上帝在这里突然大吃一惊，他说，什么？他们变得这么坏？我很抱歉我创造了他们。

我认为，我们知道，在我们自己的本性中，在我们自己的存在中，我们可以做某事。我们甚至知道，这可能会带来一些不良后果，但无论如何，这样做是正确的，我们可能会因为不良后果而为自己所做的事感到悲痛，我们甚至可能不得不做点什么来消除不良后果，但我们的复杂程度足以做到这一点，我认为上帝也是如此。他有感情，但他总体上知道自己在做什么，他会让事情按照他想要的方式发展，所以他带来了这个审判。

我要带来这个审判。我要消灭它们。那么，这里的术语呢？有些术语并不那么清楚；我认为其中一些术语相当清楚，但也不是那么清楚，有些事情根本就不清楚，无法在经文中解决。

上帝之子，Bnei Elohim。对此有三种不同的观点。上帝之子，堕落天使的解释，我们将花时间讨论，在历史上几乎得到了普遍的认可，尽管现代人对此有点质疑。

在旧约的其他地方，这个词只用于指天使。当然，创世记 6 章可能是个例外，但这只是在这里收集数据。七十士译本，七十士译本，将其翻译为上帝的天使。

塔古姆，即阿拉姆语译本，提供了更多信息（如果你想这么称呼的话）。他甚至给了我们这些译本的名字。所以，塔古姆有时在这里会有点想象力。

创世纪 6 似乎确实在上帝之子和人类之女之间建立了对比。因此，自由派学者冯拉德再次不相信这一切真的发生过，但他确实说这里显然存在对比。这是故意的。

上帝的儿子是天上的神，人类的女儿是人类。一些古代近东文献中也有类似的短语。那么，这又是怎么回事呢？天使能来和人类女人发生性关系吗？我们知道天使可以做某些身体上的事情。

他们在创世记 18 章中以男人的形象出现。在那里，有三个人出现在亚伯兰的帐篷前。我们后来得知，其中一个主。

其中两个是天使，他们去警告罗得，所多玛和蛾摩拉即将受到审判。这两个天使去的时候，他们吃了罗得给他们的食物，正如主和天使吃了亚伯拉罕给他们的食物一样。所以，他们看起来像人。

他们可以做一些物理的事情，比如吃东西。诗篇 78 篇将天上的食物称为强者的面包，但那毕竟是诗歌。所以我不确定我们是否做了很多这样的事情。

值得注意的是，所多玛和蛾摩拉的男人们看到这些男人时，都想让城市清空，我们知道这些男人是天使。所有的男人，无论老少，都来这里做爱。他们想了解他们。

她们想和她们发生性关系。这并不是说她们可以，但这确实表明她们看起来像男人，似乎是性欲的对象。哥林多前书 11 中的一段神秘的文字说，男人不是为女人而生的，女人是为男人而生的；因此，女人应该在头上戴上权柄的象征，因为天使的存在。

那么，这是什么意思呢？它可能意味着如果女人的头上应该有一个权威的象征，你不想因为不这样做而冒犯天使。或者它可能意味着权威的象征清楚地表明女人是被带走的，所以天使不会受到诱惑而堕落并试图带走她们。我认为，这完全不清楚这是什么意思，但这段话可以与此联系起来看。

新约经文似乎在这种意义上引用了《创世纪》第 6 章。在《彼得后书》中，上帝在天使犯罪时不宽恕他们，而是把他们送入地狱，把他们关进阴暗的地牢等待审判，这是一个有趣的概念。你可能还记得，当耶稣要把魔鬼从聚集的魔鬼身上赶出去时，他们乞求他，不要把我们送入深渊，这可能是这样。

现在，由于周围有很多恶魔，耶稣会去服侍那些被恶魔附身的人。保罗甚至在《提摩太前书》第 4 章中警告提摩太不要在教会中信奉有关恶魔的教义。《哥林多前书》第 10 章第 20 节中，他说异教徒向恶魔献祭，所以恶魔就在身边，所以并不是所有的恶魔都被关进了深渊或阴暗的地牢或什么的。

所以，这似乎是在说一群堕落的天使，他们一定做了一些非常恶劣的事情，被关进这些围栏里接受永恒的审判，听起来好像耶稣从猪群中赶出的魔鬼不想让这种事情发生在他们身上，所以他们请求耶稣不要把他们送进深渊。所以，这很有趣，他把他们送到猪群里，然后呢？他们杀了猪。那么，他们之后会去哪里呢？也许他们的想法是，我们会杀了猪，然后我们就出来了，我们可以自由地打扰别人了。

也许耶稣无论如何都会把他们送进深渊。谁知道呢？但这可能是一个有趣的联系。但无论如何，当他带来洪水时，他并没有放过古代世界，他把所多玛和蛾摩拉烧成灰烬，并拯救了罗得等等。所以这里有一系列事件，洪水，然后是所多玛和蛾摩拉，这可能有助于我们了解这些天使是谁。

我认为，在犹大书中，这一点更加清楚，我们读到，那些不守权位、离弃自己家园的天使，他用锁链把他们永远关在黑暗中，等候大日的审判。所以这似乎是犹大表达我们在彼得后书中读到的内容的方式。他把他们关进阴暗的地牢，等候审判。

好吧，上帝就是这样做的。他把他们放在黑暗中，用锁链捆绑起来，等待大日的审判。然后，以类似的方式，所多玛、蛾摩拉和周围的城镇沉溺于性不道德和变态。

现在，正如我们所说，这些堕落天使不是恶魔。他们不是一般意义上的恶魔，因为他们仍然存在并且很活跃。但希腊人说，以类似的方式，所多玛和蛾摩拉的人也放弃了他们应有的地位，沉迷于同性恋。

因此，这里的“these”是“teutois”，是阳性复数。所以，所多玛和蛾摩拉的人放弃了他们应有的地位，如果你愿意的话，他们沉迷于不正当的性行为，跨越了性的界限，走向了同性恋，他们就是以这样的方式做的。那么，“these”是谁？主题，即第三个阳性复数，指的是堕落天使。

所以这就意味着，就像所多玛和蛾摩拉的男子越过性界限，陷入同性恋欲望一样，这些堕落天使也越过界限，对人类女性产生了欲望。而这两种罪都是与性有关的罪——非常有趣的段落。

这是一种情况，了解原文并使用它可以帮助你避免这种情况，并帮助你看到翻译不一定能揭示的东西。说了这么多，我不得不说我们的翻译确实相当不错，而且所有真正需要知道的东西，你知道。不管你是否理解这件事，你知道，两个玩具的先行词，你都可以不理解，对吧？所以重要的是，大部分内容都表达得很清楚，但有时译者会做出一些选择，使事情变得模糊。

值得庆幸的是，这些对我们的救赎来说并不是必不可少的。但是，反对堕落天使解释的论据又如何呢？没有圣经证据支持天使与人类或其他天使之间的婚姻。好吧，首先，我们明白这个动词并不一定意味着婚姻，但我们先不管它。

人们经常会提到耶稣关于天使的言论，他们是这样说的：那些不相信复活的撒都该人向耶稣提出了这个问题，他们认为这个问题是无法克服的。所以，这个女人有这么多个丈夫，这么多兄弟，对不起，这么多兄弟，所以他们提出了一个问题，好吧，她有这么多兄弟，在复活时，她会是谁的妻子？因为他们所有人都娶了她。他们都娶了她。

耶稣回答说，你们错了，因为你们不懂圣经，也不了解上帝的力量。复活时，人们既不会结婚，也不会被嫁娶。他们会像天堂里的天使一样。好吧，让我们停下来，不要看加勒特说了什么，让我们试着理性地思考一下，好吗？耶稣在谈论天堂里的天使，他在谈论他们做什么和不做什么。

如果天使的解释是正确的，那么《创世记》第 6 章讲的是堕落天使。耶稣并没有讲堕落天使，也没有讲天使能做什么。他只讲圣天使、天堂里的天使，以及他们做什么和不做什么。

而不是他们可能做的事情。所以，这些实际上没有任何联系。这不是天使对《创世记》第 6 章理解的反例。我并不坚持天使的解释，尽管我认为它是正确的，但如果有人能拿出证据，我很乐意被说服。

我只是说证据指向了这一点，耶稣在这种情况下所说的话并没有反对它，重要的是要清晰地思考并理解这一点。好吧，我的前同事德韦恩·加勒特在这本书《天使与新灵性》中提到了这一点，这也是我强烈推荐的另一本书。当我对天使和恶魔以及所有这些感兴趣时，我想我可以写一本关于它的书。

然后我读了他的书，我说，好吧，他说了我想说的一切，所以我不必写这本书了。这很好，这是一本非常好的书。但是他说了这件事，《创世纪》第 6 章，简而言之，古希伯来人会认为这意味着天使以某种方式以男性的肉体形式出现并与女性发生性关系，这就是古代犹太解释者都这样理解的。

这并不违背耶稣的教义，即天使不结婚，因此大概没有性别，因为天使在这里的行为显然是不合法的，代表着放弃了他们应有的地位。我怀疑现代人拒绝这种解释的真正原因是他们觉得这太牵强了，我认为这是非常公平的说法。其他反对这种解释的论点是，等等，为什么上帝要因为天使做的事情而惩罚人类？所以，旧约学者、前戈登康威尔校长沃尔特凯泽在他的《旧约的艰难格言》一书中说，如果 B'nai Elohim 是天使，那么上帝应该淹没天堂，而不是地球。

罪魁祸首来自上层。女人似乎除了美丽之外什么都没做。嗯，但是，你知道，从修辞上来说，这很好，但事实上，这段经文告诉我们上帝为何带来洪水，而这是因为人类的邪恶不断增加。

所以，我认为天使的观点应该包含这样的理解。也就是说，人类的罪恶增长如此之多，以至于这样的事情才有可能发生。堕落、邪恶的天使化身为人类，为所欲为。

这可能与我们在末日时发现的情况相似，因为邪恶的增加，上帝向他们发出了强大的迷惑，用帖撒罗尼迦后书的话来说，让他们相信谎言，因为他们不想要真相。在那种全球文化背景下，现在或将来，敌基督和他的先知可能会出现，并创造神迹奇事，人们会对此感到敬畏，他们会认为这是上帝，因为他们没有足够的精神能力去理解这是魔鬼的作品。我想你可以在《创世纪》第 6 章中看到早期的版本。这完全说得通。

这并非证据，但如果对天使堕落天使的理解是正确的，那么这将会是平行的。好吧，我再举一个反对天使观点的论点，如果你读过加尔文的《基督教研究所》，我推荐你读一读。这本书很棒。他的评论非常好；当然，人们不会在所有事情上都同意所有人的观点，但在这种情况下，他说，这个关于天使与女人交往的古老虚构故事本身就很荒谬，令人惊讶的是，以前有学问的人竟然会被如此粗俗和夸张的胡言乱语所吸引。读起来很有趣，但实际上，你知道，如果你太认真地看待它，你会开始想，好吧，等一下，仅仅通过祈祷就能让一个人死而复生或治愈某人的癫痫，谁会相信呢？这似乎同样荒谬，所以这不可能成为现代理性为上帝行为或恶魔行为设定的界限。这绝不是试图定义这些生物可能做什么的参数的正确方法。

但那是加尔文。在总结时，我只想简要提一下的另一种解释是皇家解释。这是我学生时代梅雷迪斯·克莱因教的，当时我觉得，是的，这很有道理。

皇室的解释是，上帝之子是古代近东的国王，他们想娶多少女人就娶多少女人；他们确实这么做了，而且有时他们确实会称自己为神圣的后代。在埃及，法老一直都是神圣的后代。他是太阳神的化身。

在美索不达米亚，有些国王自称是神之子，但其他国王则不然。但问题是，古代近东铭文中没有一个古代近东国王是古代近东国王，也不是他们中任何被称为神之子或神之子的人。所以，严格地说，这个词的用法并不是这样的。

没有圣经以外的证据来证明这一点。所以，我认为这不是一个好论点。塞特派的解释是，上帝的儿子是塞特的后代，他们犯下了娶该隐家女儿为妻的罪孽。

这听起来有点像是重新解读后来出现在摩西律法中的某些情况。摩西律法规定，他们不得与该南人结婚。但圣经中没有任何内容说虔诚的人，我们可以说，塞特人，不得与该隐的女儿该隐人结婚。

无论如何，正如冯·拉德所言，这里似乎刻意将上帝之子与人类之女进行了对比。为什么该隐的女儿应该被称为人类之女而不是该隐之女，这有点难以理解。因此，大多数人认为上帝之子是堕落的天使，我认为大多数证据都指向这一点。

但值得庆幸的是，我们的救赎并不取决于我们对这个问题的看法。所以到此结束，我们接下来将讨论诺亚之约。

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第三节，堕落之后的亚当之约。