

《穿越聖經》

馬太福音（6）耶穌與眾不同的洗禮、耶穌基督在聖靈的引導下來到曠野， 接受撒但的三次試探（太 3:16-4:11）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們研讀與分享了馬太福音 3:3-15 的內容，讓我們先來重溫一下。

馬太福音 3:3-15 講述施洗約翰是基督的開路先鋒，他的職分就是預備主的道，修直他的路。

施洗約翰當時的傳道很有效果，吸引了許多人跟隨他，從各地都有人來要聽他講道。前來受洗的人本應是誠心認罪悔改的人，但約翰的講道也吸引了兩類人，就是法利賽人和撒都該人，他們都是假冒偽善之人，並非真心悔罪。因此，施洗約翰不肯為這兩類人施洗，甚至稱他們是毒蛇的種類。

一方面，施洗約翰強調自己的施洗是以悔罪為前提條件的，他不願意為法利賽人和撒都該人施洗，因為這兩類人身上沒有顯出絲毫對罪性悔悟的跡象。另一方面，約翰清楚自己的身分是耶穌基督的開路先鋒，他認為自己為耶穌提鞋也不配。這顯出施洗約翰謙卑的性格。同時，施洗約翰也向世人宣告，耶穌是那位拯救人類的彌賽亞。

耶穌主動來到約翰那裡，要求約翰為他施洗。約翰想要攔住耶穌，因為約翰覺得自己身分卑微，不配為耶穌施洗，反而應該是耶穌為約翰施洗。主耶穌卻回答說：“‘你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義。’於是約翰許了他。”

主耶穌接受洗禮有以下幾個意義：

第一，正如馬太福音 3:15 主耶穌自己所說的，為要盡諸般的義，接受洗禮旨在滿足神對彌賽亞各種義的要求。耶穌完全滿足並活出神的義。

第二，耶穌一方面是表達對施洗約翰工作的支援，另一方面也向世人確認約翰就是彌賽亞的開路先鋒。主耶穌接受施洗約翰的洗禮，同時也向世人宣告了彌賽亞的到來，耶穌到來乃是要拯救全人類。

第三，耶穌為自己公開的宣教事奉做準備。

第四，耶穌成為門徒效法的榜樣。

接下來，我們繼續查考馬太福音 3 章剩下的內容。

馬太福音 3:16-17 記載：“耶穌受了洗，隨即從水裡上來。天忽然為他開了，他就看見神的靈仿佛鴿子降下，落在他身上。從天上有聲音說：‘這是我的愛子，我所喜悅的。’”

馬太在這段經文裡特別記載了耶穌的受洗，主耶穌的洗禮與眾不同，神親自見證耶穌是祂的愛子。經文表達了三位一體的真理：聖父、聖子、聖靈。聖靈降在聖子耶穌基督的身上，使主耶穌得著能力並開展傳道的工作。聖父親自見證耶穌是祂所喜悅的愛子，當主耶穌從水裡上來的時候，神的靈仿佛鴿子降在祂的身上，聖父從天上說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”現在主耶穌向世人顯示了自己的身分，祂是君王，是一位何等偉大的君王啊！

這段經文給我們的啟示是：耶穌既是完全的神，同時也是完全的人。神是三位一體的真神，有著聖父、聖子、聖靈三種位格；聖父、聖靈共同見證耶穌基督在拯救計畫中的角色；聖父、聖子的見證使耶穌基督的人性得著鼓勵與支持，為日後的宣教事工做好準備。

耶穌基督是神的獨生子，以超自然的方式道成肉身。神的旨意還不僅如此，還特別預定了耶穌肩負救贖世人的工作，並且擔當贖罪祭的職分。歌羅西書 1:13 也指出耶穌是神的愛子。今天，你我因信主耶穌基督而罪得赦免，得著永生的盼望，這是何等的恩典！看哪，天父賜予了我們怎樣的愛？天父為了一群招致他忿怒的人，竟然捨棄自己的愛子，讓耶穌代替那群罪人受苦、受死，這完全體現了神對世人豐盛的慈愛，神的愛是何等的長闊高深。

我們已經瞭解主耶穌的降生，並認識了耶穌的身分。主耶穌就像其他普通的孩子一樣成長，只是主耶穌是沒有罪的。主耶穌接受洗禮，表明他和我們有同樣的人性，但祂承擔了我們的罪。

我們完成了馬太福音 3 章的查考與分享。

我們往下看，主耶穌將要面對試探。一個君王能否經受得住考驗或試探，並且勝過這些試探呢？主耶穌面臨撒但魔鬼的種種試探，他以實際行動向世人證明他是全然的人，但卻沒有犯罪，他在試探中得勝有餘。

“試探”這個詞，有兩種意思：

第一，試探指受到邪惡的刺激或慫恿。我們每個人都有一些容易向邪惡讓步妥協的弱點和傾向，但是主耶穌卻不是這樣。正如約翰福音 14:30 所記載的那樣，撒但雖然暫時在這世界掌權，但牠對耶穌基督毫無辦法。希伯來書 7:26 論到耶穌說：“像這樣聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天的大祭司，原是與我們合宜的。”可見，耶穌基督是聖潔無罪的，祂勝過任何的試探與誘惑。

第二，試探是試驗的意思。正如新約聖經雅各書 1:13 說的：“人被試探，不可說：‘我是被神試探’；因為神不能被惡試探，他也不試探人。”當然，我們在創世記 22:1 看到神試驗亞伯拉罕，那是指神要試驗亞伯拉罕的信心。

現在主耶穌要面對試探了。耶穌會因此而跌倒嗎？聖經明確告訴我們：不會！主耶穌不會被試探所勝！如果主耶穌失敗的話，你我就沒有救主了。也許你會問：如果主耶穌不可能失敗，那麼祂所面對的試探是真實的嗎？聖經告訴我們，主耶穌所面對的試探是真實的，甚至超乎常人所能承受的。好像一些新的汽車在推出市場之前，要先接受嚴格的測試，以確保在實際使用中具有可靠的性能，以避免車輛致命的弱點。又好像一顆真正的鑽石，都會經過嚴格的檢驗以顯示出品質優良，不是假冒偽劣產品。同樣的，主耶穌基督接受魔鬼的試探，顯明祂是我們可靠的救主。

讓我再舉一個例子來說明好了。在一個村子裡，有一條河流。在夏天枯水期的時候，河是乾的；冬天呢？河水就會漲起來。有一年冬天發大水，淹沒了河上的橋和火車軌道。因此，有好長的時間，火車都不能進入村子。後來，橋終於重新建好了。有一天，有兩節火車開過來，停在橋旁邊，並且響起了火車的汽笛聲。村裡的人一聽到火車的汽笛聲，急忙過去看看到底發生了什麼事。有一個人問：“為什麼要拉響起汽笛呢？”火車司機回答說：“我要試試看這座橋夠不夠堅固。”接著，有人再問：“你是不是想把橋弄垮呀？”司機笑著說：“當然不是，我這麼做只是要證明這座橋不會垮，顯出這是堅固可靠的橋。”

接下來，我們進入馬太福音 4 章的研讀。

馬太福音 4:1-3 記載：“當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。他禁食四十晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來，對他說：‘你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。’”

主耶穌所面對的試探，與夏娃所面臨到的試探是類似的。第一個試探是來自肉體的需要。舊約聖經創世記 3:6 記載，夏娃看到樹上的果子好作食物，就摘下來吃了；而主耶穌受到的試探是，魔鬼要祂將石頭變成食物。約翰一書 2:15-16 說到，對基督徒來說，這種試探是“肉體的情慾”。

馬太福音 4:4 記載：“耶穌卻回答說：‘經上記著說：人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。’”

主耶穌所說的這句話是出現在申命記 8:3，經文說：“人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裡所出的一切話。”主耶穌相信神的話。

現在第二個試探來了。馬太福音 4:5-6 記載：“魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，對他說：‘你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記著說：主要為你吩咐他的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。’”

魔鬼引用的是詩篇 91:11-12 的經文，但卻歪曲事實。這是靈性上的試探。按照舊約聖經創世記 3:6 的記載，對夏娃來說，她以為那果子吃了之後會使人有智慧，而對基督徒來說，這試探就是新約聖經約翰一書 2:16 所說的“今生的驕傲”。

馬太福音 4:7 記載：“耶穌對他說：‘經上又記著說：“不可試探主—你的神。”’”

主耶穌在這裡引用的是舊約聖經申命記 6:16 的經文。這句話的含義可以理解為“你不可試探我”，也可以理解為“我不可試探我的父”。主耶穌既是人也是神，根本不需要倚靠行神蹟來證明身分。“不可試探主—你的神”這句話其實是在向撒但宣告：站在你面前的就是神，不可試探祂。假如基督跳下去，那麼基督也是在試探神，因為那是要求神進一步印證已經非常確定的應許。基督為神是自己的父而感到非常滿足。

神應許不丟棄我們。很多時候，我們不安守本分，卻希望神仍與我們同在。神應許供應我們的需要，我們就希望神迎合我們的口味，滿足我們不切實際的幻想。神應許保守我們，我們就故意使自己陷入危險之中，並想看看神是否會來救我們。有時我們甚至不走神指定的道路，卻想得到自己渴望的結果。所有這些都是放肆的行為，都是在試探神。

接著第三個試探是針對心理層面的。馬太福音 4:8-9 記載：“魔鬼又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說：‘你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。’”

撒但向主耶穌顯示世上的萬國和萬國的榮華。你看，這是一個心理上的試探。這是人類對權力的慾望。創世記 3:5 記載夏娃也同樣面對心理上的試探，蛇對她說：“你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。”我們當中有許多人也曾面對同樣的試探。

請看主耶穌怎樣回答祂。馬太福音 4:10 記載：“耶穌說：‘撒但（就是抵擋的意思，乃是魔

鬼的別名)，退去吧！因為經上記著說：當拜主—你的神，單要事奉他。’ ”

主耶穌在這裡引用的是申命記 6:13 和 10:20。我們看到主耶穌每次面對試探的時候，都引用聖經的話，這是給我們立下的榜樣。

為什麼基督徒還會遇到困難呢？我想是因為我們在生活中忽視了神的話。請留意，我們的主總是用神的話回答問題。我相信神的話語可以回答你所面對的問題。這不是說我知道你所面對問題的答案。這也不是說你的心理醫生或是精神科醫生知道你問題的解答。而是說，在聖經裡有神給你的答案。這也是為什麼我們應該研讀聖經的原因。主耶穌每次都用神的話回答撒但，主耶穌沒有說：“嗯，讓我想想看”，或說“我相信還有更好的辦法”，主耶穌是非常肯定地引用神的話來回答撒但的試探。此外，魔鬼對於耶穌的回答也無言以對，甚至是無計可施。

馬太福音 4:11 記載：“於是，魔鬼離了耶穌，有天使來伺候他。”

魔鬼見無法引誘耶穌犯罪，只好選擇暫時離開。

現在讓我們對主耶穌這段經歷做一個簡單的重述，並要清楚明白其中的教導。

主耶穌受試探顯示幾個事實，其中一個是：魔鬼擬人化了。在牠與主耶穌的對抗中，魔鬼以人的身分出現。這在一定程度上解答了某些人對魔鬼的質疑，因為有些人堅持認為魔鬼只是一種幻象而已。

我們注意到魔鬼具有巧妙的攻擊力。牠首先對主耶穌說：“你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。”換句話說，牠要主耶穌行神蹟來證明自己。這是要使主耶穌陷入罪惡當中。對主耶穌來說，這個試探毫無用處，因為主耶穌是無所不能的。麵包是人類的食物，把石頭變成食物，對主耶穌來說很容易的事。後來有一次，主耶穌還用五餅二魚餵飽了五千人。但是在這個魔鬼的試探中，魔鬼企圖要耶穌去做神旨意以外的事。

從魔鬼試探主耶穌中，我們看到主耶穌總是以神的話語來回答魔鬼的試探。主耶穌用屬靈的寶劍來對抗仇敵魔鬼。主耶穌每次都用“經上記著說”來回答魔鬼的試探。如果我們能夠更熟練地使用聖靈的寶劍，那就成為我們最有效的武器。

魔鬼給主耶穌的第二個試探，是要主耶穌不照神原先的計畫，而以神蹟奇事成為宗教領袖。魔鬼的方式是使耶穌基督上不了十字架。今天，有許多自稱是基督徒的人，卻是以魔鬼或撒但為自己的主。因為他們所信的是沒有釘十字架的主耶穌。

魔鬼要耶穌藉著行使神蹟成為偉大的宗教領袖。今天，以神蹟為主要事工仍然是非常危險的事。現在有許多人跟隨著一些被稱為是“神醫”的傳道人。我不明白為什麼有那麼多群眾會跟隨著他們。因為只要仔細觀察，就會發現這些都不是真正的神蹟，而且在他們的事工中充斥著情緒和謬論。有些人在這些所謂的“神醫”鼓吹下，走向一個極端，有病也不吃藥，而聽信這些假神醫的擺佈，結果不僅得不到真正的醫治，有時還貽誤治病的最佳時機。

你注意到沒有？魔鬼也會引用聖經的經文，牠引用詩篇 91:11-12 說：“主要為你吩咐他的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。”魔鬼對引用聖經還真熟練，但卻故意加以歪曲。牠在引用詩篇 91 篇的時候，故意漏掉第 11 節：“在你行的一切道路上保護你。”而這句話

是這段經文中最重要的部分。詩人莎士比亞曾經說：魔鬼為了達到自己的目的而引用聖經經文，並且胡亂引用聖經。魔鬼撒但企圖要讓主耶穌忽視神的道。在你我的生命中，神的旨意不是神蹟表演。現在有一種說法，就是要強迫神按我們的意思做，好像神必須要聽命於我們似的。我們不能這樣對待神，因為神擁有最高主權，神是創造主，我們只是被造物。

關於試探，我們產生了一個問題：魔鬼能將世上的萬國都給耶穌嗎？魔鬼是否擁有世上的萬國呢？在你回答之前，先自己想一想。撒但自稱擁有世上萬國，主耶穌並沒有對此發出質疑。主耶穌沒有這樣對魔鬼說：你沒有世上的萬國，你根本就不能把世上的萬國給我。所以可以假設，魔鬼能給世上的萬國。因為從我們這個問題來看，是有可能的，撒但控制著許多事情，牠控制著世界，這個紊亂的世界就是撒但的作為。我們要記得真正的敵人是誰。撒但是屬靈的仇敵，牠想要成為神。撒但曾經跟主耶穌說：“你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。”在這三個試探結束之後，魔鬼暫時離開主耶穌。可見，耶穌勝過了撒但的一切試探和誘惑，這才是我們應該牢記在心的。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！