**第5講：曠野受試探（太4:1-25）**

系列：[馬太福音](https://r.729ly.net/exposition/exposition-be/exposition-be-nt-gospels-matthew)

講員：葉明道

主耶穌被聖靈引導到曠野受試探，換言之，這次的試探是有聖靈同在的，是神刻意安排的。

“試探”在希臘文中也可以解釋為試驗。聖經上記載了不少魔鬼對人的試探，其中有三次是特別有意義的，第一次是在伊甸園試探夏娃；第二次是在曠野試驗以色列民四十年，看看他們能否真正學到完全倚靠神、遵守神的誡命；第三次則是在曠野試探耶穌。

撒但是墮落了的天使，它真實存在，並且常常試探人，叫我們按它的方式，而不按神的方式生活。耶穌受試探的時候，顯明自己真是神的兒子，有能力勝過魔鬼和它的試探。

另一方面，4:1也告訴我們，主耶穌並不是在聖殿或者受洗的時候被試探，乃是在曠野裡被試探，因為那時祂感到疲乏、孤單和饑餓，是最容易被擊倒的時刻。撒但常常在我們最軟弱、身心感到疲乏、孤單寂寞、或者是面對重大抉擇、前途不明朗的時候來試探我們，它也會在我們自以為剛強的時候來試探我們，所以我們要隨時作好準備抵擋撒但的攻擊。

主耶穌受試探之前，他在曠野禁食了40個晝夜，這是有特別意思的。一般來說，禁食是信徒得能力的途徑，信徒借著禁食，表示甘心暫時放下身體的基本需要，專心禱告，全心全意尋求神。

聖經記載的禁食有三種情況：
1. 一般猶太人的禁食：在禁食期間，他們不吃任何固體或流質的食物，只是喝水。主耶穌在曠野40天的禁食是新約聖經記載的第一個禁食的例子。
2. 特殊的禁食：既不吃任何食物，也不喝水。保羅的禁食就是屬這一種（使徒行傳第9章），這類的禁食通常不超過三天，因為身體不可長時間的缺水。
3. 禁戒某類食物：譬如但以理和三位朋友定意不以王的食物和所喝的酒玷污自己，他們要求只吃素菜，喝白水。因為王賜的美食可能已經祭過巴比倫的假神，這類禁食可用各種不同的方式進行。

主耶穌禁食40天之後，他感到饑餓和軟弱。按照一些人的研究，我們在禁食的時候，會失去一般感覺中的味覺，據說在禁食五天之後，人會失去饑餓的感覺，而一個人在餓死之前，是不會感到饑餓的。但是通常在禁食第三十五到四十天之間的時期，饑餓的感覺再次出現，我們對食物的渴求增加到極點，非吃東西不可，因這時已經在餓死的邊緣線上了，如果不吃東西，會很快死掉的，當然饑餓的感覺在死之前，是會消失的。主耶穌在禁食40天之後，是祂最軟弱的時間，撒但把握了這個快要餓死的機會來試探耶穌。

1. 第一個試探：石頭變餅──物質的引誘
撒但在主耶穌最需要食物補充能量的時候，對耶穌說：“你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。”4:3所說的“你若是神的兒子”並不是質疑耶穌的身份，而是要引誘祂使用神兒子的超自然能力來達到某些目的。主耶穌卻沒有運用自己的大能，來滿足肉身對食物的自然需要，祂引用申8:3回答。耶穌能夠抵擋撒但的所有試探，因為祂熟識聖經，並且遵行其中的教導。以弗所書說，神的話是一把利劍，可以用來面對屬靈的爭戰，所以熟識聖經是一個重要的步驟，幫助我們抵擋撒但的攻擊，但是更重要的是遵行聖經的教導，因為撒但也熟識聖經，在第二次的試探中，我們便看見魔鬼同樣能夠引經據點地試探耶穌，只不過它沒有遵守神的話而已。

2. 第二個試探：從殿頂跳下去──虛榮的引誘
魔鬼利用虛榮來試探耶穌，把耶穌來到聖殿的殿頂，然後叫他從殿頂跳下去。魔鬼在第二次試探的時候，引用了神的話來試探耶穌，那是詩91:11-12的經文，指出神要派使者用手托住耶穌，免得祂的腳碰在石頭上
基本上，撒但歪曲了經文內容，慫恿主耶穌從殿頂跳下去，證明神會叫天使來保護祂。但是主耶穌只是簡單地回應說“不可試探主你的神”。主耶穌本來就是神子，根本不需要倚靠行神跡來證明這個身份。“不可試探主你的神”這句話其實是在宣告：站在你面前的就是神，不可試探祂。

3. 第三個試探：得著世界榮華──世上權柄的引誘
魔鬼的兩次試探都失敗了，它再用世上的權柄來試探耶穌，只要耶穌願意向它下拜，和祂妥協，它就將一切的榮華富貴賜給主。
魔鬼是否有能力把世界送給耶穌呢？它可能只是訛稱自己擁有這些權柄，它可以暫時管轄和任意統治全地，所以祂企圖影響耶穌，使祂把目光集中於世上的權勢上，忘記神的計劃。魔鬼今天也嘗試借著物質和權勢來引誘我們，我們當存什麼態度來面對呢？主耶穌斥責魔鬼說：“撒但退去罷，因為經上記著說：當拜主你的神，單要事奉祂。”認清楚事奉的目標正是我們抵擋試探的最佳方法。
從主耶穌所受的試探中，我們看見撒但的引誘主要集中在三個關鍵的地方，第一個引誘是肉體的欲望，它在主耶穌最需要食物的時候引誘祂，同樣，它今天也看到你的肉體欲望是什麼。第二個引誘是財富和權力，有錢有勢是很多人渴望得到的東西。第三個引誘是人的驕傲，這三樣都是容易使我們離開神，掉入網羅的途徑。
三次試探之後，魔鬼落荒而逃，有天使來服侍主耶穌。天使是神的差役，傳遞神的信息，在耶穌的出生和成長過程中，天使曾經出現過六次，執行任務：
第一次：向馬利亞宣告她要懷孕生子
第二次：向約瑟確定祂出生的事實
第三次：給耶穌起名字
第四次：向牧羊人宣告耶穌的出生
第五次：送約瑟一家到埃及，並且保護他們
第六次：在客西馬尼園加添主耶穌的力量。

4:12-25記載耶穌在加利利傳道。

加利利省位於巴勒斯坦地的北面，這是主耶穌主要傳道的地區，他走遍加利利的不同城市，用百姓耳熟能詳的話，就是施洗約翰所說的“天國近了，你們應當悔改”這句話，來開始祂的工作。

值得我們注意的是，主耶穌並沒有在家鄉拿撒勒傳道，而是去到三十二公里以外的迦百農開始傳道工作，迦百農是主耶穌在加利利省傳道的基地，祂移居這裡主要有三個原因：一、避免拿撒勒人的強烈反對；二、可以更快地向更多人傳講天國的信息，因為迦百農是一個繁盛的城市；三、可以運用額外的資源來支持祂的工作。

4:18-22這個小段落記載了耶穌呼召頭四個門徒：彼得、安得烈兩兄弟，以及雅各和約翰兩兄弟。他們四個人都是漁夫，在加利利海打魚為生。從其他福音書，我們知道彼得和安得烈並不是第一次遇到耶穌，但是主耶穌這次卻叫他們捨下一切作主的門徒。

彼得、安得烈、雅各和約翰聽到主耶穌的呼召之後，他們“立刻舍了網，跟從了祂。”當我們看上文的時候，就知道這兩兄弟當時正在加利利海撒網打魚，他們聽到主耶穌在海邊的呼召之後，立刻撇下一切跟從了主。當這三個人一起往前走的時候，遇見了雅各和約翰兩兄弟，他們的家境挺富有的，有雇工、船隻也不止一艘，但是聽到神的呼召之後，也把這一切撇下了，專心跟從主耶穌。

跟隨耶穌的意思是放棄自我中心和自我掌管的生活，將我們的生命轉向基督，讓祂掌管。耶穌的呼召使這四個漁夫立刻起來，放棄了自己的職業、離開自己的崗位來跟隨耶穌。耶穌呼召我們跟隨祂，我們也要像這些門徒一樣，立刻行動。