

【學習 1】

※ 『兩種帶領』

- 1) 【馬太福音 4 章】給我們看到兩種的帶領；
- 2) 第一種帶領出於『聖靈』，如同當時帶領『耶穌』到曠野接受魔鬼『試探』。
- 3) 『主耶穌』沒有應許我們，凡信靠，跟從他的人，一切都是順利的，相反凡信靠，跟從他的人，『試探』是最多的。
- 4) 在『聖靈』引導我們的路程中，往往都是會遇見①『撒但』及②我們私慾的牽引誘惑的。
- 5) 『聖靈』帶領的目的是要叫我們經過『試探』後①認識自己，②承認自己的敗壞、虛弱、可憐，然後才③懂得投靠『主耶穌』，④依賴『主耶穌』的大能大力去戰勝惡者和自己的私慾。
- 6) 從『神』方面看，『試探』另一個意義就是試驗。『神』允許我們經過『試探』，是要藉此來試驗我們，讓我們看見自己的景況究竟如何？
- 7) 第二種的帶領是出於魔鬼『撒但』。
- 8) 『牠』的帶領有三點：
 - a) 叫人為肚腹、為私欲活著，為自己找算，計畫追求，求些利益；
 - b) 是叫人利用『主耶穌』的話來為自己謀名，誇耀自己的偉大、藉著這些來竊取『神』的榮耀。
 - c) 是要人通過不正當的崇拜，得著成就，是屬地的、屬世的、屬現實的，從人來的成就和光榮。

【學習 2】

※ 『【聖經】是我們唯一的根據』

- 1) 『主耶穌』不久前剛聽見從天上來的聲音稱『祂』為『神』的「愛子」【馬太福音 3:17】，
【馬太福音 3:17 從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的。】
- 2) 現在就有個聲音慫恿『祂』證實自己「愛子」的身份【馬太福音 4:6】。這個聲音和天上的聲音是不是出自同一個來源？
【馬太福音 4:6 對他說、你若是 神的兒子、可以跳下去、因為經上記着說、『主要為你吩咐他的使者、用手托着你、免得你的腳碰在石頭上。』】
- 3) 『主耶穌』的驗證方法就是【聖經】，凡與【聖經】不一致的，就不是從『神』來的。

【思想】

- 2) 『『亞當』』會失敗的原因因他有了『神』的吩咐不去遵行，『主耶穌』得勝是沒有『神』的吩咐而不去行。

【學習 3】

※ 『伊甸園的失敗』

1) 『伊甸園』的失敗是：

- ① 人想要站在『神』的地位上；
- ② 不想要交通，要獨立。

2) 『主耶穌』成功的態度是：

- ① 站在人的地位；
- ② 雖然變兩塊餅，是合法的、但是『主耶穌』不憑『祂』自己。

※ 『靠著『神』的話語得勝』

3) 【聖經】雖沒有教導我們主動去受『試探』，但是

a) 第一點：當我們達到一個屬靈高峰的時候，『神』也常常允許有『試探』的來臨，

- ① 因為所有順服『神』的人都是魔鬼首先攻擊的目標，
- ② 魔鬼牠是不會浪費時間對付那些對『神』冷淡的人，因為他們早已是牠的囊中之物，

b) 第二點：另一方面，『神』也允許藉著這試探要顯明我們得勝是靠著『神』的話語。

4) 因此當我們接受到『魔鬼』對我們思想上的攻擊，我們必須學習立即抓住一句【聖經】的話，摔向『撒但』身上去，『撒但』就會暫時退去。

【路加福音 4:13 魔鬼用完了各樣的試探、就暫時離開耶穌。】

【學習 4】

※ 『信『神』和試探『神』』 【馬太福音 4:6】

1) 從『撒但』眼光看，從殿頂跳到底下來是相信『神』；

2) 但『主』說這不是相信，乃是試探『神』。

3) 在外表上信心和試探『神』是一式一樣的，所不同的是：

【思想】

4) 相信是『神』將『祂』的話給他，試探是勉強把『神』的話拿來用。

5) 『神』說了話，你憑話去作，這是信心；『神』沒有說話，你翻了【聖經】拿一節去用，這是試探。

6) 有『神』自己的話，這叫信；沒有『神』的話，拿了一句話要去試試看，看『神』來不來作，這叫做試探。

※ 『按照『神』吩咐的去做『神』會負責』

7) 但當一個人樂意按照『神』吩咐的去做，就可以期待『神』為他的工作負責。

※ 『如同『亞伯拉罕』獻『以撒』』

8) 就如同『亞伯拉罕』獻『以撒』，當他把『以撒』放在祭壇上時，『神』就預備了羊羔代替『以撒』；摩西帶領以色列人過紅海時，當他用杖向海一指，紅海就立刻分開。

※『如同『約書亞』帶領以色列人過約旦河』

9) 『約書亞』帶領以色列人過約旦河時，以色列人腳一入水，水就分開。這是因為『神』吩咐了，他們也按照『神』吩咐的去做，就可以期待『神』為這一切結果負責。

【思想】

10) 現在的困難是，會有『試探』，通常都是在人嘗試用自己的方法和理性，來做『神』沒有吩咐的事情時，那這樣就無法期待『神』會為我們所行的一切結果負責；

※『『天國』必須經歷許多艱難』

11) 『主耶穌』曾說進『天國』必須經歷許多艱難，這句話暗示我們今世必須走曠野路程已是無可避免的一回事。

12) 今天如果『神』照樣把我們擺在這苦難又敗壞的「曠野」(世界)中讓各樣試探、試煉、試驗，我們能否得勝。

13) 【聖經】告訴我們，『神』的話是腳前的燈、路上的光；當我們讀『神』的話時，『祂』的話就成為我們的力量。

【學習 5】

【馬太福音 4:1】

※『你若是』

【馬太福音 4:1 當時、耶穌被聖靈引到曠野、受魔鬼的試探。】

- 1) 今天我們生活在『不信』的文化中。
- 2) 我們今天如果說：『我是某某』，人家不一定相信我們。
- 3) 今天人不足證明讓人信，但一張駕照，一張畢業證書，倒可以讓人信賴。
- 4) 我們真的不要感覺意外或氣憤；『主耶穌』早就有過這種經驗，更糟的是『祂』是受『魔鬼』的試探。
- 5) 【馬太福音 4:1~10】『魔鬼』故意遺忘，『主耶穌』可以作這些事，只是『主耶穌』不肯照試探的方式去作的事實。
- 6) 想想看，如果『主耶穌』真照『魔鬼』的建議，作了這三件事，就可以證明是『神』的兒子嗎？

【思想】

7) 相反的，『主耶穌』如果真照『魔鬼』的建議去作，不就是證明『主耶穌』是受『魔鬼』役使的，『祂』不是『神』的兒子。

8) 感謝『主』，『神』的兒子拒絕那樣作。

a) 『主耶穌』愛世人，不是要滿足自己肉體；

b) 『主耶穌』寧願虛己降卑，不是要顯耀自己；

c) 『主耶穌』甘心走上十字架的道路，以身體為燔祭和贖罪祭，不是屈膝拜『魔鬼』，為世人成就了救恩，復活的榮耀。

9) 今天，『神』的兒女們，要遵行『神』的旨意，必然也會遭受『魔鬼』的試探。

10) 『魔鬼』其實在我們做任何選擇時，它都一直在向我們建議：

例如：

- a) 何必那麼認真，
 - b) 何必堅持原則，不妨妥協一點，
 - c) 你看，別人照樣亨通，在物質上豐富，在政治上有勢力，在宗教界有名聲；
 - d) 只要轉個彎兒，走曲線，你也可以照樣成功啊！
- 11) 讀了這一章，我們應該效法『主』的榜樣，絕不照『魔鬼』的建議去那樣作。凡事都來聽取恩膏的教訓，不要給『魔鬼』留地步，要勝過『魔鬼』的試探。

馬太福音第 4 章 分享 F

【試探】

※『有關『耶穌基督』在曠野受試探的記事』，

1) 【馬可福音 1:12~13】的經文說到：「『聖靈』立刻催促『耶穌』到曠野去。他在那裡四十天，受『撒但』試探；他跟野獸在一起，但是有天使伺候他。」這是非常簡單的描述。

【馬可福音 1:12 聖靈就把耶穌催到曠野裏去。】

【馬可福音 1:13 他在曠野四十天受撒但的試探，並與野獸同在一處，且有天使來伺候他。】

2) 在試探的過程中，有三個階段，而【馬太福音】所記載的第二、三階段，和【路加福音】所記載的先後順序剛好相反；

【馬太福音 4:2 他禁食四十晝夜、後來就餓了。】

【馬太福音 4:3 那試探人的進前來、對他說、①你若是 神的兒子、可以吩咐這些石頭變成食物。】

【馬太福音 4:4 耶穌卻回答說、經上記着說、『人活着、不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』】

【馬太福音 4:5 魔鬼就帶他進了聖城、叫他站在殿頂上、〔頂原文作翅〕】

【馬太福音 4:6 對他說、②你若是 神的兒子、可以跳下去，因為經上記着說、『主要為你吩咐他的使者、用手托着你、免得你的腳碰在石頭上。』】

【馬太福音 4:7 耶穌對他說、經上又記着說、『不可試探主你的 神。』】

【馬太福音 4:8 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、】

【馬太福音 4:9 對他說、③你若俯伏拜我、我就把這一切都賜給你。】

【路加福音 4:2 那些日子沒有喫甚麼，日子滿了、他就餓了。】

【路加福音 4:3 魔鬼對他說、你若是 神的兒子、①可以吩咐這塊石頭變成食物。】

【路加福音 4:4 耶穌回答說、經上記着說、『人活着不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』】

【路加福音 4:5 魔鬼又領他上了高山、霎時間把天下的萬國都指給他看。】

【路加福音 4:6 對他說、這一切權柄榮華、我都要給你，因為這原是交付我的、我願意給誰就給誰。】

【路加福音 4:7 ③你若在我面前下拜、這都要歸你。】

【路加福音 4:8 耶穌說、經上記着說、『當拜主你的 神、單要事奉他。』】

【路加福音 4:9 魔鬼又領他到耶路撒冷去、叫他站在殿頂上、〔頂原文作翅〕對他說、②你若是 神的兒子、可以從這裏跳下去。】

【路加福音 4:10 因為經上記着說、『主要為你吩咐他的使者保護你。』】

【路加福音 4:11 他們要用手托着你、免得你的腳碰在石頭上。』】

【路加福音 4:12 耶穌對他說、經上說、『不可試探主你的 神。』】

3) 不過，【馬太福音】、【馬可福音】和【路加福音】等三本福音書都有一個共同點，就是將『耶穌基督』接受魔鬼試探的記事都編排在他出來傳揚『神』國福音工作之前。

※『主受試探』

- 1) 『主耶穌』一受完洗就馬上到曠野去受試探，為何要這麼急？
- 2) 因為受洗讓『神』對『主耶穌』在地上個人生活稱許。
【馬太福音 3:17 從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的。】
- 3) 【聖經】對於『主耶穌』三十年的事，除了十二歲上聖殿以外，根本沒記載『祂』的過往，只有【馬太福音 3:17】一句總結的話：「這是我的愛子，我所喜悅的。」
【馬太福音 3:17 從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的。】
- 4) 但『神』注意『主耶穌』每一行動、思想，到三十年時，『神』用一句話作總結：『沒有一件是我不喜悅的』。

【思想】

- 5) 人必須先被『神』悅納，他的工作才能得『神』悅納；這是【聖經】基本的原則。
- 6) 【聖經】裏絕沒有『神』因工作喜悅人的事，只有因人而悅納工作的事。

※『主受試探，為要封住仇敵的口』

- 1) 【約伯記一章】說『約伯』是義人，『神』也說是義人，但『撒但』說不盡然；
- 2) 於是『神』把離筭拆毀，『撒但』盡力試探他；結果『約伯』沒有倒，『神』稱他為義。
- 3) 『主』也是這樣，『撒但』還要來試探『祂』，結果要叫『撒但』閉口無言。【馬太福音四章】之前，『撒但』不能說「『耶穌』我知道」，但【馬太福音四章】之後『祂』就能說「『耶穌』我知道」。
- 4) 所以一受洗，『神』就把『祂』（『主』）帶到曠野，絲毫無保留地讓『祂』去試探『祂』。
- 5) 如果『主耶穌』經得起試探，不只滿足『神』的要求，且封住仇敵的口。

※『主受試探與【創世記3章】的比較』

- 1) 【創世記1章】，『神』說創造的人是好的，到【創世記3章】人就受試探。

【思想】

- 2) 是先有一個『神』的稱許，然後『撒但』就要來證明『神』稱許的不對。
- 3) 【馬太福音三章】『神』稱許『主耶穌』，【馬太福音四章】『撒但』就來證明『主耶穌』不是那麼好。
【馬太福音 3:17 從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的。】

※『【創世記3章】和【馬太福音4章】共同特點。』

- 1) 第一個特點(不遵守地位)：【創世記3章】裏，我們看見『神』創造了二人。
- 2) ①人永遠有他們的地位；②人可以得著生命，③但是人永遠不能是『神』。
- 3) 而『撒但』的試探，①就是要人越過人的界線，到『神』那一邊去，②就是要敬拜者變成被敬拜者，這和『撒但』自己一樣。
- 4) 我們可以①在行事上像『神』，但不能②在『神』格上像『神』，這是在世界裏的第一個試探。

- 5) **第二個特點(話語斷章取義)**:『撒但』說:「你吃的日子不會死;你眼睛會明亮,能分別是非。」
- 6) 是和非,善和惡的分別是在『神』身上,不在人身上。
- 7) 『亞當』、『夏娃』自己不知道時,就應該要來問『神』;『神』說是善的,就是善的。
- 8) 分別善惡樹的果子是人能離『神』而獨立,不必和『神』交通而自己就知道,這一個叫做墮落。

※『人第一個罪,就是人不再依靠『神』』

- 9) 人第一個罪,就是人不再依靠『神』。
- 10) 人有任何問題,就應該藉著與『神』交通來解決,也應該靠著相信、禱告來明白。可惜人墮落,讓罪就進入世界;這罪叫人向『神』獨立。
- 11) **【創世記 3 章】**最少有以下二個基本原則:
(一) 人要越過自己的地位爬到『神』的地位去;
(二) 人要向『神』獨立。頭一個人受過這試探完全倒了;
- 13) 『主』是第二個人,如果『主』失敗了,要生嚴重的結果。
- 14) 但是我們『主耶穌』經過這試探,完全推翻了『撒但』所做的工作。**【馬太福音 4 章】**是說『主耶穌』故意去受試探的,不是偶遇的;是在自『神』拆掉所有的籬笆,讓『撒但』來試探的曠野環境下。

※『試探的環境不同』

- 15) **第一個人**試探是在樂園裏,環境很周全;**第二個人**是在曠野裏。
- 17) 第一個人,所有的需要都是滿足的:園裏有許多棵樹,不是一棵,如果要吃,有的是;園子當中還有生命樹。所以不是需要上的試探,**乃是喜好上的試探**。
- 18) 但**第二個人**『主耶穌』受的確是需要上的試探:『祂』禁食四十晝夜,『祂』餓了,真的餓了;是餓到不能再餓的地步,真是想吃。

※『「試探」和「試煉」,兩者來源不同』

- 1) **【聖經】**裡「試探」和「試煉」,兩者來源不同,目的也不同。
- 2) 「試探」從魔鬼而來,目的是使人懷疑『神』,並且遠離『神』。
- 3) 「試煉」卻從『神』而來,『祂』要藉著人所經過的外在環境,使人心精煉之後,能夠結出平安的果子。
- 4) 『神』也藉著「試煉」,讓我們生命愈來愈像『祂』。
- 5) 魔鬼常藉外在的環境「試探」我們,『神』也同時試煉我們的內心,看看是否敬畏真『神』。

※『『亞伯拉罕』獻『以撒』』

- 6) **【聖經】**多次提到,『神』是一位試驗我們的『神』;當『亞伯拉罕』往『摩利亞山』上,準備獻『以撒』時,**【創世記 22 章】**清楚告訴我們,『神』是要試驗『亞伯拉罕』。

【創世記 22:1 這些事以後、神要試驗亞伯拉罕、就呼叫他說、亞伯拉罕、他說、我在這裏。】

【創世記 22:2 神說、你帶着你的兒子、就是你獨生的兒子、你所愛的以撒、往摩利亞地去、在我所

要指示你的山上、把他獻為燔祭。】

※『以色列人在曠野漂流四十年』

7) 【出埃及記】裡，以色列人在曠野漂流四十年，【聖經】說『神』是要試煉以色列人，看他們的心是否歸向『神』。

※『五餅二魚的故事』

8) 到【新約】時代，在五餅二魚的故事中，『主』問『腓力』說：「從哪裡去買餅給這些人吃呢？」【約翰福音 6:5~6】說：「這話乃是要試驗『腓力』。」

【約翰福音 6:5 耶穌舉目見許多人來、就對腓力說、我們從那裏買餅叫這些人喫呢。】

【約翰福音 6:6 他說這話、是要試驗腓力、他自己原知道要怎樣行。】

9) 可惜的是，『腓力』完全不知道『神』在試驗他。

※『『以色列』人和『埃及』人過紅海』

10) 『以色列』人和『埃及』人，就提供了這方面的例證。

11) 二者在探足入紅海這件事上，同樣是冒大險。

12) 但這一個冒險是把『以色列』民帶到榮耀的拯救中，卻使『埃及』人陷於羞辱和死亡，為什麼呢？

【思想】

13) 因為在這兩班人中，只有『以色列』民是依著『神』的話而行動，他們就是把『神』的話，付諸得勝「試探」的實施中。

※『『保羅』和『提摩太』』

14) 我們再看看『保羅』和他的年青同工『提摩太』。

15) 『保羅』雖然身體軟弱，但他在一生年日中所完成的工作，卻比十個強壯的人所做者更多！他無視理智，勞苦的做工下去，並證實了『神』能力的充足。

16) 然而『保羅』沒有勸導要『提摩太』這樣的效法他，他還實在警告『提摩太』要特別注重健康。

【思想】

17) 因為如果『提摩太』沒有『神』的命令，而試著去效法『保羅』那樣的勞苦，那就是『試探』『神』了。

【思想】

18) 那我們有沒有經歷過『神』的試驗呢？

19) 許多時候，我們在『神』的試驗中完全不知道『祂』的作為，也錯失了『祂』的工作。

20) 求『神』讓我們有敏銳的心，能夠看見『神』的作為，敏銳『祂』在我們身上的工作。

【禁食】

※『主禁食』【馬太福音 4:4】

【馬太福音 4:4 耶穌卻回答說、經上記着說、『人活着、不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』】

- 1) 我們來看：『主』被『神』見證『祂』是『神』子以後，第一件碰見的，不是得勝，而是『試探』——是『屬天的君王』與『屬地的君王』爭勝。
- 2) 所有的『試煉』都是經過「四十」的時候，
- 3) 【馬太福音 4:4】是禁食的正軌，『主』不是餓了四十晝夜，是『禁食』四十晝夜。

【思想】

- 4) 甚麼是禁食？
- 5) 『禁食』是①因靈裏的負擔太重，以致不能吃，是②因有屬靈的爭戰，重到一個地步，以致身體對飲食沒有需要，
- 6) 『主耶穌』不是餓著『禁食』，而是『禁食』四十晝夜，後來就餓了。

※『禁食禱告』

- 1) 勝過試探的祕訣，在於『禁食』禱告。
- 2) 『禁食』是一種禱告的操練，①『禁食』禱告的目的不是苦待己身，②卻是要分別自己，從日常生活裡分別出來，專心尋求『神』。
- 3) 我們常受日常生活限制，而飢餓與食物都代表日常生活，這讓我們不能全心地親近『神』。
- 4) 透過『禁食』，我們的心就能來到『神』面前，靠近『祂』；『神』就給我們力量，勝過每天的試探。
- 5) 『禁食』禱告本身並沒有多『神』聖，但透過它，我們的心就能被分別出來，更加親近『神』，才能明白『祂』的心意。
- 6) 由此我們可以看出『禁食』的正確意義。『禁食』是因為一個人的心靈滿了負擔，以致不大感覺到身體的需要，他這時可以有一段時間不必理會飲食，而將心靈專注於屬靈的事物，停留於屬靈的境界，直到負擔卸下為止

【三種不同的曠野經歷】

※『三種不同的曠野經歷』

- 1) 【聖經】裡給我們看見三種不同的曠野經歷，每種經歷都標榜有一種人和一個象徵性的教訓。

※『以色列人的曠野—鑒戒教訓【出埃及記 15~17 章】』

- 1) 以色列人都從海中經過，都在雲海裡受洗歸了『摩西』。他們都歡呼著，歌頌著，脫離『埃及』的重軛和奴僕的境地，得到了拯救，將要進入迦南美地，享受祝福，
- 2) 但是他們一到曠野，就開始發怨言了，
- 3) 他們有一次至『巴蘭』的曠野，竟試探『神』十次，這一階段的曠野，原是以色列人命定當走的一個短短的路程；但是他們在這路程上失敗了，以致他們在曠野裡逗留跋涉和徘徊。
- 4) 這是我們基督徒屬靈生活中的一個鑒戒教訓，當我們遭遇到危困時，千萬不可埋怨『神』，應只存信心和忍耐來靠『主』而經歷它，以免激起『神』的震怒。因為『神』也要揀選，訓練我們以合乎『祂』用。

※ 『主耶穌』的曠野—得勝榜樣【馬太福音 4:1~11】』

- 1) 我們『主耶穌』開頭工作時，也先被聖靈引到曠野去。
- 2) 以色列人在曠野四十年，『主耶穌』在曠野四十天，這四十的數字可算是受試煉，試探和試驗的意思了。
- 3) 『主耶穌』經過這四十天魔鬼的試探，怎樣結局呢？
- 4) 【希伯來書】說：「『祂』自己既然被試探而受苦，就能搭救被試驗的人，「『祂』因受苦難得以完全」，
【希伯來書 2:18 他自己既然被試探而受苦、就能搭救被試探的人。】

※ 『信徒的曠野—罪惡試探』【雅各書 1:12】

【雅各書 1:12 忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後、必得生命的冠冕、這是主應許給那些愛他之人的。】

- 1) 現在我們要看信徒所要經歷的曠野。
- 2) 『主耶穌』所經歷的曠野是試探的，以色列人所經歷的曠野也是試探的【希伯來書 3:9】。
【希伯來書 3:9 在那裏、你們的祖宗試我探我、並且觀看我的作為、有四十年之久。】
- 3) 『主耶穌』雖經曠野的試探卻不犯罪。
- 4) 然而以色列人，他們叫苦，發怨言、起爭鬥、拜偶像、動欲心、背叛『神』。這是以色列人在第一階段曠野所犯的罪。
- 4) 以色列人在第二階段曠野所犯的罪更為兇惡；①他們攻擊『摩西』，②向『摩西』爭鬥，③怨瀆『神』、④行淫亂、⑤拜偶像。這些都是以色列人經歷曠野的失敗。
- 5) 『主耶穌』曾說進『天國』必須經歷許多艱難，這句話暗示我們今世必須走曠野路程已是無可避免的一回事。
- 6) 今天如果『神』照樣把我們擺在這苦難又敗壞的「曠野」(世界)中讓各樣試探、試煉、試驗，我們能否得勝。

【基督教初期的三個職事】

※ 『基督教初期的三個職事中』

- 1) 基督教初期的三個職事中，頭一個職事是開門的『彼得』。『彼得』在被呼召時是打魚的，所以基督教的頭一個工作是打魚。
- 2) 『彼得』的工作作完了，『保羅』接下去；他是織帳棚的，是建造的人。是第二個職事
- 3) 第三個職事是『約翰』，『約翰』書信是書信中最後寫的；啟示錄也是新約最末後寫的一卷。
- 4) 打魚了，建造了，後來有了難處，『約翰』就來帶領人回到恩典、真理（【約翰福音】）、光和愛（『約翰』書信）；回到最初，一直回到【創世記】的樂園去（【啟示錄】）。
- 5) 所以當『約翰』受呼召時，不是在打魚，而是在補網。「補」的意思是恢復到當初，與新的一樣。

6) 他們四個人的跟從是完全的，且都是立刻的。這裏沒有考慮、沒有疑問、沒有為前途衡量。

[3053 十二籃\(第十輯\) 第十篇、新約中的四個執事 『神』的國，『神』的房屋，『神』的家](#)

馬太福音第 4 章 註解

【馬太福音 4:1~11】

※ 『耶穌被聖靈帶到曠野，受魔鬼的試探 V4:1~11』

馬太福音 4:1 當時、耶穌被聖靈引到曠野、①受魔鬼的試探。

馬太福音 4:2 他②禁食四十晝夜、③後來就餓了。

※ 『第一個試探 V4:3~4』

馬太福音 4:3 那④試探人的進前來、對他說、⑤你若是 神的兒子、可以吩咐這些石頭變成食物。

馬太福音 4:4 耶穌卻回答說、經上記着說、『人活着、⑥不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』

※ 『第二個試探 V4:5~7』

馬太福音 4:5 魔鬼就帶他進了聖城、叫他站在殿頂上、〔頂原文作翅〕

馬太福音 4:6 對他說、⑦你若是 神的兒子、可以跳下去、因為經上記着說、『主要為你吩咐他的使者、用手托着你、免得你的腳碰在石頭上。』

馬太福音 4:7 耶穌對他說、經上又記着說、⑧『不可試探主你的 神。』

※ 『第三個試探 V4:8~9』

馬太福音 4:8 魔鬼又帶他上了⑨一座最高的山、將世上的萬國、與⑩萬國的榮華、都指給他看、

馬太福音 4:9 對他說、⑪你若俯伏拜我、我就把這一切都賜給你。

※ 『顯明出魔鬼的真實身分 V4:10~11』

馬太福音 4:10 耶穌說、⑫撒但退去罷。〔撒但就是抵擋的意思乃魔鬼的別名〕因為經上記着說、『當拜主你的 神、單要事奉他。』

馬太福音 4:11 於是魔鬼離了耶穌、⑬有天使來伺候他。

4:1 當時、耶穌被聖靈引到曠野、①受魔鬼的試探。

① 『受魔鬼的試探』：

a) 『聖靈』剛剛降在『主耶穌』身上，接著就立刻引導『祂』到曠野「受魔鬼的試探」。

b) 在建立天國的進程中，『主耶穌』受洗以後就主動受試探，主動迎戰，顯明天國之王的得勝。

c) 『魔鬼』試探『主耶穌』的目的，是要引誘『主耶穌』做錯事，在天國之王剛剛顯明身份的時候就立刻打敗『主耶穌』。這試探是天國生死存亡的屬靈爭戰

d) 『神』不需要考驗『祂』的獨生子，但『主耶穌』卻要主動藉著魔鬼的試探，要向『撒但』和世界顯明得勝的『主耶穌』是配得作天國之王的。

※ 『試驗』

1) 『主』受膏之後，就受試驗。

- 2) 屬天的王受膏且被任命之後，就被聖靈引到曠野受試驗。
- 3) 『祂』不是自己去曠野，乃是降在『祂』身上的聖靈引導『祂』去曠野。

【思想】

- 4) 倘若『主耶穌』都需要受試驗，那麼我們怎能不需要呢??
- 5) 【馬可福音 1:12】這裡是說「『聖靈』『立刻催促』『耶穌』到曠野去」
- 6) 為甚麼『耶穌基督』需要接受魔鬼的試探呢？也就是要應驗【以賽亞書 11:1~2】先知『以賽亞』曾預言的話說：

【以賽亞書 11:1 從耶西的本〔原文作墩〕必發一條、從他根生的枝子必結果實。】

【以賽亞書 11:2 耶和華的靈必住在他身上、就是使他有智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈。】

- 7) 現在『耶穌』基督也是在曠野接受魔鬼的試探。作者用這方式說明『耶穌』基督確實是『神』所揀選的僕人，有資格作諸天之國的君王。

※ 『『主耶穌』得勝試探』

【4:1 當時、耶穌被聖靈引到曠野、受魔鬼的試探。】

- 1) 『亞當』失敗是因他有了『神』的吩咐不去行，『耶穌』得勝是沒有『神』的吩咐『祂』就而不去行。

- 2) 為甚麼『耶穌』受浸會引起『試探』呢？

※ 『因『主』『復活』是以大能顯明『祂』是『神』的兒子』

- 3) 因『受浸』不只注意死，更注意『復活』，因『復活』是以大能顯明『祂』是『神』的兒子【羅馬書 1:4】。所以『撒但』不能不來向『祂』挑戰。

【羅馬書 1:4 按聖善的靈說、因從死裏復活、以大能顯明是 神的兒子。】

- 4) 這試探與『伊甸園』遙遙相對：『亞當』睡醒來受試探，『主』也是醒著的時候受試探。

- 5) 由『亞當』到基督約有四千年，尚無一人能說自己是『神』的兒子，今天天上有聲音說『祂』是『神』的愛子，所以『撒但』不能不向『祂』挑戰。

- 6) 『撒但』從不容一個『神』所重生的兒女輕易過去，『撒但』不會不施以攻擊的，7) 尤其①罪、②世界、③環境都是與『神』的兒女反對。

- 8) 而『基督』的工作第一件事，就是顯明『祂』是『神』的兒子，『基督』工作的得勝，都不是打仗始得勝，乃是在當站的地位上站牢就好了。

- 8) 我們可以看見，這事之後『主耶穌』只宣告『祂』的得勝就夠了，所以當『祂』差出去的門徒，都交代門徒是奉『祂』的名就可以趕鬼了。

- 9) 這告訴我們，同樣的基督徒若知道懂得站牢地位，其餘的『主耶穌』都已經做好了。

4:2 他②禁食四十晝夜、③後來就餓了。

- ②『禁食四十晝夜』：指持續不進食物達四十天之久。

※ 『人子的地位』

- 1) 「『神』不能被惡試探」【雅各書 1:13】，但此時『主耶穌』隱藏了『祂』的『神』性，完全站在人子的地位上，魔鬼才有機會試探『祂』。

【雅各書 1:13 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。】

2) 『主耶穌』並不是以『神』兒子的身份去接受試探，因為『神』所要得著的是人，『主耶穌』如果以『神』兒子的身份勝了『撒但』，『神』還是沒有得著『祂』所要的人。

3)

① 「**首先的亞當**」在『伊甸園』怎樣以一個無罪的人接受試探，

② 「**末後的亞當**」『主耶穌』也以同樣的情形去面對試探，因為『祂』的心單單揀選『神』。

4) 我們不可主動靠近試探，但也不必懼怕試探，因為『神』若以為美，『祂』也會用我們去勝過試探，去叫『撒但』蒙羞，但我們絕對不是憑著自己的血氣去抵擋試探，而是單單信靠『神』：

※ 『四十』

1) 在這裡除了我們已經知道他們的祖先曾在曠野四十年外，

2) 『摩西』也曾在曠野生活了四十年。

3) 後來他帶以色列民族出埃及入曠野的時候，曾在『西奈山』「四十晝夜，不吃不喝」，記下『神』的十條誡命在兩塊石版上【**出埃及記 34:28**】。

【出埃及記 34:28 摩西在耶和華那裏四十晝夜、也不喫飯、也不喝水、耶和華將這約的話、就是十條誡、寫在兩塊版上。】

4) 先知『以利亞』也曾「走了四十晝夜，到了西奈聖山」【**列王記上 19:8**】。

【列王紀上 19:8 他就起來喫了喝了、仗着這飲食的力、走了四十晝夜、到了 神的山、就是何烈山。】

5) 我們要特別注意的是，只有【**馬太福音**】的作者是「四十晝夜」，【**馬可福音**】和【**路加福音**】書都是用「四十天」。

6) 這可以明顯看出**馬太福音**書的作者對讀者之用心，因為一般猶太人認為完整的一天，是包括晝夜在內。

③ 『後來就餓了』：

a) 『主耶穌』不是在『禁食』期間餓了，而是「後來就餓了」。

b) 注意本節並不是說，『主耶穌』在『禁食』的期間餓了，而是說「後來」就餓了，

c) 由此我們可以看出『禁食』的正確意義。

d) 『禁食』是因為一個人的心靈滿了負擔，以致不大感覺到身體的需要，他這時可以有一段時間不必理會飲食，而將心靈專注於屬靈的事物，停留於屬靈的境界，直到負擔卸下為止

4:3 那④試探人的進前來、對他說、⑤你若是 神的兒子、可以吩咐這些石頭變成食物。

④ 『試探人』：

※ 『試探』

a) 「那試探人的」早就窺伺在旁，等『主』餓了就來給『主』出主意，

b) 『牠』也常常在我們有需要或困難的時候「進前來」，給我們出一些貌似合

情合理的主意，叫我們只顧自己的需要，不顧『神』的旨意。

c) 魔鬼並沒有質疑和挑戰『主耶穌』『神』的兒子』的身份，而是用合情合理的理由引誘『祂』把「石頭變成食物」，離開「人子」的地位，

d) 正因為『主耶穌』是站在「人子」的地位上面對『試探』，所以魔鬼也用在『伊甸園』對付『亞當』夏娃的方法【創世紀 3:1~6】來引誘『主耶穌』離開「人子」的地位，離開十字架的道路，可以徹底破壞『神』國度的計劃。

【創世記 3:1 耶和華 神所造的、惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說、 神豈是真說、不許你們喫園中所有樹上的果子麼。】

【創世記 3:2 女人對蛇說、園中樹上的果子我們可以喫。】

【創世記 3:3 惟有園當中那棵樹上的果子、 神曾說、你們不可喫、也不可摸、免得你們死。】

【創世記 3:4 蛇對女人說、你們不一定死、】

【創世記 3:5 因為 神知道、你們喫的日子眼睛就明亮了、你們便如 神能知道善惡。】

【創世記 3:6 於是女人見那棵樹的果子好作食物、也悅人的眼目、且是可喜愛的、能使人有智慧、就摘下果子來喫了、又給他丈夫、他丈夫也喫了。】

e) 『主耶穌』若在「人子」的地位上勝過了『試探』，我們這些在基督裡的人也照樣能勝過『試探』。

f) 魔鬼用難處來「試探人」，是要叫人離棄『神』，阻攔『神』對人的恢復。

⑤ 『你若是 神的兒子』：

a) 魔鬼並不是質疑『主耶穌』乃『神』兒子的身份，而是要引誘『主耶穌』站錯地位，只作『神子』，不作『人子』。

b) 「你若是 神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」

c) 這會造成『主耶穌』的一個試探，原因是

第一：因為『主耶穌』有這一個能力。

第二：從人性來看『祂』已經很餓了。

※ 『第一個試探：『試探者魔鬼』主動上前來打招呼』

1) 就在『耶穌』肚子餓了的時候，『試探者魔鬼』主動上前來打招呼，這是第一個試探。

2) 『試探者魔鬼』總是會在人最軟弱的時候出現，它知道人的軟弱，和人需要的是甚麼。

※ 『要『耶穌』放棄人的地位』

3) 試想一個人如果連維持生命最基本的條件都發生困難時，談什麼理想，都是不切實際的。因此那『試探者魔鬼』進前來、對『耶穌』說、你若是 神的兒子、可以吩咐這些石頭變成食物。(V4:3)

4) 『試探者魔鬼』基於父『神』的宣告【馬太福音 3:17】

【馬太福音 3:17 從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的。】

5) 其實，以色列歷史事實告訴我們，『神』的選民，曾經有過四十年在曠野漂流的經驗，在那寸草不生的地帶，『神』的選民沒有一個因為飢餓死亡。

※ 『『試探者魔鬼』要顯出『耶穌』是關心物質的生活，還是會關心屬靈的生活』

7) 另外『試探者魔鬼』以為『主耶穌』在曠野的那些日子沒有喫東西，這完全錯

了。『祂』沒有喫物質的食物，卻飽嘗屬靈的食物。這正是我們在生活上受試驗時的學習。

8) 其實『試探者魔鬼』的問句非常詭異的句子；為甚麼魔鬼不自己變給『耶穌基督』看？而是命令『耶穌基督』對石頭下「命令」呢？因為『試探者魔鬼』一承認『耶穌』是人就是承認自己的失敗。

※『魔鬼另外的目的』

9) 另外魔鬼的目的不外乎，要『耶穌基督』聽它的話，照它的話去作。

【思想】

10) 如果『耶穌基督』真的照它的話去作，那豈不是變成『神』的兒子，聽從魔鬼的話？或是『神』的僕人聽從魔鬼的指揮了？不，『耶穌基督』嚴厲回拒了這樣的試探。

4:4 耶穌卻回答說、經上記着說、『人活着、⑥不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』

⑥『不是單靠食物』：※『第一個試探』「肉體的情慾」

a) 『不是單靠食物』

①「首先的『亞當』」在『伊甸園』怎樣以一個無罪的人接受『試探』探，

②「末後的『亞當』」『主耶穌』也以同樣的情形去面對『試探』，

b) 「首先的『亞當』」最先失敗在吃的上面，『亞當』靈被肉體支配，只重視「那棵樹的果子好作食物」，『亞當』滿足了「肉體的情慾」，而離棄了『神』的話語

【創世紀 2:16~17】；

【創世紀 2:16 耶和華 神吩咐他說、園中各樣樹上的果子、你可以隨意喫。】

【創世紀 2:17 只是分別善惡樹上的果子、你不可喫、因為你喫的日子必定死。】

c) 反觀「末後的『亞當』」『主耶穌』卻最先得勝在吃的上面先得勝在，肉體被靈支配，『主耶穌』寧可讓肉體受缺乏，也不肯離開「耶和華口裡所出的一切話」

【申命記 8:3】，因此『祂』就能站住「人子」地位，不讓『魔鬼』做主。

【申命記 8:3 他苦煉你、任你飢餓、將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你喫、使你知人活着、不是單靠食物、乃是靠耶和華口裏所出的一切話。】

【思想】

d) 『主耶穌』不是說人不需要食物，而是說人的生命裡最不能缺少的不是「食物」，而是「『神』口裡所出的一切話」；

e) 『主』說：「不是單靠食物，乃是靠『神』口裏的每一句話。」因為受試探是不會死，人是靠『神』的話語而活著的。

【思想】

f) 遵行『神』的話語才是人活著的真正目的，人並不是為了滿足自己的私慾活

著的，『神』賜給人有過種正當的慾望，但我們必須在合『神』心意之下，來滿足這個慾望。否則就是中了撒旦的詭計

g) 『主耶穌』也不是不能把「石頭變成食物」，『祂』有能力行五餅二魚的『神』蹟，但『祂』知道這飢餓是『神』讓『祂』經受的，

h) 『主耶穌』要表明凡「單靠食物」、而不是「靠『神』口裡所出一切話」的人，就沒有活在『神』國的實際裡。

※ 『我的地位在這裏是人』

1) 『主耶穌』對那『試探者魔鬼』所說的『人』字，乃是擊殺的字。

【馬太福音 4:4 耶穌卻回答說、經上記着說、『人活着、不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』】

※ 『生命的主是『神』，不是食物。』

2) 這句【聖經】話語是出於【申命記 8:3】。

【申命記 8:3 他苦煉你、任你飢餓、將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你喫、使你知道人活着、不是單靠食物、乃是靠耶和華口裏所出的一切話。】

3) 『主』似乎說，『試探者魔鬼』，不要試誘我自居『神』的兒子的地位。

4) 我在這裏是人，我若只是『神』的兒子，就絕不會在這裏，也絕不曾受你的試誘。但因為我是人，所以我在受試誘。

5) 『試探者魔鬼』不懼怕『神』的兒子擊敗『牠』，但『牠』懼怕人。

6) 當時『神』所創造要來擊敗你的頭一個人，並完成『神』旨意反而你擊敗了。因此，『神』差遣我『耶穌』成為第二個人來擊敗你。

7) 這就是為什麼『鬼』雖然喊著說，『『神』的兒子，』邪靈卻不承認『耶穌』是成為人來的。

8) 牠們只承認『祂』是『神』的兒子，卻不敢也不能承認『祂』是人。

※ 『堅持站在人的地位——意志的試探』

1) 肚子餓，不是罪的『試探』。「食物乃是人身體天然的需要，別人不能變，你能；你變是完全合法的，不是罪。」

2) 『撒但』這樣試探，目的何在？『撒但』要『主』不站在人的地位上；

3) 『主耶穌』如果不是站在人的地位上受試探得勝，那我們就永遠不能得救。

4) 『主』的回答是：「人活著不是單靠食物，乃是……」這是要告訴『撒但』：『牠』弄錯了，我來這裏根本是作人。

【思想】

5) 『主』說：「不是單靠食物，乃是靠『神』口裏的每一句話。」因為受試探是不會死，人是靠『神』的話語而活著的。

6) 我們的『主』拒絕，沒有『神』的話語而自己有舉動的建議。『祂』是餓了，『祂』是有能力可救自己，而『祂』飢餓的感覺正是『神』創造的，但是在沒有『神』的命令，『祂』就不作為；即或最合法的事，『祂』也不作為。

- 7) 這一個試探的第二個意思是，『撒但』希望『主耶穌』照自己的斷案而作事。
8) 這一個是『主』在【約翰福音 5:19】的教導：「子憑著自己不能作甚麼。」
是我們所要學的

【約翰福音 5:19 耶穌對他們說、我實實在在的告訴你們、子憑著自己不能作甚麼、惟有看見父所作的、子纔能作、父所作的事、子也照樣作。】

4:5 魔鬼就帶他進了聖城、叫他站在殿頂上、〔頂原文作翅〕

4:6 對他說、①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。』

①『你若是 神的兒子、可以跳下去』：※『第二個試探』『今生的驕傲』

a) 『主耶穌』不要一群想看『神』蹟的人進天國。『主耶穌』要的是

①真正認識『神』，

②真正要『神』，

③真正愛『神』的人做天國的子民。

b) 『主耶穌』如果接受『魔鬼』『跳下去』的建議做這件驚人的事，馬上就可以轟動出名，所有的猶太人都會來跟從『祂』，

c) 表面上就叫『神』輕而易舉地得著人了。但實際上就是讓『神』失去了『祂』所要得著的人。

d) 奸詐的『魔鬼』故意斷章取義地引用【詩篇 91:11~12】，故意略去「是當我們行在神的道路上的時候，『神』會負責派天使來保護我們，以來扭曲【聖經】的本意。

【詩篇 91:11 因他要為你吩咐他的使者、在你行的一切道路上保護你。】

【詩篇 91:12 他們要用手托著你、免得你的腳碰在石頭上。】

e) 【詩篇 91:11~12】的原意是『神』在我們正常行走的道路上保護我們，但並沒有叫我們故意往下跳來試探『神』是否信實。

f) 『主耶穌』確引用【申命記 6:16】的話來指出魔鬼的錯誤說『祂』想試探『神』

【申命記 6:16 你們不可試探耶和華你們的神、像你們在瑪撒那樣試探他。】

g) 『魔鬼』的確是在說『神』的話，但卻不是為了叫『神』得榮耀，而是為了滿足人自己，所有叫人滿足而不叫『神』得榮耀的，都不是出於『神』。

※『第二個試探：如果『神』真的愛你的話』

『『試探者魔鬼』要耶穌顯揚『神』會保護祂』

1) 『試探者魔鬼』在人的生活試誘失敗後，就提出第二個試誘，要『耶穌』從殿翼上跳下去，以證實『祂』是『神』的兒子。

【馬太福音 4:6 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。』】

2) 『試探者魔鬼』要『耶穌』知道『祂』舉動，毀馬上會吸引夠多的人來信『祂』，跟隨『祂』。

『由肉體上的範圍轉進人的心深處(宗教)』

3) 魔鬼提出它的第二個試探。而這次的試探是離開了肉體上的範圍，轉向從人

的心深處著手。

4) 『試探者魔鬼』就是魔鬼！牠知道『耶穌基督』只聽【聖經】（『神』的話），這在牠曾在第一次試探『耶穌』基督的時候，被『耶穌基督』用【聖經】（『神』的話駁了回來。

5) 這次牠也想用【聖經】（『神』的話）來引誘；牠對『耶穌基督』說了【詩篇 91:11~12】的話，只不過是斷章取義。

【詩篇 91:11 因他要為你吩咐他的使者、在你行的一切道路上保護你。】

【詩篇 91:12 他們要用手托着你、免得你的腳碰在石頭上。】

6) 『主耶穌』不作這事。這不過只是試誘，要『祂』表現自己是『神』的兒子行『神』蹟。

7) 宗教裏最刺激的事就是『神』蹟。按人的觀念，任何沒有『神』蹟的宗教，都沒有能力，最有能力的宗教乃是有『神』蹟的宗教。

『思想』

8) 如果說人對『神』最大的『試探』是甚麼？我想應該就是人想要用「神蹟」的顯現來證明有『神』的能力同在。

9) 只是可惜的確有許多人因為看到這種「神蹟」而信，但結果常常不是信『神』，而是信了那位行「神蹟」的人。

10) 『主耶穌』就是用這種猶太人過去經驗中最沒有見證的心得，後來訂立成法律來約束人們的經文【申命記 6:16】回答魔鬼。

【申命記 6:16 你們不可試探耶和華你們的神、像你們在瑪撒那樣試探他。】

※『瑪撒』：瑪撒「意思是試探」；又叫米利巴「意思是爭鬧」【出埃及記 17:7】；【民數記 20:13】米利巴水

【出埃及記 17:7 他給那地方起名叫瑪撒、〔就是試探的意思〕又叫米利巴、〔就是爭鬧的意思〕因以色列人爭鬧、又因他們試探耶和華說、耶和華是在我們中間不是。】

【民數記 20:13 這水名叫米利巴水〔米利巴就是爭鬧的意思〕、是因以色列人向耶和華爭鬧、耶和華就在他們面前顯為聖。】

11) 『神』說了，照著行，就是信心；『神』沒有說，卻定規如何行，就是試探。

12) 信心只有一個原則，就是『神』說了，我信。

4:7 耶穌對他說、經上又記着說、⑧『不可試探主你的神。』

⑧『不可試探主你的神。』：

a) 「首先的『亞當』」只注目那棵樹的果子「能使人有智慧」，滿足了「今生的驕傲」，卻離棄了『神』的話語；

b) 「末後的『亞當』」『主耶穌』卻拒絕了能立刻見效的「聰明」辦法，『主耶穌』並不與『撒但』辯論，而是直截了當地向『魔鬼』宣告「不可試探主你的『神』」

【申命記 6:16】。

【申命記 6:16 你們不可試探耶和華你們的神、像你們在瑪撒那樣試探他。】

【出埃及記 17:7 他給那地方起名叫瑪撒、〔就是試探的意思〕又叫米利巴、〔就是爭鬧的意思〕因以色列人爭鬧、又因他們試探耶和華說、耶和華是在我們中間不是。】

c) 「充滿信心的禱告」和「試探主你的『神』」只有一步之差，『魔鬼』最喜歡用這個來試探人，因為這個作法最能抓住人的心。

※『瑪撒』：瑪撒「意思是試探」；又叫米利巴「意思是爭鬧」【出埃及記 17:7】；【民數記 20:13】米利巴水

【出埃及記 17:7 他給那地方起名叫瑪撒、〔就是試探的意思〕又叫米利巴、〔就是爭鬧的意思〕因以色列人爭鬧、又因他們試探耶和華說、耶和華是在我們中間不是。】

【民數記 20:13 這水名叫米利巴水〔米利巴就是爭鬧的意思〕、是因以色列人向耶和華爭鬧、耶和華就在他們面前顯為聖。】

4:8 魔鬼又帶他上了⑨一座最高的山、將世上的萬國、與⑩萬國的榮華、都指給他看、

⑨『一座最高的山』：

a) 沒有任何一座高山能讓人看到「世上的萬國」和「萬國的榮華」，可能『魔鬼』帶著『主耶穌』上了當地一座最高的山，然後在異像中將「世上的萬國」和「萬國的榮華」指給『主耶穌』看。

⑩『萬國的榮華』：

a) 『魔鬼』知道地上「萬國的榮華」(8節)只是過眼雲煙，只是「眼目的情慾」，所以『牠』捨得用這麼大的「善意」來交換『神』在人心中地位，竊取『神』所該得的敬拜，讓人順服『牠』的權柄，阻攔『神』國的降臨，那才是『牠』真正想要的目標。

b) 更何況萬國及萬國的榮華本來就是屬於『耶穌』的，這用不著撒但送給『祂』。

c) 『主耶穌』三次用『神』的話責備那試探『祂』者，頭兩次沒有點出『牠』是『撒但』。

【思想】

d) 在第三次時，因『牠』要奪取敬拜，所以『主』點出『牠』是『撒但』。

※『我們是走十字架的道路追求屬天的國度，還是靠人的努力建立地上的公義國度？』

1) 『主耶穌』來到地上，就是要把全地從「世界的王」【約翰福音 14:30】手中收回來，使『神』的權柄臨到全地。

【約翰福音 14:30 以後我不再和你們多說話、因為這世界的王將到、他在我裏面是毫無所有。】

2) 現在『魔鬼』願意把「世上的萬國」(8節)拱手相讓，讓「末後的『亞當』」不必走十字架的苦路，不必經過屬靈爭戰，就可以在地上建立比羅馬帝國還要偉大的國家，讓全世界人民都可以在『祂』秉公行義的治理下享受平安幸福，這難道不合『神』心意嗎？

3) 『主耶穌』當年面臨一個選擇：『祂』要成為一位被釘『十字架』的『彌賽亞』，還是一位立刻統治天下的『彌賽亞』？

4) 今天的基督徒也常常面臨同樣的選擇：是走十字架的道路追求屬天的國度，還是靠人的努力建立地上的公義國度？

※『『第三個試探』為要得著敬拜』

1) 『撒但魔鬼』在宗教範圍裏所作的試誘失敗之後，又向新王題出他的第三個試誘，這次是在今世榮耀(人的靈)的範圍裏。

【馬太福音 4:8 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、】

【馬太福音 4:9 對他說、你若俯伏拜我、我就把這一切都賜給你。】

2) 『撒但魔鬼』的試誘總是按著這樣的次序：①先是人的生活(身)，②其次是宗教(心)，③第三是屬世的榮耀(靈)。

3) 任何試誘都會有這三項。那是因為人的每一個野心的背後都隱藏著偶像。

4) 我們若野心勃勃要得著地位、升遷或名望，在那野心背後就有偶像。

a) 我們若不拜偶像，絕不會實現我們的野心。

b) 要有分於世上的榮耀，我們必須拜偶像。

c) 不拜偶像，就不可能得著地位。

4:9 對他說、①你若俯伏拜我、我就把這一切都賜給你。

①『你若俯伏拜我』：※『第三個試探』『今生驕傲』

a) 『魔鬼』有權將世上的萬國與萬國的榮華都給人嗎??

b) 好像有，但得到的人的結局都很慘的。

c) 【聖經】告訴我們『魔鬼』只是暫時作著世界的王。等到世界末日來到的時候就要被下到『無底坑』裡在地獄的火湖裡被消滅。拜『牠』的人最後結局跟『魔鬼』一樣的。

d) 『主耶穌』引用【申命記 6:13】的話斥退『魔鬼』

【申命記 6:13 你要敬畏耶和華你的 神、事奉他、指着他的名起誓。】

e) 『主耶穌』戰勝『魔鬼』的三個試探也等於是通過了父『神』的考試。

※『世界價值觀』

1) 魔鬼將整個世界擺在『耶穌』面前試探『祂』，並提出兩件事，代表了世界價值觀的根基，就是『權柄』和『榮華』。

2) 『權柄』是轄管別人，『榮華』是滿足自我，這兩件事就是世界價值觀的根基。

3) 『神』國的價值觀卻不是如此，『神』國的價值觀乃是家庭的價值觀；

4) 在家裡所看重的，是彼此相愛、彼此負責。我們不再是轄管別人，乃是去建立別人，不再是滿足自我，乃是去滿足別人。

5) 『耶穌』清楚知道，『祂』是『神』家裡的人，『祂』來就是要帶領罪人，進入『神』的大家庭。所以『主』清楚看見魔鬼的詭計，斥責仇敵的工作。

6) 我們應當跟從『神』國的價值觀，在每天生活中願意去建立別人、滿足別人。

Note:

『神』的國，就是表明『神』的主權，『神』的管理。(G『彼得』)

『神』的房屋，乃是代表『神』的個性，是怎樣榮耀，怎樣慈愛，怎樣公義，(G:『保羅』)

『神』的家呢？乃是表顯『神』的愛，『神』與我們的關係是怎樣。(G:『約翰』)

7) 『神』的國度有兩種含義：

- a) 第一，是指將要降臨的彌賽亞國度，這是狹義的。
- b) 第二種是廣義的，就是『神』主權彰顯的地方。

4:10 耶穌說、撒但退去罷。〔撒但就是抵擋的意思乃魔鬼的別名〕因為經上記着說、『當拜主你的 神、單要事奉他。』

⑫『撒但退去罷』：

1) 『主耶穌』斥退了『魔鬼』時，是第一次叫出了『魔鬼』的真名「『撒但』」，這同時說出了天國之王和世界之王的爭戰本質。

【思想】

2) 『撒但』的真正目的就是利用「萬國的榮華」來誘惑人心，引人追求並事奉『神』之外的事物，藉此來抵擋『神』、對抗『神』。

3) 天國的顯明是一場激烈的屬靈爭戰，『主耶穌』用天國之王的權柄勝過了世界之王，也向我們顯明了一條勝過試探的得勝之路，讓一切跟隨『祂』的人來效法。

4) 單單敬拜『神』、事奉『神』的人可以運用『神』所賜的屬靈權柄來抵擋『魔鬼』，並斥責『牠』：「『撒但』，退去吧」！

【思想】

5) 但【路加福音 4:13】說『魔鬼』只是「暫時離開耶穌」，『牠』不會因為一時的失敗就停止抵擋『神』，還會不住地尋找機會把人奪去，『牠』在『主耶穌』身上得不到的，就要在『神』的兒女身上得到。

【路加福音 4:13 魔鬼用完了各樣的試探、就暫時離開耶穌。】

6) 但我們卻不必懼怕，因為天國之王早已擊傷了『魔鬼』的頭。

※『用事奉你的 神，一句話 擊敗『撒但』』

1) 我們看到『耶穌基督』每一次回答魔鬼的試探，都是以【聖經】『神』的話來回拒。這一次是用【申命記 6:13】

【申命記 6:13 你要敬畏耶和華你的 神、事奉他、指着他的名起誓。】

【思想】

2) 但『主耶穌』勝過了仇敵試誘的每一方面。『主耶穌』『祂』能說，『我的生活是次要的(身)，我不在意宗教的能力(心)，屬世的榮耀(靈)也與我無關。我只知道『神』的話和『神』自己。我只要事奉『神』。』

3) 其實，在往後『耶穌基督』的傳道工作中，我們也可以看到

a) 『耶穌基督』就曾經拒絕了猶太人想擁護他作王【約翰福音 6:14-15】，
【約翰福音 6:14 眾人看見耶穌所行的神蹟、就說、這真是那要到世間來的先知。】

【約翰福音 6:15 耶穌既知道眾人要來強逼他作王、就獨自又退到山上去了。】

b) 『耶穌基督』也曾拒絕過猶太人一再要他用神蹟來證明他是『神』的兒子，是來自『神』所差遣的僕人【馬可福音 8:11-12】。

【馬可福音 8:11 法利賽人出來盤問耶穌、求他從天上顯個神蹟給他們看、想要試探他。】

【馬可福音 8:12 耶穌心裏深深的歎息說、這世代為甚麼求神蹟呢。我實在告訴你們、沒有神蹟給這世代看。】

c) 相反地，『耶穌基督』告訴他的門徒，要學習像小孩一般那樣的卑微，才能看見『神』國的榮耀【馬可福音 10：13-16】。

【馬可福音 10:13 有人帶着小孩子來見耶穌、要耶穌摸他們、門徒便責備那些人。】

【馬可福音 10:14 耶穌看見就惱怒、對門徒說、讓小孩子到我這裏來、不要禁止他們、因為在 神國的、正是這樣的人。】

【馬可福音 10:15 我實在告訴你們、凡要承受 神國的、若不像小孩子、斷不能進去。】

【馬可福音 10:16 於是抱着小孩子、給他們按手、為他們祝福。】

d) 『耶穌基督』很清楚地告訴當時審理他的案件的『彼拉多』說：「我的國度不屬於這世界。【約翰福音 18：36】」

【約翰福音 18:36 耶穌回答說、我的國不屬這世界、我的國若屬這世界、我的臣僕必要爭戰、使我不至於被交給猶太人、只是我的國不屬這世界。】

e) 對那些群眾，以及宗教領袖們對他的諷刺，要『耶穌基督』從十字架上下來以證明自己是屬於『神』的【馬可福音 15:29-31】，『耶穌基督』也都拒絕給予任何回答。

【馬可福音 15:29 從那裏經過的人辱罵他、搖着頭說、咳、你這拆毀聖殿、三日又建造起來的。】

【馬可福音 15:30 可以救自己從十字架上下來罷。】

【馬可福音 15:31 祭司長和文士也是這樣戲弄他、彼此說、他救了別人、不能救自己。】

4:11 於是魔鬼離了耶穌、~~13~~有天使來伺候他。

13 『有天使來伺候他』：

a) 其實『主耶穌』在接受『試探』並不是孤單的『神』還是派著天使在一旁守候著的

b) 天使的伺候，是我們每一個聖徒都有的【希伯來書 1:14】。

【希伯來書 1:14 天使豈不都是服役的靈、奉差遣為那將要承受救恩的人效力麼。】

c) 『有天使來伺候他』因此『魔鬼』只能在『神』的同意下試探，

d) 天使的伺候可能指提供食物，也包括在內：例如『以利亞』在逃避『耶洗別』追殺時，天使就曾經共應食物給『以利亞』，猶太讀者立刻會聯想到『以利亞』的經歷【列王記上 19:5- 8】。

【列王紀上 19:5 他就躺在羅騰樹下、睡着了、有一個天使拍他、說、起來喫罷。】

【列王紀上 19:6 他觀看見頭旁有一瓶水、與炭火燒的餅、他就喫了喝了、仍然躺下。】

【列王紀上 19:7 耶和華的使者第二次來拍他、說、起來喫罷、因為你當走的路甚遠。】

【列王紀上 19:8 他就起來喫了喝了、仗着這飲食的力、走了四十晝夜、到了 神的山、就是何烈山】

※ 『耶穌』受試探的時間跟背景：

1) 在這 3 個試探之前『耶穌』做了哪些事??

2) 第一：『耶穌』接受『施洗約翰』的洗禮，其實『主耶穌』並沒有罪，不須要接受這種洗禮，但是我們的『主耶穌』

Ⓐ 自願站在人的地位上人的立場，

Ⓑ 還要滿足『神』的要求，

- ◎同時也是公開服事前的露面，
- 3) 『主耶穌』受浸時，
- Ⓐ 『施洗約翰』應證『主耶穌』就是那一位，
 - Ⓑ 『聖靈』降在他身上，
 - Ⓒ 天上『父神』有聲音說『他是我們愛子』。
- 4) 這一幕 像是『施洗約翰』與『主耶穌』在相互應證的，
- 5) 接著『主耶穌』知道『祂』要出來服事的時間到了。

【思想】

- 6) 『主耶穌』地上前 30 年的生活，除了 12 歲聖殿的事情外，就沒有其他的記載了，因為『神』希望『主耶穌』『祂』像其他猶太家庭長子一樣自自然然成長，然後才有資格以人的地位來代替人受死，
- 7) 當『主耶穌』知道他要出來傳天國福音時，『祂』並不是急急忙忙地出來服事，而是先有一段單獨安靜的時間，來準備自己來面對艱鉅的救世任務。
- 8) 所以『神』要聖靈帶領『祂』去試驗一下。

※『魔鬼離了耶穌』

- 1) 看吧，魔鬼是失敗了。它知道在『耶穌基督』的身上很難找到空隙來引誘他離開『神』的話語。
- 2) 魔鬼發現『神』的話語一直是『耶穌基督』的護身。在他的整個思想裡，就是『神』的話。因此，魔鬼只好離開。

※『只是「暫時」離開』

- 3) 【路加福音 4:13】說，魔鬼還用盡了各樣的試探，但都無法取得勝利，最後只好「暫時」離開『耶穌基督』，意思是說魔鬼還會找機會，它不會就此罷休。
【路加福音 4:13 魔鬼用完了各樣的試探、就暫時離開耶穌。】
- 4) 從【馬太福音 16:22-23】看到，魔鬼就是藉著『彼得』來試探『耶穌基督』呢。

【馬太福音 16:21 從此耶穌纔指示門徒、他必須上耶路撒冷去、受長老祭司長文士許多的苦、並且被殺、第三日復活。】

【馬太福音 16:22 彼得就拉着他、勸他說、主阿、萬不可如此、這事必不臨到你身上。】

【馬太福音 16:23 耶穌轉過來、對彼得說、撒但退我後邊去罷、你是絆我腳的、因為你不體貼神的意思、只體貼人的意思。】

【思想】

- 5) 魔鬼對頭一個人『亞當』的試誘雖然成功了，但他對第二個人基督的試誘，卻完全失敗了。這指明魔鬼在新王的諸天之國裏，毫無地位。
- 6) 『主耶穌』擊敗『撒但』之後，天使進前來服事受苦的王這受苦的人。【路加福音 22:43】。

【馬太福音 4:11 於是魔鬼離了耶穌、有天使來伺候他。】

【路加福音 22:43 有一位天使從天上顯現、加添他的力量。】

【馬太福音 4:12~25】

※ 『耶穌在加利利開始傳道，傳天國的福音』

※ 『耶穌開始服事 V4:12~17』

馬太福音 4:12 耶穌聽見①約翰下了監、就②退到加利利去。

馬太福音 4:13 後又③離開拿撒勒、往迦百農去、就住在那裏。④那地方靠海、在西布倫和拿弗他利的邊界上。

馬太福音 4:14 這是要應驗⑤先知以賽亞的話、

馬太福音 4:15 說、『西布倫地、拿弗他利地、就是沿海的路、⑥約但河外、⑦外邦人的加利利地。

馬太福音 4:16 那坐在黑暗裏的百姓、看見了⑧大光、坐在死蔭之地的人、有光發現照着他們。』

馬太福音 4:17 從那時候耶穌就傳起道來、說、⑨天國近了、你們應當悔改。

※ 『呼召門徒 V4:18~23』

馬太福音 4:18 耶穌在加利利海邊行走、看見弟兄二人、⑩就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈、⑪在海裏撒網。他們本是打魚的。

馬太福音 4:19 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。

馬太福音 4:20 他們就⑫立刻捨了網、跟從了他。

馬太福音 4:21 從那裏往前走、又看見弟兄二人、就是西庇太的兒子⑬雅各、和他兄弟約翰、同他們的父親西庇太在船上補網。耶穌就招呼他們。

馬太福音 4:22 他們⑭立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。

馬太福音 4:23 耶穌走遍加利利、⑮在各會堂裏教訓人、傳天國的福音、醫治百姓各樣的病症。

※ 『耶穌的服事 V4:24~25』

馬太福音 4:24 他的名聲就傳遍了敘利亞。那裏的人⑯把一切害病的、就是害各樣疾病、各樣疼痛的、和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的、都帶了來、耶穌就治好了他們。

馬太福音 4:25 當下、有許多人⑰從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約但河外、來跟着他。

4:12 耶穌聽見①約翰下了監、就②退到加利利去。

① 『約翰下了監』：

a) 『施洗約翰』因批評『希律安提帕』強娶自己親兄弟的妻子『希羅底』而被下監【馬太福音 14:3-4】，

【馬太福音 14:3 起先希律為他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故、把約翰拿住鎖在監裏。】

【馬太福音 14:4 因為約翰曾對他說、你娶這婦人是不合理的。】

※ 『這就應驗了先知『以賽亞』的話』

1) 這是第七次引用【舊約】先知的話，這裡所用的是先知【以賽亞書 9:1~2】的話語。

【以賽亞書 9:1 但那受過痛苦的、必不再見幽暗。從前 神使西布倫地、和拿弗他利地被藐視。末後卻使這沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地、得着榮耀。】

【以賽亞書 9:2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光。住在死蔭之地的人、有光照耀他們。】

2) 意思是在表明『神』的救恩已經出現了，人們將看見『神』拯救的亮光出現。

3) 當然【馬太福音】的作者引用這段經文的目的是，就是要告訴當時的猶太人，『耶穌基督』就是那個期盼已久的亮光。

② 『退到加利利去』

- a) 『主耶穌』受洗受試探的地方都在猶大地的曠野，當『施洗約翰』被下了監，『主耶穌』就退到加利利去；
- b) 『耶穌』受洗的地方是在『猶太』曠野的『約但河』，但當『施洗約翰』被捕之後，『祂』就退到北方的『加利利』，毗鄰外邦人的境界。
- c) 『加利利』人在生意上都跟外邦人有來往，南方的『猶太』人就視他們不夠純潔。

※ 『退到』

- 1) 「退到」是「回到」的意思。
 - 2) 『退到加利利』『主耶穌』聽見『施洗約翰』被下監的消息，反而從猶太地回到『希律安提帕』管轄的『加利利』，
 - 3) 但這並不是「退卻」，而是工作地點和方式的改變。
 - 3) 『主耶穌』受洗後的第一年在猶太地和『加利利』之間事奉【約翰福音 3:33~5:47】，呼應『施洗約翰』的事奉【約翰福音 3:22~24】。
 - 4) 此時是第二年，『施洗約翰』已經下監，『神』結束了他的鋪路工作，『主耶穌』回到『加利利』正式開始獨立的事奉，天國之王要親自建立天國。
 - 5) 「加利利」當時是外邦人所聚居的地區，素為猶太人所藐視，『主耶穌』「退到加利利」開始建立天國的工作，是要應驗【以賽亞書 9:1~7】的預言。
- 對『彌賽亞』的預言

【以賽亞書 9:1 但那受過痛苦的、必不再見幽暗。從前 神使西布倫地、和拿弗他利地被藐視·末後卻使這沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地、得着榮耀。】

【以賽亞書 9:2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光·住在死蔭之地的人、有光照耀他們。】

【以賽亞書 9:3 你使這國民繁多、加增他們的喜樂·他們在你面前歡喜、好像收割的歡喜、像人分擄物那樣的快樂。】

【以賽亞書 9:4 因為他們所負的重軛、和肩頭上的杖、並欺壓他們人的棍、你都已經折斷、好像在米甸的日子一樣。】

【以賽亞書 9:5 戰士在亂殺之間所穿戴的盔甲、並那滾在血中的衣服、都必作為可燒的、當作火柴】。

【以賽亞書 9:6 因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們·政權必擔在他的肩頭上·他名稱為奇妙、策士、全能的 神、永在的父、和平的君。】

【以賽亞書 9:7 他的政權與平安必加增無窮·他必在大衛的寶座上、治理他的國、以公平公義使國堅定穩固、從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心、必成就這事。】

※ 『壹 職事的開始』

『在『施洗約翰』下監以後』

- 1) 『耶穌』聽見『施洗『約翰』』下了監，就退到『加利利』去。』
- 2) 雖然『施洗『約翰』』在曠野，不在聖城的聖殿盡職，但仍在猶太地，離所謂『聖』的事物不遠。

【思想】

- 3) 由於人棄絕『約翰』，『主耶穌』就遠離聖殿與聖城，退到『加利利』去，開始『祂』的職事。應驗【以賽亞書 9:1~2】的預言。

【以賽亞書 9:1 但那受過痛苦的、必不再見幽暗。從前 神使西布倫地、和拿弗他利地被藐視·

末後卻使這沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地、得着榮耀。】

【以賽亞書 9:2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光、住在死蔭之地的人、有光照耀他們。】

※ 『前往『加利利』』

- 1) 按人的觀念，『耶穌』應該從聖城『耶路撒冷』的聖殿開始盡職事，因為『耶路撒冷』是適合王的地方。
- 2) 但『祂』的先鋒，『施洗約翰』被下了監。這事正是向新王指明，『耶路撒冷』已經成了棄絕之地；因此，『祂』不該在『耶路撒冷』開始盡『祂』君王的職事。
- 3) 『耶路撒冷』並不歡迎『祂』。『祂』深深覺得受引導要往北方，遠離『耶路撒冷』。
- 4) 『主耶穌』離開京城，到受人藐視的地區去開始盡『祂』君王的職事，是荒謬的。
- 5) 『祂』甚至沒有往南去『希伯崙』，『大衛』登寶座之地；也沒有去『別是巴』，『亞伯拉罕』居住之地。『祂』去了『加利利』。
- 6) 雖然表面看來，『主』是照著環境，不是跟隨靈行動，但『祂』的行動應驗了【聖經】中的豫言。

【以賽亞書 9:1 但那受過痛苦的、必不再見幽暗。從前 神使西布倫地、和拿弗他利地被藐視、末後卻使這沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地、得着榮耀。】

【以賽亞書 9:2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光、住在死蔭之地的人、有光照耀他們。】

- 7) 所以我們在與『主』一起行動的事上，必須避免兩個極端。

第一個極端是超然的極端。有些人宣稱不需要考慮環境，因為他們有靈。

另一個極端是過於注意歷史和天然的傾向、領會。

4:13 後又③離開拿撒勒、往迦百農去、就住在那裏。④那地方靠海、在西布倫和拿弗他利的邊界上。

③ 『離開拿撒勒、往迦百農去』：

- a) 『主耶穌』在『加利利』開始傳福音所選擇的基地，不是『拿撒勒』而是『迦百農』??

【思想】

- b) 因為『拿撒勒』是『主耶穌』的故鄉 傳道很難。

【路加福音 4:24 又說、我實在告訴你們、沒有先知在自己家鄉被人悅納的。】

- c) 「『迦百農』」位於加利利海的北邊，『西布倫』和『拿弗他利』兩個支派的地位於『加利利』海的西南面和西北面，與『迦百農』相毗鄰。『主耶穌』曾有一段時期在『迦百農』居住並傳道【馬太福音 9:1 節】【馬太福音 11:23】，

【馬太福音 9:1 耶穌上了船、渡過海、來到自己的城裏。】

【馬太福音 11:23 迦百農阿你已經升到天上、〔或作你將要升到天上麼〕將來必墜落陰間、因為在你那裏所行的異能、若行在所多瑪、他還可以存到今日。】

④ 『那地方靠海』：

- a) 「海」指『加利利』海，實際是一個淡水湖

※ 『作光照亮』

- 1) 『加利利』是一個省。『迦百農』是「安樂村」之意，是一個小城，『主』就住

在那裏。

- 2) 「西布倫」意為居住者，「拿弗他利」意為掙扎者。一個是居住在黑暗裏，一個是在黑暗裏掙扎，他們本性不對，與外邦人攙雜經商，靠海與外邦人雜居，所以是不潔淨的。
- 3) 這『加利利』地在猶太人中算是最不名譽的地方，但『主耶穌』來作王，其工作的範圍卻是在『加利利』地。
- 4) 所有正宗的文士、法利賽人；相信基本道理的『神』學家、自認作『神』祭司的，都在『耶路撒冷』，但作王的『主』卻在『加利利』作工。
- 5) 這在人看來是非常希奇的事，但『祂』完全脫離了猶太的色彩。
- 6) 『神』的仇敵怕見光。『神』所設立的王，在這地顯出光來照漂他們。『主』頭一件工作就是作光。沒有『祂』的時候，就叫做黑暗。
- 7) 人本來坐在黑暗裏，對自己有一種看法；對『神』又有另一種看法。『主』來了，叫人對自己、對『神』的觀念起首有改變，這叫做光照。

4:14 這是要應驗⑤先知以賽亞的話、

⑤『先知以賽亞的話、』：

a) 就是【以賽亞書 9:1~7】對『彌賽亞』的預言

【以賽亞書 9:1 但那受過痛苦的、必不再見幽暗。從前 神使西布倫地、和拿弗他利地被藐視。末後卻使這沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地、得着榮耀。】

【以賽亞書 9:2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光。住在死蔭之地的人、有光照耀他們。】

【以賽亞書 9:3 你使這國民繁多、加增他們的喜樂。他們在你面前歡喜、好像收割的歡喜、像人分擄物那樣的快樂。】

【以賽亞書 9:4 因為他們所負的重軛、和肩頭上的杖、並欺壓他們人的棍、你都已經折斷、好像在米甸的日子一樣。】

【以賽亞書 9:5 戰士在亂殺之間所穿戴的盔甲、並那滾在血中的衣服、都必作為可燒的、當作火柴。】

【以賽亞書 9:6 因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的 神、永在的父、和平的君。】

【以賽亞書 9:7 他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上、治理他的國、以公平公義使國堅定穩固、從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心、必成就這事。】

4:15 說、『西布倫地、拿弗他利地、就是沿海的路、⑥約但河外、⑦外邦人的加利利地。

⑥『約但河外』：

a) 『約旦河外』以色列人一般稱『約旦河』東為「『約旦河』外」，但本節經文卻是從『亞述』的角度，稱『約旦河』西為「約旦河外」。

※『約但河與加利利海』

a) 在【聖經】中，『約但河』表徵埋葬和復活，了結和新生的起頭。

b) 但『加利利』海表徵被『撒但』所敗壞的世界。因此，『約但河』是埋葬的地方，『加利利』海是被敗壞的世界。

⑦『外邦人的加利利地』：

a) 由於『加利利』是全猶太地中一個特別的地方，乃是猶太人與外邦人雜居的

地方，所以【聖經】中稱之為外邦人的『加利利』地。

b) 700 多年前北國以色列亡國被擄，『亞述』遷入許多外邦人，猶大被擄回歸以後，又有許多猶太人遷入，所以當時『加利利』地區既有猶太人的城鎮，又有外邦人的城鎮。

c) 特別是在『加利利』湖邊約有十個城市，聚集的人群裡，有不少的外商。

d) 人來人往，使得這個地區的猶太人在遵守宗教法律上，並不像在猶太地區那樣的嚴謹。

※『『祂』到了『加利利』，西布倫地和拿弗他利地』

1) 發生在『施洗約翰』或『主耶穌』身上的事，沒有一件是偶然的。

2) 『施洗約翰』會下監也是由於環境。『施洗約翰』是被『希律』王下在監裏，不是被猶太首領下在監裏。

【思想】

3) 然而，宗教勢力和政治勢力，就是猶太宗教和羅馬政治通力合作，成就了『神』的旨意。

4) 『施洗約翰』若沒有下監，他就很難停下他的職事。因為『施洗約翰』是引薦者，他的職事不該繼續。

5) 在【約翰福音 3:26】，我們看見『施洗約翰』的門徒和新王『耶穌』的職事競爭。因此，引薦者的職事必須停止，最好的停止方法就是把『施洗約翰』本人下在監裏，甚至讓他被斬。

【約翰福音 3:26 就來見約翰說、拉比、從前同你在約但河外、你所見證的那位、現在施洗、眾人都往他那裏去了。】

6) 『神』不會這麼殘忍，允許這事，但有時『神』允許這樣的事。

4:16 那坐在黑暗裏的百姓、看見了⑧大光、坐在死蔭之地的人、有光發現照着他們。』

⑧『大光』：

a) 「光」就是天國的性質，讓我們認識『神』、認識自己，脫離黑暗和死亡，天國之王的工作就是把天國的性質發表出來

b) 『大光』【馬太福音】用應驗先知的話作為天國之王工作的開始，表明『主耶穌』就是那「大光」。

【以賽亞書 9:2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光、住在死蔭之地的人、有光照耀他們。】

※『作為照在黑暗中的大光』

1) 『主』來到『加利利』海邊尋找我們的時候，『祂』有些不同，

2) 真是可笑！我們被放進水裏，我們又遇見了一個拿撒勒人，稱為『神』的羔羊。但現在我們需要謀生，我們回去工作罷！我們有很多魚要打，也有很多網要補。』

3) 然而，王有『祂』的目標，『祂』需要我們，正如『祂』需要『彼得』、『安

得烈』、『雅各』和『約翰』一樣。

4) 於是忽然間，『神』的羔羊出現在這四個人工作謀生的地方。但這次『神』來不是羔羊，乃是大光。

5) 『彼得』、『安得烈』、『雅各』和『約翰』在『加利利』海邊工作謀生的時候，是在黑暗裏。他們在死亡的陰影中。

6) 我們是否也是一樣，在河邊遇見了『主耶穌』，並且得救了。但後來我們也不在意這經歷，反而在意如何謀生。我們也到『加利利』海邊去謀生。我們不知道去『加利利』海邊謀生，就是進入黑暗和死亡的陰影中。

7) 當『彼得』和『安得烈』向海裏撒網時，這大光照耀在他們身上。『主』站在那裏照耀他們時，『祂』也許說，『『彼得』、『安得烈』，你們在這裏作甚麼？你們不記得我在『約但河』邊曾遇見你們麼？『彼得』，你不記得我如何改了你的名字麼？』

8) 這跟我們的經歷是否一樣。我們在『約但河』邊得救了，但後來我們忘了發生在我們身上的事，我們又到『加利利』海邊去謀生。

4:17 從那時候耶穌就傳起道來、說、⑨天國近了、你們應當悔改。

⑨『天國近了、你們應當悔改。』

a) 『天國近了，你們應當悔改！』天國先鋒『施洗約翰』所傳的也是「天國近了，你們應當悔改」【馬太福音 3:2】，

【馬太福音 3:2 天國近了、你們應當悔改。】

b) 『天國近了，你們應當悔改！』離棄自己的道路歸向『神』。

【思想】

c) 『主耶穌』除了叫人悔改以外還進一步的叫人相信福音。

d) 但『主耶穌』沒有講太多『施洗約翰』所強調的審判。

e) 天國之王親自傳講的還是「天國近了，你們應當悔改」。

【思想】

e) 天國的建立首先要求人心的悔改，悔改不是人進入天國的資格，但卻是走向天國的第一步，只有悔改才能使人心轉向『神』，向『神』打開接受恩典的路，信福音進入天國。

※『傳講為著諸天的國悔改』

1) 從那時候，『耶穌』開始傳道，說，你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。

2) 『主耶穌』正式開始盡職，是接續『祂』的開路先鋒，『施洗約翰』所傳的，就是為諸天的國悔改，這是國度福音的初步。

4:18 耶穌在加利利海邊行走、看見弟兄二人、⑩就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈、⑪在海裏撒網。他們本是打魚的。

⑩『就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈』：

a) 「西門」是個猶太名字，而「安得烈」卻是希臘名字，反映了『加利利』地區的混雜文化。

b) 『主耶穌』給「西門」起的名字「彼得」也是希臘名字，是亞蘭文的「磯法」翻譯來的，意思是「磐石」

① 『在海裏撒網。』

a) 〔靈意註解〕「在海裏撒網」：『海』象徵世界；『撒網』象徵教會配搭傳福音。

※ 『第二次見面』

1) 「彼得」和「安得烈」原來是『施洗約翰』的門徒，曾跟從過『主耶穌』【約翰福音 1:35-42】，後來又回去捕魚為生。

【約翰福音 1:35 再次日、約翰同兩個門徒站在那裏。】

【約翰福音 1:36 他見耶穌行走、就說、看哪、這是 神的羔羊。】

【約翰福音 1:37 兩個門徒聽見他的話、就跟從了耶穌。】

【約翰福音 1:38 耶穌轉過身來、看見他們跟着、就問他們說、你們要甚麼。他們說、拉比、在那裏住。(拉比翻出來、就是夫子。)]

【約翰福音 1:39 耶穌說、你們來看。他們就去看他在那裏住、這一天便與他同住、那時約有申正了。】

【約翰福音 1:40 聽見約翰的話、跟從耶穌的那兩個人、一個是西門彼得的兄弟安得烈。】

【約翰福音 1:41 他先找着自己的哥哥西門、對他說、我們遇見彌賽亞了、(彌賽亞翻出來、就是基督)】

【約翰福音 1:42 於是領他去見耶穌。耶穌看着他說、你是約翰的兒子西門、〔約翰馬太十六章十七節稱約拿〕你要稱為磯法。(磯法翻出來、就是彼得。)]

2) 現在主第二次呼召他們，要他們放下職業，從事更有價值的「得人」工作，把人帶進『神』的國度。

3) 「來跟從我」就是做『主』門徒，當時猶太拉比不只是傳授道理，而且和門徒生活在一起，以自己的日常行事為人言傳身教。

※ 『呼召四個門徒』

1) 無法領會為甚麼一個拿撒勒人說，『跟從我，』這些漁夫立刻跟從了『祂』。

2) 原因是在此之前，他們曾在『施洗約翰』傳道的地方，把『彼得』帶到『主』的面前。【約翰福音 1:35~36，40~42】那是他們第一次遇見『主』。

【約翰福音 1:35 再次日、約翰同兩個門徒站在那裏。】

【約翰福音 1:36 他見耶穌行走、就說、看哪、這是 神的羔羊。】

【約翰福音 1:37 兩個門徒聽見他的話、就跟從了耶穌。】

【約翰福音 1:40 聽見約翰的話、跟從耶穌的那兩個人、一個是西門彼得的兄弟安得烈。】

【約翰福音 1:41 他先找着自己的哥哥西門、對他說、我們遇見彌賽亞了、(彌賽亞翻出來、就是基督)】

【約翰福音 1:42 於是領他去見耶穌。耶穌看着他說、你是約翰的兒子西門、〔約翰馬太十六章十七節稱約拿〕你要稱為磯法。(磯法翻出來、就是彼得。)]

3) 這次在『加利利』海邊，是『主』第二次遇見他們。

4) 他們被『主』這一道照在死亡之黑暗中的大光所吸引，就跟從了『祂』，為要在生命的光中建立諸天的國。

5) 『主』呼召『彼得』、『安得烈』時，他們正向海裏撒網。

6) 『主』呼召他們跟從『祂』，並且應許要使他們成為得人的漁夫。他們就撒下網，跟從了諸天之國的王，成了得人的漁夫。

【馬太福音 4:18 耶穌在加利利海邊行走、看見弟兄二人、就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈、在海裏撒網、他們本是打魚的。】

【馬太福音 4:19 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。】

【馬太福音 4:20 他們就立刻捨了網、跟從了他。】

7) 同樣的事也發生在『雅各』和『約翰』身上。【馬太福音 4:21~22】『主』呼召『雅各』和『約翰』時，他們正在船上補網。

【馬太福音 4:21 從那裏往前走、又看見弟兄二人、就是西庇太的兒子雅各、和他兄弟約翰、同他們的父親西庇太在船上補網、耶穌就招呼他們。】

【馬太福音 4:22 他們立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。】

※『呼召事奉『祂』的人』【馬太福音 4:18】

1) 『主』開始呼召事奉『祂』的人。

2) 第一點，先看這裏所說的「海」。

3) 第二點，『主』對①『彼得』、②『安得烈』、③『雅各』、④『約翰』的呼召。

4) 不要以為這是第一次接觸，他們在【約翰福音一章】中都已得救了。①『彼得』、②『安得烈』、是施洗『約翰』的門徒。

【約翰福音 1:32 (施洗)約翰又作見證說、我曾看見聖靈彷彿鴿子、從天降下、住在他的身上。】

【約翰福音 1:33 我先前不認識他、只是那差我來用水施洗的、對我說、你看見聖靈降下來、住在誰的身上、誰就是用聖靈施洗的。】

【約翰福音 1:34 我看見了、就證明這是 神的兒子。】

【約翰福音 1:35 再次日、約翰同兩個門徒站在那裏。】

【約翰福音 1:36 他見耶穌行走、就說、看哪、這是 神的羔羊。】

【約翰福音 1:37 兩個門徒聽見他的話、就跟從了耶穌。】

【約翰福音 1:40 聽見約翰的話、跟從耶穌的那兩個人、一個是西門①彼得的兄弟②安得烈。】

5) 所以這裏是『主』對他們的第二次呼召；不是呼召他們得救，乃是呼召他們去得人。必須是得救在先，跟從『主』去得人在後；

【思想】

6) 所以這呼召不是對世人說的，乃是對已經作『神』兒女的人說的。得救在先，呼召在後。

7) 當『主』說：「來跟從我。」時，絕不是直接呼召世人來跟從『祂』，也不是呼召他們來信，必須是得救在先的人，才能跟從『主』去得人。

8) 所以這裏的呼召是他們認識『主』以後的事，乃是第二次的呼召。不是呼召他們認識『主』，乃是呼召他們認『耶穌』為『主』；

4:19 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。

4:20 他們就¹²立刻捨了網、跟從了他。

¹²『立刻捨了網』：

a) 「立刻捨了網」：這些門徒都是平凡的人，但他們都遇見了王的權柄、也完全接受了王的權柄，所以能讓王的權柄從他們身上顯出來。

b) 「立刻捨了網」：『彼得』和『安得烈』已經在約旦河邊見過『主耶穌』【約翰福音 1:35-42】，所以可以「立刻捨了網」跟從『主耶穌』巡迴傳道，但這並不是說他們拋棄了家產或與家人斷絕關係。

【約翰福音 1:35 再次日、約翰同兩個門徒站在那裏。】

【約翰福音 1:36 他見耶穌行走、就說、看哪、這是 神的羔羊。】

【約翰福音 1:37 兩個門徒聽見他的話、就跟從了耶穌。】

【約翰福音 1:38 耶穌轉過身來、看見他們跟着、就問他們說、你們要甚麼。他們說、拉比、在那裏住。(拉比翻出來、就是夫子。)]

【約翰福音 1:39 耶穌說、你們來看。他們就去看他在那裏住、這一天便與他同住、那時約有申正了。】

【約翰福音 1:40 聽見約翰的話、跟從耶穌的那兩個人、一個是西門彼得的兄弟安得烈。】

【約翰福音 1:41 他(安得烈)先找着自己的哥哥西門、對他說、我們遇見彌賽亞了、(彌賽亞翻出來、就是基督)】

【約翰福音 1:42 於是領他去見耶穌。耶穌看着他說、你是約翰的兒子西門、(約翰馬太十六章十七節稱約拿)你要稱為磯法。(磯法翻出來、就是彼得。)]

c) 『網』，是他們謀生的工具，是他們賴以為生的，捨了，表示以後不再倚靠網，不再靠網賺錢。不是說工作技能不重要，只是現在遇到了『耶穌』，就可以把網放下。這個網也可能是他們有興趣的，技巧熟練的，但是遇到了『耶穌』，聽到了呼召，就捨了，跟從『耶穌』。

【詩篇 23:1 [大衛的詩。] 耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。】

d) 其實這裡『耶穌』的呼召，是要叫他們得人如得魚。他們是漁夫，會做的就是打魚，『耶穌』沒有讓他們完全捨棄打魚的技能，

※ 『話語的權柄』

1) 『耶穌』的服事 首先顯明『祂』話語的權柄，所以『彼得和安得烈』『雅各、和約翰、』身不由己

※ 『醫病趕鬼』

1) 接下來『耶穌』才『醫病趕鬼』。

【馬太福音 4:24 他的名聲就傳遍了敘利亞。那裏的人把一切害病的、就是害各樣疾病、各樣疼痛的、和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的、都帶了來、耶穌就治好了他們。】

4:21 從那裏往前走、又看見弟兄二人、就是西庇太的兒子(3)雅各、和他兄弟約翰、同他們的父親西庇太在船上補網。耶穌就招呼他們。

(3) 『雅各、和他兄弟約翰』：

a) 『雅各』和『約翰』是『彼得』和『安得烈』的伙伴【路加福音 5:10】，

【路加福音 5:8 西門彼得看見、就俯伏在耶穌膝前、說、主阿、離開我、我是個罪人。】

【路加福音 5:9 他和一切同在的人、都驚訝這一網所打的魚。】

【路加福音 5:10 他的夥伴西庇太的兒子、雅各、約翰、也是這樣。耶穌對西門說、不要怕、從今以後、你要得人。】

b) 『彼得』是在撒網時蒙召，『約翰』是在補網時蒙召的；

c) 後來果然『彼得』每次所作的，都是撒網的工作，『彼得』先向猶太人撒網，後向外邦人撒網。

d) 『約翰』所作的，都是補網的工作。

e) 『約翰』寫『福音書』最晚，由於當時有新的學派興起來，所以『約翰』把

人帶到認識那從起初原有的。由於教會已經墜落了，所以『約翰』來補網。

※『表兄弟』

1) 『雅各』和『約翰』的母親『撒羅米』是『主耶穌』母親『馬利亞』的親姊妹【約翰福音 19:25】；【馬可福音 15:40】，因此他們弟兄二人是『主耶穌』的表兄弟。

【約翰福音 19:25 站在耶穌十字架旁邊的、有他母親、與他母親的姊妹、並革羅罷的妻子馬利亞、和抹大拉的馬利亞。】

【馬可福音 15:40 還有些婦女、遠遠的觀看·內中有抹大拉的馬利亞、又有小雅各和約西的母親馬利亞、並有撒羅米·】

4:22 他們立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。

④『立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌』：

a) 在人看來，他們的「立刻」和「跟從」(V4:20, V4:22 節)實在是一件盲目的事，但在『神』眼中卻是最寶貴的反應，因為他們是真的認識了天國之王的權柄。

【馬太福音 4:20 他們就立刻捨了網、跟從了他。】

【馬太福音 4:22 他們立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。】

b) 不認識『主耶穌』的人會拒絕『主耶穌』，但認識『主耶穌』的人是無法拒絕『主耶穌』的。

c) 『主耶穌』若真向我們呼召了，往日的地位(「船」)和關係(「父親」)，必定存留不住。

d) 這四個漁夫除了打魚沒有什麼特別的技能，魚網和船是他們唯一的生活倚靠。

e) 現在他們卻要丟開熟練的生活技能，離開故鄉和親友，去從事一個一無所知、毫無把握的事業，這樣的「轉換人生跑道」實在是太冒險了。

f) 『雅各』，『約翰』這兩兄弟，有自己的船，捨了船，應該表示捨棄自己的財產，就像『保羅』所說，我看萬事如糞土，因為已經得到『耶穌基督』為至寶。

g) 這是親情的壓力與包袱。

※『立刻』【馬太福音 4:18-22】

1) 『主耶穌』當時所召的門徒都是『立刻』跟從了『祂』，

2) 但這兩個『立刻』有不同之處，

3) 『主耶穌』呼召『彼得』和『安得烈』時，他們正在海裡撒網，當他們聽見『主耶穌』的呼召後，才捨了一切跟從『主耶穌』。

【馬太福音 4:18 耶穌在加利利海邊行走、看見弟兄二人、就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈、在海裏撒網·他們本是打魚的。】

【馬太福音 4:19 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。】

【馬太福音 4:20 他們就立刻捨了網、跟從了他。】

3) 『主耶穌』呼召『雅各』、『約翰』時，他們是立刻捨了船，別了父親跟從『耶穌』，當時他們正在船上補網。

【馬太福音 4:21 從那裏往前走、又看見弟兄二人、就是西庇太的兒子雅各、和他兄弟約翰、同他們的父親西庇太在船上補網·耶穌就招呼他們。】

【馬太福音 4:22 他們立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。】

4) 『雅各』、『約翰』的跟從比『彼得』和『安得烈』的跟從，是較徹底的，因為他們蒙召正是在補網，是有些受挫折了，失意了，碰到難處了，網已經破了，只好補；

不像『彼得』和『安得烈』他們是正在海裡撒網，向著世界的心正強、正有勁的時候。

5) 所以『雅各』、『約翰』的跟從比『彼得』和『安得烈』的跟從徹底，『雅各』、『約翰』不僅放下打魚的工具，也丟下船和別了父親的，把一切都捨下了。

4:23 耶穌走遍加利利、**15**在各會堂裏教訓人、傳天國的福音、醫治百姓各樣的病症。

15 『在各會堂裏教訓人、傳天國的福音、醫治百姓各樣的病症。』：

a) 天國之王的主要工作是「教訓人，傳天國的福音」，行『神』蹟是為了向人顯明天國之王的權柄。

b) 「教訓」帶著權柄，『神』蹟顯明權柄，「醫治百姓各樣的病症」就是天國的權柄顯明在地上【馬太福音 12:28】，讓人在『主耶穌』身上看到天國的權柄。

【馬太福音 12:28 我若靠着 神的靈趕鬼、這就是 神的國臨到你們了。】

c) 這一階段，『主耶穌』的傳道地點主要是『加利利』，傳道對象主要是雜居在外邦人中的猶太人。

※ 『『主耶穌』的只要事工』

1) 『主耶穌』的只要事工有三方面**1**第一：教訓人，**2**第二：傳福音，**3**第三：醫病趕鬼

2) 『主耶穌』是照顧別人的**1**『身』**2**『心』**3**『靈』。三方面的需要

3) 『會堂』『會堂』(Synagogue)是猶太人被擄到巴比倫後才開始有的，因那時在異國已無聖殿，猶太人為著聚集敬拜『神』，並聆聽『神』的話，會堂乃在各地應運而生。『主耶穌』開始傳道時，利用會堂裏人多，就在那裏教訓眾人。

4:24 他的名聲就傳遍了敘利亞·那裏的人**16**把一切害病的、就是害各樣疾病、各樣疼痛的、和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的、都帶了來、耶穌就治好了他們。

16 『把一切害病的』：

a) 「一切害病的」這是對下列『各樣病症』(**23**節)的總括：

1. 「害各樣疾病」的，重在指內科方面的病症。

2. 「各樣疼痛的」重在指外科方面的病症。

3. 「被鬼附的」指靈性方面的病症。

4. 「癲癩的」指神經系統失控所引起的病症。

5. 「癱瘓的」指肢體麻痺不能活動的病症。

b) 這些疾病有的是因為自然的原因，也有的是因為「被鬼附」。

- c) 『主耶穌』的權柄有能力管轄自然，也有能力對付『撒但』的權勢。
 d) 醫病趕鬼顯明了天國之王的權柄，地上尋求天國之王的人增加了，『神』的權柄在地上擴展了，這就是天國在地上的初次顯出。

4:25 當下、有許多人^①從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約但河外、來跟着他。

^①『從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約但河外、來跟着他』：

- a) 「低加坡里」指『加利利』東方的廣大地區，包括『加大拉』、『格拉森』等村莊，那裡有十座希臘人的城鎮，是外邦人聚集的地方。
 b) 「猶太」地區在『加利利』的南方。
 c) 『猶太』和『加利利』之間的『撒馬利亞』卻沒有人來。

【馬太福音 4:23~25】

※『主耶穌』作四件事』

- 1) 『主耶穌』作四件事，藉以擴展『祂』的職事：①走遍各地、②施教、③傳揚且④醫病。
 2) 這四項我們全都需要；我們不該忽略醫病的事，也不該輕看。
 3) 這些行動也是【使徒行傳】中，使徒的主要工作，一面放膽講道，一面醫治各樣的病症，讓真道得到證明。

馬太福音第 4 章 吳哥備課

分段：

【馬太福音 4:1~11】耶穌被聖靈帶到曠野，受魔鬼的試探

【馬太福音 4:12~25】耶穌在加利利開始傳道，傳天國的福音

※『受魔鬼的試探』

- 1) 『耶穌』是被『聖靈』引到曠野去的，
 2) 【雅各書 1:13】說『神不試探人』也不受試探
 【雅各書 1:13 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。】
 3) 那『耶穌』為何需要被試探?? 因為這是兩個國度的君王面對面，
 4) 『耶穌』在這裡『祂』贏了，所以接下來『祂』開始服事，趕鬼。

※『耶穌趕鬼』

- 1) 『耶穌』趕鬼 是先把壯丁綑綁才能搶奪牠的家具。
 【馬可福音 3:27 沒有人能進壯士家裏、搶奪他的家具、必先捆住那壯士、纔可以搶奪他的家。】
 2) 『耶穌』是這個時候綑綁壯丁的。
 3) 『耶穌』要出來服事，首先要受浸，表明『祂』願意放下『祂』自己。

※『兩方面的事』

- 4) 但是還要經過試探，①『祂』願意放下『祂』自己是一回事 ②但鎮的可以放下自己嗎？又是另一件事。

- 5) 『耶穌』是不是放下自己 就交由魔鬼來試探，
- 6) 另外也經由魔鬼對『耶穌』的試探來顯明魔鬼需要受審判，所以魔鬼被打得沒話講。
- 7) 這件事情過了以後『耶穌』才可以出來服事。『耶穌』從『約旦河』上來時，聖靈像鴿子降在他身上，

【思想】

- 8) 這裡是用試探的方式在征戰。

※『第一個試探』『吩咐這些石頭變成食物』

- 1) 站在人的地位 40 天還能活嗎??
- 2) 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。
【馬太福音 4:3 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。】
- ※『你是神的兒子 祢可以做這些事』
- 3) 但『耶穌』說我是人，人活着、不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。
【馬太福音 4:4 耶穌卻回答說、經上記着說、『人活着、不是單靠食物、乃是靠 神口裏所出的一切話。』】
- 4) 『神』當初造『魔鬼』的時候，①能力完全，②美麗完全，③智慧完全，也就是這樣，『魔鬼』才會想像『神』一樣得到『神』所得到的一切。

【以西結書 28:12 人子阿、你為推羅王作起哀歌、說、主耶和華如此說、你無所不備、智慧充足、全然美麗。】

【以西結書 28:13 你曾在伊甸 神的園中、佩戴各樣寶石、就是紅寶石、紅璧璽、金鋼石、水蒼玉、紅瑪瑙、碧玉、藍寶石、綠寶石、紅玉、和黃金、又有精美的鼓笛在你那裏、都是在你受造之日預備齊全的。】

【以西結書 28:14 你是那受膏遮掩約櫃的基路伯、我將你安置在 神的聖山上、你在發光如火的寶石中間往來。】

【思想】

- 5) 也就是這樣的心態 『魔鬼』才會對『耶穌』說，你是『神』的兒子 你也可以做這些事。(11:29)
- 6) 對於『耶穌』說我是人，人活着、不是單靠食物、乃是靠 『神』口裏所出的一切話。是對『魔鬼』很大的審判。因為當初『神』造『魔鬼』的時候，給『牠』，①能力完全，②美麗完全，③智慧完全，
- 7) 因著這個完全『魔鬼』就誤認為『牠』可以做『神』。

※『第二個試探』『用手托着祢、』

- 1) 魔鬼就帶他進了聖城、叫他站在殿頂上，對『耶穌』說、祢若是 神的兒子、可以跳下去。
【馬太福音 4:5 魔鬼就帶他進了聖城、叫他站在殿頂上、〔頂原文作翅〕】
- 2) 因為經上記着說、『主要為祢吩咐祂的使者、用手托着祢、免得祢的腳碰在石頭上。
【馬太福音 4:6 對他說、你若是 神的兒子、可以跳下去、因為經上記着說、『主要為你吩咐他的使者、用手托着你、免得你的腳碰在石頭上。』】

- 3) 『魔鬼』這一次引用『神』的話，因為上一回『耶穌』用『神』的話來說『魔鬼』，因此『魔鬼』這一次就用『神』的話來挑戰『耶穌』，
- 4) 『耶穌』的回答很簡單，『耶穌對他說、經上又記着說、『不可試探主你的 神。』』
【馬太福音 4:7 耶穌對他說、經上又記着說、『不可試探主你的 神。』】
- 5) 『神』有『祂』的主權 我不需要去證明，
- 6) 我認定『祂』是『神』，我有需要去證明嗎？

※ 『第三個試探』 『萬國、與萬國的榮華』

- 1) 『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。』
【馬太福音 4:8 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、】
【馬太福音 4:9 對他說、你若俯伏拜我、我就把這一切都賜給你。】
- 2) 『耶穌』來，不正是要把地上的國成為基督的國，
- 3) 現在『魔鬼』說『祢』不需要那麼辛苦，你若俯伏拜我、我現在就可以把這一切都賜給你。『祢』不用那麼辛苦是十字架了呀！你只要俯伏拜我就行了。
- 4) 『耶穌』回答說『撒但退去罷』 『當拜主你的 神、單要事奉他。』
【馬太福音 4:10 耶穌說、撒但退去罷。〔撒但就是抵擋的意思乃魔鬼的別名〕因為經上記着說、『當拜主你的 神、單要事奉他。』】
- 5) 『耶穌』的意思是說我不是為了這個來的，我是為了敬拜『神』來的，我只有一件事就是『事奉『祂』』。
- 6) 我在地上不是要得著萬國跟萬國的榮華，我只有一件事就是『事奉『祂』』。
- 7) 『耶穌』抓了這一個『就可以了』，『耶穌』就對『魔鬼』說『你可以退去』
【馬太福音 4:10 耶穌說、撒但退去罷。〔撒但就是抵擋的意思乃魔鬼的別名〕因為經上記着說、『當拜主你的 神、單要事奉他。』】
- 8) 魔鬼都是用這些來試探地上的基督徒。
- 9) 交戰不是要表示哪一個比較厲害，是顯出哪一個要接受最後的審判。

※ 『施洗約翰下監了』

- 1) 『約翰下了監耶穌就退到加利利去』
【馬太福音 4:12 耶穌聽見約翰下了監、就退到加利利去。】
- 2) 『又離開拿撒勒、往迦百農去、就住在那裏。那地方靠海、在西布倫和拿弗他利的邊界上。』 『這是要應驗先知以賽亞的話、』
【馬太福音 4:13 後又離開拿撒勒、往迦百農去、就住在那裏。那地方靠海、在西布倫和拿弗他利的邊界上。】
【馬太福音 4:14 這是要應驗先知以賽亞的話、】
- 3) 『說、『西布倫地、拿弗他利地、就是沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地。』

※ 『看見了大光』

- 1) 『耶穌』來了就有光，
- 2) 我們接受『耶穌』近來，我們生命就會改變，
- 3) 要怎麼生活，有光跟沒有光有沒有差很多，

- 4) 『主耶穌』來赦免我們罪也給我新生命，讓我活在光中。讓我知道怎麼走路生活。
- 5) 『耶穌』所在的地方就帶來光，
【馬太福音 4:15 說、『西布倫地、拿弗他利地、就是沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地。】
【馬太福音 4:16 那坐在黑暗裏的百姓、看見了大光、坐在死蔭之地的人、有光發現照着他們。】

※ 『呼召門徒』

※ 『彼得和安得烈』

- 1) 『耶穌』呼召『彼得和安得烈』，他們是漁夫，耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。
【馬太福音 4:18 耶穌在加利利海邊行走、看見弟兄二人、就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈、在海裏撒網、他們本是打魚的。】
【馬太福音 4:19 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。】
- 2) 但這兩人傳福音的方式也有不同，都是得人的漁夫。『彼得』一下網就是 3000 人 5000 人，『安得烈』是一個一個帶，同樣都是漁夫，得人的方式都不同。

※ 『雅各、和約翰、』

- 1) 『約翰』被呼召時正在補網，所以『約翰』年老的時候 些【約翰福音】寫【啟示錄】，
【馬太福音 4:21 從那裏往前走、又看見弟兄二人、就是西庇太的兒子雅各、和他兄弟約翰、同他們的父親西庇太在船上補網、耶穌就招呼他們。】
- 2) 『彼得和安得烈』他們就立刻捨了網、跟從了『耶穌』
【馬太福音 4:20 他們就立刻捨了網、跟從了他。】
- 3) 『雅各、和約翰、』他們立刻捨了船、別了父親、跟從了『耶穌』。
【馬太福音 4:22 他們立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。】

※ 『話語的權柄』

- 4) 『耶穌』的服事 首先顯明『祂』話語的權柄，所以『彼得和安得烈』 『雅各、和約翰、』身不由己

※ 『醫病趕鬼』

- 5) 接下來『耶穌』才『醫病趕鬼』。
【馬太福音 4:24 他的名聲就傳遍了敘利亞、那裏的人把一切害病的、就是害各樣疾病、各樣疼痛的、和被鬼附的、癩癩的、癱瘓的、都帶了來、耶穌就治好了他們。】

※ 『根據神蹟來跟主耶穌的，或是根據神的話來跟主耶穌的』

- 1) 根據神蹟來跟的人 他們跟不久
- 2) 『彼得和安得烈』 『雅各、和約翰、』都是根據『主』的話來跟從『主』的 才能跟到底。
- 3) 後面所說到的兩班人，一班是看捫神蹟來跟隨的 =一班是聽到神的話來跟隨的。
- 4) 這兩班人最後結果是不一樣。
