

四 1 至 11 耶穌受魔鬼試探 引言

頭三卷福音（符類福音）都告訴我們，緊接着耶穌洗禮之後的是他受魔鬼試探一事（見可一 12 至 13；路四 1 至 13）。不過，這三個記載也有差異之處：馬可略去了試探的內容；路加在耶穌受洗與受試探的敘述中間加插了耶穌的家譜（路三 23 至 38）；馬太福音所記的第二、第三個試探，與路加福音所述的次序剛相反（見下文「信息」的討論）。在馬太這段記載中，1 至 2 節是整件事的導言和背景，3 至 4 節、5 至 7 節、8 至 10 節分別報導三個試探的過程，第 11 節則是事情的尾聲。

詮釋

一·耶穌受試探的背景（四 1 至 2）

經文：

1 當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。2 他禁食四十晝夜，後來就餓了。

1 節 「當時」：從可一 12 可知耶穌受試探一事與上文敘述的洗禮緊緊地連在一起。¹⁹

「聖靈」：在耶穌受洗時有形體地降在他身上（三 16）的聖靈，現在刻意地引導他到曠野去，使他受試探。

「曠野」：在猶太人心目中，這是魔鬼活動的地方（賽卅四 14；太十二 43），但也是昔日以色列人出埃及後受神磨煉的地方（申八 2），與將來選民得新生之處（見三 1 詮釋）。

「魔鬼」：從本段經文，可知他控制着這個罪惡的世代（見 9 節；路四 6），故在別處，他被稱為「那惡者」（約壹五 19）、「世界之（神）王」（見約十二 31；林後四 4 等）、「鬼王」（靈界惡魔之首，見太十二 24 至 25）。另一方面，本段也稱他為「那試探人的」（見 3 節），因為自人類始祖以來，魔鬼便不斷試探人，引誘人犯罪背叛神（見創三 1 至 5；約八 44；啟廿 2 至 3）。由於魔鬼與義人並與神為敵，故又稱為「撒但」（見 10 節）：這詞源自希伯來文，意即「敵擋者」，見伯二 1 至 6 和亞三 1。舊約的七十士希臘譯本常用 *ho diabolos* 一字翻譯「撒但」；*ho diabolos* 原指「毀謗者」，但在七十士譯本和在新約（如在此處），已成了「撒但」的代名詞，中文聖經則取其意，把 *ho diabolos* 譯作「魔鬼」。

「試探」：原文 *peirazō* 這個字，在新約可指引誘人犯罪（如林前七 5；帖前三 5；雅一 13 至 14），也可指「試驗」（約六 6；林後十三 5）、「磨煉」（路廿二 28）。無

疑魔鬼是要試探耶穌，使他犯罪離棄神，但催使耶穌到曠野去的是聖靈，所以整件事也是神對耶穌的一個考驗。相似的例子，見撒下廿四 1（參代上廿一 1）與伯一 6 至二 7。

2 節 「禁食四十晝夜」：這與以色列人四十年的曠野漂流、備受飢餓（申八 3）可謂遙遙呼應。按路四 2 的記載，耶穌在這期間沒有吃任何食物，但沒有指出他有否喝水——昔日摩西在西乃山上四十晝夜不吃不喝（出卅四 28），而耶穌時代的猶太人在禁食時也有連水也不喝的。馬太這兒特別聲明耶穌在這段期間的晚上也禁食，大概因為當代猶太人的一些禁食只在白天，晚上則照常吃或喝。²⁰

「後來就餓了」：這裏和路四 2 的原文²¹ 都不一定表示耶穌是在這四十天過後才感到飢餓、才受到試探。可一 13 告訴我們，撒但的試探也在這四十天內臨到耶穌身上。

二·耶穌受頭一個試探（四 3 至 4）

經文：

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。」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。」

3 節 「那試探人的」：即魔鬼，見上文詮釋。這裏雖沒有道出魔鬼以甚麼形式顯示自己，但從「進前來」一語看來，他不是耶穌腦海裏投下犯罪的思想（參約十三 2），而可能是在耶穌身外具體呈現。

「你若是神的兒子」：原文的 *ei ei*，含意是「你既是」。換而言之，魔鬼並不是質疑耶穌為神子的身分，而是假定了三 17 的宣告，勸耶穌做個名副其實的神子，施神蹟把石頭變為食物，滿足自己肉身的需要。

4 節 「經上記着說」：耶穌的答覆全以舊約聖經為根據。

「人活着……一切話」：經文引自申八 3；²² 昔日以色列人在曠野受神苦煉、捱飢抵餓，但終蒙神賜下嗎哪，從這整件事中，他們應該學會一個功課：肉身的需要雖然迫切，也十分重要，但更重要的是聆聽神所說的話，遵行祂的旨意。對耶穌來說，他的飢餓很真實，而身為神的兒子，他也有能力行神蹟餵飽自己的肚腹（參太十四 15 至 21），但他要做一個順命的兒子，以神對他的旨意為依歸；在神還未允許之前，他甘願捱餓，接受試驗。

三·耶穌受第二個試探（四 5 至 7）

經文：

5 魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂^{（頂：原文是翅）}上，6 對他說：「你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說：

主要為你吩咐祂的使者

用手托着你，

免得你的腳碰在石頭上。」

7 耶穌對他說：「經上又記着說：『不可試探主——你的神。』」

5 節 「聖城」：即耶路撒冷（見路四 9；參尼十一 1；賽五十二 1；但九 24；太廿一 10，廿七 53）。這城之所以「聖」，是因為蒙神揀選，當中有神在地的「居所」——聖殿。

「殿頂」：原文是「殿的翅」，大抵是指聖殿整系建築物中最高或懸空突出之處。聖殿本身高約一百八十尺。²³

6 節 撒但的話引自詩九十一 11 至 12，卻略了「在你行的一切道路上」。撒但的意思是：既然神應許要藉天使保護信靠祂的人，那麼，作為神的兒子，耶穌大可憑着這應許，要求神的保護，縱使他從殿頂跳下也安然無恙。撒但在此無疑歪曲了神的話，神所應許的是在義人遵行神旨意而遭遇難處時保護

他，不是縱容人任作妄為（如從高處跳下）而恃賴神行神蹟來搭救。

7 節 「經上又記着說」：在耶穌看來，撒但應用詩九十一 11 至 12 的做法是錯誤的，因為抵觸了另一處經文所顯示的真理。「不可試探主你的神」一語，引自申六 16 上，該節經文的下半句是「像你們在瑪撒那樣試探祂」。昔日以色列人在瑪撒強頑地要求神賜下食水，以此試驗祂同在的真實性（出十七 1 至 7），這是不正確的態度。同樣，耶穌如強求神行神蹟來保護他，藉此試驗神與他的關係，也是不對；信靠神，遵行祂的話才是正確的做法（申六 17）。

四·第三個試探與尾聲（四 8 至 11）

經文：

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，9 對他說：「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」10 耶穌說：「撒但^{（就是抵擋的意思，乃魔鬼的別名）}，退去吧！因為經上記着說：

當拜主——你的神，
單要事奉祂。」

11 於是，魔鬼離了耶穌，有天使來伺候他。

8 節 「最高的山」：這可能是指在異象中的經歷和見聞。

9 節 上文闡釋「魔鬼」一詞時已說過，他是現今邪惡世界的首領。根據啟十三 2 的說法，魔鬼的確可以把權柄賜給地上的君王，使他統管諸國，與神為敵；耶穌的答覆似乎也沒有質疑魔鬼的能力。魔鬼的應許表面上很有吸引力：身為彌賽亞，耶穌最終的使命正是要作王掌權、統治萬國（但七 14）；與其跟魔鬼對抗、遭受苦難，不如及早與魔鬼妥協，只須俯伏拜魔鬼，便能取得王權，何樂不為？

10 節 「當拜……事奉祂」：經文引自申六 13，昔日以色列

列人在進迦南之前被摩西耳提面命，不可爲了物質上的豐富而忘記耶和華，應要單一事奉祂。如今魔鬼的建議等於慫恿耶穌背棄父神、不做順命的受苦義僕。耶穌看出魔鬼的詭計，於是援引上述經文爲理由，並道出魔鬼的真正身分——敵擋者（「撒但」一名之意），喝斥他離開。

· 11 節 魔鬼無計可施，暫時離開耶穌（見路四 13）。天使的「伺候」，是指供應食物（參太廿五 44；徒六 2；王上十九 6 至 7）。

信息（原意與應用）

本段的資料必定出自耶穌本人，故這記載能讓我們揣摩到耶穌對自己神子身分的看法，以及他處理試探的方法，所以是十分寶貴的經文。

耶穌受試探一事是緊接着他的洗禮發生。換句話說，在天上的聲音宣告耶穌是神所喜悅的神子之後，耶穌不久就遭受魔鬼的試探。然而，這正是神對他的考驗（催促耶穌到曠野去受試探的乃是聖靈）。同樣，今日基督徒往往在偉大的屬靈經歷後被神試煉，遭遇難處和試探（參林後十二 1 至 7），必須小心處理。

主耶穌所面對的第一個試探是與他禁食後肉身的飢餓有關。魔鬼慫恿他運用神子的特權，把石頭變爲食物，滿足肉身的需要。表面上看來，這建議合情合理。可是耶穌卻指出了當中的錯誤：人不應罔顧神的話，只求肚腹滿足。對耶穌當時的處境而言，既然神引領他到曠野去禁食祈禱，他若自己弄食物吃，便是違背神的命令，不信賴神的安排和供應。同樣，今日基督徒也往往在肉身及生理的正當需要上受魔鬼試探，必須加以提防。

若說魔鬼的第一個試探好像很有道理，跟着的一個就更厲害。地點是聖城裏的聖殿頂，所引的是聖經中神對義人的應許，實在振振有辭。然而耶穌洞悉魔鬼的陰謀，知道他曲解神

的話，骨子裏是要耶穌挾聖經之名強迫神行神蹟，也就是試探神。今天，我們同樣要謹慎，不以堂皇的藉口對神頤指氣使、試探祂，免得中了魔鬼的詭計。

最後，魔鬼索性放下面具，單刀直入地以世界的榮華為餌，引誘耶穌俯伏拜他。固然，魔鬼是訴諸人好名利、愛權力的心態，另一方面，也是慫恿耶穌不擇手段地去爭取本來他配得和將得的王權。不過，耶穌沒有上當，他把敬拜主耶和華看得比一切重要，任何事物都不能使他背叛神、跟從撒但。這也是今天基督徒要緊記的功課。

以上的討論顯出：馬太所記三個試探的次序有先後邏輯，很可能是歷史上耶穌受試探的真正次序。也許路加把第二、第三個試探的次序倒轉，以反映從約但河西的曠野往西行，經過高山，終達耶路撒冷聖殿的地理進程。

我們從耶穌回答撒但的方法可以看出，他以聖經的話為最高的權威，而且相信聖經的整全性，認為一段經文的解釋必須符合聖經整體的教訓。今天我們面對試探時，同樣要以神的話作為寶劍，與魔鬼對抗（弗六 17）；耶穌對聖經的態度應是我們的榜樣，他對聖經的熟悉也應鞭策我們勤讀神的話。

然而，耶穌不只是我們的典範，更是我們的教主：人類始祖亞當和夏娃在遭受魔鬼試探時，離棄神的吩咐而墮落了（創三 1 至 7），從此罪和死進入了世界；如今耶穌這位末後的亞當（林前十五 45）卻全然勝過試探，毫無罪污（來七 26），得以完全，成為信徒「永遠得救的根源」（來五 9），而且「他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」（來二 18）這是何等的福音！

另一方面，耶穌所引用的經文都來自申命記六至八章。這些經文都是以色列人在曠野漂流四十年所應學到的功課，很可惜以色列民族並沒有把這些教訓牢記在心，以致遭遇亡國之痛。然而，作為神的兒子、真以色列與彌賽亞，耶穌卻能謹記神的吩咐，經得起考驗。彌賽亞既是百姓之首，集選民於一

身，耶穌的三個試探便可能有更深一層的含意，涉及他履行彌賽亞使命的方法：他是否願意把百姓肉身上的需要放在首位，不理會神的旨意？他應否迫使神行神蹟來保護他，以此招徠門徒？爲了最終統治全世界，完成彌賽亞的使命，他可否與撒但妥協？簡單來說，他是要順服神的安排，做個受苦義僕（如受洗時天上聲音所暗示的），替人贖罪呢，還是做個政治、經濟上的彌賽亞？感謝主，他勝過了試探，決心實踐神的計畫。今天，教會整體同樣面對類似的選擇，但願我們在履行教會的使命時，目標、手法和心態不至偏差，不上魔鬼的當。