

讲题：试探的沉重

经文：马太福音四章 1 至 11 节

讲员：潘志成牧师

引言

根据马太福音写作的脉络，耶稣的洗礼与试探这两个事件是彼此连接在一起。要了解耶稣的试探就不能单单依据试探的记载，也必须回头去看洗礼的叙述，从而去发觉两个事件之间的共同点。这样才能凸显出作者原本要向我们传达的信息。

认真读圣经的人会问一些问题。就是耶稣既然是神的儿子，他就是神，为什么神还要受试探呢？他即是神，他肯定能胜过试探，那么他受试探又有何意义呢？再来，耶稣受试探与我又有什么关系呢？这也难怪耶稣受试探对多数的信徒来说，只不过是一个被记载下来历史故事，但却又有什么历史的根据。读者会问这类的问题的背后的理由是什么？

这完全出于如何看待耶稣受洗时，天上宣告的那一句话：“这是我的爱子，我所喜悦的。”系统神学家会很快的下断语，你看这是三位一体的上帝第一次一同登台上场。父上帝宣告，圣灵仿佛鸽子降下落在耶稣的身

上，圣子耶稣在水池里受洗。你只要一开始就从这个角度来看耶稣，就已经离开了马太福音的脉络，将耶稣在马太福音里的身份混淆了。

“上帝的儿子”何解？

直截了当的说，旧约上帝称立约的百姓以色列为“上帝的儿子”。为了表达耶稣是以色列上帝的儿子这个身份，马太福音对耶稣受试探这段经文有着非一般的描述。它的语境中让我们联想到旧约的以色列民的试探和考验。作者其实是有意的要把耶稣和以色列民作一个平行的对比。特别是经文指出以色列在旷野受到上帝考验的故事形成对照。4:2 的四十昼夜不只让人想到摩西禁食的故事（出 34:28; 申 9:9、18），也会回忆起以色列在旷野漂流四十年。耶稣全引用申命记的经文来回应撒但的试探（申 8:3, 6:16、13）。马太福音三次试探的先后顺序反映出以色列的三次考验。虽然被上帝称为“儿子”的以色列（何 11:1; 申 8:5）没有一次通过考验，不过耶稣用坚决的信心面对这些考验，显明他配得称为上帝的儿子。

希伯来书的作者引用耶稣的试探来激励那些受考验的基督徒，原因在此，原来耶稣所受的试探或是考验对我们是有意义的。希伯来书的作者说：

“因为我们的大祭司并不是不能同情我们的软弱，他像我们一样，也曾在各方面受过试探，只是他没有犯罪。”（希 4：15）圣经新译本(CNV Traditional)

试探虽沉重却有出路

试探是沉重的。但耶稣受试探给予我们激励和安慰。认识耶稣是神的儿子，是立约百姓的领袖，就是我们信心的方向，也是我们信心成长中的安慰和激励。他能安慰和激励我们是因为他曾受过试探，像我们一样，因此他是能了解我们，他能以同理心对待我们。我老师与我分享她在美国读书的经历。她是一位功课很好的学生，同学都很羡慕和欣赏她。但是有一次，她为了赶文章，必须熬夜做功课，这是她不曾有过的。所以她对于同房同学感到抱歉，就向她道歉。意思说我为了赶功课，通宵亮着灯，打牢你的睡眠了。想不到她的同房这样回答她：“你让我感到舒服。耶稣经历试探和软弱，他能了解我们的软弱，因此成为我们的帮助。”

这也让我们更加理解耶稣接受悔改的洗的意义。他不是有罪需要接受悔改的洗，而是他知道罪人的感受和无能，他知道罪人的孤独与无助。这是他毅然愿意跳入水池与罪人认同，甚至拥抱罪人，与罪人一同受洗的关

键。可见耶稣受洗与耶稣受试探是不能分开来理解，更是相互启引。是他走入我们软弱的生命，以至我们有可能走入他的生命。今天我们又再一次来到守圣餐，提醒我们原是与基督的联结。

受苦仆人的斥责：撒旦退下！

“这是我的爱子，我所喜悦的”。这句话也证实以赛亚 42 章的预言已经应验用在耶稣身上，就是“看哪，我的仆人——我所拣选，我所喜爱、我心里喜悦的。”基督是上帝的仆人。他的身份赋有异象和使命，他要实现上帝的国，专心忠于履行对约就是律法的要求，并去宣讲上帝公义的话语。为实现上帝仆人的使命，他必会受苦。受死，受凌辱。这就是耶稣所面对的考验。门徒彼得跟随耶稣有自己的目的，但是却未必与耶稣的使命一致。因此他极力反对耶稣上耶路撒冷。我们留意耶稣如何指责彼得。他责备彼得，撒旦退下！这个时刻，彼得既然变成耶稣心目中的魔鬼？为什么？这里的撒旦不是鬼戏里狰狞恐怖的样子，而是违背抗拒上帝旨意，体贴人的意思，不体贴上帝的意思的代名词。

追问试探的本质

接下来我们来认识试探的本质是什么？显然耶稣的试探的重点在于他是上帝儿子的身份过于他得胜了试探者撒旦攻击。但是我们也要知道撒旦为什么要试探人呢？又或者说上帝考验

人的媒介是撒旦，他的目的又是什么呢？试探者对耶稣说：若你是上帝的儿子。通常表示“既然”。这里我们看不到撒旦想要确定耶稣的身份。不如说撒旦是在挑战耶稣“神的儿子”的身份。试试这样来理解吧，从我们受到叛逆孩子的熟悉的挑战来作联想：“既然你是父亲，你就应该给我要的钱。”“若你不能给我，你还是父亲吗？你还配作我的父亲吗？”

民以食为天

第一个试探的重点在于耶稣饿了，显然与以色列在得到玛那之前饥饿的状况是一个对照。（出 16：1-4）申命记 8：2-3 有描述这个试探的本质：“要记念上主你的上帝在旷野引导你四十年，是要让你变得谦卑，实验你，要知道你内心是否愿意遵行他的诫命。所以他任你饥饿，将…吗哪赐给你吃，教导你人活着不是单靠食物，乃是靠上主口里所出的一切话”但是出埃及记 16:3 的怨言显出人民没有信心；上帝的儿子以色列不相信上帝愿意并且有能力履行契约(创 15:6)。对照之下，耶稣这位后来的上帝之子他相信上帝。他从申命记 8:3 的经文获得力量来对抗试探，这句经文表明人类拥有生命并不是因为吃了面包，上帝的旨意才是他们唯一活着的原因。耶稣饿了。“饿了”这是一个社会经济的危机。近期瘟疫的蔓延问题，将导致世界性的经济崩溃。面对经济的危机我们看见人性善良的一面，同时也看到人性丑陋的一面。国家领袖带头减薪表达与民患难与共，呼应政府

人民同心面对危机。这是我们新加坡全国人民的考验，考验人民对政府领导的信心。同样的道理，我们基督徒在考验当中是否相信上帝的应许，还是像当时在旷野的以色列民发怨言得罪上帝呢？完全取决于我们的信仰扎根建基于上帝话语，坚固永恒的磐石上。

才高八斗能显神通

我们可以从耶稣的回应找到第二个试探的重点，他引用申命记 6:16 的经文“你们不可像在玛撒那样考验上主”。这段令人遗憾的记载与出埃及 17:1-7 有关，其中提到撒玛地名的来源：“他将那地命名为玛撒及米利巴，因为以色列人跟他争论，又考验上主说：上主有没有在我们中间？叛逆的子民向上主，就是契约的另一方提出挑战，要求他履行契约，证明他们的不配。”耶稣拒绝藉由圣殿上跳下来证明上帝与他们同在。耶稣选择尊崇上帝，他拼弃以任何方式操纵上帝，包括试探上帝。在危机当中，我们期望领袖能扭转乾坤，创造奇迹，建立威望，巩固人心。今天教会面对的考验于此相距不远，资本主义，消费主义不是追崇成功发达的宗教。显出一个又一个奇迹给我们看吧！

人在江湖身不由己

第三个试探与偶像有关。马太的第一批读者可能比我们更清楚第三个试探与拜偶像的关系。希腊罗马的众神被犹太人视为魔鬼。对于当时要投入希

腊罗马政治，经济领域的犹太人，偶像敬拜确实是一大试探。当时可能有许多人没有舍去犹太教，但是他们乐意参与“一点点偶像崇拜”，好让个人事业顺利发展。马太的读者也是会受到这种试探影响，不过他们都明了，即使担任公职的人出自善意，他们也必须作出妥协。耶稣会成为哪一种君王？他会为了美善的目的而不择手段吗？耶稣专一忠诚，他不会一脚踏两只船，他单单敬拜服侍上帝。

总结

马太福音 4: 1-11 作为大斋节期第一个主日的经文，背后的概念是认为这经文跟进入忏悔时期的基督徒有直接的关系。一般基督徒不会意识到这一点，因为这个故事跟我们的经验不一致。显然的这是耶稣自己特别面对的试探，似乎跟我们每一天遇见的试探相差甚远。耶稣明白正在戒酒精戒毒品所面对的试探吗？孤独寂寞的分居夫妻的试探吗？努力奋斗的企业家吗？想被同龄接纳的青少年吗？不过，这些人跟耶稣所面对的试探有一项共同点，就是不把上帝当成上帝。我们受到的试探也许不是把石头变成面包，比较可能是把白纸变成钞票，而是不相信上帝乐意赋予我们面对试炼的能力。我们没有人会想跳下悬崖来试探上帝，但是我们常在挫败的时候质疑上帝是否会帮忙；我们忘记他的应许：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”（林后 12:9）。异教偶像崇拜的试探在我们身上都起不来多大的作

用，但是向世界妥协的诱惑从来没有消失，因为单单敬拜服侍上帝对我们来说确实非常困难。我们应该不断感谢有一位大祭司，他虽然跟我们一样受到试探，但是他持受圣经并坚定的承认上帝才是上帝。