

路加福音研讀

第二十二課：試探 (peirazomenos-受試探)

(路加福音四:1-13)

- 4:1 耶穌被聖靈充滿，從約旦河回來，聖靈將他引到曠野，四十天受魔鬼的試探。
- 4:2 那些日子沒有吃甚麼；日子滿了，他就餓了。
- 4:3 魔鬼對他說：「你若是 神的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物。」
- 4:4 耶穌回答說：「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。』」
- 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，
- 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。
- 4:7 你若在我面前下拜，這都要歸你。」
- 4:8 耶穌說：「經上記著說：當拜主—你的神，單要事奉他。」
- 4:9 魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在殿頂（頂：原文是翅）上，對他說：「你若是神的兒子，可以從這裡跳下去；
- 4:10 因為經上記著說：主要為你吩咐他的使者保護你；

4:11 他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」

4:12 耶穌對他說：「經上說：『不可試探主——你的神。』」

4:13 魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌。

「人在江湖，身不由己！」人生在世，就好像站立在海灘上，任由一個一個從海上湧來的浪潮沖擊雙腳，漸漸發覺「沙」足深陷。這幅圖畫正好是我們一群又忙，又紛亂的人之寫照。在我們的周圍，諸般引誘和試探，或大或小，或明或暗，像一個一個波浪沖上來，在不知不覺中，我們發覺已深陷沙中，完全失去自我。

我們如何面對諸般的試探和引誘呢！希伯來書四:15 告訴我們，耶穌也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪，所以祂是體恤我們的軟弱，我們不但可以坦然無懼的來到祂面前求憐恤和幫助，而且更可以從祂勝過試探的見證中學識如何面對試探和引誘。

(一) 人在江湖 (v1-2)

v1 耶穌被聖靈充滿，從約旦河回來，聖靈將祂引到曠野，四十天受魔鬼的試探。

v2 那些日子沒有吃甚麼；日子滿了，祂就

餓了。

這是耶穌受試探的故事，首先，我們看看耶穌當時的境況：

- 孤單—只有耶穌一個人，沒有任何人支持祂。
- 飢餓—祂四十日沒有吃東西，祂就餓了。
- 疲倦—相信經過四十天沒有進食，身體一定非常疲倦和軟弱。

然而，我們却又看到另一幅圖畫；截然不同的圖畫。

v1 「祂被聖靈充滿」，「充滿」的意思，是指被聖靈控制著。

v1 「聖靈將祂引到曠野。」

路加在第一節重覆地提到聖靈的導引。很明顯，這試探並非偶然的，也絕非意外，是聖靈一直導引著。我們要留意此事發生在何時。v1 告訴我們，祂是從約但河回來，在約但河耶穌是受了約翰的水禮，當祂受水禮的時候，天就開了，聖靈彷彿像鴿子降臨在祂身上，並且有聲音說：「你是我的愛子，我喜悅你。」約翰告訴我們，他自己也看到

這異象，並且為此作見證。（約翰福音 一:32）

所以，我們可以這樣說，這是耶穌出道的一個重要考驗；也可以說是天國降臨的序幕。耶穌的受洗與試探是天國序幕的兩個非常重要的啟示，水禮是說明了祂的使命，祂既是一個彌賽亞，是舊約預言的那位彌賽亞，是神的愛子；同時祂也是舊約聖經所預言的那位受苦的僕人，祂是要藉著祂的死，完成這救贖。水禮是神公開了祂的身份和使命！而試探則是耶穌出道前的抉擇，作為神的兒子，擁有無上之權威，祂要如何完成這救贖大功呢！

我們要留意「試探」一字的涵義，路加並不是說祂禁食了四十天，而是說「四十天受魔鬼的試探。」重點不再禁食而是在「受魔鬼的試探」。希臘文 *peirazomenos*，這個字是一個 *present participle*，其動詞是 *peirazo*，這個字在新約聖經出現過 35 次，這個字有二種涵義，一是指試探(*to tempt, to solicit to sin*)，在 35 次之中，其中 29 次是指試探而言，另一個涵義是試煉，這個解釋有異於「試探」，是因為其用意是好的，正面的；是含有操練，試煉之意(*to try or test one's faith*) 而試探是懷有惡意的，

企圖引誘他人犯罪。路加四:1 所用的字 peirazomenos 是 present participle, 意思是說耶穌在四十日內, 盡被受到魔鬼不住的試探和引誘, 或許這三回試探是魔鬼最後一擊, 我們可體會到這是一場非常熾烈的試探, 也是真正考驗耶穌的引誘」

(二) 善工的引誘 (v3-v4)

v3 魔鬼對他說：「你若是神的兒子，
可以吩咐這塊石頭變成食物。」

v4 耶穌回答說：「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。』」

首先，我們要問：「究竟魔鬼試探耶穌什麼？又假如耶穌真的把石頭變成食物(麪包)，祂有沒有犯罪呢？」

或許，你們以為這是多此一問，凡聽魔鬼的話而行事的當然是犯罪啦！然而，「把石頭變成食物」這一舉動，本身是否不道德呢？這有何不對之處？我們不要忘記，耶穌第一個神蹟是把水變成酒；若耶穌可以把水變成酒，怎麼祂不可以把石頭變成麪包呢！我的

意思：魔鬼一定別有用心，其意並非只限於在此時此刻引誘耶穌把石頭變成食物這麼簡單。所以，我們一定要查看究竟魔鬼的真正動機何在！

其實，如果我們細看耶穌的答覆，我們便會體會到魔鬼的真正目的是什麼。耶穌回答魔鬼說：「人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。」表面看來，耶穌這句話真是答非所問，好像完全離題一樣，我們期望耶穌的答覆會類似以下的一番話：「我是神的兒子，這是鐵一般的事實，我不用行此神蹟去證明給你看，我是不會照你的吩咐而行的！」但奇怪的是！耶穌並不是如此答覆，祂甚至沒有否定「食物的重要性」，祂只不過說明「聽神口裏所出一切話」比食物更為重要。換言之，屬肉體的需要固然重要，但屬靈的需要則是更重要。

從這答覆來看，耶穌看到「變食物」並不是問題之所有，這只是煙幕吧！魔鬼真正的目的，是企圖去引誘耶穌不可走十字架的道路。或許我們可以把魔鬼的試探演繹如下：

「耶穌，你四十天都沒有吃過東西，一定是非常飢餓了，但我請你看看下面的一幅圖畫，你有没有看到下面千千萬萬的人都好像

你現在一樣，他們正捱飢抵餓，痛苦到極！他們和你現在的情況不一樣，你是自願不吃什麼，而他們呢？他們是被迫去捱飢抵餓！他們不是不想吃，只是沒有得吃。如果，你真是神的兒子，為什麼你不顯出你的神力，把這些石頭變成麪包，然後派發給他們，讓他們吃得飽足，他們一定會跟隨的，現在你想走上十字架的道路，犧牲你的生命，救贖他們脫離罪惡，對他們來說，真是太「離地」，「太不切實際」「太虛渺了」！這正是魔鬼的陰謀，它是引誘耶穌不去釘十字架，難怪當彼得企圖阻止耶穌釘十字架時，耶穌對他說：「撒但(魔鬼)，退我後邊去！」(馬太十六:23)。我稱這引誘為善工引誘。事實上，今日不少教會不再傳十字架的福音，而轉為派發麪包的慈善機構吧了！不過，我們不是說「派麪包」不重要，但比較起屬靈的需要，則是天與地比了！

對耶穌來說，魔鬼企圖引誘耶穌不走上十字架的道德，改以救濟整個世界為己任，對我們來說，更有另一層的意義。飢而欲食，寒而欲暖，乃人之常情，沒有任何不妥，但如果我們為了滿足我們這些本能的需要，超越了道德的底線，完全被這些欲望所支配著，這就大有問題！有人被「性慾」支配著，忘

記了「不可姦淫」的界限。有人被「食慾」所支配著，成為一個「貪飲貪食，荒宴醉酒」的人，這就是罪了！

(三) 權柄和榮華的引誘 (v5-v8)

v5 魔鬼又領祂上了高山，霎時間把天
下的萬國都指給祂看，

v6 對祂說：「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。

v7 你若在我面前下拜，這都要歸你。」

v8 耶穌說：「經上記著說：當拜主—你
的神，單要事奉祂。」

首先，我們留意在次序上的問題，路加的記載與馬太的記載不同。在馬太福音中，這試探是排列在最後的一個，但在路加福音却是排在第二位，為什麼路加會如此排列呢？很明顯，路加福音有一個鮮明的主題：所有耶穌在世上的事蹟都是朝著耶路撒冷。比方來說，約翰是把耶穌潔淨聖殿一事排列在早期，但路加却把這事排列在最後，他之所以把有關耶路撒冷的試探放在最後的一個試探，這正是表明路加一貫的主題—所有事情都是朝向耶路撒冷！

其次，我們要認識魔鬼其中一個技倆：就是講一些似是而非，半真半假的話來欺騙人。魔鬼確實在某一程度上可以賜與榮華與權柄；但事實上它絕對不是擁有主權，當它說：「因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰」，這絕對是謊言，只有神才擁有絕對的主權，在約伯記第一章及第二章中，魔鬼欲傷害約伯，也要先得到神的批准才行，只有神才擁有這權柄。

所以，我們可以從兩個不同的角度去看這試探。對耶穌而言，魔鬼的目的是引誘耶穌不走上十字架的道路，以權力，榮華為餌，只要拜魔鬼，這一切都屬耶穌。但耶穌一針見血對它說：「當拜主你的神，單要事奉祂。」因為唯有神才擁有這絕的權柄！

對我們來說：「權柄」「財富」「榮華」往往成為我們一個很大的引誘，我們往往有一種「想控制他人」的慾望，我們不能接受自己是一個無權，無勢，被人欺負的人，於是我們往往因此入了魔鬼的圈套，犧牲了自己的良知，靈魂及家庭，甘心成為魔鬼的奴隸。

(四) 美名的引誘 (v9-v12)

v9 魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫祂站在殿頂上，對祂說：「你若是神的兒子，可以從這裡跳下去；

v10 因為經上記著說：主要為你吩咐他的使者保護你；

v11 他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」

v12 耶穌對他說：「經上說：『不可試探主——你的神。』」

首先，我們要明白這只是一個 vision trip，而非實際帶耶穌到耶路撒冷的殿頂。然而，在此我們看到魔鬼同一技倆：似是而非，半真半假！在此魔鬼是引用詩篇 91:11-12，我們試比較魔鬼所引說的與詩篇所說的有何異同：

魔鬼：「主要吩咐他的使者保護你；他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」

詩篇 91:11-12

「因他要為你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保護你。他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」

很明顯魔鬼故意引漏了一句「在你行的一切道路上」。詩篇所指的「一切道路上」是指「一切義路上。」神並沒有說，就算你是「跳樓」「打劫」「強姦」神都保護你，當然不是如此，神只是說：「在一切的義路上」。所以明顯這是撒但的謊言。

對耶穌來說，魔鬼主要的目的，是引誘祂不走上十字架的道路，如果我們要演譯魔鬼的引誘，魔鬼的意思是：耶穌啊，不要這麼幼稚，以為世人會相信一個被打不還手，被罵不還口，一個軟弱，無能，任人蹂躪的彌賽亞嗎？不要上十字架吧，人們必定會唾棄你，如果你真是神的兒子，你當表演你的神奇大能，從殿頂跳下去，有神的怪手托住你，徐徐而下，我可以担保你，不消一刻，你便會名聲大燥，必有千千萬萬人跟隨你，拜你。但耶穌却對魔鬼說：「不可試探主你的神。」這是一語道破！

對我們來說，魔鬼想我們成為美名的奴隸；我們往往看重別人如何評價我們，因而甘心成為魔鬼的工具！

(五) 耶穌取勝之道 (v13)

v13 「魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌。」

魔鬼只是「暫時」離開耶穌，換言之它還會不住的引誘和試探祂，為了名，為了利，為了滿足慾望或的同情而不走上十字架的道路。

究竟耶穌有何秘訣取勝呢？我們看到耶穌全部是引用聖經的話語來反駁魔鬼，祂透過獨處，默想，安靜，禱告，禁食去培育祂與神的關係。耶穌對神的聲音和吩咐是非常敏感，而我們的問題，往往是對人的聲音，魔鬼的引誘過份敏感，但對神的活現與話語非常不敏感，於是便墮入魔鬼的圈套。所以，讀經，禱告，默想，與神親近是面對魔鬼的引誘最佳武器。

默想

- 1) 為什麼魔鬼試探耶穌把石頭變成食物？
- 2) 為什麼魔鬼引誘耶穌從殿頂跳下？
- 3) 為什麼魔鬼用權柄和榮華引誘耶穌？
- 4) 耶穌是如何戰勝這些引誘？