

耶穌的受試驗/受試探(二)

路加福音 4:5-13

莊劉真光 師母

前 言

馬太福音與路加福音記載第二和第三個試探的次序是相反的。大部份聖經學者認為馬太福音的次序是原始的，是一個地理的前進，由曠野到聖殿頂到高山。這樣不同的安排是適合於馬太和路加對於神學真理不同方面的關注。馬太發展「山上是重要的啟示地點」(太 5:1;17:1;28:16-20)。而路加則深深的關心耶路撒冷，強調耶路撒冷是耶穌傳道工作的目標，耶穌生命中的衝突在那裏達到最高峰(路 9:51,53;17:11;18:31;19:11)。

I. 耶穌受的第二個試驗/試探 (路 4:5-8)

1. 魔鬼的試探 (4:5-7)

- A. 魔鬼帶耶穌到一個高處，瞬間把所有世上的國顯給祂看(4:5)
- B. 魔鬼試探耶穌的話(4:6-7)
- C. 這個試探的要點
  - 這個試探是針對耶穌的使命
  - 這個試探同時引入偶像的敬拜

2. 耶穌的回應 (4:8)

- A. 耶穌引用申 6:13 來回答
- B. 申 6:13 在原始上下文中的意義
- C. 耶穌的引用
- D. 總結

II. 耶穌受的第三個試驗/試探 (路 4:9-12)

1. 魔鬼的試探 (4:9-11)

- A. 魔鬼帶耶穌到耶路撒冷，使耶穌站在聖殿的翅上(4:9a)
- B. 魔鬼試探耶穌的話(4:9b-11)
  - 1)「若祢是神的兒子，從這裏跳下去吧！」
  - 2)魔鬼引用詩篇 91:11-12 作為支持他命令的理由
    - 詩 91:11-12 在原始上下文中的意義
    - 魔鬼的引用
- C. 這個試探的要點

2. 耶穌的回應 (4:12)

- A. 耶穌引用申 6:16 來回答
- B. 申 6:16 在原始上下文中的意義
- C. 耶穌的引用

III. 末了的結語 (路 4:13)

- 1. 魔鬼用盡了每一個試探 (4:13a)
- 2. 魔鬼離開耶穌，直到一個合宜的時候 (4:13b)

IV. 屬靈真理的原則

1. 魔鬼對耶穌的第二個試探

A. 這個試探是針對耶穌的使命

神差耶穌來，祂的使命是要除掉罪，完成救贖。因此祂必須先成為受苦的僕人，為人類犧牲贖罪，然後才成為在世上掌權的君王。所以在耶穌受洗時，天上的聲音將大衛王朝的彌賽亞君王與耶和華受苦的僕人連繫在一起。然而現在魔鬼的試探是要引誘耶穌規避十字架而享受王權，提供一條不經十字架就成為彌賽亞君王的路徑。魔鬼以立即獲得的權柄和榮華來引誘耶穌不必承受十字架，要在時候未到之前就將地上的國度強加在耶穌身上，但神的旨意是要耶穌藉著十字架來得著國度。

B. 這個試探同時引入偶像的敬拜

魔鬼要耶穌以他來取代神，而成為敬拜的對象，奪去唯獨神才擁有的敬拜，這是違犯了十誡的第一和第二條誡命(出 20:2-4;申 5:6-8)。

2. 耶穌再次引用申命記上的話來回答撒旦這第二個試探。祂引用申 6:13 的「你要敬拜主你的神，和單單事奉祂」來表明，無論是以色列或祂自己，都不能在對神「不分心的效忠」上有任何轉移，都必須不妥協的對神忠貞，向神忠誠。祂堅定不移的持守對祂的父不分心的效忠，順服祂父的旨意，藉著十字架來得著國度，得享王權。

3. 魔鬼對耶穌的第三個試探

A. 魔鬼企圖使用「耶穌是神的兒子」這個身份，以及「神對於信靠祂的人所應許的保護」來試探耶穌。因此這個試探是針對耶穌與父的關係。

B. 魔鬼引用詩篇 91:11-12 來支持他給耶穌的命令，他的引用的中心點是「神對於信靠祂的人所應許的保護」。然而他的誤用是在於將經文「斷章取義」的應用在一個自我中心的行動上和一個不正當的動機上。耶穌既是神的兒子，神又對那些信靠祂的人應許拯救與保護，所以魔鬼建議耶穌從聖殿區的最高點跳下去，以此來要求神的保護，試驗神是否會信實的照祂的話去行。換言之，魔鬼引誘耶穌「不信靠」神，刻意使自己的生命落入危險，以此來強逼神作出行動，要求神行神蹟來證明祂的保護。

4. 耶穌第三次引用申命記上的話來回答魔鬼這第三個試探。祂引用申 6:16 的「不可試探你的神」來表明祂絕不試探神，要求神以神蹟式的保護來證明神的眷顧是錯誤的，因為這是出於「不信」。神所要求的合宜的態度是「信靠與順服」，耶穌身為神的兒子，對祂的父是絲毫不動搖，絕不改變的「信靠與順服」(腓 2:8)。

討論問題：

1. 請省察自己是否真正願意跟隨耶穌走這條十字架的受苦的路徑(路 9:23)?
2. 請省察自己在一切事上是否真正信靠與順服神？或經常出於不信而試探神？