

门徒训练。

第 40 课

1	祷告
----------	----

组长。求神藉着祂的灵引导我们，让我们意识到祂的同在，并聆听祂的声音。把这一课有关门徒训练的教导交给主。

2	分享（20 分钟）	[灵修] 撒上九、十、十二和十四
----------	-----------	---------------------

轮流简短地分享（或**读出**你的笔记）你在灵修中所指定的经文（撒上九、十、十二和十四）学到什么。聆听别人的分享，认真地对待他和接受他。不要讨论他的分享。

3	背诵经文（20 分钟）	[门徒训练] (2) 路九：23
----------	-------------	---------------------

A. 默想

阅读路九：22-27。又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司、和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国。”

(2)

把以下的背诵经文写在白板或黑板上，如下：

舍己 路九：23
若有人要跟从我， 就当舍己， 天天背起他的十字架 来跟从我。 路九：23

然后在卡片背后写下参考经文。

1. 门徒的主必须受苦、受死并复活。

这是耶稣第一次清楚地预言自己的受苦、受死和复活。耶稣时代的许多犹太人，都期望他们的弥赛亚和救主活着并征服他们的敌人（罗马人）。因此，耶稣的这个预言对门徒来说是非常令人震惊的。

然而，弥赛亚的死，旧约先知已经预言了，旧约的献祭制度也预表了，这也是耶稣基督降生世上的原因。“我是好牧人；好牧人为羊舍命”（约十：11）。耶稣要完成祂降世的使命，祂的死是神圣的“必须”（必然的事）（路二十四：44；徒四：12）。耶稣的死是唯一的方法，可以满足父神对罪人所发的义怒，并且偿付我们犯罪所当受的刑罚。

请注意，正是那些应该捍卫以色列的宗教利益的人，把他们的弥赛亚钉在十字架上。以色列的“长老”是犹太公会的一般成员，公会的成员都是来自耶路撒冷的显耀贵族家庭。“祭司”来自大祭司家族，也包括大祭司本人在内。“文士”又称为律法师，是受过训练、领受了圣职的旧约神学家；他们的职责是研读、解释、传递、抄写和教导旧约（即妥拉）。

2. 作主的门徒必须舍己（路九：23）。

(1) 跟从基督。

“跟从”一词指与耶稣基督作伴，作祂的“门徒”（跟随者兼学生）。在耶稣的时代，有几百人实际上跟着耶稣后面，祂到那里他们都跟着去，聆听祂的教导，看祂行神迹。但是，耶稣在这里清楚表明祂认为这样才是**真门徒**。

(2) 舍己。

首先，真门徒必须舍己。彼得不认耶稣的时候，他说：“我不认得那个人。”在那里，“不认得”（在原文里，“不认得”与“舍己”的“舍”是同一个字）的意思是选择不认耶稣，决定自己不属于耶稣。在这里，“舍己”的“舍”意思是一次并永远地对自己的旧我说“不”；“旧我”就是那个远离神的恩典的我，是那个“未重生的我”，是那个自我中心的我。当你舍己，你放弃对自己天性的一切依赖。你放弃依赖自己的智慧、力量、能力、财产和地位。反之，当你舍己，你单单倚靠神来得拯救和得生命。因此，“舍”与任何你依赖、倚靠、信任和抓紧、藉此来得拯救和得真正生命的东西有关。例如，耶稣吩咐律法师和法利赛人要放弃对遵行律法¹的依赖。舍己的意思是转离一切“罪恶”的东西，即一切表示你不再倚靠神或悖逆神的事物。关于舍己，见以下例子：林后八：9；太四：19-22；太九：9；腓三：7-8。

3. 作主的门徒必须天天背起自己的十字架（路九：23）。

一般来说，“背起十字架”的画面是，一个被定罪的人被迫背着他的十字架去刑场。然而这里不同的是，被定罪的人是被迫背十字架，而耶稣基督的门徒是自愿背十字架！门徒因为忠于耶稣基督，忠于基督对这个世界的目标，而自愿地接受压迫、迫害、拒绝、羞辱和苦难。每个门徒要背负的十字架是不同的。

在圣经中，“十字架”的例子有：

- 在徒五章，使徒因为向人传福音而被拘捕、被下在监里、被鞭打。他们的十字架是遭受酷刑折磨和坐牢。
- 在徒七章，司提反因为暴露了听他讲话的群众的真面目：他们是硬着颈项、心与耳未受割礼的人，他们时常抗拒圣灵，又出卖和谋杀他们自己的弥赛亚，结果他被暴民用石头打死（徒七：51-52）。司提反的十字架是殉道。
- 在林后十一：23-28，使徒保罗概括地描述他的十字架：“我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。……遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险……多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”他的十字架是辛劳工作伴随着许多危险和困难。
- 在启一：9，我们看到，使徒约翰因为传扬和教导神的话语，以及为耶稣基督作见证，而被放逐禁锢在拔摩岛上。他的十字架是被放逐。

每一个门徒都必须天天背负自己的十字架。

4. 作主的门徒必须跟从耶稣（路九：23）。

作主的门徒不是单单在开始时跟从耶稣，之后还要继续跟从耶稣。“跟从”的意思是：

- 在圣经中，跟从耶稣的意思是相信耶稣。在约六：66-69，我们读到，因为门徒相信耶稣是神的圣者，所以他们没有像其他大多数人一样退去不跟从耶稣。
- 跟从耶稣的意思是跟随耶稣的脚踪行。在彼前二：21，我们读到：“你们蒙召原是为为此；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。”
- 跟从耶稣的意思是顺服耶稣（太七：24-27）。
- 跟从耶稣的意思是服事耶稣。在约十二：26，我们读到：“若有人服事我，就当跟从我；我在那里，服事我的人也要在那里；若有人服事我，我父必尊重他。”

根据路九：23 这节经文，耶稣基督期望祂的门徒在生命中的每一天都跟从祂。舍己、背十字架和跟从耶稣基督，是用另一种方式去表达真诚的归信和持续的成圣。这些同时是神的恩赐，也是人的责任。

5. 作主的门徒必须为耶稣舍命（路九：24-25）。

路九：24-25 说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？”

希腊文“psuché”这个字可以译作“灵魂”、“自己”和“生命”。

1 “生命”（或作灵魂）与“丧掉生命”。

在第 24 节的上半节，“生命”一词描述人的非物质或不可见的部分，这个部分远离了神的恩典，是那个未重生的我。如果一个人想救他的“灵魂、自我或生命”（他作为人的本质部分），就是说，如果他抓紧他有罪的生命，抓紧他的财物、享乐、威望、地位、名声，以及为自己而活的欲望，那么他就会丧掉他“作为一个未重生的人的生命”！无论神对他（他的灵魂、他的生命）有什么旨意，都会变得越来越狭窄，直至最后在地狱中毁灭。

¹律法、妥拉、教律。

例如，在路十二：16-21，年轻的财主对他的“灵魂”（即他自己）说：“你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！”但是神对他说：“‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂（即他作为人的生命）；你所预备的要归谁呢？’凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”

(2) “生命”（或作灵魂）与“救了生命”。

在第 24 节的下半节，“生命”一词描述人的非物质或不可见的部分，这个部分靠着神的恩典已经重生。当一个人人为基督丧掉“他的灵魂（作为人的自我或生命）”，就是说，他把自己的生命完全地奉献给基督，在这个世上服事基督，他就会救了自己的灵魂、自我、生命。他的内在生命和外在本生命会有越来越多的空间，他可以在人际关系和生活的目的上，经验到平安、确信、喜乐和爱。耶稣是敦促想作祂门徒的人不要只看自己里面，自私地过生活，却要看外面的世界，为祂和祂的国度而活。

“丧掉生命”的例子：

- 在太十：37-39，耶稣在“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒”这段经文的语境中，使用“丧失生命”（希腊文：psuché）这个短语。
- 在太十六：21-25，耶稣在“因认基督和教导基督的道而受逼迫”这段经文的语境中，使用“丧掉生命”（希腊文：psuché）这个短语。
- 在约十二：24-26，耶稣在“舍己服事基督”这段经文的语境中，使用“丧失生命”（希腊文：psuché）这个短语。
- 在路十七：30-33，耶稣在“预备好自己迎接耶稣再来”这段经文的语境中，使用“丧掉生命”（希腊文：psuché）这个短语。

耶稣基督要求我们，在我们所有的关系中，在我们做基督徒服事的所有处境中，以及在我们将来的整个生命中，都要对祂和祂的使命绝对忠诚。一个人即使能够赚得全世界，并其中的物质财宝、享乐和威望，但在过程中丧掉了神本来可以赐给他的生命，这样他最终什么也得不到，却失去了一切！

6. 作主的门徒必须公开承认耶稣基督（路九：26）。

路九：26 说：“凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。”把基督和祂的道当作可耻的，意思是你太恐惧或太骄傲，以至于你不想与基督或祂对世人的计划有任何瓜葛。只为自己而活，并且不认或反对基督的人，是不能得救的。

耶稣在路十三：24-25 说：“耶稣对众人说：你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门！’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是那里来的！’”

7. 看见神的国正来临（路九：27）。

路九：27 说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国。”耶稣的一些门徒怎么可能看见神的国度“大有能力临到”（可九：1）？路九：26-27 是放在一起来看的。它描述耶稣在地上的工作的结束和开始。

- 在第 26 节，耶稣说到祂工作的结束，就是在祂带着荣耀显现、与千千万万天使驾云再来的时候。耶稣会根据祂是否认识那人，以及那人有没有跟从祂，来审判地上过去和现在所有的人。
- 在第 27 节，耶稣说到在祂复活、升天和在天上当王时祂国度在地上的开始，圣灵的浇灌，以及第一世纪时福音迅速传播到许多国家、民族。数以百计跟从耶稣的人亲眼目睹耶稣被钉十字架、复活（林前十五：6），以及圣灵的浇灌。数以千计的人亲身见证福音的大能，并且他们自己受洗加入基督的身体（徒二：41-42）。

B. 背诵经文及复习

- 1. 写下。**把经文写在一张空白卡片上，或写在小笔记簿的一页上。
- 2. 背诵。**以正确的方式背诵经文。（1）舍己。路九：23。
- 3. 复习。**二人一组，互相检查对方上次背诵的经文。

采用五个研经步骤的方法一同研读太四：1-11。

步骤 1. 阅读。**神的话语**

阅读。让我们一起阅读太四：1-11。

让各人轮流读出一节经文，直至读完整段经文。

步骤 2. 探索。**观察**

思想问题。这段经文中哪一个真理对你十分重要？

或者，这段经文中哪一个真理感动你的心？

记录。探索一至两个你明白的真理。思想这些真理，并把你的感想写在你的笔记簿上。

分享。（让组员花大约两分钟去思想和写下感想，然后轮流分享）。

让我们轮流彼此分享各人探索的结果。

（以下是组员分享他们的探索结果的一些例子。谨记，在每个小组里，组员分享的事情各有不同，不一定是以下的分享）

四：4**探索 1. “经上记着说”这个表达方式！**

耶稣每次引用圣经都会用这个表达方式。在马太福音这里，耶稣三次引用旧约申命记六至八章。耶稣十分尊崇圣经。耶稣基督把圣经视为生命真理和教义的最终检验标准，是判定理据的终审法院。祂使用圣经来教导和培训人；祂使用圣经来传道和向人发出警告；祂使用圣经来回答人们的问题；祂还使用圣经来抗击魔鬼的试探！

四：11**探索 2. 魔鬼离开了耶稣。**

魔鬼很多时会试探基督徒。像在这里，他带着一连串试探而来，一个接一个，为要试验基督徒，使基督徒跌倒、失败、被击败。然而，耶稣证明我们基督徒能够胜过魔鬼的试探。而且，神不会容许魔鬼没完没了的试探我们。经过一场试探之战后，魔鬼离开了。但是我们基督徒必须随时警惕，因为魔鬼必定再来试探我们，要使我们失败跌倒。

步骤 3. 问题。**解释**

思想问题。对于这段经文，你会向小组提出什么问题？

让我们尝试去理解太四：1-11 所教导的一切真理。请提出任何不明白之处。

记录。尽可能明确地表达你的问题。然后把你的问题写在你的笔记簿上。

分享。（组员花大约两分钟去思想和写下感想之后，首先让各人分享他的问题）。

讨论。（然后，选择其中几个问题，尝试在你的小组里讨论并回答问题。）

（以下是学员可能会提出的问题和问题讨论的笔记的一些例子）。

四：1**问题 1. 魔鬼是谁？**

笔记。魔鬼是堕落的天使²，他对抗神以及神的救赎计划。魔鬼藉着控制一大群污灵，以及这世上不信耶稣的人，企图阻碍福音的传播，诱人犯罪（藉此使神的灵忧伤），并且俘虏不信者的思想，使他们按他的心意而行（提后二：26）。魔鬼是一个难以应付的强敌，基督徒只有靠着神的能力才能够抵抗他（弗一：21；彼前三：22）。他的计谋是首先诱人犯罪。人犯罪之后，他就与他们作对，在神面前控告他们（启十二：10）。最重要的是，魔鬼是说谎的，也是说谎之人的父（约八：44）。因此，人说谎是在魔鬼的怂恿下说的！

² 赛十四：12-15 和结二十八：14-15 用撒但的堕落来描述巴比伦和推罗的君王。

四：1

问题 2. 什么是试探？谁能引导人进入试探？

笔记。“试探”³是一些想要引诱我们犯罪的事情，是一种“诱惑”。“罪”是达不到神的目标的事情。试探总是想把我们的生命往下拉，想使我们失败。我们受到的试探来自下面几方面。

(1) 人受到自己有罪的本性试探。

在雅一：13-15，我们读到：“人被试探，不可说：‘我是被神试探’；因为神不能被恶试探，他也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”

(2) 人受到有罪的世界试探。

在这个邪恶的世界有很多不同形式的试探。在约壹二：15-17，使徒约翰说，这些试探与我们看见的东西、我们心里的欲望和我们实际做的事有关。这个罪恶世界的人的眼目贪求一些被禁止的事物，他们的心渴求罪恶的东西，然后他们的整个身体实际地去做错误的事情。他们犯罪之后，甚至夸耀自己所做的错事。他们为自己所做的错事感到骄傲。他们为不道德的性行为自豪，他们以欺骗人为傲，他们以反对权威为荣，他们对杀人感到得意。使徒约翰表明，这种邪恶的世界及其邪恶的欲望都必然会过去。

(3) 人受到魔鬼的试探。

魔鬼像吼叫的狮子遍地游行，寻找猎物（彼前五：8；弗六：16）。他渴望使人犯罪堕落。

四：2

问题 3. 耶稣禁食了四十昼夜，基督徒今天仍然应该禁食吗？

笔记。

(1) 太六：5-18 记载的禁食。

“禁食”是旧约礼仪律法的一部分（利十六：29）。基督在第一次降临的时候成全了律法（太五：17），撤销（西二：14）并废除（弗二：14-15）了礼仪律法。藉此，祂也撤销和废除了禁食（可二：18-22）！

然而，在主后第一世纪的末期，在一些宗教圈子，包括在某些基督教会里，禁食重新成为苦行生活的一部分。但是太十七：21，如太六：13 节下半节一样，是马太福音原来的抄本中没有的。耶稣基督教导基督徒祷告，祂没有要求他们禁食，也没有禁止他们禁食。如果基督徒想禁食的话，他们必须做得不着痕迹，让人难以察觉（太六：16-18）。基督徒不可以强迫其他基督徒禁食。

(2) 太九：14-15 记载的禁食。

禁食是属于“哀恸”和“耶稣基督不在”的日子的。在太九：15，耶稣教导说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。”基督是新郎，基督徒是新妇。在约十六：16-22，基督教教导说，基督徒只会在新郎离开“不多时”的短暂时间里哀恸和禁食，这“不多时”：

- 首先是指基督在坟墓里的三天；
- 但特别是指在基督升天与圣灵降临之间的十天时间。

圣灵降临之后，基督徒会再次充满喜乐，而且没有人能夺去他们的喜乐！藉着圣灵并圣灵的内在，耶稣基督与基督徒同在，并住在他们里面，直到世界的末了（太二十八：20；约十四：16-17）！

(3) 太九：16-17 记载的禁食。

禁食属于装在旧皮袋里的旧酒。换句话说，禁食属于旧约的礼仪律法，内容是“哀恸、不吃不喝”，而形式是“禁食的日子”（亚八：19）。然而，随着基督的第一次降临，带来了新的内容，需要有新的形式。耶稣说，如果人们把新酒装在旧皮袋里，这些旧皮袋就会裂开，那些新酒会漏出来，旧皮袋也会坏掉。人们把新酒装在新皮袋里，新皮袋仍然有弹性，这样新的内容和新的形式就都能得到保存。新的内容需要新的形式！

在旧约时期，以色列百姓只需要在一年中的一天“刻苦己心”，那就是赎罪日（利十六：26-32）（主前 1407 年）。以赛亚先知（主前 740-680 年）非常清楚地教导“刻苦己心”是什么意思。“刻苦己心”不是指“不吃不喝”，而是指“避开不义和压迫人的事”！

神拣选的那种禁食（刻苦己心），是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭；是要把你的饼分给饥饿的人，将飘流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉（你穷困的亲属）而不掩藏（赛五十八：6-7；提前五：4,8）。这关乎除掉重轭和指摘人的指头并发恶言的事，向饥饿的人发怜悯，使困苦人的需要得满足（赛五十八：9-10）！

³ 希腊文：“peirasmos”，视乎语境，这个词可以指“试探”或“试炼”。

可是，被掳（主前 538 年）之后不久，犹太人就把“刻苦己心”解释为“禁食”（即“不吃不喝”），并使禁食成为礼仪律法的一部分，必须遵守。被掳之后，犹太人在第四、五、七和第十个月禁食（亚七：5-10；亚八：19），故意忽略以前的先知（赛五十八：6-12）对“刻苦己心”的教导！在耶稣时代，法利赛人甚至一个礼拜禁食两次（路十八：12）！

“旧酒”代表“哀恸”，这成为了被掳时期之后的犹太人的重要特征。“旧皮袋”代表犹太人禁食的日子和禁食的做法（披麻蒙灰）的旧形式。“新酒”代表耶稣基督带来的救恩和福气，“新皮袋”代表“得救的基督徒喜乐地敬拜”的新形式（约四：23-24；弗五：18-20）。耶稣要说的是，得救的基督徒的喜乐与禁食的犹太人的哀恸是不相配的，不可以放在一起。在新约时期，得救的基督徒的喜乐带来另一种与神相交和服事神的方式，与旧约时期的犹太人那种没有喜乐的仪式是不相容的。旧有的禁食方式把喜乐排除在外！

被掳之后，犹太人用拘泥于法律条文的方式去诠释律法的意义，甚至增加了几百条新律例。然而，耶稣基督的受死和复活成全了道德律法，把它恢复到它在出二十：1-17（太五：17-48）中的原本的意义。耶稣基督的受死和复活也成全（太五：17）礼仪律法，然后又撤销并废除（弗二：14-15）了作为「后事的影子」（西二：17；来九：8-10；来十：1-4）的礼仪律法。犹太人的传统禁食绝对不是旧约时期的要求，也肯定不会引进新约时期，作为对基督教会的要求！基督徒可以随意禁食，但是不可以要求其他基督徒这样做。

(4) 太十七：21 记载的禁食。

正如太六：13 下和可十六：9-20，太十七：21 是后来加进希腊文新约文本的。最古老的希腊文新约抄本是没有这段文字的。

四：2-4

问题 4. 耶稣受魔鬼试探的第一个试探是什么？

笔记。耶稣禁食四十日之后，肚子饿了。魔鬼挑战耶稣，叫祂把旷野里的一些石头变成食物。如果耶稣把石头变成食物，祂就可以满足自己身体的需要。在第一个试探中，魔鬼试图引诱耶稣信靠自己（而不信靠神）。魔鬼要破坏耶稣对神的信心，使耶稣怀疑神能否照顾祂肉体和物质的需要。魔鬼引诱耶稣自己去掌控事情，独自去处理事情而不理会神。

耶稣藉着倚靠神并引用成文的圣经来胜过这个试探。“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”（申八：3）既然神单凭说一句话就可以创造宇宙的星宿和整个大地，那么耶稣信得过神也能只凭说一句话就足以照顾祂的日常所需。

四：4

问题 5. “神口里所出的一切话”是什么意思？

笔记。“神口里所出的一切话”是神说出的大能的话语，神藉此创造宇宙万物（来十一：3），并维持宇宙的运作直到今天（来一：2-3）。神藉着祂的说话为旷野中的以色列民创造食物（吗哪）并照顾他们。耶稣在旷野禁食四十日后，神藉着祂的说话为耶稣创造并维持对照顾耶稣有利的条件。魔鬼相信，耶稣要活着就绝对需要普通的食物；但是耶稣宣告，不是食物，而是神口里说出的大能的话语，是人在地上生活和福祉的唯一源头。

四：5-7

问题 6. 耶稣受魔鬼试探的第二个试探是什么？

笔记。魔鬼挑战耶稣，叫祂从圣殿顶跳下去，为要证明祂相信神在诗九十一：11-12 所写的话，就是神的使者会托着祂，免得祂受伤。在第二个试探中，魔鬼试图引诱耶稣对神和神的话语（圣经）有虚假的信靠。魔鬼试探的事情属于超自然的范围，他试图引诱耶稣做一些引人注目、轰动但愚蠢的事，就是从一座高大的建筑物上跳下来！魔鬼想怂恿耶稣信靠、相信一些错误的东西，一些神从来没有应许的事情！魔鬼试图诱惑耶稣把祂的信心变成肆意的傲慢！如果是这样，耶稣就要试探神，看看神会不会失信。然而，神在诗九十一：11-12 应许的是，祂会照顾信靠祂的人，而不是祂会拯救那些听从魔鬼的计谋用愚蠢的行动试探神的人！

耶稣正确地引用神的话语来胜过这个试探。“经上又记着说：‘不可试探主你的神’”（申六：16）！

下面是一些使人对神产生虚假信靠的试探的例子：

- 如果某人祈求神医治他，但他继续过着不健康的生活方式。
- 如果某人祈求神说：“主啊，求你叫我转眼不看虚假”（诗一一九：37），但他同时在观看一部色情或暴力的电影！

四：6

问题 7. 为什么不要断章取义地引用圣经、以致扭曲神的话语是那么重要？

笔记。在诗九十一：11-12，诗人指出神的使者为神的百姓所做的事（来一：14；创二十八：12）。例如，神的使者曾经引导一位信徒（创二十四：7），并且神的使者保护信徒（王下六：16-17；诗三十四：7）。

然而，撒但引用诗九十一：11-12，为要误导耶稣。他扭曲神的话语，挑战耶稣，叫耶稣从殿顶上跳下去，藉此试探神，看看神的使者会否托着耶稣，免得祂受伤！在约八：44，耶稣说，魔鬼从起初是杀人的，是说谎的，甚至是所有（政治、宗教、经济、科学等）范畴的说谎之人的父。魔鬼从来不说真话！圣经的话语在原来的语境中都是真理，但是神的仇敌能够扭曲神的话语，变成谎话。

我们应该按照神的原意来理解圣经的话语。因此，圣经中的话语应该这样解释：

- 按照旧约原来的希伯来文的意思来解释，并按照新约原来的希腊文的意思来解释。
- 按照相关的历史背景来解释。
- 按照圣经整体的教导来解释。

魔鬼故意忽视这些规则。假教师也是这样，他们假装相信圣经，但是把自己的诠释放进去，为要误导不知情的人。

耶稣知道魔鬼的意图，祂抗衡错误地引用圣经的做法，正确地引用以下的经文：“不可试探主你的神”（申六：16）！

四：8-9

问题 8. 为什么“世上的万国是属于魔鬼的”这个说法是不对的？

笔记。

(1) 魔鬼的声称是假的。

在路四：6，魔鬼说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。”问题是，魔鬼这个声称是真的还是假的？有人以下面四句经文作为根据，认为答案是真的：

- 弗二：2（魔鬼是空中掌权者的首领。）
- 弗六：12（基督徒是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。）
- 约壹五：19（基督徒知道全世界都卧在那恶者手下。）
- 路四：6（魔鬼形容自己是世上万国的合法所有人和统治者。）

路四：6 不是耶稣基督说的，而是魔鬼自己说的！弗二：2、弗六：12 和约壹五：19 只是论到“罪恶的世界”、“由魔鬼以及邪恶政权控制的世界”，而不是“地和其中所充满的，世界和住在其间的”（诗二十四：1），也不是“耶和華要作王，直到永远”的天、地、海和其中的万物（诗一四六：6，10）！

事实恰恰相反。圣经非常清楚地教导：“一切所有的都已经交付耶稣基督”（太十一：27），“天上地下所有的权柄都赐给耶稣基督了”（太二十八：18），“神已经叫耶稣基督在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了”（弗一：20-21；也参看彼前三：22）！魔鬼不能把不属于他的东西给人！

圣经教导，在历史中“魔鬼从起初是杀人的，是说谎的，也是说谎之人的父”（约八：44）。因此，魔鬼在路四：6 的所作的声称是狂妄、傲慢的谎话！魔鬼希望人会相信他的谎话，惧怕他的能力！

(2) “世上”、“世界”、“世人”（希腊文：kosmos）一词在圣经中有不同的意思。

语境决定字词的真正意义。

- “世界作为秩序井然的宇宙”（约一：10；约十七：5，24），地球（约二十一：25）。

- “作为人类历史舞台的世界”，地上的人，人类（约一：9；约三：19；约九：39；约十一：27；约十二：46；约十四：31；约十六：21，28；约十七：18；约十八：36-37；约壹四：1，3；约壹四：9）。
- “作为一般大众的世人”（约七：4；约十四：22）。
- “作为失丧的人类的世人”：人远离了神，在罪的重压之下，要受到神公义的审判，并且需要救恩（约三：19）；没有背景区别（种族、国籍、语言）的失丧的世人（约一：29；约三：16；约三：17；约六：33，51；约八：12；约九：5；约十一：52；约十二：32；约壹二：2；约壹四：14-15）（参看约四：42）。它不是指作为被邪恶控制的领域的世界（如下所示）：“这世界”或“世人”不是指曾经生活在世上的任何一个人，而是指没有意识到自己是失丧的世人；他们不知道自己需要重生，不知道耶稣基督为罪人受死、从死里复活；他们没有听过他们一切的罪能够得到赦免。简单来说，它是指需要救赎主但还未听闻福音的世人。
- “罪恶的世界”：正如约三：19 中所说的，是指失丧的世人，但额外加上一个意思，就是那些人作恶，公开敌对圣经中的神、基督和基督徒（约七：7；约八：23；约十二：31；约十四：17，30，31；约十五：18；约十七：9，14-16，25；约壹二：15-17；约壹三：1，13；约壹四：4-5；约壹五：4，5，19）。

神爱“失丧的世人”（正如约三：16 所说的），但是神不爱“罪恶的世界”。神不爱那些以他们的恶行持续地压迫真理的世人（罗一：18）、那些继续憎恨神（诗五：5-7；诗十一：5）的世人，以及那些“与神为敌”（雅四：4）的世人。

基督徒是“从神生的”，但是“全世界都卧在那恶者（魔鬼）手下”（约壹五：19）。然而，那恶者（魔鬼）不能碰（抓住）他（重生的基督徒），因为“那一次并永远地从神生的（就是耶稣基督），必持续地保护他平安”（约壹五：18 下）⁴！

- 藉着耶稣基督“得救的世人”（约四：42；约壹四：14）；就是耶稣基督为他们的罪成为赎罪祭⁵的那些世人（约壹二：2；参约壹四：10 和约十：11）。

(3) 只有魔鬼的世界是在魔鬼的控制之下。

当使徒约翰说全世界都卧在那恶者手下（约壹五：19），他的意思不是，每一个国家和世界上所有人都在魔鬼的控制之下。在这里，“世界”不是指“整个受造的世界”，不是指“世人”，不是指“得拯救的基督徒的世界”，而是指“罪恶的世界”，指“那些仍然作罪的奴仆的不信主的世人”，指“世上逼害基督和基督徒的政权”，指“魔鬼及其鬼魔掌权的世界”（西一：13 上）。

魔鬼不能碰（抓住）重生的基督徒（约壹五：18）！魔鬼只能在神的至高旨意和计划容许下，向基督徒做某一件恶事（伯一：12；林前五：5）。魔鬼能够向基督徒发射火箭（诱惑、试探）（弗六：16）。但是，重生的基督徒总不会被邪恶的灵（鬼魔）附身，因为圣灵已经住在他们里面（约壹四：4）。魔鬼完全不能控制发生在基督徒世上的事情（罗八：28）！

(4) 整个广大的世界都在耶稣基督的手里。

- 在旧约时期。拥有并管治全世界的至高大能者，从亘古到永远都是神自己，而不是魔鬼（诗二；诗九：7；诗二十九：10；诗九十三：1-2；诗一四五：13；诗一四六：10；耶三十二：17，27）。历史上有一个例子，就是耶和华的使者在一夜之间击杀了一整队邪恶的大军（赛三十七：36-37）！
- 耶稣基督在地上生活的日子。耶稣基督在地上生活的时候，祂知道父神已经将万有交在祂手里（约十三：3）。耶稣基督从来没有参与任何“圣战”⁶。祂说过反对参与圣战的话：“耶稣对他说：‘收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。’”（太二十六：52）耶稣基督有权能请求父神帮助，神会即时差遣十二营多天使来任祂调动。当其他宗教领袖拿起刀来毁灭人的生命，耶稣基督却将祂的生命赐给人，使人得着永恒的救恩。耶稣有更高的目的，就是成全圣经中的律法（法律上的要求，预表、影儿）和先知（预言和应许），并用这种方法使人永远得救（太二十六：53-54；参看太五：17）。然而，如果不是从上头（从天上的神）赐给他的，没有任何恶人有权柄对基督或对基督徒做任何事情（约十九：11）！
- 在耶稣基督受死的时候。在耶稣基督第一次降临（祂的受死、复活、升天和作王）时，魔鬼和他的邪恶鬼魔军队已经被打败了。从那时起，他们在天上全无立足之地，也不能再在神面前控告基督徒（伯一：6；启十二：7-12）。魔鬼也被驱逐离开他对地上未信主族群的权力地位，所以他不能再误导他们，换句话说，

⁴ 希腊文 18 节：οἰδαμεν οτι πας ο γενηνημενος（完成式） εκ του θεου ουχ αμαρτανει（现在进行式），αλλ ο γεννηθεις（不定过去式） εκ του θεου（基督 NIV, NBV；而不是：基督徒 HSV） τηρει（现在进行式） αυτον（基督徒 NIV, NBV；而不是：他自己 HSV） και ο πονηρος ουχ απτεται（现在进行式） αυτον。

希腊文 19 节：οἰδαμεν οτι του θεου εσμεν（现在进行式） και ο κοσμος ολος εν τω πονηρω κειται（现在进行式）。

⁵ 希腊文：ιλασμος

⁶ 阿拉伯文：jihad

他不能再使圣经的信息向他们隐藏（但十：13-14；太十二：28-30；太二十四：14；约十二：31-32；约壹三：8；启二十：1-3）。

- **在耶稣基督复活之后。**耶稣基督从死里复活之后，天上地下所有的权柄都属于耶稣基督（太二十八：18），并且天上所有好的天使和地上所有的邪恶势力（包括鬼魔以及各国的邪恶政权），都完全顺服在耶稣基督的至高大能权柄之下（弗一：20-22；彼前三：22）！耶稣基督在天上作王之后，只有祂能揭开封着里外都写着字的天上书卷的印，只有祂决定神在地上的计划的启示和执行（启五：8-14）！只有耶稣基督吸引世界万族的人来归向祂（约十二：32）！只有耶稣基督在祂的国度里，统治一切脱离魔鬼的权势得着自由的人（西一：13）！只有耶稣基督一次并永远地胜过“邪恶的世界”，从此以后，“邪恶的世界”永远地被战胜了（完成式）（约十六：33）！耶稣基督现在已经是“万王之王、万主之主”，尽管地上的王和政权仍然不承认祂（启一：5,8；启三：26-27；启五：8-14；启六：2；启十二：10-12；启十七：14；启十九：16；启二十二：13）！基督徒在耶稣基督里现在已经“得胜有余了”（罗八：37）；并且他们与耶稣基督一同招聚地上各族的人进入基督的国度（太十二：30；太二十八：19；提后二：25-26）！

四：8-10

问题 9. 耶稣受魔鬼试探的第三个试探是什么？

笔记。魔鬼引诱耶稣绕过神、不理神，转去选择魔鬼。在第三个试探中，魔鬼试图引诱耶稣基督信靠魔鬼。这个试探涉及世上的权力和物质财富。魔鬼很可能是透过一个异象，向耶稣展示世上的万国与万国的荣华。魔鬼试图使耶稣相信，魔鬼能够把这些东西给祂。魔鬼想引诱耶稣基督走捷径（不藉着死在十字架上为世人赎罪，也不藉着从死里复活）去得着这个世界；神曾经应许把万国赐给祂（诗二：6-8；来一：1-5）。然而，魔鬼是说谎的（约八：44），他装作光明的天使（林后十一：14）。魔鬼带上面具，使人相信他是光明的使者（林后十一：14）。魔鬼当然不曾拥有或控制世上的任何国度，因为圣经中的神作王（诗二十四：1，10），祂的国是永远的国，祂执掌的权柄存到万代（诗一四五：13）！祂要作王直到永远（诗一四六：10）！魔鬼不能把他没有的东西给人！耶稣再次藉着正确地引用圣经中的话语胜过这个试探：“当拜主你的神，单要事奉他（即圣经中的神）”（申六：13；出二十：3）！世上并没有另一个“神”存在（赛四十三：10-11；赛四十五：5）！

今天，我们仍然看到人们去寺庙与偶像进行交易，例如，如果那个“神明”达成他的愿望，他就会为那个“神明”做一些事。我们也看到世上宗教的神明怎样向他们的跟随者作出虚假的承诺，例如，某人若参与一个特定的宗教节日，他的愿望就会达成。或者，如果他在一个所谓的“圣战”或“恐怖袭击”中死亡，他就会直接上天堂！只有假先知才会作出这样的承诺。我们也看见很多人相信报纸、书籍和杂志上所写的谎言，或是电视上所说的谎话，或是宗教领袖在讲台上宣讲的错误信息。魔鬼极力使人相信任何东西，却不相信圣经中的神。魔鬼的真正欲望是，人们敬拜他而不敬拜圣经中的那位神。耶稣说，人应该单单敬拜神，那位在圣经中启示祂自己的神。

问题 10. 基督徒能够胜过试探吗？

笔记。在林前十：13，我们读到：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”

神向基督徒显明祂的信实，祂不会容许任何试探或任何试炼超过基督徒所能受的范围！神也为每一个基督徒预备了逃离生命中的每一个试探或试炼的出路！来二：18说：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”因此，只要基督徒想的话，他们都能够胜过试探（和试炼）！

步骤 4. 应用。

应用

思想问题。这段经文所教导的哪一个真理可以让基督徒应用？

分享和记录。让我们集思广益，从太四：1-11想出一些可能的应用，并记录下来。

思想问题。神希望你把哪个可能的应用变成你个人的生活应用？

记录。把这个个人应用写在你的笔记簿上。随时分享你的个人应用。

（请谨记，每个小组的组员会应用不同的真理，甚至透过相同的真理作出不同的应用。下列是一些可能的应用。）

1. 从太四：1-11 找出一些可能应用的例子。

- 四：1。 品格锻炼。神为了试验一个基督徒（雅一：12），可以把他带进一个处境中，让他受到罪的试探（或受到一些困难的试炼）。然而，神不会试探人使人去做恶事（雅一：13），神也不想人陷入罪里。但是神想试验人（雅一：12），教导人倚靠神，信靠神的信实，相信神必定为他开一条出路（林前十：13）。胜过试探能锻炼人的品格（忍耐、坚忍）（雅一：2-4；罗五：3-5），并且在试探者撒但的面前叫神得荣耀（伯一：21-22）；有天使来伺候基督（太四：10）。
- 四：2。 禁食还是刻苦己心。虽然耶稣在旷野中禁食了四十昼夜，但是圣经没有要求基督徒必须禁食。如果基督徒想禁食，他必须按照赛五十八：6-12 的方式禁食，并且不引人注目（太六：16-18）。然而，基督徒不可以强迫其他基督徒禁食，因为在赎罪日的禁食已经有耶稣基督成全了（太五：17），也已经被撤销（西二：14，16-18）和废除了（弗二：14-15）。
- 四：3。 基督徒是被试探的目标。魔鬼特别会试探基督徒，因为他们不在他的掌控之下（西一：13；雅四：7；彼前五：8-9）！
- 四：4。 靠圣经而活。有一个华人基督徒做了一个重要的决定：“未读圣经，不吃早晨！”早上，他首先默想圣经的话语，之后才吃早餐。
- 四：5。 谨记，魔鬼甚至会在教会或基督徒聚集的其他地方引诱你犯罪！不要给他机会！
- 四：6。 基督徒可以因别人错误地引用圣经而被误导！小心假先知和假教师，他们歪曲圣经，误用圣经来达到自己的目的（林后四：2）。要学习正确地分解真理的道（提后二：15）！
- 四：7。 运用圣灵的宝剑。使用适当的圣经经文来对抗试探（弗六：17；诗一一九：9，11），正如耶稣在太四：1-11 所做的！
- 四：8。 避免到引起试探的地方。魔鬼会引你到容易受到诱惑的地方。
- 四：9-10。 试探的目的。试探（引诱）是设计来把你拉走，使你离开耶稣基督的。看穿试探的意图，把它转变为见证基督的机会：“敬拜主你的神，单单事奉他！”
- 四：11。 试探是暂时的。“魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣”（路四：13）。谨记，你不会持续不断地受到试探。但是要当心，魔鬼总会回来再试探你！

2. 从太四：1-11 找出个人应用的例子。

我想每当我受到试探的时候都使用圣经。我想学习用圣经中神的回答来回应魔鬼的试探。因此，我会每日读圣经，使我能熟悉圣经，并能够在我受到魔鬼的试探时懂得用圣经去回答他。

我现在更加注意到，魔鬼引诱我做错事，他的真正动机是破坏我与神的关系。他的引诱意图使我不信任神，或使我对神有虚假的信靠，或使我信靠魔鬼而不信靠神。因此，我必须更殷勤地抵抗魔鬼，因为他不但是我的敌人，也是神的敌人。

步骤 5. 祷告。

回应

让我们轮流为着神在太四：1-11 教导我们的真理祷告。

（就你在这次研经中所学到的教训在祷告中作出回应。练习只用一至两句来祷告。请谨记，每一个小组的组员会为不同的问题祷告。）

5

祷告（8分钟）

[代求]
为他人祷告

分成两至三个人一组继续祷告。彼此代祷，也为世人祷告（罗十五：30，西四：12）。

6

准备（2分钟）

[习作]
准备下一课

（组长。写下并分派此家中备课事项给组员，或让他们抄下来）。

1. 立志。立志使人作门徒。

与另一个人或群体传讲、教导或研习太四：1-11。

2. 与神相交。每天在灵修中从撒上十五、十七、十八和二十二章阅读半章经文。

采用提问的灵修方法。记下笔记。

3. 背诵经文。（1）舍己：路九：23。每日复习刚背诵过的五节经文。

4. 祷告。这个星期为某人或特定的事情祷告，并看看神的作为（诗五：3）。
5. 更新你的笔记簿。包括灵修笔记、背诵经文笔记、研经笔记和这次准备的习作。