

2025年4月2日

所謂預苦

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:1

當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。

耶穌基督在曠野被試探的故事，無疑是信仰旅程中的一個重要篇章。這個故事不僅僅是歷史的記錄，更是我們在信仰中不斷自省與成長的鏡子。當我們進入預苦期，這段時間成為我們深思基督受苦的契機。耶穌在曠野的四十天，正如信徒在預苦期的四十日，這段時間充滿了禁食、禱告與悔改的意義。

不過，回到一個更基本的問題：為什麼基督徒要「擺苦嚟辛」（自找苦吃）？究竟「苦」對我們的信仰來說有何意義呢？誠然，按照基督教靈修傳統，苦修主義（asceticism）一直都是一個重要的屬靈傳統。「苦」本身或許沒有直接的功能意義，但它卻是一種預備，好讓人得以離開俗世的纏繞。因此，「預苦」這個字正好道出了整個屬靈類似的意思：不是預備受苦，而是受苦作為一種準備。耶穌基督的曠野經歷，正是這種磨練的最佳例證。

耶穌基督的四十天曠野試探，同時被記載於馬太、馬可和路加福音中，三卷福音書都有不同的角度和亮光，我們將會慢慢細嚼。這段特別的屬靈經歷，不僅是耶穌個人生命的試煉，也是我們每個人的信仰反思。在這段曠野的旅程中，耶穌面對了極大的試探，這些試探不僅是對祂肉體的挑戰，更是對祂信仰與使命的考驗。這樣的試探，正如我們在生活中所面對的各種挑戰與困難。耶穌選擇在曠野中面對這些試探，並以祂的信仰與智慧戰勝它們，這給我們提供了一個範例，讓我們知道如何在面對試探時，依靠信仰的力量去克服。

預苦期是我們反思與自省的時刻。我們不僅要思考耶穌在曠野中的經歷，更要將這段經歷轉化為我們生命中的力量。這段時間讓我們有機會重新審視自己的信仰，並在苦難中尋找生命的意義。我認為，所謂靈性，正是生命、信仰與苦難三者彼此交織的長跑旅程。

因此，讓我們好好預備，預備思想這一段苦，它正是我們與上帝關係的預備——它叫我們面對這個頗「苦」的世界，能夠更加堅定與勇敢。

默想：

你最近的生活感覺「苦」嗎？倒不如把它作為一種預備，看待它為你與上帝關係更深的

準備。

2025年4月3日

一句話的苦難

作者：陳韋安

經文：馬可福音 1:12-13

12 聖靈立刻把耶穌催促到曠野裏去。13 他在曠野四十天，受撒但的試探，並與野獸同在一起，且有天使來伺候他。

正如昨天所說，耶穌在曠野接受試探的經文記載於馬太福音、馬可福音、路加福音三卷福音書裏面。其中，馬可福音最為簡短，只有兩句經文的記載。馬可福音把整個耶穌四十天的經歷，用了一兩節經文來表達——這是一個非常值得我們深思的事。

當然，從技術上來看，馬可福音作為最早期的福音書，它把耶穌的經歷簡短地捕捉描寫出來。如此，我們可以發現，馬可福音作者以一句說話把耶穌曠野受試探的起源（聖靈的催促）、過程（四十天受試探，並與野獸同住）與結局（天使來伺候）都總結在一節經文之內。

四十天，一句說話總結了。

我們作為讀者，很容易忽略這四十天的內容。四十天是一個漫長的旅程。一天、一天、一天、一天、一天、一天的過去……或許，四十天的試探，重點是你身處其中的每一天、每一刻。試探、苦修、歷練，重點都是「過程」。如果我們早知道結局，如果我們早預計到完結的一刻，如果我們帶着總結的視野看待這生命的苦鍊，我想，任何苦難都只是一句說話的重量。

然而，曠野的重點從來都是過程。當一個人身處於「過程」之中，哪怕是多麼微小的苦澀，哪怕是多麼短暫的迷途，我們都才會發現它應有的重量——更從而發現上帝在其中的恩典。

是的，模糊籠統地觀看生命，我們就只能體驗模糊籠統的上帝恩典。

因此，弟兄姊妹，讓我們好好預備自己，進入耶穌基督四十天的曠野經歷，一天一天地與祂同步。

默想：

你最近的生活，感覺過得很快嗎？所謂「靈修」，其中一個重要的事情，就是把自己看

似普通平淡的生命，逐一逐一地細嚼。你會發現，它從來都不僅僅只是一句說話就能總結的事。

2025年4月4日

聖靈的引導

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:1；路加福音 4:1

「當時，耶穌被聖靈引到曠野…」(太 4:1)

「耶穌滿有聖靈，從約旦河回來，聖靈把他引到曠野…」(路 4:1)

從今天起，我們將會用馬太福音與路加福音的版本，一句一句地默想耶穌四十天曠野的片段。

耶穌基督在世的生命是我們的榜樣與典範——他在世的一生，不僅是他自己的生命過程，更是世上所有人的根源、本質與目標。耶穌的生命告訴我們：我們的生命在上帝裏面一切的可能性。

其中一個可能性，就是「聖靈的生命」。

原來人活着，不僅是自己活着，更可以在聖靈裏面活着。聖經有不少詞彙形容一個人在聖靈下的狀態：聖靈降臨、聖靈充滿、聖靈引導、聖靈同在、聖靈提醒等等。無論如何，這些詞彙都告訴我們一個重要的事實，我們活着，不僅是一個人自己意志下的決定，更可以是有聖靈某種意義下的參與。

我們發現，馬太福音與路加福音對於耶穌基督到達曠野的狀況略有不同。馬太福音告訴我們，耶穌被聖靈引導到曠野；路加福音卻說，耶穌在約旦河被聖靈充滿，然後繼續被聖靈引領。我們不知道兩者的分別。究竟聖靈在一個人生命上的運作方式如何，這是上帝的奧秘。

然而，無論是馬太福音抑或路加福音，聖經都以「聖靈」作為耶穌整個曠野經歷的開始。沒有其他原因。

不是耶穌自己的決定，也不是人世間任何事件所導致的結果。唯獨聖靈，引領我們進入上帝掌權下的美意——哪怕它是曠野之路，抑或死蔭幽谷。

默想：

你的生命有聖靈的參與嗎？或許你對此感到難以理解。不過，我們或許不知道「聖靈」

如何在我們生命中運作，我們只需要知道，祂真的在我們的生命之中，開啓我們生命的各種可能。

2025年4月5日

試探

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:1；路加福音 4:2

「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」(太 4:1)

「四十天受魔鬼的試探。」(路 4:2)

另一個值得我們思想的地方：兩卷福音書都把「試探」作為整個曠野經驗的開始——作為一個故事的表達方式。故事的第一句，就開宗明義表明這是一個「試探」的故事，讀者們了解，也知道，試探將要來臨。

不過，這只是說故事的方式。對於耶穌基督來說，他親臨其境，以第一身經驗去迎向這試探——任何人第一身經驗試探，都無法知道試探已經開始。試探的來臨，從來都是毫無預告與先兆的。

試探不會事先張揚，不會事先告訴你：「試探將要來臨啊！你要留意啦！」試探總是無聲無息的開始，它融入在日常的生活之中，以任何一種生活情景的事物、人物、細節出現。它可以成為生活習慣，它可以成為工作的日常運作，它也可以是體貼你需要的朋友。

總之，試探沒有正式的開始，也沒有任何可告之的終結，恍如空氣一般，沒有人會理會它，它只是存在。

對於耶穌基督來說，他迎臨試探，沒有比任何人有任何特別優惠。當然，上帝是無所不知，但上帝主要耶穌經歷試探，他就必定要以人子的方式來經驗——這不是說耶穌不能勝過試探，但既然耶穌要經驗一個真正的試探，他就要與普通人一樣，經歷這個無色無味的開始。

耶穌無法知道試探將要來臨，他只知道，這一切，都是聖靈的引導。

默想：

你正在面對試探嗎？請認真考慮這個問題。

2025年4月6日

四十天

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:2；路加福音 4:2

「他禁食四十晝夜，後來就餓了。」(太 4:2)

「四十天受魔鬼的試探。在那些日子，他沒有吃甚麼，日子滿了，他餓了。」(路 4:2)

四十天究竟是長還是短？這問題的答案，或許不在於時間本身的長度，而在於我們如何經歷這段時間。對於那些在生活忙碌奔波的人來說，四十天可能如白駒過隙，轉瞬即逝；然而，對於那些在試探與掙扎中度過的人而言，四十天卻可能漫長得如同一場無盡的旅程。

耶穌基督的四十天，正是這樣一段深刻的經歷。聖經記載，祂在曠野禁食四十天，面對試探，這並非僅僅是時間的流逝，而是一場關乎生命本質的淬煉。這段時間，對於道成肉身的耶穌來說，並不僅僅是日曆上的四十個日子，而是一個與時間本身對話的過程。祂本是不被時間束縛的上帝，卻選擇進入時間的框架，進入人類的經歷，去感受那每一分每一秒的重量。

我們或許可以問自己，四十天對我們來說意味著什麼？是短暫的過渡，還是漫長的等待？有人曾說，「這貌似平淡的二十分鐘，卻讓我徹徹底底經歷一種平淡卻神聖的震撼」。時間的長短，並不在於它的數字，而在於我們如何在其中找到意義。耶穌的四十天，正是這樣一段充滿意義的時間，它不僅是祂個人生命的試煉，也是對我們每個人的啟示。

或許，四十天的意義在於它提醒我們，時間的本質並非在於它的長短，而在於我們如何在其中活出生命的價值。耶穌在曠野中的四十天，讓我們看見，即使在最艱難的時刻，時間也可以成為一個與上帝相遇的空間。這四十天，對祂來說，不僅是試探的日子，更是祂與天父親密同行的時刻。

默想：

或許，我們每個人都應該問自己：在我的生命中，這些「四十天」是否只是時間的流逝，還是一次次與上帝相遇的機會？

2025年4月7日

飢餓

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:2；路加福音 4:2

「他禁食四十晝夜，後來就餓了。」(太 4:2)

「四十天受魔鬼的試探。在那些日子，他沒有吃甚麼，日子滿了，他餓了。」(路 4:2)

耶穌在曠野中禁食四十晝夜，感受到人類最基本的生存狀態——飢餓。這種經歷，不僅彰顯了祂作為完全之人的真實性，也揭示了祂對天父供應的完全依靠。

對於現代人來說，飢餓成為了近乎沒有可能出現的事情，反倒成為一種大行其道的選擇。我們透過減肥或斷食，刻意製造飢餓，試圖達到某種目標。然而，耶穌的飢餓卻完全不同。祂的禁食不是為了證明什麼，也不是為了達成某種世俗的目的，而是為了進入一個與天父更加親密的關係之中。祂的飢餓，成為祂信靠天父供應的見證。

食物的本質，提醒我們生命的依賴性。每一次進食，都在宣告一個事實：我們無法自給自足，必須依靠外來的供應才能存活。上帝曾在曠野中以嗎哪餵養以色列人，這不是單靠食物，而是靠上帝話語的創造性力量。耶穌在曠野中的飢餓，讓我們看見，真正的生命並非僅僅依賴物質的食物，而是依賴那創造並供應一切的上帝。

「我們日用的飲食，今日賜給我們。」這句禱告提醒我們，食物的供應來自上帝，而非我們自己的能力。耶穌在曠野中的經歷，正是對這份真理的深刻體現。祂以祂的生命向我們顯明，即使在最飢餓的時刻，祂仍然選擇信靠天父，而非屈服於試探。祂的飢餓，成為我們學習依靠上帝的榜樣。

默想：

飢餓，作為人類最原始的狀態，提醒我們生命的脆弱與依賴性。而耶穌的飢餓，則進一步揭示了屬靈生命的本質：我們的真正滿足，不在於物質的豐富，而在於與上帝的親密關係。祂的飢餓，讓我們看見，生命的真正力量，來自於那位供應一切的上帝。這是祂在曠野中所活出的真理，也是我們每個人都需要學習的功課。

2025年4月8日

那試探的人

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:3

3 那試探者進前來…

馬太福音中「那試探者進前來」這一細節，確實值得我們深思。與路加福音的敘述相比，馬太福音特意加入了這一幕，彷彿要讓讀者停下來，感受那試探的逼近。路加福音直接記錄了魔鬼的言語：「魔鬼對他說」，而馬太福音卻選擇先描寫試探的接近：「那試探者進前來」（太 4:3）。這一細節，並非多餘的筆墨，而是為整個試探場景注入了更深的張力與層次。

試探的到來，並非突如其來，而是步步逼近的。馬太福音的敘述，讓我們彷彿能感受到試探的腳步聲，那種無形卻真實的壓力逐漸籠罩。這裏的「進前來」（希臘文原文是 *προσελθών*），這個動詞描繪了一種主動的靠近行為，帶著目的與意圖的接觸。

試探的本質是什麼？它並非僅僅是一個外在的挑戰，而是一種對內心的攪動。馬太福音用「那試探者的進前來」這一細節，提醒我們試探的接近並非總是以明顯的方式出現。牠來了，牠靠近了，這意味著試探已經進入了耶穌的生活場景，成為祂必須面對的現實。

至於「那試探者」的身份，馬太福音並未急於揭示，而是以一種模糊的方式呈現。牠是誰？是男？是女？是什麼？這種模糊性，反而讓試探的本質更加普遍化。試探並不總是以具體的形象出現，而是以各種形式滲透到我們的生命中。耶穌所面對的試探，正是我們每個人都可能經歷的生命掙扎。

馬太福音的這一細節，提醒我們試探的真實與不可避免。然而，耶穌的榜樣也告訴我們，聖靈的充滿是一切的答案。試探的接近，並不可怕，因為我們擁有那位與我們同行的上帝。

默想：

當試探來臨時，我們是否能像耶穌一樣，選擇依靠聖靈，勝過一切挑戰？

2025年4月9日

你若是上帝的兒子

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:3

3…你若是神的兒子，叫這些石頭變成食物吧。

魔鬼的試探，總是以一種看似合理的方式出現，卻暗藏著對核心真理的顛覆。「你若是上帝的兒子，叫這些石頭變成食物吧。」這句話的關鍵，正是那個「如果」。這並非單純的挑釁，而是一個精心設計的陷阱，試圖讓耶穌陷入一種錯誤的思維模式：祂需要證明自己是上帝的兒子。

耶穌需要證明嗎？祂當然不需要，祂的身份並非來自任何外在的行動或認可，而是祂與天父之間永恆的關係。魔鬼的試探，正是要將這種關係轉化為一種需要外在驗證的存在。這種驗證，無論是將石頭變成食物，還是其他任何形式的神蹟，都隱含著一個更深的問題：「是否存在一個比上帝兒子的身份更高的標準來衡量祂？」這邏輯本身就是對上帝兒子身份的否定，因為它試圖將祂置於某種「尺度」之下，而這正是魔鬼的詭計所在。

更深層次地看，魔鬼的試探還試圖將耶穌的注意力從祂與天父的關係中轉移，聚焦於祂的能力與行動本身。這種轉移，正是試探的核心所在。若耶穌選擇將石頭變成食物，祂便不再是單純地依靠天父，而是以行動來回應試探，這無疑是對祂身份的一種自我懷疑。

試探的本質，往往是將我們引向一種錯誤的焦點，讓我們懷疑自己與上帝的關係，並試圖以外在的方式來尋求確認。然而，耶穌的榜樣告訴我們，真正的身份與價值，並不在於我們所做的事，而在於我們與上帝之間那份不可動搖的關係。這種關係，無需證明，因為它本身就是最終極的真實。

默想：

在你的信仰中，你有沒有要堅持倔強地要證明甚麼呢？

2025年4月10日

人活著

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:4

4…人活著，不是單靠食物…

表面來說，魔鬼「叫這些石頭變成食物」的建議似乎是一個頗貼心的關懷。誠然，魔鬼從未經歷過做人的苦痛與限制，何況是飢餓，牠的試探充滿了對人類生命的無知與傲慢。魔鬼的詭計，總是以「體貼人心」的面貌出現，牠假裝理解我們的需要，甚至以關懷的姿態接近我們。

然而，牠的「體貼」卻是建立在謊言之上。創世記第三章的蛇，正是這樣一個例子：牠用謊言誘惑人類，並以食物作為試探的工具。這種模式在曠野中再次出現，魔鬼試圖用食物來試探耶穌，「滿足他的需要」。

對於魔鬼的謊言，耶穌直接控訴牠的謬誤：「人活著，不是單靠食物。」

耶穌基督告訴魔鬼，也告訴我們，我們應該如何活著。

「人如何活著呢？」這是一個需要我們深思的問題。耶穌基督的榜樣提醒我們，生命的真正價值不在於物質的豐富，而在於對真理的追求與堅守。

不是謊言，而是真理。不是說食物不重要，而是真理更重要。

耶穌基督的禁食，是對這句話的實踐。祂以祂的生命向我們展示，人的活著並不依賴於物質的供應，而是依靠真理。這種真理，並非僅僅是一種抽象的理念，而是上帝話語的具體彰顯。耶穌的選擇，讓我們看見一種不以謊言存活的可能性。

默想：

我們需要問自己：我們是否願意像耶穌一樣，選擇真理而非謊言？我們是否願意相信，生命的意義遠超過物質的供應？

2025年4月11日

乃是靠上帝口裏所出的一切話

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:4

4…乃是靠上帝口裏所出的一切話。

承接昨天的話題，既然人活着的重點是真理，我們就明白為何耶穌說，「乃是靠上帝口裏所出的一切話。」

這句話不僅是一個回應，更是一個生命的宣告。耶穌在曠野中的試探，揭示了人類生命的核心真理：生命的本質並非僅僅依賴物質，而是依靠那創造並維繫一切的上帝話語。這句話引用了申命記 8:3，提醒我們以色列人在曠野中的經歷——他們並非靠自己的能力存活，而是靠上帝以嗎哪供應他們，並透過這供應向他們顯明祂的信實與話語的力量。

耶穌的回應，不僅是對魔鬼試探的拒絕，更是一種對生命本質的重新定義。祂指出，食物本身並無法賦予生命的真正意義，因為食物的養分並非自然而然，而是來自上帝話語的創造性力量。即使是食物本身，也需要上帝話語的持續作用，才能成為生命的供應。因此，耶穌的話提醒我們，真正支撐生命的，是那賦予萬物存活意義的上帝話語。

魔鬼試圖將耶穌的焦點放在祂的飢餓上，試圖讓祂將物質需求置於首位。然而，耶穌的回應卻表明，祂的生命並不受制於物質的缺乏，而是完全依靠天父的供應與話語的力量。耶穌在曠野中活著，並非因為祂有食物，而是因為上帝話語的創造性力量使祂得以存活。

默想：

這句話對我們今天的意義在於——它挑戰了我們對生命價值的理解。在一個物質主義盛行的時代，我們往往將生命與物質的豐富劃上等號。誠然，今天我們真正的「飢餓」與真正的「缺乏」，不是食物或東西，而是意義與力量。我們需要上帝的說話。

2025年4月12日

表面的假象

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:5

5 魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在聖殿頂上…

「魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在聖殿頂上。」這句話的敘述，確實充滿了矛盾與深意。馬太福音的試探敘述與路加福音在編排上有所不同，但這並非偶然，而是每位作者有意識地強調不同的神學意涵。馬太福音選擇先記述「跳下去」的試探，將場景設置在聖城的聖殿頂上，這不僅是一個地理位置的描寫，更是一個屬靈象徵的場景。

我們需要面對一個關鍵問題：魔鬼怎可能帶領耶穌？這似乎與耶穌的神性與主權相矛盾。然而，這裏的「帶領」並非真正的主導，而是一種試探的安排，顯示魔鬼試圖以假象來迷惑耶穌。耶穌並非被動地被牽引，而是主動選擇面對這一試探，因為祂的行動始終是跟隨聖靈的引導。魔鬼的「帶領」只是表面，祂並無真正的權柄。

其次，魔鬼怎樣進入聖城？這一問題更具挑戰性。聖城耶路撒冷，作為上帝選民的中心，象徵著神聖與純潔。然而，魔鬼的出現揭示了一個深刻的真理：人類的宗教場所並不同於上帝的聖所。魔鬼進入的，並非真正的聖所，而是人類自以為聖的地方。牠的存在，真正暴露了人世間宗教外表的虛假。

因此，這段經文提醒我們，試探常以假象出現，試圖迷惑我們的心。然而，耶穌的榜樣告訴我們，真正的神聖並不在於外在的場所或儀式，而在於內心對上帝的完全依靠。魔鬼的「帶領」與「進入」，只是牠自己的假象，而耶穌的生命，卻是真理的彰顯。

默想：

神聖的事情，甚至是宗教信仰，也可以是試探。今天不妨好好留心自己的信仰生活，是否只是表面虛假的宗教。

2025年4月13日

不可試探的主

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:7

7 耶穌對他說：「經上又記著：『不可試探主—你的神。』」

「不可試探主—你的上帝。」這句話是耶穌在試探故事中的關鍵回應之一，而「試探」這個字再一次出現在耶穌的口中，帶來了重要的神學意涵。

試探的重點在於它的對象與動機。魔鬼試圖讓耶穌以一種錯誤的方式來「試探」上帝，挑戰祂的信實與能力。然而，耶穌的回應卻明確指出，試探上帝本身就是對祂主權的否定。所謂「試探」，就是對上帝的質疑，試圖將祂置於人類的判斷之下，這是一種對創造者的冒犯。

耶穌在此處的回應，並不僅僅是對魔鬼的拒絕，更是一種對試探本質的揭露。試探的力量往往在於它以看似合理的方式，挑戰我們對上帝的信靠。魔鬼試圖以經文為工具，誘使耶穌跳下聖殿頂，似乎這樣的行為能證明上帝的保護。然而，耶穌的回應卻表明，真正的信靠並不需要以試探的方式來驗證。

更深層次地看，耶穌自己作為被試探者，卻在此處提到「不可試探主—你的上帝」，這帶來了一個奧秘的對比：祂既是被試探的那一位，又是那位不可被試探的主。這種雙重身份，正是耶穌基督的獨特性所在。耶穌基督作為完全的人，經歷了試探的真實性；但作為上帝的兒子，祂在試探中顯明了對上帝主權的完全順服。

如此，耶穌基督真真正正勝過了試探。他本身是那位不可被試探的主，卻同時在試探中得勝了！

默想：

耶穌基督被試探，告訴我們一個出路：我們被試探不是永恆的終局，它已經被耶穌基督所戰勝。如果你真的遇見試探，重點不是你勝過它，而是要知道：耶穌基督已經勝過一切試探了。

2025年4月14日

擁有虛無

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:8-9

8 魔鬼又帶他上了一座很高的山，將世上的萬國和萬國的榮華都指給他看，**9** 對他說：「你若俯伏拜我，我就把這一切賜給你。」

魔鬼將耶穌帶到一座最高的山上，將世上的萬國與萬國的榮華展示給他看，並提出條件：「你若俯伏拜我，我就把這一切賜給你。」這一幕試探的核心，並非在於魔鬼所展示的「萬國與榮華」，而是在於牠的謊言與虛無。魔鬼所說的「如果」，暴露了牠的真面目——牠沒有一切，也沒有任何可以真正給予耶穌的東西。

這裏的關鍵在於，魔鬼試圖以一種「擁有者」的姿態出現，彷彿牠掌控著世上的萬國與榮華。然而，這一切只是表象。魔鬼的試探，總是以虛假的承諾為基礎，試圖讓人相信牠擁有某種權柄，但實際上，牠的權柄是空洞的。牠所展示的，不過是牠自己無法真正掌控的東西。

更深層次地看，魔鬼的提議揭示了牠的真正意圖：牠並非要給予，而是要奪取。牠試圖通過讓耶穌俯伏拜牠，來奪取耶穌對天父的忠誠。這種試探的本質，是對上帝主權的挑戰。魔鬼的試探，並非單純地要引誘人，而是要顛覆上帝的秩序，將人從上帝的計劃中拉走。

然而，耶穌的回應卻揭示了另一個真理：真正的權柄與榮華，並非來自魔鬼的承諾，而是來自上帝的主權。耶穌拒絕了魔鬼的提議，因為祂深知，萬國與榮華的真正主人是天父，而非魔鬼。

在這個世界上，有許多人擁有許多虛無——他們看似擁有權力、財富與地位，但這一切都可能是短暫的、空洞的，甚至是建立在謊言之上的。魔鬼的試探，正是利用了這種虛無，試圖讓我們相信，生命的意義可以通過妥協與屈服來獲得。

默想：

我們是否也曾被這些虛無的承諾所吸引？我們是否也曾相信，某些看似美好的東西可以填補我們內心的空虛？

2025年4月15日

撒但，退去！

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:10

10 10 耶穌說：「撒但，退去！因為經上記著：『要拜主—你的神，惟獨事奉他。』」

耶穌在試探的敘事中，對魔鬼的試探者一直保持一種冷靜而堅定的態度，祂的回應皆是引用經文，並未對魔鬼作出任何主動的攻擊。然而，當試探進入到第三個階段，耶穌卻突然直斥：「撒但，退去！」這一轉變，確實令人感到意外。為什麼耶穌選擇在這一時刻以如此強烈的語氣回應魔鬼？

首先，我們需要注意到，這是試探的高潮，也是魔鬼的真正意圖的暴露。魔鬼在此不再隱晦，而是直接要求耶穌俯伏拜牠，這是一種對上帝主權的公開挑戰。魔鬼的試探在此達到了最高點，牠不再僅僅是試圖引誘耶穌，而是試圖奪取耶穌對天父的忠誠。這一要求，觸及了耶穌對天父絕對忠誠的核心，牠試圖將耶穌從自己的使命中拉走。

耶穌的回應「撒但，退去！」是一個決定性的宣告，表明祂對魔鬼試探的完全拒絕。這句話不僅是一種拒絕，更是一種驅逐，顯示了耶穌對魔鬼的權柄。耶穌在此處的回應，不僅是對試探的終結，也是對魔鬼權柄的否定，因為耶穌是那真正的主宰。耶穌的這一宣告，將魔鬼的試探徹底瓦解，並且重新確立了上帝的主權。

因此，耶穌在此處的直斥「撒但，退去！」並非偶然或情緒化的反應，而是祂對魔鬼試探的最終回應。這一回應，不僅顯示了祂對上帝的絕對忠誠，也揭示了魔鬼試探的虛假本質，並且為我們樹立了一個面對試探的榜樣。這一刻，耶穌不僅是勝過了試探，更是以祂的生命見證了上帝的主權與話語的力量。

默想：

弟兄姊妹，這是面對試探終極的答案：耶穌基督擁有掌管天地一切的主權，在祂的權柄下，我們看待我們所面對的試探，如此，試探就化為烏有。

2025年4月16日

天使的伺候

作者：陳韋安

經文：馬太福音 4:11

11…魔鬼離開了耶穌，立刻有天使來伺候他。

故事來到尾聲。馬太福音在結尾寫了一句很突兀的描述：「有天使來伺候他」。這是路加福音所沒有的。究竟天使來伺候有着怎樣的神學意義呢？

馬太福音中，天使的角色常常出現在關鍵時刻，例如耶穌誕生的宣告（太 1:20-21）以及復活的見證（太 28:2-7）。這些場景中的天使，總是作為上帝行動的使者，見證祂的計劃與旨意。而在此處，天使的伺候則象徵著上帝的供應與安慰，顯示耶穌的順服並未被忽略，而是得到了天上的回應。天使的伺候，正是對耶穌在試探中完全順服的回應，顯示上帝的信實與供應。

在試探的過程中，耶穌經歷了極大的孤立與挑戰，祂的每一個回應都顯示了祂對天父話語的完全依靠。然而，故事的結尾卻以天使的伺候作為結束，這種對比顯示了上帝的同在並非缺席，而是以祂的方式在最終彰顯。天使的出現，正是對耶穌在試探中堅持的回應，顯示上帝的同在雖然隱藏，卻從未離開。

馬太福音在試探故事的結尾加入「天使來伺候他」這一細節告訴我們，試探從來都是天父上帝的恩典與同在。或許我們在試探中沒有發現，上帝的恩典與供應總是在尾聲才被發現，但它早已存在，一直都在。

默想：

今天的默想不是叫你留意上帝的恩典，正如經文所說，上帝的恩典足跡總是在試探過後才被發現。此刻，你或許正在獨處面對試探的時候，應要堅持確信：上帝的恩典，祂的天使一直都在。

2025年4月17日

暫時的離開

作者：陳韋安

經文：路加福音 4:13

13 魔鬼用完了各樣的試探，就離開耶穌，再等時機。

「魔鬼用完了各樣的試探，就離開耶穌，再等時機。」這句話為路加福音的試探敘事畫上了一個耐人尋味的句點。與馬太福音不同，路加福音並未提及天使的伺候，而是選擇以魔鬼的「再等時機」作為結尾。

魔鬼的離開是「暫時」的，這意味著牠將會再度出現，並且以不同的形式繼續試探耶穌。試探的本質是多樣且反覆的，牠的力量並非在於一次性的攻擊，而是在於牠的持續性與變化性。因此，耶穌在曠野中的勝利，雖然是決定性的，但並未終結試探的可能性。

然而，這句話同時也揭示了一個重要的神學真理：魔鬼只是暫時的（temporal），牠的存在是「暫時的」。路加福音的敘述，特別強調了魔鬼的行動受制於時間，牠並非永恆的存在。魔鬼的權柄僅僅是在時間之內，牠的行動範圍始終受制於上帝的主權。

這就是我們面對試探的狀況：試探總會在我們人生中不斷出現，一次暫時的完結，之後也會再來。然而，它在本質上只是「暫時」的存在，這就是我們所面對的試探。很弔詭的，不是嗎？試探總是重複不斷，但它卻同時也是短暫不長久的。

更重要的是：它不存在於上帝的永恆裏面。我們面對的試探，在上帝永恆的眼目中，它並不存在。

正如這「四十天」也是一樣。四十天在上主永恆的國度，它只是極度短暫的時光。長短不是重點，重點是永恆的視野。

弟兄姊妹，共勉。