

從馬太福音看天國君王的身份與權柄

第二課 -- 天國君王的預備：先鋒、受洗、受試探、呼召門徒

經文： 太 3：1 - 4：25

鑰節： 「從天上有聲音說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」（太 3：17）

「耶穌走遍加利利、在各會堂裡教訓人、傳天國的福音、醫治百姓各樣的病症。」（太 4：23）

中心思想： 施洗約翰的衣着簡樸、食物簡單，卻吸引了眾人到他那裡認罪受洗。但他更重要的使命是作主耶穌的先鋒，引領人到主耶穌面前。天國君王甘願降卑到世上作我們一切的好榜樣：祂受洗、受試探，開始傳道事工，呼召門徒跟從祂。主耶穌沒有要求所有的人離開他們的工作，祂在尋找您和我，用我們的專長來服事祂，為祂作見證。**想一想：** 您願意像門徒一樣捨棄自己的喜好、權利、時間來跟從祂？還是像眾人一樣跟着祂？

本課大綱：（一）天國君王的預備（太 3：1 - 4：11）

（1）天國君王 - 先鋒（太 3：1-12）

（2）天國君王 - 受洗（太 3：13-17）

（3）天國君王 - 受試探（太 4：1-11）

（二）天國君王的宣道 - 加利利傳道的開始（太 4：12-25）

（1）天國君王 - 先鋒下監（太 4：12-17）

（2）天國君王 - 呼召門徒（太 4：18-22）

（3）天國君王 - 公開事奉（太 4：23-25）

（一）天國君王的預備（太 3：1 - 4：11）

先知以賽亞和瑪拉基都預言，彌賽亞來之前，會有一位先鋒出現。他要為君王修平祂的路，也要叫人悔改，叫為父的心轉向兒女，兒女的心轉向父親。施洗約翰是主耶穌的先鋒，證明主耶穌是君王的身份、彌賽亞已經降臨。

（1）天
國君王
- 先鋒
（太

（i）施洗約翰在曠野傳道，主題是「天國近了，當悔改」

經文：「那時，有施洗的約翰出來，在猶太的曠野傳道，說：『天國近了，你們應當悔改。』」（太 3：1-2）

註釋：「施洗的約翰」是主耶穌的開路先鋒，約生於主前六或七年，父親是祭

3:1-12)
(可
1:7-8)
(路
3:
1-6、
15-18)
(約
1:
19-28)

司撒迦利亞，母親是以利沙伯（路 1：5-80）。「**猶太的曠野**」這地區約有 32 公里長，從「耶路撒冷 - 伯利恆」高原向下延伸至約但河和死海的西面，約翰可能就住在這一帶（路 1：80）。「**天國**」只有馬太福音引用此詞，共出現 33 次。馬可和路加則引用「神的國」，這名詞馬太只用過 4 次，馬太的對象是猶太人，可能是為了避諱的原故，所以使用「天國」一詞。天國是神主權的彰顯和掌權的地方，天國的觀念，是主耶穌教訓的中心，在馬太福音就提到 50 次之多。「**悔改**」不單是「轉變心意」，更是指「離棄罪惡，全然轉向神」，整個人生徹底的改變。

施洗約翰的信息：(a) 天國近了（原文天國到了），這正是主耶穌降生的目的；(b) 你們當悔改，悔改的意思是“回轉”，由背向神，轉向神。表示要進入彌賽亞國度的人，需要認罪悔改歸向神。

(ii) **施洗約翰的身份是（賽 40：3）中的「聲音」**

經文：「這人就是先知以賽亞所說的，他說：『在曠野有人聲喊着說，“預備主的道，修直祂的路。”』」（太 3：3）

註釋：「在曠野有人聲說…祂的路」三本符類福音均引用（賽 40：3）。表達施洗約翰是彌賽亞的先鋒。「預備…道…路」這是東方王侯出遊的慣例，要派遣先鋒預告他們的來臨，並且會為這些王侯填平坑窪，剷平山丘，修直道路。

(iii) **施洗約翰的衣着簡樸、食物簡單，卻吸引了眾人到他那裡認罪受洗**

經文：「這約翰身穿駱駝毛的衣服、腰束皮帶、吃的是蝗蟲野蜜。那時，耶路撒冷和猶太全地，並約但河一帶地方的人，都出去到約翰那裡。承認他們的罪，在約但河裡受他的洗。」（太 3：4-6）

註釋：「**蝗蟲、野蜜**」住在曠野的人常以昆蟲為食，而蝗蟲是屬於潔淨的食物（利 11：21-22）。「**受洗**」當時外邦人如果想改信猶太教，猶太人就替他們施行這種象徵性的儀式。而約翰呼召猶太人出來接受洗禮，意思就是要猶太人承認自己以前的生活，像不認識神的外邦人。所以要把自己當成一個不認識神的外邦人，用一種悔改性的儀式，重新立志加入敬畏神的信仰。

施洗約翰的裝束像舊約的先知以利亞（王下 1：8）。他的信息像以賽亞先知（賽 40：3-4）和瑪拉基（瑪 3：1，4：5-6）所描述的先鋒。

想一想：他簡單的食物、衣着和生活方式，是我們生活的最佳模範。

(iv) **施洗約翰教訓宗教領袖不要以神的選民自誇，要活出真實的悔改**

經文：「約翰看見許多法利賽人和撒都該人，也來受洗，就對他們說：『毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒呢。你們要結出果子來，與悔改的心相稱，不要自己心裡說，“有亞伯拉罕為我們的祖宗。”我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。』（太 3：7-9）

註釋：「法利賽人」字義是「分離者」，他們是會堂裡的教師，嚴守摩西律法及不成文的「古人遺傳」（太 15：2），並與世俗隔離的團體，但許多時是表裡不一致。自命是律法的護衛者，監管人們遵行律法。他們認為傳統對律法的解釋和規條，具有實質上和聖經同等的權威。「撒都該人」是猶太教中的一派，成員多半是富有的祭司，信仰以摩西五經為主要根據，不接受口頭傳統，不相信有天使、鬼魂和復活這些事。而他們不接受復活的主要理由就是「無法由摩西五經中找到任何證據」，所以他們不需要相信。「有亞伯拉罕為我們的祖宗」（約 8：39）救恩並不是某些人與生俱有的特權，而是因相信基督才能得到的（羅 2：28-29；加 3：7、9、29）。「也來受洗」意思可以指「來受洗」或「來到他洗禮的地方」（目的是觀察）。「忿怒」指「將來的最後審判」。「石頭」在希伯來文中「石頭」和「子孫」的發音近似，所以這句話其實語帶雙關。「興起」使生出。

(v) 施洗約翰宣告有一位比他更有能力的，將要來

經文：「現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裡。我是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂提鞋、也不配。祂要用聖靈與火給你們施洗。祂手裡拿着簸箕，要揚淨祂的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」（太 3：10-12）

註釋：「現在斧子已經放在樹根上」神的審判已近了。「用水…叫你們悔改」也可以譯為「用水給你們施洗，表示你們悔改」（新譯本）。約翰的洗禮是以悔改為先決條件，所以，他不肯為法利賽人和撒都該人施洗，因他們沒有顯出任何悔改的記號（太 3：7-8）。「提鞋」這包括了脫鞋和解鞋帶的動作，當時拉比的門徒有服侍老師，但是不包括「脫鞋」這種卑賤的工作。「用聖靈與火」原文只有一個前置詞，表達後面接着的兩個名詞有緊密的關係而連為一體，因此這裡表達的應該是一種洗，一種有火般煉淨作用的「聖靈之洗」。在五旬節聖靈已經臨了（徒 2：1-4，11：16）。在（珥 2：28-29）神應許要將聖靈澆灌在所有神的子民身上。

	<p>施洗約翰認為審判將至，自己的施洗只是要人悔改，但在他後面來的那一位是更尊貴、更有能力的，要用聖靈與火來施洗，且要施行審判。</p> <p>施洗約翰形容那在他以後要來的（主耶穌）：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 能力比我更大。 (b) 位分比我尊貴，就是給祂提鞋也不配。 (c) 工作比我超越，用聖靈與火給你們施洗。 (d) 將來要審判萬民。 <p>想一想：您悔改了沒有？別人能從您身上看見悔改所帶來的轉變嗎？洗禮只是一個外在的表現，真正悔改是內心態度的改變，回轉歸向神。</p>
<p>(2)天國君王 - 受洗 (太 3: 13-17) (可 1:9-11) (路 3: 21-22) (約 1: 29-34)</p>	<p>(i) 主耶穌從加利利到約但河，要受約翰的洗</p> <p>經文：「當下，耶穌從加利利來到約但河，見了約翰，要受他的洗。」（太 3：13） 這裡表示是主耶穌主動接受施洗約翰的洗禮。</p> <p>(ii) 約翰要攔住主耶穌，而主耶穌以「理當盡諸般的義」來回應約翰</p> <p>經文：「約翰想要攔住祂，說：『我當受祢的洗，祢反倒上我這裡來麼？』耶穌回答說：『你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義，〔或作禮〕於是約翰許了祂。』」（太 3：14-15）</p> <p>註釋：「暫且」意思「目前」。「盡」意思「達成」、「完成」。「盡諸般的義」完成神各樣的要求。</p> <p>主耶穌讓約翰施洗，約翰認為不可，因位分低的怎可以為位分高的施洗？ 主耶穌不用受洗，祂自己知道，約翰也知道。但是祂卻為了與罪人認同，並承認神將施洗的權柄給施洗約翰，而接受這洗禮。所以對他們來說，都是合適的。這種降卑自己的動作，實在令人感動和尊敬。</p> <p>(iii) 耶穌受洗從水裡上來時，父神為祂作見證</p> <p>經文：「耶穌受了洗，隨即從水裡上來，天忽然為祂開了，祂就看見神的靈，彷彿鴿子降下，落在祂身上。從天上有聲音說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」（太 3：16-17）</p> <p>註釋：「天忽然為他開了」有些抄本沒有「為祂」兩字。「我的愛子，我所喜悅的」也可以譯為「這是我的兒子、蒙愛的、我所喜悅的」。</p> <p>聖靈用鴿子的形體和天父用人的語言，表達神對主耶穌的認可，目的是為了旁觀的人的需要。</p>

	<p>主耶穌受洗是揭開祂彌賽亞事工的序幕。祂受洗有幾個原因：</p> <p>(a) 祂是義人，但願意順服，是要「盡諸般的義」。神對彌賽亞諸般義的要求，在主耶穌身上都完全得到滿足。</p> <p>(b) 洗禮表明祂將自己分別為聖歸給神，而聖靈降在祂身上和父神說的話都充分顯示，祂來要作天國的王，神正式向世人宣告祂的身份。</p> <p>(c) 當主耶穌受洗時，祂與約翰所傳的信息聯合，約翰公開宣佈彌賽亞的來臨，並祂事工的開始。</p> <p>(d) 藉着受洗，主耶穌徹底與人認同（雖然祂無需悔改或洗淨罪惡）。</p> <p>(e) 祂給跟隨祂的人作榜樣。「神的靈」降在主耶穌身上，是要裝備這一位既是神也是人的彌賽亞，去完成祂的事工。</p> <p>想一想：您的事奉是要人注意您自己，還是主耶穌？您能否像約翰這樣說：『祂必興旺，我必衰微』。只要將別人帶到主耶穌那裡，而將個人聲望、地位、利益放在一旁。</p>
<p>(3) 天國君王 - 受試探 (太 4:1-11) (可 1:12-13) (路 4:1-13)</p>	<p>(i) 耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探</p> <p>經文：「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。祂禁食四十晝夜，後來就餓了。」（太 4：1-2）</p> <p>註釋：「曠野」在猶太人心目中，這是魔鬼活動的地區，也是昔日以色列人出埃及後受神磨練的地方。「試探」意思：引誘、試驗、磨練。在這裡意指「不懷好意的探問或誘惑」。「受魔鬼的試探」神會試驗祂的子民，但那存心引人犯罪的卻是魔鬼。「四十」這個數字使人想起摩西在山上四十晝夜（出 24：18，34：28）、以利亞走了四十晝夜（王上 19：8）、和以色列人在曠野漂流受四十年（民 14：33-34；申 8：2-3）。</p> <p>馬太在此特別刻意，說明主耶穌的禁食是包括白天和黑夜，可能是因為當代猶太人的一些禁食只在白天，晚上則照常吃喝。</p> <p>(ii) 試探一：地點：在曠野</p> <p>經文：「那試探人的進前來，對祂說『祢若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。』耶穌卻回答說：『經上記着說，“人活着，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。”』」（太 4：3-4）</p> <p>內容：如果祢是神的兒子，就吩咐石頭變成食物。</p> <p>回應一：經上記着說：『人活着，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』</p>

引自（申 8：3）

註釋：「那試探人的」指「魔鬼」。「祢若是神的兒子」意思是說「既然祢是神的兒子」。魔鬼並非質疑主耶穌是神兒子的身份，而是要引誘祂使用神兒子那超自然的能力去達到一己的目的。「這些石頭」路加的記錄是「這塊石頭」。應該是記錄的重點不同所致。「人活着…」引自（申 8：3）。神用超自然的方法將嗎哪供應以色列民。主耶穌並不是否認人對食物的需要，而是優先次序和不可偏重或被食物控制了自己的生命。「食物」當地熟悉的餅。

魔鬼趁主耶穌身體最軟弱（餓）有需要的時候，來試探祂。並用不肯定的態度和錯誤的引用聖經來試探主耶穌。主耶穌並沒有動搖和正確的引用神的話，來勝過身體的需要和魔鬼的試探。

基本上，與魔鬼在伊甸園引誘亞當和夏娃的方法，大致相同，就是引誘人自己作主，脫離神的心意。而當日亞當的環境是豐富的，主耶穌的環境卻是飢餓的，其間的成敗差異，是值得我們思考！

(ii) **試探二：地點：在聖殿頂上**

經文：「魔鬼就帶祂進了聖城，叫祂站在殿頂上〔頂原文作翅〕對祂說：『祢若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說，“主要為祢吩咐祂的使者，用手托着祢，免得祢的腳碰在石頭上。”』耶穌對他說：『經上又記着說，“不可試探主你的神。”』」（太 4：5-7）

內容：祢若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說：『主要為你吩咐祂的使者用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。』

回應二：經上又記着說：『不可試探主你的神。』

註釋：「聖城」指「耶路撒冷」。「殿頂」原文是「殿的翅」，大概是指聖殿建築中最高或懸空突出之處，當時的聖殿高約 180 尺。

魔鬼所引的聖經出自（詩 91：11-12），卻忽略了「在你行的一切道路上」。主耶穌使用的經文是（申 6：16）。

這試探引誘主耶穌測試神的保護與應許，當主耶穌一跳下去，就顯示主耶穌並不是真的相信，神會在必要的時候保護祂。所以祂必須在不必要的時候，測試一下證明給別人以及自己看。

這試探可能與當時的傳說有關，約瑟夫的猶太古史記載當彌賽亞出現時，會在聖殿頂上顯明自己，那是他出現的記號。

(ii) **試探三：地點：最高的山**

經文：「魔鬼又帶祂上了一座最高的山，將世上的萬國、與萬國的榮華，都指給祂看，對祂說：『祢若俯伏拜我，我就把這一切都賜給祢。』耶穌說：『撒但退去罷。〔撒但就是抵擋的意思乃魔鬼的別名〕因為經上記着說，“當拜主你的神，單要事奉祂。”』」（太 4：8-10）

內容：將世上的萬國與萬國的榮華都指給主耶穌看，對祂說：祢若俯伏拜我，我就把這一切都賜給祢。

回應三：主耶穌要撒但退去！因為經上記着說：『當拜主你的神，單要事奉祂。』

註釋：「最高的山」可能是異象中的經歷，而非指世界上最高的山。主耶穌引的經文是出自（申 6：13）

這試探引誘主耶穌不要用十字架的巨大代價來贏取榮耀，而透過向魔鬼屈膝的簡單方式換得榮耀。

魔鬼引誘主耶穌不理神的旨意，單運用『神子』的身份，來滿足自己的肚腹、保護、或透過魔鬼來得到虛榮慾。

主耶穌對魔鬼的答覆，均引自聖經。（申 6：13、18，8：3）。經文原來都論到昔日以色列人四十年漂流曠野的歷史教訓。

(iii) **結果：魔鬼離開主耶穌，有天使來伺候**

經文：「於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候祂。」（太 4：11）

註釋：「伺候」意思照料，在聖經中此字多與「食物」有關。

小結：要了解主耶穌受試探的意義，特別因這件事發生在祂公開傳道的開始，我們要先明白祂將是一位怎樣的彌賽亞。祂不會用下列的方法來達成使命：用超自然的力量滿足自己的需要（第一個試探）；用神蹟得大批跟隨者的擁戴（第二個試探）；或與撒但妥協（第三個試探）。

主耶穌所受的試探是真實的，但無論在行動、言語或內在的慾望上，祂都是無罪的。「祂也曾凡事受過試探…只是祂沒有犯罪」（來 4：15）。那試探人的逼祂面對真正犯罪的關頭。主耶穌雖然身為神的兒子，卻用了一件人人皆可使用的武器去打敗撒但，就是神的話（弗 6：17）。祂引用申命記中的聖經真理對付了這三個試探（太 4：4、7、10）。

同時，主耶穌所受的試探（希臘文動詞，亦可譯作「試驗」）。主耶穌回答魔鬼的第一句話就是引自（申 8：1-5）。在這段經文中，摩西記述耶和華如

	<p>何引導以色列人在曠野四十年之久，「要苦煉你、試驗你，要知道你心內如何，肯守祂的誡命不肯」。因此，祂所受的考驗，可視為君王資格的鑑定，看祂能否遵行神的誡命（申 8：1-15）。這位受膏的君王是一位拯救者，而非單享受權柄的承繼者，祂能順服神，才能勝過轄制人的魔鬼。</p> <p>並且，主耶穌受試驗的目的也是要顯出祂的智慧、堅持、忍耐、對神話語的認識，經得起考驗。撒但曾在伊甸園試探夏娃也是用相同的手法，但主耶穌勝過所有的試探。因此，祂能夠體恤我們，祂配作我們的救主，成為所有信徒在受試探時的榜樣。</p> <p>馬太形容魔鬼是：（a）試探人的（太 4：3）- 使人懷疑神、離棄神。</p> <p>（b）撒但（太 4：10）- 敵擋神，叫人不要聽神的命令。</p> <p>撒但現在仍然經常攻擊跟隨主的人。注意，牠的試探集中在三方面：（a）肉體的慾望；（b）財富和權力；（c）今生的驕傲。</p>
	<p>（二）天國君王的宣道 - 加利利傳道的開始（太 4：12-25）</p> <p>主耶穌知道施洗約翰被囚在監裡（4：12 上）後，便離開拿撒勒往迦百農去，開始公開傳道和呼召門徒（4：18-22）。</p>
<p>（1）天國君王 - 先鋒下監（太 4：12-17）（可 1：14-15）（路 4：14-15）</p>	<p>（i）主耶穌在施洗約翰下監後，退到加利利一帶去</p> <p><u>經文</u>：「耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去。後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。」（太 4：12-13）</p> <p><u>註釋</u>：「退」此字在馬太其他地方有「為安全的緣故，而離開」的意思。「加利利」字義是「圓圈」。是巴勒斯坦北方的省分，是外邦人與猶太人雜處的地區。「迦百農」位於加利利海西北岸。舊約聖經雖然未提及這城，但在主耶穌時代顯然是相當蓬勃的市鎮及交通要塞。彼得在此地的家，成為主耶穌在加利利傳道事奉的基地（可 2：1，9：33）。考古學家發現一個第五世紀的教堂古跡，座落在傳說中彼得的住宅上面，距此不遠則有一間第四世紀的猶太會堂。「靠海」指「靠近加利利湖」。「在...邊界上」應該譯為「在...境內」。「西布倫和拿弗他利」加利利是這兩支派共得的產業（書 20：10-16、32-39）</p> <p>（ii）這行動正應驗了先知以賽亞的預言</p> <p><u>經文</u>：「這是要應驗先知以賽亞的話，說：『西布倫地、拿弗他利地、就是沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地。那坐在黑暗裡的百姓，看見了大光，坐在死蔭之地的人，有光發現照着他們。』」（太 4：14-16）</p>

	<p>註釋：「有光發現照着他們」原文是「有光初顯璀璨，照亮他們」。</p> <p>這段經文引自（賽 9：1-2），可能是馬太自己的翻譯（因為與七十士譯本的翻譯不同）。意思是指加利利地區的人屢遭外邦人入侵，有如處於黑暗死蔭之地，而今蒙彌賽亞的光照。</p> <p>(iii) 主耶穌開始傳道，內容是「天國近了，人應當悔改」</p> <p>經文：「從那時候耶穌就傳起道來，說：『天國近了，你們應當悔改。』（太 4：17）</p> <p>主耶穌與施洗約翰的信息一樣（太 3：2）來開始祂公開傳道的事工。人必須悔改，因為神要藉主耶穌和祂的事工來顯明祂的主權。</p>
<p>(2) 天國君王 - 呼召門徒 （太 4：18-22） （可 1：16-20） （路 5：1-11）</p>	<p>(i) 主耶穌在加利利海邊呼召彼得和安得烈為門徒</p> <p>經文：「耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門，和他兄弟安得烈，在海裡撒網，他們本是打魚的。耶穌對他們說：『來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。』他們就立刻捨了網，跟從了祂。」（太 4：18-20）</p> <p>註釋：「彼得」相當於亞蘭文的「磯法」，「石頭」的意思。「安得烈」希臘名字，可以看出加利利的文化是相當混雜。「網」一個圓型可以拋入水的網，或在船上用或站在淺水之處用。「撒網」原文是指圓形的「拋網」。「來跟從我」意思指「來作我的門徒」。「得人如得魚」在此是指帶領人歸向基督的意思。在（約 1：35-42）的記載，彼得和安得烈與主耶穌已經有過接觸，但似乎沒有下定決心要跟隨祂，到了這時候才決定要放棄一切跟隨主耶穌。</p> <p>(ii) 又呼召在西庇太船上補網的雅各和約翰為門徒</p> <p>經文：「從那裡往前走，又看見弟兄二人，就是西庇太的兒子雅各，和他兄弟約翰，同他們的父親西庇太在船上補網，耶穌就招呼他們。他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。」（太 4：21-22）</p> <p>註釋：「補網」洗網、修補，並把網掛起曬乾，以備次日捕魚作業。</p> <p>神差祂的獨生愛子到世上來，為要執行祂永恆中最偉大的救贖計劃，主耶穌在世上已經 30 年、受了裝備、受了洗、被聖靈充滿，要開始祂的事奉和選召祂的門徒。祂沒有在希律的王宮中、聖殿中、文士、法利賽人、或加瑪列門下選召那些有學識、有能力的人作為祂呼召門徒的標準。祂只是在加利利海邊選召彼得、安得烈、雅各和約翰，他們都是漁夫。主耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」這是簡單而有力的呼召。</p>

	<p>兩種跟從 - 中文聖經所譯的「跟從」，在這裡是相同的，但在原文是不同的。</p> <p>主耶穌對門徒說的「來跟從我」，那個「跟從」原意可直譯為「走在我後面罷」或「我們一同走罷」，原文是 <i>deute opiso</i>，第一個字 <i>deute</i> 意即「來罷」，第二個字 <i>opiso</i> 是「在我後面」。</p> <p>但主耶穌在這句呼召中的「跟從」，是用「平等的同行」，因為 <i>deute</i> 這個字並無尊卑之分，乃是一個親切的「呼喚」。祂希望祂的門徒和祂一同生活，一同作工，無尊卑之分，有相親之意。</p> <p>馬太福音所描述主耶穌四個門徒都捨了一切，「跟從」祂，這個跟從，原文是指正式的跟從，是卑輩隨從尊輩。表示祂的門徒用尊敬的口吻來跟從主耶穌。</p>
<p>(3) 天國君王 - 公開事奉 (太 4: 23-25)</p>	<p>(i) 主耶穌第一次到加利利各城各鄉傳道事奉</p> <p>經文：「耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。」(太 4: 23) (可 1: 39) (路 4: 44)</p> <p>註釋：「教訓…傳…福音…醫治」主耶穌事工的三層面。「會堂」各處猶太人在安息日舉行集體崇拜的場所，管會堂的人通常會邀請外地到訪的猶太人講道。所以會堂成為主耶穌在安息日教訓人的場所，平常祂則在露天場所向更多的群眾講道。</p> <p>祂傳道的內容 (4: 23)：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 在會堂裡教訓人 (4: 23 上) - 有關天國的律法 (b) 向大眾傳講 (4: 23 中) - 天國的福音，天國近了，應當悔改 (c) 醫病 (4: 23 下) - 醫治百姓各樣的病症。 <p>這三項工作均表明主耶穌是彌賽亞。當人聽到天國的律法和福音的宣講，並看到病得醫治和痊癒時，就應該知道彌賽亞和祂的國度已經來臨了。因為在舊約預言彌賽亞的國度中必有各樣神跡奇事 (賽 11: 6-9)，特別是醫病的神蹟 (賽 35: 5-6, 53: 4-5, 61: 1)。</p> <p>眾人只關心肉體的醫治，所以對主耶穌的醫病大有興趣，而忽略心靈的醫治。主耶穌糾正眾人的焦點不要只放在醫治，而應放在天國的教訓，因為這是關乎今生和永恆的。</p> <p>(ii) 主耶穌的名聲傳遍了</p> <p>經文：「祂的名聲就傳遍了敘利亞，那裡的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的、和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。當</p>

下，有許多人從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約但河外、來跟着祂。」
(太 4：24-25)

註釋：「**敘利亞**」加利利以北地區，位於大馬色與地中海之間。「**癲癩的**」希臘文原意是「受月光衝擊」，這反映古人的迷信，認為癲癩病是因月亮的圓缺變換所致。「**癱瘓的**」希臘文此字的音譯，就成為英文（paralyzed）一字。希臘醫生為古代醫學界的佼佼者，現今許多英文醫學名詞均來自希臘文。「**低加波利**」字義就是「十邑」，指加利利以東及東北的地區。「**約但河外**」指約但河以東的地區。

小結：這時主耶穌的名聲已經超過以色列的範圍，甚至傳到附近的地區。

(三) 總結：

太 3：1-17 主耶穌的先鋒 - 施洗約翰及主耶穌受洗

時間：那時（太 3：1）；**地點：**猶太的曠野。

預言的應驗（太 3：3；賽 40：3-4；瑪 3：1，4：5-6）

信息：「天國近了，你們應當悔改。」

聽眾的反應：悔改、受洗；**警告：**猶太人被剪除（太 3：10）

宣告：彌賽亞的來臨和聖靈的洗，並為主耶穌施洗。

主耶穌在約但河受洗 - 盡諸般的義、與人認同、作信徒的榜樣、象徵基督的死、遵行神的旨意

聖靈澆灌：能力賜予「祂就看見神的靈，彷彿鴿子降下，落在祂身上。」（16節）

在神面前身份的肯定 - 「這是我的愛子，我所喜悅的。」（17節）

太 4：1-11 神兒子受試探

試探是出於聖靈：神在掌管試探，亦有祂的目的

試探是在受洗之後，重大的屬靈經歷之後必有重大的試探；試探是在事奉前發生

試探發生在曠野（以色列人在曠野 40 年，申 8：2）

受試探的日子：40 天

試探主耶穌的是魔鬼

試探的目的：「祢若是神的兒子」（太 4：3、6）；「祢若俯伏拜我」（太 4：9）。

試探的三方面：食物、權能、榮華「…凡世界上的事，就像肉體的情慾、眼目的情慾、並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的」（約一 2：16）

勝過試探的方法：主耶穌三次引用申命記的經文來回答魔鬼：對神話語的認識和對神旨意

的順服。

撒但常在我們感到疲乏、孤單、面對重大抉擇，或自以為剛強的時候來試探我們。所以，應當隨時做好準備，抵擋撒但的攻擊。主耶穌能夠抵擋撒但所有的試探，因為祂熟識神的話。聖經是一把兩刃的利劍，可以用來應付屬靈的爭戰。

事實上，撒但也熟識神的話，只是沒有遵行。

因此，認識主耶穌並遵行聖經的教導，才可以幫助我們明白神的旨意和抵擋撒但。

太 4：12-25 彌賽亞事奉的開始

在試探之後（太 4：11）試探得勝後，魔鬼暫時離開、天使來伺候

施洗約翰下在監裡（太 4：12）施洗約翰事奉的結束，主耶穌事奉的開展

在加利利（太 4：13）先知預言的應驗（賽 9：1-2）

「從那時候耶穌就傳起道來」（太 4：17 上） - 指敘述開始一個新的階段

太 4：17 下 信息的內容：

「天國近了，你們應當悔改！」 - 國度的宣講是主耶穌信息的中心。

「天」 - 猶太人在被擄後避免直接稱呼神為神，常以“天”，“名”，“權能”等，代替。

天國 = 神國。

神的國度首先是提到神的王權，其次是疆界。

神的國度臨到，帶來祂子民的救贖；已完全降臨，但還待將來完全的彰顯。

太 4：18-22 呼召門徒

主耶穌呼召門徒是祂事奉的首位，可見門徒訓練在主耶穌事奉中佔重要的地位。亦反映門徒訓練在馬太福音的重要性（太 28：19）

這四個門徒的呼召成為後來作主門徒的模樣。

呼召是來自神的主權和絕對的權柄。

人需要立刻和絕對沒有保留的回應。更需要有一個根本的優先次序的改變，這包括與舊的生活方式和習慣完全的斷絕。

門徒的呼召，包括事奉的託付 - 帶領人進入神的國度裡。

太 4：23-25 主耶穌事奉的果效

主耶穌走遍加利利、在各會堂裡教訓人、傳天國的福音、醫治百姓各樣的病症。

主耶穌的名聲傳遍了敘利亞，並治好所有來求醫治的人。

當下、有許多人從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約但河外、來跟着祂。

跟從主耶穌有兩種地位：一是學生跟從老師，亦即卑輩跟從尊輩，順服祂、尊敬祂、聽從祂的命令和教訓。另一是主愛我們，與我們有兄弟及朋友的親切關係。因此，我們應該代表祂而活，像祂、榮耀祂，親近祂。

主耶穌會在我們的工作場所中呼召我們跟從祂、我們應立刻捨棄一切跟從主。

但主耶穌沒有要求所有的人離開他們的工作，祂在尋找您和我，用我們的專長來服事祂，為祂作見證。

想一想：您是否像門徒一樣捨棄一切、權利、時間來跟從祂，或是像眾人一樣跟着祂？