

作，但不少教友選擇工作，為能多賺錢，把守瞻禮主日看成可有可無的事。溫飽另一種變相的誘惑，就是不勞而獲，例如騙取生活津貼，妄用社會福利，游手好閒，看不到工作的神聖，難怪耶穌說：「人不僅是靠餅生活」。

「人望高處」是人心自然的要求，但求上進亦能變成誘惑，令我們追逐權勢榮華。社會上的紛爭，不義的事件，似乎都與權勢榮華有關。沒有利害關係，彼此做朋友不難；一旦涉及權勢榮華在內，多少人反目成仇。權勢榮華成為現代人的金牛，連基督徒也不知不覺在生活中膜拜了牠，忘記了耶穌的話：「你要朝拜上主，你的天主，單單事奉祂」。

基督徒不斷在生活上遇到信心動搖的誘惑。信仰之初我們對天主能充滿信心，但信仰有低落的時候，天主像退隱了，我們便要求看得見的保證，例如追求奇蹟，向天主求一些不該求的東西，去保證天主的存在，這是對天主缺乏信心的表示。

耶穌擊退魔鬼的每一回合都引用聖經，除了是駁斥魔鬼誤用聖經外，還要人相信天主聖言的力量，因為天主聖言才是我們的保證。讓我們記得不勞而獲、權勢榮華、信心動搖是基督徒信仰歷程中少不了的誘惑。要抗拒這些誘惑不能靠自己的力量，今日的福音啟示我們要依賴聖神。只要有聖神，我們能在魔鬼最強的地方擊敗牠。

3月9日 (星期日)	四旬期第一主日
	申命紀 26:4-10
	聖詠 91:1-2,10-11,12-13,14-15
	羅馬書 10:8-13
	路加福音 4:1-13

天國驛站 嘎吱作響 蔡惠民神父

一隻牛拉著裝滿貨的車子，一步一步努力的走著，上坡、下坡，牛辛勤地做著自己份內的工作，從不怨尤。來到一棵大樹下，牛躺在樹邊休息，車停在樹下納涼，他們開始了下面的對話。牛問：「一路上，你怎麼一直咯吱咯吱地發出響聲呢？」車回答：「我要讓主人了解我已經負荷過重，快要吃不消了！」牛反駁：「唉！其實所有的重量，都是由我在負擔著，我都沒叫，你叫個什麼勁！」車說：「我不想再這麼辛苦地走下去了，我一肚子的怨氣，不咯吱作響，又怎麼能發洩呢？」牛說道：「不管怎樣，事情還是要完成的，與其哀聲歎氣，不如打醒精神，努力做好它。」主人又趕著牛車上路時，牛還是辛勤地拉著車子，車子還是像以前一樣吱吱作響。主人運完了這趟貨後，將牛牽進棚裡，餵得飽飽的，侍候牠休息。走到車子旁邊，嘆口氣說：「車子老舊了，也該報廢了。」就將車子解體劈成一塊塊木頭燒掉了。

當耶穌在天國路上一步一步向前走時，他發現前路是崎嶇迂迴，甚至是不見盡頭的。天主父的寬恕本是無條件的，不過，當祂不避嫌與罪人同席時，換來的卻是褻瀆的指控；法律本是為人的好處而立的，不過，當祂在安息日治病時，卻被反指觸犯了法律。耶穌愈堅持天國的理想，愈發現壓力的沉重。無論是反對祂的法利塞人和經師、跟隨祂的門徒和群眾、或愛護祂的家人和親友，都希望耶穌不要堅持下去。面對暗淡的前景和四方的壓力，我們有理由相信耶穌也曾發出類似的聲響：「我已經負荷過重，快要吃不消了！」「我不想這麼辛苦地走下去！」故事中牛與車的對話，就像曠野中耶穌與魔鬼的對話。作為天主子，在耶穌內心迴盪的咯吱咯吱聲，肯定比牛車發出的更響亮。福音作者將這些咯吱咯吱聲解讀為魔鬼的三句說話。

「變石為餅」，是指放棄理想，捨難取易。在天國路上雖然一步一殺機，但耶穌身

邊其實不乏支持者。福音記載經常有大批群眾跟隨祂，期待祂的奇蹟和教訓。有一次，當祂在曠野增餅，使五千多人吃飽後，群眾甚至想擁祂為王。祂的好友不少是來自社會的中上層，傳教的經費一直都得到他們的慷慨資助。祂的跟隨者中，甚至有對祂傾慕的婦女，只要祂接受，便可擁有一個幸福美滿的家庭。耶穌在公開生活中，實在有太多機會問自己：「為甚麼我要堅持下去？為甚麼我不從善如流，多行奇蹟？」「為何我要如此執著，不把握時機，一舉為王。當了君王，不是更有效實現天國嗎？」「一個幸福的家庭有甚麼不妥，為甚麼我要拒絕？」

「從聖殿跳下去」，是指信念幻滅，訴諸武力。當耶穌發現天國的盡頭是不知終向的死亡時，信念不免有所動搖。祂懷疑自己的方向是否正確，取而代之的是一些更穩健和安全的念頭。「為甚麼我如此不智，硬闖耶路撒冷這個充滿殺機的地方？縱使有需要硬闖，為甚麼我不帶備武器，或與奮銳黨人一起揭竿起義？」「當士兵侮辱我的時候，為甚麼我不從十字架上跳下來，證明自己的身份，停止他們對自己的傷害？」

「你若俯伏朝拜我，我必將一切國度和榮華交給你」，是指逃避降生成人的使命，拒絕接受人性帶來的局限，以及否定人生一切失敗的價值。當耶穌發現自己無論怎樣努力，甚至死在十字架上，人的軟弱，宗教的僵化，社會的不義，政治的冷酷都沒有絲毫改變時，祂巴不得自己不是一個人，而是一個無所不能的天主。祂要藉著大能和奇蹟，一夜間停止人與人之間的罪惡和不義，消除國與國之間的戰爭和仇恨，讓人世間不再有失敗，痛苦和無奈。

魔鬼的聲音最終沒有說服耶穌，使祂捨難取易，以武力建立天國。祂的王權最終沒有對凱撒或羅馬人構成任何威脅，祂的統治也不像尊橫跋扈的暴君。祂本可以不尊重人的自由，單方面把天國實現於人間，但在這樣的神面前，信德還有意思嗎？試想一下，無論我們有甚麼問題，如果耶穌都一下子解決，每天又從伯多祿大殿頂跳下來，讓朝聖者信心堅固，人生的努力又有甚麼意義呢？

耶穌甘願成為人，就是接受人性的限制，拉著沉重的貨物在人生路上走。縱使上坡下坡，還是一步一步的走著，從不怨尤。除了沒有罪過、逃避、拒絕和否定外，祂跟我們一樣，面對迂迴曲折，很多時都顯得無能為力。福音記載祂在曠野抵抗了魔鬼的誘惑，但事實上魔鬼並沒有離開祂，只是再等待時機。幾時祂感到無力再去愛，無法再承擔人性引起的痛苦時，魔鬼又再出現。直至生命盡頭的時刻，魔鬼的聲音還是以前一樣吱吱作響，與其逃避，耶穌勇敢的面對：「父啊！我把我的靈魂交在你的手中。」（路 23：46）

作為過來人，耶穌面對我們的心硬和怨言，祂始終是緘默不語。祂沒有以奇蹟揭開我們的假面具，也沒有以大能暴露我們的罪行。祂只是背著我們的重量，繼續前行，期待我們早日覺醒，在信德中與祂走過苦難、死亡和復活。

和平綸音 依賴聖神 吳智勳神父

路加福音記載，耶穌受洗後充滿聖神，是聖神帶祂去荒野裡，受魔鬼的試探。有人會奇怪為什麼聖神要這樣做，路加可能讓我們知道，只要有聖神在，魔鬼是何等無能為力；連在魔鬼稱王稱霸的荒野，聖神亦能一舉擊敗牠。路加有意以聖神帶出今天福音的三個誘惑，並與舊約以色列人在曠野四十年的誘惑對比。以色列人每次受誘惑都跌倒，曠野成了他們與天主分離的傷心地；耶穌在曠野四十天，每次受誘惑皆戰勝，曠野改變為人與天主接觸之處，其分別就是因為聖神的臨在。

以色列人在曠野每受到飢餓的試探就埋怨天主，雖然天主以奇蹟解救他們，他們仍舊跌倒。耶穌也受飢餓的試探，卻拒絕用奇蹟解決問題，反而更依賴天主，並要求人依賴聖言而生活。以色列人看見梅瑟上了山，失去依靠後，便去拜金牛，朝拜可見的權勢榮華；耶穌指出沒有東西可以在天主之上，人只能朝拜天主，祂也不會用權勢榮華去帶來救贖。以色列人沒水喝，便對天主失去信心，埋怨梅瑟帶他們出來受苦；耶穌對天父充滿信心，根本不用從聖殿頂上跳下，試試天父會否派天使來保護祂。

魔鬼大敗後離開，再等待時機去誘惑耶穌改變以十字架的道路救贖人類。的確，耶穌所受的誘惑，一生都沒有停止。祂拒絕顯從天上而來的徵兆，祂避開擁戴祂為王的群眾，祂斥責伯多祿的勸諫，祂不理會黑落德看奇蹟的要求，最後，祂沒有從十字架上下來。魔鬼怎樣也不能改變祂的選擇。

我們受洗時充滿了聖神，祂使我們選擇了基督及基督所代表的價值，但魔鬼不斷誘惑我們改變這個選擇。溫飽是每個人心底的要求，這個正當的要求亦能變成一種誘惑。例如把賺錢看成是生活唯一的目的，連天主都要讓開；本來主日可工作可不工