

四旬期 –2011年3月13日

耶稣为受试探在旷野里禁食40天。

玛利亚忠仆会会士 Alberto Maggi神父的圣经评论

玛4，1-11

那时，耶稣被圣神领往旷野，为受魔鬼的试探。他四十天四十夜禁食，后来就饿了。试探者就前来对他说：“你若是天主子，就命这些石头变成饼吧！”他回答说：“经上记载：‘人生活不只是靠饼，而也靠天主口中所发的一切言语’”¹。

那时，魔鬼引他到了圣城，把他立在殿顶上，对他说：“你若是天主子，就跳下去，因为经上记载：‘他为你吩咐了自己的天使，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”耶稣对他说：“经上又记载：‘你不可试探上主，你的天主！’”。

魔鬼又把他带到一座极高的山上，将世上的一切国度及其荣华指给他看，对他说：“你若俯伏朝拜我，我必把这一切交给你。”那时耶稣就对他说：“去吧！撒旦！因为经上记载：‘你要朝拜上主，你的天主，唯独侍奉他’”。

于是魔鬼离开了他，就有天使前来伺候他。

四旬期的第一个星期天以玛窦福音中耶稣基督接受试探揭开了序幕。有三个试探。数字3的含义表示完整，最终的决定。现在我们读到的这段福音并不是耶稣生活中的一个小事件，而是圣福音作者想要使我们明白在耶稣的一生中有这样或者那样的一些试探或者诱惑。

我们看一看圣福音的作者是怎么说的。“那时，耶稣被圣神领往旷野，为受魔鬼的试探。”圣作者以“那时”这个词将这个事件与前面耶稣受洗一事连接在一起。耶稣接受圣神的洗礼时，父承认他为自己的儿子，因为耶稣表达了他父的愿望，表达了他对人类的愛。耶稣承诺的后果，就是圣神将他领到旷野。“旷野”一词在这里至少有三个方面的含义：

- 离开，从埃及奴役下解放的人民。
- 在离开埃及的期间，上主受到了他子民的试探和考验。
- 旷野也是所有有欲望者汇集动乱和暴乱夺取政权的地方。

“为了接受魔鬼的试探”。动词“试探”在福音里被应用到法里塞人，撒杜塞人，经师同耶稣的争论中，耶稣，面对法里塞人，撒杜塞人，和经师的每一次试探，都引证了圣经旧约作为答复。“诱惑”这个词有负面的含义；事实上魔鬼—就像我们所看到的，并没有诱惑耶稣做任何坏的、罪恶的和负面的事情。所有的这一切都没有做。

魔鬼所表现的并不像一个敌人，作为耶稣的对手，他更像是一个愿意为对方出谋划策、实施计划的盟友。与其说是试探，我们更不如说成是魔鬼的引诱。在整个玛窦福音里魔鬼只出现在这个事件里面。

“他禁食四十天，四十夜”，福音作者热衷强调的耶稣的禁食不是用来获取天主宽恕和仁慈的宗教性禁食。宗教性的禁食从黎明开始进行空腹到一直到日落时结束；福音作者强调他四十天四十夜禁食这个事实，含义是说耶稣所进行的不是一次宗教性的禁食。

就如梅瑟在接受石板的盟约前所做的一样，这是一场力量的考验。“魔鬼走到他跟前，向他说：‘如果你是天主子’”。其实魔鬼并不怀疑耶稣的神性，因为他在接受洗礼时有父的声音作证说：“你是我的儿子”，因此魔鬼表达的这个“如果你是天主的儿子”，意味着“如果你是天主子”，你就应该运用你的能力，你的权利来证明你自己。的优势，你的能力。

事实上，“你命这些石头变成饼吧”。第一个诱惑是使用他的能力证明他的优势。但是耶稣并没有使用他的优势他的能力，而是使用了其他的优势。耶稣自己为他人成为了面包。耶稣回答说：“经上记载说：‘人生活不只是靠饼，而也靠天主口中所发的一切言语’”。

这三个诱惑出自出谷记中的三个事件，天主在旷野里受到了他子民的三大考验，这一个试探就是天将玛纳的试探。耶稣将申命记第八章第三节引用到了此处，想要表达什么呢？就如旷野中的祖先们，他们听天主的话拾取玛纳充饥；新约的子民听耶稣的话，就是充饥的食量。

耶稣没有以奇迹的姿态喂养饥饿的人民，但是他的话却可以帮助那些欢迎他，追随他的人与饥饿者一起分享面包。

“那时，魔鬼引他到了圣城”，也就是耶稣撒冷，“把他立在殿顶上”。这个试探为什么比较特殊？因为在伪经--厄斯德拉第四书上记载，没有人认识弥赛亚先知，因此弥赛亚从圣殿的顶处跳下去证明给他的人民看。那是人民的期望。因此魔鬼，所表现的似乎是帮助耶稣，说：“你做人民所期望的，你做人们所等待的，甚至是更多的让人民惊奇的事件，为让他们信服你”。

魔鬼第二次向他说：“你若是天主子”，也就是说：“既然你的天主子，”“你就跳下去”，从圣殿顶上跳下去，也就是向等待的人们展示你非凡的能力，表示你的确是天主子。“跳下去”，然后，魔鬼引用了圣咏。在这连珠炮似的问答对照中，通过引证圣经，福音作者想要我们明白，他所讲述的不是耶稣生活的一个事件，而是在耶稣的整个一生中，都充满了法里塞人、撒杜塞人、经师、长老的试探，他们自认为圣经在他们在一边，因此他们处处阻止或者抑制耶稣的行动。

他引用了圣咏91篇，11—12节，“他必委派自己的天使，在你行走的每条路上保护你…”，向天主挑战，也就是先试探天主，然后在相信天主。

这个试探我们也可以在司祭长、经师和长老们的嘴巴里找到，在耶稣被钉在十字架上时，他们说“如果你是天主子”，“如果你是天主子，就从十字架上下来”，也就是彰显天主的能力。耶稣回答说：“经上又记载：‘你不可试探上主，你的天主！’”。

这也是旧约中的一段，申命记第六章十六节，玛撒事件，旷野里人们的又一个试探，当人们问：“天主有没有在我们中间？”时，表示人们怀疑天主的临在。耶稣对父充满了信任，他因此不需要依靠外来的干预，来确认这个非常的信任。

“又一次”，这里的翻译不准确，因为这里说：“又一次魔鬼将他带到了极高的山上”，他从来没有带他来过，所以不能翻译说“又一次”。希腊人直接翻译为“这一次”。这一次的试探和前面两次是不同的，“既然你是天主子”，如果你是天主子，证明天主子能力和权力结果是你跳下去。魔鬼不是试探耶稣是天主子的身份，因为人经常也认为自己是神的儿子。

那时“魔鬼带他到一座极高的山上”。为什么是极高的山上？在远古时代，那是众神居住的地方，指向神性的条件。于是，魔鬼向耶稣提供了一切神性的条件。应该记住，在那个时代，所有的执政者，都应该有一个神圣的地位。法老是神，皇帝是神的儿子。所以，所有的执政者都有神圣的条件，魔鬼就向耶稣提供了神性的条件，那又怎么样？

“将世上的一切国度和荣华指给他看”，也就是他们的财富，对他说“你若俯伏朝拜我，我必把这一切交给你”。魔鬼向耶稣提供主宰世界的神圣权利。“那时，耶稣回答他说：‘去吧，撒旦！’”他把魔鬼叫作撒旦，希伯来文的名字。福音作者想要告诉我们，耶稣的这些诱惑来自他的人民。“因为经上记载说：“你要朝拜上主，你的天主，唯独侍奉他”。这也是引证了圣经，申命记第六章第十三节，上主警告进入迦南领地的人们要小心偶像崇拜的危险性。

对于耶稣，权利既是偶像崇拜。耶稣通过服务来表达他是慈爱天主的儿子，而魔鬼的形象则是通过权利来控制人们。“于是魔鬼离开了他，就有天使前来伺候他。”

耶稣拒绝了诱惑，获得了天使的保护。耶稣的这些诱惑，就像开始时我们所说的，它的存在不是一个孤立的事件，而是圣作者提前向我们宣告了耶稣的整个生命即将发生的一切，他不断地接受权力的诱惑，因为权力正是人们所期待。

然而，当人们发现耶稣不是权力的救世主时，就拒绝他了并且要杀死他。