

魔鬼 的祕密

擊敗邪惡勢力

路易·卡梅利 著
Louis J. Cameli

左婉薇 譯

THE DEVIL YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

魔鬼在生活中設下各種陷阱，
虎視眈眈等著你落入圈套。
堅定不移地信靠上主，
勇敢認清邪惡的存在，
必能拆穿魔鬼的真面目，
以信仰的力量戰勝邪惡！

魔鬼 的祕密

擊敗邪惡勢力

路易·卡梅利 著
Louis J. Cameli

左婉薇 譯

THE DEVIL YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

魔鬼在生活中設下各種陷阱，
虎視眈眈等著你落入圈套。
堅定不移地信靠上主，
勇敢認清邪惡的存在，
必能拆穿魔鬼的真面目，
以信仰的力量戰勝邪惡！

The Devil You Don't Know:

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

By Louis J. Cameli

Translated by Wan Wei Tso

Copyright © 2011 by Louis J. Cameli

Published by Ave Maria Press,

Notre Dame, Indiana, U.S.A.

All Rights Reserved.

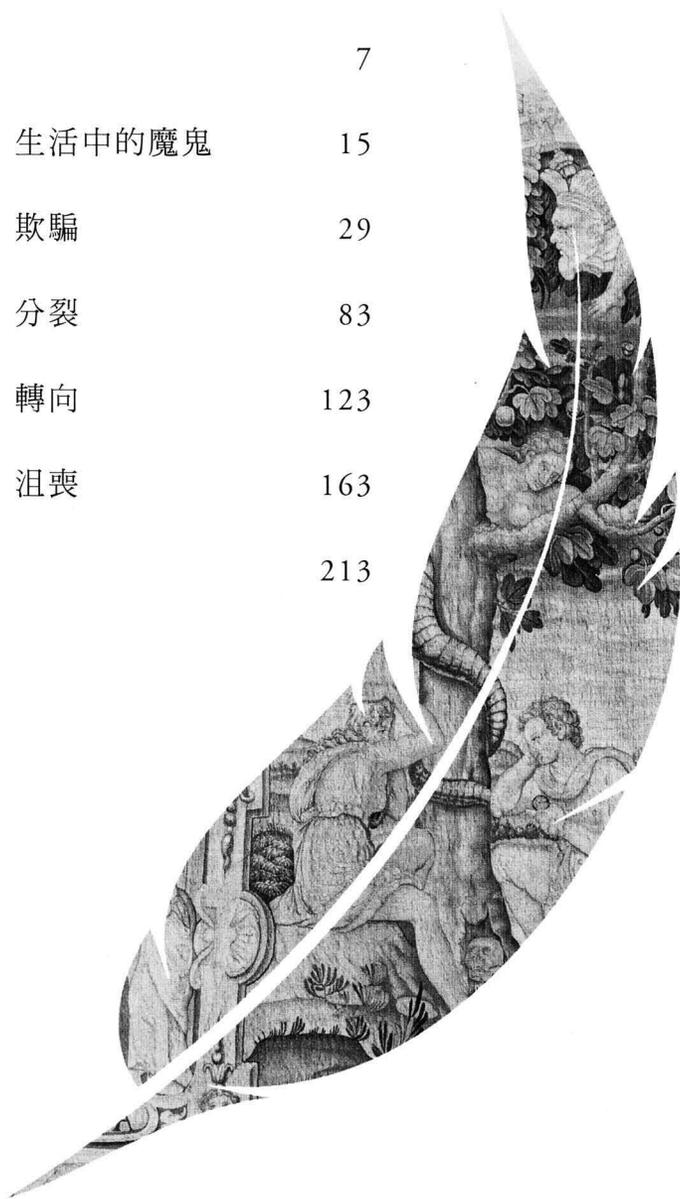
Chinese Copyright © 2014 by Wisdom Press

Taipei, Taiwan

目錄

推薦序	5
前言	7
第一章 生活中的魔鬼	15
第二章 欺騙	29
第三章 分裂	83
第四章 轉向	123
第五章 沮喪	163
結論	213

讀完卡梅利神父的佳作，福音宣講者和靈修輔導者必能認出魔鬼興風作浪，在暗中大肆破壞的蛛絲馬跡。

柯林神父 (Daniel Coughlin)

前美國眾議院院牧

這本書不在於探討靈異現象，而是聚焦於如何對抗沮喪，避免落入魔鬼在日常生活中設下的各種圈套。內容紮實豐富，文筆流暢易讀，從牧靈角度提出精闢見解，非常值得閱讀！

希尼爾神父 (Donald Senior, C.P.)

芝加哥天主教聯合神學院院長

卡梅利神父憑著豐富的靈修輔導經驗，拆穿了魔鬼的「慣用伎倆」。從今天起，以嶄新的角度來理解聖經，並與耶穌基督建立深厚友誼，一定能堅忍不懈走向天主的奧秘。

肯寧安修女 (Agnes Cunningham, S.S.C.M.)

蒙德連修道院榮譽教授

推薦序

卡梅利神父的這本著作，精闢詳細地剖析今日世界中「邪惡勢力」的真面目和詭計，幫助我們認清撒旦真實活躍地存在於現實生活中，可是並非一般熟知的那種樣貌。這本書探索魔鬼種種行動的蛛絲馬跡，同時不斷激勵我們懷抱信心與勇氣，因為耶穌基督已經大獲全勝，徹底擊潰魔鬼的詭計。

卡梅利神父從魔鬼典型常見的行動中歸納出四個標記：欺騙、分裂、轉向和沮喪。他清楚指出撒旦如何在每個人內心深處及生活中施展這四種伎倆，使人遠離慈愛的天主。這四種伎倆似乎與我們觀念中魔鬼怪異駭人的作為毫無關聯，但魔鬼就是用這些方法操縱、擾亂我們的日常生活。我們的理智與情感因此分離對立，最嚴重的莫過於想要脫離天主，忘記自己是按照天主的肖像受造。我們的靈修生活變得沮喪而提不起勁，於是在信仰的旅程中停滯不前，甚至半途而廢。

《魔鬼的祕密：擊敗邪惡勢力》是為現代人寫的書，我們如果只把注意力放在魔鬼奇特異常的作為，就會忽略牠隱藏在我們的日常生活中，而這正中魔鬼的下懷。若是無法察覺魔鬼存在，牠便可以在暗中大肆破壞，造成嚴重的災禍。

值得慶幸的是，卡梅利神父睿智的靈修指引不僅為我們帶來洞見與希望，更幫助我們重宣並實踐聖洗的誓願：「棄絕魔鬼、棄絕魔鬼的一切行為。」

韋頓·國瑞總主教
(Wilton D. Gregory)
美國亞特蘭大總教區

前 言

你們要醒寤，因為你們的仇敵魔鬼，如同咆哮的獅子巡遊，尋找可吞食的人；應以堅固的信德抵抗牠。（伯前五 8-9）

有些人被問到為什麼不進教堂時，他們會用這樣的理由來搪塞：「噢，我不去教堂是因為那裡老是談論魔鬼，或是地獄裡的烈火和硫磺。」這個藉口馬上讓人看出他們離開教會好久了。其實天主教會及基督宗教各大教派已有一段時間很少提到地獄和魔鬼。這個主題似乎有點過時，除了好萊塢的娛樂片之外，很少人重視這個議題。因此，當我告訴朋友和同事我新書的主題是探討魔鬼時，立刻看到他們露出困惑的表情，好像很納悶：「你怎麼會選這個題目？」接下來還提出一些問題。

我在思考如何介紹這本書時，突然想起當時那些朋友的疑惑，說不定就是讀者很感興趣、想一探究竟的問題。那些並不是理論性的問題，而是切身的疑問，因為他們（包括每一位讀者）都想知道我對某些基本議題的立場與觀點。因此，我提出六個特別重要的問題和大家討論。

1. 你真的相信魔鬼嗎？

我絕對不信魔鬼。我信耶穌基督，祂戰勝了魔鬼。在聖經裡，「相信」就代表肯定天主啟示的真理，也信賴啟示真理的天主，因此我們絕不可能把相信魔鬼和相信天主劃上等號。魔鬼和邪魔的存在雖屬於啟示的真理，但並非獨立存在的事實，而是與耶穌基督戰勝罪惡及死亡相連的事實。《天主教教理》在闡述這個主題時相當謹慎，只要提到魔鬼，一定會論及我們在耶穌基督內的救恩史¹。

聖洗禮儀也提供了更多佐證，證實我們不直接相信魔鬼本身，我們相信的是耶穌基督；而且因著信仰，我們得知魔鬼的存在、作為及目的。在聖洗禮儀中，主禮會詢問候洗者：「你信天主聖父……你信耶穌基督……你信聖神嗎？」至於魔鬼的問題則與相信無關，而是表明拒絕和擯棄：「你棄絕萬惡之源的魔鬼，以及牠的一切行為和誘惑嗎？」

我們可以進一步探討魔鬼的存在和行動。我們對魔鬼的認知，主要來自對耶穌基督、教會訓導及禮儀傳統的信仰，但我確信我們自己對魔鬼的存在和作為也有直接認識。只要觀察、細思我們的人生處境總是受到魔鬼擾亂，便有些許體會。

---

¹ Karl Kertelge, "Teufel, Dämonen, Exorzismen in biblischer Sicht," in *Teufel, Dämonen, Besessenheit: Zur Wirklichkeit des Bösen*, eds. Walter Kasper and Karl Lehmann, (Mainz: Matthias Grünewald Verlag, 1978), p.38-39. 亦可參閱《天主教教理》391-395、1707-1708、2850-2854 號。

我從三個層面逐漸了解（並非相信）魔鬼的存在、作為和目的。首先，我在前一陣子開了一堂課，探討第二次世界大戰的靈修文學，因此讀到不少粹納大屠殺殘害猶太人及無數生靈的惡行。我在研究這段歷史及這場浩劫的受害者所寫的著作時，屢屢發現有某股力量隱藏在背後，不僅聰明強大且極具毀滅力，而且害人及煽動別人去殲滅其他人的能耐，絕對超乎凡人。透過這些研究，我意識到魔鬼實際存在於人類的歷史及生命。在碰觸歷史及人間苦難的過程中，我了解到雖然世人曾替牠取過不同的名字，但牠的本質永遠都是邪惡的。

我當過神師，陪伴許多願意忠實跟隨耶穌、過修道生活的信友。他們在修道的路程中都曾遇到敵對勢力的干擾破壞。有時，他們會被個人的軟弱或內在歷程絆倒，但問題往往不是出自心靈不夠成熟，而是在這段路程中時常遇到魔鬼以各式各樣的手段阻撓。這是第二個層面讓我見識到魔鬼的惡意破壞。

最後，我可以很老實地說：我在人生旅途中也曾認出魔鬼存在。天主是我旅途的終點，我由衷期盼並祈求藉著聖子耶穌基督和聖神的德能而到達天主面前。但一路走來，我遇到很多阻力和拉扯，老是把拉離原本要走的方向。我奮力掙扎，但這種掙扎不只是在和自己拔河。換句話說，我遇到的那個對手想從我生命最根本的層面來傷害我，也就是傷害我與天主的關係。那股力量不會一直盤據或壓迫著我，卻讓我知道自己確實處於爭戰之中，而我需要天主的幫助。

總之，我可以說我不會把相信魔鬼和相信天主劃上等號，但我意識到魔鬼的存在、蹤影和作為，而且牠意圖破壞耶穌基督的救贖工程。我也從人類歷史、其他人的靈修生活和我自己的靈修旅程中，證實了魔鬼邪惡者存在。

2. 你認為魔鬼是人嗎？「說到魔鬼，魔鬼就現身」可說是用象徵的語言來談惡的問題嗎？

對有信仰的人來說，朝向天主使我們成為真正的「人」，我們一步步朝著既是人的起源又是終向的那一位前進。若按照這種說法，魔鬼就不能算是人。因為魔鬼永遠反對天主，與天主背道而馳。若瑟·拉辛格（Joseph Ratzinger，教宗本篤十六世）在 1973 年寫道：「若有人問及魔鬼是不是人，務必給予完全正確的答案：牠是『非人』，是人的崩壞及墮落。因此，牠的特點是在四處遊走時絕不露出面容，而這種隱藏的本事正是牠真正厲害之處。²」梅菲斯特（Mephistopheles）在歌德名著《浮士德》裡是魔鬼的化身，儘管這個角色很有魅力，但魔鬼其實不具有人的身分。

認識人的本質之後，我可以肯定魔鬼並不是人。然而這墮落的受造物卻賦有智慧及意志，邪惡至極！在我看來這些天賦雖使魔鬼具有人的特質，卻不算是完整的人。因此，舉凡聖經

---

² Joseph Ratzinger, "Abscheid vom Teufel?" in *Dogma und Verkündigung*, (Munich:ewel, 1973), p.225-234.

中的例證或我們在談到魔鬼時，都會用和人相關的說法。我們給魔鬼的代名詞是「他」，魔鬼當然沒有性別，「他」這個代名詞使我們得以突顯魔鬼身上「人」的幅度（編者按：為使讀者更容易區分，本書皆以「牠」來指稱魔鬼）。我們說魔鬼是具有人的特質的非人，好像在玩文字遊戲，但這絕不是在玩弄文字。具備人的特質卻不是人，這種說法正反映出魔鬼自相矛盾及衝突的特性。魔鬼在受造時原是善的，也為天主所愛，但牠卻選擇反抗天主。這個決定讓牠無可挽回地離開天主，永遠與天主疏遠。可是，牠不肯安然接受自己的選擇，反而把所有受造物，尤其是把人類給拖下水，跟牠一起離開天主。

回到原先的問題：「說到魔鬼，魔鬼就現身」究竟是象徵用語，還是真有這麼一個人呢？答案是這句玩笑話雖有象徵意味，但提到魔鬼時絕對不只是象徵性的說法。然而，魔鬼並不是人，牠原本是具有智慧且以天主為目標的受造物，因此牠確實保留了人的特質。這更幫助我們明瞭牠為何能誘惑、騙倒我們，因為牠靠的是牠的聰明及邪惡意圖。

3. 你不怕魔鬼嗎？

我不怕魔鬼。耶穌在最後晚餐時說的一句話對我非常重要：「你們放心，我已戰勝了世界。」（若十六 33）聖女大德蘭（St. Teresa of Avila）曾多次和魔鬼搏鬥，我在她的著作中亦找到中肯的教導，幫助我學習不必懼怕魔鬼：「但願我的話能

叫天主的忠僕不去理會魔鬼擺出來嚇人的道具。我們該知道：對牠們越是不理不睬，牠們的力量就會削弱，靈魂便有更多的主控權。³」

雖然我不怕魔鬼，但我還是遵照《伯多祿前書》的勸勉保持醒寤：「你們要醒寤，因為你們的仇敵魔鬼，如同咆哮的獅子巡遊，尋找可吞食的人；應以堅固的信德抵抗牠。」（伯前五 8-9）我試著把醒寤和抵抗連結起來，但我不靠自己的力量來抵抗魔鬼，因為自己的力量實在太薄弱了。對我來說，抵抗就是指堅持對耶穌基督的信仰，相信祂戰勝了罪惡和死亡。尤其在靈修方面，我也藉由抱持分辨的態度來保持醒寤：「可愛的諸位，不要凡神就信，但要考驗那些神是否出於天主。」（若壹四 1）

我完全認同教宗的神學顧問卡斯帕樞機（Walter Kasper）的結論：「基督徒在面對魔鬼存在的事實時，基本的態度不是畏懼，而是滿懷希望相信魔鬼注定失敗。⁴」最後，我可以說我不怕魔鬼，但我確實相當嚴肅地看待魔鬼的存在：我保持醒寤，以信德來抵抗牠，同時謹慎分辨心靈的起伏波動，並時時懷抱希望，相信耶穌基督必定得勝。

---

3 聖女大德蘭著，加爾默羅聖衣會譯，《聖女大德蘭自傳》，星火文化，2010年，276頁。

4 Walter Kasper, "Das Theologische Problem des Bösen," in *Teufel, Dämonen, Besessenheit*, p.51.

4. 你為什麼寫這本書？

成為神父這些年以來，不論對個人或是教會團體，我特別關心基督徒的信仰培育。在信仰培育，也就是在基督內持續改變的過程中，最重要的就是天主的恩寵。我們從耶穌基督的奧蹟，以及祂將聖神傾注在我們身上的種種恩賜，可以明顯看出天主對我們的美善真是無法測度。我們首要的回應就是不斷讚美和感恩。我們若自以為已在基督內完全改變，並到達了靈修旅途的終點，那就太愚蠢了。我們都是旅途中的朝聖者，既是朝聖者，路途中必會遇到考驗、掙扎及誘惑。有時最大的敵人就是自己，我們自己可能破壞這段旅程、繞道而行，甚至不進反退。但除了自己的腳步不穩之外，還有一位躲在旁邊伺機而動，想把我們帶離天主，要讓我們沉淪墮落。因此，耶穌教我們這樣祈禱：「不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於凶惡」。

許多天真的基督徒不夠正視想要摧毀他們的那個敵人，也有些人只看到魔鬼誇張驚人的作為，像是附魔或假基督來臨的徵兆。但我越來越確信基督徒在面對魔鬼和牠的行為時，必須保持警醒。跟隨基督的人需要認出魔鬼的慣用伎倆，牠設下的陷阱很容易潛藏在日常生活中，不露一絲痕跡而令人難以察覺，但後果絕對不容小覷。

我寫這本書是希望大家能夠意識到魔鬼不斷阻撓我們走向天主，而我們每天都在和牠搏鬥。我要幫助讀者認清魔鬼的真

面目，識破牠在日常生活中的各種詭計。

5. 本書中有提到你面對魔鬼的親身經驗嗎？

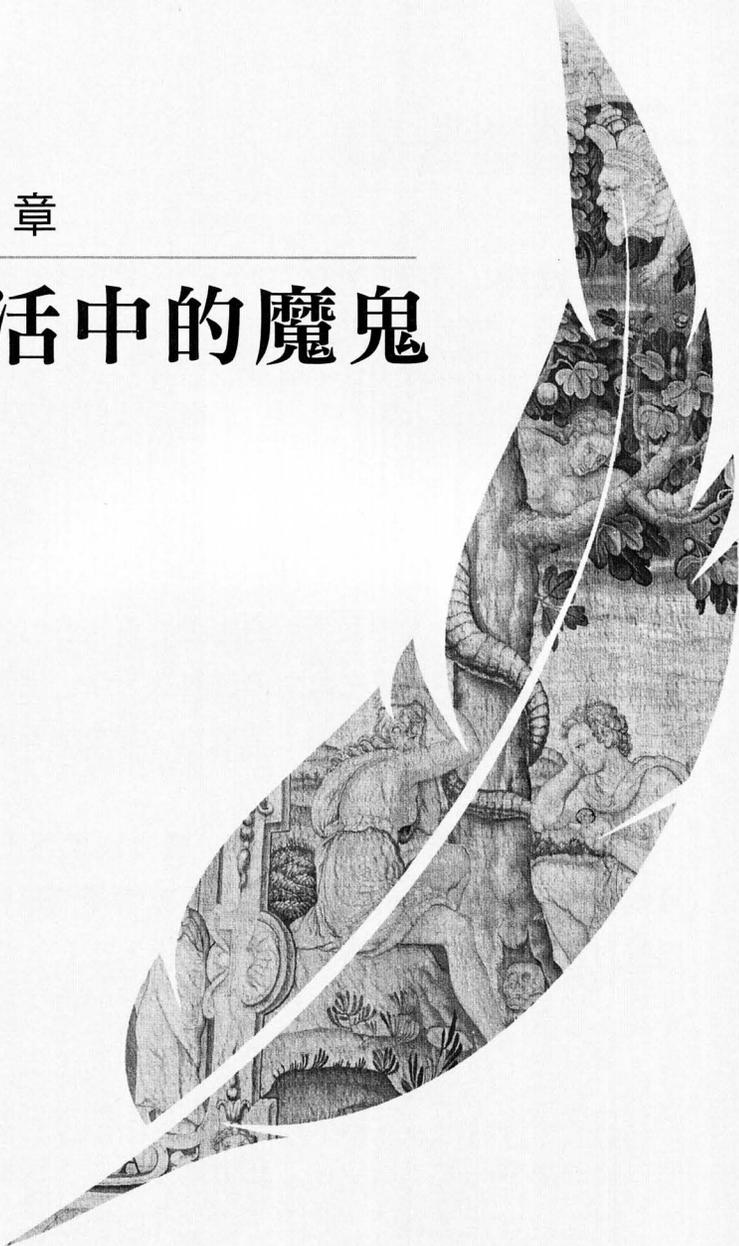
有。其實我在重讀手稿時，發現字裡行間處處流露出自傳的味道。書中描述的是信仰傳統、我的親身經歷及牧靈經驗，全是我個人的靈修旅程。要承認這點不大容易，但這是事實且叫人謙卑。這本書被歸類為基督徒靈修書籍，而所有基督徒靈修的著作都攸關自我。我在寫基督徒的生活及與魔鬼的爭戰時，並非隔岸觀火，我自己也牽涉其中。更重要的是，我們都與這個主題有所牽連。我們在書寫、閱讀或研究基督徒生活中面臨的掙扎時，不是在談別人的事，而是在談論自己。由於這些省思包含我自身的觀點，因此我更有責任真誠且清楚地說明，並盡可能地完全坦誠。

6. 你認為這本書對讀者有什麼幫助？

我對讀者有幾個簡單的期許：我希望他們讀完這本書，能更清楚了解自己面臨的掙扎挑戰，更醒寤察覺到是什麼力量將他們拉離天主，並學會更加依靠耶穌基督。如果這些期望都能實現，我便感到無比欣慰。

第一章

生活中的魔鬼

THE
DEVIL
YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

恐怖、娛樂、不祥之兆

嚇人是很好的娛樂，至少很有商機。有些描述附魔或是神祕力量企圖消滅人類的電影，都把魔鬼和牠的軍旅演得好嚇人。這個邪惡的化身代表了我們最原始的恐懼：被外星人統治、世界即將毀滅、與內心的負面力量及心中湧出的各種衝動激戰對抗。

奇怪的是，令人毛骨悚然的魔鬼形象居然也能變得逗趣。在四旬期前的嘉年華或在萬聖節派對裡，你一定看過許多狂歡者打扮成「惡魔」造型，頭上頂著角、背後拖著尾巴、手上還拿著耙子。

然而，除了恐怖和樂趣之外，魔鬼在世界上還有一種更具威脅性、實在可悲的「用途」。惡魔崇拜帶領年輕信徒召喚黑暗力量，成了孕育反叛和暴行的推手。沒有人清楚知道這些怪異、慘痛的毀滅行為究竟從何而來。試問殺人魔查爾斯·曼森，還有犯下科倫拜校園槍擊慘案的兩名高中生，他們心中到底有什麼深仇大恨，非得以負面和破壞的能量來發洩？或者他們自認為無權無勢，所以極力在這世界奪取主控權？不論他們的心理或社會背景為何，代表不祥之兆的邪教以一套代代相傳的圖像和符號宣揚黑暗勢力，企圖在世上留下印記；雖然往往只是留下小小的汙點，卻可能造成極深的創傷。從這個角度來看，那些所謂的邪教團體只是利用魔鬼來達到自己的目的，不

過那未必是魔鬼的意圖。

不論是為了娛樂效果，利用魔鬼來嚇人或逗人發笑，或是那些自命為惡魔使者之輩，利用魔鬼來威脅恫嚇他人，兩者的共同點是誇張的戲劇效果。惡魔出現的場面和舉動會令我們著迷，吸引我們目不轉睛，這就是魔鬼引人上鉤的方式。不過這不是魔鬼的全貌，也不是最重要的部分。

魔鬼的作為和出現也有普通平凡的一面。不論能否察覺，我們每一天都要面對這難以對付的敵人。牠在我們生活中很少扮演戲劇性的角色，卻經常用有害甚至破壞力十足的方法侵擾我們，所以我們要特別留意。

人生的掙扎奮鬥

我們都曾面臨掙扎交戰的經驗，例如在執行或完成某個計畫時遇到困難，或覺得某個同事很難合作，或突然覺得有個老朋友莫名地令人厭煩，連和他閒聊幾句都很吃力。有時，我覺得必須奮力抗爭來表明自己的立場，或得為一些難以理解的真理絞盡腦汁，或是為平息紛擾耗盡心力。有時還會發現自己內心出現敵意、暴力傾向、貪念，甚至想利用別人來滿足自己的慾望，因此感到震驚不已。

掙扎奮鬥有千百種，我們每天會遇到的也不少。有些是「本身」的，也就是屬於我自身的，指的是我與自己的爭戰。

聖保祿在《羅馬書》第七章描述的兩難困境就是很好的例子：「因為我有心行善，但實際上卻不能行善。因此，我所願意的善，我不去行；而我所不願意的惡，我卻去做。」（羅七 18-19）

不過掙扎奮鬥不只限於與自己爭戰，外界的力量或因素也可能共謀打擊我。經濟制度可能和我個人的利益相牴觸；愛捉弄人的同事給了我一份捏造的考績報告。我也可能強烈意識到自己在和某個人或某種力量拉鋸爭戰。

比起純粹內在或外在的爭戰，有些掙扎似乎更加複雜，因為要對抗的是內心與外在世界交雜的拉扯。例如，在看到崇高理想和偉大渴望時，卻驚覺人生悲慘的黑暗面；或瞥見真善美的同時，又得面對生命的虛偽、腐敗及不一致——這是多麼痛苦的掙扎，對心思敏感的人來說尤其難熬。德蕾莎修女、金恩博士（Martin Luther King），或其他默默無聞的善心人，他們有著高尚的心靈，對人類懷抱崇高願景，卻每天接觸人間至深的苦難，因此他們肯定要面臨更大的掙扎。

人生的掙扎奮鬥中最讓人難以理解的是：考驗總是突如其來。但詭異的是，儘管各式各樣的掙扎早就是人生經驗中的常客，但它每一次出現，還是讓我們感到意外。我們在對抗病魔、負面的情緒衝動、討厭的鄰居，或政府的壓迫及鎮壓手段時，心裡總是質疑：「為什麼我得經歷這一切？」答案其實不證自明，我們就是「得經歷這一切」，因為掙扎奮鬥本是人生的一部分，我們必須為某些事奮鬥，必須與我們內在或外在的

力量爭戰。換句話說，我們在經歷人生必經的掙扎奮鬥時，卻把它當成突如其來的事件，而這樣的事實與經驗令我們感到驚慌失措。

從認知層面來看，人生中的逆境和掙扎似乎沒什麼意義，不符合我們心目中的人生樣貌。我們的經驗和期待之間產生落差，這落差使我們覺得不對勁，而這種感覺來自更深的直覺：一定有什麼地方出了問題。這種人類的普遍經驗在基督信仰中找到了名稱與解釋。

從基督徒的眼光來看，原本不該出錯卻出了錯，而需要修正的地方是：原本美好的世界和美好的人類在遠古時候留下罪的烙印，偏離了天主為世界及人類安排的命運，這就是原罪的教義。按照《創世紀》的描述，犯下原罪的主角就是人類的原祖父母亞當和厄娃。他們自由地選擇了背離天主對人類的計畫，因此造成許多後果，最明顯的就是人類從此陷入破碎、分裂的狀態。《梵二文獻》指出：「人在自身內便遭到分裂」（〈論教會在現代世界牧職憲章〉13 號）。所以這種掙扎奮鬥的根源存在於我們自身，就在人類的歷史內。

我們要來釐清一個重要的問題。基督宗教似乎認為過去及現在一切問題的罪魁禍首就是人類。就算有「惡」，也是人自作孽造成的。有趣的是，現代詮釋人生及社會的兩大學派，即佛洛伊德和馬克斯的理論，卻將一切惡事歸咎於「本我」——人心的自以為是或自我中心（佛洛伊德），以及不可避免的社

會衝突和經濟制度不平等，而造成人民彼此為敵（馬克斯）。不過，基督宗教並不認為萬惡的根源皆來自人性。

當然，在基督徒及其他人看來，人的惡念確實能夠造成統稱為「惡」的種種意外結果。然而，從信仰的角度來看，人類出現之前就有「惡」存在。這個惡顯然不是與天主的善對等的對立力量。那是形上學二元論的立場，主張善惡力量互相對抗。比人類更早存在的「惡」是屬於惡者，牠肯定不是天主，卻是天主所造，並賦有智慧和意志。牠反抗天主，企圖擾亂世界，把人類拉進負面的漩渦。這位惡者就是魔鬼。天主允許牠用各種行為，尤其是透過誘惑或其他手段帶來破壞；就如同天主也允許你我犯罪，用這樣的行為破壞及違逆天主的計畫。信仰告訴我們：天主終必得勝，但在過程中會有誘惑、罪及邪惡存在，而這些都是信友必須正視與面對的課題。

罪、罪惡感和認同

希臘文 hamartein 是指犯罪，原意是「偏離目標」。我們都知道，不管魔鬼是否興風作浪，我們都有很大的機會走偏。我們的罪過都與不良行為有關：說謊、偷竊、傷害、利用別人、背叛愛情和友情、對別人做出不公且毫無根據的判斷、踩著別人頭頂往上爬等等。我們的惡行真是罄竹難書。有時，我們的罪過也包括未做到應盡的責任：生活富足的人要救濟貧

民；停下來幫助受傷的人；撥出時間鼓勵遇到困難的朋友或同事；善盡公民責任，促進正義、和平及和睦。我們「知而未行」的罪過同樣不勝枚舉。

罪是指明知故犯或知而未行的行為。這些過錯出自我們且屬於我們，因此應該為自己的罪過負責。可是，別把自己和所犯的罪劃上等號。罪過好比調皮的小孩，那孩子屬於我們、是我們生的，所以得負起責任；但他不完全是我們，也與我們有所區隔。當我去辦告解，求天主寬恕時，我會坦承我殺了人，但不會說我是謀殺；我會承認我撒了謊，但不會說我是謊言；我會說我犯了姦淫，但不會說我是肉慾；我會坦承沒有為被冤枉的人仗義執言，但不會說我是不公義或冷漠。我們要對自己犯的罪及該行的善負責，但不會用它來定義自己。

還有另一個自覺層面不是那麼普遍，但與身分認同有關。有些人慢慢領悟到自己不只犯了罪、未做到該行的善，而且還是個「罪人」。我們說自己是罪人就等於表明自己的身分，這並非指自己做了或沒做什麼，而是表達「我是誰」。我們如何經驗這個罪人身分呢？

大多數人自然而然地把罪人的經驗和罪惡感連結起來。不同情況會產生不同程度的罪惡感，但這種感覺並不構成罪人的經驗。一般來說，罪惡感是因為做了壞事或該做的事卻沒有做而感到懊悔。我們應該多花心力正確地理解罪惡感，因為這種感覺對我們的生活造成極大的影響。

罪惡感是一種感覺，這一點要特別注意。有些感覺，尤其是強烈的感覺，似乎永遠不會消散，但其實非常短暫——今天還在，明天就消逝了。有時可能隨著報復的心態重現，但停留的時間總是有限。迷戀和憎恨的感覺好像永無休止，但終究會過去，有時會再出現，有時不會。

偶爾有罪惡感，即使很短暫，也是適當且有益的。我們會難過自己做了或沒做什麼，因為我們確實做了壞事，或者沒有行善。罪惡感會讓我們主動去尋求寬恕、改過自新，並盡力彌補錯誤。

但有些時候，有罪惡感既不恰當且毫無益處。我們會為某件遠超出自己責任範圍的事難過，例如倖存者的罪惡感。車禍事故造成所有乘客罹難，只有你逃過一劫，雖然你不必為別人的死承擔責任，但你仍會覺得內疚。酗酒者的配偶往往也有很深的罪惡感，因為無法阻止另一半喝酒，或者無法營造避免喝酒的環境。在這些案例中，感覺與現實不符，所以並不恰當。這樣的罪惡感無濟於事，也無法扭轉局面或改善情況。

還有第三種可能，就是在該感到愧疚時卻缺乏罪惡感。例如，在當前的文化中，「性」與各種性方面的脫軌行為已經失去人性。在廣告、電影、電視及其他大眾傳播媒體的推波助瀾下，「性」變得稀鬆平常。對許多人來說，「性」與永恆不變的承諾、苦心經營和坦誠相待的親密關係、忠貞自律、對傳宗接代抱持開放態度完全無關。「性」經常被大量渲染為無關緊

要的娛樂、消遣或遊戲。每天在這種文化訊息的連續轟炸下會使人變得麻木，無法嚴肅認真地看待「性」，也無法體會真正的滿足。因此，他們會輕易地發生性行為而沒有罪惡感。當他們的經驗中欠缺該有的罪惡感，就缺少了催促他們改變行為模式的動力。

我們現在要談的並不是做了壞事或疏忽行善，而是身為罪人的經驗，經驗到罪人就是自己的身分記號。當我們試著描述和了解身為罪人的經驗時，很容易聯想到罪惡感。然而事實並非如此，罪惡感和所有的感覺一樣都很短暫，因此無法將它視為自己的身分。但我們也要留意到罪惡感亦有其適切性和益處。如果罪惡感是來自做了壞事或疏忽行善，這是恰當的。如果愧疚是因為覺得自己有責任，但其實與自己無關，那麼這種強烈的罪惡感就是不恰當的。另外一種情況是應該有罪惡感，卻毫無愧疚。這些區別能夠幫助我們探索魔鬼在日常生活中的作為，使我們明白不能光憑罪惡感而將自己定義為罪人。我們必須深入了解罪人的身分。

我們可以先回到前面的問題：如何經驗到自己是罪人，而不只是犯了罪的人？這個罪人的身分如何顯現出來？顯然這是非常個人的問題。除非我們談的是性別、種族、族群或文化等廣泛的範圍，否則身分是屬於個人的範疇。換句話說，「我是罪人」是一種獨有且專屬於我的說法。我不是普遍的罪人，因為普遍的罪人並不存在。這是相當特定的，同時有助於了解為

何天主教傳統堅持信友必須個別地告明罪過。

儘管罪人的身分有其獨特性，但我認為還是有些共同經驗能幫助我們了解自己是誰。這裡至少可以提出五種「經驗輪廓」，協助大家描繪出罪人的樣貌。當然還有其他經驗要素，但這些已足夠讓我們勾勒出清楚的圖像，看出人生的特點和我們自己真正的面貌。

遠離家鄉

罪人的第一個經驗是感受到遠離家鄉。雖然目前的生活狀況安穩舒適，但還在漂泊、尚未靠岸的感覺卻不停拉扯著我。這種感受能在《聖詠》中找到共鳴，流落異鄉的以色列百姓吶喊：「天主，我的靈魂渴慕祢，真好像牝鹿渴慕溪水……我何時來，能把天主的儀容目睹？」（詠四二 2-3）耶穌在蕩子的比喻中（路十五 11-32）告訴我們，小兒子知道自己犯了罪，也覺得自己漂流異鄉，離家遙遠。身為罪人的經驗包含這種離家的感覺，有時較為明顯強烈，有時比較微弱。

內在分裂

罪人的第二個經驗是感受到內在分裂，有種四分五裂的感覺，有時甚至覺得內心正在交戰。有些精神疾病會控制人，使他們的內在分裂而無法正常生活，不過這類精神疾病或失能並非本書討論的範圍。一般來說，我們的生活沒有這種問題，所

有的機能都正常良好，可是我們還是意識到表面下的內在分崩離析。前面曾引用保祿的話：「我不明白我做的是什麼：我所願意的，我偏不做；我所憎恨的，我反而去做。」（羅七15）我們和保祿一樣，知道自己的渴望和能力限度之間有一道鴻溝。我們也知道這道鴻溝源自心裡，源自我們無法控制而分裂的內心。罪人由於內在的分裂，使得內心散發的愛與善無法順暢流動。我們也許不明就裡，但很清楚這是事實。

內心創傷

罪人的第三個經驗是內心創傷。受傷的感覺不同於內在分裂，受傷的人會感到疼痛和虛弱，需要醫治才能止痛並得到力量。《聖詠》生動地表達了這種內心創傷：「因為我的日月消散如雲煙，我的骨骸枯焦如火煎。我的心憔悴得像枯草一般，因此我也忘記了吃我的飯。因為我哀傷得過度，我已僅是皮包骨頭。」（詠一〇二4-6）這段話表達出內心受傷或生病需要醫治而體驗到的劇痛。我們多數人一般比較容易認出難受、不舒服的感覺，覺得有些不大對勁，或者需要治療。

背負重擔

罪人的第四個經驗是感覺背負重擔。換句話說，我們覺得自己內心背負著沉重的包袱，被壓得喘不過氣而失去自由。這些包袱可能以各種模樣呈現，例如舊恨、遭人排擠、害怕舊事

重演、為未來的前途焦慮、把別人不合理期待變成自我期許、不斷重複自毀或自抑而演變成耽溺成癮的行為模式。這種重擔最重要的影響就是剝奪自由，使我們失去自主的空間。我們渴求解除重擔，重獲自由。

渴望愛

罪人的第五個經驗是渴望愛，渴望完美卻看似遙不可及的愛。我們想要愛人，也渴望被愛。我們直覺這愛是圓滿、絕對且有威信的，它使一切都有了意義。我們雖然覺察到這愛確實存在，卻明白自己並未得到，也或許根本不可能擁有。我們受造是為了這愛，可是又得不到，這樣的落差令我們痛苦萬分。我們知道自己注定要追求這從未得到的愛。

這些就是身為罪人，即認同自己不只犯了罪，而且還是罪人的人會有的一些經驗，包括覺得遠離家鄉、內在分裂、內心創傷、背負重擔而不自由，以及渴望圓滿的愛卻尚未得到。罪人的身分和這些經驗帶來的衝擊，使我們在惡者來襲時無力招架。不論我們對這個罪人身分還能多說什麼，最重要的即在表明：我們尚未得到完全而最終的救贖，只能說我們仍朝向完全得救的目標前進。我們暫時到此，尚未抵達終點。我們有可能得救，但就如聖保祿宗徒所提醒的：「我們得救，還是在於希望。」（羅八 24）

在回歸天主的路上，我們邁向內在合一、創傷療癒、擺脫

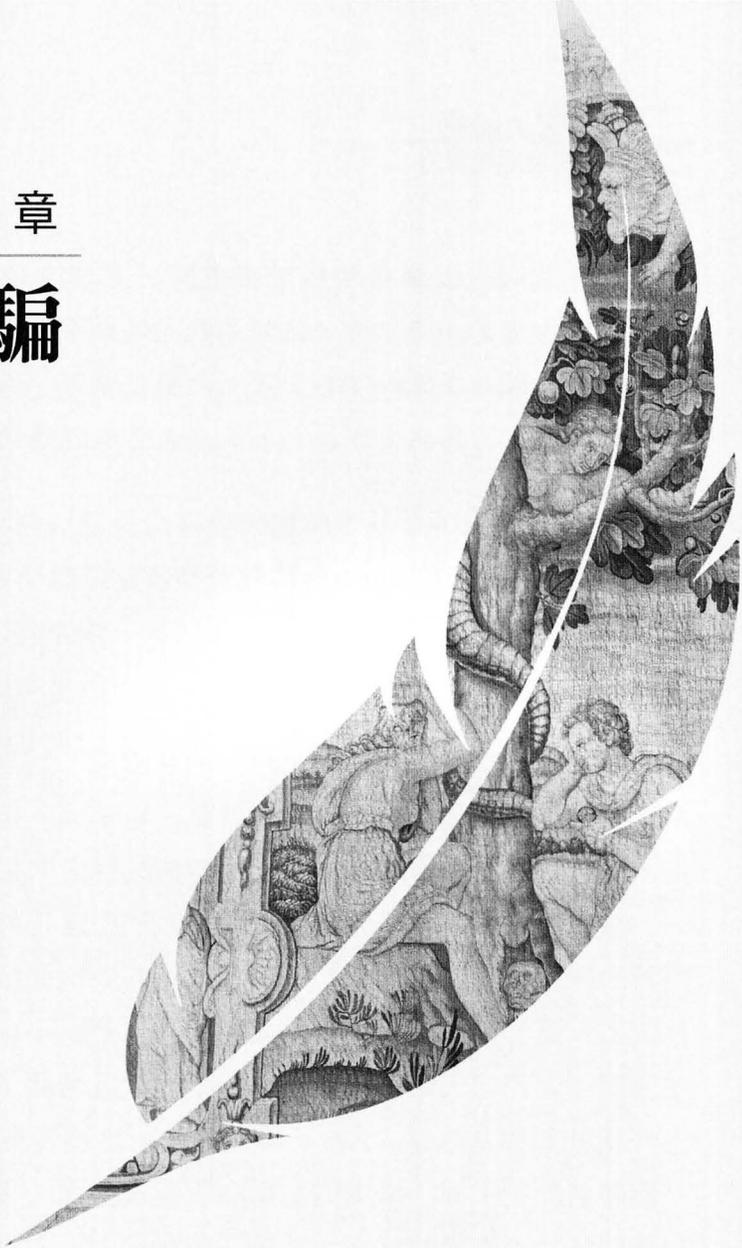

重擔的束縛，並走向圓滿的愛，然而我們在這段路程很容易遭遇危險。我們可能走偏了路，又有邪惡力量在一旁虎視眈眈，巴不得這些渴望成聖的可憐罪人失足跌倒，走上另一條邁向邪惡的路。

現在我們準備好進一步去了解，魔鬼如何以一般常見的方式在我們的日常生活中興風作浪，幫助我們在每一天的生活中認出魔鬼的真面目。

第二章

欺騙

THE
DEVIL
YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

你們是出於你們的父親魔鬼，並願意追隨你們父親的慾望。從起初，他就是殺人的凶手，不站在真理上，因為在他內沒有真理；他幾時撒謊，正出於他的本性，因為他是撒謊者，而且又是撒謊者的父親。

（若八 44）

顛倒事實，虛假的承諾

魔鬼會顛倒事實，也就是說牠會歪曲和顛倒是非，把不實的事說成千真萬確。換句話說，牠愛撒謊。通常牠的謊言和承諾有關，當然牠永遠不會實現承諾。可是人就是那麼容易上當，從起初就被一堆謊言編造出的空洞諾言所欺騙。

魔鬼用虛假的承諾誘騙我們，把我們拉離正軌，但這並不是新的招數。從《創世紀》一開始就可看到牠使用的伎倆，而且成了永遠的範例：「蛇對女人說：『你們絕不會死！因為天主知道，你們哪天吃了這果子，你們的眼就會開了，將如同天主一樣知道善惡。』」（創三 4-5）謊言在這裡奏效了。但在另一個著名的例子裡，魔鬼的誘騙謊言就沒得逞。《瑪竇福音》記載耶穌受到魔鬼的試探，在第三個試探中：

魔鬼又把祂帶到一座極高的山上，將世上的一切國度及其榮華指給祂看，對祂說：「你若俯伏朝拜

我，我必把這一切交給你。」那時，耶穌就對牠說：「去吧！撒旦！因為經上記載：『你要朝拜上主，你的天主，唯獨事奉祂。』」於是魔鬼離開了祂，就有天使前來伺候祂。（瑪四 8-11）

請注意這些以謊言為基礎的虛假承諾都和未來有關。魔鬼似乎在說：我保證前頭有樣東西符合你的喜好，很適合你。牠預許未來、保證成效、掌控結局，而這些對我們有很大的吸引力。如果能預知事情的結果，我們會「覺得」安心許多，即使這種感覺毫無根據且不真實。走在人生的旅途上若多少能夠掌握未來，比起只憑著信任和希望但對將要發生的事毫無把握，總是比較令人放心。

魔鬼的欺騙背後通常附帶著承諾，這個承諾當然和未來有關。這提醒我們在前瞻未來、安排計畫或夢想未來時，應該要提高警覺。英國文學大師魯益師（C. S. Lewis）讓他筆下的老魔鬼（Screwtape）觀察到：「幾乎所有的邪惡都建立在未來。感恩屬於「過去」，愛德施於「當下」，但恐懼、貪婪、肉慾及野心都在未來。不要以為肉慾是例外。當你開始享受眼前的歡愉時，罪（我們唯一感興趣的）早已經產生了。」¹ 這段話的意思是我們一心期待未來時，往往很容易受騙上當。騙

---

1. C. S. Lewis, *The Screwtape Letters*, Macmillan Paperbacks Edition, (New York: Macmillan, 1959), p.69.

術自然有千百種：如果我和某某人在一起，就能享受美妙的魚水之歡；如果我的口袋滿滿，就能過吃香喝辣的日子；如果升官的是我，而不是同事，我就如願以償；如果我能抓住那個生意良機，就會感到安穩踏實；如果我能住在那個地段，我就心滿意足了。這些臆測反映出未來的報償。

還有其他關於未來的承諾——當然也是騙人的，即保證替我們隱瞞不欲人知的祕密。希望保有個人隱私絕對值得肯定；隱私是一種合理正當的保留，不必把私事大刺刺地攤在眾人面前。儘管在以前的時代隱私可能等同於文雅端莊，今天卻有不大合宜的一面。對許多人來說，隱私意味著封鎖生活中想要保密的部分，因為那些行為不是他們引以為榮的，或擔心會造成負面反彈而打亂生活。我們想把許多事情封鎖起來，例如看色情書刊或影片、公器私用、習慣性不理會別人的請求、吸毒及酗酒問題、考試作弊或逃漏稅。那麼魔鬼是從哪裡介入這些個人隱私呢？魔鬼常用封鎖或夾攻的策略來欺瞞，這明顯屬於魔鬼的伎倆。

聖依納爵（St. Ignatius of Loyola）在《神操》分辨神類的規則中描述了這種現象：

魔鬼又像一個虛偽的情人，儘量隱藏自己，不被揭穿。因為這個假裝多情的人，想勾引良家女子或有夫之婦，常願牠的花言巧語不被人發覺。如果女兒

向父親，或妻子向丈夫揭穿了牠的虛偽言詞或邪惡的企圖，牠必極為不悅；因為牠知道這樣一來，牠的邪惡計畫便不能實現了。

同樣，當人類的仇敵，以詭詐的誘惑注入人心時，牠也願人接受而保守祕密。倘若人把這誘惑揭露給一位賢明的聽告司鐸，或認識魔鬼狡計的神修人，魔鬼必狼狽不堪；因為牠知道，詭計一被揭穿，牠的陰謀便無法實現了。（《神操通俗譯本》326 號，光啟文化）

除了欺瞞外，魔鬼也會給予承諾（當然也是假的），並且輕描淡寫地帶過這誘惑中的罪惡。牠給的承諾就是惡事不會曝光，而牠輕描淡寫的說法是：反正不會有什麼嚴重後果。這承諾是假的，當然輕描淡寫也是假的。假使公開這些隱匿的錯誤或失敗對魔鬼有利，牠絕對會這麼做。牠還會利用這些私密來誤導人，煽動醜聞，讓當事者曝光而陷入痛苦沮喪的深淵。神職人員性侵兒童的悲劇就是這麼回事。由於個人的羞愧及團體的縱容，這些事件似乎被牢牢封鎖，遠離大眾的目光；但到了某個時刻，卻一下子全部爆發出來，醜聞一件件被揭開，絆腳石一層又一層堆疊，就是為了誤導世人對教會的印象。難堪的真相被揭發後，在加害者、受害者及無數信任教會的良善信友中引起軒然大波，令人感到遺憾和沮喪。

在神職人員的性醜聞和其他不為人知的惡事裡，起初輕描

淡寫的說法是：「不會有什麼嚴重後果」，根本就是睜眼說瞎話。只要是惡，不論是公開或私密的，都會造成影響，也都要付出代價。在人類處境及歷史中，由於人與人之間有緊密深固的連結，所以我們最「私密」的行為，無可避免地會對他人造成某種形式的影響和衝擊。不論是我們影響他人抑或他人影響我們，都因彼此深切相連、相互依賴，所以永遠不可能與他人隔絕。

總而言之，我們可以簡單地說：魔鬼絕不會遵守諾言，因為牠的本質就是欺騙。然而，認清魔鬼慣於顛倒是非、把我們騙得團團轉的事實，並不會讓我們自動免疫而逃離牠的魔爪。我們還是很容易上當，所以必須隨時保持警覺。

錯綜複雜：欺騙的伎倆

《馬爾谷福音》描述耶穌和撒杜塞人討論死人復活的精采辯論：

否認復活的撒杜塞人來到耶穌跟前，問祂說：
「師傅！梅瑟曾給我們寫說：如果一個人的哥哥死了，撇下妻子而沒留下孩子，他的弟弟就應娶他的妻子，給他哥哥立嗣。曾有兄弟七人，第一個娶了妻，沒有留下子嗣就死了。第二個娶了她，也沒有留下子

嗣就死了；第三個也是這樣。那七個都沒有留下子嗣；末了，那婦人也死了。在復活時，他們復活以後，她將是他們中哪一個人的妻子？因為七個人都娶過她為妻。」

耶穌對他們說：「你們豈不是因為沒有明瞭經書，也沒有明瞭天主的能力，而錯誤了嗎？因為人從死者中復活後，也不娶，也不嫁，就像天上的天使一樣。關於死人復活的事，在梅瑟書上荊棘篇中，你們沒有讀過天主怎樣對他說的嗎？他說：『我是亞巴郎的天主，依撒格的天主，和雅各伯的天主。』祂不是死人的，而是活人的天主，所以你們大錯了！」（谷十二 18-27）

從這段敘述可看出撒杜塞人想讓耶穌難堪的計謀。撒杜塞人提出錯綜複雜的問題，不是真心誠意想解開死人復活的真理，而是企圖掩蓋基本的事實——天主是活人的天主，不是死人的天主。耶穌簡單直率地說出真理，單刀直入戳破他們的詭辯。撒杜塞人的辯詞不是朝向真理而是遠離真理。他們的說詞層層疊疊，混雜著法律（弟弟有義務替已故的兄長傳宗接代）、對來生的臆測（「她將是他們中哪一個人的妻子？」），並且影射天主——宇宙的創造者及人類生命的維護者有其限度（「你們沒有明瞭經書，也沒有明瞭天主的能

力」)。他們用這種迂迴複雜的方式，企圖掩蓋天主大能的真相及死人復活的基礎。耶穌並沒有順著撒杜塞人含糊繁複、企圖隱瞞真理的問題來回答，而是言簡意賅地指出這複雜問題背後的真理：天主不是死人的，而是活人的天主。

魔鬼用來隱瞞簡單真理的繁複說詞和邏輯辯證，不該與艱深難懂的真理混為一談。比方說，我沒受過高等數學的訓練，所以各種數字理論在我看來都很複雜，不可能破解。其他自然科學領域的學問，從天體物理學到核子物理學也同樣深奧。凡是需要研究的學問本來就很難懂，不過既然成為學問，即代表透過適當及充分的思考和分析技巧，就能夠認識及理解。否則不會有科學，只留下永久的疑惑。

反觀和欺騙有關的錯綜複雜，故意將事情複雜化、故布疑陣，最後成為騙局的一部分。我們可從這一點看到魔鬼運用聰明再加上邪惡意圖的手段。

想想看杯子遊戲的騙局。莊家用熟練的手法快速左右移動杯子，企圖用複雜的動作分散觀眾的注意力，混淆物品的確實位置來矇騙下注的人。在這個簡單遊戲裡，這種錯綜複雜的伎倆可能影響不大，或許只是輸了一點錢；但如果賭注較大，風險可就高多了，而這種錯雜的行騙伎倆獲利也更加可觀。

又例如衍生性金融商品市場的投資方式似乎很少人懂，即出售抵押債券給其他債權人，而買家又再轉賣出去。這類市場太過複雜，連政府官員都不知如何控管這種利潤極高卻不穩定

的交易。衍生性商品市場一旦投資失利，立刻造成嚴重損失。買家的貪婪再加上賣家「不斷快速移動杯子」的能力，結果導致投資者傾家蕩產的風暴。由此可見，錯雜能夠製造欺騙，而欺騙會造成損失。

魔鬼當然很懂得如何讓我們的生活變得混亂複雜，藉此隱瞞我們是誰的真相，以及天主對我們的真正召叫。牠設計層層關卡，例如質疑我們的動機、讓我們很在意別人的看法，或是特別突顯我們可能面臨的困難——這一切都是利用複雜的伎倆來行騙，為的是使我們失足跌倒，阻礙信仰的旅程。

魔鬼的確常用這種欺騙伎倆來對付個人，但我確信蠢蠢欲動想用複雜伎倆行騙的魔鬼，對破壞大團體和制度的正義與和平工作尤其具有影響力。我馬上想到目前美國政治和社會的兩個例子：提供健保及改革移民法。這兩個議題都和維護基本生命、提升人性尊嚴，以及實踐美國立國精神中對正義與和平的承諾有關。然而我們接觸這些議題時，在全國基層的討論和辯論中，複雜的程度越演越烈，健保計畫和移民法改革似乎變得遙不可及。有人抗議健保計畫所費不貲，如果實施健保，公家單位及私人企業不知能否撐得下去？全民的醫療水準及品質是否會受到某種程度的剝奪？

至於移民法的改革，也有人主張不能開門揖盜，讓潛在的恐怖分子進入，或讓一般罪犯橫行。經濟方面或許需要仰賴非法移民的勞力，但我們不贊同違法。複雜的情況沒完沒了，社

會很快就會癱瘓。我們甚至還沒真正開始討論這些議題，就預期會失敗。我們覺得什麼也做不成，並被推往什麼也不做的方向。那就是邪惡的方向，任憑盲目的市場力量或國家主義及排外主義的雄辯，支配弱勢邊緣者的命運。

在一片混亂複雜中，簡單直接的真理應該顯而易見。人具有與生俱來的尊嚴，生病弱勢者更該得到關切與尊重。魔鬼卻恨透了簡單直接的真理，因為真理越清楚簡單就越容易明瞭，也會成為走向天主亦即真理的道路。魔鬼仇敵盡其所能地以複雜的情況隱瞞真理，不讓我們看見或面對，更別說明智地談論真理。

外在表達與自我表露：以假亂真的欺騙伎倆

理解不同文化中溝通代表的涵義及深度，對許多人仍是很大的挑戰。例如，在某些文化中外在的表達——說話時的表情和手勢都很豐富，不習慣這種表達方式的人會以為對方揭露的是相當私密的個人隱私。但事實可能完全不是如此。外在表達不等於揭露自我。誇張的語言和手勢反而能夠掩蓋更深的事實。不過在某些個案或文化背景裡，外在表達也可能是自我表露的工具。外在表達並不保證有內在的真相，魔鬼會利用這種矛盾達到欺騙的目的。

很有意思的是，魔鬼也會利用外在表達來隱瞞有關宗教信

仰的真相。魔鬼會編導各種宗教儀式，不過當然不是為了正確的目的。牠會讓信徒熱心參與各種宗教活動，卻缺乏內在真正的信德。聖經中先知時常批評只有外在宗教熱忱，卻沒有內在相稱信德的行為。《依撒意亞先知書》有段章節很出名，可以作為用外在宗教熱忱來遮掩內在未全心投入的例子。先知說以這種方法朝拜的人既騙不了自己，當然也騙不了天主。

「為什麼我們守齋而祢看不見，我們克苦而祢不理會呢？」看哪！你們在守齋日仍然苦心經營，勒索你們所有的工人。看哪！你們一面守齋，一面爭吵、打架，以惡拳打人；你們不必再如今天一樣守齋了，免得你們的嘈雜在高處可以聽到。難道這就是我所中意的齋戒嗎？難道這就是人們克己的日子嗎？難道低頭如同蘆葦，以苦衣和灰塵鋪床，你就稱為齋戒，稱為上主悅納的日子嗎？

我所中意的齋戒，豈不是要人解除不義的鎖鏈，廢除軛上的繩索，使受壓迫者獲得自由，折斷所有的軛嗎？豈不是要人將食糧分給飢餓的人，將無地容身的貧窮人領到自己的屋裡，見到赤身露體的人給他衣穿，不要避開你的骨肉嗎？（依五八3-7）

耶穌在宣講及教導中繼續先知的批評，指責這種徒具外在

宗教熱忱、內在並未全心投入的行為，因此骨子裡盡是欺騙和謊言。

法利塞人和經師們就問耶穌說：「你的門徒為什麼不遵守先人的傳授，而用不潔的手吃飯？」耶穌對他們說：「依撒意亞論你們這些假善人預言得真好，正如所記載的：『這民族用嘴唇尊敬我，他們的心卻遠離我。他們恭敬我，也是虛假的，因為他們所講授的教義，是人的規律。』你們離棄天主的誡命，而只拘守人的傳授。」（谷七 5-8）

後來耶穌在論及經師時說道：「他們吞沒了寡婦的家產，而以長久的祈禱作掩飾：這些人必要遭受更嚴重的處罰。」（谷十二 40）

所以魔鬼的欺詐也包括懷著惡意鼓勵民眾多參加宗教活動，但純粹只有外在的儀式，內在並未全心投入。這些是正當良好的宗教活動，但若不是以內在的投入為基礎，就淪為欺騙的工具，如同空杯子一樣。傳統上，有智慧的靈修輔導者都會勸一頭熱火的信友要有所節制，在參與宗教或靈修活動時，不求量多或感覺強烈，而要真正用心神和真理朝拜上主。

另一個把外在表達和真正自我表露混淆的重要領域就是性慾。例如：親密的表達未必構成人與人之間真正的親密關係。性慾往往興起非常強大的外在力量，讓人想用身體親密的接觸

和強烈的情感來表達親密。然而這股力量及各種外在的表達並不保證有真正親密的關係。真正的親密是把自己脆弱的一面和對方分享；要做到這點，雙方必須審慎成熟地自我表露。這個過程需要付出很大的代價，遠超過表面的關係。最重要的是，親密建立在委身投入和忠實之上；換句話說，彼此親密結合的因素，超越肉體的交合。真正的結合包含雙方內在心靈的結合。如果只有強烈的肉體結合，也許看似親密，其實卻不然。

魔鬼會隨意運用曖昧的肉體關係來達到牠的目的，其目標無非就是欺騙，最終讓人偏離天主的道路。純粹的肉慾——利用他人來滿足自己——顯然是自我中心的表現。雖然事實如此清楚，不像其他陰險行為有所偽裝，但仍有人選擇跳進陷阱。一旦做了選擇，道德的瑕疵或缺陷就會表露無遺。這時，另一條路出現了。原先的方向是明顯的親密關係——至少從外在的表達看來如此，但後來卻出現狡猾的誘惑，根本不是走向真正的親密。

外在的表達取代了更深的實質內涵。例如很多情侶未婚同居就是這種情形。他們並非淫亂，不會把自己冠上淫蕩之名，也不會把男女關係看成互相利用。他們反而認為透過外在的肉體結合，可以經驗到很深的親密。可是他們欠缺彼此忠實、相守一生的委身承諾，對彼此的承諾是暫時性的，有其界線和限度。他們用肉體表現出來的親暱並不代表有更深親密，因為缺少完全的委身交託，唯有以承諾為基礎才是真實而完全的親

密。外在的表達再次取代了實質內涵。

在這種情況和例子裡，魔鬼的策略不是引誘人發生不倫性行為，雖然牠偶爾也會使用這種伎倆。魔鬼用性將人引到不真實的世界，他們在生活中體驗到真實的表象，可是並非真實的對方或自己。可見為何以肉體結合為基礎的關係破裂後，常常讓人感到氣憤、失望，以及受騙和被玩弄。

人生中第三個很容易把外在表達和自我表露混為一談的領域，就是政治生活。成功的政治人物都很擅長溝通，有良好的表達能力和說服力，能夠與民眾相處融洽。政治人物的目標是取得選民信任，得到人民的選票和信任後，這些當選的官員要致力推展使社會更祥和、繁榮的計畫。換句話說，他們推展的政策要能改善社會組織及提升生活品質。

政治若要對社會有所貢獻，一定要把公共利益擺在絕對優先的位置；而且政治人物的發言，外在表達與自我表露必須相符。公共利益和誠實的政治語言關係非常密切，但兩者也可能被邪惡分隔和操縱，而發生以下的情形：

觀念上，大家都同意實質的公共利益是最重要的。在政治過程中若忽視了公共利益，那麼各種形式的貪腐就會接踵而來。魔鬼可以用貪婪、渴求權力、期待喝采來吸引政治人物和民意代表，使受到誘惑的這些人為了滿足自身需求，而操弄或改造公共利益。事實上，沒有任何政治人物或民意代表會公開支持削減公共利益。換句話說，如果讓大眾看清他對金錢、權

力及喝采的渴望，就等於自毀政治前途。如果他們想改變及剝削公共利益，又想延續個人的政治野心，這些政治人物和公僕就得養成心口不一的習慣，表面上滿口公共利益，絕不把內心深處的野心表現出來。這種習慣代表永遠虛偽，外在表達永遠無法符合內在事實。

政治生活為魔鬼提供一片沃土，透過政治運作讓欺詐更廣泛地在民眾的生活中滋長。政治人物的專長就是表達，他們在社會中往往是最優秀的溝通者。如果他們的發言並非表露真正的自我，而且溝通也不是為了揭露政治或社會真相的本質，就很容易受到魔鬼誘惑。

人生的三大部分——宗教、性、政治，印證了世人多麼容易受到魔鬼的欺詐操縱。魔鬼的優勢和我們的劣勢就在於魔鬼的騙術陰險狡詐。別以為謊言就是謊言，這個道理很明顯，表裡不一這種事絕不會讓人一眼看穿。用滔滔雄辯來隱藏內在事實比直接的欺騙更容易讓人上當。在欺詐這件事上，就如我們所見的，魔鬼可是深諳此道的狡猾魔頭。

徹底的現代騙術：資訊取代真理

我們很常聽到現代人處於資訊主導的社會。情況確實如此，我們的社會受到電腦掌控就是明顯的證據。電腦可以儲存及處理資料和各種數據。若是妥善運用，資訊就能產生驚人的

效果：企業更有效地運作、製造業提升產能、計畫同時進行、大眾有更多接觸管道、溝通更加便捷、學者更容易取得研究材料、市場開發及商品銷售大幅增加，帶來數不盡的益處。結論是：資訊科技使我們在許多方面獲得益處，未來也肯定繼續受惠。因此，我們可想而知的反應，當然是讚許資訊及資訊科技的成就。我認為這種肯定是必然的，我們能夠接觸並處理非常多的資訊，而使生活更美好便利。不過，我必須提出重要的但書和警告。

資訊本身雖有明顯的益處，但也有某些天生的限度。我們擁有越多資訊，就越能好好管理生活、提升效率。資訊當然可以改善我們的生活，但資訊並非萬能。資訊雖然可以提升效率和產能，卻不能回答人生最重要的問題：我們要問的不只是人怎麼活，還要問為什麼活；不只問怎麼活得更有效率，還要問活在世上的目的；不只問怎麼知道人生一切都已注定，還要問應該如何用自己的決心來重塑人生；不只問人存在的事實真相，還要問人可以為何而活，甚至為何而死。這些對比顯示出資訊「做不到」的面向。在所有的對比中暗藏了資訊和真理的基本差異。唯有真理——人生及這世界的真理，才能充分解答我們存在的理由、目的、自由和最根本的交託承諾。

我們生命的真相不該被可以隨意拖曳或操作的片段資訊網綁。生命的真相顯示在我們的身分上，是我們從出生到死亡常隨的穩定自我感。我們的生命真相就在核心自由裡。我們當然

沒有絕對的自由，而且在許多方面受到條件限制。然而我們有核心自由，這自由不僅使我們能夠做選擇、在愛中為別人付出（或拒絕給予），也能肯定（或否認）自身的存在是天主的恩賜，而不是自己創造的。使我們獲得自由的生命真相會帶領我們走向超乎想像和超然的真理，即一切真理的基礎——天主。

如果所有真理都以天主為基礎（祂就是真理），那麼資訊（並非真理）要如何配合我們走向天主的旅程呢？我們已做過初步的觀察，也得到正面的結果。從精神面來看，這種前所未有的資訊爆炸和資訊科技也是美好而充滿恩寵的。資訊及資訊的使用讓我們能行使管理世界及生活中一切物品的職責。資訊和資訊科技讓我們彼此相連，建立全球的連結網。法國耶穌會士暨古生物學家德日進神父（Teilhard de Chardin），他很有先見地把這個網絡命名為「心智圈」，這個心智影響圈會像生物圈一樣包圍整個地球。資訊和資訊科技不但讓物品的生產製造和分配變得更容易、更公平，提升了全人類的生活品質，也有助於政治及社會生活發展。分享及利用資訊來形成社會組織，對社會的連結助益良多。

然而資訊本身不能保證資訊和資訊科技一定往正面發展。資訊需要靠真理和價值觀來導引，否則其正面意義用某些方法就能輕易破壞。這也促使我們去認清魔鬼如何利用資訊和資訊科技來達到牠的基本目的，這目的當然就是將我們拉離通往天主的旅程。

取代真理或不照真理引導的資訊和資訊科技是危險而不可靠的。當片段的資訊偽裝成真理時，危機就出現了，這是魔鬼進攻的最佳位置。我們對這點要特別留意，資訊和資訊科技的挑戰是我們不熟悉的領域，在某種程度上，我們的覺察力和防衛力還沒有辦法應付這些挑戰。

資訊很有吸引力，能夠吸引我們注意，因為我們對許多人事物都很好奇。事實上我們對資訊很容易從感興趣變成沉迷。資訊自有辦法以千變萬化的方式叫我們沉迷，而且不限於用資訊的新玩意。沉迷代表投入時間、金錢和精力。市場也看出資訊對人的吸引力，自然不會放過大發利市的機會。從這個觀點來看，我們對資訊的興趣甚至沉迷可能沒有大礙，不用太緊張。不過從另一個觀點深入探究，就有令人擔憂之處。

我們對資訊感興趣甚至沉迷的重要原因，和資訊賦予我們的掌控感有關。事實上，擁有資訊及利用資訊讓我們達到的成就，是未得到必要資訊時望塵莫及的。如果「擁有掌控權」是為了更有效率地處理交辦的正當工作，那麼資訊提供的掌控就是好的。但如果利用資訊來「擁有掌控權」是為私利而操縱別人或情勢，那就是不好的。這種以掌控的方法負面地利用資訊是很大的誘惑，因為會給我們明顯的自主權和自由感。這種掌控若是持續發展，結果會導致人類及組織敗壞，短期來說，會產生強烈的誘惑力。最重要的問題在於操縱資訊取得控制權的過程中，我們的生命、人生的目的，以及這世界的種種真相都

會被遮蔽。

真理與資訊的混淆及錯亂更深入我們個人生活的幅度。現今電腦的社群網路為人類的連結開啟了意想不到的可能性，這基本上對人類是有益的。但是社群網路也可能被誤解或誤用。電腦主要呈現的是人的「資訊」，而非人的「真相」。人的資訊註明了種族、族群、文化、體型、年齡、性別特徵，以及個別的興趣、活動及生平事蹟。這些資訊似乎可以勾勒出人的圖像，但事實上這些片段永遠不可能拼湊出人的真正面貌。真正的人——人的真相——不可能包含在片段資訊裡。唯有了解人的起源、天命、基本使命，特別是了解愛，真相才可能出現。從這個角度來看，用更多詞語來描述身分，像是西班牙天主教徒、美國同性戀者、女性作家等，看似表達出一個人的真相，但只不過多提供一些資訊；我們可能因此注意到這個人的真相，也可能不會。

魔鬼善於利用資訊和真相之間的混淆，趁機播下失和甚至仇恨的種子。例如，資訊被當成真實面貌時，會加深偏見及刻板印象。這種混淆可能引起各種卑劣觀點和偏頗看法。從資訊和真相的混淆中產生了種族主義、性別歧視、同性戀恐懼症、階級歧視、盲目的愛國主義、民族優越感。這些矮化別人的看法千篇一律把人的資訊和人的真相混淆，永遠只著重特徵、特色等部分要素，而不看重更深的起源、天命，以及奠基於使命的身分。顯然在個人層次上，混淆資訊與真理是魔鬼製造紛爭

的利器。現代的矛盾就是原本可以促成團結的工具，例如電腦的社群網路及資訊分享，卻成為分隔彼此的強大力量。

欺騙與謊言：解脫痛苦之道

古老的倫理神學手冊裡提到一種「玩笑謊言」，這種謊言明顯誇大，一聽就知道是假的，純粹是博君一笑，並無愚弄欺騙之意。玩笑謊言不算是罪，充其量只是個爛笑話。然而，真正的欺騙及真正的謊言一點也不好笑，真正的謊言和欺騙都跟痛苦有關。

魔鬼會誘惑我們撒謊來逃避或是減輕痛苦。比較輕微的謊言像是有些人會謊報年齡。為什麼？為了逃避變老的痛苦及衰老必須面對的一切。也有人為了逃避無聊的社交活動，而向朋友謊稱自己已經有約。納稅人為了逃稅而謊報開支。有人吹噓自己的豐功偉業，以減輕對人生的失望及自我價值感低落。丈夫矢口否認外遇，以逃避坦白的難堪，免得出軌背叛帶給太太萬分痛苦。公家機關掩蓋內部貪腐的情況，以逃避曝光、懲罰及重整的痛苦。政府編出漫天大謊，例如德國納粹政府捏造猶太人的謊言，只為減輕經濟困難及國家恥辱的痛苦。這個世界的謊言和欺騙在各個階層被當成痛苦的解藥，造成不同程度的危害。

謊言如果真能逃避或減輕痛苦，只算是一種逃避策略。

欺騙的手段不直接面對痛苦，也不採取直接處理痛苦的作法，反而迂迴前進試圖避開任何痛苦。這種迂迴的逃避策略提供另一條較好走、較不需付出的路。實際上，相反的路才是通往真理之路，而且扭曲真理比直接面對要花更多力氣。經驗告訴我們：說了一個謊，往往需要用更多謊言來圓最初的謊。所謂避開真理那種「比較容易」的作法，不過是魔鬼為了讓謊言或騙術更有吸引力而提出的假設。

魔鬼也會提出其他關於謊言和騙術的假設，牠要把謊言包裝得很誘人才有利可圖。例如，鼓勵說謊的基本假設是真相令人畏懼。害怕真相的人，不論那真相是什麼，他們都會閃避，彷彿那是一頭咆哮的惡犬。畏懼真相基本上是因為害怕後果。如果我挺身面對真相，會有什麼後果？如果我走向前，直接站在那頭惡犬前面，牠會不會咬我？如果感到畏懼，我通常會去應付恐懼，而不是面對真相。人在害怕時，很容易受騙。

魔鬼鼓吹的另一個假設是，欺騙及說謊是一種常態，也就是常聽到的口頭禪：「大家都這樣做」。在欺騙的文化中，當公共生活裡的大型組織——政府、製造業、銀行界、媒體，甚至教會——都藉欺騙手段謀求己利或保障時，個人就很容易認為說謊是生活中正常的情況。

還有一個更狡猾的假設，心思敏感的人尤其要當心，即謊言帶來的痛苦比面對現實的痛苦更少。換句話說，就算會有一些痛苦的後果，說謊還是比較好，因為赤裸裸的真相可能更叫

人難受。這個假設太狡詐，所以很難處理，尤其對那些在困境中面臨欺騙或說謊誘惑的人來說，能夠減輕痛苦是最好的，或至少好過一點，即使是欺騙也沒關係。但事情不像他們想的那樣，問題就出在謊言的本質是有害的。謊言在許多層面或多或少磨損了人與人之間的信任——人際關係的黏著劑。謊言會破壞信任度；然而遇到困難時，只要想到可以少受點苦，很容易把欺騙當成順理成章的選項。

謊言和欺騙的最後一個假設，就是說謊很有用，能達到謊言宣稱的效果，包括隱瞞真相、捏造另一種事實版本、保護某些人、緩和人生的殘酷事實。這個假設本身就是假的，就長遠來看，說謊是行不通的。事實上，用長遠的眼光來看，說謊不可能有用。謊言想要打造另一個事實，卻只能憑空杜撰，沒有真理作為後盾。到了某個程度，憑空捏造的一切都會垮掉。而人類的經驗也印證了這個模式，在《創世紀》第三章人類墮落的故事中可以預見這個結果。魔鬼對亞當和厄娃主要提出的謊言是：「你們將如同天主一樣。」他們立刻信以為真。一旦把自身的存在依附在這個空虛的承諾、空洞的謊言上，生活就開始崩離析，他們這才發現自己已在樂園之外。

保護性的謊言原本是要用來保護自己或他人免於痛苦，可是並沒有庇護到任何人。剛開始編個謊言看起來很方便，但隨著時間過去，需要用更多謊言來圓謊時，情況就變得越來越複雜。最初的假設是人應付不了真相，說謊帶來的痛苦比眼前

的痛苦小，說謊比較不費力氣，說謊是人生的常態，謊言很有效。這些強而有力的假設成了魔鬼很好的工具，慫恿人落入牠的圈套，也把人捲進牠騙人的伎倆中。其實這些假設千篇一律都是假的，所以是騙上加騙。

稍後在另一個章節裡，我們會以耶穌的試探為例，探討魔鬼叫人轉向的行為，即魔鬼如何讓耶穌背離自己的真正使命。不過，耶穌的試探也可以看成是保護性謊言的例子。誘惑者的訊息是：「你可以不要受苦啊！你不必作受苦的默西亞，承擔人類的軟弱。你不必空虛自己，死在十字架上。你可以調整默西亞的身分，避免陷入被出賣、捨棄、折磨、不公義、羞辱、像犯人般被釘死在十字架上的處境。你可以把救贖中的痛苦拿掉，畢竟你是天主子，不是嗎？天主子難道不能決定用什麼方式拯救世界嗎？這樣吧，你別再餓肚子了，快把這些石頭變成餅吧！你只要屈服——不，甚至不用屈服——只要承認我對這世界的統治權，世上的一切國度都歸你管！你從聖殿頂上往下跳，讓天使托住你吧！民眾就會相信你、跟隨你。」

魔鬼的騙局提供解脫痛苦的方法。牠的邏輯很有說服力：你可以選比較舒適好走的路啊！這是很真實的誘惑，提出實際的建議及可能性。我們從《希伯來書》一段重要章節就可看出：「因為我們所有的，不是一位不能同情我們弱點的大司祭，而是一位在各方面與我們相似，受過試探的，只是沒有罪過。」（希四 15）我們也知道魔鬼最後又以不同的方式來攻擊

耶穌的使命和生活。耶穌受難前夕，祂在山園祈禱時再次與這個誘惑者正面交手：「我父！若是可能，就讓這杯離開我吧！但不要照我，而要照祢所願意的。」（瑪廿六 39）當死亡即將來臨時，耶穌這麼說：「現在我心神煩亂，我可說什麼呢？我說：父啊！救我脫離這時辰吧？但正是為此，我才到了這時辰。」（若十二 27）

值得注意的是鼓勵避開默西亞天主受苦僕人的正道，另覓好走、不費力之路的誘惑，在耶穌最親近的門徒和伙伴身上也看得到。例如，在以下的經文中，伯多祿簡直成了魔鬼的嘍囉。伯多祿受到天主啟示而表明對耶穌的信仰：「你是默西亞，永生天主之子。」但轉眼間卻成了撒謊者父親——魔鬼的代言人。福音記載：

「從那時起，耶穌就開始向門徒說明：祂必須上耶路撒冷去，要由長老、司祭長和經師們受到許多痛苦，並將被殺，但三天要復活。伯多祿便拉耶穌到一邊，諫責祂說：『主，千萬不可！這事絕不會臨到你身上！』耶穌轉身對伯多祿說：『撒旦，退到我後面去！你是我的絆腳石，因為你所體會的不是天主的事，而是人的事。』」（瑪十六 21-23）

耶穌面臨的試探主要在於天主子的身分，以及天主受苦僕人拯救世界的使命。換句話說，這個試探和耶穌是誰、來做什

麼的真相有關，也就是耶穌的身分和使命。對誘惑者而言，這是很大的賭注。請注意魔鬼並未勸阻耶穌不要完成使命。相反的，誘惑者建議用比較不費力的方式來完成。這是一種為了不要受苦而規避真理的作法，我們很容易落入這個圈套。這個計謀並不完全阻隔真理，而是把真理轉往扭曲的方向，藉口讓事情變得輕鬆容易，實際上是將真理變為虛假。

看了這麼多把欺騙和謊言當成解脫痛苦的方法，魔鬼伎倆的要素已經昭然若揭。避開痛苦的建議讓人眼睛為之一亮，我們很容易被吸引而掉入陷阱。對真理最有效的攻擊未必是正面火力全開，閃爍其詞及矇混的方式反而效果更好。在探討這些解脫痛苦的可能性時，我們才發現擺在眼前的是欺騙的詭計，也才知道自己面對的敵人是個老手。

沒有愛的欺騙

但丁《神曲》的最後一行寫著：「愛能推動太陽和星辰」。愛是創造的基本能量，愛是使萬物生生不息的力量。整個宇宙從範圍最廣的銀河到最小的次原子粒子，處處充滿造物主的愛。創造不只意味著天主自虛無中造生萬物，亦指天主用愛創造了萬物，這就是我們在受造界所見萬物的最終真理。這真理涵蓋了萬物的起源、生生不息的力量，以及最後的命運，那就是愛。

根據聖經和基督宗教傳統，愛與真理之間具有親密且相輔相成的連結。聖保祿在談到基督徒生活的活力元素，也就是在基督內成長與成熟時，將真理與愛連結在一起：

「使我們不再作小孩子，為各種教義之風所飄盪、所捲去，而中了人的陰謀，陷於引入荒謬的詭計；反而在愛德中持守真理，在各方面長進，而歸於那為元首的基督，本著祂，全身都結構緊湊，藉著各關節的互相補助，按照各肢體的功用，各盡其職，使身體不斷增長，在愛德中將它建立起來。」（弗四 14-16）

這種愛與真理的連結在聖若望的著作中處處可見，尤其是《若望壹書》及闡釋基督徒生活的章節，例如：「孩子們，我們愛，不可只用言語，也不可只用口舌，而要用行動和事實。在這一點上我們可以認出，我們是出於真理的，並且在祂面前可以安心；縱然我們的心責備我們，我們還可以安心，因為天主比我們的心大，祂原知道一切。」（若壹三 18-20）愛與真理的關係在我們對耶穌基督的信仰中有了個人的幅度：「誰若明認耶穌是天主子，天主就存在他內，他也存在天主內。我們認識了，且相信了天主對我們所懷的愛。」（若壹四 15-16）

愛與真理的關聯是我們信仰最重要的核心。耶穌是道路、真理及生命，祂來到我們中間，就是要宣告：「天主竟這樣愛

了世界……」（若三 16）而「天主是愛」（若壹四 8）就是最根本的真理。天主臨在耶穌基督內的標記就是愛與真理；魔鬼臨在的標記則是沒有愛、沒有與愛相關的真理。沒有愛的地方不會有真理，只有謊言和欺騙。魔鬼的路線是仇恨，甚至謀殺，藉此領人進入更陰森的謊言和欺騙國度。所以經上說：「不可像那屬於惡者和殺害自己兄弟的加音。」（若壹三 12）猶太人不願承認耶穌的權柄，耶穌和他們辯論時也闡明了這點：「你們是出於你們的父親魔鬼，並願意追隨你們父親的慾望。從起初，他就是殺人的凶手，不站在真理上，因為在他內沒有真理；他幾時撒謊，正出於他的本性，因為他是撒謊者，而且又是撒謊者的父親。」（若八 44）

我們習慣把「真理」想成客觀、超然，甚至冰冷的事實。科學的真理在理想上應當如此，很多人都主張這種事實應該與人的主觀想法適度切割，當然也不受人類變化無常的愛所影響。事實上，從某一方面來看，真理的確可以獨立存在，也不受我們的意見或情感左右。不過，從信仰的眼光來看，不論是什麼真理，只要離開了愛，就不再是真理，只是表面的事實或徹底的欺騙。

真理與愛分離的實際後果，我們在一些將科學應用到人體的實驗上清楚可見，例如納粹給戰俘做的醫學實驗、美國塔斯克吉（Tuskegee）惡名昭彰的梅毒實驗，或是現今操縱人類生命、利用人類胚胎的研究。在這些及其他案例中，研究的目的

是為了尋找真理及提升人類的福祉，但實際上卻反其道而行，反而削弱人類的生命及成長。這些案例中的科學實驗並非真正的科學，而是假借科學之名來行騙。

若想知道魔鬼用什麼方法在我們當中行騙，藉此使我們遠離天主的道路，那麼切斷真理與愛的連結就是最狡猾的伎倆，也是最明顯的詭計。

在人生經驗中，另一種真理與愛分離的情形和看似正向的價值——誠實有關。如果我以誠實的名義，給你一些難以接受的回饋，而且態度冰冷，不帶絲毫愛或關懷，就算我準確地傳達訊息，這訊息也是虛偽不實的。這種「誠實的回饋」暗指我的言論可以斷定你是什麼樣的人：你的身分、價值、在世上的地位，最後就由我來拍板定論。這種沒有愛的誠實並未明講這些露骨的言論就代表全部、完整的你，而是用另一種層面的扭曲和欺騙，也就是暗示。我給的回饋在暗示這就是你，你整個人的樣子。在這種沒有愛的誠實所產生的暗示裡，找不到真理，而魔鬼依舊會利用這一點大肆破壞人的生命。

我們在這裡看到古修辭學中以偏概全的「提喻法」。在這種只給回饋卻沒有愛的例子裡，這些原本只是個人的部分負面事實，但真實資訊卻成了整個人的全貌。

另一個用誠實卻沒有愛的溝通來欺騙的例子，或許有助於澄清這種微妙卻重要的差異。有位醫生要告知病人切片結果是癌症末期，已經無藥可醫，病情好轉的機會渺茫。這位醫生是

這方面的專家，向病人傳達不幸消息是他的例行工作。為了避免讓這個噩耗引起太大的情緒波動，這位醫生沒有提到病人的完整情況，純粹就病情據實以告。雖然他的決定情有可原，但這樣的交談缺乏同理心，顯示出這是不恰當的醫療作法，因為這種溝通沒有照顧到整個人的需要。從另一個層面來看，他也沒有傳達出真相。

凡人終有一死，這是再清楚不過的事實。當我們被診斷罹患絕症時，雖然很痛苦，但不過是以一種戲劇化且立即的方式證實了一輩子如影隨形的想法：人難逃一死。當我們聽到冷冰冰的診斷結果時，眼前看到的只有自己一定會死，而且就快死了，這就是我們全部的未來。那個資訊或真相界定了我們是誰。原本只是誠實告知病情的那段話卻起了總結的作用，完全用疾病來定義自己。這樣的定義並不正確，不僅扭曲，而且從根本來說也不真實。

我們確實是凡人，終將一死，我們在人生旅途上，一直隱約意識到這個真相。但更重要的是我們是「被愛」的凡人，我們人生的真相不只是像哲學家海德格（Martin Heidegger）所說的：我們是「走向死亡的存有」。雖然那也是事實，但我們同時也是「來自愛的存有」及「走向愛的存有」。所以在傳達我們會死的事實時，如果少了愛，就會阻擋我們看清自己是誰的完整事實。我們的存在絕不只限於一個部分或一個幅度，就連那個最重要的必死幅度也不能代表全部的我們。我們完整的

事實是我們是被愛的凡人。

剛才提到的案例裡，魔鬼最感興趣的是在傳達資訊或真相時把愛抽離出來，這樣診斷的真相似乎就獨自存在，客觀又獨立。然而，這既不是我們存在的整個真相，也不是能幫助我們活出該有樣貌的實際真相。更何況，在告知診斷結果時，如果沒有愛，也欠缺我們能夠理解的反應，就會把我們拉向，甚至固著在虛假不實的死亡國度。這個過程也屬於魔鬼，牠不但是撒謊者的父親及欺騙大師，也是把死亡塑造成殘酷痛苦的那位惡者。

從某個角度來看，死亡可以視為生命的一種自然形態，不比四季的更迭更特別，只是很平和地從一種生命形式轉換成另一種。但因為惡者所慫恿及促成的罪，死亡便有了不祥及殘酷的外貌，使生命變成粗暴痛苦的遽變。為此，《智慧書》說：「其實天主造了人，原是不死不滅的，使他成為自己本性的肖像；但因魔鬼的嫉妒，死亡才進入了世界；只有與他結緣的人，才經歷死亡。」（智二 23-25）

我們在这一節反思為何把真理中的愛除去會導致欺騙。顯然的，在天主的計畫裡，真理、愛及生命之間是整體的關係。魔鬼會讓這神聖的三合一關係顛倒逆轉，讓我們陷入欺騙、仇恨、冷漠及死亡。明白魔鬼狡猾厲害的詭計，能幫助我們誠心祈求天主助佑，面對魔鬼的欺騙挑戰。

總結

魔鬼的欺騙伎倆五花八門：虛假的承諾、錯綜複雜、騙人的外在表達、以資訊取代真理、狡詐的解脫痛苦之道，以及沒有愛的溝通。在總結魔鬼這些令人畏懼的破壞陰謀時，我們一定對聖保祿的提問感到心有戚戚焉：「誰能救我呢？」（羅七 24）接下來我們要探討的議題非常重要，不僅聚焦於耶穌基督，同時能找到這問題的答案。

耶穌基督就是真理，來為真理作證

我們沒辦法探知魔鬼全盤的詐欺計謀，光是我們檢視到的就夠嚇人了。事實上，面對這個令人生畏的對手，很自然的反應就是害怕。如果我們面對魔鬼的欺騙計謀時孤立無援，那麼恐懼不僅是最初的反應，還會一直害怕下去。可是我們並不孤單，也沒有任由害怕來主導全局。

卡斯帕樞機說：「基督徒站在邪惡者面前時，基本的態度不是害怕，而是對基督決定性的勝利抱持希望，因為祂已戰勝罪惡與死亡。²」事實上，在基督宗教的氛圍內，只要談到邪惡或魔鬼，絕不能不提對耶穌基督的信仰，因為祂藉著死亡與復活戰勝了邪惡勢力。我可以更進一步地說：只要談到魔鬼的

---

² Walter Kasper, "Das Theologische Problem des Bösen," p.51.

各種作為，就不得不提耶穌的治癒和救贖工程，祂戰勝了邪惡及惡者，獲得普遍的勝利，並且個別擊破惡者的陰謀。既然魔鬼的主要伎倆是欺騙，而且在我們的日常生活中肆意妄為，那麼我們就要明認耶穌戰勝了欺騙，祂是我們的真理，祂來給真理作證。

我們必須明瞭：基督的真理早已各個擊破魔鬼的欺騙伎倆。這樣的認知能幫助我們信靠耶穌，祂是我們真正的希望。所以我們要先思索對基督真理的認識，再來探討耶穌如何一一破解魔鬼的騙局。

我們先從自己的經驗開始。在罪惡瀰漫的世界裡，欺騙不但籠罩我們的生活，魔鬼——撒謊者的父親更不斷推波助瀾。但我們要時時牢記：除非人類自願合作，否則欺騙無法操控我們和世界。所以很重要的是，耶穌基督就是真理，我們要把祂的勝利看成生活的全部，而且矢志活在祂的王國，也就是真理的國度。《若望福音》中的兩段經文有助於了解這項事實。

第一段取自最後晚餐時耶穌與多默的互動。多默問：「主！我們不知道你往那裡去，怎麼會知道那條路呢？」耶穌回答說：「我是道路、真理、生命。」（若十四 5-6）在這段話中，我看到耶穌從幾方面肯定祂與真理的關係。耶穌是真理，是天父的真實聖言，所以祂教導及傳達的也是天主真正的啟示。祂是生命，所以祂成了真理的化身，將真理具體呈現出來。祂是道路，所以祂帶給人活出真理的力量。

耶穌教導或啟示真理、將真理具體表現出來、使人活出真理的使命，就是祂來到我們中間最重要的目的。《若望福音》的序言開宗明義說出耶穌的目的，最後當耶穌站在比拉多面前時也再次表明。《若望福音》第一章的序言包含了整部聖經中最崇高莊嚴的一段話：「於是，聖言成了血肉，寄居在我們中間；我們見了祂的光榮，正如父獨生者的光榮，滿溢恩寵和真理。」（若一 14）接著說道：「因為法律是藉梅瑟傳授的，恩寵和真理卻是由耶穌基督而來的。」（若一 17）在《若望福音》最後，耶穌站在比拉多面前時，也從真理的角度來肯定自己的目的和使命：「你說的是，我是君王。我為此而生，我也為此而來到世界上，為給真理作證：凡屬於真理的，必聽從我的聲音。」（若十八 37）

耶穌說自己是真理，也說自己的使命就是為真理作證。祂是誰以及祂來做什麼都聚焦於真理，這真理會揭發並推翻每一種欺騙和虛偽，因而扭轉並戰勝魔鬼的詭計。耶穌的真理釋放我們，使我們自由，也讓天主的生命在我們內蓬勃成長。

現在，我們深入探究耶穌如何以真理逐一擊破魔鬼的操縱伎倆。

召叫門徒翻轉顛倒的事實及虛假的承諾

我們先前提到魔鬼會顛倒事實，並許下永遠不可能實現的

虛假承諾。牠提出誘人的建議，能夠掌控未來並得到確切的結果。牠也承諾惡事不會曝光，藉此引人為非作歹；就算紙包不住火了，魔鬼也暗示大事可以化小，事情絕不會太糟。

相反的，耶穌從一開始傳福音就召叫人跟隨祂——四部福音的觀點都相同。這個召叫是召喚人信從真理，要頭腦清楚且實際地為真理負責。這個召叫把魔鬼顛倒的事實和虛假的承諾都翻轉過來了。

耶穌說：「來跟隨我！我要使你們成為漁人的漁夫。」（谷一 17、二 14）門徒很快就領悟到：耶穌的召叫不是甜蜜幸福的美夢。《路加福音》就強調了這個召叫的代價：

他們正走的時候，在路上有一個人對耶穌說：「你不論往哪裡去，我要跟隨你。」耶穌給他說：「狐狸有穴，天上的飛鳥有巢；但是人子卻沒有枕頭的地方。」

又對另一人說：「你跟隨我吧！」那人卻說：「主，請許我先去埋葬我的父親。」耶穌給他說：「任憑死人去埋葬自己的死人吧！至於你，你要去宣揚天主的國。」（路九 57-60）

耶穌又說：

「如果誰來就我，而不惱恨自己的父親、母

親、妻子、兒女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，不能作我的門徒。不論誰，若不背著自己的十字架在我後面走，不能作我的門徒。」（路十四 26-27）

耶穌和魔鬼的道路有非常明顯的差異。魔鬼允諾未來，暗示所有的結果都在掌控之中。牠雖然說得很清楚，但全是假的。反觀耶穌邀請人跟隨祂時，要他們順服於未知且不確定的未來。耶穌給的唯一保證就是門徒會與祂同在，承擔走向十字架的命運。祂談到門徒必須付出的代價時，不是輕描淡寫，而是加重要求、提高風險。就連血緣或家庭關係與耶穌的關係相比，也黯然失色。門徒不需要隱瞞任何事，一切都是透明的，否則就一無所有。

我在暗中給你們所說的，你們要在光天化日之下報告出來；你們由耳語所聽到的，要在屋頂上張揚出來……凡在人前承認我的，在我天上的父前也必承認他；但誰若在人前否認我，在我天上的父前也必否認他。（瑪十 27, 32-33）

耶穌戳破了魔鬼的誘惑。魔鬼邀請人接受確切、可掌控的未來，耶穌卻召叫門徒用順從、開放、信任及透明的方式生活。耶穌的門徒不該信靠虛假的承諾，而要依靠唯一真實的真理，就是耶穌基督。

「唯一需要的事」破解了錯綜複雜

用層層疊疊的錯綜複雜來隱瞞真理，這是魔鬼慣用的欺騙伎倆。錯綜複雜有很多種面貌，可能是成串的事實、五味雜陳的感受或層層關卡。何種面貌並不重要，重要的是所產生的效果。在面對這些複雜時，我們會覺得永遠找不到真理，甚至不確定在這樣的糾結底下是否有真理。與其說是受騙，不如說是感到受挫。但事實是我們上當了，那狡猾有效的騙術讓我們以為太複雜了，永遠找不到真理。我們覺得離真理很遠，可是真理又無比重要。這真理牽連我們生命中最重要關係，以及影響世界的社會、經濟或是我們的價值觀，而這價值觀是我們個人及團體支配時間、金錢、精力的依歸。

前面我們提到耶穌在辯論中如何單刀直入，戳破撒杜塞人關於死人復活的騙局，現在我們可以繼續探究耶穌——我們的真理，如何帶領我們超越表面的複雜，擁抱簡單的真理。

《路加福音》有個例子令人印象深刻，可看到耶穌戳破騙局，直達簡單的真理。安息日那天，耶穌在會堂治好一個偃僕病婦。

安息日，耶穌在一會堂裡施教。有一女人病纏身已十八年了，偃僕著完全不能直立。耶穌見了她，便叫她過來，給她說：「女人，你的病已消除了。」遂給她按手，她即刻就挺直起來，光榮天主。

會堂長因氣惱耶穌在安息日治病，便給眾人說道：「有六天應該工作，你們在這些日子裡可來治病，但不可在安息日這一天。」

主回答他說：「假善人哪！你們每一個人在安息日，有不解下槽上的牛驢，牽去飲水的嗎？這個女人原是亞巴郎的女兒，她被撒旦纏住已經有十八年了，安息日這一天，就不該解開她的束縛嗎？」當耶穌講這話時，所有敵對祂的人個個慚愧；一切民眾因祂所行的種種輝煌事蹟，莫不歡喜。（路十三 10-17）

在此，複雜的因素和宗教法律（守安息日）有關，這條法律是虔誠信眾（齊聚一堂朝拜天主的人）在神聖的地方（會堂）特別應該遵守的。這些複雜因素置於駝背的婦人身上，再加上當時的情況不適合治病，治病就表示不忠於宗教體制，因此只能讓她繼續過著病魔纏身的日子。耶穌（真理）戳破那掩蓋事實的複雜。耶穌說，信眾於神聖之日齊聚在神聖之所，如果「不肯」治好那婦人，他們就是虛偽且不忠信的。那些到會堂參加禮儀的人會為了自家的牲畜調整變通安息日的規定，而眼前的並非一頭畜牲，而是一個女人，她還擁有亞巴郎女兒崇高神聖的地位，理當得到相稱的重視。

耶穌的言行是根據備受尊崇的先知傳統。天主子民有時會因為制定了層層疊疊的宗教規定而危害真理，這時先知會針對

情況向他們講述天主的真理。米該亞先知的一段發言就能綜合表達先知的這種立場，他要百姓拋開多如牛毛的宗教規定，改為只遵守一條法律：要有純潔、善良的心。

「我要到上主那裡叩拜至高者天主，應進獻什麼？應進獻全燔祭，還是應進獻一歲的牛犢？上主豈喜悅萬千的公羊，或萬道河流的油？為了我的過犯，我應否獻上我的長子？為了我靈魂的罪惡，我應否獻上我親生的兒子？」

人啊！已通知了你，什麼是善，上主要求於你的是什麼：無非就是履行正義，愛好慈善，虛心與你的天主來往。（*六6-8）

先知性的真理是天主在特殊情況、特別的歷史時刻，以及百姓需要指導和指引方向時所說的話語。一般來說，先知性的真理是要求天主子民重新回到，或重新聚焦於和天主的關係的根本事實。米該亞先知及耶穌的話都屬於這種類型。米該亞先知和耶穌在不同的時空環境下，不約而同地宣示了唯一重要的真理，而這個真理正因為民眾不了解宗教法律、在應用時前後不一致，或想藉此逃避真正的責任，而逐漸被層層疊疊的法律遮蔽掩蓋。

《路加福音》獨有的兩段經文，說明一以貫之看待天主

的真理非常重要。在第一段經文中，耶穌來到瑪爾大和瑪利亞的家中作客。瑪爾大為了招待耶穌，不斷忙東忙西，她的妹妹卻坐在耶穌腳前聽祂說話。當瑪爾大抱怨瑪利亞不幫她時，耶穌卻說：「瑪爾大，瑪爾大！妳為了許多事操心忙碌，其實需要的唯有一件。瑪利亞選擇了更好的一份，是不能從她奪去的。」（路十 41-42）「需要的唯有一件」這句話譯自拉丁文聖經中的「唯一要務」（*unum necessarium*）。這個想法成了二千年來基督徒靈修最持久也必要的一環。這句話也和魔鬼用來隱瞞真理的糾結形成強烈對比。

另外一段經文只有一節，卻極為重要：「耶穌被接升天的日期，就快要來到，祂遂決意面朝耶路撒冷走去。」（路九 51）在這句話之後，耶穌開始走向耶路撒冷，《路加福音》後面的篇幅都在記錄這趟旅程。耶穌要在耶路撒冷受難、死亡和復活。耶穌死而復活後，聖神降臨於留在耶路撒冷的門徒身上，而耶穌基督的喜訊就從這聖城傳到地極。僅從耶穌開始走向耶路撒冷的這句話，就點出整個救贖工程要朝什麼方向發展。在這節經文中，我們要留意的不是耶穌的話（耶穌根本沒說話），而是祂的態度：「祂遂決意面朝耶路撒冷走去」。這句話顯示祂只有一個焦點和目的，就是決心完成託付給祂的使命。儘管眼前的需求和環境如羅網般糾結，但耶穌自始至終只有一個使命，所有可能讓祂真正目的模糊的複雜情況都被這個使命破解了。魔鬼以極度的複雜來行騙，耶穌則堅守唯一神聖

的目標來啟示及活出真理。

聖保祿也附和：在耶穌基督內，真理是簡單而直接的。他在寫給格林多人的信中談到改變計畫，並預期有人會批評他左右搖擺。所以他為自己辯白，肯定自己的行為模式是效法在耶穌基督內獨特而簡單的真理。他寫道：

那麼，我懷著這種意思，難道是我行事輕浮嗎？或者我定主意，是隨情感定的，以致在我內有「是」而又「非」嗎？天主是忠實的！我們對你們所說的話，並不是「是」而又「非」的，因為藉我們，即藉我和息耳瓦諾同弟茂德，在你們中所宣講的天主子耶穌基督，並不是「是」而又「非」的，在祂只有一個「是」，因為天主的一切恩許，在祂內都成了「是」，為此也藉著祂，我們才答應「阿們」，使光榮藉我們歸於天主。（格後一 17-20）

《瑪竇福音》的山中聖訓，耶穌告訴跟隨祂的民眾要避免妄發虛誓。祂要求他們在宣報真理時簡單直接，同時祂也暗示：多餘的詞藻及繁複都來自惡者：「你們的話當是：是就說是，非就說非；其他多餘的便是出於邪惡。」（瑪五 37）

耶穌的光榮「滿溢恩寵和真理」（若一 14），我們漸漸明瞭真理戰勝了惡者複雜及欺騙的糾結。我們看到且經驗了簡單直接的真理，也體認到我們蒙召以這種方式說話及生活。

騙人的外在表達及真正的啟示

任何一種表達模式，就算聲勢再浩大、再強烈，都不能保證揭露真理。我們在宗教、性及政治事件上看到了這點，而且魔鬼會善加利用，以達到欺騙的目的。魔鬼把外在表達和內在真實混為一談，非常陰險狡詐。我們常以為只要說得夠多次、夠大聲、夠精采，那件事情自然而然就是真理，但我們該看得更清楚！

耶穌基督為我們帶來真理的勝利，祂的方法就是成為天主真理的真實啟示；在祂內，溝通方式和溝通內容完全相符。藉著祂所是、所做、所說的一切，祂在我們當中啟示了天主的真理。《若望福音》很多章節記載耶穌表達自己的啟示是真實的，而且祂忠實地傳報了由父那裡所聽到的一切。例如在最後晚餐時，耶穌回答斐理伯說：

「誰看見了我，就是看見了父；你怎麼說：把父顯示給我們呢？你不信我在父內，父在我內嗎？我對你們所說的話，不是憑我自己講的；而是住在我內的父，做祂自己的事業。你們要相信我：我在父內，父也在我內。」（若十四 9-11）

《瑪竇福音》最接近若望風格的章節中，耶穌的這些話得到了共鳴：「除了父外，沒有人認識子；除了子和子所願意啟

示的人外，也沒有人認識父。」（瑪十一 27）

《希伯來書》一開始就隆重介紹耶穌如何完全忠實，而且絕對真實地顯示了父：

天主在古時，曾多次並以多種方式，藉著先知對我們的祖先說過話；但在這末期內，祂藉著自己的兒子對我們說了話。天主立了祂為萬有的承繼者，並藉著祂造成了宇宙。祂是天主光榮的反映，是天主本體的真像，以自己大能的話支撐萬有。（希一 1-3）

這些聖經章節強調了耶穌是真理的啟示者、天主的啟示者。在祂內、從祂身上，我們看到祂的話和祂所傳達的真理之間是透明而完全一致的。在祂內，外在和內在沒有隔閡和落差。耶穌的啟示和真實表達最能擊敗惡者，因為魔鬼總是煽動人用外在表達和誠實自我表露之間的落差來行騙，尤其是宗教、性及政治等對人際關係和表達有特殊意義的領域。

耶穌的表達和啟示最重要的一刻，就在十字架上面臨死亡時。雖然聖經記載了祂在十字架上的臨終遺言，但真正最能代表祂要表達和啟示的，不是任何一句話，而是十字架本身以及祂自由決定擁抱十字架的事實。十字架沒有滔滔不絕，或能言善道，但十字架道盡了出於愛的自我貶抑及自我空虛。十字架代表最大的禮物——耶穌為我們獻出生命，所以十字架是最透明直接的方式，道出天主的愛臨在我們中間。「但是，基督

在我們還是罪人的時候，就為我們死了，這證明了天主怎樣愛我們。」（羅五 8）

《馬爾谷福音》為了強調十字架信息的透明直接，引述了外邦羅馬百夫長的話，耶穌被釘死時他也在場，而被十字架散發的真理啟示震撼：「對面站著的百夫長，看見耶穌這樣斷了氣，就說：『這人真是天主子！』」（谷十五 39）

傳報耶穌聖言和相信耶穌聖言的人若存留在耶穌的十字架內，就得著力量分享真理戰勝惡者騙術的勝利。保祿回想起向格林多人宣講時，有感而發：「的確，猶太人要求的是神蹟，希臘人尋求的是智慧，而我們所宣講的卻是被釘在十字架上的基督：這為猶太人固然是絆腳石，為外邦人是愚妄，但為那些蒙召的，不拘是猶太人或希臘人，基督卻是天主的德能和天主的智慧。」（格前一 22-24）藉著基督的十字架及存留在基督的真理內，我們能得到新生並分享祂戰勝惡者騙術的勝利。

我們分享了十字架最透明直接的傳報，十字架非常清楚明白地表達了天主聖愛。所以《若望壹書》有這樣的結論：

我們知道我們屬於天主，而全世界卻屈服於惡者。我們也知道天主子來了，賜給了我們理智，叫我們認識那真實者；我們確實是在那真實者內，即在祂的子耶穌基督內，祂即是真實的天主和永遠的生命。

（若壹五 19-20）

資訊對抗真理，天主的許諾得勝

我們前面提到現代特有的現象是以資訊取代真理。雖然資訊本身很有用，帶來許多益處，但資訊不能取代真理，因為真理才是我們的根基，使人生有目的和方向。魔鬼會利用兩者間可能的混淆，或用資訊取代真理來行騙，將我們拉離天主，遠離真理。

在以資訊混充真理的騙局中，耶穌基督，即真理如何得勝呢？祂如何指點迷津，使我們遠離惡者的欺騙伎倆呢？

聖經上的見證顯然沒有預先考量到現代資訊化社會的情況，然而聖經中已有資訊和真理的區別，例如某人的相關資訊或特色，不等於個人的真相或存在的真正根源。聖經中資訊和真理的差異就在於雙向的交託：天主給我們的許諾，以及我們對天主和他人的承諾。

《申命紀》省思天主和以色列人民的盟約，在祈禱中反省天主為何揀選這個民族，同時體會到天主對祂子民的許諾，以下這段經文提到了天主的揀選。

因為你是屬於上主你天主的聖民，上主你的天主由地面上所有的民族中，揀選了你作自己特屬的人民。上主喜愛你們，揀選你們，並不是因為你們比其餘的民族人數眾多；其實你們在所有的民族中，是最少的一個；而是由於上主對你們的愛，並為履行祂向

你們祖先所起的誓。（申七 6-8）

以色列人民的資訊及民族的特色，並非他們被選為特選民族的原因。他們被選的真正原因是天主對這民族愛的許諾。換句話說，愛的許諾勝過資訊或數據。

新約也有雷同的情況，就出現在保祿寫給格林多人的書信中：天主選擇或召叫了格林多人，顯然不是因為他們有任何有利的資訊或數據，而是因為天主奧祕的恩許。保祿寫道：

弟兄們！你們看看你們是怎麼蒙召的：按肉眼來看，你們中有智慧的人並不多，有權勢的人也不多，顯貴的人也不多；天主偏召選了世上愚妄的，為羞辱那有智慧的；召選了世上懦弱的，為羞辱那堅強的；甚而天主召選了世上卑賤的和受人輕視的，以及那些一無所有的，為消滅那些有的，為使一切有血肉的人，在天主前無所誇耀。（格前一 26-29）

格林多人的真相存在於天主愛的許諾內。這樣的模式在整部新約中不斷重現，例如稅吏肋未、匝凱，以及撒瑪黎雅婦人的故事。

資訊在相關範圍內是有益且有用的，但若希望超越資訊，或不想把資訊和真理混淆，就必須從天主的許諾來看破碎的人類。天主在耶穌基督身上展現的愛的許諾，證實了我們最

根本的身分是「天主鍾愛的子女」，而這就是我們存在的真相。同樣的，在人際相處中若想讓真理彰顯，也要按照天主教在基督內對我們的許諾，看出並認同彼此的真相。「屬於」我們的真相——這真相是以天主教在耶穌基督內顯示的許諾為基礎，遠比「關於」我們的個別資訊或數據重要。這重要性也是保祿在《迦拉達書》的思想精髓：「因為你們凡是領了洗歸於基督的，就是穿上了基督：不再分猶太人或希臘人，奴隸或自由人，男人或女人，因為你們眾人在基督耶穌內已成了一個。」

（迦三 27-28）

如果想和基督一同戰勝魔鬼的騙術，尤其在這資訊氾濫、真理難尋、資訊與真理時常混淆的時代，應遵循以下標準：首先，不要把自己或他人的資訊或數據當成存在的基本真相。其次，要明認天主教對我們和他人的許諾，這個許諾使我們成為「天主鍾愛子女」的身分。最後，按照天主子女的身分，去了解自身和他人存在的真相。

苦難的治癒破除欺騙

我們之前提過欺騙和謊言被當作解脫痛苦之道或逃避痛苦的方法。想要減輕痛苦或完全避免痛苦的想法，一旦與欺騙的伎倆串連起來，就變得非常誘人。換句話說，我們可能面臨非常大的誘惑，不惜玩弄真理，只求能從痛苦中脫身或逃避痛

苦。我們不喜歡「痛」，尤其不喜歡伴隨痛而來的「苦」。我們得先釐清這些詞的確切涵義，才能了解基督真理如何戰勝關於痛苦的欺騙和謊言。

「痛」在生活中經常發揮正向的功能。痛是不舒服的感覺（程度或輕或重），提醒我們有麻煩了。身體的痛，例如牙痛，可能是感染需要治療的徵兆；肌肉痠痛，代表太過逞強、緊繃；情感的痛，例如重要關係破裂造成的結果，則提醒我們生活需要恢復平衡。此外，還有心靈的痛，疏離天主或他人而引起的沮喪，這種痛召喚我們悔改。

沒人喜歡痛，痛會讓我們感到不舒服或心情低落。不過痛的正向功能是，讓我們去留意需要關照的地方。其實我們真正不喜歡的是痛所引起的「苦」。雖然痛可能有情感或心靈的層面，但最主要是在肉體上。相較之下，苦雖然可能和身體的疼痛有關，但最主要還是顯現在心靈上。苦是因為失去意義或失去關係情誼而觸發的苦悶感。苦經常從痛開始，當疼痛沒有意義和目標，無法和更大的願景連結起來時，苦（失去意義）就會接踵而來。我們覺得苦，因為我們在很多方面是靠關係組成的。當重要的關係破裂、中斷或莫名奇妙消失時，我們都會感到疏離的苦悶。

耶穌基督自己承擔了所有的苦，藉此治癒了苦難。在苦難中，祂面對了疏離和缺乏意義所造成的極度苦悶，並揭示出受苦的真正意義：在死而復活的奧蹟中，苦難具有正向的結果。

耶穌也顯示我們與祂的關係，以及與他人彼此相連的真理，正是這種關係連結支撐著我們。這治癒的真理使我們超越惡者的煽動和誘惑，以及用謊言和欺騙來應付或逃避痛苦的計謀。我們接下來繼續深入探討。

福音很少提到耶穌是「上主受苦的僕人」。這個僕人是默西亞的預像，出現在《依撒意亞先知書》四首「上主僕人」的詩歌中。福音雖然沒有明確提到上主僕人，卻有很多暗示，尤其是耶穌提到自己的使命時³。耶穌引用依撒意亞「上主僕人」的詩歌來說明自己受苦的目的和意義。例如耶穌在談到祂的使命，並暗示將要面臨死亡時說道：「因為人子不是來受服事，而是來服事人，並交出自己的性命，為大眾作贖價。」（谷十45）耶穌的這段話可以與第四首「上主僕人」詩歌的結尾相連：

我正義的僕人要使多人成義，因為他承擔了他們的罪過。為此，我把大眾賜予他作報酬，他獲得了無數的人作為獵物；因為他為了承擔大眾的罪過，作罪犯的中保，犧牲了自己的性命，至於死亡，被列於罪犯之中。（依五三 11-12）

耶穌受的苦，其中也包含了痛，有真正的救贖目的和真實

---

3 Oscar Cullmann, *The Christology of the New Testament*, trans. S.C. Guthrie and A.A.M. Hall, (London: SCM Press, 1963), p.51-82.

意義，使祂能戰勝這苦與痛；祂戰勝苦痛時，就是帶領眾人和祂一同進入勝利。

苦有另一個幅度，即切斷關係、失去連結所帶來的苦悶。這種苦悶也可能從痛開始，最後變成真正的苦。《若望福音》記載，耶穌預言自己要受苦受難並死在十字架上，但祂同時指出自己與天父的連結恆久不渝：「當你們高舉了人子以後，你們便知道我就是那一位。我由我自己不做什麼；我所講論的，都是依照父所教訓我的。派遣我來者與我在一起，祂沒有留下我獨自一個，因為我常做祂所喜悅的事。」（若八 28-29）

在苦難中體會到天父的臨在及連結，這樣的感受在《依撒意亞先知書》第三首上主僕人的詩歌中也能找到共鳴：「因為吾主上主協助我，因此我不以為羞恥；所以我板著臉，像一塊燧石，因我知道我不會受恥辱。那給我伸冤者已來近了。」（依五十七-8）耶穌治癒了失去連結的關係，那不但是苦難的標記也是起因。祂在苦難中與天父緊密相連，彼此的關係既親密又真實。

耶穌出於自願地進入苦難，不但帶給苦難真正的意義，也在苦難中和天父真實相連，藉此治癒了苦難。因此，耶穌拆穿了魔鬼企圖利用減輕或逃避痛苦的心態來行騙誘惑的詭計。如今在耶穌基督內無須再用逃避閃躲或欺騙的伎倆來面對苦痛，因為在祂內已克勝一切，耶穌的苦難將我們的痛苦全都治癒。

愛彰顯真理

在《在真理中實踐愛德》通諭（*Caritas in Veritate*）中，教宗本篤十六世也強調愛與真理的關聯；所有正義與和平的行動，以及人類整體的發展，都要以愛為根源。真正的愛，必定和真理有關。我們先前的反省雖從不同的觀點切入，也能得到同樣的結論。真理除非有愛相伴（從某個角度來看，愛使真理完整），否則曲解會隨之而至，真理也可能被扭曲為「虛假」。我們之前提到沒有愛而無情地將科學知識應用在人體實驗上，就是這種情形。這種知識或真理根本無法提供完整、真正解決人類處境的方法。沒有愛，真理就會枯萎消失。沒有真愛，很容易會落入欺騙的圈套。

怎樣才能兼顧愛與真理呢？在《若望福音》中，耶穌談到「存留在祂內」的可能性，因為祂既是真理也是愛。因此祂說：「你們如果固守我的話（按字面解釋，即存留在我的話內），就是我的門徒，也會認識真理，而真理必會使你們獲得自由。」（若八 31-32）在最後晚餐中，耶穌又以同樣的方式說道：「正如父愛了我，同樣我也愛了你們；你們應存在我的愛內（即存留在我的愛內）。」（若十五 9）

我們不但要存留在耶穌的話（真理）內，而且還要存留在祂的愛（天主的聖愛）內，因此跟隨耶穌的人能夠將真理與愛整合在一起。這種生活的結合讓基督徒有信心戰勝魔鬼的欺騙

詭計，魔鬼千方百計想將真理與愛分離，因為抽離了愛，真理就不再是真理。

我們可以從若望著作中一個矛盾異常的觀點來省思，進而釐清這個結論。請注意《若望壹書》對世界的負面評價：

你們不要愛世界，也不要愛世界上的事；誰若愛世界，天父的愛就不在他內。原來世界上的一切：肉身的貪慾，眼目的貪慾，以及人生的驕奢，都不是出於父，而是出於世界。這世界和它的貪慾都要過去；但那履行天主旨意的，卻永遠存在。（若壹二 15-17）

這段話清清楚楚叫人不要愛世界，因為那不是出於天主。但另一段經文也很明白地表達出天主對世界的愛勝過一切：「天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生。」（若三 16）將這兩段經文並列來看，前後似乎不連貫，但實際上這兩段經文的看法是一致且連貫的。

從世界破碎、罪惡的角度來看，就如《若望壹書》所陳述的，我們不該依附世界，因為世界不忠於造物主起初創造的本意。然而《若望福音》第三章十六節卻提供另一種眼光看待破碎疏離的世界。這眼光就是天主的愛，因而看到世界能夠得到拯救，並且在聖子的使命中完成了救贖。天主的愛使我們看見

這世界更圓滿的真相，也就是充滿救贖的可能。

當我們分享天主的愛（存留在天主聖愛內，用聖愛的眼光來看世界和他人），就能在所見的一切體會圓滿的真理（存留在祂的話及真理內）。當我們與救主耶穌相連時，就能與愛和真理相連。只要留在這條路上，必能避開魔鬼的陰謀詭計，牠為了達到欺騙目的，不斷唆使我們將真理與愛分離。

總結

「欺騙」是魔鬼的第一種慣用伎倆，也是本章的標題，我們回顧一開始的引言：「他幾時撒謊，正出於他的本性，因為他是撒謊者，而且又是撒謊者的父親。」（若八 44）在思索「撒謊者父親」的作為時，我們發現牠的欺騙伎倆既平凡又超乎尋常。平凡是因為欺騙太容易融入日常生活裡：虛假承諾、錯綜複雜、騙人的外在表達、用資訊取代真理、將欺騙當作解脫痛苦之道、沒有愛的溝通，這些情況都發生在日常生活中。魔鬼若要把我們拉離朝向天主真理的旅程，根本不必做任何驚天動地的事情，牠只要偷偷藏身在日常生活的大小事及互動中，就能經營牠的欺詐事業，使我們遠離真理。

儘管魔鬼的騙術不足為奇，牠的作為卻有超乎尋常的幅度。魔鬼的狡猾鬼祟，讓牠設下的騙局非比尋常。牠詭計多端，在暗中興風作浪，讓我們看走眼而受騙上當，做出錯誤的

判斷和行動。牠的騙術看似毫不起眼，令人難以察覺；牠騙人的內容及欺騙的伎倆結合得天衣無縫。

雖然我們認出許多魔鬼可能使用的欺騙伎倆，可是還沒有全部看透。不過就所知的部分可以提醒我們：欺騙是魔鬼在我們的生活及世界中的基本行動。最後，我們應該醒寤、保持警覺，同時也要懷抱信心和希望。每當談到魔鬼邪惡的作為時，一定要重申耶穌基督戰勝了各種形式的惡，也因此我們再次反省耶穌基督就是道路、真理和生命。在祂內，我們可以找到希望和信心；在祂內，我們也能找到應付各種欺騙計謀最恰當的處理方法。

第三章

分裂

THE
DEVIL
YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

耶穌知道了他們的心意，便給他們說：「凡是一國自相紛爭，必成廢墟，一家一家的敗落。如果撒旦自相紛爭，他的國如何能存立呢？」（路十一 17-18）

魔鬼的第二種慣用伎倆是分裂。魔鬼會盡全力分裂我們，不計代價使人與天主、與他人、與自己隔閡對立。這並不令人驚訝，因為魔鬼就是要打擊我們在耶穌基督內獲得救贖的核心，也就是和好及分享天主聖三的合一。耶穌在受難前夕祈禱說：「父啊！願他們在我們內合而為一，就如祢在我內，我在祢內，為叫世界相信是祢派遣了我。我將祢賜給我的光榮賜給了他們，為叫他們合而為一，就如我們原為一體一樣。我在他們內，祢在我內，使他們完全合而為一。」（若十七 21-23）

同樣的，在《厄弗所書》中也指出我們在基督內得到救贖，就是因著合一及和好的恩寵：「但是現今在基督耶穌內，你們從前遠離天主的人，藉著基督的血，成為親近的了。因為基督是我們的和平，祂使雙方合而為一；祂以自己的肉身，拆毀了中間阻隔的牆壁，就是雙方的仇恨。」（弗二 13-14）魔鬼想分裂我們的企圖，與耶穌基督在治癒、合一及和好上的勝利，形成強烈的對比。

我們旅途的目標是希望達到與天主、與他人完全合一，即主耶穌在最後晚餐時為我們祈求的合一，所以我們一定要認清並察覺魔鬼用來破壞與基督合一的種種伎倆。接下來就來看看

魔鬼如何在我們生活的各個層面，包括個人、人際、社會及心靈，企圖製造分裂與離間。

分裂的自我

有些精神疾病會造成內在崩潰及分裂，嚴重阻礙身心機能正常運作，這是很可悲的情況。他們可能因此無法自理日常生活，也無法和其他人正常互動。這樣的疾病使他們體驗到自己是分裂的，內在被撕裂了。這種自我分裂需要藉由藥物和心理治療的協助，才能維持自我完整的基本認知，進而恢復基本的運作。

然而另一種自我分裂的經驗與疾病無關，事實上這種經驗是全人類共有的。這種普世皆然卻鮮少探討的現象，就是「我與非我」的經驗。我們都有過這種經驗，可是很少提起。佛洛伊德的心理分析理論是從自我、本我、超我的相互作用來表達這個經驗，我則提出一個比較簡單的架構，希望讀者經由內省來驗證我的主張。

我們以旁觀者的角度檢視自己時，會發現生活中暗潮洶湧。藉著平凡的日常經驗，我們有時會發現一些令人詫異的念頭。有些念頭崇高偉大，驅使我們追求美好的未來；有些念頭鄙俗苛刻且十分邪惡。這些暗流可能同時湧現，這時我們會有一種合理的反應，即對自己說：「這是我」、「這絕不是

我」，把在自身內觀察及辨識到的一切做出篩選。

我們邁向成熟的基本過程就是要把內在的不同面向拼湊起來，設法尋得整合一致，使生命變得完整和真實。我們也努力不被內心一大堆想法、感受和念頭牽著走，而淪為多頭馬車（通常是惡性的）。我們越來越常在生活中尋求一致且合一的中心，即主體性或自我意識。雖然這是成熟的基本過程，但這個過程其實是畢生的課題，並以不同的方式持續進行。我們或許已經跨過門檻，有基本的完整性、主體性和一致性，但仍需要不斷往這些方面前進和深耕。在嚥下最後一口氣前，我們還得跟「我與非我」的經驗搏鬥；在死亡來臨前，我們還不能說自己已經臻於完美，達到合一、一致或完全整合。而這種始終無法完成的生命狀態正是我們最脆弱的一點，也是魔鬼可能下手、見縫插針之處。

我們在與生命不同面向，也就是跟「我與非我」奮戰時，魔鬼可能會製造一波又一波的沮喪，這是魔鬼擅長的另一種手段，我們稍後會深入探討。當我們不斷掙扎，試圖從破碎的生活中找出一致與合一時，要讓我們感到灰心實在非常容易。我們都有過灰心喪志，想要半途而廢的經驗。

我們在這裡可以看出魔鬼的基本策略。魔鬼會無所不用其極，設法妨礙、阻止，甚至癱瘓我們追尋生命整合的本能。一般的沮喪感足以慫恿我們半途而廢，不過魔鬼還會用其他方法落井下石，例如讓我們覺得為人生尋求整合的課題，就快把我

們壓垮了。我們會覺得這件事超出能力所及，所以最好放棄。另一個有效的方法就是引起恐懼，讓我們看到自己的陰暗面或任何不願曝光的私密事，因而感到害怕。恐懼不費吹灰之力就使我們退縮不前。

魔鬼也會煽動我們拿自己和別人比較，我們通常會高估別人的成就，而低估自己的能力；相形之下，自己看起來就比別人差。這種矮人一截的感覺確實會阻礙我們繼續前進。魔鬼會製造不耐煩，讓我們變得煩躁，看什麼都不滿意，而打算就此作罷。魔鬼也會用毒品或各種癮頭，讓我們中斷邁向整合的旅程。週而復始的成癮行為可以有效而徹底地吞噬我們，讓我們無法誠實評估自己的生活。魔鬼所做的種種行動，就是為了阻擋那屬於我們、使人生整合一致的畢生課題。可是，破壞人類尋求生命完整或整合的過程，為什麼對魔鬼如此重要呢？

簡單來說，魔鬼阻止我們整合自己的生命，就是阻止我們奉獻自己。福音告訴我們：把生命奉還給恩賜生命的天主時，就會找到生命。「因為誰若願意救自己的性命，必要喪失性命；但誰若為我和福音的緣故，喪失自己的性命，必要救得性命。」（谷八 35）耶穌親自建立了這種捨棄生命、交付生命，為得到圓滿生命的模式。在《若望福音》中，祂談到自己即將面臨死亡：

人子要受光榮的時辰到了。我實實在在告訴你

們：一粒麥子如果不落在地裡死了，仍只是一粒；如果死了，才結出許多子粒來。愛惜自己性命的，必要喪失性命；在現世憎恨自己性命的，必要保存性命入於永生。誰若事奉我，就當跟隨我；如此，我在哪裡，我的僕人也要在那裡。（若十二 23-26）

若要獻出生命，我們的生命就必須可以給予，也就是說，必須合一、完整及一致。我們的生命要在自己手中，才能夠奉獻出去。魔鬼試圖阻止、妨礙我們整合生命的各個面向，是想先下手為強，不讓我們有任何機會將自己交付或奉獻給天主。

我們當然不願受制於惡者，我們想自由地繼續完成人生課題，讓生命合一、連貫和完整，這樣才能成為天主悅納的禮物。在天主內，我們能找到圓滿的生命。可是該怎麼做？我們有什麼辦法面對魔鬼橫在我們面前，企圖加深我們內在分裂的挑戰呢？

當我們面臨誘惑，阻礙我們整合生命，將自己交付給天主時，靈修可以提供協助。要整合生命，首先要走在改變的路上。這就是聖經中持續皈依的召叫，也是理智與內心不斷改變的過程。這個召叫必須在我們內得到共鳴與迴響。

傳統的靈修方式包括苦修，即克己的訓練，能使心靈更自由潔淨，不被生活中的各種情慾束縛。苦修的方法會引導我們走向內在的整合一致。例如，守齋就是在飲食上克己的苦修。

守齋配合祈禱，有助於明瞭對天主的真實依靠，使我們專注在真正重要的事情上，並把我們推向更大的整合、統合與一致。

定期良心省察可幫助我們看出自己在哪方面未照天主的旨意生活，並且醒寤察覺天主的恩寵。良心省察（依納爵神操有時稱為「意識省察」¹）使我們更清楚意識到生活中正面或負面的各種狀態。這種意識是讓生活更整合一致的第一步，也是重要的基礎。

靈修指導可說是兩位信友間的對話，向對方說出自己的祈禱經驗、掙扎、確信、畏懼、滿懷希望的渴求，為的是能認出天主如何在自己的生活中行動。這種方法應當增進理解和澄清，藉著耶穌基督，在聖神內，確認我們生命的整合以及在天主內的身分。

不論是內心持續悔改、苦修、良心省察或是靈修指導，這些方法的重點都在加深自我認識。這種自我認識幫助我們將生命中各種不同面向拼湊成更統合一致的整體。在基督徒靈修傳統中，自我認識在個人發展中始終占有一席之地。自我認識是接納自己的關鍵，而接納自己更是將自己奉獻或交託於天主的關鍵。為此，自我認識在靈修旅途上備受重視。

偉大的聖人聖女都確信在走向與天主合一的路上，自我認識是必不可缺的要素。例如聖女大德蘭曾說：

---

1 參見 George Aschenbrenner SJ, “Consciousness Examen”

網址：<http://ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen/consciousness-examen/>

「這條認識自我的道路絕不可放棄。而且在這條路上，也沒有一個靈魂是這麼樣的巨人，無須時常回到嬰兒和乳兒時期，這一點絕不該忘記。也許我會多次說到這事，因為這是非常重要的。沒有祈禱的境界會高超到這樣地步，竟然無須時常重返起點。在這條祈禱的道路上，自我認識和念及我們的罪，是所有人都必須賴以餵養的食糧，不論他們的胃口怎樣柔弱，都不能不靠這食糧維生。」（《聖女大德蘭自傳》134-135 頁）

聖女大德蘭和其他聖人都了解自我認識可以帶來整合的生命，有了整合的生命，才能完全交託給天主。她也明瞭魔鬼一心一意阻礙我們認識自己，不讓我們把自己奉獻給天主。例如魔鬼可以輕易地製造虛假的謙遜來加深自我分裂感，這種分裂會阻礙靈修進步。她寫道：「我相信魔鬼藉著使人誤解謙虛，藉以損害修行祈禱的人，使之無法前進。牠使我們覺得懷有大渴望，希望效法聖人，切望成為殉道者，這些都是驕傲。然後牠又告訴我們，或惹我們這樣想，既然我們是罪人，那麼聖人的功德是讓我們景仰的，不是去效法的。」（《聖女大德蘭自傳》129 頁）

若想戰勝分裂的自我，就要仰賴自我認識，這是有助於接納自己的自我認識，而自我接納又能導向自我奉獻——在愛中

把自己交託給天主。魔鬼想讓我們的內在繼續分裂與混亂，讓我們無法把自己這份天主恩賜的禮物奉還給祂。但因著天主的助佑，我們能在自我認識的道路上堅持到底，這個畢生的承諾與任務能讓我們感受到在天主內的身分，也給我們力量把自己交託在天主手中。

人與人的分裂：人際關係層面

分裂的經驗不只限於上面談到的自我分裂。事實上，分裂更明顯存在於人際關係裡。我們經常發現彼此之間的分裂，而且視情形有輕重不一的後果。這是生命中可悲且心痛的事實。

我們不需要把所有分裂的帳全算在魔鬼頭上。我們自己就有足夠的本事和別人一刀兩斷、老死不相往來。然而魔鬼的主要伎倆就是分裂，讓人彼此對立。牠可以直接逼迫或引誘我們和別人決裂，也可以利用我們自己造成的分裂來製造對立。不論是何者，在魔鬼慣用伎倆的排行榜中，製造或延續人際關係的分裂都排在前幾名。為什麼呢？

還記得魔鬼的行動無非是想使我們在往天主的旅途上脫軌中斷嗎？這就是牠的主要目的。因此一定要先了解通往天主的旅途是怎麼走的，以及這個目的地有什麼特質？新約的兩段經文及兩段《梵二文獻》可以幫助我們了解，合一對走向天主的旅程何等重要。

《若望福音》第十七章大司祭的祈禱中，描述耶穌在受難前夕對自己的使命和救贖工程的期望。祂一再地為門徒和信徒祈求合一：

我不但為他們祈求，而且也為那些因他們的話而信從我的人祈求。願眾人都合而為一！父啊！願他們在我們內合而為一，就如祢在我內，我在祢內，為叫世界相信是祢派遣了我。我將祢賜給我的光榮賜給了他們，為叫他們合而為一，就如我們原為一體一樣。我在他們內，祢在我內，使他們完全合而為一，為叫世界知道是祢派遣了我，並且祢愛了他們，如愛了我一樣。（若十七 20-23）

耶穌門徒的目標或目的地是彼此的合一，也就是成為一體。但願景不僅僅是門徒的彼此合一，因為他們還要被吸引進入天主（聖父、聖子及聖神）的合一。在耶穌的祈禱中，我們了解這趟走往天主旅程的終點，就是分享天主聖父、聖子及聖神的合一。而這趟旅程要結伴同行，也就是將門徒聚集起來，合為一體。

另一段經文出自《厄弗所書》，除了說明在耶穌基督內完成的救贖工程，也提到了合一與和好就是分享圓滿救贖旅程的標記：

但是現今在基督耶穌內，你們從前遠離天主的人，藉著基督的血，成為親近的了。因為基督是我們的和平，祂使雙方合而為一；祂以自己的肉身，拆毀了中間阻隔的牆壁，就是雙方的仇恨，並廢除了由規條命令所組成的法律，為把雙方在自己身上造成一個新人，而成就和平。祂以十字架誅滅了仇恨，也以十字架使雙方合成一體，與天主和好。所以祂來，向你們遠離的人傳布了和平的福音，也向那親近的人傳布了和平，因為藉著祂，我們雙方在一個聖神內，才得以進到父面前。（弗二 13-18）

耶穌基督的救贖工程是使我們在人類家庭中達到和好與合一，並使我們分享天主聖父、聖子及聖神的生命。

這兩段取自《若望福音》及《厄弗所書》的經文，都強調走向天主旅程的目標或目的地，就是分享天主聖三的合一。同時肯定這趟旅程必須結伴同行，團結合一。

梵二〈教會憲章〉中也指出：團結一同走向天主並分享天主的生命，就是教會的寫照。例如，〈教會憲章〉第九號寫道：「天主的聖意不是讓人們彼此毫無聯繫，個別地得到聖化與救援，而要他們組成一個民族，在真理中認識祂、虔誠地事奉祂。」一開始在緒言中說道：「教會在基督內，好像一件聖事，就是說教會是與天主親密結合，以及全人類彼此團結的記

號和工具。」（〈教會憲章〉1號）

新約及《梵二文獻》讓我得到簡單卻極為重要的領悟：我們旅途的目的地是與天主合一，而我們走這趟旅程的方式是必須彼此團結合一。當我們明白合一是這旅途的終點及方法時，就能了解魔鬼為何處心積慮把製造分裂當成主要任務。接下來進一步探討分裂及隔閡會以何種形式出現在生活中，以及如何在耶穌基督內，藉著聖神的德能來應付這些問題。

魔鬼會利用各種情況製造分裂與隔閡。例如，牠只要許諾給我們更好的，我們就會乖乖轉向，離開真正值得忠實依附的對象。《創世紀》就有一個魔鬼許諾給人「更好的」的經典例子：「蛇對女人說：『你們絕不會死！因為天主知道，你們哪天吃了這果子，你們的眼就會開了，將如同天主一樣知道善惡。』」（創三 4-5）這個許諾引起天主和亞當、厄娃之間的分裂，接著馬上又造成這對夫妻間的分裂。「更好的」是強而有力的誘惑，可以使人對配偶不忠、對朋友不義，造成痛苦萬分且嚴重的分裂與隔閡。

另一個製造隔閡與分裂的跳板，就是對別人感到憤怒、怨恨及輕視。猶達斯的故事就是這種過程的最佳例子。福音中並未清楚解釋猶達斯為何出賣耶穌，做出師徒決裂的反常行為，不過有一個跡象顯示猶達斯開始感到憤怒、怨恨及輕視，這些全都衝著耶穌而來，因為他看不慣耶穌待人的方式。當瑪利亞（瑪爾大和拉匝祿的妹妹）用昂貴的香液抹耶穌的腳時：「那

要負責耶穌的依斯加略猶達斯——即祂的一個門徒——便說：『為什麼不把這香液去賣三百塊德納，施捨給窮人呢？』」（若十二 4-5）這段經文暗示猶達斯對這慷慨慈愛的舉動十分不以為然，甚至不恥。這種感覺可能把他逼到臨界點，因而決定變節，跟耶穌及其他門徒分道揚鑣。當我們瞧不起別人或對方的行為激怒我們時，我們就會疏遠他們，不願與他們為伍，這種反應一點也不奇怪。

還有一種感覺會直接導致隔閡決裂，也就是強烈的恐懼感。有時我們真的很怕和別人有所牽連，擔心自己遭受波及。因害怕而導致決裂的經典例子，就是耶穌受難時伯多祿否認耶穌。伯多祿在庭院時，一個使女「看見伯多祿烤火，就注視他說：『你也是和那個納匝肋人耶穌一起的。』伯多祿卻否認說：『我不知道，也不明白妳說什麼。』」（谷十四 67-68）這事又發生第二次，到第三次時，伯多祿氣沖沖地否認。「伯多祿就開始詛咒，並發誓說：『我不認得你們說的這個人。』」（谷十四 71）伯多祿是耶穌最親近且看重的門徒，但他卻在這個重要時刻和他的老師撇清關係，這證明了對後果的恐懼會徹底影響我們，就連根深柢固的關係也會因此動搖。耶穌早就料到魔鬼會對準伯多祿的弱點狠狠攻擊。「西滿，西滿，看，撒旦求得了許可，要篩你們像篩麥子一樣。但是我已為你祈求了，為叫你的信德不至喪失，待你回頭以後，要堅固你的兄弟。」（路廿二 31-32）

貪婪也可能緊咬我們不放，讓我們一心只想行動，造成彼此分裂。我們可能因為貪心而做出結論：「這些不夠『你和我』共用」，又由結論衍生出行動或決定：「所以我們必須分開，各自去尋找財富」。亞巴郎和姪子羅特的故事就屬於這種「不夠你我共用」而分家的例子：「與亞巴郎同行的羅特，也有羊群、牛群和帳幕，那地方容不下他們住在一起，因為他們的產業太多，無法住在一起。牧放亞巴郎牲畜的人與牧放羅特牲畜的人，時常發生口角。」（創十三 5-7）亞巴郎和羅特果然是一家人，因為家族成員最常為了財產起紛爭。當家族的一員認為沒有公平分到家族遺產或值錢的東西時，就可能爆發衝突、六親不認，而這些衝突很容易釀成嚴重而永久的分裂。

另一個分裂的原因是負面的共識。人類團體可能出於反對某個人事物，而形成某種極為強烈的共識。這種自我或團體形成小圈圈的過程會造成人與人的分裂。我們稍後會看到這種負面的共識，就連在大環境裡也會掀起不容小覷的波濤，因它鞏固了壁壘分明的分裂與隔閡。

負面的共識會造成分黨分派。這一點在初期基督徒團體裡明顯可見。保祿宗徒在格林多城經驗到了，所以寫信給格林多教會點出這個問題：

因為你們還是屬血肉的人。你們中既有嫉妒和紛爭，你們豈不還是屬血肉的人，按照俗人的樣子行

事嗎？這人說：「我屬保祿」，那人說：「我屬阿頗羅」，這樣，你們豈不成了俗人嗎？其實，阿頗羅算什麼？保祿算什麼？不過只是僕役，使你們獲得信仰……我們原是天主的助手，你們是天主的莊田，是天主的建築物。（格前三 3-5, 9）

在《格林多前書》中，保祿希望幫助他們超越表面及人為的分裂，在基督內尋得共同的身分及更深的合一。

以上的反省當然尚未道盡所有人際分裂的原因。我們辨識出五種原因，包括許諾給予更好的、怨恨及輕視、害怕有所牽連而遭受波及、貪婪及負面的共識。雖然還可以列出更多，但這些例子足以說明引起分裂的緣由。魔鬼會利用這些造成分裂的原因來達到牠的目的，那就是打擊我們在主內合一的召叫或使命，阻止我們成為與天主、與他人和好共融的民族。

聖經中，尤其是新約，提醒我們如何抵抗這些分裂的勢力和事實。寬恕就是抵抗分裂的根本之道。耶穌用了數字的象徵，強調基督徒團體的標誌是無限的相互寬恕：「那時，伯多祿前來對耶穌說：『主啊！若我的弟兄得罪了我，我該寬恕他多少次？直到七次嗎？』耶穌對他說：『我不對你說：直到七次，而是到七十個七次。』」（瑪十八 21-22）耶穌也具體表現了化解各種分裂的無限寬恕，包括和釘死祂的人之間的嚴重分裂：「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什

麼。」（路廿三 34）

在《路加福音》中，耶穌要求聽眾要有悲天憫人之心，並說這是愛近人的普世誡命必然的結果。拆除藩籬、戰勝分裂的憐憫之心不是德行出眾的英勇表現，而是對每一個蒙召愛近人的人普遍的期待。耶穌在慈善撒瑪黎雅人的比喻中給了我們這樣的教導。在故事的尾端，耶穌先問了一個問題，接著說出祂的命令：「『你以為這三個人中，誰是那遭遇強盜的近人呢？』那人答說：『是憐憫他的那人。』耶穌遂給他說：『你去，也照樣做吧！』」（路十 36-37）

我們看到保祿呼籲分裂的格林多團體，要找回使他們合一的身分，後來他在談到「一個身體」時，又鏗鏘有力地重提這個主題：「就如身體只是一個，卻有許多肢體；身體所有的肢體雖多，仍是一個身體；基督也是這樣。因為我們眾人，不論是猶太人，或是希臘人，或是為奴的，或是自主的，都因一個聖神受了洗，成為一個身體，又都為一個聖神所滋潤。」（格前十二 12-13）找回使他們合一的身分，就能抵消撕裂團體的分黨分派。

寬恕、憐憫、在基督的奧體內找回我們的身分，這些治癒分裂及隔閡的方法雖不是全面性的，卻很有用。不論是魔鬼自己製造的分裂，或是魔鬼利用我們彼此的分裂，使我們通往天主生命的旅程偏離轉向，這些方法都能有效對付。

生活中更大層面的分裂

魔鬼所做所為的目的，就是要製造分裂與離間，不僅在個人內心層面如此，在人際關係亦然。除了這些層面之外，邪惡者還會在生活更廣泛的層面施展本領，瓦解正常的人際互動。

聖經學家史萊爾（Heinrich Schlier）在 *Principalities and Powers in the New Testament*（新約中率領者和掌權者）這部精采作品中，描寫了撒旦如此大規模的破壞及分裂。史萊爾闡釋保祿對「掌權者」運用惡勢力阻撓天主計畫的論點。牠潛入人類的生活及制度裡，設法掌控人，這是非常嚴重的分裂。史萊爾寫道：

這種掌控通常開始是一種普遍的世俗觀念，或是某個特定時期、心態、國家或地區的精神。這種把「世俗之道」視為王道的精神不只存於表面，還會深入人心。人類一旦吸納了這種精神，就會把它內化到組織和各個階層裡。在某些狀況下，它會變得很強勢。事實上，它的影響力極為強大，無人能夠倖免。²

整個世界都受到邪惡者破壞及分裂的攻擊。從金錢、權力、身分地位世界的鬥爭，就能窺見魔鬼的行跡。牠可在任何領域進行掌控和分裂。

---

2 Heinrich Schlier, *Principalities and Powers in the New Testament*, (New York: Herder and Herder, 1964), p.31.

金錢世界是破壞和分裂的沃土。近年來金融世界發生的大事，給成千上萬民眾的生活帶來衝擊。事實上，在這波經濟衰退中，全世界都難逃池魚之殃，而導火線就是房地產和其他企業以利益為導向的投機買賣。面對這場危機，從經濟學的角度或許可以解釋目前的處境；不過我們也可以換個角度，繞到危機的背後，看看何種心態引發了這場危機。在這隱晦不明的層面，我們發現很大的矛盾：能夠操縱市場的人雖有專業技能和理智，卻受到貪婪左右，因為他們根本不可能花光由貪腐獲取的暴利。這是理智為非理性效勞的例子。由此可看出史萊爾筆下那些「率領者和掌權者」的存在及操弄。這些邪惡勢力就隱匿在人類生活及行動的每個細節中。

若往這個經濟危機的內在層面深入鑽研，還可看出經濟危機對人類心靈層面造成的衝擊。首先，經濟危機會使民眾明顯脫離公共生活與金融相關的制度，這種脫離又會加深人與人的疏離。在面臨匱乏時，人的求生本能就會啟動，而遮蔽甚至遺忘利他主義或基本的憐憫心。

目前的經濟困境意味著：連經濟優渥者也必須謹慎投資。不過和全球的經濟狀況比較起來，我們遭受的破壞和分裂只是小巫見大巫。從整個世界來看，人類生活處在極度分裂的狀態。富有者只占少數，貧窮匱乏者占絕大多數。兩邊不但壁壘分明，而且根本看不見對方。富有與貧窮的分隔造成視野的分裂。當窮人和富人看不見對方存在時，隔閡與分裂的狀態必然

持續下去。讓彼此看見對方、改變世界局勢、讓物質資源公平分配，這些改變似乎也遙不可及。

我們很難得知世界的企業領袖是否明白教宗對社會事務的教導，不過大概很少人聽過，更少人看過教宗本篤十六世頒布的《在真理中實踐愛德》通諭。這篇通諭談到全球的經濟危機以及最貧窮國家長期以來的困頓。教宗分析經濟危機和世界貧窮問題確實是真知灼見。顯然的，在探討這些議題時，沒有人能像教宗一樣透析問題的現象，同時指出對人類生活及心靈潛藏的影響。他真是曠野中的孤聲，登高疾呼全世界團結，共同了解並面對使我們凝聚，又使我們分離對立的經濟制度。教宗的呼籲及道德評估曲高和寡，正印證了邪惡勢力在世界經濟中盤踞稱霸的情形。教宗非常強調團結，讓我體會到金錢的確是深受邪惡者操控的生活競技場。魔鬼對操控經濟領域最感興趣，表示這領域是製造分裂的最佳舞台，也是我們一同走向天主旅程的脫軌之處。

除了金錢世界，權力世界也是魔鬼很容易得逞的競技場。權力本身並不壞，也不帶有邪惡目的。廣義來看，權力只是完成工作或任務的一股力量。然而在充斥罪惡及邪惡勢力的世界裡，權力卻可能披上邪惡的外衣。從這個角度來看，權力成了依照某個人或集體的意志來掌控或主導別人的力量。這股力量會自我膨脹，在掌控者和被操縱者之間劃下不容跨越的分界線。這種權力只為一己之私，而不會顧慮別人。雖然這種負面

或邪惡的權力操弄在人際關係中也有極大的影響力，但在此我們只談對世界大事這大層面的影響。率領者和掌權者藏身在政府及軍事結構裡，伺機興風作浪。

二十世紀是權力替分裂之惡效勞的範本。想想兩次世界大戰，加上數不盡的區域戰爭及衝突、種族滅絕、族裔淨化、鎮壓人民的政權、殖民地剝削、恐怖主義，以及像法西斯主義、納粹主義、共產主義等唯我獨尊的毀滅性意識型態。將這些事件和運動列舉出來，可以看到人類的悲慘及苦難多到無法想像的地步。然而這些橫跨世紀的痛苦帶來的震撼，可能模糊了造成這些痛苦背後的同一原因。二十世紀發生的林林總總破壞行動都有共同的基底，都在唆使人與人分裂，國家與國家分裂，地區與地區分裂，族群與族群分裂。每一個握有掌控權的人都想截斷人與人之間的聯繫，而且他們的陰謀經常得逞。

依我判斷，二十世紀最赤裸、最駭人聽聞的破壞力，並不是展現在任何事件或實際損害上，而是仍停留在威脅的層面，即驚人的「相互保證毀滅」（恐怖平衡）策略。世界兩大超級強權，當然是指美國和蘇聯，都配備了核武及核子飛彈。兩國在武器競賽中互相較勁，看誰的核子彈頭最多、誰的飛彈最厲害。這種囤積武器的作法是為達到威嚇的作用。他們這麼想：如果你敢發動攻擊，或試圖摧毀我們，就算你僥倖成功，別忘了我們也會發射核子飛彈，把你們夷為平地。有了恐怖平衡，我們就握有相當的毀滅力量讓對方的毀滅力量不敢越雷池一

步。這種世界級強權有一個特點，就是把由掌控造成的分裂，從原先人與人之間有限的不和及隔閡，升級到殲滅，非致對方於死地不可，這就是分裂發展到極致的結果。以巨觀層面來說，分裂會帶來死亡，而那正是邪惡者的標記。

當我們認清權力與鬥爭的背景，了解分裂會帶來死亡的結果時，就能清楚領悟《厄弗所書》的這段話：

此外，你們務要在主內，藉祂的能力作堅強的人。要穿上天主的全副武裝，為能抵抗魔鬼的陰謀，因為我們戰鬥不是對抗血和肉，而是對抗率領者，對抗掌權者，對抗這黑暗世界的霸主，對抗天界裡邪惡的鬼神。為此，你們應拿起天主的全副武裝，為使你們在邪惡的日子能夠抵得住，並在獲得全勝之後，仍屹立不動。所以要站穩！用真理作帶，束起你們的腰，穿上正義作甲，以和平的福音作準備走路的鞋，穿在腳上；此外，還要拿起信德作盾牌，使你們能以此撲滅惡者的一切火箭；並戴上救恩當盔，拿著聖神作利劍，即天主的話。（弗六 10-17）

在更廣泛的層面使用權力來進行分裂和破壞，要特別注意的就是以宗教為掌控的靠山。有些政府或是想在國家中建立自己政治地位的團體，都曾援引宗教作為在某個政治環境內行使管轄或樹立管轄權的理論基礎。講到這點，腦海立刻浮現的

是伊斯蘭教激進基本教義派的「聖戰」。不過只要稍微回顧歷史，就會發現聖戰運動絕非僅打著宗教名義行掌控之實，他們是既操控人民又使真正的信徒與異教徒分裂的始作俑者。不幸的是，歷史上不乏這類例子，使宗教精神蕩然無存，露出邪惡者的爪牙。

宗教是用一些結構像是制度、聖秩階級及禮儀，來表達對神聖和超越實在的信仰。用來標明宗教身分的標記，原是為了幫助同屬某個宗教的信徒表達他們的信仰。但幫助信徒與神結合的標記卻可能被用來劃分疆界，惡意區隔出非信徒並加以壓迫或毀滅。這樣一來，宗教淪為邪惡者的工具，任由政府或意圖掌權的政治實體拿來製造分裂及毀滅性的掌控。相較之下，真正的虔誠是朝截然不同的方向發展。《雅各伯書》寫道：「在天主父前，純正無瑕的虔誠，就是看顧患難中的孤兒和寡婦，保持自己不受世俗的玷汙。」（雅一 27）真正的宗教，不論是以何種形式，必定教人憐憫，即促進人與人的連結，而不是如魔鬼那般使人分裂。

我們探討了金錢和權力的世界，接著討論身分地位的世界。金錢、權力、身分地位相互關聯，突顯出人類經驗中易受魔鬼敗壞影響的不同層面。魔鬼鼓吹分裂，而身分地位的樹立尤其形成分裂。

身分地位指的是在人群中建立階級的過程，而且除了階級之外，也確立他們的相對價值。通常，社會地位是用來標示人

在社會裡的身分，也就是他在這個世界所處的位置。但除了這種相對中立的用途之外，階級較高者也可能把地位當成種姓制度或剝削下層階級的利器。

嚴格劃分階層的社會，即明顯用地位來決定人的階級和價值的社會，勢必無法維持人類的團結精神。這樣的社會不當地把人區分成優者或劣者、有價值或無價值等。這種社會體質為魔鬼的分裂製造大量機會。

身分地位世界的形成有各種因素，例如經濟富裕或貧困、教育程度、祖先遺產等。不過有兩個因素特別容易造成身分地位與價值階級的分裂，就是種族與性別。雖然種族的分類不合乎清楚的科學、哲學或客觀定義，但在社會上，種族往往用來定義某個人隸屬的團體、社會階級和價值。這種模式出現在世界各地，從南非的種族隔離到美國的黑人隔離政策，以及一種更普遍的社會態度（造成許多具體影響），叫做種族歧視。

以種族來界定身分地位和價值的作法，在人類歷史中製造了無數悲劇，從社會輕視到結構性的不公義再到種族滅絕。這些行為的內在動力都是分裂，小至人與人的分離，大至以種族來決定地位和價值。顯然的，魔鬼的分裂行為在身分地位的世界可以為所欲為。

另一個身分地位的競技場和性別有關，這真正地把人類一分為二，根據性別來決定階級和價值。男性在全世界幾乎都享有較高的地位，也被視為有較高的價值。這個事實在任何可

測量的社會因素上都明顯可見，像是所得收入、在企業或政府機關擔任管理職位的比例，以及某些地方施行產前性別篩檢的慘況。這種用性別來決定地位和價值的作法稱為性別歧視。這跟種族歧視一樣，在人類歷史的發展中也有許多血淚斑斑的故事，包括生活處處受壓制、暴力，甚至死亡。用性別決定階級和價值的歧視，其內在動力和種族歧視一樣都是分裂，把整個人類分成對立的兩半。

同樣的，在以性別決定身分地位的世界裡，魔鬼的分裂行為可以恣意妄為。聖經中關於原祖違命的敘述裡，魔鬼為亞當、厄娃的罪埋下了伏筆，這罪使他們離開天主，也彼此分離。天主對厄娃說：「妳要依戀妳的丈夫，也要受他的管轄」（創三 16）。天主的創造計畫裡原本沒有提到地位或掌控，但當罪進入世界，建立起身分地位的世界後，男人與女人的關係就受到分裂與掌控的影響。

魔鬼在更廣大的層面利用金錢、權力及身分地位使人彼此分離，也離開天主。相較之下，耶穌的教導卻叫人棄絕金錢、棄絕掌權、棄絕尊貴地位。在《瑪竇福音》的真福八端，耶穌說：「神貧的人是有福的，因為天國是他們的。」（瑪五 3）在《路加福音》中，耶穌的教導更明確：「你們貧窮的是有福的，因為天主的國是你們的。」（路六 20）耶穌也多次教導門徒關於物質生活、財富、貧窮及棄絕的道理：

「你們要謹慎，躲避一切貪婪，因為一個人縱然富裕，他的生命並不在於他的資產……你們小小的羊群，不要害怕！因為你們的父喜歡把天國賜給你們。要變賣你們所有的來施捨，為你們自己備下經久不朽的錢囊，在天上備下取用不盡的寶藏；那裡盜賊不能走近，蟲蟲也不能損壞，因為你們的寶藏在哪裡，你們的心也必在那裡。」（路十二 15, 32-34）

耶穌也提到權力的世界，並完全顛覆世界常用的掌控模式，呼籲門徒棄絕世界行使權力的方式。祂不但教他們走不同的路，而且身體力行，成為服事他人、受苦受難的默西亞，將世人所期待的雷霆萬鈞、統馭世界的默西亞徹底顛覆：

你們知道：在外邦人中，有尊為首領的，主宰他們，有大臣管轄他們；但你們中間，卻不可這樣：誰若願意在你們中間成為大的，就當作你們的僕役；誰若願意在你們中間為首，就當作眾人的奴僕；因為人子，不是來受服事，而是來服事人，並交出自己的生命，為大眾作贖價。（谷十 42-45）

照耶穌的講法，要進入天主的國就必須棄絕高高在上的地位，變成像小孩子一樣，而且要像小孩子一樣接受天主的國。福音中多處可見這種翻轉世界標準的驚人之語，例如：「我實

在告訴你們：你們若不變成如同小孩一樣，你們絕不能進天國。」（瑪十八3）「你們讓小孩子們到我跟前來，不要阻止他們！因為天主的國正屬於這樣的人。我實在告訴你們：誰若不像小孩子一樣接受天主的國，絕不能進去。」（路十八 16-17）

魔鬼使人類內訌並與天主決裂的行動會滲透到更廣泛的生活層面，包括社會、文化、國家，甚至全世界。魔鬼利用金錢、權力及身分地位的世界所產生的嫌隙來達到自身目的，並在這些競技場裡製造嚴重分裂。牠的目的簡單直接，就是要我們在個人或集體走向天主的旅途中偏離正道。牠用的方法是使我們彼此疏離、遠離天主，瓦解及破壞生活中的所有關係。

稍後我們會談到耶穌基督的和好及合一工程。目前在金錢、權力及身分地位的領域裡，只要認清耶穌基督對抗魔鬼行為的基本策略就夠了，那就是棄絕金錢、掌權及尊貴地位。

此外，我們也注意到耶穌不是說說而已，祂真的以身作則棄絕這一切，好使我們向祂學習。耶穌棄絕了財富：「主耶穌基督……祂本是富有的，為了你們卻成了貧困的，好使你們因著祂的貧困而成為富有的。」（格後八9）耶穌棄絕了掌權：「是誰大呢？是坐席的，還是服事人的？不是坐席的嗎？可是我在你們中間卻像是服事人的。」（路廿二 27）耶穌棄絕了尊榮地位：

耶穌基督雖具有天主的形體，並沒有以自己與

天主同等，為應當把持不捨的，卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一見如人；祂貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上。（斐二6-8）

現在我們深入探討如何仰賴耶穌基督的和好與治癒，來對抗魔鬼製造的分裂。

基督就是和平，使我們合而為一

魔鬼的希臘文是 diabolos，是指 diaballein，也就是挑撥離間或製造分裂者。邪惡者最重要的作為就是使我們與自己、與他人，最終與天主分裂。我們從自己內心的掙扎中可看出魔鬼的足跡。我們無時不在對抗分裂的自我、斷裂的關係，或本來應該像家一樣，卻常覺得疏離且從內部分裂的世界。

和魔鬼的分裂及我們的掙扎形成強烈對比的，就是耶穌基督帶來合一的和好工作。在《厄弗所書》中，我們看到對耶穌基督的合一工作最直接且持續的肯定：

但是現今在基督耶穌內，你們從前遠離天主的人，藉著基督的血，成為親近的了。因為基督是我們的和平，祂使雙方合而為一；祂以自己的肉身，拆毀了中間阻隔的牆壁，就是雙方的仇恨，並廢除了由規條命令所組成的法律，為把雙方在自己身上造成一個

新人，而成就和平。祂以十字架誅滅了仇恨，也以十字架使雙方合成一體，與天主和好。所以祂來，向你們遠離的人傳布了和平的福音，也向那親近的人傳布了和平，因為藉著祂，我們雙方在一個聖神內，才得以進到父面前。

所以你們已不再是外方人或旅客，而是聖徒的同胞，是天主的家人；已被建築在宗徒和先知的基礎上，而基督耶穌自己卻是這建築物的角石，靠著祂，整個建築物結構緊湊，逐漸擴大，在主內成為一座聖殿；並且靠著祂，你們也一同被建築，因著聖神，成為天主的住所。（弗二 13-22）

基督和平與和好的決定性勝利，明顯壓制且抵抗撒旦的蠢蠢欲動，阻止牠在信徒內心、在天主家庭成員的彼此關係，以及在被納入基督和好工程的宇宙之間製造阻隔和分裂。雖然基督的勝利是決定性的，但基督徒仍存留在這世界，還不能分享這決定性的勝利。他們仍是尚未抵達終點的朝聖者，還會受到魔鬼的煽動誘惑及掙扎。為此《厄弗所書》勸誡基督徒努力度合一的生活：「所以我這在主內為囚犯的懇求你們，行動務要與你們所受的寵召相稱……盡力以和平的聯繫，保持心神的合一。」（弗四 1-3）

請注意，厄弗所人只是「受了寵召，要以和平的聯繫保

持心神合一」，但他們尚未達到完滿合一及完全和平的恩寵狀態。只要還在塵世生活，就會面臨掙扎與誘惑。《厄弗所書》接著說道：「要穿上天主的全副武裝，為能抵抗魔鬼的陰謀。」（弗六 11）

我們明瞭基督已決定性地戰勝了撒旦想讓人類與自己、與世界及與天主分裂的陰謀，也明白我們暫時是朝聖者的身分，渴望能夠圓滿徹底地活出基督為我們贏得的合一與和好，因此現在可以確認對抗掙扎的策略。我們確實在自我分裂、破碎關係及疏離的世界中掙扎。天主聖言要如何光照這樣的掙扎，給我們指出對抗魔鬼誘惑的明路呢？

自我分裂的掙扎及整合生活的可能

我們對分裂的自我有所了解之後，腦海一定會浮現保祿在《羅馬書》中對自我的描述：「因為我不明白我做的是什麼：我所願意的，我偏不做；我所憎恨的，我反而去做。」（羅七 15）保祿發現自己內在有分裂的問題，但他知道解決分裂的方法不在他內。唯有基督的大能可以治癒這個破碎、分裂、受傷的人：「我這個人真不幸呀！誰能救我脫離這該死的肉身呢？感謝天主，藉著我們的主耶穌基督。」（羅七 24-25）保祿面對自我分裂掙扎的方式堪當我們的典範，即存留在耶穌基督內，祂會治癒我們分裂的心靈。除了這個基本的方法之外，也有一

些方法可以幫助我們應付個別的狀況。

福音在很多場合描述了耶穌和法利塞人及宗教領袖的衝突。耶穌依照先知的傳統，斥責他們的偽善，換句話說，他們道貌岸然，滿口宗教規條，內心卻不真正信從。例如在《馬爾谷福音》中，耶穌稱一群經師和法利塞人為假善人，並引用依撒意亞先知的話：「這民族用嘴唇尊敬我，他們的心卻遠離我。他們恭敬我，也是虛假的，因為他們所講授的教義，是人的規律。」（谷七 6-7，見依廿九 13）³。耶穌舉了一個例子來證明祂的結論：誡命要求人孝敬父母，法利塞人卻藉口奉獻財物給天主，來逃避奉養父母的責任。你可以把耶穌的話當作在批評當時的宗教領袖，但從我們探討的脈絡來看，耶穌的話也點出信仰上的自我分裂，表面嚴守宗教規定，內心對盟約信仰的交託許諾卻非常膚淺自私。

法利塞人和稅吏的比喻（路十八 9-14）也很類似，但情況稍有不同。法利塞人在天主面前誇耀自己為人正義、恪守教條，稅吏卻只是簡單地祈求憐憫，承認自己有罪。上面經師和法利塞人的例子裡，信仰上的表裡不一是外表守規，內心卻只求私利。而法利塞人和稅吏的對照所顯出的表裡不一，則是表面依靠上主，內心卻自以為是，好像根本不需要天主。

這兩個例子都缺乏在天主內的真理，那是表裡一致的真

---

3 馬爾谷引述依撒意亞先知的這段話，出自希臘文舊約聖經七十賢士譯本。

理，讓人既能內心虔誠又有相稱的外在行為。邪惡者可以把尋求私利或自以為是變成一把利刃，插入外在行為和內在理性承諾間的縫隙，加深自我的分裂。唯有耶穌基督聖言內的真理才抵擋得住這種內在分裂的拉扯，因為這真理召喚我們誠實，不但要言行合一，而且要完全依靠天主。

福音中還有兩個自我分裂的經驗。第一個是富少年的故事，在三部對觀福音中故事大致相同（瑪十九 16-22，谷十 17-22，路十八 18-23）。這位少年想尋求永生，耶穌告訴他要遵守誡命，他答說這一切自己都做到了，並詢問耶穌還缺少什麼。這場會面最重要的一刻出現了：「耶穌對他說：『你若願意是成全的，去！變賣你所有的，施捨給窮人，你必有寶藏在天上；然後來跟隨我。』」少年人一聽這話，就憂悶地走了，因為他擁有許多產業。」（瑪十九 21-22）

這場震撼的會面顯示出富少年的自我分裂。他懷抱遠大的渴望，包括得到永生，但我們也看到他內在的極大恐懼，他不只想保住產業，也想掌握財產代表的意義——安全感。他的內在分裂使他無法跟隨耶穌。福音記載：「他憂悶地走了。」

第二個自我分裂的例子發生在窮寡婦的故事裡（谷十二 41-44，路廿一 1-4）。《路加福音》這樣記載：

耶穌舉目一望，看見富人把他們的獻儀投入銀庫內，又看見一個貧苦的寡婦，把兩文錢投入裡面，

遂說：「我實在告訴你們：這個窮寡婦比眾人投入的都多，因為眾人都是拿他們多餘的投入，作為給天主的獻儀；而這個寡婦卻是從她的不足中，把她所有的一切生活費都投上了。」

在這個例子裡，富人在捐獻時經驗到自我分裂，他們想表現慷慨，在奉獻時出手大方，可是並非真正的大方，因為他們還為自己保留一些，或許是怕失去安全感。渴望慷慨奉獻卻又有所保留，因而形成一道分裂。相較之下，窮寡婦捐的錢雖少，獻上的卻是全心全意的禮物：「她所有的一切生活費」。

富少年和富人的內在都有類似的分裂。他們和法利塞人及經師的差別是，似乎對真理有所了解，只是無力將自己交託在天主手中。他們渴望付出、奉獻自我，卻又有所保留，無法完全慷慨地把自己交託給天主。這種需要抓住一些東西，不能完全交付自己的掙扎，在魔鬼手中成了製造內在分裂的工具；更重要的是，讓他們無法全心向天主交託。要治療這種有所保留的慷慨，就得仰賴毫無保留、完全奉獻的耶穌基督，祂來正是為了「交出自己的性命，為大眾作贖價。」（谷十45）

關係斷裂的掙扎及恢復共融

我們詳細探究人與人之間為何彼此分裂，很多方式會使

我們和他人分裂。我們也看到魔鬼如何藉人的分裂而得利。聖經中有清楚的策略，教導我們如何抵抗這些分裂的拉力。第一個策略就是願意一再彼此寬恕的態度：「『我該寬恕他多少次？直到七次嗎？』耶穌對他說：『我不對你說：直到七次，而是到七十個七次。』」（瑪十八 21-22）就如同分裂有感染力，會造成另一個分裂；同樣的，寬恕也能產生寬恕：「你們要赦免，也就蒙赦免。你們給，也就給你們……因為你們用什麼升斗量，也用什麼升斗量給你們。」（路六 37-38）

在《路加福音》慈善撒瑪黎雅人的比喻中，憐憫消弭了猶太人和撒瑪黎雅人的分裂。憐憫也使我們和近人相連：「『你以為這三個人中，誰是那遭遇強盜者的近人呢？』那人答說：『是憐憫他的那人。』耶穌遂給他說：『你去，也照樣做吧！』」（路十 36-37）憐憫更使陌生人在耶穌基督奧祕的臨在中彼此有了關聯：「我實在告訴你們：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。」（瑪廿五 40）

依靠天主恩寵在婚姻中保持忠貞，也是努力維持共融的偉大標記及方法：「但是，從創造之初，天主造了他們一男一女。為此，人要離開他的父母，依附自己的妻子，二人成為一體，以致他們再不是兩個，而是一體了。所以，天主所結合的，人不可拆散。」（谷十 6-9）

最後，我們在基督奧體內，藉由感恩聖事中祝聖並實現的共融，也推動我們對抗企圖分裂及阻隔我們的所有陰謀：「我

們所擘開的餅，豈不是共結合於基督的身體嗎？因為餅只是一個，我們雖多，只是一個身體，因為我們眾人都共享這一個餅。」（格前十 16-17）

魔鬼想要我們彼此分裂並讓舊傷惡化的伎倆，碰上了寬恕、憐憫、忠貞及聖事的共融，就像踢到鐵板。透過這些方法，我們分享了基督的和好德能，也參與祂的使命，在祂的帶領下使萬有歸於合一（參弗一 10）。

為給基督徒的合一生活提供全盤計畫，並使分裂促進癒合，《哥羅森書》提出提綱挈領的勸諭：

你們該如天主所揀選的，所愛的聖者，穿上憐憫的心腸、仁慈、謙卑、良善和含忍；如果有人對某人有什麼怨恨的事，要彼此擔待，互相寬恕；就如主怎樣寬恕了你們，你們也要怎樣寬恕人。在这一切以上尤該有愛德，因為愛德是全德的聯繫。還要叫基督的平安，在你們心中作主；你們所以蒙召存於一個身體內，也是為此。（哥三 12-15）

分裂的世界：治癒並導向合一

我們前面提過魔鬼如何利用金錢、權力、身分地位的世界在世上大量製造裂痕。邪惡者超越了個人內心及人際關係，

將分裂推向更廣、更有破壞力的範圍。藉由控制社會氛圍，牠將手伸進各種結構、制度、政治實體中，即我們生活工作的途徑。造成貫穿經濟、政治及社會組織的分裂，就是毒品文化。販毒及吸毒形成的文化氛圍，使原本該維護公共秩序的制度嚴重敗壞；接著，毒品文化入侵社區、鄰里及家庭，用一命償一命、不斷殺戮的暴力循環將之摧毀撕裂。最後，毒品文化孕育絕望心態，覺得什麼都沒辦法做，什麼都做不成，一切都會瓦解崩潰，這種虛無主義將人類精神的每一絲希望徹底碾碎。毒品文化簡直是不可一世的惡魔率領者，好像一切由它決定，但事實並非如此。

寄望於耶穌的那些人仍舊生活在被邪惡勢力包圍、纏困的世界，目睹邪惡者在金錢、權力及身分地位的世界張牙舞爪。我們看到耶穌叫門徒不要按照世界的標準來看待金錢、權力及身分地位。儘管還得忍受分裂文化的邪惡攻擊，貧窮、神貧、服事及謙遜已經重新整合他們的生活。這種棄絕的生活，即在世上生活不隨波逐流，並不表示跟隨耶穌的人就該完全被動。事實上，保祿及其他宗徒都勸勉基督徒積極對抗邪惡勢力，《厄弗所書》寫道：

因為我們戰鬥不是對抗血和肉，而是對抗率領者，對抗掌權者，對抗這黑暗世界的霸主，對抗天界裡邪惡的鬼神。為此，你們應拿起天主的全副武裝，

為使你們在邪惡的日子能夠抵得住，並在獲得全勝之後，仍屹立不動。（弗六 12-13）

還有一點很重要：信友在對抗意圖掌控與分裂世界的率領者和掌權者時，並不是孤軍奮鬥，而是有勝利的救主一路同行。天主聖言告訴我們：耶穌基督的王權和天國業已臨在我們中間。《哥羅森書》肯定了基督在宇宙至高至尊的地位，我們要認真看待這項肯定，這不是熱切的渴望，而是宣告千真萬確呈現在現今歷史的事實。當邪惡者謊稱在今世占上風時，基督至高至尊的事實正是所有與魔鬼對抗的信友的希望。《哥羅森書》寫道：

（耶穌基督）是不可見的天主的肖像，是一切受造物的首生者，因為在天上和在地上的一切，可見的與不可見的，或是上座者，或是宰制者，或是率領者，或是掌權者，都是在祂內受造的：一切都是藉著祂，並且是為了祂而受造的。祂在萬有之先就有，萬有都賴祂而存在；祂又是身體——教會的頭；祂是元始，是死者中的首生者，為使祂在萬有之上獨占首位，因為天主樂意叫整個的圓滿居在祂內，並藉著祂使萬有，無論是地上的，是天上的，都與自己重歸於好，因著祂十字架的血立定了和平。（哥一 15-20）

天主聖神已經傾注在這世界上。分裂的力量雖大，聖神的力量更強大。聖神開始動工，將分裂導向合一，例如，把人類家族不同的語言結合成聽得懂的方言：「怎麼我們每人聽見他們說我們出生地的方言呢？」（宗二 8）聖神傾注在世界上，不只是帶給人啟示及增進人際和諧，雖然這些是必然的效果，聖神的德能還要延伸到過去，甚或今日在撒旦圍困下飽受威脅的宇宙。這就是保祿在默想聖神對宇宙的影響時所強調的重點：

凡受造之物都熱切地等待天主子女的顯揚，因為受造之物被屈伏在敗壞的狀態之下，並不是出於自願，而是出於使它屈伏的那位的決意；但受造之物仍懷有希望，脫離敗壞的控制，得享天主子女的光榮自由。因為我們知道，直到如今，一切受造之物都一同嘆息，同受產痛；不但是萬物，就是連我們這已蒙受聖神初果的，也在自己心中嘆息，等待著義子期望的實現，即我們肉身的救贖。（羅八 19-23）

當耶穌基督從死者中復活時，撒旦就節節敗退，萬有於是歸於合一。世界的希望全奠基於耶穌基督戰勝罪惡、死亡及魔鬼的勢力。保祿在《格林多前書》中肯定了這點：

基督從死者中實在復活了，做了死者的初果……就如在亞當內，眾人都死了，照樣在基督內，

眾人都要復活；不過各人要依照自己的次第：首先是為初果的基督，然後是在基督再來時屬於基督的人，再後才是結局；那時，基督將消滅一切率領者、一切掌權者和大能者，把自己的王權交於天主父。因為基督必須為王，直到把一切仇敵屈伏在祂的腳下……萬物都屈伏於祂以後，子自己也要屈伏於那使萬物屈伏於自己的父，好叫天主成為萬物之中的萬有。（格前十五 20, 22-25, 28）

總結：魔鬼的陰謀和基督的祈禱

我們知道魔鬼心裡打什麼主意，雖然牠沒有明說，但觀察牠的作為就可得知。魔鬼的最終目的是讓我們偏離朝向天主的正途。牠希望我們同牠一樣沉淪敗壞，進入永死，與天主永遠分離。為了達成這個最終目標，牠希望我們在朝向天主的旅途中產生內訌、自亂陣腳。牠先將分裂的魔爪伸進我們內在生命的最深處，然後再擴展到人際關係中，最後把世界和宇宙弄得支離破碎。魔鬼的陰謀在我們眼前無所遁形，牠用來分裂破壞我們和世界的各種詭計也同樣昭然若揭。

然而，我們根本不必觀察或推論，就能得知基督為我們及世界所做的祈禱，因為祂已明確地表達出來。耶穌基督在我們面前祈禱：「我不但為他們祈求，而且也為那些因他們的話而

信從我的人祈求。願眾人都合而為一！父啊！願他們在我們內合而為一，就如祢在我內，我在祢內。」（若十七 20-21）耶穌在其他地方也表達過這樣的祈求，並為祂祈求的合一具體奉獻自己，甚至為此捨棄性命：「我並且為羊捨掉我的性命。我還有別的羊，還不屬於這一棧，我也該把他們引來，他們要聽我的聲音，這樣將只有一個羊群，一個牧人。」（若十 15-16）

我們得悉魔鬼的陰謀，也明白基督的祈禱，更知道基督的祈禱大獲全勝。

第四章

轉向

THE
DEVIL
YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

百姓見梅瑟遲遲不下山，就聚集到亞郎跟前，對他說：「起來，給我們製造一尊神像，在我們前面引路，因為那領我們出埃及國的梅瑟，不知道遭遇了什麼事。」亞郎給他們說：「你們去摘下你們的妻子、兒女所配戴的金耳環，給我送來。」眾百姓即將他們耳上的金環摘下，送到亞郎跟前。亞郎從他們手裡接過來，製了一個模型，用來鑄了一個牛像。他們遂說：「以色列，這就是領你出埃及國的天主。」亞郎一見，就在牛犢前築了一座祭壇，宣布說：「明日是上主的慶節。」次日清晨，他們起來，就奉獻了全燔祭和和平祭；以後百姓坐下來吃喝，起來玩樂。上主訓示梅瑟說：「你下去！因為你從埃及國領出來的百姓敗壞了。他們很快就離開了我給他們指示的道路。」（出卅二 1-8）

就如先前說過的，魔鬼想使我們墮落，和牠一同陷於永遠與天主分離的處境。我們知道牠為了達成目標，會把我們拉進欺騙而不真實的世界，也會想盡辦法分裂我們。現在就來探討魔鬼的第三種策略與行動：轉向。

魔鬼讓我們在走向天主的旅途中轉向，就如同牠使以色列人民在追尋自由的旅途中，從朝拜唯一的真天主變成崇拜假神。崇拜偶像——用人創造的東西取代自有的天主——是轉向

最基本的方法。接下來我們會看到其他方式的轉向，魔鬼會善加利用，使我們偏離天主的正道。

魔鬼有各種使人轉向的計謀，而共同目標就是讓我們失焦或失去目標、方向感，好使我們離棄自己的使命。欺騙和分裂的方法通常都很戲劇化，但轉向不是那麼容易察覺。我們需要一段時間才發現自己偏離了方向，而且還走偏了一段時間。

對付轉向的基本對策是願意保持專注、聚焦在天主要我們做的事情上，並緊緊抓住耶穌，祂會告訴我們如何保持忠信，忠於自己的方向。為此，基督徒靈修傳統很看重福音所載的耶穌三退魔誘。這些誘惑代表魔鬼試圖在耶穌公開傳教前讓祂轉向，背棄祂的使命及目標。耶穌在曠野中禁食四十天後，魔鬼慫恿祂把石頭變成餅來充飢。耶穌若照辦了，就會偏離徹底自我奉獻的道路，走向自我滿足。魔鬼又用虛假的承諾欺騙耶穌說：只要俯伏朝拜牠，牠就賞賜世上一切國度的權柄。耶穌若照辦了，祂就不再是毫無保留、忠心信靠天父，承行天父旨意的兒子。魔鬼還煽動耶穌越過聖殿的欄杆往下跳，此等壯舉必能贏得民眾讚嘆和擁戴，認定祂就是萬民期待的默西亞。耶穌若照辦了，就改變了方向，不再是受苦的默西亞，為救我們脫免罪惡與死亡，祂甘願屈服於罪惡與死亡權下，最後再由內將之擊潰。

轉向顯然是魔鬼的重要伎倆，但耶穌打造的道路也同樣明顯：祂用堅定不移的決心緊抓天主的道路不放。這種決心和依

附是我們的榜樣和力量來源，在落入魔鬼的轉向圈套時，讓我們有能力和牠對抗。現在就來看看，我們的靈修旅途中會出現哪些轉向的誘惑。

專注於工作而導致轉向

乍看之下，全心投入手邊的工作似乎是走在正軌上、保持正確方向的好方法。事實上，專注於眼前的工作並不表示確切知道自己該走的方向。太專注於眼前，反而讓我們看不到更大的目標和方向，那才是天主真正的召叫。我們埋頭苦幹的那些事未必不好，但不該讓我們投注全部的注意力和精力。

福音中著名的瑪爾大和瑪利亞的故事（路十 38-42），就是太專注於眼前的工作而導致轉向的最佳例子。兩姊妹住在伯達尼，耶穌到她們家中作客。瑪爾大為了招待耶穌忙得團團轉，瑪利亞卻坐在耶穌腳前，聽祂說話。瑪爾大向耶穌抱怨，請祂主持公道，叫瑪利亞過來幫忙。耶穌回答說：「瑪爾大，瑪爾大！妳為了許多事操心忙碌，其實需要的唯有一件。瑪利亞選擇了更好的一份，是不能從她奪去的。」（路十 41-42）

這段經文在基督徒靈修中備受重視。許多作家試圖解答澄清默觀與行動、祈禱與工作之間的關聯。我不確定如此重要的問題能否憑著福音的幾句經文，就找到解答。但確定的是耶穌對瑪爾大和對我們的警告：我們現在忙碌——占據時間、注

意力及精力的那些事，可能不是我們「應該」忙的。事實上，此時全心投入的那些工作，反而將我們拉離天主要我們走的道路。在這個故事裡，那條路就是成為聆聽和學習的門徒——這是我們生活中一切的基礎。

瑪爾大的故事說明了專注於工作是多麼狡詐又有力的轉向伎倆。首先要注意的是，瑪爾大所做的也是非常好的事——服事別人。她的行動完全沒有道德瑕疵的問題，耶穌並沒有指責她的工作，還接受了她的款待。再來要注意：瑪爾大是在成就一件有價值的事。最後要留意：這裡有個明顯的反差，瑪爾大覺得所有工作重擔都由她一肩扛起，瑪利亞完全沒有分擔。我們在做算得上真正的成就，而且比別人做的事看起來還更好時，這件事會強烈吸引我們的注意；其他的事就算更重要，也很容易被它的光環遮蔽，這就是福音故事裡出現的情形。不過還有一個問題值得討論，我們要如何或從哪裡看出魔鬼動了手腳，害我們因專注於眼前的工作而無法掌握天主交託的使命或目標呢？

使人轉向、偏離真正的目標，我認為在這個陰險難察的過程中，魔鬼下手的地方就在堅持眼前誘人的工作非做不可（你一定要做這個），並阻擋我們做任何批判性的自我反省或檢討（你沒時間，也沒力氣換個角度看這件事）。耶穌對瑪爾大說的話鏗鏘有力，是因為祂的話打破了那虛幻的堅持，召叫她換個角度來看自己的行為和交託奉獻。

鄙視而導致轉向

我們可能清楚意識到託付給我們的方向和目標是什麼，也知道這是該做的，甚至是應盡的義務。可是，我們又不情願朝這個方向走，去做別人期望我們做的事。我們好像被某種「疙瘩」鉤住了，把我們拉離該做的事。這讓我們產生鄙視或不屑的負面感受，認為這件事有失身分、根本不值得去做。

聖經中有個心生鄙視而導致轉向的經典例子，即約納先知故事。天主交給約納一個重要使命：「你起身往尼尼微大城去，向他們宣布：他們的邪惡已達到我前。」（納一2）天主派遣約納去叫尼尼微人悔改，但約納不願遵行天主給他的使命，反而「起身，想躲開上主的面，逃到塔爾史士去。」（納一3）最後他搭船逃走了，從船上被拋進海裡，被一條大魚吞進腹中，又吐在海灘上。吃了這些苦頭之後，約納認命地到了尼尼微，完成了使命。尼尼微人終於悔改，天主也饒恕了他們。

約納有什麼反應呢？《約納書》中記載：「約納因此（尼尼微人悔改）很不高興，遂發起怒來。」（納四1）約納非常不滿天主竟然饒了尼尼微人，顯然他很瞧不起他們。約納鄙視尼尼微人，就是因為太過不屑，才會轉向不去完成天主交付的使命。他知道自己使命，但強烈的負面感受讓他轉向，不去完成使命。約納瞧不起天主派他去傳話的那個民族也情有可原，因為尼尼微人確實如經上記載生活在邪惡中。不過約納鄙視或

瞧不起的不單是尼尼微人，他拒絕去叫尼尼微人悔改並傳報天主的憐憫，多少也有點藐視天主，因為天主憐憫了這個不幸的民族。

約納轉向不僅代表他逃離了尼尼微，而且如經上所述，他也逃離了天主：「約納卻起身，想躲開上主的面，逃到塔爾史士去。」（納一3）約納的故事告訴我們：鄙視或不屑而導致轉向的力道真是非同小可。我們可能像約納一樣很清楚自己的使命和目標，卻十分排斥去完成，因為有個「疙瘩」讓我們瞧不起這個使命、瞧不起要服事的對象，或瞧不起派我們去完成使命的那一位。這個「疙瘩」就是把我們拉住，使我們轉移注意力的鉤子，這個「疙瘩」毀了我們完成使命的希望。

我們從鄙視而導致的轉向中，可以清楚看見魔鬼的作為。聖經記載魔鬼的兩大特徵是嫉妒和鄙視。撒羅滿的《智慧書》說：「因魔鬼的嫉妒，死亡才進入了世界。」（智二24）《約伯傳》中尤其是前幾章所描繪的撒旦，相當憤世嫉俗，瞧不起約伯這個好人：

撒旦回答上主說：「約伯哪裡是無緣無故敬畏天主的呢？祢不是四面保護他、他的家庭和他所有的一切嗎？並且凡是親手做的，祢都祝福了；祢使他的牲畜在地上繁殖增多。但是祢若伸手打擊他所有的一切，他必定當面詛咒祢。」（約一9-11）

撒旦若是感到嫉妒、憤世嫉俗及鄙視，牠當然會散布出去，播種在其他人身，讓他們也感染邪惡者的鄙視和不屑。鄙視的種子一旦種下，就會讓人對天主指派的崇高使命嗤之以鼻，約納就是如此。

用鄙視來轉向的伎倆施展在教會內尤其可怕。最偉大的使命可能因為感染了鄙視而陷入困境，而教會生活或教會領袖的黑暗面更讓這種鄙視雪上加霜。十六世紀在依納爵和大德蘭的時代，教會領袖的失當行為沒有阻撓他們更新及復興教會的使命，這實在是天主的恩寵。其實這大有可能形成阻礙，因為當時的教會領袖確實有落人口實之處。但依納爵和大德蘭卻繼續自己的使命，沒有被嚇跑，也沒有被絆住。他們的作法就是跟隨耶穌的腳步。耶穌雖然可以理直氣壯地輕視祂要拯救的那些人，因為他們確實是敗壞的一代，但祂沒有這樣做，反而堅持自己的使命。以下就是保祿所做的見證：

當我們還在軟弱的時候，基督就在指定的時期為不虔敬的人死了。為義人死，是罕有的事；為善人或許有敢死的；但是，基督在我們還是罪人的時候，就為我們死了，這證明了天主怎樣愛我們。(羅五 6-8)

鄙視是魔鬼播撒在我們心中的惡毒種子，目的是阻擋我們並使我們轉向，而對抗魔鬼伎倆最有效的方法是：以愛為基礎，用超越一切的愛完成必須做的事。

背道而馳而導致轉向

有些轉向的誘惑只會讓人稍微偏離方向，時間一久就差之毫釐，失之千里。但還有其他轉向的誘惑不是稍微偏移方向，而是把人搞得昏頭轉向，朝完全不同的方向前進。

這種轉向的模式通常一開始有崇高的目的或使命感，後來卻引誘人往截然不同、完全相反的方向前進。如果真的轉向了，原先的使命願景就會慢慢動搖，最後完全崩塌。但若能從誘惑中回頭，就會更清楚堅定自己的方向。達味王和沙漠教父聖安當（St. Anthony）是很經典的例子，可看出魔鬼用背道而馳來誘人轉向。他們都曾面對各式各樣的誘惑，包括強烈的肉慾誘惑，但兩人的結果截然不同。

達味派軍隊去打仗，自己卻留在耶路撒冷。他當然身負使命，蒙天主召叫去完成目標。但他的眼睛不安分、色慾薰心，結果使他偏離了方向：

達味在宮殿的房屋頂上散步；從房頂上看見一個女人在沐浴，這女人容貌很美。達味遂派人打聽那女人是誰；有人告訴他說：「這不是厄里安的女兒，赫特人烏黎雅的妻子巴特舍巴嗎？」

達味就派人將她接來；她來到他那裡，達味就與她同寢。（撒下十一 2-4）

後來巴特舍巴懷了身孕，可是達味無法設計烏黎雅放下勤務，回家與妻子同房，以遮掩這段姦情及暗結珠胎的醜事。所以達味下一步就決定除掉烏黎雅。他寫信給戰場上的指揮官約阿布，告訴他說：「你應派烏黎雅到戰事最激烈的前線，然後，在他後邊撤退，讓他受攻擊陣亡。」（撒下十一 15）一切就照達味的計畫進行，烏黎雅因此冤死沙場。

在這個可悲的事件裡，達味從一國之君的使命轉向了。他本該是道德和軍事領袖，這一百八十度的轉向卻使他背棄自己的責任，先是通姦外遇，後來又用計殺害自己的軍官，試圖一手遮天。更糟的是，他的借刀殺人之計是叫其他將領伏擊自己的同胞。達味貶低了自己的身分和職位，做了相反使命的惡事。最後藉由先知納堂的帮助，達味看清了自己的罪，於是悔改並尋求天主寬恕。這個經驗挑戰了他，也讓他有所改變。

在另外一個例子中，沙漠教父聖安當抗拒了完全背離使命的誘惑。這故事出自亞歷山大主教聖亞大納修（St. Athanasius）所著的《聖安當傳》。聖安當在父母雙亡後，繼承了龐大家業，本來可以過著安逸舒適的生活。但有一天，他在教堂聽到一段福音：「你若願意是成全的，去！變賣你所有的，施捨給窮人，你必有寶藏在天上；然後來跟隨我。」（瑪十九 21）於是他留下少許財產來撫養妹妹，然後選擇了完全貧窮、只有祈禱和雙手勞作的苦修生活。

亞大納修描述了聖安當決心在基督內度苦修的新生活後，

魔鬼如何叫他轉向。請留意在亞大納修的記載中，魔鬼用正面攻擊讓安當向後轉，要他與靈修志向背道而馳。亞大納修生動地描述：

對美善又妒又恨的魔鬼無法忍受年輕人竟有這樣的決心，於是把擾亂他人的慣用伎倆全用在安當身上。首先設法使他放棄靈修生活的戒律，不斷在他耳邊提起他的家產、照顧妹妹的責任、親友的期待、對金錢及名譽的熱愛、美食及悠哉的生活。最後又提到修德萬分困難，要吃很多苦。魔鬼還暗示肉身軟弱及耗時長久。簡言之，魔鬼在他腦海裡掀起此起彼落的辯論，叫他放棄既定的目標。

魔鬼仇敵發現自己竟然不敵安當的決心，反而被他的堅定征服，被他的偉大信德打倒，又因他恆久祈禱而失敗時，最後魔鬼決定把信心寄託在引以自豪的武器上，即「在腹部的肌肉」（約四+16），這是牠攻擊年輕人的第一個圈套。牠開始攻擊這個年輕人，白天騷擾他，夜晚阻撓他，就連旁觀者都看得出他們的爭戰。

魔鬼提出齷齪的想法，安當就用祈禱來對抗；魔鬼用肉慾開火，安當雖感羞愧，還是以信德、祈禱

和齋戒來約束他的身體。有一晚，極度不悅的魔鬼甚至假扮成女人，模仿女人的舉止來色誘安當。但安當一心思念基督及基督啟示之高貴情操，心中想著靈魂的神性，就澆熄了對方奸詐的炭火。敵人再次以縱情享樂來誘惑他，但安當像個滿腔悲憤的男人，將自己的思念轉向永火的恐怖，不死蟲的鑽心，把這些思想一字排開來對抗敵人，終於毫髮無傷地通過了誘惑。¹

請注意在這段相當長的敘述中，魔鬼的誘惑強而有力，設法讓安當轉向，離開他自己選擇的完全奉獻於主的道路。魔鬼用安當棄絕的一切來施壓，例如財富、對責任的焦慮、肉慾。在這種背道而馳的轉向伎倆中，魔鬼採用了狡猾聰明的心理機制，層層相疊，把誘惑的力量發揮到極致。在第一個層面，誘惑先反映出人性的強烈喜好，特別是擁有財富的安全感和享受性生活的滿足感。到了第二個層面，牠搬出代表過往足跡的熟悉事物，激發某種懷舊之情。最後在第三個層面，牠挑起更危險的誘惑，也就是叫人灰心沮喪。這些似乎暗示就算棄絕全世界，也無法讓最虔誠的靈魂擺脫偏離使命方向的力量。透過這

---

1 Athanasius of Alexandria, *The Life of Saint Anthony*, in *A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church*, Second Series, Vol. 4, eds. P. Schaff and W. Wace, (New York: Scribners 1890), p.195-221 at n. 5.

三個層面的運作，魔鬼傳達了重要且強烈的信息：抵抗根本徒勞無功！

再注意聖安當的決心，更重要的是他的作法。他不斷呼求召叫自己信靠、依附和寄望的基督。安當以間接的方式來抵抗，他拒絕正面迎擊，反而讓自己歸屬於唯一擁有大能，可以釋放、領導並指引他的那一位。這樣看來，對付魔鬼使人完全背離使命的誘惑，最有效的策略就是把一切交託給基督。

這個誘惑就算起不了作用，對受試探者也會造成嚴重衝擊。這個誘惑作用力強大，不僅完全相反受試探者的既定目標，而且令人氣餒的事實是，這種大逆轉好像真的可能發生。最後且最重要的，就是帶給人徹底孤立無援的感覺。但面臨這種誘惑時，基督的臨在會減輕被寂寞和疏離壓碎的感受。

最後一個誘惑背離使命的例子取自聖女小德蘭的生活。她過世的前一年，信德的考驗仍緊咬著她不放。這位加爾默羅會的年輕修女完全奉獻於以信德為基礎的聖願獻身生活，但這個基礎在她離世前一年動搖了，她體驗到有種誘惑叫她從信德的生活轉向不信。她在自傳中寫道：

這次我的信心極其活潑而瑩澈，升入天堂的念頭，使我有無限的幸福之感，我不相信真有一些對什麼也不相信的無神論者；那完全是一個人故意做一些違心之論，才說什麼不相信有天堂。什麼，他們竟然

說沒有天主所居的天堂嗎？那所在原是我們永恆的賞報啊！……

祂更使我的靈魂籠罩在一片濃密的黝暗之中，使我感到無限的迷茫，我一向歡欣踴躍地期待著天國，而至此那份天國之思也成為一個疑團與苦悶的癥結。而這考驗並非只是數日、數週間的事，這得到天主認為可以的時候才算終結，但那時刻至今尚未到來呢。²

面對這破壞力十足的誘惑，小德蘭回應的模式和聖安當相同。她向耶穌求助，用交託的行動緊緊抓住耶穌。這種交託具體表現在她的臨終遺言中：「我愛祂！我的天主，我愛祢。」此外，在離世前幾個月，她曾反省自己如何回應轉向離開天主的誘惑：

耶穌很了解我雖未因信德獲得滿足，但我亟思過一種充滿信德的生活。我覺得在我生命垂盡的今年，我比以往發過更多次的信德。每當心中重生矛盾之時，每當仇讎向我挑戰之頃，我幾曾與之面面相對，且鼓勇與之周旋呢？沒有，我並沒有那樣做，只

---

2 聖女小德蘭著，張秀亞譯，《聖女小德蘭回憶錄》，光啟文化，2009年，269頁。

有弱者才接受決鬥者的挑釁，我在深思之後，轉身向耶穌那裡去尋求隱蔽之所了，並向祂說：我準備為了維護對天國的信心，而灑盡最後的一滴鮮血。（《聖女小德蘭回憶錄》272 頁）

這種使人完全背離靈修志向的誘惑，可說是大多數靈修生活簡單卻實際的寫照。不論在靈修生活哪個階段、投入的程度多深，或信德看似多堅強，凡是跟隨基督的人，魔鬼都會想盡辦法擾亂，使他們離開天主的正道。然而，我們能夠抗拒和對付這個誘惑，是因為我們有比誘惑本身更強大無比的力量，那就是救主的臨在，祂不僅受過誘惑且一路陪伴我們同行。

分心而導致轉向

若要癱瘓敵軍攻勢，眾所周知的戰略就是摧毀對方的通訊及指揮中心。通訊線路中斷，命令便無法下達，敵軍勢必敗退。同樣的，邪惡者也會打斷我們與天主的通訊，也就是祈禱，好使我們在往天主的路上轉向。祈禱中斷通常是因為分心，有一些東西闖進來，使我們無法專心和上主對談或默觀祂的面容。

分心不像上述使人背離使命的誘惑那麼戲劇化，但分心的確會藉著不斷妨礙與天主的溝通，來侵蝕我們和天主的關係，

使我們在走向祂的道路上轉向，因為關係的形成和發展主要是藉由溝通。

我們要探討四種常見並影響祈禱和靈修生活的分心。我們先回顧《天主教教理》對於分心的說法，其中一段綜合了分心的經驗和對策：

祈禱常見的困難是分心。它能影響口禱時的用字及其意義；更深一層，它能涉及口禱（禮儀的或個人的）、默想和心禱的祈禱對象。盡力驅逐分心，就等於自投羅網，因此，只須返回自己的內心就夠了：分心正向我們揭示我們所依戀的是什麼，而這份在主前的謙卑意識，應喚醒我們要優先愛祂，並立志向祂獻出我們的心，求祂淨化。因此，戰鬥就在這裡：要抉擇事奉哪位作主人。（《天主教教理》2729 號）

我們接著逐一詳細討論四種主要的分心：對未來的焦慮或恐懼、被別人輕視及冒犯、和別人比較、沉溺在當下的享樂。

從某個角度來看，對未來的焦慮和恐懼是人性必然的一部分，表示我們自知未來必要面臨挑戰，也做好應戰的準備。不過到了某個地步，這些焦慮和恐懼就不再是助力，反而成了進步的阻礙。當我們發現自己沒完沒了地在憂慮中打轉時，就已經踏進了「無謂的憂慮」。當憂慮和恐懼（不論近憂或遠慮）危害到祈禱時，就使我們離開了以眷顧之手呵護我們的天主。

換句話說，憂慮的攻擊使我們和天主——最真實且安全可靠的泉源——切斷聯繫。

耶穌在山中聖訓談到這種焦慮和恐懼造成的分心，對我們的祈禱和人生帶來強大衝擊。請注意在談到分心時，耶穌承認這是我們必須面對的事實。耶穌說出我們如何為生活所需及未來煩惱，我們從這些描述中就可看出祂深切明白人類的處境。而祂也提到對付焦慮和恐懼的方法，就是把注意力集中在天主的眷顧和關愛。

為此，我告訴你們：不要為你們的生命憂慮吃什麼，或喝什麼；也不要為你們的身體憂慮穿什麼。難道生命不是貴於食物，身體不是貴於衣服嗎？你們仰觀天空的飛鳥，牠們不播種，也不收穫，也不在糧倉裡屯積，你們的天父還是養活牠們；你們不比牠們更貴重嗎？你們中誰能運用思慮，使自己的壽數增加一肘呢？關於衣服，你們又憂慮什麼？你們觀察一下田間的百合花怎樣生長：它們既不勞作，也不紡織；可是我告訴你們：連撒羅滿在他極盛的榮華時代所披戴的，也不如這些花中的一朵。田裡的野草今天還在，明天就投在爐中，天主尚且這樣裝飾，信德薄弱的人哪，何況你們呢？（瑪六 25-30）

恐懼和焦慮會讓我們和天主的溝通中斷，使我們在旅途中

感到停滯不前。但按照耶穌所說的，同樣的恐懼和憂慮也能引導我們投奔天主的支持與眷顧，只要這恐懼和焦慮，也就是對未來的掛慮能夠提醒我們依靠天主。這樣，原本的分心就會變成轉機，讓我們開始注意和天主的關係。

另一種吸引我們注意而偏離天主的分心，就是經常想到別人對我們的輕視和欺負。被人欺負、不尊敬甚或出賣，常使我們心情鬱悶。如果這個心結解不開，不論原因為何，就會日漸惡化，經常浮上心頭。這種心結尤其容易在祈禱、與天主溝通時闖進來，讓我們想起過去受到的欺負而滿腔怒火、憤恨不平。我們在祈禱時特別脆弱，因為我們正在天主面前完全敞開自己。這種脆弱感很容易讓我們回想起其他軟弱、真正受到傷害的時刻。我們怎麼知道自己有這種心理變化呢？這些在《聖詠》中明顯可見。《聖詠》五二到五九篇尤其道出在向天主祈禱時，這種受人欺負的心結。我們來看看《聖詠》五五篇：

天主，求祢側耳傾聽我的祈禱，求祢不要迴避我的哀告。求祢俯視我，並垂允我，我痛苦憂傷，嘆息悲號：由於仇敵的叫囂，並因惡人的吵鬧，因加於我的災禍，怒中給我的騷擾。（詠五五 2-4）

若是我的仇人辱罵我，我還可容忍；若是惱恨我者欺凌我，我尚可退隱；可惜是你，我的同僚，我的伙伴，我的友好；我們曾經推心置腹，無所諱言，

在人群中走進了天主的聖殿。（詠五五 13-15）

他們伸手攻擊自己的友好，他們任意違背訂立的盟約。他們的容貌比奶油更光滑，心卻是好戰；他們的言語比脂粉還柔和，但口蜜腹劍。（詠五五 21-22）

這些回憶很容易使人分心、轉向。過去被人欺負、憤恨不平的心結已經悶燒多時，只要一想起，就怒火中燒。我們該如何跨越這些憤怒帶來的分心呢？道出這些心結的《聖詠》也在望德中找到答案，相信天主最後必定替我們平反所受的一切冤屈：「請看，天主必定給我助陣，上主必扶持我生命。求祢使災禍報應在我的仇讎身上，求祢憑祢的忠誠將他們消除滅亡。」（詠五四 6-7）

除了相信天主必會替我們伸冤之外，祈禱的傳統還包括反覆地祈求寬恕——在「天主經」中尤其能表現出來，不只求寬恕我們的過犯，也求能寬恕那些得罪我們的人：「求祢寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。」這也是耶穌教誨的意義：「所以，你們若在祭壇前，要獻你的禮物時，在那裡想起你的弟兄有什麼怨你的事，就把你的禮物留在那裡，留在祭壇前，先去與你的弟兄和好，然後再來獻你的禮物。」（瑪五 23-24）而這種先寬恕、後奉獻祭品的模式，在耶穌為釘祂在十字架上的那些人祈禱時達到最高峰：「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼。」（路廿三 34）

我們要相信天主必替我們伸冤，也要寬恕得罪我們的人，這兩大對策就能打破令人分心及轉向的怨恨魔咒。我們很容易被受輕視或欺負的感覺網綁，這些感覺更會阻礙我們與天主溝通，使我們和祂的關係急轉直下。當我們認清事實，能懷著信賴之心投奔天主，並願意寬恕得罪我們的人時，就鬆開了這種轉向的分心對我們的箝制。

第三種令人轉向的分心是拿自己的「所是」及「所有」和別人相比。在走向天主的路上，「比較」是很危險的分心，因為我們檢視別人的時間比反省自己的時間更多。十誡的最後兩誡談到不應貪圖他人財物是很有道理的：「不可貪你近人的房舍。不可貪戀你近人的妻子、僕人、婢女、牛驢及你近人的一切。」（出二十17）貪戀的根源就出在比較和慾望，而且貪戀會滲透傳染，會滲入思想和感覺，塑造我們的行為模式。由此可知，貪戀是很危險的轉向伎倆。

另一種祈禱的比較，在《路加福音》法利塞人和稅吏的比喻中明顯可見。一個法利塞人和一名稅吏到聖殿裡向天主祈禱。法利塞人以高高在上的口吻說：「天主，我感謝祢，因為我不像其他的人，勒索、不義、奸淫，也不像這個稅吏。我每週兩次禁食，凡我所得的，都捐獻十分之一。」（路十八11-12）法利塞人的矛盾就在於他沒有真心感謝天主，他祈禱說話時並非直視著天主，他的目光無法集中在天主身上；當他拿自己和別人比較時，他的視線是在旁人身上。他和天主的對話因此分

心轉向，比較式的思考最後總是將注意力放在自己身上。

這些例子顯示，比較式的生活會使我們轉向，無法真正走向天主，畢竟眼睛一直看旁邊是沒辦法前進的。魔鬼就用這種分心的伎倆讓我們偏離直達天主的道路。

最後一種分心轉向的方式就是沉溺於眼前的享樂。基督徒生活並未禁止快樂和享受，事實上，當我們體驗到天主和祂的創造時，會感到滿盈的喜樂。例如，《聖詠》八四篇：「萬軍的上主，祢的居所是多麼的可愛！我的靈魂對上主的宮庭渴慕及緬懷。我的心靈以及我的肉身，向生活的天主踴躍歡欣。」

（詠八四 2-3）這類詩節所看的不是自己，而是去看充滿這世界的天主恩寵。這種喜樂的經驗及沉浸在這喜樂內的愉悅，會幫助我們向天主邁進。這種快樂非但不是轉向，而是更加肯定我們的承諾和方向。

沉溺在當下的享樂，或封閉的自我滿足會使我們轉向，因為它把我們的注意力拉回自身內，並停留在那裡，這樣我們就無法跨出自己，或是自我超越。換句話說，這種沉溺享樂或自我滿足的轉向機制，是把我們封鎖在自己內。

新約中的兩個例子和聖奧思定的例子，可以幫助我們理解這種不尋常的轉向誘惑。它不是把我們推往另一個方向，而是讓我們自我封閉，以達到轉向的目的。

第一個例子是《路加福音》獨有的故事。耶穌說：「有一個富家人，身穿紫紅袍及細麻衣，天天奢華地宴樂。另有一個

乞丐，名叫拉匝祿，滿身瘡痍，躺臥在他的大門前。他指望藉富家人桌上掉下的碎屑充飢。」（路十六 19-21）我們很熟悉這故事後來的發展，結局是富人和拉匝祿死後的命運徹底翻轉。現在我們把焦點放在故事的開頭。耶穌用了幾個字將這富人描繪成自我封閉、只知縱情享樂的人。他並非冷酷無情，也沒有故意忽略拉匝祿，其實他根本沒看到拉匝祿，沒有注意到他。富人完全沉浸在自己滿足的世界裡，把自己關在裡面，所以偏離了憐憫。

第二個例子來自《格林多前書》。保祿宗徒斥責格林多教會舉行感恩聖事的方式。他們只顧自己的利益，沒有真正參與感恩聖事，所以也轉向了。

你們聚集在一處，並不是為吃主的晚餐，因為你們吃的時候，各人先吃自己的晚餐，甚至有的飢餓，有的卻醉飽。難道你們沒有家可以吃喝嗎？或是你們想輕視天主的教會，叫那些沒有的人羞慚嗎？

（格前十一 20-22）

格林多人的過犯在於只顧自己，因此偏離了真正的分享及感恩聖事的真正用意。

最後一個例子取自聖奧思定的《懺悔錄》。這部自傳比其他作品更能代表他的皈依歷程，也可以作為皈依悔改、跟隨基督的典範。聖奧思定皈依的過程，從出生到他全心接受耶穌

基督的那一刻，長達卅二年。皈依前，奧思定的時間都用在體驗各種哲學、宗教運動、職業志向及男歡女愛。這些嘗試體驗原本是想讓生活更充實，但實際上，他太專注於自己，所以從未真正得到他想追求的快樂。生活中特別吸引他的就是尋芳問柳，而且難以自拔。當他開始在知識上認識基督宗教的真理，尤其是認識基督時，他感覺到內心的衝突，無法向召喚他的真理前進。他太專注於自己，所以轉向了。

有一天終於有所突破。他在花園時聽見有聲音說：「拿起來念！」遂拾起《聖保祿致羅馬人書》，目光落在這些金句上：「不要在宴會中活命，飲酒過度，尋柳問花，口角嫉妒；但當服膺吾主耶穌基督，棄絕肉情的快樂。³」他立刻說自己被釋放了，可以全心信主了。他不再需要以情慾餵養肉身。靠著天主的恩寵，他克服了人生中這個自我封閉的最大偏差。

邪惡者要我們因專注於自己而分心，引誘我們背離目標和使命，但克勝的方法就是空虛自己。聖保祿在《斐理伯書》中描述了這點：

你們該懷有基督耶穌所懷有的心情：祂雖具有天主的形體，並沒有以自己與天主同等，為應當把持不捨的，卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一見如人；祂貶抑自己，聽命至死，且死

---

3 聖奧思定著，應楓譯，《懺悔錄》，光啟文化，2009年，卷八 175 頁。

在十字架上。（斐二 5-8）

「耶穌基督所懷有的心情」就是得釋放、不再專注於自己及自我滿足的關鍵。

我們大致談過在祈禱，以及走向天主的路上讓我們轉向的各種分心。魔鬼利用這些分心伎倆：焦慮、恐懼、怨恨、比較的心態，以及專注在享樂和任性裡，來達到牠的目的，即讓我們遠離在天主內的命運。

故步自封而導致轉向

魔鬼會利用一般人常有的維持現狀心態，讓我們在往天主的路上轉向。保守的路線似乎比較安全，卻可能將我們導入歧途。如果執著於現狀，就會發現根本無法前進。在各種環境和時代中，不願接受新事物、朝新的可能性前進，便會使我們遠離天主交託給我們的真正使命和目標。我想到聖經中的幾個例子，以及聖方濟·薩威（Francis Xavier）的看法。

第一個故步自封而導致轉向的例子，來自耶肋米亞先知。約雅金為王時，耶肋米亞對當時的宗教及政治體制喊話。那時百姓已經大難臨頭，卻不願洗心革面，反而死抓著從前的靠山，緊握舊有的標記，尤其是聖殿，把聖殿當成護身符，期望國難當頭時能保護他們安然無恙。

上主有話傳給耶肋米亞說：「你站在上主殿宇的門口，宣布這話說：你們凡由這些門進來，朝拜上主的猶大人，請聽上主的話。萬軍的上主，以色列的天主這樣說：改善你們的生活和行為，我就讓你們住在這地方；不要信賴虛偽的話說：這是上主的聖殿，上主的聖殿，上主的聖殿！只有你們徹底改善你們的生活和行為，在人與人之間行事公道，不虐待旅客、孤兒、寡婦，不在這地方傾流無辜者的血，不自招禍患去跟隨外邦的神祇，我才讓你們住在這地方，即我從開始便永遠賜給了你們祖先的土地。」（耶七1-7）

從耶肋米亞的描述，可看出當時百姓的態度執迷不悟、不願洗心革面，在宗教和政治領袖身上尤其明顯。革新的路就在「改善你們的生活」這句話內；換句話說，要「改變過去一貫的行為，朝煥然一新的方向前進」。耶肋米亞的聽眾似乎無法扛起責任，朝天主透過先知所指定的方向邁進。他們反而偏離了這條路，陷入了那使他們動彈不得，甚至脫離天主計畫的舊有模式。他們緊抓著不再能保護他們的昔日保障。

耶穌在「塔冷通」的比喻裡，也談到另一種令人轉向的故步自封。這個故事大家耳熟能詳，主人在遠行之前各給三個僕人一筆錢：一個給了五個「塔冷通」，一個給了兩個，最後一個給了一個。前兩個僕人拿這筆錢去投資，得到很好的報酬。

第三個的作法不同：「那領了一個的，卻去掘開地，把主人的銀子藏了。」（瑪廿五 18）主人回來時，該交帳了：

隨後，那領了一個「塔冷通」的也前來說：主啊！我原知道你是個刻薄的人，在你沒有下種的地方收割，在你沒有散布的地方聚斂。因為我害怕，所以我去把你的「塔冷通」藏在地下；看！你的仍還給你。主人回答說：可惡懶惰的僕人！你既知道：我在沒有下種的地方收割，在沒有散布的地方聚斂；那麼，你就該把我的銀子，交給錢莊裡的人，待我回來時，把我的連本帶利取回。（瑪廿五 24-27）

在耶肋米亞和聖殿的故事中，百姓選擇了「較安全」的路，緊抓著從前的方式不放，告訴自己這樣才安全。他們沒有前進，還留戀舊有的保障。在「塔冷通」的比喻裡，第三個僕人只因為恐懼：「我害怕」，不願向前跨步，做了保守而徒勞無益的決定。不論是抓著昔日的保障或是恐懼，結果都是引人轉向的故步自封，讓人不敢在真正的道路上向前邁進。

第三種引人轉向的故步自封，出現在保祿宗徒寫給迦拉達人的書信中。迦拉達教會的成員原是異教徒，在接受耶穌基督的福音後皈依。皈依後，從猶太教皈依的「保守派分子」來找他們，堅持要他們受割損，也就是除了信仰耶穌基督之外，還要遵守猶太法律。當時迦拉達人受到這些猶太作風的影響，死

抓著傳統不放，完全不明白應該在耶穌基督及聖神內尋求新的自由和滿全。

請注意，我保祿告訴你們：若你們還願意受割損，基督對你們就沒有什麼益處。我再向任何自願受割損的人聲明：他有遵守全部法律的義務。你們這些靠法律尋求成義的人，是與基督斷絕了關係，由恩寵上跌了下來。至於我們，我們卻是依賴聖神，由於信德，懷著能成義的希望，因為在基督耶穌內，割損或不割損都算不得什麼，唯有以愛德行事的信德，才算什麼。（迦五 2-6）

這些迦拉達人不知變通緊抓著過去的傳統、儀式及法律，並且全然依靠，這種行為使他們不再需要耶穌基督，也掏空他們所接受的新信仰。他們若是墨守成規，就無法接受在耶穌基督內為他們準備的新身分和新生命。我們再次看到故步自封會讓信友轉向，離開藉著聖神的德能在耶穌基督內找到的真道。

故步自封而導致轉向的最後一個例子，來自耶穌會偉大的傳教士聖方濟·薩威的一封信。聖方濟·薩威慶日的「誦讀二」，選自聖方濟·薩威寫給聖依納爵的信函。他談到歸化並照顧遠東眾多百姓：

在這些地區，有許多人不是基督信徒，只是因

為沒有人使他們成為基督徒。我多次想到，要遍訪歐洲所有的大學，尤其是巴黎大學，到處像狂人一樣大聲疾呼，並恐嚇那些把學問放在愛德之上的人，說：「可憐！有多少靈魂由於你們的過失，而紛紛墮入地獄！」但願他們把對學問的用心，用到這使徒工作上，好使他們能把學識與天賦才能的帳目，向天主交清！⁴

學者和學術團體常自豪自己走在時代的尖端，有前瞻性的思考，但聖方濟·薩威對當時歐洲學者的評價卻完全相反。他認為他們是死守學術傳統的冬烘先生，因此思想變得保守，也無法為了福音的緣故，採取大膽創新的行動。在聖方濟·薩威眼中，他們默默成了故步自封的幫凶，無法理解在東方開展的新世界。他們完全偏離了能真正開闢新天地的道路。

轉向看似轉移到其他方向，但就如先前談過的，轉向也可能是將我們封閉在裹足不前、無法邁向天主正道的模式裡。而故步自封更是魔鬼慣用的轉向伎倆，引誘我們離開前往天主的方向。

聖保祿為這種故步自封而引人轉向的伎倆提供了有效的對策。他總是在書信中勸勉信眾，要認清在基督內的新生命，並

---

⁴ 選自聖方濟·薩威寫給聖依納爵的書信集。見天主教中國主教團禮儀委員會編譯，《每日頌禱》（一），12月3日聖方濟·薩威慶日，898頁。

且該度新生活的召叫。例如他在《厄弗所書》中談到：「你們該脫去你們照從前生活的舊人，就是因順從享樂的慾念而敗壞的舊人，應在心思念慮上改換一新，穿上新人，就是按照天主的肖像所造，具有真實的正義和聖善的新人。」（弗四 22-24）接著保祿一一說明在基督內的新生活應該改變哪些行為。

相對主義而導致轉向

故步自封而導致轉向的主張是：緊抓在手裡或被視為傳統的一切，就是最重要的。而實際的相對主義恰恰相反，認為一切看起來都差不多，沒有什麼是特別重要的。

我們無法也不必去探討一般人是根據什麼理論，把相對主義當成生活及行動的哲學或實用準則，也不用研究這種行為的涵義。教宗本篤十六世及其他學者曾經非常關注各式各樣的相對主義。就本書的目的而言，這個現代新興的心態極有可能使我們在往天主的路上轉向。

如果沒有不可動搖的真理，沒有基本的架構，就沒有哪個方向絕對正確和適當。這樣一來，人生旅途的前景就變成一堆互不關聯的片段，缺乏任何連貫。到頭來，就算想找一個正確方向領我們走向天主，似乎都不可能，更不用提為某個目標奉獻了。顯然的，這種架構下的人生旅途從一開始就有所偏差。在相對主義的架構裡，根本沒有方向可言。因此，相對主義是

魔鬼得心應手的工具。

雖然有足夠的哲學素養可以分析、了解相對主義的人不多，但沒有這種背景不見得不夠資格奉行相對主義。那些人常掛在嘴邊的相對主義就是：「沒什麼是重要的！怎麼做其實毫無差別，反正到最後都一樣。」這種說法的相對主義是一種一視同仁的人生哲學，很容易被接受，毫不費力就可實行。

在宗教當中，相對主義若不是變成實際的無神論，就是暗示就算天主存在，祂也不會真正在乎我們做什麼、選擇什麼。只要默想《聖詠》第十篇裡的惡人，就知道什麼是讓惡人為所欲為的無神論：「惡人因隨心所欲而自慶，匪徒因輕慢上主而自幸；惡人心高氣傲說：『他絕不會追究！也絕沒有天主！』這就是他的企圖。」（詠十 3-4）這篇《聖詠》接著又用些微不同的方式表達這種想法：

他對不幸者窺伺注目，他在暗處伺伏，有如獅子蹲在洞口，要把貧困的人，伺機刮搜，將貧困者拖入網中劫走。他俯下身子，蹲伏在地下，不幸者便陷入他的爪牙；心下自語：「天主忘了，祂掩了面，永不再看。」（詠十 8-11）

這種相對主義的心態有另一個版本，出現在《依撒意亞先知書》中。對於那些認為天主根本不看他們做什麼的人，依撒意亞先知替他們提出心中的疑問：「為什麼我們守齋而祢看不

見，我們克苦而祢不理會呢？」（依五八3）

這些問題自然而然產生一個實際的結論：什麼都可以做，反正在天主眼中毫無差別。《訓道篇》一開始的反省似乎依循同樣的脈絡，為實際的相對主義背書，因為在宇宙裡，做任何事都不會有什麼後果：「虛而又虛，訓道者說：虛而又虛，萬事皆虛。」（訓一2）

要釜底抽薪對抗引人轉向的相對主義，根源與基礎就是耶穌基督。只要有意識地走向耶穌基督，我們未來在往天主的路上就有穩定的方向。例如，耶穌說：「我是道路、真理、生命，除非經過我，誰也不能到父那裡去。你們若認識我，也就必然認識我父；現在你們已認識祂，並且已經看見祂。」（若十四6-7）這段經文清楚標出：不可動搖的真理就在耶穌內，通往天主的穩固途徑也同樣在耶穌基督內。

依附在耶穌內、以耶穌為方向，如此建立的真理能超越各種可能的變數及相對性，這是不變的指南針，足以抵抗相對主義造成的轉向或完全的迷失。

保祿的牧函就曾談到要依附在耶穌真理內，和祂緊密相連，尤其在遭受圍攻時：「我知道我所信賴的是誰，也深信祂有能力保管我所受的寄託，直至那一日。你要以信德及在基督耶穌內的愛德，把從我所聽的健全道理，奉為模範。」（弟後一12-13）

成癮而導致轉向

從起初，成癮就和人類形影不離。《創世紀》甚至暗示在人類最初的歷史中，就有成癮這回事：「諾厄原是農夫，遂開始種植葡萄園。一天他喝酒喝醉了。」（創九 20-21）不過對成癮的概念、對成癮的理解以及成癮相關的用語，是近代才出現的。有些人認為 1930 年代中期「戒酒無名會」（Alcoholics Anonymous）的創立是現代成癮概念形成的始祖。雖然一開始注意到的是酒癮或酗酒的問題，但現在不論是藥物或行為模式的成癮，都成為文化中普遍理解及常見用語的一部分。

各種各樣的成癮牽涉到人類生理和心理的層面，而戒癮也需要從根本，也就是心靈層面開始。成癮及戒癮和人與天主的關係，以及走向天主的旅程有密切關聯，這一點從「戒酒無名會」戒酒十二步驟的前三步驟就可看出。這些步驟也可用來戒除其他成癮問題⁵。這三個步驟分別為：

第一步驟：承認我們對酒癮無能為力，我們的生活一蹋糊塗，無法收拾。

第二步驟：相信有比我們更強大的力量，能幫助我們恢復理智和清醒。

---

5 *Twelve Steps and Twelve Traditions*, (New York: Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1952). 亦可參閱臺灣戒酒無名會網頁的介紹：<http://www.aataiwan.org/howItWorks.html>

第三步驟：下定決心把我們的意志和生活，託付給我們所認識的天主照料。

前兩個步驟談到的無力感和懷抱信心或信賴的希望，當然都有心靈或宗教的成分在內。第三步驟的交託（交付意志和生活）則是有意識且自由的抉擇，表示誠心誠意地託付，願意趕走原先占據生活中心的偶像——酒，改以天主為中心。

最基本的轉向，就如前面談到的崇拜偶像，就是以假偶像來取代真天主。魔鬼很喜歡鼓吹崇拜偶像，這能快速又有效地誘人偏離天主的正道。任何形式的成癮都有引人轉向的一面，把相似天主但不是天主的那些事物，把需要投入關注、熱情、耕耘及犧牲的事物當成生活中心，結果卻毀了生命中其他的一切，包括家庭、朋友、天主，這些最神聖的關係。這種成癮的偶像崇拜，最後會導致無可避免的結局——心靈的死亡，甚至常常伴隨肉體的死亡。

聖經傳統的一些例子，還有靈修傳統的一個範例，可以幫助我們了解利用成癮使人轉向的伎倆是何等陰險。當然，成癮的概念是近代的產物，所以不論是聖經或靈修傳統都不曾對成癮做過完整的個案研究。不過這些資料提供了一些人物的描寫，他們迷戀上對他們來說已經變成神的東西。在人生的旅途上走著走著，才驚覺自己轉向了。不過有些故事的主角找回了方向，重回正道。

第一個例子取自《民長紀》力大無窮的英雄三松。三松

偏愛培肋舍特女子，結果使他結了第一次悲慘的婚姻，接著娶了一個不貞潔的女人，最後又使他拜倒在德里拉的石榴裙下，並因她而滅亡。三松代表的不只是愛好美色的男人，他愛的都是外邦女子，和她們在一起就可能惹禍上身。他背離了對自己民族的歸屬，也背離了天主。他把生活的中心放在這些異邦戀情上，尤其是德里拉；因為這段戀情，讓他變得名副其實的無力。雖然故事裡沒有明講，但成癮造成的影響顯而易見。最後他虔心向真天主祈禱，而恢復了力氣：「吾主上主，求祢眷念我！天主，求祢再賜我力量，只要這一次！以報培肋舍特人剝我雙眼的仇。」（民十六 28）

三松偏離了捍衛以色列民族、幫他們討回土地的目標。這樣的轉向是因為他對敵方女子的迷戀與成癮。後來他正視了自己失去力氣及雙眼，也失去目標和方向的事實，他藉著祈禱恢復力量，在人生的最後階段，轉身回到天主的道路，重拾自己的使命。

另一個蕩子比喻的聖經故事則說明有些成癮的模式，藉著改邪歸正或重頭來過可以改變。這故事太短，無法把所有成癮的因素和這個年輕人連結起來，但在字裡行間已有足夠線索讓我們做合理的推測。這個兒子離開了穩定的家庭生活，和父親脫離關係，拿著他那份家產往遠方去。

接著，「他在那裡荒淫度日，耗費他的資財。當他把所有的都揮霍盡了以後，那地方正遇著大荒年，他便開始窮困起

來。他去投靠當地的一個居民；那人打發他到自己的莊田去放豬。」（路十五 13-15）這種害他身無分文、快要餓死的「荒淫度日」，就是成癮專有名詞中所謂的「跌到谷底」。他開始沉溺於揮霍錢財和花天酒地（見路十五 30），他的慾求讓他每沉愈下，直到完全破產，與豬群為伍。他徹底偏離了做兒子和有擔當的人該有的人生方向。

蕩子回頭的第一步和三松一樣，先是祈禱，承認自己的無力及對父親的依賴：「父親！我得罪了天，也得罪了你。我不配再稱作你的兒子，把我當作你的一個傭工吧！」（路十五 18-19）在蕩子的故事中，偏離的方向導正了。他回頭了，也恢復了身分。在這比喻中，最有意義的教導就是失敗後不但可能得到寬恕，也能重新找著失去的方向，讓我們走向天主。

最後一個成癮而導致轉向的例子，取自沙漠教父和教母苦修傳統中埃及瑪利亞姆姆的故事⁶。根據希臘正教耶路撒冷宗主教聖索弗羅尼（St. Saphronius）的記載，在沙漠修行的佐西瑪院長渡過約旦河後，在曠野裡遇見瑪利亞姆姆。佐西瑪殷切詢問瑪利亞姆姆到曠野苦修的原因，最後她才勉為其難地說出自己的故事：她從少女時期離家出走講起，也分享那段性成癮的荒唐歲月。

---

6 *The Life of Our Holy Mother Mary of Egypt* (from *The Great Canon of Saint Andrew of Crete*), ed. Archimandrite Alexander of Holy Protection Russian Orthodox Church, Los Angeles, CA, 亦可參閱下列網址：http://www.fatheralexander.org/booklets/english/mary_egypt_ext.htm

聖父，我出生於埃及。早在十二歲，父母還健在時，我就和他們恩斷情絕，去了亞歷山大里亞。回想起我在那裡如何失去童貞，之後毫無節制、貪得無厭地淫蕩度日，我真感到羞恥。我還是長話短說較好，你只要知道我的情慾與放蕩就夠了。有十七年之久，請原諒我，我就是這樣生活，我像一團淫蕩之火，人盡可夫。但我不是為了賺錢，這是實話。他們要給我錢時，我通常都拒絕了。因為那帶給我歡愉，如果不必花一毛錢，就會有更多人想得到我。你別以為我很富有，所以才不收錢。我以乞討為生，靠編麻繩過活，但我卻有毫不知足的慾望與難以抑制的情慾，想在淫穢中度日。濫用本性、作賤自己，生活對我來說就是如此。

後來，她跟著朝聖團到耶路撒冷參加光榮十字聖架慶日。在往耶路撒冷的船上，她還繼續在淫蕩中打滾。到了教堂門口，她的雙腿突然癱軟，無法和其他朝聖者一起走進教堂，那時她的人生出現改變的契機。她在童貞榮福瑪利亞的聖像前祈求力量，決心棄絕放蕩的生活。就在那一刻，她恢復力量，可以走進教堂了。從此她把生命交給天主，展開全新的生活，在曠野生活四十七年。佐西瑪院長遇見她時，她已徹底脫胎換骨；藉著她的人生經驗，讓佐西瑪院長用前所未有的眼光重新

認識認罪悔改的意義。

埃及的瑪利亞姆姆意識到不只是自己選擇過淫蕩的生活，魔鬼也利用荒淫來使她轉向，遠離天主。她這樣祈禱：「魔鬼凶猛來襲，不斷攻擊我們，願天主保護我們擺脫魔鬼的陰險詭計。」瑪利亞姆姆的故事囊括所有成癮的元素：遠離健康的生活、沉溺於成癮而無以自拔、完全崩潰無力。瑪利亞站在耶路撒冷聖十字架教堂的門口，卻無法踏進教堂，因此徹底經驗到自己的無力。這迫使她把自己交託給天主和童貞榮福瑪利亞。因著天主的恩寵，她找回走往天主的人生方向。

魔鬼要我們在往天主的路上轉向，成癮是特別有用的工具。我們的生活似乎需要找到朝拜或崇敬的中心，換句話說，每個人都有自己敬拜的對象，把自己交給對方。我們既是按照天主的肖像和模樣所造，從天主而來，也注定要回到天主；這個旅程若朝正確的方向前進，我們生活必定敬拜天主，以天主為中心，因為祂是我們的天命。成癮就是這旅程受阻中斷，把其他人事物當成朝拜敬奉的中心。這個天主的替代品無異於假神，把成癮說成是偶像崇拜也不為過。然而成癮不全然是「魔鬼作怪」的現象，許多生理和心理的傾向與誘因都可能導致成癮。魔鬼所能做的只不過是順水推舟，利用成癮當作阻止我們走向天主的利器。

我們要從偏離天主的成癮中復原，就得轉變或悔改皈依。聖保祿在給得撒洛尼人的書信中，如此描述他們的靈修旅程：

「你們怎樣離開偶像皈依了天主，為事奉永生的真天主。」
（得前一9）那當然不全是人的功勞，而是天主恩寵的化工。

總結

用旅途或朝聖作為靈修生活的圖像，潛心靈修者向來重視及認同這個觀點。旅途或朝聖的幅度突顯靈修生活是一個過程，也強調這趟神聖冒險尚未完成，還沒到達最後的目的地。但我們感到很安慰，因為知道天主的生命正在我們內展開。有些恩寵已經賞賜給我們，有些尚未來到。《若望壹書》清楚表達我們的身分和神聖天命之間的關係：「可愛的諸位，現在我們是天主的子女，但我們將來如何，還沒有顯明；可是我們知道：一顯明了，我們必要相似祂，因為我們要看見祂實在怎樣。」（若壹三2）

旅途或朝聖的圖像也暗示在旅途中前進而尚未到達終點，就無可避免會遇到挑戰和困難。為此《伯多祿前書》勸勉我們在成聖的路上要務實：「你們要節制，要醒寤，因為你們的仇敵魔鬼，如同咆哮的獅子巡遊，尋找可吞食的人；應以堅固的信德抵抗牠。」（伯前五8-9）在這旅途或朝聖路上，各式各樣的轉向都可能發生。我們討論過其中一些，包括專注於眼前的工作、輕視託付給我們的使命或方向、緊握使我們背離使命的一切、無數分散注意力，使我們偏離的事物、故步自封而對天

主更新的一切持保留態度、抱持相對主義而看輕某些方向的重要性，以及因成癮而把錯誤的對象當作生活中心。

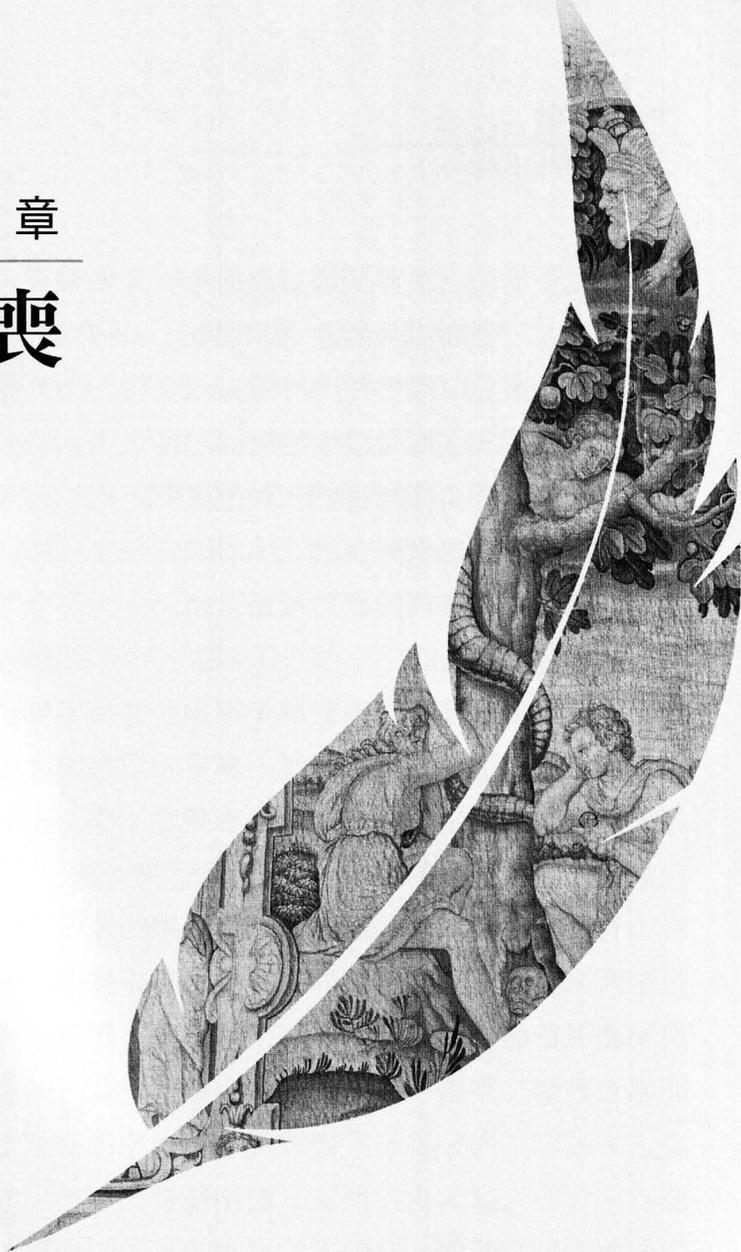
往天主的旅途或朝聖路上竟有這麼多轉向的可能，真令人勇氣頓失。在細數無數轉向的陰謀時，即使沒有慌了手腳，也難免感到一陣陣焦慮。我們太容易偏離軌道，失去目標和方向。更何況，魔鬼又用極盡狡猾奸詐的詭計把我們拉離正道。

面對轉向的誘惑有何對策呢？若想留在正道上，抓住真正的方向，有幾件事非常重要。首先必須固定做自我省察的功課，意思是不要把生活看成理所當然，而要常在天主聖言的光照下自我反省。同時也要積極參與教會——基督的奧體。我們既然宣示相信聖神在工作，祂會凝聚教會並帶領教會，就該交付我們自己和我們的生活，讓教會指引、肯定，同時糾正我們。最後，我們還要緊抓住耶穌基督，這趟旅途要在耶穌的陪伴下堅持到底：「以堅忍的心，跑那擺在我們面前的賽程，雙目常注視著信德的創始者和完成者耶穌：祂為那擺在祂面前的歡樂，輕視了凌辱，忍受了十字架，而今坐在天主寶座的右邊。」（希十二1-2）

走向天主的旅途中，我們雖然會受到各種轉向誘惑的嚴峻考驗，但絕不能為自己的忠貞居功，這絕不是我們的功勞。為此，一定要牢記聖保祿的這段話，關鍵就在認清這信心不是我們自己，而是來自天主：「我深信，在你們內開始這美好工作的那位，必予以完成，直到耶穌基督的日子。」（斐一6）

第五章

沮喪

THE
DEVIL
YOU DON'T KNOW

Recognizing and Resisting Evil in Everyday Life

魔鬼不是使這世界灰心沮喪的唯一罪魁禍首。艱困的生活環境，他人或我們自身的罪過和限制，這種種因素都會讓人在生活中灰心喪志。狡猾精明的魔鬼就是會利用沮喪阻撓我們走向天主。灰心成了魔鬼手中的利器，揮之不去的沮喪會使我們在邁向天主的路上停滯不前，甚至動彈不得。從沙漠教父及教母時代開始，靈修作家就把沮喪看成靈修生活中非常危險的威脅，沮喪會摧毀整段靈修旅程。

除了靈修或宗教信仰方面，我認為沮喪也是這社會的流行病。人人似乎都被沮喪影響，從人際關係不如預期到工作問題，甚或未來的前途，原因不一而足。沮喪的現象在民眾無精打采及倦怠的臉上一覽無遺。公車乘客、路上行人，甚至主日教堂裡一張張沉悶的面容，也流露出灰心沮喪。

有時我懷疑很多被醫生診斷為憂鬱的人，其實真正的問題是沮喪。我甚至認為沮喪的人遠多過得憂鬱症的人。兩者的情況不同，雖然外顯的症狀看起來差不多，而長期過度沮喪也可能導致憂鬱。不過，重度的憂鬱症會感覺有千斤重的悲傷壓在身上，起因是內分泌不平衡或失去親人等悲慟至極的經驗。憂鬱時，會令人感到走投無路。而和憂鬱比鄰而居的是絕望——完全摒棄所有希望。在但丁的《神曲》中，地獄的正門上寫著「來到這裡，就要放棄一切希望！」這些話對身處憂鬱黑暗深淵裡的人再真實不過。他們放棄了希望，或者更正確的說法是：希望放棄了他們。除了感到強烈的悲痛及被拉進虛無漩渦

的驚慌之外，憂鬱的人對其他感覺都麻木了。

沮喪的人雖然普遍感到悲傷，但未必憂鬱。他們不像重度憂鬱的人，因為他們清楚意識到各種潛在的可能性。他們知道什麼是可能的，所以當這些可能性受到妨礙或阻撓時，就更令人頹喪消沉。他們似乎在重演希臘神話人物坦塔洛斯（Tantalus）的故事，甜美的水果就近在眼前，他卻永遠吃不到。憂鬱症奪走了病人的決定權，使他們的行為活動和人際關係處處受限。相反的，沮喪卻讓人做出種種決定，通常是不再努力、抽身而退、改弦易轍，或停滯不前。魔鬼最感興趣的就是沮喪中這一點做決定的自由，牠知道走向天主旅程的關鍵就是自由，也知道天主要我們自由地以愛答覆祂。

魔鬼會用沮喪來破壞我們走向天主的旅途，甚至害我們失足中斷。我們對這種暗地裡進行的詭計可能渾然不覺，因為魔鬼的伎倆並非清晰可見，牠也沒有擺明阻撓我們走向天主。但我們極有可能太過沮喪而看不到人生寬廣的一面；對魔鬼來說，這正中下懷。

沮喪與怠惰

顯然沮喪不是我們這個時代的發現或經驗。從有人類以來，廣義的沮喪就一直存在。前面提過，沮喪對走在靈修路上的人有特別意義，基督徒的靈修傳統也曾用各種方法對付沮

喪。有些靈修作家反省「怠惰」的問題，這是基督徒生活中的大罪或引人犯罪的極大誘惑。我認為探討怠惰的概念和經驗很有幫助，能讓我們看出：靈修領域內的沮喪是邪惡者的作為，同時幫助我們對抗魔鬼的詭計。

「怠惰」（acedia）這個字來自希臘文的 akedeo，有「不在乎、隨便」的意思。這代表漠然、消沉，或悲情無奈、聽天由命。基督徒各種傳統中，靈修、神學、倫理和牧靈方面，「怠惰」的涵義也有些微差異，包括憂鬱的感覺、百無聊賴、輕視天主的恩賜和聖愛、一般的懶惰和懈怠、偷懶逃避信仰規條和敬禮，當然還有沮喪。

我們對怠惰現象最早的研究，出自沙漠教父和教母的傳統，以及早期的隱修制度。這些反省在我看來彌足珍貴，他們的分析不僅很有洞察力也很實用。後來的靈修及道德詮釋家把怠惰簡化成懈怠或懶惰，即所謂的罪宗。但如果採用早期對怠惰的註解，就能更精確地探究魔鬼如何利用沮喪傷害我們的靈修生活。

第一位詳細描述怠惰的人是第四世紀埃及的隱修士埃瓦格利烏斯（Evagrius Ponticus）。他原在康士坦丁堡宣講，後來隱退到曠野和隱修士一起生活。他見證了沙漠的智慧，也最早將導致犯罪的重大惡行加以系統化整理。以下是埃瓦格利烏斯對怠惰的詳細描述，我們稍後再說明其中的多重意義和內涵。

怠惰的邪魔也叫做「正午邪魔」，是所有邪魔中最厲害的。牠會在第四時辰左右攻擊隱修士，一直圍攻他的靈魂到第八時辰。牠先讓太陽看似靜止不動，彷彿白日有五十個時辰。然後牠慫恿隱修士不斷往窗外看，逼他走出隱修小屋，盯著太陽，看離第九時辰還有多遠，或是四處觀望有沒有其他弟兄在附近。此外，邪魔又使他厭惡這個地方，厭惡生活，也厭惡靠雙手勞作，讓他自以為不受其他弟兄喜愛，更毫無慰藉可言。如果那段時間有人惹惱他，邪魔會利用這件事加深他的怨恨。

邪魔也會挑起隱修士的渴望，讓他想去可以輕易滿足生活的地方，輕鬆自在地繼續修行。邪魔會暗示他：天主中悅的不是他在何處修行，在任何地方都能朝拜天主。除了這些想法之外，邪魔還會讓他回憶起他的家庭及昔日的生活方式，又在他眼前呈現漫長苦修生活中會遇到的各種艱辛。邪魔想盡方法讓隱修士離開隱舍，從靈修路上落荒而逃。¹

值得注意的是，我們在怠惰之前都曾立下良好、崇高的志向。例如沙漠教父和教母到曠野裡用最徹底的方式度門徒生

---

¹ 引述自 Siegfried Wenzel, *The Sin of Sloth: Acedia in Medieval Thought and Literature*, (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1967), p.5.

活，希望藉著全心祈禱、守齋及苦修來潔淨心靈，更加親近天主。就如我們看到的，一般人不是做了壞事或有所疏失而沮喪；反而是想做好事，尤其是想成聖，才感到沮喪。

埃瓦格利烏斯稱怠惰為「正午邪魔」，這是參考聖師熱羅尼莫所譯的拉丁文聖經《聖詠》九十篇六節，其中提到天主會保護公義的人，不受正午邪魔或魔鬼侵襲。雖然聖熱羅尼莫從希伯來文譯成的拉丁文聖經有不足缺漏之處，但「正午邪魔」仍具重要參考價值，可以辨明虔誠信徒何時會遇上邪惡者施展怠惰的誘惑。

一旦下定決心走這趟靈修旅程，通常不會剛起步就洩氣怠惰。怠惰的誘惑通常是發生在旅途已走了一段時間（正午）之後。埃瓦格利烏斯稱它是最厲害也最危險的誘惑，怠惰會讓受誘惑的信友違背承諾，完全放棄所選擇的靈修旅途。怠惰會毀掉整段旅程，讓人面臨嚴峻的考驗，不愧是最厲害也最危險的誘惑。

鑽研中世紀善惡論的美國教授文哲（Siegfried Wenzel），他廣泛研究怠惰之後，發現在沙漠教父、教母及早期隱修士中可以看出這個誘惑的特點及影響，包括心靈枯竭、生活單調而變得無精打采或沮喪或坐立難安、厭惡自己的隱舍、厭惡自己的弟兄、強烈渴望離開或出走去做其他事。我看了埃瓦格利烏斯對怠惰的描述及其他記載後，認為沮喪可以把怠惰的大多面向和因素串連起來。

第一種形式的怠惰：從沮喪到退卻

以下說明怠惰造成的沮喪如何影響沙漠教父和教母的生活及靈修旅程。他們去沙漠是為了以最徹底的方式度基督徒的生活，跟隨基督。正午邪魔至少會用三種不同方式去接近誘惑的對象。請記住，受誘惑者一定在靈修旅途上走了一段時間，邪魔可能會對他說：「你到沙漠來是為了更親近天主，可是看看現在的你和剛來的時候沒兩樣。你還不如回到世俗像以前那樣過日子吧！」

第一種形式的怠惰會藉著強調靈修毫無進步來叫人灰心喪志。而我們必須承認在靈修進步與否這件事上，很容易受到打擊。靈修上的進步往往沒有測量的標準，既沒有經驗值也沒有量化的數據，難以測出進展。畢竟靈修生活是否進步和我們跟天主、跟別人的關係有關，也就是和愛有關。愛的體現，必會留下憐憫及奉獻的標記，但不會留下任何可以測量的依據。

還有些時候，魔鬼會利用回憶和想像讓我們回到自以為早已忘卻的時光。聖奧思定皈依多年並成為主教之後曾遇到這種情形。他在撰寫靈修旅程故事《懺悔錄》時，不斷和過去的經驗搏鬥，那段過去似乎形影不離地跟著他，於是他對天主說：

祢厲禁一切男女的苟合；至於婚姻，祢雖批准，祢還指出別一高超的境域。在我被擢為施行祢的聖事以前，為著祢的特恩，我已選擇了這個高尚的地

位。可是，那些邪樂的醜形怪狀，如我曾冗長訴說的，依舊出沒在我的記憶中。邪樂的像是由我的惡習寫上去的。它跑到我前面來，當我醒的時候，它是軟弱的；當我沉睡的時候，它捲土重來，強迫我接受，使我彷彿身臨其境。這些虛像在我夢境中，在我身靈上得到的結果，無異於它的真形在我甦醒時，在我身靈上得到的結果。主，我天主，是否先後有了兩個我？（《懺悔錄》卷十，233-234 頁）

從聖奧思定的提問「是否先後有了兩個我？」當中，我們可以嗅到一絲不安全感，有點不確定，或許還有些沮喪。怎麼在皈依多年之後，還會被早已懺悔的過往糾纏呢？

靈修進步方面易受攻擊的第三個弱點和原罪有關。為求靈修進步力行苦修、專注祈禱、多行善功，都不能保證不會犯罪遠離我們宣示要愛的天主。只要一息尚存，我們對天主的愛就不是百分之百確定。我們可能犯罪，而犯罪的其中一個後果，就是對靈修生活沒有明顯進步而深感灰心，對虔誠敏感的靈魂來說更是如此。

總之，魔鬼會在我們生活中鼓吹一種令人灰心的論調：「你和從前沒兩樣，根本沒有變。你在所選擇的人生道路上，一點也沒有進步。」我們確實很容易被這些令人灰心的信息擊垮。靈修進步不是可以輕易測量或由經驗值來判斷，而回憶和

想像使我們受困在未悔改的過去裡，再加上只要活著，就可能犯罪——這就是令我們沮喪的原因。

但怠惰的誘惑還沒結束，誘惑者一定會給你的沮喪做個結論，並提出建議。你會聽到魔鬼說：「既然你沒什麼改變，在靈修旅途上也沒有長足的進步，還不如回去過從前的生活。」對沙漠教父和教母來說，「回去」就是回到都市過世俗生活，今日昔日追求的一切：汲汲營營、男歡女愛、享受娛樂。魔鬼利用沮喪編出重回往日生活的腳本：往日的一切你都知道，也能得到。然而，若在魔鬼的慫恿下，一步步回到從前熟悉的生活方式，也就放棄了那危機四伏、未知、和預許滿足的尋求天主冒險之旅。一開始只是沮喪，結果卻變成放棄認識自己和認識天主的恩寵之旅，這風險真的很高，也提醒我們為何怠惰的邪魔會被視為非常厲害、危險的角色。

第二種形式的怠惰：從沮喪到轉向

魔鬼可能採用另一個方法。牠同樣會對為了更緊密跟隨基督、希望與天主完全結合而到沙漠隱居的基督徒說話。魔鬼這麼說：

看，你已經來到沙漠，也確實完成一些好事。
但這樣就夠了嗎？如果換個方向，不是能做更多嗎？

當然你得放棄一些祈禱、守齋和苦修的承諾。開始去思考如何能在靈修生活上展翅高飛——超越你現在微不足道的努力。去找其他隱修士吧！和他們一起生活，展開新的計畫。轉換跑道，向前衝吧！

正午邪魔的這些話非常巧妙地夾帶了沮喪。邪惡者不會直接說出叫人洩氣的話；相反的，對有心徹底奉獻、追尋特別靈修道路的人，魔鬼會在他們崇高偉大的理想中植入邪惡意圖，暗示他們還有許多事情沒有做完。除了目前的承諾，還有更多事可以完成。對全心全意全力事奉天主、愛天主的熱心信友來說，理想主義往往是他們的單門。他們可能常覺得自己做的還不夠，或者有其他使命正在召喚他們。這些感覺的確反映出事實，但我們的能力有限，生產力也有限，永遠有許多事情等待完成。

同樣的，對我們這些有限的受造物來說，使命也永遠可以朝遠大嶄新的方向延伸。這樣的限度會讓熱忱的基督徒感到沮喪消沉。此時，合理的下一步似乎是再去做其他事，或朝更有效益的方向前進。因為這樣的沮喪而改變跑道是個錯誤的決定，反而中了魔鬼的圈套，牠就是想打斷我們的靈修旅程。

聖依納爵對於在沮喪時做改變也有一些看法。他提出「神枯」一詞，指的是努力走向天主的路上，例如在做神操的祈禱經驗中，靈魂可能察覺到的騷動、混亂、黑暗和沮喪。我們想

想那些覺得自己做的不夠、那些催迫我們換個方向或行動的灰心沮喪，再聽聽聖依納爵給我們的勸導：

在神枯時千萬不要改變主意，卻要堅強地持守這次神枯之前，或上次神慰時，所定的志向和決心。因為在神慰時領導、指教我們的是善神，而在神枯中則是惡神；隨著惡神的主意，絕找不到正確的道路。
(《神操通俗譯本》318 號)

聖依納爵很喜歡一句拉丁文古訓，也因此觸動他說出這段勸言。這句古訓 *age quod agis* 按字面翻譯就是「做好你正在做的事」。換句話說，就是跑完全程，堅持方向，始終如一。當感到沮喪而想要改變或去做其他事情時，更要專注地繼續完成手邊的工作，繼續許下的承諾，繼續往天主祝福的方向前進。

由怠惰引起沮喪來誘惑人的第二種形式，確實是狡猾的高招，利用我們自己的理想主義來對付我們。牠把理想主義變成拉著我們脫軌的火車頭，遠離靈修旅途原先選擇的使命和模式，而且還假裝全是為了做更多、更好的事。不只沙漠教父和教母受過這種誘惑，靈修史裡不乏證據顯示每個時代的聖人都曾對抗這種誘惑。例如聖方濟·沙雷 (St. Francis de Sales) 的作品《成聖捷徑》 (*Introduction to the Devout Life*)，他在寫給虛構的讀者斐洛德 (Philothea，愛主的人) 的信中，也談到這樣的擔憂：

他們的熱心神業也應該分別適合各自的能力、工作和職責。斐洛德，請妳告訴我：如果主教像加多仙隱修會士似的隱居獨修，是否適宜？如果已婚的夫婦像嘉布遣會士似的不注意儲蓄，是否適宜？如果修會會士在世俗中周旋，而工人都整天在聖堂中祈禱，是否適宜？相反的，如果一位修會會士如同主教一樣，救助人的種種急難，終日拋頭露面，是否適宜？這種熱心神業豈不是可笑的，反常的和無法容忍的嗎？而這種錯誤和荒謬行為卻屢見不鮮。斐洛德！這是完全不對的，因為真誠的熱心絕不破壞，而應成全一切並完全一切。²

怠惰的第二種誘惑就是因為理想主義產生沮喪，而決定去做點不一樣的或目前使命以外的事。最厲害也最具威脅的正午怠惰邪魔，再次顯示其極端的危險性，藉著鼓吹我們「做點不一樣的」，害我們在朝天主的路上轉向，甚至完全脫軌中斷。

第三種形式的怠惰：從沮喪到癱瘓

正午邪魔接近沙漠苦修者的第三種方式，一開始和第一種形式一樣說些令人灰心的話，然後魔鬼會把灰心推往稍微不同

---

² 見《每日頌禱》（一），1月24日聖方濟·沙雷主教聖師紀念，977頁。

的方向。我們聽到邪惡者的聲音說：

看看你，你來到沙漠尋找天主也有一段時日了。你勤讀聖經，不吃不睡，努力專務祈禱。可是別再騙自己了，你滿腦子的齷齪念頭依舊存在，你一心想改的惡習仍不動如山，你的心眼還是那麼小。我老實告訴你，你並非沒努力過，可以說盡了全力！但你知道問題出在哪裡嗎？你本來就不可能做到！你根本沒有能力改變。不管你做什麼，永遠徒勞無功。所以乾脆放棄吧！沒錯，就放棄吧！忘掉這次的「心靈追尋」或其他神聖美好的事物。這一切都不會實現——永遠不會！

請注意魔鬼引進的思路。牠一開始所做的和第一種方式一樣，指出苦修生活不見進展，接著引入一連串的靈修謬論與欺騙。牠暗示在思想、慾念、憐憫等若沒有達到純全，就是毫無進步，這當然不是事實。這些評論會讓人誤以為靈修旅程上唯一真正的進步，就是達到天堂的圓滿境界。事實上，魔鬼否認我們在主內的生活是一段朝聖旅途，並擺出錯誤的二分法：不是進步一百分，就是零分。

邪惡者又把最陰險的詐術藏在評斷人靈進步的描述裡。牠斬釘截鐵地說：「你本來就不可能做到！你根本沒有能力改變。不管你做什麼，永遠徒勞無功。」牠暗示改變的工程是信

友展開這趟靈修之旅的任務，也暗示他們要為這些結果負全責。這些話很有技巧地隱藏了徹底否認天主的恩寵，然而唯有天主的恩寵能改變我們，使我們成為新的受造物。聖保祿堅持的觀點：我們得救是由於恩寵，和魔鬼的說法形成強烈對比。

然而富於慈悲的天主，因著祂愛我們的大愛，竟在我們因過犯死了的時候，使我們同基督一起生活——可見你們得救，是由於恩寵——且使我們同祂一起復活……因為你們得救是由於恩寵，藉著信德，所以得救並不是出於你們自己，而是天主的恩惠；不是出於功行，免得有人自誇。（弗二4-6, 8-9）

邪惡者傳達的信息就是這旅途沒有未來，也沒有契機。這確實是叫人灰心的信息。牠又繼續進行下一步，非達到實際效果不可。當我們看出未來了無希望，且無力做任何改變時，該怎麼辦呢？魔鬼的結論很清楚也很合理：「所以乾脆放棄吧！沒錯，就放棄吧！忘掉這次的『心靈追尋』或其他神聖美好的事物。」換句話說，魔鬼要讓我們一步步走向癱瘓、動彈不得，徹頭徹尾屈服於沮喪。

這種形式的怠惰就算不比另外兩種危險，起碼也一樣危險，如果屈服於沮喪，整趟旅程就會脫軌、完全停滯。在我看來這種怠惰是最危險的一種。第一種「退卻」和第二種「轉向」，都不會徹底斬斷所有的可能性，但第三種「癱瘓」，卻

可以徹底葬送未來。

這種讓我們在靈修之旅完全停滯的沮喪怠惰，也會影響那些想藉由天主恩寵在生活中大刀闊斧、有一番作為的人。例如聖女大德蘭決心革新修院，她的靈修之旅就寫下新的一頁。當她開始朝那個方向努力時，魔鬼費盡心思使她灰心喪志，想讓她打消改革的念頭。

魔鬼也在我內惹起疑慮：怎會想把自己封閉在這麼嚴格的修院裡？我生了這麼多的病，又怎能受得了這麼多的補贖呢？離開那寬敞而宜人的修院嗎？在那裡，我常是這麼稱心滿意；我又怎能離開這麼多的朋友呢？而或許住在新修院中的人，並非我所喜歡的。我自己負有很多責任，可能我會絕望。

魔鬼意圖趁機拿走我的平安和寧靜，使我因這樣的騷擾無法祈禱，而失去我的靈魂。這類的思想，全部混雜在一塊兒，魔鬼放進我的腦海裡；我連想點什麼都無能為力。這個情況同時伴隨著靈魂的憂苦、隱晦和黑暗。我不知如何誇大其詞。發現自己處在那樣的情況下，我去朝拜聖體；雖然無法祈禱。我覺得自己所體驗的痛苦，好像臨終時的極苦。……天主啊！幫幫我吧！這是個多麼可憐的生命！（《聖女大德蘭自傳》321頁）

請注意聖女大德蘭經驗到的誘惑有哪些元素。魔鬼指出她所有的不足和無能，就是為叫她沮喪。她的靈修其實已經癱瘓停滯，甚至無法在聖體前祈禱。但她還是喊出最簡單的一聲呼求：「天主啊，幫幫我吧！」而天主也確實聽到她面臨誘惑時的祈禱，所以賜下恩寵讓她知道這沮喪從何而來——就是魔鬼，也指點她如何回應。面對叫人放棄的誘惑，回應之道就是重新投入原先選定的路。

在我的困苦中，祂從沒有不來救我的。現在就是這樣，祂給我一些光明，使我看到這是魔鬼，且明白事情的真相，全都是魔鬼有意用謊言來驚嚇我。因此，我開始回想自己事奉上主的強烈決心，及我渴望為祂受苦。我深思細想……那麼我就沒什麼好怕的，由於我渴望磨難，這些困苦是很好的；反對越大，收穫也越多。為什麼我要喪失勇氣，不去事奉我虧欠如此之多的這位呢？（《聖女大德蘭自傳》321-322 頁）

我們了解聖女大德蘭在旅途中遭遇使她沮喪、癱瘓的怠惰誘惑後，感到既安慰又害怕。安慰的是就連大德蘭如此偉大的聖人，也有過我們可能遇到的經驗，而害怕的是，似乎沒有人逃得過這種艱難考驗。若再進一步反省，我們得到的結論是，每天確實應當這樣祈求天主：「不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於凶惡。」

怠惰是個人也是團體的經驗

怠惰的誘惑有三種不同的形式：退卻（走回頭路）、轉向（做點不一樣的）、癱瘓（在自己的悲傷中崩潰），這些都會激起沮喪的感覺。前面談到怠惰及魔鬼令人沮喪的其他詭計時，都是針對個人的影響或誘惑。更明確地說，我們了解下定決心走靈修旅程的人怎樣被怠惰誘惑：走了一段時間之後，就會感到灰心沮喪。但三種形式的怠惰影響的不只是個人，也會影響在這旅途上攜手同行的一群人或團體。

特別明顯的例子，就是以色列人民離開埃及走向預許福地的出谷故事。天主從埃及的奴役中解救了以色列百姓，他們凱旋地越過紅海。這是自由之旅的開端，多麼令人狂喜的旅途！渡過紅海後，《出谷紀》詳述了梅瑟和以色列百姓的讚歌：

我要歌頌上主，因祂獲得全勝，將馬和騎士投於海中。上主是我的力量和保障，祂作了我的救援。祂是我的天主，我要頌揚祂；是我祖先的天主，我要讚美祂。上主是戰士，名叫「雅威。」（出十五 1-3，參閱出十五 4-18）

穿越曠野的旅途就此展開。他們走了一段時間，經驗到三種由怠惰導致沮喪的誘惑，就跟個人的旅途一樣。他們先向梅瑟抱怨：「你為什麼把我們帶到曠野裡？我們在埃及雖是奴

隸，卻有的吃、有的住，生活也很規律。這寸草不生的荒漠，什麼都沒有。我們不如回去吧？」《出谷紀》中以色列人民面對的第一種誘惑，就是回到奴役的狀態。

怠惰的第二種誘惑也出現了。梅瑟上了山，百姓不知道他的情況，也不知未來的命運如何，於是他們打算另謀出路。百姓對亞郎說：「我們不知道梅瑟在哪裡，也不知道他會不會回來。就算他回來，他真的會帶領我們走出曠野嗎？何不試點別的，我們來造一隻金牛吧！」旅途的疲憊加上對梅瑟的領導權感到不確定，使他們落入怠惰的第二種誘惑：做點不一樣的，離開他們原先承諾的目標和模式，也離開天主對他們的計畫。

最後，以色列百姓在曠野跋涉時，被集體的沮喪和到頭來一場空的感覺擊垮了。現在變得無比淒涼，毫無希望。他們萬分沮喪而感到無能為力，既感覺不到希望，也看不到未來，還不如就在曠野中坐著等死吧！這就是怠惰導致沮喪的第三種誘惑：使他們在旅途中意志消沉、停滯不前，陷入無法前進的悲傷裡。

今天這種集體怠惰導致沮喪的經驗顯然持續存在，尤其在信仰團體中。在梵二開啟的教會革新運動裡，可以清楚看見這種集體怠惰的元素。革新的路並不平順，有些人要求回頭恢復以前的作法，這就是第一種怠惰的作用：使人退卻。也有些人認為革新做得不夠，要求教會做出徹底轉型的計畫，這就是第二種怠惰：使人轉向，做點不一樣的。有些人認為困難重重，

心生疑惑，覺得在這旅途上舉步維艱，這就是第三種怠惰：使人在悲傷中崩潰。雖然這些是整個大教會的例子，但走在靈修旅途上的教會小團體也可能面臨同樣的誘惑。

該如何應付在靈修旅程（不論是個人和團體）因怠惰而引起的沮喪，本章結尾談到沮喪的因應之道時會詳細說明。沙漠隱修士建議的是加強各類苦修，當然也要加深祈禱，可是他們沒有十足把握能驅逐正午邪魔。我們先探討其他形式的沮喪，不論是魔鬼帶入我們生活中或出自我們內心的沮喪。接著，我會提出以神學和耶穌十字架經驗為基礎的因應之道。不過這只是一種因應的方式，而不是根本的答案，只要我們還沒嚙下人生最後一口氣，就得不斷誠心祈求天主：「不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於凶惡。」

疲倦而導致沮喪

怠惰，如同我們之前提過，以及在沙漠靈修傳統所呈現的，特別容易影響決心走靈修旅程的信友，使他們面臨沮喪的危險誘惑。沮喪的毒素會在各種情況裡發酵，而且魔鬼總是會善用機會使我們遠離天主。我們要開始探討一些特殊形式的沮喪，先從疲倦帶來的沮喪開始談起。

我們的確會神形疲憊，我們畢竟是有限的受造物，總會感到疲累。何時疲倦會變成誘惑呢？就在魔鬼把它當作信號，告

訴我們該放棄蒙召完成的任務時。換句話說，牠會拉著我們走向灰心沮喪，進而放棄自己的承諾或交付給我們的使命。

請看在梅瑟的生活中，這個過程是如何發展的：

梅瑟聽見百姓家家戶戶，各在帳棚門口悲哭。上主大發憤怒，梅瑟見了也很難受，遂對上主說：「祢為什麼難為祢的僕人？為什麼我在祢眼中不蒙寵幸，竟將管理這百姓的擔子全放在我身上？莫非是我懷孕了這百姓，或是我生了他們，祢竟對我說：祢要懷抱他們，如同保母懷抱乳兒，直到進入祢對他們的祖先所誓許的地方？我從那裡拿肉給這百姓吃？因為他們向我哭訴說：給我們肉吃！我獨自不能抱著這百姓，這為我太重。若祢願這樣對待我，如果我在祢眼中得寵，求祢殺了我吧！免得我受這苦楚。」（戶十一 10-15）

梅瑟的疲憊引發了沮喪，寧願一死但求解脫。雖然梅瑟的處境和責任不是一般人有的，但這種模式在我們周遭卻屢見不鮮。重病的人在治療期間常會沮喪、疲憊，因而想放棄療程，不再努力，即使病情有可能改善。

另一種令人沮喪的疲倦會影響矢志慈悲為懷、照顧他人的人。他們的志向美好崇高，但一段時間之後，照顧的責任和關懷付出慢慢把他們榨乾，然後出現所謂的同情疲乏。這種情形

可能發生在醫護人員或照顧窮人及邊緣人的社工身上，也可能發生在把行善當作「兼差」，即願意慷慨分享自己資源的有錢人身上。面對永無止境的需求往往令人疲倦，不想繼續行善。

不過，我們也該知道疲憊和倦怠是辛勞工作或投注心力的自然結果，與邪惡或原罪完全無關。只是我們疲倦時，魔鬼會趁虛而入，引誘我們完全放棄所行的善功。

除了稍後會談到沮喪普遍的因應之道外，針對疲倦引起的沮喪還有幾個方法可以對付。第一個是分攤重擔：梅瑟就是這樣，聚集了七十位長老來協助他（見戶十一 16-30）。第二個是休息：耶穌也叫門徒要休息或度安息日。

宗徒們聚集到耶穌跟前，將他們所做所教的一切，都報告給耶穌。耶穌向他們說：「你們來，私下到荒野的地方去休息一會兒！」這是因為來往的人很多，以致他們連吃飯的工夫也沒有。他們便乘船私下往荒野的地方去了。（谷六 30-32）

第三種對付因沮喪疲倦而放棄的方法，就是記起天主對我們的好，心懷感恩就能心甘情願地重新投入。《聖詠》一一六篇就是明顯的例子：

上主保護誠樸的人，我若軟弱，祂必救助。
我的靈魂，你回到你的安息，因為上主實在是厚待

了你……雖然說我已痛苦萬分，但是我仍然抱有信心……我應該要怎樣報謝上主，謝祂賜給我的一切恩佑？我要舉起救恩的杯爵，我要呼籲上主的名號。

（詠一一六 6-7, 10, 12-13）

疲憊或倦怠時，我們的防衛心和警覺性都會下降，正好給魔鬼機會煽動灰心沮喪，叫人放棄重要的承諾。我們可做的初步回應包括分攤重擔、休息，以及心懷感恩，重新投入。

被壓垮的感覺而導致沮喪

《格林多後書》中，聖保祿有一段話令人費解，釋經學家一直無法清楚詮釋。保祿寫到有一種痛苦似乎壓垮了他，讓他感到萬分沮喪。他看到撒旦的手在裡面作怪；不過，那個痛苦卻驅使他投奔天主。

免得我因那高超的啟示而過於高舉自己，故此在身體上給了我一根刺，就是撒旦的使者來拳擊我，免得我過於高舉自己。關於這事，我曾三次求主使它脫離我；但主對我說：「有我的恩寵為你夠了，因為我的德能在軟弱中才全顯出來。」（格後十二 7-9）

被壓垮的感覺影響到很多人的生活，例如之前談過和各種

成癮搏鬥的那些人，他們的生活中充滿無力感。同樣的無力感也可能出現在各種人生境遇裡，包括人際、工作、經濟和社會圈裡的大小事，種種困難似乎聯合起來迷惑我們的思想、打擊我們的士氣。例如關係最親的人卻離我們很遠；工作上所要求的質與量是我們永遠達不到的；財務狀況讓我們成天擔憂捉襟見肘；在生活中感到疏離、非常孤單，這些情況都讓我們覺得快被壓垮。

被壓垮和無力的感覺只要向前邁進一步，就會變成沉重的沮喪，使我們和別人、和自己，當然也和天主分離。邪惡者會利用被壓垮和無力的感覺所產生的沮喪，慫恿我們跨出分離的那一步。分離是罪惡得勝的標記，因為罪的必然結果就是與別人、與自己、與天主分離。

我們需要勇氣才能面對自己的無力，但在無力時最缺乏的就是勇氣。保祿在軟弱時聽見天主說：「有我的恩寵為你夠了，因為我的德能在軟弱中才全顯出來。」（格後十二9）因此他才能打破這個惡性循環。對保祿或對我們任何一位感到無力的人來說，勇氣不來自我們自己，而是來自依靠全能的天主。

遭威嚇而導致沮喪

害怕會影響人的行為舉止，而且力道驚人。耶穌每隔一段時間就會勸誡門徒：「不要害怕！」耶穌的話帶給門徒極大安

慰，因為祂曾預告他們必會遭到敵對、迫害及威嚇。《瑪竇福音》第十章可說是初期教會的傳教手冊，記載了耶穌如何培育門徒面對威嚇挑戰：

看，我派遣你們好像羊進入狼群中，所以你們要機警如同蛇，純樸如同鴿子。你們要提防世人，因為他們要把你們交給公議會，要在他們的會堂裡鞭打你們；並且你們要為我的緣故，被帶到總督和君王前，對他們和外邦人作證。當人把你們交出時，你們不要思慮：怎麼說，或說什麼，因為在那時刻，自會賜給你們應說什麼。因為說話的不是你們，而是你們父的聖神在你們內說話。

兄弟要將兄弟，父親要將兒子置於死地，兒女也要起來反對父母，要將他們害死。你們為了我的名字，要為眾人所惱恨，唯獨堅持到底的，才可得救。但是，幾時人們在這城迫害你們，你們就逃往另一城去；我實在告訴你們：直到人子來到時，你們還未走完以色列的城邑。（瑪十 16-23）

耶穌所指的迫害和威嚇很容易引起極大的沮喪，使我們打退堂鼓，放棄原本目標清楚、永不妥協的信仰宣報。若是這樣，我們就輸了，而讓魔鬼贏了。我們一定要了解沮喪時的狀

況，因為沮喪可能是放棄天主託付給我們神聖任務的前兆。

在威嚇和迫害中，信徒面對的是魔鬼左右開攻令人沮喪的凌厲攻勢。邪惡者的影響力不但施展在恐嚇、迫害天主聖者的人身上，也在受恐嚇及迫害的人身上；一面鼓勵迫害者，一面使受迫害者沮喪。

魔鬼希望終止天主聖言的宣報，藉此阻撓天主的國臨在這破碎貧困的世界。在牠的攻擊計畫中，牠可以鎖定那些奉派去向從未聽過耶穌名字的人傳報喜訊的傳教士；也可以挑撥那些自覺飽受威脅的政權，因為天國來臨的宣報預告了天主將為王統治。

除了這些大規模的動作之外，也有其他無數小案例，很多想憑一己之力為耶穌基督作證的人，卻受到一些遠非他們所能控制的力量威嚇，如同想維護正義公平的小蝦米對抗企業界的大鯨魚一般。

福音提出一個方法來因應恐懼帶來的沮喪。福音說：恐懼應該用對地方：要害怕天主，不要怕人（參閱瑪十 28）。福音也建議我們要相信聖神臨在，祂會帶領、指引並教導遭受迫害和沮喪的人（參閱瑪十 19-20）。

最後福音鼓勵我們向耶穌基督看齊：「沒有徒弟勝過師傅的，也沒有僕人勝過他主人的。徒弟能如他的師傅一樣，僕人能如他的主人一樣，也就夠了。」（瑪十 24-25）

對自己失望而導致沮喪

所謂對自己失望就是對自己的期待落空。我們對自己都有某些目標、期望，若達不到，結果就是失望。我們也都有一個理想的自我，覺得自己應該是某個樣子，但是當我們的生活和這個自我形象落差很大時，結果也是失望。這些失望屢屢出現，久而久之就會累積成沮喪感。這是具有毀滅性的經驗，讓我們對自己失去信心。這種沮喪後來又會不斷增加，因為我們無法跳脫自己。當我們遇到令人灰心的情況或環境時，即使明知退縮不好，但還是經常這樣做。如果在自己內心持續碰到失望的源頭，也因此一再灰心，就很難跳脫了。更令人沮喪的是，甚至連繼續前進的力量都沒有了。邪惡者的手會巧妙地操縱對自己的失望及伴隨而來的沮喪，讓我們覺得坐困愁城，走投無路，而且離天主很遠。

依斯加略人猶達斯意識到自己對耶穌做的惡行之後，對自己很失望，因而深感沮喪。他想找方法彌補，卻發現自己陷於困境，走投無路，所以只好用他認為唯一可行的方式退場：

這時，那出賣耶穌的猶達斯見祂已被判決，就後悔了，把那三十塊銀錢，退還給司祭長和長老說：「我出賣了無辜的血，犯了罪了！」他們卻說：「這與我們何干？是你自己的事！」於是他把那些銀錢扔在聖所裡，就退出來，上吊死了。（瑪廿七 3-5）

那「已使依斯加略人西滿的兒子猶達斯決意出賣耶穌」的魔鬼（若十三2），其邏輯是通往滅亡，是從失望到沮喪進再到死亡；而天主的邏輯卻是從失望到沮喪再到希望（不是對自己，而是對天主懷抱希望），最後通往悔改和新生。

身為告解神師和靈修輔導，我陪伴過許多對自己失望的人，他們達不到自己的期望，所以經年累月，甚至是無時無刻對自己深感失望。這種失望往往會引發一種慣性的犯罪模式，可能和性有關，也可能經常對同一個人發脾氣。告罪者雖然不想一直重複這種罪惡的行為模式，但似乎無法自制。每一次犯罪後，自我歧視的感覺就會擴大加深，情況可能嚴重到快要絕望或放棄基本承諾的臨界點。

在這種情況下，告罪者已經陷進無法控制的罪惡行為裡，而且不只是陷進去，還可能變得無法自拔，甚至像著魔一樣。身為告解神師和靈修輔導，我會接納他們的告罪或承認過失。換句話說，我很認真看待他們所告明的罪，不會把它當成令人遺憾的慣性行為，不是多大的罪。但同時，我也會盡力突顯比犯罪更危險的事實：沉重的沮喪會封鎖他們內心悔罪的可能性，從而完全毀掉他們與天主關係。這些對話很痛苦，有時更令人困惑，因為有太多切身的問題。我們需要把自我一層層地剝開，直到核心，並學習在信賴中對天主說「是」。這種恩寵滿滿的信賴，能超越我們的失望感和缺乏自信的強烈感受，讓我們相信自己有能力堅持做對的事。

在這種對自己深感失望的時刻，我們最容易受魔鬼攻擊，牠可以不費吹灰之力就把灰心喪志的我們帶離天主。牠用的伎倆是提出一個靈修謬論：我們每個人該為自己的修德成聖負責，並說服我們只相信自己，忘掉真正該信賴的對象是天主。這種惡毒、具毀滅性謬論的解藥，就是學習培養嶄新真實的信心。聖高隆汴（Claude de la Colombière）最著名的禱詞〈信賴天主〉，教導我們什麼是真正的信賴：

上主，我相信祢不斷眷顧投靠祢的人，也相信只要在祢內尋找一切，終必一無所缺。我已決定今後放下一切擔憂，把所有掛慮交託給祢。「在平安中我一躺下即刻入睡，上主，唯有祢能使我安居在希望中。」（參詠四9）惡人縱能奪去我的財產、榮譽，疾病縱能吞噬我的力氣和對祢的事奉，我縱使可能犯罪，失去祢的恩寵，但我絕不失去希望。我要保持希望直到生命終結，在那一刻，儘管地獄所有邪魔試圖奪走我的希望，但必徒勞無功。「在平安中我一躺下即刻入睡。」有人在財富或天賦中尋找快樂，也有人依恃一生純潔無罪，或嚴格苦修補贖，或樂善好施，或虔誠祈禱。「上主，唯有祢能使我安居在希望中。」至於我，吾主，我唯一信靠的就是我的信心。這信心從未欺騙過任何人。沒有任何人把希望寄託於

天主還遭受侮辱。因此我確信我將享永福，我對此懷抱堅定希望，上主，這希望來自於祢。「上主，我把希望寄託於祢，絕不會受辱。」（參詠卅一2）

唉！我知道，我太清楚自己的軟弱及不堅定，我知道誘惑會怎樣傷害最堅強的德行。我見過天上的星辰墜落，也看過穹蒼的樑柱崩塌，但我不害怕。只要抱持希望，就能躲過一切災禍。我永遠確信自己能懷有希望，因為堅守希望也是我的一個希望。最後我確信我對祢的希望再多也不為過，也相信我從祢領受的絕不會少於我所希望的。我希望祢保護我安全走在最陡峭的山壁上，支撐我對抗最猛烈的攻擊，祢會讓我的軟弱戰勝最可怕的敵人。我希望祢永遠愛我，我也會永無止息地愛祢。為了一次道盡我最大的希望，造物主啊，我希望能擁有祢，現今直到永遠，阿們。

這篇卓越的禱詞帶我們跳脫自我掙扎，不再受困於魔鬼使人沮喪、只許諾滅亡的聲音。這禱詞把我們信心的來源重新聚焦於天主身上，使我們藉著交託解開自我束縛。

改變無效而導致沮喪

前面提到沮喪經常影響懷抱理想及有心行善的人。他們知

道什麼是可能的，也對未來懷抱憧憬，所以期望無法實現時，就會失望。例如，有些人投身照顧窮人和社會邊緣人的動力，來自相信心中的願景可能實現。但一再的努力都無法顯著改善那些人的慘境時，「可能」似乎就變成「不可能」了，沮喪也就會出現。當然，這時魔鬼就會慫恿他們放棄原來的計畫。

在牧靈工作中，熱心服事弟兄姊妹的人，特別容易感受到這種沮喪。牧靈工作的投資報酬率很少達到期望值，或投入服事的時間和能真正打動人心的時間簡直不成比例，換句話說，牧靈播下的種子需要比預期更多的時間和耐心才能結果。這時，棄守牧靈承諾似乎是個誘人的建議，因為結果不是短期可見的。在生活及牧靈工作上做些調整和適應還算正常，但如果因為看不到結果、深感灰心，而放棄使命，那就不尋常了。

當結果令人沮喪而面臨放棄的誘惑時，要如何回應？真福查理·富高（Charles de Foucauld）的生活經驗提供了經典的例子。出生法國的富高原本是名士兵，經歷深度的皈依及改變後，放棄世俗的軍旅生涯，到北非隱修，度苦修的奉獻生活，1916年死於當地叛亂分子手中。他的使命策略一向很簡單——把基督帶到沙漠。

富高描述自己的願景及渴望。他不是靠團體的力量實現願景，而是獨自一人在撒哈拉沙漠努力成聖。

我們希望成立……一個小而簡陋的隱修院，裡

面有幾位窮苦的隱修士，靠著親手栽種的少許水果和大麥維生。他們住在狹小的隱舍做補贖、朝拜聖體，不出門，也不宣講。他們會熱忱招待所有訪客，不論好人或壞人，朋友或敵人，穆斯林或基督徒。這種福傳不靠嘴巴，而是靠聖體的臨在、耶穌的犧牲奉獻及祈禱、補贖、行各種福傳的善功、愛德——這種愛德是兄弟之情、普世之愛，願意和每一個窮人、每一個客人、每一個來訪的陌生人分享最後一塊麵包，願意把每一個人當成親愛的弟兄來接待。³

富高的願景是在複製納匝肋——耶穌度隱居生活，處處充滿耶穌臨在的地方。富高能端出的成果寥寥無幾。他堅持了他的承諾，待在心愛的納匝肋——撒哈拉，也和那裡的居民一起生活。在以下的反省裡，他提出的問題暗示自己面臨失望和沮喪，而面對這挑戰的方法就是深切投入立志完成的使命。

我留在這裡有什麼好處？雖然和本地人接觸有助於減少陌生感、馴化他們，慢慢消除一些禁忌和偏見，但進展非常緩慢，也微不足道。看到邪惡四處稱霸，美善卻匱乏不足；上主的敵人積極進攻，朋友卻搖擺不定；自己領受了眾多恩寵，卻變得如此悲慘，

---

3 Charles de Foucauld, *Writings Selected with an Introduction*, ed. Robert Ellsberg, (New York: Orbis, 1999), p.72-73.

這真令人痛苦。不過也不該悲傷，我們的眼光應超越這一切，仰望親愛的上主。我們該愛的是祂，不是自己；祂的善是我們關注的重點。

我們有責任懷抱希望——愛德對一切都存有希望，相信天主的聖善就會有希望。天主是聖善、大能的。祂確實給了我們自由，我們也經常濫用自由，不過縱然如此，祂仍舊是主人，仍可按照祂的聖意賞賜我們戰勝一切、改變一切的大能恩寵。為了讓我們相信祂的愛，祂為我們做的已經夠多了。⁴

富高繼續留在沙漠工作時，清楚意識到沮喪和魔鬼間的關聯，也發現必須單刀直入地面對這種陰險的誘惑。「我們必須繼續努力對抗自我、世界和魔鬼，不能灰心喪志，直到今世的終結。行動、祈禱和吃苦，就是我們對抗的方法。⁵」

沮喪除了表現在怠惰的誘惑之外，我們也看到沮喪和幾種經驗有關，包括疲倦、被壓垮的感覺、遭受威嚇、對自己失望，以及改變不如預期的失望。這些經驗合在一起，反映出人類精神基本的貧窮。光靠我們自己的力量，根本沒有能力實現內心偉大的渴望。我們早就知道自己本是貧窮，而貧窮也表現出我們是有限的存有。然而邪惡者卻利用我們的貧窮趁火

---

4 同上註，79-80 頁。

5. 同上註，82 頁。

打劫。照道理，貧窮應該使我們更親近所信靠的天主，因為祂是圓滿的存有，但魔鬼卻慫恿我們往反方向走。牠把我們和天主，以及有限和無限之間的鴻溝挖得更深，告訴我們永遠無法跨越，還不如退回自己的有限，甚至回到虛無中。這就是魔鬼使人沮喪的伎倆，目的是遠離召叫我們走向祂的天主，而這樣的煽動很有影響力。

為了解如何用神聖的方法，回應使我們因沮喪而遠離天主的邪惡誘惑，我們要求助天主聖言來鞏固我們對耶穌基督的信心。我們先看新約中的幾個應對方法，最後再以十字架上的耶穌做總結。

回應沮喪之道：保祿的福傳使命與牧靈工作

保祿在《格林多後書》中深入反省自己的福傳使命和牧靈工作。他和格林多團體分享內心的掙扎及懇切的希望。他描述在牧靈工作中面臨的困難，以及解決的方式：

但我們是在瓦器中存有這寶貝，為彰顯那卓著的力量是屬於天主，並非出於我們。我們在各方面受了磨難，卻沒有被困住；絕了路，卻沒有絕望；被迫害，卻沒有被棄捨；被打倒，卻沒有喪亡；身上時常帶著耶穌的死狀，為使耶穌的生活也彰顯在我們身

上。的確，我們這些活著的人，時常為耶穌的緣故被交於死亡，為使耶穌的生活也彰顯在我們有死的肉身上。這樣看來，死亡施展在我們身上，生活卻施展在你們身上……

為此，我們絕不膽怯，縱使我們外在的人日漸損壞，但我們內在的人卻日日更新，因為我們這現時輕微的苦難，正分外無比地給我們造就永遠的光榮厚報。（格後四 7-12, 16-17）

保祿的話包含很深的觀點和經驗。我們在這段經文的確看到牧靈工作中沮喪的現象，但保祿沒有草率做出回應。面對令人沮喪的處境，他沒有立刻給予鼓舞人心的答案，反而小心明辨支撐自己的力量，使他能繼續天主交託的工作。保祿用的方法是去注意牧靈工作的基本前提、掙扎的真實經驗、以基督為中心的目的，以及掙扎過後的海闊天空。

保祿認為自己的軟弱——表現在福傳使命和牧靈工作中的掙扎及沮喪——是獲得救恩的其中一環。換句話說，就如聖保祿經常傳報的，我們的軟弱彰顯了天主的德能和恩寵。我們不該為自己的得救負責，那是天主的工作。所以我們必須認定我們的軟弱和苦難也在天主的計畫內。

接著，保祿描述福傳使命和牧靈工作中真實的掙扎。但他同時清楚提到：他始終覺得自己得到扶持，沒有因為失望而

在該做的事上卻步，像別人預期的那樣。保祿描述的雖是真實的掙扎，卻是在痛苦中仍有支持援助。「我們在各方面受了磨難，卻沒有被困住；絕了路，卻沒有絕望；被迫害，卻沒有被棄捨。」（格後四 8-9）

再者，在苦難中支撐和鼓勵保祿的關鍵，就在於這些掙扎的神聖目的：彰顯主耶穌的死亡與生命。透過主耶穌死而復活的經驗，保祿也因著死亡痛苦般的掙扎，而成了向格林多人傳報耶穌生命的工具。他在對格林多人說這些話時，顯然也堅守了這個神聖目的：「其實，這一切都是為了你們，為使獲得恩寵的人越增多，感謝也越增加，好歸光榮於天主。」（格後四 15）

保祿最後一個支持和鼓勵的來源，在於他所窺見的未來，那是越過現今苦楚的海闊天空。沮喪時，我們常把當下片刻看成整個世界，覺得眼前的掙扎永遠不會過去。因此，保祿要我們想像前方的希望，好衝破這心靈的困境：「因為我們這現時輕微的苦難，正分外無比地給我們造就永遠的光榮厚報。」（格後四 17）

探討保祿的福傳使命和牧靈工作經驗，是為幫助我們擬出回應沮喪之道，免得魔鬼把我們推離天主。保祿的生活環境和我們明顯不同，不過還是有許多卓越的想法與實用原則可作為借鏡，幫助我們面對掙扎及沮喪帶來的誘惑。例如，保祿把自己的軟弱看成彰顯天主大能的工具，這樣的前提有助於記起常

被遺忘的兩件事：第一，不該為掙扎或沮喪的經驗大驚小怪；第二，最後得勝的是天主的行動，不是我們自己的對策。

看到保祿描述的這些沮喪掙扎，我們也能更務實地評估自身的處境。保祿沒有遮掩任何事，所以我們也不該如此。保祿全心全力傳報耶穌死而復活，這個神聖目標讓他得到支撐與鼓勵，我們在掙扎中也可憑著以基督為中心的目標，來鼓勵我們向前邁進。而我們也需要探究並細察自己的掙扎和主耶穌死而復活之間的關係。因著洗禮，「我們藉著同祂相似的死亡，已與祂結合，也要藉著同祂相似的復活與祂結合。」（羅六5）這樣的結合會塑造並影響我們生活中的每一件事，包括我們的掙扎。最後，我們要偕同極易處在沮喪、掙扎中的保祿，一起跳脫短暫的當下，看到前方光榮的遠景。

回應沮喪之道：《希伯來書》

《希伯來書》的寫作目的是為向疲憊的基督徒傳達勸慰（希十三22）。作者呼籲這些搖擺不安的心靈重發原先的承諾。以下的經文能帶來一些鼓勵：

所以，弟兄們！我們既然懷著大膽的信心，靠著耶穌的寶血得以進入聖殿……也應該堅持所明認的望德，毫不動搖，因為應許的那位是忠信的；也應該

彼此關懷，激發愛德，勉勵行善，絕不離棄我們的集會，就像一些人所習慣行的；反而應彼此勸勉；你們見那日子越近，就越該如此……

請你們回想回想先前的時日，那時你們才蒙光照，就忍受了苦難的嚴厲打擊：一方面，你們當眾受嗤笑、凌辱和磨難，另一方面，你們與這樣受苦的人做了同伴。的確，你們同情了監禁的人，又欣然忍受了你們的財物被搶掠，因為你們知道：你們已獲有更高貴且常存的產業，所以千萬不要喪失那使你們可得大賞報的勇敢信心。原來你們所需要的就是堅忍，為使你們承行天主的旨意，而獲得那所應許的……

所以，我們既有如此眾多如雲的證人，圍繞著我們，就該卸下各種累贅和糾纏人的罪過，以堅忍的心，跑那擺在我們面前的賽程，雙目常注視著信德的創始者和完成者耶穌：祂為那擺在祂面前的歡樂，輕視了凌辱，忍受了十字架，而今坐在天主寶座的右邊。（希十 19, 23-25, 32-36、十二 1-2）

這些經文提供的鼓勵之道，正呼應了保祿在《格林多後書》的話。例如，《希伯來書》勸告信友目光要注視著耶穌，祂會指出從苦難到光榮的道路，同時提醒信友要眺望上主的日

子，以及天主為我們預定的命運。

除了保祿的反省之外，《希伯來書》還增加了兩個回應倦怠和沮喪之道。第一，他邀請信友彼此勸勉。這個由耶穌基督和好祭獻所聚集的團體就是巨大的力量來源，可以對付沮喪的挑戰：「激發愛德，勉勵行善……彼此勸勉」（希十 24-25）書信中雖沒有明講，但當時的情況絕對是邪惡者故意用沮喪來阻撓信友忠貞堅忍地走向天主。這裡肯定只要整個團體保持忠信，彼此支持，就能找到鼓勵之源。第二，回想原先的承諾和最初的掙扎。「請你們回想回想先前的時日，那時你們才蒙光照，就忍受了苦難的嚴厲打擊。」（希十 32）除了呼籲信友回想之外，也邀請他們更新自己的承諾。這裡似乎暗示：重新找回基督徒生活的根源，就能幫助我們在眼前的掙扎及沮喪中重新聚集力量。

回應沮喪之道：《默示錄》

《默示錄》是出了名的深奧，充滿了複雜的末世語言和不易了解的象徵。有別於複雜的寫作風格，《默示錄》的寫作目的其實相當簡單，是為鼓勵遭受迫害而身陷危機的初期教會基督徒。《默示錄》的信息對各個世代的基督徒都有助益，不論是在哪個歷史朝代，基督徒都會面臨各式各樣的危機。《默示錄》最重要的鼓勵就是宣告耶穌基督勝利。在彌額爾戰勝紅龍

的敘述中，清楚傳達了這個信息：

以後，天上就發生了戰爭：彌額爾和他的天使一同與那龍交戰，那龍也和牠的使者一起應戰，但牠們敵不住，在天上遂再也沒有牠們的地方了。於是那大龍被摔了下來，牠就是那遠古的蛇，號稱魔鬼或撒旦的。那欺騙了全世界的，被摔到地上，牠的使者也同牠一起被摔了下來。

那時我聽見天上有大聲音說：「如今我們的天主獲得了勝利、權能和國度，也顯示了祂基督的權柄，因為那日夜在我們的天主前，控告我們弟兄的控告者，已被摔下去了。他們賴羔羊的血和他們作證的話，得勝了那條龍，因為他們情願犧牲自己的性命死了。為此，高天和住在那裡的，你們歡樂吧！禍哉，大地和海洋！因為魔鬼懷著大怒下到你們那裡去了，因為牠知道自己只有很短的時間了。」（默十二7-12）

這段話是對因信仰而遭受迫害磨難的信友說的，並明白指出這些痛苦及沮喪的主使者就是「那遠古的蛇，號稱魔鬼或撒旦的，那欺騙了全世界的。」魔鬼也被視為「控告我們弟兄的控告者……牠日夜在我們的天主前控告他們。」除了圖謀迫害天主的信友之外，邪惡者也在天庭控告他們，一心一意要毀滅

他們。這段經文清楚描述：把災難、沮喪及毀滅基督徒的企圖連在一起的，就是魔鬼的陰謀。不過，《默示錄》的這段描述也在鼓勵信友，這鼓勵來自耶穌寶血、羔羊之血所代表的天主決定性的勝利。這勝利已經賜下並得到保證，凡受迫害，甚至因此而死的人，那些「情願犧牲自己的性命死了」的人，都將共享天主的勝利。

不過，我們不會因為耶穌基督決定性的勝利，就再也不必繼續掙扎奮鬥到今世的終結。只要還存在於時間內，尚未達到永恆，魔鬼就能在大地和海洋迫害我們。而且牠來時「懷著大怒，因為牠知道自己只有很短的時間了。」在時間終結的那刻，耶穌基督的忠實信徒將完全分享祂決定性的勝利。換句話說，魔鬼雖處心積慮使我們遠離天主，也用盡各種掙扎考驗令我們沮喪，朝牠希望的方向前進；但耶穌基督的寶血早已為我們戰勝魔鬼，贏得勝利，我們在今世終結時就能完全宣告勝利。在此同時，我們的鼓勵之源就是天主在耶穌基督內賜給我們的勝利，以及祂預許的未來，只要保持忠信，這未來必屬於我們。這事實和許諾使我們能夠堅持到底。

回應沮喪之道：《若望福音》

若望記載耶穌在最後晚餐給門徒的臨別贈言中，以肺腑之言邀請他們成為僕人，彼此相愛，合而為一，就如祂和父原為

一體一樣。耶穌也在贈言中準備門徒的心，幫助他們面對未來將要遭遇的掙扎及隨之而來的沮喪。

世界若恨你們，你們該知道，在你們以前，它已恨了我。若是你們屬於世界，世界必喜愛你們，有如屬於自己的人；但因你們不屬於世界，而是我從世界中揀選了你們，為此，世界才恨你們。你們要記得我對你們所說過的話：沒有僕人大過主人的；如果有人迫害了我，也要迫害你們……我給你們講論了這一切，是為叫你們在這一切發生時，想起我早就告訴了你們這一切……我給你們講了這一切，是要你們在我內得到平安。在世界上你們要受苦難；然而你們放心，我已戰勝了世界。（若十五 18-20、十六 4, 33）

耶穌和門徒一起準備迎接未來的掙扎考驗，是為了叫他們放心，但耶穌知道他們未來很有可能掉入沮喪的深淵，甚至背離真理：「我給你們講論了這些事，免得你們的信仰受動搖。」（若十六 1）災難、沮喪和離開天主之間本來沒有直接的關聯，全是魔鬼在背後慫恿與指揮。《若望福音》記載的最後晚餐裡，魔鬼就躲在暗處，把出賣耶穌的念頭放入猶達斯心中（若十三 2），又在耶穌的苦難和死亡中湊上一腳：「我不再同你們多談了，因為世界的領袖就要來到；牠在我身上一無所能。」（若十四 30）耶穌為門徒祈禱：「我不求祢將他們從世界

上撤去，只求祢保護他們脫免邪惡。」（若十七 15）

在臨別贈言中，耶穌把自己給了門徒作為希望和鼓勵的來源。祂要他們留心那意料中且即將來臨的掙扎可能帶來沮喪。如果主及師傅都受到迫害、歷經掙扎，他們當然會跟隨祂的腳步，因為他們是僕人和徒弟。最後，耶穌勝利了，祂戰勝了撒旦的勢力。然而，祂的勝利不只屬於祂一人，也是所有跟隨祂的人的勝利。就是這勝利使他們「放心」，這勝利也成了未來對抗所有掙扎考驗，尤其是對抗邪惡者的方針。

回應沮喪之道：共同的指南

我們談過新約中有一些方法，可以用來對抗魔鬼使我們遠離天主的沮喪，其中有些共同元素。保祿的書信、《希伯來書》、《默示錄》和《若望福音》代表各種不同環境。保祿書信是針對福傳使命和牧靈工作；《希伯來書》是寫給努力實現承諾而疲憊不堪的基督徒；《默示錄》是寫給在迫害中面臨毀滅的基督徒；《若望福音》特別是最後晚餐的記載，談的是耶穌離開後門徒的未來。這些作品面對的情況雖然不同，卻傳達共同的信息，希望基督徒在對抗沮喪和誘惑時不要落入魔鬼的圈套而離開天主的正道。這幾部作品清楚呈現四個信息：

預期有掙扎和沮喪

決心跟隨耶穌的人無可避免會遇到掙扎，以及隨之而來的灰心沮喪，因此不該為此大驚小怪。這些情況本來就在意料之中，只有心靈幼稚的人才會以為凡事都一帆風順。

預期魔鬼會利用我們的沮喪

在以上的經文中，多少可看出魔鬼的身影躲在暗處。基督徒努力活出對天主的承諾時，除了掙扎考驗之外，也會發現有不懷好意的敵人在一旁伺機而動，想利用沮喪來阻撓我們走向天主。同樣的，這也是預料中的事，不是什麼奇怪的現象或經驗，而是門徒旅程必經的過程。

保持信心

這些經文要我們懷抱信心，然而並不是靠自己的能力來克服掙扎和沮喪。事實上，我們根本無法應付這些掙扎和沮喪所帶來的挑戰。我們的信心是奠基於耶穌基督的勝利，祂帶我們由死入生，進入天主的光榮。矛盾的是，最能彰顯耶穌勝利的卻是那看似失敗的十字架。羔羊的血成了耶穌戰勝罪惡、死亡和魔鬼的保證。真正的信心就是要牢牢抓住勝利的那一位，也就是耶穌基督。

在朝聖旅途中堅持到底

耶穌基督戰勝了罪惡、死亡和魔鬼。因著信德，我們完全確信這個能使我們滿懷信心面對掙扎和沮喪的事實。不過，耶穌基督決定性的勝利不表示我們在今世的朝聖旅程不再有掙扎和沮喪。我們連同全部的受造物，仍在履行我們天命的路上邁進，尚未完成。我們還走在朝聖路上，我們命運的前景是光榮的，但我們還要在耶穌基督勝利的旗幟下繼續我們的旅途和掙扎。保祿也說出這個涵義：「因為我們知道，直到如今，一切受造之物都一同嘆息，同受產痛；不但是萬物，就是連我們這已蒙受聖神初果的，也在自己心中嘆息，等待著義子期望的實現，即我們肉身的救贖。因為我們得救，還是在於希望。」

（羅八 22-24）

這些回應沮喪的基本原則，把我們的注意力集中在耶穌基督身上。不論未來的情況如何，耶穌基督的勝利已為我們的旅途奠定永久一致的方針，當我們省思十字架上的耶穌和祂被捨棄時的呼號時，我們會發現在耶穌的十字架和祂被捨棄時的祈禱中，掙扎與勝利的奧祕深深地吸引著我們。

被捨棄的耶穌：相信天主得勝

我們定睛注視耶穌，就會領略到面對沮喪最大的掙扎，

不只是一種感覺，也是魔鬼的攻擊。我們特別要從《馬爾谷福音》的記載中看十字架上的耶穌，聽祂說了什麼：

在第九時辰，耶穌大聲呼號說：「厄羅依，厄羅依，肋瑪，撒巴黑塔尼？」意思是：「我的天主，我的天主，祢為什麼捨棄了我？」……耶穌大喊一聲，就斷了氣。聖所裡的帳幔，從上到下，分裂為二。對面站著的百夫長，看見耶穌這樣斷了氣，就說：「這人真是天主子！」（谷十五 34, 37-39）

從古至今，無數釋經學家在詮釋聖經時都希望了解釐清耶穌這句取自《聖詠》廿二篇第二節的禱詞。他們往往無法接受這些話字面上的意思，好像耶穌表達了祂被天主拋棄——祂以「阿爸，父啊」這極親密的稱呼所呼求的那一位。有些人甚至推論：如果接受這些話的字面涵義，就表示耶穌已經失去希望，真正陷入絕望之中。

聖經學家布朗神父（Raymond Brown）在總結學術辯論時得到這樣的結論：耶穌的話的確可從字面上解釋為表達被捨棄的感覺，就如《聖詠》廿二篇第二節所顯示的。他寫道：

耶穌不可能失去希望，因為祂還在祈禱。祂稱天主為「我的天主」，這也表示信任。百夫長看見耶穌死亡的過程，而明認耶穌是天主子，那就代表馬爾

谷並非想表達耶穌的絕望，否則怎能與百夫長的明認相對應。所以嚴格來說，這裡看到的不是絕望。反而強調的是，耶穌與邪惡對抗的掙扎中最後能否得勝？這場漫長的戰役即將接近終點時，描述耶穌沮喪至極，祂從受難起就把自己交在天主手中……但天主一直沒有介入祂的掙扎，似乎任憑祂孤立無援（這一點在耶穌死亡那一刻可明顯看出並非事實，因為那時天主撕裂了聖所的帳幔，並讓一個外邦人公開承認耶穌是天主子）。耶穌的呼號是希望天主能進入祂感受到的疏離。⁶

如果接受布朗神父的結論，表示福音刻意讓我們體驗耶穌臨終時感受到的深沉沮喪。同時，福音也指出邪惡者或邪魔臨在這個時刻或這個經驗中。和邪魔的最後一場戰役就是在十字架上的交鋒。耶穌的呼號和斷氣關係著擊敗邪魔勢力的勝利。例如，保祿在《得撒洛尼人後書》中寫道：「那時，那無法無天的人就要出現，主耶穌要以自己口中的氣息將他殺死。」（得後二 8）

在臨終那刻，面對看似排山倒海、無法抵擋的邪惡勢力，耶穌落入了沮喪的深淵。如果祂只是凡人，早就陷入絕望。但祂的作法剛好相反，祂透過祈禱表達出被遺棄及沮喪的真實感

---

6 Raymond E. Brown, *The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave*, Vol. 2, (New York: Doubleday, 1994), p.1049.

受，同時也表達了祂和天主持續的信任關係：「我的天主，我的天主」。在祈禱中，祂沒有向絕望屈服，而是把自己交在天父手中。路加所記載的耶穌臨終遺言就是：「父啊！我把我的靈魂交託在祢手中。」（路廿三 46）《馬爾谷福音》中特別強調，這場對抗邪惡的掙扎和勝利，就在耶穌面對死亡的過程。祂在信賴中把自己完全交託給「我的天主，我的天主」，因此祂獲得了勝利，而祂的勝利在死後才顯明，因為祂以最後一口氣息，殺死了那無法無天的魔鬼。

因此，我們若想在臨終時效法主耶穌的死亡，那麼耶穌在十字架上呼號的涵義對我們格外重要。不論在臨終時或臨終前，深陷沮喪的掙扎會使我們變得十分脆弱，很容易受到魔鬼攻擊。所以我們如何回應沮喪就顯得十分重要。十字架上的耶穌為門徒和朋友提供很好的模式。耶穌的祈禱如此坦白，卻無法保證「一切會變好」，使得這個回應成為難如登天的挑戰。我們不能靠自己的力量回應，只能憑靠天主在耶穌基督——戰勝罪惡與死亡的勝利者——內已為我們贏得的恩寵。只要我們自由地和天主的恩寵合作，即使未必能超越，但仍能安然度過深沉沮喪的經驗。合作的方式就是走在信賴與交託的路上；天主自會指引我們，祂的聖者也會指引我們。聖女小德蘭和德蕾莎修女在臨終前都經驗過十字架上的黑暗與沮喪⁷，但她們都

---

7 參閱布賴恩·克洛迪舒克（Brian Kolodiejchuk）編著，駱香潔譯，《德蘭修女：來作我的光》，心靈工坊文化，2008年。

在愛與信賴中交託，而分享了基督的勝利。

在人生的盡頭，對耶穌、聖女小德蘭和德蕾莎修女來說，唯一僅存的就是祈禱。那時，感覺不到安慰，也體會不到勝利，只有祈禱。祈禱發出了連結的訊號——我的天主，我的天主，而祈禱就是信賴與交託的行為。這祈禱就是勝利，雖然勝利還不到顯明的時刻，但這祈禱已徹底擊敗了邪惡者。

聖經傳統也很肯定這種單純的信賴，不靠安慰的感覺或保證，只靠祈禱本身。《聖詠》八八篇是「哀怨歌」，這是在祈禱中投靠天主的絕佳例子，作者在沮喪中伸手向天主求援。

上主，我的天主，我白天禱告，我黑夜在祢的面前哀號。願我的祈禱上達祢前，求祢側耳聽我的呼喊。因我的心靈飽受災難，我的性命已臨近陰間；我已被列在進入墳墓的人中，我已變成與無氣力的人相同。我的床榻鋪在死人的中間，與葬於墳墓者的屍身作伴，祢已不再記念他們，祢已不再照顧他們。……但是上主，我現今呼號祢，我的祈禱早晨上達於祢；上主，祢為什麼捨棄了我的靈魂？（詠八八 2-6, 14-15）

在孤寂和沮喪裡，還有祈禱，能向上主呼號。這就是萌生希望的連結，即使感覺不到希望。這就是信賴與交託的行為。這條赤裸裸，甚至有點令人害怕的道路，是戰勝邪惡者最有把握的途徑——愛、信賴、完全交託的道路。我敢說這道路完全

相反魔鬼所是及所代表的一切。

雖然有很多推測，但我們還是無法確知什麼罪造成天使墮落。我們只知道他們墮落了，從此一心一意企圖把整個人類和他們一起帶入毀滅，帶入天主以外的一切。或許魔鬼給亞當和厄娃的原始誘惑中有一個線索，可以了解他們犯了什麼罪。魔鬼的誘惑令人難以抗拒：「你們將如同天主一樣。」（創三5）這個誘惑就是要自作主張，掌控自己的命運，成為完全孤立的自我。這個誘惑要亞當和厄娃不再懷著信賴為愛天主而交託。可悲的是，這詭計得逞了，而且劃下一道無法跨越的鴻溝，這深淵太寬闊，沒有人可以跨越或將其封閉。最後，是天主子使天人重修舊好，重建了人類和天主之間的橋樑。祂用了唯一可行的方法，就是在十字架上覺得被遺棄時，仍懷著愛和完全的自我交託：「我的天主，我的天主」耶穌基督這樣戰勝了邪惡者。從此，我們也能和祂同享勝利。

結 論

祂藉耶穌基督——祂原是萬民的主——宣講了和平的喜訊，把這道先傳給以色列子民。你們都知道：在若翰宣講洗禮以後，從加里肋亞開始，在全猶太所發生的事：天主怎樣以聖神和德能傳了納匝肋的耶穌，使祂巡行各處，施恩行善，治好一切受魔鬼壓制的人，因為天主同祂在一起。（宗十 36-38）

在《宗徒大事錄》第十章，伯多祿開口向羅馬百夫長傳報耶穌基督的喜訊時，娓娓道出了天主的恩寵。他提到天主如何來到祂的子民當中，藉著聖神的德能和從死者中復活的聖子耶穌基督，而拯救他們脫免罪惡和死亡。每次傳報喜訊時，當然一定要把天主在耶穌基督——我們的救援——內的偉大恩寵說明清楚。

我們也要和伯多祿一樣，清醒地面對現實，承認我們是從邪惡和邪惡者手中拯救出來的：「治好一切受魔鬼壓制的人」。而且在今世終結前，在我們的身體、靈魂以及這個在勞苦和希望中嘆息的世界，在耶穌基督內得到完全的拯救與救贖

前，我們還處在對抗邪惡及邪惡者的掙扎之中。因此，主耶穌教給我們的祈禱的最後結尾是：「不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於凶惡。」

每個祈禱的結尾都特別有力量、特別強烈，「主禱文」尤其如此。結尾的禱詞不僅為祈禱劃下句點，也使之前的每個祈求都更為增色。我們可能覺得驚訝或困惑，為何這篇禱詞有這樣的結尾。我們所用的是《瑪竇福音》中的「主禱文」，教會在祈禱和禮儀中也使用這個版本。但新編美國標準聖經的翻譯是：「不叫我們遇見試探（可換成「誘惑」），救我們脫離凶惡（可換成「魔鬼」）」。教宗本篤十六世在《納匝肋人耶穌》中，採用眾多釋經學家一致的看法來解說「主禱文」的最後兩個祈求：

如果前一句的內容在強調「不」（不要給邪惡讓出超過我們所能承受的空間），那麼最後一句禱詞表達的是我們相信父的中心希望。「拯救我們，解救我們，釋放我們吧！」這是祈求獲得救贖的最終目的。要把我們從什麼當中解救出來？「天主經」的新翻譯說「免於凶惡」，到底是指「凶邪」或「惡魔」，都有可能。這二者是密不可分的。¹

---

1 若瑟·拉辛格（教宗本篤十六世）著，鄭玉英譯，《納匝肋人耶穌》，聞道，2008年，156-157頁。

許多自認對宗教的認知跟得上時代的基督徒，都避而不談魔鬼或只是輕描淡寫地帶過，以免在這極度世俗化的環境中造成尷尬。但我們還是不能逃避主耶穌的祈禱，以及其中非常直接明確提到的問題：「不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於凶惡」。我們越常用耶穌教給我們的禱詞祈禱，就越能承認這個難受的事實：我們還活在掙扎中，尚未結束。我們會有信心和希望分享耶穌的勝利，但還是會面臨掙扎，也知道這件事沒有確切的把握。

我們越常用耶穌的禱詞來祈禱，就越認同基督徒該清醒面對現實。我們相信天主造的世界原是美好的，但也相信這世界充滿了罪，因此有掙扎；不過，最終我們相信這世界和我們都已在耶穌基督內得到救贖，且將在今世的終結完全彰顯出來。「萬物都屈伏於祂以後，子自己也要屈伏於那使萬物屈伏於自己的父，好叫天主成為萬物之中的萬有。」（格前十五 28）

「主禱文」可以用許多方法來了解，兩千年的基督宗教傳統，充分證明有許多很好的方法來詮釋及應用這篇代表信仰根基的禱詞。當我們了解基督徒生活的掙扎，以及和那位不斷欺騙、分裂、使我們轉向、沮喪的魔鬼的對峙之後，我想提出一個特別的方式來看待並了解「主禱文」。

我們用耶穌教我們的話來祈禱時，就是和祂一起經歷掙扎，從祂在曠野中的誘惑、革責瑪尼莊園的憂悶、到十字架上被遺棄的感覺。耶穌誠心祈求不要陷於誘惑，免於凶惡，而天

主也垂允了祂的祈禱。

因為我們所有的，不是一位不能同情我們弱點的大司祭，而是一位在各方面與我們相似，受過試探的，只是沒有罪過。……當祂還在血肉之身時，以大聲哀號和眼淚，向那能救祂脫離死亡的天主，獻上了祈禱和懇求，就因祂的虔敬而獲得了俯允。祂雖然是天主子，卻由所受的苦難，學習了服從，且在達到完成之後，為一切服從祂的人，成了永遠救恩的根源。

（希四 15、五 7-9）

我們祈求「我們的父」時，就會聽到魔鬼的冷嘲熱諷在曠野裡迴盪：「你若是天主子，就命這些石頭變成餅吧！……你若是天主子，就跳下去。」（瑪四 3, 6）耶穌是天父忠實的愛子，所以祂對魔鬼的慫恿鼓動置之不理。在革責瑪尼莊園受試探時，耶穌也呼求天父說：「我父，若是可能，就讓這杯離開我吧！但不要照我，而要照祢所願意的。」（瑪廿六 39）在十字架上，當試探達到極致時，耶穌沒有背棄天父，反而向祂呼號：「我的天主，我的天主，祢為什麼捨棄了我？」（瑪廿七 46）對我們來說，用「我們的父」來祈禱就是和耶穌一起待在掙扎中，像天主所愛的子女一樣堅忍不移。

誦念「我們的天父」時，我們高舉自己的心，到我們渴望卻還未到達的恩寵境界。當我們用耶穌的禱詞祈禱時，便再

次與耶穌同在，祂已在掙扎中得勝，上升天庭，且不斷為我們這些留在世上的人祈禱，直到天堂大門為我們開啟：「從今以後，我不在世界上了，但他們仍在世界上，我卻到祢那裡去……我不求祢將他們從世界上撤去，只求祢保護他們脫免邪惡。」（若十七 11, 15）

誦念「願祢的名受顯揚」時，我們再次和死亡將至的耶穌一起面對祂的掙扎：「現在我心神煩亂，我可說什麼呢？我說：父啊！救我脫離這時辰吧？但正是為此，我才到了這時辰。父啊！光榮祢的名吧！」（若十二 27-28）偕同耶穌，我們要學習在各種境遇中祈禱——尤其在試煉和考驗中，在我們為光榮主名而對抗邪惡勢力和死亡的掙扎中——讓主名受讚美。這句禱詞也讓我們想起遭受撒旦打壓的義人——約伯的禱詞：「上主賜的，上主收回。願上主的名受到讚美！」（約一 21）

我們用耶穌教給我們的禱詞祈求「願祢的國來臨」，就會再次聽到魔鬼在曠野對耶穌的誘惑：「魔鬼又把祂帶到一座極高的山頂上，將世上的一切國度及其榮華指給祂看。對祂說：『你若俯伏朝拜我，我必把這一切交給你。』」（瑪四 8-9）魔鬼繼續用這個世界裡虛幻短暫的國度來誘惑我們。我們要偕同耶穌，全心追尋那永不終結的國度，也就是天主的國。我們祈求：祂的國和祂的王權要接收所有掌控我們生命及這世界的權力。而且在耶穌內，我們知道這個王國因著十字架的力量和掙扎而來臨。這十字架的罪狀牌上寫著：「這是耶穌，猶太人的

君王。」（瑪廿七 37）而唯有被迫害的君王才能引領我們進入天主的國，也唯有和祂在十字架上相遇的人才能進入那國度，並戰勝「黑暗世界的霸主，天界裡邪惡的鬼神。」（弗六 12）

我們祈求「願祢的旨意奉行在人間，如同在天上。」魔鬼在誘惑耶穌時，不斷慫恿祂把可能的念頭付諸行動：把石頭變成餅；從聖殿往下跳，成為群眾讚嘆的默西亞；或朝拜魔鬼就能輕易取得世上的國度。耶穌拒絕了每一個誘惑。在拒絕魔鬼的提議時，祂顯然服從了天父的旨意。祂在革責瑪尼莊園裡再一次強調：「但不要照我，而要照祢所願意的。」（瑪廿六 39）在十字架上，祂順服於天父的旨意。耶穌自願承行天父的旨意，作為維持生命的力量：「我的食物就是承行派遣我者的旨意，完成祂的工程。」（若四 34）

隨時準備承行天父的旨意，成了耶穌一生的寫照，在十字架上捨身奉獻則達到了最高峰，誠如《希伯來書》所述：「『犧牲與素祭，已非祢所要，卻給我預備了一個身體……看，我已來到，為承行祢的旨意』……我們就是因這旨意，藉耶穌基督的身體，一次而為永遠的祭獻，得到了聖化。」（希 + 5, 9-10）我們這些受誘惑和試煉的人要繼續和耶穌一同祈禱：「願祢的旨意奉行在人間，如同在天上。」

我們接著祈禱「求祢賞給我們日用的食糧」。食糧不只能維持生命，也能當成誘餌：「祂四十天四十夜禁食，後來就餓了。試探者就前來對祂說：『你若是天主子，就命這些石頭

變成餅吧！』」耶穌引用《申命紀》來回答魔鬼：「人生活不只靠餅，而也靠天主口中所發的一切言語。」（瑪四 2-4）當我們祈求日用糧時，同樣也和面對邪惡者的耶穌一起掙扎。我們努力認清真正維持生命，使我們活下去的是什麼。我們會被一些代替品吸引，也許能充飢一段時間，但不能持久，因為它不是帶來永生、不會損壞的食糧，更不是天主子所賜的食糧（若六 27）。每當我們祈求日用糧時，我們就是在掙扎，努力要領受那「真正的食糧」，也就是真理的食糧，不僅為了今日的生活，而且能生活直到永遠（若六 32, 58）。

我們祈禱「求祢寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。」人性的基本掙扎就是冤冤相報，受欺負者想討回公道，結果對方不甘心，又來尋仇。耶穌在十字架上打破了這個惡性循環。在《路加福音》中，祂明確地寬恕了釘死祂的人：「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼。」（路廿三 34）不僅如此，祂在十字架上的自我犧牲打開了寬恕的閘門：「這是我的血，新約的血，為大眾傾流，以赦免罪過。」（瑪廿六 28）當我們祈求寬恕，也承諾寬恕他人時，就是偕同耶穌懷著憐憫慈悲，打破魔鬼報應的循環：「你們當愛你們的仇人……你們要成為至高者的子女，因為祂對待忘恩的和惡人，是仁慈的。你們應當慈悲，就像你們的父那樣慈悲……你們要赦免，也就蒙赦免。」（路六 35-37）

我們又回到「主禱文」最後的祈求：「不要讓我們陷於誘

惑，但救我們免於凶惡（邪惡者）。」當我們用耶穌教給我們的禱詞祈禱時，就是和祂一同祈禱和掙扎。我們祈求這試煉或誘惑不會壓垮我們，也求能分享耶穌基督的勝利，戰勝引誘我們離開天主的邪惡者。

我們每天都要向天主獻上這祈禱。我們每天都要承認自己的掙扎。這不只是在對抗自己，也是在對抗世界的率領者和掌權者，對抗那叫我們離開天主，走欺騙、分裂、轉向和沮喪之路的邪惡者。每當我們誦念「天主經」時，就是和耶穌一起祈禱，祂深知我們面對邪惡者的掙扎，而祂早已戰勝所有邪惡，並與我們分享祂的勝利：

如果我們與祂同死，也必與祂同生；如果我們
堅忍到底，也必與祂一同為王。（弟後二 11-12）

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

魔鬼的祕密：擊敗邪惡勢力 / 路易·卡梅利

(Louis J. Cameli) 著；左婉薇譯。

-- 初版 -- 臺北市：上智文化，2014.09

面；公分 -- (靈修系列；F0042)

譯自：The Devil You Don't Know:

Recognizing and Resisting Evil in

Everyday Life

ISBN 978-986-6036-18-7 (平裝)

1. 神學 2. 靈修

242.5

103018463

靈修系列 F0042

魔鬼的祕密：擊敗邪惡勢力

作 者 路易·卡梅利 (Louis J. Cameli)
譯 者 左婉薇

准 印 者 洪山川總主教
發 行 者 鄧秀霞
出 版 財團法人聖保祿孝女會附設上智文化事業
100 台北市忠孝西路一段 21 號
電話：(02) 2901-7342 傳真：(02) 2902-7212
讀者服務 e-mail: wisdompress@pauline.org.tw

服 務 處 聖保祿孝女會
242 新北市新莊區三泰路 66 號
台北書局 郵撥：上智文化事業 19399740
100 台北市忠孝西路一段 21 號
電話：(02) 2371-0447 傳真：(02) 2371-7863
訂購服務 e-mail: stpaul@pauline.org.tw
台中書局 郵撥：財團法人聖保祿孝女會 21999096
400 台中市光復路 136 號
電話／傳真：(04) 2220-4729
高雄書局 郵撥：高雄聖保祿文物中心 42006873
802 高雄市五福三路 149-1 號
電話／傳真：(07) 261-2860
香港書局 聖保祿書局 www.paulineshk.org
e-mail: stpaulhkshatin@gmail.com
電話：(852) 9127-9624 傳真：(852) 2601-6910
澳門書局 澳門聖保祿書局 e-mail: Paulinas@macau.ctm.net
澳門主教巷 11 號 電話：(853) 2832-3957

印 刷 韋懋實業有限公司 電話：(02) 2225-1132
235 新北市中和區立德街 11 號 4 樓

基 督 教 華宣出版有限公司
總 經 銷 235 新北市中和區連城路 236 號 3 樓
電話：(02) 8228-1318 傳真：(02) 2221-9445

總 經 銷 賢騰發賣股份有限公司
235 新北市中和區中正路 880 號 14 樓
電話：(02) 8227-5988 傳真：(02) 8227-5989

2014 年 9 月初版 2014 年 11 月二刷

定價／250 元

版權所有·翻印必究

你們要穿上天主的全副武裝，為能抵抗魔鬼的陰謀，因為我們戰鬥不是對抗血和肉，而是對抗率領者，對抗掌權者，對抗這黑暗世界的霸主，對抗天界裡邪惡的鬼神。

你們要站穩！用真理作帶，束起你們的腰，穿上正義作甲，以和平的福音作準備走路的鞋，穿在腳上。還要拿起信德作盾牌，使你們能以此撲滅惡者的一切火箭；並戴上救恩當盔，拿起聖神作利劍，即天主的話，時時靠著聖神，以各種祈求和哀禱祈禱。

——《厄弗所書》六11-18

Mod®E

靈修系列

F0042

NT\$ 250

ISBN 978-986-6036-18-7

0 0 2 5 0

上智文化事業

9 789866 036187

Printed in Taiwan