

释放心灵的枷锁

第一章、通往希望的自由

耶稣是救主。祂拯救发现自己陷入邪恶与绝望的人，打开他们被过去捆绑的锁链，并赐给他们力量，使他们能够朝向未来。

——威廉·巴克莱(Egoe)，英国神学家

「谢谢你们，再见！我现在充满了希望。」安娜才十九岁，却显得有些老成。她的父亲经常外出，即使在家也跟不在没两样。安娜与酗酒的母亲和哥哥同住在波兰，她的成长过程饱受折磨与困惑。她来找我与珍娜时，整个人像是被悲伤吞噬一般，说话闪烁不定，试图回避，甚至无法抬头看着我们。她最近参加了灯塔团契，开始寻找主耶稣。

「你有没有需要去宽恕的人呢？」我问道。

「有，可是我怕我告诉你，是伤害对方。」过了一会儿，她说：「我妈妈酗酒」

「安娜，如果你想要得到心灵的自由，就要让耶稣帮助你去宽恕。」我告诉她：

「你要下定决心，并说出来，其他的就交给耶稣好吗？」

「好。」她坦诚表明。

但她无法跟着我一句一句地祈祷，更无法开口说话。我为她祈祷时，也敞开心灵聆听，主耶稣向我揭露她的心，我感受到她的极度孤独与绝望的痛苦。我大声祈祷说：「主啊，安娜一直生活在混乱之中，未曾有过盼望。她想要弥补修复，却无能为力。」安娜开始啜泣。我继续祈祷：「她不了解为何你总是袖手旁观，她知道你是无所不能的神。她曾向你呼号，向你恳求；她每晚总是哭着入睡，但你始终没有回应。」

现在安娜哭得不能自己，想到多年的痛苦不禁悲从中来。珍娜及我们的翻译人员也跟着安娜一起哭泣，天主让他们体会到安娜至深的痛苦。这时，我祈祷说：「主耶稣，我不了解也不明白，为什么你没有采取任何行动？」我们在主耶稣跟前哭成一团。

我问安娜说：「你愿意弃绝那不饶恕，带来伤害与折磨的心魔吗？你是否愿意说「妈妈，我宽恕你了」？安娜已经准备好了，因为她知道别人已感受到她的痛苦，最重要的是，当她愿意摊开内心的痛苦，就能以全新的方式来看待伤痛。

她说：「妈妈，为你酗酒，为你拒绝我和所带来的一切困惑与伤害，我宽恕你！为你没有按照我需要的方式爱我，我宽恕你。」接着，她弃绝哀伤、自我摒弃、自我定罪和自我控诉，而获得心灵的释放。我们知道，安娜还有很长的路要走，但好在她身边有一群基督徒，能够帮助她继续寻找天主美好的旨意，并拒绝魔鬼进入她的生命。

隔天，安娜看起来神采奕奕，充满喜悦，不再愁容满面。我们发现她很有幽默感，她还把家人介绍给我们。我们要离开那里时，她独自等候了一个多小时，只为了与我们合影留念。她最后说的那句话，至今仍令我们感动不已：「谢谢你们！我现在充满了希望。」

极度绝望

安娜是陷入痛苦与困境的普通人，失望逐渐将她吞噬，终至绝望。你的情况可能与安娜不同，或者类似。你的生命中是否也有某些部分笼罩在绝望里呢？你是否像安娜一样，日夜不停地呼求天主，却不见好转呢？当你想要接近天主时，是否有一种怨恨的心态，悄悄潜入

心中，使你远离天主呢？你是否不断重复忏悔，所犯的某些罪过，却不见有所改变呢？

有些人对希望的需要比较隐晦不显，我的一位老朋友丹弗遇到了各种人生难题而陷入挣扎，所以前来寻求辅导。我问他是否愿意弃绝提及的那些事情，他表示愿意，以下是他的自述：

我与尼尔一起热切祈祷，可是没出现什么特别的感觉。之后尼尔要我弃绝“失望”与“绝望”。此时发生一些变化。我感觉自己挣扎于弃绝这些心魔。当我试着这样做的时候，似乎有很多情绪紧紧依附着他们。我一鼓作气地把他们说出来，这时涌现极大的痛苦，但这些情绪与弃绝的心魔全都消散了，整个过程很快，既剧烈又真实，随后平静与解脱的感觉来到心中。

做完祈祷一个星期左右，我又经历了过去曾引起极度痛苦和失落的情况（以前我无法认出那是失望或绝望）。尽管有些担心，但我的感受与意念不至于跌入黑暗谷底。我相信在自己的情绪和思想模式中，那扇将我引到黑暗的门已经关闭，不再敞开了，现在就看我能否持续关上那扇门。

丹弗的叙述令我感到惊讶，我认识的丹弗是热心的基督徒，他总是乐意服务和鼓励他人。十五年前，丹弗被敬重的友人背叛。他以为这件事已经告一段落，但绝望不明的心魔却因此隐藏在他及周围的人心底；这个心魔找到了入口，在他的生命中萦绕不去。某种程度上，丹弗早已放弃，认为了无希望。或许你也感觉对自己生命的某些部分失去希望，便找方法让这绝望变得麻木。有些人会对自己说：「这就是我，我就是这样。」「我只能与这种情况和平共处。」「其实也没有那么糟，还好一切都会过去。」

太沮丧而失去希望？

我的一位朋友在得到心灵自由之前，曾苦苦挣扎于暴饮暴食的问题。她写道：我最近发现狂吃的老毛病又犯了，即使不饿还是吃个不停。后来当我生气、受挫或独自一个人时，就要用吃东西来发泄。唉，以前减掉的体重又回来了。绝望、内疚、愤怒和忧郁也回来了。我感到十分沮丧挫败，我早知道会有这么一天，但仍然不愿顺服天主，感觉自己离天主非常遥远。我意识到除非委身于天主并拒绝食物的诱惑，否则我无法听见或接近祂。我想，你大概猜得到愧疚和自我定罪会随着这些念头而来。简单来说，我摆脱不了且不停地挣扎。我真的对超重和失控感到非常厌倦。

你能想象她的困境吗？你可以列出一些类似的情况，例如「我老是害怕被拒绝」、我是有强迫症的完美主义者、「我沉迷于色情」、「我害怕死亡」、「我一直害怕被遗弃」、「我无法原谅别人」，或是「我有自杀念头」。

当然，这些状况不尽然是邪魔作祟，但许多寻求天主医治的人，却往往忽略魔鬼的影响，而未能及时处理。

《箴言》告诉我们：「希望迟不兑现，令人心神烦恼；愿望获得满足，像株生命树。」（箴 13：12）。希望是怀着信心期待美好的事物，最终的美好即是天堂。《圣经》说：这奥秘就是基督在我们中，作了我们得光荣的希望（哥 1：27）。难道福音的大能仅仅单纯给予我们天堂的希望吗？当然不止。《哥罗森书》说道：「因为是祂由黑暗的权势下救出了我们，并将我们移置在祂爱子的国内，我们且在祂内得到了救赎，获得了罪赦。」（哥 1：13-14）我们已经获救了，从这王国移置到另一国度，但尚未达到圆满的境界。我想到在旷野中漂泊的以色列子民，天主借着梅瑟从埃及奴役者的手中解救了他们。但他们却紧抓着奴隶心态不放，在这个民族准备与天主合作，并接受天主给予他们的承诺之前，整个世代的以色列人都死在旷野里头。你是否也有这样的「奴隶心态」需要去打破呢？

过度失望而不想寻求帮助？

也许你曾做过释放祈祷却受到伤害，所以再也不想做这种祈祷。也许有人为你祈祷，可是成效不彰；或者，在你最脆弱的时候，那些为你祈祷的人没有表现出爱与尊重。也可能你对弃绝魔鬼有错误观念，忐忑不安地担忧着：「你是说，魔鬼住在我里面吗？」。

也许，这些年来你曾多次寻求牧师或神父的帮助，你忏悔自己的罪过，也得到良好的建议，做些改变、祈祷、避免犯罪、控制自己的思言行为等，但你仍然不断跌倒，结果对自己越来越失望。

也许，你接受过辅导，也真的得到帮助，你知道自己为何做出这些行为。但内在的你依然没有改变。或者你接受辅导多年，改变却微乎其微，因此你不再对任何方法保持希望，只把它当作处理不了、无解的问题。也可能你像许多人一样想接受辅导，但受限于经济状况，或出于骄傲而不愿求助。

无论是哪一种情况，我希望你能向人求助，再次找人谈谈。我们一定可以从懂得聆听、善解人意、又富有智慧的辅导者身上得到益处。然而，尽管受过专业训练的辅导者是一份恩赐，也是一项重要资源，但真正的救主只有一位，就是耶稣基督。可惜的是，教会的牧者与领袖常感到无能为力，好像福音一点力量也没有。当困难出现时，许多基督徒只向专业的辅导者求援，其实福音的力量，远远大过于术德兼备的辅导者（双管齐下才是最理想的做法）。如果需要辅导的话，从事牧灵工作的人必须知道在服事受伤的人灵时，该如何与专业辅导者携手合作。

新的国度

「时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音吧！」（谷 1: 15）在旷野禁食祈祷四十天之后，这是耶稣开口说的第一句话。耶稣是「新梅瑟」，祂打破了撒旦的枷锁，使我们摆脱祂的控制。耶稣是「新若苏厄」，祂带领我们进入天主的国；在天国中，天主是统治者，祂的法律铭刻在我们的心版上。

有一天，洗者若翰的朋友来问耶稣说：「你就是要来的那位，或者我们还要等候另一位？」耶稣曾在他们面前治好了许多患病、瞎眼和附魔的人。祂回答说：「你们去！把你们所见所闻的报告给若翰。」（路 7:19-22）。贫病弱小者都经验到天国的临现，这就是福音！心灵破碎与受压迫的人，从他们的束缚与病痛中释放出来，进入天主的国度。

古代的国王征服一座城之后，就会派遣使者去向城里的百姓宣布好消息：「你们从今以后要度新的生活方式了，你们要在新统治者的管理下生活！」使者同时宣布新统治者的大名，以及在新统治下的所有福利。城民是否听命配合，可是攸关生死之事。

我们的好消息是：耶稣基督已经成为我们的君王，祂战胜了撒旦，免除了我们的罪债。我们最大的释放来自降服于祂，使祂作我们的救主。现在我们选择了祂的统治，并顺服于祂的圣神，不再生活在旧王的统治中。你已经生活在新的权柄之下，你已经生活在新的国度了。当我们更深地答复天主的邀请，容许祂占有我们的生活，如同祂占据的新领地，我们就更能摆脱魔鬼的影响。

新国度的祝福

摆脱魔鬼的影响而得到自由，并不是最终的目的。我们领受天主在祂圣子内赐下的满满

祝福，成为祂的门徒才是最终的目的。释放是使我们挣脱枷锁，进入祝福之中。希伯来文祝福的意思，是赋予某人繁荣昌盛、成功和兴盛的能力。所有的祝福皆来自天主！天主在第六天创造了男人和女人之后，便祝福他们说：「你们要生育繁殖，充满大地，治理大地」管理海中的……」（创 1：28）。说祝福的话语，意思是成为天主的器皿。

在《圣经》时代，祝福的言语可带来旅途上的保护与帮助，其意义也是为生命的旅途提供恩宠。祝福是对他人说好话，相反于诅咒。体悟天主的祝福，以及我们需要祝福他人，这深植于古犹太人的文化中，shalom 至今仍用作问候语，意思是平安、完整、和谐、健康和幸福。《耶肋米亚先知书》将这个字的意义概括在天主的计划中：「我知道，我对你们所怀的计划——上主的断语——是和平而不是灾祸的计划，令你们有前途，有希望。」（耶 29：11）。此处将 shalom 翻译成「和平而不是灾祸的计划」。

从起初天主就祝福我们，现在我们在基督内亦确实领受了各种属神的祝福（弗 1：3）。成为蒙受祝福者的意义是什么呢？圆满的意义就是认识基督，以及我们在祂内的真实身份和天命，也就是认识祂对我们未来的特殊计划。当我们寻求领受天父的祝福时，我们可以看看天父如何祝福圣子耶稣。在耶稣开始公开传教前，祂来到洗者若翰那里要接受祂的洗礼，若翰知道耶稣不需要受悔改的洗礼，就对耶稣说：「我本来需要受你的洗。」（玛 3：14）。耶稣来到世界上成为我们当中的一个人，祂是神圣的，却使自己身犯罪人的行列，被祭献的天主羔羊接受死亡是为拯救我们。祂成为我们进入天主慈悲的大门。

福音第一次记载耶稣接纳自己的天命，成为祭献的天主羔羊，就是在耶稣受洗的时候。耶稣从水里上来，天主圣神降到祂身上，又有声音由天上说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」（玛 3：17）。天主宣布了耶稣的身份，并表达出父亲对儿子的喜悦。耶稣带着天父的喜悦，亦即天父的祝福进入我们这充满苦痛的世界。《罗 5：10》说道：耶稣来使我们与天主和好。耶稣所接受的祝福也倾注到我们身上。在基督内，这些话，这样的关系，也是属于我们的。「请看父赐给我们何等的爱情，使我们得称为天父的子女，而且我们也真是如此。」（若一 3：1）。

祝福的话肯定了我们的身份，并预备我们实现个人的天命。我们每个人都有受造的目的，对于展开天主计划的奥秘有所贡献，我们要向召叫我们进入永恒的那一位，献上赞美与尊崇。“我们也是在基督内得作天主的产业，因为我们是由那位按照自己旨意的计划施行万事者，早预定了的，为使我们这些首先在默西亚内怀着希望的人，颂扬祂的光荣”。（弗 1：11-12）。我们释放心灵的枷锁，去领受天主在祂爱子内赐予我们的祝福。就能为赞美祂的光荣而生活。当我们寻求天主在基督内为我们预备的一切，天主必会欢欣喜悦。

满怀希望地恳求

天主希望我们祈求祝福。我喜欢旧约中雅各伯的故事，不是因为他的生活圣洁无瑕，而是因为他急切想要得到祝福。雅各伯知道天主祝福了他的祖父亚巴郎，与母亲密谋骗取哥哥厄撒乌长子的祝福，并在事发后逃离家乡。过了许多年，他知道自己必须回家面对兄长。《创世纪》在此记载了雅各伯生命中另一个危急时刻：他在一个痛苦的夜晚，面对自己真实的一面；雅各伯与天主搏斗（天主以男子形象出现），直到曙光破晓。（创 32：25）。那人眼看自己赢不了，于是乘机打了雅各伯的大腿窝一下，他的大腿窝就脱臼了。

这真是奇怪。天主竟然打不赢雅各伯？雅各伯身上有什么是击不倒的呢？雅各伯的灵魂及全身上下一定非常疲惫，大腿窝也疼痛不已，但他却与对方紧紧缠斗，最后，那人对他来说：「让我走吧！天已破晓。」雅各伯回答说：「你如果不祝福我，我不让你走。」雅各伯丝毫不放弃，他整夜与天神搏斗，浑身是伤，但除非得到祝福，否则他不让对方离开。他不再依靠个人的能力使自己繁荣昌盛；在搏斗中他降服于天主对他未来的计划。天主确实祝福了他，甚

至将他改名为以色列，并使他的儿子成为犹太民族十二支派的祖先。

你在寻找天主的祝福吗？你是否曾整夜，甚至一辈子都在跟天主搏斗呢？或许你曾经历艰难时刻，感到痛楚蔓延；你像雅各伯一样受了伤，而且知道自己即将脱胎换骨。或许现在已近黎明破晓时分，你差不多要放手了。但就在这一刻，你还要再说一次：「我不让你走，除非你祝福我。」或许你会说：「我想获得自由，我想知道天主计划要给我的祝福，但我没有雅各伯的力气。」请放心，无论你现在的情况如何，天主渴望与你相遇，也愿意与你合作，祂希望你转向祂，向祂请求。

我将在第三章分享二十六岁青年麦克的故事，麦克是一位「浪子」，因着热心基督徒朋友的撒种，他做了一个简单的请求而展开皈依天主的灵性旅程。这位朋友感觉到麦克内在的灵性饥渴，于是对他说：「你为何不请求耶稣来带领你呢？」这是一个很好的起点，只要祈求说：「耶稣，请来！求你带领我。」你可以时常这样祈祷，大声说出来或是在心中默念，你还可以加上：「耶稣，如果你是真实存在的，请让我看见！」或是其他简单的祈求：「主啊，求你帮助我！」然而，耶稣的助佑未必照我们期待的样子或时刻来到。例如我这章一开始提到的安娜，她没想到要等那么久才得到天主的应允，也从未期望天主是从地球的另一端派人来帮助她。不过你大可放心：当你祈求，天主就聆听，祂必要给你，祂的答复就要来到(玛七：7)。

你必须亲自开口请求，无人能代替你，倘若没有天主的恩宠和圣神的能力在你内工作，不可能启动通往自由的旅程。耶稣为拯救你而死，要使你获得自由。摆脱魔鬼的影响是最初的起点，这个起点，让我们更深地经验到在基督内早已赐予我们的新生命。

继续读下去

下一章，我们要探讨仇敌魔鬼的真实情况，牠如何阻挡我们活出天主子女的天命。在第一部的其它各章里，我们会讨论帮助我们摆脱邪魔束缚的五把灵修钥匙，我用钥匙的比喻来说明这些释放方法，因为钥匙有双重功能，可以把门打开，也可以把门关上并锁起来。

邪魔的影响时常是经由我们自己或别人，特别是在童年时期打开的门，而进到我们的生命。通过这些门，撒旦的谎言和欺骗限制了我们的汲取天国的祝福。借着使用本书所提供的五把钥匙，我们能关闭邪魔进来影响我们的门，同时开启让基督进来使我们获得自由，并倾注祝福的大门。

我们会知道，这并非生命中仅仅一次的盛大开幕典礼或结业仪式：而是当我们寻找新自由时，圣神将会在更深的层面上逐渐解开我们的枷锁。天主释放我们并祝福了我们，因此我们也有能力去祝福别人，在第二部，我会提出如何帮助别人在基督内领受释放恩赐的方法。无论你现况如何，我建议你继续读下去。翻到第二章，这个动作就是蕴含希望的尝试。当安娜来找我们时，她没有抱多大的期望，她来找我们，只因为我们曾经为她的一位朋友祈祷，所以只是姑且一试。最后，她却是带着希望离去，展开新的生活。如果你继续读下去，你也会得到跟安娜相同的机会。你会学到如何激发希望的恩赐，摆脱束缚你的枷锁，并释放那些伤害过你的人。你会意识到敌人的力量已经被消灭；当天主向你显示你生命的特殊目的时，你将与天主的德能一起合作。

祈祷

耶稣说：「所以，我告诉你们：你们求，必要给你们；你们找，必要找着；你们敲，必要给你们开。因为凡求的，就必得到；找的，就必找到；敲的，就必给他开。」(路 11：9-10)。

主耶稣，请来带领我，以你的爱虏获我的心。我没有雅各伯的力气，求你给我勇气，赐予我在基督内属于我的自由和祝福。使我能用这本书更新我的希望，并指示我生命中尚未顺服于你的部分。求你让我认识自己是谁，明白你对我的生命、我的身份与天命的计划。求你祝福我，使我也能成为他人的祝福。

第二章 撒旦摧毁生命的诡计

天主的目的就是要击碎我们的偶像……天主亲自将我们放在祂的手中，我们却以为天主要捏碎我们。但事实上，祂是要除去那些我们珍爱不已、多年来毫不自觉地占据心灵，并视为真天主而加以膜拜的小偶像。

——安德烈·卢夫(Andre Louf)，比利时熙笃会士。

罗尔的解脱

罗尔夫妇来找我和珍娜为他们祈祷。我们问他，要为何种意向祈祷，他回答说：「请为我时常心生骄傲祈祷。我在校成绩优异，人缘很好，还娶了校花为妻。我的事业有成，且一帆风顺。我用自己的成功标准来规划人生。」

「哇，他很清楚，骄傲之魔怎样在他内运作。那么帮助他悔改、弃绝傲慢并获得自由，应该是简单的事。」我心里这么盘算着。

「我们可以开始祈祷了吗？」我问道。

「再等一下。我还有一些事没说。」他开始哭泣，真不像骄傲的人。他看起来彻底崩溃了。

我心想：「到底怎么了？」

罗尔告诉我：「五年前，我有一段婚外情。我为此事，办了许多次告解。虽然太太已经原谅我了，但我无法原谅自己。当我看着妻子和孩子，心中充满了爱与感激，但过去做错的事一直挥之不去，提醒我如何背叛了家人」。他又哭了起来。他是个好人，把自己交托给天主，也愿意投入基督徒的服务事工。

我在罗尔身上看到什么呢？他因着成功与才华而受到诱惑，又被骄傲之魔捆绑。骄傲使他隐藏更深的恐惧与不安。伴随骄傲而来的，往往是不同的心魔，如优越感、自大、自以为是、自我辩护和自立自强，影响他的整个思想模式。有些人说话表现出谦卑有礼的样子，实际上却盘算着，左右别人的想法。罗尔就是其中之一。

由于骄傲的缘故，随之而来的，是自我中心、自私与自大，许多这类的人，走上通奸之路。内心的不安加上这样的思想，如「我不被了解」、「这是我应得的」、「无人感谢我的付出」；为掩饰这种不安，于是想要控制和主导每件事。这种骄傲，导致他有了外遇，而深受良心谴责的折磨：「你怎能对妻子和家人做出这种事？你搞砸了人生中唯一有意义的事！」

罗尔想要借着领受和好圣事、内疚和自责来赔补所犯的罪过，但他的骄傲使得他无法接受天主的宽恕和慈悲。（拒绝放掉罪恶感常是骄傲作祟，欺骗人，认为必须靠自我救赎。）他强迫自己做些事情以便自我辩护，让自己感觉好过一点。

在面谈之前，罗尔早已做了悔改。但此时，他需要认清并弃绝魔鬼想要摧毁他生命的诡计。我们谈过这件事之后，罗尔也准备好了，于是我带领他这样祈祷：「奉耶稣之名，我弃绝骄傲、自以为是、优越感……奉耶稣之名，我弃绝通奸和不忠之魔……奉耶稣之名，我弃绝自我谴责与自我定罪之魔……你还有要弃绝的吗？」

「有，罪恶感。」

「还有其他的吗？」我问道。

「我想没有了」。

「现在，奉耶稣之名，我命令罗尔所弃绝的各种心魔离开」。

罗尔感受到焕然一新的灵性自由。魔鬼影响的枷锁被击破了，使他得到释放，迈向基督徒灵性成长的新阶段。

事实上，早在多年以前，敌人就设下圈套想要摧毁罗尔。

从一开始就是骗子

最近我和妻子一起看了《虎克船长》，这部电影描述彼得潘长大后故事。他娶妻生子，成了一名银行家，早已忘记住在梦幻岛的那段生活。虎克船长绑架了彼得潘的孩子。他的计谋是赢得孩子的爱，成为他们的父亲，这就是最有力的报复。虎克船长成功虏获了敌人之子杰克的心。他颠倒是非，让杰克误解自己的父母，并怀疑父母爱护子女的动机。杰克开始打扮得像虎克船长，忘记自己真正是谁了。

这是一出讽喻人类故事的戏剧。撒旦看见天主赐给男人和女人的尊严，即天主以自己的肖像创造了他们。撒旦或许已猜到人在基督内的天命，因此牠怀恨反击天主的方式，就是设法摧毁天主的子女。狡猾的古蛇——撒旦认出在亚当与厄娃心中，隐隐约约不大信任天主的爱，牠设法窃取他们的心和爱，并成为他们的父亲。

耶稣更将魔鬼比喻为父亲，即谎言之父：

你们是出于你们的父亲魔鬼，并愿意跟随你们父亲的欲望。从起初，牠就是杀人的凶手，不站在真理上，因为在牠内没有真理；牠几时撒谎，正出于牠的本性，因为牠是撒谎者，而且又是撒谎者的父亲。（若 8：44）

「魔鬼」（devil）这个字的真正意思是控告者或毁谤者。

牠扭曲天主的话，怀疑天主的动机，给予空洞的承诺，还颠倒是非善恶；牠虏获了亚当与厄娃的心，使他们听从牠的支配。当天主到乐园找祂的子女时，他们却躲藏起来了。「上主天主呼唤亚当对他说：『你在哪里？』他答说：『我在乐园中听到了你的声音，就害怕起来，因为我赤身露体，遂躲藏了。』」（创 3：9、10）

突然间，他们害怕天主，不再接受也觉察不到天主对他们的爱。他们也开始害怕自己，于是将身体遮掩起来。个人心中都有这种害怕。但许多人却否认这一点，终其一生，都得努力克服。

害怕、自私、只关心自己而不顾天主。亚当与厄娃开始像蛇一样，相互指控，为自己的行为辩护，忘记真正的天主是怎样的神。他们相信了谎言，不再信任天主。古蛇窃取了他们的心。

敌人成功了；牠扭曲了天主的形象，影响了人类。牠借着众多的邪魔继续影响我们，设法欺骗我们，并且依附在我们身上。牠时常借着别人在我们身上工作。即借着天主选择来代表牠的那些人，如父母及其他照顾者。那些有责任向下一代传讲天主是谁的人，常是撒旦攻击的主要目标和代表。

虽然天主的子女被俘虏，但是天主有计划将他们赢回来。祂借着亚巴郎显示自己是一位父亲，祂将自己显示给一个民族，使他们预备道路，为祂日后借着耶稣基督完全显示自己的天主性。（希 1：1-3）耶稣基督来到世界上受难死亡及复活，「是为消灭魔鬼的作为」（若一 3：8），恢复我们在天国的生命，以及属于天主子女的身分。

我在第一章提到耶稣受洗时，天主给予祂的祝福。现在要留意的是，天主宣布耶稣是祂的爱子之后，耶稣立刻被圣神带到旷野里，接受魔鬼的试探（玛 4：1）。为什么天主允许魔鬼，试探祂的儿子呢？为什么天主允许魔鬼试探我们呢？

让我们回到以色列子民在旷野里漂泊流浪的故事：「你当纪念上主，你的天主使你这四十年，在旷野中所走的路程，是为磨难你、试探你、愿知道你的心怀，是否愿遵守祂的诫命。」（申 8：2）

对耶稣而言，接受试探就是可以清楚知道自己心意的时候了。

这些试探包含什么呢？在禁食四十天之后，即耶稣最软弱之际，撒旦对祂说：「你若是

天主子，就命这些石头变成饼吧！」(玛 4: 3)。撒旦第二次来试探耶稣时，也这么说：「你若是天主子……」(玛 4: 6)第三次又试探说：「你若俯伏朝拜我……」(玛 4: 9)魔鬼借着试探耶稣天主子的身分，诱惑祂摆脱天父而独立自主；祂要耶稣否认天主宣布的爱子身分。

同样的，我们生命中所受到的种种试探和所面对的一切考验，全部都是为了显示天主放在我们心中的真理。撒旦的计划是伤害和毁灭我们，但天主美好的计划，却是使我们获得益处。

被谎言捆绑

撒旦对我们每个人挑拨离间的计划不尽相同，但都是为了阻止我们在基督内成为天主儿女的圆满天命。祂对我们的诡计全是出于谎言，并且按照我们独特的情况，与个人特质量身打造。继续往下讲之前，我想提醒你自称为「真理」的耶稣基督曾说：「真理必会使你们获得自由。」(若 8: 32)

我们都内化了欺骗大师的谎言，这些谎言会变成建造生命的错基础，罗尔就是以自立自强为基础，从这个核心谎言发展出不断圆谎的思想体系。这种思想体系的建立如同小鸟筑巢般，一根一根地，将草放上去，同样的，敌人也是一次又一次带给我们有害的思想。这种建基在谎言上的思想模式，筑起了窝，诱使我们安居其中，对我们的情感与意志也造成极大的影响。

例如，像罗尔这样的人可能熟知《圣经》，并将生命奉献给耶稣。理智上，他知道天主爱他，甚至深刻体验过天主的爱。然而在他的心灵深处，却无法接受天主的爱。以及他值得耶稣所爱的这个真理。他的基本思想仍是「我必须够好，才能得到或值得天主的爱」。这听起来是不是很熟悉？你是否也像罗尔一样，难以宽恕自己呢？

《格林多后书》描述真理与欺骗之间的冲突犹如一场战争：「我们固然是在血肉中行事，却不是按照血肉而交战。」(格后 10: 3)。我们屈服于敌人的程度及祂所施展的影响力，是这场战争中最重要的一环。《圣经》称这些思想体系为坚固堡垒。「因为我们作战的武器，不是属于血肉的，而是凭天主有力的武器。足以攻破坚固的堡垒。攻破人的诡辩。」(格后 10: 4.)

这些坚固堡垒阻挡我们认识天主的真理、祂的爱和我们自己是谁，导致我们将他人视为敌人。《厄弗所书》说：「因为我们战斗不是对抗血和肉，而是对抗率领者，对抗掌权者，对抗这黑暗世界的霸主。对抗天界里邪恶的鬼神。」(弗 6: 12)我们真正的敌人，就是这黑暗世界的势力，但我们的思想欺骗了我们。

精神界

可惜的是，很多基督徒未能意识到物质界与精神界 (spiritual world) 之间的相互关系。他们对精神界，感到陌生，或许理智上接受它的存在，但它并不属于我们西方人的世界观。一般人会认为精神界不可思议而不愿多想，至于觉察到它的那些人，也多半感到一团混乱。

部分的困难，是因为魔鬼的世界是隐藏的，我们并不了解，且会害怕自己所不了解的东西。恐惧是我们与主耶稣合作获得自由的最大阻碍。一想起邪魔潜伏在周遭或在我们内，就引发最基本的恐惧；遇到问题却无计可施。如同亚当和厄娃一样，我们的反应就是躲藏起来。

「我有心魔吗？」我们一谈到邪魔难免会惶恐不安。例如：想象有个邪恶的小魔鬼躲藏在我们内的隐密之处，令人害怕且毛骨悚然！某种程度上那是千真万确的。心魔躲藏在罪的

后面且更加邪恶。我们姑息的罪恶，如冒犯创造者天主的思想模式、带着失望心态，甚至我们惯常于暗中滋长的情欲、紧抱不放的不宽恕和怨恨，都是受魔鬼影响所流露的表征。虽然这些罪恶是牠们外在的样子，但我们不觉得难看，因为牠们是我们的心魔（demons），是我们邀请的嘉宾，也是我们的同伴。

有一些恐惧与混乱是因为《圣经》用语翻译成「附魔」（possessed）所引起的。这个更好的翻译是「魔化」（demonization），真正的意思是「附有一个邪魔」或「行动受邪魔控制」。

「附魔」的英文字意是指一个人的生活受到魔鬼或一群邪魔控制。这比一个人生活的某一部分或许多部分受到魔鬼「影响」严重多了。这是一个好例子，说明敌人如何想把我们从平衡推向极端。

如果受邪魔影响让人立即联想到附魔那种程度，特别是像媒体报导的那种附魔时，我们可能不会注意到自己需要从邪魔的影响中得到释放。许多基督徒在理论上，接受邪魔的活动，却不认为会对信友生活带来实质影响。他们认为邪魔只会影响那些不认识基督的人。那么，基督徒是否也会遭到附魔或受到邪魔的影响，使得生命的某方面失去自由吗？是的，大多数的基督徒会承认，他们生命某些方面并没有完全交付给基督，他们紧抓住某些事情不放。所以魔鬼在这些方面仍然能施展影响力，并捆绑这些人。

电影和书籍常常聚焦于被魔鬼捆绑的极端个案，加油添醋地加深我们的恐惧。当神父、牧师或医治事工服事者祈祷时，邪魔的现形常令人作呕，而使我们怀疑：「难道撒旦能占有基督徒的灵魂吗？」许多人由于害怕魔鬼，又不相信耶稣的爱，就怯于使用「奉耶稣之名」的权柄。这使我们想起《马尔谷福音》第五章中耶稣为附魔者祈祷解除束缚的记载。附魔者具有惊人的力气能挣断锁链，一群魔鬼透过这个人说话，使他发狂并用石头击伤自己。

我认为邪魔现形的强弱与邪魔入侵影响这个人的程度有关，多于邪魔自身的力量；亦即这个人的生活与个性与邪魔纠缠的紧密程度，让邪魔现行也有强弱之分。（耶稣在《路加福音》十一章二十六节指出，有些邪魔更为邪恶。然而，尽管邪魔能施展不同的威力，但牠们的能力，都无法与复活主耶稣的大能相比。）

接受我们祈祷的人之中，百分之九十五以上的个案，身体上并没有邪魔现形的现象。邪魔现形这类的事确实会发生。但在我的经验里，那是极少数的情况。在极严重的个案中，可以看到邪魔现形的现象（我们将在第十四章探讨这个问题）。邪魔现形，常会发生在那些强调正面对抗魔鬼，或期待魔鬼的力量出现的释放祈祷方式。若将注意力聚焦在魔鬼猛烈地现形，会使许多人不敢寻求释放祈祷，我确信这反，让喜爱躲藏在隐密处的魔鬼不受打扰，日子过得安稳舒适。

躲藏在隐密处

魔鬼有很多策略，其中之一就是喜欢躲藏在黑暗处，将自己伪装起来。因而可以从隐密处欺骗我们。别忘了，牠曾伪装成蛇，（天主的受造物）的模样，来欺骗亚当和厄娃。

很多次，当我们与某个人一起祈祷时，我们感觉到心灵的释放是从一部分再到另一部。这个人先揭露某方面的困难，弃绝与那困难相关的心魔，之后他看见更深层或更黑暗的东西。有如一扇通往另一个房间的门。当他们摆脱某一部分的枷锁时，另一个隐藏的部分就变得明显可见。

一位在教会内热心服务的人，来请我们为他祈祷。他承认自己害怕在公开场合讲话。他说自己受到不当的性诱惑而痛苦不已。也极力抗拒。通常我在为别人做释放祈祷之前，会问他们一些问题，这是一种非正式的面谈，目的是为了了解对方的童年状和生活模式。我会说：「请谈一谈你的爸爸和妈妈。」

他说道：「我妈忙得没时间照顾我。她很爱管我爸，我爸不在时，她又老是批评他。我

爸爸比较憨厚老实，我们常一起玩耍。我七岁时，他出国工作一年。等他回国后，我们的关系就无法回到从前那样了。」

我聆听他的描述，同时也注意圣神的推动。我写下他要弃绝的各种东西，如害怕、害怕在公开场合说话、害怕被拒绝、害怕受羞辱、害怕尴尬、害怕被批评、没安全感、控制、遗弃、被排挤、受伤、寂寞及后悔。

但潜藏在底层的问题又是什么呢？「你妈妈趁你爸不在的时候批评他，或许会让你感到没有安全感，心中怀疑：「我不在的时候，她会怎么说我呢？」我问他。

「我从来没有这样想过。」

「也许我说错了！」我回答说：「但当我们一起祈祷时，我想带你进入宽恕的祈祷。如果你认同你的爸爸，而你妈妈却批评他。你可能觉得似乎应该做点什么，或为他说点好话。但你什么也不能做，什么也不能说，只好默默忍受。」

他含着泪，注视着我说：「你说的话有点触动了我」

我们开始祈祷，他说道：「我宽恕我妈……」眼泪随着落下，接着，我们为他的父亲祈祷：「爸爸，为你曾离开我，不能保护我，我宽恕你……」当那些没有得到解决的痛苦揭露出来时，他深沉地啜泣着。他从来没有意识到爸爸离开的那一年，竟让他如此深刻地感到被遗弃。

他弃绝上述的各种心魔，并说：「我心里平安了。」我以为告一段落了。但他说「还有一些」。另一个房间打开了。他说出在孩童时期的一些性接触，他在一群小男生和小女生之中，彼此抚摸身体，一起看色情图片，二十多年后，同样的色情画面出现在他的脑海中。我们再次祈祷。他说出宽恕那些给他色情图片的男孩，并弃绝自己的羞愧感。之后，他说：「还有一件事，我从未告诉过任何人。我十二岁时，一个男孩坐在我身上，想要强吻我，我感到非常害怕，就用力挣脱逃开了。」

当我们弃绝那些心魔并命令牠们离开时，极大的喜悦充满这位朋友的心中。敌人已经暴露出来，光明照亮了黑暗的地方。旧的思想模式被击破了。

撒旦想用什么诡计来摧毁这位教会服事者的生命，我无法百分之百确定。但却有迹可循。天主召叫他去宣讲福音。害怕被拒绝从心中涌现，他发现自己很难站在同侪面前，宣讲主耶稣为他做的一切。我确信阻挡这人行使天主赋予的权柄，必使撒旦兴高采烈，而且牠还有更深的诡计。撒旦透过他的伤痛与自我怀疑，将他引入沮丧与妥协。现在，谎言的根暴露于外，敌人的力量，（至少在某种层面上）已经被击碎了。这位朋友获得了心灵的自由，在胜利中行走。他不再躲藏在畏惧后面了，当他完全依靠天主时，就有机会将自己的软弱转变为力量。

这番考验使他产生深刻的怜悯及对圣神的敏锐洞察。当他获得释放自由之后，对天主的慈悲便有更深的领悟，也不再畏惧魔鬼了。后来，他跟着我们一起为别人祈祷，我明显看出，他有一个特恩能说出接受祈祷者心中的感受。我相信他在分辨神类的恩赐上必定有所成长。藉此，许多被魔鬼俘虏的人将得到释放。

引人注意

乍看之下，这小标题似乎有些矛盾，但撒旦采用的第二种策略就是设法引人注意，从天主手中夺走属于天主的一切。魔鬼对耶稣的第三个诱惑正是：「你若俯伏朝拜我，我必把这一切交给你。」（玛 4:9）这个欺骗者继续对我们说同样的谎言。

英国大文豪鲁益师（C. S. Lewis）用短短几句话就道出这项真理：「关于群魔，我辈容易蹈犯的错误有两种，性质互异，但同样离谱。其一是根本不相信牠们的存在。其二是相信，并且对牠们保持过度和不健康的兴趣。对这两种错误，群魔可是同表欢迎。」保持健康的平衡的确不容易，魔鬼总是把我们推向两个极端。

士兵上战场前所受的训练是专注于敌军和战略，学习如何打败敌人，而不是去注视他要射杀的人、打伤的人或俘虏的面容。他不会去想这人是谁，更不会问：「他们的生活过得如何？他们将留下几个小孩？如果他们死了，这世界会受到什么影响？」我们应该将邪魔看做敌人，因为我们很容易被诱惑去注视他们。

《厄弗所书》教导我们：「要穿上天主的全副武装，为能抵抗魔鬼的阴谋。」（弗 6:11）当我帮助别人摆脱邪魔的枷锁时，我会专注于这个人，并设法了解敌人的策略：「牠的计划是什么？基本谎言为何？这人生命的哪个部分遭受束缚？」把目光放在魔鬼的力量多么强悍是错误的做法，反而使我们的注意力离开主耶稣。一旦魔鬼进入基督徒生命的权力被剥夺，牠便无能为力了。当我们认清了这一点，将会发现自己比较少去想到魔鬼，而是更注意牠的诡计和攻击策略。

常见的入侵通道

当我与他人一起做释放祈祷时，我会祈求主耶稣让我知道邪魔怎样入侵这人，以及这人的思想建立在哪些错误的基础和谎言之上。我鼓励大家也可以祈求天主：「主啊，请指示邪魔入侵我生命的破口为何。」一旦邪魔入侵的破口暴露出来，就会照亮黑暗中魔鬼所躲藏的隐密处。

以下是最常见的入侵通道：

对创伤的回应

在我的经验里，邪魔入侵通道最明显的是来自于，我们对创伤、受虐、家庭和朋友的回应。经验创伤和伤害后，我们会寻找回应的处理办法，以保护自己的安全。无论是用否认、恐惧、仇恨、羞愧或任何方式回应，邪魔都会利用这些响应来施展牠们的影响力，并俘虏我们。

将往事埋藏在黑暗中，亦即那些从未告诉任何人的事情，或是尚未在天主慈爱的光照下处理的事情，会对我们造成极大的影响。

一位年轻姊妹告诉我：「我九岁时被十四岁的朋友性侵。我从未告诉任何人这件事。」当我感受到她过去八年承受的痛苦时，实在心痛至极。令人惊讶的是，在一场谈论宽恕的演讲后，我们为参加者祈祷，她在那拥挤的场地告诉我：「在此之前，我不认为自己可以摆脱痛苦、重获自由。」你可以想象撒旦的诡计就是设法限制她得到自由；将事情隐藏在黑暗中，破坏她对性别的认同，以及与男性的关系。她从小就在这错的基础上建立自己的思想信念。

若不用天主的爱学习处理生命中的痛苦，我们便会为邪魔的影响打开大门。如同天主使用人成为祂的爱与慈悲的工具；同样的，撒旦也利用人成为拒绝与谴责的工具。

纳塔莎是年轻美丽的乌克兰姊妹，年幼时曾被同侪排挤。她十五岁那年坠入爱河。她用不流利的英文对我说：「他是我的初恋情人。」她邀请这个男孩当她的男伴，一同参加她姊妹的婚礼，在婚宴上，男孩心脏病突发，倒在地上。急救的那几个小时，她站在一旁守。然后看着他撒手人寰。她听说了我们的研习会，而天主在梦中告诉她，她将获得释放。我们发现纳塔莎是喜欢独处又害羞的人，但很有才华。二十九岁的她不擅长跟别人建立关系，很难在团体中与人相处。

撒旦对她生命的诡计是什么呢？这诡计从被拒绝的心魔开始，伴随而来的是害怕及自我拒绝之魔。这诡计从她年轻时就设下了，男友离世的创伤带着极大的恐惧进入她的生命且冻结起来。由此发展出各种模式：孤立、害羞、孤独、绝望、害怕受伤、固执与任性。我们帮

助她认清这些使她封闭自我和失去自由的模式时，不去判断这些是否为心魔；如果是，我们也不判断这些心魔是否在她内，或仅是在诱惑她而已。我们引导她使用可获得自由的钥匙——悔改、宽恕、弃绝、并且命令她弃绝过的各种心魔离开她。最后她的回应是：「我自由了。」

第二天晚上，她站起来向大家坦承：虽然她「从未在众人面前说话」，但她还是想要公开分享她的故事。纳塔莎将「被拒绝」，视为自己原本性格及为人处事的一部分。她竭力祈求天主解除她的痛苦，她已准备好弃绝以前自我保护的生活模式。敌人对她的掌控已被击破。一年后，我们收到她的来信，信尾写道：「我真的自由了。」

涉入秘术

第二种常见的入侵通道是涉入秘术(occult)。一位年轻姊妹告诉我：「我十三岁时找过女巫算命，她说我第一胎会流产，二十七岁会出车祸。那只是好玩而已，我没有把那些话放在心上。不过，当我想到未来若是结婚，的确有点害怕会失去第一个孩子。我现在十九岁，还没有驾照，每次搭别人的车子时，竟常有一种不由自主的冲动，想要抓住方向盘去撞树。」

在这个案中，可以很快认出灵性的枷锁、因为去算命就是邀请魔鬼进入她的生命。

在一次研习会上，我们邀请一位年轻有为的医学院学生，加入为人祈祷的服事团队。我们想带领他学习如何为别人祈祷。研习会告一段落后，他请我们为他祈祷。小时候，母亲曾带他去找过灵媒治疗师。当我们为他祈祷时，他弃绝了与灵媒治疗的连结，以及一切因灵媒治疗而进入生命的邪魔。祈祷后，他觉得如释重负。后来他见证说：过去他的生命一直笼罩在乌云之下，但不知原因何在。现在，那片乌云已经散去了。

另一位姊妹告诉我们，她觉得她的家庭受到诅咒。听她分享她的故事，我原先认为那可能不是诅咒造成的，应该只是婚姻经营不善。我请她悔改、宽恕和弃绝一连串的东西。当我开始说出命令时，她抬起头来，似乎恍然大悟。她说道：「我们买了一栋房子，原屋主是一位女巫。她曾经诅咒所有的邻居。我们搬进去后，还在地下室发现一些骨头。」隐藏的事被揭发出来了。祈祷结束后，这位姊妹表达已经从这束缚中获得释放。

自己所下的诅咒

第三种入侵通道是自己下诅咒或与魔鬼立约。

「我已经好一段时间时常听见一些声音，你能帮助我吗？」一位姊妹问我。

我问她一些问题：「你什么时候开始听见声音？那时发生了什么事？」她说：「我十五岁时，母亲生了重病。我祈求天主医治她。有天晚上，我对天主非常生气，于是离开天主而转向魔鬼。并与牠立约。从那天起，我就开始听见一些声音了。」

我们做了简短的祈祷之后，那声音便停止了。她也认清邪魔入侵的通道，这是非常单纯的案例。

出生的情况

为被领养的儿童或离婚家庭的孩子祈祷，使他们从拒绝及遗弃之魔中获得释放，是很普遍的情况。一对领养父母分享一则不寻常的出生故事。

一九九九年一月初，约翰和希拉参加柯瑞格·希尔举办的「从诅咒到祝福」研习会。他们了解天主渴望祝福他们，以及怎样除去不让他们获得祝福的障碍。在研习会中，希拉浏览

了讲题的大纲，看到导致祝福中断的各种罪。

「那张表提到的罪恶中，我特别注意到『婚外怀孕』。我立刻明白为何我们来到这里。我们除了自己亲生的孩子外，还领养了三个孩子，其中一个孩子在成长的过程中不断失足犯错。然后，的确是天主光照了我，使我深刻意识到我们家老大，是我和约翰还没结婚时生下来的，因此影响了他的生命。尽管他看起来生活顺遂，却总是感觉不被祝福。很久以前我们为此办过和好圣事、告明罪过，但似乎无法除去罪恶造成的伤害。」

在研习会当中，约翰和希拉两人再次承认自己的罪，也在他们的小组里认罪。希拉分享说：「我想这是我第一次真诚地认罪，不企图为自己的行为做任何辩护。下一步，我们做了从未做过的事，就是祈求主耶稣进入我们儿子的生命，将所有因我们的罪而被阻挡的各种祝福，重新赐给他。」

他们的儿子结婚八年了，但他的妻子一直无法怀孕。他们曾经服用助孕药物，却没有效。一九九八年，他们从俄罗斯领养了一个孩子。一九九九年三月，研习会结束后两个月，儿子打电话告诉约翰和希拉，他的妻子自然怀孕了；「这真是我们的奇迹宝宝。」

「你不知道这婴儿是何等的奇迹！」约翰和希拉如此回应。

希拉说：我们和他分享在研习会的经验，当他意识到他的妻子就是在那时怀孕的，他的心里满是感动。我跟儿子分享我们的故事，并且一起祈祷，真的是天主为我们的儿子准备治愈的重要一环。」

社交与生活环境

另一个邪魔入侵通道，就是我们的居住环境。你曾经听过「近朱者赤，近墨者黑」这句话吗？这是真的。我们的言谈举止不自觉地与周遭的人相仿，我们所创造的周遭环境会反过来影响我们。

当我们的思言行为开始与同住的人相仿时，一方面我们可能向德行所带来的祝福敞开自己。另一方面，我们也可能遭到来自背叛与罪恶的压迫。《箴言》阐明了这点：

「易怒的人不可与他交结，暴躁的人，不要与他往来，免得你沾染他的恶习，甘冒丧失生命的危险。」（箴 22：24、25）我们所选择的朋友、沉迷于娱乐的方式、放纵思想于罪恶，都是向邪魔敞开的门户。

明知故犯的罪

重复及明知故犯的罪是一扇向敌人敞开的大门。情欲所产生的罪会使人沉迷于性欲淫乱之中，而难以自拔。反复欺骗的罪使人成为强迫性的说谎者或偷窃者。有强迫性的罪，可能表示这个人需要从邪魔的枷锁中得到释放。当人在灵性上受到罪的束缚时，邪魔入侵通道，通常是从较深的根处而来。

过去若有被孤立和拒绝的经验，或是过早与父母断离，都可能是造成日后各种成瘾的缘由。

家庭的罪

我们成长的家庭体系可能在我们身上产生一个破口，容易受到邪魔的影响。例如：如果生长在愤怒与暴力的家庭气氛中，可能会学到以愤怒和暴力的方式来响应生活中的挫折。学

来的这种模式可能给予邪魔某种力量。家族的枷锁可以向上追溯到许多世代。(出 20: 5)。当破除邪魔的力量，并建立新的思想和行为模式后，这种恶性循环就会终结了。

辛迪的故事说明了这点。二十多岁的辛迪在情绪压抑的家庭中成长，婚姻的问题使她的父母相敬如「冰」。她从来没有看过父母互相表达爱意，也未曾看过他们哭泣、吵架或争辩。辛迪长大后，母亲鼓励她开放自己，试着表达自己的情绪。她的母亲意识到表达情绪的必要性，尽管她自己无法做到。辛迪为了表达情绪，发现唯一能表达出来的情绪就是愤怒。但她感到困惑不已，因为她从未看过如何适当表达情绪的榜样，即便是愤怒。每当她表达情绪，便有罪恶感而频频道歉。如同她的母亲一样，辛迪的各种情绪只停留在理性层面。

她自视为理性和情绪稳定的人，朋友给她的评论是不会太情绪化。然而，她的内心深处总有一个声音，一个隐匿但经常出现的声音说：「我有些不对劲，我感觉不到喜怒哀乐的情绪。」

辛迪害怕表达情绪。她以繁忙的行程来弥补情绪上的不足。辉煌的成就让她经验到成功，觉得自己很有价值。许多的喝彩让别人察觉不到她隐而不露的情绪障碍，但她却无法自我隐瞒。

辛迪请我们为她做释放祈祷。她首次以祈祷处理需要宽恕的事情。她弃绝了骄傲、掌控和完美主义之魔，那是一次很好的经验，她觉得自由多了。但是更深层的工作正要开始。几个月后，在一次灵修避静中，她想要摆脱完美主义及害怕失控的枷锁。当她进入祈祷时，她不由自主地开始颤抖，好像寒风刺骨，冷得人直打哆嗦(但室内很温暖)。这吓到她了，她感觉失去控制，但她知道天主已经介入且触动了她。那一刻，她了解自己压抑和冻结了很多情绪。

我们要求辛迪弃绝几件事：完美主义、害怕表达情绪和困惑。当她弃绝困惑时，她不再颤抖，并感受到圣神的更新。一旦辛迪学到新的生活方式，并建立自己的家庭，她的自由将成为对子女及后代子孙祝福的来源。如果她没有勇敢地寻求自由，摆脱这种模式及相关的心魔，她很可能将这模式传给下一代，成为后代的诅咒。

合作与悔改

撒旦确实对你的生命心怀诡计，但牠需要你的合作才能得逞。天主对你的生命也有计划，难道你不期望看见这计划实现吗？如果我们将自己的生活建立在谎言的基础上，就需要耶稣(真理)来揭穿这些谎言。在接下来的四章里，我将和你们分享如何与圣神合作，关闭这入侵通道，摆脱邪魔的影响。

不断地深入皈依(更新心思念虑)，是让我们的思想模式显露出来，以及向赐给我们新生命的天主敞开心门的过程。这新生命不断地带领我们深刻转化，将我们从撒旦权下归向天主的权势(宗 26: 18)，从撒旦对我们生命的诡计，转移到天主早在创世之前已为我们预定的计划中(弗 1: 11)。

我鼓励你记住本章的重点，再继续往下读：

首先，没有理由将焦点放在魔鬼身上。魔鬼无法与耶稣相比，魔鬼唯一拥有的能力是我们给牠的，或是在我们小时候，我们的父母或有责任照顾我们的人给牠的。天主对我们的生命有计划。因此，基督徒无论面对什么阻力，最终目的是要完成天主对我们预定的计划，即「与祂儿子的肖像相同」(罗 8: 29)，并使福音得以推展(斐 1: 12)。一旦我们认出魔鬼的入侵通道，下一步要取得权柄就简单多了。这议题的重要不在于魔鬼、牠的力量或牠的名字，而在于谎言、入侵这道和耶稣圣名的大能。

其次，定睛看着耶稣——祂是解救者。如同我们没有道理将焦点放在魔鬼身上，同样的，我们也不必过度内省，将自己的感觉变成偶像。祈求圣神帮助你控制心思意念，「我们攻破

一切为反对天主的智识所树立的高寨，并虏获一切人的心意，使之服从基督。」(格后 10: 5)。我们用《斐理伯书》的教导来掌控自己的心意：「弟兄们！凡是真实的，凡是高尚的，凡是正义的，凡是纯洁的，凡是可爱的，凡是荣誉的，不管是美德，不管是称誉，这一切你们都该思念。」(斐 4: 8)

借着祈祷、参加弥撒、聆听圣言、领受圣事、默想《圣经》和用真理充满我们的心思，来坚强我们。还有什么方法可控制我们的心思意念？就是操练天主已给予我们的权柄、来击溃那些隐藏在思想背后虏获我们的魔鬼。

用几分钟时间祈求天主，让你认清哪些是撒旦对你生命的诡计。你的思想是否建立在被排斥、恐惧、或因早年创伤而产生的响应模式等错误的基础上。

祈祷

我们由祂所听见，而传报给你们的，就是这个信息：天主是光，在祂内没有一点黑暗。如果我们说我们与祂相通，但仍在黑暗中行走，我们就是说谎，不履行真理。但如果我们在光中行走，如同祂在光中一样，我们就彼此相通；祂圣子耶稣的血就会洗净我们的各种罪过。(若一 1: 5-7)。

主，我爱你。请带着你的光明来到，并驱散黑暗。请带着你的真理来揭发谎言。在我内心有许多东西阻挡我给予爱和接受爱。请以你的宝血洗净我，帮助我摆脱那些阻挡我认识圣爱的谎言。我要走在你为我选择的光明之路上。

进入第三章前，祈求主耶稣让你看见隐藏在生命中的一切，并赐给你悔改的恩宠。

第三章 我悔改 我相信

唯有真正不断悔改的人,才能认识天主,因为他们知悉自己的罪。即使面对天主的愤怒,他们也能认出天主伟大卓越的爱。他们不停地承认自己的罪,并以这种方式宣扬天主的慈悲。

——安德烈·卢夫

在接下来的五章里,我要将五把钥匙放在你手中。想象一扇被锁住的门,打开这扇门,就代表从心灵枷锁中得到释放。这扇门有五道锁,每道锁需要一把钥匙。身为基督徒,你已经拥有摆脱邪魔影响所需的钥匙。如果少了一把钥匙,门就无法打开。若你已经使用了四把钥匙,这是一件好事,但还不能完全通过释放之门。我按照一般使用的顺序排列出来,但你一定要按照这个次序来使用。当我带着你检视这五把钥匙时,你可以想一想是否已恰当使用其中一把或几把钥匙,同时默想耶稣的话:「看,我立在门口敲门,谁若听见我的声音而给我开门,我要进到祂那里,同祂坐席,祂也要同我一起坐席。」(默 3:20)

五把钥匙

- 一、悔改与信德
- 二、宽恕
- 三、弃绝敌人的作为
- 四、在基督内所拥有的权柄
- 五、领受天主赐予你关于身份与天命的祝福

这些钥匙将为你开启基督许诺的丰盛生命之门,并关闭邪魔入侵生命的通道。

浪子回头

我在第一章稍微提到二十六岁的麦克,他是任职于电信公司,事业飞黄腾达的青年。有一天,前同事贝丝来拜访他,和他共进午餐。麦克是天主教徒,而贝丝是热心虔诚的浸信会信友。麦克非常尊敬贝丝为人正直。以前他们共事时,贝丝会特别关心他,常跟他谈论主耶稣。

贝丝讲话一向单刀直入,点餐之前,她用那双棕色眼睛望着麦克,劈头问道:「你和耶稣的关系如何?」大致上麦克认为自己这个人挺不错的,收入丰厚又极具影响力,而且很有个性。除了挡在他前面的那些人以外,人人都喜欢他。但贝丝问他的却是更深入的问题。事实上,麦克和耶稣的关系不大好。这问题暴露了他酗酒、使用毒品和追求享乐的一面。

他诚实地回答:「不是很好。」他的内心突然涌现灵性饥渴的感觉,并想着:「如果我的信德像贝丝一样,我会是一位好基督徒、热心的天主教徒。」大约十年前,麦克曾发誓不要成为伪君子。如果他的生活不能反映出信仰,他就不进教堂。

现在,他听到贝丝的提问,他要面对最基本的问题是:「我真的相信耶稣吗?如果我仍然相信,那要如何让这信念不再沦为空洞的承诺和死胡同呢?」他想要试试重新展开基督徒的生活。可是要从何处开始?

「嗯,被你说中了」他继续对贝说:「那么,我该怎么去做呢?」

「何不请耶稣来带领你?」她说。她怕更杂的答复会让他承受不起。

麦克踏出了第一步。他诚恳地跟着说:「耶稣,请来带领我吧!」

「然后呢?」他问贝丝。

「你家里有《圣经》吗？每天晚上读一段《圣经》，当作神对你说的话。耶稣说他是自有者，或许你可以从《若望福音》读起。」贝丝向他挑战。

「好的，就这些吗？」麦克还想知道更多。

「继续请求耶稣来带领你，回到教会去吧！」

麦克找出以前领坚振圣事时，祖父送给他的那本《圣经》，但他一直没有打开来读过。他开始每天晚上读一小段，早晨起床后立刻跪下祈祷说：「耶稣，请来带领我吧！」接着快速诵念：「因父、及子、及圣神之名，阿们。」

两个月后的一个星期三晚上，他感觉到内心有声音催促他说：「去教堂。」

他暗自笑自己幻听了，同时，他把车内收音机的摇滚乐音量调大。

「去教堂！」这次的声音听起来像一道命令，使他无法忽略。于是他车子开往教堂的方向，他想：「没关系，星期三晚上，谁会在教堂呢？」

当麦克走进教堂，惊讶地发现竟然有七十人坐在前几排的长椅上。他独自一人坐在后面。一位神父走出来向大家道歉，刚才车子在路上抛锚，所以迟到了。似乎天主为了等待麦克，而延后聚会开始的时间。神父说明这是「在圣神内生活研习会」的第五周聚会。他们要为愿意接受耶稣作主的人祈祷，使他们充满圣神。

麦克心想自己不是研习会的成员，想要起身离开。当他站起来时，听见神父说：「你坐在后面，听得见我的声音吗？如果你往前坐，我就不必这么大声说话了。」现在，麦克想走也走不了了。

几分钟之后，若望神父改变了原定的主题，脱口说：「我看见台下有几张新面孔。天主在我心中告诉我，这些新朋友当中，至少有一个人向天主呼喊说：「耶稣，请来带领我吧！」」神父提到这句话，让麦克十分惊慌，想着：「真的是天主要我到这里。」有一些事情即将发生，而且会对他的生命带来显著的影响。麦克专心聆听着。

当公开宣告顺服于主耶稣的时刻来临时，麦克走向前去。「跟着我念，」神父说道。「你弃绝魔鬼吗？」

「弃绝」在那一刻，他真的知道罪恶存在于他的生命中，他意识到魔鬼是真实存在的，这些不是了无意义的废话。

「你弃绝魔鬼所有虚假的承诺吗？」

「弃绝。」他看见自己罪恶生命中的失败与空虚。

「你弃绝魔鬼的一切行为吗？」

「弃绝。」

「你相信天主圣父、祂的圣子耶稣和圣神吗？」

「我信。」

麦克公开宣示在过去几个月重新发现的信德。当神父与麦克一起祈祷时，他感受到圣神无比的德能。

随后举行的弥撒中，麦克领受了悔改的恩赐。他痛悔多年来对天主的叛逆，内心深感沉痛与愧疚。他意识到那天晚上天主向他伸出援手，带领他回到教会，使他能再次认识主耶稣。因此他变得谦卑顺服了。

浪子与悔改

在《路加福音》第十五章浪子的比喻里，耶稣以父亲的角色来显示天主的性格，并以两个儿子说明我们每一个人的状况。我们先看小儿子的故事。耶稣以小儿子来比喻那些任性、为所欲为的人，即使他们自知不该如此。我们以叛逆及自主的心来做这些事。或者只是说：

「我所做的没那么坏啊!」「我就是这样啊!」或者「我做的每一件事都很好,就除了这一件而已。我不管!我就是要做!」

故事是这样开始的,年轻鲁莽的小儿子向父亲要求属于他的那份家产,然后收拾一切便离开父亲的家。他远离家乡,在那里挥霍无度散尽家产,直到发现自己落魄潦倒时,才决定回家去。

「他反躬自问:我父亲有多少佣工,都口粮丰盛,我在这里反要饿死!我要起身到我父亲那里去,并且要对他说:『父亲!我得罪了天,也得罪了你,我不配再称作你的儿子。把我当作你的一个佣工吧!』」(路 15:17-19)

他朝向父亲的家走去,惊讶地看见父亲站在外面等他回家。他带着深切的痛悔,投奔到父亲的怀抱里,请求父亲原谅。父亲如何回应他呢?他设宴欢迎:「因为我这个儿子是死而复生,失而复得了;他们就欢宴起来。」(路 15:24)

小儿子知道自己做错事了,怀着谦卑的心回到父家。这是真正悔改的一幕:离开罪恶而转向天主。就像原本朝一个方向走去,现在却转向完全不同的新方向。如同这个浪子一样,我们也要改变自己的心意,反复地对自己说:「我要起身到我父亲那里去,并且要对他说:『父亲!我得罪了天,也得罪了你,我不配再称为你的儿子。把我当作你的一个佣工吧!』」(路 15:18、19)浪子离开了自己的骄傲和叛逆,转身朝向回家的路。悔改的过程是在修复关系中完成的,天父表达关爱,而人接受天父的祝福。

当我们痛悔,转向天主,经验到祂的爱与接纳;藉此天主启示祂自己,我们也重新发现自己真实的身分,因此得到了极大的医治。

对自身的罪与对救主的认识

所有的医治都包含宽恕。天主子降生成人,天主借着无罪的耶稣在十字架上的死亡,宽恕了我们的罪过;祂赐给我们不可思议又无法测度的恩宠。我们的罪多么可怕?我们的冒犯多么严重?想一想为使你获得自由而付出的代价:天父赏赐祂的独生子,成为我们当中的一位,为我们受苦受难且死在十字架上。我们的罪行就是参与了原罪,一种人类集体对抗天主的忤逆,那从原祖父母的忤逆进入人类的罪。

有些人自认为是基督徒,但从未清楚了解含意,也不接受耶稣是救主的事实。如果我们个人缺乏对罪的认识,也不愿与拯救我们的那位建立关系,去教会似乎是空虚无意义的行为。

我认识许多在教会中长大的人,他们接受信仰的教导,但个人与主的关系还需要一段时间的悔改;不仅要面对所有人都犯了罪的事实,也要面对自己犯了罪、需要救主的事实。当你想到耶稣时,是否认为祂的死亡与复活是为了使你得到释放和自由呢?你对永生的盼望,是否完全取决于耶稣为你做的一切呢?或者单单将这些视为祂爱全人类的记号?

如果你已经跟随基督,却怀疑祂是否就是你的救主,那么我建议 you 开始这样祈祷:「耶稣,请让我看见我还缺少什么?」不久,你就会知道自己需要这位救主耶稣。正如贝丝给麦克的建议:阅读《圣经》,当作天主对你说的话,并且去教会。如果你觉得耶稣离你很远,那么就去请教与耶稣关系亲密的人吧!接受基督的救恩工作,就是领受可击破魔鬼影响力的基本原则。

当我们继续走在基督徒的道路上,要不断地意识到我们需要且仰赖救主基督。借着持续地悔改与依靠救主,不会落入宗教狂热的陷阱中,也不至于沦为「虽有虔敬的外貌,却背弃了虔敬的实质」(弟后 3: 5)。悔改的定义是:「个人决定接受基督拯救的至高王权,并成为祂的门徒。」悔改即是每天接受这位救主,并在日常生活中渐渐成为祂的门徒。《哥罗森书》提醒我们:「你们既然接受了基督耶稣为主,就该在祂内行动生活。」(哥 2: 6)

想一想那位长子

二十年前，在一家教会书店寻找有助于认清个人罪过的灵修书，为使自己妥善地领受和好圣事。我曾犯过的重罪都处理好了；过去用来帮助我省察的单子，现在对我已不适用。那天我没有找到适合的书。但我确信天主推动我去了解心中隐密的罪。许多年后，我完成第一本著作 *The Older Brothers* (长子回家)，实现了心中的渴望。

书名来自浪子比喻中的长子，《路加福音》第十五章的最后提到他。父亲满心喜悦地迎接小儿子回家，并吩咐仆人准备宴席。长子从田间回来，询问仆人发生了什么事。当他听说父亲欢迎弟弟回来的消息，就拒绝参加这场欢宴。随后是他与父亲的对话：「这些年来我服事你，从未违背过你的命令，而你从未给过我一只小山羊，让我同我的朋友们欢宴；但你这个儿子同娼妓们耗尽了你的财产，他一回来，你倒为他宰了那只肥牛犊。」

父亲说道：「孩子！你常同我在一起，凡我所有的，都是你的。」（路 15:31）

我写那本书的动机来自一幅图像：如果浪子返回父家的途中遇到了哥哥，会发生什么事呢？他是否还能回家与父亲相遇？如果浪子是今天回家，遇见的哥哥是我们的话，又会发生什么事呢？写书之际处于极具考验的时刻，我把寻找到的答案写出来。当时我领导的基督徒团体正经历分裂的痛苦，天主以审判的形式来到我们中间，揭露我们的心思意念，击碎了我们的骄傲。那时，我才真正明白浪子比喻中长子的意义。

多年来，我一直把自己看作回家的浪子。我永远无法忘记天主向我显示祂慈爱宽厚的那一刻。随着时间流逝，我意识到欠缺了某些东西。我的心变得越来越冷漠，没有察觉到自己更像是长子；外表看起来很好，内在心态却大有问题。他做的事情没错，却怀着错的动机。

这使我想起了旧约中撒慕尔的故事。天主派他到叶瑟家中，为他的一个儿子傅油，立他为王。撒慕尔对叶瑟的几个儿子印象很好，但上主对他说：「你不要注意他的容貌和他高大的身材，我拒绝要他，因为天主的看法与人不同：人看外貌，上主却看人心。」（撒 16: 7）

对天主所拣选的爱子达味来说，「看人心」是个好消息，但对他的哥哥来说却是坏消息。我们往往是后来才知道自己内心深处藏着什么。《耶肋米亚先知书》写道：人心最狡猾欺诈，已不可救药，谁能透视？」（耶 17: 9）我们的心能欺骗自己，但天主却不会被人欺骗：「上主洞察所有的人心，知道人的一切心思意念。」（编上 28: 9）

长子心中的罪

以下是我在一些外表看似忠于天主的基督徒身上，发现到可能埋藏在内心的罪。请你也一一反省：

法律主义与自以为义

法律主义是指努力遵循规定、行为或教导，来得到天主或他人的认同；靠自身的努力符合法律的要求。自以为义与法律主义十分相似。认为自己应该得到某些东西，因为「这些年来一直热心服务」。当我们判断某些不如自己的人竟然得到优越的待遇时，就会大声抗议：「这不公平。」

骄傲

骄傲使我们企图处于控制和拒绝依靠天主的地步。我们宁愿控制一切，不愿与人亲近。我们假装比真实的自己更好。我们外在表现得虔诚又神圣，但我们知道自己真实的内在却不是如此。长子憎恶软弱，夸耀强壮；他认为破碎与绝望毫无价值，寻求优异与成功才有意义。耶稣在《玛窦福音》第五章里告诉我们，神贫的人、哀恸的人、饥渴慕义的人都是有福的。但长子自认为永远不能变成软弱的人。

论断

长子带着优越感去论断别人。《圣经》告诉我们不要论断；这里说的是不正义的判断，而不是指分辨或认知对错与善恶。当我们认为「他就是那样，改不了的」，想把别人关进地牢，贴上标签，也给自己找理由不跟他建立关系时，我们就像盖了一座监狱的高墙，实质上是用来保护自己。

恐惧

长子内心充满恐惧；在与天主的关系中，他没有安全感。他不了解与天主的关系并非建立在自己的作为，而是奠定于天主的爱。恐惧是导致我们想要控制一切的根源。

自怜

我们想要得到别人的同情与怜悯，更甚于想要获得释放、放下重担、自由地向前行。如果我们放下自怜，就必须面对自己，为自己的生命负起责任。

怨恨与不宽恕

无论何时，只要我们不以天主的爱去回应生命中的痛苦，我们就变成了长子。我们不愿仁慈地对待他人，反而筑起高墙来保护自己。我们紧抓着怨恨与不宽恕，以为可以当作某种防卫，事实上却不然。怨恨与不宽恕是监狱的高墙，使我们与天主赏赐的自由和爱相隔绝。

解开了吗？

有时候，我们陷入了困境却没有意识到自己需要痛悔。我们看不见自己的罪，以及这些罪过何等重大。如同这名浪子，他感到饥饿难耐，但还不急着回父亲的家，而我们同样还没有觉醒。悔改来自于想起天主多么深爱我们，这是一种恩赐，也是一种选择。我在第二章提过，天主利用我们生活中的情况：无法改善的关系、无法回答的问题、无法解决的难题等，来揭露我们内心的状况。当我们学会在困难时信靠祂，并回应祂的恩宠，我们就能面对隐藏在心中的一切。如果我们心中隐藏着与「长子」一样的罪，就不会承认自己是何等的可怜、

贫穷和绝望了。

最后，我们可能走到了一个临界点——总算到了期盼天主揭露我们内心的时刻。那时我们可与《圣咏》作者一起祈祷：「天主，求你检查我，洞知我的心曲；天主，求你考验我，明悉我的思虑。求你察看，我是否走入歧途，求你引导我迈上永生的道路。」(咏 138: 23、24) 这条永生的道路是什么呢？就是逐渐肖似那位父亲，而不是相似浪子或长子，学习以天主对我们的仁慈去爱迷失的兄弟姐妹。

认罪与悔改

悔改很重要的一部分就是承认自己的罪过，我们能确信，只要真诚又谦逊地向天主承认自己的罪过，祂必会宽恕和修复我们。《圣经》告诉我们：「若我们明认我们的罪过，天主既是忠信正义的，必赦免我们的罪过，并洗净我们的各种不义。」(若一 1: 9) 诚实地说出并承认自己的罪，向天主的恩宠敞开大门，让恩宠进入我们以前封闭的生命领域。祂的恩宠浩瀚伟大，能让我们转而遵行悔改所指的方向。诚实地明认罪过会打破我们盲目的模式，并驱散魔鬼栖息在我们内的黑暗。

大声说出罪过具有某种力量，在第五章谈论弃绝时，我们会更明白这一点，弃绝是悔改的一种具体表达。

悔改与释放

悔改使人从邪恶的影响中获得更深的释放，释放也能带出悔改。释放的力量，破除那限制我们自由接受天主圣爱的惯性思想和行为模式，并抛弃这些隔绝天主圣爱的生活情况。借着释放，我们看见隐藏的谎言，揭露其真实面貌，而能为自己的生命负起全部责任。

能够看见隐藏的罪，进而一一加以处理，就是绝大的释放。一位长期与母亲关系不佳的姊妹如释重担地说：「现在我知道自己的罪是什么了！」一位弟兄参加为期一周的研习会之后，站起来做见证。表示释放来自于发现自己内在的罪：「以前我的告明是讲出十诫条文外在形式的笼统罪名，现在我终于承认心中的罪了。」自由是来自知道敌人的名字，即我们心中的罪。明认自己的罪并且悔改，是极为重要的，事实上，没有悔改就没有自由。

新的现实

「若翰被监禁后，耶稣来到加里肋亚，宣讲天主的福音说：『时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音吧！』」(谷 1:14、15)

耶稣在《马尔谷福音》开头说的这几句话，就是悔改、信从和接受。深度的悔改时常包括这三点。负责推广「启发课程」(Alpha course) 的圣公会牧师甘力克(Nicky Gumbel)，将福音简化为三个简单用词：一、对不起；二、谢谢你；三、请求你。这课程随着福音传给了无数的人。

首先，所有的悔改包含了表达悔意，承认自己犯的罪和参与罪恶行为，并且请求原谅。其次，悔改要求我们为耶稣在死亡与复活中所做的一切，表达感谢。最后，我们要请求耶稣说：「主啊，请来到我们的生命中，在我们心中为王。」借着生活在与祂的正确关系中，我们进入了新的生活方式，进入新的现实和天主的国度。

如果你「被困在」不断挣扎自己罪大恶极的想法里，或害怕面对自己内心的真相，要知

道，你仍有力量转向救主。

我再次建议你不要看着自己，而要注视被钉在十字架上自我舍弃的耶稣。然后，承认自己是个罪人；诚实地说出自己的罪过，说出你所犯的浪子的罪或长子的罪。

如果你需要帮助，可以请求圣神引导，并诵念：「天主，求你检查我，洞知我的心曲；天主，求你考验我，明悉我的思虑。」(咏 138:23)稍停片刻，再继续祈祷。

祈祷

天主以右手举扬了祂，叫祂作首领和救主。为赐给以色列人悔改和罪赦。(宗 5:31)

主啊，我是个罪人，我来到你面前，向你述说，我痛悔自己所犯的一切罪过。感谢你赐予你的生命，使我能获得宽恕，并回到你的家里。请来，作我生命的主；我要怀着天主子女的自由住在你的王国。在我继续阅读这本书时请你对我说话。引领我进入因着认识你的爱，才能找到的更深的自由。

如果我们能看见真实的自己，不被吓坏，而以单纯的态度处理我们的罪：不去忽视或不为它们找借口，天主的国就会临现。——卡梅伦 (Peter John Cameron) 美国道明会士。

在下一章，我想与你分享，如何除去接受天主宽恕与慈悲的最大阻碍。

第四章、奉耶稣之名，我宽恕

真正的和好会揭示出恶行、虐待、痛苦、侮辱和真相……这是值得的因为处理真相最终有助于带来真正的治愈。

——南非屠图主教(Desmond Tutu)

痛苦时期

有一位妇人向我说：「你可以为我祈祷吗？我的孩子不肯原谅我。」「为什么？」我问道。

她说：「因为我不知道如何爱他们！」

那是一场忙碌的研习会。我们团队接二连三马不停蹄地教导，但还是找时间为这位痛苦的妇人祈祷。讲完宽恕的主题以后，她来到我们面前，绝望又气愤地说：「我无法原谅父母对我做的一切。」

隔天。莉迪亚叙述了她的故事：「七年前，我在五十岁那年遇见了主耶稣。这是我第一次体验到爱。」她知道自己并不自由，感受不到喜悦。子女的生活使她自认为是个失败的母亲，她心中怀着极大的罪恶感。认识主耶稣之后，她向孩子请求原谅，但他们的回应是：「我们无法原谅你。你从来没有抱一抱我们。根本不关心我们。」莉迪亚带着这种痛苦来参加研习会，而且随着研习会的进行，感受到的痛苦越来越多。

我在讲宽恕时。莉迪亚心中怒火翻腾，因为她知道孩子说得没错。她没有表达出对他们的爱，但她却责怪自己的父母不爱她。她说：「五十年来，我过着罪恶的生活。我是八个孩子中最小的一个，没有人花时间教导我是非对错。我被罪恶吸引，做了许多坏事：我曾经抢劫。不记得堕了几次胎，杀了几个孩子；我离了婚，跟一个男人同居。」

她继续说：「我觉得这都是因为父母从未爱过我。我回忆过去五十年的生活方式，还有做过的坏事，让我非常气愤。我无法原谅！」

不宽恕的理由

我们很多人都有困难去宽恕别人，几乎每个人都能想起需要去宽恕的人。我们想要宽恕，但又做不到；我们会说「试试看吧」，之后就放弃了。我们可能像莉迪亚一样陷入痛苦，心中涌现「我不要」或「我无法」的声音。在探讨宽恕能得到祝福与力量之前，我先汇整几个理由，看看我们为何不允许天主宽恕的恩宠倾注在我们身上。

缺乏信德

由于痛苦太深了，我们可能认为宽恕别人是不可能的。真实情形是，对我们虽然不可能，但天主却提供了方法。耶稣跟门徒谈论救恩时说道：「在人不可能，但在天主，一切都是可能的。」（谷 10：27）

缺乏意愿

我们受了伤，所以不想要宽恕他人。我们不愿意穿越痛苦，走向另一端，并借着宽恕放下一切。这就是莉迪亚的情况。不过，在她的灵魂深处，她想要放下愤怒并原谅他人，可是她需要先得到同理与接纳。才能宽恕。

没有察觉深层的伤口

有时，我们没有意识到需要去宽恕某些人。我曾经陪伴一位姊妹做宽恕与释放的祈祷，我问她：「妳心中还想起什么吗？」她说：「妈妈告诉我。小时候姊姊常欺负我。经常打我、找我麻烦。现在我们姊妹感情很好，我不记得那些事了，但此刻妈妈的话出现在我心中。」在完成宽恕祈祷后，她抬起头来说已经过去了。我问道：「什么过去了？」她也不确定，但她知道自己曾被束缚，现在已经得到释放了。

想要报复

我们生活在渴望报复而不寻求真正正义的社会里。一般人常认为受害者有权报复，可以要求将凶手判处死刑或极严重的刑罚。许多基督徒不知道宽恕的力量，稍后我将用一个福音故事来说明。

赛门小时候，父母在房里亲热时，他父亲却强迫他待在同一个房间里。后来，他父亲抛家弃子，让赛门感到愤怒、受伤和困惑。现在，他正要开始过基督徒生活，他觉得在守贞方面有困难，于是来请求帮助，也听到宽恕的重要。以前从未有人鼓励他要宽恕。自从念了宽恕他人的祈祷文，他回家后发现多年来第一次带着喜悦、欣赏和感谢的心看家庭照片。我不知道他那天是否战胜了性诱惑，但他内心的愤怒已经消失无踪。

恐惧

我们常觉得宽恕别人，就等同放弃了唯一可以保护自己的武器。有时候，我们会害怕放弃这个武器。如果一名年轻人处理被性侵的方法，是退缩到仇恨和不宽恕里，以便让自己感觉好过些，那么宽恕就等同失去自我，失去原本处理情绪的方法。如果某人遭受他人威胁恐吓，宽恕则可能被视为不懂得保护自己，允许继续遭受虐待。其实并非如此。宽恕不是继续停留在危险与受虐的情况中；宽恕是除掉那些阻碍我们领受天主的爱，以及阻碍我们成为祂恩宠工具的一切。你不能改变别人，但你可以允许天主转化你。

真正的宽恕意味着再度变得脆弱。但不表示继续被人虐待或践踏我们的人性尊严。

骄傲

有时候，骄傲会因着自以为义或自我辩护，阻碍我们去宽恕。在内心深处，我们认为自己已经赢得天主的喜爱。因此要求别人必须付出某些行动才值得我们原谅。当他人攻击或控告我们时，我们就开始自我防卫。为自己的行为或态度辩解、寻找各种借口。这些自我防卫

的起因是为了响应那些自己所遭遇、所忍受对我们生命造成伤害的事。我们躲藏在这座看似坚固的骄傲高塔里，说穿了只是空洞的防卫，我们的内心尽是空虚、寂寞与恐惧。

不负起责任

我们可能觉得无力「修补」某种情况：「我带着这些伤痛，只有伤害我的人持有钥匙，可以打开这扇门——只要他先愿意悔改就行了。」我们在脑海中彩排对峙的小剧场，可是并未把焦点真正放在宽恕上，而是放在气愤、报复或辩驳上。

如果有人伤害了我们，我们有责任做出回应。当面质问他人的错误行为或许是对的，但别忘了也要寻求和好。和好出自我们的内心。我们需要宽恕，直到圆满。一旦意识到需要宽恕，我们必须立刻开始行动，并在和好的过程中与之后，随时感谢天主给了我们宽恕的恩赐。

魔鬼的影响

在理想的美好世界，我们都希望备受父母呵护与保护。如果我们受到伤害，他们的爱和信德能帮助我们走过痛苦，使我们再次感到安全。日后，我们能装备好去面对生活中的十字架，学习天国的奥秘，了解这十字架是一道通往深刻信靠天主圣爱的门。

可惜，我们离这样的恩宠很遥远。面对痛苦的伤害时，我们会用尽方式保护自己，即紧抓住自己的愤怒、报复心、怨恨和苦楚。不宽恕成为我们选择的伙伴、保护者与护卫者。当这一切深植于心中时，除非我们弃绝魔鬼的作为，奉耶稣之名握起权柄命令牠们离开，否则我们无法宽恕。我在第一章提到的安娜就是这种情形。在她说出宽恕的话语和得到自由之前，她必须先弃绝不宽恕的心魔。

有时，因着过去涉入秘术，而进入我们内的魔鬼会变成一种印信，去保护其他的魔鬼，并把我们的禁锢在不宽恕的枷锁中（之后会详述）。

缺乏对宽恕的了解

我们不宽恕的另一个原因，是像《圣经》比喻中不怜悯人的恶仆一样，他无法将心比心，用从主人那里获得的仁慈去善待他人。许多人在教会中长大，接受真理的教导并遵守道德生活，但他们从未顺服于救主，从未面对他们的重罪，也从未真心接受祂的爱。让我们仔细阅读这则比喻，好能更加了解天主如何以仁慈对待我们。以及我们如何宽恕别人。

宽恕与祝福之间的关系

有一天，伯多禄问耶稣：「『主啊！若我的弟兄得罪了我，我该宽恕他多少次？直到七次吗？』」耶稣对他说：「我不对你说：直到七次，而是到七十个七次。」（玛 18：21-22）

在《圣经》里，七是一个完满的数字。天主完成了创造工程，并在第七天休息。耶稣告诉我们要宽恕别人，直到完全原谅他人，我们的内心才能安息。七十个七代表无限的数字。这是我们每天的召叫，也是我们忠实跟随耶稣时，每天常有的挣扎。这看起来很辛苦，然而揭露我们心中隐藏的不宽恕、怨恨和气愤，也是一道通往自由的大门。

耶稣继续讲天国好比一个君王要跟仆人算账的比喻。君王先与欠他「一万塔冷通」的仆

人算账，这是无法偿还的庞大债务，相当于几百万美元。当仆人说他无力偿还时，君王说要卖掉他和他的家人来还债。仆人哀求君王说：「请容忍我，可怜我吧！我会还清的。」君王的确怜悯了他，不仅释放了他，还将他的债务一笔勾销。

但这名仆人遇到另一个欠他「一百德纳」的仆人，立刻要求他偿还债务。这人苦苦哀求他宽容，却遭到拒绝。福音说：他将那人关进监狱，直到他还清欠债。

消息很快传开了，主人听见这仆人如何对待另一名仆人，便骂他「恶仆」，并对他说：「因为你哀求了我，我赦免了你那一切的债；难道你不该怜悯你的同伴，如同我怜悯了你一样吗？」（玛 18:32-33）耶稣在比喻的结尾说道：「他的主人大怒，遂把他交给刑役，直到他还清他所欠的一切。如果你们不各自从心里宽恕自己的弟兄，我的天父也要这样对待你们。」（玛 18:34-35）

最后，主人严厉对待那名不怜悯别人的仆人。更令人震惊的是，耶稣告诉我们。如果我们不宽恕别人，天父也要这样对待我们。谁是刑役呢？是撒旦。牠会如何处置我们呢？折磨我们。谁将我们交给牠呢？是天主。理由为何？请继续读下去吧！

请注意，原本仆人被豁免债务是基于主人的慈悲，而不是仆人努力赚得的；当然他也不配得到豁免，更不是因为他承诺偿还债务。同样的，我们并没有赚得罪的宽恕，也不是因为我们堪当，或基于我们承诺天主会偿还祂，或会行善。而得到宽恕。

不幸的是，这名仆人没有「领受」（内化）主人给予的慈悲；他只记得他提出的请求：希望有偿还债务的机会。这是误解吗？还是说，是他的骄傲。一直抓住想为自己洗白欠钱污名的权利呢？他认为被宽恕，是基于他承诺要偿还债务罢了。

我在这里看见另一个类似的现象：我们偶尔会向天主做一些不必要的承诺。并认为我们得到宽恕是基于这些承诺。但天主要求我们放弃证明自己值得被祂爱的权利。看看自己的内心，你是否倾向于这种想法：天主爱你是因为你做过一些值得被祂爱的事？因着我们的骄傲与自我欺骗，我们常常相信天主爱我们并宽恕我们，是基于我们的作为，因而我们有资格得到天主的仁慈。这种错误观念使我们处于非常脆弱的境地。我们注定会失败。结果是什么呢？每次我们失败时，我们就面对一个控告者的声音：天主爱我吗？我们不是充满优越感，就是摆荡到自卑及不配得的感觉。我们有什么反应呢？为我们的作为找借口、指责他人、合理化和自我辩护。

交给刑役关进大牢与被魔鬼折磨，这期间只有一个目的：带领我们降服于天主，明白我们永远无法还清所有的债务。我们需要一位救赎者为我们的生命付出代价。

无知的迦拉达人啊！被钉在十字架上的耶稣基督，已活现地摆在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只愿向你们请教这一点：你们领受了圣神，是由于遵守法律呢？还是由于听信福音呢？你们竟这样无知吗？你们以圣神开始了，如今又愿以肉身结束吗？（迦 3:1-3）

你也有这种进退两难的经验吗？我每天都经历这种情况。我每天都在圣神内开始新的一天，在祂的爱内欢欣，顺服于祂的圣，在祈祷中接近祂。之后，灵性争战便展开了。我是否要留在圣神内，信赖祂的美善与仁慈，知道我的罪债已被清偿了呢？还是依靠我人性的努力，以自己的能力作为偿还债务的基础，为我的价值辩护？我是如同儿子生活在父亲的家中，或是像奴隶一般工作，只为了能存活下去呢？

比喻中的恶仆并未了解他需要慈悲。他没有为此请求，当主人展现给他慈悲的一面时，他不是全盘接受。他仅接受了他所请求的，即偿还债务的时间。他仍是自己债务的奴隶。更深刻皈依耶稣基督的召叫，是表达我们急切需要一位救主，祂已经偿还了我们无法还清的债务；我们要做出个人的选择去接受这恩赐，每天仰望那为我们的罪被钉在十字架上的耶稣基督。

我们无法给予自己没有领受的。这名仆人没有领受慈悲，因此没有慈悲可给予他人。耶稣教导我们，当我们祈求天主宽恕我们时，我们就必须愿意去宽恕别人。天主给予我们生命中的每个祝福，也同时赋予我们使用这些祝福的责任。

「如果你们不从心里宽恕弟兄。我的天父也要这样对待你们。」耶稣还能提出比这更严厉的警告吗？

十字架的力量

为了接受天父圆满的宽恕，我们需要让天主的宽恕倾注于我们。耶稣是为了我们的罪，成为祭献的羔羊而奉献给天父。耶稣被钉在十字架上，显示了从亚当与厄娃的罪到我们的罪，在天主的心中留下多么深的伤痕。公义要求死亡。但慈悲却许诺一位救主；因着爱。祂被我们的过犯所鞭伤。被钉的基督正是天主公义与慈悲的图像。没有真理就没有慈悲。如果不是天主要赦免我们的罪和罪所产生的后果，若祂不是以自我牺牲的爱来彰显祂对我们的爱，我们就永远无法得知天主的本性就是爱。

唯有透过十字架，我们才能了解天主圣爱的伟大；十字架的力量就是宽恕的力量。当我们真正体验福音的力量是宽恕时，我们的生命才会有所改变。

我求祂依照祂丰富的光荣，借着祂的圣神，以大能坚固你们内在的人，并使基督因着你们的信德，住在你们心中，叫你们在爱德上根深蒂固，奠定基础，为使你们能同众圣徒领悟基督的爱是怎样的广、阔、高、深，并知道基督的爱是远超人所能知的，为叫你们充满天主的一切富裕。(弗 3:16-19)

在我们刚读过的比喻中，这名没有怜悯心的恶仆被关入监牢里，「直到他还清他所欠的一切」。这看起来是不合理的，因为那是他永远无法偿还的债务。他唯一的出路就是改变与君王的关系，恳求君王怜悯他，不再依靠自己的能力来还清债务。这也是我们的景况。我们需要面对那叛逆的声音：「我要自己解决。」而以另一句话代替：「感谢祢的恩赐，我降服于祢的爱。」

宽恕便由此而生；这宽恕的来源是基督的爱。宽恕释出了什么呢？释出了爱的恩赐。当我们领受了宽恕，我们就有能力宽恕别人。

爱的恩赐

保禄宗徒满怀着爱与热诚，他比任何人更了解天国的奥秘：「这话是确实的，值得完全接纳：就是基督耶稣到世界上来，是为拯救罪人，而我就是其中的魁首。」(弟前 1:15)

《路加福音》第七章。记载了耶稣在法利塞人西满家中作客的故事：

那时，有个妇人，是城中的罪人，她一听说耶稣在法利塞人家中坐席，就带着一玉瓶香液，来站在祂背后，靠近祂的脚哭开了，用眼泪滴湿了祂的脚，用自己的头发擦干，又热切地口亲祂的脚，以后抹上香液。(路 7:37-38)

耶稣知道那主人心中瞧不起这个妇人。而妇人多年来忍受着像西满这种人的奚落，耶稣便为此发言。祂的话指出了法利塞人的罪，也治愈了这个妇人的心。耶稣讲了另一个关于欠债的比喻。有一个人欠债主五百德纳，另一个人欠五十，两人都无能力偿还，于是债主豁免了他们的欠债。请问，两人中谁更爱债主呢？「西满答说：『我想是那多得恩赦的。』」耶稣对他说：『你判断得正对。』」(路 7:43)

爱天主越多的人，越了解自己罪恶深重及天主牺牲的意义。对这奥秘只有肤浅认知的人，也就停留在肤浅的爱中。

耶稣进一步向西满指出这妇人出于爱的行为：

「你没有给我水洗脚，她却用眼泪滴湿了我的脚。并用头发擦干。你没有给我行口亲礼，但她自从我进来」就不断地口亲我的脚。你没有用油抹我的头。她却用香液抹了我的脚。故

此，我告诉你：「她的那许多罪得了赦免，因为她爱得多；但那少得赦免的，是爱得少。」耶稣遂对妇人说：「妳的罪得了赦免。」(路 7:44-48)

耶稣如何知道她的罪得到宽恕了呢？身为天主子，祂可以借着启示知道，或借着观察她的行为得知。因为她周遭尽是使她生活痛苦不堪的人，但她没有被怨恨、气愤与不宽恕所束缚。罪恶被赦免的记号是什么呢？是倾流满溢的爱、慷慨大方、真情与谦逊。凡知道自己积欠天主多大的债，并领受祂的慈悲，就能成为怀有大爱的人。耶稣看到这点，祂邀请我们去发现那些爱人的人，在天主身上找到爱的泉源。

你希望爱得更多吗？那么，就彻底地宽恕吧！所有的医治都来自宽恕。无罪的耶稣将天主的爱发挥到极致，祂承担了我们的罪，为了我们而献出自己的生命。深爱他人的人都知道这种爱的重要性，并且为他人成为宽恕的器皿。如果不是圣神将天主的爱倾注在我们心中，我们如何知道什么是爱呢(参罗 5: 5)？爱是天主的恩赐。

爱也是一个命令。关于如何去爱那些伤害我们的人，耶稣给了我们一些极为实际的劝导：「但是我给你们这些听众说：『应爱你们的仇人，善待恼恨你们的人；应祝福诅咒你们的人，为毁谤你们的人祈祷。』」(路 6:27-28)

如同我在第一章所说，祝福的意思就是说某人的好话，希望他的生命繁荣昌盛。为某人祈祷就是希望那人触碰到天主的爱。祈求天主祝福他。如果你发现还没有完全宽恕他人，不要放弃。在上主面前谦卑自己，完成祂命令你的一切。宽恕的一个清楚记号是能够重新欣赏对方，并感谢天主让他出现在你的生命中。

宽恕的秘诀

在一次研习会中，客座讲师覆手在一位中年妇人身上，为她祈祷。这妇人倒在地上，不停地挣扎扭动，看起来可能受到邪魔捆绑。牧师请我过去协助，他向我解释这位姊妹在教会里极受敬重。我们带她到旁边较隐密的地方，我给她一些鼓励，她也逐渐平静下来。我问她：「发生了什么事？」

她说：「我不知道。」

「最近的生活中遇到什么问题吗？什么事让妳痛苦呢？」我问道。

「我的儿子带给我很多麻烦。」她描述儿子无礼的行为。明显的，这是她承受极大痛苦的来源。

我鼓励她：「谈一谈妳的丈夫吧！」

她说：「我丈夫离家出走了。有一天，他说要去买东西，就一去不回。」

「妳的父亲呢？」我继续问道。

她回答：「他有暴力倾向，还会虐待我们，我的父母离婚了。」

我问她：「妳想要获得自由的恩赐吗？」

她说：「好，当然想！」

我用试探的口吻问她：「妳愿意宽恕他们吗？」我带她做宽恕儿子和丈夫的祈祷。接着为宽恕父亲的暴力与虐待祈祷。我觉得似乎还有些什么，便问道：「妳还有要宽恕的事情吗？」她以低沉的声音说：「我宽恕父亲离开了我。」重担已卸下，压迫的力量破除了。她弃绝了被遗弃、拒绝和害怕的心魔，并命令牠们离开，她获得了自由。

撒旦的诡计被揭露出来了。父亲离家带给她极深刻的痛苦与被拒绝的感觉，将她关入监牢里，饱受伤害。并被不宽恕所捆绑。许多年来，她深深害怕会被另一位男性遗弃，但是同样的模式再次发生，先是丈夫，后是与儿子相处上的困难。最深的痛苦往往埋藏在其他的记忆里。在她处理丈夫离家出走，以及父亲的暴力行为之前，需要先面对最深的创伤—当她还是小女孩时，被父亲遗弃了。我们祈求圣神充满她，医治她。最后她满怀新希望离开，以

天主为她的父亲，深深信靠祂。

耶稣全身伤痕累累，痛苦万分，遭人遗弃，在十字架上说：「父啊。宽赦他们吧！因为他们不知道他们做的是什麼。」（路 23:34）这句活跃又鲜明的话，由降生成人的天主说出，一直回响在我们当中。你想要宽恕他人吗？宽恕的秘诀在被钉的耶稣基督身上可以找到，这是祂的圣言，是祂的德能；你属于祂，祂的圣神就在你内。

若要宽恕他人，你必须具备两点：第一是愿意。第二是信德。要有多大的信德呢？如同芥子般的信德就可以移动一座山。耶稣说：「为你们没有不可能的事。」（玛 17:20）宽恕或许像那座山，似乎不可能。因为感到痛苦，你不想再提起那件事。请不要就此停止，耶稣来是要释放被囚禁的人。

有些人告诉我：「我可以开口说出原谅，但觉得自己好像伪君子，因为我并未打从心底真正地宽恕。」在某些个案里，从人性的角度来看，宽恕的确是不可能的。我们只能下定决心。说出宽恕的话（能够击破敌人的力量），并相信天主会完成其余的工作。

拒绝宽恕是一种罪，我们需要悔改并请求天主宽恕。耶稣以强而有力的话语热切地要求我们：「你们若不宽免别人的，你们的父也必不宽免你们的过犯。」（玛 6:15）我很少听到「不宽恕」会被列入重罪。但关于此罪，耶稣的措辞却是强烈又严厉，导致许多人宁愿躲避且否认，逃离负起宽恕的责任。

在本章结束之前，我要提出打开宽恕大门的六步骤。

步骤一：找一位你可以信任的人与你一起祈祷，灵修成熟的人会对你帮助良多。找一位有受苦经验，并从痛苦中变得坚强的基督徒，或是曾经做出重大宽恕决定的人，抑或你觉得和他在一起很安全的人。这个人可以帮助你响应接下来三章的讯息。

步骤二：以赞美和感谢天主开始。「高唱感恩歌，迈向祂的大门，吟咏赞美诗，进入祂的宫廷。」（咏 100:4）祈求圣神来引导你。

步骤三：当你感觉到天主的临在时，想着我们信仰的创始者与完成者——耶稣，承认祂的爱与能力。

身为基督徒，你已认同耶稣，并将自己的生命交托给祂，你的生命已隐藏在祂内。圣神住在你内，你尚未宽恕的部分就是尚未降服于爱你的那一位。你要谦卑自下，大声向主耶稣祈祷说：「主耶稣，请宽恕我未能信靠你，一心一意想单凭己力来拯救自己的生命。」

步骤四：记住耶稣的话：「父啊，宽赦他们吧！因为他们不知道他们做的是什麼。」这是永恒有效力的话。祂已将这些话赐给你了。永生的天主愿意再次将这些话的能力释放出来，倾注在你身上。

步骤五：想一想伤害你和对方所做的事，让自己感受那伤痛。当我们从伤痛之处去宽恕时，宽恕会深植于我们心中。说出宽恕但否认曾遭受痛苦，不能除去痛苦的根。一旦碰触到那伤痛，就要大声地说出：「奉主耶稣之名。我宽恕——（某人），以及——（某事）」。说出那人的名字或形容对方的身分（例如：两年前，在我家外面袭击我的黑衣人）。然后明确说出你要宽恕对方的地方。

你要大声地说出来，这是基于两个原因：首先，帮助你聚焦重点，不再模糊不清。其次，你可以听到自己说的话。因此，你可以知道自己是否真实面对这件事。如果你跟信得过的人一起祈祷，你可以请他特别帮助你。如果他有洞察分辨的能力或同理心，就可以用这样的祈祷文来帮助你，例如「我宽恕——羞辱我、拒绝我，让我感到一文不值。」

请你的朋友一起祈祷，恳求天主的爱能够释放你，使你成为祂爱的器皿。如果你想到还有需要去宽恕的人，请重复这些步骤。

如果你难以说出宽恕的话语，试着向天主诉说你承受的伤痛吧！让祂带领你走向宽恕，祂一定会帮助你！我曾经建议莉迪亚这样做，她原不相信自己能原谅父母或说出宽恕的话。我请她告诉耶稣她多么愤怒，多么受伤。后来她告诉我，她想说「我不要原谅他们」，却说出

「我宽恕我的父母」。当她祈祷时，天主在她身上工作。她说出这些话之后，开始哭泣。难过地表达了她的父母从未被爱过，也不知道如何成为更好的父母。「我了解到他们多么可怜。」莉迪亚说，这是她第一次体会到父母的痛苦。

祈求天主让你想起其他需要宽恕的人。先从一两个人开始就足够了，因为你必须愿意去碰触那伤痛。（你可能发现需要下一步——弃绝。这是下一章的主题。）请记住，我们不要祈求超过我们所愿意给的。随着天主赐予我们生命中的逐项祝福，我们有责任按照祂对我们的计划去运用这些祝福。

原谅我自己。总之，我昨天花了一些时间，大声说出宽恕自己的话。真是太棒了！再次感谢你，我们下次再聊。我会为你祈祷。

——基督内爱你的弟兄，麦克

宽恕自己就是声明你与天主的意见一致，你不把对待自己的标准订得比天主的标准更高，你对自己的要求不超过天主对你的要求。我们宽恕自己好比天主宽恕我们一样，正是建立在耶稣倾注的慈悲上。

当我们开始了解冒犯我们的人，真的是祝福的来源时。我们就知道自己已经宽恕对方了。天主赐予我们感谢的恩宠。同样的，宽恕自己能使我们珍惜自己，并感谢天主如此创造了我们。

耶稣说：「这是我的血，新约的血，为大众倾流。以赦免罪过。」（玛 26：28）你是否由衷相信呢？

祈祷

耶稣又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：「你们都由其中喝吧！因为这是我的血，新约的血，为大众倾流，以赦免罪过。」（玛 26:27-28）

耶稣，祢为我而死，使我得到宽恕，与天父和好的大门也因此敞开。当我还在罪恶中，祢就向我显示了圣爱。祢将祢的生命赐给我，作为神圣的祭献。求祢赐给我宽恕的勇气，相信祢赐给我的一切，我也能给予别人。

基督在我们还是罪人的时候。就为我们死了，这证明了天主怎样爱我们（罗 5：8）

下一章。你将发现如何增强悔改的力量。

第五章 奉耶稣之名，我弃绝

大王！望你接纳我的劝告：厉行正义，补赎罪过，怜贫济困，以抵偿不义；如此你的福乐或许可得延长。

——《达尼尔先知书》4:24

洁米的故事

「当我跟别人谈论神时，我告诉他们，神爱他们，祂将改变他们的生活。通常神是随着时间的推移逐渐改变我们的生活；但我告诉他们，有时候，因着一起祈祷的这股力量，祂也会立刻响应。」

这是我们为洁米祈祷的三年后，她告诉我的。

我们遇见洁米时，她十六岁。她在青年团体中惹了许多麻烦，不断做出让人讨厌的事情。她恐吓别人，用情绪勒索操控身边每一个人。朋友告诉她要停止这些行为，但她却依然故我。后来情况变得更严重，她和另一名非基督徒女孩离开团体聚会时，从窗外对着团体成员大吼大叫，还说了一些亵渎的话。洁米的生活充满矛盾，也使她的生命陷入危机。

「参加祈祷会的那天，我开车在附近绕了很久。一想到要跟别人谈自己的事，就感到很害怕。我和我们青年团体的负责人起了很大的冲突，他当面清楚地要求我改变。我曾将自己的生命奉献给基督，但直到我们一起祈祷那天之前，没有产生什么作用。」

我们与洁米见面时，她似乎有些紧张，精神涣散，不停地整理头发和变换姿势。在谈话的过程中，她拿出口红补妆，我怀疑自己能否帮助她。她是福音派的年轻基督徒，对邪魔毫无概念。如果我告诉她这次的面谈跟释放祈祷有关，她可能就不会来了。我的目的是去爱她，帮助她感到安全。我只能从她打开的门进入她的生命。

洁米告诉我，她以「不在乎」的态度面对生命。她的父母分居，而她的母亲有酗酒问题。此外，她常做一些令别人讨厌她的事，即使这不是她真心希望的；这种矛盾是蓄意自我破坏的一种形式。

听她说完一小段之后，我重一次，试着让她知道我懂她。我指出，在别人可能拒绝她之前，她先以拒绝别人的方式来保护自己。我委婉地说：「似乎你很害怕显示自己的脆弱。你让每一个人有理由拒绝你，因为你害怕受到伤害。」

三年后，她这样解释那时发生的事：

「当你描述我的模式时，我第一次客观地看到自己的状况。我已经习以为常，从未反省。我对上帝和福音的观感，都被我的思想模式扭曲了。我的思绪总是忙个不停，想要控制、操纵并防止太靠近我的心。我不允许他接近我的感觉。当我受伤时，我不愿意对上帝或对自己承认受到伤害。我不向祂倾诉内心的伤痛。就连面对祂，我也是一派毫不在乎的态度。我不信任别人。因为我害怕受伤，所以不让别人认识我。在我心灵深处，只是在等待上帝拒绝我，或者等祂对我说祂不喜欢我。我推开所有对我释出善意的人，我故意让别人对我生气，我不给任何人机会来伤害我。因此，我不要让任何人认识我，就算他们拒绝了我，也没办法真正看穿我的心，这样我可以说『我不在乎』。如果我让自己在乎，就会受到更多伤害。我有个盲点，我认为如果上帝看到我的内心，会利用它来判断我，或者祂就不会喜欢我了。」

当初洁米请我为她祈祷时，我完全不提邪魔，我仅要求她说：「奉耶稣之名，我弃绝控制、操纵、恐惧……」对她来说，这比较容易说出口。我教导她说：「现在弃绝被拒绝。」她犹豫了一下，似乎发现了什么。我说：「这很重要，对不对？」她承认了。

她接着往下解释说：

「当我说出『奉耶稣之名，我弃绝被拒绝』时，我感受到一种改变，我似乎第一次顺服于主。我试着将自己的困难交给基督，我同意别人对我说的：『你不要再这样做了。』但我不知道如何改变。在我弃绝了被别人拒绝之后，我感受到解脱。这是我第一次在基督内使自己平静下来。之前，我从不知道祂的平安是什么。」

洁米弃绝我们列出来的一切之后，我奉耶稣之名命令她所弃绝的一切离开。接下来，我们祈求天父的祝福临到她的生命里。我把她托付给青年团体的负责人，请他继续陪伴她。

我们听到了她的改变，也听说她每次做见证都会提到那天的祈祷，以及耶稣如何来到她的心中。

她继续说：

「我依然和一些老毛病奋战，但现在我可以去面对，我知道我在成长。虽然我还有一些旧习惯，但现在我会跟别人建立关系和沟通，不再因害怕而裹足不前，或误认为别人不接受我。」

我在洁米的故事里看见三个过程：首先，当她面对自己的生活时，看到生活中已出现危机，不能继续停留在原地。第二，她的思想与行为模式被辨识出来。第三，弃绝敌人及揭露牠的身分。当洁米叙述这些时，她第一次看见拒绝之魔。那不是她，她不必按照那样的生活方式，她可以摆脱拒绝之魔的影响。

释故事工的困难之一，就是如何融入广义的基督徒生活。许多人认为释故事工是单一事件，与一般的基督徒灵性成长无关。事实上，对洁米而言，她的释放起于与主耶稣个别相遇，甚至在更早之前就开始了，因为天主早已主动接近她。洁米仍然在成长，她的故事还没写完(第九章还会提到她)。天主会亲自带领她。

弃绝

「我弃绝魔鬼，弃绝魔鬼的一切行为和虚假承诺……」这些祷词可追溯到第四世纪教会圣洗圣事中的用语。今天许多教会在施行圣洗，以及重宣圣洗誓愿时仍沿用这样的祷词。在第四世纪，当候洗者接受圣洗时，圣洗的仪式表达了他们生命中发生的事件。圣洗礼仪以象征形式表达了候洗者如何从黑暗权势下，移置到天主爱子的国内(参哥 1: 13)

以前慕道准备期需要三年时间，在这时期经常为候洗者诵念驱魔祷文。在复活前夕守夜礼的圣洗中，候洗者面向西方站立，西方象征黑暗国度，因为太阳西沉之后，大地笼罩在黑暗中。之后，他们公开宣誓弃绝魔鬼，这表示他们弃绝直到那时为止所做的一切恶事。

弃绝的意思是，宣告你的生命中不愿再受到这些黑暗势力的影响，一切都过去了。你不再相信谎言和虚假的承诺。弃绝是悔改的表达，可惜不常被使用。

弃绝有三种功能：

一、辨别谎言和谎言背后的力量。

当洁米的问题根源被揭露了以后，她的生命便趋向自由。我们向洁米说明父亲在她年幼时离家可能造成的影响，以及她日后用破坏的行为模式来自我保护，藉此揭露她的问题根源，洁米也开始从原本的生活模式抽离出来。当她认出拒绝的根源，说出来并加以弃绝时，她就有力量克服这有害的生活模式。她能感觉到谎言的力量，而且不再认同。

二、破除那股力量。

虽然许多人相信在基督身上的天主德能，却没有意识到自己心灵某些部分仍受束缚。真相是如果我们属于耶稣基督，我们就因天主的恩宠而生活，并获得自由。若邪魔仍影响着我们，也会住在我们尚未完全顺服于真理的那个部分。牠需要被授权，才能束缚我们的某些部分。牠取得权力，是基于我们以某些方式「邀请」牠进来。

弃绝就是发出驱逐通知，要牠撤走，牠的合约终止了。弃绝即是我们打开让牠离开的门。

有时候，像洁米的情形，我们只需要指示牠出去的路。但最常见的是，你不仅要打开门、取消合约，还要命令牠离开(我们将在第六章详述)。一旦邪魔的身分揭露出来，借着悔改、宽恕和弃绝封锁牠入侵的通道，牠势必离开。

三、负起我们个人的责任。

弃绝我们的敌人，这就是我们人性尊严与自由的表达。这是与耶稣的救恩工程合作。弃绝表达了我们对自己的生命负起责任。我们以成人的态度注视敌人，并告诉牠：「一切都过去了，我已经受够了。我知道你藏在何处，你再也不能躲藏在那里了。」

罪恶感、责任与恐惧

责任感与罪恶感的混淆，会在我们获得自由的路上制造阻碍。当我们为自己的错误负起责任时，不必判断自身的罪过。纵然应受责备，天主也不怪罪我们，祂只想要我们获得自由。重要的是，我们愿意为自己的生命负责。我想要停留在受害者的状态中，或是保持我的人性尊严，并在自由中行走呢？(我这样表达并非要简化过程，因为那从来就不简单，而是要强调原则。)

这是我们自己要负的责任。年少时，你敢面对霸凌你的人吗？我敢！我六岁时，曾因被欺负而感到害怕沮丧。有一天，我闪过对方挥过来的手，并回击他一拳。看到他惊愕不已，我非常开心。还记得那天，我挖出存钱筒里的零钱，得意洋洋地到附近糖果店买一瓶汽水。我终于可以勇敢面对欺负我的人，内心感到极大的自由。当我们揭穿了谎言，力量就出现了，害怕也消失不见。从那天起，事情改变了：那些攻击和威吓再也起不了作用。

许多人一辈子受到谎言与恐惧的霸凌。当我们发现不必再如此害怕，我们有能力处理这些情况时，就会得到极大的释放。

以遭受虐待为例，受害者陷入羞愧、自责、愤怒和暴戾的困境中，可能被无助的感觉淹没。身为基督徒，我们不再无助，因为我们的生命中拥有天国的力量。我们不是靠自己的权柄弃绝，而是奉耶稣之名弃绝一切恶势力，耶稣是掌管天上地下一切权柄的那一位(参玛 28:18)。

通常在为期一周的研习会，我会带领参与者做弃绝祈祷。我会列出一张应该弃绝的心魔名单，并邀请愿意的人与我一起做弃绝祈祷，弃绝那些他们认出在自己生命中作乱的心魔。大约持续五分钟，我们祈祷说：「奉耶稣之名，我弃绝恐惧；奉耶稣之名，我弃绝贪欲……我弃绝……」

做弃绝祈祷时，会感受到一股新的力量来到团体中。当我们意识到自己在基督内的身份时，害怕就消散了。团体弥漫着释放的氛围，每个人都了解：「我可以毫不惧怕地出声制止敌人！」

话语具有力量

你是否曾偷偷减肥呢？如果你暗地进行，没有告诉任何人，可能不会持续很久。若是无法说出自己的决定，可见应该是三心二意。如果你说出来，或许心志仍然不坚，但你会知道自己意志薄弱，那么说出「我要减肥」这句话会产生极大的力量。

「守约者」(Promise Keepers)聚会发起人比尔·麦卡尼教练(Bill McCartney)，曾经分享他如何训练科罗拉多州美式足球队，参加成军以来最大型的比赛。为了训练这支球队，他要求球员想一想他们要做什么。每位球员来到教练面前，确实说出自己在比赛那天有哪些目标和行动。球队当天的表现超出所有人的预期。其中的讯息是：「让一个好人告诉你他要做什么，他一定

会说到做到。」话语的宣告具有力量,能揭露心意,也能面对和战胜三心二意。

超越话语的力量

旧约时代的人非常看重说话的力量。天主的话语来自天主内在的深处;显示出祂的性格,与祂是一体的,但又与祂有所区别。天主的话语有能力实现所指涉的意义。

人的话语揭露自身的性格和心思。希伯来人非常认真地看待话语,话一旦说出口,就具有实现本身的意义的能力。说出的话成为一种真正的力量,一个独立的实体,是无法摧毁或改变的。依撒格误将自己的祝福给了雅各伯,当他发现错误时,已经无法收回祝福再给予厄撒乌了。

奉耶稣之名说话是一种特殊权力。奉祂的名说话,就是以祂的特质及性格说话,也与祂的圣神结合而说话。当我们说「奉耶稣之名,我宽恕或我弃绝」时,这些话语具有力量,能实现其意义。所以,千万不要低估说话的力量。

魔鬼不能完全看透我们的思想。因此,只在心里想着「我弃绝这个或那个」是不够的。当牠听见我们宣示弃绝,知道自己的力量被击破了,牠才会屈服。只要我们亲口说出天主圣言的真理,就能摧毁魔鬼的坚固堡垒。

耶稣知道说话的力量。祂说一句话或仅仅一声命令便驱逐了魔鬼、治愈病人、复活死人和平息风浪。祂不是用静默祈祷或用想的来使事情成就,而是开口说:「你的病好了」、「拉匝禄,出来」、「安静」、「起来行走吧」。祂所说的话变成了事实。

一位翻译人员曾问我:「你何不带领人一次弃绝所有的邪魔呢?」他以为不必具体说出邪魔的名字,不必与当事人目前面对的议题有关联,好似仅凭话语就能击破敌人的力量一样。就如同我们从痛苦中宽恕别人时,宽恕就会在我们心中生根;同样的,当我们从启示中得知要弃绝的邪魔时,我们就被赋予更大的权柄。天主向我们启示邪魔如何作乱,让我们从只是说出几句话,变成有力量地直指问题的核心。

当我带领全部的成员做弃绝新祷时,有些人从天主启示给他们的东西,得到了很大的帮助。其他的人普遍表达有某种焕然一新的感觉。有人说:「我觉得好像经历了一次灵性的洗涤。」

关键问题

「你想要耶稣为你做什么呢?」我时常询问来求助的人这个问题。根据他们的回应,我设法帮助他们了解耶稣希望他们做什么。我帮助他们了解悔改、宽恕和弃绝的重要性。

「耶稣希望你做什么?」何不从说出敌人的名字着手呢?说出在你心中阻碍你不能得到基督内的自由的哪些东西,例如贪婪、骄傲、仇恨与怨恨。当你说出牠们的名字时,就获得制服牠们的权柄,按照牠们的特性或作为加以命名。在第三章,当你说出心中的罪恶时,已经开始这样做了。当那些罪紧紧抓住你,你又受其箝制时,最好将牠们视为敌人,弃绝牠们。

你不需要知道牠们在你生命中扎根有多深,不必过度内省,想方设法医治自己。但你可以列出自己的弱点,尤其是那些绝望的和强迫的行为。在祈祷中看着那些弱点,问耶稣说:「主啊,请启示给我根源所在,撒旦对我生命的诡计为何?我如何对自己的生命负起责任?如何击破牠的力量?」

将你的生命托付给耶稣,祂会让你知道你需要的一切。如果你发现自己陷入不健康的内省漩涡,请立刻停止省察,转而跟拯救你的主耶稣大声谈谈,或去找一位灵性成熟的朋友。记住,耶稣曾说:「哪里有两个或三个人,因我的名字聚在一起,我就在他们中间。」(玛 18:20)

别陷得太深而无法自拔。让耶稣带领你吧!!

祈祷

为此，你应对以色列家族说：吾主上主这样说：「回头吧！离开你们的偶像，放弃你们所有的丑恶！」(则 14: 6)

主耶稣，我将我的生命降服于你。我信靠你。奉耶稣之名，我弃绝魔鬼，弃绝魔鬼的一切作为和虚假承诺。奉耶稣之名，我弃绝自私、骄傲、贪欲、贪婪与自我拒绝……

主耶稣，感谢你使我战胜我的敌人。我不再害怕了。

你需要多少权柄来驱逐心魔呢？你将在下一章读到，如果相信耶稣并了解这些原则，就拥有你所需要的一切权柄。

第六章 奉耶稣之名，我行使权柄

主耶稣曾说，假如你们有像芥子那么大的信德，用命令的话语就可以移动山岳(参玛17:20)。亦即祂能摧毁魔鬼对我们的控制,并将祂的根基彻底铲除。

——圣马克西母(St.Maximos the Confessor)，希腊教父

祂必须离开

「你已经弃绝了仇恨之魔，我们命令祂离开，祂也必须离开，除非还有一些基本问题还没处理。」一天快要结束了，我们已花了两个小时与莫妮卡谈话并为她祈祷。她好几次说自己感到平安，我们也准备结束祈祷，但没有任何证据显示她的释放已经完成。

虽然我们对莫妮卡深感同情，迫切希望看见主耶稣使她获得自由。但我们已经疲惫不堪。我们知道只有天主洞悉人的内心深处，也必须尊重祂的时刻。当我们彼此道别时，莫妮卡透露了一些事，我们明了当场还必须继续为她祈祷。她说：「我心中还有些害怕。」

她已经弃绝了恐惧，我们也命令祂离开。祂必须离开，但为何祂还没有离开呢？如果这件事在几年前发生，我会想着：「我必须更强硬地命令魔鬼离开。如果我更有圣德，或领受更多圣神的傅油，祂就会离开。或是换作别人来祈祷，可能就不必如此费时。」这些想法或许部分是真的。得到的傅油越多，祈祷者领受的权柄越大，敌人的力量就会越快暴露出来并被击破。但我学到的是，重点不在于这人拥有多大的灵性权柄，重要的是使谎言曝光和帮助别人弃绝谎言背后的邪魔。

我想起了这点，并请莫妮卡再次坐下。我直截了当地告诉她，如果她心中还有恐惧，一定事出有因。我教导她：「莫妮卡，请你闭上眼睛，接触那恐惧，让你的记忆回到生命中出现那种恐惧的时刻。」她忆起与父亲一起在家中餐桌前。她在祈祷中宽恕了父亲，但此刻我还没有新的发现。

从这次面谈的开始，我的脑海便出现她被关在牢里的图像。当她说出弃绝时，我感到监狱的门犹如被打开了。我可以想象耶稣进去要带她出来，但她尚未准备好与祂一起离开。我们不想给莫妮卡太大的压力，因为这样会使她过度注意自己。因此，我们再次以祝福结束这加长的祈祷。当我们这样做时，我的脑海迸出一个想法，那就是「控制」。

「你可以弃绝控制之魔吗？」她这样做了以后，我加上一句：「奉耶稣之名，我命令控制之魔，以及莫妮卡弃绝的各种邪魔立刻离开她。」在我的脑海中，我看见莫妮卡离开监狱，踏上一片草地。我问她看见了什么，她说：「我看见自己与耶稣一起走在草地上。」她领受了祝福，而我也学到了一课。从经验得知，人的生命中若有深度恐惧，往往也会有控制的问题。虽然在谈话中她没有暗示过这点，但我应该早些主动问她这方面的问题。当你陪伴并带领别人做释放祈祷时，你一定有机会认出自己的不足。

了解权柄

有一天，司祭长和长老问耶稣说：「你凭什么权柄做这些事？谁给了你这种权柄？」(玛21:23)这个用来陷害耶稣的问题，对我们是一个实用的提问。摆脱邪魔的影响而得到自由的关键，就是了解权柄及其来源。

获得权柄是代表某人去行动的权力，权力是属于另一个人的。我们持有这权力，因为我们被赋予了这能力。耶稣复活后对门徒说：「天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们

要去……」(玛 28:18-20)耶稣从天父领受了权柄。这是多大的权柄呢?是包含天上地下的一切权柄。祂与天父是一体的,祂是天父的代表,祂拥有一切。耶稣医治病人,赦免罪过,借着祂所领受的权柄宣讲天国。耶稣的权柄使百姓感到惊讶无比,他们彼此说:「这是什么事?祂用权柄和能力命令邪魔,而牠们竟然出去了!」(路 4:36)他们从未见过这种事情。

《玛窦福音》告诉我们一位罗马百夫长了解权柄的运作(玛 8: 5-10)。他请求耶稣医治一位瘫痪痛苦的仆人。耶稣立刻答应去治愈他,百夫长却说:

主!我不堪当你到舍下来,你只要说一句话,我的仆人就会好的。因为我虽是属人权下的人,但是我也有士兵属我权下,我对这个说:你去,他就去,对另一个说:你来,他就来;对我的仆人说:你做这个,他就做。耶稣听了,非常诧异,就对跟随的人说:「我实在告诉你们:在以色列我从未遇见过一个人,有这样大的信心。」(玛 8:8-10)

这位百夫长知道以某人的权柄所说的话具有力量。他知道耶稣的权柄来自天主,这权柄是无限的。因此,只要耶稣说一句话就行了。耶稣看见他谦卑自下所显示的超凡信德。

耶稣身为天主子的权柄,不需要以其他人的名义驱魔。即使如此,耶稣了解权柄为何,祂只按照天父交给祂的工作去做,只按照从天父领受的话语去发言。「因为我没有凭我自己说话,而是派遣我来的父,祂给我出了命,叫我该说什么,该讲什么。」(若 12:49)祂深深知道自己是被派遣的,祂知道自己是以太主的能力驱逐魔鬼。「如果我是仗赖天主的手指驱魔,那么,天主的国已来到你们中间了。」(路 11:20)

我们的权柄来自与耶稣的关系

在耶稣公开传教的过程,祂把驱魔的权柄给了十二宗徒和七十二门徒;祂派遣他们出去宣讲天国。驱逐魔鬼为的是使天国早日临现,并且摧毁魔鬼的作为。

任何人持有的权柄并不属于他自己,而是属于赋予他权柄的那一位。你我都是天主的代表,我们因着与祂的关系,而得以行使这权柄。一位警察持有警方的权柄,他穿着制服,佩戴徽章,表示他被赋予权柄执行勤务。如果没有这些代表具有权柄的标记,他的言行便没有代表警方的分量可言。

只有与耶稣基督合一,并奉祂的圣名,我们才能在精神界行使权柄。圣史路加在《宗徒大事录》第十九章告诉我们,有七个人擅自用耶稣的名字驱魔,他们说:「我因保禄所宣讲的耶稣,命你们出去!」但恶魔回答他们说:「耶稣我认识,保禄我也熟识;可是,你们是谁呀?」(宗 19:13-15)邪魔认识耶稣的名字,而且必须响应,但他们却不承认那几个人身上具有天主赋予保禄宗徒同样的权柄。或许那七个人没有被天主邀请,或在未受天主授权的地方行动,或者他们根本不认识耶稣,仅知道耶稣的名字具有能力罢了。

我们的权柄来自于我们与基督的关系。你信任祂的爱吗?你是否跟那些寻求与主基督密切往来的人,建立关系并保持联系呢?如果没有,请你再读一次本书的第二章,并加以反省。

在《玛窦福音》的结尾,耶稣对门徒说:

天上地下的一切权柄都交给了我,所以你们要去使万民成为门徒,因父及子及圣神之名给他们授洗,教训他们遵守我所吩咐你们的一切,看!我同你们天天在一起,直到今世的终结。(玛 28:18-20)

主耶稣有权柄派遣我们,如果我们被派遣,我们就持有祂的权柄。更重要的是,拥有天上地下一切权柄的那一位将与我们同行:「我同你们天天在一起。」耶稣的话语所具有的权柄及祂的工作在我们身上延续,因为祂派遣我们作祂在世界的工具。祂渴望将福音传给全人类,祂要我们每个人尽本分去成就这件事。

在《若福音》里,耶稣说:「愿你们平安!就如父派遣了我,我也同样派遣你们。」(若

20:21) 耶稣带着天父的权柄，而现在我们带着圣子的权柄。当我们越来越将生命的各个层面放在祂的权柄之下，我们会获得越来越多的权柄。你越顺服于祂，就越能成为祂的工具。

你已领受制伏邪魔的权柄

《马尔谷福音》也以耶稣告诉门徒往普天下去传福音作为结束。耶稣对十一位门徒说的话，也是对我们说的：「信的人必有这些奇迹随着他们：因我的名驱逐魔鬼，说新语言，手拿毒蛇，甚或喝了什么致死的毒物，也绝不受害；按手在病人身上，可使人痊愈。」(谷 16:17-18)

我们奉耶稣之名领受了权柄去推展天国。当我们为祂服务时，可以行使道权柄制服邪魔，但首先要从我们自己的生活开始，我们要对自己的生命负责。首先，我们要分享好消息的第一个对象，就是我们自己。我们要更深入自己接受的真理，直到转变为我们的生命。真理会揭露我们原先相信的谎言，让我们摆脱枷锁而得到自由。其次，父母的重责大任是在真理中养育子女，并保护他们不受邪魔影响。第三，我们必须将光明带给信任我们的人。当别人请你为他祈祷，向你吐露心灵的秘密时，此时你已受邀成为基督的代表，成为天主的爱与慈悲的工具。最后，有些人在教会和社会中被授予责任，天主赋予他们领导的权柄，为揭发并摧毁魔鬼的作为。(本书第一部提出的原则，是为帮助你对自己的生命负起责任，并响应耶稣。第二部则是说明如何应用这些原则去帮助他人摆脱邪魔的影响，以得到自由。)

行使权柄

耶稣说：「时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音吧！」(谷 1:15) 福音的邀请不仅要我们离开世俗和黑暗世界，同时也是邀请我们进入天主所赐予我们的产业——天主爱子的国度。我们既然已借着信德付出行动，忏悔所有的罪，弃绝魔鬼的作为，却仍然留在囚禁我们的监狱里，这有什么好处呢？耶稣打开了监狱的门锁，难道现在不是推开门走出来，进入新生命的时候吗？

对邪魔行使你的权柄，是释放过程中必要的部分。对你生命中的敌人和牠的作为行使你的权柄，这是你的信德表达，表达了你相信什么、你相信耶稣是谁，以及你相信自己与耶稣的关系如何。

我们知道要为自己和子女的生活负责。当我们知道敌人正在作乱时，我们有权柄命令牠离开。但经验与智慧告诉我们，说这命令的话语不可与我们基督徒的生活分开。活出基督徒的生活是我们获得自由成长的要素。如果我们不处理问题的根源，并领受天主对我们生命的肯定和祝福，我们只不过将魔鬼赶到旋转门那里，牠出去是因为我们奉耶稣之名命令牠出去，但牠立刻又回来了。牠得意洋洋地说：「我知道你叫我走，但是你看，我有你邀请我的许可。」

当我们用权柄封锁任何邪魔入侵的通道时，牠的邀请就被撤销了，牠必须离开。但如果我们只是嘴巴说「出去」，心里却说「留下」，邪魔就不会走。当我们与耶稣站在同一阵线，便拥有耶稣制服邪魔的权柄。但在魔鬼受欢迎的地方，我们不能指望牠离开。如果你不愿意把藏在床底下的色情产品丢掉，只命令淫欲之魔离开，又有什么益处呢？我听说一名弟兄告诉牧师，他走进成人书店前，一直行使权柄驱赶魔鬼，心想这样才不会被邪魔捆绑。真是愚蠢自欺的行为！

命令的话语

当你响应了相信、悔改、宽恕和弃绝的召叫之后，下一步行使权柄就极为简单和具有力量。在主耶稣的临在下，如果有灵性成熟的朋友陪伴更好，你要以坚定的口吻大声说：「奉耶稣之名，我破除并弃绝各种邪魔的力量，我命令牠们立刻离开。」如果有特别软弱的部分，你要说：「我破除（如自私、贪婪等）的力量，现在我命令牠离开。」我们必须大声说出来，因为我们的仪式不仅针对人，也是在对付邪魔说话。开口说出来是表达我们的信德。

压迫着我们的东西，往往阻挡我们了解自己有权柄奉耶稣之名去制伏牠们。毫无价值、骄傲、不信……无论敌人是谁，牠们都会极力阻止我们去了解和行使可制伏牠们的权柄。因此，尤其是第一次，有人与我们一起或为我们说出命令，不仅必要且大有帮助。

听见以耶稣的权柄发出的命令，使我们感受到祂的权柄，能驱散我们的恐惧，揭露我们心中的不信，使我们意识到自己正在对付邪魔。有经验的人能表达出更深的信德，奉耶稣之名命令敌人必须离开。你是新手又没有前辈带领？没有人提供帮助？放心，天主可以处理。找一位教会牧者或灵性成熟的朋友，与他分享这本书。信靠天主，其余的一切他自会完成。

说出命令的祈祷时，不要认为是使用自己的祝福或自己的权柄，而是耶稣透过你来彰显祂的德能。在灵性争战中，我们应该时常警觉是耶稣透过我们来拓展天国。如果我们只是看着自己，试着评估自己拥有的权柄，那么一定会失败。我们一向是奉耶稣之名斥责邪魔。奉耶稣之名说话，即以耶稣的身分、祂的性格和祂的圣神行动。无论何时，当我说出命令时，永远要记住我只是祂的工具！。

请注意：如果你知道自己有很深的灵性束缚，就要先寻求教会牧者的帮助，花时间与灵性成熟的朋友讨论本书的前几章，并且一起祈祷。之后，你才行使权柄。但为了安全起见，只针对你已经弃绝的部分行使权柄。如有邪魔现形的现象，又一时解决不了，千万不要一直强迫命令牠离去；别冲动冒险，你要告诉牠别骚扰你，并定睛仰耶稣，同时向有经验的人求助。请记住，你在天主的手里，祂会照料你：「你们仰观天空的飞鸟，牠们不播种，也不收获，也不在粮仓里屯积，你们的天父还是养活他们；你们不比他们更贵重吗？」(玛 6:26)祂是你的释放者。

你想获得自由吗？

我相信有许多尚未完全释放的个案存在，是因为当事人害怕（或许没有意识到）那些深埋在黑暗里的东西，还没有准备好去面对。有些人或许跟天主讨价还价，想要以自己的方式获得自由。如果这是你的写照，那么就祈求获得渴望被释放的恩宠吧！花时间与基督徒团体相处，领受天主给你的爱与接纳，让真理改变你。写下心灵日记，与你的朋友或教会牧者一起祈祷。让自己投入发挥创意的活动或服务他人，不要过度观照自己。释放事工需要有适当的环境；忠信、充满爱的人际关系，使人在回应转变的过程时，能够勇敢诚实，并获得接纳。

有时通往自由的旅程是缓慢的，驱使我们怀抱热切的渴望，拥抱通往自由的真理。

你有足够的信德吗？

某些情况需要更多的信德。《玛窦福音》第十七章十四至二十节叙述门徒无法驱逐魔鬼，是因为他们「缺少信德」；但在这背景下，耶稣说只要有芥子般的信德就能移动山岳。

我喜欢把信德解释为：对于天主在基督内的启示做出充满恩宠的回应。我们缺乏信德，

是因为我们没有看见天主的伟大，或者我们没有响应祂的启示。天主想要将祂自己启示给我们，这渴望从不缺乏。当我们按照天主的启示行动时，信德自然就会增加。

如何以芥子般大的信德移动山岳呢？你必须以信德行动。你必须说出来。当我们以信德生活，是开创一段天主在我们生命中做伟大工程的历史。你有足够的信德吗？你当然有。身为基督徒，你要学习以信德生活。当你这样做，你就在建立一段参与天主伟大作为的历史。如果你是第一次做释放祈祷，你必须信赖天主曾在你生命中的其他作为，或相信别人的见证。当你这样活出了信仰，天主将继续在你身上行伟大的作为。

天主能以祂想要的任何方式行事

[到了晚上，人们给祂送来了许多附魔的人，祂一句话就驱逐了恶神；好了一切有病的人。] (玛 8:16)

学习释放的原则非常重要。我们学习如何与主耶稣合作，帮助那些努力寻求并渴望领受祝福的人。如果我们认识释放祈祷的相关内容，就比较不容易受骗上当。当莫妮卡告诉我仍然有些害怕时，我知道还有东西尚未揭露。经验和知识使我不至于陷入过去曾犯的某些错误。

我们需要相信的是，耶稣可以使用祂喜欢的任何方式使人得到自由。祂用一句话就能驱逐魔鬼。有时，祂会追根究底地提出问题，我称之为「面谈式」谈话。有时，祂却不这样做，仅仅与耶稣相遇就能产生立即的悔改；这悔改能暴露敌人和祂的谎言，带来深刻的确信和祝福。

一位名叫保罗的高中生，他是非常受欢迎的派对常客。许多学生曾和他分享耶稣的事，但他明确拒绝福音。后来，保罗滑雪时出了意外，昏迷了三天。很多学生为他祈祷，担心他的灵魂能否得救。当保罗从昏迷苏醒过来，他青年团体的领导人在旁守候。保罗以虚弱的声音说：「我看见他了，他很俊美。我想要留在那里，但他告诉我，他要给我第二次机会。」保罗遇见了主！真不可思议！我们无法限制天主的行事方式，耶稣的启示可以在瞬间成就。我们可以呼求天主，请求祂释放我们。有时祂立刻俯允，但是祂更常是带领我们走漫长的旅程，教导我们更多灵修生活的事，以及如何成为祂的工具，去服务他人。

祈祷

耶稣便上前对他们说：「天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们授洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切，看！我同你们天天在一起，直到今世的终结。」 (玛 28:18-20)，

主耶稣基督，感谢你赐予信德的恩宠，让我知道现在祢与我同在。天上地下的一切权柄都属于你，我无所畏。奉耶稣之名，我命令我弃绝的所有邪魔，以及我承认的罪过背后每一个隐藏的邪魔，现在立刻离开我。耶稣，感谢你使我从邪魔的影响中释放出来，得到自由。天父，感谢你派遣圣子来拯救我。

那时我听见天上有大声音说：「如今我们的天主获得了胜利、权能和国度，也显示了祂基督的权柄，因为那日夜在我们的天主前，控告我们弟兄的控告者，已被摔下去了。」 (默 12:10)

我们不再受到黑暗国度的影响而苦苦挣扎，而要以天主子女的身分，完全地进入天主赐予我们的产业。

下一章，将帮助你领受天主赐给你的祝福。

第七章 奉耶稣之名，我领受祝福

最卓越的成就不在于我认识神，而是强调更大的事实：神认识我。祂把我的名字刻在祂的手掌上，始终把我放在祂的心上。我对祂所有的认识全仰赖祂主动且持续地认识我……祂的眼光时时刻刻注视着我，祂的注意力从未离开我，因此，祂对我的照顾也从未减少过。

——巴刻(J. I. Packer),基督教神学家

发现你的身份

「我记得发生过的每件事。那是我生命中第一次经验到天主是我的父亲。在此之前，我从来没体验过祂的爱。」

我一年没见到芭芭拉了，我问她可否写下我们一起祈祷的经过，令我惊讶的是，她对这件事的记忆跟我不同。我记得的是如何击破算命师的话对她生命造成的束缚力量，也记得她如何从恐惧中被释放。但她的记忆却是回到祈祷快结束时，我们所做的祝福祈祷，那时天主的爱转变了她的生命。其实，我不该感到惊讶，事情本当如此。产妇忘记了分娩的痛苦，因为旧的过去了，新生已然来到；领受恩赐的人所体会的也是如此。芭芭拉已经找到了她的身份。

魔鬼对你攻击的核心，是企图夺走你真实的身份和天命。祂会不择手段地阻止你认识三位一体的天主圣父、圣子和圣神。以前寂寞和被孤立时，芭芭拉从精神界寻找答案，向邪魔的影响敞开心门。

敌人的最终目的是阻止她认识自己是谁，使她无法信赖天父的照顾。当天主向我们启示祂自己，也启示了我们的身份。一旦摧毁敌人在芭芭拉身上的作为，她就能体验到天父的祝福。因此，天主向芭芭拉显示她真正的身分，并以特别的方式显示祂自己和祂的圣爱。

天主希望我们领受祂的祝福

耶稣领受了祂的身份与天命的特殊祝福：从受孕那刻、在母胎、出生、受割损、奉献于圣殿、受洗、生命的重要时刻，直到走上十字架之前。同样的，天主渴望我们的父母、教会，甚至社会，成为祂祝福及保护我们的管道。

但我们知道我们当中没有一人像耶稣那样受到祝福。有些人被忽略或遭受虐待，有些人在贫困的家庭出生，因而造成我们时常处于害怕，找不到一处真正认同属于自己的地方。离婚、暴力、酗酒使许多人像乞丐一样，到处寻找他们的祝福。我们不知道自己是谁，不知要往何处去；我们不知道自己多么重要，不知生命的意义何在。也许，最可悲的是我们没领悟到天主正拿着祝福要交给我们。

在前四章，我讨论了在基督内打开通往自由之门的四把钥匙。一旦打开了这四道门锁，我们就处于可以领受天主祝福的状态了。

在你生命中的重要时刻，当你需要接受祝福时，天主就在那里祝福你。或许有一片乌云笼罩着你，使你无法获得祝福。或许这祝福像撒种比喻中落在路旁的种子(参玛 13:4)。天主祝福了你，但其他情况出现，立刻夺去了你的祝福——祝福并未在你心中扎根。你不记得祝福，只记得痛苦。

天主原本计划让家庭生活、祈祷模式及圣事作为保护子女抵抗敌人的城墙，并成为我们祝福的来源。但事实上，许多保护墙却已经倒塌，我们可以从自己的生活中看到盗贼的踪迹，

他们来无非是要「抢劫和偷窃」。

那些在耶稣基督内顺服于天主圣爱的人，旧我已经消逝，新生已然来到。借着信德与圣洗，旧我已经死了，现在我们为祂而生活。我们在耶稣内找到自己的身分。我们在天父面前有一席之地，因为天主的独生子耶稣基督住在我们内，使我们永远成为天主的子女。

天主的每一个行动都是永恒的，耶稣说的话和祂的工程是永恒的，天父赐予耶稣的祝福也是永恒的。我们在耶稣内找到自己的身分，也领受了耶稣降生成人时由圣父那里所领受的祝福。如同玛利亚是天主祝福耶稣的器皿，她把天父讲论耶稣的话默存在心，反复思索；同样的，耶稣的奥体——教会，也是在基督内祝福我们的器皿。

请求祝福

一位姊妹请我们为她的祈祷，她说和她自己相比，我和珍娜似乎更希望她得到释放。我认为她这个想法可以套用在天主和我们的关系：天主想要祝福你，胜过你自身的渴望。让你允许自己从天主那里得到祝福吧！

我认识的人大概都读过布鲁斯·魏肯生 (Bruce Wilkinson) 的畅销作品《雅比斯的祷告：扩张你的生命境界》(*The Prayer of Jabez*)。这本小书传达了令人精神振奋的讯息，即天主多么想要祝福我们，当我们祈求更多的祝福时，祂是何等快乐。

雅贝兹呼求了以色列的天主说：「若你真祝福，求你扩展我的疆域，求你常伸手扶助我，脱免灾难，不受痛苦。」天主就赏赐了他所求的。(编上 4:10)

魏肯生鼓励我们向天主请求祝福：「当我们向天主请求祝福时，不是为自己求得更多东西。我们呼求天主赐下无限的美善——那只有天主知道，只有祂能赐给我们的一切。」他解释说：「当你请求天主祝福你时，就是在为天主所渴望的事祈祷。突然间，来自天堂你抗拒不了的力量临于你，透过你来成就天主完美的旨意。」

先知性的祝福

有时天主的祝福是透过先知话来传递。新约告诉我们，先知性神恩是为了鼓励他人。如果世人了解耶稣多么愿意借着圣神的能力祝福祂的子民，就会有更多人寻求这项恩赐。主耶稣想要对我们的内心发言，肯定我们在祂内的身份。

先知性的祝福包含两个基本要点：首先，意识到是天主在说话。(以下我会举几个例子，当事人都知道是天主在说话。)其次，先知性的祝福深入人的内心。天主知道我的名字，祂知道我是谁，而且比任何人更了解我。我受到鼓励是因为天主说出我生命的意义与目的。

一位姊妹得到了先知性的祝福，并说「现在我确知祂认识我」，令我深受感动！

天主显示祂的爱和国度

某次研习会快结束时，一位弟兄分享了以下的见证：「我很希望爸爸开口叫我『儿子』，他却老是推说不自在，叫『我的孩子』比较习惯。但这对我很重要，所以我来参加研习会前再次请求他，他还是不愿叫我『儿子』。然后，那天晚上，我走到前面请求天主祝福我时，有位弟兄走过来，把他的手放在我头上。静默片刻后，他说：『我的儿子』他停了一下又说：『我的儿子。』接着缓慢慎重、不断重复地说：『我的儿子。』这个字眼穿透我的灵魂深处。我知道天主正在对我说话，祂正在向我显示祂是我的父亲，我是祂的儿子；祂充满了我内心

的空缺。」

在研习会的另一处，一位前来接受祝福的年轻人开始哭泣。他热爱足球，在球场上表现优异，获得许多称赞。但他心中有道很深的伤痕，因为他父亲从不看他比赛。他没有得到父亲完全的爱与接纳。当他出来领受祝福时，一位未曾谋面的弟兄对他说：「我看见一个图像，你在踢球，虽然你的父亲不曾看你比赛，但你天上的父亲希望你在那里。祂观赏你的每场球赛，祂引以为荣地看你踢球。祂不在乎别人的眼光，为你骄傲和大声喝彩，想让大家知道你是祂的儿子。祂的眼光只注视着你。祂在众人面前大喊：『这是我的儿子，请看我的儿子！』天父爱你！」这名年轻人眼泪溃堤，天主医治了他的心。

稍后，我为一位年轻神父祈祷。我的脑海中出现一幅图像，我向他描述说：「我看见一个男孩走在路上。你在这条路上走了很久，感到非常孤独。但天主一直在那里，祂走在你前面，呼喊你的名字，吸引你走向祂。你无法时时听见祂的声音，因此你靠着信德向前走。当你走在这条路上，道路变得越来越宽广。在这条逐渐变宽的道路上，我看见许多属灵的子女。这条路直接通往天国。我想，天主希望你，你将有許多属灵的子女，你要与他们分享永恒的生命。」

随后他跟我说：「你的话给我极大的鼓励，我的确有许多属灵的子女。我知道这幅图像是来自天主，因为我常害怕自己无法忠于天主。这图像说到我的心坎里了。」

天主认识我这个人

我从小就明白与他人相遇所产生的力量。四岁时，我相信有圣诞老人。但我不了解为什么银行里有一个、街上有一个、就连百货公司也有一个圣诞老人。有人告诉我，他们都是圣诞老人的助手，真正的圣诞老公公在纽约市的阿提曼百货公司才能看到。这一天终于到来了，爸爸带我和姊妹搭火车进城。我们先去爸爸的办公室，接着去看唯一的圣诞老公公。

我们排着队，转个弯就看见圣诞老公公坐在前方舞台的椅子上，我从来没有看过这么大的椅子。他看起来和我想象的一模一样。轮到我们的时候，圣诞老公公望着我们，并说「尼尔、瑞塔，到我这里来」，还让我们坐在他的大腿上。其他细节我都忘了，只记得回家后告诉妈妈说：「圣诞老公公知道我的名字吧！」多年后，我才知道原来是爸爸事先安排好的。但现在我更清楚一件事：全能的天主，宇宙万物的创造者，安置天上所有星辰，也数清我床垫上所有灰尘的天主，祂确实知道我的名字。

我与天主的一次个别相遇，发生在一九七一年。我前往密执安州安娜堡，参加天主圣言团体（Word of God community）的活动。数百人渴慕亲近耶稣、被圣神充满。我到那里是为了学习和领受祝福，最重要的是，我需要知道天主对我的生命有何旨意。当时有人宣布说：「聚会结束后，我们邀请的讲师会在祈祷室为需要的人祈祷。」我在脑海中列出需要讲师为我祈祷的项目，最后归纳为三个确切的意向。

客座讲师戴杂斯牧师（Leeland Davis）以先知性事工闻名，祈祷室里还来了两位全国知名的教会领袖，他们围坐成一圈等候开始。我不知道祈祷室通常会发生什么情况，只觉得自己在这二十人的圈子里无法躲藏。我在脑海中排练几次需要代祷的清单，如果要我在这几位备受尊敬的前辈面前分享，我可不希望自己说不出话来。

戴维斯牧师向一位弟兄谈到吸毒的问题，好像早就认识他一样。他劝诫这位弟兄跟随主，断绝这种罪恶的生活。他逐一谈话，好像对每个人的过往如数家珍。之后，他勉励大家，并提醒劝告其中一名团体领导者。

告一段落后，戴维斯牧师从他的老花眼镜看着我说：「神三度要我看着你，你被委以重任，祂要使用你把福音传给许许多多的人。」他讲了一些勉励的话，每一句都针对我脑海中列出的意向。戴维斯牧师说道：「但在你的生命中也有极大的恐惧。」他带领我做释放祈祷。我

领受了这趟密歇根之旅预期得到的祝福——不是从更深的恐惧中获得释放，也没有收到人生下一步该往哪走的确切方向，我所领受到的祝福是希望。

当天得到了希望，因为我明白天主对我说了话。这不是一般的鼓励，而是因为这些话确实来自天主。我知道「天主认识我」，正如戴维斯牧师所说的，祂对着我心中的三个请求说话。祂是天主，祂知道我的名字，祂认识我。祂说出我内心深处的事，那些我早已知道却不知如何表达的事。当我听到生命中的恐惧时，并不会感到尴尬，反而觉得轻松。天主对我的生命有特殊计划，我敌人的名字是恐惧。天主与我同在，祂与我一起走进祝福之中，如同耶肋米亚先知所描述的祝福：「我知道我对你们所怀的计划——上主的断语——是和平而不是灾祸的计划，令你们有前途，有希望。」（耶 29:11）

以这种力量祝福人，亦即使人有能力走上他生命的旅途，天主透过祂的仆人祝福了我。我领受了每个人需要的祝福：我的身份与天命获得了肯定。

有人夸赞你、对你说好话是一件好事。但如果有人对你讲的话语，为你的生命赋予力量，并回答了你内心迫切想知道的问题：「我是谁」及「我生命的意义为何」，这时祝福就来到了。

你的名字极为重要

在《圣经》里，一个人的名字表达了他的身份和天命。亚巴郎的意思是「众人之父」，当天主向他启示他的天命时，改了他的名字，从今以后他要称为亚巴辣罕，意即「万民之父」。西满被称为伯多禄，意思是「磐石」。雅各伯的字面意义是「抓住脚后跟」，表示雅各伯要奋力征服别人。当他与天主搏斗并祈求祝福时，天主改了他的名字，从此他的名字叫做以色列，意思是「他与天主搏斗」，指出了他一生及称为以色列的天主子民的祝福之源。

名字非常重要。我们为孩子命名前会先祈祷，每个孩子的名字对我们都有特殊意义。孩子过生日时，我们会告诉孩子这名字的意义和故事。现在，当我为他们做祝福祈祷时，他们名字的意义时常浮现在我的脑海中，因为名字的意义说明了他们是谁。

天主派遣天使去宣报确定祂爱子的名字叫耶稣，意思是「上主拯救」。在某些文化里，等孩子出生后才为他取名是很合理的，因为名字与一个人的身份有关。

在《依撒意亚先知书》中，天主向祂的人民说：「你不要害怕！因为我救赎了你，我以你的名字召叫了你，你是我的。」（依 43:1）天主对你的名字赋予意义和目的。名字代表你这个人，祂喜爱你的名字，祂喜欢说出你的名字。在你出生前，甚至在你父母讨论你的名字之前，祂已经知道你的名字了。

你的名字具有意义，你的生命给予你的名字意义。让天主向你说出你的名字吧！想一想你名字的意义，想一想「当天主在你母胎中缔结了你」（参咏 138:13），祂将你形塑成什么样的人？

尽管我们已体验到先知性的祝福，但这并非时常发生。我们最需要知道的是，天主常想跟我们谈谈我们在祂内的身份。如果我们问祂，祂就会发言。

请阅读并聆听天主藉达味王的《圣咏》所发出的声音：

我若说：愿黑暗把我笼罩，光明变成黑暗把我围包；但黑暗对你并不朦胧，黑夜与白昼一样光明，黑暗对于你无异光明。你造成了我的五脏六腑，你在我母胎中缔结了我。我赞美你，因我被造，惊奇神奥，你的工作，千奇万妙！我的生命，你全知晓。我何时在暗中构形，我何时在母胎造成，我的骨骸你全知情，我尚在母胎，祢已亲眼看见，世人的岁月尚未来到以前，都已全部记录于册表，都已全由你预先定好。天主，你的策略，对我何其深奥！你策略的总数又是何其繁浩！我若去计数，而它们多于沙粒；设若数到底，我仍同你在一起。（咏 138:11-18）

赋予生命旅程的力量

三十年前，我经历一段困难低潮，于是请某个弟兄为我祈祷。我将自己奉献给主，但交往四年的女友认为我们彼此不适合，决定分手另寻良人。为我祈祷的那位弟兄不认识我，他一开始就向我宣告：「天主能修补破碎的心。」透过这句话，天主激起我的注意力。我永远不会忘记接下来的话，一句来自《圣经》的劝告和指导，一句证明了天主在我痛苦当下依然祝福我的话，那就是「手扶着犁而往后看的，不适于天主的国」（路 9:62）。因此，我放下过去，满怀信心地向前走。三十年之后，我仍手扶着犁迈步向前。

天主想要闯入我们的生活，向我们启示祂是我们的父亲。祂想要肯定我们的身份和天命。如果我们想要有成功丰盛的生命，就必须领受天父的祝福。祝福是我们生命旅程中必要的食粮。

祈祷

在那些日子里，耶稣由加里肋亚纳匝肋来，在约旦河里受了若翰的洗。祂刚从水里上来，就看见天裂开了，圣神有如鸽子降在祂上面；又有声音从天上说：「你是我的爱子，我因你而喜悦。」（谷 1:9-11）

天父，感谢你派遣耶稣，引导踏上回到你那里的道路。我愿向你敞开心扉，将我的生命隐藏在基督内，求你祝福我的生命。当我与基督密切相连时，也能听见你对我说：「你是我钟爱的儿女，我因你而喜悦。」我在基督内领受了这个祝福，以及你所赐给我的各种灵性祝福。天父，感谢你在母胎中缔结了我，感谢你以我的名字召叫了我，并对我的未来有特殊的计划。你的工程千奇万妙。

原来我们是祂的化工，是在基督耶稣内受造的，为行天主所预备的各种善工，叫我们在这些善工中度日。（弗 2:10）

下一章，我们将讨论更深层次的「解开束缚」、获得自由的方法。让我们持续仰瞻天主，好能得到更多恩宠和知识。

第八章 保持自由，划向深处

不论何时，当你有了罪恶感，即使是故意地犯了罪、某种严重的罪，或经常重复做同样的错事，绝对不要让魔鬼欺骗你，使你灰心丧志。亲爱的弟兄姊妹，我希望每次的跌倒都能成为迈向更加成全的一小步。

——圣国柏(St Maximilian Kolbe)

必须随着释放祈祷改变

如果想要在自由与祝福中行走，就必须改变自己的想法和生活模式。这种改变建立在我们已经领受的自由上，但不是每个人都能彻底做到这种改变。

我直视德瑞克的眼睛，以这个问题挑战他：「你想要自由吗？」

他坚定地回答：「我要。」

我告诉他：「那么，请你说：『奉耶稣之名，我弃绝淫欲。』」他的脸部表情扭曲，并从椅子上起身，想要离开。我握住他的手，和他一起站起来，平静又坚定地重复说：「如果你想要得到自由，请弃绝淫欲。」他想说，却吐不出一个字来。我再次鼓励他：「你可以说：『我弃绝淫欲。』」他终于说出口了。我命令邪魔离开，他得到极大的释放。我们给他一些后续的劝导和警告，就让他回家。

德瑞克来找我们，因为他难以对妻子忠诚。他曾经跌倒犯错，现在又处于失足的危险边缘。在面谈过程中，我们发现他根本不认识他的父亲。进入青春期时，他的男性认同是从外面学的。他在女人堆里寻欢作乐时，才觉得自己最像一个男人。他承诺要过基督徒的生活，后来也结了婚。他的牧师要我来为他祈祷。那天，他从深度的怨恨与淫欲中获得释放，真是极大的胜利！

但令人失望的是，几个月之后，我发现德瑞克没有在自由中生活，而且与妻子分居了。德瑞克的生活并未采取必要的改变，因此无法在基督奥体(教会)内得到灵性上的支持。他不愿做出任何改变，自然而然就回到原来的生活方式。

记住，撒旦是盗贼与骗子

耶稣用撒种的比喻告诉我们，几种情况会使人失去撒在心中的真理之言：有些种子落在路旁，被飞鸟吃了；有些种子落在石头地里，因土壤不深而无法生根，太阳一出来就晒焦了；有些种子落在荆棘丛中，当荆棘长起来就枯死了。有些种子落在好土地里，结出了许多果实。耶稣这样解释比喻的意义：

凡听天国的话，而不了解的，那恶者就来把撒在他心里的夺去；这是指那撒在路旁的。那撒在石头地里的，即是指人听了话，立刻高兴接受；但在心里没有根，不能持久，一旦为这话发生了艰难和迫害，就立刻跌倒了。那撒在荆棘中的，即是指人听了话，却有世俗的焦虑和财富的迷惑，把话蒙住了，结不出果实。那撒在好地里的，即是指那听了话而了解的人，他当然结果实，有结一百倍的，有结六十倍的，有结三十倍的。(玛 13:19-23)

我们必须警觉敌人欺骗我们的方式，他掠夺天主给我们的恩赐，使种子不能落在好地里成长。或许德瑞克不了解天国的喜讯，因此天主的恩赐很快就被夺走了。如果撒旦没有用这种方式抢走德瑞克的恩赐，他也会尝试用其他方式去夺取，例如困难和迷惑。如果撒旦不能迅速偷走这恩赐，或许物欲和忧虑也会使他无法结出果实。我们必须设法成为一块好土地，

为使天主给予的恩赐能结出果实来。

保持自由的几点教导

我要分享卡尔的故事，并且从他的生命历程、我的服事，甚至我自己的生命经验中，提出关于保持自由的一些领悟和教导。

天主借着在卡尔身上作工，将释放带给其他人，但在卡尔的生命中，释放的效果并未持续。当卡尔还是小男孩时，曾遭到一位堂兄性侵，这个经验让他难以抗拒又厌恶，并对自己的性倾向产生困惑。「或许我就是这样吧！」这思想折磨他，使他认为自己注定是同性恋者。前青春期的记忆被魔鬼用来当作加油添醋的燃料。在男性面前的性冲动使他憎恨自己：「我痛恨我的生命。」他持续质疑这些性吸引究竟对他的生命有何意义，这打开了一扇门，使他陷入更深的依恋。

好消息是，卡尔的绝望带领他走向耶稣，并在耶稣身上找到了新生命。他曾经对未来感到绝望，他觉得自己被困住，认为自己总有一天会过着同性恋的生活。但他知道那种生活不会让他感到完整。从那时起，他拥抱十字架，愿意不惜代价地跟随耶稣。我曾经为他祈祷，他也得到短暂的自由，但随后他的诱惑变得更强烈。

我们第二次一起祈祷时，我以为已经做了更深入的祈祷而使他获得自由，但事实上并非如此。以下是我们的面谈：

「学习释放祈祷真的很奇妙，我看见人内心深处的转变，我的确也有了一些改变。你教导我的，我没有一样不同意。我想，症结是出在我身上。当你教导我释放祈祷时，我开始有了希望。我曾以为大概是过去某些时候出了问题、做错了什么。我大量阅读关于释放的书，这些书给我的印象是，只要发现问题的根源，一切都可得到治愈。但这使我陷入过度内省，感觉自己很糟糕。我有过几次类似的恶性循环：一开始，我觉得灵性充满、体会很深刻，使我满怀期望后续会发现什么意义，但到头来却只有失望。通常我会反省自己的过程出了什么问题，好能在未来有更棒的经验。但我常常半途而废，不想为自己的生活负起责任。当新的灵性经验的恩宠消耗殆尽后，我就骤下定论：『没有用，在基督内根本没有自由这回事，至少在我身上没有。』我变得愤世嫉俗。」

卡尔无法说出我教他的哪件事使他陷入内省；但他「可以」告诉我，我说的哪些事帮助他不至于陷入过度内省。我问他：「你何不从这点跟我谈一谈呢？」

他说：「或许是我心高气傲。」最后，他认定自己的状况是他「身体上的一根刺」（参格后 12:7），从此不再积极寻求让生命得到自由的机会。

有一段时间，这件事令我极为困惑。为了协助他进入释放祈祷的过程，我是否还能为他做更好的准备呢？我爱这个人，也希望他得到自由。但我必须将我的困惑放在十字架下，并提醒自己唯有天主才是释放者。离了他，我们什么也不能做（参若 15:5）。获得恩宠和自由的工程是一项奥秘。我的朋友是属于天主的，他的未来也在天主手中。

从好的一面来说，卡尔现在对于灵性经验比以前了解得更多，虽然他不再寻找新的经验，来取代他每天对「新鲜恩宠」的需要；他知道自己必须依靠信德前进，而不是凭眼前所见的一切。

以下是我学到保持自由的几个要点：

◆一、赢得一场战役，不代表赢了整场战争

每次收复的天国领地，你要去守护和捍卫。可能是一天、一周、六个月或为更久，你都

必须尽力守住。埋藏在地底下的地雷可能会爆炸。狙击手可能会在你毫无防备，开枪扫射。你也可能遇到敌人火力全开的攻击。

如果一群未受过训练的志愿兵，轻轻松松就赢得了战争中一场重要的战役，你能想像会发生什么事吗？他们可能误判战争局势；他们会变得骄傲，认为凭着自己的战术而赢得了战役。如此一来，他们终将失败。

如果胜利来得太容易，我们会受骗，以为赢得每次胜利都是轻而易举的，但事实上并非如此。

◆二、过度内省具有毁灭性

心灵内在医治的祈祷是请求天主将祂的爱，倾注到我们生命中先前封闭起来的地方。在我提出的这套祈祷模式中，心灵医治通常是在宣告宽恕或驱逐邪魔后，自然而然发生的。内在医治的祈祷，则特别发生在天主祝福的时刻，即肯定并宣告人的身分和天命。这类的祈祷，加上爱的关系的支持是非常重要的，能够增强人的力量，使他敞开心请求更多的帮助。有时候，医治与释放的相互影响是一体性的，诚如凯文的故事（详见第十五章）。

反之，过度内省是将注意力集中在自己身上，想要自我拯救。这是以自己为中心，而不是以耶稣为中心。卡尔的故事是一个很好的例子，看出魔鬼如何利用过度内省作为工具，来阻止我们在真自由中行走。

大约三十年前，我领受了极深的内在治愈，对我的生命影响很大。不久，我发现天主陆续向我揭露生命中越来越多的困难。我开始寻找关于自身思想或行为模式的问题根源。没过多久，我变得极度阴郁，没有人可以帮助我，我总是白费力气。我必须放下过度内省，而将目光转向耶稣。

释放心即拓展天国。耶稣是领袖，我们是祂的仆人，当我们追随祂时，祂会在我们生命中作主。我们只需要知道，意识到有问题时该怎么做。我们需要知道如何与祂合作。如果我们有一位灵性成熟的朋友、一个小团体、一位牧者，或一位辅导者与我们一起祈祷，帮助我们了解如何回应内心的状况，这些为我们都极有助益。要与能和你谈话，并且一起祈祷的人建立关系，度热爱生命与为耶稣服务的生活。

当一些困难或有害的思想及行为模式出现时，将它交给耶稣，再去找你的朋友或牧者。要避免过度内省和自怜的保护措施，就是去跟耶稣大声谈谈，而不是在脑海里胡思乱想。跟耶稣讲话有助于清楚厘清问题。有时候，在朋友的陪伴下向耶稣倾诉，比跟你的朋友直接谈论困难更好。当我与他人谈话，并发现有些事情不对劲时，我会停止谈话。让这人自己跟耶稣谈论这件事。这会驱逐自怜、自我辩护、推卸责任及对我的任何错误依赖。这样能够很快揭露出这人的意图是想要得到别人的注意或真正寻找耶稣。

◆三、骄傲是我们最大的敌人

不幸的是，骄傲只在犯下重大错误或捅出篓子才暴露出来。卡尔坦承他的骄傲阻止他继续与我谈话。

我知道这个困难，我的固执傲慢也让我自己吃了不少苦头。天主似乎愿意让祂深爱的人经历困难时刻——有时非常漫长——来消除祂的仆人想要带到战场上的骄傲。我很确定这点：我担心骄傲带来的后果，更甚于魔鬼攻击我的生命。但若没有天主的允许，魔鬼对我也无计可施。魔鬼唯一能得到的合法权力，都是我们现在或过去给祂的。因着原祖父母的罪，而打开了被魔鬼影响的门，也因着我们自己的罪过，而给了魔鬼权力。

◆四、释放是拓展天国

释放心灵的枷锁，远比从邪魔的束缚中得到释放的幅度更广。一旦与主耶稣有了深刻相遇的经验，魔鬼会立刻设法让人跌倒；不过我们深深与主相遇时，也预尝了将要来临的天国，在那里，所有的泪水将被擦干，安全与平静的感觉将充满我们。一般人与主相遇，或经历重大的医治、释放或更深的皈依时，普遍会这样想：「我的困难已经解决了。」可是如果没有灵性成熟的基督徒给予支持，这人可能会经历极大的失望。有些灵修书可能引人思考：「现在我得到答案了，我知道我需要什么，这次我一定会成功。」我们变成是寻找获得自由的公式，而不是与耶稣建立关系，想要逃避每天依靠耶稣的需要。我们想要获得自由，但又不想松开束缚，甚至逃避面对十字架。

即使从邪魔的枷锁中获得释放，移除了通往自由的障碍、阻挡和束缚，也不能消除生活中的十字架。痛苦是达致灵性成熟的途径。消除痛苦虽然是西方世界所追求的价值观，但痛苦是成为人的意义的一部分。灵性成熟指的是，即使感觉不好，也要保持忠信，明知道此生有困难试探，仍将它们视为大喜乐(参雅 1:2)。

在释放中，我们领受了恩赐：借着耶稣死而复活的德能，天主将我们从黑暗国度，移置到天主爱子的国度里。我们不可能避免十字架，藉着十字架，我们分享了祂的苦难。在第七章里，我曾引用《依撒意亚先知书》：「你不要害怕！因为我救赎了你，我以你的名字召叫了你，你是我的。」(依 43:1)这句话之后，天主承诺祂会在困难中与我们在一起，但祂不会完全消除困难：「当你由水中经过时，我必与你在一起；当你渡河时，河水不得淹没你；当你在火中走过时，你不致烙伤，火焰也烧不着你。」(依 43:2)

◆五、释放是持续的过程

释放时常与灵修高峰经验有关，尽管高峰经验不常发生。释放应该成为持续皈依过程的一部分，就是当我们追随主耶稣时，越来越将我们的生命降服于祂。悔改、宽恕、弃绝、行使权柄和祝福，都是我们作为天主子女所继承的部分产业。

不断加深的自由：珍娜的故事

当我们与天主一起合作为「保持自由」努力时，天主使我们在更深的层次上获得自由。在我的妻子珍娜的生命中，可以明显看到这点。

珍娜有多年的偏头痛，但很难找出头痛发作的模式。有时在我们到达度假地点的那一天发作，让她一连几天躺在床上。有时在我们参加灵修活动，如研习会之前发作；有时在家庭聚会，如感恩节之前发作。偏头痛似乎与压力有关，但我们找不出确切原因。珍娜的生活忙碌，而偏头痛可能随时发作，使得她一两天做不了事。

一九九六年，我们参加了释放祈祷培训研习会。第一讲结束后，珍娜看见一道光出现在眼前，这表示偏头痛要来了。我们立刻祈祷，珍娜坚决留下来，但半小时之后，她觉得快撑不下去了，她要回家休息。她在找我时，遇见一位参加过研习会的弟兄。

他说：「我们再做一次祈祷吧！」一分钟之后，他问道：「你的偏头痛多久了？」

「十五年。」

「十五年前发生过什么事？」

「当时婆婆与我们同住，曾因严重头痛而进了医院，差点儿死于脑膜炎。」

这位弟兄对这件事做了分辨，认为珍娜的生命从那一刻起，恐惧紧紧虏获住她。当她弃绝恐惧时，她蹲下来，留下了如释重负的眼泪。珍娜站起来时，她相信自己已经痊愈。她来到我面前，坚定地跟我说她得到痊愈了。之后一段时间，她完全不受偏头痛的干扰了。

七周后我们参加在费城举行的国际活动「聚在耶稣身旁三十天」(30 Days of Gathering Around Jesus) 时，珍娜的偏头痛再次发作。她真的很沮丧，觉得可能之前根本没有治愈，她心想：「或许这些都是我自己想的。」

我们的好朋友与她一起祈祷，鼓励她相信并宣告自己已经获得自由。珍娜抗拒这个建议，因为太多人告诉她要「说出并宣告」已得到医治。别人一次又一次告诉她，要相信自己获得治愈并向前走，结果让她将成功或失败的重担放到自己身上，而不是放在天主手里。这类的劝告常使她感到局促不安。

但这次却不一样，天主做了些事，让她知道偏头痛快要发作时，要先以奉耶稣之名的权柄来祈祷，而不是向头痛让步。随着珍娜的抵抗力逐渐增长，她想起了五年前具有先知神恩的弟兄鲍伯·琼斯 (Bob Jones) 告诉她天主将使用她从事释放事工。琼斯说：「你得到的恩赐，要帮助那些曾获得释放的人，保持自由。」珍娜目前正在接受培训。事情就是如此，她的起起伏伏与挣扎是一种学习机会，未来可以用来帮助他人。

好几次，珍娜分享自己被医治的见证后，她就开始偏头痛。我们学到了只要一头痛，就放下手边的事立刻祈祷，为珍娜获得医治而光荣天主。天主拿回了撒旦占领的地方，他必定心有不甘，想要抢夺回去。珍娜这次「相信」自己获得自由的原因，是基于天主做了一些事。

天主还要我们划向深处。有一次，在踏上福传之旅的前一天，我们其中一个儿子来找珍娜谈话。他劈头就说：「我不觉得你爱我，也不觉得你接受我。你表现出自己都是对的，而我都是错的，仿佛你比我更好、更优越。」珍娜感到很受伤。尽管她觉得儿子的表达方式不恰当，并且夸大其词，但她却看到事实。多年前，主耶稣曾指出她有优越感的问题。珍娜以为已经处理好了，但显然还没有。现在问题暴露出来，令她痛苦不已。她来找我一起祈祷之前，已经哭了好久。

我专心聆听，接着问她这件事与她童年的记忆是否有关。她谈到被朋友拒绝，与父亲和兄弟之间争斗的事，使她感到极为害怕。多年前我们曾为这些事祈祷，珍娜不了解这些陈年往事为何再次出现。(要留意的是，她没有刻意去挖这件事，或以不健康的方式过度内省，只是旧事再度浮现而已。)

这次我们为她内心更深处、造成恐惧的根源祈祷，珍娜就不再受偏头痛所扰了。这次的祈祷犹如拿一根钉子把偏头痛钉在棺木里。导致偏头痛的原因不是压力，而是隐藏在压力下的恐惧；这恐惧源自害怕失控的情况，相似于她童年感到害怕的经验。

为下一代负起责任

思想模式及与这模式相关的邪魔会代代相传，在我们生命中赢得的胜利不仅能帮助我们，也能帮助我们的下一代。我们的突破对别人是祝福的来源，尤其是对我们的子女。

借着父母的信、望、爱三德，和他们结出的圣神果实，使我们获得祝福。同样的，父母生命中受到邪魔束缚的地方和影响，也会来到我们身上。受到恐惧、忧郁、绝望、法律主义或骄傲的束缚，会影响子女成长的环境氛围。当我们追溯父母或前几世代祖先的灵性枷锁时，往往会找到有用的线索来帮助我们突破这些束缚。单单在这些方面击破邪魔的力量是不够的。我们还要为自己响应这些模式的方式、如何让敌人合法住下来，负起完全的责任，并开始按照天国的原则生活。

我的儿子若瑟像珍娜一样，也与恐惧奋战，同样也有偏头痛的毛病。当我们获得内心自由时，我们的改变也为亲人开启了一扇门。但若瑟对恐惧的回应与珍娜的方式极为不同。他

必须发现并克服魔鬼对他生命的诡计。他要我跟大家分享他学到的宝贵经验，好帮助其他人学习如何负起责任，达致获得在基督内的自由。

若瑟是我们家老四，他真是天主恩赐的宝贝。在成长过程中，他很乖巧可爱，而使我们忽略了敌人可能对他策划的诡计。因为若瑟一向表现「良好」，他学会了如何装「好」，即使他的心渐渐远离我们和主耶稣。我们完全没料到，他十三岁时开始逃学。

若瑟在七年级时出现偏头痛，请假好几天在家，无法去上课，而且他的课业也遇到困难。我猜他大概刷新了迟到与缺席的纪录。我们带他看遍了各种专家，也不断为他祈祷。珍娜已经摆脱头痛之苦，但我们不明白为何若瑟无法摆脱。我们为若瑟祈祷能从恐惧中获得释放，实际上，我们为抵抗每一种恐惧祈祷。但我们却不知道他正在酗酒和喝药，我们不知道若瑟也许不想获得自由。我们以为他的情绪起伏过大，纯粹是因为踏入青春期、病痛和社交适应方面的问题。我们没有考虑到酒精与大麻的影响。

若瑟升上九年级时，我们接到一通警察局的电话，他们扣留了我们家醉醺醺的小儿子。这件事开启了我们的眼目，注意到这是若瑟生命转变的契机。几个月之后，借着青年生命团体（Youth Life group）的帮助，他将自己的生命奉献给耶稣。有六个月的期间，他头痛不再发作。接着，他学习在自由中行走。但这过程花了多年的时间。

若瑟进入大学一年级时，我开车送他去学校，在路途上他与我分享了他对过往生命旅程的看法：

「国中时，我向敌人敞开了大门，借着头痛来逃避现实。我想要躲起来，在自己的房间里睡觉，不去面对学业和社交场合带给我的压力。头痛是真的，但我给予它更大的权力。当然，我那时还不了解这点，只是依循这种模式生活。我感到沮丧和寂寞，似乎无人能够了解我，酒精和大麻只不过是另一种逃避的途径。后来当我遇见主耶稣时，就不再需要逃避了。我进入了新的世界，我从奴役中获得了释放。我陶醉在与天主的关系中，深深地爱着他。

日子继续过下去，我明白世界没有改变，我仍想生活在罪恶中。当我想要逃避时，我的偏头痛又回来了。

事情是这样的，我会熬夜晚睡，或看一些不好的电视节目；我随着自己的罪性跌倒。隔天早上醒来时，我就会头痛，因为我不想面对自己的罪，不想面对我自己。我怎能去上学？别人认为我是基督徒，但我的生活却不是这回事！我不想成为伪君子，却也不想依靠天主的慈悲。

我的骄傲使我只想要靠自己成为好人，不愿去依靠慈悲的天主。当我跌倒时，我只想到自己是个大罪人，想与天主保持距离。我害怕面对真实的自己和真实的天主。我害怕这世界、害怕我自己，怯于面对生活上的挑战。」

若瑟弃绝他的恐惧，并转向主耶稣。有段期间他觉得如释重担，但后来又回到原来的模式。他需要成长，需要更深入地了解他的灵性状态和天主的爱。天主仁慈地安排其他人来帮助他，通常孩子最后才会去向父母求助。

若瑟需要学习不再生活在谎言中。他学到了两个要点：

一、他需要出去运动，并多到户外活动，不向头痛欲裂带来的压迫感妥协。他还需要采取行动，如去上学、去工作或负起责任，来抵抗「逃避」的念头。

二、他需要暂停正在做的事，祈祷并牢记：「我了解这谎言，现在我有选择的权利，我弃绝这谎言。」

「做了这些行动之后，有时我的头痛会消失，不然我就接受它的出现。在我状况最好的时候，头痛或不头痛都不会困扰我，我做自己应该做的事，我觉得这样很好。我仍然会头痛，但次数已经减少许多。区别在于我几乎不需要多想，就可运用上述的过程。我觉得自己在重新调整心思念虑的过程中，看到了问题形成的开端。」

学习新回应方式的这个过，可适用于若瑟的一生。他承认这样的挣扎帮助他与主耶稣

建立关系。若瑟对自己经历的一切心怀感激，因为他更认识了自己，并学到了认出撒旦使他堕入歧途的诡计。

若瑟和我们每个人一样，都需要对自己的生命负责。即使邪魔束缚了他或是受到历代祖先传承下来的影响，他应该负起的责任不增也不减，该承担的就得承担。我们每个人都为自己在自由中行走，负起责任。

若瑟学到的经验:获得更大的胜利

耶稣警告我们，如果邪魔从人身上出去，回来时发现屋内依然空荡荡，牠可能带其他邪魔一起入住。这人的情况会变得比从前更糟，就像这章一开始我提到不愿再悔改的德瑞克的例子。

但当我们努力跟随耶稣时，每次跌倒都能成为更大的胜利。跌倒、再站起来的过程，使真诚的基督徒生活变得更加坚定和认真，也能使我们更加谦逊，接受自己的软弱并依靠天主。

很多时候，「跌倒」是出于没有得到别人的支持，以及缺少在自由中行走所需的教导。如果若瑟年轻时没有得到一些人的鼓励与帮忙，我怀疑他今天能否继续在自由中行走，我非常感谢天主安排了一群前辈来援助他。

如果压迫感再度出现，很容易使人陷入混乱，而无法清醒思考。一位姊妹在经历一次跌倒后，她就不再去教堂了。她觉得自己失败了，所以决定放弃。失望与沮丧又出现了，幸好有一位朋友陪伴她，让她重新走在自由的道路上。她的失败转为胜利，并学到了更多。

我们都需要朋友，一位认识我们又认识真理的朋友，一位我们能坦诚以对，一起生活在光明中的朋友。如果你还没有这样的朋友，祈求天主赐给你一位。牧者和辅导者常常取代了以基督为中心的坚定友谊。但如果他们的角色是友谊的支持，而不是取代耶稣的地位，这样会更好。

认识你的弱点

我们获得释放的那些地方仍然脆弱不堪，还需要继续强化。我们需要不断地汲取天主的力量，需要努力抵抗旧有的思想与响应的模式。我们借着更新心思意念，进而改变自己(参罗 12:2)。

知道你的弱点并清楚了解撒旦对你生命的诡计，是一种恩赐。一旦充满了真理及天主的奇妙恩宠，当自己处在孤单寂寞时，就不会那么容易走回头路，回到往昔不健康的「老朋友」那里去寻求安慰。

责任

许多人想要像小孩一样不要长大。在天主面前，我们永远都是孩子，依靠他，信赖他的照顾和供应。身为天主的子女，我们已经与基督连结在一起，我们拥有他赐予我们的权柄。在他内，我们拥有为自己生命负起责任的一切所需。

《默示录》告诉我们天堂里的圣人如何战胜了撒旦，并领受了救恩：

那时，我听见天上有大声音说：「如今我们的天主获得了胜利、权能和国度，也显示了他基督的权柄，因为那日夜在我们的天主前，控告我们弟兄的控告者，已被摔下去了。他们

赖羔羊的血和他们作证的话,得胜了那条龙,因为他们情愿牺牲自己的性命死了。](默12:10、11)

他们以羔羊的血和作证的话战胜了撒旦——这位控告者。他们的话与羔羊的牺牲连结在一起,他们以自己的生命宣示了什么是真实的。他们为自己所领受的负起责任,而我们每个人也应该如此

生活在天主给予保护的自由中

天主为了保护我们,设定了一些健康的模式:教会生活、家庭生活、文化习俗、法律和政府等,以维护道德标准。有时候,我们完全忽略了天主的恩赐,认为这些保护是理所当然的,而未能加以善用。有时候我们没有领受天主所要提供给我们的一切,是因为在教会内亟需革新。

我们所处的情况就如同旧约时代回到耶路撒冷的乃赫米雅。他发现城墙已倒塌,而重建城墙却是危险、困难又耗时的工程。在这段国力衰弱疲乏的时期,敌人可能随时进攻。乃赫米雅部署士兵日夜看守,一半士兵修建城墙,一半士兵担任守卫。搬运建材者还要一手拿着武器。

最令人困扰的问题是,敌人看起来与自己人无异;敌人就是那些在流放期间,留在耶路撒冷城并与外族通婚的犹太人。他们将自己以色列子民的信仰混合异民的偶像崇拜,在信仰上妥协。这些是我们的敌人熟悉且善用的招数,我们需要警醒和防守。但最重要的是从长远来看,我们正在建立能保护和带给我们家庭生活安全的生活模式。

我们无法重建教会或社会,但在我们自己方面,可以尽一分力量对自己的生活负起完全的责任。每个人都需要一个策略,好能在天主的祝福下生活。为了在自由中行走,我们需要改变有害的行为模式,承认我们容易犯罪,并依靠天主。每日藉着祈祷、阅读《圣经》与爱德服务。加深我们与主耶稣的关系。我们每个人都需要找到互相扶持的健康关系,这些关系能让我们自由地承认自己的弱点,并肯定自己真实的身分。当我们拒绝谎言、在我们真正身分和天命的认识上成长时,我们就能坚信天主是信实的。

我深信,在你们内开始这美好工作的那位,必予以完成,直到耶稣基督的日子。(斐1:6)

祈祷

为此,我可爱的……你们要怀着恐惧战栗,努力成就你们得救的事,因为是天主在你们内工作,使你们愿意,并使你们力行,为成就他的善意。(斐2:12、13)

主啊,感谢你赐给我的自由,让我立刻看清魔鬼想要抢夺这项恩赐的诡计。当我全心信靠你时,求你帮助我做我需要做的,你将完成你在我身上开始的工程。

我们切望他将来还要施救。(参格后1:10)

现在,让我们想想如何将自己领受的恩赐给予别人。

第九章、把饼给朋友

谁真正遇到了基督，不可能只为自己保留，而应是宣扬基督。

——圣若望保禄二世·(二〇〇一年普世传教节文告)

把饼拿给耶稣

有一个男孩每天和群众一起跟随耶稣，他总是设法钻到最前头去。当耶稣触摸并医治民众时，男孩看见他眼神流露的爱，希望有一天耶稣也能触摸他，拍拍他的肩膀。男孩很爱听耶稣讲故事，靠近耶稣时，他感觉到无比安全与自由。

男孩心里想着：「我长大后，要像耶稣一样。」他注意到每位门徒的个性都不同。他尤其喜欢安德肋，这位门徒比其他人沉默，但常常留意耶稣和祂的需要。他想象自己也能成为耶稣的门徒，像安德肋一样。

某天下午，群众聚集在山上听耶稣讲道。男孩跑到前面，正好看见耶稣望着眼前的群众，他听见耶稣对斐理伯说：「我们从哪里买饼给这些人吃呢？」(若 6: 5) 斐理伯不知所措地回答：「以八个月工资(二百块德纳)买的饼，也不够每人分得一小块呀！」(参若 6: 7) 男孩从未听过门徒这样回答耶稣。耶稣蹲在地上画东西，静静等待。门徒慢慢退后，男孩注视着师傅，心想耶稣如此安静，肯定有什么大事即将发生。

在静默中，男孩心中想着：「拿给耶稣吧！」他的心跳加快，「拿给耶稣吧！」我只有五个饼和几条鱼。「拿给耶稣吧！」其实他不需要我的食物，这一点食物有什么用呢？「拿给耶稣吧！」

「安德肋先生，打扰了，我有一些食物，想要给耶稣。」

安德肋注视着男孩说：「跟我来。」他们一起走到耶稣面前，男孩不曾如此靠近耶稣他感到自己有些怯懦、害怕又兴奋。他想到：「有些人认为他就是默西亚……」耶稣抬起头来，男孩的思绪被打断了。安德肋向耶稣说：「这里有一个儿童，他有五个大麦饼和两条鱼；但是为这么多的人，这算得什么？」(若 6: 9)

耶稣对着男孩微笑，他似乎正等着他，彷彿他送来的饼和鱼是最美好的礼物。

耶稣与男孩一起坐下，看着眼前的数千群众。有些人在相互推挤，有些人似乎很不安，他们带着许多生命创伤来到这里，希望不会再次失望而归。有些人兴高采烈地说：「这一定是那一位了。」当男孩与耶稣一起看着这些群众时，他内心感到深度的平安。似乎不寻常的事要发生了。以新的眼光来看这群人，他们竟然如此美好！

耶稣拿起男孩的午餐，向天主祝谢，再分给五千位群众。男孩不知为何，竟然哭了起来。当他长大后，再次打从心底体会到耶稣的怜悯时，他会了解这些眼泪的意义。

群众填饱肚子了，耶稣吩咐门徒将剩余的食物收拾起来。「他们就有人吃后所剩的五个大麦饼的碎块，收集起来，装满了十二筐。」(若 6: 13) 耶稣借着祂的能力，将男孩乐意拿出的微薄午餐，转变成喂饱所有人的食物。

男孩只有几个饼，当他把食物交给耶稣时，天主就能加以运用。也许你觉得天主没有给你很多东西，仅仅足够维持所需而已；也许天主将足够的爱倾注在你心中，使你想要与别人分享。无论如何，如果你将自己的「饼和鱼」拿给耶稣，你认为他会用这些食物做什么呢？简而言之，他会把食物转变为促进天国的发展。他能够也愿意把我们卑微的礼物——甚至是我们痛苦的伤痕——转变为对他人的怜悯。

向给予者学习

梅莉莎说：「有个跟我一起工作的女孩，我想你能够帮助她。」

梅莉莎刚从大学毕业，负责一所高中对外推广的工作。我与梅莉莎相识多年，但我们从未谈过释放祈祷的事。我问：「她怎么了？」

梅莉莎说：「她曾承跟随基督，但在保持贞洁方面遇到很多困难。她跟我分享了一些生命中的深度问题，我不知道怎么处理。」

我问道：「你认为她想要得到心灵的自由吗？」

她说：「没错。」

我进一步试探地问：「你认为她准备好诚实面对了吗？」

「是的。」她说。

我告诉她：「我认为你与她一起祈祷，对她有益，也十分有意义。我们非常乐意为她祈祷，我希望你也在场。了解我们如何为别人祈祷吗？」

她回答：「我大概知道，因为洁米，你还记得她吗？」梅莉莎解释洁米做见证时都会提

「几个月前我和洁米参加祈祷聚会，她用你们的方式为她的朋友罗拉祈祷，希望能让罗拉宽恕别人并弃绝某些东西。祈祷的过程和结果令我深受感动。后来罗拉与父亲的关系大有进展。罗拉复学继续大二的学业时，父亲十分舍不得她离家求学，还难过地说：『罗拉，我觉得好像才刚开始认识你。』」

洁米从未受过训练，没有学习为他人做释放祈祷的教导。但因为经历过按一般步骤进行的释放祈祷，她凭自己的经验了解所发生的一切，即使我并未向她提过任何关于邪魔或释放的事。她有饼可以分享给她的朋友。

许多人正等待帮助

两年前在东欧的那次服事，我们原本希望能为保禄祈祷。但我们赶搭飞机的时间紧迫，来不及为他祈祷。这次有机会回去办研习会，我们决定要保留时间给他。

保禄将自己奉献给主耶稣好几年了。他会弹吉他，喜欢带领众人敬拜赞美天主。他是一个谦逊、充满仁慈又有爱心的人。他将生命奉献给耶稣之前，曾加入摇滚乐团，每周与不同的女孩发生性行为。因为其中几个女孩的缘故，他接触了秘术。

在婚姻生活中，他是忠信和深爱妻子的丈夫，但他觉得与太太的性生活不大对劲。保禄向我们敞开心，分享早年参加摇滚乐团前，经验到的伤害与排斥。我们按照本书中提到的过程带领他。当我们祈祷时，似乎沉重的压力已从他身上移除了，他深吸了一口气，好像第一次呼吸到新鲜空气。

像许多人一样，保禄调整了生活模式，真诚地接纳在耳边不断呢喃关于陈年往事的罪恶感与谴责声，这些事早已得到天主的宽恕，并埋葬在基督内了。近几年来，他将自己沉浸在天主圣言内，倾听基督的声音，那些耳边低语已越来越微弱，但并未完全消失。我们现在与保禄一起喜悦！因为邪魔入侵他内的通道已暴露出来且被关闭，邪魔的力量已经破除了。

但我们结束这次在东欧的服事之后，留下一个问题：为何在这两年中，保禄没有得到他所需要的帮助？为何没有人帮助他一起经历基督内的释放？为何他要等待那么久？法利塞人批评耶稣在安息日治病，耶稣的回答使那些等待医治的人备受安慰：「这个女人原是亚巴郎的女儿，她被撒旦缠住已经有十八年了，安息日这一天，就不该解开她的束缚吗？」（路 13：16）得到释放的人，往往就是释放别人的工具。

谁？我吗？

当别人告诉我，觉得自己太糟糕而不适合做见证，不配得与其他人一起祈祷，我会以《圣经》中玛利亚·玛达肋纳的故事提醒他们，耶稣从她身上驱逐过七个魔鬼。她从得到释放那天，就像门徒一样跟随耶稣。

我觉得她是一位注视耶稣的女性，但她从未忘记被魔鬼束缚是多么痛苦。当她将自己痛苦的过去交给耶稣时，她让耶稣运用这痛苦来软化她的心。因此这位站在十字架下的女性，为自己也为耶稣的门徒失去敬爱的师傅伤心哭泣。在复活的故事中，她扮演了关键的角色。

圣史若望记载的复活故事中，叙述玛利亚·玛达肋纳在黎明前跑到安放耶稣的坟墓，发现大石头已经移开，耶稣的遗体也不见了。「怎么会这样呢？」她问道。她悲痛地跑到伯多路和若望那里，告诉他们「有人」把耶稣的遗体搬走了。两位门徒来到坟墓前，证实坟墓已空，便走了，留下玛利亚·玛达肋纳。她再次独自在那里哭泣。之后她看见两位天使，他们问她为何哭泣，她回答说「有人」把她的主偷走了。突然间，她转身看见耶稣，但她却没有认出那是耶稣，还以为是园丁。耶稣也问她为何哭泣。之后，耶稣叫她的名字：「玛利亚。」在耶稣叫她名字的那一刻，耶稣显示了自己，她的心被打开了，看见自己心爱的主。

《若望福音》第二十章描绘了这非比寻常的一幕。刚复活的耶稣正要回到天父那里去，那时他听见有人在哭泣，看见有人万分焦急地寻找他，她的心已经碎了。由于爱，耶稣选择先到她面前来。耶稣降福她，并赋予她一项使命：「你别拉住我不放，因为我还没有升到父那里；你到我的弟兄那里去，告诉他们：我升到我的父和你们的父那里去，升到我的天主和你们的天主那里去。」（若 20：17）

耶稣给她的降福是什么呢？耶稣告诉她，他要回到「我的父和你们的父」那里去。这使得玛利亚·玛达肋纳成为祂的姊妹，成为家祂庭的成员。那么，耶稣给她的使命是什么呢？耶稣曾从玛利亚·玛达肋纳身上驱逐七个魔鬼，她很荣幸地成为第一个宣称「我看见了主」的人。尽管她犯过大罪，她却是第一位见证复活耶稣的人，与她的弟兄分享基督王国的胜利。

伤痛转化为怜悯事工

见证医治和释放的人往往只说了故事的结尾，即天主显示他的爱、触摸与医治的前一刻。这些见证给受苦者带来希望，但对于得到释放前的预备过程却提得不多。天主通常会运用一段时期，来准备人领受自由释放。当我为别人祈祷时，我特别注意他们的信德和他们与天主恩宠合作时的挣扎，因为这些带领他们接近自由国度的边界。

在第七章中，我叙述了一九七一年在密执安州安娜堡的祈祷会，天主如何借着戴维斯牧师的手祝福了我。戴维斯牧师清楚说出并确认我内心渴望已久的祝福。他也揭露我的一个敌人是「恐惧」。我从小就生活在那种恐惧中，它影响了我表达自我的能力。在学校，我从不举手或主动回答问题。我被贴上害羞的标签，我痛恨这个词。我想要打破这个囚禁我的监狱，但我大部分青春时光却是不断在自我洗脑：「我就是这么有限的人，没关系啊！」同时，我又借着酗酒和参加派对来逃避痛苦。

戴维斯牧师对我说了先知话后的几个月里，我寻求医治。我知道恐惧紧抓住我的生命不放，我不知道它来自何处，或者应该做些什么，于是常常这样祈祷：「主啊，请医治我吧！」

我请表哥麦克，司甘郎神父为我祈祷（当时我二十多岁）。为我祈祷前，他问了我几个问题：「谈谈你成长阶段与家人的关系吧！」

我回答：「我与妈妈和姊妹的关系不大好。」

他问道：「与父亲的关系呢？」

我回答：「我没有什么不好的记忆。」我知道他正试着找出需要医治和宽恕的旧伤。「我想，我要宽恕我的妈妈和姊妹」

他为我所祷，但对我的生活起不了什么改变。

在他为我祈祷后的几个月，我感到一股极大的哀伤涌现，似乎揭露了我心中很深的渴望与空虚。某个周末，一位牧者来我的宿舍探访。他一直谈论天主是一位父亲。我意识到自己并未将天主视为父亲，这个认知使我察觉自己的问题可能出在哪里。

我很愚蠢地在内心辩驳，天父只是第二个好的。我认识耶稣，我知道圣神是耶稣的神，他是通往父的道路，我还需要什么呢？我已经领受了耶稣的神，不是吗？我尝试掩饰已经暴露的一切，但太迟了，事实就是「我不认识天父」。更糟糕的是，我的问题根源正是来自我与父亲的关系。

我对父亲没有负面的记忆，更好说是早已淡忘了。父亲酗酒使我们父子感情疏离，而他为了工作常不在我身边。他的父亲(我的祖父)在他两岁时，就去世了，因此他无法给我未曾得到的父爱。

因着哀伤与绝望，我开了四小时的车去见表哥麦克，司甘郎神父，请他再次为我祈祷。这一次，他祈求天主的爱充满我所缺乏的每个部分。当我领受到那份爱的时候，耶稣让我看见天父，我也领受了天父的祝福。我认为自己被家人抛弃的想法暴露出来了。天主除掉了这个谎言，将「我是被爱的」这个真理放在我心中。我得到了新的能力，可以表达自己和说话的能力，连我身边的人也察觉到了。天主的爱不仅是一种观念，更是实际的且能改变生命。

天主触动我，给予我新的能力去爱别人。他将我未曾希望和期待的赐给了我。我们在《厄弗所书》中读到：「他带领俘虏，升上高天，且把恩惠赐予人。」(弗 4: 8) 耶稣让我这名俘虏获得自由，并赐给我恩惠，藉着他在我内的爱的力量，使我能够去爱别人，可以帮助别人领受我所得到的。

十五年之后，在温约翰(John Wimber)带领的一个研习会上，将我领受的医治祈祷进到更深一层的释放祈祷。多年来，我一直怀疑自己需要释放祈祷，我得到了许多医治，但我知道自己需要被天主的爱更深地碰触。

在最后一天，我与一位从事释放事工的人谈话，他建议我们一起祈祷。他坐在桌子的另一端，请求主耶稣触动我。然后，他说：「你感觉到了吗？」这是我第一次察觉到，某些属于我一部分的东西，属于我个性上一部分的东西，原来不是真正的我。

没错，它们确实是我极为熟悉的东西，好像是我认识一辈子的同伴。这些东西现在不再隐藏，压在我胸口上的沉重之物暴露出来了。这位牧者似乎透视了我的灵魂，开口问道：「你感觉到什么？」

我脑海浮现学校教室里的画面：「我一年级时，有些事发生了。」

他问：「发生了什么事？」我不假思索地说出脑海中浮现的事：「我在全班同学面前被羞辱。」他鼓励我宽恕那位老师。

我说：「奉耶稣之名，我宽恕羞辱我的老师。」

之后他说：「奉耶稣之名，我命令拒绝之魔离开你。」压在我胸口上的重担被提升到我的头部，之后离开了。我自由了。随着被拒绝的魔鬼离开后，害怕被拒绝的魔鬼也跟着离去了。现在我知道我敌人的名字，我可以抵抗在我内形成的习惯与思想模式。

接下来是一段恩宠的时期。当我为别人祈祷时，多了新的勇气和胆量，我看见许多人脱离邪魔的影响而获得释放。我学到主耶稣的怜悯哭泣是为了什么，我试着去聆听而不判断，去同理而无需答案。我也学到为别人指出耶稣的方向，他是生命中一切疑问的答案。我仍然有许多要学习和克服的困难，但藉着天主透过我所做的事，证实了他在我身上成就的一切。

儿女的饼

领受祝福就是接受生命旅程中的饼，凡是领受这种祝福的人，便有殊荣去为他们的朋友寻求祝福。

我在《马尔谷福音》第七章描述的治愈故事中，找到极佳的启发。一位非犹太籍的妇女为了附魔的女儿，跪在耶稣面前，求他驱逐女儿身上的邪魔。

你可以想象这位母亲的痛苦，看见女儿处于无法控制的万分痛苦，可能是魔鬼在她身上现形的标记。或许这名心急的母亲带着女儿四处奔走，向那些答应帮忙的人求助，却只落得失望。之后，她听到关于耶稣的事，因此挤进耶稣拜访的那户人家。

耶稣知道她的真正需要，却有不寻常的回应。他说：「应先让儿女们吃饱，因为拿儿女的饼扔给小狗是不对的。」耶稣将「从邪魔影响下释放出来」比喻为「儿女的饼」，释放似乎特别专属于天主的儿女。尽管我们知道耶稣首先被派遣到与天主订立盟约的儿女那里，但他的回答仍令我们觉得有点反常和费解。犹太人用鄙视的词汇称外邦人为狗，这位外邦妇女很可能因被冒犯而动怒，但她没有生气，大概是因为耶稣的声调及脸上的表情并没有表达轻视之意。耶稣提出她不能从犹太人的默西亚领受恩宠与得到医治的原因。但她身处绝望的情况，使她低声下气地继续祈求。

她的回应是什么呢？现在不是顾自己面子的时候，而是要营救自己的宝贝女儿啊！她谦逊自下地向耶稣说：「主，是啊！可是小狗在桌子底下，也可吃孩子们的碎屑呢！」耶稣告诉她，凭着她充满信德的回答，她可以安心转身回家了，「魔鬼已从你女儿身上出去了。」

多么有信德的妇女啊！为了他人能得到释放而乞求耶稣。这位妇女就是她女儿需要的代祷者。

旅途上的饼

领受了我们等待许久的东西，仿佛是已走到旅途的终点。其实，这仅仅是开始而已。如同洁米，我们能给予，是因为我们已经领受。她好比把鱼和饼拿给耶稣的男孩，直到她把所领受的给予别人，才彻底明了给予的真正意义。

玛利亚·玛达肋纳坚持不走，直到她遇见心爱的主。最后，耶稣告诉她，去告诉别人她所领受的好消息。她一辈子都在为这好消息做见证：「我看见了主。」当我们被主耶稣的怜悯触碰时，我们的旅程再度展开。

像那位祈求耶稣治愈附魔女儿的母亲，我们不能停止敲门，我们要不断地呼求，直到我们有饼可以给自己的家人和朋友。释放就是儿女的饼。天主要借着你的工作，将释放带给你所爱的人。

祈祷

我若能说人间的语言，和能说天使的语言；但我若没有爱，我就成了个发声的锣，或发响的钹。我若有先知之恩，又明白一切奥秘和各种知识；我若有全备的信心，甚至能移山；但我若没有爱，我什么也不算。我若把我所有的财产全施舍了，我若舍身投火被焚；但我若没有爱，为我毫无益处。(格前 13: 1-3)

父啊，感谢你在圣子内赐给我通往自由的多把钥匙。你的爱使我获得自由，我要作你的门徒，成为你爱别人的工具。你在我身上倾流的爱，的确使我获得释放自由，这是最后一把钥匙。主啊，求你赐给我爱的恩赐。

爱就是法律的成全。(罗 13: 10)

第二部 帮助朋友

第十章、帮助他人发挥能力

对于自己的身分及要往何处去，得到了内在的具体图像及愿景，就能向外伸展、发挥能力，去做上主的英勇伟业。

——柯瑞格·希尔·美国牧师

我们应该在一般教会生活中恢复释放祈祷，教会内还有许多地方缺少释放祈祷的立足之地；这种祈祷不该只限定用在那些遭受严重束缚，以及魔鬼明显现形的人身上。

我在一份地方报纸上读到题为〈没有驱魔这回事〉的一篇文章。一九九六年，圣德兰修女（St. Teresa Calcutta）住院时，似乎受到邪魔的干扰，主教派遣一位神父去为她念驱魔祷文，报导这样说，「神父诵念了驱魔祷文，驱逐邪魔」，当晚她睡得很安稳！

许多教会领导者给予为「附魔者」行驱魔礼合法地位，却不容许奉耶稣之名的权柄，为遭受邪魔干扰的天主子女做简单的释放祈祷，圣德兰修女的例子是一则具报导价值的新闻，因为许多人习惯于直接处理邪魔的议题。因此，我祈求能为释放事工找到适当的语言和空间，让这种祈祷得以在一般教会生活中推展。

在基础上建造

我在第一部提出了耶稣释放俘虏时，我们应该如何与祂合作的基本原则，总结如下：

- 因着耶稣，我们拥有希望，并能向祂祈求所需的恩赐。
- 耶稣是我们的希望，祂是我们的救主。
- 耶稣从罪恶中、从撒旦摧毁生命的诡计中拯救我们。
- 耶稣让我们看到自己的内心，使我们悔改。
- 耶稣赏赐力量，使我们有能力去宽恕他人及弃绝敌人影响我们之处。
- 奉耶稣之名，我们有权柄去制胜魔鬼。
- 天主愿意祝福我们，祂指引我们认识真实的自我，进而实现个人的天命。

我们领受的使命，包括守住我们的领地，并坚定维护我们获得的自由。天主的恩赐是什么呢？是富有同情心地付出时间、金钱等代价为别人服务。我们所领受的，就是我们必须给予别人的。如果你体会到这些原则蕴含的真理，你就有东西可以给予别人。

当我们的自由不断增加时，也可以找到自己的恩赐和能力去服务他人。我们得到释放的过程就是一项见证，是一件可以送给人的礼物。

当天主的爱倾注在我们心中，当我们领受了「儿女的饼」（谷 7：27），我们会祈求天主让其他人也能领受同样的饼。

你们当中有些人将和朋友一起祈祷，将看见他们也领受你所得到的祝福。你们当中有些人像我以前一样，当门打开时，便开始为天主从事释放事工。

本书的第二部将协助你帮助他人从邪魔的束缚中获得释放。了解你自己灵魂深处的状况及天主解救你的过程，就是为这事工做最佳准备。

首要之事

我在健身房做完拉筋收操运动时，我注意到一名年轻教练在帮助一位年长的妇女。「靠着我，很好，十、九、八……你做得很棒。很好，二、一。」教练测试完这位妇女的柔软度，现在带她练习各种肢体伸展的动作，其中一些动作是我没有见过的。五分钟后“他说：「好，

现在来看看你进步的程度。」这位妇女惊讶地发现，她弯身碰触脚趾，竟然比刚才往前将近二十五公分。

她愉快地问道：「你真了不起！难不成你是魔术师？」

教练回答：「我什么也没有做，是你自己做到的！你真的很厉害！」

帮助他人摆脱邪魔的影响就像这样。我们帮助别人学习如何伸展、发挥能力，去碰触耶稣——他们的解救者。如果他们向你表达感谢及仰慕之情，你会觉得很愉快；但是从长远的角度来看，这样并不能帮助他们。他们接受祈祷服事后，若能知道在释放过程中如何与耶稣合作，这样对他们才是更好的。只有耶稣能从邪魔的手中拯救和释放我们。

保禄宗徒知道这点，清楚地说：「我当日把我所领受而又传授给你们的，其中首要的是：基督照经上记载的，为我们的罪死了，被埋葬了，且照经上记载的，第三天复活了。」（格前 15：3、4）

我们对自由的希望是基于耶稣为我们做的一切。祂先主动释放了俘虏。耶稣很清楚自己的使命。福音告诉我们，耶稣在安息日进入会堂，站起来诵读《依撒意亚先知书》，祂找到一个章节，大声朗读：「上主的神临于我身上，因为祂给我傅了油，派遣我向贫穷人传报喜讯，向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明，使受压迫者获得自由，宣布上主恩慈之年。」（路 4：18、19）祂再说：「你们刚才听过的这段圣经，今天应验了。」（路 4：21）

在《路加福音》里，这是耶稣公开传教的第一次发言，亦是祂那时的使命宣言；至今仍是，耶稣透过教会，藉着我们，继续祂的使命。

当你与人一起做释放祈祷时，请记住，主角是耶稣和接受祈祷的人。若释放模式把焦点放在服事者身上，虽能使人摆脱邪魔而得到自由，但接受祈祷者过度依赖服事者，或过于注意魔鬼，可能产生新的问题。

如同那位在健身房运动的年长妇女，要学习为自己的身体变得柔软负起责任；同样的，每个人要为自己得到释放自由的程度负起责任。不应阻碍或减少他们积极主动的参与。「我悔改……我相信……我宽恕……我弃绝……我命令……」学习使用宣告的力量是释放过程的一部分。当我们在释放过程中协助别人时，我们正是在帮助他们为自己的生命负起责任，并以信德回应耶稣。

原则与模式

我在本书的第一部，提出关于从邪魔中获得释放的灵性原则（但非硬性规定）。这些基本原则使我们在基督徒生活的自由上不断成长，我们每天跟天主同行时，要操练这些原则。获得释放自由是我们持续皈依的一部分。这是我们所承继的天国宝藏。

为了帮助别人，我们需要将这些原则付诸实践的方法。向别人学习，避免犯下他们犯过的错误，对我们极有帮助。

我从别人身上学到很多。但大部分是我从自己犯的错误的努力理解错误中学习到的，若你考虑使用本书提出的释放祈祷模式，我建议我从本书的第一部中提出的原则来试用。好学生先学习老师所传授的，但最后他学到的还是有别于老师所教导的。

最近，我在研究一个名为「城市即堂区」（City as Parish）的计划，从这当中我领悟到下列的智慧：「如果你使用的方法与你所学的一模一样，这方法可能不会持久。你需要努力推敲所学的内容，才能真正成为你自己的。如果你一成不变地应用你受训时学习的方法，你终究会失败。如果你努力研究，将它剖析拆解，它看起来已有所改变，成为你自己的了。」

让天主教导你

我们每个人需要向别人学习来奠定基础，但更重要的是让主耶稣亲自教导我们。人的生命中受到邪恶的影响，不能简化成一个公式。了解一些原则是让我们学习如何与救主合作的

基础。

耶稣在井边与撒玛黎雅人私下谈了很久，门徒来到祂面前。《若望福音》告诉我们：「他们就惊奇祂同一个妇人谈话；但是没有人问『你要什么』或『你同她谈论什么』。」（若 4：27）

犹太拉比从不在公开场合与妇女谈话，尤其不与撒玛黎雅妇人交谈。但门徒看见耶稣极大的怜悯之心，他们没有询问祂这样做的理由，这留下了空间让他们沉思、惊奇和学习。有些问题是无法以言语回答的，答案会随着时间慢慢出现。有些真理比言语可表达的更深远，唯有经过时间的淬炼，才能心领神会。听见答案与找到答案是不一样的。

你最好的学习机会，就是去爱天主送来给你为他祈祷的人。这时你将真正学习操练已经读过或听过的东西。天主是我们的老师，祂送来的人是最佳人选，好让你成为天主爱的工具，传递天主的爱给他们，你也因此得到教导。天主教导我们一些事情时，祂给予我们机会与他人分享我们所学的东西，去传扬福音。我们这样做的时候也是在学习。并非所有人都被召选从事释故事工的服务，但每个人都能被天主所用，去帮助朋友获得自由。

朋友前来请求你为他祈祷时，他是完全信任你的。意思是，你身负重任。你的首要责任是专心聆听他及爱他。你的朋友想要什么呢？圣神正在说什么呢？你要以同理心去聆听，设法了解他，而不是尝试去「修正」他的感觉。是否有任何显示敌人在工作的线索呢？让主耶稣用祂的爱充满你的心，好能服事你的朋友。

我和珍娜从事释故事工的服务时，我们会先祈祷，请求耶稣帮助这个人。之后，我们帮助他回应那些已经启示给他，关于生命中缺乏自由的地方。我们帮助他表达信德，藉着天主赐给他的悔改、宽恕、弃绝、权柄和祝福。如果你以爱和接纳来聆听，你的朋友可能会跟你讲述他从未分享过的事。

你的责任之一，是确保这人自己有能力决定愿意放下什么。他的释放是他与耶稣之间的事，你只是从旁协助。最好让他自己做决定，即便那个决定不妥。但从长远的角度来看，这个坏决定可能是个好决定。有些人想要别人替他们决定下一步该做什么，请不要向对方的请求妥协。你要做的是跟他站在同一阵线，教导他你所知道的，然后，让他自己做决定。

要帮助朋友时，有良好的准备是非常重要的。有时只要请求主耶稣的帮助，对方就能与天主相遇，而获得自由。另一方面，我们教导对方并分享一些例子来帮助他开始转化生命。

有各式各样关于释放祈祷的完整操作手册，但本书不是那种类型的书。我的目的是教导你一些基本原则，使你能简单又安全地从释故事工。如果这些原则不够简单，你可能一点也不愿为别人祈祷。如果这种祈祷不安全，你可能为一个人祈祷之后，就因担忧而打算放弃了。

让我们以雅贝兹的祈祷精神开始，他说：「若你真祝福我，求你扩展我的疆域，求你常伸手扶助我，脱免灾难，不受痛苦。」（编上 4：10）

寻求圣神的德能

「耶稣召集了那十二人来，赐给他们制伏一切魔鬼，并治愈疾病的能力和权柄。」（路 9：1）我们不该以为自己可以驱逐邪魔，除非领受了圣神的德能。

耶稣升天前告诉门徒要等待圣神的能力。《路加福音》明确地记载：「我要把我父所恩许的“遣发到你们身上；至于你们，你们应当留在这城中，直到佩戴上自高天而来的能力。」（路 24：49）《宗徒大事录》也有相同的记载：「你们将充满圣神的德能，要在耶路撒冷及全犹太和撒玛黎雅，并直到地极，为我作证人。」（宗 1：8）

请求天主使你成为祂的工具，也求祂赐予你顺服的恩宠，以圣神充满你。

你是否被天主委任做释故事工？

当天主以戏剧性的方式碰触一个人时——无论是医治他或解除他的枷锁——我们就是

亲眼目睹了奇迹和异事，这些全都指出黑暗王国与天主的国之间的冲突。与天主戏剧性的相遇不会常常出现，但被释放、获得自由的过程，应该是基督徒生活中经常发生的事。耶稣教导我们要祈求「救我们免于凶恶」(玛 6: 13); 接下来，我们不是应该准备去帮助朋友吗？你可能会问：是我吗？」

上主的使者显现给基德红，对他说：「英勇的壮士，愿上主与你同在。」(民 6:12)基德红的回答基本上是：「我？你在开玩笑吗？」他不认为自己够资格或准备好作天主的受傅者：「我凭什么拯救以色列？看，我家在默纳协支派中是最卑微的，我在我父亲家中又是最小的一个。」(民 6:15)

如果我们总觉得自己不如人，这不是一件讨天主喜悦的事。天主在你身上看见你没有看见的东西。祂委派你做一件事，亦即你被傅油去服务他人。

简单来说，傅油的意思是：「天主与你同在，为能完成某个特定的目的。」这可以指释放事工或是其他的服事。我们回应召叫、开始服务之前，需要一段培育的时间。在以下的几章里，将让你一窥开始学习到正式服务，天主装备你进入释放事工的旅程多么漫长。

无论我们领受了多少傅油，对所有人最重要的原则都一样：我们怎样运用祂的傅油呢？我们学会了去爱人吗？天主的能力与天主的爱是同样的，我们是否怀抱最大的爱去服务别人呢？

摆脱邪魔的控制而获释放得自由，是基督徒生活的一部分。为了让它再度成为教会生活常态之一，先除去魔鬼作为的神秘面纱，也需要建立能反映这事实的语言。

祈祷

每当恶神由天主那里降在撒乌耳身上时，达味就拿起琴来弹奏，撒乌耳觉得爽快舒服，恶神也就离开了他。(撒上 16: 23)

父啊，求你教导我，以得自于你的安慰去安慰别人。你是慈悲的父，在我内释放你的爱，求你教导我将你的爱给予他人。求你使用我，将自由带给他人。求你指引我，知晓如何去服务他人。

愿我们的主耶稣基督的天主和父，仁慈的父和施予各种安慰的天主受赞扬是祂在我们的各种磨难中，常安慰我们，为使我们能以自己由天主所亲受的安慰，去安慰那些在各种困难中的人。(格后 1: 3、4)

敌人利用恐惧使我们退却，不让我们完成天主的旨意。在探讨释放祈祷中如何协助他人及应该避免的情形之前，在第十一章，我们要先看一看从事释放事工时，应该如何克服那些毫无来由的恐惧。

第十一章、我该害怕吗？

一位虔诚的基督徒不停警醒守望着，手中握着宝剑，魔鬼对他无计可施，因为他象是全副武装的战士；他不怕魔鬼，因为他从心里拒绝一切不洁的事物。

——圣若翰·维雅纳(St. John Mary Vianney)

一八五九年，医治布道家史密斯，维格士维尔(Smith Wigglesworth)出生于英国布拉福，他原本是铅管工人，后来成为「信心的使徒」。一天晚上，维格士维尔被楼下客厅传来的咯吱咯吱声吵醒。他拿着蜡烛走下楼，咯吱的声音越来越大，一股如死尸般的恶臭扑鼻而来。当他走近发出声音的房间时，觉得寒风阵阵。他向房间窥视，发现了咯吱声的来源，在他的摇椅上有一个个人形。当他更靠近一点时，他看到那就是魔鬼！「喔！原来只是你！」他吹熄了手中的蜡烛。

这故事与一般人对撒旦感到畏惧，是明显截然不同的对比。我曾去过某个前共产国家，当地人告诉我在那里唯一能找到关于释放的书籍，就是一些你害怕在晚上睡前阅读的书。这些书制造恐惧，详细描绘如噩梦般邪魔现形的情节，很像恐怖电影《大法师》的场景。这些书籍的内容叙述邪魔控制人，造成身体奇怪的扭曲、身体腾空升起、呕吐等现象。魔鬼喜欢营造恐惧的氛围，是为了熄灭在我们内的爱之火。《圣经》告诉我们「爱把恐惧驱逐于外」(若一 4: 18)；同样的，恐惧也抑制爱的无私行为。

最近一次飞往海地的途中，我陷入一种害怕魔鬼的诱惑。当这海岛映人眼帘时，我的思绪飞向所有听过关于这国家的传闻：这是一个献给了撒旦的国家。那不断敲击的巫毒教的鼓声，特别仇视传教士。「你要去海地教导释放祈祷吗？你去比我去更适合。你最好还有一个代祷小组支援你。」别人听到我们要去海地服事时，这是一般常见的反应。我不时自言自语：「尼尔，你在做什么？竟然要去海地教导释放？你真自不量力！」但即将抵达机场时，我却听见主对我说：「这是我的国家和我的人民，他们不属于撒旦。我计划将它收回来。不要相信那谎言。」

恐惧建立在谎言上

有一次，我们去欧洲参加一场释放祈祷研习会，一位翻译人员告诉我，他的教区中有两位从事释故事工的神父，一位主要负责对抗邪教，另一位从事驱魔，但这两名神父都失踪了。一位跳下火车，失踪了六个月。现在他回来了，没有人知道到底发生了什么事，但他不再从事驱魔了。另一位也失踪了六个月，有人发现他与同性伴侣住在一起。大约有二十秒的时间，我内心充满了恐惧，想着：「这实在远远超乎我的能力，这里的敌人一定特别强悍。」之后，我镇静下来。一个思想来到我脑海：「恐惧是无效的，现在需要的是信赖。」

恐惧是束缚之门。如果撒旦能将恐惧植入我的心中，那么，牠可以在往后发生的每件负面事情上建筑牠的栖身之所。耶稣说：「撒旦，退到我后面去！」(玛 16: 23)我也说同样的话。「因为，天主所赐给我们的，并非怯懦之神，而是大能、爱德和慎重之神。」(弟后 1: 7)

我听到一则报导：一位以驱魔出名的非洲总主教，竟受到韩国统一教教主文鲜明的影响，娶了文鲜明为他选择的女子为妻。这到底是怎么回事？撒旦使释故事工失去信誉，散播恐惧。他在牧者心中制造惊恐与踌躇。但《马尔谷福音》十六章十七节说道，凡信耶稣的人必有奇迹随着他们，奇迹之一就是因祂的名驱逐魔鬼。

我们理应不必害怕，但同时我也要提醒大家小心谨慎，我将在下一章详细说明。

我参加过一些祈祷会，他们对魔鬼说的「祈祷」比对天主说的还多。我也曾参加过一些祈祷会，那里的人欠缺智慧与权柄，他们对率领者及掌权者发言。撒旦的力量是真实的，如

果我们心生骄傲或在耶稣赐予我们的权柄之外工作，我们可能会被牠制伏。有人夸耀自己对付魔鬼的工作，以及自己如何不受影响，但那时，他的婚姻却面临破裂。

没有什么能伤害你们

在《路加福音》第十章里，我们看见耶稣派遣七十二位门徒到祂自己将要去的各城各地，给予他们制伏敌人的权柄。他们欢喜地归来，向耶稣说：「主！因着你的名号，连恶魔都屈服于我们。」（路 10：17）

耶稣的回答包含两部分。

首先，祂告诉他们没有任何东西能伤害他们，因为祂已经给予他们制伏敌人力量的一切权柄。「我看见撒旦如同闪电一般自天跌下。看，我已经授予你们权柄，使你们践踏在蛇蝎上，并能制伏仇敌的一切势力，没有什么能伤害你们。」（路 10：18、19）如果他们按照耶稣的教导去做，在祂给予的权柄范围内去使用权柄，他们便无所畏惧。这不是一句哄骗的话。耶稣非常清楚地说道：「没有什么能伤害你们。」耶稣确实知道，祂「看见撒旦如同闪电一般自天跌下」。

耶稣还说了极为重要的话：「但是，你们不要因为魔鬼屈服于你们的这件事而喜欢，你们应当喜欢的，乃是因为你们的名字，已经登记在天上了。」（路 10：20）

当我们看见天主的国不断发展，从邪魔手中夺回领地时，我们就见证了昔日先知和君王想要目睹和听闻，但却无法看见和听到的事（参路 10：24）。对我而言，感到欢喜是十分自然的事。事实上，耶稣对门徒的报告也感到高兴。《路加福音》如此记载：

就在那时刻，耶稣因圣神而欢欣说：「父啊！天地的主宰，我称谢你，因为你将这些事瞒住了智慧和明达的人，而启示了给小孩子。是的，父啊！你原来喜欢这样做。」（路 10：21）

耶稣说不要因为邪魔屈服于你而欢喜。我尚年轻的时候，我发现当我奉耶稣之名说话能使魔鬼有所回应，一种微妙的骄傲出现在我心中。现在我清楚意识到，在释放事工中发生的一切，都是耶稣的工作，我仅是祂的工具而已。我从未想到邪魔屈服在我之下。我只因天主带给祂的子女自由和祝福而感到欢喜。邪魔是如此微不足道。

我们的名字如何被写在天上呢？这完全出于天主的恩宠。如果是出于恩宠，我们便没有可夸耀的了。应该喜悦的是，我们已经受邀参与永恒的生命，亦即参与天主的国。

天主拒绝骄傲的人

有一件事是你应该害怕的，就是你的骄傲。《伯多禄前书》说：「大家都该穿上谦卑作服装，彼此侍候，因为『天主拒绝骄傲人，却赏赐恩宠于谦逊人。』」（伯前 5：5）

有时，我们以为魔鬼在攻击我们，我们需要以权柄制伏牠；实际上，是天主在锻炼我们，我们所需要的是悔改并穿上谦卑作服装。如此，我们就会有更好的准备，以权柄制伏魔鬼。

有次我们在做释放祈祷时，邪魔藉着当事人对我说：「你认为我们会放过你吗？」我脑海中出现《圣经》的许诺：「没有什么能伤害你们。」我感到一股笑意从内心涌出。那是圣神的恩赐。如果我因依恃自己的力量而笑，认为邪魔不能碰触到我，那我可能会惹上麻烦。

在我们举办的一次研习会，发生一件事让我更加认清这个教导的重要性。最后的演讲结束后，我和珍娜正要走出会场，我说道：「真是太棒了，一切圆满顺利。」当我刚说出这句话，我就跌倒在地，伤了脚趾头。踢到脚趾头的瞬间，我立刻为自己的骄傲悔改。这是一个实例说明天主深爱着我们，祂允许对我们不利的事发生，使我们不至于陷于骄傲之中。

为了穿上谦卑，也为了准备自己做释放事工，我会做下列几件事情：

首先，痛悔自己的罪过。在研习会或与人会面之前，我先承认自己的罪。祈求圣神，帮助我省察良知，承认我察觉到的罪。如果我们承认自己的罪，耶稣基督的牺牲会遮盖它们。我们知道有个人不想从事释放心工，因为他害怕自己的罪被揭露出来。撒旦能透过我们的骄傲和我们缺乏信任天主的慈悲，来恐吓阻止我们。

第二，将自己奉献给主。我要成为祂的工具。我经常这样祈祷：「主，不要让我挡住你的路，请除去我的骄傲。」

第三，为别人祈祷时，要记住是主在工作。我有意识地尽量跟随祂的带领，不依靠自己的理解或判断去做。

第四，请求别人为我持续做释放心工的服事而代祷。我不知道别人为我代祷带来了多少保护。他们为我们团队和我们所服事的人代祷，天主确实俯听并应允这些为别人和为天主之国的代祷。

第五，祈求保护。进入战场前，祈求天主的保护是很重要的。有许多可以用来保护自己、抵抗敌人攻击的美妙祷文。有些人每天诵念这些祷文，这些祷文的目的是用来表达我们对天主的依靠。用这些祷文能结出许多果实。但有时这些灵性争战的祷文却变成了表达恐惧的祈祷，那些不断反复诵念的人信赖这祷文的保护，竟更甚于信靠主耶稣和祂的承诺。

如果在我身上发生某些看似是魔鬼的报复作为，我不会怪罪魔鬼或天主。我会先省察自己的罪，尤其是骄傲的罪，并且悔改。之后，我才斥责魔鬼。

在考验中受试炼

我们所有人都通过考验与试炼而成长。当天主夺走了那些抗拒祂的爱的事物时，你会经历到内在的死亡与挣扎。如果你是在做释放心工或推展天国的服事，你经历的挣扎可能更强烈。千万不要离弃灵性的纪律，即要规律地持续做灵修操练。

当你见证到天主在他人生命中流露出不可思议的慈悲时，你会感受到美好的安慰，以及与耶稣的亲密感。但由于也感受到许多人迫切的需要，你可能很想放弃基本灵修操练，即每日祈祷、研读、死于自我、建立以爱为导向的人际关系。耶稣常常要面对别人来向祂求助。这些需求真的非常多，但祂仍然找时间去祈祷，与天父保持亲密关系。

你是否觉得你的教会、事工、祈祷小组或家庭受到敌人的骚扰呢？你是否觉得自己正处于极大的灵性争战呢？多数人会说：「是的。」但有时我们把魔鬼捧得太高了，老认为是牠占了上风。在主耶稣面前谦逊自己吧！（若天主为了你最终的益处或为了拓展祂的国而不允许什么，敌人是无法对你做任何事的。）

坚定站稳，以信德对抗牠、祈祷、请别人为你代祷、祈求天主的护佑、弃绝你的恐惧，并且满怀信心。要知道敌人为攻打你而制造的各种武器，一概无用（依 54: 17）。我们的态度与准备工夫决定了要花多少时间，才能获得耶稣已为我们赢得的胜利。

魔鬼的弱点

撒旦极为聪明，比我们更聪明。若天主不站在我们这一边，我们无法与牠抗衡。牠有能力，但唯有透过人的同意（当天主允许时），牠才能使用牠的能力。牠藉着我们的合作来反击天主，同时也对我们造成不利。

问题是，若撒旦如此聪明，为何牠一次又一次所做的，终究促成了天主的目的呢？历史中处处可见撒旦用诡计摧毁或阻挠天主仆人要做的行动，却每次都事与愿违。你能想象撒旦期待自己的劳苦终于等到回报而暗自偷笑吗？那一天，称为天主子女的人类拒绝天主的独生

子。当耶稣忍受剧烈的痛苦，死在十字架上时，魔鬼把愤怒全部宣泄在祂身上。终于，魔鬼还击了天主，不仅攻击了天主的子女，还直接攻击天主。可是最大的胜利，也是祂最大的挫败。

耶稣企图消灭撒旦作为的方式，是顺服于天主并宽恕人。没有人夺去祂的生命，是祂自由地交付自己的生命。如果撒旦聪明过人，为什么祂还要这样做呢？难道盲目地看不见将要发生的事情吗？

或者，即使知道将要发生的一切，却毫不在乎。嗑药者需要满足他的毒瘾，当他的毒瘾越来越深时，他才不管后果会如何发展！「我可能会死，那又怎样？每个人都会死呀！」伤害自己和伤害别人，他已经感受不到其中的严重性了。这些行为成了他的主宰，耗损他的生命。他已经失去了自由，放弃了他的尊严。

撒旦也以相似方式失去祂的自由。祂被自己的仇恨宰制，祂选择叛逆的道路，祂是为杀害和毁灭而来的贼（参若 10：10），从起初，祂就是杀人凶手（参若 8：44）。祂想要摧毁天主所创造的一切，来满足祂的「毒瘾」。祂可能很聪明，却没有去善用祂自己的聪明。即使对某人夸耀所做的恶事，可能让人获知解救的关键，但魔鬼还是想炫耀一番。为什么呢？因为这是魔鬼的本性使然。魔鬼放弃了原本天主所给予的天使名号。于是，祂们永远丧失了天主要给祂们的身分。现在祂们的身分不再基于祂们是谁，而是基于祂们做了什么，祂们仅仅是贪婪之魔、仇恨之魔等等。

你可能在某些认识的人身上看到这种情况。有些人变得完全自我中心，与他人建立关系的价值观也已倾颓。他们已经丧失了自己身为子女、父母、丈夫或妻子的现实。他们认识自己是基于自身的行为而定，迟早会被自己的空虚摧毁。

这是撒旦的终极厄运，被赶出世界，消失在毫无意义的永恒中。但现在撒旦追求被人崇拜，祂在我们生活中寻找取代天主的地位。这就是祂的模式，祂的仆人也依样画葫芦，效法祂的模式。

被拴住的狗

圣奥思定教导我们，撒旦如同一只被铁链拴住而狂叫不停的狗。你想象自己走在树木枝叶浓密，光线幽暗不明的一条小径上，突然一只凶猛的狗向你扑来，对你狂吠。除了祂锐利的牙齿外，你什么也看不见。恐惧侵袭了你。如果你没有被吓呆，一定会拔腿快跑。许多基督徒都害怕魔鬼，他们听见祂的吠声，却没有看见铁链拴在祂的脖子上。本章一开始所提到的史密斯，维格士维尔，这位「信心的使徒」看见了那条铁链，也知道那条铁链不会断裂。

保禄宗徒告诉我们，魔鬼已经被解除武装，没有力量了。如同被虏的士兵羞辱地游街示众，十字架的胜利也同样羞辱了魔鬼和祂的军队（参哥 2：15）。

魔鬼透过人的堕落和我们不断犯罪忤逆天主来影响我们。法律是魔鬼告我们的基础、因为法律告诉我们犯了罪。耶稣战胜了撒旦，邀请我们进入完全崭新的世界。在这一新的国度里，我们的罪获得了赦免。法律控告我们的力量已被破除。

过去，我们的自我价值感和被接纳感是建立在如何完美遵守法律的基础上。现在，在十字架上，我们找到新的生活方式，即建立在天主的慈悲，以及我们与无罪的耶稣的认同上。无罪的那位是来成全法律的，我们与祂的认同不只根植在我们的意志力和思想里。我们在圣神内领受了耶稣的生命，圣神赋予我们能力活出耶稣所度的生活价值。我们不再以自己多么善良为理由，来为自己解释及辩护，为能取得进入天堂的许可，反而是信靠耶稣为我们做了一切。祂已经使我们成义了，我们每天要努力穿上祂的正义作为衣裳。撒旦已被击败，祂已经缴械了。我们不必害怕祂的吠声，但我们仍然需要提高警觉。撒旦被铁链拴住的意思是，我们有可能愚蠢地踏进祂的范围内，受到祂的影响。此外，我们也可能忘记我们自由的基础，

放弃了在耶稣内善度新生的方式，而过着不断受邪魔影响的生活。看不见铁链，只看见狂吠的狗露出的獠牙。

为准备释故事工的最好方式，就是活出这些教导：代涛、悔改、宽恕、弃绝、斥责命令和领受祝福。你会受到试炼，而你需要回应它。如果你被托付为别人祈祷的服务，你将会听到敌人的吠叫声。你要学习注视铁链，知道敌人是被拴住的。

在真理中找到自由

当魔鬼在旷野里诱惑耶稣时，耶稣依靠《圣经》的真理去击溃敌人的谎言。祂对我们说：「你们如果固守我的话，就确是我的门徒，也会认识真理，而真理必会使你们获得自由。」（若 8：31、32）

对魔鬼感到害怕是基于欺骗，不是出自真理。真理可从这些《圣经》章节中找到：

◆撒旦已经缴械了

涂抹了那相反我们，告发我们对诫命负债的债券，把它从中除去，将它钉在十字架上；解除了率领者和掌权者的武装，把他们公然示众，仗赖十字架，带着他们举行凯旋的仪式。（哥 2：14、15）

◆当我们在耶稣的权柄中行走，没有什么能伤害我们

看，我已经授予你们权柄，使你们践踏在蛇蝎上，并能制伏仇敌的一切势力，没有什么能伤害你们。（路 10：19）

◆没有什么能使我们与天主的爱相隔绝

因为我深信：无论是死亡，是生活，是天使，是掌权者，是现存的或将来的事物，是有权能者，是崇高或深远的势力，或其他任何受造之物，都不能使我们与天主的爱相隔绝。即是与我们的主基督耶稣之内的爱相隔绝。（罗 8：38、39）

◆魔鬼的诱惑不会战胜你

你们所受的试探，无非是普通人所能受的试探；天主是忠信的，祂绝不许你们受那超过你们能力的试探，天主如加给人试探，也必开一条出路，叫你们能够承担。（格前 10：13）

◆在一切事上使我们获得益处

我们也知道：天主使一切协助那些爱祂的人，就是那些按祂的旨意蒙召的人，获得益处。（罗 8：28）

如果我们牢记这些真理，了解魔鬼恫吓的本质和牠的限度，我们就会像史密斯·维格士维尔一样，不再依靠我们所看见的，而能对魔鬼说：「喔！原来只是你！」

祈祷

愿上主的圣名受赞颂，从现今直到永远无穷！从太阳东升直到西倾，愿上主的圣名受赞颂！上主高越列国万邦，祂的光荣凌驾穹苍。（咏 112：2-4）

主啊，求你使我心中充满赞美，让我的口唇常赞美你，愿救恩的喜悦常在我心头。好使我以《圣经》的话语向你说：「上主是我的光明，我的救援，我还畏惧何人？上主是我生命稳固的保障，我还害怕何人？」（咏 26：1）

如果恐惧不能恫吓我们，那么敌人势必千方百计地改为利用我们的无知与错误。下一章，我将与你分享可以避免的一些错误。

第十二章、不要这样祈求释放

美善温良的耶稣啊!当我们在造物主身上看见如此慷慨、美善和无限的爱时,使得教宗、牧者和每一个人因自己的愚蠢、骄傲及自我放纵,而感到羞愧。

——加大利纳(St. Catherine of Siena)

七年前,我们首次前往斯洛伐克教导福传与基督徒生活。在一次研习会中,一名年轻姊妹出现邪魔现形的情况。我们协助一位为她祈祷的神父,提供了我们在这方面的经验。可惜还未能帮助她获得释放,我们就得离开了。我为她感到心疼。那一天,我在心中种下一颗种子:我渴望加强学习、更有效地帮助有需要的人,并将我所学到的经验传授给别人。此时我还没有准备好,但我相信这是一次神圣的相遇,为未来做准备,有朝一日我将再度回到斯洛伐克。

我们第二次来到这个国家时,种子已经成长,并且结出丰硕的果实,这次我们花了两天半的时间带领四十人的团体,这个团体在斯洛伐克一带从事福传工作。我们教导他们释放事工,与他们一起祈祷,教导他们如何为别人祈祷,以及如何组成事工小组。他们的培训延续至周末更大型的研习会,有一百多人前来参加。星期六上午,事工小组开始为请求祈祷的人服事。在下午的课前空档,我和珍娜与事工小组的成员简短会面。他们仍有些胆怯,我提醒他们衡量成功的指标是求助者离开时确知天主爱他,并受到鼓舞要持续信靠主耶稣。我告诉他们:「我第一次用这种方法做释放祈祷时,不尽理想,但也没有造成什么伤害。来向你们求助的人都是天主派来的,而且是让你们学习的机会,记住你们从每一个人身上学到的功课。你们要彼此鼓励支持,互相祈祷。我的妻子珍娜支持我,是她的祈祷和鼓励帮助我继续走下去。」

研习会结束那天,大家都欢喜不已,因为许多人获得了自由。事工小组学到了如何帮助他人,并且学习如何与耶稣合作。我邀请那些接受了祈祷、但并未感到获得释放的人到前面来。有三个人回应我的邀请,来到前面。他们很快获得了自由。

其中一位说,她宽恕了两个人,但她的喉咙仍有卡住的感觉。事工小组已经引导她宽恕了,但由于他们经验不足,没有意识到需要弃绝不宽恕之魔。我带领她做弃绝的祈祷,她便获得了自由。

另一位姊妹从上午的课程就开始一直哭泣。她焦急地说:「我不知道怎么了。我已经宽恕我认识的每一个人。」我脑海中闪过一个想法。

「你谈过恋爱吗?」我问道。

「有啊。」她以为已经处理好被拒绝的感情,但事实上还没有,只是理藏起来了。之后,她非常开心地离开。

这三人全都获寻了自由,这还不大有经验的事工小组完成了他们的任务。他们聆听、表达怜悯、祈祷,帮助每一个人答复耶稣的邀请。

我的旅程

以下这则故事是为了鼓励你们每位读者,我要分享过去想帮助他人得到自由时,我所犯下的一些错误。我从错误中学到的收获,比从其他方式学到的更多。

请记住,魔鬼是欺骗与迷惑的专家。我认识的几个人曾为别人做释放祈祷而小有成就,但后来由于犯了一些错误、经验不足和困惑,他们就不再做释放祈祷了。这也曾经发生在我身上。过去二十五年的经验中,好几次释放祈祷结束后我感到退缩,决定只单纯做医治祈祷的事工,而放下释放事工(除非天主非常清楚指示我去做)。是否天主要我做释放事工的时间还没到?或是魔鬼将困惑带入释放事工?还是因为我不够成熟?我需要一位老师的指引。在

一九九六年，天主为我派来了一名老师。

那年，大费城地区不同背景的基督徒答复主的邀请，齐聚到由班杰明·史密斯博士 (Benjamin Smith) 负责牧养的教会中，参加连续三十一个晚上的讲座。客座讲师是以更新、治愈和教导闻名的柯兰迪牧师。

为了准备聚会，由来自阿根廷的团队教导我们关于释放的事工。他们认为成功的福传布道大会不只要向信友讲述耶稣拯救的大能，更要介绍这位解救者耶稣。如果信友来到耶稣跟前，但心灵仍受到束缚，他们与主相遇后得到的丰盛能力，可能很快就被夺走。

我在那里遇到了来自阿根廷的巴罗·波塔利。一九八四年，巴罗与带领大型布道会的企业家安卡罗牧师 (Carlos Annacondia) 相遇时，他还是一名理发师。后来，巴罗接受全职事工的培训，负责安卡罗牧师的「释放祈祷帐篷」。那段时期，他曾经个别祈祷，以及在他带领下接受释放祈祷的人，大约有五万人。

巴罗对我做了三件重要的事。首先，他为我祈祷。当他对我说祝福的话语时，我再度拥抱天主给我的恩赐——明达与怜悯的恩赐。第二，巴罗教导我十步骤的方法。他教导的特点就是爱与怜悯。他教我如何为别人祈祷，即使他们没有立即得到释放，但仍然感觉到被爱。他教导我在释放祈祷时，如何尽量面对经常出现的邪魔现形。第三，他让我跟在他身旁，观察他如何做，之后要我使用他的模式做释放祈祷。

此后，我前往四个国家为数百人祈祷，也教导了数百人如何做释放祈祷。藉着了解如何避免我犯过的错误，以及我在其他释回事工中看到的缺失或滥用，我获得崭新的自由去为别人祈祷。过去，天主使用我作为释放俘虏的工具。但由于事情变得有点混乱失控，我便停止为别人做释放祈祷。我知道许多人也有过类似的经验。魔鬼可以利用我们的无知与愚昧，使我们无法结出果实。但主耶稣是优秀又忠信的老师，祂从我们犯的错误来教导我们。

应该避免的错

在分享我如何为别人做释放祈祷之前，我想列出自己曾经犯过的错误，或我看见别人犯下的一些错误，这些错误，导致信友对释回事工失去信任，并引起牧者和教会领袖对这事工采取防备的态度。

当你阅读各项能够且应该避免的错误时，先想想两个首要指导原则：

一、如果你的出发点是正确的，你可以全然信赖天主，祂将弥补遮盖你学习过程中的错误。

二、绝对不要把天主限制在一个小框框里，或挡住祂的路。有时候天主选择要释放某一个人，只需要你参与一小部分的工作。

错误一：鲁莽地强行介入

我开始服事的初期，某天，我接到一通祈祷小组成员打来的紧急求助电话：「你可以过来一下吗？我们遇到麻烦了。有位年长姊妹有魔鬼现形的现象，我们无法驱走邪魔。」他们很害怕，因为这位姊妹已经失去知觉，以另一种声音说话，更不理睬他们的命令。我带着极大的恐惧前往，为这位姊妹祈祷的这些人曾读过一本关于驱魔的书。这位姊妹答应接受他们的祈祷，他们随即命令邪魔离开，但带来的后果却令他们无法招架。幸好，我使这位姊妹恢复平静，这次祈祷总算平安落幕了。

那天我学到一个重要教训，千万不要鲁莽地强行介入，进行弃绝祈祷。人必须为自己的生命负责。

一个人若还没认出魔鬼并准备好弃绝牠，这人可能还不愿意离开祂。如果一个人从小生活在怨恨中，从未接受福音，就不适合马上命令怨恨之魔离开他，否则就会发生像这位姊妹的情形。此举会造成灵性势力的撞击，导致邪魔为争夺这灵魂而现形。即使邪魔当下离开，但牠势必再回来，甚至会使情况变得更糟。应该先与对方分享福音，让这人与主耶稣建立关系。

◆错误二:把注意力放在邪魔而不是放在人身上

我们应该一直把注意力放在求助的这个「人」身上，而不是放在邪魔身上。让耶稣的怜悯带领整个过程。释放祈祷应该见证到希望，而非畏惧。

释放祈祷的模式不仅期待邪魔现形，也依靠这些现象。美国 NBC「日界线」(Dateline) 节目，有次报导关于释放祈祷的模式。节目播出的前一天，主持人问带领的牧师预估隔天会发生什么事，他说：「我预计长期纠缠和折磨这人的邪魔会现形，牠会跟我们对话，透过这人的身体现出自己的存在。接着会有一个突发状况，牠会做出强烈的反抗，之后离开。最后，你们将看见平安降在这人身上，非常神奇。」

事情的确如此发生，这并不令人惊奇。(不幸的是，他花了五小时和外加六次祈祷，最后才宣告这个人获得自由。)这种释放模式专注于与魔鬼对抗，强调命令邪魔现形，以《圣经》或圣物去折磨牠。这和我在第十四章提出的释放模式极为不同，但我还是很高兴看见那位牧师如何以忠实、爱和谦逊的态度，设法帮助那位弟兄。从这节目所播出的释放祈祷前后的画面，确实看到那位弟兄的面容发生奇妙的改变。

◆错误三:驱逐了邪魔·却没有发现和封锁牠的入侵通道

我把释放祈祷的焦点放在人身上，帮助这人处理他准许邪魔进入生命的核心问题。我并非一直以来都了解这个原则。在一九七三年，我和珍娜与一位名叫阿丹的青年关系密切，他有许多内在的冲突，尤其是与他父亲的关系。这些冲突已经浮现在他与工作伙伴的关系上。阿丹请求我们为他做释放祈祷。当时，我们不曾为任何人做过这样的释放祈祷。我们决定用一天的时间祈祷与禁食，然后在晚餐前一起做释放祈祷。这个祈祷没有花很长的时间：我们斥责魔鬼，阿丹的脸开始扭曲，看起来很邪恶。珍娜说：「这是憎恨。」

我从未在任何人的脸上看过这种憎恨。理藏在他心灵深处的东西暴露出来了，痛恨我们将牠暴露出来。我大声说出：「奉耶稣之名，我命令憎恨出去。」憎恨立刻离开，阿丹的脸恢复正常。在那一刻，我们听见了声响，听起来象是一个橱柜从后面楼梯掉下去的声音。这声音使我们感到吃惊与害怕。由于经验不足，我们容易受到恐吓和欺骗。我们没有考虑到还有其他的事也需要祈祷，所以没有带领阿丹做宽恕父亲的祈祷，只是感谢天主，还订了披萨来庆祝。

我们为阿丹做的释放还不够。我们驱逐了邪魔，却未斩草除根，即没有关闭魔鬼入侵的通道。要封锁魔鬼入侵的通道，必须带领人痛悔特定的罪，宽恕特定的人，弃绝谎言及谎言背后的邪魔，并为这个人做祝福祈祷来结束全部的过程。

我承认，从那天晚上起，我们不想答应再为任何人做释放祈祷的服事。直到一年之后，出自对席拉姊妹的关怀和怜悯，我才再次做释放祈祷。

◆错误四:没有给予后续指引

隔年，在一九七四年，我辅导一位叫席拉的姊妹，她曾经提到：「每天下班回家的路上，都会出现某种强迫感逼我把车子转向去冲撞桥梁。」我读过一些释故事工的书籍，但仍缺乏对付邪魔的经验。她的困扰听起来像是魔鬼的作为。由于想帮助她，我奉耶稣之名命令各种邪魔离开她。她的脸马上扭曲变形了，她眼神变得锐利逼人。她抬头看着我并责问：「你自己正在做什么吗？」

「我知道，耶稣爱你，祂来拯救你，要释放你，使你得到自由。」我的回答反映了我所相信的，但我的思绪却完全不是这样。我觉得自己像是在走廊上闲晃的小学生，听见一个严厉的声音指责说：「你应该在里吗？」

我内在的回答是：「不，我不知道自己正在做什么。」我犹豫是否应该卷入这场与敌人对抗的战役。我知道一件事：我可以带她去求助另一个人，但那人在六小时车程之外的地方。我知道的第二件事：我可以依靠主耶稣。这是祂的工作，我必须信靠祂。我请另一人和我作伴，同时邀请几个人在外面为她的释放代祷。我们祈祷，并命令魔鬼离开，但她的情况似乎毫无改变。邪魔仍然留在她身上，她仍在面对极大的压力。我们不能让她停滞在这种状况之中。我们做了三次，每次两小时的祈祷。最后，主耶稣启示了邪魔的身份，当我们说出她被邪魔束缚的地方，并命令祂出去，祂就出去了。我们感到无比轻松和喜乐。回想整个过程，我觉得天主对我们是何等仁慈。不幸的是，席拉经历了数小时不必要的痛苦挣扎。

在我们为席拉和阿丹祈祷时，还不知道如何与对方面谈，也不知道如何找出问题的原因或根源。我们让席拉回家时，只知道她其中一个敌人的名字，但不了解敌人滞留在她生命的原因。我们未能给予她适当的后续指引，教导她如何继续保持心灵的自由。我们没有帮助她了解撒旦的诡计，以及她自身软弱的部分。

◆错误五:没有带来充满与祝福

当对方获得释放自由后，我们需要以天主的爱充满他内在的空隙，并祝福他的身份，这样释放的过程才算完整。我们从一开始就明白，我们应该祈求圣神充满他，不要让打扫干净的房子空着（参路 11：24-26）。但我们并不知道要让圣神的爱与光明来充满内在的空隙，祈求带来祝福与充满十分重要，远超过把它单纯当作一般普通的祈祷。因为缺少肯定自己身份和天命的祝福祈祷，往往导致求助者又向邪魔敞开而受到束缚。因此，要填满他心灵的空隙，需要圣神默感的话语肯定他的身份、表达对他的接纳，并给予他信心，相信他将会实现天主给他生命的特殊计划。天主的爱需要倾注到他受束缚的地方。驱逐恐惧还不够，他还必须经验天主的爱；击破被拒绝的邪魔势力还不够，他必须知道自己在基督内是被接纳的。

◆错误六:没有适当的面谈

一年后，我的朋友亨利来找我，说他相信自己需要接受释放祈祷。他是一位灵性成熟的基督徒领袖，拥有美好的教导恩赐。他对释放祈祷的了解程度跟我差不多，因此我们随即开始祈祷。在奉耶稣之名发出命令后，他立刻有邪魔现形的反应，他的头盖骨开始移动，让他露出痛苦的表情。

我们一次又一次聚在一起祈祷。他切望快点得到释放，我们便每周为他祈祷。我到处寻求建议，带他到其他城市去找做释故事工的牧者，在祈祷过程中出现很多恐惧和折磨人的怪

异现象。有些东西似乎被卸下了，但并未达到完全的释放。我们受鼓励继续每周为他祈祷。后来在几小时的车程外有位从事释放事工的弟兄，他邀请我们参加他的医治祈祷会，并表达会为我们的朋友祈祷。那次聚会之后，我的朋友除了感到更加困惑，没有任何改变。我和亨利去找一位做释放祈祷的基督徒咨询师。他表示这将是一段漫长又昂贵的过程，我们没理由相信这会带来改变。最后，我们同意不再定期见面祈祷，直到我们从主耶稣那里领受更多的智慧。

回想整个过程，当时我并未了解到我目前认为极为基本的一些原则，像是：需要深入的面谈（将在第十三章详述），并藉着弃绝与宽恕，击破敌人的力量。我们当时还不了解这些必须依循的原则，我们咨询的所有对象都没有告诉我们要停下来，或采取其他方式。现在我认为剧烈的邪魔现形是不必要的。在驱逐魔鬼之前，若先面谈与弃绝，或许就能避免这位朋友所承受的诸多不必要和不舒服的折磨。我感谢天主，让亨利主动要求这些聚会，也让他有足够的成熟与稳定，面对过程中经历的创伤。我也赞美天主，祂是我的老师，我们得到的最佳教训，往往来自于自己失败的经验。

如上述所说，那时医治祈祷对我来说似乎比释放祈祷容易得多。当我将祈祷的焦点放在人的医治上，魔鬼便不再现形，而天主也不再送来明显需要接受释放祈祷的人了。这对我来说利大于弊。我对释放新祈祷漫长的过程与效果感到极不满意。我曾经想过：「拜托！让别人去做吧！」

◆错误七：着迷于魔鬼现形和牠说的话

魔鬼说的话中唯一值得注意的是，牠暴露自己入侵的通道、牠的身份或摧毁人的诡计。我在报上读到一则新闻，教宗不再为一名有邪魔现形的女孩祈祷。之后，曾为这名女孩祈祷的神父说：「邪魔非常高兴，牠满脸笑容。牠甚至让这女孩跟我说：『连你的老板（指教宗）也拿我没辙！』」真是太不像话了。「撒谎者的父亲」（若 8：44）已经在报纸上占了足够的版面，我们还要给牠更多空间吗？

◆错误八：专注对抗魔鬼而没有专注在受困者身上

有一次研习会刚开始时，一位弟兄说他期待把这些魔鬼都踢出去。听起来就象是星期五晚上在外游荡闹事的青少年会说的话。研习会结束后，他来找我，谦逊地说：「我还有许多东西要学习。」我读过的关于释放的书籍里，许多都谈及魔鬼和他的工作；书中巨细靡遗地描述释放祈祷，却很少谈到当事人。我们需要把注意力改放在希望得到释放的那个人身上。在释放祈祷研习会的行程表里，我们除了教导的时段外，每天用六小时为人做释放祈祷。看见他人得到释放，真的欣喜不已。但如果我们把祈祷的重点放在对抗邪魔，那么只要祈祷一次，我们就筋疲力尽了。

◆错误九：出自骄傲或畏惧的祈祷

这是很危险的错误，我已在第十一章详述。

◆错误十:为从未悔改或未曾信靠耶稣的人祈求释放

有一位青年来找我，他明显需要从邪魔手中得释放，但他同时有严重的心理问题。一位受人尊敬的牧者要他来找我，因此我同意与他见面。我专注聆听他充满混乱的人际关系和怪异的生活形态。他随身携带一些祈祷书籍和圣物，还有一个「十字架圣髑」。他请求我为他祈祷。他去教会，也认同自己是教会的一分子。我与他分享福音的基本讯息，想要带领他做顺服于主的祈祷。他似乎不明白顺服于主耶稣的重要性，我们之间没有产生共识。可能他需要释放才能够顺服，但我认为他不但没有听进去，对于要悔改和顺服于主的邀请也完全不回应。如果我一开始就为他做释放祈祷，便会犯下很大的错误。他所需要的，超过我所能提供的。我为他祈求医治与祝福，并祈求他能对救主更加开放。如果一个人未能真心诚意地渴望顺服于耶稣，那么释放祈祷对他毫无帮助。

◆错误十一:为那些不想要获得自由的人祈求释放

我曾经与一些人谈过话，他们描述自己时，不断绕着以前曾遭受虐待，或是现在接受的医治与释放过程打转。迈向自由的下一步需要很大的勇气。他们渴望得到人的肯定，可能更甚于获得心灵的自由。有些人的身份尚未得到认同，可能需要待在基督徒团体中较长的时间才能走出旧我，去拥抱他们在基督内的新身份。在「帮助朋友」的前题下，应用这本书的原则，去帮助有需要的人是极为重要的。如果他们的动机很明显，只是想要引人注意，而不是真正想获得心灵的自由，你就不要带领他们做释放祈祷。你可以为他们祈祷，祝福他们，并辅导他们。有些人在接受释放祈祷之前，或许还没准备好为自己的生命负责，但你应该分辨他是否渴望获得自由，以及是否渴望为走在自由的道路上负起责任。

一位弟兄极度迷失方向且对秘术狂热着迷，他定期参加教会礼拜。教会团体欢迎他，但都请他坐在教堂后方，并安排两名体型壮硕的弟兄坐在他旁边。几乎每次举行崇拜时，他总是很愤怒地跑到祭台前，想要攻击主礼的牧者。他们告诉我，他曾经多次得到释放，但又被魔鬼控制。有一天晚上，我也在场，他被压制在地上(为了防卫他的攻击行为)，几名教会的领导者围绕着他，命令邪魔离开。但情况似乎没有改变。我不确定他是否喜欢用这样的方式引起别人注意，但我能确定的是，他不想要获得自由，他还没有准备好。

◆错误十二：依赖带领释放祈祷的服事者，而不依靠耶稣

在研习会里，很多人会排着长长的队伍，等候主讲者为他们做内在医治或释放祈祷。虽然天主有时会使用某些人多过于其他人，但是除了天主在求助者心中种下的以外，人不能再多做什么。如果天主是一切恩宠的施予者，那一般的基督徒也可以为他人祈求医治和释放，并看见成效。

那些获得释放自由的人往往认为，只有帮助过他们的人才能继续帮助他们。当我为别人祈祷时，我所做的每一件事，都是教导在基督内获得自由的基本原则。这些原则帮助人明白自己是谁，以及他在耶稣内所拥有的权柄。加上他与在基督奥体(教会)内相互联系支持的关系，这些原则能帮助他继续依靠释放者耶稣。

◆错误十三:仅以驱逐魔鬼来判断成功或失败

检视释放是否成功的标准，在于人是否得到被爱的经验。当服事结束，接受祈祷者从你

身边离开时，他应该得到鼓励并感到更信靠主耶稣。

以下是只顾着寻找魔鬼，而没有去爱接受祈祷者的例子。一位姊妹在信中分享她的经验。这封信表明了当一些真诚、但缺乏正确知识的基督徒企图驱逐魔鬼时，可能造成如此严重的伤害。

「朋友邀请我到某人家里参加小型祈祷会。本来我以为只是去参加团契聚会。他们说要为我祈祷，我同意了。但不寻常的邪魔现形开始出现。之后发生的事令我担心害怕且非常不愉快。那里的六位姊妹想要驱逐我身上几种邪魔的力量(谎言、乱伦、死亡之魔等)，但她们认为没有成功。她们对我大吼大叫，把我推来推去，又把油倒入我口中，要我吞下去。她们告诉我，我说的是假的『舌音』，并跟我说需要从过去历代的『家族邪魔』中释放出来。基于过去我在释放心工方面得到的些许教导及操练，我知道这不应该是服事他人的方法。但我尊重她们的服事，相信她们告诉我的话，而允许她们对我做这些事。她们的作为使我感到迷惘、恐惧和饱受折磨。」

这是一个只顾着寻找魔鬼但未能去爱的明显例子。即使魔鬼已经被驱赶离开了，我还是认为这是失败的释放祈祷。

如果你曾经与某个人一起做释放祈祷，却没有明显的释放；但当他离开时已感觉到天主的爱，也更明白如何为自己的生命负起责任，那么你就知道你帮助了他。使人获得释放的不是你和我，而是耶稣。不要让自己处于这种情况：让任何人，甚至你自己，预期你会使某人从邪魔中获得释放。这种期待会给你自己制造压力，结果可能是我们努力过度，却不懂得何时该停止。

一位讲道者曾说，天主能从粪土中提炼肥料。当你继续你的旅程时，不要过度严厉批判自己，因为天主使一切协助那些爱祂的人获得益处(参罗 8: 28)。天主是忠信的，祂向我们显示祂的信实。保禄谈到天主的忠信时，他很高兴地对斐理伯人说：「我深信，在你们内开始这美好工作的那位，必予以完成，直到耶稣基督的日子。」(斐 1: 6)

祈祷

最重要的是：你们应该彼此热切相爱，因为爱德遮盖许多罪过。(伯前 4: 8)

主啊，我确实可能犯了这一章提到的许多错误。当我在谦逊中行走，并依靠你的恩宠，我深信你的爱将弥补遮盖我的各种错误与罪过。求你帮助我勇敢效法你的榜样，并为那些你派来给我的人洗脚。

你们要追求爱，但也要渴慕神恩。(格前 14: 1)

除了知道应该避免犯下的错还不够。现在，让我们看看如何帮助别人领受释放吧！

第十三章 释放祈祷的步骤

你不信我在父内，父在我内吗？我对你们所说的话，不是凭我自己讲的；而是住在我内的父，做祂自己的事业。

——《若望福音》(14: 10)，

耶稣是我们的老师

耶稣是我们的老师，祂为我们指出了道路。如同天父住在祂内，祂做天父做的工作；同样的，耶稣住在我们内，我们何其荣幸得以去承行祂的工作。释放是耶稣的工作，我们的目标是让天主透过我们去做祂的工作。

有些人只要一谈到摆脱邪魔而获得释放的事，就会非常害怕。我较喜欢使用「从邪魔的影响中得到释放自由」这种说法，因为这表示并非只是一件单一事件，而是程度深浅的进展。我们每个人都需要持续不断摆脱邪魔的影响，每天都要面对许多诱惑与压力。要从这些影响中获得自由，则需要天主的恩宠，即各种灵修活动与礼仪，如祈祷、阅读《圣经》、悔改、敬拜、圣事、弃绝和命令式的祈祷。话说回来，我将这一章的重点放在释放祈祷的过程，特别是为破除生命中的邪魔力量。

当我们带别人做释放祈祷时，我们应该营造爱与接纳的氛围，在这里，弃绝邪魔的阶段应该与一般悔改的表达相似，而不是做出不寻常的行动。那些在释放祈祷中被天主触动的人，往往都清楚记得释放过程中发生的每个细节。对我而言，这是绝佳的教导机会，亦是一项责任。我们必须记住，我们是老师，同时也是传递天主恩宠的工具。

目标清晰

诚如在前文中提及的，我们的目标是以耶稣的爱去爱人，并协助他摆脱邪魔的影响而获得释放自由。

在寻求释放时，可能有些人想要的，天主却不想给。无论我们获得多少自由，我们生命中总有一些无法抹灭的受苦经验，总有与基督一起「背起十字架」的时刻。我们的信仰透过这些试炼而得以净化。每次成功通过一个考验，我们就是在开创一段历史(以色列人以立石柱来标示历史事迹)。那是天主忠信的历史，因而下次受到考验时(我们必将受到试炼，但绝不会超过我们所能承受的)，我们便能记起他的忠信，并且继续信赖他。

有些人寻找释放是为了逃避苦难，但他们终会失望。如果我们要帮助他人与正在他生命中工作的主耶稣合作，我们需要了解痛苦的地位与角色。通常痛苦并非问题所在，但对痛苦的不同回应方式，会带给人自由或枷锁。我们生活中总有十字架，但我们不必活得没有喜乐或毫无希望。天主在基督徒的痛苦中工作，解救他摆脱枷锁，并带领他达到天主为他预定的生命目的。在释放祈祷中，我们解开那道隔离我们领受天主圣爱的门锁。从束缚我们和阻挡我们爱天主和他人的沉重感、强迫感及恐惧中，释放出来而获得自由，这不同于脱免痛苦。

如果在某人身上有邪魔现形的情形，我们应该帮助他取回控制自己的能力，我将在第十四章详述。在本章中，我先讨论几个基本要素，之后才讨论如何处理邪魔现形。

祈祷小组

一般来说，重要的是要有两个或三个人组成的祈祷小组，并由其中一人负责带领祈祷。负责带领祈祷者应该是主要发言人，其他一或两名组员负责代祷、帮忙分辨和给予支持，即使他们受过担任带领祈祷者的培训。负责代祷的组员，不应打断带领祈祷者与接受祈祷者之

间的连结。若有人得到分辨的讯息，应该等到适当的时机，再与带领祈祷者沟通。在祈求释放时，只有带领祈祷者把手放在接受祈祷者身上，其他组员则可以在祝福祈祷时一起为他覆手。

魔鬼回应耶稣透过人行使的权柄。带领祈祷者承担天主赋予他的权柄。如果不清楚团队中谁有权柄和责任带领这次祈祷，则魔鬼对你发出的命令会反应较慢。同时，接受祈祷的人也会比较没有安全感，可能会减少对你坦诚，对圣神的回应也会有所迟疑。如果团队内部成员有混乱状况或不合，耶稣权柄的德能就不会显现。团队必须团结并齐心支持带领祈祷者。

如果是男性带领新祈祷者要为女性做释放祈祷，有女性组员在场支持极为重要；若是女性带领祈祷者要为男性祈祷，也要有男性组员在场支持。这会让接受祈祷者安心，有助于防范魔鬼以性的方式现形，也能保护接受祈祷者。当我为女性祈祷时，我特别感谢珍娜的陪伴，女性对某些事情特别敏锐，珍娜能够立刻指出某人对我可能有不恰当的言行举止。

准备开始

在与接受释放祈祷的人面谈之前，我会尽量使对方感到放松、被接纳和被爱，我要让对方知道我非常高兴他的到来，值得我花时间与他面谈和祈祷，以及他在这里很安全。幽默感和微笑能帮助他舒缓紧张与焦虑。

通常我会以口祷开始，但并非总是如此，这要看当事人和我自己的情况而定。如果我有些分心，无法意识到天主要使他获得自由的计划，我会祈求圣神在这面谈的过程中，引导他多分享一些，并帮助我了解耶稣想做什么。有时我会插入一些祈祷，是因为对方有这样的期待，或我相信祈祷能帮助他放松，能与他的内心连结。无论我是否暂停面谈而带领对方祈祷，我一直在心中默祷说：「圣神，请来吧！」

释故事工是涵盖在祈祷的脉络中。我提醒自己，如果这人得到释放，全是因为耶稣的作为，我仅是耶稣的一个工具(我时常对圣神引导面谈的过程感到惊讶)。我在那里的主要目的，是帮助他从邪魔的影响中找到自由，而过程中的任何辅导都是次要的。我们配合天主对他生命计划所做的祈祷与命令，就能结出许多果实，所以我必须全神贯注，仔细聆听主耶稣所启示的话语。

核心面谈

通常开始面谈时，我会问这个问题：「你想要耶稣为你做什么？」这有助于我们的祈祷目标明确清楚。我有时会问：「请你告诉我发生了什么事。」

我通常会花不少时间耐心聆听。对方往往需要一段时间，才会说出自己真正想说的语。我聆听和等待，聆听对方说出的憎恨、气愤、嫉妒、骄傲、报复、狂怒、怨恨、不宽恕、恐惧、创伤、成见、情结、怀疑、不安全恐、恐惧症等。我记下每一个可能需要弃绝或需要宽恕之处，找寻任何一个天主给予我的光照或启示。

当我对发生的事情有了概括的了解后，通常会请对方谈一谈他的父母。我在聆听时，会试着从他童年生活与父母相处困难的模式，和他目前经历的种种困难中，找出一些关联。

我会探询他是否去教会，是否正在接受辅导，是否得到一群有信德的基督徒支持。这些对当事人而言，与释放祈祷一样重要，甚至更为重要。这种种资讯都有助于分辨下一步如何进行。

别因某些压力而强迫自己去帮助你认为不合适的求助对象。这个分辨的确有点主观，但如果你合理怀疑对方有严重的心理疾病或精神问题，如精神分裂症或偏执型精神疾病，你可以提出这些问题：「有人给你的状况提出另一种名称吗？你是否曾因这类症状而住院或服药？你正在服药吗？你是否按时服用药物？」

我不建议为有明显有心理或情绪危机的人做完整步骤的释放祈祷。精神状况稳定的人接受

释放祈祷比较适宜，他能参与过程，而且不会误解你试着给他的帮助。如果他正在接受专业的照顾，我建议你要咨询他的治疗师。如果在处理这人的问题，或与这人相处的模式，让你感觉到不安，他可能是过于想要控制你或操纵你。我认识一位为许多人祈祷的弟兄，他通常不会为跟自己过去情况相似的人祈祷，免得把自己的经验套在别人身上。如果你刚开始为人祈祷，要合理地确信这人是天主派给你的，而且你所做的不会超过你的能力所及。

「面谈」的意义，包含提出一连串预先拟好的问题。尽管问了许多问题，但我的重点始终摆在聆听，并相信圣神会启示何者是重要的。我多次感觉到是圣神提示了问题。最近我问一位弟兄，当他在圣神内受洗时，主耶稣曾对他说了什么。他第一次在面谈中流露情绪。他说：「主对我说：『我永远不会离弃你。』」主耶稣已经对他最深的需要说了话。我脱口提出的问题使他说出自己生命中最主要的问题。在他弃绝了被遗弃和相关邪魔之后，便从邪魔的束缚中释放出来。

在整个面谈的过程中，我会做记录。为了深入了解，我会针对以下四点专心聆听：

◆一、他为何来？

他是否准备好顺服于主耶稣？他绝望了吗？是天主推动他来，还是痛苦促使他来，抑或两个原因都有呢？有些人来请求祈祷，只是想要得到关心、注意和安慰，他们并非真的想要得到自由。有些人已经历痛悔、宽恕、暴露黑暗的过程，而他们接下来需要做的是以权柄命令、祝福和鼓励的祈祷。如果我面谈时还无法获知这些讯息，我可能会再追问：「你想要得到心灵的自由吗？」他们必须说出自己想要什么。这个问题帮助他们澄清真正的渴望，让他们记住「请求」是释放过程中极为重要的一环，藉此主耶稣能使他们获得释放自由。尽管耶稣已经知道那名瞎子希望复明的心愿，但还是询问那人说：「你愿意我给你做什么？」(参谷 10: 51)

◆二、他有灵性上的阻碍吗？

任何与秘术有关的事都会造成释放的阻碍，必须加以处理，且可能是问题的根源。算命或看手相、塔罗牌、招魂的降神会、碟仙、占星术、通灵热线、巫术、占卜、黑魔法、巫毒、妖术等，就算只是当作好玩的游戏，都应该予以弃绝。邪魔借着这些途径来到人身上，就像乌云笼罩整个生命，阻挡他处理生命中的经验，而无法成为成熟的人。我也注意聆听对方有没有提到诅咒，别人对他说过的负面话语，会造成心理成长的负面影响。例如：一位姊妹告诉我，她问妈妈怀了她是不是一个错误。她妈妈回答：「你不是一个错误，而是一个意外。」但在我听来像是一个自我诅咒，如「我恨自己」这类的话。

涉入秘术会把邪魔在人生命中的作为盖上印章；为撒旦的诡计盖印，就是对牠发出邀请。例如：你可能从幼年时就有一种「没有价值」的感觉，日后如果你去算命，借着算命师的秘术受到邪魔伤害，那么要从这种「没有价值」的感觉得到释放的过程就变得更加复杂了。秘术的邪魔看守着大门，你必须告诉牠，这里不再欢迎牠，牠必须走。其他邪魔在我们追随主耶稣时，牠们便会离开我们，但这类的邪魔必须命令牠们离开，牠们才会离开。因为牠们曾经被邀请入内，这是牠们的栖身之地，这份邀请给予了牠们合法滞留的权利。牠们还会帮助其他邪魔进来占领地盘。如同一排房间的第一个房间，秘术的邪魔会遮掩通往另一个房间的门，阻止你进入更深的真理中。

◆三、他认耶稣吗？

当我与不认识的人面谈时，我常问：「谈谈你与主耶稣的关系吧！你是否有认识耶稣的个人经验？当你想到天主时，他的形象是什么呢？你有「被拯救」或皈依的经验吗？」认识主的人乐于谈论他，以及耶稣为他们做了什么事。与主相遇的故事，是他们必须宣扬的珍贵故事。提出任何你认为适合询问这个人的问题。必须聆听谈论中可能遗漏的部分，如与天父、与耶稣或与圣神的关系。如果他从未与救主相遇，可与他分享主耶稣的事迹。如果他所说的都是正确的，但似乎缺少了什么，那么在开始祈祷时，要准备帮助他再次决志跟随耶稣。

我曾为愿意将生命奉献给基督，并服事教会的一位热心弟兄祈祷。在一次研习会上，我分享了一个图像：有人站在外面，望向屋内，怀疑自己在天父的家中是否真有一席之地。之后，这位弟兄来找我做释放祈祷。首先，我带领他再次做决志跟随耶稣的祈祷。之后，花一些时间带领他做弃绝与宽恕。但似乎还缺少了什么。随着时间流逝，我明白了问题在于他需要顺服于主耶稣。或许之前因为我们只注意到已经处理好的事情，或只是重复某些祈祷；这次当我带领他做降服的祈祷时，他顺服于主耶稣了。他遇见了救主，再也没有比这更大的释放了。

◆四、他是否需要认罪悔改？

最后，我会仔细聆听对方是否犯了重罪，特别是强迫性和尚未悔改的罪。不过，请求释放祈祷的人多半因为自己「已经」认罪悔改，而不去留意离心灵自由仍有距离。有时候，罪被「合理化」了，而不是真正的悔改。例如：一位曾经堕胎的妇女，可能尚未为自己的罪负起全部的责任；因着她当时承受的压力及世俗的影响，可能已将她认为应该负起的责任降到最低。我也注意聆听是否有渗透到灵魂里关于性方面的罪。婚外情使人卷入不当的关系(形成不正常的魂结束缚)，邪魔可以藉此兴风作浪。

我一边听，一边试着分辨当中的模式。撒旦对这生命的诡计为何？他想要摧毁这人的计划是什么？怎样的根源经验导致发展出有害的思想模式呢？

结束面谈

我会根据对方的描述做出总结，分享我直观察觉到的，或从圣神领悟到的洞见。接下来，说明下一步要如何进行。在得到对方的同意后，才继续下去。

面谈过程进行的快慢，取决于求助者的心对天主开放的程度。初次面谈通常需要四十分分钟左右，但我们不能按照自己的标准来限制天主。在某些时候或生命的不同阶段，我们对天主的工作可能比较开放。例如在研习会、避静或弥撒之后，参与者会对圣神在他们内的工作较为敏锐。如果天主的国揭露出黑暗势力(出现邪魔现形)，或如果分辨的神恩能精确指出天主在这人身上想要做的工作，面谈就会进行得很快。

一位年轻姊妹来参加我们的研习会，但必须提早两天离开。她请求珍娜为她做一个简短的祈祷。她开始哭泣，珍娜叫我去和她谈谈。我仿佛以前就认识她一样，我问的每个问题、我做的每个祈祷，都实际呼应到她的需要。短短五分钟，我们已带领她做完了弃绝与宽恕的祈祷。她描述自己好像经历了内在大扫除，除去多年来被拒绝的感觉。她待到下一堂课开始，向大家见证她得到的自由与喜悦。她领受了通常要经过长时间面谈才会得到的恩赐。为什么会如此呢？只因为天主爱他的孩子，他可以用他想要的任何人，做他选择要做的事。

在面谈时，如果你认识对方，或天主已向你启示这人需要什么，面谈的过程可能比较简

单。例如：某个星期五晚上，我在研习会为一名姊妹做简短的祈祷。她遭受极大的压力而前来求助。在回家的路上，天主使她想起她童年时听到的一件事(若没有天主的帮助，她绝对想不起来，因为她当时年纪太小了)，那就是她母亲无法怀孕，直到去算命后才怀了她。这位姊妹弃绝了魔鬼对她生命的控制，得了自由。

在面谈时，有时我会不知道如何进行，此时我会呼求：「主啊，求你帮助我。」有时，对方的故事还没说完，我便了然于心，而在心中说：「赞美主！」一般而言，我以「主耶稣请，来吧！将你的道路指示给我」来祈祷时，我就会意识到该如何开始做释放祈祷。

释放祈祷的过程

当你知道该从何处开始做释放祈祷，就向对方说明你将如何进行。我会这样说：「我要带领你一起祈祷，首先，向耶稣祈祷，祈求祂释放你。之后宣告宽恕与弃绝。这样可以吗？我带领你的方向是按照你告诉我的内容，以及我分辨所领受的讯息为基础。你只要重复我说的话就行了。如果我说的内容不对，请告诉我。我们不必为你认为不正确的事情祈祷。如果你可以用自己的话更恰当地表达出来，你说出来。当我的祈祷开始走向某个方向，你可以按照觉得被带领的方向，接着继续祈祷。」

接受祈祷者开口祈祷也是重要的。我通常要对方重复我的祈祷。(我用这种方式带领祈祷是因为时间的关系；以我所领受的神恩这样做，效果很好。)有时，我会提出一个主题，请他告诉耶稣自己的痛苦和要宽恕的决心。聆听对方说出来的祈祷和宽恕的表达，常能突显出他受到束缚的地方。之后，我要他重复我说的弃绝宣告。

接受祈祷者感到放松与舒适亦十分重要。你不要表现出紧张或焦虑的情绪不要刻意促使一些事发生。我通常会问对方可否握住他的手或，碰触他的手臂或肩膀。碰触对方使你们之间产生连结，帮助你将注意力放在这人身上，不是聚焦于魔鬼。

如果对方根本不认识耶稣，就与他分享福音的讯息，与他一起祈祷，为了顺服于主耶稣，接受他作生命的主。当你肯定对方已经作了真诚的祈祷，才可进行到下一步。如果你不确定对方是否顺服于耶稣，并以他为救主和上主，可以询问对方能否带他再次做跟随主的决志祈祷，接受祈祷者要悔改认罪并承认自己需要十字架，祈求耶稣以圣神来充满他。

如果有邪魔现形的现象，这现形或许可指出问题所在，并让这人尽快得到释放。我曾见过有人仅以十分钟，就完成了通常需要数小时的过程，因为他们被天主触动且回应了天主。(数小时的漫长过程，通常是指用在面谈与弃绝的时间，而不是指释放祈祷模式中与邪魔对峙及挣扎的时间。)

我带领对方为在面谈时所承认的罪悔改祈祷，并要他对尚未完全原谅的人做宽恕的祈祷。(对方必须愿意这样做，时常在弃绝了被束缚的地方和击破了邪魔的力量之后，真心的痛悔与宽恕才会产生。)向他解释如何依靠耶稣的大能，来帮助他宽恕，请他说出需要宽恕的人和他们被冒犯之处(参第四章)。

弃绝各方面的束缚

具体放弃或弃绝受到束缚之处，意思是撤销与敌人订立的，无论在身体、心理或灵性上的任何约定、承诺、同意或盟约。接受祈祷者自己以清晰和坚定的声音，具体说出要弃绝的事情。如果他太软弱而无法坚定地表达，通常会跳过，继续进行下一步，但提醒自己之后「还要回到此处，再次请对方坚定地表达决心；他必须尽最大的可能说出该说的话。」

每次都要求他使用「奉耶稣之名」这句话，来表达他认同耶稣和祂的能力；魔鬼会对耶稣、祂的临在、祂的权柄——耶稣的权柄透过我们表达出来——有所反应。耶稣的圣名大有能力。重复这句话让我们更加清楚知道：我们是借着耶稣基督获得自由，也装备对方了解日后如何面对魔鬼的影响。我们不必拘泥于文字，要求他像读法条律般的把每个字完全正确地

说出来。

以下提供几个弃绝祈祷的范例：

◆一般受到压迫之处

请对方弃绝任何阻挡他得到自由的部分，例如：「奉耶稣之名，我弃绝淫欲。奉耶稣之名，我弃绝恐惧。」请对方一一弃绝其他的邪魔和谎言，像是：不宽恕、欺骗、操纵、控制、幻想、自怜等，这份清单可以很长。

◆灵性的束缚

「奉耶稣之名，我弃绝我曾经给予——(算命师、预言者、女巫、巫师或术士的名字)，及其背后操作的——之魔(邪魔的名字)操纵我生命的权柄。」

◆身体的束缚

如果婚外情(通常指魂结)是缺乏身体自由的根源，你可以建议：「奉耶稣之名，我弃绝与——(对方的名字)在性及灵性方面所有的连结，我要拿回我曾经给他的权柄。」

没有必要区分谎言和在谎言背后工作的邪魔。我鼓励当事人采取坚定的立场，弃绝魔鬼的一切行为和谎言。我运用以下的原则：「一旦犹豫是否需要弃绝，就要先弃绝。」如果有许多需要弃绝的地方，为使他安心，我会告诉他大多数他所弃绝的可能不大严重，但某些部分会是获得自由的关键。另一个方法是指出他弃绝的束缚当中，哪些是谎言和欺骗；告诉他有些谎言可能严重管控他的生命，谎言和隐藏在谎言后面的邪魔束缚着他。简单解释贪婪、淫欲、憎恨与不宽恕等都是谎言，因为取代了我们全心信靠天父的眷顾，以及天主对我们无限的爱。谎言诱使我们相信这些东西能保护我们、提供我们一切所需，或者能在我们生命中结出好的果实。一旦耶稣的权柄透过基督徒所说的话，击破了谎言的力量，邪魔就必须离开，但通常他还会拖延，直到奉耶稣之名命令牠离去，牠才离开。敌人的坚固堡垒被击破之后，天主的国就会来临，带来医治与复兴。意思是，在释放祈祷之前，你不需要预先决定这不是「需要释放」的个案。

巴洛·波塔利教导我几个要点。首先，等到弃绝了所有邪魔，才将牠们驱逐，如果你逐一驱赶，可能会引起不必要的更大邪魔现形。如果解除了牠们留下来的权力，弃绝了主导的邪魔，或医治了问题的根源，牠们一定得离开。虽然没有必要逐一驱逐，但有时在弃绝一个邪魔之后，我会奉耶稣之名击破那个邪魔的力量。

这样做有两个目的：第一，如果邪魔尚未被驱逐，牠可能会干扰下一步的释放祈祷，这样做能击破邪魔的力量；第二，对刚刚弃绝了重要束缚的人来说，我的话能带给他勇气与信心。这个祈祷可以简单地这样说：「奉耶稣之名，我破除这枷锁。」或者「奉耶稣名，我击破——(恐惧)之魔的力量。」

当对方弃绝了面谈时提到的所有事情之后，我会停下来聆听及等待主耶稣。之后，我可能建议他再弃绝某些方面，并问他是否还有其他方面想要弃绝。有时，对方会先问：「我可以弃绝——吗？」我告诉他：「当然可以，请说吧！」一旦体验到弃绝的力量，他可能想要花点时间做更多的弃绝。就像进行灵性的春季大扫除一样，我们可能会发现一些平常看不到、在隐密之处的蜘蛛网。

弃绝完成后，也就是奉耶稣之名行使权柄的时候。

行使权柄

我会请对方静下心来，覆手放在他的头上，并说：「奉耶稣之名，我击破——(当事人的名字)所弃绝的一切邪魔势力，和相关的黑暗权势。我奉耶稣之名命令牠们现在立刻离开。」你可以采用不同的说法，我喜欢用这种祈祷的说法，因为我用这话再次支持他所做的弃绝；我以祈祷表示同意他，并予以支持。我奉耶稣之名发言，表示是他的解救者耶稣驱逐了邪魔。

有些人喜欢第二种方法—让对方自己命令邪魔离开这。进一步强调，他藉着在耶稣内的能力与权柄为自己的生命负起责任。如果你采用这种方法，对方说出命令之后，你再次重复说出你的命令。「我实在告诉你们：若你们中二人，在地上同心合意，无论为什么事祈祷，我在天之父，必要给他们成就。」(玛 18: 19)我建议这样做，因为受到邪魔困扰的人可能缺少信德，缺乏行使天主的权柄胜过敌人的经验。听见表达权柄的声音，和意识到敌人对耶稣之名的回应，能给予他信心。

若你教会的牧者限制释放事工，仅容许特定人员才能做释放祈祷，选择采用第二种方式是比较重要的，如果你带领朋友使用本书中的原则，你就是帮助他做自我释放祈祷。对于奉耶稣之名抵抗魔鬼，并为自己负起生命责任的人，教会大概不会有什么限制。

牧民工作上限制特定人士才能做释放祈祷，通常是针对命令魔鬼和牠的邪魔离去这件事。这是书籍和电影常描述的情景。在许多释放个案里，当人开始对抗魔鬼时，就忽略了尊重当事人的个人尊敬。因此，拥有权柄的人(通常指牧者)应该关怀他们所照顾的团体；若为教会的益处而对释放祈祷设些限制，也是理所当然的。

限制有两种：首先是个人性的。你们的牧者不希望某人做特定的事工，并清楚说明他未曾授权这人去做。我们每人对牧者坦诚自己所做的工作，接受并回应牧者的指导，这极为重要。

第二种限制涉及教会的指引、政策或规定。由于某些滥用或混淆(这些都是魔鬼喜爱的)，有教会的指引保护基督徒团体是好的。我们要尊重和忍耐，等待主耶稣在释放事上显示祂的智慧，一些被视为专家而独立从事释放事工的人，对该地区教会已经造成了伤害。牧者对基督徒团体的健全发展负有持续性的责任。牧者或那些被赋予权柄的人，最好能依照果实去判断和分辨，以最佳方式整合研习会讲师和跨地区事工(trans-local ministry)的经验和智慧。

为了观察发生什么情况，我都是张开眼睛奉耶稣之名发出命令。有时，当事人会有叹息、咳嗽或一些邪魔离开的迹象。有时，你可以从对方脸上看见压力被释放了。你可能观察到轻松、平安或喜悦的表情。有时，你可能什么也看不到。又有些时候，人内心与邪魔的挣扎可能再度浮现。

如果有邪魔现形，我会停下来，取得当事人的注意，再度回到面谈的过程。我会问他刚刚经历了什么，通常他可以给我一些指示，让我知道该由何处切入面谈。一般来说，弃绝及命令第一批邪魔出去，会打开通往内心更深处的大门，我之前提到一位姊妹相信自己的家庭受到诅咒，但直到我们第一次命令邪魔离开后，她才想起自己的房子是从一位诅咒左邻右舍的女巫手中买到的。

无论是否观察到释放的证据或察觉对方有无获得自由，我都会不断询问：「你的脑海中出现了什么画面？你有什么感觉？」我不告诉对方，他们获得释放了，那是他们要告诉我的。他们战胜了生命中的敌人，是他们要做见证，而不是由我来做见证。

此时，有些人可能微笑或大笑。其他人可能说：「我脑海中看见一个图像。我看见烟火。」我问道：「这是件好事吗？」他可能说：「对啊，非常好！」之后，我会分享我从他的图像中获得的领悟：「今天是独立纪念日，你自由了。」

有时，有些人说的内容是来自他的想法。通常他们会这样表达：「我想我永远都得不到

释放！」这可能是怀疑与不相信之魔的表达，或者揭示了他有失望与绝望之魔。我可能让他意识到需要弃绝这些邪魔或其他的邪魔，就足够了；有时候，我会再回头做更详尽的面谈。

按照对方的文化、个性或基督徒信仰的培育，有些人可能没有任何外在的表达，他们内在的改变也可能无从观察起。当我为一群海地年轻基督徒祈祷摆脱巫毒的影响，许多人见证自己得到了释放。他们在接受祈祷时平静地说道：「我觉得有东西被挪开了」或「我感到自由了」，之后礼貌地向我道谢。我问我的翻译人员，这里的文化是否习惯说好听的客套话呢？「不是的，他们对灵性很敏锐，如果他们知道不是真实的，就不会这样说。」我们不能老是用眼睛看见的来下判断。

如果迹象明显

如果这人明显没有获得释放，停下来，再次回到面谈。这是巴洛·波塔利教导我的第二件事，为我的服事带来很大的帮助。过去我所读的众多教导，使我误认为如果对方到这个地步还没有获得释放，与邪魔决斗的时刻就快到了。但现在，我在释放祈祷中要关注的重点是「面谈」与「弃绝」。**释放心工的重点是，一旦耶稣揭露出对方的心，你要帮助他适当地回应耶稣。**我在带领别人做释放祈祷时，常以实例教导对方如何自己一个人，或与其他人一起回应耶稣。（这就是为什么我花许多时间阐述第一部的原则。）

如果他们没有得到自由，是该放弃的时刻吗？有时候，他们仅仅需要再多一点的时间，让天主对他们说话，打开他们的心灵，或让他们自己决定是否真的想要获得自由。如果你的释放祈祷具有下列三个特点，不妨暂时停止，再另外找时间继续为他祈祷，这样可能极有益处。

- 是耶稣在做释放祈祷，你只是协助他们响应耶稣。他们可以信靠耶稣。
- 他们正在学习为自己的生命负起责任，你不能取代他们自己应该要负的责任。
- 释放祈祷过程不是要人不惜一切代价去完成，而留下令人痛苦受伤的经验。

感恩的祈祷

若感觉对方似乎得到释放自由，接着带领他为自己的释放做感恩祈祷：「主耶稣，感谢你使我获得自由。」帮助他具体地说出：「耶稣，感谢你让我宽恕虐待我的父亲……感谢你使我克服了淫欲……主耶稣，感谢你帮助我摆脱恐惧。感谢你使我宽恕猥亵我的叔叔。」

如果对方尚未获得释放，这感恩祈祷会揭露出令他痛苦的邪魔。此时，不需要以命令邪魔离开的方式去折磨他。回到面谈，藉着悔改、弃绝和宽恕，切断问题的根源。

鼓励对方并感谢所发生的一切。我不告诉他们已经获得释放的其中一个理由是，我只肯定他们自己所宣告的。我希望他们已经经验到耶稣的怜悯，因此当他们日后还需要更深层的释放，他们会毫不犹豫地去寻找。

释放祈祷的目的，是让接受祈祷者经验到爱与关怀，离开时能得到鼓励并信赖主耶稣。我时常是提醒跟在我和珍娜身边学习释放祈祷的人，从尚未获得完全释放的祈祷所能学到的，超过以极大释放作为结束的祈祷。如果你可以在一次「不完整」的释放祈祷中，学到如何尽力而为，你就不会受诱惑把过多的责任压在自己身上。解除了压力，你会成为天主更好的工具。

祝福

释放祈祷之后，祈求圣神再次充满当事人，并对他说出祝福与接纳的话语。如果房屋已经打扫干净，就不应该空着，更好以耶稣的光与临在充满整座房屋(参路 11: 25、26)。

如果他尚未获得释放，这个祝福和充满的祈祷能坚强他跨出下一步，去面对他生命中被主耶稣碰触之处。释放过程的一部分是要培育接受祈祷者去驱逐他的敌人，让他能继续保持

自由，并在自由中成长。

对那些获得释放的人而言，祝福的祈祷能填满曾经容许敌人进入的空隙。说肯定的话语，能增强他们与敌人作战的力量，和坚定于天主对他们生命的计划。

我希望自己继续进步的地方，是精进把祝福的话语说进别人生命里的能力。我渴望能够藉着圣神的能力，分辨出对方最深的需要，说出天主在这人身上看到的，说出这人的核心身分中虽然知道并了解，但尚未肯定及拥有的部分，因为这部分从来没有被说出来。你在为他人祈祷时，要向圣神启示他们心中的一切事开放，使你能将祝福带到他们的身分和天命中。时常记住，天主总是热切渴望祝福祂的子女。有时，我们只需要让开不挡路，并求天主向他们说话。

未必简洁有序

许多人对释放事工却步的原因，出于这事工未必简洁有序。如果你持守基本原则，将事情简单化，对你将有帮助。但释放事工不是黑白分明的。它如同人一样，极为复杂。我们想要结束，但总有新的仗要打，有别的东西要学习。当我们认为自己已经达成目标了，就会立刻因发生未知不明之事而自知不足。

我在乌克兰举办研习会时，安排了问答时间，但大家提出的问题似乎都在要求给予一套公式，说明在这个或那个情况下应该怎么做。最后，当地一位领导者站起来，有力地讲了几句话。之后，他向我解释我不明白的一些情况。

他们在共产主义的统治下长大，自从教会被迫隐藏成为地下教会，大部分的人都受到秘术的影响。在秘术里，不用负起个人的责任；目的是让人依赖医治者或算命师。这些秘术的领袖会告诉他们确切要怎么做，许多人就会按照他们说的去做。他们所有人都倾向于要公式，而不是关系：「告诉我应该做什么。」但基督信仰全部维系在我们与主耶稣的关系，以及我们如何表达祂的爱。信德的操练就是将我们带到耶稣面前。当我们在教会中得到滋养，当我们与耶稣联合在一起，并获得天父的祝福。我们会逐渐认识自己是谁。

领受释放后，还应该接受教导、鼓励、警告和指导，来帮助他们与天主的恩宠合作，继续保持心灵的自由。现在他们已经获得了释放，他们有更大的自由做正确的选择。现在他们可以发展新的思想和生活模式，这新模式建立在每天信靠耶稣、做正确的选择、立刻悔改及生活在光明中，并加入基督徒团体来跟随主耶稣。

受秘术影响的人必须摧毁任何代表黑暗王国的物品。与撒旦教有关的物品都必须摧毁，那些秘术活动的象征物都与这些秘术行为背后的邪魔相连。你或许已经诚心诚意地弃绝了伤害你的邪魔，但那些与邪魔相关的物品还在，这证明你还没有弃绝牠们。这些邪魔可能拒绝离开，即使离开了，也会很快回来。

做天父正在做的事

我们需要尽力学习让自己不轻易受骗，并能更好地服务天主带给我们的人。我们学习的基础，可以透过研读，并从他人及自己为经验得到。释放的工作是耶稣基督的工作，祂借着圣神使俘虏获得自由。我们只是祂的工具，用我们被天父的爱虏获的心，努力去爱天父的儿女。我们不能让自己人性的怜悯阻碍了耶稣的行动。

《若望福音》第四章和第五章记载的治愈故事，说明了唯有天主深知人心和每个人所需要的医治。第四章的治愈故事是关于黑落德宫廷中一位王臣的儿子，王臣听到耶稣的事迹，便步行了二十里路，谦卑地来到这位出身木匠的师傅面前，祈求耶稣医治自己的儿子。

耶稣挑战他，说道：「除非你们看到神迹和奇事，你们总是不信。」（若 4：48）换作是我，我可不敢这样回答。表面上看来，这回答似乎很没礼貌。如果这人来到我面前，表现得如此谦逊，我会认为他已经准备好领受天主的恩赐。显而易见的，耶稣知道这人的内心，也看见

这人还需要什么耶稣考验这位王臣，如同考验那位前来为女儿祈求治愈的客纳罕妇人一样。耶稣对那位妇人的第一个回复是：「我被派遣只是为了以色列家迷失的羊。」(玛 15: 24)第二个回复是：「拿儿女的饼扔给小狗，是不对的。」(玛 15: 26)

有时候，那些似乎极度破碎、绝望又谦卑的人，天主尚未准备好他们去领受他要赐予的恩宠。可能是因为他们某方面需要放手交给天主，却又紧紧抓住。有时候，天主想在我们身上完成的，比我们渴慕的还要多。当我们为某人祈祷时，我们要始终牢记这是天主的工作；我们不应该期望天主配合我们的时间表来做祂的工作。我们应该如同耶稣一样，设法知道天主正在人心中做什么。

幸好这位王臣和那位客纳罕妇人一样，没有因耶稣的试探而退缩，他请求耶稣说：「主，在我的小孩未死以前，请你下来吧！」(若 4: 49)耶稣告诉他，回家去吧，他的儿子活过来了。

我几乎从不直接告诉别人我认为他们需要释放祈祷。天主在别人身上所做的见证，足以给人希望和勇气，去寻求更多帮助。请求帮助是一个标记，代表恩宠已经准备好，随时都可以领受。我不想让他们认为，他们得到释放是因为我这个带领者而得到的。那是天主的工作，他们生活中所发生的一切，都是天主释放他们的工程的一部分：释放祈祷是天主在他们生命中完成的，也处于正在动工的过程中。

《若望福音》第五章的治愈故事，使我想起那些前来求助但不抱希望的人，竟意外发现天主对他们有个伟大计划。这个患病三十八年，对耶稣一无所知的瘫子，他躺在水池旁，希望能找到办法进入水池，因为那水池被视为天主医治能力的工具。但耶稣走近他，问他：「你愿意痊愈吗？」耶稣治愈了他，他就起身拿起自己的小床，行走起来。

犹太人批评耶稣在安息日治好这病人时，他回答说：「我父到现在一直工作，我也应该工作。」(若 5: 17)耶稣的意思是：「我看见你们所看不见的。你们只看到有人在安息日拿着自己的小床，而我却看见我父的怜悯与流露的爱。」耶稣继续说：「我实实在在告诉你们：子不能由自己做什么，他看见父做什么，才能做什么；凡父所做的，子也照样做。」(若 5: 19)

当天许多人躺在贝特匝达水池边，希望得到治愈，耶稣却来到这个从未听过他的人面前。那位仰慕耶稣的王臣走了二十里路，谦逊地请求他，他相信耶稣却受到了考验。我们不容易了解主耶稣为何这样做，然而，我们的责任是跟随耶稣并顺服于他。看着我们所爱的人、急切渴望获得心灵自由的人仍在苦苦挣扎，那是很煎熬的事。我们必须仰望耶稣——我们的典范，与他一起说：「我自己什么也不能做，我看见父做什么，才能做什么。」

祈祷

我给你们一条新命令：你们该彼此相爱；如同我爱了你们，你们也该照样彼此相爱。(若 13: 34)

主啊，你爱我，因此除了罪以外，你成为在一切事上与我相似的人，你以我的名字召叫我，并给我希望。愿我去爱你派遣给我的那些人，如同你爱了我一样。我相信你可以使用我成为传递爱的工具，并派遣和使用我成为你的仆人。

邪魔想要借着他们的现形来制造恐惧，并吸引他人注意。下一章，我将帮助你了解为何不必害怕，以及如何减少邪魔现形的情况。

第十四章、如何处理邪魔现形？

让我气愤的是，我们竟然需要防御那些不露脸的人。

——玛丽·弗金(Marie Forkin)，育有二子的年轻母亲，也是在罗斯福号航空母舰执行反恐任务的女军官。

今日骇人听闻的驱魔故事为数不少，唤醒了许多人意识到邪魔在基督徒生活中作乱的事实。撒旦求胜的策略之一，就是利用邪魔现形来引人注目。如果他能使我们将注意力只聚焦在极端的个案上，让我们心生恐惧，反而不去留意他隐藏在基督徒的日常生活中，他的诡计就得逞了。

在本书的第一部，我将注意力放在人的身上，不谈邪魔现形的问题(如果我反其道而行，我的书可能更为畅销)。然而，如果我们不知道如何处理邪魔现形的现象，我们可能被恐惧箝制，而恐惧会驱逐爱。我希望在这一章，详细探讨在为别人做释放祈祷时邪魔现形的问题。

邪魔现形可能促使人寻求帮助。有些个案，邪魔现形可能从一开始就很明显，其他时候，也可能发生在接受释放祈祷的过程中。本章将讨论这两种情况。

五年前，安卡罗从阿根廷来到费城举办布道大会。安卡罗带领大型布道会三十多年，他的焦点通常放在社会中最贫穷和最受苦的人身上，他带给我们的信息是，不能只是将基督的救恩介绍给人，我们更需要看见他们从枷锁中获得释放，使他们能信守跟随基督的承诺。他的著作《听着，撒旦：奉耶稣的名胜过魔鬼的权柄》(Listen to Me Satan)，这书名就是命令的祈祷，安卡罗为他人祈祷，并将他们的生命奉献给主之后，他说出命令式祈祷：「听着，撒旦。」接着说：「奉耶稣基督之名……」

那时我想到在数千人的聚会中，有人命令撒旦要听从他，我觉得似乎有些疯狂。可能会有邪魔现形或操控心理的可能；魔鬼被揭发出来时，对那些还没准备弃绝他的人，可能会造成伤害。更不用提我自己对失控的害怕，以及我现在认出来、以前不承认的对魔鬼的畏惧。这种种都使我心生警惕。

万幸的是我认识了巴洛·波塔利，第十二章提过他负责「释放祈祷帐棚」，也就是在布道会期间，特别为那些有邪魔现形的人准备的地方。去年，巴洛·波塔利到费城教导释放的事工。他指导我一些事情，使我在远离释放事工多年后，有能力重新开始。除了教导之外，更重要的是他与我一起祈祷。他注视着我的眼睛说道：「你是一个爱灵魂的人。」我了解他的意思。是的，我总是关心人心的事、内心的事、隐密的事，那些阻碍我们在基督内得到完全自由的事。我曾写过一本关于摆脱内心罪恶的作品。巴洛·波塔利的服事最显著的是他对人的爱心与仁慈，非常尊重他人。他在我身上看到一些特质，便在我身上投注时间与精力。现在安卡罗要来了，我受邀培训服事人员，并帮忙安排「释放祈祷帐棚」。

将近三百人前来接受训练。在布道会期间，许多人被带来「释放祈祷帐棚」接受祈祷，我没有听到他们给予任何负面评语。许多人从束缚中得到释放，更多人感觉到被爱与得到关怀。

我不确定安卡罗的方式——适合阿根廷人的方式，是否也适合套用在其他文化。但我确实从他身上学到一些宝贵的教导。

首先，如果你准备去关怀他人，就不需要害怕邪魔现形。安卡罗所做的与教会在第三、第四世纪所做的极为相似(虽然环境和情况大不相同)。初期教会文献详细记载，新基督徒如何经过三年的领洗准备期，接受从邪魔中释放的祈祷。这些驱魔礼是准备他们接受洗礼的一部分。在最后一个星期，教会一天用数小时热切地为他们祈祷，为能使他们获得释放。圣洗前的最后一周，主教为候洗者做恳祷礼。这祈祷的目的是为揭露隐藏在黑暗中的邪魔，因为任何隐藏的束缚都会威胁到个人与主耶稣的关系，以及与地方教会的团结。基督徒不必害怕，

因为他们知道如何处理邪魔现形。释放祈祷本属于新基督徒培育过程的一部分。

第二，如果你表现出不害怕魔鬼的话，将助使那些受到邪魔困扰的人信德大增；他们会抛开自己的恐惧，来到耶稣面前祈求帮助。了解能减少恐惧。我写这本书的动机之一，就是让那些寻求释放的人了解在释放祈祷的前后，如何与圣神合作。

四步骤

我从巴洛·波塔利学到处理邪魔现形的四个步骤，他在 Free in Christ (在基督内的自由) 和 Creation House (创造之家) 这两部著作中提出详细的说明。

步骤一：确定那确实是邪魔现形

「现形」(manifest) 这个字简单来说，是指某些东西变成可见的。例如：在人身体上的邪魔现形，可能是这人无法控制自己的身体、脸部扭曲、眼神呆滞，好像变得魂不附体一样。在一些更严重的情况里，邪魔掌控了这人，吞噬他的意识而使他丧失意识(方济·麦格纳称这种邪魔现形为「暂时性附魔」)。处于这种情况的人，可能不记得祈祷过程中发生的一切。当他恢复过来时，可能会感到不知所措与恐惧，他需要得到安慰、接纳与爱的关怀。

你要评估那看起来是否像邪魔现形的状况，或者是其他。状况例如：可能是对天主的爱有某种不同以往的情绪反应，或某种持续的心理状况(可能受生理因素的影响)，也可能。是对药物的不良反应。在释放祈祷的过程中，将对方带到令他感到安全的隐密处是很重要的。停下来，问问自己看到了什么。是否有受到折磨、恐惧、愤怒、羞愧或淫荡的表情？分辨是随着经验成长的恩赐。信任天主允许你在分辨能力上成长记下你的印象，并使用它们来帮助你引导面谈进行的方向。

虽然在释放祈祷时，邪魔现形越少越好，但我们也可以因敌人暴露出来、不再隐藏而高兴。如同我们在新约中读到的(参谷 1:26；谷 9:20；路 8:29)，如果天主的国能呈现在我们面前，敌人也同样能现形。天主在他的慈悲中，可能向某些人显示他们所屈服的邪魔的真实面貌。没有比邪魔现形更能说服某些人去摆脱招魂术，切断作乱童或离开巫毒信仰。

步骤二：简单又坚定地对魔鬼行使权柄

《路加福音》告诉我们七十二位门徒欢喜地归来，对耶稣说：「主！因着你的名号，连恶魔都屈服于我们。」(路 10:17) 简单使用权柄的方法，就是坚定地说：「奉耶稣之名，屈服。」要小心，不要让当事人误认为你对他使用权柄，无论如何，不要使对方感到恐惧。

步骤三：在你使用的权柄上立刻行动

你不需要重复你的命令，只要用你的信德。请对方睁开眼睛，帮助他重新恢复自我控制的能力，请他注意你。跟他谈话，对他微笑，用言语表达耶稣的怜悯，帮助他感到安全。如果你很平安，他也会放松。

如果遇到十分棘手的个案，你可以呼唤对方的名字，坚定地跟他说话，例如：「安娜，奉耶稣之名，控制你的身体和思想。请你睁开眼睛。」知道和说出对方的名字是有帮助的。

这时不要命令邪魔离开，也不要持续捆绑邪魔。要不断以爱的态度和对方说话，你可以

说：「安娜，我要跟你说话。耶稣爱你我们这里的人也都爱你。我不要和任何邪魔说话，我要和你说话。你可以帮助我吗？我们想要帮助你。安娜，请你看着我。」

那些看似「友善」的邪魔暴露出邪恶时，可能令人大吃一惊。我年轻懵懂的时候，曾去探访住在英国的一个朋友，他和他的女友定期举行降神会，想要招回她过世的姊妹。「有何不可呢？」我愚昧地这样想。幸好那时有个灵感浮上心头，我祝福了自己说：「愿我所做的，是因父、及子、及圣神之名而做。」当他们将手放在玻璃杯上时，杯子立刻从他们手底下飞出去。他们脸上充满惊恐的表情。我的朋友大声说：「那东西是邪恶的。」那天晚上，他们不再做了；他们所感受到的，使他们颤抖不已。

步骤四：设法了解对方

有邪魔现形情况的人，可能还会同时出现许多不同的状况。他们可能不熟悉邪魔现形，备感惊吓，以为自己失控了。他们可能感到害怕或尴尬。我们需要以爱的态度对他们说话，我们要去平息他们的惧怕。其他时候，当他们的的问题被揭露出来，他们会觉得如释重负，因为这些问题不再隐藏了。当他们得知自己难以抗拒的问题根源，反而会松了一口气。或者他们因为可以表达出内心深处的痛苦，而感到舒缓。我们需要帮助他们处理浮现出来的痛苦。

有些人对邪魔现形有一种微妙的渴望，或者他们认为让邪魔现形能帮助他们摆脱邪魔。他们可能会想：「我的敌人终于现身了，我不希望他再度隐藏。」

若是圣神使邪魔现形，那是一件好事，因为暴露了黑暗的作为，可以帮助人更有勇气去碰触心灵隐密的深处。特别是有人在场帮助求助者获得自由，更是如此。但若他们所做的一切只是为揭露黑暗，而没有给予适当的牧灵照顾，那就不好了。

事实上，帮助一个有邪魔现形的人是比较容易的，因为耶稣正在处理的部分已经浮现出来了。要如何处理邪魔现形？就是剥夺魔鬼采用的战术之一——恐吓。

一旦了解邪魔现形，以及如何帮助正经历邪魔现形的人，我们就不必为此感到害怕。但若强迫引起邪魔现形是为了帮助人获得释放，则实非必要。有一条经验法则是：若你期待看见邪魔现形，你就可能看见牠。但若你不想看见牠，并避免引起这种状况，那么邪魔现形也会显著减少。一位服事者带来一位二十岁的姊妹，她多次接受驱魔祈祷，且持续出现邪魔现形的现象。她出生时就被遗弃在孤儿院，后来被患有精神疾病的父亲领回，三岁那年遭到父亲性侵。我并不期待邪魔现形的情况发生。我采用本书的原则来带领她，她后来经验到解脱，不再受到困扰。带领祈祷者的态度可能是邪魔是否现形的关键因素。

我的渴望之一就是减少不必要的邪魔现形，这是为了求助者的好处（也是因为不必要的邪魔现形，会造成许多基督徒抗拒做释放事工）。但害怕邪魔现形，或想要控制释放的过程，也是一种阻碍。邪魔现形通常是有某种冲突需要解决的记号，但其他时候则表示某种解脱，是不应该阻止的。我们的分辨能力会随着经验而成长。

在第十五章，我将叙述两则释放的故事，一则包含邪魔现形，另一则不包含邪魔现形。这两则故事说明了几个要点：了解个人的动态、聆听对方、聆听圣神，以及尽力将自由带入心灵的更深处。

祈祷

上主，我的天主，现在你使你的仆人替代我父亲达味为王，但我还太年轻，不知道如何处理国事……因为撒罗满求了这件事获得了上主的欢心。（列上 3:7、10）

主啊，撒罗满祈求了明达的恩赐，因此得以分辨善恶。他知道自己尚未准备好接受职务，

而你却高兴地赐给他智慧。求你也赐给我智慧，因为我也像那孩子一样不知道任何事。

所有经验过从束缚的枷锁到获得释放的人，都有值得分享见证的故事，阐述天主救赎的爱彰显在人的生命中。最后一章的两个故事，说明了天主的爱如何释放希望的恩赐。

第十五章 持续进行释放

改变我们的容貌并彰显天主的圣容，这不是我们能力所及；唯有那位大能者能使它发生在我们身上。

——杰拉德·范恩(Gerald Vann)，英国道明会士

最后，我想分享我如何采用本书的原则来处理以下两个个案。本书举出的许多例子，都是从邪魔束缚中获得释放的简单个案，以下的故事却较为复杂，本章特别描述这些故事，基于三项理由：首先，这些故事说明了如何在不同的情况中(在身体上有和无邪魔现形的情形)运用这些原则。第二，显示出释放如何越来越深入核心。第三，为那些饱受困扰的人带来希望的讯息。

凯文的故事

「酷儿」、「同志」、「怪物」、「娘娘腔」，这是凯文从小学到中学，多年来时常听到的绰号。这类字眼使他感到受伤和困惑，经过一段时间之后，他学到与自己的情绪分离开来。虽然他有几个女性朋友，但是他觉得被「男生」孤立。部分原因是出在他比同侪男生更敏感、更会表达情绪。尽管他并不柔弱，还是天生的运动员，却很容易遭受其他男孩的嘲弄伤害。但他感到被孤立的部分原因，其实是来自更深层且并未发现的问题。

凯文进入中学的前一年暑假，他在报纸上看到一则寻人启事——一名同性恋者在寻找性伴侣。由于好奇心和情感需要的驱使，他独自前往那地方。他被一名三十岁的男子带到车库的杂物间，和对方发生了关系。凯文一开始很被动，任由对方摆布。那天晚上回家后，他觉得自己很肮脏，但也很亢奋。三年来，他常回到那里，有时一星期去三、四次。他从未想过那个男人是对他性虐待，因为他是自愿去的。尽管凯文有这些行为，但他也渴望结婚生子。在他扭曲的观念里，他认为与女性的性行为应保留等到结婚之后；而在此之前，找寻男性伴侣只是为了性。

十七岁时，他开始考虑上大学及自己的未来。他想：「如果我继续这种生活模式，永远说服不了一个女人嫁给我。」于是他停止了这种模式。在大学里，他结交许多朋友，展开新的生活，这些使他无暇去想过去的生活。大学毕业后，廿四岁那年，他成为虔诚热心的基督徒。他开始面对并处理自己的问题，并定期接受辅导。之后的五年里，他曾三次故态复萌，每次都立刻悔改，但他并没有获得自由。

击破压迫

凯文三十岁时，娶了同为基督徒的莎拉。他与莎拉分享了他的故事，他们夫妻俩一起面对新承诺所带来的考验。一年半之后，凯文陷入网络交友的色情诱惑，常处于挣扎和高度张力之中，又堕入同性性交的关系，导致他自己和妻子都面临感染艾滋病的危险。他们两人都崩溃了，莎拉回娘家去了。凯文非常担心被遗弃和失去所爱的一切。但莎拉原谅了他，又回到他身边。凯文第一次来接受释放祈祷时，坦诚自己所做的事，也弃绝一切并宽恕每一个人；他感到极度渴望。

经过两次祈祷后，他觉得自由了。他说道：「真奇妙！一年半以来，我不带着邪淫的眼光看着男性，没有手淫，不再看色情影片。我可以不怀任何邪念地看着男人的身体，看着他的皮肤。我有了彻底的改变。」甚至，他也改掉了原本不自觉撕嘴唇皮到流血的老毛病。

但在之后的十八个月里，他还是陷入低潮。沉重的负担不时压着他，他感到难以祈祷。随着小孩出生、家庭成员的增加，焦虑又回来了。接着陷入手淫、看色情影片，所有的坏毛病都回来了，最后就是撕自己的嘴唇皮。

往更深的地方

凯文回来向我们求助，这次他进入更深一层的宽恕，特别是对父亲的宽恕。很少人像凯文一样，在祈祷时有如此多的图像。对他而言，这些图像如同我们祈祷时，发生在他内心的所有纪录。但这些图像对医治或释放不是必要的条件。

在祈祷时，凯文的一个图像是站在母亲的卧室，他的母亲坐在床上抱着妹妹。他看见父亲进入房间，这时母亲身上冒出了愤怒的长茅和匕首。它们如同孔雀开屏般展翅，挡在他与父亲之间。他想要走向父亲，但是不行。如果他尝试，那些刀刃会杀死他。

当我们求主耶稣带着他的真理进入这一幕时，凯文看见耶稣走进卧室，进入父亲身体内，与父亲合而为一。刀刃与长茅立刻消失，凯文看见自己奔向父亲的怀抱。凯文思考，在母亲内或由她内发出某些东西，将他与父亲分开。他想起在内心极深处，他还十分年幼时就做了一个选择。当时由于意识到一些事，他觉得自己必须选择母亲，而远离父亲。

「因为我太害怕而不敢选择爸爸，」他回忆过去的种种。真不幸，他需要在父母之间做出选择！最近他告诉我：「从那次的祈祷到现在，我觉得似乎自己持续与父亲保持连结，想到他所做的每一件好事……现在我内心对他充满感谢。」

这一切让凯文暂时感到轻松，但有些深层的东西仍然需要处理。这一天来了，当他再度置身于诱惑的情况时，一位男子走近他，他们开始谈话。他意识到即将发生的事，在最后一刻，他逃跑了。他又回来请我们帮助他。之后，他在日记中写道：

「我无法相信自己竟然需要再次跌倒，或至少险些跌倒，来让我再次降服于天主……尼尔特别告诉我，关于我在基督信仰上的骄傲，就是我总有一点因身为基督徒而感到骄傲，有优越感，确实如此。尼尔帮助我弃绝害怕被孤立、被拒绝、谴责、优越感、愤怒等。那天晚上发生了许多事，但最重要的是，我发现了自己虽然曾一两次将生命顺服于主，但我从未真正正视他为我自己生命的「主」，将光荣归于他……但现在我祈祷时我，会先跪下，承认他远比我伟大。」

根源

当我和凯文再一次相聚祈祷时，我觉得主对我说：「虚假的身分。」我等待发现这句话的含意。

我们祈祷时，凯文对母亲有更深一层的宽恕，他宽恕当时的情况，宽恕母亲表达出的控制、不赞同和拒绝的言词。我觉得凯文问题的根源已经获得治愈，现在躲藏在同性恋背后的邪魔必须被弃绝。在凯文弃绝了这邪魔后，我命令牠离去。我可以感觉到邪魔已被赶走。我问道：「你感觉到什么？」

「我看见一辆大货车离开了码头」，他说道。之后，他在日记中写道，他感到悲伤，那位老朋友，或者至少是多年的旧识慢慢离开了。

「我叹息着回过头来，擦了擦手，当我看着我的灵魂、生命和身分——这间空荡荡宽敞的仓库时，心中充满疑惑地问道：「接下来要做什么呢？突然间，很多人和天使进来仓库里，他们问候我，并开始着手清理整顿及重建，他们似乎一直都在四周，只是被隐藏或遮盖住了。尼尔祈祷，愿基督的奥体——教会——围绕我，使我能够快点重新修建起来。」

第二天，凯文继续写：「今天除了有些轻微焦虑的症状外，我觉得自己好像一个新人。在我内心深处，我知道有些东西大不相同了，焕然一新，我有了全新的希望……今天早晨在教会时，我意识到一种不能抗拒的力量，我多么渺小，天主何等伟大，他祝福我更深的了解和认同这个领悟。」

三天后，他写道：「天主让我看见自己堕落的罪恶有多深。我想起和看见我生命中做过的一些恶事，我发现，纵使自己的态度和蔼可亲，其实却是一个大罪人。我的罪远超过我曾承认的。我用尽毕生的精力，为自己营造坚强和自负的形象；这只不过是一面内部已经崩塌的断垣残壁。主啊，请赐我恩宠，使我远离自己打造的自我偶像。」

凯文领受了天主所赐的悔改恩赐。

有一天早晨，凯文在祈祷中想起自己在小学时被欺负的往事。他深深感到自己受到的伤害，并将他「受伤的心」奉献给主耶稣

拿回来

那天晚上，我和凯文一起祈祷。他在隔天早晨写下：

「昨晚，我做了更多的释放祈祷。尤其为我在小学四、五年级时被同学欺侮取笑的事祈祷。我弃绝排斥、抛弃、孤立与受伤害之魔；我宽恕那些欺负我的。我说出他们的名字以及他们揶揄我、为我取的绰号。当我们弃绝并破除这些邪魔的势力时，我看见自己像个要去上学的男孩。我害怕前行，因为我深怕受到攻击，犹如穿过一座森林，每一棵树后面都躲藏了什么东西似的。在弃绝与宽恕的过程中，我继续看见自己朝向学校的路上走去，我经验到很大的自由，每次都得到更大的自由。但我越走却离学校越来越远，反而觉得似乎越来越接近家里。这时我很难继续祈祷；好像什么动静都没有了。我曾经两次想要放弃(尼尔说，他在那时也有强烈的诱惑，想要放弃)，但接着，尼尔要我弃绝恐惧与悲伤。」

在我的图像里，我想起有东西留在家里。我不知道那是什么东西，但我知道母亲拿着它。我看见自己回家去拿，那是一件银色华丽贵重的物品，但我仍然不确定那是什么。我很害怕从母亲手中取走那个东西。我求耶稣帮助我，却还是不敢拿。尼尔问我：『如果你去拿，你妈会怎样呢？』我说：『她会崩溃，或者勃然大怒。』尼尔带领我做弃绝害怕愤怒、害怕受到批评、害怕被遗弃和害怕被拒绝的祈祷。尼尔命令牠们离开后，我看见自己大喊：『把它给我，那是我的！』最后，借着主耶稣的帮助，我拿到了。身材矮小的我看见自己坐在地上拿着那东西(母亲已经不在画面中了)，脸上还脏脏的。尼尔祈求主把那东西放回我内，因为我知道它属于那里。当他将手放在我胸口时，我可以感觉到主将那东西放进我里面。当它被放进去后，我觉得自己似乎在长大，开始长成一个男孩的模样。我正在闪耀发光，如同一座奖杯散发出金银色的光芒。那件银色的东西就是我呀！那是我的童年时光！是我的身分！我一生缺少了它。」

「突然间，我看见自己跳起来，身穿棒球队的制服，兴奋、快乐、热情奔放地跑走了。我看见自己呼唤那些曾经欺负我的男孩：『等一下！』我来了。我知道他们正在等我，他们已接纳了我。我没有害怕，犹如他们一直在等候这个『完整』的我。他们之所以欺负我是因为我从未在他们面前展现真实完整的我，我不知道他们怎么知道那不是真正的完整的我，并未呈现在他们面前，他们欺负的是我不完整的自我形象。我觉得自己逐渐长大成为一个男人；这医治不仅为我心中的男孩，也为完整的我。我觉得自己在体力上成长和成熟，甚至在体格上也成长了。」

当我的手放在凯文的胸口上，并祈祷他能接受那原本属于他的东西时，他站了起来，也觉得那东西进入他的身体内。之后，他看着他的双臂说：「哇，我觉得自己很壮啊！」多年

前，他曾在健身房努力锻炼身体，使自己的身材壮硕。当他受到色情影片的诱惑，他就被外在所吸引，尤其是男性的体型。他寻找他以为自己所欠缺的。现在他找到他要找的，即领受了去拥抱自己的男子气概的自由。

那天，他的日记是这样结束的：「主啊，感谢你创造了我！感谢你宽恕了我……感谢你塑造了我，形成了我，感谢你在我一生中一直与我同在！感谢你帮助我找到自己，找到我的身分。你是信实的、慈爱的令人赞叹的主。」

一年后

之后，凯文生活在自由中，他知道自己与往昔不同了。他有许多机会去帮助那些与他有相同困难的人。然而，一年后他又跌倒了：他走在使他想起过去让自己得到快慰的公园里；他浏览网络，寻找「猛男」的照片，下一步就是观看色情影片。受到如此大的折磨，凯文又来向我们求助。他公开承认自己的罪，我们简短地为他祈祷了好几次，每一次他都经验到如释重担，并重新获得希望。

有一天，我接到一通紧急电话：「我需要帮助，我觉得自己又上瘾了。」我和珍娜去到他的家，我们一边祈祷，一边在客厅等待凯文和莎拉先安顿好孩子上床睡觉。我向主祈祷说：「主，这是不是缺乏意志力？还是罪的力量？为什么旧的思想模式再度浮现呢？或是敌人想要反击而再度掌控？或者，你还要挖掘更深的东西？」我祈求主耶稣：「请你带领我们，揭露隐藏的东西。」

凯文的儿子在楼梯上发出呼叫声：「爸爸！爸爸！爸爸！」打断了我们即将开始的祈祷。我在本子上写着：「爸爸！爸爸！爸爸！」

凯文哀求说：「我觉得很无助，天主的恩宠似乎不见了；之前什么都很容易，我也得到了自由，现在似乎只剩我自己」孤军奋斗，我一个人实在做不到。」我们设法帮助他看见那是谎话。他并不孤单，天主没有抛弃他，天主的恩宠为他够用。我们花很长的时间跟他谈论悔改、认罪和急迫性，这一切都需要自我约束和自我承担责任。之后，我们一起祈祷。

在祈祷中，凯文谦逊地将自己放在主耶稣面前，寻求天主的慈悲与宽恕。之后，我让他弃绝一些过去的事，如被抛弃、被拒绝和恐惧，但似乎没有什么效果。「爸爸！爸爸！爸爸！」浮现在我脑海中。我敦促他说：「凯文，奉耶稣之名弃绝『无父』之魔。」这时他的情绪崩溃了，迟迟说不出话来。他发出悲惨的呻吟声，也泪流满面。他一辈子无法真正认识自己父亲的痛苦，瞬间得到了碰触和释放。他弃绝了无父之魔，并命令牠离开，他的脑海和心灵里立即充满了一连串关于父亲的美好记忆。他也感到获得了父亲的称许、肯定和爱。随即感受到要放下父亲，拥抱自己的天命。天父正在向凯文显示他的心。

现在凯文在自由中站稳脚步，深信自己不会再回到过去那些束缚他的谎言里了。

让我总结凯文的旅程。他对色情和同性恋成瘾的根源，根植于他对自己身分的混乱，以及因自己的罪使问题变得更加复杂。已经打破了一个层面的压迫，接着医治与更深层的释放过程便展开了。天主引领凯文进入对天主更深的顺服，医治他根本的身分问题，引领他做更深的悔罪、宽恕、拥抱他的男子气概；最后，启示天主是父。在这过程中，每次的胜利都释出了希望，以及对天主恩宠的期待，好能走向下一步。若没有这样的后续陪伴，凯文可能已经陷入极大的困扰和幻灭之中，怀疑为什么最初的释放「不能持久」。

深植于凯文心中对自己性别身分的混乱，以及昔日犯罪的后果，使他经验到极大的创伤与道德危机。他发现在耶稣基督内获得深度自由的过程，并非独特单一个案。当圣神在我们生命中工作，使我们越来越肖似耶稣时，我们所有基督徒都被天主邀请进入这持续不断改变的过程中。

戴伯拉的故事

「我应该在你出生时就把你杀掉，就像我杀掉其他孩子一样。」不论这话是否属实，这是戴伯拉长大后听见母亲说的。父亲在临终时诅咒她，对她大声吼叫说：「把她赶出去！」在小学时，她受到极严厉的斥责，导致于她有一次解离的经验，好能逃离情绪上的痛苦。从那时起，她觉得自己变成了另一个戴伯拉。在她青少年时期，学校老师惩罚她，强迫她与猪群相处三天。本来应该代表天主之爱的三名男性，却先后性骚扰和性侵她。透过母亲，她受到秘术的影响，当她还在母胎中尚未出生，一位吉普赛人诅咒了她。戴伯拉时常逃到森林，进入与动物为友的世界里。她可以信任动物，却不信任人，因为动物亲近人又有爱心。

怪不得我们遇到戴伯拉时，她有严重魔鬼现形的情况，那是在一场释放与代祷的研习会。由于身处异国他乡，邀请我们担任讲员的人突然要离开，使我感到十分不安且缺乏支持。最后一件我想做的事，就是开始为一些像戴伯拉这样受邪魔严重干扰的人祈祷。她一走到前面来，双眼就变得呆滞，脸上流露出孩子般的害怕。她与其他几个人一起被带到另一个房间。我为其中的几个人祈祷，他们很快就获得了释放。珍娜看见戴伯拉像个胎儿一样缩成一团，卧在地上，她满怀怜悯之心，便直接走向她。

我开始祈祷：「主，我们要怎么做呢？我们应该为她祈祷吗？是否要把她托付给别人呢？」当我走到珍娜身边时，戴伯拉似乎很怕我的样子。像对珍娜那样，她花了一些时间才对我开放。珍娜叙述了戴伯拉的一些故事后，我问道：「你曾将自己的生命献给耶稣吗？」她点头：「是的！」我说：「让我们重复那祈祷吧！主耶稣，感谢你为我而死……请宽恕我……我愿选择跟随你，请作为我的主……请以你的圣神充满我。」她奋力重复每句词。当她试着说出这些话时，开始失去意识。我说：「戴伯拉，看着我，我要和你说话。你想要得到自由吗？」她回应：「我想！」「那么，你就说：『主耶稣』……戴伯拉，你做得到的，主与你同在。你需要选择将自己放在他的权柄之下。我们无法替你做。如果你不能说这祈祷文，我们就要找别人来帮助你。」又花了一些时间，但最后她完成了祈祷。

她抬起头来，我们第一次看到她美丽的笑容，之后我们开始带她进入宽恕别人的过程。在每一个步骤，魔鬼都想要控制她的思想，让她无法开口说话。我要求：「戴伯拉，看着我，跟我在一起，并且说：『我宽恕……』」我一再跟她解释，当她决定要宽恕时，天主将在她心中完成这工作。她又开始动摇时，我问她：「你想要得到自由吗？」听到这句话，她便带着祈求的眼神望着我说：「是的！我想！」

终于获得自由

我们带领戴伯拉弃绝被拒绝、被遗弃、恐惧之魔——根据面谈时她谈到的所有邪魔。我们带她到一个安全平静的地方，承诺再次和她一起祈祷。她带着我们的鼓励离去，她和珍娜建立了特别的友谊，并领受了希望的恩赐。那一周，我们又有两次与她一起祈祷的时间，每一次的祈祷都揭露了她更深一层的痛苦。在两次祈祷之间的研习会，她努力学习变得更坚强，并准备自己走往更深处。

有一次，当她开始说话时，我认为那话来自一个邪魔，我制止了他。「戴伯拉，我要和你说话，不要和邪魔说话。」接着我明白了，天主向她启示一些事，她告诉我们有一位妇女诅咒过她。我们破除那诅咒的力量，并奉耶稣之名命令邪魔离去之后，她如释重负且感到自由。我设想若坚持下去，可能会有更多的发现。但她觉得自由了，在那一周里她得到许多人的爱。这是她最需要的。她需要接受爱，她可以开始让别人进入她的内心。她完全的释放是来自于天主，而不是我。在那一周里看见她脸上堆满笑容，真是令人感到欣慰！

载沉载浮

戴伯拉享受了六个月的心灵自由，之后，我们得知她又恢复原状了。她在孤独的时候，又回到以前逃离的黑暗世界里。她所属团体的神父，曾经多次与她一起祈祷，但效果有限。于是，这位神父向主教申请任命他为驱魔神父，让他能继续为戴伯拉祈祷。

我们在来年夏天的研习会上再次见到她。这一年当中发生了两件事，她与这位驱魔神父的经验真是一场灾难。邪魔在她身上现形，任意将房间里的椅子丢来丢去。驱魔神父的那些助手抓住她，扭伤她的手臂。她带着伤痕离开那里。她认为那位神父对她十分愤怒，责怪她不合作。当他们将圣水灌入她的喉咙时，她几乎呛到。另一件事，是她遇到了若望神父。他不是很了解祈祷，但他非常了解什么是爱。他爱戴伯拉，并接纳她。他像父亲般花很多时间陪伴她。他给了她一支手机，好让她能随时打电话求助。有时候，她头脑一片空白，整夜在街上游荡，到了隔天早晨却不知道自己昨晚去了哪里。回来时，她可能带回撒旦标志的东西或书。我们第一次为她祈祷后，她没有得到适当后续陪伴的支持，现在她有了若望神父的帮助。

在这次研习会期间，我们为戴伯拉做了三次祈祷。这次我能够直接为她祈祷，是重大的进步；之前她都保持戒心，因为那些代表天主的男性曾错误对待她。做完最后一次祈祷后，我们跪在主耶稣前，她自发地唱着释放的歌，怀着感恩的心不停地哭泣。这次祈祷的关键在于发现谎言。她深信没有人会爱她，因此，她必须一直乞求别人的爱。当我们直接说出这是谎言时，他的能力就被击破了。我们仔细地教导她如何保持心灵的自由，并将这一切告诉若望神父。

撒旦不会那么容易愿意放过她，保持心灵自由的战役立刻开打了。她离开研习会那天，撒旦企图恐吓她。在火车站时，一位陌生人到她面前并对她说：「邪魔离你不远，牠们就在我内。」

三个月后，当她独自去父母生前的家时，在陈旧的衣柜里发现一件属于秘术的物品。当她捡起它时，便倒在地上，处于发呆的状态达数小时之久。最后，若望神父以手机找到她，一直与她谈话，帮助她度过这段痛苦的考验。之后，他与戴伯拉一起回到她的老家，找到了那件物品，将它销毁。

最后的相遇

隔年，我们再度来到戴伯拉的国家，很渴望再见到她。我们知道她没有遵守我们的吩咐。我们不知道是否让她得到足够的支持？我们是否做了耶稣要我们做的呢？我们是否给她制造了痛苦？我们是否以天主的爱去爱她？我们是否应该再次与她一起祈祷？「主啊，请告诉我们该怎么做？」我们如此恳求耶稣。

戴伯拉再次来参加研习会，她来不是为了请求祈祷，她只是想看看我们。经过这一切之后，她知道我们爱她。第一年，她与珍娜建立了特别的友谊，而珍娜如同母亲般祝福了她。第二年，她信任我如同在主内的父亲，也让我祝福她。戴伯拉回来看我们，这是我所需要得到的答复，我们完成了我们的任务，就是她知道我们爱她。

她不确定自己是否想要接受祈祷。原因之一是对那次接受的大驱魔礼，留下非常不安的记忆。那次在她的记忆中，她抽离自己的身体，看见自己好像一条蛇在地上爬行。她与我们在一起的经验并非那样，但这还是阻挡了她愿意做更多的祈祷。另一原因是，她无法了解为何必须为她做那么多次的祈祷，她感到气馁。她很自责，认为自己有精神分裂症。

我们提议要为她祈祷，但这必须是她的决定；她是否要得到心灵自由的最后责任，完全取决于她自己。我们一边等待，一边祈祷。一周即将结束时，她请求我们为她祈祷，甚至对我们延误与她的约会表达愤怒。这真是个好征兆！愤怒的表达证明她不是在「乞讨」爱，一如敌人往昔一直告诉她的那样。

在最后一天的祈祷中，一个更深的谎言被揭露了：她相信自己是没有心的（因为撒旦吃掉她的心）。撒旦想要抢夺她对天主的爱和别人对她的爱的认知。在理智中她了解天主的爱和他人对她的爱，但她内心的体会却被掠夺了。这个洞见是天主的恩赐。当戴伯拉吃力地说出「主耶稣，请赐给我一颗新的心」时，敌人的力量就被击破了。她开始咳嗽，并且获得了自由。

我们祈求圣神充满她，并祝福她的生命。我们知道，她将会是一个极力去爱人和为人服务的人，并结出丰硕的果实。

释放的过程

释放包含了灵性、情感和心里各个面向。释放过程对于使对方恢复完整及驱逐邪魔，两者同样重要。一旦谎言被揭穿了，掩护谎言的思考模式必须被救赎（参罗 12: 1-3）。戴伯拉需要一个安全的地方，在那里她知道自己是被爱的，好让她可以更完全地进入转变的过程中。若没有若望神父和其他人的支持，释放祈祷可能毫无结果。

耶稣在《玛窦福音》提到撒种的比喻：「天国好像一个人，在自己田里撒了好种子；但在人睡觉的时候，他的仇人来，在麦子中间撒上莠子，就走了。」（玛 13:24-25）若我们不警觉，仇人会在释放的麦子中撒上莠子，因此即使人获得了自由，日后可能还要清除这些莠子。我们不能消除莠子，但我们可以提高警觉，尽可能减少莠子的出现。

最后感想

门徒去宣讲天国时，成功地驱除了不少邪魔。我们在《路加福音》中读到：「那七十二人欢喜地归来，说：『主！因着你的名号，连恶魔都屈服于我们。』」（路 10:17）

但在另一处，记载一位父亲带着附魔的儿子来向门徒求助，他们却束手无策。耶稣则宣告……：「为信的人，一切都是可能的。」之后他就驱逐了魔鬼。「耶稣进到家里，祂的门徒私下问他说：「为什么我们不能赶他出去？」耶稣对他们说：『这一类，非用祈祷和禁食，是不能赶出去的。』」（谷 9:28、29）

当你认为已经了解何谓释放，当你对自己的经验逐渐产生信心，总会发生一些事教导你要再次跪下来，拼命地呼求天主，并承认唯有耶稣能释放俘虏，以及感谢他使我们有荣幸分享祂的使命。在我们的软弱中，如同那孩子的父亲一样，对耶稣喊说：「我信！请你补助我的无信吧！」（谷 9:24）

结语、 基督徒的希望

即使一切黑暗势力好像占了上风，但相信天主的人都知道，罪恶与死亡没有最终的决定权。基督徒的希望就是建立在这个基础上。

——圣若望保禄二世，二〇〇一年九月十二日致美国人民

二〇〇一年九月十一日，我们透过电视画面，惊恐不已地看着纽约市民在街上狂奔，一片死亡的乌云在后面追赶，要将他们卷入黑暗之中。后来有一张照片正好拍下世贸双子星大楼遭飞机撞击那一刻，弥漫的浓烟中出现一张邪恶的脸孔。邪魔现形了，全世界都看见撒旦的作为。如今邪恶仍然隐藏在我们向他人呈现出来的外表之下，隐藏在合理化与欺骗之中。邪恶立足于不公义、贫穷与物质主义，在破碎的家庭和被遗弃的孩童的生活中吸取养分，甚至为这充满成瘾和自我毁灭的世界举杯庆祝。

但我们很快得到一件礼物，两个画面盖过了先前的画面。一位消防员彻夜帮忙移出罹难者遗体，他举起探照灯，在瓦砾堆中发现一个竖立的钢制十字架。浓烟消散，断垣残壁都清理完毕了，但十字架依然竖立在那里。十字架指出我们的救赎与希望，提醒我们关于救恩的故事。我们也看到许多舍命救人的英雄的面容，以及那些哀悼死者和勇敢面对未知未来的脸孔。这些画面将为后代子孙留下永恒的希望。

九月十一日，世界面对了邪恶的事实。魔鬼是真实的，但若没有我们的合作，他不过只是一缕轻烟罢了。救世主的工作比钢铁还要坚固，并且彰显在那些已经选择他的人的生命中。

基督徒的希望是对美善怀着坚定不移的盼望。天主由邪恶中引出了美善，他赐给我们最大的美善就是耶稣基督。终有一天，我们要与主耶稣基督一起欢度永恒，以光荣天主圣父。在本书一开始，我述说了安娜的故事。她道别时，向我们大声宣告：「我现在充满了希望。」培养基督徒的望德需要一辈子的时间。当我们面对生命与信仰的基本问题，在我们经历的喜悦与考验中，望德会不断地增长。

我真的相信有一位天主，相信祂会帮助我吗？

我是否相信祂爱我、认识我，想要帮助我呢？

我是否相信我的生命有一个目的，我的考验和失望都具有意义呢？

我是否相信我能做一些事，让事情变得不一样呢？

这些问题在我们年轻时就曾出现，也在生命过程中一次又一次地出现。

我三岁时，曾独自一人在柜子里玩耍。我把门关上，发现自己处在全然黑暗中。我伸手摸，才发现里面没有把手，我被困在柜子里了。我妈妈和姊姊在地下室烫衣服，我大声喊叫，但无人回应。我只好坐在一堆鞋子中，心里想着，我要等多久才会死掉？这是留在我脑海里深刻的童年记忆。我花了多少时间认定自己就快死了？大概六十秒吧！（我才陷入绝望，妈妈马上就来救我了。）

绝望的触角总想说服我们已经没有出路，试图束缚我们的生命（或生命的某些面向）。我们发展出这样的思想模式：「没有人能帮助我。我永远无法改变。我的困难太大了。我什么都试过了，无计可施了。」许多人未能在希望中成长，因为他们什么都不做。但我却怀抱如此的希望：「当主耶稣想要带给你更大的自由时，你就能满怀自信地与祂合作。」

英雄就是那些不顾虑自己的恐惧或个人的危险，愿意去做正确之事的人。英雄是跌倒后，再爬起来的人，并坚信天主的爱，继续前进。所有的英雄都经历过考验。生命中最伟大的事都是由平凡的人完成的，这并非出于他们的喜好，而是因为必须有一人去这些事。

摆脱邪魔得到自由的最终目的，不是为了让我们感觉好过一点，而是为了使我们更彻底地顺服于主耶稣，并为了拓展天国而奉献我们的生命。

让我们按照主耶稣教导我们的祷文这样祈祷：「我们在天的父！愿你的名被尊为圣，愿

你的国来临，愿你的旨意承行于地，如在天上一样！不要让我们陷入诱惑，但救我们免于凶恶。」(玛 6:9、10、13)

愿那能保护你们不失足，并能叫你们无瑕地，在欢跃中立在祂光荣面前的，唯一的天主，我们的救主，藉我们的主耶稣基督，获享光荣、尊威、主权和能力，于万世之前，现在，至于无穷之世。阿们。(犹 1:24-25)