

個人聖召

神操衍生的深度轉化

個人聖召

謹以此書

懷念我的雙親

Gaspar and Annie

感謝他們令我有活潑的信仰

更要多謝我的姊妹

Rosie

在天主的眷愛之下

我能夠成為今日的耶穌會士

Rosie 居功至偉

目錄

中文版序言	1
初版序言	3
導言	5
第一章：依納爵神操的「揀選」	9
第二章：個人聖召	15
1. 個人聖召：共融與整合生命的秘訣.....	19
2. 個人聖召：天賦的獨特生命意義.....	22
3. 個人聖召：從基督學觀之.....	25
4. 理解個人聖召的效果.....	27
第三章：辨別和驗證個人聖召	31
1. 辨別.....	33
2. 驗證.....	34
第四章：個人聖召衍生的深度轉化	41
1. 日常的抉擇.....	43
2. 在萬事萬物當中尋找天主.....	45
3. 培育：基礎和持續.....	47
結論	51
附錄一：意識省察	59
1. 感恩.....	62
2. 經驗.....	63
3. 透過辨別而得到的「自由」.....	65
附錄二：專題省察	67

中文版序言

耶穌會士亞豐素神父的「個人聖召」一書，深受廣大讀者推崇愛戴，被譽為是以聖召為題，來申述我們同天主的關係，獨具真知灼見，極富啟發性和趣味性的佳作。「個人聖召」面世至今，已被翻譯為多國文字：

現在，我們能為中國教友的需要，將此書譯成中文，讓中文讀者藉此感悟或一再感悟，天主愛我們的奧秘，我們實在有福，亦深感榮幸！

很多謝亞豐素神父授權，准許我們翻譯；亦多謝各位參與出版的企工，不但不吝嗇才華，且將寶貴的時間獻上。謹讓我在此向負責翻譯、編輯、校對、排版、美術設計及推廣銷售等各方面，付出努力，慷慨襄助的兄弟姐妹，致以最深切的謝意！

耶穌會士嘉理陵神父
發行人
思維出版社有限公司

初版序言

多位摯友很喜歡我就「個人聖召（Personal Vocation）」這題目，在世界各地的演說。在這幾年間，他們一直都在催促我把所講的寫下來。為回應這些催促和鼓勵，我遂製作了六盒錄音帶，由敝中心（依納爵靈修中心）於1986年以「活出默觀精神的使徒性靈修」為題發表。

至此，我還沒有坐下就這個題目寫過些甚麼。1989年初，我被邀請在同年九月到西班牙薩拉曼卡，在一個「心理學與聖依納爵神操」的國際專題研討會上，就「使人轉化的神操經驗」發表一份文章。可惜，我已約好了在同一時間，到印度參與一些事項，遂向大會呈辭。大會接受了，卻又要求我至少寫點東西，供大會彙集其他論文出版專刊，更一再堅持我以「個人聖召」為題書寫。

在九月初，我把文章「個人聖召：神操衍生的深度轉化」送了出去。鑑於大會這本文集，選在依納爵年（1990年9月－1991年7月），用西班牙文出版，本人極樂於在這特別的依納爵紀念年（1990－1991），作點卑微的貢獻，遂出版了這本略為加長篇幅的英文版本。

希望這本小冊子的每一頁，都能散發我從「親愛的吾父聖依納爵」那裏學得的。

耶穌會士亞豐素（Herbert Alphonso, SJ）

1989年9月27日

耶穌會創會449年紀念

導言

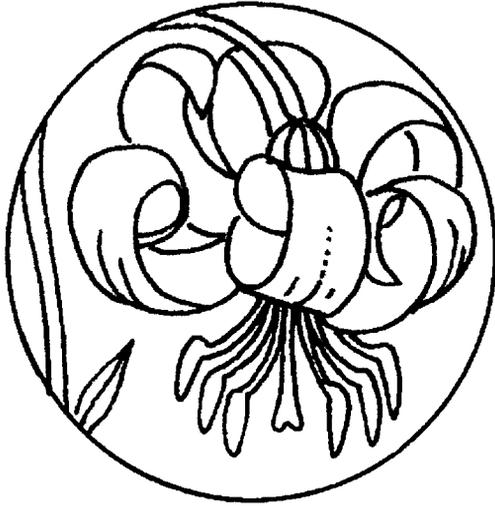
多年來我從所受的教育和體驗，使我相信聖依納爵神操這動態的過程，增進人的內心自由，使人在「揀選」中轉化。「揀選」可從兩方面解構：一是指辨別天主的召叫，從而揀選一種生活方式；另是透過在神操過程中所觸及的經驗而在已選擇的生活方式上辨別，進而改革更新。在後者來說，這樣的「揀選」必涉及很多「決意」，如果都能一一付諸實行，可收渴望得到的革新和轉化之效。

在 1965 年的週年八日避靜中，我獲得一個與聖神相遇的震撼經驗，使我的個人生活與職務，產生了完全而徹底的轉化。我持續地活出我生命中這個最大的恩寵，並且不斷從這恩寵內抽取豐富的神益，去真正理解、實踐和講授聖依納爵的神操。其實我喜歡稱它為禮物、神恩種子，因為我仍不斷從中攝取新視野和遠見，無止境地開拓神學、靈修和使徒工作的領域。這恩寵豐富了、整合了我的生命，成了我的個人生活和使徒職務的核心。

以上提到，我生命中最大的恩寵，就是在 1965 年的退省中，我所辨認出的至真和至深的「我」，即天主「以我的名字召叫我」時，給予我的那份無可取代的獨特性。我也逐漸意識到，能辨別出至真至深的「我」，就是依納爵神操最真、最大和至極的意義，也即是達到「揀選」的目標。我稱這至真至深的「我」、這天主賜予的獨特性為「個人聖召」。此外，我的個人經驗和使徒工作使

導言

我明白，無論誰，生命的最深轉化，是要在確實地活出這「個人聖召」中發生的。

第一章

依納爵神操的 「揀選」

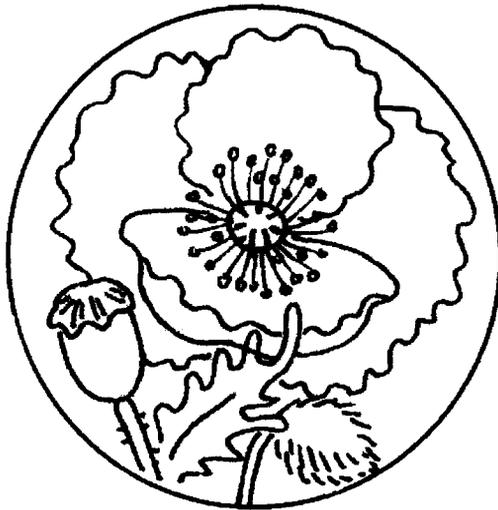
有人說，也寫過，聖依納爵神操，如果不是為辨別個人的「生活方式」，就是為針對某些「決意」，即持續不斷地將由神操衍生的革新精神，具體地落實到個人的生活裏去。我們一直接受的教導是：如果要這樣的轉化生效，這些「決意」是愈少、愈具體、愈可能實行的，就愈好：

坦白地說，這些所謂「決意」是甚麼？這是指我在個人祈禱和反省中所體會到，而下定決心要不斷努力進取或堅持的決定。這可能是我的一些缺陷或不完善之處，也可能是需要我加以發揮的長處。例如：這些決意可能是我與他人的關係，或關乎我的工作與使命工程，或關乎我要一生自律去祈禱或學習的態度等。讓我們老實面對：作這些「決意」，是否需要完成整個依納爵神操的過程——即一個持續的祈禱經驗（連續三十天，每天作四至五小時的祈禱），定時會見靈修導師，接受指引（即在每次為時一小時的祈禱後作檢討，再把這個經驗告訴靈修導師，以便他她幫助行神操的人明白這些經驗，進而接受並慢慢從中發現，天主怎樣透過這些經驗跟行神操者說話），以作辨別？老實說，整件事完全不合比例，正如詩人賀仁士（Horace）說的：「群山承受產痛，生出來的，是隻可笑的小老鼠！（parturiunt montes, nascetur ridiculus mus）」。用半天或一天的時間，集中精神祈禱和反省，也許連帶諮詢，不是已足夠了嗎？

唯一合乎比例的，是神操要求的深湛精神，即將整個人投入——生命的全部——將它轉向天

主。這就是聖經所言的「皈依」意義——改變方向（metanoia）。無怪乎聖依納爵清楚說明他的神操的性質和目的：「以各種方法去準備和引導靈魂擺脫邪情，好能認清天主的旨意，整理一己的生活，拯救靈魂」（神操 1）。換言之，神操的目標就是「揀選」，或是在為拯救靈魂，調整或校正自己的生活方向，迎合天主的旨意（la disposición de mi vida）。

明白天主召叫我進入的生活方式，當然是覓得「拯救靈魂，校正生活」的途徑。但這只不過是途徑之一，並非唯一的一條，更非對此最深入最徹底的理解：歸根結底，「為拯救靈魂，而調整或校正自己生活方向」所覓得的天主旨意，就是天主召叫我的「名字」——那無可取代、獨一無二、至真至深的「我」，即我所指的「個人聖召」。因為，在依納爵神操的過程和動態當中，「揀選」的真正意義是：藉著日益增進的內心自由，意識到天主怎樣特別地關懷眷顧了我，進而衷心接受天主的美意，忠誠慷慨地將它生活出來。如果不是天主賜予我的獨特性、那至真至深的「我」、我的「個人聖召」，還有甚麼比我的「生活方式」更徹底地，更能顯示天主對我這個人的眷念和美意？

第二章

個人聖召

「以名字召叫」乃貫穿整部聖經的基本主題之一。這裏不會列舉印證此說的眾多聖經章節，這裏要說的是：為天主而言，我不是人群中的一個，不是連串數字中的一枚，不是檔案裏的一張卡片；我無可取代、獨一無二，因為天主「以我的名字召叫了我」。我可以用「個人身分」，或「個人的生命取向」，或至真至深的「我」來說明這個事實；但我喜歡從聖經的角度，稱之為我的「個人聖召」。惋惜的是，我們常把「聖召」一詞局限於司鐸或修道人的召叫，或好不情願地已開始稱婚姻和平信徒的召叫為「聖召」。其實，在聖經裏，每次天主召叫人走向一個特別的目標或使命時，聖言都稱之為「聖召」。

也許，最好由我的個人經驗，由許多類似的真實個案中，摘錄其一，以說明「個人聖召」的意義。

多年前，一位現已去世的中年耶穌會士來見我。我們是好朋友，所以他立即便談到私人的生活。他告訴我他已有好幾年沒有祈禱了：即使他真的去祈禱——那也是少之又少，他說——他確實不是在祈禱；只是人在而心不在。當他談到自己對祈禱如此疏忽時，我感覺到：這種疏忽令他心煩，他感到「不自在」。我意識到，如果我要幫他，首先我要把他從這個「疏於祈禱」的困擾中抽離，以校正他對這件事感到不安的看法：我好像很不經意地對他說：「你已經有一段很長的時間沒有祈禱了，告訴我，在你生命中有沒有甚麼時候，你很自然地

感到天主很親近——不是因為你作過一番工夫，只是自然而然地，你覺得你的心被提起，而你自己竟接觸到天主，和天主融合一起？」幾乎沒待我問畢，他接口說：「當然有，每當我回憶過去，看到天主曾經對我多麼好，我立刻就感到天主很近，接觸到祂，和祂結合」。見他真情流露，語帶生氣，眼閃著光，我插嘴說：「從你講話的語調可知，天主的美善似乎對你意義重大，你曾否以天主的美善祈禱？」「從來沒有」他回答，然而被我一問，吃了一驚，迅即自辯，大聲反駁：「再說，你想我能以天主的美善祈禱多久？」——像要我明白他最後也會因此而厭倦。我很留心聽他講話，所以我很鎮定，輕輕地說：「你剛剛說你從來沒試過，為甚麼不先試試才下判斷，說你會對此感到厭倦？」「很公道」他說，遂離開了我的房間。

大約過了三個星期，他衝進我的房間，急不及待傾訴他的大發現：「你知道嗎？赫比，我可以常常以天主的美善祈禱了，常以天主的美善祈禱了」。我必須向大家告明：我大概被他在三週之前的激烈自辯惹惱了，所以我語帶嘲諷地對他說：「看，只不過是三個星期罷了；說不定你再試一些日子，你就厭倦了！」這位站在我面前的耶穌會士，前一刻還在滔滔不絕地講述他的發現：他常可以天主的美善祈禱了；這一刻忽然像個洩了氣的皮球，溜出我的房間。我頓如夢初醒，不禁驚呼：「我的天，我太自以為是了，我失去他了！」可是，那天即使是我不好，天主仍是好的。

完全出乎我意料之外，這位中年耶穌會士再回來找我——不是三星期後，而是整整四個半月之後。這次他沒有衝進我的房間，他輕輕推門而入，淡定而認真地說：「真的，赫比，我可以常以天主的美善祈禱」。幸好我已從錯中得到教訓，遂即請他上座：「神父，請坐」。然後，是感人的傾心交談，他深入地和我分享天主的美善對他的意義：這不但解開了他的祈禱之謎，也解釋了他的使徒工作意義，包括他在耶穌會內外的所有關係，更包括他的空餘時間。我深深被他的分享所感動，他一講完，我就很自然地對他說：「我親愛的朋友，你已辨別出你的個人聖召：天主的美善！」

容我就這件特別的事件，從不同的層次，剖釋「個人聖召」的真正意義——事實蘊藏的極豐富含意，很難一瞥就把它看透：我們須從不同角度或層面來看它：

1. 個人聖召：共融與整合生命的秘訣

我們都渴望共融與整合，積極的使徒對此的渴求，更見殷切：老實說，在我從事靈修指導、從積極的使徒聽到的最殷切的渴求，莫如共融與整合：「日間我有許多事情要處理，到了晚上，我已筋疲力盡，散了、垮了。我多麼希望只專注做好一件事！」可不是嗎？我們愈成熟，愈完美，就愈反璞——這「璞」不是貧乏簡陋，而是濃縮、深入、豐滿的反璞歸真。

其實，我們可以只深入專注於一件事——像那位中年耶穌會士一樣。他的祈禱秘訣就是「天主的美善」；祈禱不是我們給天主的東西（我們沒有東西可給天主！）；祈禱是開放我們的心，讓天主可以把祂自己賜給我們。我們最需要打開的，如果不是最深入，最受感動——那個至真、至獨特的我——又可是甚麼呢？這位耶穌會士的使徒職、人際關係、消閒娛樂的秘訣，全都是「天主的美善」，因為在这一切之內，正如他所說的，除了做他人「美善的天主」之外，再無其他。「天主的美善」如此充滿了他的心和他整個人，以致他感到生命唯一的挑戰，就是給他人傳遞天主的美善——這於他的使徒職和他的人際關係如是，在他的消閒憩息當中，也如是。他的「個人聖召」：天主的美善，對他來說，實在已成了他與天地共融、整合生命，必不可少的秘訣。

但是，你可以問，「天主的美善」是怎樣不可重複的獨特？的確，「天主的美善」看似普通，如果你打開聖經，幾乎每隔一頁就可找到「天主的美善」。讓我首先嘗試捕捉這個意象：如果我打開聖經，看見「天主的美善」這些字眼，我肯定視此為重要的字眼，但我同時都會視其他許多字眼為重要的。這位中年耶穌會士卻不是這樣：他打開聖經，眼睛就落在「天主的美善」這個片語上，這片語不但比其他字眼重要；不是，而是非常明顯獨特，燃燒著有意義的火燄，因為這為他「就是神，就是生命」（參閱若 6:63）。

此外，還有一個深的心理學理由，幫助我們掌握一個像「天主的美善」這樣的片語，如何能成為不可重複的獨特。如果我們曾經試過和一位密友分享一份深刻的個人經驗，經驗告訴我們，在分享的進程中，我們會因為辭不達意而放棄表達，無助地說：「對不起，我不能確實地告訴你我的真正經驗；如果不說出來，我知道；如果要我說出來，我不知道該怎樣說！」因為「最個人的是難以用言語形容的，最個人的是不能傳達的」（*persona est ineffabilis. persona est incommunicabilis*）。聖依納爵一再在神操重複的卓見：「內在認知」，不是概念上的知識，而是心靈上的通曉。語言只能表達概念。這就是為甚麼在分享一段刻骨銘心的個人經驗時，我們最多只能大約地把它捕捉在貧乏和不中肯的人的語言內。這不是很奇怪嗎？當我們嘗試表達我們所發現的天主賜予的獨特性——即我們最深刻的個人經驗——並以人的語言捕捉這些經驗時，它們聽起來很普通，但其實這是在我們心底裏，向我們講述有關我們至深至真的「我」、講述我們的不可取代的獨特性。

在我助人辨別並活出他們的「個人聖召」，及在我個人的獨特經驗裏，都充分證實這一點。以下是一些真實的人的真實「個人聖召」，很感激他們准許我在我認為適當的時候應用：「我與你同在」、「含忍的愛」、「無條件地接納」、「留在我的愛內」、「白白的恩賜」、「唯祂永在那裏」（在這一例子，重要的字眼是「那裏」，為當事

人，是極個人化的經驗）。我毫不懷疑，「人而天主的耶穌」的個人聖召是被捕捉在一個單字裏：「阿爸」（Abba）——綜合了祂的生命和使命；福音明顯地給我傳遞這個訊息（參閱，例如：若 5-10 章，看耶穌與經師和法利塞人爭論時所持的唯一論據；另外，見路 10:21，看耶穌樂在神慰中的回應；以及路 22:39ff，看祂陷入神枯的回應——全都是：「阿爸」！）。以上引述的那些個人聖召，看來都很普通；連耶穌的「阿爸」在我們看來都很普通。我們都呼喚「阿爸」，因為耶穌與我們分享了祂的「阿爸」。但是「阿爸」對耶穌的意義，卻非常個人和獨特，跟這個字眼對我們的意義，很不相同；福音讓我們窺探到這個不可取代的獨特性。雖然用言詞表達「個人聖召」，聽到或讀到的人會覺得很普通，但為某一個人來說，他的「個人聖召」，對他則是不可取代的、是獨一無二的。

所以，無怪乎，幾個人可用同一不中肯的言詞，例如：「我與你同在」，來表示他們的「個人聖召」，因為對他們每一個人來說，意義都非常獨特、不可取代——作靈修指導累積的豐富經驗使我對此有很深刻的體會。我從這些人怎樣回應經驗，怎樣調校生活方向，「感受」到不可取代的獨特性。

2. 個人聖召：天賦的獨特生命意義

約在我得到天主的恩寵，能辨別出我的「個人聖召」之後的一年半，我首次讀到法蘭克（Victor

Frankl) 寫的《活出意義來》(Man's Search For Meaning)，令我大開眼界：我一面閱讀，一面完全同意法蘭克的分享，不斷興奮地告訴自己：「我想我明白這個人在說甚麼」：因為在他的書裏，法蘭克講述他被關在納粹奧斯威辛集中營時，怎樣發現新的心理治療學——「意義治療法/言語療法」(Logotherapy)。他說自己如何以心理醫師的專業眼光，察看他的獄友怎樣因為在心理上飽受煎熬而灰心喪志，結果導致身體潺弱而死去：他們沒有活下去的「意義」，因而屈服，放棄掙扎。法蘭克開始慎密而輕鬆地透過交談，從中抽取獄友們所體會到的生命「意義」，然後，假以時日，又悄悄地將獄友們在不經意中吐露的「意義」回贈。他很驚奇地發現——書中舉了多個具體例子——他這些獄友，基本上已向被囚在集中營的命運投降，忽然間重新振作，且可忍受營中任何酷刑、任何審訊和任何匱乏。這全賴給他們輸入，又得他們認同的一項或多項的生存「意義」。這就是法蘭克的發現，後來發展成他的「意義治療法/言語療法」——即藉著給予生存的「意義」(logos)，使人「復元」(therapy)。logos 的第一字義是「意義」；第二字義是「言」。

但是，當我一讀再讀，全神貫注於法蘭克的書時，我推論到他在講人賦予生命的眾多意義中的其中一個，他從心理學的層面去講這個意義。而我體會到一直以來天主是在靈修的層面教導我，這不是眾多由人賦予的「意義」之一，而是唯一一個天

主恩賜一個人的生命意義。身為兼修心理學和靈修學的學生，我一直認為，也愈來愈深信，這兩門學問——或更好說，這兩個世界——永遠不能分開：兩者就像自然與恩寵，親密而根本相連。我個人喜歡這樣說：無論怎樣看，靈修都是心理學最高或至深的層次。

以上我用了「共融與整合生命的秘訣」及「天賦的獨特生命意義」這兩個標題來談「個人聖召」，其實二者緊密相連。「個人聖召」之所以是共融與整合生命的秘訣，正因為它是天賦的獨特生命意義。沒有甚麼能像「意義」那樣，深度地去團結和整合；我們很自然會排除無意義的東西，保留和吸納有意義的一切。

一個大家都熟悉的例子可以說明這一點。在我們對心理學一無所知時，我們常說「解決」人的問題。如果用一個意象去闡釋，這好像拿一把剪刀，把問題「剪斷」，將它扔掉：現在我們再不這樣說了。我知道不是我希望我個人的某段歷史不存在，它就不存在：曾經出現在我生命中的「問題」，將永遠成為我的一部分：如果它已不再是「問題」，不是因為它已不是我的一部分，不再屬於我的個人歷史。說它已不是問題——以我們現代的用語——是因為它已經「有了安所」，因為它已經「被理解」，因為它已經「充滿了意義」，因為它已「被整合」了。當它好像銳角伸出來刺痛人時，它是問題，現在它的角已被「磨平」，已「整合」入我的生命裏。

3. 個人聖召：從基督學觀之

客觀地說，天主對任何人的召叫都是透過基督耶穌而來的，所以，任何人都只能在基督耶穌內回應天主。此說引申聖經言明的，基督是唯一中保的真理：「天主只有一個，在天主與人之間的中保也只有一個，就是降生成人的基督耶穌」（弟前 2:5）。

因此，所有聖召由基督耶穌而來，而豐富得不可斗量的基督耶穌的人格，將所有召叫、所有聖召抱入懷中。我們每人既然都有自己的「個人聖召」，這聖召就只能在基督耶穌內而有。這喻意基督耶穌的人格，有一小平面，一個基督耶穌的「面貌」，是專屬於我們某一個人的。所以，我們每一個人都實在可以說：「我的（吾主）耶穌」——不僅出於「虔敬」，也是出於深湛的神學和教義根據。

事實上，此乃基督徒受洗的神學要旨。新約說「受洗歸於基督耶穌」（*baptizein eis Christon Iêsoun* — 參閱羅 6:3；迦 3:27），顯示每個接受洗禮的人都已「躍進」（*baptizein*）基督耶穌內——當然，這是指躍進祂的奧秘內。從此，我們每個人都以一種獨特的方式，「戴上/穿上」基督耶穌。除非偕同祂的聖子耶穌，沒有人可以取悅天父。天父在我們每個人內辨別出耶穌的「面貌」，說：「你是我的愛子，我因你而喜悅」（參谷 1:11）。之後，每個基督徒的生活——即作基督徒的努力——就是要「穿上」個人獨特的耶穌至圓滿成熟的程度。因為

天主為我們每個人的美意，正是叫我們「與自己的兒子的肖像相同」（羅 8:29），好使我們——不是以尋常的方式，而是以個人獨特的方式去「成為成年人，達到基督圓滿年齡的程度」（弗 4:13）。

掌握個人聖召，重點不在於一些抽象的個人理想，而是一個「人」——獨特而具深度的基督耶穌本人。這樣，我才可真正如實地說「我的耶穌」，並將我的整個基督徒生命轉化，成為我常接受教導，但又從沒給我示範：即我與基督耶穌之間非常真實、深厚而成熟的互愛關係——這關係影響著我履行社會責任、為基督作證及承擔使命的投入程度。

返回我所講的那位中年耶穌會士的故事，他辨別出他的個人聖召是「天主的美善」：誰是他的基督耶穌？是慈善的撒瑪黎雅人比喻中的美善的耶穌，抑或善牧比喻中的美善的耶穌，抑或宗徒大事錄 10:38 將其一生與使命簡明撮要地綜合為「巡行各處，施恩行善」的耶穌？

現在我們可以開始真正深入欣賞，為甚麼個人聖召在一個人的生命中，是天賜的獨特意義。對天父而言，在基督耶穌之外別無「意義」：基督耶穌是天主聖言（logos）——而 logos，我們已說過，它首要的字義是「意義」。在一首譽滿全球的聖詩中，聖保祿宣稱，一切都是在基督耶穌內、藉著基督耶穌、為基督耶穌而創造的；一切都是在基督耶穌內、藉著祂、為祂而再造、更新和修和的

(哥 1:12-20)。基督耶穌是所有受造物和再造物的阿耳法和敖默加(元始和終末)；祂是天父的唯一「意義」。

就這樣，我嘗試用來說明「個人聖召」的美與深，所採用的三個標題，關係密切，根本相連。我們的確看到，「個人聖召」是共融與整合生命的秘訣，正因為它是天賦的獨特生命意義；而它是天賦的獨特生命意義，正因為它是我們每一個個別的人(他/她)的耶穌。天父在基督耶穌之外，看不到任何意義。

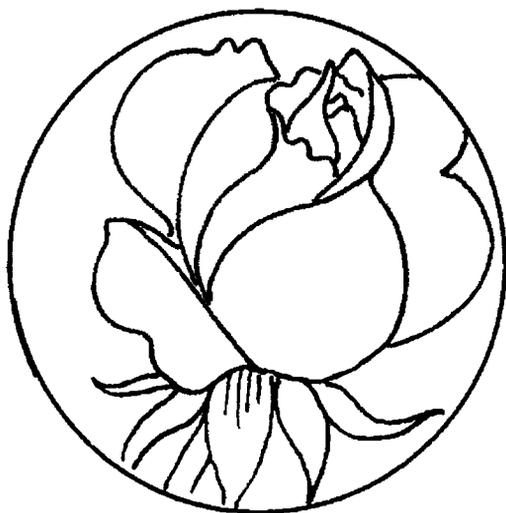
4. 理解個人聖召的效果

以上所說的一切都在顯示，「個人聖召」與聖統制結構中的聖召層次不同。以一組十位耶穌會神父為例，他們每人在聖統制結構中，都有四個層次的聖召，就是：基督徒、司鐸、修道人和耶穌會士的聖召。他們每個人的「個人聖召」不是這結構中的第五層，而是賦予聖統制結構中，四個聖召層次的生氣和活力，是這四個聖召層次的「精神」。換言之，十位耶穌會神父的每一位，有他自己個人獨特的方式，去做基督徒、司鐸、修道人和耶穌會士。如果我們掌握到新約常強調的基督徒特質——即常能辨別怎樣自我餽贈和自我交付，或正如我們通常按神學和靈修意味稱之的「十字架」——那麼，我們每個人，在自己的「個人聖召」中，自有其獨特方式，在各種人性經驗中，餽贈和交付自

己。我們每個人的生命遂亦不能不因此而起深遠的轉化。在本書的最後一章我會就此再作討論。

到現在為止，我們應該很清楚，「個人聖召」關乎的不是工作或功能的層面，而是存在的層面。很可悲，很多人純從功能或工作角度解釋「聖召」。功能或工作層面，遲早會出現危機——這是功能或工作的本質。在出現危機時，如果因為我對「聖召」只是從功能和工作的角度去理解，而沒有「存在」的質素作緩衝，那我就會一蹶不振。不幸的是，這些悲劇，並不罕見。但是，如果在危機中，我的存在質素能夠支撐我——是如此獨特地在我的「個人聖召」內賜給了我——我無需害怕；我可以依賴我在危機中，在我的「存在」層面上，找著為我的個人「意義」，將危機「整合」，安然渡過。我們先要存在，才能工作。

讓我在此提一提上述使徒靈修可能衍生的深遠後果。「隨時候命」乃公認為真正使徒靈修的突出標記。如果我的生命意義，的確是在「存在」的層面，而遠比「工作」範疇更深遠更根本，那麼，我可以在任何交給我的「使命」中，找到重大的意義。這並不表示，我不再需要跟上司溝通，訴說我的個人經驗、長處短處等等；反之，如上所述，坦誠對話，助我「隨時候命」，按客觀環境的迫切需要，獻出更好的使徒服務。

第三章

辨別和驗證 個人聖召

1. 辨別

經驗告訴我，依納爵神操是辨別「個人聖召」的有效方法。因為正如我在第一章指出，真正深入切合依納爵靈修「揀選」的意義——即神操公認的目標——就是辨別出「個人聖召」。

任何嘗過神操的人，都知道操練者要承諾長時間專注祈禱，定時接受經驗豐富的靈修指導，以培養辨別的能力。整個神操的過程不是一個隨意的、無秩序、無計劃的祈禱經驗：它以基督救贖人類的歷史為祈禱對象。因為任何人，如欲獲得救恩，就必須以他/她個人獨特方式，投入這個救恩史的過程，即投入人類唯一的中保和救主耶穌基督在歷史中發展的奧秘。透過這樣的祈禱經驗，天主逐漸釋放行神操的人，逐漸加深他/她的自由：不僅是在罪惡、不完善和違情悖理（第一週）的顯眼層面；更觸及操練者的價值觀和生活準則（第二週的默觀）；進而深入操練者最拼命抓緊不放的所謂安全感——首先處理隱藏在理性上的蔽端（「兩旗默想」），再處理難以察覺的意志上的晦暗動機（「默想三種典型的人」），最後是處理埋藏心底的幽暗（存想「三種謙遜」）。

操練者的心愈自由，就愈能向天主聖神的吸引力開放，愈能抗拒反對聖神的勢力。換句話說，他/她仔細留意內心起伏的屬靈經驗，詳加記錄，從至深的存在層面（上段我稱之為抓緊不放的「安全感」），獲得自由之後，回望這些經驗，就等於日

益以天主的眼光回望它，不再堅持在開始操練時的偏差目光。難怪操練者在猶似鳥瞰完自己善惡交替、榮辱盛衰的內心經驗後，能透過聖神引導，結出常能顯耀天主的臨在與行為的美果。操練者無可取代的獨特生命，遂在映照天主恆常在召喚人整理生活，拯救靈魂。套用依納爵的用語，即我們在第一章引述的「揀選」，就是獨一無二、無可取代的操練者「為拯救靈魂而讓他/她的生命任憑天主措置（即整理和調校方向）」（見神操 1）。換言之，這正是操練者至真至深的「我」，天主召叫他/她的獨特「名字」，即他/她的「個人聖召」。

這是一點也不奇怪的：因為，如果操練者以他/她個人獨特的、不可取代的方式，透過持久而深入的祈禱經驗，進入人類蒙恩得救的歷史進程，他/她肯定會被聖神吸引，透過不斷深化內心的自由，去發現或辨別，以他/她的獨特生命反映那客觀的救恩歷史——換言之，他/她會辨別出他/她的「個人聖召」。如果我們記得客觀的救恩史，用很個人化的字眼說，就是唯一的救主、耶穌基督中保的奧蹟在人類歷史的進程；那麼，操練者最終在辨別的，最真實地說，就是他/她的耶穌的獨特「面貌」。

2. 驗證

除了在神操的動態進程，即依納爵所指的第三和第四週裏，個人所作的「揀選」（即這裏指的「個人聖召」），以作「驗證」之外；我從指導退省的經驗，找到兩條很特別的線索去「驗證」個人聖召。

a) 在過去三十一年，我一直善用聖依納爵的神操，帶人辨別「個人聖召」——從我深信依納爵靈修最深的意義就是「揀選」，可見一斑——我發現，操練者在辨別出個人聖召之後的「驗證」期裏，都有一些非常一致的表現。

這新發現，令操練者更「醒覺」到一個事實：他/她所辨認出的「個人聖召」，原來早已奇妙地存在於他/她具體的個人歷史。聆聽操練者，熱誠地從他/她不同階段的真實歷史中，追溯他/她獨特的「個人聖召」的跡影，的確奇妙。我通常報以操練者熱情的分享，這個冷靜的問題：「你對於你的個人聖召，一直存在於你生命的歷史中感到奇怪嗎？如果這真是你的個人聖召，那麼它應該是存在的：並不是在這次退省中給你的，用聖經的說話，就是從『母腹中』已給了你（參閱依 49:1 – 上主由母腹中就召叫了我，自母胎中就給我起了名字）。你只不過在現時才『醒覺』到它的存在，現在才發現或『辨別』了它。你的個人聖召，從一開始就已經給了你」。

因此，驗證一個人的個人聖召一條很重要的線索是：它是鏤刻在一個人具體的歷史中，並構成一個人的內在生命力（即存在於內心的推動）。

我曾暗示從具體經驗所得的信念，即心理學與靈修關係密切。使我驚奇，更加强了我的信念的是，許多現代心理學及心理輔導學派，呼應我剛才述說的有效驗證個人聖召的方法。例如，「交流分

析」講「生命劇本」；Ira Progoff 的「生命日誌」訓練人透過寫日記，發掘「生命線」；近期的「心理綜合學」引導人追溯生命的「綜合模式」。在討論過有關「個人聖召」的各項問題之後，我要問：一個人的「生命劇本」或「生命線」或「綜合模式」比他/她的個人聖召更根本更徹底嗎？請注意，交流分析顯示一個人有許多「生命劇本」，Progoff 的生命日誌為一個人發掘出多條「生命線」，心理綜合學為一個人找出綜合生命的不同「綜合模式」；「個人聖召」卻是天主賜給某一個人的唯一一個「生命劇本」或「生命線」或生命的「綜合模式」。這再次證明我在前面說過的信念：無論從哪一個角度看，靈修總是心理學至深或至高的層次。

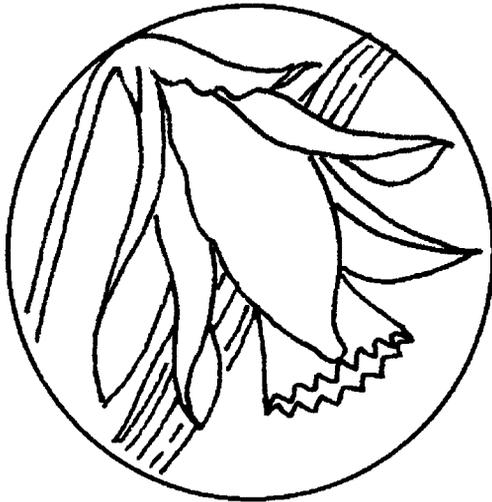
b) 一條關於「個人聖召」的很有意義的問題是：一個人的「個人聖召」會維持不變，還是會隨著歲月而改變呢？這問題的答案，揭開驗證個人聖召的新路線。

經驗告訴我，無論是根據我個人的，或是在聖神指引下指導的人的經驗，「個人聖召」總是有某樣東西，或某具體方面永遠不變——是事實上不能變的——也有另一些東西或另一些方面是會隨著歲月而改變的。我們已說過，個人聖召本質上是賦予聖統架構中，各個聖召層面的生氣和活力的「神」：例如，我們說過，十位耶穌會士中的每位，有他自己做一個基督徒、司鐸、修道人和耶穌會士的獨特方式。這個獨特方式或「精神」是永遠

不變的：如果這是天主「自我在母胎中」就已給了我，作為我整個生命及全部歷史的獨特性，它又怎能改變呢？但是，在我們現世的血肉之軀內是沒有「純」精神的領域：精神常附在肉體內；是這個活在世上的有形可見的在俗之軀，隨著生活環境而變。就這樣，個人聖召隨著歲月增長，添加新的「方面」，新的「色調」，新的「深度」。

當人走過人生的不同際遇，在個人聖召中，找著相同，然而又不盡相同的特質時，這又是另一個有力方法去驗證個人聖召。這動態特質，顯示個人聖召如何緊密地和生命及在轉化中的生命相連——任何有機生物都有這個特性：雖然不斷生長，身分不變，底部的根是一樣的。

在上一個分析中，我們注意到，「意義」最突出的特性是它的持久性和延續性。我們永遠不會對「意義」感到煩厭：事實上，在畢生的朝聖旅程中，我們不斷排除「無意義」的東西，保存「有意義」的。「意義」本身可以累積，而變得更「有意義」。如果尋常的「意義」都含這個重要性，那麼在生命中，天主恩賜他/她的獨一無二的「意義」——「個人聖召」又怎樣？

第四章

個人聖召衍生的 深度轉化

到此為止，就「個人聖召」所作的解釋，已展示了由辨別出「個人聖召」，並將它落實到生活裏去，所能衍生的深度生命轉化。現在，我要特別強調和討論，「個人聖召」對日常生活和使徒工作的長遠影響。

1. 日常的抉擇

很明顯，現代基督徒靈修崇尚辨別：世界和教會的實況，令辨別顯得迫切和重要。

先作辨別，後作抉擇——正是偉大的聖依納爵神操，給基督徒作辨別，既傳統又經典的貢獻——常有人說，更有人寫說，這樣的辨別過程，用於日常繁瑣微小的抉擇中，太費時太繁複。所以，他們說充其量，只能做到審慎地迅速衡量事情的輕重利弊，然後作理由比較充足的決定。

我強烈反對：我深信一旦辨出「個人聖召」，它就成了生活中作任何一個抉擇的辨別準則，即使是日常生活中最微小的決定。因為我的「個人聖召」，對我來說就是「天主的旨意」——這語句常被濫用——最深的神學意義。如果我面臨兩個選擇，我的「個人聖召」幫我透過辨別，決定哪一個是天主的召叫、天主為我的旨意。將兩個不同的選擇，分別認真地按我「個人聖召」的態度深入檢視，我就能在瞬間、在幾分鐘的時間內，在心裏「經驗」到哪一個選擇跟我的個人聖召「絲絲入扣」，哪一個「不協調」。因為我的個人聖召是我

生命的根本安慰；划到深處，使我馬上觸及我個人的耶穌。能增加我的根本安慰的那個選擇，就是主對獨一無二的我的特殊召叫。

倫理和道德神學全面革新之後，現代人常談「存在倫理」。換言之，在我面對的每一個選擇，都有一個對獨特的我的召叫。如果擺在我面前兩個具體的選擇都是好的，在道德上我沒有自由只選其一——這等同規範於對與錯，好與壞的倫理準則的舊約時代的人。但是對於我就不是這樣，因為身為新約時代的人，為我有一個「更大的愛」的召喚：這是我的耶穌在召喚獨一無二的我。辨別這獨一無二的召喚的準則，不是別的，正是我的「個人聖召」。如果透過我的個人聖召辨別了這召喚，而我又追隨了它，我就是在活出與主之間一份至深、至個人的愛情關係。如果我選擇忽略和不實行它，我不但違反了一條倫理法律——像觸犯了一條交通規則一樣；我其實是出賣了愛我的主。這肯定會影響個人轉化的深度和質素：在此我不必贅述。

這啟發我去掌握一個新的深層次：即聖依納爵所言的「愈」（magis）、「愛得更深」、「更好地侍奉、讚美和光榮至高者天主」的真正意義。依納爵的「愈」不是指量而是質；指向一個人「獨特」的回應質素。換言之，直接聯上我所說的「個人聖召」。總之，我重新領悟到依納爵看重的洞悉：「聖神總會在人心裏，刻上愛的法律」（會憲134）；亦正是先知預言天主要刻在我們心版的新約

的愛的法律（參閱耶 31:31-34；則 11:17-20；36:24-28）。將「愛得更深」這條法律人格化，不就成了「個人聖召」嗎？這對基督徒的生活和使徒工作質素，實在起煥發更新的深遠作用！

2. 在萬事萬物當中尋找天主

一個人的「個人聖召」就是這個人做「基督徒」的獨特方式——即，如上所述，是這個人在任何人性經驗中，交付和棄絕自己的方式。這等於是說，無論這個人經歷甚麼人性經驗，他都可以藉著他獨特的個人方式，在這經驗內並透過這經驗去接觸天主。換言之，人可以在萬事萬物當中尋找天主——套用納達爾（Jerome Nadal）的名句，就是「在行動中默觀（*simul in actione contemplativus*）」。

由神操衍生的相互引力，亦可這樣表達：要能從萬事萬物當中找到天主，人須不斷增進內心的自由，不斷「開放心靈」，照祂的至聖旨意，在一切受造物內愛祂，並在祂內愛一切受造物（參閱神操 233：整個神操過程旨在增進內心自由，以達到愛的默觀；亦見會憲 288）。現在，主已賜給我們每個人，在任何人性經驗中，保持並增進「自由」的個人秘訣——這就是我們每個人的「個人聖召」。

這使我們更清楚明白，為甚麼聖依納爵在神操中，具體加以說明，教人在實際生活裏，達到「內心自由」的方法，即良心省察和專題省察，是那麼廣受歡迎和應用。

正確的說，良心省察不只是道德上的練習；而是每天的辨別。這是典型的新約練習，我透過並在真實的日常經驗中，學習做個真正的基督徒。因為我必須先要有意識地去接受我的實在經驗，無論這是怎樣的經驗，我才能以基督徒的態度待之——即向主交付，向祂徹底地交出自己；又即是在那真實的經驗裏並透過那經驗，向祂「開放」。承蒙「個人聖召」之恩，我常能以自己獨特的方式和個人的秘訣來做此事。無怪乎我們將這個典型的基督徒辨別操練，重新命名為「意識省察」。今天，我們重新理解「意識省察」為：由感恩開始，重整心靈的祈禱；用主的眼光去檢視自己意識到並接受為真實的經驗。以很獨特的個人方式去完成這每日的辨別，就是在發揮「個人聖召」的深湛意義。¹

何謂「專題省察」？直至我的個人聖召將我轉化，並使我在日常生活及使徒工作中經驗到它的力量之後，我才掌握到「專題省察」的真正意義，才明白為甚麼傳統的靈修學家稱之為「靈修生活的脈搏」。我深深體會到，一個人的「專題省察」是指一個特別的人的獨特而專有的個別省察，遂與這個特別的人的「個人聖召」沒有分別!! 是這一個人的人性經驗的大漩渦裏，作基督徒辨別的個人獨特準則，是這一個人任何和每種人性境況中，任憑

---

¹ 有關「意識省察」，詳見附錄一。

措置，與主相遇的他/她的個人獨特方式；即上述「在萬事萬物中尋找天主」的個人獨特方式。若說將「專題省察」生活出來，就是靈修生活的全部，是否過分怪誕？唯真正由衷的將天主賜給我的意義生活出來，我才真正活著；否則，我只不過是行屍走肉。這不正是我們所說的「脈搏」嗎？²

3. 培育：基礎和持續

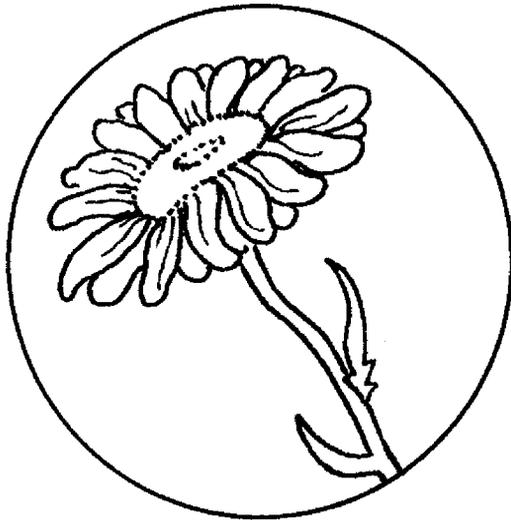
現代教學法或培育法，一致認為，陶成一個人，關鍵不在於由外「輸入」的知識，而是由人之內釋放出來的豐富元素。現代心理學，尤其教育心理學，早已對此深信不疑。從語源學來說，educate這個意謂「教育」的字眼，其拉丁字根 educere 就是指將隱藏的寶藏和資源，由內「抽出」的過程。

藏於一個人內最寶貴的資源，如果不是他/她獨一無二的至真的「我」，又可以是甚麼？幫助一個人發現或辨別「個人聖召」、這最大的寶貝，就是培育或教育他/她的唯一至深至基本的意義。所有從外「輸入」的知識，若能觸及這個人生命的獨特「意義」，就真正是在培育。若不能與這個人的生命獨特「意義」聯上關係，自然會被棄於路旁，任人踐踏，「並有天上的飛鳥把它吃掉」（參閱路8:5）。

---

² 有關「專題省察」，詳見附錄二。

這揭示了現代人常說的「持續教育」的真正意義。持續不是指「週而復始」的不斷循環，儘管它有本身價值，而是指存在於一個人內心深處，「持續教育」他/她的獨特「意義」，亦即他/她的「個人聖召」。這「個人聖召」成了他/她從周遭的環境及所有人性經驗中，抽取能培育他/她去發揮這個「意義」的敏銳觸角。有了「意義」，才有「動機」。在他/她的所有生活經驗中，他/她捨棄跟這個「意義」不符的，攝取並加以發展與這個「意義」吻合的。一個真正將個人聖召活出來的人，就是一個持續讓天主培育自己的人。

結論

我必須坦白承認，直到現在為止，我沒有讀過或聽過任何有關「個人聖召」的資料：尚沒有找到有關這個題目的文章——也許是有的，不過至今我還沒有注意到；也沒有在任何討論會上聽人講過這個題目。以上分享的全部細節，都是我的生活經驗——及——我蒙恩作靈修陪伴的許多人的奇妙而寶貴的生活經驗。因此，我所分享的，除了是刻骨銘心的生活經驗，再沒有甚麼保證——但常有神學依據。

這個有關「個人聖召」的題目，可能面對過分個人主義，和忽略對社會的投入感和責任感的批評，對於這一點，我不是沒有知覺的，我有最後一句話要交代——這同樣是出於生活經驗而非出於理論。

「個人主義」和「人格主義」，截然不同。「人」之為「人」包含著自由地向別人開放，而非自我封閉（後者就是「個人主義」）——建立人際關係是發展成熟人格的過程。「成為一個人」（*On Becoming A Person*）一書，載著羅傑斯（Carl Rogers）發人深省的洞見——我們日漸成長成為成熟的人，正是透過我們所建立的人際關係。「人」和「團體」不是互相排斥：而是緊密相連。一個「人」須在團體內成為一個「人」；真正的團體，必須由一個個充滿活力和負責任的人組成（成員都以團體的工作和目標為自己的工作 and 目標）。

在這思想範疇之內，我們可以說，「個人聖召」正是個人交付、自我奉獻的不可取代的個人獨特方式——絕不是自我封閉。換言之，「個人聖召」正是一個人向團體開放自己不可取代的獨一無二的方式——開放地投入社會實況，積極地承擔社會責任。

最近，我從艾略特（T.S. Eliot）的詩集：「老負鼠談世上的貓」（Old Possum's Book of Practical Cats），讀到一首擲地有聲叫「貓的命名」（The Naming of Cats）的詩；使我十分著迷，深感這首詩非只「為兒童」而寫（雖然這是艾略特在三十年代寫這詩的原意），更是為成人。自此，每當我在世界各地分享「個人聖召」這個題目時，我常以這首詩作結。同樣，我謹以這首詩，作本書的結語，並向艾略特致謝。

貓的命名*

為貓兒命名絕非易事，
不是你假日的遊戲；
當我告訴你，一隻貓須有三個不同的名字，
你一定以為我瘋了。
首先，是家人喚牠的名字，
例如：伯多祿、奧古思都、阿倫祖或雅各伯，

---

* 得 Faber and Faber Ltd 允許，在此引述艾略特詩集「老負鼠談世上的貓」之「貓的命名」。

又例如：域陀或約納壹、佐治或比利拜里——

全都是些家常名字。

還有些較富心思的名字，如果你覺得比較悅耳，

有些是紳士的，有些是淑女的，

例如：柏拉圖、阿米杜、艾力達、迪默德——

亦都是些很一般的名字。

我告訴你，一隻貓需要一個特別的名字，

一個專屬於牠的，更尊貴的名字，

否則牠怎能向天翹起牠的尾巴，

橫擺牠的鬚鬚，愛牠的傲氣？

這類名字我也可給你一大堆，

例如：蒙古士達、夸士奧或柯里柯伯，

又例如：奔布魯里納或祖利羅龍——

這類永遠不會多過一隻貓會叫的名字。

可是，冥冥中，仍有一個名字，

這名字你永遠猜不中，

研究亦不會發現——

但貓自己知道，卻不宣認。

當你留意到一隻貓在沉思默想，

我告訴你，原因永遠只有一個：

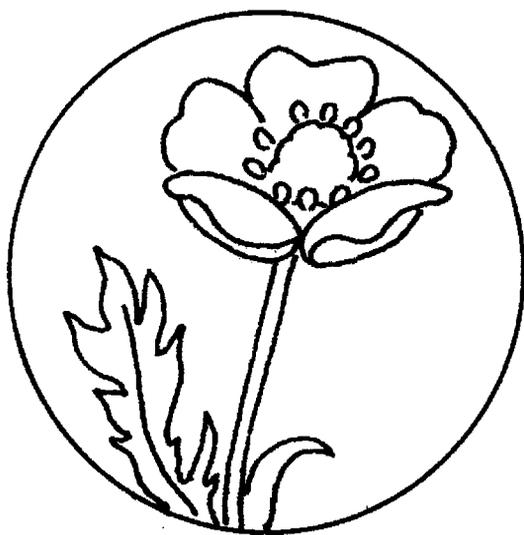
牠全神貫注，一心默觀，

想著、想著、想著牠的名字：

難以言傳的，可以言傳的，

超言傳的，

那唯牠獨有、高深莫測的名字。

附錄一

意識省察

多年來，我聽到司鐸、修道人及熱心的平信徒，在退省及在平常的日子裏，對我說，他們已不再作「良心省察」了。這對他們來說，已經變成無意義的例行公事。他們問：這樣日復一日——有時甚至一日兩次——做著這套叫「良心省察」的古老程序，有甚麼意義？他們看不到為甚麼要首先因天主的創造、救贖、聖化、召叫和種種個人恩典而謝恩；然後祈求光照，看自己所犯的罪和過錯，一一審視，尋找缺失（他們說，通常他們都找不到，但他們也相信自己一定有一些……）；接著，痛悔已過，決意定改——不太清楚他們決心定改的是甚麼，允諾不再犯的是甚麼……。

這些一再重複的故事使我震驚，我不禁再三問自己，為甚麼這精湛的傳統神操，對於許多委身奉獻給天主的基督徒來說，竟變成「例行公事」？我想我找到一個答案：我們把這個「良心省察」變成純道德的檢視；它其實是一個辨別神類的每日操練。

只重道德，可算是舊約的態度；新約的特點是除了道德，還有辨別。身為基督徒、耶穌基督的門徒，辨別自己的態度與行為的準則，不限於甚麼是對相對於甚麼是錯，甚麼是好相對於甚麼是壞。新約的法律不是寫在石版上，而是刻在我們心頭上的愛的法律。基督徒，身為新約的人，問的是「更大的愛」在哪裏。當面對兩個善時，他/她在道德上是沒有自由去選擇其中一個；在尋求「更大的愛」在哪裏召喚他/她時，基督徒透過辨別去抉擇。按

此，「良心省察」既是辨別神類的操練，也就是典型的新約操練。

基督徒辨別的特色是以經驗為基礎：辨別神類猶如將內心的屬靈經驗過濾，追尋導向、識別來源——如果是來自天主，就吸納；如果是來自相反的神類，就拒絕。再者，處理經驗，首先要將經驗納入意識範圍；而正因為這是個辨別的操練，「良心省察」就是意識的省察——我們要將我們的具體經驗納入我們的意識範圍，無論它是好是壞。

叫人震驚的是，在所有拉丁語系內，「良心」和「意識」是同一個字：在拉丁文本身，*conscientia* 同時意指「良心」(*conscience*) 和「意識」(*consciousness*)；在西班牙文中，*conciencia* 也一樣；在意大利文的 *coscienza* 和法文的 *conscience* 也都是一樣。源於依納爵神操，而廣為應用的 *examen de conciencia*，實在是一種意識的省察，是辨別神類的操練。

那麼，我們如何去做這個辨別的操練呢？它的特別步驟是甚麼？

1. 感恩

因為我們做的是典型的基督徒操練，所以由「感恩」開始。基督徒靈修生活的圖像，不可能是一群男女，一路掙扎著走向天主那樣子。根據聖經的啟示，天主永遠是主動的一方：祂常帶著祂的禮物、祂的恩寵、祂的愛和力量，進入我們的生命；在我們這方面，就是積極地接納祂和祂的拯救行動。

「意識省察」既是典型的基督徒操練，我們遂以感恩開始，先承認天主帶著祂的禮物、祂的恩寵、祂的神能，進入我們的生命：我們感謝祂。

2. 經驗

在上述的典型基督徒背景下，我們開始這個辨別神類的操練。即是說，我們首先檢視自己在一天或半天內的真實經驗，無論它是正面或負面的。要處理經驗，必先意識它，然後接受它。

- a) 意識或醒覺所發生的真實經驗
- b) 接受這經驗

我們需要詳細討論這個特別的接受步驟，因為它常被人忽略，而認為是理所當然，必定會發生的。我們要清楚分辨「同意」和「接受」：「同意」或「不同意」是判斷；「接受」或「不接受」是一種態度。天主非「同意」我所做的和講的許多事情，然而在這些事情上祂無條件地「接受」我——對於這一點我是絕對肯定的。天主給我做的，我也需要給自己做。經驗告訴我，我們或是將「同意」和「接受」混為一談，或是搞不清「不同意」和「不接受」的分別，或者以為「意識」或「醒覺」一份經驗，自然而然就包含「接受」它。事實是，在我們每個人之內，有一種自發的「不接受」的內在動力。心理輔導和靈修指導其中一個偉大成果就是：體會到真實人性經驗裏的「不接受」，實在造成根本的障阻，阻礙了許多善心、有良好意向的人，使他們不能有效地在人性和靈性上成長。

也許，我們值得具體地看看，「不接受」這種自然而來的即時反應，怎樣企圖在我們的內心操縱我們。我們可以有種種不同形式的「不接受」——我們或是逃避我們的經驗，或是害怕、或是內疚、或是強忍、或是壓抑。我要問：如果從一開始就把經驗抹擦一番，我們怎樣跟進處理?!

讓我舉一個我醒覺或意識到自己沒有耐性，不能自制，突然大怒的例子。很自然地，在我內心，我馬上採取兩種態度的其中之一，通常都不會以言詞構思（這是潛伏危機，因為如果我用言詞去捕捉它，我通常就會把它看清）：我或耽溺於自憐，用言詞表達，情況大約如下：「我實在是一個好孩子，但他們並不瞭解我，我真可憐!」；或築起圍牆作自我辯護，用言詞表達，情況大約如下：「是他們激怒我，他們活該!」不難看到，這自我憐憫和自我辯護，用心理學名詞來表達，就是「不接受」。

為說明「意識省察」不只處理「消極或負面」的經驗，也處理「積極或正面」的經驗，我再舉一例：我意識或醒覺到自己真的服務了他人，慷慨地幫助了需要援助的人。這時，我也自然地採兩種極端態度的其中之一：我或開始「因自己的美好感覺而反感」，意思是我不敢承認自己做了好事（我曾受過良好教育，不可承認自己做過的好事，以免變得驕傲自大!）；或者我過分自誇，因自己的功績而認為自己是「全德的典範」（我實在可以

自薦，做別人的模範！）——兩種都是不易察覺的「不接受」的模式。

這旨在強調，我們絕對需要用時間和精力去真正接受我們的真實經驗；不要以為「接受」是必然的。

3. 透過辨別而得到的「自由」

只有當我們有意識地接受了自己真實具體的，無論是怎樣的經驗後，我們才可以在這經驗內並透過這經驗，做真正的基督徒。要成為一個出色的基督徒，按以上所說，就是把自己交付和奉獻給主——就是說，為主而成為「自由」的，向主完全開放——同時，在祂內，在真實和具體的人性經驗中向他人開放。

我們每個人，在他/她的「個人聖召」之內，有深湛而獨特的個人方式去做「基督徒」——即交付自己和向主奉獻自己，或在任何人性經驗中成為「自由」的，完全向主開放。換言之，我們每個人都有自己的秘方和準則在所有人性經驗中，辨別神類。

因此，在這個階段，為我們來說，在「意識省察」跨出富「基督徒」特色的一步，就是深化「個人聖召」的態度。這會由內將我們釋放，讓我們獲得「自由」，釋放自己，使我們能在真實和具體的經驗中並透過這些經驗，與主接觸。這些經驗包括以上所說的「負面」和「正面」的經驗。

綜合各步驟，「意識省察」可定義或描述為：在祈禱中，重整心靈，以感恩開始，然後，透過有意識地接受自己非常真實的經驗向主聚焦，以主為核心。

由此可見，「意識省察」與修和聖事，息息相關。大部分天主教徒理解聖事的意義，知道在犯了重罪時，必須「告解」。但困難出於許多人不能理解和欣賞因愛主情切，心火灼熱，體會到尚有進步空間，而發的「熱心告解」（devotional confession）。

如果「意識省察」是正如我以上所說的，我每日在嚴峻的具體真實經驗中，向天主交付和奉獻自己的努力——即我每日做一個真正「基督徒」的努力——那麼，「熱心告解」就是指，經常性地或定時地（每兩週或每月……），在作一個真正「基督徒」的努力上，冠以聖事的幅度。

要做到這一點，最好是將注意和努力集中到由每日忠誠的「意識省察」，察覺到的特別需要，而在這範圍上，每日竭力自我空虛和交付。這樣，聖事性的恩寵遂也具體地指向它，不斷護佑在這範圍裏的基督徒生活與使徒工作。然而，實際的基督徒生活，常無法收「熱心告解」的聖事性效果，因為操練者沒有將意識和努力集中，而將它分散到太多的範圍。

附錄二

專題省察

一談到「專題省察」，總令人想起，接受靈修培育初期實踐的，而通常又不奏效的「靈修計算」：即日復一日在紀錄觸犯某個錯處或缺失的次數，並下定決心努力將這個次數減低；或是集中於一個積極範圍，例如德行，計算每日實踐該德行的次數，並立志穩步將實踐這個德行的次數增加。

坦白說，如果我們詢問曾經接受過這種「專題省察」培育的人，他們的實際操練經驗，我們必須承認，這種「靈修計算」法，根本行不通：在相當早期已被放棄，被認為是「無希望」和「不可能實行」的。勞巴瑪神父（Fr. Luis de La Palma）——十六世紀末至十七世紀初知名的耶穌會靈修導師——指出，據他個人體驗及其他接受他指導這種「專題省察」的其他人的經驗，大都收不到效益。¹

然而，經典的靈修學作家，稱專題省察為「靈修生活的脈搏」！我記得在我還是耶穌會的初學生時，曾經有人很權威地告訴我——雖然我還不能從任何文件上找到證實——聖依納爵承認，在他最後的二十至二十五年，他在實踐這種「專題省察」，以省察他的虛榮、野心和自負。儘管如此，把專題省察說成是「靈修生活的脈搏」，難免使人

---

¹ 參閱勞巴瑪神父註釋《神操》中之「神修道路」（Camino Espiritual），在《勞巴瑪神父的著作》第 892ff... 尤其第 894 頁（B.A.C. 馬德里 1967）。

覺得這是靈修作家的誇大之詞。為我自己來說，在我早期的耶穌會培訓中，我已放棄了這種做法，我也不相信聖依納爵在他最後二十至二十五年間，會以此省察他的虛榮、野心和自負（這正是他經驗天主向他揭示偉大奧秘的恩寵時期！）——「這些聖人總會說些自言『虔誠』的話」，我記得，這是我對此的反應！

到底這位被天主在邦布羅納戰場上，以炮彈擊傷腿部而抓住了他的依納爵羅耀拉是何許人？在他的自傳的開場白（1; 4-6），他告訴我們說：他夢想的，只是世俗榮華富貴，為他的國王和他的貴婦獻上他的英勇功績！就在此時，天主抓住了他，正如我常愛說的，把他作了個一百八十度的轉變！祂對依納爵說：「你夢想自己的最大光榮；你知道我賦予你的生命意義嗎？不是你最大的光榮，而是我最大的光榮（la mayor gloria de Dios）！」我肯定依納爵羅耀拉的「個人聖召」就是愈顯主榮——天主更大或最大可能的光榮。依納爵一生都不會忘記這一點；的確，天主愈是給他厚賜祂的禮物，依納爵就愈謹慎，保證不將光榮歸於己有（他太清楚自己有的正是這個嗜好），而是愈顯天主的光榮。如果找到記載，說依納爵在最後二十至二十五年，實踐「專題省察」來反省他的虛榮、野心和自負，不是令人驚奇嗎？

憑我的個人經驗，加上我作靈修輔導的經驗，我從「專題省察」見到的，是這省察對於某一個人來說，的確包含「個別性」，「具體而特

別」，是「無雙」的。還有甚麼比一個人的「個人聖召」，對他/她更含「個別性」、「具體而特別」，兼且是「世上無雙」的呢？有意義的是，「特別」這個字在西班牙文——亦即聖依納爵在神操中推廣的「專題省察」所用的「專題」字眼——不像英語那樣，只作「普遍」的相反詞。在西班牙文中，「特別/專題」這個字常指一個特別的人，一個不可取代的獨一無二的人——例如：este particular me lo dijo 意指：「是這個人，不是另一個人，告訴我的」。

因此，「專題省察」和「個人聖召」實在無異；遂亦指出一個深邃意義：「專題省察」的對象並非很多，每人只有一個——他/她的「個人聖召」。難怪「專題省察」成了一個基督徒，辨別他的所有人性經驗的唯一準則；是這個獨一無二的人，在任何人性情況中，任主措置，與主相遇的獨特方式。一言以蔽之，這是一個無可取代的人「在一切事上尋找天主」、「在行動中默觀」的獨一無二的方式。就這樣，常作「專題省察」的操練，並將它生活出來，實際上就是一個人的整個靈修生活。那麼，將「專題省察」定為「靈修生活的脈搏」還算是將「虔誠誇大」嗎？除非一個人能真心誠意活出天主賦予的生命意義，否則，就只是行屍走肉。

專題省察的實踐

我在前面提到勞巴瑪神父和他對依納爵神操的巧妙註釋（Camino Espiritual）。在我還是個年輕的學生，在西班牙的巴塞羅那修讀哲學時（1952 - 1955），有幸拜讀這部經典之作。那時，這位靈修導師對「專題省察」的講論，對我已很有啟發性，甚至起釋放的作用。

勞巴瑪神父完全避開被我稱作「靈修計算」的方法，提出一個嶄新方法去實踐「專題省察」——雖然他仍籲操練者專注於日常生活中的某個特別的範圍（正面或負面）。他的提議看似簡單，其實深入觸及基督徒靈性生命及其成長的本質。

勞巴瑪神父認為，實踐「專題省察」就是在一日之中，選定一些特別的時段——一些個人肯定能抽出來的時間，無論這些時段是非常之少——就在這些時段內，「穿上」自己為是次專題省察擬定的審視範圍的態度。這裏不計（在負面範圍內）失敗次數，也不計（在正面範圍裏）成功實踐次數。唯獨需要忠於自己定下的時段，按時「穿上」這種態度。

看似簡單，不是嗎？但它卻深入洞悉到，在靈修生活中的人性自由，除了積極地任憑天主措置，再無其他——天主自會照料。天主至高無上，且永遠主動：祂常進入我們的生命中，保存和拯救（正如我們偉大的詩人泰戈爾（Rabindranath

Tagore) 在《吉檀迦利》(Gitanjali) 詩歌裏唱的：「祂來，來，一直都來」)。如果我們的心常「任祂措置」，我們必能經驗到與主共融。因此，具體地說，勞巴瑪神父所提議的，不外是經常「任憑措置」地把自己放在為「專題省察」擬定的項目。如果有人能忠誠地在肯定自己能夠抽出的既定時段裏，這樣實踐「專題省察」，他絕不會意外失足跌倒：卻定會成為或積極地在實踐，他仔細擬定的項目。

這是勞巴瑪神父的教導。至於我，自有幸得到殊恩，辨別我的「個人聖召」，使我整個人及在我的使徒工作裏，經驗到一股強而有力的意義和推動力之外，我更能掌握到怎樣去實踐「專題省察」。正如以上所說，如果「專題省察」和「個人聖召」沒有分別，又如果「個人聖召」是一個人不可取代，任憑天主措置的獨一無二的方式，那麼，實踐「專題省察」最大的意義，就是在日常的時間表中，在選定一定能夠抽出的時間裏，深化自己的「個人聖召」的態度。這事本身是一個最好的工具，使人裝備和開放和校正自己，在日常生活中，從不同的人、事件和時態中去與主相遇；亦即上述分析談及的，個人的獨特方式「在萬事萬物當中尋找天主」。

個人聖召

譯自 : THE PERSONAL VOCATION

作者 : Herbert Alphonso S.J.
(耶穌會士亞豐素神父)

譯者 : 基督生活團 (香港)

發行人 : Seán Ó Cearbhalláin S.J.
(耶穌會士嘉理陵神父)

出版社 : 思維出版社有限公司

地址 : 香港薄扶林道 93 號 D 座

電話/傳真 : (852) 2858 2223

印刷 : 藝強印刷廠有限公司

准印 : 蒙長上批准

國際書號 : ISBN 978 962 85883 8 1

版次 : 2009 年 7 月 31 日初版

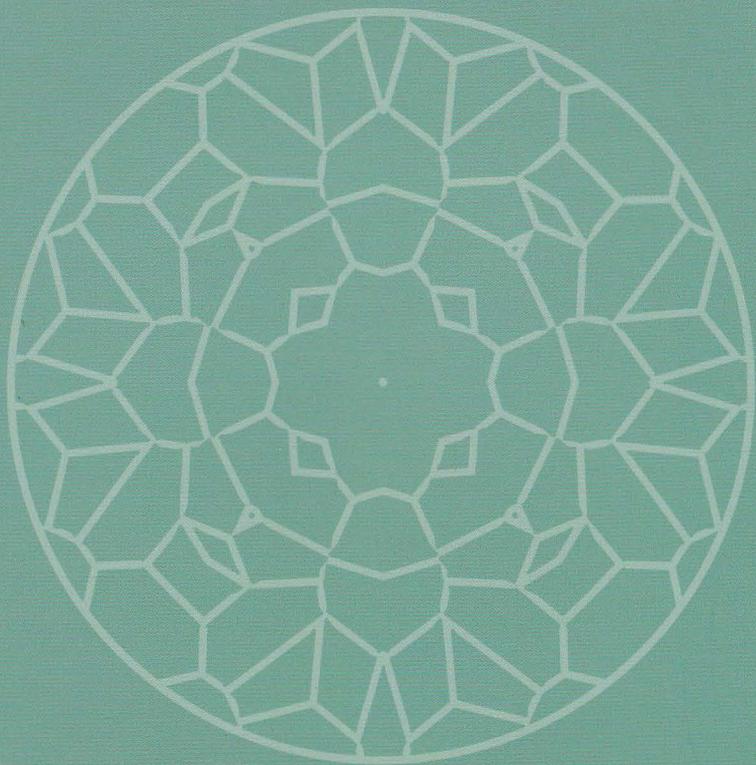
定價 : 港幣 30 元

版權所有 • 不得翻印

ISBN 9789628588381

9 789628 588381

這本小小的書，載著發生在一九六五年，一次刻骨銘心的屬靈經驗。透過靈修輔導的使徒工作，在講授依納爵神操的使徒工作內外，這經驗已在世界各地作了分享交流。本書面世，乃首次以文字方式，將這經驗傳遞。

這關乎識別個人獨一無二、無可取代的至深至真的「我」，並將這個「我」活出來——即一個以耶穌基督為中心的人，掌握到共融與整合生命的秘訣，將天主賦予他/她的獨特生命意義生活出來。無怪乎，得出的結果，就是整個人全面的深度轉化：隨時開放以最能顯耀天主的方式，承擔社會責任，善度基督徒生活，履行使命。

正如作者說的，這實在是天賜鴻恩，是極具發展潛質的神恩種子，是結合生活與使徒工作的美妙原動力。