

Au souffle de l'Esprit Prière et Action

聖神 的吹拂 ——祈禱與行動——

我們生命的意義就是：
尋求天主，找到祂，與祂交往，然後將祂帶給世人。
把他們扶上我們的坐騎，包裝好他們的傷口，
以我們的祈禱和全面犧牲將他們帶向天主……
如果他們感到飢與渴，我們就給他們吃的、喝的……
如果他們在心靈上感到飢與渴，
我們就給他們天主。

耶穌聖嬰瑪利尤震神父 著
Père Marie-Eugène de I.E.J.

逢麗華 譯

Au souffle
de l'Esprit
Prière et Action

聖神
的吹拂

祈禱與行動

耶穌聖瑪利尤震神父 著
Père Marie-Eugène de l'E.J.
逢鹿堂 譯

Au souffle de l'Esprit

Prière et Action

By Père Marie-Eugène de l'E.J.

Translated by Thérèse Pang

Copyright ©Éditions du Carmel, 1990.

Chinese Copyright © 2016 by Kuangchi Cultural Group,
Taipei, Taiwan.

All rights reserved.

目錄

引言	005
說明	031
第一部 基礎	
天主的奧祕	035
聖洗聖寵	055
第二部 愛的轉化	
祈禱，與主相會	073
天主在祈禱中的行動	091
每日靜禱	107
基督的完美靜觀性祈禱	135
第三部 在聖神的影響下	
建立天主王國	163
聖神居首位	181
臨在與見證	197
祈禱與犧牲	213
完美的使徒	231

引言

為什麼要寫這本書？

這個問題最好讓瑪利尤震神父來作答，因為本書的全部內容都取自他的教導。他是這樣講的：

「我們當代的人渴望天主如飢似渴。這種對天主的飢渴，我們不僅在他們的靈魂裡感覺得到，在他們的眼神裡感覺得到，尤其在對他們談論天主時，在全體聽眾的表情上看得到。你我都清楚，他們向我們要的是什麼？就是給他們講天主¹。」

本書正是將瑪利尤震神父所有的演講錄音加以整理編纂而成的。他演講的字字句句，都表現出是天主的氣息把無限的生命力注入他的生活和他的教導之中²。正是這氣息貫穿於他給我們所講有關天主、基督徒生活、祈禱和使徒事業之中，使其教導具有其統合的一致性。

的確，瑪利尤震神父幾乎只對我們談論天主以及天主的聖寵如何在基督內使人靈與天主結合。在這種聖寵所締造的關係內，天主顯現給人，使他成為祂在世行動的工具，同時引領他達到聖德的高峰。藉著這種關係並在它之內，人獲得了自己生命完美的成就，身為天主子女的尊榮，以及他與基督耶穌的相似性。

然而，如果說瑪利尤震神父用的是靈性的語言，而且只用靈性的語言說話³，切勿忘記他也極為重視人的一切現實生

活，包括最微不足道的日常生活，和最廣闊浩瀚的各民族歷史，這一切都在天主的光照裡找到其意義與價值。他邀請我們要對天主置於我們內的這些聖寵珍寶有充分的認知，一一加以審視，將其化為己有，將自己的一生全都置於其引導之下，因為「認清這些事實真相，（……）是我們作為基督徒的職責，是人人都該盡到的職責，更是所有受洗者的職責⁴。」

人在天主內之美好與尊榮

瑪利尤震神父在他所有的演講中，總是視人為分享天主之生命者，他以天主的眼光來看人，看到他的始與終：

「天主在創造我們時，就已經在祂內看到我們了。祂之所以將我們送入世界，就是要我們在祂所給我們預定於基督奧體內及天主聖三生命內的位置上，重歸於祂⁵。」

他的這種眼光使人看到自己的聖召和身為天主子女的尊榮⁶。「基督徒必需認清自己的尊榮⁷」，才能達成他的聖召。

基督徒的這種尊榮在人人都被召成聖的這事實裡取得了最有力的證據⁸。

這尊榮使他全力投身於最有價值的工作：祈禱、成聖，謙恭地接受聖神的領導，為天主作證，為救靈獻身。這尊榮既然賦予領洗者真正的「權利」以實現他的聖召⁹，它同時也嚴格要求教友應以不斷增長的忠誠與愛情，好能結出聖德的果實：「這尊榮的要求何其高¹⁰！」

基督徒藉他分享天主的生命而能領受這份尊榮與美好。聖寵在每一個基督徒身上傾注天主自永恆即有的生命與動力，唯獨天主是這一切的泉源。聖寵就是天主本身之美，那就是梅瑟在火燒荊棘中所見到的，也是基督聖容所閃耀著的光輝：

「我們靜觀天主之美，這靜觀使我們轉化得愈來愈明亮，直至相似天主聖言本身¹¹。」

瑪利尤震神父要我們首先要靜觀天主的奧祕，去發現這奧祕，如發現一個鮮活的生命體一樣，正因為在基督內，人有幸蒙召來分享祂的生命。

梅瑟在曷勒布山上所見到的火燒荊棘叢，正是在天主內之生命與動力的顯現。梅瑟對天主的超越性早就習以為常，他非常清楚天主是無限的，是人力所不可及的。

「然而令他困惑不解的是眼見這超越一切的竟存留在這動力之中。這火究竟是什麼？那是一種啟示性的神視，是天主在顯現自己。因此天主不僅是不可及的，是超越一切的，祂不是昏暗的，絕不是：天主是光，不僅是光，更是火焰，是熊熊烈火，迸發火花，放射光芒。這才是天主¹²。」

瑪利尤震神父親自說明以上的描述：

「當天主以燃燒的荊棘為徵象顯現給梅瑟時，我們感到天主好像急於顯現自己的某些本性。那是以色

列人的天主，不為人知的神祕天主，是靜寂凝止的曠野裡的天主，是遊牧民族之牧人的天主，是純一的天主……的確，天主是完美的，無限完美，祂超越一切，那是千真萬確的。然而在這一切之上，還得加上其他的概念：天主是活力動能，是擴展分施，是燎原的火焰，是燃燒卻不耗盡的火焰，一直不停地在燃燒¹³。」

天主的超越性以動力和生命顯現給梅瑟，因為天主是愛¹⁴，天主把自己賜給人：「梅瑟所見到的動力，這火焰，就是愛的火焰¹⁵。」從荊棘叢中迸發出來的火焰，象徵生命，而且是天主聖三的生命，即聖父、聖子、聖神的生命。這生命是永恆的，和天主自己一樣：

「天主不斷在生養，聖神一直在湧現，從聖父及聖子內不斷共發愛，一直不斷……於是天主是快樂的，祂感到無限幸福（……）那是安祥的喜樂，勝利的喜樂，永不衰減的幸福，始終寧靜的喜樂……¹⁶」

天主在曷勒布山上顯現給梅瑟，讓他接觸到祂的生命，祂就以祂的生命轉化了他，豐富了他。耶穌宣稱自己是天主唯一、真正的見證人，祂也賜給人祂的聖神和祂的聖寵。天主以燃燒的荊棘所做的啟示，正是天主在基督耶穌內賜人聖寵的先兆。

瑪利尤震神父於是說，要尋找生活的天主，就要在聖寵裡去找，只有在聖寵裡人才會認識祂，才能體驗到祂是不斷把自

已賜給我們的愛，天主聖三的每一位才會顯現給人：「聖人因聖洗聖事而獲得分享天主的生命，他以靜觀的目光深入到天主之內，他發現了什麼？他發現的是他與天主的共同性體，他發現的是愛。因為天主是愛，他發現的是三位的天主¹⁷。」唯有愛德，就是那愛的學問，才能使人完全認識天主：

「我們能多少體驗到自己所領受的愛德，這愛德既然與天主有同質性，因此我們可以真實地把我們對自己的愛、對自己超性愛德的認識移轉到天主身上¹⁸。」

因此瑪利尤震神父把對天主和對近人之愛的增長，追求認識天主的渴望，作為基督徒生活的基本要求：

「天主的超越性的確是存在的，我們不可能否定這個事實。然而，我們卻能瞻仰祂的超越性，從中窺知一二；同時天主樂意賜給我們對祂有相當的體驗和認識。靜觀能夠、也應該尋求能認識天主本身。（……）我們能夠、也應渴望以信德來認識祂¹⁹。」

這就是以信德和靜觀的純淨目光所能獲得對天主的認識，這認識是鮮活且有轉化作用的。這種認識顯示給靈魂他的美好和他卓越的尊榮，因為向他明示了他的恩寵和住在他內的那一位之崇高偉大，而使領洗者成為生活天主的見證人。因此瑪利尤震神父表達了以下的願望：

「願我們自己也能像耶穌對尼苛德摩所說的那樣，祂說：『沒有人上過天，只有一個人能為天主作證。』我也一樣，我可以作證，雖然我沒有上過天，也沒有像吾主耶穌一樣在聖父、聖神內合為一體，願我們還是能引用我們對天主的體驗，向人強調這種體驗是可能的，以能引發他人的興趣，也渴望去體驗天主²⁰。」

聖洗聖寵是我們生命的「錨」

「在創造的工程中，聖寵是天主所能給予的最完美的恩典，使人藉此分享祂的本性。對天主來說，沒有比分施祂的聖寵更能給祂帶來喜樂²¹。」

瑪利尤震神父不斷引用《伯多祿後書》及基督教義傳統對此後書所作的詮釋，來強調聖寵就是分享天主的生命²²。他在聖寵內看到了人所擁有的巨大財富，就是天主的生命這超性恩典，這恩典是在基督內賜給人的，缺少這恩典，人就不可能轉向天主。瑪利尤震神父就是以聖洗聖寵為基礎，來建構他全部的教導：包括論祈禱，邁向天主，實現與天主合一，以及與基督耶穌相似，這最後一項就是靈修生活的目的和終極；至於必須伴有為天主作證的使徒事業，若能奏效，也必仰賴聖寵的活力，是聖寵居於領洗者的心內，並給他活力。基督徒生活的活力就是聖寵的活力²³。

聖寵使人真正分享天主的生命，將天主的生命銘刻在人心內，就像蓋上了印記，表示已與天主結合，能夠分享天主聖三

的生命²⁴。瑪利尤震神父以簡明有力的言詞提醒大家聖洗聖寵的功能，這功能常被人忽視，然而卻是至關重要的：

「基督徒生活不只是道德生活，不只是一要避免做什麼壞事，而是要有極積的作為。（……）基督徒的生活動力，就是聖寵，就是做天主的子女，因此就在此世，即使是在信德的推動下以不完美的方式，還是要真實地盡好天主子女的本分。這本分就是與天主聖父結合，並與聖父一起發出（spire）愛，就如聖十字若望所說，共同發出聖神。這就是我們的主要功能²⁵。在這與天主生命的結合中，聖寵在人靈內實現了一種獨特的完善，那就是天主的完善；瑪利尤震神父在他離世幾天前說：只有一種完善，那就是聖父與聖子彼此相愛所形成的完善，那就是實體的愛。我們的完善，雖然是有限的，卻是同質的²⁶。」

聖寵的目的就在於促使所有的人都實現與天主結合，至於以何種方式，那就無關緊要了。既然身為天主的子女，這聖寵在人靈內就發展出天主子女所具有之真正的自由：

「基督徒的完善有別於所有的行為模式，所有的行事風格，所有出於本性的、感性的或理性的完善，甚至所有道德方面的完善。我們所謂的完善，這種基督徒的完善，就是達到天主。我們的完善是在天主之內的，就是與天主結合。因此，我們聖洗聖寵的發展與成長，也在於此，不必求助於其他途徑。一切的模

式方法，所有的刻苦修行，都應該以此為導向²⁷。」

將超性生活脫離各種與其相伴的本性或「神祕」的行為方式，是瑪利尤震神父之教導的主要特色，也說明了他的教導只以天主為導向。他將此列為重點，不僅要聖寵得以在各人身上自由發展，也為了使福音聖訓能在任何社會階層中都能被人接受，不論他是屬於何種性情，何種文化。

有關接受福音聖訓和教導超性事實的問題，他曾寫道：

「這是人文問題，與聖寵無關。我們習慣於把超性事實以我們地中海及西方人文的模式或說法來呈現，我們很難想像除了這些說法以外，還有其他方式可以使人接受超性事實，因為我們自身的經驗使自己局限於這些說法之內。然而，超性事實有其獨立自主性。除了負載天主真理必要的啟示性信理條文以外，其餘的都可以斟酌行事。好天主是自由的，不會受人文模式的約束。祂可以用千萬種方式與人交流；祂會根據每個靈魂和各種文化，而選擇最適合的方式²⁸。」

瑪利尤震神父還強調，藉著聖寵與天主結合，必須有我們的同意與合作才能成就：「天主創造我們為自由之人，給了我們自由意志，祂也極為尊重我們的自由。天主絕不會未經我們同意，不靠我們合作，就來聖化我們²⁹。」基督徒的靈修生活要能取得進步，必須要有根植於基督之自我奉獻內、自己本人所做的全面奉獻，同時服從聖神的領導³⁰。聖德就是發自由意志、滿懷熱烈愛情地全心服從天主：

「我們以靜禱和靈修生活建立起與天主合作的關係。在這基礎之上，還該承認天主的超越性和祂的權威，我們全心服從天主，尤其要獻出全部的自我和自己的全部所有³¹。」

自我奉獻要做得更加完美，就要獻出最切身、最內心的珍寶，那就是自己的理智和自由：「獻出自己的理智和自由，把自己完全獻出來，這是我們能獻給好天主最好的獻禮了，沒有比這個更好的了，祂期待於我們的就是這種奉獻³²。」

要不是聖寵的活力推動整個人，自我奉獻就不可能如此完全：「我們整個人，整個靈魂都被帶動邁向天主。」聖寵是嫁接在人的本性上的³³。聖寵結合人的稟賦及其複雜性向，吸取其一切潛力，使人歸向天主：

「人的完善，基督徒的完善就在於此，在於邁向其目標，邁向天主。他帶動其全部官能，動員其全部能量，從各個方面，奔向天主。是整個的人要達到此目的，毫無保留³⁴。」

聖寵綜合人的所有一切，而促成他各種表現愛的能力，連不被看重的感性力量也包括在內。

因此，藉著聖寵和聖神的臨在，人全面地服從天主。通常人會體驗到一種失落，感到自我掏空，而事實上那正是真正財富的來源，是整個人真正得到了充分發展³⁵。瑪利尤震神父說：「天主的愛是全能的，卻是謙遜的，把功勞讓給祂所愛的人³⁶。」他提出耶穌最初的門徒們為例，再以聖教會歷代聖人

們為榜樣，又說：

「與基督耶穌一樣，傳教使徒也受到那占有他的聖愛之神的顯揚。他的聰明才智，因這位聖愛之神的臨在和占有而更能發揚光大。他的感覺淨化了，他的理智敏銳了，他的意志堅強了，成為一個在人性的各方面都平衡的人。這人在天主臨在的奇妙影響下，展現出正直廉潔的稟賦³⁷。」

每一位教友，由於領受了洗禮，都被召要認識並分享這無限珍寶，那就是天主的生命及超性的愛德。這些珍寶都是在聖洗聖事的聖寵裡所包含着的聖德胚芽。他需要更進一步地成為聖神在他內之聖化行動的全力合作者。他首先要以信德來配合：「在聖洗聖事中我們所領受的超性世界與清涼之水無關，甚至也與我們感到的熱情無關，而是我們以信德來服膺超性的事實³⁸。」我們這樣以信德來接受聖寵所給予我們的超性世界，便能加強望德，滋養愛德：

「當人意識到了自己的聖洗聖寵，意識到它蓋在自己身上的印記，它帶給自己的光亮，給自己指出的方向，賦予自己的各種希望，於是在自己的生活中就給靈魂下了錨³⁹。」

瑪利尤震神父在他的教導中給予聖寵其特殊的首要性，表示聖寵對每位教友的生活是多麼重要。他不斷強調聖寵的功能，描述其豐富多樣，表明他急切地要大家更經常、更用心地

關注自己的聖寵：

「我們必須認清聖洗聖寵的價值，然後確定我們永恆的天命，以它的光照指示給我們該走的道路，在此世該從事的工作⁴⁰。」

他把與主結合所獲得的最崇高成就（靜觀，與主在意志上的結合，由靜觀而獲得對教會奧祕的認識，與基督耶穌的轉化性結合等）與聖洗聖寵在日常生活中所發揮的作用相連結，使他的教導極具普世性。這種普世價值是他在加爾默羅諸靈修大師的教導中所發現的，耶穌聖嬰德蘭修女之聖德的光輝現在照耀普世，正印證了這普世性⁴¹。

祈禱：與天主結合

在耶穌內，教友身上印有他的天主的印記：聖洗的祝聖使他屬於天主，使他成為另一個基督。聖洗聖寵所帶給他的尊榮，影響到他整個的人，深入他的內心，左右他一生的任何時刻。人以其本身的一切及全部的作為奔向天主。調整自己和自己的生活以配合、尊從天主的旨意，將一切置於祂的領導之下，以能蒙受祂的聖寵，增長愛情，並與祂結合，以上就是基督徒的祈禱所應達成的效能：「祈禱是整合我們全部的身、心、靈以邁向天主，祈禱是與天主保持聯繫，彼此進行交流⁴²。」

這種交流的前題是人靈已與天主結合，而唯有聖寵才能成就這種結合。的確，聖寵激發孝愛之情，其主要的活動是引人

歸向天主，奔赴天主，就如孩子奔向父親一樣。祈禱與我們心靈內聖寵的一切活動有其一致性⁴³，而使得我們能滿懷天主子女的心情。因此瑪利尤震神父說，祈禱重在與天主結合：「祈禱是訓練自己與天主結合，高舉心靈轉向天主，完成與天主合而為一⁴⁴。」這倒不是新的祈禱方法，其實一切的祈禱，不論是以何種方式，口禱或默禱，個人的或團體的，或是禮儀性的，其真正的內涵就是以信德和愛情尋求天主，以求與祂結合，侍立在祂面前。

瑪利尤震神父講論祈禱，不僅從加爾默羅靈修大師的道理中汲取資源，這些道理都經由他高深的個人靜禱經驗進一步加以肯定；他更從靜觀福音中的基督身上汲取力量。

在他瞻仰基督時，他發現祂時時在祈禱：「我們觀察吾主耶穌時，第一個印象就是祂經常在祈禱⁴⁵。」

他觀察祂在納匝肋祈禱：耶穌「在納匝肋度過了差不多三十年，因為祂認為祂要完成的最重要的任務，就是度平常的生活，隱居的生活，這種生活尤其有助於祂完成祈禱的任務⁴⁶。」因此，祈禱是基督徒日常的心態，是每個人每日生活中應有的節奏。

他觀察祂在祂公開生活中祈禱：「在祂一生當中，祂都獨自到僻靜的地方去祈禱，福音的四位作者對這一點的說法都是一致的⁴⁷。」我們要完成各種任務，要承擔公或私方面的重擔，要完成繁重的工作，在在都需要加倍祈禱，需要與天主有更深入的結合，需要個人與基督耶穌不斷且更親密的交融。

然而在革責瑪尼的夜裡，在受難時，在加爾瓦略山上，耶穌為了救贖世人，在背負著世罪的重擔之下，祂的祈禱就愈發痛苦悲涼：

「祈禱中充滿痛苦，這痛苦來自一種對抗，就是地獄全力攻擊祂心中的天堂，而使祂的祈禱如此痛苦悲涼，正是這痛苦才具有贖世的價值⁴⁸。」

教會結合於基督，也就是基督自己的奧體，在每個教友內繼續耶穌在苦難時所做有救贖功能的祈禱：

「聖保祿宗徒告訴我們，現在基督在天上不再死亡，祂將罪惡與天主對立的痛苦留給了祂的教會。祂把實現合一祈禱的工作留給了基督徒，祂也囑咐他們要繼續革責瑪尼山園裡那痛苦的祈禱⁴⁹。」

瑪利尤震神父之信德的目光，因從事靜觀而變得更為敏銳，他看到基督的祈禱是扎根於其二位一性的結合之奧祕中的。

聖言經降孕取得血肉之軀，而成為人，卻未失去其天主性，仍永遠轉向天主，永為天主。基督以祂的人性在本質上與天主性合為一體，這人性又被聖寵完全聖化，因此祂洞悉居於祂內的奧祕；祂靜觀天主，甘願讓聖言來領導自己：

「在基督內，天主性滲透祂的人性；祂的人性又以極為純一的目光沉浸於天主性內，這目光就是祂對天主出於直覺的認識（……）。因此，這種結合是完美的：因為有天主滲透在人性內，同時人性也滲透在天主內，那是藉直覺神視的純一目光而滲入天主內的⁵⁰。」

瑪利尤震神父又說：「二位一性的結合使吾主總是處於祈禱的狀態之中⁵¹。」基督以祈禱「沉浸於天主的內心生活之內，沉浸於至聖聖三之內」，這是祂以其榮福直觀所看到的情景。這就是基督的祈禱，那是結合性的祈禱，就是「親身體驗到二位一性的結合之完美實現⁵²。」

以上就是基督奧秘取之不盡的各種礦脈，祂奧秘的明亮稜尖，是聖十字若望在他的《靈歌》裡所極力歌頌的。瑪利尤震神父又告訴我們，這些寶藏是聖寵藉共同性體之認識而顯現給靈魂的，同時也賜給我們基督，因聖寵是來自基督的，靈魂並藉著它與基督結合。

在基督耶穌的光照下，基督徒的祈禱因聖神的行動而成為靜觀性的，「就被帶回到只包含其基本要素的境界，祈禱因而簡化了，卻未減弱，可以適合所有的人⁵³。」瑪利尤震神父根據他靈修及處世的不凡經驗，深知要所有的人、在極不相同的情況下祈禱，就要把祈禱最重要、最能滋養人靈以及最令人渴望的要素展現出來：那就是以信德和愛情與天主交往。「因此我們應堅信構成靜禱的要素，就是與天主來往，讓我們被祂滋養，以信德和愛情與祂建立共融的關係⁵⁴。」祈禱既因聖神的恩賜而成為靜觀性的，人便在祈禱中與天主結合，「雙方相互交流，天主降臨於人靈之內⁵⁵」。至於祈禱的方式或收心的方法——他絕不輕視這些方式或方法，他主張各人可以靈活地自由選擇：「各人可以用自己的方法與天主接觸並與祂交談⁵⁶。」

現在讓我們引用瑪利·比拉的見證：

「神父因此提出了一種很簡單的靜禱，不僅排除各種奇異的因素，連體驗到、充滿神味的因素也排除

在外，而只注重信德的靜禱，就是專注於凝視天主。這種拋開一切，只『單純地注視天主』的靜禱能領導人達到聖德的高峰，聖女小德蘭所選用的正是這種靜禱⁵⁷。」

回應世人的期待

對教友來說，要成就自己聖召的崇高目標，絕非只求拯救自己的靈魂，也非遠離自己所處的環境，遠離天主給我們、要我們展開行動的時代，而是要效法耶穌。與耶穌基督相似，「不會使人與世隔離，而是把人靈引進天主內，與耶穌基督相似，就是與現世教會的強勁生命力結合在一起⁵⁸。」

瑪利尤震神父多次透露他對他那時代——也是我們的時代——熱切的關心，有時也使他感到痛苦，他當然也更關心他那時代的教會。那是共產主義飛黃騰達的時代，它負面的力量否定人心內一切恭敬天主的基礎：自由和聖寵⁵⁹。要以何種方式確保教會在世的臨在並推動其使徒事業，是教會時常掛念並思考的問題⁶⁰。

瑪利尤震神父給以上問題的解答有兩大特色：一方面他堅信在一切出自基督精神的行動中，聖神一定居於首要領導地位；另一方面這些解答也出自他個人從事使徒事業的經驗，他切望其使徒事業有更大的接觸面，並繼續展現其強大能力及其結出豐碩成果之無窮潛力⁶¹。

為主作證的人應具備什麼特質？

「我們要求他的靈魂要發出靈性的光芒，讓人可

以從他的眼神、他的心態、他的公正無私、從他整個的生活裡表現出來⁶²。」

為主作證的人應如何表現？如何作證？

「我們最該表現的是真正教友的精神，見證在我們內有基督的生命，見證有天主聖神居於我們之內⁶³。」

對於為主作證的人，有什麼最大的要求？

「使徒的首要任務不一定是採取行動，（……）而是在適當時機下行動，而是發展他的聖寵，加深他與基督的結合，好使他的行動真正對人有益，真正是使徒的行動，也就是與聖神密切合作的行動⁶⁴。」

這種合作就是向聖德的高峰攀升，就是趨向與天主要完美地結合。

聖寵的生活在聖神的臨在中達到了圓滿的境界，並發出結實纍纍的光輝：「這位聖神是我們的貴賓，是我們內的活焰，是光，是我們的朋友。祂的確是住在我們之內的，祂聖化我們，不斷將我們天主教化⁶⁵。」聖神在靈魂內的臨在是活躍的，祂積極地行動，唯有被愛所淨化的堅定信德才能發現到祂：

「我們相信聖神，不該是空泛模糊地信祂；而應信祂是一位鮮活的實體，是一位生活的、聰敏的、全

能的個體，就像相信一個充滿自信、有能力想到做到、有遠大目標的人一樣⁶⁶。」瑪利尤震神父與聖保祿共同承認，聖神的臨在就是基督徒的特色：「凡受天主聖神引導的，都是天主的子女⁶⁷。」

瑪利尤震神父從中得出了一個唯一的結論，這結論對於使徒的光芒和他行動的成效是至關重要的：

「基督徒不只接受任務，承擔責任，尤其要經常與聖神保持聯繫⁶⁸。」

與主結合是使徒事業的基礎，唯有與主緊密結合，才能確保教會的發展與其行動的效能：

「天主的國就是基督奧體，就是教會。教會尤其是心靈的王國，因為是由基督和祂廣施於我們靈魂內的聖寵生活所構成。這王國是靈性的，因為有聖神給予活力，祂是教會的靈魂⁶⁹。」

我們在建造天主之國時，與主結合確實是「我們與聖神的必要性合作⁷⁰」，因為要成為使徒，成為建造天國的完善工人，「就必須被聖神所攫取⁷¹」。

這樣就與基督徒生活之最基本要求之一不謀而合：即基督徒的靜觀與行動是不可分開的，是一體之兩面，因為是根植於聖寵之本質內的：聖寵聖化人靈，使人與天主結合；聖寵又與人身結合，使人擔負起世人的罪辜。

人與主結合臻於完美的境地時，就擁有另一個稱謂：那就是「聖德」：「基督徒的成全與靜觀者的成全，均有賴於此結合及我們的主基督奧體的實現⁷²。」這結合將基督徒納入基督的整個生活之中，讓使徒心靈的各種行動與基督的心靈協調一致，並使他發現當代人的期待：

「此人在天主的光照下，與基督一同祈禱。這光照不僅使他看到天主聖三居於他內，更使他看到他所處的時代，使他發現永恆的教會和他當時的教會⁷³。」

聖德就是天主和人對於每一時代、每一代人的期待和盼望所做出的共同回應。瑪利尤震神父在《我要見天主》中寫道：「某個時代、某個民族的人或聖人，屬於基督奧體圓滿成長過程中的某個確切年代。在他內心的神聖性和永恆性不但不阻止他、反而迫使他在所處的時代裡，與最人性的社會打成一片⁷⁴。」事實上，所謂聖德，尤其是天主的仁慈對於人類的巨大痛苦，即罪惡，所做出的回應。

我們這時代的人類，「受傷又無助……」

「聖人、聖女們愈充滿聖愛，就愈與我們接近，原來愛德在聖化他們時，也曾使他們深入罪惡之深淵、即人類的極大痛苦之中⁷⁵。」

瑪利尤震神父發現當代人類的最大痛苦，就是對天主的愚昧無知，對祂在世上及在靈魂內的行動漠不關心，他們缺少以

天主為依歸的生活：「當今最大的災難，就是缺少信德⁷⁶。」

他認為我們這時代的人類既受了傷又失去了他最崇高的各種價值觀，就如那個從耶路撒冷下來要到耶里哥去的人一樣，被惡人打傷，又搶走了他的衣服⁷⁷。「在這個被強盜打傷又被搶走財物、結果被丟下半死半活地躺在路上的人身上，我看到我們這個時代的人類⁷⁸。」

現代人被罪惡所傷，完全不懂超性事實，不知道「原諒別人」所具有的力量，失去了善用聖寵的生活，他們已經倒地無法起身了：

「在我看來，現代人就像這可憐的人一樣……魔鬼搶走了他的一切，他已無法走路，無法回歸天主了。這些人被魔鬼打傷，已經無法用四肢走回天主了，這些人應該激起我們的憐憫之心。福音中的這個人的確是耶穌要向我們顯示、以作為現代人之象徵⁷⁹。」

神父深為關切這災難，因為比物質上的災難更深刻嚴重。因為這災難比較是心靈層面上的，他想以天主的愛與仁慈來回應他們：

「天主竟然如此愛了這世界，如此憐憫其罪惡，竟將其獨生子派遣來世。聖子又如此憐憫世人之罪，憐憫他們心靈內缺少天主，又因罪而無力領會天主，於是祂就自作犧牲，登上了十字架⁸⁰。」

這走向罪人的行動以緩解其災難，是發自天主之愛，這行

動使聖子降生成人，使救贖大業得以成就，使教會得以建立。這行動也成就完美的使徒事業，因為是與耶穌的舉動和行為相合相融的⁸¹。這行動就是愛的行動：

「基督徒的愛應該給予所有的人，尤其要給那些更不幸的人；他的愛應相似天主之愛，在面對貧困、災難之時轉為仁慈悲憫。基督徒之愛也應有同樣的行為，因為他的愛與天主的愛是同性質的。他的愛來自天主，也應轉化為仁慈⁸²。」

因此，基督徒和使徒的責任，就是要立刻急切地向世人顯示他所賴以生存的生活泉源，見證居住在他內、給他活力的神聖愛火。要做到這一點，就必須把自己交付給天主的聖寵：

「這就是我們生命的意義：尋求天主，找到祂，與祂交往，然後將祂帶給世人。把他們扶上我們的坐騎，包紮好他們的傷口，以我們的祈禱和全面犧牲將他們帶向天主……如果他們感到飢與渴，我們就給他們吃的，喝的……如果他們在心靈上感到飢與渴，我們就給他們天主⁸³。」

夏爾·尼格神父（P. Charles Niqueux）

於生命之母會，1990年5月8日

註釋：

1. 瑪利尤震神父在 1958 年 5 月 18 日所做的演講，刊載於《加爾默羅期刊》（*Carmel*），1988/3-4，第 51 號，342 頁。
2. 「我的聖召是以天主為導向的，我生來就是要把人靈帶給天主，要使他們與天主結合為一。」瑪利尤震神父的這番話，由瑪利·比拉（Marie Pila）轉述出來，表明了天主對他的召喚，對他的心思；同時也表明了他的教導之特色，那是居於他內的聖寵的顯現，也是他在教會內之使命所結出的果實。參閱：瑪利·比拉所著〈會祖〉（*Le fondateur*），《加爾默羅期刊》，特別專刊《耶穌聖嬰瑪利尤震神父》（*Le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus*），1968 年 3 月，112-128 頁；本文又轉載於《加爾默羅期刊》，1988/3-4，第 51 號，233-249 頁。
3. 參閱《聖洗聖寵》（*La grâce baptismale*），69 頁。
4. 同上，88 頁。
5. 《聖洗聖寵》，80 頁。
6. 若不是聖教宗若望保祿二世剛以《平信徒勸諭》提醒我們勿忘福傳的革新之首要性，這種眼光可能與目前一般人的願望相去甚遠（聖教宗若望保祿二世，《平信徒勸諭》，1988 年 12 月 30 日）。
聖教宗若望保祿二世以相似的說法認定人在天主的光照下所擁有的尊榮：「人的尊榮在我們思考其始與終時展現無遺：天主照自己的肖像造了人，人又被基督的寶血所救贖，並被召成為祂聖子內的子女，他又是聖神的宮殿，最終能享有與天主交融的永生真福。」（《平信徒勸諭》第 37 號）
此勸諭在第一章內說明所有的教友都必需踏上聖德的道路，以能成就福傳的革新。瑪利尤震神父所談到的許多主題都能闡明聖教宗的這個意向。之所以要在此引言中引述這宗座勸諭，就是要邀請人多多加以參考，也參閱其中所提到的其他文獻，尤其是有關召喚人人都成聖的文獻。
7. 《我要見天主》（*Je veux Voir Dieu*），加爾默羅版·維納斯克（Venasque），1988（1957），47 頁。瑪利尤震神父在此反映出基督教義的傳統，這傳統一直宣稱人在基督內所顯現的高度尊榮（參閱：《平信徒勸諭》，第 16 號）。

8. 《平信徒勸諭》第 16 號。
9. 瑪利尤震神父這樣說明了這種權利：「我們每個人都有絕對的權利享用聖寵，享用聖神的行動，享用聖神的援助以完美地完成聖寵所賦予他的任務。」《完善的使徒》（*L'apôtre parfait*），346 頁。
10. 參閱：《平信徒勸諭》第 17 號。
11. 《祈禱中天主的行動》（*L'activité de Dieu dans la prière*），134 頁。
12. 《天主的奧秘》（*Le mystère de Dieu*），47 頁。
13. 1966 年 8 月 18 日之演講（未出版）。
14. 參閱 1957 年 8 月 18 日之演講（未出版）：「天主是愛，祂因愛而行動，祂給人愛。『天主是愛』這個定義比任何其他定義更能引領我們深入天主之內，不論是：天主是神靈，天主是超越一切的存有或天主是自有者等，而『天主是愛』把我們帶進天主的內心生活裡。」
15. 《天主的奧秘》51 頁。
16. 同上，55 頁。
17. 1957 年 8 月 18 日之演講。
18. 瑪利尤震神父在 1966 年 8 月 18 日的演講。神父強調，要表達天主內的生命，尤其是要帶領人服膺相信他所講解的超性事實，只解釋一些概念是不夠的，不如用圖象和象徵性的說法來表達其動態：「我們通常用的是一些概念，是用彼此不相干的觀念來講解。我們怎麼能做任何解釋而不用一些圖象來喚起我們的想象力，不把概念提供給理智呢？火燒荊棘的圖象和洶湧澎湃的海洋當然比概念更廣闊博大，更真實準確，而概念本身就顯得渺小，只與我們的理智相稱。」（同上）因此，神父在《我要見天主》裡關於如何表達超性的事實，這樣寫道：「這種表達方式不透過概念性的語言，因為這種語言過於精確，無法表達靜觀者隱約看見的豐富事實，也無法傳達個人所承受的震撼；因此靜觀者只得求助於圖象、象徵和意義不甚明確的文字。這種文字意義更廣泛，限制性小，所以更適合表達無限性的內涵。神祕靜觀者的經驗往往以抒情性的詩文來呈現，把自己從靈感中所獲取的熱情和甜美力量全部傾注於字裡行間。」（《我要見天主》中文版，630

- 頁。)
19. 《天主的奧祕》，56、59 頁。
 20. 《天主的奧祕》，68 頁。
 21. 《我要見天主》中文版，85 頁。
 22. 參閱：伯後一 4。聖寵是受造的，藉著聖寵，那非受造的，即聖神本身，居住在我們之內。
 23. 瑪利尤震神父對聖寵的講解甚為詳盡（可參閱《我要見天主》中文版，79-80 頁，1375-1376 頁）。此處僅指出幾點，用以強調神父教導中有關天主導向的論述，因此他可以向每一位想善度基督徒生活的人講：如何藉著聖寵與天主結合、如何分辨超性事實與其表達方式，以及人的全部生活如何都包含在聖寵之內。
 24. 《聖洗聖寵》，78-79 頁。
 25. 《基督信仰之偉大真理》（*Grandes vérités chrétiennes*），217 頁。
 26. 《當代靈修大師耶穌聖嬰瑪利尤震神父》（*Père Marie-Eugène de L'Enfant-Jésus, maître spirituel pour notre temps*），加爾默羅出版社，維納斯克，1978，122 頁。
 27. 《聖洗聖寵》，81 頁。
 28. 耶穌聖嬰瑪利尤震神父，《眾人之父—自傳性書信》（*Père d'une multitude-Lettres autobiographiques*），法亞（Fayard）出版社，巴黎，1988，162 頁。
 29. 〈自我奉獻〉（*Le don de soi*），《加爾默羅期刊》1988/3-4，第 51 號，328 頁。
 30. 參閱：《我要見天主》中文版，485 頁：「自我奉獻是基督的基本心態，也應該是基督徒的基本心態。只有懷著這種心態，我們才能深深地與基督契合。沒有這種心態，我們只能膚淺地效法耶穌，甚至只流於空洞的外在形式。要成為基督的人，就得把自己交付給基督，如同基督把自己交付給天主一樣。因為我們是屬於基督的，而基督是屬於天主的。」
 31. 〈自我奉獻〉，《加爾默羅期刊》，1988/3-4，329 頁。
 32. 同上，330 頁。
 33. 參閱《我要見天主》中文版，80 頁：「聖寵以灌注性德行與聖恩惠所組成，是具有豐沛生命力的實體，接植在人的本性上，並

人錯綜複雜的性向完美地結合，並掌握其所有的能力和活動。聖寵具有侵入性，逐步滲透並支配人的官能，把人的官能從自私和混亂的傾向中解救出來。同時，聖寵又具有子女的孺慕之心，征服人靈以後，就帶領人靈回歸自己內心的天主，這光明和仁慈之父，並把已淨化了的忠誠人靈獻給天主，使之從此服從上主的光照和行動。」

34. 《聖洗聖寵》，85 頁。
35. 這正是基督徒生活的一大矛盾，與聖寵生活相隨而來的表面上的衝突，其實就源自基督自身的奧秘：「這表面的矛盾或衝突，其實是聖愛的法則之一，這法則把這些矛盾或衝突作為自己所蘊藏的財富之一，並藉此標明這就是聖愛的作為，如同蓋上個人的印記一樣。聖愛既結合於人性之內，又使人天主教化；既散播喜樂，又散播苦難；聖愛產生光明，但這光明卻是幽暗的。那位確保自己在世有其統治權的基督耶穌，就是降生成人的聖言；這位不斷享有榮福神視的聖言，卻遭受到前無古人後無來者的最劇烈痛苦；然而最後，當祂死在十字架上時，卻獲得了最後的勝利。」（《我要見天主》中文版，1418-1419 頁。）；也請參閱：雷代爾（F.-M. L  thel，〈在基督耶穌內〉（*Dans le Christ Jésus*），《加爾默羅期刊》，1988/3-4，第 51 號，271 頁。
36. 《我要見天主》中文版，1472 頁。
37. 同上。
38. 《每日禱禱》（*L'oraison au quotidien*），173 頁。
39. 《聖洗聖寵》，88 頁。
40. 同上，87 頁。
41. 參閱：瑪利尤震神父，《祢的愛伴我成長—神修天才聖女小德蘭》中文版，台北：光啟文化，1996，149 頁：
「在這將要進入新世紀之時，一個新的世界將要出現，比以前任何一個更偉大、更有力，不但擁抱而且征服了宇宙；然而也更混亂、更分裂。天主於此時安置了聖女小德蘭，以顯示祂的聖愛，使世人以愛還愛，將無數小靈魂組成天軍；他們憑著對聖愛的體驗，而能夠在這世界上展開劇烈的戰鬥。
預言未來總是件冒險的事。以下的話不算是預言吧，只單單表明我的想法和信念，這些都是奠基於已經實現的事實及其普及

- 於全球的影響，它所散發出來的光芒是多麼純潔有力！因此，我們肯定聖女小德蘭將躋身於教會的神修大師之中，躋身於從古至今最有力的人靈導師之中；實際上，這已是不可否認的事實了。」
42. 《愛的轉化》（*Pour une transformation d'amour*），95 頁。我們在以上最後的這番話裡看出聖女大德蘭給靜禱所下的定義：「靜禱就是親密的愛的交流；在這交流中，人經常單獨與天主對談，深知自己被天主所愛。」（同上，n. 3。）
 43. 參閱《我要見天主》中文版，111 頁。
 44. 《基督的靜觀性祈禱》（*La prière contemplative du Christ*），206 頁。
 45. 《基督的靜觀性祈禱》，196 頁。
 46. 同上，197 頁。
 47. 同上，199 頁。
 48. 同上，213 頁。
 49. 同上。
 50. 同上，200 頁。
 51. 雷代爾的引言，〈在基督耶穌內〉，《加爾默羅期刊》，1988/3-4，第 51 號，275 頁。
 52. 參閱：《基督的靜觀性祈禱》，203 頁。
 53. 參閱：瑪利·比拉，《會祖》，121 頁；祈禱的基本要素就是抒發信德以及聖神藉其恩賜所作的行動，在本書的第三、第四章有較詳盡的說明。
 54. 《每日靜禱》，163 頁
 55. 《祈禱中天主的行動》，133 頁。
 56. 《每日靜禱》，163 頁。
 57. 瑪利·比拉：《會祖》，121 頁。
 58. 《我要見天主》中文版，1416 頁。
 59. 參閱：瑪利尤震神父，〈自我奉獻〉，1961 年 8 月 2 日之演講，刊載於《加爾默羅期刊》，1988/3-4，第 51 號 329 頁。「天主主要我們把自由獻給祂。祂創造我們為自由之人，就是要我們獻出自由來敬禮祂。」
 60. 參閱：雷格（*R. Règue*），〈相信聖神——瑪利尤震神父的心路歷程〉（*Croire en l'Esprit Saint-L'expérience du Père Marie-Eugène*

de l'E. J.)，於《聖神請來》(Viens Esprit Saint)中，加爾默羅版，維納斯克，1988，268 頁。

61. 參閱：瑪利·比拉，《會祖》，125 頁：「瑪利尤震神父生來就是行動者，他的確是一位實踐家，他喜歡做事，喜歡接受挑戰。他之所以喜歡行動也是因為他愛教會，愛人類，他的愛巨大無比。(……)他靈魂的使徒熱忱熾熱難熬。因身為加爾默羅會士，限制他壯志難酬，他總是對他生命之母會的兒女們說：「我不能去的地方，你們去！」猶記會員第一次遠赴他處傳教給他帶來了多大的喜樂：「我把你們送往各處，我太高興了！你們蒙召不是躲在一邊守夜，祈禱，而是要進入人羣中，成為羣眾中的一分子，就如酵母一般，一有機會，就立刻行動。」
62. 《臨在與見證》(Présence et témoignage)，297 頁。
63. 同上，295 頁。
64. 《完善的使徒》(L'apôtre parfait)，347 頁。
65. 《天主的奧秘》，64 頁。
66. 《聖神的首要性》(La primauté de l'Esprit Saint)，260 頁。
67. 羅八 14。
68. 《聖神的首要性》，260 頁。
69. 《建造天國》(Construire le Royaume)，234 頁。
70. 《聖神的首要性》，270 頁。
71. 《臨在與見證》，301 頁。
72. 《我要見天主》中文版，1404 頁。
73. 《完善的使徒》，353 頁。
74. 《我要見天主》中文版，1419 頁。
75. 同上，1416 頁。
76. 1959 年 8 月 22 日之避靜演講(未出版)。
77. 參閱：路十 29-37。
78. 避靜演講，1959 年。
79. 同上。
80. 同上。
81. 《我要見天主》中文版，1426 頁。
82. 避靜演講，1959 年。
83. 同上。

瑪利尤震神父在本書內的教導是針對廣大羣眾而講的。

在以「基礎」為題的第一部內，有兩篇文章，是神父在1962年所作的演講內容：

〈天主的奧祕〉：1962年9月3日於生命之母會。

〈聖洗聖寵〉：1962年2月23日於馬賽。

本書之第二及第三部，其內容則取自神父兩系列之公開演講，這些教導有其連續性：

「愛的轉化」：1957年5月2、9、16日及6月13日，於卡邦特拉（Carpentras）。

「在聖神的影響下」：1956年2月1、4、8、11、15日，於馬賽。

本書內容全部取自神父之講話錄音，保留了他口語及其特有之鏗鏘有力的風格，書中之標題及註解則由本版另行添加。

本書最常引用之加爾默羅大師們的著作及其版本如下：

聖女大德蘭：《著作大全》（*Oeuvres complètes*），國瑞·若瑟神父（P. Grégoire de S. Joseph）譯，色以（Seuil）出版社，巴黎，1949。

聖十字若望：《靈修全集》（*Oeuvres spirituelles*），國瑞·若瑟神父譯，色以出版社，巴黎，1947。

聖女小德蘭：《自傳手稿》（*Manuscrits Autobiographiques*），里修中心辦公室，1957（按頁面附註）。

《最後言談錄》（*Derniers entretiens*）〈我進入生命〉（*J'entre dans la Vie*），雄鹿出版社（Cerf DDB），1973年。（按照此版本所規定之附註；黃冊〔有依搦斯院長之手註〕並註明小德蘭說話的日期。）（編註：中文版可參閱《聖女小德蘭最後言談錄》〔上、下〕，台北：光啟文化，2002年。）

《勸言和回憶》（*Conseils et Souvenirs*），雄鹿出版社，巴黎，1973年。

耶穌聖嬰瑪利尤震神父：《我要見天主》，中文版，逢塵瑩譯，生命之母會出版，台北2013年。

聖經引言則取自思高聖經學會版本。

Fondements

/ 第一部 / 基礎

天主的奧祕

我想把導向靜觀之路的神學基礎在這裡略加描述並加以解釋：這在過去會被視為自命不凡，而現在卻正好相反，我們認為自己有責任把這端教理呈現給所有的人。

凝視天主

我們所認定的目標，即要帶領你們所從事的靜觀，不是那伴有神祕聖寵的靜觀；如果天主願意把它給你們，那最好，但我們所要直接研討的，不是這種靜觀。根據聖道茂（St. Thomas）的定義，靜觀就是對真理¹即對天主的凝視。下了這個定義以後，聖道茂告訴我們，靜觀的首要對象是天主²；當然還有其他次要對象，主要還是天主。因此在這第一次的講話中，我們邀請大家一起凝視天主這首要目標，就是理所當然的了。

天主是什麼？天主是靜觀的目標，是我們全力要達到的終極，因此，我要向各位談論天主。

使命的起源

靜觀的第二個理由是要認識天主，因為認識天主，得到對祂的光照，對於心靈的轉化，尤其是使徒心靈的轉化，有極為豐碩的效果，這在聖人們的傳記和聖十字若望的教導中都清晰可見。在偉大聖人們的生命中，尤其是那些身負偉大使命者如

梅瑟、聖保祿、聖依納爵、聖十字若望、聖女大德蘭，在他們的使命之初，都在生命中銘刻有對天主的卓越光照，就是聖十字若望所稱的「實質性的接觸」³，也就是對天主本體的光照。

我們通常看到這針對天主的光照，對梅瑟或對聖保祿來說，都不是新的啟示，而是對天主有了更深層的認識，也是他們使命的起源；這種認識使他們轉化、改變，在他們今後的道路上一直照亮著他們。

我們大家都清楚，聖保祿在大馬士革道路上所得到的神視，不只把他從過去的罪人轉化為現在的基督徒和使徒，在這神視中他更得到了一切：他的傳教使命以及他此後將詳加說明的光照。後來他又蒙受了新的恩寵，就利用他在牢獄中的時間，將他對天主的認識表達出來：他那些靜觀性的書信都是在說明大馬士革路上的神視。

因此，對我們來說，在這邁向天主之始，該做什麼呢？就該凝視天主，盡量凝視天主。

I 天主是動態的無限神

天主是怎麼樣的神？

天主超越萬有

天主是無限的，唯有祂既無起因，也無根源，只憑自己而存有；祂過去存有，將來也一直存有。祂是唯一的無限存有，在一切之上，超越萬有，無法被人理解，無法被人掌握，是萬

有的根源。我們應捍衛天主的超越性。教會正為此盡心盡力，足見其對此多麼重視，將其視為信仰的重點，卻也使不少人對此望而生畏。

天主是無限的，是超越萬有的，是自發的存有：「我是自有者⁴」。祂是永恆中的無限，因此祂超越時間，因為祂在時間之上；祂是各種完美中的無限完美，從任何方位、任何層面來者都是如此。所以在祂的無限性內沒有增長的過程，也無任何發展可言，因為增長和發展就表示起始時是不完美的。

在祂的無限性內，顯然——至少從我們的觀點來看——存在著一定的穩定性：「我天主，祢永存不變，祢的壽命無盡無限⁵。」《聖詠》作者要強調的，就是天主的穩定性，祂始終不變。我們經常換裝，大自然也一直呈現著不同的面貌，而天主則永不改變，因為祂是無限的。

天主籠罩在晦暗之中

天主深奧莫測，超越萬有，用我們簡單的理智來看，當然只看到一片晦暗。《聖詠》和舊約作者看得很清楚：天主籠罩在晦暗之中，因為我們的理智對於無限是無法適應的。我們對天主感到目眩，就像面對正午的太陽一樣，因此我們說：天主是晦暗難明的，是籠罩在晦暗中的。

然而，天主在晦暗中還是把自己啟示給一些聖人。聖若望就是一個例子，在第四部福音的序言中，他寫道：「在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主。」他又說：「在祂內有生命⁶。」在這種無限之內，沒有靜止不動的現象，我們由於無法明瞭無限，因此才想出了靜止不動的說法：我們想既

然不發展又不成長，那就必然是靜止不動的。錯了，在天主內，兩者兼而有之，我們覺察在祂內有些對立面，其中有生命，有動態。

梅瑟的神視：天主，燃燒的荊棘叢

第一個告訴我們在天主內有生命和動態、有對立面、其生命和動態相互連接，祂又是無限的，這人就是梅瑟。

梅瑟當然早已習慣於天主的無限性了。有人說，曠野以其一望無際，以其靜寂無聲，定能啟發一神論，這話也有道理。它一望無際，就可以讓人推想到天主的無限性。曠野之所以能啟發一神論，是因為它排除各種神祇，使人面對天主的巨大無邊，天主的遙不可及。梅瑟在埃及的法郎宮中及最高學府中曾受過教育，因此接受了當時最好的文化薰陶。後來他進入曠野，給他岳父耶特洛（Jéthro）牧羊。他對大地之一望無際早已習以為常，因此當他身處光禿西奈山的靜寂中時，心中產生了一個觀念——我們可以這樣說——一種對天主的無限性和超越性從心底油然而生。

的確，我們注意到，牧民和生活在曠野中的人都信一神，我們知道普西卡里⁷和不少人都是在曠野裡才發現了天主的無限性。

一天，梅瑟見到了一種異象，一叢荊棘焚而不滅，只見一團火焰⁸。荊棘叢起了火對他來說一定不是新鮮事。在西奈山的曠野中就和我們的山上一樣，牧人在一定季節會放火燒荊棘，以期來年春天有鮮嫩的草給牛羊吃。因此，見到火並不稀奇，稀奇的是這火不會滅，也許這火已燒了幾天了。

他說：「我來看看這不滅之火」，於是他走近火處。你們都知道他受到了怎樣的接待：「別過來！因為你站的地方是聖地」。他脫下鞋，站定了。那聲音是從這火裡發出來的。「你對我說話，你是誰？」——「我是自有者，我是亞巴郎、依撒格、你祖先的天主。」大家可以再讀一次《出谷紀》裡的這個了不起的場景：那聲音說：「我是自有者。」梅瑟立刻認出那就是天主。那位「自有者」是無限的，是不可及的，是超越萬有的，是他所熟悉的那一位。

然而，讓他不解的是，這超越一切的主竟然在動態之中！這火究竟是什麼？這是形象性的神視，是天主的顯現。原來天主不只是遙不可及的，超越萬有的，祂不是晦暗的，絕不是，天主是光，比光還強，天主是火，是熊熊烈火，祂迸發火星，射發光芒，這才是天主！

於是這對天主的新概念，這在確實形象中所認識的天主，使梅瑟大澈大悟，同時也轉化了他。這正是那種穿透至靈魂深處的認識，聖十字若望告訴我們，這種認識能轉化靈魂，能在靈魂上烙下印記⁹。他因這光與熱而獲得了轉化，此後，他就只能在其影響下行動了。他將接受其使命前往埃及，他因這形象性神視也早已準備妥當去完成任務了。他可以與法郎對抗，他現在知道他的天主是怎樣的天主：祂是遙不可及的，是無限的；祂又是火焰，是迸發光與熱的火焰。天主是焚燒的火焰，是不滅的烈火，這才是天主！

以上就是梅瑟所獲得對天主的認識。他開導我們，他已受命將所獲得的啟示傳授給我們。

耶穌的啟示：天主是動態之愛

天主是動態之愛的啟示在舊約裡稍有顯露，在吾主耶穌身上就顯露無遺了。

吾主耶穌到了耶路撒冷，到了這巴勒斯坦信仰和文化的中心，到了這選民居住的地方，要向他們宣講福音：祂要怎麼做呢？祂將先告訴尼苛德摩¹⁰，祂要找到一位智者，猶太法律師傅中的一位——我們通常有點看不起他們，因為他們是法利塞人，負責講解猶太法律。在這些經師中，還是有一位智者，主耶穌就選中了他。

這位尼苛德摩，猶太法律的經師，生性膽怯，在夜間來訪，他見到了吾主耶穌，他說祂是來自天主的。而事實上祂是來自加里肋亞的納匝肋，他認為這太可惜了，如果祂一直住在耶路撒冷，祂會成為一位多麼了不起的經師啊，不是嗎？不過尼苛德摩還是看出了天主的大能之手：「師傅，辣比，唯有從天主來的人，才能行祢所行的神跡。」

吾主耶穌要垂允這位心胸開闊、心地善良之人的心願。祂要告訴他自己是從哪裡來的。祂從哪裡來？祂是從天主那裡來的。沒有人去過天上，沒有人進入過那無限之中。有人在形象性的神視裡見過，也許就像梅瑟在曠野裡一樣；然而沒有人是從這火焰、從這無限、從這超越萬有的天主而來，要告訴我們在祂內的一切。只有一個人從那裡來：「那就是我。」吾主耶穌的意思是：唯有人子是從天主那裡來的，那裡是超越萬有之處，唯有祂能為之作證，因為祂親眼見過，親自體驗過。

聖若望也對我們說¹¹ 他親眼見過、親自體驗過在基督內的一切，不只是祂人性上的一切，我們可以說連祂天主性內的一

切他也體驗過。他以他親身的觸覺而能在他的福音裡為基督的人性、為祂的言行舉止作見證，同時也為祂擁有超越一切的天主性作見證。

而目前是耶穌自己在說話，祂告訴我們什麼？祂要向我們講論天主，作一番描述。祂既然來自那無限之境，那裡有什麼呢？祂告訴我們：在這無限之中有天主聖父。祂又給我們講述了這位聖父所做的一件事。什麼事？就是聖父的一個動向，千真萬確：「天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子¹²。」

就是這最重要、最必要的舉措，告訴我們天主的本性是怎麼樣的。不錯，天主不僅是迸發火星的烈焰，射發光芒的熱火。這些火星是天使，是有限的生命。有一天，天主，由於祂內心愛的推動，這動力之強，竟然從自己身上「噴射」出祂的聖言，祂的唯一子。

由於這件事，我們現在知道了天主是誰。天主聖父是光的泉源，是慈悲的泉源，祂是愛的天主。在梅瑟心中造成震撼的烈火，那是愛的烈火。

在天主內愛的交流

我們既然獲得了有關天主內心動向的見證，我們就進一步認識了天主。天主是愛，天主是火焰，是上竄的烈火：這就是天主。

天主聖父，愛的泉源

天主聖父是萬有之源，是光明和慈悲之源。天主的這種我

們可以說「本質」，這基礎，這發出一切的火源，是來自愛。愛就是擴展的善：天主是善，天主是愛，這在祂內的愛有推動力。天主是無限的，又由於祂是愛，天主就是擴展的力量，擴展的大能。

何以有這種動向？這動向來自愛；愛就是獻出自己的善，是自我擴展的善。我們可以說這種動向是內心的流露，發自祂的本性。天主就是這樣：祂是擴展的大能，自我擴展的善……我們可以藉著在信德光照下的理智來加以探討。

聖子，升起的光芒

根據上文所述，天主是火源，天主是烈火，天主是擴展的大能，從這無限擴展的大能升起什麼？因為，既然祂是動態的，我們也略有所知，因為祂已將自己對我們有所啟示，當然我們不能因而使祂受到局限，祂始終是無限的。天主是這擴展的大能，這升高的愛，這烈火，這不斷在結合、在擴展的力量。

天邊升起了什麼？有一片亮光從這無限升起，從天主這泉源升起，祂是父親，因為祂是泉源。這火焰，這一片升起的亮光，如同有時從海上升起的霧層一樣，又如同從火源升起的一片光芒：那就是聖子。聖子，對，祂是出自天主的天主，因為這光芒當然與其來源同性同體。天主在自身內運作，在自身內產子：「在起初已有聖言，聖言在天主內，在祂內有生命。」從天主內這樣升起的聖言「具有天主本體的特色¹³」，與聖父相等。

在某一時刻，祂好像被「噴發」出來，將祂投入我們的人性之中，使祂具有人性，以能來到我們中間，而成為有血肉之

軀的聖言。然而，這片光芒自永恆即升起，那是從無限中升起的火焰。

聖神，具有位格之愛

天主的這兩位聖父與聖子只出自同一運作；兩位都是天主，然而天主是唯一的，那是怎麼一回事？那是奧祕……，那是天主內在生活的奧祕，聖三的奧祕。我們這樣說，卻無法加以解釋。兩位都生性睿智，彼此了解，彼此相視，彼此相愛。

祂們彼此相視，當聖父看到這一片從祂內升起的光芒，祂情不自禁地愛慕祂，因為祂就是自己，這光還是祂，是同一本體。天主在創造萬物後，發覺每一個從無到有的生命都是好的¹⁴，祂喜愛自己的作品，祂怎麼能不愛從自身湧發出來的聖言呢？天主聖父愛祂的聖言，而聖言睿智無比，也注視祂的父親，注視那不斷生發自己的泉源，注視那不斷生發祂的父親，就如火源不斷產生火焰和火光一樣。祂愛這泉源，因為祂從中看到自己。

這就是靜觀，天主以單純的目光注視祂的聖言，聖言也同樣注視聖父。從這靜觀中產生彼此的愛慕，這出自天主本性的愛，就是雙方之愛。我們知道從聖父及聖子雙方之愛中共發出什麼：就是那無限的愛，那實體的愛，就是天主聖三中的第三位。其他兩位今後將在這共同的愛中結合不離，永遠結合在這雙方共發的愛中，而使雙方都充滿喜樂。

無限的喜樂

天主，身為擴展的大能，就在這產子、給予生命中獲得喜樂……由於祂是無限的，唯有無限的行動，無限的果實才能帶

給祂滿足。因此，聖言的生發使聖父感到無限喜樂，聖父與聖子共發的聖神，也使這兩位充滿喜樂。

這事並非在某一時刻、在時間裡發生的，這生發一直不斷，天主永遠如此，祂沒有開始。生發聖言無始，共發聖神無始，天主的幸福也無始：祂永遠不變，我們應相信這一點。祂永遠不變，祂的幸福永遠是無限的，是與祂的「作品」相稱的：祂的幸福無限，因為祂的「作品」是無限的，因為生發聖子及共發聖神是無限的，兩者不受局限，兩者永不停止。天主不斷生發聖子，聖神不斷湧出，聖父與聖子不斷共發愛的聖神，永遠不斷……於是天主永遠是快樂的，祂心懷無限快樂。多麼幸福的天主！

我們有時瞻仰天主的這種幸福，也是一樂也！那是寧靜的喜樂，勝利的喜樂，無窮盡的幸福，安祥平靜的喜樂……沒有風暴，生發與共發不會產生風暴，而是從天主之豐滿中的自然流露，祂不必用力，不必用爆發力才能生發愛，生發聖神：不用，只順其自然，就升起光和愛，不斷升起。

這就是天主的幸福，祂無限的幸福，我們應該仔細加以考量，不時與我們的生活環境做對比：世事變化無常，世界動盪不安，面對已經來到的不幸或威脅着我們的災難，我們感到悲觀的浪潮不斷襲來，那時你要說：「天主是快樂的！」天主這無邊的海洋，這無限的烈火，我們瞻仰祂，我們注定要和祂在一起，因為那裡才是我們的家鄉。

靜觀聖三的奧祕

以上就是天主悄悄地啟示給我們有關祂自己的一點點真

相，卻已足夠讓我們靜觀此奧祕了。但也不要被這許多人認為深奧難解的聖三奧祕所嚇到。不錯，要明瞭並解釋這奧祕，那是出於我們的驕傲自大，豈不愚昧！天主的超越性永遠存在，不容侵犯。然而我們還是可以瞻仰這超越性，因瞻仰而略知一二，天主也會樂意給我們一點相關的體驗和認識。

靜觀不僅能夠、也應該尋求對天主本身的認識。聖女大德蘭和聖十字若望就直言不諱，告訴我們在他們給我們所標出的道路上，在靈修生活的頂峯，就有對天主的認識，聖女大德蘭即刻稱之為對「天主聖三的理性神視¹⁵」。那不是一般人所稱的「神視」，而是一種因共同性體而獲得的認識，一種信德的認識，但畢竟是一種認識。

這種認識使聖女大德蘭說出，她終於明白了教理問答中對聖三信理所下的定義。她看到了那是怎麼一回事。在一定程度上，她掌握到了天主內三位之不同性，這三位如何處在同一核心、同一中心、同一火焰、同一烈火之內。聖十字若望也有同感。他們各自以不同的方式認識了聖三的奧祕，一個透過聖三的這一位，另一個透過聖三的另一位。聖女小德蘭也經常對天主聖三有所領悟。

請容我對這一點講幾句話。小德蘭講論了天主聖三的奧祕，有人說：「怎麼！這小女孩講聖三的奧祕，哪有可能！」於是，在她對天主聖三的發現所做的描述中，有人不就刪除了其中的兩位，是吧？真是的！她了解耶穌聖嬰，可以，她談論童貞聖母，也行，……她哪能談聖三中的三位！

當然，刪除其描述的人是要迎合當代人的偏見，他們認為聖三的奧祕是高不可攀的……但我們要捨棄這些判斷，消除這些偏見，而要義無反顧地去追求。有人說，也這樣告訴我們，

不要希求高超的啟示。我們不求超性界的奇遇，不求那種驚心動魄的奇恩異寵，只求認識天主，並為此祈求。

如果找不到天主，那我們在天堂做什麼呢？我們在上天不是要找堂兄妹表兄弟，而是要找天主，要瞻仰這無限的、高不可及的天主，用祂給我們的方法、工具、那榮耀之光（*lumen gloriae*）¹⁶ 來認識祂，此光之強度是與我們的愛德成正比的。這是我們要堅信的；因為那是我們教義之所本，藉以更明瞭其真義，而不是只滿足於重複一些含混的口號，在這些口號裡常隱藏著嚴重的錯誤。

我們在世就可以尋求對天主多少有所認識，如果天主願意，賜你神祕恩寵去認識祂，那當然更好。如果好天主賜給你如梅瑟在曠野裡一樣的神視，那就賀喜你，那不是壞事；如果你蒙恩領受如聖保祿在大馬士革路上一樣的神視，也一樣。我們可以領受這些神視而不喪失神智，不會把你送進精神病院，即使你會像聖保祿那樣一時感到驚恐，那也無妨，因為其中的種種是極為珍貴的寶藏。

無論如何，如果我們無權或不願冒險去尋求神祕聖寵，尋求超性界的奇遇，尋求以異常的方式去認識天主，但我們還是可以藉信德去尋求祂。堅定的信德可以真正地讓我們尋得天主，並使我們獲得我們官能及超性能力所能接受的對天主的認識。

以上就是我們能給各位提供的對天主的認識，用以滋養我們的靜觀。

II 天主是一切生命之源

因此，天主是源泉，是光之源，是愛之源；一切都出自祂，一切都是祂所創造的。聖若望宗徒在他福音的序言中寫道：「萬物是藉著祂而造成的；凡受造的，沒有一樣不是由祂而造成的¹⁷。」我們可以就這一點來加以研討。

創造宇宙之舉

天主是怎麼創造的？這可難以解釋。這的確是一個問題，但對我們來說，這問題已得到解決，因為創造是信德的內容。我們不必解釋「如何創造？」知道這事實就夠了：是天主創造了萬物。

萬有是天主的印跡

我們多少知道一點天主是怎麼創造的：祂使各種生物從無到有，讓他們分享祂的生命，同時也在一定程度上分享祂的本體。這些個體之完美的程度，端看他們與祂相似的程度及分享祂多少本體而定：有物質的創造、生命的創造及天使的創造。

天主在祂所造的萬物上蓋了祂的印記，即使是在無生命之物上，就如聖十字若望所說，祂也留下了祂的「印跡」¹⁸。聖人思考生命之物的創造、而在它們身上找到天主的印跡，天主的腳印，天主的手和祂手指的印跡。

天主的氣息

生命的創造，生命的成熟與發展，有一天可能從物質的能

量中湧現出來。然而，當天主要在受造物中置入有靈性的靈魂時，祂得有新的創造之舉。因為物質，即使是能量，都是有限的，不可能只賴自身就能生存。

於是必須有天主來吹氣：「讓我們照我們的肖像造人¹⁹。」這創造之舉正是那天主的氣息，使人相似祂：祂給了人靈魂，靈魂具有理智與意志，這樣人就相似天主了。

人既相似天主，祂就將他再造一次，就是在這理智上、意志上、這天然的靈魂上置入、移植上更為高超的能力：聖寵，就是分享天主的生命。天主不可能將其移植在動物身上，因為必須先有靈魂。這分享天主生命的聖寵是一種機制，一種天主賜下的生命，一種分享，使我們成為天主的子女。

天主要在人的官能、即其理智和意志上，移植三超德，移植灌注性的德行；這種超性的機制能使聖寵發展，奔向其目標，達到其應有之尺寸及形態。這機制能使人做出神性的行為，就如天主的行為一樣。沒有這樣的行為就不算是完全的天主子女，然而有了這再造的官能，就能成為天主真正的子女。

以上就是我們被造的簡短說明。

天主臨在於其創作之中

我們知道，天主這樣創造了萬物，不會將其棄而不顧：一切都從祂內湧出，從祂的愛中湧出，因為祂是擴展的善，祂絕不拋棄自己親手所造的一切。祂愛自己的作品，不管是什麼，物質，生命，人；祂進入其中，臨在於其內，即使是物質也不例外。祂給他一種天命，一種使命，一種向祂回歸的動力。聖保祿告訴我們，連物質也包括在內²⁰。總之，世上的一切都向

這自己的無限生命之源嘆息。萬物都身處痛苦之中，那是產痛，要產下它應有的品貌；它嘆息又渴望達成天主造它時所賦予它的終向，這終向就是天主自己。

天主無處不在

這嘆息從何而來？不是來自物質本身，也不來自動物或生命；而是從這物質、這生命中的聖神所湧出的。

天主居住在萬物之內。天主臨在於其內，不僅是因為祂是無限的，祂充滿一切；而是祂在萬物中是無處不在的。祂領導萬物，賦予它自身的力量；祂繼續在創造萬物，因為維持其繼續存在，就是不斷在創造。

祂臨在於每個原子之內，在每個細胞之中，在我們的全身各處。祂的無所不在也包括在所有的心神和所有的物質之中。祂的臨在是積極性的，是有行動的，尤其在人靈內更是如此。

聖神的積極性臨在

這種臨在，於獲有聖寵的人靈內，又更要高出一等。祂把聖神賜給了我們。於是聖神，這擴展的善，這實體的愛，就無時無刻不在增長我們的聖寵。同時祂把自己也給了我們，使我們能與祂建立關係，多麼慷慨的天主！

祂把自己給了我們，在我們內嘆息的就是祂，祂向無限嘆息，因為祂來自無限。這位聖神也讓我們向無限嘆息，我們內的孺慕之心渴望聖父，聖人們告訴我們，也渴望聖母，渴望童貞瑪利亞。祂提升我們，將我們舉向無限，因為我們來自無限；舉向聖父，因為我們因聖寵是祂的子女。聖神就是這樣舉揚我們，這樣帶動我們，何等慈愛的天主！

這位聖神又是我們內心的佳賓，是在我們內的愛火，神光，祂是我們的至友。祂真正居於我們之內，不斷聖化我們，使我們天主教。祂要透過我們的官能與聖神的各種恩賜來統治我們，統治我們的理智和意志。祂要為王，要統治我們；祂第一次來臨時就把聖寵灌注在我們之內，希望藉著我們的合作和對祂的發現，與我們的友情日益增加。祂成為我們的至友，內心的親密佳賓，我們再也離不開祂了²¹。一旦我們尋得了祂，就再也不能沒有祂了。

統治性的臨在

這友愛性的臨在，藉著我們的聖寵和我們的刻苦犧牲及全心尋求天主，而逐漸發展成為統治性的臨在。聖神真正成為我們內心的主人、主宰、君王，不僅由於我們對祂尊敬，就如我們有時對人俯首稱臣、或對人獻上由衷的服務一樣，而是祂有力地統治著我們的官能，祂推動我們，祂真正地透過我們做出祂的行動。

聖十字若望以上的這些話；會讓我們感到困惑難解，但確實是天主的生命及我們內的聖寵在我們內所發揮的效果。聖十字若望還對我們說²²，我們藉著祂、偕同祂，就能做出天主的行動，這些行動出自我們的官能，而事實上是在我們內的聖神的所作所為。

以上就是我們對天主的第一次凝視所獲得的認識：對天主本身的認識並知道天主如何臨在於我們之內。事實上，這無限的、不可及的、超越萬有的、隱身在晦暗中的天主永遠不變，不會因為臨在於我們內就有損祂的無限性，而祂的確是臨在於我們之內的。

尋求天主

繼續注視天主，以信德更新目光，讓我們再找到祂。我們的靜禱就是：利用我們所有的一切方法去找到祂，與祂相會。

我們將審視這聖寵的機制，就是我們的靈魂如何藉聖寵而天主化。我們將盡可能地審視一些細節，就是這個機制的每一零件，每一方法，每一部位，以求加以了解，並做進一步的認識，以能珍惜我們所擁有的至寶。

然後我們要來看這靈修機制如何運作，並加以研究。這項研究一定是神學性的，因為研究的對象是天主；同時也涉及心理學，因為在此運作中包含我們所領受之聖寵的活動，聖洗聖寵之超性功能，以及我們各官能的活動。心理學與神學這樣交織併行，會引起一些混淆，因此應特別小心。

要把心理學與神學的作用分辨清楚，不是件容易的事。聖女大德蘭卻看得很清楚；而聖十字若望更以此為樂，他獨具慧眼，一眼就認出是哪一方面的，又快又準。我們慢慢也可以有這種能力；然而起初難免會感到錯綜複雜，因為我們習慣於就其效果來論事，從感覺和印象層面去做研究。

我們將盡力來分辨這一切，以加強我們的信德，尤其要——這正是我們的具體目標——找到對天主的興趣，練習如何在祂的臨在下生活，如何繼續尋求祂。然後我們會明瞭既然永生就是面見天主，擁有祂，那麼我們在世的生活也應以尋求天主、與祂交往為主。這就是我們的工作，我不是說世上只有這一件事要做，至少這是主要的事，就是在世上練習過永生的生活²³。因為如果我們不早做練習，不發展個人的超性機制，那麼日後要見天主就難了。我們要見天主，要擁有祂，端視我

們在世將此超性機制發展到什麼程度。

上主與你同在

向童貞瑪利亞祈求，向與天主一起生活的生命之母祈求這恩典吧。「上主與妳同在」，天使的這句話表示她與天主之間經常往來，有無比親密的關係。她現在生活於天主的光榮之中，她已擁有天主。祈求她教導我們如何找到天主，並與祂一起生活，好讓別人也對我們說：「上主與你們同在」。這是為主所作再好不過的見證！

願我們也能多少說出吾主耶穌向尼苛德摩所說的話：「沒有人上過天，能作證的只有一個」，我也一樣，也能為主作證。因為，雖然我們不像吾主耶穌那樣在聖三內結合為一，然而我們還是可以提出自己對天主的經驗，來肯定與天主來往是可能的，好使別人也想認識天主，親近天主。

註釋：

1. 《神學大全》（*Somme théologique*），IIa IIae，q. 180. a. 3。
2. ；同上，a. 4。
3. ；參閱：《心靈的黑夜》（*Nuit obscure*），661 頁，《愛的活焰》（*Vive flamme*），第二詩節，957 頁起。
4. 出三 14。
5. 詠一〇二 28。
6. 若一 1，4。
7. 普西卡里（Ernest Psichari，1883-1914），法國軍官及作家。在他長住毛里塔尼（Mauritanie）期間（1909-1912），改信天主教；曾決心進道明會修道，卻在一戰之初被敵人所殺。他留下兩本著作：《武器的呼喚》（*L'Appel des armes*，1913 年）及《百夫長的旅程》（*Voyage du centurion*，1916 年出版），這兩本書都敘述了他個人的經驗與見證。
8. 出三。
9. 參閱：《靈歌》（*Cantique spirituel*）13 及 14 詩節，758-762 頁；32 詩節，862 頁。
10. 若三 1-21。
11. 參閱：若一 1-3。
12. 若三 16。
13. 參閱：希一 3。
14. 參閱：創一 31。
15. 參閱《靈心城堡》（*Château de l'âme*），〈第七住所〉，1030-1031 頁。
16. 人生在世，我們只能以信德來認識天主的奧秘並在祂的臨在下生活。信仰的對象是確實的，但也是晦暗的，因為我們的理智無法適應對天主的奧秘有即刻並清楚的認識。在天上，天主會在人死後給他對自己即刻的超性認識，使人能面見真實的天主，這種認知的能力即稱為榮耀之光。
17. 若一 3。
18. 參閱：《靈歌》，第 5 詩節，714 頁。
19. 創一 26。
20. 參閱：羅八 19-23。

21. 參閱：《我要見天主》中文版，1390 頁。
22. 參閱：《愛的活焰》，第三詩節，968 頁起。
23. *inchoatio vitae aeternae*，即永生之始。

聖洗聖寵*

I 靈性的寶藏

我要用靈性的語言對你們說話，我只用靈性的語言，然而，在開始時，我要強調，我們是處於一個焦慮不安、動盪不止的世界裡……這焦慮不安、動盪不止的原因是什麼？你我心裡都有數，也許你們比我更清楚。

焦慮又動盪不安的世界

有些年輕人站出來，堅持他們要過個人獨立的生活，甚至還想統治別人。不僅如此，目前在世界上還出現一些強勢的思想，似乎志在摧毀我們古老的基督教文化。這些思想明言他們對文化、甚至對人都有新的觀念；他們以美麗動人的諾言不僅吸引了許多個人，就連追求幸福的羣眾也趨之若鶩……在有些國家裡，我們只看到人追求更舒適的生活，那是純人性層面的追求，但在這些思想裡，有更深的一層，就是有邪惡之神在背後行動，蓄意要摧毀靈性價值及擁有此價值的教會。

面對這些威脅，我們焦慮不安，也許懷有這種心情，不是沒道理的。我們的將來會怎麼樣？我們自己會怎麼樣？我們的國家、歐洲、整個世界在十五年、二十年後又會變成什麼樣

* 此文已部分出版過，刊載於〈靈修大師瑪利尤震神父〉中，《加爾默羅期刊》，1988/3-4，第 51 號，319-327 頁。

子？很難說。我們深感自己將來會遭遇到前所未有的劫難。

歷史的教訓

然而，我們若更深入地研究歷史及其教訓，我們很容易發現，其實各民族及全人類的歷史就是不斷以這些動盪形成的。如果我們細察中國或印度歷史，好像它們是世界上最古老的文化，始於大約公元前七、八千年。他們今日的文化就是過去各種動盪的結果，而其人民就是這些動盪下的受害者，幾千年來，不斷有異族入侵，各民族洶湧而來，建立寡頭政權……

在近東，我們看到不少帝國相繼滅亡：米堤亞（les Mèdes）、波斯、亞歷山大的希臘，後來的羅馬人也一樣。耶穌似乎就借重他們所建立的社會秩序來傳揚聖道。誠如聖保祿所說，祂的降生有世界性、宇宙性的效果¹；他指的當然是當時所認識的世界。

羅馬人皈依基督以後，就成為基督教文化的捍衛者，他們也照樣遭遇到所謂蠻族人的侵擾。接著這些蠻族人也相繼信仰了基督。經過一段時間的療傷止痛，他們又開始尋求天主……到了十三世紀，哲學、神學、藝術都成就非凡，一切似乎都上了軌道，直到其他戰源又重新再來破壞一切。

從這些事件中，我們該吸取什麼教訓？

智慧的優越性

不少歷史演變是自然形成的：首先，智慧有其優越性就享有一定的支配權。在所有這些衝突與動盪之中，在這些物質文

明、政權統治、精神文化的鬥爭之中，通常是最有智慧的人最終占了上風。智慧可能一時被擊潰，就如希臘文化被羅馬帝國吞噬一樣，可是不久它又抬起頭來，展現它智慧的威力。在人與人之間的鬥爭中，智慧也占上風，頂尖的智慧就能確保享有支配權。

聖神的威力

除了智慧，還有別的。基督教義遠揚四海，使我們見識到了別的力量：那就是靈性的力量。耶穌來到世上，在祂死亡之前，祂在加爾瓦略山上似乎遭遇到了徹底的挫敗，但祂卻肯定地說：「我已戰勝了世界；而你們，你們要去戰鬥，要被人擊敗，被人處死，但你們要放心，因為我已戰勝了世界²。」智慧有其優越性，靈性的力量也有其優越性……的確，我們所屬的教會在種種打擊下絕不會被擊倒，面臨各種動亂，各種革命，各種變化，遭遇各種狂瀾，不論來自人的智慧或地獄的一切邪道，教會都始終屹立不搖。這就是我們從中得出的結論。

靈性力量的清單

我們生活在焦慮不安之中，面對這些一定會造成惡果的威脅，要怎麼辦？

我們最大的責任，尤其是對我們基督徒來說，就是要做出我們靈性力量的清單，並將希望寄託在這些力量上；這樣不僅對我們的超性生活有益，也讓社會燃起希望。這內心的焦慮不安與外界的動盪情勢必須引導我們更深入地去珍視我們所領受

的靈性力量，將我們帶回到靈修領域，轉向天主：這就是我們最高希望之所寄，為我們每一個人，為我們個人的得救，也為整個人類的得救，就是人類能獲得最大限度的救恩。

我們有哪些靈性的財富呢？讓我們來做一個簡單的清單，既然現在所講的題目是〈聖洗聖寵〉，那麼就該深入加以探討，將其作為我們最大希望之所寄。

我們的珍貴財富

我們的第一樣寶藏，就是我們信仰天主。對！我們信天主！我們的天主是永遠的存有，無限的存有，無始亦無終。我們的天主是愛之神：我們知道祂身為愛，祂在自己內生活運作，祂生聖子，那是祂的光，祂的聖言，祂的話語，祂心意的表達；我們知道父與子彼此相愛，共發聖神，那就是愛之神。

天主是一切存在體的根源，是萬物的始與終。為什麼？因為祂是愛，祂因愛而創造了一切。祂創造了無生命之物，而在其中還是留下了祂的一點東西，聖十字若望稱其為「遙遠的印跡」³；其實，這物質就是能量。祂創造了生命，在這生命裡，含有更相似祂的東西，那就是祂愛的動能。祂尤其因愛而創造了人，總括了祂全部的創造巧思。在人身上，祂賦予生命的氣息，聖經上說那是祂自己生命的氣息⁴，這氣息具有與天主的相似性。

人蒙受了天主特別的寵愛。天主創造了人，在造人之前，祂先思量他，又愛了他。這就是我們的財富：天主愛了我們，祂因愛而創造了我們，就是因為祂愛我們，才召我們回歸於祂。萬物不能使祂滿足，只有我們歸向祂，才能使祂完全滿

意：這就是我們的珍貴財富！

祂創造了我們要我們回歸於祂，在天主這充滿愛的心意前，世上的動亂、威脅，物質的摧毀力，甚至智慧的霸權，這一切都算得了什麼？不錯，祂的愛就是我們的財富，就是我們的希望之所寄：天主的心意，天主的愛，不只以全人類為對象，也針對我們每一個人。

天主怎樣向我們顯示祂的愛？祂把自己作為萬物的終向，尤其是你我的終向。祂的做法就是給我們聖寵，使我們分享祂的生命。這就是天主在創造中給予人的最大的愛。不錯，祂給了我們理智，意志又使我們相似祂：因為在祂給世上第一人的生命之氣息裡，含有與天主的相似性，這氣息我們也同樣享有；然而祂的愛尤其顯示在我們所稱的「聖洗聖寵」之內——那就是我們在領受聖洗時所蒙受的特恩。

II 我們的聖洗聖寵

我要先對聖洗聖寵本身作客觀性的研究，也就是神學家們所謂「本體性」的探討；然後再從心理學的觀點，分析它在我們本性上所產生的效果。

在被造層面分享天主的生命

天主創造我們是出於愛，同時祂要我們回歸於祂，因為祂是我們的終向。即使從本性的觀點來看，我們也是為祂而受造的。祂愛我們，並在我們人的本性內置入嚮往祂的傾向，這已經是發現祂、愛祂的動力。祂使我們從本性的觀點就可以認識

祂，透過所受造的一切來認識祂，當然如解謎一樣⁵，是用間接的方式，同時也能愛祂。然而，藉著我們領洗時所領受的特恩，我們所擁有認識天主的能力就大得多了。

這領洗時所獲得的聖寵是什麼呢？當神父在我們的額頭上倒水、同時說：「我洗你，因父及子及聖神之名」時，這聖寵就進入我們的靈魂之內了。聖寵是什麼？聖寵是奧祕的，和天主本身一樣奧祕：它使我們在被造的層面上分享天主的生命，分享天主的本性。

天主又是怎樣的呢？祂是無限的，是永遠的存有……誰能說得清楚呢？當我們到了天上，以榮耀之光⁶，我們就可以按我們所擁有神視的能力來認識祂。在此世，以我們的智慧，能如何描述祂呢？祂身居強光之中，其光之強，讓我們為之目眩，只看到一片晦暗！

然而聖寵使我們在受造的層面上分享天主的本性，分享天主的生命；聖寵不是天主的一部分，不是，而是受造的，但卻能使我們成為天主的子女，使我們和天主一樣，似乎可以說，使我們成為「受造的天主」。當然，聖寵所給我們的，缺少無限性，但卻可以分享天主的生命。這聖寵能使我們做出和天主一樣的行動。我們不是全能的，也不是無限的，然而我們可以和天主一樣去思考，去愛，同時建立起與祂的關係，做出像祂一樣行動。

說到這裡，要再進一步就難了。神學深入探討聖寵，就如它深入探討天主一樣，也只能用哲學的語言試圖表達其真相。這種語言當然不是譬喻性的，而是類比性的，就是「好像」⁷什麼。我們無法說清楚聖寵的本質，然而，以上所言已足以顯示其無比的珍貴性。

蒙印聖三生命的印記

在這種能量中，在這給我們的生命中——因為那的確是生命——有一種力量，一種威能，一種方向。我剛才說過，在我們人的本性裡，已經有歸向天主的傾向，祂給我們印上了印記：我們在理智和意志上所帶有來自天主的印記，就已經是認識祂、愛慕祂的天賦，就已經能夠趨向祂，因為祂是我們的終向。由於聖寵，這個印記就更為清楚：心裡滿懷渴望，有奔向祂的衝動。這種出自我們本性對天主的渴望，唯有藉著聖寵才能得到全面的滿足。

我們所蒙受的聖寵，就是分享天主的生命，它一方面標示出了我們的天命，同時也領導人之本性的一切動向。我們的天命就是享有永生，更進一步來說，我們是屬於天主的，能進入聖三的生命之中。「我洗你，因父及子及聖神之名」：在這句話裡，道出了天主的三位，標明了我們的天命，列出了我們家庭的成員。我們是被召進入聖三之內的。聖三的三位之間在天主的合一中彼此有著本體性的關係，我們也被召進入這本體性的關係之中，因為其中的一位，即那位取得人身的聖言，祂收養了我們，因此我們應該也進入聖三之內。

聖寵召喚我們去達成自己的天命，那才是聖寵臻於圓滿的境界，也是其存在的價值。我們是天主的子女，這身分在此世是在信德的昏暗下存在的。這聖寵只有在我們真正進入聖三之中才顯現其全部價值：到那時我們將獲得榮耀之光，得以面見天主，才能憑藉對天主的認識和愛慕，真正地進入與天主的關係之中，並享受這種關係。聖寵的功能就在於此。

在我們內的這聖寵，確定我們的天命、和我們在天和在世

的聖召。因為我們身在此世就是為了要歸向天主，為了要發展此聖寵，要發揮其全部潛能，以能享見天主，進入與天主三位的親密關係之中，這就是天主對我們的旨意和召喚。天主在創造我們時，已經在祂內心見過我們；祂將我們送入塵世，就是要我們回歸於祂，在祂所指定給我們基督奧體內的位置上，在天主聖三的生命內，回歸於祂。聖寵的功能就在於此。

因此，世上的動盪不安、各種革命風潮及各種學說論述能算得了什麼？就連地球的種種變化，不斷上升到宇宙裡的星系，人的智慧所產出的種種成果，自己有時感到周圍所潛伏的仇恨，這一切又算得了什麼？連邪惡之神的種種伎倆和牠在世上的興風作浪，更能把我們怎麼樣？因為我們心懷至寶，有能力分享天主的生命，被召與天主親密來往，被召參與聖三的生命。

我們會說，那一切都是超現實的，甚至是「神祕」的。連我們基督徒可能有時也會把「神祕」、「超性」和「不真實」混為一談。錯了！真實就是真實！超性、神祕都不是假想虛構的，絕不是，而是永恆的真相，千真萬確！從某種意義來看，我們在天主的意念中也是永恆的：我們今天是什麼樣的人，正是天主自永恆所要的，祂自永恆就愛了我們。祂這樣從永恆就愛著我們，對我們每個人都有祂的心意，祂創造了我們，完成了祂的心意，祂要此「成品」更加完善，那就是我們自己的聖召。天主為了祂的永恆、祂的喜樂、祂的愛而造生了我們，以能在我們身上得到欣慰，以能愛我們每個人像祂愛祂的聖子、愛祂的聖神一樣。

相較之下，世上的一切，自然界的一切，所有的動盪不安都不足掛齒！我們心所嚮往的平安在哪裡？就在我們生活中實

現那邁向天主的特定秩序裡，那時我們感到平安踏實；就在我們的行動中找到了自己的位置，完成天主所交付的任務，那時就會感到和諧平安，這就是我們的平安，是超乎一切的平安。世上還有別的平安嗎？我不知道……總之，在超性的層面上，除此無他：這就是聖寵、聖洗聖寵的功效。

基督徒的完美有別於一切人為的方式和形態，有別於一切發自人本性的、感性的、理性的完美，甚至有別於一切道德上的完美。我們所指的完美，基督徒的完美，就是親近天主。我們的完美是在天主之內，是與天主合一，因此就要發展我們的聖洗聖寵，所有一切都在於聖洗聖寵，不在別處。一切模式，一切方法，一切苦行都應導向充分發展聖洗聖寵。

我們切勿將方法與目的混淆不分。我們的完美不在於人在此世的完美，不在於智力充分地發展，甚至不在於道德本身的完美。不是，我們的完美唯有在於實現我們超性的聖召，在於將聖洗聖寵充分發展到完美的境界，不在別處。

天主賜給我們的財富就是：我們信仰天主，我們藉聖寵建立與天主的關係，分享天主的生命，而使我們歸向天主。

嫁接在人性上……

從心理學的角度來看，聖寵是什麼呢？那不是放在我們靈魂角落裡的珍飾寶貝。根據聖女大德蘭的說法⁸，大家可以想像我們的靈魂是個珠寶箱，裡面放著我們所擁有的珠寶，那就是天主，就是聖寵。不對！這聖寵是固著在我們人性上的。人總括了受造物的一切性能，有物質部分，也有感性生命，更有理性生命。聖寵便嫁接在我們靈魂的生命上，以某種方式來充

實我們的心理生命，固著在我們的心理生命之上。聖寵本身就固著在我們靈魂的本質之內。神學家告訴我們，那是一種「性質」，就是一種偶然性的、卻又是永久性的附加品⁹；這樣以另一種性質的東西來使我們純天然的本性更加完善，它附加於人性上，使人成為天主的子女，因分享天主而成為天主。

一切生命都表現在運作與行動之中。凡是生命都擁有自我發展的官能，和參與行動的肢體——因此我們有感性的生命，理性的生命；而我們的超性生命，我們的聖寵也有它的肢體，它行動的能力，就像我們內的任何生命一樣。我們的超性生命如何走向其目的地，走向其終極，走向聖三的生命？那就要憑其行動力，憑其肢體及官能的行動來達成。

……借助各種神能來行動

我們在領洗時所獲之聖寵有哪些肢體和官能呢？那就是灌注性的德行：信、望、愛三超德。稱之為「灌注性」的，因為這三德都屬於聖洗聖寵，而不是另外附加的。聖洗賦予我們聖寵，也給了我們行動的能力，運作的力量：有認識天主的能力，而信德使我們服膺天主；敦促我們邁向天主的是望德；與天主結合的能力，就是愛德。

這聖洗聖寵的超性機制是固著在靈魂的官能上的。信德嫁接在理智上，因為理智是認識的能力，哲學家稱之為智力或理解力。聖寵也有其認識的能力，那就是信德，這信德就嫁接在理智上。望德就嫁接在感性的能力上。最後是愛德，那是滲透其他一切的行動性能力，就嫁接在靈魂的行動能力上，那就是意志，這主導一切的官能上。人的一切行為都發自意志；一切

超性行為都包含愛德，在愛德的推動下進行：因此，愛德是嫁接在意志上的。

我們整個人就這樣因聖寵而更加完善，得以天主化。這就是我們的財富。

我們向天主邁進的腳步既出自超性，也出自本性。單純的超性不可能存在，也沒有純超性的行為。灌注性的三超德屬於聖洗聖寵，三超德與人的官能相結合，所以一切超性行為必然包含這些官能的行動。有人長期在探討純愛的行為是什麼；想要將其完全脫離人性，企圖將其純化。這全是空幻之想，荒唐！沒有意志的推動，哪來純愛的行為？因此，不完善的意志也會影響行為。

我們邁向天主的腳步因而不僅出於我們的超性能力，出於我們的聖洗聖寵；也出自我們人的全心、全靈。我們人的全部能量，即使是感性能量，也能對超性行為做出貢獻。天主化的人就這樣邁向自己的終向，邁向聖德的高峰。

基督徒的成全

以上所述就是靈修生活，就是人邁向天主的腳步，這一切都藉我們所獲得的聖洗聖寵和灌注性德行在聖化我們，使我們天主化；提升我們，我們因而變得如此超性化，以至於我們的行動已經是出自天主聖三的生命了。由於聖寵及其各種德行在主導、滲透、啟發並聖化我們所有的感性及理性行為，這些行為就成為圓滿完善的了。

人的成全，基督徒的成全，就在於他邁向天主，這終極目標他運用他全部的官能，全部的精神在各方面展開行動，邁向

天主。要到達終向的是整個的人，毫無保留。

基督徒的成全就是：尋求天主，找到祂，與祂建立關係；我們在世就該竭盡全力，善用聖寵，活出我們在聖三內的生命。

我們領洗時蒙受的就是這不凡的特恩。大家對此要有清楚的認識；基督徒的成全往往被一些作法、一些方式模糊了重點，這些作法和方式一點都不壞，然而卻都是次要的。有些人把苦修或德行、還有人把靜默放在第一位……歷史上有許多先例，在最初幾個世紀裡，為了達到成全，有些人遁世到埃及的泰巴以德（Thébaïdes）那邊的曠野裡去隱修；另外又有某某人爬到柱子頂上，向在城門口出入的人宣講。這都是些高柱苦修者，不是嗎？還有人取了福音中的某一段，告訴人要成全，就要做到這一點……這些都不對，基督徒的成全只有一種，經由聖洗聖寵而天主化之人的成全只有一種：那就是向天主邁進，深入天主，融入天主。

我們所懼怕的死亡，使我們顫慄的痛苦，它們有什麼功能？它們使我們接近目標！這嚇人的死亡，卻是進入天主生命的必要過程。只有撕裂帷幕，撕裂我們此生身體的帷幕，我們才得以進入天主。聖十字若望說：「撕裂這帷幕，好與主親密相會¹⁰。」他呼求與主結合，就是呼求死亡；唯有死亡才能使人真正進入天主之內。

遠大希望

以上就是我們聖洗聖寵的特恩，我們應明確認清這事實。我們絕對要認清我們所擁有這來自天主的洪恩，聖洗聖寵就是

我們極大的財富。我們要把這聖寵的價值置於一切之上，在此聖寵的光照下，確定我們永恆的天命，指出我們應遵循的道路，留下我們在此世的腳印。切勿被一些其他的學說所迷惑，這些學說很重要，也有其必要性，我不否認，然而有時卻會把我們這偉大真理模糊掉，把我們的無比財富隱沒掉。

有人會說：「這道理對靜觀者有用……」我們以後若不願成為靜觀天主的人，那還想成為什麼？我們若不去尋求見天主，又要去哪裡呢？天堂是什麼？此生有何意義？不就是面見天主，融入天主？祂不是我們的始與終嗎？因此，不只是靜觀者要認清聖洗聖寵的事實，並考慮如何加以實踐，而是基督徒的任務，也是所有的人和所有受洗者的任務。

對於聖洗聖寵，我們都有所認識，也重視其價值。我不是要給你們新知，而是要強調其重要性，強調你們已知道的這些超性真理之豐富可貴。我要將其凸顯出來，讓大家看得更加清楚，好使你們信德的目光今後更經常、更專心地去審視它；好使你們對其價值有更合理、更正確的評斷；好使你們對天主的渴望與愛慕能在這些真理中找到光照，以能在生活中領導你們，連你們的望德也能從中得到滋養與支持。

人一旦認清了他的聖洗聖寵，認清了銘刻於其上的印記，認清了其所帶來的光照，其所印有的方向，其所給予的希望，他就在生活裡給他的靈魂投下了錨。失望不再會困擾他，連一切焦慮不安也歸於平靜安祥了。天主愛了我，天主給了我祂的聖寵，天主召喚我，祂就是我的希望。我還需要什麼呢？當然，我人性的感覺還會有所驚恐，我的理智在某些問題前還會感到不安，然而那遠大的希望，就在我胸懷！

那遠大的希望，就是我要會見的天主。是天主自己要我會

見祂的，祂要我走向祂，是祂要我與祂相處的。為什麼？因為要給祂喜樂，我既然在祂內才找到喜樂，祂也在我內才找到喜樂。

以上就是我們的聖洗聖寵，它是我們信德的對象，望德的支柱，愛德的食糧。

註釋：

1. 參閱：例如：弗一 9-10；哥一 15-20。
2. 參閱：若十六 33。
3. 參閱：《靈歌》，第 5 詩節。
4. 創二 7。
5. 參閱：格前十三 12。
6. 參閱：前文〈天主的奧秘〉，註 16。
7. 關於類比性語言，請參閱下一章中的「類比性語言」。
8. 聖女大德蘭，《靈心城堡》，〈第一住所〉，第一章。
9. 參閱：《我要見天主》中文版，79-80 及 1374-1376 頁。
10. 參閱：聖十字若望，《愛的活焰》（*Vive Flamme d'Amour*），第一詩節。

*Pour Une Transformation
D'amour*

/ 第二部 / 愛的轉化

祈禱，與主相會

很久以前，聖思定就說：「主啊，祢為祢造生了我們，我們的心惶惶不安，只有在祢內才得安寧¹。」我們來自天主，當然要回歸天主。人的天性帶有一種傾向，來自其源頭，其創造者，傾向於重回到其主宰及其終向，那就是天主。

很多人對此傾向、對此使人歸向天主的定向似乎認識不清。然而這來自人的本性的渴望，卻是大家有目共睹的。有些時代充滿危機，我們的時代就是這樣，社會上物質主義橫行，使人對某些亂象深感不安，對未來憂心忡忡。在這些充滿危機的時代，許多人並不察覺自己對天主的渴望，因為他們很少或從不深思自己的心靈問題，而另外有些人卻真實地表現出這種渴望，也比過去更為熱烈。我們看到當今這渴望，確實特別殷切：其徵兆之一，就是大家對靈修問題更加重視。

我們的方向是天主，我們要回歸天主。我們，尤其是基督徒，如何能在此世就與天主交往？在這交往中，我們人這邊又該做什麼呢？這正是我要和你們一起探討的主題。我們將根據三方面的認識來做探討：第一，我們所得到並經教會闡明的啟示性真理；第二，心理學方面的各種真相；第三，加爾默羅大師們的靈修立論，他們可以說都是靈修專家，在尋求天主這方面都具有專業的水準。

祈禱是什麼？

首先我們來看看自己對祈禱有什麼想法，聽到這個字會引

起什麼聯想。「祈禱」對大多數人來講，會想到的是宗教性的行為，如大家一起誦念經文。對詩人及藝術家們來說，會聯想到某種宗教情緒，在自己心靈的最深處、最善良的部位，感到一種情感，這種情感有人相信就是一種與天主接觸的感覺。對哲學家來說，至少對其中的一部分來說，祈禱是一種超越，超越外界事物，超越感性世界，甚至某些區域的理性世界，這種超越使人深入自己的心靈。我們知道今日有些現代哲學家，正是在實現了他們心靈最深處的精神價值裡，找到了天主。

對於神祕靈修者來說，祈禱也是一種超越，一種對天主的尋求，以一種深刻的感觸，以一種宗教性、神祕性的體驗表現出來，其中人的行動占一定的分量，而主要是來自天主的行動。

以上這些對祈禱的理解都部分正確，還需要加以補充，補充的方法，只需重讀要理問答中對祈禱所下的定義²並加以默想就行了。祈禱是什麼？祈禱就是「提升自己的靈魂歸向天主」。如果你要刪除「提升」兩字，也可以，那麼祈禱就是以我們全身、全心、全靈邁向天主。祈禱是與天主相會，雙方彼此來往，彼此交流，聖女大德蘭說：祈禱是雙方「親密的愛的交流³」。

愛顯然就是雙方交流與結合的基礎，是其動力的來源，也是這一切活動的目的，因為誰愛，就想愛得更深；愛同時也是使雙方結合的媒介。

I 邁向天主

祈禱既然是人與天主的交流，是人在邁向天主，那麼，祈

禱包含哪些方面的活動？有什麼內涵？

無限天主的臨在

首先要問，我們尋求的天主在哪裡？我們邁向天主，當然要先知道祂在哪裡。我們知道天主無所不在，因為祂是無限的。祂存在於祂所創造的萬物之內，因為祂不僅是其造物主，也是其保守者；萬物若沒有天主的行動，就不可能繼續存在，因此，萬物能存在，就表示有天主的臨在。天主是單一的，祂的行動遍及各處，只要有祂在行動，就有祂的臨在。

因此，邁向天主，就是在自身內尋求祂，或在自然界，或在受造之萬物內，或超越這受造的世界而在可能性的世界內，在萬物的有限內或在超越此世的無限內，都可以去尋求這活生生的天主。因為天主不是物件，而是活力無比的存有。

要理問答告訴我們天主是無限的，在這無限存有內有三位：聖父生聖子，父與子彼此相知，彼此欣賞對方的完美而相愛，雙方相愛而共發聖神，聖神就是具有位格的愛。因此對我們來說，天主活力無邊。請容我強調這端真理，因為我們常常忽視這一點，現代人不看重這一點，就對祈禱、對尋求天主，都會產生錯誤的觀念。

天主是活生生的存有，是無限的，與我們是有區別的。天主是無限的，我們是有限的：我們受造之人與天主之間存有無限的距離，無限的空間，不只是一條鴻溝，而是無限的距離。不論我們在我們內或在萬物中、或在超越萬有中尋求這無限存有，因為祂進入我們內，進入萬物內；然而祂與我們之間的距離還是無限大的。

祈禱的問題，就是要如何邁向天主，如何越過這存在於我們與天主之間的無限距離。我們能做得到嗎？如果你們願意，請一起來向天主走去，也可以說來開始祈禱；同時簡略分析這時在我們內心所展開的各種活動。

請原諒我要做一些哲學和心理學方面的解釋。有時應該去發覺我們每次祈禱時自己在做什麼，至少要有一次；不僅是要在純學理方面有所認識，更是要改善我們邁向天主時所展開的一切動向，一切活動，以能使我們的祈禱更加完善。

祈禱時的身體姿態

在我開始祈禱時，我就會有所行動。即使我不去教堂，不走這段路前往教堂的聖體龕前去找天主，或去祈禱室裡祈禱；即使我在家祈禱，我還是會採取一定的身體姿態。我跪下，至少停止手邊的一切活動，因為我很清楚要祈禱，要好好祈禱，就要將我的五官全都導向祈禱。而且我們也知道，有一些祈禱的姿態：跪下、站立、展開或高舉雙臂……在我們欣賞各國的藝術品時，尤其是遠古藝術品，如在初期教會墓窟中的，我們總會發現這些正在祈禱的人。

這種姿態根據各民族及其對天主的觀念而有所不同，然而無論在何處，祈禱的外在姿態總是要有的。目前，要更深入地實現彌撒聖祭中的共融，大家強調在舉行聖祭時必須採用各種姿態。這種作法是對的，因為在我們的文化中，在我們的作法裡，我們有表達各種情感的外在方式。

我們念〈信經〉時須站立，這是表達我們的信仰，表達堅信的姿態；在祝聖聖體聖血時我們跪下，因為跪下表達朝拜，

我們朝拜餅酒變成耶穌體血的奧蹟，同時朝拜基督在祭壇上的臨在。因此，我們是以身體的各種姿態來進行祈禱的。在邁向天主的祈禱中，在這與天主的接觸中，首先要有這外在的姿態來配合祈禱的行動。

內在官能的活動

當然外在姿態不是全部的祈禱，祈禱不是跪下就足夠的，內在的官能也必須有所行動，那就是想像力與記憶力。舉例來說，我在教堂或在家裡祈禱，我尋求天主；我在祂的聖像前或在十字架前，就利用記憶力回想祂在加爾瓦略山上的祭獻。如果我是在教堂裡，我就在聖體龕前，也利用記憶力回想要理問答中的真理：即耶穌的身體、靈魂和天主性都臨在於聖體之內。

我也許想利用我的想像力來重建這種臨在；我非常清楚，真正的事實不可能重現，然而想像力可以勾勒出一些圖象，以象徵性的手法來重現真相，以自己的方式來重建當時的場景。

我發動想像力和記憶力投入祈禱，是要使五官專注於默想的對象，在我內的官能只能靠圖象才能集中注意力。這對於我的祈禱似乎是必要的，因為如果我不發動我的記憶力和想像力，我的官能就會飛揚飄盪，跑去管別的事了，那我就無法繼續祈禱了。

我們現在要探討的是如何接觸到天主。想像力和記憶力都不可能讓我接觸到天主，只能勾勒出圖象而已。如果我要回想遠方的親人，我會拿出他的相片，或努力捕捉他的長相，我只能勾勒出他的圖象，卻絕不可能真正地和他握手言歡。要握手

言歡必須有他在眼前，我才能對他說話，擁抱他，我的熱情必須真正進入他內，才能彼此進行交流。

我要怎麼做才能這樣接觸到天主，才能與祂有面對面的交往呢？我有理智：天主是精神體，我自己也是精神體，我的靈魂就是這精神體。那麼我能以我的精神體與天主這精神體建立關係嗎？

祈禱專家聖十字若望這樣回答我們：不能，那是不可能的⁴。我可以與人建立這種關係，我現在就可以和你們做這個試驗：我心裡有一種想法，我把它轉變為一句話，由於我說了這句話，我心裡的想法就會進入到你們心裡。因此我們之間現在就真正有了心神和思想上的交融。我能與天主直接做一樣的事嗎？不可能，因為我與天主之間沒有共通性。

我們之間之所以能夠交融，是因為我們所有人的智力都是有限的，就是我用來表達我心裡的想法所用的話，可以進入你們的心裡，因為我們的精神體可以說有同樣的性質。然而面對天主，那就不同了，天主是無限的；我們都是有限的，我們的能力也是有限的，我們的智力，即使能包羅萬象，也無法掌握無限的天主。在無限的距離前，我們只有止步，有限怎能高攀無限。

類比性語言

我清楚知道天主要在祂與我們之間建立共融的關係。祂給我們遣送來了取得肉身的聖言，這位聖言告訴我們在天主內的情景。吾主耶穌明確地告訴尼苛德摩：「沒有人能談論天主，談論天主的生命，唯有從祂那裡來的才能談，祂知道在天主內

是怎樣的⁵。」於是祂把其中的真相告訴了我們。

然而道成人身的耶穌所用的語言，與教會蒙祂授命要教導我們所用的語言，都只是「類比性」的語言。天主不能用人類的語言來表達自己的意思，因為人的語言是有限的，而天主是無限的。就如海洋無法容納在花瓶裡一樣，無限怎能包含在人的語言裡，怎能用人的語言來表達無限呢？人的語言只是為了傳達人的思想罷了。

耶穌就用了類比性的語言來告訴我們在無限又神祕的天主內是怎麼樣的。祂把無限性的種種轉換成人的語言，其實人的語言是無法表達出來的。同樣——這還是一種比較——例如有一個人從國外回來，想把自己在國外看到的奇人怪事給在座的聽眾解釋清楚，他就必須用類比性的語言；他形容某個怪獸，說牠的頭像這個，身體像那個，他要講述自己所見的一切，就得用比較性的語言：這是一種符號性的語言，一種類比性的語言。

吾主耶穌要給我們講解無限，祂是這樣做的：祂取了我們所知道的，也就是在我們思想範圍內的種種，我們所認識的事實，然後把無限性的真理轉換成我們所認識和懂得的語言，這種語言是我們經驗中用過的，是我們的智力所能掌握的。祂就這樣告訴了我們信理的各種真理。我們的要理問答，其中所表達的各種信理，就是類比性的信理。在文字方面最是無懈可擊的，一字一句都不能更改。然而就其內容來說，這種表達方式仍差強人意。

既然表達方式仍不夠完美，因此我們不能用來建立與天主結合的關係，我們得另尋他途。

以信德達到天主

那麼，我們能夠越過那無限距離而達到天主，與祂共融，與祂交流嗎？可以的，我們能夠，因為天主給了我們方法。祂不僅給了我們這項真理，祂尤其給了我們聖寵，這天主的生命。我們因分享祂的生命也成為天主，我們是天主的子女。

基督徒在領洗時領受了一種方法，一種工具，一種能力：那就是超性的信德，讓我們藉以能夠真正地達到天主，超越無限天主和我們之間的距離，而與天主結合。不論我們要在我們內還是在聖體龕內找天主，我們就用信德，這是無比珍貴的財富，能讓我們達到天主。在領洗時，我們領受了超性生命，這生命和其他生命一樣，有其活動與成長的方法。

我們有肉身的生命，有身體、四肢、各種器官，使我們能夠成長，活動，做出行動。我們有靈魂的生命，在這生命內，有各種官能、理智和意志，使這生命能夠成長發展。同樣，在聖洗時所領受的超性生命也需要成長茁壯。超性生命有其行動的辦法，可以說也有四肢、五官，行動的能力，能做出超性生命所特有的行為而成長茁壯。

超性生命所具備的第一種官能，第一種能力，正是信德，使人能進入天主之內，親近天主。

我們在祈禱時怎麼抒發信德呢？我選一種經人傳授給我的真理，例如「唯一天主內有三位」。這是人的說法，是類比性的，用以表達天主內的真相。我以我的五官接受此訊息，我讀到了，我聽見了，我將其傳送給我的理智；我的理智加以審視，加以討論，最後認定毫無矛盾之處：「三位同屬唯一天主性」。

然而，我的理智還是不能接受。為什麼？因為我的理智無法被強迫去接受它認為不是擺在眼前的事實：它接受 2+2 等於 4。然而「唯一天主內有三位」，其中雖然沒有矛盾，然而缺乏明顯的事實，沒有這種光照讓我承認那是真的。

在沒有明顯事實的真理前，我很自然地會找是何方權威告訴我的，因為我知道自己不可能憑外在或內在的證據了解一切。我接受、相信很多事，只是因為有人告訴我這些事是真的，而他的見證我認為是可信的。譬如我從來沒見過美洲，而有人告訴我確實有美洲這個地方，也有許多人這樣說，於是我確信、堅信美洲的存在，就像我親眼見過一樣：這就是見證。

「三位是唯一天主」，這項真理我無法加以證明，而是教會所肯定、所宣講的：於是我檢視教會是否有這種權柄，教會所肯定的是否經由基督所傳授、是列於命其保管的各項真理中的。我發現教會的確有權以天主的名義說話，而這特定的聖三真理確實是天主啟示給她的，於是我相信了教會的見證。從一開始我讓理智加以研究，然後我自己做了調查，現在我可以說：「既然那是天主所肯定的，我應該相信。」

現在我承認了我應該相信，那麼理智該怎麼辦呢？現在理智只好讓位，知道自己不可能進一步有所作為，只好服膺自己所不懂的事。因此信德所面對的，也不是明顯的事實，而是對於真理那強有力的見證。在我走到了這一步，就在此刻，我抒發信德，我說：「我天主，我相信祢是自有的，我相信祢是存在的，在祢內有三位。」這就是抒發信德。

理智有了什麼轉變？理智承認自己不可能進一步有所作為，便只有服從，就如聖保祿所說的，那是「合理的服從」⁵：我的理智已竭盡所能，現在承認不可能再有作為了，它合理地

只能做一件事，就是接受提供給它的真理。這是抒發信德嗎？還不是。

就如一個移植枝……

抒發信德是一種積極性的行為，是我領洗時所獲得之信德所做出的行為。這信德是移植在我理智上的，就如接枝在葡萄枝上一樣。我們知道葡萄種植者是如何移植的：他修剪葡萄枝，削開一個嫁接口，然後把移植枝嫁接在削口上，這樣他就可能有新枝的果實了。移植枝嫁接好以後，幾個星期或幾個月後，它就與原葡萄枝結成一體了。今後我們有原葡萄樹的樹根，有原葡萄樹的樹枝，在這樹枝上，就有上好的移植枝，可以結出我們想要的葡萄來。

在我們的靈魂裡，也有五官給理智帶來滋養；我們的理智是原葡萄樹的樹枝，在這樹枝上，就是理智上，就有信德這移植枝。我們可以說，在我們內，純超性不存在，超性是嫁接在人性上、人的官能上的。理智接受了信德，信德離開理智就不能行動。

信德接受了理智和官能帶給它的訊息才會行動，就如葡萄樹上的移植枝接受原樹枝及深入地下的根帶給它汁液一樣。然而葡萄樹的移植枝會結出自身的果實，而不是原葡萄枝的果實。同樣，在靈魂內，信德會做出它自己的行動，而不是理智的行動，那是信德的行動，是超性的行動。

我們剛才講過，理智以其自身的能力，不可能進入天主，因為理智是有限的，而天主是無限的。然而我領洗時所領受的信德，身為超性的官能，神聖的官能，就能深入到天主之內。

信德進入天主的本體之內，真正地進入其內，因為那就是信德的特有功能，是我們超性官能的專有權能：能真正地進入天主之內，深入天主，認識天主。

祈禱的基本要件

我們現在終於要講祈禱的基本要件了，確實有必要加以強調。當我祈禱時，我根據要理問答中所提供的真理抒發信德，並以習慣用的祈禱方式，如彌撒或其他形式，進入天主之內，我因而與天主建立了直接、深入的關係，與天主進入親密的相會之中。

剛才我們想知道如何才能接觸到無限，現在我告訴大家，無限，只有以信德才能接觸到。我希望我們大家都明瞭信德的價值是多麼珍貴。信德不僅對我們的靈魂有益：讓我們認識天主，明瞭我們用理智所不能領會的各項真理，因而使靈魂受惠；信德更有無與倫比的崇高功能，就是與天主建立關係，這就是祈禱，即與天主建立關係。

在福音中，在耶穌與羣眾或個人的關係中，我們幾乎總是見到信德的效能。有人前來向祂祈求奇蹟之恩時，祂通常會問：「你有信德嗎？」⁷，就是說，你是否與我真正建立了關係？你是否與我、與我內的天主性、與我天主性的大能有所接觸？如果有，那麼奇蹟就在眼前成就了。

有時，前來求恩之人與吾主之間甚至沒有對話，就如在葛法翁的那患血漏病的婦人，她擠進入羣中要靠近祂，心想：「我只要一摸祂的衣裳，必然會好的⁸。」的確，她心懷信德摸到了吾主衣裳的邊，即刻她就感到病好了。耶穌回過頭來

說：「誰摸了我的衣裳？」祂的門徒對祂說：「祢看！羣眾四面擁擠著祢，祢還問：誰摸了我！」不錯，是有人摸了祂，那是信德摸到了祂，進入了祂，可以說如一把利劍穿透了祂，激出了祂的德能。

又如那客納罕婦人⁹，她以極大的信德求祂，還有那百夫長¹⁰也以大信德求祂，他們都使吾主感動，患血漏病的婦人使基督驚異，而百夫長更使祂詫異：「在以色列我從未遇見過一個人，有這樣大的信心……¹¹。」

我們所感到在基督內的這種感動，這種驚異，我們每次以信德，以熱烈的信德接觸到天主，也會有這種效果。這正是祈禱的接觸，正是祈禱的價值，我們說「本質」，祈禱的本質就在於此。不錯，祈禱是外在的姿態，是收斂心神，是一種心思，然而，祈禱尤其是與天主的接觸，這才是祈禱的主要內涵。

這種接觸有其穿透力，在我們深入天主以後，就與天主建立了關係，彼此就有了真正的交流：天主是海洋，天主是火焰，天主是活泉。我們每次接觸到天主，我們就接觸到作為海洋的祂，就接觸到作為熊熊烈火的火焰，因而從祂內汲取到天主的本質，我們可以領受到分享天主生命的恩寵，並在我們內增加此恩寵。

我們可能未必能得到所求的特殊恩寵，現世的恩惠，我們所得到的可能是更可貴的：在與祂的接觸下，我們得以使自己天主化。這就是祈禱：主要是與生活的天主接觸，與有反應的天主接觸，所接觸到的不是無生命之物，而是會受感動、會把自己賜給人的活生生的神明。

II 人類的首要作為

祈禱，與天主的接觸，人會採用許多不同形式。祈禱是應用並操練我們的信德。只要有信德，所有的人都可以祈禱，都可以操練信德。祈禱的外在形式可以千變萬化，而其本質卻是完全相同的：總是藉著信德，我們的靈魂與生活的天主相互接觸。然而我們各人的外在表現卻是非常不相同的。

覺醒的信德

小孩子能祈禱嗎？當然能。他如何表達他的祈禱呢？身為小孩子，他可以向聖體龕送親吻，也許微笑一下，也可以說一句我們聽不太懂的話，有什麼關係呢？他盡他的能力祈禱；既然他有信德，有人告訴過他，說耶穌就在聖體龕內或在他內，他就這樣表達他的信德；雖然和大人的祈禱方式不同，他的祈禱卻是真實的。

他這樣祈禱就與天主建立了關係，其結果就是他內心因而領受了恩惠。不久以後，他將能藉圖象祈禱，然後藉思想祈禱；不論外在方式如何，這與天主的接觸，是與他信德的大小相稱的。

我們成人，在我們的祈禱中，也要仔細留意，在與天主接觸時，要有清醒的信德。我們所做的也許是口禱，但內心必須有信德來活化這口禱，使內心的信德表現出來。如何活化祈禱？就是藉重默想或靜默。

我們通常會相信，要使祈禱虔敬、有效、深入天主，就必須同時有很大的外在或智力的活動，這完全是錯誤的想法。即

使我非常疲倦，官能動不了了，腦子裡一片空白，對一切也毫無感覺了，只要內心有信德，要尋求天主，向天主表示信和愛，我的祈禱就是有效的。

在任何情況下都可以祈禱，就因為靈魂總能在內心抒發信德。

我們受造是為天主

我們既然知道在任何情況下都可以祈禱，那麼，只要養成習慣，祈禱是可以持續不斷的。我們的祈禱正應該盡量地持續不斷，至少自己要有這種傾向和渴望。

基督徒是怎麼樣的人？一個基督徒當然應該以愛德、以外在的態度及善盡本分來肯定他的信仰與教義；然而，最重要的是他要奔向他的終向，奔向天主。因為基督徒相信自己是來自天主，現在要回歸天主，他也被召要分享天主的生命，融入天主聖三之內。這是基督徒所堅信的，他堅信他真正的生命不在此世，而是在天主聖三之內。因為我們是為了天主而受造，我們是為了天堂而受造，而天堂不只是要在那裡找到自己所愛的人，最重要的是要找到天主，要進入聖三的動向之中。

聖寵使我們成為天主的子女，在聖三內有聖父、聖子及聖神；我們的聖寵正召喚我們與天主聖子、與天主聖言相契相合。天主聖子取了人身，我們的終向就在祂內，我們努力的目標就在於融入祂內；也是在祂內我們才能找到幸福；與祂相合，與祂一起進入聖三之內，參與祂的各項工作，而分享祂的幸福。這就是我們的終向，我們的天堂：不只是瞻仰天主，而是藉著與聖言一起行動、與天主聖子一起行動，而與天主一起

行動。這就是我們的終向，這就是沒有休止的生命，就是我們在天堂的生命。

祈禱，與天主來往，這已經是在練習過永恆的生活，過天上的生活；我們在天上也是要做這些事的。我們領受在世的生活，就是為天上的生活做準備，用來訓練我們現在就做好以後在天上要做的事。我們在世以信德來做這一切，只是沒有福樂；而在天上，我們要在面見天主、在圓滿的幸福中做這一切。

因此，祈禱不是我們生活中的次要小事；而是基督徒的首要作為，是為我們的永生做準備，是提前做好我們以後在永恆要做的事。

祈禱的大能

我們用以上的觀點來看祈禱，就知道祈禱在我們生活中是多麼重要了。人與天主來往，的確是人生在世最主要的作為，是人的最佳作為，因為已經是天主的作為了。我現在要講祈禱的大能，不是從我們因祈禱而能獲得聖寵的觀點來講，而是要講祈禱能將我們與天主的生命相結合，因而與天主的大能相結合。

天主在領導世界，我們有辦法分享天主的這種能力，並與祂一起來領導世界。這就需要祈禱，需要與祂取得聯繫，把自己融入祂內，與祂結合，這樣才能，可以說，輪到我們與祂一起領導世界。聖女大德蘭告訴我們，一個不斷祈禱的人，能在與天主的結合中與祂輪流發號施令¹²；也就是說，天主要他在某個時辰，某個時刻管理世界。說得更確切一點，就是：人既

然滿懷愛情順服天主，天主要愛得比人更多，因而也給他治理世界的權能。

我們將來在天上，就會見到一切事情的真面目，我們將會驚嘆，天主對人竟然如此細心體貼，如此體貼與祂結合的靈魂，讓他們也領導世界，而且竟然扭轉事件以順從他們的意願。這就是祈禱的大能，就如聖女小德蘭所說¹³，自己如王后一般，擁有大能，能進入天主之內，能治理世界。

有時有些人竟敢說祈禱的人是自私自利的，說他們躲在祈禱中尋求神樂，遺棄世界。這些人雖然是基督徒，卻不明白祈禱是什麼，有什麼內涵，實在可惜，竟說出這種話來！而事實上，祈禱正是關心世界、與世界一起行愛德的絕佳方法——當然還有別的方法，我不說這是唯一的方法——然而卻是最有效的，因為藉著祈禱，人可以進入天主的行動之中。

請大家牢記這一點：祈禱使我們進入天主之內，與祂來往；如果祈禱是完美的，還能使我們同時參與祂的各項行動。也請牢記，祈禱這方法是我們隨時可用的：不論白天或黑夜，只要抒發信德，我們就能進入祂內，留在祂內。還要牢記，天主的門總是開著的，祂等待我們以祈禱進入祂內。天主是焚燒的火焰，是永遠噴湧的泉源，是自我擴展的至善，因此，只靠我們自己，只要我們發信德，抒愛德，就能進入祂內，使我們充滿朝氣，使我們獲得超性的恩惠。

要進行祈禱這神聖的行動，只靠我們自己。藉著祈禱進入天主之內，一旦在祂之內，藉著與祂來往，藉著我們帶給祂的愛和祂給我們的愛，我們就可以影響祂這萬物諸事的「第一因」，就可以藉著祂、在祂內行動，為我們的靈魂和世界造福。

要牢記以上這些話，尤其是與天主的來往，要善用這項真理，我希望這真理能深入你們的心靈，今後成為你們心靈的主要動力，使你們深入天主，深入真正的生命。這樣深入天主以後，希望你們至少有時會有愈來愈強烈的渴望，要回歸於祂，與祂共同生活；並在與祂的來往中聖化自己，而成為造福你周圍的人和這世界的強大力量。

註釋：

1. 《懺悔錄》（*Confessions*），I·1。
2. 就是要理問答中的傳統性定義：「祈禱是提升自己的靈魂歸向天主，來崇敬祂，感謝祂，請祂原諒並求得恩寵。」
3. 《自傳》（*Vie*），第八章，82 頁。
4. 參閱：聖十字若望，《攀登加爾默羅山》（*Montée du Carmel*），第二卷，第七章，126 頁：「本章旨在說明，通常沒有任何受造之人，也沒有任何智力的認識，足以成為立即的手段可以與天主結合。」
5. 參閱：若三 11-14。
6. 參閱：羅十二 1。
7. 例如：《瑪竇福音》中的兩個瞎子（九 27-29）；《路加福音》中的癱子（五 20）以及《若望福音》中的瑪爾大·拉匝祿的姐妹（十一 26）等。
8. 谷五 28。
9. 參閱：瑪十五 21-28。
10. 參閱：瑪八 5-13。
11. 瑪八 10。
12. 《全德之路》（*Chemin de la Perfection*），第 34 章，752 頁；也參閱：《我要見天主》中文版，1472-1475 頁。
13. 參閱：《自傳手稿》C，第 25 張，正面。

天主在祈禱中的行動

在我們所擁有的超性機制中，有在領洗時所領受的信德，而祈禱就是藉著信德的行為與天主建立關係的。信德的行為要靠理智才能展開，而理智又依賴於各種官能的作為才能有所行動。因此，在祈禱中與天主建立關係，要靠我們本性和超性官能的共同行動才能實現。

這種由信德所達成的接觸使我們深入天主之內，深入天主的本質之內，我們因而可以在祂內汲取光照、生命和更多的聖寵，這已經是相當可觀的收獲了。然而這種接觸還不夠完美，或至少不能持久，因為要持久，就要靠我們本性官能的行動，而本性的官能總是不完美的。於是，要改善信德的行動，天主就要有所作為，於是天主就介入我們的祈禱之中。

祈禱不是獨白。有一種相當普遍的錯誤，認為要進行祈禱，只要想到天主，抒發信德，建立關係，就夠了，就是做了完美的祈禱。不錯，天主是善，然而祂是無限的，離我們極為遙遠，可能只有信德才能夠越過這隔離我們的距離。然而——這就是普遍的錯誤——天主只是偶爾介入我們的祈禱，其方式也不是我們所能明確掌握的。

這種普遍的錯誤，來自以純本性為基礎的靜觀理論，針對這一點我們理當作出反應。因此，我要向各位說明天主如何在祈禱中行動，向你們揭露其運作方式，同時也指出其各種效果。

I 天主以神恩介入祈禱

奧祕的晦暗性

當靈魂以信德接觸到了天主時，他一定能找到天主，然而，他的理智和他的本性官能卻只見到一片晦暗。不錯，信德是光，然而這光，就如我上一次所講的，只以類比性的語言¹所表達的真理來滋養我們的理智，而這真理是我們所無法深入的，因此，信德的主要對象是晦暗不明的。

其結果是我們的官能面對奧祕，面對晦暗，很快就感到厭倦，這就是祈禱時何以會分心又感到疲倦的原因。情況大致是這樣的：我開始祈禱，我念一段能滋養我理智的禱文；我也可以默想一端信理或福音中吾主耶穌在世時的一種態度，以充實我的祈禱。但過不多久，我的感官感到疲倦，而以分心來顯露其疲態：感官開始注意起其他對象了。我的理智生來就需要清晰明白的認識，現在無法忍受這晦暗；而因為不明白就轉而去想它熟悉的事，以輕鬆一下。這樣注意力就轉到自己所關心的人與事上去了，祈禱中的分心和疲倦就是這樣產生的。

分心和疲倦會有什麼結果呢？我祈禱了片刻以後，覺得自己的祈禱全是白費工夫，自己完全無法控制各種官能，它們要逃避，它們要去注意別的東西，於是我停止祈禱。就在這時，天主就以行動來介入我的祈禱。

聖神的恩賜是接收天主介入的天線

天主如何來介入呢？我上一次說過，我們以信德與天主接觸，因而蒙獲聖寵。聖寵是神聖的實體，不是天主自身那非受造的實體，而是這有神性的聖寵，藉以分享天主的生命。這種分享的效果不只限於此接觸及祈禱所獲之恩寵。天主直接從心理層面介入，就是祂在我各官能的運作上介入，以改善我的祈禱。

祂如何從心理層面介入呢？祂以聖神的恩賜來介入。在我們的超性機制裡，有嚴格意義下的聖寵，它嫁接在我們靈魂的本質上，使我們成為天主的子女，使我們藉分享而天主化。我們還有三超德及灌注性的德行²，這些都是我們的行為動力，就好像我們的聖寵就是我們超性生命的器官和肢體一樣。

要理問答告訴我們，我們也蒙受聖神的恩賜，然而熟知聖神恩賜道理的基督徒實在不多；這不完全是他們的錯，因為神學家們都認為要解釋聖神恩賜是難上加難的事，於是就小心翼翼，絕不多言。為什麼難呢？難處不僅存在於信理方面，尤其在心理方面更為棘手，我們且嘗試來釐清這個問題。

聖神的恩賜是我們超性機制的一部分，不是如德行一樣是行動的能力，而是接收的器官，可以說是接收的天線。就如天線接收電波，聖神的恩賜在我們超性的機制內，正有能力、且確實在接收天主發來的電波。

聖神的這些恩賜並不比三超德更高一等。三超德是行動的能力，我們以信、望、愛三德進入天主之內，進入到天主的本質之內，與祂來往；不可能有其他神恩能超越這三超德了。聖神所賜下的神恩主要在於完善三超德的行動。

剛才，我提到大家對祈禱所有的具體經驗，我曾說在我們祈禱時，以發信德、表崇敬、抒愛德與天主接觸，並以口誦禱文來幫助這些超性的作為；很快我們就厭倦了。我們的感官因感覺不到什麼而累了；我們的理智生來就需要清晰的認識，也因為看不到、找不到什麼用以滋養自己的東西，而很快就疲倦了，它需要的是適合它的清楚理念。於是嫁接在理智上的信德也倒下了，因為理智是信德的支柱，是信德行動的基礎；接著信德也不以天主為對象了：於是就與天主失去了聯繫。

這時天主就以聖神恩賜來展開行動、介入祈禱了。這些天線，就是聖神諸恩，是嫁接在——如果我們從心理學的觀點要將其方位化的話——超性德行和人體官能的相交處的。這些天線接收天主送過來的神聖電波，然後傳送至三超德、灌注性德行及人體諸官能的相交處，因為天線正是嫁接在此處的。

以信德為例：天主藉聖神恩賜所做出的行動到達了理智的頂端，可以說這裡就是理智和信德的相交處。會發生什麼事呢？在這方面我們只能借助於靜觀之人和神學家們的經驗來說明了。

神學家聖道茂³告訴我們，有三種聖神恩賜是靜觀性的恩賜：即明達之恩、聰敏之恩及智慧之恩，每種恩賜都有其特定的使命，特有的功能。大家要知道，這些恩賜之間的區別可以說是表面性的，並不達到其本質；然而將其加以區分則有助於釐清此問題。

明達之恩平息感官

在我們開始祈禱時，首先，我們說感官由於毫無感知而感到疲倦；信德進入了天主，而天主卻是奧祕，是晦暗。於是天

主要以明達之恩加以干預：這支天線將感知傳送給感官，包括內在和外在的各種感官。

天主的這種行動有什麼效果呢？就是各種感官因而得到了平息。這種安寧的感覺可以充滿愉悅，也可以痛苦難忍，總之，這種平息甚至可以是某種官能和感官的捆綁。然而不論是安寧喜樂或痛苦捆綁，都會使感官停止活動，而讓信德停留在天主之內。

聰敏之恩平息理智

天主藉明達之恩來進行干預，通常還會加上聰敏之恩來輔助行動。聰敏之恩仍是一支天線，將超性的光照傳送給理智，這些光照可能使理智很清楚地領悟某一問題或某一真理。在有些情況下，甚至還可能得到奇異性的光照，使人能洞悉未來。然而，通常聰敏之恩所傳送給人本性之理智的，多半是來自天主的超越性光照，使人目眩。這光照能使他略為開悟，卻仍停留在晦暗之中；其最大功能則在於平息理智，深入理智之內，使其停止推理。

在我們的理智官能內，有推理的能力，還有更深遠、更完美的能力，就是直覺。聰敏之恩的光照平息了理智官能，平息了其推理的活動；而直覺能力卻或多或少有意識地從所獲得的光照中得到滋養。

智慧之恩給意志神味

最後來談智慧之恩，它也是一支天線，接收天主傳來的神味，將其傳送給意志，傳送給所有的感官，使靈魂感受到一種富有愉悅的寧靜。

在這種情況下，靈魂是安靜下來了，然而可能是痛苦地安靜下來的。不要以為天主藉聖神恩賜所做出的行動總是充滿甘飴的，換句話說，總是只以甘飴為主的。不對，很可能是以痛苦為主的；通常天主的這項行動總會使人感到或多或少的痛苦，即使同時也有甘飴。要確認是天主的行動，人感到癱瘓和痛苦就是明確的標記，而不是人所能領受的一切甘飴美味。

靈魂的理智受到了光照，而意志則獲享一些愉悅：你們不要感到奇怪，何以在感知上會有這樣對立的兩面，這種表面上的矛盾：一方面痛苦，一方面甘飴；一方面癱瘓，一方面寧靜。要知道天主在靈魂內的行動總是標有這些對立面的，如果沒有，那就可能不是天主的行動；因為這些對立面，這些表面上的矛盾，這種同時有兩種表面上相反的感知，正是天主真正行動的最明確標記。

引向晦暗

天主的行動使靈魂同時感到安寧，獲得明悟，又享受甘飴；也感覺到已被吸引，向晦暗奔去。靈魂在晦暗中一無所見，只見到晦暗中天主的超越性，同時感到被這晦暗所吸引。他感悟到，與理智努力所得到的清晰認識相比，晦暗更為甜蜜，更為誘人，更令人渴望。

聖女大德蘭把這種感悟這樣表達出來：「我愈不懂，就愈相信，也愈愛慕⁴。」於是信德持續工作，就是持續尋求與天主接觸，尋求深入天主之內。而事實上它也深入天主了，因為有在晦暗中所感到的甘飴在推動著它，又有不明亮卻無限甜美的晦暗全面籠罩著它，信德因而更愛進入天主的晦暗之中，而不怎麼愛進入時而感到的光照之中。

II 活潑的信德，靜觀的信德

我們的低層次感官因獲得天主的行動所給予的滋養而平靜了下來，信德因而臻於完善，成為人所稱的「活潑的信德」。加爾默羅會神學家之一聖神·若瑟（Joseph du St. Esprit）神父，就此現象曾發表過論述，現今已成為經典之論。他告訴我們，靜觀——正是靜觀，就是在運作中的活潑信德——不是別的，而是在聖神恩賜運作下得到了光照而有所領悟的完善信德⁵。這活潑的信德向天主進發，那就是靜觀性信德，此後即被天主的晦暗所吸引，保持著與晦暗的接觸，因為在信德內已呈現出一片寧靜，雖然還是痛苦的，卻是真正的寧靜。

因此，這靜觀是人的行動和天主的行動所共同得到的果實，就是：天主所賜予我們的信德，因伴有天主藉聖神恩賜所做出的行動，目前已臻於完善。這就是靜觀，不僅與天主接觸，更已與天主結合，且彼此正進行交流。總而言之，靈魂全心、全力尋求天主；而天主也把自己交給靈魂，並改善人的各種官能的行動，同時人也把自己奉獻出來。

人的官能臻於完善

在靜觀性的結合中又有什麼情況呢？首先是使人的官能臻於完善。不要以為我們這裡說的癱瘓會造成人的行動不便，就是身體上的衰退，不會的。我們在心理學大會上與心理醫生們研究靜觀與感悟的各種狀態，他們提醒我們注意，他們認為靜觀的某些狀態與某些精神病狀態竟然非常相似，這也不無道理，因為從純心理學的經驗來看，似乎真無差別。

然而，兩者之間有一點極為明顯的差異：精神病使人衰退，降低其體力，降低其官能的行動力，降低其能力與工作效能；而在天主行動下所產生的情況，表面上似乎與精神病無異，實際上卻正好相反：不僅不會使官能衰退，反而更增長其官能的能力，同時使其工作成果更為優異。

就是這種誤解會讓人把聖女大德蘭的行為舉止與歇斯底里病患的行為舉止做比較——這當然是出於惡意——並寫了一些書，說聖女是患了歇斯底里症。若是從各種情況的表面來看，在她一生的某些年分，她的情況與歇斯底里症很可能有其相似之處。然而我們知道，患此症者會如何衰退；而我們看到聖女大德蘭在經歷了這些神祕狀態之後，卻成為世上絕無僅有的幾個絕頂聰慧的頭腦之一，其所完成的種種事業與著作，不僅出於其卓越智慧，更證明她擁有非凡的才華。

我們可以用同樣的觀點來解釋另一位聖人，就是里修的聖女小德蘭。我們的《加爾默羅期刊》不久將出版少女小德蘭在她入會前兩年所寫作業的筆風和敘述內容，在這之前，並採訪了她當年的老師們⁶。期刊綜合考量總括為這樣一句話：「與其他女生一樣，成績普通。」

而這位少女，在領受了聖誕節的特恩⁷，又進了加爾默羅會，並經歷了不同的靜觀情況，就這麼幾年之後，竟然寫出《靈心小史》中那些文彩絕倫的不朽篇章，我們不僅欣賞其不凡文彩，更應讚嘆其超性方面的無窮效益，在世間激起了靈修上革命性的改變。

這就是靜觀的效果，就是天主在靈魂內的行動使本性的行為更為完善，使信德更為堅定活潑，並實現人與天主的結合；同時人的官能在結合中也變得更為完善。

愛的轉化

由於人與天主結合，雙方建立了交流的關係，於是天主就降下聖寵來轉化這靈魂，將他置於祂的掌控之下，使他真正成為天主的子女。聖保祿宗徒給聖人和天主的子女下了這樣的定義：「凡受天主聖神引導的，都是天主的子女⁸。」聖神就以祂的真光照亮這與天主結合的靈魂，將其旨意給予他的意志，在一切事上領導他。

聖人是怎麼樣的人？不一定是行嚴厲苦工之人，至少不是這些苦工讓他成聖；也不是因他能行奇蹟，就認為他有聖德，即使這些奇蹟都是聖德的真實標記。真正的聖德是天主聖神完全統御此靈魂，無時無刻不光照他，不推動他，而將此靈魂，此人，此聖人造就成另一位基督，成為基督延伸的人身。在他內，祂可以為所欲為，藉著他，祂可以實現祂在世的一切事工。

這種靜觀性的結合是一種真正的共融。我們有聖事性的共融，如聖體聖事的共融。我們領受耶穌的聖體、聖血，耶穌的靈魂與天主性，這種共融的效果是「立即有效」（*ex opere operato*）的，就是對妥善準備的人一定有效，並以超性的生命來滋養他。我們還有服從性的共融。靈魂藉著服從與天主結合，因服從所從事的工作就能獲得天主的光照、力量，和成效。最後我們更有靜觀性的共融。

這裡所講的不只是祈禱，而是交流，是天主降臨到人靈之內，而使人靈轉化。這並非奇異之事，聖保祿告訴我們那是真實之事，適用於所有的人，適用於所有的基督徒：我們靜觀天主的美好，藉此靜觀「我們反映主的光榮，漸漸地光榮上加光

榮，都變成了與主同樣的肖像⁹。」這種靜觀在我們內實現了聖化工作，成就了聖德。以上這些就是靜觀的效果。

與聖神合作

因此，我們在祈禱時不僅為了各種需要向天主求助，為了各種情況求祂助祐，或為了某些問題求祂光照，為了進行某種工作求祂指引；更應該尋求這種結合，這種與祂親密的共融，好讓天主將我們轉化，光榮上加光榮，直至與主有同樣的肖像。

這種共融將我們置於天主的統御之下，使我們在領洗時、更以特殊方式在堅振聖事中所領受的聖神，成為我們靈魂的真正主人，在靈魂內統御一切，以真光照亮我們的理智，以祂的動力推動我們的意志。你們看，祂直接介入我們的生活，不只是偶爾為之，而是經常介入；祂按祂的心意帶領我們，使我們完成祂的旨意。

想在世從事天主的事業的基督使徒，當然要把自己的行動和整個人全部獻給聖神，同時也把自己的所有才智以及全部所有都獻給祂，任祂使用。如果他想在建設教會及拯救人靈方面與天主合作，那他更要把自己置於天主的統御之下，置於聖神的統御之下，因為聖神是教會的靈魂，是教會的建築師，是教會的締造者。

聖神當然要我們展開行動，獻出理智和意志與祂合作，祂尤其要求我們尊重祂的權利。祂總要親自作大建築師，親自締造教會。祂期待於我們的就是作祂的合作者，只作祂事業與工作的合作者，因為唯有祂的工作才富有成效。

III 聖神活在靈魂內

你們聽我給你們講這些奇妙絕頂——奇妙卻不奇異——之事時，也許心裡會想，這些事只有少數人、只有聖人才能經歷到，一般的基督徒怎麼可能做到這樣的靜觀呢？請容我在結束以前，就這一點再詳加說明。

人人都被召

幾年以前，在一些重要的靈修刊物上，大家熱烈地討論被召從事靜觀的問題，其中不少作者認為這種靜觀似乎的確是少數人才能享有。目前的想法就不一樣，因為經由經驗證明，大家現在認為靜觀，靜觀性的神恩，換句話說，就是天主以在靈魂內的行動來改善祈禱，改善我們本性在祈禱中的行動能力，天主的這種行動是非常頻繁的。現在這種想法也愈來愈普遍。

根據我與社會各界長時間接觸的經驗，我可以肯定，其實這些靜觀性神恩，天主在靈魂內的這種行動，目前是相當普遍的。我們無須反對過去盛行一時的看法，也不可能回頭去仔細觀察，我們只能觀察目前的情況，也請各位審視自己的經驗。

天主的恩賜，靜觀的神恩是非常普遍的。你們剛才聽我講大家有時在祈禱中感到的寧靜平安，在晦暗中又感受到法喜神樂，我想你們中間有許多人都會在內心回想起領受過類似的聖寵。這裡所說的不是奇恩異寵，不是神視，不是身體被提升離地，不是神魂超拔；只是在某種情況下感受到心神已得到收斂，或者，這種心神收斂是經常出現的。

你們中間一定有許多人偶爾、或時常也許經常進教堂，虔

敬地跪拜聖體，瞻仰聖體龕，彌撒開始時打開彌撒經本，或閱讀一本默想的書，那時你會在心裡感到平安寧靜，想放下一切只瞻仰聖體龕。這時你在做什麼？也許什麼也不做，可能只在品嚐享受這種感受，這種感受不會持久，也許你應該以祈禱、以注視聖體來加以滋養，不論如何，這種感受卻是真實的。

通常，這種感受是由聖神的恩賜所造成的。我們不該將其歸功於外在的情況，理由很簡單，即使外在的情況不變，你也不可能有這種感受。因此我說的這種感受確實是聖神恩賜所造成的結果。人沒有細察這種感受，沒有相信那是超性的感受，才會粗心大意地忽視它。

我認為靜觀性的各種神恩在靈魂內之所以不能成長，正因為人不加注意，沒有重視其真正價值，也不用方法使其增長。聖女大德蘭針對這一點曾告訴我們：「好天主要召喚的是所有的人¹⁰。」祂的召叫正顯示在祂有時所賜下的這種聖寵上，顯示在你的收斂心神上，顯示在某節日的領悟或神樂上，在初領聖體上，或在一次特別熱心的領聖體上，或在某一天的祈禱上。總之，祂什麼時候想賜予，我們就會感受到。然而，如果靈魂不以適當的行為來回應這些聖寵，那麼天主就不再賜予，也不會使這聖寵發展起來。

這時，就需要用一些方法，不是要改變環境，也不是自己做嚴厲的苦工，而是採用與這些聖寵相應的方法，這些方法在靈修書籍裡都有說明，就是靜默和停止活動。此時人應當在自己生活中安排合適的祈禱時間，必須有這祈禱的時間才能使天主的聖寵成長並征服人靈。這就是真正的神秘性克修¹¹，一定要對其有所認識，並付諸實行。

天主無窮盡的仁慈

因此，天主召喚人從事靜觀，我認為是普遍性的，我不敢說是普世性的，因為總是有些人不聽也不覺察這召喚，但無論如何是普遍性的召喚。請容我再說一遍我剛才說過的話：在我們這個時代，這些靜觀性聖寵是又多又頻繁的。是什麼原故呢？也許是因為邪惡當道吧。

我們環顧當今的世界，會發覺邪惡的勢力的確以驚人之勢到處猖獗。尤其是在遠東，無神論的共產主義不斷侵略的惡行，不時奪得新的戰果。我們若不堅信我們的教會是神聖不可侵犯的，是由聖神大力支持的話，那麼我們對將來就會憂心恐懼。而事實上，聖神的確採取了行動對抗這惡勢力的蔓延，祂以祂的方式來制止，就是普施祂的真光和聖寵。天主的反擊總是仁慈之手的反擊。在歐洲是這樣，在遠東也一樣——我們讀到關於上海事件的報導就可加以證明¹²——那是天主的行動，是聖神了不起的行動。

的確，那行動是了不起的，我們也不應錯過聖寵。當年基督來到巴勒斯坦，那些等待祂的猶太人，其實他們是被選來等待祂並準備祂的王國的，卻沒有認出祂來：他們所等待的是別的。願我們不是這樣：基督再來時，聖神顯現在靈魂內時，我們不是尚未準備妥當，我們不是在等待別的，等待現世的成功，等待政治性的勝利，或其他自己興趣或心願的達成。

聖神的確活在我們靈魂內，聖神也活在我們的世界裡，祂顯現祂的生命力：以祂的聖寵，以祂的影響力，即祂對我們每個人的召叫，來彰顯祂的生命力。我們所感到、有時體驗到的這天主的影響力，在基督徒的羣體中也感受得到，目前在羣體

內卻形成一種渴望，一種焦慮。不錯，有不少人在尋找回應天主這種召叫的方法，想培養自己所感到的聖寵，至少是隱約中體會到的。他們在尋找方法，尋找培養這聖寵的教理，以能走向隱約感到的召喚所指出的領域。

我們將試圖說明這方面的教理，告訴大家要獲得這聖寵該做些什麼事。

最後，若要以實用的方式來說明這教導，我們就去請教我們的主耶穌，祂來到世上正是為了帶給我們天主的真光，照亮我們在世該走的路。我們將仔細端祥靜觀中的基督，學習如何像祂一樣祈禱，靜觀；也就是如何走在祂的道路上，以能達到祂要帶領我們去的地方，達到在聖三中的崇高靜觀。

註釋：

1. 關於類比性語言，請見上一章，78 頁起。
2. 參閱：本書前面章節論〈聖洗聖寵〉，55 頁。
3. 參閱：《神學大全》，Ia IIae，q. 68。
4. 參閱：《交往集》（*Relations*），1572 年 9 月 22 日，551 頁。
5. 參閱：《我要見天主》中文版，456 頁。
6. 請看〈德蘭·馬旦作業中之風格及內容〉（*Devoirs de style et narrations de Thérèse Martin*），《加爾默羅期刊》，4-5-6 月號，1957，II, 81-107 頁。
7. 參閱：小德蘭自己的敘述，《自傳手稿》A，第 44 張反面起。
8. 羅八 14。
9. 格後三 18。
10. 《全德之路》，21 章，682-683 頁。
11. 神祕性克修，就是「如何以克修來配合天主藉聖神七恩在我們內的行動。」《我要見天主》中文版，474 頁。或「靈魂要準備自己並回應天主的行動所應有的作為」，同上，777 頁。也參閱：《我要見天主》中更詳盡的解釋，同上，471-475 頁；及 775 頁起。
12. 暗指勒弗未（J. Lefevre）所著《城市裡的孩子們》（*Les enfants dans la ville*），生活的教會叢書（*Église vivante*），卡斯特曼（Casterman）出版，杜耐·巴黎（Tournai-Paris），1957，（1954 初版），專欄報導上海震旦大學天主教學生英勇抵抗共產政權暴力迫害（1952-1955）的情況。

每日靜禱

以「每日靜禱」為題的這一章，不是一篇正式的演講，而是一場交談。在交談中，瑪利尤震神父解決經常提出的困難，或回答聽眾直接提出來的問題。我們認為了解從事靜禱所遇到的困難及其解決辦法，對於堅持走靜禱之路的人是大有裨益的。

我們將這樣開始今天的交談，我先簡略地說明從事靜觀的幾種困難，並給予每種困難其解決的辦法；然後希望各位提出這些困難的具體細節以利討論，謝謝大家。

找出時間

要從事靜禱，第一個困難就是找出靜禱的時間。一旦向人提出從事靜禱的建議，所得到的第一個反對意見就是：

「可是我沒有時間啊，我哪有時間做靜禱！」

也有人會迴避，說：

「我們已經有不少時間作神業了，主日彌撒，早晚禱文。」

根據各人的靈修深度或虔敬方式，他們還會加上平日彌撒、領

聖體或其他敬禮；最後說：

「我們沒有時間再做別的了。」

或很明確地說：

「我是家庭主婦，我還得照顧孩子們。」

還有人會說：

「我得上班，我有我的工作，按照我目前的生活流程來看，我不可能再把靜禱加進去了，我實在找不出時間來做靜禱了。」

照以上的種種困難來看，要把靜禱排在生活日程裡，首先就會遇到重新安排個人生活的問題。在已經安排好的生活裡加進靜禱，用半小時、一小時甚至兩小時，似乎是一個無法解決的問題，因為我們都是大忙人，有做不完的事，完全忙不過來：

「如果我再用掉半個小時或一個小時做靜禱，那我就會忙上加忙，也許就無法盡好我的基本責任，家事做不好，甚至在工作上會有虧職守。」

因此，當人想做靜禱，就必須解決重組個人生活的問題。那是說要改變職業？停止他的日常工作？或因做靜禱而忽略他

的本分工作？都不對。經驗告訴我們，有很多大忙人一樣在做靜禱。據說聖方濟·博日亞（St. François Borgia），他是耶穌會早期的總會長之一，從他就任總會長那一天起，就增加了他的靜禱時間，從原來的三小時增加到了六小時。我所認識的許多人也可以做到用一小時或兩小時來做靜禱，都不成問題。

不要聽到做兩小時的靜禱就被嚇到了，只要想一天有二十四小時就不必那麼害怕了。在這二十四小時裡，用八個、或九個小時睡眠；還剩下十六個小時。我不知道你的工作需要多少時間，目前一天應該是八小時；那麼還剩下八小時，排兩個小時進去做靜禱，應該不是難事吧。

不要把靜禱視為無關緊要的附加神工，必須把它視為生活裡的重要活動，即使不似睡眠與休息那麼必要，至少是一項獲益匪淺的神工。

我相信願意重新安排生活以利靜禱者，必須有一個堅實的信念為基礎，就是堅信靜觀使人獲益匪淺。有人逃避做靜禱，多半是由於他們認為那是次要的神工，不做也無所謂。沒有兩小時的靜禱，也照樣可以上天堂，這也沒錯。總之，這也是因為心中沒有靜禱是必要神工的信念之故。

還有一個重要原因，就是他們沒想到這一點：一旦把靜禱安排在自己生活中，靜禱就會帶給他心理上的平衡與寧靜。在一整天中有一小時的靜禱，我不說那是一小時的休息，一小時的睡眠，但絕對是一小時享用寧靜中的平安。

常有人說——聖方濟·沙雷（St. François de Sales）就特別提出——做靜禱的人行動比常人敏捷許多，因為靜禱給人休息、放鬆的機會，使官能更加敏銳，因此從人性的觀點來看，官能就得到了改善。總之，靜禱能使人保持心理平衡。用在靜

禱的時間若認為是損失的話，那麼，工作因而加快速成，就可以將損失彌補過來。

要解決如何在生活中加入靜禱的問題，首先要想清楚自己的情況：靈修生活的程度，個人的能力，總之，完全要看自己要在靜禱中做什麼，用兩小時？對有些人是太多了，的確也是；對於其他人，用一小時，那已經很不錯了，還有人認為半小時就夠了。要想讓靜禱在生活裡起相當的作用，至少要半小時。

該如何安排呢？可以把靜禱的時間分開來做，一分為二，一分為三或一分為四，端看他的能力和客觀情況。我親眼見過許多忙人，有家庭主婦，也有修道人，他們都有做不完的事，後者既要操心管理上的眾多事項，又有許信件待覆，而他們還是能在一天內抽出兩小時或三小時來做靜禱。

聖女大德蘭在《靈心城堡》的最初幾個住所內談到如何將靜禱納入自己的生活中時，她立刻說要遵守規則¹，這倒不是說要把生活中的所有細節都加以安排，而是大略地分配好時間，把靜禱的時間添加進去。

祈禱與工作

「能一邊工作一邊祈禱嗎？」

「專心於體力勞動，是否會妨礙深沉的祈禱？」

不會，恰好相反。大家承認體力勞動正好有利於靜觀，因為體力勞動能使頭腦擺脫思考而專注於靜禱。從事靜觀者喜愛體力勞動，遠勝過智力勞動；因為智力勞動要用頭腦，就無法

全神專注於天主了。因此，從事體力勞動時，可以同時進行靜禱。

然而，我相信大家不會感到只有工作時祈禱就夠了，必須要在工作之外，只專心於靜禱。即使體力勞動只用去一部分的注意力，其結果當然是沒有把全部注意力用在祈禱、用在靜禱上好，而祈禱或靜禱是需要人全力以赴的。有時我們會遇到人對我們說：

「我呢，我一整天都在想天主，至少時常想到祂。因此我不需要做靜禱。」我們會這樣告訴他們：「錯了，我想，你絕對需要做靜禱；你既然這麼容易想到天主，如果你特別抽出時間來專門獻給祂，那該會有多麼意想不到的效果呢！」

收斂心神

靜禱本身則有另一種困難。靜禱絕對需要人收斂心神，只注意天主，將全部官能都集中在天主身上。靜觀是與天主親密地交流，在我們人這方面就要集全部官能的力量來關注天主，我們以前講過，在靜觀中人應該做出積極的行動，那就是將其理智及全部感官都轉向天主。要做到收斂心神，則需要一種環境和特殊的條件。於是常常有人提出這第二種反對意見：

「我沒辦法收斂心神，也無法集中我的官能，即使我把它們集中兩分鐘，很快它們就各奔東西了。」

收斂心神的困難，尤其是在起步時——以後，會有別種形式的困難——還是要以妥善安排一切來加以克服。妥善安排首先是要慎選靜禱的時間和地點。聖女大德蘭對於這一點非常看重。

選對時間

我們需要考慮到，從事靜觀，尤其在開始時，需要各官能集中精力，可以說是智力相當繁重的工作。我們這些致力於智力工作的人，從經驗中得知，在一天中有些時段可以成果斐然，其他時段就無能為力了。因此有些人在早上最適宜工作，有的人則在晚上；至於收斂心神，有的人覺得在早上容易得多，有的人則選擇在晚上。

聖女大德蘭說²：「當你在靜禱時感到難以收斂心神，第一件要做的事，就是改變靜禱的時間，找另一個時段，看看是否能有所改善。關於這一點，由於各人的性情愛好不同，不可能有一般性的法則可循。」

選對地點

各種不同修會根據其靜觀方式會選擇不同的地點。熙篤會士所選擇的是山谷，如在塞南克（Sénanque）的會院；幾乎所有的嚴規熙篤會士（Trappes）也都選擇山谷。本篤會士常是擇山而居；而加爾默羅會士則會走向曠野，不論是在山上還是在山谷；嘉都西會士（Chartreux）則不論氣候如何，一定居於山上，一切都必須有利於祈禱。

祈禱的環境至關重要。熙篤會士和本篤會士的風格就截然不同。大多數的本篤會修院都是哥德式建築，而熙篤會修院通

常都是羅馬式建築。這並非出自會祖愛好的一個細節；主要是要營造他們祈禱與環境之間的和諧。本篤會為何選擇哥德式？那是因為他們追求禮儀上的光鮮壯麗，與哥德式建築，拜占庭式精緻華麗的風格，彼此間正好相得益彰。

嚴規熙篤會士則正好相反，他們需要的是清新的大自然，同時也選羅馬式風格，比較嚴肅壓抑。加爾默羅會士則尋求曠野，尋求聖十字若望理論中的全無，以求獲得在天主內的全有。他和聖十字若望一樣，首先營造出一種既華麗又嚴肅的氣氛，卻不放一件會引人注意的東西，因為如果他利用有形的東西去追求天主，必要求此物必須拋下一切光彩，以免對人有所牽制。

以上這一些均有其相當的重要性。你會對我說：

「我們哪有可能在家裡建個哥德式教堂，在院子裡建個僻靜住所！」

我當然不會做此要求，只是提醒大家環境對祈禱的重要性。那麼要選擇什麼環境呢？要看個人的喜好而定：總之，應該找易於收心的地方，最能掌控自己的地方，而不選會引起焦躁不安的地方，要選擇一個我們官能最不易分心的地方，以利掌控它們。

有的人在聖體前最能收心，而有的人卻正好相反，不易在教堂裡收心，因為教堂是公眾場所，隨時都會有人進出，而他們總是怕別人看見他們在祈禱。你會對我說：「他們應該克服這種心理！」不可能，因為人無法克服他所有的感覺，因此也無法收心。

在聖體前收心好呢？還是找個靜獨處收心好？有些人比較喜歡在聖體前，因為聖體能使他們感到平靜，那是當然。然而一般人的想法還是不宜在聖體前做靜禱，因為可能會有許多人進堂，那就會由於缺乏必要的靜獨，而使心境無法平靜下來。總之，每個人都可根據他日常生活的條件來選擇他能有、且有利於祈禱的地方。

認識自己的性情

關於收斂心神，我們也會遇到一些人，他們會這樣說：

「我是個容易緊張的人，會感到不安。」

現代醫生，心理醫生和心理分析家都告訴我們，人人都有點病態。當然不是大家都得去醫院治病，而是每人都難免有某種病態傾向。這種傾向通常沒有明顯的病徵，就是不會產生心理上的不平衡；卻會在重要官能上表現出來，如理智或其他方面。因此，就會感到有點不安……

這種容易不安或憂鬱的傾向，就會在靜禱中表現出來，會產生某種煩躁不安，這是大家應該知道的。這時就該用一些方法來加以改善。我們可以採用大家所提倡的如呼吸法，作深呼吸，可以真正使自己放鬆，我不是說可以完全消除神經緊張，可是的確會有幫助。也可以試試其他方法。

當然不要誇大這些方法的療效，只是這些以人體生理學和解剖學為基礎的緩解方法，有時試用一下也無妨。我們利用這些方法的優點，卻不可以為用了這出於純本性的方法就能做到真正的靜禱，尤其是超性的靜觀。

在這一方面，我們可以在某種情況下向他人徵詢意見，以幫助自己解決問題。其實這些傾向多半很輕微，只要有自知之明就行了。知道了以後，就想辦法加以改正即可。舉例來說，如果某人容易不安、多慮，就對他說：「不要去想這些事。」他只要不再去想，久而久之，也就煙消雲散了。另一人容易憂鬱，只要他不被牽制，仍如常走下去，也就緩解沒事了。其他一切傾向也可以這樣加以消滅。就如有什麼慢性病的人，還不是一樣過日子，也沒有妨礙他工作。

我們身上所帶有的這些病態傾向，在我們的靜禱更加精進時，好像必然會加重。在靜禱成為被動性時，就是天主的行動逐漸居於主導地位時，這些傾向很可能會變得表面化。

聖十字若望把這種情形比作礦石在高溫爐火中冶煉，礦石在熔化時，其渣滓就會浮上表面³。這些爐渣不僅就是罪污，是過去的生活，尤其是這些傾向。靈魂見到了這些傾向，比以前更認清了它們；靈魂那時好像進入了新的境界，通常就會激起，我不說是一連串這些傾向的發作，但這些傾向至少在心理上會產生更大的影響。

到那時當然就需要有專家的適當建議。其實最有效的療法就是意識到自己的各種傾向，加以認清。一旦認清了並接受了，那就已治好了幾乎一半了。因為這些傾向之所以能釀成大禍，正是因為對其動向毫無意識。

因此當人在靜觀的道路上前進時，收心的確是一個棘手的問題。在開始時，只要小心防範各種問題的發生，並選擇良好的環境，天主也一定會來大力相助的。

禮儀祈禱與靜默祈禱

禮儀祈禱，也就是在口禱時，還是有靜禱的問題，就是內心的祈禱。聖女大德蘭在這方面的立場是很明確的。教會今日所持的立場，可以說就是採用聖女大德蘭的教導，並做更詳細地說明。教會一方面要求人不要只參加禮儀就足夠，另一方面要求教友不能只做純個人的祈禱，他必須參與禮儀祈禱，因為禮儀祈禱本身就是基督的祈禱，是基督奧體的祈禱。

教友必須兩者兼顧，這也是聖女大德蘭親口告訴我們的。我們看她，不論從理論方面看她的教導，或實用方面看她的祈禱生活，都是禮儀祈禱與個人內心祈禱同時併行的。在降孕隱修院裡，她在自己的居所裡設了一個小祈禱室，在那裡隆重紀念自己所特別敬重的聖人們⁴。她不只以個人靜禱來光榮他們，也以禮儀祈禱來紀念他們。

除了她的做法以外，她也說明，禮儀祈禱，也就是口禱，怎麼可能沒有心禱相伴呢⁵？如果我們不注意自己口中所說的話，如果我們不意識到自己是正在對天主說話，這種有口無心的祈禱根本談不上是人的祈禱，而是純物性的外在發聲而已。因此，在做禮儀祈禱時，務必心口並用，與教會同聲祈禱。

這樣就把這兩者，即心禱與口禱，靜禱與禮儀祈禱結合為一了。當禮儀中伴有聖歌時，也應以同樣的祈禱之心唱出來，以達成整體上的和諧。

靜禱中的作為

我們又遇到另一個問題，另一種困難：

「靜禱是什麼？如何從事靜禱？靜禱應有什麼內涵？」

對於這些問題，我想在以前的談話中已答覆過了；然而還是容我做一個總結，並強調幾個要點，尤其要藉這個機會，不是駁斥反對的意見，而是改正有些人對靜禱的錯誤看法。

默想與靜禱

我們知道法國在十七世紀拜「法蘭西學派」（l'École Française）的巨大影響力之賜，而形成靈修方面的復興浪潮。

《宗教情操》（*Sentiments religieux*）⁶的作者布雷蒙在十七世紀初期就談到有「神祕靈修的入侵」。我們做進一步的研究，就發覺這神祕靈修的入侵，主要是把聖女大德蘭的作品譯成了法文所激起的。

由於奧利埃先生（M. Olier）、龔德朗神父（P. de Condren）及聖文生（St. Vincent de Paul）的大力推行，神祕靈修很快就廣為神職界所接受，而且取了法國式的表達方式，也就是那個時代的表達方式。這當然是難免的：一種靈修方法必須是實用可行的，因此就得適應此民族性的各種形式，於是神祕靈修在法國就取了理性主義的形式了。在這之前，斐乃隆（Fénelon）和波蘇哀（Bossuet）曾經有過激烈的爭論：波蘇哀代表古典主義的偉大十七世紀，理性至上；而斐乃隆卻代表更為感性的傾向，也可能更接近神祕靈修，結果是波蘇哀占了上風。布雷蒙在書中對此似乎感到不無遺憾，我們自己也有同感。

斐乃隆很可能是受到了吉用夫人（Madame Guyon）的影

響，可是他在這方面的理由似乎也比波蘇哀充分。不論如何，這種靈修就演變成理性的，利用智力的，也就以這種形式傳給了我們：以法國精神包裝了它，就是以偉大十七世紀的精神加以釋譯、表達並說明。

我們一直保持著這種傳統。我說「我們」，因為尤其是神職人員，他們在神學院都受過聖方濟·沙雷、奧利埃先生和法蘭西學派的培訓。這種傳統的靜禱主要是智力式的、默想式的，其結果是在法國人的觀念裡，靜禱就等於默想。若有人問：法國人，你們心目中的靜禱是什麼？就是默想。這是不對的。

聖女大德蘭對於這一點曾給予過特別的說明。在她談到靜禱就是默想、就是思考、主要是智力的活動時，她說：對於知識分子來說，這是很好的開始，可是別忘了，靜禱主要是要愛，而不是要想。她哪裡知道她的教導在法國會取這種形式，因為在法蘭西學派誕生時，她早已亡故了，因此，千萬要提醒他們切記：靜禱不是要想，而是要愛⁷。

我們不可忘記聖女大德蘭的這句話：靜禱不是默想，而是與天主接觸，與天主交流。我已經強調過這一點了，這是最重要的觀念，必須保持，必須牢記。為什麼要做靜禱？就是要找到天主，與祂交談，與祂相伴。如何才能與祂接觸？我不知說了多少次了：要以信德，以抒發三超德中的信德，對祂說：「我天主，我相信祢的臨在，我愛祢。」

現在，發信德和愛德就能接觸到天主，與祂交流，我因而要維持並滋養這信德與愛德。什麼滋養品？如果我是知識分子，我可以利用默想，然而，要小心！千萬不要在靜禱時作哲學上、甚至神學上的長篇大論，因為那不是靜禱。不要以為在

默想中湧出了許多美妙思想，建構了許多合理的推論，就完成了絕佳靜禱。如果我們只做這些腦力的運作，那不是靜禱。

與天主接觸的各種方法

因此，重要的是與天主接觸。如果我是知識分子，就利用默想；如果我不是，我可以利用一張聖像，仔細端詳，這是聖女大德蘭所給的建議。聖女小德蘭就如法炮製。她有一張自己喜歡的聖像，上面是聖體龕和柵欄，她總是說：「這是至聖囚禁者⁸。」你們看，只要能與天主接觸，什麼方法都是好的。

也有人用口禱。聖女大德蘭講述了下面的例子：「有一個人對我說他不會做靜禱，只會念〈天主經〉；但我發現他念〈天主經〉時，已達到了極高的靜觀境界⁹。」我可以給你們講我在我們修院遇到的一件事。

在法國中部的一個山城裡，有一位修女從事與外界聯繫的工作已有四十二年，她十分忙碌，不太像是個靜觀者。大家總見她帶著籃子東奔西跑，把她分內的一切做得非常出色。在她臨終前，她對我說：「神父啊，我不會做默想；我懊惱極了，我連祈禱也不會了。」「那妳做什麼呢？」「我連〈天主經〉也念不下去了。」「妳怎麼做呢？妳沒往下念嗎？」「我試了很多次，都不成。你看，我開始說：我們的天父，我就念不下去了，因為我立刻感到太美了……有的時候，我閉上眼睛，努力往下念，我說：我們的天父，願祢的名受顯揚……我再也念不下去了。你看，我哪裡會做靜禱？」

我很清楚，這位修女在念「我們的天父」時，已沉浸在聖三的懷抱中了。我急忙跑去對院長修女說：「如果你們需要一堂靜觀課，只管去問那位管雜務的修女，讓她說該怎麼做。」

這就是以靜觀與天主接觸。

我們還有其他方法可以採用。有些終年勞累的老婦人，她們念〈玫瑰經〉。有人見她們撥動念珠，如果問她們：「妳在做什麼？」「我在念〈玫瑰經〉。」「妳注意妳念的每句話嗎？」「不注意。」由於她們生活忙碌，她們的官能需要活動，否則就會煩躁不安，念〈玫瑰經〉就能使她們安靜下來。她們念「我們的天父」和「萬福瑪利亞」，她們想天主，想奧蹟，她們做到了靜觀。這個方法不好嗎？這是個極好的方法。

要與天主接觸，與祂交談，各人可以選擇對自己合適的方法，並隨時可改選其他方法。聖女小德蘭生病時，有修女進到她的小室內，隨口問她：「妳在做什麼？」「我在祈禱。」「妳說什麼呢？」「我什麼也不說¹⁰。」她與天主接觸了：那就是靜禱。因此，我們要堅信靜禱的本質在於與天主接觸，求祂充實我們，並以抒發信德與愛德建立起與祂共融的關係。

靜禱的目的在於與天主的交流中獲得祂的恩賜，讓祂在共融中將聖寵給予我們，即使是用我們感覺不到的方式。但要切記，那不是默想。其實，三十年前人人爭閱默想的書籍，現在似乎已落伍了。現在的觀念是與天主做鮮活的交流，並以我們能有的、適合我們性情的、當時在手邊的方法，來維持這種關係。

如此看來，維持早上靜禱的方法可以與維持晚上靜禱的方法不同。聖女小德蘭曾講述有位修女一邊祈禱一邊嘆氣，又擺動念珠，發出聲響，她在旁邊感到十分難耐。她怎麼辦呢？她心想「我的天主，這位修女讓我無法收心，怎麼辦呢？我就強迫自己喜歡聽這噪音，並把它獻給好天主¹¹。」妨礙收心的噪音現在成為找到天主的方法，聖女當時一定做了絕佳的靜禱。

從以上的例子來看，什麼方法都可以用，只要對靜禱不存誤解和偏見就好。

當然，要做好靜禱，需要有所準備，可以看一小段聖書，靜默，收心。然後要想辦法維持這種心境：注視吾主耶穌，閱讀福音，或一本聖書，也可以不時念一段祈禱經文。如果你遇到了一種困難的過渡階段，那就該去請教專家，就是請教對靜禱有相當經驗的人，他會告訴你那時你該如何繼續前進。靜禱顯然是一種該學習的功夫和學問。在教堂裡詠唱聖歌和預備禮儀，都需要預先做多次練習排演，而靜禱更是細膩又綜合性的工作，需要動員我們全部的官能參與其中，因此需要用心學習；也需要有相當的認識與專人所給予適時、適合的建議。

要知道沒有任何情況，即使是在極度疲勞的情況下，都不能免除或妨礙做靜禱。即使有些人一時感到憂鬱消沉，或官能完全喪失能力，但不用官能還是可以發信德。聖女大德蘭告訴我們：「我知道，只發信德，我就能與天主交往。」¹² 我們確實可以這種方式與天主交往，我們這樣與天主在一起，祂也會回應我們。這種接觸會使人在內心感到平安，即使沒有平安，還是會與天主達成某種交融的。

聖女小德蘭的芳表

通常這些有關靜禱的困難，只要明瞭靜禱的定義，並以務實的態度面對問題，是不難解決的。這一點我們可以在聖女小德蘭的作為上得到印證，尤其是在 1896 年 9 月她給姊姊聖心瑪利修女那封了不起書信裡的內容。在她自傳性文件中，這封書信是第二件¹³，看起來是最短的，然而從教理方面來看，很

可能是最重要的。

聖女小德蘭描述她在神枯時如何做靜禱，甚至常是瞌睡連連，因為她太累，支持不下去了。她在那裡，好像身處雲霧之中，毫無安慰，找不到一絲善念，只以發信德，發愛德不斷歸向天主，她說自己常常就是這樣做靜禱。這絕不是正統的方式，沒有一個靈修學派做過這樣的描述，她所給我們描述的，正是她自己的親身經驗。

聖女小德蘭所描述的這種靜禱方式是很難讓人認同的，甚至一些大師們都說她不是靜觀者。然而，怎麼樣才是靜觀者呢？靜觀就是尋求天主，就是注視天主，就是在天主內汲取真光。聖女以了不起的毅力做到了；如果她不是以靜觀找到了天主，她是怎麼找到的呢？況且，我們看她無時無刻總是全心向主，就在以上的描述中，也是回歸天主。

她親口說過，她從來沒有三分鐘以上不想天主¹⁴。這種不時注視天主是什麼？當然就是靜觀。聖道茂告訴我們，靜觀就是對天主做單純的注視：她做到了，因此她就是靜觀者。靜觀不是奇恩異寵，不是神魂超拔，也不是經驗到天主，而是注視天主這一項。我認為我們自己要做靜禱，就要仔細體會聖道茂所給的定義。

不要急著先提出自己沒有文化，沒有這個，沒有那個。要做靜禱，當然要學過要理，要閱讀福音，要看點聖書以為滋養。但是，絕不是一定要大神學家、大學問家才能做靜禱。即使那高深的神學，也遠不如那單純感性的靜禱，更接近真正的靜觀。

說來教人難以置信：大家想一位大神學家天天鑽研信理，習慣於接觸信理，探索信理，應該比一般人更容易做靜禱。事

實上，他離靜禱還有一大段距離有待跨越，他所面臨的種種障礙也許使他更難做靜禱。因此，他離真正的超性靜觀可能比一個只愛天主的單純靈魂更遠，後者只熟知要理，而沒有神學的學問。千萬不要以為我在鼓勵人不要研究學問，我們應該給我們的信德和靜禱其知識性的基礎，但高深的神學就沒有必要了¹⁵。

感覺的問題

「如果沒有真正感覺到自己對天主有強烈的愛，
怎麼知道自己愛天主？」

你無需知道，只管去做。信德不在於感覺得到。我們現在要談的是一個比較困難的問題，就是感覺與體驗的問題。從信德和愛德方面來看，感覺是次要的，即使這種看法與目前許多人的信念相抵觸，而這種信念尤其來自現代的作家們。

這一波靈修潮流是在二十世紀初由著名皈依作家如貝琪（Péguy），克勞代爾（C Claudel），雅格·李維埃（Jacques Rivière）和普西卡里（Psichari）等人帶動起來的。他們之所以皈依天主多半是由於對天主有所體驗。克勞代爾在聖誕節當天，在巴黎聖母大堂聽到唱《我靈讚頌吾主》（Magnificat）的歌聲而皈依了天主：他感覺到了。而李維埃也差不多有同樣的體驗，他還給信德下了定義——即使是文學大師如李維埃，這個定義還是錯誤的——他說：「信德是人在夜間感到的一隻飛鳥¹⁶。」我沒有逐字重覆他的話，然而意思就是這樣的。他認為感到有飛鳥擦身而過的人就有信德，否則就不會有。這是

不對的，是神學上的錯誤。

信德是服膺天主的行為，抒發信德就會說：「我天主，我相信。」我有什麼感覺嗎？沒有。如果有附加的感覺，那也是次要的；在某種情況下，有附加的光照，也是次要的。抒發信德就是服膺天主，是理智的歸順；我們在領洗時領受了信德，我們以這信德才能說出：「我相信。」

就是這信德適用於跨越我們與天主之間的距離，使我們能深入祂內。當我一旦在祂之內，我能有更多的光照嗎？我有的是信理條文中所給予的光照，就是：「我天主，我信祢，我信祢的存有，我信在祢內有三位。」這樣我對這光照有所體驗嗎？不一定。總之，我若能有對光照有所體驗，也不表示我有高品質的信德。

且以聖女小德蘭為例：在她生命的末期，唯有天主知道她是否有信、望、愛三德。那時她身處靈修生活的最高峰，然而卻幾乎無法想天主，因為每次她發信德，她感覺自己服膺的是虛無¹⁷。這使她痛苦極了。在她一生中每次想到天堂和天主，就有幸福的感覺，因而使現在的痛苦更難忍受。以前她一想到天主就感到神慰；而在她生命的末期，卻只感到痛苦不堪，甚至害怕自己會褻瀆天主。這時她的信德是完美的，這種服膺性的信德，因為毫無感覺，而更加完美。

這有點難以置信，但卻是真實的。信德的對象是晦暗的；因此不可將信德與光照混為一談。這又是許多錯誤之一，是十九世紀遺留下來的不良傾向。當時的護教人士大事宣揚信仰的內容是理性的，一切都是清楚明確的。很不幸地，這種言論可能只造就了一些無神論者。在教孩子們要理時，當然要教給他們真理，教會信理，告訴他們我們對天主所能知道的、所能明

瞭的一切。然而我認為最重要的是給他們解釋什麼是奧祕，什麼是無限。

也許正是這種十九世紀的護教學，這種理性、明確性的護教學，把我們引向某種無神主義——這純粹是我個人的意見，大家不要做過度解釋，可能是我錯了，我也希望是我的錯——試想如果我們堅信信德等於理解，也這樣教導孩子，等孩子長到十九歲時，他會怎麼樣想他的信德？到那時，他會說：「原來他們給我講的都是些故事，都不是真的。」我不只是指聖誕老人，還有其他的教理，將來對他來說都只是象徵而已。當他不再以兒時的輕信——人家說什麼就信什麼——而要求更深入的了解時，很可能就想否定一切，說：「我沒有信仰了。」

如果我們不以理性為出發點，反而培育孩子要對奧祕有概念，對他說：「小朋友，我不給你解釋好天主，祂是神，是無限的。」這樣，孩子就會把天主與奧祕聯想在一起了。現在我們對這奧祕有一點認識了，要如何服膺呢？小朋友，要用意志來服膺。我證實了我應該服膺、信從，可是在信從時，我並不明白。

「我因信德而明瞭，那愛德呢？」

我們在領洗時所獲得的超性之愛，並非可感到之愛。為什麼一定要感覺得到呢？我們不能變換價值，不能用挖土的鏟子去接收電滋波！要用適合的工具：如果我叫鏟子去收取經過道路上面的電滋波，由於它做不到，我就能說電滋波不存在嗎？

我說過，超性之愛不是能感覺到的：千萬別說你感覺不到，它就不存在。這是性質上的不同。我們一旦到了天上，就

能感覺到愛，那時我們就擁有用來看見愛的眼鏡，那就是榮耀之光；在此世，我們只有墨鏡。信德給我們戴上墨鏡，或者如聖十字若望¹⁸所說，信德使我們產生目眩：因為我們只有以貓頭鷹的眼睛來看太陽。於是，你愈看，愈流淚，也愈看不懂。聖女大德蘭告訴我們：「我愈不懂，就愈相信，也愈愛慕¹⁹」；「愈愛慕」不表示：愈感覺得到。

我們在領洗時所進入的超性世界，不是感到清涼之水的問題，也不是我們感到的火，而是我們以信德所服膺的事實，信德不會給我們做解釋。聖十字若望告訴我們，我們對天主所能有的最高超的認識，就是我們無法了解祂²⁰。

我們的靜禱生活就建立在這晦暗的基楚上。我們知道最了解天主之晦暗性的人是誰嗎？就是童貞聖母：只有她最清楚什麼是生活在天主的晦暗裡，因為她比誰都更深入天主的奧祕。我們愈深入，就愈看不見。當然，她同時也有最多的光照；然而在超性世界裡，存有人所稱的矛盾性和對立性，就是光明和晦暗同時存在。如果有人對你說她獲得了奇恩異寵，向你解釋他看到的一切，其中既無晦暗也沒有無限，那就不要信他，因為那都是他編出來的。其實他沒有接觸到天主，沒有接觸到無限；如果他沒有晦暗和超越自己的感覺，那就是他沒有體驗到天主的無限性。

從事靜禱，就必須牢記這個基本觀念：超性超越本性。聖女小德蘭²¹告訴我們：「我從來沒有發過這麼多次的信德和愛德。」；她用鮮血寫了〈信經〉，隨身帶著，為了方便，她只不時摸它一下²²：看，她是這樣發信德的，其原因就是她從來沒有體驗過這麼深的晦暗。

一個真實見證

容我給你們講一個二十多年前的真實故事。有一位加爾默羅會的修女，她在入會以前，曾擔任一所寄宿學校的校長，是一位非凡的才女。她在修院生活中所體驗到的神枯與晦暗之深，連說出天主之名也會使他立刻身陷陰森的黑夜之中，恐怖極了。她在這種境況中度過了二、三十年的漫長歲月。

她當然以自己的情況去請教過不少神學大師，他們說：聖十字若望曾說過，度這種生活的有十二年的、十五年的，他從來沒有說過有三十年……那時，她也來找我商量，我心想：在自己不能明瞭時，就只好接受。她曾是心理平衡、聰明能幹的人，在過著普通人的生活時，是沉著穩定、聖德非凡之人，現在這情境一定是好天主的意思。我們不明白這情境的前因後果，然而天主沒有必要給我們解釋清楚。

她很細心周到地告訴我：「在我死時，請你千萬別把我的境遇告訴我的修會，因為同會修女若知道我受了這麼久的苦，會很難過的。」她發信德用的是別人給她的經文，經文中不出現「天主」這個字，因為這個字會激起她莫大的痛苦。你們會說，這就是病態嘛！我們不懂，就會很快地下結論：病態。說人家病態，未免有點天真，其實那經常是顯示出自己的無知。總之，她的情況就是這樣，她不止一次對我說：「我這種處境，在我離世時，怎麼可能去到彼岸？」我說：「妳放心吧，好天主自會安排一切。」果然，天主安排了一切。

在她離世前，我被叫去，我進到她房間，她在臨終前對我說：「神父，這一切都比你對我說的美妙得太多了！」在她過世的前一天，她體驗到了這一切，於第二天早上去世。她告訴我：「三十年以來，自從我身處這黑夜裡，我感到這晦暗，這

黑夜，好似地獄，但在這最後一刻，地獄開了。」她又說：「神父，我告訴你這一些，是想讓你把這些告訴給別人，好讓那些在黑暗中的人得到鼓勵。以前我求你不要告訴別人，現在請你把我的一切告訴別人，好讓身處黑夜中的人知道，越過黑暗，是美不勝收。」

她說這些話好像她剛從那邊回來一樣，最後在熱烈的激情中過世。這長年的痛苦，這無盡的黑暗，當然改變了她的面相；她表面看來平淡寧靜，內心的痛苦卻在臉上顯示了出來。她的外表就透露著她在忍受著極大的痛苦。這個靈魂一定是為了某些特定的意向受苦；聖教會的確需要這樣的痛苦。

在她去世的那一天，她把每一位修女一一叫到自己身邊，給每一位修女獻上一束升天的神花，對她講述天堂，好像她已身在天堂一樣。這些加爾默羅會的修女聽她這樣講，都驚奇不已，這和她平常的樣子太不一樣了。

我給你們講這個我已講了許多遍的故事，因為我覺得這個故事可以讓人明瞭信理。我們真正感到聖十字若望的教導在這位修女的體驗裡充分顯示出來了。

有其他人也經歷過這種情況，只是在方式上有所不同。通常大家以為在從事靜觀的隱修院裡，他們一定生活在一種興奮的狀態之中，因為他們已經在天上了。人家不是說那是「天堂之始」及這一類的美好說法嗎？我認識的這些靜觀性隱修院不下兩、三百家，我可以向你們保證，總體來說，這些修院都是神枯的地方，都是信德的晦暗、黑夜之處。

聖女大德蘭說得好：「如果一個人總是生活在喜樂中，那你就要小心了，他可能生病了²³。」這一點可能與你們對愛的觀念相左。這些修道人一定愛天主。如果愛是可感覺到的，他

們就都應該身處天上人間了。錯了，他們只是把這些教義的真理活出來，把要理問答中的真理活出來。

他們活出來的不是學者們所用的神學，而是所有教友都用到的要理問答。聖道茂²⁴告訴我們：信德的對象，即天主，基本上是晦暗的；如果有光亮，那是光暈，是次要的教理，只是表達教理的文字；而信德的對象是晦暗難明的。因此，要走上靜禱之路，就得下決心堅持不懈。即使你什麼也看不見，而且愈前進眼前愈只是晦暗，就一定要堅持下去，絕不放棄。

無數矛盾

「天主不是明確說過我們會在喜樂中成長嗎？」

靈修世界是由無數矛盾造成的。聖女小德蘭在她生命的末期這樣說：「只有愛最重要²⁵。」她熱愛好天主，這一點我們都不得不承認，然而她說：「看見花園裡的這個黑洞嗎？那就是我靈魂的樣子。」然而她立刻又說：「可是我心裡出奇地平安²⁶。」因此，靈修世界的特性就是帶有無數矛盾。

你們可以參考主耶穌在革責瑪尼山園和加爾瓦略山上的情境。那正是「神祕」的情境，一種靈修的狀況。吾主耶穌享有面見天主的福樂；祂從不間斷地作為人而天主，祂既有福樂，同時也忍受極大的痛苦；這正是完美的靈修境界。在加爾瓦略山上也有同樣的情況：「我的天主，我的天主，祢為什麼捨棄了我？」²⁷在這同時，祂仍享有面見天主的福樂：就是這樣種種的矛盾。

教會向我們宣示，十字架是獲得新生的人類之典範與理

想。我們大家都以不同方式攀登加爾瓦略山，都會遇到各種的矛盾情況。在我講到靈修的高深境界時，我曾強調這境界中的晦暗情況。然而我沒有說在晦暗中的靈魂是缺少平安和快慰的。當然這種快慰不是完美到一切都變成光明、喜樂和激情的。

我所稱之矛盾，或種種對立的情況，仍然是靈修生活的標記之一。當人有了神魂超拔，有了圓滿的境界，而這些境界沒有需要以十字架相伴，那麼我們就可以懷疑其超性事實是否真實，這一切是否來自超性。我們必須描述這些矛盾的情況，逐一描述這兩個極端；在描述痛苦時，就無法同時談喜樂；必須等到以後再講。然而這兩個極端是同時並存在生活裡的，雖然人在體驗上可能是有先後的。

我們的話題很自然地講到了靈修生活的高深境界，其實這些描述也頗為有益，因為這些靈修的高峰情況正可以光照那些朝此方向剛起步的人。

人人都可以做靜禱，因為天主是忠信的

「比方說，一位家庭主婦能度靜禱生活嗎？」

在靜禱中，必須時常記起這基本原則：靜禱是接觸天主，是天主與我雙方共同從事的神業。好天主會根據你的情況，賜你適當的聖寵來做靜禱。

「如果在靜禱中毫無感覺，需要意志加倍努力嗎？」

我說在靜禱中可能沒有特殊的感覺，我沒有說感覺到什麼就是罪呀！我認為一位家庭主婦從事靜禱，並一直堅持下去，如果她需要神慰，需要有所感覺，我們可以天主之名向她保證，如果有必要，她一定會有所感覺。何況聖女大德蘭說：「靜觀不是用力氣就能成功的²⁸」，而是需要我們小心應對，謹慎堅持。然而，最好不要向天主要求能獲得感覺得到的神慰，好天主自另有安排，至少祂一定會使你繼續堅持下去。

聖女大德蘭告訴我們：「堅持，堅持下去，我保證天主會做祂份內的事，你因而就會得到支持。」總之，經驗告訴我們，不論人自己有沒有感覺，只要堅持下去，他不知怎的，就成功了。其實，經過一段時間以後，他不再想感覺的問題，因為在聖女大德蘭所謂感覺層面的神慰之上，他已在靜觀層面上體驗到更高的境界了。

在更高的領域裡，靈魂有了一種感覺，這種感覺，如聖保祿所說²⁹，超越所有的感覺——不是在強度上，而是在性質上。這種體驗將取代人在最初所貪求的神慰，它充滿靈魂，並以更有效的方式支持著靈魂。

在靜禱這領域裡，我剛才講到神枯的問題；當時講的是感覺方面的情況，及理性方面較低層次的情況。在較高層次上，這種情況伴隨著一種心靈上的體驗，這種體驗一直縈繞於懷，於是就有了人稱「共同性體的認識」（*connaissance de connaturalité*），那是愛的賜予。這種認識不再是狹義、理性、明確的認識，也不再是以感官感受得到的神慰；這種只經由性體的認識是在靈魂深處感受到的，必然會使他感到無比滿足。即使是我剛才談到的那位修女，在表達信理的文字前，她的理智會感到痛苦和焦慮而無以自拔，然而在靈魂深處她仍吃

立不搖。她一定是被一種自己感覺不到的力量在支撐著，同時也被一種自己體驗不到的神味維繫著內心的平安。

從神祕經驗的層面來看，還有許多方面可以發揮，然而那是屬於另一個領域的。總之，只要我們盡了力，好天主就會做祂該做的事。若說有危險，那是當然的，然而這危險通常來自人只坐等感覺得到的神慰，並一心只尋求它。切勿忘記是為天主做靜禱，是為了要和天主交流，對祂說：「天主，祢認識我，祢知道我一無是處，祢知道我需要什麼。」那時，我再說一遍，天主必賜下你所需要的一切。

註釋：

1. 《靈心城堡》，第二住所，835 頁起。
2. 參閱：《自傳》，113-115 頁。
3. 參閱：《心靈的黑夜》，565-567 頁。
4. 參閱：《自傳》，第六章，57-58 頁。
5. 《全德之路》，704-707 頁。
6. 參閱布雷蒙（H. Brémond）作著《法國宗教情操史》（*Histoire littéraire du sentiment religieux en France*），II. 〈神祕靈修入侵〉（*L'invasion mystique*）（1590-1620），巴黎，布樓與給（Bloud et Gay）出版，1930。
7. 參閱：〈第四住所〉，第一章，867-868 頁。
8. 參閱：《自傳手稿》A，第 31 張，反面。
9. 參閱：《全德之路》，第三十二章，735 頁。
10. 參閱：《我進入生命》，205 頁。
11. 參閱：《自傳手稿》C，第三十頁，正面。
12. 參閱：《全德之路》，第二十八章，712 頁。
13. 所指的是《自傳手稿》B。
14. 參閱《勸言和回憶》（*Conseils et Souvenirs*），77 頁。
15. 關於這個問題，請參閱《我要見天主》的以下兩章：〈靈修閱讀〉，（中文版，306-327 頁），及〈神學和超性靜觀〉，（中文版，618-645 頁）。瑪利尤震神父特別指出：「靜禱多麼需要有啟示性真理，尤其對初學靜禱者更是如此。靜禱唯有藉著信德，才能建立起與天主之間的交往；而信德也只能憑自己對啟示性真理的認同與服膺，才能達到天主那裡。因此，要確保在靜禱中與天主有經常性的往來，就更該用豐富多樣的食品來滋養信德了。」（中文版，309 頁。）
16. 參閱：《天主的足跡》（*A la trace de Dieu*），335 頁。
17. 參閱：《自傳手稿》C，第五張反面起。
18. 參閱：《攀登加爾默羅山》，第二卷，第六章，130-131 頁。
19. 《交往集》26，551 頁。
20. 參閱：《靈歌》，第七詩節，723 頁。
21. 參閱：《自傳手稿》C，第七張，反面。
22. 《勸言和回憶》，147 頁。

23. 參閱：〈第四住所〉，888 頁起。
24. 參閱：《神學大全》，IIa IIae，q. 8。
25. 參閱：《我進入生命》（*J'entre dans la Vie*），226 頁。
26. 參閱：《黃冊》，28.8.3。
27. 瑪廿七 46。
28. 參閱：《靈心城堡》，843 頁。
29. 參閱：斐四 7。

基督的完美靜觀性祈禱

我們現在該講的是基督的完美靜觀性祈禱。

〈天主經〉的祈禱

吾主耶穌在祂的公開生活中時常祈禱，經常與祂一起生活的宗徒們也知道祂常常祈禱。他們見祂遠離人羣，有時是在白天，時常是在夜裡，獨自專心祈禱，經常是長時間的祈禱。他們對祂這樣祈禱一定感到有點不解，終於有一天，他們放膽提出要求：「主，請教給我們祈禱¹！」吾主耶穌就以祂通常在公開生活中的作法，以完善又簡短的方式回答了他們。祂宣示了主要的意思，然後讓宗徒們和以後的教會，針對不同靈魂及不同時代加以闡明。

你們知道基督的回答，祂對他們說：「你們祈禱時，要這樣祈禱」，於是祂教給他們〈天主經〉：「我們的天父，願祢的名受顯揚，願祢的國來臨……」。這篇禱文包含了我們可能向天主所祈求的一切需要，同時也清楚指明了我們對天主應有的態度。

教會的確做到了吾主耶穌的託付，這些世紀以來，教會的靈修大師們如聖思定，聖道茂，聖女大德蘭等，在他們要給我們講解祈禱時，都闡釋了〈天主經〉；聖女大德蘭尤其在其《全德之路》中有關靜禱的論述中，就註釋了〈天主經〉並加以發揮，而衍生出一套有關祈禱和靜觀的完整理論²。

然而，我們認為吾主耶穌的回答還是相當簡短的，耶穌教

給宗徒們的是口禱經文，也是初學者的祈禱，其實也不是只給初學者用的；聖女大德蘭告訴我們，這篇經文對於到達靜觀高峰的高深靜觀者，不僅是極佳的禱文，而且是必須加以靜觀的上好內容。口禱也是羣眾的祈禱。這篇以口頭、以具體文字，用在大眾共同祈禱的禱文，在我們眼前所呈現的，幾乎是基督祈禱的全部奧秘。

現在我們要從這口禱經文，更進一步地來探討基督如何在內心祈禱。我們都會口誦經文；現在教會也邀請我們，尤其是在彌撒時，與司祭一起共同誦念禮儀禱詞，以及和教會一起念日課經文。然而這並不能完全解決我們的問題。

I 耶穌的奧秘

基督如何在內心祈禱呢？要解決這個問題，必須進入基督的奧秘之內，這奧秘正是二位一性的結合（*union hypostatique*）³。我們最初幾次所談的，是人在祈禱時的情況：從人的方面來看，有感官、理智和信德的作為，聚集我們全部的能量做出和諧一致的行動，其中包括身體的、理智的以及聖寵之超性生命力的運作。

接著在第二部分的談話中，我們談到天主的行動：我們以超性能力、以灌注性德行的超性官能、尤其是以信德，與天主接觸，天主不僅予以回應，同時祂還與我們的官能合作，尤其是藉著聖神七恩與我們的信德合作，使理智與各官能平靜下來，以能使我們的祈禱更加完善。

在基督內，在基督的祈禱內，也同樣有人性的行動和天主性的行動。然而，如果我們研究基督的祈禱像研究人的祈禱一

樣，先研究其人性官能的行動，然後研究天主在祂官能上的行動，其結果只能是類比性的：基督和我們之間的人性官能行動是類比性的；同樣，天主在基督內和對我們的行動也是類比性的。由於耶穌基督的二位一性的結合，祂有其特殊的不同地位。

深不可測的奧祕

我們知道，要理問答也告訴我們，耶穌是天主聖三中的第二位，聖言；聖言當然是天主，祂有天主性，祂是天主。在我們內有聖寵，聖寵分享天主的生命，然而這種分享是受造的，是有限的。在基督內有天主性本身，因此是無限的；此無限性不是表面部分，而是祂本身。天主聖三中的第二位絕對是天主。

聖保祿宗徒告訴我們，基督內的天主性因祂虛空自己而不見了，然而這種消失只是表面上的；祂的天主性，祂在天主聖三中的第二位之所以看似不見，只是不使自己內的無限性顯示在外而已。祂內在的天主性絕未消失。耶穌是天主，祂是無限的。

基督同時也具有人性，和我們一樣的人性，那是完整的人性，從中我們可以看出與我們一樣的肉體的生命：基督有肢體，有感官能力；祂有靈魂，和我們一樣的人的靈魂。然而這在基督內的人的靈魂，這在祂內的人性，雖然與我們一樣，卻完全被其天主性所充滿。

基督的人性有其獨特的運作方式，由於祂人性與天主性的結合，因此要理問答和神學給予這種方式一個專有名稱，又因

為祂人性的存在不是靠其人性本身，而是靠聖言生存，因此祂人性的運作是歸因於聖言，因此祂人性的運作方式，被稱為是「人而天主⁴」的運作方式。總之，基督有其獨一無二的特性，那完全是難測的奧祕。

這種特性是如何形成的？人性與天主性是如何結合為一的？我們幾乎無法想像。有些深諳天主之超越性的宗教人士，他們對天主的無限性有所領悟——如果真能領悟的話——然而對於天主性與人性的結合，對於這二位一性的結合，卻仍是大惑不解。

在我們閱讀最初幾個世紀的教會史時，我們會發現當時的基督子民完全汲取了聖保祿的教導，就是一種活生生的教理，完全不拘泥形式，只注重主要的教理，注重聖神居於靈魂內，注重聖寵的效力，能在整個基督奧體內促進團結合一。他們的信德熱烈又堅定，時常或每日做默想，努力實踐基督教義之真理，他們尤其熱烈討論基督的天主性和祂的人性。

討論基督之人性的人士，不僅是神學家——我們今日仍可見到他們的論述——甚至基督子民的羣眾也在內。在最初的幾個世紀中，最廣為人接受的錯誤之一，就是不承認基督內有真正的人性，因為他們對天主的超越性信仰至深，而很難想像天主性與人性能夠結合為一。

聖教會果斷做出說明：基督確實有真正的人性，在基督內確實有人性與天主性這雙重性體，然而這仍是難解的奧祕。

幾點光芒

在這基督之人性的奧祕中，也是基督自己的奧祕之中，我

們還是可以找到幾點光芒。這端奧祕如其他奧祕一樣，就好像天主本身，呈現出好似黑暗的一片烏雲，同時也有其光明面，當年引導希伯來人民在曠野中前進的，就是這樣的烏雲⁵。在基督的奧祕中，不僅有其光明面，就是祂的人性所表現的溫和、善良、祂對人類的愛；更有深入無限、深入天主的幾點光芒。

我們目前是被黑暗阻擋住了，這種黑暗即使天堂也不能將其完全驅散；我們在天堂時會看得比較清楚，因為有榮耀之光⁶，使我們能深入到此奧祕中去；然而即使有此特能，仍不可能完全了解，因為此奧祕是深不見底的。聖十字若望告訴我們，就在此世，已達頂峰的靜觀者之報酬，正是能在基督之奧祕裡發現這些光亮的點——他稱其為「明亮的礦脈」（veines lumineuses）——向他展現基督奧祕的無窮寶藏⁷。這些亮點當然就是肯定基督的天主性和人性，同時顯示基督的人性所具有各種特恩。

當我們研究基督的祈禱時，我們發現在基督的理智上還增添了其他能力，即直觀（vision intuitive）的能力，就是基督在此世已經具有榮耀之光，能透視自己內的天主性；這天主性就好似傅油一樣，深入祂內，不僅滲入祂的身體，也滲入祂的靈魂。而祂對自己的天主性則一目了然，毫無陰影，祂已享有此神視，其享有程度不是無限的，而是有限的，因為祂有被造的人性，然而享有的時間卻是從不間斷的。由於天主性已完全充滿了祂，祂就在自己內不斷瞻仰這天主性。

除了直觀的能力以外，祂還享有灌注性的光照。直觀能力使祂深諳天主性，認識天主本身，同時認識在天主內的一切——在此光照下在天主內所發現的受造萬物——灌注性光照

則是天主自己在祂人性的理智內注入思想觀念及光照啟迪：即祂所需要的一切光照和認識，以能行使祂的種種職責，尤其是祂大司祭和天人之間的中保任務。

最後，在灌注性的光照之上，還要加上經驗性的知識，就是基督自己從運用自己各官能所獲得的知識。祂的理智因其直觀光照而進入天主之內，但仍如一般人類的理智一樣運作：發現新思想，思考感官所獲得的新知，汲取從外在或內在而來的光照。由此而產生了經驗性的知識，因而在基督內才會有知識方面真正的增長。

福音告訴我們，耶穌在天主和人面前，在身量、智慧和知識上都日漸增長⁸，這並不只表示祂把自己所擁有的知識偶爾表露一點，這是有些人過於天真的說法，這是不對的。這種增長的確是把新的經驗性知識加諸在已擁有的認識之上。

有時有人會說：祂擁有一切，祂知道一切，因此祂時常將自己之所知展示在人面前。他們好像說耶穌基督的人性是裝出來的，不是嗎？祂什麼都知道，有時就在人前顯露一番。不對，他們的想法有偏差：祂的經驗性知識的確是在增長的。《希伯來書》告訴我們祂由所受的苦難，學習了服從⁹，因此，你們看，祂的經驗性知識和我們一樣，都是逐漸獲得的。

因此我們看到有兩個極端：一方面有人的本性在增長中，步履維艱，如《希伯來書》所說，在痛苦中學習服從；另一方面，祂同時因直觀而知曉一切。這兩者如何相加在一起？如何彼此協調一致？這是奧祕。基督的奧祕我們是無法藉任何推理就能明瞭、或解決其疑問的。

對於基督的奧祕就像對天主本身一樣，我們在天主面前必須承認自己的有限性，而祂卻是無限的；承認天主之造化偉大

無比，祂向我們稍微啟示祂的內心生活，基督的內心生活，對我們已是莫大恩惠了。我們無權要求祂把一切向我們解釋清楚——那可是大不敬的愚昧之舉——因為那一切都遠超過我們的理解能力，天主本身也無限地超越我們的理解能力；然而祂啟示給我們的，已足夠讓我們效法祂了。

II 人而天主之耶穌的祈禱

我們簡短地看過基督的奧秘以後，現在可以藉著以下這幾點粗淺的認識，卻足以助我們觀察基督是怎樣祈禱的。

持久性的祈禱

當我們細察吾主耶穌時，首先出現的事實就是祂時常祈禱。我們再細察祂的一生：祂是天主聖三的第二位聖言，祂道成人身：下降此世，以聖神的運作在童貞瑪利亞胎中取得人身，使自己成為和我們一樣的人。我們見祂在世的三十三年中，用了三十年在納匝肋生活。為什麼？因為祂要度普通生活，度和我們一樣的生活。我們可以強調祂曾是工人，但我想應該格外加以強調的，正是祂所選擇的隱居生活。

設想我們稍稍進入基督的靈魂之內，祂知道自己身負使命。祂以自己直觀的認知，祂灌注性的認知，再外加祂經驗性的知識，知道自己是中保，是司祭，要替天主向人傳報信息，告訴人天主的內在情況。祂來世上也同時要教導我們那走向天主的道路；要建立各種聖事，以能將在天主內及在祂內的生命賜予人。

祂來不僅要創造新的文化，更要把天主的生命帶到世上來，藉著祂的教導，祂的苦難，祂的各種聖事，尤其是聖體聖事，把這生命確實地賜給人。從來沒有人要完成如此重大的使命，不僅要建立新的心靈秩序，還要顛覆舊的既有觀念，這顯然不是人盡全力就能完成的使命。

那麼，基督要怎麼做來完成這曠古的使命呢？我們又會怎麼做？我們一定會急忙展開工作：用三十或三十三年來完成這使命，時間還是太少了。而祂，基督，祂會怎麼做呢？祂卻足不出戶，隱居了三十年，表面看來，從純粹人的眼光來看，從外在的行動來看，祂好像在浪費時間。

祂為什麼去納匝肋？為了要完成祂人而天主的使命，祂中保的使命。我們不要說：祂知道自己是全能的，可以隨時運用祂的全能，祂心裡可以想：「只需一會兒，只要幾分鐘，我就會把事情辦妥」；不對，事實絕非如此。祂的一切行動，祂對於一生的安排，對於時間的分配——時間本是天主賜祂隨意安排的財富——都含有對我們的教導。祂要在納匝肋生活大約三十年之久，因為祂認為自己要完成最重要的任務，就是過平凡的生活，隱居的生活，以有利於祂完成祈禱的任務。

基督的任務是什麼？就是司祭性的中保任務。祂來到人間，身上兼有人性和天主性，正是要實現這兩個極端的結合。罪過使人與天主分離，基督來就是要把這兩個極端聯合起來，把因罪過而分離的兩方再結合起來。祂要怎麼做呢？請容我再重覆一次，祂要實現人性和天主性之間的合一；如何實現呢？就是以祈禱、以靜觀來實現：因為祈禱是接觸天主，靜觀是與祂合而為一。

耶穌在納匝肋做什麼呢？從外表來看，祂與養父聖若瑟一

起工作；而進一步仔細觀察，就發現祂確實在練習實現合一的任務，如果祂需要練習的話。

基督從納匝肋開始，此後一直繼續在做的這合一性祈禱是什麼？因為祂在納匝肋度過三十年以後，祂開始祂的公開生活，以三年的時間向人宣講福音；而在開始公開生活之前，祂還在曠野裡祈禱四十天¹⁰。在公開生活時，從最初幾天開始，就是祂在葛法翁名震一時的時候，祂卻離開了宗徒們，夜間獨自上山在曠野裡祈禱¹¹。在祂要揀選宗徒時，祂也是先以祈禱開始¹²。

在他一生的時間裡，總是會遠離人羣，獨自去祈禱，對於這一點，四位福音聖史都是同聲一致的。在祂生命的末期，在最後幾天，祂在革責瑪尼山園中徹夜祈禱¹³，要出賣祂的猶達斯非常清楚在哪裡可以找到祂，完全不需要派密探去尋找祂的行踪，因為基督知道就在那一夜自己的苦難將要來到。猶達斯信心十足地帶著他的同伙來到革責瑪尼，那耶穌要整晚祈禱和過夜的地方。

在加爾瓦略山上，耶穌繼續祈禱，聖保祿宗徒告訴我們祂升天之後，不再死亡，一直活著，好為我們祈禱¹⁴。

從以上的論述看來，我們可以說基督在世的主要任務，祂用最多時間所從事的，顯然就是祈禱，不論祂外界的工作有多忙。

合一的完美祈禱

基督的祈禱有什麼內涵？

要明瞭其內涵，首先我們得瞻仰基督：天主性和人性是如

何在祂內結合為一的？靜觀就是人性與天主性的結合。在基督內，天主性充滿了祂的人性；而人性本身藉著非常純一的注視，就是對天主的直觀注視，也就是我們在天上才享有的榮耀之光，深入天主性之內。因此這合一是完美的：天主深入人性，同時人性也深入天主，就是人性藉著直觀的純一注視而深入天主之內。

因此，基督的祈禱是投身在天主之內，這裡的「在天主之內」，不僅表示與天主的合一之內，更表明是在天主的內在生活、即在天主聖三之內。在聖三內，聖言瞻仰並愛慕天主聖父，聖父也愛祂的聖子，從祂們兩者一起，從祂們在彼此身上所發現的認識、真光與無限美善，從彼此發現雙方所共有的天主性內而共發聖神，這實體之愛（*Amour substantiel*），即天主聖三中的第三位。

我們在福音中有一幅描繪基督之祈禱的外在表相。福音聖史告訴我們在耶穌受洗後，祂開始祈禱¹⁵。就在那時，聖神以鴿子之形降臨在祂身上。在約旦河畔，洗者若翰看到這天主在默西亞、在耶穌身上顯現的景象，立刻認出了祂就是默西亞。事實上是聖神要他知道，祂以鴿子之形降臨在哪位身上的，祂就是默西亞¹⁶，同時天主聖父也說出了以下的話：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

基督的祈禱化作以上的視覺形式顯示出來了，天主聖父生聖子：「這是我的鍾愛之子」；耶穌基督是天主聖子，天主就這樣在基督內表達自己的心思；同時，聖神降臨在祂內，更恰當地說，聖神降臨在祂身上，有聖神在祂內，並以鴿子的形像顯示自己。事實上，有聖父的氣息（*spiration*），有聖子的氣息，聖父聖子就這樣共發聖神。

在這氣息中，耶穌基督獲享真福與喜樂，其程度是符合其最大接受量的：對天主性來說，此接受量是無限大的，而對人性來說，則是有限的，由於基督的人性是受造物，因此無法接受無限。

一天，在大博爾山上，吾主耶穌將祂祈禱的真相顯現給與祂一起上山的宗徒們¹⁷。就如平常一樣，祂開始祈禱。宗徒們就在祂身邊；那天祂帶了伯鐸、若望和雅格三人，由於他們對此奧秘還不明瞭，便在一旁昏昏睡著了。突然他們醒來，好像醒來就是要進入基督的祈禱之內似的。他們見到基督的天主性從祂的人性中湧現出來，其強烈的光芒將三人包圍在內；福音告訴我們，有一片光耀的雲彩遮蔽了他們¹⁸，那是天主透過基督的人性所發出的光芒。於是他們在感覺上，在他們自身內，在他們的靈魂內，深深地感受到了基督之祈禱的些許內涵。

福音告訴我們，伯鐸親眼目睹基督的祈禱所發出的光芒，好似興奮陶醉至極，要在大博爾山上搭建帳棚。基督之祈禱的真相就是：從祂人性中發出天主性的光芒；同時因祂人性的注視而深入到天主性之內。因此，這是完美的合一，是在基督內的二位一性結合之完美實現。

於是我們完全明白了，原來基督徹夜祈禱，是因為祂的全部官能、整個身體都沉浸在充滿祂的天主性之內，這比身體的睡眠更能使祂恢復體力，得到充分的休息：這就是基督的祈禱，祂神人合一的祈禱。

分享天主的生命

這神人合一的祈禱顯然有其本身的價值。為什麼聖言要取

得人身？就是要建立神人之間的結合。在我們閱讀福音時，我們常會注意細節，細節固然有其重要性；然而不能因一個細節，就使我們忘記整體，忘記其目的，忘記其主要任務：那就是人性與天主性的結合，那就是帶領人走向天主，引導人走向他最終的歸宿。

我們來自天主，應歸向天主；我們真正的聖召，我們的終向，不只是我們人性的完美發展，帶著一點超性的色彩，使我們遠遠地做天主的子女，以確保我們的身心平衛，使人性得享一定的幸福。不對！天主給我們的聖召，是要我們憑藉聖寵和聖寵所確保的天主兒女的身分，回歸到天主之內。

我們要追求的最終目標，不是那種普通的幸福，只要有為有守，遵行道德規誡，就能得到；只要行為正直就能得到；只要做個好教友，甚至勤望彌撒，就能得到。我們的聖召，天主給我們的生命所指定的目標，是再次回到祂之內，回升到祂的生命之內，因為我們是從祂而來，雖然對這一點，我們不知道，我是說沒有經過檢驗。我們的聖召的確是邁向天主，以能分享祂的生命，進入祂生命的節奏之中，與祂一起實現永遠的結合。

我們靈魂的永生，不是因靈魂得到充分發展，而享受自己的成就，不是由於其官能的完美自制，而享有某種得見天主的幸福。不對！我們的目標，我們的終向，是進入天主之內。在天主內只有三位，聖父聖子及聖神；而藉著聖寵，我們也是兒女，我們是與耶穌基督一體的，是與取得人身之聖言一體的，正是祂，要帶領我們進入聖三生命的節奏之中，使我們分享祂的運作，祂的真光，祂的恩寵與祂的幸福。這才是我們的目標，才是我們在聖三內的終向。

我們在世的新禱也應該是神人合一的新禱，與基督合一的新禱，祂要負責帶領我們，祂要我們與祂相似。祂給了我們祂的生命，祂的聖寵，祂把祂的全部都給了我們，然後祂要對我們負責到底，祂要求我們依附於祂。如果我們將天主所賜下的子女恩寵充分發展而與基督結合為一，彼此就如家人一般，那麼在我們離世時，就會進入天主聖三的生命節奏之中，分享祂的運作，祂的特恩，祂的幸福。

這才是我們的終向，這才是天堂的福樂：不只是遠遠地望著天主，而是藉分享而成為天主，認識並愛慕天主如聖言一樣，這樣，就可以分享聖言的生命與福樂。換句話說：就是與聖言一起進入聖三生命的節奏中做演員，而不只是做觀眾，藉分享取得人身之聖言的福樂，而分享天主本身的福樂。

基督徒聖召的必要神工

我們的新禱也應該是神人合一的新禱，這正是我們的首要任務。我們現在明白了這樣新禱是我們的職責，因為基督以祂的榜樣勸誡了我們。祂把自己在世的大部分時間用在這種新禱上，用在合一的神工上。然而，祂有此需要嗎？沒有，因為祂有二位一性的結合，祂這樣做，是要以祂的作為，祂的榜樣，祂的心態，以及祂的行動和言談，來教導我們。

耶穌基督在世時特別用心地做了合一的新禱。我們世世的基督徒生活，即使是在世生活——切勿將基督徒生活與在世或人的本性生活分開——也應同樣用心做合一的新禱，和基督一樣，就是做靜觀性的新禱。這就是我們應實踐的真理，應盡好的本分。

有些書籍確實有獨到的見解，又給我們提供寶貴的真理，然而卻把祈禱視為次要的，這一點的確令人驚訝。他們認為祈禱只是在教會慶典才用，或只給有時間的人去做，或如他們所說，只給有此聖召的人所專用。不對，祈禱是所有被召為基督徒者的首要神工。也有人說，靜觀性祈禱是自私的祈禱，使靈魂只以自我為中心。那是他們忘記了要理問答對祈禱所下的定義。以自我為中心，只分析自己的感受的祈禱，根本不是祈禱。祈禱是合一性的，是將靈魂向天主提升，是與天主結合為一；如果把這一些視為次要的話，那是對基督徒生活的全然無知。

因此，這合一性的祈禱的確是我們首要的基本職責。不錯，有的人是蒙召專務靜觀性祈禱的，吾主耶穌既然給了他們這種聖召，甚至祂要整個修會或團體都致力於這種祈禱，那是因為祂要把自己的教導永遠落實在他們的生活中，展現在基督子民面前。然而不能因為他們在做，我們就可以不做，每個基督徒都責無旁貸，必須盡好祈禱的職責，做好靜觀性的祈禱，做好合一性的祈禱。

III 奧體之首，耶穌的祈禱

耶穌基督不僅是人而天主，祂還是基督奧體之首。耶穌以其苦難救贖了我們，以其各種聖事將天主的生命給予我們；在這樣廣施祂的天主性生命之後，祂征服了我們。

祂的生命活在我們之內

我們領洗之時所領受的聖寵，就是因分享基督的苦難與聖死而獲得了祂的生命。在我們領聖體時，復活基督的神聖生命就進入我們之內。祂以聖體使祂的生命進入我們之內，而在聖體內祂活著，同時又被祭殺。基督賜予我們的這天主性生命使我們與祂結合：這就是基督的生命。你們知道聖思定談到基督在聖體內的自我奉獻時說了什麼話？他說：是我們吃祂，其實是祂在吸取我們¹⁹。祂把生命置於我們之內，要我們成為祂；由於祂賜給的生命，在祂和我們之間實現了結合。

基督就這樣建立起了一個新的實體。祂把在祂內的生命分施給人，奉獻給人，傳播開來，將這神聖生命傳播在我們靈魂之內，而形成的新實體，就是教會，基督的奧體。波穌哀告訴我們：教會就是傳播開的基督，就是分施給人的基督²⁰。祂把祂的生命給了我們，我們領受了聖神，我們就成為另一個基督，我們就成為基督。我們進入祂內，祂進入我們內，我們被祂吸取：這就是教會。

藉著祂生命的傳播，特別是藉著聖體，我們進入基督之內，我們成為祂；而同時，基督吸取了我們。在教會內，不僅有我們與基督結合，也有基督與我們結合，其影響力是來自雙方的。我們領受祂的生命，而祂自己則接受我們的本來面目。基督取了人性，在取人性時，祂取了全部的各種人性。祂尤其取了那些藉聖寵與祂結合者的人性。祂將祂的生命給了我們，也取了我們的人性，因此在基督與我們之間就產生了相互的交融。

祂背負著我們的罪

基督與我們的相互交融，使我們獲得基督和祂的生命，使我們與祂相似，並使聖神在我們內更加活躍——就如在祂內一樣——這交融同時使基督也取了我們的貧困軟弱，取了我們的人性所包含的一切。祂承受了全部的人性，除了罪以外²¹，然而卻承擔了罪的後果；這正是祂實現救贖大業的關鍵。

我們的罪污是如何得到潔淨的？因為基督把在我們內的罪的後果拿去，承擔在祂的肩上，我們才得到潔淨。依撒意亞先知²²早就說過：祂取了我們的疾苦，我們的罪惡。洗者若翰一見到耶穌基督，就指出祂的身分：「看，天主的羔羊，除免世罪者²³！」祂背負著我們的罪，將其納入己身，然後將其消除。

我們也許可以做這樣的比喻，雖然有點粗俗，可是我覺得很達意：基督接納了我們，就起了「吸墨水紙」的作用。我們受到罪的玷污，身負罪的後果，基督是潔淨無瑕的吸墨水紙，置於我們人的本性上面，將我們的一切罪污吸去，我們的一切疾苦也被祂一併取走。

耶穌內心的掙扎

基督把我們的疾苦加在自己身上，祂因而受到了極苦；我們因而可以探討基督的祈禱所具有的另一種方式及另一種後果。

基督來到世間將人類的罪污加諸在自己的人性上——祂的天主性是不能承擔罪污的——因而為了這罪污的後果而受到了

極苦。因此基督內心的受難是從祂一出生就開始的。祂既然取了人類的罪污——不是某一項罪，而是全人類、全世界之罪——由於祂二位一性的結合，立刻在內心產生了痛苦的對立，就是我們的罪與祂的天主性及祂內在的聖德之間的對抗。祂立刻就成為我們罪的受害者。

這就是基督痛苦的原由，祂之所以遭受苦難的極苦，其原因正是聖保祿在《希伯來書》中所影射的：祂在極苦中學到了服從的代價²⁴。天主對祂說，要祂做救世主，祂服從了：祂的服從就是把我們的罪污放在自己肩上，而親身體驗了這極苦。

在祂內好像有兩股相反的勢力——那不是本質上的對立，因為天主性持續不斷地深入祂內——一方面，祂的人性接受滲透於祂內的天主性湧流；另一方面，罪的勢力在祂內抬頭，祂以祂極度的敏感承擔著這罪污。再好的、再敏感的吸墨水紙足以感到、吸取並除去污點，也不如基督的敏感度，能親自吸取我們的罪污。於是在祂內產生了對立，這彼此相反的勢力，相互鬥爭。

革責瑪尼山園內的痛苦祈禱

在祂內的這種鬥爭，我們可以說是在革責瑪尼山園內達到了最高點。在這以前，耶穌承受著這兩種勢力，然而是在一種相當平衡的狀態之下；而在革責瑪尼，耶穌在渡過西東河（Cédron）的激流時，說：「現在是黑暗勢力的天下²⁵」，於是祂任由邪惡勢力猖狂，任由罪惡以污穢的勢力、以仇恨的勢力及反對天主的勢力坐大。在那時，祂難道失去了二位一性的結合與直觀神視？沒有失去，然而祂要任由罪惡竭盡全力地

向祂攻擊，進入祂的官能、祂的身體、祂的感覺之內，進入祂的想像和理智之中，總之，進入祂整個的人性之內。

那時，我們可以說耶穌基督一方面享有直觀神視，可以面見天主，同時卻忍受著地獄之苦。這是地獄在攻擊天堂。在這場戰鬥中，雙方交戰的戰場，就是基督的人性。有戰爭就有爆裂，正是祂的人性在爆裂，祂才會有汗水如血珠般滴在地上²⁶。耶穌仆伏在地，大聲呼喊：那正是基督的祈禱。

祂在革責瑪尼的痛苦祈禱使祂陷入走投無路的絕境，以前祂可以承受天主性的重負，現在卻感到虛弱無力，祂仆伏在地，想求助於自己的門徒們：「你們竟不能同我醒寤一個時辰嗎²⁷？」祂好像徘徊在自己祈禱的岩洞和宗徒們的所在地之間，祂尋求援助；接著有天主派遣天使來鼓舞祂，給祂力量²⁸。

在教會內繼續耶穌的祈禱

正是這痛苦性的祈禱，這在祂內所形成的對立，那地獄攻擊天堂之痛苦，才是有救贖功能的痛苦。聖保祿宗徒告訴我們，基督如今在天上，不再死亡²⁹，祂把罪與天主之間的對抗所形成的痛苦留給了祂的教會。祂把實現合一性祈禱的任務留給了眾信徒們，也要他們繼續革責瑪尼山園中那痛苦性的祈禱。

我們現在所講的，不是只為了淨化自己而忍受的普通痛苦；而是繼續救贖工程的痛苦，而是教會與信友繼續忍受苦難，以補充基督的苦難所欠缺的³⁰。基督的苦難之功績是無限的，所欠缺的就是如何在眾靈魂內充分發揮其功效。

教會既然是在基督之內，就應活出基督，實現基督奧體，實現其神人合一的境界，繼續耶穌的祈禱；同時教會也應該做出基督的行動，完成其主要的功能，就是救贖世人的功能。教會仍會以祈禱、以痛苦的方式來完成其一切任務。教會既然應繼續基督的一切作為，就必須以行動加以完成，同時也應繼續祂痛苦性的祈禱，並擴大其廣度。這廣度正是耶穌對祈禱所用時間、及此救贖任務之功效所指示給我們的。

這樣就涉及靜觀性祈禱的問題，以及隱修院及靜觀性祈禱之必要性。歷來的偉大靜觀者如聖女大德蘭、聖女小德蘭，她們做了什麼？她們都繼續了革責瑪尼的祈禱。聖女大德蘭說，她多年來每天晚上在睡前都瞻仰革責瑪尼山園裡的耶穌，並活出耶穌在苦難中的生命³¹。

聖女小德蘭也做了同樣的貢獻：她的內心也是戰場，尤其在她生命的末期，不信和驕傲的現代罪攻擊她的聖德，攻擊她內心的聖寵³²。她的功績當然不能與基督相比，因為她沒有二位一性的結合，即使她的聖德已臻非凡；雖然她沒有背負世罪，但她背負的是當代之罪。因此，由於她也像「吸墨水紙」一樣，吸取了當代人靈之罪，她就也成為救世者，或成為基督的共同救世主。

如今世人景仰她為偉大的神奇人物，能夠光照並救贖無數靈魂，成為當代的偉大傳教士、偉大的使徒，不是因為她做了什麼大事，而主要是因為她全力完成了基督的任務，就是擔負世罪的救贖任務。

這就是祈禱的功效，是神人合一的祈禱及痛苦性祈禱的功效，這是以祈禱、尤其是以痛苦性的祈禱，為使徒事業所獲得的功效。

IV 基督信仰中的主要真理

說到這裡，就可以把這幾次的談話作一結論了。我們不是要完全說明基督的奧祕；我給你們講到一些光點，至少能一時衝破黑夜的一些發亮光線，由此就能深深地進入基督的祈禱中，並充分認清祂祈禱的性質及功效。我們從上述這一切可以得出以下幾點實用的結論。

祈禱是我們的基本任務

第一點結論，就是我們應多做祈禱，我們不可像有些教友，他們以為只要早晚誦念經文作口禱，主日心不在焉地或極為虔敬地望了彌撒，就已經很不錯地盡到了教友的本分；因為他們看到自己身邊的人連這一點都沒做到……

我們真正的生命，就是那無窮無盡的生命，就是與主結合的生命，我們在世上就是要練習過天上的生活。如果我們到了天上卻不知如何祈禱，而還需要研求學習，那麼就可能進不了天堂之門，因為不知如何開啟這門。祈禱可不是到天堂才學的技能。好天主會說：你活了五十年、六十年，也許更多年，你有聖寵，你有各種祈禱的方法，各種與我結合的方法，你為什麼都沒有做？你為什麼把這些寶貴的資源棄而不用呢³³？

基督徒生活不只是合乎道德規範的生活，不只是消極地避免做不該做的事；尤其應有積極的作為。我們只避開細菌並不能使生命得到發展，而是要不斷運用其生命的機能，同時以合適的食糧滋養其生命力。我們基督徒的生命力就是聖寵，就是作為天主的子女，因此，從在世時就要盡好身為天主子女的本

分，雖然只是藉信德以不完美的方式，但卻是真實地在盡此本分。這本分就是使我們與天主結合，並與天主聖父一起共發聖愛，因此，便如聖十字若望所說³⁴，與祂共發聖神。這就是我們的主要本分。

請容我再次強調：在我們這個時代裡，即使是好基督徒，也有時會過於注重一些看似重要、卻是次要的任務。他們認為行愛德就一定是行社會性的愛德，這是不對的。社會性的愛德固然是我們應盡的本分，然而認為作為基督徒主要是行社會性的愛德，那就曲解了福音的本意了。

愛德旨在使我們與天主結合。吾主耶穌要我們對近人行愛德，是祂把愛德超性化，就是把近人視為天主的延伸，或對祂行愛德旨在引導他做出天主子女的行動，而進入天主聖三之內。這種愛德應有其使徒事業的目標：就是帶領此人回歸正途，不只是去參加主日彌撒，而是指引他走上進入天主聖三的道路。

因此，我們必須在生活中給予祈禱其應有的地位。我們應該找回世紀初教會生活的氣氛和光照：照亮我們個人的基督徒生活、我們的家庭生活和我們的社會生活，這正是天主聖三的信理和生活。

這種祈禱生活不是有時間專務神修者的專利，或喜愛從事神修的神父及修女們的特權，而是基督徒生活的基本真理。祈禱應該是我們家庭生活、個人內心生活、簡言之就是基督徒生活的重心。因此必須教導孩子們走向聖三的生活，我們自己也應全力參與其中，因為那就是我們的終向。我們應不斷與天主合一，將我們的家庭生活、社會生活及個人生活都帶向這個目標：就是參與天主聖三的生活。

救贖世界的祈禱

然後，我們若想救贖世界，就該以行動、以使徒工作來將其付諸實現，就如基督的所作所為：祂以三年時間宣講、救人，最後以祂的苦難和痛苦性祈禱救贖了世界。救世的最佳方法就是有效地承擔起世人之罪，不只是發自人心的同情，更應以基督徒之心來面對：就是自己充滿天主，追求二位一性結合的境界，當然不是實現在自己身上，而是實現與基督的結合，只有祂才能給我們能力，讓我們有效且富有成果地承擔起近人的罪過。這樣我們才能擔負起自己周圍之人的罪過，擔負起身邊兄弟姊妹的罪過。

我們當然應負責緩解周邊人的痛苦，他餓了，給他吃；他渴了，給他喝；無家可歸者，給他棲身之地，這是理所當然的。然而，我認為我們最需要關心的，應該是給人天主，給人基督，這真正的食糧；給人喝那從基督磐石中湧流出來的真正飲料³⁵；我們給人提供在此世度過幾天或幾年的棲身之所，遠不如使他棲身在聖三之內，在祂的庇護下，度他的永生。

這就是我們的基督教義告訴我們的真相。這不是針對某人或某個有福團體所宣講的特殊道理；而是基督教義的基本真理。

我們要牢記這些真理。我祈求童貞聖母給我們這恩典，因為她曾深深地活出了這些真理：她牢記了我們主耶穌的教導，在整個世界需要歸向天主時，她沉浸在靜獨之中。她離開了世人去執行她中保的任務，她離開了人羣而進入靜獨，以能繼續基督真正的深奧生活，那就是在靜寂中的祈禱生活。

我也祈求聖女小德蘭、聖女大德蘭和聖十字若望，他們曾

給我們指出了這條道路，提醒我們這些基督教義的重要真理，現在我求他們，在這危機四伏的困難時刻，藉著我以教會的名義對你們所說的這番話，把這些真理深深地銘刻在你們心中。

我們感到邪惡的勢力侵入了世界，罪惡的勾當就發生在我們身邊，嚴密組織的人間勢力就展現在我們眼前。魔鬼對人身的行動，甚至對精神、心理和智力的行動，在各方面施展了比我們高超的操縱力，通常可以確保牠至少得到表面的勝利。我們如何來戰勝牠？我們只能用超性的方法才能戰勝牠。耶穌在臨終前對我們說：「我派遣你們好像羊進入狼羣中，他們要將你們處死³⁶」……祂給了門徒們行動的綱領，向他們預告了一些乍聽令人洩氣的話，可是祂也對他們說：「你們放心，我已戰勝了世界³⁷。」祂是怎麼戰勝世界的？祂是將世罪背負在自己身上而戰勝了世界，祂以祂的祈禱戰勝了世界。

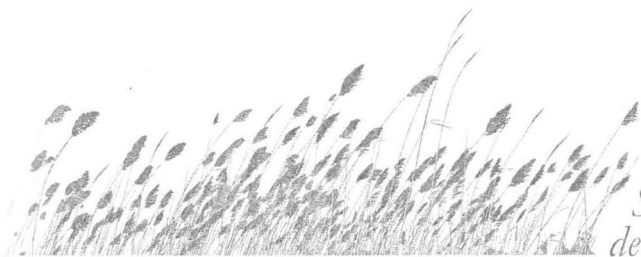
目前，在威脅著我們的危機面前，我們的希望在哪裡？當然基督是我們的希望，祂的祈禱是我們的希望，祂一直活在天上為我們求情³⁸。我們把自己的祈禱託付給基督的祈禱；因為，祂一直活躍在祂的教會裡。

在我們內的聖神，祂又在做什麼呢？聖保祿宗徒以他敏銳的聽力聽見了，明白了，聖神一直在祈禱，親自以無可言喻的歎息代我們轉求³⁹。不僅要確保我們自己的得救，還有全部教友的得救，整個世界的得救。我們自己還該做些什麼呢？我們要做的，就是努力以我們個人的祈禱和行動，去配合我們內聖神的祈禱，去配合基督在天上祂那永遠有效的祈禱。這樣我們才能為我們自己、為兄弟姊妹、為整個世界奪得勝利。

註釋：

1. 參閱：路十一 1-4。
2. 《全德之路》，第廿三至四十四章。
3. 耶穌基督是真天主和真人。天主聖子，即天主聖三中的第二位，結合於人性，這並無損於祂的天主性。神學用二位一性的結合來表達這奧蹟。這種結合在降孕時成就，人性與天主性自此永不分離，表示是永久不變的。
4. 來自希臘字根 *theos*，*théandriques*。
5. 參閱：出十三 21-22。
6. 參閱：前章〈天主的奧祕〉，註 16。
7. 參閱：《靈歌》，第 36 詩節，879-884 頁。
8. 參閱：路二 52。
9. 參閱：希五 8。
10. 參閱：瑪四 1 起，全段。
11. 參閱：路五 16。
12. 參閱：路六 12。
13. 參閱：路廿一，37。
14. 參閱：羅八 34 及希七 25-26。
15. 參閱：路三 21-22。
16. 參閱：若一 33。
17. 參閱：路九 28 起。
18. 瑪十七 5 之用語。
19. 參閱：《懺悔錄》VII，10。
20. 波蘇哀，第四封信，〈致麥茲小姐〉（*A une Demoiselle de Metz*），28。
21. 參閱：希四 15。
22. 參閱：依五十三 4-5。
23. 若一 29。
24. 參閱：希五 8。
25. 路廿二 53。
26. 參閱：路廿二 44。
27. 瑪廿六 40。
28. 參閱：路廿二 43。

29. 羅六 9。
30. 哥一 24。
31. 參閱：《自傳》第九章。
32. 參閱：《自傳手稿》C，第五張，正面起。
33. 參閱：瑪廿五 14 起。
34. 《靈歌》第三十八詩節，891-892 頁。
35. 參閱：格前 14。
36. 參閱：瑪十 16 起。
37. 若十六 33。
38. 羅八 34。
39. 參閱：羅八 26。

*Sous L'Emprise
de l'Esprit*

/ 第三部 / 在聖神的影響下

建立天主王國

聖神在當代的行動

在教會內生活的聖神，在身處敵對勢力要驅逐祂或消滅祂的壓力下，就會以前所未有的姿態顯示祂的臨在與威力。聖保祿曾抱怨遭撒殫拳擊，求主救援，主耶穌這樣回答他：「有我的恩寵為你夠了，因為我的德能在軟弱中才全顯出來¹。」偉大宗徒受到這番話的啟發，又從經驗中得到証實，因而坦承：「為此，我為基督的緣故，喜歡在軟弱中，在凌辱中，在艱難中，在迫害中，在困苦中，因為我幾時軟弱，正是我有能力的時候²。」

我們只須瀏覽一下教會史，尤其是初世紀受迫害的歷史或十六、十七世紀的宗教史，就可以看出聖神在教會內愈戰愈勇這顛撲不破的規律。

若要對當代作準確評語，當然為時尚早，然而我們深受這時代的種種痛苦：廣大羣眾對基督信仰似乎愈來愈冷漠，我們所投入的戰鬥也日益激烈，俄國和亞洲的共產主義之威脅實在令人不勝焦慮。共產主義因屢屢得勝而意氣風發，挾其欲在地上建立天堂的神祕思想，旨在破壞整個基督教文明，目前已聚有億萬人在其麾下。然而，在這威脅下的恐懼感及可能產生的精神焦慮，切不可阻礙我們看到聖神在當代的行動並給予其正確的評價：諸如人對絕對價值的需要，對靈修生活的深切渴望，以及在人靈內所激發並維持的使徒熱忱。

祂使新的修會與團體在教會內一一出現，無數新成員來自四方，因為這些修會與團體使他們能追求其崇高理想，將自己整個一生完全獻出，以服務天主及近人。這是聖神吹拂在教會上的新春氣息。此氣息充滿生機，使萬物復甦，枝葉茂盛，一片大好前景；然而也可能引起死亡與醜聞。耶穌基督被獻於聖殿那天，西默盎老人把祂抱在懷裡，宣稱祂將成為萬邦之光，成為祂子民的榮耀，而同時祂也將使許多人跌倒和復起³。

天主的最高恩典就如本性的天賦一樣。我們蒙受了這些恩典是要我們用來使自己得救，如果沒有善加利用，就會導致喪亡。我們要強調這一點，並言明其種種實情，是件痛苦又棘手的事；然而，我們必須承認，也應該表達出來，有許多真誠的慷慨言行，看似聖神對當代教會的啟示，卻迷失了方向，我們對他們的熱情不變，也繼續為他們祈禱，但是必須避免他們的錯誤和他們的落敗。

我們要遵行聖神的啟示，就是要確定天主對當代及我們每個人有什麼心思及旨意，這是件困難且難免棘手的事，所幸有教會聖統指導我們，教宗因而針對我們所關心的事，會頒布高瞻遠矚的通諭。主教們也針對使徒行動，給了我們切實可行的指示。因為教友的首要任務，便是服從教會的教導及其各種指示。

教友的首要任務是服從教會，然而仍應對教會的指示仔細研究，以求了然於懷，同時也應研讀天主在聖經、教會傳統、尤其是在宗徒事業傳統中所表達的思想。生活於教會中的聖神就在以上各部分中發言，也在我們靈魂內引導我們。我們完全可以靠祂的協助來從事這項研讀工作，在工作進行中只遵守一項原則：尊重祂所建立的教會權威，服從祂所賦予的教會職

權。

在這次演講中，我們將不談論其他主題，只在完全服從教會的精神下，闡述使徒工作的問題，這是當代最棘手的問題之一。我們不想對一些採用方法的價值有所爭論，也無意對此問題作全面性的探討，只想提醒各位注意一些基本道理，這些道理有助於釐清問題，有時卻被人忘懷了。

I 使徒工作之目的

據說福熙元帥（Maréchal Foch）面對待解決的軍事問題時，總會用「是怎麼一回事？」來問自己，來問他的參謀長。換句話說，就是情況如何？你要達成什麼目的？這個看似平常的問題，如果不加留意，可能就會把事弄得一團糟。關於使徒工作，讓我們也問同樣的問題：是怎麼一回事？或更精確地問：使徒工作之目的為何？應該在何種一般及實際情況下進行？這正是今天要講的主題。在第二講中，我們將談到使徒工作的性質，其定義；在此後的談話中，我們將研討使徒工作的專用方法。這一切都是以福音及宗徒們的教導和榜樣為依據的。

耶穌來創立天主的王國

使徒事業的目的為何？使徒事業應在教會內繼續耶穌基督和宗徒們的工作和事業。基督做了什麼？基督來到人間，是為了創立天主的王國。

因此，使徒事業之目的就是建立天主的王國。我們只要翻

閱一下福音，就可以對此一目了然，深信不疑。洗者若翰被派來準備基督向人宣講福音，他的準備工作就是宣稱天主的王國臨近了⁴；他勸人要以悔改和善行來迎接天主的國，因為只有以這種方法才能讓人進入天國。

耶穌宣講的絕大部分道理都針對這一主題：天主的國。耶穌特別以比喻指明天國的法律和要求。耶穌來是為了建立天主的國，這是大家都一致認同的。有的宗徒想在王國裡做大官⁵，就連在基督在世生命的最後時刻，他們還在爭論在天主所選的宗徒中誰最大⁶。

在統治猶太的羅馬權勢面前，在般雀比拉多面前，耶穌宣稱自己是王⁷，這正是祂被判死刑的原由。在祂的十字架上寫著的是：「納匝肋人耶穌，猶太人的君王⁸」。

天國就是基督在我們內的生命

我們來繼續我們的探討，下一個問題就是：基督來建立的是怎麼樣的王國？

首先要牢記耶穌在比拉多面前所宣稱的話：祂的國是不屬於這世界的，在耶穌肯定自己是君王後，祂接著說：「假使我的國屬於這世界，我的臣民早已反抗了，使我不至於被交給猶太人；但是，我的國不是這世界的⁹。」多麼明確的聲明！足以昭告天下，基督或耶穌聖心絕不統治地上的世界。

宗徒們一直懷著建立地上王國的夢想，希望在基督威力無邊的政權中成為達官貴人，在耶穌升天前不久還追問了復興國家這最後一個問題，耶穌卻沒有正面回答他們¹⁰，然而，總領天使佳播確實向童貞瑪利亞宣稱，她的兒子將坐在祂先祖達味

的御座上，祂的王權沒有終結¹¹。

要解釋許諾的語言與實際的情況兩者之間表面上的矛盾，只要想到人類語言無法表達超性事物，這問題就迎刃而解了。聖神和神學無法描述靈修和超性真相，也只能以象徵或類比性的手法來加以表達。當我們要給孩子們，甚至大人聽眾講解他們不知道、從沒見過的东西，而我們又不能拿給他們看時，我們不也用同樣的手法嗎？我們舉例、打比方，用他們知道的一切來描述自己要解釋的事物。

耶穌說：「天國好像一粒芥子¹²。」但祂並沒有說明天國和種子之間是完全相似的。兩者之間的類比性只針對雙方之特定共同性，這共同性就是比喻要強調的。我們也會說耶穌來建立的天主王國不是我們所熟知的那種王國，即使它本身是一個真正的王國。

那麼究竟是怎樣的王國呢？那就請教聖保祿宗徒吧，他是基督的偉大神學家，自稱是「自始不為人知之偉大奧秘」的使者，如今他要將其公諸於世並付諸實現¹³。這天國的奧秘先前只以比喻告訴別人，如今他要將自己所領受對天國的認識來告訴我們。於是保祿宗徒揭露這奧秘：藉著祂的聖言而創造了天地萬物的天主這樣宣布：人類在地堂犯罪以後，將由取得人身的聖言耶穌基督來重建一切¹⁴。

天主又宣告：「要使整個的圓滿居在祂內，並藉著祂使萬有，無論是地上的，天上的，都與自己重歸於好，因著祂十字架的血，立定了和平¹⁵。」聖保祿又說：天主把取得人身的聖言耶穌立為萬物之首，「使祂在教會內作至上的元首，這教會就是基督的身體，就是在一切內充滿一切者的圓滿¹⁶。」聖保祿只用幾句話，就把降孕、救贖和教會各奧秘的全部計畫向我

們解釋了一遍，雖然其中的「圓滿」是何境界，讓人難以掌握。

取得肉身的聖言就是耶穌基督，祂來拯救我們，贖回我們，祂以加爾瓦略山上的自我犧牲來成就此心願。祂在十架上所流出的血，是天主與人類的約之血。這血洗淨我們的罪污，給予我們生命。耶穌基督以聖言之尊給我們祂的光照，以救主之尊潔淨我們，作為取得人身的聖言，給我們祂的生命和聖寵。

我們藉著各種聖事領受祂的生命和聖寵，聖事中又以聖體聖事最為重要。基督的生命降臨在我們的靈魂內，這生命在領洗時給了我們，逐漸發展；因為這生命就是愛德，使我們與基督結合，使我們基督化，並建立祂與我們之間的親密關係。基督無時無刻不在將祂的生命注入我們的靈魂內，祂將我們與祂共同結為那麼確實的實體，而形成基督奧體，這新的實體就是教會。

基督使我們與祂結合為一體，因此我們就是祂的圓滿，祂的延伸；由於我們與祂結合，祂就統治我們的靈魂。祂的確是我們的君王：因為我們是在祂的威能之下，在祂的行動之下，而成為祂的臣民，而成為「祂」。祂是我們的君王，我們的導師，恰如聖保祿宗徒所說的，祂是我們的「一切」¹⁷。

天主的王國就是基督奧體，就是教會。這王國主要是靈性的，因為是由基督及祂注入我們靈魂的生命與聖寵所構成的。這王國是靈性的，也因為是聖神給她活力，聖神正是此王國的靈魂。

天國在我們的具體生活條件下成長

基督奧體為了完全適應我們人類的生活條件，以能對我們及世界完成其使命，也以其外在有形、有完善組織的社會團體形態展現在人世間，並享有完善社團之一切權利。這有形的團體就是教會，她在人世間展開行動，以達成其使命：即引導人達到其終向，回歸天主，引領他們認識基督，並維持他們停留在與基督結合之中。教會因其所負使命之普世性及卓越性，故而有其權利以利與其他機構交往，因此，天主的王國就是基督奧體，這有形的團體。

這基督奧體是不斷在建設中的，一直在建設，直至世界終了；只要人類一直在延續，奧體就不斷在成長，因為奧體是為人類而建立的，有責任引導人歸向基督，並獲得基督的救恩。使徒事業由宗徒們開創，將持續不斷直至世界終了。使徒事業旨在建設基督之奧體，直到世界終了。聖保祿宗徒說得好：直到奧體達到完人的身材，就是天主自永恆即設想好的圓滿年齡¹⁸。以上就是對天主的王國所做之簡要說明。

II 與魔鬼的靈性搏鬥

天主的王國是在無數艱難的情況下發展的。耶穌早就宣稱，其中最艱難的情況，就是天國在發展中，在建設中，在擴展中，會遭遇仇敵的阻礙：播種者撒下好種子以後，在睡覺時，仇敵便來又撒下莠子¹⁹。因此天國將遭受邪惡勢力、即撒彈的阻撓，因為牠也有牠的王國。所謂撒彈的王國，就如我們剛才所講有關基督的王國一樣，此「王國」不應從狹義的意義

來看，其真意是指撒殫行使其顛覆性的權勢。

可怕的權勢

撒殫的王國是什麼呢？我們由福音知道魔鬼的確是存在的。今日有人不信有魔鬼，又有人在其他情況中處處都見到牠的蹤跡。魔鬼是什麼？牠是墮落的天使，而成為邪惡的勢力；雖然墮落，卻仍是神體，因此也保有神體的能力，對物質施展其統治力；同時擁有銳利的智力，也能獲取經驗及某種實驗性的知識。

因此，魔鬼的能力是可怕的，更因為牠們為數眾多，且彼此間有同盟的關係，共同致力於抗拒基督奧體的建設。天主也同意讓魔鬼行使牠的能力，讓牠反抗。

我們再來回想一下福音中的這則比喻：播種人撒下好種子以後，仇敵就在夜裡偷偷撒下莠子。在兩種種子都發芽成長以後，僕人見了就去告訴主人，說田裡長出莠子來了，建議將其拔除。主人拒絕了：他要讓好的和壞的種子同時對抗著成長，要到了收割的時候，才將兩者分開；目前就讓它們一起成長吧。這就是耶穌的教導。因此，不要祈求天主來消滅魔鬼，牠自有牠天定的角色要扮演。

聖十字若望甚至有更深一層的想法，他在詮釋《約伯傳》時告訴我們，天主給予魔鬼相當的認識和手段來誘惑義人。聖人更以實例加以說明：當人領受了超性的恩典時，天主就會讓魔鬼知道，好讓牠來模仿和偽造這些恩典²⁰。多麼明確又珍貴的指示！魔鬼確實有牠天定的角色要扮演。

耶穌與魔鬼的搏鬥

要認清魔鬼在世上及在教會內的反抗行動，以阻止基督奧體的發展，我們不必去找神奇古怪的事，只要看福音就可以找到對魔鬼這種行動所做的描述。

在我們主耶穌的一生中，我們看到什麼？只要耶穌在納匝肋，魔鬼就不出現，魔鬼也在那裡嗎？很可能。牠知道耶穌是天主聖子嗎？教父和教會聖師們對此早已討論過，然而卻無定論。

現在耶穌已離開了納匝肋來到曠野，以祈禱和守齋來準備自己，要開始其公開生活。福音告訴我們祂是被聖神引領到荒野裡去的²¹。祂在荒野裡找到了什麼？在荒野裡有天主：因此人到那裡去找天主，但魔鬼也住在那裡。魔鬼於是圍著耶穌不放，心想這離開納匝肋和家人獨自在此守齋達四十天之久、又深深沉浸在靜禱中的，究竟是何許人？於是魔鬼領受了魔力去試探祂。

福音將此試探詳加描述，當然是為了要教導我們。在聖史們所描述的試探中，尤其是在聖瑪竇²²的描述中，我們看到一種漸進式的試探，而透露出了魔鬼的機靈。

魔鬼出現在耶穌面前，見祂超凡卓越，必有奇能；但牠那時可能還不知道祂是誰。於是牠先從物質層面來試探祂。耶穌那時已有四十天沒有進食了，牠便這樣給祂獻策：「祢若是天主子，就命這些石頭變成餅吧！」這是兼顧貪吃和驕傲的誘惑。

耶穌擊退了魔鬼。耶穌回答牠說：「經上記載：人生活不只靠餅，也靠天主口中所發的一切言語。」於是魔鬼帶祂進入

聖城，將祂置於聖殿頂端之一角，對祂說：「祢若是天主子，就跳下去，因經上記載：『祂為你吩咐了自己的天使，他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』」

這次的試探更為狡猾：魔鬼似乎已確定自己面對的是全能天主之子，於是想把祂的全能拖下水：叫祂往下跳。如果祢是天主子，天使必會幫助祢。耶穌又擊退這誘惑，對牠說：「經上記載：『你不可試探上主，你的天主。』」這句話給魔鬼透露了祂的身分，牠現在知道，在自己面前的正是默西亞。

有了這種認識，於是「魔鬼就帶祂到一座極高的山上去，讓祂看到全世界所有的國家及其壯麗宏偉，對祂說：『祢若俯伏朝拜我，我必把這一切交給祢。』」魔鬼熟知聖經，牠知道已經許下讓默西亞統治全世界。因此牠打算與耶穌聯盟，讓祂從外在統治全世界。福音告訴我們耶穌擊退了這第三個誘惑：耶穌就對牠說：「去吧！撒殫！因為經上記載：『你要朝拜上主，你的天主，唯獨事奉祂。』」這就是魔鬼與耶穌所展開的搏鬥。

於是耶穌開始祂的傳道生活，魔鬼也隱退了。牠現在做什麼呢？其實，牠仍在耶穌左右，尤其是耶穌在加里肋亞傳道時，不少魔鬼總是圍繞著祂。耶穌把牠們從人的身體內趕走，從人的靈魂內趕走，魔鬼們宣稱祂是天主子，而祂則命牠們閉嘴。

耶穌似乎已完全戰勝魔鬼了，其實不然。耶穌在福音裡親自告訴我們²³，魔鬼一旦戰敗，就會遁入曠野之乾旱地，在那裡聚集其他魔鬼來繼續戰鬥。因此牠現在的戰術就顯而易見：牠去找別的魔鬼，也許比自己更高強的，換一種方式再展開戰鬥。

牠將如何再展開戰鬥？牠現在非常清楚自己對基督已無能為力。當耶穌繼續在加里肋亞或耶路撒冷傳道、行奇蹟時，而魔鬼則在暗中策劃其後續行動。牠是煽動高手，能對有感物質、對人的身體施展其影響力。牠更是銳利的心理學家，洞察我們的嗜好、意願、弱點、精力，並知道如何善加利用。在耶穌忙於宣道時，魔鬼就忙於大規模地展開行動，策動法利塞人、撒杜塞人及各方勢力。

牠鼓動羣眾的手段也極為高超，因為牠非常了解羣眾心理。在耶穌忙於宣講福音時，魔鬼的行動也在積極進展之中；我們對此很清楚地感覺得到，尤其是在《若望福音》中。反對勢力在暗中不斷增長：在猶豫、爭論中形成了各種派別；魔鬼甚至將魔掌直接伸入宗徒團體之中，並覓得了一個叛徒猶達斯，讓他交出自己的師傅²⁴。

三年以後，耶穌已完成了使命，祂的福音已廣為宣揚，祂已宣稱自己是天主子，並以其奇蹟及各種行為加以證明；而魔鬼也在暗中緊鑼密鼓地策動各方勢力。耶穌說：「現在，是黑暗權勢的時候²⁵。」看來耶穌應該得勝，事實上在聖枝主日那天，祂在耶路撒冷確實是勝利了；然而黑暗勢力也敲響了它的時刻。在革責瑪尼，魔鬼竟膽敢直接攻擊基督的人性。這一定是這黑暗之王將其個人的深仇大恨全部發洩在基督身上。

基督在革責瑪尼山園裡的那番景象，是我們永遠無法參透的奧祕；祂在人性上，在心理上及靈性上的眾多反差之甚，我們只能見而不解，只能朝拜那謙卑自下、同時又以其威能獲勝的基督。當時的確有一股力量施加在基督身上，這力量就是魔鬼重壓在基督人性上的魔力，使祂在山園中湧出血汗²⁶。

然而這可以說只是受難的開始而已，第二天聖週五，魔鬼

的陰謀在外表上是得逞了：牠獲得羣眾的支持，鼓動了長老、經師和法利塞人，共同要求將基督處以極刑。我們知道，其結果是：魔鬼的魔力在加爾瓦略山上真正獲勝了。

耶穌在不同場合裡常稱魔鬼是「世界的首領²⁷」，祂早就宣告魔鬼終將失敗。而目前牠在加爾瓦略山上是獲勝了，牠的行動將一切摧毀殆盡：猶達斯背叛了，宗徒們逃散了，沒有一句話、一個人站出來替基督伸冤。祂的一切成就似乎就這樣毀於一旦。

教會追隨耶穌的足跡

魔鬼在教會內的行動，已經在加爾瓦略山上及基督的一生中暴露無遺了。我們剛才講到天主的王國，我們說教會是基督的奧體；是全部的基督，是基督自己，是基督在時空內的延伸體，是不斷成長直到世界末日的基督。基督的這種成長、建設與發展將遵循基督在世一生同樣的規律。外在的環境可以改變，這些規律是不變的。基督奧體的生命將在同樣對立的情況下，以相同的方式發展下去。這是我在此講中要強調的。

首先我要指出這個基本教理：就是教會是不斷成長的基督奧體，同時也強調魔鬼自古至今以其頑強不變的精明行動破壞教會。有人假裝不信魔鬼，或在一些奇異現象中尋找魔鬼。這些現象在任何時代都可能出現，然而魔鬼的行動並不主要表現在我們能見到的某個附魔的個案上，而是針對靈魂及羣眾展開高強的智慧型行動。

牠利用自然與本性的一切能量及心力，利用所有的創造發明，將其行動施展在人的心理上、精神和理智上。魔鬼的這

種行動使牠如在基督的時代一樣，成為這世界的首領。牠對於教會，這基督的延伸體，這全部的基督，懷著同樣的仇恨，就像牠當年仇恨基督一樣。

基督與魔鬼間的搏鬥有哪些面向？端視基督奧體的發展而定。這搏鬥現在仍在繼續，而且將持續下去，直到世界末日。基督必然得勝，因為祂不斷在成長發展。每一天，基督的生命藉著聖事、藉著聖體湧入與祂親密往來的靈魂之內。每一天，教會都在接受基督的滋養。

聖神在教會內生活並進行其工作，因為祂是教會的建造者，祂使教會發展，因此教會能不斷成長。教會就這樣每天在增長中取得勝利；而離世的靈魂則進入勝利的教會之內，在那裡他們就再也不怕遭受攻擊了。

然而在此世，聖神持續不斷地在工作，使教會發展，同時魔鬼的勢力也還在運作，施展其精明機智，以阻礙基督奧體的建設與其擴展。魔鬼既然是這世界的首領，如在基督的時代一樣，牠會獲得勝利，雖是表面的，卻是真正的勝利。在我們走向世界末日之際，同時基督在教會內不斷發展而變得更為強大，而魔鬼也增加任務，不斷擴展自己，更危險地來攻擊教會，牠也獲勝了，那是表面的勝利。

這就是真相。這世界是屬於魔鬼的，在這世界上牠贏得了表面的勝利。我們能否想像有一天，基督在此世贏得勝利而魔鬼不再獲勝？這是奧祕，然而福音可以就這一點對我們有所啟示。

我們在福音中讀到什麼？請聽耶穌親口所說的話：「但是人子來臨時，能在世上找到信德嗎²⁸？」祂在《瑪竇福音》中又說：「由於罪惡的增加，許多人的愛情必要冷淡，唯獨堅持

到底的，才可得救²⁹。」在耶穌對我們談到末日時，祂說：「但為了那些被選的，那些時日，必將縮短³⁰。」

綜觀基督的一生，以類比法再看教會的生命，最終會怎麼樣呢？我認為教會最終還可能就是加爾瓦略山上的情景。顯然基督除了十字架的勝利外，沒有其他的勝利，我們為什麼要夢想教會的勝利？福音要告訴我們的就是：教會，這基督的延伸體，這基督的最終面，我認為就會和基督在此世生命的最終面是一樣的。

福音向我們陳述的這真相，雖然沒有像我用那麼清楚的字句表達出來，然而從福音的字裡行間加以推論，也可以得出同樣的結論。我們必須正視這真相，我們為什麼總喜觀用現世的勝利來誘騙自己呢？我們為什麼總是要這樣自我激勵，說：「明天會更好，明天我們必勝」呢？我們像宗徒們一樣總是心懷空想，執迷不悟。有人也許認為「不這樣說，就只有氣餒了。」我不覺得為了鼓勵士氣，就非用謊言和假話不可。

我們只要面對真相，就會發現那是多麼美好。基督奧體不斷在發展，每天都獲勝；只是這勝利是在苦難中、在疼痛中取得的，是在流血與失敗中取得的。

基督的勝利：在望德中得救

基督的偉大勝利是怎麼樣的？我們還是聽耶穌是怎麼說的，不要想入非非，不要只跟隨自己的心願，總想獲勝並統治他人。祂在受辱中站在大司祭面前，站在這些拒絕承認祂的人面前，而他們的使命正是預備基督的到來，並承認祂就是默西亞，祂對他們說：「有一天你們將看到人子乘著天上的雲彩降

來，審利生者死者³¹。」

這就是我們能夠想、也應該想的勝利。我知道有人會對我們說：你們這些人啊，你們只會想死後的事！那又怎麼樣，如果那是真相，當然要想。我們可以想教會每天的勝利，更該想那偉大的最後勝利。

世紀初的教會，那時的基督徒總想著耶穌要再臨人間，想著這最後的勝利；其期望之殷切，而以為基督很快就會回來，連聖保祿宗徒也要他們懷抱這種希望³²。至於我們自己，我們要正視這最終點，正視這在望德中的得救。正視我們自己的得救，我們自己的勝利，無需等到最後審利之時：只要死亡來臨，當我們進入基督的生命中、進入天主的生命中、進入面見天主的境界中時，我們就大獲全勝了。

而教會的勝利則要在最後審判那天。糟糕的是，最後審判常常被誤以為是算總帳：就是一個判官來檢視所有的大小事，並公諸於眾，這是不對的。最後審判是基督的勝利，祂在其無限光榮中降來，祂的光榮圍繞著相信祂的人，並進入到他們之內。這才是我們應該牢記在心的真相。

今日的勝利：基督活於我內

我們想到教會每日表面上的挫敗，而魔鬼的勢力卻如日中天，怎不令人沮喪憂心！切勿讓憂心占了上風，既然我們是基督徒，擁有聖寵的生命，勝利就已經在我們內實現。基督徒過著有聖寵生命的生活，對其有清楚的認識，並加以維護，以與天主「交流」³³，以領聖體來發展此生命，這樣他就不斷取勝，因為在他內有天主的生命。

中國的基督徒，那些在上海的基督徒，對此有深切的體會。這幾天我收到受迫害的上海加爾默羅會修女們的幾封來信³⁴，從她們心中湧出的是由衷的感恩：因為她們在受共產黨壓迫的這些城市中，能與基督的苦難相結合，能與基督表面的挫敗相結合。修女們在信裡這樣告訴我：「我們留下了我們的本國修女。」她們心裡唯一的憂慮就是：「我們怎麼能二十年、三十年領不到聖體呢？不過，既然是天主的意願，我們一定撐得下去。」

她們在遭受迫害中已感到了內心的勝利，堅信自己內心有聖神的臨在，有基督生命的臨在。基督的生命不斷灌注在人靈內，能幫助他們在身處壓迫之下，不僅在遭到威脅時，尤其是處在不可避免的身心煎熬中時，能挺得過去。

我們自己也要努力，即使到不了那種高度，至少要認清在我們內的天主性生命，並使其成長發展，在其中尋求依靠與安全感。願我們在魔鬼的無數誘惑中，在外在的壓迫中，仍能勇往直前，以能使我們內的天主之生命得勝，以能盡全力建設基督的奧體，即教會。

註釋：

1. 格後十二 9。
2. 格後十二 10。
3. 參閱：路二 34。
4. 參閱：瑪三 2。
5. 參閱：瑪廿 23 起。
6. 參閱：路廿二 24。
7. 參閱：若十八 37。
8. 若十九 19。
9. 若十八 36。
10. 參閱：宗一 6。
11. 路一 32-33。
12. 瑪十三 31。
13. 參閱：弗三 1-12。
14. 參閱：弗一 3-10。
15. 哥一 19-20。
16. 弗一 22-23。
17. 參閱：弗一 23；哥二 10；三 11。
18. 參閱：弗四 13。
19. 瑪十三 24-30。
20. 《心靈的黑夜》第二篇，第廿三章，658 頁。
21. 參閱：路四 1。
22. 參閱：瑪四 1-11。
23. 參閱：瑪十二 43-45。
24. 參閱：若六 70；十三 2。
25. 路廿二 53。
26. 參閱：路廿二 44。
27. 若十二 31；十四 30。
28. 路十八 8。
29. 瑪廿四 12-13。
30. 瑪廿四 22。
31. 參閱：瑪廿六 64。
32. 特別參閱：得前四 16 起。

33. 這裡的「交流」即指「靜禱」，聖女大德蘭給靜禱下了這樣的定義：「靜禱就是親密的愛的交流；在交流中，人經常單獨與天主對談，深知自己被天主所愛。」《自傳》，第八章，82 頁。
34. 參閱《眾人之父》（*Père d'une multitude*）撒芒-法牙（Sarmant-Fayard）出版，1988，書中收錄信中多數段落，158 頁及 160 頁。

聖神居首位

使徒事業旨在建設基督奧體，整個的基督，即教會。在建設的過程中，總會遭到魔鬼的頑強反抗，遭到整個撒殫王國的破壞。在這建設基督奧體的爭戰中，被耶穌基督宣稱為世界首領的撒殫每每贏得表面的勝利。

I 聖神活躍的臨在

而耶穌曾許諾過：「我將給你們派遣一位護慰者，就是聖神，祂將安慰你們，成為你們的力量；祂更要光照你們，把我給你們的教導加以闡明，還要告訴你們其他的事¹。」聖神的到來，就是要在世延續並完成取得人身的聖言耶穌基督的使命。

在舊約中，我們已可以找到聖神，然而對天主聖三之三位間的區分卻不十分清楚，這區分在新約中則清晰明確。

聖神引導耶穌

自道成人身之始，在天使報喜那天，總領天使佳播向童貞瑪利亞宣告聖神要降臨於她內，要庇蔭她²。因此，那庇護她、在她內完成降孕奧蹟的，正是聖神。

當耶穌開始祂的公開生活時，祂走向洗者若翰，接受他的洗禮。聖神以鴿子的形象降臨在基督身上，若翰由於這標記而認出祂來。上主曾親自對若翰說過：「你看見聖神降下，停在

誰身上，誰就是我所派遣的默西亞³。」然後福音告訴我們，耶穌是由聖神引導而進入曠野的⁴。

而耶穌自己，在祂開始了公開生活後，就來到納匝肋的會堂裡，準備發言；祂打開聖經，正好就是依撒意亞宣告默西亞將充滿聖神的那一段：「上主的神臨於我身上。」納匝肋的鄉親們都認識祂，可是只把祂看作是木匠若瑟的兒子，耶穌對他們說：「這句話今天應驗了⁵，我正是那聖神要臨於身上的人。」其實耶穌的一生，都是在聖神的引導下度過的。

在教會誕生時……

聖神就開始執行祂的任務。我剛才說過，耶穌在升天以前對祂的宗徒說：「不要離開耶路撒冷，因為我要給你們遣發聖神⁶。不要離開，在聖神來到你們身上以前，不要開始執行你們的任務。」

在五旬節那天，聖神果然降臨到宗徒們身上了，那是聖神以火舌及聲響、以形於外的方式顯現於世。聖神降臨在他們身上，徹底改變了他們：他們已充滿聖神，教會也已經建立，現在聖神以有形且可感到的方式占有教會，並以降臨在宗徒身上，開啟其為世人所見的工作。果然，伯鐸立刻發言，他的宣講即時生效，使三千人歸化⁷。

我們在《宗徒大事錄》中讀到，在教會初期，聖神繼續以形於外的方式顯現於世。就如在五旬節那天一樣，祂又降臨在信友身上：受過洗的人就能領受聖神⁸。唯有聖神才能使人成為完美的基督徒。

聖神居於基督徒內

聖神降臨會發生什麼情況？首先，聖神會降臨到靈魂內。聖保祿宗徒對於聖神在靈魂內的行動，解釋得很清楚。天主的聖寵，使我們與基督結合的天主的生命，這賜給我們的基督的生命是「聖神注入我們靈魂內的」；聖保祿還補充說明，那就是「賜與我們的聖神⁹」所注入的；因此，在我們內進行聖化工程的，就是聖神。

每次我們領受這聖寵，甚至我們在聖體聖事裡領受主耶穌時，也是經由聖神，即聖父與聖子的聖神，而賜給我們的。和好聖事的聖寵，一天中每次發超性信德，行愛德，這些聖寵，也都是經由聖神的運作而賜給我們的。因此全部的聖化工程都是聖神所完成的，都應歸功於祂。

還有，由於聖神親身居住在靈魂之內，因此我們是聖神的宮殿。我們的靈魂是什麼？聖女大德蘭告訴我們：靈魂只不過是一個珠寶盒，一個住所；這個住所的主人，就是聖神，而這住所正是特別為祂建造的¹⁰。聖神的確真實又活躍地臨在於我們之內。靈魂與聖神相比能算什麼呢？一個珠寶盒而已。而聖神則是我們靈魂的靈魂，是生命，是不斷湧流的活泉，是我們靈魂的太陽。

這些都是我們很清楚的真相，然而我們沒有像初期基督徒那樣對其有鮮活的認識並將其付諸實現。每當我們細讀聖保祿宗徒的書信，在信中尋找基督徒與教外有何不同時，就會發現他對此非常清楚：基督徒之所以與教外人不同，是因為有聖神居於基督徒內。

聖神居住在基督徒內，聖保祿宗徒只以這一點來強調基督

徒的特性，而我們要說明其異於他人者，則常會著重於其他方面：基督徒有極高的道德表現，他內心的喜樂使他容光煥發等等。

每當保祿宗徒要教誨人、就是要給他們道德規誡時，不論講要尊重自己的身體，還是我們與近人所應有的關係時，他總是回到這基本原理：尊重你的身體，因為它是聖神的宮殿¹¹；要尊重近人，因為近人、這基督徒是聖人¹²；可能是由於他個人的聖德，由於在他內的聖寵已達圓滿的程度，然而，尤其是由於有天主居於他內，有聖神居於他內。

聖神居住在我們靈魂之內，我無需詳述祂的行動，要說的是祂在修德方面、尤其是聖神恩賜方面的作用¹³。我們只要強調聖神在我們內的臨在是非常活躍的就夠了。聖神是火源，是不停放射光芒的太陽，是不停湧流的活泉，是我們靈魂的生命，是我們靈魂的靈魂，這是我們靈魂內的卓越事實。

聖神是教會的生命之源

聖神真實地居住在我們靈魂之內，祂在我們內有活躍的臨在，同時也伴隨有祂在教會內活躍的臨在。教宗碧岳十二世在他《奧體》（*Mystici Corporis*）通諭中說，聖神是教會的靈魂，這是什麼意思？

聖神是教會的生命，是教會的生命之源，意思是說聖神不僅給教會生命，而且更是教會行動活力的源頭。我們往往想把聖神的行動局限在幾種特異現象上，認定是來自祂的干預，這是不對的。聖神活在教會內，不停地給她活力，因而初期宗徒們在耶路撒冷大公會議中做出決議時說——那是出於他們親身

的體驗——「因為聖神和我們決定……¹⁴」，這說明聖神在教會內一直帶領著我們。

聖神建設教會，祂成就教會，領導一切；祂無時不在給靈魂生命並使其成長。祂把智慧能力賜給負責領導教會的人，同時也給那些應該服從領導的人。

聖神是天主聖三中的一位，因此擁有無限的智慧，祂高瞻遠矚，有祂獨到的想法與計畫，並要將其付諸實現；對於建設教會，祂連最小的細節也親自介入。我們很顯然地看到祂在非凡事件中的行動；也在教會自建立以來在她整個生命中，祂那無休止的行動。我們在生活細節中也許看不見祂的行動，然而信德告訴我們，聖神的確是聖化我們靈魂的總管、建築師和施工者，同時也真正是教會的建造者。

關於以上這一點，我不必再加以強調，然而我們必須視其為鮮活的事實。我們相信聖神，不可空泛含混地相信，而應相信祂是活躍的、聰敏的、全能的一位，就如相信一個有抱負、有能力、有遠見的人一樣。

因此，不僅是在教會內負有任務、擔起責任的人，而是所有的基督徒，都應與聖神保持密切的連繫。否則，就是忽視祂行動的大能，忽視祂是教會的真正建築師，忽視祂是在建設中的教會的主人和「老闆」，原諒我這粗俗的稱呼。

II 與聖神合作

我們的使徒事業當然應以這基本道理為中心思想，使徒事業不是旨在建設教會嗎？因此我們每個人所應完成的使徒工作必須是合作性的。

聖神不僅是我們應事奉的對象，不僅是一尊我們要敬拜的聖像，祂不是一位我們敬而遠之的主人，與我們毫無關係，對我們漠不關心，對我們自己和我們的工作都不感興趣。不對，祂是建築師、營造者和執行者：祂要求於我們的工作，就是與祂充分合作。

現在讓我們來分析一下這合作性的使徒工作有哪些特點。

合作的必要性

首先，這種合作是必不可少的，天主聖父派遣祂的聖子來世，耶穌對我們說：「就如父派遣了我，我也同樣派遣你們¹⁵。」耶穌升天以後，祂把建設教會的責任交給宗徒們，要他們去工作。這工作首先由宗徒們負責，以後由所有的使徒、所有的基督徒負責，共同來建設教會，這合作性的工作是必要且不可少的。

不要說：聖神至大至強，足以單獨完成一切。不對，祂需要我們。這是天主行動的規律之一，即使是在超性方面，天主也不可能單獨行動，只有以人的合作，才能有所成就。

舉例來說，最重要的例子就是降孕奧蹟。聖言要取得人身，要以人的形象以能生活在我們中間。聖言、聖三中的一位，要降生為人，要取得人性，這是何等不可思議的驚世奧蹟！要完成這曠古奇蹟，天主要怎麼做？祂要求人的合作。

我們也許會認為，若天主自創人性來到世上，豈不更為神奇，更令人敬仰？況且這對祂絕非難事，祂只要說：「有人性」，事就必成。祂不這樣做。祂藉著總領天使佳播向童貞瑪利亞要求合作，這是最深意義上實質的、母性的合作。

教父們告訴我們，當時整個天庭、天主聖三都在屏息等待童貞瑪利亞的回答，等待她的「願意！」（fiat）¹⁶ 如果她對聖子降孕沒有說「願意」，那會是怎麼樣的呢？那可是難以想像的；不過若果真如此，那就可能是以其他方式成就聖子降孕了。天主固然可以採取其他方式，而她則可能阻止了天主計畫的實現。

因此這種合作是必不可少的，這是天主行動的規律之一。如果作為工具的人類不行動，如果他們退卻，天主的事就不能成就；如果神父拒絕聽告解一次，那麼這人就得不到罪過的赦免。如果神父不做彌撒，教友就不能參與彌撒，不能領聖體，不能獲得相關的聖寵；如果某個使徒、某個受召者逃避天主的召叫，很多人也許就不能得救。

天主能力無邊，為了拯救人靈，無論是在本性或超性方面，怎麼竟然將自己的大能，置於使徒的意願之下，要看他是否同意。置於作為工具的人之下，要看他是否逃避？這真是費解的奧祕。然而事實就是如此。你也許會說，天主會去叫其他的人，也許會……也不一定。我們只知道，天主要建設自己的教會，自會用其他方法。

這必不可少的合作迫使我們面對自己的責任。如果我們逃避天主的召喚，甚至逃避祂要我們去做的善行，逃避祂在一般情形下或特定情況下要我們從事的使徒工作，其結果是善行沒有做到，這個靈魂很可能就遭到喪亡。

正為了這緣故，天主才把愛德傾注在我們之內，那是聖神將這愛、將這生命注入我們靈魂之內的。這基督的生命以最鮮活的聯繫力，使我們與祂結合，使我們進入祂的思想中，進入祂的生命中，進入祂的願望中。因此，聖寵本身就使我們成為

使徒，不管祂對我們是否召喚、是否賦予我們使命。我們再次從這聖寵本身，就可見到我們從事使徒工作的必要性。

工具性的合作

我們被召與聖神合作從事使徒工作，這合作是什麼性質的呢？顯然是工具性的。我們最好把它提出來重溫一下，並牢記在心：教會的唯一建築師，唯一營造者，就是聖神。

教會是以基督的生命、以聖寵建造起來的。聖寵，即對天主生命的分享，是天主所「製造」的，人是不可能將其創造出來的。神父自己雖然可以施行聖事，然而，他只是以他身為司祭所有的代理權、以賦予他司祭之職權來施行聖事，他能做的只是使超性機制行動起來：就是能生發聖寵的不是他，而是基督所建立的聖事。這很清楚說明了我們的合作只是工具性的。

我們在從事使徒工作時，不可將其視為個人的事業，即使我們受命主辦一件工作，負有重任，我們的合作仍然是工具性的：因為其建造者，原動力，施工者都仍是聖神。

我們只是工具而已，這是再清楚不過的事了；即使是司祭，他確實是另一位基督，擁有司祭的特能；然而這特能只給他代理權，即代理基督行使職權，行使中所產生的有效性及豐富性，仍是基督本人所賦予的，而非司祭以他本人的能力就能實現的。

教會不是我們自己的事業；我們受命所負責的、或我們自己所要實現的心靈事業，不是我們個人的事業，而是聖神的事業。這事業是我們以工具的身分，在主事者聖神的手中來實現的：

我們將在以後諸講中，對此主要且基本的道理，做幾點結論。

享有智慧與自由之人的合作

我們的合作是工具性的，不錯，然而這合作是有靈性之人的合作。要探討這個問題，有相當大的難度，可以說這也是一個奧祕。

我們在天主手中，不是純粹的工具，如工人利用工具做工一般。我們成為使徒並不放棄我們的本性，不放棄我們作為人的能力。我們工具性的合作仍是人的合作，即在合作中須運用我們的智力、自由以及人所擁有的一切才能。

這麼說來，如何能有兩種自由意志、兩種智力彼此合作，同時從事同一事業，組織同一工作，實現同一計畫呢？這正是奧祕之所在！因此我們應該強調，天主並不要我們做純工具性的合作：有些虔敬之人，他們的神祕生活近似寂靜主義（*quiétisme*）的作法，他們會這樣祈禱：我的天主，我完全屬於祢，請使我成為祢所要的，我自己什麼也不管。這就是寂靜主義，我甚至想說那就是愚昧。

我們的行動應發自人的智慧和自由意志，天主也要我們利用這些能力。祂不要自己手中的是死的工具。如果說現在的科技將一切標準化，結果把人機械化，天主絕不會這樣做。

天主把我們造化為人，給了我們自由、智慧，因此我們的事奉祂，在祂要我們從事祂所交代的最微妙、最高超的工作時，我們要運用智慧、意志和自由，與祂一同做出自由和明智的行動。祂要的是聰敏和自由的合作。

因此，使徒工作就是我們聰敏與出自自由意志的合作，當然包含我們所有官能的發揮和運作。這是從純哲學的觀點來肯定這些道理嗎？不是，這還是來自福音。

讓我們重溫一下元寶的比喻¹⁷：主人要遠行之前，將自己的僕人叫來，按照自己所知道他們各人的才能，給了第一個五個元寶，第二個兩個元寶，第三個一個元寶，然後就動身離開了。吾主耶穌告訴我們，在他回來時，他把僕人們叫來，對他們說：你們怎麼用了元寶？

第一個僕人是個聰明人，他對主人說：「你交給我五個元寶，現在一共是十個。」主人對他說：「很好，你既在小事上表現了忠信，我將委派你管理大事。」領到兩個元寶的僕人對主人說：「我又賺了兩個。」主人也誇獎了他。

第三個僕人只領了一個元寶，可能因為他聰敏不足，也可能是其他原因，說：「主啊，這是你的元寶，是我小心保存好的。」我們知道主人對他說了什麼話：「我給你元寶，不是要你保存的，你應該用來營利！」僕人於是說：「我知道你十分刻薄，我怕把元寶弄不見了，心想主人把它託付給我，我就把它完好歸還。」

於是主人氣極大怒，奪去他的元寶，把它給了會賺錢的僕人。然後下令把他扔到戶外黑暗中，因為他沒有善用給他的那個元寶：「你既知道我刻薄，你就該將本取利，該想方法創造利潤！」

天國就好似主人分施元寶一樣；我們應將本取利，就是利用我們的聰明才智，我們的一切能力，來完成主人要我們做的使徒工作。

最後一點，天主要求於我們的合作，不僅要我們利用個人

的才能，還須利用我們能取得的科技與各種方法。主人責備那沒有利用一個元寶賺錢的僕人，說：「你該把它存在銀行裡生息。」我們從事使徒事業，也必須利用各種技能。我們為了天國，應該利用能取得的各種當代科技及一切方法。

III 與聖神全面結合

我們立刻看到自己所面對的奧秘與困難。

尊重天主的權利

這個困難就是如何保持與聖神的結合，如何尊重聖神作為工藝師、建築師及建造者的權利。教會是天主的園地，我們也是天主的園地，吾主耶穌說：我父是園丁¹⁸。因此，是天主在操作，是祂在行動，是祂在使其開花結果，是祂降雨給義人，也給不義之人¹⁹，是祂在處理一切，祂是唯一的建築師。

天主是思考並設計工作計畫的建築師，不僅制定了所有的細節，並且要將其一一實現，我們怎樣才能一方面尊重這位建築師的權利，一方面又以我們的智慧與祂合作呢？這個問題若只從理性層面去思考，那的確是非常難解之題，然而，若從靈修層面去探討，我相信就會迎刃而解了。

活在與聖神的結合中

我們應與聖神配合的這種合作，我們應執行的這項使徒工作——那本是必要且天賦的職責——其所需的首要條件，就是

與天主全面結合。

既然是天主、即聖神在建造教會，祂清楚我們在建造、在成長中的基督奧體身材之大小尺寸，既然只有祂知道奧體各部分之全部比例、其全部尺寸及全部細節，我們就應按照祂的計畫行事。如何按照祂的計畫行事呢？就是要尊重祂，與祂結合不離。既然是祂在處理一切，我們只是工具而已，因此投身使徒工作之首要條件，就是與聖神密切結合。

不是常常有人認為內心生活，靈修生活，與主結合和使徒工作是一體不分的嗎？也有人說：與主結合，那只是神祕生活者的事，只是隱修院內隱修士的事；至於我，我得工作。

如果你只是工作，不與主結合，那你就是不尊重聖神，不尊重天主的權利，你做的事也就毫無用處了。天主能讓你所做的事開花結果嗎？不錯，祂無所不能，祂甚至可以利用魔鬼，因此祂很可以利用你完成有用的事，甚至是善事。只是你在從事這超性的使徒工作時，不能同時聖化自己，因為你沒有尊重天主的權利。

即使從效率的觀點來看，由於天主利用一切，甚至利用魔鬼，來建造祂的教會，也可以利用你們，只是你們不是祂真正的工具。你們好像只是不情不願地勉強做祂的工具，不是完全因為愛祂，這樣，你們就不是真正的使徒。

使徒工作**首要**在與主結合。工人要用鐵錘，必先將其拿在手中，如果鐵錘缺少把柄，工人就不會用它，即使用，也不方便，他多半不會用它。因此，絕不能將與主結合與使徒工作相互分離；將這兩者分開是錯誤的，是有違福音和神學之明確教導的。

這種與天主結合不只是空泛模糊的結合，這問題我們在前

面已經講過。要與天主合作，要實現祂的想法，要作為祂的工具，不只在大事上，連小細節也在內，要完成這一切之所以困難，因為與主的結合必須是密切又深入的。我們剛才講到兩種智慧的合作，天主和我們的智慧；兩種意志的合作，天主和我們的意志；除了使這兩種智慧和這兩種意志完全交融，還能有更完美的合作方式嗎？

我們現在已經隱約看到使徒工作的基本需求了：完美的使徒——這是我最後一講的主題——只能是自己的意志已與天主的意志與智慧完全結合的人，這種結合是持久性的，是習慣性的，是藉著高品質的愛德表現出來的。他聖寵的品質是如此之高超，而使天主總是活在他靈魂內，祂已成為靈魂之主，能夠推動靈魂就如祂是靈魂的意志與智慧一樣。因此，祂居於靈魂深處，掌握靈魂的各種動力，祂手中掌握其全部官能，能按自己的意願將其朝向任何方向推動。

因此，使徒事業內含與天主的緊密結合。使徒的首要任務不是工作，不是學習專門技術，而是做天主得心應手的工具。

如何使工具更完善

使徒的第二項任務，來自我們從前面所講內容而得到的結論：既然這工具仍有其自身的行動，既然工具愈完善工作就做得愈好，因此，使徒必須改善我們給天主所用的各種官能：當我們用一種工具，不論是鋸子還是錘子，如果是精心打造的，必能事半功倍。

不要說：好天主強而有力，祂能處理一切。當然，祂想做就做，而我們的任務是做我們該做的事，就是盡量呈獻給天主

一個最好的工具，不論是超性方面，理智方面，甚至是身體方面，以配得上成為天主手握的工具，配得上成為全能天主選用的工具。

此外，人自己作為工具，還須利用各種技術，他可不能與剛才所說的寂靜主義黏上邊：說好天主是全能的，祂自會料理一切，我不必用那種方法，那種技術，我不必利用現代發明來從事使徒工作，好天主絕對能夠取代那些東西。不錯，天主絕對能夠，但是祂不那樣做，因為那是使徒的事。作為使徒，作為天主的工具，就該取用自己能力所及的所有方法，並竭盡全力地去完成使徒工作。

IV 巨大資源：信賴聖神

我們從以上的各端道理已經可以得到幾點實用的結論。

每當我們談到超性領域的種種，想把無限與有限、現時與永恆、天主及其造物以及靈魂與天主聯繫在一起時，我們就會面對奧祕、矛盾和表面上相互對立的問題。要如何解決呢？放下自己，信賴聖神；這正是捨棄自我、全心信賴的時候。信賴聖神在我們靈魂內的臨在，信賴這位和我們相偕的建築師，信賴作為我們靈魂之生命的神聖貴賓。

要這種信德堅定活潑，持久不衰，積極活躍，要這種信德真正成為力量，使徒自己就必須習慣於與天主保持親密與深刻的關係。在我們閱讀教會史時，我們看到天主置於歷史上重要轉捩點上的那些人，他們帶動各個民族，他們完成教會的偉大事蹟，他們無一不堅信聖神的臨在。

當初期宗徒們離鄉背井奔去征服世界之時，他們擁有什麼

資源？那就是他們都親身體驗過的聖神，把祂視為活力無限的那一位，他們可以對信眾說：「我們和在我們內的聖神都覺得這樣很好²⁰。」聖神正是他們的巨大資源。

他們所擁有的少許才幹也都善加利用了；而聖保祿宗徒卻是智識分子，且才智過人，是當年深入鑽研基督的神學家。才智不如他的宗徒們雖然成就較小，但全體宗徒們都堅信聖神活在我們的靈魂內。

我邀請各位現在向居住於我們靈魂內的聖神抒發信德。聖神不是抽象的思想，不是生活在高超地域裡的實體；而是我們內的一位，是我們靈魂的生命，是我們靈魂的鮮活氣息，是我們靈魂的貴賓，並在我們內不斷行動。祂是居於我們內的那位活躍的、聰敏的、充滿愛心的貴賓。因此，我們應該下決心與祂共同生活，不時與祂相伴，與祂的關係愈密切愈好。

在我們進入自己的內心世界、要探察自己的感受、要認清自己的內心或要準備祈禱時，我們首先要找的，幾乎是唯一要找的，就是活在我們內的聖神。祂在我們內是朋友，是貴賓，是教會的建築師；祂在我們內運作，好聖化我們。祂就在我們內，這位教會的締造者，祂使我們也參與這偉大工程。

我們一起來祈求聖神，若不能如五旬節那天一樣明顯地向我們顯示祂的臨在，至少惠予俯允我們能領悟祂的臨在，並使我們信賴祂。

因為，正如吾主耶穌所說，擁有聖神並相信祂的人，從他心中要流出活水的江河²¹，而聖神也將藉此人進入其他人心。所以，因信賴聖神而使可以說神聖閘門大開之人，將與聖神一起，使生命與光明之波濤傾注於眾靈魂之內。

註釋：

1. 參閱：若十四 16；十五 26-27。
2. 參閱：路一 35。
3. 參閱：若一 33。
4. 參閱：路四 1。
5. 參閱：路四 21。
6. 參閱：路廿四 49。
7. 參閱：宗二 41。
8. 參閱：宗八 14-17。
9. 參閱：羅 5。
10. 參閱：《靈心城堡》，814 頁起。
11. 參閱：格前六 19。
12. 參閱：格前三 16-17。
13. 參閱：本書前文〈天主在祈禱中的行動〉，從「聖神的恩賜是接收天主介入的天線」起。
14. 宗十五 28。
15. 若二十 21。
16. 參閱：白納（S. Bernard），歌頌童貞瑪利亞的証道，4·8-9，（日課經，十二月 20 日之讀經）。
17. 參閱：瑪廿五 14-30。
18. 參閱：若十五 1。
19. 參閱：瑪五 45。
20. 參閱：宗十五 28。
21. 參閱：若七 38。

臨在與見證

教會是聖神建造的，祂是教會的建築師和營造者，因此，使徒工作必須配合聖神的作業，只扮演合作者的角色。

那是什麼樣的合作呢？就如我以前所說，我無意在此對使徒事業作全面性的探討，只想強調幾項基本規律，尤其是當今似乎已被遺忘的規律。我也無意進行論戰或批評任何人，只是向你們說明，並使聖神的臨在廣為人知，以能增加使徒工作的效能。

I 與世人共處

我們所說的合作，首先要求使徒與世人共處。教會是有形的團體，不錯，然而基本上更是靈性的實體，因此天主本可藉靈性的行動來建設教會，祂可以如舊約中一樣，揀選先知代為傳話，也可以選擇立法者如梅瑟，然而天主沒有採用這個方法。

道成人身的規律

為了要建立教會，天主聖父派遣了祂的聖言降生為人。聖言來到了我們中間，祂取了人身成為我們中的一分子。聖保祿宗徒告訴我們，祂使自己空虛¹，卻並未捨棄自己的天主性，只是將其外在的特性加以隱藏，祂就這樣來到了我們中間。祂分擔了我們的軟弱，從孩童逐漸成長為青年，繼而成為成年

人；祂經歷過我們的痛苦和死亡。

在聖保祿宗徒《希伯來書》中，特別強調基督執意要與我們人類完全相似。書信中說，我們的大司祭同情我們的疾苦，因為祂親身體驗過我們的軟弱和痛苦，除了罪惡以外，祂體驗了全部的人性。祂竟然痛苦地學會了服從，那是使祂成為我們救主的服從²。

聖言降生成人，在納匝肋成長、做工，然後四處宣道，與世人共處，就如我們中的一分子一樣。祂與我們如此之無異，以至於納匝肋的鄉親們見祂在會堂的講台上，聽見祂宣稱自己就是默西亞，都不能相信³，因為他們早就習慣於視這位納匝肋的耶穌為瑪利亞與若瑟的兒子，是他們中間的一個。

道成人身的規律奠定了教會的基礎，也是建設基督奧體的規律。聖神有時會做出特異的行動，祂在人的靈魂內給人光照，推動人靈，也會產生奇異事件，行奇蹟。然而，通常祂只藉其工具展開行動，即藉著身處人羣中的男女，對其身邊的人展開行動。

耶穌在升天以前曾親自派遣祂的宗徒們。祂揀選了他們，培訓了他們，許下要給他們派遣聖神，對他們說：「就如父派遣了我，我也同樣派遣你們⁴。」耶穌的這句話有其最深、最廣的意義，就是：你們看見了我如何親自降生為人，如何與人共處，如何在他們中間生活，分擔他們的疾苦，他們的辛勞，他們的日常生活，與他們同樂；你們也要這樣做。我派遣你們就如我父派遣了我一樣，去向萬國宣講福音⁵。

我們可以說，宗徒們的確也實現了道成人身的規律，深入人羣，與他們打成一片。現在我們緊隨聖保祿宗徒，觀察他風塵僕僕地投身使徒事業的一生。我們見他每到一處必深入當

地，成為他們中的一員，無論是在格林多，在安提約基，在小亞細亞，然後在羅馬。這種成為他們中的一員，不是若即若離遙遠的臨在，而是實實在在地與當地人手牽手，用一句現在流行的話來說，就是真正的「道成人身」：使自己成為道道地地的當地人。

教會清楚自己所賦有的權能，知道自己擁有聖神及其全能，在各個世紀中，同樣也派遣其使徒與傳教士到世界各地。只要有人發現了世界上的一塊新地方，教會立刻派遣傳教士前去。教會要在那裡，不僅要藉傳教士在那裡宣揚真道和施行聖事，尤其要以整個的基督、以基督的奧體親臨當地。教會要以其各種生活方式臨在於當地，甚至要在當地建立靜觀性的隱修院，以顯示其內心生活之富裕，其靈修生活之大能。

因此，教會無時不在落實道成人身的規律；要切实有效地臨在於各地，而事實上教會今日也的確在全世界無處不在。教會也遭受了不少苦難，受到了迫害，被人驅逐出境，不再能以教會的名義在當地繼續存在。

在我們這個時代，我們尤其感到教會重視並憂心於如何融入當地的人羣。教宗為了解決這個問題，不惜大力創立新形式的修會團體，使團體中的菁英分子能過所有基督徒，甚至所有普通人的生活，切實地融入社會。

酵母作用

基督和教會都志在遵循天主的旨意，將基督及其奧體的生命傳揚至天涯海角。如何才能使基督的生命無處不在？吾主耶穌告訴我們，天國就如婦人置於三斗麵裡的酵母⁶。酵母使麵

發酵，使整個麵團發了起來。因此，要使麵團發起來，就必須將酵母置於其中，就是麵團裡必須要有酵母的臨在才行。

如果我們細讀教會史，就會發現教會正是以其低調的、有行動力的、大能的、具有感化力的臨在，才能贏得最美好的勝利；不是最引人注目的，卻是最美好、最深刻地贏得了人心。教會正是以其傳教士及身處各環境中的基督徒，將基督的酵母、將靈性的酵母引入人羣中，才使他們感化而皈依天主。

不久前，我聽一位傑出的羅馬史專家的演講，他說羅馬文化是在第四世紀初，在君士坦丁敕令頒布後皈依的。其實羅馬文化之所以基督化，不是敕令的效果，也不是皇宮裡或大臣間所激起的大批皈依風潮所造成的；而是基督徒逐漸深入教外大眾之中，尤其是孩子們將基督徒精神帶入學校裡而有的效果。因此，靈性的行動必先有「臨在」才能開展。

此外，天主的聖寵，基督的生命，尤其是以各種聖事注入人心的，因為聖事是產生聖寵與分施聖寵的有形標記。聖事需要有專職人員來施行：要有司鐸來施行聖體聖事，有專人來施行聖洗聖事等。我們在聖事方面的施行原則，就是以有形的標記來表明並產生聖寵，同樣的原則也在人性方面施行：就是有形的基督徒應該深入人羣，為聖寵作證，並帶給人聖寵。

教會就是以這種方式在人羣中擴展開的。在我們細讀梵蒂岡大公會議的決議案⁷時，我們發現教會本身就如一面不斷高舉的旗幟，教會的臨在本身就是捍衛其真理的最佳論證，實現其使徒使命的最佳方法。因此，親臨其地是絕對必要的。

我們無法想像教會只靠靈修方法就能廣為擴張，即使利用祈禱及犧牲這些靈修手段的人，還是需要親臨其地；這是我們不時對我的加爾默羅修女們說的。有人會對她們說：你們可以

在歐洲為遠東的教外人祈禱……她們當然可以這樣做，聖女小德蘭就這樣做了，而成為傳教主保。然而，即使是這樣的祈禱，仍然至少需要有些人、和幾座靜觀性隱修院的臨在。

這就是目前大家在很多場合所肯定的道成人身規律，大家加以強調絕對是正確的。

II 聖德的見證

我想有必要再說明這「道成人身」的規律，因為可能會引起誤解，因而此講的第二部分，就用來說明應該是怎麼樣的「臨在」。

要基督徒的臨在真正有效，這臨在必須是一種見證。臨在若不是見證性的，那就沒有什麼價值，甚至是有害的⁸。

我們看耶穌的一生：祂為什麼來到世上？祂自己說：我來是為了給真理作見證。祂在各種談話中都強調了這一點，尤其是在和尼苛德摩的談話中⁹。祂是天主聖子，來到世上為天主作證。祂是聖言，天主聖子降來此世要告訴我們天上的事，就是：天主是怎麼樣的神，有什麼樣的內在生活。

祂來到世上，以言語、教誨及其事蹟為真理作證。祂對經師和法利塞人說：「你們若不信我的話，至少也要信我的事蹟¹⁰。」我以事蹟來證明我是誰，來證明我說的話都是真實可信的。

「臨在」要有成效，就必須也是見證。宗徒們對此非常清楚，因此伯鐸在聖神降臨後的第一次講話時¹¹，就作起見證來了，他說：「我們都是見證人」，見證什麼？見證作為基督教義基礎之偉大事蹟：基督的復活。「這位被你們處死、釘死在

十字架上的基督，祂復活了，我們就是這事的見證人。」

他們不以其他事、只以作為見證人自誇，這也是忠於基督親口所說的話：「要在猶太、加里肋亞、直到地極，為我作證¹²。」他們因而都負有作證的使命。因此臨在就應該是見證；要使徒的見證真正有效，他需要有什麼條件？我們對此見證應有、能有什麼要求？

經教會任命

作見證的首要條件就是：使徒要經教會任命。我們在上一講中說過，唯有聖神是教會的建築師與營造者。是祂在建設教會，身負全部責任。因此，被召參與教會工作的人，不論以什麼名義，都應被聖神任命，被教會任命，因為聖神是教會的靈魂。

基督自己也是被天主派遣來世的；沒有人能自封為司祭。基督自己也是被天主立為大司祭的¹³。祂以二位一性的結合¹⁴而成為大司祭，把天上與地下聯繫在一起，其實祂本身已經是天人之間的中保了，因為祂身懷兩種極端，就是天主性和人性。然而聖保祿宗徒還是對我們說，天主按照默基瑟德的品位立祂為大司祭¹⁵，因為沒有任何人能自封為司祭。

並非所有的使徒工作都與司祭的職責有關，然而所有使徒工作都負有一種使命，因此，我們作見證，必須先有教會的任命，使徒工作才能有效。聖神當然能利用一切起因，不論是次要原因、偶發原因或自然原因，祂都能加以利用以達到目的；一切都取決於祂。而我們則不同，要自稱為使徒，要真正有權為教會及天主作證，就必須先接受聖神及教會的任命。

我們知道，聖保祿宗徒也曾告訴我們¹⁶，在教會裡有各種不同的職務和使命，用他的話來說，就是有不同的肢體。其中的每一項都有其使命，有其特定的功能。我們知道，我們藉著聖寵，都能分享圓滿境界的基督生命，分享祂天主性的生命，以及祂大司祭的全部特恩及全部職能。然而，我們在基督奧體內只能受命接受一種特定職責，並在奧體內完成此使徒工作。

每一位基督徒根據自己所處情況，藉著所領受的各種聖事，都賦有使徒使命，這使命可能是多樣性的，但無論如何，總是必須由天主任命。他的使命通常就存在於他所處情況下的人與事中，這就是天主賦與他的任務；也可能不在他所處的環境中，那就是另外給予他的特殊性使徒任務。

因此，如果我們聽到一位基督徒說他有某種使命有待完成，或某種使徒工作有待進行，如果這使命連暗含的、即不明言的任命也沒有，如果這使命不在他所處的環境以內，不在他的職權以內，甚至這件事已經被神長和教會所拒絕，那麼他就無權作證。他所作的證也是無效的。即使從純本性上來說可能有相當價值，然而從超性的觀點來看，從教會的觀點來看，則毫無價值。因為教會沒有批准這件事。因此沒有教會所賦使命的價值。所以我們要進行特殊的使徒工作前，必先考慮其合法性，必須先接受教會的任命，方可開始。

這件事與聖德無關，甚至和愛德或慷慨付出無關，而是一個職權問題。負責全局的是聖神，祂是藉由神長、教會來負責的，因此我們必須有教會的許可，才能從事使徒工作。耶穌是聖父所派遣的，宗徒們是耶穌所派遣的，所有的傳教士都是被上級派遣到各處去的；因此我們自己即使屬於較低層次，也可能比較低調，我們還是應該注意，使自己的使命能得到教會的

認可，而具有合法性。

我們接受了任命所從事的宗徒工作，就已經確保其相當部分的有效性。神父從事與其司祭身分有關的使徒使命，其有效性是無可置疑的。而基督徒不是神父，然而，用一句聖保祿宗徒的話來說，他有我們可以稱之為「神恩」的聖寵：按照聖保祿的意思，「神恩」只指在某種情況下要完成的任務，並不加上行奇異事蹟的能力。

我們且以教友使徒運動為例，其中的一員受命在自己所處的環境中工作，對農民或工人或學生為天主作證。不論他個人的才幹如何，在他所蒙受與其工作相關的神恩裡，已包含有真正的大能，使其使徒工作必然有效。一位神父，即使其行為不配作神父或犯有大罪，其所行之聖事仍然有效。為什麼？因為他所蒙受的神恩，所受命要從事的任務，使他真正成為天主的工具，使他在天主手中，而為天主所用。

為證明以上的話不虛，我們只須重溫一下舊約：天主為了拯救以色列所揀選的各民長，他們並非個個都有聖德，有些民長的結局並不十分光彩，有些甚至被指責有各種缺點，然而天主藉著他們而拯救了以色列，並確保他們必獲勝利。

在新約時期也一樣。宗徒們以及那些完成大事的人，其本身的聖德並未達到其使命及其所完成之大事的高度。

在聖女大德蘭的《自傳》裡有一段話，使神父或一般使徒聽了不免心驚。她是這樣寫的：「在最後審判之時，我們將見到有多少使徒，他們現今如枝葉茂盛的絕美橡樹，天上飛鳥前來樹上棲息；而在最後審判之時，我們卻見到這絕美之樹的樹幹已被驕傲與虛榮之蟲蛀空了¹⁷。」不錯，他們確曾努力工作過，然而這工作卻不能確保他們受益，反而使他們受害，被定

了罪。

世上的偉大使徒，成就大事的人物，就連能行奇蹟的宗教家，是否有的會被定罪？我們肯定是有的，因為主耶穌已經對我們說過了：「在審判的日子，有的會來我這裡，對我說『主啊，我們因你的名字說過預言，因你的名字做過這個，做過那個』——這些人一定曾做過大事，甚至可能行過奇蹟——我會對他們說：『我不認識你們，作惡之人¹⁸。』」

我們不是要讓使徒們及成就事業之人從中記取教訓，我只是要強調從中所得出的結論：使徒工作的神恩，教會、聖神任命我們去從事的使徒使命，其本身就確保我們所從事的事業，所完成的使徒工作，能有真正的成效；因此，可以確定其必能結果纍纍，但卻不能證明所用工具之人擁有聖德。我們能看見的只是這作為工具之人，因為我們不是總能發現聖神，然而之所以結果纍纍，只證明所授予的使命是來自天主的，是聖神的確獲取了此人，並任命他為我們工作。

我們重提以上的結論是有益的，當我們閱讀各世紀以來的教宗史時，更有此感。有時這些作者喜歡挑剔教宗們的過失，而人犯錯是很可能的事。如果這些史學家告訴我們的這些過失樣樣屬實，且經過考證，我們絕對接受；然而這一切絕不否定聖神在教會內的行動，也不否定他們所完成之使命、所頒發的通諭或所做出的決定有其合法性。

追求聖德

為了使我們作出見證——我這話當然不是對神父們說的，也不是對負有特殊使命的使徒們說的，而是對像你們一樣的基

督徒說的，因為你們要在天主給你們安排的環境中為祂作證——要此見證能真正有效，作見證時必須有事蹟、有聖德相隨。請容我特別強調這一點，因為對你們來說，這方面最為實用。

你們不是神父，因此不具有神父的特權和能力，可以念聖事經文來施行聖事，你們通常也沒有一種特殊的使命和神恩。你們中大多數人只接受了一般性的使徒使命。人家對你們說：要在你們所處的環境中作使徒，要成為使麵團發酵的酵母。目前說到「臨在」與「作證」，通常是指以上的情況。

說到這裡，我認為現在應該強調：有必要提高此見證的價值。目前我們看到不少慷慨之士，催促年輕使徒及有心從事使徒工作者，在個人的各種環境中為主作證，然而我覺得他們對於如何使見證更加有效卻不夠重視。

若使徒的臨在只是單純的臨在，沒有以聖德的真正見證提高其價值，那麼我認為並不可取，反而有害。要我們在自己的環境中從事的使徒工作，是什麼工作？是樹立榜樣，因為很少有機會讓你們說話宣教。當然，在某些情況下我們應該宣明自己的信仰，為真理作證。然而在一般情況下，我們要作的見證，就是展現自己是怎麼樣的人，自己應該是基督徒生活、心懷基督之生命的見證；就是有聖神在我們內居住的見證。

如果我們被派到某種環境中去，其目的就是要藉我們這個人，藉著我們集於一身的優點和缺點——不錯，那些都是我們習慣於超越的外觀——讓人真正發現生活於我們靈魂之內的聖神。

一個基督徒不能讓人見到生活在他內的聖神，也不能散發出基督徒生活的光芒，就是將其展現在他的行動中，他的行為

中，展現在他整個人的一切表現中，這樣的基督徒不能展現在他內有天主的生命，在某些情況下也沒有勇氣為真理作證，那麼我認為他的臨在是沒有價值的，他的作證不但無益，反而還能有害。

這樣的基督徒不能把基督帶給人。不錯，他是酵母，卻絲毫不起作用，不能使麵團發酵。他那一點超性活力，也許剛夠他自己來用，看來也無法維持在他內的超性生命。他的見證價值很小，這種見證還要作嗎？我不知道，這的確是值得思考的問題。

這正是我願你們思考的問題：不要以為臨在本身就有什麼價值，如果在我們的環境中我們和其他人一樣，沒有絲毫基督徒的光芒，不讓別人感到自己內心有天主的生命，那我們還算是基督徒嗎？一塊石頭放另一塊石頭旁邊，就只是兩塊石頭而已，不能使它增值。

我們不要求基督徒，甚至是聖人，毫無缺點，不要求他們身體要如運動員一樣強壯，頭腦要絕頂聰明。我們所要求的是他靈魂透露著靈性的光芒，使人可以從他的眼神裡察覺得到，從他的態度上，從他守正不阿的作風上，從他整個人的生活上看得出來。

因此，我們都該思索如何使見證增加價值，如何使其增值，使其更有效能。我們再來聽吾主耶穌講的這句話：「天國好像酵母¹⁹。」酵母能使麵團發酵，有其行動能力，有使對方轉化的能力。我們必須身懷這種酵母：這在我們內的酵母就是天國，就是聖寵，就是在我們內之天主的生命。

要使我們的見證發揮出其全部效能，最好有本性的優勢夥伴，使見證顯得和藹可親，能打動人心，吸引人前來一探究

竟。然而最重要的，還是我們靈魂內要有天主的生命。如果天主不在我們內，我們的見證只能是對某種道理之外在的、知識性的見證，而不是真正基督徒的見證。換句話說，要使見證成為基督徒的見證，此人必須有靈修生活，身懷天主的生命，此人必須是一位聖者。

有時我們也許忘記了另一端道理：天國既是酵母，罪惡也是酵母。目前這兩種酵母之間的鬥爭到處可見，存在於各種環境之中，遍布全世界。

我們大家都十分清楚，在我們遇到反對意見時，很難以爭辯使真理更明朗。爭辯或說明只有對開明通達之人，即具有高貴品德、能虛心受教之人才能奏效。通常在面對歧見時，只靠爭辯很少能使事理更明，很少能使人領悟歸化。要促成這種轉變，不能只靠理性的說服或心理的影響，而要靠更深層的打動，就是心靈上的打動。

當我們派遣一位使徒或信友到一種環境中去，而此人內心沒有天主的生命，在這種情況下，相信只靠基督徒本身這酵母就足以主導一切，那就未免太驕傲、太愚妄了。要知罪惡的酵母現在可運用一切智能技術、一切方法來影響人、矇騙人，它也會慢慢誘拐我們，使我們逆轉向它。我們對失足之人會扼腕痛惜，很可能就是由於他對自己的慷慨之心太過信任，而低估了這罪惡的酵母。

在聖神的推動下

我們講了有關作證的各個方面，現在是該下結論的時候了。下什麼結論？在做總結時，請容我讓你們回想一句吾主耶

穌的話，也可以說是福音的一個場景。

請你們回想一下，吾主耶穌向宗徒們宣告祂將受難的那一幕。宗徒們對吾主耶穌一向忠心耿耿，聽了主的話，立刻提出抗議，伯鐸要做什麼呢？他說他有一把劍，必會挺身保衛主。又當吾主耶穌對他預言他將背叛祂，他完全不能接受，那是不可能的事，吾主耶穌只好命他住嘴²⁰。我們知道幾個小時後發生了什麼事：伯鐸，身為宗徒之長，卻背叛了主；那正是黑暗勢力籠罩他之時，他的滿腔熱情已完全冷卻，即使在一個使女面前，他也不肯認主²¹。

這件事顯然讓伯鐸得到了教訓，認清了自己的面目，他的慷慨護主，他的滿腔熱情，究竟有什麼價值，同時也逼真地勾勒出了靈修上的真相。吾主耶穌在升天前對祂的宗徒們說：「我派遣你們去向萬民宣道，因父及子及聖神之名給他們授洗²²。」然而耶穌給他們的這項使命，這征服世界的傳教使命，同時還伴隨著迫切的叮囑：「在沒有領受聖神以前，不要出發²³。」

耶穌升天之後，宗徒們在做什麼？他們在童貞瑪利亞的帶領下，又回到最後晚餐廳²⁴開始祈禱，準備領受聖神。聖神將降來以開創教會，掌理教會，統帥教會。祂將降來成為教會的創造者，成為教會的靈魂。聖神同時也將占有宗徒們，使他們成為真正的使徒。

我們在五旬節聖神降臨那天，不應只看到天主外在的顯現，只想到那是聖神占有了作為基督奧體的教會；我們還該注意那天聖神也占有了宗徒們的靈魂，這是與我們有關的部分。就在那一天，宗徒們成為真正的使徒，能夠為領受自基督的真理及領受自聖神的教導作證。他們成為真正的使徒，因為他們都

被聖神所占有；此後他們將接受聖神的推動，因為就在那一天，宗徒們都成為聖徒。

如果我們參考聖女大德蘭的著作，我們可以看到聖神降臨於宗徒們的靈魂之內，表示他們若還沒有達到靈修生活的高峰，至少已達到了其最高境界之一。按照聖女大德蘭的講解，靈魂這時才能完全投身於使徒工作²⁵。

我要留給你們的，就是這端道理：要成為使徒，就必須先被聖神占有。這不是慷慨施與的問題，只有慷慨之心是不夠的，甚至還會變成有害的。伯鐸的慷慨，不是導致他背叛了主嗎？再說，我們有很多基督徒本想為主作證，然而很可惜，他們讓自己的熱情冷卻了下來，認知上也受到了污染。他們失去了超性的愛德，可能連信德也不保了，總之，已經不能忠於基督徒的基本信仰了。

不錯，我們有天主與我們同在，然而有很多方式與主同在。在領洗時我們靈魂就獲得了天主的臨在，這種臨在是真實的，然而靈魂卻尚未接受天主全面的影響。要成為完美的使徒，就一定要被聖神所占有。做完美使徒的準備工作，不僅要熟悉各種方法：說話的藝術，各種應對技巧，以能吸引聽眾，以能配合當時的場合；尤其重要的是被聖神所占有，這也需要準備，而且是長時期的準備。

有人會說，用那麼長時期做準備，豈非浪費時間！這不是浪費時間，我們可能因而就救了自己的靈魂，更能確保使徒工作的效能。作見證不是人數的問題：一千個見證人或兩個都一樣。如果一千個見證人都給了劣質的見證，會有什麼用呢？有時他們雖心懷慷慨之情，卻在無意間作了反真理的見證。

如果只有兩位證人，而他們都是聖者，那麼他們就能為基

督作證，因為他們會把自己心懷的聖神和基督顯現在世人面前。他們的一舉一動都受到聖神的啟發，因此必然成效卓著：這才是真正的使徒工作。

註釋：

1. 參閱：斐二 7。
2. 參閱：希四 15；五 8-10。
3. 參閱：路四 16 起。
4. 若二十 21。
5. 參閱：瑪廿八 19。
6. 參閱：瑪十三 33。
7. 指第一屆梵蒂岡大公會議之決議案（1871）。
8. 見本章以下「追求聖德」的部分。
9. 參閱：若三 11 起。
10. 參閱：若十 38。
11. 宗二 4 起。
12. 參閱：宗一 8。
13. 參閱：希五 5 起。
14. 見前文〈基督的完美靜觀性祈禱〉，註 3。
15. 參閱：希五 10。
16. 參閱：格前十二。
17. 參閱：《自傳》，第三十一章，340 頁。
18. 瑪七 22-23。
19. 參閱：瑪十三 33。
20. 參閱：路廿二 31-38 及對觀章節。
21. 參閱：路廿二 53-62。
22. 參閱：瑪廿八 19。
23. 參閱：宗一 4-5。
24. 同上 13-14。
25. 參閱：《靈心城堡》，911 頁起，《我要見天主》中文版，1452-1466 頁。

祈禱與犧牲

基督奧體的特有方法

教會，基督的奧體，有其方法，有其特殊的要求，有其規律，要參與建設教會的人士來遵守。我們知道，即使在自然界，一切結構組合都有其要求與規律。工程師要製造出一種產品，比方說化工產品，就必須依據此產品之要求與規律行事。博學者、哲學家，若要研究一種學問，就得俯就此學問之方法：不論是數學方法還是哲學方法。基督奧體是一個實體，當然也有其特殊的要求，我們可以說有其專有的方法。

我們的確應該注意以上這一點，甚至應該加以強調，因為它常被人看輕。有人認為要建設基督奧體，什麼方法都可以用，卻對奧體本身的性質不先考慮周詳。事實上，甚至有人醉心於撒殫王國的行動方法。

我們前面說過，撒殫在此世常取得表面上的勝利，這種情況會持續下去，可能直到世界末日。而光明之子¹在為建設基督奧體而工作之餘，卻醉心於魔鬼之表面上的成功，也想借用牠的方法。那些方法當然不是可恥的，他們只是被這些方法所迷惑，而忘記了為建設基督奧體應採用的專有方法。我認為我們應該譴責當今所用的有些方法和技巧，甚至還被應用在天主教的使徒工作中。我在此只想提醒大家注意，細節就不必講了。

不論如何，現在言歸正傳，我們現在來看建設天國、建設

教會所應該用的專有、特殊的方法：那就是祈禱與犧牲。

這些建設基督奧體的專用方法是基督耶穌親自給我們指出的，因此是絕對正確、可靠又不會錯誤的。我們只須看耶穌自己的作為，就可以知道我們該如何與祂合作了。

I 我們的主要任務：祈禱

第一種方法：首先就是祈禱。

祈禱不只是在滿足一種宗教性的需要，某種宗教情緒的需要，而是建設基督奧體的基本要件。因此，所有使徒都應該祈禱，因為那是天主所制定之超性機制中的必要條件。

祈禱以求聖寵

教會是靈性實體，是一個有形的團體，這都對，不過教會主要還是超性的和靈性的團體。聖神是教會的靈魂，是教會的建築師；是祂將基督的生命，即天主的生命，聖寵，分施在各靈魂內；是祂在協助教會。

然而我們必須祈求，否則就不會發生，我們求，聖神才會在教會內行動，天主才會俯允，賜人聖寵，最大限度的聖寵。即使祂已決定使某人成聖，或給予我們特定的援助，或要我們從事某特定工作，就連祂早已擬定好的計畫，如建設教會的計畫，那是祂自永恆即擬定的計畫，如果我們不祈求，天主也不會賜我們這特定的聖寵，也不會將這一切一一實現。

祈禱是天主所制定的救世機制中的必要條件。我們要認清這一點，只須參閱福音就一目了然了。我們見吾主耶穌揀選宗

徒，祂召喚了他們，使他們成為使徒、司祭；然而祂告訴他們要為此祈禱，祂責備他們還沒有向祂祈求：「你們求吧，我的父會給你們的，我知道祂一定會答應你們的，因為祂愛你們，向祂求吧，直到現在，你們還沒有因我的名求什麼²。」

祂向他們許下了聖神，向他們宣稱聖神必會來到；然而祂還是要他們在等待時熱心祈禱，聖神才會降來。

我們只要看到以上這些例證，就可以明瞭在天主所安排的機制中，祈禱是多麼必不可少的。如果我們不祈求，就得不到。天主會給我們最初的聖寵，甚至沒有我們的祈禱，祂也可以施行奇蹟；然而，如果我們不祈求，不用祈禱求祂，祂就不會賜下最大程度的聖寵，不會建設基督奧體，也不會把基督的全部生命賜給眾靈魂。

祈禱以轉化使徒

此外，祈禱對使徒自己也是必要的。正如有人說，只有以祈禱，才能使首要原因，即天主，即聖神，開始行動，可見是多麼必要的條件；而對使徒本人也是必不可少的。

使徒是天主的合作者，這一點我們將在下一講裡詳細講解。如果他不與天主緊密結合，他怎麼能成為使徒，怎麼能將自己的意志、理智及行動與天主的旨意及行動完全配合呢？因此，他的首要工作就是必須與天主結合，而這結合就在祈禱——即廣義的祈禱裡完成，這祈禱就是靜觀。

要達到與天主結合，使徒首先要經過一個淨化過程，以摧毀其各種缺點及不良傾向。他也需要促成內心的皈依，將自己的全部官能轉向自己靈魂內的天主。作為使徒，他必須習慣性

地將自己的全部官能和整個靈魂置於天主的行動之下，聽任其領導。

要如何才能實現這內心的淨化與轉化，使整個人歸向天主，使全部的官能都順從自己靈魂內的聖神呢？要如何才能使自己的整個身心完全接受聖神的推動而成為完美的合作者？這內心的轉化工作不僅是純靈性上的，也是心理上的，這工作必須與天主有頻繁且持久的相聚，才能達成。

通常，使徒就應是沉浸於祈禱中的人，甚至是沉浸於靜觀中的人。當我們細讀教會史，就不難發現，凡成就大事之偉大使徒，莫不個個都勤於祈禱與靜觀。

聖保祿在赴大馬士革的路上被主擊倒在地，就立刻開始了他的使徒工作。他告訴我們他先去了阿拉伯曠野³，三年之久接受聖神的靈修教育，之後才回到塔爾索的老家，就在那裡聖神揀選了他，給了他向外邦人宣道的使命。

當我們細讀他的書信時，會發覺他前期的書信與後期的書信之間有很顯著的差別，就是在《格林多書》、《羅馬書》與被視為靜觀性書信，即《哥羅森書》、《厄弗所書》或《斐理伯書》之間，大不相同。後期的靜觀性書信中閃爍著他所領受的重要光照，這是他被囚期間有大量時間投入靜禱的成果。

因此，靜觀性書信也被稱為囚禁中書信。在囚禁中他能夠長時間思考自己所熟知的偉大真理，並深入地進到天主之內。他能夠把自己身負傳揚主的真道作更清晰、更深入的探討，而成為宣揚天主及教會之卓越奧祕的偉大使者。

然後我們看到教會的教父們，他們中有的對解釋教會信理方面有過巨大的貢獻，有的在教會內對於靈修方面及對眾靈魂有過重大影響力。這些人士都在曠野裡修練過，或至少延長了

他們靜觀或祈禱的時間。在這與天主相聚的時段裡，在祂的光照之下，他們逐漸被轉化，直到與天主相似；天主光照的行動使他們成為真正的使徒。我們的結論就是，祈禱對使徒本身是絕對必要的。

祈禱以活出教會的生命

最後，祈禱對教會來說也是必不可少的；在某種意義下，我們可以說，祈禱就是教會的生命。不久前出版了一本靈修書籍，從很多方面來看不愧是一本佳作，其主題就是論祈禱。書中對祈禱當然讚譽有嘉，然而卻把純靜觀性的祈禱視為似乎是自私的表現。作者要強調的是在近人身上尋求天主的這種祈禱，而祈禱的目的，可以說其唯一的目的，就是近人的得救與對近人要有愛德。

當然愛近人是完全正確的，然而我認為只從這唯一的觀點來看祈禱，而拒絕承認純靜觀性的祈禱也有其價值，那是很嚴重地忽視了祈禱的本質，也忽視了教會的生命與其存在之目的。

教會是什麼？教會是基督的奧體。其存在之目的為何？教會的唯一目的，就是在此世，於基督的光輝下，聚集眾人，使他們於基督在愛德中結合，與基督結為一體；這就是整個的基督，教會，基督的奧體。

教會在完成了以上的任務時，是否就達成了其使命？不然，這只是開始而已。教會的基本、最終目的，是引領眾人進入天主聖三的生命中去。

聖言降生成人，祂取了人性，旨在用祂的人性來吸引我

們，獲得我們以後，就如教會在耶穌升天節日的經文中所說：祂就把這追隨祂的人類⁴帶領到祂所在的地方，帶領到祂生活的地方，就是在天主聖三的懷中，在聖父的右邊。我們進入教會不只為了成為教會的一員，而是為了與基督結合；藉著與基督成為一體而以子女的身分進入聖三懷中，參與聖言本身的一切活動。

因此，我們的聖召不只是成為教會的一員，而是要成為天主的子女。既為子女，就要參與聖言的一切活動，藉著聖寵分享祂的本性，祂的司祭職，祂聖子的名分，分享祂的神光和祂的福樂。我們的最終目的，是進入天主聖三生活的節奏中，在聖三內參與聖言的各項活動，就是聖子的各項活動。

我們在永恒中就是從事這些活動的，因為那正是天堂。我們在天堂不是享受某種感性或理性的福樂，而是面見天主，並在聖三內，被帶入聖言的動向之中。享見天主，就是我們在天上的福樂；如果我們到天堂不是享見天主，那就不值得去了，因為享見天主就是我們在天上的活動，我們的主要工作。

這主要的工作，即在天上享見天主，教會在地球上已經在進行了——這也是其職責之所在——不僅懷著這種望德，而是已經成為事實。因此，靜觀的功能，不僅在於一方面在大自然中尋求天主的蹤跡，或與天主相似之處，另一方面在靈魂之內分享祂的生命；而主要是靜觀天主本身，這正是教會生活中最主要的活動。因此，所有的基督徒，都應根據其分享教會生活的程度，盡好其靜觀天主的責任。

拒絕沉思天主，拒絕以天主所賜之方法靜觀天主——這些方法就是信、望、愛三超德，尤其是在愛德光照下的信德，以及聖神七恩——那就是拒絕基督徒所應盡的主要任務；就是要

將基督徒的靈性及超性任務，只局限在其非常次要的現世任務之內。

因此，靜觀性祈禱就應在此世進行，作為使徒，尤其應勤行不懈。我們所蒙受的聖寵不僅使我們只分享基督大司祭任務中的一項——這項特殊任務是我們特殊性聖召所確定的——而是使我們分享基督的全部特恩；因為基督全屬於我⁵，基督的全部活動都屬於我，因此我應該參與這一切活動，這當然是在我的聖召和能力範圍以內的。

然而，在教會中應有人從事我們大家在天上都要做的事，就是面見天主，至少尋求天主，深入祂內，靜觀祂。這些靜觀的從事者，這些靜觀性隱修院，誠如聖女小德蘭所說，是處於教會的心臟部位⁶，不僅因為他們以愛德可以說掌控教會心臟的節奏，更是因為他們以信德之眼全神貫注於瞻仰天主。若在這些靜觀之人身上只看到利己私心——在有些人，尤其是初修者身上可能有這種情形——那是嚴重地忽視了教會生活中的本質及教會的目的，因為其目的正是帶領我們去靜觀天主聖三。

這就是何以靜觀生活——不論是純靜觀或靜觀與行動並重的生活——對教會是何等重要又必不可少的。不論我們在哪裡，會遭遇多少困難或挫敗，不論在任何朝向完美靜觀邁進者的身上，察覺有利己之心，然而，絕對沒有人有權忽視靜觀在教會中的價值及其必要性。

耶穌勤於祈禱

祈禱在以上的意義下對教會是如此必要，因此耶穌在世時也勤於祈禱。我們只需看基督在世的一生，與祂工作的時間相

比，祂給了多少時間用於祈禱，就可以知道祂多麼看重祈禱了。

耶穌基督來到世上，是為了執行祂救世主的任務。祂不會被環境所左右，而是以自己的睿智安排了一切。祂做了什麼？三十年的隱居生活……那不是虛度光陰——其實祂能用的時間並不多——而是因為祂要祈禱，要敬拜天主。祂把時間多分配給哪一種活動，就表示祂來世所要執行的任務中，這種活動是最重要的。

祂在納匝肋做了什麼事？祂祈禱，祂敬拜天主，祂沉浸在天主之內，在祂內有天主性，祂兼有人性與天主性，在納匝肋的靜寂中，在祂極為單純的工作中，可以說他經常使祂的人性沉浸在天主性內。這就是祂的主要工作。

在祂開始公開生活之前，祂先到曠野裡祈禱了四十天之久。在祂宣道的日子裡，祂經常一整夜在山上祈禱。在祂生命的末期，在那最痛苦的時期，祂夜以繼夜地在革責瑪尼山園祈禱。在十字架上，祂祈禱；聖保祿宗徒還告訴我們，祂在天上還在為我們轉求⁷。

因此，耶穌的確勤於祈禱。祂是完美的中保，取得人身的聖言；不錯，祂行動過，也宣教過，祂曾為天主作證，然而，祂尤其祈禱過。

祈禱的威力

天主聖神身為教會的靈魂，身為教會的建築師和營造者，祂在教會裡做什麼？祂在我們靈魂內做什麼？聖保祿宗徒以祂對天主事務所擁有之格外敏銳的感覺，清晰地覺察出祂在做什

麼。聖神在教會內歎息，祂在教會內祈禱；聖保祿邀請我們仔細聆聽祂的歎息，並以我們的口禱與內心的祈禱配合這聲聲歎息，向天主呼喚：「阿爸，父啊……⁸」

所有的使徒，所有的聖人都勤於祈禱，他們都明白祈禱是教會的主要任務，是教會活力的來源。因此我們也必須祈禱，祈禱是我們用來建設教會、為教會工作的主要方法之一。

在有人想忽視這主要方法之價值的時代裡，天主興起了一批人如聖女小德蘭，她要把自己的一生，全部用來祈禱。她曾經被行動性生活所吸引，然而她說，她捨棄了行動的快樂，完全自我犧牲，以能將她的全部生命獻出，只專務祈禱⁹。藉著她所下的玫瑰花雨，藉著天主給予這花雨的奇能，不僅使法國各地的靈魂受惠，更惠及所有的傳教區。天主顯示了這種祈禱對於建設基督奧體所具有的威力。

II 犧牲，生命之源

最後晚餐以後，耶穌既做完了祂合一性的祈禱，便進入其苦難之中：通常犧牲總伴隨著合一性祈禱。犧牲須以祈禱相伴，這正是天主所選擇用來建設基督奧體非常特殊的方法之一。

在耶穌基督內

聖保祿宗徒十分清楚地告訴我們：天主下令要使罪惡所拆散的，無論是地上的或天上的，都要在基督內重歸於好¹⁰。罪惡破壞了一切秩序，在我們內製造了淫慾，而形成了混亂，又

製造了驕傲，而產生了私慾偏情的反抗。罪惡本身就造成死亡，造成靈魂與肉身體分離。取得人身的聖言來到此世，就是要成為中保，使一切團結合一。

祂要如何完成祂中保的職責？如何使一切團結合一？就是用祂的寶血，用祂的犧牲；就是在基督的寶血內一切才能團結合一：這是天主所制定的法則。天主一定可以採用其他方式，只要祂一揮手，只要祂的無限仁慈一表態，一切就能重建；然而祂沒有這樣做。我們可以說，是祂開創了這項犧牲的法則，傾流寶血的法則。基督的寶血將成為締結新約的鮮血，用以淨化一切，使一切重歸於好。

聖保祿宗徒強調了這項做犧牲的法則。在他書信的每一頁裡，都有這由死入生的法則。我們是因基督的寶血而獲救並獲享新生命的，聖保祿並告訴我們，我們是如何因聖洗而參與了祂的死亡¹¹；尤其又以聖體聖事，我們所領受的這生命之聖事，宣告基督的死亡¹²。彌撒聖祭中的犧牲是加爾瓦略山上之犧牲的延伸、繼續與更新。

聖保祿還告訴我們，在基督教義裡，生命如何從痛苦、從死亡中湧現：這是不變的法則。當然，他很清楚這項法則不得人心，是愚妄的，是絆腳石¹³。我們也不容易接受這項法則，因為與我們의思想和願望相去太遠，而難以接受。然而，這就是教會生活的法則：我們必須知道生命是自痛苦和死亡中湧現的。

教會是從耶穌的肋膀誕生的，是出自被兵士的長矛所刺透的聖心¹⁴，就在那一時刻，基督的寶血建立了教會。

這也是基督之生命的法則。祂親自來到世上帶給我們福音。祂來尤其是要做出祂的壯舉，祂的犧牲，要完成祂在加爾

瓦略山上的大業。祂就是這樣才救贖了我們，而成為救世主，同時也使基督奧體誕生。祂順從了這項天主加於祂身的旨意。祂服從了，並親身體驗到服從要付出多麼大的代價¹⁵，祂服從至死，且死在十字架上。為此，天主極其舉揚了祂，賜給祂一個超越一切名字的名字，使人一聽到耶穌的名字，天上地下的一切莫不屈膝叩拜¹⁶。

祂的犧牲是祂得勝的原由，祂痛苦的服從是祂取得權威的原由。正是因為祂服從至死在十架上，祂才成為服從祂的人得以獲救的原由：這就是基督教義的規律法則。

在教會內，在基督奧體內

基督以愛接受並服從了這項基督教義的規律，這也是教會的規律。我們把教會看作是基督的奧體，不應只想享受其有利的方便之處，也要接受其無利的不便之處。教會的確是基督的奧體，服從同樣的規律，受制於同樣的各項行為準則，因為教會就是基督。基督所順從的這項規律，就是犧牲的規律，受苦的規律，死亡的規律；教會的生活與發展也必受制於同樣的規律。

教會要得到充分發展，繁榮興盛，成長茁壯，不可能用其他方法，用另一種食糧或遵循別的規律，唯有使其誕生的方法才是唯一的途徑，因為那些正是主導基督的生活與事業的規律。

此外，聖保祿宗徒告訴我們¹⁷，人靈以領受聖洗而進入新生命，這就是參與基督的死亡。這生命在他內以領受聖體，這生命之聖事，而發展茁壯。我們所領受的基督，是生活的基

督，是光榮的基督，是將祂的生命傾入我們整個靈魂內的基督，是轉化我們的基督；祂吸取我們，把祂自己完全給予我們，而使祂成為我們。就是聖思定所說：我們食用基督，卻是基督吸取我們¹⁸。吃基督的肉、喝祂血的人，在他內有基督的生命，就成為基督。因此，我們都是基督。

然而我們所領受的生命，是被祭殺之基督的生命：祂在祭台上被祭殺。祂被祭殺的事實，在餅與酒分離的狀態下，仍在持續。現在該我們也實現這種自我犧牲的祭殺；這就要在教會內實現。

彌撒就是加爾瓦略山上的祭獻，我們可以說這祭獻在教會內增加、表明並擴展。現在該我們貢獻犧牲；恭領聖體不僅是與基督結合，也是與基督一起做犧牲，因為我們所結合的是被祭殺的基督，與祂結合本身就必然包含我們參與祂的祭殺，祂的痛苦，祂的犧牲，甚至祂的死亡。

為什麼？因為那是教會生活的規律；因為若沒有痛苦，基督的生命就不可能傾注於我們之內，傾注於世界之內。因此，痛苦與犧牲不是意外的，不是次要的，不是要避免的不幸，而是有其絕對的必要性。我們靈魂內之生命的成長有此需要，教會之生命在世上的發展更有此需要。教會需要有人做犧牲，我們的救贖也需要有加爾瓦略山上的犧牲，這是天主的旨意。

我們應該接受這項建設基督奧體的規律，並付諸實現。這倒不是我們應故意去找犧牲，執意犧牲生命，不是這樣的，天主自有安排。耶穌基督自己曾等待自己時辰的到來，那是祂天父所規定的時辰。我們也沒有見祂做過多少了不起的苦行，祂也沒有理由要做，因為祂是無罪的。祂靜待情勢的發展，那是天主所安排的情勢，祂全心接受。

我們也一樣：教會的生命需要我們做犧牲。這是從事使徒工作的不二法門，我們不僅不能避免，還應全心接受自我犧牲。

使徒的內心

因此，使徒應從事靜觀，也必須能自我犧牲。如果他要與基督一起有效地工作，將基督的生命廣傳於眾靈內，就應該採用這棄絕自己、犧牲自己的方法。他該如聖保祿宗徒一樣，以自己的痛苦來補充基督的苦難所欠缺的¹⁹，倒不是基督的功德本身需要補充，因為祂的功德是無限的；然而，還需要我們的痛苦，我們的犧牲，才能將其功德施用在我們的靈魂上，施用在其他靈魂上，施用在教會上。

以上就是我們作為使徒所應採用的專用方法。我們也許應該細察魔鬼在世的行動，及其所採用的各種方法，我們也可以借用其正當方法，其所用技術，將真光傳播給人；影響人的靈魂、理智，以對羣眾產生作用。然而應用這些方法不應使我們忽視我們自己專有的方法，因為這些才是耶穌和聖神所指示給我們從事建設基督奧體的有效方法。

有些專門技術是必要的，所有教會聖統所推薦和介紹的方法，如天主教教友使徒運動所採用的各種做法，也都是必要的，然而，建設基督奧體的專有方法，主要還是祈禱與犧牲。

十字架的矛盾

我們要遵從這項自我犧牲的規律，總是不情不願。聖保祿

宗徒告訴我們：十字架的規律是絆腳石，是愚妄的²⁰，在他的時代是如此，在我們的時代也是一樣。在我們向人宣告十字架與自我犧牲的規律時，大家不但接受，更心志高昂，誓願赴湯蹈火；然而將這規律應用在實際生活裡時，就總成為絆腳石，即使對我們這些已經習慣於這種想法的人，也是一樣。因為這規律與我們的心願相違背，使我們受苦，使身體受害；它違背我們的觀念與想法，我們總無法將其納入自己的習慣以內，然而，那卻是不變的真理。

教會應受苦，應受迫害，這是千真萬確的真理。教會和我們，即要為教會服務的教友及使徒，我們會遭遇挫敗，這也是屢試不爽的真理。

我最近收到一封信²¹是來自被迫離開上海、目前在菲律賓的加爾默羅修女的。她們在上海的修院裡抵抗強權，她們所受的痛苦了不起地淨化了她們。別人告訴我，她們那被神光照耀的靈魂，看來充滿聖德。你們知道他們談了什麼嗎？她們說：「徹底失敗……一切毀滅，正如加爾瓦略山上的情景……上海的教會就是這樣。」

不錯，上海的教會目前正遭受加爾瓦略山上的苦難。共產黨的勢力似乎將其全部吞沒，全面摧毀；精心組織的惡魔手段造成了多少不幸，犧牲了多少生命，我們不得而知，然而教會只能任其宰殺。不錯，徹底失敗，一切毀滅，這是目前中國教會、上海教會的聖週五。

不要以為這些加爾默羅修女說這些話時神情絕望，心情悲哀；她們當然為此傷心，然而同時心懷必勝之心，因為教會就在聖週五夜晚誕生。教會每遇挫敗，就必成長。

記得兩年前我見到一位耶穌會神父，他是上海教區的前任

會長，曾在牢獄度過十六個月，心靈和身體上都留下了牢獄的痕跡。我想我應該安慰他，給他鼓勵；突然間，他好像拒絕我的鼓勵，對我說：「不，神父，我們沒有失敗，我們得勝了。我們一旦回到中國，將有大批人皈依天主。審判我的法官們曾對我說，共產主義在中國為所欲為，所向無敵，卻只有一種障礙，那就是天主教……我們在羣眾中工作過，他們目睹我們的遭遇，我們的反應。我們一旦回國，就會發現呈現在使徒面前的，是已經成熟待收的莊稼。」

來自上海的加爾默羅會修女們也說了相同的話：「我們把同會的修女們留在上海，她們都隱藏在羣眾之中。將來在上海及全中國復興加爾默羅會的，就是她們。」

這些都是鏗鏘有力的基督徒語言，是面對挫敗、面對災難、飽受痛苦之人的心聲。那位耶穌會傳教士還對我說：「我在上海廿五年，突然就在幾個月之間，我這廿五年來的全部心血，其他神父們長年以來的工作成就：大學、會院及其他一切，全毀了。」……不錯，那的確是面對種種災難的椎心之痛。那幾位修女又說：「面對這些捨棄和毀滅，我們明白了童貞聖母聖週六的心，有多麼痛。」

然而，現在升起的是希望之光，是教會的成長。就是以上這些人在孕育教會。他們建造教會，為教會付出心血，他們早已深入教會，這已經是一種勝利。他們為現世的教會準備了將來的勝利，那是最後審判的勝利，也是閃耀著基督光輝之教會的勝利。教會將基督的真光和生命傾注於無數靈魂之內，在他們之內得勝。這就是教會的本質。

為了給這些勝利做好準備工作，要知道供我們使用的方法都是超性的：祈禱與犧牲。祈求居於我們內及教會內的聖神，

祈求耶穌之母、基督奧體及教會之母童貞聖母瑪利亞，使我們對此有深切的了解。祈禱他們使我們都成為使徒，盡全力做好分內的外在使徒工作及我們的聖召所賦予我們的任務；然而作為使徒，尤重祈禱，犧牲，奉獻每天痛苦，全心接受痛苦、犧牲、挫敗；也全心接受那最後的失敗，即死亡，即靈魂與肉身的分離。

這失敗，或最後的衝擊，就是罪惡最後一次戰勝我們，而同時也是我們第一次決定性的勝利，因為我們從此進入天主聖三的懷抱，與基督結合，進入聖三生活的節奏之中。

註釋：

1. 參閱：路十六 8。
2. 參閱：若十六 23-24。
3. 參閱：迦一 17-18。
4. 耶穌升天禮儀經文。
5. 參閱：聖十字若望，《心懷熊熊愛火者之祈禱》（*Prière de l'âme embrasée d'amour*）全集，1183 頁。
6. 參閱：《自傳手稿》B，第三頁反面。
7. 參閱：希七 25。
8. 參閱：羅八 15，26-27；迦四 4-7。
9. 參閱：《勸言和回憶》，109 頁。
10. 參閱：哥一 19-20。
11. 參閱：羅六 4。
12. 參閱：格前十一 26。
13. 參閱：格前一 23-24。
14. 參閱：若十九 34。
15. 希五 8。
16. 參閱：斐二 7-10。
17. 羅六 4。
18. 參閱：《懺悔錄》，七 10。
19. 哥一 24。
20. 參閱：格前一 23。
21. 參閱：本書〈建立天主王國〉，註 34。

完美的使徒

在這一系列講話中，我們曾盡量說明使徒工作的幾點基本認識。我們講過，使徒工作的首要目的是建設天國，就是基督奧體，即教會。天國是在與撒殫王國對立的情況下建設起來的，而撒殫常取得表面上的勝利；其勝利看似愈來愈光彩，直到其最後的勝利，那就帶來天國慶祝凱旋的時候了。

從另一方面來看，使徒工作就是與天主合作，因為是聖神在建設天國，即基督奧體；祂是其建築師及營造者。由於天國是屬靈的，因此有其特殊的需要，是使徒在合作時所必須充分認識並給予尊重的。現在我們要講完美的使徒，就將以上的各種道理做一綜合性的論述。

I 使徒工作的各種需要

誰是完美的使徒？那當然就是基督：祂降來世上，以建立其奧體來進行其救贖大業。耶穌所揀選並培育的人也是完美的使徒：祂給他們派遣聖神，聖神又把他們轉化為完美的使徒。

因此要談完美的使徒，我們就有基督和宗徒們為表率，給我們指引，這樣我們就可以避免一切個人的私見。另一方面，有了他們的教導和芳表，我們就可以毫不猶豫地直言使徒工作的各種需要。

每位受洗者都領有使命

首先，使徒是被派遣的人。耶穌基督就是被聖父所派遣，並按照默基瑟德的品位，立祂為大司祭和中保¹。而宗徒們則是被基督所派遣的：「我派遣你們：去，向萬民傳道，教導他們，並因父及子及聖神之名給他們授洗²。」

聖保祿宗徒給我們講解教會時，他強調教會的統一性：同一聖神，同一信德，同一聖事。他同時還把教會比作人的身體，他告訴我們，教會也如身體，有各種肢體和各種器官³。他用這種比較法，一方面說明基督奧體的統一性，一方面顯示教會成員的多樣性。

教會的統一性：每位基督徒所擁有的聖寵，都內含對天主生命之完全分享。聖寵在每位基督徒身上，本質上都是相同的，所以我們都是天主的子女。我們所領受的這聖寵，就是基督的生命，確保每個人也完全分享基督的種種特恩，分享基督大司祭的種種功能：因此，我們與基督一起為司祭、為王。

然而，我們在領洗時所領受的聖寵，每個人卻都各具特色。每個人都應以特殊方式反映出天主的一種屬性。天主的白色光芒透過基督，就如透過稜鏡一般，在我們各人身上放射出不同的光彩。基督的奧體就這樣展現基督的聖寵，那無比絢麗的萬紫千紅，因此聖伯鐸宗徒告訴我們，我們每一個人都有責任去宣揚那位「召我們進入祂奇妙之光者⁴」的美德及榮耀。

對於基督的大司祭職也有同樣的情況：我們與基督一起都是司祭，然而，每個人在基督奧體內所領受的任務，都各不相同。在每位基督徒的聖寵裡，都包含有特殊的聖召，特定的使命。這特定的使命是我們聖寵的組成部分，如果我們要充分發

展自己聖寵的全部潛力，就必須將此使命妥善完成。如果我們要在基督奧體內保有自己的位置，並在聖三生活中占有一席之地，就必須在奧體內活出自己的聖召，也就是達成這基督大司祭之特殊任務。

因此，藉著聖寵，藉著在我們內的愛德，我們就是使徒，因為我們在基督大司祭職內有任務；至於在某特定情況下所領受的任何使命，則與此無關。

從這一點來看，我們可以這樣總結：每位基督徒都必須承擔使徒工作。現在就立刻需要說明此使徒工作、此任務有何意義。

此任務首在善盡本分

我們的聖寵，我們所屬的基督奧體，會授與我們什麼任務呢？這倒不必是了不起的使命。當然，在我們的聖寵裡可能內含不凡的、純外在的使徒使命。然而通常每位基督徒都在他的聖寵本身負有，我們可以說，一般性的使徒使命，這一點需要特別說明，以能掌握使徒工作的正確觀念。

通常我們總會把使徒工作視為須獻身於某種事，不論是堂區、社會上的或其它方面的，是一種特別的付出，是加諸於我們本分之上的額外工作。我們認為那才是真正的使徒工作。

當然，我們犧牲自己的閒暇，把自己的自由時間用來從事交代下來的額外使命，這的確是使徒工作。我們在良心上往往也會強迫自己去做這些工作。然而，就使徒工作的基本性質來看，主要還是要我們善盡本分。我要強調這一點，因為有些人對這方面的觀念似乎偏離了正道。

那麼，我們的使徒使命是什麼呢？我們在教會內的任務，通常就是我們的日常本分。一位神父領受了鐸職，他的鐸職要求他服從主教和教會，也可能要他去從事某項工作，去執行某種特殊的使徒任務。然而，使他真正成為使徒的是什麼？他在教會內的主要任務是什麼？那就是做一位理想的神父，並善盡其司鐸職之基本任務。

現在再談與司鐸職完全不同的已婚之人。他已領了婚配聖事：那麼他在教會內的主要任務是什麼？顯然就是生養及教育子女，切勿將婚姻視為教會以外的事，認為教會只在婚配聖事時灑一點聖水，將完全自然的事予以合法化而已。這種想法是不對的。婚姻的目的是要擴展教會，生兒育女，並將這些物性的宮殿轉為靈性的宮殿。已婚之人的主要本分，就是生養及教育子女，建造這些物性及靈性的天主宮殿，使他們以這種身分進入天主的教會，進入聖三的生命。

在我們做內心的省察、細想自己的本分時，不論次要工作有多麼急迫，也許是很重要的，不論別人如何催促我們去做這些事，我們的主要本分還是要優先完成。

將來我們面對天主的審判，見到天主的教會、即基督奧體出現在其燦爛光芒中時，我們將接受審判的就是我們的聖召所賦予我們的主要本分是否妥善完成，即在我們教會內所有位置上，以我們所領受的聖事作為我們的援助，是否已完成本分。

教友使徒運動所要求的工作，不論是社會性的或其他任務，都是很重要的——我當然不否認其重要性，這些工作可能更有其嚴重性，不去做就犯了嚴重錯誤——然而，還是不應使我們忘記自己的本分，因為只有我們的本分，才使我們進入基督奧體的機制之中。

使命必有聖寵相輔……

我們每人在教會內所領受的使命首先內含各種能力，一種執行此使命的特有力量。因此大家經常把使徒工作與神恩相連結，且不自覺地將神恩視為奇恩異寵。

聖保祿宗徒談到基督奧體的肢體時，就提到了神恩：某人有醫生的任務，就給他治癒的神恩等等；聖保祿甚至還將任務與異能互換，不加區別。在他的用語中，神恩就是恩賜，然而不一定就是異能；他的意思是為基督奧體所用的恩賜。這些恩賜同時也聖化靈魂，然而其主要目的還是建設教會。

我們所領受的聖召，即任務，是與我們的聖寵相關的，因此內含各種能力及效能，有時也有異能，這一切都是天主所賜。在這些能力中也包含將其善加運用的聖寵。這些能力，就如權力一樣，是為近人和教會服務所用的。天主把聖寵賜與人，使他能以愛心執行此任務，在執行中聖化自己，並以執行任務來發展自己的聖寵。

現在你們可以清楚地看出神恩性聖寵與聖化性聖寵兩者之不同處了：後者與聖德有關，而前者則與聖洗聖寵無關。有人能行異事，甚至能行奇蹟，他卻不是聖人；有人可以蒙受行奇蹟的恩賜，而他的聖化性聖寵卻不見增加。天主是可以藉我們人來行奇蹟異事的。至於聖化性聖寵則正好相反，不僅能增長聖德力量及權能，更能增加我們藉聖洗聖寵及聖化性聖寵所激發的熱誠。

……卻不足以完美地達成任務

任務與權力是不同的，為執行任務所賜下的特殊恩寵，就是聖化性聖寵，其本身卻不足以完美地達成任務。在正常的條件下，這種聖寵是可以達成任務的，然而卻不足以習慣性地以完美的方式達成其任務。

我們現在是以經驗論事：好天主的行動就是這樣的，然而祂對童貞聖母卻不同：在天使報喜那天，她立刻就被提升到聖寵的極高點使她配作天主之母。我們再看宗徒們，他們是吾主耶穌所揀選、所召喚的，並給予了他們各項任務。

我們在福音中看到吾主耶穌派遣他們兩個兩個去宣報天國；祂給他們各種能力，足以驅魔、行奇蹟⁵。當宗徒們如約回來覆命時，耶穌見他們異常興奮，就對他們說：「我果然看見遠處有火自天上墜下⁶。」因為祂親眼目睹自己給他們的各種能力成效卓著，結實纍纍。然而那時宗徒們離完美還遠得很呢。吾主耶穌直截了當地說：「我要容忍你們直到幾時呢⁷？」他們彼此爭論，互相嫉妒，大家都要爭首位⁸。

以上這個例子清楚又生動地說明了一個人被召去完成一項使徒工作，必有聖寵相輔，甚至還可能是奇能異寵，以給予各種能力去執行此任務；然而此聖寵卻不能創造聖德，也還不能使人成為宗徒，成為完美的見證人。

不久後，在最後晚餐時，吾主耶穌建立聖體聖事，將司鐸的職權給予祂的宗徒們；然而就是這些特能也不能使他們成為完美的使徒。我們見他們在最後晚餐時領受了基督聖體後，的確是滿腔熱忱；然而伯鐸熱烈的誓死不離，宗徒的信誓旦旦忠心不二⁹，結果全變了樣：伯鐸背主，宗徒逃散。稍早前伯鐸

曾拔劍砍下了瑪耳曷的耳朵，這是他唯一的英勇之舉。

然後他們在幾小時以前才剛領了聖秩聖事，就連這聖事也不能給人聖德，只給人足夠的聖寵來執行其司鐸的任務，更何況是使徒，通常他的任務尤其以外界事務為重。因此，只憑神恩性的聖寵仍是不足的。

領受了任務，同時領受了與此任務相關之聖寵的使徒，因此必須使自己更完善。他不能只靠所領受與任務相關的聖寵為足；他不能由於自己所領受的任務之重要性及急迫性，就立刻投身於此使徒工作，而自以為已是聖人了。他無權不先考慮週全就冒然投入工作¹⁰。

講到這裡，就接觸到一個很實際的問題了，這問題在我們的時代已有各種解答。無需我在此特別加以強調。有些人與事的失敗，令我們痛心扼腕，很可能正是由於身負重要任務的使徒的大意魯莽。他們經常找藉口說那是因為任務有急迫性，又有許多教友有此需要；而他們基於自己司鐸的和社會的責任，執行使徒工作的責任，又有教友們要求他們做完美的自我奉獻，敦促他們全力以赴，於是就冒然投身於此工作之中。其結果就和伯鐸背主一樣，令人扼腕。

必須被聖神所攫取

因此我們必須以內修生活為重，盡量自我完善，並發展自己內的聖寵。完美的使徒工作須符合什麼必要條件？且看吾主耶穌和宗徒們的作為就明瞭了。

我們知道吾主耶穌身負司祭和中保的使命。祂應該是天與地之間的中保，在祂內，一切所有都應整合一致，這便是天父

交付於祂的使命。因此祂是救主，祂要聚集所有的靈魂在祂內，並將他們勝利地帶入天主聖三的懷抱中，來建立祂的奧體。

主耶穌的這項任務之基礎就是祂二位一性的結合；交付於祂的這項使命，其實正是基於祂本身的性體：祂是人而天主，在祂內有兩極，即天主性與人性之結合。在祂的人性上，有受過天主性傅油的司祭職。因此祂享有無限的聖寵，而天主性的傅油使祂成為完美的中保，成為完美的見證人，並將無限性的功績給予祂的作為和祂的痛苦。在祂內，聖寵與任務是相等的：祂無限的聖寵，使祂卓越地站上了祂普世中保之使命的高度。

現在我們已經可以猜測到對使徒的要求了：他的聖化性聖寵雖然隱匿不現，卻應達到他所領受使命的高度。基督因其二位一性的結合所擁有並展現的一切，我們就該以自己的努力去獲取。

現在來看宗徒們的情況。他們被召成為使徒，都被祝聖為司祭，吾主耶穌把教會託付給他們：「就如父派遣了我，我也同樣派遣你們¹¹。」現在你們是主：「凡你們在地上所束縛的，在天上也要被束縛；凡你們在地上所釋放的，在天上也要被釋放¹²。」這權柄是最全面的，這使命也是最普世的。耶穌升天離他們而去了，今後就由他們來掌管祂的奧體，聖教會。

然而這項任務，這司祭職本身，從聖寵的觀點來看，並沒有使他們達到其使命的高度。因此吾主耶穌要他們在開始從事這交付給他們的任務之前，要先在耶路撒冷等待聖神的降臨。

聖神降臨代表什麼？我們可以視之為聖神大顯神能，取得聖教會的管理權，開始祂在世上的工程。祂取得了自己所要完

成的事業，並以非凡的方式開始工作；而展現了祂的計畫。我們也必須看聖神降臨時聖神攫取宗徒們的事實。我們所討論的主題尤其要我們著重宗徒這一方面。

在聖神降臨那天，宗徒們的確轉化了：他們蒙受了奇異恩寵，尤其得到了更加奇異的聖化性聖寵。從那時起，他們茅塞頓開，記起了基督給他們的全部教導。聖神更如吾主耶穌當時所宣告的，還啟迪了他們其他的道理¹³。他們士氣高昂：那一天，他們都是真正的聖人。他們被聖神所占有，聖神使他們說出祂置於他們心中的真理。聖神推動他們，真正地完全擁有了他們。

我想現在就顯示出完全使徒工作的必要條件了，缺乏此條件，就沒有完美的使徒。使徒若只領受了使命及相輔的聖寵，還不足以成為完美的使徒。使徒應該是聖神的合作者，只有聖神真正地擁有了他，他才能成為完美的使徒。

我們似乎進入了神奇不可思議的領域：其實不然。我們提到這些事時，總會心想：那是神祕非凡之事，只有幾位聖人才會有，與我們無緣。其實不然。

在我們聖寵的機制中，內含嫁接於我們靈魂本質上的聖化性聖寵，使我們成為天主的子女。這機制具有灌注性的德能，使我們能以天主子女的身分在超性的領域內工作、行動，像具有神能一樣；不要怕說：我們要認識天主如祂認識自己一樣，愛天主如祂愛自己一樣，事實確實如此。只要我們的愛是完美的，就要把祂給我們的愛回報給祂，愛祂如祂愛我們那麼多，那麼完美¹⁴，既然我們是天主的子女，就能在天主內愛祂。

在我們的超性機制中，還包含有聖神七恩，這些天線，這些接收的能力，使聖神能臨在於我們的靈魂內，因為我們在領

受聖寵時，同時也領受了聖神¹⁵。祂引領我們的理智，對我們的靈魂和自由意志展開行動，親自在我們內運作，而使我們的言行作為都成為祂的言行作為¹⁶。

有時大家會把聖神藉我們內的七恩所做出的行動，只局限於聖人傳記和殉道者行實中所記載的奇異行為，事實並非如此。我們只要看聖思定和聖道茂所宣講的基督教義——有他們兩位我們就走在神學的正确道路上——這兩位教會聖師告訴我們，任何修德行為都是聖神直接在我們靈魂內的行動。他們說，一切修德行為都內含聖神的行動¹⁷。奉勸各位，切勿以尚未充分把握天主藉聖神七恩如何行動為藉口，就認為有權加以否定，重要的是如何從教會公認的道理中得出實用的結論。

所有使徒都應被聖神所攫取並順服於祂

這端道理使我們得出以下的結論：

第一、天主賜給我們聖神七恩，並以某種方式——請原諒這含混的用語，我只是想表達得更清楚——可以說以我們的行動來代替祂個人的行動，祂天主性的行動；也可以說，祂把自己的行動和我們的行動如此緊密地結合為一，因此這些行動可以說是出自天主的。既然祂將聖神七恩賜予所有的基督信徒，而不是只給聖人們、修道人和靜觀者，那是因為祂要用他們。

第二、如果天主真正地給了我們從事使徒工作的聖召——我剛才只探討此聖召之本質——這包含在我們聖寵內的聖召，附合我們聖寵性質的聖召；又如果執行此使徒工作，此項任務，對發展我們的聖寵是必不可少的，好使我們能在教會內保有我們的位置與早已在聖三中為我們備好的位置，那麼天主一

定會給我們必要的援助，來完美地達成這項任務。

如果祂沒有立刻給我們這種援助，如果祂沒有立刻使我們成聖，如果祂沒有立刻提升我們達成完美的使徒工作，也沒有立刻給予我們完美完成此任務的方法，那是因為基督徒生活是一種戰鬥，我們必須努力來贏得這聖寵。天主上智的機制正包含有進步，當然天主在前進，我們也該以我們的合作與祈禱來取得進展。

因此，既然我們被交付這項任務，我們每個人都有絕對的權利得到聖寵，得到聖神以行動相助，來完美地達成任何聖寵所賦予我們的任務。聖神的這種援助，只靠我們在領洗時所領受的聖寵機制就足夠了，無需特異的恩賜。

完美的使徒工作必須有聖神的援助。使徒工作就是合作，不是只一時在外表的合作，或做出特殊的行動來配合，而是經常性的合作。我們在教會內要完成的使徒任務，只要我們將其視為自己的本分，就成為我們經常性的工作。因此我們應得到聖神的這種援助，我們也有能力來接受祂的援助。只要我們夠努力，天主必會賜給我們。

要得到聖神的援助，首先須熱心渴望其援助，同時認清只憑我們的聖寵是不夠的。這就是意識到在自己內的超性事實，意識到自己的聖召，意識到使徒工作的本質就是合作。因此，使徒的第一要務，就如工人著手工作時一樣，當然就是要全心成為一個完美的使徒，並確保自己的合作是面面俱到的。使徒的首要職責倒不一定要即刻展開行動——不錯，我們應當有所行動；但首要職責是提高行動的品質，是增強我們的聖寵，是增進與基督的結合，好使我們的行動是高品質的，真正是使徒的行動，就是與聖神有緊密性的合作。

這不僅是具有行動能力、擁有天主些許光照的問題，要行動達到完美的地步，必須蒙聖神的親自推動，必須有祂與我們如此緊密的結合，好使我們的行動——當然是人的行動——更有活力，更有朝氣，不僅被聖神的援助而天主化了，更是來自聖神在我們內祂自身的行動。

在宗徒們的行實中，我們看到吾主耶穌如何逐步地引領他們直到聖神降臨。祂曾要他們去從事使徒工作，然後又賜給了他們司祭的品位；祂讓他們經歷過痛苦的經驗，教他們必須祈禱，最後給他們派遣了聖神，在這之後，他們的聖德仍在增長。

聖人們和靈修大師們給了我們如何實現與聖神結合的細節。例如我們在聖女大德蘭的著作中¹⁸，我們可以看到要達到與聖神完美的合作，必須預先經歷的各個階段。我之所以強調這一點，就是要突顯這端道理：修練與天主結合，其目的不僅在於與天主有親密、神祕性的結合，不僅是努力光榮天主和聖化靈魂，而是：若要完成對外的各項工作，要完成使徒的使命，這結合不僅是必要的，更是急迫的。如果使徒沒有與天主結合，他的使徒工作必受到影響而不完美；在這種情形下，若他沒有在工作中跌倒，沒有失去在展開工作以前所有的聖寵，那已是萬幸了。

因此，如果把與主結合只視為光榮天主和聖化靈魂的工作，尤其視為，如有人所說，是尋求自私的神祕性神樂，那是低估了與主結合的價值。被聖神擁有，與聖神結合，對每個信友都是必要的，對使徒尤其至關緊要，因為正是與主結合，才能讓使徒達到完美的境地。

II 在聖神掌握下的使徒

在聖神掌握下的使徒是怎麼樣的？他當然會獲得不凡的恩賜，行奇蹟的特恩：請容我現在不談神恩方面的話題。這一切天主自有安排，總之，這個部分與我們所談使徒工作的本質無關。

體驗聖神臨在所給予的活力

活在與天主完美結合中的使徒，首先會蒙受聖神的開導。吾主耶穌曾對宗徒們說：「聖神要降來使你們想起我對你們所說的一切，並把未來的事傳告給你們¹⁹。」還有：「誰愛我，我父必也愛他，我們要在他那裡作我們的住所，並將把我們自己顯示給他²⁰。」這句福音：「我們將把自己顯示給他」，是吾主耶穌在最後晚餐後的講話中所做的許諾。因此達到被聖神完全掌握的人，就會體驗到聖神在他內顯現，天主在他內顯現。

這倒不是說他必有神視之恩，而是傾注在他內的聖寵達到如此的高度，而能將其內心的種種展現出來。這聖寵因而使人得到體驗，一種幾乎可稱為經驗的體驗；聖寵對靈魂以其強力、活力顯示出它所結合的各種事實。這確實是晦暗的神祕性體驗，但卻是真實的體驗，這種體驗並以各種形式呈現。

聖女大德蘭的這種體驗取了神視的形式，她稱之為「天主聖三的理性神視²¹」，聖女小德蘭的體驗則是「聖愛滲透了她，包圍著她²²」。聖女大德蘭十分清楚地說出天主交付給她的使命，她將詳細加以說明，並對天主在她內的臨在，對交付給她

的使命，以及對自己所蒙受的一切恩寵，都充滿崇敬之心。

此外，聖神的這種援助會讓使徒的行動更有活力。在教會史裡，我們看到聖人們和修會的創辦人所完成的種種偉業；在歷史的各種重大轉折點上，天主興起了這些重要人物來展開使徒事業，使我們不禁驚嘆於他們使徒工作成果之豐碩。其成果之所以豐碩，足以說明這些人所從事的是天主的事業；是天主感動了他們，而他們也奉獻出自己的一切才能，以供天主使用。他們的一切行動固然是出自他們個人，卻也同時出自天主。

與祈禱和受苦的基督相融

說到這裡，就要談與基督相融了。大家說：保祿的心，即基督的心，這句話同樣適用於所有聖人身上。一旦與基督達成相融，那不只與耶穌基督相融，同時也與作為教會的基督相融。這種情況在我們閱讀聖保祿書信時，尤其引人矚目：在他談到基督時，我們常常不知道他說的是基督本人，還是教會的基督，同時「在基督耶穌內」這詞組到處可見。當他以萬壑爭流之勢陳述這些真理時，不加修辭地用了一連串所有格用語，然而內容卻光芒四射，氣勢浩瀚，最後總以「在基督耶穌內」作為結語。這一切都出自他本人的體驗。

我們在聖人們的筆下也可以找到與基督相融的表述，如聖女大德蘭、聖女小德蘭。聖女小德蘭說：「我不知道在天上時該怎麼辦；不錯，我將和天主在一起，但我不知道會怎麼在一起，因為就在此世，我已與祂在一起了²³。」這正是與基督相融，這種相融只能在聖寵內實現，我們可以說是在聖寵的發展中實現的，無需奇恩異寵。

與基督相融的人，他的行動必成果豐碩，這樣的使徒其心靈的脈動必與基督心靈的所有脈動完全相契合。他在所蒙受的光照下與基督一同祈禱。這光照不僅顯示天主臨在於他心靈內的一般性光照，更使他看清自己的時代，顯示出永恆的教會和他所處時代的教會。

使徒與基督一同祈禱，與聖神一同祈禱，根據聖保祿宗徒所說，聖神在他內以無可言喻的歎息代他轉求²⁴。聖保祿自己的心靈與基督的心靈、與聖神相契如此之深，竟能察覺聖神從一切受造物中所發出的嘆息²⁵。他的祈禱就是聖神的祈禱，也是生生不息之受造物的祈禱，等待著獲得解救。他對天主的體驗，即體驗到被聖神所攫取，引領他進入天主的深處，也進入萬物的深處。

在我們閱讀聖女小德蘭的著作時——我只舉這兩個例子，這種例子太多了——我們也看到她對萬物的洞察力。她之所以深入萬物，還是為了要祈禱和受苦。誠如麗莎修女所說²⁶，聖女小德蘭是基督人性在人間的延伸。基督在天不再死亡，然而祂在世仍有不少靈魂延伸祂的人身，可以祈禱與受苦。

他們為何受苦？他們主要是為了除免世罪而受苦：洗者若翰把耶穌介紹給自己的門徒時，這樣說：「看，天主的羔羊，除免世罪者²⁷。」這句話也可以適用在這些聖潔的靈魂上：他們也身負世人之罪，不論是哪一種罪，尤其是冒犯天主、反對天主的罪，總之，是他們那時代的罪。

幽居於隱修院內的聖女小德蘭這樣說：我身負我時代的罪，食用現代不信神之餅²⁸。這件事表現在生活裡，就是她經常受到相反信德的誘惑，那是一種緊勒住她的痛苦，就是不斷在夜間有幽靈到來，對她喊叫：在這世界以外，是一片虛空！

她以無比的愛人之心來食用這現代人不信神之餅，因而她能成為她那時代的真光之源。

行動與靜觀不分離

這樣的靈魂祈禱、受苦、行動。在這些領域裡，行動與靜觀是相輔相成的；只有尚處於低階層的我們，才會把行動與靜觀分離開來。有的靈魂總是與天主在一起，像聖女小德蘭就會說：「我不想天主的時間不會超過三分鐘²⁹。」在這樣與天主同在的情況下，她行動。她做什麼呢？她做聖神要她做的事。她是靜觀者，如果她是行動者，她同樣仍是靜觀者。

在這些領域裡的聖人們，我們不再能分清楚誰是靜觀者，誰是行動者。從外表看來，根據他們所選的生活方式，有的是靜觀者，有的是行動者；然而在他們內心，在他們真正的生活中，他們是行動與靜觀兼而有之。

這就是與聖神完美結合的完美使徒。

天主的成就是喜樂之源

這樣的完美使徒在祈禱中，在痛苦中、在行動中前進，同時也在喜樂中前進。耶穌基督曾是個苦人³⁰，卻也是喜樂之人，因為祂享有直觀神視，享有真福的神視。祂瞻仰自己所懷有的天主性，祂因而充滿喜樂，就如我們在天上會充滿喜樂一樣：喜樂之源就在於此。

在神視中，祂同時也看到祂的教會，祂有時也會把祂的喜樂說出來：當宗徒們回來覆命時，祂心中滿溢喜樂與感恩之

情³¹，因為祂見到了將來的勝利。即使在蓋法面前，在祂被定罪時，祂也看見了在世界末日時的最終時刻，那時祂將帶著十字架前來審判生者、死者，並確保自己的勝利³²。祂活在這喜樂之中：在神視中因見到超性成就而喜樂，確定最後必然勝利，並在教會及世界內發現並經驗到這勝利而喜樂。

聖人怎樣死亡？我們還是來看聖女小德蘭，這位離我們很近的聖人。她曾經告訴同院的修女們：「在我臨終時，你們若見我未獲安慰，不要感到詫異³³。」大家願她有善終，最好在一個大節日上，她說：「不好，那不是我的作風³⁴，」「我已求天主賞我像耶穌在十字架上那樣的死亡³⁵。」她認為耶穌在十字架上的死亡是最莊嚴神聖的。這樣的死亡，她如願得到了。

我最近去了里修，加爾默羅會的院長修女讓我看一尊耶穌聖心像，並對我說：「那年九月三十日的下午，小德蘭的大姐依搦斯修女，也就是她的『小母親』，來到這聖心像前祈禱。因為她對我說，看到小德蘭身受疼痛與焦慮，額頭滿布汗珠，面部表情似在忍受劇痛，依搦斯修女離開了小聖女的痛苦之牀，就來到她常祈禱的這尊聖心像前，向祂哀求，她說：『耶穌聖心啊，請讓我的妹妹不要在失望和絕望中過世。』」其實那正是耶穌在十字架上的死亡。

她的確受到了劇苦，聖女曾說：「我從來不相信人受苦能到這種程度³⁶。」然而她立刻又補充說：「但（在痛苦中）我心裡卻充滿極度的平安³⁷。」她就是這樣在折磨中、在劇痛中、在奮鬥中過世的；而在她最後的眼神裡已閃爍著見到天上情景的光芒。正是這相似耶穌在十字架上的死亡，讓我們見到她是完美的使徒，這死亡已確保她已獲得了勝利。

耶穌在受難前曾說過：「這世界的首領已被擊潰³⁸」，然而那時祂還有祂受難的全部鬥爭要承受。祂最後的嘆息，祂那高聲的喊叫，那是勝利的喊叫，因為祂開創了教會，結出了真正的碩果。聖人們也是一樣，使徒也經常是藉著這樣的痛苦而進入勝利中的，這痛苦使他與基督完全相契相融，也可以說，這痛苦確認他與基督相融相合。

使徒的生活會繼續下去：聖女小德蘭也說：「我在天上還不能休息，要直到基督奧體已長成，天主的選民已足額，我才休息³⁹。」情況的確是如此，聖人在天上仍繼續他的生活，同樣，基督自己也繼續在行動，繼續賜人聖寵，繼續為我們祈禱；聖人在天上也繼續為基督奧體而勤奮工作，直到奧體長成，他才休息。

因為只有基督奧體的身材已完美長成，已長得俊美挺拔，到那時使徒才有圓滿的喜樂。那是由於使徒只有在天主的喜樂內、在教會的喜樂內，才能找到自己的喜樂。聖女小德蘭還是用她既簡單又生動的用語說：「在天上，我的榮耀來自教會額頭上所發出的光輝⁴⁰。」

註釋：

1. 參閱：希六 20。
2. 瑪廿八 18-19。
3. 參閱：格前十二。
4. 參閱：伯前二 9。
5. 路九 1。
6. 參閱：路十 18。
7. 參閱：路九 41。
8. 參閱：路九 46。
9. 參閱：瑪廿六 31-35。
10. 有關這些重要且微妙的識別方法，請參閱《我要見天主》中文版最後一章，1430-1437 及 1445-1452 頁。
11. 若二十 21。
12. 參閱：瑪十六 19；若二十 23。
13. 參閱：若十六 12-15。
14. 有關此「相等的愛」，請參閱聖十字若望《靈歌》，887-888 頁；《我要見天主》中文版，1391 頁。
15. 參閱：羅五 5。
16. 參閱：聖十字若望《攀登加爾默羅山》1，第三卷，第一章，309 頁；《愛的活焰》，第三詩節，969 頁。
17. 參閱：《神學大全》Ia, IIae, q. 55, a. 4; q. 109, a. 2。
18. 參閱：聖女大德蘭《靈心城堡》，第四住所的一部分，第三章與第五住所的一部分及第三章。
19. 參閱：若十四 26；十六 13。
20. 若十四 21。
21. 《靈心城堡》，第七住所，1030 頁。
22. 《自傳手稿》A，第 84 張正面。
23. 聖女小德蘭的原文是這樣的：「我不知道在我死後，除了我現在所擁有的之外，還能再有什麼。不錯，我將看見天主！但是要說在天上可以同祂在一起，我在世上就已經完全同祂在一起了。」《最後言談錄》，黃冊 15，5，7。
24. 參閱：羅八 26。
25. 參閱：羅八 19 起。

- 26 真福聖三麗莎修女，見其著作：《祈求聖三禱文》。
- 27 若一 29-35。
- 28 參閱：《自傳手稿》C，第六張，正面。
- 29 《勸言和回憶》，77 頁。
- 30 參閱：依五十三 3。
- 31 參閱：路十 21。
- 32 參閱：瑪廿六 64。
- 33 聖女小德蘭的原文是這樣的：「親愛的姊妹們，在我死時，如果我身受劇烈痛苦，就如我以前說過的，在我內無絲毫福樂可言，千萬不要難過。」《最後言談錄》，黃冊 4，6，1。
- 34 同上，15，7，1。
- 35 同上，4，6，1；4，7，2。
- 36 原文是這樣的：「我從來不相信人受苦能到這種程度！絕不可能！絕不可能！我無法解釋其原因，除非是由於我要拯救無數靈魂的強烈願望吧。」參閱《最後言談錄》黃冊 30，9。
- 37 就在 9 月 24 日那天，她說：「你們不知道我自覺多麼貧困無能！然而即使在重重黑暗中，我的靈魂卻處於極度的平安之中。」《最後言談錄》，黃冊 24，9，10。
- 38 參閱：若十六 11。
- 39 《最後言談錄》，黃冊，17，7。
- 40 參閱：《自傳手稿》B，第四張，正面。我們注意到瑪利尤震神父用這同樣的引言來結束他這一系列的講話和其重要著作《我要見天主》（中文版第 1475 頁）。他的這部巨著其實不僅是當代的靈修生活大全，更是有關使徒的不朽論著。

聖神的吹拂：祈禱與行動／耶穌聖嬰瑪利尤震神父(Père Marie-Eugène de l'E.J.) 著；逢塵瑩譯.-- 初版.-- 臺北市：光啟文化，2016.10〔民105〕

面；公分

譯自：Au souffle de l'Esprit: Prière et Action

ISBN：978-957-546-854-5 (平裝)

1.天主教 2.靈修

244.93

105017937

聖神的吹拂：祈禱與行動

2016年10月初版

◎版權所有・翻版必究◎

著者：耶穌聖嬰瑪利尤震神父(Père Marie-Eugène de l'E.J.)

譯者：逢塵瑩

編輯：劉小河

准印者：台北總教區總主教 洪山川

出版者：光啟文化事業

地址：台北市(10688)敦化南路一段233巷20號A棟

電話：(02)2740 2022

傳真：(02)2740 1314

郵政劃撥：0768999-1(光啟文化事業)

發行者：甘國棟

E-mail：kcg@kcg.org.tw

網址：<http://www.kcg.org.tw>

承印者：中茂分色製版印刷事業股份有限公司

地址：新北市中和區立德街26巷17弄5號3樓

電話：(02)2225 2627

定價：300元

光啟書號 205341

ISBN：978-957-546-854-5

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回調換。

Au souffle de l'Esprit

聖神在哪裡，哪裡就有生命、愛及無限的創造力。
聖神能淨化我們的心思意念，安慰心靈、增強意志，使我們更為整全。
基督徒，從領洗的那一時刻起，就蒙召與在他內的天主結合，進入祂豐盛的生命中，
體驗聖體聖事所蘊涵的豐富恩寵，並與聖神合作，讓這個世界更美好。
瑪利尤震神父教導我們如何藉由靜禱，讓聖神轉化我們，
使我們日復一日肖似基督，與天主結合，
並與聖父一起發出愛，以最熱切、活潑的行動服務他人，
完成自己的聖召，成為天主在世的有效工具。

