

天地

人共舞

真寶徒談宇宙性靈修

李碧圓 著

Cosmic Spirituality

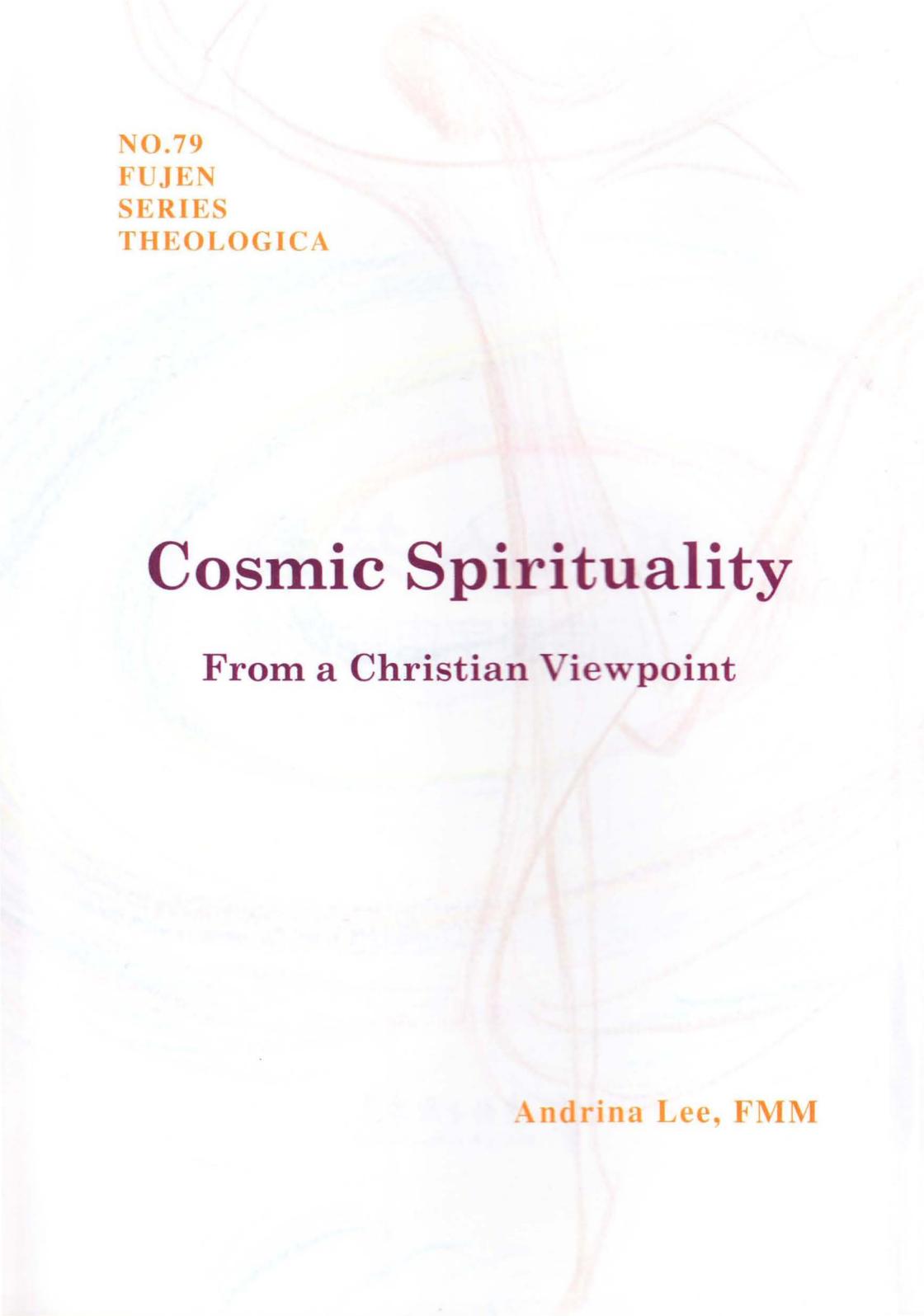
輔大神學叢書 79

天地人共舞

基督徒談宇宙性靈修

李碧圓 著

 光啟文化事業
Kuangchi Cultural Group

**NO.79
FUJEN
SERIES
THEOLOGICA**

Cosmic Spirituality

From a Christian Viewpoint

Andrina Lee, FMM

目 錄

- vi 序一 (Dr. Mary Schmitth)
viii 序二 (Dr. Eric Weiss, MFT)
x 序三 (李純娟修女導讀)
xii 自序
xv 編者的話

第壹部分 宇宙與創造

- 3 第一章 無限聆聽
9 第二章 整體宇宙觀
21 第三章 藝術的創造與靈性

第貳部分 人生道上，與宇宙同行

- 40 第四章 鄉愁與聖召
48 第五章 宇宙與意識
58 第六章 全息的宇宙
70 第七章 身體：聖神的宮殿
77 第八章 能量的根源

第參部分 生命永續之道

- 92 第九章 教會如同森林
106 第十章 結語

附 錄

- 116 附錄一 宇宙史詩
122 附錄二 太陽歌
125 附錄三 慈悲天主聖三的註解
127 附錄四 內觀祈禱操練過程

代 跋

- 133 龍鳳與中國基督徒（胡國楨）

圖表目錄

- 2 圖 一：重編生命網
7 圖 二：天地人共融
8 圖 三：靈修有如大生命網
9 圖 四：擁抱宇宙
10 圖 五：構成生命的是故事
11 圖 六：共融的地球
11 圖 七：萬物多元的藝術
12 圖 八：舞出聖神
13 圖 九：土地正義
15 圖 十：靈性色彩的網絡
20 圖十一：復活基督存在於靈性領域
21 圖十二：零點，創造的子宮
22 圖十三：那一個顏色叫你？
23 圖十四：左右腦
27 圖十五：內心三條龍
27 圖十六：成就龍
28 圖十七：控制龍
28 圖十八：意義龍
35 圖十九：我的天主，我的萬有
37 圖二十：舞出生命
38 圖廿一：宇宙的陰陽舞蹈

- 39 圖廿二：人生道上，與宇宙同行
- 40 圖廿三：鄉愁與聖召
- 41 圖廿四：歸根曰靜
- 44 圖廿五：成為人的聖召
- 47 圖廿六：敞開你的心，讓人進入
- 48 圖廿七：天地人交會
- 49 圖廿八：冰山
- 54 圖廿九：天地人在深處交融
- 56 圖三十：宇宙三個領域的混合交融
- 57 圖卅一：從幻想到祈禱
- 58 圖卅二：全息的宇宙
- 59 圖卅三：宇宙正義
- 61 圖卅四：耳朵穴位圖
- 70 圖卅五：聖神之舞
- 71 圖卅六：聖三一體
- 76 圖卅七：寧靜
- 77 圖卅八：性靈力
- 82 圖卅九：性靈力有如火般的熱情
- 83 圖四十：慈悲的天主聖三
- 87 圖四一：身體是一個全息宇宙的子整體
- 88 圖四二：耶穌溫柔的愛
- 90 圖四三：每顆眼淚都被珍惜
- 91 圖四四：生命永續之道
- 92 圖四五：森林像教堂
- 93 圖四六：大自然能量關係
- 94 圖四七：天主聖三的關係
- 101 圖四八：宇宙萬物是一體，天下是一家
- 105 圖四九：天籟地籟人籟
- 106 圖五十：天下之至柔，馳騁天下之至堅
- 109 圖五一：注視光
- 112 圖五二：天主於理性微弱光中
- 114 圖五三：宇宙是我身體的延伸
- 115 圖五四：天地人共舞
- 122 圖五五：太陽歌
- 126 圖五六：做真實的自己

序 一

Dr. Mary Schmitt
加州奧克蘭聖名大學教授

Andrina Lee has written a powerful and compelling Master's project at our Sophia Center at Holy Names University, in Oakland, California, during the time she was a student here. While this book will extend the concepts of her thesis, she has explained, with great accuracy and detail, the essential components of an emerging Science of Wholism, which integrates the best of 20th and early 21th century science: Quantum Science, Living Systems, Holographic and Chaos/ Complexity theories. Taken together, these sciences demonstrate that what the great saints of all spiritual traditions have known for centuries is valid: that everything in the cosmos is interconnected, and ultimately One with the Divine (or as a scientist might say, with the "Unified Field" or "Zero point Energy" or with the "Void that is Everything").

安德琳娜·李在我們加州奧克蘭聖名大學（Holy Names University）的蘇菲亞中心（Sophia Center）修習碩士學位的時候，撰寫了一本有力而令人佩服的碩士論文集。這本書除了擴展她論文裏頭的概念之外，也準確並詳盡地解釋、整合出廿至廿一世紀科學精華，如：量子科學、生命系統、全息宇宙理論、混沌及複雜理論的新興「整體科學」的主要部分。如果我們把這些知識整合在一起看，那麼我們會發現這些理論告訴我們：數以世紀來所有宗教傳統上的偉大聖者所已知曉的事，是值得令人信服的。也就是說：宇宙中所有的事都是互相有關聯的，而當然最後我們與那位終極的神聖，也是有關聯的；或者以科學家的口吻來說，是與統一場域（Unified Field）、「零點能量」（Zero Point Energy）或那「空就是一切」（Void that is everything）互相有連結。

序 二

Dr. Eric Weiss, MFT
加州奧克蘭聖名大學教授

Andrina,

This is a magnificent piece of work, successfully integrating all of the wisdom you have discovered at the Sophia Center with your own Catholic and Taoist background into a vision of a new and renewed spiritual tradition!

Your explanation of the Yin/Yang principle was revelatory to me. I had never before appreciated that symbol with such depth.

I suspect that this paper will be just the beginning of your work, and that it will expand and refine itself in many ways over the years.

The main suggestion that I would like to make is that you might find it useful to familiarize yourself with the work of Jean Gebser. I would suggest that you start with a book called *Structures of Consciousness*, by Georg Feuerstein. I think that this would help you in sorting out the various levels of insight that you are integrating into the wonderful web of your understanding and your paper. I don't think that you have to do this work now, because your paper is great as it stands, but that you might find it helpful in your further work after this paper.

I mentioned during class the issue of the "pre-trans fallacy," but it really seems rather irrelevant to me now that I've finished your paper. The main idea of the pre-trans fallacy is that we ought to avoid the sense that the new paradigm which is developing is a return to any of the old paradigms, and to emphasize that it's something new, a higher turn of the spiral. I think that your paper certainly brings out the newness and the integrative power of the new consciousness that is emerging.

There is one, very tiny, point about vocabulary that I want to point out. Somewhere towards the end of your paper you speak about "sustainable development." That phrase is a phrase that business interests use to try to "greenwash" the idea of industrial development. The point is that "industrial development" is inherently un-sustainable. So I'd watch out for that particular phrase, and use something like "a sustainable way of life" instead.

It is wonderful for me to see that Catholicism, in spite of its rampant "Churchism" is bringing forth wonderful teachers and ministers like you.

Dr. Eric Weiss, MFT

Andrina 安德琳娜，

這是一份了不起的成果—您成功地把在蘇菲亞中心所發現的所有智慧，與您原有的天主教與道教背景，整合成一個嶄新及面貌一新的宗教傳統。

您對陰 / 陽運行的解釋實在很有啟發性。我對那個象徵的體會從不會如此深刻。

我想這篇論文應該是您對這個主題探討的開始，您的作品一定會隨著時間，以不同的面貌擴大範圍和更新。

我想給您的一點建議是：也許多認識 Jean Gebser 的作品對您會有所幫助。我覺得您不妨從 Georg Feuerstein 的《意識的結構》（*Structures of Consciousness*）一書開始。我想這本書會幫助您把您準備要整合出來並放進由您所理解到的事及您所寫的論文所形成的完美網絡中的不同層次的理解之物整理出來。我不認為您必須要在現階段完成這部作品—因為您的論文已經很完美了。但也許您會發現我的建議對這篇論文之後的研究是有所幫助的。

我在課堂上講到「前恍惚的謬論」（pre-trans fallacy），但在我看完您的論文之後，覺得這一切真是無關緊要的了。前恍惚謬論主要的概念，是在說我們應該避免一些感覺：一些可以幫忙發展的新的範例，和去加強一種新的、更強而有力的方法，去顛覆舊的範例¹。我認為您的論文確實把正浮現出來的新意識中的新意及整合的力量帶了出來。

在這邊我想指出一點關於字彙的問題。在論文結尾的某處，您提到「能維持在一定水平的發展」（sustainable development）。這個措辭的用法其實是過去為了維護商業利益而用來「綠色唬爛」（greenwash）²工業的發展所用的。重點是「工業發展」本身原本就無法維持在一定的水平，所以我會特別注意這個措辭的用法—我建議您可以用「一種維持在某個水平上的生活方式」（a sustainable way of life）這個措辭來取代。

能在充滿了教會主義的天主教義範疇中，見到像您這樣了不起的教師和牧者，真是美妙。

Dr. Eric Weiss, MFT

¹ The main idea of the pre-trans fallacy is that we ought to avoid the sense that the new paradigm which is developing is a return to any of the old paradigms, and to emphasize that it's something new, a higher turn of the spiral；大意為這個 Pre-trans 的論點有幾個要注意的地方，基本上就是要去避免新舊的衝突—這邊可能需要一些背景知識才能讀得懂。

² greenwash 在此處翻成「綠色唬爛」—是指有些商業團體或政府組織看似把時間和金錢花在推動環保上，但事實上只是利用這個形象來獲取更多自身的利益。

序 三

李純娟修女導讀

八月初接到摯友李碧圓修女寄來的書稿《基督徒談宇宙性靈修》。雖然對書中內容早已熟悉，但仍然一讀為快，來回把書稿念了。恭喜李修女將多年來的靈修體驗和所探究的學術理念整理成書，與更多的人分享。

在閱讀時，腦海中浮現的竟是 2005 年日本愛知博覽會的圖像與課題。例如，三菱未來館的省思：「萬一月亮沒有了，我們該怎麼辦？萬一雨不下了，我們該怎麼辦？萬一地球變成了沙漠，我們該怎麼辦？」這些課題事實上現在已不僅令人省思，卻已令地球人恐慌焦慮了。

長久手日本館的「地球之屋」，帶你進入人類自身所居住的地球房間。在那裏，以三度空間的效應經驗自己置身於四周環繞的群山峻嶺中，浸泡在綠意盎然幽靜的森林裏，悠遊於清澈的海洋與五彩繽紛、大大小小的海洋生物共舞。令人感受自然的親切與溫馨：

大地懷孕我，滋養著我，
森林衣裹我，滋養著我，
群山峻嶺擁抱我，滋養著我，
海洋載浮載沉我，滋養著我，.....

自然宇宙真是個孕育、滋養、呵護生命的母胎嗎？本書第二、五、六章：「整體宇宙觀」、「宇宙意識」、「全息的宇宙」會為你解說。

愛知博覽會的另一圖像，是豐田館的「移動與生存：移動之夢，喜悅、感動」主題。這個主題倡導人類未來的社會可以是人與自然、人與地球共生，科技、人文、藝術整合的光明富裕的社會。在豐田館中的大圓形劇院，結合科技、人文、藝術、音樂，展現一幅自然力量與人類熱忱匯聚而成的共融美景，是天、地、人和諧的共舞。

基於自然宇宙本身再生的機能，能源可以革新淨化的理念，只要人類合理、慈善、靈活（創意）地使用、開發自然資源，保持生態平衡，與地球共生。創建光明富裕的社會是可能的。

本書第四、七、八、三、九章：「鄉愁與聖召」、「身體，聖神的宮殿」、「能量的根源」、「藝術的創造」、「生命永續之道」為你譜出一道從自己起而行，邁向天、地、人融合，和諧共舞的靈修路。

李純娟

自序

從小就不愛寫文章的我，若不是在胡神父的催迫下，大概無法完成此書。抱著野人獻曝的心情編寫這本以「宇宙性靈修」為主題的書，但總覺得寫得不夠清楚，也不夠完整，好像我的思想或直覺比所能表達的文字更多或更深，因此，我也越來越喜歡 Heinrich Zimmer 的這句話：「最美好的事情，是無法談論的.....；而次等好的事，我們通常只能用象徵、圖像或比喻等來表達，但也常被誤解；至於三等好的事，我們幾乎用掉了實際生活中大部分時間來談論，因為我們需要、也渴望瞭解。」在編寫此書的過程中，我深深地感覺到，所能表達出來的是三等的事，雖然我也用些象徵 / 圖像和顏色，來表達我的經驗和想法。

「主啊！你若真的存在，讓我認識你。」這是當我第一次經驗人生矛盾痛苦時，在完全無意識信仰的狀態中，從內心深處冒出的呼求。在生命的旅途中，常感理性與感性之間的矛盾。二十歲時，我以為是找到了天主，但在二十五歲完全投身進入修道生活後，內心渴望與天主有更深的溝通，因此追尋各種神學知識、聖經、心理學、神師的神修指導或靜坐等，以為從外在的人或知識可以獲得對天主的認識與溝通，但越來越發現自己其實是活在某種幻想中。在不斷追尋那位我尚未完全認識的神中，越來越意識到，是在經歷自己的軟弱與挫敗中，才遇到天主。體悟到德日進神父的這句話：「只有當你的靈魂受到損折的痛苦時，你才會遇到天主。」這使我更深地明白天主降生

成人的奧秘，也越體驗榮格所說的「越有人性越有神性」的意思了。

記得在誓發終身願之前的避靜中，我告訴神師：我覺得自己越來越糟，靈修也越來越退步，神父回答：「神修進步的記號是貧窮與軟弱的成長，而非力量與能力的成長」。就是這句話，給我勇氣決定誓許終身這樣下去度奉獻修道生活。我深深感受盧雲所說的：福音最大的喜訊，就是天主成了低微和易受傷害者的最深含意。

信仰成長歷程有如生命成長歷程，由無知到單純的認知體驗，再到複雜的矛盾，經歷失望、懷疑、不安，再到不得不全然的投降；以為找到了真理，卻又破滅，再再歷經愛的考驗……。深切體會到，身為亞洲台灣的客家人，我原有的文化歷史背景，永遠在我的血液中，而耶穌就是要降生在我這個具體的肉身上；不但如此，我也越來越發現，原來我的內在仍有這麼多的不自由。即便理智上我已認識了基督，也願意慷慨地完全奉獻給基督，但如何能踏實地讓基督降生在我的生活中？我的信仰歷程越深，就愈帶我回到生命的根源。

西方的教育在我這東方的血統上會長成甚麼呢？基督宗教的「天國」，豈不是集結或整合我分裂的內部，而漸成爲一體的歷程嗎？我們現在所生活的世界，好像是一個已經破裂的宇宙蛋，多時我們似乎在「造神」而非與神共融或溝通。「你的財寶在那裏，你的心也必在那裏」（瑪六 21）。其實，你的心怎樣，你的象徵也會是怎樣，你的天主也會是怎樣的，這與 Elisabeth Johnson 所說「The symbol of God functions」的意思一樣。祈禱其實就是心之所至。從我個人的靈修歷程，越來越覺得最重要的是：個人和集體的覺醒力，並和宇宙結合，才能進入神的領域。

在此，我以意識的覺醒、整體（全息）的宇宙觀、左右腦的平衡、身體及能量的根源—性意識等，來探討我們的宇宙性靈修，並從生命永續之道來看教會。誠願以無限聆聽內在 / 外在的聲音，並以身心靈整合的祈禱操練，深深體驗到**軟弱中的力量，當下的力量**。越來越相信並體會只有透過無私的愛，才能體會更深的愛。雖然至今對這宇宙性的整體靈修仍然一知半解、似懂非懂地掌握一部分，但透過天主所給予的恩賜，僅以一顆單純、無限聆聽的心，與天主同行。

身為瑪利亞方濟各傳教會的修女，寫這本書的心情，有如看見義大利的聖方濟，遇到了中國的老子，並在超越時空的領域中，與二十世紀德日進神父對科學的新發現，相遇、相知、相結合，而啓示我們今天的方濟宇宙性靈修。天主的奧秘遠遠超過我所想所領悟的，在此僅以拋磚引玉的心情，希望有更多人寫下他們和宇宙基督的靈性經驗。

特別感謝在我生命旅途中，生我養我的父母、姊妹家人，和陪伴過我、鼓勵我並指教過我的恩師良友，以及我 FMM 的姊妹們，還有我曾經陪伴過的每位朋友們，你們都一一在我的心靈深處留下深刻的印記，也是形成我宇宙生命網絡所不可缺少的因素。其實，我內心非常渴望向每一個人表達我的感激之情，你們每一位都是我生命中珍貴的禮物，但若要一一道出所有的名字，大概要加上 20 頁才能表達得完，因此，只有將你們放在我的心坎中，並在我微小的祈禱中想念你們。祈願我們能在浩瀚宇宙的共舞中相遇、相知、相結合。

李碧圓

於新竹納匝肋靈修中心

宇宙性靈修

編者的話

筆者與李碧圓修女結緣超過四十年了。1966~70年，筆者就讀台中中興大學應用數學系，課餘常常出入忠孝路1號、天主教磊思大專學生活動中心。當年，中興大學、東海大學、靜宜學院三校天主教同學會的輔導司鐸是雷煥章神父。雷神父非常熱心，每天從早到晚為慕道友開了無數道理班。李碧圓就是他慕道班學生中的皎皎者，她是我們中興應數系同學戲稱「妹妹系」的靜宜數學系同學，與同班陳筠及化學系陳雲珍一起聽道理。後來我們都加入了神修小會台中分會，迄今已超過了四十年。如今小會集資幫忙李修女出版本書，也是佳話一樁了。

大學畢業後，李碧圓追隨聖召，入了瑪利亞方濟各修女會在新竹的初學院，筆者則入了耶穌會。李修女在會內長時間當初學導師，從事年輕修女的靈修培育工作，並任省會長負責修會行政事務多年，對於基督徒靈修生活的精髓有深切體悟。

前幾年，李修女終於卸下繁重的修會行政職責，有時間靜下來更深入整合性地探究自己靈修體悟的根源及學理，於是花了一年光景，前往美國加州奧克蘭聖名大學的蘇菲亞中心拜師。她學習的成果，讀者可由她兩位老師的評價中得知，請參閱他們惠賜本書的〈序一〉及〈序二〉。

李修女學成回國不久，來與筆者分享拜師心得，並對一些新名詞該如何中譯的問題提出討論。當時，筆者就意識到台灣教會對這個「宇宙性靈修」的課題涉入不深，而這課題卻是要

發展「基督徒中國靈修」不可或缺的基礎。可惜受多瑪斯亞里斯多德主義影響的西方教會，好多世紀以來都忽略這個談靈修角度，直到廿世紀中葉以後，才又逐漸受到重視。現在李修女既然有了這方面的學理培育，且親身體驗，頗有心得，筆者當下就請她能多找機會在台灣各地演講、帶避靜，推展這一靈修理念，同時慢慢以中文寫出，為華文教會留下可供推廣的教材，輔大神學院可以將它列入「輔大神學叢書」系列。

筆者鼓勵小會的朋友，在各種聚會中邀約李修女來分享、講解，並給予靈修指導。參加李修女所帶避靜的會員們，都感到獲益良多，也體認這種靈修觀的推廣工作值得支持。因此，當筆者提出是否資助李修女本書的印刷費時，得到肯定的答覆。

原本我們按「神學叢書」的編輯慣例，全書以黑白印刷，配以少量的相關彩圖；若如此，神修小會的資助金額足夠了。可是，李修女認為本書若不以全版彩色印刷，不足以呈現本書的特色。經估價，全版彩色印刷費用需增加約 10 萬元新台幣。李修女的一些朋友得知這情況，而且也肯定這本書只有以彩色出版，才能突顯李修女推廣本書理念的初衷，於是又設法集資使本書得以全版彩色呈現在讀者面前。編輯小組在此特別向這些熱心的朋友致上敬意與謝意。

編輯本書的過程中，筆者回想自己讀神哲學階段就很熱衷中國式的「基督徒宇宙性靈修」的表達方式，尤其對莊子等人的作品情有獨鍾，於是徵得李修女的同意，將廿七年前筆者晉鐸後首祭的證道詞置於書尾，作為「代跋」，這是「基督徒談宇宙性靈修」的另一章。

胡國楨 謹誌
主曆 2007 年 9 月 9 日

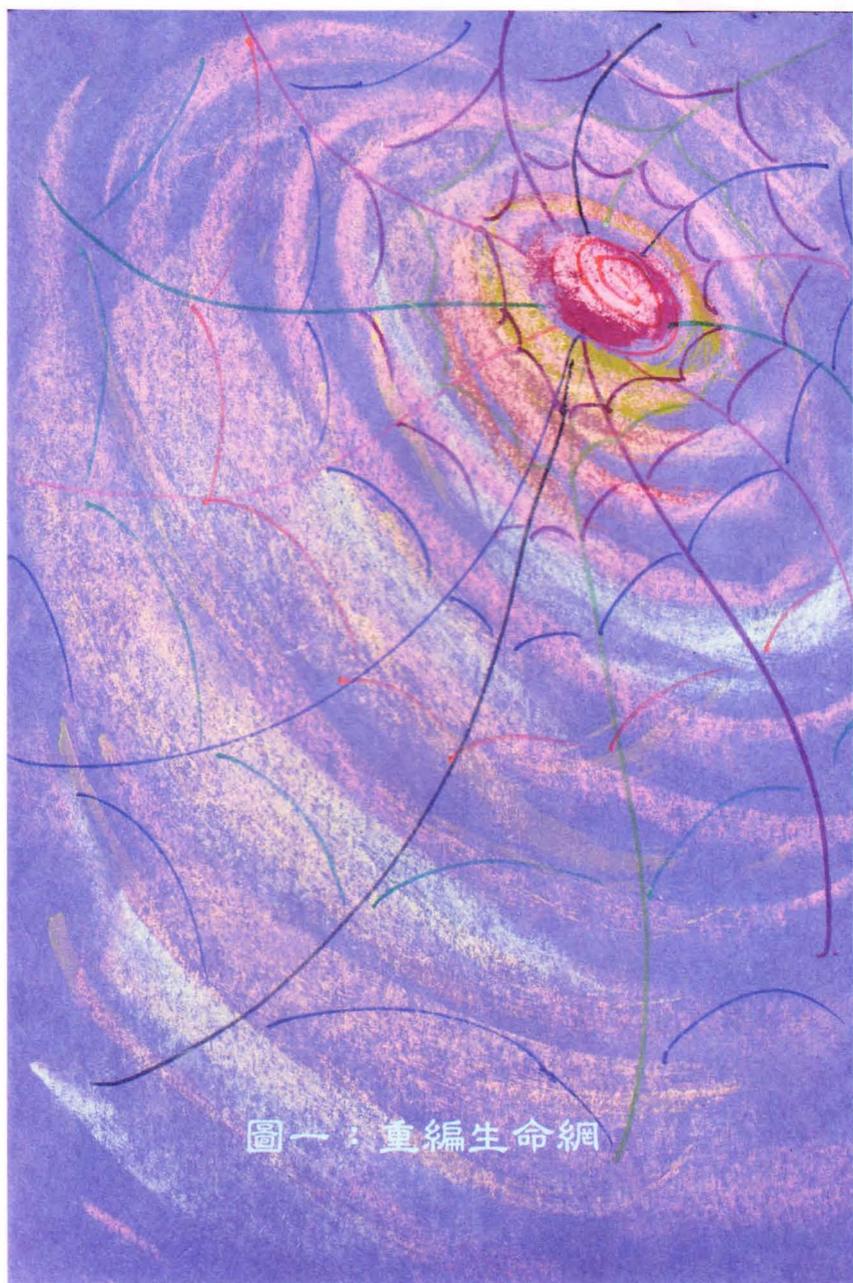
第壹部分

宇宙與創造

請您調整呼吸，沉澱心情，
以直覺感受下頁的圖與詩，

讓本書引領您進入浩瀚的宇宙，
與您內心的神相遇.....

圖一：重編生命網

第一章 無限聆聽

無限聆聽，順天行道；
反璞歸真，生生不息；
無私之愛，柔和相待；
自然之道，生命之道；
淨水常流，綠木常青；
聖人勿執，當下覺悟；
陰陽運行，天地人交織；
此刻即真，重編生命網。

全球化 (globalization) 已是一個無法挽回的趨勢。一切生意、市場、政治、經濟、社會和文化，都因全球網路世界而無遠弗屆。許多跨國公司超越了國家的權限，掌控了世界的經濟、政治、甚至文化；不少跨國組織，甚至取代了傳統國家政府的實質權利¹。今天，經濟的發展幾乎成了我們生活和教育的模範，但這樣的發展，分裂了人的理性、情感和靈性的統整，也帶來了大自然的污染、剝削和環境生態的破壞。越來越多的人在戰爭中受苦、受飢餓，以及失業的困境中，也越來越多的人對生命的意義質疑，並感到心靈空虛。據說五分之一的全世界人口，享用五分之四的全球資源。商場、媒體的廣告使我們似乎被我們的需要給催眠了，使人覺得需要某些東西才能生活快樂。事實上，那些所謂的有錢人並不快樂。消費主義其實就像是一個監獄，它的圍牆就是到處可見的廣告，這圍牆使我們疏離了自然宇宙的核心意義，因為一切自然的，也變成了商業利益，造成有錢的越有錢、貧窮者越窮。

全球網路雖然帶來很多好處，但也帶來複雜與莫名的壓力，人愈來愈經驗各種精神病症、焦慮、憂鬱、恐懼、不安、暴力及疏離感等的衝擊。有很多人實際上渴望回到簡單、自然的生活，但似乎已不太容易了。在多重複雜的結構中，要回歸簡單更是艱辛的事。如今，我們的知識多到要爆炸，而我們卻有太多的「參照思維 (reference beams) 」²，已不合適今天的社會

---

¹ Will Hutton and Anthony Giddens (eds), *On the Edge: Living with Global Capitalism* (London: Jonathan Cape, 2000), p. 4.

² Reference beams: Our mindsets or world views were imposed by a culture which is no longer appropriate. E.g. Patriarchy, certain dualisms, racism, nationalism, consumerism, and our crisis of

情境了，比如：擁有更多的知識和物質是更好嗎？意識或潛意識中的種族主義、民族主義、父權主義、某種對立的二元論……等。現代人幾乎失焦了，有很多人甚至不知為何要活著。

全球化越來越需要個人或國家民族的尊嚴，但我們的文化、經濟、學術，甚至是宗教，卻已進入混合交流的趨勢。東方人，一方面自豪自己的優良文化傳統，但也羨慕西方的理性系統思考；然而，西方的理性發展，幾乎也到了某種極限，而嚮往東方的直覺與神秘經驗。除非我們有全方位或「全息的（holographic）」³視野，我們將看不見「真相」，因此也不能有全然的了解。今天要如何整合全球化與「全球在地化（glocalization）」⁴之間的張力呢？在一切都走向全球化的今天，

---

perceptions. (Mary Schmitt).

³ 此詞來自希臘文的「holos（整體）」及「graphein（書寫）」，從字源來看，意即「每一個小整體中書寫著大整體」。最早應用在英國物理學家 D. Gabor 所發明的一種照相技術，即利用兩道沒擴散的雷射光，經過一個相當複雜的過程創出整體影像；後來有人推而廣之，凡是碰到「系統的一部分擁有整個系統的資訊」這種現象，都一律冠上 holographic 這個形容詞。此詞彙在大陸及香港已統一譯為「全息」，台灣則採狹義的「全像」、「整體顯像」或廣義的「全訊」，但並未統一；本書暫用「全息」譯詞，主要意涵為：「宇宙中的每一個小部分，都包含了完全、整體的宇宙訊息」。詳見本書第貳部分第六章。

⁴ 此詞源自拉丁文的「globus（全球）」及「locus（地方）」，亦是「globalization（全球化）」及「localization（在地化）」二詞的縮合詞，為近代學術界所創的混合新詞彙，表達全球化與地方性二者相互補充的關係，即一方面強調在全球化的過程中應注重地方性的特色，另一方面也應注意如何將全球性的因素落實於個別的地方區域中。

我們的信仰生活早已混合了東西方的一切思維，在個人的靈修旅途中，我愈來愈覺得有必要以新思維來整合我們的生命和信仰。牟敦（Thomas Merton）認為⁵：

「東方密契主義所稱的『我』，很可能就是西方密契主義者所稱的『天主』，因為我們會發現靈魂與天主的神秘融合中，他們在精神經驗上，就某種意義來說，變得『無法區分』（雖然就形上學而言，他們是完全不同的）。而且事實上，東方密契主義者雖然沒有被神學制約，也不傾向於反省這種形上學的區分，但這不代表他們在談及認識最深的自我時，沒經驗到天主的臨在。」

其實東方的老子《道德經》、《易經》的陰陽論，以及西方的科學如量子物理學和德日進的進化論、創造論、榮格的心理學以及基督宗教的信仰，都是可以互補整合在一起，而成爲一個東西整合的宇宙性靈修。整個宇宙萬物的生命，畢竟是由一連串的生命故事形成的，但背後有雙無限慈悲的大手支撐著。除非我們能再度變成小孩，有一顆單純的心，開放並聆聽，我們不能從故事中發現新的願景，並讓已破裂的冰冷人際關係再度溫暖起來。

---

⁵ 牟敦著，劉宏信譯，《隱修士牟敦悟禪》（台北：啓示，2004），41頁。

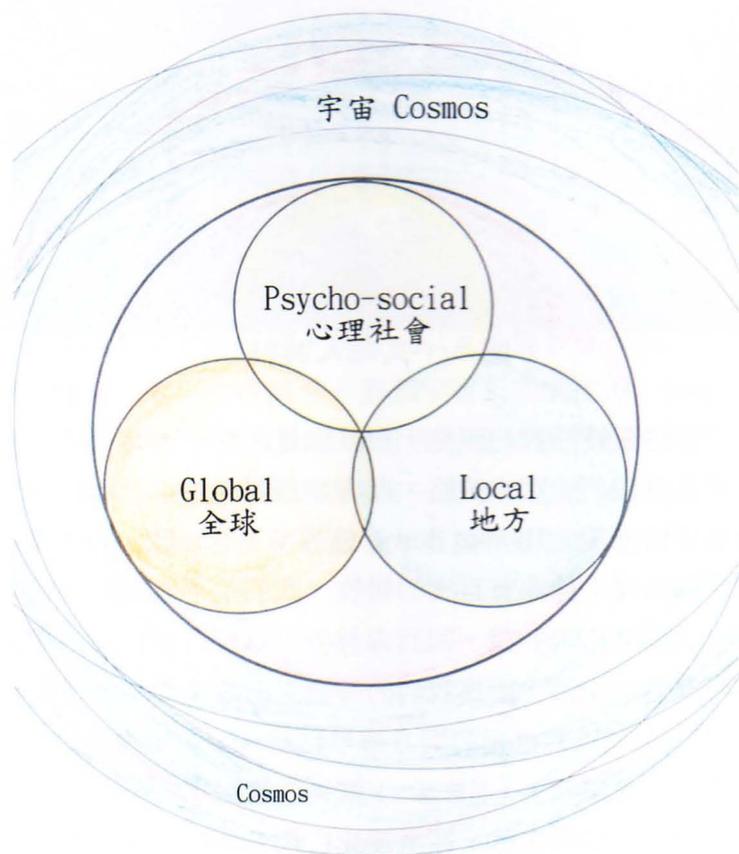

圖二：天地人共融

宇宙性靈修旅程的圖像，與其說是地圖，不如說是一個羅盤，因為是我們走出來的路，而大地母親的生生死死和復活就是巴斯掛的奧蹟。Thomas Berry 曾說：「所有偉大的轉變，都是犧牲的時刻；除非有巨大的犧牲，我們不可能完成今日的轉變。」Loren Eiseley 說，回到森林去，並記得在走向月亮的路途中所學到的功課，因為我們的每個生命故事都會變成葡萄酒的皮囊。其實 13 世紀的聖方濟早已進入宇宙萬物的的情懷，他著名的〈太陽歌〉（見附錄二）就是他擁抱宇宙，並與宇宙萬物稱兄道弟的靈修表達，甚至連死亡都是他的姊妹。所以聖方濟的靈修是他與宇宙萬物的共融結果。

在本書裏，我嚐試在宇宙的內化和進化中，拓展我們的身體、心靈；並在自我、他人、大自然和神靈的關係中，探討我

們的整體生態、藝術創造和人性關係的宇宙性靈修。這靈修有如一個大生命網，在全球性、地方性和心理社會性的交織中，相互依存，共舞成一體。在今日科學的新發現中，我更深信方濟早在 13 世紀就已有生態宇宙性靈修的洞見。

圖三：靈修有如大生命網

第二章 整體的宇宙觀

宇宙的自然原則 / 宏觀和微觀的整體科學

圖四：擁抱宇宙

耶穌說「真理使人自由」，問題是「誰是真理，或誰有真理呢？你是從哪一個範疇來看的真理呢？」甚麼是全世界的真理呢？豈不是全人類都有權生活在一個地球（土地）上，享受同一天空、大氣、水源、森林嗎？宇宙是一個統合的實體，一切的受造物都交織在一個整體內，沒有一樣東西是可以單獨存在的；但我們的思想常是分裂這個統一的實體，使之成為片段的觀念，而觀念事實上常常只是表皮的認知，而文字只會將我們帶離自己，我覺得最重要的是：**個人必須和宇宙結合，才能進入神的領域。**

據說宇宙的誕生是約在 150 億光年以前，那麼宇宙是從哪裏來的呢？美國當代的宇宙學學者 Brian Swimme 說，宇宙從起初就有一顆隱藏的心（the hidden heart of the Cosmos），他住在每一個人和每一個宇宙的事件中。我們可稱她為天地之心，而愛是改變和改善天地之心的力量。盧梭認為大自然決不會欺騙我們，會欺騙我們的是我們自己；而史賓塞則說，在大自然的世界中，沒有一件事的存在是例外的，一切都由這位隱藏者的愛心所形成的。美國的生態學家羅斯頓說，科學家發現在今天最能表達大自然的圖像，不是法律，而是生命的故事；構成我生命的是故事（如〔圖五〕），而非原子。

圖五：構成生命的是故事

榮格認為「生命就像以根莖來延續生命的植物，真正的生命看不見、深藏於根莖中；露出地面的部分生命，只能延續一個夏季，然後凋謝。然而，我從未失去埋藏於內心深處的潛意識，它持續地在永恆流動中生存；我的夢境、各種幻覺猶如火

紅的岩漿，於是，我欲加工的生命在其中被賦予了形狀」。

德日進和 Thomas Berry 的研究發現，宇宙有三個自然原則¹：

1. 行星上一切都息息相關、環環相扣的**共融關係：地球**。

圖六：共融的地球

2. 沒有任何的受造物是重複的，有其獨特的個別性，萬物是多元的：**藝術**。

圖七：萬物多元的藝術

---

¹ Arthur Fabel and Donald St. John, *Teilhard in the 21st Century* (N. Y.: Orbis Books, 2003), pp. 85~86.

3. 每一個幅度都是獨一的，有其個別主觀性、亦有其內化的力量，有其奧秘性和神聖性：聖神。

圖八：舞出聖神

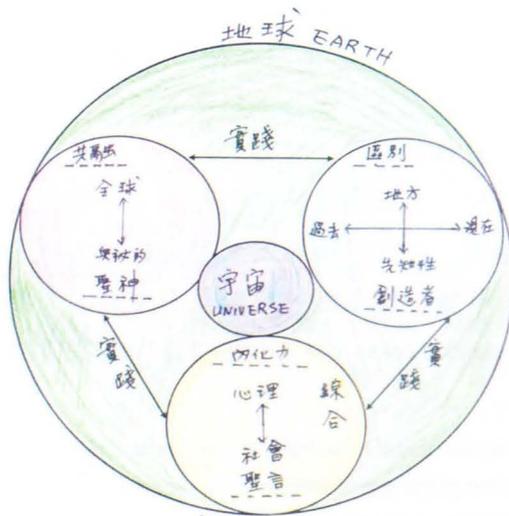
但這一切都在愛的進化中走向那位—宇宙基督，真正的能量。整個地球是一個有機整體，剝削了她的神聖品質，就會分裂宇宙的整體秩序。如何增加內在的覺醒力，是個人內化力的關鍵。中國人有句話「相隨心生，力隨意轉」，意思是我們的注意力在哪，我們的能量就在哪。我們生活的品質在於我們的覺醒力和注意力。宇宙萬物的關係在於個別的獨特性和內化力，換言之，**個別的獨特性和內化力越深，其共融關係越好。**

十九世紀的美國人亨利·大衛·梭羅說：「我從來沒看過一個人真正是醒著的，叫我如何誠心看著他呢？」我們事實上有一個真我及一個個人的自我（小我，ego），大部分的時間我們都是活在自我（小我）裏。真正的覺醒就是我們的靈性和宇宙的靈性相連在一起，同時也要和地球上的一切相連在一起。

我們的靈性能控制由我們的肉體所產生的各種較低層次的力量，但人往往要經歷震驚或大的打擊才會覺醒，因為一場嚴重的疾病或意外可以鬆動我們的肉體和氣體之間緊密的連結。這種經歷雖是十分痛苦的，但長遠來看是一種祝福，因他會帶給我們覺醒力。

米契爾·梅博士說：所謂的健康是來自靈性體、靈魂，是上層的氣體、生命體。康復力是來自氣體，氣體能康復肉體。所謂正確及健康的靈修，就是要漸漸的將我們的氣體從肉體中解放出來，它就能看到、了解到靈性、靈魂及宇宙的本質。

所謂的土地正義(Geo-Justice)就是要優先選擇為整個地球的利益，也就是在於其共融性、個別性及內化力三個幅度的實踐（請看〔圖九〕）。整個的宇宙是在聖神奧秘的共融歷程，在啓示的聖言中，不斷在心理社會的綜合中內化，以及個別在具體歷史的先知性中的創造實踐，這就是整體的動態宇宙觀。

圖九：土地正義

史丹勒博士 (Dr. Rudolf Steiner) 所研究的靈性科學 (或人智學) 是往上走，要人類重新與靈界相連的，而往下走是帶人類走向毀滅環境、毀滅地球，因為我們已不把地球當成一個與我們有關的生命體來愛它，這就變為物質化的思想。這會使人類面靈身心的痛苦，但如果能回到追求靈性成長的路上，人的靈性在此時的力量最大。古代的人智慧是不可能把地球當成物質的層次而已，他們是深深與宇宙為舞的。靈界的存在是要讓我們的生命變得更富裕，真實的世界其實是在朦朧幻境之後的靈界，可惜我們常只活在物化的世界而已。

在一個生命的泉源—天主的能量 (聖神) 裏，整個的宇宙有如一張具有無限色彩生命的網，和諧地編織在一起。德日進說²：

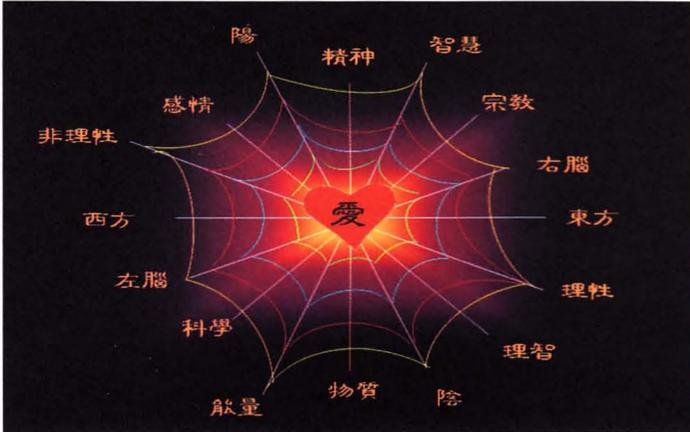
「我們的生命是由兩條線編成的，一條是內在的發展 (involution)，透過它，我們的理想、情感、宗教和人性態度得以進展；另一條是往外的進展 (evolution)，這是和宇宙萬物之整體力量的交會點。」

我認為這兩條線有如我們人類所遭遇的各種相對能量，如：西方 / 東方、古代 / 現代、科學 / 宗教、能量 / 智慧、理性 / 非理性、物質 / 精神、父權主義 / 生態女性、聖統 / 非正統、理智 / 情緒、性意識 / 靈修、左腦 / 右腦、陰 / 陽、裏 / 外、失 / 得等等，在錯綜複雜的交織過程中，在宇宙整體的進化裏，整合並形成一個全面、立體且有生命、有靈性色彩的網絡 (The web of spiritual colors，參見〔圖十〕)，並在愛的進化過程中

---

² P. Teilhard de Chardin, *The Divine Milieu* (N. Y.: Harper Torchbooks, 1960) p. 79~80.

走向 Omega³。換句話說，只有愛能包容一切的對立性，並提昇我們的心靈。

圖十：靈性色彩的網絡

德日進將這樣的宇宙關係，稱之為 Planetization，意即：全球是一家，是一個有機的生命共同體。我們人類與宇宙是一個有機體。天主所創造的宇宙萬物——大自然，和人是息息相關、環環相扣的一個有機體。宇宙中不同的色彩是來自不同的能量，而這些不同的相對能量，就是多元的色彩，編織在一起就是宇宙豐富的靈性色彩。今天全球關係網絡的首要衝擊，是在於人從起初就有的意識醒覺。如今我們的世界觀不能只是平面或直線的，而是螺旋式的進化、多面（個人、團體、宇宙的幅度等）、多向度（時間、空間）、多層次（意識、下意識、集體潛意識等）和科

³ Extracted from the messages of Michael Camdessus at the United Nations for the Commemoration of 50th Anniversary of the Death of Teilhard de Chardin on Globalization & the Future of Humanity, April 7, 2005.

學的，也是微觀和宏觀之下的全面整體觀，是所謂「整體的科學 (Science of Holism)」⁴。它包含有：1)宇宙的意識；2)大自然波動的形式；3)全息的模式，微觀的宇宙；4)有生命的系統，宇宙的創造力；5)量子的實相；6)自然的記憶或自然律/型態或器官的形成領域；7)大地是活的！宇宙是活的！銀河是活的！（請看：附錄一〈宇宙史詩〉）

Deepak Chopra 在《願望的自然實現》(*The Spontaneous Fulfillment of Desire*) 一書中，提到宇宙大自然存有三個領域⁵：

1. 物質領域 (physical material domain, the visible universe)

這個領域是看得見的物質世界，即：有清楚的界限、包含三個空間向度、是在我們五官經驗之內的、非永久性、有其開始、終結，像是一直線式的時間觀。

2. 量子領域 (The Quantum domain)

這個領域中，一切皆由資訊和能量組成。也就是說，在此領域的一切都是「非實體的」(insubstantial)，因而不

---

⁴ Science of Holism includes: 1) The Consciousness of the Cosmos, 2) Patterns of vibration in nature: its music, its intelligence, 3) The Holographic Model, which makes the claim that everything is totally present, however vague, in each of its parts! Can I say, legitimately, that I am the "Universe in Microcosm?" 4) Living systems: Self-organization through chaos and complexity; Creativity in the Cosmos. 5) The Quantum nature of reality: emphasis on the work of David Bohm. 6) Nature Memories (or law); Morphogenetic fields. 7) Gaia is alive! The Galaxy is alive! The Universe is alive! What right do I have to make this statement? (Mary Schmitt).

⁵ Deepak Chopra, *The Spontaneous Fulfillment of Desire* (N. Y.: Three Rivers Press, 2003), pp.35~46.

可觸摸、無法由五官來察覺。例如：你的自我（self）、感性、理性、思想、心靈等，就是這個領域。這些都非物體形態，但我們經驗、知道，這是「你的真實」。事實上，宇宙中一切看得見的東西，是量子領域中的能量和資訊的顯現；換言之，物質世界是由資訊和能量構成的。意即愛因斯坦的相對論 $E=MC^2$ ，所以物質和能量是相同的東西，不同的形式，是一體的兩面，相互依存。一切皆由一組（套）資訊和能量的波（wave）形成；能量的不同資訊是靠波動的頻率，如收音機、電視、無線網路……等等。

譬如，巴西的蝴蝶的翅膀撲拍，會造成美國德州的龍捲風，這就是所謂的蝴蝶效應，是隱藏的影響，但可造成巨大的後果。

在深層意識裏，我們與世界的一切東西是沒有界限的，但我們的眼睛常受限於我們五官的三個向度的知覺，例如：當我們看到一面旗子飄揚，是旗子在動還是風在動呢？都不是，而是意識在動。又如：小小的手機就能傳達我們的聲音、資訊至全球各地，這在四十年前豈不是科幻電影？其實，我們的心靈是一個能量與資訊的場域，每一個理念，每一種顏色都是由能量與資訊形成的⁶。這些非實體的波充斥在我們的世界中，只要頻率相同就會呈現出來。這不就是今天網路無遠弗屆的奧妙嗎？我們所看到奇蹟的顯現，不就是可能的嗎？今天的各種高科技的電子產

---

⁶ Energy is coded for different information depending on how it vibrates. So the physical world, the world of objects and matter, made up of nothing but information contained is energy vibrates at different frequencies.

品，就是運用量子原理。其實我們的祈禱是產生能量最強的一種形式，當我們能同心合意的祈禱時，其能量會更強。詛咒也是有能量的，但那是消極的能量。我們的身心靈是不可分的整體，因為一切的波都相互影響。

3. 超越時空的領域 / 非局部性領域 (The non-local domain)⁷

這個領域是由智力或意識 (intelligence or consciousness) 組成的，也可被稱為虛擬領域，或靈性領域 (virtual domain or spiritual domain)，是一個潛能的場域，一切資訊與能量都由這潛能的瀚海中浮出。大自然中，最基本的不是物質，也不是能量和資訊場域，而是純粹的潛能，這是超越領域的事實層面；它超越時、空，它不在你內或在你外，它就只是「是」，即存有本身。

靈性領域的智力將「能量湯」組成可認知的本體 (knowable entities)。超越領域的事件具有三項重要的特質，即：無需媒介 (unmediated)、不會消弱 (unmitigated)，並且具有立即性 (immediate) 的核心關係 (correlation)。超越的智力是立即的，無所不在的。當我們省視如何活在此層次時，我們就能自然地實現我們的每個願望，我們可創造奇蹟。所有的經驗都是「超越 (非局部的)」事實的非局部性投射，而這非局部性的事實，是一個單一、合一的潛能，一切都是不可分的整體；宇宙是你的意願的巨大反射，是你的心識 (The universe is a huge reflection of yourself, is your own

⁷ 按英文原文是一種否定的表述，直譯為「非在地」，但根據整篇的意義，談論的是全面、整體及超越的領域，我認為更好採肯定的表述，故譯為「超越的領域或非局部領域」。

consciousness)；換句話說，是一切的靈魂(the soul of all things)。

靈魂之本性(The Nature of the Soul)有如浩瀚的大海洋(the vastness of the ocean)，在這兒沒有自私的我(ego)。浩瀚的大海洋代表非局部的整體性，波浪代表局部性，這兩者親密地關連著，而這寬闊、非局部性之靈魂存在於精神層次，它是有力的、純粹的、萬能的，而個人的局部性的靈魂則存在於量子層次中，我們的情緒並不是出自我們，情緒只是回收(recycled)的能量，它來來去去，是根據情境、關係而產生的，所以意向、想像、悟道、直覺、靈感、意義、目的、創造、了解等，都不是和我們的腦子有關，而是透過腦來組織他們的活動，他們實質上是屬於非時空、非局部的領域。

我們因為有理性，因此傾向以思想來創造故事，事實上，我們的故事是來自於關係的來龍去脈，以及由記憶而產生的意義，是由過去的經驗所引發的。你是由你的最深渴望所形成的(You are what your deepest desire is)，所以你的渴望也是你的意向(So is your desire, so is your intention)。所以意向是來自宇宙靈魂，在個人的靈魂中落實，最後透過個人的心靈表達出來。我們的注意力創造能量，意向帶來能量之轉變(Our attention creates energy, intention brings about the transformation of that energy)，即所謂的意到、力到 / 氣到；換句話說就是意向能促成能量的轉換。一旦你的身體變成你的靈魂而不是自我(ego)時，你就會有一切的智慧，你就是一個治療者。意即當我們整個的人是一體(指身心靈的一體)時，我們就是密切與主結合為一體。換句話說，一個人若能把神靈的境界和物質的世界結合，就能看到整個世界是神蹟。

基督宗教復活的耶穌基督就是在這個領域裏；祂無所不

在，處處都在，也是一個真正的治療者；祂的復活升天，就是表達祂進入這個領域。聖母的升天，其實也是表達我們的肉身會死而復活升天的可能。所謂的物質領域，量子領域和超時空的非局部性領域是一體的，耶穌在復活後說不要抓住我，我不去，聖神不來，意思就是踏要進入另一個領域（超時空領域），聖神會來啓示我們一切的真理。例如，聖經中耶穌在加里肋亞湖平定大風暴的的奇蹟故事，就是耶穌將這風暴事件提昇至超越的領域。又如《瑪竇福音》中，耶穌顯聖容，他的面貌發光有如太陽，他的衣服潔白如光……顯示耶穌已超越了物質的領域，也就是靈性領域。

圖十一：復活基督存在於靈性領域

第三章 藝術的創造與靈性

零點，創造的子宮

圖十二

一、創造和直覺

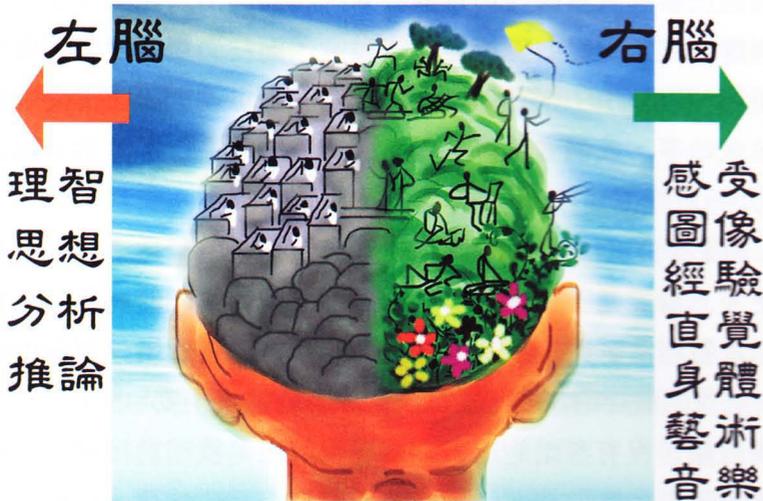

圖十三：那一個顏色叫你？

第一次上無限創造力的圖畫課時，老師說：「那一個顏色叫你，你就去拿那個顏色」。我感到很驚訝，我竟不是選顏色的主人，而要憑直覺；那麼，誰是選顏色的主人呢？原來顏色是一種能量，在你內流出哪一種能量，你就要去回應它。這種以直覺來畫圖，是答覆生命深處的感受邀請，而不是從思想來的。這是一種自由的答覆(respond)，而不是機械式的反應(react)。Don Juan Matus 說：「為騎士們最感困難的部分，莫過於意識到這個世界是一個有感受的世界。當一個人不在做事時，她/他是在感受中」¹。從右頁的〔圖十四〕可以看出我們的左右腦狀況：

---

¹ Michele Cassou, *Point Zero* (New York: Tarcher Putnam, 2001), p. 25.

圖十四：左右腦

左右腦要平衡發展。一旦知道太多就會不覺，在教育上我們太重視知識的灌輸。聖經中有關吃禁果一事，指吃了後會像天主一樣有知識；對，我們或許可以有跟天主一樣多的知識，但卻沒有像天主一樣多的愛，這就產生了問題。

知識，其實是走向真理的障礙。傳統的教育系統，較強調左腦的功能（即理智、思想、分析、推論等），是意識腦；但事實上，我們經常有意識或無意識地用右腦（感受、圖像、經驗、直覺、身體、藝術、音樂等）來行事。右腦（全息的），又稱本能腦或下意識腦，其實是具有包容對立性的功能，右腦祕密的鑰匙在於「潛意識」，右腦和潛意識是有關係的。七田真認為，宇宙存在著所謂的宇宙情報，宇宙情報是指宇宙創始以來有關宇宙的全部記憶，這些記憶（情報）變成波動在宇宙裡亂飛，由於人的腦中也

會發出腦波的波動，如果人的腦波和宇宙的波動同頻，各種宇宙情報就會進入右腦，而且會輸入到右腦的潛意識中，進而湧現圖像；左腦則是二元對立性的思考，而我們實際上需要兩者的平衡，但我們的理智和思考常常是分裂的，如同保祿所說的：「該做的事，我們常不做；不該做的事卻常去行」，這就造成張力。

雖然我們的知識、學問可以很高或很多，但這常意味著掌控更多，而愛是不能掌控的，愛是靠接受和包容的能力。事實上，我們非常需要「非理性的自我（右腦）」，這是一個愛的場域，是我們真正的家。一個真正的家，是讓人平安、沒有壓力、自在放鬆、沒有判斷的地方；無論我怎樣，我都被接納。天主教會的傳統，有敬禮耶穌聖心、聖母聖心、玫瑰經、唱歌、短誦、圖像及舞蹈等的祈禱是帶人進入右腦的祈禱。譬如說，左腦唸短誦唸煩了，會進入右腦。七田真認為：心思專注，純真沒有成見的人，比較容易進入右腦世界。當我們呈現無聊和疲累時，就表示我們不在聆聽我們的直覺。當我把想要作的、有意義的事放一旁時，我的感受才會穿過我的心，而甦醒過來。

我們一直誤以為應該用聰明才智指導生活，而非聽從直覺判斷。但是科學無法驗證直覺，因為直覺超越了理性客觀的制約。科學家愛因斯坦論及發明相對論的靈感來源時表示：「我並非透過理性思考來了解這些宇宙基本法則」。他肯定了另一種感知方式。哲學家威廉·詹姆士也曾指出，除非善用直覺，我們永遠無法一窺宇宙真貌。

一個聖人是整合的人，有合一的生活；也就是能超越各種區別到達合一的境界的人。所以當一個人能和宇宙結合時，表示他能超越自我，因而也是能進入神的領域的人。只有以協調

且單純、整合的人的身分，進入靈性的門檻，才能完全接收靈性所帶來的喜悅、愛、祥和及力量。我們的靈修是由生活的經驗及各種關係性所構成的，宇宙是人類靈性歷程活動的基本法則。我們的天主是超越的、普世的、包容的，然而也同時是個別的。整個的宇宙其實是我身體的延伸。

榮格過世之前，英國國家廣播電臺(BBC)曾訪問他說：「你相信天主存在嗎？」他回答說：「我不需要信天主，我認識(know)祂。」而在他的墓碑上寫著「不管求或不求，天主都在」。起初我不懂榮格回答的意思，後來當我較意識到，自己是比較用右腦工作的人時，突然我似乎明白榮格是在用右腦回答這個問題。其實，我們是無法用理智來證明天主的臨在，但是我們可以經驗到。這裏的認識(know)或知道，是指體驗性的看，是一種悟道，與左腦所知是不一樣的。

Eckhart Tolle 認為：「宗教、政治、科學上的信理/信條(Dogmas)，其實是出自錯誤的信念(belief)，因為那樣的思想會把真理或事實裝入膠囊一樣，這樣信理就成為集體觀念的監獄。奇怪的是，一般人都喜歡他們的牢房，因為這樣的信理表達會給人某種安全感和一種假的『我知道/認識』(I know)的感覺」²。

其實，左腦的知識是指思想上的認知，右腦的認知卻是在全息宇宙(holographic universe)的脈絡下體認的。所謂的部分包含在整體內，而整體包含在部分內。David Bohm說：「宇宙的天性，是單一的統一過程，是一個不破的流動體，而每一部分的

---

² Eckhart Tolle, *Stillness Speaks* (New Delhi: Yogi Impressions, 2003), p.17.

流動包含整體的流動」。

Mary Oliver 說：「告訴我，你計畫用什麼方式來度你又野、又珍貴的生活」。我相信，又野、又珍貴的生活是由右腦來的，因為它不是來自於理性。大多數的人被教導要為別人「做」事（如要做乖孩子、要照顧人等），但從來不曾為自己做什麼，從來不敢做真正的自己。

Rumi 說：「站在思想的十字路口，我是誰？」³ 你真正的學問是發自你內而造生的，而不是從外灌輸的。當我們有強迫性思考時，我們就是在避免真相。因為我們不想要當下的狀況。智慧並不是思想的產物；深度的認知其實是由單純專注所引發的。專注是首要的智能，是意識本身，它可以溶解由觀念思想所造成的藩籬，是一種統整覺醒，也是分離的癒合。人類所受的痛苦沒有比受信理所造成的痛苦更大的了，每個信理遲早會瓦解，因為真相自會彰顯其虛假。這個的基本錯覺，是來自於其本身對思想的認同，而靈性的覺醒是從思想的夢中醒過來的。事實上，意識的領域遠比思想所能攫取的寬廣多了。

在此，我引用 Michele Cassou 的「零點（Point Zero）」觀念，這是介紹一種原始的方法，去激發創造的潛能，並甦醒創造的熱忱，為解開創造的束縛，好讓靈感流露。這是一種非侵略式（non-invasive）、非技巧性的、透過本能力量的創造，類似老子所謂的「無為而『至』」。所謂「回到創造的子宮」⁴，是由沒有判斷、沒有目標的導向而成的。它運用自我質問（self-question）的方式來面對疑問、衝突或其他感覺。M. Cassou 認為，在我們

---

³ Michele Cassou, *Point Zero* (N. Y.: Tarcher Putnam, 2001), p. 20.

⁴ Ibid. p. 2.

內有三條巨獸 / 龍（如下〔圖十五〕）漫遊在創造的追求中，即：
「成就（產品）」、「意義」和「掌控」的龍。

圖十五：內心三條龍

1. **成就的龍**就是：我們常以為學越多越有成就，事實上，這樣會堵塞我們直覺的流露，因為你太在乎別人的期待或個人的成就，而失去了自由。其實，你的判斷正是你封閉創造力之門的地方（Judgments point out to you where you are closing the door to your creativity）。

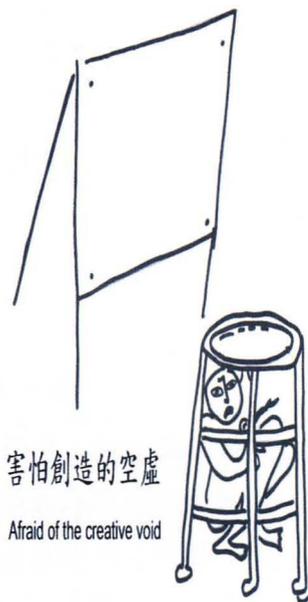

圖十六：成就龍

2. **掌控的龍**就是：因為需要掌控的安全感，而害怕未知的情況或改變，不易信任自己的直覺而去冒險探索。

圖十七：控制龍

圖十八：意義龍

3. **意義的龍**就是：害怕面對空虛和未知，每一個行動都需要合理的解釋、分析和意義，而不敢靠直覺，因而阻礙了感受的探索和進入生命的奧秘。因此，你也就成爲你思想的奴隸。

如何面對這三條龍的挑戰，就是**創造和治療**的歷程。當這三條龍被解放後，我們就能回到生命的零點—創造的子宮，在那兒會有無限的可能性，是解開束縛、進入神秘、靈魂復活、天主之神臨在的地方。在這裏，會體驗到一種新世界觀的意識

境界。我相信這接近榮格所指的「真我」、老子的「道」和基督宗教的聖神（聖靈），甚至是佛教所說的「空」或「無」的境界。

M. Cassou 也認為：「零點（Point Zero）是創造（作）的利劍。是一種存在的狀態，在這兒，沒有任何壓力、拉力或推擠，是一個完全自由、沒有分別心、有感受空間的場域」⁵。這就是老子所謂「無中生有，謂之創造」的奧理吧。這個無、空就是 Michele Cassou 所謂的零點（Point Zero）。一個人真正、唯一學到的知識，其實是出自自己的創造。創造的歷程也是我們及地球生命治療的工具。

艾克哈（Meister Eckhart）說：「如果你的心仍受煩擾，你就還不是一個母親，因為你仍在生產的路程中」。創造其實就是一個生產的過程。那些最有創造行為的人，常被視為瘋子或「不正常」的人。在古代歷史的神話裏，混沌是宇宙創造的核心。就如 Julian of Norwich 提到的：「創造性可以被視為被召叫進入神秘主義，而與靈魂成爲一體」。我們老早就知道許多藝術家、畫家、音樂家等，都是參與混沌的歷程，而使得他們的創造力盛放。

事實上，天主是第一個創造者，我們一天主的肖像一是共同創造者，因此我們肯定每一個人都有創造力，而當我們從事創造的行動時，我們就靠近神（天主）。創造力更是在我們的想像力中，而不是在理智裡。換句話說，我們所創造的，就是我們所相信會如此的。透過創造的行動，釋放我們的想像力，在參與統一的經驗中，了解什麼是靈魂的復活，並從分裂的夢中

---

⁵ Ibid. p. 24.

甦醒，使一切歸回一體。

創造藝術是進入零點，或稱為歸零。也就是說，放下一切物質領域的東西和量子領域裡的負面能量，這樣才能回到生命的原點並創造生命的藝術。我們大部分的人，因為受到阻擋，所以都失去創造力；生活充滿觀念、知識、技巧、焦慮、恐懼、計畫和許多資訊，而變得不統整一致和莫須有的複雜。事實上，創造力不是來自我們，而是經由我們。譬如說，音樂家莫札特並沒有製作音樂，而是進入音樂的領域，並透過他把音樂表達出來。這就是天堂的秘密。藝術的創作是來自直覺的感受，那一個顏色召喚你，就是那個能量在你內流露。這是一體經驗的開始。實際上，我們的感受是天主的言語，我們必須先學習傾聽它，才能聽到更深的天主的話。

「美學（Esthetica），直接的翻譯是感覺學，意思是整理我們的感覺，亦即研究我們的視覺、味覺、聽覺、嗅覺、觸覺等，傳到日本譯成漢字就定名為美學。其實，知識不等同感受。美並不是一種知識，美可能比知識高，是一種心靈上的感受。美學也不等於美。美不能打分數，美是知識的解脫；而藝術是一種美。⁶」

生命的成長歷程其實是一種信仰，沒有信仰，所有的知識都會變成負擔。換句話說，人的生命是無目的的快樂，沒有任何現實的功利，只是單純生命開啓的過程，也是真實情感的流露。其實在安全感的頂端，是沒有生命的，但是許多人一輩子都在追求安全感，因為活在恐懼之中。實際上，「害怕比起傷害本身更糟。沒有一顆心會因為追求夢想而受傷，因為追尋過

---

⁶ 蔣勳，《美的覺醒》（台北：遠流，2006），16頁。

程中的每一片刻，都是和神與永恆的邂逅」；「不要輸給你的恐懼，因為如果你輸了，你就無法跟你的心說話」⁷。藝術的創作是來自直覺的感受，所以當你壓抑感受時，就阻礙了你的創造力。

畢卡索說：「藝術就是剔除那些累贅之物」。我想就是清理我們內心之複雜、不必要、不斷干擾我們的瑣碎、卻又不是真正核心的事務。這樣，我們才能回到生命的零點—天主的源頭，那是真正的活水，永不再飢渴的泉水。如同艾克哈說：「要在靈魂內找到天主，不是要加添什麼，而是要在不斷減損的過程中發現的」。就好像一棵水果樹，在不斷地修剪後，會結出更豐盛的果實。我們的生命也要這樣不斷地被修剪，才能散發新的前進力量。這就是耶穌所說的，「你失掉生命就會獲得生命」的奧妙。所以放下自我，是進入神秘經驗的歷程，也就是說，當我們能全然放下自我中心時，我們便進入擁抱整個宇宙的情懷中。

其實，宇宙才是我們真正的歸宿，死亡是我們的朋友；當你學會死亡，你就學會生活，因為死亡是去除掉一切不是屬於你的；如果在你的身體死亡以前，你就能懂得死於自我（ego），你就能發現沒有死亡這回事的生命奧秘。雖然人類的生活越來越緊密，但彼此間的距離感卻也越來越大。為什麼呢？事實上，神秘經驗是一個「無為的承諾（engagement of non-action）」。這種無為的承諾，就是一個空虛自我的歷程，是一種穿透的經驗，是讓我們回到生命的零點，從這兒我們會接觸到我們存有的最

---

⁷ 保羅·科爾賀，《牧羊少年奇幻之旅》（台北：時報，1997），138及151頁。

深處，並從這兒來答覆生命的召叫。

德日進神父曾說：「當我注視最內在的自我，我會發現一個源泉，在那兒，我敢說就是我的生命。」其實，我們的創造力才是我們真正生命的召叫（vocation）。坎柏（Joseph Campbell）也說：「生命中該做的事，要以創意的心情來完成」，是有道理的。我們生命的召叫不是來自我們的意志力，而是來自聆聽在我們的生命中，所發生的一切親密時刻和深刻矛盾關係中的啓示，所引發的能量。我們來到這世界的目的，就是要去答覆這個奧秘的召喚，當我們活出我們的聖召（更好說是天職）時，我們就是走向成為整體 / 聖人（whole/holy）。

所以要知道「如何以心去選擇自己的道路，就是要去隨從自己的直覺」⁸。因為當我們接觸到直覺時，我們就會成為整體。天主那微小的聲音，從來不會要我成為另外一個人。

牟敦說：「如果我從來不曾成為我應該是我的我，而只停留在不是我應是我的我，那麼我會浪費我的餘生在矛盾中，我的生命雖生猶死；可嘆的是，這個死也不是真正的死，因為我仍必須存在」。他所描寫的，不就是行屍走肉的狀態嗎？所以生命的真正歷程，是去耕耘一個能聆聽的心靈，這樣才能找到我們的天命。真正的愛，不會讓一個人遠離他的天命。

Michele Cassou 說：「我們的生命是由創造的子宮所生的」。這與老子所說「無中生有，謂之創造」是雷同的。這無或零點，不就是基督宗教的天父，祂是無形無像，我們生命能量的泉源嗎？據說宇宙有 99% 是空的空間（empty space），而宇宙物理學

---

⁸ Jean Shinoda Bolen, *The Tao of Psychology Synchronicity and the Self* (San Francisco: Harper, 1982), p.86.

家說，這空的空間是活的。由此看來，這佔有絕大部分空的宇宙，是有生命的，以奧秘的能量和物質存活著。這生命是終極的奧秘，並充滿神。

這是一個奧秘的弔詭，因為看來「甚麼都沒有，卻甚麼都有」⁹。整個地球和宇宙生命之息息相關的本質，是這大自然空間的本性。根據 Greenstein (1988)，這空和廣大的空間是行星主要的存有，推測上也是其他星球的互動關係。這廣泛的空間不僅僅供應生命的舞動，事實上就是舞動本身，是一個關鍵的幅度，是一個豐富能量的貯藏處，Davidson (1989) 稱之為「創造的真空 (creative vacuum)」。偉大的科學家 Max Planck 描述說：

「根本沒有物質存在。所有的物質是由一種能量產生的，是原子的顆粒在太陽系的波動造成的，在這一切的背後有一個意識和智力的心靈，而這心靈就是萬物之母 (This Mind is the matrix of all matter)。」¹⁰

所謂的創造就是穿透，甦醒前世 / 先前的存在 (pre-existence) 經驗。如果不是出自「無」的東西，就根本不是創造，這與老子的無為而「至」是相通的思想。老子《道德經·四十章》：「天下萬物生於有，有生於無」。而耶穌說：「當你失掉你的生命，你就會得到生命」。這都表達了真正的生命是出自無的創造。

畢加索說：「我們都知道藝術不是真理；藝術是謊言，然而這謊言使我們實現了真理」 (We all know that art is not truth. Art is a

---

⁹ Dr. Michael Greenwood and Dr. Perter Nunn, *Paradox & Healing* (Canada: Paradox Publishing, 1992), p. 41.

¹⁰ O'Murchu, pp102~103, 'quoted in Davidson, 1989,128.'

lie that makes us realize truth)。我以日本小說家，遠藤周作在第一屆國際文學與宗教會議中所提到的一部小說為例：

「這部小說描述一個爛醉如泥、好撒謊的男子的告白。此男子對讀者說他半輩子的遭遇：戰前，他出生於農家的子弟。沒有人喜歡他，於是離家出走。沒多久，做起黑市生意來，賺了大錢，很得女人的歡心，於是周旋於士紳名流之間。他很得意的說他發跡的事情，可是仔細一聽，發現有前後不符與矛盾之處。因此讀者發現到這個男子在撒謊。

不過，讀者也同時了解到他為什麼會說出那麼荒唐幸福故事。這是因為男子這一輩子裏，從沒有人愛過他，潛意識促使他說出那樣的幸福謊言，到了小說的末尾，讀者便感到背後還有一個人靜靜地在聽著這個男子的謊話。而這另一個人對作者而言，就是基督。那時，讀者也察覺到這男子的謊話，就是一個可憐男子的祈禱。這部小說的高妙處，就是謊話變成祈禱的部份。換言之，在主角的撒謊行為中，祈禱的救贖已暗暗發生。」

觀念常常祇是表皮，祇有不可預期的才是真實的，直覺的創作是不可預期的。所以去探討你內的真正悸動，然後表達出來就是藝術。其實創造力是聖神的使者，它的信息以獨特的方式，甦醒每一個「靈魂」。靈魂是甚麼？靈魂是能量（energy）的原則—火（fire），以及整合（integration）的原則—黏膠（glue）。當我們死亡時，剩下甚麼呢？健康的靈魂是保存熱火和黏著性；當我們失去靈魂時，我們就不再有熱火了。例如：我沒任何動機使我起床，這是沒有火力；而我再也不知道我是誰，這是缺少黏膠，無法將各個不同層面的我統整起來。我們通常強調黏著劑，而害怕火力。現代人較重思考的能量，人際間多半

是友善的，但不是親切的，因此彼此間會覺得冷漠或疏離。

我們內心世界實在有多少不可知、無法觸摸的地方，現代人的現狀常是失焦的，我們幾乎仰賴外在與偶然的事物生存；人在世間中是繁雜、瑣碎和流浪的，每件事物都可以哄騙、奴役人，而且把自己當作天主。《小王子》的作者 Antoine de St. Exupéry 說：「這是我的秘密，一個很簡單的秘密：一個人祇有用心靈才能看得真切，重要的東西用眼睛是看不到的」。其實，畫家所畫的是她／他們的「心靈所看到的東西」，而非「眼睛所看到的東西」。許多偉大的藝術家是提醒我們進入「不同的眼界」，並讓自己的「生命主題強烈」起來。要讓自己的生命主題強烈起來，單純是她的唯一方式。聖方濟在《諸德讚》中說：「智慧皇后，我問候妳，希望天主保存妳和妳的妹妹單純」。所以，如果我們只有知識而不是單純的人，我們不可能有智慧。真正的藝術會叫人的靈魂休息。生命之藝術在於做真正的自己，並在剔除一切累贅之物時進入單純，如此你才能愛人如己，這是真智慧。

圖十九：我的天主，我的萬有

二、宇宙的陰陽舞蹈：矛盾的調和

中國古人不太談「天」，但卻談「生活」及「生命」，例如《易經》或老子《道德經》，都是談生命經驗的珍寶。生命的流溢謂之道，是恆常的，但它的形式表達常是變化的。所以形式常是改變的，但是變化（或稱之為易，是一種運行）是恆常的，是宇宙的舞蹈和韻律。有人說，世上唯一不變的原理就是變化，可不是嗎？這形式或稱之為陽，是常在變的；而無形或陰，是不變的，我們也稱之為「無」。因此，停留在陰或無形是我們奧秘的召喚。這無形（陰或無）是我們生命的根源，形式是這根源的表達，而在有形和無形之間的變化就是運行，是中國人所謂的氣、呼吸、能量或神（spirit）。是在有形和無形之間的變化張力所引起的運行。

在宇宙的陰陽舞蹈中，氣的能量是調和作用，好使萬物在共融和諧中。陰陽彼此相生，這是真正的創造，「在陰中有陽，在陽中有陰」，「萬物負陰抱陽，沖氣以為和」。而「無」是獨自存在，從不改變，是超越和無限全能的。在天地萬物之間，只有一個氣息，是有形與無形之間的運行，也就是我們所稱的神。這是中國基督徒所經驗的天主聖三之道，它的第一個因素是變化的運行（也稱為氣或神），是一個生命的給予；第二個因素是有形（子或陽），是生命源頭的表達；第三個因素是無形（又稱為陰），是生命的原始（父或母）。

老子說：「無名天地之始，有名萬物之母」。我們必須停留在「無」，這與 Michele Cassou 所說的「零點」的意義是相同的；她說：「黑暗的圖像不斷地出現在有形和無形的共舞生命中，所以，我們的心靈必須拋棄這黑暗圖像所造成的既有偏

見、信念及恐懼」¹¹。何處有運行，何處有生命，否則是死亡。

日本的山田老師說：「沒有意義的字是活的，有意義的字是死的」。因為沒有意義時必有混亂，而混亂會促使我們進入更寬更廣和更深的空間。幾時我們有了意義，我們就會停止去思考和前進。老子說：「人之生也柔弱，其死也堅強；萬物草木之生也柔弱，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒」。老子的思想，看起來是非常矛盾卻又是真實的，這就是老子的「道可道，非常道」之奧妙處。

圖廿：舞出生命

事實上，中國古代的《易經》是以整體的宇宙觀，即以天地人的一體關係為基礎的。所謂的「神無方而易無體」，《易經》只述說唯一的真理，即「自然而然」。天地陰陽交感的神秘，中國古人以一個「易」字來代表，是一陰一陽之道。《易經·繫辭傳》說：「是故易有太極，是生兩儀...」，所以太極

¹¹ M. Cassou, p. 147.

圈是描述光明 / 黑暗、天 / 地、主動 / 被動、執著 / 捨棄、空 / 圓滿、內在 / 外在、心理的釋放 / 政治經濟的釋放、拿起 / 放下等，不斷地交互流動，並熔化成一體的歷程。這是「兩者並存 (both and)」，而不是對立的二元論。

整個宇宙原是一個有機的整體，要如何來調和這些矛盾？如何是一體又不是一體地同時存在呢？這就是陰陽互為一體之原理。榮格說：「遲早核子物理和下意識的心理學，會從相反的方向吸引在一起，並衝向超越的領域」；「一切的事實都有其陰暗面，甚至是我們的天主觀也有其陰暗面」¹²。一切的生命都有過受傷的經驗；所有生命的形式或理念也都需要被治療，而且一切都有再回到一體的潛能。這一切人的矛盾，都會在天主那無限的愛中轉化。**透過陰陽的舞蹈、矛盾的調和**（參見〔圖二十〕、〔圖廿一〕宇宙的陰陽舞蹈），**生命成爲可能；最後，我們生鏽的鐵鍊，會成爲一條金項鍊。**

圖廿一：宇宙的陰陽舞蹈

¹² O'Murchu, p. 137 & 143.

第貳部分

第四章 鄉愁與聖召

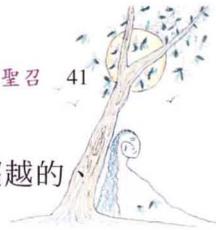
圖廿三：鄉愁與聖召

全球文明的出現，透過與多元文化的接觸，催促我們擴展並擁抱進化意識的更深意義（evolutionary consciousness）。全息宇宙（holographic universe）¹和量子物理（quantum physics）的發現，讓我們再也不能以直線式的方式思考靈修生活。就如 Katherine Zappone 所說：「轉變廿世紀靈修意義的關鍵，是在於一個相互依賴關係的世界觀的誕生；更廣義來說，靈修是由生活經驗及關係所構成的」²。宇宙萬物深深渴望，並由心中呻吟尋找彼此互惠的關係。Thomas Berry 認為，「宇宙本身就是人類靈修歷程活動的基本法則」。我相信愛就是追求整體或一體經驗，

---

¹ Michael Talbot, *The Holographic Universe* (N. Y.: Harper Perennial, 1992), pp. 32~35, 234, 285, 286~289.

² O'Murchu, p. 65.

畢竟「除了愛沒有別的，除了神沒有別人」³。天主是超越的、普世的、包容的，然而也同時是個別的。

在下面的幾章裏，我將嘗試從直線式的思考模式，走向螺旋式的、整體式的思想方式，並從不同的向度，從最簡單的到複雜的螺旋方式，來探討我們的靈修歷程，也可以說是探討東西整合的宇宙靈修歷程。

一、歸根曰靜：鄉愁

老子說「歸根曰靜」。從〔圖廿四〕，我們可以看到我們生命的歷程，它包括我的身體、心理、年齡和精神／靈魂的成長過程。

圖廿四：歸根曰靜

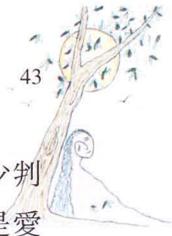
³ 王季慶，〈新時代思想之靈修生活〉《神學論集》135期（2003春），137~138頁。

- 首先，我們的生命來自一個根源，透過父母出生。個別的生命始於母胎中的成形，而嬰兒的意識和母親是一體的混統意識，沒有你我區別（大約是六個月之前）；嬰兒漸長，自我也逐漸形成，分別心就逐漸開始。
- 自我形成最強的時期是青少年時，因為是青春發育時期，一個尷尬的時期，需要建立自我的時候，尚未成熟，通常也是較自私自大的時候。他／她爲了建立自己，找同儕的認同，或崇拜他／她們的英雄偶像，而反抗父母或排斥別人。是一個反抗期。
- 到了成年期（約在 25~35 歲之間），這時會渴望相對的親密關係，這時會發現我跟別人是一樣的重要，漸漸會從我觀到我們，渴望友誼、親密的朋友，渴望與人合一的經驗，以至於結婚、建立家庭，並渴望有小孩。若能在較健康的成長歷程中，就能漸漸地趨向成熟。

事實上，人常會渴望更絕對的合一經驗，這是人最快樂的時候，也是忘我或無我的時候。在我們內有一種最深的孤獨感，有一種很內在的鄉愁，因而在暫時的忘我或空虛自我時，會有一種釋放的感覺，有如我們的逾越奧蹟。通常藝術、音樂、大自然、舞蹈、遊戲或宗教經驗，都可能達此種境界。因爲我們在此境界中與另一位合而爲一。所以 T. S. Eliot 說：「...深深地聽音樂好像是全然沒聽一樣，因爲當音樂持續時，你就是音樂了，這是一種自我超越的狀態，因爲你已與音樂合而爲一。」在人內常常有更深的渴望，與另一位或神絕對的合一；換句話說，我們渴望回到我們的根源、我們永恆的家——天主。

老子的「歸根曰靜」，其實是我們的鄉愁。所以當我們越

健康的成長，我們會越簡單、越透明、越真誠，因而也越少判斷、越少有分別心。我們回到真正的家，是天主的居所，是愛的慈悲之地—在那裏，有包容、真福，沒有疑惑，只有單純和真平安。這也是我們意識覺察的成長，直到真相的圓滿，在那兒，有一切的美、真、善、驚奇，以及聖⁴。

人類生活的複雜，包括我們的思想、本領、理念、意志、意向、夢、靈修認知和奧秘的經驗等，都是互補的。藉著天賦的智力治癒我們的身體；藉著感受推動我們的精神並給予我們活力，同時也在生態的意識中，吸引我們做宇宙的公民—我們的靈修，如此也促成我們身心靈的健康（Dennis Patrick O'Hara）。

- 這是一個螺旋式的成長歷程，由小的自我到大我，到超越的覺醒過程。
- 這是在一個宇宙內，從一個根源並回到源頭的一體歷程。
- 起始是一體的，然後出離母胎，並經歷不同階段的分離（斷臍、斷奶、就學、青少年反抗期、結婚...）與結合，而走向生命的終結，回到我們真正的家。

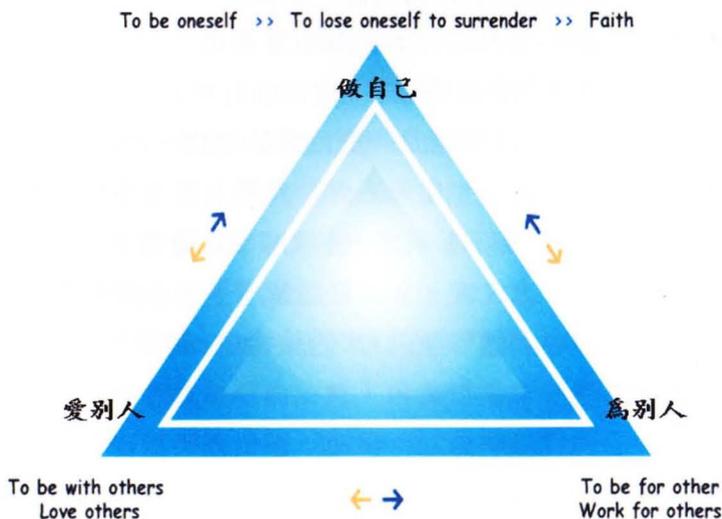
事實上，我們的靈修就是一個回家的歷程。老子《道德經·一章》說：「有物混成，先天地生。寂寥！獨立不改，周行不殆。可以為天下母。吾不知其名，字之曰道；吾強為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰返。」其實這個道、大、存有或零點，就是我們真正的家。我們是在回家的旅途中，回到我們之所是，回到我們之根源，才會心安。

---

⁴ Deepak Chopra, *Ageless Body, Timeless Mind* (New York: Harmony Books, 1993), pp.51~76.

二、成為人的聖召：做自己，和別人一起，並為別人服務

做人，不管是男人或女人，就是要活得更有人性。人是天主的肖像，而天主是愛，因此人之所以為人，是因為愛也是為了愛。其實，人最大的問題在於拒絕做人而想做神，因為人不願接受做人的限度及他的易受傷性。耶穌的偉大在於祂接受降生成人的限度和易受傷性，因此祂全然是人也全然是神。這就是所謂的「越有人性越有神性」。人從出生到成年期是在學習做自己，而成人以後就要成為能愛人並為別人付出的人。耶穌說「當你喪失生命，就會得到生命」，就是指只有失掉小我的生命，才能進入大我的生命，這是生命的奧秘經驗。所謂的信德，就是失掉自我而投降。一個人越是成為真我，越能無私的為別人。成為人的聖召有三個幅度：做自己、與別人建立關係 / 愛別人、為別人服務工作（如〔圖廿五〕）。

圖廿五：成為人的聖召

人的三個幅度是相互關聯的，低自尊的人常會給人帶來麻煩。人人都渴望愛人並為人所愛，問題在於知道卻做不到。John Bradshaw 說過，那無人關心的受傷孩童，是人類苦難的來源，因為這樣受過傷的小孩長大後，往往無法有自尊，而低自尊的人最會給人製造問題。人與自己、與別的人際關係常是錯綜複雜的，其實無論男性或女性的內心，都有相同的空虛不足、沒自信，以及自怨自艾，只不過通常用不同的形式表達而已。說實在的，人類必須先有自尊（接受自己、欣賞自己、肯定自己），才不會再折磨自己與他人。相信自己被愛、有價值，就是自尊的起點。自尊雖不是一切，但若沒有自尊，就一無所有。當一個人學會了，並承認尊重自己「感情上的自我（自尊）」，並且做自己真正想要做的事時，他或她將是有生以來，第一次對周圍的人安全而無傷害，也是愛和創意生命的開始。因此作父母或老師的，若能讓孩子或學生充分感受自己的情緒，活在當下，與他們共創真實的剎那，就是幫助他們建立自尊。凡是真實的，不受任何的威脅；凡是不真實的，根本不存在。如此，上主的平安就在其中，這就是我們希望的緣由。

我們成長的過程一定多多少少會有受傷的經驗，因此如何去面對我們的消極經驗，並把它轉換成積極的能量，就成了我們靈修的一項功課。要經歷自己的感受，就是要聆聽自己內在的聲音，否則我們會成為別人的奴隸。「悟」就是去了解，除了要成為真正的自己，沒有任何它路。我們必須活在當下，並感受實相，如此，要再創快樂的童年，永不嫌晚！

其實自尊就是發現真我。隱瞞真我的任何一部分，都是部份的死去，例如：甘地小時受英國統治，羨慕追求成為英國人，買昂貴的衣服、學法文、小提琴、交際舞等、一心想變成英國

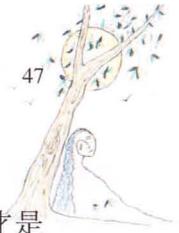
人，最後從挫敗中悟到：唯有回到真我，才是自由，才有真智慧，才有真正的膽力。他認為採用暴力就是模仿你的對手，所以甘地真正的成功就在他放棄作假的自我。從他肯定真我的那一刻起，他就發現了重大的秘密：高高在上的領袖，永遠不能提高人民的自尊。許多真正的偉人，都在打破虛偽的自我，而開始傾聽內在的聲音，才獲得真實的力量，然後致力於打破人與人之間的藩籬，團結群眾。

Lucille Clifton 說：「我不斷聽到樹木說話，水言語，風的撫慰，火的溫暖熱情。而我一直懂得它們的意思。」事實上，宇宙本身是諸多能量的非線性、渾沌平衡，是一個息息相關、環環相扣的、有生命活力的關係網絡。而宇宙的至真，反映在個人無窮深邃的胸臆中，因為「人人心中都有力量與智慧的源頭」（Sarvepalli Radhakrishnan）。基本上，天主的習性和力量是在於關係的，在大自然中的天地人是在相互的和諧中共存。尤其在量子神學中，天主聖三顯得更有充沛的關係性，強調整個地球在愛與正義中的關係，我們生命的品質在於親密和愛的關係。宇宙萬物是一個生命共同的有機體⁵。而疼惜別人之道，在於：

- 每當有人進入你的心，每當你和別人在一起時，你便可以把你敞開的心當作送給他們的禮物。
- 每當你的心在敞開延伸時，想到他們，即使只是短暫的一刻，他們也將因此獲得滋養，並因而繁盛，他們會被提昇，會感受到被愛、會知道自己有價值。
- 其實愛才是你我他所需要的。要記得，在任何無情的、不

---

⁵ O'Murchu, pp. 82~84.

- 快樂的或惡意的行爲背後，都有一個對愛的呼求。
- 當你面對攻擊時，你需要極大的智慧，才能記得：愛才是最偉大的治療者。
  - 一個人只有置身於親密的安全感中，自衛才可以撤除，如此，他才敢冒險在當下與自己的心連線。
  - 只有當下，在永恆的現在，過去才得以釋放。療癒才得以發生。

圖廿六：敞開你的心，讓人進入

第五章 宇宙與意識

Maria Van Galen, fmm 作品

土黃色意味著大地是人的本源
深藍色意味著玄奧高妙的愛是天心
人越深入大地，也越進入天心
天、地、人在深處交融

圖廿七：天地人交會

據說整個人的心理，只浮現 1%的意識，有 99%的創造能量是隱藏在下意識裏。Danan Zjohar 說：「我們的意識有不能破裂的整體特徵，它容許我們的經驗聚合在一起」。David Bohm 也說：「透過能量潛能的行動，整個的系統有如芭蕾舞的韻律，而非無組織的群眾」。受到生活在功能異常的全球環境的影響下，我們今天的社會、家庭的功能也受到阻礙。爲了治癒

這些傷害，我們必須經歷一個真正的心理生態歷程。人必須經驗一個健康的環境，才能得到一個真的治癒，我們的生活型態耗盡我們心理生態的能量，因為事實上，我們的生活是受到環境的綑綁，我們仍然沒有辦法到達浩瀚的心理生態和宇宙潛意識。

在我們的傳統裏，天是我們的父親，地是我們的母親，萬物是我們的兄弟姐妹，而整個的宇宙是我身體的延伸。所以，整個天地和萬物的核心的親情關係，帶領我們走向無邊無界的慈悲 Ω (The Omega)，從〔圖廿八〕可以看到我們心理的三個主要部分：意識、下意識和集體潛意識（主要來自榮格的心理學）。

圖廿八：冰山

一、意識層 (Consciousness)

根據榮格心理學：人的心理有如一座冰山，人所意識到的，只有浮在水面上的那個部分，稱為意識層；大約只佔人的 1%，此意識層有我個人的理念、觀念、思想、記憶，以及可感受到的表面意識與別人的期待，因此又稱為「面具」(persona)，是人格中發展及互動的部分，也是自我及外在世界的中介、內在自我的保護層，和我所扮演的角色等。榮格相信意識層次的能量不能單獨存在，而必須仰賴下意識才能呼吸，這層次也可看成是我們的 IQ 部分，因為我們的教育在傳統上較注重智力的發展。

二、下意識層 (Un-consciousness)

從我們生命開始的第一天，母親開始懷孕起，在母親的肚子裡我們就感受到母親的情緒，這些經驗有如烙印般留在我們的細胞裏¹。從 0 歲到 3~5 歲時所承受的消極經驗壓抑下來，成為日後心理的殘渣，那些小時候未整合或消化的感受經驗，以及未解決的問題，日後都成為我們生命中的陰影。到了中年，問題就愈加明顯，這是人最易受傷害的部分，通常是人不認識自己的部分、不自由的部分，所以也是較自私的部分。在我們的下意識裡，隱藏了一些恐懼、焦慮、憤怒、自我防衛等，這一層次有如睡著的巨人，是我們能量的核心，但尚未甦醒過來。我們靈修的主要工作，就是穿透這個部分，因為它阻礙我們與真我相遇，而活在假我的面具中，這部分也使我們與自己疏離，

---

¹ Joseph Chilton Pearce, "At the Frontiers of Consciousness," *Shift* (The Institute of Noetic Science, June-August 2004), p.19.

其實，我們最大的敵人是我們自己。

至於我們的靈修生活，這個層次是最重要和微妙的部分。我們所有的傷痕，只有在無條件的愛中才能被治癒。耶穌帶著祂的易受傷性來到我們當中，為顯示天主無條件的愛，在祂全然交付自己的生命中，祂邀請我們走上這條容易受傷的道路，但我們常是不容許自己受傷害。一位耶穌會的省會長 Michael Buckley，曾寫一封信給即將踏入牧職工作的神父們，問他們說：

「你們足夠軟弱去從事這項牧職工作嗎？就如《希伯來書》所描述的，基督承受苦難並受過試探，他才能幫助受過試探的人，因為靠匱乏不足而活，是我們聖召的一部分！要不然，我們的生命就會俗化到只充斥著渴望和才能，以為自己的軟弱是我們聖召上的威脅，而以為我們的聖召是靠自己的能力，可以慷慨及忠信地完成我們的聖召，其實聖召不是靠我們的能力。

其實，我這裏所講的軟弱，並不是指罪中的軟弱經驗，而是要意識到自己深感無能去做什麼或護衛什麼，甚至在對自己想要達成的目標，經過一番努力後，仍感到無法去掌握、執行和影響的一份無能感，無法確保自己的未來，沒辦法保護自己，無法過著明確、有保障的生活，也無法避免羞辱和受苦。...當代哲學，曾有人針對蘇格拉底和耶穌之間做一個比較，針對他們的人性高超程度做一個判斷。蘇格拉底平靜、從容地死去，他接受法庭的判決，...最後喝了毒藥而身亡。

相較之下，耶穌的情況恰巧相反，他幾乎是驚恐到歇斯底里的地步！尋求朋友的安慰，想脫免死亡，但他甚麼也沒得到！最後他克服了自己，在孤獨中默默接受他的死

亡。...我相信耶穌的軟弱比蘇格拉底還要深！我們牧靈人員也必須擔負痛苦，如同人類生來就軟弱，因為他們必須學習成為基督的身體。聖體就是基督的身體。一個為我們擘開的身體、為我們而傾流的鮮血、一份自我犧牲，唯有經過自我空虛才會生出效果。因此，這就是基督擔負痛苦和被人擘開而流血，這兩個行動使他的司祭職得以生效，使他的聖體實現。我們從事牧職的力量，就是來自我們人性的軟弱和經由這份軟弱的歷程。這是多麼矛盾的奧秘啊！聖體就是耶穌的靜默、耶穌的軟弱。」

大體來說，我們的社會是以成功為導向的。方舟團體的創始人 Jean Vanier 認為不宜用一些措辭，如：成功、失敗來形容人性生活和經驗。因為在我們的生活中，並沒有真正的成功，只有成長或停滯。他說：「我相信從我的過錯、失敗中，比成功學到更多的東西」。我們的成長歷程，如果你真正愛人，你一定會受傷。如果你不要有受傷的經驗，那只有兩個地方可去：要麼天堂，要麼地獄。其實我們的心受造，是為被擘開的。《負傷的治療者》一書中有一個圖像，本來是出現在 *Talmud*（猶太人的《法典》）²：

肋未族約書亞在西默盜洞穴入口處碰到厄里亞，

他問厄里亞說：「默西亞何時會來？」

厄里亞答：「你自己去問他呀！」

「他在哪裡呢？」

「坐在聖殿的大門前。」

「我怎麼能認出祂呢？」

---

² 盧雲，《負傷的治療者》（香港：基道，1998），85頁。

「他滿身傷痕，與窮人坐在一起。其他的人把傷口全部解開，然後又再慢慢把傷口都包紮起來。但是祂卻一次只解開一個傷口，把它包紮好，且對自己說：『也許有人會需要我，所以，我必須隨時準備好。免得耽誤時間。』」

這個圖像聽說是取自沙漠教父們豐富的靈修傳統，這個傳統非常了解人性的限度；我們是透過耶穌的傷，被治癒了！我們永遠無法一次完全被治癒，或是不會再受傷了，而是一次又一次的受傷，被治癒，又受傷，只是一次又一次更深地體會耶穌那無條件的愛和慈悲，叫人欣慰罷了。

通常我們不能寬恕別人，是因為我們不能寬恕自己，當我能寬恕別人時，我就釋放了一個囚犯—就是我自己。「引出內在的你，你將得救，如不引出內在的你，留在裡面的，將毀滅你」（出自 *Gnostic Scripture*）。越意識到我們的下意識，越讓它浮現到我們的意識中，我們就有機會修持。意識層次的上升，就是向深淵的探索。聖安東尼說：「能認識自己，就能認識一切」。通常我們的意識層是屬於左腦的工作，而下意識是右腦的工作，是包容對立性的，而這兩者常是矛盾的。Deepak Chopra 說：

「真正的治療是超越我們一般對和錯、好和壞、痛苦和享受、愛和恨的觀念，而必須使相對的兩極，喜樂活潑的共存修和，使生命成爲一個有意義的經驗。³」

事實上，生命本身是矛盾的，在生命的有機體中，相對性是必要的，這就是陰陽論所要談到的。而這層次，通常是我們的 EQ 部分。

---

³ Deepak Chopra, *Quantum Healing* (N. Y.: Bantam Books, 1989).

中國有一句話說：「為學日益，為道日損」。在意識層次裏，「為學日益」，表示人的學問愈高，知識累積愈多愈有益處；但是「為道日損」，是道行的操練，每天的操練是靠放下、自我空虛、自我捨棄的淨煉；事實上人的軟弱就在這裏，除非靠天主，我們無法超越它。因此。靈修生活最重要的是內在的旅程，內在的自由，與真我接觸，就會同時經驗越深入大地，也越進入天心，天地人在深處交融！（如〔圖廿九〕）

圖廿九：天地人在深處交融

三、集體潛意識 (Collective unconsciousness)

這是存在我們人內的共同心理層，它超越個人的下意識，但卻是每個人下意識的休憩之所。在這裡，有人類經驗的共同心理象徵圖像，這是實質的，榮格稱為「原型」(archetype)，是普世性的形式，卻被發現在每個文化中。這就是為什麼夢在我們的靈修旅程中是很重要的。這部分是我們生命的源泉，有如地下溪流滋養我們每個人的生命，是天主聖神的居所，是真理，是無條件的愛，是沒有判斷、沒有分別心，全然慈悲的地方。我相信這是 Michele 稱為零點的地方。

榮格主張，「看似巧合而同時發生的事件」(synchronistic events)，是在集體潛意識或原形層中。他認為集體潛意識是普世性，也是與生俱有的真實能量。Jean Shinoda Bolen 認為，榮格的真我和「同時性律動(synchronicity)」⁴是「道的心理學」⁵，因為「道」經驗到比我們更大更深的部分。其實這個「道」，

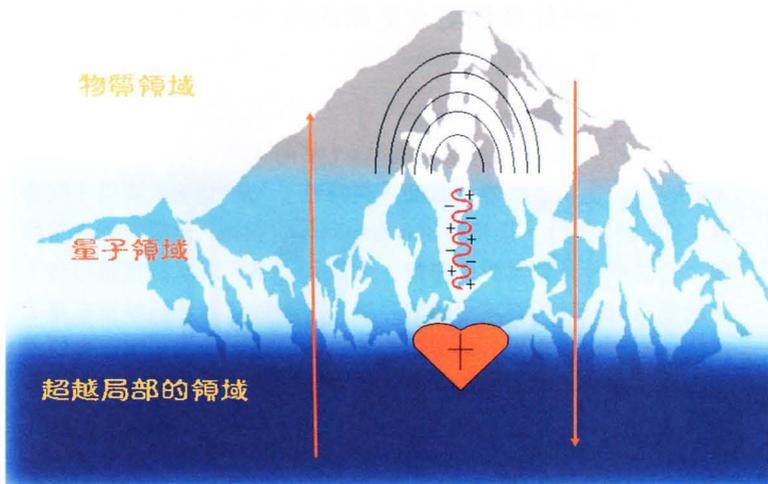
---

⁴ 同時性律動，此詞來自希臘文的 syn (共同、與...一起) 及 chronic (時代)。從字源來看，意即「同時性」，亦有學者譯為「同步性」或「共時性」。榮格將 synchronicity 定義為「無原因的連接原理」，其中，外部世界的事情，大事和小事，跟單個實驗巧合，可能都是對個人考慮或思想的一種反應。近代有些科學家在量子理論、混沌理論以及分形幾何學等研究領域，發現了同步性的潛在證據，雖然這個觀點現在還不能被任何科學方法證實，但大多數人常常不時經歷令人驚奇的巧合。Mary Schmitt 認為：“Synchronicity is when God chooses to remain anonymous”。本書譯為「同時性律動」，主要意涵為「殊相的萬物互為一體，內在以某種相通的頻率律動，許多看似無關聯、卻蘊藏令人驚異的巧合與奧妙，就是 synchronicity 共鳴的效果」。詳見本書下一章。

⁵ Bolen, p. 22.

是基督宗教的天國願景，是宇宙和我們的連結；換句話說，我們的心理或我們的整體意識是一個小宇宙，是一個不能破裂的整體，它不能分割且不斷的運行。這與老子《道德經·四二章》「道生一，一生二，二生三，三生萬物；萬物負陰而抱陽，沖氣以為和」相似。有一個禪的問題「我是誰？」教宗若望廿三世說「我比教宗大」，因為教宗只是一時的角色，而我比我的角色還要大。

David Bohm 說：「人類的意識深處是一體的，除了外觀，我們之間是沒有界限的。在宇宙裡，一切的萬物無限地連結在一起，所有的意識是相連的」⁶。我們的夢也是一種普世性的語言，是為服務人，讓人回到一體；甚至精神病患也能經驗某種整體的事實，因為精神病患在時空上是沒有破裂的整體，他們缺乏一般「正常人」的現實感。

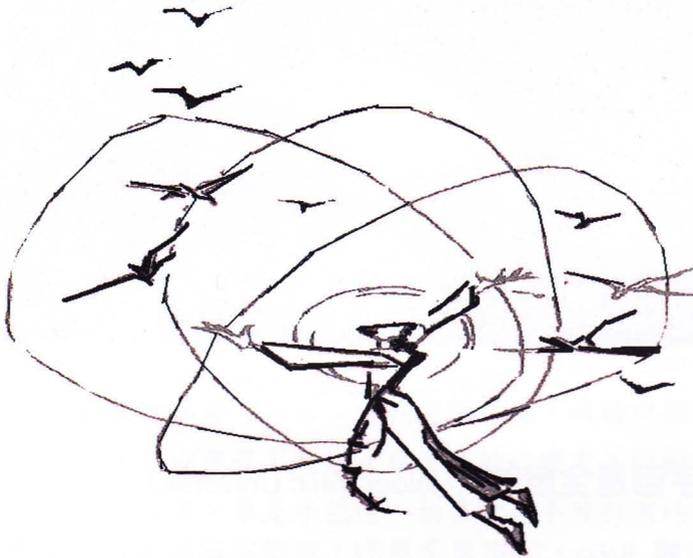

圖三十：宇宙三個領域的混合交融

⁶ Talbot, p. 61.

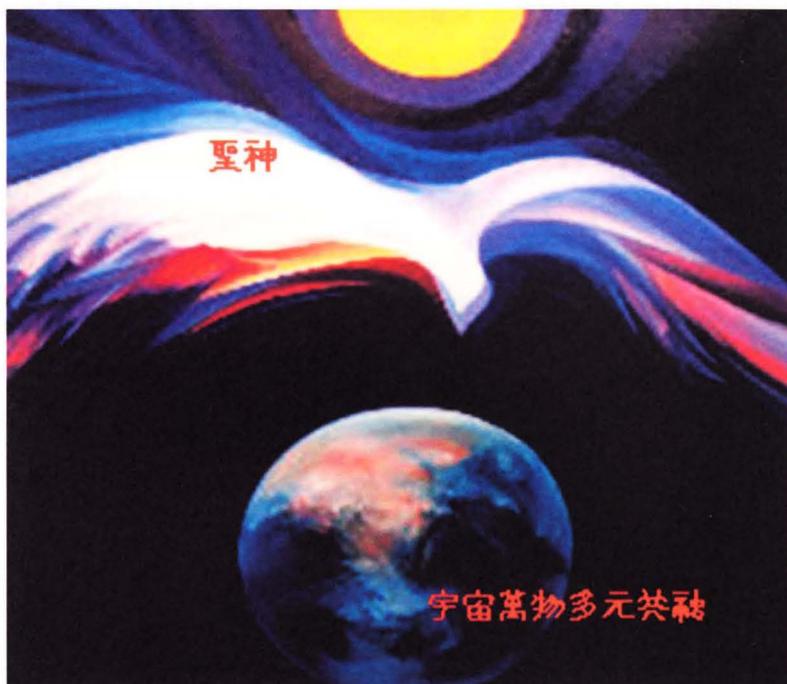

我們的集體潛意識有如一個無限的地鐵，它帶領我們回到過去，甚至可以發現我們的前世或超越個人的經驗。Stan Grof 認為：「全息化的 (holographic) 過程和原形所產生的方式是有關聯的」。我們實在很難相信，穩定性的傾向是某些思想漩渦偶而固著在我們意識裡的緣故，因此一個強而有力的漩渦，可以在我們滔滔不絕的創造意識中產生阻礙。Robert Shaw 說：「除非你有正確的隱喻去了解它，你就無法看見事實」。從冰山的圖也可看出宇宙的三個領域（物質領域、量子領域及超越局部性的領域）是不可分的整體。物質領域從全息的宇宙觀來看，事實上，我們實際上的生活是在錯覺中的，但這也是人必經的路程，從幻想到真正的祈禱。

圖卅一：從幻想到祈禱

第六章 全息的宇宙

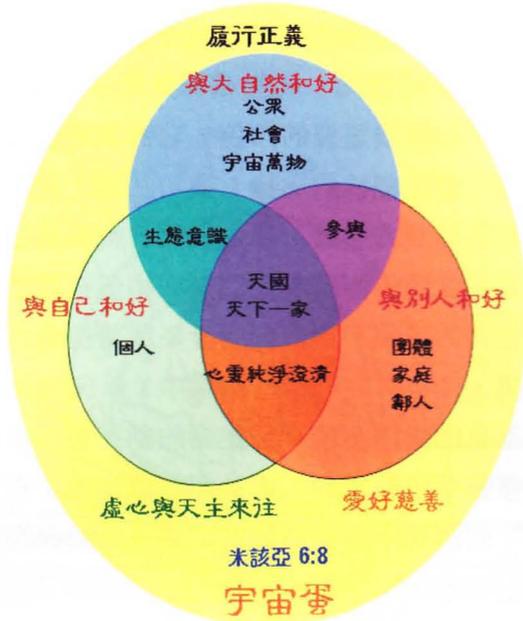
圖卅二：全息的宇宙

一、宇宙是全息的（Holographic Universe）

根據 Bohm，宇宙是全息的，意指宇宙的本質是整體的運行，每一個部分包含整個宇宙的訊息，每一個單位或成員，都應該具有全體的真相與功能，猶如一個宇宙蛋（見〔圖卅三〕）。

整體宇宙觀的三個向度

圖卅三：宇宙正義

Dr. Ken Dychtwald 說¹：

「全息的頭腦、心靈與身體，彼此是息息相關、環環相扣，如同太極在宇宙的矛盾中，混亂原理與自然律是共存的。人類的頭腦具有全息圖像的能力，並且能夠影響身體的功能；我們的身體不僅僅對現實有回應，也如同現實一般地呈現事實，例如：當我想像檸檬，我的口腔也分泌出口水，所以想像不僅僅是在全息的心靈中，能夠影響身體變化的工具，單是承認這一切事情是不可打破的整體，就能產生它的效果。」

¹ Talbot, p. 57.

Dossey 說：「當我們將焦點放在關係性與一體性的原則，離開分裂而孤立的情況，就能確保健康」。寬心劑（placebos）在療癒過程中扮演很重要的角色，它的效果在於以一個整體的視域，提供人體戲劇性的支持；換句話說，我們的身體、心理和靈魂是無法分開的整體，只是我們的頭腦無法容易而邏輯地了解我們全身體的複雜。我們無法相信在我們的五官背後，有另一個巨大的空間，就像有些針灸理論提出人體內五臟六腑的所有資訊，都包含在一個耳朵之中（參〔圖卅四〕）²。

生生不息的陰陽運轉，是生命的創造力；兩極而非二元的陰陽，不僅是不可分割的，更是相互依存的；在「萬殊一本，一本萬殊」的體驗中，生命經歷了許多矛盾與複雜，但最終的渴望，仍是回到和諧而親密完整的合一根源。在全息的宇宙中，一個態度上的輕微改變，就能造成生與死的差異，每件事都隱含著牽一髮而動全身的蝴蝶效應。我認為，如果所有的人，都能具有這種全息宇宙的視野與胸襟，這個世界就能有真正的和平。

全息的宇宙不僅關連物質東西的狀態，也是關連時間的狀態。因為時間並不僅是直線式的，從全息的視野來看，過去、現在和將來都是現在，是非局部性（non-local）而碎形（fractal）³的整體宇宙。我們的意識常是在無限的深度裡，是在超越時空而

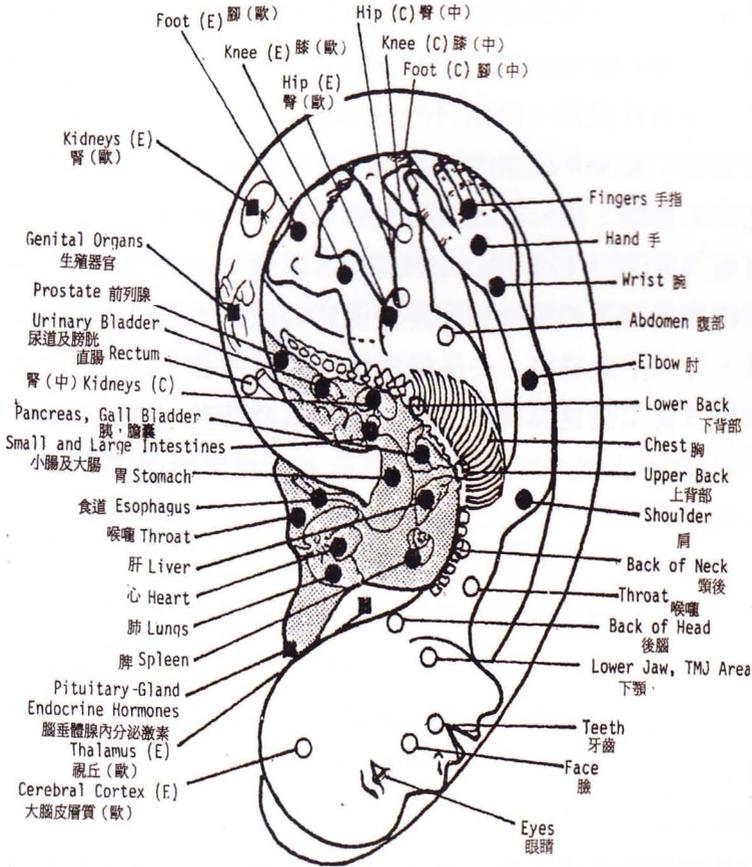
---

² Talbot, p.114.

³ John Briggs and F. David Peat 認為大自然的形式是一種混亂（chaos）的形式，並指出許多科學家們微觀來看天、地及人體（如皺紋等），發現了這種碎形的混亂模式，命之為「碎形（fractal）」，詳見 *Seven life Lessons of Chaos* (N. Y.: Harper Perennial, 2000), pp.99~144.

微妙的層次裡，其中蘊含無限多彩多姿的能量感應⁴。

C = Chinese Ear Acupuncture System
(中): 中國耳部針灸系統
E = European Auriculotherapy System
(歐): 歐洲耳部治療系統

圖卅四：耳聾穴位圖

⁴ Ibid. p. 264.

Sri Aurobindo 說：「多數人具有所謂的『心靈帳幕 (mental screen)』，它阻礙我們越過『物質的面紗 (the veil of matter)』看真相」。每件事都是由不同強度的各種光波所組成，所有的分離是一種幻覺，而所有的事，最後終將彼此相連而成爲整體。我們將事物片段化，因爲我們對意識及現實，仍停留在較低層次的感應；接受片段事實的習性，反而阻礙我們整體性地經驗到意識、喜樂、愛、存在的愉悅等，以及更高而妙不可言的真實層面⁵。因此，若我們的宗教信仰、教會和宗教組織，試圖將宇宙化約爲絕對的事實以及不可改變的教條，它將扭曲真實的靈性，而只不過成爲「一團穩定的光」⁶；「量子的教導指出物質只有在與心靈連接時，才能獲致具像的呈現、可被定義的存在」⁷，聽到「靈媒可被視爲最現代及最博學的心理學家」⁸，令人驚訝而覺得不可思議。

我認爲從這樣的角度，才能開始了解瑪利亞的顯現及其他不尋常現象的意義。這些現象，出自人類集體潛意識的信念、夢境、慾望、創造及心靈的投射與騷擾；當我們的集體信念及情緒，足夠專注於產生一個心理的投射，我們真實地打開了溝通此世與來世、彼岸與此岸之門。我們由次原子的粒子所創造，這些粒子構成全部的宇宙，也不斷創造我們，每一項事物都在「自我創造的宇宙」中，創造其他的事物。事實上，我們在宇宙性的共融中，「彼此交織」實現；直達意識的深處，我們發

---

⁵ Ibid. p. 264~265.

⁶ Satprem, *Sri Aurobindo, or the Adventure of Consciousness* (N. Y.: Institute for Evolutionary Research, 1984), p. 219.

⁷ Talbot, p. 270.

⁸ Ibid. pp.13, 57.

現動物、植物、甚至質料 (matter) 本身，都參與了整體宇宙的創造，不同層級的真實，像夢一般地共存在同一本體狀態內。但這是誰的夢呢？就是那唯一的神聖理性，也就是天主的夢。我們都是天主永恆不朽之夢的一部分，而這夢從不間斷地構築祂自己的夢 (The dream is dreaming itself.)⁹。

令人驚訝的是，「只有人不知道自己為何而存在」¹⁰。我們的宇宙具有內含 (implicate) 及外擴 (explicate) 二個向度，卻又是個無縫的整體，我們的意識有內含的根源，而心智的真正根源，存在於夢境的超越事實中。我們的宇宙不僅是全息的，也是理性的、愛的、和諧的全息運行。

Bohm 假定一切有二個基本的向度，即內含的以及外擴的次序，並且認為宇宙的本質，是單一而聯合的過程，是一個不會破裂的流動整體，流動中的每個部分包含整體的流動。Key Wilber 也說：「我們的宇宙基本上是一個關係的網絡，任何在宇宙中的存在都是整體 / 部分，即每個整體是一個部分，每個部分也都是整體。」這就是物質、生命及心智的真實領域。我相信為所有的人類，此刻正進入一個進化到更高意識的時代，科學、宗教及各種不同的古老智慧，不約而同地發現這個奧妙的現象。

在量子物理裏，宇宙的能量場域與資訊從未停止變動，每秒鐘都會產生新的碎片。我們的身體是全息的宇宙，它既簡單又複雜，在一個宇宙蛋 (cosmic egg) 中，一切都同時性地自我組織，並參與內在交織、互動的反應過程 (參 [圖卅三])。

---

⁹ Ibid. p. 281~285.

¹⁰ Ibid. p. 286.

宇宙蛋是一個活的、合乎土地正義（Geo-Justice）的有機體。它包含三個向度：

（一）個體的向度

每個人都是來自天主的獨特禮物，有他的內在旅程（如〔圖廿八〕所描述的）。其實一個人只要做真正的自己，就是受到祝福的；一個人只要好好的活，就是神聖的；問題是我們常不能接受真實的自己。爲了能認識自己的感受，我們必須感受痛苦的感覺，這爲我們是最困難的功課。療癒是每天願意經歷各種不同的感受，尤其是那些從小所受傷害的痛苦的结果，而不是忘記所發生的事件。健康的整體是一種生活的方式，當我們能將理智與感受連接在一起，治癒的過程就開始了；換句話說，「選擇死亡就是選擇生活」。存在的不變事實是：我們的出生就是走向死亡。當我們背上自己的十字架，虛心與天主同行時，我們就愈來愈肖似天主。

（二）團體的向度

人不能單獨生活，在與我們的家庭、鄰居、團體等人際關係的互動中，學習成爲真正的自己。事實上，人際關係的成長，有賴於自我覺察與自我接受的能力。今日的社會較強調個人主義，在與人的合作上常是很困難，而團體生活變成很大的挑戰；許多人寧願單獨工作，而不願和人合作。有人說，廿一世紀的聖人將不是「個別的人（individual）」，而是「集體的人（collective person）」，亦即團體（community）。團體中的互動關係，原本應是彼此之間的溫柔相待，但許多時候我們會因誤會或無意的傷害而造成裂痕。Scott Peck 曾說：世界的產生是透過團體的建立，

而每個團體必須經過四個階段：

1. **假團體階段**：活在表面的人際關係，只是在外表上保持和諧以避免衝突。
2. **混亂的階段**：彼此間的客氣、忍耐超過限度而產生衝突。
3. **自我空虛階段**：因著衝突所產生的張力，迫使人去面對真相、學習聆聽與放下。
4. **真實的團體**：放下我執，產生信任與接納，以及成爲一體的感受。

中國人常必須面對二個問題，即「自尊」與「合作」。自信與自尊是不同的：自尊肯定自我的價值，自信肯定自我的能力。中國人通常有自信但沒有自尊，每當有競爭時就容易輸不起。其實爲了彼此相愛與相互的合作，自尊是首要的條件，我們常喜歡和別人比較，是因爲我們低落的自尊感，也因此不容易和別人合作。「**所是更甚於所有及所爲**」，但通常我們常努力擁有更多，爲了獲得我們的自尊。實際上，每一個人都是獨特的，我們的信德需要非常實際，在每天與人互動的生活中加深信仰，否則我們的信仰就變成了幻想。只有當我們接受自己，也接受別人時，才能有真正的和平。

（三）萬物的向度

德日進指出，一旦我們會透過大空間與大時間的持續去看宇宙的創生，我們必然會看出下列四大特點：

- (1) 大自然的**結構**是一統的；
- (2) 大自然的**機能**是一致的；
- (3) 大自然的**運動方向**也是一統的；

(4) 而人是這個生命大綜合的上升矢頭¹¹。

大自然、宇宙及萬物的向度，有賴我們如何在世界中履行正義；土地、水、樹木及空氣，本來是屬於每個受造物，這是宇宙法則，但現在卻落入文明人的權柄之中。人際關係、團體的參與及社會的建設，以及對生態的覺察，此三向度在我們全息的宇宙中，是環環相扣而密不可分的；當這三向度能和諧相叩時，天國就來臨，平安也在我們當中，也就是恆常的愛。《米該亞先知書》第六章第8節中，天主邀請我們：「虛心地與上主你的天主來往、履行正義並溫柔相待」。

二、宇宙事件都有同時性律動 (Synchronicity)

宇宙有如子宮，它完全環抱、支持及孕育有意義的生命，這樣的整體意識召喚我們，以新的意義臨在於世界，也就是「宇宙中的每件事，是一種內含而又吊詭的次序、無縫而又全息的結構，整體大於個別的總和，沒有整體能在自身內完成」。宇宙中乍看毫無關聯的事件，其實都隱含同時性律動，不斷構織整個宇宙。同時性律動的概念，顯示外在的物質世界與內在的心靈世界是沒有分裂的，它是從下意識中的不破整體所流溢出來的。在全息的宇宙中，一切事物的存在具有深厚的關聯，一切生活的系統在於關係性，那是透過自我組織¹²而形成的自我

¹¹ 德日進著，鄭聖沖譯，《人的現象》（台北：光啓，1972），102頁。

¹² Self-organize: Vision of oneness, the intelligent universe is God, there are three ingredients of self-organize, i.e. a) far from equilibrium, b) open to the environment, c) auto-catalytic structure (means keeping the system alive).

維持、自我革新與自我超越，強調在複雜的進化中，創造與帶出生活的發展過程。

Johannes Kepler 相信，地球本身是由與生俱來的靈性本質所賦予活力，回歸宇宙生命的本質與回歸創造的可能性是一致的。David Bohm 在一次受訪時曾說：「創造的整體是建立在一個內含的次序...，內含次序的一般取向意味在我們意識中所發生的事，與大自然所發生的事，在基本形式上是沒有差別的。」

同時性律動好像一個神話，提醒我們和全世界維持有意義的關係。這是跨越意識與下意識鴻溝的橋樑，結合我們內在破碎的心智，如同心靈覺知外在世界的客觀事件。實際上，同時性律動，更好在神話語彙的脈絡下加以了解，令我驚訝的是，希臘神話將同時性律動的經驗命名為 Hermes，意指「魔術師」。同時性律動的事件，是連結看不見的世界與現實的線索，因為在空間中同時性律動的發生，就好像個人與事情的傳達媒介。榮格認為集體潛意識就是連接人內在心理與外在事件之處。同時性律動是有意義的巧合，幾時同時性律動發生，就展現同一母體的萬千向度，即那不可見、無法表達的母體，以突然、同步以及自發的方式，在不同時空成為可見及可觸摸的巧合事件。

同時性律動，常牽涉到個人的事件與他的冥想，是為顯示那來自同時性根源中，原形的活力。例如 Robert Johnson 在其《內在工作》（*Inner Work*）一書中描述了一個出生自天主教家庭，後來成為佛教禪宗信徒的婦女，在夢與同時性律動的影響之下，在很深的默觀她的佛教與基督宗教的傳統中，融合二者。在這些不同傳統的背後，原形、自我及超越對立的二者，顯示了核心的事實，即：我們原是一體的。

Progoff 所謂我們核心的創造力，意即每一個人創造的中

心，幾乎等同於榮格之原形自我的概念。追求個人的核心創造力，應以自己最感到滿意及最有收獲為基礎的生命選擇，而非受制於社會或其他人對我的期待或看法，這是榮格所說的「個體化過程」，也是坎伯所謂的「無上喜悅的流露」。我們常有困難拒絕別人，因為我們尚未圓滿成為真正的「自己」。在今日的官僚社會體系中，拒絕別人需要很大的勇氣，我相信真我是來自於我們核心的創造力、原形的真我。若我願跟隨「個體化過程」的道路，必須有意識地選擇真實的價值。坎伯指出：

「當你選擇要跟隨無上喜悅時，常會感到一雙隱藏的手，以及未意料到的機會伴隨你，這就是同時性律動對個人的服務。」

當我們順服內心深處的召喚時，「真我」就開始影響整個人類的事件，榮格稱之為同時性律動法則；就是道家所說的：「有正念的義人即便端坐在屋中，他的正念思想也會讓千里以外的人聽到」¹³。為榮格來說，「真我」是整個人格的原始，是超我的實現，當我們經驗到同時性律動時，就會產生一種彼此一體的感受，也就是感受到我們同屬於宇宙母體的一部分，如同參與了「道」。

我們的宇宙是由波動所形成的，物質是氣波動密度的最高形式，氣是物質波動密度的最低形式。Joseph Sheehan 對天主的定義是：「無限的、不可見的、向內的本質為理性，向外的展現為形式」；「星象學是內含次序的標記...星象學之所以成為嘲諷的目標，因為它作為內含與外展次序的橋樑，更甚於其他

---

¹³ Allan Combs and Mark Holland, *Synchronicity* (N. Y.: Marlowe & Company, 1996) p. 125.

奧秘科學，它在眾多星體的形式中，直接地顯露整體進化的意義，並將之與物質的宇宙歷程相連」¹⁴。

Mary Schmitt 這樣描述同時性律動：「當天主選擇隱匿時(God chooses to remain anonymous)」。是的，我們存在最深的層面是「一」，但我們並不認識我們所知的，因為我們從未見過整個全貌；我們的右腦不是因果的，同時性律動存在於我們完整的各種經驗中。德日進認為，整體宇宙是在神聖的氛圍內，所以就某種程度來說，我認為星象學家，就是能讀出更深真實中之內含次序的人，星象學也可被稱為一種聖的科學！內含次序本質上來說，是整體中的那片廣大遼闊卻又隱藏的領域。「星象學，一種賦予次序意義、以時空中的物質宇宙來解釋的科學」¹⁵。

我相信，若我們的工作是由內含次序中的真愛出發，它的功效將足以達致內含次序中最深層的創造過程，我認為這就是所謂的意向(intentions)。事實上，我們的祈禱就是「心的專注」，如何喚醒我們的心，就是祈禱之鑰，透過專注、有意識地覺察我們的意向與目標，終極來說就是愛本身，我們以一種實際的方式，開始面對內含及外顯的次序，並以某種方式轉化、進化此二者，使之和諧一致。Jim Conlon 教導我們：「靈魂的工作是一項靈性的進化過程，它需要專注、並愈來愈從幻想轉化到真實。」

---

¹⁴ Geraldine Hatch Hannon, "Interview with Physicist-Astrologer Will Keepin, Ph.D. on Astrology as a Sacred Science, the Holographic Universe, and the Deeper Reality," *The Mountain Astrologer*, Feb/Mar 1997, p. 25.

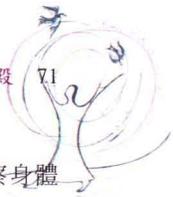
¹⁵ William Keepin, "Astrology and the New Physics," *The Mountain Astrologer*, Aug/Sept 1995, p. 20.

第七章 身體：聖神的宮殿

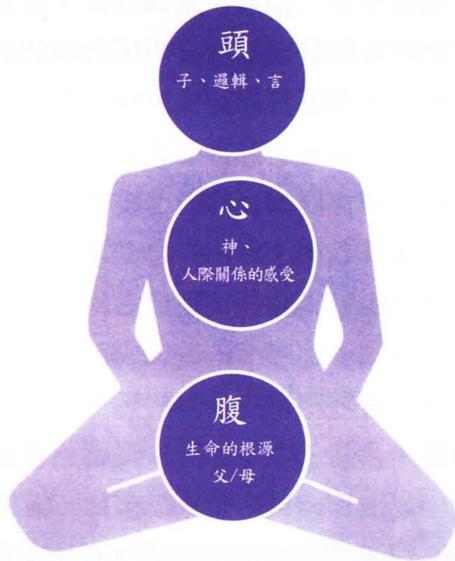

圖卅五：聖神之舞

人常處在無明狀態，無明的因素常是來自潛意識或非理性的自我因素，在祈禱時，天主是無所不在，但因我的不在，無法體會到天主。我們的身體是聖神的宮殿，透過對身體的覺知，來默觀我們內在的心靈歷程，讓天主碰觸到我們分裂的內部，我們就會有新的創造感覺，不但能對自己有統一的感覺，同時也對宇宙有統一的覺知。做內觀祈禱的操練（附錄四），可以當

作個人的默想操練，首先是覺知我身體的「在」（透過覺察身體的每一個部位），然後覺知我內在的害怕、緊張、焦慮、憤怒等。這與在人格九型（Enneagram）中的三個能量中心相當配合：頭與害怕有關；心與焦慮有關；丹田是與憤怒有關。當我做這練習時，覺察到自己內在有許多焦慮、害怕、面具、憤怒、不真實等等。每天做這樣的內觀操練，可以幫助我們清理內在的繁雜，我們自然就可以有天主的能量，為許多人服務並祈禱。所以透過身體的覺知，會燒溶自己過去的負面感受，可達到個人的內在淨化，整體生命才得以成長。

圖卅六：聖三一體

自己每次做這樣的操練時，若當下我生氣的感受最強，就從這個感受開始，不一定按照我所說的固定次序，當身體真的

能靜下來時，自然會達到身心靈的合一。聖經上說：「凡事先尋求天主的國和祂的義德，其他的一切自會加給你們」。我們心中的不安常是不自覺的，也不是故意的。在此，舉出榮格所說的一個「造雨者」的故事¹：

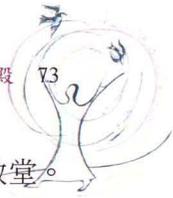
有一個地方久旱不雨，因此當地居民請一位來自遠方的造雨者來幫忙。他一來時，什麼也不做，只要求一個房間，讓他待在那裏，三天之後果然下雨了。別人問他原委時，他說：「當我剛來時，我無法造雨，因為我來自萬物都有次序的地方，但你們這裡是混亂的，沒有次序，因此我需要關在屋子裡三天，讓這裡恢復其原本的次序，雨自然就會來了！」

事實上，我們的身體是原始教會，因此我們必須再進入我們身體的經驗，唯一能帶領我們回家或回教會的方式，是人的臨在，而這種臨在，是以天主之神住在我們內作為它的教會為基礎的。這就是在一切之前，我們如何接受自己的身體—主要的殿堂。我們只要成為我們所看的、接受我們之所是，就是有福的。我們的身體之所以美麗，是在於它的易受傷性。

其實天主供應我的，什麼都不缺，只因為我內在亂了，沒有回到天主的次序。當我跟自己身體的感受接觸，慢慢意識到內在的恐懼、憤怒、焦慮、不安等時，我就不會壓抑，並會進入生命的深處。聖經上也說：「使我骯髒的，並不是外在的東西，而是我內在的」，因此當我清理之後，天主自然就在我內。《若望福音》上說：「你們在我內，我也在你們內」；《宗徒大事錄》上說：「在祂內我們生活、行動和存在」。我的身體

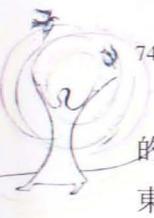
¹ Bolen, p.98

原本就是聖神的宮殿，甚至可以說，身體是我們的第一個教堂。內觀身體的歷程，能幫助我們接受並面對隱晦、黑暗的自我，因而學會從靈魂的沃土中，清除行動的邪惡產物，準備好土壤，新生命才能在我們內成長。人的身心靈本是渾然一體，只因生命中大大小小的受傷經驗所形成的負面情緒，造成了心的受傷與靈的混濁，身體也因而出了毛病。

接受身體就是接受自己的軟弱。所謂的罪，就是拒絕去交流，亦即不接受，也不給予回報。罪常是宣稱自己的「獨立擁有」或「私人權利」。罪也常是一種自我專注（self-absorption）的形式。而聖神常是將一切的破碎、分裂予以和好。祂提醒我們全部的真理是：我們**原是一體的**，而不是許多分裂的個體。聖神叫人團結，但罪惡卻叫人分裂；天主的工程是全然的和好，耶穌基督降生成人，祂的偉大是祂徹底地接受成爲人的限度和軟弱；相反的，我們的問題常是不接受我們作爲人的限度和軟弱，我們常反抗或否認自己的有限與軟弱。誰夠軟弱成爲牧人呢？在社會中對人的評價，是看人的才幹、學歷等，但在牧靈工作領域中，誰越覺察自己的軟弱，誰就越會在全然的信靠天主中，成爲真正有人性的牧人。因爲在匱乏和不足中生活，是我們獨身聖召的一部分。天主的方式就是軟弱的方式。福音最大的喜訊，就是天主成了低微和易受傷者。

罪是一種精神上的死亡。罪與罪惡感有一個很重要的差別，罪惡感來自外界的壓迫。當一個人想到他的不當行爲會被如何看待時，會產生焦慮，是一種罪惡感。當我們將權威的斥責內化時，會產生一種罪惡感的焦慮，這是道德疏離的記號。所以當我想到別人相信是我的錯時，我有罪惡感。尤其是當我不同意別人的判斷，卻又不敢去感受自己的不同意時，罪惡感

的焦慮更是明顯。我們對罪的感知是一種更深刻、更存在性的東西，不是對天主權威的罪惡感的感覺，而是感到自己內在的邪惡，不是因為我違反了外在的法律，而是因為我違反了自己內在、也同時是住在我內的天主的法律²。

罪就是靈魂最根本的邪惡與疾病，嚴重的罪就是精神死亡。罪就是精神上的自我毀滅。最恐怖的是，我們的身體只會死一次，而我們的精神卻能一再地被殺害。道德上的死亡比較有罪惡感的感覺；而精神上的死亡是直接來自在我內的邪惡。罪是遠離真理、愛、現實。活在罪中且持續犯罪，就是活在地獄中，那是永遠不斷地重複死亡³。**活在當下才能覺知身體，這是真實的時刻**（real moment），當下的覺醒就是當下的力量。

Eckhart Tolle 說：

「活在當下之道的焦點是：不活在過去和焦慮未來的一種意識狀態，解放時間的擔子。你來到此世的目的是讓天主在世界中展現，這就是你是那麼重要的緣故（You are here to enable the divine purpose of universe to unfold. That is how important you are!）。」

我無法告訴你，你所不知道的，深在你內的靈修真理；我所做的，僅僅是提醒你，你所遺忘的。

榮格認為，「越有人性就越有神性」，基本上是指**真正的人性**，是無私且充滿愛的，但人因為受傷、犯罪等，使得人已失去真正的人性，而活在假我的面具之中。因此當我越能活出

---

² 牟敦著，劉宏信譯，《隱修士牟敦悟禪》（台北：啓示，2004），215 頁。

³ 同上，216 頁。

我真正的人性，我就越能肖似天主。但實際上，我們常不知道要如何活出自己的真人性，因此耶穌基督才降生成人，他來告訴我們甚麼是真正的道路、真理和生命。我常記得溫保祿神父說的聖三論：

「當我們在生活中，接受自己生命中許多痛苦和一些無法解決的問題時，我們就接受天主的臨在；當我們接受了這萬有之源，我們就與父產生了一個關係。當我們在行為上對充滿痛苦與失敗的生活，以開放的心接納時，我們就與世界的聖言相遇，也就是接受了基督。當我們在自己的生活方式中，以相愛、樸實無華的服務，來答覆生活上的要求時，我們內在的生命就已接受了聖神。」

這是我們在日常生活中與天主聖三的深奧微妙的關係，一個人怎樣察覺、接受並默觀了生命中的一切，然後活出它們的意義來，這大概就是生活在天主的旨意中了。

事實上，那裡有痛苦，耶穌就在那裡，因而產生積極的愛和憐憫；那裏有愛，聖神就在那裏，因而在禮儀、好客、接待、欣賞、感恩和稱讚中，通傳恩寵與生活，在向人開放我們的心中，不斷產生智慧；那裏有靜默，天父就在那裏，這是天父的奧秘，要彼此尊重、相互謙遜並時時默觀。如果我們說已認清天父的奧秘，我們就是不認識。說實在的，我們必須摧毀驕傲和自我的滿足，要向容易的結論和過度的清楚告別，因為隱藏的天主要在信仰中尋找。那裡有真正的信德，那裡有一心一德、共享一切（宗四 32），就會共融和交談，我們永遠不能減少和受排擠的團體交談，這是在聖三內的團體。

爲了經驗到內在的自由和天主的無限慈愛，必須經歷空虛自我的歷程，就是若翰洗者所說的：「祂應該興盛，我應該衰

微」，讓自我在衰微、減損中，才能經驗到天主在我內的喜悅！當我們不去感受時，是非常累的，碰到消極的感受時，先要覺察它，並為它命名，然後馴服它，才能真正地跨越它！因此，唯有與我們的感受接觸，才能接觸到天主。

一旦我們的身體接觸到我們的靈魂，我們就會有所需要的一切智慧，而成為治療的師傅。這樣，我們便可以治療自己，也可以治療別人。「真理會使我們自由」，如果我現在難過，那麼難過就是我此刻的（相對性的）真理，若你充分經驗它，你就會從中得到釋放，若你不經驗它、拒絕接受它，就無法釋放。事實上，當人不在工作行動中，便是在感覺中。憐憫來自於寧靜，然而只有做你真正的自己時才會有寧靜。當我們不斷覺知這些感受時，我們就一步步在創造我們自己的事實，而在我們內就會有個鑽石般的自我閃爍呈現！

圖卅七：寧靜

第八章 能量的根源

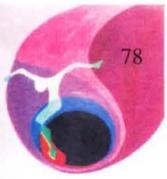
圖卅八：性靈力

一、性靈力 (sexuality)¹是能量的根源

我們的身體是具有性別的，充滿渴望和強烈的情緒，需要與別人接觸及親近，而身體又是天人交會的場域，要成為神，必須成為真正的人，成為人就是要去愛，而性意識就是身體、心理與靈性，沈浸在天主召喚人去愛的整合過程(參[圖卅八])。

---

¹ 性意識，或性靈力。一般譯為「性」、「性力」、或「性意識」；我認為這三個譯詞都不足以完整表達：「人是性的存有，sexuality與人的生命、創造力及靈力不可分割」這一個主要概念；因此，依前後文採用「性意識」或「性靈力」二個譯詞。

Daniel Day Williams 說：

「每個行動和姿態都在說話，當我們說性的行為、感受或情緒，都能開展靈對靈的力量時，也不必對性的觀點太過於靈性化。性意識本身不能獨立存在，必須落實在有意義的降生中。²」

如果只有能量住在你的身體裡，而沒有智慧，這就等於禽獸一樣，有性衝動 / 生理的性需求而沒有愛。今天的心理學、神學與靈修學，強調社會和關係性的幅度，強調整合等，但更首要的是性與靈的合一。存有的深度合一，是性與靈的散發，但因為分裂的自我，使我們在談論性的議題上覺得不自在³。

Richard Rohr 認為人的性靈力是「體化的神(embodied spirit)」，就是「道住在你的身體裏」。耶穌就是道成肉身的典範。長期以來，我們將它藏在陰暗處而加以否認，卻很少以積極和創造的角度來對待它。像這樣一個有力的光環，常令人既著迷又害怕，但我們知道若缺乏它，我們的生命將不再有熱情⁴。舊約梅瑟時期，認為沒有人能注視天主而活著，並不是天主是不好的，只是祂是火，就好像我們不能直接注視太陽，因為它的光太強會燒壞我們的眼睛。我們常害怕火的力量，而躲在一個安全的地方。性有如火，非常有力，沒有任何一個文化可以好好地處理它。而性意識是一個神聖的火。

有一個笑話是這麼說的：當妓女們聚在一起時，她們談論天主；但當神父們聚在一起時，他們談論性。這雖是笑話，卻

---

² Dody H. Donnelly, *Radical Love* (Fremont: Dharma Cloud Publishers, 1984), p. 25.

³ Ibid. p.17.

⁴ Richard Rohr, *Near Occasion of Grace* (N. Y.: Orbis, 1993), p. 22.

多少有些真理存在，因為「神聖的與邪惡的都知道：力量一直被隱藏在軟弱中，奧秘常被冠上錯誤的面具」⁵。今天的主要問題是性意識與靈性、能量與智慧的離婚，而我們需要再度整合它們⁶。其實，性意識有如火的能量，sex 一詞源自拉丁文的動詞 *secare*，本意是切割或分開，引申為切開之處渴望再結合起來，二個相對的力量渴望結合就是性的力量與能量。性是一個陰陽兩極充滿連續的吸引力，而身分的對立，是在性別意識上達到圓滿的創造。

我們的生命本身就是一個分合的歷程：首先是斷臍；其次是斷奶；然後是離開父母上幼稚園；之後是青少年的反叛期；再來是渴望與別人的親密結合，以及建立家庭等相對性的合一經驗。但人更深的渴望，是絕對性或超越自我的合一經驗。因為切割、斷裂使我們時常渴望回到生命的根源，成為一體。這是一種渴望回家的鄉愁。

所以我們的身體、心理與靈魂，也常渴望回到一體的和諧狀態，這就是性靈力的能量。性靈力是如此強而有力，幾乎沒有一個文化能夠應付得很好。性靈力不同於與生理的性，因為性靈力是團體與友誼的驅動力，它是一個「樂園」、一個享受與愛的地方，如同聖經所說：「人單獨不好」；這個對團體、友誼、家庭、整體、創造力的驅動力，帶領我們走向超越、利他、不死、喜樂、忘我……。總之，任何帶領我們超越孤獨感的都可被稱為性靈力。

---

⁵ Ibid.

⁶ Ron Rolheiser omi, talks on Sexuality at School of Applied Theology, Oakland.

性靈力並不僅僅是找到一個愛人或者是一個朋友，它是透過給予生命及祝福而克服分離。因此，性靈力的成熟是指一個人能和天主一起走向團體、友誼、家庭、服務、創造力、幽默、喜樂、甚至是致命，換句話說，就是給世界帶來生命，所以它有如火焰一般融織愛的熱忱。

生理的性是有關性的特定對象的完成，是「二個人渴望合成一體的飢渴」。耶穌更是一個具有性愛的人，而不那麼強調祂是一個奉獻祭品的司祭。聖經裡所強調樂園的受苦，與其說是身體上的受苦，不如說是倫理上的受苦。我們可以沒有生理的性生活，卻能有良好、健康的性愛生活。事實上，二者的界限常不那麼清楚，因為沒有人是完全的成熟，性靈力是透過自我意識而慢慢發展的，那種被切割的感受，瀰漫在我們生活的每個層次裡。

「貞潔」的英文源自 CHASTITY，其相反字是 INCEST，意思是「亂倫」；而亂倫的反義是「合乎倫常」，其英文譯義應是 **RIGHT RELATIONSHIP**，所以貞潔應該是一種合乎天地人倫常的關係。不論我們選擇獨身或婚姻生活，都需要活出貞潔，它是一個愛的召喚。我們可以沒有生理的性生活，卻能有良好、健康的性愛生活。

性靈力是聖神恆常的表達，是我們生活與溝通的能量，這力量隱藏在軟弱中，在我們的身體中特別顯得軟弱。德日進神父說：「在我們的生活中，把為了避免冒犯而守規矩，看做比為天主執行困難的任務更為重要，這樣的態度窒息了我們的生命力」。我們的完美主義就是天主的敵人，因為它能夠釘死美善，在我們的生活裡，我們不可能不犯錯，因為在我們的生命史中，特別是在我們的軟弱罪過裡，我們與天主相遇。

在這有限人性的過渡世界裡，沒有所謂純粹的俗世與純粹的神聖，只有好的方向或不好的方向。在我們的生活裡，這兩個方向都有，當它發生時會產生創造的張力，而靈修旅程能在這張力中找到能量，其餘的一切都是幻想。恩寵的美妙工作，就是能集合這些相反的力量，使它們產生生命力而非死亡，這就是聖。性靈力是一個進入內在黑暗的旅程，而不是去否認它，即便是一個看起來痛苦的愛人的呻吟，也是爲了顯示一個真理，即「**我仍是孤獨**」。聖奧斯定說，我的心除非碰到天主否則不平安，就是一種深深的孤獨感吧！

性靈力也是一個成長與悔改的學校，許多人避免過一個較完滿的性靈力生活，而只停留在生理的性；生理的性是人的慣性，而性的親密是一個實在，所有的愛都是有危險而要付出代價的，愛非常威脅我們存在的世界觀，以及我們現在的自我界限；然而，愛卻甚於其他的任何一切。聖經上說「再沒有比爲朋友交出生命更大的愛情」，耶穌之愛的高峰在於祂面對一個危機時刻、征服了背叛、愛的拋棄，並將一切轉變爲一個給予的時刻、毫無保留地給予祂的身體、交付祂的生命：

「我將自己賜給你們。你們將把我交在羅馬人手中，好讓他們殺害我；你們將把我拋棄給死亡，但是我以此作爲一個給予的時刻，從現在直到永遠。」

圓滿的性關係最終是要實現完滿的自我給予，耶穌以自己的身體具體實現了性靈力的圓滿。我們的性靈力是自我的表徵，我們不能等閒視之，必須允許它深入我們的意識層次⁷。性靈力是教人如何成爲人，如何開放和易受傷，而不要隱藏在外

---

⁷ Rohr, pp. 24~37.

表和驕傲的後面；它也教導我們成長及如何去愛⁸。通常我們的恐懼控制我們，更勝於我們的愛。性靈力有如火般的熱情，而只有生命才能吸引生命，美麗吸引美和破碎。

圖卅九：性靈力有如火般的熱情

二、靈修是能量的根源

教會最重要的領域就是靈修，而靈修最具體的表達就是性意識（性靈力）。她最軟弱的部分就是她最堅強的部分。我們通常以為我們可以在紙上和正當、好的行為上遇見天主；事實上，我們多半是在特別去面對自己的罪惡時，與天主相遇。聖經中

---

⁸ Donnelly, p. 83.

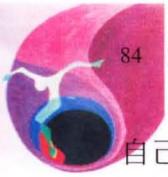
的模式是在自己的歷史中遇見天主，尤其是在面對自己的罪惡時。基督降生成人，肉身的攜帶者是我們的引導，在耶穌內，我們看見天主聖三是完全的交流。天主聖三是三位的關係之互動交流，而**聖神**就是在個人或個人關係這樣**易受傷交流**的結果。

圖四十：慈悲的天主聖三⁹

生命可貴之處在於做真正的自己，當你學會了承認並尊重感情上的自我，並且做你真正想要做的事時，你將是有生以來，第一次對周圍的人安全而無傷害。真正的「我」是自由的、無私的；當你沒有恐懼、擔心、焦慮和不安全感時，你是較自由無私的，你也能真正的愛人。自我中心的人，其實是活在假我之中。一個人之所以會自我中心，是因為受過傷害，因而保護

⁹ 這是 Caritas Muller 修女所塑的陶藝品，題名 Die Barmherzige，註解請看本書〈附錄三〉。

自己、防衛自己。

要聆聽你內在的聲音，就會聽到自己的故事，給自己開啓希望之門。當你寬恕別人時，就是釋放監牢裡的一個囚犯，而那個囚犯其實就是你自己！其實，生命會自己找出路，因為真正的生命會生出新生命，真生命是生生不息的轉動和流溢。愛是我存在的理由，是我真正的身分、真正的性格、我的名字。其實，只要做真正的自己，就是受到祝福的；只要好好的生活，就是聖人（Just to be is a blessing, just to live is holy）。

祈禱的高峰經驗與兩人相愛的高峰經驗，是一種合一的感覺，靈修就是要尋找與天主密切的關係。當我們充滿愛的能量時，才能接納人、愛人。一個人獨身貞潔願的重點不是「禁慾」，而是要像聖女貞德的心所燃燒的那股愛的「火焰」！就像 Leonard Cohen 所寫的《貞德之歌》：

喔，當貞德騎馬穿過黑夜時，有一股火焰尾隨著她，
沒有月光照亮她的盔甲，沒有男人帶她穿過黑暗，
她說：我對戰事厭倦了，我渴望回去我以前的工作，
穿上白色的婚紗...
你是誰？我是火！...
若你是火，我就必須是木頭...

Richard Rohr 在反省有關聖方濟時說：「美會傷人，尤其是那些曾見識過真正美麗的人；醜陋會激怒人，但僅僅是為那些未見識過醜陋的人」¹⁰。在我們的靈修裏，能夠在最沒有期待之處，看見或發現愛，就是真正的智慧。相愛二人的真正結合，在於他們能夠在毫無防備的情況下，坦誠擁抱彼此的脆弱。我

---

¹⁰ Rohr, p. 80.

們的生命是破碎和有限的，然而也是一個更大、更整體的一部分，因為我們都渴望與整體合而為一。

「眼睛是身體的燈」（瑪六 22~23），所以一切都在於我們的洞察；基督徒純潔的德性，是在於能看到天主所看的，看見真理的整體，這是一條漫長而受苦的旅程。性意識就是：渴望成為整體的「慾望」（Sexuality is an appetite for wholeness）。所謂成聖（Holy）就是成為整體（Wholeness）。

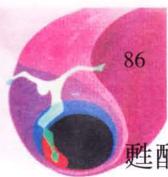
真正的貞潔，是懂得愛人卻又保有心靈的自由，貞潔者若沒有愛，豈不是行屍走肉。貞潔生活是每天掙扎奮鬥的歷程，初期教會教父戴都良說：

「沒有人在五十歲以前會是貞潔的，因為貞潔生活的歷程與我們的身體、心理、生理及靈修生活是息息相關的，人通常到了五十歲時身體、心理及生命經驗、自我認識及靈修深度才會達到整合的境界，才能活得越來越真實，較能無私地去愛人。」

所以，你如果是貞潔的，你是一個有生命活力，但又具有愛的智慧的人。

祈禱是進入天主神聖的能量，有如與他通電一樣。當我們無法好好進入祂的能量時，就是靠信德來祈禱了。除非你相信，否則看不見。貞潔生活之所以可能，乃是因為不斷尋求天主的旨意，以天主為他 / 她生命中絕對的主。我們的心受造是為了被擘開，而不是為封閉的。今天的問題是：我們失去了純真，所以如果我們只有知識而不是單純的人，我們不可能有智慧。真正的藝術是進入單純，會叫人的靈魂休息。

張春申神父曾說瑪利亞的貞潔是：一切由天主（產前），一切靠天主（生產時），一切為天主（產後）。所以當我們保持一顆

甦醒的心，雖然我們頭上的眼睛可能睡著，但我們的心將會開啓一百個眼睛。修道生活的三願（福音勸諭）是最徹底的破除私心之道：貧窮願是物質的不佔有，服從願是意志的不佔有，貞潔願是愛的不佔有，其實這三個願是一體的三個幅度。如此，我們才能全心全靈全力地愛上主我們的天主。

其實，當我們注視「光」時，影子就會被拋在身後。方濟說：不必那麼操心你心靈的純潔，把你的視線轉向天主，欣賞祂，因天主而高興，祂才是完美。為天主而感激天主，心靈純潔就是這個。

天主的創造真是奇妙，我們是祂的肖像，身體的三個能量中心有如三一的天主，我們的腹部中心是我們生命的泉源—父／母，這個能量中心是掌管安全感或生存；心是以人際互動的感受為中心，是愛的關係，就是聖神的舞步，這個能量中心是掌管情感和自尊；頭中心是指我們的頭，表達我們的思想、語言，也就是聖言—聖子，這個能量中心是掌管我們的思考力量與控制（參〔圖四一〕）。當我們的思想、情感和生存、安全感統整時，我們活在聖三的共同中。

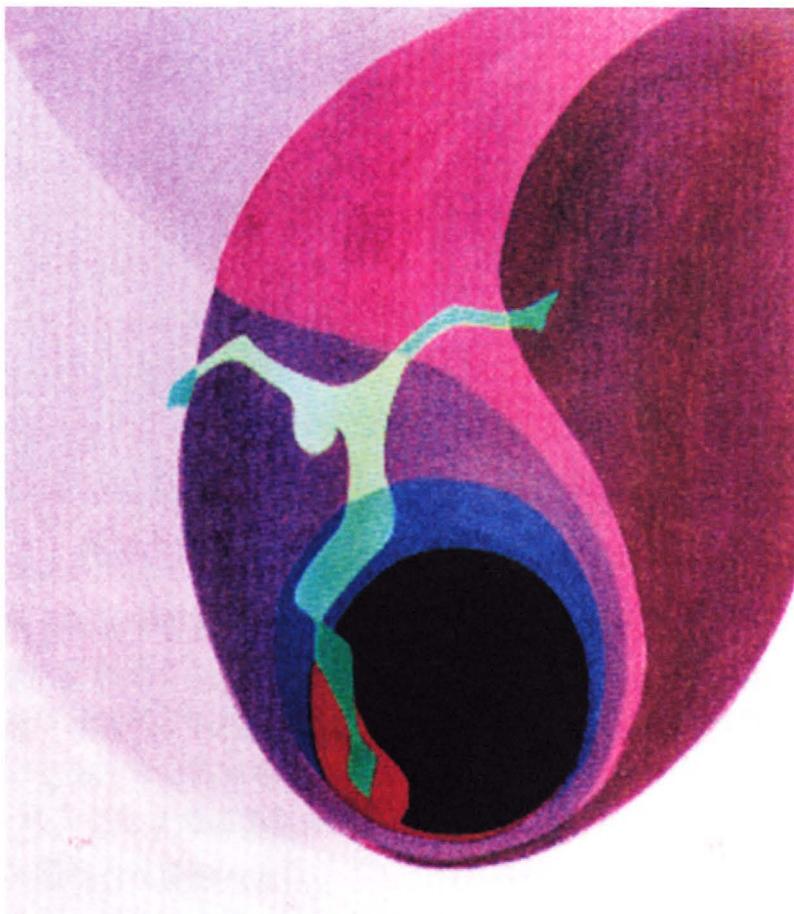
從這三個能量的和諧關係，我們會發現聖三在我們的身體內共融，並且使我們愈來愈肖似天主。寓居在我們內的親密與默觀，使我們的身體成為聖神的宮殿，體化在我們身體內的神，就是我們的性靈力，因為性靈力是在整個人體內，以各種化學反應產生的創造性能量。性靈力是人類的核心要素，它關乎吸引力以及建立關係的能量，換句話說，我們的性靈力是我們「體化的神」，是降生的神。當我們在一個完整的狀態中生活時，我們就是在我們的性靈力與靈性中生活，因為我們的身體原來就是一個全息宇宙中的子整體（a holon-universe）（參〔圖四一〕）。

圖四一：身體是一個全息宇宙的子整體

我們必須再次發現及促進一種對生命及實在界的整合性視域，讓全球的和平及全世界人類的永續發展，不再是海市蜃樓，直到我們能認清這「普世信仰 (universal faith)」能提供一個合一的氣息以及人類合一的目標。這種普世信仰並不必然是一個普世宗教，而是連結所有宗教人的「心網 (network of hearts)」，這心網出自世界各宗教，而由其中生出普世信仰。我認為只有將東、西方各宗教的洞識及經驗，與宇宙故事的諸多發現，以及全息的科學等加以整合，才能提出普世信仰的基礎。我們之所以產生分裂，常是因為我們按我們的背景 / 經驗提出意見或看法，卻排除了其他的脈絡；但在一個全息的視野，我們不能太輕易地論斷他人。

耶穌溫柔的愛
所流出的血
克服了黑暗

Maria Van Galen, fimm 作品

黑色：象徵陰府
紅色：象徵耶穌流的血
紫色：象徵耶穌溫柔的愛

圖四二：耶穌溫柔的愛

耶穌為何選在曠野中做默觀祈禱？因為曠野不是叫人學習什麼或不學什麼，也不是要解釋一切的事情，而是拒絕**太快去做判斷**。在判斷之前，我們得在安靜中觀察與覺知自己，好能煉淨自己。一旦我贊成或不贊成某人或某事時，我就無法真正瞭解事情的真相了，因為**我太在裏頭**。在默觀中，我們會失掉自己所執著的，所以，默觀祈禱常是自我捨棄最徹底的方式。因為默觀生活中的每一個矛盾，無論是內在或外在的，大的或小的，都可看作冰山的尖頂，是埋藏在更深更大的冰山所露出來而毫不顯眼的一小部分。但這一小部分可以讓我們探索內在生命所隱藏的一切思想、感受的表層下的東西。天主在我們生命的深淵內，但除非我們能揭露並承認內在的恐懼、焦慮、憤怒和不安全感等，我們就無法真正進入天主的仁慈、寬恕和愛的懷抱中。聖安東尼說：**能認識自己就能認識一切**。

我們生命的旅程是一個回「家」的旅行，也是一個朝聖之途。問題在於：我們在找那一個家？是物質的家？還是精神的家？有人說，去做一件「愛」的事情，勝過去做一件「對」的事情。多半我們所爭論的事不是在於理上的對或錯，而更是在於自尊的問題。Chuck Spezzano 說：「當你學會了**承認並尊重感情上的自我**，並且作你真正想要作的事時，你將是有生以來第一次對周圍的人安全而無傷害」。其實在任何無情的、不快樂的、惡意的行為背後，都有一個對愛的呼求。當我們面對攻擊時，我們需要極大的智慧才能記得：愛才是最偉大的治療者。在天主內我們不都是一家人嗎？若我們的鄰人不能升天堂，我們能嗎？我們時常得理就不饒人，而忘了愛才是你我所需的。有一個諺語：事不止於理，而是止於愛。

南美洲的神學家 Leonard Boff 說：

理智尋求受苦的緣由，
理智尋求邪惡的理由，
而十字架是不尋求任何的緣由，
因為天主多時只在痛苦時被發現。
理智只會發現天主不在，
而十字架的邏輯卻看見天主圓滿的啓示。
十字架必須留在十字架上，
但為那尋求理由及世俗的聰明人來說，
十字架是盲點，是非理性的，
然而這就是愛的奧秘。

有人說：「所謂德行莫非是在愛中忍耐邪惡與勞苦」。是
真道理的，這就是愛的矛盾和奧秘吧！

圖四三：每顆眼淚都被珍惜

第參部分

生命永續之道

圖四四

第九章 教會如同森林

圖四五：森林像教堂

森林是「根本」的所在地，
在森林裡的生命
是由土地向上生長蔓延。
森林就像一座教堂，
樹木的枝榭鑲嵌於碧空，
就像大教堂的尖頂劃過藍天一般。
陽光穿過樹葉間隙灑向地面，
正如彩繪玻璃輝映著日照的光芒。
森林的頂冠挺拔豎立，
俯視在其下的芸芸眾生，
因此，森林和教堂一樣，
邀請我們超越人間的處境，
深刻地去經驗寬闊、包容的境界。

Holmes Rolston.III 原作

陳慈美譯

宇宙的基本原料是「意識」，不是物質，一切都是「關係」，「靈性與鮮活的經驗有關，並由它構成」¹，在生態與行星（量子術語）層面，這是由所有的關係發散出泉源的領域。創造本身是首要的啓示，我們如何能回復宇宙的神聖本性，特別是將地球回復到它的自然本性，是我們這一時代中重要的靈性挑戰。宇宙的冒險有賴我們聆聽的能力，我們教會的首要使命是，對世界及不斷從世界中浮現出的神聖面貌保持專注；本質上來說，這是耶穌在新約中所說「天國」的啓示²。在一個量子的宇宙，生生死死，死死生生，是永不止息的過程。靈性的開展是一個有影響力及歸屬性的普世性領域，我們都在其中，它地毯式地（或網狀式地）結合我們的存有以及整個受造物。靈修是關於「悟」以及釋放，關係性的連結是一切所有初期生命形式的核心因素。我很驚訝聽到物理學上所謂的「夸克」只有在關係中才能存在，我們的大自然是在能量的內在關係中形成的。

圖四六：大自然能量關係

¹ O'Murchu, p. 65. Katherine Zappone.

² Ibid. p. 75.

圖四七：天主聖三的關係³

由〔圖四七〕很明顯地可以看出來，天主聖三就是關係的能力，也就是一種有形與無形之間的運行。

教會是什麼？什麼是大公／普世教會？在開始探索這二個問題之前，我先問自己：對今日的我而言，耶穌是誰？Elizabeth Johnston 提醒我們「你對天主的象徵產生祂對你的作用」（The symbol of God functions），因為我們的基督徒生活與靈修，非常依賴我們用什麼象徵來表達天主。Sr. Nonie Gutzler 曾說：耶穌是基督，但基督不只是耶穌；耶穌是聖言，祂向我們說了些話，但又未說盡整個祂，因為我並未完全了解「基督」⁴。

基督（Christ）的意義是什麼？根據聖經，基督是「受傅者」；作為一個中國人，我並不十分了解所謂「受傅者」的意義，但

³ Maria Van Galen, FMM 作品。本圖註解請見附錄三，本書 125 頁。

⁴ Nonie Gutzler, MM, Ph.D., *Talks on Christology in Taiwan*, 2002.

我相信它的意思是指「被愛者」。其實，耶穌是人類的原形，我一直在祂身上學習成爲更真實的人，當我愈經驗到我的人性本質時，愈感到和祂同在。在參與宇宙的氣息中，我愈感到與祂相通。我相信耶穌在降生中體現祂的愛，祂是一切受造物的圓滿，祂是創造者完美的答覆與肖像。事實上，耶穌是天主無能的表達，使得人類的軟弱成爲進入愛的家庭的門檻。

我們的聖體就是不斷被擘的餅，爲了能在人和團體、國家、民族中分享。當我們愈能將自己擘成碎片與人分享時，就愈豐富，因爲在被擘餅時所激發的聖神，幫助我們的心成爲「更大的我們」。我們來到這個世界的角色，是爲了促進擘餅的過程，但最後常以制度化、教條化及枯乾的儀式作結。聖體本來是爲了慶祝、感恩我們整體共融、和諧的關係，因爲我們破碎的世界常渴望再度回到整體，這個整體就是我們最終的家，帶給我們寧靜，真誠的愛非常仰賴我們相互連繫和建立關係的能力，因此，爲了要更整體，也爲了要和整體共融，我們就必須擘我們的餅，去分享我們的生命。透過滋潤靈魂、杜絕壓迫、滋養合作關係，我們的生活就能與宇宙接軌。

1926年12月31日，德日進寫了一封信給他的朋友 Auguste Valensin 說：我多麼希望能遇到聖依納爵與聖方濟，因爲我們這個時代實在迫切需要他們；能在一個自由、新鮮及全心的宗教熱忱下跟隨天主的人，是多麼美妙的夢！我常懇求天主，使我們這個時代的火焰耗盡時，我能成爲未來時代的灰燼⁵。

Joseph Cinnici, OFM 發表在《繩索》(Cord) 期刊的一篇文章

---

⁵ As cited in Henri de Lubac, SJ, *The Religion of Teilhard de Chardin*, trans. Rene Hague (N. Y.: Desclee Company, 1967), p. 20.

寫道：我們活在一個死亡陰影的時代中，尚未從復活的耶穌基督的生命中解放，簡單來說，我們否認方濟的人性，因為我們沒有讓他死亡，我們還沒有真正的**放下方濟**，因為只有完全真正地讓他死亡、讓他離開，聖神的火焰才能再度燃燒起來。同樣的，我們也應該這樣對待天主子，祂已經死了、也被埋葬了，其實當祂的門徒對耶穌失望、夢想破滅後，他們才能真正地成為人，真正地意識到釋放；如此，聖神的餘燼將再度點燃⁶。

所以，接受方濟死亡的關鍵就是還給他他的人性、他的不完美、他的限度、他的惡習，在他死後還給他原貌。有一個關於亞西西的 Giles 弟兄和方濟的故事：方濟臨終時，Giles 非常難過方濟即將死亡，表示很願意有機會和方濟談話，而方濟回答說「如果你要和我談話，留心看你自己」。根據 Joseph Chinnici 對這段話的解釋是：不要難過，也不要希望已逝的時光，也不要死在死人中尋求勸勉；相反地，但要留心觀察你自己。每一個人有他獨特的方式答覆基督，所以方濟對他的弟兄們說：「我已經做了我該做的，願基督教導你們，你們該做的」⁷。下面這首 Michael Himes 所作的詩，可以表達出天主對每一個人的愛是獨一無二的：

天主已經給了世界一位亞西西的方濟，
祂不需要第二位，
聖女大德蘭曾成就了輝煌的事業，
這個世界不需要第二位，
不合時宜的另一個版本，

---

⁶ Fr. Joseph Chinnici, OFM, *The Cord*, 47 (1997) 2.

⁷ *The life of St. Francis*, 2 Celano, p. 214.

但是這個世界不曾有過你，
而這個世界現在就需要你，
否則天主不會造你，
所以，你必須尋找你的獨特方式來服務這個世界。

Thomas Berry 說：在我們眼前的偉大工作，就是要將已被現在工業文明蹂躪、摧殘的地球，回復到原本美好的狀態，這項工作不是我們能推卸的，而是一項責無旁貸的任務。當我們出生的時候無法選擇出生的時刻，也無法選擇誰是我們的父母、我們的獨特文化、歷史背景等，我們也無法選擇我們的靈修洞察或政治狀態，就像所有過往的人一樣，就來到了這個世界，而無法做個人的選擇。我們生命的高貴，無論如何是仰賴於我們對我們這個角色的了解與實踐，我們必須相信，我們是被那帶領我們來到這世界上的同一力量所關心和引導的⁸。

今天的世界正經歷一個關鍵的時期，暴力、恐怖主義、壓迫、不正義、剝削仍然不斷地在增加，一些少數跨國公司正控制著整個世界的經濟，他們在推動一種發展模式，就是集中資本、生態破壞、利益導向，操縱生命的創造，計劃人的複製等，以人類的福利為代價。現代科技經常毒害我們的空氣、水及大地，感官的消費主義正迅速地散播到全世界，使世界變為速食、近利、享樂的瘋狂狀況。物化的生活哲學和機械式的世界觀，控制今天人類的生存。事實上，個人或國家民族的暴力是人們內在暴力的外在表達，世界幾乎找不到平安，因為人心內在從未平安；平安是來自於和諧，和諧來自於整合，這是銘刻在造物中的自然律。最大的戰爭並不是在戰場上，而是在人心及

---

⁸ Thomas Berry, *The Great Work*, (N. Y., 1999), pp. 7-8.

大的思想中。我們常常因宗教或信仰天主之名而彼此戰爭。生態危機大幅成長的事實，衝擊到我們的永續生存。

星象學家 Joseph Sheehan 說：今天的人種不僅需要典範的轉移，更需要量子的轉換，因為典範的轉換只在思想的改變，而量力的轉換是整體的。Mary Schmitt 也宣稱：現代人已經進入了「量子躍進 (quantum leap)」的時代，物質與精神彼此在宇宙的編織機上交互穿梭，激發出一種需要精神量子，編織一個共同靈魂的創造力。

我很高興發現中文的「自然」包含「自我組織 (self-organizing)」之意。老子說「道法自然」及「生命的運行不息」，也就是說，道遵循不斷自我組織的生命系統，因此，我們的生命是自我組織 (self-organizing)、自我更新 (self-renewing)、自我維持 (self-maintain) 以及自我超越 (self-transcend)，這相當於 Michele Cassou 所謂的「零點 (Point Zero)」，以及 Brian Swimme 之「無縫的整體 (seamless)」。

創造力是進化的本質，是不間斷的舞蹈系統。這終極大我是一個奧秘。生命是自我組織，並不只是物質層面的，也是心理及精神能量方面的，我們必須在進化過程中維持自己並不斷地超越自己。

在個人化的過程中，必須打破我們在自己與周圍環境間所豎立的一些藩籬，如此我們才可以在與他人的互動關係中，組成和諧的交響樂團。只有那些在內化中成長的人，才可以接受在共融過程中所帶來的挑戰、矛盾與衝突。共融的經驗使我們一方面渴望與別人個別地、親密地結合，另一方面也渴望全球的人和平、正義與普世性的和諧。尋找一個真正的團體是一輩子的朝聖之途，它的高潮就在永恆生命的宴席中，是真正的感恩禮。

很久以前我就聽過一個故事，它常縈繞在我的腦海中：有一個年老的父親有二個兒子，當老父親過世後，二個兒子繼承了父親的穀倉。未婚的長子想到結了婚的弟弟有家庭、孩子及妻子，可能需要較多的穀物，因此連續好幾個晚上，偷偷地將穀倉的穀物移到弟弟的穀倉裏；而弟弟關心未婚的哥哥缺乏家庭的支持，可能需要更多的穀物，所以他也開始偷偷地將穀物搬到哥哥的穀倉裡。一天晚上，他們在半途中相遇。有人說這個相遇的地方就是需要建立教會的地方。教會不就是個散佈愛的地方嗎？

教宗若望保祿二世說：「我們是一個家庭，愛你的鄰人要有四海皆兄弟的全球關懷」。我相信愛能誘發出不像它自己的東西，意思是說愛能成就意想不到的事。什麼是今天的教會，從很多方面來看，教會好像正逐漸式微，我們的天主教會似乎太法律導向、太教義化，導致聖神被窒息了，因為我們太強調救贖，而忽略了自然宇宙和創造的故事，我們也太害怕失去自己信仰的界限，因而努力自我防衛我們的宗教、我們的優越感及我們的權利。某些基督徒受限於教派門戶之見，將自己的信仰和奧秘，和不同教派間的教義與信理混合在一起，因此我們的信仰與生活變成沒有關連。

Thomas Berry 說：大自然是最高的宇宙律；Leonard Boff 也說：聖神在石頭中沈睡、在花中作夢、在人類當中甦醒；我們人就像在大地中的石頭、水及樹一樣，用這樣一個新的眼光，我們與萬物一體並宣稱：我是保護自己的雨林。

很驚訝地，我們這個時代重新定義諾貝爾和平獎的地位，2004 年的諾貝爾得主 Wangari Maathai 領導的「綠帶運動（Green Belt Movement）」，在過去三十年間，領導非洲十五個國家，種

植了超過三千萬棵樹，她奉獻生命致力於看顧大地之母。

我們必須擴大憐憫的範圍，

我們必須擁抱所有受造的生命，

我們必須堅持保持自然的完整及它的美貌。

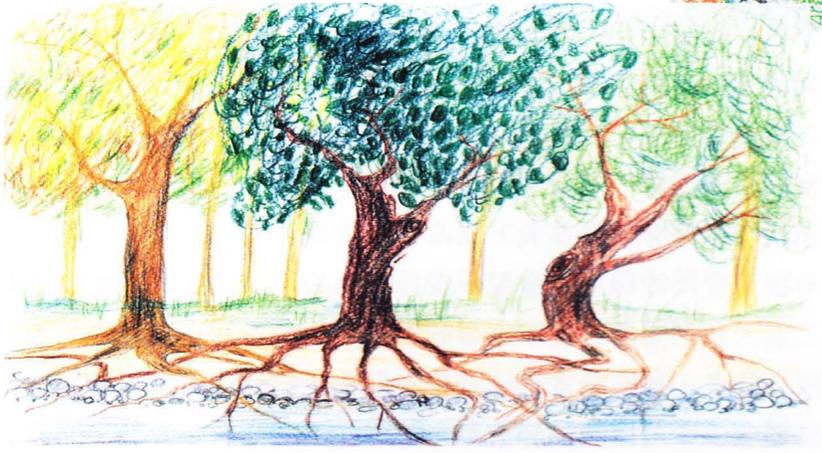
(McGregory Smith)

聖神透過自然與我們交流相通。艾克哈曾說：「每個受造物都是關於天主的一本書」。我們人類必須開始一個療癒過程，治療我們和自然世界的疏離。每個人都是在地球共同體中之獨特的「自然存有 (natural being)」，我們必須覺醒，這是行動的時刻，我們要做天主創造我們時要我們做的事；因此，發現我們的定位、實現我們的角色、完成我們的天命，當我們創造一個增進人類及所有物種彼此關係的文化時，我們就對世界的轉化有所貢獻。

「地球的生命不只是來自一個繼承的創造，更是一個在自我互動中，結合及再結合所浮現之全方位的管理 (holarchy)。」

—Lynn Margulis

大公或普世教會的意義是：我們的教會是普世性的，就像一個森林。不同的宗教好比是森林中各種不同的樹，每棵樹的樹幹就像它們的個別歷史、傳統，滋養他們成長，但他們的樹根來自同一塊土地，使用相同的資源，汲取相同的水，也呼吸著相同的空氣，只是出現不同樣式的樹幹及樹葉（參見下頁〔圖四八〕）。

圖四八：宇宙萬物是一體，天下是一家

教會有如一個森林，領受一個全球性的聖神降臨，整合新的宇宙故事和整體科學的信德的教會；在那裡沒有分別心、沒有歧視、沒有判斷。我們的原罪從我們能區別「知識之樹」開始，出生與死亡是生命必經的歷程，終極來說，我們是為死而生，當我們能平等看待生與死的必然時，我們就能回歸完整。爲了圓滿地活，我們必須在每一個時刻中，圓滿地意識到死亡；爲了達到完整，我們必須超越矛盾的生死兩極，並在其中找出一個中心。就像陰、陽的律動，整體既是相對的，也是絕對的。教會也是動態、相互作用以及關係性的。透過創造一個和諧、平衡及和平的完整網絡（holo-web），破碎的將被治癒，地球也將恢復原來的面貌。

在基督宗教的傳統，教會是在聖神降臨時誕生，也就是一個關係性生命的新團體誕生。在新的宇宙學中，我們靈修旅程的圖像，有如羅盤而不僅是一個地圖；因爲羅盤能幫助我們走

出一條道路⁹。Otto Rank 說：當宗教失去宇宙觀時，它會變成神經質及虛構的心理學。這個新的脈絡就是要尋找親密與默觀之間的關係性。在我們的個人生活和公開文化中，我們同時需要親密和默觀，這樣我們的靈魂才不會枯竭。E. Schillebeecks 描述說：「沒有神秘主義，政治很快會變成殘酷及野蠻；沒有政治性的愛，神秘主義會變成多愁善感的」。所以我們需要平衡二者。我們對奧秘和宇宙學的新理解，將會再次對我們的傳統注入能量，並賦予意義。甚至在教會中的特殊面向，如對聖事的理念、逾越奧蹟的覺察等，都可從「教會有如森林」的象徵重新表達。

聖事是慶祝，也是我們生活中的高峰時刻。事實上，每一件事都是聖的，「整個宇宙是一個聖事，恩寵在我們的生活中川流不息，我們沐浴在天主的愛中」（Mechtild of Magdeburg）。關於逾越奧蹟，我們可以重新表達為：我們與大地一起慶祝復活的經驗，因為大地是天主的身體，是宇宙基督的降生，我們每一個人的逾越奧蹟，就是慶祝大地母親的生命、死亡與復活。人類的失敗，在耶穌身上所造成的受傷、破碎，但在祂的復活裡，使大地復甦。

降生就是一切生命的創世紀，例如：黎明、花蕾、生命的誕生、花朵及小孩子...，這些都是降生的時刻；整體的宇宙首要的目的就是降生，也由於降生，人類與萬物滲入神聖的領域，在降生中，萬物都成為透明而聖事性的。降生意味著人性和神性的彼此臨在，我們在不斷地神化中，但不是天主；十字架意

---

⁹ Myles Horton & Paulo Freire, *We Make the Road by Walking* (Philadelphia: Temple University Press, 1990), p.3.

指宇宙的被釘，也就是一切生命的滅絕，如雨林的破壞、冰河的融化、愛滋病的蔓延等，這是一個從內在的壓迫、系統的壓迫，以及與神疏離狀態中釋放的時刻，是一個**全球性的出谷**。

我們只有一個地球，她是屬於一切物種的，我們必須與一切物種分享地球上的一切資源，即便我們是不同的物種，有不同的外貌及文化傳統。從亞洲的生態婦女學，為永續的將來，學到十個生命的原則¹⁰：

1. **森林**：女性的多樣性原則，即「愈多元愈健康」，在不同中彼此包含，平等地分享資源。是一個與整體宇宙合而為一的開放與歡迎的空間。
2. **水**：一切的生命來自於水，滴水能穿石。多數的亞洲宗教都看重這個原則，它是一個柔性的變化，以及從不枯竭的生命原則。猶如婦女的子宮及我們的身體，主要是由水造成；透過水，我們與人及萬物成爲手足。在宇宙中，我們是一個水的家庭。
3. **天空**：天空爲何如此重要呢？因爲只有當我們虛空的時候，才能接受；有活力的空，就像安靜的湖或夏天的夜晚，她的表面是溫柔波動的漣漪，也有如電子與質子的閃爍，以及螢火蟲的舞動。
4. **喜樂**：多數原住民在慶典中、在聞樂起舞的歡欣喜樂中尋找天主。天主願意我們享受生命，生命如同盛筵，但許多時候我們活得貧乏、飢餓。出神入迷的忘我帶給我們喜

---

¹⁰ Prof. Chung Hyun Kyung at AMOR XII's talks in Hiroshima, Japan (August, 2000). 'AMOR' means 'Asian/ Oceanian Meeting of Major Superiors of Religious'.

樂，喜樂是為愛所著迷的心的祝福。

5. **美**：Rachel Carson 說「我相信自然的美，是任何個人或社會靈性發展的必要場所，當我們破壞自然界之美，或以人造之物取代大自然的特質，我們便阻礙了人類靈性的成長。」美國的原住民教導我們，當任何恐怖的事件發生時，反而能創造出美麗的東西。我們可以在一切的惡及受苦中，仍能發現美善。在日常生活中，我們隨處可做一些美麗的事，如種花蒔草、吟詩賦詞等，都是屬於美的創作。
6. **情感的力量**：黑人團體教導我們，和我們最深的自我連繫的力量，它遠超過性的關係。那些有內在能力的婦女，能夠做出令人驚訝的事。這種力量是建基於相互性、責任性，和對未來的愛的力量所形成的，是一種愛的熱情。
7. **螞蟻和蜘蛛**：強權政治已經過時，現在我們應像螞蟻一樣，不斷地鑽鑿小洞，最後終能瓦解整個結構的力量。我們要像蜘蛛一樣，編織網絡和分享資訊，並在我們的生命網中發展關係、合作和協商。
8. **憐憫的正義**：什麼是誘惑的力量？資本主義與父權統治有如新的宗教。但真正的力量是在賦予別人力量。耶穌顯示憐憫與關懷的正義，而憐憫心驅散彼此的界限。
9. **第七世代**：無論我做什麼，都要考慮到對第七代的影響。這是美國原住民在他們的部落會議中，所要問的問題。合法性的平等，不代表社會的真正平等，我們需要記得，我們現在所做的一切，將會影響到第七代的人。
10. **生命的循環**：「記得，你是來自於土，也要歸回土」。我們的生命是來自於大地，所有的經驗都可以再循環，如果你不失落可循環的經驗，就能做得更好，走得更遠。地球

的資源是有限的，物種一旦絕跡就不能回復。過去幾十年來，人類干預了原本生生不息的大地資源，藉由改變昆蟲及病毒的控制、改變自然的肥料等，荼毒了地球及所有的生命。進入地球之整體延續展現的密碼，是內在生命和靈修反省的力量。

當我們能編織一個美麗的生命網絡，或者在世界中滋養一個森林，我們就會跨入一個永續的將來。Diarmuid O'Murchu 說：「我們務必越過種族、信念與文化的歧見，以攜手邁向未來，否則我們就沒有未來」¹¹。Elizabeth Johnston 說過：「我們要再次地欣賞整個宇宙是一個聖事，早期時我們和萬物的相遇，如同和神的相遇，是神聖的，是一種初領聖體。」

圖四九：天籟地籟人籟

¹¹ O'Murchu, p. 90.

第十章 結語

THE MOST SOFT WATER
runs over the most hard stone

圖五十：天下之至柔，馳騁天下之至堅（老子）

石頭兄弟與水姊妹的對話：

水姊妹：我從千里而來，只爲了問候你及觸摸你。

石頭兄弟：此刻你已遠去，越過了幾重山，
而我仍立於水流的中央，
試著回憶你溫柔碰觸的時刻。

水姊妹：我曾是一朵雲，也曾化爲雲霧，現今我成爲河流，
不停地流啊流，流過大地之母，
她將我帶回汪洋的大海。

石頭兄弟：你是如此溫和、輕柔、純淨、謙卑，讓我不能抓住你，
只能用我的雙手，輕柔謹慎地捧著你。
水心如人心，讓每顆眼淚都受珍惜，
每個憤怒都被理解，每隻友善的手都被接納。
隨著你的堅持與輕柔碰觸，你成爲我這顆頑石的雕刻。

水姊妹：當我從峭壁上躍下時，幸得你保護我免於傷人，
你是我日夜的溫床。

石頭兄弟：當你從峭壁上躍下時，充滿了生命和能量，
你的美麗羨煞許多人，
由於你的溫柔碰觸及透明，
淨化了我的陰影與複雜，
經常洗淨了我的污穢，使我變爲明亮與美麗，
甚至我的傷痕也得到治癒。你是多麼奇妙！
你擁抱大地，並滲入全宇宙的每個分子。

不少人認為科學是西方人的成功，而其失敗的是非科學領域的西方文明，尤其是哲學，因為直到十七世紀，西方哲學自始仍實踐科學和智慧兩種層面的生命意義，但到了十八世紀以後，哲學已放棄了它提供智慧泉源的功能，把自己侷限在知識上，同時，它漸漸被科學本身剝奪了它科學性的功能，智慧問題也漸被轉移到政治的領域。到了十九世紀，西方進入大烏托邦時代，期待重新建立社會，改革社會原是要取代道德改革，不料卻製造了一個災難，其中較主要的社會主義就是馬克思主義。1933年諾貝爾物理獎得主，偉大的物理學家水丁格（Erwin Schrodinger）曾說：「科學所描繪出的世界景象是非常不足的。它提供了許多資訊，也將我們的經驗理成非常整齊的秩序，但是關於一切跟我們心相近的，一切對我們真正重要的，它的沉默是可怕的。」

當代有人把科學當作萬靈丹，使人很容易把它的重要性超越對人類智慧的追尋。心靈的道路是非常不同的，因為它處理的是知識和無知，快樂和痛苦背後的原理。科學只承認可用具體或數學方式證明的事物，而心靈的道路是內在於人的信心與愛¹。我覺得可喜的是，今日的科學也發現宗教靈性幅度的可能性，而這兩者，即科學與宗教是可以整合的。

德日進神父告訴我們：「僅僅了解世界的知識是不夠的，你必須看它、觸摸它、活在它的臨在中，暢飲那在實相之心所提供的活水」²。其實，宇宙的心和我的心是同一個。我愈來愈

---

¹ Jean-Francois Revel and Mathieu Ricard 著，賴聲川譯，僧侶與哲學家（台北：先覺，1999），289~294頁。

² Teilhard de Chardin, *The Heart of Matter* (A Helen and Kurt Wolf Book, Harcourt Brace Jovanovich, New York and London, 1979), p. 70.

意識到只有一個聖神，是全人類的呼吸，是整個宇宙大自然的氣息，透過這個氣息，在舞蹈、遊戲、音樂、藝術、自然、祈禱和各種活動中，推動我們的創造力。德日進神父說過：「精神和物質是不可分的實體，既然它們內在地編織在一起，有如宇宙地毯的線編織在一起」，其實，自然之道就是神聖的運行；我們生活在神聖的氛圍中，宇宙中的一切都是親密地連繫、聚集在一起。

圖五一：注視光

當你注視「光」時，
影子就會被拋在身後

「最美好的事情，是無法談論的」，Richard Rohr 說過「美會傷人，尤其是對那些曾經真正領略過美的人而言；醜陋使人憤怒，但祇為那些不曾真正看過醜陋的人而言」。當偉大的先見者（seers）出現時，他們的生活常會困擾其他人，因為他們似乎改變了所有的規則，以不同的角度來尋找喜樂，在最料想不到的地方尋找愛，那些曾經看過最圓滿的愛的人，使我們的心神為之暈眩，我們花了好幾世紀才重新發現我們的包袱，同時盲目的追逐他們。

方濟就是這樣的先見者，800 年來吸引了多少人，而讓人難忘的是他那小小生命所活出的；他的美和他的洞見，仍然在「傷」我們。亞西西的方濟在世時已經非常有吸引力！Richard Rohr 說，也許那就是他的真理和愚蠢站在一起（truth and folly stand together）的緣故，使得他有著令人無法抗拒的吸引力！

方濟的出發點是完全徹底的真理，他徹夜祈禱的內容只是「天主，你是誰？我是誰？」他不斷重複祈禱，而答案就是這句話，他知道自己殘缺不全，也將永遠完全不了，他描繪自己的皈依時刻，是在他擁抱一個醜陋、奇臭無比的癩病人時，所以他在真理內的旅程，始於當他能夠接受癩病人是他自己的一部分時。他花費了大部分餘生，直言無諱地宣揚這真理，也很深地接受自己的限度、邪惡的威力，並以最大的容受度承受它。這就是他的五傷！除了愛以外，他不要有任何的東西保護，因此他常嗟嘆：「愛不被愛！愛不被愛！」³

其實，愛的天主是無所不在的，無論你求祂與否，聖經說：

---

³ Richard Rohr, *Near Occasions of Grace*, (N.Y.: Orbis, 1993), pp.80~85.

「凡事先尋求天主的國和祂的義德，其他一切自會加給你們」（瑪六 26~30），這裏的「天國」與「義德」，就是東方靈修中的「道」；「只要回到道，雨就來了」⁴，這也是祈禱的核心態度。

與神的溝通最常見的困難是感受不到神，好似神不存在，而祈禱好似自言自語、有口無心的獨白；到底是神 / 天主不「在」，或是我不「在」？我的祈禱是在自言自語或幻想呢？印度聖雄甘地曾對他的朋友說「天主此刻在這裡，比你此刻在這房間裡更真實」。其實，無形無像、肉眼看不見的天主，只能憑信德；相信是一切，否則看不見。我們生活中有太多的時候，是人在心不在，換言之，就是沒有覺醒的生活，或者沒有真正的生活。「你的財寶在那裏，你的心也必在那裏」（瑪六 21）。祈禱，簡單來說，就是**心之所至**。

我相信感受是天主的言語，當我聽到我的感受時，我就開始和天主有接觸。整合三個能量中心的過程，我更經驗在我內的身體、心智與靈魂的完整，我將這樣的整全合一稱為「我的降生（my incarnation）」；當我經驗到一種圓滿的「一」及心靈的滿足時，有一種更深的平安與喜樂油然而升，因為當我不在「一」內時，所有的事情都變得複雜起來。如同盧雲所說的：

「天主成爲人，與任何人都沒有相異之處，是爲了在完全的軟弱中打破力量的高牆；這不僅是在他的誕生與死亡，還在他的整個生命，與我的生命中。」

Deepak Chopra 說：「我們的身體是我們的老師，它能教導我們需要知道的一切事」，我身體的每個細胞都參與我靈性生

---

⁴ Bolen, Jean Shinoda, *The Tao of Psychology*, (Haper: San Francisco, 1982), p.98.

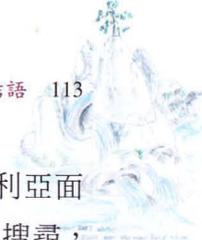
命的成長歷程。如今，雖然我已經驗到某些的改變及某種日漸衰微（diminishing）的過程，但總有一些核心（center hole）處是我沒有力量自己向前進的，只有當我準備好時，「祂」就會來就近我；雖然我越來越覺察我的軟弱及易受傷害，但同時也更經驗到踏實與平安。

圖五二：天主於理性微弱光中

根據艾克哈的說法，在我們理性的微弱光中，天主誕生於大部分人心靈的最親密深處。天主聖言曾經透過瑪利亞的肉身誕生，如今祂要透過聖神誕生在渴望聖神的人身上。德國的 Fritz Arnold, SM 神父曾說，如果基督曾在白冷誕生過一千次，卻不是在我們內誕生，我們將永遠迷失。我們每一個人應該像瑪利亞一樣，在我們的時代和歷史中誕生天主。他又說永恆的聖言在時間尚未開始以前就已降生；歷史上的耶穌在兩千多年前從納匝肋的瑪利亞誕生，如今是要在我們的心靈深處誕生，但這樣的誕生唯有在我們的內在完全的空虛時才會發生。

這意會著我們的心靈深處必須受到淨化，而這種淨化常是進入痛苦、黑暗並謙卑的捨棄過程。而艾克哈形容這種黑暗就

是願意去包容接受的容受性。Fritz Arnold 又說，一個瑪利亞面貌教會的願景是，不知道擺在眼前問題的答案，無法事先搜尋，會經歷懷疑、不安、黑暗和孤獨，這是【信賴】所要付出的代價；實際上，她不生活在城堡裡，而是在簡樸、默觀中總是先聆聽。

我認為「真我」就是基督徒的宇宙基督，並在個人化過程中，我們愈來愈成爲天主。一個老冶金師對他的徒弟說：無論你如何和人隔絕，或感到多麼孤獨，如果你能全神貫注地意識到你的工作，連不認識的朋友都會來找你⁵。

Bolen 更完整、仔細地描述：基督徒的天國願景、東方的道的願景、榮格真我的理念、全息的同时性律動、人右腦的直覺能知覺整體性、包容對立性、心理玄學顯示意識和身體是分開的、量子物理的新實相...，這一切都是難以形容的、看不見的、有意義的事（something），每個都閃爍不同的優點，包含真理，但也非全部的真理；有如六個盲眼人摸象，在同一個時候，每一個人僅能摸到一部分。其實我們多半不能看到整體，大部分的時候，我們是從不同的層面、不同的角度或向度來談論事情，我們從來無法全然地了解無界、無限及永恆。然而，對於道的實相、或天主、或真我，不論是何種形式，小小的洞察或直覺就能帶來喜悅的核心經驗，因爲它滋養我們的心神、治癒我們被分離的隔離感，以及復原我們的靈魂。

此刻的我，深深覺得宇宙是我身體的延伸（如〔圖五三〕），老子、聖方濟以及諸多我很喜愛的人，不管是已亡或是仍活在世的都與我同在，並與宇宙的主同在。

---

⁵ Combs, p. 129.

圖五三：宇宙是我身體的延伸

植根於天主無限的慈悲，
我是天主氛圍內的呼吸，
天主森林內的一片樹葉，
在參與編織宇宙生命之網裏，
我成為祂的一縷氣息。

改寫自 Kahlil Gibran

附 錄

圖五四：天地人共舞

附錄一

宇宙的史詩

燃燒的火焰

在初始有「能」~是明智的、慈愛的、洋溢生命力的。

在初始有「言」~是至高無上，能掌握、塑造一切。

無論甚麼進入這物質世界

在初始，沒有冰冷、沒有黑暗

而是火！

· 德日進《這世界的彌撒》1923，XIII, 121~122

I. 生命的出現~

在一段充裕的時間之後，在某個特定的時間，
諸水必定開始匯聚在一起，蘊藏著微小物生物。

也就是從這種最原始的增殖，
才有後來令我們感到驚訝且大量有組織的物質出現——

這些物質的複雜結構組成了我
目前這個地球倒數第二個的外殼：也就是我們的生物圈。

也許我們永遠不會——至少歷史不會直接從分子結構中

找到這些微小物體出現的物質遺痕，
也不會從化學物質中找到有機物質的物質遺痕，
更不會在生物出現之前找到生物。

但有一件事是確定的，像前面所提到的
蛻變是永遠不能僅僅用一個持續的過程來解釋的。

若我們用任何自然發展的比較研究知識來推斷：

在地球演化的某個特別的時刻，
一定有一個逐步成熟的過程、
一種轉變、一個開端、一個重要的危機：
那便是一個新秩序的開始。

· 德日進《人的現象》p.42

The Epic of the Universe*

The Flaring Forth

In the beginning was Power, intelligent, loving, and energizing.
In the beginning was the Word, supremely capable of mastering and
molding whatever might come into being in the world of matter.

In the beginning there was not coldness or darkness:

There was Fire.

• Teilhard, *The Mass on the World* 1923, XIII, 121-122.

I *The Emergence of Life*

And then later, after a long enough time, at a given moment
these waters must have begun in places to teem with minuscule
beings.

And from this initial proliferation
has come the astonishing mass of organized matter,
whose complex matting constitutes at present
the next-to-last of our planet's envelopes to appear: the biosphere.

We will probably never-- at least history alone
will never directly find the material vestiges
of this emergence of the microscopic out of the molecular,
the organic out of the chemical, the living out of the pre-living.
—But this one thing is certain: a metamorphosis such as this
can never be explained by a merely continuous process.

By analogy with everything the comparative study
of natural developments tells us, at this particular moment
in terrestrial evolution we must locate maturation,
a transformation, a threshold, a crisis of the first magnitude:
the beginning of a new order.

• Teilhard, *The Human Phenomenon*, p.42.

在物理學家眼中，這世上除了事物的「外在」之外，
事實上是不存在任何東西的～至少到目前為止。

對細菌學家而言，因為他們的培養菌被看做是
實驗室中容易有反應的物質，因此前述的態度仍是被允許的。

但是在植物的世界裏，上面的看法已經帶來了很多問題。
就研究昆蟲行爲的生物學家來說，上述的看法是不可能的。

從脊椎動物的角度來看，那個看法是根本是毫無用處的。
而就人類這種內部（內在）存在是無法避免事實的種類的角度來
看—前面的看法是完全不合理的

—世上事物的內在與外在面貌都必須列入考慮。

· 德日進 《人類現象》p.22-23.

II. 意識之火

就像我們以前就知道的一樣，在任何地方，仍活躍的種族後裔的
最頂端會隨著意識而變暖。但是在一個像哺乳動物中心—自然界所創
造出來最強而有力的大腦形成之處—這麼有明確界線的地方，它們會
變成紅色。而且事實上就在這個區域的中心，白熱化的那一點正閃閃
發亮。

我們不要忽視那隨著黎明變成深紅色的地平線。

從地平線下升起了幾千年之後，

在那狹小的一處有一盞火燄正要迸發。

思想就在此處！

透過意見的交流和傳送，從某處到另一處的傳導力已經被增強。

傳統已找到秩序。集體的記憶已被發展。

不論這最初的膜是多麼地薄小，從現在開始，

人類的心智區將包圍它自己，圍繞著地球。

· 德日進 《人類現象》p.142.

In the eyes of the physicist, there is legitimately nothing but the “outside” of things (at least until now). For the bacteriologist, whose cultures are treated as reactive substance of the laboratory, the same intellectual attitude is still permissible. But in the world of plants, it already presents more difficulties. In the case of the biologist concerned with the behavior of insects—to take this attitude is to attempt the impossible. In the case of vertebrates, it appears to be simply futile. And in the human, in whom the existence of an interior (a within), is inescapable, it finally fails completely.—The internal face of things as well as the external face of the world will be taken into account...

II *The Fire of Consciousness*

Everywhere, as we knew before, the summits of the active phyletic lineages grow warm with consciousness. But in a clearly defined region at the center of the mammals, where the most powerful brains ever constructed by the nature are being formed, they redden. And already, even, at the heart of this zone, a point of incandescence flares.

Let us not lose sight of that line crimsoned with the dawn.

After rising for thousands of years below the horizon, in a narrowly localized spot a flame is about to burst forth.

Thought is there!

Through commerce and the transmission of ideas conductivity from one to another has been increased. Traditions have been organized. A collective memory has developed. However thin and granular this first membrane must have been, from now on the noosphere has begun to close in on itself, encircling the Earth.

• Teilhard, *The Human Phenomenon*, p.142.

讓我們了解到任何對宇宙的解释——就算是實證主義的那一類——如果要讓我們滿意，一定是要包括事物內外兩面——心靈和物質——才可以的時刻到了。有一天能成功的整合所有的領域的才是真正的物理學。

· 德日進 《人類現象》p.107

III 心靈之火

我生命中的喜悅和勇氣將會是因為了解到當那兩個要素——神和世界——被放在一起時，牠們會產生一種無窮盡的交互作用，並且突然會發出極強烈的光芒，然後世界所有的深處都會為我而被點亮——一旦一個人在身上感覺到真理的存在，那麼便沒有任何東西可以阻擋它的進入，或阻擋它在任何東西上發出真理的光芒。

· 德日進 《人類現象》p.6.

有那麼一天，在我們掌握了太空、風向、潮水、地心引力的神秘之後，我們會為上帝駕馭愛的能量。當一天到來，人類將會第二度在歷史中發現「火」的存在。

· 德日進 《迎向未來》p.86-87.

摘自 2005 年 4 月 9 日紐約聖約翰主教座堂舉行的

德日進神父逝世五十週年紀念會資料

The time has come for us to realize that to be satisfactory, any interpretation of the universe, even a positivistic one, must cover the inside as well as the outside of things—spirit as well as matter. True physics is that which will someday succeed in integrating the totality.

• Teilhard, *The Human Phenomenon*, p.107.

III. *Fire of the Spirit*

The joy and strength of my life will have lain in the realization that when the two ingredients—God and the world—were brought together they set up an endless mutual reaction, producing a sudden blaze of such intense brilliance that all the depths of the world were lit up for me.—Once the truth has made its presence felt in a single soul, nothing can ever stop it from invading everything and setting fire to everything.

• Teilhard, *The Human Phenomenon*, p.6.

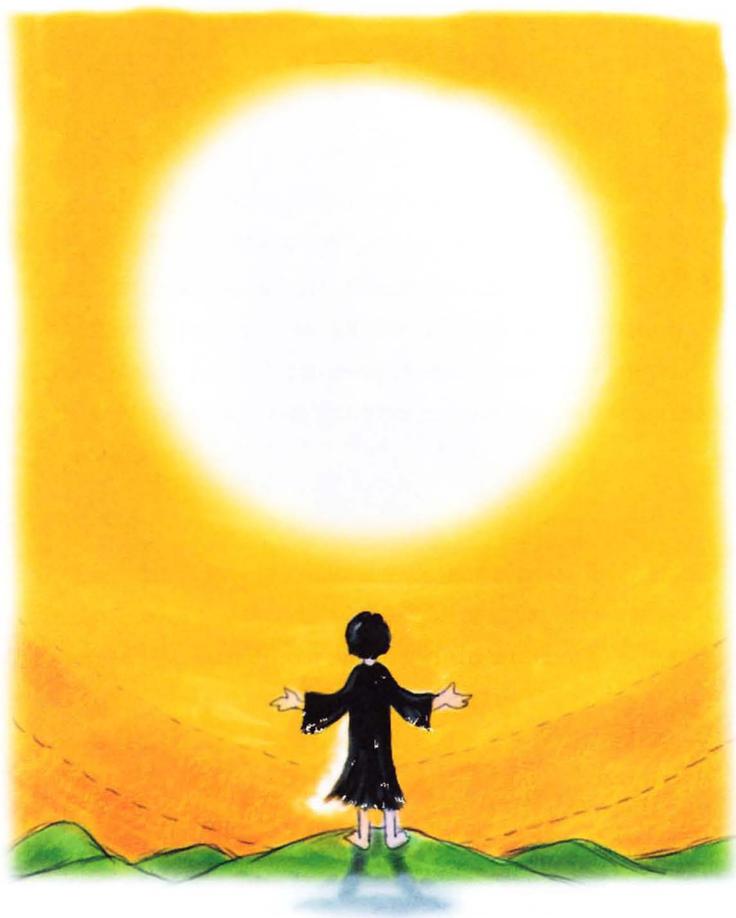
The day will come when, after harnessing space, the winds, the tides, gravitation, we shall harness for God the energies of love. And on that day, for the second time in the history of the world, man will have discovered fire.

• Teilhard, *Toward the Future*, p.86-87.

From Commemoration of the 50th Anniversary of the Death of P. Teilhard de Chardin
at the Cathedral Church of St. John the Divine, April 9th, 2005, New York.

附錄二

太陽歌

至高、全能、仁善之主，
讚頌、光榮、尊敬，
及一切的祝福，皆應歸於你！

至高者，祇有歸屬於你是適當的，
誰也不配
呼號你的聖名。
我主，願你因著你造生的萬物，
特別因著太陽兄弟而受讚頌，
因為你藉太陽造成白晝而照耀我們。

太陽是美妙的，它發射巨大光輝，
至高者，它是你的象徵。

我主，為月亮妹妹和星辰，
願你受讚頌！
你會願造化它們於天上，它們光明、珍貴而美麗。

我主，為了風兄弟，
又為了空氣和白雲，
晴朗及各種氣候，
願你受讚頌！
因為藉著它們，你給予你的受造者以支持。

我主，為了水妹妹，願你受讚頌！
它非常有用而謙虛，
珍貴而貞潔。

我主，為了火兄弟，願你受讚頌，
你用它光照黑夜；

它英俊而愉快，
勁健而有力。

我主，爲了我們慈母般的地姊姊，願你受讚頌！
它載負我們並照顧我們，
生產不同的果實，
色彩繽紛的花卉和草木。

那些爲了愛你，
而忍受不公平和痛苦，
並寬恕別人的人，
我主，願你因著他們而受讚頌。
堅持和平的人是有福的，
因爲他們將由你，至高者，
獲得榮冕。

死亡妹妹，
是任何活人
不能逃避的，
我主，願你因它受讚頌。

唯有死於大罪中的人，
是有禍的！
承行你至聖旨意的人，
是有福的，
因爲第二死亡，
不能損害他們。

請你們讚頌、祝福我主！
請以極大的謙誠，
感謝、事奉他！

附錄三

「慈悲天主聖三」陶藝作品註解

人位於中心，已是這個時代的趨勢，天主是創造者、宇宙的主宰、救恩的完成者，卻被置於邊緣者或受遺棄者的行列，這就是我們這時代，大多數人對人、對天主的圖像。

這陶藝品把人放在中心位置，不過這是一個怎樣的人？不是一個意識到自己的價值而有自主能力的人，已發現自己是個自由人而能夠站起來，而是一個完全軟弱、赤裸、悲慘的人！

在這裏，天主是一切受造物中的「邊緣者」，人位於中心，但他是位在什麼的中心？是天主關注、愛和憐憫的中心，這個處境悲慘的人整個人被天主的憐憫完全擁抱。

天主父充滿愛地彎身俯視他、扶起他、抱著他，心裡只有他，把自己完全給他，親吻他整個人，猶如父親擁抱著從遠方歸來的兒子，造物主也將生命的氣息傾注在他內。

天主子、耶穌跪在這人的腳旁，彎到人最深的悲慘中，他以愛撫的心態，親吻並洗滌這人的雙足，他像奴僕一般獻出最高愛的服務，「我是來服事人，而非受人服事。」

天主聖神取了鴿子、火焰的形象，從天而降，以他的翼蔭遮蔽這人，為能充滿他、攫獲他，「我來是為了將火投在這地上，希望它能燃燒起來。」

為天主而言，人位於中心，是為了讓天主也成為他生命的中心。因此，天主循著愛的途徑，以無限慈悲獻出自己的生命到底，讓聖神的富饒在我們身上流溢。如此，我們怎能不渴望進入天主工程的中心呢？

這個 *Die Barmherzige* 陶藝品作者是 Caritas Muller 修女

圖五六：做真實的自己

附錄四

內觀祈禱操練過程

(聽 CD 方式)

躺下，四肢平放在地板上，或者坐下，
要放鬆，背要直，
意識到天主的臨在下進行...

首先注意呼吸，深深吸進新鮮的空氣，慢慢地呼出內心的煩雜之氣，
吸進呼出，來回幾次，直到呼吸調和

現在將我們的注意力放在頭頂上：
覺知它的感覺
有沒有任何的感覺
有刺刺的、麻麻的感覺，或其他感覺嗎...

現在注意我們的頭顱，從前腦到後腦勺，整個頭的感覺是如何？舒服或不舒服？頭痛嗎？或者很清醒？

現在注意我們的臉部肌肉，由前額開始，感覺你前額的感覺：
感覺眉毛、眼皮，
你面頰的肌肉是鬆的，或者緊繃的，
鼻樑的感覺，鼻子與嘴唇之間的人中的感覺
這是你呼吸進出的地方，你感覺到你的呼吸從這裡進進出出嗎？
嘴唇的感覺，下巴的感覺，
現在，注意你整個臉部的感覺，
放鬆它，讓自己微笑...

現在注意耳朵，感覺它的溫度，熱的或者冷的？

現在注意脖子，我脖子的感覺是什麼？正的或歪的，舒服或不舒服？

現在注意我的喉嚨，我的喉嚨舒服嗎？

現在注意我的肩膀，我的肩膀舒服嗎，我的肩膀沈重或輕鬆？

現在注意我的手臂，感覺如何？
我的手肘...我的手腕...手掌，有沒有溫溫的熱度，
我的手臂...我的手指頭...
大姆指，食指，中指，無名指，小指頭；
整個地感覺從手臂到指間的感覺，...放鬆它，

現在注意前胸部的感覺，我的胸部很舒服還是悶悶的？...

覺知我呼吸的肺部，

覺知我心臟的跳動嗎？

覺知我的胃部的感覺，

我的胃是舒服的？還是不舒服的？是脹的？還是空的？

整個前胸部舒暢嗎？

現在注意我的小腹部，丹田，我腹部的肌肉是堅實的，或者是鬆軟的，

注意我的肚臍，我的腸子的感覺如何？

現在覺知我的鼠膝部，我感覺到我的生殖器官嗎？

現在注意我的背部，我覺得我的背部是正的？歪的？舒服嗎？或是不舒服？

我的肩夾骨，我的腰部的感覺，我腰酸背痛嗎？

現在注意我的臀部，感覺如何？

現在注意我的大腿，感覺如何？

現在注意我的膝蓋，有沒有知覺？

現在注意我的小腿，感覺如何？

現在注意我的腳踝，腳底，有溫溫熱熱的感覺嗎？

腳面，腳趾頭...

現在從大腿到腳趾頭，整個二條腿感覺舒服嗎？放鬆它，

現在再一次感覺你的腳趾頭，每一根腳趾頭的感覺，

腳面的感覺...腳底的感覺...腳踝的感覺...小腿的感覺...膝蓋的感覺...大腿的
感覺...臀部的感覺...

現在注意背部的感覺，我整個背部，肩夾骨，腰部舒服嗎？放鬆它

現在感覺我的鼠膝部，我的生殖器官，我有任何的感覺嗎？

現在注意我的小腹部，丹田，肚臍，腸子的感覺，

深深地呼吸，放下它，

現在注意你胃部的感覺，你的胃舒服嗎？

現在注意心臟...肺部...整個前胸部舒暢嗎？

現在注意我的手臂，

從手指頭：大拇指，食指，中指，無名指，小指頭，感覺到嗎？

感覺你的手臂，手掌，手腕，手肘，手臂，整個手臂的感覺，放鬆它

現在注意肩膀，肩膀的感覺，舒服嗎？放鬆它，

現在注意喉嚨，舒服嗎？

現在注意膀子，我的膀子的感覺，舒服嗎？

現在注意耳朵，

現在注意下巴...嘴唇...人中...鼻樑...面頰...眼皮...眉毛...前額，整個臉部的肌肉的感覺，放鬆它，讓自己微笑...

現在注意我的頭顱，從前腦到後腦勺，

我的頭是舒服的嗎？清醒的嗎？或者是頭痛，頭脹？

注意我的太陽穴，

現在注意我的頭頂，頭頂的感覺

現在從頭頂，一直到腳趾頭，整個地去感覺一下你整個身體的感覺，放鬆它，放鬆我整個的身體

現在將我的注意力放在兩個眉毛中間的第三眼，我們靈性的眼光；靈性的眼光，你看見什麼嗎？

現在感覺一下我有沒有任何害怕的事情？我有沒有恐懼感？害怕的感覺？

察覺我害怕的感覺，我有害怕嗎？我怕什麼？

我害怕暗，怕生病，怕不被了解，怕不清楚，怕在混沌混亂中，

或者有任何的害怕，覺知它，察覺我的害怕，恐懼感，

想想我從小到現在經歷過的害怕的經驗，

耶穌說：不要害怕，我與你同在，直到世界的終結；

不要害怕，我與你同在，直到世界的終極，

所有的害怕全部交給耶穌，全部交給耶穌，

所有的害怕全部交給耶穌，信賴耶穌，信賴天主的照顧，

不要懷疑，全心信賴，不要懷疑，全心信賴，

現在注意我心的感覺，我的心感受如何？

我的心是平安的，哀傷的，難過的，焦慮的，擔心的，或者是很舒服的，

感覺我的心，我的心是舒暢的，或是消沈的，

我現在焦慮任何人或事嗎？我擔心嗎？掛念什麼人？最掛念的人是誰？

意識它，承認它，接受它...

我有沒有受傷的感覺，被傷害的感覺，

不被了解，不被接納，

渴望被愛，被了解，被接納的感覺

有沒有被傷害，被誤會的感覺，有沒有委曲的感覺，

承認我受傷，接納傷害的感覺，

在人際關係上，我有沒有痛苦的感覺，

耶穌說：我是良善心謙的，我是良善心謙的，我的擔子是輕鬆的，我的軛是柔和的，凡跟隨我的，我要使他安息；把所有的焦慮，掛念都交給耶穌，

耶穌說：天上的飛鳥，地上的花草，我都眷顧，何況是你呢？你是我所鍾愛的，你是我獨一無二的女兒，孩子，

全心信賴我是被天主所愛，所揀選的，
全心信賴耶穌，全心信賴耶穌，
把所有的焦慮，擔心，掛念，都託給耶穌，
祂的心比我們的心大，祂要承擔所有我們不能承擔的事；

現在注意我的腹部，丹田
感覺我有沒有生氣的事情或者是人，
我有沒有生氣，憤怒，憤恨的感覺，
不能寬恕的人或事，
察覺我的憤怒，
為不公的事情憤怒，生氣，
我不能寬恕什麼人，我很憎恨嗎？

承認我的憤怒，承認我的不能寬恕，承認我的生氣

耶穌說：放下生氣，放下你的憤怒，放下，不要判斷，不要判斷，你沒有全部的真理，你對真理的了解是部分的，是只有一部分的；

天主說，我是無限的慈悲，寬恕七十個七次。為那些愛天主的人，所有不好的事情，都變成好的；

天主是真正的主，真正的公義，
放下生氣，憤怒，放下憎恨；祈求天主給我力量寬恕得罪我的人；
放下，寬恕

在愛中沒有恐懼；在憤怒、生氣的背後，所要求的就是愛

現在再感覺一下，我還有沒有害怕的事情或人，
有沒有焦慮，有沒有生氣，
將一切一切的害怕，焦慮，生氣都交給耶穌，
全心，全靈，全意信賴祂，

現在讓我們讚美感謝天主，賜給我的生命：
我的生命是一份天主的禮物，
這份禮物是為給別人...，為別人服務...，為別人交付自己...
讚美感謝天主，賜我生命禮物，

感謝天主賜給我所有的優點，長處，
也感謝天主賜給我的缺點，我的短處，這一切都是天主所賜的，
在天主眼中是美好的，在天主眼中我沒有缺乏任何事情，
天主為我足夠了

上主是我的牧者，我一無所缺，
讚美感謝天主賜給我的生命，
我特別讚美感謝天主賜給我的缺點，我的軟弱，我的限度，
雖然理智不能懂，我相信這是信德的問題
我讚美感謝天主，為我的軟弱，我的缺限，

我要像天主一樣接納我自己，欣賞我自己，愛我自己，
不要自卑，不要自傲，天主所給我的一切，足夠我用，
讚美感謝天主，

現在讚美感謝天主，賜給我祖先，我的父母，透過他們，我成為今天的我，
透過他們的養育之恩，賜給我生命，為他們獻上我們的祝福和感恩；

現在讓我們，為我們的父母，親友，恩人，在生命的路上陪伴過我們，帶領
過我們，引導過我們，滋養我們的父母，親友，恩人，師長，和朋友，
為他們獻上我們的感恩和祝福；

現在為我們討厭的人，得罪過我們的人，傷害過我們的人，我們的仇人，獻
上我們的祝福和祈禱；

現在為我們所服務的對象，我們所照顧的羊群，我們被委託的職責，獻上我
們的祝福和祈禱；

現在為我們的團體，整個教會的大團體，修會的團體，我們所生活的團體，
獻上我們的祝福和祈禱；

現在為那些被人遺忘，忽略，在幽暗中，在瀕死邊緣，在生病痛苦中的人，
獻上我們的祝福和祈禱；

現在為我們的家人，兄弟姐妹，我們的好朋友，我們所關切的人，獻上我們
的祝福和祈禱，

現在為那些心靈痛苦，在黑暗中的人，被人遺忘的，孤獨的人，被人忽略的
人，獻上我們的祝福和祈禱；

現在為那些已亡的，仍然需要我們祈禱的人，我們的祖先，我們的親朋好友，
還有那些沒有人記得，需要我們代禱的人，獻上我們的祈禱和祝福；

為那些戰爭，受迫害，痛苦，不和平的地區祈禱，獻上我們最深的祝福和祈
禱，渴望他們早日獲得和平；

現在為我們個人，特別關懷的人或事，個人的意向祈禱；

現在，讓我們將所有意向，以及全世界所有人最深的渴望，願望，結合在耶穌的祈禱文：

我們的天父，願禱的名受顯揚，願禱的國來臨，願禱的旨意奉行在人間如同在天上；求禱今天賞給我們日用的食糧，求禱寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣，不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。

現在也讓我們偕同我們的聖母瑪利亞，祈求她幫助我們，保護我們，帶領我們，讓我們學習她的信德，相信，為天主沒有不可能的事情：

萬福瑪利亞，妳充滿聖寵，主與妳同在，妳在婦女中受讚頌，妳的親子耶穌同受讚頌；天主聖母瑪利亞，求妳現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主！阿們！

也讓我們在天主聖三，無限的共融，無限的合一內，全心讚美感謝祂，全心信賴祂的保護，全心仰望祂的旨意：

願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠！阿們！

心靈目光仰望主耶穌基督，我們全心仰望主耶穌基督。(短誦)

龍鳳與中國基督徒

胡國楨神父首祭證道詞

(1981年6月1日，耕莘文教院)

(代跋)

謝謝大家來參加我的首祭彌撒。昨天的晉鐸典禮上，賈總主教正式代表教會委任我為天主子民的公務員；今天，大家聚集在這裏參加我的首祭，就是正式以天主子民的身分，表明樂意接受我這個公務員為大家服務。對於這個善意的表示，我衷心感激。也願藉這個機會，跟大家分享一些準備晉鐸過程裏的感想。

我非常幸運，整個的準備晉鐸過程一領受讀經及輔祭兩職務、從事晉鐸前的退省、晉任執事、晉鐸等一涵括了整個教會禮儀年度的四旬期及復活期。換句話說，我準備晉鐸是與基督的苦難、死亡、復活、升天這一連串重要事件相偕進行的。這一連串事件在耶穌救援工程中不可或缺，藉著這些事件天主愛人的奧秘完全展現了。

昨天，耶穌升天節，我晉鐸。所以我願意從耶穌降生成人的使命開始做我的分享。大家都曉得：天主父差遣聖子降凡人世，是希望祂能用人所能了解的一切—語言、行動、生活習慣、人情事故等—告訴人：天主愛人，願意救援人類；事實上，藉著降凡，天主子自己的苦難、死亡、復活、升天，已經完成了這救援事件。

耶穌由天主子成了人，是真真實實的人。所以，祂跟我們一樣，一生的活動必定被局限在有限的時間及空間範圍內，沒

有辦法親自以言語和行動把天主愛的奧秘曉示給全體人類。如今，祂升天離開了這個世界，還有不少人沒有生活在猶太地區，還有更多的人尚未出生，他們不是就毫無機會與成人的基督接觸、聆聽祂的話、體悟祂的心懷了嗎？難道這些人就不屬於基督啓示的救援對象嗎？非也！耶穌雖不能親自給這些人訴說走向天父之道，但祂在升天離開人世之前，給世界留下了兩大寶貝，藉著這兩大寶貝，祂的啓示、祂的救援效果，將遍傳到全世界，永遠流傳，直到世界終結之日，使所有人類都有得救的機會。這兩大寶貝是什麼？一是天主聖神；一是由宗徒為基礎建立起來的教會。

一、鳳與天主聖神

上與造物者遊，
而下與外死生無終始為友。

（《莊子·天下篇》）

我稱你們為朋友，
因為凡由父聽來的一切，
我都顯示給你們了。

（若十五 15）

耶穌在慷慨赴難前的最後晚餐宴席上，許給門徒將派一位「護慰者」來，永遠與他們同在。這個說法與我們中國人常說「○○長輩先賢去了，但他偉大的精神卻永留此世，與我們常相左右」的意思是相同的。首先，我們看這「護慰者」是誰？耶穌說是「真理之神」，也就是伴隨耶穌宣講、治病、行奇蹟，

以致受苦受死的那一位聖神。祂是耶穌一生言行作為的力量和支柱；正是我們中國人相信的支持一個偉人成為偉人的精神力量。偉人雖去，其偉大的精神生命卻實在充沛於宇宙世間，已與宇宙整體生命完全合而為一了，但這精神生命仍不斷地感召一切生靈，護佑一切生靈，令他們效法自己已完成的生平旅程，繼續將他們的生命皈依於宇宙整體的精神生命。

由基督徒的眼光來看，耶穌留下的這一活生生的精神生命不只是聖神，而且也是復活了耶穌基督自己。聖神與復活了耶穌基督，深入世界，深入每一個人的內心，引領人走向天主父，接受父派遣子給人帶來的救恩。人只要跟隨心內聖神與復活的基督，必可正確無誤地走向人生旅程，最後回歸天父的懷抱。這就是「與主同行」的真意。

我的第一張晉鐸紀念卡一題名：**與主同行**—就是依此一觀念設計而成的。

正面的圖案是兩隻鳳。本來在基督徒傳統裏，一直都是以鴿子為聖神的象徵；但是鴿子對那些尚未接觸到聖經的中國人來說沒多大意義。我們選擇了中國人心目中四大有靈動物之一的鳳，作為天主聖神的象徵。中國人的四大靈物是「龍」、「鳳」、送子的「麒麟」和長壽的「龜」。其中鳳是鳥，是靈鳥，在中國人心目中，他能成為天人中介，把人類現實世界與永生的仙界連接起來。

既然以鳳象徵聖神，一隻也就夠了—聖神只有一位，不是嗎？—為什麼我們畫了兩隻？

另一隻象徵復活了耶穌基督。這個象徵源自希臘神話：鳳（Phoenix）於生活了五、六百年後，自焚為灰，然後由灰中復生。初期教會就已有藝術家用鳳來象徵復活的耶穌基督了。如

今西歐一些古老的天主教國家中，仍然可以發現此類以鳳鳥來象徵復活基督的圖案，我們沿襲這一傳統。

圖案的寓意，我用《莊子·天下篇》的一句話來說明。今天研究莊子的人，大都肯定〈天下篇〉是莊子本人的作品。莊子藉這篇文章，說出自己對當代各家各派學說的了解與評論，他同時也提出自己的人生最高理想境界。他說人生最高理想境界是「上與造物者遊，而下與外死生、無終始者為友」。

今天，我們以基督徒的眼光來分析體會莊子的這一句話。「造物者」是天主聖父，我們精神生命能與天主父的生命同遊，是人生最美、最理想的境界了。「外死生、無終始者」是天主聖神，也是天主聖子——已經復活了耶穌基督。祂們二位都是與造物者聖父一起由無始之始就已存在，也會與父永遠同存直到無終之終，所以可以很恰當地稱祂們是「外」於「有死有生」的境域，是「沒有開始、沒有終結」的；我們在世界上若能與祂們二位為友，跟隨祂們的引導而生活，不也正就是「與主同行」、「與天父同遊」，走在邁向天地人合一的理想境界的大道上了嗎？

另外，我還願以一句新約的話來注解。耶穌臨走前，在最後晚餐宴席上跟門徒們說：「我稱你們為朋友，因為凡由父聽來的一切，我都顯示給你們了。」

前半句正是莊子所說「下與外死生、無終始者為友」的寫照：復活的耶穌基督與祂的聖神，要與我們在現世生活的人做朋友。如何做朋友呢？下半句提出了答案：復活的耶穌基督把祂由父那兒得來的一切告訴我們。如此，回顧上半句「上與造物者遊」的「遊」字，為基督徒來說，不只是「遊玩」、「遊戲」的「遊」，更是「遊學」的「遊」。我們與聖神和復活的

耶穌基督做朋友，一起共遊，「學習」天父的奧秘啓示，不斷地走向救援圓滿與天父合一的境地，此乃「與主同行」。

二、龍與基督司祭

天將以夫子為木鐸。

（《論語·八佾篇》）

基督以自己的血，

解救我們脫離我們的罪過，

使我們成為事奉祂 天主和父的司祭。

（默一 5-6）

聖神與復活的耶穌基督是活在人們心中的精神體，只能以無形的力量引領人走向天父。而人，究竟不只有精神的層面，他有五官，有與外界有形世界接觸的需要，在救援事實上也不例外。本來天主聖子降生成人，以人的話語、人的知識，直接向人啓示救恩的目的也在於此。關於這方面，耶穌給人類留下了另一大寶貝：由宗徒為基礎所建立的教會。

教會是什麼？梵蒂岡第二屆大公會議回答得好：是一群人，一群名為「天主子民」的百姓。這群「天主子民」由其職責來說又可稱為「司祭子民」，也就是這群人有三大大任務：以言以行把天主的啓示傳給人們（先知任務）、協助率領人們皈向天主（君王任務）、並且代表全體人類朝拜敬禮天主（司祭任務）。

上列三大任務歸結一句話，即「司祭」的任務。透過教會的這個司祭職責，每個時代的全世界人類，都有機會實際地以其五官、以人的語言、人的行為、人的文化來接觸、吸收、理

解天主的啓示，明瞭並以理智來接受救恩了。由這個方式來向世界宣講，推廣救恩知識，藉以產生救恩效果—信仰—是屬於每一個領過洗的基督徒的責任。因此，每一位領過洗的基督徒都是天主的司祭。我們希望這些天主的司祭在任何情況下都能盡好其司祭職責，於是有了第二張紀念卡：**永為司祭**。

這張卡片的圖案是魚，五條魚。你可以想像是五餅二魚的魚；也可視為西滿伯多祿網中的 153 條大魚的魚。二者都足以表明司祭的象徵。但，我們這五條魚，若你當作五條在中國人心目中最欣賞的「鯉魚」來思考的話，將會有更豐富的內涵。

我為這個圖案選的中國古語句來自《論語·八佾篇》。一次，有位衛國的官員來見孔子，會談之後，對送他出來的孔門弟子說：「天下無道久矣，天將以夫子為木鐸。」這句話表明：在這位官員心目中，救恩來自「天」的意願：是「天」願使夫子成為亂世的「醒世警鐘」。今天，我們以一個基督徒的眼光來讀這句話，含義更深。「木鐸」或「醒世警鐘」實乃是舊約中的「先知」的同義詞，新約時代的「司祭」一詞把舊約的「先知」的內涵含蓋並超越了，對基督徒來說，「司祭」和「先知」是一體的。因此，我們也可視「木鐸」乃「司祭」之別名。

另外，「夫子」一詞，本人也要特別加以說明：我在這裏所講的「夫子」並非古人尊稱老師或前輩所用的「夫子」，有如今天人們常用的「○○公」的「公」字；而是願以「夫子」解作「凡夫俗子」—普通人—的意思。目前，台北正在上映一部很多大學生都看的電影，中文片名也取作「凡夫俗子」。但這部電影取「凡夫俗子」為片名的意義，與我把「凡夫俗子」解作「普通人」的意義有所不同。影片的說法是：一位自命不凡的太太，有一位平凡的丈夫，還有一個俗里俗氣的兒子，這

位太太實在受不了她的丈夫及兒子的平凡與俗氣（也可以說是丈夫及兒子受不了她），最後只好離開這個家了。而「天將以夫子爲木鐸」一句，在我的解釋是「天主願意普通人成爲司祭」。

你、我、我們在座的每一個人，原本都是普普通通的凡人，可是天主揀選了我們，讓我們領受基督耶穌的洗禮，成爲今日教會—司祭子民—的一分子。這事怎麼完成的？是靠基督的救恩，即「基督以自己的血解救我們脫離我們的罪過，使我們成爲事奉祂—天主和父—的司祭」。

「司祭」是「事奉天主和父」的人，也就是祭天的人。中國古代只有所謂的「天子」才有資格擔任這個職務；而「天子」都是以龍做爲象徵標記的。本來，直接用龍（一隻龍或一群龍）做「永爲司祭」主題的圖案也很不錯。但是我們選用了魚，而且是「鯉魚」，是願借用「鯉魚躍龍門」的俗語，說明一個普通人蒙了天主的恩惠，藉著基督耶穌的血，一躍而成了能夠祭天的司祭了。

三、晉鐸的自勉，並請大家祝福

我們都是基督徒。我們生活要好好利用耶穌留給我們的寶貝—內心擁有的聖神及復活的基督—與主同行。同時，我們也是耶穌留給世界另一寶貝—教會—的一分子，希望任何時地都能盡好司祭職責—永爲司祭。

今天，我以一個修會會士的身分接受了教會—司祭子民團—的委任，成爲司祭子民的公務員。做爲一個修會會士，我曾當著教會團體的面發過誓願，願以整個生命遵行福音勸諭而生活，爲福音所指示的生活方式作證，亦即發願盡力完全做到「上與造物者遊，而下與外死生、無終始者爲友」的境界。做爲一

個公務司祭，我接受承擔司祭子民託給我的更大責任，以整個生命來為福音工作，盡司祭職責，並為所有普通司祭們服務。

我們都是人，人都是有限的，都需要別人的支持和勸諫。所以國家設有立法院和監察院，來對公務員的施政方針加以質詢，對公務員的從政差錯加以彈劾，甚至組織懲戒委員會對違法犯紀的公務員加以懲戒。這些都是國家交付重大責任給國家公務員的同時該保留的權力。

同時在司祭子民中，我是修會會士，承受了替「福音生活可圓滿實現」作證的使命；我也是公務司祭，受託專職從事「先知、君王、司祭」的重大責任。這雙重的使命和責任，基本上是來自天主子民教會團體——亦即在座各位——的委託交付。所以各位就是天主子民的立法委員、監察委員，甚至懲戒委員。日後，我這個天主子民的公務員的所做所為、所言所行，有什麼地方該加以質詢的，有什麼地方應加以彈劾的，甚至有什麼地方必須加以懲戒的，都希望大家隨時隨地來質詢我，彈劾我，懲戒我，我一定誠心接受。這是大家的責任，也是我的義務。

社會上有一句很流行的話：公僕難為。是的，國家公務員確實是不好做。國民除了要睜大眼睛，看看自己的公僕有什麼可以質詢、彈劾、懲戒的之外，更應該多多表現對國家公務員的支持，時時給予鼓勵慰勉。同時作為一個修會會士及公務司祭，也不是很輕鬆容易的；他可能要碰到一些一般人碰不到的困難，忍受一些一般人不易忍受的事情，擔負一些一般人不需擔負的重擔。所以，在此請求各位，在我日後的修會會士兼司鐸的工作及生活上多為我祈禱，給我支持和鼓勵。我實在很願意做好這一角色應做的一切，大家是我成功的保證。這是我的期盼，也希望大家促成它。

輔大神學叢書

1 耶穌基督史實與宣道	樂英祺 譯
2 第二依撒意亞	詹德隆、張雪珠合著
3 福音新論（併入本叢書 68 號）	張春申 著
4 耶肋米亞先知	劉家正等 編著
5 保祿使徒的生活、書信及神學	房志榮 編著
6 神學：得救的學問	王秀谷等 譯
7 約伯面對朋友及天主	劉家正等 編著
8 性愛、婚姻、獨身	金象達 著
9 絕妙禱詞：聖詠	房志榮、于士錚合譯
10 創新生活的心理基礎（絕版）	朱蒙泉 著
11 聖事神學（絕版）	劉賽眉 編著
12 箴言－簡介與詮釋	胡國楨等 著
13 生命的流溢－牧民心理學（絕版）	朱蒙泉 著
14 教會本位化之探討	張春申等 著
15 原罪新論	溫保祿 講述
16 聖詠心得	黃懷秋 譯
17 與天主和好－談告解聖事	詹德隆 著
18 病痛者聖事	溫保祿講述
19 救恩論入門	溫保祿講述
20 基本倫理神學	詹德隆 著
21 白首共此心－靈修心理尋根十二講	徐可之 著
22 基督的啓示－啓示論簡介	張春申 著
23 天主教基本靈修學	陳文裕 著
24 宗徒書信主題介紹	穆宏志 編著
25 神學中的人學－天地人合一	谷寒松 著
26 天主恩寵的福音	溫保祿講述

27 基督的教會（改版本叢書 59 號）	張春申 著
28 天主論、上帝觀（改版本叢書 56 號）	谷寒松、趙松喬合著
29 耶穌的名號	張春申 著
30 耶穌的奧蹟	張春申 著
31 解放神學：脈絡中的詮釋	武金正 著
32 重讀天主教社會訓導	李燕鵬 譯
33 神學簡史	張春申 著
34 做基督徒（上）	楊德友 譯
35 做基督徒（下）	楊德友 譯
36 落實教會的屬靈觀（絕版）	蘇立忠 著
37 基督信仰中的生態神學－天地人合一	谷寒松、廖湧祥合著
38 教會的使命與福傳－梵二後卅年思想發展	張春申 著
39 舊約導讀（上）	房志榮 著
40 舊約導讀（下）	房志榮 著
41 中華靈修未來（上）（下）	徐可之 著
42 主愛之宴－感恩聖事神學	溫保祿 講述
43 道教與基督宗教靈修	楊信實 著
44 十字架下的新人－厄弗所書導論和默想	黃懷秋 著
45 中國大陸天主教－牧靈與神學反省	張春申 著
45A 神恩與教會－從格林多前書十二章談起	王敬弘 著
46 可親的天主－清初基督徒論「帝」談「天」	鐘鳴旦著、何麗霞譯
47 當代女性獨身教友－時代意義及聖召分享	張瑞雲 著
48 若望著作導論（上）（下）	穆宏志 著
49 傳報喜訊－天主教彌撒禮儀中的講經	王春新 著
50 人與神會晤－拉內的神學人觀	武金正 著
51 基督啓示的傳遞	朱修德 著
52 信神的理由－基本神學之宗教論證	溫保祿 著
53 基督信仰中的末世論	張春申 著

54 衝突與融合－佛教與天主教的中國本地化	金秉洙 著
55 維護人性尊嚴（修訂版）－天主教生命倫理觀	艾立勤 著
56 天主論、上帝觀（增修版）－天地人合一	谷寒松 著
57 救主耶穌的母親－聖母論	張春申著述；李柔靜編寫
58 廿一世紀基督新畫像	房志榮等 著
59 基督的教會（增修版）	張春申 著
60 從現代女性看聖母	胡國楨 主編
61 女性神學與靈修	胡國楨 主編
62 對觀福音導論－附宗徒大事錄	穆宏志 著
63 耶穌智慧導師－智慧基督論初探	張春申 著
64 天人相遇－聖事神學論文集	胡國楨 主編
65 張春申神學論文選輯	張春申 著
66 拉內的基督論及神學人觀	胡國楨 主編
67 傳教神學	柯博識著述；呂慈涵編寫
68 聖經的寫作靈感	張春申 著
69 榮格宗教心理學與聖三靈修	盧德 著
70 感恩聖事：禮儀與神學	潘家駿 著
71 拉內思想與中國神學	胡國楨 主編
72 創世紀研究－增訂第五版	房志榮 著
73 普世價值與本土關懷－天主教社會思想論文集	胡國楨 主編
74 吳經熊·中國人亦基督徒	郭果七 著
75 天主子－救世主：聖經中基督天主性之研究	張春申、王敬弘合譯
76 新約中的耶穌畫像	穆宏志 著
77 拉內神學的靈修觀	吳伯仁 著
78 傳道員的故事：中國大陸及台灣	林淑理 著
79 天地人共舞：基督徒談宇宙性靈修	李碧圓 著
80 谷寒松神學論文選輯	谷寒松 著

訂購請洽：光啓文化事業 (02)2740-2022 分機 523 郵撥 07689991

國家圖書館出版品預行編目資料

天地人共舞：基督徒談宇宙性靈修 / 李碧圓 著

——初版 ——台北市：光啓文化，2007〔民96〕
面； 公分。 ——（輔大神學叢書79）

ISBN 978-957-546-601-5（平裝）

1. 基督徒 2. 宇宙論 3. 靈修

244.9

96018121

輔大神學叢書 79

天地人共舞

基督徒談宇宙性靈修

2007年10月

◆ 版權所有 翻印必究 ◆

作者：李碧圓

編輯者：天主教輔仁大學神學院神學叢書編輯委員會

執行主編：胡國楨 助理編輯：楊素娥

電話：(02) 29017270 轉 510 傳真：886-2-22092010

Email: thcg2035@mails.fju.edu.tw

准印者：台北總教區總主教 鄭再發

出版者：光啓文化事業

〔106〕台北市敦化南路一段233巷20號A棟

電話：(02) 27402022 傳真：(02) 27401314

郵政劃撥：0768999-1 光啓文化事業

登記證：行政院新聞局局版北市業字第94號

發行人：鮑立德

光啓文化事業網址：<http://www.kcg.org.tw>

Email: kgc@kgc.org.tw

承印者：永望文化事業有限公司

〔100〕台北市師大路170號3F-3

電話：(02) 23680350、23673627

本書原價280元，因獲贊助，為造福讀者，降低書價為180元

光啓書號 205288

ISBN：978-957-546-601-5

本書簡介

本書以意識的覺醒、整體（全息）的宇宙觀、左右腦的平衡、身體及能量的根源——性意識等，來探討我們的宇宙性靈修，並從生命永續之道來看教會。誠願以無限聆聽內在／外在的聲音，並以身心靈整合的祈禱操練，深深體驗到軟弱中的力量，當下的力量。

作者身為瑪利亞方濟各傳教會的修女，自述寫本書的心情，有如看見義大利的聖方濟，遇到了中國的老子，並在超越時空的領域中，與二十世紀德日進神父對科學的新發現，相遇、相知、相結合，而啟示我們今天的方濟宇宙性靈修。天主的奧秘遠遠超過我們所想所領悟的，但唯有透過無私的愛，才能體會更深的愛。雖然至今對這宇宙性的整體靈修仍然一知半解、似懂非懂地掌握一部分，但透過天主所給予的恩賜，謹以一顆單純、無限聆聽的心，與天主同行。並以拋磚引玉的心情，希望有更多人寫下他們和宇宙基督的靈性經驗。

ISBN 978-957-546-601-5 \$180

9 789575 466015 00180

光啓書號 205288

定價：280元 特價：180元

 光啟文化事業
Kuangchi Cultural Group