

依納爵靈修(二)

神思

A large graphic element consisting of multiple white, wavy, ribbon-like lines that flow from the left side of the page towards the right, partially overlapping the title '神思'. The background is a bright blue sky with scattered white clouds.

第73期

主題 依納爵靈修(二)

神思

第73期

SPIRIT
A Review for Theology and Spirituality
Issue No. 73 May 2007

神 思

第七十三期

二零零七年五月

神思編輯委員會

嘉理陵神父，吳智勳神父，韓大輝神父，蔡惠民神父，
黃國華神父，黃鳳儀修女，鄺麗娟修女，蘇貝蒂女士。

封 面

梁鼎章先生 / 梁仙靈女士

「神思」釋 義

劉彥和《文心雕龍》神思篇云：

「形在江海之上，心存魏闕之下，神思之謂也。文之思也，其神遠矣。」

原意是指寫作時超越時間和空間的靈感，
我們引申為來自聖神的靈感和神學思想。

下期主題預告

「後現代與信仰」

目錄

- V** 前言 編者
- 1** 主題演講 (三) (A)
依納爵：一位有著永恆智慧的中古聖賢
保祿·庫提諾(Paul Coutinho, S.J.)著
秦風、柿子譯
- 27** 工作坊 (六)
使命——依納爵靈修的核心
白賴恩·奧拉利(Brian O'Leary, S.J.)著
董澤龍譯
- 53** 工作坊 (七)
在《神操》中我們學習了甚麼祈禱方法？
大衛·費林明(David Fleming, S.J.)著
王嘉儀譯
- 62** 工作坊 (八)
《神操》中的回憶和想像
大衛·費林明(David Fleming, S.J.)著
謝婉華譯
- 71** 工作坊 (九)
第三週及第四週依納爵神操再檢視
大衛·費林明(David Fleming, S.J.)著
袁子健譯

- 78** 工作坊 (十)
在傳媒中尋找天主
丁松筠(George Martinson, S.J.)著
郭春慶譯
- 87** 工作坊 (十一)
教理講授與神操
錢玲珠
- 98** 工作坊 (十二)
禮儀與依納爵靈修
錢玲珠
- 106** 工作坊 (十三)
依納爵靈修與領導實踐 (II)
劉家正、趙汪宗奇
- 108** 工作坊 (十四)
依納爵靈修與安寧療護
劉家正、趙汪宗奇
- 111** 工作坊 (十五)
在家庭生活中活出聖依納爵靈修
劉家正、趙汪宗奇

前言

本期《神思》的主題是上一期的延續，繼續把去年十一月「依納爵靈修」研討會的主題演講及工作坊的內容整理出來，以饗讀者。

庫提諾神父 (Paul Coutinho, S.J.) 認為依納爵在卡陶內 (Cardoner) 河畔的覺悟，使他成爲一位智者。依納爵願意把這份經驗與人分享，使人對經驗開放，反省經驗，分辨天主在經驗中向自己顯示甚麼，讓天主找到自己，並勇敢地以之革新自己的生活。在依納爵的經驗中，注視和默觀能加深自己與天主的結合與共融，使自己生活在天主內。分享經驗也使人達致悔改的交談，對天主開放，準備接受祂的旨意，慷慨地回應祂的邀請。總之，依納爵的靈修指出一種生活方式，最終使人與天主共融合一。

奧拉利神父 (Brian O'Leary, S.J.) 的工作坊強調依納爵靈修的基礎在於做神操，而四週的神操突顯了一個預設：天主要求每人接受使命。人的心靈在恩寵推動下，擺脫了罪惡、錯亂及自私等世俗影響，平心地選擇放棄一己私意，順服天主的意思。文章從《神操》、《依納爵自傳》、《心靈日記》、《耶穌會會憲》等文獻中，證實「使命」的確是依納爵靈修的核心。

費林明神父 (David Fleming, S.J.) 的工作坊「在《神操》中我們學習了甚麼祈禱方法？」說明《神操》中有多種祈禱方法。作者介紹了以下幾種：沉思 (considering)、默想、默觀、用禱文祈禱 (praying prayers)、預備經及複習 (preparatory praying and repetition)。作者藉此提醒人反省自己的祈禱方法，從中獲得神益。

費林明神父另一工作坊「《神操》中的回憶和想像」介紹了《神操》中兩種祈禱方法：省察中的回憶及默觀中的想像力。前者回顧檢討過去，後者以未來為目的。依納爵把兩者結合在一起，產生互動的效果，目的是幫助人進入天主永恆的國度裡——即「天主的現在」(God's now)。回憶是反省式的靈修，須輔以想像力，方能與耶穌在此刻交往；而想像力對於發展愛的關係，或價值觀的改變，有極重要的作用。

費林明神父第三個工作坊「第三週及第四週依納爵神操再檢視」：作者不同意《神操》的主要部份在第一及第二週已完成了，第三和第四週只不過確認退省者的選擇。作者認定第三週幫助我們獲得憐憫的恩寵，使我們參與基督的苦難，即使在空虛、混亂、孤獨中亦能屹立；在第四週，復活的基督帶領我們進入祂的喜樂，並感受到祂神慰的臨在。總之，通過《神操》的第三與第四週，我們會在憐憫和神慰中找到自己。

丁松筠神父 (George Martinson, S.J.) 的工作坊「在傳媒中尋找天主」：作者相信如果依納爵生活在今天，一定會盡力善用媒體，分辨應用那種媒體，用媒體去協助他做默想與默觀，並從媒體中發現天主。他也提出一些指引，幫助我們成功地從媒體中獲得神益，並曉得分辨和自律，保護自己免受它負面的傷害。

錢玲珠小姐的工作坊「教理講授與神操」先對教理講授和神操作一簡單分析，繼而確認兩者的終極目標都是助人追尋天主。神操中的各種操練可以豐富教理講授，使追尋真道的人，能更快、更容易在理智、感情、意志和行為上，成為屬神的人。

錢玲珠小姐另一個工作坊「禮儀與依納爵靈修」首先解釋禮儀的真義，即天主子民參與天主的救恩工程，它使人與基督的生命相遇，並能不斷聖化自己與世界。依納爵靈修使人認識自己、淨化自己，繼

而信仰基督、追隨基督，為祂服務眾生。兩者明顯有共通之處。依納爵對感恩禮的重視，正好說明這點。

劉家正神父與趙汪宗奇女士的工作坊「依納爵靈修與領導實踐」是上一期同一工作坊的第二部份，把依納爵靈修用在栽培領袖的四大支柱上：即自覺、才智、愛人和英雄豪氣。工作坊特別邀請參與者貢獻他們在這方面的經驗與意見。

劉家正神父與趙汪宗奇女士合作主持了另兩個工作坊，一個是「依納爵靈修與安寧療護」，另一個是「在家庭裡活出依納爵靈修」。前者除了明白安寧療護對臨終病人所提供的服務外，更指出依納爵靈修與安寧療護的關係；後者顯示依納爵靈修的特點，真可助人在家庭生活中承行主旨，愈顯主榮。

本期得到郭春慶神父、董澤龍神父、謝婉華女士、王嘉儀小姐、袁子健先生、秦風先生、柿子等幫忙翻譯。我們衷心感謝他們的慷慨。

作者簡介

- Paul Coutinho 耶穌會神父，南亞依納爵靈修雜誌 *Ignis* 的主編，印度 Pune 之 Papal Athenaeum 客座講師，南亞依納爵靈修課程主任。
- Brian O’Leary 耶穌會神父，多年來在愛爾蘭都柏林耶穌會靈修中心服務，亦曾是都柏林 Milltown Institute 靈修學教授，退休後擔任耶穌會愛爾蘭省依納爵靈修顧問。
- David Fleming 耶穌會神父，雜誌 *Review for Religious* 的主編，出名的美國依納爵靈修專家及退省導師，亦從事會士培育工作。
- 丁松筠 耶穌會神父，光啓視聽服務社副社長，從事傳媒工作。
- 劉家正 耶穌會神父，從事靈修輔導及培育工作。
- 趙汪宗奇 教友，從事靈修輔導工作。
- 錢玲珠 台灣教友，於輔仁大學神學院教授聖事及禮儀神學，兼任該院禮儀中心主任，主教團禮儀委員會及台北教區禮儀委員會委員。

Contents

- V** Foreword
Editorial Board
- 1** Keynote Address 3a
Ignatius, An Ancient Sage with eternal Wisdom [2]
Paul Coutinho, S.J.
Translated by Chin Fung & Shi Zi
- 27** Workshop 6
Mission at the Heart of Ignatian Spirituality
Brian O’Leary, S.J.
Translated by Stephen Tong S.J.
- 53** Workshop 7
What are the ways we learn to pray in the Spiritual Exercises?
David Fleming, S.J.
Translated by Carrie Wong
- 62** Workshop 8
Remembering and Imagining in the Spiritual Exercises
David Fleming, S.J.
Translated by Grace Tse
- 71** Workshop 9
Re-evaluating the Third and Fourth Weeks of the Exercises

David Fleming, S.J.
Translated by Otto Yuen

- 78** Workshop 10
Seeking God in the Media
George Martinson, S.J.
Translated by Gregory Koay, S.J.
- 87** Workshop 11
Catechetics and the Spiritual Exercises
Teresa Chien Ling-Chu
- 98** Workshop 12
Liturgy and Ignatian Spirituality
Teresa Chien Ling-Chu
- 106** Workshop 13
Ignatian Spirituality and Effective Leadership [2]
Beda Liu S.J. and Joanna Chao
- 108** Workshop 14
Ignatian Spirituality and Hospice Care
Beda Liu S.J. and Joanna Chao
- 111** Workshop 15
Ignatian Spirituality and Family Life
Beda Liu S.J. and Joanna Chao

Foreword

The theme for this issue of SHENSI/SPIRIT is a continuation of the previous issue, an offering to our readers of the rest of the papers and workshops presented at last year's Conference on Ignatian Spirituality

Apart from his oral presentation at the Conference, which we published in the last issue, Fr. Paul Coutinho, S.J. also prepared a written text, which we have the pleasure to present here. He suggests that Ignatius' enlightenment on the bank of the river Cardoner turned him into a sage. Ignatius' willingness to share this experience with others, teaches us to be open to experience, to reflect upon experience, to discern what God is revealing to us in each experience, to allow God to find us and so courageously to use the experience to renew our life. In Ignatius' experience, awareness and contemplation can increase our union and communion with God, so that we live in God. The sharing of experience allows us to arrive at a dialogue of repentance, an openness towards God, a readiness to accept God's will and a generosity in responding to God's invitation. All in all, Ignatian spirituality proposes a certain life-style, leading us finally to union with God.

In his Workshop on Mission, Fr. Brian O'Leary stressed that the Spiritual Exercises are the foundation of Ignatian spirituality and that the four Weeks of the Exercises reveal a presupposition, namely that God desires everyone to receive a mission. Under the influence of divine grace, we reject evil, disorder, selfishness and all other worldly influences, so that in a spirit of indifference we can put aside our own will in order to obey God's will. On the basis of the "Spiritual Exercises", Ignatius' "Autobiography", his "Spiritual Diary" and the "Constitutions of the Society of Jesus", the author shows that mission is truly at the heart of Ignatian Spirituality.

In his Workshop entitled *What are the ways we learn to*

pray in the Spiritual Exercises? Fr. David Fleming explains that, in the Spiritual Exercises, there are many different methods and forms of prayer and then deals with the following methods: Consideration, Meditation, Contemplation, Vocal Prayer, Preparatory Prayer and Repetition. The author encourages you to reflect upon your own method of prayer in order to draw some spiritual fruit from the workshop.

In another Workshop, *Remembering and Imagining in the Spiritual Exercises*, Fr. Fleming chooses two elements from two prayer methods given in the Spiritual Exercises, namely “remembering” from the Examination of Consciousness, and “imagining” from contemplation. The former looks to a recollection and evaluation of the past, while the latter looks to the future. Ignatius combines the two together to produce an interactivity. The purpose is to help the Exercitant enter into God’s eternal Kingdom – namely God’s “now”. Remembering constitutes a spirituality of reflection, which, complemented by imagining, allows one to communicate with Jesus in the present moment. Imagining is powerfully related to the development of love, or a change in one’s value system.

In his third Workshop, *Re-evaluating the Third and Fourth Weeks of the Exercises*, Fr. Fleming disagrees with the opinion that the main work of the Spiritual Exercises is accomplished in the First and Second Weeks, with the Third and Fourth Weeks merely functioning as a confirmation of the Exercitant’s “election” [Choice]. He suggests that the Third Week enables us to attain to the grace of compassion, by bringing us to participate in the Passion of Christ, that is to say, to come to constancy and perseverance in the midst of emptiness, confusion, and loneliness. In the Fourth Week, the Risen Christ leads us into a participation in his joy, so that we experience the consolation of his presence. Thus, in the Third and Fourth Weeks of the Exercises, we will, in compassion and consolation, find ourselves.

In his Workshop on *Seeking God in the Media*, Fr George (Jerry) Martinson, S.J. suggests that, if Ignatius were alive today, he would certainly use media to help foster meditation and contemplation. He would seek to find God in the media. The author offers some indications to help us successfully derive some spiritual profit from the media and to understand how to discern and judge, protecting oneself from suffering its negative deleterious effects.

Ms. Teresa Chien Ling-Chu offered a Workshop on *Catechetics and the Spiritual Exercises*. She first of all gave a preliminary analysis both of Catechetics and of the Spiritual Exercises and then went on to suggest that the ultimate aim of both was to help one to find God. Every exercise within the Spiritual Exercises can benefit from a rich catechesis to help the one seeking Truth more quickly and more easily become a spiritual person on the intellectual, the affective, the volitional and the behavioural levels.

Ms. Teresa Chien Ling-Chu offered a second Workshop, on *Liturgy and Ignatian Spirituality*. She first of all spoke of the essence of the Liturgy, namely the participation of God's people in God's salvific work. Liturgy brings us to an encounter with the life of Christ and continually sanctifies both the individual and the world. Ignatian spirituality brings one to a self-knowledge and so to believe in Christ, to follow him and to serve others for his sake. Thus, Liturgy and Ignatian Spirituality possess a shared aspiration, a point which is underlined by Ignatius' own devotion to the Liturgy.

The Workshop on *Ignatian Spirituality and Effective Leadership [2]*, by Fr. Beda Liu S.J. and Ms. Joanna Chao is the second part of the Workshop already published in our previous issue, presenting and discussing Chris Lowney's four pillars of an Ignatian model of heroic leadership, namely: self-awareness, ingenuity, love and heroism. The Workshop especially invited participants to share their experience and ideas relevant to the

topic.

Fr. Beda Liu and Ms. Joanna Chao cooperated in running another two Workshops, namely, *Ignatian Spirituality and Hospice Care* and *Ignatian Spirituality and Family Life*. The former explains the service which hospice care offers to the terminally ill, and then goes on to suggest an interconnection between hospice care and Ignatian spirituality. The latter workshop looks to a salient point of Ignatian spirituality to suggest how it can truly help one to realize the Lord's will within family life, to the greater glory of God.

Fr. Gregory Koay S.J., Fr. Stephen Tong S.J., Ms. Grace Tse, Ms. Carrie Wong, Mr. Otto Yuen, Mr. Chin Fung and Shi Zi all helped with translating the papers for this issue. We are very grateful for their generous help

依納爵：一位有著永恆智慧的中古聖賢

保祿·庫提諾 (Paul Coutinho, S.J.) 著
秦風、柿子譯

在人類歷史的各個時期，都曾出現過對人生問題極有洞見的哲人賢士。這些人常將他們的智慧在同道中分享，或是傳給那些經過適當準備的心靈。

賢哲們的新智慧，常能使人對生命有全新的理解，從而過上一種嶄新的生活。然而有時，那些與俗見不同的智慧，也可能導致當事人受到迫害。這個事實早在創世紀第三章，亞當和厄娃被逐出樂園的故事中就顯示出來了。吃了「智慧樹」上的「禁果」之後，亞當和厄娃獲得了新知識，新的自覺，開始對諸神構成威脅，最後他們被自己所愛的神送出了地堂。任何年代都一樣，那些帶來新知識或有更大覺悟的人，常會蒙受羞辱，被他最關心的人群疏遠、折磨。耶穌帶來了好消息，結果卻被自己所深愛的宗教中的代表們殺死。耶穌帶來的新知識指出，稅吏、妓女和罪人都屬於天國。祂讓每一個人，特別是罪人，對自己的靈性和神性身份有了意識。耶穌的天國理想擾亂了他那個時代的社會和宗教秩序，質疑了那些在位者的權威。所以他的反對者才會處死他，以保證原有統治體系得以維持。

猶太人的法典對「失樂園」的解說很有挑戰性。根據猶太法典，地堂中的生命樹從智慧樹的中心生出。人的目標是抵達生命樹，而達

* 編者按：這篇文章並沒有在去年十一月在香港舉行的依納爵靈修會議中讀出，經作者同意，我們在這裡刊登，以饗讀者。

到這個目標的唯一方法，就是一而再，再而三地吃知識禁果。但是，一個人每次獲取新知識和更大的自覺時，就容易遭受亞當和厄娃一樣的命運，或者像耶穌一樣被釘死。

從遠古時代開始，那些曾經有靈性渴求的人，經常與正式宗教的原則和價值發生衝突。宗教提供給他們的諸神並不能解釋生命中的所有謎團，而且正式宗教通常不容易讀懂時代的標誌，也常用些不合時代的語言。

在古代，尋求真理的人常會加入那些珍惜奧秘智慧的賢哲教士團體。這些真理的尋求者常是他們自己宗教的忠實追隨者，可是沒有從中獲得滿足，或是想要瞭解更多。在探索了他們正式宗教的水井後，他們接觸到了那水井的源泉，就是神聖的愛與生命的海洋。他們需要指引和幫助才能超越那水井，所以轉向賢哲教士團體，尋求有助超越的智慧。

任何一位初上路者，都會經過很長時間的準備和考驗。當聖哲們發現某個人已經準備好，便帶他漸漸脫離世俗生活，進入神秘境界中隱藏著的世界。這時，初學者所有的感官逐步被靈性所控制，開始體驗古聖先哲的奧密智慧，也慢慢活得越來越像一個靈性的存在。

在這條革新的路上，每個人都處於死亡與新生的恒常迴圈中。有時，尋求者會遇到這樣的情景，就是舊我已經死去，卻還沒有出現新我的階段。那時，生命中的一切都被死亡籠罩！為某些人，這有可能成為死路；但是如果他們能堅韌地通過這種死亡，就會有新容新貌，新的生活方式也會隨之出現。人在體驗生命的圓滿之前，會持續地經歷許多死亡。人生一開始就有死亡和新生：胚胎死去以產生嬰兒；嬰兒死去而給予幼兒生命，然後是少年，成人，老年等等。Heraclitus

認為，「人不可能兩次進入同一條河」，「一切在改變」。人的一生，變化是主旋律，新舊更替永不停息（Becoming never ends being）。只有精神永遠長存。因此，人若僅僅注目于周圍的世物，只會導致否認造物主。唯有作為精神存在，我們才能享有生命的圓滿。

天主臨於萬物當中，雖然為受造物的形體所「束縛」，卻可以在那些有能力體驗自我內在神性生命的人身上活躍起來。人若有了體驗自我內在神性的能力，就可進一步認出，自身內在潛隱的神性，是一種尚未釋放的創造性能量。借由這種內在神性的創造力量，人們確定自己的終極價值與方向，提升並聖化自身，以求圓滿地活出自己的神性與靈性的身份。《創世紀》的開始告訴我們，人類真正的身份是按照造物主的肖像創造的，而且人的生命就是天主的神聖氣息（The Divine Breath of God）。

不過，這種新知識和生活方式帶有危險性，它可能摧毀那些未準備好及未受過考驗的人。同樣地，那些不負責任地對外分享這知識的人也會遭到嚴厲的懲罰。耶穌說，為這樣的人，在脖子繫上磨石溺死更好。所以求卓越靈修的人常躲在隱蔽的團體中，一方面尋求在知識和自覺上的進步，一方面保護自己免受未開明人士的指摘。

依納爵在卡陶內(Cardoner) 河畔獲得覺悟，成了一位大智者(Rishis，佛教禪宗稱之為 Satori)。在那裏「他的神目被打開了；那不是什麼神視，而是獲得並明瞭了許多多有關靈性和學問的事理；而且是那樣清晰，一切事情都顯得新奇。」（《自傳》30）。從那時起，依納爵更堅信「即便沒有聖經教導我們關於信仰的事，他都準備著為自己所看見的殉道而死。」《自傳》29）。依納爵找到了自己信仰的根基。他的信仰幫助他登上了奧秘的高峰，也使他常和當時的權勢及社會體系發生衝突。

在羅耀拉養傷期間，依納爵閱讀了《耶穌行實》和《聖人傳記》，並開始反省自己的經驗，決心效法聖人們的榜樣跟隨基督。他甚至決定去耶路撒冷住下，一直到死。當聖地的監護人方濟會省會長命令他離開時，依納爵又開始對這個經驗進行反省。最後他打算與自己考驗過的人分享他神秘的信仰經驗，看他們是否有能力過這種新生活。「他留意到發生在自己靈魂上有用的事，看來也能為他人有益，於是就把它們寫出來」（《自傳》99）。

依納爵遂遊走四處帶領神操，分享他的經驗和靈修。當他發現自己多次落入宗教裁判所手中時，便選擇赴巴黎學習，召集同伴，決定與這組人再次回耶路撒冷。這樣，依納爵一開始就有經過選擇的跟隨者，然而這些事仍使他與迂腐的裁判所麻煩重重。幸好他的許多追隨者和當時社會的權貴很有關係，權貴的影響力使他得以存活。當他們一行不可能按計劃去耶路撒冷時，依納爵把他自己和他的團體奉獻于教宗，並在與同伴們作了團體分辨後，決定建立耶穌會。

依納爵把所得到的恩寵傳給了他的跟隨者，並訓練他們把這些恩寵傳給所有前來尋求靈修幫助的人。依納爵的主要工具是神操。他告誡自己的同伴說，除非神操成了指導者的個人經驗，任何人不能帶人做神操；而且，除非前來尋求靈修幫助的人被妥當準備，不應開始為其行神操。依納爵認為，一旦這種準備完成，避靜導師「……應讓造物主天主直接地與避靜者接觸，讓避靜者直接和他的造物主接觸」（《神操》15）。避靜導師的角色，是幫助做避靜的人來到天主面前；這個目的達到後，導師就要自行隱退。避靜導師就像若翰洗者一樣，指向天主的羊羔，或者說，是不度蜜月的媒人。這裏，我們可以看出，依納爵式的靈修常因人而異，其路常新，無法事先預定路線。神操的目標為所有人都是相同的，即越來越多地浸入天主愛的海洋，越來越圓滿

地活出內在神性和靈性的生命。

爲依納爵來說，個人經驗極爲重要。他自己與天主來往的深刻經驗，成了他生活中最絕對的東西，而其他所有的一切都成了相對的，有時甚至連教會的訓導都不能與他的靈修經驗相比。在撰寫會憲時，他的同伴會常就會憲中一些看來與教會對修會生活的基本教導相違背的地方問依納爵，依納爵只簡單回答，「我在茫萊撒看見了」，就不再說話。和依納爵一起生活過足夠長時間的同伴都知道只要他引述茫萊撒，他就不會再改變他的立場，因爲依納爵相信在那裏，天主直接地教導了他，「天主對待他，就如老師對待自己所教育的學童一樣……他認爲如果自己對此稍有懷疑，就是冒犯天主的神聖尊威。」（《自傳》27）。

依納爵的跟隨者，是按著神操的原則和經驗來生活的。因此，依納爵在會憲中，只給了耶穌會會士一個準則：「我們的造物主天主既然肯創立這個微末耶穌會，也必會以他的無上智慧和美善保存、引導和推進它。爲達到這個目標我們所能做的最有益的事，就是服從聖神銘刻在我們心中的慈善和愛德的內在法律，這比任何外在的會憲更有助益。」（《會憲》134）

慈善和愛德的內在法律超越任何外部法規。天主的至尊智慧和美善有時會使一個人超越宗教上的界限，獲得新的視野。被聖神驅策時，一個人會成爲教會和社會不斷的批評者和挑戰者。

依納爵支持以個人經驗爲所有行動的準則，因爲每人與天主直接接觸，其「內心因對造物主天主的愛而燃燒，因此他不能爲了世上受造物自身的理由而愛任何受造物，只能在造物主內愛它們。」（《神操》316）。這種方式很有東方味。東方人不是通過團體，而是以個人方式

接近神。若人與神相遇的經驗是真實的，自然會在團體生活中流露出來。這就是為什麼在神操中沒有團體活動，只強調退省者和天主一對一的經驗。再者，天主最奧妙的恩寵為每個人都是可以得到的。就像保祿一樣，依納爵也相信，如果我們認為自己是天主的孩子，是繼承人，那麼獲得天主的恩寵就不是一種特權，而是我們的真正權利。（羅 8:17）

依納爵為我們指出了這個超性的真理，他也因此進入了有永恆智慧的古代賢哲之列。耶肋米亞先知告訴我們，天主不能憑外在的法律和表面的盟約而信任祂的百姓，所以讓百姓們親身經驗了祂的愛，借此他們不能再懷疑他們的身份，也不能懷疑天主對他們的期待。這種個人性的親身經驗，也使他們能從內心找到按照內在盟約生活的意志和靈感。

「我願在那些時日後，與以色列家訂立的盟約——上主的斷語——就是：我要將我的法律放在他們的肺腑，寫在他們的心頭上；我要作他們的天主，他們要作我的人民。那時，誰也不再教訓自己的近人或弟兄說：『你們該認識上主』，因為不論大小，人人都必認識我——上主的斷語——因為我要寬恕他們的過犯，不再記憶他們的罪惡。」（耶 31:33-34）

耶肋米亞的這些話，是依納爵式生活的基礎，同時在世界上偉大的宗教傳統中也都有反映。佛教的傳統美妙地展示出依納爵的原則：「Ananda，你必須作自己的燈，依靠你自己，而不是依靠外在的幫助。堅定不移地讓真理作你的燈和避難所，不要尋找自己之外的任何東西作避難所。人要成為自己的燈和避難所，必須持續地留神他的身體、感覺、觀念和心情。」（Digha Nikya ii, 99-100. Mahaparinibbana

Suttanta)。佛陀的這些臨終遺言有時以下面的諺語表達出來：「看見佛陀，就殺死他。」

在依納爵的智慧的引導下，我們內觀自己，通過明辨的愛，來認識我們的真正身份，發現天主期待我們在生命的每時每刻所做的事。

使依納爵靈修成爲我們的生活方式：一種東方的靈修途徑

依納爵個人的靈修經驗及在此基礎上發展起來的靈修，事實上已不只是一種方法，更是一種生活方式。依納爵通過他自己的生生活經驗，發展了好幾種爲靈修實踐很有用的方法，並記在他《自傳》和《神操》文稿中。依納爵靈修中的一個基本方法是對經驗開放，反省經驗，分辨天主在經驗中的說話，並勇敢地以之革新自己的生活。「經驗」在梵文中表述爲 *ANUBHAVA*，意思是「朝向完整」或「朝向圓滿」。「經驗」可以使我們成爲完整的人、更好的人，或是助我達向生命的圓滿，在天主內找到我們的身份。在東方的傳統中，經驗是生命的全部。

印度語中表述「經驗」辭彙是 *SAT CIT ANAND*。其中，*SAT* 表示「真理」；*CIT*，是「全意識」(*Pure Consciousness*)，通過 *CIT*，人們經驗宇宙間神聖存在的本體，將生命轉化爲 *ANAND*，即極樂。

SAT 的字面意思是「真理」。按這種解釋，經驗變成知識，而真正的知識只能通過經驗獲得。知識不是用以取得好成績的東西，也不是對事物認識。知識是一種改變生命的心靈經驗。只有當您有了某種「蛻變」的經驗時，您才算有了東方意義上的知識。聖雄甘地根據他對 *SAT CIT ANAND* 的理解造了一個詞，*SATYAGRAHA*。這個詞通常被定義爲「非暴力」，或指對生活的一種非暴力的態度。*SAT* 是真理，但爲聖雄甘地來說 *SAT* 不僅僅是真理，它超出真理的範圍，是事物自身的存在和本質 (*being and essence*)。*SATYAGRAHA* 是與無限神聖存在的本體

合一及共融的邀請。在東方傳統和依納爵的理解中，經驗是與神聖存在之本體融匯及合一的體驗。

依納爵要我們對經驗開放。他說，如果一個人祈禱時，沒有任何經驗，就是浪費了祈禱的時間。做牧靈工作時，若你沒有帶回一種經驗，那也是浪費時間。如果參加一個研討會或什麼樣的討論，結果沒有經驗，那麼從某種意義上說，講者和聆聽者都浪費了時間。為依納爵來說，經驗或 *ANUBHAVA*，是我們生活的目標；而在天主神聖的存在與本體中認識自己，則是依納爵靈修的目標。

如果您遵循依納爵的路徑，就會發現自己正在成爲一個神秘主義者。依納爵不認爲神秘主義者是一群特別的人，或神秘經驗是僅僅給予某些人的特殊恩寵。基於自己和夥伴們的體驗，依納爵相信奧秘生活是靈修生活的必然頂點。

當然，並非每種神秘經驗都可以爲人帶來生命，也不是每個經驗都必然來自天主，更不是每次經驗都一定帶我們走向 *Anubhava*，使我們實現自己本有的身份——天主的肖像、神的模樣和上主的氣息。*Anubhava* 是在天主內發現我是誰及整個創造的意義。實際上，看起來越是聖潔的經驗，它不是 *Anubhava* 的危險性就越大。這就是爲什麼依納爵說有了經驗以後，我們還必須要有能力反省這個經驗，或回顧所作的祈禱。

關於回顧祈禱的描述，許多翻譯都說在一小時祈禱之後，要用一刻鐘的時間，或坐或站立或行走，反省我做了什麼或者在祈禱中獲得了什麼。但在原文中，依納爵用了這個片語 *com me ha ido*，意思是「祈禱對我有什麼影響？」換句話說，我應該反省有什麼發生在我身上，或者天主在我的祈禱中做了什麼，而不是我做了什麼。從這一點和依

納爵著作的其他部分，我們看到依納爵不是要我們在祈禱中找到天主，而是讓天主找到我們。這也是一種非常東方化的祈禱方式和靈性生活。在《神操》凡例的第五項中，依納爵要我們以慷慨的心胸進入退省和靈性生活，並將全部意願和自主奉獻給天主，以便神聖尊威能自由利用我們。依納爵式祈禱與服務的目的，不是去尋找天主，而是讓天主找到我們！所以，反省是反省天主的行動，不是我的行動。反省是關於我怎樣體驗了天主；我們要讓天主找到我們並使用我們！

意識省察也遵循同樣的方式。意識省察的重點不是我怎麼樣，而是天主怎樣臨在於我的生活中。其實，意識省察就是每天做兩次神操中的聖愛瞻想（《神操》230-237），直到它成爲一種生活方式。如此，我們就會慢慢體驗生活中的一切都是神聖的禮物，並開始明白天主怎樣臨在每一件事中。依納爵的天主時刻在辛勤勞作，以持續提升作爲聖神宮殿的人——祂的肖像和樣貌。天主努力工作和奮鬥以使人生的每個時刻都得以聖化。所以祈禱回顧，意識省察，甚至告解聖事，都不是在考量我做了什麼，而是關於 *ANUBHAVA* 的。

我經常想，如果在一切事上找到天主是依納爵靈修的特色，那麼在一切事上找到天主與讓天主在一切事上找到我們有什麼區別呢？如果我設法找到天主，我找到是我想要的天主。例如，如果我在爲考試做準備，我將找到一個聰明的天主，考完之後我會很感謝這個天主，但是隨後我便忘記祂，直到下個考試才會再想起。

如果我生了病或有經濟困難，甚至連同基本的人生問題，我都會照樣做，就是尋找一個懂得醫學，或銀行業務，或心理學的天主。我得到了幫助，會謝謝天主，然後就忘記他，直到再有問題出現時。但是如果我允許天主找到我，我就不能控制什麼時候天主可以出現，或者我會遇到什麼樣的天主。

有則搞笑的故事這樣講：一個快要淹死的人向所有的神靈求助。最後神顯現給他，卻一直跳舞而沒有伸手救助。這個人抱怨神說，「我快要淹死了，你怎麼還在跳舞呢？」神回答說：「每年當我快要淹死時，你不是也在跳舞嗎？」—按印度的習慣，每逢節日的慶祝進入尾聲時，人們常一邊跳舞，一邊將某個神像浸沒入河中或海中，以此結束集會。

若我們允許天主找到我們哪怕不是經在我們淹死時卻仍在跳舞的天主，因為依納爵的天主相信我們有游泳的潛力。依納爵希望我們在行動時，要竭盡人力行事，就好像天主不存在一樣；同時又要全心信靠天主，就好像我們不存在似的。這點跟佛教信仰是一致的：如果不拒絕痛苦，痛苦就會淨化並啓迪我們；如果抗拒痛苦，那麼痛苦會讓我們真正苦不堪言。通過生命中的痛苦，我們獲得 *ANUBHAVA*，即生命圓滿的經驗。

在反省了某個經驗之後，我們還必須有勇氣以此經驗的反省結果，更新自己的生活，就像依納爵的生命中時常發生的那樣。依納爵在茫萊撒時，有一段時間他每天祈禱七小時，另外還有閱讀聖書及靈修輔導等神工。但在夜裏當他要上床安歇時，卻發現自己有許多奧秘的思想，和對天主的神秘洞察。這樣的情況連續發生了好久。直到某天晚上，依納爵才突然醒悟道，「這不是從天主來的」。依納爵為什麼說這些奧秘思想和對生命的神秘洞察，不是從天主來的呢？因為這些思想影響了他第二天的祈禱和生活。因此他果斷地忽略了它們，照常睡覺。

另外一些正面經驗，像在卡陶內河畔的經驗，依納爵辨明那些經驗和洞見是從天主來的，所以他按照那些經驗更新了自己的生活。這些來自天主的正面啓迪，不僅引導依納爵創建了耶穌會，更讓他的

一生，持續向天主開放，以求更深、更豐富地經驗天主。

依納爵的靈修方法：注視和默觀

依納爵靈修中的神秘層面，如果不幫助加深我們同天主的結合與共融，就沒有任何意義。為依納爵而言，最重要的不是為天主做什麼，而是在天主內生活。依納爵式的注視或觀賞既是一種靈修方法，又是一種默觀練習。在默觀中，我們將自己開放給所默觀的事物，讓所默想的情景浸入我們的內心，充滿我們，並將我們融入其中，轉化成所默想的奧跡。依納爵一生中的花了不少時間注視天空，他借助默觀受到感動，願意事奉神聖尊威的天主。「他最大的快樂是仰觀天際和星辰；他頻頻觀賞，而且時間很長，因為他感覺這種仰觀能強烈地激發他事奉吾主的熱情。」（《自傳》11）。

依納爵在羅耀拉祖宅養傷時，每晚都會仰觀天際。在那裏他受到感動，願意追隨聖人們的榜樣，為天主生活。如果聖方濟做了某事，依納爵就想做更多。他也想著超過聖道明和其他所有聖人。他甚至仿效聖韓斐理，忽略自己的身體，任由頭髮和指甲瘋長。這期間，依納爵雖然效法聖人們，但不知整合、吸取他們的價值觀，只是按自己的方式表達他對天主的愛和渴望。這種簡單的模仿不但使他沒有任何進步，反而帶來失望和氣餒，甚至到了想過自殺的地步。

當依納爵最終放棄了表面的模仿，開始憑自己的努力設法接觸到天主時，終於，天主觸及了他。依納爵照常注視天空，默觀著天主的奧秘，並被為之吸引而與天主同在共處。這段時間，依納爵看起來在與聖三的相遇中有某種視聽上的經驗，並獲得了對聖三奧跡的深刻瞭解：好像三個音樂鍵敲響了一個和絃。他發現自己向聖三作了四個祈禱。第四個祈禱是他進入對天主更深的覺察與經驗的第一瞥。

借著對天空的默觀，依納爵領悟到自然界的一切都來自天主、回歸天主、並在天主之內。他進一步明白聖三的每一位都積極地臨在、活動於大自然中，從而使得萬物皆具神性。天父創造世界時，空虛了自己而注入創造的每一部分。聖子通過自謙救贖了世界；作為兒子，他並沒有把持自己與天主同等的地位，卻空虛了自己，取了人的形體，與人相似，以此來提升人性中的一切。聖神通過傾注神性的力量而聖化世界。因此，天主對人的邀請，就是空虛自己，遠離自戀、自私和固執，與聖三自我空虛的過程成爲一體，直至我們與天主完全融合。依納爵以崇敬的心情回應自己默觀自然的經驗。他的崇敬是 *acatamiento*，即空虛自己，好讓天主充滿。所以，我們也應懷著崇敬之情默觀自然，並通過空虛自己，來分享隱藏在自然界萬物中的天主性。推物及人，當我們帶著崇敬之心接近其他人時，我們也會得到同樣的恩寵。

依納爵的默觀與崇敬，也使他對聖體聖事有了不同尋常的神秘經驗。爲他來說，聖體聖事不僅是耶穌，而且是天主的整個存在與本體完全臨於其中。依納爵相信聖體聖事是與天主的神聖本體結合、共融，最肯定和最直接的管道。實際上，依納爵身居羅馬時所做的祈禱，只是準備聖體聖事，舉行感恩祭，並以感恩祭中聖體聖事的經驗，滋潤聖化每日的其他時間。

接著，依納爵對耶穌和瑪利亞也有奧秘的認識。在他的自傳中我們發現，爲依納爵來說人性的耶穌和瑪利亞，不是男性或女性的人，而是神性本體的一部分。在耶穌內，依納爵看見瑪利亞的骨肉，在耶穌的人性中，依納爵經驗到全部天主性的本體與存有。

依納爵的種種神秘經驗，在卡陶內河畔的神視中達到高潮：他的

神目驟然開啓，心靈瞬間頓悟，開始對靈性與世間兩方面的許多事有了深刻的瞭解。在拉斯多達，他被安置在聖子身旁的經驗，是他與天主同在經驗的頂峰。依納爵時常注視天空，那次他有個驚人的神視——天父對耶穌說：「我願你收這個人做你的夥伴」。耶穌轉向依納爵說：「我願你侍奉我們」。自此，依納爵懷有了基督的心情，開始像基督一般地生活。正如保祿所說，「不是我在生活，而是天主在我內生活」。我們這些按依納爵的經驗生活的人，將發現我們被帶向與基督合一的境界，進而認識到依納爵式的服務，是與天主共融經驗的自然流露。

當依納爵還在凝視天空的時候，他被進一步邀請在天主內生活。作了總會長後，依納爵繼續保持著凝視夜空的習慣，他發現自己被安置在聖三之內，進而融入天主自身的存有與本體之中。這些奧秘的經驗可以從他的《心靈日記》裡窺得一斑。

在《日記》裡，依納爵用創世的圖景表達自己深刻的靈修洞見。他這樣描述說，聖體聖事就像從耶穌放出的光線，耶穌好像一個稍大於太陽的球體。他用同樣的方法描述天主自身的存在與本體似一個發光的圓球。依納爵認為，我們都是罪人，本當受天主的懲罰，但天主仍創造太陽、月亮，及世間萬物供我們享用。爲了說明神操的目標是實現與天主結合共融，依納爵用了這樣的圖像：「陽光與太陽，水流與泉源」。沒有太陽就沒有陽光；沒有無水的泉源，也沒有無泉源的水。水流在泉源中找到自己的身份。同樣地，我們在天主內才能找到自己的真正身份。印度人會這樣理解，舞與跳舞者是一體的。當歌唱家與歌融爲一體時，歌唱家不再「唱」歌，歌由歌唱家的存在中自然流出。

高天所供給人類的宇宙間的能量，有將人類及世界轉化爲神聖存在體的力量。當然，只有那些懂得接收的人才能獲得這些能量。各人

採獲宇宙能量的能力與各自的渴望、各自與他人分享能量的能力成正比。對於宇宙的賜予，人若只是接受或只是給予，自身就會脹裂或枯竭。因此，我們需要學著接受，也要學習與人分享，這樣才會不斷增加自己吸收宇宙能量的能力。依納爵在其《自傳》中說，他發現對自己有用的經驗，對他人也有益處，所以將它們記錄下來。就這樣，依納爵將自己的靈修經驗彙集，總結成《神操》一書，來與他人分享自己曾獲得的恩寵。

依納爵最親密夥伴之一納達爾神父會說，無論是誰，只要按著依納爵神操的方法認真生活，一定會得到依納爵所受的種種神恩。依納爵作輔導時所用的最重要、最有效的方法是靈修談話，因為在分享靈修經驗和心得時，分享者自己又一次於該經驗中得到肯定，獲得神力；同時，那些被分享的經驗也會成為更多更大新恩寵進入的平臺。所以說，人越能與他人分享的自己，就越能更多地吸收宇宙的能量。

來自宇宙間的能量會教導我們，那些物質有形的東西只是真實世界的 1%，其餘 99% 的世界都是有關靈性的。與人交往時，若能更加注意 99% 的內在的靈性層面上的關聯與互動，那末縱使這些人被從我們中間抽離，他們仍能以非常真實的方式臨在於我們中間。人靠吃東西來滿足身體的需要，但食物其實只是真正需求的 1%。當我們帶著愛與他人分享食物時，飲食便成為一件聖事，因為我們獲得了將自己與那些同食共飲的人連通起來的 99% 的靈性力量。聖經中，匝凱的故事，加納婚宴，最後的晚餐等，都是這方面的典型例子。耶穌所行的第一個和最後一個聖跡，都與飲食有關。再者，若我們能與天空中的飛鳥，野地裡的百合花有 99% 的靈性連通，就會象它們一樣體驗到天主的神聖眷顧和保護。我們日常工作也有 99% 的靈性因素，能將我們的工作場所轉化為神聖的空間。

依納爵期望他的追隨者，在萬事萬物中尋找並經驗天主，因為他本人就是藉著生命中那 99% 屬於靈性的力量，認識到了於萬有中經驗天主的可能性。在這條路上，依納爵給予第一個提示是端正意向，即簡單而完全地為天主而生活。人生活的目標是為頌揚天主的美善，不是為尋求個人雙手的酬報。依納爵勸告我們在萬物中愛慕天主，並在天主內珍愛萬物。這樣一來，時刻與天主交往便會慢慢成為我們的生活方式，「若靈魂完全為天主所吸引，那麼，他就不會愛受造物，除非在造物主天主之內。」

就像三位賢士和牧人始終保持著對天象的興趣，並緊跟著星星的引導找到了厄瑪奴爾——天主與我們同在，願我們對天空的迷戀也能幫助我們在自身之內找到天主。

達致悔改的交談

依納爵靈修的第二個方法告訴我們，要在經驗中得以堅強和成長，不能沒有導向悔改的交談。依納爵要我們與人分享自己的經驗，因為在分享中，我們會對自己的經驗加以確認，同時經由那些經驗而成長。這就是為聖依納爵不滿足於耶穌會士做避靜——他更願意每一個會士帶避靜，因為帶避靜時，你不僅向他人分享自己的經驗，自己會借助所分享的經驗得以堅強，並從中逐漸成長。

在《自傳》中依納爵告訴我們，他在茫萊撒時對聖三的經驗，是那樣的深刻，那樣得令人振奮，以至於沒辦法停止談論聖三。他試著用一大堆不同的例子和比喻來描述，總是沒法停下來。直到依納爵過逝，每當他想起聖三，都會激發他的熱心與虔敬，因為那種經驗極深地加強了他與天主的融合。

依納爵究竟想對我們說什麼？他的意思是，我們對天主的經驗，

如果不以某種方式與人分享，就會失去它；相反地，如果抓住機會與人分享這些經驗，就會在此經驗中得以堅強和成長。那些常有良好的交談習慣的人，年老時都會很快樂——畢竟老年時期是人生最成熟的階段。至於那些慣於挑剔、批評的人，則會被自己的習慣所控制，越來越流於吹毛求疵。那些能輕鬆、愉快地交談的人，則會成長得更加樂觀和積極。依納爵不斷提醒我們留神我們的交談。達致悔改的交談就在於使自己在所分享的經驗中立穩、成長。珍藏經驗的唯一有效的方式，是與人分享這些經驗。在分享中，經驗才會深化並帶給我們極大的恩寵。

交談是大腦與心靈的共同作用。人的思想是內心深處信仰的表露，同時也是某種形式的能量。好的思想會散發出積極的能量，消極思想的能量則會令在場的人受到負面影響。看看你是否有這樣的經驗：某日回家時，剛一開門，就感覺什麼不對勁：只要看到家中某個人，不用開口就知道家裡出了些問題。有時候，你剛踏進家門，就覺得開心喜樂，之後才有人告訴你種種好消息。

我們的交談、能量和互動會影響我們的周圍環境和世界。從這個意義上講，像類似九·一一的諸多罪惡事件，你我都有一定的責任，因為我們每次有負面的思想或意念時，就會向宇宙間拋撒消極能量。有人吸收了這些消極能量，便做出極大的惡行。我們該怎樣回應世界上的惡呢？是憤怒、焦慮、失望、恐懼嗎？假如這樣回應，我們是在蓄積消極能量，助長消極氣氛。為抵制和戰勝邪惡，依納爵或東方傳統的做法，是以積極的能量來回應。下次，當你看電視新聞得知什麼人間悲劇時，注意查看你的思想，你的回應該是同情、憐憫、關愛。若你想改變形勢，當以慈愛和憐憫的心，以積極的能量來實現。只有通過這種渠道，你才會察覺到形勢在改變，世界在改變。保祿在致羅

馬人的書信裡說，「因一個人的過犯，眾人都被定了罪；同樣，也因一個人，耶穌基督的正義，眾人也都獲得了生命。」這話對我們同樣適用：經由我們每個人，罪惡進入世界；經由我們每個人，生命也進入世界。如果以正義的名義進行報復，那與和平背道而馳。世界需要的是和平的思維和對和平的追求。每次升起國旗時，我們昇起的當是和平的旗幟。慈憫之心，修和之意，關愛之情，是達成人類共同目標更適合、更有效的工具。為此，和平指的不是一個季節，而是一種生活方式。

開放、待命、慷慨

依納爵為我們指出的第三種方法更為重要，即開放、待命、慷慨。他希望我們向天主開放，時刻準備好接受祂的調教，慷慨地回應祂對我們邀請和啓迪。依納爵的自傳，從頭到尾講述的都是他向天主開放的故事，以及回應那些經驗的內在的驅使力量。

1544年2月27日，依納爵在他的《心靈日記》中寫下了這段的奧妙經驗，「進入聖堂祈禱時，在一種超自然的狀況下，我感到確切地是說是看到天主聖三。那時，耶穌將我呈現，放置，或簡單地以某種方式將我融合於聖三中。」繼前面「更」(MAGIS)的追求、對「無法預測」的天主的體驗、以及在拉斯多達與基督結合的經驗之後，現在依納爵則進入到與聖三結合的境界。

依納爵與天主的關係還能再深入嗎？當然可以！同一本日記中，依納爵記錄了他在天主自身的存在與本體中「迷失」的情景：「在一個稍大於太陽的球型物之下，我感覺並看到——不是朦朧朧地，而是非常非常清楚地看到——天主神聖無限的本體。」依納爵的「感覺並看到」不是以心或腦的生理性觀看，而是一種極度高深的默觀，是全

人最完整意識的覺察。1544年3月6日，依納爵將此在天主自身的存在與本體中「迷失」經驗記錄下來。1556年，依納爵過世後，人們開始探討他與天主無限加深的關係，最終到了什麼樣的境界。

靈修，一種生活方式

東方的宗教不是宗教，而是一種生活方式。同樣地，依納爵靈修沒有刻意強調形式上宗教，它指給我們的是一條生活道路。人生的終極目標是實現與天主神聖本體的完全共融與合一。如從東方的觀點反省依納爵的經驗，我們應問自己這樣的問題：我同天主有無關係？我是否看到天主的神聖面貌？在走向天主的朝聖旅途中，我現在身居何處？我如何得知自己過的是宗教生活？如何得知我的靈修是不是一種生活方式？是不是一條帶我走向與天主的無限本體相融和的道路？

宗教常有一系列的信條法規，禮儀崇拜及群眾團體。天主教的信條：「我信天主聖父，聖子，聖神。我信唯一至聖至公的教會……」法規如誡律及其他倫理要求等。禮儀是信徒的崇拜方式。不同的宗教有不同的信友團體。天主教團體與聖公會不同，聖公會也不同於天主教、佛教、印度教等。所以，上述三點構成和區別一個宗教。

依納爵的信條很簡單，即天主神聖無限的本體。規章呢？依納爵對我們唯一的要求在《會憲》134條中可以找到，即愛的法律，或者說是天主聖神於每人心中銘刻的同情與憐憫。依納爵在他的自傳中表述這條法規時說，就算沒有聖經記錄，他也願意為他所經驗到的去死。依納爵自己對天主的體驗就是他的絕對經典：隨從聖神，聆聽聖神的指引。當然，這可能導致危險。基督隨從聖神對祂的指引，結果發生了什麼？祂被人釘死！隨從聖神的帶領，我們不會被敵人釘死，卻會

被我們最親愛的人釘死。

什麼是依納爵的禮儀？依納爵不想我們有太多的禮儀。耶穌會士的禮儀應該是簡單而有祈禱氣氛的。這並非因為依納爵不喜歡大場面的禮儀，其實他很喜歡。依納爵對他的同伴說，如果你們想參加盛大禮儀慶典，到其他有專門負責這些禮儀的堂區去，因為那是他們的神恩。為耶穌會士而言，我們的禮儀是小範圍的。一個好的耶穌會禮儀是沒有有人在禮儀中受傷。依納爵的確沒有太多的禮儀。

至於群體，依納爵不想我們常住一起。事實上，耶穌會士來到一起正是為了被散開，被派遣，為了走出去。依納爵想我們擁有的不是形式上的團體，而是心神的團結與共融。有時，越多的有形的團體生活，產生越少的心靈合一。看看你的家庭，有時成員常聚在一起反而影響家庭的團結。依納爵並不刻意要我們組成一個團體，但他要他的追隨者體驗到彼此之間的親密友情，並將此互愛的經驗擴展到所有人身上。依納爵靈修不是去開創另一個宗教，而是強調個人與天主的親密關係。

宗教生活與天人關係

下文中，我將對愛心與憐憫作以區別，並進一步闡述過一種宗教生活與過一種與天主有密切關係的生活之不同。從神學上講，愛心與憐憫是相同的。但若細察兩者的差別，則會有進一步的區分。如果我們的生活基於愛心之上，自然會計較幫助誰，在什麼情況下，幫多久，付出多大代價。衡量之後，我會決定幫某些人，而不幫另一些人。我會自願為某事某人付出許多年的時間和精力，然後停止，不再繼續。我付出的努力就這麼多，不會超過預定的極限。憐憫則是我完全為當時的情形所控制，不會有意識地決定幫助的對象，確定服務的時間及

付出的代價。

一個愛心的例子。在末日，耶穌說：「我餓了，你給了我吃的」。你點頭說，是，我記得自己為無家可歸者所寄出的支票的數目，我奉獻出的食品物資，以及我作義工的地方，等等等等。「當我口渴時，你給了我喝的」。你說，主，是啊，我有一本帳目，可以清楚的告訴你，我為有需要的人捐助了多少……突然間，你聽到耶穌說：「我講的不是你，我說的是那些這樣回答我的人，『主啊，我們什麼時候看見你飢餓而給了你吃的，什麼時候看到你有需要而為你作做了這些呢？』」這裏，耶穌所指的人正是那些有憐憫之心的人。

若瑟·卡拜(Joseph Campbell) 講了一個有關憐憫的真實故事。眾所週知，來自世界各地的遊客常去 Bali 一個地方感受風力。在同樣的地方，也常有一些人去自尋短見。一天，有輛警車經過那裡，坐在司機旁的一位警員，突然發現有人準備跳崖自殺，他立刻衝出警車跑過去抱住那人。要不是他的司機同伴也及時跑來，拉住他並拖他上來，這位可憐的警員可能已經墜落崖底。

自然，立刻有媒體圍上來採訪：「為什麼你要阻止那個人？你並不認識他，或許他是個要自殺的罪犯？」這位警員回答說：「如果我不阻止他，眼見他自殺而無動於衷，我以後就不可能平安的生活。為什麼？因為那個人就是我的一部分。」他接著說：「我救人時，根本沒想過自己心愛的妻子、兩個可愛的小孩，儘管他們對我而言意味著生命的全部。我更沒有考慮我作為警員的身份；當時，我的腦中只有一件事：如果我不阻止他自殺，我將無法繼續生活。」

若你在某種境遇下幫人，毫無心思考慮當事人是誰，也完全不計較自己會付出多少精力，或多大的代價，只是挺身而出，那時，你體

驗到的就是自己的憐憫心腸。就如同愛上一個人，憐憫自然發生，並會讓你用另一種眼光去看世界。你會用慈愛的心腸去對待所有人，那怕是非常令人討厭的傢伙，因為在憐憫中，你對事物有著完全不同的理解。憐憫來自天主的本性，也是人愛天主的自然流露，是與天主神聖本體合而為一的必然結果。人若與天主合而為一，自然會對普遍而又具體的人類懷有終極關懷，這正是依納爵靈修和東方傳統的指向。沿著這方向，我們經驗到天人一體，你我與共，不再是西方的二元模式。

這種非二元狀態，不是單純的一，也不是分割的二。以鹽柱的寓言為例：鹽柱在海邊散步，望著大海發問「你是誰？」一個浪頭打來，鹽柱被捲入海中，它仍在問「你是誰？」很快，鹽柱溶入海水。當它完全消失在大海中時，鹽柱認識了大海是什麼。這個故事為我們生動地解釋了依納爵靈修——為天主所吸引並融入祂的無限本體之中。

邁向依納爵的理想

依納爵的目標是完全為天主吸引，進入天主內，在祂的神聖無限的本體中「迷失」、融化。只有這樣，我們才能真正明白天主是誰，我是誰。我是誰？我不是我的身體，身體每年都有變化，2006年已經過去，現在是我2007年的樣貌。我也不是自我的感覺，自我的感覺也常改變。我也不是我所做的工作，因為總有一天我不能繼續工作。「我」超越我的身體、感覺、思想和工作。我就是「我」，我「存在」。

依納爵的天主是在荊棘叢中顯示給梅瑟的天主。天主對梅瑟說「我自有！」(I Am) 天主就是自有者。當鹽柱變成了大海的一部分時，鹽與水合至非一非二的狀態。那時，鹽才真正找到了自己。鹽找到了自己，也認出了大海是什麼。當我在天主內看自己時，就會經驗

到天主是誰，同時也認出真正的我——這是找到自己的唯一辦法。我在天主內認出自己時，同時也會經驗到我與人類的其他個體，乃至整個受造物的內在關聯與互動。也就是說，無論什麼發生在我身上，都會影響到其他的人或事；無論什麼發生在你身上，也會影響到世界的其餘部份。當我在天主內找到自己時，就會理解保祿的話：「不再有男與女，猶太人與外邦人，奴隸與自由人之分。」（哥 3：28）

讓我們做一個測試，來檢驗自己是在度一種宗教生活，還是在度一種旨在與天主建立關係的屬神生活。設想你是鐵達尼郵輪上的一員，現在，巨輪正在下沉，而你已登上了安全的救生船。你的四週有許多小孩正在水中掙扎求生。如果你不去施救，他們就會溺死。同時離你稍遠處，有你親愛的父母、兄弟姐妹、孩子、最親密的朋友，也等著你去搭救。可惜的是，你無法同時兼顧前後兩者，要就救這群就得放棄另一群。

你會怎麼做？搶救身邊的小孩卻眼巴巴看著自己心愛的人在水中沉沒？或是不理會身邊的這些小孩子，游過去搭救自己親近的人？如果你選擇救助小孩，那是憐憫行爲。如果你尋找自己的親人，你選擇愛心行動。愛心好嗎？當然好。愛心可以引導我們走向憐憫。但依納爵的理想，或東方的靈修的目標是活出憐憫。憐憫使我們感到自己與人類每一分子，都有一種內在共生的聯繫。出自憐憫，救助兒童與救助自己的親人同樣重要。

依納爵靈修的經驗和目標，首先是與天主神聖無限的本體合而為一，在天主內認識自己的真正身份，並借著這種經驗活出憐憫。愛心當然值得推崇，但依納爵要求我們更上層樓，達至憐憫，因為憐憫直接顯示著我們同天主——至少是依納爵的天主，東方觀的天主——的

關係。

我們通過 *CIT* 達到憐憫的境界。在 *SAT CIT ANAND* 中，*SAT* 是我們對真理的體驗，對天主自身的存在與本體的體驗。這種經驗帶領我們進入 *CIT*，忘我的全意識 (*Pure Consciousness*)。全意識可以在依納爵靈修中「五官的運用」操練一節找到解釋。我們應將依納爵運用五官祈禱的操練變成生活習慣。怎樣進行呢？東方有些地方崇拜眼鏡蛇。人們崇拜眼鏡蛇卻不准它睡覺，使它整天保持清醒。運用五官的祈禱，就是讓人們進入那種站在直立待襲的眼鏡蛇面前的狀態。那時，人會保持極度清醒，高度警戒，全神貫注。運用五官祈禱的意義和目的，是讓人全神臨在於所默觀的奧跡當中，以至於「我」與奧跡本身融為一體。人如果能這樣全神臨在於某一刻，就是臨在於永恆，因為每一刻都是永恆中的一刻。全心全意，全神貫注過好一刻，就已經體驗到了永恆。

當你站在伺機待攻的眼鏡蛇面前時，你的意識中不在有「我」，相反地，整個「我」全神貫注地臨在於當時的情形中。這種內外合一、完完整整存在性的「我」就是天主的肖像和樣貌，是天主善與美的氣息。當你突然遭遇眼鏡蛇的剎那間，你不會想到自己的罪過，不會思慮自己的缺失過犯，也不會數算自己的功績偉業。你只是一個完全一致、渾然一體的「我」。如果你不全然臨在於當下，卻分心走意，思前掛後，你將會被蛇吞噬。甚至你剛一開始後悔自己不該來這個地方，眼鏡蛇就可能趁你注意力分散時攻擊你。運用五官，或 *CIT*，或全意識，就是完完全全滿心無擾地活在當下。能完全地臨在於某處，就是完全地臨在於任何地方，因為你當下坐的椅子、所踏的地面，都是所有「椅子」和「地面」的一部分。所以，完全充份臨於當下的時空、當下的「我」，就是 *CIT*，就是全意識。這就是依納爵心目中的應有的生活態度，也是東方傳統中活出圓滿人生的方式。

法國哲學家 Simone Weil 說：「毫無雜念的專注就是祈禱」。對於傳統的或宗教上的祈禱而言，全神貫注並非必要條件，特別是在俗世範圍。依納爵不贊成正受培訓的讀書修士花大量時間做祈禱神工。相反地，他要正在讀書的會士放棄苦行和其他牧靈服務工作，因為「學習階段，專注於讀書，會更取悅於上主我們的天主。為能認真讀書，除了一份純正的服務天主的意向外，一定意義上講，還需要全人的投入。」

德肋撒修女將全心活於當下的生活方式這樣介紹給司鐸們，她說：「當你舉行感恩祭時，用心舉行，就好像那是你第一次，最後一次，也是唯一的一次感恩祭。」耶穌會士不太容易理解這一點，所以我更通俗地闡述：當你吃飯時，全心吃飯，就好像那是你第一次吃飯，最後一次吃飯，也是平生唯一的一次吃飯：慢慢咀嚼，仔細品嚐，細心回味，全情享受。有一位日本年青人到 Bombay 的一個修女團體作客，修女們準備了非常美味的甜品招待，年青人很是喜歡，「這麼好的甜點，真是好極了！」修女們聞言又拿來許多。但年青人卻說：「對不起，我還在細嘗品味面前這些東西」。這位年青人完全臨在於當時當下，全心欣賞自己面前的甜點。

事實就是這樣，若我們充足地品味了某事，就不會對該事依戀不捨，也不會需要再多。如果我們能完全臨於當下，充份徹底地享受品味了某段時光、某份情緣、某個地點，就能自由地放下對這些事件或人物的依戀，就能輕鬆地對他們說再見。若我全心盡情地享受了與父母在一起的日子，當他們離世時，儘管仍會感到難過，卻不會憂心掛念，因為我們已充份珍惜了彼此的陪伴，享盡了在一起的時光。同樣的道理也適用於朋友、工作及其他一切事物。我們抓住物質享受不放，因為我們沒有全心地享受它。如果盡情地享受了它的用途，就能自由

地將它轉給別人。我們依戀、放不下某些人、地、事，說明我們我們當時沒有好好珍惜，沒有全心盡情享受。戰勝這種依戀不捨的心裡的一種方法，就是學著全力活在當下，學著欣賞和享受。

在 *SAT CIT ANAND* 中，*ANAND* 是「極樂」、「天福」之意，就是說，當我們全心投入地經驗到了事物存在的本質、在萬物中愛慕著天主，在天主內欣賞、享受著萬物時，所體驗到的是一種無可言語的喜悅與幸福。所以，依納爵要我們將靈修當作自己的生活方式，「若是靈魂完全為天主的愛所籠罩，他就不會愛任何受造物，除非他在創造者內愛這些受造物。」來自宇宙間的能量，會教導我們區分物質有形的東西只是真實世界的 1%，其餘 99% 的世界都是有關靈性的。與人接觸時，如能更加注意 99% 的內在的靈性層面上的關聯與互動，這樣縱使他們被從我們中間抽離，事實上他們仍以非常真實的方式臨在於我們中間。

依納爵期望他的追隨者在萬事萬物中尋找並經驗天主，因為他本人就是借著生命中 99% 屬靈性的力量，認識到了於萬有中經驗天主的可能性。同時，他相信自己的靈性經驗和方法也可以為其他人所借鑒，因為神秘性的自覺或意識，以及與天主神聖無限本體的愛的結合，是天主賜給所有人的禮物。無論誰渴望與天主建立密切的個人關係，只要他肯大方地準備自己去迎接天主、接受天主的啓示，就一定能在天主內經驗到這些。在這條路上，依納爵給予首要提示是，端正意向，即簡單而完全地為天主而生活。隨著我們與天主的關係的不斷成長，我們開始與天主一同生活，直到在天主神聖無限的本體內找到自己。

最後，我想用幾個問題作總結。這些問題是我們應在每天結束之際，每年年終，及每次避靜之後持續問自己的問題：我的天主到底有多大？我現在的天主是否還像自己小時候那麼大？有否大過我十歲時

的天主？自上次省察之後，我與天主的關係是否進一步密切？當你與天主的關係越來越親密時，你個人的自我形像、自信心都會隨著增強。你的祈禱也會慢慢變得如同瑪利亞的謝主曲：

我的靈魂頌揚上主，

我的心靈歡躍於我的救主、天主，

因為他垂顧了他卑微的使女，

今後萬代的人都要稱我有福。

全能者給我作了奇事，

他的名號是聖的。

使命—依納爵靈修的核心

白賴恩·奧拉利(Brian O'Leary, S.J.)著

董澤龍譯**

依納爵靈修

所謂依納爵靈修是以依納爵的生平及其作為為焦點，特別是在茫萊撒(Manresa)，拉斯多達(La Storta)，及晚年在羅馬的奧秘經驗。有幸的是，留下來呈現依納爵與天地人關係的文件相當豐富：《神操》、《自傳》、《心靈日記》、《耶穌會會憲》，及他的書信。然而，依納爵靈修的基礎不在於研讀這些經典，此舉固然有價值，而是被帶領做神操避靜。透過天主的恩寵，避靜者進入了與依納爵皈依後類似經驗的動力中。那裡是天主的手在帶領。是故選擇是神操的中心。天主的旨意為我是甚麼？這是關鍵的問題所在，表達出神操動力裡的中心渴望。難怪依納爵在《神操》中這樣說：

** 譯者按：有幸能為這充滿洞見及啟發性的文章翻譯，謝謝 Fr. Brian O'Leary 的努力及研究成果。整篇文章為走依納爵靈修的人都很有意義，但讀者不難發現，其發揮的內容不少以耶穌會的傳統及生活方式來引證，對一般讀者或許陌生，甚至遙遠。但若能觸類旁通，對走依納爵靈修的人亦能感受其意趣。關於《自傳》、《神操》及《會憲》等的引述，括號內是段落的號碼，而不是頁碼。《神操》的原文是引用房志榮神父在 1978 年光啓出版的譯本；而《耶穌會會憲》原文則參考了侯景文神父在 1976 年光啓出版的譯著。

「因此講授神操者應像一隻天秤，公平中正，並無意左右傾斜；為讓造物主與祂的受造者，受造者與他的造物主直接往還，進行無礙。」[15]

只有天主知道自己的旨意，而依納爵相信，沒有帶領神操者的介入，天主會顯示其旨意，並帶領避靜者前進。

除了是去發現主的旨意之外，神操對抉擇的結果沒有甚麼偏見。做神操的人包括隱修士、司鐸、活躍於使徒工作的人、已婚及單身的教友。神操幫助了那些仍在躊躇中的人擁抱了天主正在邀請他們要走的道路上去。有時甚至意味著一些人要離開依納爵靈修而進入聖本篤、聖方濟、聖嘉辣或聖衣會的傳統中去。唯一重要的是主旨承行。然而，總有些人在做完神操以後，會繼續此靈修傳統，以此經驗為基礎作為委身於主的途徑。有很多方法能支持這份渴望。

神操一方面是開放性，但在四週的操練中經常隱含，有時突顯的一個預設是：天主要求我們每一位領受使命。無論是一位隱修士、或司鐸、或已婚、或修女、或天賦的多與少等，都一概被召叫到使命中去。這份召叫從領洗作為基督徒開始就領受了。唯一的課題是：「這使命對於我的生命及將來會引發出甚麼？」

使命

「使命」，至少在依納爵靈修傳統中是作為動詞多於名詞，是派遣或被派遣之意。只有在延伸義上涉及派遣的事工。為了清晰起見，以下行文提及使命，常以動詞為首要義，而以其他字眼諸如「牧職」等

來表示被委派的具體工作項目。就算使命被理解為內容或工作，只因是某人被派遣去完成之故。¹

使命——委順於主

這是一重要的洞察：使命是一種走出自我中心及對天主委順的態度，誠如依納爵這樣祈禱：「請收納我的全部自由...！」因此，使命意謂放棄對一己生命的操控，而交給另一位處置。它不是外力強迫的，而是一個心靈在恩寵自由下的選擇。「凡此種種，皆你所賜，... 讓你任意安排佈置。... 賜我你的愛及恩寵，有此二者，我心已足。」（《神操》234）這奉獻是神操中所謂平心或內在自由的終極表述。它首先以擺脫罪惡、錯亂及自私等世俗影響的消極自由出現，但跟著發展成為在教會內作為門徒、牧職及服務的積極自由。

在《神操》的架構中，基督君王的默想是這兩種自由的分水嶺。避靜者在這裡要面對作為門徒不可分割的兩面——與基督肝膽相照及參與祂的救世工程。這兩方面繼續在《神操》餘下的主題中發展及深化，並在選擇，第三、四週的共融祈禱中達致高峰。吊詭的是耶穌說：「來跟隨我」及「去使萬民成為門徒」，其實是同一召叫的兩面²，也成為《耶穌會會憲》的理解前題。

1 Antonio M. de Aldama 在 *The Constitutions of the Society of Jesus: Missioning*, Rome: CIS, 1990, 7-12 頁討論過「使命」在依納爵及耶穌會傳統中的意義。亦可參考 John W. O'Malley 在 "Mission and the Early Jesuits", *The Way Supplement*, 79, 1994, 3-10 頁。

2 只是對「來」的回應容易走向自戀及自我為中心的靈修。只強調「去」則流於行動主義，失去默觀之根。無論是福音傳統及依納爵，都是整合的來看待。以上兩字加上底線是譯者的考量。

想像力的作用

雖然聖經的研讀及了解對依納爵有一定的幫助，但他個人的內在動力更多來自一連串悠然神往的圖像及情境，令他馳騁於想像力之中。從他在《自傳》中(5, 6)提及皈依的事蹟看來，他能夠在虛構及歷史的人物，故事中沉緬、想像多個小時。他的想像力大概比他的理性更導致他全心歸向基督。³

當依納爵在神修中日趨成熟，焦點在於「幫助人靈」甚於克己修身時，最令他神往的回憶及圖像就是耶穌派遣宗徒及七十二位門徒的傳教旅程(依納爵的用語是「在貧窮中宣講」)，像磁石般吸引著他，正如之前吸引了聖方濟及聖道明一樣。⁴ 正如後來《會憲》如此描述了耶穌會會祖們的意向：

「...在世界中旅居，當他們在一地沒法結出意欲的屬靈果實，就繼續遷往其他地區。恆常的願望是愈顯主榮及對人靈作出更大的貢獻。」[605]⁵

3 可參閱 Brian O'Leary, S.J. "Spirituality and Imagination" 在 *Spirituality*, vol. 9, no. 48, 2003, 165-168 頁

4 早在 1536 年，依納爵給的信中就這樣說：「我期待時常在貧窮中宣講。」*Ignigo: Letters Personal & Spiritual*, Joseph Munitz 翻譯及編輯。Hurstpierpoint: Inigo Enterprises, 1995, 18 頁

5 難怪依納爵在自傳中常以「朝聖者」自稱，雖然早期的補贖朝聖之旅已演化成使徒目標的朝聖旅程。這裡，「在旅途中」的形象始終如一。更多資料及論述可參閱《會憲》第一章，及 John Olin, "The Idea of Pilgrimage in the Experience of Ignatius Loyola", *Church History*, vol. 48, 1979, 387-397 頁，及 Mario Scaduto, "La Strada e I primi gesuiti", *AHSI* 40, 1971, 323-390 頁。

以上述文字及《會憲》整個第七部份作為背境，我們可扼要回顧《神操》中三段對基督及祂所派遣的門徒其使徒旅程的陳述。第一個是在基督君王默想的設定地點中，依納爵邀請避靜者藉想像力觀看基督宣道時所經過的會堂、城鎮及鄉村。(91) 這是明顯地參考了瑪竇福音 9:35「耶穌周遊各城各村，在他們的會堂內施教，宣講天國的福音，治好一切疾病，一切災殃。」⁶ 第二次是在兩旗默想，向避靜者提出以下的邀請：「聽聽基督我等主遣發祂的眾僕婢朋友時所說的話，怎樣囑咐他們去協助所有的人。」(146)

最後，在《神操》眾多關於基督生命的奧跡中，依納爵設定了其中一個名為「基督遣徒出門講道」(281)，所提供的三點就是瑪竇福音第十章的摘要。簡言之，以上三段記錄從不同向度關懷使命(耶穌認為自己是活在天父的使命中)，都包含了作為派遣的首要義，及理解成命令，委託的延伸義。

依納爵對耶穌派遣門徒的想像式回憶進一步在納達爾(Jerome Nadal) 的教導中佔據了主要位置。他著作中的一些引述最近幾年間相當著名⁷。例如：必須注意的是在耶穌會有不同種類的房子及院舍，包括初學院、學校、顯願會士的會院、及旅程—由此整個世界變成了我

6 對機動性的強調可在馬爾谷找到呼應。西滿和他的同伴前來告訴耶穌在葛法翁「眾人都找你呢」，清楚期望耶穌儘快回去。但耶穌回答說：「讓我們到別處去，到鄰近的鄉鎮去罷！好叫我也在那裡宣講，因為我是為這事出來的。」(谷 1:37-38) 這到別處去的命令與《會憲》[605]很相似。

7 令這段說話引起廣泛注意是由於 John W. O'Malley "To Travel to Any Part of the World: Jeronimo Nadal and the Jesuit Vocation", *Studies in the Spirituality of Jesuits*, 16/2, 1984 的影響。下文中我引用了他的英文翻譯

們的房子。⁸

這些神學家無論被派遣往那裡擔任牧職，為人靈帶來益處，這就是他們最輝煌及最渴望的「房子」。...他們認清要從事遠近不同的戰鬥，多少房子都不敷應用。既然如此，他們最樂意見到是在大地上流動往返，沒有安居之所，經驗貧乏——體會一點主耶穌在祂傳教生涯中，居然沒有枕頭的地方。⁹

在另一處，納達爾對第四聖願的詮釋把派遣跟神操很明顯的連起來：

擔任這工作，無疑面對最大的困難、辛勞及危險，但同時卻是最大的用處及需要。由此，耶穌會大概仿做了初期教會宗徒的處境，活出在基督內的謙遜。¹⁰

納達爾為我們指出了滲透神操第二週關於使命及第三級謙遜的主題。奧馬里(O'Malley) 評論說：「當納達爾用上『宗徒』及『使徒式』的字眼時，不是只流於指示牧職而已，而是當時耶穌會恢復了對初期

8 Mon. Nadal V, 54

9 Mon. Nadal, V, 773. 另一段類似的記述：「我們必須要為耶穌會偉大的目標奮鬥努力。這目標不太在於為我們居住在附近的鄰鎮鄉村服務，更在於由教宗或我們長上而來的派遣，到任何地方，在任何處境下踏上朝聖之旅，為幫助人靈；無論是派到外邦人、回教徒、異端者、或由於缺乏牧者的照顧，靈魂處於危險的基督徒中間。」*Scholia in Constitutiones*, 145 頁，在 *de Aldama, Missioning*, 11 頁中引述。

10 Mon. Nada, V, 196 頁。

教會其中一種特色的理解，特別放到自己身上。」¹¹

奧秘經驗

讓我們來看看依納爵。他對使命的了解伊始於福音中耶穌派遣宗徒們的圖像，但他個人的奧秘經驗卻將他深深放進這奧跡中。1544年2月11日，在他的《心靈日記》中有這樣的話語：¹²

「...同時我獲得了新的洞察，就是聖子首先派遣祂的宗徒在貧窮中宣講，跟著透過祂的精神及舌音的神恩，聖神堅振了他們，並由此，既然是聖父及聖子派遣聖神，天主聖三堅振了這樣的使命。」¹³

在這裡我們不單與福音中耶穌的人性在一起，更由祂被帶進天主聖三的生命，關係及互動當中。宗徒的使命或耶穌派遣宗徒（亦意含了因耶穌之名，在後世一總被派遣的人）可以在四個層面上考慮：

- 在公開傳教生活的歷史中，耶穌派遣門徒；
- 透過賦予(a)祂的精神在宗徒們內心中作用，及(b)外在語言

11 O'Malley, "To Travel to Any Part of the World", 7 頁。對早期耶穌會士作為使徒自我了解的進一步發展，可參閱 Joseph F. Conwell, *Walking in the Spirit: A Reflection on Jeronimo Nadal's Phase "Contemplative Likewise in Action"*, St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 2003, 第六章 "In Imitation of Jesus and the Primitive Church", 71-99 頁。

12 De Aldama, 在 *Missioning*, 8 頁中指出在這經驗後不足一月，依納爵便開始起草 *Constitutiones circa missiones* 的內容。

13 *Saint Ignatius of Loyola: Personal Writings*, 由 Joseph A. Munitz 及 Philip Edean 寫序及翻譯。London: Penguin Classics, 1996, 76 頁。注意的是「在貧窮中宣講」一語早於 1536 年出現，於 1544 年再次提起。參閱上文第四號註解。

的表達(舌音是這恩典的象徵)，聖神堅振了對他們的派遣；

- 天主聖三再進一步肯定這派遣；
- 耶穌(聖子)作出派遣及聖神賦予堅振，兩者其實是聖三彼此關係在受造世界的延伸。換句話說，耶穌派遣宗徒，就是聖父及聖子在永恆中派遣聖神(呼氣或共發的圖象)道成肉身的表述。¹⁴

這段日記表達出在依納爵靈修的架構中，派遣是何其重要。它也提醒我們如何去了解《會憲》第七部份關於使命及派遣，不是因為耶穌會作為一合作實體，要經營有效的管理，更重要它是依納爵的奧秘直觀中道成肉身的表達。

依納爵在 1544 年《心靈日記》中對使命的了解及洞察無疑在神學上更深及更清晰，但本質上並不全然是新的。早在芒萊撒(Manresa)他已領受了對聖三的知性視野(Intellectual vision)，而在卡陶內(Cardoner)河畔他獲得了巨大的光照，導致他以嶄新的眼光看所有事情(《自傳》28-30)。在神慰的照明中他的使徒靈修漸具雛型，清晰易辨，並前後一致；但這份靈修的使徒動力與他的奧秘經驗不能分割。

因此，在 1522-23 年的芒萊撒與 1544 年在羅馬之間是有一連續

14 這段詮釋我作了少許的修改，原記錄於 *Ignatius von Loyola: Das Geistliche Tagebuch*, Herausgegeben von A. Haas und P. Knauer. Herder, 1961, 250, n.3, 也在 Antonia M. de Aldama, *The Constitutions of the Society of Jesus: Missioning*. Rome: CIS, 1990, 8-9 頁中引用。

性。其間出現了 1537 年在拉斯多達 (La Storta) 的神視。是年依納爵跟法伯爾 (Favre) 及雷奈士 (Layne) 前赴羅馬，當聖城在望，他們停在拉斯多達鄉村一間破舊的小堂祈禱。依納爵清楚看到「天主聖父將他與聖子基督放在一起。」(《自傳》96) 他一直在旅途上透過聖母轉禱求此恩寵；但此刻領受時他直覺上知道這恩寵不只是爲他而已。他詮釋爲基督准許了整批早期同伴參與基督的服務。大概依納爵感覺及明白到屬於他們的使徒靈修是包含作爲伙伴的幅度，由此他們被吸納到天主聖三的團體奧秘中。¹⁵

若望福音傳統的洞察¹⁶

無論是依納爵靈修對使命的洞察，以至任何基督徒對使命的瞭解，都必然以基督論開始，完成於聖三論。對耶穌的人性而言，聖父是一切。父的鍾愛是祂呼吸的空氣，而天父的旨意是祂生命之糧。很多次，尤其在若望福音，我們看到聖父是如何深深使耶穌的人性著迷。祂個人的自我身份及在生命中種種的抉擇，都來自對聖父的深刻孝愛之情。¹⁷ 因此，祂的使命顯然不那麼在於外在因素，而更是來自祂是誰。祂的身份及使命是合而爲一的。作爲子就是被派遣，就是在使命中。

15 Hugo Rahner, *The Vision of St. Ignatius in the Chapel of La Storta*, 2nd edition. Rome: CIS, 1979. Peter-Hans Kolvenbach, "Introduction: The Vision at La Storta", *The Road from La Storta*. St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 2000, 1-4 頁

16 通常依納爵靈修在對觀福音中比在若望福音找到更多支持。因此 Hans Urs Von Balthasar 的發現相當有趣：「對若望來說，天主在基督內的啓示是聖言道成肉身的那一位，祂是唯一的，被愛的及被尊崇的。在我眼中，依納爵的經驗代表了歷史到了這個時刻，這位本身是聖言、有話要說、以致選擇及召叫門徒的天主，與人的邂逅已變得不可避免了。我的看法是：所有決定性的事物已發生於若望及依納爵這兩極之間的精神領域中。」*My Work: In Retrospect*, 20 頁。

17 我們特別想起是耶穌受洗及顯聖容的啓示。

容讓若望傳統積累下來的果實向我們呈現這真相：

我的食物就是承行派遣我者的旨意，完成他的工程。(4:34)

我由我自己什麼也不能作；父怎樣告訴我，我就怎樣審判，所以我的審判是正義的，因為我不尋求我的旨意，而只尋求那派遣我來者的旨意。(5:30)

因為我從天降下，不是為執行我的旨意，而是為執行派遣我來者的旨意。(6:38)

我卻不判斷任何人；即使我判斷，我的判斷仍是真實的，因為我不是獨自一個，而是有我，還有派遣我來的父。(8:15-16)

耶穌遂說：「當你們高舉了人子以後，你們便知道我就是那一位。我由我自己不作什麼；我所講論的，都是依照父所教訓我的。派遣我來者與我在一起，他沒有留下我獨自一個，因為我常作他所喜悅的事。」(8:28-29)¹⁸

為耶穌是這樣，為我們受過洗的，為作為耶穌會士，及為耶穌會這個軀體而言也是一樣。我們分享了基督的使命，是因為我們分享了祂作為子的身份。同樣，*為我們作為嗣子，也就是被派遣，也就是在使命中。*

18 其他引述諸如：「但為叫世界知道我愛父，並且父怎樣命令我，我就照樣去行；起來，我們從這裏走罷！」(若 14:31) 「我在地上，已光榮了你，完成了你所委託我所作的工作。」(若 17:4) 雖然其中沒有「派遣」的字眼，但意思都在。

那麼愛在哪呢？在以上的引述中這個字都沒有出現，然而它是耶穌及祂的跟隨者使命的終極泉源。¹⁹ 正如降孕是聖言成了血肉，同樣使命可視為是天主的愛在耶穌及我們身上成為有血有肉。使命可以說是天主愛情的聖事表述，它的臨在及效力能夠被感受及體會。再將兩段若望福音對照來看：

正如父愛了我，同樣我也愛了你們；你們應存在我的愛內。(15:9)

就如父派遣了我，我也同樣派遣你們。(20:21)

這不只是結構上的對稱；愛與被愛，派遣與被派遣，是同一的現實。

《耶穌會會憲》：第七編

「使命」一詞在《會憲》中出現了 22 次，其中 17 次在第七編。我們大概已經知道這部份實在是《會憲》的核心，也是中樞。之前的普遍考問(General Examen)及由第一編至第六編，是處理一個人怎樣融入耶穌會生活的發展過程，同時使他具備隨時待命，為使命散佈各處的熱誠。之後的第八、第九及第十編是跟進為使命所必須的團體支援。這些包括心神合一，有效的精神管理，及維持與增進修會在軀體及精神上的優良狀態。

19 「我們不要被若望福音中耶穌的言語弄昏了，以為祂只是承行天父的命令。那些言詞意謂從天父的泉源裡祂獲得一切，因而在感恩之愛中奉回所有。」 John B. Foley, "Stepping into the River: Reflections on the Vows", *Studies in the Spirituality of Jesuits* 26/4, September 1994, 20 頁。其中 Foley 指出《神操》裏聖愛瞻想的相互幅度。

如果我們對《會憲》採取另類(或者是互補)方式去理解，將它視為精神尋找一安頓的軀體²⁰，那麼在第七編中我們發現這軀體的清晰表達在於各成員為使命散佈各處。若成員還沒有散佈，那麼這軀體還不算完整，還未達致它最適當的成長高峰。當軀體是在分散，那麼精神是最徹底地有血有肉了。

就歷史的先後而言，耶穌會的初期同伴看到有必要走在一起，組成團體以前，正好他們已了解，接受及認同為使命而分散的絕對性。再者，就算假如在 1539 年組成團體或向其中一位發服從願的想法被否決了，他們仍然會將自己投身使命，分散各處。在《會祖們的決議書》(Deliberation of the First Fathers)中，開宗明義已相當清楚：

「四旬期的尾聲臨近了，那時我們將會彼此告別及分散。為此我們急切期待，因它是我們在熱望中已經思前想後並確立了的目標。」[1]

在決定的伊始，這批同伴對創立修會並沒有清楚的想法或預設。這只是眾多的可能性之一。但他們對普世司鐸職的聖召，及由此召叫而來不可避免的分散是相當確定了。

《有關使命的會憲》(*Constitutiones Circa Missiones*)

有這背境，就難怪第七編是會憲最早起草的部份，其他部份由此逐漸衍生成型。依納爵在 1544-45 年最早起草的文件名為《有關使命

20 Dominique Bertrand, *Un corps pour l'esprit: Essai sur l'expérience communautaire d'après les Constitutions de la Compagnie de Jesus*. Collection Christus 38, Paris: Desclée de Brouwer, 1974.

的會憲》(*Constitutiones circa missiones*) 及《有關使命的宣言》(*Declarationes circa missiones*) 意謂一些憲法及它對使命的相應宣言。²¹

這些早期的文獻自然沒有日後確立的《會憲》那麼被人知悉；但越是如此，發掘其中的內容對我們越有助益，因它精簡地呈現了依納爵對構成第七編原始材料，在題目的選擇及安排上的原初想法。

這些法規分成六章：

1. 描述第四聖願的起源及目的：爲了天主更大的光榮，教宗可以監督我們的使命或散佈各處，這樣符合我們到世界各地去的承諾及意願。
2. 明言禁止任何耶穌會士直接或間接地求去或駐留某個地方。
3. 指出每位耶穌會士必須準備自己，隨時待命於教宗，尤其關係到旅途上物品的安排。
4. 建議被派遣者在出發前應該收到關於其使命的正式文件。
5. 強調耶穌會士應有的機動性，一般特定的使命不應超過三個月。
6. 提議在選出新教宗的第一年內，總會長應向他表達耶穌會的宣誓，服從及承諾。

上述的宣言(*Declarationes*)包含五個段落：

21 MHSI, *Constitutiones: Monumenta Praevia*, 159-164 頁。

1. 進一步提及總會長具有權威派遣會士到基督宗主國。²²
2. 堅持總會長在有關會士使命的派遣上要有普世的視野。這是初次嘗試指出了派遣的準則。
3. 對會士關於其使命應保持平心的意義作出澄清。不容許個人私下籌劃，但容許當事人向長上陳述內心的意向。
4. 對會士為使命準備啓程時向誰領受指示作出澄清。
5. 對書寫信件的具体建議。

考量《會憲》從早期文件到最後定型的演變，記住一個對比大概會有用。正如新約聖經是來自於初期教會活生生經驗的表達，而不是聖經產生了這份經驗；同樣，《會憲》是來自耶穌會早期的生活經驗，而不是《會憲》引發這些經驗。從教宗在 1540 年批准耶穌會成立，到 1556 年依納爵去世，《會憲》的演變大部份是透過反映會士們在不斷擴展的世界中的生活，尤其是反映其使徒的經驗而來的。

由此引發出為甚麼依納爵會堅持散佈各處的會士要與羅馬保持定期的通信。²³ 通信除了方便依納爵可以對在困難狀況中的弟兄們給予即時的指引外，在主的葡萄園裡牧養的會士們的信息中其實是經驗的回饋，依納爵分辨後，就編入在《會憲》中。同樣，當他派遣納達爾去不同省區發佈《會憲》時，他希望後者能給他意見，看這些文件是

22 這段落重要描述了第四聖願為 *nuestro principio y principal fundamento*，明顯是神操中原則與基礎(first principle & foundation)的對照。

23 另一個理由是為維持會士們心神的合一。《會憲》673-676。

否符合實際的情況。²⁴ 由此之故，依納爵渴望《會憲》保持開放性，因而能繼續回應不斷改變的環境及需要。從這角度看來，《會憲》使已經發生的合法化，而不是規定事情要怎樣發生。²⁵

《會憲》第七編的發展

第七編是這種型態發展的好例子。就來看一個實例：《有關使命的會憲》（*Constitutiones circa missiones*）及《有關使命的宣言》（*Declarationes circa missiones*）為耶穌會描繪出的圖像是會士們不斷在遷移中。從 1544 年到 1545 年的這些文獻內，從沒有提及所謂地方團體的耶穌會會院。然而，當 1550 年《會憲》的原始草稿成文時，一個穩定居所的存在已視為理所當然了。在以後所有進一步的修訂中這份肯定始終如一。

在這樣的改變中，依納爵從沒有失去對使命作為派遣這首要意義的視野。它是整合第七編的核心價值。第七編開宗明義地勾劃出四種耶穌會士被派遣的方式：

- 他們可被基督在世代表——教宗派遣至某地。
- 或是長上們代表著天主派遣他們。

24 依納爵派遣納達爾(Nadal)走遍歐洲去發佈會憲時所說的話暗示了對後者的信任：「他完全了解我的心意，及享有與我同等的權威。」MHSI MNI, 144 頁。類似的意見也反映於 Polanco 對 Diego Miro 的話語中：「納達爾相當明白依納爵的心意，也抓住了他的精神，因為他們多方面都相處過。他對修會了解之深，不下於任何一位我所認識的會士。」MHSI EI5, 109 頁。

25 當然，《會憲》一經發佈，尤其在 1558 年第一屆大會通過後，它反過來塑造了耶穌會的生活。再一次，這樣很對應新約的歷史發展。

- 或是會士們已被派遣至某個地方後，他們爲了對天主及鄰人作出更大的服務，可自行分辨及決定在哪裡從事何種的工作。
- 又或他們的辛勞不是奉獻在旅途上，而是爲了更好地服務上主，並結出相稱的果實，持續地居住在某地。²⁶ [603]

以上四種順序的派遣方式其實是反映從 1539 至 1550 年間不同形式分派會士的演變。它的來源扎根於歷史。反過來它對應了建構第七編其中四章的內容。這個排列不代表派遣的優先次序，而是強調融入耶穌會共享的使命經驗中各種可能的途徑。會士們成爲了耶穌會這個軀體的肢體後，就要面對被編入主的葡萄園——世界的挑戰。這裡需要的就是派遣。²⁷

雖然第四章：「本會會院及學校怎樣協助別人」對使命的內容有一定的論述，但整個第七編的動力不在於此，而是它們怎樣開始。一部份原因是由於在 1550 年的《會典綱要》(*The Formula of the Institute*) 中已說明了耶穌會幫助靈魂的方式

耶穌會的成員要牢記在心：這修會創立的主要目的，是衛護並傳揚信德，在生活及教會的道理上裨益人靈，並以公開布道、講學、及其他任何傳揚天主聖言的方式給天主服務，例如領導退省，以教理教

26 一位會士長年累月住在一處是因爲他被派遣之故，不是因爲他選擇留在那裡。因此，會士從事短期的使命或長久地駐守一處都是同等地「被派遣」。至少理論上是如此。

27 在第七編中依納爵所理解的服從達致了最深度的成熟及意義，它在於會士們自由及甘心接受派遣。前面如普遍考問，第三編及第六編所強調的苦修及奧秘並沒有廢除或放棄，但已被吸收到對使命的服從--這份作爲耶穌會士的核心經驗中去了。

育兒童及失學的人，另外以聽告解及其他聖事力圖增進基督信徒的神慰；此外使意見分歧者和睦、探望坐監及在病院者，救助他們並給他們服務，並作其他愛德的工作，總以天主的光榮及公共的利益為目標。
[3]

這裡我們發現眾多的牧職及自發的使徒工作可分成三個類別，一般稱為(a) 聖言的牧職；(b) 靈修的牧職；(c) 愛德的牧職。這種分類大概是最直接了。但有另一種看法，就是將聖言視為耶穌會士的基本牧職，那麼會典中有關會士的使徒工作可分成：(a)宣講聖言的牧職；(b)內化聖言的牧職；(c)慈善工作中表達聖言的牧職。這種詮釋為我們提供了對耶穌會鐸職理解的線索。它指出了我們的鐸職主要(但不是排他)是聖言的鐸職，一種先知性的鐸職，相對於那種傾向崇拜及聖事性鐸職的召叫。²⁸

牧職的分辨

因此，《會典綱要》大概告知會士們他們會被派遣去做甚麼，而第

28 這種對比有可能被過份強調，以致整個公務司祭職幾乎被平信徒的普通司祭職所涵蓋。其中原因可以是來自要取消耶穌會內神父與修士的差異一種錯誤理解的渴望，或者是對平信徒合作者過份體恤之故。輔理修士及平信徒能夠並確實從事聖言的牧職，但耶穌會神父跟其他的司鐸一樣，鐸職中崇拜及聖事的層面是不可或缺的。關於這敏感話題的討論可參考：耶穌會第 34 屆大會第六號法令 GC34, Decree 6, “The Jesuit Priest: Ministerial Priesthood and Jesuit Identity” (1995). 還有 Michael J. Buckley, “Jesuit Priesthood: Its Meaning and Commitments”, *Studies in the Spirituality of Jesuits*, 8/5 (1976); William J. Harmless and Donald L. Gelpi, “Priesthood Today and the Jesuit Vocation”, *ibid.* 19/3 (1987). 西班牙文有: Luis de Diego, *La opción sacerdotal de Ignacio de Loyola y sus compañeros [1515-1540]*. Caracas: Centrum Ignatianum UCAB, 1975.

七編的焦點較在於派遣的過程，及使命應如何開始。在 1538 年會士們通過第四聖願，具有法律效力地將自己交付於教宗，預設了教宗就是負責派遣的那位。然而，由於會士數目遞增及對耶穌會牧靈工作的需求殷切，實際情況迅速轉變。在 1542 年依納爵得到准許，可以派遣會士到基督宗主國²⁹，而到 1549 年已可到任何地方，甚至包括裂教之處。³⁰這樣的發展使依納爵清楚意識到，耶穌會的總會長在分辨的關鍵領域上需要幫助，使派遣會士達致使徒性的效果。在第二章他處理派遣之地[622]，派遣的目的[623]，派遣的人選及數目[624]，派遣的方法[625]，及派遣時間的長短[626]。³¹

所有這些細節的目的可綜合如下：

「總會長或由他授權的人在派遣會士時應深加考慮 這一切常應以更能侍奉天主及更有普遍的益處為目標而衡量。」[618]

依納爵要求在每一個使命，在每一位耶穌會士派遣之先，需要一個分辨的過程，類似於《神操》中的作出選擇。這樣就是「我們的行事之道」，作為精神管理的要素，要時時具備。它有賴於平心，或「在天主台前極正直而又極誠實的意向」[618]。它預設了長上及被派遣者共通的使徒視野及渴望。

在這分辨過程，人神的現實彼此互動³²，其基礎不是單靠人的洞見

29 這個許可是來自 Guidiccioni 樞機的請求，而教宗保祿三世口頭上給予。

30 保祿三世的 *Licet Debitum* 上諭擴大了總會長派遣上的權力

31 參閱 Joseph Veale, "Ignatian Criteria for Choice of Ministries", *The Way Supplement*, 55, 1986, 77-88. 下文我摘取了這篇很有見地的文章。

32 作者按：他在另一篇文章討論《會憲》第十編時對這兩極的互動有更詳細的說明。

及聰敏，而是來自一份活生生的信仰及靈性敏銳的智慧。

「雖然是天主的上智及聖神的領導有效地指引我們在任何事情上考量後作出正確的決定 ...」[624]

或者正如在第四編所表達：

「這只能由聖神的恩寵（若一 2:20, 27），及吾主對依恃祂的人所通傳給他的智慧，方能學會。....」[414]

當這信仰的基礎確立，其前題被接受，那麼人的推理、明瞭、想像、經驗及創造力就有所作為，正如依納爵所列出眾多準則的清單，一目了然。使命的分辨最明顯之處是派遣者與被派遣者的共同合作，但深一層而言，是人神之間的合作。當然，天主常尊重人的自由，及透過祂創造的定律，包括人的潛能及限度來工作。最終而言，使命是一奧秘，分享基督道成肉身的奧秘；並正如我們在上文分享過，是我們被引進天主聖三團體內在生命及互愛的經驗。

選擇的準則

在第二章依納爵細節地列出了很多準則，它們的關係亦頗為複雜，不太可能在這裡一一細看。所以我們的焦點只放在其中一組的準則，是關於處理「派往何處」的問題³³。這裡，概括性的原則就是：

「為使派遣至此處或彼處更妥善進行，當將更能侍奉天主及普世更大的益處放在眼前，作為派遣應守的規範。」[622]

33 這似是地域空間的課題。然而，使徒的工作本質上是人際的互動，因此這問題亦可看成是「為誰作出派遣呢？」

原則與基礎中「更」 (*magis*)的精神已經出現在「更能侍奉」及「普世更大的益處」中。同時意含了當事人首先要留意天主，以致準則的運用，即分辨的過程，完全是一個默觀的操練。《會典綱要》這樣提醒我們：「還有，讓任何這樣的人注意，在他的一生中目光設法首先轉向天主。...」[3]

由此，這組準則得出：

「在我們的主基督如此廣闊的葡萄園中，應選擇的是在其他都相同的情形下，那更需要的部份，就是缺乏其他的工人，或在那裡住的人，因情形可憐和病弱，有喪失靈魂的危險。」[622]

所謂某情境有更大的需要，依納爵考量兩方面：「缺乏其他的工人」及「可憐和病弱的人」。後者首要是針對道德及精神上而言，如「喪失靈魂」所指示。他的心意在其中一封信中躍然紙上：

「看看你的鄰人，是天主聖三的肖像，並準備分享其普世都事奉的光榮；他們也是基督的肢體，被基督的痛苦、羞辱及寶血所救贖。但看看，圍繞他們的不幸，籠罩他們那無知的黑暗，及那些像暴風般折磨他們的欲望，無謂的驚恐及激情，是眾多可見及不可見的敵人所佈下的，使他們有失落的危險。我不是意指他們的財產及現世的生命，而是會失去天國永恆的福樂，掉進那不能忍受的永火中去。」

信中可以看到依納爵對呻吟中等待救援的需要特別敏銳，很渴望能回應。在基督信仰的光照下，他以神學的術語詮釋他所看到的，因而他強調了世人要面對「天國永恆的福樂」與「掉進那不能忍受的永火中去」兩種截然相反的可能性。正如在《會憲》[622]中精神上永罰

的危險蓋過了暫時的苦楚或損失。³⁴

納達爾在他的演講及寫作中，屢次重申更大的需要作為準則。例如：

「這正是我們聖召顯明的標記：從天主及正統教會接受恩典，去照顧那些沒有人照顧的人，雖然別人應該更有責任如此。...這種工作一方面是最困難，最辛勞及最危險，但同時卻是最必須及有用。這樣，耶穌會大概仿做了初期宗徒教會的實況。」³⁵

在依納爵過世不久，納達爾在羅馬時加插了他個人的反省，以留為己用，大概更有力地指出：

「耶穌會照顧人靈，為那些沒有人照顧的，或者那些應該有人照顧卻被忽略了的。這就是耶穌會創立的理據。這是它的力量，也是在教會中的尊嚴。」³⁶

關於「派往何處」其他四個準則，「更」的主題繼續。第二個準則這樣說：

34 依納爵當年沒有現今流行關於社會及文化分析的工具，亦沒有大眾傳媒那樣加深了及擴闊了我們對世界及其需要的理解。神學本身亦發展著，當年擔心世人遭受永罰的危險推動了會祖們前仆後繼，但大部份的現代耶穌會士都不會認同這份理解。當代「信仰與正義」的標榜代表了另一個神學的轉向。就算梵二的《現代世界牧職憲章》也展示出在 16 世紀與 20 世紀中期之間，歷史及社會的意識是在發展中。

35 Annotations to the General Examen, 1557

36 De Aldama 對納達爾如此極度強調這準則是否充份代表依納爵提出質疑。他辯解說：「如果我們記得依納爵其他寫過的東西，就會知道這準則既不是唯一，也不是主要的。」在 *Missioning*，75 頁。

「要考量在哪裡耶穌會所用的方法大概會更有成果。」[603]

《會典綱要》已提出了這些方法，不容置疑。至於結出渴望有的果實，其記號大概包括：「迎接我們的大門更為敞開，人們的性情有所改進，並為對他們成長有利的事情願意服從。」依納爵談及這點時用上「人們更大的虔敬及渴望」，與他在《神操》中凡例 18, 19 及 20 的想法相類似。正如他只想為那些「無事掣肘，真願盡其可能獲得全部的神益」³⁷的人帶領整個神操，同樣，他希望派遣會士到那些「更有潛能為了天主我等主光榮有所進步及持之以恆的人群中。」

第三個準則是感恩圖報。在依納爵擔任總會長期間，顯願會士的房子靠捐獻支持，而學校經常依賴恩人提供租金維持。「當靈修上的長進作為考量的準則是差不多時」，耶穌會自然要優先回應受恩的地域，對比那些沒有幫忙過修會的。當然，這個準則從沒有意思要壓倒其他的考量。今天，由於耶穌會牧職在社交經濟上狀況的變遷，再加上要維持使徒事業上言論及運作的自由，感恩圖報只會帶來更多的問題，意義愈發不大。對恩人的感恩圖報可以用另類的方式來表達，不致有損我們在先知性牧職上的公正。

第四個準則更為突出，以重申普世性的準則開始：「愈是普世性的善，就愈發神聖。」行文繼續：

「因此，考量服務的對象或地點時，優先給予那些在進步後，可成為聖善之源者，他們會影響其權下之人或受他帶領之眾。」

37 也可參閱《耶穌會會憲》[409], [649]。

用現代的詞彙這就是一種遞增效應。對依納爵來說，那些能影響及帶領眾人的是那些「重要的公眾人物」他們具有權力，並且因其德行或社會地位或公職之故受到尊重。當 James Miron 及後來的 Gonzales da Camara 被葡萄牙國王要求作為宮廷的聽告司鐸時，提出異議；依納爵獲悉後，卻寫信指令他們要接受。他的理由是：

「如果我們考量普世之善及對主更大的服務，就我在主內看到的，更大的善將會由此而來，因為頭顱健康，身體所有的肢體都有好處；上樑正，下樑自會穩妥。是故為上位者帶來神益比為其他人更值得重視。」³⁸

依納爵中古後期及階級性社會的世界觀在字裏行間相當清楚。雖然依納爵的心態與今日民主及強調平等的想法不同，但遞增效應的原則仍然適用。無論何時何地，總有些人因其操守，或地位，或權力，相對其他人有更大的影響力。在國家或國際舞台上，某些人的意見特別受到尊重，其生活方式被仿效，尤其為年青人更成為偶像及價值的塑造者。如果這些人皈依並追隨福音的訊息生活，更多人會因此認識並接受基督。

第五個也是最後一個準則令人有點意外：

「我們主基督的仇敵在何處散佈了莠種，另外使人對本會起反感及惡意，使那裡結不出應有的收穫，本會應在那裡倍加努力。」

38 EPP. IV, 625-628 頁, no. 3220。在 *Personal Writings*, 249 頁。幾個月後依納爵以相同的理路，要求雷奈士 (Layne) 回到佛羅倫斯，恢復對公爵夫人的牧職。他的論據跟以上的相似。為公爵夫人及其家屬帶來一點點神益，依納爵看得比為其他人帶來很多神益更有價值，「因為她靈魂結出的善果，能豐富地帶出更普世的善。」

在 16 世紀及依納爵的理解，莠種是暗喻任何宗教改革者的影響，或者地方政府對天主教信仰宣講及教導的種種阻撓。不過，依納爵特別關心是耶穌會被毀謗或迫害之處，令到修會失去了公信力。他自己 1538 年在羅馬時有過這樣的經驗，而這不是孤立的事件。再一次我們注意到對修會在工作上結出果實的強調。派遣會士前往，「使他們以生活的善表及學識，將由造謠者所產生的反對意見消除」，其目的不是為了避免耶穌會將來受苦或受辱，而是為了宣講福音開闢坦途。³⁹

訴心(Manifestation of Conscience)⁴⁰

支撐第七編所談及的派遣過程成為事實有賴訴心。這是長上(派遣者)與會士們(被派遣者)間建立及發展關係的操練。在教會歷史首個千禧年中，這操練純粹是爲了個人神修上的益處。⁴¹當依納爵在《神操》中推介一些操練如分辨神類規則中所說的無恥的情郎[326]，是屬於這悠久的傳統。同時，在《會憲》中：

「曉諭他們(初學修士)對於任何誘惑，不可對他的聽告司鐸或長上隱瞞，反要以完全披露自己的心靈爲樂。不但將自己的

39 這個主題在第十編重現：「倘若知道有人——特別是顯要人物，對我們不友善，應爲他們祈禱，並用適當的方法恢復他們的友誼，或最低限度停止他們的反對；並非害怕反對和欺壓，卻是爲藉這些人的友善，在一切事上更能光榮事奉我們的主天主。」[824]

40 在《會憲》[93]依納爵(口語上)用上這詞。這也是基督信仰傳統慣用的。從上下文很清楚看到，帶著道德意味的良心一詞，並不是最恰當的。「意識的表達」(manifestation of consciousness)在今天有時較常見，或者「自我的完全表露」最接近原文所鼓勵的意思。但爲方便之故，我們保留傳統的表達：「訴心」。

41 參閱 George E. Ganss, *Constitutions*, 104 頁，註釋 19。這有用的詮釋在其他方面是有一點過時，因它寫於 1983 年發佈的《聖教法典》(*Code of Canon Law*)之前。

短處，連補贖和苦工，神功和德行，都以純正的意向說明；希望由他們領導，免致誤入歧途。除非自己的意見同主基督代表的判斷相符合，決不願自作主張。」[263]⁴²

然而，依納爵看到這種對訴心的傳統理解可以被超越，而將它放到管理及派遣上。他深知這是一種創新，因此先請教當時一位處理良心——這神聖殿堂的大師，一位名叫 Aegidio Foscarari 的道明會士。這位會士判斷依納爵的想法是有福音的基礎，實踐之會有功勞。⁴³這裡，了解此種訴心跟以往的不同之處是重要的：

- 訴心的對象是長上而不是神師。
- 訴心的時間固定下來，不是當困難或問題出現時才做。
- 訴心不只是爲了個人的成長，而是幫忙管理及派遣。

在普遍考問中這課題很隆重地提出：

「事情在天主台前鄭重考慮以後，我們認爲極重要及大有益處的是長上認識下屬越清，越能妥善地管理，並在主的道路上更好領導他們。」[91]

以下一些摘錄爲訴心的探討，提供了進一步的理據：

- 推動長上「以更大的努力、愛心及關懷，去幫助會士們，並

42 這裡清楚指明了「良心」包括了恩寵與罪性的經驗，留意善神的動態不亞於惡神的技倆。

43 MI Const, I, 342-346 頁。將訴心應用在管理及派遣上有福音的基礎，是有點兒奧妙，不得而知。重點是 Foscarari 給了依納爵許可。

保守他們的靈魂免於各種不便及危險。」(*Cura personalis*)。

- 正因我們的召叫是要周遊各處，為長上去了解會士們的傾向及內心動態是極端重要，如此他在派遣適當的人到適當的地方上不會犯錯。(*Missioning*)。
- 因此，長上「可以更好地指揮他們，不會將他們放到超過其面對危險及辛勞的能力的處境，不會超過其在愛德精神中可以面對危險及辛勞的能力的處境，不會超過其在愛德精神中可以忍受的限度。」⁴⁴ (*Cura personalis. Missioning*)。
- 長上「可以為耶穌會整個軀體更好地組織及安排。」(*Governance*)。

在個人及使徒目的的光照下，候選人及一總耶穌會士都被要求「以極大的謙遜，公正及愛德」[93] 從事訴心。同時相信如此實行，他們「在恩寵及精神的長進中」[94]定能邁步向前。

44 「愛德精神」(In a spirit of love) 翻譯自西班牙語 *amorosamente* 及拉丁文 *suaviter*。

在《神操》中我們學習了甚麼祈禱方法？

大衛·費林明(David Fleming, S.J.)著
王嘉儀譯

熟悉《神操》一書的我們可能認為依納爵靈修就是兩種祈禱的方法——日用省察（又稱為良心省察或意識省察）和一種默觀福音的方法。

依納爵通常不被認為是一個祈禱的老師，但我們卻於《神操》中找到一些祈禱的方法。有見於基督徒的祈禱傳統，並同時尊重操練者的個人祈禱方式，依納爵於《神操》中向我們提議了一些不同的祈禱方法。我會逐一把它們列出。

由於整個操練是一個省察的過程，依納爵希望操練者在此過程中能獲得裨益。我們會首先描述依納爵以省察作為祈禱的方式有多麼的豐富。

省察 (Examining)

雖然「省察」是一個常用的詞語（猶如傳統中的良心省察），依納爵所指的省察是與依納爵靈修有關的。依納爵指出於操練中有不同的省察時段。最為人所認識的省察形式是於修和聖事或告明前的個人省察。於依納爵時代，省察是普及敬禮生活的一部份。依納爵提議共五個步驟行此省察。首先我們感謝天主賜予恩惠，並求賜聖寵，用以認識我們的罪過及加以悔改。再考察我們的生活（思想、言語、行為），求主寬恕我們的一切過失，並賴主聖寵，定志改過。依納爵強調各類省察中的兩大要素——（1）我們時常以謝主開始；（2）我們明認及尋

求天主的聖寵在人為事情上的帶領。對依納爵來說，每類省察並非只是檢討自己或在主前與自己對話，而是與主對話。

告解前作的省察，可以被改作為信徒日常生活裡經常作的省察祈禱。同樣的五個步驟可以應用。依納爵並不是在羅馬天主教會傳統上創立一種新的祈禱方法，但他確認此省察是我們與主關係日益加深的必要部份。

依納爵在此省察的第一週解釋他原創的日用專題省察。他把這種日用省察與操練裡各週的祈禱練習融會起來。操練過後，此省察成為生活出依納爵靈修的人的日常操練。當介紹專題省察時，依納爵指出每日要作三次操練。清晨剛一起身，我們應記清要作的操練，因為這可以加深或阻礙我們與主的關係。接著，午飯後及晚飯後，我們應作省察祈禱。在上主面前，我們求祂賜予我們所求的，即求聖寵讓我們記清就某一德行或缺失上我們的過失，以此「特別化」我們作省察的一點。依納爵提議紀錄午間及晚間作的省察，並保存成績紀錄，從早到晚，日復一日，挑戰自己。省察的結束，我們重新立志更加忠信地回應天主聖寵。

每次祈禱操練完畢就是另一種依納爵原創的省察，稱為「默觀省察」[77]。依納爵提議操練完畢，我們用十五分鐘時間在主前考察於這段祈禱的時間內有甚麼發生在我們身上。如果祈禱的成績不佳，便追究它的根由。若我們找到根由，我們求主寬恕並賴天主聖寵，求主助佑我們改過。如果祈禱的成績優良，便感謝天主，立志下次照樣去做。我們提醒自己，當我們表達對上主的歉意或感謝上主時，這省察本身亦是祈禱的練習。

依納爵並沒有明確指出的省察是退省神師的省察。作此省察的證

明，從依納爵時期直至現在也可以在神師習慣中找到的。此省察源於凡例，特別是那些處理「講授神操者」，如 [14]、[15] 和 [17]。在凡例 [14]，依納爵提議神師需要反省用甚麼方法來支持經驗到神慰的操練者。在凡例 [15]，神師要考察他/她是否真的在操練者作出決定的過程中保持公平中正。在凡例 [17]，神師要保持警醒去斷定操練者的思想與激盪有沒有表達出來，神師有沒有以有效的方法來回應。神師亦可從給予操練者的額外輔導去提醒自己有沒有為操練者適當地改編練習。總括來說，神操的日用省察的要素包括一個好的聆聽者、一個助理、一個天秤及一個支持。讓我們提醒自己，神師的省察是在主前的祈禱，並不只是心理上自我檢討的聆聽技巧。

在《神操》中看到對省察的強調，加強了依納爵靈修是一反省靈修的說法。

除了省察的各種方法，依納爵在《神操》中運用了其他的祈禱方法。有些他在《神操》一書中描述，但他大多數也讓神師向操練者解釋祈禱的不同方法。雖然依納爵謹慎地分辨出第一週默想式的祈禱和第二週的默觀，有些時候依納爵用「默想」或「默觀」一詞（無論是動詞、形容詞或名詞）也是沒有或只有很少的分別的。在那些時候，他似乎比較關注我們反省性的祈禱，多於一種指定的（即被指名的）祈禱。讓我們來看看在《神操》中依納爵給予的不同的祈禱方法。

沉思 (Considering)

用於《神操》中的祈禱方法名為「基本原理」，最貼切被形容為「沉思」。依納爵清楚指出在操練日所做的正式祈禱（四或五次操練通常稱為默想或默觀）都是祈禱操練，而於當中加入了不能分開的對禱部份。「對禱」一詞（拉丁 *colloquium*）出自動詞 (*colloqui*)，解作「晤談」。

有見於此，依納爵提醒我們會用很多時間與他人分享經驗，但卻只是間中談及經驗。「對禱」一詞常用於界定我們對祈禱的定義。依納爵留意到我們能夠用大部份的親密時間與朋友靜靜地不發一言。同時，當依納爵強調對禱在祈禱時間中的重要性，他提醒我們所有的祈禱也是溝通 – 並不只是沉醉於自己的思想裡。

當我們形容基本原理是一種沉思，我們知道事實上依納爵並不當它是一個正式的祈禱時段，即祈禱一定要有對禱。他鼓勵操練者去沉思基本原理以表達他在主內、在主的創造內和在主期望我們人性的回應內的信德。即使依納爵沒有提出，操練者可能也會發現自己與主晤談有關正在沉思的事件。也許，神師可以輕輕的向操練者提出當他們沉思基本原理時，他們可能會與上主晤談。一種對禱發生。我們可以清楚見到，沉思是另一種祈禱的操練。

當我們在第二週之初做「君王募兵喻」時，我們發現依納爵再次邀請我們沉思該材料。與基本原理相似，「君王募兵喻」並沒有一個對禱，以確認它是一個祈禱操練。但它與基本原理有別，因它有兩個前導，特別是求賜聖寵的前導 – 即求聖寵對祂的招募勿裝聾不聽，卻要敏捷勤奮地奉行祂的聖意旨。對於看似對禱部份 – 即慷慨人士的祈禱表達 – 亦只是我們的觀察；依納爵並不認為他們的回應是我們的對禱。作為操練者，我們可能會與上主談論我們的想法，神師可以輕輕的開啓回應之門來「指出」當日的操練。當我們與上主的溝通被激發，我們的沉思變成祈禱的操練。

依納爵清楚地指出三級謙遜是沉思。他提出操練者從第二週的第五天起在不同的時間（四、五次正式祈禱時段外）沉思事件。只有在沉思三級謙遜一段時間後，依納爵才鼓勵操練者把他的反省轉為祈

禱。所以當操練者與上主晤談時，三級謙遜就被指定為一個祈禱操練，猶如我們上述的兩個沉思例子一樣。

所有有關於選擇的材料，依納爵也叫我們用沉思的方法去做。依納爵提議操練者於正常的祈禱時段外謹慎地沉思材料，直至操練者與上主談論起就選擇過程引伸的人生選擇。在此時，沉思清楚地已變為祈禱時間。

默想 (Meditating)

有時依納爵提議一種默想式的祈禱 — 第一週頭兩個操練，第二週的第四天，兩旗默想（特別是頭兩時段）和第一種的祈禱方法（被描述於《神操》一書尾部的補充材料）。依納爵繼承了一種祈禱方法叫做默想，此過程被中古神學家形容是按照靈魂的官能 — 記憶、領會和意志，透過此祈禱方法，重要的是我們回憶（記憶）祈禱的內容，和最後以一些個人的承擔（意志）作回應。我們的對禱（常被依納爵指定為）需要在祈禱操練（在任何時間或持續地）與主對話。我們有時會有種固定的觀念，祈禱的活動是由記憶轉至理解再轉至對禱，猶如我們的祈禱有此指定的先後次序。但此觀念令人誤解祈禱的動力。我們要提醒自己於整段祈禱操練中對禱或與主對話是隨時可以發生、出於自然及在祈禱結尾時是刻意但自然的。

默觀 (Contemplating)

依納爵在第二週第一個操練起所描述的默觀是原創的。它在天主教靈修傳統上被稱為依納爵式的默觀。一種更古老的默傳統是「注視」，即一種在主前休息（沒有思想和活動）的祈禱。依納爵用他引用的章節，把他的默觀觀念與聖經（特別是新約）連在一起。依納爵提

議兩種方式進入這種對上主的話的默觀態度，讓我們現在緊密地看看這些默觀方式。

在第二週的第一個操練，依納爵提議我們把自己放在天主聖三的旁邊，我們觀看的場面與天主一樣，我們聆聽人說的話，猶如天主聆聽的一樣，和觀察世人的所作所為，猶如天主觀察的一樣。但我們不只是旁觀者（默觀注視者），我們參與在面前的事情，猶如上主的參與。依納爵帶給我們的訊息是天主在我們每日的生活事件中是個活躍的參與者，天主邀請我們在祈禱中去感受祂有多麼的投入。

在第二週的第二個操練，依納爵提供一個不同的方法讓我們去進入這種默觀。依納爵提議我們參與情景，把自己看作為一個僕人。後來，傳統讓我們把自己看作其中一個在場的人物，好像伯多祿、匝加利亞、瑪爾大、瑪利亞。依納爵的假定是我們與事情的發展是分不開的。我們正在參與。我們的對禱，我們就聖經章節與任何一個人物的對話可能會幫助我們去認識對上主的回應。雖然在《神操》中依納爵只引用新約章節，我們很容易看到我們可以怎樣運用依納爵式的默觀方法在不同的故事中，有關於天主怎樣召叫了新、舊約的人物。

由依納爵分享有關默觀的洞察，我們可看見此祈禱方法要求我們用我們的想像力。除非我們無拘無束的讓我們的想像力漫遊，我們不能容易地進入此種祈禱境界。沒有無拘無束的想像力，沒有經文或故事能引起我們任何超乎文字記載的事件的場景及設定事件的行動。但若我們能開始去觀看人物及境遇，我們能真正聆聽他們說的話，若我們能欣賞他們的面部表情、他們的姿勢、他們的恐懼或勇氣，我們會在上主的時間出現在事件裡。在依納爵式的默觀中，上主的話對我們來說成為了活的說話。我們逐漸明白講我們的福音是甚麼意思。

用禱文祈禱 (Praying Prayers)

依納爵向我們清楚地指出多兩種的祈禱方法。他把它們放在祈禱三式並加在《神操》一書的末端。依納爵關心操練者繼續在每日積極的祈禱生活上操練，所以他給了三個祈禱例子。我們已看過第一個方法，即用默想方法去思索那些信仰上我們熟悉的事情，例如十誡、七罪宗、靈魂三司。每逢我們祈禱祈求聖寵助我們認識（用頭腦），依納爵謹慎地提醒我們需要與天主對話 — 我們需要對禱時間。

依納爵指出的第二個祈禱方法，是操練者操練後，過持續祈禱生活，其重點在誦讀熟悉的禱文的個別詞語。正如在第一個方法，依納爵並不指稱他創新了一種新的祈禱方法，有別於以前的基督宗教傳統。其重點不是在認識，而是在其意義、比較，在其回味和神慰。正如依納爵指出，存想經文中的一個字可以用盡我們祈禱的全部時間，所以我們可用普通的誦法將餘下的經文誦完。此禱文可以用一個字「寄居」作為總結 — 用寄居的方式祈禱，猶如聖言「築起帳幕」（做了他的住處）寄居在我們中間。

依納爵描述的第三種祈禱是節奏式的祈禱。透過東方基督宗教傳統的《天主經》，我們可能已經熟悉此祈禱方式。依納爵集中在由一呼一吸之間只誦熟悉和普通的經文的一字或一詞 — 內容猶如第二種方法一樣。此節奏式的祈禱把生命的氣息（呼吸）和沉思生命的泉源（經文的含義）連在一起。我們可以形容此禱文為共鳴的禱文 — 我們整個存在與靈修世界的運動有所共鳴。當然，我們在最後的兩種禱文中不用對禱，因為此祈禱令我們接觸天主及聖神的世界。

預備經及複習 (Preparatory Praying and Repetition)

還有兩個觀察有關於由依納爵《神操》所得到靈感的祈禱。在每個正式祈禱操練的開始時，依納爵謹慎地叫我們去作預備的祈禱。他隱含地在祈禱的開端強調了我們與上主的接觸，不論禱文的形式。依納爵提議以外在的形式表達尊重，去預備我們整個身體和以祈禱表達我們靈魂的回應，這時常源於我們靈修生活上的基本原理。預備經的內容時常重申我們渴望更忠信地去活出我們與上主的基本關係。我們祈求上主，賞賜聖寵，使我們的一切意向、行動和作為純粹為侍奉祂、讚美祂。這預備經創新之處是它有一股動力去加深我們恆常持久的態度和對上主的大方開放。

被稱為複習和／或運用五官是依納爵的祈禱方法，但這兩種方法都依賴之前的祈禱時間和不同的祈禱方法。我們已察覺，複習的祈禱過程（對依納爵來說是非常重要的）是隱含篩選及提煉以前作過的祈禱操練，基於神慰、神枯、洞察和沒有事情發生的經驗。在此最後祈禱時段，依納爵式的運用五官祈禱似乎是來自以前的複習和反映我們個人完全的回應，即以我們的存在去作整日祈禱的回應。沒有以前的祈禱時段，複習和運用五官都不能說是依納爵式的祈禱。依納爵強調這兩種祈禱方式是基於以前的祈禱時段，以致我們能在我們的存在中真正聽到上主的語言。雖然依納爵的名聲不是在他教導創新的祈禱，他透過《神操》提供了具有創意的祈禱財富，這創意亦是其動力的重要部份。作為一個真正的祈禱大師，依納爵剩下給我們他的祈禱方法使我們成為真正的門徒。

工作坊活動

我們可以問自己和或許做一個列表 — 我們是否用不同的方法去祈禱？我們怎樣描述我們的祈禱方法？我們怎樣學習用不同的方法

去祈禱？

當我進入操練的時間，我有沒有比較喜愛的祈禱方法？我有沒有經驗過一個神師教導我怎樣祈禱？

我可以怎樣幫他人祈禱？

《神操》中的回憶和想像

大衛·費林明(David Fleming S.J.)著
謝婉華譯

在《神操》中，依納爵教導祈禱方法的篇幅比較短。我認爲，雖然我們視自己爲不濟的祈禱者，依納爵始終尊重天主聖神在我們內心發出聲音的方式。儘管如此，依納爵還是在《神操》中凸顯了兩個祈禱方法，對於我們這些希望在依納爵靈修中找到生命的人尤其意義。

雖然省察在依納爵之前已有悠久的歷史，但是依納爵的做法卻與前人不同。他尤其重視省察，列明每天都得做，並且把省察與明辨聯繫起來。近年來，由於依納爵的省察方法頗受重視，因而另一個祈禱方法——默觀——的價值間或遭到忽視。默觀不但具有依納爵的特色，而且歷來得到基督宗教等多個宗教傳統的一定重視。在《神操》中，依納爵詳細闡明他本人進行默觀的方式，特別希望藉此進入福音的奧蹟。今天，在基督宗教的傳統中，大家已承認「依納爵」的默觀爲一種默觀的形式。

簡單來說，依納爵在其省察的禱文中所強調的是人類的記憶或回憶：回顧、檢討過去。換言之，依納爵在其默觀方法中所要求的想像力，是以未來爲目的的。想像力是我們夢想以及計劃理想時不可或缺的要害。想像力關乎可能成真的事情，以及尙未存在的事物——也就是「未來」。還有，想像力在我們的友誼和一切愛的關係中發揮極爲重要的作用。這之所以依納爵的默觀是想像力的操練。本文建議大家必須更仔細地了解依納爵的回憶與想像之間的關係。大家會發現依納爵把回憶和想像結合一起，以期產生互動的效果，目的是幫助我們進入

天主的永恆國度裏——我稱之為「天主的現在」(God's Now)。

事實上，依納爵把進行省察的材料放在「第一週」的「第一次操練」之前，就可想而知省察在《神操》中是多麼重要。我們都知道，依納爵在撰寫《神操》的整個過程中，的確從頭到尾採用了某種省察的形式。他要求避靜者在每個操練周期結束時進行簡短省察。他也建議避靜者每天省察兩次，尤其鼓勵避靜者集中省察某一方面。神操導師除了做個人省察以外，也應該省察自己身為導師的任務。《神操》裏的各項「規則」或指引，旨在提供一個「記憶鉤」，好讓我們能夠繼續進行生活的某些活動。

從《神操》開頭部分的編排看來，頗為明顯的是，避靜者如要繼續進行神操，必須具有反省能力。因此，當導師指導避靜者時，導師會在避靜的初期評估，到底這位避靜者是否「已有」深刻的反省能力或至少具備進行深刻反省的「潛質」。

我們必須能夠回憶自己的想法，也必須記得自己的感受或內心的動態。回憶除了對省察的過程很重要以外，對於明辨也是絕對必要的。在明辨中，我們注意到內心的不同動態；除非我們曉得回憶，否則不能作出必要的比較，從而進行明辨。

近數十年來，由於依納爵的省察受到廣泛的重視，我們或許可以把依納爵靈修歸類為反省式靈修——這種靈修的動力有賴於回顧過去。我們這些實踐依納爵靈修的人大抵會說：自相矛盾的是，我們依靠記憶的力量「向前」邁進；而「那個」動作是至為重要的。可是，我認為，由於我們把祈禱的注意力過度集中在省察方面，因此只是留意到依納爵注入《神操》裏的一半動力而已。

依納爵除了富於反省能力以外，還愛好想像。他愛閱讀那個年代

的中世紀騎士故事。在邦布羅納 (Pamplona) 的戰役中，依納爵的其中一條腿被砲彈打斷。他在養傷期間，因他在羅耀拉 (Loyola) 堡壘裏找不到騎士故事看而悶悶不樂。後來只好從韋羅真 (Voragine) 的《金色的傳奇》(Golden Legend) 和撒克森盧道夫 (Ludolph of Saxony) 的《基督傳》這兩本書找尋慰藉。前者以傳奇故事的手法講述聖人的生平；後者則像一本混合文體的福音，敘述耶穌的生平，所述的甚至超出了福音的內容。依納爵皈依前，經常夢想自己有一天成為騎士，能夠為社會地位遠高於自己的「貴婦」效力。依納爵皈依後，把基督召請世人為天國效力這個夢想放進《神操》裏，因為他聽到基督邀請我們所有人進入其神聖的夢想裏面。依納爵跟我們分享做抉擇的過程時（《神操》中「選擇的問題」），要求我們設想自己是指導員，希望眼前的人成為一個完人，或者設想自己在垂死的時候，對目前選擇的事情，願意曾經按照什麼尺度來下決定，又或設想自己在審判之日面對耶穌這位法官，向祂闡明自己曾經如何為自己的生命作過決定。

我們一再地從《神操》的章節中看見依納爵是個充滿想像力的人。

可是，最清楚不過的是，依納爵要求大家在「默觀」中運用自己的想像力，這是依納爵進入《福音》的特殊方式。他希望我們每個人尋求聖寵，張開雙目、雙耳，讓我們的心隨著聖神（風）的方向而流動（參《若望福音》第 3 章第 8 節）。在《神操》的「第二週」、「第三週」和「第四週」的祈禱時間中，依納爵要求我們按照其深具個人風格的默觀福音。根據依納爵風格的要求，我們每個人要自發地縷述曾經發生在自己身上的事情。為了參與福音的奧蹟，我們要整個人窺看、聆聽以及感受福音的奧蹟，各自以自己的方式講述同一個故事。當我們按照依納爵的方式進行默觀祈禱時，就會發現每個福音的奧蹟成為自己的福音故事。我們不但處身其中，而且還跟耶穌相遇。

這裏出現了一個自相矛盾的事實。當我們回憶福音的故事時（時光倒流），就會發覺自己正在運用想像力把親身體驗揭示出來，正如任何人憶述某件事情的始末一樣；爲了把過去帶到現在，我們會在不知不覺中運用想像力。舉例來說，當我們設法重現描述某宗意外的情景時，我們會發現，在嘗試回憶時，自己同時想像那個情景。因此，我們漸漸明白到，回憶和想像並非截然不同；相反，兩者相互交織。

依納爵發現並且傳授給我們的，就是交織運用回憶和想像力，有助我們進入天主的「現在時刻」，又稱「天主的現在」。當我們按照依納爵的方式進行默觀時，就能跟此刻的耶穌開始交往。耶穌在我們處身的地方與我們相遇，這就是我們的祈禱經驗。沒錯，只要我們憶起福音的章節，就好像回溯從前一樣。然而，當我們設想某事件時，又似乎是在創建未來，並且參與其中；這個想法很矛盾。我們並非在「當時」耶穌處身的地方跟祂相遇，而是耶穌在我們「此時」處身的地方與自己相遇。這之所以我們發現自己正在進入「天主的現在」。這個聖寵在依納爵的默觀中極其重要。

談到我們在依納爵的默觀中運用想像力時，當中還有另一個層面值得一提。想像力通常在發展友誼以及墮入愛河時發揮重要的作用。當我們迷戀某人時——有時是戀愛的初期，想像力起著非比尋常的作用。當我們想及自己與迷戀的對象的關係時，我們的想像力就會一發不可收拾。真實的人物、情景本身、實際的關係、我們本身——這一切都從日常生活的層面給帶往一個充滿魔幻色彩、神話故事、或「虛構」的世界去。想像力在這些例子中並不運用得很恰當。可是，但凡友誼的發展以及真正的愛的關係，適度的想像力還是有必要的。

舉例來說，讓我們問問自己，爲什麼我們喜歡給同一批人——父母、子女、朋友——拍照，而且看到這些人的多款照片就感到愉快。

我們藉著吸收別人的影像從而加深對他們的認識。我們每個人都是由錯綜複雜的影像組成的。對我們來說，天主也是由錯綜複雜的影像組成的。例如，依納爵在四週的神操裏向我們展示天主的多個「面容」。這對我們與天主加深關係是不可或缺的。愛不可能是一項命令；我們不會按照一項迫令我們去愛人的規則而去愛他人。

正如心理學家詹姆斯·希爾曼(James Hillman)在其著作《性格的影響力和長壽》(*The Force of Character and the Lasting Life*, New York: Random House, 1999)中寫道：「人際關係或許能從相親相愛的勸告中獲益；可是，要讓一個關係繼續維持下去，單靠愛是不足夠的。沒有想像力，愛就會了無新意，淪為感情、責任，或者令人厭煩的事。人際關係變得冷淡，並非因為我們已經停止愛人，而是因為我們首先停止了想像（第 186 頁）。」

承蒙天主的聖寵，依納爵得以明白到，在默觀《福音》的方式中，他所要求的想像力是一種力量，不僅幫助我們認識耶穌，而且更重要的是，還幫助我們在耶穌的愛內成長。只有在祈禱中不斷運用想像力，我們才會在愛內成長，留在愛內。倘若我們的人際關係變得冷淡，確實並非因為我們已經停止愛人，而是因為我們首先停止了想像；那麼，我們的祈禱方法是否運用想像力，仍然是影響我們能否堅持愛耶穌以及愛天主的關鍵。

我想起著名美國藝人路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)很久以前唱過的一首歌曲《一吻夢成真》(Give me a kiss to build a dream on)（這首歌後來給收錄在《緣份的天空》(Sleepless in Seattle)電影原聲帶裏，因而再度流行起來)。歌詞的頭兩行是：「給我一個吻，讓我夢境成真；有了這個吻，我的想像力就會豐富多彩。」歌詞的最後部分

重複以下幾行：「在你離我而去前，請給我一個吻；我的想像力會填滿我那飢餓的心。我們分離前，請給我留下一件東西，一個讓我夢境成真的吻。」在這首歌曲裏，填詞人所強調的是，想像力對於建立持久的愛是多麼重要。依納爵通過默觀的方法以及間或藉著明辨的方法，充分體現出想像力是極具威力的動力。

當代的倫理神學家也提出，發展想像力，有助我們真正地成為善良而具有高尚情操的人。他們指出，憑著想像力，我們能夠理解事物以及創造世界。正如理查德·古拉(Richard Gula)神父在阿奎拉(Aquinas)神學研究所的講課中提出：「如果我們把對於想像力的理解局限於個人和私人的精神娛樂中樞，又如果我們把想像力單純地與藝術家的玩意，以及與小說、幻想作品、神話故事等背後的動力混為一談；那麼，我們或會輕易地忽略想像力在倫理道德方面的重要意義，特別是如果我們覺得自己並不具有豐富的創意。可是，藉著想像力，我們成為自己道德生活的『藝術家』，必須擔當起創作生活的責任。(第317頁)」古拉神父的講課其後刊登在《神學文摘》(Theology Digest)二零零四年冬季號。

我們因為把不同的參照標準構成影像，所以察覺到某個情景的不同特點在倫理道德方面是相關的。古拉神父給美國人舉出幾個具體的例子：墮胎的爭論、伊拉克戰爭、醫療改革、移民政策。這些問題陷於僵局，並非單純是教會內外的好人對於法令和理由持不同的看法。不管我們屬於哪個國家或哪個文化，這顯示我們如何夢想（構想）生命，也就是我們所憑藉的影像，會影響我們到底看見什麼以及如何評價事物。

依納爵著手撰寫《神操》中的「二旗默想」時，提議我們設像一個面對許多價值觀的生活。依納爵提出三個價值觀（譯註：即「三個

階梯」)，並指出這些都是基督的價值觀。可是，耶穌從來沒有在《福音》中順序地列舉這三個價值觀；這是依納爵借助耶穌的教誨，為三個價值觀想像出來的情景。「二旗默想」是依納爵自行創作的夢想操練，極富想像力。依納爵的用意是用「二旗默想」來粉碎我們自己夢想的價值觀。因此，他教導我們求賜聖寵，好能「了解」這些來自耶穌的價值觀，因為倘若這就是我們默觀《福音》時所運用的想像力框架——對生命的夢想，我們肯定能夠以完全嶄新的方式看見耶穌、聆聽耶穌。運用想像力，往往能把我們從加於自己身上的束縛中釋放出來。這些束縛來自以前接受過的訓練、我們的文化背景、得自前人的偏見。要改變一個人的價值觀，甚至是一個人的道德立場，很大程度上有賴於一個人能否以另一個不同的觀點體驗生命。當我們進行「二旗默想」時，內心自然多番掙扎，因為我們要以徹底的方式跟隨耶穌，以致懷疑一向接受的價值觀。這些價值觀來自拘束的教理傳統或我們的文化訓練等等。根據依納爵的指導，我們運用想像力，是讓自己的價值觀易於接受轉變。藉著「二旗默想」並且求獲這個聖寵後，我們準備就緒，可以參與耶穌的公開生活。現在，我們能夠重新開始聆聽及了解《福音》。

《神操》的最後祈禱操練名叫「獲得愛情的默觀」。大家或許料想得到，回憶與想像這兩個交織在一起的動力，在「獲得愛情的默觀」中給推到極致。依納爵在這部分的「注意事項」裏，要求我們回顧（回憶）兩點關於愛情的事。第一，愛情更側重於實事，言語在其次；第二，愛者往往希望把自己的一切彼此分享。依納爵使用的字眼是西班牙文 *comunicar*，英文翻譯是 *sharing*（分享）。在西班牙文中，*comunicar* 一詞蘊含奇妙的吊詭。大家還記得，第一個「注意事項」指出，實事比言語更能表達愛情；依納爵繼而在第二個「注意事項」中提醒我們，愛者總是設法與對方溝通。這點啟發我們想起「基本原

理」中所描繪的天主——那位賜予人類萬物的天主，永遠設法藉著一切受造物與我們溝通。天主賜予人類的事事物物向我們講話——如果我們聆聽的話。因此，我們的導師早已提醒我們，當我們開始這個默觀操練的各個分題時，每一分題都是真正的「默觀」操練，要求我們在進行「第一題」的操練時就回憶「第一週」的經驗，到了「第二題」時就憶及「第二週」的經驗，如此類推。我們並非設法推論或思索出一些新感受；反而，我們由於逐週回憶自己的避靜體驗，所以能夠看見、聆聽、感受天主的愛，這一切是多麼逼真，而且以各種想像得到的方式接近我們。我們生活的世界充滿著天主的愛，因此我們像正在談戀愛的人一樣，祈求自己不但能夠想方設法向上主作出回應，而且感到力量充沛。依納爵設法回應上主的方式，在其奉獻詞「上主，請採納我的……一切」中表露無遺：

因此，回憶和想像對我們進行「獲得愛情的默觀」的操練是絕對必要的。藉此我們才得以找到一個頗為特殊的途徑，領悟到依納爵靈修的特點——在一切受造物中追求、找得天主。

回憶和想像因而成爲我們的獨有的方式——以依納爵的方式進入「天主的現在」。

工作坊活動

爲了幫助大家練習依納爵所提出的回憶和想像，我建議大家花些時間，把自己憶及耶穌在《福音》中的部分影像記下來。

記下了以後，大家也許問問自己：到底「想像耶穌」的操練如何幫助我們脫離較局限的生活夢想？

根據第一條問題，身爲導師或避靜者，我們可以採取什麼方式，

使自己回憶和想像耶穌的方式變得更圓滿？

在《神操》中，依納爵並不建議我們選用福音中的比喻進行默觀。你認為在避靜中揀選默觀內容時，採用以下的方式有哪些優點或缺點：比喻、隱喻、耶穌的影像？

第三週及第四週依納爵神操再檢視

大衛·費林明(David Fleming, S.J.)著
袁子健譯

依納爵神操中的第三週和第四週由於太相近，所以依納爵沒有在這兩週中間設一間隔。對依納爵來說，在第四週中是沒有開頭的；而只有一個設定操練。在依納爵神操的流程中，第三和第四週是由兩個互相補充的活動所連繫的。在第三週中，我們尋求憐憫(compassion)的恩寵，同時我們亦讓耶穌把祂自己的受難和死亡之經驗帶給我們。在第四週中，我們祈求那可讓我們進入耶穌復活之喜樂和神慰之恩寵。初步看來，第三週和第四週，除了那明顯的先後次序外，似乎只有微小的連繫。可是，我們只有讓第三週的活動滲透我們全個人，我們才能夠明白和進一步了解第四週之活動。

第三週

我們進入第三週，其內容資料是有關聖週四，苦難日和聖週六的福音。祈禱方式是跟隨着第二週，保持默觀。在每次祈禱操練都加上依納爵的三個要點。這樣，可讓耶穌引領我們進入祂受苦的經驗當中。在認出耶穌在世上最重要的時刻時，我們所祈求的最重要的恩寵，就是憐憫之恩寵。

耶穌因受許多痛苦而死去已是歷史。這事件已經發生了，而我們已不能改變這事實。我們能夠在耶穌面前分享祂的受苦與死亡亦是事實。而我們渴望之回應-----我們所祈求的恩寵-----就稱作憐憫。這是天主給我們非常珍貴的禮物。當我們不能作任何事來改變某種情況時，我們便會受誘惑去離開那種情況或嘗試硬起心腸或冷眼旁觀又或

者會變得絕望。當我們面對這些自然而又容易明白的人性反應時，我們會欣賞，「憐憫」是一種來得不易但無價的恩寵。

當我們通過耶穌的受苦而與耶穌共聚時，首先經驗到的是「憐憫」。依納爵小心地指出我們要努力使自己臨在及參與每次的祈禱時段。或許我們對受苦故事太過認識或者在這些事情上祈求依照依納爵的方向是需要的，這盼望便會變得容易。我們可以感受到與某個最親的朋友在其生命終結前相聚的經驗。在某人臨終的時候，我們或會被要求陪伴其配偶或家庭。最重要的不是我們說甚麼，最重要的是我們愛的臨在。這便是憐憫的主旨。

透過以上之平常祈禱操練中再加上三個要點，依納爵強調我們要向受苦的奧秘之「內部」前進的重要性。耶穌是那一位---唯一的一位---容許我們進入祂受苦的事件中。依納爵的默觀是要我們怎樣去尋找耶穌，祂邀請我們進入祂生命中最重要工作---就是我們的救贖。這便好像耶穌這樣說：「讓我告訴你它像甚麼，我看到甚麼，和我感受到甚麼。請不要打擾，只需陪伴及聆聽。」

當我們領悟到耶穌所看到和感受到的，我們就找到到達「憐憫」的途徑。每個祈禱時刻都是建基於上一次的祈禱。所以憐憫不只限於感覺上受到傷害。當我們在耶穌在受苦和死亡時陪伴著祂時，憐憫指出我們正是那傷口。

對於依納爵，我們對於其它人的關係以及我們所有的行善(任何種類)都是建基於同耶穌親密的體驗，特別在於祂的受苦和死亡。跟隨耶穌並和耶穌一起工作都是第二週神操所給與的奇妙恩寵。但對於耶穌真正的門徒，這種同行是不足夠的。除非門徒的臨在和活動有着「憐憫」的恩寵，那麼就只能聽見耶穌在福音上的這句說話，「我從來不認

識你」。

當我們憐憫地站在耶穌的墓前，感到寧靜和平安時，這標誌着第三週已結束。我們已經歷耶穌的死亡，並陪伴着祂的身軀進入墳墓。耶穌之死，產生了一種空虛、混亂、黑暗和一種無義意的感覺，「憐憫」能令我們在孤獨中亦能屹立。

第四週

第四週涉及我們和耶穌的關係，好像祂在這裏一樣。祂是已復活了的那一位，祂不會再死，並坐在聖父的右邊為我們祈求。依納爵提議我們祈求這樣的恩寵----使我們能參與耶穌的喜樂和神恩之恩寵。因為祂已因復活而得到勝利。藉着第三週之恩寵，我們準備進入耶穌的喜樂。讓耶穌帶領我們進入祂的喜樂並感受到祂神慰的臨在，就像把一個錢幣轉向另一面。第一面代表我們讓耶穌引領我們進到祂的苦難當中，我們憐憫的經驗。

爲了進入和經歷第四週，我們用到我們在第三週中所得到的洞察和經驗。透過憐憫，我們已蒙受的恩寵使我們經歷耶穌的苦楚和悲傷，這讓我們去欣賞耶穌是怎樣的和我們在一起---在神慰和使我們堅強中經歷耶穌的苦楚和悲傷並沒有改變屬於耶穌的歷史，同樣和耶穌一起也沒有改變屬於我們的歷史。但是耶穌在神慰中的臨在，祂答應我們一次肯定的勝利，亦是第四週的喜樂；這喜樂在完成神操之後持久在生活當中。

耶穌----神慰者

依納爵喜歡用 consolar (「安慰」) 作描述復活後耶穌的工作。耶穌在復活後的生活當中，最重要的就是一個安慰者----一個能強化、鼓

勵、安撫和燃點喜悅的人。耶穌復活的身體一方面代表着人性生命的延續。但同時，祂亦顯示出它神聖的一面。復活不是人類生命的再生；好像我們在若望福音記載中耶穌復活拉匝祿所看到的那樣。復活是我們人類生命的變化，在全新的層次上，我們人類的生命現在能與上主一同生活直到永遠。這就是耶穌所經驗到的。

跟隨着一個虔誠的傳統，依納爵透過耶穌向祂的母親瑪利亞的顯現，引導我們和已復活的耶穌一同進入這個新的關係。依納爵使這祈禱操練成爲一個關鍵---使我們去欣賞從沒有夢想過的親密，這親密是已復活的耶穌渴望和我們分享的。瑪利亞是第一個經驗到這個由耶穌復活的臨在所代表的一種全新而深入的親切、愛和神慰；她和耶穌作爲母子的寶貴的親密關係是人人共知的。透過我們的默觀，我們就能分享這個母子間的寶貴時刻。而這亦能使我們理解經上有關復活奧跡之重要性。

耶穌了解我們生活在一個一樣的世界。它似乎沒有因着耶穌復活的全面勝利而改變。例如：太陽仍然升起與落下，豪雨和旱災仍會出現，疫症和水災依然發生，人們出生及死亡，戰爭仍會發生。我們怎能經驗由復活所帶來的新生？

我們所需要的東西或途徑去進入復活的耶穌，就是透過第四週的默觀----一個依納爵式的方法使我們增加對耶穌的認識和經驗，而連繫到現在。在我們的祈禱中，我們嘗試去認識這個已復活的耶穌怎樣感動我們，並成爲我們的神慰者。從新約的章篇中，我們可盡情欣賞耶穌作爲神慰者角式的一貫模式：除去懼怕、給與平安和去宣揚福音喜訊。耶穌在何處所行的，是標誌著我們作爲一個已投入祂使命的基督徒亦應同樣去做。不論我們的生活方式和牧民工作，在某方面我們是

參與耶穌作為神慰者的角色：除去懼怕、給與平安和分享福音。好像初期的基督徒一樣，我們經驗到耶穌是怎樣的「充滿」著我們世界。

神修上的神慰

為了完全投入耶穌的使命，當依納爵將神慰聯繫到復活的主時，我們要明白神慰在其中的意思。依納爵在「明辨的守則」章節中詳細描述了神慰。在比較適用於第一週的「守則」中，依納爵在他的第三條例[316]中描述神修上的神慰。我們注意到那種神慰是「神修性」的，就是依納爵希望能幫助基督徒生活的那種神慰。甚麼能使神慰成為「神修性」呢？正如依納爵指出，就是其將我們連繫到天主——一種聖神所給予的禮物。我們會有一些自然的神慰和一些良好的感覺。但這些經驗並不一定是我們稱為「神修性」的或「恩寵性」的經驗。在神修中神慰所得的恩寵之後會有一段「快樂的回憶」的時段，而這「快樂」時段亦需要和神修中的神慰本身分別開來。

神操建基於一種連繫我們於天主本身的經驗。舉例來說，依納爵會認為，我們可透過以下三個神慰的例子：(1)在我們內心的感動，它燃起我們對主的愛火。(2)為了到達天主的愛而流下的眼淚；和(3)每次信德、望德及慷慨的增加，和每次內心喜樂的經驗，這些經驗會使我們和吸引我們到天主的事物那裏。每次依納爵體驗神慰的經驗時，他會指出神慰的時刻怎樣是一個以天主為中心，而會引我們與天主建立關係的經驗。依納爵從他自己的經驗中明白我們，會有神慰和神枯的時候，亦有橫跨兩個時候，這時刻他會稱為「安寧的時刻」。

我們通常會生活在神慰、神枯或在兩者之間？對於我們人類來說，這通常是沒有固定答案。但是我們相信上主是會時常與我們在一起。我們便會提出一條問題：我們應否為求得神修上的神慰而祈禱，

或者我們這樣祈禱是有些自私或有點兒「不對」？當我們考慮在第四週神操的經驗時，我們明白這是已復活的耶穌為我們而作，好像祂為最初的信徒所作一樣。耶穌恆久的聖神禮物，是代表神慰的禮物，它賜與我們力量、光明及舒適。

我們確實是復活節日的人民，是在有愛心和舒適的復活之主內的人民。我們越在天主的神慰內，我們的生活，我們的文字，我們作使徒工作之活動就會顯得越有效。這就是依納爵理解到神慰在我們的每日生活上和活動上的重要性。

我們在第三和第四週所學習的和所經驗的，就是有一種使我們的生命得到恩寵的新層次親密，而這份親密是超越我們在第二週所祈求的。在第三週，憐憫道出這個與基督湛新而深入的關係。神慰---耶穌在我們內的親切行動---在我們經驗到一種包羅萬有而沒有任何限制和界限的經驗時，它確認我們和聖母瑪利亞一起。我們於是知道，在追隨耶穌的時候，我們單一傳教的活動是不足夠的。

基督的門徒是一個特別的人，他有著憐憫的行為和會分享神慰。與基督一起，我們會在憐憫和神慰中找到自己。

工作坊活動

以下的問題或反省可以幫助引起有關第三週與第四週神操的討論：

有些評論者認為神操的主要部份已經在第一週和第二週完成了。而第三週和第四週只不過是確認退省者的選擇。我們剛聽到不同的闡釋。你自己在依納爵退省的經驗是怎樣的呢？

對於一個經改良而較短期的退修，依納爵已確認採用第一週的神操。你能否提議在那些情況下，一位個別的退修者或一批退修者在整個退修中，只集中在第三週或第四週？請描述那些退修者與及整個退修的組成部份和流程。

在你的使徒工作上，在怎樣的情況下，憐憫和神慰曾擔當最重要的角色？

在傳媒中尋找天主

丁松筠著
郭春慶譯

如果聖依納爵今天仍然活著的話，這篇文章的題目---「在傳媒中尋找天主」---肯定會使他大感興趣。毫無疑問，依納爵會致力於從傳媒中發現天主，正如他在萬物中鑲而不捨地追尋天主的臨在。他會在傳媒中看到美好，就像萬物中有美好一樣，並勉勵我們盡力善用媒體，即是，為所有人的益處及天主的更大光榮。而要做到這點，他建議我們以神類分辨去決定應該用那種媒體，怎樣運用，和避免用那種媒體。最後，既然依納爵極力提議在祈禱時用想像力，我相信他會看到傳媒協助設定地點的潛力，幫助我們做默觀及默想。

顯而易見，依納爵靈修與傳媒有多處是一致的，而面對傳媒的多元及複雜，我們每天受到它的轟炸，可見在處理傳媒時依納爵靈修的重大價值，是有效地善用傳媒為眾人的靈修成長，並且保護我們免受傳媒的負面影響。

最近兩位加拿大籍耶穌會士，John Pungente 及 Monty Williams 神父，寫了一本書，書名類似這個工作坊的主題，《浮光掠影覓主踪---把聖依納爵的神操帶到電影院》。儘管這個書名起初似乎獨特，我們記得依納爵靈修的重要原則是在一切事物中尋找天主。那麼，為何不在黑暗中尋覓祂？即在影院內，觀眾坐於黑暗中，定睛注視著大銀幕。

固然，一般人看電影是為娛樂，但 Pungente 及 Williams 神父宣稱正是這地點，在電影院內，他們多次與主相遇，並願意幫助別人同

樣做到。這書包含多篇影評，按照神操的四週編排，使人能運用這些電影的主題及內容，完成全部依納爵避靜。

假如這兩位耶穌會神父堅信在影院中可以找到天主，並且確實構成靈修避靜的基礎，那麼其他媒體亦能成為與主相遇的機緣。也許從我們的電視機、互聯網絡、電視網站、電臺廣播的音樂、光盤、MTV、MP3 及 pod casts 都可以找到天主。

也許各位參予這個工作坊或閱讀這篇文章的早已相信這點，也許你們在這裡因為想追尋、加深在黑暗中與主相逢的經驗。我鼓勵你們小息時彼此分享這些經驗。

當然，在明顯的宗教電影，像《聖誕頌》、《受難曲》、《納匝肋的耶穌》、《賓虛》、及《十誡》裏，容易看到可以怎樣和天主相遇。我肯定很多人被這些電影所感動，並從祈禱、默想及避靜等吸取它們的圖像。也可能我們中有些人被質素低劣、譁眾取寵、唯利是圖的宗教題材電影或電視節目所矇騙。

我曾被臺灣天主教錄像雜誌邀請為《Noah's Ark 諾厄方舟》影片寫評論。這部電影根據舊約著名題材拍成，不過，當我看戲時，失望察覺到這部影片是對聖經的胡鬧及無聊嘲弄，充斥打鬧劇、粗俗動畫及荒謬情節，歪曲及喪失了聖經故事的原本意義。我後悔要寫那影評，而且片中值得推薦給觀眾的絕無僅有。

另一方面，前幾天我看過丹素華盛頓主演的影片《黑罪風雲》，這部商業電影根據一位美菲拳王的真實故事拍成，主角是種族歧視的受害者，因謀殺誣告而被判終身監禁，最後藉著他的代言人，一位男孩的努力，獲得救贖和解放。這部影片雖然有血腥打鬥情景、街頭暴力及粗言穢語，但是，比較《諾厄方舟》無疑靈性上更勝一籌。

我們必須覺察到天主可以在不大可能的地方找到，但是，我們怎樣知道往那裡尋找祂呢？

首先，我們必須了解尋覓不應限定於明顯宗教主題的節目，也許天主隱藏在更多我們不認識的傳媒內。假如我們有發現這些天主隱藏之處的意識及工具，我們的靈修生活就更富裕了。然後，也許我們亦可以隨意用新方法為這數碼時代的人傳達我們的信仰，尤其青年人，他們大部份的生命專注於傳媒，正如二零零二年教宗若望保祿二世寫過：「傳媒的影響無庸置疑，為多數人，生活的經驗大致上是傳媒的經驗。」

讓我舉例幫助你回憶一些在傳媒中尋找天主的個人經驗。

我讀中學時，我仍未接受父親在我十歲時的過世。某天，朋友請我看名導演薩哲耶的印度電影《Pather Panchali 大路之歌》。片中的女孩體驗父親的死亡，當父親的靈魂離開身軀時，導演把觀眾帶上廟頂，一羣白鳥突然振翅盤旋上空，當我看着羣鳥優美地升天時，開始淚流滿面，而我終於和父親道別。不知什麼緣故，以某種神祕方式，那圖像把我的心靈從哀傷及怨恨中釋放出來，而我最終接受父親的死亡。天主用一卷滿怖光暗的影片來解放我，我在影院中找到天主嗎？或者祂藉著電影傳媒找到我，並賜予我這奇妙救恩？

另一例子：我在臺灣有一位姓金的朋友，他原屬曹族，自小在美麗的亞里山上長大，年幼離鄉別井，一方面為了加盟壘球小虎隊，另一方面為了離開煩惱之家，酗酒及暴力的父親使他活受罪。當他來臺北讀書時，他的舅父，在臺中工作的神父，請我會晤及照料他。容易和阿金交朋友，因為他喜愛音樂、電影及運動，但他從來不多跟我講有關他在山上的童年生活。然後某個黃昏，我返回房間，看見電話留言

機的燈閃著，有幾個訊息給我。其實留言機已經錄滿，所有訊息都是來自阿金的，他在每個訊息中哭訴悲慘故事的部份內容。

他剛剛出外看完祖迪科士打主演的《妮爾的芳心》。電影描述在森林長大的女孩，她和其他人完全隔絕，她的唯一同伴是兩位已亡的姊妹，每天她會探訪、擁抱她們，和她們談話。當阿金看到這幕時，他突然再經歷自己生命的一個情景，他是五、六歲的男孩，住在偏僻的山村，父母不在家，他被吩咐照料三歲的妹妹，可怕的事情發生了，他的妹妹意外地掉進一大鍋沸水內，阿金不知道做什麼，他不曉得怎樣拯救她，他所能做的是聽到她的尖叫，直至死亡。他經常為這次慘事責備自己，而且不願提及這事，它仍然好像是在他內未治療的創傷。總之，荒山少女摟抱姊妹骷髏的電影圖像拆除他心中的障礙，他知道自己必須與人分享，所以急不及待打電話告訴我整個故事的細節，講完後，他心中的傷口終於開始癒合，阿金在影院的黑暗中和拯救及憐憫的天主相遇。

這些故事使你想起什麼事嗎？你可會有過或聽過媒體觸發的相似釋放經驗嗎？你可曾把它們看作與救贖天主的相遇嗎？

我們的挑戰

在傳媒中尋找天主的最大障礙之一，是由於我們所面臨的傳媒良莠參差，真理與廢話，教育與誤導。可是話得說回，生命不是同樣混合嗎？如果我們可以從生活裏找到天主，我們當然能夠在傳媒——生活的反映——中找到祂，有時準確，亦有時歪曲，通常兩樣都有一點。

Peter Malone 神父及 Rose Pacette 修女合著一部叫 *Lights, Camera... Faith!* 的書，包括有關符合禮儀年主日讀經安排的七

十四部電影及文章，作者感覺這些電影中的生活反省有助闡明每週主日禮儀慶祝中的天主聖言。大部份被探討的影片並非宗教電影，它們多數是明暗、善惡、事實和幻想的混合，但所有的電影使我們更清楚了解天主顯示的聖經。

一個亞洲人的作業

未繼續之前，讓我們暫時從電影的世界轉向更熟悉的電視世界，並看看流行文化在亞洲的一個典型例子——亞洲電視連續劇。我想告訴你的例子是風靡亞洲，從韓國到印尼，臺灣製作的電視連續劇，叫《流星花園》，靈感來自一部日本漫畫故事，由流行臺灣的歌唱組合 F4 主演。

讓我們觀賞第二季的《流星花園》幾分鐘，並試從這套老幼咸宜的暢銷劇中的音樂、情感、諧趣、誇張戲劇、奇特的情節及畫面中，尋找隱藏的天主。

[觀看、討論《流星花園》片段]

傳媒中尋找天主的指引

我們需要指引來協助分類整理傳媒產品，我們怎樣才能成功地從中追尋及獲得神益，並同時保護我們免受黑暗及欺詐的傷害呢？

我的同事及好友，Fr. Richard Leonard, S.J.，具有電影博士學位，亦是製片人、作家、教授和澳洲天主教電影辦事處主任，曾以這主題演講，並提出一些明智的指引。以下的提示方針，是我隨意地借用他的演詞（刊登於今年的澳洲雜誌 *Eureka Street*）。

1. 欣然接受傳媒。首先，我們必須對傳媒培養一種基本上積極的態度，我們不必躲避或設法阻止別人用它，傳媒是每天講給大眾聽的故事來源。耶穌講比喻，有些人明白這些比喻，並在祂的故事裏找到天主；有些沒有找到。我們處理傳媒時，必須態度開放，即使它看似威脅嚇人、商業性及非常世俗化。祇有這樣我們才能獲得傳媒的靈性滋養。今天，我們已看到媒體製作能夠怎樣出乎意料地啓發及激勵我們。
2. 不要害怕。其次，我們必須抗拒被眾多的電影、電視節目及其他媒體作品探討的黑暗所驚嚇。此外，這些作品必須用平衡的方式處理，如果作品要成爲生命的真正反映。唯有當邪惡、不健康及破壞性的生活方式被變成看似富有魅力、令人羨慕及生命的正常方式時，它們才欺騙和能夠傷害我們。

[請求及討論這種媒體作品的例子：例如渲染罪行的電影；把不道德的生活方式描述成正常的電視連續劇等。]

3. 分辨和自律。現在，讓我們仔細觀察和我們有關的某些傳媒趨向，並討論我們可以怎樣運用分辨及自律以理智及高效率的方式接近媒體作品。
 - 3.1 團體。爲任何基督徒團體是主要關注的事，我們知道靈修成長和堂區團體、宗教團體和我們的朋友及鄰里團體息息相關。在多部電影、電視劇、綜藝節目、甚至廣播體育項目，我們看到具啓發的團體描述。多少次我們看到有關一班朋友的電影或電視節目，並渴望能夠成爲其中之一？這點告訴我們什麼？有關我們的生活？這些團體的例子可以怎樣應用來改進團體的經驗，尤其我們的信仰團體？我們必須注意那些

負面的趨勢！同儕描述的團體能否妨礙或貶低家庭團體？怎樣才能保持適當的平衡？

[討論例子：就像上面討論過的《黑罪風雲》；《流星花園》；《雌雄大盜》；《愛情故事》；搜集連續劇，諸如《仁心仁術》；《世界地理雜誌》節目有關原始的社會、動物世界等。]

- 3.2 生活方式。傳媒不斷地尋覓新奇的資料，致使作品經常集中在奇怪、罕見、有時使人震驚的生活方式上。小說傳媒亦顯示我們角色的動機，財富、名聲、和權力都是十分常見的動力，劃定傳媒角色、演員及製片人的生活方式。這些生活方式可以被描寫成令人羨慕，並對觀眾產生迷人的效果。我們會否羨慕某個傳媒角色或人物的財富、權力或名聲？這種偶像崇拜如何影響我們的人格、成熟或靈修呢？

[討論例子：占士邦、李小龍、成龍的電影與權力。穿《Prada 的惡魔》、《流星花園》與名聲。《How To Become a Millionaire》和財富。把為別人緣故而犧牲財富、名譽及權力的電影男女英雄作對點及比較；例如：《伊人當自強》，《海底奇兵》等。]

- 3.3 性愛。性愛是天主的恩賜，本應受慶祝。我們發覺傳媒有時把性慾當作商品推介（通姦、賣淫、色情），亦有時大肆渲染兩性關係及生活方式，與教會的訓導並不相符。我們應該觀看抑或迴避這些節目呢？我們知道怎樣取捨呢？例如《聖心 Sacred Heart》——一部虛有其名的劣拙電影？即使我們觀看含有性愛鏡頭或道德上錯誤的優良電影，我們會否受負面影響或玷污呢？每個人的心理結構是獨特及不同的，因此，自己必須分辨這些節目是否有幫助，抑或觀賞它們弊多於利。

[討論例子：《Priest》與修和；電視喜劇集《老友記》；《Sex in the City》與團體、追尋現實及愛的題材等；《六呎風雲》；《藍宇》等。]

3.4 暴力。這包括語言(粗言穢語)、精神及行爲的暴力。

[米路吉遜和丹尼高化合演的《轟天炮》片集強調忠實的友誼，但充滿暴力；《受難曲》是另一部極端暴力的電影，但顯示耶穌爲人所作的崇高犧牲；《人在江湖》涉及家庭關係和黑手黨；張藝謀的《英雄》在感情、孝順及克勝報仇本能的背境中具有暴力。]

3.5 背境。我們選擇媒體的動機是什麼呢？是煩悶嗎？寂寞？情慾？逃避？好奇心？抑或尋找頓悟、意義、靈感、天主？這需要經常性自省、誠實的分辨、然後自律。

3.6 判斷。我們應該避免審判(耶穌從來不審判任何人)，但我們必須培育及保護我們判斷所看見及體驗的權利，這需要分辨的恩賜及習慣，能夠分開麥子和莠子、好與壞、真理與廢話，謬誤及欺騙。假如觀賞傳媒的習慣以批判的消費及同情的判斷來描述的話，我們可以從傳媒期望積極的效果及靈性的得益。

[討論例子：我的幾位年長姨母看完連續劇中無惡不作的多個壞蛋後，喜歡憎惡、批評及譴責他們，留意他們的惡有惡報，然後返教堂並虔誠禱告，這是耗用傳媒的最好方式嗎？努力使用媒體來激發憐憫的判斷會否心理及靈修上更健康呢？]

3.7 個人的故事。為避免受傳媒顯示我們的故事所引誘，我們必須留意及珍惜自己的個人故事。在默想、祈禱及神操避靜中，我們應該經常設法把個人的故事看作天主能夠給予我們最美麗、寶貴及獨特的恩賜。祇有當我們忽略這點、輕視自己和看不到生命中的美麗和意義時，我們才產生等待傳媒誘人的幻想來填補的空虛。太多人沉迷於媒體，目的在於填補空虛感。

如果我們深信我們的生命是美麗及有意義的故事，共同由天主和我們與世界的互動而講述，那些經由媒體而來的故事能幫助我們澄清、擴闊及加深這經驗。如果我們被傳媒中的經驗所震驚，是時候進入我們心中，並重新發現天主賞賜我們的故事。一旦我們把握住那點，就再次是時候走出自我，配備勇氣、渴望和靈修分辨的工具，來擁抱這浮光掠影的世界，結伴為友，透過傳媒交談，並從中發現那位不斷愛護、恆久神秘的天主，它的最終淵源及創造者。⁸⁶

教理講授與神操

錢玲珠

前言

福傳，是基督徒的本質使命。梵二之後，教會更加重視「成人入門聖事」的施行，回到初期教會所強調的慕道過程，以及基督徒的終身信仰培育，換言之，即是「教理講授」。

「教理講授」，是幫助人在不斷的抉擇中，尋找生命的終向。第一次，也是最重要的抉擇，就是皈依基督，領洗成為基督徒。而在基督徒的信仰生活中，仍要不斷淨化、深化、聖化，也就是在生命中一次又一次的抉擇時，都以基督及福音為最終標的。

「神操」，是一種精神操練，一種方法，幫助人的靈性生命更加成長。因此，在「教理講授」中融入神操的精神與法門，必然更有力量。

深願邀請肩負福傳使命的每一位基督徒，特別是已具有「教理講授」經驗的同工，一起分享經驗，並創造性的互相激盪，融合「神操」與「教理講授」，走出一條更豐美的新路來！

教理講授

每一位天主子民接受基督的洗禮時，同時分享了基督司祭、先知、君王的職務；換言之，每位基督的跟隨者，都和基督一樣，身負傳播福音，使人得到救恩的責任。

誠如聖保祿宗徒所言：

「凡呼號上主名號的人，必然獲救」。但是，人若不信他，又怎能呼號他呢？從未聽到他，又怎能信他呢？沒有宣講者，又怎能聽到呢？若沒有奉派遣，人又怎能去宣講呢？正如所記載的：「傳佈福音者的腳步，是多麼美麗啊！」

所以，「信仰是出於報道，報道是出於基督的命令」。(羅 10:13-15, 17)

我們何其有幸，在前人的報道下，被領進天主的家園。現在，應該是我們可以奉派遣，向人宣講福音，引領人成為基督的朋友的時刻了！

因此，梵二之後，教會恢復了初期教會的慕道制度，用三階段、四時期的進程，¹來培育慕道者，使之成為成熟的教友，使教會能健康、活潑、不斷成長！而如何培育成熟的天主子民，教理講授是重要法門之一。

初期基督徒慣用的「教理講授」(catechesis)一詞，源自希臘文，本意是回聲、迴響，用來表達教導及領受訊息。在聖經中，這個詞彙偶爾出現，意涵也不完全相同；直到二、三世紀，才成為專有名詞，專指教理講授，也就是教導非基督徒成為基督徒，並在領洗後，繼續加深信仰的整個培育過程。

梵二大公會議之後，由於教會相當重視福傳及教理講授的事工，教廷頒佈過不少與信仰培育、福傳工作相關的文獻，作為指引。可見

1 梵二「成人入門聖事」，分成問道期、求道期、明道期和習道期。其間，配合著進入新階段的重要禮儀慶祝：收錄禮、甄選禮，和三合一（聖洗、堅振、感恩聖事）的入門聖事。

「福傳」概念不停發展，而教理講授就更形重要。其中近期且相當重要的兩項是：1992年版的《天主教教理》，和1997年版的《教理講授指南》。

1992年版的《天主教教理》，²系統性地闡釋基督信仰的道理，是極豐富的教理講授內容，分成信經、禮儀、倫理和祈禱四大部分。

1997年版的《教理講授指南》，³則釐清教理講授的意義、範圍、方法、對向、責任，指出教理講授的重要性，因為它分擔了教會的福傳使命，關懷人性尊嚴、貧病弱小、宗教交談、文化道德……等議題。且界定了教理講授的雙重幅度：

一、對外：宣講福音

1. 福音初傳（慕道前期）
2. 慕道培育（入教過程中）

二、對內：深化信仰、共融、使命。

1. 對信友的終身培育
2. 福音新傳
3. 牧民工作

1997年版的《教理講授指南》也陳明教理講授的四大元素：

一、教理講授的內容 — 福音為核心

2 《天主教教理》，1992年由教宗若望保祿二世頒佈，1996年，中文版問世。是由臺、港兩地地方教會精誠合作的結晶。

3 《教理講授指南》，1997年由教廷聖秩部頒佈，中譯本正由臺、港教友合作翻譯中，即將問世。

- 二、教理講授的方法 — 信仰教育法
- 三、教理講授的對象 — 因材施教
- 四、教理講授的職務 — 教會團體的承擔和見證

《教理講授指南》更點出「教會福傳使命中的教理講授」，圖示如下：⁴

4 此表格請參閱《教理講授指南簡介—羅馬 1997》，香港：教理中心，2000，7 頁。

現在，我們簡單的來瞭解這個重要表格的意涵：

壹、透過福傳，傳遞啟示

「福傳」(evangelization)，就是傳遞天主啟示的福音。

一. 耶穌基督是福音的傳佈者

天主的啟示，在道成人身的耶穌基督身上，圓滿地彰顯出來。祂本身也成為第一位福傳者，以自己的生命，向世界顯示福音的喜訊，和生命的源頭，實現天主的救恩計畫。

二. 教會的福傳使命

教會，也承繼了耶穌的使命，忠實、正確地傳遞聖經與聖傳。

三. 福傳的過程和三重職務

教會透過先知（宣道）、司祭（禮儀）、和君王（社會見證）的職務，完成福傳過程：使人聆聽福音→認識信仰→皈依基督融入教會團體→參與禮儀、力行愛德→承擔福傳責任。

四. 宣道的職務（ministry of the word）

「宣道的職務」，包括教理講授，是「福傳」的主要部分之一。目的是：

1. 實踐教會的訓導
2. 宣講基督的福音
3. 為慕道者和教友，提供信仰培育

貳、在福傳過程中的教理講授

在福傳過程中的各個階段，都需要不同的教理講授。

一. 福音初傳與教理講授

1. 使命：耶穌在升天之前，曾親自吩咐我們「往普天下去傳福音」。因此，福音初傳，是每位基督徒的使命，讓人有機會認識基督。
2. 途徑：愛德服務、生活見證、佈道大會……等。
3. 對象：不認識基督的人，以及冷淡疏離的教友（福音新傳）。

二. 宗教教育與教理講授

宗教教育，包括學校和家庭兩個範疇。

1. 學校：學校的宗教教育，是福音初傳的重要場域。
2. 家庭：家庭中，父母、親人在宗教上的引導，十分重要。

三. 入門的教理講授

在福傳過程中，入門的教理講授，是最重要的階段。

1. 目的：增強慕道者的信德、使其信仰日趨成熟，終至皈依基督。
- 2 特質：
 - a. 全面且系統性的教理培育：以聖言為中心。
 - b. 生活實踐：以基督為模範，整合信仰與生活。
 - c. 福音化的價值觀：要深植信仰生活。

四. 信友終身的教理講授

基督徒一生都要不斷划向信仰的深處去！所以，要注意各種面向：研讀聖言及分享；在教會的社會訓導光照下，關心時事；對禮儀、祈禱的培訓和深化；針對個別處境的教理講授；靈修培育；系統性且深化的神學培育。

神操

依納爵在十六世紀，透過他自己的皈依經驗，以及和天主往來的體驗，尤其是在卡陶內河畔（Cardoner River）的頓悟（洞見）經驗，寫就了《神操》一書。這本書是依納爵信仰旅程的靈修精華，迄今仍巨大地影響著基督徒和非基督徒，幫助他們調整生活、明辨天主的旨意、並努力實現生命的終極意義。

《神操》的內容

《神操》這薄薄小小的一本靈性操練之書，包括三大部分：

- 一. 前導：20 條凡例，是使用《神操》的說明。
- 二. 中心：共分為四週。第一週是「煉路」；第二週是「明路」；最後兩週是「合路」。

這四週的重點是：

1. 第一週：沈思靜觀各種罪，為淨化、重整和渴望。
2. 第二週：默觀基督的生活，由降生奧蹟到榮進聖城。包括「兩旗默想」、「三種典型的人默想」，和「三級謙遜」的默想。並探究「選擇」的問題：選擇生活中的身分、地位，或重整生活和身分地位。
3. 第三週：默觀基督的苦難，由「主的晚餐」，到基督入墓、聖母回歸住所。
4. 第四週：默觀基督的復活、升天。

在第一週之始，有全部神操的「原則與基礎」(23 號)：「人之受造，乃為讚頌、尊敬、事奉我等主天主，由此妥救自己的靈魂。」懷著「平心」面對世物，所取、所捨，皆為達到受造目的。

而在第四週的最後，是「聖愛瞻想」，體會天主強烈的愛，並渴望答覆天主的愛和召叫。在日常生活中，時時和天主以愛還愛。

三. 附錄

附錄中，包括「祈禱三式」、「耶穌一生的奧蹟」，和各種不同的規則。

1 祈禱三式

- a. 第一式：以天主十誡、七罪宗、靈魂三司、肉身五官為題。
- b. 近似心禱：默想經文字句，並停留在觸動心靈之處。
- c. 近似口禱：誦念經文，默想其意。

2 耶穌一生的奧蹟：由聖母領報到耶穌升天，共 51 個奧蹟：

- a. 第二週基督的生活：27 項
- b. 第三週基督的苦難：10 項
- c. 第四週基督的復活、升天：14 項

3. 各項規則：

- a. 分辨神類

- b. 施捨財物
- c. 心窄
- d. 與聖教會同感

默想原則

- 一 在默觀超性事物時，要多回味。
- 二 在面對基督生命事件（福音）時，要「彷彿置身其間」。

依納爵《神操》之靈修特質

綜觀上面綜合整理的內容，發現依納爵的《神操》，將靈修、生活、信仰、學問整合於一爐：

- 1. 以基督為中心的靈修。
- 2. 聖三的靈修。
- 3. 以史實為基礎：富有「經驗性」和「具體性」的本質。
- 4. 戰鬥的靈修：引人走向悔改皈依之途。
- 5. 與教會同感的靈修：培養團體團結一致，並分散各處去服務。
- 6. 使徒性的靈修：靈修由內向自我，轉向與使徒性結合。
- 7. 聖母和轉禱靈修。

簡言之，《神操》的精神就是：

- 1. 在一切事上找到並事奉天主。
- 2. 明智分辨，並以「更(Magis)」的精神，答覆上主的邀請。
- 3. 愈顯主榮(AMDG)：為人服務。為他人而活，與他人同行。

教理講授與神操

教理講授和《神操》，的終極目標相同，都是追尋天主。而《神操》的靈修操練，更可以豐富教理講授，使追尋真道的人，更快、更容易在理智、感情、意志和行為上，成為屬神的人。《神操》對教理講授可以有的貢獻，是顯而易見的：

一 精神

教理講授的過程，是幫助人尋找天主，認識基督，願意跟隨基督，改變自己的價值觀和生活態度。《神操》亦然。幫助人在一切事上找到並事奉上主。整頓生活，以「更」的精神，不斷更新。兩者的終極，都是天主，《神操》可以幫助慕道者更真實、深入的認識天主，並學習肖似祂，以致終究合而為一。

二. 路徑

《神操》中，依納爵用了「淨化、皈依→基督的生命→使命」的路徑。

教理講授的過程，也是由人學出發，幫助人認識自己、反省生命，並進入基督的生命，瞭解聖三的救恩，從而承擔教會的使命。所以，《神操》中的素材，教理講授皆可引用。

三. 方法

1. 《神操》的進路，可以作為安排教理講授綱要的參考。
2. 《神操》的靈修方法，如：祈禱三式、省察、默觀、默想、分辨、選擇、聖愛瞻想……等，可以加入在教理講授過程中操

練，以培育更成熟的基督徒。

- 3.《神操》，涵攝靈修、生活、信仰、學問各幅度，十分具體、落實，這樣的整合，也是教理講授過程中，需要著力的。
- 4.《神操》看重情境和圖像，這是教理講授可以積極運用的方式，激發人的情感，幫助人更真切地投入基督的救恩事件中。
- 5.《神操》是「更」的終生培育；教理講授，本來即是基督徒的終生培育。

切盼在深受《神操》之益的諸多同好努力之下，能編排出更深刻、更能培育優質基督徒的教理講授教材，並適切運用。當越來越多人因深受其惠，而改變生活態度，脫離自我中心，時時以他人為念，活出基督面貌來時，我們所存身的世界，就「更」接近天國了！

禮儀與依納爵靈修

錢玲珠

前言

梵二大公會議，為天主教會帶來新的活力，這在禮儀更新上，更為具體落實。《禮儀憲章》中清楚揭示：「禮儀，是信仰生活的頂峰與泉源！」(SC 10)，顛覆了特倫多大公會議之後，許多人誤以為「禮儀只是照本宣科的儀式，與生活無涉」的思維。特倫多大公會議為了因應當時新教風起雲湧，另立門戶、自成系統的教會現況而強調「統一」；梵二大公會議則在經過四百年的沈澱、省思後，著重本地化、牧民性，頒佈《禮儀憲章》，回歸初期教會和教父的傳統，強調禮儀生活和信仰的密切關連。事實上，天主子民原本就是完全浸潤在禮儀生活之中！豐富、靈動又有真實生命的禮儀慶祝，必然流溢出真誠、愛主、愛人的信仰生活，為基督的愛作見證！

1992 年版的《天主教教理》持續這精神，強調：「所有基督徒的祈禱，都可以在禮儀中找到泉源和終向」(CCC1073)，再次印證禮儀和增進神人親密關係的祈禱、靈修，無法分割。依納爵靈修，就是最好的註腳之一。

教會自古即有深刻、豐厚、又多元的靈修傳統，而當我走進誕生在十六世紀、十分閃亮耀眼的「依納爵靈修」的堂奧，細細咀嚼其中的滋味時，驚喜的發現，她和禮儀精神，竟是如此貼合！創立耶穌會的聖依納爵本身，對禮儀的本質有珍貴的神秘經驗，他在《自傳》、《心靈日記》、和最重要的作品《神操》中，記錄並發展了這經驗。所以，早在耶穌會成立之初，這個「基督的夥伴」團體的重要歷史事件，就

已經和禮儀有了密切關係。1543年聖母升天節，耶穌會最初的七個創會夥伴，就是在法伯爾所主禮的感恩禮中，宣發了重要的蒙馬特誓言（the vows of Montmartre）。

現在，身受依納爵靈修滋養的我們，且來一起探究，這豐富的靈修傳統和禮儀之間的密契關係。

禮儀

首先，讓我們正確地認知禮儀。

禮儀的意義

「禮儀」的真實意涵十分豐富！「禮儀」（Liturgy）一詞，源自希臘文的 *Leitourgia*，本意是「公共的工作」，「出自人民，和為人民所做的服務」（CCC1069）。正如基督一生之行誼。

對基督徒而言，基督是我們信仰的核心，以「降生奧跡」（道成肉身）和「逾越奧跡」（苦難、死亡、復活），顯示祂的救恩工程。這正是禮儀神學的精義。耶穌為了愛而屈尊就卑，降生人間；為了宣揚天國，而在人間不辭辛苦，到處奔波，忍譏受謗；更為了救贖世人，毫不保留的獻身在痛苦、恥辱的十字架上！天主為此，使基督克勝死亡，由死者中光榮復活，進入永生。

耶穌基督完成了祂在人間的使命，升天而去。祂已在人間展開了救恩工程，但尚未圓滿完成，因為還有許多人不認識基督，還沒有活在永恆救恩的光照中。緣此，所有的基督徒，都被召叫，繼續基督在人間的救恩工程。而這「天主子民參與天主的救恩工程」，正是基督徒傳統上，「禮儀」的真義。我們的教主、大司祭基督，透過禮儀，在祂

的教會內，偕同教會並藉著教會，繼續救贖人間的工程（CCC1069）。

在新約中，更具體的標舉出「禮儀」的行動，是敬神之禮的舉行、福音的宣布，和愛德的實踐。在禮儀慶典中，教會分享了主基督司祭（敬禮）、先知（宣布），和君王（愛德服務）的職務。因此，禮儀，與事奉天主和服務人群有關（CCC1070）。在禮儀中，天主子民偕同大司祭基督，一起向天父呈奉敬禮和祭獻；在禮儀中，用言語宣報聖言，更在生活中，用實際的行動，活出聆聽到的聖言，這是行動的宣報、生命的宣報，也同時以基督君王的情懷，為眾生服務，自我奉獻與犧牲。

禮儀的本質

依納爵的《神操》，是以基督為核心；《心靈日記》，則是以聖三為重點。而禮儀的本質，即是聖三的工程。

聖父是禮儀的源頭和終向；因此，禮儀是教會成員參與基督在聖神內向天父的祈禱（CCC1073），也是教會團體對天父無條件賜予的「屬神的福澤」，所作出的「信德和愛」的回應（CCC1083）。

基督親自臨在於禮儀中（SC7）。雖然基督已坐在天父的右邊，但是，祂曾經許諾：哪裡有兩、三個人因我的名字聚在一起，我就在他們中間（瑪 18：20）。因此，當教會團體一起祈禱時，基督也與我們同在。當宣報聖言時，其實是基督親自在宣告祂的生命和救恩。基督並親自臨現在主禮的身上，無論誰主禮，都是大司祭基督親自主禮。當然，基督更親臨在聖體、聖血中，我們領受聖體、聖血，就是和基督完全地共融。基督也在禮儀中表明且實現祂的逾越奧蹟（CCC1085），用不流血的聖事性禮儀，紀念、重現祂在十字架上一次

而永遠的救贖性的犧牲。同時，邀請我們和祂一起，在生活中事主事人，祭獻自己。因此，我們說，禮儀是基督的救恩工程，也是以基督為首的教會的行動（CCC 1071）。

聖神在所有禮儀行動中的使命，是使團體與基督合而為一，以形成祂的身體。聖神與教會之間的密切合作，在禮儀中確實地實現（CCC1108）。禮儀是聖神和教會的共同行動（CCC1091）。這正是五旬節奧蹟（聖神降臨）最具體的呈現。

基於救恩的永恆性與末世性，禮儀的本質，是天上的教會和人間的旅途教會，一起讚頌和共融（SC8）。人間的禮儀，讓人預嚐天國的聖宴。可以說，禮儀，讓我們超越了時空，處身於過去、現在、未來，以及天上、人間的交會點，這正是宇宙的中心！真是美麗至極！莊嚴至極！

依納爵靈修

我們可以由依納爵的許多作品中，窺見他的靈修道路，最重要的，當然還是他的靈修結晶：《神操》。

神操

依納爵在十六世紀，透過他自己的皈依經驗，以及和天主往來的體驗，尤其是在卡陶內河畔（Cardoner River）的頓悟（洞見）經驗，寫就了《神操》一書。這本書是依納爵划向信仰深處的靈修精華，許多人也依循依納爵的靈修路徑，更能在一切事上找到天主，愈顯主榮，實現生命的終極意義。

《神操》，雖然只有短短 370 條準則，內容卻極為豐富、多元、深

刻。若是援用、落實其精神和法則，可以幫助人更精采的慶祝聖事（尤其是感恩聖事）、時辰祈禱、禮儀年……，甚至具實效、有創意地安排、參與：朝拜聖體、玫瑰經、拜苦路、光明之路……等熱心敬禮。

《神操》這薄薄小小的一本靈性操練之書，包括三大部分：

第一部分是前導：有 20 條凡例，是使用《神操》的說明。

第二部分則是主體核心。共分為四週：第一週是「煉路」；第二週是「明路」；最後兩週是「合路」。

這四週的重點分別是：

1. 第一週：沈思靜觀各種罪，為淨化、重整和渴望。
2. 第二週：默觀基督的生活，由降生奧蹟到榮進聖城。
3. 第三週：默觀基督的苦難，由主的晚餐、山園祈禱，到基督受難、被釘、聖屍入墓、聖母回歸住所。
4. 第四週：默觀基督的復活、升天。

第三部分是附錄。包括「祈禱三式」、「耶穌一生的奧蹟」（由聖母領報到耶穌升天，共 51 個奧蹟），和各種不同的規則。

綜合言之，依納爵的法門是：淨化、信仰、服務。由省察、默想罪的深入認識自己、淨化自己，到默觀基督一生的奧蹟，來認識、信仰、親近我們的救主，並終於決定跟隨祂，服務眾生。

禮儀，是和基督的生命相遇，而能不斷聖化自己與世界。《神操》

的進路，也是日益屬神的過程。讓基督的生命之光，照見自己靈性的陰暗，因而逐漸走向光明。和基督的生命更加契合，更能和基督一起服務。

依納爵與禮儀

雖然依納爵在他的時代背景中，爲了極力開拓神國、廣揚福音，並不強調團體祈禱，也不要求耶穌會士公誦日課，但如果我們整合依納爵的生命經驗和靈修作品，仍可以發現其與禮儀，尤其是感恩禮的深契之處：

耶穌喜歡說故事；依納爵，也是；禮儀，更是！因爲，禮儀就是奠基在基督的救贖奧蹟上，祂的降生奧蹟、逾越奧蹟，和生命事件，都是一個一個的美麗故事，鋪陳成一條通往天鄉的道路。我們跟隨禮儀年的韻律來慶祝每一個重要的基督救恩的生命事件，和教會活出基督福音精神的生命見證，朝向天鄉邁進！

我們淨化自己，好參與禮儀的慶祝；我們也因禮儀的光照和滋養，不斷調整生活，悔改、更新；如同《神操》第一週中的努力。

感恩禮，是感恩的慶祝，當我們能在一切事上看見天主的造化奇工，特別是對我自己的恩典，感恩之情，必油然而生。《神操》第一週之始所述全部神操的「原則與基礎」(23 號)：「人之受造，乃爲讚頌、尊敬、事奉我等主天主，由此妥救自己的靈魂。」正與此相呼應，對上主的一切恩典，不斷感謝、讚頌。

在卡陶內 (Cardoner) 河畔的神秘經驗中，天主讓依納爵通過聖體，領悟感恩禮的美好。因此，他更加看重禮儀。晉鐸之後，幾乎用了一年的時間，準備首祭。

我們可以跟隨依納爵，一起默想感恩禮的精義：

在聖言的餐桌，我們述說始自創造的舊約救恩故事、以基督生命為核心的新約救恩故事，並繼續傳寫此時此地教會的救恩故事。《神操》中提出的這麼多默觀題材和方法，正幫助我們更深入地浸淫在聖言餐桌的這些重要的救恩事件中。

在聖祭餐桌，我們融入基督的生命，參與祂的聖宴，和祂及教會肢體共融；更參與祂的祭獻，紀念祂的死亡、復活，期待末世，體驗祂真實的臨在。當我們越藉著禮儀中的一切，尤其是聖體聖血，融入基督的生命，就更能和祂一起喜樂地背負十字架，不斷聖化自己和世界。這也正是依納爵強調的「更」的精神。

耶穌臨終和升天之前，都交付了我們使命：在主的晚餐時，祂為門徒洗腳、祂擘餅，並要我們照樣作，來紀念祂；在升天之前，祂要我們往普天下去傳福音，因聖三之名為人付洗。在祂生活時，更見證了愛和天國。因此，依納爵極度強調使命，提醒我們也要跟隨耶穌，完成使命。

耶穌的使命，是愛、是服務，所以依納爵曾說：「在一切事上愛與服務」，這正是依納爵靈修的核心。禮儀，是基督徒生命（生活）的高峰經驗，由其中得到的恩寵，必要流溢到生活中去，事奉上主、事奉人。所以依納爵不斷強調：為他人而活，與他人同行！

此外，在禮儀中，聖藝和音樂的運用，除了符合依納爵靈修的圖像式操練，也更加強了他所重視的情感因素。而禮儀中的靜默，正呼應了依納爵神操的生活中的靜默（退省、避靜）。

結語

《神操》第四週的最後，是深刻動人的「聖愛瞻想」，與天主以心體心、以愛還愛的親密契合與交融。身為基督徒，我們每天享受、浸潤於上主無可言喻的大愛中，體會天主由創世到永恆的強烈、深情、獨特、毫不保留、體貼入微又無邊無際的鮮活大愛，並由衷感恩、不由自主地渴望答覆天主的愛和召叫，活出基督捨己為人的生命。就讓我們和依納爵一起，跟隨基督，在生活中，以及禮儀的高峰中，祭獻自己，服務人群：¹

主，

請採納我的全部自由、我的記憶、

我的悟司，我的整個意志，

以及我所享受、所佔有的一切。

主啊！

凡此種種，皆禱所賜，

今願歸還於禱，屬禱所有，

讓禱任意安排處置。

求禱賜我禱的愛及禱的恩寵，

有此兩者，我心已足！

1 《神操》，234 號。譯文參照房志榮神父譯稿。

依納爵靈修與領導實踐——第二部份

劉家正、趙汪宗奇

1. 領導實踐的各種成分與處境

- 1.1 請兩三位參與者形容並分享一個自己的領導的實際經驗。
- 1.2 從他們的經驗中帶出領導實踐的各種成分與處境：
 - A. 在所有成分的中心是價值。價值可依各領導機關、架構、公司、行號而不同。它們可以是權、勢、錢、榮耀、名譽等。它們也可以是福音的價值：正義、和平、仁愛、誠信、希望、十字架等。
 - B. 由價值帶出這領導處境的使命：服務、陶成、教導、交流、生產、升官、賺錢等。
 - C. 使命的完成與否會影響這處境中人與人之間的關係。同時，也可從使命的不同對象的回饋或評估中看到使命是否有效，顧客是否滿意，付出與收入是否成比例等。
 - D. 領導人的領導模式：獨裁式、細管式、合作式、不管式、僕人式等。
 - E. 架構中成文或非成文的政策、程序、步驟、行事之道。
 - F. 計劃、節目、生產、課程等。

1.3 A, B, C是肉眼看不見的成分。而D, E, 和F是看得見的元素。

1.4 請每位參與者回顧一下自己的處境，從領導或被領導的經驗中，是否體驗到這些成分，和各成分間的互動，關係。

2. 從領導實踐的各種成分與處境中活出自覺、才智、愛人與英雄豪氣

2.1 請參與者從自己的處境，領導實踐中分享經驗。

2.2 請參與者略述他們特別滿意的地方，和覺得有挑戰之處。

3. 怎樣栽培自覺，才智，愛人，英雄豪氣：聖依納爵靈修的實踐

3.1 續請參與者貢獻他們的經驗和意見。

3.2 指出聖依納爵靈修的實踐：留意、感覺、渴望、意識、省察、分辨、陪伴、在萬事萬物中讓主領導、愛人、服務、愈顯主榮。

依納爵靈修與安寧療護 程序與內容記錄

劉家正，趙汪宗奇
記錄：齊德蘭，趙汪宗奇

1. 祈禱：

「他們渡到了陸地，來到革乃撒勒，就靠了岸。他們剛一下船，人立刻認出祂來，便跑遍那全地域，開始用床把有病的人，抬到聽說耶穌所在的地方去。凡耶穌所到的地方，或村莊，或城市，或鄉間，人都把患病的人放在街道上，求耶穌容許他們，至少摸摸祂的衣邊，凡摸到祂的，就都痊癒了。」（谷 6：53-56）

2. 請參與者在稍靜默後分享：

- 是什麼促使你來參加這個工作坊？
- 你曾有親自接觸臨終病人的經驗嗎？結果如何？
- 這經驗怎樣的影響了你？與你所認識的依納爵靈修有關係嗎？
- 當人面臨死亡時，他（她）生活細節有何改變？會有什麼需求？渴望？

3. 從大家的分享中，帶出下列三個主題：

A. 關懷臨終病人的人---或安寧療護者所需要留意的

- 我自己的感覺、情緒、經驗：茫然、無助、失望、捨不得、絕望、傷心、憐憫……等。
- 做一位陪伴臨終的人，我的靈修狀態怎樣：我是誰？我在那兒？我求什麼？主在嗎？祂在那兒？
- 我的神學，聖經，靈修基礎怎樣？當我面對死亡，我有什麼信念？

- B. 對臨終病人的處境，需求，和渴望的了解
- 全人的治癒：身體舒服，情緒穩定，人際上有溝通，宗教儀式的滿全，精神的整合，安慰，合倫理的選擇……等。
 - 面臨未知的死亡，懷疑生命的價值，意義，需要對自己一生的肯定。
 - 處理各種不同的情緒：害怕，焦慮，憤怒，罪惡感，羞恥感，感恩……等。
 - 得到安慰，內心平安，與己，與人，與主和好。寬恕，也被寬恕。
 - 有「一切都會安好」的信念，和「死後有復活」的希望。

- C. 安寧療護——為臨終者的服務——方向與目標
- 有愛心的陪伴，使病人有安全感，可以體驗到主的臨在。
 - 鼓勵病人回顧生命，說他(她)的故事，幫助他(她)肯定過去。
 - 讓病人珍惜「我是」，「我在」。放下「我做」，角色，面具，而接納真實的自己，體驗到生命的奧秘。
 - 促進病人完全的和天主，自己，他人和好。經過寬恕和被寬恕，得到徹底的自由。
 - 提高病人生活的品質。不要讓他(她)茫然的離去，而是帶著感恩的心，積極的完成生命的旅程。
 - 使他(他)有勇氣面對當下，知道主的旨意何在，做明智的選擇，接納合情理的治療，照顧。
 - 表達對病人家屬的關懷，促使全家了解，參與為臨終者全人照顧。
 - 與醫生，護士們合夥為病人作全隊全程陪伴，服務。

4. 由上列三主題，再經參與者的反省與分享，看到依納爵靈修中的特色和要素與安寧療護的關係和必要性如下：

- A. 依納爵靈修是服務的靈修。服務的人是主派遣，做主喜

歡的事。

- 服務的態度是帶著信心，懷著希望，守著「原則與基礎」，既中立又有愛心。
 - 服務的方向與目標是幫助人歸向主，承行主意，得到主的平安。
 - 服務的行爲是帶病人到耶穌跟前，去摸摸祂的衣服。
 - 服務他人的酬報是自己的滿足、成長、自我實現、昇華、聖化。
- B. 依納爵靈修鼓勵並要求人留意內心的動態，感覺，和靈魂深處最真實的渴望從經驗中體會和意識到真我的尊嚴，價值，歸宿。
- 病人，家人，與安寧療護者都愈來愈能留意和處理自己的感覺，知道怎樣表達，向誰傾訴，增加生活品質。
 - 內在動態可幫助人分辨神類，將精力放在正確的焦點——主自己身上。
 - 留意自己最真實的渴望使人趨向主，回應各人獨特的聖召，在主內得到歸宿。
- C. 依納爵靈修注重並強調陪伴者的重要性。
- 陪伴者在安寧療護過程中，經過祈禱，聆聽，關懷，同理心爲病人，家屬，同事們做全人，全家，全隊，全程的陪伴。
 - 所有的被陪伴者和陪伴者都從天主最忠誠的陪伴中——在信、望、愛中成長、改變、歸依、死亡、復活。

5. 結論：「……凡摸到祂的，就都痊癒了。」

在家庭生活中活出聖依納爵靈修

內容與程序記錄

劉家正，趙汪宗奇

1. 祈禱：

「當許多人聚集，又有人從各城裡出來見耶穌的時候，耶穌就用比喻說：有一個撒種的出去撒種。撒的時候，有落在路旁的，被人踐踏，天上的飛鳥又來喫盡了。有落在磐石上的，一出來就枯乾了，因為得不著滋潤。有落在荊棘裡的，荊棘一同生長，把它擠住了。又有落在好土裡的，生長起來，結實百倍。耶穌說了這些話，就大聲說：有耳可聽的，就應當聽。門徒問耶穌說：這比喻是甚麼意思呢？他說：天國的奧秘，只叫你們知道。至於別人，就用比喻，叫他們看也看不見，聽也聽不明。」（路 8：4-10）

2. 請參與者從自己的經驗中，分享一下家庭爲他(她)是什麼？

- 是一個有主臨在，被祂祝福的處境。
- 有緣份的人，自由選擇，相聚，合一而成的單位。
是有愛，有相互關懷的小團體。
- 成員們之間有關係、互動、溝通、互補、容忍、了解、接納、欣賞、寬恕，信任和彼此性。
- 是一個長幼有序，分工合作的組織。
- 由家庭內和外的的工作，活出成員們的召叫，價值，使有自我實現的機會。
- 是綿延生命，培育下一代的場所。
- 可以從家庭，進而表達社區關懷，爲大眾謀福利的單元。
- 是不完美，有限的人生活在一起，創造一個有理想的小機構。

- 成員們自覺、成長、成熟、整合、學習「做人」的「實驗室」。
 - 是教會的縮影：奧秘，主召選的不同的人聚合，有上下秩序，朝向聖化途徑的團體。
3. 邀請參與者一起觀看，分享傳統上教會內各種「成聖」的模式：殉道、隱修、勞苦……是否適合二十一世紀入世，繁忙的人呢？又，什麼樣的靈修更適合可以結伴成聖的夫婦，家庭成員？
4. 聖依納爵靈修的特點：
- A. 合適度
- 可為修道的人，也適合平信徒。
 - 有神秘的部份，也是非常實際的。
 - 既簡單，又可不斷的深入。
 - 是活的，開放的——一切都是為了光榮天主。
- B. 促進關係
- 經過多方面的溝通，與自己、與人、與主、與世界的對話：帶出各種關懷、肯定、憐憫、挑戰、意識、改變、歸依、創意、默觀、同行、慶祝……等。
- C. 個人成長，成熟的羅盤，工具
- 是個鼓勵自我發現的過程：常留意感覺，渴望
 - 時時省察
 - 發現主要什麼，祂喜歡什麼
 - 使人更忠信，更自由。
 - 幫助人更愛主、愛人、愛己。
 - 讓履行的人委身於做人的極致更像基督。
- D. 在萬事萬物中碰觸天主，被天主找到
- 這可以是個人或團體（家庭、社會、國家、世界）的唯一

追求和目標。

- 肯定世上一切學問、科學、文學、藝術、理想……等。
- 用我們有限的一份付出，與無限的主合作。
- 留意主在做什麼，為主照顧世界。
- 時常改變態度，調整價值，採取行動。
- 讓經驗與學習互補。
- 每一位都能，也需要謙虛的貢獻自己。

E. 在家庭生活中活出承行主旨，愈顯主榮

- 不怕做夢
- 不計代價
- 不辭勞苦
- 不怕受傷
- 不求賞報
- 不畏冒險
- 不時開放
- 不惜給予

5. 結論

「……落在好土裡的，生長起來，結實百倍。……天國的奧秘，只叫你們知道。」

編輯： 神思編輯委員會

發行人： 嘉理陵

發行者： 思維出版社

香港薄扶林道 93 號 D 座

Xavier Publishing Association Co., Ltd.

Block D, 93 Pokfulam Road, Hong Kong

電話/傳真：(852) 2858 2223

零售訂價 港幣： 30 元

港澳： 全年四期：120 元

海外訂價：亞洲： 全年美金 25 元(平郵)(日本除外)

全年美金 32 元(空郵)

其他地區： 全年美金 28 元 (平郵)

全年美金 36 元 (空郵)

如用港幣支票爲海外親友訂閱，訂費如下：

亞洲： 全年港幣 160 元(平郵)(日本除外)

全年港幣 200 元 (空郵)

其他地區： 全年港幣 170 元 (平郵)

全年港幣 240 元 (空郵)

印刷者： 天藝印刷廠

九龍福榮街 348 號昌發工廠大廈

