

我要看見天主

加爾默羅會 譯¹

本文以大德蘭、小德蘭、十字若望等人的作品為基礎，細談加爾默羅會靈修的中心理念。作者首先談天主臨在於靈魂內的狀態，而後敘述靈修生活逐步內化的過程，最後達成與天主結合的靈修目標。

當聖女大德蘭還只是個小孩子時，帶著她的小哥哥羅瑞格（Rodrigo）要去伊斯蘭教的國家，希望能被砍頭致命。這二個逃亡者被叔叔追回，帶他們回家去。焦急的雙親質問為什麼要逃走時，帶頭遠征的小妹妹德蘭回答說：「我走，是因為我要看見天主，而看見天主我們必須死。」小孩的這個回答顯示了她未來一生的追求——她靈魂內幸福的苦難²。德蘭要看見天主，爲了要找到天主，她甘心樂意邁向英豪的冒險和不知之地。

¹ 本文譯自 P. Marie-Eugène, O.C.D., *I Want To See God—A Practical Synthesis of Carmelite Spirituality* (Weastminster, MD: Christian Classics, 1986), pp.16~32. 本文譯者：加爾默羅會，在新竹縣芎林鄉及台北縣深坑鄉各有一會院。

² 德蘭七歲時說的這句話，可以和聖多瑪斯相比較，小多瑪斯常常問的一個問題是：「天主是什麼？」這兩個小孩子都尋求天主，但不同的渴望指出他們的不同道路，雖然如此，卻是殊途同歸：多瑪斯要知道天主是什麼，他將窮盡畢生之力，在信德和理智的光明中埋首研究，成為信理神學的泰斗。德蘭要「看見」天主，用盡她所有的領悟力來擁有祂，即使是處於隱晦之中，爲的是和祂結合；她將成為導向神化結合內修生活的導師。

由於找不到人來使她「為主而殉道」，她只好採取其他途徑尋求看見天主。首先，她願意作個獨居隱士，她告訴我們，她常常在「家中的果園裡，蓋個小小的獨居室，我們堆積小石塊，不過，馬上就都倒下來了」³。

然而失敗沒有使她灰心，反而更確定她的追尋。這一次，她邁向加爾默羅降孕隱院；又有一位小哥哥陪伴她的追尋，這次是安東尼（Antonio），德蘭說服他成為道明會士。入會修道後，當德蘭仍是個初學生時，天主賜給她短暫的結合恩寵，向她顯示自己的臨在。這些相遇愈發增加她的渴望：

「獲得如此大恩之後，靈魂滿懷焦思，切望完全享有賜恩的天主，她的生命變得純真透明，雖然有著愉悅的折磨。」⁴

這個愉悅的痛苦增加，對聖女指出她必須尋找的方向，她寫道：

「祂隱藏的地方，要記得聖奧思定如何告訴我們，他在許多地方尋找天主，結果是在他自己內找到祂。妳們認為這事沒什麼重要嗎？一個常常分心走意的靈魂應該知道這個真理，也要發現，為了和她的永生聖父談話，並在祂內得到歡愉，靈魂不必上到天堂……我們不必身插雙翼去尋找祂，只要找個獨居的地方，注視著祂臨在我們內。」⁵

現在，德蘭轉變方向看見天主，亦即朝向她自己的靈魂深處。整個德蘭靈修就在於此一行動，轉向臨在靈魂內的天主，

³ 《生命史》1。

⁴ 《靈心城堡》5，6。

⁵ 《全德之路》28。

尋求與祂完全結合。我們要來探討其中的每一個本質因素：一、天主在靈魂內的臨在，這是基本真理。二、靈魂的逐步內化，這指出行動。三、與天主的深度結合，這是終點。

一、天主臨在於靈魂內

德蘭開始寫《靈心城堡》時，有個神見，她看見天主臨在於人的靈魂內，她認為這是最重要的：天主在中央，在七個住所的當中，祂是城堡的至高真實；祂是城堡的全部裝飾。祂是靈魂的生命。她是灌溉靈魂的泉源，「沒有祂，靈魂就會枯萎荒蕪」⁶。祂是照耀靈魂的太陽，溫暖的陽光使她產生善工的美果。靈魂如果離開祂的影響，自會失去她的光輝美麗和豐盈的果實，因為「我們做的任何好事都有其根源，不是來自我們自己，而是出自泉源，這棵樹，亦即靈魂，就種植在泉源裡，而且也出自那太陽，祂放射光輝照耀我們的工作」⁷。此外，靈魂是爲了天主而造的，她無非就是天主的「樂園」⁸。

城堡內天主的臨在不是個標記，或想像的創造品，這是一個真實。天主真的居住在那裡。關於這一點，聖女大德蘭確信不疑。不過，對自己神秘經驗的這個內在確信，從未令她滿足⁹。這是有關天主居住人靈魂內的真理，將成爲她整個靈修教導的基礎，所以她更有理由不以之爲滿足，她需要信德道理和神學結論的保證。

德蘭詳細地探詢。我們來聽聽，尚未得到結論之前，她所

⁶ 《靈心城堡》1，2。

⁷ 同上。

⁸ 同上。

⁹ 《靈心城堡》5，1。

說的求教的理由，我們會瞭解她對此事的看重：

「起初有件事我是無知的；我不知道天主就在萬有內。我覺得祂如此地臨在時，我以為這是不可能的，我不能不相信祂在那裡，因為這幾乎是確實的，我一直意識到祂的特別臨在。無知的人告訴我，天主只是藉著恩寵而臨在，為此，我繼續地感到很不安。有一位榮福聖道明修會的會士，他是個非常博學的人（Fr. Baron, O.P.），解除了我的疑難：他告訴我，天主確實是臨在的。¹⁰」

我們要試著重新展現這位博學會士的教導，甚至借助於該多瑪斯傳統所作的深入探討，使之更形完整。

天主臨在於義人的靈魂內，有兩種方式，兩者相輔相成，我們稱之為「主動的廣泛臨在」和「對象性的臨在」。

1) 主動的廣泛臨在

純神是沒有身體的，不佔有空間，所以說，他們處處都在。例如我們的護守天使，雖然沒有身體，但卻很靠近我們，因為他以屬神的方式，在我們的感官和理智上活動，幫助我們。為此，屬神的活動配合其能力，延伸到不同的地方。

天主是無限的存在，祂造生萬物，祂必須以繼續不斷的行動支持受造物，好能維持其存在。如果天主停止一秒鐘不加以維護，亦即所謂的繼續創造，受造物必會化為烏有。天主以其「聖言」的德能創造維持萬有。聖保祿宗徒說：「萬有都賴祂而存在」¹¹。所以，天主是以其主動的德能處處臨在。導致真實臨在的這個「德能的臨在」屬於「廣泛臨在」的名稱之下。

¹⁰ 《生命史》28。

¹¹ 哥一 17。

廣泛的臨在，普遍且主動地臨在於萬有，產生各種效果，並以不同的程度分享天主的存有和天主的成全。在沒有生命的受造物上，刻劃著天主的簡單形象，只留下一點蹤跡，聖十字若望在《靈歌》中說：「祂匆匆路過。」在人身上所刻印的是真正天主的肖像。天主的嘔氣賦予其手造的泥土生命。恩寵，亦即分享天主的神性，這也是廣泛臨在所完成的工作，而且是至高的工作。因此，所產生之效果的不同性質，從只是天主的蹤跡到分享天主的神性，都不會改變廣泛臨在的模式，在各種不同的呈現中，仍保持相同的臨在，而且多少也是天主神能的尊貴顯示¹²。

所以，天主本質性地臨在於義人的靈魂內，天主賜給他本性的生命，和超性生命的恩寵。天主維持我們的生命，但卻不像母親餵養和用雙臂懷抱嬰兒；天主透徹我們，包圍我們。我們的生命中，沒有一個微分子內沒有天主；我們的肢體或官能，沒有一個動作不是祂賜予活力的。天主圍繞我們，甚至到此地步，比我們自己的靈魂還要親密和深奧。天主是我們靈魂的靈魂，是我們生命的生命，可以說，我們沉浸在最偉大的真實中；天主以祂主動的臨在和活生生的德能，徹入我們的所有，和我們的所是：「我們生活、行動、存在，都在祂內」¹³。

2) 對象性的臨在

正如我們已經看到的，藉著廣泛的臨在，在靈魂內產生的恩寵，這是分享天主的神性，吸引靈魂進入聖三生命的交流中，

¹² 天主臨在於受造物的不同模式，不是因為天主賜恩的不同，而是因為祂和受造物的關係不一樣。

¹³ 宗十七 28。

有如天主的子女。所以，這個恩寵在靈魂和天主之間建立了新的關係，和廣泛的臨在清楚有別。

由於天主的廣泛性，祂臨在於靈魂內，維持靈魂，且使她豐盈，不過卻留給靈魂有她自己的恩賜。天主在靈魂和祂自己之間建立造物主和受造物的關係。然而，藉著廣泛的臨在，恩寵瀰漫滲透靈魂，賦予靈魂德能，在天主的恩賜下行動，回報天主，使靈魂直接認識天主，如同天主認識自己，愛天主如同天主愛自己，擁抱天主如同靈魂的父親。在靈魂和天主之間建立相互的友誼關係，和子女的關係。

因此，藉著廣泛的臨在，天主充滿靈魂，但祂在那裡如同一個陌生人。至於那因恩寵而豐盈，使恩寵成為行動的靈魂，天主把自己有如朋友和父親給她。因著廣泛的臨在，天主用祂的工作顯示祂的臨在和本質。至於對待「藉恩寵成為祂子女」的靈魂，天主打開祂的親密生命，祂在聖三內的生命，讓靈魂進入分享祂的生命，就像是祂真正的兒女。藉恩寵而產生的這些新關係，相稱於一種新的神性臨在模式，我們說是「對象性的臨在」；因為在這個新關係中，天主被直接擁抱，作為我們認識和愛的對象¹⁴。

對象的臨在和廣泛的臨在，在義人的靈魂內彼此互補，絕不互相排斥。天主在這靈魂內，彷彿在祂揀選的世上宮殿，因為「祂歡樂於和世人同居共處。」天主以祂的恩寵惠賜靈魂超

¹⁴ 就像本性事物的本質，相稱於我們本性的理智；所以天使的理智和精神的本質相稱；為此，充滿恩寵的理智，在天主內分享天主的理智，直接相稱於神的本質，由此而相稱於天主的單純行動，神性的存有，天主使祂自己被靈魂的理智領悟，有如在祂自己內。（John of St. Thomas, quoted by P. Gardeil）。

性的生命，祂通傳自己的生命給靈魂，好似父親對待自己的孩子，並且以祂的生命，讓靈魂分享祂的秘密和寶藏。這個靈魂，由於分享神性的生命，已經成為天主的孩子，能夠接受她的天主為父親，並且以子女的孝愛之情愛祂。

關於天主實體性居住在靈魂內，祂在那裡顯露的愛情活動，靈魂和天主間兒女的關係，聖經中以明確和迷人的話告訴我們這些奧秘，讓我們看見其中的親密，聖保祿寫給格林多人說：「難道你們不知道，你們是天主的宮殿，天主聖神居住在你們內嗎？天主的愛已經藉著聖神傾注在我們心中了」¹⁵。聖若望也為我們保留了這句話，即最後晚餐後主所說的：「誰愛我，我父也必愛他，我們要到他那裡去，並要在他那裡作我們的住所」¹⁶。

¹⁵ 格前三 16。在靈魂內天主的臨在及聖化的工作，雖然其同屬於聖三三位，但特別宜於歸屬聖神。事實上，聖神是聖三懷中的愛；天主藉著愛而分施恩惠給靈魂，那麼，由愛而來的聖化工作特別屬於聖神。

¹⁶ 聖三在靈魂內的臨在，與領聖體時的聖體臨在，可以作一比較：

聖體的臨在	聖三的臨在
耶穌基督：人性和神性藉二性一位的結合，結合於聖三的位格內。	聖三三位。
麵酒形下局部的臨在。	透徹整個存有的各部分。
隨著麵餅和酒的附質而消失。	和恩寵一樣恒久。
給予耶穌，唯一的中保，經由祂的祭獻而分施神性的生命。	給予生命、行動、存有和恩寵。

3) 對象性臨在的地方是靈魂的中央

《靈心城堡》開頭的神見中，天主臨在於靈魂的最深處，在「**最中央，是君王所在的住所或宮殿**」¹⁷。確實沒錯，天主遍佈人體內的各部分。那麼，天主臨在的處所，難道不是一個純想像的虛構嗎？只是出於要合理化並說明靈魂歸向天主的行動而已，不是嗎？我們有很好的理由，不必作如此的設想，因為聖女大德蘭已經使我們習慣於更客觀的象徵論。

首先，我們要注意，天主臨在的這個地方，表達了聖女大德蘭和大多數神秘家的經驗，對天主在靈魂內的尊貴行動，他們有實際體驗的認識，因此也認識了祂在靈魂最深處的臨在，那地方似乎遠比靈魂本身還內在，所以，靈魂只能以其最敏銳之點達到那裡。為此，在寧靜的祈禱中，聖女大德蘭已經說了：

「這個水開始湧入所有的住所和感官，直到達及身體。正是為此理由，我說它的根源是在天主內……我一點也不認為，這個幸福的根源是心。它來自更內在的部分，有點像非常深的泉源；我以為這必定是靈魂的中心，就像我已明瞭的，和我後來要解釋的。」¹⁸

在第五住所的神秘結合中，按聖女的想法，這是很令人高興的：

藉著賜予恩寵，讓人更能得到至聖聖三，因而發展對象的臨在。

如果沒有絲毫渴望去領基督聖體，則不能得到聖三的臨在，除非藉基督的中介，也不會賜予恩寵。

藉著和耶穌基督結合，我們在聖三內取得了子女的地位，我們在基督內，而基督在天主內。

¹⁷ 《靈心城堡》1，2。

¹⁸ 《靈心城堡》4，2。

「至尊天主把我們安置於靈魂的中心……（在那裡，祂）和靈魂的本質親密地交往和結合，致使魔鬼不敢靠近，甚至也不能知道這隱密的事……如此隱密，天主甚至不讓我們的思想獲悉。……當靈魂重返己身時，她不可能懷疑天主在她內，她在天主內。¹⁹」

聖女又加上一句明確的話：

「後來，妳們會明白，為何這是天主的旨意，靈魂應該在其中心處享受擁有祂的福樂，不但如此，妳們也會懂得，最後的住處遠比其他的更好。²⁰」

這是個如此神秘的經驗，頗引人探究其詳。因此我們會發現，這經驗絕非出於錯覺幻想，相反的，它對以下的真理作了極美好的說明：雖然天主在我們整個生命內行動，有如本性界的主宰，祂能夠把祂的恩寵只灌注在靈魂的最靈性部分，只在那裡能領受天主性的流溢²¹。亦即在靈魂的實體內，在那裡增加的恩寵好似實質的（a entitative quality），且在官能的根部接上三超德，天主直接通傳祂自己給靈魂，使靈魂和天主交往。那麼，正是在這深奧的地方，亦即城堡的中央，靈魂會經驗到聖化者天主的主動臨在，就是說，靠近這些地方，靈魂會找到天主，並且與天主完美地結合。

我們可以結論說，雖然天主真的臨在我們整個生命內，祂維持我們，如同靈魂的靈魂、生命的生命；然而，祂的臨在有

¹⁹ 《靈心城堡》5，1。

²⁰ 同上。

²¹ 灌注的德能和恩寵使我們完成聖三生命中認識與愛的運作，這些灌注的德能和恩寵接枝在靈魂和官能上。靈魂和官能可以有效地接受這個神性的接枝，只要它們已經擁有認識和愛的本性能力。

如主人和朋友，非常高興居住在靈魂的深處，因為正是在此靈魂最深奧的靈性部分，祂直接注入祂的神性生命，經由此一方式，祂在人的整個生命中執行祂的靈性活動。

二、靈修生活是逐步內化的過程

一旦在靈魂的深處發現了天主，靈魂的全部渴望會歸向天主那裡。為了看見祂，找到祂，靈魂必須確定方向，向自己的深處前進。這靈修生活必會是卓絕無比的內在生活，前進邁向天主必會是個逐步內化的過程，導向和天主相遇，在黑暗中擁抱天主，和祂結合，等待著面見天堂。內化過程的每一個階段就是一個住所，事實上，標示出結合的進程。此即靈修生活的觀念，和城堡的神見相吻合。我們暫且擱下城堡的形象，來細想蘊含其內的真理和教訓。

住在最內在住所的天主是愛，愛不斷地傾向於給出自己。愛若停止給出其美善，就不再是愛了。愛的本質是動態的，像發電機一樣，好似一列火車拖著所有屬於它的東西，尋求被征服，使它能把自己更完全地給予征服者。在第七住所中，天主是不斷散發光輝的太陽，是時時燃燒烈焰的火爐，是不停湧流的水泉。祂的愛在祂所居住的靈魂內總是主動的。這個靈魂是天主的園地；「你們是天主的農作物」²²，天主是靈魂的工人，是祂的園丁；「我父是園丁」²³，祂是聖化我們的藝術家，祂藉著恩寵的灌注來達成祂的聖化工程，祂給予恩寵是按照我們的功勞，或純粹為了滿足祂仁慈的需求：「天主的愛藉著聖神

²² 格前三 9。

²³ 若十三 1。

傾注在我們心中」²⁴。祂希望統治我們，恩寵是祂以和平征服、以甜蜜管理的工具。

傾注於靈魂內的恩寵，具有天主般的性質：生命、愛、善於自我給予有如天主、像祂一樣地克勝一切。不過，其中有一點不同：在天主方面，愛是自發自給的；在靈魂方面，超性的愛德，乃是被推動和歸返根源的。前者是父愛，後者是子女的愛²⁵。再者，天主的愛是永恒的，也是不變的。反之，恩寵像種子，雖然早已進入靈魂內，和靈魂結合，甚至連最初級的領洗恩寵亦然，都能有不同程度的發展，最後達到盛開花朵的光榮境界。主基督告訴我們，天國好像一粒芥菜子，它是最小的種子，後來長成最大的樹²⁶。至於我們靈魂內的恩寵，還有更好的說法：「天國好像酵母，女人取來藏在三斗麵裡，直到全部發了酵」²⁷。

恩寵侵入靈魂，使靈魂成為子女，就此完成其神化和征服靈魂的工作。恩寵接枝在人的本性上，帶給人灌注的德行和聖神七恩，恩寵與人完美地結合，主導人的所有官能和活動。因恩寵的侵入，逐漸透徹和統治人的官能，使之從自我中心和任性的傾向中釋放。成為天主的子女，意思是說，引導自己長長列車中被征服的感官歸向居住其內的天主，光明和仁慈的天

²⁴ 羅五 5。

²⁵ 參閱：羅八 15, 16, 23：「其實你們所領受的聖神，並非使你們作奴隸，以致仍舊恐懼；而是使你們作義子。因此，我們呼號：『阿爸，父啊！』聖神親自和我們的心神作證：我們是天主的子女。……不但是萬物，就是我們這些已蒙受聖神初果的，也在心中嘆息，等待著義子期望的實現，即我們肉身的救援。」

²⁶ 瑪十三 31。

²⁷ 瑪十三 33。

父，並把它們獻給天主，自此以後，靈魂已被淨化，而且是忠信的，順從天主的光明和行動。

我們在此指明以下這點是很有用的：在恩寵征服的行動中，天主似乎先留給靈魂許多的自發和主動。後來祂會確認自己的主人身分——有時甚至以顯示祂的臨在來表明——由祂來開始推動，加給靈魂順服的心態和樂意的捨棄，直到藉愛德而神化為天主的真正子女，只順服居住在她內的天主聖神：「凡受聖神引導的，都是天主的子女」²⁸。

這樣，天主的王權被建立在靈魂內；神化結合得自恩寵的侵入，逐步征服，神化靈魂，並使之順服於其內的天主。由於從感官的內在迫切急需和自我中心的傾向中得到釋放，又藉著服從愈來愈靈性和內在的光明和行動，靈魂逐漸加深她的內在，直到她完全屬於居住其內最深處的天主。此即靈修生活及其行動。

如同聖女大德蘭所說的，靈魂經過不同的住所而前進，爲了要和住在第七住所的天主結合，這不只是個標記而已，這是一個非常確實且又充滿豐富涵意的說法。

三、神化結合——德蘭靈修的目標

靈修生活的終點是神化結合，結合的程度各有不同。其程度幾乎有無限的層次，從一領洗即去世的嬰兒，到榮福童貞榮召升天，和天主無可言喻的結合。聖女大德蘭熱切渴望非常高的結合等級，她準確地描述此一結合的特質；不過，在此，我們要詳細地探討加爾默羅靈修的目標。

²⁸ 羅八 14。

聖女大德蘭曾有過幾個神秘的恩惠：至聖聖三的理智神見，基督給她一個釘子的神見，這是她神婚的記號。這些神見使她相信，靈修生活的高峰，基本上在於經由使靈魂相似天主的神化，靈魂和天主完全結合，因此，稱之為「神化的結合」，或說因愛而相似的結合。她寫道：

「我們可以說，結合就像兩隻蠟燭的末端連合一起，它們的燭光是一個光；燭心、蠟和燭光合而為一。然而，後來兩隻蠟燭能完全分開，又再成為兩隻，或是燭心可以從蠟中取出來。²⁹」

在她的 *Relations* 中，她說：

「我認為，這就像是海棉，完全被水滲透，我的靈魂充滿了神性，而這真的是以某種方式，享有聖三的臨在，靈魂和祂們結合。³⁰」

這個結合發生在靈魂的實體內，然而靈魂自己無法看見什麼。只有榮福之光才會讓我們看見天主，也會顯示給我們恩寵，這兩樣具有同一性質³¹。雖然結合的本身是無法看見的，但是能夠看到從中導致的好傾向和有德行的動作。意志，被愛德主導，放棄它的欲望，為使自己的意志藉著愛，成為天主的意志，因此，充滿了甜蜜的成全和柔順。聖女小德蘭寫道：「我只願意祂所願意的；我所愛的就是祂所做的」³²。「成全就在於承行祂的旨意」³³。聖女大德蘭這樣說：

²⁹ 《靈心城堡》7，2。

³⁰ *Relations* 11，1571 年 6 月。

³¹ 參：若壹 3 2。

³² 《聖女小德蘭自傳》之〈跋〉。

³³ 寫給瑟琳的信，1893 年 7 月 6 日。

「她極度地渴望天主的旨意承行於她，無論至尊天主做什麼，她都認為是最好的；如果天主願意她受苦，很好；如果不，她也不會憂煩得要死，如同從前那樣。³⁴」

「還有，妳們知道人們何時成為真正屬神的人嗎？就是當他們成為天主的奴隸，打上了天主的商標，就是印上十字架的記號，作為他們把自己的自由獻給天主的證據。那時，天主可以把他們當作奴隸，賣到全世界去，就像祂自己被賣出一樣。³⁵」

光榮天主的渴望成全了這個順服：

「現在，這些靈魂有同樣強烈的渴望事奉天主，歌唱讚美天主，如果她們能夠的話，也會幫助一些靈魂。所以，現在她們所渴望的不只是不要死，而且要活得更長久些，並且要受最嚴厲的痛苦，只要這麼做，她們可以使天主得到更多的讚頌，即使是在最微小的事上亦然。³⁶」

透過黑暗的薄紗，照耀著焚化的烈火，吸引理智靠近靈魂的中心：

「因為靈魂清楚地明白，由於某些秘密的嘔氣，天主賦予她生命……而在靈魂的內裡，有某位把生命給這個生命，那裡有個太陽，當強烈的陽光照射出來時，光照達及靈魂內部的官能。³⁷」

天主不斷在靈魂內的臨在能有不同的方式。聖女大德蘭

³⁴ 《靈心城堡》7，3。

³⁵ 《靈心城堡》7，4。

³⁶ 《靈心城堡》7，3。

³⁷ 《靈心城堡》7，2。

說，好像是聖三的神見，有時比較清楚，但有時較不清楚³⁸。對聖十字若望來說，靈魂常覺察聖言，她的淨配，憩息在她內，而「因為當心愛的主產生這個清醒時，靈魂彷彿覺得天主在她心中甦醒，從前天主在那裏好像是沉睡的一般」³⁹。至於聖女小德蘭，她時常經驗到天主的仁慈，透徹她，環繞著她⁴⁰。

由此內在的烈火中，出來了普施的光明，照耀理智，使它美妙地徹入天主和人的深處，晶瑩剔透地光照理智的判斷，使之彷彿處於永恒的光明之下。

神化結合的影響也達及感覺官能，甚至徹照達及身體：

「當我們的主帶領靈魂進入祂的住所……進入時，那些傷害靈魂，不給靈魂平安，來自官能和想像的一般活動，好似不再支配她了。⁴¹」

雖然靈魂的想像如同瘋子一樣，而且仍然如此，不過靈魂已經穩穩地堅立於其中心，本性官能的動亂，不能騷擾靈魂的深處。

肉體本身因恩寵的光輝照耀而被聖化，藉此德能，在聖人們的個案中，其身體受到榮耀，甚至在今世，有時天主親自光

³⁸ 《靈心城堡》7，1。

³⁹ 《愛的活焰》4，14。

⁴⁰ 《自傳》8。這些經驗好像和聖三三位有不同的關係，實際上是一樣的。聖十字若望特別經驗到聖言，淨配的臨在，當他解釋自己的經驗時，指出聖三三位，每一位的特別行動。同樣，聖女小德蘭，好像只經驗到愛之聖神的淨化動作，但是當顯露她作為天主子女的豐富恩寵時，她稱耶穌為她的「神鷹」，要求祂把自己帶入聖三的懷中，進入愛的烈火中。所以，相似聖女小德蘭，聖十字若望和聖女小德蘭都在他們內發現了至聖聖三。

⁴¹ 《靈心城堡》7，2。

榮他們的肉身。

這個完全的神化，滿足了聖女大德蘭的渴望，那些熱烈的渴望，表現在她所說的「我要看見天主」，這是放棄所有靈魂官能的欲望，而擁有天主，為能與祂完美地結合。

如果一個特殊的恩寵不使她經驗到，以孝愛之情奔向天主的恩寵動力，理智和信德就足以使她珍視這個結合，領悟如此崇高的等級。

事實上，這個結合回應了天主最愛的渴望。天主是愛，祂需要給出自己，從中找到祂的喜樂，這個喜樂符合祂的給予。天主的無限真福，其根源在於自我的完美給予，亦即，祂的生發聖言，和遣發聖神。在所有創造中，天主最完美的給予是恩寵，分享天主性體。因此天主最大的喜樂莫過於普施祂的恩寵。

那麼，當天主找到一個靈魂，讓祂完全自由地，按祂的渴望傾注祂的愛時，天主會多麼喜樂！主對某些聖人吐露的心聲中，表達了天主的這個喜樂。「對於一個罪人的悔改，天上所有的歡樂，甚於對那九十九個無須悔改的義人。」因為罪人的悔改，給天主機會傾注大量的恩寵。而當一個靈魂蒙召接受大恩時，卻辜負了天主的期待，其不幸遠甚於許多一般靈魂的損失⁴²。

聖言降生成人，正是為了完成人與天主的這個結合。基督受難之前，祂清楚地說出祂犧牲的意願。這些意願是宗徒們，

42

聖十字若望提到那些以無關緊要的小事阻止聖神柔巧傅油的人說：「……其實是招致極大的損害，這比動搖和破壞許多平凡的靈魂，更值得深表悲哀和同情！因為他們還沒有處在如此崇高的盛裝與蔭庇中。一幅畫藝極精巧的圖像，如果被粗笨的手筆塗上陰暗和粗俗的顏色，這樣的破壞是更惡劣和明顯的，也會更令人惋惜，遠超過許多較差的圖像被人塗抹。」（焰3，42）

及所有因他們的話而信從基督的人，和祂合而為一；而且經由祂，偕同天主聖父。祂的大司祭祈禱，表明了這個結合的量、質和範圍：「願眾人都合而為一，父啊！就如祢在我內，我在祢內……」，由此顯示給我們降生成人和救贖的目的。所要傾流的血，是天主和人民訂立新約的血，那些人是被揀選的，他們將在結合中被聖化和被成全。

天主加給人，作為祂超性目標的這個結合，在今世就已經有其價值。在超性界裡，靈魂的有效德能是根據其愛德結合所達到的程度。聖女大德蘭已經達到神婚，通常，她靈魂的一個嘆息，比許多不成全靈魂的長久祈禱，在天主台前得到更多。

天堂的福樂也因這個結合而有規則的變化。聖十字若望說，從神性的海洋中，每個人來汲滿他所帶來的容器。愛德結合的程度決定其容器的容量，因此也決定了真福之樂的容量和直觀的能力。

至於面見天主，在今世始於活潑的信德，到天堂上才會完全實現，聖女大德蘭就是被這個渴望所吸引，所以她說：「我要看見天主」。她渴望盡可能地直接從無限的海洋中汲水，以她生命中所有的力量，因此而與之完全結合，高舉她的靈魂，賦予她的靈修力量、動力、方向和目標。亞味拉聖德蘭召喚且引導那渴望天主的靈魂，她們把自己全獻給天主，為能被祂的愛和祂的旨意神化。天主的這個優先地位，表達在不斷尋求和祂完全結合，主導著德蘭的靈修，且構成其本質的特性之一。