

文德的靈修：微末、手足、熾愛

伍維烈¹、夏志誠²

教會冊封聖文德為「熾愛聖師（Doctor Seraphicus）」，表揚他神學鑽研的貢獻。「熾愛」表明了他的信仰反省，使人更投入於天主熾熱愛火的燃燒之中，亦與方濟五傷事件有關。因著對「基督」、「方濟」、「愛情」等的熾愛之情，貫穿了文德的靈修，故此，本文作者選擇了《路加福音詮釋》、《靈魂進入天主的旅程》、《生命之樹》三本類型不同、也代表文德在不同階段的靈修著作，讓人領略這位小弟兄的靈修思想，正是「微末心」、「手足情」及「熾愛風格」。

引言

一般認為，文德生於1217年的義大利中部³。若把他甚為

¹ 本文作者：伍維烈修士，方濟會士，輔仁大學神學院神學學士、美國耶魯大學神學院宗教學碩士，現於香港任方濟會中華之后省初學導師。

² 本文作者：夏志誠神父，方濟會士，意大利羅馬傳信大學哲學學士、意大利羅馬宗座安多尼大學神學碩士，現於香港聖神修院神哲學院教授靈修神學相關課程。

³ 見 Paschal Robinson, "St. Bonaventure." *The Catholic Encyclopedia*. Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. 23 May 2010 <http://www.newadvent.org/cathen/02648c.htm> 及 Tim Noone & R. E. House, "Saint Bonaventure." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 23 May 2010. <http://plato.stanford.edu/entries/bonaventure>

豐富的著作分為三類，則可反映出他生平的三個階段及三個角色⁴。1248 年，他以方濟會士身分，獲得教授執照，便開始了學術生涯；1255 年獲神學教授資格。就是在這時候，他以神學家的角色編著了聖經詮釋及思辨式神學著作，例如：《路加福音詮釋》、《論基督的知識》、《論聖三的奧秘》及《論福音成全》等。

帶有奧秘色彩的靈修著作，則成書於當文德出任方濟會總會長期間（1257~73 年）。這時期的著作，是回應修會的需要，不論是為弟兄們靈修培育的益處，或辯護生活方式，或為整頓修會精神及紀律等；例如：《為托鉢僧辯》、《生命之樹》、《靈魂進入天主的旅程》、《方濟大傳》等。

最後，文德以教會領袖的角色，面對流行的亞里士多德主義及捍衛基督信仰，故不得不仍於巴黎大學授課，其課堂演講系列的札記，成了第三種的著作，比如：《論聖神恩賜》、《論十誡》及《論六日創世》等。

「方濟會」正名為「小兄弟會」，暗示「小」及「兄弟」兩個幅度，是方濟認為跟隨主基督足跡福音生活的關鍵。故在方濟的著作及生平中，不斷呈現「微末心（minority）」及「手足情（fraternity）」兩個核心價值。文德精湛的思想方式，把方濟極富神恩性的精神加以整理及發揚光大，故此，文德亦喻為小兄弟會的第二會祖⁵。

⁴ Ilia Delio, *Simply Bonaventure: An Introduction to His Life, Thought, and Writings* (Hyde Park, NY: New City Press, 2001), 175~177.

⁵ Ewert H Cousins, *Bonaventure and the Coincidence of Opposites*. Chicago: Franciscan Herald Press, 1978a. http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/bonaventura_coincidence/page03.htm

要精簡地介紹文德的靈修思想，不容易，因為中世紀的神學、哲學及靈修（特別是奧秘靈修）沒有清楚的區分，而且文德的著作有很多，更有不少的是托名作品。本來把不同學者對文德靈修思想的理解（第二手資料）綜合起來⁶，也是介紹文德靈修的一種方法。不過，筆者選擇由介紹較具代表性的著作入手，為讓文德直接說話。第一本著作是《路加福音詮釋》（以下簡稱《路詮》）⁷；選擇這作品因為其成書時間較早，況且不是思辨式的神學論述，沒有太多哲學語言，也未涉及他當總會長後的棘手問題。第二是《靈魂進入天主的旅程》（以下簡稱《旅程》）⁸，因此書堪稱他在靈修方面的代表作。第三是《生命之樹》（以下簡稱《生命》）⁹，因它是默想式文學，充滿深度的情感及理性、

⁶ 除了以上 Delio(2001)外，以下均是極佳的介紹。Bernard McGinn.

Presence of God: a History of Western Christian Mysticism. Vol. 3.
The Flowering of Mysticism. NY: Crossroad Herder Book, 1998.
Delio, Ilia. *Franciscan Prayer.* Cincinnati: St. Anthony Messenger Press, 2004. Hayes, Zachary. *The Hidden Center: Spirituality and Speculative Christology in St. Bonaventure.* St Bonaventure, NY: Franciscan Institute 1992, 2000. Johnson, Timothy. *The Soul in Ascent: Bonaventure on Poverty, Prayer and Union with God.* Quincy, IL: Franciscan Press, 2000.

⁷ Robert Karris (ed. and trans.), *St Bonaventure's Commentary on the Gospel of St Luke.* Vols. 1, 2 and 3. St Bonaventure NY: Franciscan Institute, 2004. 以下簡稱為 ComLuk。引文是筆者的試譯。

⁸ Zachary Hayes (ed. and trans.), *St Bonaventure's Itinerarium Mentis in Deum.* St Bonaventure NY: Franciscan Institute Publications, 2002. 以下簡稱為 ItinMen。中譯本：聖文德著、韓山城譯，《心靈邁向天主的旅程》（台北：安道社會學社，1974）。

⁹ Ewert Cousins (trans.), *Bonaventure: The Soul's Journey Into God, The Tree of Life, The Life of St Francis.* New York: Paulist Press,

而不矯揉造作¹⁰。三本類型不同的著作，可以讓人領略到文德作為小弟兄的靈修思想¹¹。

教會冊封聖文德為「熾愛聖師 (*Doctor Seraphicus*)」，表揚他神學鑽研的貢獻。「熾愛」的含意是他的信仰反省，使人更投入於天主熾熱愛火的燃燒之中；另一方面，方濟印五傷事件是與基督以熾愛天使 (seraph) 形象顯現有關。如果「熾愛」一詞可以綜合文德的思想，那麼「熾愛」所代表的「基督」、「方濟」、「愛情」等元素都貫穿了文德的靈修。故此，本文旨在介紹文德的靈修思想，嘗試從這三個幅度入手：「微末心」、「手足情」及「熾愛風格」。

一、《路加福音註釋》

文德大概於 1248 年前後編寫這福音註釋。本書沒有獨立於《路加福音》的架構：文德平穩地按福音內容，分段逐節按字面意思詮釋。

(一) 微末心

以微末心為字根的字詞，在《路加福音》出現只有三次：

1. 「在天主的國內最小 (minor) 的」（路七 28）

在詮釋這一句的「最小」時，文德完全採取了基督為中心

¹⁰ 1978b. 以下簡稱為 *LigVit.*

¹¹ Cousins (1978b), 12.

Cousins 認為這兩本的著作，連同《方濟大傳》，可以整體地呈現文德如何演繹方濟靈修。本文捨《方濟大傳》，為避免牽涉修會歷史及方濟問題。

的手法，透過引用與 *minor* 相關或相反的字 *maior* 來說明這個「小」是屬於基督的¹²：他認為基督應驗了希伯來聖經的「稍微遜 (*minuisti*) 於天神」（詠八 6）及「渺小 (*minimus*) 的要成為千人村」（依六十 22）、耶穌自己在福音同樣以微末作教訓：「誰若自謙自卑如同這一個小孩，這人就是天國中最大 (*maior*) 的」（瑪十八 4）等。

2. 「在你們衆人中最小 (*minor*) 的」（路九 48）

文德同樣引用基督論的手法來說明微末¹³。他認為最小的就是最大的，因為越謙遜、就越相似基督；然後他引用「最先的將成為最後的」（瑪廿 16）等經文，證明基督自己的微末。

3. 「你們中最大的，要成為最小 (*minor*) 的」（路廿二 26）

在這裡，文德先指出成為最小的方法，就是心靈的謙遜，正如《德訓篇》的「你越偉大，在一切事上越當謙下」（三 20），然後把基督的教訓章節，再一次提出¹⁴。

貧窮

與微末相關的是「貧窮」。方濟的會規容許小兄弟們行乞，受到當時外界的非議，而如何實踐貧窮亦不斷困擾發展得蓬勃的修會，引致不少分裂的張力。分析文德如何看《路加福音》中的「貧窮」，亦可有助於探索文德的「微末心」。

¹² ComLuk. 616.

¹³ ComLuk. 894.

¹⁴ ComLuk. 2062.

1. 第一個地方是「用襁褓裹起」（路二 7）

文德認為襁褓不是一件衣服，而是襯裡¹⁵；其次，文德認為耶穌以此邀請我們擁抱貧窮，好能因窮困 (penury) 而致富¹⁶；還有，文德認為耶穌以貧困 (indigence) 贽責貪婪的暴發；最後，文德指出，耶穌立成全生活的榜樣是謙虛、克苦及貧窮。

2. 第二個地方是「貧窮人聽到喜訊」（路七 22）

為文德來說，喜訊不是傳給「貞女」或「聽命者」，因為「貧窮」是所有福音勸喻的基礎¹⁷。在這裡，文德發揮了中世紀聖經詮釋的一個獨特手法，名為特性區別 (distinctions)，即提出一系列相關但不相同的聖經圖像，以區別某聖經詞語特性。在這裡，文德一口氣把「貧窮」的十個好處羅列，還加以相關的聖經作為原因：明白自己的弱點、獲得德行的優越、內心喜樂的豐厚、滿盈足夠的富裕、天上照料的保障、神聖接納的欣慰、父愛慈懷的俯就、司法權威的卓越、明實完善的證據、及帝王居先的優越¹⁸。

3. 第三個地方是耶穌與法利塞人吃飯（路十四 1）

按文德的分析，這一節的核心，即耶穌與法利塞人【對頭】同席吃飯是仁慈的顯示，共有三個層次¹⁹：一是天人共相往還，

¹⁵ ComLuk. 145~146.

¹⁶ 方濟曾引用道格後八 9 的概念：〈致普世信友書〉5 節；〈貝教宗諭令會規〉6 章 4 節；中譯本：胡健挺譯，《聖方濟故事：語錄密契》（香港：香港天主教方濟會，2006），71、320。

¹⁷ ComLuk. 603.

¹⁸ ComLuk. 604~605.

¹⁹ ComLuk. 1317.

即是謙虛；二是友敵（法利塞人）共處，因為愛仇是情；三是親密共餐：「我要進到他那裡，同他坐席，他也要同我一起坐席」（默三 20）：是為貧窮。仁慈的謙虛、愛仇和貧窮三個層次，其實源自基督：沒有比降生奧蹟更謙虛、更能表達天人共相往來；沒有比基督的愛仇誠命及十架上的實踐更表達友敵共處；基督虛己親臨聖體聖事中，豈不正是貧窮及親密共餐？所以，與其說文德對貧窮所表達的微末心是來自方濟，不如更肯定地說，文德及方濟的微末都是來自基督。

（二）手足情

雖然「手足情」一字沒有在《路詮》出現，但既然「手足情」來自「弟兄」，所以檢視文德如何闡釋「兄弟」一詞，也許有助於明白文德對「手足情」的看法。

1. 宗徒的召叫與弟兄的關係

在耶穌召選門徒的敘述（路六 14）中，文德的注釋強調了伯多祿和安德肋既是親生弟兄、又同時蒙召。文德引用智慧文學的一句話作證釋：「弟兄彼此協助，宛如堅固的城池」（箴十八 19）²⁰；從《箴言》可見，文德嘗試把宗徒的召叫與弟兄的關係拉上關係；反過來，從靈修方面說，成為弟兄是屬於宗徒的召叫之一。

2. 弟兄與貧窮間的密切關係

在這一句：「有人向耶穌說：『師傅，請吩咐我的弟兄與

²⁰ ComLuk. 482. 引文來自拉丁通行本：“Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma”，中譯見思高本注釋部分。

我分家罷！」（路十二 13），文德指出這人錯在三方面²¹：掛慮世物、沒有跟隨『師傅』的教導放棄世物、欲與自己兄弟分離。文德在這裡用負面的教材顯示弟兄之間，不但不得分離，而且不得因世物的顧慮或執著分裂，表示弟兄與貧窮之間有著密切關係。

3. 規勸

文德為「如果你的弟兄犯了罪，你就得規勸他」（路十七 3）的「規勸」作注釋。文德先以瑪十八 15~17 解釋弟兄間規勸的命令²²；然後以三點發揮，引領他回頭。文德更輔以有關弟兄間相處的聖經作以經解經：一、必須以愛引他回頭：正如「弟兄們……該以柔和的心神矯正他」（迦六 1）；二、以羞恥：「應坦白勸戒你的弟兄【同胞】」（肋十九 17）；三、以恐懼：「犯罪的人，你要在眾人前加以責斥，為叫其餘的人有所恐懼【警惕】」（弟前五 20）。文德對在這方面的洞見，也許是秉承方濟精神，因為方濟對如何忠告、糾正等，有不少的訓誨²³。

（三）熾愛風格

在本書，文德只有四次提到「方濟」，反而教父或學者等卻各有最少上百次。不過，正因為文德沒有大量多次引用方濟，故更顯出其特殊意義；亦因為牽涉到方濟，故可以稱為「熾愛

²¹ ComLuk 1155~1156.

²² ComLuk 1631.

²³ 見方濟的《具教宗諭令會規》10 章 2, 6~7 節及《無教宗諭令會規》4 章 2 節，5 章 4~5 節；分別見：胡健挺譯，前引書，326~327、254、256 頁。

風格」。提及方濟的，有三段福音詮釋：路九 1~9（兩次）、九 23 及十六 3。若仔細分析，這四次提到方濟的選段，全是方濟靈修的精髓。分述如下：

1. 在路上什麼也不要帶（路九 3~4）

有關耶穌向宗徒們說在路上什麼也不要帶（路九 3~4），文德認為這一節刻劃出的是「宗徒生活的三個元素」²⁴，即是生活物品的缺乏、衣著的稀薄，以及謙虛的定向。文德就是在解釋其中兩個元素中，舉方濟為例。

其一，棍杖、口袋、食物、銀錢等，指的是生活品、世物。文德認為，這說法呼應了保祿對弟茂德的忠告：「沒有帶什麼到世界上，同樣也不能帶走什麼」（弟前六 7）。文德說：「方濟派遣兄弟去宣講時說：『將你的重擔卸交上主，祂必扶持你』……正如奧斯定的解釋：不應『為明天憂慮，因為一天的苦足夠一天受的了』」²⁵。在此，不但見到文德對教父傳統的熟悉，亦見到他視方濟及奧斯定是並駕齊驅的。

其次，有關「衣著的稀薄」，「不要帶兩件內衣」，字面意義是只有一件衣服，但文德卻指出其超性意義，就是禁止虛偽的複製。他更提到假先知「……來到你們跟前，外披羊毛，內裡卻是兇殘的豺狼」（瑪七 15），來解釋「兩件內衣」如何代表了虛偽的複製。就是在此，文德提出方濟為了避免假裝，便要在會衣內外一致地加上狐狸毛來禦寒，這解釋代表了方濟內外一致的德行²⁶。

²⁴ ComLuk. 802~806.

²⁵ ComLuk. 803.

²⁶ ComLuk. 806.

2. 天天背著自己的十字架（路九 23）

第三個提及方濟的地方，是在「天天背著自己的十字架」（路九 23）的詮釋。文德認為：「每天十架的補贖必須又新又鮮，好能夠說：『我說：我已開始了』」（詠七七 11）²⁷。在這裡，文德引用方濟臨終前的遺言：「讓我們開始吧！」然後補充道：「原來基督十架是日日更新的」。在《路詮》中，文德重點放在方濟的貧窮靈修價值：為了完全地肖似基督，謙虛和克苦是不足夠的，還需要至高貧窮，即棄絕自己。

從以上所提及有關方濟之處，可見三點：一、文德對方濟生平熟悉，路九 3~4 及九 23 是影響方濟最深遠的其中兩篇福音經文²⁸；二、方濟在文德心目中，是宗徒生活的代表；三、文德引用方濟生平的點滴，來說明向主交託重擔、內外一致、貧窮、棄絕等靈修實踐，配合方濟精神中的微末價值。

3. 甘心行乞

在《路詮》中，另一處間接提及方濟，乃針對「討飯罷，我又害羞」（路十六 3b），文德把這個「不忠信管家的比喻」中提及的討飯，與方濟會掛鉤²⁹：不忠信管家代表了脫離方濟會的修道人。文德為小弟兄們應該甘心行乞，找出聖經的理由：基督「自己」在《聖詠》中也自我描述為乞丐說：「我雖然卑

²⁷ ComLuk. 838. 詠七七 11 之英文版為“*I said: Now I have begun*”，其中一個拉丁通行本：Et dixi nunc coepi. 見下列網址：

http://www.sacredbible.org/studybible/OT-21_Psalms.htm#76

²⁸ 按傳記，天主透過方濟在聖堂三次翻聖經來肯定方濟的徹底福音生活。見《三友拾遺》29 段，高達德譯，《方濟與佳蘭》（三）（台北：至潔，2001）。

²⁹ ComLuk. 1477.

微貧苦 (*ego autem sum egens et pauper*)」（詠四十 18）。所以作為方濟的跟隨者，文德認為害羞討飯是軟弱、是不忠信；但蔑視討飯卻是凶惡。

4. 與耶穌的苦難作連結

細心研究文德的《路詮》，發現有不少方濟所編撰《苦難日課》³⁰的痕跡。在詮釋最後晚餐敘述時，為這一句「負責我者的手同我一起在桌子上」（路廿二 21），文德引用了「他們以惡心回報我的善心，他們用恨情還報我的愛情」（詠一〇八 5），但這一句是方濟《苦難日課》中夜禱聖詠的第一首第 3 節，即追憶耶穌山園被捕時。這樣的引用《聖詠》例子，在《路詮》中至少可找到 13 處³¹，其中 9 個引述是與方濟的舖排一樣，在同一情景中引用相同的《聖詠》，使人相信文德極有可能透過方濟的《苦難日課》，從《聖詠》汲取靈感，來與耶穌的苦難作連結。雖然用基督徒眼光去詮釋《聖詠》，是屬於教父以及禮儀的一貫傳統，不是方濟獨創，不過無論如何，可以肯定方濟及文德兩人的靈修，都是扎實地把啓示的聖言與降生的聖言融會，也沒有離開基督宗教的傳承。

³⁰ 《苦難日課》是一種「小日課」，內容大部分取材自聖經的聖詠集，焦點為耶穌由山園祈禱到受到被安葬等片段時的心聲。見：胡健挺（2006）184~220。

³¹ 其餘的是：路十七 34、十八 32、十九 12, 37, 38、廿二 19, 65、廿三 32, 35, 38, 53、廿四 5~6。

二、《靈魂進入天主的旅程》³²

《靈魂進入天主的旅程》(*Itinerarium Mentis in Deum*)一書，蘊藏著文德靈修神學的主要思想，可說是他的最佳作品之一，亦堪稱為經典靈修著作之一。這本篇幅不多的小書，中譯本大多翻譯為《心靈邁向天主的旅程》或《歸主神途》。這樣的翻譯，略欠準確。*mens* (*mentis*) 雖可譯作心靈、思維，但由於中世紀靈修作者慣將 *mens* 引伸為在人靈內的天主肖像，即人之為人的最深處，因此應譯為「靈魂」。至於 *in Deum*，按照前置詞的本意，應譯為「進入天主」，而非「邁向天主」，因為「與天主契合」是這個旅程的終點。

文德在前言中這樣說：在 1259 年他於拉維納山退省時，在天主的推動下，寫成這充滿象徵喻意及富有奧秘色彩的神修著作。他專心致志，默想會祖印五傷的奇蹟，體會到那位顯現給方濟，像似被釘者，而又擁有六個翅膀的熾愛天使，這「一方面顯示方濟在默想時所感到的出神，另一方面則是在指示出獲取這神視的途徑」³³。於是，熾愛天使的三對翅膀，代表人靈魂進入天主前的六個階段，亦為本書之大綱。

1. 由天主的痕跡瞻仰天主	2. 在天主痕跡內瞻仰天主
3. 由天主的肖像瞻仰天主	4. 在天主肖像內瞻仰天主
5. 由「實有」瞻仰天主的至一	6. 在「美善」內瞻仰天主聖三
7. 理智的靜止及情感的奔放	

³² 這部分取材自筆者的另一篇文章：夏志誠，〈聖文德《靈魂進入天主的旅程》〉，《神思》79 期（2008），57~68。

³³ *ItinMen* 前言：2.4；章數及段數根據原文版本，頁數是中譯本的，引用的選段是筆者修訂的。

(一) 燭愛的貧窮者方濟

為文德來說，靈修路上跟隨主耶穌，同時還有方濟從旁嚮導。因此在前言之後，並在正式進入論述旅程之前，文德加入一個標題：「曠野中貧窮者的反省由這裡開始」。原來，人若願意踏上這靈性旅程，必先要承認自己的貧窮無助，完全依靠天主，有如在曠野中一樣。貧窮不是缺乏金錢或物質，而是意識到自己對天主的絕對依賴，承認一切美善都是來自這唯一美善的天主，在復返天主的旅程中，體會所有都是恩賜。

「小窮人」以自己生命的轉變和經歷，為所有踏上這同一旅程的人，成了模範和榜樣，在前言及結尾處，文德都提及方濟的經驗，前呼後應的作用，躍然紙上。走上這旅程的動力，乃源自渴望之情，就是「熱烈愛慕被釘的基督」，而旅程的目的，就是與祂契合。對天主的渴望之情，「融化了方濟的心靈，並呈現在他的肉體。他在逝世前兩年，曾在肉體上帶有基督苦難至聖的傷痕」³⁴。接下來，便介紹這燭愛旅途的七個階段。

(二) 燭愛旅途的七個階段

1. 第一階段：由天主的痕跡瞻仰天主

天主的痕跡，就是天主所創造的萬物。在方濟靈性經驗的光照射下，文德悟出了萬物的奧妙。一切受造物，由於他們是天主所創造的，都在不同程度和層面上，反映著天主自己，彰顯出天主的全能、智慧及美善³⁵。萬物之被造，有著一個神聖的

³⁴ *ItinMen* 前言：3, 4.

³⁵ *ItinMen* 1:10, 13.

目的，就是要喚醒人的心靈，向天主還愛、讚美、欽崇及感謝。受造物既是天主的一種呈現和啓示，也就如同標記那樣，爲人指出天主的臨在。因此，文德說：「人如不爲受造物如此耀眼的光芒照耀，便是瞎子；如不爲它們如此洪亮的呼聲所警醒，便是聾子；如不爲了這一切而頌揚天主，便是啞吧」³⁶。在萬物中發現天主，是在「靈魂進入天主旅程」的第一階段，因爲這是最基本，也最容易讓人開始的一步。

2. 第二階段：在天主的痕跡內瞻仰天主

人所以能夠藉著受造物去接觸天主，是因爲這些受造物，首先以某種形式進入人之內，使人有可能去認識它們。文德由此而進一步論述這旅程的第二階段：在受造物內瞻仰天主。

「宇宙間的林林總總，爲五官所捕捉，同時我們又因它們而感到快樂，並對它們有所判斷」³⁷。在這裡，文德所表達的，是中世紀的認識論。他所指的捕捉，是說受造物以「模樣」的方式進入靈魂，用今天認識論的語言來說，模樣指的就是概念。如果所捕捉到的對象「勻稱」，適宜於感官，就會令人產生快感。例如，當人看到一個人五官端正、體格均勻，就會想多看幾眼。而他所說的判斷，就是人將感官接觸事物有形可見的相，加以淨化，然後以理智去探索研究產生快感的原因。

文德指出，既然天地萬物都是天主的痕跡，那麼人用以認識萬物的這個過程，即捕捉、快感及判斷的過程，其實也是在述說一些關於天主的事實：天主由自己內產生一個與自己同等、同體、同是的模樣。由於這模樣與天主絕對勻稱和相等，

³⁶ *ItinMen* 1:15, 16.

³⁷ *ItinMen* 2:2, 19.

因而成了滿足人心的圓滿快樂，亦是指正一切事物的準繩。顯而易見，文德所講的有關天主的事實，就是聖三內在的彼此關係。

總括來說，文德清楚表明，只要人願意，就可以由萬物身上，並在萬物之內認識、讚揚並熱愛天主³⁸。

3. 第三階段：由天主的肖像瞻仰天主

既然受造物能使人認識天主，而人自己也是受造物之一，因此理所當然的，人也能藉由認識自己而對天主有所認識，而且按照文德的理解，是更深的認識，因為「我們的心靈正是至聖聖三的肖像」³⁹。

文德認為人靈魂的三個功能，就是記憶、理智和意志，可以幫助人走向天主：人在記憶中接近永恆、以理智探求真理，藉意志選擇至善。幾時人運用這些能力，也就同時在肯定那永恆、真實及至善天主的存在。例如，當人以理智去想「整體必然大於部分」是否正確時，人會想這是不用證明的，而且人人都應該這樣肯定。這想法，其實就是在肯定有永恆而自明的真理存在，人只能以理智去肯定或否定它，而不能、亦無須去證明。

文德進一步指出，記憶、理智和意志的這三個不同功能，在人的靈魂內是同質、同等而又彼此滲透的，由此而反映聖三的共融合一。因此，文德總結說：「靈魂如對自身加以深思，則可由自身，就如由一面鏡子，瞻仰聖三」⁴⁰。

³⁸ *ItinMen* 2:12, 29.

³⁹ *ItinMen* 3:1, 31.

⁴⁰ *ItinMen* 3:5, 37.

4. 第四階段：在天主的肖像內瞻仰天主

到了旅程的第四個階段，文德以一種詫異之情開始：「奇怪的是，雖然天主如上所述，如此接近我們的心靈，卻很少有人在自己內看到這第一原理」⁴¹。他繼而感慨地說，這是因為罪惡的緣故：「分神於俗務、為幻影所籠罩、為貪欲所迷醉的心靈……如何能再度進入榮為天主肖像的自己之內？」⁴²文德接著應用一個強有力的圖像，來形容人如何被困於罪。他說：「人好像跌倒了，僵臥於地，需要有人施以援手，扶他起來」⁴³。這個施以援手的人，就是耶穌基督！

文德強調，基督以他的十字架，修復人回返天家的路，所以，基督就是天人之間新的雲梯。他又是恩寵之泉，人的靈魂在他內才可以被淨化、光照及達至圓滿。這一切都在乎人能否建立一份與基督親密的關係。因著這份愛的關係，人不再在世物中追逐，不再在虛幻中徘徊，而能夠心神安穩，「進入自己內，並從而進入上天的耶路撒冷」⁴⁴。

基督在十字架上流露的圓滿的愛，只要人敞開心靈去接納，它就能使人在靈性上得到重整，恢復靈性的感官，能夠「看到、聽到、嗅到、嘗到並擁抱它的新郎」，即基督。這時候，「靈魂可以看到至美麗者、可以聽到至和諧者，可以嗅到至芳香者，可以嘗到至甘美者，可以觸到至快人者」⁴⁵。

初期教會的教父們（如：奧力振、奧斯定等）均闡述一種經由

⁴¹ *ItinMen* 4:1, 40.

⁴² *ItinMen* 4:1, 40.

⁴³ *ItinMen* 4:2, 40.

⁴⁴ *ItinMen* 4:4, 43.

⁴⁵ *ItinMen* 4:3, 42.

靈性感官而體會天主的內在經驗。文德加以重新演繹，並使之與基督的關係結合。他指出，當靈魂恢復了這些靈性感官之後，就有能力去完全體會天主的慈愛，因而才合適於在進入天主的旅程上，更進一步。

5. 第五階段：由實有瞻仰天主的至一

在這個階段，人不再以萬物，也不以人的靈魂作為反省的對象，而是直接以天主自己。文德提出，人可以首先著眼於「天主是實有」這點。

文德肯定：人的第一觀念是「有」；「無」的觀念乃出自「有」的缺乏。因此，人心靈所想到的第一對象，是那超乎一切實有之上的實有，即天主。但是由於罪惡，人卻慣於黑暗，在面對光的本身時（即天主），反成了一無所見，有如蝙蝠之於日光。

接著，文德盡力描述天主這第一實有，指出祂是純粹的、全然的、絕對的，又是永遠，至單純、至現實、至完美而獨一無二的實有。由於天主是永遠和現在的實有，因此祂是最先，又是最終，好似時間的中心及圓圈，包容一切，深入一切，又在一切之上，是萬有中的萬有⁴⁶。

6. 第六階段：在「美善」內瞻仰天主聖三

文德指出，在新約裡，天主的名稱是「善」，因為主耶穌曾說：「除了天主一個外，沒有誰是善的」（路十八 19）。這位至美善的天主不可能不存在，因為存在絕對比不存在更好。同時，這美善又必須是三位一體，因為祂必然是好施者：願意將

⁴⁶ *ItinMen* 5:3~8, 49~54.

自身通傳給其他實有。事實上，天主對受造物所做的暫時性和有限度的通傳，只是祂至上美善的點滴而已。

文德由此引領讀者進入聖三內在生命的堂奧。他說：

「聖三極其相通，卻各有位格的特點；共是一個性體，卻不是一位；極其相反，卻在位格方面各有異同；極其同等卻有一定秩序；同是永遠，卻有『生』與『發』；彼此密切無間，卻有『派達』」⁴⁷。

面對聖三奧秘，文德忠告：千萬不要以為自己了解到那不可了解的事理。人唯一應該做的，是驚奇、出神和讚頌。

不要以為文德是在純粹理性中，來對天主聖三加以反省。事實上，文德是通過降生成人的耶穌基督，來探尋聖三的奧秘。他明白到，基督並非只有人性或天主性，也不是取了人形的神體，或是一個擁有超能力的人。基督是真人真天主，在他的人性內，蘊藏著整個聖三的奧秘，與基督結合，也就是進入聖三的必然途徑。

在萬物身上，人發現天主的痕跡，在靈魂身上，人發現天主的肖像，但當人愈深入這個進入天主的旅程時，人就愈發現基督才是天主肖像的典範。所以，文德在這一階段總結地說：「幾時我們的心靈在基督天主子內……看到我們的人性受到如此可奇的抬舉……便已達到某種成全」⁴⁸。

7. 第七階段：理智的靜止及情感的奔放

「我們因了靜觀上述種種」，文德說：「不單超出並逾越這有形的世界，而且超出並逾越我們自己。這逾越的途徑與門

⁴⁷ *ItinMen* 6:3, 58.

⁴⁸ *ItinMen* 6:7, 61.

戶便是基督」⁴⁹。基督就是受造物內天主痕跡的彰顯，是人靈魂裡天主肖像的極至，是聖三內在生命的圓滿啓示。在文德的心目中，那位在旅程開始時，憑藉著渴望之情而上路的旅者，必須經由被釘者基督因愛而成的傷痕，才可以與天主達至愛情的契合。這種在愛內的合一超乎知識和言語之外的，人的五官無法感受、理性無法掌握。這是熾愛之火，是亞西西聖方濟在拉維納山上，與基督結合身印五傷時所經驗到的火。

要經由被釘者基督，進入這種神魂超拔的默觀境界，人要依賴的是熱望，而不是理智。固然，認識天主能幫助人愛天主，因為人不會也不能愛不認識的事物，可是，知識最終得讓位於愛情，因為「這是奧秘而極其隱密的事。除渴望者，沒有人能得悉；除在骨髓中被聖神之火所燃燒者，沒有人能渴望」⁵⁰。

這是與被釘者基督新郎的契合轉化為與聖三奧秘的愛情契合，這是靈魂因著天主的恩寵和愛情，因著自己的熱望和祈禱而最終能進入天主之內的體會。寫到這裡，文德再也難掩他的熱切之情，他說：「事情的關鍵不在於光，而在於火，亦即將整個人燃燒起來的火，並將整個人以非凡的恩寵和火熱的情感而捲送至天主的火」⁵¹。

由於這是一份出神的默觀，亦即完全以天主為中心的默觀，因此文德認為，默觀者要經過一種奧秘性的死亡：「我們要死亡，要進入黑暗中，要使憂慮、貪慾及幻影歸於寧靜、要

⁴⁹ *ItinMen* 7:1, 63.

⁵⁰ *ItinMen* 7:4, 64.

⁵¹ *ItinMen* 7:6, 65.

偕同被釘的基督，由這世界過渡到父那裡」⁵²。做基督徒，就是要做基督，要如同他那樣，在對天父的愛中，把自己完全獻上，至死不渝。

三、《生命之樹》

(一) 背景及內容

《生命之樹》(*Lignum Vitae*)主要是默想基督的人性。《旅程》的第四翅膀已闡釋了基督如何奧秘地為人靈與主結合，而本著作則可喻為《旅程》一書的實用篇。Cousins 認為，這書是基督徒默想文學中的瑰寶⁵³，因為單以《旅程》一書作為文德靈修的代表作，是忽略了西方基督徒靈修的核心，即天人中保基督的奧蹟⁵⁴。

文德用生命樹上的十二個果實，帶領讀者進入整個基督奧蹟。文德著眼的不是個別事件，而是整體的果實：基督。文德自己解釋：「由貞女胎中開始，在永恆太陽的正午熱力下，於十字架樹上成熟……天上樂園的花苑既然是天主的餐桌，凡渴求這果實的人都會得到」⁵⁵。果實當然是來自樹上：「生命樹的果實，提供給天主的僕人去品嚐，隨時吃用，隨時滿足，永不厭倦。這果實是一個，不能分割的，以安慰來滋潤虔敬的靈

⁵² *ItinMen* 7:6, 66.

⁵³ Cousins (1978b), 12.

⁵⁴ Cousins (1978b), 34.

⁵⁵ *LigVit* 前言 3, 120。選段乃筆者翻譯自 Cousins (1978b)。

119~175。*LigVit* 的選段號碼及英文出處頁數按 Cousins (1978b) 所編。

魂……。這些安慰，可以分為十二棵樹上十二枝幹」⁵⁶。

生命之樹共有十二個果實，代表人性耶穌的起源、苦難及光榮等三個奧蹟。每一個果實一律有四個分題，所以正文共有48段。

起源奧蹟	苦難奧蹟	光榮奧蹟
1. 出處之卓著	5. 受判時的決心	9. 復活之新奇
2. 生活之謙遜	6. 受苦時的忍耐	10. 升天之崇高
3. 大能之崇高	7. 被虐時的一致	11. 審判之公正
4. 憐憫之豐富	8. 生死鬥的勝利	12. 王國之永恆

每一段都有兩部分：上半部皆以聖經內容為基礎；下半部則是默想部分，大致有三種：（一）用祈使法（imperative）的語氣，向讀者提供思索的方向或行動內容；（二）同樣用祈使法，但直接向天主祈禱；（三）充滿情感地，以感嘆語氣（如：以「啊！」開始）回應上半部的內容。

文德在〈前言〉中，開宗明義地為生命樹設下情景佈局。最重要的是第一段的第一句，是保祿的名言：「我已同基督被釘在十字架上了」（迦二 19）。基督被釘在木製的十字架，帶來新生命，故生命樹是暗指十字架。同一段引用「我的愛人有如沒藥囊，常繫在我的胸前」（雅一 13）作結束，來闡明本書的用意及方法：「故此，對基督的愛慕及感情，值得以活的方式體味（experienced）」⁵⁷。體味繫於胸前沒藥囊所散發的香氣，正好

⁵⁶ LigVit 前言 3 及 4, 121.

⁵⁷ LigVit 前言 1, 119.

代表了「記憶的生動、理智的尖銳、意志的清晰」。文德認為對基督的勞苦、受難及愛情的默想，就是需要運用這些記憶、理智及意志，而樹作為可見的圖像，可以有助於記憶。

生命樹的概念，按照教父時代的闡釋⁵⁸，一方面是《創世紀》(二9~10)中樂園中的生命樹，亦是十字架，也是《默示錄》(廿二1~2)新耶路撒冷城街道中央沿河兩岸的生命樹⁵⁹。陳述完十二個果實後，文德以一篇藉著子向父祈求聖神七恩的禱文(《生命》49)，作為本書的結束。《生命》一書有三個特別風格：微末心、靈性感官的經驗、方濟的靈感。

(二) 微末心：謙遜及羔羊

受到方濟靈修的影響，文德作為小弟兄，理解耶穌為微末的基督。第二個果實「生活的謙遜」，顧名思義，文德在默想部分中，不但以「無罪羔羊」來指耶穌，更直接向讀者詢問是否願意跟隨這位「謙遜的拯救者」⁶⁰、邀請向這位「謙遜的天

⁵⁸ 其實生命之樹亦在各宗教文化中出現，參：

http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life。

⁵⁹ 《默示錄》譯文的一般理解是：生命樹「結十二次果子，每月結果一次」。拉丁通行本的“per menses singulos reddens fructum suum”中的“per”大部分的理解是「為」，即變成每月結果，故此：“yielding its fruits every month”(Douay-Rheims)；但這個“per”亦可解為「按照」，即是十二種果子因為有十二個月份，“bare twelve manner of fruits”(King James)；「結十二樣果子」(中文和合本)；“que produce doce clases de fruto”(La Biblia de las Américas)。無論如何「十二次每次一個」還是「結十二種」的結果都是「十二個果子」。

⁶⁰ LigVit 5, 130.

主」朝拜、宣信及讚美，並以「謙遜的基督」的足跡回歸家鄉⁶¹。文德描寫耶穌在納匝肋謙遜生涯的一個特徵為：「完美謙遜的導師，與父在各事上同等，順從謙遜的貞女仍不夠，還要順從於法律」⁶²。另一個特徵為謙遜，是「陪伴著貧窮、忍耐及服從」等三德行。

雖然第二個果實特別談論謙遜，但「微末」這一主題卻從第一段到最後一段不斷湧現。在起源奧蹟中，微末的主題，透過「靜默」、「隱密」、「謙遜」、「邊緣」及「貧窮」等呈現：耶穌「既是無可測量、又至簡單；既至明亮、又至隱藏」⁶³；在「第六天」⁶⁴聖母訪親時，由微小的僕人及先知（若翰）所認出；當「本來偉大及富有，卻為我們成為細小及貧窮」的一位誕生時，在馬槽中，於動物間的誕生，那時候是悄悄的靜默⁶⁵；耶穌獨處，祈禱於「隱密的靜默」⁶⁶中；顯聖容後，門徒聽到「秘密的說話」⁶⁷；對稅吏及懺悔者的和藹⁶⁸；騎驢進京作為「謙遜的卓著榜樣」⁶⁹；最後晚餐時與「貧窮的門徒」共吃於一桌；晚餐後為那些「漁夫及負賣者」洗腳，在在都是「他謙遜的榜

⁶¹ *LigVit 6, 131.*

⁶² *LigVit 7, 131.*

⁶³ *LigVit 1, 126.*

⁶⁴ 文德認為創世後的聖祖、民長、司祭、列王、先知等五個歷史階段，與創世的首五天呼應。天使報喜是在第六天發生，表示新的「人類誕生」。見 *LigVit 3, Cousins (1978)*, 127.

⁶⁵ *LigVit 4, 128.*

⁶⁶ *LigVit 10, 134.*

⁶⁷ *LigVit 12, 136.*

⁶⁸ *LigVit 14, 137.*

⁶⁹ *LigVit 15, 138.*

樣」⁷⁰。

在苦難奧蹟的四個果實，微末的主題也沒有間斷過：耶穌服從時的謙遜，不能召回已硬化了的猶達斯⁷¹；謙遜 (humility) 在被鄙視 (humiliation) 時出現，既有文字上的關聯，也與驕傲成強烈對比。在苦難奧蹟中，微末的基督以「天主羔羊」圖像呈現，附以不同的描寫：「天主羔羊的至甘甜的溫良，是不可測量……也是給為世人的榜樣⁷²；被綁的羔羊是「如盜賊一樣的受辱」⁷³；羔羊被交付給比拉多時是「溫良及靜默」⁷⁴；在被判刑、在盜賊中被釘、作為正義太陽被懸掛在十架等時候，均加以「無罪」之形容⁷⁵。

光榮奧蹟的描述，微末的基督仍是以「羔羊」的圖像重複著：被殺的羔羊下降陰府時，顯出神聖的德能⁷⁶；羔羊在最後審判的震怒，使人寧可被山石遮蓋⁷⁷；凱旋的祂，使仇敵作祂腳的踏板⁷⁸；聖城像新娘與天上的羔羊結合的盟約⁷⁹。

(三) 微末心：靈性感官的經驗

耶穌降生成人表示天主是微末的。文德利用感官的語言，

⁷⁰ *LigVit* 16, 139.

⁷¹ *LigVit* 17, 140.

⁷² *LigVit* 17, 141.

⁷³ *LigVit* 20, 143.

⁷⁴ *LigVit* 23, 146.

⁷⁵ *LigVit* 27, 150 及 29, 153.

⁷⁶ *LigVit* 33, 159.

⁷⁷ *LigVit* 42, 166 引用默六 16.

⁷⁸ *LigVit* 43, 167 引用詠一一〇1.

⁷⁹ *LigVit* 44, 168.

(更貼切說是靈性感官)，不但更容易投入耶穌的人性奧蹟(這是默想的目標)，而且「五根」作為方法，亦反映人的身體及感官是天主創造人性的一部分，也是默想的內容。文德在《生命》一書中，不斷地使用「五官的語言」，發揮及應用《旅程》一書的方法。

在起源奧蹟中：談論到降生的奧蹟時，第1、2兩段沒有分成上下兩半，可能是因為牽涉的創世前那隱而不彰的基督。而第3段開始，耶穌因聖神降孕，取了肉身，具體、可見、可觸摸，故文德開始以富情感的默想文字及圖像邀請讀者，以下試舉數例說明之：

「啊！但願你能感受一下……但願你能實踐……但願你能聽見……但願你能看到……」⁸⁰；

「感受那差派由上天而來火勢的質料及密度，陪伴而來清新的涼爽……聽到貞女進入山中時歡欣的歌唱……看到貞女與曾經是不孕婦人的相擁抱」⁸¹；

「請與那位老人家【西默盎】歡欣吧！……一起跳舞及一起歌唱：『主啊，現在可照祢的話』」⁸²；

「請擁抱那神聖的馬槽，用嘴唇口親小孩的腳」⁸³；

「請為祂傅油，有如罪婦一樣以你的眼淚清洗、以你的頭髮擦拭、以你的親吻撫慰祂的腳」⁸⁴。

在苦難奧蹟中，耶穌的人性使他靈魂及肉體皆受苦，故靈

⁸⁰ *LigVit* 3, 127.

⁸¹ *LigVit* 3, 128.

⁸² *LigVit* 7, 131.

⁸³ *LigVit* 4, 129.

⁸⁴ *LigVit* 13, 137.

性的感官派上用場。文德的文字喚醒運用靈性感官：眼看、耳聽、口嚥（親吻、甜美）等：

「溫柔的羔羊不拒絕以無欺詐的口，親吻那位負責者充滿不義的嘴唇」⁸⁵；

「聽到殘酷的劊子手把謀殺的雙手放在光榮君王身上，誰不悲哀？……當門徒眼見親愛的師傅被出賣及被引至死亡，簡直是悲哀刺心」⁸⁶；

「當看著伯多祿流淚的那一位看著你時，你會醉飲苦酒……」⁸⁷；

「我的靈魂，看，在一切之上受讚美的天主，如何完全地—從腳掌直到頭頂—被浸於苦水之中」⁸⁸；

【向聖母說的】「這蒙福及至聖之身：由妳曾貞潔地受孕、由妳甜美地以乳汁滋養及哺育，由妳以往常抱在膝上、由妳雙唇親吻的；可是這蒙福及至聖之身，現在由妳肉眼凝視下，被鞭子擊打而撕裂、被荆棘刺痛而穿透……祂以虔敬的眼神望著妳立在祂前，以可愛的說話安慰妳心內的試驗，『女人，看妳的兒子』」⁸⁹；

「噢，聖父，請垂視，看，祢所傅油的那一位，看看這至聖的祭品……」⁹⁰。

光榮奧蹟突出了復活基督的美，堪稱是由情感到靈修的高

⁸⁵ *LigVit* 17, 141.

⁸⁶ *LigVit* 20, 143.

⁸⁷ *LigVit* 21, 144.

⁸⁸ *LigVit* 26, 149.

⁸⁹ *LigVit* 28, 152.

⁹⁰ *LigVit* 29, 154.

峰，因為天主是超性的美。第 35 段的標題，即是「耶穌，奇特的美」：

「葉瑟之樹幹這至美的幼芽，曾於降生時盛放及於苦難時凋萎，在復活時再次開放成為一切之中最美的……其明亮『比太陽還美麗，壓倒一切星座』……祂的美最為顯著的。⁹¹」

這美的主題，不斷發揮：「祂把為我們受苦的傷痕在父的光榮面前顯示出來」⁹²；教會在聖神德能的淨化、光照及完善下，「因著極其美及穿戴齊備而顯得可愛」⁹³；「基督穿上蒙召者的所有美麗，有如彩衣一樣」⁹⁴；明智的貞女與淨配共在「安謐的美、安全的宅第，清靜憩息之所」中住下來⁹⁵；復活基督的美是「全世界上的人都想見」的「面容」⁹⁶；這份美亦在整個王國之內，有如鏡子反映著一切形式及光明的美⁹⁷；呼應第 1 段基督作為「光明的光明」、第 29 段被釘之時的失光，基督作為聖言，是「不能進入的美」、「永恆之光的純明亮」及「超完美的光芒」⁹⁸。

⁹¹ *LigVit* 35, 160~161.

⁹² *LigVit* 38, 162.

⁹³ *LigVit* 39, 163.

⁹⁴ *LigVit* 44, 168.

⁹⁵ *LigVit* 44, 168.

⁹⁶ *LigVit* 45, 169 引用列上十 24.

⁹⁷ *LigVit* 46, 170.

⁹⁸ *LigVit* 47, 170.

(四) 方濟幅度

在文德心中，方濟是與基督共釘的佼佼者，因為披有肉身五傷，是心靈與基督共融的記號。雖然在《生命》他沒有指名道姓說方濟，但他說：「天主真正的朝拜者及基督的門徒，渴望肖似 (conform) 基督，應設法在身心都披戴基督的十架」⁹⁹。許多時候，雖然文德是向「我的靈魂」說，但實在有如是與方濟對話：「你被釘子釘著，基督以你所愛的那一位向你顯現，他被傷痛上加傷痛所割，為了醫治你」。下一句的口吻是方濟的：「『惟願我的祈求實現，願天主滿全我的希望』：我的心思已經被刺透，但願我能與我所愛的共釘在十架的輒上！」¹⁰⁰「啊，我天主，好耶穌……請賜我能夠在心中忠實地思索這些【苦難】事件，亦能夠感受到稱作爲被釘的天主爲我而被處死的慈悲」¹⁰¹。

四、由方濟到文德：微末、手足、熾愛

三本著作之中，《生命》的語言最普及化，因為利用了簡單、直接、富創意的文字作描述及默想，正如方濟自己。在《路詮》及《旅程》中，文德引用了極多的象徵性語言，尤其是源自聖經的圖像，來闡釋他的思想。部分的這些圖像，確能發揮作用，幫助讀者明瞭，但部分卻反而成了障礙。例如在《路詮》，文德認爲在湖邊停著的兩隻船（路五 2），象徵服從及忍耐。這樣應用聖經的方式，在中世紀時十分普遍，但從今天釋經學的

⁹⁹ *LigVit* 前言 1, 119.

¹⁰⁰ *LigVit* 26, 149.

¹⁰¹ *LigVit* 32, 158.

科學原則來看，卻顯得十分牽強。不過，寓意式的釋經並非沒有價值，今天的讀者可以懷著微末之心去對待歷史中的傳承，且以手足之情去珍惜團體的遺產。

另外，文德在三本書中所應用的觀念，大多是中世紀神哲學的觀念，因而容易做成理解上的困難，特別是《旅程》一書：例如論及有聲、意想、進行、感官、記性、判斷及人為等七種數字¹⁰²，為現代人卻是十分難懂。

如前文所展示，這三本書所顯示文德的靈修，都有一定的「熾愛風格」（即以方濟的靈感指向基督），以及方濟靈修的兩個核心價值：微末心、手足情。這三個幅度在這三本著作的呈現都不一樣：

- 《路詮》作為解經文學，靈修不是重點，但仍可以見到文德的靈修氣質。
- 《旅程》作為給個人靈修閱讀的著作，沒有明顯地涉獵「手足情」或「微末心」的幅度，但其骨子裡卻有著同樣的胸襟。《旅程》強調宇宙萬物裡蘊藏著一股合一的力量，人在進入天主的旅程之中，要懷著微末的謙虛，重尋與萬物的手足關係，肯定自己存在於世界的獨特理由，就是以萬物之中唯一擁有意識的受造物，代表整個受造界，還愛於天主，向祂奔赴。正如方濟以利用寶物（馬槽）讓人們以五官感受降生奧蹟的可觸摸的實在，或是方濟以詩詞表達他如何以五官體味到大自然的豐富。
- 《生命》強調使用靈性感官，體味生命之樹的十二個果實作為微末地降生的基督；這種體味，暗示微末的謙虛，因

¹⁰² *ItinMen* 2:10, 26~27.

承認了天主為了愛降生成有限的血肉，成了謙遜的羔羊，在世上與弱小者同行，更成了人類及宇宙的手足。

文德作為方濟的追隨者，方濟精神的薰陶是明顯的，無論是直接或間接引用方濟的言行，或根本是默想方濟事跡的結果。表面看來，方濟的確是文德靈修的楷模；可是從篇幅來看，不難發現這三本著作較少直接引用方濟的言論著作，反而大量引用教父們的理論，尤以《路詮》和《旅程》¹⁰³更為顯著。不但是文德，即使是當時其他方濟會學者們，都甚少會直接引用方濟本人的言論，有別於當代學者。

可是，如前文討論的，文德所引用的聖經章節與方濟所引用過的有相同之處，這是否可說是間接引用方濟言論，是未來可以研究的方向。誠然，文德反省的內容和理論是來自教父們，但文德靈修的風格肯定是方濟的，不論是指向手足之情或微末心的靈修價值幅度，或利用方濟的情懷，從人的經驗出發。況且，引用教會已經接受的教父傳統，可能因為文德刻意為這個年輕的修會，為方濟靈修找出聖言及信理的支持，從而奠定修會的地位，以及修會精神的認可性。

文德在這三本書中所展現的思想，充份反映他對聖經、神學和哲學的深切認識及融會貫通，亦同時流露出他自己個人的修持。相對於當時經院學派對理智的著重，他強調了情感及意志的作用。不過，這情感並非指易變的情緒，或指一種浪漫之情，而是因體會天主的愛，由此而生的一股愛的動力。這動力催迫著人踏上進入天主的路途，在路途上歷經心靈的治療及生

¹⁰³ 例如：內向自省、靈魂反映聖三等是來自奧斯定的；奧秘婚姻、在神聖黑暗中的神魂超拔等是來自托名狄奧尼修的。

命的重整，以致最終能與天主契合。

基督教宗教的靈修，時常給人一種以知識為重的感覺，強調讀經、聽道、反省等，但也往往只停留在理性層面，少觸及心靈，有時甚至會有輕視或壓抑情感的傾向。受方濟靈性經驗啟發的文德，他的靈修觀，上承奧斯定、托名狄奧尼修等教父，為基督教宗教的靈修傳統帶來側重點有所不同的面貌。

從另一方面來說，今日知識爆炸的年代，偶爾呈現一種反知識、反理性的傾向，企圖高舉「情」，而貶抑「理」。文德在他的著作中對情理的見解，相信可以糾正這樣的歪風，因為他的「理」，使人發現天主的理智；他的「情」，是使人去愛主愛人的熱情。

理性固然重要，因為它是天主賦予人靈魂的一種功能，好使人在萬物及自己內發現天主的愛，可是它不是終點。文德很清楚：靈修的終點是愛的出神，是靈魂以理智認識了天主的愛之後，被祂愛情的火焰所點燃，最終在神魂超拔之中，投入天主的愛火之內。