

# 行動中的默觀者

聖女聖師大德蘭

房志榮<sup>1</sup>

本文乃大德蘭誕生五百週年（1515~2015）三日敬禮之首日（2010年10月15日），於加爾默羅聖衣會芎林會院之講詞。作者身為耶穌會士，運用了依納爵《神操》的靈修精神與說法，與大德蘭的默觀生活相對照。簡言之，聖女大德蘭和聖依納爵都有過高深的神秘經驗，都為教會、為人類有很大的貢獻，二聖都是行動中的默觀者，也都是我們的靈修典範。

「行動中的默觀者」雖是依納爵靈修的一種說法，大德蘭卻可做我們的模範，幫助我們努力在行動中保持對天主的默觀。大德蘭的一生，為我們不只是一個示範，並且是一個刺激、鼓勵和邀請。我們得「見賢思齊」，學她的樣，為天國勞動，同時常在天主面前，不斷默觀上主。

## 一、大德蘭何許人也？

西班牙中世紀的聖女大德蘭，只活了67歲（1515~1582年），

<sup>1</sup> 本文作者：房志榮神父，羅馬宗座聖經學院聖經學博士，曾任耶穌會中華省會長、神學院院長，任教多年、作品廣泛。

其影響卻遍及普世，包括在台灣的新竹芎林和臺北深坑，也體驗得到。時隔四百多年，地隔數千公里，為何大德蘭能有此成就？也許可由加爾默羅聖衣會修女在她們的會母慶日（10月15日）彌撒讀經中，領略一二。公元前50年左右，在埃及寫成的《智慧篇》說：

「我曾祈求，天主就賜給了我聰明；我曾呼籲，智慧的神便來到我身。智慧是一切美好之物的母親，我誠心地學習了，我也豪爽地分施於人。智慧是人用不盡的寶藏，佔有它的人，必獲得天主的友情。」（智七7.12~14）

《智慧篇》的這幾句話，在保祿於公元58年寫的《羅馬書》裡，有進一步的解讀。「我曾呼籲，智慧的神便來到我身」，保祿說，這「智慧的神」就是天主聖神：

「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，父呀！』聖神親自和我們的心神一同作證：我們是天主的子女。我們既是子女，便是承繼者，是天主的承繼者，是基督的同承繼者……聖神也扶助我們的軟弱，因為我們不知道我們如何祈求才對，而聖神卻親自以無可言喻的歎息，代我們轉求……。」（羅八15~27）

我們在祈禱中稱天主為父，是聖神推動著我們，以子女身分，跟基督長兄繼承父的家產；並且，聖神教我們怎樣祈禱，甚至親自以無可言喻的歎息代我們轉求。

在公元第一世紀末所完成的《若望福音》，更把聖神與我

們的關係推上高峰。透過耶穌所說的話：

「『誰渴了，到我這裡來喝吧！信我的人，就如經上說的：從他心中要湧出活水的江河。』耶穌說這話，是指那信仰他的人將要領受的聖神。」（若七 37~39）

經上的話是指匝十四 8 和則四七 1 所說的。這些許諾在耶穌死亡、復活、升天後所派遣的聖神上實現了。宗徒們是信耶穌的人，以後世世代代的基督徒也是，而大德蘭是其中突出的一位。她信了，來到了耶穌面前，痛快地暢飲耶穌所給的水—聖神。

「我學習了，我也豪爽地分給人」：大德蘭的《自傳》使施泰因（Edith Stein, 1891~1942）看了感嘆地說：「這裡有真理！」後來，她由猶太教轉入天主教，後來當了加爾默羅會修女，在奧斯維茨集中營殉道，她的親姐妹 Rosa 以同會修女身分同時遇害，死在毒氣室裡。

受到《靈心城堡》的感召，吳經熊博士寫了《內心樂園》（*The Interior Carmel*），把創造、救贖、聖化，與人的理性、靈性、神性對應，再與孔子說的「知之、好之、樂之」相比，多少都影射天主三位一體的奧蹟。

其他許多大德蘭引起的迴響，不勝枚舉，不必在此多說了。

## 二、大德蘭的默觀生活

這一部分，關永中教授所寫的〈導讀心堡與神婚—與聖女

大德蘭懇談默觀》，是一篇既精彩又豐富的長文<sup>2</sup>。在此只能極精簡地引用該文的一些段落，來品嚐大德蘭的默觀生活。「心堡」是什麼？大德蘭在《靈心城堡》書首說：

「我們的靈魂如同一座城堡，全然由鑽石，或非常明亮的水晶造成的，其中有許多房間，就像天堂上有許多的住所。」

「神婚」又是什麼呢？《城堡》一書中說：「神婚即將完成：神把人帶進第七重住所」。

關教授把莫尼加與奧斯定之間的母子情，及大德蘭與十字若望間的同道之誼相提並論，列出了兩者間的三個共同點：

- 都呈現出人神間的冥合；
- 都牽涉了團體成員的分享；
- 都凸顯出默觀之為「愛的知識」。

十字若望把神秘冥合描繪成天使的「利箭穿心」，大德蘭則以自己的實際經驗，對現出「神人冥合」的震撼。有趣的是，十字若望說的天使是色辣芬，意味熾烈的愛火；而大德蘭邂逅的天使是革魯賓，寓意明慧的知識。二聖合起來，共同印證了聖奧斯定給默觀下的定義：默觀是人對神的愛和知識。

大德蘭的著作透露出她對默觀的看法：默觀是灌注的祈禱，有一段進展的歷程，可分為四個階梯：

1. 前奏：包括心禱、口禱；

<sup>2</sup> 見《聖女大德蘭自傳—信仰的狂喜》（台北：星火文化，2010），376~419頁。

2. 收心祈禱（同孟子的「求放心」）；
3. 寧靜祈禱：灌注收心，寧靜本境，官能睡眠；
4. 結合祈禱：純粹結合，超拔結合（濃烈結合、出神、心靈飛越）；轉化結合（人被神所轉化）。

這些階層是層層上升的，在此只列出每層的綜合命名：前奏、收心、寧靜、結合，不大能體會每一階層的豐富內涵和真實情況，但在聖女筆下，卻是非常地生動活潑。綜合地說，大德蘭指出，默觀是天主灌注給人的祈禱。祈禱是人神的互通，而「灌注」二字是說在這互通上，由神主動地帶領，人不能揠苗助長。

默禱的歷程：在「前奏」階段，大德蘭勸我們恆心祈禱，不論神枯、神慰，都要持之以恆，從内心深處體會主耶穌的臨在，與之互訴心曲。這樣進入第二階段「收心」，體驗到靈性的喜悅、甘飴。在這愛的共融中，上主引領心靈沈浸於「寧靜」，即第三階段裡。先點燃人意志的愛火，繼而觸動理智，使之獲得光照。逐漸地，所有普通的官能都進入睡眠的沈寂，直至第四階段「單純結合」的出現，而逐步地被吊銷。

此後，心智的超性運作較充分地湧現，進而深化為「超拔結合」，讓靈性官能所體證的愛與知識，觸及內外感官，以至發生「出神」、「靈飛」的現象，而人在此高峰上，達到「轉化結合」。人在這一被「神化」的過程中，不必再藉吊銷感官功能，而仍能與天主深刻地結合為一，這樣，終於能做到「在行動中保持默觀一把服務化為瞻仰天主」的地步。可見，行動

中的默觀者，不是以行動代替祈禱，而是祈禱到了與天主結合的階段時，人的行動都成了祈禱。

### 三、大德蘭對教會和社會的影響

1970年9月27日，教宗保祿六世敕封大德蘭為教會第一位女聖師<sup>3</sup>。敕封聖師的條件是，道德文章都有榮神益人的作用，即聖德出衆、著作卓傑。大德蘭自己承認，她寫書是在忙於改革加爾默羅會的時期。她時常在旅途中，在建立新會院的繁忙中（僅修女院就有18座之多），一有空閒就執筆寫書。如何寫呢？描述她寫書的人說，她的筆在動，她的臉充滿著光輝。聖女是在聖神的默感下寫書，因此她的書有恆久不變的價值，不需要任何更動。

大德蘭著作的另一個特徵，是她在那個尚無心理學研究的時代，已作了心理分析。用今天的眼光來看，因了她直觀的本能，以及她常能保持平衡的心靈狀態，她對心理一方面的觀察，與今天的心理學分析十分投合。雖然她一生有過豐富的經驗，在建立各地會院時也會觀察過很多人的心靈，但她思想的主要來源，是她的神秘經驗和智慧。她自己也會說過，思想一方面，她並沒有費多少心思。

聖女著作的最大特點，是她的表達方式純樸、明朗、易懂，即使是非常高超的事理，她也能講得清楚明白。放下《自傳》、

<sup>3</sup> 見拙文，〈教會第一位女聖師—聖女大德蘭〉《神學論集》10(1971冬)，543~550頁。同時加大利納謝納也被封為教會聖師。

《全德之路》、《建院記》不說，只以《靈心城堡》一書為例，在人能寫的書中，沒有比這更艱難、更不易言說的題材了。世間的名著中，只有奧斯定、多瑪斯的哲學、但丁的《神曲》、巴哈的音樂可與之相比。大德蘭神秘經驗的可靠性，在於她所描述的天主性光輝，與人性反應之間的相稱，在於她的神秘生活各階段之間的和諧，以及她在書中所做的其他肯定，如人只能學習，就是從天主那裡學習；人不能發明，受造界許多事，人只得接受，非人的才智所能創造等。

再看聖女為哪些人寫這部書，更叫人驚奇。她自己在書的標題上說，是為加爾默羅會的修女、她的姊妹和女兒們寫的，都是一些普通的婦女，她們中有的受過一些教育，有的教育程度很低，也有的目不識丁。聖女正是為她們寫出如此高超的事理。她在書中不提自己，但她整個的生活都反映在書中，講到極高超的經驗，也講到她受過的極大痛苦。書中描述的種種，都不是平凡的事，但除了極少的例外，都是用普通的話寫出來的。

大德蘭聖德超凡而又平易近人，充滿活力而又極富人情味，處事嚴謹而待人體貼，是一位長上也是一位母親，使人感到容易親近。她寫的信有時像行軍令，可以與當時的西班牙皇帝斐理伯二世媲美，但同時又表現出她是她女兒們的母親，滿懷慈愛與悲憫。這些女兒在那些貧寒的會院裡圍繞著她，成了世上最幸福也最富足的女子。聖女的為人如此，在她著作的表達裡也是如此。這就是人讀她的作品不覺疲倦，反而常感到一

分喜樂與安詳的理由。

波蘭籍猶太少女哲學家施泰因 (Edith Stein, 1891~1942) 讀了大德蘭的《自傳》後說過：「這裡才有真理」。她後來皈依天主教，進了加爾默羅會，死在德國納粹的華沙附近奧斯維茨 (Auschwitz) 集中營裡 (1942年8月9日)，45年後她被教宗若望保祿二世列入真福品 (科倫, 1987) 和聖品 (梵諦岡, 1998)。她的親姐妹 (Rosa Stein) 也當了加爾默羅會修女，並與姊姊同時遇害 (死在毒氣室裡)<sup>4</sup>。為不信神的讀者，聖女的著作是神存在的有力證據和福音。1965年在薩利斯布召開的基督徒與無神主義者會議中，法國共產主義代表人物卡洛蒂 (Roger Garaudy) 說：「為我們馬克斯主義者，兩位西班牙的神秘學家一大德蘭和十字若望一是人文愛情的最高模範」。

我國首任駐教廷大使吳經熊，曾寫過 *The Interior Carmel: The Threefold Way of Love*，後來黃美基女士把它譯成中文：《內心樂園—愛的三部曲》(上智, 2003)，顯然是受了大德蘭的感召。比這更早，聖方濟撒肋爵 (1567~1622年) 所寫的《熱心引》及《愛主實踐》二書，也反映大德蘭的思想，一如聖方濟撒肋爵自己說的，聖女熱情而勇敢地進入凡人所不能達到的高超境界。至於義大利的聖亞爾豐索 (Maria de Ligouri, 1696~1787) 受聖女的影響十分明顯，他特別喜歡引證大德蘭、聖方濟撒肋爵和十字若望著作中的話。

<sup>4</sup> 參：“Sten Edith”, *New Catholic Encyclopedia*, by The Catholic University of America, Second Edition, 2003。

## 四、聖女大德蘭與聖依納爵

聖依納爵（1491~1556年）比聖女大德蘭（1515~1582年）大24歲，比聖女少活兩年：65比67。二聖在祈禱、默觀，和作為行動中的默觀者方面，確有很多不謀而合的地方。在講心禱時，大德蘭說：默想始於理智的思考，而終於意志的愛慕；理智運用推理，想像進行觀賞，到了一定的程度後，人須在適當時機打開內心，與主溝通；到底理智的思辨，或想像的推想，都只是為了與主相遇，好讓意志有足夠的機緣來點燃起愛火，在心智的覺醒中激發愛的火花（《城堡》）<sup>5</sup>。這些話，把聖依納爵《神操》3號所說的「智力用以推理，意志用以生情」二句，做了最好的解釋。

《神操》書裡，聖依納爵教人做第一次操練，即默想三種罪之後，要向「苦架上的我等主基督」做對禱，最後要誦〈天主經〉一遍來結束（53~54號）。以後的操練，從第二週開始，〈天主經〉以外，他還教人念〈聖母經〉和〈向基督聖靈誦〉，表示他對口禱的重視。對大德蘭而言，好的口禱與好的心禱區別不大，二者都含有理智的反思，和經由思維而推動的意志的愛意。靈修起步時，初學者誦經，必須運用心智，否則口誦而心不維，就不算是祈禱。《神操》238~260號所說的祈禱三式的第二式，就是存想經詞中每個字的含意，〈天主經〉、〈聖母經〉、〈信經〉等，都是極好的口禱經文。

<sup>5</sup> 參：關永中，〈導讀心堡與神婚〉，378頁。

關於分辨神類，《神操》列出詳細的規則，為悔罪洗刷心靈的第一週，依納爵列出 14 條規則（313~327 號）；為開始默觀耶穌一生言行的第二週，列出 8 條規則（328~336 號）。大德蘭有關分辨神類也寫了很多。她說欣慰（consolacion）與靈悅（gustos espirituales）不同，「欣慰」始於人本性而止於神，「靈悅」始於神而止於人性的感動。在靈悅中，官能呈現的特徵是：意志憩息於上主，理智停止思辨，但並未吊銷，想像力派不上用場，外在感官已被上主收斂，類似箭豬的捲縮（《城堡》）。這解釋了《神操》316 號所說的「一切令人憩息於他的造物主真主的，都是神慰」。

神類到底有多少呢？二聖都說有三類，即天主、人自己、人類的仇敵魔鬼。不過大德蘭是在講寧靜祈禱時說，「寧靜本境」能出自神，其勢如火，來去自如，人不得助長，否則反而熄滅；或出自人自己：人若企圖用己力延續或複製，將會徒勞無功；或出自魔鬼：魔鬼的仿冒讓人失去謙遜，不給理智帶來光照或真理，所給的只是謊言。依納爵為第二週立的分辨神類第 7 規（335 號）說：

「日趨於善的人，其與善神的接觸溫柔輕鬆，像水滴在海綿上。他與惡神的接觸則是激烈震盪，像水滴在石版上。日趨於惡的人，與上述二神的接觸恰好相反。這種區別來自人靈的不同狀態：是與二神相敵對或相友好。」

二聖最大的共同點，還是關於人的目標和生命的來源所說所寫的要旨。《神操》開頭篇〈原則與基礎〉的第一句話：「人

的受造是為讚頌、尊敬、侍奉我等主天主，由此救自己的靈魂」，把讚頌天主列為人的首要目標是最合理的。聖經的最後一部書《默示錄》所描述的天堂，就是神人的大合唱，就是讚頌天主，而今世的讚頌提前實現那一遠景，這是大德蘭多次肯定的：「除了讚頌我主之外，我不願做什麼，或說什麼」<sup>6</sup>。「尊敬」來自人心，「侍奉」有賴手足，只有出自口的「讚頌」是人對天主各種姿態和表現的大綜合。

關於生命的來源，《神操》最後一篇〈為獲得愛情的默觀〉(230~237 號)第 4 題(237 號)說：「一切恩惠都來自天主……正義、良善、誠敬、慈愛等，都像日光來自太陽，流水來自源泉」。大德蘭說默觀的高峰「出神」是來自天主：神力往上牽引，致使心靈如同老鷹般，向高處飛揚，影響所及，甚至連肉體也可因而騰空提升起來(《自傳》20, 3)，看來這是出神的典型現象。與「出神」相關的現象還有：天國奧秘的「啓示」、「想像的神見」、「理智的神見」等經驗，都叫人終身難忘(《城堡》、《自傳》)。

當然，二聖最重要的一個相同點是「珍惜基督的人性」<sup>7</sup>。

<sup>6</sup> 引自《加爾默羅聖衣會靈修》《神學論集》165 期(2010 秋)，396 頁。類似的語句還有：「我願窮畢生之力讚美天主」。在聖衣會裡，她的最大安慰是看見「這些極純潔的靈魂讚美天主」，她寫《建院記》，是「願天主受讚美」，「我願大聲讚美天主」。大德蘭常感嘆說：「主，我讚美你，我頌揚你，直到永遠」；「啊！天使的喜樂！願你受頌揚！」

<sup>7</sup> 關永中教授肯定這點特別重要，見前引文，409~410 頁。

大德蘭認為，無論默觀的程度有多高，總不要放棄親近基督的人性。人不是天使，人有肉體，必須念茲在茲地存想降生的基督。目的不是想得多，而是愛得多，用想來推動愛。依納爵《神操》的第二、三、四週都是在教導操練者親近基督。第二週默觀人而天主的基督在人世間的行蹤；第三週默想基督的天主性如何隱匿不現，而讓他的至聖人性受這般殘酷不堪的苦刑（196號）。第四週默想基督的天主性在受難時隱匿不現，如今在祂的至聖復活中，畢竟聲勢赫赫地顯露出來，效果奇特無比，聖善無比（223號）。

## 結 語

聖女大德蘭和聖依納爵都有過高深的神秘經驗，都為教會、為人類有很大的貢獻，<sup>二</sup>聖都是行動中的默觀者。為緊密地跟隨基督，行動（實踐）和默觀（心中常有天主）都不可少。但默觀與行動之間的關係又如何呢？大德蘭的經驗和教誨是：正式的祈禱（心無旁騖、專心對主）為保持與天主的關係絕不可少。福傳太忙、沒有時間祈禱、不把祈禱當作最重要的福傳功夫，就不合聖女的訓誨。聖女的道理是把祈禱放在首位，配以克己有節的生活。應該把靈修生活放在教會「外在工作」之上，因為在一切工作之上，教會是一個向天主祈禱的團體。這也是聖依納爵的教導。

大德蘭的畫像，普通有一個飛向上天的神魂超拔姿態。其實，她是一個積極工作、勞苦奔波的女子。她的祈禱、與天主

的神婚，都指向這一目標：以行動表達祈禱的真實意義和功效。她遊走西班牙全國各地，推廣修會改革的大業，堅強勇毅地恢復了加爾默羅會的原來嚴格會規，要會士更真實地實踐福音貧窮，度徹底的福音生活，以糾正當時閑逸偷安、委靡不振的風氣。她的生活是一種革命，不過是勇敢而非暴力的革命。聖女懷有反抗的精神，卻嚴守紀律，從未有過不服從的行動或意圖，從未放棄她那「內心的城堡」，她的工作是在極高超的祈禱氣氛中進行的。

「一面祈禱，一面打鐵」（A Dios rogando con el mazo dando）：生活在中國文化中的人，不難懂得這句成語的深義。吳經熊博士在其《內心樂園》一書中，把「愛的三部曲：煉路、明路、合路」，用孔子的「興於詩，立於禮，成於樂」（《論語·泰伯》）或「知之，好之，樂之」來比對，比得非常入神。不過，儒家文化的特色是入世的，是積極進取的。孔孟還以天為重，到了宋明理學家，「天」主要指謂天理和良心，至善神、位格神的意涵已越來越淡。到了廿、廿一世紀的中華民國和中華人民共和國，「天」已被擱置，甚至被否定。大德蘭卻用她的多彩多姿的一生告訴我們說：天主是存在的，你/妳且可與祂深交。

大德蘭也只不過是聽了耶穌和保祿的話而已。這裡可引用保祿的一席話：

「弟兄們：你們要知道，有信德的人，才是亞巴郎的子孫。聖經預見天主將使外邦人成義，就向亞巴郎預報好消息：『萬民都要因你獲得祝福。』....沒有一個人能憑法

律（猶太人的 Torah，中國人的儒家）成義，因為經上說：『義人因信德生活』（現世生命及來世永生）。基督替我們受了詛咒把我們從法律的詛咒中贖了出來，使亞巴郎的祝福在基督耶穌內傳給外邦人，並使我們藉著信德領受所應許的聖神。」（迦三 7~14：常年期第 21 週星期五雙數年讀經一）

默觀也好，行動也好，都要藉信德，靠聖神來完成。大德蘭和依納爵是兩位最好的示範。

Holy Spirit Seminary