

修道生活：於愛中活出真實

白秋霞著
秦風譯

1. 承諾

先看一則故事。安娜和湯姆訂了婚。某日，安娜獨自一人在海邊漫步，望著沙灘四周迷人的景色，她強烈地感受到的天主臨在。其實，安娜早就體驗過天主對她的吸引，感到基督召叫她放棄一切，以修道生活的方式跟隨祂。安娜以前曾多次聽到這樣的召叫，可她總是將它推到一邊，不願理會。然而此刻，安娜卻再也無法忽視這種聲音的存在：如果她要真實地面對自己和自己的聖召，就必須作出回應。可是，要在回應天主的召叫還是按自己意願與湯姆成家立業之間作出選擇，實在不是一件容易的事。

為能更加明白天主的旨意，安娜遂向神師尋求幫助。當確認自己的聖召是度修道生活時，安娜陷入了困境：首先一個很現實的問題就是如何向湯姆解釋。現在，安娜(湯姆也是)在修道生活尚未起步便開始經驗作門徒的代價。的確，在忠實地答覆天主的邀請時，我們常會經驗到一種痛和失落感。然而，如果我們不真誠地面對自己，我們就要承受內在更大的苦痛。

並非所有的修道聖召都像安娜的經驗那樣有戲劇性。相同之處在於每個人都要真實誠懇地回應天主的邀請。要真實的面對自己和天主通常並不容易，它涉及很多因素。下面，我將從結合自己的經驗，從傳教士和使徒性修會修女的角度，對「真實」這一課題展開討論。

「在希伯來聖經中，表達『真實』的字是 emeth，意思是：『忠

實、真誠、值得信賴、始終如一」，含有真實面對自己及他人之意。」新約聖經中「更強調真實就是與事實相一致在基督內的生命要求我們生活在真理中，忠實地生活於天主在基督身上啓示給我們的真理中，修身處世真誠無欺。」¹

度一個真實的生活就是按照各自不同的聖召活出真我。已婚婦女信守她在婚姻中的承諾，保持對丈夫的忠貞。修道人則按其當日在天主前的誓願，度一個忠實的獻身生活。

藉著貞潔、神貧、和服從聖願，修道人作了一個將自己完全奉獻於主的公開承諾。所以，修道生活首先是一種關係上的承諾，修道人以愛將自己與基督密切聯繫在一起，並藉每日的祈禱和默觀生活來滋潤這種愛的結合。

通過宣發貞潔聖願，修道人以極大的愛情將自己交給基督，讓祂處在自己生命的中心。「修道人的獨身生活，同經過聖化的婚姻一樣，並非部份性選擇，也不能隨意放棄。它是當事人選擇自己身份可能性的終極狀態，是個人在愛內自我超越的能力，這種能力決定著當事人的生活模式和質量。」²

藉由神貧聖願，修道人選擇追隨貧窮的基督，希望像祂一樣自由地對待財物。為修道人而言，貧窮意味著平心放手，追求正義，及關愛社會邊緣人。

1 Downey, Michael, ed. *The New Dictionary of Catholic Spirituality*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1993. 984-985

2 Schneiders, Sandra M., *Selling All: Commitment, Consecrated Celibacy, and Community in Catholic Religious Life*. New York, Paulist 2001. 128

在服從聖願上，修道人許諾將福音原則置於其他生活原則之上。這個承諾要求一顆真正聆聽的心，在個人生活、團體生活及身處的世界中，分辨天主的聲音。

修道人常在某一修會內，將自己奉獻於基督。藉著聖願，修道人帶著自己的喜樂、困苦及挑戰，全身投入團體的生活中，通過不斷死於自己，來完成在天主內的成長。

2. 碎裂

修道生活在後現代社會所面臨的重大挑戰之一，是終身承諾方面的困難。承諾畢生忠於自己聖召，在當代追求「短、快、新、潮」的文化中難以被理解。為使我們的當代人、望會者、甚至我們自身，能明瞭這種永久性獻身生活的意義，我們有必要深入反省修道生活與當前文化的關係。

除過永久性承諾的挑戰外，當今修道人數也日益減少，因此許多修會在接收新成員時，便會不顧年齡，不分良莠，來者不拒。如果不加檢討這種傾向，遲早會為當事人和修會招致不幸。

修道人被召在社會和教會內服務。長時間以來，我在所從事的諸多工作中，遇到過許多不同修會的修女，注意到相當多的修道人承受著很大的壓力。她們非常慷慨地投身於自己的服務工作，以至於沒有時間和精力祈禱，或者，祈禱簡單地變成無關緊要的例行活動。修道人被社會的喧譁、繁忙及各種雜務所拖累，已是不爭的事實。更不幸的，我們可能會默許自己的生活方式為這些東西所控制。

作為修道人，尤其是修會的負責人，應不斷提醒自己，以防在工作中尋求自己身份的意義。誠然工作會給我們許多滿足感，但修道人

若全力在工作中尋找自己，結果只會發現自己為工作所牽制。如果不是被工作所奴役的話，發現自己為節目單上的事項所駕馭，而背離了所宣講的價值和修道生活的本來意義。幸好，即便在這樣的情況下，修道人仍然有選擇的可能。

一方面，她可以決定繼續在世俗文化中隨波逐流，忘卻自己的使命，不斷沉淪；另一方面，她也可以下決心去回應天主的邀請，來挑戰世俗文化。當然，後者要求當事人有足夠的勇氣，並心甘情願在社會中逆流而上。

完全沉迷於工作會掩蓋許多擔憂和內疚感。那種不做事就感覺不到自己的存在的心裡，顯示出當事人心目中的天主的形像：專注於工作的苛刻老闆。在福音中，耶穌召喚十二門徒時，邀請他們做「祂的夥伴，並派遣他們去傳揚天國的訊息。」³ 所以，修道人在生活中應不斷提醒自己，牢記聖召中不可分割的兩個部分：如果我們真心為天國的緣故從事工作，我們就必須真正地常與耶穌同在！「在真理中生活，需要將真理與愛相整合。經過整合的靈修生活不僅激勵我們更加真誠地活出愛，也促使我們以更加純真的愛去發現和宣揚真理。」⁴

修道人最基本的聖召是進入對基督的深愛。只有讓此愛情中不斷成長，才能保持修道的活力，進而提升所從事的服務。因此，每日不斷的滋潤、強化與基督的關係，才是修道生活中最關鍵的。「一個不與所愛的人保持聯繫的人，一個對所委身的伴侶越來越陌生的人，可能出於某種責任感仍會延續起初的承諾，但這種生活已無愛可言，其本

3 Mark 3:14

4 Downey, Michael, ed. *Op. Cit.*, 986

身也不再具有深層意義。任何關係如果不能持續成長，註定會淡漠疏遠。獻身生活若沒有建立在絕對值得肯定的關係上，並表現出其非同一般的價值，這種生活承諾只是一個空殼。所以，在修道生活中，祈禱是否具有優先性，常是檢驗修道人是否真正獻身於主的試金石。忠實優先的祈禱是修道人奉獻生活成功、圓滿的唯一保證。⁵

3. 分辨

真正的服從根植於一顆善於聆聽的心。聆聽團體中其他姐妹的意見常有一種困難，尤其是當她們持有不同觀點時。「修道生活可以造就兩種截然不同的人格：絕對無私忘我和極端自私利己，其關鍵在於我們是否能夠悉心聆聽。」⁶

爲了得到某種穩定與安全，借助條例規則來保持一定的秩序，當然可以是一種很有效的方法。然而，如果我們總以非白即黑的態度判斷事物，不去注意灰色地帶，就會扼殺對話，並引起許多潛在的惱恨。從這個意義上講，過度強調規章條例，也可能是避免分辨天主旨意這一艱巨工作的表現。如果真的這樣行事，我們實際上在說「快給我答案，我不想看到奧秘」。

相反地，如果我們願意真心回應慈愛大方的天主，就必須建立一個能幫助每位姐妹成長的生機盎然的團體。要塑造這樣的生活模式，並使我們都能在靈性和人性兩方面得到全面發展，我們的團體就應當是一個分辨的團體。

5 Schneiders, Sandra M. *Op. Cit.*, 99-100

6 Radcliffe, Timothy. *Sing a New Song: The Christian Vocation*. Dublin, Dominican, 1999. 35

一個分辨的團體首先要有常行分辨的個體。也就是說，團體中的每一個人對建立分辨的團體都有義務。在這個意義上，服從既是一種選擇又是一份責任。分辨不是一個偶爾的需要，抑或避靜中的工作。分辨是我們在與天主、與世界的互動關係中持續進行的活動。在行分辨時，祈禱具有舉足輕重的地位：分辨從祈禱開始，在祈禱中展開，並以祈禱結束，祈禱帶給我們由愛而來的智慧。為分辨而行的祈禱，是一種默觀祈禱，與日常生活、個人經驗、心裡感受及所面對的選項等密切相關，必須化時間用愛的目光去透視自己內在、外在的經驗，如此方可看清天主的指引。

通過留神自己生活中所發生的事及所帶出的情感，我們可以覺察到天主在此時此刻對我們的發言。因此，留意每日的省察也很重要。對我來說，反省是一種重要的方法來察覺自己與天主的關係：每天在哪裡遇到天主，在哪些地方忽視了天主的臨在。意識省察中要非常留神自己怎樣對待自己的感覺：怎樣處理了那些引我接近天主和他人的感覺，怎樣處理了那些誘惑我忽視他人而陷入自我中心的感覺。所以，在靈修生活中，每人都有自己的一份責任，就是借著分辨內心的活動和自己對外部情況的反應與答覆，來順從天主的旨意。

可以說，生活中這種深層次的忠實與愛才是服從的目的。修道人所關心的應是天主的工作，天主的渴望。因此，聆聽天主在我們內心和團體中所啓示的言語是第一重要。分辨首先是心靈的活動，它專注的是人而非法則制度，以人為中心來發現天主的召喚。所以，一個忠誠的修道人，面對慈愛的天主，應始終保持靈活和開放，因為天主常邀請我們挑戰自我極限，更深地進入祂愛情的奧秘之中。

4. 隨機調適

聆聽天主聖神可能會讓人心驚，因為祂會領我們到我們很不想去的地方。然而，要真誠地回應天主的召叫，我們必須永遠對天主開放，不斷地跳出習慣模式而進入嶄新而又陌生的天地。我們的修道聖願，挑戰我們超越自己現有的安全狀態，去迎接那不可知的未來。在敵視福音文化的環境中，以更大的勇氣追隨基督，更完全地活出福音價值。我們只能以這種方式生活，因為我們修道誓願的起點是天主，是那位永遠信實，毫無條件地愛我們的天主。

Diarmuid O'Murchu 指出，三願使修道人投身於一種隨機調適的生活。隨機調適意味著在生活前線成長和冒險，它要求以相當的靈活、創意和勇氣來回應聖神的「隨意性」。關於這一點，聖經中有一個描述耶穌的精闢比喻，「連枕頭的地方也沒有」。⁷

隨機調適的生活旨在將福音的價值，深化到當今世界及我們個人具體的環境中。為聆聽聖神的指引並尋求時代的信號，我們必須走出自己安全、舒適的領域，在這不斷變遷的世界中有創意的回應天主。當然這為我們是一種冒險，像許多先知一樣，我們常常沒有準備好接受這樣的召叫。無論如何，這是忠實的三願生活所要求的。所以修道人應時刻準備著為窮人服務，並能夠生活在壓迫和暴力下，與社會邊緣人為伍，以此活出基本的福音價值，即正義、和平、博愛和自由。

與此形成鮮明對比的，是我們為追求自身的安全舒適，常將工作

7 O'Murchu, Diarmuid. *Poverty, Celibacy, and Obedience: A Radical Option for Life*. New York: Crossroad, 1999. 26.

高度機構化。Diarmuid O'Murchu 認為修道人參與教會和社會上許多機構工作的傾向，「嚴重地影響了他們使命中先知角色的機動性」。⁸

先知角色機動性的另一阻礙，是經過一段時間的發展，修會幾乎為生活的每一種可能情況都定下了規矩。結果，修道人發現自己處在法律與精神的長期掙扎之中。條例誠規使我們遠離奧秘（因為法律關心的是控制，希望擁有所有答案），而聖神邀請我們不斷地更深地進入奧秘。這種深度經驗為我們展示了許多新的可能性，尤其是為天主聖神所驚訝的可能性，以及在福音光照下，能夠為天國緣故而做出重要決定的可能性。

所以，為能忠實於修道聖召，我們需要不斷地回到聖召的源頭，特別是神恩性與先知性的源頭。回到根源能使我們自由地意識到變化的時代及其需要，同時也能積極分辨應有的回應。修會的創始人就是這樣首開先河，創出新路的。我們的挑戰是如何評估我們當下的情形，不斷回歸到我們會祖的原始神恩，以此來確定我們眼下的方向，和對未來的籌劃。從這個角度講，忠實意味著靈活、創意、緊隨聖神的指引。聖神常打亂我們的生活，就像瑪利亞在領報中完全臣服於天主的邀請之前所經驗的那樣。

5. 逾越奧跡

復活的巨大喜樂首先來自於肩負沈重的張力及十字架的痛苦，這是耶穌為我們展示的模式。當耶穌在山園苦悶祈禱⁹時，我們見證了

8 Ibid., 19

9 Luke 22:39-46

「苦難與信德，傾流血汗與持守信念的必然聯繫。沒有人不經過山園中的血汗而能在婚姻、聖召、友誼、家庭、工作，甚或個人的操守上保持忠信的。」¹⁰

譬如我們司空見慣的戀愛經驗。愛上一個人，通常不是可以事先決定的，它自然發生，不分你我。萌發愛情者可以是一個單身，也可以是已婚的人，或者是一位持守獨身生活的人。這種感覺經驗可能來勢洶湧。然而，我們怎樣回應卻是對我們自身承諾和忠信的一個測試。

Sandra Schneiders 認為，「忠誠非常重要的一個因素，是在實際中對相反的東西『放下』和捨棄的過程。這過程開始於培育，並在宣發聖願時完成。可惜的是，有些人一生都沒能實現這個目標。比如：若決定度獨身奉獻生活，則要明確的放棄婚姻。一個人若不能真正放下結婚的念頭——不只是當下的一個現實，也指未來的一切可能——她將會一生在這方面遭遇困惑和麻煩。那些真正選擇了獨身生活的修道人...在與異性交往時會有適當的尺度，不至使自己陷入性慾的羅網...同樣的原則也應被推廣至奉獻生活...的其他層面。」¹¹

始終忠於聖願和奉獻生活的修道人，一定會在生活中體驗到內在的孤獨。為消除這種孤獨，潛在的危險是企圖用許多其他東西，如：食物、酒精、性、權利、和工作等被後現代社會極力推崇而且隨處可見的事物來填補。面對社會世俗文化強烈的誘惑，修道人要做一個果斷的選擇，繼續肯定當初的誓願，在忠誠方面持續成長，實在不容易。

對奉獻生活中的這種張力與孤獨，不應簡單地去忍受，而要在生

10 Rolheiser, Ronald. *The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality*. New York: Doubleday, 1999. 222

11 Schneiders, Sandra M. *Op. Cit.*, 98

活中將自己與基督身懸十字架的孤獨相連通——基督的死亡承擔並提昇了人類孤獨的經驗。「如果我們能夠進入曠野與天主相遇，那麼（我們的孤獨就會被轉變）我們也將能自由的去愛，而不圖佔有、操縱和控制。這樣，我們就不會用他人來填補自己的需要，也不會視他人為解決自己孤獨的答案，只是欣賞他們的臨在，為他們而喜樂。」¹²

忠實的回應聖召，必然要承受一定程度的痛苦和不斷地死於自己。畢竟我們跟隨的是「空虛自己，取了奴僕形象」¹³的那位。有時，我們也可能會像瑪利亞一樣，無助地站在十字架下；有時也會在生命中經驗到山園裏苦苦掙扎的情形。如果我們能像耶穌那樣，經過痛苦的持久磨練，我們就能夠感受到天主聖寵在我們內心，將孤獨轉化為幽靜，傷害轉化為寬恕，憤怒轉化為憐憫，仇恨轉化為愛心。從內心空虛自己，死於自己非常困難。然而，如果沒有這種內在的重大皈依，外在的情況不可能得到改變。內心的皈依是不斷地、更深地進入逾越奧跡的一部分，也是作耶穌真正門徒的條件，因為耶穌親自說過：「一粒麥子如果不落在地裏死了，仍只是一粒；如果死了，才會結出許多子粒來。」¹⁴

6. 默觀

在喧囂、繁忙、瘋狂追求事業的社會中，傳教士及使徒性修會成員，被召叫為靜默及默觀性獨處的價值作證。這種見證不是逃避回應世界的需求，而是像瑪利亞一樣，積極面對世界的需要。在加納婚宴

12 Radcliffe, Timothy. *Op. Cit.*, 151

13 Philippians 2:7

14 John 12:24

的故事¹⁵中，瑪利亞設身處地，親臨於事件中。她信德的眼光覺察到生命更深層的意義。故事中的新婚夫婦遇到了酒水不足的尷尬。瑪利亞看到一個需要耶穌的積極臨在來改變形勢和人群的情景，遂向耶穌求救。對耶穌講述情況之後，她耐心等待。瑪利亞在加納的舉動為我們是一個榜樣：她熱心祈禱，對週遭事物有責任感，能看到需要並為之努力。同樣地，為我們而言，祈禱是對生命的深層次的負責，默觀是發現生命更深層的意義，那怕是在困難與挫折當中。

祈禱是修道生活的核心，幫助我們加深與天主的關係。如果我們不能保持與天主的親密來往，並讓祂徹底改變我們，我們就會為自己的角色所纏累。這樣，就算得到某些操控感和某種程度的身份地位，我們仍會活在假我虛名之中。只在祈禱中，這種假我才可以被甩開，才會明白我們的被召是分享福音中耶穌人性的脆弱，和祂甘心的自我交付。

祈禱的工夫是回到內心尋找天主。我們可以自由選擇凝視那按自己的肖像造就我們，並召叫我們在祂內成長的天主。修道人被召超越自身，在天主內發現真我。對真我認識的加深，只發生在真實的世界，發生在個人內在的寧靜中。耶穌自己的生活正是如此：祂常一個人到幽靜的地方與父交談。¹⁶所以修道人也必須進入自己內在寧靜，在那個空曠的地方與召叫自己的天主相會。

所有默觀的目的，都是心靈渴慕與自己的所愛在愛內結合。只有當我們主動讓自己被天主無條件的愛觸及和治癒時，才能真正得服務別人。藉著在天主前真誠面對自己，修道人會逐漸清除自身內在的雜

15 John 2:1-10

16 Mark 1:35

質與屏障，騰出空間讓神性生命自由運作。有了這種委順，修道人才會變成天主愛的管道。通過默觀，我們會漸漸相似我們所默觀的那一位——這不僅是我們奉獻生活的目標，也是回應天主的召叫成為他在世肖像的忠貞生活的必然結果。

那時，「我們純潔無偽的面容，像鏡子一樣反射著天主的光榮，我們自身也轉變成這種越來越光亮榮耀的形象」。「所有這一切都是聖神的工作，天主只要求我們與祂的恩寵合作。」¹⁷ 在活出自身聖召的過程中，是真理之神在領導我們，成全那帶給我們自由的真理。¹⁸

17 2 Corinthians 3:18

18 John 16:13; 8:32