

《不知之雲》

嘉理陵著
蘇貝蒂譯

1. 前言

神秘經驗是信仰經驗重要的一環，雖然不是每個人都能獲得這份經驗。

神秘主義是所有宗教信仰的現象。它可以是某種自然的神秘經驗，亦可以是更深層次與天主結合或相通的靈修經驗。

雖然我們未必能夠達至神秘經驗，然而閱讀神秘家的著作有助提升我們的靈性生活，因為他們的說話對於竭力愛主的一般教友有莫大益處。

神秘主義在天主教會有悠久的歷史，可以追溯到新約聖經，尤其是聖若望及聖保祿的著作，但其他福音及書信也有神秘經驗的蛛絲馬跡。

神秘主義在教會不同年代，不同的宗教及政治環境興起。大部份的佛蘭德斯神秘家是十三世紀人物，而偉大的西班牙神秘家十字聖若望、聖女大德蘭和聖依納爵勞耀拉都是十六、十七世紀的人物。再者，在十四世紀，神秘經驗似乎到了巔峰，擴展到歐洲各天主教國家，包括德國、荷蘭、英格蘭和佛蘭德斯——這裏只是列舉了那些有神秘家著作的國家。有一個明顯的現象，就是當教會內偉大的神學家都是男性，各國有為數不少女性神秘家。十四世紀是歐洲文藝復興時代，

人們對藝術及古典文學趨之若鶩。這樣的「物質」或古典文化方面的發展，往往使很多人在心靈深處對靈性生活渴求。故此，神秘主義在十四世紀歐洲蓬勃起來。

2. 十四世紀英格蘭的神秘家

這時期在歐洲興盛的神秘主義也在英格蘭出現；那裏有一小撮神秘家及神秘主義著作。我們統稱之為「英格蘭十四世紀的神秘家」，包括：

李察·羅爾 (Richard Rolle) (生於十三世紀下旬，死於 1349 年)

《不知之雲》作者 (此書是十四世紀中旬作品)

華特·希爾頓 (Walton Hilton) (約 1343–1396)

朱利安·挪威治 (Juliana of Norwich) (約 1342–1413)

瑪格芮·坎普 (Margery Kempe) (約 1373–1438)

英格蘭的神秘家沒有太多著作。當其他神秘家 (例如十字聖若望和聖女大德蘭) 的作品是較全面及難明白，英格蘭神秘家的寫作則較直接簡易，因此適合初學者閱讀。

《不知之雲》是在這個環境下出現。這是一本佚名著作，通常稱它的作者為「雲的作者」。一般相信作者是一位男性，而不是一位女性。

3. 神秘主義

在討論《不知之雲》的學說之前，讓我先簡述神秘主義的本質。通常當我們聽到「神秘主義」一詞，便會聯想到很怪異的事，或是祈禱中有神視或飄升等現象。但事實上，神視或其他奇異的經驗並非神秘主義的必要元素，而這些事情的出現反而可能妨礙真正靈性生命的發展。

3.1 學者意見

「基督宗教神學家認為神秘家是以實驗性的方式與天主結合。」¹ 下列一些節錄有助我們對於真正神秘主義的一些元素有點概念。

「首先，神秘結合是靈性上意識到與天主親密地結合。這是天主與人強烈的愛的結果……」²

「（神秘主義）着重天主在人靈內的臨在。因此，它是宗教信仰的最深層次。」³

「真正的神秘主義是宗教生活的普遍需求，也是人人都可以得到的——儘管它只是稱為個人祈禱或崇拜、或獻身生活、或練習「天主的臨在」、或藉着與天主相通來堅強內在生命。」⁴

3.2 辨別神秘經驗的原則

---

1 Hilda Graef: *Mystics of Our Time*, 10 頁；「實驗性的」(experimental) 指「來自經驗的」(experiential)。

2 同上，11 頁。

3 Georgia Harkness: *Mysticism: Its Meanings and Message*, 7 頁。

4 同上，716-717 頁。關於神秘主義的詳細討論，及界定神秘主義的困難，參看 David Knowles: *What is Mysticism*。

感官可能誤導我們，我們的幻想也可能為我們營造了一些經驗，因此我們必須問——我們以甚麼原則辨別神秘經驗的真實性？讓我提議兩個原則：

1. 福音原則
2. 由十字聖若望而來的原則

3.2.1 福音原則

「你們可憑他們的果實辨別他們」（瑪 7:16；路 6:43-45）。一個有神秘經驗恩賜的人會有一些明顯的福音素質，其中包括：

- 聖德的生活：一個遠離天主的人不可能與基督徒的神秘經驗扯上關係。
- 關心天國的事，並有傳教熱誠。
- 仁愛和謙遜的美德。
- 細膩的良知。

這些素質並不代表神秘經驗，但自稱有神秘經驗者必須擁有這樣的素質。

3.2.2 由十字聖若望而來的原則

- 「愈少幻想的元素，神秘經驗愈高。」
- 「幻想的異象」層次較低，甚至經常自相矛盾。
- 「智力的異象」較有價值，因為它不會被幻想欺騙。例如，深切洞見耶穌苦難的意義和價值可以是直接印在腦海裏，而絲毫沒有幻想其細節。

3.3 結合／相通

雖然這是一個很深奧的議題，又超出這篇文章的討論範圍，但全面探討神秘主義，必須考慮神秘經驗有否帶來以下其中一個結果：

- (a) 靈魂與天主結合，以至靈魂好像不再存在（類似聖保祿的經驗，他說：「我生活已不是我生活，而是基督在我內生活」(迦 2:20)）。
- (b) 靈魂與天主相通，猶如兩個人之間的相通一樣。
- (c) 以上 (a)(b)情況的混合，或兩者相繼地出現。

4. 《不知之雲》的作者

雖然《不知之雲》很快就廣為人知，但作者仍然能夠隱姓埋名。很多人嘗試找出他是誰，但徒勞無功。因此，別人只是以他最著名的作品稱呼他為「《不知之雲》的作者」。

有關《雲》的作者，我們可以推斷以下幾點。他是一位神父，一位神學家。似乎他曾經是一位修會會士，可能是道明會。因此，他可能認識德國道明會神秘家的著作，亦受其影響。他似乎離開修會過隱居生活。《不知之雲》是特意寫給一位男青年，這位青年感到天主牽引他到更深層次的祈禱，到更深的默觀生活。《雲》的作者認識羅爾的書。在幾方面他不同意羅爾的道理，尤其是覺得他太強調情感。

除了德國道明會神秘家的影響，《雲》的作者亦受阿勒約帕哥（Dionysius the Areopagite）及聖維克多的理查德（Richard of St. Victor）寫作的影響。因此，雖然《雲》的作者是一位原創作家，他仍不折不扣是天主教傳統中的一份子。

5. 《不知之雲》作者的其他著作⁵

這位作家寫了幾本書，亦翻譯或改編了一些拉丁文著作。他的作品包括：

1. *A Study of the Pursuit of Wisdom, entitled Benjamin*：這是一本精簡的英譯本，翻譯自聖維克多的理查德關於祈禱的著作，稱為 *Benjamin Minor*。這可能是《雲》的作者最早的作品。
2. *The Epistle of Discretion*。
3. *The Epistle of Prayer*。
4. *Denis' Hid Divinity. [Dionysius' Mystical Teaching (Dionise Hid Divinite)]*，譯自拉丁版的 *Mystical Theology*，它的作者是一位自稱阿勒約帕哥的官員狄約尼的人士。
5. *The Cloud of Unknowing* 《不知之雲》：無可置疑，是這位作家最著名的作品。這可能是他最早的著作，但無論如何是他年輕時的作品。書內有些道理被人誤會，結果引來爭辯或得不到認同。

---

5 這些著作各英文版書名略有出入，有些保留十四世紀的名稱，有些採用較現代化的書名。*The Epistle of Discretion* 有時稱為 *On Discerning Spiritual Impulses*。同樣：*The Epistle of Prayer* 或稱為 *A Letter on Prayer*；*The Book of Privy Counselling* 或稱為 *The Epistle of Privy Counselling*，或用現代化的名稱 *A Letter of Private Direction*。在一些文章中會用簡稱，例如：*A Study of the Pursuit of Wisdom, entitled Benjamin* 簡稱為 *Benjamin Minor*。*The Penguin Classics volume: The Cloud of Unknowing and other works*，Clifton Wolters 著，包括 *The Cloud of Unknowing*，*The Epistle of Privy Counsel*，*Dionysius' Mystical Teaching [Dionise Hid Divinite]*，*The Epistle of Prayer*。

6. *The Book of Privy Counselling*，亦稱為 *The Epistle of Privy Counselling*，有時亦會採用一個現代化名稱 —— *A Letter of Private Direction*。這書是《不知之雲》的姊妹作，是多年後寫的。裏面的道理更成熟、更肯定，孕育自較長久的經驗，亦在某方面比《雲》更細膩。

兩本 *Epistles (on Discretion, on Prayer)* 跟 *The Cloud of Unknowing* 及 *The Book of Privy Counselling* 有相同的主题，並用相同的概念及表達方式，但它們是較短的著作。這篇文章將會檢視 *The Cloud of Unknowing* 及 *The Book of Privy Counselling* 來引證作者的道理。

6. 作者的「狄約尼」背景

在六世紀初，一位不知名的作家，以「阿勒約帕哥的官員狄約尼」為名，寫了一套著作，包括四本專題著作及十封書信。這個名字取自宗徒大事錄 17:34。作者裝作他就是聖保祿在雅典裏的阿勒約帕哥（市集）宣教時轉化的狄約尼。這些文章假定是寫給聖保祿的愛徒弟茂德，教導他關於默觀和其他事宜的道理。

其中兩本專著在天主教神學的歷史中有巨大影響力，它們是 *The Divine Names* 及 *Mystical Theology*（一本嘲諷神秘生活的作品）。為我們來說，最重要是 *Mystical Theology* 裏涉及的道理。以下是「狄約尼」理論的幾個重點。

我們必須完全放下判斷力及智力的概念，而竭力與天主結合。這樣便會進入一種「不知」的境界。不是「無知」，而是智力的一種「安息」，超越了思想的需要，這是「不知之黑暗」（第一、二章）。

我們可以從一些肯定的稱號認識天主（例如：好、存在的、生命、智慧、權能等）。狄約尼在 *The Divine Names* 已論述過這些名稱。但是我們由這樣稱呼天主進到另一個階段，說天主是「不」，目的是煉淨及深化我們對天主的認識（第三、四、五章）。因此，雖然我們可以用聖若望的詞彙肯定「天主是光」（若一 1:5），我們也該繼而說「天主不是光」。這是一個更高的層次，意思是天主遠超我們可以用「光」來表達的一切意思。其他給天主的稱號都是如是，因為人的言語只能表達人的概念。故此我們必須超越一切有關天主的肯定及否定詞，並斷言沒有任何肯定或否定詞能真正適用於天主。天主既是全部事物完美及唯一因由，祂超越一切肯定。同時，亦由於祂無限單純及絕對的特性，祂超越一切否定。祂不受任何局限影響，更超越一切局限。

這確立了陳述天主的「否定傳統」。「否定傳統」與使用肯定或宣布方式、以正面或否定語句講論天主截然不同。因此，以「否定傳統」的方法講論天主是近乎靜默，因為它抽離一切形容天主的言語，因此確定天主的不可言喻。

狄約尼的專作遺漏了一個重要的事項，就是愛的概念。為他來說，與天主結合好像只是理智上的事。他提及理智和理性方面的初步準備，只為進一步的神魂超拔鋪路。

7. 《不知之雲》的道理

作者並未有系統地處理這本書的道理，他甚至經常重複一些基本概念，有時從不同角度，有時是不同重點。第一點我想指出的是他選擇說「默觀的工作」而不簡單地說「默觀」。這可能顯示他着重「修成默觀（acquired contemplation），是一種可以鍛鍊的祈禱方式，並可以進展到更深的默觀祈禱。「修成默觀」相對「傾注默觀」（infused

contemplation)。後者完全是天主的恩賜，不能靠鍛鍊獲得。下列 7.1 至 7.11 是《不知之雲》道理的一些重點，以饗讀者。⁶

7.1 「雲」一詞

既然《不知之雲》的作者翻譯了狄約尼一本專題著作為英文，很明顯他認同那本書的道理。事實上，他多次以認同的腔調提到狄約尼書中的道理。例如，偶然他會用狄約尼的「黑暗」一詞在自己的道理上，雖然他較喜歡用「雲」來作陳述。不可不知，作者正在陳述兩種「雲」。

「坐忘之雲」(A Cloud of Forgetting)：我們與一切事物之間設了一個距離或一度「防火牆」。我們把所有事物放在一旁，使我們不致分心。

「不知之雲」(A Cloud of Unknowing)：這片雲在我們和天主之間。我們要背向物質，面向這片雲，讓我們的心穿透這片雲，達到更深入認識天主的境界。當然，實在只有天主才可以發光穿透這片雲，讓我們認識祂。

7.2 基督徒生活的四個階段 (《雲》，第一章)

根據《不知之雲》的作者，基督徒生活的成長過程可分為四個階段：普通的、特殊的、獨特的和成全的。

---

6 在這篇文章裏，C = *The Cloud of Unknowing* ; PC = *The Book of Privy Counselling* ; C、PC 之後的數字 = 第幾章。

首先是作者稱為「普通」的階段，是一般基督徒的日常生活。

「特殊」的階段是指「天主待你格外仁慈，喚起你對祂的渴慕，加緊愛的連繫，吸引你更親密跟隨祂，繼而進入「特殊」的生活方式。天主召叫你做祂的朋友，在祂的朋友行列中，學習去活那較「普通」生活更成全的內心生活。」

第三是「獨特」的階段：「你現在活在生命核心深處，學習把你愛的願望指向最高者。」

基督徒生活第四暨最後的階段，作者稱為「成全」的階段。

作者斷言前三個階段可在今世開始與完成，但是「成全」的階段，「雖然在今世開始，卻將無止境地繼續至永恆的福樂。」

作者用以下的說話激勵我們默觀：「忘掉過去，展望明天。不管過去有何成就，專注並把握在你面前的，這樣做才是踏實。天主是嫉妒的愛郎，祂在你的心靈裏工作，並不容許干預者。祂需要的只有一個，就是你」(C2)。

7.3 愛的祈禱

作者的基本道理是「默觀的工作是愛的工作」。他的原則是：「人和天使都不能憑認知完全了解天主，但兩者卻能夠憑着愛完整地把握祂」(C4)。作者以不同方式多次重複這個概念，就是我們只能透過愛認識天主：

——「我們雖然無法理解祂，卻能愛祂」(C6)。

——「祂可以被愛接觸和擁抱，而決不能被思想接觸和擁抱」(C6)。

——「只有憑着愛能觸摸到天主自身，憑認知絕不可能」(C8)。

靈魂有兩個能力，兩者都某程度上可以接觸天主。「認知的能力」通常用在默想方面，作者也說有一種關於天主的認知（或經驗），恰似在天主自身內體驗祂一樣（C9）。儘管如此，這亦是愛的工作的效果，而這份認知也是透過「不知」而獲得的（C9）。

另外是「愛的能力」。既然愛擁抱一切，人可以藉着愛擁抱那位凌駕一切的天主；既然愛是永恆的，藉着愛對天主的認知也是永恆的（C4）。

愛包含分享。「一切在愛內得以分享；如果你愛耶穌，祂的一切都成了你的」（C4）。這分享包括分享你自己，因此愛令人忘我。一個真正的情人不僅愛他的情人勝過自己，而且他為所愛的人真的忘掉自己（C43）。

可以說，愛對於自己的渴望（亦是自己的可能性）具有創造力。為一切真正的情人，他們越愛，越渴望愛（C16）。為此我們不該用任何方法量度或限制我們的愛（C41）。「當我們談到天主的愛，可以肯定這在今世已開始的成全的愛，和那在永生中的愛是一樣的——兩者是一樣的」（C20）。

根據這個道理，我們可以給祈禱和愛一個定義——祈禱是人有意識地向天主開放，充盈着在善方面成長和懷着剋勝邪惡的渴望（C39）。基本上，愛意味着原原本本地把自己獻給天主。這包括你的意志在一切事情上，興奮樂意地和天主的旨意協調和合（C49）。

7.4 簡短的禱詞

愛的祈禱根本上是對天主熱切的渴求。作者教導我們這份渴求更

好以精簡的詞彙表達，而避免冗長語句。「把一切心願濃縮成一句話，以便牢記，儘量避免長語，要選用短句，例如「天主」或「愛」是最好的。不過要選那爲你有意思的，然後把它銘記在心，讓它自然地留在那裏，這句話將是你在面對衝擊或在安寧中的護衛……當你開始推敲這句話的意思時，提醒自己它的價值在於簡單」(C7)。

作者繼續解釋這個道理和短詞的價值：「默觀者絕少用言詞來祈禱；若用言詞，也僅短短數語。事實上，言詞越少越好。是的，單音詞較冗長的更切合屬靈的事，理由是默觀者該不斷在心靈的巔峰上維持平衡與警覺(C37)。我們得明白一句簡短的內心話，當不單是說出來或在思想中，而是從心靈深處湧出來表達整個人時，是有多大的力量(C37；也參閱C36)。作者借用聖保祿在厄弗所書(3:18)的圖像，解釋單音詞的短禱如何能夠直穿透高天，因爲這祈禱是整個人的祈禱。「一個人這樣祈禱，是竭盡其心靈的高、深、廣、濶幅度去祈禱。他的祈禱是高的，因爲他竭盡心靈全力在祈禱(弗3:18，高是指天主的大能)。他的祈禱是深的，因爲他那句短詞包含着一切心意(弗3:18，深是指天主的智慧)。他的祈禱是廣的，因爲假如他這份感覺持續，他會好像現在一樣永遠繼續呼喊(弗3:18，廣是指天主的永恆)。他的祈禱是寬的，因爲他關懷所有的人，他爲所有人的渴求跟爲自己所渴求的一樣(弗3:18，寬(濶)是指天主的愛)。因此，當恩寵激動了人，使他在生命的高、深、廣、寬處喊出這焦急的呼聲，天主必會俯聽他。」作者用簡單的例子說明短詞的力量，例如在危急時，人會呼叫「救命呀！」或「火燭呀！」等短詞(C38)。

7.5 赤裸的渴願，盲目的切望

純正的默觀是向天主自然地湧起的渴望，如同從柴火中爆出的火花一樣(C4)。這「自然地湧起的渴望」是作者的理論的一個中心思

想。他最常以「赤裸的渴願」一詞來表達「自然地湧起的渴望」，但他也有用「盲目的切望」一詞。以下一些提及「赤裸的渴願」的例子可以幫助我們明白作者的理論。

「只管想着天主，是創造你、救贖你、引領你作此默觀工作的天主。不要讓其他關於天主的思想進入你的腦海。就是這一點已算太多了。一個赤裸對天主的渴願，一份唯獨渴望天主之情已足夠了」(C7)。在這段節錄中，作者已暗示了三位一體的天主（創造、救贖、引領）。稍後我會解釋默想和默觀的關係，和丟下一切思念的概念。

「單是盲目渴慕天主本身比你能做的任何事更有價值，更悅樂天主……」(C9)。

「默想一些議題是好的，你會獲益不淺，也在恩寵上成長。但相比盲目的愛，這種種就微不足道了」(C12)。

「在默觀中，單單因為天主本身，愛祂在一切受造物之上。的確，默觀的核心是赤裸裸的，只為天主本身而渴願祂」(C24)。

「渴望天主，切望今生能盡量見到及嘗到天主，像這樣的希望實際上是愛，而愛常帶給人平安」(C32)。

「忘掉天主以外的一切，抱着赤裸的渴望凝視天主，你的切望應除去一切私利」(C34)。

作者用「赤裸」、「盲目」等詞是指甚麼？他是指「完全沒有私慾」(C24)；「除去一切私利」(C34)；切望、渴願或渴望的焦點是天主（而不是天主的恩賜）；這份渴望並不是一些概念或思想。作者解釋「盲目」一詞：「是靈魂盲目的切望。我稱這份渴望盲目，因為比擬身體的活動

—— 例如觸摸或行走 —— 如果不是自我控制的，在某程度上可以說是盲目的」(PC18)。

赤裸的渴願是真正神慰的來源：「真正神慰的來源是深藏在純潔的心田內虔敬的切望……學習繼續停留在默觀的愛中那份盲目、虔敬、喜悅的切望」(C48)。

赤裸的渴願是通往天堂的途徑：「往天堂的途徑在於渴望。誰切望天堂，他的心神確實在那裏。往天堂的路途是以心願來量度，而非以空間距離 (C60)。因此，愛和願望構成屬靈的生命 (C60)。這也是聖奧思定的理論：「聖奧思定這樣解釋我所講的神聖願望：『一個真正基督徒的整個生命，是一種踏實的神聖願望。』」(C75)。

7.6 黑暗

我們已經提過作者講及兩種不同的「雲」。首先是我們與一切受造物之間的「坐忘之雲」，然後是我們與天主之間的「不知之雲」。作者堅持在進行「默想工作」時，我們必須拋棄一切思念，儘管是聖善的思念。因此我們必須看看這事，即作者偶然以「狄約尼」的詞彙所稱的「黑暗」。我們在本文較早前也提過這點。「我談及的黑暗是指無法理解……原來在你與天主之間，隔着一層無法理解的黑暗」(C4)。

「思想不能夠洞察天主。為此，我寧願丟下我能夠認知的一切，而選擇去愛我無法認知的祂」(C6)。

「拒絕所有思想，不管是好的還是壞的……直到我們有意識的腦海裏只剩下對天主赤裸的渴願」(PC1)。

「不知之雲」可以形容為停止一切關於天主是「甚麼」的思想，

而只是簡單的意識到「祂就是祂」(PC1)。換句話說，我們不知道天主是「怎樣」的、天主是「甚麼」，我們只需要知道天主「是」(PC2)。

當我們願意忘掉一切而進入黑暗時，我們便可以為自己製造「坐忘之雲」。然後，天主會喚起我們的渴望，吸引我們接近祂，帶領我們進入「不知之雲」。因此，「不知之雲」是天主的恩賜 (C9)。

在努力赤裸地渴願天主的同時，我們對自己也該有同樣的態度——「我要你對自己的思想有如對天主般赤裸和單純，使你能夠心神合一地在靈性上與祂結合」(PC1)。

「沒有任何東西能帶領我這麼接近天主，除了赤裸恬靜地意識到瞎眼的我，並喜樂地把這一切呈獻給天主」(PC3)。

「你必須學習完全喜歡對你自己及對天主的那份單純靈性的意識」(PC22)，這樣我們便可以保持一個「整合的心」(PC3)，給自己和天主完整的臨在，因為這完整的臨在會在「分裂」中消失 (PC7)。因此我們可以頌念奉獻的禱文：「天主，讓我獻上完全的我，不必思慮祢的本質，而只是面對祢就是祢，沒有其他」(PC1)。

這樣，我們可以專注地存留在我們的心靈深處，給天主奉獻我們赤裸瞎眼的自我意識 (PC5)。我們必須是自願和在喜樂的愛中奉獻 (PC2)。因此，愛的祈禱、坐忘的黑暗，都能幫助我們集中思想和停留在心靈深處 (PC3)。

7.7 默想和默觀

雖然作者鼓勵我們達至「坐忘之雲」的階段，但他不相信我們可以立刻到達這個境界。我們必須經過默想的階段。因此，當我們談及

耶穌的思想、祂的慈悲及仁慈等議題，我們該肯定這些不是差劣的思想，而是好的、是聖善和寶貴的。其實，如果一個人希望有進步，卻沒有好好默想己罪、基督的苦難、天主的仁慈及尊威等，通常他會走歪路及無法前進。另一方面，假如一個人已長久思慮這些事，若他希望穿透他和天主之間的「不知之雲」，他必須把這些事擱置在「坐忘之雲」之下（C7）。「這樣的默想很有益處並帶來恩寵」（C12）。「反省天主的仁慈，因而愛祂、讚美祂，當然是值得稱道的事。然而，讓心神單單安息在天主親臨的意識裏，因天主本身而愛慕、讚美祂，卻遠勝一籌」（C5）。

7.8 動態使徒生活和默觀生活

在《不知之雲》第八章，作者介紹以瑪利亞和瑪爾大代表默觀生活和動態使徒生活的傳統理論，並在第 16 至 23 章詳加闡釋。然而，在討論中作者把靈性生活分為四個層面，而不是兩個。他把動態使徒生活和默觀生活再分別分為上等及次等的。

次等的動態使徒生活是充滿慈悲善行的生活，而上等的動態使徒生活與次等的默觀生活滙合。

當一個人開始默想靈性的事，就是次等默觀生活的開始；而當一個人進入「不知之雲」時，便是上等默觀生活的開始。

次等的動態使徒生活使很多人類的潛能未有發揮。只有在上等默觀生活內人類才開始提升，並與天主有一種昇華了的結合。這結合之深及親密使這人可以說天主是他自己（PC12）。

因此，默觀是一種「赤裸的渴願」——盲目、虔敬、喜樂地渴求默觀的愛（C48），唯獨渴求經驗天主（PC12）。

作者肯定一個人必須經過他勾劃的人生各個階段，並暗示這條道路是開放給每個人，亦是每個人必須行走的。「經驗教導我們，有時必須把次等的動態使徒生活置在一旁，去度上等的動態使徒生活——按我們所說，它和次等的默觀生活是滙合的。同樣，到了一定時候，這些工作也需放在一旁，來進入更高層次的默觀生活」(C8)。

默觀工作能使「實體與渴望結合」。作者解釋：「天主是神，任何意願和天主結合的人，必須進入一個遠超世上一切的真實深徹的屬靈共融中」(C47)。

我們必須竭盡所能使我們對天主的愛不會與情感混淆，而是在我們內心深處屬靈的事，意思是心靈的淨化使我們的心「相似」本是靈體的天主(C47)。我們超越自身，達至近乎神聖的層次，但仍在天主之下。這事之所以成就，並非由於自然的進程，而是靠着聖寵，「因為這份在心神、在愛內及渴望中與天主契合是聖寵的恩賜」(C67)。

作者相信在聖寵內與天主結合是這麼真實，以至它可以某程度上影響人的外表——「當愛的工作成熟時，人必會發現這份愛自然地統御了內外的一切舉止。聖寵吸引人默觀時，看來也使身體隨之變化。這人雖然可能天性有些缺點，現在卻顯得可愛。他整個性格變得吸引，良善的人樂於為伍，加上他身上散發出天主的感覺」(C54)。「我告訴你，若你遵守這愛的誡命和賦予生命的忠告，它會真正成為你靈魂的生命。內裏你會知道持久在天主的愛內的恬靜感覺；外表上，你整個性格會散發出天主之愛的美麗，因為永恆的真理使你與信眾們交往時必有最恰當的行為舉止」(PC6)。

7.9 默觀治療創傷

「人生來是爲了愛，其他一切事物是爲實現愛而被創造的」（C4）。假如人沒有墮落，默觀的工作是自然不過的。但事實上，我們需要復修和治療。現在「人可以憑着默觀的愛獲得治癒」（C4），甚至完全治癒肉身（PC7）。這治療並非表面的事，而是「接觸到在我們內的罪根」（C12）。

天主白白賜給我們祂的恩寵，我們必須與祂合作，度一個不斷皈依的生命，無時無刻遠離虛假的事，不斷邁向真實的事。這個過程正是作者談論的默觀的工作，尤其在治療方面而言——「恆心默觀的人，必逐步離棄罪，並漸漸和天主更親近」（C4）。行補贖可以是好事，但補贖本身不能從我們的靈魂除去罪根。我們需要默觀的工作來治癒罪根（C12，C28）。

「治療」和「寬恕」有密切的關係。在這方面，作者再次以瑪利亞達肋納爲例道出三件事。首先，「大罪人也可以悔改，皈向天主，得到寬恕和治療，並成爲默觀者。」其次，「罪赦的原因不是由於我們痛悔已罪，而是由於我們的愛——『她的那許多罪得了赦免，因爲她愛的多』（路 7:47）」。第三，「痛悔已罪的核心不該是爲了所犯的罪，而是因爲我們沒有好好的去愛」（C16）。

默觀或從它而來的治療所需的純潔的心，可以形容爲「超越一切痛苦的完整人格」（C29）。「智慧使人完整，並使人與天主結合」（PC6）。我們該牢記，治療不僅關乎剷除在我們內的罪根，它更滋養「實際的美善」。

這美善是甚麼？作者這樣說：「真正的美善是在每一個處境中，慣性地爲中悅天主而行動，或給處境一個適當的回應。只有天主是一切美善純正的泉源。人如果受天主以外的事物推動，儘管天主還是佔首

位，這人的德行仍不完全。這在謙遜及兄弟之愛兩項德行上更明顯。任何人在心靈與行為上有這樣的慣性已足夠了，因為他會擁有一切」(C12)。

知性是我們藉以辨別善與惡，善與更善，更善與最善的官能。但知性受罪創傷，因此我們需要恩寵。默觀的工作也治療知性 (C64)。

為此，作者催促我們：「接受美好仁慈的天主，就是這樣的天主，簡單如一片普通的膏藥，將祂放在你的患處，就是這樣的你……提起患病的你，就是這樣的你，並讓你的渴望伸出來觸摸美善仁慈的天主，就是這樣的天主，因為觸摸祂是永恆的健康……提起患病的你，就是這樣的你，到仁慈的天主那裏，就是這樣的祂」(PC2)。

7.10 默觀與謙遜

從上文引用 C12 的段落，我們看到作者亦把謙遜和兄弟之愛與默觀工作連繫起來。他以另一方式表達：「默觀的愛是如何的精微徹底，它完美地含有謙遜和愛德 (= 兄弟之愛)。同樣，在同一方式下，它也完美地包含其他的德行 (C25)。「完美的謙遜是單純盲目的愛不可或缺的一部分」(C24)。

那麼，這謙遜是甚麼？

「說某人是謙遜，就是說他站在真理上，他認識和欣賞真實的自己。事實上，任何能夠看清和經驗實在和真實的自己的人，都不難謙遜，因為有兩件事是很明顯的。首先，他看到原罪後人類的墮落，悲慘和軟弱。其次，他認清天主本身的無上美好，和祂對人類的情深大愛」(C13)。

謙遜有兩個層次。首先是不完美的謙遜，等同自我認識，是由於清楚原罪後人類的景況而產生的認知。這類謙遜有其重要性，亦不是容易得到的——「要獲得真正的自我認識包含著汗水與辛勞」。作者亦稱這種謙遜為「來自經驗的謙遜」(C32)。

然後是完美的謙遜——這是由於經驗到天主的美善和愛情而產生的謙遜。作者稱之為完美的謙遜，因為它在永恆天國仍會繼續。不完美的謙遜不會保存到天國，在此生中也未必常常實踐(C13, 14)。

因此，要成為一位默觀者，你要「讓天主的超卓與美善教你如何謙遜，勝過思考自己的罪過，這樣才會修得完美的謙遜。況且，更要專注於天主，勝過專注自己的痛苦」(C23)。

既然完美的謙遜朝向天主，它必定與喜樂相連：「你越欣然工作，默觀也能越趨謙虛靈化。學習肉身和靈魂都溫良、甘怡、喜樂地愛。溫和謙恭地等候上主帶領你一步一步走，切勿無耐性地自己抓奪聖寵」(C46)。

作者已經提過謙遜和真理的關係。在耶穌身上我們看到真理、謙遜和溫良的典範。因此，難怪作者再一次強調這些素質為真正默觀生活的標記，他說：「一個人如果未能充分地沐浴在溫良與真理中，他不會是一位真正的默觀者」(PC9)。

7.11 默觀與兄弟之愛

作者認為「仁愛」或「兄弟之愛」是默觀第二個必須的德行。在C24作者詳細解釋這個論點。他說默觀的愛產生實際的美善，尤其是仁愛。仁愛有兩方面——因為天主自身而愛祂，與及因為是天主的命命而愛弟兄姊妹。在祈禱時，祈禱者沒有特別專注個別的人，但由

於這個祈禱，沒有任何人是陌生人、是敵人。

8. 結語

在 C34 作者告訴我們，若有人問他怎樣才能夠正確地做默觀工作，他也不曉得回答。他只能說：「我祈求全能的天主，憑祂的慈祥親臨指導你。」作者多次說過深沉的默觀是天主的恩賜，但卻存在着一個自相矛盾的論點——假若默觀的愛沒有活存在一個人心中，他根本不會渴求這份默觀的愛！作者給我們一些建議，教導我們如何開始——我們需要培育三方面：研究（= 靈修閱讀），反省（= 思考），及祈禱。

「初學或稍有程度的默觀者若無閱讀或聆聽天主的聖言在先，便不可能有思考；他們除非花上一些時間認真思考，便不可能作真正的祈禱」（C35）。他甚至提醒我們默觀生活需要健康的身體，但若病苦侵襲你，那麼就耐心忍受吧！」（C41）。

.....

主內親愛的朋友，

請超越無盡的智力理解及研究，以你整個人欽崇主你的天主。

奉獻給祂單純完整的你，

完全的你，不多不少的你。（PC3）