

神聖

Name: Fan Wai Yuen

Classwork 01

閱讀報告及心得

閱讀資料：《聖與俗》：宗教的本質（The Sacred and the Profane）- 伊利亞德(Mircea Eliade) 第三章 大自然的神聖聖與宇宙宗教

夏神父在課程的第一堂，從宏觀的角度講解了神聖、宗教人，和聖顯的概念和他們的關係。

在第二堂，神父將第一堂所論述的概念，放入基督的信仰內。

基督的降生、受洗、講道、訓道、行神蹟、最後晚餐、受痛苦、受難、死在十字架上，最後復活、升天.....等等，在在都表達了基督自己、聖神和天主的存有。基督藉著他自己和他的聖言（即聖顯物），讓宗教人（基督徒）感悟到天主就是那創造宇宙的那『至高者』（聖顯）。

基督徒默觀耶穌基督的生和死這寶貴的聖顯，體驗到自身生命的存有和生命的永恆性。

神聖和凡俗，並不互相排斥。相反，人若能在凡俗中感悟到神聖，就是成聖了。換言之，成聖，就是走向天主，靠近天主。夏神父在課堂中舉真福八端（空虛自己），最後晚餐（將餅酒祝聖成為基督體血），在往厄瑪烏途中與門徒的傾談（轉化人心）等等事蹟中，都提供了神聖的聖顯。



### 第三章的閱讀報告的簡介

人類在尋找自身的根源時，理性上和感性上都會產生『至高者』的概念。有些人也經歷了神聖的體驗，從而產生對至高者的崇敬。這些人就是宗教人。人類在觀察和瞭解宇宙結構的過程中，體驗到宇宙（大自然）向觀察者發出至高者的信息，這過程就是聖顯。

大多數的民族都以『天』的概念來表達這『至高者』。然而，其他宇宙的結構物，如水，地，太陽，月亮，石頭...等等，它們的存有，也能聖顯『至高者』，並發出信息給宗教人，使其經驗到『至高者』。

神聖是人類在經驗了或感悟了『至高者』存在時的一種感念。凡俗與神聖相反，凡俗是人類在現世賴以生存的各種事物和環境。然而，凡俗中也存在著神聖，神聖透過凡俗的事物顯現出來。這些事物被稱為聖顯物。

以下是第三章的閱讀報告和撮要：

#### 1. 大自然的神聖性與宇宙宗教

此節述說：為宗教人來說，宇宙（即整個大自然）是由「至高者」所創造的，因此是神聖的。也因此，整個大自然都充滿著宗教性的意義。

「至高者」在這個世界的結構中，在宇宙呈現的各種現象，顯示出神聖的不同樣貌來。

宗教人在默觀中見到世界所展現的樣貌和感受到世界存在於我們的眼前。世界所展現出來的是個受造物。這神聖的受造物，總是在維持著他顯而易明的性質。換言之，他總是自發性地顯示出神聖的各種面貌。

大自然的「存有」必須顯現出來才能被人類觀察到和體悟到宇宙的神聖樣貌。這樣「存有本身的顯現 (ontophany)」（指的是大自然所

展現的自我) 與「聖顯 (hicrophany) 」 (指的是神聖的自我展現) 相遇了。

那麼，大自然是如何透過自身的結構呈現神聖性給宗教人在世界中觀察到和體悟到呢？大自然透過顯示出某種超越它自身的信息（即「超自然」），讓宗教人在世界中透過觀察大自然，而掌握了對「超自然」的認識。

## 2. 神聖的蒼天與天神

宗教經驗可透過對穹蒼的默觀而取得。蒼天顯現出它的無限與超越。對比其它由人及其後環境展現出來的一切，蒼天就是「全然他者」。超越，僅能由無限高的意識顯示出來。「至高無上」同時成了一種神聖 (divinity) 的屬性。「至高」是一個人之為人所無法到達的幅度，然而，人可藉著一些宗教儀式或一些方法，分享神的特質。這樣，人便再是人了。對天的注視和讚嘆，讓人發現到天的神聖性，這是因為蒼天以它自身存在的模式，顯示出它的超越性、能力，及它的永恆性來。蒼天也因著它崇高、無限、永恆、充滿能力而絕對性地存在。並因為天的絕對存在而激發出各種神聖的樣式，並使這些神聖的樣式具有神的超越性的宗教意義。

## 3. 遙遠的至上神

在各民族中，創造宇宙的至高神有被遠離的現象。他們的地位，也被各種各樣擁有改善這受造界世界能力的神所取代。

在很多原始宗教中，其天上最高神的出現都已喪失了宗教的普遍性，他在儀式中沒有地位。而就各種神話故事中，他也從人間被抽離得遠遠的，直到他成了一位不管事的神。然而，人們並沒有遺忘掉他，當向其他神所作的訴求都失敗時，人們還是將天主最高神當作最後的救援，來懇求他。

#### 4. 生命中的宗教經驗

隨著人類經濟活動的發展，神聖的結構也起了根本性的變化。每當天災人禍或戰亂時，宗教的經驗便更具體地與生命產生了更緊密的連結。在極其痛苦危急時，當一切方法都試過仍然無效時，人便再度轉向最高神，並懇求他。

人在發現生命的神聖性之中，逐漸著迷於自己的發現，宗教人的生命便有賴於這些生氣勃勃的聖顯，並回歸到這個超越他此時此地和日常所需的神聖性中。

#### 5. 各種天之象徵的永恆性

天神在神聖的結構之中，仍然保有其優越的地位，仍然持續地顯示出各種宗教網絡中的超越性。經由儀式及在各種相關主題的神話故事替代品的推動下，「天」在宗教生活中仍然存在，甚至會透過他的象徵力量而臨現。而這個天的象徵，依序地支持並傾注在很多的儀式中、神話故事中、和傳說中。

可以說，就是宇宙的這個結構，保存了對天上至高之神永遠的記憶。

在受到宗教生活的推動下，「天的神聖性」得透過象徵保留其主動性。宗教性象徵傳達出它的信息，但並非每一部分都能為人類能理解，因為，象徵是向全人類說話，而非只是向理智說話。

#### 6. 水象徵的結構

水域的宗教性意義在於它是各種宇宙實質的總結。它是泉源，也是起源，是一切可能存在之物的蘊藏處。它們先於任何的形式，也「支

持」所有的受造物。海島的出現，就是其中一種受造物的典範之象。

在水中的洗禮，象徵回歸到形成之前，和存在之前的未分化狀態結合。自水中浮出，乃重複宇宙形式上的創生顯現的行為；洗禮便相當於一種形式的瓦解，這也就是為什麼水域的象徵同時指向死命，也指向再生。與水有關聯的，總是會引致一種重生的記號，一方面是因為死亡是伴隨新生而來，另一方面是因為在充實的洗禮中、水被孕育了生命的潛能。

根據人類乃由水域而生的信仰來說，水的宇宙論有其對應之物--即「物質發生說」。洪水，或洲陸的定期淹沒，亦有其對應之物。以人的層面來說，即人的「第二次死亡」（「洪水與洲陸的定期淹沒」象徵在陰間的水氣及濕處等等），或者透過洗禮進入死亡中。不過，以宇宙論及人類學的雙重層面來看，沒入水中的浸禮，並不等於進入最終的毀滅，而只是暫時地進入朦朧模糊中，隨後即是新創造、新生命或新人，此乃按照這時分是否含有宇宙論的、生物學的、或救贖論的根據。由此結構的觀點來看，洪水與洗禮是可以雙互對照的，而且喪禮中的奠酒，乃對應於新生命的洗淨，或對應於水泉的儀式性沐浴，可因而達到健康與多產。

水域的神聖性，與水的宇宙論及啟示論結構，二者都只能透過「水的象徵」，始能完全被呈現出來，「水的象徵」是唯一能夠整合所有不可計數之聖顯的特殊啟示的體系。這個定律掌握了每一種象徵，作為一個「整體」的象徵，它是各式各樣聖顯的多重涵意的宗教意義被體悟出來了。例如「死亡水域」，唯有了解了水的象徵的結構，才能顯示了它們的深度意義來。

## 7. 洗禮的典範歷史

「舊人」透過浸入水中而死亡，而後賦予生命成為一個新而重生之人。

人體悟到洗禮作為重複洪水的意義：

洪水，同時扮演著落入如水般的深淵，以及洗禮這兩種角色。

洗禮的儀式還有更進一步的關聯，亦即基督與亞當的並列。經由洗禮，人重新覆蓋上天主的肖像。洗禮不只是從罪惡與揀選的恩寵中得到淨化，而且是基督所受苦難的相對原形。脫掉墮落與罪惡的外衣，也就是受洗者在模仿基督中取下的衣服，這衣服曾是亞當犯罪之後所穿的衣服，而且洗禮也回到了最初的天真和純潔，回到了亞當墮落之前的狀態。

## 8. 各種象徵的普世性

對基督宗教來說，象徵孕育著各種訊息，他們透過宇宙規律顯示出神聖來，隨著信仰而來的啟示，不會破壞基督宗教之前的各種象徵意義，而只是在這些象徵中賦予了新的價值。

唯獨賦予了象徵的宗教意義，將象徵轉化為啟示。基督復活所含的意義，不是在宇宙生命中可以被了解的記號。然而，他具有其真實性，就是透過這象徵結構使人在某些情景中，體悟到新的宗教意義來。甚至可以說，水的象徵透過基督宗教所賦予的新價值，人們期待它最深度意義的圓滿。

對宗教人來說，這世界總是顯現超自然意義，亦即世界總是呈現神聖的模態來。任何一個宇宙的片段都是顯而易明的，他自身存在的模式，即已顯示出一種存在的獨特結構，因而就是神聖。對宗教人來說，



神聖就是存在的完全彰顯。

## 9. 大地之母

人類為土地所生，這是一種廣為普及的信仰。將死之人，渴望回到大地之母哪裏，被埋在他出生之地。

## 10. 將嬰兒放在地上的儀式

人類的母親是源自大地之母的代表，這個根本的經驗，已經形成了無數的習俗。

在某些生育女神的索塑像，將小嬰兒放在他們的膝上，確實地是指把嬰兒放在他呱呱落地時的位置上。在埃及的通俗文獻中表達「放在地上」，指的就是生產。

這習俗的宗教性意義很容易理解，生殖和生產，均是由土地所完成的典範行為的小宇宙的翻版。人類的每一位母親，都只是模仿，重複這個在大地子宮中孕育出生命的原始行為罷了。因而每一位母親，都必須讓自己與大母神有所接觸，藉由她，可引導母親體驗生產的奧秘，並可接收她慈愛的力量，以及擔保母性的庇護能力。

入門禮 (Initiation) 包含了儀式性的死亡與復活。這也就是為什麼在很多原始民族中，新入門者，被象徵性地殺掉，躺在一條溝渠裏，以葉子覆蓋住。當他從墓穴爬起來時，他看起來就像一個新人，因為他又再一次被帶入生產，這一次是由宇宙之母直接生出來的。

## 11. 女人、大地、生產力

從人的範圍來說 女人被象徵性地視為與土地是一個整體，生小孩被認為是土地生育力的一個變體。所有與創造和繁殖力有關的宗教經驗，都有一個宇宙性的結構。女人的神聖性有賴於土地的聖潔。女性的生殖器官有一個宇宙的模式，也就是大地之母--宇宙之母。

在某些宗教中，宇宙的創造，或者至少是宇宙的完成，乃是天神和地母之間神婚的結果。這種創世神話相當廣泛普遍。這種宇宙創新神話故事，為人類行為提供了典範。這也是為什麼人類的婚姻被視為是模仿宇宙的神聖結合。

## 12. 宇宙樹與植物崇拜的象徵

大地之母的各種神話故事與儀式，主要是表達多產與豐饒的概念，這些是宗教性的概念。從宇宙性多產所顯示出的各種面向來說，可以總結為一句話：就是生之奧秘，就是創造生命的奧秘。對宗教人來說，生命的出現，是宇宙奧秘的核心。生命來自某處，來自一個非此世界、至終還得離開之處，並以某種神秘的方法，持續地在一個絕大多數必朽者無法到達的未知之境。人類的生命並非被認為是一種介於某種虛無與另一種虛無之間顯示的信仰。這樣的信仰在人類生命尚未存在之前已有，並且在人類生命存在之後仍然持續著。有關人類生命在世界之外的兩個層面，很少為人所知。但人類生命進入存在卻為他們所知。因此對宗教人來說，死亡不是生命最終的盡頭，死亡只不過是另一種人類存在的模式。

這一切乃是被轉譯於宇宙各種規律中的密碼，人只需要辨識到宇宙的多種存在模式中，究竟敘述了什麼，那麼他便會了解到生命的奧秘。

宇宙是一個活生生的機體，會定期地更新自己。生命無窮無盡出現的奧秘，與宇宙規律性地更生有密切相關。這也就是為什麼宇宙被想像成一株巨樹的形式，宇宙存在的模式以及最重要的是他無止盡的再生能力，都被象徵性地表達於樹的生命中。

作為一個自然界的實體，樹木並不暗示宇宙生命的整體，在凡俗經驗的層面上，他的存在模式與宇宙整體的存在模式並不相同。在凡俗經驗的層面上，植物的生命僅僅展示著生與死的系列。只有以生命的宗教性觀點，才能使轉譯植物規律中的其他意義成為可能，尤其是再生、永遠、長青、健康、永生等的概念，絕對實體的宗教性概念，也被顯示於賦予永生、無所不知、無限能力之奇妙果實的想像中，是一個可以將人變為神的果實。

樹的意象，並非只是被選來象徵宇宙，它也顯示出生命、成長、永生、智慧等。樹表達了每一件宗教人視之為最優越和神聖的事物，表達了每一件他對眾神的了解以掌握其本質，這本質只有極少數具有特權的個人可以企及。

在宇宙是這樣的象徵中，或者永生樹、智慧樹等具有宗教性意義的植物，都被表達為具有最偉大的力量與明確性。換句話說，神聖之樹，與神聖的植物，扮演了某種可見植物中所不可見的結構，即揭露宇宙最深度結構的神聖性。宇宙只有在宗教性的觀點中呈現為一組密碼。對宗教人來說，植物各種規律的變動，同時顯示了生命和創造的奧秘，也顯示了更新、成長、永生的奧秘。可以說所有被視為神聖的樹木和植物對於原型的具體化身、植物的典範形象的事實來說，都擁有其特權地位。另一方面，促使某種植物被注意，被種植的，正是他的宗教性價值。

所謂植物崇拜，並非依靠凡俗，「自然」的經驗，譬如與春天，以及於植物的再度甦醒有關係。相反的，世界的更新（重新開始、重新創造）的宗教性經驗，乃是先於春天的到來，而且證實了春天是自然界復活的意義。這就是宇宙建基於春天的宗教性意義，定期性再生的奧秘。

### 13. 對大自然的剔除神性

對宗教人來說，大自然從未只是純粹的自然。少數人，特別是科學家，最近發現自然作根本地「剔除神聖」的經驗。例如，自 17 世紀以來，在陶藝上作林園設計，變成了中國文人雅士的時尚。這些迷你林園被稱為「小山」或「人造山」，這些名稱本身就表達了一種宇宙論的意義，因為山就是一種宇宙的象徵。這個園林例子，告訴了人類對宇宙神聖性的經驗，是如何可能變得稀薄和轉化，直到它變成了純粹的人類感情，也就是為藝術而藝術。

### 14. 其他的宇宙聖顯現象

各類宇宙聖顯的現象，都表達了某種大自然中獨特的神聖性結構，或者更精確地說，透過宇宙中的各個存在模式，神聖的樣態便彰顯在其中。

從分析各種有關石頭的宗教性價值來了解作為聖顯的石頭如何向人類顯示自己，顯示了力量，堅硬與恆久不變。石頭的聖顯是最卓越的一種本體顯現；最重要的是，石頭一直維持他自己原來的樣子，不會改變。它對於人類的衝擊在於他所具有的不可還原性，以及絕對性，即藉由石頭所顯示給人對於存在的不可還原性，以及絕對性的類比。因著感受到宗教經驗的力量，石頭的個別存在模式顯示給人類某種「絕對存有」、超越時間、讓變化無懈可擊。

另外，透過月亮的週期，亦即它的生、死和復活，人類同時體悟到自己在宇宙中的存在模式，以及自己得以倖存和再生的希望。透過月亮的象徵，宗教人開始比較眾多看似無關的事實，並至終將他們整合在單一的系統中。甚至有可能，藉由月亮律動的宗教意義體悟，才是得原始人體悟到人已宇宙間的綜合意義成為可能，這是人類第一個偉大的綜合體悟。

人類在與存在模式有關「真理」堅固體系的觀點下，論及月的形上學，尤其是活生生的受造物，以及在宇宙中分享了生命的一切眾生，都會變化、生長、消逝、死亡與復活。因為我們不能忘記，月亮顯示給宗教人的，不只是死亡牢不可破地與生命環扣在一起而已，更重要的還是，死亡不是終結，死亡之後總是伴隨著新生。

月亮藉宇宙變化的過程，賦予人宗教意義的體悟，並且讓人類得以與死亡和解。而太陽則相反地顯示出不同的存在模式來。太陽沒有變化，雖然太陽一直在移動，但他總是維持不變。它的樣子始終相同。太陽的聖顯，象徵著自主與全能、主權、全知的宗教意義。這也就是為什麼在某些文化中，我們會看到他們一步一步地把至上神給「太陽神化」了的過程。

很多英雄神話故事是以太陽為其結構的，英雄被比作太陽；他就像太陽一樣對抗黑暗，降至死亡的陰府，並得勝凱旋回來。黑暗，不再像月亮的神話故事一樣，是神聖的存在模式之一。取而代之的是，黑暗象徵一切神的「不是」，所以是頭號的敵對者，黑暗的意義已經不再被體會成是宇宙生命中必須有的一段期間。以太陽宗教的觀點來說，他與生命、形式、理智相反。

在某些文化中，太陽神的光顯成為理智的記號。最後由於太陽和理智被等同增大到某種程度，使古代末期以太陽為主的混合主義神學變成了理性主義的哲學。太陽被宣稱是世界的理智。太陽的聖顯賦予了「觀念」地位，而宗教情感在這段長時間的理性化過程中，幾乎完全消失了。

對太陽聖顯的這般「剔除神性」過程，只是眾多類似過程中的其中之一。透過對這整個宇宙作如此般的運作，至終，宇宙的宗教內涵將會完全喪失。

大自然的徹底俗化，只限於一小部分的現代人，也就是那些全無宗教感的人。然而，宇宙生命的整體，仍然可以某種神聖的密碼被體驗到。