

「凡俗與神聖」第二個主題是「神聖的空間」

1. 「空間、宇宙、人」

2. 「空間」與「神聖」

綜合主題，閱讀報告，交流分享

1. 「空間」的概念

「空間的概念」可大可小，我們在被創造的空間長大，習慣保護自我空間的存在，但又有慾望擁有更多空間，如安全感，享樂的空間等；人在繁榮中空間變小，獨處時空間變大，但又感孤獨。我們常限制自己在自我空間中，甚麼時候才可以打開自我空間的門，進入外在更大的空間？甚至是神聖的空間？

1.1 宇宙的空間

這方面理論不少，但仍有待科學家，天文學家的考證。以 **Big Bang** 為基礎的宇宙起源論認為宇宙由一個極緊密，極熾熱的奇異點膨脹到現在的狀態。

「紅移」的現象使科學家相信因宇宙仍在澎脹中，星系愈大，距離愈遠；「宇宙後波背景輻射」讓科學家發現單一噪音同時向外發出訊號，這種輻射和「紅移」現象使科學家認為 **Big Bang** 理論成立。

德日進神父認為宇宙物質源於原子粒子，後進化成人類及至智力圈，最後所有生命進入 **Omega Point**，而宇宙這最後一點是基督，可惜這進化論的理論不為教會採納。科學家霍金認為宇宙是球體，無始無終，這樣神的創造就沒有了位置。

科學家謂「九維空間」加時間成為「十維空間」，在能量，物質，空間，時間中，空間是最易觀察到的，因為科學家把粒子作一條能量線看。

1.1.1 我的反省：

科學研究有待引證，但信仰是 **Leap of Faith**，是信德的跳躍，不用科學引證，只在乎凡俗被神聖滲透的體驗，帶來存在性的改變，這就是事實。瞻仰宇宙浩瀚無邊，但有一定的規律，人可以有智慧去探索，是奧妙的事，創世紀記天主在黑暗，混沌中造宇宙及人，人也要以謙卑開放的心從黑暗混沌的空間進入天主真光照耀神聖的空間；謙卑和自我恆常交戰，這就是擴展空間的絆腳石。

1.2 空間可分為六類：

1.2.1 封鎖神聖空間

把建築物劃為不可進入區，如當年南非的隔離政策，昔日的柏林圍牆，先前以色列在巴肋斯坦建圍牆，現在的以巴戰爭是以色列企圖打倒所建的圍牆，把巴肋斯坦據為已有，即擴大封鎖神聖空間。當年耶路撒冷聖殿的至聖所只有大司祭 **High Priest** 才可以進入，大司祭代表了以民；梵二前許多教堂阻隔祭壇和信友，主祭面向祭壇，背著信友獻祭，在教堂神聖的空間內又劃分更神聖的空間，而這空間也代表了專利和特權。

1.2.1.1 我的反省：

在宗教祭祀上，封鎖神聖空間使人覺得人神距離更遠，沒有親近，只有畏懼；今天仍有些神職人員有「封鎖神聖空間」的態度，連他們的笑面，也是擇人而向，封鎖神聖空間使人覺得神聖遙不可及，這也包括一些神聖空間的代表，可嘆！

1.2.2 規範神聖空間

人為建築物加「神聖」定義，也規範「神聖」，元前 1 世紀的維特魯威 **Vitruvius** 的「建築十書」9 章就奠定祭壇的建築規範；廿世紀斯克魯頓 **Roger's Scruton** 規定建築神聖空間的實用功能，公共性質，地區性，技術，藝術表達及建築物的概念。他謂建築是一門整體藝術，包括風格與和諧秩序

的維護，建築物「美的概念」要和「建築物概念」及「功能概念」聯合。建築師盡心規劃，讓人進入建築物就感到神聖的臨在，但建築師也把凡俗規範到神聖之外，即聖殿前的地方。

1.2.2.1 我的反省：

我曾到訪美國華盛頓 **Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception**，內裡有不同的聖母像，不同的祈禱所，雕像精細，有出塵的感覺，我覺得自己進入到一個神聖的空間；另一處是波士頓的一間教堂，天已入黑，教堂大門開著，她的燈光吸引了我，主祭壇外，兩側有許多聖人聖女像，有很多人把祈禱意向置其腳下，我向甥孫女講述聖人的生平；內心覺得灼熱，現在我知道，如果我沒有讀過聖經和聖人傳記，我就不會有「移情作用」，如果我沒有讀過神學所謂「超聖的召喚」，我對自己被「神聖空間」的吸引就不會那樣在意，一顆孺慕的心(羅光說內在的理配合到外在的理)找到了她暫時棲息之所。

進入更大的外在空間常覺得自己渺小，失落，因為原本執著的都站不穩腳，進入更大的聖神空間更要接受挑戰，要克服怠惰，藉聖言使自己提昇，更趨「孩子的純真」，那樣，才可以把「他者」變成「你」，變成可以對話的對象，又或使「你」，「我」達到平衡。

1.2.3 神聖價值的空間

這是把生活空間神化，目的是侵略，如昔日日本大東亞共榮國，納粹的軍國主義，現代的國族主義，俄羅斯侵佔烏克蘭就是最典型的例子。

馬庫塞 **Herbert Marcuse** 「單向度的人」「單向度的社會」對工業化社會提出反思，「技術」背後有「操作主義」，所有概念都被控制。技術成就使現狀蔑視一切超感性行為，所以技術成了極權主義，控制人的思想及思考模式，失了思考方式的社會也失去了活力，找不到自我價值，社會目標是賺錢，個人目標也一樣，所以是「單向度社會」下有「單向度的人」。技術的操縱也把生活的空間技術化，使人視之為神聖，技術的神聖價值空間入侵了人的生活及靈性空間，這和霸佔別人國土空間是同樣的道理。

1.2.3.1 我的反省：

1.2.3.1.1 技術的神化

當「技術」極權，社會和個人的空間都萎縮，必須臣服在「技術」的空間下，作其附屬品，舉例 **computer as sacred and profane**，電腦，互聯網技術如此高深，神秘，人對其空間抱敬畏渴慕之情，但二者又和我們的生活息息相關，所以我們的對二者的空間臣服，敬畏，對於自我存在空間被電腦，互聯網侵蝕，所餘無幾，渾然不覺，自己慢慢成了單向度的人。

基督徒如果死抱著「守誠命盡本份」的封閉空間，沒有向「神人關係」「神聖滲透凡俗」的空間開放，其實也是靈性生命「單向度的人」，至於不倡，不重聖言的教會生活也是「單向度社會」的縮影。

1.2.3.1.2 「空間，物質，我」的問題

老子（老子 13 章）「吾所以有大患者，為吾有身也，反吾無身，為何患」，有物質的身體，才有佔有慾，如沒有自我，則世界大同，物質的霸佔帶來戰爭和不公，這是惡性循環。至於個人方面，把生活空間神化去佔領別人的空間，這人的靈性空間自會萎縮，人性空間也會泯滅。從修養角度看，把自己生活空間聖化，但不作入侵別人空間的藉口，則是物質到回歸生命源頭的過程，因為物質是在世的時間和空間，沒有物質是回歸生命的時間和空間，前者預備後者，不是對立，而是相輔相承。

1.2.4 神聖的大自然空間

1.2.4.1 王勃「滕王閣序」「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」就是天地萬物的和諧；莊子的「齊物論」「不知周夢為蝴蝶與，蝴蝶之蘿為周與」，也是同樣的道理，就是我中有你，你中有我，中間並沒有對立的他者。

1.2.4.2 朱光潛「談美十五」「慢慢走·欣賞啊！」——人生的藝術化」

朱光潛認為大自然空間的神聖也是心靈「從混亂的自然中所創造的整體」，他的想法是：「物須先有使人覺得美的可能性，人不能完全憑心靈創出美

來。人看古松，各有不同的形相，這形相就是每人憑人情創造出來，形相就是人創造的藝術品，形相表現的是各人的性情。從「物」方面，創造要有創造者和創造物，松的意象和柳不同，所以松的形相，這藝術品的成功一半在人，一半在松的貢獻。外物本來散漫混亂，但經知覺的綜合作用才現出形相，形相是心靈從混亂的自然中所創造的整體」。

在「子非魚，安知魚之樂 - 宇宙的人情化」第三章，朱光潛再解釋：「美感是我的情趣和物的情趣返往復迴」，人看青松，覺其清高是「移情作用」，但自己又被青松的屬性影響，變成清高，所以美感會陶冶性情。「宇宙的人情化」就是把宇宙加以生氣化，人情化；我的感覺及性格空間投射在自然的空間，又吸收自然空間於我，這就是創造，我是創造者，也是創造物」。

1.2.4.3 我的反省：

1.2.4.3.1 人和「他者」的關係

Buber 的「我，你相遇」(自傳 - 手杖和樹本 - Martin Buber)有重要的提示，不視對方為對立的他者而視為對話的對象，所以蝴蝶可以是天主，我為蝴蝶滲透，蝴蝶成了我的一部分，不必在夢中。Buber 的手杖是神聖凡俗的接觸點，這接觸點成了對話，我對神聖空間的接觸點是受苦的眾生，在這接觸點上我被聖言滲透，被天主的慈悲滲透，受苦的眾生是我的手杖，在他們身上我聽到天主愛的語言。

1.2.4.3.2 我是創造者，也是受創者

聖言進入我存在的空間，她變成「你」，變成對話，我的空間被天主的慈悲滲透，當這被滲透的我觀賞眾生和事物，我的「移情作用」使我以慈悲之心看眾生的軟弱可憫，我成了創造者，但同時，眾生的軟弱可憫又塑造了我，我成了創造物，自己的軟弱可憫使我更馴服，更願意打開自我的空間進入聖言神聖的空間。

1.2.5 神聖顯現的空間

伊利亞德的「聖顯」是凡俗人連結神聖的渠道，宗教人的空間有「突破點」，所以可以讓神聖顯現在人生活的「中心軸」，因而建構宗教生活的世界。

1.2.5.1 我的反省

聖顯的「突破點」是靠過往的經驗，儒家講「格物致知」，主客體相結合，人心要進入物內，物的理呈現人心，概念中客體，主體合而為一。哲學家克洛車 **Bernetto Croce** 謂「歷史不是過去，而是眼前的事，往事和我心相合而為一時，我就認識這樁事實」；羅光也同意「認識對象之理後，理和心靈合一，我認識一理時，這理尋我內類似之理，相合為一，成為生命的一部分」

十分贊同克洛車的講法，眼前事是往事和我心相合為一，往事包括受了多少磨難，多少鍊淨，我們的心就有了敏銳，柔軟，開放的空間，我就易於對眼前事找到共鳴，敏銳尋到我內裡類似的理，我的空間變大了，潘霍華「基督接觸到我生命的邊緣，基督成了我生命的中心」就是這意思，過往的磨練促成聖顯的「突破點」，使人接觸到神聖。

我經歷多次聖顯「突破點」，一是到波蘭琴斯托霍瓦 **Częstochowa** 黑聖母教堂，那時我已經患失眠多年，我抵達時，他們正進行揭露聖母臉紗的禮儀，在虔敬的詠唱中，我腳才踏教堂門檻，馬上聽到「放心，我沒有丟下你」的聲音，淚就止不住了。移民後，歷盡艱辛，下雪的聖誕日到附近基督教堂聽梁燕城博士講道，他以格後 **1:4** 作主題「是他在我們的各種磨難中，常安慰我們，為使我們能以自己由天主所親受的安慰，去安慰那些在各種困難中的人」，我就知道主向我說話，淚流了兩個多小時，那是接觸聖顯的反應。其他還有疫症後首次回教堂，聖周五苦難儀式的親吻十字架，聖體治療降福等，凡俗被神聖滲的「突破點」需要凡俗本身有足夠的苦難磨練，孺慕渴求，聖言滋養及願意俯伏交出自我；其實，天主不斷讓我們進入祂內，問題只是我們預備好迎接「突破點」與否。

1.2.6 六類空間的弊命

封鎖神聖空間使人封閉，規範神聖空間把神聖凡俗分隔，神聖價值空間把神聖空間作工具，神聖自然空間使神聖成了人主觀的產品，神聖顯現空間要敏銳於「突破點」才能把平凡的空間突破。

1.3 耶穌生活的空間

主耶穌降生成人，他說「我是道路，真理，生命」，祂接觸過的空間，可以引出神聖的空間，如果我們效法祂，會有更多機會接觸到「神聖」的空間：

1.3.1 約旦河受洗 - 謙抑自下，走進群眾，顯現神聖空間。

1.3.2 雅各伯水井 - 人要以心神朝拜父，不論任何朝拜地點。

1.3.3 匝凱謙卑，讓耶穌看到他，和耶穌回家，慷慨回應，作出轉變。

1.3.4 耶穌顯聖容，聖顯有其神秘機密的地方。

1.3.5 為門徒洗腳，服務社會，顯現神聖空間。

1.3.6 厄瑪烏 - 和同行者對話，顯現神聖空間。

1.3.7 耶穌步行水面，叫門徒打魚；在艱難工作中，會有神聖空間。

1.3.8 復活的主為門徒準備早餐 - 分享努力成果的地方就是神聖空間。

1.3.9 對囚犯的應許 - 歷盡艱辛會經歷神聖空間

1.3.10 我的反省

踏著主耶穌的腳步，我們也能接觸神聖的空間。對我最有效的方法是走進困苦的人群；在他們身上我接觸到天主。越南鄉村有許多年輕的單身母親，所以棄嬰很多，被家庭趕出家門的兒童也很多，小小年紀，十歲以下都要獨自養活自己，或拾汽水罐，或割野菜，打落香蕉，挖木薯，抓魚，收集大地出產的果實去變賣，用蕉葉作遮身之所，有些孩子沒有外衣，也沒有被子蓋身。但貧窮的人大都很有愛心，他們自己生活難，但仍收留棄嬰，又或幫助流浪的兒童，被收留的兒童，長大也充滿愛心去助人。在他們身上，我接觸到天主造人之初的美善，在他們當中，我也經歷到天主的慈悲；跟隨「道成肉身」深入人的狀況，使我也能進入天主慈悲的空間。

1.4 基督徒的空間

1.4.1 朝拜神聖的空間

世界各地著名的哥德式教堂，巴黎聖母院的銅鐘，沙特爾主教座堂的明陣，法東部龍尚教堂使人經歷在暗中看到自然的透光，烏克蘭新東正教教堂，這些都是神聖的標記

1.4.2 回歸神聖的空間

奧斯維辛集中營，護守天使的墓地等，都令人感受到「道成肉身」的最深刻處，在人交付自己現世生命時，天主慈悲地讓人進入祂永恆的處所，這些地點是回歸神聖空間的地方。

1.4.3 留下神聖足跡的空間

白冷，納匝肋，約旦河，加利肋亞湖，大博爾山，哥耳哥達等，都是朝聖熱點。

1.4.4 親近神聖的空間

聖觸，梵蒂岡聖伯多祿大殿的聖伯多祿雕像的腳，法國 Autum 「三賢士之夢」等。

1.4.5 我的反省：

朝聖接觸神聖空間是短暫的，重要的是終生朝聖，找到適合自己進入神聖空間的「突破點」，貫徹始終。

1.5 對「空間」及「神聖」的反省

1.5.1 Paul Tillich 蒂利希

蒂利希是系統神學之父，他以「存有」形容人，而人作為「存有」不斷渴望超越本身的有限；天主則是「存有」的基礎和「存有」的能量，他反對以 subject-object 主體，客體去看天人關係，因為任何界定天主的企圖就落入了主客體模式，所有天主的論述只能是象徵性，但這些象徵仍然是神聖的，因為他們指向或參與「存有」的基礎。換言之，天主作為「存有」的基礎不斷支撐我們的存在，使我們充滿能量，但我們只能透過象徵接觸神聖，特別是

十字架上的耶穌。蒂利希警告，神學或教義企圖描述天主，但兩者皆不是，因為天主先存於理性。

蒂利希形容「絕對信德」來自經歷 “Power of Being” 使人在虛無中仍覺得有隱藏的意義；這經歷也使人在失望中有足夠 being 去挺過失望，最後是經歷被接納，這就是被懷疑奪走的信德 - 吊詭地顯示它是勇氣之源 (The Courage to be p.177)。

他也說信德是「終極關懷」 “Separate from all profane and ordinary realities, the object of the concern is understood as sacred, numinous or holy. The perception of its reality is felt as so overwhelming and valuable that all else seems insignificant, and for this reason requires total surrender.” (Wainwright, William(29 Sept 2010, Concepts of God, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University)

Faith as ultimate concern is an act of the total personality. It is the most centered act of the human mind ... it participates in the dynamics of personal life." (Paul Tillich, Dynamics of Faith, p.5)

1.5.1.1 我的反省

從蒂利希的觀點，我們也有希望接觸神聖空間，除了通過基督宗教的象徵，在基督內我們也可藉在基督內更新的存有去接觸神聖，因為蒂利希承認系統神學的規範是 “New Being in Jesus as the Christ as our Ultimate Concern.” (Tillich 1951, p.60)，而信德則是我們整個人的動力，但進入神聖空間需要勇氣，面對命運，死亡，我們要有勇氣，不用別人告訴我們死後如何，而是自己尋覓答案 “courage of confidence.” 其次是有勇氣面對罪疚感，承認自己被接受，雖然不堪當，最後是有勇氣面對虛無，因為除非由我們存有的基礎 power of being，我們找不到勇氣 (The Courage to be p.162-164, 172-173)。我深感 Paul Tillich 的觀點是警告我們不要把信仰僵化，把天主聖三看作「他」，沒有了「骨中之骨，肉中之肉」的親近。

1.5.2 康德的倫理神學

康德認為人生存價值靠自己給予，而善的意志是人生存唯一絕對的價值，只有作為一個道德的存在者，人才能是世界的最後目的，而道德把人和世界存有的根據連起來：

「一切有秩序的自然存在的目的下，必定有一個最後目的最高的條件，也就是決定世界上存在物的那個根據。康德把這個原始存在者設想為無所不知的，無所不能，又把他設想為全善而又公正，這樣，在原始存在者是其下世界的最高原因，也是道德律之下的最大善的根源。同樣地，他還有其他超越屬性，如無始無終性，無所不在性，等等（因為良善與公正是道德屬性），這樣，道德的目的論就補充了自然目的論的不足而第一次建立了一種神學(第25(86)節 倫理學神學 - 康德)。

「美感不是快感(或官能的享受)，卻是可以培養的，並且是和德行相聯繫的。美感可以培養，也就意味著人性可以改善、可以提高，到了康得這裡，本性不但可移，而且應移，我們應該不斷地培養並追求更高的美。此外，康得並非無視人性中的醜惡面，他承認真正能做到高度德行和美的統一的，畢竟只是極少數人，但這並無傷大局。儘管大多數人都從自利出發，然而冥冥之中卻仿佛有一隻看不見的手在推動著這一切，趨向於一個目的。康得在本文中稱此為“無目的的合目的性”(Zweckmassigkeit ohne Zweck)，人們雖被自利驅使，但從總體上看卻適足以成就大自然或天意的目的而成為天下之大公，大自然或天意是通過每個人不同的自利目的而達到自己的目的，這就是王船山的「天假其私以行其大公，存於神者之不測」的意思。對康得來說，知性、德行和審美三者，既各自獨立、但最後均複統一于更高一級的理性，即人內心道德力量；崇高和優美是不分開的，美和德行就這樣終合為一；美又因道德而可成更高的道德美，正如德行由於美而可以成為更高的美的德行(何兆武：一條通向康得體系的新路——讀《論優美感與崇高感》)

1.5.2.1 我的反省:

培養勇敢，真誠，正直，無私的奉獻，為別人幸福而獻身，危難中堅定，忠誠，愛得沉痛，對不幸者身同感受，有慷慨的胸襟，並在這一切中感到天性的價值，在勉力培養，提升德行中進入世界最高德行的神聖空間。

康德謂人的自利仍可以成就天意的目的，我很懷疑，人和群體都渴望擁有屬於自己的空間，但空間有限，所以有限空間和無限的渴求會產生衝突，我們無可避免經歷以空間至上強國之間的相互毀滅。

俄烏戰爭，以色列，加沙戰爭已經慢慢淡出世人的視線，烏克蘭人民，加沙人民的生存空間萎縮，侵略者野心的空間無限放大，各國又因政治利益的空間援助不力，因為感受不到自己存在的空間被威脅，所以是不痛不癢。遠方的我們關自己在舒適圈的空間內，戰爭是遙遠的事，「恩雨之聲」紀錄牧師到烏克蘭城市探訪教會，看到沒有生存空間的人如何投入上主的空間，反觀我們堂區，為和平祈禱的信友禱文也消失了，我只覺得我的教會生活是個頗為封閉的空間。

1.5.3 潘霍華 Bonhoeffer

潘霍華的「獄中書簡」反省監獄的空間狹小，因此他慾望空間也縮小，成了不執著的人，慾望空間縮小的人吸引無數慾望空間龐大的人向他傾訴，而他把執著及的經驗和他們分享。

1.5.3.1 我的反省：

我靈性生命的空間像個氣球，好不容易充了氣又很快洩氣，當依靠自我的空間變大，靈性的空間就萎縮，當我生命的空間受到打擊，就快變成一無所有，我就掙扎著打開自我空間的門，投進天主在等我的神聖(靈性)空間，在那裡得到主的醫治和包紮，但治療後的人，很快又投入自我執著的空間裡。

1.5.4 呂巴克 Henri de Lubac

天主教有兩種現實，一是罪，一是超越，人自我生存空間和其他物件的空間產生矛盾，加上要面對罪的弊病如痛苦等等，但人的偉大在於不斷被召喚，奔向開放。

1.5.4.1 我的反省：

人生存空間常受打擊，被迫放棄慾望的空間，失去慾望空間的人可以變成一蹶不振，但天主放在人心的是超越的渴求，它如冬日的灰燼，尚有餘溫，它

在寒風中瑟縮而起，敲了天主神聖空間的門，蹣跚前行，終於能浴火重生，在重生的空間打開新的一頁，沒有超越神聖的召喚，我的生存空間就是一泓死水。

1.5.5 基督宗教哲學與中華文化中的人學- 黃人傑

黃認為西方人本，物本，神本對立，但中國的「天人合一」可以相互包容，使三者可以混成一體。

1.5.5.1 我的反省：

這和關子尹教授的「哲學與宗教的分濟與共濟」提出共享的宗教感有相通之處，共享的宗教感是懷有謙卑及對神聖事物保留敬畏的空間，共享的宗教感是哲學和宗教間的緩衝，也是人心的良藥，會帶來積極的轉化。

1.6 總結

當頭棒喝是我有沒有封閉自己的空間？也感慨封閉空間是現代人的通病，世事太煩，人人只求專注自己封閉的空間，每日被傳媒，IT 技術操控，所有智力活動都被擯棄，我努力嘗試在 YouTube 介紹聖言，聽者寥寥，連聖經組的成員也說太忙，無暇觀看，相信如果我像其他 YouTuber 一樣，講「八卦」，嘩眾取寵，聽眾一定比現在的多。朋友圈也有天主教徒，但從來不會在非天主教的場合講有關信仰的事，我們自己封閉自己的宗教空間。

我怎樣開放自己的空間？謙卑，好學是關鍵，至於接觸神聖的空間，我一是走進聖言，一是走入受苦的眾生。

參考資料

1. 《生命哲學》- 羅光(著) 第三章 我的生命,心靈生命,頁 150-168 (167-185)
2. 《基督宗教哲學與中華文化中的人學》- 黃人傑(著) 國立師範大學三民主義研究所所長

3. 《齊物論》 - 莊子(著)
4. 《自傳》 - 手杖和樹木 - 馬丁·布伯 Martin Buber(著)
5. 《生活的藝術》 - 林語堂(著) 第二章 觀察人類 第二至五節
6. 《生活的藝術》 - 林語堂(著) 第十三章 與上帝的關係
7. 《談美》 - 朱光潛(著) 子非魚. 安知魚之樂—-宇宙的人情化
8. 《談美》 - 朱光潛(著) 情人眼底出西施—-美與自然
9. 《談美》 - 朱光潛(著) 慢慢走. 欣賞啊—-人生的藝術化
10. 《單向度的人：發達工業社會意識形態研究》 - 赫伯特·馬庫塞 Herbert Marcuse(著) 第一部 单向度的社会: 第一章 控制的新形式
11. 「梵二文獻」 《禮儀憲章》：聖教藝術的崇高
12. 杜甫《茅屋為秋風所破歌》
13. 景宋 - 我怕（景宋是許廣平的筆名，作家魯迅的學生，後與其公開表白同居，誕下兩孩）
14. 人一世、物一世 - 粵語的俗語
15. 康德 Kant 論崇高與優美
16. 康德 Kant 論倫理學神學
17. 布伯 Buber-我與你
18. 維特魯威 Vitruvius - 建築十書
19. 斯克魯登 Scruton - 建築美學
20. 朱光潛談人生的藝術化
21. 吳振明 - 歐洲大教堂給我的啟示: 《宗教藝術 - 簡論新約聖經的藝術繪畫》
22. Paul Tillich Wikipedia
23. The computer as sacred and profane - Jeffrey C. Alexander

謝謝夏神父的教導

Grace Liu 18/3/2024

溫哥華