

《聖與俗》:宗教的本質:伊利亞德 (台北:桂冠, 2001)

[緒論、第一章 神聖空間與建構世界的神聖性](#)

聖顯

聖顯就是神聖向我們顯示出祂自己，其中最重要的莫過於天主在耶穌基督中的「道成肉身」。宗教是建立於大量聖顯上。在無數神聖實體的顯現上，全宇宙本身就是一種聖顯。

現代人傾向拒絕神聖，想擺脫所有宗教預設的認知的空間經驗；但是不管他們怎樣剔除，或者在凡俗生活中怎樣建立自己的喜好，卻從未完全摧毀掉宗教的行為。由遠古至現在，人都有對神聖的渴望，尤其在有某些威脅存在的時間，人都呼求「老天爺」，「長生天」等。

註：現代人沿用的「公元」年份，就是紀念耶穌基督出生後的年份。

「神聖的空間」--教堂

它是由凡俗通往神聖的「通道媒介」，在這裏面，神可以下降至地上，人也可象徵性被升到天上。聖殿(教堂)建構了一度向上的開口，並確保人與神的共融。這就是「定點」。而宗教人也會在某些神聖的地方，遇到聖顯而確定他個人未來的生活路向，這就是「定向」，所以這些空間(包括聖堂或某些特定地點)就是神的召喚，使人建立一種定向感，擺脫現實生活中因迷失方向所帶來的緊張與焦慮。神聖空間的揭示，使我們得到「定點」，並在生活的混沌中獲得「定向」，建構這個世界，並以真實的意識來生活。反過來，聖顯幫助我們選擇這些定點(即聖地)。同時宗教人希望活在神聖中，所以他們渴望活動於聖化了的世界，建構「神聖空間」的儀式，使整個世界變成神聖的世界。

註：我們基督徒盡量希望長時間地停留在神聖的氛圍中，每天的衣、食、住、行，都加入了天主的意向，並且為天主而存在。

[论优美感和崇高感](#)

康德 Kant

<譯序>

美有兩種，即崇高感和優美感。每一種刺激都是令人愉悅的，但卻是以不同的方式。崇高感動人，而優美感則迷醉人。崇高必定總是偉大的，而優美卻也可以是渺小的；崇高必定是純樸的，而優美則可以是經過裝扮和修飾的。

優美使人愉悅，崇高使人敬畏，但兩者卻不是互相排斥而是互為補充、相反相成的。這兩者的結合，不但有其審美的、而且有其道德的含義。美感是可以培養的，全人類都需要不斷培養和提高對優美和崇高的情操。人性的美麗(優美)激發了感情，人性的尊嚴(崇高)則激發了

敬仰。本文經常引用這段說話：「真正的德行只能是植根於原則之上，這些原則不是思辯的規律，而是一種感覺的意識，他就活在每個人心中，它就是對人性之美和價值的感覺。」

一方面人是一種以腦去思維的動物，即是智能的動物；但另一方面他不僅是腦思維，他還在用心思維。智性(工具理性)和非智性(非工具理性)兩種成分合而為人，人性就包括兩種成分在內。幸福或愛情之類，人生中最關重要的東西，都不是純智性或工具理性所能形成的。**美是主觀感情。**

康德思想在科學上源自牛頓，在人文上則是盧梭。

崇高是強調人自身的內在價值，尊重內心的嚴肅與虔敬，不受制於教條和說教。理性思考和人性的價值(道德、意志、感情、審美等)，在康德的論述中得到綜合。

第 1 節

康德考慮的一種較精緻的感情，主要是如下兩種：崇高的感情和優美的感情，這兩種情操都是令人愉悅的，但卻是以非常不同的方式出現。

高聳入雲的雪山，或是對地獄的描述，都能使人充滿畏懼；相反地一片鮮花怒放的原野景色和溪水蜿蜒，卻是令人有一種愉悅的感受，是歡樂和微笑的。崇高使人感動，優美則使人迷戀。崇高有分令人畏懼的崇高和高貴的崇高或是華 的崇高。

悠久的年代是崇高的，如果他是屬於過去的時代的那麼它就是高貴的，如果它展望著無法窺見的未來的，那麼它就具有某些令人畏懼的東西。

註：死亡令人畏懼，但與之比對的亙古創世的天主，因為戰勝了死亡，帶來永生的盼望，卻令人感覺高貴的崇高。

第 2 節 論人類的崇高與優美的一般性質

高貴的： 悟性，勇敢，真誠和正直

優美的： 機智，巧妙，玩笑和開心的恭維

以上的兩種感覺，都集合於一身的人，就會發現，崇高的情操比優美的情操更強而有力，只不過沒有優美情操來替換和伴隨，崇高的情操就使人厭倦而不能長久地感到滿足。

崇高： 悲劇性，觸動了崇高感，為了別人的幸福而慷慨獻身，在危險中而勇敢堅定，和經得起考驗的忠誠，這種愛是沉痛的.深情和可敬的。

優美：喜劇性，表現了美妙的詭異，令人驚奇的錯亂和機巧，愚弄自己的蠢人、小丑或可笑的自嘲，他是歡快而親切的。

註：主耶穌基督為我們贖罪而被釘在十字架上，流盡寶血，受難而死，表現了高貴的崇高氣質。

以人類一般的美德：「同情」和「殷勤」去作一個描述，如果他只是希望得到別人的讚賞，我們稱之為「被採納的德行」，它美麗动人，施行者有一顆善良的心，隨著被善意或同情所感動的內心的美，是活潑的氣質；如果他們是有賴於高貴的原則下，就稱為「真實的德行」，它崇高而可敬，施行者有一顆高貴的心，他聽命於原則，始終如一，不屈服於外界事物的變化無常。

一個有崇高氣質的人，他同時也是憂鬱型心靈結構的人，他不大關心別人是怎樣判斷的，他以漠然的態度看待時尚的變化和炫耀，他或許會喪失一個善變的朋友，但是後者卻不會那麼快就忘記他。他內心的真實性是崇高的，而且他痛恨謊言和虛偽。他對於人性的尊嚴有著一種高度的感情，他重視自己，並且把每一個人看作是一種值得尊重的受造物。他對自己和對別人都是一個嚴厲的審判官，而且不免對自己以及對世界都會厭倦。

註：在這裡我們看見了耶穌基督高貴的氣質，和不與法利塞經師們同流合污的身影。

有著活潑心靈結構的人具有一種佔主導地位的優美感。因此他是開心歡樂和生氣勃勃的。他的道德感是優美的，只不過沒有原則而總是取決於某種對象所給他形成的當下印象。他是慷慨大方和行善的，但對他應付的責任卻是很壞的表達者，因為他對善良有很多的感情，但對於正義卻很少。即使別人不是很高度尊重他，但也必定還是會喜愛他的。

註：這些描述使我想起耶穌的首徒西滿伯多祿！

一個具有激動型的心靈結構的人，對於人們可稱為華麗的崇高，他實質只不過是崇高性的閃爍，是強烈奪目的色彩，他掩蓋了或許是很惡劣和很平庸的事情，或人物的內在含義，而靠外表來迷人或感動人。他的行為是做作的，因為他必須掌握各式各樣的立場，以便從旁觀者們各種不同的眼光來判斷自己。為了這緣故，他必須很好地掌握自己的舉止，對旁邊一般人所發生的作用，在這警覺中他有著徹底的冷血，並且不能被自己心裏的愛、同情和憐憫，使自己變得茫然無措。他的善意乃是禮貌，那是儀式，他的愛是在向別人討好的奉承。

註：在這裡，我們看見了法利塞人和經師們的虛偽面貌。

在社會內根據原則行事的人只有極少數，這卻也是很好的事。原則越是有普遍性，並且為自己確立了這種原則的人越是堅定不移，則由此產生的影響卻蔓延得愈廣。

根據好心腸的驅使而行事的人為數要多得很，這也是最好的，儘管它本身並不能算是一個特殊的優點，但這種本能卻是在推動著大自然和動物世界的進展。一切都以自利為軸心而轉動的人，在社會上是最大多數。這一點也沒有什麼不好，因為這種人是最勤奮、最守秩序和最謹慎的，他們給了全體作為支撐和穩固。所以無形中就成了對公眾有利的，並且為創造所需提供了基礎，使一些更美好的靈魂得以發揚美與和諧。

最後，存在於一切人心中的榮譽感(有不同程度的)也會得到發揚，這是令社會造成一種奇蹟的迷人之美。每一個人在舞台上都按自己的品性而行動時，他同時也受一種秘密的衝動所驅使，各個不同的群體就結合成一幅表現得華麗奪目的圖畫。其中統一性質在多樣性之中展現出他的光輝，而道德的整體性也就顯示出自身的美和價值。

第 3 節 論崇高與優美在兩性關係上的區別

女性的德行是優美的德行；男性的德行應該是高貴的德行。美麗的性別是不大可能有原則的，而且天意賦予她們心中以良好的和善意的感受，一種美妙的風範感和一個可愛的靈魂。

男士除了慷慨流涕以外，缺不輕彈眼淚。他在痛苦之中，仍然以對朋友的愛為最重點，正如耶穌所說的：「人若為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。」(若 15:13)