

Sanathana Sarathi

永恒的

战车御者

Vol.8
第八期

Printed in Malaysia for
the Sri Sathya Sai Central Council
(for circulation to members only)

目录

主题

译者

Pg

(1)以爱的精神来开始新的一年

周德惠 (Bro.Chiew)

1

(2)全心全意去爱神

李保章 (Bro.P.C.Lee)

7

(3)罗摩衍那对现代生活的意义

纪木英 (Sis.Kee)

19

(4)以纯洁的感情进行灵修

李保章 (Bro.P.C.Lee)

26

(5)归向神的康庄大道

陈慧健 (Sis.H.C.Tan)

33

(6)妇女象征牺牲

纪木英 (Sis.Kee)

40

(7)舍弃敌意，建立统一

李保章 (Bro.P.C.Lee)

49

(8)神寓于净心中

陈慧健 (Sis.H.C.Tan)

54

(9)我们是否有自由意愿？

吴坤平 (Bro.Goh)

61

以爱的精神

以爱的精神来开始新的一年

倘若行动背后的感觉和动机是善的，其结果也会是善的。倘若动机不良，失败是肯定的。（泰卢固诗）。

诸位爱的化身！

思想是人永久的资产。思想根基于感觉而感觉根基于心念。什么样的心念就有什么样的思想。好的思想使人性转向神性。今天，人的行为不良就是因为思想受到污染。由于人的思想和行为堕落，国家才动乱不安。人已把有关世俗、短暂之物的思想注满了他的心念。在本质上，这全是负面的。只有基于真理的思想才是正面的。

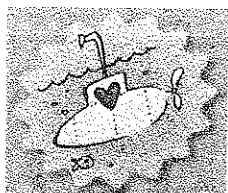
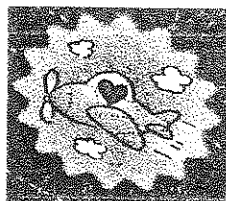
印度的精神财富

在古代，印度人在进食前通常都念经祈祷。Annam Brahma,Raso Vish-nu , Bhokta Devo Maheswara (食物是梵天，其精华是毗湿奴，食者是自在天)。食物的精华充斥整个身体并提供精力给各器官所需。食物维系身体，精微部份化为心念，更精微部份化为说话能力。人的德性表之于思想、言语和行为。食物的粗糙部份是梵天，精微部份是毗湿奴而最精微部份是湿婆。是故，圣灵三

位一体皆蕴于我们所吃的食物之中。圣洁的思想、良善的言语和高尚的行为乃真正的人类价值。然而，在人类价值上，现代人却非常匮乏。

感恩是人最基本且不可或缺的德性，但今天，人却不知感恩为何物。他易于忘记他人所给予的帮助。只要活着一天，人就应该感恩图报。有两件事你必须忘掉，即：(一)你给予人的帮助(二)人给予你的伤害。不忘记你给予他人的帮助，你就会时常期盼他人的回报；不忘记他人给予你的伤害，你就会萌生报复的念头。你只应该牢记他人给予你的帮助。具备这些圣洁的德性者可说是一个完美的人。

在这短暂而无常的世界里，人一直在求取平和与安定。但是，金钱、教育、地位及物质享受都不能提供平和与安定。平和源自心，没有一颗充满着爱的心，人就不能体验平和与安定。爱是神，爱是本质，爱是生命，爱是真正的人类价值。缺少爱，人就和行尸走肉没有两样。你应该过着一个充满爱的生活。连最大的敌人，你也应该给予爱。印度文化就是基于爱的原则而作如此宣称：Loka Samasta Sukhino Bhavantu (愿天下苍生幸福快乐！)。

自古以来，印度这块圣洁国土一直与其他国家分享它的精神（或灵性）财富，以发展和促进平和与安定。印度过去虽屡遭外来侵略，但仍不失其为平和与安定的乐土，这就得归因于其浩瀚的精神（或灵性）财富了。没有印度，灵性就无迹可寻。真理存在于印度的空气；正法显彰于印度的尘埃；圣爱弥漫于印度的国土；慈悲畅流于印度的河川。既生于印度，你就必须奉行和维系真理、圣爱、正法和慈悲的原则。你为谁奉行这些原则呢？为了国家或是社会？都不是。那是为了你自己。只有当人人怀持这些原则时，国家才能昌盛繁荣。

今天，人已被‘自私自利’所吞噬而过着不圣洁的生活。古圣们在进食时常持‘食物即梵天，食物精华即毗纽天而进食者即湿婆天’的感觉。这种感觉可促使我们培养纯净而圣洁的思想。今天，人已脱离真理与正法的正轨，迷失了方向。他们甚至批评那些遵循真理和正法的人。批评容易，但了解就困难了。吠陀说：Sathyam Vada, Dharma Chala (说真话，行正义)。自古以来，印度视此二者为人的两只眼睛。

乌卡迪(Ugadi)节日的真正精神

你在一生中一定庆祝了许多乌卡迪（新年）节日。一些传统习俗跟着节庆留传下来，诸如圣洁沐浴，穿着新衣，大扫除及绿叶慢幕缀饰。其作用在于净化吾人思想而不

仅净化短暂的人身而已。节日的意义不在于穿著新衣而在于培育新而高尚的思想。屋子不仅要以绿叶慢幕缀饰更要爱的慢幕缀饰，并与造访者分享爱，这样，我们才能在真正的精神中欢庆节日。

今天，我们正在欢庆乌卡迪；这是新的一年的开始；它象征伽利时代(Kali Yuga)的开始而不是黄金时代(Krita Yuga)或三分时代(Treta Yuga)。这是 Nuthana Samvathsara(新年)的开始而 Vathsara 是神的另一个名号，所以，我们赞美神为 Vathsaraswarupaya Namah(向 Vathsara 的化身顶礼)。时间是神，Vathsara 是其宇宙形相，所以，时间和 Vathsara 指的是同样的圣灵(神)。

吾人必须以圣洁的思想和宽宏的感觉来圣化新年。今天，人类备受忧惧与不安的折腾。由于你怀持不圣洁的思想与邪恶的感觉，勇气和力量正在衰减。你的敌人不是外在的。不良的思想是你最大的敌人而据于真理的思想是你最好的朋友。但是，今天，人们不与据于真理的思想为友。你必须与 Sath，永恒的真理，结伴。Sath 意谓存有(Being)，永远存在的神。世俗的朋友和敌人会随时间改变但 Sath 是真实而永恒的朋友。这朋友一直与你同在，在你之内，在你上下左右并且一直护佑着你有如睫毛之于眼睛。

德里(Delhi)义工之模范的献身精神

诸位爱的化身！

周游世界而获取荣誉，没什么了不得。在德里(Delhi)和门拜(Mumbai)，成千上万的人，在上周斯瓦米造访时，得享神圣的至福；这并非短暂的喜悦，而是烙印在内心深处的永远的爱。所以，在我离开时，他们挂上写着‘谢谢光临，请尽早再来’的大布条以表示感激之情。机场坐落于离市区数里之遥的地方，在途中，斯瓦米坐在车内，数千名年龄介于廿五至卅的青年站在大路两旁，以虔敬、热忱和严明的纪律夹道欢迎斯瓦米的到来。一般上，在像德里和门拜这样的城市里，你是找不到这样行为端正的青年的。这是他们之心灵改造的一个明示。他们的服务真是可圈可点啊！过去五十年来，我一直留意不同服务组的种种活动而德里服务组的服务，水准极高，值得表扬。他们为了履行义务而废寝忘食。他们说，“斯瓦米说‘职责是神，工作是膜拜’，我们准备牺牲一切甚至生命，来遵从斯瓦米的诫命。只有这样，我们才能取悦斯瓦米。”这就是他们的诚信！

没有人确知斯瓦米的行程。因此，在德里的每一个角落你可以看到义工手提着电话，分分钟在交换斯瓦米之动向的信息。他们没有抱怨。你们都知道，公安或媒体从来不对我们的义工加以注意，但这回在德里，公安与报章都极力表扬我们的义工。他们说只有在斯里沙迪亚赛组织里才能找到这样无私而献

身的青年。

义工人数达一万之众。不论是谁，我随便问其中一人，“你要什么，孩子？”回答是一个也是一致的，“斯瓦米，我要你，我要你的爱。”他们非常谦虚，说话温和亲切。我常说，“你不能老顺人意但能一直保持语气的亲切。”那亲切和蔼的本质，德里的义工已表现得淋漓尽致了。他们的模范行为给斯里沙迪亚赛组织带来荣誉。在其他的邦，服务组成员也有不俗的表现。整个世界已承认这个事实，即：如果有任何组织体现爱、一体性、友谊、合作与无私服务的崇高理想，那可非斯里沙迪亚赛组织莫属了。（掌声）。世界上的组织何其多，但在哪一个组织里能找到像斯里沙迪亚赛服务组织的这种崇高理想啊！

古印度文化的复苏

当我在门拜(Mumbai)时，马哈拉施特拉(Maharashtra)邦的卫生部长来找我并说，“斯瓦米，我们这里有很多医生而我们很想和百善地尼乐园的高级专科医院合作。斯里沙迪亚赛组织的每一个小活动都可成为世界的典范。我们看过不少组织，但具备斯里沙迪亚赛组织所拥有的牺牲精神者却一个也看不到。我们跟很多赛服务组人员交谈过。他们有着高度的虔诚、献身和自律的精神。这样的理想组织应该发展到世界各地去。”

斯瓦米从不要求任何东西。今天，很多大师(Swamis 斯瓦米)假借灵道之名，到处敛财。斯里沙迪亚赛组织跟这种人没有关系，你也不应该跟他们挂钩。斯里沙迪亚赛服务组织应该高举牺牲精神的鲜明旗帜向前迈进。只有这样，这古印度文化才会稳定地重建起来；这不需太久时间，你就会见证到的。很快地，我们会复兴古印度文化了。(掌声)斯里沙迪亚赛组织的成员应该发展圣洁的思想和高尚的感觉，应该依据真理而行动，那么，胜利肯定是属于我们的。

你应该牢记：不要向人索取任何东西。想要什么就向我要，我会给你。(掌声)只有乞丐才向人乞讨，不是信徒。你是 Bigger(更大)，不是 Beggar(乞丐)。要济贫扶困，服务社会并过一个理想的生活。这才是名副其实的真正信徒。我已解释很多次了，一个真正信徒的素质是什么，那是道德、智慧、真诚、献身、自律、尽责。要献身于服务活动。今天早上，我正要到卡杜哥迪(Kadugodi)去主持一间老人院的落成典礼。社会上不少老人被儿女抛弃，生活凄惨。任何人都可以进入这间老人院。这开始确保老人在晚年时过一个平静安祥的生活。一个人在临命终时应该沐浴在福乐之中而不是流下痛苦的眼泪。最后的一刻是来生的基石。

步入祥和的时代

吾人称新年为 Pramadi，这个字的含义是前景危机重重。但危机并不会降临这个世界。名字虽含危机之意，可实际上，世界是会步向繁荣的。吾人可以避开一切危机。要以爱和宽阔的胸怀来面对一切。不论是世界或国家或社会或家庭都不会有危机。一个取名为 Dharmaraja(正法大神之子或法王)者可能完全不奉行正法。同样的，今年虽是 Pramadi(危机)之年也不会带来灾祸。

诸位爱的化身！

不要因为听到对德里和门拜的好评而感到洋洋得意。他们之所以有如此作为全是为了满足自己而与我无关。褒或贬影响不了我而你的诚信也应该坚定。有一些人，在欲望满足后，对我加以赞美，然而，悦乐是在欲望消除之后才获得的而不是在欲望满足之后呀！无论如何，不管欲望是否满足，你都应该保持悦乐。要努力去达致这种至福的境界。要跟神建立友谊。世俗的朋友另有外面的住所，但神，你真实的朋友，寓于你的内心，你不必到处去找祂。把视线转向内，你就可以找到神了。

爱是我们拥有的一切德性中最不可或缺的，所以，要培育无私的爱。爱是神，神是爱。今天是年初一。在这新的一年，你应该摒弃所有不良的思想，培育良好的感觉并拨出时间来冥想神。沿此道路迈进，你可以成就一切，不会遭遇任何问题。你们很多人都为前途担忧。

别担忧，没事的。我们的际遇胥视我们的思想而定。那么，你就培育好的思想吧！你是一定会成功的。

诸位爱的化身！

我祝愿你们长寿、快乐和健康。(掌声)。要以身作则，成为他人的好榜样。很快地，所有国家将会加入这个行列，齐心合力朝向平和与安定的神圣目标迈进。我告诉维巴义(Vajpayee)，“维巴义，你是好人，在正确的道路上，你尽了力，但是，要跟巴基斯坦和中国建立友好关系。如果印度，巴基斯坦和中国团结起来，那将是一股强大的力量。”在十一号我告诉他，十三号他来告诉我说，他感到非常欣慰，巴基斯坦和中国对他的邀请都做出积极的反应。他说，“全是斯瓦米的神圣旨意使然。”

然则，事实上，印度本身就不能团结。今天，你不难看到，在一个政党内也分成好几个派系。政党可以不同，意识形态可以互异，但大家必须团结一起，决不执著于政党和意识形态的重要性，要以国家福利为前提。世界的福利决定于国家的福利；国家的福利决定于社会的福利。所以，不论你做什么，都要以国家和社会的福利为重。意见的不同不应该阻碍国家的团结。这就是古印度文化初始的教导。

“让我们一起行动，让我们一起发出智慧之光并分享我们获得的知识，让我们和睦共处，排除纷争

。”——泰卢固诗。

只有这样，印度才会繁荣昌盛。在灵道上，印度可说是世界的领导者及一个理想典范。所以，印度子民应该培育宽大的胸怀。国民心胸的狭隘致使国家面临种种困难。

人的最大敌人

人人都有邪恶倾向的德性，诸如 Kama(欲)，Krodha(嗔)，Lobha(贪)等等。伟大史诗《罗摩衍那》(Ramayana)，《薄伽梵》(Bhagavata)，和《摩诃婆罗多》(Mahabharata)教导我们抑制我们最大的敌人，欲、嗔和贪。罗波那(Ravana)精通六十四门学问，他不仅是一个伟大的学者也是一个英勇的战士，最后，他因欲而亡，因欲而毁掉他的整个族群。仅仅浏览《罗摩衍那》的故事情节是不够的；你应该抓住它的真正的含义。

喜兰耶卡西布(Hiranyakasipu)是个伟大的科学家。今天的科学家只登陆月球，但喜兰耶卡西布则远到太阳。他掌控五大元素但却沦为‘嗔’的牺牲品。其嗔甚至指向神。最终，怎么样了？他毁在自己手上。他百般地折磨自己的儿子，并试图置他于死地，如把他从山顶抛下，把他丢下海，把他推进毒蛇坑穴及用大象践踏他等等，但由于他的儿子钵罗赫拉德(Prahlada)一直不断地诵念那罗延天的圣号，一切苦难均化为那罗延天而未损他分毫。那

就是为什么有这样的一句话‘Yath Bhavam, Tath Bhavathi’（什么样的感觉就有什么样的体验）的原因了。神基于信徒的感受而显灵。如果你以纯净之心和爱来祷告，你就会体验到神。

在《摩诃婆罗多》里，难敌（Duryodhana）是‘贪’的化身。他拒绝与般度族（Pandavas）分享王国，否定般度族的合法权力。‘贪’毁了他也毁了他的整个族群。

这三个例子反映了消除欲、嗔、贪之感觉的必要性。般度族之所以获得胜利是因为他们奉行真理、正法、和平、博爱和非暴力等的人类价值。遵守这些价值，成功自然随之而至。

培育爱的精神

今天，新的一年已开始。要以圣洁的感觉与神圣的思想来培育爱的精神。要找神，我们不必分开地在这个庙宇或那个修道院才可以找到祂。真理是神。爱是神。法是神。如果你遵从这些原则来膜拜神，神就会立即显灵，对这你不必置疑。你应该全心地爱神，向神祈祷并跟祂做朋友。有神做你的朋友，你可以成就一切。

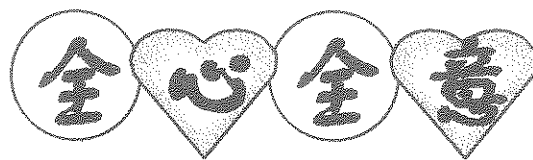
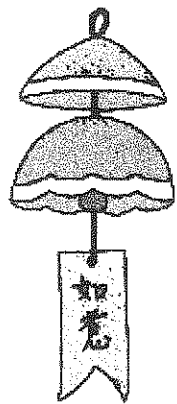
你今天必须学的就是以爱来充斥你的内心并以牺牲来装饰你的双手。牺牲是手的饰物，真理是你应该佩带的项链。在新的一年里，你应该

养成装饰这些珠宝的习惯。在这个新年里，要发展神圣的爱，促进可贵的和平。你务必以宽阔的心胸来祈祷：Loka Samastha Sukhino Bhavantu（愿全世界幸福快乐）。以这个祷告来开始这个新年，那么，你就会过一个幸福、祥和的生活，充满着活力与热忱。要过这样的生活，你必须培养崇高的思想。因此，要爱神，要跟神做朋友而你的努力必会带来成功的果实。

薄伽梵以答赞，“Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi…”结束讲道。

——取自薄伽梵1999年3月18日在平达弯拉美士礼堂所作的Ugadi(新年)节庆讲道。

（原文刊载于1999年4月版）

爱的化身！

没有人会爱一个自命不凡的人，即使他的妻子和子女也不例外，虽然在表面上他们装成爱他的样子。一个人只要心怀恨意，悲伤便难免了。充满欲望的人，不知‘知足’为何物。贪婪的人永远不会快乐。自我、愤怒、欲望和贪婪是造成世界动荡不安的根源。

如何才能证入佛道

人们以为快乐和内心的宁静是灵修的成果，但是，真实的情况却并非如此。心念是快乐和痛苦的根源。所以，去降服心念吧！降服心念会使你成就‘平常心’，使你对相对二元性不起分别心。《吠檀多》宣称：“心念是束缚和解脱之因。”一旦你控制了你的心念，你便超越了痛苦与快乐的二元性。

以迎接快乐的心情去迎接痛苦吧！其实，你在得意时的快乐，和你在困苦时的快乐相比，是微不足道的。在历史上，能为这项说法作证的例子，不胜枚举。所有高人异士，在还没有体验到至福之前，都经历过一番艰辛。‘快乐并非来自快乐’；它源自于肉体上的‘痛’和心志上的‘苦’，然而人却只要快乐，不要痛苦。这违背了修行原理。人们必须要明白这一点。

Punyasya Phalamichchanthi
Punyam Nechchanthi Manava
Na Papaphalamichchanthi
Papam Kurvanthu Yathnatha(梵文偈)

人期望能够得到功德善行的果实，但却不去行善；他谢绝一切罪恶的成果，却纵情于罪恶之中。

不论你所要成就的是什么，你可以循着正当的途径去做。如果你不准备去面对误入歧途的后果，那你便不能行差踏错。今天，所有修持方法都朝着错误的方向进行。在人尚未明心见性，证入佛道之前，有九种法门可供选择。它们是听经（Listening）、诵经（Singing）、思念主（remembrance）、供奉主的莲花脚（serving the Lotus feet）、顶礼（Salutation）、膜拜（Worship）、作主的仆人（servitude）、与主为友（friendship）和全然归依（surrender）。爱是这种种虔诚形态的生命气息；它是这九种虔诚法门的内在真息。爱是它们的首要原则。

一个人要如何才能证得梵天（Brahma）呢？梵天是无远弗届之天理的意思。根据《往世书》的记载，梵天是从毗湿奴（Vishnu）的肚脐生出来的。毗湿奴又是谁呢？祂是遍满法界那位。毗湿奴和梵天都是自性（Atma，真我）的同义字。‘Atma’根源于‘Ahas’这一个字。‘Ahas’是‘白昼’之意，它驱除无明的黑暗。因此，森罗万象便被称作‘光

华四射者’ (the Effulgent One)。这梵天不受任何一个特定的名和相所局限。它也被称为‘Brihat’，即无远弗届之意。你必须追随真理以求证佛道。‘凡所有相，皆属虚妄’。

Asthiram Jeevanam Loke,
Asthiram Yauvanam Dhanam,
Asthiram Dara Puthradi,
Sathyam Keerthi Dwayam Sthiram。

在这个世间上，生命是短暂无常的；青春和财富也如此。妻子和儿子也是短暂无常的。只有真理和美名是恒常和持久不变的。这就是视梵天为真理的原因。智慧来自真理。真理和智慧遍满法界。这就是为什么《吠陀经》说，“神是真理、智慧和恒常。”只有追随真理的道途，才有可能体验到真理的法身。真理超越时间——过去、现在、未来三际。

火灰遮盖了余烬

神因何下凡？是为了让人类明白和体验他本身固有的灵性以及矛盾中的统一。灵性的精义在于看到了矛盾中的统一。这就是人生的目标。人类的姓名、国籍和生活习俗各异，然而，其自性 (Atma) 却是相同的。这自性指的就是良知；良知充塞着人身，从头到脚。灵性的目标是领悟到众生所具有的佛性的一体性。由于人眷恋他的身体，致使他遗忘了他本身固有的灵性，因而在统一中看到了矛盾。这是无明所造成的。神下凡是要指出潜伏在矛

盾中的统一。基士拿 (Krishna) 宣称：“我是众生体内的寓居者”。

我们可以把身体比作一面镜子。这面镜子 (身体) 由泥土制成。这具由泥土制成的身体必须蜕变成觉性 (Chinmaya)。你不必修持任何法门便能够达到这个目标。你只要领悟到这个道理：觉性存在于这泥土制成的身体内。但是，你却不曾作出任何努力去领悟你的真实本性。火灰遮盖了被人遗弃的余烬，唯有吹开火灰，余烬才能呈现。同样的道理，只有在你以圣号去吹开自我、愤怒、欲望和眷恋身体的火灰时，你才能看见人类与生俱来的自性。

对身体的眷恋助长了人类的自我。贡高我慢者一事无成。洗净自我便是真正的人性。人诞生之初，没有一丝我执，随着岁月的增加，自我也跟着养成。一旦有了‘我’和‘我的’的意识，便造成了人的束缚。只有在人铲除了自我和我执后，他才能享受到至福。至福不可能通过任何灵修法门获得。灵性的修持只能带来暂时性的心理上的满足。唯有悟了悟自性才是真实和恒常的。我们的悟性应该愈来愈敏锐。

生命的终极目标

前一位主讲者博占尼说，每一个人都应该自问：“我是谁？”然而，人却反过来问道：“你是谁？”；这是咨询方面的事项。获取了这个资料并不会使你有所得。今天

，我们所需要的是变化气质，而唯有自问“我是谁？”才可以使我们如愿以偿。一旦你知道了它的答案，并且在内心产生了蜕变后，你便‘心平何劳持戒’了。这是在你控制了自己的心念之后方能竟其功的。圣哲巴旦渣利 (Patanjali) 以这句话来阐述此点：“控制思绪和狂奔的心念才是真正的瑜伽”。瑜伽并非指体能的锻炼，它的意思是“天人合一”，再也没有比这更叫人喜悦的事了。但是，今天已经没有人努力去完成“天人合一”这个生命的最终目标了。

感官超越身体；心念超越感官；智慧 (intellect) 超越心念；而自性又超越智慧。人类至今尚未到达智慧的层次，他只到达心念的层次。由于人未能控制他的心念和感官，致使他遭受到迷惑和沮丧之苦。于是，他遗忘了自性原则。

由五大元素所组合而成的身体是短暂的，它随时随地都可能败坏。眷恋身体导致对金钱的爱慕；爱慕金钱更造成了对这万花筒般的世界种种活动的嗜好。今天，人们对教育和金钱的重视，尤甚于其他一切。金钱和教育的本身并没有坏处。好或坏在于它们的用途。水的性质是无色的，但它呈现出盛载着它的容器的颜色。金钱和教育也如此，它们的价值取决于它们的拥有者的本性。好和坏是我们本身心念的反映，它们并不存在于我们周围的人们身上。缺陷来自看法而非创造。因此，净化你的看法，圣洁你的

心灵。唯有这样，你才能体验到矛盾中的统一。

我收到会议代表们的信，要求澄清他们的疑惑。什么是疑惑的根源？缺乏全面信心便是。耶苏有一位使徒，叫做托马斯 (Thomas)。托马斯对他所碰到的一切事情，都感到怀疑，因而被人称为‘怀疑者托马斯’。在灵道上，怀疑有时也会发生在对神具有信心的人的身上。其中的一个问题是：

“耶苏是否真的宣布，祂就是真理，就是道路，而无人比祂更优越？”

你自己去探讨这句话的真实性吧！耶苏从不曾在任何时刻，有过自我的习性，也不曾作过诸如此类的谈话。有一位税务官员记录下耶苏和渔夫们之间的谈话。在其中的一次谈话中，耶苏向渔夫们保证，祂会照顾他们，但却从来不曾以自我的口吻说过，祂就是唯一的、至高无上的，会护佑他们的那位。祂这样做只不过是增强了他们的信心和身体力行的热忱。

耶苏降世时，三位智者来到马槽看圣婴。其中一位说，耶苏看起来好似‘神的使者’。第二位智者说，圣婴看来就像‘神的儿子’。第三位智者不同意这两位看法，他说耶苏和神没有分别。人们对这种说法，持着不同见解。

耶苏毫无自我的痕迹。一看到

软弱和苦难的人士，他便生起怜悯之心。起初，保罗(Paul)凡事都和耶稣作对。有一回，耶稣在保罗的梦中出现，问道：“我是否曾经伤害过你？为什么你如此批评我？”保罗反覆思索梦中的情景，最后他领悟到是他的无明和自我，导致他瞎了眼，看不见实相。自此以后，他成了耶稣的虔诚使徒。每一个时代中的每一位高灵都遭遇到种种批判。人们时常对善与恶持着错误的见解。只要我们对圣经的真理有所了解，我们便会得到耶稣完全没错的结论！耶稣始终怀着一股唤醒人们神识的渴望。

耶稣被钉在十字架上时这样祷告：“天父呀！我究竟犯了什么过错？为什么我要遭受这种苦难？”当圣母玛利亚站在十字架旁哭泣时，耶稣听到从天上传来的声音：“我的孩子，一切即一，对人不可有分别心。”

在《博伽梵歌》中，基士拿说，所有四个种姓(Varna)都是我所创造的。什么是Varna？Varna是颜色之意，但却被人误解为种姓(caste，阶级)。所以，不要基于颜色而起分别心。这四种颜色是：黑、黄、白和红。非洲人和印度人皮肤黝黑；日本人和英国人肤色白皙；中国人黄皮肤，苏联人则属红色。神所作的宣布，在本质上是广阔而不是狭窄的。千万不要存有狭隘的思想。

你可能是一位基督徒，或回教徒，或印度教徒，或拜火教徒，但

是，无论如何，你必须视自己为神的孩子。耶稣说，祂是‘Persona’，亦即祂是圣灵的火花。英国人把‘Persona’这个罗马文字译成‘Person’—人。‘Persona’是指圣洁之物。由于人的神性是天赋的，所以便称人为Person。印度经典诸如《往世书》、《吠陀经》、《法论》和《史诗》皆称“这”为“Purusha”(神灵)。当证得了那(That)，人便功德圆满，成就至福。这无非说明了神的无所不在。我们应该参透“矛盾中的统一”，并且还要身体力行去体验它。把这看成是赛组织的主要目标(掌声)。你们千万不能产生诸如差异、愤恨等念头。只有“一”而已，那存在于万物之中的“一”。倘若你明白了这项真理，你也便奉持着灵性的修行了。奉行比宣传更加重要。

在我的面前，有两个麦克风；在通译者面前，有一个麦克风。从麦克风播放出来的语言也许不相同，但是，语言的发音原理却是相同的。同样的道理，我们必须去体验诸名相中的灵性。发自内心的谈话构成扩张性谈话(expansion talk)。有些人只是嘴上说说，目的在于随机应变。像这类谈话便属于‘收缩性谈话’。收缩性谈话和死亡无异。习惯于收缩性谈话的人是口是心非的。将收藏在内心的东西付诸言语，就叫作扩张性谈话。打从心里说话的人，说的是实话；不从心里说话的人，说的是逢迎的假话。你的话必须发自内心，而只有在对自性有着十足信心后，你才有可能做到

。具有坚定信念者心中不存怀疑。

去探究凡是适合某人者，是否也一样适合于每一个人，也构成了探寻真理的活动。人们也许会问，既然真理遍满天地，又何需去探寻真理呢？每一个人都存着种种相对的观念，如真与假；正与邪；以及非暴力和暴力等。现举一例子来说明。比方你拥有24开的纯金，不久之后，你将红铜加进黄金之内。后来，你再加上银，接着铝和青铜。每一次加进了一种新金属，黄金原有的性质便起了变化，而它也同时失去了它的价值。今天，人也一样进行着好像那种改变。当他还是幼童时，他很纯真。在他和其他人交往的过程中，他学到了暴力和非暴力、正和邪、真和假。这就是他在生死苦海中辗转轮回的根本原因。一旦你的心性合一，生与死便不复存在。眷恋身体、眷恋学识和财富造成人的本性沉沦至目前的境地。于是，人忘记了他的实相。人必须经历琢磨的过程，以除去所有不良的习气，恢复他那本来光明的纯真！

人不停地累积诸如嫉忌、愤恨和我执等不良习气，这种倾向导致人摧毁了他的真正人性。切勿让邪恶倾向降低你的人性。我们必须培养坚定的信心。只有纯金才可以和纯金混合；只有真理才可以与真理为伍。同样的道理，个人应该与善知识来往，远离损友。

Tyaja Durjana Samsargam,
Bhaja Sadhu Samagamam,

Kuru Punyamahorathram,
Smara Nithyam Anithyathaam.

远离损友；与善知识游；日夜行善并深思什么是永恒的，什么是无常的。

有一些人的言行看起来似乎十分虔诚，但是，如果你仔细去观察他们的行为，它们实际上是邪恶的。切勿信任这种人而失去你的纯真。这类质地不纯的黄金正在增加。你必须成为纯金。即使是少量纯金也比一大堆不纯的黄金为佳。质比量更加重要。半亩良田胜过百亩不毛之地。

今天，人走在错误的途径上。你不必追随任何人。你应该追随你的良知，它就是你的主人。

追随主人(Follow the Master),
面对邪恶(Face the devil),
斗争到底(Fight to the end),
演完人生这出戏(Finish the game).
(掌声)。

你们的责任就是去追随这4F。由于你们尊重和听从身、口、意不一致的人所说的话，你们便往往忘记了自己的主人——你的自性。这种情况是你自己一手造成的。追随你的良知。我从来不强逼任何人去做任何事情。是什么原因呢？原因是一个人必须追随他的源头，也就是他的良知的驱使。强逼表示了把意见强加于人。源头关系到自性，而自性是真实不虚的爱。所以，去栽培爱吧！

这是第一个问题，关系到耶苏的问题的答案。耶苏说，所有的人都是真理和清淨的化身，所有的人都是上帝的孩子。祂的教导是基于广阔包容的情操。祂强调有必要不去伤害他人。以下是第二个问题：

“世尊(Swami)出现在许多人的梦中。为何世尊没有来到我的梦中？”

这种想法很天真。这种梦不是你想要时便有的。你想念很多人，但他们全都在你的梦中出现吗？不是的。Swami不在你的梦中出现，你便认为祂对你没有慈悲心，这种想法是错误的。梦境只不过是潜意识(Subconscious Mind)所投射出来的影像罢了。Swami出现在梦里是非常祥瑞的。现在让我解释各种不同的梦境。有时，你作恶梦，而一些时候你作的是让你充满喜悦的美梦。这些梦的产生，是因为它们累积在你的潜意识中。它们透过梦排除出来，这是好事。梦是你内心世界的投射、反应和回响。但Swami在其中出现的梦境，它的产生却不是如此的。Swami何时来到你的梦中，全由祂的旨意来决定，而不是操在你的手里。(掌声)。昨天在台上表演的那位穆斯林音乐师，在这之前从未见过我。我问他，“孩子，当你在美国遇到车祸的刹那间，我出现在你的面前，你可还记得？”听到了这意想不到的话，他不禁叫了出来，“我的天啊！”并流下了喜悦的泪水。那个晚上，我出现在他的梦里，我告诉他，他会到布达峇地

参加接下来的生日庆典。一切照着梦中的指示发生了。昨天，他来到布达峇地。

有一种梦杂乱无章。在这种梦境中，你的感受扮演着积极的角色。你也许看到Swami，但与此同时，你的感受却是混乱和模糊的。你看到自己一会儿在布达峇地，一会儿身在美国等等。这些梦不是出自Swami的旨意，它们是消化不良和不适当的食物所造成的。因我的旨意所作的梦境是十分清晰的，不会有任何怀疑或混乱的余地。我来到你的梦中，直截了当地传达我所要给你的信息(掌声)。Swami对人人的宠爱是不会缺少的，不论祂是否在他们的梦中出现。第三个问题是：

“每一个人都从事灵性修持，而我却因为没有时间，不能那样做。由于我要照顾我的生意和事业，我不能思念Swami和参加服务活动。”

这种想法真是大错特错。思念Swami并不需要固定的时间和地点。以一切皆是Swami的工作作信念，忠诚地执行你的职责。“工作是膜拜，责任是神”(掌声)。你不必端坐去重覆诵念罗摩的圣名。怀着为了博取神的欢心的心情去做一切事情。这就是最伟大的修行。假设在一个星期日，你坐下来打坐，你是否能够集中即使一分钟呢？所以，与其坐着打坐而不能集中，倒不如去料理你的家务事。人类社会是由活动来凝聚的。什么是活动，什么是它的内在意义？活动并不是指打

扫街道和服侍病者。振动就是活动。即使你的呼吸，你的眨眼睛、吃、睡、阅读都可称为活动。不会活动的生命片刻也不能存在。只有在你所做的一切都能取悦于神时，你的生命才会圣洁。不要在神和你、神的工作和你的工作之间，划分界限。以神和你是一为信念去工作。如此一来，即使是一件小小的工作都会成为壮举。伟大源自于微小的事物。打扫街道和到医院访问病者皆属善事，这是无可置疑的，但它们的本身并不能算是服务。尽一己的本份把责任做得尽善尽美，就是真正的修行。如果你以修行作幌子，在上班时玩忽职守，还有，如果你所领取的薪酬超过你的贡献，那就等于你在欺骗政府无异。真正的服务在于尽忠职守。因此，在办公时也一样是从事服务。不去分别“这”是属于个人的责任，而“那”则是神职，那么你所做的一切工作便成了布施。假设你上班八个小时，睡眠六个小时，那你又如何去打发其余的时间呢？不要以没有时间作借口。

这是一则小小的故事。一位信徒想要知道他的寿年，以便能妥善安排足够的时间去修行。他祈求神让他知道自己的寿年。神回答说，神分配给他的寿命是八十岁。那位信徒起初十分高兴，但接着他说：“分配给我的八十年中，二十至二十五年用来读书玩乐；二十五年用来成家立业；另一个二十五年用来策划自己的将来和子女的幸福，这样一来，怎还会有足够的时间让我

去修行呢？所以，主啊！求祢多给我二十年命吧！好让我能思念祢，以便修成正果。”神哈哈笑道：“愚昧的人呀！人需要二十年来修成正果吗？即使两秒钟就够了。你需要多久时间来开电灯呢？还不到一秒钟呢！就算你需要二十年时间来全心全意思念我，又怎能保证你不会用它去作其他用途？”这无非是懒散罢了。‘稳打稳扎，成功之道’。若能一心不乱地专注于我，那怕只是一秒钟，便已足够让我把你吸引到我这儿来。切勿浪费时间；时间是神；浪费时间便是浪费生命。妥善地去使用时间就是真正的修行。视时间为神的法身，则你的生命便会圣洁。有些人自怨自艾，埋怨自己没有时间去思念神。凡是有这种想法的人都是天生的懒惰虫。一旦你改掉这懒散的习性，你便很轻松愉快地在圣灵的道路上迈进了。“懒散有如尘土，了无生气；开悟是至福，生活又逍遥”。(掌声)。第四个问题是：

“由于身在异乡，我们不能参与Swami的工作。因此，我们打算到印度来定居，全心全意事奉Swami。”

这是懒散的另一个标志。要参与服务活动，怎会有外国和祖国之间的分别？神存在于每一个地方。不论在外地还是在印度做服务，都不会损害到它的意义。到百善地。宁乐园来做服务，是十分自私的。你可以在退休后到百善地。宁乐园来提供服务。子女的教育和职业是你本身的责任。要是你为了到这里

来而不能尽你的责任，不久之后，你便会心烦意乱。你不必现在来，还是在你的居留地服务好。Swami不会要求任何人做任何事情。在这里我有很多学生。但是，我照顾自己的生活起居。他们每一个人都渴望能侍候我，但只有几位圣洁的灵魂能如愿以偿。不过其他人不应该因此感到失望。专心去尽你的责任；这就是服务。我今年七十三岁，我的脚、手和眼睛的状况良好，有能力照顾自己。所以，去侍候老弱残缺人士，这便是你对Swami的服务。你可能会认为Swami步行过多，也许会患上脚疾。让我告诉你，我过去从来未患过脚疾，将来也不会。只有在我接过别人的病痛时，我才看起来好似正在受苦；否则，这具肉体是不会有痛苦的。卧利佳医生替我测量血压，他总是说，“Swami！正常，十分正常！120/80。”确实的度数其实是117/78，那才是标准血压。然后我叫他测我的脉搏。正常脉搏是每分钟七十次，但我的脉搏始终是六十八次——绝对正常。就算我不停地走动或谈话，我的血压也不会升高。我的身体能维持良好状况，它的因素有三个：清静、忍耐和坚毅。你们之间的任何人根本不需要来事奉我。你应该去执行你所应尽的责任，并照顾你的家庭。第五个问题是：

“我们要怎样才能拭净我们行为的果报？”

为了解除你的活动(Karma)的后果，你就必须使用爱的特效药。没

有任何东西比爱更伟大的了。全心全意去爱神，将会消除你的活动的一切果报。你所有的疾病都会痊愈。倘若这些事情没有发生，你不应该胡思乱想。相反的，你要全心全意去祈祷，所有一切将会实现。某人在神房中端坐着祈祷，口念‘赛蓝’(Sai Ram)。忽然间，心中闪现出一个念头：不知男洗衣工是否拿来了洗好的衣服。如果你真的是全心全意地诵念主的圣名，怎么心会跑到男洗衣工那里去了？有些人端坐冥想，但很容易便被厨房传来的气味干扰了。如果这就是你灵修的定力，那么它怎可能被称为是对神的祈祷呢？你的所有修行都在心神不定的情况下进行。要一心不乱去修行，你肯定会获得它的成果。你可以修持任何一项法门，但必须基于全面的爱心去做。爱可以治好一切疾病；爱是众苦的万灵方。首先，你必须培养起爱，而只要你相信神就是爱的化身，你就有可能培养起爱了。如果你不相信神是爱的化身，你又岂能培养起爱？

爱是万灵的药方。假使你栽种一株树苗在小铁罐里，即使你天天浇水，过了一些时日，那棵树便会死去；但是如果你把那株树苗种在土地上，照样天天浇水，那株树苗便会生长成一颗翠绿的大树。同样的道理，神的名和相也应该栽种在你的心田里，而以爱的甘露去滋润它。这样肯定会取得好成绩。倘若一个人勤于栽培爱，他便不需要去做任何其他修行了。第六个问题很奇怪：

“在供奉神的房间里，我们供奉了罗摩、基士那、湿婆和耶苏。我们也同时在神房里供奉Swami的照片。这样做恰当吗？”

如果你坚信所有的形相都是属于同一位神的，你又怎会因为供奉了某一张照片而惶恐？你可以膜拜罗摩、湿婆、耶苏、阿拉、拜火教主琐罗亚斯德(Zoroastra)或赛。去培养一切即一的情操(掌声)。我时常用这个例子来说明——在印度，有许多不同牌子的糖果，虽然它们的名称和形状各异，但存乎其间的蔗糖却是相同的。你尽管去膜拜罗摩、湿婆、毗湿奴、阿拉、耶苏或赛，但你应该能明白，那潜在的神性都是相同的。如此，名和相的差异无论如何都不会影响你。如果你不喜欢某些神祇，你可以移走他们的照片，而换上你所喜欢的神祇的照片；要是你不喜欢赛峇峇或罗摩的照片，你也可以照样移走。但这样做起不了任何作用。最重要的是认识到灵性的一体性。

这是一个小故事。有一位学生要参加考试，他的数学不好。考数学的前一天，他膜拜Swami。但他考不及格。他于是把供在神台上Swami的照片移到碗厨里。第二天考数学(II)，这天他拜罗摩的照片，他考得更差。第三天考会计，他想，金母娘娘会比其他神祇更加慈悲，便请来金母娘娘的照片，并举行祭典。但他连试题都看不明白。他从考场回来，照样把照片放在碗厨里。第四天考会计(II)。他想起象头神维那

耶卡是一切障碍的驱除者，便准备了香和椰子，并替雕像献上花环。当他点燃香火之际，他发现烟气飘向放置着他抛弃的照片的那个碗厨。他想，“我上香是供奉象头神的，我为什么要让辜负我的那些神——罗摩、赛峇峇和金母娘娘享受这股芳香？”他在屋内找来一块布，盖住赛峇峇、罗摩和金母娘娘的鼻子。他确保赛峇峇、罗摩和金母娘娘嗅不到香气后，便坐下来，准备祈祷。刹那间，赛峇峇、罗摩和金母娘娘现身了。他感到愕然，不解地问道：“诸位神仙，当我膜拜你时，你不理不睬，而现在，你竟然在我处罚你之际现身，这究竟是什么道理？”赛峇峇回答道：“在这一天之前，你把我视为一张相片。今天，你认为这张相片是一个活生生的本体，使用布盖住鼻子的部位，阻止芬芳的气味传来给我。相片不可能帮助你；相片毕竟只是相片。你可以把相片看作神来拜，但决不可把神视为相片。今天，你第一次相信相片就是神本身而用布去盖它。所以我便现身在你的面前。”我们当今的习惯是把神视为相片来拜。只有在我们把相片看成是神的法身后，我们的愿望才会实现。这和你所膜拜的形相或所诵念的名号无关。要体认到一切名和一切相都是祂的。任何名号都不成问题。一切相都是同一神首的法身。你甚至可以膜拜你的父母。

Mathru Devo Bhava,
Pithru Devo Bhava,
Acharya Devo Bhava,
Atithi Devo Bhava.

既然如此，你又怎会怀疑神的种种法相？不管怎样，你片刻都不能对神有所怀疑。神就是神，切勿去评论或批评神的诸名相。放心去供奉任何相片和诵念任何名号。神是一；真理是一。“真理是一，学者们以诸多名目称呼它。”不要一直更换照片。选用你所称心的相片来拜。第七个问题是：

“在世间法中，哪一种法门最能令 Swami 称心满意？我已作好准备去修持 Swami 所喜欢的法门。”

这个问题只有一个答案。我不会鼓吹任何一种特定的法门。去认同人人皆是圣灵的化身，坚信神存在于众生体内。这是最令我高兴的了。不要去做损人利己之事。“己所不欲，勿施于人”。“随时援手，永不伤害”（掌声）。去协助每一个人；不要伤害任何人。不要对任何人怀有恶意。即使人家伤害你或诅咒你，你也照样爱他们。这就是赛教导的重点。这就是 Swami 对你们的要求。有些人不膜拜 Swami；有些人膜拜也有些人批评。我不受这两者的影响，我不会把它们放在心上。我照样去爱每一个人。每一个人都必须承受自己行为的果报。

善有善报，恶有恶报。这是首先必须去明白的道理，然后根据这个道理去生活。我不会恨任何人。我不会怀疑任何人。我爱那些即使不相信我的人。这是我的本性。有些人往往怀疑我的法力，因为我对他们寄以厚望，虽然他们本身对我

没有信心。这是错误的想法。我对众生的爱是平等的。我愿人人都在至福中。

水是无色的。但它据有了装载着它的瓶子的颜色。善或恶存乎你之内而不在我之中，而我永远没有善恶。我永远认同这句格言：愿众生皆快乐 (Loka Samastha Sukhino Bhavanthu)。(掌声)。即使你憎恨我，我也一样爱你。那是我的本性。那是神性。你可以今天崇拜我，明天责骂我，或者今天责骂我，明天崇拜我。醉酒之人谈吐时有一个样子，清醒时则是另一个样子。当你沉醉在世俗欲望之时，心念纷飞，永无宁日。一个充满着清静、圣洁之爱者，不论处在何种情况，都泰然自若。

你可能会忘记我，但我决不会忘记你。我永远与你同在，在你之中，在你的周围，在你之上。能够接近神的人是十分幸运的，这是诸前世所累积下来的福报。它不是今生的成果。所以，不要浪费你的精力去思索何者会令 Swami 高兴，何者会引起 Swami 不快这个问题。不要让怀疑有立足之地。凡是你以清静心去做的事情，我都会喜欢。我只愿希望你们有颗清静的心。怀着圣洁的爱，你可以去做任何种类的服务。对 Swami 所说的话要有全面信心，由衷地听从祂的旨意。在任何时候，我都不会误导任何人。凡是我所说的话，都对你们有好处。凡是我所告诉你们的，凡是我所做的，一切全都为了你们的利益，而不是我的

利益。我没有任何为了自己而做的事情。每一件事情都是为了你们而做。无论如何，你们决不能存有我不爱你们的念头。能有机会在神的左右行善的人有福了。但是，那些没有这种机会的人们不可因为别人能得到而自己却得不到便生起妒忌之心。最无可救药的疾病便是妒忌心。癌症或许会有治疗良药，但妒忌心却无药可救。癌症还有可能被一笔勾消，而妒忌心呢；真是束手无策。妒忌心造成一个人的沮丧和消沉，使他甚至有可能死于抑郁之中。

圣爱的化身！

赛组织的成员应该培养起广阔的胸襟，不让妒忌、恨意和自我有立足的余地。彼此情同手足，一同陶醉在所参与的服务项目中。今天，你们立下决心要改善教育系统。教育十分重要。自己所受的教育不会被人偷走，也不会被火烧毁或因为与他人分享而减少。教育永远在增长。把这恒常的智慧与每一个人分享。你们必须学以致用。把伦理道德灌输给孩子。“孩子！不要为金钱而读书。以世间的观点来说，财富、友谊和体力并不是最重要。今日财源滚滚，明日两手空空。金钱来后会失去。朋友可以在一日之间变成仇人。今日仍然精力充沛，明日可能弱不禁风。但是，你的品德永远不会遗弃你。去开发那永不改变，并且不会离你而去的品格和美德。”

具备着高尚的品德走入社会。去协助每一个人。你知道为什么人有两只手吗？是为了进食？不！它是用来服务人群！用善行来装饰你的双手。你们知道为什么人有喉咙吗？不是用来唱电影主题曲，也不是用来批评或埋怨别人，而是为了朗诵主的圣名。朗诵主的圣名本身即是夺目的项链，戴着它来圣洁你的喉咙。你们知道为什么人有智力吗？是为了使人狂妄自大吗？不！那是为了去思索明心见性的法门，以便能够体验到天人合一的至福。每一个人都必须手脑并用，投身于圣洁的行列中。

圣爱的化身！

来自一百八十个国家的代表聚集在这里。每一个人都身居要职。如果你们行正道，数以千计的人将以你作为他们的楷模。主管人员务必十分小心，倘若一位主管行差踏错，很多人会因此走上歧途。随时援手，永不伤害。存善、行善以树立起良好榜样；如此，人人皆追理想的人生。自己不去身体力行，而只是指使别人去做，这是没有用处的。假使你不能追随所有的教导，至少去奉行一或两项。这就够了。

去作沙迪亚赛组织的模范成员，并以改造和发展国家为己任。高举我的名号非我所愿。我不需要任何声名或名誉。倘若那是我的愿望，全世界早就匍匐在我的脚下了。（掌声）。我要的只是帮助你。

你们之间必须培养起守望相助的精神。要怀着善念。

高斯坦(Goldstein)说, Swami不停地‘施’, 而从来不接受任何东西。我只要求一样东西, 其他的我一概不要。我所要求的就是你们的爱。(掌声)。不论你要求什么, 我都会给。但我渴望一件东西——爱。所以, 献出你的爱而去接受一切。

致力去发展和改造教育系统。赛组织的成员应该互相交流, 去做他们认为是善的事情。你们不需要等待中央来发施号令。事实上, 中央欢迎这种主动。还有什么比听到你们没有任何歧见、妒忌、勾心斗角和彼此亲爱情同手足更使我高兴的呢! 遵照Swami的愿望去工作。这会使我快乐。快乐来自与神合一。这才是真正快乐。你不能在世俗的舒适中得到快乐。

你们必须放下一切歧见, 同心协力去从事服务。你们不应该搞小圈子。要知道, 制造他人的痛苦无异使我受苦。如果你们大家团结一致, 我将会是多么快乐。假使你要和一位你所讨厌的人会面, 你必须很热诚地向他致意。你的举止必须流露出爱。这就是真正的苦行、冥想、持咒和灵修。

一个人应该基于爱去作爱的交流。如果你们能够这样持续下去, 全国各地必定会成为乐土。我们于是便体验到以前诸时代(Yuga)所未曾有过的福乐了。

当你们互相问候时, 要真心诚意。不要让你的身、口、意有任何不和谐之处。谈话之时要和颜悦色。如此, 人人皆快乐。愉快的心情, 愉快的笑脸, 愉快的交谈和愉快的工作应该是你的生活守则。你不应该装扮起一副笑脸, 要开怀欢笑。忘记过去的歧见, 并生活在当下。这当下并非普通时刻, 它无处不在。

你们大家要团结, 团结就是力量。在团结之下, 不止是你乃至整个国家都有发展的机会。只有爱才能带来团结。在过去四天, 你们积极地辩论和讨论各项课题。远离一切恶念, 净化你们的心灵。保持清净, 保持快乐。快快乐乐地回家。

这是一间大型维修工场。人身有如汽车。凡是磨损了的零件如螺丝、螺丝帽、制动器、弹簧、座椅等, 现在都已经修理好或换新了。回到家后, 人们应该会发觉你的气质完全变了, 有如脱胎换骨而竟相仿效你。我受到爱的驱使而以这一切开示你, 以便你也能够培植爱。

世尊以“Hari Bhajan Bina…”这首峇赞结束祂的讲道。

——录自1998年11月24日世尊在第一届全世界赛组织主席大会惜别礼上, 向与会代表所作的开示。

地点: 百善地宁乐园 Kulwant 礼堂。

(原文刊载于1999年4月版)

罗摩衍那对现代生活的意义

整个宇宙由神主宰, 神由真理显彰, 真理由高灵捍卫着, 这样的高灵即是神性的化身。(梵文诗句)。

爱的化身!

基本上, 大家都是神性的化身。神寓居于众生之内, 祂遍满整个寰宇。为何还要到处寻找那无所不在的神?

你要如何寻找那千足、千手、千眼的神? 到处寻找神是一种痴愚的行为。其实, 神寓于你心中。可是你却忘了自己的本性, 对那无常的身体执迷不悟, 对神性也不了解。当你不再执著于这个身体并培养起对‘真我’(Self)的爱慕时, 你就会了解那神圣的自性原则(Atmic Principle)。

罗摩故事里的价值观

爱的化身!

人生不仅像一局棋, 又像一个战场。罗摩的故事教导我们三项行为守则, 即: 个人, 家庭及社会的义务。你应竭尽所能去了解你所负的有关个人、家庭及社会的责任。罗摩是慈悲的海洋。祂是爱的化身。唯有通过爱的大道, 才能充份地了解罗摩的神性。爱是潜伏于生命

中的暗流。唯有培养爱, 人类才能显现其内在的神性。

现代社会必须奉行罗摩衍那故事里的正义行为。什么原因呢? 今日, 孩子对父母的劝导充耳不闻, 而父母对孩子的前途也漠不关心。尊师重道应当是莘莘学子的节操, 可是, 学生已不再尊师重道而老师也教导无方。在这情形之下, 人人更应遵循罗摩衍那里的理想情操。罗摩衍那表达了个人的真实本性, 家庭的真正意义及社会的神圣义务。罗摩衍那教导人类价值的重要性。今天, 在各个领域如商业、教育及政治上, 贿赂和腐化现象层出不穷。处此不良的社会风气之下, 罗摩衍那原则显得更加重要。它详细阐述兄弟、父子、师生之间所应维持的关系。

大家皆生活在同一个地球上, 活在同一片天空之下, 呼吸同样的空气, 饮用同样的食水。人类却犯了一个大错误, 只看见多元性而忽略了潜藏其内的单元性原则。罗摩衍那的重点是从多元性中体验单元性原则。现代人类丧失了从多元性中领略一体性的能力故而一直沉浸于不安之中。今天, 我们所需要的就是能做到‘从多元性中一窥一体性及从一体性中一窥神性’的地步。

印度文化指示: Sathyam Bruyath,

Priyam Bruyath, Na Bruyath Sathya Mapriyam (说真话, 要说得温柔亲切, 决不说得令人心烦生厌) Sathyam Bruyath 是道德价值。Priyam Bruyath 是社会价值。Na Bruyath Sathyama Priyam 是灵性价值。显然, 道德、社会及灵性价值皆蕴含在以上的这句话之内。罗摩衍那以最简单的方式教导这些价值观。但是, 人们已忘了罗摩衍那的福音而过着罗波那(Ravana)式的邪恶生活。罗波那并不了解这神性原则。虽然他精通各种学问并不断进修苦行, 但是, 他仍然执迷不悟, 没有作出改变。因不能节制欲望, 他终于毁了自己。在临终前, 他对人民说, “人们啊, 拥有精湛技术, 高深学问, 我却沦为欲望的牺牲品。我失去孩子, 毁了家族, 连国土也化为灰烬, 只因为我不能节制欲望。切勿以我为榜样。要学罗摩, 走向真理与正义的康庄大道以体验内在的神性啊!”

实践罗摩衍那的教导

罗摩与兄弟之间的真情是人类的典范。他们患难与共, 充份的体现了一体性的精神。王妃吉迦伊(Kaikeyi)要儿子婆罗多(Bharata)登基为阿逾陀(Ayodhya)的国王, 但是婆罗多却没有这个欲望。他跑到机特拉古打山(Chitrakoota mountain), 跪在罗摩足下祈求罗摩回国继承王位, 因为罗摩是阿逾陀国王的长子。但是, 罗摩不答应其请求。他引述吠陀经中的名言 Mathru Devo Bhava, Pithru Devo Bhava, 他劝告婆罗多要服从父

王的命令及成全母亲的心愿, 成为阿逾陀的国王。罗摩愿意给予全力的帮助与支持。这就是为何时至今日人们仍赞扬罗摩为 Sathyavakparipala-ka (一位坚持说真话者) 的原因了。

今天, 很多人阅读圣典罗摩衍那, 但真正了解其精义者却寥寥无几。他们花很多时间作表面上的学术研究而忽略了其实践价值。很多人能完美的讲解罗摩衍那的教导, 但是, 在日常生活中有几个人服从父亲的指示呢? 实在很少, 饱读经书却贫于实践, 岂不沦为空谈? 只重复佳肴之名岂能尝到其滋味? 不。唯有亲自品尝才能领略其美味。只吸收书本中的片面知识是毫无用处的。但是, 今天, 人只对资讯产生兴趣而非心灵改造。殊不知只有心灵改造, 智慧才能散发异彩。

若抱负不能实现, 切勿退缩气馁。明心见性者以平常心对待一切, 虽身处逆境, 仍心怀悦乐。——泰卢固诗。

人在一生中要面对的困难很多, 但别感到沮丧。人生是一种挑战, 要面对它。人生是一场梦, 要实现它。人生是一场游戏, 就参与吧。人生是爱, 欢享它吧! 困境来临时, 别退缩、害怕, 要愉快地、勇敢地面对它。吠檀多宣称: Na Ayammatma Balaheenena Lalohya (心志脆弱者不能明心见性)。一个心志脆弱者不能成就任何事业。所以, 你应该坚强起来, 对美好的一切要深具信心。

不畏罪, 不爱神, 人性因而衰减。这是世界欠缺和平的根源。——泰卢固诗。

所以, 人们应该培养敬爱神明和畏惧罪恶的心态及注重社会道德的情操。虽然罗摩和罗波那同样的精通各种学问, 但是圣者蚁垤(Valmiki)却赞美罗摩是神圣的而谴责罗波那是愚蠢的。什么原因呢? 罗波那没有学以致用, 身体力行, 反把才学用在邪恶的意图上; 反观罗摩, 把所学的付诸实行并给大家带来欢乐与幸福。Sarvaloka Hithe Ratah (罗摩为人们谋福利。) Sarvajnanopasampannah (他是各种学问的大师)。Sarva Samudhita Gunaihi (他是一切美德的化身)。这是罗摩在这三方面所彰显的神性。拥有这三种素质者, 基本上他是神圣的。其实, 人人皆具神性。对身体的执著, 使人不能了解其内在的神性。唯有步上爱的途径, 人才能体验和领略神性。爱即是神, 神即是爱, 因此, 要活在爱中。

以爱来开始你这一天
以爱来渡过你这一天
以爱来充实你这一天
以爱来结束你这一天
这是步向神的康庄大道。

最佳修行: 爱每一个人

人类受苦受难的最大原因是他的爱只限于自己及家人。他应该培养四海之内皆兄弟的宽容胸襟。扩张的爱赋予生命, 缩小的爱导致死

亡。大家都是神的孩子, 是神发出的火花。主基士拿(黑天)在梵歌里宣称: Mamaivamso Jeevaloke Jeevabhutha Sanathana (寓于众生内的永恒自性乃我之存有的一部份)。因此, 大家应该毫无保留的相互认同, 平等相待。缺少这种情操, 人类很难进步。

非善勿视, 要视善
非善勿听, 要听善
非善勿言, 要言善
非善勿思, 要思善
非善勿行, 要行善
这就是通往神明之道。

有这么一条捷径, 为何还要不厌其烦的修习那苛刻的灵修, 如持名(Japa), 苦行(Thapa)和瑜伽(Yoga)呢? 其实, 证道是不能凭借这些苦修来达致的。去爱每一个人岂不更加容易!

要爱一切众生, 时时默思神的荣耀。摩西时时刻刻纪念着耶苏, 结果他的脸散发出神圣的灿烂光辉。他像极了耶苏以致他人误认他为耶苏, 勒拿卡拉(Ratnakara), 一个强盗, 受了圣者纳拉达(Narada)的感化, 开始持续不断的念诵罗摩的圣名, 结果, 面容显现如罗摩般的灿烂神光而成了圣者蚁垤(Valmiki)。罗摩是 Lokadatha (世界的供应者) 而蚁垤是 Slokadatha (圣诗的创作者), 两者之间没有什么分别。吠陀经宣称: 觉知梵者本身就是梵。因此, 你要时时怀正念行善事, 说真言, 听善音。唯有这样, 你才能成为善者, 一个真正有良知的人。一个心思

行为皆不正者不配称为“人”。

人类拥有四种品质——神性，魔性，兽性及人性。什么是人的‘神性’？为大众谋福利，这就是‘神’的品质。什么是‘人’的素质？经常行善积德(Punya)，勿沉溺于罪恶中(Papa)。伸出援手是积德，中伤他人是罪恶。谨记：Help ever, hurt never(总要帮助，切勿伤害)。什么东西构成人类的兽性？缺少智慧，人就与禽兽无异。人类生存的目标不仅是吃、喝、玩、乐，沉溺于物质的享受。禽兽的生活也不外如此。但是禽兽并不贪财、抢窃、偷盗，这是人类不如禽兽的地方。“人”现在只虚有其表，名不符实啊！

行李少，更舒适

Janthoonam Narajanma Durlabham (在一切众生之中，人身是最难得的。)你这一世所享的福乐是好多个前世所累积下来的功果。你这一世的‘人身’并不是新的。‘Manava’这个字，传达了这福音。“Ma”的意思是“不”而‘Nara’的意思是‘新’，整个意思是‘人的生命不是新的’。

今日，人类因拥有太多的欲望而降至禽兽的层次。其实，行李越少，旅途就越舒适。但是，在人生旅途上，人的行李(欲望)却与日俱增。在漫长的人生旅程中，人需要过圣洁的日子，切莫庸庸碌碌地虚度此生。要经常保持快乐。人生难免遇到挫折，这是一种自然的规

律，勿因此而灰心退缩。困难如过眼云烟。困苦来而离去，品德则来而成长。不幸的，今日的社会道德在逐渐沦丧。

罗摩是标榜社会道德的最佳模范。即使在应当继承王位时，他被放逐到森林里去，这对他并没造成任何影响。Sukhadukhe Samekruthva Labhalabhau Jayajayau(他是一位智者，以平常心对待生命的苦与乐，胜与败，得与失)。罗摩展现了安详平和、泰然自若的品格。今天，人们所追逐的是他份外的权势而罗摩却放弃了他应得的荣华富贵。罗摩能勇敢的面对困境，他绝不向困难低头。他生活得像一位Deera(勇士)而非Deena(弱者)。同样的，他的同伴，哈奴曼(Hanuman)，不间断的忆念罗摩的圣名终也成了一位勇士。哈奴曼在面对罗波那(Ravana)的审判时表现得多么勇敢而在罗摩的面前，他只是个谦卑的仆人。这告诉我们一点，在神面前要谦虚而面对邪恶时要勇敢。

及时抛弃邪恶素质如欲望、憎恨、贪婪。罗波那因为贪欲而毁了自己及其王国。所以，要竭尽所能节制自己的欲望。今天，政府已经立法限制人们对土地、产业的需求，但是重要的还是自己要能节制欲望。喜兰尼亚卡西普(Hiranyakasipu)不但自己不去诵赞神的名号，还制止儿子钵罗赫拉德(Praladha)这么做。钵罗赫拉德不听从他的吩咐，还是不断的诵赞神名‘Hari’而使他产生了憎恨心。这憎恨心导致了他

的灭亡。难敌(Duryodhana)则贪得无厌，他连一小片土地也不舍得放弃。他使班度兄弟(Pandavas)备尝极大的苦难。最终，他的下场如何？他成为自己贪婪的牺牲者。

欲望，憎恨、贪婪皆灵修之途的绊脚石。要及时帮助他人。不论在什么情况之下，切勿憎恨他人。十八部往世书(Puranas)的精华就在‘总要帮助，决不伤害’这句格言里。

灵修培育一体性之精神

罗摩衍那的故事表扬兄弟之间的理想关系。罗什曼那(Lakshmana)和设睹卢那(Satrughna)以无比的虔诚与忠心去服侍罗摩和婆罗多。当罗什曼那在战场中晕倒时，罗摩悲痛地说，“在这世界上，我可以找到一个像乔萨厘雅(Kausalya)这样的母亲，像悉多(Sita)这样的妻子，但绝不能找到像罗什曼那这样的弟弟。”身为弟弟应当如此，即：尊敬兄长并为家族带来荣耀。唯有兄弟之间的一体性才能为整个家族带来声望。

班度兄弟也有同样的表现。五兄弟的班度族团结一致而战胜了一百个兄弟的俱卢族(Kauravas)。虽然波林(Vali)和须羯哩婆(Sugriva)只是兄弟两个人，但却因为缺乏对一体性的认识而彼此产生矛盾，最终闹到分手。罗摩因须羯哩婆的降服而帮他恢复了王国。同样的事情也发生在罗波那(Ravana)，维比沙那(Vib-

hishana)和坤巴卡尔那(Kumbhakarna)兄弟的身上。只要五根手指同心协力，任何重大的事情皆可迎刃而解，要不然，就是一件小事，也难以获得成功。因此，人人都应该为团结而努力。

灵性消除偏狭的思想，带来一体性，合作及平和。(泰卢固诗)

一体性是绝对必要的。借一体性，你才能了解灵性。勿对人起憎恨之心，萌厌恶之感，这样，你才是一个‘真正的人’。不除私心，灵修简直是浪费时间。别只为追求自己的解脱才积极的参与灵修活动，那是一种自私的行为。为众生的解脱而作出努力吧！让大家都有机会获得神性及欢享神圣的至福。要有那种大公无私的胸襟，以社会的福利为己任。

爱的化身！

你不需要参加任何灵性修习，只要遵循爱之大道以体验那寓于人人心中的神性就够了。神即是爱。要以无私的服务渡过你这一生。这就是罗摩的教导。

罗什曼那的优秀品格

为了要向世人表扬罗什曼那(Lakshmana)的品格，罗摩对他作了一个测验。当悉多(Sita)，罗摩和罗什曼那居住在机特拉古打(Chitrakoota)山时，有一天，罗什曼那进入森林

里寻找食物。罗摩想试探罗什曼那对他的忠心，于是，要求悉多在这一出神圣的戏剧里与他配合。当罗什曼那从森林里带回食物时，悉多假装在一棵树下熟睡，并把头枕在罗摩的腿上。罗摩借口说自己要去办一些更重要的事情，就吩咐罗什曼那让悉多的头枕在他的腿上以免惊醒悉多的好梦。

罗摩要暗中观察罗什曼那的动静。于是，他化身为一只鸚鵡，栖息在同一棵树上。罗什曼那把悉多当作自己的母亲，他闭上双眼，深思着主罗摩。化身为鸚鵡的罗摩开始唱道，“要叫醒一个沉睡者，那是轻而易举的事，可是，有谁能叫醒一个佯睡的人呢？”（泰卢固诗）悉多假装在沉睡，甚至于发出了打鼾声。悉多和罗摩，无论在哪个方面都是最佳的搭档。过了一会儿，罗摩佯装从他处归来，并把悉多叫醒。悉多张开双眼，装作酣眠初醒，并向罗摩表示，她睡得好甜，因为无人干扰他的好梦。神的游戏是不可思议的、奇妙的、圣洁的。神为了赐福和保佑祂的信徒而对他们加以试炼。罗什曼那跪在罗摩的足下说，“我是您的忠仆。我的责任是以你所要的方式去服侍你。”

当悉多被罗波那强行劫走时，她把所有的首饰包好并丢下来。瓦那拉斯(Vanaras)拾到首饰后交给须羯哩婆。在遇到罗摩和罗什曼那时，须羯哩婆问他们这些首饰是否属于悉多的。罗摩认不出来，就叫罗什曼那帮忙。罗什曼那说，“哥哥

，我不晓得这些耳环，手镯是谁的。但是，我能确定这些脚镯是母亲悉多的。”被问及如何辨认这些脚镯时，罗什曼那说，“我习惯每天早晨在母亲悉多足下叩首请安，因此，我认得这些脚镯。”罗摩对罗什曼那的虔诚与忠心感到非常高兴，不禁称赞他说，在这世上再也找不到一个像罗什曼那这样的弟弟了。后来，罗摩说由于罗什曼那的力量与支持，他才打败罗波那而把悉多带回京城阿逾陀。

罗摩衍那的故事显示只要虔诚和忠实，无事不能成功。其故事是多么的迷人，令人神往，百读不厌。自古以来，印度的人民一再的赞颂罗摩的故事。人人皆应该了解罗摩衍那的精华。罗摩衍那教导：人要有优良品德，听从父亲的吩咐，孝顺父母，兄弟之间要同心协力、团结一致。若你以这些教导为马首是瞻，你就是罗摩衍那活生生的例子。

庙宇在你心中

学生们要谨记，神是你的最佳良伴。世俗的朋友皆因你的身份、地位、财势而向着你。一旦你丧失权势地位，这些朋友将离你而去。唯有神，才是你真正的朋友。世界如一本书而良知才是你的真正导师。为何要自寻烦恼，追随世间不同的导师？依据自己的良心去体验神性！那揭示你心念之秘密的自性原则(Atmic Principle)就是你真正的导师。导师就是那无形相、无属性者。

Guru-Brahma Gurur-Vishnu
Guru-Devo Maheswara
Guru Sakshah Param Brahma
Thasmai Sri Gurave Namah.

神是你母亲、父亲、朋友及一切。视神为你的导师，追随祂，与祂合一。若你以神为导师，还有什么事不能办到。培养对神的爱并接受祂的爱与赐福。发展与神的交往，这样，整个世界都会在你的控制之下。生命中的烦恼和混乱是无可避免的。持续不断的念诵神名可帮助你克服它们。要有大无畏的精神。

勿把神局限在庙宇或朝圣中心。祂是Hridayavasi(内心寓者)。祂寓于你之内，与你同在，在你上下左右，在你周围。你不需要到处去朝圣。米拉(Mira)也有同感。当米拉的丈夫叫她离开神庙时，她对基士拿(Krishna)说，“没人能把你我分开。我的心是你的庙宇。”在梵歌里，主基士拿宣称，“Kshetrajanam Chapi Maam Viddhi。(要知道我寓于众生之内)。身体是场地而自性原则是这场地的寓居者。因此，Kshetra(场地)和Kshetrajna(场地之知者)皆寓于你之内。至福不能在他处找到，它在你心中。只要心中有爱，你就能享有这福乐。要向神祈求祂所拥有而你所缺少的。你缺少什么呢？平和与至福。虔诚祈求，你就会获得恩赐。勿求神满足你那卑贱的欲望。要知道，世间的一切皆属短暂无常。唯有神才是永恒、纯洁、不变和永生的。因此，多花时间诵赞神的荣耀。虔诚地祈祷，你内蕴的神性自然会显现。

在罗什曼那陪着罗摩和悉多进入森林时，苏米特拉(Sumitra-罗什曼那的母亲)对罗什曼那忠告说，“别觉得你是要到森林里去。不论罗摩和悉多身在何处，那地方就是京城阿逾陀。其实，缺少了罗摩和悉多的京城阿逾陀，才像是森林。要视罗摩和悉多为父母，并以忠实、坚贞、虔诚与爱来尽力为他们服务。”在这世界上，你不可能找到一个比苏米特拉更伟大的妇女了。她赐福于儿子并要他全心全意的去侍奉神。Sumitra 这个字的意思是好朋友(Su, 好; Mitra, 朋友)。今天，社会所需要的就是像苏米特拉这样圣洁的母亲及罗什曼那这样虔诚的孩子。

当今社会迫切需要的是一体性。唯有一体性才能保护这个世界。社会的繁荣幸福依靠个人的努力与表现。我们的思想是最大的资产。唯圣洁的思想才会获得圣洁的成果。快乐或痛苦取决于你的思想。因此，净化你的思想吧！坚定而善良的思想有助你获得成功，达致一切理想。

世尊以峇赞“Hari Bhajan Bina…”和“Rama Kodanda Rama…”来结束讲道。

取自1999年3月25日薄伽梵在平达弯赛拉美士礼堂所作的罗摩生日讲道。

(原文刊载于1999年5月版)

以纯洁的感情

进行灵修

真理是真母亲；智慧是真父亲
正义是真兄弟；仁慈是真朋友
宁静是真妻子；宽恕是真儿子
此六者乃男子的真眷属。

——梵文偈

爱的化身！

生命有如海洋，充满喜悦和痛苦的波浪。对横渡红尘孽海的人们而言，灵性便是灯塔。灵性并非只指祭祀和膜拜而已。凡是在错乱中表现出一体性者，皆是灵性。神是爱的人格化，祂寓居在每一个人的心中。这就是自无始以来，印度子民一直为了全世界人们的幸福而祈祷的原因。灵性有其本身的纪律。缺乏纪律不可能成就伟大事业。

灵性与人类福祉

泰米尔有一部份量相当于《吠陀》的经典，名为《古拉尔箴言》(Thirukural, 或译《提鲁古拉尔》)，作者是提鲁瓦鲁瓦尔(Thiruvalluvar)。他步上灵性的道路，献身于人类福祉，过着很有规律而又平静的生活。他经常吩咐妻子，在他用餐时，放一杯水和一根针在他的身旁。妻子遵照丈夫的意思，日复一日地摆放水和针，但她却从来不曾见过丈

夫在进食时使用过它们。他的妻子问他，到底是什么道理时，他回答道：“我不愿意浪费即使一粒饭。要是有饭粒从我的饭碟掉落出来，我使用针把它拾起，然后用水洗洁净，再放回饭碟中。到目前为止，我十分小心，不曾让一粒饭掉落下来，所以我也就不须用到针和水了。”食物是梵天，其营养成分是毗湿奴，其享用者是湿婆。食物被称为梵天，是因为它的养份遍布享用者全身，使他体力充沛。向毗湿奴祈祷，是为了净化心念，以便身体能用在正当的途径上。湿婆原则展现出如何将健全的体格和纯洁的心念使用得恰到好处。神以爱的形态寓居在每一个人的心中。然而，却没有一个人作出努力去体现内心的爱的原则。凡具生命者，必定有爱。爱是神，神是爱。

今天，人类尝试种种办法，以期能体验到快乐。但是，他的欲望却好似从蚁丘中出来觅食的蚁群，愈来愈多。欲望的增加只会导致内心的不平静，不会带来快乐。人类致力去满足欲望，以便获得快乐；但，相反的，他却愈来愈烦躁不安。减少欲望，才会有更多快乐。人应该把从教育中所学到的一切，用来造福社会，这是吠陀的教导。《吠陀经》说：人应该投身社会服务

；人应该成为智慧的瑰宝；人应该培养优良的品德。可是，今天的教育却没有传授这些可贵的德育。现代教育所教导的仅是书本上的知识；书本上的知识只不过是肤浅的学识。今天，人们连一点点普通常识也不再具备了。

完成学业后，人应该为社会乃至全世界的福利而献身。他不应该存着只有自己和家人才应该快乐的狭隘思想。没有世界，何来国家？个人和家庭的生存有赖于社会，社会的生存有赖于世界。所以，只有在世界安定的情况下，个人和家庭才会快乐。今天，在生活的所有领域中，不论是政治的或是社会的，似乎已经没有人关心世界的福祉了。处处都充斥着自私自利的思想。假使全国人民全是自私自利的话，那么，这个国家便不可能繁荣。

梵天和幻像 (Brahma and Bhrama)

今天，人渴望能看到梵天显现真身，但他却沉迷于幻像之中。在缤纷万象中看到统一便是梵天；在统一中看到缤纷万象便是幻像。人已经失去了固有的本能，他已看不到矛盾中的统一了。现在的他，‘智力’高超，有本事去分割‘一’，使之支离破碎。这种智力，不要也罢！人应当努力去使自己在缤纷中看到一体性。这就是真正的修行。

阅读诸如《吠陀》、《奥义书

》和《往世书》等经典，并不能使人具有梵天的法眼。纳拉达(Narada)熟读四部吠陀和《法论》(Sastras)，他是诸经典和奥义书的权威。然而，他既不能成就宁静，又不能消除迷惑。他于是拜访圣哲善那卡(Sana-ka)、善南旦那(Sanandana)和善纳古玛拉(Sanat Kumara)，请求他们赐给他宁静和智慧。善纳古玛拉问：“纳拉达，你究竟凭什么认为自己有资格成就宁静和智慧呢？”纳拉达回答说，他熟读四部吠陀、六部法论、奥义书和种种经典。善纳古玛拉说：“纳拉达！不错，你熟读吠陀、奥义等经典，但是，你是否有身体力行呢？认为只读经书便能得到宁静和智慧是错误的。欲体验至福，人必须奉行《吠陀》和《法论》的教诲。”

光明的信息能否驱走世界的黑暗？仅去聆听药物的效力，是否能治好疾病？贫苦大众听了经济原理后，便能摆脱贫穷吗？画饼能否充饥，望梅可否止渴？不能。同样的道理，只有在你做到了学以致用后，你才能成就至福。

——泰卢固诗

善纳古玛拉接着说道：“纳拉达，你自称已经读完整部《奥义书》但你是否明白‘奥义第一篇’开头的第一句：佛性遍满法界？你是否体认到众生皆具佛性的真理？你唱诵输洛迦(Slokas, 按：印度古经典常用的诗律格式)，但你并未曾作出努力去体验输洛迦中的真理。”

正法导致神性

今天的求道者浪费时间在像这种毫无结果的学习上。时间是神，浪费时间就是浪费生命。求道之士倒不如去修持可以增长他们智慧的法门。这里有九种虔诚法门：聆听主的神迹、赞叹主的荣耀、思念主的法相、顶首、膜拜、作主的仆人、与主为友和全然归依。你在日常生活中，是否有认真去奉行其中一项？没有。你只是空口说白话，没有去做。唯有人才能够认真研究人性。什么叫作‘认真研究’？你的身、口、意必须协调一致。身、口、意不一致者，是邪恶的人。在今日的世界里，到处都会遇到好像这种邪恶的人，但，善良的人也到处都有。倘若世界上已经没有善良的好人，太阳岂能升起来？世界上有好人，这是毫无疑问的。不过，根据目前的情势看来，似乎只有邪恶的人才会上名利双收。

真理是你的母亲，智慧是你的父亲。传授非二元性知识给他的儿子的那位父亲，就是真正的父亲。然而，现在的父母对事情的真相不感兴趣；孩子们为了掩盖自己的过错而撒谎，他们一律信以为真！孩子们会步入歧途，完全是这些父母造成的。身为父母者，必须负此责任。有其父母，必有其子女。假使父母亲恶言相向，孩子们便会变本加厉，彼此动武。国家的风气有赖于父母们。然而，今天，‘家家有本难念的经’的现象已成了一种风

气，真叫人叹息！

自古以来，印度以它的灵性力量，向全世界放发出宁静和喜悦的光芒。印度文化的每一个环节，都弥漫着神性。眼、耳鼻和手是人的肢体的各个部份。人身是社会的其中一个部份；社会是人类的一部份；人类是大自然的一个部份；大自然是神的一个部份。

由于受到现代教育的冲击，造成人类误用他的四肢。他忘记了谦卑是真正有教养的符号的这个事实。教育传授谦卑；谦卑者有功；有功的终点是正法，而正法是成就圣果的梯航。现代教育着重谋求职业。欠缺瑜伽(Yoga)，职业又有什么用处？个人必须成为瑜伽高手，瑜伽乃控制感官之意。

佛陀为了达致瑜伽，苦修多年。最后，佛陀终于证入涅槃。可是，今天，人们纵情于感官的享乐中，以致毁灭了自己。佛陀强调正见(Samyak Drishti)、正语(Samyak Vak)、正听闻(Samyak Sravanam)、正思维(Samyak Chintanam)和正业(Samyak Karma)。这可以解释成：

非礼勿视，只观看善的；
非礼勿言，只讲说善的；
非礼勿听，只听闻善的；
非礼勿思，只思想善的；
非礼勿动，只去做善的。

佛陀妥善地使用感官，从而体验到至福，并与他人分享此体验。

然而今天，所有的感官都被错用。思想是行动的基础，所以，人必须培养纯正的思想。心是神的庙宇。唯有人心清净，感情高洁，身、口、意才会纯正、稳定和无私。清净、忍耐、坚毅对人类至为重要。缺乏坚决信心的生命，是不可能有所成就的。

岁月如流，日子一年年地过去，而人呢，却依然故我，毫无改变。如果你口中有味苦之物，即使糖果吃起来也是苦的。只有在你吐出那味苦之物，并且漱过口后，糖果才会甜。倘若你想把牛奶倒入一个盛满着水的杯中，你该当怎么办呢？你必须先把水倒掉，然后才把牛奶注入杯中。同样的道理，人必须先铲除邪念，然后才能培植起圣洁的感受。

人生好比海洋，充满离与合相对的海浪。这些海浪彼此共同存在；事实上，有‘彼’才有‘此’，这两者不可能单独存在。因此，人必须保持‘平常心’。“快乐和痛苦同时并存，不可能分开。人不能只要舒适；舒适来自烦恼和痛苦。”——泰卢固诗。

今天，我们到处看到污染。我们呼吸的空气，我们饮用的水，我们听到的声音，我们食用的食物，全都被污染了。这一切的根源是由于我们的心念本身受到污染。因为我们心存恶念，于是乎一切看来都是邪恶的。大千世界唯心所造。人即使死了，他的心念却不会死。所

以，人应该以正念去净化他的心念。唯有通过诵念圣名才可以培植正念。

有些人嘲讽圣名的效验。但，诵念圣名所获得的喜悦和福乐是无可比拟的。今天，使人们伤脑筋的全是世俗之事，而不是神。为世事而伤透脑筋会得到什么好处？完全没有。相反的，它只会使你的心绪愈来愈不安宁。

人在别人身上所看到的缺点原是他自身缺点的反映。那些发觉他人的过失者，不知道他们自己的过失。如果你没有吃芒果，那你打嗝时怎可能有芒果的气味？那股气味是来自你所吃的食物。你所看到和体验到的善与恶是你的思维所结的果。首先，找出你自己的缺点，并把它们改掉。批评他人是一大罪过。神在每一个人之中，所以，批评他人无异于批评神。切勿批评或揶揄任何人。尊重每一个人，唯有这样你才会受人尊重。自己不知尊重别人，却希望得到他人的尊重是愚蠢的。

在新年里培养高贵的品德

如果你的感受是善良的，那你便只会看到每一个人的优点。心念是一切的根由。没有了心念，人便不能生存。没有电池，手电筒便不能操作。身体犹如手电筒，眼睛好比灯泡，而才智(intellect)是电掣。但是没有了相等于电池的心念，身体

便不能运作。因此，心念必须处于极佳状态。

爱的化身！

你们一年又一年地庆祝新年，但，你们有培养起既新而又高尚的品德吗？没有。你们不能舍掉你们的不良习性。随着每一个新的年头的到来，你们应该培养起既新而又高尚的品德。欲望必须受到控制。欲望愈少，烦恼也愈少。欲望过多，会造成意志力 (Ichcha Sakthi) 的毁灭。意志力消沉，导致活力 (Kriya Sakthi) 的衰弱。你们应该建立起意志力、活力和智力 (Jnana Sakthi) 这三者的统一。欲望减少，意志力便会增加。由于人的欲望无穷，快乐于是远离他而去。欲望太多，损害健康，令人沮丧。减少欲望等于减少精神上的负担。行李少，舒适多，确保旅途愉快。人生就是一个漫长的旅程，如果你携带着笨重的行李，你岂能有个愉快的旅程？赶快减少你的行李。这也是吠陀的信息：“永生只能通过牺牲获致；财富、子孙、善行全都不管用”。你应该畏惧罪恶和敬爱神明。唯有这样，社会才会崇尚道德。

倘若你没有畏惧罪恶和敬爱神明之心，即使你自己的母亲、妻子和子女都不会尊敬你。但是，如果你既畏惧罪恶又敬爱神明，则全世界都会爱你。圣哲毗耶娑 (Vyasa) 以一句格言道出了《十八往世书》的精髓：助人有功，害人有罪。随时援手，永不伤害。倘若你不能帮助

人，至少你可以约束自己不去伤害人。这也等于帮了个大忙。

泰米尔纳杜 (Tamil Nadu) 是许多伟大圣贤诞生的净土。他们以大无畏的精进心，潜心修行，过着安详、快乐的高尚生活。他们放下了对身体的眷恋，建立起对自性的爱慕。但是，今日的人们愈来愈眷恋身体，以致忘记了自性原则。‘这具身体不过是臭皮囊，充满疾病。心念呀！不要被幻象迷惑，以为身体是恒常的。归依在主的莲花脚下吧！’（泰卢固诗）。身体和心念属阴，唯独自性属阳。你经常说：我的身体、我的心念、我的才智、我的感觉等等。当你说，这是我的手帕，就说明了那手帕和你是有分别的。依此类推，当你说，这是我的身体、我是我的心念等等时，你和身体、心念以及其他是有分别的。那么，‘我究竟是谁呢’？问问你自己吧！所有一切都是物质，而你是主人。控制心念，使自己成为心念的主宰。

在灵道上，持咒和冥想并非那么重要。清净心才是至为重要。你不必去修持任何法门，你只需去爱每一个人。切勿局限你的爱于你和你的家人之中。作人不可心胸狭窄。众生都是这个大千世界的成员。一切即一，对人不可有分别心。圣爱是清净、无私、无有属性和常住的。试图在圣爱中寻找瑕疵者，是有罪之人。世俗之爱是负面的，它充满自私。人抛弃了自私后，他才有可能成就至圣。

建立起道德精神。金钱来后会失去，道德来后便生根。今天，人的念头全是不正当的。如果一个人心中充满了不正当的思想，他休想会有好报。如果心中全是世俗的欲望，你又怎能还会有爱神之心？这是不可能的。培养起优良的感受，唯有这样你才会有优良的成绩。

唯有神才是真朋友

倘若你拥有无私的爱，你便不必有所畏惧。即使天塌下来，你也不会变色。不必为追随真理而操心。真理是神，爱是神。生活在爱之中。让自己陶醉在圣爱的醍醐吧！邪恶的人不能了解圣爱。不要和这种人交朋友。唯有神才是你的真朋友，神毫无私心，不论在任何情况下，祂都会协助你。神只会帮助，祂永远不会伤害任何人，你必须对此有绝对信心。不论你在山林、在天上、在城市、在乡村、在山峰上或者在流水之中，神永远与你同在，在你之中、在你四周。

世俗朋友是趋炎附势之辈，当你有钱有势时，他们便嘘寒问暖。一旦你没钱没势时，他们远远便避开你了。水池只要有水，大群青蛙便会在哪儿聚集；一旦水池干涸了，连一只青蛙都不会留下。这就是世俗朋友的写照。但神的友谊却并非如此。祂在你生命的每一个阶段中、每一个情况下，护佑着你。打从你内心深处去爱祂。寻求祂的庇护，祂必定会护佑你。祂难道不是

拯救了全然归依祂的柏拉达 (Prahlada) 吗？何种感受便有何种体验。如果你有全面信心，神必定会救护你。

有些行动可立即见其效果，而有些则在几个小时、几天、几年或甚至几世之后方能见其效果。譬如：你割伤了手指，便马上流血；要消化食物则需数小时；一粒种籽必须等待数年方才长成一棵树，并且开花结果。不论是好是坏，你都必须面对你的行动的后果。因此，避免作恶。要时时存善、行善、向善。这是通往神的道路。不要说‘我会尝试’，你必须去做。

有些人面对困难时，便认为那是神在惩罚他们，这种想法是错误的。神永远不会惩罚任何人。惩罚人的是统治者，不是神。神是爱，因此祂所给的只能是爱而已。你所蒙受的惩罚是你自己行为的果报。你受到你自己罪恶的惩罚；你受到你的善行的护佑。在灯光下，你可以书写颠倒是非的报告，或者阅读《罗摩衍那》。但是，灯光不受你的作为所影响。同样的，神是永恒的见证。祂好像光一样，不会受你行为的善恶所影响。

修行和清净心

爱的化身！

日子一年又一年地过去了，而你所学到的是什么呢？你也许参加

过不计其数的峇赞，然而你却仍旧沉迷于坏习性中。问问你自己：你参加峇赞以来，得到了什么好处。峇赞应该为你带来良好的感受。以高洁的情操去做的任何一项修行，都会开花结果。这些年来，你也许尝试过种种修持，最终你还是一事无成。但你千万不可放弃你所修持的法门，要持续下去，总有一天，你会如愿以偿。

你认为你已经自立(Swatantrata)了。Swa是自性之意。因此，真正自立在于追随正法。身体有如泡沫，心念有如顽猿，所以，不要追随身体，不要追随心念。去追随良知；良知总是正确地驱策你。不去追随良知的指使，是有罪的。良知是你的主人。

追随主人
面对邪恶
斗争到底
完成人生这出戏。

有些人说，他们修持圣号已有二、三十年了，却看不出有任何成绩。倘若心不清净，便不可能从修持圣号中获得任何益处。首先，以高洁的感受去净化你的心，而后你才可以体验到持咒的效应。不善的念头和不美好的感受毕竟帮不了你。即使你遇到了恶的事物，不要让它们进入你的心中。

神的工作永远不会失败。所以，凡是以圣洁的感情去做的每一件事情都不会失败。倘若你失败了，

那表示了你尚未具备圣洁的感情；如果你的心地是清净和圣洁的，那你凡事都会成功。至少，从今天开始，去培养圣洁的情操。说话时要和颜悦色，语气温和。你不能凡事都顺从他人的意思，但你可以说出婉转悦耳的话。

爱的化身！

在新年这一天，当地的风俗是把甜、酸和苦之物拌着吃，象征着要以平等心去看待快乐和痛苦。享受美食者，舌头也；享受爱者，心也。爱的滋味是无与伦比的。它比甘露更甜。只有爱才能跟爱相比。神是爱，爱是神。生活在爱之中。无论你所唱的峇赞属于哪类，都要用爱来唱。神是 Bhavapriya。祂看你的感受，而不是旋律或节奏。倘若你的感受是清净的，神必然会照顾一切。

——录自世尊讲道

时：1999年4月14日泰米尔新年之日

地点：平达弯赛 Ramesh礼堂

(原文刊载于1999年5月版)

归向神的康庄大道

远离损友，结交善知识，
诸恶莫作，众善奉行。

爱的化身们！

从古以来，印度一直就是灵性的宝库，并且把和平与安宁传扬到所有其他的国家。可是，今天，人们连人身的圣洁、人身的意义与特性却不了解。很多人认为人身只是吃、喝、玩、乐而已，这是错误的。只有了解人之生命的圣洁与奥秘，你才能了解神赐予你这肉体的涵意。人最基本的目标就是要认识日常生活上的真理。

神秘的人体

每个人都有具躯体，它不仅是操作的工具，也在每一个层面上制定崇高的理想。什么理想呢？它吸入维持生命的氧气及呼出毒性的二氧化碳。它吃下美味的食品与排出恶臭的粪便。这活动的内涵是什么呢？人要接纳那些对社会国家有益的事项，并舍弃那些无益的。身体就作出了示范，要人接纳高尚而圣洁的感受，并舍弃污染与俗世的心念。

不幸的，今日，人们吸取不圣

洁与污染的心念而摒弃纯净与圣洁的感觉。什么是真与假呢？什么是永恒与短暂呢？什么是善与恶呢？今天人们都不去探究询查了。他把辨别的能力用在错误的目的上。他接纳恶劣的并放弃良善的。你愿意选吃腐烂的水果而不选吃新鲜甜美的水果吗？你愿吸入碳酸气而呼出氧气吗？当然不。如果你如此做，你不但损坏自己的健康，也危害自己的生命。人应该致力于获得身体上的健康，精神上的快慰与灵性上的福乐。人的生命是身、心、灵的组合。身体操作，心念探询而灵则保持见证。这三者是生命绽放异彩不可或缺的条件。但是，没有人愿意一窥其中的奥秘呀！

大自然也给人指示了一条真实而正确的道路。如果你不呼吸空气，你的健康就会受损。同样的，如果你不排出体内之废物，你就会生病。从这一点，我们得到的教训就是纳善去恶。Tyaja Durjana Samsargam (摒弃损友)。损友并不单指与坏人交往。恶念也属于不良友伴。你不但要远离坏人也要排除恶念。无论如何，人不能仅靠远离损友，排除恶念而成为圣者。人必须结交善知识与培养善念。不断地冥想着神，你才能培养起善念。Kuru Punyam Aho-rathram (日夜行善)。不论在何时何

地何种情况下，都要冥想着神及从事祂的工作。Bhaja Sadhu Samagamam (结交善知识)。结交善知识，你才会有高尚圣洁的情怀。

趁早开始

从稚龄你就应该开始培育对神的虔诚。如果你自儿童时就开始灵修，年老时你就会有无量的功德了。如果你在年少时就浪费珍贵的时间在尘俗的物质上，老年时你是不可能来冥想神的。幼时所培育的圣洁情怀是你真正的宝藏。基于真理的心念 (Sathya Sankalpas) 是你真正的财富。但是，你却放弃这神圣的财富而渴求短暂与瞬息的世俗财富。早点起程，缓慢驾驶，安全抵达。不在孩提时就忆念神，老来就不能忆念神和冥想神了。所以，要早一点开始呀！当死神拖走你时，当亲属绝望地把你迁出屋外时，及当你的妻儿悲痛地哭泣时，你还能在这时刻忆念着神吗？（泰卢固诗）。

我一直告诉学生们，人的童年就好像是那娇嫩的香蕉叶。在这年纪‘香蕉叶’是非常纯净、吸引人与活力十足的。这‘叶子’，包含着精致的五感官（声，触，色，味与香）是用来供奉给神的。但是，因为末世的冲击，人则供奉这五种精致的‘佳肴’给六魔：Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada 与 Matsarya（欲，嗔，贪，执著，傲慢与嫉妒）恶魔享用‘佳肴’后，‘叶子’受到了破坏而人则在老年时才把这剩

余的‘污化食物’供奉神明。把恶魔吃剩的残羹供奉神明是否正确的呢？如果人无法认识人性的独特性，生而为人有何益处呢？Janthoonam Nara Janma Duriabham（在一切生命中，人类是最稀有与最尊贵的）。既然有这样圣洁的人生，人应该在他年少时就归向神。自稚龄时，人就应该冥想神与赢取神的恩宠。在老年时，你的视线模糊，脸上皱纹密布，头发灰白，同时，孩子们开始捉弄你，呼你为一只老猴，而你的肢体又开始颤抖，这时你如何能忆念神呢？（泰卢固诗）。那些只在老年时才开始思念神的人简直使自己蒙羞。

今天，人们滥用感官以致糟蹋青春。他观看和聆听污秽的俗事并且妄论他人是非，评人长短。在年少时，五个感官就好像五道美味佳肴。只有当你供奉自己给神时，你的生命才会圣洁化，否则，宁愿成为一个聋子、哑吧和瞎子！天赐予你眼睛的目的是什么呢？只是为了观看一切？不是的。天赐予眼睛就是要你用来观看神的。那小于一寸的眼睛可以看见万里外天空的星光。这样威力十足与圣洁的眼睛，岂是用来观看污秽的俗事呢？为何你不用眼睛来观看无所不在的神，大自然美丽的景色和圣人的‘达瞻’呢？

长者或者秃鹰

今天所谓的 Peddalu（年长者）不鼓励年青人走向灵性之道。他们

说一个人可以在退休后才开始默思神。这种人配称为 Peddalu 吗？不。他们是 Gaddalu（秃鹰）！他们自己不忆念神，也不允许他们的孩子忆念神。其实，他们是在摧毁自己子女的一生。他们让孩子们步上错误的道路，好像他们早年一样，以为这样就可获益不浅。Tyaja Durjana Sam-sargam，不要跟这种思想不正的年长者为伍，纵使是你们的父母也要敬而远之。

在《罗摩衍那》里，婆罗多曾定下理想。罗摩，身为长子，是阿逾陀王位的当然继承者，但是吉迦伊把他流放森林去，因为她要自己的亲生子婆罗多即位。当婆罗多知悉这件事后，他大为激怒，他甚至不屑一顾其母亲而即刻动身到森林去把罗摩接回来。

喜兰耶卡西布不能忍受聆听他儿子，钵罗赫拉德，念诵上主那罗延那的神号，每当钵罗赫拉德诵‘Om Nama Narayanaya’时，他即刻掩住双耳。在儿子违抗他的意愿而继续不断的诵念上主那罗延那的神号下，他甚至尝试杀死他。最终，钵罗赫拉德与父亲脱离了关系，因为他父亲是个 Durjana（恶人）。

苏卡拉查耶警告巴力大帝，禾摩那即是毗湿奴上主本身，如果巴力答应禾摩那的要求，他将会有灾祸。巴力对训者的警告，反应说再没有比自食其言所犯的罪更大的了。他曾经对上主本身发誓。苏卡拉查耶唆使他守誓言岂不是个罪过

吗？所以巴力告诉苏卡拉查耶，“你不是我的师爷，你是我的敌人。”他不理会苏卡拉查耶的劝告，实践了他对禾摩那的誓言。

米拉时时刻刻只是忆念着 Girid-hara（基士拿上主）并诵念祂的名号。她所见和所思的无非基士拿。但是，她的丈夫却认为她对基士拿的虔诚太过份了。因此，有一天借着虚假的俗世荣耀，他把她赶出基士拿庙。过后，她写了封信给杜西达斯，寻求他的意见她该如何做，是否该放弃基士拿，那永恒的伙伴，或者离开她的丈夫。杜西达斯回信，“母亲，神是至高无上的，而归向神之道也是最尊贵的。丈夫如过眼云烟，而神则永远与你同在，不论生前或死后。Trikalabhadhyam Sath-yam（真理超越所有三世。）你怎么可以放弃那真理的化身，神呢？丈夫在你生命中途步入你的生命来，也在中途离开你。你可以在他有生之年服侍他，但是，当他不尊重你时，为了神离开他是没有错的。”要妻子在不可理喻的丈夫面前受苦是不当的。如果妻子犯了错，为夫的可以惩罚她。但是，惩罚一位毫无过失的妻子则是罪过了。米拉祷告，“我深浸在娑婆世界的汪洋中，有幸捉住了您神号的珍珠。我如何能让它从我指缝间溜走呢？我会不惜牺牲生命来保全这‘珍珠’。”

尘俗的生命是 Pravritti Marga（世间法）而灵性生命则是 Nivritti Marga（出世间法）。为了俗世的利益而放弃神与祂的名号是一个大错误。当你问

心无愧时你不需要惧怕任何人。真理与牺牲就好像你的双目。Sathyam Nasti Paro Dharma (没有比奉行真理更高的法了)。但在这末法时代，人们摒弃了真理与正义。与其过着虚幻的生命，不如早点结束生命。过着仅数秒钟如天鹅般的生命也胜过数百年如乌鸦般的生命呀。

教育是为了服务社会

今天的学生都受过高深教育，获取学位而后挤在权势中占一席位。他们以为自己是个大智者。教育与智慧如果被误用，得之又有何益呢？为何学而最终难免一死？何不学以求永生。书本知识可以帮助喂饱你的肠胃，却不能助你发挥神性。在奉献一切给神后，你会经验到生命中的福悦。吠陀经宣说：Sarva karma Bhagavad Preethyartham (不论做什么事，都要为取悦神而做)。如果神与你同在，你的生命还有何遗憾呢？在《梵歌》中，基士拿宣告：Sarva Dharman Parityaja Maam Ekam Saranam Vraja (放弃一切的世间法并且只降服于我)。所有的世间法皆是沉重的负担。它们好像一万个的 Naya Paisas。一百卢比纸币等于一万个 Naya Paisas。要束扎起一万个 Naya Paisas 而随身携带是相当困难的。那么，何不奉献一万个‘Naya Paisas’给神，祂会换给你一张轻便、安全与保险的‘百元卢比纸币’呢！前者指的是量而后者是质。你要寻求质而非量呀。一茶匙的牛奶胜过数桶的驴奶。

印度这块土地洋溢着牺牲、博爱和瑜珈。如果你不爱自己的祖国，你何异行尸走肉。现代的学生忽视自己的祖国，一味想到海外开拓新天地，谋求高职。你可以出国，但千万别数典忘祖，置祖国于一旁。受外国物质生活的诱惑而忘掉祖国岂是明智之举！

有一次，辨喜访问伦敦与美国，在回印度时，有位美国记者探访他，问他对他的祖国，印度的想法。他说，“我高度尊崇与爱我的国家。我甚至崇敬印度的尘土，空气与环境。我完完全全的献身于服务我的祖国。”那些不爱自己的祖国，自己的母语与宗教者简直就是行尸走肉。

今天人们浪费时间与精力来囤积财富，但是，他们不了解终有一天他们必须放下一切，离开人世。很多伟大的帝皇好像哈里斯灿德拉，那拉与曼达德曾经统治过这大地，但是现在呢，他们去了哪里？那建立横跨汪洋之大桥的斯里罗摩，今天仍存在吗？多少帝王临世又去世，但是，有哪个在离开人世时，连一小撮泥土都可以带走的。（泰卢固诗）。如果在死亡时，人们可以带走一小撮泥土，那么泥土也要来定额配给了。万般带不去唯有业随身呀！

罗摩与罗波那同样熟悉卅六种学问，但是，跋弥称罗波那为愚者而罗摩为尊者。跋弥为何如此说呢？他可曾接受过罗摩的任何好处吗

？没有。这里，我们可把罗摩与罗波那比之为杜鹃与乌鸦。乌鸦并不曾偷窃任何人的财物，但是，人们一看到它，就起厌恶之心。杜鹃不曾对任何人做什么好事，但是人们却喜欢它。如果一个人有良好的言谈举止，人们就尊敬他。（泰卢固诗）。虽然两者外观一样，人们颂扬杜鹃而排斥乌鸦。乌鸦的叫声使人们向它抛掷石头，但是杜鹃美妙的歌声，却令人陶醉。同样的，罗摩与罗波那都精通所有学问，罗摩能把所学的付诸实行而罗波那则反是，不能学以致用，患上‘消化不良’症，徒有学识而已。

教育是为了生命，并非为了钱财。每一位受教育的年青人都要为社会服务。青春在人生中是珍贵无比的，切莫浪费了它。早点开始，缓慢驾驶，安全抵达。要立志为社会服务，就使在初时你遭到父母的反对，也不要介意他们不给你财产。只有神才是你真正的资产。不要为那短暂与表面的财富而动心。步入真理之道并过着神圣的生活。那也会令你的父母深感欣慰的。如果家长因为儿子过着圣洁的生活而不高兴，那他们就不配做为家长了。这种家长理应称为恶魔。

节庆的内涵

今天是神圣的毗湿奴节庆。所有印度的节庆都是圣洁的并展示崇高的理念。喀拉拉人以最圣洁的方式来欢庆他们的 Onam 与 Vishnu 节庆

。对每一个节庆，我们都应该培养起圣洁的情怀。当你虔敬地忆念着神时，你本身就成为神了。这就是吠陀经所说的：Brahmavid Brahmaiva Bhavathi (知梵者即梵)。你想什么，你就成为什么。拉纳卡拉，一个拦路大盗，因为继续不断的以净心来忆念着罗摩，终于脱胎换骨而成为一个大圣人，跋弥。他的脸上焕发出罗摩的神圣的光采。就是年青的钵罗赫拉德在持续地深思、忆念那罗延天时，脸上也放射出那罗延天的光彩。他无所忧惧，就是身处逆境，他还是泰然自若。他无时无刻不在诵念神的名号。意志坚定的神号赞诵者何惧之有？只有忘了神而沉溺于世俗生活者才会有恐惧和痛苦的感受。不断忆念神者即可成圣。神在你之内，不在其他地方。

爱的化身们！

印度的每个节庆都富有神圣性。每个节庆，人们都涌到庙宇去向那万能的神祷告。这是个正面的现象。忘记神而牵挂俗务是个负面的素质。今天我们看见大事铺张的婚礼。结婚时，固然感到快乐，但人则没有想到婚姻生活是短暂的。哪怕是狗与狐狸也会体验这刹那的欢乐。这不是真正的快乐。泰格罗遮说，“心念呀，请告诉我，什么才能让我真正快乐呢，是 Nidhi (财富) 或是 Eswara Sannidhi (亲近神)？”要视 Sannidhi (亲近) 为你的 Pennidhi (宝库)，那你的生命才会洋溢着喜乐与福悦。只有信徒们可以了解这种的喜乐与福悦。一位真诚的信徒永远唱颂

领袖应该有牺牲的精神

着神号。罗达与米拉经常陶醉在颂唱神号。他们有广扩的胸怀。胸怀开扩使你活力充沛而胸怀狭窄使你死气沉沉。只有靠神圣的冥想才能使胸怀开扩。平和是瑰宝，缺乏平和，人就支离破碎了。所以，要默想着神并体验平和与福悦。只有那些有福气的人才能有机会默思神。他们佩戴着平和的冠冕。没有福气的人则永远没有机会默想神也永远不能体验平和。吃多了 Laddus 与其他甜品，你或许会感到厌烦，但对唱诵神号，你决不会感到厌烦。越唱诵，你越想唱诵。

爱的化身们！

今天，因为人对神的诚信每况愈下，所以，不公平，不公正与虚假就日愈猖獗于社会。人民忆念着神，国家才有和平。神是永远与你同在，在你之内，在你左右的。今天有一些人为了世俗的关系而准备放弃神。但是，这关系能维持多久呢？这身体只是个洋娃娃，随时都会腐坏的。只要你执著于身体，你就不能体验福悦。只要有神圣的生命气息于身体之内，这身体就是 Sivam (吉祥昌盛)。一旦丧失了神圣的气息，它就成为 Savam (尸体)。

当人诞生时，他哭着问，“Ko-ham, Koham” (我是谁)。如果在他临终时，他还是问着同样的问题，那他的一生有何意义呢？在死亡时，人应该兴备的说，‘Soham, Soham’ (我是神)。体认内在的神性就是生活的目的。

人是永远无法满足的。他贪婪地一味要囤积更多的财富。对财富的奢求必须有个限制。人必须赚取的是神的恩宠。不论他生前如何富裕，死后他却分文也带不走。阿历山大大帝征服了很多国家而成为一位威极一时的帝王。但是，当死亡临近时，医生们却束手无策，无法延续他的生命。死前，他召集众臣到身边来，吩咐他们，在把他的身体作最后的当街游行时必须把他空空如也的双手高举起来以便让老百姓明白像他这样有成就的帝王也必须两手空空地离开人世。

阿历山大想征服整个世界。今天我们也目睹了一个国家尝试去占领另一个国家的情况。人类成了权力狂者。有权力欲望者永远不会成为良好的领袖。事实上，他们是毁灭国家者。很多部长，首席部长，国王与统治者来了又悄然走了，但是，每个人只关注于他或她的地位与权力。要唾弃这种无视国家福祉的领袖。这种领袖不是人，是恶魔。领袖必须具备牺牲精神。只有牺牲可以带来永生。

学生们！在毕业后，不要只专注于自己的工作而已，也要为社会福利而努力。印度文化说：Sathyam Vada, Dharmam Chara (说真话及遵从正义)，就是牺牲性命也要坚守这些原则。要帮助贫穷者与受压制的一群。在心念中要以国家的利益为

首。你的福祉与国家的福利是息息相关的。宇宙万物(Srushti)是创造者(Parameshti)创造的；社会(Samashiti)是万物的产物而个人(Vyashti)则来自社会。没有一个人是可以脱离社会的。所以，个人必须服务社会，回馈社会，而后再为万物服务，最终与创造者融合。这是归向神的康庄大道。

我从不为批评与责难所动。我教导你们向善，只有向善。如果你遵从这些教导，你必会达致你的目标。从年轻起就要步上正道，不然，到年老时你必会懊悔莫及的。从年少时就要培育圣洁的心念来上供与神。有意或无意间，一生中你可能犯下些错误。不需要为逝去的而担忧，至少现在你要从昏睡中醒觉并忆念神与圣化你的生命。达获神性是生命的目标。你可以步上真理，正义与爱之道来体现神性。放弃对肉体的执著，与培育圣洁的情怀。由五元素组成的肉体是脆弱的，终有一天会朽坏的。人们说人生寿命可达百年，但是你可不要视为理所当然。无人可以预言什么时候死亡会来临。它随时会在童年，青少年，中年或者老年时降临。死是必然的。所以，在有生之年，尝试来认识自己吧！默思着神直到你呼出最后的一口气。那是你最基本的责任。你也要照顾家庭与子女，并要视之为神的工作和看待所有亲属是神圣的。你所做的一切都要取悦神。很多人在退休后，才来念经、静坐。他们手中推动着念珠，口中喃喃发出‘Ram, Ram, Ram’，但是心

念则游荡到商场，进入俱乐部并开始玩牌就好像他们早年时纵情于此种生活中一般。这种念经有何益处呢？所以，还是要趁少年时就步上灵修之道，这会带来莫大的好处。

爱的化身们！

今天，喀拉拉的人民庆祝Vishnu节。Vishnu节的内涵是要人们培养圣洁的情操，并不是以准备Payasam (布丁)来与大家分享做为结束的。圣化你的心才是节庆真正的内涵。只有当你尽力净化你的心念时，你就具有庆祝Vishnu节的真正精神了。

你可能没有从事任何的修行，但是永远不要忘记爱的原则。切莫畏惧困难；以爱来圣化你的生命。爱每一个人。爱在哪里，神就在哪里。爱是神，神是爱。时时刻刻，分分秒秒我们都要忆念着神，默思着神。

世尊以峇赞“Pibare Rama Rasam...”来结束祂的开示。

——摘自一九九九年四月十五日世尊在平达弯赛拉美士会堂所恩赐的毗湿奴节开示。

(原文刊载于1999年5月版)

妇女象征牺牲

在母亲乔萨厘雅的爱护下，罗摩的神性得以散放光彩；因有圣洁、高贵的母亲悉多，罗婆(Lava)和俱舍(Kusa)才能威振四海，名扬天下。母亲基迦拜(Jijabai)的爱心与照顾，使西哇基(Shivaji)成为一位伟大的战士；母亲布里拜(Putlibai)的鼓励和关爱，使甘地成为一代圣雄。这世上有谁能像你母亲一样地照顾你呢？Amma(母亲)是人在出世后学会的第一句话。Amma的第一个字母又刚好是26个字母的第一个。

爱的化身！

在这世界上人与人之间有多种不同的关系，却没有一种能比得上母亲与孩子的关系。就因为这种密切的关系，我们称祖国为Motherland(母亲大地)而我们的语言也被称为母语而非父语。在父母之间，母亲位居第一，接下来才是父亲。不仅在日常生活中，在灵修道上，母亲和妇女获得最崇高的尊敬。举个例子，当我们称呼神仙伴侣如Sita Rama, Radha Krishna, Lakshmi Narayana等有时，女神的名称总排在前面。这有什么内在的含义呢？母亲代表自然，是神性的显现。身体和性灵(Atma)，天地万物与创造主皆有类似的关系。没有性灵，肉身不能操作而没有肉身，我们就不能体验性灵。

博伽梵歌(Bhagavad Gita)谈到Swadharma和Paradharma。Swa指的是

自性(Atma-性灵)而Para指的是身体。但是，今日，人们弄错了，以为Swadharma是一个人在种姓或社会里的身份如婆罗门(Brahmin世袭祭司贵族，净裔)、刹帝利(Ksatriya指统治者)、吠舍(Vaisya指一般平民)、首陀罗(Sudra指奴隶，贱民)。Swadharma即是Atmadharma(自性之法)。「Sa」代表神性(divinity)。它也代表灵修的四种过程即Salokya(忆念神)，Sameepya(接近神)，Sarupya(与神认同)及Sayujya(与神合一)。现代人类所参与的一切活动皆基于他对外在世界的信赖。凡属物质的与外在的都是短暂的，唯有自性才是永恒的。其实，自性(Atma)才是你真正的母亲，千万不该把这神圣的母亲给忘了呀！

你的第一位神——母亲

在人的一生中，母亲是最重要

的。世上有恶劣不孝的儿子，可没有邪恶狠毒的母亲。由于母亲崇高的情怀，孩子们才得以成为有品格，有才智，有社会地位和名望的人。吠陀经(Vedas)宣称：Mathru Devo Bhava, Pithru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava(敬奉母亲为神，敬奉父亲为神，敬奉导师为神，敬奉宾客为神)。母亲生你养你唯有她了解你的选择与爱好并满足你的需求。因此，你要时时刻刻对母亲感恩。虽然你看不到罗摩(Rama)，基士拿(Krishna)，湿婆(Siva)和毗湿奴(Vishnu)诸神的形相，你还是很虔诚的膜拜他们，因为你相信经典及长者的传述。但是，为何对生养你的父母竟然忘恩呢？首先，你要感激父母，爱他们和孝敬他们。你的血，你的食物，你的才智，你的财物无一不是你父母的恩赐。神不能直接送这些礼物给你。凡是与神有关的，你只能间接的去体验。唯有父母，你能直接地看到他们并体验到他们的爱。基于此，你要把父母当作神般敬奉。你对父母的爱与孝敬会取悦神，而祂必定赐福于你。

孩子们看到‘狐’或‘狗’的相片就会明白这两个字的意思。同样地，唯有从父母亲的身上，孩子们才能了解神的存在。当你爱和孝敬父母时，你才会了解圣父母(Jagatmatha和Jagatpitha)的爱。这就是我常提醒你的：只有在你了解寓于你之内的“我”原则时，你才会了解寓于众生之内的“我”。个人(Vyashiti)出自社会(Samashiti)，社会出自创

造物(Srushti)，而造物则出自创造主(Parameshiti)。唯有了解天地万物的创造原则，你才会了解造物主。

母亲教导你神圣的原则，如爱、慈悲、宽容、忍耐和牺牲。母亲示之于父亲，父亲把你托付给导师，而导师指导你步向神。这就是为何在父母、导师和神之间，母亲总是排在第一位的原因了。

妇女——美德的化身

当哈奴曼(Hanuman)到楞伽(斯里兰卡)去寻找母亲悉多(Sita，罗摩的妻子)时，看到她坐在一棵阿苏卡伐那树下，被一群恶魔包围着。看到悉多被这些恶魔骚扰，哈奴曼感到悲常伤心。他跑回去告诉罗摩说，“主罗摩，我看到母亲悉多被拿着尖锐武器的恶魔包围侵扰，备受惊吓。她宛如被关在笼子里的鸚鵡害怕发抖。”罗摩一听说，就立刻与罗什曼那(Lakshmana)带领瓦那拉(Vanara)军队讨伐楞伽，与罗波那(Ravana)决战并杀之。罗摩吩咐哈奴曼去见悉多并把这好消息告诉她。哈奴曼请求悉多允许他处罚这些围绕在她身边、害她受苦的恶魔。悉多说，“啊，哈奴曼，听从国王的命令是子民的责任。就如你听从主罗摩的命令一样。这些恶魔也需听命于他们的国王。错不在他们，他们只是服从命令而已。因此，惩罚他们是不公平的。其实，我受苦并非因为他们而是因为我与罗摩分离。”说完后，她述说了以下的故

事。

从前，在一个森林里，有一个猎人被老虎追逐。他感到非常疲倦，就爬上一棵树。树上的枝桠坐着一只熊。老虎爬不上树，就在树下等着。老虎很饥饿，急切地想抓住这个猎人。它要求熊从树上把猎人推下，让它充饥。熊不答应并说这个猎人现在是他的客人而这不是待客之道。但是，这只老虎不死心，还一直在树下徘徊。过了一会儿，这只熊开始打瞌睡。看到这情形，老虎对猎人说，“人啊，我很饿，不论吃你或是熊，只要填饱肚子，我就离开。熊已昏昏欲睡，快点把它推下来吧！我把它吃掉，你就得救了。”这个人连熊都不如，他起了私心，认为若以熊为饵，自己就可以脱离老虎的魔爪了。因此，他忘恩负义，竟把熊往树下推。很幸运的，当熊跌下时，刚好抓到一根树枝，然后再往上爬而逃离虎口。老虎于是说，“熊啊！你勿再相信人类。虽然你帮助他，保护他，这个猎人却想害死你。因此，别再迟疑，把这忘恩负义的傢伙推下，好让我饱餐一顿。”但是熊说，“我已负起我的责任。人人都要对自己的行为负责。我决不会因他伤害我而采取报复的行动。”

说完这个故事，悉多说，“纵然，这些恶魔不分青红皂白地使我承受不少痛苦。我是主罗摩的配偶，我不会与他们一般见识，作出报仇之举。我不想伤害任何人。”哈奴曼说，“啊！母亲，你生性宽宏

大量，慈悲为怀。你是主罗摩的配偶，是正义的化身。我错了，实不应该认为，你会让我惩罚这些可怜无助的恶魔。”悉多说，“哈奴曼，不仅是我，所有妇女皆拥有慈悲、博爱的神圣素质。”

泰卢固(Telugu)有一句谚语说：家居品味反映主妇的素质。一般妇女即使面对逆境，也决不背叛真理与正义。当乞丐站在门口伸手求乞时，男人通常会把他们赶走而主妇却会伸出救济之手。父子偶而会为财产起争执，但做母亲的总会平息纠纷并给予儿子适当的劝告。不论儿子身在何处，母亲常常会为他平安祈祷。纵然有时候，她会生气或持有不同意见，这些事也只如过眼云烟，瞬息即灭。因此，别为了自己荒唐的梦想而抛弃父母。

依斯哇拉玛(Easwaramma)， 神圣的母亲

依斯哇拉玛，这肉身的母亲，出世时被称为纳玛基利亚玛(Namagiriamma)。在她结婚后，甘达玛拉祖(Kondama Raju)，这肉身的祖父(一位悟道者)就开始称她为依斯哇拉玛。(Easwara自在天，神；Easwaramma即神的母亲)。他经常向 Venkavadhuta 神祈祷。甘达玛拉祖拥有一个大家庭，他有两个儿子，长子柏达(Pedda Venkama Raju)是这个肉身的父亲，幼子是真纳(Chinna Venkama Raju)。祖父已作古的弟弟有两个儿子，苏巴(Subba Raju)和源卡特拉玛(Venka

trama Raju)。大家住在同一个屋檐下。有一天，由于大家意见相左，就决定要分家。

当时，这‘肉身’只有八岁大。甘达玛拉祖说他不需要任何财产并要孩子们自己去分配。四个兄弟皆请求甘达玛拉祖与他们轮流居住，以安享晚年。但是，甘达玛拉祖说，“我不想与你们住在一起。我对你们没什么要求。我所赚取的一切，你们平均分配吧！但是，我只要一样东西，那就是 Sathya (世尊)。有他与我同住，其他的我什么都不要。”然后他问我是否要与他住在一起，我毫不犹豫的答应了。我们两个人住在一间小房子里。我习惯清早起身清洗器皿后，就把当天的食物煮好，然后就直接到布卡巴南(Bakkapatnam)上学。中午一点钟，午餐的钟声响起，我就赶回布达巴地(Puttaparthi)，侍候祖父进餐。自己草草吃过，再赶去学校上下午班的课。不论到学校去或回家来，我都很准时。甘达玛拉祖是一位智者，一直渴望与我在一起。有一天，他把儿子柏达(Pedda Venkama Raju)叫来，告诉他把妻子的名字换作依斯哇拉玛。他觉得有股发自内心的圣灵感应，所以要如此做才对。他的用意在于传达她是 Easwara (自在天)神的母亲。但是柏达并没有留意到这个名字的含意。他只是毫不置疑的听从父亲的吩咐，把妻子的称呼换作依斯哇拉玛(Easwaramma)。

甘达玛拉祖的最后愿望

新的精舍(Mandir)是在甘达玛拉祖未离开尘世前建的。他活了116岁。他虽年事已高，但是眼睛和肺还是很健康。因此，他常常独自从旧精舍走到新精舍来，从不用手杖。我常向他说，“你为何要走这么远的路？路上你可能会碰到牛只，至少你也该用枝手杖。”他说他的脚很健壮，根本不需要拐杖。他是斯瓦米(Swami)的忠诚信徒。他常常在清晨五时来见我。看到他老远走来，我会以被单盖住身体假装还在睡觉。他悄悄走进来，拉开被单，触摸我的脚，就回去。他担心村人看到一位116岁的老祖父触摸他孙儿的脚将不知作何感想。

一天下午，我到布达巴地去见他。当时，他坐在一张小床上吟唱史诗，史诗描述罗摩怀念在战场受伤昏厥的罗什曼那(Lakshmana)。他特别喜欢《罗摩衍那》故事里的这段情节。罗摩悲痛地说，“在这世界上，我可以找到一个像乔萨厘雅(Kausalya)这样的母亲，像悉多(Sita)这样的妻子，但是，绝对找不倒一个像罗什曼那这样的好弟弟。”当我踏进他房中时，他正吟唱着这一段。我说，“啊，祖父，你在做什么？”他高兴的说，“斯瓦米，你来了。”就跪在我足下叩首。他说，“斯瓦米，我明确的知道你不是一个普通的孩子。你是Easwara(自在天，神)。你降生在我们的家族是为了要救赎我们。现在，我祈求你成全我一个小小的愿望。十车王(Dasaratha)在临终时没有福气喝主罗摩手中的水。但是，耶达郁(Jatayu)

在临终时，却获得神的这种恩赐。斯瓦米，让我也有这个宠幸，临终时能喝你手中的水。”我答应他，一定会让他得偿所愿。

过了一个星期，走访了苏巴玛(Subbama)的屋子后，我再去见甘打玛拉祖。他知道我会到他家去，立刻招呼依斯哇拉玛(Easwaramma)并对她说，“我将不久于人世。神知道我的人生道路已走完，祂正要赐福于我。”她很天真的问道，“神在哪里？你怎么知道祂正来临？”甘打玛拉祖说，“你这傻女人，你还在被母子之情所蒙蔽！看，神走来了。”这样说时，他指向刚走进门的。其实，她是知道我的神性的，只是常常被慈母情怀所影响。就好像耶苏达(Yashoda)，在基士拿(Krishna黑天)口中看到14个世界，却以为是一场梦或幻觉。

甘打玛拉祖告诉依斯哇拉玛，斯瓦米并不爱吃糖。从出世至今，我从来不吃糖。为什么呢？若我爱吃糖，千千万万的信徒会开始送糖给我。我也不吃水果。我连牛奶、乳酪也不吃。我的生活简单朴素。我只吃糝子稀粥（用燕麦和清水或牛奶煮成）和花生酱而已。甘达玛拉祖也喜欢这些食物。他常常说，“沙迪雅，无论你吃什么，就给我同样的。”大清早，我就准备可口的糝子稀粥，花生酱和一些青菜咖喱。整条街的居民都爱吃我煮的东西。有时候，我从布卡巴南归来，常常看到一些生病发烧的村民在屋前排长龙等待。甘达玛拉祖告诉我

这些人在等着吃我的胡椒拉渗(Pepper Rasam)，因为它能为他们消除病痛。我立刻准备胡椒拉渗（一种液状食物），然后分给每人一杯。他们非常高兴，过后感激地说，“斯瓦米，你的胡椒拉渗解除了我们的痛苦。”

在一些节日，如珊卡兰蒂(Sankranti)每月换节的日子和乌卡迪(Ugadi)……等，洗衣员及理发师经常来家里用餐。在家中，只有我和甘达玛拉祖。因此，我必须为好多人准备食物。在节庆的日子里，依斯哇拉玛（斯瓦米的母亲），文卡玛和巴瓦达玛(Venkamma和Parvathamma是斯瓦米的姐姐）通常在各自的家里准备了一些可口的食物，包括甜煎饼(puri)等。既然她们都在准备甜煎饼，为何我就不能为祖父煮一些食物呢？因此，我烹煮了一些甜煎饼给祖父，也给洗衣员、理发师及其他人享用。有一次，柏达（斯瓦米的父亲）在午餐时间探访我们。因为是节日，祖父留他用餐。柏达与我们一起用午餐。他觉得食物非常可口。回家后，他责怪依斯哇拉玛和文卡玛煮不出这么美味的食物。他说，“看看沙迪雅，多么出色的一位小厨师！为何你们不能像沙迪雅一样煮出美味可口的食物？”从此以后，他开始派她们来把我煮的食物带回家。她们来时，皆埋怨我的烹煮使她们受到责备。

在我九岁时，昔沙玛拉祖(Seshama Raju)，这个肉身的长兄，决定把我带到卡玛拉布(Kamalapur)去上

学。他觉得我与甘达玛拉祖住在一起是在浪费时间。但是，祖父并不赞成，他认为我根本不需要上学。结果，冥冥之中，一切事情好像都有其定数。

百善地尼乐园(Prasanthi Nilayam)建成之后，有一天我去见甘达玛拉祖。他吩咐依斯哇拉玛取一杯水来。他告诉她，“神已到来，要把我带走。祂答应在我离开尘世之前把水倒入我的口中。现在，祂前来完成祂的誓言。”依斯哇拉玛对甘达玛拉祖的这番话感到费解，她说，“你没生病，甚至连发烧伤风也没有，怎么说你的末日就将到来。”甘达玛拉祖就说，“死亡依神的旨意降临。生死由天，没什么好说的。这就是至理。”依斯哇拉玛不与他争论，顺从他的嘱咐，拿杯水给他。他坐在地上并叫我坐在床上。他把头靠在我的膝上说，“斯瓦米，请听我的祈祷。”依斯哇拉玛在旁，把一切看在眼里。她感到惑然，为何他这么疼爱 and 尊敬这个小孙子。甘达玛拉祖说，“你知道的，为了生活我做一点小生意。我可能还欠着一些人一个派沙(Paisa, 100派沙=1卢比)或一个安那(anna)安那=1/16卢比)。请赐福于我让我死后不欠任何债务。”我说，“依你所言”，并开始把水倒入他的口中。他在喝水的当儿咽下最后一口气。他的心愿已得偿。在还没离开这个躯体时，他劝依斯哇拉玛对身体勿太执著。他说，“肉体的存在是短暂的、无常的，唯有自性(Atma)才是永恒不变的。因此，要抛弃对身体

的执著而去培养对性灵的觉知吧。”。

两位伟大的母亲的三个心愿

自那天以后，依斯哇拉玛不再住在家里，她开始住在百善地尼乐园。每日晨昏，她上楼与斯瓦米谈话。她充份了解我的神性。当我在她眼前化身为主湿婆(Shiva)时，她问道，“什么，斯瓦米？为何把蛇装饰在脖子上？”我装傻地说，“我哪里有蛇啊？”于是，她便走开，并说，“看，里面有一些蛇。”但是，在找不到蛇的踪迹时，她就祈求我的原谅。如此，她多次看到我神性的显现，就好像基士拿对乔萨厘雅和耶苏达一样。她们明知儿子是神，却因母爱而忽略了这一点。母亲是神圣伟大的，她们的圣洁非笔墨所能形容。世间的财富比不上母亲的祝福。唯有获得母亲的祝福，你的生命才圣洁、充实。

依斯哇摩德拉维雅沙卡(Ishwar Chandra Vidyasagar)是一位圣洁高尚的人，出生在一个穷苦的家庭，与一位年老的母亲相依为命。看到母亲的衣着褴褛，他常感悲伤。完成学业后，他找到一份工作，开始赚钱养家。有一天，他坐在母亲身旁说，“妈，现在我已开始赚钱，告诉我你有什么愿望，让我帮你实现它。”母亲说，“儿子，我没什么要求，只希望你一生过着高尚的生活。”不久以后，他找到一份高职，赚取算千卢比的薪金。他又再询问母亲有何未了的心愿。她说她有三

个愿望，如果不能实现，总觉得不安。她说，“我们的小村庄有很多失学的儿童在浪费光阴，因此，希望你能用赚来的钱建一间学校。”为了完成母亲的心愿，维雅沙卡在村中建了一间学校。过后他叫母亲说出第二个愿望。“我们的村庄缺少医药设施。若村民生病、发烧、咳嗽、伤风，没人能给他们看病。因此，我要求你建一间小医院。”于是维雅沙卡建了一间医院。过了一些时候，他问及母亲的第三个愿望。她说，“村民缺少食水，备受痛苦。他们被迫饮用污染的水而导致疾病。”毫不犹疑的，他立即挖掘了几口井，让村民得以享用干净的食水。

日子一天天的过去，维雅沙卡的名声远播。他是一位出色的演说家。他的演说并非从书上抄下来的，而是一些与日常生活有关的课题。因此，很多群众踊跃出席他的讲演。他是一位朴素又谦虚的学者。有一天，他要到邻近的一个村庄演说。他只带一个小提包，坐上火车。有一位 I.A.S 官员乘同一辆火车去参加那个集会。他携带一个小手提袋。这位官员从没见过维雅沙卡。当他从火车下来时，他开始呼叫苦力。看到这情形，维雅沙卡上前询问他的行李何在。官员给他看那小手提袋。维雅沙卡问他，“为何要滥用你的金钱？你真的需要人来帮你提这个手提袋吗？让我帮你拿吧！”他从官员手中拿过手提袋。到达目的地时，这官员问维雅沙卡收费多少。他说，“我不需要你的金

钱回报，我这么做只是在服务。”官员直接去到维雅沙卡演说的集会地点。当他看到那帮他提手提袋者竟在台上演讲时，不禁目瞪口呆，他思忖这是一个多么谦虚的人啊并对自己的行为感到无比羞愧。

依斯哇詹德拉维雅沙卡把一生所赚的钱财去实现母亲的愿望。依斯哇拉玛也怀着同样的心愿。有一次，她告诉我，“斯瓦米，布达巴地是一个小乡村，连学校都没有，学生迫得要走长远的路到邻村去上课。我知道你是慈悲的海洋。请你在这村子里建一间学校。”我问她要把学校建在哪儿。她说要把学校建在她屋后的一块土地上。我把学校建在她的那块土地上以偿她所愿。即使是一间很小的学校，它的落成典礼却很盛大，很多信徒参加。第二天，依斯哇拉玛感激地说，她对学校落成典礼的盛况感到欣慰，并表示她还有一个愿望，就是在村里建一间医院。她说，“斯瓦米，我实在不想给你添麻烦。整个世界因你之忧而忧，因你之乐而乐。若这能使你感到快乐，请你建一间医院吧！”为了实现她的心愿，我建了一间医院。柏伽华达歌巴拉迪 (Bejawada Gopal Reddy)，当时的闻人，应邀前来为这间医院剪彩。附近村庄的几千个村民踊跃参加这隆重的开幕典礼。这盛况简直出乎依斯哇拉玛意料之外。隔天，她对我说，“斯瓦米，你实现了我的愿望，为村民解除痛苦。我再也没有忧虑，就是死亡也无憾了。”我说若你还有什么未了的心愿，现在就告诉

我吧！她迟疑地说还有一个小小的愿望。她说，“你知道的，机特拉瓦底河 (Chithravathi) 在雨季时泛滥，但在旱季时却干涸得滴水不剩，根本一点食水也没有。因此，我祈求你在村里挖几口水井。”我告诉她，我不仅要在村中挖井，还要供给食水给整个拉耶拉施玛 (Raylaseema) 地区的人们。依斯哇拉玛说，“我不知拉耶拉施玛在哪里。只要村中不缺食水，我就感到欣慰了。”

有一次，在湿婆之夜 (Sivarathri) 那天，我讲道完毕，灵卡圣石 (Lingas) 正从我口中吐出。我坐在椅子上承受剧痛。看到我这么痛苦，依斯哇拉玛从集会中站起来，走上前对我说，“斯瓦米，为何要这么受苦，进来吧，进来吧。”我拒绝她。她哭着尝试劝服我但不成功。不忍心看到我受苦，她走了进去。这时 Hiranyagarbha Linga (金卵圣石) 立刻显现。信徒们发出如雷的欢呼。她听到后走了出来，但是，圣石已显现，我正举起来让大家观看。大家站起来争睹这粒圣石。结果，依斯哇拉玛没有机会看到它。翌日，她要求我让她看看。我说圣石已送给了他人。可是她说，“斯瓦米，我没见过，我想要看。”我告诉她将来还是有机会看到的。她说，“我不希望你再承受任何不便。”接着就离开。无论任何时候，她从没给我添麻烦。对那些前来探访我的信徒，她皆恳求他们别让我感到不方便。每当部长前来达瞻 (Darshan) 时，她特别紧张、害怕。当时的情况是，只要是一位头戴红帽的警察

都是可以把村民吓坏。依斯哇拉玛通常是怕这些部长来麻烦我的。这是她给我的圣洁的爱，一位伟大母亲的关爱。她之所以能过着一个美满、安祥的生活就是这个原因了。为了宣扬这圣洁的理想，这一天就称为依斯哇拉玛日 (Easwaramma Day：母亲节) 以资庆祝，旨在强调，人人皆需令母亲开怀。若你母亲快乐，斯瓦米也会感到快乐。

为神牺牲一切

每个人都应该爱戴、孝敬自己的父母。但是，若这种关系妨碍你在灵道上的进展，你大可舍弃它。这里有个小例子。米拉 (Mira) 是住在机多 (Chittor) 的玛哈拉那 (Maharana) 的妻子。她常常忘我地坐在基士拿 (Krishna) 庙里诵唱祂的圣名。有一天，阿卡巴 (Akbar) 国王到庙里为基士拿塑像献上一条金链。米拉接过来并把它围绕在神像的脖子上。阿卡巴是玛哈拉那的敌人。当玛哈拉那知道米拉竟接受敌人阿卡巴献给基士拿的项链时，感到非常气愤。他视之作为一种耻辱而把米拉赶出神庙。米拉很伤心。即使乌鸦对着开始唱歌的布谷鸟大叫，也不能阻止它继续唱下去。世人有如乌鸦口无遮拦，想说什么就说什么。但是，圣洁的灵魂决不会被他们的言语所影响。米拉不知何去何从，放弃基士拿或是丈夫玛哈拉那。最后，她决定即使生命受到威胁她也不会放弃基士拿。她写了一封信给杜西达斯 (Tulsidas)，寻求他的意见。杜西达斯

回答她说，“尊敬父母，师长及丈夫是世俗的眼光与立场。若涉及神，其他的一切都是次要的，唯有神最重要。婆罗多(Bharata)为了主罗摩(Rama)而离开母亲吉迦伊(Kaikayi)。钵罗赫拉德(Prahlada)为了主那罗延天(Narayana)而放弃父亲喜兰尼亚卡西普(Hiranyakasipu)。巴利王(King Bali)舍弃了导师苏卡罗查耶(Sukracharya)而追随神。因此，为了主基士拿而舍弃你的丈夫是无可厚非的。”米拉听从杜西拉斯的劝告，离开她的丈夫。她唱道，“啊，心念呀，飞到圣洁的恒河和耶牟那河(Yamuna)之畔吧！让纯洁的河水洗净、冷却这身躯。”(Hindi歌)。这两条河代表主要经脉 Ida和 Pingala，交结于双眉之间。她开始赞唱基士拿的荣耀，走向平达湾(Brindavan)。

有很多伟大的信徒为了神而牺牲一切。妇女象征牺牲。吠陀经宣称：Na Karmana, Na Prajaya, Dhanena Thyagenaike Amruthatwamanasu(唯借牺牲，才能获得永生；财产、子孙或善行都起不了作用)。为了神你可以牺牲一切，但是不可渗入自私的动机或仅为了满足自我。

博伽梵歌(Bhagavad Gita)说一个女人有七种品质而男人仅有三种。因此，别看轻女人。她们拥有崇高的品德，是天地的化身。有些妇女以为身为男人才享有更大的自由，这是错误的。其实，女人的力量比男人更强大。真心诚意去尊敬女人，而后你也会获得她们的尊敬。要孝敬母亲，服从她的指示。母亲无

微不至地保护其子女。即使死后，她也回来协助你。勿对母亲不敬或令她失望。别伤害她的感情。尽量满足她的要求。唯如此，虔诚之种子才能在你心中萌芽。以这句话作为你生活的座右铭，Mathru Devo Bha-va，来接受母亲伟大的爱吧！

世尊以峇赞“Pibare Rama Rasam...”来结束讲道。

(取自1999年5月6日世尊在 Kodaikanal “Sai Sruthi”的讲道)

(原文刊载于1999年6月版)

舍弃敌意，建立统一

在印度这块圣洁的土地上，容忍就是至美，在所有的仪礼中，以秉持真理为最大的苦行，还会有比对母亲的敬爱更加圣洁的祭典吗？在这圣洁、庄严的集会上的人们呀！还有比这更应当去传达的信息吗？

——泰卢固诗

爱的化身！

印度是灵性、慈悲和正义的发源地。它是宁静和非暴力的寓所。栽培真理、宁静、慈悲和非暴力等高贵品德，是每一个诞生在印度这块圣洁土地的人民所应尽的责任。这块圣洁的土地是艾地卡维(诗祖，Adi Kavi)、蚁垤(Valmiki)和毗耶娑(Vyasa)的诞生地。蚁垤和毗耶娑是治理《吠陀》的最关键人物。印度是孕育佛陀悉达多的净土，它是主罗摩亲自统治过的庄严的国土。在这块圣洁的土地上，主基士拿高唱天国之歌，亦即《博伽梵歌》。对于印度子民来说，至为重要的是要具有追随这些圣者和下凡神首的抱负。诞生在印度这块圣洁土地上的印度子民应当尽一切努力，保持他们内心的神圣。

我们的祖国为整个世界诞生了千古流芳的高灵。这是一块驱逐外国侵略，争取独立的土地。印度以其学术成就著称。这块国土在音乐、文学和玄学诸领域中，树立了典范，它也以艺术和锦绣河山闻名于世。信众呀！诞生在印度的你们所

应尽的责任便是发扬祖国的美誉和繁荣。

——泰卢固诗

印度人民必须团结一致

爱的化身！

印度人民争取到的是独立而不是团结。只有在印度人民成功达致公平、正直、团结和友爱后，古印度的光辉才可以恢复过来。这些崇高的价值观必须烙印在每一个印度人的心中。这个国家拥有许多舍己为人之士，也有更多受过高深教育和富裕的人们，还有不少著名政治家和政治学者，以及卓越的管理人材，但这又有什么用处呢？他们不能团结和合作，便是造成国家处于目前这种境地的原因。他们应该抛开私人恩怨，共同为造福社会而努力。如果所有印度子民团结一致，便没有人胆敢侵略我们了。(掌声)。由于人民之间愈来愈不团结，外人便有机可乘了。

爱的化身！

在过去，外国人统治了这个国

家数百年，他们对待印度人有如奴隶一般。至少，从现在开始，千万留神，切勿让外国势力进入我们的国土。这是每一个印度人民都应该立下的宏愿。印度人具有巨大的力量，但由于缺乏团结，他们正面临种种困境。

灵性对于国家的福祉至为重要。自古以来，印度以灵性的信息，向全世界散播宁静和喜悦。它据有世界导师的崇高地位。以严守真理而言，印度总是领先其他国家；就连慈善和牺牲，也是其他国家望尘莫及的。我们的祖先不辞劳苦，为了保护 and 防卫这个国家而作出了伟大牺牲。但，很不幸的，像那种团结和牺牲的精神，却在今天的年青人身上消失了。更重要的是，只凭团结是不够的，除非我们立定决心去促进社会福利。唯有领悟到了服务社会的价值后，你才能成就团结、正直和友爱等高贵的气质。要做到这点，你便非步上灵修大道不可了。相同的神灵寓居在众生体内。主基士拿在《博伽梵歌》中说道：“众生常住不灭的灵性是我整体的一部份。”印度文化所阐扬的，正是矛盾中的统一这个道理。

维护印度文化

从古到今，印度一直提倡‘愿全世界皆快乐’的理想。但是，由于受到新时代风气的影响，自私自利愈来愈猖獗。当今的急务便是培养灵性、爱心、团结和忍辱了。这是唯有通过神恩方可竟其功的。其

实，你并不需要从事刻板的修持。念经、冥想和瑜伽功法只能带来暂时性的满足。若你能培育起爱，便足够了。神者，爱也。爱是神，生活在爱之中。唯有爱才能导致团结。但是，今天，每一个人都为了追逐私利而劳碌。人与人之间的歧见日益扩大。尽管个人之间存有歧见，政党之间党纲和主义互异，但是，只要关系到保卫国家，你们便应当放弃一切成见，团结一致。牺牲私我的利益，并且去发扬爱。去体验至福并与他人分享之。这便是印度文化的要旨。

任何文化都不比印度文化伟大。（掌声）。这文化历久弥新，放诸四海皆准而又被每一个人所接受。但是，不幸得很，今天的印度人民由于媚于西方文化，而不重视本身的文化，以致失去了自己的身份。最大的悲哀莫过于忘记自己本身的文化。那位维护印度文化者，才是一位真正的印度子民(Bharatiya)。印度子民(Bharatiya)的称谓不是指出生在印度的人。凡是信奉印度文化者即是印度子民(Bharatiya)。但是，接受新时代教育的人民却不欣赏本身的文化，那是由于他们不能正确掌握它。印度文化广博精深，比海洋辽阔，比高山雄伟。要了解如此璀璨的文化，你需要培养起圣洁的情操和广阔的胸襟，同时也要扩张你的爱去支持严守这些圣洁准则的管理人。不要被那些只会在讲台上大放厥辞，而本身却一点也不奉行的人牵着鼻子走。你应该做好准备，维护印度文化，即使牺牲性命也

在所不惜。

真理和爱是统一的支柱

慈善是双手的真正饰物；真理是喉咙的真正饰物；听经是耳朵的真正饰物。这便是印度文化的教诲。没有比真理更伟大的法。正是真理维护着世界；正是爱和非暴力维系着世界。唯有通过真理、非暴力和爱，才能成就统一。我的劝告是所有的政党应当团结，唯有这样印度才能成为净土。不必多久，它便会成为事实。目前的管理层可圈可点。你应该保卫它，因为它提倡灵修和神性。正因为印度人民缺乏团结精神，才造成印度被英国统治了数百年。过去的不必再提了，但至少要当心，切勿让印度再度沦为殖民地。（掌声）。不要憎恨任何人。去爱即使是你最大的敌人。要培育爱。唯有这样，国家才会进步。倘若全体九亿八千万人民团结一致，想想看印度的力量将会是多么巨大！印度将不会有任何问题，不久，平静和安定将会遍布全国各地。今天，我们在每一个地方所看到的不是平静而是纷争！宁静存乎心中，只有在你与你的同胞之间，建立起心连心的联系后，你才能体验到宁静。

《吠陀经》说：神，小而无内，大而无外。吠檀多信奉者说，佛性遍满虚空。科学家说，整个世界由原子组合而成。名称虽然不同，但其力量都是一样的。爱因斯坦讨论物质与能之间的关系。物质与能

是不可分割的。物质可以转变成能，能亦可以变成物质。这能量就是神性。你应该以神性作根基去生活；倘若你以红尘作根基，你便会自毁前程。世俗事物皆如浮云，不过昙花一现而已。金钱来了会失去，道德来后便生根。道德栽培灵性。有了道德，人性方能提升。因此，今天，我们务必培育道德。

良好的政府应该得到支持。个人不应该基于本身的歧见而憎恨政府。这个国家争取到独立已有五十年了，但是我们所成就了的是些什么呢？谋杀、抢劫和绑架！这些就是我们所梦寐以求的吗？今天，恐惧和不安在全世界各地蔓延开来，人不论置身何处：在家中、在汽车内、在火车或飞机上，他总是提心吊胆。这是什么原理呢？那是因为人心已受到贪、嗔、痴等毒害的污染。假使人类要享有平静与安定，他便必须抛弃这些不良的习性，而以谋求社会福利作为抱负去生活。他应该舍掉自私，培养团结精神，唯有这样，才可以重振古印度的雄风。

祖国大于天堂

我们的祖先推崇牺牲、欢迎真理和维护正义。今天，人已经没有丝毫牺牲精神了，他纵情于世俗的享乐中，造成自己百病丛生。印度文化的教导是，只有牺牲才能导致永生。可是，今天，不幸得很，印度人自己对本身的文化已失去了信心。罗波那被歼灭后，罗摩被要求

留下来统治兰卡 (Lanka)，他说道，“母亲和祖国比天堂更伟大。”不热爱和敬仰自己的国家、自己的母语和自己的宗教者，与行尸走肉无异！但是，个人不可以轻蔑其他国家。个人不可以憎恨任何人；个人不可以批评任何人。可是，今天，只要翻开报章，我们就会读到一个政党攻击和辱骂其他政党了。这完全是‘小人之心’罢了。没有人拥有任何权利去批评他人，每一个政党都必须确保本身的完美无瑕，而不是花时间去指责其他政党。

你们大家都知道瓦拜义 (Vajpayee，按：印度总理) 是怎样的一个好人。即使很久以前，每当瓦拜义或遮耶巴克斯拿拉燃 (Jayaprakash Narayan) 访问安达拉巴拉特斯 (Andhra Pradesh) 时，一大群民众，尤其是年青人便会聚集一起，聆听他们的演讲。人们很自然的会被奉持真理和正义者吸引。人们应该全力支持这样的领袖。

你应当致力去维护正法。在维护正法的过程中，个人或许会面临重重困难，但切勿因此而灰心。快乐介于两个痛苦之间。个人必须作好准备去面对一切挑战，并为造福社会而努力。今天，似乎已经没有人对社会福利感兴趣了。每一个人所关注的，只是他自己的地位和权力。真正的领袖是一位有志于谋求社会福利者。唯有人民安居乐业，政府才会稳定，其逆亦真。因此，政府和人民应该团结一致，为国家的进步而努力。

印度是崇尚功德和牺牲的国土。拔巴 (Babar) 的儿子胡玛云 (Humayun) 统治这个国家时，有一天，他收到父亲的书信。指出他成为这块圣洁土地的统治者，是何等的幸运。他写道：“胡玛云，你能成为印度的统治者，可说是三生有幸。你必须确保印度不会遭遇任何灾难。要明了印度文化的价值，并身体力行。务使印度人民快乐。”看吧！即使回教统治者也景仰印度文化。自古以来，印度教徒、回教徒、基督教徒和锡克教徒共同在这块圣洁的土地上融洽地在一起生活。由于伽利时代 (Kali Age) 的影响，诸宗教之间的敌意和仇视日渐增加。倘若人们能领悟到只有一门宗教—爱的宗教；只有一个种姓—人性的种性；只有一种语文—心的语文，则敌意和仇视便没有立足的余地了。从今天开始，抛弃敌意和仇恨，团结起来。除非我们能够真正做到把敌意和仇恨连根拔起，这个国家是不可能进步的。

一旦关系到国家存亡的课题时，所有政党都必须抛弃成见，团结一致。法子 (Dharmaraja，坚战之别名) 便是这方面的好榜样。有一回，他对基士拿说：“基士拿，般度族 (Pandavas) 和俱卢族 (Kauravas) 本是一个家庭的成员。家庭中发生纠纷时，我们五人站在一边，他们一百人站在另一边。但如果这个国家的安全受到外来的威胁时，我们所有一百零五人便共同联手抗敌。”(注) 同样的，所有的政党都应该共同合作，以捍卫国家的利益。

与各国发展友好关系

在过去的许多年里，我一直观察瓦拜义。现在这这具肉身已经七十四岁了。凡是瓦拜义所说或所做的，他始终都以社会福利为本。他具有广阔的胸襟。要是大家都能遵守这些原则，国家必定会和平与安定。

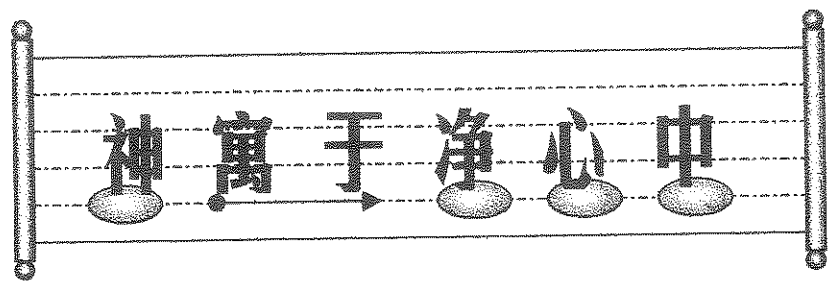
瓦拜义和库万特拉义 (Kulwant Rai) 要求我每年至少访问德里一次。今天，我们举行了国际赛中心成立典礼。我们应该培养起广阔的胸襟和圣洁的情操。如果你们能够培养起广阔的气度，并且在生活中实践之，那我每年必定到德里来。(掌声)。在赛组织内，应该不存有任何歧见。大家都应该情同手足。一百多年以前，当辨喜 (Vivekananda) 在芝加哥的一个宗教集会上，以兄弟和姐妹称呼群众时，群众欢呼雷动。古时候，兄弟姐妹之间彼此和谐地在一起生活而达致至善的境界。然而，今天，由于兄弟阋墙而在高等法庭相见。

去培养爱。不具备爱的虔诚根本不是虔诚。你可以从事许多种灵修活动，但它们的基本原则必须是爱。友情是印度文化所宣扬的九种虔诚法门中的一种。因此，与神建立起友谊。神和你从不分离。你是神。神在你之内，也在你周围。神有如原子，遍布宇宙。以神无所不在的坚决信念去作人。唯有这样，印度才能再度成为世界各国的领袖，重振昔日的光辉。

我要瓦拜义和苏联、日本以及巴基斯坦等国家发展友好关系。(掌声)。要是这些国家能够坦诚合作，该有多好啊！瓦拜义正朝向这个目标努力。他可以完全控制自己的心念，但我们岂能要求他去控制别人的心念呢？他很有慧根，这天赋使他具备所必需的力量和勇气，确保他最后能够成功。毗耶娑说：“助人有功，害人有罪。”因此，随时援手，永不伤害。这就是我要你们去做的。德里有如胃，如果胃部健康，全身便健康。同样的，如果德里治理得好，整个国家便会繁荣。因此，你们必须确保德里的安宁和和谐。德里的人民必须团结起来。如果你们团结一致，那么，在这个世界上，便没有什么是你们所不能成就的了。让我以祝福你们来结束我的讲道。——录自世尊在德里的讲道，日期：1999年3月12日。

注：般度族与俱卢族本是堂兄弟，为了争夺王位，双方大战于俱卢之野。般度族兄弟五人，顺序是：坚战 (Yudhishtira)、怖军 (Bhima)、阿周那 (Arjuna)、偕天 (Nakula) 和无种 (Sahadeva)。俱卢族兄弟一百人，以难敌 (Duryodhana) 居长。大战第一天，阿周那不忍心手足相残而心生疑虑，基士那当时对阿周那所作的开示，便是今日著名的经典《博伽梵歌》。

(原文刊载于1999年6月版)

圣爱的化身们！

如果人失去钱财，他可以再赚回来；如果他的朋友离他而去，他可以再交新朋友；如果他丧失妻子，他也可以再娶另一位娇妻；如果他失去了土地权，他可以再争取得另一块土地。他可以重新获得所有这些物质，但是一旦他丧失了身体他就无法再得回了。所以，我们要考虑到在所有的灵性追求与生命中所做出的一切努力上，身体才是主要的工具。在世上的一切有情众生中，人的生命是最稀罕，最尊贵与最圣洁的。拥有人身是无比的福气。但是，在这人身内有个神秘的心念。每个人都觉察到心念存在于人身内，却无人认识到这心念的游移不定。虽然它没有脚，它却比空气与光跑得快。它不会死亡，没有固定的寿命，它也青春永在。你可能轮回，诞生了又诞生，而这同样的心念却一直追随着你。一旦你明白心念的本质，你就会明白你真正的真我本性了。

人与神的关系

这整个世界就是间广厦，而整个人类都是一家人，一点也不错综复杂。我们是活在同一个天空下，

行走在同一的大地上，呼吸同样的空气与饮用同样的水，所以，在单一原则下来发展多端的歧异是愚不可及的。

事实上，如果我们能够了解万物的这个基本的单一，我们就得救了。我们应该修习什么灵修呢？你应该净化你的身体，心念与言语。如何来净化身体呢？只是用肥皂与水来清洗是不足够的，这等于清洗表面而已。它必须以善念、善言、善行来清涤。这表示纯洁，纯洁是往内省察的不二法门。不论做什么事，都要以圣洁之心去做。把身体从一切污染的活动中移开，而专注在良善的目的上。

你用什么方法来净化心念呢？你可以从控制感觉上来净化心念。应用以下这十种感觉在圣洁的目的上。

“非善勿视，只视善
非善勿听，只听善
非善勿言，只言善
非善勿思，只思善
非善勿为，只为善
这是归向神之道。”

为了要净化感觉，你要小心地用之于圣洁的途径上。感觉的净化

就是心念的净化。心念是感觉的主人。如果心念是纯净的，感觉也必是纯净的。

你如何能净化你的言语呢？你可以借口说真话，恪守正义和培育爱与平和来净化你的言语。

在人诞生那一刻，Aham(‘我’)即跟随着它。Atma(真灵)是‘我’的源头；所以，‘我’是真灵的儿子。心念从‘我’产生；所以，心念是真灵的孙子。言语出自心念；所以，言语是真灵的曾孙。简言之，真灵、‘我’、心念与言语都是属于同一个家属的。所以，你必须坚信在你之内的‘我’，原则是神的亲切的儿子，心念是孙子而言语则是曾孙。一旦你明白了你的‘我’、心念与言语都是属于神的家属，并依此行事，你的生命就圣化了。

人觉得控制感官是件极其困难的事。受到现代教育的影响及在高度的智慧与科学一日千里的进展下，人反而成了他的感官的奴隶。无法驾驭其心念，于是，人就活在恐惧与虚妄中。这恐惧从何而来呢？哪里有犯错，哪里就存有恐惧。人犯了什么错呢？他忘记了在他之内的‘我’，原则是神的儿子，他也遗忘了他的心念是神的孙子，言语是神的曾孙。由于人已经完全忘记了他与神的关系，他于是就被恐惧与焦虑所困扰了。

人格是教育的目的

今天，人的生命已经达致极度的虚伪了，就是饮食也不例外，因为在这虚假的生命中一切都被污染了，人的心念也被沾污了。我们为一日千里的科学与日新月异的技术而感到兴奋，但是在这同时，人类价值则每况愈下，而人则脱离正轨，与正道背道而驰。

在这虚伪的人生中、人在他的心念上和与他人的关系中都毫无一丝的爱心，甚至母子之间的关系也是虚假得很。今天当我们看见儿子在对母亲说话时，我们会发觉他们之间只有造作的交谈，却无真爱的流露。

学生们在不能控制感官的情况下过着虚妄的生活。甚至连禽兽在某种程度下也能控制其感官，但是现代的学生则不行。这是由于现代教育的进步造成的。我不是说教育不该进步。我本人也建立了一所大学。我只是说随着教育的进步，学生们应该吸收人类价值与培养高尚品行。你能说仅只传授书本的知识就是教育吗？你能说所有能读与写的人就有教养吗？你能说所有获取学位的人就有学识吗？如果说教育只是为了生计，君不见乎禽兽也天天在生活吗？教育是为了生命，而非为谋一技之长。当你尝试去认识生命的目的时，人生的目标就可以实现了。你不要只满足于书本知识与肤浅的学识；你应该要有实际的知识。要有实际的知识，则要往内心去探讨了。

神决不遗弃人

你要明白我的理想。一旦我说出你们是我的，我就永远不会离弃你们的。（掌声）。你们可能会忘记我，但是，我决不会忘记你们。你们可能会憎恨我，但是，我对你们绝无恨意。在这世界上，我没有敌人，对任何人都没有恶感。我永远信守誓言；我绝不退缩，只有趋前护佑。

但是，有些人可能会质问，为什么在斯瓦米接受人们之后，人们还有问题呢？为何他们仍要受苦呢？这可不是我的错呀！我永远信守诺言。人们受苦是因为他们遗忘了自己的诺言与丧失了自己的圣洁性。我从不收回我的誓言。我从不让任何人因我而受苦。一直到生命最后的一刻，我都会与你同在，在你之内，在你上下左右。很多人都不曾做出努力来理解这真理。他们不质问自己受苦的原因。是摇曳不定之念与欠缺感恩之情致使他们受苦受难呀！前一位致辞者，拉维曾说，神比你的母亲更加亲近你。虽然我给予他们的爱比他们的母亲给予他们的更多，一些人仍毫无感恩心。我并不期望你们的感恩，但是，当我行使我的责任时，你们也应该执行你的责任呀。

有些人因受苦而责怪神，却毫不理会自己的过失。他们争论，说神不信守誓言。但是，神是从不毁弃誓言的。人类不明白这道理，一味沉迷于肉体与物质上的享受，乃

至陷于痛苦而怨天尤人。无论什么时候，神决不会使人受苦，但人人都必须面对自己的行为所带来的后果。

每一个行动都有其效应。它可能即刻出现，或者在数小时后，数天后，数月后，数年后，甚至数世后才出现。举个例子，当手指被刀割伤时，它即刻流血。如果你从楼梯掉下来，你可能立刻遭受骨折之苦。这两个例子，其效应是即现的。你吃下的食物需要至少两小时才消化。一粒种子要长成树和开花结果需要数年。不论善或恶，你绝无法逃避你行为的成果。而后，你可能要问，为何人要向神祷告呢？人向神祷告不是为了减轻苦难，而是为了心得安宁。一旦你心境平和，问题自然消失。如果你有神的恩宠，你甚至可以避开你行动所带来的不良后果。药物在有效期过后，即丧失其功能；同样的，一旦你获得了神的恩宠，你的行为后果就影响不了你了。为了让你的行为后果‘失效’，祷告是不可缺的。你一定要全心全意的祷告呀！

你的心是神的席位。所以，要忆念寓于心内的神。你不能期待福悦于外在世界。福悦不附在物质世界，它在你心内。所以，当你往内探寻时，你就会找到福悦了。

爱的化身们！

不要因你的苦难而责怪神。不论遭遇什么困境，都要向神祷告。

那是你的任务。只要你感觉，神与你是分离的，你就要继续祷告。一旦你体悟到你与祂是合一的，你才不需要祷告。

一视同仁

你的呼吸过程是一种训示。当你吸气时，你发出‘So’声，而当你呼气时，你发出‘Ham’声，这过程在一天内继续二万一千六百次。‘So’指的是‘神性’而‘Ham’指的是‘自我’，其意义是引进神而排出‘自我’。这是一个重要的生命原则。我们必须了解我们应该引入的是什么，排出的又是什么。我们吸入氧气，排出二氧化碳。神性是氧，支撑我们的生命而自我是二氧化碳，对我们的健康有害。所以，要把自我及其他不良品质排出并把神性引进来。

有意与无意间，在日常生活中，你都会犯些错误。你只注重肉体的清洁，却不致力于认识如何来净化你的意与言。内在的纯净才是真实的，外在的清洁是不足道的，而视外在的清洁为真实是错误的。在错误观念下，我们有时把是非黑白颠倒了。我们应该明辨是非。为人服务或为社会谋福利都是善举。你是社会的一份子，所以，你的福祉与社会福利息息相关。有良好的社会，国家才会繁荣。为个人祷告，为家庭祷告与为社区祷告，三者都是不可缺的。

吠陀经曾宣说：“Loka Samastha Sukhino Bhavanthu”（愿全世界幸福）自古以来，为了保证全人类的和平与安全，印度就一直与全世界分享其精神文明。圣哲们也为了全世界的福祉而宣扬道理。你一定也要拥有这样宽广的心怀。你的爱要博深如海洋，而后世界才会肯定你的爱。当耶苏受刑时，围绕的群众都在哭泣。在那时刻，上苍有股轻柔的声音在宣说：“我亲爱的儿子，一切皆一！要一视同仁！”印度文化也教导同样的道理，祈愿全人类幸福、快乐。不幸的，随着岁月的流逝，自私自利已泛滥人心。虽然灵性是唯一永恒的而其他一切皆是短暂无常的，可是，在今天，生命的灵性面却不再存在了。人们处处显示自私并以自我为中心。现时刻切需要做的是谋求社会的福利，认识存在一切众生内的天赋神力。这神力就是 Maha Durga。‘Durga’的意义是什么呢？Durga 意为‘高山’。这高山蕴涵着神的恩宠。

Uttarayana 的真实意义

依据印度文化，Uttarayana 被视为无比的神圣。伟大的战士毗湿摩（Bhishma）躺在箭床上五十六天，等待 Uttarayana 的降临，才放弃其生命。Uttarayana 到来时，太阳转向北，这表示什么呢？在北部，我们有 Himachala（喜马拉雅山）那是 Eswara 自在天的住所。自在天是无所不在的，我们如何能够限制祂在 Himachala 呢？这句话的意义是什么呢？‘Hi-

machala'是由'Hima'与'Achala'组成的。'Hima'是雪,洁白而纯净的;'Achala'指坚定而不摇动。这描述该用在何处呢?用在自在天寓居的清静之心。

俗谓,“Eswara Sarva Bhoothanam”,意指自在天寓居于一切众生中,所以,要见神,你不需要去任何地方,只向内心探寻就可以了。我们不能称不稳定且污染的心为Hima-chala。只有纯净、安宁、圣洁、无瑕与不动摇的心才能称为Himachala。所以,当你往内心省察时,你就是在Himachala了。

家长要以身作则

在现代学生中,看不出他们有灵性的思想。当家长与师长们本身都不体认灵性的重要时,我们何能责怪学生们呢?首先,家长必须教导子弟们每天向神祷告,可是,家长本身却不祷告,一下班,他们到俱乐部饮酒玩牌,孩子们自然有样学样了。

有一些家庭,父母在孩子面前争吵,这会造成不良的影响,如有不同的意见,不要在孩子面前争执,应该在私底下解决。如果孩子被家庭问题困扰,他们就无法专心向学,所以,父母切莫在孩子面前争论,相反的,他们应该教导孩子向善并以身作则。一些父母说谎而成为坏的榜样,比如,如果来电话的人是不受欢迎的,他们会指示孩子

撒谎,说不在家。这不就鼓励孩子说谎了吗?

只要孩子们住在这里,他们就好像纯金一样,没有瑕疵,但是,一旦他们回家渡假,他们的心念就被污染了。当然,有一些学生还是不受影响,一些则在假期未终止前就回来以便与斯瓦米在一起。他们的Samskaras(天生的倾向)是过去数世累积的功德所形成的个性。

学生们!爱的化身们!

你一定要尝试去认识神性是什么。在这科学时代,一些人认为神是不存在的,但是从古迄今神一直存在着。物质是不能永远存在的。

“Yath Drishyam Tannashyam”(能见到的必会朽坏)。所以,吠陀经上说你现在所看到的,有一天将会消逝。只有神是永垂不朽的。我们忘掉不朽的神,而浪费时间去信靠那瞬息即逝的物质。

我的生命是给信徒的

人生最珍贵的是时间。浪费光阴是罪恶的。时间是神,切莫浪费时间;浪费时间即浪费生命。当我发觉你们在浪费时间时,我很伤心。我时常说,“我的生命即是我的讯讯。”即使一分一秒,我决不浪费。你以为我吃完晚餐就去睡觉吗!实际上,我不知道睡觉为何物。我从不睡觉(掌声)。你们都知道,我收集你们的信件,有一些我立

即阅读。我把时间用在最圣洁的途径上。

在所有的三千大千世界里,没有一样东西是我所需要的。我从不需要任何东西。为了实践理想,我从早到晚都忙碌着。我毫无私心。相信与否,我一直为他人忙碌。我一直在施而不受。我只要求一件事,那就是纯爱。我准备把我的生命献给那些愿意把纯爱奉献出来的人。你无法明白我的使命。只有肯做出牺牲的人才能了解这使命。我一直忙着,从不休息。甚至在休息时,我也工作。为了让他人休息,我才休息,否则,他们就不肯休息。什么是我的休息呢?为信徒们工作就是我的休息。

上一个致辞者那拉星哈穆迪谈到这件事情。有一天,突然间我离开了这身体。干卡达歇迪与那拉星很惊讶。只有他们两人在房里,而他人是无法进入的。我告诉他们,有位寡妇时常忆念斯瓦米。她有两位孩子,自丈夫过世后,她找份小工来维持家计。失去丈夫与三餐不继使她情绪低沉。因为钱不够用,她必须兼职,找份短时间工作。但是在这种情况下,她仍旧无时无刻不专心一志念诵着Sairam, Sairam, Sairam…。在这种压力下,她心脏病发作。实际上,她死期到了,所以,我接过了她的心脏病。(掌声)。整整七天,我都没有下床。我的身体取代她的苦难与病痛并让她康复。三天后,她拍了张电报来,“斯瓦米,你已来护佑我和我的孩子

。”她不知道我本身取代了她的病。一星期后,她与孩子来到这里。

精神文明不局限在印度

我随时都在准备为那些有十足信心与纯爱者服务,但是,这样的信徒不容易找啊!可能会有极少数吧!如果没有气节高尚的人,世上还有善的一面吗?在这个国家和这个世界,高尚圣洁的人还是不少的。灵性并不仅限于印度,它遍存于全世界。老实说,外国还比印度更富灵性。印度人不甚了解《梵经》、《奥义书》与《梵歌》。但是,很多外国人已经熟记《梵歌》。在意大利,就有一位信徒能熟记《梵经》。她能诵Rudram。她在一块25英亩的土地上建了一座建筑物,命名为‘赛母亲’,她有信心,有一天斯瓦米必会莅临那儿,她也盖了一间类似满月礼堂(Poornachandra Auditorium)的大厅,方便大家在那聚会。建筑物内也备有数间房间,提供跟随斯瓦米的学生居住。

你们知道吗,从外国来的小学生们,他们诵念起吠陀经来,字正腔圆,令人赞赏。这是与善知识在一起的结果。与善者交往,孩子的前途也必定是光明的。告诉我你的友伴,我就知道你的为人了。你交的是什么样的人,你就是什么样的人。所以,不论你到哪儿都要结交善知识。

内心要洋溢着灵性

净化你的心与念。永远要以亲切和蔼的态度来说实话。这是你要落实的灵修。人们可能质疑为什么要静坐和赞唱，这些都是良好的活动，使人在圣洁方式下过日子，但是神可对此不感兴趣。你要做什么来取悦神呢？你要身做善事，心存善念，口出善言。只有这样的活动取悦神。印度人称之为“Trikarana-shuddhi”（净心，净言与净行）。在这种圣洁感下，学生们应该从事圣洁的活动与过着理想的生活。这是我特别给学生的训谕。

在这里求学的学生们应该协助成千上万在其他地方就学的学生做出改变。言教不如身教，要以身作则，首先，自己应该做到自己所传授的，唯有如此，你在这学院所学的才告圆满、究竟。我们不曾向你收取分文。教育是免费的。你如何表达你对学院的感激呢？与他人分享你在这里所学到的一切，这才是真的感恩。执行你的责任，照顾双亲。

内心要洋溢着灵性。水槽内有清洁的水，你才能把水龙头打开而得到同样的、清洁的水。你的心就好像水槽，思、言与行就好像水管。所以，要以爱注满你的心并体验爱。我祝愿同学们步上爱的康庄大道，过着理想的生活。我的开示就到此为止。

世尊以答赞“Bhavabhaya Harana Vandhitha Charana and Subramanyam Subramanyam...”来结束祂的开示。

——摘自世尊一九九八年九月廿九日，在百善地尼乐园，赛古湾礼堂的讲演。

（原文刊载于1999年6月版）

社会一向是由不同阶层的人士组成的。‘社会’这个词早已名不副实。一个真正的社会是一个由许多没有私心的‘个人’组成的群居团体。一个理想的社会必有一套价值标准和道德准则供个人遵循。在受到绝对自私和残酷竞争的笼罩之下的社会里，正义(Dharma)绝无伸张的余地。人是不能离群而居的，他以社会的完整的一份子生活在群体的社会里，但是，没有自在天(Ishwara)，他也是不能生存的。所以，为了让人转变为神，一个灵性的世界和一个圣化的社会应该被建立起来。

—— Baba

我们是否有自由意愿？

?!?!?!?!?

峇峇说我们都是圣灵的化身，祂的生命就是我们追求的最佳榜样

我当初开始学习并希望实践世尊的教导时，曾读及和听过祂这么说：“你并非是作者...”“没有一片草不是在我的意愿下飘动的...”这似乎说成事者不在我们，一切是前定的。

业及自由意愿

这样的教导使我感到十分不自在，因为我不能为自己努力所达到的成就表示认可，其实我很不愿意认同我不是作者的说法，我也还未克服在灵修途上的种种障碍。然而，我必须接受一切成就及胜利并不属于我的事实。是世尊的恩宠，使我在灵修途上战胜困难，还为我选择了战场，引领我步向凯旋的道路；祂的理念消磨了我的锐气。

接受这种说法，就是等于我们必须放弃自豪及成就感，我执因而大大地减轻，这不就是正好配合了要我们扬弃我执的教导吗？世尊说我执是各种问题的起因，接受‘我们不是作者’的概念，可让我们避开自大及偏见的毒害。

‘我非作者’的概念是乎有很多认同者。它在我生命里影响至深，让我看到人生舞台上的幕前幕后。起初，我有所保留地接受峇峇是一切的主宰，而我只不过是舞台上在祂指导下的一个演员的说法，我也无法完全接受我们是剧中傀儡的概念。要放弃这种以“我”为中心，向人生困难挑战并希望战胜的心理欲望，确实困难重重。

我问自己和一些赛朋友这样的问题：我们如何为自己的行为负责？如果我们没有自由意愿，那么“业”从何而得？这问题没有简单的答案，有些人说它有不同层次。一般上我们都有一些自由意愿，但在最终的层次上，结果不由你决定。其他的人则说，自由意愿是间歇不定的，时时刻刻都在改变，时有时无的。一位赛导师以比喻来说明自由意愿，譬如他可以选择此刻继续与我交谈或选择到另一处与他人交流。

我常珍惜拥有选择意愿的权力，它让我有机会体会到因自由而获得的满足与喜悦，我也可随心所欲地去做自己的事。是的，我晓得它往往受到周遭多种因素的影响。人生的各种经验却能让你不断地学习及做出正确的选择，成功与否，其

中当然包括了运气，但是决心克服困难，确能让我们美梦成真，这深具吸引力，令人向往。要我放弃追求理想而只扮演台上的一个小角色，十分困难。

虔诚、精进及归依

我决定把矛盾放置一旁，接受我不是作者的概念，以拥有自由意愿的心情去生活，对各事负责及承担后果，不以我非作者的心态对失败推却责任。我认为倘若事情成功，那是受主的恩宠，反之则应怪自己不够极积。世尊说一切事务的成败，在于祂的恩宠及我们的努力与付出。

在这其间的几年里，我不断地探索世尊在这方面的教导。祂曾在回答询问时指明我们不拥有自由意愿。Hislop也曾向世尊请教这问题，我也细读了这方面的资料，然而却十分混淆，没有明确的答案。

峇峇说：“人生是游戏，就游戏它。人生是挑战，就面对它。人生是梦，就实现它。”我以为这就是答案，祂显然在说明我们就是作者。当我提起这论点，请示赛弟兄们时，他们笑称世尊只不过是要我们接受主在我们生命中给我们安排的角色，并尽量去发挥角色的生命力，但是我们绝非是作者。

我决定以正面的态度，面对我们并无自由意愿的概念继续生活。

我们应时刻保持安宁，无需恐惧，因为无论发生何事，一切都是为我们好。我们所应该做的，就是虔诚地接受及归向主，同时爱护一切众生。我们不需为世界所发生的事负责，只要学习接受主的安排，我们可以借此消除自大、嫉妒。其实，在我的脑海里依然认为我必须尽心、尽责、尽本份。

祂那不可思议的奇妙法力，往往适时介入，使事情得以解决，常令我感到十分惊喜。我即将为一本书作广告促销，一个近乎理想的广告术语突然涌现而让我把工作完成。当我正为书本的封面设计发愁时，意外地发现我所期望的设计就在眼前。每当这些奇妙的事情发生时，我总是暂时把工作搁下并向世尊感恩。我知道祂无时无刻不与我们同在，如果我们归向祂，接受祂是作者，同时尽我们的本份，祂将为我们安排一切。当然，这也须要以虔诚、尽责及归依来完成。

全都是为我们好！

自我停止争议我们是否有自由意愿之后几年，我参加百善地的圣诞庆典，协助一位庆典节目的负责人。我们只有十个工作日来完成及安排剧本、工作人员、导演、组长、服装、音乐师、舞蹈员、化装、舞台设计、道具、灯光、舞台助理、甚至婴孩保姆及男女杂工等工作。

就在第四天，我们得到通知，

凡是住宿在精舍外的人士一概不准参与。这引起了巨大的危机，因为我们的工作队伍当中很多人住宿在精舍外。我们失去了两位组长及其助手，其中也包括了演员、歌手、舞台助理、道具人员及灯光师。我们十分焦虑，并开会讨论，负责人是一位坚强及富有同情心的领袖，他直视我们的双眼并轻声细语地说：“这全都是为了我们好，无论发生什么事，都是为我们好。”

或许这充满智慧的话把我们的心安了下来，继续完成工作。在接下来的日子里直到庆典当天，我们面对许许多多的障碍，然而每当困难来临，总是有人找到对策。我们失去组长，结果找到替代者。一件灯光组合不能操作，奇妙地被人修好。音响设备失灵，在最后一分钟却魔术般地找到配件。世尊一定是与我们同在，时时刻刻在指导我们。庆典上孩童的精采演出，给世尊及观众们带来欢乐及喝采。

圣诞节当天，世尊赐给我梦寐以求的礼物。祂当日的讲道中说：“无论发生什么事，告诉自己说这是为了我好。”祂重复地说：“告诉自己说这全都是为了我好。”这句话如闪电般地深深击中我的思维，全不含糊。世尊告诉我们应该做些什么，如何去看待已发生的事及应该如何自律，祂显然清楚的指出了我们有选择的权力。我们可以在接受事实之后说这都是为了我好，或者拒绝接受。对我来说最重要的信息是我们有选择意愿的空间。

我们是否能有所选择？

当我体会世尊指导我们该做什么事时，显然地祂是给了我们选择的权力。归依虽然需要作出决定，但是自己可以有所选择。瞬间，我脑海里充塞着祂的教导：“行善、向善、存善、尽责、自律、献身、注意言行举止及意念。”我明白为何世尊不厌其烦地不断重复要我们精进，虽然有祂在谆谆善诱的教导及指引，但是最终的选择还是我们自己。

我小心翼翼地分析祂的话：“无论发生何事，告诉自己说这全都是为我好。”祂是否要我们接受一切的果报？我不以为然。倘若天花板堕落，我们不仅要感恩不被击伤，同时应立刻修补。当然我们也须检讨天花板会堕落的原因，是否因疏忽造成？或是世尊特意要传达一些信息？如果我们病了，我们应明白这也是全为了我们好，或许这是消除病毒的一个良机，再不然，这也许是我们了解到健康是多么地重要。但是，这不等于说在我们接受事实后就不去尝试寻求治疗。

让出一切行动的成果

我相信世尊所说的要我们接受所发生的一切是为我们好的时候不应带着怨恨，但是我们也应该把错误纠正并继续生活下去。我认为祂是在帮助我们体验并接受痛苦的果

报。当我们不能为灾难作补救时，就归向神吧，让自己明白这也是为了我们好。

峇峇说我们都是圣灵的化身，祂的生命就是我们追求的最佳榜样。但是选择还是在于我们。是的，生命是一场胜败机会均等的游戏，祂要我们面对它的挑战，再次说明我们有选择的空间。最后，祂要我们去实现理想，但不要把自已当是作者，把一切行动的成果归向祂。

我如今充满喜悦，因为已悟到

世尊教导的精髓。我认为我们拥有神所赐予的选择权及对之所应负的责任。但必须是无条件及自愿地把成果及荣耀归向祂。再者，我们有义务尽心尽力完成使命，同时祈求祂的恩赐。当梦想成真时，祈求者可以感恩来回报祂，藉此铲除自傲及我执。

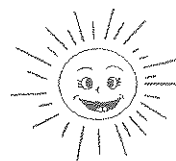
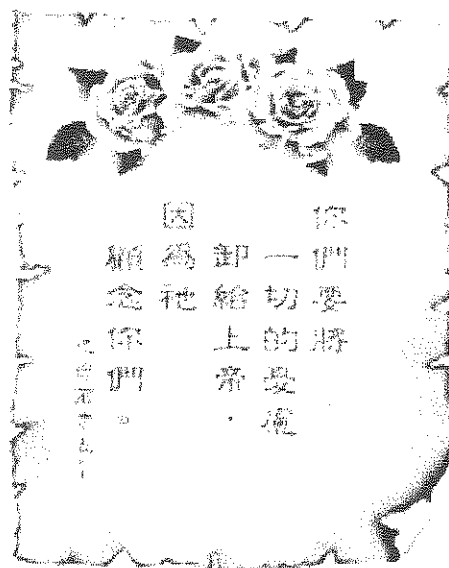
——杰克 (Jack O Scher)

(原文刊载于1999年7月版)

领受罗摩的恩宠

在伽利时代里，尽管不少人诵念罗摩圣号，然而，仅只诵念圣号是不够的。不论你诵念什么圣号，你都必须积极地参与跟那圣号有关联的服务活动。Rama-Karya(为罗摩服务)这词语的含义是什么？罗摩遍存整个宇宙。罗摩无所不在。祂寓于众生之内。所以，你必须爱众生，服务众生。凭借你给他人提供的服务，你向无助者伸出的援手及你以献身精神去执行的圣洁活动，你有资格领受罗摩的恩宠。

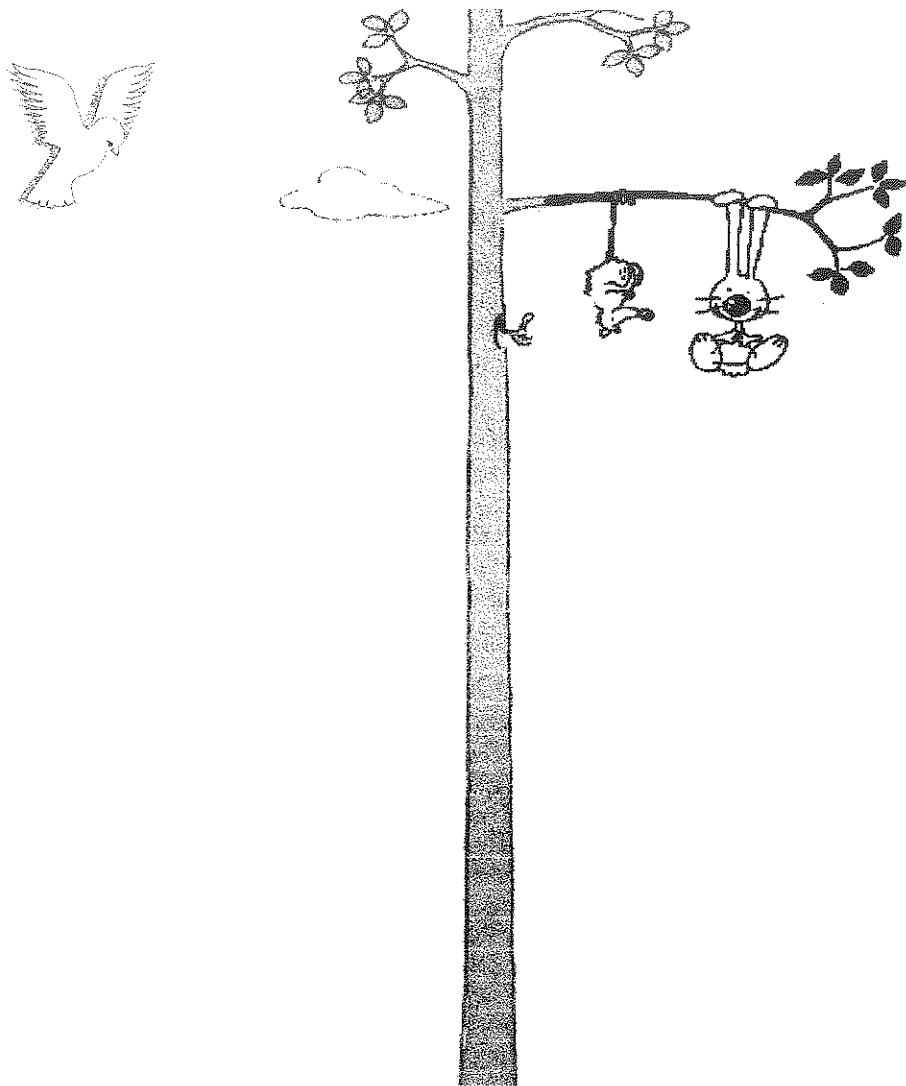
—— Baba

欢迎一切

在乌卡迪(Ugadi)节这一天，乡亲们都有吃一种叫 Ugadi Pachchadi (甜辣酱料) 的习俗。这酱料是由栋树花、芒果汁、蜜糖、糖和其他不同味道的配料制成的。这种做法的内在含义即表示人生是好与坏、苦与乐的混合而对所有的一切都必须以平常心来看待。人人应该下定决心以平静的态度去面对一切并以感恩的心情去接受它。欢迎一切。不对任何事情兴叹。视一切都是‘为你好’而降临。这就是乌卡迪节日的主要信息。应该视任何事情的发生为主的恩赐。

—— Baba

询问处 for Enquiries

CHIEW TECK HOE

Block 8 Angklong Lane #09-01 Singapore 579981
Tel: (65)4577305 Fax: (65)4577331

CHIN WAI FUN & GOH SWEE FONG

25, Jalan Kuning Dua, Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor, Malaysia
Tel: (60)7-3322646 Fax: (60)7-3323046

NINE CODE OF CONDUCT

- 1) Daily Meditation and Prayer.
- 2) Devotional Group Singing / Prayer with members of family once a week.
- 3) Participation in Educational Programmes (Bal Vikas) organised by the Centre for children of Sai devotees.
- 4) Participation in community work and other programmes of the Organisation.
- 5) Attendance at least once a month in group devotional singing organised by the Centre.
- 6) Regular study of Sai Literature.
- 7) Speak softly and lovingly to everyone.
- 8) Not to indulge in talking ill of others especially in their absence.
- 9) Put into practice "Ceiling on Desires", and to utilise savings generated for service to mankind.

九项行为规则

- 1) 每天静坐和祷告。
- 2) 每周一次与家人一起唱颂和祈祷。
- 3) 参与赛中心为孩子开办的道德教育课程。
- 4) 参加赛组织举办的社区工作及其他活动。
- 5) 每月最少参加一次赛中心的集体唱颂会。
- 6) 经常研读赛著述。
- 7) 对人说话要语气温和，态度亲切。
- 8) 不说他人的坏话，尤其是在他人的背后。
- 9) 实行“节制欲望”并把省下的钱用来服务人群。