

Sanathana Sarathi

永恒的

战车御者

Vol.10
第十期

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

目录

主题	译者	Pg
(1)培养起坚定不移的虔诚	李保章 (Bro.P.C.Lee)	1
(2)真理显现自智慧	吴坤平 (Bro.Goh)	8
(3)真我的本性	陈慧健 (Sis.H.C.Tan)	13
(4)追随圣灵的旨意	李保章 (Bro.P.C.Lee)	21
(5)东西相会	周德惠 (Bro.T.H.Chiew)	26
(6)只有一种宗教	陈慧健 (Sis.H.C.Tan)	30
(7)新世界之新教育	纪木英 (Sis.Kee)	34
(8)全然归依带来至福	李保章 (Bro.P.C.Lee)	39
(9)母亲的祝福最为重要	纪木英 (Sis.Kee)	47
(10) 青年应该改造世界	周德惠 (Bro.T.H.Chiew)	53
(11) 神化身与其使命	周德惠 (Bro.T.H.Chiew)	58

培养起

坚定不移的虔诚

爱的化身！

主基士拿说过，业力 (Karma, 活动) 导致人的生与死。人受到日常生活中的业力所束缚。从生到死，人在种种活动中度过他的一生。神十分重视业律这项法门 (Karma Marga)。事实上，神本身即业力的化身，祂存在于每一个活动之中。

业力及其后果

业力导致这个世界上每一个生命的诞生、成长和死亡。所以，业力就是众生的神。它是快乐和痛苦之因。(泰卢固诗)

在业力导致快乐、痛苦、诞生、死亡等等的当儿，时间与业力之间的关系也至为重要。没有业力和时间这两者，人片刻也不能生存。但是，业力是一切之因。是什么原因使到哈利曾德拉国王沦为坟场看管人？那是因为他造成拿拉国王 (King Nala) 和皇后达摩燃地 (Damayanthi) 的仇离，以及囚禁了善特罗摩达斯 (Sant Ramadas)，并使他吃尽苦头。这无非是业力罢了。有其因必有其果。因和果是分不开、互相牵连的。时间是因与果之间的媒介。‘日’，是时间的一个单位。七日是一个星

期，十五日半个月，三十日是一个月，十二个月是一年。此外，时间又可分为过去、现在和未来三际。各式各样的活动在这三际的时间内进行着。什么是时间？什么是空间？这里有两朵花，它们之间的距离就是空间。昨天，它们还是含苞待放的花蕾，而今天它们已经开花了；到了明天，它们便会凋谢。花蕾不会立即绽开，而花儿也不会在刹那间凋谢。那变化是逐渐发生的。时间是这个变化的主因。你们大家都知道时钟的秒针周而复始，不断地发出‘滴答’、‘滴答’的声音。你们也许会奇怪，究竟秒针是否曾经歇息过？有的，在前后的两个‘滴答’之间的那段间隙，便是秒针休息的时刻。

这个世界是由时间、活动和业因这三者的组成。每一个活动都有其反作用。如果你的手被刀子割伤，便会立即流血，这反作用是眼前的，在时间上毫无差距。在另一方面，我们所吃下的食物至少要两个小时才会消化。以种籽来说，今天播下的种籽要在三、四天之后才会萌芽，它的活动与其反作用之间的时间差距，就比前面的例子要长了。更加显著的例子是，我们所栽种的树苗，必须经过数年时间，才能长成一棵大树，然后结出果实。由此

可见，活动及其反作用之间的时间差距，视活动的性质而定。但是，必须确实知道，没有人可以逃得过他或她本身行为的后果。既然我们必须面对自己行为的后果，那我们为什么还要祈祷、冥想、观想神或行善呢？你也许发现不到你的善行和祈祷导致了你本身的内在变化，那些变化也许连你的头脑也不可能想像的。然而，你那内在的变化肯定会招来神的恩宠。行善和祈祷所带来的利益，并不一定是眼睛所能看见的。不过，那些利益会以圣宠的形态呈现。以瓶装药丸为例：你在1999年找到一瓶药丸，而瓶子上面所注明的有效日期是1994年。虽然瓶子里的药丸完整无损，但却不表示那些药丸的药性，到今日仍然有效。过了有效日期，药丸便失去了它的药力。同样的道理，一个人必须承担自己行为的后果，但神的恩宠可以使它们失去威力。(掌声)

妖魔单杜毕(Dundubhi)向瓦利国王(King Vali)挑战，要求决斗。瓦利国王杀死了单杜毕，并且在暴怒下将单杜毕那具体无完肤的身体抛向远方。很不凑巧，那具染满鲜血的身体落在利斯雅慕卡山上，鲜血溅在正在那里深沉冥想的圣者玛旦加(Mathanga)身上。玛旦加生气了，他这样诅咒瓦利，他说：“这样的行为应该受到谴责，这件事情的作者如果踏入这座山岭，必定身首异处。”这就是为什么凡是被瓦利驱逐出国者，如猴王须羯哩婆、哈奴曼等人都选择住在利斯雅慕卡山上。他们很肯定瓦利不敢闯进山来。

是谁造成这样的局面呢？是瓦利自己。他应该在杀死单杜毕后便罢手。然而，他却在愤怒、自我和憎恨的驱策下，把尸体抛向远方。这三项邪恶品质导致他的灭亡。

伊卡巴达(Ekapada)是一位伟大和勤劳的老师。但他十分严格。他不准他的学生在任何时刻休息。他的妻子怀孕了，肚子里的胎儿问他的父亲：“父亲呀！你为什么一直不停地教导你的学生，不让他们有片刻休息的机会？”伊卡巴达回答道：“学生不应该有空闲的时间，因为闲着的头脑是魔鬼的温床，驱使人胡作非为。”他十分生气自己儿子的鲁莽，于是诅咒他道：“你居然胆敢责问我的做法，就让你天生是个Ashtavakra(身体有八弯曲处者)。”他只能埋怨自己的鲁莽造成本身的不幸，因为他还不明白父亲为什么要这样做之前，便去责问他的做法。

天誓(Bhishma)的父亲福身王(King Shanthanu)欲娶达沙拉查之女贞信为妻。为了完成父亲的心愿，天誓请求达沙拉查把贞信嫁给自己的父亲。达沙拉查嫁女的条件是，只有贞信所生的儿子才能继承王位。天誓于是发誓自己永不结婚，独身一世。由于天誓对父亲的孝心，他赢取到神的恩宠。

圣哲卡斯叶有两位妻子：维娜达和卡都茹。一次，两人一起玩游戏，并且互相打赌。赌注是：败方母子必须终身服侍胜方母子。结果

卡都茹赢了，维娜达母子便依约服侍卡都茹和他的儿子。一天，卡都茹对维娜达说，“你有如我的亲姐妹，如果你能从天界取来甘露宝瓶，我便还你自由身。”卡鲁达难忍母亲所受的痛苦，毅然历经万难，从天界取来甘露宝瓶，恢复了母亲和自己的自由之身。主毗湿奴被卡鲁达的孝心感动，大发慈悲，接受卡鲁达成为祂的交通工具。主毗湿奴此举的真正原因何在？那是卡鲁达百折不挠的决心，使他争取到身体接近神，在神的左右。

时间、活动(Karma)和业因这三者是这个世界上所发生的一切事情的重要因素。神考虑了时间、活动和业因后，便作出回应。古印度经典一直阐述这项玄奥的真理。但是，令人惋惜的是，现代的学生根本不曾作出丝毫努力去了解它们，更遑论认真奉行了。

广博的古印度文化

今天，我们庆祝主基士拿诞辰。你们所归依的是祂的形象而不是祂的教导。只有当你们在日常生活奉行基士拿的教导时，你们才真正庆祝祂的生日。

神是不可思议的。要了解神恩的运作是困难的。神在祂的信徒危急时拯救他们的例子，真是不胜枚举。善地卡贝以纺织为生。有一天，他病重了，不能工作。大慈大悲的主，化身善地卡贝，帮他织布，

解决了他的难题。神也同样在歌拉甘巴碰到困难时，化身歌拉甘巴，帮他制造陶器。莎古拜是主班都拉卡(Lord Panduranga)的虔诚信徒，她不停地诵念主的圣名。一天，她发高烧，不能做家务，但她的丈夫和婆婆还是不准她休息。主班都拉卡便化身莎古拜，做完所有家务。要了解神何时、何地以及会以何种方式拯救祂的信徒是十分困难的。绝对信心是神显灵的必要因素。

由于十车王曾经向吉迦伊许下誓约，他不得不放逐罗摩到山林十四年。从未吃过苦的悉多，也不得不忍受山林生活的艰辛。虽然罗什曼那并没有义务要过这种生活，但由于他对罗摩的强烈虔诚，他便好似影子一般跟随着罗摩。他在山林里收集水果，花卉和薯类作物，用来供奉罗摩和悉多，而他自己则宁可饿肚子。他用全部生命来侍奉罗摩。作为一个有相膜拜者(Sagunopasaka)，罗什曼那以身和心去侍奉和膜拜罗摩。婆罗多亲自到山林劝请罗摩返回京城阿逾陀(Ayodha)，但罗摩不肯回去。婆罗多只好自己回来，住在阿逾陀城外的难提羯罗摩(Nandigram)里。他身在难提羯罗摩，却却心系罗摩。罗什曼那以身心来膜拜罗摩，而婆罗多的膜拜则纯粹是精神上的，因为只有他的心与罗摩合在一起。所以婆罗多是一个无相膜拜者(Nirgunopasaka)。

科学把觉知(Perception)分为两类：直接的和间接的。凡是感官所能直接察觉到的，称为意识(Conscious)

；凡是超越感官的意识，亦即间接的觉知，称为潜意识(Subconscious)。意识和潜意识之间的差别，好比催眠和催眠术。什么是催眠术？催眠师有能力进入他的对象的意识中，不论距离的远近或所需的时间。他能够利用身体及心念去体验圣灵。而那位只用心念却不用身体去体验者便是被催眠者。罗什曼那精通这方面的知识。罗摩和罗什曼那这两个名字是分不开的。我们时常很自然顺口地说：罗摩—罗什曼那。我们几乎不曾听人提起婆罗多—罗摩。虽然婆罗多和罗摩心息相通，但时间和空间把两人的身体分开了。

催眠和催眠术并不是近代的名目。《吠陀经》早有记载。因为人们不知道这个事实，便替这些概念找来了新的名目。《典论》(Sastras)中的‘Ateendriya Shakti’(超乎感官的力量)指的便是催眠术。那就是说，具有这项力量的人士，可以和熟睡中的人交谈；即使亡魂也会到来和他交谈。不止如此，他还可以进入坐在他面前的人的心念里头。具有这种能力者可以看到远方的物体。因此才称为‘Ateendriya’。它不是感官的尘缘，因为它超乎感官。我们的祖先拥有这种能力；这种能力只能通过活动(Karma)得到。因此，我们的所有活动都必须清净和圣洁。要做到这点，便需要具有绝对清净的心和念了。一个身体、心念和才智皆清净者，便是一个堂堂正正的人。

人的身、口、意必须十分和谐

。这就是我们所谓‘真正了解人性者方才是人’的意思。箴言如：“工作是膜拜”，“责任是神”并非是新时代的产品。它们是古代先知的教诲，虽然当时的说法并不相同。视所有活动为奉献神的祭品，而一切工作皆是神的工作。正如鸟儿必须有两只翅膀方能高飞，脚踏车要有两个轮子方能走动，人如果要抵达生命的目标，则非须依靠爱和服务不可了。缺乏爱的服务不会带来任何好处。施恩莫望报。你从服务中所得到的满足感，它的本身就是偿报。

要好像罗什曼那那样

今天，很多人参与乡村发展活动。他们对我说：“Swami，我们参加了服务乡村人民的义务活动。”你们所服务的对象是谁呢？是我吗？不！你们是为自己服务。(掌声)只要你尚有服务他人的感觉，你便是一个自高自大的人。只要你的服务存有一丝自我意识，那么，严格地说，它便不能算是服务了。你们认为你们膜拜我，这样想真是大错特错。既然每一个人的自性都是相同的，那么，谁是膜拜者而谁是被膜拜者呢？在灵修的道路上，“我是你的信徒，称是我的精神导师”这种想法是错误的。真正的智慧在于体验到你和我是一。基士拿对阿周那说，“阿周那，你自称是我的信徒，但一旦你归依了我，你和我之间便没有分别了。因此，信徒和神并不是两个不同的本体。”看到

了众生体内相同的灵性，便是真正的智慧。明乎此，当你被某人指责时，不要生气。要记住你们两人的自性是相同的。倘若你真的明白这个道理，便不会有误会的余地了。在矛盾中看到统一，就是梵天原则；把统一看作矛盾便是幻象。这幻象便是你痛苦的根源。

爱的化身！

首先，要培养起对自己的信心

。有了信心，爱便会到来，
有了爱，宁静便会到来；
有了宁静，真理便会到来；
有了真理，神便会到来；
有了神，至福便呈现出来。

真正的虔诚以培养信心作开始，以成就至福为终结。假使你无信心，又如何会有至福呢？很多信徒问我，“Swami，我要快乐。”这快乐往哪儿找呢？你可否在市场上购买到它呢？是否有任何机构可以供应至福给你呢？不。它其实就在你的心中。你未能体验到它是因为你不信任你自己。你对神没有爱。爱就在你之中，但你却转移了它，把它朝向世间尘俗而不是朝向神。世俗的爱有如浮云一般。要培养坚定不移的爱。它一直在你之内，“无所从来，亦无所去。”你必须对它的存在具有大无畏的信心。问你自己：“我存在吗？”你所得到的答案是，“当然，我是存在的。”这就是真正的信心。这里有一朵花，这里有一条手帕，这里有一个水

杯。‘is’这个英文字包涵了真正的信心。对你自己的存在，你的真如自性要有信心。这就是真信心。

你不必探寻神的性质或去寻找祂。要对祂有十足信心。身在百善地。宁乐园而心却在购物中心，究竟有何用处？要好像罗什曼那那样，罗什曼那把他的全部身、心用来侍奉罗摩。婆罗多的身体和罗摩分开了，但他的心却一直思念罗摩，以致婆罗多在各方面都很像罗摩。你们也许在罗摩加冕典礼的画像中，注意到了婆罗多的肤色和罗摩的肤色属于同样一种蓝色。婆罗多全心专注于罗摩，由于心念集中过于强烈，两人成了一个人。罗什曼那的例子也是如此，罗什曼那不但日夜亲自侍奉罗摩，同时也心系于祂。罗摩爱罗什曼那之心竟是如此强烈，以致当罗什曼那昏倒在战场时，罗摩十分悲伤，说道：“罗什曼那啊！没有你，我便不能活了。我也许能够找到另一位好像萨厘雅那样的母亲，另一位好像悉多那样的妻子，但我不可能找到另一位像你这样的弟弟。”神怎可能会悲伤呢！这完全是罗摩一手编导的戏剧，在于向全世界表扬罗什曼那的高贵和伟大。这样圣洁的爱有如吸引力强大的磁铁。这种无私、毫无条件的爱，超越时空，它没有作者、没有受者、亦无所作业。人们问我：“Swami，人们为哈奴曼和罗摩建庙，为什么没有人为罗什曼那建庙？”我反问他们，“你们这些傻瓜，试问有哪一间罗摩庙是罗什曼那所不在那儿的？”假使你们明白

了这一点，便不会存有好像这种疑问了。

舍弃欲望，成就基士拿

神首基士拿下凡时，有两位亲姐妹，名叫拉达(Radha)和拉喜卡(Radhika)。拉喜卡是一位有相膜拜者(Sagunopaska)而拉达则是无相膜拜者(Nirgunopasaka)。拉达不停地赞叹基士拿的名号，而拉喜卡则全神贯注在基士拿的宝相(physical form)上。基士拿到玛杜拉(Mathura)去了，拉喜卡非常伤心，她茶饭不思，说道：

“基士拿，我以我的眼泪滋养祢那在我心中的法相。现在，我的眼泪已经干了，我要如何才能保养祢那在我心中的法相呢？我的这颗心原是祢的恩赐，现在我把它奉还给祢。除此之外，我还能奉献些什么在祢的莲花脚下呢？请接受我和我的顶礼。”她把自己交给基士拿。拉达一直认为无相膜拜法门要比有相膜拜法门高，但当她目睹拉喜卡的全然归依后，她明白了有相膜拜法门的伟大。自此以后，她便不断冥想基士拿的名和相。

你们肯定听过杜拉斯达(Tulasidas)的这首歌：“Nava Kanja Lochana Kanja Mukha Kara Kanja Pada……”在这首歌中，主的手、脚、脸、眼等全都用莲花来形容。他祈求那莲花座永远会在他的心中绽开。拉达和拉喜卡两人都祈求基士拿永远寓居在她们的中心。像这样强烈的虔诚在今时今日已少见了。今天，人们绕着寺庙走圈子或经过寺庙时，只

知口念基士拿、基士拿而已。好像这种玩票性质的虔诚究竟有何价值？他们徒具信徒的虚名罢了。你必须致力去争取神的爱，那是最巨大的财富。唯有这样，你才能享受到一体性的美妙。神以手、脚、眼、头、嘴和耳充塞一切，祂遍满整个虚空。拉玛达斯(Ramadas)也体验过神的无所不在。旦尼沙(Thaneesha)把他关在牢房里，但他从来不曾放弃过罗摩的圣名。“罗摩啊！既然一切都是祢的形象，那我又怎可能会和祢分开呢？”

在今日的信徒心中，虽然对圣灵稍有一些印象，但他们只是机械化地去做日常功课，缺乏勇猛精进的毅力。你的一切慈善捐款和膜拜，对主起不了任何作用。不如把你的捐款和财富呈报给所得税局吧！神需要的只是你的爱，而爱是不必缴税的。（掌声）你也许会面对重重困难和挫折。主也许会亲自考验你，但你绝对不能退缩，因为这一切全都为了你的好处而安排的。不要因‘失’而悲伤或因‘得’而高兴。对得与失不起分别心就是真正的修行。有些人盘着脚打坐，但他们的心念却跑到菜市场或美发院里去了。这怎能算是打坐或持咒呢？心念应该沉浸在基士拿之中，但它却反而充满了欲望。你们需要的是基士拿，不是欲望。基士拿会成全你们的一切欲望。

亲爱的信徒！

光是诵念主的名号是不够的。

奉献你的爱给神。爱并不是你的财产，它其实是神的财产。把凡是属于神的东西归还给神。欠缺了这项奉献，长寿究竟有何用处？你只有权力把你的爱奉献给神，你没有权力把你的爱奉献给任何人。一旦你把你的爱全部奉献给神后，祂便会照顾你的一切所需。在这个世界上，没有什么是神所做不到的。神在每一处：不论是城市或是乡村、山林或是天空、深海中或高山之上。祂充塞时空。众生皆是祂的形像。明白了这项道理后，便去实践它，如此，你便会享受到至福。这才是真正的虔诚。到了这个时候，你也功德圆满地成就了人生的意义。

爱的化身！

今天，凡是我们所到之处都充满不安、自我和纷争。你们应该培养起爱，并与所有的人分享之——你的亲戚、朋友和甚至敌人。如此一来，所有一切都被爱所涵盖。所以，生活在爱之中。

——世尊讲道录

地点：百善地宁乐园 Kulwant
礼堂

日期：1999年9月3日

（原文刊载于1999年10月版）

成为我的工具

基士拿在Krishna paksha (黑暗之夜)降临世间。在漆黑的夜晚，主的光更显得辉煌明亮。在动乱的世界，基士拿下凡来平息动乱。祂在Ashtami之日诞生，Ashtami与苦难相关联。苦难何时到来？在正义被遗忘的时候。因此，基士拿的降临意味着黑暗的解除、苦难的结束及至高智慧的照耀。基士拿的主要任务是弘法利世，那是人类心灵导师的任务。祂传授《梵歌》(Gita)给阿周那。祂告诉阿周那：“只要成为我的工具。”因此，基士拿宣称：“利用你作为我的工具，我正在改造整个世界。”

—— Baba

（译注：Krishna 黑暗，Paksha 满月之后半个月的黑夜）

真理 智慧

个我是神、神是个我。了解其一体性者就是悟者。

凡了解神(Siva)与个我(Jiva)为相同的一体者是一个真正的梵识者(Brahmajnani)。神与个我两者并无差异,因为相同的自性寓于他们之内。凡是了解这真理者,才是真正的人。人生的目的就是要了解这真相。单靠拥有肉身不能被称为人。人生既难得又珍贵,所以应设法引领人生步上正道。人被称为 Manava,意即“不是新的”(因人不断地轮回),人也被称为 Partha,意指大地之子(Prithvi Puthra)。大地拥有的能量,都可在人身上找到。无人可透视隐藏在大地间的能量,只有那些深入研究、探讨者才知道它的存在。它是无限及深不可测的。人既然是孕育自大地,自然也就拥有它的一切能量。

妄心导致人的毁灭

《摩诃婆罗多》(Mahabharata)记载般度族(Pandavas)被放逐长达十二年,并微服生活了一年而不被人发现。同样地,人虽然拥有不可思议的能量,却深藏不露,无法显彰。这能量称为先验力量(Ateeta Shaktis),就是科学家所谓心灵学上的神通。人是各种巨大能量的储藏库,譬如光能、电能、放射能及最为重要

的自性能(Atmic Shakti灵能)。若没有这能量,人将不能吃、喝、行、笑及做任何事情。人虽然被赋予这些能量,但却忽略了它潜伏的神性,而过着如禽兽般的生活。这是由于妄心而导致的。经书如《罗摩衍那》(Ramayana),《摩诃婆罗多》(Mahabharata)及《薄伽梵》(Bhagavata)都曾举例描述过。

基士拿(Krishna)以密使身份到哈斯迪那布(Hastinapur)为高罗瓦斯(俱卢族)(Kauravas)及般度族(般达瓦斯)(Pandavas)议和。难敌(Duryodhana)因妄心而未留意基士拿所赐的忠告,他虽然知道何谓正义,但却不去身体力行,最终步上自我毁灭的道路。同样地,罗波那(Ravana)虽然是个伟大的苦修智者,也因忽略其夫人曼多达丽(Mandodari)及那罗陀(Narada)及其他圣贤的忠告,最后也走向灭亡。另一同类的例子,喜兰耶卡西布(Hiranyakasipu)是伟大的科学家,现代科学家只能到达月亮,但他却能到达太阳及其他星球之外,这样伟大的科学家也因不坚持正义,而步向毁灭。当波哩(Vali)被圣贤们责问为何驱逐其胞弟须羯哩婆(Sugriva)时,他编造故事掩盖真相,夸大须羯哩婆所犯的过错,这也是妄心所驱使。

《摩诃婆罗多》(Mahabharata)记

载,阿姆巴(Amba)把她的困境完全归罪于毗湿摩(Bhishma),不顾自身的愚昧,对他怀恨在心。同样地,毗斯瓦弥陀罗(Viswamitra)仇视婆喜史多(Vasishta),即使后者并无犯错。由于缺乏辨别真伪的能力,许多科学家无法了解实体的真相。今天,世人颠倒是非,莫辨真假而陷于混淆的境地。自古以来,印度(Bharat)一直置真理(Sathya)、正义(Dharma)及公正(Nyaya)于最优先的地位。现代世人不坚持奉守真理,追随正义,也都是因为妄心所导致的。今日社会,正义不能得到伸张,不仅是因为人们已忘记了真理,歪曲了正义的意思,还给真理和正义下了矛盾的定义。错在真理和正义吗?不是的,错在于智慧(Buddhi)被误用了。这就是为何我们在颂赞太阳神咒(Gayathri Mantra)时祈求神启发我们的智慧的原因了。

虔诚祈祷与神恩

象头神(Ganapathi)是觉(Buddhi)及智(Wisdom)的化身。真理显现自智慧,最终达致至福(Ananda),这就是象头神的教导。没有真理的地方就没有至福。“Tri kala Badhyam Sathyam”意指真理在三大时期中都是永恒不变的,正义也是一样。吠陀(Vedas)教导我们言必真、行必义,但却无人遵从指示。今天世人曲解了真理及正义的含义,而以身体的感官去理解它,其实这样的理解是世俗的(Prakrita Sathya and Prakrita Dharma),这是向外观照(Pravritti)造成,向内

观照是导向真理及正义的基础(Mooladhara Sathya and Dharma)。但是今天没人察觉到这点。吠陀实在是正义的基础(Vedokhilo Dharma Moolam)。

神是真理及正义的化身,所以神所说的就是真理,所行的就是正义。人的基本职责是遵从神的指示,不服从者就是违反最根本的真理及正义了。今日的世界已变得十分混乱,那是因为真理及正义没有得到认真的遵从奉行。世人都为自己的才智(Medha Shakti)感到骄傲。伟大并不单依靠才智,而必须把才智转变成技能,只有这样,人的生命才能达到平衡,从而获取智慧。但是由于我们正处在伽利(Kali)时代,世人不但不把才智转化为技能反而抹杀它。结果造成智慧被蒙蔽,无法显彰,生命也就不能达至平衡了。

无论在何种情况下,我们都不应违背神的旨意,否则其结果将是可悲的。“有谁能逃避行为的果报?你或许是一位伟大的学者,祭祖者或是丛林中的苦修行者,但都必须承受自己行为的果报。无论你取水自小湖或浩瀚大海,取水的多寡决定于所用容器的大小,你不能期望提取得更多。同理,你的回报决定在你的付出。你即使穿着道袍,无数次地拨动念珠,最终你也得面对一切果报。但是,如果神的恩典降赐于你,一切的业报(Karma)将会被克服。”(泰鲁古诗歌)

世人在阳光下进行各种活动,太阳并不受人们活动的影响,它只

是个见证者。同理，神是永恒的见证者，祂不被周遭发生之事所影响。云朵的存在，遮盖了太阳，但是这并不减少太阳灿烂的光芒。同样地，人若对神有所亏欠，神也不会因此而有所失落，世人都得为自己的行为承担果报，神完全不受影响。就如云朵的形成源自太阳，意(Manas)、觉(Buddhi)及心(Chitta)则源于自性(Atma)。一切苦难及轮回皆由心念而起，那么，何不为了脱离六道轮回而把心念转向神！

人们可克服重重的业障，只要把心念集中于神，即使业障何等的严峻，你将会因获得神的恩宠而把业障驱散得无影无踪。每一项行动必产生反行动，神的恩典可提供一条避开业障的途径。其实如果获得神的恩宠，人的命运必将改写，就如摩根德耶(Markandeya)一样。摩根德耶原本只有十六年的寿命，但他从来就不知道，直到他在十六岁生日的前夕，当晚他的双亲十分悲伤，在追问后才知道真相。因此他跑到伊斯瓦拉(Easwara自在天，即湿婆)的庙堂紧抱着湿婆林伽(Sivalinga)虔诚地祈祷。在死亡来临之刻，死神(Yama)俯着身体把鼻子触碰在年青的摩根德耶的脖子上。由于当时他正紧抱着林伽(Linga)，所以死神的鼻子也落在林伽上。此时伊斯瓦拉显现并责备死神说：“你竟敢用鼻子触弄我？”祂诅咒死神。摩根德耶的虔诚获得伊斯瓦拉赐予新的生命。这点说明了通过虔诚的祈祷可以获得神恩，神恩可帮你克服一切，神从来不曾离开你，祂时时刻刻

都与你同在，你的身体就是祂的庙堂。

神创造万物

科学家牛顿(Newton)要找出万物是否自然形成或是由某种看不见的力量支配。他花了很多年的时间来做广泛的研究，为的就是要找出事实的真相。最后，他放弃科学的实验而转向内在探求。仅只花了九天时间，他了解到那是一支“神的手”创造了宇宙万物。其他科学家如爱因斯坦(Einstein)，薛定谔(Schrodinger)等也得到相同的结论。

许多名声显赫的科学家都在寻求神创造宇宙的奥秘，万物衍生的原理，可是却忽略了人体内隐藏着的磁能及电能，它犹如一部小小的发电机。消化之火(Jatharagni)是人体内热能的来源。在享用食物时你诵赞：Brahmarpanam Brahma Havir
Brahmagnou Brahmana Hutham
Brahmaiva Thena Ganthavyam
Brahmakarma Samadhina。

你即刻得到内在的回应：

Aham Vaishvanaro Bhoothva
Praninam Dehamasritha
Pranapana Samayukta
Pachamyannam Chathurvidham。

神以吠斯瓦那罗(Vaishvanara火神)的形相存于你之内，消化着你享用的四类食物。消化之火(Jatharagni)犹如一部发电机，负责为你生产电能。人的身体是各种能量的中心，包含了：热、光、声、电等能量。不幸的是，这神圣的能量却因为人

们追求奢侈及舒适的世俗生活而浪费掉了。

你不应该渴望过着奢侈的生活，应当以平静之心忍受生活上的波折，因为无论发生什么事，都是为了你好。当你遇到障碍或遭受痛苦时，千万别气馁，对自性(Atma)的力量要有信心。一个认可自性力量者将不会受苦受难。应付痛苦的万能药就是诵念神号，同时坚信你就是神。千万别误以为神是主人而你是仆人。你并无主人，你就是主人。控制意念而成为意念的主宰吧。时时刻刻记住主的圣名，别远离神的爱，不扬弃真理及正义，专心一意冥想神，没有其他事情比这更重要了。许多人以为在一生里累积财富是成功的象征，却不知道当大限来临时，得空手而去。别被这幻觉(Bhranthi)所蒙蔽，别把生命浪费在这虚幻中。你必须分清神(Brahma)及幻觉(Bhrama)两者。在差异中见统一就是神，在统一中见差异就是幻觉。

国家众多，地球则一；
星星众多，天空则一；
首饰众多，黄金则一；
牛群众多，牛奶则一。

谁是甘那巴提(Ganapathi)?

这就是你应当如何在分殊中看到单一的一个问题。尝试去了解甘那巴提(Ganapathi)、维那耶卡(Vinayaka)及维尼斯瓦拉(Vigneshwara)神号的重要性。你就是甘那巴提本身。今晨你们都听到了苏西拉(Susheela)

颂唱的歌，“Adugaduguna Gudi Undhi”(举步之内必有庙堂)。我们的身体就是神的庙堂。“Deho Devalaya Proktho Jeevo Deva Sanathana”(身体是寺庙，神寓居于内)。寓居于内的生命之光(Jeevanajyothi)就是那圣灵之光(Paramjyothi)。这光不因故改变，永不熄灭。我们的肉身终会毁坏，身体终会死亡，但意念永存，是故我们就应当控制意念，这才是真正的修行。如果你把意念托付于神，你将不会有任何的烦恼。人的意念变幻无常，无法安宁片刻，因此我们必须使自己忙碌，意念才能受到控制。你应该为意念分配什么工作呢？就让它成为鼻孔的监护者吧，监守进出的气息。“So”是吸气，“Ham”是呼气。“So”象征正面的(神性)而“Ham”代表负面的(自我)，然后让意念了解应吸取神性而排斥自我。意念有如顽猴，除非让它不停地忙碌，否则它将反复陷入幻觉中。使顽猴忙碌的唯一方法就是让它不断地在竿上重复上下。同理，我们应当让意念在不停地诵念 Soham 真言(咒)中保持忙碌。

谁是甘那巴提？祂是甘那斯(Ganas)的主人，它包含五种感官，五种元素及五种生命之库(Koshas)。人体内有五库：食物库(Annamaya Kosha)、生命库(Pranamaya Kosha)、意念库(Manomaya Kosha)、智慧库(Vijnanamaya Kosha)及至福库(Anandamay Kosha)。一般人只能到达意念库，无法精进到智慧或至福库之境界。既然甘那巴提是这五库的主宰，那么受祂庇护者就能到达至福的境界。

象是智慧的象征。甘那巴提被描绘或拥有一幅充满智慧的象头神。甘那巴提也被称为维那耶卡(Vinayaka, 领导者), 意指祂无主人(Narayana), 祂就是成就超脱(Siddhi)及智慧(Buddhi)的主人, 所以向维那耶卡祈祷可获得超脱及智慧的力量。你应该善用才智以赢取维那耶卡的赐福。避开损友多交良伴, 这样生命才能步上正途。我常提醒同学们, 如果继续与损友为伍, 必将会成为奴隶, 听人使唤。你应当主人而非奴隶。你们都知道吉迦伊(Kaikayi)在听取曼塔罗(Manthara)之言后所发生的事。没有人比吉迦伊更爱罗摩(Rama)了。可是当她的智慧被蒙蔽后, 她却深信邪恶的曼塔罗所言, 愚昧地把真实当成虚伪, 真假莫辨, 这就是思想受到损友污染的后果。因此, 从小开始就应该结交良朋, 远离损友。不分昼夜从事正义之事, 分清什么是永恒的, 什么是短暂的。不要随意攀缘, 与他人相处应止于一般友善的问候如: “哈罗, 您好!” 等等。

爱的化身!

今天是维那耶卡的诞辰, 这只不过是你的假象罢了, 因祂不曾生死, 祂是无始无终的永恒见证者。生命是短暂的, 应当极积精进让圣灵充满着你。印度(Barat)的节日皆有其内在的涵意, 它们都是神圣的。节日庆典不单是准备及享用美味佳肴, 其目的是在唤醒我们内在的神性。在过节时, 你用绿叶来装饰房子同时穿上新衣裳, 把旧的衣服

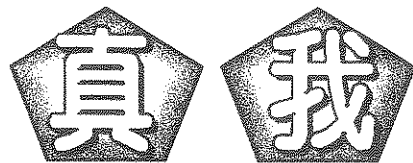
抛弃。同理, 你也应该扬弃恶习, 培养良好及圣洁的思想。以神圣的品格步上生命的新旅程。绝不违抗神的旨意, 否则你将会如同罗波那(Ravana)及喜兰耶卡西布(Hiranyakasipu)般地毁灭自己, 他们对神产生憎恨, 终于面对自己的命运。绝不怀疑神的存在, 祂弥漫寰宇。神为一, 名号各异(EK Prabhu ke Anek Nam)。别忘记祂, 要时时刻刻不断地思念祂, 这就是人生应该追求的目标。

你应该在象头神(Vinayaka Chaturthi)的节日里供奉什么给象头神呢? 许多人花了很多金钱供奉各种不同的水果, 大事庆祝一番, 这都只是表面仪式而已, 它最终还是归人享用! 这样的供奉, 人们不会得到任何好处。Patram, Pushpam, Phalam及Toyam是四种你应当供奉给神的祭品。Patram(叶)代表肉身, 这身体迟早会衰老死亡, 千万别对它执著, 把它奉献给神吧。Pushpam(花)代表心灵(Hridaya), 这是永不凋谢的花。意念可用Phalam(水果)来比喻。Toyam象征喜悦之泪。这些才是奉献的祭品, 是神所期望的东西。希望你能实践以上我所说的, 为神奉献你的一生。我祝福你们。

世尊以答赞总结讲道: “Hari Bhajana Bina...” 及 “Pibare Rama Rasam...”。

——九九年九月十三日世尊在百善地尼乐园满月礼堂的讲道记录

(原文刊载于1999年10版)

的本性

树是为了利益他人而结果。
河川是为了改善一切而畅流。
牛只是为了滋养他人而产奶。
人是为了帮助他人而得此人身。
(梵文偈)

在这大地上, 树木、河流与牛只毫无私心的来帮助他人。它们不期望任何回报。没有树木、河流与牛只, 这世界是不能存在的。事实上, 是它们在维持、抚育着这大地。出乎意料的是, 人类却不做出努力来帮助和服务他人。今天, 树木、河流与牛只所呈现的明显的牺牲精神, 完全不能在人类身上找到。人把所有的时间都用在满足自己的欲望上, 却不愿花费分秒时间来行善和帮助他人。在这伽利时代(Kali Age 邪恶自私的时代), 赛神首下凡来的神圣使命, 就是要使到每一个人体认他与社区的关系, 及最终与神的关系。(掌声)。

人类真正的个性

个人层面的心灵改造是不可或缺的。但是, 今天, 人们却浪费时间于诸恶上。他无时无刻不纵情于不圣洁的活动上, 以恶习来贬低自己。他滥杀动物并食其肉。他不净化自己的心, 反而服食毒品来污染

它。他以烂赌来亵渎神圣的时间。他纵情于邪恶的活动而培育出邪恶的品质, 除此之外, 他还做出一些卑鄙的勾当如行窃与毁谤他人。他阅读低俗粗鄙的书籍而养成邪恶的念头和暴力的感觉。当他如此纵情于邪恶的活动时, 无形中他也同时污染和腐化了整个社会。个人的造恶致使整个社会的堕落。所以, 为了净化个人与社会, 教导与宣扬灵性和精神的文化是不可或缺的。

什么是灵性和精神文化呢? 销毁人类的兽性, 培育人性及最终转化人性为神性者就是灵性文化。做礼拜, 唱圣诗和执行宗教仪式都是次要的活动, 不能被认为是真正的灵性文化。‘SAI’这字的字母明示世人改造的三个层面。‘S’是改造的 Spiritual level(心灵层面), ‘A’是改造的 Association level(社会层面)而 ‘I’是改造的 Individual level(个人层面)。个人改造是其他两个层面的基础, 所以‘个人层面’是第一步。但是, 今日‘个体’这个词并没有正确的被了解。你经常只考虑人身并认同之, 以之作为个体的代表。谁才是个体呢? 那位以他的德行来显示隐藏于其内的神性者才是个体(Vjakti)。这个隐蕴的神性原则弥漫整个生命, 从头到脚, 而这神性原则就被称为良心。显现与展示这

良心的存在才是一个人的特性。人不去展现这纯净、内在的真我，他今日反而展现那与他外在实体，即身体，相关的邪恶品质和邪恶倾向。潜伏于人人之内的‘神圣意识’(Chaitanya)才是他真正的‘个性’。应该把这意识纳入正轨啊！

置你的感觉于正确的方向

那天我说，“Sarvam Khalvidam Brahma”(这一切确是梵)。这是个真言。“Easwara Sarva Bhutanam”(神寓于一切众生)是另一句真言。每个人必要明白与体认这些真言的内在意义。每句真言都孕育着深邃的意义。缺乏美德者是无法明白真言的真实意义。这些美德是什么呢？正见(Samyak Drishti)是其一。缺乏正见，人性将面临危机。所见的一切物体都会铭刻于人的心念中。所以，首要的，一个人一定要持有正见。正见是不受恶感、恶念与恶行的影响而被沾污的。非善勿视，只视善。那启发出你的洞察力来明白什么是善的，永恒的与真实的就是正见。其次是正闻(Samyak Sravanam)，你应该只倾听那良言美语。不论在任何情况下你都不要倾听污言恶语。因此，你应该倾听神圣的经文、峇赞及圣行之谈论。

这世上的一切皆是无常的。吠陀经上说，“Yath Drisyam Thannasyam”(凡肉眼所见者必有毁灭的一天)一切你所见的终归都会消失。在Bhakti(虔诚、献身)的九正道上，闻善

(Sravanam)是其开首。Sravanam, Keerthanam, Vishnusmaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sneham, Atmanivedanam(倾听、唱颂主的荣耀、时刻忆念主毗湿奴之名、服务于主莲花足下、膜拜、顶礼、苦役、友善与自我顺服)是虔诚、献身的九正道。起始第一步至最终的自我顺服(Atmanivedanam)就是Sravanam(倾听)。Sruti(圣音如吠陀经)就是启始于倾听而已。

再其次是正语(Samyak Vak)。正见与正闻导致正语。你的言语必要充满美善。切莫口出尖言苛语，要说柔言蜜语。那是为何我一再告诉你，“你不能老顺人意但你总可以亲切地表达。”说你必须说的但语气不可苛刻。柔和地跟你的对像说话，他必会倾耳聆听的。这样的柔和、温馨的说话一定要加以培育。善见，善闻，善语导致善思。“Yad Bhavam Tad Bhavathi”(如斯思，得如斯果)。正思导致正行(Samyak Karma)。没有善思，不可能有善行。

佛陀苦行经年，才置五根于圣洁、清净的境界。仅靠书本上的知识是徒然的。它与技艺相关，而其实它是人工造作的。仅只文字上的知识将不会引领你达致正见的。同样的，倾听老师们的解说不会令你的听觉圣洁。善思不能得自阅读经文或者聆听老师的教导。你应该致力于把自己的声、触、色、味与嗅五根用在正途上。只有这样，你才能步上正确的修行之道。当你把五感导向正确方向时，你的生命就会

步入正轨了。今天，人类态度之恶劣都是感官引起的。由于感官(五根)的不清净，整个人生也因之变成不清净和不圣洁了。如果你要圣洁化你的生命，首先，你必须圣洁化你的五感。所以佛陀经过数年的苦修，明白所有仪式都是无济于事的。他宣说正见、正闻、正语、正思与正行是指导人类的五大基本原则。

这五个原则是人的Pancha Pranas(五大生命力)与五大Koshas(生命藏)。肉体是Annamaya Kosha(食味藏)。肉体是短暂的。但是你要滋养它，因为只有适当的滋养健康的身体才能支持气(生命)藏与意(心念)藏。气藏帮助体内之气(生命力)的均衡流遍。人类限定自己在这三藏上。没有人尝试抵达第四藏，Vijnanamaya Kosha(识藏)。只有在超越了这食味藏、生命藏与意藏后才能到达这识藏。这首三藏的本质是什么呢？你心中认为的自己是食味藏。(肉体)。他人心目中的你是意藏。你的真正的自己(自性)是生命藏。当人类进入了识藏，他才能经验真正的福悦。所以人必须维持健康的身体。但是，他应该认识由于肉体是与感觉息息相关，所以他应该导引感觉到正途上。只有当感觉遵循正轨时，生命力才能正常的在体内震动。这震动在本质上就是神。

在太阳咒里，‘Bhur’这字表示肉体。肉体是由粗糙的物质如水、石灰、铅、铁等组成的。所有这

些物质可能不值一分钱，但是，肉体的价值则可不是一分钱了。它的价值是不可计量的。‘Bhur’也可代表大地。大地是由易朽的物质形成的。‘Bhuvah’这字代表震动。由粗质形成的肉体，在没有生命力的震动下是动弹不得的。缺乏这种震动，肉体只是无用的物质而已。这震动源自于什么呢？源自于与灵性知识相关的放射(Suvaha)。

思、言、行的纯净

这灵性知识来自吠陀经。吠陀经内告诉我们这些知识的四句Mahavakyas(至理名言)即：Prajnanam Brahma(知识是神)、Ayamatma Brahma(自性是神)、Aham Brahmasmi(我是神)与Tatthwamasi(你是那)。生命力(Prana气)或者震动只有通过辐射才能运作。没有圆常大觉(Prajnana)的辐射，震动无法运转而变成滞钝。真正的人性就在于使这三个原则协调一致。所以，人要达致实体化、震动与辐射的合一。思、言、行的和谐就是所谓的Trikarana Suddhi(译注：Tri, 三；Karana 因；Suddhi 纯净)。

我从《摩诃婆罗多》内举出个例子来说明。般度族的大哥，坚战(Dharmaraja 法子)是真理、正法、平和、爱与非暴力的化身。黑公子(Draupadi 译注：班度五兄弟之共妻)由火化身，代表气息。风神的儿子，怖军(Bhima 比玛，译注：坚战之弟)，象征大觉力量(Chaitanya Shakti)

。如你所知，无觉知的生命是钝滞(Jada)。阿周那(Ajuna)象征内在激发因素的力量(Antahkarna Shakti)。无种(Nakula 纳古拉。译注：般度五兄弟之一)与偕天(Sahadeva 撒哈提婆。译注：般度五兄弟之一)分别代表知识根(Jnanendriyas)与行动根(Karmendriyas)。真理、正义、平和与爱联合行动与知识感官，在生命力即震动的协助下，进入‘内在思与觉中心’(Antahkarna)并驻在那。所以，存在于每个人之内的神性是与五识觉一、触、视、味与嗅有关联的。如要认知这真相的本质，人应该先达致思、言、行的合一并把完全的和谐带入思、言、行之间。这才是真正的灵修。今天，典型的个人，想的是一套，说的是一套，而做的又是一套。“Manasyanyath Vachasyanyath Karmanyanyath Duratmanam。”这是邪恶之人的典型作风。

阿周那是 Trikarana Suddhi(思言行三纯净)的典型代表。分别象征知识根和行动根的无种(Nakula)与偕天(Sahadeva)，提供正确的资源。怖军(Bhima)则一直拥戴坚战(Dharmaraja)并和他生死与共。他的在场就与氧气之在大气层内一样的重要。黑公主(Draupadi)象征生命力。只因这生命力之助，坚战才得以培育真理、正义、平和与爱。是故，般度族(Pandavas)是‘在纯净与和谐之中正确地行使身体之内的所有能量’的代表。

黑公主的理想境界

史诗如《摩诃婆罗多》与《薄伽梵》，还有其他印度的经书都教导这一些灵性的真实性。当怖军(Bhima 比玛)与阿周那两人的儿子被阿斯瓦塔马(Aswatthama)杀害时，他们两人内心都激荡着愤怒与仇恨，但是黑公主则安慰他们。虽然她也因丧失儿子而悲伤万分，她仍然保持着完美的平静的心态。当阿周那在一阵暴怒之下欲杀阿斯瓦塔马时，她引用了经书上的教导而及时改变了他的初衷。黑公主向以纯净无瑕的人品见称。她也被称为 Panchali。这个字眼时常被误解为一个嫁给五个男人的妇女。不是的。其实，这意味她能够以完美无瑕的态度来协调声、触、视、味、嗅五感的功能。当阿周那正要杀死阿斯瓦塔马时，她如此的劝解他：

“阿周那呀！杀害一个内心充满恐惧的人，一个在受苦的人，一个在昏睡的人，一个无意识的人，一个已经投降的人，一个无助的人，一个手无寸铁的人与一个女人都不是正义的行为呀。”(泰卢固诗)。

“你的言词满含嗔怒。那是一个危险的特质。无人应该怀持嗔怒。一个嗔怒的人不但一事无成而且自取羞辱。愤怒激人行恶。这种人是为众人所不耻的呀！”(泰卢固诗)。

怖军也很忿怒。黑公主对他说：“愤怒摧毁人的资产。它摧毁人

的尊严。它疏远人的亲属。它令人丧失一切。”(泰卢固诗)

阿斯瓦塔马把她的五个儿子全杀了。我们可以理解她的心境。她有理由用最尖酸刻薄的话。但是，她可没有说出一句令人难受的话。她跑去跪在阿斯瓦塔马的足前，温文的质问他的残忍无情：“他们手无寸铁也没有激怒你。他们并非在战场上。他们丝毫不曾伤害过你。他们不善于打架。杀害正在熟睡而天真无邪的孩子，你有怎样的感受呢？”(泰卢固诗)

黑公主说话的态度是如此的温文尔雅。她不曾口出恶言。在极端苦痛下，黑公主还是不改常态，语气保持一贯的柔和。其实，每一个人都应该言和色怡呀！今天人们应该学习什么呢？他应该善加利用他的感官于正途上，并且致力于达致明心见性的境界。

神化身的目的

在这一生，知道什么是虔诚是最有意义的事了。智慧是爱之树的根。它的果实包含甘甜的果汁。这是‘虔诚’的果汁。这甜汁或精粹(Raso)就是神的形相。Raso Vai Sah(祂就是甘甜的精髓)。所以，Bhakti(虔诚、献身)就是神性的精髓。献身(虔诚)的甘甜须从你的言语中反映出来。所以你口出的每一句话都必须是甜蜜的。唯有如此，你才配被称为是人类。什么时候你可以

柔言细语的说话呢？当你冥思神时，你的话语就变得甜美了。但是在面对一些邪恶的人时，有时候可能需要严厉的言语来纠正他们了。言语虽然严厉，其背后的感觉却应该满含着爱才是。有时候下雨时，冰雹也随着轻柔的雨点下降。它们也仅是冻结了的水而已。关于此点，我会为你们举个例子。

在摩诃婆罗多战争时，一天阿斯瓦塔马发誓他要在太阳下山前把般度族歼灭。黑公主知道此事，就向基士拿祷告，“我不要任何东西也不要王国。救救般度族吧。”基士拿说，“这不在我掌握之中。誓言是不能改变的呀！”黑公主祈求基士拿说，“世上没有一件事是在你能力范围以外的。一切皆在你的掌握中。如你意愿，你可以成就一切。”说完，她跪伏在祂足下。

基士拿上主祝福她，并马上拟定策划。祂连夜赶去拜访圣人杜瓦沙(Durvasa)。跟随上主的般度族人，遵守基士拿之吩咐，在外面等候。为了保护祂的信徒，上主必需扮演众多角色。如果祂不扮演各种角色，戏剧就失去其意义而显得无趣了。杜瓦沙惊喜若狂，热忱地接待基士拿。

基士拿说，“我来此有个目的。这是一项很艰难的工作。你一定要帮助我呀！”杜瓦沙回答，“除了说谎，我随时待命行事。”基士拿说，“我也不允许说谎。我本身是神。我无时无刻不遵守真理。我

怎么可能要你说谎呢？我有个计划。请照计划去做，那就会圆满我的意愿了。”

“上主，你有欲望吗？”杜瓦沙问。基士拿回答，“我的欲望皆是为了他人。我从不为自己而有任何欲望。一切我所做的，所说的，皆是为了他人的利益。我从不寻求自己的利益。”

“主上呀！我该怎么做呢？”杜瓦沙问。基士拿回答，“掘一个深坑，上面盖上一块硬板，把你的宝座放在板上，然后你就坐在宝座上。般度族人会藏在坑内。当阿斯瓦塔马与他的随从来到这儿询问般度族们的去向时，告诉他般度族就在你的座下，但你的语气必须严厉。”

杜瓦沙的脾性是众人皆知的。阿斯瓦塔马到处搜查，最终来到杜瓦沙面前。他向杜瓦沙敬礼后就询问般度族们的去向。杜瓦沙怒气冲冲的说，“般度族们在我座下。”他说的是实话但是声调却不寻常。由于害怕圣人的诅咒，阿斯瓦塔马不敢多说便立即离开了。

如此这般的，神必须设计一些情况来保护这世界。祂不仅保护圣人也保护圣事。这神性存在于众生之内。为了保护神性，上主就化身降世。“Paritrany Sadhunam Vinashay Cha Dushkritam Dharma Sansthanarthay Sambhavami Yuge Yuge”(为了护佑正义与摧毁邪恶，时不时我会降生世

间来建立正法。)正义是决不会被消灭的。在每个时代它都是存在的。但是偶而正义的存在也会遭遇到威胁的时候。那时上主就会降生来重建正义并置它于适当的地位。如果正义(Dharma法)是易于毁灭的，我们怎能称之为正义(法)呢？所以，正义(法)是决不能被征服的，但，它可能变得暧昧隐晦而神的下凡就是要显彰它。

以爱充满你的生命

问题产生了，“谁是神呀？”你们都是神的形相。存在于每个生命中的 Atmatathwa(真我 Self) 实际上就是神。它真正的本性就是神性。

“Mamaivamso Jeevaloka Jeevabhuta Sanathana”(我的圣灵寓居于每一个生命中)。无需向外寻找神，往内察看就得了。神性就会在你之内显彰。经书众多，其教导也有所不同，但是真我(Atma)却是一样的。在任何国家，在任何时代，在任何环境下，真我都始终如一。没有所谓的日本真我或者美国真我或者是任何其他国家的真我。它超越一切宗派与阶级。它无如男与女的分别。它是远离一切区别的。Nirgunam, Niranjnam, Sanathanam, Niketanam, Nithya Buddha Mukta Nirmala Swarupinam(真我的本性是无属性、纯净、永恒、无束缚、无瑕疵与不朽的)。这永恒的真我存在于每一个人之中。

有一次，有人问舍地赛峇峇(Shirdy Sai Baba)，“你是神吗？”祂

的答案是什么呢？“一切皆是神的色相。我不只是神，也是存在于神之中的神性。”峇峇说。所以，同样的神性存在于每一个生命中因为一切皆是神的色相。但是，人们却无法体认这神性因为他们饮用了尘俗欲念的毒酒。酒把你带到无明而非圣灵(神)。是故，你应该食用能增进你的神性的东西。那是什么呢？那就是爱。如果你尝一尝爱的果子，你就不再需要其他的营养了。爱是一切果实的精髓。它是一切目标的目标。它是一切灵修的终点。你应该用纯净与安定的心念来培养这种爱。为此，你应该保持身、心、意于正轨。

昨天我告诉你们三种法门，助你疏通、精简和提升你的人生：“屈折身体，修正感觉和平息心念”。这格言‘屈折身体’的真义是什么呢？是否屈下身来做些事呢？不是的，你要谦卑的屈着身体，当你见到长辈与双亲时，要敬爱他们。古时，屋子的门槛都做得比较低，访客入门时都要弯身低头。为了凸显这格言，‘屈折身体’的意义，古人就故意的把门槛建低一点了。

修正感觉。你务必藉正见、正闻、正语、正思与正行，来控制自己的感觉。那就是心念的平息。这里有个例子。这是一条布。只要是它的丝线不脱落，你称它为布。如果你把线逐一的挑开，它就不再是布了。这些线象征你的欲念。所谓的，“越少行李越舒适，旅途就愉快无比。”你每天都在增加你的行

李。这负担已经成了你的进展与幸福的一大阻碍。你应该清除这障碍而趋近神。‘Salokya’是亲近神。

‘Sarupya’是达致神。如何体现呢？吠陀经上说，“Brahmavid Brahmaiva Bhavati”(知梵者即梵)。钵罗赫拉德(Prahlada)冥想着那罗延天而自己却成了那罗延天。土匪，勒那卡拉(Ratnakara)诵念主罗摩(Rama)的名号并弃邪归正，改造了自己，最后成了一代圣哲跋弥(Valmiki)。哈奴曼(Hanuman)冥思罗摩的名号而被罗摩的信徒们所膜拜。‘Sayujya’是完全全的与上主合一。这是一切修行的终点。

吠陀经，史诗与往世书都叙述了好几种灵修之道，但是爱可就是这些法门的精华了。爱是常住的。爱是不应该有任何改变的。你应该培养这不变的爱而救赎你的生命。

“以爱来开始这一天
以爱来充满这一天
以爱来度过这一天
以爱来结束这一天
这是向神之道。”

你应该以爱来充斥你的生命并与圣爱一同走完人生的道路。除爱外，一切其他的心念都会干扰你的平和与安详。

神之赏赐

人拥有各种资产，但有两项是例外。这两项是神所拥有的但你可

以靠祷告来获得。这两项即是平和(Santhi)与福乐(Ananda)。你或可感觉到无比快乐但你得知道这种快乐是短暂的。永恒的平和与喜悦是神的恩赐。所以，你应该为这恩赐而祷告祈求。你应该如此的祷告：“我的上主呀，我不期望世上任何东西。请赐予我那只与您同在的平和与福乐。除此之外，我别无所求了。”物质所带来的欢乐是短暂的。“Anithyam Asukham Lokam, Imam Prapya Bhajasva Maam”，《梵歌》如此描述。切莫为这些无常的世物来向神祷告。为平和与福乐而祷告吧！如此的祷告你可以赢取神的爱与恩典。一旦你获得了神的爱，你就赢取整个世界了。当你向神祷告，祈求祂的爱时，你尘俗的欲望也自动的圆满完成了。

有一次，有一位国王进修苦行。他无子嗣。神显灵于他面前并问他有何愿望。国王说，“上主呀，我要见到我的曾孙统治这个王国。”有多少欲望包括在这一个欲望之内呀！他应该有孩子而他的孩子会再生孩子。他的王国应该在他的统治下直到他的曾孙长大成人而接位统治。他的视力应该健全以见证这个程序的进展。他所表露的这个单一的欲望包括了众多其他的欲望。同样地，如果你祷告祈求神的爱，你的一切尘俗欲望也就圆满了。

“人坐在大树底下承受着十二种烦恼。诞生、生命、家属、死亡、孩提期、年老期、成功、失败、行动、障碍、欢乐、一切无常都是

烦恼。唉呀，你们都来把这恩典带去吧！你们的一切烦恼就会结束了。”（泰卢固诗）

这烦恼的罗望子树不适合作为遮荫之用。如果你接受神的爱，一切烦恼都会消失。这才是你唯一的需要。这也应该是你唯一的欲望。所有其他的灵修是无用的。爱不能从这些灵修中获得。以热望神的爱与恩宠来作的虔诚的祈祷将把爱满满地注入你的心。不歇的唱颂神号来获得那爱吧！

世尊以峇赞，“Pibare Rama Rasam …”来结束祂的启示。

——摘自一九九九年四月廿八日世尊在哥达卡那的启示。

（原文刊载于1999年10月版）

如果，由于你的无知，你看不到神正如由于亮光，你在白天看不到星星一样，你可千万别说神是不存在的。

追随圣灵的旨意

今天，自私已成了人类一切活动的原动力。人心被各式各样的欲望填满，而暴力已成了一种生活方式。人未能明白生命的目的，因而虚掷了他的一生。他已经偏离了正义和爱的途径。人的欲望不断增长，已经超出了应有的范围，人类最终会陷入痛苦的深渊。现在的人由于未能辨别人生的真正目的而迷失了。

务必身体力行世尊的教诲

我说法至今已有六十年了，但你们却不曾认真去奉行即使只是其中的几项。学生有如黄金，他们的心充满圣洁的感情。他们的行为理应和本身的感情相符。假使一个人行为不正当，他便会自毁前程。即使老师们和行政人员的表现，也比想像中要差，岂止学生们而已！服务组(Samithis)和组织的情况也一样。信徒们对Swami有着丰厚的爱，这是无可置疑的，但是这相同的爱却没有在感恩和修行中表现出来。过去几天来，我一直不想说话，这种情形连我自己也感到吃惊！既然你们没有显著改变，我觉得没有意思多说了。因此，我决定长话短说。你们还要我说些什么呢？凡是须要启示你们的，我已经说过了，再

也没有什么要说的了。你们视我的金玉良言有如尘土，看到了自己所说的法已付诸东流，我的心痛了。

今天，信徒们的自我(ego)日益膨胀，他们也愈来愈厚颜了。他们在世人面前以‘高人’自居，因而误导了他人。他们并没有利用所学到的知识和亲身的体验去作任何有益之事。他们发觉不到他们的自我会使到他们堕落。他们不去追随Swami在他们面前所立下的典范，同时也不知感激Swami所倾泻给他们的爱和恩宠。

去了解吠陀的奥义

自古以来，吠陀便传授精深的奥义。它们是构成社会和平与繁荣的基础。‘吠陀’是‘智慧’、‘明辨’和‘存在’之意。很多人从早到晚诵念《吠陀经》，但却无人试图去了解吠陀的效用和意义，他们这样诵经，究竟会有什么好处？很多人参加吠陀讲习班，但他们只是为了金钱和名誉而上课，并不是要了解吠陀。

圣哲毗耶婆(Vyasa)认为如果个人要以他那有限的生命去研读无穷的吠陀，简直是不可能的。他于是

整理吠陀，编辑成四部：《梨俱吠陀》(Rig Veda)；《夜柔吠陀》(Yajur Veda)；《娑摩吠陀》(Sama Veda)和《阿达婆吠陀》(Atharvana Veda)。而其中《夜柔吠陀》又分为《黑夜柔吠陀》(Krishna Yajur Veda)和《白夜柔吠陀》(Shukla Yajur Veda)。吠陀广博精深，包罗万象，名目繁多，如 S-ruti(净音吠陀)；Trayee(三吠陀精义)；Chandas(诵神吠陀)；Swadhyaya(忏悔吠陀)；Nigama(吠陀箴言)和 Agama(因果吠陀)等。每一项名目皆具有深邃的内在精义。每一篇吠陀包含三部份，即《咒语》(Mantras)、《梵书》(Brahmanas)和《奥义书》(Upanishads)；奥义书也包括《森林书》(Aranyakas)在内。《咒语》即诵神曲。《梵书》记载了火祭(Yajnas)和牺牲祭祀(Yagas)的仪轨。《森林书》所记载的是遁世者在山林中所诵念和修持的咒语。(按：森林书所强调的是内在的或精神的祭祀，与世俗祭祀仪式并不相同。)

为了方便人们研习和身体力行而将吠陀分门别类的用心良苦，可说是白费了，因为没有人珍惜这部神圣而充满深邃真理的吠陀，诚属不幸。其结果造成了印度文化的式微。到这里来的外国人比印度人更加了解吠陀的价值。日本人和德国人深入去研究《阿达婆吠陀》，因而擅长于制造武器弹药。但很不幸的，印度人民并没有试图去掌握吠陀的伟大和辉煌。他们在追逐物质欲望中断送了自己的一生。即使他们所作的灵修也仅为了满足世俗的欲望。只有在他们培养起对灵性坚

定不移的信心后，他们才有可能养育这个神圣的文化。他们奉行外在的世间法，忘记了内在的出世间法。

错误的教育观念

现代的人凡事期望不劳而获，并且还要立竿见影的功效。他们不愿付出任何代价，或准备吃苦。今天，人们不要接受真理；他们被虚伪冲昏了头脑。情形有如人们拒绝饮用送上门的鲜奶，却宁愿到远处去买私酿的酒来喝。

教育的意义是什么？教育的意义是了解自己，而不是积累财富。一个心术不正的人即使接受教育，也不会改掉他的邪恶习性。现代教育带来的是争论而不是圆融的智慧。假使长辈们走错了方向，年青人便很可能跟随他们的脚步。现代的人自以为受过高深教育，但事实上，他是十足的无知。由于他不明白教育的意义，致使他只利用教育来谋求生计。他参加不同的灵修团体，阅读了各种经典，但是他却不曾作出任何努力去实践即使只是其中的几项教诲。再也没有比这更严重的罪过了。无心之过不成问题，有心之失真是罪过。虽然人知道何者是善，何者是恶，但他却做不到‘去恶从善’。这正是他在灵道上不能取得进步的原因。

自古以来，这项名称‘Veda Purusha Sapthaha Jnana Yajna’的火祭具有深邃的灵性意义。Yajna(火祭)的

意思是牺牲。在这项火祭中，你必须舍弃你的坏念头、不良的感受和邪恶的思想，并去培养高尚的品德。火祭开始之前，必须先生火；将一根柴置于另一根柴之上，并搅动之。在下面的那根柴可比诸母亲，而上面那根则为父亲。它们燃烧而成的火则是儿子；儿子把父母燃烧成灰烬。你必须能明白吠陀所传达的好像这种玄微和奥秘的思想。

先求有功，再论奖赏

学生们！

你们很多人心情不好，认为 Swami 生气了，不理睬你们了。我对学生们或长辈们连一丝怒意或反感也没有。我把学生们看作是我本身的生命。在这种情况下，我又怎会生他们的气？但我不愿意同任何人交谈，因为我不要我的谈话成为耳边风。与其让自己的话失去价值，倒不如不说来得好。Swami 不和你们说话，你们便觉得难受是没有意思的。要作出努力，以使 Swami 认为你们是值得交谈的对象。我在不计其数的场合中教导你们，然而，你们有认真去奉行即使只是其中一项教诲吗？在你们尚未改掉你们的恶习：诸如愤恨、嫉妒、炫耀等之前，你们又怎能期望我会和你们谈话？愤恨是人类最可怕的敌人。热衷表现导致自我，而自我会摧毁人性。爱是众生的共同资产。当你培养起爱之后，你才能证得快乐与宁静。然而今天，爱渐渐式微而愤恨则

愈来愈高涨。在一个家庭的成员之中、一所学院的同学之中和一间道场的居住者之中，我们看到了愤恨的踪影。

什么是道场(Ashram)？道场是没有烦恼的净土。但是，你们却把这间道场搞得乱糟糟。倘若你们不遵守 Swami 的旨意，也不了解祂的爱和神性，你们便没有权利在道场内居住。如果你们只是住在这里而不去实践 Swami 的教导，你们便得不到任何益处。既然你们不照我的话去做，我还是不说为佳。其实，海外信徒更加了解 Swami 的爱。即使 Swami 只和他们交谈了一次，他们就已欣喜若狂了。相反的，你们却不明白 Swami 每一天从早到晚倾泻给你们的爱和恩宠的价值。你们只知纵容自己，浪费时间在造遥生事和反唇相讥这种下流之事上。毁谤是最严重的罪行。切勿批评或指责他人。《奥义书》说，人是万物之灵。但人却由于人身错误的行径而失去了他的价值、尊严和荣誉。要怪只能怪人自己。

这里有一个例子。你们大家都膜拜我。但在我体内的真如自性和你们体内的真如自性是相同的。所以，你们的膜拜我，无异于真如自性在膜拜它自己。要是一个人放纵自己去批判他人，那是因为他不明白真如自性的一体性，他以为他自己和其他人是有所分别的。基于此一误解，他才会去批判别人。倘若你想亲近和接近 Swami，那么，去开发爱的原理吧！如果你允许诸如愤

恨、嫉妒、炫耀和自夸等恶习有立足之地，则你所持的一切咒语和膜拜，将不会为你带来任何好处。

嘉雅姬(Gargi)的智慧

爱的化身！

爱每一个人有如你爱 Swami 那样，因为 Swami 在众生之中。相同的灵性存在于众生之中。神寓居在众生体内。凡是领悟到这个真理的人，可以在他的生命中成就一切。

有一回，闍纳竭国王(King Janaka)主持一项很重要的牺牲祭祀。男女学术界泰斗如 YajnaValkya、嘉雅姬和纳拉达(Narada)等人皆出席盛会。国王对集会的人群说，他们可以任意提出问题。嘉雅姬问道，作为女士的她，是否也可以发问？闍纳竭是位智慧十足之士，他说，“绝对一元性的知识便是真正的智慧。在真正智慧的领域里是不分男女的。因此，每一个人皆有发问的自由。”嘉雅姬于是对 Yajnavalkya 说：“你马上要带着皇上赏赐给你的牛群离去，但你必须先回答我的问题。我的第一个问题是：什么是宇宙万象的基础？”在场的学者人人大吃一惊，认为一个女流竟然如此放肆，向 Yajnavalkya 提出这样的问题。他回答道：“天空是一切存在的基础。”她再问道：“在天空以外，那个遍满大地，并且深入地壳之内者，又是什么？”Yajnavalkya 答道：“那个遍满这一切的要素，就是空

。”如此一问一答，引起了在场的学者们的兴趣，大家接着讨论空的原始源头。空不仅是指在我们头顶之上的天空。然后，嘉雅姬以梵音(Sabda Brahman)为空(Akasa)，来解释声音的独特原理。而空(Akasa)又可解释为存在于宇宙之内一切事物的基础。太阳则是天空的基础。大自然(Nature)是太阳的源头。嘉雅姬以这样的方式参加这次的讨论。在场的人对嘉雅姬的智慧和明辨力大表惊讶。

在人们的心目中，纳拉达是一位好辩之士。他站了起来，问嘉雅姬道：“这位受人尊敬的女士，你今生的愿望是什么？”她回答道，“我唯一的愿望是证得佛性。”纳拉达说道：“那是不可能的。”“为什么？”嘉雅姬问。“没有结婚的妇女是命定不能了脱生死和证得佛性的。”嘉雅姬说道：“那只是身体上和心念上的差别而已，它对自性则毫无影响。”纳拉达说：“当你成婚之时，你便会获得解脱。”嘉雅姬说：“那是不可能的，因为我已把自己全然奉献给神。在这种情况下，难道我就不能了生脱死吗？”闍纳竭在双方争论不休时开口了。他说：“可敬的大母，你可以成亲。你觉得会吃亏吗？”她想了一下，考虑了《奥义书》和《经论》的精义，然后说道：“好吧！那我就去过一日婚姻。”即使纳拉达也大惑不解，不知道什么叫做一日婚姻。嘉雅姬说道：“不论是一天或一百年，婚姻始终是婚姻。我打算过一日婚姻，但有谁愿意接受

呢？”一位名叫史灵基的圣哲答应了。婚礼在‘Tadeva Lagnam, Sudinam Tadeva, Tarabalam Chandrabalam Tadeva, Vidyabalam Daivabalam Tadeva’的咒语中进行，这时史灵基为婚礼中的采带打结。嘉雅姬马上把结打开，当下便得道了。如此，嘉雅姬在不违背誓约或经典的教诲下完成了她的目标。闍纳竭说道：“嘉雅姬！你为了成全上天的旨意而奉献出自己的一生，如此，解脱又怎会弃你而去？你注定会得到解脱的。你的确是一位了不起的学者。今天，就请你为我加冕吧。”然后，嘉雅姬在闍纳竭的朝廷中讲解在家居士之道，并且说明这种世俗关系是暂时性而不是恒常的。

诞生在印度这块净土的这类杰出妇女，真是难以计数。在这块土地出生的印度人，竟然堕落到如此低下的境地，诚属不幸。自我和牵挂是导致这种情形的原因。凡是我所说的话全都为了人们的好处而不是我的好处，然而你们许多人却不能领悟这一点。为自己的学识水准而骄傲正是无明沦落到这个地步的主要原因。知识份子应该谦卑。教育传授谦卑，谦卑者有功，有功者富足，若把财富用来奉行正法，便会体验到快乐。如此，你便能通过教育去完成你今后的人生目标。

学生们！

首先，消除你的自我，培育谦卑，尊敬长辈，说悦耳的话。在你实践了上述几项后，Swami 便会随时

与你同在，从旁指引你，你们怎会知道，许多美妙的事情不久便会发生；你们会因为看到了、听到了和体验到了这些神迹而手舞足蹈。切勿错过在你面前的这个神圣的千载良机。倘若你失去它，你便不能再得到它。一旦你获得了它，你便再也不会失去它。保存这些圣洁的思想在你的心中，孝顺你的父母，尊敬长辈，并且使你的生命富有意义。这就是我赐予你们每一个人的祝福。我以这个祝福来结束我的讲道。

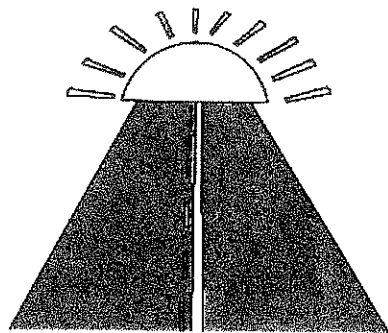
——录自世尊讲道

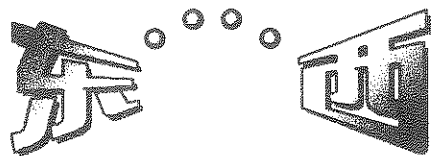
日期：1999年10月14日

地点：百善地宁乐园

Kulwant 礼堂。

(原文刊载于1999年11月版)

相 会

‘东是东，西是西，泾渭分明，永不合流’这是拉迪亚德吉普林(Rudyard Kipling)的名言，但他也预言，有朝一日，两者会在神的足下会合。今天，东西正在会合。其实，在神的足下，岂止东西会合，连全世界所有族群皆聚集于‘Avatar’（神化身）的足下。这确实标志着人类意识的大转变。在谈到这一点之前，让我们先了解什么是‘Avatar’以及它给人类史上带来的意义。

神化身身份的概念

在1966年，我第一次听到斯瓦米(Swami 尊者)被称为‘Avatar’；那是在我第一次拜访百善地尼乐园(Prasanthi Nilayam)的时候。那时，我与一小撮印度青年坐在一起，突然间，斯瓦米出现了并走过一大片的沙地，这片沙地现在已变成绿色的园地了。‘他’赤着脚，穿着红袍，走向背向马路的一排房屋，房屋的前门和窗户正对着金黄色的沙地。我和坐在身边的一位青年攀谈并交换了很多意见。在我们静观斯瓦米的动向时，他轻声地说，‘我们很多人都视他为Avatar’。这确实令我感到惊讶——难道他说这矮小身裁、一头茸密头发的人就是神？我再看看这年青人，他那认真、肯

定的神情宛如文卡达基里的王储。从我们先前的谈话中，我对这年青人的知识和见识生起了敬意。现在，他那么认真地把我认为仅是一位具有异禀和智慧的伟大修炼者说是神的化身。我保持缄默但内心决定要查明真相，回去后，我非到神学总部去寻找有关‘Avatar’的资料不可。

东西两者正在会合——会合于神的足下。然而，这难道就是如诗人所说的世界末日？当然，这并不意味着星球的毁灭但我相信这确实意味旧的世界即将结束而一个新的世界即将开始。

其实我并没有从所能获得的书本里知道得很多。五千年前的主基士拿，据说是最后的一个‘Avatar’。祂当时给世界带来的改变不亚于前一个‘Avatar’，主罗摩(Rama)。这样的神化身降临世间是否都带来震撼和改变？稍后，我记得斯瓦米曾说基督是一个部份神化身——耶稣的确改变了西方，从罗马帝国的异教学说、权力斗争、自我价值转向仁慈的基督精神。部份神化身尚且能造成这样的影响，况乎完满的神化身！但首先，我必须搞清楚‘Avatar’是什么并且找出我开始敬爱的这位矮小、穿红袍的人物是不

是真的‘Avatar’。当我在沉思这个问题时，我继续找机会跟赛峇峇接近而大部份时间我们都在一起。

对这时代的大部份人来说，最适合的修炼法门即是‘诚信’的法门，这或可称为‘爱’的法门。为此，斯瓦米打开每一个作好准备的人的心扉，让爱流向神化身的‘他’及流向每一个神寓于其内的众生。这是我自己的启发或体验，那是在1966年第一次拜访精舍时达致的。爱是强力胶把我们大家跟神牢牢地黏附在一起。

‘神以人的形态降世’——的确，在我早期时，这观念对我来说似乎颇为牵强和难以理解。基督教义教导我，神只降世一次，仅只一次，化身为耶稣基督而祂最后一次的到来就是世界末日了。我自己的想法和神智学(Theosophy 通神学)使这观念不能立足于我的心中。现在这已不是我信仰的一部份了。我知道神智学可以接受基士拿和罗摩为早期的神化身，但这太久远了。

在这科学昌明的时代，神化身降世的概念，对我而言似乎是难以接受的。如果这全能之神真的要降世，为什么要选择这样的一个隐蔽于印度南部的偏远的、原始的小乡村，致使大部份的人在很长的时间里都无法听到这个信息？

之后，忽然间，我接受了这个观念，是这样的，有一天我正在悠闲地漫步于一个小花园里，这花园

面对着斯瓦米的会客室的入口处，这间二层楼的楼房就坐落在现在班加罗尔(Bangalore)平达弯(Brindavan)的白色莲花状之精舍的地点。我们都期待着斯瓦米随时从房内出来。果然，‘他’突然出现了，步入花园，站立在离我不远处。一位廿岁左右的印度青年大胆地走向赛峇峇，更大胆地问道，‘你是神吗？’大家噤若寒蝉，带着些许忧惧地期待着。但斯瓦米还是保持着一贯的平静、自若。‘他’指着那青年回答说，‘你是神！’

然后，站在人群之中，‘他’发表了一些简短的谈话，开示了我许多有关人与神的本质。神寓于众生之内，但我们完全不了解这美妙的真相或者对之模糊不清。‘他’告诉我们，人生的目标就是去认识和体现我们之神性的大真相。我们其实就是Avatar(神化身)但我们却不知道这令人赞叹的真相！被称为神化身者即是那些生来就知道‘他们和神是为一体的大真相’者。故而‘他’说，‘我和你唯一不同之处在于你不知道你是Avatar而我从小就已经知道了。当我告诉你，你是神，神在你之内时，你也许相信或不相信，但你必须做得比相信更多，你必须以你的生活方式和通过灵性修习来达至明心见性的境界。这样你不但相信，同时也体现你是神了。那是你必须走出的一步以便在你的内心及在你的整个意识中理解和体验‘你和我为一’的真相。

那个时候，我知道赛峇峇是一个‘Avatar’。之后，随着岁月的流逝和跟‘他’的接近，我确信‘他’是这时代的Avatar，为了某个特别的目的降世且这信念已坚固地根植于我的内心了。赛峇峇的出现，不论是有形的或隐晦的，已有超过卅年的时间（译注：这是作者以前的作品），而其神化身的身份已更为广大群众所接受、深信和了解了。

现在容我告诉你们有关这时代的‘Avatar’的日常工作及‘他’对世界所负的特别任务，也就是，在离开这肉身之前，赛峇峇要把世界改变成另一个模样。当谈到‘他’的日常工作时，请记住那是一周七天，一年五十二周的工作日，因为‘他’从不给自己放一天假。神的日常工作涉及众生的心灵改造，其目的在于把每一个作好准备的人带上祂所说的这条古已存在的归向神的康庄大道。除此之外，别无其他归向神的道路，虽然在这条大道之内存有许多小路而祂会带领众生依据各自的方便来步上这条大道之内的任何小路或方便法门。对这时代的大多数人来说，最适合的修炼法门即是‘诚信’的法门，这或可称为‘爱’的法门。为此，斯瓦米打开每一个作好准备的人的心扉，让爱流向神化身的‘他’及流向每一个神寓于其内的众生。我了解这一点因为这是我自己的启发或体验，那是在1966年第一次拜访精舍时达致的。爱是强力胶把我们大家跟神牢牢地黏附在一起。服务行动(Karma Yoga)是祂虔诚的法门的非常重要

的一环。是故，虔诚法门是这时代大多数人的一个主要的法门。

一个新世界的开始

设立高级专科医院于百善地尼乐园及筹划另一所专科医院于怀飞(Whitefield 白草原)，在个人层面来说，这是祂部份的工作。在教育领域也有祂殊胜的工作。众所周知，祂的教育机制从幼稚园乃至大专，无不齐全。学术上的优越加上性灵上的指导和神化身的影响，使学生在身、心、灵三方面都得到充份的发展。多年前，当大学成立时，一位资深、博学的老信徒告诉我说，‘这孩子只受一年的中学教育而成为一所大学的校长，这可说是最大奇迹之一。’但对我来说，还有更大的奇迹并且证实‘他’是化身为人的全能的神。例如，‘他’超越自己的自然规律而在同一株野生的树上摘下苹果、梨及其他不同的水果等。

这神圣工作已在我们众人之中证实了拉迪亚德吉普林的预言。‘东是东，西是西——两者永不靠拢，只有在神的审判席上，天地会合之时，才会合在一起。’东西两者正在会合——会合于神的足下。然而，这难道就是诗人所说的世界末日？当然，这并不意味星球的毁灭但我相信这确实意味旧的世界即将结束而一个新的世界即将开始。早期，当聚集在祂足下的人数不怎么多时，我已听祂说过‘在我离开这

肉身前，黄金时代会到来。’从那时开始，祂已重复好多次了，每次都是轻声地说出来，好像很不在意的。但是，震惊寰宇的宣布就在这种方式下完成的呀！祂并未说出世界大变动的正确日期，只说是在廿一世纪这千禧年的头廿年。

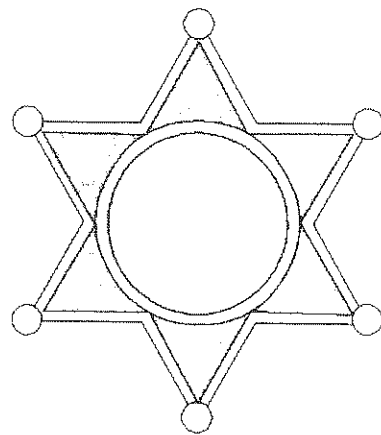
很多很多志愿工作者，他们就如乔治特莱伐连(George Trevallyan)爵士常称谓的‘光的力场’一样，协助神化身改造世界。在这些一级的神的助手之中有两位特出的人物，我们可以用‘大师’称呼他们，他们是古都米大师(Master Kuthumi)及埃尔摩利亚大师(Master El Morya)。在《光会解除你的束缚》里，他们说了两句非常有趣的话，今录于下。一是‘今天，神化身赛峇峇正带着基督意识来到这世界’。基督意识当然就是基士拿意识，或在人之内的神圣意识。另一句话是说黄金时代将于2011和2012年间开始。在这本书的其他部份及其他经典里也加以解释说，由于赛峇峇及其协助者的弘法工作，在2011年将会有足够的人数提升了他们的意识层次来建立他们所谓的‘临界质量’(critical mass)，从而带给全人类在意识上的‘量子跃迁’(quantum leap 即大跃进)以便把我们从我们现在所处的第三次元(third dimension 三度空间)带入第五次元(fifth dimension 五度空间)。因为人自己的世界是由他自己的意识来创造的，所以，黄金时代或沙迪亚时代将会到来。任何流落后头者将由伯利玛赛(Prema Sai 译注：赛的下一个化身，Prema是爱的意思)

引渡至第五次元。看来在新的纪元到来之际，在上一个世纪过着地狱生活的人类将会回到我们所谓的伊甸乐园，跟神谈话，跟神同行。

(原文刊于1999年11月版)

海洋是浩瀚的、深不可测的，然而，如你要一尝海水的味道，你无需喝下整个海洋的海水，只要几滴水就够了。同样地，一个人只要了解、吸取和体验以人之形相降临世间的主，他就已经了解、吸取和体验那不变的、不朽的和无形的梵了。

-- Baba

只有一种宗教

或许我们以为经常到教堂、寺庙或者峇赞堂，唱颂圣歌与参与膜拜仪式已经足够来表达我们对神的虔诚了，但是实际上，表达虔诚的方式只有一个：把爱神的心用在关爱我们的人类同胞上。正如出自神化身(Avatar)之口的一切，峇赞世尊所说的一句包含一切的宣言，是有着非常深奥的意义的。在默思着这深具完美、奥妙之真理的发言时，心中涌现了一些感想，现在，我把它们书写下来作为一份小礼物供奉于世尊足前。

宗教与爱是同义的

宗教！‘宗教’这字在斯瓦米所发表的言说中，明显的，与我们通俗的用语是有不同意义的。为了澄清它的意义，祂以拉丁文字根来解说，“它包含着两个部份，‘re’是‘再次’与‘ligio’是‘集合一处或合一’，所以，宗教即是表示再次与神合一。人们以为宗教只是一堆的教条与严厉的可行或禁忌的条规。这可是完全误解了它的真义。宗教的神圣旨意在于提醒人们他们原有的具足的神性并引导他们回归神的怀中。”(开示：24-3-1991)。那才是真正的灵性之道，爱之道。

再次，思考斯瓦米所用的‘爱’这个字。爱不但是世界也是宇宙最具威力的力量呀！实际上，“神是爱而爱是神。”它显示为电磁力，并且是一股强大的引力，控制着一切，从原子微粒至行星，恒星乃至银河系。其实它就是把万物结合在一起，凝成一体。峇赞世尊说：“世界不能没有爱而存在；爱是连系一切的黏合物。大家都是爱的化身，因为，神以爱寓居于大家的内心。”(开示：17-7-1997)。所以，唯一能把我们人类系于神的就是爱。宗教本来就应该把人与神连成一体，那么，宗教与爱就是同义了。不幸的，它并非如此。

有很多人自以为很虔诚，但在行为上却不显露一丝一毫的爱。宗教可以比拟为一条电话线，让我们藉此线来传达对神的诚信，也让我们接收祂所赐予的宁静与抚慰。但是电线经常损坏而使我们无法接通。我们以各种祷告与仪式来拨通神的号码，但是祂的‘电话’却没有响声因为电线损坏了。神知道这一切，并且只是微笑的看着我们的努力，而不作出任何反应，直到我们找到错处并加以修正为止。爱是接通人与神的主要钥匙。我们以为经常到教堂，寺庙或者峇赞堂唱颂圣歌与参与膜拜仪式已经足够来表达

我们对神的虔诚了，但是实际上表达虔诚的方式只有一个：把爱神的心用在关爱我们的人类同胞上。

就如圣·约翰（常被称为爱的使徒）描写的，“如果一个人说他爱神，但憎恨他的兄弟，他是一个骗子：因为他无法爱他曾见过面的兄弟，他如何能去爱那位他从来不曾见面的神呢？”（约翰-5章20节）我想一部份的问题出在我们把爱视为一种感觉，一种情绪。基本上，爱是一种力量，不是情绪。爱一个喜爱我们的人是很容易的，但是耶苏与峇赞都告诉我们，要爱我们的敌人。看起来，即好像是不可能的事，但是，对他人表示仁慈，宽恕与尊敬却不是不可能的呀！“总要帮助，绝不伤害”是一个秘方，让我们能爱人如己。这就是把“爱的宗教”付诸实行了。

当峇赞说，“只有一种宗教，爱的宗教。”我想，这就是祂的意思。这可不是我们大部人所认为的宗教而宁是一种包容一切、以大爱来显彰的灵性精神。祂不曾说过仪式与灵修是不好的，但是祂曾说过，如果在执行仪式或灵修之中缺乏爱的内涵，那么，在连接人与神的作用上，这些仪式和灵修可就无效了。祂也劝我们要尊敬所有的宗教，因为所有宗教都是通往神的康庄大道，都是培育灵性的重要骨架，而且都在教导我们，爱我们的同胞才是亲神之道。

目的是‘一’

我们以为世上的各种宗教都有着巨大的差异，但是它们无非在培植亲近神的虔诚，而神只有一位。当我开始研读各个宗教的记载时，这个理念强而有力地冲击着我。每一种宗教都说神是永恒的，无始无终的，不增不减和常住不变的。他们都说神是无所不在的、无所不知的与无所不能的。‘现存之万物的创造者’这一句话是所有宗教给予神的形容词。最终，他们皆一致的认同神是不可知的，除了可以藉着爱来体验祂之外。

所以，当所有宗教对神都有同一的解释时，任何人如何能说“我的神”与“你的神”是不同的呢？那无法避免的结论是，每一个教派皆对同一的存有(Being 神)有同一的理解。不但是所有宗教用同样的文字来描述这个创造一切的‘不可知者’，所有通灵者——不论是来自任何宗教背景，在任何时代与国家——都对神有了同样的体验。那体验即是弥漫处处的爱与连绵不断的福悦。在那期间，他们的灵与我们称为神的共相之灵合一了。

通灵者就是那些其电话线已经跟神接通了的高灵。他们热切的爱着祂，并且有与神合一的经验福气。当他们谈到神时，他们有亲身的经历，所以他们可以超越他们所属的各派宗教的界线。我们可以无误地这么认为，吠陀哲学教导我们，神是一切生命的自性，而基督教则认为，神与祂的创造物是永远分开的，但又不是所有的基督学者支

持这看法。比如，十字架上的圣约翰写道“必须知道的是圣经，神的儿子，联同父亲与圣灵，隐寓为祂的精髓而存在于生命的最深处处的灵”（“圣灵雅歌”注解第一节第六行）。

圣奥古斯丁，在《忏悔录》内写着，“美是如此古典也如此新潮，最近我找到了您！看呀您在我内里，而我却逗留在外面；我在外面寻找您，而我喜爱着您所创造的美妙的事物。您在我内心里而我却不与您在一起。”（B.K. 10:27）阅读越多所有宗教与地方的神秘学者的事迹，他们相似的经历就越明显了。

那么，差异萌芽自何处呢？每一个宗教的基本推动力通常都是一些神灵的启示——灵性的经验。这可能是位神化身或者是神挑选的预言家或救世主，被派到世间来帮助人类重返正轨吧！这些重大的事项只是间或的出现，而每一件事项的发生对人类悟性的冲击都是强大的，并且珍藏于‘记忆’中长达很多世纪之久。这些‘记忆’大多靠宗教仪式流传下来，保持活跃和蓬勃。更甚的，这些原创者的言论经由小人物来解释而变成陈腐的教条了。

所有这一切历练发生在一些特殊文化的背景内及在某一时期的历史中。这原来的灵性信息经由当时人类的思考方式来呈现。膜拜的仪式依据那时代与那地方的惯例来举行。每个宗教都很自然的特别记载其创始者的一生。这一切都是无可

厚非的，但是我认为这些仅是外在的饰物，帮助我们朝向目标迈进而已。这目标是大家共同的目标：与神合一。

灵性就是原动力

这些差异并不阻碍人们提升其灵性的层次及获得对神的一个直接而神奇的体验。但是，没有任何一种宗教上的修行可以不假思索地保证一个人会达到那些灵性的高峰。宗教是很好的归向神的途径，但是它们只是途径而已，并不是目标。目标是体验神。要达到这目标，我们必须从较为低下的本质中跃起，驾驭自己的情绪并消除困扰我们的负面的素质。换一句话说，心灵改造是必需的而改造的决心就是真正的灵性了。

如果人性中没有这种强烈的心灵层面，世界上就不可能出现任何的伟大宗教了。我认为灵性是原动力而宗教只是外罩，原动力藉之可以在社会上发出功能。如果你口渴，你可以选择水、果汁等而这些饮料可以装在瓷杯或玻璃杯内递给你。没有容器，所需的茶水无以分发。同样的，我认为我们的心灵本质就是渴望饮料的‘渴’，这饮料就是对神的体验而宗教就是容器。容器尽管不同但其用处不在容器本身而在容器所盛之物。

在祂的无上智慧下，峇峇提醒我们，“就好像树木花草，飞禽走

兽因区域之不同而有差异一样，仪式、修行、纪律与理想也因社区之不同而有差异。各司其职，各得其所，对其所属之区域及所处之发展阶段不无贡献。你不能把一个社区的习性转移到另一个社区。你自小长大的环境是最适合你的环境。”

（峇峇的开示：17-7-1968）我想我们西方人需要好好的沉思这些话语，进而探索内心看看是否能展现峇峇教导的余地——这世上仅知的最伟大的灵性教导——来帮助那些饥渴的心灵，使他们更容易吸收祂的教导。

我们也需要时时的提醒自己，赛的法门即是爱的法门——爱的宗教。如果我们持续的显彰那爱，那么，赛组织的法轮——峇峇自己的伟大的组织——就会更顺利的转动了。爱以慈悲、怜悯、宽广胸怀、布施、宽恕、谦卑、容忍显彰。耶苏给予祂的信徒最后的一个训谕是：“如果你们之间相亲相爱，世人即会知道你们是我的信徒。”（约翰，12章：35句）而我觉得这也同样适用于赛信徒身上。

——桂乐敏 (Madeleine Guilemin)

（原文刊载于1999年11月版）

当我在乌拉瓦昆达 (Uravakonda) 宣布我的身份时，我给你们第一个训示是“Manasa Bhajare Gurucharanam, Dusthara Bhavasagara Tharanam”。那就是说，首先，你必须认识你正在“Bhavasagara”（尘海）中浮沉，然后，你决定要“Tharanam”（横渡）之，于是，你追随一位导师或你心仪之神的名和相，最后，你诵念祂的荣耀，赞唱峇赞 (Bhajan 圣歌)，但必须至诚恳切，全心以赴。凡被那“相对的实在”所迷惑者是一个“Samari”（凡夫俗子）；凡了解“实在仅是相对的”的人是一个“Sadhaka”（求道者）。

—— Baba

新世界之新教育

教育的灵魂是灵魂的教育。今天，薄伽梵峇峇把‘灵魂’重新注入那缺少灵魂的教育系统内。

新世界的概念

今日，人类唯有在‘新世界’(New World)和‘无世界’(No World)之间作出选择。‘新世界’并非无灾无难，而是人类不再为他人带来痛苦；不是黑暗一片，而是人们懂得如何驱走黑暗；也非一个没有死亡的世界，而是人类了解死亡之后的永生。‘新世界’是一个人与神携手共创的人间天堂，而非人类为了赎罪而崇拜天堂里的神。在这人间乐土，物阜民安，丰衣足食，没有饥荒、露宿、药物短缺的现象而矜寡孤独废疾者得有所养。每一个‘新世界’的儿童都有接受‘正确’教育的机会。这是一个展望，一个迎接‘黄金时代’(Golden Age)的梦想。

新教育在新世界所扮演的角色

唯有新人类才能创造新世界，也唯有新教育才能塑造新人类。新人类并非新的品种，而是‘新’和‘旧’的一个综合。同理，新教育

并非新的教育而是‘古老’与‘现代’的一个结合。这新教育是薄伽梵斯里沙迪亚赛峇峇带给全人类的礼物。新教育实现了近代有远见的思想家们的梦想。他们皆强调，“教育的灵魂是灵魂的教育。”今天，薄伽梵峇峇把‘灵魂’重新注入那缺少灵魂的教育系统内。新教育是以斯里沙迪亚赛完整教育(integral education)的哲理为基础的而这哲理是薄伽梵峇峇与信徒们所创办的学校与学院的指导方针。关于教育的哲学思想可在《教育之川》(Vidya Vahini)——一本薄伽梵峇峇所写的教育专著内找到。

新教育的实践

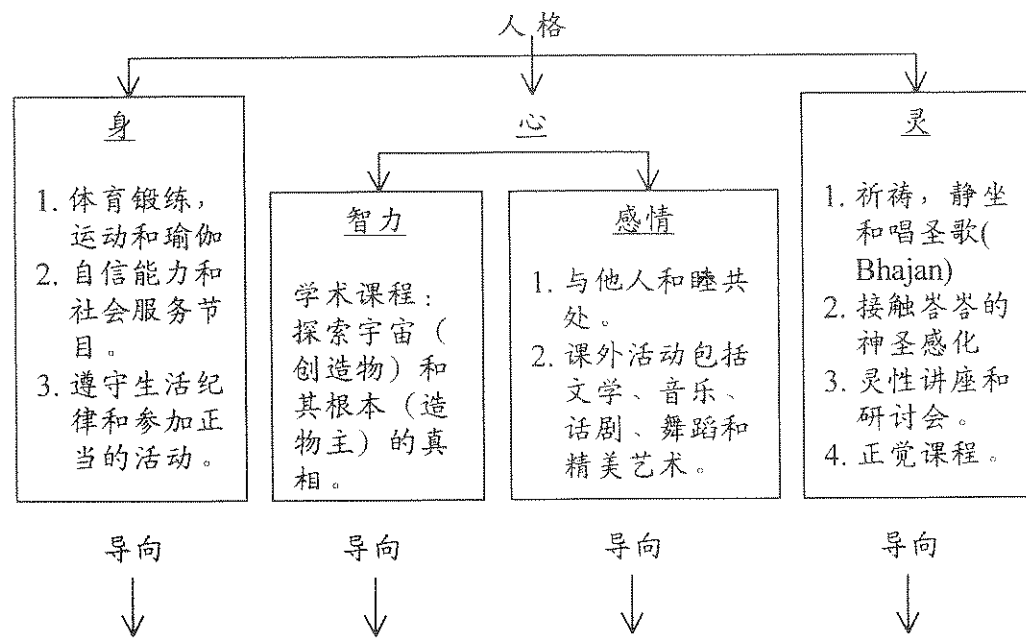
斯里沙迪亚赛高等学府是薄伽梵峇峇所创立的一所大学。他把‘完整教育’的理念介绍给这所学院。他激励并引导这间大学的行政人员，教员及学生们将这些哲理付诸行动。这间学院创立至今，已有十八年了，拥有两个男生校园，一个在百善地宁乐园，另一个在平达湾(Brindavan)，女生校园则在安南达布(Anantapur)。

完整教育(Integral Education)

完整教育的目标在于成就‘新人类’的完美人格(integral personality)。什么是完美人格？薄伽梵峇峇说，“一个人应该有湿婆(Sankara)的头脑，佛陀的心肠及阇纳竭(Janaka，译注：传说中的名王，以学闻名，以施见称。)的双手。完美人格是一个清晰的头脑，一副仁慈的心肠及一双胜任的双手三者的紧密协调，是高尚品格与最佳技能的完美结合。拥有高尚品格而缺少高超技术对社会是无用的，而拥有高超技术却无高尚品格对社会是危险的。

心灵教育是完整教育的根基。倘若教育仅注重学术方面的成就而忽略了身体及心灵方面的发展，那是不完整的，它只能培育出一个不平衡且偏向一方的人格。薄伽梵峇峇说，“人是身、心、灵的结合体。因此，人拥有三种天性：1)一个

低级的兽性。2)一个仅拥有世俗学问及技能的人性及3)真正的人性…即神圣的自性。‘Vidya’或教育就是去认知这神圣自性及在这种自性本质中把自己发展起来”。完整教育追求的是身体、智力、感情及心灵上各方面的品格发展。唯培养心灵的悟性才能提供一个高尚、能干及平衡之性格的基础。心灵悟性的主要征象是心中存有‘真爱’，因为真爱起自对‘万物一体’的认同。体验这‘一体性’是人类的最高灵性智慧。峇峇的主要的人生座右铭是真理、正义、平和及博爱，但爱则是维系其他三种价值的暗流。薄伽梵峇峇说，“爱之于行动是正义，爱之于思想是真理及爱之于感受是平和。”爱神与爱人是完整教育的根本。以下是学院所实行的完整教育的一些显著特点。

正义
(DHARMA)

真理
(SATHYA)

情感的平衡
平和
(SANTHI)

开发内心的爱
博爱
(PREMA)

高等学术水平

学院的学术水平是显著的。这是因为学院拥有一批积极及肯献身的老师，他们不是和学生一起住在学生宿舍就是住在学校提供的宿舍。学院为住宿的学生提供了最佳的学习机会与环境（不论是在课室内或课室外），以便他们能专心向学以取得卓越的成绩。学院的所有学生必须住在宿舍里。除了本学院的老师，我们也拥有来自世界各地的杰出的专科客座教授，为不同的学科提供补充教材。学院也就社会所需而提供一些研究课程。学院的实验室与研习班皆拥有最先进、最现代化的配备、仪器和设施。

人格的塑造

人格塑造是本学院教育最重要的任务。当今，只有一些中学注重学生的人格熏陶，而在大学方面，由于种种不利因素在社会上取得优势，当局只好得过且过，对这个问题就不严肃看待了。当孩子的年龄超过十七、八岁时，家长也不敢告诉孩子何者为是何者为非。薄伽梵面对这个挑战，在大学里实行人格的塑造。这项实验的成功是基于祂对学生无限的爱。薄伽梵除了给予学生高尚而富激励性互动外还敦促和

鼓励老师以高尚的品格作为学生学习的好榜样。很多校友回校服务，当学院老师，使到这项工作进行得更加顺利。薄伽梵峇峇和学生的关系是独特的、非言辞所能表达于万一的。学生们对祂的感召的自然反应及对神的热切渴望反映了这种特别关系。

社区生活

斯里沙迪亚赛学院是一所现代的‘Gurukula’（译注：导师之家，Guru 导师；kula 住所）。这是一间全寄宿学院，全体学生皆住宿在校园里的宿舍。舍监及多位老师皆与学生一起住在宿舍里。他们专一的灵性修持及无私的服务精神是学生学习的好榜样。每一间宿舍可说是一个‘小印度’，是一个‘小世界’，它吸引了来自世界各地的学生。常被提及的‘感情的整合’（emotional integration）也在宿舍的群体生活中悄悄滋长。每天的作息始于凌晨的祈祷，接下来的是为学生培养‘完整人格’而设计的种种活动。

体育

人生的各种追求离不开一个健康和精力充沛的身体。本学院非常

注重体育。这是完整教育的一部份。每一位学生被定期评估，其总成绩将与学业成绩一起记录在每一学期终结的报告册里。体育项目包括慢跑、体操、运动及球类活动、瑜伽（Yogasanas）。每天早晨给予学生的训练和指导是强制性的而黄昏的体育活动可以有所选择。每一座校园皆拥有广大及设备完善的运动场和体育馆。这体育系统，让学生们获益匪浅，这可从他们强健的体格及焕发的面容反映出来。

课外活动

学院也为学生提供多姿多采的课外活动如音乐、话剧、舞蹈、演讲、写作、摄影、绘画、速写、陶艺及其他艺术等，以发掘他们的天份。在各领域的活动里，学生们也有机会会见一些东西方的名家并观看他们的表演，这全拜这些杰出的人才为赢取薄伽梵峇峇的恩宠而前来表演之赐了。

学生们在一些薄伽梵峇峇出席的节目庆典上所呈献的音乐会、话剧和文化表演皆有很高的水准并吸引大批观众前来观赏。

校园生活为学生们提供演说的大好机会。他们也有机会聆听薄伽梵峇峇及各领域的杰出人物所作的令人振奋的谈话和讲道。每星期至少两次学生们有机会在校园或宿舍里演讲。在一些节日上，薄伽梵定期地同意让学生在祂面前向群众演

说。祂热衷于鼓励和训练一些精选的学生在祂的出席下作一些非正式会议的发言。

灵性教育

薄伽梵峇峇亲身传授灵性教育于学生。祂激励这些年青人深入探讨生与死的生命奥秘，提醒他们灵性的来源及其天命。祂使到学生们确信以灵性修持为根本的人生是幸福美满的。与薄伽梵的互动奠定了学院的灵性（精神）教育的基础。校园生活交织在薄伽梵峇峇和学生间的密切圣爱中。这种关系因祈祷而加强。每一天以祷告来开始并以它来结束。每天早晨学院的课程以宇宙祷文开始，强调各宗教的一体性。黄昏时分，在宿舍里的学生唱圣歌（Bhajan）。临睡前他们在寝室内的神台前祷告，将这一天的活动完全奉献给神。

正觉课程

在学院里，这是一个非常独特的基本课程，试图把灵性教育系统化。其宗旨如下：

- 1) 为精神生活提供一个智力与理性的基础，从而获得生命中真正的快乐与成功。
- 2) 激励并培育求道的毅力。
- 3) 综合灵性修持与世俗生活。
- 4) 了解提升对赛教导的领悟力。

结论

斯里沙迪亚赛最高学院实现了印度当代伟大精神导师们的理想，他们相信若要恢复这文明古国的荣耀，唯有通过实行人格塑造的教育。圣哲如辨喜 (Swami Vivekananda)，阿罗宾多 (Sri Aurobindo)，甘地 (Mahatma Gandhi) 和泰戈尔 (Rabindranath Tagore) 的梦想皆可在此神圣的学院中实现。有朝一日，学院的毕业生对

恢复国家的荣耀所作出的奉献及对世界所肩负的神圣使命将获得高度的肯定和评价。我们相信并期望学生们经得起历史的验证而这历史是由他们的神圣校长薄伽梵峇峇所改写的。

—— BN. Narashimha Murthy.

(原文刊载于1999年11月版)

体验神

主化身为人就是为了要协助人理解那他显然不可能理解的及使他达致那他看似不可能达致的。然而，那无限的、不变的、全在的主，绝不会因此而矮化、缩小。虽然祂以人身活在世上，但祂绝对不会受到通常会感染人类的污点和瑕疵的影响。如要领会神下凡的意义，人绝对必须超越激质 (Rajasic Gunas) 与翳质 (Thamasic Gunas) 之上。只有纯质 (Sathwa Guna) 才能引领他通过虔诚的途径而来到神的莲花足下。为此，一个有利的环境及与善知识的交往是不可或缺的。

—— Baba

全然归依 || 带来 至福

爱的化身！

《吠陀》，这部作为一切灵性原理的源头的经典，自古以来，便从印度这块圣洁的土地，发射出照亮全世界的光芒。它们其实便是神的表征。圣灵遍布每一个众生，不论是有情众生或是无情众生。整个宇宙，从微小的原子到巨大的星系，都弥漫着圣灵。而这个无涯的天际，便是圣灵的法相。从早到晚，你每时每刻都过着与圣灵为伍的生活，然而，你却未能了解这个道理。

圣灵遍满法界

凡是你的眼睛所接触到的一切，皆是圣灵的形相。而你所听到的一切声音，也一样充满灵性。即使你脑海里的每一个念头，皆是圣灵的形相。发自内心深处的至福也一样是神。既然一切所见、所听、所体验和所享受的皆是神，那么，还四处去寻找神是多么的愚不可及呀！你在每一个‘刹那’，看到神以世界的形态现身在你的眼前。但是，由于你缺乏圣洁的感受，致使你把神看作世界而不是把世界看作神。一旦你明白了森罗万象无非是神的法身，你肯定会把世界看作神。Yad Bhavam Tad Bhavathi (境随心转)。

圣灵遍满法界。切勿以为神在某处而不在别的地方。祂无所不在。不论你在何处，你都能找得到祂。但是，你必须放下世俗之见而以圣洁的情怀取代之。如此，你方能明白并且体验到吠陀的箴言：圣灵遍满法界。不要局限神于某一个特定的名和相上。祂以自性原理存在于一切众生和一切相之中。事实上，是圣灵的力量使到你能看、能听、能言、能体验、和能欢乐。你也许会问，如此说来，一切困难、麻烦和灾难不也是一样是圣灵吗？没错，那是千真万确的！它们也一样是圣灵的形相。以下是一个小小的例子。

主那拉耶那 (Lord Narayana) 护佑不停诵念祂的名号和思念祂的形相的钵罗赫拉德 (Prahlada)。但是，心中无神并且纵情于世俗生活的喜兰耶卡西布，却想尽办法欲置钵罗赫拉德于死地。因此，喜兰耶卡西布不啻是钵罗赫拉德的死神。所以，护佑神和死神这两者是完全相同的。祂根据各人的感受行事。即使丧尽天良的人也有某一些优点，而这些优点其实就是他们体内神性的征象。奥义书说，众生皆具佛性；又说，佛性遍满法界。不要被诸如：自性、梵、湿婆、毗湿奴等各个名目所误导，它们都是完全相同的圣

灵的诸多名号之一。

世尊(Bhagavan)一词乃圣灵之意。这个字的内在意义是什么？‘Bha’是光辉灿烂；‘ga’是施予者，而‘van’是具有能力者。所以，‘Bhagavan’是表示那位有能力向全世界散播光明与辉煌的施予者。你那潜在的灵性是与生俱来的。不论是瑜伽师还是享乐者，是遁世者或是舍弃者，他们之间的自性原理是完全一样的。这自性原理不只存在于有神论者之中，它也一样存在于无神论者之中。由于你们遗忘了这遍布法界、无远弗届的灵性，你们于是热衷于种种灵修法门，并且基于你们本身的偏爱，把圣灵局限在某一个特定的名号上。灵修的目的是让你领悟到圣灵的无所不在。正如在生米煮成熟饭之前，你必须保持火的燃烧，灵修也是如此，直到你领悟到你那内在的灵性为止，灵修法门是不可或缺的。

念念不忘圣名

在天旱之时播种，你岂能期望有所收成？但是即使风调雨顺，你也一样不会有所收成，如果你不及时播种。同样的道理，要想取得每一项活动的圆满完成，‘人事’与‘天命’这两者都必须具备。虽然牛油存在于牛奶之中，除非你把牛奶炼成凝乳并加以搅拌，否则你将看不到牛油。灵性也一样，虽然它在天地间弥漫着，除非你做出恰当的努力，否则，你将体验不到它。

个人的努力好比搅拌的程序。一旦牛油从牛奶中析出之后，它便不会再和牛奶溶合了。同样的道理，一旦你的整个身心体验到圣灵之后，你便与神合一了。

进食前，你先把食物奉献给神。你口念《薄伽梵歌》中的偈：

Brahmarpanam Brahma Havir
Brahmagnou Brahmana Hutham
Brahmaiva Thema Ganthavyam
Brahmakarma Samadhina

梵(Brahman)在哪？祂确实实实在在于你之中。这就是为什么你的内心会马上作出这样的反应：

Aham Vaishvanaro Bhuthva
Praninam Dehamasritha
Pranapana Samayukta
Pachamyannam Chathurvidham

神以胃火(Vaishvanara)存在于你之中。祂消化你所食下的食物，并将其营养份输送到身体的每一个部份。因此，存在于人体之内之神也叫作Vaishvanara；而充塞天地的圣灵则被称作毗湿奴。

信徒们据自身的感受，以种种名号和形相去称呼和描述神。但神是一。要基于神不曾离开过你的感受去膜拜祂。祂就在你之内。祂是爱的化身。唯有在你培养起清净和无私的爱后，神才会从你的内心显现出来。不是基于爱的原理而做的一切灵修活动都毫无用处。有些人一齐静坐数小时，但却不能明心见性，这是因为他们的心念不能平静。与其这样地浪费时间，倒不如去做些有用的工作。时间就是神，切

勿浪费时间。要在任何地点，任何时间，任何情况下思念神。清净和无私的爱是明心见性的唯一途径。世间上的名成利就只能带来短暂的快乐，要节制你的欲望。你的宏愿是永恒常住的至福。它就在你的体内，唯有通过爱，你才能够成就这永恒常住的至福。

你身体的每一个细胞含有你的整个身心的细节。其实，你身体的每一个细胞都是你整个人的缩影。在你的身体里有数以亿计细胞。以微观的立场而言，每一个细胞蕴藏着一个小小的你。以宏观的立场来说，你的身体就是森罗万象。如此说来，你们每一个人统统是巨大的法界(the cosmic divine form)。你们必须努力去领悟这个实相。

你到村子去找你的朋友，但你不知道他的地址。除非你知道正确的地址，否则，岂能找到他呢？以下是一个例子：现在很多人聚集在这里，而你想会见某一位男孩。你说，他身穿外套和裤子，梳了一头整齐的头。但是，要找到那位男孩，仅凭这些资料是不够的，因为在人群中可能还有很多男孩，他们的服装和修饰也和上述相符。倒不如呼唤他的名字：比方说，罗摩基士拿啦，那么，一听到自己的名字，该男孩便会从人群中走出来。由‘名’带领你来到‘相’那儿。这就是为什么古圣先贤以持圣名作为法门，以实现看到神明的渴望。他们以全面虔诚和精进心去修持各种法门。千万别小看这番努力。

神是你内心的寓居者

前几天，我谈到不移的虔诚和勇猛精进的信心。有了这两者，你便可以在人生中成就一切。因为这个世界就是不移的虔诚和勇猛精进的信心这两者的结合体，所以它也被称为‘阴阳同体’。基于此，我们于是称女士们为‘Srimati’，而以‘Sri’称呼男士们。古圣先贤说，只有虔诚的人才能获致智慧。你应当视信心为你的生命气息。

神具有千百亿名号和化身。‘Sambhartha’和‘Bhartha’就是神的其中两个名号。‘Sambhartha’即根据自然法则创造万物的创世主，而‘Bhartha’即创造的维系和护佑者。泰卢固人称丈夫为‘Bhartha’，但事实上，‘Bhartha’是主人、养育者和护佑者。

人们徒然浪费时间而不肯在明心见性上下功夫。你应该妥善分配一天的廿四小时：六小时做私人工作，六小时作社会服务，六小时睡眠而其余六小时用来灵修，诸如持咒、静坐和瑜伽。有人说，他们没有时间去思念神，但他们却把全部时间浪费在世俗之事上。假使你不思念神，生命便变得毫无意义了。身体具有天赋本能，它能妥善利用时间。唯有参与圣洁的活动，身体才会得到净化。你应该明白身体、时间和责任这三者之间的关系。不要浪费即使片刻时间。罗摩基士拿·巴拉玛韩沙(Ramakrishna Paramahansa)习惯了从早到晚思念宇宙大母(Di-

vine Mother)。临睡前，他为了宇宙大母不曾显现形象而难过，觉得这一天白白过去了。他时常这样想，“也许我的心还不够成熟，配不上圣宠。去吃尚未成熟的果实，究竟有什么用处？所以，我务必先使自己的心成熟，然后再把它献给大母。”这实在是真正修行最玄秘的奥义。

以假修真

神的活动不受时间、地点、距离或活动本身的错综复杂的变化约束。没有任何生物可以限制或约束神。神是完全无私的。神的所有一切活动都是圣洁的，姑不论它们在你的眼里是乐或是苦。有些时候，学生们迷惑了。他们想，既然 Swami 是神，那祂该会这样做或那样做呢？神应该做些什么、怎能由你来决定？没有人有权力质问神的力量。祂自己决定是否要奖赏、惩罚、护佑或消灭任何东西。

每当正义沉沦，神便一个世代又一个世代亲自下凡。真理必须受到维护，虚伪必须被消灭；正义必须得到保护，不义必须被铲除。

我们如何去解释一元论 (Unity Principle)？这一体性的原则具有三种形态：性质的一元性 (Unity of Substance)、物质的一元性 (Unity of Matter) 和活动的一元性 (Unity of action)。这块布是一个单独的本体。在这块布中，有纱和棉：纺棉成纱，织纱成布。假如你撕破这块布，纱和棉便

散开来了。像这种形状不同的物质组合起来，变成了另一种新的物品，就是一体性的一类——物质的统一。

虽然各个身体的名相互异，但所有身体的五大元素却是完全一样的。在每一个身体中，个个五阴（色、声、香、味、触）俱全，并且拥有五大生命原理（呼吸、排泄、循环、消化、连接更高意识层次）。不论你身在何处，你的身体只能由五大元素组成，第六个元素根本就不存在。“此身是臭皮囊，不过是一堆污秽之物。它全身是病，并且每一个时刻都在变化，像这样的身体，又如何能横渡生死苦海呢？心念呀！此身肯定是无常的，还是专注于主的莲花脚以及去归依祂吧！”（泰卢固诗）五大元素解体之际，身体便失去了它的特性。一旦生命离开了身体，这身体的归处便是坟场或火化场，因为五大元素终归要回复各自的本来状态。所以，在身体败坏之前，尽一切努力去体验内在的圣灵吧！唯有通过身体，人才有可能体验得到圣灵。因此，身体必须获得妥善照顾。

身体是一切作业之场所 (Karmakshetra)，而心是正义之原野 (Dharmakshetra)。把神供奉在心中，那颗心便成为神的宝殿 (Brahmakshetra)。因此，要了解神的宝殿之清净，你便必须净化你的正义之原野，也就是你的心。作业之场所 (Karmakshetra) 和正义之原野 (Dharmakshetra) 在同一个身体之内。因此《博伽梵歌》以这样开

始：“Dharmakshetre Kurukshetra...”（注：Kurukshetra，般度族与库茹族两军决战之原野）。来自心念的每一个念头都关系到作为作业之场所的身体。因此，身体是作业 (Karma) 和正义 (Dharma) 这两者共同的活动场所。圣灵亲自干预，使正义之原野与作业之原野分开（注：在库茹之野，基士拿为般度族的阿周那驾御战车，消灭库茹族，使正义得以伸张。）一个具有洞察能力的人，也一样可以分辨何者是作业，何者是正义。

在这个世界上，没有比明心见性更加容易的事情了。你面临困境时便感到气馁，那是因为你不明白这个真理。昨晚，你也许观看了学生们的戏剧演出，剧中的商人因为领取不到政府执照而哭泣。与其为了这种世俗之事落泪，那你为何从不为了求取神的显现而憔悴？

有一回，辨喜 (Vivekananda) 问罗摩基士拿。巴拉玛韩沙可曾看过神。罗摩基士拿很肯定地回答道：“看过。我看过神。我看见祂正如我现在看到你和你现在看到我一样。”“为什么我却看不见祂？”辨喜问道。罗摩基士拿一针见血地回答：“你为你的家人哭泣，你为你的生意和财富担忧，但你可曾为了神而哭泣过或者曾经渴望能够看到神的形象？若你有那样做，你便肯定会看到神。我每时每刻都为了要看到神的形象而牵肠挂肚。所以，我随时可以在每一个人的身上看到神。”要牺牲一切以便能够成就人生

的目的。《吠陀》说，唯有牺牲方能获致永生。

牺牲导致至福

在呼吸的过程中，我们一呼一吸。假使我只吸不呼，肺脏便不能正常操作。倘若我们只吃而不排泄，我们的肚子一定很不舒服。同样的，在我们的循环系统里，血液每天都须要流过一段十分漫长的路程。在这个旅途中，不论哪一个地方有了阻塞，便会淤血。血液流通的作用在于清除身体所产生的毒素，将之排出体外，否则身体就不可能健康。因此，牺牲的本身也具有满足感。事实上，在牺牲之中，至福存焉。今天，讲求实效的人们质疑牺牲的用处。人已经自私到连施一口饭予饥饿中的乞丐也不肯的地步。施食予饥者所带来的喜悦，非常之大！当饥者获得救济而进食时，难道你不会感到快乐吗？在社会上，器量小的自私之人，可真不少。

一次在孟买，Swami、英都拉沙和奇基博士从达摩史特拉（按：孟买赛中心大楼取名 Dharmakshetra）走出来，要到城里去。一名乞丐走过来，英都拉沙给他一张面值两卢比的钞票。乞丐把钞票丢回来，他说，这张钞票买不到一个面包。这就是我们今日的社会。金钱已失去了它的价值。岂止金钱而已，在今日的社会里，连人命也不值钱了。人们宁可冒着生命危险去积聚财富、去追求舒适和快乐。某人在意外事

件或灾害中遇难，政府支付几千卢比作为赔偿金。难道人命就只是值得区区几个卢比？它真的这样没有价值吗？不，人命的价值很高。当身体死了，其生命原理并没有完全失去。

奉献无条件的爱给神

人们凡事都去寻找捷径，即使灵修也不例外。说也奇怪，偏偏灵修就有捷径。你根本不必去寻找，神就寓居在你的心中。往内观照，你马上便看见神。这是最简易的法门。对圣灵居住在你的内心要有全面信心。倘若你不断提醒自己，自己是圣灵的一部份，那么，你迟早会成为神。相反的，假使你认为自己和神是分开的，那你将永远与神远离。你无需放弃你的职业，照旧去进行你的社会活动，但永远要记住，在本质上你自己就是神。当信徒执行本身职责却遭遇到困难时，神便亲自伸出援手。你们大家都知道关于歌拉甘巴和善地卡贝的故事。当他们陷入困境，不能工作，神便现身，代替他们完成制作陶瓷器和织布。神可以随意变现任何形相。因此，人们称神为 Virat Purusha，因祂会变化形体。《黎俱吠陀》(Rig Veda) 在讲述宇宙神智的 Purusha Sukta 篇中，提到宇宙神智如何由一生二，二生三，最后生成万物。作为 Virat Purusha 的神，具有成千上万只手。

让自己成为配得上圣爱之士，

如此你便能成就一切。而这是唯有通过无私的爱才有可能获致的。当你培养起这无私的爱后，你自己也便成为神了。这神性是非二元的。常言道：非二元神性的觉知便是真正智慧。建立起你本身的信心，并使它稳如磐石。这信心不应该起伏不定。假使你的信心有如随风飘摇的墙头草，那么，到头来你很可能会失去你所拥有的任何信心。坚定的信心会让你证得无上至福。通过身体的感官来享受快乐者是凡夫。心念所感觉到的喜悦则是精神层面的。精神上的喜悦比感官上的快乐更加可贵。超越了心念后，所体验到的福乐便是灵性上的了，它是心念上的喜悦所不能比拟的。你们虚掷了使自己成就这种福乐境界的机会。你们必须向上提升，经由这层的快乐层次，使自己最终得到无上至福。如此，个体小我的至福便融入于永恒常住的宇宙大我的至福之中。

个人必须能体验到这至福，它其实就是常乐自性 (Satchidananda)。Sath 即存在，它是常住的。Chit 是全知，即无所不知。这两者的结合导致 Satchidananda，常乐自性。由于 Sath (存在)、Chit (全知) 和 ananda (至福) 存在于每一位众生之中，因此人们说，神以常乐自性的形态存在于众生体内。明乎此，你无需从事任何灵修；倘若你已经追随某项修持，那你也不必放弃它。但无论如何，奉献你的心给神，这项奉献称为 Saranagati。

有一回，罗什曼那 (Lakshmana) 告诉罗摩，他所有的一切，他的财富、家庭、拥有物乃至他的整个身心都是用来侍奉罗摩的。罗摩回答道：“我不需要这一切。它们对我究竟有何用处？你只须净化你的身、口、意和你的心。如此，你所体验到的便是天堂了。”快乐即天堂。控制感官可以获得快乐。因此，你可以通过感官的控制获得天堂。很多人说，他们觉得百善地。宁乐园有如天堂。这快乐能维持多久呢？它随着你的离开此地便马上消失了。真正的天堂在你的内心，也就是我们所谓的永生。

何谓永生？身体是会死的，而生命原则是不灭的。倘若你想证得此一层次的永生，把全面的爱献给神吧！它必须是无条件的爱。爱应当不能附带任何条件。这好比把黄金交给金匠，请他打成你所喜欢的饰物。你的份内事只是把黄金留下，告诉他饰物的规格：它的设计和重量。至于他如何把黄金打成饰物，便与你无关。如果你硬性规定他不能使用烘炉火，也不能用锤子敲打，那么，你要他如何交货给你？同样的，如果你奉献给神的心是有条件和有所保留的，那你又怎能得到你所追求的至福呢？一旦你做到了全然归依，神将会把你所应得的至福赏赐给你。至于目前祂要如何处置那颗心，完全是祂的事情，与你毫无关系。充满条件的爱只会造成你身体和精神上的伤害。所以，以无条件的全然归依向祂祈祷。既然你所拥有的一切，你的身体、你

的意念、你的才智全都是祂的恩赐，那你又怎能规定任何条件呢？

灵性近在咫尺

要具有无畏的精神去过一个不受恐惧困扰的生活。切勿听从你四周的人们的意见和劝告而去做违背良心的事情。有些人在家中时，很虔诚地用圣灰 (Vibhuti) 涂在额头上，但一踏出门外便把圣灰抹掉。有些人居然不好意思告诉朋友他们是来百善地。宁乐园的，于是便说要去安纳达坡。为什么你这么在意别人的看法？到这里来会有错吗？人们做了很多错事而不害怕，那么，你为何不敢对人说你是去看神？切勿因为害怕而不敢流露出对神的信心。要不忧不惧。在当今之世，人们害怕参与文化和灵修方面的活动，同时也害怕行善。

(Swami 以泰卢固语唱了一首歌，描述无时不在恐惧之中的人的悲惨情况。)

消除恐惧，生活在至福之中。热衷于世俗生活引起了你的恐惧感，并使你忘记灵性层面的生活。你与神同在之时所感受到的至福是超乎言语的；它是不可思议的。试图用文字和思维去了解徒然白费心机。你应该在这种超凡脱俗的至福中去过你的生活。作为一个人，他的生命本该如此。生而为人，你不应该浪费你的生命，像禽兽一般地过活。吃、喝、繁衍后代、睡……等

等，是人和禽兽相同之处。人类与禽兽的分别在哪？人是唯一具有天赋智慧的生灵。没有智慧和禽兽没有分别。人必须从人性层面的生活中，努力去提升至灵性层面。以各个生活层面来说，最低下的是魔性层面，然后是兽性层面，更高的是人性层面，最后是灵性层面。既然这灵性生活近在咫尺，你又何惧之有？要无有恐惧，并去结交善知识；与坏人为伍会使你误入歧途。

不必四处去寻找神

灵学的主要原则有三个，它们是：1) 不要把全部信心放在你的身体上；你根本不知道随时会发生什么事情；2) 不要对这个世界寄予希望；3) 永不放弃对神的信心。

一旦你澈底了解这三个原则，你便有力量成就一切。

Swami 今天所要给你的信息是：Swami是你而你就是 Swami。其实 Swami 和你是分不开的。

是谁邀请你到这儿来的？你到这里来完全是出于你对 Swami 的爱。正是由于爱使到数以千计的人聚集在此。世尊就在这里，你想怎样携带着祂离去，一切悉随尊便。全心全意爱世尊的人，世尊便完完整整地归他所有。世尊对你的要求，是你那完整的、无条件的爱。认识到这项真理后，便去过个充满爱的生

活。视这为 Swami 赐给你的礼物。不要憎恨任何人。不论憎恨谁，都无异于憎恨神本身。以你的整个身心去归依神。去体验圣灵全然的爱。

学生们！

专心向学。努力考取好成绩。找一份让你能学以致用的好工作，为祖国服务。Swami 从来没有意图要阻止任何人从事从任何职业或结婚或出国工作或进修。到你所喜欢去的任何地方；做你所称心的任何职业，但切勿忘记神。凡是以神在心中的心态而做的每一件事情都会获得我的欢心。忘记神无异于忘记你自己。

四处去寻找神的人是一个傻子。在这个世界上，难道真的有人到处去寻找他自己吗？假如你对人说，我失踪了，人家马上会送你进入精神病院。因为你就是圣灵本身，而圣灵就是本来的你，如此，又怎会有寻找的必要？‘探寻神’是假道学们所编制的把戏。这是没有必要的。你可以去寻找尘世间的东西，但切勿去寻找神，因为祂无所不在。倘若你有这样的信心，你必定会看到祂，而你也肯定会享受到至福。去增强你的信心吧！

——世尊讲道录

日期：1999年11月23日

地点：赛 Kulwant 礼堂

(原文刊载于1999年12月)

母亲的祝福 最为重要

啊！母亲的爱比茉莉花的芳香更芬芳，比奶酪和黄油更松软，比孔雀的眼睛更美丽，比月光更柔和。
——泰卢固诗

爱的化身！

这世间的动的或静的物体，无非是遍布宇宙间的湿婆(Cosmic Siva)的跳跃(Siva Thandava 湿婆舞蹈)。这至福洋溢的湿婆舞蹈是充满神奇及令人惊叹的，决非人类所能理解。那相对性的白昼与黑夜，快乐与痛苦，诞生与死亡是永无休止的。正像生与死是自然现象一样，正义与非正义(邪恶)的存在亦在所不免。当正义提升时，非正义就自然减少，反之亦然。不论男女，皆需对正义与邪恶的起落兴衰负责。人类对内蕴的神性并不了解而误以为神与人是分开的。

Siva-Shakti 的原则

(译注：Siva 湿婆，指神；Shakti 力量)

苏玛蒂(Sumathi)能阻止太阳升起，以挽救丈夫的生命，沙维蒂里(Savithri)亦能让丈夫起死回生。她们从何而获得这种力量？虔诚与贞洁带给她们这股力量。当人们以无比

的虔信与诚挚去敬奉神明时，其内蕴的神性——真、善、美(Sathyam、Sivam、Sundaram)就会自然的显现出来。这灿烂的神圣力量(divine power)是人类与生俱来的。当甘沙(Kamsa)要将同僚姐姐蒂维基(Devaki)杀死时，她的丈夫及时赶来相救，皆因他拥有这股潜在的神圣力量使然。你无需为取得此神力而作出特别的努力。它是你与生俱来的。当你摄心忘我的忆念着神时，它自然会显现出来。

人，往往忘掉自己的内蕴神性，总以为神与他是分开的，并且进行种种修持法门，以期获得神的垂顾与恩典。人们以不同的名称如罗摩(Rama)，基士拿(Krishna)，耶苏(Jesus)，阿拉(Allah)去敬奉祂，但是，仅有一种最基本的力量是实在的，即Siva-Shakti 能量。Siva-Shakti的原则是遍布寰宇，无所不在的。这世界拥有一个含意很深的名称Bhavani-Shankara。Bhavani 的意思是 Sraddha(坚贞不渝的虔诚)而 Shankara 的意思是 Viswas(信念)，即是说这世界的根本就在这两个原则上。Bhavani 和 Shankara 是永不分开的，互相依存及无所不在的。因此，整个世界是 Ardha-nareeswara(两性同体的)。基于此，“Srimati”用来称呼女人而‘Sri’用来称呼男人。‘Srimati’指的是Bha-

vani 而 'Sri' 则代表 Shankara。不论你供奉的是何名与相的神，你需拥有坚贞不渝的虔诚与信念。缺少这两样，你难以获得任何成就。Sraddhavan Lobhate Jnanam (唯有坚贞不渝的奉献者能获得智慧)。唯有通过信念，人才能明心见性。人潜在的神性是 Bhavani 和 Shankara 的合一。

整个世界是 Ichcha Shakti (心力) Kriya Shakti (体力) 和 Jnana Shakti (智力) 的结合。Ichcha Shakti 与思想有关，Kriya Shakti 与身体有关而 Jnana Shakti 则与自性 (Atma) 有关。这即所谓：你不仅一个人而是三位同体，即：你所认识的自己 (有形的肉体)，别人想像中的你 (精神体) 和实际上的你 (自性原则)。你绝对是有神性的，但你并不了解这一点。吠陀经宣称：Sarvata Pani Padam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvata Srutimalloke Sarvamavritya Thishthathi (神以其手、足、眼、首、口、耳渗透于每一物件中并遍布整个寰宇)。神见证你的一切所作所为。你能蒙蔽任何人，但绝非神，因祂存在于你之内。

缺少 Bhavani - Shankara 的恩宠，你的努力将是白费的。一切名和相皆不重要因为它们时时改变。身体如泡沫，思想如疯猴，你不能信赖它们。但，确实有那真正的，永恒的存在于你内心之中，这就是神性。为了要将那内蕴的神性显现出来，你必须培养虔诚之心并增强信念。根长得越深，树木就长得越茂盛。同理，虔诚之心越强，信念就更坚固。倘若你缺少 Viswas 和 Sraddha

，任何名与相皆对你无能为力。

每一个人皆拥有无穷的内蕴神圣力量。倘若你能令它显现，你就能如苏玛蒂般阻止太阳东升，如沙维蒂里般令丈夫起死回生，那你即是神了。

体验自性的至福

自性 (Atma) 遍布各界，无处不在。想要体验自性，你需拥有坚定不渝的虔诚和信念。今天，人们祈祷 Loka Samastha Sukhino Bhavantu (愿天下苍生快乐幸福)。要达到这目标，唯有培养 Sraddha (虔诚) 和 Viswas (信念)。喜怒哀乐如过眼云烟，来了又逝去，唯有品德来而成长，因此要培育品德。勿渴求财富、地位和权力。神会赐予你所应得的。培养对神虔诚的爱，这是最高的修行。

今天，人们进行种种修持法门以赢得神恩，但这仅能获得思想上的满足而已。圣者那罗陀 (Narada) 传授九种修持法门。它们是 Sravanam (听经)，Kirtanam (颂经)，Vishnusmaranam (忆念神)，Padasevanam (服务于神的莲足下)，Vandanam (顶礼)，Archanam (膜拜)，Dasyam (作神的仆人)，Sneham (与神为友) 和 Atmanivedanam (全然归依神)。无论是那一种修持法门皆难以获得永恒之福乐。要坚信神是这宇宙的化身 (Viswam Vishnuswarupa)。毗湿奴 (Vishnu - 神) 是因，毗湿瓦 (Viswam - 宇宙) 是果，两者是不能分开的。

吠陀经宣称：Acharam Charamvacha (虽不动但显然祂又是动的)。举个例子：在梦中，你参观了好几个地方并经验了快乐与悲哀，但实际上，你的身体还躺在床上 (不动)。那么，你在这世间所看到、经验到的也仅是梦幻。唯有自性才是真实的、恒久的。自性是 Sthiram (永恒) 而世界是 Charam (无常) 的。人是永恒与无常的结合。

生而为人是最难得的，其他动物皆无福诞生为人。所有人类都体验不到神性。有一些人崇拜偶像以求获得神性。其实，人应逐渐的向内探寻而经验那自性的一体性。

你对神的爱有多深是不重要的，最重要的是神有多爱你。神是 Sat Chit Ananda (存有 - 觉知 - 至福) 的化身。Sat 的意思是那永恒的。Chit 是彻底了悟。当糖融于水中时，你得到的是糖水。同样的，Sat 和 Chit 结合时，果实是 ananda (至福)。你所经验的世间之乐是短暂的。要获得真正的永恒至福，唯有向内探索及体验自性。它虽无相，但充满至福。

诸位爱的化身！

你应体验自性的无限至福。“在人诞生时，脖子上并没佩带任何珍贵项链，但肯定的是，他的脖子上会挂上一串沉重的花环——以前世因果串成的花环。” (泰卢固诗)

敬奉母亲为神

吠陀经宣称：Mathru Devo Bhava, Pithru Devo Bhava (敬奉母亲为神，敬奉父亲为神)。有一次 Vishwa Hindu Parishad 的秘书阿苏星哈前来见我，求我说，“请您告诉我们罗摩 (Rama) 的诞生地，让我们在那儿建一座庙。”我回答说，“罗摩真正的诞生地是乔萨厘雅的子宫。”每一个人的诞生地是他母亲的子宫，不论他是下凡神首 (Avatar) 或是普通人。基于此，要敬奉母亲为神。维护她的名声及尊敬她。

今天是11月19日母亲节。母亲节的庆祝是要提醒你们母亲的重要。你的行为别令母亲失望。勿违抗母亲。采旦雅 (Chaitanya) 是基士拿的伟大信徒，纵然不喜欢勒斯米 (Lakshmi)，在母亲的坚持下，他还是与她结婚。但是，造化弄人，婚后不久，勒斯米就香消玉殒。他的母亲沙蒂微因强迫儿子结婚而内疚不已。采旦雅告诉她，“这就是不按良心办事的后果。”因此，若你觉得自己的行为没错，要争取获得母亲的同意，千万勿令她伤心。

你或许以为女人的身体与心灵是脆弱的。这是错误的观念。其实，她们比男人还要坚强。在摩诃婆罗多 (Mahabharata) 的故事里，有一位女王钵拉米拉 (Pranila) 想要与阿周那 (Arjuna) 结婚。但是，阿周那拒绝了她。钵拉米拉派她的统帅玛来亚瓦底 (Malayavathi) 去捉拿阿周那。玛来亚瓦底与阿周那展开激烈的战斗，终于将他俘虏并交给了钵拉米拉。钵拉米拉要求阿周那与她结婚。但

是阿周那偏不答应，即使需失去生命也在所不惜。钵拉米拉和阿周那都是基士拿的虔诚信徒。他们俩热切的向基士拿祈祷。其实，基士拿是这出话剧的大导演，自有他的一番计划。终于，基士拿出现了，他把钵拉米拉和阿周那叫到身旁，将他们的双手合在一起，口颂经文，郑重的为他们主持婚礼。

神是无所不能的。祂能化土地为天空，也能将天空变成土地。但是，人对神却缺乏虔诚与信心。人仅对世间俗物充满信心而非心灵的修持。虔诚乃至高的德性。在‘Bhakti’这个字里，‘Bha’表示热情(渴望)和光明而‘Kti’代表那具吸引力的。从Bhakti，你会获得身、心、灵的力量(Shakti)。从Bhakti和Shakti，你将沉浸在对神的眷恋中(Rakti)及培养对世界的超然(Virakti：出离)感。这样，神就会恩赐你 Bhukti(食物)和Mukti(超脱)。因此，人须从Bhakti走向Mukti。昨天我曾告诉过你们，人生是一段从‘我’到‘我们’的旅程。为了要到达 Tirupati、Varanasi、Gaya和Prayag(地名)，你必须辛苦的长途跋涉。但是，从‘我’到‘我们’的路途是很短的，只要你不再生对身体眷恋、并培养对‘真我’(Self)的归属感就得了。基于此，母亲的祝福是必不可少的。

当阿比曼由 (Abhimanyu 阿周那之子)还在母亲苏巴特拉(Subhadra)的肚子时，阿周那常常向她讲故事。有一天，阿周那对她解释要进入Pad-maryuha(莲花似的军队阵形)的错综

复杂及其微妙之处。在讲解到要如何从Padmaryuha阵中脱困时，那宇宙话剧的主宰，主基士拿及时出现。神常应时现身并扮演着适当的角色。基士拿问阿周那，“你知道犯了什么错误吗？一直在听故事的是子宫内的孩子而非苏巴特拉。你何必教导孩子如何从莲花阵中脱困呢？”接着，祂把阿周那带走。

后来，在Kurukshetra战争中，阿比曼由丧生在莲花阵中，因他并不晓得该如何从阵脱困。为何基士拿要这样做？因为阿比曼由必须进入Veera Swarga(英雄之天堂)。其实，在俱卢族(Kauravas)挑战阿比曼由进入莲花阵时，他曾向母亲苏巴特拉询问，并请求她的同意与赐福。苏巴特拉尝试劝服他退出战争，她说，“亲爱的儿子，要进入莲花阵再出来并不是一件容易的事。再说，你的妻子已怀孕，你的叔叔基士拿及父亲阿周那皆不在，还是放弃交战的念头吧！”但是，阿比曼由不听从母亲的劝告。他说，“母亲，我生为 Kshatriya 人，有什么比逃避敌人的侮辱来得更大的呢？其实，你应鼓励我，激励我去应战并把敌人一举歼灭。你实在不应该阻止我去参战啊！”阿比曼由知道自己所作所为是对的，但他却不了解母亲对他的爱。他丧失生命是因为他坚持去应战而置母亲的劝告于不顾。

神的恩宠与人的努力

母亲的爱是最伟大的。母亲的

话最温柔体贴。偶尔母亲会用一些严厉的言词，但其目的在于纠正你而非伤害你。在这世间，有邪恶的儿子，但绝对没有邪恶的母亲。庆祝妇女节是为了让你了解母亲的爱及她对你的关怀。在母亲、父亲、导师和神明之间，母亲享有最崇高的地位。现代青年常置母亲于不顾他们以为自己受过高深的教育，而母亲是肤浅的，什么都不懂。这是一个非常错误的想法。千万别小看母亲。纵然母亲不可强迫孩子同意自己的看法，她会以爱与诚意来引导孩子走上正途。她应该期望她的孩子成为善人(good)而非大人物(great)。

罗摩(Rama)是善(good)而罗波那(Ravana)是大(great)。罗摩将所学付诸实践而享有盛名，但罗波那却沉溺于无知中，并不学以致用，最终导致身败名裂。人类应远离罪恶，敬爱神明以期获得美名。今天，人们已不再畏罪敬神，人类道德日渐沦丧，这即世界纷争不停的原因。

爱的化身们！

神是 Ganalola和 Ganapriya(那被歌声所吸引者)。吟诗与祷告不如虔诚的颂唱圣歌来得更吸引神。你们都听过苏布勒斯米(M.S. Subbulaksmi)的美妙歌声。她赢得了 Gana Kokila 的封号。我曾在她年青时，看她表演米拉(Meera)的角色。

很多艺术家在舞蹈方面获得盛名。乌代尚卡(Uday Shankar)是一个

伟大的舞蹈家。当他跳舞时，观众很难看到他的双脚着地。他的太太，媳妇及其他成员已来到此地并将在明天的节目中表演舞蹈。这些优美艺术不能单靠苦练来掌握，神的赐福也是不可少的。要有正负两极，才能导致电流流通。同理，要达成成功，非靠人的努力和神的恩宠不可。

学生们，年青的男士和女士们！

神因你们的感情而作出反应，因此，别产生负面的思想。纵然孔雀蛋由母鸡孵化，但孵出来的还是孔雀。钻石不会因掉入粪堆中而失去光彩。同样的，好人不论在那儿皆享有美名。我执、憎恨和愤怒皆人类的可怕敌人。为了要纠正某些人，你或需发点小脾气，但勿憎恨任何人，勿让我执及愤怒有立足之地。

欠缺爱者即魔鬼

凡我所教导你们的，我无不以身作则。有些人觉得斯瓦米(Swami)不与他们说话是因为斯瓦米憎恨或生气他们。这无非是他们的幻觉或心理作怪。我从不憎恨任何人。为了指引你走上正途，我有时不得不装作在生你的气，但说实在的，我从不生气或憎恨任何人。

有一些人在乡村做义工就对我有所求而希望我满足他们的欲望。难道这就足以取悦于我？放弃一切

欲望，净化你的心灵，这样，我才会到你的无所求下恩赐你的一切所需。你怎可在不放弃负面思想前获得正面的成果呢？让你的心中充满正面思想，充满爱，这样你的思、言、行才会洋溢着爱。

爱的化身们！

别将母亲的爱忘怀，无论在何种情况之下，要令她快乐。如乌玛峇拉蒂(Uma Bharati)指出的，要尝试去了解一体性。若你觉得自己与大家是分开的，那憎恨就有机可乘了。要了解你与我是一。纵然拥有不同的肉体，但它包含的是同样的‘爱原则’。你要去爱大家，如母亲爱你一般。人人都是母亲宇宙(Viswa Matha)的孩子。大家都是兄弟姐妹。勿心存任何芥蒂。太阳仅有一个，但对整个世界，它一视同仁。倒映在水桶，河流，海洋的太阳并无不同。相似的，神性存在于人人心中。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti(真理只有一个，但学者以多种名字称呼它)。倘若你只喜欢罗摩或基士拿或湿婆或赛塔，那是不对的。神只有一个，祂是无所不在的。别仇恨任何宗教。一个兴都教徒要成为更好的兴都教徒，一个基督教徒要成为更好的基督教徒，一个回教徒要成为更好的回教徒。倘若一个人心中缺少爱，他就不配称为一个回教徒或兴都教徒或基督教徒或锡克教徒了。其实，他仅是世间的一个魔鬼。唯有那些心中无爱者才会仇恨其他宗教。当你心中充满爱时，你就会在一切宗教中找到一体性。

印度文化向来都把母亲放在崇高、最重要的地位。国家被称为 Motherland(祖国)而非 fatherland(父国)。主罗摩宣称：“Janani Janma Bhoomishcha Swargadapi Gareeyasi”(母亲与祖国大过天)。国家是母亲，文化是父亲。切勿忘记自己的祖国和文化。自古以来，印度文化不停地传播和平与爱的信息：Loka Samastha Sukhino Bhavantu(愿全天下的苍生幸福快乐)。你必须维护这种神圣的文化传统。

你可以供奉任何名与相的神，但要了解神仅有一个，是唯一的。

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

取自薄伽梵于99年11月19日在赛古鲁弯礼堂的讲道。

(原文刊载于1999年12月版)

青年应该改造世界

一个实践和阐扬真、善、美之理念者严格地说他是一个年青的人。实际上，只有这样的人才是你的好朋友也是我的好朋友。(泰卢固诗)。

诸位爱的化身！

善指的是好的行为，好的态度，好的教养及好的人格。真理、正义、平和、爱与非暴力确实是人的五大生命原则(Pancha Pranas)。人生的旅程是从‘我’到‘我们’。这旅程是微妙的而其目标是非常近的，但人却需要好多世才能抵达目的地。为什么人需要那么长的时间，经历那么多的苦难才能到达那么近的目标呢？

现代青年的虚伪生活

现代青年热衷于世间事物的追究，但却不致力于人生基本真谛的探讨。世间的资讯岂能带来好处而引领你达致人生的目标。世上的知识份子、学者及杰出的教育家何其多但又有何用？不认识自己，知识与技术不是一种浪费吗？人生主要的任务就是去认知自己的本来面目。

失去财富，你不必担心，可以赚回来；失去朋友，你可以结交新的；失去太太，你可以另娶，失去一块土地，你可以另外再购买一块；所有这种种，你都可以重新获得，唯独此身，一旦失去便永远失去了。(泰卢固诗)

人虽取得了生活中的一切，但却失去了人类价值，这等于失去了五大生命原则，最终，他沦为一个行尸走肉。对神的信心是不可或缺的。你或会质问到底谁是神及祂在哪。真理是神。对任何人而言，不管他的种姓、信仰、宗教、语言、国籍和理想，真理是一个，是同样的。Sathyannasti Paro Dharma(没有比依据真理更大的正义了)。这基本真理即是神。同样地，爱是神，所以要活在爱之中。真爱系于心而非身。圣爱乃‘心之于心’而非‘身之于身’。身如水泡，念似狂猴，切莫受之牵制。追随良心，依据良心，只有这样，你才能体验真理。

男女青年们！

你们的人生是一个漫长的旅程，而你们的欲望是行李。“行李少，舒适多，旅途就愉快。”那么，何不减少你们的行李！人生是服务，决不是吃喝玩乐。爱众生和服务

众生是爱神的最佳途径。人之最大的任务莫过于为同胞服务并把欢乐带给他们。服务社会，造福人群乃救赎自己生命的唯一途径。最高的修行(Sadhana)是把爱转化为服务。服务引领你步上虔诚之道。那个来自喀拉拉邦的青年较早时谈到种种疾病侵袭身体。在历史上不知有多少威风凛凛，位极一时的国王，纵有最佳的医疗设备和最好的医生，他们终归不得不撒手人寰。医生岂能凭其妙手治愈各种疾病！神圣的恩宠还是必需的。如果你不维护道德，维护身体是没有意义的。为此，一个人应该依据真理和爱来生活。现代青年不是没有爱但他们的爱是虚伪的、造作的，仅限于心不在焉地说‘你好，你好’而已。因此，他们的一生已变成像戏剧一样的虚假了。

首先拔除你恶劣的德性

唯藉服务才能到达神圣的层次。不了解人性，岂能了解神性？首先，你得认识自己。人生是最高贵的，因为基本上它是神圣的。其实，人和神并不是两个不同的实体。他们是一体，是同一的。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti(真相是一但学者以不同之名号称之)。悟得此理，你的生命即得救赎。

蕴于人之内的神性是其他生物所没有的。由于人不能了解自己的神圣本质，于是乎，他便从事各种灵性修习，如苦行、坐禅和瑜伽等

，但是，如果灵性修习缺少了爱，那它仅是浪费时间而已。生命中最重要的是爱。基于爱来说的话是实话而基于爱来做的工作是正义。所以，首先，你得培育爱。欲、贪、憎、妒、忿怒和自负及兽性，起自不净的食物。这些兽性是人自己造成的。人受到其影响而忘记他自己的神性。

人应该善加利用其智力(Mathi)、目标(Gathi)、情境(Stithi)和资源(Sampathi)。这里的资源并不指世俗的财富而是指感官的力量。这力量应该用之于服务人群，造福社会。人不能凭藉苦行、朝圣、阅经或念咒来横渡了脱生死的汪洋。梵诗云：唯崇高服务，生命得救赎。Seva(服务)和Premā(爱)这两个字非常小，仅两个音节但它们却有无限的力量。

成为一个主导者

诸位爱的化身！

要探询和了解你到底是谁。了解你自己而你就了解一切了。因为很多人都是新来的，你们有必要了解一些简单的入门事项。当你说，“这是我的手帕。”这意味手帕和你是不同的。同样，当你说，“这是我的身体，我的心念及我的智力。”这意味你和这些东西是不相同的。于是，问题就产生了，“你到底是谁？对这问题要探究下去。身体、心念和智力仅是工具而已。把

自己跟这些工具划上等号是荒谬的。你是主人，要主宰你的心念而成为一个主导者。你决不应该成为你身体、心念和感觉的奴隶。实际上，它们应受你控制；你不应该受它们的控制。

有一位致词者引用斯瓦米(Swami尊者)的话，“我的生命即我的福音。”她也提及另一句话，“你的生命即我的福音。”你们都应该清楚地了解这两句话的意思。自称你的生命是我的福音而又从事不良的勾当和不义的行为，这无异是背叛的罪行。你在建立自己的福音，不是我的福音。只有当你步上真理和正义的大道，树立平和与爱在你内心并秉持非暴力以对待众生，你方才有资格宣称你的生命是斯瓦米的福音。

凡你所看到的外物无非内在存有的一个反映。好或坏不在于外而只是你内在的反映吧了。没有人有权评断他人。放弃了你内在的一切‘恶’而你就会处处看到‘善’了。带上什么颜色的眼镜，外在世界就呈现什么颜色。毛病出在你的视觉而不是造物。

心是神的住所。是故，只有高尚的感觉才应该发于心。倘若有任何恶劣的德性如欲、贪和忿存在心之内，这心就不再是人心了。它确实是善之心。如果你的行为缺乏人性，那你就不是一个人。凡你所为务必符合你身为人的资格。当你生气时，你要提醒自己，“我不是

一只狗，我是人。”当你起心动念时，你要重复地告诉自己，“我不是一只顽猴，我是人。”要耐心地想想你自己的真实本质。不要轻举妄动，仓促行事，因为急忙之中必有错呀！所以，凡事从容不迫，冷静思考而后行。以培育好的思想和感觉来消除恶劣的德性。所有精神上的疾病，其治疗法尽在你之内。

爱心服务

只有年青人才有能力扫除泛滥于社会的邪恶。如果我们有良好品格的青年，社会的弊病就可清除。今天，整个世界都被邪恶的思想，不道德的损友和恶毒的行为所席卷。过多的欲望是造成痛苦的主要原因。要时时审核自己的欲望。身为学生，你必须克尽厥职，专心向学，用功读书，考取优良的成绩并且孝敬和服侍父母。要以社会、国家的福利为重。要赢取好的声誉。切勿为你的高深教育而感到自负。不造福人群，教育仅是一种浪费。取诸社会须用诸社会，教育亦然。教育精华不在于仅仅获得学位，确保好的就业机会及囤积财富。服务是受教育者的标志。人生最重要的是道德。勿庸置疑，金钱是必需的，但应该有某种限度。太多金钱会带来许多罪恶。钱来而有所往，德至则有所长。

同学们，青年男女们！

首先，要致力于探讨你的真实

本性。神和人之间的不同是极其微妙的。只要你不了解真理，你还是一个人；一旦你悟了，你就是神。服务是帮助你了解你天赋的神性的最佳途径。服务不是为名而应该是为了‘自我满足’。你可以从无私的服务中体验到至福。要和人分享你从中得到的至福。在服务他人之前，先服务自己，使自己的心胸宽阔，意念纯净。要摆脱‘我’与‘我的’的狭隘感觉而把你的爱延伸到大众。爱是一种凝聚力，把整个世界紧紧地凝结在一个大家庭里。我希望你们都能够培育起爱来而彼此相亲相爱，如兄弟姐妹般地生活在一起。我的这个身体一生下来就从事服务工作了。你们也应该以服务他人为目的。这是我的福音。凡我教导的，我必实行。我爱众生和服务众生并期望你们也如此。你们不了解我的爱，那是因为你们的感受太狭窄了，而这是你们的过错，不是我的过错。今天，冲突、斗争不断上升，其原因就在于彼此没有足够的了解和协调。了解之后才有协调的可能。

诸位爱的化身！

在你出世之后，只有爱一直陪伴着你。时时刻刻与你同在的是爱，不是你的亲戚朋友。这爱是神。要欢享爱的至福并与他人分享。缺少爱就是世界动乱的根由。要培育爱和遵从真理。真理不是指描述你已看到的、听到的和做到的实况。真理是不变的，在所有三个时期都不会变易。吠陀称这永恒的真理由

Ruthan。

一如你更换地址，有一天你也必须更换你的身体。这就是为什么我们说“死亡是生命的衣裳”的原因了。所以，你不应该对死亡有所恐惧。生命无常，它有如过眼云烟。只要一息尚存，身体能动，你就应该为人服务。为人服务就是为神服务。要控制你的感觉，因为感觉的失控会致使魔性在人之内滋生。在不能控制感觉之下服务，这种服务是枉然的。

培养高尚的思想

在不被邀请之下，你们大家聚集在这里，是什么风把你们吹来的呢？是你们给薄伽梵的爱和薄伽梵给你们的爱，把你们给带来的（掌声）。倘若心中有爱，何痛苦之有？要把你们的爱伸展到所有的人，不应该只局限于你们的亲人和朋友。今天，我们缺少理想的家长、理想的老师和理想的亲友，那么，我们怎么可以对年青人太过挑剔，找出他们的过错呢？首先，我们要有好的父母，然后要有谆谆善诱，教导有方的老师，当然，朋友的素质也非常重要。常言道，‘告诉我，你所交的朋友，我就知道你是怎样一个人’。近朱者赤，近墨者黑。交到损友，就要遗憾终身了。

诸位爱的化身！

你们都是品德高尚的人。要尽

力去增强这种‘善’的德性。要好好地把握和利用你们住在这里的这段时日。要远离损友和恶念。要培养崇高的思想和高尚的人格并跟大家建立起真我的关系，因为大家都是兄弟姐妹。在《梵歌》中，主基士拿说Mamaivamso Jeevaloke Jeevabhuta Sanathana（在众生之内的永恒的真我是我的存有的一部份）。太阳只有一个但有诸多反射或反映。你们在世上所看到的无非是反映、反应和反响，但不要被它们冲昏了头脑。要发心求道而为了悟道，要放弃对身体的执著并转向内在去认识你的神性。

诸位圣灵的化身！

圣灵蕴寓于人人之内，但由于你们热衷于世俗的一切而致使你们未克去体现它。你们是纯净的、无瑕的、真实的和永恒的真我（Atma）的化身。体验这真实性并履行你们的职责来维系这真相于你们可见之处。总要帮助，决不伤害。这是吠陀经和其他经典如圣经、梵歌和可兰经的精髓。所有这些经典都阐述同样的基本真理。如果基于宗教理由而对它们持以歧见，那就大错特错了。宗教只有一种，那是‘爱’的宗教。种姓只有一种，那是‘人’的种姓。语言只有一种，那是‘心’的语言。通过服务的道路来完成从‘我’到‘我们’的旅程。在时机成熟时，我会指点迷津。

在芸芸众生中，只有你们这一小群人最幸运了，拥有这千载难逢

的机会到这里来。切切要善加利用这个机会并与每一个人分享这机会所带来的福乐。要为整个世界服务。须知：人生的目的就是服务。这服务不是为政府服务而是为全人类服务。勿为私利而囤积财富；勿仅满足于填饱自己的肚子而忽略成千上万仍在饥饿线上挣扎的贫民。唯济贫扶困才能圣化你们的生命。这是真正的灵性。灵性是一种生活方式，它跟生活是分不开的。它应该成为你们的生活方式。为了获取学位，你们必须苦修各种科目。但在灵性上，科目只有一种，即‘爱’的科目。要在爱的精神下从事服务活动。你们还年青，或许还有一些疑问。我会一一地把这些疑问解释清楚。切勿让憎恨、嫉妒和自我膨胀有立足的余地。要成为一个谦恭的信徒并给予他人谦恭的服务。这是真正的人性。

薄伽梵以答赞，“Prema Mudhitha Manase Kaho…”结束讲道。

录自薄伽梵1999年11月18日在百善地赛古鲁弯礼堂的讲道，时值斯里沙迪亚赛第二届世界青年大会的就职典礼。

（原文刊载于1999年12月版）

神化身与真使哥

在人类史上的某些时期，人类可以亲眼见证一些划时代的神圣事迹。显然，这世纪最令人震惊的莫过于薄伽梵斯里沙迪亚赛塔塔(Bhagavan Sri Sathya Sai Baba)的化身降世了。

家世

1926年11月23日薄伽梵塔塔诞生于印度安得拉邦的一个偏远的小乡村。祂的祖父名叫斯里昆达玛拉祖(Sri Kondama Raju)，属勒那卡(Ratna-kar)家族。昆达玛拉祖为了静虑和诵念神而不与家人同住一起。他深信其导师文卡瓦都达(Venkavadhoota)的预言，说神化身将会诞生于其家族。他活到116岁并亲身体验到他孙子的神性。1950年在他临终时，神化身的孙子服侍在侧并如其所愿，亲手把水喂给他喝。他有两个儿子，都以其导师文卡瓦都达之名取名，一个取名斯里伯达文卡玛拉祖(Sri Pedda Venkama Raju)，另一个叫斯里泰那文卡玛拉祖(Sri Chinna Venkama Raju)。斯里伯达文卡玛拉祖与斯里玛蒂依斯瓦拉玛(Srimati Easwarama)所生的第四个孩子就是这神圣的孩子，沙迪亚那罗延那拉祖(Sathyanarayana Raju)(在孩提时，以沙迪亚或拉祖见称)。

幼年期

幼年时的沙迪亚长得非常可爱、俊俏，村里的人无不惊为天人，都被他的绝伦的容貌和仪态所迷倒。五岁时，‘他’即获得‘梵之识者’(Brahmajnani)与‘儿童导师’(Biddalaguru)的美名。‘他’是一个天生的‘舍者’，有求必应，绝不求助者空手而归。‘他’是一个素食者并且极其厌恶对动物的虐待。‘他’大部份的时间往邻居卡尔南苏巴玛(Karnam Subbamma)走动而苏巴玛给予沙迪亚的无限的、如慈母般的关爱简直就好像雅苏达(Yashoda)给予小基士拿(Krishna)的关爱一样。

赞歌(Bhajan塔赞)是沙迪亚孩提时最喜爱的活动之一。‘他’不仅能唱也能谱曲作词。在十岁那年，他在布达塔地(Puttaparthi)组织了一个儿童唱诗班。以后，不论在旧精舍或后来的新精舍，‘塔赞’颂唱都成了每日必需的活动。除了神之外，又有谁知道有一天这‘塔赞’竟成了神手中的主要工具，把迷失的人类带回诚信和灵性的正轨呢？难怪今天，全世界各个角落都有赛的组织来用不同的语言赞唱‘赛塔赞’并以之作为提升和圣化人类品质的一个法门。

布达塔地(Puttaparthi)

在40年代初期，布达塔地仅有两条小巷，作直角的连接，加上几间泥造的小茅屋而已。一位名叫阿尔诺苏尔曼(Arnold Schulman)的西方作家，于60年代末造访这个乡村时把它描述为‘离开石器时代仅十分钟’的村庄。薄伽梵塔塔已把这个所谓的石器时代的村庄转变为一个现代的小镇，拥有独特的教育体系及一所大学，一所高级专科医院还有一个自用机场。这小镇便是今天名闻遐迩的百善地尼乐园(Pransanthi Nilayam)，每年有成千上万的人从世界各地涌到这里来接受神化身的赐福。

布卡拔特南(Bukkapatnam)

在布达塔地读完基本小学课程之后，沙迪亚进入附近的小镇，布卡拔特南的一所高级小学就读，时年8岁。布卡拔特南位于吉特拉瓦底河的对岸，离布达塔地约2½哩。

沙迪亚品学兼优，是学校的模范生，除学业外，对其他的活动如运动、游戏、戏剧等均有非凡的表现同时一直又担当学校每天早课的圣诗颂唱者。‘他’深得同学们甚至老师们的爱戴和敬仰。贾纳布马布罕(Janab Mahbub Khan)就是其中的一位老师，他既崇拜又敬爱沙迪亚并且确认沙迪亚的神性。有一回，一位老师罚沙迪亚站立在凳子上，

结果，该老师竟黏附在椅子上站不起来。这事件过后，不仅在学校里乃至整个小镇也都公认沙迪亚的神性了。另一个幸运的老师，斯里苏班纳查尔(Sri B.Subbannachar)，由于全家都敬仰、崇拜沙迪亚，所以沙迪亚经常住在他的家。沙迪亚也经常拜访另一位老师，斯里昆达巴(Sri V.C. Kondappa)，并向他讲述舍地赛塔塔(Shirdy Sai Baba)的事迹。据此，昆达巴写了102首泰卢固诗来描述舍地赛塔塔的故事并出版一本小册子以飨读者。

乌拉瓦昆达(Uravakonda)

完成在布卡拔特南的学业后，沙迪亚随兄长舍沙玛拉祖到卡玛拉布南(Kamalapuram)继续求学，时年10岁。沙迪亚的神奇事迹也在卡玛拉布南传开了。在学校里，‘他’赢得同学们和老师们的爱戴和崇敬。‘他’的哥哥舍沙玛拉祖因到外地受训，他便留下沙迪亚在卡玛拉布南就读；受训完毕后，他被分配到位于安南达布县的一个小镇，乌拉瓦昆达，的一所中学教泰卢固文；于是，沙迪亚又随兄长到乌拉瓦昆达的同一间中学继续学业。沙迪亚的神奇事迹也传遍乌拉瓦昆达。‘他’在音乐、舞蹈、戏剧、诗歌上的才华也在那里立即得到肯定和赞扬。

在‘他’13岁那年，事态来了一个急转，正是‘他’的神性绽放出灿烂的花朵的时候，但神的奥秘

确是深不可测呀！绝对存有（神）的光辉只有在最黑暗的时刻才充份地显露。沙迪亚的柔嫩的身体必须遭受可怕的迫害、蹂躏，而后其圣灵的光辉才会在宇宙间放射光芒。1940年3月8日，一个震撼乌拉瓦昆达的消息传遍各个角落，即：沙迪亚被一只黑蝎子刺伤。那是因为当天晚上七时沙迪亚紧握自己的右脚指头，发出痛苦的叫声之故，但没人看到黑蝎子。沙迪亚昏迷了整整廿四小时，一直到第二天晚上才醒过来。之后，沙迪亚举止异常，有如鬼魅附身。其兄舍沙玛拉祖看到这情况，只好通知父母把沙迪亚带回布达峇地。延医诊治，毫无起色，父母于是把‘他’带到伯拉马纳巴利(Brahmanapalli)去找一个驱魔者。驱魔者采用可怖的疗法，令到旁观者不忍卒睹，吓得目瞪口呆。沮丧、忧心的父母不忍心儿子受此折磨，又把‘他’带回布达峇地。

早期宣布神化身的身份

蝎子事件之后两个半月，沙迪亚于1940年5月23日第一次正式宣布‘他’的神化身身份。为了争睹和取得沙迪亚变现的花卉和糖果，好奇的村民都拥入伯达文卡玛拉祖的家。伯达文卡玛拉祖得知此事，对自己孩子的行径既感忿怒又感迷惑并要儿子说明真相。沙迪亚不假思索地回答说，“我是赛峇峇”。这是‘他’第一次宣布自己的神化身的身份。稍后，有人要‘他’证明‘他’所说的话时，‘他’立即

将一把茉莉花抛掷地上而这些茉莉花立即排列成泰卢固文的‘赛峇峇’的字样。舍沙玛拉祖不信服其弟沙迪亚的这些超凡的动作并坚持送沙迪亚去接受高等教育以适应环境，为大众服务。所以，在这事件发生之后数日，即1940年6月间他把沙迪亚带回乌拉瓦昆达进入同一间中学继续学业。那时，沙迪亚已是一个家喻户晓的人物了。朝圣的人群开始涌到沙迪亚家里来寻求赐福。学校校长及一些老师们也确认沙迪亚的神性。班老师淡米拉祖(Tham-miraju)也在崇拜者之列。

有一次，值达沙拉(Dasara)节庆假日，沙迪亚偕哥哥等一大夥人到哈姆比(Hampi)的维鲁巴克沙庙(Virupaksha temple)去朝拜。这时，沙迪亚要提供另一个自己神性的证明给满怀疑云的哥哥。当舍沙玛拉祖跟大夥进入寺庙的圣所时，看到沙迪亚站在那儿，取代了‘林甘’(Lingam)，大家都惊讶万分，因为沙迪亚并没有跟着进来，于是，舍沙玛拉祖立即跑到外面去看个究竟，结果他发现沙迪亚正靠着墙壁站着。其实，这就是神化身作出重要宣布的前奏曲，因为‘他’似乎已经决定向人类宣称神已降临世间来预报祂所应许的黄金时代的到来。

从哈姆比回来之后，沙迪亚照常上学，但只上一半课程便回来。1940年10月20日，人类历史在这荣耀的一天改写了。这时，沙迪亚把书包丢在家里，抛开虚幻的面纱并且以沙迪亚赛峇峇之名来开始执行

改造人类心灵的使命，六十年来从不间断地弘法利世。

在庄严的队伍护送下，峇峇浩浩荡荡地从乌拉瓦昆达回到布达峇地。初时，‘他’以卡尔曼苏巴玛的宽敞的房子作为活动中心并住在那儿。卡尔曼苏巴玛是个虔诚的信徒。这慈祥的老妇人无微不至地服侍峇峇并且也细心照料来访的信徒。薄伽梵住在她家有数年之久，直到搬入精舍（即旧精舍）。

旧精舍

由于信徒人数剧增，大家都觉得应该建一间精舍，于是就在沙迪亚巴玛庙(Sathyabhama)与哥巴拉斯瓦米庙(Gopalaswami)之间建了精舍并于1945年12月14日由薄伽梵峇峇主持落成典礼。这座精舍（旧精舍）有四间房。薄伽梵搬出卡尔曼苏巴玛的家后，就住在走廊左边的一间房，一间作储藏室，另两间供信徒使用。

吉特拉瓦底沙滩的神圣游戏

精舍启用后，信徒有显著的增加。当时，信徒在下午三时便作好准备来见证薄伽梵在吉特拉瓦底沙滩上的‘神圣游戏’。下午四时，大家到了沙滩。峇峇让信徒们选择自己喜欢的地点，然后大家围着圆圈坐着。这时，峇峇就开始玩沙而大家则目不转睛地注视着这场游戏

。‘他’从沙堆中取出神的雕像，各类糖果及其他物品。其实，任何‘他’要的东西都能从沙中拿出来。自1946年至1949年，这活动几乎是每天必有的。在某些特别的日子里，峇峇则会从沙中取出盛满蜜糖的容器并把蜜糖分给信徒们。有时，蜜糖会从‘他’的手指间流出并分发给幸运的信徒们。最近几年，一些荣幸的信徒还可以看到这样的‘游戏’。

伫立于吉特拉瓦底河西岸小山丘上的一株罗望子树（被称为偿愿树）是薄伽梵游戏的另一个对像。峇峇时或把信徒带到树下并照他们的心愿摘下他们所要的东西。

百善地尼乐园(Prasanthi Nilayam)

在短短的几年里，因人数日增，旧精舍已不能容纳这么多信徒了，甚至在节庆时，精舍周围搭起活动的临时棚舍也不够使用。峇峇答应要建造一所更大的精舍，于是，建造新精舍的筹画便开始了。新精舍地点定于布达峇地南部。峇峇于1950年11月23日，廿五岁生日时，给新精舍执行落成典礼，并命名为百善地尼乐园(Prasanthi Nilayam意为至静之所)。

百善地尼乐园，薄伽梵峇峇的住所，乃薄伽梵神性的实证。成千上万的人涌入印度安得拉邦的这个偏远的小镇来体验和感受这弥漫小

镇的神圣振荡。他们来自世界一百八十个国家，不惜花费金钱和时间，不远千里到这里来获取薄伽梵的达瞻(Darshan一睹圣容)和赐福。当他们回到自己的家园时，无人不带着一大筐描述薄伽梵给予世界之圣爱的体验和故事。

百善地尼乐园因薄伽梵的出现而洋溢着爱与平和的气氛；这完全是一个不同的世界，整个环境弥漫着真理、正义、平和、爱及非暴力。人虽多但不嘈杂，一片祥和，触目所及无非清净祥和，井然有序，纪律严明，礼貌周全，人性升华的景象。这简直是一个小小世界，来自不同的国家，不同信仰和说不同语言的人欢聚一堂，一起生活，一起用餐并且以无私的爱与兄弟般的情谊坦诚相待，溶冶在一个赛的大家庭里。如果你要看看‘人皆兄弟，神即父执’的实况，你不妨到百善地来。

神圣使命

1947年5月25日薄伽梵第一次宣布自己的使命，那就是在‘他’回复‘他’哥哥舍沙玛拉祖的信里所说的：

“我有一个任务：培育全人类并确保他们生活于福乐之中。我有一个誓愿：带领迷失众生重返至善之途并救赎他们。我置身于我所喜爱的工作：解除贫困者的痛苦，提供他们所需。我有我所期望的有关

诚信的定义：凡归依我的人，必以平常心对待一切，无论苦或乐，得或失。这意味我决不舍弃归依我的人。如果我是这样地从事于弘法利世的任务，我的名怎么会如你所了解般受到玷污呢？在未来的岁月里，你可以亲眼目睹圆满的荣耀。信徒们一定要有忍耐和宽容的心。”

在建设百善地尼乐园之后，薄伽梵的使命很快地展开了。月刊“Sanathana Sarathi”(永恒的战车御者)于1958年2月‘湿婆之日’(Sivarathi)开始出版而薄伽梵峇峇所著的十四册‘Vahini’(川流)系列亦全部系列地转载其间。“斯里沙迪亚赛组织”成立于1965年，至今全世界已有一百八十个国家设有赛中心(即支部)。百善地尼乐园也有显著的改变，包括现在仍旧不断地发展和扩大的斯里沙迪亚赛高等学府(1981年成立)、斯里沙迪亚赛高级专科医院(1991年成立)及食水供应工程(1995年)。在薄伽梵七十四岁华诞之日，一本特别设计和装订的“Sanathana Sarathi”奉献在薄伽梵足前以标志薄伽梵降世七十四周年。在这月刊内，我们特别介绍了有关这些建设及薄伽梵其他方面之使命的重要意义，其中也包括了薄伽梵早年的生活点滴和使命以臻日益扩大的赛社群并愿大家从中受惠。

——主编

(原文刊载于1999年11月版)

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。