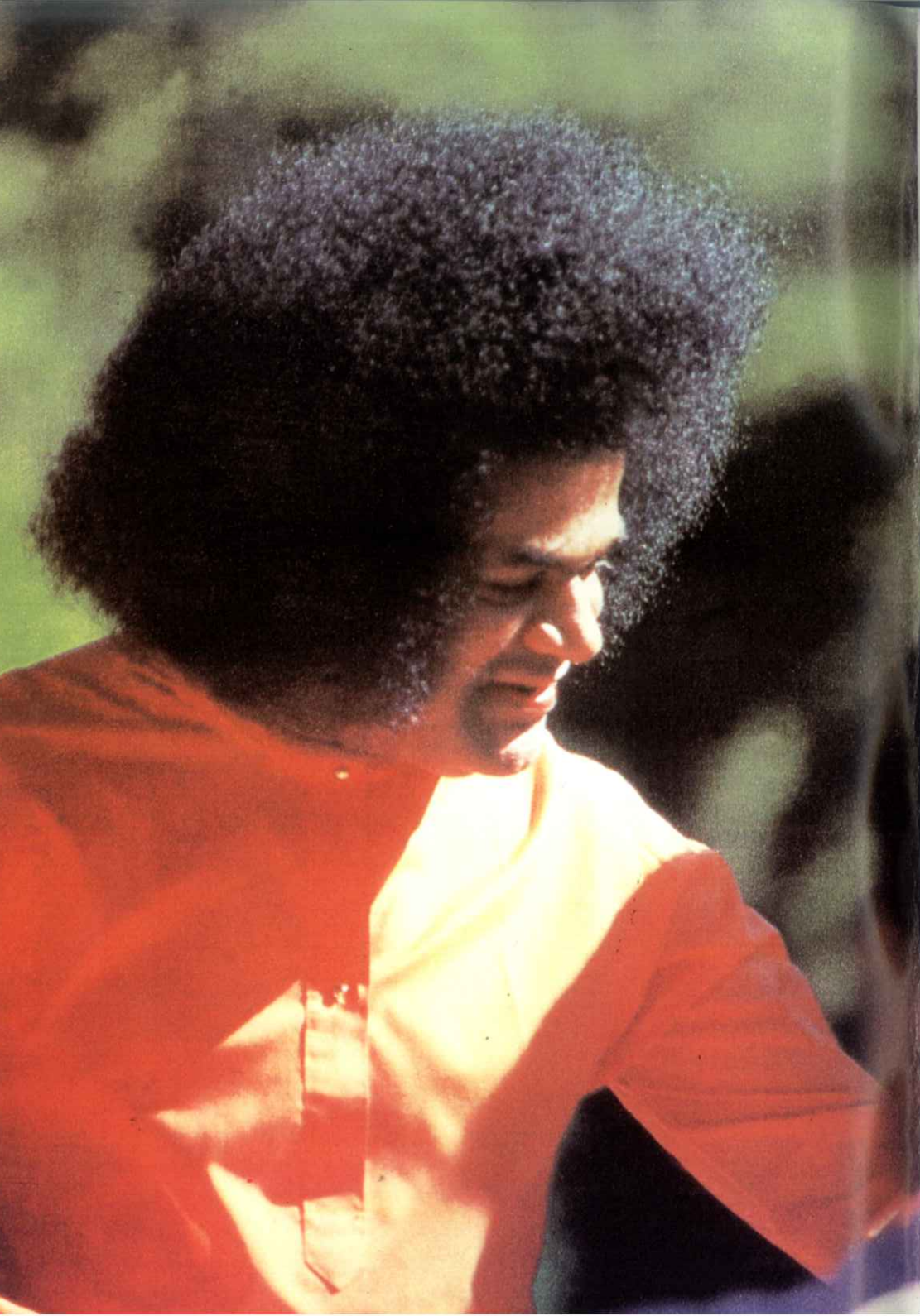

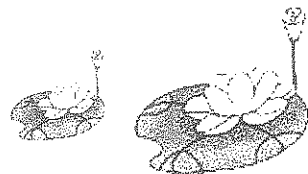
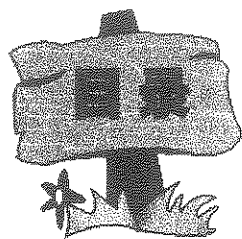
Sanathana Sarathi

永恒的

战车御者

Vol.18
第十八期

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

主题

译者

Pg

(1) 要亲近和亲爱神

李保章 (Bro. P. C. Lee)

1

(2) 宗教是归向神的途径

陈慧健 (Sis. H. C. Tan)

12

(3) 神是你唯一的真朋友

纪木英 (Sis. Kee)

16

(4) 万物一体

陈慧健 (Sis. H. C. Tan)

26

(5) 道德乃通向永生之康庄大道

纪木英 (Sis. Kee)

30

(6) 体验薄伽梵的神性

周德惠 (Bro. T. H. Chiew)

36

(7) 认识五大元素的原理

李保章 (Bro. P. C. Lee)

41

(8) 培养对神的爱

李保章 (Bro. P. C. Lee)

52

(9) 教育的原则

周德惠 (Bro. T. H. Chiew)

59

要亲近和亲爱神

妖魔苏玛卡苏拉从梵神处偷来吠陀，他并且和主毗湿奴作对，他究竟从中得到了什么快乐？十首王罗波那虏走罗摩的配偶，他最终的下场如何呢？难敌拒绝给予班度族即使只是方寸之地，他命终时倒底带走了什么？恶贯满盈的甘沙以杀害婴孩取乐，他最终的命运又是什么呢？今日的邪恶之人也会遭遇到相同的命运。即使不是今天，他们总有一天劫数难逃。人呀！切勿追逐过多欲望。倒不如去过个淳朴的生活。

爱的化身！

真理是整个世界的基石。真理渗满一切。各式各样的财富、舒适和便利皆以真理为基础。缺少真理，世界便不能存在。今天，人类遭遇到许多艰难，那是因为他遗忘了真理。真理不可能被隐藏，它也不能被改变。真理不会受时间——过去、现在、未来三际影响，它始终不变。

真理是整个宇宙的基础

自古以来，印度一直享有和平和繁荣，这是因为它的人们追随真理。印度人向全世界散播灵性的信息。“愿苍生皆快乐”的理念就是以真理作为基础的。没有真理便没有正法。没有比追随真理更加伟大的法。真理乃正法的主要原理。真理是人的第一生命。所有人性价值皆以真理为基础。在所有品德之中，以真理最可贵。你也许听说过哈利曾德拉国王的故事，国王为了真理，不但牺牲了江山，甚至连妻儿也牺牲了。

创造源自于真理而复归真理，
有真理所不存在的所在吗？
去体现此清静不垢的真理。（泰鲁固诗）

真理看起来也许只是一个普通的字眼，但它却蕴涵着极其广阔深远的意义。一切存在皆是真理的化现。整个宇宙皆以真理为其基础。假使丧失了这基本基础，生命尚有什么价值呢？没有一处是真理所不存在的，处处皆弥漫着真理。

拉纳玛拉邪念所招致的后果

爱的化身！

巴利大帝以真理作为他所有行动的基础。他视他的子民有如自己的儿子。他是爱、善行与宽厚的化身。他有如真理的太阳。由于他的统治，克拉拉(Kerala)人民生活在快乐和繁荣之中。他的英勇使他臣服了所有神祇。为了庆祝胜利，他在纳尔玛达(Normada)河岸举行Viswajit祭祀典礼。当时，适逢神首禾曼拿(Vamana)下凡，诞生在圣洁的卡斯耶巴和艾娣娣这对夫妻的家，作他们的儿子。他们住在实达修道院(Siddha Ashram)。年幼的禾曼拿步行来到巴利正在主持着的祭祀现场。祂散发出夺目的光芒，在场的每一个人对祂的宝相赞叹不已！

每一个人都被禾曼拿的宝相迷住了。巴利大帝的女儿拉纳玛拉看到这位年幼的小孩，有心收祂作自己的儿子，以便亲自爱抚祂。正如你所知道的那样，就在那个当儿，禾曼拿把巴利打入阴府。这件事使她对禾曼拿的爱转化为仇恨，她决定要亲手杀死祂。全知的禾曼拿注意到拉纳玛拉的心念，于是说道：就如你所愿吧！神无所不在，祂的手、足、眼、头、口和耳充塞每一处，祂遍布整个宇宙。祂依照你的感受和思维赐福予你。祂不断以这种方式赐福众生。一切事物皆不能逃避过祂的神识。这就是为什么我们必须时时刻刻在心中保持着善念。祂告诉拉纳玛拉，“母亲，起初你想喂我吃奶，但是，看到你父亲失败了，你的愿望便转化为仇恨。你存心喂我吃毒，以便杀死我。这样吧！在二分时代(Dwapara Yuga)，你会诞生为普旦纳(Poothana)，喂我吃毒奶，而你自已会遭到杀身之祸。”所以，我们大家都必须时时保持着善念，因为，神会当下答应你，使你的心愿能够实现。由于人对这项真理无知，以致他的心充满了种种邪念。

非礼勿视，只去看善的；

非礼勿听，只去听善的；

非礼勿言，只去说善的；

非礼勿动，只去作善的；

这就是通往神的道路。

仿效巴利大帝的美德

假使你的思想纯正，你便得到清净的赐福。但是，倘若你的心中充满邪念，把时间用在邪恶的勾当上，并且与坏人为伍，那么，你肯定会遭受到重重折磨与苦难。从心中所发出来的每一个念头的性质，决定了这些念头的果报。因此，拉纳玛拉心中的念头，决定了她的命运。在遭遇痛苦之际，你便埋怨神，而你却未能领悟得到，你的痛苦是你自己的念头所结的果。这就是拉纳玛拉故事的主旨。

巴利大帝是行善的典范。他在祭祀时施舍出一切。为了捍卫他对禾曼拿的诺言，他不惜牺牲一切。年幼的禾曼拿索取祂踏出的三步脚所覆盖的土地。虽然他的国师苏克拉查耶极力劝阻，巴利大帝还是毫不犹豫地答应了。国师告诉巴利大帝，“在你面前之人乃毗湿奴本人。所以，切勿轻易作出任何承诺。”巴利回答道，没有比自食其言的罪恶更大的了，因此，他坚持自己对禾曼拿所许下的诺言，即使这样做违背了国师的劝告。为了伸张真理，巴利准备接受一切痛苦。因此，主毗湿奴送他到阴府，给予他生活上的一切舒适。他在阴府里证得了永生。但是，他仍然要求禾曼拿准许他每年回克拉拉探望他的子民一次，禾曼拿答应了巴利的请求。克拉拉人民热烈庆祝奥南(Onam)节。奥南节象征巴利每年一度的到访。

爱的化身！

巴利大帝为人十分正直。虽然出生在妖孽之家，但他却满怀圣洁的思想。今天，克拉拉人民所享受到的极大利益，源自于巴利的功德善行的果报。奥南庆典并非只是准备甜布丁和美食来享用而已。我们应该思念巴利和禾曼拿相遇的神圣事迹。这是一个供人怀念神首下凡人间的日子，人们应该既热烈而又虔诚地庆祝。

培养人性品质

我们必须去过伦理、道德和灵性的生活。说实话，说话时语气温和，不要说令人不快的实话。这三项价值观是指人生中的伦理、社交和灵性这三个范畴。这三项价值观终须靠真理来支撑。在追随真理和灵性道途中，我们应该致力于全世界的福祉。在政治方面，克拉拉人民大多数属共产党。然而，每一位克拉拉人，不论他信仰何种政治理念，他都以沐浴、在额上涂圣灰或用檀香软膏作标志、到寺庙参拜等等，作为一天的功课。他们的爱和虔诚是空前的。克拉拉是一个美丽的州。它的人民充满灵性的热忱。但是，时间所造成的创伤，使人们的软心肠变硬了。这是什么原因呢？那是我们本身的态度所造成的。个人的行为，不论是善是恶，都会影响整块土地。

失去金钱，没失去什么；
失去健康，便失去了一些什么；
失去品德，一切皆丧失殆尽。

所以，首先，你必须要有善良的品德。这乃是神始终期盼者。人认识不到这一点，遂把时间用在堆积财富和其他自私的途径上。这种私心必须连根拔起。一切即一，对人要一视同仁，不可有分别心。全体人类乃一大家庭。不论你是有神论者或无神论者、老或少，你都应该认识到人人皆是人类大家庭的一份子。把所有表面上的身份忘掉，而要记住你是人。你必须栽培人性价值观。否则，你只是虚有人的形体，而没有人的实质。现在的人，充满愤怒、欲望、贪婪、嫉妒等等，而这些皆属兽性。愤怒是狗的属性。摇摆的意念是顽猴的特性。你既不是狗也不是顽猴。当你发脾气时，便不断提醒自己，你自己不是狗，那么，你的怒意便会平息下来。今天，人已丧失了人性，取而代之的是兽性。这种现象必须纠正。什么是人性？慈悲、真理、忍辱、同情心等等，这些人性都是我们必须去培养的。

勿让邪恶的品质进入你之中

神的动作千变万化，人是不会了解它们的意义的。但你却有你自己的看法和立场，这是你的个性的反映。它们是你自己造成的，并且和实相不相符。各种邪恶品质，诸如贪婪、嫉妒、傲慢、妄想等，乃你的内在感受。神是清净、无属性和无私的，而你把你的内在缺陷投射在这清

净的神性上面。这是一大错误。你试图抑制你的那些消极的冲动，但这种尝试毫无用处，因为它们迟早会再度展现它们狰狞的面貌。你的努力应该是阻止它们进入你的心中。燃料如石油、煤等是从地底挖掘出来的。它们究竟如何形成的呢？它们在地底的深处，经过了漫长年代，积聚而成。后来，它们终于亮相了。邪恶品质如贪婪、愤怒、仇恨等等，也如此这般在你心中累积起来。它们迟早会露脸的。因此，千万留神，切勿让它们进入你心中。这才是真正的人性价值。试图去抑制你的愤怒是懦弱的象征。其实，你应该调养你的身心，以便愤怒的感受不会进入你之中。

爱的化身！

邪恶品质有很多种。要阻止所有邪恶品质进入心中是不可能的。你必须分辨清楚，只能让好的品质进入，并且根植它们于你的心中，使自己成为你周遭的人的榜样。这就是真正的人性价值。首先，灌输爱。爱是神，生活在爱中。我们的心必须满怀纯洁的爱，如此，一切邪恶便不会进入你的心中。心有如一张单人座椅，而不是双人沙发或音乐椅。它只能容纳一种倾向，那么，就让它成为圣爱吧！假使人心之中没有爱，所有邪恶品质便会长驱直入。

以爱开始这一天，
以爱充满这一天，
以爱度过这一天，
以爱结束这一天，
这便是通往神的道路。

真理和爱乃人演化的基础

爱源自于真理，而真理亦源自于爱，它们不可能单独存在。真理是内在的气息，而爱则是它的外在气流。《吠陀》说，“那无远勿届的神存在于内，也存在于外”便说明了这个真理。而那拉耶拉原理（Narayana principle）也表达了这一体性。内在气息源源不绝，它象征沙拉斯瓦底河。你能看见恒河和耶慕那河，但沙拉斯瓦底河则是不为肉眼所见的地下河流。这永恒的沙拉斯瓦底河的内在流水代表语言。我们的语

言官能就是神圣的沙拉斯瓦底原理，因此，它不能被滥用或错用。你不能凡事皆顺从人意，但你总可以说悦耳的话吧！控制言语十分重要。要是你不幸失足了，它不会造成重大伤害；万一你失言了，它会造成难以弥补的祸害。在人体的所有官能之中，言语至为重要，使用时务必谨慎。切勿说不真实的话，切勿出口伤人。你也许以为这很难做到，其实，它易如反掌。事实上，你最容易控制你的舌头，这比控制你的牙齿或身体上的其他部份要容易得多。舌头没有骨头，它十分灵活，你不但可以随意翻转它，也可以说出你要说的话。所以，你必须只说圣洁的话语。

声音源自于舌头。古语说，声音象征圣灵原理。神是声音、静与动、光、语言、常住福乐、宝相庄严、妄想和财富的化身。所以，你必须永远只说悦耳的话语。

爱的化身！

真理和爱促进人类正确演化的根本。巴利大帝只能通过真理和爱才证得永生。巴利失去了身体而能显灵。身体有如泡沫、意念似顽猴；切勿追随身体、切勿追随意念；去追随你的良知。这就是巴利一生所教导者。‘良知永恒不变，无生亦无死。它无始无终。它有如每一个众生的自性，无所不在。’（泰鲁固诗）你又怎能理解这实相呢？所有你的想像乃这实相的反映。

专注你的意念于神

声音弥漫一切。今天，你聆听了一些主讲者在这个礼堂的谈话。你也听到了在这里所唱出的美妙歌曲。所有这些声音遍布四周。神圣的振动以声音的形态存在于这里的每一件或柔软、或坚固的东西或物体。它们是永恒和无所不在的。这就是为什么《吠陀》说，众生皆具佛性。这神圣的振动在我们每一个人的体内——从头到脚存在着，它是我们所固有的。唯有你始终如一，妥善去使用你的言语官能，圣灵的振动才会渗透着你，使你感受到圣灵的至福。“你能称一个没有人性、无知、蛮横无礼和不畏惧罪恶的人为人类吗？他是普存着的宁静的敌人。”（泰鲁固诗）什么是这个世界一切动乱与纷争的源头？一个人的善反映着世界的状况。假使每一个人皆善，世界便享有和平。要谨言慎行。让你的一

生转变为圣洁的人生。如此，你的善便会向十方散播。以爱来交谈。以爱来歌唱。这就是牧牛童所唱者：

“基士拿呀！吹奏你那沁人的笛声，在枯寂、了无生气，有如沙漠一般的心中播下爱的种籽。让爱的法雨洒遍大地，汇合成爱的江流。”
（泰鲁固诗）

音乐充满旋律，人心则充满爱。所以，音乐是爱的反映。其实，一切现象皆是你内在实相的反映、反应和反响。人生是一种反映，而心则象征实相。没有实相便不可能有反映。所以，我们应该以爱注满自己的心。‘爱’是一个高远深邃的字眼。爱有很多种，有世间的爱、有身体的爱和对神的爱。发于内心的灵性的爱才是真正的爱，因为它持久不变。其他一切的爱都是短暂的。唯有打从内心流出来的灵性的爱才是正面的，而其他的都是负面的。即使你的参拜仪轨或冥想和你所做的一切崇拜，它们其实是负面的。你盘着脚冥想，手指拨动念珠的珠子，而心里却盘算市场上的买卖。像这种冥想究竟有何用处？你的心应该重覆着神的圣号。当意念向神的圣号认同时，便是真正崇拜。端坐着身体念经冥想，而意念却往外奔驰，根本不是崇拜。

意念是束缚和解脱的唯一因素。你的意念必须专注于神。你的心是锁，而你的意念是钥匙。把钥匙插入锁中，再往右转动，锁便打开了；往左转动，锁便关上了。把你的意念朝向神，你便自由了；把它转向世界，你便被束缚住了。我们的意念始终朝向世界，它被世界迷住了。我们没有把它朝向神。当然，世界是存在的，但它是短促、暂时性的。真理只有一个，它便是自性原理。向真我(Self)认同，便是天人合一。世俗生活有如“婚姻”，这婚姻其实是海市蜃楼，是一种错觉。眼睛一样能看见海市蜃楼，一个不具实体的幻象。假使夫妻之间缺少一体性，婚姻又是什么呢？假使公说公有理，婆说婆有理，便永无宁日了。唯有一体性才是实相。真理是一，但圣者以诸多名目称呼它。

人是圣灵的化身

为了填饱肚子，我们读书，取得专业文凭，然后投身商业活动。我们一整生致力于累积金钱、地产和货物。有任何人死后带走其中的一丝

一毫吗？为了生活上的舒适，必须要有一笔钱。金钱造成许多错事；金钱也制造了许多东西。金钱有如过眼云烟，但道德来后便落地生根。所以，首先，必须获取道德。今天，学生们对获取财富、权力和友情有兴趣，他们对培养品德不感兴趣。如果欠缺品德，所有财富、权力和友情皆毫无价值。只有品德才是持久不变的。所以人应该去获取品德。真正的人类是品德高尚之士。失去品德，人无异于禽兽。为了满足身体上的需要，野兽尚且遵守规律和季节，而人则根本不把规律和季节放在眼里。像这样毫无节制的生活究竟有何用处呢？

克拉拉州人民必须致力去保存他们的固有文化。培育印度文化的种籽，始终充满着生命的活力。巴利大帝鼓励纯正和圣洁的思想和活动。人称他‘伟大巴利’，因为他的崇高品德实在太伟大了。克拉拉州被如此伟大高灵所统治，实具重大意义。在世界地图上，克拉拉州看起来小，但它却是灵性中心（掌声）。它是至福的中央。这块土地诞生了巴利和禾曼拿。威史瓦密特拉(Viswamitra)在这块土地上进行高度苦修，写下了神圣的太阳神咒 (Gayatri Mantra) —— Bhur Bhuvah Suvah …。Bhur 代表物质化，Bhuvah 是振动，而 Suvah 是幅射。宇宙乃由这三个部份所组成。幅射是灵性，振动是生命原理，而物质化是物体。这三种成份皆存在于你之中。你不是一个而是三个人——你所认为的你自己（身体），别人眼中的你（意念）和真正的你（自性）。只有当你认识到此实相时，你才能成就‘仁’。切勿过份牵挂身体。只要你仍然活着，你便必须保持身体健康。以业律瑜伽(Karma Yoga)而言，身体是基础。以冥想和崇拜而言，意念是基础。以开悟而言，心是基础。你必须认识到这三者的一体性。

**供奉三叶片的 Bilva 叶给主湿婆，
这位三只眼睛的主，手执三叉戟，
消灭三世的罪业。**

供奉什么给神最恰当呢？据说：一片叶、一朵花、一粒果和水。这究竟是什么意思呢？你的身体是叶片；你的心是花朵；你的意念是果实，而至福的眼泪是水。与其过份执著瞬间的身体，不如去强调自性原理。身体也一样要用来供奉给神。要如何供奉呢？那就是通过膜拜及其他圣洁的活动。

爱的化身！

你不必四处寻找参拜的寺庙或神殿。你的身体便是一间寺庙。身体是寺庙，寓居其内者是神。你不可能在寺庙或宫廷中找到神。往你的内心去寻找祂。你们每一个人皆是神灵的化身。神以千首、千足和千眼遍布每一处。

牢记着这个想法：“我不止是人，我是神灵的化身。”坚守着这个信念，你必定会领悟到真理。经书说，知梵者，梵也。假如你认为你是神，你必定会成为神。倘若你自认是凡夫，那你便是凡夫无疑。虽然你的外表是人的形象，但自性原理却在你的体内。若要体认自性原理，你必须保持着一颗清净的心。我们庆祝这些佳节，是为了净化我们的心。心清净了，神性便会显现出来。所以，对于人而言，清净十分重要。以爱作原则去执行你每一日的责任。

世尊唱了答赞“Prema Mudita Manase Kaho…”后，便继续祂的讲道。

坚定的信念培养真虔诚

爱的化身！

今天，在灵修的道途上有着许多障碍。但这些都是暂时的、可以克服的。在本质上，人的意念飘忽不定，而世界的大环境更使它变本加厉。把你的意念专注在一个目标上，不要让它动摇。你必须坚持到底，永不罢休。今天，像这样的‘守一’已不常见了。为什么呢？因为有太多自称 Matha 师父、Swami 师父、Baba 师父之流的所谓心灵导师，使人们的意念迷惑了。

神只有一位。坚持你所选定的任何一位神祇，永不放弃。这就是真虔诚。切勿随便到各处去。这只会使你迷惑，摧毁你的信念。假使你时常移动一株幼苗，更换它的种植地，这株幼苗怎有可能生长成为一棵健康的大树？你必须把它种植在固定的地方，常常施肥浇水，直到它生长，成为大树为止。假使你经常更换你的心灵导师，你的虔诚便会跟着变质。切勿采取这种途径。诚如《梵歌》所说，众生之中的常住自性，乃

我佛性的一部份。要确信神在一切之中。不断更换神明的虔诚是虚假的虔诚。你不应该更换你虔诚的对象。神是无属性、清静、最终归处、清静不垢、正觉、自在和圣洁的化身。你应该坚持你的信仰。无论你遭遇到何种困难或艰辛，你都不能受其干扰，而要继续向前迈进。这就是真虔诚。很多高灵都先后克服了重重考验。有什么苦难是美拉和莎古拜所未曾克服的？她们始终坚持自己的信仰，从来不怀疑自己所选定的神祇。美拉的丈夫玛哈拉那，对她吹毛求疵，把她赶出宫门。美拉起初十分震惊，但不一会她便恢复了平静。她安慰自己，心中兴起要到恒河和耶慕那河堤岸去的念头。（世尊以祂那沁人的歌声，唱出“Chalo Re Man Ganga Yamuna Teer, Ganga Yamuna Nirmal Pani, Sheetal Hoth Sareer...”）。今天，人们赞美美拉的真正虔诚。我们必须培养起这种坚定不移的虔诚。

艾迪商竭罗也用同样方式来教导。他劝导一位婆罗门人，不要浪费时间去背文法，而要把时间专注在歌文达的圣名上。“噢！愚昧的人，专心去崇拜歌文达吧！因为大限来临之际，你的文法救不了你。所以，崇拜歌文达吧！”（梵文诗）这些高人的一切教导，都是真理，都是永恒的。你应该记住这些教诲。假使你天天变来变去，你便会污染你的心。要克制你那摇摆不定的意念和幻觉。这是真正信徒的主要品质。

崇拜神的任何形相、任何名号都是一样的。其实，神具有众多名号和形相。相同的一位神有很多名号。你以数以千计的名号崇拜神，但你必须要清楚明白，你所崇拜的对象是相同的一位神灵。罗摩、基士拿、歌文达、阿拉、耶苏等等原是相同一位神灵的各种名号。坚守着此一信念于你的心中，去过一个有意义而幸福的生活。你应该保持快乐。快乐乃与神合一。愿你与神合一。假使你与世界接合，你肯定不会快乐，而你也不会平静。很多人向我讨宁静。我告诉他们，“孩子，宁静不在外头，你在外面所找到的只不过是支离破碎。”你是宁静的化身，你是神的化身，你是真理的化身，你是正义的化身。既然你本身便是宁静的人格化，那你为何要往外寻找宁静？追随你的心，你便会抵达目标。去领悟一体性的圣灵原理，从而圣洁你的生命。这便是你在今天这神圣的奥南节中所必须做之事。人生充满着困苦和烦恼。

“生是烦恼，生活在大地上是烦恼；世界是烦恼和死亡之因。整个

童年是烦恼，而老年亦复如是；人生是烦恼、失败是烦恼；一切活动和困苦皆造成烦恼；即使快乐也是神秘的烦恼。”（泰鲁固诗）

假使你在海边掘井，你便得到咸水。假使你在恒河附近掘井，你便得到恒河洁净的水。既然恒河就在你的附近，那你为何要花费精力、时间和金钱到处掘井？而你在其他地方根本就不必有井。神有如恒河。要亲近和亲爱神以享受福乐。（掌声）

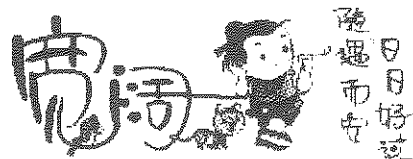
克拉拉人民真是幸运。他们不在自己家中举行小规模庆祝，而是来到这里与聚集于此的成千上万的人们共同庆祝佳节，享受到了无上至福。克拉拉人民不但是巴利的子民，并且更得到禾曼拿的赐福，所以他们都十分幸运，功德圆满。要记住并且珍惜你的古文化。它是你的生命与支撑。这些年来，我们的文化已经被人民淡忘了。假使你失去了自己的文化，那你还剩下什么呢？一切皆荡然无存了。散播在这块土地上的印度古老文化的种籽，始终充满生命力，并且继续成长。无论你相信与否，人人都与此文化相连。要确保这个文化会得到滋润而发扬光大。这是我的心愿。我自己不需要什么东西。我毫无私心。我所要的只是你的快乐和爱。我要你的爱不断增长。这是我对你的期盼。

——录自世尊奥南节讲道

地点：百善地宁乐园赛库茹万礼堂

日期：2001年8月31日

（英译文刊载于2001年10版）

宗教是归向神的途径

所有宗教都是我的。一切名和相都是我的。

你用任何名称叫我，我都会回应。

—— 答答

斯里赛迪亚赛世尊已以一句话来概括宗教一体性的概念：只有一种宗教，即爱的宗教。祂更说，“就如所有的河流流向同的大海一样，所有宗教都是导向那唯一而同样的神。”所以，各种不同的宗教都是殊途同归的。斯瓦米一再的述说，宗教的一体性就是分殊中的单一。祂以五大宗教的标志来树立赛的标志和确定这圣念，同时也借此来突出人类的五大基本价值，即真理、正义、和平、爱与非暴力。

二元性是不存在的

什么是宗教呢？‘Religion’这个字是由拉丁文 religio-onis 演变而来，意思是‘连系或合一’（与神）。我们如何去和某种不可定义的东西结合呢？多数的经书上都说，神存在于一切之内而一切也在神之内。祂的神秘并不仅限于普通人，即使是学者或理性论者也是一样。在一次的会谈中，斯瓦米这样的描述人与神的关系，“你们就如鱼群，身体大部份是由水组成的，生活在水中，在水中四处游动。同样的，你们是神，活在神之中而从生至死，你们都与神的一切息息相关。不分离也不分彼此，一切都是以分殊中的多数来表达的单一，这是神的游戏。你有隔离的感觉纯粹是起自你的无知和幻觉。要在你之内，在万物之内及在人人之内去体验神。爱众生，服务众生。

简言之，不论是二元性或者分离论，诸多对立的意言行，也就是我们的反应与矛盾，皆源自于自己的无知、自负与执著等。不论你的外表

是如何的虔诚，不论你自以为是多么的聪慧，在下意识中我们都盛满了自我、怀疑、惧怕与偏见，致使我们与神分离。透过爱，你可以体验到神。斯瓦米一再地说，“一体性就是神性，纯净是开悟。分殊中的单一就是生活大学。”

赛不是下凡来创立另一个新的宗教或派别。祂化身为人到世间来指示我们一条通往神的康庄大道，而这可以藉我们所遵从的各自的宗教教导来达致，也可以藉做好一个基督徒或穆斯林或兴都教徒或佛教徒来达致。世尊说，“宗教的目的就是消除‘假我’以彰显出‘真我’。宗教的动机就是向善，行善与存善，因为这就是通往神的道路。”斯瓦米宣称，“让不同的信仰存在，让它们齐放光芒，让神的荣耀以不同的语言，不同的旋律，在不同的国家唱出。要尊敬和容忍各信仰间的差别而只要它们不熄灭一体性的火花，我们就认同它们的效能。”

人身的活神

赛是世上所有宗教之和諧与一体性的活标志。祂一直都在教导和实践那‘人皆兄弟神为父’的崇高而圣洁的原则，而这原则乃所有宗教的核心。一九八五年的六十岁寿庆，祂在开讲‘通向神的十大法门’中，确立了宗教一体性的效应和互动说了这样的话，“要尊崇每一种宗教，每一种宗教都是归向同一之神的大道。”斯里·罗摩基士拿 (Sri Ramakrishna Paramahansa) 赞扬同样的道理并说，“要到高卡达去，你可以经由海路，水路，汽车，牛车或者徒步到达；时间与路线虽异但目的地是一样的。同理，要归向神，你也可以追随任何宗教。

斯瓦米说，“每一种宗教都有其固有的、内蕴的而有助于于一体性之意识的因素。每一种宗教都在宏扬正道，消除我们的恶念、贪婪、仇恨、妒忌与嗔怒。”赛要我们通过各自的宗教与对自己所选择之神的信心，来舍弃兽性及培育人性乃至神性。依我浅见，对赛的信心是一条最肯定、最快速的迈向大同宗教的康庄大道，因为祂是一个神化身及一个有血有肉的亲切的神，可以让人目睹，手触，交谈和聆听也可以让人感受到祂无限的恩宠。

斯瓦米说，“永恒之法是曾祖父，佛教是儿子，基督教是孙子，依

伊斯兰教是曾孙，所以，所有的宗教组成一个大家庭。对兴都教徒，穆斯林，基督徒，佛教徒与锡克教徒而言，天上的太阳普照大地，没有两样，同理，对各个宗教来说，真理也只有一个。赛详细地解说各个宗教相似处与共同点，如，神的存在，圣性，拯救，道德，灵性，爱，真实，恩典，认识本性，服务需要者，遵守正道与神圣的理想等。

世尊向世人保证，和谐与一统的赛世纪已经来临而所有宗教都应该努力去改造世界，让人体认到自己内在的神性。“所有的宗教都朝向一个真理，即：神是一，真理是神，爱是神，神是爱，要活在爱之中。”成千上万的人，来自不同的宗教，来自一百七十个国家，包括苏联，中国与非洲，说着不同的言语，隶属不同的阶层、肤色与族群都聚集于赛足下，因为他们在祂身上看到了大爱的彰显而这大爱是无私的，是不断的施和恕的。

在百善地，所有宗教结合为一

赛说，“所有宗教都是我的；一切名和相也是我的。不论你们以什么名号呼我，我都会回应。”事实上，对信徒与非信徒，祂一直都予以回应，不论他们多远或多近，只要他们虔诚而充满信心地向祂祈祷。斯瓦米是所有宗教经典的活的标志，如吠陀经，梵歌，圣经，可兰经，锡克教圣典(Granth Sahib)等。我们知道祂不时显现于不同信仰的信徒所膜拜的神的形相之中，诸如赛罗摩(Sai Rama)，Sai Krishna(赛基士拿)，赛湿婆(Sai Siva)，赛基督(Sai Christ)或赛妈(Sai Maa)。斯瓦米说，“神不在天上或遥远的一方，祂正寓居于信徒的心中。”祂宣称，祂的永久地址不是百善地尼乐园(Prasanthi Nilayam)或者平达湾(Brindavan)，而是在信徒们的心中。祂提醒我们 Ekam Sath Vipra Bahudha Vadanti (神是一，只是学者们以各种不同的名号来尊称祂。)

对信徒们的祈求，应得的，斯瓦米都不会遗漏。比如，在一九七零年，斯瓦米在靠近杜瓦拉克的海边处，从沙滩中取出一尊高十五吋的基士拿金像送给拉吉玛达(Rajmata)，因为她一直都膜拜祂为赛基士拿。一九七八年，在般迪波圣堂(Bandipur Sanctuary)，斯瓦米变现了一个耶稣被钉在十字架上的像送给美国的希斯洛教授(Prof. Hislop)。一九八四年，在乌地(Ooty)斯瓦米变现了一个银的十字架，上有金做的耶苏

像，眼睛上镶着钻石，送给意大利的克拉西太太，因为他们一直在膜拜祂为赛基督。一九八五年，祂变现了一尊佛陀的金像，送给泰国的阿特·翁·尊赛博士(Dr. Art-Ong Jumsai)，因为他的母亲从第二次大战以后，就一直尊祂为赛佛陀而向祂祷告。一九九零年，斯瓦米变现了湿婆令甘(Siva Lingam)给真奈(Chennai)的一位女信徒因为她一生以赛湿婆来膜拜祂。一九八四年，祂变现了一尊罗摩(Rama)的金像给真奈的一位名叫拉曼的律师，因为他向来膜拜祂为赛罗摩。

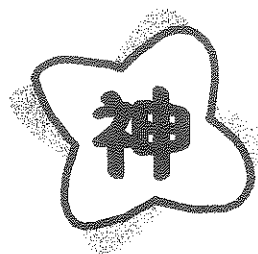
在梵帝冈，只有基督徒聚会；在麦加，只有穆斯林聚会；在哈利杜瓦(Haridwar)则只有兴都教徒聚会，但在百善地尼乐园，聚集在此的是全世界所有宗教的信徒，他们来自不同的种族、肤色、种姓或阶级，他们说不同的语言，从世界各地蜂涌而至，人数之多，令人咋舌。什么原因呢？因为峇峇世尊是无所不在的神的化身而祂的圣爱就如一块磁铁吸引了追求和平与快乐的所有宗教信徒。这些不同宗教，不同文化背景及不同种族的人士来到赛的跟前之后都体验到同样的宇宙灵力，这灵力是最温馨的、最仁慈的，虽然每一个人可能会因自己的心态而有特殊的感受。

不论是穆斯林膜拜的阿拉，基督徒崇仰的耶和華，毗士奴信徒尊敬的基士拿，湿婆信徒的湿婆及锡克信徒的瓦黑导师，我都归之于我们亲爱的主赛并祈求祂祝福大家而永远指引我们和护佑我们。

作者：玛哈帝文少将(Maj. Gen. S. P. Mahadevan)

(原文刊载于2001年10月版)

是你唯一的真朋友

神(Siva 湿婆)即 人(Jiva 个我)而人(Jiva)即神(Siva)。洞悉此一体性者即智者(Jnani)。(梵文偈)

诸位爱的化身：

神是人而人是神。那至高无上的‘我’与个体的‘我’并无两样。了解个体与神之间的一体性的人，才是一个真正的智者。

只有一个圣灵原则

同学们！

人身非常难得。有人或许会问，“谁敢肯定人拥有内蕴之神性呢”梵歌(Gita)是此箴言的权威。主基士拿宣称，“众生内蕴的自性(Atma)与我的自性是相同的”(Mamatma Sarvabhutantaratma)。勿容置疑，神的宣言是最好的证明。在众生里，唯有人拥有领悟其内蕴之神性的能力。

人被五藏包裹着。所谓五藏，即：食物藏(Anamaya Kosha)、气息藏(Pranamaya Kosha)、意藏(Manomaya Kosha)、识藏(Vijnanamaya Kosha)和妙乐藏(Anandamaya Kosha)。如人努力不懈，他可轻易地到达第四藏(识藏)或者更高，而其他众生最高只能抵达第三藏(意藏)。所以，人比其他众生高等。人，有智慧去了解个体的‘我’与宇宙的‘我’基本上是一体的。然而，所有众生容易受到幻觉(Maya)的影响而产生眷恋(Moha)之意。此幻觉乃因三种德性(Three Gunas)而产生的。它们是纯性(Sattwa Guna)、激性(Rajo Guna)和翳性(Thamo Guna)。唯有超越这三德性的人才不会受制于‘幻觉’(Maya-假象)和‘眷恋’(Moha)。

所以，如要清除眷恋，人就必须去除三德性的影响。倘若人不能制伏其三德性，幻觉和眷恋的产生是无可避免的。幻觉使人产生以下三种眷恋即 Dhaneshana (对钱财的眷恋)、Dareshana (对妻子的眷恋)和 Putreshana (对子孙的眷恋)。首先，人必须克服这三种眷恋以避免幻觉的产生。

人是众生中唯一能通过消除眷恋(Moha)而获得解脱(Moksha)的。Moksha指的是Moha Khasya(解除眷恋)。这种消除Moha(眷恋)而达致Moksha(解脱)的能力显示人之内的确蕴藏着内在的神性。

神蕴寓于万物之内。主基士拿在《梵歌》(Gita)里宣称：神是活动的，也是静止的(Acharam Charameva Cha)。这两种动与静层面存在于所有众生之内。相似的，遍在的神寓于内也寓于外及所有的地方。当一个水罐沉入水中时，罐里罐外都是水。因此，奥义书(Upanishads)宣称：那遍在的神出现于内也出现于外(Antar Bahischa Tatsarvamvyapya Narayana Sthita)。一支铁条被置入火中烧热，热能遍布整支铁条及火中。所以，同样的神存在于人及他周围的世界里。没有第二个神或第二个圣灵原则在活动。实际上，只有一个神及一个圣灵原则。只是那潜藏于内的被反映在外而已。所以，斯瓦米(Swami)常常说，这个世界只是‘内在存有’的反映。假如‘内在存有’是不真实的，它怎么能被反映在外呢？你怎能说这世界是真实的而又否定内寓者呢？实际上，真实性寓于内，你所见到的只是其外在的反映。相似的，活动、声音皆发自内心而其反应、反响形乎其外。总而言之，总的真实性是一切内在与外在的合成。往昔的圣哲们早已领悟这真理并向全世界阐扬之。当时他们以这些教导和真理来帮助普通人提升至更崇高的层次。古人的教导，充满内涵，它们不是庸俗的、有关现象世界的指导而是打开内在智慧的钥匙。

你应渴望解脱

有一段时期，世界人口只有10亿，可是到了今天，人口已上升至60亿。人口是高涨了，然而渴望获得解脱的人数倒急速下降。在古代，大约有75%的人口渴望解脱，而现在有这种渴求的人却不足20%。是什么原因呢？原因是人们所强调的是世俗知识的学习。这种知识鞭策人们追求物质享受并千方百计的去谋取金钱。总而言之，今日的教育目

标只是为了谋生之计而忽视了人一生的大业，人生的基本目的。一个只顾让人填饱肚子的教育系统又怎能促使人们产生对解脱的渴求呢？现代教育推崇的是‘追求物质享受’ (Mohapeksha) 而忽视了‘渴望获得解脱’ (Mokshapeksha)。古时候，学生不仅控制自己对世俗物资的要求和欲望，还增强对解脱的渴求。‘世俗欲望’指的是什么呢？它指的是渴求外在世界所能提供的所谓的好东西。这些东西只能为人带来短暂的快乐。即使是鸟、兽，也作同样的追求。难道这就是你求学的目的吗？古人已知道这种追逐是毫无意义的，所以把目光转向更有益的目标上。然而，现代教育已本末倒置，竟把古人回避的目标作为首要的选择，这简直是是非颠倒，黑白不分啊！

要对导师感恩

往昔，人们尊师重道，感恩指点迷津的导师，无时或忘。学生以种种方法来表示对导师的敬意，包括拜倒在老师的足下。他们对导师满怀爱心，有求必应。师生之间不惜为对方作出种种牺牲。可是，今日的学生又如何呢？

他们准备摧毁养育自己的爹娘，
他们讥笑曾经教导自己的师长，
他们毫不犹豫地伤害有恩于他们的人。（泰鲁固诗）

显然的，现代教育是进步了，可是还有很多不足的地方。古代与现代的教育实在有天渊之别。现代，教育的道德观仅限制在书本里。人心变得越来越险恶，而双手也只为自己的私利服务。这就是现代教育的产物。古代的学生谦逊有礼，对导师恭顺服从。为了导师的福祉他们不惜牺牲自己的生命。部落男孩依卡拉乎耶是最佳的例证。

虽然教师爷德罗纳迦耶 (Dronacharya，译注：接替毗湿摩而担任俱卢族统帅) 不曾接受依卡拉乎耶 (Ekalavya) 为弟子，但在依卡拉乎耶的心目中，还是把他当作导师看待。依卡拉乎耶是靠自己的努力而成为杰出的弓箭手的，但他始终把教师爷当作授业的导师。有一天，教师爷带着爱徒阿周那 (Arjuna) 和一只猎狗进入森林。当看到一只猎物时，猎狗就开始狂吠。忽然间，阿周那发现五、六支箭接连地射向狗的咽喉。其

实，这些弓箭是依卡拉乎耶射出的。他虽然看不到狗的身影，但循着狗吠声，他竟然能射中目标。这令教师爷和阿周那目瞪口呆。当发现这弓箭手原来是依卡拉乎耶时，阿周那问这部落男孩道，“谁是你的老师？”依卡拉乎耶指着德罗纳（教师爷）说，“他就是我的老师。”德罗纳很生气地说，“我不是你的老师，我从没教过你什么。”依卡拉乎耶说，“先生，你说得没错。你未曾教过我什么。然而，在脑海中，我把你当作老师，你的影子深印在我心中。我对你的崇拜和虔诚，激励我学习各种技艺。这些学习都是发自内心的。”当时，根本没有课本，一切教导都是以口传授的。所以，言教是神圣无比的。

看到有弓箭手，其技艺比他得意门生阿周那更胜一筹，德罗纳甚感不悦。为了确保阿周那时时保持第一，没人胜过他，德罗纳告诉依卡拉乎耶，“假如我是你的老师，那么，你的学费呢？”依卡拉乎耶回答说，“老师，你要求些什么？”德罗纳竟毫不宽容地、气愤地说，“我要你的姆指作为补偿。”德罗纳深知，少了姆指，依卡拉乎耶作为最佳弓箭手的希望就会落空而阿周那自然就取代他的位子。听到德罗纳的无理要求，依卡拉乎耶竟然拔出小刀，毫不犹疑的把自己的大姆指切断，献给德罗纳作为学费。

“献出了右姆指，他已做不成弓箭手。

残缺的他，牺牲了技能，作为对导师的尊敬与感激。”

——泰鲁固诗

古时候，这就是门生对老师的牺牲精神。为了老师的福利，他们不惜作出任何牺牲，包括自己的生命在内。让我们把它与今日的师生之情作个比较吧！今天，授课的老师在课程还没结束前，往往先向学生收学费，伸手要钱。教导学生已不再是责任而是一种谋生的手段。古时候的情形却完全不同。导师对自己的学生不但怜爱有加，还把他们当亲生儿子般看待。当然，德罗纳是个例外，他享免了这高尚的传统，也背叛了依卡拉乎耶对他的信任。有什么样的感觉，就有什么样的效应（Yad Bhavam Tad Bhavati）。有什么样的行动，就有什么样的收获。所以，德罗纳必自食其果，为自己残暴的行为付出代价。反映、反应和反响是不容变更的定律，无人能躲得开。

理想的朋友

学生们！你们不应该一天到晚浸濡于书本里。除了仅仅作一个学者外，你还要树立起道德风范。为导师服务，让他们感到欢喜。人与人的关系就应该建立在平衡与平等上。有一段时期，瓦里(Vali)和须羯哩婆(Sugriva)是形影不离的好兄弟。然而，敌意不断地在他们之间滋长，使两人最终分开。瓦里住在皇宫里而须羯哩婆则躲在利斯雅慕卡山中以避免瓦里愤怒的报复行为。须羯哩婆一直思量着如何打败自己兄弟，现在是在自己的敌人。瓦里是强大威猛的，唯有比他更强大的人方能打败他。于是，须羯哩婆向哈奴曼(Hanuman)求救，哈奴曼劝他忍耐，因为时机尚未成熟。

有一天，须羯哩婆和哈奴曼发现在远处的山中有两个人行走。这两个人脸上发出非凡的祥光，有如天上下凡的仙人。须羯哩婆叫哈奴曼去打探以确定这两个人的身份。须羯哩婆对哈奴曼说，“去看看这两个人是否瓦里派来的奸细。”显然的，须羯哩婆看到的是他内心恐惧的反映。要不然，这两个人脸上发出的神圣光圈又怎会引发他说出这样的话呢？哈奴曼回答说，“在我看来，这两个人像圣者。不过，我还是去看吧。”

哈奴曼从山上下来，走向这两个陌生人。其实，他们是罗摩(Rama)和罗什曼那(Lakshmana)。罗摩向哈奴曼作自我介绍并说，“我们是十车王(国王 Dasaratha)的儿子，现被放逐到这森林里。不久前，有人绑架我的妻子悉多(Sita)，我们正在四处寻找她。”王者从不撒谎，罗摩正是理想的典范。俗语说：行善是双手的真正饰物，真理是真正的项链，而聆听神圣的经典是双耳的真正装饰品(Hastasya Bhushanam Danam, Sathyam Kanthasya Bhushanam, Srotrasya Bhushanam Sastram)。你还需要些什么饰物呢？你所说的每一句话必须真实。一个奉行真理者，才是高尚的。

哈奴曼告诉罗摩，“主啊，我将带你们去见国王须羯哩婆，他住在山的那一边。告诉他你们的问题，他或许帮得上忙。”把罗摩和罗什曼那扛在肩上，哈奴曼飞跃几重山，停在须羯哩婆的地方。看到这两兄弟，须羯哩婆不禁狂喜，把心中的烦恼也忘了。他高兴的对罗摩说，“主

啊，你一定很疲倦了。请在这里享用一些水果和冰凉的清水吧！”但是罗摩和罗什曼那因挂念悉多而拒绝在此憩息或进食。

第二天，须羯哩婆想到与罗摩结交为友的可能性。你应该结交怎样的朋友呢？不是一个假装忠诚却狡猾地背叛你的人；不是一个花言巧语，口蜜腹剑的人。一个真正的朋友应信誓旦旦，患难与共。须羯哩婆须要这样的朋友来帮助他打败瓦里。

须羯哩婆心中想，“罗摩能打败瓦里吗？”他决定考验罗摩的力量和能力。第二天，须羯哩婆带罗摩到一棵大树下，他说，“罗摩，你知道这是什么树吗？这棵树在森林里长得多么高大粗壮。在这里共有一排六棵同样的树。有一次我的兄弟瓦里一口气就射穿了二棵这样的树。我正在找那比他更强的人。”须羯哩婆请求罗摩也射出一箭。罗摩的箭不只射穿两棵而是一排六棵大树。须羯哩婆立刻跪倒在罗摩的足下，并宣称，“你是我寻找已久的朋友。”须羯哩婆找到了什么样的朋友呢？他找到了神本身。罗摩和须羯哩婆以火来见证两人之间圣洁的友情。于是，须羯哩婆说，“罗摩，从今天起，我是你的仆人而你是我的主人兼导师。请消除我的痛苦，赐予我勇气，让我打败我的兄弟。”罗摩遵守诺言，帮须羯哩婆杀了瓦里。这个故事教导我们，倘若你在寻找朋友帮你渡过难关，那个朋友一定要比你强。在生活里，障碍是你的敌人。能帮助你克服障碍的朋友，唯神而已。神是你唯一的真正朋友。

缺少品德导致疑虑

聪明的俗人常生疑虑。在处理俗务时他们或许聪明、机灵，但一旦需要真正的去区分是非黑白时，他们往往显得愚昧。须羯哩婆就是这种人。在心里，他觉得罗摩是神圣的，可是，脑海中却不自觉的产生疑虑。他心中的感觉与脑海里所想的不能协调，所以，他要考验罗摩的射箭能力。哈奴曼与他却有天渊之别。打从第一眼看到罗摩起，哈奴曼就不曾对‘罗摩是神’这个念头怀疑过。今天，若同样的事情在发生时，而充满疑心的往往是那些饱学之士。社会里，人们热衷于追逐世俗的技能和知识而忽视基本的价值观和品德的培养。现代教育只令你聪明却不能帮你培育品德。人拥有智力而毫无品德又有何用呢？

不培育品德的教育导致失明（灵盲）。你受得了失明吗？不！缺少品德和神的恩宠，你将一事无成。卡尔拿（Karna）是富裕、强大、威猛的，可是他远离正义和基士拿。缺少神的恩宠，财富和技术又有何用呢？强大的卡尔拿虽拥有不少优良的素质，但他不归顺神，他拒绝服从基士拿。假如你不为神服务，你的聪明才智就没有什么价值。其实，你反而会误用你的才智。卡尔拿摒弃了基士拿，虽然他是聪明、敏锐、英勇的，最终还是无可避免的战死在沙场上。无可置疑的，人人都应该争取‘正义’的保护和赢取神的恩宠。只有在行动与神协调一致的情况下，你才能成为一个强大的人。在神的护佑下，勇敢地迈向目标，胜利肯定是属于你的。

诸位同学！

专心读书，汲取知识是你的本份，不过，只专注于读书是是不够的。倘若缺少对神的虔诚，一切学识将沦为无用之物。虔诚是基础。世上的一切力量皆建立在对神的虔诚上。

丧失人格，一切都完了

唯有培育品德和人格，你的内心方能散发出纯洁及神圣的感觉。你们都知道钵罗赫拉德（Prahlada）吧，他是一个比你们年纪还小的学生。年纪轻轻，他所表现的风度和品格是多么的不同凡响。他在后来能获得伟大的成功和胜利，全拜他的品格之赐。他甚至于把众神的领袖因陀罗神（Indra）也击败了。因陀罗对自己的失败耿耿于怀，他想尽方法要收复自己的国土。

有一天，众神的导师把因陀罗叫来，对他说，“钵罗赫拉德现在正举行 Viswajit 祭祀。在这种场合，他们都会行善布施。你应该出席这祭祀并要求钵罗赫拉德献出他的人格作为礼物。这样你才有办法收复国土。”因陀罗接受导师的提示，把自己化装为一个婆罗门，来到钵罗赫拉德的皇宫。钵罗赫拉德对这婆罗门印象很好，就问道，“先生，你想要些什么呢？”冒充婆罗门的因陀罗回答说，“国王啊，我只有一个很小的要求。请把你的 Sheelam（人格）赐给我。”钵罗赫拉德很惊奇的说，“这我可很容易的满足你。可是，你应该要求一些更实际的，我

随时都可以给你。为何你要求这微不足道的东西呢？”狡猾的因陀罗回答说，“对我来说，这已很足够，我是不贪心的。”钵罗赫拉德说，“好吧，依你所求。”眨眼间，钵罗赫拉德的人格离开了他。钵罗赫拉德觉得毫无所谓。过了一会儿，另一个本质开始离开钵罗赫拉德的身体。他感到奇怪，不禁问道，“你是谁？”这本质回答说，“我是 Tejas（荣耀）。一旦人格离去，荣耀也跟着离去，所以，我要离开你。”接下来，正义、真理、力量和财富，一个接一个的离开钵罗赫拉德。最后，钵罗赫拉德失去了一切。这个故事告诉我们，一旦丧失了人格，一切都完了。

沮丧的钵罗赫拉德知道这一切的发生是非同小可的。他向主那罗延天（Narayana）祷告，“主啊，我不理什么王位，财富和一切我所失去的，我只要回我的人格，那就足够了。”终于，钵罗赫拉德了解到人格是人生命中最重要素质。其实，人格占了人四分之三的生命。钵罗赫拉德向主那罗延天祈求恢复自己的人格。主对钵罗赫拉德的牺牲精神感到满意，于是答应了他的祈求。这故事教导我们，人格和品德在生命中最根本和重要的。人格是至高无上的。行为乃源自人格。拥有高尚的人格才会有优良的行为。国家的福祉系于人民的人格上，人格高尚的人民才会为国家带来繁荣昌盛。

诸位爱的化身！

你应该以培育人格为重。除了课本以外，有一本天书是你非读不可的，那就是‘世界’。你所想要知道的，你必须知道的，都包括在这本天书里面。此外，你还需要一个老师。谁是最佳、最伟大的老师呢？你的心也！不是你的肉心（心脏）而是你的灵心。此外，你也需要一个朋友。谁是你可找到的最佳良友呢？神也！（鼓掌）。以神为友，以心为师，熟读‘世界’这本伟大的书，你会获得一切你所想要的知识。以你的 Masthaka（头脑）好好的去掌握这本 Pusthaka（书）吧！白纸黑字的书哪比得上这本由神创造及书写的‘天书’来得重要。这本“天书”，不论在何处，何时，任何人都可阅读，它是免费的。所以，在阅读你的例常课本时，切勿忘记你的导师——灵心。还有，也要记得把你真正的朋友——神，常带在身边。要无时无刻、随时随地思念神（Sarvada Sarvakaleshu Sarvatra Daiva Chintanam）。神在你之内，在你上下，在你

周围，祂时时刻刻的在护佑着你。你知道什么原因吗？因为神是你‘最好’的朋友。在这世界上，你所谓的好朋友都是自私的、心怀不轨的，而神可就不一样，神是完全无欲望的、不要求回报的。神只帮助、支持和保护你。祂对信徒充满着爱与慈悲。这是神的爱的反映。除了神，你在哪儿可找到这么宝贵的无私的爱？

一切都是为了你好

同学们，从今天起，要培育圣洁的感觉，为双亲服务，尊敬长辈及把神当作好朋友。与神为伍，你的生活才会过得富足。要开心地接受神赐与你的种种考验。记住，这些考验都是为了你好而发生的。不论这些考验是多么的困难和痛苦，要重复的告诉自己，“这是为了我好，这是为了我好。”对这一切的发生，你应深具信心，相信神的安排是为了你好和你的福利。你病了，需要动手术。医生以利刀切开你的手脚，他这么做不是因为恨你而是要治愈你的病。须知，神也是为了爱你而医治你，所以，你是不应该埋怨或叫苦连天的。

诸位同学！你要知道，人的体内潜藏着无可估计的力量。你或许感觉到圣灵的火花无处不在并存在于每一个生命中。假如你真心诚意的去培育这种感觉，你必然会接近蕴藏于你内在的圣灵力量。有了这种感觉人就可以贯通包裹着他的五藏 (Five Koshas)。所以说，在众生中，生而为人是最难得的 (Janthunam Narajanma Durlabham)。既然能与内在的神结伴，为何还要与世上的坏人为伍呢？为何要成为他人的奴隶？你不但应该成为神的奴隶，你还应该服务神的仆人。以这种精神去为神服务，那么整个世界都会为你服务。然而，你若成为欲望的奴隶，无可避免的，整个世界将会奴役你。要抑制你的欲望而整个世界就会成为你的奴隶。你唯一应该拥有的欲望是‘渴望神’。这样，神才会时时刻刻的护佑着你，最终超脱你。

圣化你的青春

同学们！现在是你最珍贵的黄金时期，千万别糟蹋它。好好把握这难得的机会来圣化你的生命。切勿浪费一分一秒的时间。假设你把线绕

在线轴上，你每一次绕一圈。万一线轴掉下来，滚在地上，那么，就会有一大截的线松开。相似的，只要把神遗忘一阵子，你就必须付出很大的代价。尽管你失去的是一眨眼的时间，但你可能失去一切。所以，要当心，要抓紧这宝贵的机缘，一刻也别放松，成功一定属于你。

诸位爱的化身！

好好学习，把一切你想知道的世俗学问搞好。但是，别因此而停歇下来。记得，世俗知识提供谋生之计，而灵性知识则究竟人生的大业。

生活固然离不开世俗知识，但灵性知识则是超越一切的。世俗知识只让你应付日常生活，而灵性知识却让你超凡入圣。是故，你必须立刻行动，切勿再展延灵性知识的学习。世俗知识仅助你填饱肚子而灵性知识则填满你的心。一个是‘左’，另一个是‘右’。在操练时，你需要左右脚步的配合——你向前走：左，右，左，右...。当时间一到而你必须离开时，留下在世间的的是‘左’。你能带走的是‘右’或灵性知识而已。‘左’是‘弱’而‘右’是‘强’也是‘对’。所以，要常向右走，它将带你迈向神。在人生道路上，尽管‘左’‘右’步伐互相依赖，缺一不可，但须分清各自的功能与作用。正常生活就必须这样地与灵性协调、结合在一起。

诸位爱的化身！

要常思念神，不停的诵念祂的名号及在峇赞里赞唱祂的荣耀。向全世界宣扬峇赞的伟大和光荣。

结束讲道时，薄伽梵唱两首峇赞。第一首是“Govinda Krishna Vitthale...”和第二首“Vahe Guru Vahe Guru...”

——译自世尊夏日讲道

地点：平达弯赛拉美士基士拿礼堂

日期：2000年5月20日

(英译文刊载于2001年10月版)

万物一体

爱是解除对手武装的工具；爱生爱。爱会反射回来；它只有一种反应，而那就是爱。爱的道路就是通往神的唯一道路。

神是爱，要活在爱之中。愿全人类都活在爱之中。——峇峇

世上只有一种宗教，即爱的宗教。宗教是人最高志望的表达，是他的神圣志望，也是他必须步上的大道，从而体认终极的真实，即跟神的结合。所有的宗教都把爱置于首要地位并在他们的基本教义上都力倡同样的真理。但是，了解宗教内含的旨趣者却寥寥无几。错误的观念造成人们以为自己的宗教比他人的优越，而对其他信仰怀有敌意，并且摆出‘自己比他人圣洁’的姿态。更可悲的是一些宗教基本教义者崛起之后，他们甚至批判其他宗教，灌输对其他宗教或其他生活方式的憎恨，从而以负面的振荡污染和谐的氛围。这些狭隘的门派之分正是文明生活的致命伤。它造成了不可言喻的不幸和苦难以及很多世纪以来的多少场残酷的战争。

偏狭主义滋生憎恨

在步入廿一世纪的今天，我们首要的任务是要消灭所有偏狭、极端的情绪与观念并紧握着世尊峇峇所教导的大爱。祂说爱即‘扩张’它是无界限的，无条件的与无私的。凡属偏狭、限制与自私的都为宗教所不齿，应该马上予以舍弃。跟无私的爱划上等号的道德是所有宗教的基础。因此，宗教的建立，其宗旨乃在于透过爱的培育来造福社会人群。所有宗教无不训示信徒，要力求平和，消灭暴力。既然是宗教界公认的目的，那么，上世纪所见证的人类因其憎恨和贪婪而展示的最残忍的一面，对所有宗教信仰来说简直就是一个悲哀的回忆和写照，尽管在地球的一些地方偶而闪烁着些微希望的曙光。人类在数世纪乃至数千禧年的宗教

熏陶和支配下，仍无可避免无情而残忍的战祸，造成生灵涂炭，连最凶残的野兽也自叹不如。

拜科技之赐，现在许多国家都拥有毁灭性的武器。曾投在日本的核武随时都可以在任何地区重演。宗教与种族间的憎恶与日俱增，内乱外患的烟雾弥漫着许多地区。至今宗教压制这些极端邪恶的倾向有何作为呢？有些人深信宗教就是这种种冲突的肇因。历史所记载的、假宗教之名的暴行，多得不可胜数。诸如：十字军东征，回教的‘圣战’，天主教的审讯，德国纳粹的毒气房，等等。

宗教的容忍带来和平与和谐

就如世尊峇峇已说过的，“在培育完整的人格上，宗教可以发挥极大的作用。”宗教反复重申分殊中的单一。没有一个宗教宣扬仇恨或不义。所有的宗教都在努力帮助人类彰显其内在的神性。最终分析的结果，善或恶的责任不能推诿给宗教。善与恶的倾向存在于人的心念。宗教尝试消除邪恶性向并培育善。它极力去制止人类采取残暴的行动。或许我们可以赞扬各种宗教有益的教导所累积的效应，使到很多国家洋溢着相关的和平与和谐，而这又是历史所没有记载的。

人类共同的神圣特性

在这宗教冲突与社会斗争的时代里，世尊峇峇以一座照亮着‘和平’与‘亲善’的明灯降临于战乱的国家 and 动荡的宗教教条之中。祂已说了，“只有一种宗教，是‘爱’的宗教；只有一种阶级，是‘人’的阶级；只有一种语言，是‘心’的语言；只有一位神而祂是无所不在的。”峇峇强调一切信仰的合一，过去六十年，祂一再吩咐及鼓励信徒们要彼此容忍并接纳所有信仰都是有效的灵修之道。峇峇说过，祂的下凡是为了稳固所有宗教的根基而祂极力排除各宗教间的纷争及统一所有分歧的因素，从而使之汇合于一条巨大的爱流以维系和注入给人类一种新的活力。在百善地的道场及所有赛组织内，奉祂之名所举办的活动，信徒们对‘万法归宗’的理想都尽心尽力地遵守和维护。祂训导我们，宗教应该解除纷争和培育无私的、无条件的爱。普天之下，人类的先天条件是一样的，所有宗教无不致力于协助世人克服心念的不净和污染，诸如

欲念、忿怒、贪婪、骄傲、幻觉与妒忌等以便提升他的意识。这就是宗教主要的和最崇高的目的。当达到此目的时，至福就源源而至而圣洁的境界，即终极的悟境即可达致。

峇峇说促使所有这些信仰之传播的动机都是一样的。所有宗教的始祖都是充满慈悲和智慧的。他们的目的就是帮助人提升人性的意识与加速人类灵性上的进化。没有一位始祖存有分裂或困扰人类或提升斗争与敌意的意图。他们努力去训练世人克制情欲，培育世人的心灵和直觉并且指引世人的理性才智回到服务社会人群的康庄大道上。所有宗教的创始者都强调爱，慈悲，兄弟情，公平与真理等的基本人性价值。他们在不同的时间出现在不同的地方，面对不同的气候与传统，并且，通过实践和言教来传授他们的智慧以便把世人从道德的堕落中解救出来，协助世人去除兽性而提升人性，最后，抵达终极的神圣境界，也就是了脱生死、涅槃的境界。明心见性和消除私我就是所谓的宗教。

世尊峇峇说，“爱是解除对手武装的工具；爱生爱。爱会反射回来；它只有一种反映，而那就是爱。爱的道路就是通往神的唯一道路。神是爱，要活在爱之中。愿全人类都活在爱之中。”

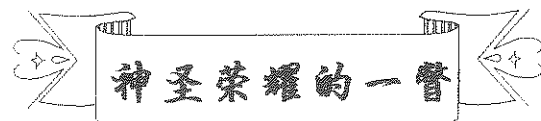
爱是指引世人的光

所有宗教与所有圣贤无不强调爱是正直圆满和灵性升华之生命的基本条件。他们都重视无私服务，谦逊，真实，正义，和平与非暴力的价值，并教导信徒依据这些价值来生活。我们的这一时代，也是和平和爱之化身的至尊神首斯里沙迪亚赛下凡的时代，通过祂的无数的讲道，祂不厌其烦地敦促信徒们要放弃对区域和偏狭的教条与宗派的愚忠，而要开扩心胸和扩大视野，以接纳全人类，携手并进，共同追求持久的和平而这可透过‘爱神，爱众生’，‘畏惧罪业’，‘恪守正义和社会道德准则’的实践来达致。祂致力于消除邪恶的倾向和沿习、不公平和腐败。峇峇宣扬所有信仰的一体性。祂说我们可以成就这一体性，只要我们学会在分殊中看到单一。出自我们的无知，我们现在看到的是其实质为单一的分殊。我们务必纠正我们的观点。只有当我们抛弃对肉身的认同时，我们才能看到和体验到一体性。

在灵性上来说，全人类都属于同一的种类，阶级与宗教。在人人之内的圣灵原则都来自同一的神。峇峇说，这根本的‘单一’必须藉由直接与灵性实体和‘具有说服力和扩张之爱的能量’接触之后来彰显，直至人人都成为工作、膜拜和智慧之共同信仰的一份子。峇峇的使命就是团结全人类，使之融入于一个致力于灵性体悟的大家庭里，这灵性体悟乃整个宇宙发展模式的基础。一旦这个理想实现，那联系我们彼此及我们跟神之间的同通的神圣传承便显露了，而爱就会像宇宙的一盏指引的明灯，照亮每一个角落。Advaita Darshanam Jnanam——在分殊中看到单一就是智慧。（吠陀经）

作者：西伐纳南 (S. Sivagnanam)

(原文刊载于2001年10月版)

神圣荣耀的一瞥

那即是我的道路，是我牵携着你步上的爱的道路。我之所以把我的邀请卡发出给你们每一个人，让你来投靠我，就是这个原因。我知道你的名字，你的教育水平，你的职业，你的地位和你的履历，但你却不知道我的一切。我不需要你的名片上得知你，但我要你知道我的荣耀，所以，我以一个 Mahima (神性的显彰) 来让你一窥堂奥，但我也给你足够的爱，让你可以多多少少地把它渗入于你所做的或你所感觉的或你所想的事物之中，从而使之甜美芳香。

道德

乃通向永生之康庄大道

对忠言，人们总是感到逆耳，
对流言，人们却深感兴趣。
这种人怎能了解神性？
这是要让大家知道的事实！（泰卢固诗）

诸位爱的化身！

青年男女们的当前急务是培育道德价值观。维护及阐扬道德价值是他们的首要责任。然而，今天的年青人竟对道德一无所知，也不知价值为何物。因此，他们必须承受很多痛苦。‘道德’在泰卢固语里的同义词是‘Neeti’。Neeti 并不是一个普通的字，而是非常珍贵和圣洁的。一个缺少道德观念的人怎么会有人性呢？人性在于过一个诚实的、有道德规范的生活。现代的年轻人根本不懂什么是生命的意义。对生命、前途和人生的目标，他们感到茫茫然。须知，认知那蕴藏于人之内的神性才是道德的真正意义。

人应显现其与生俱来之神性

耶苏对罗马帝国的人民解释道德的重要性。为了进入天国他们奉行耶苏的教导。罗马人民称耶苏为‘persona’，因为他流露的神性吸引了每一个人。英文里的‘person’这个字源自拉丁文的‘persona’。‘persona’，这个字代表人与生俱来的神性。在泰卢固语里‘vyakti’是‘person’的同义词。‘vyakti’是指一个能把蕴藏(vyakta)着的神性显露出来的人。‘persona’和‘vyakti’这两个字告诉我们一个真相，即：人人皆有内蕴的神性。是故，每一个人都应尽一切所能去彰显其与生俱来的神性。这样，他才有资格被称为‘vyakti’或一个真正的人。尽管神性是生俱来的，但人总以为自己是脆弱的，因为他对自己的潜能与本性一点也不了解。

制伏幻觉以获得超脱

古代，有很多位杰出的国王统治过婆罗提耶（印度）。公元前几千年，斯里罗摩詹特拉(Sri Ramachandra)降世并成为理想的帝王典范。阿克巴(Akbar)和湿婆基(Shivaji)奉行灵性之道，处处显彰其内蕴之神性而获得人们的推崇与敬仰。同样的，每一个人都应尽其所能去显现其内蕴的神性。然而，现代的人竟对‘Vyakti’的意思一无所知。其实，他必须抛弃我执转而忆念神及培育圣洁的感觉。他应培养道德价值及奉行灵性之道。何谓灵性(Spirituality)？灵性即抛弃兽性并把与生俱来的神性显现出来。但是现代教育令人丧失了人性。结果，他忽视自己内蕴的神性而培养更多的兽性。人们已不再记得人性的真正意思。职是之故，在过去十五年里，我们一直大力宣扬人类价值观。何谓人类价值？人人都说真理、正义、和平、博爱和仁慈是人类价值。其实，真正的人性在于完全控制自己的兽性，时时忆念神及显彰其人性素质。

奥义书宣称人是神圣的。那个拥有善念(Manchi Manas)的，才是一个真正的人(Manava)。一个真正的人必须过着理想的生活，处处显现其自性原则(Atmic principle)并享受无限的福乐。这些素质令人达致至善至美。然而，这种人现在已经难得一见了。‘MAN’，这个字的真正含意是什么呢？‘M’代表制伏的幻觉(Maya)，‘A’代表人的自性(Atma)和‘N’代表获得超脱(Nirvana 涅槃)。所以，一个真正的人必须制伏幻觉，体验自性以获得超脱。今天，人们都活在幻觉(Maya)中，把自己的自性(Atma)都遗忘了。这样，他如何能获得超脱？首先，他必须制伏幻觉。幻觉让人忘了本性，掉入痛苦的深渊和乖离人生的目标。是故，人常常活在忧伤、痛苦和烦恼之中。

心是神性的矿山

古人在 Navaratri (九日圣母节)夜膜拜卡里(Kali)，杜鲁卡(Durga - 难近母)和婆罗室伐蒂(Saraswati - 文艺女神)。杜鲁卡是力量的化身，代表身、心、灵所组成的力量。卡里象征以这些力量摧毁邪恶的女神。卡里和杜鲁卡不在他处，而是在人的心里头。当思想与感官不再听从良知的支配，疯狂的去追逐世间欲望时，人将成为不良习惯的奴隶而变得邪恶。庆祝 Navaratri 的主要目的是制伏人心中的残暴和邪恶念头以让原始

的自性原则(Atmic Principle)得以显现出来。假如一个人一直在阅读，聆听和从事着邪恶事务，他怎么能变得善良呢？令他觉得自己过的是美好生活的无非是幻觉(Bhrama)而已。Brahma(神)也要避开那在 Bhrama(幻觉)影响下生活的人。

人人皆有神性，但它必须被显彰出来。就如人从矿山开采各种矿物如铜、银等，人必须把神圣的素质从神性的矿山——心，开采出来。无可置疑的，人心是一个大矿山，可以从中发掘出所有优良的素质。然而，当今人们对这些高尚的教导已失去信心，致使他们的善良品质和神性难以显现出来。神性以‘纯意识’(Chaitanya)的形态遍布整个寰宇。‘纯意识’是无所不在的，可是人否认它的存在因其非肉眼所能见到。其实，人应坚信神性是无所不在的。

今天，人们遗忘了自己的本性。他的思想被世间的种种俗务所影响，而他前世所造的业也映印在脑海中。是故，他的思绪混合了种种冲突，烦恼和欲望。欲望往往令人忘了本性。一个忘了本性的人根本就不配称为人。所以，人的首要灵性修炼是净化本身的思想。当你拥有一个纯洁的头脑时你方可称为一个真正的人。

由于对你们有无限的爱、善意和怜悯，我常好言相劝，然而还是有很多人，置若罔闻。他们喜欢听信流言蜚语，这腐蚀他们的智力。一个人之将亡，其智力必先错乱反常(Vinashakale Vipareeta Buddhi)。要听圣洁的，对你有益的言语。你所说的言语要充满着爱，尽量避免伤害对方，并帮助指引他们走向正途。

生命中的座右铭

今天是 Veda Purusha Sapthana Jnana 祭祀的第一天。Purusha 的意思并非指穿着衣和裤。Purusha 即神。一个拥有无上力量(Pourusha)者即 Purusha。我们应该深入的了解神性。世间的一切都是负面的，唯有神性才是正面的。它寓于你之内，是恒久不变的。

诸位爱的化身！

现代的学生从不尝试去培养道德价值观。须知，道德是无价的。一

个缺少道德观念的人根本不配称为人。真正的教育必须培养道德价值观。倘若缺少道德价值观，你的一切俗世的成就有何益处。不管你聚积了多少财富，建造了多少豪宅华厦或身居多高的权位，若缺少道德价值，一切都是枉然。道德蕴藏于人的内心。人应尽其所能把它显现出来。然而，人已完全著迷于世间物质的追求，所以，显露出来的是庸俗不堪的习性。

金钱、地位和权力不能帮助你赢取神恩。你只能以道德和正直去获得神的恩典。职是之故，不论男女都应该培养道德观念和正直的品格。他们应该敬爱神明，惧怕罪恶和维护道德(Daiva Preeti, Papa Bheeti and Sangha Neeti)。不幸得很，很多人却是热爱罪恶，憎恨神明(Papa Preeti, Daiva Dwesham)。憎恨神明是罪大恶极的。要了解‘同一个自性(Atma)寓于每一众生之内’(Ekatma Sarvabhutantaratma)。爱是大家共同的原则。缺少爱的人就像行尸走肉。所以，要培育爱。唯有通过爱，你才能了解自己的真实本性。你必须费尽心力以各种手段来获取金钱，但是，你只要奉行灵修之道，你就可以不费吹灰之力而培育起爱来了。就好像人们开发运河支流来灌溉一样，人也应该以不同的管道去制伏感官，把生命和爱心奉献给社会，造福人群。不论从事那一种行业，都应心系社会，因为你的福利与社会的福利息息相关。倘若社会不得安宁，你怎能活得快乐呢？

诸位同学！

今天是举行祭祀的头一天，我已很简单的告诉你将来所应走的路。首先，要培育道德观念并净化你的思想。思想本身是神圣的但常被一些邪恶素质所污染。忏悔和修行能帮助净化思想。对有意或无意中犯下的错误要诚心诚意的忏悔，这样，你才有机会弥补过错及净化你的思想。

抛弃虚假以获得神性

诸位爱的化身！

你的生命是圣洁的。你很幸运的选择了灵修之道。勿与损友为伍而糟蹋了这难得的机会。俗语说，“告诉我你所交的朋友，我就知道你是怎样的一个人。”近朱者赤，近墨者黑，所以，结交朋友要小心。须知

，世界的好与坏基于人的行为，而人的行为取决于思想。思想基于人的欲望而欲望取决于人所结交的朋友。因此，要与好人为伍。与良友为伴令你产生高尚的思想。高尚的思想是你通向神的康庄大道。

诸位爱的化身！

你应深入去了解道德的内涵，缺少道德观念，人是白活了。所以，一生一世你都应该以道德为标准。有了道德，天大的工作都可完成。明天，我会再与大家谈谈 Neeti (道德) 和 Nijayati (正直)。道德是人类的根本。全人类只有一个父亲，那就是神。耶稣称神为父亲。被吊在十字架时，耶稣祈祷，“父亲，我到底犯了什么罪？为何要让我受苦？请帮助我。”从天空传来一个声音对他说，“我亲爱的孩子，你担心什么？大家都是你的兄弟。你在想，是你的兄弟令你受苦。其实，这不是受苦。无论发生什么事都是为了你好。所以，开心的去接受吧。”耶稣的心情恢复安宁，他静静的闭上双眼。他宣称，“死亡是生命的衣裳。死后的灵魂进入一个新的身体就好像你更换衣服一样。人根本没有死亡。身体会变化但自性 (Atma) 是永生的。你是永恒的，你不会改变，身体会改变，思想也会改变。但是你并非身体、思想或是智力，你是自性。自性没有形相，它是意识。自性由五大元素组成。远离 Anrutattwa (虚假) 你就能获得 Amrutattwa (永生)。

神与你是分不开的

今天，人类的幻觉和无穷的欲望在摧毁他的生命。常说“行李少，舒适多，旅途就愉快。”一旦你减少欲望 (行李)，你的人生旅程将会更加顺利与平和。出世时，你带来些什么？死亡时，你又想带走些什么？你空手到来也将空手离开。须知，一切如过眼云烟。你的身体每天都在变化，你的思想也是如此。但是，你并非它们，你是那永恒不变的自性原则。

出生时，你是个婴儿。十年后，你是个小童。30岁时，你是个大成人而75岁的你成了祖父。这些变化皆与身体有关。然而，你与生俱来的自性原则不论在何时都维持不变。因此，自性才是你的真我。要培育自信 (Atma Viswasa)。有了自信你方能成就一切。所以，一定要对自己有信心。一个不相信自己的人也不会相信神。今天，人读很多书，但是

，这有用吗？“倘若世俗教育不能带你走向永生之途，那么，教育又有何用呢？还是追求那能令你超凡脱俗的学问吧！”（泰卢固诗）。尽你所能，去帮助每一个人。“助人者积德，伤人者有罪” (Paropakara Punyaya, Papaya Parapeedanam)。以双手去帮助他人，以双耳去聆听神的故事，以真理作为装饰自己的项链。一个人只要心怀慈悲，口说真话，真诚的为他人服务，伽利时代的效应能奈他何！

如今人们念念不忘的是追求物质享受，他着迷的是短暂的愉悦和快乐。总有一天世间的财富与舒适将离你而弃。唯有神时时与你同在。即使你把神给忘了，神也不会抛弃你。所以，还是忆念神吧。你的一切烦恼 (Chinthalu) 都会因忆念 (Chinthana) 神而销声匿迹。“出生是一种烦恼，活在世上也是一种烦恼；这世界无处不是烦恼与死亡；整个童年是一种烦恼，老年也是一种烦恼；生存是一种烦恼，失败也是一种烦恼；一切活动与困难皆带来烦恼；即使快乐也是一种掩饰的烦恼；人们啊，从今天起还是诚心诚意、专心地赞颂神的名号吧。唯有这样方能结束你的烦恼。”（泰卢固诗）

诸位爱的化身！

有些学生在担心考试，有些学生在担心父母的疾病，但是，担心帮得了他们吗？你能因担心而避开这些困难吗？不！要发生的总是会发生。是故，切勿逃避烦恼。要时时感到快乐。你怎样才能获得快乐呢？“快乐在于与神合一”。在神的陪伴下你才会享有至福 (bliss)。假如你设想神与你是分开的，那你岂能获得快乐。神与你是分不开的。你是神。然而，你还在进行着种种修行以赢取神的恩典，因为你认为神与你是分开的。要不时的提醒自己，“我是神”。要时时享受福乐。一有时间就冥思神。培养高尚的思想。向神圣的道路迈进。勿让恶毒的邪念有机可乘。

薄伽梵以峇赞 “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...” 结束讲道。

摘自 2001 年 10 月 20 日世尊于百善地尼乐园赛古湾礼堂所做的讲道。

(英译文刊载于 2001 年 11 月版)

体验薄伽梵的神性

如果你拥有神伴随着你，一切都是可能的；

但是，我们可别忘了，神是唯一的作者而我们只不过是祂的工具而已。

1965年7月24日，我第一次在孟买(Mumbai)会见薄伽梵峇峇。那天傍晚，我可要在珊木甘南达礼堂作为峇峇讲道的英语翻译者。我颇感紧张，因为我完全没有翻译的经验。但在最后一刻，罗摩基士拿劳勿(Sri B. Ramakrishna Rao)出现了，他一直是斯瓦米的翻译员。这令我松了一口气。同时，我也获得了一个千载难逢的机会可坐在斯瓦米的车子，跟斯瓦米一道来到会场。内子和我也得到祂的祝福。这机缘改变了我们的一生。我和家人在过去的卅六年里的确体验到很多斯瓦米的神性，在此，我仅对一些我认为深具意义的体验加以记述。首先我要谈的是我自己的故事。

斯瓦米消除我的癌症

1962年，我因罹患膀胱恶性肿瘤而入院动手术并作放射性治疗。四年后，旧疾复发，主治医生送我到伦敦去作进一步的检查和治疗。经检验后，该院的泌尿科专家建议把膀胱割除。我犹豫，于是写了一封信给斯瓦米寻求协助。接下来，手术还是进行了，但出乎意料之外，膀胱竟然没有癌细胞的迹象，医生感到不可思议。我们之间有一个共识，就是，如果没有发现癌细胞，就不必把膀胱割除。所以，医生就把我的肚子缝好，允许我的膀胱保留下来。

回到孟买之后，我和内子曾造访布达峇地多次。有一次，斯瓦米向内子保证，我的健康没问题，不必为我牵挂。祂会照顾我的。自此以后，卅年来我一直不需要任何体检或药物，因为斯瓦米已清除了我的癌症。自1973年退休之后，我就定居于斯瓦米的精舍而蒙主恩宠，我一直生

活在美好的健康之中。我现在已步入人生的九十三个年头了。

圣粉治愈关节炎

另一个体验涉及我的女儿苏里亚古玛里(68岁)。1976年4月内子逝世，她是斯瓦米的虔诚信徒。斯瓦米特别让我参加五月份在乌地(Ooty)举办的夏令营以减轻我丧偶的悲伤。从夏令营回到班加罗尔(Bangalore)，我感到万分震惊，发觉女儿爬在地上，不能站立和走动。她患上严重的风湿性关节炎。我立即送她到布达峇地，祈求斯瓦米帮助她。内子不幸过世才几个星期，接踵而至的又是另一个不幸，我不能够忍受这双重打击呀！我这样地祈求。

就让我女儿继续描述这则故事吧！她说，“当我缓慢而痛苦地移动自己的身体到会谈室时，斯瓦米看着我，两眼充满着爱和仁慈。祂和蔼地对我说，“Bangaru(译注：意为黄金，斯瓦米常用来称呼每一个人)，要完全相信我啊！远离所有药物。在一周之内，你会走路并且做你的家务，我答应你。”祂变现一些圣粉给我，让我顶礼于祂的足下(Padanamaskar，译注：Pada足；namaskar顶礼，祝愿。)果然，不到一个星期，我就能走了，关节炎消失了，简直就像梦一场。从此以后，我不再受到关节炎的干扰了。为了体验祂的亲近，我成了儿童灵育班的导师。这服务工作在过去卅五年来给了我极大的满足感。”

斯瓦米赐给我儿子第二生命

我的儿子苏里亚那罗延那(67岁)，在1963年就归依斯瓦米，那时我还没有见过斯瓦米。他是个杰出而合格的机械工程师，在阿梭克雷兰(Ashok Leyland)机构服务多年，表现特出。1997年12月他到布达峇地来和我欢度我九十岁大寿，并获得斯瓦米召见。在会谈室内，他告诉斯瓦米，医生在经过扫描和照过X-光之后，发现在他左肺上端有一个斑点，而他的体重一直在下降，食欲不振，精神萎靡。医生劝他作支气管窥镜和活组织检查以确定斑点是不是恶性的。

我们祈求斯瓦米的护佑和指示。斯瓦米叫我儿子遵照医生吩咐去作身体检验并保证祂会陪伴着他。不到一星期，我儿子带着报告回来，检

验报告肯定斑点是恶性的。医生建议在一周之内动手术，切除整个肺或其中一部份，但这也不能保证一劳永逸。苏里亚那罗廷那显得非常沮丧，形容枯槁。我们把报告给阿勒贾医生(Dr. Alreja)看，并要求他把报告置于薄伽梵的莲花脚下。阿勒贾医生还给我们带了一些斯瓦米给的祭品。

现在就让我儿子亲口描述吧，他说，“我焦虑万分，告诉我在美国的两个儿子，有关我的恶劣情况而他们决定立即赶到印度来以便在这危急时刻陪伴我、服侍我。就在当天晚上，斯瓦米出现在我的一个名叫哥巴尔(Gopal)的儿子的梦中并告诉他说，“你不必到印度去，我正在照顾着你的父亲。有我在此，没事的！”哥巴尔来电告知此事。

“翌日，即1998年1月8日，星期四，正是‘外昆达艾卡达西’(Vaikuntha Ekadasi)节日。我在早上的达瞻(Darshan：圣者出来与信众会面)抽到前排的位子。斯瓦米出来时，一直走向我并问道，‘医生怎么说？’我举起双手，表示完全投降和无奈并回答，‘斯瓦米，只有祢才能救我。’斯瓦米充满着无限的慈悲，把手放在我的头上并变现一些圣粉给我。顿时，我感到一股莫名的兴奋和福乐。之后，我赶回房内，把这消息告诉我父亲和妻子。我住在布达峇地三个月，每天都参加达瞻(Darshan)和灵性修习。斯瓦米时而对我予以一顾并挥手致意。

“我的健康有显著的改进。从那时起一直到现在，我从来就没有服过任何药物也不曾看过医生，就连我那获得医科博士在美国行医的儿子也不曾给我看过病。我信心十足地只依赖达瞻(Darshan)和圣粉(Vibhuti)。我现在身体很好，生活也很安逸，了无牵挂。薄伽梵给了我第二次的生命。”

斯瓦米在梦在治愈我的孙子哥巴尔

我的孙子哥巴尔(Gopal)在过去八年是美国新泽西州的一位电脑工程师。他和妻子都在赛中心唱峇赞(Bhajan 赞唱圣歌)而他也是敲击塔布拉(Tabla 印度鼓)的鼓手。他这样写道，“1993年5月，在慢跑时，我的脚感到一阵阵剧痛。专科医生诊断的结果是：剧痛是平脚板引起的，因脚板的弓形不足，其肌肉组织就被拉到后脚根的骨头而引起剧痛。

通常，打一支针可以解除六个月的痛苦，但在冬天，剧痛的强度更是加倍。在打针吃药没有多大效果的情况下，医生建议动手术，但不能保证根治。1998年6月我拨电给我的父母，告诉他们，我的情况不甚乐观。父亲把一封有关我的病情的信交给斯瓦米。

1998年7月清晨，我作了一个梦，非常清晰，我梦见我坐在布达峇地，斯瓦米向我走来并问及有关我的脚的问题。他说，‘让我看看你的右腿。’我于是伸直右腿，脚板朝上。斯瓦米把右脚放在我的脚板上并用力按着。就连在梦中，我也听到自己因剧痛而发出的呻吟声。接着，轮到左脚，最后，在斯瓦米跟我说了几句话之后，梦就结束了。当我在早上醒来时，我感到一阵剧痛正要离我而去，它向下走到腰部，由一股冰凉而舒服的感觉在两腿内推动，然后下降到脚部，最后完全消失。当我把脚置于地面时，我多年来第一次尝到没有痛的滋味。我简直不敢相信。因薄伽梵的恩宠，痛楚从此不再出现了。”

斯瓦米恢复一个银行的健康

即使是一个机构，它也会有健康的问题。1968年，蒙斯瓦米恩宠，我当上了安德拉银行的总裁，为期五年。我在泰米尔纳德邦、古吉拉特邦及马哈拉施特拉邦都曾任职过，总共超过四十年之久而我也很想在退休之前，能为自己的邦服务。这夙愿总算得偿了。在我就职前，强大的工会逼迫软弱的管理层签署让出有关招聘和擢升的权力。这正瘫痪着银行的发展也正是银行的主要问题。

基于一个不成问题的问题，工会发动了一个为期九十天的罢工，这就给了我们一个移开路障的机会。斯瓦米给我的指示是：要勇敢地站稳立场，决不曲就。我们得到政府、国家储备银行、广大群众及我们公司忠心职员的大力支持。当神和你同在时，每一个人都和你同在。应我们的要求，‘无工无酬’的号召强令执行，全国银行也跟着响应，于是，全印度职工总会不得不取消罢工。这是史无前例的。这卅年来，银行界或政府部门或工业界都没有持续的罢工发生过。‘无工无酬’的原则已树立起来了。凭藉斯瓦米的恩宠，国家获益匪浅。

通常，经过一段长时间的罢工，一间银行必陷于混乱状况，但安德

拉银行在那年的成长却创下了银行成立四十九年来的最高记录。当我们在罢工后重新开业时，国家储备银行认为会有很多人争相提款，但情况却恰恰相反，存款的人反而蜂涌而至。看到这种情况，连那些在罢工时领不到薪金的员工也干劲十足，士气高昂。在我五年总裁任上，虽有劳资问题但银行的成长却是原来规模的三倍。

若非薄伽梵那无以计量的仁慈和恩宠，我真不敢想像我的家庭将陷入什么样的困境。这是一个家庭的故事。薄伽梵的护佑延伸到全世界千百万个家庭。如果有人愿意倾耳聆听，每一个人都有他的故事要说。我们幸运得此机缘，目睹神化身的出现，更幸运得此机缘献身于服务人群来圆满我们的人生并坚信这项服务其实就是为寓于每一个人之内之神本身服务。我们应该成为斯瓦米有价值的工具而决不带丝毫‘我是作者’的感觉。

——哥巴尔劳勿(K. Gopel Rao)

(原文刊载于2001年11月版)

当你正在执行你的例常任务时，要想着神。视一切工作为敬神的圣洁供品。要在你所做的每一件事物之中看到神。禅不局限于任何一物，它应该充斥于你所做的每一个行动。真正的禅定只有在你的心念完全静止的状态下，才能达致。

—— Baba

认识五大元素的原型

畏惧罪恶之心已经式微；邪恶的行径已成为社会风气；对神明的虔敬日渐减少。触目所见，尽是暴力事件。人呀！你必须明白，只有安身在主的莲花脚下，并且诵唱祂的圣名，你才能得到平静和快乐。（泰鲁固诗）

爱的化身！

你在这个世界所看见的动态或静态的一切物体，皆由五大元素构成。若非这五大元素，世界便不能存在。它们乃圣灵的法身。因此，人们十分虔诚地称土、水、火、风、空（以太）这五大元素分别为土地神、河神、火神、风神和声音之神。我们于是基于此而赞叹圣灵为声音、动态与静态、光、语言、永恒至福、法相庄严、幻象和财富的种种显现，这些显现乃维系着这个世界的五大元素之属性。这五大元素存在于每一个众生之中。自性乃神的实相，它是肉眼所看不见的，然而，五大元素却是人人皆能看见、感觉和体验得到的。凡明白此五大元素之原理者，他本人即是神。

玄奥真理的宣示

太阳神咒（Gayatri Mantra）以 Bhur-Bhuvah 和 Suvaha 作开始。Bhur 代表物质化，它关系到身体；Bhuvah 代表振动，它和气息有关；而 Suvaha 代表辐射，这辐射是无上种智(supreme knowledge)。今天早上，主祭师主持奉献祭祀仪轨时，称 Dakshinamoorthi 为无上种智的体现。吠陀四书以四大箴言召告全世界，它们是：梵是宇宙神智(Brahman is Supreme Consciousness)、我是梵(I am Brahman)、你即自性(That Thou Art)和真我是梵(This Self is Brahman)。这些格言乃吠陀之精髓。智慧(Prajnana)是什么呢？它是书本上的知识吗？它是会随着时光的流逝而被遗忘的那种知识吗？它是身体上的种种体验所带来的认知吗？

？完全不是。智慧是常住不变的，它在任何时候、任何情状下都存在于你之中。人们称它为无上种智，其实它的正确翻译是常住正觉 (Constant Integrated Awareness)。这常住正觉乃人所固有者。它有如空气，弥漫于一切之中。为什么人竟然认不出这弥漫于一切之中，并且在过去、现在、未来三际时间中，始终存在的圣灵呢？吠陀这样描述圣灵：它如如不动，但看起来似乎在动；它无所不在却又不为人所见。虽然神存在于人之内，而人却四处去寻觅祂，好像神只存在于某一个特定的地方似的，这相当于某人四处去寻找他自己。人竟然愚昧到连神以五大元素的形态存在于他之中这回事也懵然不知！他不认本身内在的神性，反而往外去寻找神，真是愚不可及。圣灵存在于每一个众生之中。若非圣灵的存在，人根本活不了。生命原理在身体内的所有神经线流通着，这生命原理十分神圣。维系着我们身体的生命原理正是常住正觉。基于此，我们说，梵是宇宙神智。

此项道理也一样反映在‘我是梵’的箴言中。它可以解释为‘我是自性，我也是梵’。第三句箴言是 Tattwamasi。Tat 代表遍布一切的梵，而 Twam 是个体之意。它的意思是相同的灵性既存在于体内，也存在于体外。因此，从体外所看见、所听到或所感觉到的一切，无非是体内灵性的反映、反应和反响罢了。既然灵性就在内心，为何你如此热衷去追逐它的外在映像？真是太愚昧了。印度年历的第一个年头是 Prabhava。Prabhava 是佛光普照之意。所以，它有‘性空’的佛性呈现出了娑婆世界的意涵。人是时间的化身。他是时间的主人。人若要了解这件事的实相，他便必须控制他的意念 (mind)。因此，俗言说，‘控制意念以便成为才智超凡之士’ (Master the mind and be a mastermind)。在外头所看到的五大元素，它们也一样存在于人身之中。所以，人是五大元素的主人。你务必控制意念，切勿成为它的奴隶。吉奇姬 (Kaikeyi) 身为皇后，却听信侍女曼达拉谗言，你们都知道她的下场。她失去了丈夫，被自己的亲生儿子不齿，留下千古臭名。今天，有任何女子以吉奇姬为名吗？凡被意念支配之人，他们的命运也如此。人是意念的主人，他的行为不应该像奴隶一样。

五大元素彰显神性

人是五大元素的化身。五大元素具有无穷力量，但是，人却是它们

的主人。由于人的无明，使他以为自己是彷徨无助的弱者。他领悟不到圣灵在宇宙中的每一颗原子内弥漫着。神，小而无内，大而无外。这种性也在人之中存在着。人怎么可能理解神性呢？在外在世界所看到的一切，皆是圣灵的显现，而人由于本身缺乏正见，使他领悟不到这一点。视而不见，看不到实相者，诚愚人也。人在世间所看、所作和所体验的一切，皆是神圣的，然而，人却无法理解这神性。

神没有分别心。无人能规定神该做什么或不该做什么。神能做一切事，因祂在一切之中，而祂就是一切。祂没有上司。假使人有心要观想神，他只可能看到具有人的形像的神，一位在各方面皆超凡的神人。在万物之中，生而为人最为可贵。神以人身呈现。所以，首先，人必须了解人性。所有经典都把神描述为具有人的形状。但这并不是说神局限于人的形象之中。所有形像都是祂的。但是，人只能基于人的形像来观想神，而不能以其他形像来观想。设使水牛也会观想神，它只能把神观想成另一头水牛，一头巨无霸水牛。同样的，青蛙心目中的神也只会是一只巨无霸青蛙而已。神没有分别心，祂可以现出任何形像和作任何事情。祂没有丝毫私心。凡祂之所作，皆是为了你的好处。无人可以认为神具有某种特定形像。祂存在于一切之中。所有形像皆是祂的，而每一个形像皆由五大元素构成。因此，要对神存在于五大元素之中具有信心。有了信心，你才会体验到真理。

有了信心，便有爱；
有了爱，便有宁静；
有了宁静，便有真理；
有了真理，便有至福；
有了至福，神便会显现出来。

你爱你的母亲，因为你对她，你的母亲，具有信心。丈夫爱他的妻子，因为他有信心那位女子是他的妻子。但在结婚之前，丈夫是谁而妻子又是谁呢？由此可见，信心是爱的基础。一个人若要证得圣灵，他便必须具有坚定不移的信心。缺乏信心，你不可能体验到神。首先，个人必须对自己有信心。培养自信；自信导致自我的满足感。有了这份满足感后，你便作好了自我牺牲的准备。唯有自我牺牲的途径，你才能达致自性的领悟 (Self-realisation)。自性的领悟是指你就是万物。自信是

地基，自我满足是墙壁，自我牺牲是屋顶。没有人能居住在无顶的建筑物里。没有墙壁，便不能盖顶；没有地基，便不能筑墙。所以，就自性的领悟而言，自信、自我满足和自我牺牲是至要的。今天，人已经丧失了自信。丧失自信，你便丧失了一切。唯有具足自信，你才能拥有正见，让你看到普照的佛光。

认识你的内在神性

爱的化身！

在本质上，一切皆是神圣的。凡你所看见的五大元素，圣灵存于其中。人乃五大元素所组成，他实在是神无疑。神没有固定的形象。人认为神具有各种形像。就以 Dakshinamoorthi 的雕像为例吧！这形像乃你自己的想像，而不是真实形状。整个宇宙无非是神的法身，你又怎可能用形像来具体化神呢？神的其中一个名号是 Viswa。Viswa 的意思是无限量的形像、形状、物体和肢体。人身由五大元素所组成。所以，人身也叫做 Viswa（按：Viswa 即世间上的芸芸众生）。吠陀说，神有千首、千眼和千足。它的意思是，所有的头、手、心都是祂的。由于人无法了解这项真理，他于是以为自己是凡夫而牵挂身体。你的形像是人，但你是圣灵的化身。因此，要绝对相信你自己是神。要培养起对四大箴言的十足信心。四大箴言说，你和神毫无分别。现举一个例子说明：当你说，这是我的手帕，它说明了你与手帕是不相同的。同样的道理，当你说，这是我的身体、我的意念、我的菩提、我的意志等等，你也与上述这些有别。那么，问问你自己，你究竟是谁？那些全是工具而已，而你是主人。一旦你领悟了这项真理，你便超越它们了。

这碟子、杯子和茶匙都是银制的。它们的名称和形状互异，但银却是它们的共同本质。名称和形状可以改变，但银始终不变。同样的，小孩长大成少年，再成为中年人，最后成了老祖父。相貌不断改变，但其自性则永远不变。切勿把信心付托不断改变的身体。身体有如泡沫；意念似顽猿。切勿追随身体，切勿追随意念。良知是自性。要对自性有全面信心。假使你依靠你的身体、意念和感官，那你肯定会遭遇到麻烦。可是，只要你仍然生活在世上，你便需要用到你的身体和意念，并视它们是你履行自己责任的工具。而在你生存于世间的这段日子里，你也必

须利用五大元素来维持生命，最终你与它们合一。

对神要有信心

你是真知的体现；它不是世间知识，这真知在你之内。它不是你诞生于世俗才获得的某些东西。它伴随着你出世，并与你须臾不离。它为你指示出正确的道途。但你却忘记了它，致使自己被幻像所迷而受苦。在这个世间上，一切皆是幻像 (Maya)。一切皆有如过眼云烟，没有任何事物能持久。唯有自性是真实和永恒的。体验自性应该是你的人生目标。在执行你的世间职责的同时，要记住：领悟自性才是你的人生目标。

今天，你举行了膜拜凉鞋 (Paduka) 的仪式。凉鞋的意思为何？就人体的各个部份而言，头部是最重要的。这就是皇冠戴在头上的原因。这尊贵的头部必须靠着脚才能到处走动。脚承受了头的重量。月亮源自于宇宙神灵的意念，而太阳则源自于宇宙神灵的眼睛。眼睛是人体十分重要的器官。眼睛失明了，你便读不到圣贤书。缺乏正见，你看不到创造。但所有器官都只是工具而已，而自性原理则是它们的根本。人忽略根本而重视工具。结果，他遭遇到烦恼。人的烦恼乃迷惑所造。只要人继续受迷惑所困，他便不能证得梵 (Brahma)。梵是无边无际的空间之意。它也是毗湿奴 (Vishnu) 的意思。所以，神象征无边无际的空间和广阔的心量。但是，心胸狭小之人认为神也是心胸狭小的。何种感受，便有何种效应。神充满宽厚的感受。任何人都不可能理解神的意志。由于未能了解神的意志，人们于是遗忘了实相以致身陷困苦之中。他们奔波于世俗欲望中，完全忽略了灵性。灵性是根本；其他一切则牵涉到物质世界。切勿把你的信心付与物质世界。可是，你必须在人生的舞台上扮演好你的角色。你必须执行你在世间的任务。你可以基于这个原因，在一定程度上把这个世界放在你的心上。假使你对神有坚定信心，你便会在每一处看见神；其他念头将不会进入你的心中。一旦你明白了五大元素的原理，你便会领悟到圣灵。

神没有特定形像

爱的化身！

五大元素是人的生命中最根本的原理。欠缺了五大元素中的任何一

种元素，生命便不能存在。空气（风）在你之内、在你的四周，但你却看不见它，也不能掌握它。你不能否定它的存在，因为没有了空气，你便活不了。它以气息的形态存在于你之内。只要你一息尚存，你便是活人一个，否则，你只是一具尸体。所以，呼吸是神的真实形态。因此，我们在维系生命的呼吸中，看到了神是人的主宰。

首先，抛开神具有特定形像的见解。所有被视为神的一切形像，都是人本身的创造和想像。神被描绘为具有四手，各执海螺、铁饼、狼牙棒和莲花。假使神真的具有四手，人们肯定会把祂展览示众。神具有这四种标志的意义何在？海螺象征声音、铁饼象征时间的法轮、狼牙棒象征权力而莲花则代表心。它的目的只是在于让你明白，神是声音、时间、权力和心的主人，而这四者皆在祂的掌握中。

在神的所有形像中，人的形像最为重要。神以人的形象下凡。你必须对你自己是圣灵的化身具有全面信心。正确地使用你的感官。唯有这样你才是一个堂堂正正的人。谁是人类？凡身、口、意一致者才是真正的人类。唯有人能表现出完美的人性。它的意思是你的身、口、意必须和谐一致。也就是说，说出心中的话；说后便付诸实行。这三者的统一，便是真正的人性。

把三叶片的 Bilva 叶奉献给
三只眼的主湿婆，
祂手执三义戟，
消灭三世的罪业。
把你的身、口、意奉献给神。

虽然神存在于你之中，与你同在，始终与你形影不离，而你却浪费大把时间往外头去寻找祂。切勿浪费时间，因为时间就是神。这就是为什么神被赞颂为时间的化身和超越时间者。当神一直陪伴着你，那你为何还要忧虑？行善可以让你明白，神从来未曾离开过你。去协助他人。行善是手的真正饰物；真理是颈项的真正饰物；听经是耳朵的真正饰物。这些皆是神要你佩戴的饰物。但人渴望世俗物欲，以致陷身懊悔之中。扬弃人工饰物，而以天然珠宝美化你自己。

利用你的身体从事无私服务

爱的化身！

爱是你们大家的共同原理。它既圣洁而又常住不变。虽然你具有天赋的圣爱，但你却步上错误的途径。你把圣爱用在自私的世俗目标上，让自己受到批判、责备。去从事圣洁的活动，以便替自己赢得美名。你的身体靠神来维系，因此，利用它去作高尚之事。

非礼勿视，只去看善的；
非礼勿听，只去听善的；
非礼勿言，只去谈善的；
非礼勿思，只去想善的；
非礼勿动，只去作善的；
这就是通往神的道路。

以无私的活动来圣洁你的身心。然而，做起来实在不容易。人所作的一切，难免会带着一些私心。为自己谋福利自有其必要之处，但它必须有限度。

神是至福的海洋。你的容器大小，决定你所可能汲取到的海水。倘若你想从至福海洋的神那儿，取得更多至福，你必须增大你的容器体积，也就是说，你必须培养扩张的爱。扩张的爱是生命，收缩的爱是死亡。在内心培养起爱，并与他人分享之。这便是真正牺牲。永生不能靠活动、子孙或财富获得；它只能通过牺牲达致。一切全归神所有，没有任何东西是你能够据为己有的。“神呀！我把祢赋与我的心奉献给祢。我怎么可能还做些什么奉献在祢的莲花脚下呢？请接受我的顶礼。（泰鲁固诗）”

这就是人所可能给予神的真正奉献。但是，现代的人虽然才赋很高，受过高深教育，他却沉湎于无明之中。“愚昧的人即使有才赋，也受过教育，他一样领悟不到自己的本性；正如卑鄙的人不会放弃他的邪恶品质。现代教育徒然使人能言善辩，却不能使人成就圆满的智慧。假使世间知识不能引领你到达永生，去获得这种知识究竟有何用处呢？去求

取使你永生的知识。”（泰鲁固诗）

今天，人们求取知识仅为了糊口而已。他书读得愈多，便愈怀疑神。像这种人，根本不能被称为人。人应该有一颗纯洁的心，没有丝毫怀疑。唯有这样，他才能够了解神。

你知道神为何给予你眼睛吗？是为了让你观看在你视线之内的一切？不，不是的。给予你眼睛是为了让你观看神。但是有一些人与 Swami 面对面坐着，却闭起眼睛冥想。这种冥想是假虔诚。在神的面前闭上眼睛者，他若非前世是瞎子，来世便是瞎子。在神的面前闭上眼睛的举动，既不恰当也不虔诚。打开你的眼睛去看祂。你不止要打开你的肉眼，便要打开你的慧眼。

神为何给予你舌头？是用来享受美食吗？不，不仅如此。舌头是用来诵念圣名和说客气温柔的话。切勿高谈阔论，因它可能会引起人们不快。假使你的谈吐温和，声量低，你也许不会引起某些人的注意，那是他们的造化，和你无关。他们聆听与否，是他们的事，但你必须和颜悦色地谈。假使你不能做到这点，则保持沉默。若你默不出声，便不会发生冲突。

神是完美的生命缔造者

只有那些领悟不到神性的人，才会作出不智的举动。其实，人本身是神圣的。唯有在他领悟到自己的神性后，他才有可能成为完人。从此，他的举手投足皆完美。有一位小提琴制造家，名叫安东尼。身为一个完美主义者，他花一整年时间才制造出一个小提琴。有一次，他的朋友责备他道：“安东尼，若你花一整年时间才能制成一个小提琴，那你又如何肩负家用呢？我们觉得你简直在浪费时间。”安东尼回答道：“兄弟们；我所做者乃神的工作，神是完美的化身。因此，我务必让自己的小提琴，成为完美的作品。”这就是安东尼的小提琴很出名的原因。凡你所做的任何事情，都要为了取悦神而做。如此，你才能在自己的工作中，获得成就感。你的一切活动，都要对大众有利。唯有这样，你才会成为我所亲爱的人，而我也会成为你的朋友。即使你只布施一口饭，你的态度也必须正确。

昨天，我们的男孩子用心良苦，到偏僻的乡村去做 Grama 布施。他们分发食物直到晚上十点。那是一件好事无疑，但他们却认识不清。清晨准备好的食物，到了晚上十点还新鲜吗？它们是否已经败坏了？分发不新鲜的食物给人，是否恰当呢？假使食物坏了，你应当回来，第二天再分发新鲜的。男童被告知此事后，便明白了自己的错误。其实，他们专心分发食物，发觉不到这一点。孩子们午餐后应该休息。俗语说：“用过午餐，小睡片刻。”但是，他们用餐后便马上出发，到各个乡村去布施。结果，一些孩童胃痛了，并且还发烧。不论做什么事情，个人都必须善用辨别是非的能力。

神所作的一切，永远是完美的。每一次我变现戒指给信徒，戒指和信徒手指绝对相配。金匠按照尺寸打造戒指，却难免会失误。他只是一名金匠，但神是生命的缔造者。（掌声）神永远以完美的手法去做一切事情。不论你在作何种布施，你都应该做到尽善尽美。施者与受者双方都必须“十分欢喜”。这才是真正布施。这种布施所带来的至福无处可寻。

男女同学们！

你们是国家未来的主人翁。培养起高尚的品格，同时去从事圣洁的活动。如此，你们的生命才会圣洁。奥义书说，生命可贵，人身难得。人的价值无法评估，也无以比拟。钻石的价值是谁赋予的？由于人的缘故，钻石才具有价值。人和全世界所有财富的总和相比，来得可贵。因此，切勿放纵自己去做自私的勾当，以致丧失了本身的价值。然而，今天，人们越来越自私了。鱼 (Fish) 比自私 (Selfish) 的人要好。鱼儿净化水中的污垢，自私的人则污化了他所居住的社区。你们的一举一动都必须是无私和圣洁的。如此，你们才配称为人。

梵文称人为 Manishi，一个圣洁的称呼。若把这个梵文的字根反过来，它便成了 Shi-nima (Cinema，电影院)。今天，人已经变成剧中人 (Cinema Manishi)，意思是，他过着虚伪的生活。你们应该成为堂堂正正的人。人的另一个称谓 Manava。‘Ma’ 是无明之意，‘Na’ 则是‘不具’而‘Va’ 是个人的操守。所以，Manava 是指在操守上不具无明的人。你们必须成为那样的人。你们的教育是否能成就其圆满，关键便

在此。

学生们！

让们的行为和操守成为全世界的好榜样。今天，整个世界动荡不安。你在每一个角落都看到了苦难、悲哀、罪恶和愤怒。在这种情况下，把宁静带给心神不安的人士便是你们的重大责任。宁静在哪？它在你的内心。你是宁静的化身。在外头的世界，没有宁静，有的只是支离破碎。这完全是由于人的自私所造成的。

灵修不是商业行为

在古时，教育和医药皆是义务性质的。但今天，教育和医药已经商业化了。即使上幼稚园，也必须缴交二万至二万五千卢比捐款，幼童才会被录取。人们付出一百万卢比给某家医院，却期望得到十倍利润。如此，穷人又怎能付担得起这么昂贵的医药费呢？今天，即使灵修组织，也有人居中谋利，俨然成了一种商业活动。灵修在于提倡爱，而非生意。假设商业活动在灵修领域中找到了生存空间，则一切便面目全非了；连神的圣号也被染污了。没有人因为我的缘故而支付任何东西，而我也不会从其他人身上接受任何东西。

玛杜拉义 (Madurai) 人为了举办这次庆祝会，付出了一些钱财，例如旅费、饮食等费用。他们可以招募庆祝会的全部开销，但是他们不应该鸠收会员费。在灵修的领域，爱就是会员费。（掌声）没有比爱更伟大的缴费。因此，与他人分享你的爱吧！切勿进行商业活动，否则，你便玷污了神的圣名。我意欲我们的机构不会向任何人鸠取任何费用。你们大家都知道，我不向我们的学生索取一分一毫。在我们的医院里，不论是重大手术或是贵重药物，一律免费。假使你用心善良，你所需要的钱财会自动到来。但是，倘若你有任何私心，你肯定会蒙受损失。切勿渴求钱财，钱财有如过眼云烟，而道德来后会增长。因此，去培养道德吧！

凡是灵修团体，绝对不能以任何名义向人们鸠收金钱。有谁能够评估自性的价值呢？它浩瀚无边，不可测量。唯有你明白了这个道理，并

基于此去生活时，全世界才会步入正途。而后世界才会和平。今天，世界充满纷争，到处动荡不安。只要翻开报章，便知此言不假。尽一切努力使印度这个国家成为和平之国土。你自己平静了，世界便跟着平静。去过一个平静的生活，同时也协助其他的人获得平静。仿效安东尼的榜样，让你的一举一动都完美。有些人由于心术不正，行为邪恶，以致他们在一生中尝受到痛苦。然而，他们还认为自己永远是对的呢！这实在是愚不可及了。这种心态对他们毫无帮助。去行善，去使到人人皆快乐。这便是真正的人生。

爱的化身！

不论你作何种事情，在学习或在就业上，你都必须让你的所有举动充满着爱。去过一个爱的人生，并且要维护祖国的尊严和荣誉。

世尊以答赞 “Prema Mudita Manase Kaho…” 结束祂的讲道。

——地点：百善地·尼乐园库茹万礼堂

日期：2001 年 10 月 9 日 (赛 Paduka Pratishtha Mahotsav 九周年纪念日)

(英译文刊载于 2001 年 11 月版)

培养对神的爱

神是宇宙的主宰。神受真理的管制。圣洁的高灵是真理的守护者。这些高灵诚真理也。（梵文偈）

爱的化身！

离苦得乐是每一个人所渴求的。在这个世界上，快乐和痛苦、真实和虚伪、正义和不义、公平和不公平都不会长久，它们随着时光的流逝而改变。人应该去认识和崇拜这些相对组合的源头。每一天，人皆体验到了快乐和痛苦。在这种情况下，人又怎能保持内心的平静呢？他本来应该像迎接快乐那般去迎接痛苦。具有平常心的人才是正人君子。所以，人必须信任神灵，并且在自己的心中体验到祂的爱。

灌输勇猛精进的虔诚和信心

倘若你希望人人尊重你，你便必须尊重人人。人人都有自尊心，不论他是富者或是穷者，是高高在上之士或是低下之人。你必须设法保持你的自尊心。假使你能觉悟到自己的自尊心，你便会尊敬所有的人。

爱的化身！

今天，我没有新的东西开示你们。每一个人都必须成就至福。每一个人都必须克服痛苦、建立至爱和体验圣灵及一体性。这就是我今天的福音的主题。（掌声）

人命是最宝贵和高尚的。人天生便具有一颗温柔的心、善念和永恒的生命。每一个人都必须认识到这个事实。人应该能够在心中体验完美，并且培养起平常心。这就是他当今所必须获取的宝藏。

然而，今日的人们已经不知道人命的伟大了。神以人身显现祂自己。在每一个人之中，都存在着神性。Bhavani Sankara 的称谓便说明了这一点。Bhavani Sankara 代表刚柔互济的意思。Bhavani 象征勇猛精进的虔诚而 Sankara 则象征信心。有了勇猛精进的虔诚，便自然有十足的信心，欠缺虔诚与信心的生命，一无是处。虽然人具有天赋的刚（阳）与柔（阴），然而，今日的人类却缺乏信心。宇宙是基于阴阳振动而诞生的。每一个人都必须设法在自己的身上认识到阴中有阳、阳中有阴的道理。在灵性方面，以此最高深。信奉 Bhavani Sankara 原理是每一个人的基本责任。

常住至福在于吃苦

今日的人类之所以被烦恼所摆布，是他的意念所造成的。今天，人们所体验到的快乐和痛苦、牵挂和嫉恨以及感官上的快乐皆源自于他的意念。由于意念充满了相对二元概念，使你受到以上种种痛苦。意念经过训练后，它便在一切实创造之中看到了一体性，如此你便不致于有任何不正当的行为。在这个二元世界里，来自苦难的益处要比来自快乐的还多。古圣先贤渴望苦难而非快乐。困苦中的乐趣比快乐中的喜悦更加持久。我们不应该厌恶痛苦。我们不应该只去追求快乐。

我们的真正朋友是痛苦而不是快乐。在《摩诃罗婆多》中，昆娑投身于基士拿脚下，基士拿问道：“母亲，你想要些什么？”昆娑回答道：“基士拿，请永远只赐予我艰难。唯有在艰难之中，我才会更加思念你。事实上，在我身为班度国皇后时，我从未想念过你。然而，自从我的儿子被放逐山森，尝受到种种匮乏后，我对你的爱和信心便愈来愈强烈。恳求你只赐予我困苦吧！”我们必须建立起平常心，并且以平常心来接待快乐和痛苦。这便是智慧的真正象征。

爱的化身！

在这个世界上，有很多人创造了历史。他们之间的每一个人永远欢迎磨练和困苦。源自于舒适的快乐是短暂的。来自痛苦和艰难的快乐才能让人得到持久的至福。神创造了痛苦和快乐、喜悦和哀伤。

‘Bhagavan’ 这个字的意思何在？Bha 意指光华四射。因此，Bhagavan 是一位具有能量和能力把本身的光芒向十方散播者。虽然他不具特定形像，但是，所有形像皆是祂的。祂比‘空’更加玄微，比原子还要细小。你能否指认某一种独特的形像才是神呢？祂遍布整个宇宙。神在你之中；你在神之内。你和神毫无分别。由于你在这非二元性的原则看到了二元性，你便在生活中尝到痛苦。

整个宇宙来自真理，复归真理。没有一处是真理所不存在的。去观想这清净不垢的真理（泰鲁固诗）同样的，神弥漫一切。这就是《博伽梵歌》为何如此说：“祂以手、脚、眼、头、嘴和耳遍布一切，祂充塞整个宇宙。神以真理的形态存在于你之中。但人却认不出这一点，他以神和祂是分离的，以致浪费他的时间和生命在种种无谓的追求上。印度文化体现出常住的自性，这自性虽经历千百劫，仍旧始终不变，它无始无终。自性不会因为时间的流逝而改变，它不会败坏，它不净不垢、不增不减、常住不变。

人是永恒的，他无死亦无生，
他是最原始的‘道’，无始无终，
他既然‘无生’，也就‘无死’，他不会被任何人毁灭，
他是自性，自性乃永恒的见证。（泰鲁固诗）

我们应该如何崇拜神呢？我们应该视神为我们本身的自性来崇拜。我们必须扬弃神和我们是分离的这种感受。人心乃神所最亲，任何寺庙都不能与之相比。神喜欢住在充满爱的人心内，这心便是祂的宝殿，是神的真正住所。我们不应该往外去寻找祂。

信心乃最大资产

今天早上，当我来到这儿的时候，每一个人都祝福我“生日快乐”！我永远快乐。去祝福那些不快乐的人吧！快乐不在外头。快乐在于与神合一。唯有与神为伍时，你才会快乐。然而，人却以为快乐在外头的某处，便努力地以种种外在手段去寻找快乐，结果造成自己身陷困境。古圣先贤如何崇拜神呢？他们以牺牲的花朵和奉献自己的爱去崇拜神。他们视真理为神。他们信仰爱、慈悲和一体性。他们以自己的心的宝座

来供养神。唯有通过如此庄严的崇拜，他们才证得佛性。因此，当今的人们必须供养神于自己内心的宝殿，作为崇拜的对象。

在任何情况下，你都必须永远快乐。在这个二元世界里，得与失的互相交替是自然之事。你是逃避不了的。在逆境中，你不应该沮丧；在顺境中，你不应该高兴。逆境是通往永恒至福的踏脚石。班度族被流放山林，并且在吃尽了苦头后，他们才获得基士拿的恩宠，主基士拿才与他们永远同在。班度族正确地把神安排在生命中的首要地位，其次是世界，最后才轮到‘我’。但是库茹族则恰恰相反，他们把‘我’放在最前头，世界次之，最后才轮到神。这就是他们在战争中失败的原因。至福离开他们。一位确保自己一直在神的左右的人，他永远在至福中。

爱的化身！

人生有如橘子，苦涩而痛苦的果皮包裹着喜悦而甜美的果汁。当你剥掉果皮，你便享受到甜美的果汁。经典说：神是甜美的精华。因此，你应该只渴求那份甜美和快乐。

童年时的林肯过着贫穷的生活。他的服装十分寒酸。有钱的朋友以嘲笑他的贫穷取乐。有一天，他实在忍不下去，便把藏在心里的话向母亲倾诉，告诉妈妈自己如何受人侮辱。母亲安慰他道：“孩子，切勿受到毁或誉的影响。建立起自尊心。自尊心是你的财产，它是你的宝藏，它是你的神无疑。”这些勉励的话激励了林肯，使他有勇气以平常心看待人生中的兴衰荣辱。他的自尊心和自信心使他以优异的成绩通过考试。他的品格引起人们的注意，他们鼓励支持他参加竞选。林肯是很谦虚的人，起初他犹疑了。后来他想起母亲在自己年少时的一番勉励，终于决定参选。他顺利当选，最后成为美国总统。他之所以能够出任国家最高职位，是因为他建立起自尊心和自信心，这是母亲勉励的功劳。缺乏自信的人，不可能在人生有所成就。你应该视自信心为人生的最重要资产。缺乏自信心，你的人生毫无快乐可言。所以，设法建立起自信心，以便能够拥有一个美好的人生。

我的生命就是我的福音

你本身就是神。神是你心中的永久寓居者。所以，在这个世界上没有任何东西比你的心更加伟大。你必须爱每一个人而不恨任何人。别人可能会恨你，但你不应该恨任何人。这就是我的生命所昭示者。我的生命就是我的福音。（掌声）有些人可能会恨我、批判我，但我不会恨或批判任何人。倘若你奉行这个原则，你也一样可以成就赛峇峇的神圣境界。是什么原因使赛峇峇成就了如此崇高的声名呢？完全靠祂的爱。爱是我的真正资产和宝藏。你必须建立起自信心，与别人分享你的爱，并且过着模范生活，以便在社会上树立起好榜样。

要永远快乐。你不仅要为印度谋求快乐和幸福，更要为全世界谋求快乐和幸福。愿众生皆快乐。为天下苍生祈祷。唯有这样，你才能成就至福。开扩广阔的胸襟，抛开狭隘的思想。即使别人拖累了你或者是找你的麻烦，你凡事都要忍耐，并相信它们对你只会有好处。身体由五大元素组成，它总有一天会败坏。身体的寓居者是永恒的，它不生不灭，不受任何枷锁的束缚。其实，这寓居者就是神本身！（泰鲁固诗）一位讨食的乞丐说道：“母亲！给我食物吧！”他其实是向你的内在自性而不是向你讨食。要认识到他是向你体内的神讨食。倘若你以为他向你讨食，那是你的自大和无知。这是傲慢无疑。圣灵在每一个人体内，不论他是王子或是乞丐。你必须顶礼人人的灵性而去爱他们，但爱必须是无私的。若不受牵挂身体的染着，爱便平等地流向每一个人。身体意识导致狭隘心态。你与神的关系是心与心、爱与爱的交流！

我不曾邀请任何人来参加这次庆典；其实，我连一张请柬也没印。然而，现场却聚集了如此多的群众，原因是他们对我的爱。（掌声）被如此多的人所爱，福气可真不小。有很多人连自己父母的爱都得不到。能够得到这么多人的爱，这件事的本身便是圣灵的象征。我爱人人，人人爱我。爱我的人不限于在场的群众，其他人则分布在世界各个角落，人数何止千万！不论老少，他们一律爱我。

今天凌晨两点，这里便聚集了一大群人，他们希望能够进入赛库茹万礼堂。他们的热情广大无边。很多人为了进入剧院或公车而排长龙。他们对 Swami 的虔诚和爱实在太深了，他们不把任何麻烦或不适放在心上，只是为了要亲睹 Swami 的宝相、接受 Swami 的赐福。经年累月的苦修也难以赢取神恩。今天，你们能够与圣灵相会，享受到心灵的至福，

你们的福份可真不小。你们一定在过去诸世曾经持戒苦修，今天才有可能品尝到这份圣灵的至福。正是我的爱吸引了其他人的爱。

切勿出口伤人，也不要行差踏错。要认识到神遍布十方，从微观世界直到宏观世界。这项真理存在于你之中，而你却察觉不到。这是一大错误。你是勇猛精进的虔诚和信心的体现。具备了自信，你便能在世界上成就一切。

作意念的主宰

爱的化身！

要证得圣灵，你无须从事任何高难度的修持。你毋须禁食或必须持咒或冥想。打从你的内心深处去爱神。信众举行种种法会祭拜神。这些都是信心的象征。加强你的信心。既然 Bhavani Sankara 存在于你的身体，你便不应该享用不洁的饮食，使你那难得的人身被污垢。在一生中奉行三项原则：敬爱神、畏惧罪恶和社会道德。倘若你希望社会有道德，你便应该敬爱神；敬爱神者，他必然保持着畏惧罪恶之心。今天，不知畏惧罪恶的人们犯下了滔天大罪。这违反了基本人性。从生到死，人受到各种烦恼的纠缠。“生是苦，生在世间是苦；世界是苦之因，而死亡亦苦；整个童年是苦，老年也是苦；生活是苦，失败是苦；一切活动和困难皆造成苦；即使快乐也是一种神秘的苦。”（泰鲁固诗）人怎能从苦中解放自己呢？这些苦皆牵涉到身体，它源自于意念，倘若你成了意念的主宰，则任何苦皆无立足之地了。

泰格拉渣说，“一个臣服了意念的人，还须要念经持咒吗？”这便是你所有问题的答案。Swami 曾经说过很多次了，“世间的人呀！建立起对赛的爱，这爱会消除你的一切苦。”（掌声）远离一切苦，切勿被它们所困。向神祈祷，你便能成就一切。不止印度子民，包括其他国家的很多人已经成功做到了。

有很多孝顺母亲的人在人生中取得了成就。生而为人，你应该遵守尊敬母亲、父亲、老师和神的教训。最重要的是爱你的母亲。假使你爱你的母亲，你自然会爱你的父亲和你的老师。在你爱你的母亲之前，你

必须去爱你的自性。一个不信任自己的人，他一样不会信任他的母亲。对自己有信心和对神有信心是伟大的秘诀。你们必须了解这两大原则。

爱的化身！

今晚，我们还有庆祝生日节目。你们坐在这里已经很久了。你需要休息；你需要饮食。人的肚子有如汽油箱，必须时常补充。很多人从凌晨两点便坐在这里了。所以，让我们现在结束上午的活动。今天，你们要立下誓言：自己一定要建立起自信。反覆思索 Swami 今天的开示。追随 Swami 的旨意，你便会无往不利，成就一切。

世尊以峇赞 Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi ... 结束祂的讲道。

——世尊的生日福音

地点：百善地尼乐园赛库茹万礼堂

日期：2001 年 11 月 23 日

(英译文刊载于 2001 年 12 月版)

教育的原则

任何伤害绝不会降临于一个心怀慈悲、口说真话、身献服务的人。

(梵文偈)

诸位爱的化身！

首先，我们必须深思教育的五大原则(Panchatantra)。这些原则涉及以下五大问题：

- (一)教育是什么？
- (二)教育的种类是什么？
- (三)教育的主要宗旨是什么？
- (四)教师的职责是什么？
- (五)教育的好处是什么？

教育和教育的种类

只有在我们了解了这五大原则的内涵之后，我们方能了解教育的意义。教育分两类：第一类仅与搜集外在世界的事实和知识相关并把它传授给学生；第二类是心育(Educare 译注：有启发之意)，涉及对发自在之知识的彻悟并灌输给学生。

今天的教育，传授给学生的主要是有关外在世界的知识。但是，培育人类的善唯有依靠高度的文化素养或修心养性而已，绝不依靠现代的世俗教育。今天的教育缺乏文化修养而简直就像是一枚伪造的硬币，连乞丐也不屑一顾，更甭说有经验、有睿智的人士了。

不培育文化素养(修心养性)的教育有如一间污秽的暗房，只有蝙蝠才能住入。那么，接受这种缺乏涵养的教育，我们的心就变成了一间黑暗的房间，于是，它就成了兽性滋生的温床了。缺乏涵养的教育也像

是断了线的风筝，没有人知道它将落在何处和造成什么样的伤害。所以，这种教育不会给任何人带来好处，也因为这样，心育 (Educare) 的发展才显得极其重要以便大家都能在内心深处感受到圆融的福乐。只有把心性的涵养融入于教育之内后，真正的教育才能够散发出璀璨的光辉。什么是心性涵养？它是通过明辨是非、善恶和功罪来培育好的思想、好的感受和好的品质并消除不好的思想、不好的感受和不好的品质。非但如此，心性涵养更能解除一个人的狭隘胸襟，使人坦然自若，气宇非凡。今天早上，有人唱一首歌，歌名叫“我和你为一”。连这首歌也算是心胸狭隘的一种吧！不如把它改为“万物一体！”一个微妙的声音在耶稣的耳际响起，“我的孩子，万物一体，要一视同仁啊！”心育 (Educare) 培育这种胸怀。

今天，我们看到的仅是世俗和物质的教育，其重点乃在于书本知识的传授。这仅是表面知识，是短暂的、乍停即逝的。除了接受书本知识（智育）之外，我们还必须接受心育 (Educare)。心育 (Educare) 包括‘实用知识’。‘表面知识’和‘实用知识’之间有些距离。我们必须从‘表面知识’步向‘普通知识’，然后，对这‘普通知识’加以剖析，我们即可获得‘明辨知识’以明辨是非善恶，接下来，我们从‘明辨知识’进入‘实用知识’。这‘实用知识’是恒常不变的。真实而永恒的教育是绝不改变的。当内心充满慈悲时，心地就变得圣洁而祈愿天下苍生福乐绵绵了。

一个受教育者不应该有邪恶的品质更不可造恶业。今天的教育只灌输书本知识。若只为了书本知识而接受教育，这无异低贬一个人的身份。这书本知识能持续多久？它在我们脑里多久就多久。书本知识是不可能付诸实际用途的。我们把书本知识装入脑袋，走入考场，书写在考卷上，然后空着脑袋走出来。实际上，脑袋经常是空白的。在达致‘明辨知识’之先，你必须达致由一般聪明才智所成就的‘普通知识’。‘明辨知识’也包含从生活中所得到的判断力。‘普通知识’和‘明辨知识’都是人生所不可或缺的。

教育的主旨

同学们和老师们！

虽然，在某种程度上我们要靠书本知识来应付人世间的生活，但是，我们今日所迫切需要的倒不是书本知识。对我们来说，最不可或缺的还是阿特玛 (Atma 纯灵，真我) 知识。《梵歌》(Bhagavadgita) 说，灵性教育是至高无上的教育。灵性教育是从明辨知识着手而后者就像是一条常年河，川流不息。在常年河川里，水量可有不同但水质却是一样的。因此，学生们应该明白，教育的质远比其量重要。学位并不重要但从教育中所求得的知识才是重要的。教育的意义是什么？它不仅是资讯的累积也包括实际的行动。引发自内在的教育具备一个坚固的基础，并且是永恒的。它被视为‘真实’ (Sathyam)。比‘真实’高一级的是‘绝对真实’ (Ritam)：这是吠陀所说的。

人们误以为书本知识就是真正的教育。教育的宗旨是什么？今天，没有人在乎教育的宗旨。教育乃一生之事而非谋生之计，而今天的教育仅是为了谋生而已。如果是这样，鸟兽岂不是不能生存下去吗？即使是蚂蚁和蚊子，没有受教育的它们也一样活下去。教育果真只是为了赚取面包？教育的本质是什么？其本质是心念的摄养而非事实的搜集。仅仅是事实的搜集并没有多大意义。这里有一个小例子。一个洗衣匠，挨家挨户去收集衣服来洗，每家的衣服件数却被记录在簿子上，但洗衣匠却没有把记录保存下来。傍晚，他把相关的衣服无误地送还给相关的家庭。这是普通知识，不必透过教育来达致，就连一个洗衣匠也能做到，但很多受教育者却连洗衣匠的这种智慧也缺乏。打从你出生的那一天起，你就拥有普通知识了。你应该终生都保留着它。

教育的目的是什么？人们这样回答，教育是没有目的的。其实不然。教育的目的就是人格。没有人格的教育是无用的。早期在导师的家塾里，导师从不编定课程表，他们把学生带在身边，随时予以机会教育。这种教学是一个持续不断的学习过程。但今天，不论在学校或学院里，教学完全依照预定的课程和时间表来进行。这限制了教育的范畴。但是，塑造人格的真正教育是没有极限的。所以，教育的目的是在于最高人格的发展，而人格是没有极限的。我们的人格反映在我们日常生活的言行上。那么，我们就应该和言悦色地跟人说话，不可用严厉的言辞来伤害他人。

在煮饭时，家庭主妇根据米的份量来选用适当的饭锅。她大可不必

用一个巨大的锅子来煮少量的米。选用适当的锅和适当的火来煮饭，辨识力就派上用场了。同理，辨识力也应该用于增进自己的人格。当长者造访时，纵使你没有食物招待，你也应该以亲切而客气的口吻热诚地欢迎他们，令他们感到快乐和温暖。反之，如果你无礼地问他们，“你们来干什么？”或甚至骗说父亲不在家，这就有失体统了，也不是好的教养。要说好话也要说真话。

真实有三种，即：事实、真实和绝对真实。说出你所看到的实况即是事实。例如我看到你穿一件白色衣服并说：“你穿的是一件白色衣服”，这说明一个事实。不久，回到家后，你可能换上一件蓝色衣服，那么，我先前所说的那句话便不再合适了。因此，一个‘事实’还是会改变的。‘真实’就不然，它不随时间改变。一个人可以更换任何数量的衣服，但他本人还是一样，所以说，‘真实’一直都是一样的。我常说你不是一个而是三个：一个是你认为的自己，你的肉身；一个是他人认为的你，你的心念；一个是真正的你，你的阿特玛 (Atma 真我)。你是身、心、灵的结合。身易于改变而灵是恒常不变的。吠陀 (Vedas) 里所谈到的‘绝对真实’ (Ritam) 指的就是阿特玛。它是不变的并且没有属性。它被描述为无属性的、纯净的、最终的归宿、永恒的、无瑕的、明悟的、自在的、圣洁的化身 (Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Suddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam)

老师的职责

诸多教育改革已给教育目的下了新的定义。你可以自称已获得三张研究院的文凭，但这些文凭又是什么呢？仅是三张纸而已。是谁获得了这些文凭？是‘我’。这‘我’是‘绝对真实’。白天，你清醒、你走动、你观看景物、你品尝佳肴、你体验各类事物；但在梦境里，你创造诸多景象并体验之，你做你的工作并在不必购买机票的情况下，你远游其他地方，诸如德里、英国、美国等；在酣睡的状态，你哪都没去，这是一个不变而稳定的状态，是一个福乐的状态。同样的‘我’体验所有以上三种情境。

在清醒时，你藉感官体验这肉身所接触的一切。阿迪商羯罗 (Adi Sankara 译注：788-820, 印度中世纪经院哲学家，吠檀多不二论理论家

) 已经警告我们要留意通过感官所体验的‘真相’。为了控制心念的诡谲，商羯罗在修道院里推介了一种修习法门：弟子们从修道院的一端步行到另一端，重复念着，“慎之，慎之！” (Jagat, Jagat)。有一次，商羯罗内心突然萌生一种感觉，即：他乃一个大修道院的头头。就在此刻，他听到守卫警告，“慎之，慎之！” (Jagat, Jagat)。这警觉了他并带来了改变。不单单是这一点，你也务必在你一生的每一个阶段提高警觉，审慎为要。

阿迪商羯罗对人生的诸多问题，如生老病死等作出反省并在以下的训示中，警惕我们有关人生的真谛：

生是苦，老是苦，家庭是苦而死亡也是可怕的苦。

不可不慎！不可不慎！（梵文偈）

临命终时，父母兄弟、亲戚朋友、财富产业无一能拯救你，

不可不慎！不可不慎！（梵文偈）

古时，在导师家塾里，导师把这些‘真实’灌输给学生。这种古代教育系统乃产生自‘绝对真实’ (Ritam)。这‘绝对真实’就是‘心育’ (Educare)。

英文字母 ABC 也给我们提供‘警惕’的信息。ABC 意谓 ‘Always Be Careful’ (常持谨慎之心)。商羯罗教导同样的哲理。所以我们必须双管齐下，把灵性教育和世俗教育结合起来而同时灌输两者给学生。缺乏灵性教育的普通知识是负面的。普通教育有如灯泡而灵性知识就像是流通灯泡的电流。只有在正负两极接通之后，黑暗才会被驱除。所以，正负两极，缺一不可。神力蕴寓于众生之内，是正面的。但今天，世人因纵于世俗与物质的追逐而累积所有负面的。

灵性是构成所有知识形式的基础。包括‘灵性知识’的‘基本知识’比‘实用知识’和‘普通知识’更为重大，所以，这就应该连同世俗教育一并传授给学生。如果我们不去发掘‘绝对真实’ (Ritam)，我们如何能过一个真诚而理想的生活？

教育的好处

认同肉身是我们所犯的一大错误。例如，一个母亲抛下一个十五岁的儿子而撒手人寰。儿子非常悲伤地哭诉，“母亲啊！你已离我远去！”但谁离去了呢？那母亲的身体还在儿子的面前。那儿子为什么伤心呢？那是因为生命已离开了母亲的身体，这么说来，身体就不是母亲而是生命原理。生命原理是没有死亡的。身体有如一件衣服；死亡有如更换衣服。世上一切都在变动但只有一样东西是不变的，那就是基本知识。一旦你掌握了这个基本知识，它就一直伴随着你、保护着你，不论你到哪儿。逐渐地，你应该放弃对身体的执着和眷恋并建立起‘真我意识’ (Atmic Consciousness)。

你们在不同的国度里追求不同方式的教育，但最终，教育应该与心育 (Educare) 结合在一起，当然，这可以靠渐进的方式达成。因此，仅熟悉书本知识和听讲或书写在黑板上的知识并不能构成教育。真正的教育推开心念的大门。如不打开大门，你怎么进入屋内？你渴求快乐和舒适，你也期望美德。为此，你首先必须打开心念的大门。也因此，‘绝对真实’ (Ritam) 才会在你之内彰显出来。这‘绝对知识’是遍在的。在我们的组织里，我们不但应该穿同样的制服也应该培育同样的心念。心念的纯净就是我们必须达致的最基本的一件事情。

诸位爱的化身！

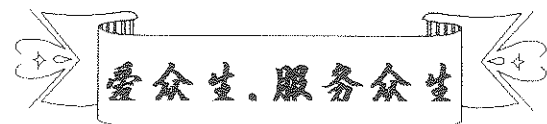
现代教育系统不一而足，这是我们必须了解的。但我们所学的却不是我们应该学的。我们反而去收集无关的资讯。仅仅探讨书本所记载的内容造就世俗教育。教育必须与心育结合。只有这样，你才能体验至福。教育 (Education) 与心育 (Educare) 有什么不同呢？教育有如无味的水，心育就像是糖。只把糖加入水中，不能使水变甜。你必须加以搅拌，使糖溶于水才行。心是容器，‘心育’是糖而世俗教育是水。通过以‘识’ (Vijnana) 作为‘汤匙’和‘求学’作为‘搅拌’的程序，你就可以达致灵性知识 (Prajnana，般若，圆常大觉)。如你运用你的‘识’ (Vijnana)，你可获得‘神识’ (Sujnana)，从而体悟万物的一体性。这是一块布，但它不只是布，它是一组的线，更根本地说，它是棉。棉，线和布是一也是一样的。没有绵，何来线，没有线，何来布。认识分殊中的单一乃教育的终极目标。

你应该学会勇敢地面对逆境，不要埋怨神。神或许已经计划透过苦难来恩赐福祉给你。你应该视苦与乐为神的礼物而加以接受并培育起‘凡神所为，皆为你好’的心态。

你们在会议中将会有很多问题要讨论。让这些讨论洋溢着爱而不是批判。你们不应该批评任何宗教，因为你们所崇拜的是同样的神，不论是在教堂里，在庙宇内或在清真寺中。神的虔诚信徒绝不批评他人。让每一个人同等地分享你的爱。明天我将回答你们的问题以清除你们今天在讨论中所产生的种种疑点。

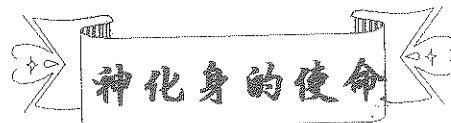
——摘自 2001 年 11 月 20 日薄伽梵，在百善地古鲁弯礼堂为沙迪亚赛学校第一届大会所作的就职典礼讲道。

(英译文刊载于 2001 年 12 月版)

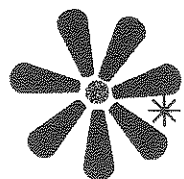
在所有宗教里，圣者的诞辰，为人们所庆祝，但他们一生所秉持的理想却不为人们所记取和遵从。如果你不在乎他们的教导，那庆祝岂不失去其意义而沦为虚伪的庆祝仪轨。如此庆祝圣贤的生日可说是对他们的不敬和不义了。耶稣教导世人要爱众生，服务众生。只有把这些理想付诸实行，你才算是名副其实地庆祝他的生日。你必须生活在爱之中并依据爱来过一个无私服务的生活。这才是庆祝耶稣的正确途径。

—— Baba

为了清理世人的灵性道路，神化身降临世间。人必须从他深陷的‘不安’ (Asanthi) 困境之中被拯救出来。这就是所谓的 Parithranaya Sadhunam (拯救好人)，把好人从‘不安’ (Asanthi) 的束缚中解救出来。这‘不安’就是由于他对世俗事物的无知而引起的。我们必须获得安宁 (Santhi) 和快乐 (Santosha)。这就是神一再下凡的使命。祂选择一个充满圣灵 (Pavitrata) 和灵性 (Divyatwam) 的地方诞生、成长以便你何以跟祂说话、听祂讲话、会见祂、了解祂、赏识祂、跟随祂和体验祂并从中得到好处。

— — 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。