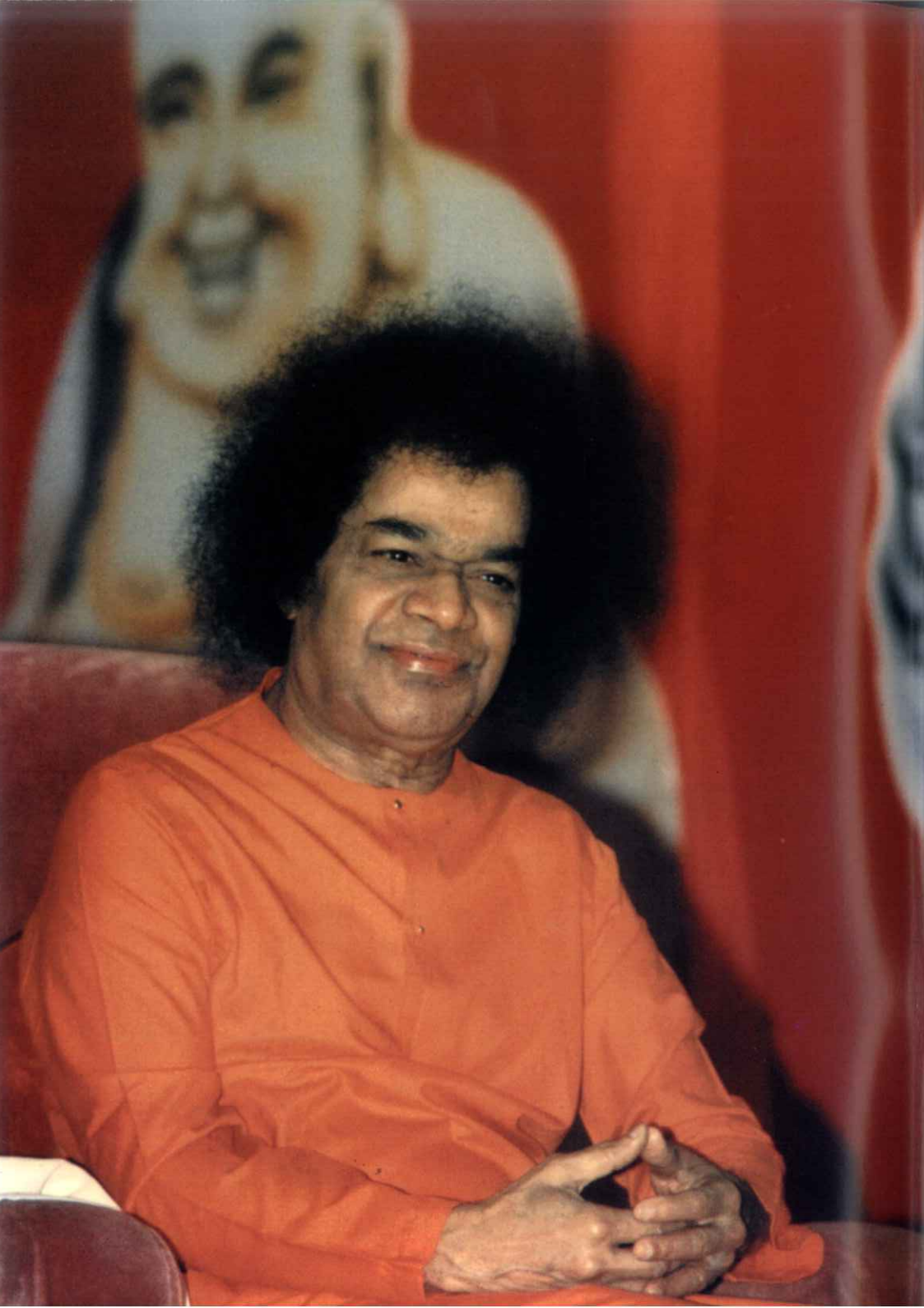

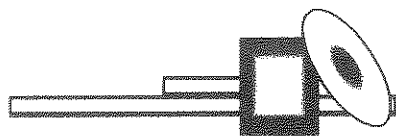
Sanathana Sarathi

永恒的
战车御者

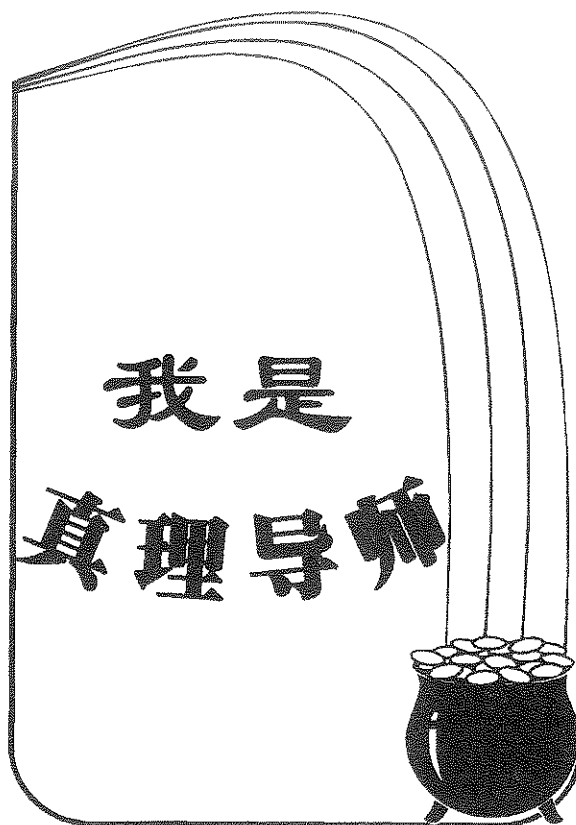
Vol.31
第三十一期

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

目录

1) 我是真理导师	1
2) 谦虚和人格是教育的标志	8
3) 让爱成为你人生的主要目标	15
4) 要了解基本真理的原则	19
5) 一切靠神恩	23
6) 遵从神的诫命	29
7) 真正教育培育谦虚和明辨	35
8) 梵是唯一不变的永恒原则	42
9) 体验你天赋的神性	48
10) 净身与净念赢得神恩	54
11) 抛弃二元性以体验一体性与神性	63
12) 要培育一体性精神	67
13) 侍奉双亲以赢取神恩	71

“人人都必须面对自己行为的果报。是谁致使蝙蝠倒悬于树枝上？命运使然。同样，没有人能避免羯磨(Karma 行为，行动)的果报。”

(泰卢固诗)

一切众生都必须承受他们行为的果报，不论好的或坏的。这是自然规律，无可幸免。然而，在这世上，人类认为他们没有犯任何过错却遭受痛苦。但事实并非如此。不论你遭受的是苦或乐，肯定是你的行为所带来的结果。

人人都有所行动并得尝行动的果报。虽然如此，他还是怀疑到底，那是他行动的自然结果抑或是其他未知的原因。人一直在致力于寻找这种现象的真相，即，他在生命中所体验到但不知真正起因的现象。不仅人类，甚至昆虫鸟兽也同样体验到他们行动的果报。例如蝙蝠倒挂于树枝上，头部向下。这是它们的命运。它们一生下来就这样地生活。

沙迪亚赛一直遵守祂的诺言

业律牵引众生的命运；它是众生无尽生死轮回的因由。善有善报，恶有恶报。今天，我会举一些例子来说明这个主题。以前布达峇地有位非常虔诚的女信徒，名叫卡拉南苏巴玛(Karanam Subbamma)，她非常富有，但没有子女。她乐善好施，常把自己所拥有的分给每一个人并且怀有这样的信念：“我只是与我的同胞们分享上天赐与我的财富”她就以这种崇高的情操，平和的心境，过着一个虔诚而高尚的生活。但是她有一个愿望。她经常祷告：“斯瓦米！在我弥留之际，请你用你神圣的双手倒几滴水在我口中。”我答应她的要求。在答应她之后六年，我必须到真奈(Chennai)去一趟。当时正值第二次世界大战。每一个小时一次的空袭警报就会响起而街道顿时空无一人。在真奈住了几天后，我坐车从真奈直接开到布卡巴特南(Bukkapatnam)，与此同时，苏巴玛病重而从布达峇地转到布卡巴特南的疗养院。她死在那儿。她的兄弟及亲友们为她办理后事，并准备火化。在当时，焚化尸体的木柴不易获得，而尤其是在乡村，更是难上加难。但无论如何他们总算购得一些木柴，一切准备就绪。

在经过苏巴玛家时，我看到许多人聚集在那。我于是问道：“谁被火化。”洗衣工苏巴那(Subbanna)当时在场。他答道：“斯瓦米，苏巴玛去世了。”我一走进屋内，看见她的尸体。亲友们正准备将她的尸体送去火化。大家都放声大哭。他们告诉我：“斯瓦米！她走了。她一直惦记着您，直到最后时刻。”我假装不知情并问，“她去了哪里？”他们说：“医生说她已经没有生命迹象了。”我对他们的回答，莞尔而笑。我始终没有忘记我予她的承诺。我掀开盖在她脸上的一块布。蚂蚁正在她全身爬动。我轻声呼叫她的名字：“苏巴玛！”她睁开眼睛并看着我（鼓掌）。她紧握着我的手满脸泪水并对我说：“斯瓦米，您什么时候来的？”我回答，“刚到。”我用一条毛巾轻轻地擦干她的眼泪，并说，“苏巴玛，看这里。”她笑着说，“斯瓦米！您还记得您给我的承诺吗？您是多么的慈悲啊！”我变现了圣粉，涂抹在她的前额，然后倒了几滴圣水在她口中并说道：“你一直担心在你临命终时，斯瓦米不在你身边。现在你看到了斯瓦米，跟斯瓦米说话并且握着斯瓦米的手。现在安详地闭上你的眼睛吧！苏巴玛喝了我手中的水并咽下最后一口气。就这样地，我实践了对苏巴玛的承诺。沙迪亚赛一直遵守诺言（掌声）。祂的名字是沙迪亚(Sathya，实谛)。凡祂所说的皆是真理。

所有在场的人，包括医生都亲眼目睹这奇迹的发生。他们简直不敢相信自己的眼睛。他们说：“怎么有可能呢？”苏巴玛已死了、断气了。她怎么睁开眼睛并说话呢？这也许是赛峇峇发挥神圣力量所致吧！

苏巴玛的亲友，依据他们的习俗，将苏巴玛的遗体火化。我乘坐预备好的牛车从布卡巴特南(Bukkapatnam)回去布达峇地。途中吉利汉雅玛仪(Griham Ammayi 即 Easwaramma 译注：我这肉身的母亲)的弟弟詹达拉慕利(Chandramouli)也与我同车。当我们看到烟雾从火化场升空时，苏巴玛遗体已化为一团光辉的火焰。詹达拉慕利对我说道：“斯瓦米，您与苏巴玛在一起直到她离开人世，现在她已火化。您可以再过些时候才走。”我告诉他，“詹达拉！我答应过苏巴玛，在她临终时会出现在她身旁并倒水进入她嘴里。这我做到了。她走得很安详。实践了诺言，我现在当然要回去布达峇地了。”詹达拉甚感欣喜。其实苏巴玛在整个村里，声望颇高，很受敬重。她是村里的领导，丈夫名叫卡那南(Kananam)。村里所有的资产都在她名下。但是自从她成为斯瓦米的信徒之后，除了斯瓦米外，她对其他的一切不感兴趣，从早到晚，她就是不断地忙于斯瓦米的工作。

在某些场合，我没有事先通知她就到山顶去。可怜的苏巴玛！她会用餐盒装着斯瓦米爱吃的食物(如 Upma、Dosa、Vada 面粉做的食物)到整座山头找我。最后找到我时，我戏弄她说，“苏巴玛，你为我带来什么食物？”她会回答说，“斯瓦米，我带了您爱吃的食物。”然后我告诉她，“给我 Dosa。”她就用盘子盛了 Dosa 给我。我就开玩笑的告诉她，“苏巴玛！我不喜欢这个 Dosa。给我 Idli。”之后，我又要 Upma、Vada 等等。可怜的苏巴玛！她常把每一样东西都给我吃。她不肯定我要吃的是什么，于是她就准备了很多不同的食物任我选择。最终我告诉她，“苏巴玛！你不必担心，我不需要任何东西。我向你求这要那，目的在于让世人知晓你的虔诚与奉献。”苏巴玛于是请求我，“斯瓦米！我非常高兴，能够供奉食物给你，而您又以爱和真情来接受我的食物。”她然后请求我把少量的食物置入她的口中。我从盘中拿了一小块 Idli，加了一点香料，放入她口中。她喜出望外。苏巴玛就这样的，一直有机会与斯瓦米亲近并体验无上至福直到她吸入最后一口气。詹达拉慕利见

证了我赐与苏巴玛的爱与恩宠并说：“斯瓦米，您对信徒多么慈悲啊！您对信徒的爱与仁慈，我们没有话说，而尤其是对苏巴玛。”真的！斯瓦米对苏巴玛的爱和仁慈是不可言喻的而苏巴玛对斯瓦米的虔诚也是无可匹比的。其实，苏巴玛的虔诚甚至不在钵罗赫拉德(Prahlada)之下。

苏巴玛复活的消息很快地传开来，并成了全村的主要话题。大家异口同声地说：“赛峇峇遵守诺言，而苏巴玛已经获得解脱了。”不久，这消息传遍遐迩。很多人从班加罗尔(Bangalore)驱车到布达峇地去接受斯瓦米的达瞻。之后许多年长者也以苏巴玛为例要求找，“斯瓦米，在我弥留之际，请您用您神圣的双手把水倒入我口中好吗？”我会告诉他们，“不是人人都可以得到的。如果是应得的，我自己会在适当的时刻到来。”有位名叫柯达玛·拉祖(Kondama Raju)的，也有这样的渴望。一天，他祈求，“斯瓦米，你出世在我们这个家庭，有我们的血统。你已经为我们整个族群争光不少。我祈求您圣化我的生命，而在我去世前，把水倒入我口里。”我向他保证，我一定偿他所愿。他欣喜不已，因为他知道我一言既出，驷马难追。他当时已届112岁高龄。每天早晨，他一定从乡村步行到新精舍来接受我的达瞻。有一天我问他，“为什么你要从村里到精舍来回步行？路上不少牛群，如果遇袭，那可不得了。”他却勇敢的说：“斯瓦米，有您保护，有什么动物能攻击我？”有一天，他吩咐依士瓦拉玛(Easwaramma)准备obbattu(一种甜品)。这时，他正躺在床上。我就在这时实践了我的诺言。我把依士瓦拉玛准备的甜品，一口一口地喂给他吃。他吃得津津有味并对依士瓦拉玛说：“这甜品可口极了。你从来没有做过这么可口的甜品啊！”她说，“斯瓦米喂你，你才觉得可口。”之后，我倒水进入他口中。柯达玛拉祖闭上双眼，安祥地走了。就柯达玛拉祖这事件而言，我再次向世人示知，不论发生什么事情或任何状况，沙迪亚赛峇峇总会遵守诺言、坚持真理(Sathya或真)。柯达玛拉祖常常称呼我为沙迪亚(Sathya)，但是依士瓦拉玛却称我为Sathyam。其他人则用各种名号来称呼我，例如Sathyanarayana拉祖等等。苏巴玛和柯达玛拉祖的生命就是这样被救赎的。我以各种形式来彰显我神圣的游戏以便落实我的承诺。我无论如何都会实践我的承诺。然而很多人言而无信，许下诺言却不实践。每当我向某个信徒说：“我与你同在时”，那么，我一定会在他左右。随着时间流逝，他也许会忘掉这件事，但我决不会忘掉。

在卡玛勒布兰的日子

我这肉身的大哥斯蔭曼拉祖(Seshama Raju)要我接受更高的教育。于是带我到卡玛勒布兰去报读一所学校。在卡玛勒布兰有个叫柯德苏巴那的商人(Kotte Subbanna)，他知道我有写诗歌的才华并要求我为他所引进的新药，写一首诗歌来打广告。我答应他并向他要新药的详细资料。我写了一首歌，描述新药的效应，还训练几个小孩来演唱这首曲子。他们手上拿着海报，绕着街道高唱。歌曲的内容是这样的：

“就是这个！就是这个！孩子们！来吧！来吧！”

这就是巴拉薄士卡拉(Bala Bhaskara)药，

有肚子不适、脚肿、关节疼痛、肠胃气胀等奇难杂症，

一服此药，药到病除！

哪里可以买到这药呢？

就在柯德苏巴那药店。”

来这里吧！孩子们！来这里吧！

这是超强的补药，

是由著名的医生哥巴拉查耶(Gopala Charya)亲自配制的，

来这里吧！孩子们！来说里吧！

—泰卢固歌曲—

当药物广告的工作完成后，苏巴那店里的药物全卖完了，他非常兴奋，送我一件灯笼裤及一件上衣。但我断然拒绝并说：“苏巴那，我帮你作曲子，不求回报。我不需要这些衣服，请你拿回去。如果你以物质、金钱来换取我的服务，我将永远不踏入你的店里。”他了解我强烈的反应以及诚意。从此以后，苏巴那再也没有向我作诸如此类的要求了。他对我说：“如果得到您的爱，就心满意足了。”

我从来没有抱怨或批评任何人，就如我的名字——沙迪亚一样，我坚守真理。有一回，我到布士巴吉利(Pushpagiri)出席一个童子军露营活动。一个大型的展卖会，也在那儿举行。我离家已好几天了。家里无人到远处的井去打水供家里用。因此斯蔭曼的妻子就得负起挑水的责任。当我返家时，斯蔭曼也同时回到卡玛勒布兰。他非常生气，家里没有人帮助他的妻子。一看到我他就怒气冲冲喊叫“嗨！过去几天，家里没有人去取水，你嫂子除了忙于家务外，还要负责这项工作。”话一说完

，他就用木尺重重的打我，那把尺居然断成三截。我的手开始红肿，并且疼痛。这件事情，我始终没告诉任何人。我只是用块湿布包扎我的手。第二天，斯隆曼的儿子去世了。他打电报通知父亲——毕达温卡曼拉祖(Pedda Venkama Raju)(斯瓦米父亲)。父亲立即赶往卡玛勒布兰。他从布达峇地起程，经布卡巴特南才到卡玛勒布兰，吉利汉雅玛义(Griham Ammayi, 斯瓦米父亲)询问我包扎伤口之事。我只是轻轻带过，告诉他手掌疼痛是由于起疤所致，所以我才用布包扎起来。

在附近，住有一个妇女，属于吠舍(Vaisya, 庶民, 译注：印度有四大种姓：(一)Brahmin 婆罗门，(二)Kasatriya 刹帝利，统治者，(三)Vaisya (四)Sudra 首陀罗，奴隶)。她靠卖 Dosas 为生。她尝试向温卡曼拉祖据理说道：“你难道不能照顾自己的儿子吗？为何你把他放在这个偏远的地方，让他的哥哥来照顾他呢？这可怜的孩子每天要用扁担提两个大桶，到很远的地方去取水，以供家用。”她还揭露被打的事件。拉祖听了，甚感难过。傍晚时分，他带我到村外，并说道，“孩子啊！我终于明白你受伤的原因了。我知道是你哥哥打你的。我到现在为止，从来就没有打过你。你在这里受了很多苦。让我们一起回去布达峇地吧！”但我告诉他我迟一点才回去。经过这事件之后，吉利汉雅玛义说了一句令我终生难忘的话，“即便是卖盐，他也可以维持生计。我再也不会让你受苦了。我的收入虽微薄，但总该养得起你吧！”说着，他掉下泪来了。

布达峇地是我的总部

我的父母非常疼爱我。他们不让我离开布达峇地，我答应他们。从小大家都爱我。沙迪赛是唯一被每一个人疼爱的。(掌声)。布达峇地成为我的总部而我正继续 Sathya Bodhaka(真理导师)的使命。

苏巴玛的虔诚是不能用语言来描述的。她是一个传统的婆罗门(Brahmin)，不允许任何人进入她家门。我是唯一获准在她家走动的人。村里其他的婆罗门却纷纷责怪她，说她违反条规。在哥古南(Gokulam)养牛场附近建了一个住宅区，取名卡拉南苏巴纳卡(Karanam Subbamma Nagar)来纪念苏巴玛对我的爱和虔诚。我也购买了一些牛只并雇用一些人来照顾牛群。这些人当中，有一些人住在社区之内。我就是这样的尽

量让信徒永远记得苏巴玛的名字。我一直给予苏巴玛这名字崇高的评价。

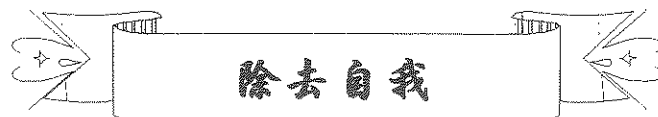
我也在布达峇地附近地方建造一所孤儿院，并提供食物、衣服和教育，让这些孩子们过正常而有尊严的生活。那些没能念完第一级的孩子们现在却升到第十级了。他们学习所有的课程，包括泰卢固文，英文还有音乐等。我也建造房子让孩子们能够舒适的住在那里。因此打从孩提时，我就从事各种服务活动。如果要一一详述，恐怕要讲上好多个小时。

同学们！

我给与你们深厚的爱。我希望你们将来成器成才，争取好名声。我疼爱那样的争取好名声的孩子。我会提供你们所需的一切。我把我自己给了这样的孩子。

录自 2005 年 3 月 9 日薄伽梵在百善地尼乐园赛古鲁湾礼堂所赐恩的神圣讲道。

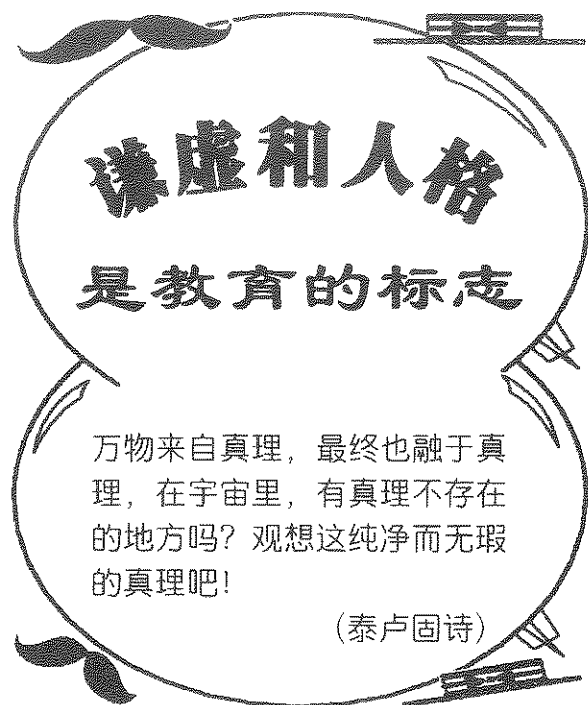
(英译文：见 2005 年 5 月版)

除去自我

那些有执著和憎恨的人，即使隐居山林，也不能逃过执著和憎恨所带来的伤害。那些已经克服感官的人，即便他们在家，也可以成为修道者(Japasvins)。诸恶莫作，众善奉行，就有资格被称为智者(Jnanis)。家就是修习‘舍离’的场所(Japovana)。超脱不能得之于子孙或施舍或富裕或火祭(Yajna)或瑜珈(Yoga)。超脱需要的是‘除去自我’。

-- Baba

爱的化身们！同学们！

你们进入了这学校来接受教育。首先，要了解教育的意义是什么。那使你的心充满‘谦虚’的就是教育。但今天的学生只对高等学位感兴趣而不是真正的教育。

培育纯净的思想

在这方面，我们学校的学生可算是例外了。他们到此求学并不是把求取学位作为他们唯一的目的。大部份考上我们学校的学生是想借致力于追随斯瓦米(Swami，峇峇自称或尊称)的理想来赢取斯瓦米的爱和恩宠。他们培养优良的人格，从而取悦他们的父母。教育并非仅仅为了考取学位。

“一个人或许考获高等教育的资格，如硕士、学士等并谋得高职。一个人可以屯积财富，乐善好施，名利双收。一个人也许身强力壮，得享天年。一个人可以成为一个伟大的学者，研读和教授吠陀经(Veda)。然而，他们之中没有一个人能比得上一个主的真正信徒。”——泰卢固诗

既进入了这学校的校门，你就应该尽力去了解教育的价值和意义。只有在你了解这一点之后，你才有资格被称为一个真正的受教育者。书本(Pustakas)中有的是知识，但如果头脑(Mastaka)是空的，那有什么用呢？一旦头脑被灌入真正的知识，书本(Pustakas)就可以束之高阁了。许多长者都给他们的孩子讲解这些道理。他们关注孩子们在学校所学的东西并不断地检视他们的进度。但是，现代学生却以模糊不清的回答来回应他们长者的质问。学生应该在社会上赢取好的声誉并维护他们母校的声望。学校就像是一棵大树。不同的科目就像是它的树枝。品德就像是树上开的芬芳的花朵。信心就像是它的根。当你灌溉信心的根时，你得到福乐(Ananda)的果实。长不出花和果的树是几乎没有价值的。是故，在一个教育机构里，学生的人格是最重要的。教育的目的就是人格的培养。人格并不仅指文明的行为和良好的态度而已。一个人应该视其同胞为自己的兄弟姐妹。兄弟姐妹大家一同踏入同一的学校来接受教育。仅仅上课还是不够，一个人应该培育纯净的思想(Bhava Shuddhi)，从而获得智慧(Jnana Siddhi)。

求得‘自性’的知识

我们的学生品德崇高；我一再地重申，他们是我的资产。当我拥有这样的资产时，我还担心什么呢？我问参加考试的学生们，“我亲爱的！你们如何作答？”他们说，“斯瓦米，因你的恩宠和祝福，我们考得很好。你说学生是你的资产。有福气成为你的学生，我们唯一的目标是依据和遵从你的理念来为母校争光。”听到他们的回答，我甚感欣慰也深深地感动。我们的学校有这样的理想学生，那真是令人振奋的事。就是因为有了这样的高尚的学生，国家才会进步、繁荣。如果没有优良品德的男士和女人，世界如何能散发出光辉？

我们的学生不会沉溺于空洞的华丽辞藻；他们是言而必行的一群。他们的虔诚令我欣慰。是我的决定让学生们有机会接受理想的教育并灌输道德给他们。

“即便受过教育和有才智，一个愚昧的人是不会体认他的真实自性的而一个卑鄙的人也是不会放弃他的邪恶本质的。现代教育只带

来‘争论’而不是完整的智慧。不能引领你达至永生的教育有什么用呢？要求得使你达到永生的知识。”——泰卢固诗

一旦你获得‘自性’的知识，你无异就获得一切了。这些智慧的辞语已深深地烙印在我们学生的心坎里。

爱的化身们！同学们！

你们在‘GATE’考试中获得高的等级，表现优异，出类拔萃，可谓在几十万学生中的佼佼者。考官对我们学生的才智和行为，印象深刻，称赞不已。他们想知道我们的学生来自东面或西面，南面或北面。我们的学生回答，“报告长官，我们不来自东或西，南或北，我们是斯里沙迪亚赛高等学府的学生”。他们不满足于他们已经成就的一切。他们正努力为学校争取更多更大的荣誉。不论你到哪儿，你都可以看到我们的学生过着典范的生活，宏扬我们教育的理想。

不吃荤的食物

有时，人们会问我们的学生，喜欢吃什么样的食物，荤的或素的。他们异口同声地回答，“荤的食物会带来邪恶的思想和感觉；因此，我们不碰荤的食物。”他们百分之百是素食者。即便是早期习惯于吃荤的学生，一旦他们来到我们的学校就读，他们就成为素食者了。有一次，有人试图规劝我们的同学吃荤，说什么荤的食物含有很多维他命。那学生坚决地回答，“我不需要这些维他命。素的食物已含有足够的维他命供我吸收了。我需要的是‘真理’维他命。我要步上真理和灵性的康庄大道。在接受世俗教育的同时，我们也要接受灵性教育并把它宏扬到全世界。”像这样的坚决宏扬赛理念的学生比比皆是。就是有了这样的富有崇高理想的学生，我们学校的声誉才传遍世界各地。不幸地，现代一般学生却不了解教育的目的何在。

人啊！扪心自问吧！你从早到晚忙忙碌碌地追求知识和赚取财富，而把神给忘了，结果，你得到什么样的福乐呢？（泰卢固诗）

学生们应该从小就培养好的习惯并享受好的健康和幸福。

鸡鸣即起，早祷后沐浴，
穿着整洁，进食适量且适宜。（泰卢固诗）

学生们应该要有节制食物的习惯。甚至鸟兽在这方面亦遵守某些条规而有所节制，而人，在吃方面就没有纪律了。生为人类且受到教育，难道你不能在吃的方面遵照适当的规律吗？就连那些从小就吃荤的同学，当他们进入我们的学校就读后便放弃吃荤的习惯了。他们的父母其实也对他们的转变甚感讶异。有一个学生在假期回家时，他的母亲准备了一些荤食给他吃，他拒绝碰并要求母亲以后不要做荤的食物。他向父母解释吃荤的不良影响。

荤食会引起许多疾病如癌症等。你也许已在报章上或杂志上读到，在新加坡和印度，很多人因吃鱼而受到细菌感染。就是因为不健康的食物带给人们一些疾病。很多人误以为荤食才有体力，其实它反而破坏人的健康。一但你因吃荤而失去健康，在剩下的日子里，即便你遁入山林啖果吃薯也无法扭转乾坤。

这些都是我们的学生对有关食物的问题所给予的回答。他们的解释颇具冲激力，致使很多听者转为素食者。不要吃困扰你肚子的食物。如果食物纯净，你的思想和感觉也会纯净。有纯净的思想就有纯净的心念，有纯净的心念就使你有高尚的人格。印度子民知道食物对心念的冲激。甚至在今天，印度子民也还恪守严格的进食纪律而只吃纯净的食物。很多居高位的有识之士现在也放弃肉食的习惯。我们的身体是肉组成的。为什么还要用肉来喂它呢？这样的不圣洁的食物是会产生不圣洁的思想的。

培养好习惯

同学们！

如果你注重饮食条规，那就很足够了。当然培养好习惯也在所必需。要参与游戏和运动，以高尚的运动精神加入这些活动。参加各种游戏和运动，再加上好的饮食习惯，你就会得到健康、幸福和名声了。

诸位黄金学生！

真的，我们的学生就像黄金一般。要描述我们学生的高尚情怀也可真不容易。他们打从他们的内心深处说出肺腑之言。他们所用的语言不是一般的语言。它是 Atma Bhasha(纯灵的语言)。因为他们的语言和思想都纯净，他们得以过一个纯净而高尚的生活。所有的学生都应该吃正当的食物和维持良好的健康。他们应该远离损友。一个好人交了损友也会变坏。常说，“告诉我你所交的朋友，我就可告诉你，你是什么样的人。”“你的友伴是什么，你就是什么。”是故，要与善者游。要与那些说好话、轻声细语的人交往。不要说刻薄和不圣洁的话。如果你采用不友善的话语，人们也就会视你为敌人了。如果你说话语气柔和、亲切，人们就会乐于与你为伴。当你与人作伴时，要肯定自己的身体干净，口也不会发出臭味。你应该尽可能照顾自己的健康。当你的身体洁净和健康而你的思想、语言和行为都纯净时，整个世界都会爱你的。

照顾你的健康

同学们！

无论如何，都不要引起对他人的不便。不论你到哪儿，要肯定自己是有教养的、像样的、体面的而处处都能让人接受的。只有如此，你才获得他人的尊重。常常保持口的清洁。不净的口会导致许多疾病。不仅如此，它还会引起许多对他人的不便。如果你有口臭，人们会想法子避开你。所以，一早起来要刷牙洗脸，要清洗你的舌头。如果你保持口腔的清静，你会享受到好的健康。虽然我晚上不睡觉，但我还是在上床休息前先刷牙。我每隔一段固定的时间都要刷牙以保持口腔清静。那就是为什么我没有健康问题的原因。我没有什么病痛，不论哪一种病痛。

有些同学询问我，有关我的牙齿的问题。我告诉他们，就看看我健康而坚固的牙齿吧！其实，我的牙齿非常坚固，足以咬碎槟榔子。我的学生看了，无不感到惊讶。当他们问问题时，我给他们正确的答案。你得注意，食物的残余不能留在牙缝中。有人用很硬的牙刷刷牙，导致牙龈出血。但我用较软的牙刷。

同学们！

你应该尽可能地照顾自己的健康。不好好照顾自己的健康，然后在发病时就假手于医生，这是一件羞愧的事情。所以，人人都必须照顾自己的健康，不能假手于他人。这是我经常教导学生的原则。一早起来，做一些跑步运动，锻炼自己的身体。考试来临时，学生们应该保持清醒，伏案至深夜。一般上，他们把书本放在面前，却不停地打瞌睡。这样的读书不会有什么效果。当你想睡时，不要勉强自己撑下去。把书本放下，好好地睡一觉吧！只有在你头脑清醒，精神专注的时候才能用功读书。

人啊！不要因为你受过高深教育和求得广博知识而得意自大。如果你不虔诚地膜拜神和静虑于神，你的教育又有什么用呢？
(泰卢固诗)

同学们！

首先，要照顾你的身体健康。失去健康，教育仅是一个浪费而已。不要满足于世俗的教育。你应该也要求取心育(educare)。教育与蒐集外在的资讯相关而心育则与内在的转变(或改造)相关。心育使人类价值的灿烂花朵打从内心深处绽放出来。到底你求得的是心育或仅仅教育，由你的谈吐即可窥见一斑。不要深溺于无聊的闲谈。你应该小心谨慎地遣词用字并以谦逊和尊敬的态度说话，尤其是对长者。真正的教育并不局限于书本的知识。你应该彰显真理、正义、爱、平和与非暴力的人类价值。真理不应该被限制在口中而已；它应该被转换成行动才是。

同学们！

你来了这里并已接受高等教育。要与他人分享你的知识并过一个圣洁的生活。

让我们大家一同前进，让我们大家一同成长，
让我们团结一致并分享我们的知识，
让我们友爱地、和谐地生活在一起。
(泰卢固诗)

这就是你们今天所必须学的。永远脸上带着笑容，并成为他人的好朋友。什么样的人是一个好朋友？一个好朋友是一个有好思想、说好话并且做好事的人。如果你以这样的方式生活，你就成为一个完美的人也成为他人的一个激励源泉了。

(世尊以誉赞，“Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...”结束讲道)

录自世尊2005年3月16日在百善地所恩赐的讲道。

(英译文：见2005年7月版)

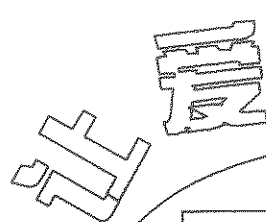

要名副其实地获得‘虔诚者’(Bhakta)的荣誉。我的荣耀每天都传送给我的虔诚者。你的德行，你的自制，你的舍离，你的信念，你的坚定，这些都是借以展示人们理解我的荣耀的标记。我并不是要任何这样的宣传。但在这世界，人们总是假借他物而非直接地去评估他人。

-- Baba

认为一个人达到智能的顶点就可以成功地步向灵性智慧的顶点，那是不当的。学识与涵养不是因与果的关系。不论一个人的世俗知识多渊博，如果他的心念不高雅，他也是白学了。灌输精神文明和弘扬精神文明，使之普及并净化所累积的学识，这样的教育才是最好和最有效果的教育。

-- Baba

成为你人生的主要目标

苦行、朝圣、研读经典、念诵圣号都不能渡你横越生命的海洋，只有为虔信者服务才能成就之。

(梵文诗歌)

很多人以不同的方式膜拜神，有的人苦行，有的人行善，有的人执行祭礼，还有一些人献身于弘法布道，走遍世界。然而，他们都不能赢取神的恩宠和爱。为什么？Sajjanam Sevanam Vina (没有为高灵服务)。只有为高灵和伟人服务，你才能获得自新的力量。除了无私服务，任何修行(Sadhana)都不能把你带到神那儿。

爱是超脱的康庄大道

我们学生的功德(Punya)确实是无量的。他们有福气会见许多高灵，聆听他们说法和跟他们交谈并得到他们的恩宠。其实，在印度，很多人都借获得神的Darshan(达瞻，神让你一睹圣容)、Sparshan(神让你触抚)和 Sambhashan(神和你交谈)来圣化他们的生命。(参照圣者 Asaram Bapu，阿萨蓝姆巴布，薄伽梵说)他不怕麻烦地从老远的古吉拉特邦(Gujarat)来这里向我们的学生演讲。这是学生们的福气。他有一颗慈爱的心。就我们的学生而言，他的教诲是非常必需的。当信心和虔敬，在受到伽利时代(Kali Yuga 译注：邪恶时代)的影响下，已经腐蚀而无神论正到处伸展其触角之际，这样的教导是非常需要的，特别是学生们。

同学们！

仅仅得到高灵的达瞻(Darshan 让你一睹圣容)或接触(Sparshan 译注：触抚高灵)或对话(Sambhashan)，你还是不能究竟人生。只有当你获

得所有这三者时，你才会获得心境平和与无上福乐。为了圣化人生，九大虔诚法则(Navavidha Bhakti)在所必需。那就是 Sravanam(聆听神的荣耀)、Kirtanam(歌颂神的荣耀)、Vishnusmaranam(静虑于毗湿奴，译注：毗湿奴 Vishnu，维系之神)、Padasevanam(服务神的莲花足)、Van-danam(顶礼)、Archanam(膜拜)、Dasyam(为神劳役)、Seneham(友谊：视神为友)及 Atmanivedanam(诚服于神)。现代学生非常聪明。但只有善加利用聪明才智，他们才能救赎自己的生命。为此，他们不应该只执行 Sravanam(聆听)，而也必须执行 Mananam(反思、重复思考所聆听的摘要)和 Nidhidhyasanam(静虑，借以消化 Mananam)。对人的生命而言，灵性的道路是最合适的了。但是今天，学生们却误用他们的才智而把时间浪费在无谓的、空洞的议论上。神的恩典只有通过爱来赢取，别无他途。其实，使人获得解脱的是 Raja Marga(王道)。学生们应该培育对王道的信心，深信唯步上王道，他们的生命才得以圣化。

同学们！

教育并不限于阅读书本而已。借阅读，我们得到许多学科的知识。我们应该付此知识于实行并致力于赢取神恩。要得到神恩，爱是不可或缺的。人可以借爱而获得伟大的力量。只有爱能控制心念。人甚至可以借爱来掌控大自然。灵性修习也只有借爱才有成果。如果你不放弃恶质、恶念和损友，你的心念绝不能受到控制。人性的圣化只有靠神圣而无私的爱来达成。天赋人以无限的爱。存在于人类之内的资产和力量，只有爱是决不会减少的。你可以跟任何数量的人分享你的爱，但你的爱并不因此而减少；它反而会继续增长。这里所谈到的爱，不是指世俗的爱，而是超然的爱或神圣的爱。神圣的爱是无可匹比的。虽然我们谈及圣爱，可我们从不设法拥有它。每一个人，从早上起床到晚上入寝，一定要借灌输圣爱来使到自己的生命富有意义。你必须爱你的同胞，视他们为你的朋友。培养起这样的宇宙大爱，整个世界就能团结在单一的家庭之内了。没有其他的途径能达到这样的目标。因此，要培育宇宙大爱。

借爱臻神

同学们！

为接受教育，你正受许多苦难。通过这教育，你或许得到一个学位。然而，这种教育名副其实是负面的。你必须接受正面的教育，从而把你的爱、平和、慈悲、容忍、同情等的潜在素质给引导出来。你一定要持续不断地修习以便培养起这些素质。许多古人就是以灌输这样的高贵素质来圣化他们的生命的。如果人的心念是可以转变的话，那只有靠爱了，别无他途。心念...心念...心念。你是知道心念的本质的，它既强大又有威力。除了爱之外，没有其他途径能控制它。

同学们！

只奉献你的爱给神。世上很多人为了接受教育和其他世俗目的而奉献出他们的爱。他们能臻达神吗？不，不能。你必须知道，只有借单独地、全神贯注地静虑冥思于神，你才能臻达神。因此，同学们！你们应该认识到，除了爱外，没有任何其他的法门能臻达神。神很轻易地把自己献给爱。所以，要通过爱来臻达神。在这世上，没有比爱更大的力量了。在这世上，哪一样东西不令人烦恼？

“出生是烦恼，来到世上是烦恼；世界是烦恼的起因也是死亡的起因，整个童年是烦恼，老年也烦恼；生活是烦恼，失败是烦恼；一切行动和一切困难引起烦恼；甚至快乐也是谜一样的烦恼。”（泰卢固诗）

如果你能获得神恩，你所有的烦恼会被消除。我们正在糟蹋存在于我们之内的圣爱。你可以追求世俗的教育，没有什么不对，但真正的教育在于求得那永恒的、不变的、无限的圣爱。很多高灵走遍大江南北，致力于用他们神圣的教导来提升人性。如果这样的高灵没有诞生于印度，印度的命运又是什么样呢？人人应该追随这些高灵的理想。他们的教诲应被视为权威，与经书等量齐观。你或许认为自己能说一口流利的英语而因此感到自豪，无所不知。骄傲最不可取而它往往把人给摧毁。它陷入于万丈深渊。只有借爱的素质，才能把人提升到崇高的高度。

同学们！

你因此应该培育爱。致力于以信心和虔诚来赢取神恩从而救赎你的生命。爱是唯一的法门，借之，人可以获得解脱。许多高灵仅凭借爱来

达到他们的目标。你应该向他们看齐。千万不能失去‘爱’的财富。让爱成为你生活中的主要目标。爱之于你，或许会显得是再简单不过的事。但没有什么力量比爱更伟大。神是爱，爱是神。活于爱；这是我们必须学的。

(薄伽梵以答赞，“Prema Mudita Manase Kaho…”结束讲道)

录自 2004 年 9 月 15 日薄伽梵在百善地尼乐园所恩赐的讲道。

(英文见 2005 年 7 月版)

无私服务能转变 Manishi(人)为 Maharishi(仙)。从服务中取得的功德是不能从严格禁欲生活的修习中取得的。服务拉近了人与人的距离并提升和促进彼此的感情和友谊。对自己的同胞没有友情和爱心，一个人就不能亲近主了。

-- Baba

当思想和感觉不纯净和波动时，你不能平静和快乐。当心念被污染时，反应也跟着被污染。要保持心念纯净，你就得设身处地地评估‘涉及他人及其活动’的处境，然后决定如何作出反应。

-- Baba

要了解基本真理的原则

现任副校长与前任副校长已经讲述了他们的经验。当一个个人(Vyashti)跟社会(Samashti)认同时，他就体认神(Parameshti)了。要认识超越个人和社会之上的神，确实不容易。当一个人培育起了平和的心境时，个人(Vyashti)与社会(Samashti 或社群)之间就会产生和谐。

认识什么是真的和永恒的

你应该认识到社会是一切的根基。人们不能了解‘我’和‘你’的含义。‘你在哪儿求学？我在哪儿求学？’在这两句话里，同样的社会原则有两个不同的特性。到目前为止，真正已经了解社会原则的人简直是凤毛麟角。然而，神(Parameshti)的先验而玄奥的原则却蕴寓于社会原则之内，而它更是难以理解啊！我们的哥卡克(Gokak，斯里沙迪亚赛高等学府的第一任副校长)教授也发觉自己处于这样的情境。他博览群书，学识丰富，任何疑难都能解答，但他不能了解什么是真的和永恒的。同样，他不能明辨阿特玛(Atma 真我、自性)与安阿特玛(Anatma，非真我)之间的不同处。说真的，安阿特玛(Anatma)是不存在的。只有阿特玛存在并且无处不在。一些时日之后，哥卡克(Gokak)终于体认这个真相并完全彻悟。当时，我给他提供了一些协助。人需要各种协助以释疑，以澄清。这种帮助会带给一个虔诚的信徒许多持久的力量。这帮助不是短暂的。它是真的和永恒的。当你不断地质询什么是真的和永恒的，那么渐渐地，虚幻(Maya)的面纱就会被除去。

过了一些时候，哥卡克(Gokak)常接近我。他所有的疑难都消失了。他坚持着那无相的、真的、永恒的、纯净的和无瑕的圣灵原则。要人人了解这圣灵原则是不可能的事。这‘真实’之原则寓于你之内，寓于我之内也等量地寓于众生之内。一个视真实(或真理)为根基者绝不会摇摆不定。任何东西也许会改变，但真理永不改变。

达到无疑无惑的境界

业(Karma, 身口意之活动)的原则不易了解。造成你所有疑惑的,可能是一种的业,而除去你疑惑并把你带回‘单一’(或统一)之境界的,可能又是另一种的业。哥卡克(Gokak)了解这真相(或真理)并达到无疑的境界。当你达到无疑的境界时,你洞悉真理(或真相)。这就是达到超脱(Moksha)的康庄大道。‘超脱’(Moksha)的真正意义是什么?解除执著(Moha Kshaya)就是超脱(Moksha)。只要一个人还有执著,他就甭想超脱。是故,一个人首先应该致力于‘舍离’。

哥卡克(Gokak)坚持真理(真、真实、真相)原则。有一天,他来找我问,“斯瓦米!我是知者还是良心是知者?”我告诉他,“在良心和意识之间还存有某样东西。那就是虚幻(Maya)。”虚幻是造成困惑的根由。千万别成为‘虚幻’之牺牲品。如果你把虚幻(Maya)置之一旁,那么,真相(或真,真实)就会从你内在显现。这是什么样的真相(或真)呢?真(或真相)是看不见、听不到的,虽然,它呈现得可见和可闻。然而,它是超越见和闻之上的。凡目见耳闻者不可能为心所体验。当你超越感官之上时,你就看到‘意识’之曙光了。真(或真实、真理、真相)近乎‘意识’。第二天早上,哥卡克(Gokak)又来找我并说,“我昨天所有的任何疑惑,今天完全被消除了。但我还是难以了解疑惑的起源。”于是,我告诉他,“就拿蝙蝠来说吧!它们像鸟一样的飞,像鸟一样的繁殖并像鸟一样的觅食,但它们却头向下地倒悬在树枝上,与鸟性适得其反。你也许怀疑它们到底是鸟还是兽。疑惑也以同样的方式叩人的心门。终有一天,所有这些疑惑会停止走向你。这不涉及我与其他人的关系;而是涉及你与我之间的事。”

个人(Vyashti)组成社会(Samashti)而社会(Samashti)是个人(Vyashti)的集体模式。总的说来,社会(Samashti)是个人(Vyashti)的扩张。如果一个人了解到个人(Vyashti)、社会(Samashti)和神(Parameshti)之间的关系,那他就可以了解‘真’(真理、真相、真实)了。哥卡克(Gokak)最终彻悟的就是这一点。人人都必须致力于了解这真理(或真相)。我们都在嬉闹狂欢中过我们的生活,但这并不是求‘真’。只有在我们超凡脱俗时,我们方能了解什么是‘真’。完全的改变不会立即到来。哥卡克(Gokak)完全理解这个‘真实’(或真相)。因此,他坚持这基本真理的原则。最后,他浑然忘我,忘掉一切。

真理的开端与福乐的体验

在那时候,哥卡克(Gokak)正埋头研读莎维德利(Savitri 一首叙事诗,为斯里奥罗宾多, Sri Aurobindo, 所撰)。他把所有的内在思想完全贯注于莎维德利(Savitri)上。每一个人都有不为肉眼所能见的内在思想。当你贯彻始终,一心一意地执行灵性修习时,总有一天,你会豁然开悟而真理(或真相)会忽然彰显在你面前。那时,导师节(Guru Purnima)即将来临。他说,“斯瓦米,在我前进的路上,我可以看到光正向着我而来。”说完,他闭上眼睛,不再说话。我走近他,抚摸他的头。我告诉他,“亲爱的,现在你回家,喝一杯咖啡再来。”但他没说什么。他已经超越二元境界。他回家,向莎维德利(Savitri 生命力之保护者)祈祷然后回来。最终,他从莎维德利那儿获得了所有的答案。从那时候开始,他开始静虑于莎维德利。他经常在早上与傍晚来找我。有一天,他带着灿烂的笑容来到我这儿。我问他,“你看来非常快乐,什么原因呢?”“斯瓦米!这福乐是你的祝福,是你赐予的;它不是来自我自己”,他回答。

Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam (神是永恒福乐的化身;祂是绝对智慧,超越反义对对(二元性);祂像天空一样的扩张和弥漫;祂是‘大格言汝即彼’(Mahavakya Tattwamasi)所指示之目标;祂是独一无二的、永恒的、纯净的、不变的;祂是一切智之作用的见证者)。

体验启示

我告诉他,要永远停留在那境界。第二天早晨,他又来找我。他说,“斯瓦米!我已经处于同样的境界。”他说他连想都没有去想,福乐境界来自何处。他完全了解,在当时,他不应该说太多。我叫他先回家然后再来。他离开。第二天早上在‘梵天时间’(Brahmamuhurtha 早上三时至六时,最宜静坐)内,他又来了。他敲我的门三下,而我敲六下。他有所悟而悄然离去。这之后,就再也没有问与答的余地了。从此之后

，他没有再问任何问题。他继续冥思静虑于莎维德利(Savitri，生命力之保护者)。最后，他终于达到非二元性的境界。

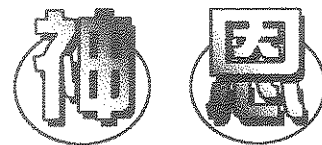
一天，当他闭目静坐时，我重重地拍了他的头三下。他突然体验到启示。这启示来了之后，他对世俗的事物完全没有了兴趣。他一直停留在那境界。在另一天，我叫他闭上眼睛。他照做。当他闭上眼睛时，我用大姆指按了一下他的印堂(Bhrumadhya 两眉之间)。顿时，他所有的疑惑消失了。他说，“斯瓦米！我是一，神是一，爱是一。我什么都不要了。”我叫他回去，第二天早上再来。哥卡克(Gokak)非常守时，从不迟到。由于他一而再，再而三地准时到来，他终于看到莎维德利的显灵。莎维德利不时在他心中浮现但不是持续不断的。他视莎维德利为基本原则并坚持着这原则。就靠这一点，他臻达圣灵的境界。如果你继续沿循着灵修(Sadhana)之道前进，某些灵力会展现于你之内。你不应该重视或渴求这些灵力。一旦你了解基本的原则，你就拥有一切了。那基本原则是一而非二。真理是一，非二。每一样东西都是虚妄的；它就像是过眼的云烟。哥卡克忘掉其他的一切。他只把心念专注于基本的原则。

有一次，当我在哥戴卡纳尔(Kodaikanal)时，他拍了一封很长的电报给我。我于是也传了一封电报给他说，“我知道，这是对的。不要改变主意。”从那时候起，我们之间就一直没有互通信息了。然而，有一次他叫他的妻子写一封信给我。他的妻子名叫莎拉达玛(Sharadamma)。她也是一个大智者(Mahajnani 译注：maha 高、大，jnani 有识之士，有智慧者。)她经常用两个字来来表达四种不同的意思；这是她书写的方式。这之后，我们之间只存有灵性的关系了。他达到绝对静默的境界。他没有接触任何书本也没有提出任何问题。他也没有书写任何书信。他要说的是，“斯瓦米！你的回答已触动了我的心。”然后，我告诉他，“我们两人都了解我们之间存有的关系。你什么都不必担心。”之后，我们在肉体层面的关系已不复存在。同时，我们在心灵层面的关系则变得更加亲密了。在他离开人世前，他写下这样的话，“我已达到你了。”

—— 录自薄伽梵 2005 年 6 月 23 日在百善地尼乐园所恩赐的讲道

(译自 2005 年 7 月英文版)

一切靠

“人人必须面对行为的果报。是谁使到蝙蝠倒悬在树上？难道有人出于憎恨而把它们倒绑起来？不，这是它们的宿命。同理，没有人能够躲避行为(Karma)的果报。”

(泰卢固诗)

鸟类靠翅膀在空中飞翔。蝙蝠也有翅膀并且也能飞。但不像其他鸟类一样，它们却头向下地倒悬在树枝上。这难道不是他们的宿命吗？一个人可以执行任何行动，但他必须面对每一个行动的果报。这是自然的规律。

无人能躲避他行为的果报

同学们！

人们可以做他们喜欢做的事情，但他们不能避开他们行为的果报。不论你是一个无知者(Pamara)或一个高灵(Mahaneeya)，你都必须承受你行为的果报。不要让任何人存有幻想而以为他可以犯罪然后平安逃过惩罚。是故，你应该三思而后行，先查询事情的好坏才采取行动。你的行动的果报会如影随形般地跟着你，不论你到哪儿。但是，无论如何，你还是可以靠神恩来缓和你行动的果报的。神总是在你身边并且总是以“Tathastu”“Tathastu”(但愿如此)祝福你。人不了解这真相，于是，肆无忌惮地尽做些不良的勾当。他不是不明白是非好坏，但他无法放弃他的邪恶习性。人在生活中所体验的一切，无非他自己行为的果报，不论好坏。你也许认为，你能偷偷地胡作非为，反正没有人看到，但你逃不过神的眼睛。你行为的果报会如影随形般跟着你，不论你到哪儿。不能

以外表来评估一个人。他看起来显得高尚和伟大且轻声细语，但他的行为可能与他所说的就有出入。就算你做了许多善事，但这些善事不能抵消你过去恶业的果报。要牢牢记住这一点。

爱的化身们！

没有人能理解神的做法和意愿。神的做法和意愿是不可测知的、不可思议的并且充满神奇的。圣灵原则是不为肉眼所能见的，但就是这圣灵原则让你体验到业报。

“主的事迹令人赞叹、吃惊，
它们净化所有三界的生命，
它们像是镰刀，割断束缚世界的蔓和藤，
它们像是你的朋友，在你需要时给以帮助，免除屏营，
它们像是避难所，让求道者在山林中修行。（泰卢固诗）

爱的化身们！

你或许不能完全了解我所说的；但在你亲身体验到的时候，你就会了解了。业报(Karma Phala 或行为的果报)是不可能逃避的。有时，你或许稍后才体验到业报，在你造业之后很久才体验到，但你绝对逃不了。你可以隐瞒事实，说你没做过什么错事，但你不能逍遥‘法’外，逃避果报。你不能永远盖住你的罪行。你阅读一些书籍，但你把所学的付诸实行吗？没有。你只把你所需要的和方便你的，付诸实行。然而，就业报而言，你就没有选择的余地了。

使自己有资格领取神恩

同学们！

你或许在想到底有没有一个法门来躲避业报。有的，赢取神恩。一旦你成为神恩的接受者，你就会免于承受业报之苦了。所以，你应该赢取神恩。学者称，业报是不可能回避的。是的，在某种程度上，他们所说的是对的。但是，一旦你获得神恩，就算你体验到业报，你也不会感到痛苦。举一例子，有一个盛药的瓶子。你看到瓶上标明有效期限。期

限过后，药效就丧失。同理，业报不会影响你，因为神恩会使它失去效力。所以，借神恩，业报可能被解除。人因此应该培育赢取神恩的资格。一旦获得神恩，你就得以解开业的铐链了。

自在天(Easwara 译注：即湿婆)只给予马肯蒂雅(Markandeya)十六年的寿命，但马肯蒂雅并不知此事。一天傍晚，他发现父母满脸愁容，哀伤不已。询问之下，他才知道他的大限已在眉睫，而这就是父母伤心的原因。他们说，“自在天已注定你只有十六年的寿命而今天是最后一天。明天，我们之间的世俗缘份就会被切断了。”马肯蒂雅听了，大吃一惊。他也感到遗憾，现在才得知此事。他说，“如果早知我只有十六年寿命，我早就好好地利用我的时间了。他不想浪费时间，立刻到自在天庙去，抱着湿婆林伽(Siva Linga)并全心全意地开始念诵‘Om Namah Sivaya’。在指定的时间内，阎摩神(Yama 司掌死亡之神)来抓人，把绳套套在马肯蒂雅的颈上。由于当时他正抱着湿婆林伽，绳套因此也一起把林伽套上。自在天出现了并训诫阎摩，“好大的胆子，竟然把绳套套在我的身上！”乐见马肯蒂雅的虔诚，自在天赐他以永恒的生命。

实际上，规定马肯蒂雅只有十六年寿命的是自在天，但由于马肯蒂雅的虔诚和降服，自在天不得不改变初衷，修订天命。马肯蒂雅寿命的故事足以证明这个事实，即：如果一个人成了神恩的接受者，他甚至能够从死神的手里逃出来。所以，要静虑于神并不断地念诵祂的圣号。

有一次，当阎摩神环游世界时，他发现人人都在念诵神的名号。不管他到哪儿，他都看到信徒静虑于神。他想，“如果人人都在静虑于神，我要如何去执行我的任务呢？”他不知如何是好，于是向自在天祈祷，“我怎能把绳套套在一个信徒上呢？”自在天于是说，“你可以在规定的时间内把你的绳套套在任何人身上，但记得，只有那些必须承受业报的人才应该被套上。你不能动那些内心不存有业报(Karma Phala)痕迹的人。那就是为什么马肯蒂雅成为我的资产而我把恩宠洒向他的原因了。

不断念诵神的名号

如马肯蒂雅所展示的，信徒可以借他们的虔诚祷告来改变神的意思

。就神而言，没有什么是不可能的。神能成就一切。如果你完全降服和奉献自己给祂，祂能撤消你的业报并赐你恩典。你不必感到沮丧和灰心，认为自己受到业报的束缚。如果你的祈祷是虔诚的，神能除去你的业报(Karma Phala 行为的果报)。神就是这样的，对信徒的祈祷作出反应而保护许多信徒的生命及减轻他们的痛苦。有一些人，出自狂妄自大，怀疑神的力量并且想法子去试探祂。他们想，“让我们看看祂如何处理这个。”然而，神是不能用这样的试探来理解和体验的。这样的试探是白费心机的。邪恶品质如自大、嫉妒和憎恨等会摧毁人的一生。你应该尽力赢取神的恩典。Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam (在任何地方，任何时候，任何情境下都要静虑于神)。斯瓦米之所以规劝你去执行各种灵性修习，就是这个原因。无人知晓他什么时候撒手人寰。阎摩才不管你做些什么，善也好，恶也罢，到时，他只管把他的绳套套上。很多人执行 Namasankirtan (译注：念诵或赞唱神的名号或荣耀)。当然也有可能，在你赞唱神的荣耀之际，你的大限或许会接近。因此，你应该准备就绪以不断念诵圣号来面对阎摩(Yama)。你应该从事灵性修习并赢取神恩以便解除业报。一个人不必害怕命运；靠虔诚的祈祷，命运很容易地就改变了。马肯蒂雅的故事毫无疑问地证明了这一点。一切靠神恩。

爱的化身们！

你可以从事无数的灵性修习，但千万别忘掉神的名号，一刹那都不能忘。这会带来神的护佑和恩典。决不做任何使你疏远神的事情。你可以借祈祷成就任何事情。你大可不必高声祈祷；在心灵里祈祷就够了。有一些人误以为必须大声祈祷，神才会来救助。神寓于你的内心。祂聆听你的祈祷。不断地静虑于祂以便赢取祂的恩典。世俗的苦难来而有所往，不要太过在乎。总之，一个人绝对能够克服世俗的苦难。重要的是他要有资格领取神恩。一个人务必努力去赢取神恩。

爱的化身们！

日日夜夜都要念诵神的名号。只有这法门任何时候都护佑着你。正如空气之弥漫于一切，神亦然，祂在你之内，在你左右，在你周围，在你之上，在你之下。是故，你应该一直与神融为一体。当你培育起对神

的信心，自然而然地你就有‘一体性’ (或万物一体) 的感觉而最终敌对也就没有立足的余地了。你无需执行仪式以赢取神的恩宠。你只要在内心深处念诵神的名号(Namasmarana 持名)就够了。Bhajan Bina Sukha Santhi Nahim (不赞唱神的荣耀，你得不到平和与福乐)。如果你不停地念诵神的名号“罗摩”(Rama)，灾难就不会降临于你了。

爱的化身们！

你们大家有这个缘份聚集在这里，这是你们的福气。来到这里，你已经赢得了伟大的功德。不要糟蹋这个机缘。善加利用你住在这里的时间和机会并从中得到最大的利益。记得，不论你到哪儿，神一直与你同在。

“神是你唯一的避难所，不论你身在何方，在森林、在穹苍、在城市或村庄，在山顶或海中央。” (泰卢固诗)

同学们！爱的化身们！

我非常了解你时常想念斯瓦米。念诵圣号，不论大声地念或静默地念都无关紧要。我只看你后面的感觉。在神与信徒之间没有其他事物能闯进来。古之求道者远到喜马拉雅山去静虑于神。不论你在哪儿，神都聆听你的祈祷。要虔诚地赞唱答赞(Bhajan 赞唱神的荣耀)。斯瓦米肯定会照顾你。千万不要让缺点有立足的余地。要勇猛精进。当你遵照斯瓦米的旨意去做，赛的力量就会显现于你之内。念诵你选择的圣号，自在天(Easwara)，罗摩(Rama)，基士拿(Krishna)等，但永远记得神是一。我决不会强迫你念诵某个特别的名号。一个人不应该把神局限在一个特别的名或相上。你可以用任何名号呼唤我，我都会回应。

赛永远为人类服务

最近有一件奇怪的事情发生。‘拉申与道伯罗’(Larsen & Toubro)的苏伯拉玛念(Subramaniam)和总工程师昆达尔劳勿(Kondal Rao)去了东哥达瓦里和西哥达瓦米(Godavari)地区，视察有关食水供应工程事宜。当他们在森林地区勘察时，他们受到纳萨尔派分子(Naxalites 印度主张通过农民武装斗争取得政权的共产党人)的对抗。纳萨尔派分子质问他

们，“你们是什么人？为什么到这里来？是谁派你们来的？你们怎么这么大胆在没有得到我们准许的情况下闯进我们的地盘？”他们回答，“我们为了你们的福利而来到这里。由于这地区水源短缺，薄伽梵斯里沙迪亚赛峇峇派遣我们到这儿来开发和安排食水供应。”听了之后，纳萨尔派分子的情绪缓和下来并且感到欣喜万分。他们说，“我们住在森林里，因此，对斯瓦米所计划的这么庞大的水利工程，一无所知。”他们还作起向导，带领工程师勘查，何处安装水管和龙头。

在东哥萨瓦里与西哥萨瓦里地区的水利工程已近尾声而在基士拿(Krishna)县的水利工程计划和设计图也准备完毕。我正亲自负责这些工程。水是重要的，它维系生命。还有什么比提供食水给需要水的人更伟大的服务吗？我不期盼你任何东西。我是出自爱而为你服务的。东哥萨瓦里县，西哥萨瓦里县和基士拿县这三个地方现在都包含在“斯里沙迪亚赛食水供应工程”的范围之内。这三县的居民无不雀跃万分！凡生物都需要水以维系生命。我正提供维系生命的这个资源开发给大家。你无要求。我自愿给你。时至今天，不论政府或个人，就此事而言，都无能提供食水给基士拿县居民。只有赛做到这一点。我一直从事这种人道的工程。信徒们应该祈求人人获得食水，为众生的福祉和快乐祈祷。这祈祷是时下的迫切需要。你决不应该忘掉这祈祷！

你或许担心斯瓦米不能走路，但永远记住，斯瓦米不是肉身。我与肉身没有关系。我一直快乐和健康。不要祈求神满足你的欲望。要为大家的福祉祈祷。当我跌倒时，东哥萨瓦里和西哥萨瓦里县的人民来为我祈祷，“斯瓦米，我们要的是你的健康不是水。”我告诉他们，“你的幸福就是我的幸福。”他们正安排一架直升机并祈求我能造访东哥萨瓦里县和西哥萨瓦里县。很快地，我就会造访这两个县。永远珍惜你今天所得到的至福。要持名(Namasmarana 念诵神的名号)。

录自 2005 年 7 月 21 日导师节(Guru Purnima)世尊在百善地尼乐园所恩赐的讲道。

(英文：见 2005 年 8 月版)

诸位爱的化身！

人人都必须面对他行为的果报，不能回避。业(Karma 即行为)没有脚，没有眼也没有口，但人不能逃避之。那就是为什么古人宣称一个人必须承受他的业报的原因了。业报不由得你喜欢和不喜欢。它不是因为你的渴求而发生，也不是因为你不渴求而避免发生。业有其自己该走的方向，不会考虑你的思想和渴望而有所改变。

神的玄妙

世界充满着玄妙和神奇。它不是什么，仅是五大元素的彰显。它随时间而改变。同样，由五大元素组成的肉身也免除不了改变，只有其内寓者是永远不变的。神的做法是玄妙的，不是人类所能理解的。凡你所看到的确实不是其本来面目。其实，人是不可能凭其感官来测知神的玄奥的。任何人都不能永远占据一个肉身。气数未尽，此肉身就存在。气数已尽，它就开始腐朽。没有人能控制死亡。它一出世就决定了它的死亡。当它来到世上时，撒手人寰的日期已不为人所感知地镌刻在身体上了。

人是不可能理解宇宙运作的方式的。我们在世上看到的玄奥与神奇，是谁创造的呢？一个人必须做的，什么时候做的，什么地方做的及如

何做的，一切都是前定的。人是无法控制的。一切按照神的旨意和指令发生。人的主要义务是绝对服从神的诫命。世上的一切，可知觉的或不可知觉的，都按照神的旨意发生。就服从神的旨意而言，你大可不必在意他人说些什么。在字面形式上和精神实质上，你都必须遵从神的诫命，不可加上任何逗号和句点。不幸地，今天，没有人在做出真正的努力去了解神的创造的神秘。科学家夸耀他们已经揭开了万物的奥秘，但是，他们并没有真正地体验到宇宙现象背后的真实性。在这宇宙间的每一个运作或活动的产生都是不可思议的，充满神奇的。当你仔细地观察时，你就能理解神的那双不为肉眼所见的手处处在操作。

(讲述马肯蒂雅战胜死亡的故事，薄伽梵说)：神回应信徒的祈祷并前来拯救他们，只要他们有纯净的心。一个有一颗纯净的心的人甚至可以改变神的意愿(Sankalpa) 马肯蒂雅的故事即足以证此。马肯蒂雅没有欲望。他善加利用天赐予他的时间。信徒的主要义务就是培育高尚的思想和采取圣洁的行动。马肯蒂雅终于保有一个Chiranjeevi(有着永恒生命的人)的身份，侍奉双亲并带给他们无比的福乐。一般上说，神的意愿是不容更改的，但有时，神在回应有着虔诚和纯净之心的信徒时，祂的确会改变祂的意愿。这样的一个信徒有力量改变神的意愿。虔诚不意味仅只祈祷的口头表达；你应该有一颗纯净的心。

所有哲学体系都提出同样的真理

公元八世纪阿迪商羯罗(Adi Sankara)诞生于喀拉拉邦(Kerala)。他提出一元不二论(Advaita)的哲理并弘扬所有经典所依据的真理。但天不假年，他只活了卅二岁便撒手人寰。罗摩奴阇阿阇耶(Ramanujacharya)出生于十一世纪，弘扬持名的效力。那个时期正是世人对神的虔诚开始式微的时候。就是因为罗摩奴阇阿阇耶的教导，人们培育起了对神的虔诚和完全对神的降服。马特瓦阿阇耶(Madhwacharya)是十三世纪时的人。他虽弘扬二元论(Dvaita)学说，但他基本上还保留个灵(Jiva)与神(Deva)之间并无二致的论点。无论如何，这三个思想体系的基本哲理，阿迪商羯罗所宏扬的，罗摩奴阇阿阇耶所宏扬的及马特瓦阿阇耶所宏扬的，都是同样的一个。同样的阿特玛(Atma 纯灵、自性)原则存在于一切众生之内。这指的就是Easwaratwa(圣灵或神性)。神化身如罗摩和

基士拿都可以凭其神圣的形相被体认出来，但Easwaratwa(神性)无相。它代表存在于一切众生之内的‘真理’(或真)的原则。它掌控和负责创造(Srushti)、维系(Sthiti)和解体(Laya)三大程序。

没有特定形相的神性(Easwaratwa 或圣灵)是以林伽(Linga)作为它的标志的。林伽通常是放在一个被称为‘Panavatta’的水平底面。你可知道它的样子吗？(这时，薄伽梵挥一挥手，变现出一个安装在水平底面的林伽，赢得信众们的欢呼。)自在天(Easwara 即湿婆)把一个湿婆林伽(Siva Linga)送给马肯蒂雅和他的双亲并规劝他们圣化他们的时间于静虑于神。他们以膜拜林伽来救赎他们的生命。林伽代表存在于众生之内的阿特玛原则。任何人都不可能理解或估计神的力量。虽然阿特玛原则(或自性原则)是无相的，但是它能够采纳任何形相，胥视信徒的感觉而定。林伽并不是某种，人为了膜拜而塑造出来的东西。它是圣灵(Sakshat-Akara)的直接彰显。马肯蒂雅和他的父亲穆鲁坎达(Mrukanda)完全了解这真理，因此，他们以林伽的形相来膜拜神。

天赋予人的，不只是一个身体而是三个身体：Sthula, Sukshma 和 Karana(Sthula, 粗俗之体，肉体，属醒时状况；Sukshma 幽体，妙体，属梦时状况；Karana 因体，属酣眠状况)。肉身代表粗糙的层面并可以目睹。但妙体或幽体则不可见。它是思想和语言产生的源头。因体是代表我们真实的本质。然而，同一的圣灵原则存在于所有这三个层面。没有线，就没有布。没有银，就没有盘子。没有泥土，就不能制造壶。同理，没有梵(Brahman)，就没有世界。没有造物主，就没有万物。造物主是线而万物是布。造物主化身于所有这三个层面，即：肉体，幽体和因体。当你静虑于神时，你应该超越心念。只有线，也不能制成布，必须要有人去把线织成布才行。同理，自我努力和神圣恩典，两者都是究竟人生所不可或缺的。

念诵吠陀真言以体验至福

今天不少人念诵吠陀真言。每一个真言(Mantra 或咒)都隶属于一个特别的圣灵形式。因此，了解所有相关的真言是必需的。如果你要净化你的思想和了解你真实的自性，你就应该以吠陀(Veda)为根基。不能了解这道理，很多人在念诵吠陀真言时，就只好靠欺瞒了。如果一个人

犯错而佯装不知，这跟一个贼有什么两样。同样地，如果一个人有能力念诵吠陀真言，但他却不全心全意地去做，那他跟贼就相差无几了。我们所有的学生都能念诵吠陀，但他们中的一些人并没有加入其他的人一起念诵。他们没有善加利用他们已经学到的，也不向人说出他们已经学到的。我在观察学生们念诵的吠陀。既然已经学会了真言，他们就应该念诵，但有一些人却保持缄默，不肯开口。在某种意义上，他们无异于沦为‘盗窃知识’(Vidya Choratwan)和‘背叛神明’(Daiva Droham)。只有那些诚心念诵他们已经学到的真言的人才有资格认识神(Sakshatka-ra)。当男生在念诵真言时，女生坐在另一边也一道念诵。她们绝对有权利念诵吠陀。没有人能够剥夺她们的这个权利。当她们看见男生在念诵吠陀时，她们的心灵受到鼓舞也跟着一齐念诵。有不少小孩子们坐在这里。是谁教他们吠陀经的？他们很注意地聆听高班的学生念诵真言，于是便学会而牢记在心了。然而，有一些受过教育的人士，他们坐在念诵吠陀的男生旁边但却三缄其口。我正观察着他们。坐在念诵吠陀小组旁边而又不愿尽力去学习和念诵吠陀真言，那有什么用呢？他们聆听吠陀念诵但不想参与。为了体验圣灵，你应该聆听也应该念诵那些真言。

吠陀经确实是神的形相。吠陀经里有许多真言来缓和五大元素(Pancha Bhutas)的怒气。五大元素是我们的生命气息。它们维系我们的生命。我们之内的 Sabda(言)、Sparsha(触)、Rupa(相)、Rasa(味)、Gandha(香)等机能分别代表五大元素的以太、空气、火、水、土。世界本身就是五大元素的一个组合。但世人忘记对五大元素表达他们的感恩之情。真是罪过！我们把所有不必要的资讯塞入我们的心念，但却不致力于求取形成我们生命基础的知识。所以，学习吠陀经，深思之，全心念诵之，是人人义不容辞的事。如果你不念诵吠陀经，何苦去学呢？有一些人来到这里才念诵，但一离开这里，他们便忘得一干二净了。不论你到哪儿，你最少应该在心里重复念诵吠陀真言。你不应该变成一个 Vidya Drohi(知识的背叛者)。一个 Vidya Drohi 其实就是 Daiva Drohi(神的背叛者)。他绝不能获得神恩。

诸位爱的化身！

学生们有时会无意间犯了些错误。然而，一旦他们认识到自己的过错，他们就不应该重蹈覆辙。你今天听的真言，明天就应该能重覆。当

大家同声齐诵真言于完美和谐之中时，梵(Brahman 指神)就会显灵在大家面前了。古圣先贤们宣称：Vedahmetham Purusham Mahantham Adityavarnam Thamasa Parasthath(我已见证了神，祂发出千万颗太阳的亮光，祂超越无知的黑暗——Thamas)。吠陀之声圣洁无比。人们赞颂它为 Sabda Brahmayi(声音的化身)，Characharamayi(动与静的化身)，Jyotirmayi(光的化身)，Vangmayi(语言的化身)。如果你了解这神圣的原理，你就会了解念诵吠陀真言的意义了。这些吠陀真言取自四大吠陀经：即：Rig Veda(梨俱吠陀)、Yajur Veda(夜柔吠陀)、Sama Veda(娑摩吠陀)和 Atharvana Veda(阿达婆吠陀)。念诵吠陀真言意味着念诵神的名号。学习吠陀经典是人人必需的。不论你学习的是什么吠陀真言，你应该能够正确无误地念诵出来。否则，就不必学了。我看到了不少男生在此学吠陀经，但当他们到了班加罗尔(Bangalore)，他们什么都忘了。他们只是为了表现给来访的长者看，才念诵一两个真言。你不应该在公众场合才念诵真言，念诵真言是为了你自己的好处，体验福乐。

不要以机械的方式念诵真言

念经、修行和体验福乐分别与业(Karma)、膜拜(Upasana)和智慧(Jnana 或识)相关。业(Karma)导致膜拜(Upasana)而膜拜导致智慧(Jnana)。一旦你获得若那(Jnana 识，智慧)，你就会体验平和与至福。你应该超越 Vijnanamaya Kosha(识所成身)并进入 Anandamaya Kosha(妙乐所成身)。一切视业(Karma)而定。你不应该以机械的方式来念诵真言。你应该好好地吸收和消化它们。你为什么吃东西？是把食物储存在肚子里吗？不。吃下的食物必须消化然后把其精华传达到身体的各个部份。同理，你应该了解和吸取吠陀知识并从中获得力量。它应该彰显于你的意、言、行之中。当你与他人分享你的吠陀知识时，你就会体验到妙乐了。神是遍在的，祂以五大元素的形式出现于每一个地方。每一个元素代表一个圣灵的形相。所有五大元素合起来组成阿特玛(Atma 纯灵)的形相。当你认识这真相时，你会体验到神圣的妙乐。

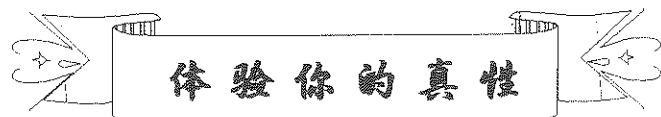
爱的化身们！同学们！

不论你在此学到什么，都要和他人分享。但分享还是不够，你应该把你的知识付诸实行并从中获益。我们在家中准备佳肴，招待宾客。难

道我们不应该吃吗？同样，你应该消化你学到的吠陀知识也应该与人分享。一切知识皆源自吠陀。那就是为什么吠陀被歌颂为 Sarva Vijnana Sampatti (一切知识的宝库) 的原因了。但不幸地，我们没有好好地利用这个宝藏。学了多少吠陀经就念诵多少吠陀经。决不忘掉自己所学到的。认真、诚心地努力去做，你肯定会直接感知到神 (Sakshatkara 对神的直接体认、感知)。马肯蒂雅如何达到 Sakshatkara 呢？他念诵 Pan-chakshari Mantra 而达到忘我的情境，最后，主自在天 (Easwara 即湿婆) 显灵在他面前并恩赐他恩典。凡希望得到神的显灵者都应该把他们的所获得的吠陀知识消化并与人分享。

——录自 2004 年 10 月 19 日薄伽梵在百善地尼乐园所恩赐达沙拉 (Dasara) 讲道。

(英译文：见 2005 年 8 月版)

体验你的真性

如果要排除在处理感觉对象时所不可避免的悲哀，你就应该放下一切，放下动机和欲望而沉浸在自己真性的福乐之中。在万物中，只有人类有资格成就这至高无上的喜悦。如果他忽略他的权利而徘徊于寻求无谓的欢乐和空洞的浮华，那可就是一个悲剧了！孩子们玩洋娃娃和棒子并称之为大象和马；但这并不是真的象和马。无知的人很严肃地扮演他们的角色，想像世上一切物质都是真的；他们因喜悦而欢笑，因哀伤而哭泣，起则气扬，落则垂头。然而那并不能使到这 Maya Jagat (虚幻世界) 变得少一点虚幻啊！

-- Baba

真正教育培育谦虚和明辨

“孩提时，一个人培育起嬉戏的兴趣并乐于与玩伴一同游玩。青年与中年时，一个人就热衷于培养世俗的关系和赚取金钱。老年时，一个人就后悔得不到这，得不到那。时机成熟时，一个人还是渴望赚钱而不静虑于神。人就这样地糟蹋他宝贵的一生。”
(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

在这世上，受过教育的人何止千万。从小到大，人人都喜欢读书和吸取知识。但获得书本知识有什么用呢？当你面临困难时，它又不能前来救援，最多，它只帮助你谋求生计而已。

服务你父母和社会

从穷人到富翁，没有人不希望他的孩子受良好教育。父母准备花再多的金钱也要供孩子受教育，哪怕是赊贷。父母辛辛苦苦地教育子女，子女却不知感恩图报。他们不反省：谁在养我育我，助我成长？谁使我成为今天的模样？在这些情况下，我们应该探讨什么是教育的目的。人们认为他们的教育肯定他们在社会上的地位。但问题是，他们虽受高深教育但缺乏智慧。尽管我们读了些书，掌握了各门知识，但所有这一切都不能带给我们平和与幸福。我们从书本上获得的知识只能照顾我们世俗的需求而已。

现代父母只要他们的孩子接受‘以职业为方向’的教育。然而，不能给孩子带来心灵改造的教育有用吗？孩子不能从这种教育中获益也不能对父母有所帮助。接受教育仅满足他们的自我。谦虚才是真正教育的标志。如果一个人缺乏明辨 (Viveka) 的能力与谦卑 (Vinaya) 的态度，他所受的教育就毫无价值可言了。你应该了解教育就是为了社会的福祉和

进步而设的。但是，今天，受过教育的人士如何能造福社会呢？其实，反而是他们从社会中学得了不少东西并从中得到不少好处。然而，这些所谓的受教育人士，在明辨方面尚且不及没有受过教育的人士。那么，为什么他们还那么自大呢？今天，在学生之中很难找到谦卑了。他们不尊敬长者也不为社会提供任何服务。如果不尊敬长者，不服务社会，那他们的教育不是白受了吗？其实，他们过的是一个虚伪的生活。他们的步行，谈话，阅读，书写，没有一样不是虚伪的。如果这是教育的结果，那为什么你还要上大学呢？

求取‘自性’之知识

每一个学生都必须扪心自问，“我上大学是为了什么？我该怎么做？”只有当他做出自我反省时，他才能了解教育的真正意义。仅仅书本知识并非真正的教育。这仅是知识的转换，从 Pustaka(书本)转换到 Mastaka(头脑)及 Mastaka(头脑)到 Pustaka(书本)而已，没学到什么。他们正在浪费时间于追求书本上的知识而不求取实用的知识。无疑，书本上有许多知识，但如果 Mastaka(头脑)满是泥浆，那又有什么意义呢？你不能从这样的教育中取得任何有价值的成果。我们的贵宾(文卡法官，先前的致辞者)在他的演讲中问道，“虽然所有的人都在学习和求知，但是最终的结果又是什么呢？”人们付出不少钱来接受教育。今天受过高深教育的人士在社会上扮演着什么角色呢？他们给社会带来平和与安详吗？他们在社群中，给大家带来转变吗？没有。其实，即便是他们自己的孩子，他们尚且不能灌输纪律给他们。大部份的孩子们在父母面前装着很守规矩，很有礼貌也很谦让，但一旦他们离开家，他们就像暴徒一样为所欲为，肆无忌惮了。

学生们应该在社会上尽力赢取好的声誉。今天的教育只局限于蒐集有关外在世界的资料，而不培训学生转向内在探视以聆听自己内在的心声。一个人应该求取 Atma Prabodha(自性知识)；那才是真正的教育。不认知自己的‘自性’，一切知识皆属枉然。为什么一个人要求取这样的知识？世人今天只对展示自己的权力和地位感兴趣；他们并不致力于净化自己的心念和心灵。此乃现代教育的结果。人们今天学会了甜言蜜语，但却不把所说的话转换为行动。

诸位爱的化身！

仅仅阅读 Granthas(书籍)并不重要；你还得吸收和消化它们的 Gandha(精华)。那才是真正的教育。人们博览群书，但有什么用呢？他们只会引用别人已经说过的话。这难道就是你该学的吗？你应该聆听你的心声。真正的知识蕴寓于人人之内。求取这内在知识并与他人分享。但今天，有谁会这么想呢？

诸位爱的化身！

至少要把一两样你学过的原则付诸实行。以良好的行为给他人立下好的榜样。有学问的人不少，但他们可有学以致用？他们看似‘Chief’（出类拔萃的重要人物），但在行为上则是‘Cheap’（便宜货）。教育的目的在于培育人格。我们应视人格为我们的生命气息。不培育人格的教育形同半熟的米。我们首先至少应该实践一两样道义的原则；然后，我们才可以大胆地向他人说教。

天赋予人类以 Manas(心念)、Buddhi(菩提，智)和 Atma(自性，真我)。Atma(阿特玛，真我)的本质是什么？它源自心。这个心指的是灵心而不是心脏。心脏可能成为你的焦虑的起因，但灵心则是真正知识的源头。真正的高灵就是那些求得真正知识并借学以致用而给社会立下典范的人。如果你不把所学付诸实行，你的教育就等于零了。你所行才是关键所在而非你所言。当你把所学付诸实行时，我就感到无比的欣慰了。

幸福在于与神合一。你并非普通的凡人。大家基本是神圣的。为了体现你的神性，实行是极为重要的。只有在你把你的知识付诸实行之后，你才能够体验到福乐。福乐确实是人的本质。你正放弃你的本然天性而过一个虚伪的生活。不论在大学或中学，你所看到的学生都缺乏实用知识。他们只重视书本知识。真知来自心。心，就人类生存而言，是极其重要的。当一个婴儿诞生时，人们最先注意的就是心跳。你应该仰赖灵心甚于心脏。良心是灵心的另一个名称。保持你的心纯净。那是你应该努力去做。不论你做什么，只要用爱和纯净的心去做，你肯定会从

中得到完整的福乐。其实，福乐蕴寓人人之内，但人却不觉知。你应该渴尽所能来体现你本来具备的福乐。真正的福乐是永恒的，非二元的并且超越所有反义之对对。它超越二元性。凡有二元性之处，就没有福乐。首先，你应该了解‘一体性’（或单一性）的原理。‘一体性’导致纯净而纯净导致神性。为一体性，纯净，神性而努力不懈者可谓是一个真正的人了。否则他与鸟兽无异。首先，要培育一体性。视大家为兄弟姐妹，和谐共处。在群众大会上，我们听到许多致词者称呼在场的听众为兄弟们，姐妹们。然而，他们的心里真是那么想吗？今天你在兄弟姐妹之间找到一体性吗？没有。真正的幸福快乐就在一一体性之内。人类的生命可比为一棵树。我们之间的关系就像是树枝。静虑于神就像是花，借之可得福乐之果实。没有福乐，生命何用？

同学们，爱的化身们！

你当然能够求取世俗的知识，但你不应该就此而感到满足。你也应该转向内在去求取灵性的知识。唯有如此，你才能获得心境的平和。

爱是教育的最重要的一环。缺少爱，教育是虚假的。因此，首先，要培育起爱。要了解肉身虽异但内寓者是同样的一个。当你了解这基本原理时，你即可体验至福（Ananda）了。你们这么多人聚集在这礼堂里，人人都把焦点放在斯瓦米（Swami）身上。这就是静虑于神。就让你的心念常常专注于神吧！

当天气干燥，水槽和湖泊都干涸时，你可以想像你的欢欣，如果有持续不断地倾盆大雨。你可以想像一个人的欢欣，当他饿了十天之后，有人提供美味佳肴给他。要服务那些急需你帮助的人。给他们以快乐。只有借服务，你才能入圣。人身难得，生命可贵，但人的行为却无异于禽兽，因此而糟蹋他的生命。

同学们！

你们是学生，求知是你们的目。你们应该努力求得真正的 Vidya（明，真知识）。仅只阅读书籍而不了解 Vidya（明，真知识）的真正意义，那又有什么用呢？最重要的是要先了解生命的基本原则。生命体众多

，但在它们之内神圣原则是同样的一个。因此，要认识以阿特玛（Atma 自性、纯灵）之形式存在于众生之内的圣灵原则。阿特玛（Atma）是 Adhara（支撑者，支持者）而肉身是 Adheya（被支撑者）。认识阿特玛是你生命的基本要素，其他一切就不必你去操心。每一个人都能得到阿特玛的显灵或在心里浮现或直觉感知。人人都赋有这种能力。扪心自问，博览群书之后，你成就了什么。你变成了铁石心肠的人。如果这是你受教育的结果，为什么还要求学呢？首先，要培育爱。如果你有爱，人人都成为你的朋友。如果你的心不充满爱，你的生命就变得虚伪了。没有爱，生命就没有意义。要爱你的邻居。如果人人都与邻居分享爱，憎恨就没有立足的余地了。与每一个人分享你的爱并跟大家和睦共处，有如兄弟姐妹一般。今天，即便是亲兄弟，亲姐妹，我们也能看到他们彼此间的斗争与不和，原因是他们彼此间缺乏正确的了解。如果人们有爱，他们彼此间就有更深的了解了。

哪里有一体性，哪里就有福乐

世人不了解爱的真正意义。他们的爱沾染了物质的和世俗的感觉。如果你了解爱的原则并建立起爱对爱的关系，万物就成一体了。吠陀经说，“Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Paad...”意思是，所有的头、所有的眼、所有的脚都是祂的。一旦你了解存在于人人之内的‘一体’原则，你就可以秉持四海之内皆兄弟的真正精神来生活了。

我们的手有五只手指，每个手指都有它独特的任务。当执行一项工作时，五个手指合作无间。有一次，手的五个手指之间起了争执，看谁最伟大，最有用。拇指宣称，“没有我，就不可能执行任何工作，因此我最了不起。”然后食指笑着说，“啊，拇指，要不是有我的支持，你能执行任何工作吗？再者，我有指认个人的功能。因此，我比你更伟大。”中指介入说，“你们说什么都没有意义。我是你们之中最高的。你们两个在我的一边，另外两个在我的另一边，就像我的侍卫一样地服侍我。因此，我才是最伟大的。”无名指于是按捺不住地说，“对你们的无知，我真的哭笑不得。你们知道吗？人们以镶上珍贵的宝石，如钻石、翡翠、黄玉等的金戒指来装饰我。因此，我才是你们的国王。”最后，小指说，“当给人教训时，我常常领先。因此，我是你们的领袖而

你们得追随我。”当手指在争论不休时，心不得不介入而说，“你们这些无知者啊！你们每一个人都一样的重要。你们之间如果不团结一致，合作无间，什么事情也做不成了。其实你们代表五大人类价值；这五大人类价值就像是人的五大生命气息。”听了这些智慧的话语，五个手指认识到他们的错误并惭愧地低下头来。一个深一层的探究揭晓，心是极其重要的。因此，在尽力去做任何事情时，你应该听从心的忠告。要了解大家都是一体，都一样重要。不要自大，以为只有你才是非常重要的。不要浪费宝贵的时间于无谓的争辩。对大家要友爱并以一体性与和谐来面对生活中的挑战。

同学们！

你们必须过一个有理想的生活。其实，一切理想都蕴寓于你们之内。它们不能从书本上学到。‘I’（我）的原则是人人所共有的。如果有人问，“谁是赛峇峇？”我回应说，‘I’（我）。如果有人问谁是副校长？他会说，‘I’（我）。这‘I’（我）字代表阿特玛（Atma 纯灵、真我）原则。吠陀经（Vedas）宣称，Ekameva Adviteeyam Brahma（神是一，没有二）。真正的性灵在于认识‘自性’（或真我）。但你认同你的肉身，所以你不能认识‘自性’。认同身体使你感到自私自大。自私自大者不能认识真实性。如果你确信大家同属一体，那么你的福利和他人的福利就得到保障了。要培育起一体性的精神。如果你不培育起一体性，你就不能期盼神性在你之内彰显。吠陀经给我们的有关一体性的教导：

让我们一同前进，让我们一同成长，
让我们团结一致，并分享我们的知识，
让我们友爱地、和谐地生活在一起。（泰卢固歌）

有些学生连书本都不愿让人共同分享阅读。如果他们如此‘自我中心’和心胸狭窄，他们如何得到快乐呢？你们应该团结一致。有一体性之处就有福乐。

诸位爱的化身！

只有一样东西，你非学不可。那就是培育爱。同样的爱的原则存在于你之内，存在于我之内也存在于人人之内。在他人之中，我只看到爱

。因此，就我而言，大家一样都是一。你也应该培育起这种‘爱’和‘一视同仁’的感觉。万物一体，要一视同仁。这是你今天必须学的。

在求取世俗知识的同时，你也应该努力去了解‘一体’的原则。只有这样，你才能达到一体性与和谐。例如，这是一朵玫瑰花。它由几个花瓣组成。我们的心可比为一朵玫瑰花。花瓣可能第二天便凋谢和脱落，但那‘心’花和‘德’瓣永远保持新鲜。这心花象征‘一’的原则。人们膜拜 Navagrahas（九大行星）。你或许已经观察到这九大行星之间存有完美的一性体（或一致性）与和谐。（薄伽梵一挥手即变现一只镶有九颗宝石的金戒指。）这是一个 Navaratna（译注：Nava 九，ratna 宝石，珠宝）戒指（或九颗宝石戒指）。戴上这戒指者会得到九大行星（Navagrahas）的护佑，不论他到哪儿，而凡他努力去做，无不获得圆满的成功。（薄伽梵给文卡达查里阿法官戴上戒指。他是国际教育会议的贵宾。赢得了全场喝采。）

要培育一体性。要有勇气并培育起必要的力量来面对生活上的起起落落。我不想浪费你们太多的时间。把你在此所学到的一切烙印在你的心坎里。这样，你才能获得心境的平和而你的教育才有意义。

诸位爱的化身！

我赐给你们，我的爱和祝福。要团结一致并生活在至福之中。要令你的父母快乐。父母养你育你，你的身体是父母给你的。因此，首先，要感恩父母送给你的这个礼物。只有如此，你才能究竟人生，圆满人生。

（薄伽梵以“Prema Muditha Manase Kaho…”这首峇赞结束祂的讲道。）

录自 2005 年 8 月 7 日世尊在百善地尼乐园国际教育会议上所恩赐的讲道。

（英译文：见 2005 年 9 月版）

梵是唯一不变的永恒原则

平静已经破灭，
真理已难得一见，
心念是导致以上二者的罪魁祸首，
仔细聆听啊，英勇的印度子民！ (泰卢固诗)

诸位爱的化身！

许多高灵诞生于印度，坚持和恪守印度文化并树立好的典范。阿迪商羯罗(Adi Sankaracharya 译注：acharya 导师。788-820 印度中世纪经院哲学家，力主不二论，Advaita)就是这一类的大思想家。他把印度的传统文化宏扬到印度各地并赢取盛名，万古流芳。他教导不二论(Advaita)哲理，主张个灵(Jiva)和梵(Brahman)是为一体。在他之后三百年，罗摩奴阇阿阇黎(Ramanujacharya)诞生。他提倡‘限定不二论’(Visishtadvaita)体制的哲理，强调对神的虔诚(Bhakti)和降服(Prapatti，降服，献身)。罗摩奴阇阿阇黎之后两百年，马特瓦阿阇黎宏扬二元论(Dvaita)哲理，给在一个思想体系与其他思想体系之间摇摆的人指引一条虔诚的道路。马特瓦阿阇黎(Madhwacharya)阐释，其实共有三种哲学理念，即：Dehatma Bhava(身体意识)，Jivatma Bhava(个人意识)和Paramatma Bhava(宇宙意识)。

没有人应该为了赞扬一个特别的思想流派而低贬其他思想流派。依附或执著于一个特别的思想流派，其问题在于个人的精神架构。在所有这三种思想体系中，其基本原则是一个，同样的一个，那就是，Atma Tattwa(译注：Atma 真我、纯灵，自性，Tattwa 原则，实谛。Atma Tattwa 自性原则。)你一定要体悟这真理。

首饰众多，黄金则一。
牛只众多，牛奶则一。
生命众多，气息则一。
种姓众多，人性则一。 (泰卢固诗)

不理解在这三大思想体系之下的基本单一性(或一统性)，人们执著于某种不同的思想流派而互相嘲笑对方的思想流派；这给世界带来对印度的许多错误观念。为了说明 Ekatma Sarva Bhutantaratma(一个阿特玛寓于所有众生之中)的真相，阿迪商羯罗以首饰作为例子。他解释，金是制成各类首饰的金属，由此而强调一体性的基本道理。同样的道理但罗摩奴阇阿阇黎(Ramanujacharya)却有不同解释。他说虽然金是首饰的主要成份，但由于金采纳了项链的形相，它就应该被称为金项链。阿迪商羯罗在提倡不二论哲理时，引用吠陀格言 Ekameva Adviteeyam Brahma(神是一个，没有第二个)。罗摩奴阇阿阇黎则说没有物体(Bimba)，何来影像(Pratibimba)。他因此解释物体和影像是为一体，并称之为 Visishtadvaita(局限不二一元论)。就这一点，我们另举甘蔗汁作为例子。蔗汁榨自不同的甘蔗而可用来制作多种甜品。蔗汁虽一，但呈现不同的形相。当阿迪商羯罗强调蔗汁和甘蔗的一体时，罗摩奴阇阿阇黎则强调蔗汁所呈现的不同形相。因此，从这三个大师(Acharyas)到今日，在这三种哲学流派之间出现了不少论据和反论据。从蔗汁提炼出来的糖是做成各种甜品的主要成份。虽然甜品的种类不一，但是，甜味是它们的共同点。同样，梵是整个宇宙的源头和维系者。你触目所及无非梵(Brahman)之彰显于那么多的形相之中。形相易于改变而其本质是虚幻的。只有梵才是永恒的、不变的原则。

认识宇宙源头的单一

奥义书宣称阿特玛原则(或自性原则)充塞整个宇宙。这真理包含在奥义书的格言里：Ekatma Sarva Bhutantaratma(同一的阿特玛寓于一切生命体内)及 Isavasyam Idam Sarvam(神遍在于整个寰宇)。一切皆梵(Brahman)。由于宇宙的每一物都是梵的彰显，所以无一物会被漠视或遗忘。这梵的原则是‘神圣的’。就是那‘无明’的‘烈酒’迷乱怀疑人生价值且误入歧途的人。在不理会这样的迷误之下，我们一定要认识，圣灵的基本原则只是一个而已。在印度文化中的这个‘一’，自古以

来就一直被提倡、宏扬。在维持这伟大传统上，要视众生为梵(Brahman)，不论是一只蚂蚁或一头野兽或一个人。有人也许在这方面会有所怀疑，到底一只野兽是否等同一个人。兽的行为当然与人的行为有所差异。考虑这一点，你也许会下结论说他们是不同的。但是，在人兽之内的基本自性原则(Jiva Tattwa 译注：Jiva 进入肉身之内的个灵，Tattwa，真谛、原则)是一个，同样的一个。在‘自性原则’(Jiva Tattwa)的基础上，你根本不能在生命体(或众生)之间作出任何区分。那就是吠陀经所说的：Sarvam Brahmanam Jagat(梵充斥整个宇宙)。我们可以借一个简单的例子来了解这个真相。这是一块白布而这是一件黄袍。颜色虽然不同，但布是一样的。颜色尽管不同，用途也可以有差异，但布料是一种，同样的一种。这说明了一体性的基本原则。布是源头。你必须体认源头的单一。一旦你认识源头，一切差异立即消失。不幸地，我们只看重名与相，忘了一切名和相的基础和源头。结果，导致我们面临无数的苦难和悲伤。

阿迪商羯罗(Adi Sankara)解释，在这物质世界里，人所受的苦难和悲伤并强调解脱之道在于持名而在他著名的 Bhaja Govindam 赞歌中这么写道：Bhaja Govindam, Bhaja Govindam,

Govindam Bhaja Moodha Mathe,

Samprapthe Sannihithe Kale,

Nahi Nahi Rakshakti Dukrun Karane.

(啊！愚昧者，赞唱哥文达(Govinda)之名吧！

大限来临时，文法之规则绝不会前来拯救你。)

Punarapi Jananam Punarapi Maranam,

Punarapi Janani Jathare Sayanam,

Iha Samsare Bahu Dustare,

Kripayapare Pahi Murare.

(主啊！我囿于生死轮回之中；一次又一次地，我亲尝处于母亲子宫的痛苦。要横越生死之海可真不易啊！请渡我吧！赐我解脱。)

你务必在这方面作个分析，就是什么原因使众生生生死死，轮回又轮回。Deha(肉身)承受生死轮回但阿特玛(Atma 纯灵、自性。)是永恒的

。只要阿特玛留在身体之内而成为内寓者，身体之内就有意识。一旦阿特玛离开身体，身体就变成 Jada(呆滞)了。这种现象称为死亡。不了解这真相，人使自己陷入痛苦之中。生与死只适用于外在形相而不适用于阿特玛。就这一点，可用一则短短的故事来说明。有一次，有一个吠檀多(Vedanta)哲学家的一个儿子正学习吠陀经。当他结束了他的吠陀学习之后，他的母亲也结束了她四十年的生命。她在四十岁那年撒手人寰。儿子甚感哀伤。于是，他的导师(Guru 灵道导师)召唤他并想法子辅导他。他解释说，“你认为谁是你母亲？你认为那肉身是你母亲吗？不，那不是你母亲。你正为你母亲留下的一个尸体悲痛。其实，那身体就在你面前。你还哭泣什么呢？那 Chaitanya Shakti(意识的力量)已经离开那身体。Chaitanya Shakti(意识力量)才是你的父母，形骸不是你的父母。所以，不要执著或眷恋那些形体。

无疑，身体上的关系会维持一段时间，但迟早身体会死亡。当你认识这真相时，你就会了解身体上的关系，简直就像泡沫。物体或有不同但其源头和维系者只有一个。同样的源头采纳不同的名和相。你不应该执著或受制于会改变的名和相。这简单的真理是以 Mooladhara Tattwa(基本原则)为基础的，而这基本原则一直被不同的人以不同的方式来阐释为高调的哲理。这引起了一些误解。其实，在阿迪商羯罗之不二论哲学与罗摩奴阇阿阇黎之局限不二论哲学的背后的基本原则是一个，同样的一个。

培育“我是我”的意识

爱的化身们！同学们！

吠檀多(Vedanta)的深奥是无极限的和不可测知的。但这哲学今天已被忽视了。因此，我们应该尽力去探讨这哲学以便了解它内在的含义。深入地研究了吠檀多经典之后，阿迪商羯罗为了人类的福祉，以简易而优美的诗歌来说明吠檀多的真理。他也给《梵歌》(Bhagavadgita)作了一个富有学术性的注解(Bhashya 疏，注疏)。在他们梵歌注疏中，他解释，在 Dvaita(二元论)中有 Advaita(一元不二论)而在 Advaita 中也有 Dvaita。在阐述吠檀多精义时，阿迪商羯罗宣称：Brahma Sathyam Jagan-mithya(只有梵是真，世界是幻)。世界似有无数的名和相。你不

应该纠缠于这些名和相之中。只有在我们超越名和相并体认基本源头之后，我们才有可能认识真理(或真相、真实)，而那真理就是 Tattwamasi (汝即彼)。那就是 Prajnanam Brahma(译注：Prajnanam 般若，智慧；Brahma 梵天。Prajnanam Brahma：圆常大觉即梵)。那觉知是 Ayam Atma Brahma(这自性是梵)。当你分析 Mahavakya(大格言)Tattwamasi 时，它就引领你臻达“我是彼”与“彼即我”了。当你能认知这真理时，你会发现“我”的原则是以一体性原则而成为宇宙万物的基础的。我们必须认识那共通的、万有的“我”原则。为之做无谓的争论和反争论都是无用的、浪费时间的。唯一你必须认识的就是“我是梵”。如果有人问你是谁，不要以你的名字回答。正确的回答是“我是我”。这“我”代表一切也解释一切。名字只代表为你的肉身而取的名字。你不是这肉身。因此，你应该说“我是我”。同理，当你问他人是谁时，他的回答也应该是“我是我。”如此，大家都是“我是我”了。人人都应该致力于达至一体性的境界。只有在你认为“我不是我”时，很多问题就产生了。不幸地，现代学生对这些精深的吠檀多道理，了解不深，信心不强。所以他们不予以重视。对吠陀的观念和所持的论点，正反两面都有，但不要加入他们的行列，争辩不休。要常常保持“我是我”的觉知。这“我”原则超越名和相。它代表 Brahma Tattwa(Brahma 梵，梵天，Tattwa 真谛、原则，Brahma Tattwa 即神圣原则)。神圣原则是一个，没有第二个。

同学们！

你最终必须做出一个坚定的决定去认知“我即我”。你不应该认同肉身而说，“我是个小孩”，“我是个青年”，“我是个老人”，等等。这些不同关系到年龄的因素。那么，老年之后又是什么阶段呢？没人知道。但“我”原则存在于小孩，青年和老人之中。这是基本的、不变的原则。因此，当有人询问你是谁时，你的回答应该是，“我是我”。如果他不能了解这原则，那是他的事；你坚持你的原则。只有在你培育起这种坚定的信念之后，你才能了解你的本来面目。

在 1940 年 10 月 20 日，我第一次透露我的身份：

确认我的确是赛，

摆脱你的世俗关系，
放弃你想制止我而做出的努力，
世俗的执著再也束缚不了我。

没有人，不论他如何伟大，能够抓住我。（泰卢固诗）

自从我在十月廿日作了这宣布之后，人们就在这一天大事庆祝一番了。我们不要太重视日期而加以庆祝，如生日，神化身宣示日等等。举个小小故事为例。有一次，陆米基(Rukmiki)，主基士拿之配偶，邀请基士拿到她的宫中来并说，“斯瓦米！今天是我的生日。来一起共进晚餐吧！”沙蒂雅巴玛(Sathyabhama)，基士拿的另一个配偶，出席晚宴，感到不满地对陆米基(Rukmiki)争论说，“如果今天是你的 Puttina Roju(生日)而又是我的 Mettina Roju(我进入姻亲之家的一天)，那么，祂应该在这一天只到我这儿来。”主基士拿超越生日和结婚纪念日。然而，祂却准备两家都去，祂没有分别心。所以，你必须凭超越所有二元性去体认一体性原则。

（薄伽梵以一首峇赞，“Bhaja Govindam Bhaja Govindam , Govindam Bhaja Moodha Mathe…来结束讲道。）

录自薄伽梵所恩赐的达沙拉(Dasara)讲道时为 2004 年 10 月 20 日，地点在百善地。

（英译文：见 2005 年 9 月版）

阿特玛(Atma 真我，纯灵，自性)乃神的一点火花。其潜伏的存在可以被求道者发掘。神是一。不论你的国籍，不论你信仰的宗教，如果你掌握可借以提升灵性的知识，你即可体认梵(Brahman)。对神的信心是关键，是要点。其他的信仰、观念和推测等都是它在它周边旋转的框边。

-- Baba

体验你天赋的神性

在每一颗原子中散发光辉和弥漫于整个宇宙的主，会永远护佑着你。祂是峇地 (Parthi) 的全能之主。祂承认你的虔诚并肯定会在各个方面协助你。

(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

人认为他的生存依赖世俗的拥有物，如食物、衣服、房屋和财富。但这并非事实。人的生存是靠神的恩典。在这世上，富有的人很多。他们可以不靠神的恩典而生存吗？没有神的恩典，任谁也不能在这世上有所成就，这是一个不争的事实。是故，首先，人应该静虑于神。

‘心育’彰显潜在的神性

你或许博览群书，考取诸多高等学位并且周游列国，但所有这一切都不能助你赢取神的恩典。今天世人热衷于追求书本知识。他们为获得高等学位而感自豪。他们认为求得书本上的知识即是真正的教育。不，那并不是这样。他们忘了，过去的人虽没有书本知识却过着一个更幸福、更美好的生活。那种缺乏‘心育’ (Educare) 的教育又有什么用呢？什么是‘心育’ (Educare)？把潜伏于人之内的神性给引导出来的就是心育 (Educare)。神性也叫做意识。就只是因为这存在于每一个人之内 的意识，人才能求得周遭世界的知识。然而，不幸地，没有人能体认这遍在的意识。其实，只有这意识保护着每一个人。虽然人们受过教育和知识渊博，但是他们不能理解这个道理。仅基于书本知识的教育是负面的和虚伪的。人们出国去接受这样的虚伪教育。接受这样的教育有什么用呢？反之，人人应该努力去求取‘心育’ (Educare)。求取心育不必到什么地方去；它在人人之内。意言行(或身口意)的一致即意味着心育。

认同这一点的人实际上就是一个受过教育的人。人们问，“你是谁

？”“他是谁？”等等，但他们并不问，“我是谁？”人或许会问有关世界每一物的各方面的知识，但是这又有什么用呢？假如他连自己的真实本质都不知道的话。真正的教育就是涉及一个人对自己真正的本质的探讨。如果你问某人，“先生，你是从哪里来的？”，他或许会回答，“我从印度来”。那回答在某种意义上是负面的，因为它把一个人限制在一个特别的国家或地方。我们要探索的是真正的‘我’。那‘我’是真正的源头。‘他来自印度’的回答指的是身体。一定是身体从印度来到这里。但意识是遍在的、普及的。如果一个人不知道源头而简单地回答他来自这地方或那地方，这不是正确的回答。一个人应该知道源头。当有人问，“你是谁？”时，正确的答案是“我是我”。我们常说，这是我的身体，这是我的心念，这是我的智能等等，那么‘我’到底是谁？一个人应该认识这真正的‘我’。它是源头。当今，人们正在探讨心念的本质。不管你做了怎么样的研究或探讨，你必须了解心念的基本素质就是它的摇摆不定。心念宛如疯猴而身体就像水泡。人种的名字是“Mankind” (人类)，但今天‘Kindness’ (译注：Kind 善良，种类) 已不复存在而“Mankind”就变成了猿猴心念了。今天善良 (Kindness) 与慈悲 (Compassion) 在人类之中已经看不到了。

体认基本的‘我’

没有思想就不会有语言。神性是超越思想(意)和语言(言)的。人应该超越心念以便体认天赋的神性。体现一个人的天赋神性就是心育 (Educare)。这在人之内的天赋神性就是所谓的阿特玛 (Atma)。不了解阿特玛的本质，一个人就不可能了解身体的本质。心育帮助一个人去认识阿特玛或自性的本质。只要你认同你的这个‘个别’的‘我’，你就不能了解你的本来面目。只有舍弃对个别的‘我’的执著或眷恋和培育起平等心，你才能了解阿特玛或基本的‘我’的本质。这 Atma Tattwa (自性原则) 是等量地存在于人人之内的。这是基本的原则。就只因为这基本原则才致使每一个生命体获得价值。你必须认识这基本原则。只有这样，你才配称为一个人。在这世界上，飞禽走兽跟人类一起生活。只有当人认识基本的‘我’也就是 Atma Tattwa (阿特玛原则) 时，人才有别于鸟兽。自古以来，印度人已经一直努力去了解这存在于众生之内的基本的‘我’。处处都有生命。

今天人已丧失他心境的平和。你到处看到的就是焦虑、不安。其实，整个世界都处在一个骚乱的境界。由于世人的觉知只局限于肉身，所以他们正面对很大的困难和忧虑。这肉身意识使他们的生活变得虚假。它没有揭开他们真实自性的面纱。你应该努力去体认根本的‘我’。人身是短暂的而迟早会腐朽。当我们谈到‘我’时，它不应该局限于短暂的人身而必须扩大到根本的‘我’。

身由五大元素组成而迟早会败坏，
但其内寓者则无生亦无死。这内寓者
实在是神本身啊！ （泰卢固诗）

Deha(身体)是我们认同的‘我’；它受到生死轮回的束缚但 Dehi(内寓者)是永恒的神(Devadeva)。当 Deha(身体)的外壳受制于生生死死的同时，Dehi(内寓者)则超越生和死而且是永恒的。它以意识的形式在每一个生命体之内散发光辉。

意识无生亦无死，无始又无终。它以永恒的见证者
存在于众生之中。 （泰卢固诗）

当一个乞丐站在你家门口，伸手向你求救地说 Bhavathi Bhiksham Dehi(请你施舍吧！)，他其实在提醒你，你的本质是 Dehi(内寓者)。Dehi 这个字指的就是圣灵(神性)。真正的教育就是教你认识你的 Dehi。教育并不局限于阅读书籍，求取书本知识。我问哥斯丁(Goldstein)和纳仁德拉乐迪(Narendra Reddy)好几次，为什么要出版这么多书。书本知识只为你提供谋求生计之道而已。但除此之外，还有更甚于书本知识和生计的东西，有待你去追求。

你能称那些会读会写的人为受过教育吗？
你能称那些获得学位的人为受过教育吗？
你能称不培育道德的教育为教育吗？
如果教育仅为了生存，那鸟兽岂不是活不了吗？ （泰卢固诗）

超越身体意识

一个人可以靠书本知识和高等学位来赚钱而成为一个富翁。然而，最终人们只对得道的高灵给以崇高的评价和尊重而不是屯积巨大财富者。只要你的身体还存在，人们就称你为一个富翁或一个天王。天王仅是一个名号；它并不是你的真实身份。真实身份是根本的‘我’，寓于众生之内的同样的‘我’。如果你不认知根本的‘我’，那么，你所求得的一切知识都是枉然了。

这根本的‘我’存在于你之内，存在于他之内，存在于每一个生命体之内。这里有一个小例子。假设你问，“谁是医生？”，医生会回答，“我就是。”在这例子中，医生认同他的身体而说，“我是医生。”但他忘了存在于他之内的根本的‘我’。如吠陀经所说的，神存在于众生之中：Easwara Sarva Bhutanam(神乃众生之内寓者)及 Isavasyam Idam Sarvam(神遍满整个宇宙)。不同的糖果如 Mysore Pak, Gulab Jamoon, Laddu, Khova 等，名称不同，但在它们之中的基本成份(糖)是一样的。同理，同样的 Atma Tattwa(自性原则)存在于人人之内，其实是每一个生命体之内。最快乐幸福的人就是了解这真理的人。没错，世俗教育就谋求生计而言，是必需要的。但你必须超越这个层面而探索那引领和激励每一个生命体的意识领域。意识等量地存在于每一个人之内，从一个穷光蛋而到一个百万富翁。人应该达到这个意识的境界。意识的原则是不变的和永恒的。古人致力于进入那境界，因此他们之被称为瑜珈修行者是当之无愧的。何谓一个瑜珈修行者？超越身体意识而明心见性者是也。你其实是三合一的实体——一个是你认为的你，即身体，一个是他人认为的你，即心念，及一个真正的你，即，阿特玛(Atma 真我)。所有这三个层面指的都是同样的一个‘个体’。

我们经常遇见一些人，骄傲地宣称他们的儿子受雇于美国，领取高薪。其实，谁是他的儿子？他们可以说，某某是他们的儿子；他们只看到他们跟某某有名有相的人之间的肉身关系。舍名和相，谁又是儿子而谁又是父亲？所有这些名和相只有在一个人出世之后才获得的。只要肉身还存在，父子的关系就存在。当身体腐败时，谁是儿子而谁又是父亲？举另一个例子。你为你的儿子举行婚礼而把一个女孩子引入你的家门。现在你说，她是你的媳妇。在她跟你儿子结婚之前，谁是这媳妇呢？婚前，这关系不存在而在你离开你的肉身时，这关系也告别了。它的存在只限于某段时间。这样的关系简直是过眼云烟。不幸地，今天我们却

把这云烟视为我们的真实关系来过我们的生活。这是行之不当的事。所有这些关系都是世俗的和肉体的(物质的)。基于你跟某人的身体关系,你视他为亲戚或朋友或敌人。只有在超越这些肉体关系之上时,你才能体认 Antaryami(内寓者)。你可以问问我们的任何孩子,“神在哪儿?”,他们会立即回答,“神无处不在。其实,你就是神。”他们与神的关系已在身体之上。

我们基于身体关系而生活,但这些都不是永恒的。这样的关系今天存在而明天可能就破灭了。只要身体之内还有生命,你说‘我’,然而,一旦身体没有生命,谁又在说‘我’呢?当你作深一层的探讨时,一切都是空啊!凡你在世上所看到的一切都是空。不幸的,今天我们视空(zero 零)为英雄(hero)。但你不是空,你是英雄。你是永恒的根本的‘我’。那根本原则是英雄(hero)。它存在于人人之内,但不为人所知。它是内在的激动者或驱使者。

我们经常认我们的血肉之躯为‘我’。肉身不是永恒的。它就像是天上的浮云,来来去去。视这短暂的身体为永恒,我们不遗余力地争取肉体上的舒适、享受。这是不对的。我们必须依照天赋我们肉身的本意来善加利用这肉身。人生来就是要认识永恒的真理。我们不应该基于 Dehabhimana(身体执著)来生活。即便是受过高深教育的人,他们也执著于身体。就是因为我们太过于执著身体,我们才陷入悲哀和苦难的境地。所以,要舍弃对短暂肉身的执著而培育起对那永恒的原则的执著。

一体性, 纯净和神性乃生活的标的

只要你执著于身体,你就不能了解 Atma Tattwa(自性原则)。其实,阿特玛(Atma 纯灵、真我、自性)没有任何执著。阿特玛存在于你我之内,存在于每一个生命体之内。Ekatma Sarva Bhutantaratma(一个阿特玛寓于一切众生之内)。认知弥漫于一切之阿特玛的本质才是真正的灵修。灵修不限于仪礼如膜拜、归依和峇赞(Bhajan 赞唱)。有人问悉多(Sita),“你的罗摩(Rama)在哪儿?”她回答,“罗摩一直与我同在。”人们所指的是罗摩的身体,十车王(Dasaratha)的儿子。其实,真正的罗摩并不指任何个人。他不是十车王的儿子也不是闍纳竭(Janaka)的女婿。祂蕴寓于每一个生命体之内。媳妇、岳父、岳母等的关系仅止于身

体。“你的叔叔来自何处?你的叔母来自何处?你来自何处?”当你质问这些问题时,没有人能给以正确的答案。真相是人人皆来自同一的源头。当你认知这真相时,一切担心或悲哀就烟消云散了。因此,你必须认知这同一性。当你获得同一性的知识时,你就会认知其他的一切了。丧失这一点,你就会追逐二元性。不要成为二元性的追随者,要成为一个理想的人。你是阿特玛(Atma 纯灵、真我)。不要执著或眷恋这尘世。反之,要培育灵性的执著。当你与其他人和谐地生活在一起时,你会生活得很幸福,于是,你会在人与人之间体验到一体性。一个真正的信徒就是一个体现到这一体性的人。一体性带来纯净,纯净使人体验神性(或圣灵)。一个不体验一体性的人,纯净与神性就成了身体执著的牺牲品而使他陷入没有止尽的生死轮回之中。你应该认同那超越生死并且是无始也无终的内寓者才对呀!

诸位爱的化身!

放弃身体执著并体认和体现遍满一切的一体性和神性。那才是真正的灵修(Sadhana)。今天,人们从事灵性修习,但却神不守舍,满脑子杂念。结果,他们不能达到他们的目标。问题出在你自己而不是世界(Jagat)。当你改过自新,而以正确的方式进行灵修,你就能体认分殊中的单一了。很多人长命百岁,但他们体验不到‘单一’。反之,他们在生活中看到的无非二元性。一个体认非二元性者就是一个‘真人’(真正的 Manava)。人道尽,天道还;人道即在于超越二元性。因此,要舍弃二元性而体验一体性所带来的福乐。其实,一体性即神性(圣灵)而神性即在你之内。只要你受制于二元性,你就不能体认一体性。要体认一体性,体现一体性,培育一体性及宏扬一体性于整个世界。只有一体性带来纯净而纯净就是真正的爱。只有在你培育起纯洁的爱后,你才能理解在灵性领域中的每一样东西。我会找机会很详尽地跟你们解释纯爱的观念。如果你把你自己纠缠在世俗的执著之中而又同时还渴望明心见性,那怎么可能?所以,就放弃执著吧!这样,你才能明心见性,臻达一体性。

(薄伽梵以峇赞,“Prema Muditha Manase Kaho...”结束祂的讲道。)

录自 2005 年 9 月 3 日世尊在百善地尼乐园“国际赛医药会议”的开幕典礼上所恩赐的讲道。

(英译文:见 2005 年 10 月版)

净身与净念赢得神恩

如果你在湿婆之夜(Sivarathri)玩牌而彻夜不寐，这能称为 Jagarana(守夜)吗？如果一个渔夫在池中集中精神地等鱼上钩，这能算是守窍吗？（泰卢固诗）

诸位爱的化身！

很多人通宵玩牌并认为他们正善加利用他们的时间了。有一次，我问一个职员，“你昨夜是怎么度过的？”他立即起身回答，“斯瓦米，我过得很快乐。”

不要曲解灵修

我进一步询问你得到什么样的快乐。他回答，“我通宵玩牌，很快，我一秒钟也没睡。”我再问，“昨天是圣洁的湿婆之夜节日。你那么做，得到了什么利益？”那职员给了一个奇怪的回答，“由于我整夜忙着玩牌，我完全放松，没有牵挂。这个节日，我过得很愉快并且又守夜。”这能说是守夜吗？一个钓鱼者专注于他的鱼钩在池旁钓鱼，能说是守窍吗？这样的专注能否带来解脱(Mukti)？

有一些愚昧的人曲解了这样的行动而称之为 Thanmayatwa(超越的境界)和守窍(全神贯注)。要想像人因走错方向和曲解其所为而沉沦到什么地步是不容易的。天赋的身体不是为了这个目的。身体之内含有什么物质呢？它充满着汗水、尿液、肌肉、血液及恶臭的排泄物。它易于腐朽和分解。它每一秒钟都产生恶臭的排泄物。对这样会衰败的一个身体，有什么值得骄傲的？你必须确认人身的真正本质并善加利用它。你可知道神为什么给了我们人的身体？难道是为了从事邪恶的勾当而糟蹋宝贵的生命？不，不。天赋人以此身体以便他明心见性；决不是为了滥用它。你应该明白它该用于什么圣洁的目的。你一早起来直到晚上就寝，你的时间完全用在世俗的追逐上。你没有时间去思念神。

人身是神给予的一个圣洁的工具，而它必须用来静虑于神以圣化之。一个人每天至少要有一两次想着神。我们该怎么做才得到福乐呢？最恰当的回答就是把你所有的感官都用在不断地静虑于神。眼睛看的是圣洁的一切。耳朵听的是美好的言辞。舌头说的是甜美而高尚话语并且要不断地念诵神的名号。就如此这般地，身体的每一个部份都应该善加利用而圣化之。一个喝得醉醺醺而失去身体意识的人，能称为 Thanmayatwa(超脱)吗？如果一个人因与妻子吵架而拒绝进食，你能称它为斋戒吗？人应该利用专注和静坐来提升自己的灵性。

保持身体纯净而自然

同学们！

通常，我不喜欢谈我个人的生活。然而，我正透露我日常生活的一些层面，目的就是希望这些方方面面会成为你的指导方针。我早晚都刷牙洗口以保持口和舌的洁净。我利用一个洗舌器，在舌头的上下左右完全清洗洁净。我严格地遵守我的日常事务以保持我的舌、口、牙的洁净。当我的舌和口完全洁净时，我才感到舒畅。保持口和舌的洁净，你就能体验到身体的圣洁。你或已注意到，我每天都跟那么多人讲道。我会花廿分钟不是十分钟跟那些保持舌头清洁和口不发出臭味的人谈话。而在另一方面，即便是短短的两分钟，我也不想跟那些有口臭的人说话。在睡觉时，细菌会产生而依附在舌头和牙齿上。我们必须刷牙漱口，清洗舌头以便清除这些细菌。只有这么做，我们才活得健康、快乐。

除了物质本身的洁净外，舌头必须从事于说出圣洁而纯净的话语。遵守这原则，我善加利用舌头去从事圣洁的讲话。只有在我洗净我的身体之后，我才走出房门。我一出来，司厨的孩子便给我端来 Ragi Ganji(稀粥)。吃了稀粥，我感到舒服和精神奕奕。除了这 Ragi Ganji 外，我早上什么都不吃了。我不再吃早餐或中餐。吃了稀粥之后，我又再漱口，然后喝一些开水便下楼。之后，我把一些时间给我的信徒，赐予达瞻(Darshan 让信众一睹圣容)和跟一些信徒交谈。我也赐予‘会谈’给我甄选的一些信徒。就这样地，我以我纯净的身体跟信徒们作圣洁的交谈。

那些受邀进入会谈室会谈的人必须记住重要的一点。当我带着这样的一个人纯净而圣洁的身体进入会谈室的时候，有些人竟然带着烟味的不洁净的口进来。我不喜欢这样的人进入会谈室并且叫他们立即离开。一个吸烟者的妻子也许会请求我，“斯瓦米！我是你的信徒。如果你要我丈夫离开，我还有什么可以跟你谈的呢？”我坚定地回答，“不论是你的丈夫或儿子，不论他是谁，谁都不应该带着散发出异味的口和身体进来。你告诉他，出去把嘴巴洗干净后再进来，然后我才跟他说话。”这样的人非立即出去不可，洗干净后十分钟再进来。然后，我就亲切地跟他们交谈。

人总该保持自然和纯净。他不应该变得虚假、造作。有些人穿着华丽而庸俗并喷香水在身上。但如果身体充满污秽之物并发出臭味，喷再多的香水也于事无补。不仅身体如此，我们的思想也应该保持纯净。我们应该广传纯净的信息于我们的友伴之中以使纯净在广大的社会上传扬开去。你只应该结交身、心都纯净的人。然后，你的纯净就会放出自然的光彩了。这会使你获得神恩。我的身体常散发出自然光辉和神圣芬芳。为了树立好的榜样，我一直保持我的身体和心念处于一个纯净而没有污染的状态。因为身体是神恩赐的一个圣洁的工具，所以，我们必须常常保持身体于一个纯净而健康的状况。我非常重视身体的洁净以便他人仿效。借追随我的典范，他们不仅赢得社会的尊重也同时赢得神的恩宠。

湿婆(Siva)也被称为 Bhola Sankara(波拉商羯罗，繁荣昌盛之赐予者)。他不穿戴任何装饰物或华丽服饰。他保持身体的绝对圣洁和纯净。他的虔敬和纯净就是吸引信众的源头。波哩婆提(Parvati)进行苦修，终与主自在天(Easwara)结婚。她以完全的纯净来冥思静虑于自在天的神圣形相，也就是永恒的(Nitya)、不污染的(Shuddha)、觉悟的(Bud-dha)、超脱的(Mukta)、“纯净”之化身(Nirmala Swarupina)。对她深重的虔诚与完全的纯净，湿婆接受了她。选择了一个吉祥的日子，他们在波哩婆提的父母面前举行圣洁的婚礼。参加这欢乐的婚礼的人都想知道什么原因使到湿婆接受波哩婆提。波哩婆提告诉他们，她能赢得湿婆的心完全因为她有纯净而自然的身体和心念。湿婆与波哩婆提都受到信众的膜拜和敬重。

摩根德耶(Markandeya)是主湿婆(Siva)的一个伟大的信徒。(薄伽梵于是描述摩根德耶的苦行故事及完全献身给主湿婆。)除了献身和虔诚外，神不要信徒的任何东西。祂期望他有圣洁的身体，圣洁的语言，圣洁的视像及圣洁的行动。当信徒把这些供奉给神时，神便把祂自己赐予那信徒了。人的身体、心念和行为要常常保持纯净以便把神给吸引过来。神的恩典不能凭借各种膜拜仪式赢得。只有完全的纯净和彻底的降服才能赢取神恩。然而，世人太热衷于世俗的追逐而不在这方面多下功夫。我经常朗诵以下诗歌来提醒人，仅为填饱肚子而作出的努力是枉然的：

人啊！为填满肚子，你努力奋斗。你在各个领域求取各种知识；你自己仔细检讨并扪心自问，你从早到晚，为求取世俗的知识和赚取大量财富而把神给忘了，最终你得到了什么样的福乐呢？

(泰卢固诗)

我时常从事各种有益于社会的活动以圣化我的时间。打从孩提时，我就培养了好习惯并恪守严格的饮食起居制度。在先前的场合上，我也已经在—首诗歌中清楚地解释过了：

在闹钟闹的时候，一早便起来，
早祷后，洗个澡，穿上整洁的衣服，
进食合宜和适量的早餐，
上学去，并用功读书，
争取好的名誉，
雨天不外出，
决不走近肮的沟渠，
赛跑和游戏，各种活动尽量参与。
如果你遵守所有这些规律，
你就会得到健康和富裕。(泰卢固诗)

在当时，人们没有吃早餐的习惯。在前一个晚上，人们把煮过饭泡在酪乳里，第二天早上加少许盐就当早餐吃了。

很多男同学都没有把课程表安排好，书本到处乱丢，既乱且脏。但我经常把书本放得整整齐齐。我今天所说的仅凭我个人的经验，供你们参考而已。当年，很少学生购买新书本，当他们升级的时候。一般上，每隔四、五年课本才会有所更改。我常常保持我的书本整洁、干净。因此，低年级的男生在年终升级时，经常用我的书本。有一年，一个贫穷的 Harijan (译注：卑贱之人，被排斥在四种姓之外) 男生向我要书。我把书给他看。在当时，如历史、地理、公民等课目都有教学大纲，连低年级也有。他看到我的书时说，“拉祖！看来你从来没有动过你的课本，简直像新的一样。”我的书价值大约十二个卢比，但那穷男生付不起。于是我告诉他，“我被老师选为童子军露营的成员。我必须购买 Kha-ki 的衣服和鞋子，除此之外，还有其他的费用。我不够钱，也不想跟我父母要。我现在需要五个卢比。那就给我五个卢比而把书拿走吧！”那男生喜出望外，付给我五个卢比。在那时候，纸币短缺，因此，他用布包裹总值五个卢比的小铜板。他用的是旧布，承受不了铜板的重量。铜板掉了满房都是，且发出巨大声响。听到声响，女主人前来询问，“你从哪儿拿来这些钱？是不是从我的箱子里偷来的？”说着，她就掴了我一掌。那穷男生站在那儿替我向她解释说，“母亲！是我把钱给拉祖的，我向他买书。”她不相信并说，“一个小偷是另一个小偷的见证者。”那男生大胆地说，“拉祖从不撒谎。他一直说真话。”然而，她把所有的钱都拿走了。

第二天，所有班上的同学都到花山 (Pushpagiri) 去，那里将举行一个大的牛展会。我没钱付门票，所以我装着肚子疼痛，不能和他们一道去。第二天一大早，我便步行到花山和他们会合。但当抵达时，他们已离开去用早餐。至于我，身无分文，早餐就免谈了。我想，即便不吃，我也能挨得过去。我故意避开我班上同学以免他们问我吃过早餐了没有。他们正在寻找我。附近有一个水泥水槽，储有水，专供黄牛和水牛洗澡用。走了这么长的路程，我感到非常疲倦、饥饿和口渴。但我无计可施，只得忍受。那时，我发现有人留下一包比迪斯 (Beedis 乡村卷烟) 及一个一安那的铜板在水槽旁边。香烟当然我不要，我把它丢掉。我拿了那个一安那的铜板换了几个小铜板。当时一个安那等于四个波特卢 (Botlu)。当我回来时，我看到一个人坐在路旁，邀请路过的人参与下注的游戏。无疑，这是一种赌博，是我常劝人不可接近的，但那时，我真的是求助无门了。我和他一睹，每次都赢，每次都加注，直到我赢了十

二个安那，我才住手，带了钱回家。饿极了，我花了一个波特卢 (Botlu，即 Paisa) 买了一个多萨 (Dosas) 来吃。每天我花两个波特卢吃多萨。我与朋友们加入了童子军义务工作。晚上我把一串的铜板放在头下睡觉。我们睡在沙地。由于太困，很快我便呼呼大睡了。这同时，有人发现我头下的铜板，于是在我翻身时把铜板给拿走了。第二天起来我发现我用布包着的铜板不翼而飞。现在我连一个多萨也买不起了。我班上同学们也为我的困境感到沮丧。他们其实都哭了。他们要我至少吃一个多萨，由他们买给我。但我坚决拒绝。我告诉他们我不饿。我不愿接受他人的施舍，尤其不愿动到他人的金钱。童子军训练营结束后，我们都回到卡玛拉布罗姆 (Kamalapuram)。

当我还住在卡玛拉普罗姆的时候，有另外一件事情发生。那时，舍沙玛拉祖 (Seshama Raju) (斯瓦米的大哥) 到了乌拉瓦昆达 (Uravakonda) 去接受师资训练。他回来时，我在花山 (Pushpagiri)。当我从童子军训练营回来时，他大发雷霆，因我不在家。怒火中烧的人，大声喊叫，“因你不在家，你嫂嫂除了做家务外还得到外头去提水。”那时，他手上正拿着一把尺。他用尺重重地打我。结果，我的手被打肿了，非常疼痛。我没有向任何人提起这件事。我用布包扎起来。第二天，舍沙玛拉祖的儿子死了。他拍了一个电报给伯达文卡玛拉祖 (Pedda Venkama Raju 斯瓦米的父亲)。伯达立即赶来看舍沙玛。伯达从布达峇地 (Puttaparthi) 到布卡巴南 (Bukkapatnam)，然后再到卡玛拉布罗姆 (Kamalapuram)。当他抵达舍沙玛拉祖的家时，他看到全家人都哀恸不已。我也装得哀伤的样子，虽然我超越哀伤和欢欣之上。伯达问我，为什么用布包扎着手。我随便找个理由支吾过去，好像什么事情都没发生过一样。我告诉他，我手掌上长了一些水泡，所以才包扎起来。我没有把真相告诉他。我从来没有告长者之状的习惯。我一直尽力维护家庭的尊严和荣耀。邻居有一位女士，属于吠舍 (Vaisya，译注：印度有四大种姓，即：婆罗门 Brahmin，刹帝利 Kshatriya，吠舍 Vaisya 和首陀罗 Sudra。吠舍即庶民。) 种姓。她以售卖多萨 (Dosas) 为生。她尽力与伯达理论，说，“什么！文卡玛拉祖！我知道你可以让拉祖在你住的地方受教育。为什么你老远地把他送到他大哥这儿来受教育而使他遭受到这么多痛苦？你不知道孩子在这里受了多少苦。他每天都必须用一根竹扁担从相当远的地方挑水回来。”她就如此这般地讲述了有关我受苦的几个事件。

听了我的状况之后，伯达文卡玛拉祖(即 Griham Abbayi)感触良深。他立即召唤我并说，“儿子！现在立即动身，跟我走吧！让我们回到布达峇地去。”他很爱我。其实，家中成员，每一个人都爱我。他感叹地说，“我从来就没打过你。你在此受苦了。”当他逼我立即跟他回去时，我反而安慰他，说，“我不能在这时刻离开，因为舍沙玛拉祖正失去他的儿子而举家哀恸。你先回去，我以后才走。”伯达文卡玛拉祖(或 Griham Abbayi)为我的责任感和高尚情操而掉下喜悦的眼泪。他说，“好儿子！我从来没看过一个小孩向大人解释这样的崇高思想。你的品德是多么崇高和伟大啊！你正教导我这样的伟大事物。你的话语充满着温馨和智慧。单单你的崇高就会保护你了。”说完，他就回布达峇地。自从他回到布达峇地之后，他每天都捎来消息催我回去。他牢牢地记住我们的吠舍邻居就有关我在卡玛拉布罗姆受苦的事情向他做出的诸多抱怨并深感歉疚。

有一个名叫哥特苏般那的商人，他拥有一间售卖阿柔吠陀药物(印度传统草药)的商店。有一回，他带进来一种新的草药，叫巴拉巴士卡拉(Bala Bhaskara)，在店里售卖。若能好好推销，盈利必甚可观。他知道我会写诗歌，于是请求我为他撰写有关这药物品质的诗歌。我答应他的要求，但要求更多有关药物的详情。然后，我就作了一首歌曲，描述药物的疗效。我召集了几个年龄跟我相彷彿的小朋友，手拿布告，绕着附近村庄游行，唱着我写的歌曲。歌词如下：

那就是了，那就是了，啊！小朋友！快来，快来。

这是巴拉巴斯卡拉药物，不论是肚子不舒服或脚肿，

不论是关节痛或胃胀气，不论是任何奇难杂症，

一服这巴拉巴斯卡拉药物；一定药到病除！

想知道在哪儿售卖吗？就在哥特苏般那商店。

就在这里，你就可以得到。来吧！小朋友！到这儿来！

这是一个神奇的万灵丹，由著名的医师，哥巴拉阿闍黎亲自配制，

来吧！小朋友，到这儿来！

(泰卢固歌)

这促销运动一结束，苏般那店里的巴拉巴斯卡拉药物已经抢购一空。他喜出望外。然后他叫我来并说，“亲爱的拉祖！由于你的努力，我店里存放的药物立即卖空了。我非常感激你。”

在我住在乌拉瓦昆达期间，有一次，我的行为渐渐有点反常。周遭的人以为我神经错乱或妖魔附身。我的举止就是那样且自言自语。很多人认为应该及早治疗这种‘怪病’并提供不少建议。最后，大家一致决定把我送到一个 Bhutha Vaidya(巫师)去驱除附在我身上的邪魔。巫师剃光我的头发并在我头上用刀深深地划了一个‘X’字形，然后洒下酸柑在流血的伤口。我感到奇痛无比，简直不是人所能忍受的。但我始终保持缄默、镇定不露出痛苦的感觉。其实，我正嘲笑这种愚蠢的疗法。当巫师折磨我的时候，我一直保持笑容。这使到他非常忿怒。于是，他决定让我受更大的痛苦。他拿了一些 Kalikam(一种有毒的物质)敷在我眼睛里，试图百般地折腾我。陪我去看巫师的文卡玛(Venkamma，斯瓦米大姐)不能容忍看到我受这样的折磨。她一直站在我这一边，为我说话，且一生都在服侍我。她因此跑去见伯达并请求伯达说，“父亲！你不要让沙迪亚受这种不人道的痛苦吧！这残酷的巫师正带给这孩子极大的痛苦和伤害。他受够了。立即带他回布达峇地吧！”因此，我被带回布达峇地。自从巫师剃光我的头发之后，我就再也不剪头发了。有人认为我有修头发。没有，绝对没有。我的头发是自然长成的。我今天七十九岁。到今天，我没有罹患任何疾病。我的牙齿和视力依然健全、良好。一直到九十岁，我会保持良好的健康状况。几年前，陪伴我的孩子们，其实还得常常追着我走呢！我还可以走得很快但医生不让我走得太多，原因是不久前摔了一跤，折断了腿而入院开刀。他们用一支钢支把我断裂的臀部骨头连接起来。这就是为什么他们不要我快走的原因。然而，我还是继续我日常活动，未曾放弃。我还是召见拜访者。我还是在‘达瞻’(Darshan)时走动，赐予信徒们达瞻。对我的日常活动绝对没有影响。

在乌拉瓦昆达学校求学时，拉美士(Ramesh)，苏力士(Suresh)和我三人在课室内同坐一张长凳。我坐在中间，他俩坐在我两旁。他们的功课不好。一到考试，他们就非常紧张。我告诉他们，“我会把答案写在你们的考卷上，你们只要静静地坐在考场内就得了。”我们三人一道进入考场。我们被分配到不同的座位，彼此离开得颇远，根本没有机会互

相连系。我的两个朋友感到非常沮丧。我计划帮助他们，当然这并不是件很好的事情。首先，我在非常短的时间内把我的考卷答完，之后，我另拿多加的考卷以拉美士和苏力士的名字作答。我把三份考卷放在考官的桌子上。

第三天，考试公布。当时，考试结果在考完不久便宣布，不像今天，需要好几个月才公布成绩。我们三人都考到优等成绩。在我考卷上出现的答案一样地出现在他俩的考卷上。但没有人能说我们作弊，因为我们坐位的排号不同，彼此相隔甚远。然而，我们的老师马布汗(Mahboob Khan)知道我协助他们考得好成绩。但是他并没有向任何人透露这件事情。很多老师都恭贺我们考得一等成绩。他们流下喜悦的眼泪。我因此使到每一个人包括我的老师和同班同学在内都感到兴奋而载誉回到布达峇地。我的朋友拉美士和苏力士表示他们愿意随我到布达峇地。他们其实坚持追随我，但我劝他们不要这么做。我就是如此这般地以一个圣洁的方式度过我的学生生活。我经常帮助同学们步上正途。求学时，我从不浪费时间。我总是众善奉行以圣化我的时间。我对任何人说话都是轻声细语的。

今天是 Durgashtami 节日，明天和后天分别为 Mahanavami 和 Vijaya Dasami 节日。我有很多工作要做。我必须跟主持火祭(Yajna)的祭司们讨论一些事项，除此之外，还有一些重要事情，我必须亲自料理。待工作做完之后，我会再跟你们聊聊。我没有告诉过你们吗？学生是我的资产。我很关心他们。如果他们快乐，我也快乐。我要奉劝大家，千万不要放弃持名(Namasmarana)。不论在哪儿，都要不断持名。

(薄伽梵以答赞，“Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...”结束讲道。)

录自：2004 年 10 月 21 日世尊在百善地尼乐园所恩赐的达沙拉讲道。

(英译文：见 2005 年 10 月版)

抛弃二元性以体验

一体性与神性

“神是爱而爱是神。一旦你遵循这爱的原则，培育起爱并发展爱对爱的关系，你会达至不二性的境界。”（泰卢固诗）

诸位爱的化身！

你们聚集于此，参加会议。虽然你逗留在百善地尼乐园的日子并不长，但是，从你们详细的讲演中可以得知你们有极深的感受和体验。不管怎样，你们还会获得一些你们所渴望和期待的体验。

“在所有信徒集合在一起歌颂神的荣耀的那一天；在穷人的困苦仁慈地被消除而像兄弟姐妹般和谐共处的那一天；在时时观想神的那群 Dasas(神的仆人)被招待享用盛餐的那一天；在高灵探访我们并亲切地讲述神的事迹的那一天；那才是值得欢享的真正好日子，其他的日子都是死亡的纪念日。噢！高尚的灵魂啊！我还要说些什么呢？”（泰卢固诗）

非二元性象征真正的虔诚

诸位爱的化身！

这一次的会议，你们讨论很多问题，如，青年人的责任及如何塑造品格等。让你们所有的活动都充满爱吧！现代青年不了解爱的真正意义。须知，只要二元性的感觉还存在，爱就不能存在。Ekatma Prema(不二的爱)才是真正的爱。施和受的关系不能反映爱的真正精神：你应该施予，不断地施予，并且不期望任何回报，那才是真正的爱。在他人面对难题时，而你却不伸出援手，那是自私的表现。当你放弃 Swartha(自私)而争取 Parartha(他人的福利)时，你就会获得 Prema(爱)。你应该了解 Padartha(物质)和 Yathartha(真实性)的不同点。Yathartha 超越 Padartha。Sarvam Khalvidam Brahma(一切是梵)。视一切为圣灵并以平常心看待生命中的二元性，如痛苦和欢乐，丧失和获得。Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau(要以平常心来看待悲欢、得失和

胜败)。切勿受到飘忽不定的心念的影响。假如你顺从心念，你看到的只有物质而已，因为心念与物质息息相关。千万别与物质挂钩。假如你与物质挂钩，你就不能成就不二性的理念了。唯有放弃二元性，你才能培育起真爱和虔诚。

诸位爱的化身！

要知道，同样的‘爱的原则’存在于你之内也存在于他人之内。每一个信徒的首要任务就是去理解这个‘一体性’原则。一个服膺二元性者并非一个真正的信徒。非二元性象征真正的虔诚。要与人分享爱而不要求任何回报。要为爱而爱每一个人。当你扩大你的爱并惠及他人时，你就会达到非二元性的境界。其实，你朝朝暮暮所追求的仅是世俗的爱，而非真爱。专注于一个相，一个法门和一个目标，就是真爱。分割爱及转移爱到诸多方向是最大的错误。爱是神，神是爱，要活在爱之中。这样，你才能了解‘一体性’原则并究竟圆满的人生。Prema Muditha Manase Kaho Rama Rama Ram……(以洋溢着爱的心来赞唱罗摩的圣名)。你可以选择一个你喜欢的名号，但你应该以爱去赞诵它。

培养对神的坚定不移的爱

爱最神圣、温馨和无可匹比。分割爱并使它与多样性挂钩是一大谬误。无论是悲是喜，你的爱应该平稳而不为之所动。有爱与诚，就没有分别心。分别心来自心念。要培育‘你我一体’的一体性感觉。唯有抛弃二元性，你才能达到和彰显一体性和神性。那就是真正虔诚的标志。

一体性原则是不可言喻的。它必须借爱来体验。然而，你并不能了解爱的真正意义，因为你是以物质和世俗的眼光去看待它。结果，你的爱是决不平稳的，它时时在改变。真爱与身体没有任何关系。它不应该被身体执著所沾污。身体由物质组成。凡与物质挂钩的都不能带给你平和与快乐。因此，你应该超越物质，而看到真实。要培育 Ekatma Bhava（‘单一’的感觉）。一切是‘一’，要一视同仁。把世俗的感觉归属于爱是大错特错的。在爱之内，二元性没有立足的余地。

诸位爱的化身！

你们的名和相虽有不同，但寓于你们之内的爱原则是同样的。所以，我才称你们为‘爱的化身’。爱永远是一个，它不应该被分割。视神为‘一’，并全心全意地爱祂。这种对神的坚定的爱才是真正的虔诚。信徒如胜天(Jayadeva)，高郎迦(Gauranga)和依卡那(Eknath)都拥有这种神圣的爱，并因此而净化了他们的生命。同样米拉(Mira)和沙古白(Sakkubai)对神都有不可动摇的爱和虔诚。他们只遵循一条道路而不膜拜多种不同的名号和形像。他们的内心只容下一个神的名号和形相并不断地静虑于他们所选择的神明。那些三心两意，不时转换修行法门者必定会糟蹋自己的一生。因此，切勿三心两意。要以 Ekatma Bhava（‘单一’之感觉）来体验圣灵。你可以膜拜罗摩、基士拿、自在天或其他名号和形相，这都会使你到达同样的目标。不要忘记这个目标。

米拉对基士拿的独一无二的爱

名相虽然不同，但是在其背后的真性是一个，同样的一个。遗憾的是人们竟然不能深入向内探索以体验这个‘一’（单一性）。爱的力量无以伦比，没有比爱的力量更大的力量。我们不能以科学试验或研究去了解爱。要了解爱，除了通过爱外，别无其他途径。米拉的丈夫拉那(Rana)不能忍受她不停地在精舍里唱歌。他命令她离开精舍。这对米拉来说，无异是一个很大的打击。她自忖，“基士拿是在精舍之内或精舍之外？假如基士拿无处不在，拉那又怎能把我从祂身边赶走？”了解这真相后，米拉离开她的家到玛都拉(Mathura)去。玛都拉不单单是一个小镇的名字。其实，一颗充满 Mathura Bhava(甜蜜)的心就是 Mathura。她唱着，Chalo Re Man Ganga Yamuna Teer, Ganga Yumuna Nirmal Pani Sheetal Hota Sarir(心念啊！走到恒河及耶牟那河的岸边吧；恒河与耶牟那河的水是多么的纯洁。它令我们的身体感到清凉和宁静。)在此，恒河与耶牟那河象征 Ida 和 Pingala(脊椎骨左右两边的微妙脉络)。Ida 和 Pingala 交会于双眉之间的中心点就是 Mathura。这就是那首歌的真正意思。然而今天，人们并不深入去探讨这些真相(真实、真理)的意义。他们被世俗层面的意思和解释所误导。不要相信这些解释。心的感觉最为重要。它们是真实的、稳定的、不变的和永恒的。

在步上玛都拉的途中，米拉不停地赞诵基士拿的名号，渡过河流，越过高山，走过峡谷和穿过森林，最后，她抵达平达弯(Brindavan)。

后悔没有善待妻子的拉那也来到这地方。他向她忏悔并祈求她的原谅。过了一些时候，米拉到达杜瓦拉卡(Dwaraka，基士拿居住的小镇)，但她发现庙的门已关闭。虽然她不停地祈祷，门还是没有打开。于是，她说，“噢，基士拿，你头戴孔雀羽冠，身穿黄色长袍。让我的心成为你的庙宇并住入我内心的神台吧！”她用头撞庙门，口中不停地呼唤着基士拿。基士拿终于显现了，而她便与基士拿融为一体。米拉把基士拿安置在心里。就这样地，米拉借对基士拿的专一不二的爱得以体验她与基士拿融为一体的圣洁感觉。如欲步上虔诚之道，你就应该坚定地遵守爱的原则。一般人都缺乏这种坚定的意志，但一个真正的信徒，不论在什么情况之下，他都不会脱离爱的轨道。除了爱，没有其他途径能把你带到神那儿。要培育更多的爱。爱与你同在，在你之内，在你周围。爱是永恒不变的，不论你身在何处。爱是你唯一的避难所。

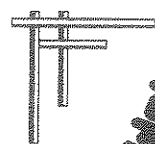
让爱充满你的所有行动

诸位爱的化身！

当你回家时，让爱充满你的心并让爱成为你一切行动的指导原则。当你心中拥有爱，你就无所忧惧了。神会时时与你同在，在你之内，在你周围，并处处照顾着你。当你说，“基士拿，我要跟随你，”这意谓你和基士拿是分开的。你就有可能迷失方向了。所以，你应该这样祈祷，“基士拿，请你时时与我在一起。”实际上，祂一直在你之内。当你作深入的探索时，你就会体会到这真理了。要离开祂是不可能的。很多信徒宣称，“神啊！我在你之内，我与你同在，我因你而存在。”他们很造作地重复着这些话；他们不是发自内心的。其实，神从不与你分开。要全心全意地向神祈祷，并确信祂时时与你同在，在你之内，在你上下左右，在你周围。当你这样祈祷时，神一定会救赎你。

你们还有一天的时间，会议才结束，我会详细地解释这些道理以便你们更容易明白。不要对你们已经体验到的感到满足，还有很多体验能让你们心中充满福乐。你们怎么能说，吃那么一点食物就饱了呢？在未来的日子里还有很多机会让你们体验圣灵。

摘自薄伽梵于2005年4月13日在百善地尼乐园为喀拉拉第三届青年进修营所恩赐的结业讲道。（英译文：见2005年6月版）

要培育一体性精神

诸位爱的化身！

从斯里兰卡来的贵宾已向你们阐述佛陀的伟大教导。首先，你们必须了解到神是无所不在的。没有一个地方是你不能找到神的。所有经典的教导，其精髓在于“神无处不在”。然而，由于无知，还是有人把神局限在某个特定的地点。

圣灵寓于所有众生之内

其实，遍在的圣灵寓于每一个人之内。这是所有教义和哲学思想的基本原理。要处处都看到神。假如你处处看到神，那么，坏事就不会发生在你身上了。婆罗提耶(印度子民)应该了解这一体性原则(Ekatma Bhava)。

不视恶，要视善；
不言恶，要言善；
不闻恶，要闻善；
不行恶，要行善；
要时时与神同在。

有些人称呼祂为罗摩，有些人崇拜祂为基士拿，也有些人膜拜祂为佛陀；名号和形相虽然不同，但神是独一无二的。其实，神是不被局限于一个特别的名字，形相，地点或宗教的。只有一个神，祂遍布于创造物的每一粒原子之内。神的光辉和荣耀非言语所可描述。人们喜欢以各种方法描述神，但是，没有人能把神完全描述出来。事实上，要描述神是一种幻觉。神在哪里？你们都是神的化身。神以生命气息遍布在所有众生之内。这样的超凡的圣灵原则是不可描述的。一个人可以竭尽所能，长篇大论地去描述神，但是，他的描述与真实还是相差很远。水是无

穷尽的。一个容器不能容纳超过其容量的水。容器有多大，水的容量就有多少。同样，神是无限的，人只能以其有限的理解去描写祂。圣灵是超越人的思想所能理解的。

诸位爱的化身！

不论是谁，要完全描述神是不可能的。神只有一个，但是基于自己的感觉人们以不同的方法去描述祂。圣灵是独一无二的。以宗教之名去划分神并把祂局限于某个特定的名称和形相是无知的象征。神是无极限的。祂是 Sarvantaryami (全知的内在实体)。祂是 Sarva Bhutantaratma (所有众生的内寓者)。有谁可以描述这种圣灵？神以阿特玛 (Atma-自性) 的形式寓于众生之内。要培育这种自信和一体性精神。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti (真理是一个，但智者以多种名字称呼祂)。(斯瓦米指向一个水杯，说) 这是水。泰卢固人称呼它尼鲁 (Neeru)，泰米尔人叫它为淡尼 (Thanni) 等等。不同的人以不同的名字称呼它，但水是一样的。同样，人们以各种名称赞颂同一个神。众生的内寓者是同样的一个。人们以不同的名称和形相膜拜神，但，神只有一个。寓于人人之内的阿特玛 (Atma-自性) 原则是真正的神圣力量。唯拥有‘自信’者才是真正的信徒。假如缺少‘自信’，你就不能称自己为信徒。缺少‘自信’，你将一事无成。所以，培育坚定不移的‘自信’是你的首要任务。有了‘自信’，才有‘自得’ (self-satisfaction) 。“自得”引导你走向‘自舍’之道而最终达致自觉之境 (self-realisation)。自信是自觉的根基。

没有‘你的神’和‘我的神’之分

今天很多人学习禅坐 (meditation) 却不知道它是什么。在学习的过程中，他们浪费了很多时间。什么是禅坐？是否闭上双眼盘腿而坐？不，绝对不是这样。人们抱着错误的观念去进行禅坐，致使他们不能获得所要的效果。何谓禅坐呢？在任何情况下，时时刻刻都观想着神即是禅坐。你应把神安置于心中，并以神是‘每一项事物的根基’的感觉去执行你的任务。只有这样，你才可以称自己为信徒。不论你身在哪儿，执行什么任务，你都必须认知‘神只有一个，祂无所不在’这个真理。不

可起分别心而说，‘我的神’和‘你的神’。你的神在哪儿？我的神又在哪儿？一切是‘一’；要一视同仁。神只有一个，祂寓于每一个人之内。认为不同的神寓于不同的人之内是大错特错的。你应坚信神是独一无二的。每一个人按照 Soham (呼吸法) 原则所指示的呼吸过程是同样的一个。Soham 的意思是‘我是神’。这明显地说明了你和神并无二致。当人出世时，他说的第一个字是“Koham, Koham” (我是谁？)。他应该不停地探讨这个问题直到他体认自己的真实本性。在离开这世间之前，他应该体认自己真实的本质而宣称‘Soham, Soham’ (我是神)。

切勿把多样性的名号和形相如罗摩，基士拿，耶苏，阿拉，佛陀等强加在神身上。你可以用不同的名字称呼神，但神是同样的一个。然而，今天，能够借灌輸这样的神圣教导而使人铭刻在心，永志不忘的老师已经找不到了。一直以来，人们到处寻找神。你怎能在其他地方找到神？有些人称祂为阿拉，有些人却以不同的名字称呼祂。神会因为不同的人以不同的名字称呼祂而变得不同吗？不，不。这些只是名字而已。觉得不同的人拥有不同的神是错误的。神是一个。你可以用不同的名字称呼祂。

斯里兰卡是安宁的

一旦你培育起一体性的精神，你肯定会得到 Sakshatkara (神的显灵)。人人都应该培育一体性精神 (Ekatma Bhava)。Easwara Sarva Bhutanam (神寓于所有众生之内)。“我的神与你的神不同”是绝对无知的说法。那些因宗教不同而争吵者是愚蠢的。在斯里兰卡，一些不同的见解已存在了一段时期。不论别人说些什么，我们必须坚信神是单一的。因为自己错误的思想而导致分歧，那是大错特错的。

有一次，一个老妇人去寻找耶苏，当碰见耶苏时，她问道，“你是耶苏吗？”耶苏回答说，“这是人们给我的名字。但是，你可以叫我任何名字，我都会回应。”名字和形相是会改变的。当你出生时，你是一个婴儿。稍长，你变成一个男孩，然后变成个男人，最后成为祖父。但是，这个婴儿，男孩，男人和祖父是同一个人。童年，青年和老年只是生命中的不同过程。然而，你是相同的一个。同样，名和相虽然不同，但是神是一个。

诸位爱的化身！

因为爱我，你们从老远的斯里兰卡来到这里。实际上，我对你们的爱百倍于你们给予我的爱。从罗波那(Ravana：十首王)时期起，斯里兰卡就面对种种困境了。但是，斯里兰卡绝对不会受到伤害。它是安全的，平静的和昌盛的。神是你们的国家领袖。只要你们对神有信心，没有什么好怕的。愿你们得享太平的日子！不论走到何处，做些什么，要坚信神时时与你同在。在你之内，在你上下左右，在你周围。别在乎他人所说的。把神稳稳地安置于心中吧！你绝不会受到任何伤害，也绝没有任何危险。要以无比的勇气和坚定的信心生活，神会祝福你成功。

诸位爱的化身！

斯里兰卡人民的心是神圣的。所以，他们时时感到安全和安宁。苦难如过眼云烟，来了又去，你无需感到恐惧。神会时时护佑着你。要勇敢地、坚忍地面对逆境。你们是爱的化身。有爱的地方，就没有任何不幸和困苦。爱是神，神是爱。那么，就让你们的心中充满爱吧！

诸位爱的化身！

很快地我会拜访斯里兰卡并赐予你们永恒的福乐。在目前的情况下，我走路不便。然而，有问题的只是我的身体。问题来来去去，我不在意身体上这种局限和不便。不久，我一定会到你们的国家以实现你们长久以来的梦想。斯里兰卡的信徒，无论男女老少，一直在想念着斯瓦米。你们的祷告和苦修肯定很快就会获得回应。珍惜你们心中的神圣感觉。你们和我之间的亲密关系不会受到时间的影响。它是恒久不变的。

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

摘自 2005 年 5 月 23 日世尊于白草原所恩赐的佛诞讲道。

(英译文：见 2005 年 6 月版)

侍 奉 双 亲

以 赢 取 神 恩

“当人从母胎诞生时，他的脖子并没有挂着任何花环，没有挂着珍珠首饰，也没有挂着夺目的金饰物或翡翠钻石镶嵌的项链。然而，有一条特别的花环缠绕在他的脖子上。这是梵神把他前世的业串成的一条沉重花环，伴着他一道来到世间。”
(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

在这世间，母亲的爱比所有亲人或朋友的爱更为高尚和更有力量。因此，母亲的地位备受尊崇。这就是为什么人人把祖国称为‘母亲大地’的原因了。印度是我们的祖国。母亲的心，其神圣性和祝福力量是无可伦比的。然而，遗憾的是，不但在本国，即便是其他国家，人们对母爱的神圣性一点也不能了解。

切勿忘记母亲的爱

自古以来，在我们的这一块神圣的土地上，已经出现了不少伟大的灵力中心。伟大圣哲如罗摩基士拿(Ramakrishna Paramahansa)和辨喜(Vivekananda)，皆因得到母亲的祝福而获得崇高的精神力量。他们也因膜拜女神卡丽(Kali)而赢得她的恩宠。辨喜在圣母卡丽的赐福下而赢得好的声誉。其实，孟加拉西部的人民因以女神蒂薇(Devi)的形相来膜拜神而赢得非凡的声望。

把具有神圣力量的母亲忘怀是最大的错误。在我们的经典里，母亲获得最崇高的地位。俗说，“Mathru Devo Bhava(敬奉母亲为神)；Pitru Devo Bhava(敬奉父亲为神)；Acharya Devo Bhava(敬奉导师为神)；Atithi Devo Bhava(敬奉宾客为神)”。因此，母亲的地位排在第一。

唯有维护母亲的荣耀和尊严，我们才能被称为一个真正的儿子。一个人若不能获得母亲的爱，那他的生命是毫无价值的。因此，我们必须竭尽所能去赢取母亲的爱。母亲对子女的爱非言语所能描述。唯有母亲的力量能丰富孩子的生命。所以，我们必须尊敬及爱护母亲，把她安置在生命里的最崇高地位。须知，一个获得母亲的爱者，方能成为国家的领袖。我们或许没有膜拜其他女神，但我们必须敬奉母亲为神。切勿忘记母亲的爱。母爱是至高无上的。母亲的爱使孩子们培育起神圣的感觉。品格高尚的母亲会带来安祥和幸福。忽视母亲而去索求他人的爱是愚蠢的。所以，要尊敬母亲，并去体验她的爱。

母亲是你的活神

罗摩基士拿的母亲品格高尚。她出生自一个贫苦家庭，时时须面对生活的煎熬。然而，她高尚的品格和对神的坚定信心，令她获得神的恩典。唯有尊敬自己的母亲并获得她的爱，才能被称为一个真正的人。在这世间，没有比母亲更伟大的神。遗憾的是，今天有很多人忘记这个神圣真理并到处去寻找神。何必东奔西跑四处去寻找神？须知，一个活生生的神以母亲的形相显现在你面前。很多人以不同形式如苦行，朝圣，膜拜和种种祭祀去寻找神。但，又有何用呢？你必须先获得母亲的爱，方能赢得神的恩典。母亲的爱如暗流在人人之内流淌。览读圣贤的生平，你当知道他们的非凡成就皆因获得母亲的爱和祝福。若一个人遵循母亲的高尚理想而生活，他肯定不会遭受痛苦。你或许不尊敬他人，但你必须尊敬母亲。其实，你应该用你的一生来换取母亲的爱。母亲的爱是无私的。我们都应该培育这样的无私的爱。不论你身在何处，所遇何人，你将发现唯有获得母亲的爱与祝福者，才享有富足与昌盛。假如你不能得到母亲的爱，你又怎能期望获得神的爱？因此，竭尽所能去赢取母亲的爱是你的首要任务。母亲的心是非常柔软的，所以，别做出任何令母亲伤心的事。

敬母为天，敬父为天是印度文化的主要教义。一旦获得母亲的爱，你就万事亨通了。罗摩基士拿盛名远播因为他得到母亲的爱。不单如此，他还获得圣母卡丽(Kali)的恩赐而得到她的显灵。在孟加拉，有很多人拥有庞大的资产，接受高深教育，学识渊博，但是，他们因缺少虔诚和信心，以致于一生中无甚成就。只有罗摩基士拿因为爱护母亲和遵循

母亲的教导而过着理想的生活。他向世人指出，在这世间，没有什么东西比母爱更伟大、更高尚的了。实际上，母亲就是神。因此，伤害那爱的化身的母亲的感情是大逆不道的行为。只有培育对母亲的爱，我们的生活才会快乐幸福。所以，首先，你须作出努力去赢取母亲的爱。我们必须坚信，母亲所做的一切，都是为了我们。看看世上任何伟人的事迹，他的伟大都是母亲一手造成的。

现代学生都不尝试去获得母亲的爱。母亲含辛茹苦利用自己劳力去赚取几个卢比把孩子带大并让孩子接受教育。忘记这样高尚的母亲的爱简直是一种亵渎行为！只有获得母爱者方能赢得神的爱。我们不是生自土地或天空，我们是生自娘胎。当然，母子之间偶尔会意见不合，但是，没有一个母亲会因此而憎恶其孩子；她不会放弃她的孩子。只有憎恨母亲的儿子，却没有憎恨儿子的母亲！母亲总是渴望孩子生活得幸福。即使为了一些纠纷而对簿法庭，母亲常会说，“他是我儿子，我是他母亲。”他们只能这样来引述彼此之间的关系。母亲常常为孩子的安全，健康和福利操心。今天，人们经常面对困境，因为他们忽视母亲的爱。倘若你能赢得母亲的爱，你就能赢得其他人的爱了。母爱会时时伴随着你，在各个领域里保护你，指引你。但，不幸得很，今天，人们却不了解这个道理。他们想，“提供这个老女人一点食物就够了。”他们的心胸多么狭窄和多么自私啊！认为给母亲一点食物就是尽了责任，这是莫大的错误。母亲应享有崇高的地位，要以爱和虔敬的心去奉养她。你应该令她感到快乐和满足。

本达立卡(Pundarika)是主般度兰伽(Panduranga)的伟大信徒。他认为侍奉父母是极其重要的事。有一天，他在按摩父母亲的脚。为了要试探他对父母亲的爱，主般度兰伽出现在他面前。但是，本达立卡不为所动，继续为父母服务。于是，主般度兰伽问他，“亲爱的孩子，我到来赐予你达瞻(Darshan 让信徒一睹圣容)，你竟然不看一眼。你到底专心地为谁服务啊？”本达立卡回答说正在为父母服务。主般度兰伽再问道，“难道神不比你的父母伟大吗？你连花一秒时间来接受我的达瞻也不愿意吗？”但是，本达立卡还是无动于衷，他回答说，“我的父母是活神，我必须让他们睡着了才能与您会面。假如您要赐与我达瞻(Darshan)你就先站在这块砖头上等吧！”说着，他就把一块砖推给主般度兰伽。于是，主赞扬他对双亲的爱和虔敬，并说，“假如世人培育起

这种对父母的爱和虔敬，世界就会永保安全和昌盛了。但愿这个世界能有多一些像你这样高尚的儿子吧！”牺牲和超然的情操继续在本达立卡的身上发扬光大。他很快乐地把时间花在服侍双亲上以获得他们的爱。

古代的母亲培育孩子的品格

古时候，印度有很多理想的母亲。她们观想神，持续诵赞神的名号。在未进食前，她们先赞诵，如“Om Namo Narayana”。在未祈祷之前她们决不吃东西。她们把这高尚的习惯传给下一代。所以说，古代的母亲是理想典范。她们培育孩子的优良品格并指导他们走上正途。在今天的世界，这种理想母亲已寥寥无几。现代母亲常想，“我的儿子必须考获好成绩。他必须拥有学位和赚取优厚的待遇。他应该身居高位要职才是。”多数的母亲都有这种想法。很少母亲会这样教导儿子，“亲爱的孩子！要每天向神祈祷。千万别忘记神。”这就是为什么印度正面对无数苦难的原因了。古人每天都向神祈祷。他们念诵，罗摩(Rama)！基士拿！哥文达！他们不断地赞诵神的名号。然而，如今一切都变了。人们已不再这样观想神的名号。另一方面，人们对世俗的欲望愈来愈高涨。印度的文化敦促人们遵守 Sathyam Vada(说真话)和 Dharmam Chara(行正义)的原则。遗憾得很，今天人们已反其道而行。他们把那些理念扭曲成 Sathyam Vadha(扼杀真理)，Dharma Chera(封闭正义)。

有一次母亲依斯瓦拉玛向我请求，“斯瓦米，很多贫穷的母亲带着她们的孩子来这里。他们没东西吃，你恩赐他们食物吧！”于是，我给予他们帮助，满足依斯瓦拉玛的心愿。又有一天，依斯瓦拉玛向我表达她的痛苦说，“斯瓦米，五岁的小孩子要每天来回步行到布卡巴南(Buk-kapatnam)去上学。他们怎能读书呢？”于是，我召集这些父母，劝告他们说，“这些小孩子从母亲处学到的会比老师的多。与其把他们送去这么远的地方受教育，不如先把你们所知道的一点知识教导他们，把你所知道的两、三个字母教导他们！”过后，我在布达峇地建造一间学校，满足了依斯瓦拉玛的心愿。

虽然那时候的母亲没受过什么教育，但她们决不放弃对神的祈祷。把时间都花在世务上是毫无意义的。别随便仿效他人。要对‘发

内心的真理’培育起信心。憎恨他人的种姓和宗教是不好的。要对自己的宗教产生信心并坚持不懈地去奉行。

当我还是学生时，有一次，一些政治领袖向我问道，“拉祖！我们知道你的诗歌写得很好。我们已安排一个集会，让一群人到这里来。我们请求你写一首好歌来激励这些人。”那时第二次世界大战正在进行。奥道夫希特勒(Adolf Hitler)正展开对欧洲一些国家的侵略。他打算侵略苏联。当时，印度还是英国的殖民地。根据当时局势，我写了一篇短剧。在剧里，我把一个塑胶娃娃放在摇篮里，轻轻地摇着摇篮唱道，

“别哭，别哭，我的小孩。

如果你哭，就不配称作英勇的印度之子。

睡吧！我的小孩，睡吧！

你害怕吗？因为残酷的希特勒已入侵无敌的苏联。

睡吧！我的小孩，睡吧！

别哭，我的小孩，别哭。

因为红军在史达林(Stalin)的带领下前进。

他们会结束希特勒的侵略。

那么，你还哭什么呢？

难道是因为国人还不团结？

所有国民必须团结一致，为自由而奋斗。

睡吧！孩子，睡吧！

(泰卢固歌)

昔日的母亲经常唱这类的激动人心的爱国歌曲并向孩子灌输正确的价值观。她们培育孩子们的优良品格，灌输爱国情操。她们不说不实的话。就是真实的话引导孩子步上‘真实’的正途。

诸位爱的化身！

如果你和你的孩子都想要达到纯净和圣洁，那就要不断地观想神了。假如父母过着美好高尚的生活，孩子们也将步其后尘。因此，父母必须以身作则。然而，不幸的是，今日的父母不再是下一代学习的典范了，这导致孩子们误入歧途。所以，父母应该以观想神来净化自己。但是，今天，印度子民忘记了这些神圣教导。在古代，母亲经常以这样的歌曲来教导孩子：

鸡鸣即起，
早礼后沐浴，
换上整洁衣服，
早餐适宜，过犹不及。（泰卢固诗）

然而，今天，就连长者都不遵从卫生守则，更别提孩子们了。他们甚至连牙齿也不好好刷一刷。这就是种种疾病产生的原因。不论好坏，都是我们一手造成的。当我们培育神圣感觉时，我们会获得好的结果。我们必须养成好习惯，神圣感觉才会在我们之内心滋长。

有一次，布达峇地村庄被霍乱、鼠疫等传染病侵袭。有好多位村民死亡。当时，我警告村童们，这些传染病会由污染的食水和不洁的食物传播。因此，我劝告他们饮食要小心。我要他们饮用清洁干净的水。我对他们说，“别吃得过量，避免吃不净的食物。只吃少量的清洁食物，还要时时维持口腔的纯净。很多疾病是由污秽的口腔引起。切勿饥不择食地把什么都吃下去。要选择有益健康的食物。身体的健康和生活的幸福全靠神的加持和恩宠。所以，要经常向神祈祷。”福乐只能借静虑于神而获得。它发自内心，不能求之于外。为了获得健康和快乐，我们应该时时观想神，进而圣化我们的时间。

在古代，父母以身作则，诱导孩子步上圣灵的道路。这样的年轻人都是印度的生力军。然而，遗憾的是，今天的孩子并不服从父母，常把父母的金玉良言当作耳边风。其实，这些都是父母发自内心的嘉言。神赐福给那些以纯净的心来祈祷的人。自古以来，印度的妇女一直都以完全的奉献和虔诚来向神祈祷。因此，印度才得以在这世上享有崇高地位。借静虑于神来圣化你的生命。

你一早起来就从事正当的活动。这样，自然而然，你就会培育良好习惯。其实，今天，国家正需要这样的青年。谁是青年？通常，人们把超过18岁的年轻人当作青年。这是错误的。那些拥有高尚思想者才配被称为青年。所以，大家要培育高尚的思想。当你早上一起身，第一件事情你要做的就是赞诵神名号，罗摩！基士拿！歌文达！同样，在就寝前，你也要赞诵神的名号。当你在赞诵神名时，你常怀持善念。然而今天，人们已经完全忘掉赞诵神名了。他们以为自己受过高深教育，有很

高的学历就足够了。殊不知，这些学历不足以引导他们步上正途。教育若不能培育‘自我探索’的能力，它根本就不能称为教育。它只会带来激荡！仅仅识字绝非教育。识字读书只是书本教育而已。那是虚假的知识。真正的知识是发自内心的。一旦男女青年们了解并传扬这个真理，国家就会有全面的发展了。

诸位爱的化身！

你无需博览群书。如果一本小书能使你静虑于神，那就很足够了。不要因为获得书本知识而感到满足。这样的知识仅是肤浅的知识。你需要的是‘自性’的知识。要努力去追求那样的知识。它展现自你的内心，不能得之于外。把河床挖得愈深，从沙里流出来的水就愈多。同样，你把愈多的邪恶思想抛弃，愈多的神圣知识和圣洁思想就会在你之内显现出来。纯洁、稳定、智慧及其他高尚素质，都存在于你的内心。首先，要培育圣洁思想。不要在乎他人对你的评论。不要因为他人恶意的批评而乖离你的神圣道路。

在古代，母亲都把这些神圣的教育传授给自己的子女。那就是为什么那时的孩子，尤其是在旁遮普这块圣地，都不断地静虑于神的原因了。由于旁遮普人民的这些圣洁的思想，致使旁遮普以圣洁见称。然而，关键不在于土地而在于人民的思想与感觉是否专注于神。很多人问，“神在哪里？”我告诉他们，“亲爱的，我是神，你也是神。”这是事实。为何我们害怕说出真相呢？神寓居于每一个生命体的内心。大家都是神的化身。圣灵寓于每个人之内。若不是这样，我们就不能生存在这世界上。只因为人对神的信心，他才能存在于这世界上，直到今天。

有一对夫妇，住在一个村庄里。太太不断地赞诵神的名号，罗摩、基士拿、歌文达，并膜拜神和赞唱神的荣耀。然而，她丈夫却不膜拜神。太太感到伤心，因为丈夫一天都没有念一次神的名号。一天晚上，丈夫在床上辗转难眠。无意中，他竟叫出了“罗摩”（Rama）的名字。听到丈夫的口中叫出神的名号，她感到非常欣喜。第二天，一起床，她把家中所有的米煮熟供养穷人。她的丈夫问道，“发生了什么事？今天你竟然煮饭供养穷人。是什么特别的日子吗？”妻子回答说，“昨晚，我听到你呼唤罗摩的圣号，我多么高兴。因此，我要庆祝。”听到妻子的

回答，做丈夫的感到伤心因为珍藏在他心中的罗摩圣号已叫出来了。他感到担心，“今天，我心中的罗摩是否已跑出来？”很多人不把对神的爱和虔诚显示出来。他们把虔诚埋藏在心里。然而，总有一天，它会很自然的显露出来。

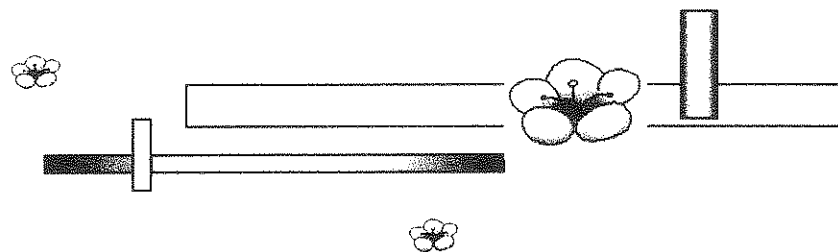
诸位爱的化身！

不论你属于什么宗教，阶级或性别。选择一个你喜欢的神的名号，持续地赞诵它。罗摩基士拿的母亲灌输他高尚的品德并把他塑造成一个伟大、虔诚的智者。今天，所有的母亲应该以她为榜样，努力把孩子导向正途。假如你不停地观想神，赞诵祂的名号，你的思想和感觉就会变得圣洁。切勿忘记神的名字。持续记忆神的名号将净化你的生命。所以，要不断去观想神的名号。

(薄伽梵以答赞“Rama Rama Rama Sita...”结束讲道。)

摘自薄伽梵于 2005 年 5 月 6 日在 Kodaikanal Sai Sruthi 所恩赐的母亲节讲道。

(英译文：见 2005 年 6 月版)

询问处 for Enquiries

Sis. Shirley

14, Jalan Tembaga Kuning 4, Taman Sri Skudai,
81300 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
Tel: (60)7-5570435

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。