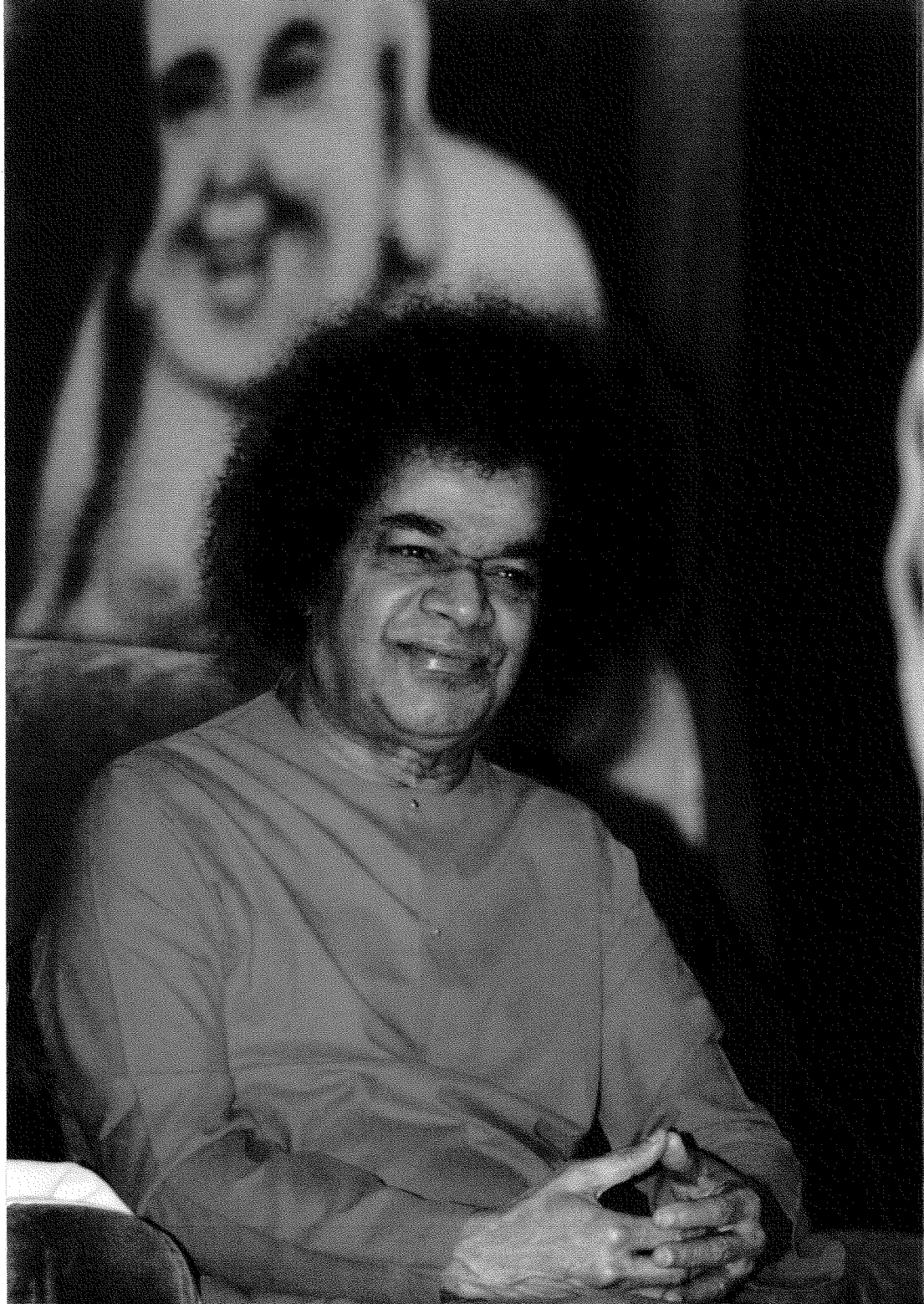

Sanathana Sarathi

永恒的
战车御者

Vol.33

第三十三期

Printed in Malaysia for
Sathya Sai Baba Central Council of Malaysia SCA
Account Name for Donation: Sathya Sai Baba CCM
(for circulation to members only)

永恒的战车御者

Chinese Translation of Selected Articles From Sanathana Sarathi

Original Title : Sanathana Sarathi

© Sri Sathya Sai Books and Publications Trust
Prasanthi Nilayam
Andhra Pradesh 515134, India

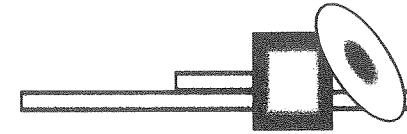
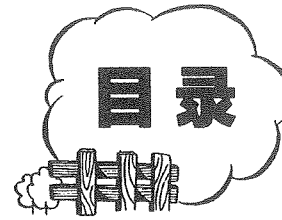
Editor : Chiew Teck Hoe 周德惠

Month / Year: Feb / 2009

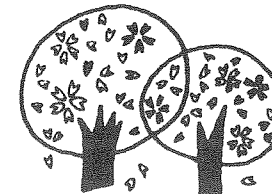
1400 copies

Published by : Sathya Sai Baba Central Council Of Malaysia
(Sai Chinese Affairs)
65A, 1st Floor, Jalan Thambapillai
Off Jalan Tun Sambanthan
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
Phone : 603-22744157
Fax : 603-22735464
Email : saicon@tm.net.my
Website: www.saicouncil.org.my

The original copyright vests with Sri Sathya Sai Books and
Publications Trust, Prasanthi Nilayam, Andhra Pradesh, India.

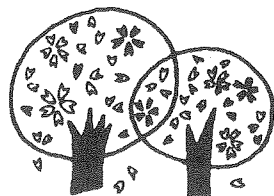
1) 母亲的伟大力量	1
2) 去欲以明心	10
3) 青年应遵循真理与正义之道	18
4) 快乐是圣事	25
5) 服务社会才是修行	36
6) 不要背负没有止境的欲望	42
7) 火祭促进人的神圣素质	50
8) 执行一切行动以取悦神	58
9) 火祭的意义	64
10) 奥南节提供宽阔心胸的信息	70

目录

11) 时时保持神性意识	77
12) 一心念神	85
13) 归依神会圣化你的生命	91
14) 你的服务社会令斯瓦米欣慰	97
15) 赛是谁?	105
16) 付人类价值于实行	109
17) 要坚持自性原则	114
18) 好的老师造就好的学生	121
19) 年青人应该控制感官	126

母爱的 伟大力量

当人从娘胎呱呱落地时，脖子上并没有挂上任何花环，也没有所谓的首饰或金碧辉煌，光彩夺目的镶有钻石或宝石的项链，但却有一条由梵天所串成的所有前世之业的花环，套在他的脖子上而降世。——泰卢固诗

诸位爱的化身！

今天我们必须了解的是我们一生下来脖子上就套有业的花环了。这沉重的花环是梵天(Brahma 创造之神)把我们的每一个行为串成的。是故，我们在执行任何行动前，务必考虑行动之好坏。

善加利用感官

善有善报，恶有恶报，不由得你自主。如果我们看的，想的，听的，说的和做的都是邪恶的，那么我们就不能逃避其所由生的危险后果了。

“你可知道为何天赋你以双眼？是看摆在你眼前的东西吗？
不，不，眼睛是用来观看凯拉沙(Kailasa 译注：湿婆住所，位于喜马拉雅山)之主的圣容的。
你可知道为何天赋你以心念？是胡思乱想，到处驰荡吗？
不，不，心念是用来静虑于神的圣相与圣号从而体验至福的。”
(泰卢固诗)

因此，你必须明察是非善恶而后才采取行动。没有人能躲避他行为的果报。人生在世，好坏都得体验。一些高灵了解这真相，故而珍惜心念中所有的善而不理会所有的恶从而得尝福乐。有时一些不良事物及一些不良人物的出现会沾染你的视觉。在这种情况下，你应该立即警惕自己，眼睛是用来观看高灵的而不是观看在你周围的所有类型的人。有些人溺于口出秽语，道人是非。恶意批评他人是项最严重的罪行。与其批评他人不如批评自己的恶质。批评只带来罪过，何功德之有？

世界以‘Prapancha’（五大，物质世界）见称；它是由五大元素(Pancha Bhutas) 构成的。今天人类滥用五大元素。他认为物尽其用，大量开发是天经地义之事。但这么做是极为不自然和不圣洁的。短期间它看似自然和正确但之后他将面临无法克服的苦难。这五大元素以五唯，即：声(Sabha)、触(Sparsha)、色(Rupa)、味(Rasa)和香(Gandha)之感觉方式存在于每一个人之内。只有正确地使用五大感官和五大元素，你的生命才会得到救赎。决不纵容感官于不圣洁的事物上。今天人们喜观非礼之物，喜听流言蜚语。非礼勿视，非礼勿听，天赋吾等以双眼和双耳就是要我们观看祂的宝相和聆听祂的圣名。只有依据这些原则，你才能过一个真正人的生活。人身是高度圣洁的。Jantunam Nara Janma Durlabham (人身难得)。人身之所以难得与可贵，就在于你可利用它来执行种种圣洁的行为。然而，

如果你不善加利用你的五大感官和五大元素，你身为人的生命就变得不圣洁而不具意义了。这样的人生有何用呢？其实，它仅是行尸走肉而已！是故，同学们或甚至长者们都必须步上正道和善加利用五大感官。

人的生命是高度圣洁的。什么是人类(Manava)? Ma 指‘Maya’ (虚妄)，Na 是‘无’，Va 是‘Varthinchuta’ (自律，好的行为)。因此，真正的人性在于超越虚妄而步上正道。人不是刚到这个世界的，他是古老的而他已多次出现在这个世界了。不幸地，虽然已多次轮回做人，但是他还是不了解人生的真正意义。他毕其一生吃、喝、玩、乐。这是人生的目的吗？鸟兽不也如此！那么，人类怎么能够认为自己是万物之灵呢？如果你伤害你的同胞，你就连禽兽都不如了。这不能称为人类的行为。不可把你所受的苦归咎于他人并指责他人。

学生应追随印度文化的崇高理念

诸位爱的化身！

诞生时，你是纯净的，不受虚妄束缚的，随着年龄的增长，你就被虚妄所制服了。你的欲望也与日俱增。你应该抑制你的欲望。其实生活中的每一事物都应该有一个极限。但人却为所欲为，肆无忌惮。今天的世界给人类提供了许多生活上的方便。无疑，生活是舒适与方便了但同时也引领他步上污浊而罪恶的道路。众所周知，拥有手机已成年青人不可或缺的资产，连政府也加以鼓励，因为手机确实是联络最方便的方式。但有谁注意它给学生带来的负面冲击。一旦拥有手机，你任何时候都可以和任何人通话。有了这样的自由，就免不了滥用乃至造成伤害。即便是单纯的少年也会因滥用手机而误入歧途。如果你不及时把学生拉回正轨而把美德灌输给他们

，这些小玩意儿和方便工具势必毒害他们的心念而使他们犯错。一旦犯错，就需要很长的时间来纠正而返回正途了。

现代学生都很聪明。他们的聪明应该被引导至正确的方向。我们应该开导他们，让他们知道在生活中什么是重要的。那就是我们必须给予他们的教育。然而，由于受到西方文化的冲击，学生接受的却是与他们生活无关的教育。在西方文化的影响下，他们培育起了没有极限的欲望和完全不必要的关系并且逾越常规礼节的极限。印度文化是高度圣洁而高贵的。它已展示崇高理念给其他国家以资效法。遗憾的是，印度子民却忘掉自己的文化而成了西方文化的奴隶。他们已经完全忘记男女有别的基本准则。印度历史充满着展示伟大理想的女性典范。自远古以来，印度文化就像一座灯塔，给世人照亮一条救赎的康庄大道。但近来，连领导者也不认识我们光荣的文化了。印度是道德崇高之男性和女性的诞生地；他们曾作出牺牲来维护这古老的文化。这地方曾被哈里斯旃陀罗 (Harishchandra) 国王统治过。哈里斯旃陀罗国王视真理为其生命气息。这地方出了一个悉多 (Sita)，她为了证明自己的贞节，毫发无损地从烈火中走出来。世人今天遗忘了高尚女性如黑公主 (Draupadi)，娑维德里 (Savitri) 和达玛阎蒂 (Damayanti) 所示范的理想，她们证明了女性的勇气、决心和力量并不逊于男性。所以，你不应该看不起女性。她们天赋有无限的神圣力量。

在这圣洁的印度土地上，容忍是真正的美德。

在这国家里，最甜蜜的感觉就是对母爱的感觉。(泰卢固诗)

在这世上最伟大的爱莫过于母爱了。母爱具有无比的力量。即便如此，母爱今天还是被人忽视。人们把母亲当佣人使唤。当父母年迈时，他们应该得到爱与关心的照顾才对，可是他们却被送往老人院。敬父如天，敬母如天，尔之子孙，亦复如是。不孝顺父母者

也不会得到孩子们的孝顺。Yad Bhavam Tad Bhavati (感觉是什么就是什么)。凡你所为必以反应、反映和反响回报于你身上。敬爱你的母亲，你就得到人人的敬爱了。什么样的种子就长出什么样的树。所以，首先你得培育起圣洁的和无私的爱。当人们互相敬爱时，整个世界就洋溢着爱了。但千万别以自私自利来污染你的爱。

爱是人类最重要的品质

世上一切都在改变，唯真理永远不改变。没有人能够改变真理。人性仰赖爱与真理两大原则来维系。两者是人性发扬光大的要素。人们必须张大眼睛来认清这事实，但他们今天已变得心胸狭窄了。他们应该培育宽大的胸怀而致力于社会福利，乃至整个国家的福利。灯泡形状不一，大小不同，但流过灯泡的电流是一个，同样的一个。肉身有如灯泡而自性力量有如电流，使灯泡发光。有好多个灯泡照亮着这个地方。当你关掉电源时，灯泡的亮光就熄灭。同样，神圣原则(或自性)告退时，一切众生就没有生命了。主基士拿在《薄伽梵歌》中阐释同样的道理：Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (在众生之内的永恒自性是我存有的一部份)。同一的神圣火光存在于一切众生之内。当神说你是祂存有的一部份时，你难道不应该培育起神圣的素质吗？你难道不应该有圣者一样的行为吗？来到世间的每一个人都是圣灵的一个面貌。要认每一个生命为神圣的并给予顶礼。这么做是绝对没有错的。敬人者人恒敬之。你应该爱每一个人，这样你的生命才成为他人学习的一个闪亮的典范。

人生是圣洁无比的。存在于人之内的爱原则是没有极限的。没有人能描述爱的力量。这是不可能的。然而，世俗的爱却有所限制。它会随时间的流逝而减少。例如，一对新婚的夫妇，在新婚的一周内，丈夫一分一秒也离不开妻子。如果丈夫发现一根刺，他会立即很关心地把妻子拉开以免被刺刺到。一个月后，如果他看到刺，

他会仅仅提醒妻子注意有刺。六个月后，同样的情况，他会大叫，“你没眼睛吗？看不到那根刺吗？”世俗的爱就如此这般地在进行改变。由于时代的影响，这样的情况往往以离婚收场。然而在古代，人们就不会那么善变。他们的爱是稳定的，始终如一的。

坚贞不渝的爱才是圣爱(Atma Prema 纯灵之爱或自性之爱)。世俗的爱只是肉身的爱(Deha Prema)；它受到欲望与肉身执著的污染。有着欲望的爱有如过眼云烟，只有圣爱才是永恒的。为什么要舍弃这样的一个永恒的爱而渴求肉身而短暂的爱呢？现在就连长者与父母都无法引导孩子们步上正轨了。其实，长者远比年青者更受到现代时尚的影响。长者不能以身作则，年青者也不致力于改造自己。吠陀经说：Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava (敬母如天，敬父如天，敬师长和宾客如天)。但近来，这种孩子对父母的敬与爱已难得一见了。他们就这样地正丧失他们的人性。天赋人以一种纯净的智能和一种明辨的意识。善加利用其智能就是一个真正的人。沉缅于以现代主义为名的时间浪潮之中可谓是一种愚昧的标记了。

在个人层面有了改造之后，国家的层面才得以改造。一个国家的进步就看其国民的素质和品德了。但近来，印度子民已忘了人性而一味仿效西方。这是不正确的。你有你自己的文化，人家也有人家的文化。不要仿效他人的文化。坚持你自己的文化和传统。不要为了适应你的兴致与奇想而改变你的文化。

诸位圣灵的化身！诸位爱的化身！

爱是真正的人的品质。要视爱为你的生命气息。没有爱的人并不胜于没有生命的人。在视爱为你生命的根基之下去步上真理之道，那你不但在生活中找到圆满，你也同时达至纯净和最终达至圣灵

。不论你身在哪儿，不论是什么情况，决不偏离爱和真理的轨道。不要为了满足你的欲望而歪曲真理。当你说，“我要这个”时，你表达你的强制性的欲望。随遇而安，生活就感满足。另一方面，如果你破坏自然规律来满足你的欲望，你无异于在摧毁你自己。将好恶搁置一旁吧！

实现你母亲的高尚愿望

是你母亲把你生下来的，因此，你应该感恩图报并把荣誉带给她。在靠近科尔卡达(Kolkata)市的一个小村庄里，住有一个名叫伊斯瓦真陀罗维迪亚沙卡(Ishwarchandra Vidyasagar)的高人，他与母亲相依为命。他们一贫如洗。母亲靠做一些散工来赚取微薄的收入，简直三餐不继。她会准备一片面包(Roti)，母子两人各吃一半。有时食物不够，她宁可自己饿肚子而把那一点食物完全给孩子吃。维迪亚沙卡经常在路灯下读书，因为家里连一盏灯也买不起。他非常用功读书并考得好成绩。初时，他找到一份工作，所赚的钱足够母子俩过一个舒服的生活。一天，他的母亲正要到一個展卖会去。维迪亚沙卡看到母亲穿着一件旧莎丽(Sari 印度妇女服装)，甚感心酸；于是他对母亲说，“母亲，今天是一个节庆之日，大家都穿新衣。您为什么不穿一件新莎丽呢？”他然后到市场上去买了一件白色莎丽并要求母亲穿上。但母亲对他说，“儿子！我有三个愿望。只要我的愿望实现之后，我才会穿上这新莎丽。”

渐渐地维迪亚沙卡擢升了而他的薪水也增加了。有一天，他要母亲说出她的三个愿望。她说，“儿子，我们村里的小孩必须到附近的市镇去上学。我感到心痛，目睹他们背着那么重的书包而步行那么远的路程上学。那么，就请你在村里盖一间学校吧！”维迪亚沙卡就在村里盖了一所学校。他问母亲，“母亲，现在你快乐吗？

”她说，“儿子，我还有两个愿望。看到村里的妇女们必须到远处去取水，我感到心痛。如果你能在村里打口井，那我就高兴了。”维迪亚沙卡立即挖了口井，实现了母亲的愿望。过了一些时日，她告诉儿子，“儿子，你已为村子提供食水，为村里的孩子建立学校。但村里缺乏医疗设备，这令我不安。请你在此设立一间小医院吧！”如她所愿，他建造了一所医院。她感到无比满足。这时她才穿上儿子为她购买的白色新莎丽。

逐渐地，维迪亚沙卡的声名远近皆知。成千的人涌来聆听他的演讲。（薄伽梵在此讲述维迪亚沙卡在赴演讲地点时为一个官员提携行李之事，给予官员上了自食其力和谦虚的一课）。

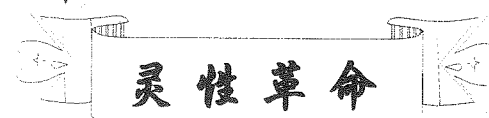
维迪亚沙卡实现了他母亲的三个愿望。沙迪亚赛也实现他母亲的愿望。有一天我发现母亲依斯瓦罗姆玛(Easwaramma)心情不好，于是就问她原因。她说，“斯瓦米，我感到心痛，目睹我们村里的孩子们必须走那么长的路途到布卡巴特南(Bukkapatnam)镇去上学。请在我们村里建所学校吧！”我就在布达峇地建了一所学校，了了她的心愿。过了一些时日，她说，“斯瓦米，我们村里的村民非常贫穷，付不起在布卡巴特南镇看医生的费用。即便小病，他们也非到那儿不可。所以，我希望在我们村子里有一间小医院。”我于是建了一所小医院。她第三个愿望就是提供食水给村里的人。她指出妇女们非常劳累，必须到几近千涸的吉特拉瓦底(Chitravathi)河去取水。为了实现她的愿望，我不仅提供食水给布达峇地也供给给周围村庄。我所建造的那所小学现在已经发展成为一间大学了。那间小医院也扩大成为一所高等专科医院。

母亲依斯瓦罗姆玛目睹自己的愿望落实了，不禁流下喜悦的眼泪。她过着幸福美满的生活而最后安然长逝。百善孝为先，子女的首要任务就是实现他们母亲的愿望而使母亲感到快乐。要尽可能服

务他人。你大可不必扛下自己能力做不到的服务工作。如果你看到邻居痛苦，要加以慰藉，尽力使他们快乐。这就是我今天希望你们学到的东西。在依斯拉罗姆玛节日(妇女节)的这一天，我劝大家实践这三大服务原则，体验福乐并与大家分享所得。

取自 2006 年 5 月 6 日薄伽梵在平达弯所恩赐的依斯瓦罗姆玛节日的讲道。

(英译文：见 2006 年 6 月版)

一个革命——比人类史上任何一次革命更具威力和更彻底——不是政治的，经济的，科学的或技术的，而是更深入的、更基本的，现在正在进行中。它就是灵性革命。它磨砺人的内在视力，使他可以一睹阿特玛的真性。它的冲击肯定会笼罩和充实所有人类的社群并把人类改造成为求道者的一道河渠，通畅地流入圣灵的无垠海洋。

——峇峇

一切名和相乃无上存有(Supreme Being)之彰显，而无上存有乃存有一意识——至福之绝对者并且是一而无二。祂是真(Sathyam)、善(Sivam)、美(Sundaram)之化身。

(梵文诗)

诸位爱的化身！

在这佛诞 (Buddha Purnima) 的圣洁日子里，我们谈及有关佛陀 (Buddha) 与满月 (Purnima) 的故事，但却很少探讨佛陀的教导，他的德行以及他生活的典范方式。

首图陀那国王 (Suddhodana 净饭王) 和皇后摩耶蒂薇 (Mayadevi) 渴望有一个儿子，多年来执行了许多灵性修行，诸如持名 (Japa)、苦行 (Tapa)、发愿 (Vratas) 和火祭 (Yajnas) 等。他们也请教于许多占星师。首图陀那国王因后继无人而忧心如焚，不得安宁。最后他们的祈求得到回应，摩耶蒂薇皇后终于在蓝毗尼 (Lumbini) 产下一个儿子。不幸地，她在产后不久逝世。儿子取名悉达多 (Siddhartha)，由净饭王的第二个妻子乔答米 (Gautami) 带大。她视他如己出，照顾得无微不至。这就是为什么王子亦被称为乔答姆 (Gautam) 的原因了。占星师们预测悉达多不会继承王位；他会离开王国，出家修行。占星师们的预言老在首图陀那耳边响起，眼看着儿子一天一天长大，他

的疑虑也一天一天增加。他想尽办法不让儿子离开王宫，怕他受到其他玩伴的影响。就这样地他保护儿子，不让他与外界接触长达廿年之久。

悉达多对终极真理的渴求

有一天，一个女孩的父母来找首图陀那并表示他们愿意把女儿许配给悉达多。那女孩叫耶输陀罗 (Yashodhara)。净饭王接受他们的提议并开始准备悉达多与耶输陀罗的婚礼。婚后，悉达多仍与父母住在王宫里。一年后，他得一子，取名罗护罗 (Rahul)。夫妻俩与孩子生活得很快乐幸福。

有一天，悉达多王子 (即乔答姆 Gautam) 离宫出游，目睹老百姓身受生老病死之苦之后，纵使在宫里享尽荣华富贵和天伦之乐，可他内心却郁闷难安。一天晚上他的心念突然起了转变。趁妻子酣睡时，他半夜起来，轻抚孩子，然后毅然决然离开王宫，远遁山林。他必须在山林中承受诸多苦难但他都能以坚忍不拔的决心面临一切考验。他的父母甚感伤心，难忍与子离别的痛苦。悉达多虽然内心也不好受，但是他还是继续朝向明心见性的道路上迈进。

在求道途中，他遇见一个圣者。圣者告诉他，一切唯心造，苦恼起于内心并会阻碍明心见性的进展。说着，他给了悉达多一个护身符，并叫他挂在脖子上。(就在这时，薄伽梵变现那个护身符，展示给在场的听众而引起如雷的掌声)。这就是圣者送给悉达多的护身符。当悉达多挂上护身符时，他的苦恼立即灰飞烟灭。在弥留之际，佛陀仍把护身符挂在脖子上。入灭后，护身符也不见了。

悉达多开始他的苦行且持续了一段漫长的时日。他一直自问，“我是谁？是不是此身？是不是此心念？是不是智 (Buddhi)？是不是精神素材？”最后，他得到了一个结论，凡此种种，皆非真我；他体会到‘我就是我’的真相。

吠陀宣称，Aham Brahmasmi (我是梵)，和 Tattwamasi (汝即彼)。就连这两句吠陀宣言也谈到两件事情，即，我和梵，彼和汝。真智在于看到一体。Advaita Darshanam Jnanam (体会不二即真智)。仅见二元而忽视一体是无知的标记。二元性不是真理。佛陀就是如此地探讨而最终体会到“我是我”的真谛。那是真正的证悟。你可以苦修多年，你可以进行坐禅和修习瑜珈法门，但所有这一切仅提供给你暂时的满足而不是永恒的福乐。有些人谈论有关坐禅事宜，就连佛陀也主张修习坐禅。你为什么非坐禅不可呢？坐禅的意义何在？它意味着专注于某种特别客体吗？不，不。那完全不是坐禅。真正的坐禅就是静虑于“我是我”的这个原则。没有其他的灵修法门可与之相比。

只要你怀持‘你与我’的二元感觉，你绝不能体会到一体性。佛陀彻悟一体性原则并据之而生活。在许多瑜伽师的指导下，他执行了各种坐禅与苦行，但最终他发现这一切仅是浪费时间，不能引领他达到一体性终极体验的境界。这样的浪费时间令他感到遗憾。要善加利用时间以究竟你的人生。这就是人的主要任务。

诸位爱的化身！

很多人都在不了解一体性原则的情况下，执行各种灵修法门，诸如持名(Japa)和坐禅(Dhyana)。口诵罗摩名号而心不在焉。这不是糟蹋时间是什么！倒不如献身于社会服务而在人人之内看到神。那才是真修行。要认清，一切众生皆具神性。

在万物中，出现两个实体，即，你和我。但你和我实际上是一体。个体 (Vyashti) 是社会 (Samashti) 的一份子而社会则是来自神 (

Parameshti) 创造之万物的一份子。这 Parameshti(神) 就是 Parabrahma Tattwa (大梵原则)。这就是天地万物的根基。你必须据此以认知万物一体的理念。只有如此，你才能达至神或大梵原则。人人都必须不断地反省，“我是 Parameshti(神)，我是 Parameshti (神)。”大家都是阿特玛的化身而大家都被阿特玛所维系。佛陀体会了万物一体的真谛。就在他获得 Ekatma (阿特玛的单一) 显灵的那一刻，他就脱胎换骨，改造自己了。他认识到世俗关系如母亲，父亲，妻子，孩子等都是虚幻的。他超越肉身意识。那就是为什么他赢得佛陀(觉) 称号的原因了。人应该利用他的智 (Buddhi 或识) 去理解这一体性原则。智 (Buddhi 或识) 有两种，在分殊中看到单一的智 (Buddhi) 是世俗的智。为了认识万物的根本一体性，人应该培育灵性的智 (Adhyatmic Buddhi)。它让你体验到阿特玛原则，万物共有的同一原则。佛陀获得阿特玛的显现之后，他继续宏扬世上只有一个神圣原则的真谛。

Buddham Saranam Gachchhami, (归依佛)

Sangham Saranam Gachchhami, (归依僧)

Dhammam Saranam Gachchhami. (归依法)

佛陀教导阿特玛的一体性原则，这一体性原则才是世上的真正原则。利用灵性之智来体认这原则者就是真正的佛，他这么说。除了阿特玛外，一切都不存在。

在这无常而短暂的世界里，有一样东西是真实而永恒的，那就是圣灵。那圣灵是人人都应该想达成的。Sathyam Saranam Gachchhami (归依真理)。Ekam Saranam Gachchhami (归依一体性原则)。世上的每一物都是圣灵的彰显。除了圣灵而外，别无第二个实体。统领整个世界的就是神圣的原则。认清了这个真相，佛陀与他的门徒挨家挨户地去宏扬它。他从来都没有想到休息。他认为与他人分享无上的知识是他的义务。连他的父亲首陀陀那 (Suddhodhana 或净

饭王)亦前来找他。净饭王也体悟这真理并被改造了。佛陀教导的是什么呢?佛陀教导的是人人皆具同样的圣灵原则。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti (真理是一个但智者以不同之名称之)。同样的信息主基士拿(Krishna)亦在《薄伽梵歌》(Bhagavadgita)中传播。他说一切众生是祂自己的反映,故而没有一个是异于祂的。佛陀必须历尽苦难才认知这真理。许多同期的高灵都承认佛陀的伟大。他们说佛陀已证道,而这道是他们所不能认知的。由于他放弃了一切欲望,佛陀已成为一个完全舍离的化身了。在他之内,除了爱之外别无他物。他视爱为其生命气息。缺少了爱,世界就空空如也了。

尽量去理解佛陀教诲的精义

当你向某人敬礼时,要认识到其实你是在向自己敬礼。某人不是别人仅是你自己的反映而已。看他人就像看镜中的你一样。这就是大格言(Mahavakya)所传达的信息,Aham Brahmasmi(我是梵)。名与相虽异,但一切众生皆为同一的神圣原则的一部份。你可以称这为一条手帕;你可以称这为一条绳索,但两者都是用棉花做成的。同样,在这五花八门的多样化的世界里,圣灵是其根本的原则。许多所谓的学者们,他们今天传授的仅是多样性或分殊性。他们自称掌握了经典的奥义而试图以自己有限的知识,根据自己的方式来阐释经典。他们的阐释与原义不符。他们只会误导他人。

佛陀教导我们,不应该怀持嗔怒,不应该寻找他人的过错,不应该伤害他人,因为大家同属纯净的、永恒的阿特玛原则的化身。要慈悲为怀,尽可能协助他人,尤其是贫困者。你认为三餐不继者为穷人。你不能只因为某人没有钱或食物,就说他是贫困者。说真的,没有人是穷的。大家都富有,不是穷困。你认为穷的那些人可能没钱但他们赋有心(Hridaya)的‘财富’。要明白和敬爱这根本的一体性原则和在人人之内的圣灵(或神性)并从中体验至福。不要

抱持狭隘的观念而认为某某人是你的朋友,某某人是你的敌人,某某人是你的亲戚等等。万物一体,要一视同仁。那是你主要的义务。这就是佛陀最重要的教导。但世人并不深入探讨佛陀的教导也不了解他圣洁的心。他们只谈论他的事迹。说实在的,佛陀并不只是一个‘个人’。你们大家都是佛陀。明乎此,你就处处看到一体性了。在表面的多样性或分殊性中蕴寓有一体性。如果你被许多镜子包围着,你就可以看到许多自己的映像。映像众多但人只有一个。反映、反应和反响众多但实体只有一个。当我在此说话时,我的声音通过在这礼堂里的扬声器传播出去。同理,在我们的心内存有一体性原则;这是我们必须认知的。只有在人的心念体会到一体性原则之后,他的生命才得以究竟。若心念不一致,把一体性带到人们之中亦属枉然。Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo (心念是人之束缚和解脱的根由)。你遇见某人而说他是坏蛋;遇见另一个人而说他是好人,但其实好坏全在你心里而不在你周围的人之内。你叫这为白色的手帕而这是黑色的麦克风。你的眼睛看到颜色的不同,但基本上黑白是一,是同样的一个。每一个人都应该在分殊中看到单一(或一体)。只有如此,你才能体验到圣灵。

佛陀所教导的原则和理念具有精深的意义,但不受到人们重视也没人尝试去理解。你或许已注意到佛陀有一头卷发,卷发彼此纠缠在一起。这其中也蕴有一体性的根本信息。他在心里只有一个感觉,那就是爱的感觉。他教导,Dharmam Saranam Gachchhami (归依法),Premam Saranam Gachchhami(归依爱)。没有爱就没有人性。我们应该不论贫富地爱所有的人。金钱不应该成为你与同胞分享爱的基准。钱不重要,钱来而有所往,德至则有所长。不要伤害他人,总要帮助,决不伤害。只有这样你才能成佛。如果你不认知在圣灵中的一体原则,提供再长的讲课给你亦无济于事。你可以用任何名号呼唤神,如罗摩,基士拿,佛陀,赛等,但所有的名号都代表或表达同一的神圣原则。安置‘一体’之花于你内心之神坛并让它

的芳香向四方扩散。诸如持名(Japa)与苦行(Tapa)等灵性修习将不会有预期的效果，除非你认知一体性原则。有很多人手持念珠，口诵圣号，但是如果神不守舍，心不在焉，拨弄念珠又有何用呢？心念非常重要，你应该具有一个稳定的心念，这样，你的生命才得以救赎。如果你的心念有如蝇附腥臊一样到处游荡沾惹，那还有用吗？

不要让你的心念游移于善与恶，一体性与多样性之间。把心念专注于良善的，从而体认一体性原则。那就是引领你达到体验真理之境的康庄大道。它不会把你带到其他的地方。

诸位爱的化身！

同样的爱的神圣原则存在于你们所有人之内。当你步上爱之路时，你自己就成佛了。今天是佛诞(Buddha Purnima)。Purnima是满月的意思。Buddha Purnima的根本信息就是心念应该像满月一样的明净。它应该融合于它的根源也就是纯净而明亮的阿特玛。满月之夜，月光如洗，黑暗遁形。在这吉祥的佛诞之日，我们应该保持心念的明净。

Poornamada Poornamidam,
Poormat Poornamudachyate,
Poornasya Poornamadaya
Poornamevavashishyate.

(那是圆满，这是圆满，当圆满从圆满中取出时，剩下的仍是圆满)我们必须认知这真相。

诸位爱的化身！

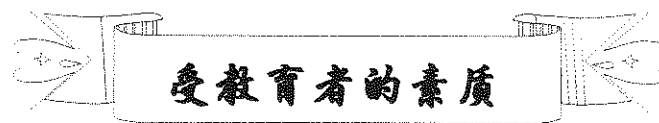
我今天很高兴，看到你们大家聚集在这里。爱把你们彼此紧扣

在一起。爱是唯一的共同体，在你、我与其他人之内都没有差别。你已把你的爱跟斯瓦米的爱融会在一起了。爱是一，要活于爱之中。

(薄伽梵以峇赞，Prema Mudita Manase Kaho...结束讲道)

——取自2006年5月13日世尊在班加罗尔平达弯所赐恩的佛诞讲道。

(英译文：见2006年6月版)

受教育者务必明辨什么是短暂的和什么是重大的，什么是乐观的和什么是持久的。他不必追求炫耀和魅力但必须追求善良的和崇高的。他务必知道如何保持健康的体态，如何控制感官，如何抑制心念，如何使智能敏锐和清醒，不受偏见和憎恨的左右以及保持感觉的纯净，不受自我的碰触。

——峇峇

青年应遵循真理与正义之道

一切名和相无非平和与吉祥之化身的无上存有(神)的彰显。
祂是存在、意识、至福和非二元性。祂是真、善、美。

(梵文偈)

个人 (Vyashti)、社会 (Samashti)、万物 (Srishti) 和造物主 (Parameshti) 是四大实体。万物源自创造主。社会是万物的一部份而个人则是社会的一份子。

万物的根基

个人既是社会的一份子，就应该服务社会。其实，服务社会是人的最重要的义务。服务带来神圣力量。为社会服务就是为神服务。人为谁而生存？是为社会。同样道理，社会是为万物而存在。这就是宇宙万物的根基。万物是神的彰显而人在其中占据了一个独特的地位。然而，如果人表现得如禽兽一般，那又有何用呢？圣灵寓于一切众生之内，主基士拿在《薄伽梵歌》里宣称：Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (寓于众生之内的阿特玛是我存有的一部份)。既然每一个众生是神的一部份，那么每一个众生就应该受到敬重和爱护。你不应该憎恨任何人也不应该拉大彼此间的距离。

就如身体是由许多部份组成一样，所有众生都是神的各个肢体。当脚受伤时，流泪的则是眼睛。神与众生的关系无异于身体与不同肢体的关系。你或许会问，人与神的关系既然如此密切，为何人还会面对那么多的烦恼和痛苦！神是永生和福乐的化身。祂不会给人带来麻烦和痛苦。有些人认为神带给他们种种问题和苦难，那是错误的。你的一切烦恼都是自作自受的，与神无关。

人人都得面对行为的果报。没有人知道他将来要面对的一切。
但有一点是肯定的：他必须承担行为的果报。 (泰卢固歌)

喜和悲都是我们行为的反映，不是由他人造成的。因受苦而怨天尤人是不对的。世间一切无非反应、反映和反响。每一个人都是他自己的见证者。

接受提供自性知识的教育

只有年青人有能力维护这个世界，也只有年青人能把它带到正确的道路上去。没有年青人，国将不国。有时，年长者低估年青人的能力，认为他们年纪太轻，经验不足，然而年青人有的是无穷的活力，只要他们下定决心，一切都可成就。如果他们洞悉自己的力量，他们绝对能够解放祖国。这不需要任何教育的熏陶。何谓教育？教育意指 Vidya (明)，即自性知识。这是教育的基础。今天学生求的只是书本知识。获得学位就是受过教育吗？缺乏智慧，行为不正者可谓受过教育吗？不能启迪智慧的教育就不是教育，它只传授世俗和书本的知识而已。现代青年追求的就是这种教育。他们远到德国、日本和美国去追求这种教育。印度所没有的教育，其他地方也一样找不到。Yanna Bharate, Thanna Bharata (印度所没有的，其他地方也没有)。有些人误以为留学海外就很了不起，其实，他们在海外沾染了不少邪恶的品质、思想和习惯，并把它们带回来。在印度，他们接受圣洁的教育；这种教育是以神的理念作为开始的。

即便是一个没有受过教育的司机，在开车前，他会向驾驶盘敬礼。同样，一个音乐家，在演奏前，他也会向乐器敬礼。其实，在印度，一切学习都以神的名号作为开始并向神祈祷而把一切行动供奉给神，没有丝毫造作或卖弄的意思。留学者学成归来，带回堂皇的文凭和学位。那文凭和学位是什么？一张纸而已。他们根本不了解教育的内涵。印度学生拥有一般纯净而圣洁的心。看到印度学生，我有一种幸福的感觉。你可以从他们的脸上看到教育的真善美反映出来。无论在哪一面，印度子民绝不处于劣势。他们赋有无比的圣洁，人人怀有神圣的感觉。近来人们都热衷于追求世俗的、物质的教育而把这种圣洁的教育给遗忘了。今天，到处充斥着计算机和电脑。它们仅是机器(Yantras)而已。这些 Yantras(机器)岂可与 Mantra(真言)相提并论。真正的 Mantra(真言)是神的名号，带来无限的福乐。印度子民因一时迷惑而不能了解这个道理。然而，他们的心始终是圣洁的。

印度是牺牲之地

今天，人们为了追逐世俗和物质的拥有物而摧毁他们自己。就连管理层的政府官员也走上这条邪恶之途。他们只想在我们的国家里推广这种世俗教育。他们开口闭口都是科技。何谓 Technology (科技)？只不过是 Trick Knowledge (欺世知识)。他们美其名，说是 Technology (科技)，但行的却是 'tricknology' (骗术)。在印度，很多人从事卑鄙的生意，极尽欺诈与不公不义之能事。印度子民不应该从事这种生意。每一人都应该心怀神圣的感觉。一切行动都应该以取悦神为主。在行动前，如果你先向神祈祷，肯定你会得到福乐的回报。今天如果你邀请音乐艺人表演，他会先问你，“你给我多少钱？”我们的活动都生意化了，就连食物和饮料也不例外。印度是块富饶之地 (Annapurna Kshetra)。提供食物给饥者，食水给渴者是印度固有的传统。这传统近来似乎逐渐消失了。一味仿效西方，

印度子民正污染印度的名声。印度是个伟大文化之地。就文化之圣洁而言，几乎没有一个国家可与之比美。既生于这块神圣之地，就应该活得像一个堂堂正正的印度子民。被誉为牺牲 (Thyaga) 之地的印度正因国民疯狂地仿效西方而沦为享乐 (Bhoga) 之地了。这就是为什么印度正面对诸多问题的原因了。这国家需要的是牺牲 (Thyaga) 而不是享乐 (Bhoga)。

想一想为神舍弃一切的沙古白 (Sakkubai) 所做出的伟大牺牲吧！Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaike Amrutatthwamanasu (永生不能凭借善行、子孙或财富来获得，唯靠牺牲才得永生)。金钱是罪恶的渊藪；金钱造成许过失。有钱人的首要选择就是送孩子出国留学。就连长者也鼓励年轻人到外国去赚钱。太多的钱会把人引入歧途。钱来而有所往，德至则有所长。所以我们必须培育道德。真理 (Sathya) 和正义 (Dharma) 是印度的根基。这就是我们必须宏扬的。印度子民应该认为坚持真理就是最高的正义。真理与正义是人生两大重要的价值。年轻人应该恪守之。何谓真理 (Sathya)？意言行 (或身口意) 一致是也。当意言行一致时，真理就出现。人们在台上讲话，心念却想着其他事情而行为更与他们所说的和所想的迥然而异。这是最严重的罪过。

服务社会是‘高尚’之标志

诸位爱的化身！

爱确实是你的相。爱维护整个世界。组成宇宙的五大元素就是以爱为根基的。只有在爱与五大元素结合在一起之后，宇宙才能存在。但近来，爱似乎消声匿迹了，连母子之间也缺少爱了。那爱怎么啦？我们用爱来换钱。失去金钱，你没失去什么。与其把信心放在钱上，不如把信心放在爱上并与他人培育起爱与爱的关系。当你

基于爱而培育起这种关系时，爱就不断地发展和扩大。只有如此，我们才能爱每一个人。

我们不应该有分别心而认为某某人属于我，某某人属于他人。我们应该培育‘我属人人，人人属我’的情怀。大家都是同一母亲的孩子，应该像兄弟姐妹般地生活在一起。分歧固然不免，但却是短暂的，来去如云，不会久驻。只有爱才是持久的、永恒的。受教育和赚大钱没什么了不得。世上不乏富翁，但当他们撒手人寰时，他们能带走什么？征服世界的亚历山大大帝离开世界时，什么也没带走。

就连服膺真理的哈里斯旃陀罗 (Harischandra) 国王最终离开人间时也得留下他辽阔的江山和数不尽的财富。那拉 (Nala) 大帝统治一个大王国，而在他逝世时，他什么也带不走。黄金期 (Krita Yuga) 的曼他达 (Manthata) 国王在离开人世时，可曾带走任何财富？试问建造横跨海洋的大桥的罗摩，今天还在人间吗？——泰卢固诗

你或许赚很多钱，但只要你还活着，你就应该从事慈善工作，把快乐带给他人。富有者应该照顾贫病者。要善加利用你赚来的钱。视服务社会即是服务你自己。凡为社会服务者都是高尚之士。反之，那些坐视不管，不愿服务社会的人都是邪恶之徒。如有人向你敬礼，你也会回敬他。不要认为他是你的敌人，你就不回礼。大家都是朋友。不要憎恨或仇视任何人。仇恨是邪恶的品质。友谊是很重要的。你和我应该成为一体。那是真正的 Maitri (友谊)。大家应该团结一致。如果你真的想见神，那么首先，你得在每一个人之内去见祂。年青人应该以爱相待，有如兄弟姐妹一般。但近来，人与人之间的这种关系已难得一见。他们彼此寒暄时，会说，“哈罗，哈罗”，但内心却一点感觉都没有。要爱每一个人并培育起对神的信心。没有 Viswasa (信心) 就等于没有 Swasa (气息)。对神的信心就是

我们的生命气息。如果你要培育起对神的信心，那就培育起爱吧！没有爱，你就不配称为人。

人性在纯净之心内开花

诸位爱的化身！

要培育爱。当我们降临世间时，陪着我们降临的只有爱。真理来自爱。当爱与真理结伴而至时，人性才得以维系。生命大厦应建立在自信地基上，自我满足是柱子而自我牺牲是屋顶，这样你才能达到自我证悟的境界。如要获得自我满足，你应该先有自信。没有自我满足，生命中何来幸福快乐！对自己没有信心的人，如何对他人有信心？任何东西，人们都怀疑，每一样东西，人们都怀疑。怀疑危及生命。怀疑者难有成就。他们连自己的妻子儿女都没有信心。因此，首先要培育起信心。我们认为我们了不起和受过高深教育。但这教育有用吗？羊猴等动物还不是能学不少东西！猴子可以被训练来骑脚踏车。人远比动物优越，其行为应凸显其优越本质才对。Jantunam Nara Janma Durlabham (在众生之中，人身最难得)。所以人不应该表现得如鸟兽和昆虫一般。当人们得了孩子时，他们就分发糖果，表示庆祝。那有什么大惊小怪的？母猪还不是可以生下十只小猪。抛弃所有恶质去过一个理想而幸福的生活吧！这样，人生才得以究竟。

诸位爱的化身！

要以容忍去面对一切困难。用爱去承受所有考验和磨难。要以爱去接受苦和乐。注入爱于你内心而不是恶质的毒素。就连毒素也会变成 Prasadam (圣洁食物)，如果你将它供奉给神。当米拉 (Mira) 拿到一杯加了毒药的牛奶时，她供奉给主基士拿。基士拿接受然后把牛奶当作 Prasadam 赐予她。

(薄伽梵唱答赞, “Prema Mudita Manase Kaho Rama, Rama, Ram ...” 然后继续讲道)。Rama, Rama, Rama 其实指的就是 Prema, Prema, Prema。Rama 与 Prema 是一, 同样的一个。人们膜拜诸多神明, 如罗摩, 基士拿, 赛等, 但寓于他们之内的神圣原则是同一个。阿特玛(Atma 自性, 真我)无相亦无名, 它也被称为梵。Brahma Sathyam Jagan-mithya (只有梵真实, 世界是虚幻)。神没有属性, 祂不惩罚或伤害任何人。祂以纯净无瑕的爱的方式存在于你内心。要培育更多的爱。那就会时时保护着你了。没有任何武器比爱更具威力。一切是爱。爱这个字充满甜蜜温馨。以爱相待, 以爱交谈, 过一个充满爱的生活并欢享福乐。

(薄伽梵谈到傍晚演出的话剧“Ekalavya”, 祂呼吁年青人要遵循真理之道, 像 Ekalavya 一样地服从师长的指示来维护正义。薄伽梵于是结束讲道)。

——取自薄伽梵于 2006 年 5 月 27 日在班加罗尔平达弯青年训练营活动上所恩赐的讲道。

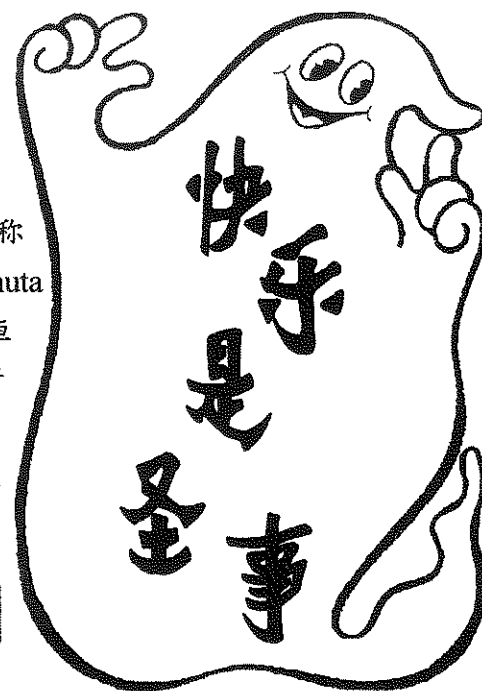
(英译文: 见 2006 年 7 月版)

属性(Gunas)来自主, 但主不受其影响; 烟起自火, 但火不受其影响, 云气形成于天空且在天空飘荡, 但天空不受其影响。一切就像珠子一样与祂串联一起, 但祂是自由的, 超脱的, 不受到胶着的。宇宙以祂为基础但祂不必仰赖宇宙作为基础。

——答答

主基士拿作出这神圣的宣称
: Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta
Sanathana (寓于众生之内的永恒
阿特玛是我存有的一部份)。所以,
不要以为你与神有别。神
寓于你之内, 其实, 你就是神。

世上无一物是永恒的

因有此人身, 你自认为人, 但彰显你的神性者是寓于众生之内的阿特玛(Atma 自性, 真我, 纯灵)。上千个灯泡用来装饰。灯泡的颜色与瓦数或有不同, 但流过各个灯泡的电流是一个, 同样的一个。就如电流使灯泡发光一样, 阿特玛也在人之内使人看、听或工作。但今天, 人纠缠于俗务以致忽视了灵修。如果你具有灵性直觉, 你就会明白同样的神出现于每一个地方的这个真相了。存在于天地间的一切都是神。就算是这朵花, 这个水杯, 这个麦克风和这块布都是圣灵的显现。圣灵遍满宇宙间的每一物。但基于你的错觉, 你看到差异。

变化是五大元素的本质而不是神的本质。宇宙中只有五大元素而没有第六个元素。我们的人身是由五大元素组成的并由它们维系。人, 只要活着, 就与五大元素脱离不了关系。一旦身体腐朽, 他与任何一个元素都没有关系了。这些元素以色、声、香、味、触的

感官方式存在于人之内。好坏功罪皆因感官而生。好坏不是神的赐予而是人自己行为的果报。有时，你认为神给你带来苦难，有时你又觉得神给你带来快乐，其实，神没有给你带来快乐也没有带来痛苦。这完全是人的妄想。人之所以受苦是因为他本身的恶质，如妒忌、憎恨、忿怒和自负所造成的。忿怒来自何处？来自我们的内心，是不良的食物和邪恶的思想导致的。欲望源自贪婪的本性。Kama (欲望)、Krodha (嗔怒)、Lobha (贪婪)、Moha (眷恋)、Mada (傲慢) 和 Matsarya (妒忌) 都衍生自我们内心。

你以为神有一个形相，而其实祂是无相的。神是正面的而人是负面的。负面的来来去去而正面的是永恒的。要把信心放正面的而不是负面的。世上的一切如过眼云烟，乍停即逝。一个男生与一个女生结婚。但在婚前，男的在哪儿？女的又在哪儿？他们之间的关系在婚后才产生的。这种关系不能长久。在人的生命中，无一物是永恒的。每一物都是短暂的，现而复灭。欲得永恒，唯培育 Atma Visvasa (自性信心) 一途。你可以来来去去，但我则永远与你同在。圣灵是不变的。人正在追逐短暂的反而不渴求不变的。凡我们在这世上所欲求的，无一不是无常的。肉身无常，今天你看到，明天可能就消失了。世上无一物是永恒的。唯有一样实体是永恒的，那就是：Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavrutya Tishthati (神以手、脚、眼、头、口和耳弥漫一切，祂弥漫整个宇宙)。只有‘一’，它永远存在，但在我们的短暂人生里，我们却培育起了许多虚幻。

一无所求地向神祈祷

我们庆祝新年而感到喜气洋洋。其实这年不新，只是更换时间而已。今天是 Charitra (印度历法的一个月份) 的起点。下个月是 Vaishakha。就这样地，许多的 Charitra 和 Vaishakha，来了又走，走

了又来，没有一样是永恒的。为何为短暂的一切操心呢？一粒生的水果，很快就变熟，最后腐烂。同理，人的身体一直在变化，它由童年而青年而老年，最后腐朽。所以世上无一物是永恒的。凡你在这世上所看到的一切都是短暂的。有一样东西是永恒的而是你必须祈求的。但你为谁而祈求呢？为你自己，不是为神。其实，你是在向你自己祈求，因为神在你之内。由于你认同此身，故你认自己为信徒而祂是与你分离的。信徒与神之间并无差别。凡你所见，无非神；凡你所临，神即在那儿；凡你所为，都为了神。就连尘埃，神亦在其中。风起尘扬，风息尘落。同样，人有欲望，他就被妄想所吞噬。若无所求，妄想即止。人的情绪，时平时激；这种精神状况是因他的食物和世俗关系引起的，与神无关。神永在而五大元素也永在。就算人死了，五大元素还是继续在那儿。存在于人体五大元素之内的意识负责人体的操作。

新婚时，丈夫深爱妻子。当妻子将踩到一根刺时，他会很焦急地把妻子拉开并紧张地说，“有一根刺，有一根刺。”过了一段时日，同样的事情发生，他只提醒说，“小心，有刺。”再过一段时日，他竟然骂道，“你没长眼吗？连刺都看不到！”随着时间的流逝，爱也变成怒了。世俗的爱会改变。就连夫妻之间的爱和母子之间的爱都会随着时间而改变。世上的一切是短暂的。它来了又走，变化无常。有所得，我们就高兴；有所失，我们就哀伤。得与失是喜和悲的起因。然而，得与失是相对的关系。

诸位爱的化身！

在这世上，没有永恒的关系。只要身体还活着，关系就存在；一旦身体消失，关系也就消失了。宇宙间只有一样东西是永恒的而那就是你必须渴求的。天赋你以此身就是要你认识你自己和认识神。人们膜拜神并向神祈祷。如愿以偿时，他们欣喜万分；事与愿违时，他们沮丧不乐，甚至连神台上的神像也更换掉。如果我们只为

满足自己的欲望而供奉神，那就不是真正的膜拜了。我们对神的爱和虔诚应该是不变的，在任何情况下都是不变的。爱是神的形相。爱是神。要活在爱之中。爱存在于大家之内。就算是我们所认为的坏人也一样爱他的妻子儿女。如果你心中有爱，你触目皆爱。如果你爱一只狗或一只猫，它们一样也会爱你。即便是凶猛的野兽，如果你不侵犯它，你也就不会怕它了。Yad Bhavam Tad Bhavati (有什么感觉，就有什么结果)。一切在于我们的感觉。

欲望是痛苦的起因

我们大家都应该视我们的身体为工具以履行我们的义务。不要以为此身是永恒的而你必须囤积财富来维持它。如果你努力囤积世俗的拥有物，你无异于浪费时间和精力。除了爱和真理，其他的一切都是短暂的。Sathyanasti Paro Dharma (最大的正义莫过于坚持真理)。我们需要身体去执行很多种任务。但我们最主要的任务是培育爱。有爱就有至福，有爱，才能建立真正的关系。没有爱，就没有至福，当然也没有真正的关系了。神是至福的化身。Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam, Trigunarahitam (神是永恒至福的化身，祂是绝对无上智慧，祂超越对立的两极，祂扩张和弥漫如天空，祂是大格言汝即彼 (Mahavakya Tattwamasi) 所指示的目标，祂是独一无二的，永恒的，纯净的，不变的，祂是一切智操作的见证者。祂超越一切精神状态如纯、翳、激三大属性之上。) 人应该培育爱的神圣素质而不是世俗的关系。

假设一个人的面前摆上他喜欢吃的菜肴和水果，他就会很高兴地享用。就是此际，他接获儿子在市场意外身亡的噩耗，他会不顾

一切地跑去看儿子，因为对儿子的爱远比对食物的爱更甚。当食物摆在面前时，他以为可以尽情地好好享用一番。现在对食物的爱跑到哪儿了呢？同样，人也是如此培育起对世上许多事物的爱，其实，世上没有一件东西是你应该渴望的。欲望是人受苦的起因。行李少，舒适多。只要有行李，你就避不开麻烦。在此，行李代表世俗关系与欲望。唯有解除世俗束缚，你才能获得快乐。世上无一物值得你去渴求。若有任何欲望在心中浮现，立即把它抛弃。抛弃欲望是真正的舍离。行李多，舒适多，旅途就愉快。减少行李，你才得到真正的快乐。世上富翁何其多，但有谁能永远活下去？他们来去如云，飘忽不定。你只有在天空看到云。没有天空，就没有云。只要你保有身体意识，欲望之云就不会离你而去。

生不带来死不带去

诸位爱的化身！

你只有在履行你的职责时，你才应该持有身体意识。你必须履行你的职责。职责(或义务)是神。你不应该培育无谓的世俗关系。然而，你却培育更多的欲望，更多的贪婪。你必须减少你欲望的包袱。不论你囤积多少数量的包袱，这些包袱都不会是长久的。亚历山大大帝征服世界许多地方。他带领大军进入印度，想征服印度。在撤师回朝时，他身患重病，危在旦夕，于是他召集所有大臣和将军并告诉他们他的大限已至。他吩咐他们在他死后，把他的遗体运回他的国家。他更进一步吩咐要把他的双手置于棺外，掌心向上，在全城的大街小巷游行，让人瞻仰。他的目的就是要告诉世人，虽然他是一个伟大的征服者，举世闻名，但是在他撒手人寰时，他还是两手空空地离去。我们每一个人也一样，不论我们拥有多少，我们什么也带不走。总之，一切拥有的物都是无用的。我们还要为无用之物担心吗？把握当下，克尽厥职，不要担忧未来的一切。

很多事情都在发生而神是所有事情的见证者。神总是充满福乐的。祂没有痛苦，没有困难，没有忧虑。任何人的痛苦都不是神造成的。祂没有欲望。你也许不这么想。祂超越属性(Gunateeta)，超越三大属性(Trigunarahita，跳出纯、激、翳三大属性)。由于被这些属性束缚，你成了妄想之牺牲品。若有人过世，人们哀悼他几天，之后就抛诸脑后了。同样世上无一物是永久的。然而，我们必须做我们应该做的事。天冷时，你披上围巾；转热时，你拿下围巾。同理，你披上人身的外衣，滋养此身以便执行俗世任务，最后你必须放下这身体。

执行一切行动以取悦神

诸位爱的化身！

你执行各种膜拜，苦行和火祭，但所有这一切有用吗？如果你丧失了爱的神圣素质，它们就不能保护和支撑你了。这不就是浪费时间，枉费心力了吗？你必须滋养和培育的是爱。有了爱，你可以征服一切。除了爱，什么也不能滋养你和支撑你。要培育自信。当你有了自信，你就会获得自我满足，从而引领你达至自我牺牲，而最终达至自我证悟。何谓自我证悟？明心见性是也。你总是问他人，“你是谁？”却忘了自问，“我是谁？”我是肉身吗？是心念吗？是智力吗？是心灵吗？是感官吗？当你说‘我的肉身’时，你与肉身有别。肉身如水泡，心念似顽猴，不要追随肉身也不要追随心念。不要认为肉身是永久的。只要你还保有肉身和心念，你就得利用它们来完成你的任务，如果你的心念不健全和稳定，你付出的努力就不会有成果。因此，首先你得控制心念。人是什么？赋有心念者就是人。不要让心念变成顽猴心念。要知道，你是人，所以你必须具备善良与慈悲的行为。

你汲汲营营于追逐所有虚幻和短暂的并放弃一切真实而永恒的。在伽利期(Kali Yuga)里，一切成了交易。不论到哪儿，做些什么，人们都抱着一种商业动机，连锁屑之事也成了商业的活动。这样的讲利的事务，你能做多久？它是一点用处都没有的。人应该学习施舍；他不应该什么都占为己有。天赋他以此身就是要他去行善的。Paropakara Punyaya, Papaya Parapeedanam(服务他人获得功德，伤害他人造成罪恶)。不要老是接受他人的服务，宁可尽量服务他人。为他人服务时，要觉得你在为神服务。执行一切行动以取悦神。当你以取悦神的动机去服务时，一切才显得有意义。决不怀有自私的动机去做任何事情。今天你在此，明天你或许在其他地方。一切无常。在这世上，唯有爱是永恒的。让你的生命充满爱吧！有了爱，你才能爱他人。爱是你与生俱来的神性。如果你心中有爱，没有人会恨你。只有在你怀持自私的欲望时，他人才会恨你。决不憎恨他人，决不妒忌他人也决不生他人的气。

诸位爱的化身！

基于对斯瓦米的爱，你老远地来到这里。要永远保持这份爱并活在神之中。决不遗忘这爱，它在你之内，在你上下左右，在你周围。不要认为神与你是分开的。祂是一切的见证者。人们携带鲜花和水果到庙里去膜拜。

你有可能把遍在的神局限于一个庙里吗？你怎能给食物供奉给肚子里装满整个宇宙的神吗？你又怎能给存在于所有河流中的神淋浴呢？
——(泰卢固诗)

担忧源自内心的恐惧

人们供奉食物给神，之后他们把食物吃掉。神没有欲望；祂什么都不要。有时候，神表现得好像有欲望似的，但神完全没有欲望。祂也没有束缚。祂所做的一切都是为了你。凡祂所说、所做、所想的都是为了你。要为众生祈祷。Loka Samasta Sukhino Bhavantu (愿天下苍生快乐幸福)。就算是你的敌人也不要伤害他。总得爱，勿伤害。不要做任何违背爱原则的事情。爱是神，要活在爱之中。要视爱为神。向你所遇见的人顶礼，不论他是谁，哪怕是你的敌人也一样。连你的敌人，你也要爱。无论你向谁顶礼，那顶礼会抵达神那儿，因为神存在于人人之内。怀着这些圣洁的感觉去对待任何人，不要去恨任何人。

要发生的总会发生。不要担忧。往者已矣，不必念念不忘。来者不定，不必为之忧虑。当下才是重要的，要活在当下，快快乐乐地活在当下。不要担心过去和未来。过去在哪儿？很多人已过世了。他们之中有哪一个回来？没有。同样，我们对未来一无所知。那么，为何还要担心呢？你应该尽量寻求快乐于当下。持有这种心态，你就没有挂虑了。挂虑的样子是什么？它是一种精神恐惧。我们决不应该挂虑。一个真正的信徒是无所挂虑的。有挂虑就不是一个真正的信徒。紧张、挂虑、咖哩是心脏病的起因。你应该避开紧张、挂虑、咖哩。

你们大家都是爱和圣灵的化身。你是自性化身(Atmaswarupa)。方便分别，你拥有一个名字，但事实上，你们大家都是自性的化身。只有自性才是永恒的。

今天是新的一年的开始。喀拉拉邦(Kerala)居民以传统方式庆祝新年。早上他们膜拜毗宿卡尼(Vishukkani)，准备丰富佳肴，大快朵颐，欢欢喜喜迎接新年。这是农人欢庆丰收的日子，也是他们庆祝一年来的劳作辛勤获得成果的圣洁日子。农民们生活清苦，只有在

这个时候，他们才欢享辛劳所带来的福乐，不再担忧粮食的欠缺。快乐是真正的圣事。真正的福乐在于培育爱的原则，并过一个美满的生活。知足常乐，不知足，挂虑即至；一切烦恼生自挂虑。

活在福乐之中

诸位爱的化身！

你觉得快乐的那一天就是神圣的一天。爱是神圣的。要以圣灵原则注入你的爱之中，让爱永远充满你的心，那么，对你而言，每一天都是新年了。何谓新年？庆祝新年不在于吃 Payasam (一种甜的米饭布丁) 和美食佳肴。其实，你充满福乐的那一天就是新年。要活在福乐之中。若有困难找上门，就把它赶出去。其实，痛苦和烦恼并不真的存在；你还担心什么呢？要学会放下，痛苦与烦恼自然止步。要提醒自己，“我是人，这些苦难不属于我。”如果你不执著于此身，你就免于任何苦恼。身体病痛如肚痛、头痛或身体疼痛是很自然的。为何要担心自然的现象呢？你痛苦，因为你太过执著于肉身。无论如何，你必须好好照顾身体以免出问题而必须仰赖他人。你应该体认自己的本来面目。要调整你自己的饮食习惯。由于你的欲望太多，你就拥有所有的问题。如果你吃得太多，你就会消化不良。因此，要控制你的食欲。吃得适量以得健康。我常这样地劝导孩子们：

一闻鸡啼即起，早礼之后洗澡，穿著整齐，饭食适量而正当。
用功读书，赢取好声誉。
(泰卢固诗)

锻炼健康的身体，养成良好的习惯，培育端正的行为并赢取赞美的声誉。拥有这一切，夫复何求？有点小毛病，你也不必求医吃药。药物治好一种疾病却又造成另一种疾病。很多医生把医疗专业

当作一门生意，唯利是图。你能从生活在忧虑中获得什么呢？什么都没有。有些医生故意夸大病情，把小毛病说成癌症或胃溃疡。本来没有大病的你，因担心而导致严重的疾病。越担心，情况越恶化。因为，切莫为小毛病而忧心忡忡。若能过一个简朴的生活而维系健康的生活方式，你就不必乞怜于医生了。

诸位爱的化身！

要除去挂虑的习惯。一个成绩优异的聪明学生，若考前紧张、忧虑即便知道答案也答不出来。怀疑是挂虑的起因。因为挂虑的习惯，你必须面对所有的困难。你应该在没有忧虑的情况下努力工作。当你过这样的一种正直生活时，你就无求于人了。静静地体验你内在的至福而不必夸耀于人。该信则信，该爱则爱。有一样东西你必须爱，那就是神。一旦你爱神，一切皆备于你了。一边是世界，另一边是神，不能兼得。它就像是同时骑上两匹马，不摔下才怪。只把心念专注于神而对神要有绝对的信心。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti（真理只有一个但智者以各种不同之名称之）。不论在苦中或乐里，都要忆念着神。如果你渴望福乐，你就只应该渴望神。不要太过担心苦难，只要对神有爱，苦难就立即消失。苦难如过眼云烟，乍停即逝。

斯瓦米非常疼爱他的学生。有一次，一个学生站在小铁凳上想把布旗给挂在门上。当他看到我进来时，他一紧张竟从凳子上跌了下来。凳子和孩子压在我身上，造成我臀部骨折。医生要我休息三至六个月。但我告诉他们，我连三分分钟的休息也不需要。这身子是用来做什么的？用来帮助他人。身体需要平衡。一旦失去平衡，连步行也困难。然而我连平衡也不在乎。这情况是短暂的，它自己会复元。在男生的扶持下，我还可以走动。我们不该为小问题挂碍。履行你的义务。一切都会回复正常。要培育爱。

诸位爱的化身！

不要忘掉爱的原则。要爱神。帮助曾经帮助过你的人，没有什么了不起，去帮助曾经伤害过你的人才是伟大的。

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

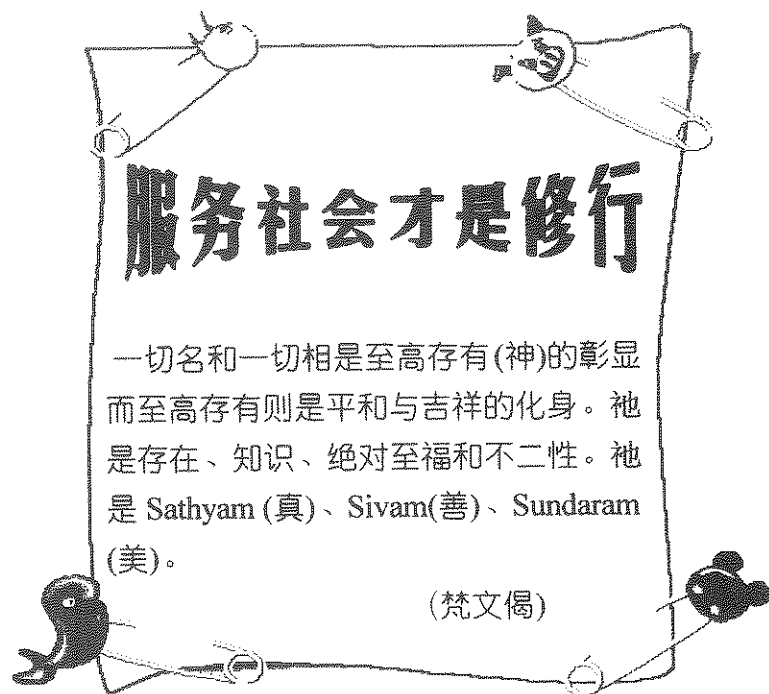
——取自 2006 年 4 月 14 日世尊在哥戴卡纳尔所赐的泰米尔新年讲道。

（英译文：见 2006 年 7 月版）

过一个典范的生活

树上的果实的甜美就是人格的甜美。求学不仅是为了谋生而是为了过一个美好而幸福的生活，也就是说，你必须从现在开始就培育对神的信心，结交善知识，遵守纪律，并且怀持服务社会人群的理想。要控制感官，非善勿视，非善勿言，非善勿听。坏念头滋养坏个性并把你拉到禽兽的层次。我们现在所敬仰的有德之士也曾年青过，但他们在年青时就不曾忽视道德素养，恻隐心地和服务意愿的培育。你也一样不应该忽视。

—— 峇峇

诸位爱的化身！

过去三天来，目睹你们正体验无上福乐，我甚感无比欣慰。三天的时间简直像三分钟一样转眼即逝。你们的心洋溢着虔诚、福乐以及坚定的信念。

与善者游

个体(Vyakti)是社会(Samashti)的一份子。社会是万物(Srishti)的一个面貌而万物来自神，是神的创造。因此，对社会的无私服务是每一个人应尽的义务。真正的社会就是由这样的个体组成的。人的一切行动都应该奉献给社会。人人都是同一社会的成员。个人看似有所不同但人人都赋有一颗同样的心。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti(真理只有一个但智者以不同之名称之)。Ekatma Sarva Bhutantaratra(同一的阿特玛，自性，寓于一切众生)。

这是一张空白的纸，如果你拿它来包裹蔬菜，它就沾上蔬菜的味道。如果你用它来包裹香蕉，它就有香蕉的味道。如果你包裹晒干的鱼，它就释放出干鱼的味道。纸张本无味，它吸入所包之物的味道。人的本性是纯净的、圣洁的，但它却被损友所影响而沾染了邪恶的素质。告诉我你所交的友伴，我就可说出你是个什么样的人。是故，结交益友乃在所必需。近朱者亦，近墨者黑。要远离损友而与那些具有纯净之心念与圣洁之感觉者交往。人乃社会的一份子。出现于社会的邪恶是由组成社会的个体所带来的。同样，社会的邪恶也会影响个体。整个创造是神圣的；万物基本是圣洁的。一个人的行为或因环境的影响而有所改变。

社会的分殊是人造成的

天赋人以五大生命气息(Pancha Pranas)，五大感官(Panchendriyas)和五大元素(Panchabhutas)。五大元素是以声(Sabha)、触(Sparsha)、色(Rupa)、味(Rasa)和香(Gandha)之形式出现于人之内。我们步上哪一种道路就会有哪一种体验。因此，我们应该与善者游以赢取好的声誉与过一个好的生活。要注入纯净和神圣的感觉于你的内心。这些也都是佛陀(Buddha)与生俱来的素质。佛陀宣称：Dharmam Saranam Gachami(我归依法)，Sathyam Saranam Gachami(我归依真)。我们应该依据真与法来行事。即便遇到坏人也只看他们善良的那一面。同一的神寓于一切众生之内。人们把许多不同的名号归属于神，如阿拉(Allah)，耶稣(Jesus)，罗摩(Rama)，基士拿(Krishna)等，但神只有一个。不要在不同名号之间去找差异。甜品种类繁多，但其共同的基本要素都是糖。名相虽异，但内寓的阿特玛(Atma 纯灵，自性)则一。罗摩与基士拿的名字并非与生俱来的而是他们的父母为他们取的。神并没有带着任何特别的名号下凡。Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam(神是无属性的，是纯净的，是最终归宿，是永

恒的，是无瑕疵的，是正觉的，是超脱的，是圣洁之化身)。把名相归属于神的是人，并依名相之好恶而建立起差异。

不要为名和相所惑；要信靠无相的阿特玛原则。阿特玛是福乐的化身。Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwand-wateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Nimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam, Triguna-rahitam (阿特玛是永恒至福之化身、绝对智慧、超越正反二极、如天空般的扩张与弥漫、是‘大格言汝即彼’ (Mahavakya Tattwamasi) 所指示之目标、是一而不一、是永恒的、纯净的、不变的、是智之一切作用之见证者、超越一切精神状况之上以及超越纯质、激质和翳质三大属性。) 差异在你把不同的名归属于阿特玛之后产生。这些差异是你创造出来的，不是神。神是爱与真的化身。真理是神，爱是神。要活在爱之中。要爱每一个人，因为神以爱的方式出现于人人之内。没有人不具有爱。爱或许会以诸多方式呈现，但爱只有一个。

把爱注入你的行动

诸位爱的化身！

视你所遇的每一个人为阿特玛 (Atma 纯灵、自性) 的化身。不要被他人说的话所迷惑。不论他人说你什么、都要认为那是为你好而说的。就算有人批评你，不要为之耿耿于怀，要勇于面对。勇者不惧。要注入勇气于你内心并以满满的勇气来迈向真与爱的康庄大道。爱极为圣洁；它是神的相。憎恨爱无异于憎恨神。神除了爱之外，没有其他的名。

诸位爱的化身！

在过去三天里，你们的歌声和你们的活动带给大家无比的福乐。你们期待已久的机会终于来临而今天你们得尝所愿。你们的爱和修行 (Sadhana) 决不会白费。爱永远是爱而真理永远是真理。不论是什么活动都要把爱注入。施舍食物给乞丐时，要以爱来施舍。对人不可怀有恶意、忿怒或憎恨。以爱去行动就是虔诚。有人持名，念诵罗摩，罗摩。当他们拨动念珠时，他们的心念亦随之波动。那不是持名 (Japa)。罗摩圣号应该洋溢于内心。闭上眼睛专心念诵祂的圣号时，你会看到罗摩的形相。Prema Mudita Manese Kaho Rama Rama Ram (以充满爱的心去念诵罗摩名号。) 神的名字应该烙印在你内心深处。

神是爱的化身并超越一切属性。把属性归于神仅是你的想像。举凡欲望、忿怒、憎恨、贪婪、嫉妒和贡高我慢都是你自己创造出来的；它们不来自神。神一直以爱来祝福你，把爱赐予你。你看到某样东西而起占有之心，那是由于你的贪婪所致，与神无关。神是绝对无欲的。有些人甚至想强加自己的欲望给神来欺瞒神。他们把‘莫须有’的罪名归咎于神。即便如此，神还是爱着你。要借爱来获得神的爱。同理，要借真理来求得真理。如果你据此而生活，那就是真正的修行。遁入山林，孤独静坐，不算是真正的修行。要走入社会，作出无私的服务并视之为对神的服务。当你为困苦的人服务时，要认为你是在为神服务。无处无神；一切都为圣灵所充斥；在这布料里，在这扩音器里，其实在这世上的一切，都有圣灵存在。从世俗的角度来看，你或称之为布料，但当你培育起神圣的视觉时，你就会有每一样东西内看到神了。布料由线织成而线来自棉花。没有棉花，何来线，没有线，何来布料。就如棉花是布料的根基一样，神是这物质世界的根基。世上无处无神，你触目所及无非神。

认识你的本来面目

诸位爱的化身！

你们无一不是爱的化身，无一不是圣灵的化身。你不必到处去寻找神。闭上眼睛去探索，你就可以在你自己之内看到神了。人们从事种种灵性修习。所有这些灵性修习引领你到同一的目标。正如百川归海一样，所有祈祷都会到达神那儿。不要认为自己仅是一个人而已。你是爱的化身。如果你问及他人的名字，回答可能是罗摩依亚(Ramaiah) 或罗什玛姆玛 (Lakshmamamma)。这些名字都不是生来就有的而是父母取的。所有其他名字都可以更换，只有一个名字不能更换，那就是‘我’。当有人问你，“你是谁？”时，你应该确定地说，“我是我”。除这之外，你别无其他的名和相。你应该培育起这‘一’的精神，不要认同给你这肉身取的名字。你真正的名字是‘我’，‘我’，‘我’。‘我’是永远与你同在的终极实体。只要你拥有肉身，人们就以你的名字称呼你。当肉身不复存在时，那名字又怎么啦？其实，你不只是一个而是三个：一个是你认为的自己，一个是他人认为的你，还有一个是真正的你。

诸位爱的化身！

你们大家都充满爱，虔诚和真理。因此，你们都是神的化身。决不忘掉爱。要把爱烙印在你的心里，完全与它融合在一起。在过去三天里，如果斯瓦米没跟你说话，不要感到难过。斯瓦米随时都会和你说话。但这一次主办当局没有提供我向你们说话的机会，否则，在这三天，我一定已畅所欲言了。接受到你们的爱，我甚感欣慰，而你们也获得我的爱，那是你们的福气。爱就是你与斯瓦米之间的唯一联系。众生生于爱，维系于爱并活于爱。决不忘掉爱，要把爱烙印在心里。

(薄伽梵唱一首峇赞，“Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram.....”然后继续讲道。)

出自爱，我才为你们讲道和赞唱峇赞。你们的爱反映于我之内，而我的爱也反映于你们之内。我接受你们的爱，也同时把我的爱洒向你们。爱对每一个人都极为重要。爱是我们彼此间的一股连系的力量。没有爱，关系就断绝，哪怕是母子也不例外。存在于你们与斯瓦米之间的爱远大于存在于母亲与子女之间的爱。斯瓦米祝福你们，有一个快乐美满的生活。

——录自薄伽梵于2006年5月21日在平达弯白草原为喀拉拉青年训练营所恩赐的讲道。

(英译文：见2006年8月版)

仅只膜拜我的名和相而不致力于培育我的 Prema(爱)、Santhi(平和)、Sahana(坚毅)、Samatwa(沉着)和 Ananda(至福)，那还有什么功效呢？

——峇峇

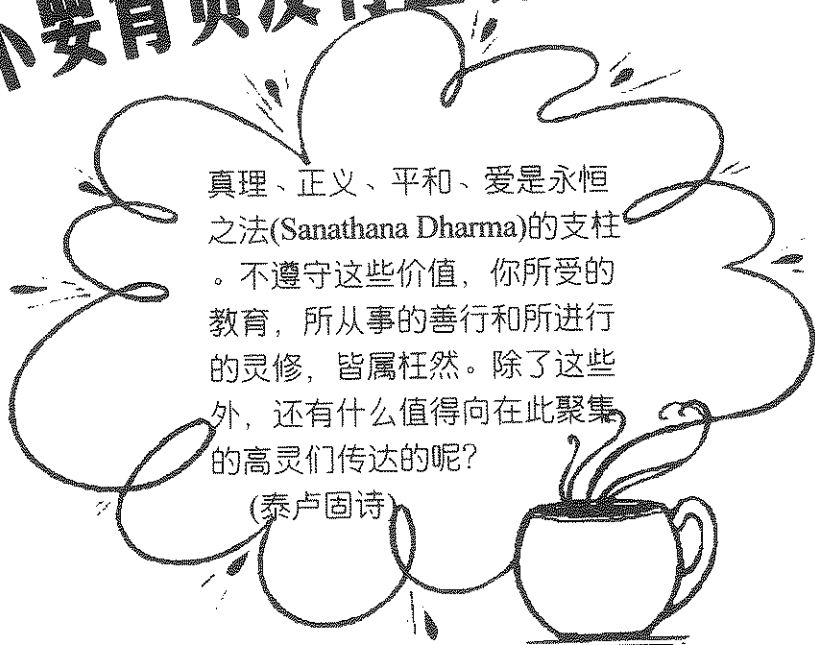
你不能用忿怒去摧毁忿怒，用残酷去对付残酷，用憎恨去消灭憎恨。忿怒只能用容忍去压抑；残酷只能用非暴力去克服；憎恨只能用仁慈去平息。

——峇峇

不要背负没有止境的欲望

真理、正义、平和、爱是永恒之法(Sanathana Dharma)的支柱。不遵守这些价值，你所受的教育，所从事的善行和所进行的灵修，皆属枉然。除了这些外，还有什么值得向在此聚集的高灵们传达的呢？

(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

神化身(Avatar)下凡之意义何在？它意指圣灵意识与人性意识的结合。人是由身、心、智和识组成的。神是爱的化身；祂采纳人的形相以建立跟人的认同从而凭借爱来改造人。神下凡并涉及世事以引导世人步上正轨。这里有一个小小的例子。

不要强加人类素质于神化身

有一次牧牛女们去找雅苏达(Yashoda)投诉，“母亲，基士拿到我们家里来，打破了我们的牛奶壶。”有一些其他的牧牛女们也前来投诉，说基士拿在午夜进入他们的住家，把牧牛女们的头发彼此

绑在一起。当雅苏达责备基士拿的恶作剧行为时，基士拿告诉他母亲说，“母亲！您知道我整夜都睡在您身边，我怎么能够在午夜时分进入他们的家呢？”雅苏达知道基士拿说的是真话。明显地，是牧牛女们在撒谎了，她这么想。人性意识与神性意识之间确有差别。如果从灵性角度来分析小基士拿的恶作剧，那么，土制的壶可就代表人身了。因此，打破人身意即舍离‘Dehabhranti’（因执著肉身而引起的虚幻）。不了解小基士拿恶作剧背后深一层的意义，牧牛女们才向雅苏达投诉。

不久，牧女们终于认识基士拿的真正本质而向祂祈祷，“基士拿啊！您是福乐的化身，您超越三大属性(Trigunas，即 Sattwa 纯质，Rajas 激质和 Tamas 翳质)和二元性并且您又不是人所能理解的。把人类素质强加于您是我们的一大错误。我们向您母亲投诉都是出自我们的无知。噢斯瓦米！原谅我们并接受我们吧！”基士拿原谅了她们并向她们阐释一体性原则，说，“你们与我无异，你们与我为一。”所以，当我们培育起一体性原则的信心时，我们的生命就圣化了。

天赋人以肉身和心念而欲望(Kama)与嗔怒(Krodha)则由之而生。然而，神没有欲望也没有嗔怒。祂连一丝的世俗欲望都没有。凡神所做的，所看的和所说的完全是为了信徒的好处而为之，不是为了自己。当神以人身下凡时，祂的行为举止与人无异。祂或会使人痛哭，使人欢笑或使人哭笑不得。看到这些类似人的举动，人于是把神化身(Avatar)看成是普通的人类了。其实，神为何以人身下凡？那只是以身作则好让人类步上正轨而已。

大同是人类社会的标志

当有人问起你的名字，你的回答是：“我叫朗干纳(Ranganna)

或索曼纳(Somanna)”，等等，但这些名字都是你父母为你取的，它们不是你真正的名字。其实，当人问起你的名字时，你应该回答，“我是我”。这才是你真正的名字。这‘我’在于每一个人之内。那就是 Atma Tattwa (自性原则)。除此而外，其他所有名字仅是虚构的。这意味神寓于人人之内，不，是众生之内。众生都是神的化身。Ekoham Bahusyam (那愿化为众多者)，这就是指那个采纳一切相者。Aham Brahmasmi (我是梵)。这是人人都应该认知的。这认知就是个体(Vyashti)，社会(Samashti)，万物(Srishti)和神(Pameshti)的一体性的基础。没有万物就没有社会，而没有社会就没有个体。然而，谁又是个体呢？他就是存在于众生之内的圣灵的化身。因此，集个体而成的社会是圣灵的共同体。是故，在社会上人人平等，绝无贵贱高下之分。嘲笑他人无异于嘲笑你自己。你在他人身上看到的无非你自己的反映，听到的无非你自己的回响。你务必认清这真相并培育起万物一体的感觉。罗摩和基士拿是他们的生父母为神化身取的名字。在过去，神降世时并没有宣称自己的名字，叫罗摩或基士拿。这些名字是诞生之后才有的。名和相仅是方便辨认而已。

不必到处去寻找神。如果有人问你，“神在哪儿？”，你应该信心满满地说，“我是神。”人们建庙并安置神于其内。其实，神已稳固地安置于所有人类之心内，不，是所有众生之心内。仅为了解释这真相，主基士拿在《梵歌》(Bhagavadgita)中宣称，Mamaimsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (在众生之内的永恒的阿特玛是我的存有的一部份)。只要坚持真理、正义、平和、爱和非暴力这些人类价值就可以认识这真相。这些人类价值在哪儿呢？它们不在你之外而在你之内；可悲的是，你却向外驰求。只要你向外寻找实体的反映，你就不可能认识你内在的实体。神性存在于你之内。因此，你应该认为自己是神圣的并声称，“我是神”。这样，你就免于恐惧或担心或妄想了。不体认你内在的神性，你就摆脱不了肉身执著。

到处去朝圣，寻找神，是大可不必的。神无处不在。Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavruthya Tishthati (神以手、足、眼、头、口和耳遍在于每一物，祂遍满整个宇宙)。你触目所及无非神。无处无神，无相非神。认为神在某个遥远的地方，人才前去寻找神。但神却在你的面前，你的背后，你的身边。大家都是神的化身。然而，你却不认为你周遭的人是圣灵(神)的化身。你看着他们的长相并认为他们仅是一般的人类。忘掉相。要培育起触目尽神的坚定感觉。就是祂提供我们所需的一切以维系我们的生命。所以，不论你从事什么工作都要视之为神的工作并将它供奉给神。如果能把所执行的一切行动供奉给神，那所有的行动就会变得纯净而圣洁了。神不在遥远的某个角落。你就是神。你就是社会。你就是世界。你就是天空。你就是大地。你就是星星。你是一切。因此，要培育起“我是一切”的感觉。因执著于名和相，你才看到二元性。如果你超越名和相，你处处就看到一体性了。

你们大家都是阿特玛(Atma 纯灵，自性)的化身。既然你是阿特玛的化身，还需要到处去寻找阿特玛吗？何谓阿特玛？阿特玛是‘识’。‘识’弥漫一切。只要体内有‘识’，身体就得到滋养和保护。在‘识’离去之后，一切归零。

*

培育纯净和善

假设一男一女决定结婚，婚后女的称男的为丈夫而男的称女的为妻子。但这能持续多久？只是一段特定的时间，也就是说，只要他们生活在一起，这段姻缘就可以维系。后来如果他们其中一人撒手人寰，他们的关系就断绝了。谁是丈夫而谁又是妻子？所有这些关系都是虚设的、短暂的。母子的关系也是这样。儿子叫她做母亲也不过一段岁月而已。当母亲离开她的肉身时，儿子对着母亲的肉身说，“母亲啊！你已经离开我了！”其实，母亲去了哪里呢？母

亲的身体不是在他面前吗？如果那身体确实是他的母亲，他应该好地将它保存在家里才是呀！不是吗？然而，他会这么做吗？绝不！他把母亲的身体运到焚化场焚化。是的，所有这些肉身关系仅是虚幻的，不是真实的；它们有如过眼云烟，只有阿特玛 (Atma 纯灵) 是永恒的。不论身体发生什么变化，阿特玛不会随之而变。

大家都是神的化身。由于我们妄想神与我们是分开的，我们就从事各种灵性修行来达至神。我们视 Sravanam (聆听)，Kirtanam (赞唱)，Vishnusmaranam (冥思于毗湿奴)，Padasevanam (服务祂的莲花足)、Vandanam (顶礼)，Archanam (膜拜)，Dasyam (劳役)，Sneham (友好)，Atmanivedanam (自性降服) 为我们必须执行的修行 (Sadhana)。但什么是 Sadhana 呢？Sadhana = Sa + Dhana。‘Sa’ 指的是 ‘Salokya’ (对神的体悟)，‘Sameepya’ (跟神的亲近)，‘Sarupya’ (对神的认同) 及 ‘Sayujya’ (与神的融合)。这就是人必须追求和珍惜的 ‘Dhana’ (财富)。但今天，人热衷的是 Dhana (金钱) 而忘掉包含着 Salokya (了解神)，Sameepya (亲近神)，Sarupya (认同神) 和 Sayujya (融于神) 的这个 ‘Sa’。今天，世上的一切行动，其焦点都放在金钱 (Dhana) 上。假设你要求某人唱一首歌或办一件事情，他会立即跟你商谈酬劳之事。今天，人的每一个活动都变成商业化乃至造成灵性领域也商业化了。没有必要用钱来购买神，当然，你也不可能这么做。其实，你本身就是神，就是神圣原则。你赋有强大的神圣力量，但你必须保持你心念稳定，不可心猿意马，飘忽不定。如果你把正确的答案写在考卷上，你就得分。如果你有善良的心，一切就变得善良，但如果邪恶思想进入你的心念，它所产生的结果也就变成邪恶了。首先，你得了解你心念的本质。只有在了解你自己的心念之后，你才能了解人生的奥秘。存善、行善、向善，然后在你这一生中，一切就转善了。要时时持善并步上正道。不要仿效他人而误入歧途。要追随你的良知。如果你的心纯净，一切就纯净和圣洁。

控制欲望

诸位爱的化身！

在这世上每一物都有其极限。其实，世界是一个‘有限公司’。如果‘有限公司’超越其界限，它会有什么后果呢？是故，每一个人都应该在其限制的范围之内行事。当一个医生开了一个特别的药方给病人时，他也会指明服法和数量。如果病人不照指明服用而吃得过量，那就可能引发另一种疾病了。同样，神已为每一个人制定了一个极根。然而，现代人都抱有无限的欲望。限制欲望是必需的。如果出自私心而超越极限，那就会面临危难了。不论是个人或社会或世界，都应该遵守指定的极限。

人生下来就拥有许多关系，如父亲、母亲、亲戚朋友等。凡此种种都是这俗世所创造的。结婚时，他娶了一个妻子；后来又有了孩子；再后来又有孙子。因此，他的关系继续增加而没有极限。随着关系的增加，其欲望也就没有限制地增加。减少欲望，快乐自来。行李少，舒适多。要减轻你的行李。要培育起勇气和自信。这些素质是不能向他人借来的。你自己必须以耐心和毅力培育起来。

诸位爱的化身！

要致力于控制感官来圣化你的生命。由于人们不能控制感官和限制欲望，才导致社会的不安和困扰。这样的人像动物一般地在社会上游荡。你不该沦为动物。每当邪念产生，你应该提醒自己，你是人，不是动物。忿怒是兽性。当野兽发怒时，它们互相恶斗。不幸地，今天人类也像野兽一般互相撕杀、恶斗。甚至在某方面，野兽犹胜人类一筹。野兽尚且有某个原因和季节来做某些事情，但人类却没有，一切随心所欲，为所欲为。今天，人类的行为比野兽更

为恶劣。既为人，就应该培育人的素质。其实，只要是人就不应该有嗔的毒素！即使受到嗔的激荡，你也应该尽量保持平静。不要丧失冷静。培育起平静，你就不会焦躁不安了。

平和(Peace)就在你之内，它不在外面，在外的仅是‘碎片’(Pieces)。很多人来找斯瓦米并祈求，“斯瓦米，我要心境平和。”我告诉他们，“你们要向内寻找。”我一直洋溢着平和与至福。今天，人之所以失去平和，其原因何在？在于欲望。欲望是不安的根由。有欲望，平和就消失。因此，要减少欲望的行李，以便减轻人生旅途的负担。

不让恶质进入心念

诸位爱的化身！

大家都知道，人必须坚守真理之道。在任何情况下，他都不应该步上虚妄之道。不论发生什么，都要认为那是为你好而发生的；即便受到批评，你也应该这么想。认为一切是好的，一切对你就自然变成好的了。神不在你之外；祂在你之内。同样，真理(Sathya)、正义(Dharma)、平和(Santhi)、爱(Prema)、非暴力(Ahimsa)也不在你之外，它们都在你之内。当你生气时，你失去平静。因此，你应该时时保持平静与福乐。既生为人就得有人的本质。一个真正的人就是个充满真理、正义、平和、爱的人。培育起了这些人类价值，你就会时时欢享心境平和，于是，你的脸上自然就常常挂着笑容了。然而，一旦心念受到干扰，你就不能保有平和了。

你不仅仅是一个人。神性在你之内。要认清这真相。只要你还认为自己是凡夫，你就离不开烦恼。导致在你之内起变化的就是你的食物与行为。有时，有一些不良素质如忿怒和嫉妒等出现于你

之内，但你应该抗拒而不让它们有立足的余地。比如造房，你安上门于其内。装上门的目的何在？难道是让各类动物和昆虫如驴、猪、蛇和蝎子等进入屋内吗？当然不是！就算它们要进来，你也会立即把门给关上。同样的道理，你必须控制你的心门，以防邪恶素质进入。你不应该生任何人的气或批评和伤害任何人。如果基于某种原因，这种情况发生了，你就得控制自己。当忿怒来袭时，视之为敌人而加以抑制。常言道，忿怒是你的敌人，忍耐是你的保护盾，快乐是你的天空。要把爱和慈悲注入内心。心中若有爱，你就会处处看到神。心中无爱，你只会看到魔。如果你培育起‘神在你之内，你就是神而你的肉身就是神的庙宇’的坚定信心，那么，忿怒、嫉妒和骄傲就干扰不了你了。因此，邦加鲁(Bangaru 黄金引申为宝贝，峇峇对信徒的称呼)啊！要培育爱和慈悲呀！

不论你身在何方，在森林或穹苍，在城镇或村庄
在山顶或海中央，神是你唯一的避风港。 (泰卢固诗)

真理是不变的，不随时间、空间而改变的。不论你身在哪儿，真理还是真理，爱还是爱！如你有爱，真理自然就成为你的一部份，其逆亦真。你们一生下来就有爱，但不幸的是，随着你的长大，爱就逐渐式微而恨与妒却与日俱增。妒是一个非常恶劣的品质，它不仅伤及他人也害了自己。是故，切莫让这样的恶质有立足的余地。致力于培育如爱和真理的优良素质，只有如此，你方能体验绵绵不绝的心境平和。

——摘自薄伽梵于2006年5月2日在班加罗尔所恩赐的讲道。

(英译文：见2006年8月版)

促进人的神圣素质

从人们热衷于英文的那一天起，他们对自己宗教和语言的认识就开始式微了。当一个人自己的宗教与语言的认识开始式微时，他对自己文化的爱好就消失了。当文化的爱好丧失时，正义就开始衰败。当正义衰败和消失时，印度就丧失其崇高的地位了。印度子民啊！睁开你们的眼睛吧！至少对目前的情况要有所警惕。有着高尚素质的人啊！我还能解释和传达什么呢？

(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

Bharat (印度) 是 Pavitra Bhumi, Thyaga Bhumi, Punya Bhumi (圣洁之地，牺牲之地，功德之地)。不少贞节高贵的女性诞生于这块土地。

这是娑维德利 (Savitri) 诞生之地，她以其贞节之威力使已死的丈夫复活。世界上有哪一个国家有如此的一个女性使丈夫起死回生？这圣洁之地出了个旃陀罗玛蒂 (Chandramati 月慧)，她以真理的威力熄灭狂烧的野火。这是悉多 (Sita 译注：罗摩之妻) 诞生之地，她为证明自己的贞节和纯净，毅然决然地投身于火中然后毫发无损地从火中走出来。在被拘禁于楞伽 (Lanka) 时，她从不把头抬起而看罗

波那 (Ravana) 一眼。以贞节之威力化怀有邪念之猎人于灰烬的达玛阎蒂 (Damayanti)，不也诞生于这块土地？这圣洁之地的印度确实是高尚素质的海洋啊！整个印度民族都充满着贞节与纯净。

印度 (Bharat) 其实可说是世界的导师。即便这国家的男士们不能自称拥有如此圣洁与高尚的素质，但是，这里的每一个女性确实是贞节、真纯和公义的。印度妇女决不反对或嘲笑其丈夫。除了印度这块圣洁之地外，主湿婆 (Siva) 还会降临在哪儿呢？

神为宏法而降世

仅凭执行膜拜、祭祀 (Vratas) 或火祭 (Yajna) 等仪礼是不能获得神的显灵的，只有凭借纯净的心和高尚的素质才能获得神的显灵。神是无所不在的。祂是宇宙万物和生命体的创造者，维系者和毁灭者。宇宙中的每一物无非寓于其内之神所恩赐的礼物。Easwara Sarva Bhutanam (神是一切众生的内寓者)。Isavasyam Idam Sarvam (整个宇宙为神所弥漫)。是故，不可认为你所看到的一切，都是惰性的、滞钝的，其实它们都是圣灵展示的一种形相。(世尊出示一条手帕) 你可以说，这是一块布，但其实它并不是那样，它是由许多的线织成的，但那也不尽然。线来自棉，棉是布的源头。同样，神是万物的源头。Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (神是无属性的、无瑕的、是最终归宿、是永恒的、纯净的、明悟的、自在的以及圣洁之化身)。不同的人以不同的名号称呼神，但神是超越一切名和相的。祂是充斥于万物之间的。Sarvatah Panipadam (祂的手和足无处不在)。你不管向哪儿看，神就在哪儿，只有神在那儿。整个世界无非神的反映、反应和反响。看看你的肉身吧！它有如水泡，随时破灭。心念是一束束的思想而已。是故，你不应该完全仰赖你的身体和心念而生活。无疑，身体是神恩赐的礼物，但我们的诞生就是要供奉一

切给神而这一切都是神恩赐的。主基士拿宣称：Mamaivamsho Jiva-loke Jivabhuta Sanathana(在众生之内的永恒的阿特玛是我存有的一部份)。因此，你何止是一个人而已！你的名字是你父母给你取的。在诞生时，你是没有名字的。因此，人不能认同这既短暂而又不纯净的肉身。他基本是神圣的。神之所以不时化身降世来教导世人认知他的神圣根源，就是这个原因。只要正义式微时，神便降临以维护正义，就如基士拿在《梵歌》(Gita)中所宣称的那样。

Yada Yada Hi Dharmasya Gtanir Bhavati Bharata
Abhyutthanamadharmasya Tadatmanam Srujamyaham .
(阿周那啊！当正义衰微而不义抬头时，我化身降世
来伸张正义) (梵文诗)

在今日的世界里，正义已衰败而真理已被人遗忘。整个世界陷入不义、无秩序、无纪律的状况。对神的信心是人生最大的真理。真理是神。爱是神。要生活在爱之中，要以爱来生活。没有爱，何来生命。要爱神以接受神的爱。只有凭借爱，才能达至神。

吠陀经包含无穷的灵性真相

如刚刚致辞的 Pandit (高僧) 所说的，Rudram 是由 Namaka 和 Chamaka 所组成的而 Namaka 和 Chamaka 这两则真言具有强大的威力。Rudram 出现在基士拿夜柔吠陀 (Krishna Yajur Veda) 中，而这吠陀是诸多典论(Sastras)、叙事诗(Itihasas)和往世书(Puranas)的源头。遗憾的是，由于经常念诵吠陀真言的人不多，致使吠陀丧失了它们的卓越地位。因为吠陀具有丰富的灵性知识并且包含人生的基本原则，所以研究吠陀对大家都有裨益。吠陀是神恩赐的礼物，是为全人类福祉而准备的。不论宗教、信仰、种姓、国籍，人人都可以念诵吠陀真言。(斯瓦米这时叫两个学生到神台上来，一个来自俄

国，另一个来自美国，并吩咐他们在众人面前念诵吠陀真言。他们念诵‘Sri Suktam’和‘Rudram’字正腔圆无误，抑扬顿挫有致，令大家既感惊讶又感欢欣。)

斯瓦米希望世界各国的人，不论宗教，种姓和国籍都应该学习吠陀和念诵吠陀真言。学习吠陀并不仅限于印度人或属于婆罗门(Brahmin)种姓的人。那一天，一些伊朗和伊拉克人来到布达峇地。那些来自伊朗的信徒还在这里。我们正努力把吠陀传授给大家。吠陀驱除各种痛苦。现在正在执行的火祭(Yajna)并不像 Putrakameshti Yajna (求子火祭) 或 Aswamedha Yajna (马祭火祭) 一样，有一个限定的目标。它是为全人类的福祉与解脱而执行的。只有少数有福的人学习和宏扬吠陀。然而，有一些人学了吠陀而又不与人分享，他们就没有福气了。斯里沙迪亚赛教育机构的学生就不同，他们学习吠陀并乐于与他人分享他们的知识。要学习吠陀，就必须对梵文(Sanskrit) 有一定的认识。

维内古玛(Vinay Kumar)已被任命为卡纳塔克邦(Karnataka)斯里沙迪亚赛服务机构青年团领袖，负责动员卡纳塔克邦的青年学习吠陀及宏扬吠陀信息。印度其他的邦，如安得拉邦(Andhra Pradesh)、喀拉拉邦(Kerala)等的青年领导者也同样负此任命。同样，世界其他国家的青年也研读吠陀，尤其是梨俱吠陀(Rig Veda)。

吾人不应该忽视吠陀经。万物之奥秘都在吠陀经里。它们揭晓生命的目的。其实，它们是一切知识的宝库。它们制定人生四大阶段的基准，即，Brahmacharya(未婚阶段之梵行生活)、Grihastha (家长阶段)、Vanaprastha(退隐阶段)及 Sannyasa (舍离阶段)。现在世人开始认识到吠陀的崇高与荣耀；你甚至发现女性也念诵吠陀真言。就生理而言，男女确实有别，但就学习吠陀与念诵吠陀真言来说，男女就没有差别了。吠陀充满神圣的奥秘，与精深的灵性真理。

Rudram' 在基士拿夜柔吠陀 (Krishna Yajur Veda) 中占有重要的一席之地。其实,它是所有吠陀经,即梨俱吠陀(Rig Veda),夜柔吠陀(Yajur Veda),沙磨吠陀(Sama Veda)以及阿达婆吠陀(Atharvana Veda)的精华。'Rudram' 另一个重要的特色是介于'Namaka'与'Chamaka'两者之间的'Ekatwa'(一体性,单一原则)。'Namaka'强调'Viraki'(舍离)而'Chamaka'则论及对彼对此的欲望。什么是应该舍弃的而什么又是应该欲求的?恶者宜弃,善者宜取。对这两个层面的了解是必须的。

体认神之单一原则

一般上人们都认为牺牲(Thyaga)就是放弃家庭生活,房屋,土地及其他资产。但这并不是真正的牺牲而且也容易办得到。一个真正的舍离者就是一个舍弃欲望与行动之成果的人。你必须了解人生的目的是什么。我们不是为吃、喝、玩、乐而诞生的。人生的目的就是为人类服务。总是帮助,绝不伤害。不可伤害任何人。不可说尖酸刻薄的话。不可恶意批评他人。恶意批评他人是最大的罪行。纵使是敌人,你也不可批评他。

人身是由五大元素(Pancha Bhutas)组成的。它包含五根(Panchen-driyas 或五感),期盼欲望得到满足的感官。然而,还有其他某些价值,如真理、正义、平和、爱与非暴力也在我们之内。这些价值必须在我们的日常生活中展现出来。这过程就叫做 Educare(心育)。书本知识可归之于教育(或智育),但这并非我们所要求取的。我们要的是心育,通过心育我们把内在的高尚素质展现在日常生活中。这就是圣洁的心路历程,需要自己作出努力而不是仰赖阅读他人所撰写的著述。心育其实是神恩赐的礼物。它只能借圣恩而得,别无他途。所以,你应该不断地静虑于神。Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam (不论何时,何地,何种情境,都要静虑于神)。那才是真正的虔诚。

我们可以用任何名号来呼唤神,如罗摩,基士拿,耶稣或阿拉,但神只有一个。这些仅是人归属于神的不同名号而已。Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti (真理是一,但智者以各种不同的名字称之)。因此,我们决不应该在神的不同名号中加以分别之。

首饰众多,黄金则一

牛只众多,牛奶则一 (泰卢固诗)

你应该以宽广的心胸来理解神的奥秘。以你喜爱的名号来膜拜神,那是无可厚非的,但如果你斥责神的其他名和相,那就不对了。有些人视那罗衍那(Narayana)为 Ishta Devata (心仪之神)来膜拜,但他们却不喜湿婆 (Siva),这是大错特错的,因为湿婆与那罗衍那都是同一之神的两个名号。神是一个但世人以不同的名和相膜拜祂。认知此'单一'者可获心境之平和。爱神的这个相而恨祂的另一个相的人绝不能究竟人生。这单一原则不仅年青人必须体认,大家都应该体认并且在生活中体现之。维护这世界的是神。神的名号比最强大的炸弹更具威力。神的名号保护善而摧毁恶。因此,如果你膜拜神,整个世界就会得到保护了。

年青人应该学习和宏扬吠陀经

这火祭(Yajna)正为世界祈福而进行。这火祭重要的一点是它保护和促进人的神圣素质,同时,它也会除去人的邪恶品质。所以说,它会提升人类的福祉。任何人都可以执行这火祭,只要他心系于人类的福祉。这火祭所必须用的材料和所必须注意的事项已由维内古玛(Vinay Kumar)负责安排。他非常乐意也很热忱地负起这个责任并且几乎是他一手包办。很多人志愿前来捐献米、水果、蔬菜等物品,但被他所拒绝。这火祭所需的费用不小。火祭所需的材料都由他一人安排。我希望每一个邦都有这样的献身的青年领袖。他做

了很多的服务工作。我对他的服务甚感欣慰和满意。他拒绝任何协助并说，“赛与我同在，只有祂会帮助我。”

他在十年前结婚。夫妻俩都在服侍斯瓦米。当这火祭的提案呈上来时，我问他两夫妻，“亲爱的，你们是否想求子而执行这火祭呢？”他们异口同声说，那不是他们的愿望和动机。他们的回答是，“斯瓦米！我们只要您！”我到现在为止还没有听过任何夫妻给我这样的回答。其人一如其名，维内古玛正以爱心和谦卑做许多善事。他的父亲是所得税高级官员。他是勒斯米那罗衍那（Lakshmi Narayana）的朋友，两人交往深久，交情甚笃。现在维内古玛和勒斯米那罗衍那正携手合作把这火祭办妥。维内古玛对待勒斯米那罗衍那有如自己的父亲。这样的高灵和青年领袖是这世界越来越需要的了。促进世界进步繁荣的就是这样能干而善良的领袖。由于缺乏这样的领导，世界才陷入今天这样的可悲情境。当今，在任何领域都找不到这样的好领导了，不论是在政治领域或教育领域或宗教领域。你触目所及无非为钱而疯狂的人类。一切都是商业，唯利是图。

然而，就斯里沙迪亚赛组织而言，金钱并不是首要考虑事项。在我们的组织里，一切都是免费的。从小一至博士的教育完全是免费的。医院也是这样。我们的普通医院和专科医院一直都提供免费的医疗服务。外面的医院，动一个心脏手术，费用可达三四十万卢比。穷人如何付得起偌大的费用？这完全超出他们的能力范围。我们的医院，包括专科服务，一律免费，即便身无分文的穷人亦可来此就医，直至痊愈而归。我们应该提供一切免费的服务。我希望所有服务成员以及大专学生都踊跃参与免费的服务工作，从而赢得斯瓦米的恩宠。你什么都可以忘掉，就是不能忘掉神的名号。

（薄伽梵唱一首峇赞，“Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi...”然后继续讲道。）

诸位爱的化身！

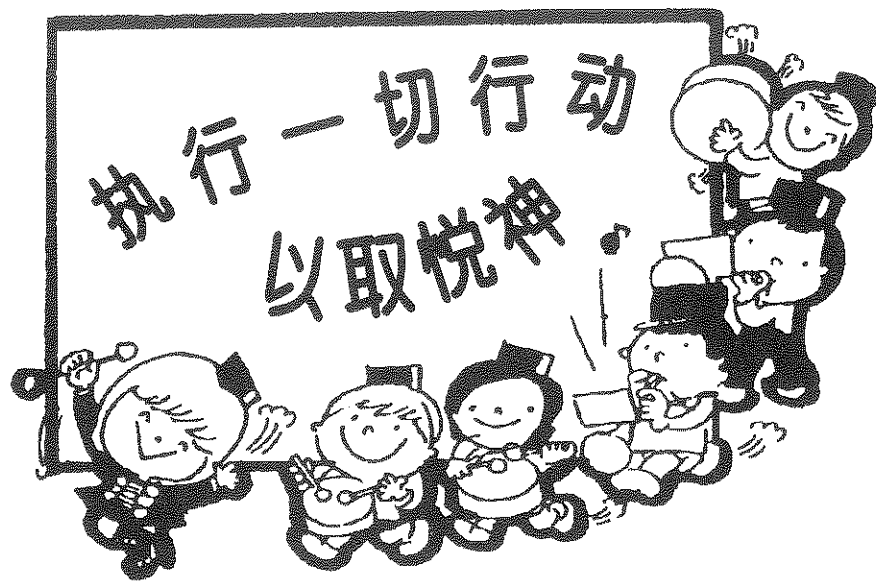
Ati Rudra Maha Yajna（阿迪楼陀罗摩诃火祭）是极其圣洁的并且效果显著。那些参与火祭的人，其生命必得圣洁化。每一个祭坑（Yajna Kunda）有十一个祭司（Ritwiks）负责，总共有十一个祭坑，共有一百廿一个祭司执行。每一个祭坑指派一人负责有关仪礼的一切事宜。所有涉及火祭的人，大家无不齐心合力来把火祭办得圆满。通过团结，什么事情都能成就。团结（一体性）带来纯净，而纯净最终导致神性。因此，大家都应该以兄弟姐妹对待。如果基于某种原因致使你发怒，你应该视怒气为你的敌人而加以抑制。Kama（欲望）、Krodha（嗔怒）、Lobha（贪婪）、Moha（妄想）、Mada（傲慢）和 Matsarya（妒忌）是人的六大敌。生活中的烦恼都因六大敌而起。

诸位爱的化身！

你不是一个普通的人；你是圣灵的化身。每一个人都取有一个特别的字以区别其身份。但实际上，大家基本是神圣的，不单单是人而已。我祝愿你们大家都有一个快乐、平静、满足而幸福的生活。不虔诚，你不可能得到心境平和。因此，邦格鲁啊（Bangaru 意为黄金，世尊对信众的称呼，有宝贝之意）！要培育虔诚之心呀！要沉浸于虔诚之中而不是生死的苦海（Samsara）之中。把你带到神那儿的就只有你的虔诚了。

——录自 2006 年 8 月 9 日世尊在百善地尼乐园所恩赐的阿迪楼陀罗摩诃火祭启动日讲道。

（英译文：见 2006 年 9 月版）

祭司们，信众们，同学们！

印度(Bharat)是富饶之地。它简直是个金山。它是圣洁之地。它出了不少伟大的学者，音乐家和贞节的女性。诞生于这圣洁之地的印度子民如果不能了解其古代的荣耀与丰富的文化遗产，那可就是一大憾事了。

什么是真正的火祭？

今天早上由主祭司所执行的仪礼有着一个深重的意义和微妙的内在旨趣。人们遵照仪礼的执行方式但却不能体会有关仪礼的真正意义。凡我们从长者听到的一切，我们都应该尽量在内心深处去体验之。Manasyekam Vachasyekam, Karmanyekam Mahatmanam; Manasyanyath Vachasyanyath, Karmanyanyath Duratmanam (身口意一致者乃高尚之人；反之，则邪恶矣！)。因此，那些遵行这些仪礼者务必体会仪礼的真正意义。

达至神的虔诚法门有九种，而这九种虔诚法门都是自古以来代代相传的。在印度所看到的强烈虔诚和坚定信心是其他地方所看不到的。在印度你到处可以看到每一个领域，不论是音乐、文学或其他，都有卓越的表现。只有在印度，纵陷困苦之境亦能时时心系于神而过平静的生活。这种高风亮节在其他地方是找不到的。在全世界，不论你到哪儿，你触目所及无非一片纷乱、悲惨和痛苦。诞生于这块圣土的印度子民可谓福气之至了。仪礼如火祭(Yajna)和献祭(Yaga)的执行在其他地方是看不到的。人民以为供奉祭品于火之中即是火祭，但真正的火祭就是把你自己供奉给神以取悦神和赢取神的爱。火祭不是为达到个人的自私目的而是为整个世界的福祉而执行的。

火祭与献祭在印度自古以来一直为人们所执行。火祭在三分期(Treta Yuga)就有了但邪魔则竭尽所能来干扰，因为他们不了解火祭的真正意义。及至二分期(Dwapara Yuga)大多数人开始去了解执行这些仪礼的真义。国王如贾纳卡(Janaka)等就执行过不少火祭。人们，特别是知识份子，他们就应该了解火祭的真正意义。其实，每一个人都应该参与火祭的执行。这只意味着不论你做什么，你都应该为取悦神而做。我们应该确信，我们所做的一切都是为了取悦神从而达到超脱。其实，人生的目的就是取悦神。人生不是为了吃喝玩乐。人应该尽力去探讨自己的本来面目。你老是问他人，“你是谁？”而浪费了你的时间，但你却从不自问，“我是谁？”一旦你知道自己的本质，你就会知道每一个人的真正本质了。你不应该浪费时间于想去了解有关他人的一切。神是时间的化身。Kalaya Namah, Kala Kalaya Namah, Kaladarpa Damanaya Namah, Kalateetaya Namah, Kalaswarupaya Namah, Kalaniyamtaya Namah(向时间，向在时间之上者，向征服时间者，向超越时间者，向时间之化身者和向决定时间者顶礼)。时间可贵，切莫浪费，哪怕是一分一秒也不应该浪费。世人今天竭尽所能去求取物质收益和精神力量。他们

为满足感官而无所不为，但没有人致力于明心见性。感官享乐与身体享乐能持续多久？它们是短暂的。只有心是永恒的。你应该为满足你的心而做出努力。要做到这一点，只有靠与善知识交游了。

Satsangatwe Nissangatwam ,

Nissangatwe Nirmohatwam ,

Nirmohatwe Nischalatattwam

Nischalatattwe Jivanmukti . (梵文偈)

(与善知识游引至舍离，舍离使你摆脱虚妄，摆脱虚妄使你心念稳定，心念稳定带来超脱。)

近朱者赤，近墨者黑。告诉我，你所交的朋友，我就知道你是个什么样的一个人。因此，你应该结交高尚而有灵性的人。聚集于此的人就是一群高尚而有灵性的好友伴。这样的好友伴，在其他地方是难得一见的。当你与这样高尚的友伴交游时，潜移默化，你自然就有高尚的情操了。

好话导致善行

当水蒸发时，它形成云但不是所有的云都带来雨水。雨水之形成就要看是什么样的云以及其他因素了。今天我们得不到正当的雨水。人的生命仰赖水。净水带来健康与长寿而污水则带来诸多疾病。同样，环境污染也带来许多疾病。因此，我们应该保持环境的纯净。当然只饮用纯净的水也是必需的；然后，我们才能确保健康和福乐。

同学们！

你们还很年青。维护环境的清洁对你们来说是必需的。要吃纯净的食物并结交良善的友伴。要说好话，参与健康的活动和娱乐。

生命是一场游戏，参与吧！要献身于服务社会人群并且培育与表现出引领你达至超脱的高尚行为。与人交谈，务必心平气和，态度亲切，切莫口出恶言，言辞苛刻。要说能令人愉悦而融化人心的话。总要助人决不伤人。要帮助每一个人。

Saha Navavathu

Saha Nau Bhunakthu

Saha Veeryam Karavavahai

Tejaswinavadheetamasthu

Ma Vidvishavahai

(愿主佑护和滋养我们！愿我们为增长智力和勇气而共同奋斗，互相扶持！愿我们和谐共处，排除纠纷！)

要彼此好言相待以建立温馨的友谊。益友会把善念注入你的内心。好的思想带来好的行动。好的行动带来好的果报。神赐予的舌头是用来说柔和而甜美的好话的。说圣洁的话语是印度固有的高尚传统。有长者到访时，你应该尊敬地款待他并请他就坐，决不可以轻薄的口气和傲慢的态度与长者说话。你的善与恶就看你所说的话了。敬人者人恒敬之，说好话者，人必以好话回之，其社会地位亦因此而提高。至于他人的恶言恶语，你大可不必理会，一笑置之。

凡与神相关的都是善的

同学们！不因受高深教育而引以为傲。若如此，你就会养成狂妄自大的心态了。说好话者必有好心地。心地充满温馨者必有温馨的感觉。因此，要使你的心纯净、柔软和温馨。接下来的日子，将会有许多高人志士为你们讲演。你们将有机会聆听他们圣洁的演说。要记得把这些圣洁的话语深深地烙印在心坎里。

诸位爱的化身！

要依据慈悲、善良和爱来生活。要把爱注入你的生命。爱是甘露，甜美无比。即便是敌人也要礼遇他。要善待每一个人。因此，要把好话一直挂在嘴边。吠陀经说，我们应该和谐共处，一起生活和工作，以万物一体的精神朝向高尚的目标迈进。

让我们一起前进，让我们一起成长，
让我们团结一致，在智识中互相提携与长进，
让我们友爱地、和谐地生活在一起。 (泰卢固歌)

这是吠陀最主要的教导。神给了你柔软的舌头，就是不要你说坚硬的话。柔软的舌头就应该说柔和而甜蜜的话。坚硬苛刻的话会造成坚硬苛刻的铁石心肠。说好话，得好报。苛刻的话就带来苛刻的果报了。

诸位爱的化身！

主祭司已就一个很好的灵性话题作了一个精采的论述。你应该努力去理解他所提到的重点。不要局限自己的教育于课室内所学到的一切。所有书本知识都是造作的，价值不大。重要的不是‘artificial’（造作的、虚妄的）而是‘heartficial’（心造的、根诸心的）。接下来的日子，你会听到很多智者的讲演；他们所论述的高尚主题足以提升你的智识与纯净。Sravanam（聆听）、Kirtanam（赞唱）、Vishnusmaranam（静虑于毗湿奴）、Padasevanam（服务神的莲花足）、Vandanam（顶礼）、Archanam（膜拜）、Dasyam（劳役）、Sneham（友谊）、Atmanivedanam（自性—降服），在这九大虔诚法门中，聆听是第一个。所以，要聆听善，非善勿听，并竭尽所能去吸收和消化之。远离是非之地，远离恶言恶语之地。让不良的一切随风而去。接受一

切善的。这样，善才会永远伴着你。凡与神相关的都是善的。只有那，才是真实的、永恒的与圣洁的。要吸取一切圣洁的和真实的并据之而生活。神的教导是充满甜蜜的。祂的话是甘露。你决不该忽视神的教导。你宁可舍弃此身而不可舍弃神的教导。肉身是由五大元素构成的。没有人知道它何时告终但这肉身迟早会败坏。不要太在乎肉身。人生并不仅仅为了维系你的肉身而已。要与善知识交往以净化心灵和获得福乐。仅仅交往还是不够，你应该把在这种崇高的交往中所获得的圣洁教导注入你内心深处。

——录自 2006 年 8 月 10 日薄伽梵在百善地尼乐园阿迪楼陀罗摩诃火祭庆典中所恩赐的讲道。

(英译文：见 2006 年 9 月版)

只有阿特玛(Atma 纯灵、自性)你必须去爱；为了阿特玛的缘故，你才会爱其他的一切。了解阿特玛，你就了解一切。一切果都包含在因之中。

—— 峇峇

很多人询问和质疑，一个人得道之后的情况。他的生命会充满着无比的福乐(Ananda)而他会体验到大家所共通的思想、感情和知识(识)的一体性(单一)。他会和乐融融，浸濡于那唯一的‘一’，‘永恒神圣原则’之中，因为只有那原则才能在人生过程中带给他欢欣。真正的欢欣就是这个，不是别的。

—— 峇峇

火祭的意义

身口意一致者才受人爱戴而尊为伟大的人，他与真理结为一体，获得神的显灵。小人多如石块，君子稀若钻石。

诸位爱的化身！

神的显灵或绝对者的出现不是一种可以求得或再次达成的境界。神或绝对者是自性的本质。个人是不可分的神。即便处于这纷争和敌对的世界里，自性其实还是神。错认他自己即是此身并且沉湎于自然的妩媚与挑战之中，他于是强加私心于他自己并受到私心的局限而陷于痛苦。从云气中落下的雨水是清彻和纯净的，但一与地面接触，它就受到污染了。那也不会影响其真正的本质。起自云气而降落为雨的水是清彻的、纯净的。海盐把自己丢弃在海里。所有大陆的河水都流入大海。它们从大海出发，开始它们漫长的旅程，到最后，在它们融入大海时，它们改变了它们的模样和它们的味道或特别素质。

同样，采纳人身并取得不同名字的自性来自同样的源头和融合于他们所列举的宇宙形相之中。在《薄伽梵歌》(Bhagavadgita)中，主基士拿宣称，Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (在众生之内的阿特玛是我存有的一部份)。他们外表虽异但真性是一。因

此，吠陀认为所有的自性都是‘永生之子’(Amrutasya Putra)。它们提醒一切众生，一切生命体都是不死的圣灵。

一个百万富翁可以扮演戏剧中的一个赤贫如洗的穷人，并且还表演得活灵活现，但那角色并不因此而使他变成一贫如洗，即便在舞台上，他还是知道自己是个百万富翁，只不过饰演一个穷人而已。他如果忘了自己的身份，他岂不成了一个傻瓜！个别的自性是角色，真正身份是神。

任何一个角色和行动都有一个方法，一个方式，一个途径。例如一个工程师依据某种标准，某种原则及某种程序去执行他的职责。所有这一些都必须参照下层土质，地基状况及建筑的高度来决定。粉刷者必须计算整个建筑的面积，底部，背面等才决定怎么做。如果他们不考虑这些因素，建筑结构就不牢固，建筑样貌也就差强人意了。同理，今天早上所执行的火祭也是如此。首先，要注意火祭的祭坛，那就是把供品投入火中的地方。它必须量身定做，完全依据古代传统与标准来做。如果指定的条例受到破坏或‘绕道’，应许就得不到保障。在祭坛内点燃的火，据经书推荐，必须用硬木做燃料，就如今早所用的一样。点燃之后，火舌必须提高以便把念过圣洁咒文的供品投入火中，供奉神明。

吠陀经促使吾等体认^{*}每一物——生命体或非生命物，每一个品质与特性仅是同一个阿特玛(Atma，纯灵)的一个形相而已；此阿特玛即万物的根源与本质。Aham 或自我(私我)仅是海浪的泡沫而海洋则是阿特玛本身。阿特玛可以没有自我但自我就不能没有阿特玛。然而，人却认为 Aham (自我)是正当性的，并给它以充满属性的 Akaram(形相)，致使它污染而成为 Ahamkaram (利己主义)！当自我摆脱自‘ism’ (主义或行为)身份时，它可就是阿特玛的一个刻面或要素了。属性、样式、素质把它拖入二元性的纠缠之中并因此而使

它变得邪恶而抛下它正面的、纯净的角色。在此所执行的圣火供奉是象征着粘附于自我之上的邪恶，仍起激荡作用的兽性冲动。

‘自我’凝结在内的‘ism’(主义、行为、特性)或类型耍弄着人，使他看不清真相。商羯罗阿阇耶(Sankaracharya 译注：八世纪之不二论大师)已述说其害处并开了一个‘持名’药方以平息其恶果。于是纯‘自我’就会融合于无生无死的阿特玛之中而失去它的恶质。这些火祭(Yajnas)比其他法门更能达到‘净化一切层次的意识’(Chitta Shuddhi)的目的，因为火祭涉及舍离，祈愿和苦修。仅靠这成就也不能保证获得超脱(Moksha)。超脱只能凭借导致舍弃执著的明心见性，返妄归真来达到。然而，这终极的目标鲜为人所重视。为了赢取人生无苦的福气及至乐的天上人间，吠陀仪礼乃得以执行，并且只以此为一个台阶来摆脱生死轮回的束缚而融于真理。

你必须以纯净的心念去探索真相，直至虚幻不复持续。火祭涉及舍离。舍离即放弃。放弃的是什么呢？财富？那容易办到。家庭？那也不难。放弃妻子和孩子，土地和房子而遁入山林？许多人也做到了。虽然你身在山林，但是妻子、孩子、土地和房子仍占据你的思想和情绪。是故，你必须放弃的是邪恶的性向，有害的思想，自私的感觉和感官享乐的渴求。你务必放弃妒忌和自我夸耀的癖好。抛弃了这一些，家庭就烦不了你了。

吠陀经要人抛弃兽性般的自我及其附带的嗔怒。妒忌、傲慢和憎恨等恶质亦属同类。凡有此恶质者可谓人面兽心了。吠陀宣称，爱、容忍、仁慈、不执著以及坚持真理就是真实的人类特性。

耶稣说，“要求，而你就会得到”；“探索，而你就会寻获”；“敲门，而门就会为你而开。”然而，我们正在要求，探索和敲门吗？是的，我们正在要求，我们正在探索，我们正在敲门。但我

们向谁要求？我们探索什么？我们敲谁的门？我们并不要求永恒的至福，我们只要求短暂的物质享乐。所以，我们得不到我们所要求的。原因何在？祂不慈悲吗？孩子病了，但他还是要求各类的糖果而母亲拒绝给他。这意味着母亲憎恨孩子吗？或者，母亲的心肠很硬吗？她不再有亲情吗？拒绝本身可就是慈悲的一个标志啊！因为每一个人都是一个病人，受到生死的折磨。有求必应只会延长痛苦的时间。所以，保留与拒绝才会产生。而你也不应该要求你认为不可或缺的！你大可不必祈求从不间断的平和。如果做到这一点，你就有福了。

当然，你会有所求；但你可有寻求神或某个不敬畏神的人？如果你打从内心呼唤神，神是会回应的。然而，你的呼唤被贪婪，被憎恨，被报复心态，被妒忌和偏狭所污染。我知道你敲门，但敲哪一个门呢？紧闭自己心门，怎能要求其他的门打开？敲敲自己的心门吧！寓于你内心的神就会显现。钵罗赫拉德(Prahlada)坚信神寓于每一颗心及每一个地方。所以，当宫廷里的一根柱子被敲时，神就在那里显现了。要深信祂寓于你之内并把视线转向内。

你抱怨神不够慈悲，不易取悦等等，只因为你不想奉献给祂你应该奉献的或向祂求取祂要赐予你的。柔软的心，圣洁的思想和亲切的话语——这些都足以导致神圣阿特玛彰显于觉知之中。因为，这些可以体现真理，可以体现神于真理(Sathya)。因此真理必须获得崇敬和亲近。火祭就是一种热爱和崇敬真理的标志。

哲学的定义就是真理的探索。然而，真理并不是某种可以寻找的东西。你只可以去觉知它，去体验它，成为它。没有它，哲学简直成了废物。这些激励你而使你的情绪升华的火祭，就是引领你步向目标的法门。

真理是整体，是整合和包含众多的那个整体。古圣先贤们并不满足于真理的一个切面或一个观点，不是一个神祇而是所有河流会合的那一个。就如白罗吉萨斯特里(Bairagi Sastry)告诉你的，既然所有神明受到膜拜，而所有膜拜都会抵达 Keshava(译注：基士拿之名号，意为美发者，亦指梵天、毗纽天、自在天之三位一体)那儿。Sarva Deva Namaskaram Kesavam Pratigachchhati(不论你膜拜哪一个神，它都会抵达神那儿)。一家不能构成一村庄，一人不能构成一社会，一树也不能构成一森林！要意识整体，你就必须以森林似的雄伟气魄来充实自己而不是蹲在一棵树的底下。这是内在的志向，引领求道者进入喜马拉雅森林的核心。远离尘嚣仅是一个借口。在山林中，回响夜柔吠陀(Yajur Veda)的祷告，‘愿大家一心一德在同一的力量维系下朝向同一的目标迈进’这才更具意义且更具成效。现代大同的社会主义理想就是一个吠陀的观念；其实吠陀理念更为宽广。‘愿天下苍生幸福昌盛。四海一家亲’，吠陀如是宣称。

认为吠陀仅属于一部份人，一个种姓，一个族群，一个社区的而只有他们才有资格去浏览，那是错误的。这是错误解读与错误推论的结果。据说他们只关注他们之中的婆罗门(Brahmin 四大种姓之最高的种姓)和学者(Pandit)而已。这也是错误的结论。每一个吠陀仪礼都以天下太平，昌盛繁荣为目标。吠陀希望建立天界、幽界和现界三界的福祉。可怜的是，一般短见之士对如此精奥的经文作如此浅薄的诠释以欺瞒众人。以种姓或信条作为区分是不见容于吠陀的。吠陀断言，“我会拯救时常忆念我的人。”“我会与想和我在一起的人在一起。”“不论谁以什么形相和什么名号膜拜我，我会以他们所膜拜的形相和名号显现于他们面前。”

在这圣洁的圣火中供奉供品给那‘一’，但那‘一’却受人以诸多名号膜拜：‘唵！向楼陀罗(Rudra)顶礼！向阿迪雅(Aditya)顶礼！唵！向婆卢那(Varuna)顶礼’，等等。仙圣们每人都有一个心仪

的名和相，致使同一的主获得诸多名和相。在你们之中很多人都执行 Laksharchana 或 Saptaham 的膜拜仪礼，所做的是重复念诵神的名号千百次或七天七夜不断念诵。供奉一朵花在神的照片或神的偶像面前并念诵诸如 Madhava, Kesheva, Narayana 等神名。神像一直是一样的。当我们称祂为 Madhava 时，我们意识到祂也是 Keshava 和 Narayana，而我们从中取得无比的喜悦。

吠陀经的每一首诗歌被称为一首 Rik，意谓‘赞美’，而吠陀(Veda)这个字的根源来自 Vid，意为‘知晓’。我们要知晓的是什么呢？我们要知晓那‘一’，不二的‘一’，没有另一个的‘一’。所以吠陀的每一个字及每一句话，每一个真言(Mantra)或诗章(Rik)，指的都是那‘一’，虽然由于缺乏正确的理解，人们误把‘众多’归属之。

了解其真正旨意是在所必需的。由于学习的机会日益式微，当然错误的诠释就越来越普遍了。在为期一周的吠陀火祭中，我们会更深入地探讨吠陀教导的旨趣。

——取自 1982 年 10 月 21 日世尊于‘吠陀真元体七日智火祭’所恩赐的讲道。(原文刊于“Sanathana Sarathi”1983 年 3 月)

英译文：见 2006 年 9 月版

奥南节提供宽阔心胸的信息

主照耀于宇宙之中而宇宙也照耀于主之中。主与宇宙之间的关系亲密而不可分。听着吧！英勇的印度之子！（泰卢固诗）

诸位爱的化身！

今天是神圣而荣耀的奥南(Onam)节日。喀拉拉邦(Kerala)人民以无比欢欣与崇高情怀来庆祝这节日。

要了解庆祝奥南节的意义

在世俗层面，人们以油浴，穿新衣服和准备各种特别佳肴来庆祝和迎接奥南节。全家人高高兴兴地一起度过这节日。然而，这节日的真正意义不在于这些外在的庆祝活动。在这节日里，有人赞诵神的名号，朗诵(Parayana)罗摩衍那(Ramayana)，执行圣洁活动以及到神庙去膜拜。在所有神庙中，基士拿神庙可谓最吸引人的地方了，因为喀拉拉邦人民很重视到神庙去膜拜。这些圣洁活动无非出自他们对神的虔诚。当然这庆典也具有其内在的意义。

在古代，巴利(Bali)大帝统治过喀拉拉邦这块圣洁之地。他对他的子民颇为体恤和爱护而老百姓对他也充满信心并且过着一个太平盛世的生活。在巴利大帝统治其间，他执行许多火祭(Yajnas)及其他吠陀祭礼。有一回，在火祭大典上，他宣布，在这一日无论谁向

他要求任何东西，必如愿以偿。听到大帝的这个决定，主毗湿奴化身为 Vamana，一个侏儒婆罗门，手持椰叶做的雨伞出现在那儿。大帝的女儿宝珠(Ratnamala 或音译勒那玛拉)被禾摩那(Vamana)的光环给迷住了。她自忖，“这散发神圣光辉的年青小孩到底是何方神圣！如果他是我的孩子，那该多好啊！”禾摩那一到，大家无不被他的宝相所吸引而陶醉其中。看到禾摩那到来，巴利大帝起身前去迎接。请他就坐后，大帝问，“大师，我可以知道，您造访的目的吗？有什么我可以效劳的？”禾摩那回答，“陛下，我只要三步的土地，别无他求。”大帝听到这简单的要求，甚感惊讶并立即恩准而说，“哦！这就是您要的一切吗？好吧！拿去吧！”于是，禾摩那把自己的形相扩大并以第一步横跨整个天空而另一步则含盖整个大地，然后问巴利，“我该把第三步放在哪儿呢？”巴利大帝回答，“斯瓦米！您要求三步土地，但你第一步与第二步已含盖了整个天地。我已没有多余的土地了。那就把您的第三步放在我的头上吧！”于是，禾摩那就把脚放在巴利大帝头上并把他送到 Patala Loka (幽界)去。

自我是恶质的起因

你或许会怀疑，为什么禾摩那只是把脚放在巴利大帝的头上，巴利大帝就被推下幽界(或地狱)。当整个天空和大地被两个脚步覆盖时，你可以想像禾摩那脚步之威力与巨大！第三步当然也不例外，其冲击足以把巴利大帝推下幽界。当然遣送巴利下幽界的还有其他原因。巴利无疑是个伟大而高尚的皇帝。他具备许多高尚的素质如虔诚和谦虚等。他有一个崇高的心念但其中也有一个自我的因素。神能容忍一切但不能容忍忿怒与自我。什么是自我？这自我是为了什么？是为了身体之健康，感官之力量，智力之敏锐或财富之囤积？不，都不是。其实，自我在人之内培植不少邪恶素质。神赐人以高贵而圣洁的品质，如 Sathya(真理，真)，Dharma(正义)，Santhi

(平和), Prema(爱)与 Ahimsa(非暴力)。要培育这些品质。这些品质有如五大生命气息(Pancha Pranas)。嗔怒,妒忌,自我都是兽性。拥有兽性者岂能称为人?是人就必须具备良好德性。要追随真理。真理是神。要培育爱。爱是神。要活在爱之中。不幸地,今天,世人不致力于彰显寓于他们之内的圣洁而高贵的素质。在忽视他们天赋的本质之下,他们受到外在激素的席卷。人身有如保险箱,内装有无价之宝的 Sathya(真理), Dharma(正义), Santhi(平和), Prema(爱)和 Ahimsa(非暴力)。要重视和珍惜这些内在的珠宝而不是装在保险箱内就算了。这由五大元素构成的臭皮囊迟早会败坏。

“这由五大元素组成的身体终有一天会解体。人生虽百年但亦不可想当然耳。你随时都可能抛下身体而去,可能是童年,可能是青年,也可能是老年。死亡肯定会到来。因此在身体毁坏前,人就应该致力于探讨其真实本质。” (泰卢固诗)

人们把信心放置于一个脆弱而短暂的肉身上。肉身就像是木偶,它可能在刹那间就倒下不起。把信心放在肉身上,人们却忘了寓于其内的珍品。这就是为什么人们得不到平静的原因了。就算你问一个百万富翁,他是否心平如水;他肯定会回答,“我拥有世上的一切,就是得不到平静。”你今天在世上所看到的,仅是‘Pieces’(碎片)而不是‘Peace’(平静)。平静在你之内,因此要向内探寻。那就是你的职责。遗憾的是,人忘掉了这圣洁的职责而去追随琐屑、卑贱的事物。只有在彰显你天赋的高贵素质时,你才能体会真正而永恒的平静。

学习喀拉拉人的崇高理念

真理、正义、平和、爱与非暴力,这五大人类价值是人的真正和永久的资产。自远古以来,喀拉拉邦人就一直崇敬和珍爱这些圣洁品质。耆摩那把脚放在巴利大帝头上并把他推入幽界,其内在意

义是什么?就是在于粉碎巴利大帝的自我。认识了这内蕴意义,喀拉拉人舍弃他们的自我。这就是为什么喀拉拉邦赢得平和与纯净圣土之美誉的原因了。时至今日,它还是一块翠绿和繁荣的土地。

人人都有某种烦忧但喀拉拉人却无忧无虑。他们没有太多的世俗欲望。他们过着一致、和谐与合作的生活。即便出现分殊,他们也不以为意,淡然视之。是的,一点没错,喀拉拉人天赋有纯净、无私和稳定的本性。世人应该向他们看齐。即便他们专心于某样东西,他们也决不忘记在前额点上圣灰。他们早晚必到庙里去膜拜。人们说喀拉拉邦是一个实行共产主义的邦。我不支持这种论点。这不是‘Communist’(共产主义者)而是‘Come-you-next’(下个轮到你们)!圣洁的感觉把他们拉近神。在吉祥的奥南节里,所有的人都到庙里去执行特别的祭礼(Pujas)。他们成群结队地去巴拉基士拿(Bala Krishna)庙,赞唱圣歌并体验至福。虽然有些人受到现代潮流的冲击而有所改变,但喀拉拉人一直保持纯净的心和宽阔的胸怀。他们一直为众生福祉祈祷。Loka Samastha Sukhino Bhavantu(愿天下苍生快乐幸福)。他们不渴求任何不能取悦神的事物。

当耆摩那推巴利大帝下幽界时,人们感到不悦,心想,“神啊!我们的国王已离我们而去;现在有谁来照顾我们呢?”巴利大帝于是向他的人民保证,他每年都会回来看他们并祝福他们。他回来的那一天就是奥南节日(Onam)。善总会带来善的果。

善知识促进善

同学们!

心念乃心念自身的见证者。同样,德乃身的见证者。愚者仅见证愚。决不可有愚蠢的行为。要明辨是非且客观地探讨每一事物。

行为愚蠢，名声受损。要用功读书以取得好成绩。除此之外，你还要培育高尚的人格。人格是真正的生命；人格是真正的教育。因此，要培育人性。不要一味仿效他人。唯善知识是交游。

Satsangatwe Nissangatwam

Nissangatwe Nirmohatwam ,

Nirmohatwe Nischalatattwam ,

Nischalatattwe Jivanmukti (梵文诗)

(益友引领你至舍离，舍离使你步出虚妄，步出虚妄则稳定心念，稳定心念带来解脱。)

告诉我，你所交的朋友，我就可以告诉你，你是什么样的人。因此，要结交益友。近朱者赤，近墨者黑，与善者游，你必从善。善不得之于外，它是你与生俱来的本性，你只要加以培育即可。就如细心灌溉小种子，使之成长为大树一样，你必须致力于培育你的善，使之发扬光大。要为你的父母、社会和国家争取好的名誉。‘Hindu’这个字的含义是什么？它代表以下的素质：

H — Humility (谦卑)

I — Individuality (个性)

N — Nationality (国家)

D — Devotion (献身)

U — Unity (一体)

一个真正的 Hindu(印度人)是一个拥有这些素质的人。只有依据这些崇高理想作为行为准则者才配称为人。既生为人，就应该做个堂堂正正的人，行为如兽就是一大错误。当兽性在你之内抬头时，要提醒自己，“我非兽，我是人。”身为人就应该有人的素质。不幸地，今天的人类就缺乏人性。你到处看到的只是兽性的人类而

已。不论你到哪儿和不论遇到何人，每一个人都只有一个欲望——钱，钱，更多的钱！人所做出的努力，不论大小，都只是为了囤积更多的钱。疯狂地追求钱，到底是为了什么？钱来而有所往，德至则有所长。所以，要培育德，你才能成为一个真正的人。喀拉拉人对德有一个很高的标准。当然他们不是没有求取财富的欲望，但相对来说，他们对钱的欲望就少得多了。所以，其他人应该向他们看齐，过一个高尚的生活而赢取好的声誉。你应该从‘Good Name’(好的声誉)步向‘God Name’(神声誉)。但首先，你务必肯定，你吃的食物是纯净的，是好的。好的食物是好的念头的根基而好的念头促使人对神的虔诚。因此只有吃好的食物，你才能在灵道上迈进。

今天你处处看到污染，吸的空气，喝的水，吃的食物，无一不被污染。人的心也被污染。人所做出的一切努力也因心的不净而受到污染。我们必须以起自内在的神的激励来从事灵性修习进而除去这污染。去除污染而使心纯净之后，我们才有资格被称为人。神性或圣灵只有从纯净中获得，而纯净只有在培育起一体性之后方可成就。一体性，纯净和神性是彼此相关的。人应该尽量培育之，多多益善。只有这样，人的生命才变得纯净、圣化。

个人平和是世界平和的根基

印度 (Bharat) 自古以莱一直以功德之地 (Punya Bhumi)，牺牲之地 (Thyaga Bhumi) 和灵修之地 (Yoga Bhumi) 见称。不幸地，今天，它已变成一块世俗欢乐之地 (Bhoga Bhumi) 了。我们今天最需要的是牺牲 (Thyaga)。什么是牺牲？牺牲不是远遁山林，离开妻小和舍弃资产。真正的牺牲在于舍弃你行动与欲望的成果。因此，你应该放弃你卑贱的欲望，这样，你的心才能纯净得如一张白布。神喜欢的就是这样的一颗纯净而圣洁的心。神不期望得到你任何东西。祂完全没有欲望。只有你才有欲望。如果你只有圣洁的欲望，神就感

到欣慰了。那么，平和与幸福就会在你的家庭、社会和国家享有最高的权威了。首先，你应该致力于家庭的平和，然后扩大到朋友，亲戚和社会。社会安宁，国家就繁荣。身修而家齐，家齐而国治，国治而天下平。个人不平和，世界焉能平和。

同学们！

大家都应该为国家的安定而努力而奋斗。印度的伟大非笔墨所能形容。自古以来，它一直为天下太平而努力，然而，由于印度子民热衷于英文，致使他们忽视了自己的宗教和文化。你可以学习任何语文，那是无可厚非的，但你不应该忽视你自己的语言和文化。要培育内心的平静，保持欢愉的心情，脸上常挂着笑容。不论什么情况，都不要展现你的愁容。要与他人分享你的快乐并过一个幸福的生活。自己快乐也把快乐带给他人。印度子民一直以这种高尚的情操来过幸福的生活。即使在今天，这样的人也还可以看到。他们或许不富裕，但他们心胸宽大。有宽大的心胸才可以成就伟大的事业。奥南节(Onam)的意义就在于培育宽大的胸怀。要认识这真相。你得亲自体验幸福并充份地与家人和社会分享。这样，普天之下就快乐幸福了。快乐就是与神合一，体验与神合一的快乐吧！要快快乐乐地生活，大家像一家人一样生活在一起，分享爱和快乐。

要和谐共处，互相寒暄，不要让彼此有隔离的感觉。不要说‘Goodbye’(再见)，要成为‘Goodboy’(好孩子)。要培育一体的感觉。还有很多其他的节目等着进行，我不想浪费你们太多的时间。就讲到这里了。

——摘自2006年9月薄伽梵在百善地尼乐园所恩赐的奥南节讲道。
(英译文：见2006年10月版)

时时保持神性意识

凡肉眼所见的一切皆非真相，只有神是真实；其他一切仅是虚幻。不能认清这真相，人们于是浪费时间去争辩真和假。

(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

你认为你在这物质世界所看的一切都是真实的。然而，其实在这世上没有一样东西是真实的。真实就是那永恒的，超越过去、现在和未来三际的。那就是神。

要明白真实与虚幻之间的差异

你所看到的物质世界是无常的。视这时时改变的剧本为真实的，使你陷入自我妄想之中。今天，你是个学生，明天你或成为一个官员，之后，你退休，那么什么是真的呢？学生或官员或退休人士！男女之间婚前什么关系都没有，婚后，他们成为夫妻，即便是夫妻，这关系也不持久。是故，凡你在这世上所看到的以及所有个人与个人建立起来的关系都是短暂的，不是永久的。但神就不同，祂始终如一，昨天，今天和明天都是一样的。对真实而永恒的神缺

乏信心，你于是认为自己所看到的一切是真实的。因此，首先，要致力于理解永恒的真理。了解这真理，你就了解一切了。不了解这真理，你看似了解的一切就没有什么用了。所以，要致力于了解真(Sathya)与幻(Mithya)之间的差异。整个宇宙都在变易之中。它是短暂的、不真实的。今天的高山可能变成明天的小丘。今天的细流可能变成明天的大河。印度向来被称为高山、大川、巨树之地，是一个壮丽的国家。

世间的一切关系是短暂的

世人今天把信心放在短暂而不真实的世界而忘了真理化身的神。这就是一切痛苦的根由。你说，你正面临苦难。这些苦难来自何处？这些都是你的行为与思想所造成的后果。世上一切都在改变，看似永久却是短暂。神是唯一不改变的原则。所以，我们应该在内心的神坛上安置不变而永恒的神，并供奉我们的爱给祂。那就是人最重要的任务。只有这样，他才能体验到福乐。人生到底是什么？吃喝睡乃至死亡？仅如此，人生岂能称得上圣洁？出生时，人是纯净而圣洁的。随着年龄的增长，他渐渐失去纯净。这是不正确的。一个人应该始终保持纯净。我就一直保持纯净和圣洁。年龄的增长会带来身体上的变化，但这变化应该只限于生理层面。

常说 Jantunam Nara Janma Durlabham(在一切众生中，人身最难得)。既生为人，就得致力于体认阿特玛 (Atma 真我)。体认阿特玛者即获得解脱。吾人不应该浪费精力于物质追逐上。在追逐世俗和物质的收益中，吾人容易暴露自己于内在六敌之中 (Arishadvargas 欲望、忿怒、贪婪、执著、自大和妒忌)。那就是妄想的起因。因妄想，我们培育起好恶爱恨并体验生活中的苦乐。由五大元素 (Panchabhutas 土水火风空)、五大灵身(Pancha Koshas, 五藏)、五大气息(Pancha Pranas)和五大感官(Panchendriyas)所组成的身体是暂态的，

像水泡一样随时会破灭的。心念似顽猴，跳跳蹦蹦，不稳定。在不了解身体的暂态本质和心念的轻浮现象，我们完全信赖它们并备尝苦乐之二元性的滋味。

寓于肉身(Deha)之内的内寓者(Dehi)是永恒的。它指的就是阿特玛。我们以某些名字来认同肉身，例如，阿尼尔古玛尔是确认一个特别形相的名字。同样沙迪亚赛塔塔这名字也代表这肉身。要确认肉身就非得有名字不可。人以一个短暂的肉身生活在这世上。凡我们在物质世界所见到的一切无非我们心念的创作。但真相不是我们可以用肉眼看得到的，那就是阿特玛。因此，当有人问，“你是谁？”时，你应该回答，“我是阿特玛。”你不应该认同身体。你的身体背负着你父亲为它取的名字。虽然人人叫你这个名字，但这名字并不重要。名字和形相都是短暂的和不真实的。只要你还活着，名相才有关连，一旦你撒手人寰，它们就失去关联了。

有一次有一个财运亨通的百万富翁面临大限而感到极度痛苦。亲友们围绕着他。就在这关键时刻，他想起阿迪商羯罗(Adi Sankara 译注：印度不二论大师，788-820)所说的一句话：Punarapi Jananam Punarapi Maranam (我受到生死轮回的束缚)。认识到所有亲友只对他的财富感兴趣，他于是悲叹地说，“亲爱的！我这一生所赚到的一切已给了你们，就连我建的豪华建筑物也交给了你们。我在银行的存款也分给了你们。”然而，你们担心的不是我而你们想的却是我抛下的财富。”

灵修以净化

只要人们还活着，他们总想着财富和资产。他们不会去想死后所面对的一切。你现在坐在这里，但你不知道，当你起来，向前步出两步之后所发生在你身上之事。离开人世后，谁与谁还保有关系

？谁是你的亲戚和朋友？完全没有关系了！因此，不要太过执著此身。

要以善行净化此身。人们在世上建立诸多关系之后才污化此身。这污染对身体健康造成负面的影响。例如，雨季时，由于雨量过多而常常使水污化。很多人因喝了不净的水而生病。今天我们所吃的食物，所喝的水和所呼吸的空气都被污染了。这污染影响许多人的健康而造成诸多痛苦。所以，当务之急就是尽量保持身体的纯净和圣洁。彻底的纯净只有执行九大虔诚法门的灵性修习才能达至。这九大虔诚法门是：Sravanam (聆听)、Kritanam (赞唱)、Vishnusmaranam (静虑于毗湿奴)、Padasevanam (服务祂的莲花足)、Vandanam (顶礼)、Archanam (膜拜)、Dasyam (劳役)、Sneham (友谊)、Atmanivedanam (自性—降服)。你可以择其一而修之以达彻底之纯净。人类并不仅仅局限于 Jivatwa(人性)；他是 Daivatwa(圣灵)的化身。每一个人，不，是每一个众生，其实都是圣灵的化身。圣灵寓于鸟兽之内，连昆虫也不例外。

不幸地，人忽视这弥漫于万物的神圣原则。所以，从事灵修以探讨真相是必需的。灵修(Sadhana)不仅是身体的运动，它是深入地探索真理(真相)。什么是真(或真理或真实)？身体是真实的吗？感官，心念或智能是真实的吗？不，没有一样是真实的。心念是疯猴，智能也不稳定。如果你追随善变的心念和不稳定的智能，你不可能抵达目的地。你会迷失方向。所以，不要追随它们。身体迟早会败坏，因此，你从现在起就应该尽量忘掉身体。然而，食物是维系身体的必需品。所以，你应该只吃纯净的食物。要在这种纯净的方式中生活并不断地静虑于 Sohum Mantra(斯瓦米在此示范‘So’与‘Hum’的呼吸法，So 是吸入，Hum 呼出。)同样的神圣原则在吠陀的‘大格言’(Mahavakya)中已论及，即 Aham Brahmasmi(我是梵)

。从早到晚，你都应该不断提醒自己，你是梵而不仅是人。一直要保持你的圣灵的意识，时时记得：“我是神，我不受束缚，我是纯净的，无瑕的，我是永恒的神圣原则。”保护和维系你的只有神而已。祂是你父亲、母亲以及生活中的一切。你所拥有的一切都是神的恩赐。如果你忘掉神并老念着世俗的一切，你就会失掉生命中的一切了。如果你时时静虑于神，所有世俗的念头就会离你而去。是故，要以爱来静虑于神。Prema Muditha Manase Kaho Rama Rama Ram(以满怀的爱去念诵罗摩的名号)。

教育使你谦虚而无欲

没有爱就没有母亲，没有父亲，没有兄弟，没有姐妹，没有妻子，没有丈夫。人为了自己的方便和喜乐建立起了世俗关系。他利用这些关系来达到自私的目的。要放弃私心而致力于自性证悟。要自问，“我是谁？”要认清你的本来面目，“我是我”。借正确的探索来了解这真相。

同学们！

你们都接受教育并求取高等学位。世上不少人持硕士和博士学位，但他们为社会做了些什么贡献呢？他们只关心自己利益而从来就没有想到帮助他人。他们只利用教育来谋求生计。这没有什么了不得。教育的真正价值在于作出自我牺牲和无私服务。舍弃你的欲望和你行动的成果才是真正的修行。依此修行才是一个真正的瑜伽师(Yogi 或修行者)，并不是那个坐在树下，闭上双眼冥思者。决不变成一个心胸狭窄的人，要做一个高瞻远瞩，胸怀宽阔的人。要扩大你的心量。心量的扩大就是爱的扩大。那不是心脏的肥大，心脏肥大就得动手术了。要修爱的扩大，你才能被称为真正的人。

你或许认为斯瓦米的讲道甚是简单，但这些讲道却包含了整个吠陀经(Vedas)或典论 (Sastras)的精华。不要因自己有学问而感到自豪。你的学问应该令你更感谦卑才是。它应该赋予你真正的人的素质。你应该臻达无欲的境界。这样，你才能被称为一个真正的人。太多欲望是危险的。较少欲望使你的人生旅程更为轻松、舒适。所以，要减少你的欲望，放弃不必要的欲望，否则你会糟蹋你的时间于追逐这些欲望。时间是神。不要浪费时间。浪费时间即浪费生命！一秒钟也不要浪费；要利用每一分每一秒来静虑于 Sohum Mantra。苟能如此，你的人生就圣化了。

很多人浪费时间于阅读报纸。很多报纸都是胡说八道的，读了，你只有惹上各种麻烦而已。报章满载各种不需要的内容和图片。什么图片呢？羞耻至极，令人不忍卒睹！这不是你应该阅读的。你不如把时间用在静虑于神。神是超越一切名和相的。对任何人来说，祂的名是充满温馨的。

要明白庆祝节日的目的

同学们！

我们为了什么要庆祝这些节日？为了提醒我们要纪念神。任何宗教都有其节庆。所有宗教都教人向善。因此，每一个人都应该追随他的宗教并尊重其他的宗教。没有一个宗教是不好的。看到其他宗教的不好，那是你不好的心智使然。所以，你要修正你的心智。当你拥有明辨是非的心智时，你就只看到所有宗教的大同了。

不要浪费时间；不要亵渎时间。要维持时间的圣洁从而体验福乐。人基本是福乐的化身。因此，你应该时时保持福乐。切莫怀持不必要的欲望；你会因得不到而沮丧。福乐与神是为一体。脸上总

带笑容，保持快乐。不论处于什么情境都不要展露苦脸，要一直保持笑容。你越热心和越有活力，你就越快乐。到底有什么让你担心的呢？没有。不用功的学生，当然就担心考试了。但如果你作好准备，还担心什么呢？你肯定会考得好成绩的。因此，要努力，要用功，考得好成绩，为国家效劳。

达沙拉 (Dasara) 节日的庆祝意义在于激励和促使你控制十感 (Dasendriya 即五知根和五作根)。它也表示玛希莎修罗 (Mahishasura) 之被查蒙托女神 (Chamunda) 所歼灭。玛希莎修罗是一个妖魔。这故事的内在意义是什么？一个人类 (Nara) 在任何情况下都不该与阿修罗 (Asura) 扯上关系，也就是说，人应该拒绝与具有恶魔品质的人交往。要与善知识交游，一如阿迪商羯罗所说的：

Satsangatwe Nissangatwam ,

Nissangatwe Nirmohatwam ,

Nirmohatwe Nischalatattwam

Nischalatattwe Jivanmukti (梵文偈)

(益友引你至舍离，舍离使你远离妄想，远离妄想导致心念稳定，心念稳定带来超脱。)

要结交益友。近朱者赤，近墨者黑，你的友伴决定你是什么样的一种人。远离损友，但不能恨他人。不论你遇到什么人都要视他为圣灵的化身，并以礼待他和问候他，“你好吗？兄弟！”对方也会回应，“你好吗？兄弟。”要快快乐乐，并与大家分享你的快乐。那个培养起人类价值的才是人类。这些人类价值是什么？它们是：Sathya(真，真理)，Dharma(法，正义)，Santhi(平和)，Prema(爱)以及 Ahimsa(非暴力)。有爱，就有平和，有平和就有正义，有正义就有真理。真理是一，非二。总要说真话，守正义，持平和，享福乐，而后你才能求得真知。要以爱作为社会上的行为准则。

我常称你们为爱的化身，因为我洋溢着爱。我只有爱；爱是我唯一的资产。你们大家都应该成为这资产的继承者。我把爱分发给你们。我不恨任何人。我一点私心都没有。我完全是无私的。

(薄伽梵以一首峇赞“Prema Muditha Manase Kaho.....”结束讲道)。

——取自 2006 年 9 月 27 日世尊于百善地尼乐园所恩赐的达沙拉节日讲道。

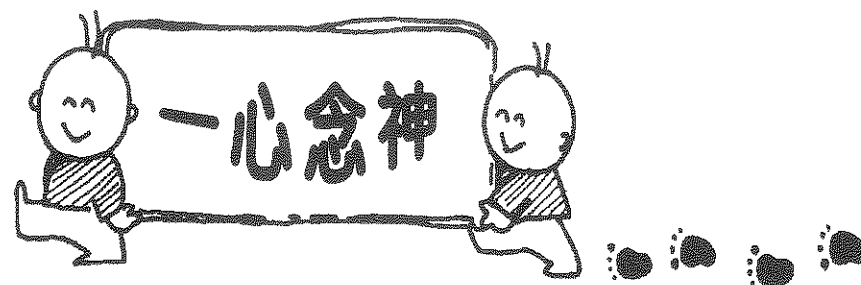
(英译文：见 2006 年 11 月版)

爱之途径

爱与信心是救赎人之生命的首要原则。我的生命即我的福音。我爱每一个人；那是我的本质。人人属于我，不论他们叫我这个名字或其他名字或甚至无名无姓！圣灵是宇宙大爱的主要源头。对圣灵的信心是开启那宇宙大爱的锁匙。只有爱的途径才能改造人乃至整个世界。

—— 峇峇

肉身由五大元素组成，迟早会败坏，但内寓者则无生亦无死。内寓者没有任何执著；他是永恒的见证者。

说真的，内寓者是阿特玛，是神本身。 (泰卢固诗)

肉身就如保险箱，内藏珍贵的阿特玛以及真理、正义、平和、爱与非暴力等人类价值。保险箱内如果没有珠宝，它哪里还有价值？

维护人类价值的珠宝

Sathya(真、真理、真实)是其中一件最重要的珠宝。Dharma(正义，法)有如钻石，是另一件贵重的珠宝。平和是人人不可或缺的必需品。就连一个百万富翁也来找斯瓦米说，“斯瓦米，我什么都不缺，就是缺少平和。”没有平和，何来快乐。只有摄取真理、正义、平和与爱的人才能过一个不执著和舍离的生活。谁是真正的舍离者？舍离欲望与行动成果者是也。平和一直在那儿，只要你怀持欲望，你就得不到它。

丧失真理、正义、平和与爱，
你的教育就没有价值，而
你的慈善行动全归于零；

丧失真理、正义、平和与爱，
你的权位等于零，而
你善行的果报也付诸一炬。（泰卢固诗）

真理、正义、平和与爱等无价之宝全在每一个人之内。它们是人的生命根基。维护它们是人类的义务。没有这些价值，肉身仅是一个空洞的保险箱，毫无价值。什么是真理？真理是永恒的，不随时间改变的。每一个人都知道真理为何物，但人人都想绕道而过，避开它。为了躲避苦难，人们诉诸虚假。Sathyannasti Paro Dharmah（没有比坚持真理更崇高的正义）。什么是正义？正义是生命大厦的地基。高楼无地基而不立。正义有两种：Laukik(世俗的)和 Adhyatmic(灵性的)。世俗的正义有改变的倾向而灵性的正义则是永恒的。地基若不稳固，大厦随时坍塌。是故，正义是人人都应该步上的康庄大道。爱(Prema)是大厦的屋顶而平和(Santhi)是亮光。没有屋顶，屋子不能住人。没有亮光，人也不能生存。不幸地，当今，正理、正义、平和与爱似乎已被人遗忘、忽视。就算是一个富翁，也缺乏牺牲的精神。这种人就像生活在没有屋顶的屋子，任风吹雨打。因此，有一个适当的屋顶是在所必需的。爱维系人的生命。孩子一出世就爱他的母亲而母亲也爱孩子。母子之间的爱是笔墨所难以形容的。

当缅甸仰光正为自由而发动战斗时，一个母亲和她的儿子逃离战地而抵达科尔卡达(Kol Kata)。他们没有栖身之所也没有食物充饥。母亲挨家挨户乞讨，把大部份乞讨回来的食物都给了孩子，自己只吃剩下的那么一点点。有时食物不足，她全给了孩子而自己挨饿。渐渐地，她的体质日益衰弱。有一天，孩子不忍心看到母亲受苦而对母亲说，“母亲，从今天起，您休息，由我来乞讨。”从那天起，他挨家挨户乞讨，把大部份食物给母亲，自己只吃剩下的。

他会骗母亲说，他吃过了。最后，他的身体也因缺乏营养而衰弱不堪。他没有力气照顾母亲而母亲也没有力气照顾他。

一天，他站在一个官员的家门口乞讨食物。那官员正坐在走廊的摇椅上阅读报纸。他可怜那孩子，于是进入屋内用只香蕉叶包了一些食物出来，叫他坐下来吃，但那孩子坚持要把食物拿回家。官员说，“我不认为你很饿，要不，你怎么要拿回家呢？”当官员说出这些严苛的话语时，那孩子晕了过去。官员听到他含糊地说，“先给我母亲，给我母亲...”声音非常微弱；说完，他就断气了。当这恶耗传到他母亲时，母亲痛苦万分，也因此而跟着走了。母子都出自爱而为对方牺牲了自己的生命。

这就是那个时候母子之间的爱的深度，今天由于自私，连母子之间的爱也在衰减！没有爱的生命是不值得活下去的。爱是生命。母亲应该爱她的孩子而孩子也应该爱他们的母亲。就这样，母子之间的爱就会成长。即便猴子，也爱它的孩子，不论到哪儿，它都抱着它的孩子不放。爱是生活中不可或缺的。这爱之宝存在于这肉身之保险箱内。有爱之处就有平和；有平和之处，就有仁慈(非暴力)。满足就是平和。

太多欲望摧毁人的一生

佛陀放弃他的王国，离开他的妻子和儿子而致力于宏扬非暴力的理念。他立下了‘Ahimsa Paramo Dharma’（非暴力是最崇高的正义）的典范。我们应该培育 Sathya(真，真理)，Dharma(法，正义)，Santhi(平和)，Prema(爱)与 Ahimsa(非暴力)。它们就像是人的五大生命气息。具备这五大价值者才配称为人。人应该从事促进寓于他之内的这五大价值的一切行动。Yajnas(火祭)，Yagas(献祭)，Japa(持名)，Tapa(苦行)等等只是促进或培育这五大价值而已。凡拥有

这五大价值者可谓有德之士而其生命可得救赎。只要缺少其中一项，你的生命就被糟蹋了。首先，人应该依据真理，遵循正义而生活以便在灵道上迈进。

诸位爱的化身！

今天，不论我们到哪儿，我们只看到人们疯狂于追求金钱，就连风烛残年的老人也为金钱而疯狂。今天的人拥有太多欲望了。这岂止是 Kali Yuga(伽利期)，简直是 Kalaha Yuga(斗争期)。金钱就是这一切的起因。我们太过重视这有如保险箱的肉身而忽略了其内的珠宝。我们应该重视其内的人类价值的珠宝才是。人类价值应该是人生关注的对象。没有人类价值，人生就没有意义。鸟兽都有爱但却没有欲望，只要吃饱，它们就心满意足了。但人就不是这样，他什么都要，有了一幢房子，他想要十幢。他为什么要这么多房子？难道一幢就住得不够舒适吗？他被无限的欲望蒙蔽了。今天，人的欲望太多。他必须减少他的欲望。少行李，多舒畅，旅途就愉快。在此，我们为他人做不少服务工作，但我们不求回报。我连一幢房子也没有，不论我到哪儿，我就住在信徒的家里。人们也应该这样地减少他们的欲望。一旦你控制你的欲望，你就可以生活得很平静，但可别减少对神的爱，要培育起更多对神的爱。当你对神有爱，你就拥有一切了。

诸位爱的化身！

今天你们聆听许多长者讲的道理；你们应该把听到的付诸实行。永远把真理、正义、平和、爱等价值烙印在心里。如果你持有平和与爱，你就可以成就一切。如果你问一问我们的同学，你就会发现他们个个都能控制自己的欲望。所有这些孩子们都拥有高深的学历。他们拥有硕士、博士学位。他们连家都不想回，甭说到外头去

赚取高薪了。一般上一个拥有商业管理硕士学位者，月薪可达二十万卢比，但他们不想出去混。他们问，“钱能给我什么？能给我快乐幸福吗？”他们要留下来工作。他们视工作为膜拜，视义务为神。他们很有责任感。学生应该具备这样的强烈信念。不论你到哪儿，你都会看到充满欲望的人。有了那么多的欲望，他们又成就了什么呢？最终，他们还不是毁了自己的一生。所以，控制欲望是在所必需的。头上顶了那么重的行李，你能走多远？何不减少行李而使人生旅途更加愉快！身为一个单身汉，你多自在，但当你结婚后，你就多了两只脚。如果你要出门，你会担心留下你妻子一人在家。一年后，你可能会有一个儿子。现在你有六只脚了。随着脚的数量的增加，你人生旅途的步伐就越来越缓慢了。

赢取好声誉

诸位爱的化身！

要把爱铭刻在内心深处。要爱一切众生。但不要背负自己不能承受的重担而把太多的责任加在自己的肩上。这会增加困扰。我们的老师们很了解这一点。只要你减轻重担，你就生活得怡然自得，困扰就没有立足的余地。达新纳穆提 (Dakshinamoothy) 也提供了牺牲的信息以阐释这真相。达新纳穆提通过静默来传达他的教导。他脸上总是带着笑容，原因是他没有烦恼也没有未尽的责任。

死亡迟早会来。今天你拥有这肉身，但明天你可能会失去它。因此要赢取好声誉，即便牺牲生命亦在所不惜。要视好声誉为你的生命气息。身死而名留，是故，你应该在社会上赢取好声誉。成为伟人并不重要，赢取好声誉就够了。一个百万富翁也许被尊为伟大，但他还不是一样吃麦吃米，总不能吃黄金吧！只要你还活着，你就必须仰赖食物来滋养你的身体。在这同时，你也应该减少对身

体的执著。要和每一个人分享你的爱。不要把爱局限在你的家庭而过一个自私的生活。一只 fish (鱼) 也比一个 'selfish' (自私的) 的人好。一只鱼自由自在地在水里生活，无忧无虑，多愉快。反观人，有负重责，心系执著，惶惶不可终日岂可同日而语！是故，你应该减轻负担并花多一点时间来静虑于神。当你培育起对 Paramatma (神) 的爱时，你就可以体验到 Prakriti (自然) 所带来的欢乐了。

义务是神。工作是膜拜。要在生活中恪守这两个原则。不要把不适当的重责加在自己身上。神会扛下每一个人的责任。有神在照顾我们，我们还有什么理由去忧惧呢？我们还是忧惧，因为我们不了解这真理，这真相。我们不应该执迷不悟。一旦我们降服于神，我们立即走出忧惧。走出忧惧，你才能体验到平和。任你执行再多次的火祭和献祭，从事再多次的灵性修习，但如果你不了解其中的内在意义，一切仅属枉然。你可以忘掉世上的一切，但你绝不能忘掉神。这就是我今天给你们大家的信息。

(薄伽梵以答赞，“Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Moodha Mathe.....”结束讲道。)

——摘自 2006 年 8 月 12 日世尊在百善地尼乐园阿迪楼陀罗摩诃火祭节日中所恩赐的讲道。

(英译文：见 2006 年 11 月版)

归依神会圣化你的生命

凯拉沙(Kailasa)之主已以缀饰于其头上的弯月及在浓密头发之间流动的清凉恒河之水，并且以其炯炯发光位于印堂的第三眼及闪烁宛如黑莓之光辉的紫色脖子，彰显其神圣的宝相。祂穿戴蛇的手镯和蛇的腰带，整身涂抹圣灰，前额缀以红点，朱唇带着菱叶酱的亮光，耳边挂着镶嵌钻石的金耳环，全身散发出神圣的光辉。

(泰卢固诗)

诸位爱的化身！

主湿婆转世的达新纳穆提(Dakshinamoorthi)青春常驻，永保年青。他虽不会老但却有随着年龄衰老和热衷于圣洁学习的门徒。他借静默之语言传授神圣知识给信徒而信徒们也以各种方式去宏扬他的福音。

达新纳穆提的静默力量

其实，达新纳穆提原则充满整个宇宙。世界不是别的，仅是这神圣原则的反应、反映和反响而已。想要描述达新纳穆提的真正本质是不可能的。

主的事迹令人惊叹，
它们净化三界之生命，
它们像是镰刀切断世俗束缚之蔓藤，
它们像是一个益友，在你急需救助时伸出援手，
它们像是一个遮盖处便于圣贤们在山林中修行。(泰卢固诗)

有谁能描述达新纳穆提的荣耀呢？他的本质是不可道的。他是静默的化身。他的静默给予求道者一切智慧。从那静默中散发出 Sujnana (上识或明辨之识)，Vijnana (更高之识) 和 Prajnana (最高识或圆常大觉)。通过他的静默，自性的知识照耀四周。他总是处于一种自然状况之中。他永远带着笑容的脸上反映着他的荣耀和光辉。达新纳穆提原则确实是不可描述的。Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (他是无属性的、纯净的、最终的归宿、永恒的、无瑕的、明悟的、自在的、及圣洁之化身)。世上无人能完全地描述他的本质。他的相充满光辉和至福。有谁能描述这样的一个充满圣灵、化身为爱和真理的相呢？

万物生自真理而融于真理，
在宇宙间，有哪个地方是真理所不存在的？
观想这纯净而无瑕的真理吧！ (泰卢固诗)

在这世上，无一处不为真理所充斥。真理是不变的。一切物质都在改变，但真理不变。这不变的真理原则化身的达新纳穆提是不可描述的。著名的乐手，苏布勒斯米(M.S.Subbulakshmi)经常在她演奏前祈求达新纳穆提的祝福。只有在他的神圣旨意下，一切才有可能成就。没有他的旨意，什么都不可能。他是那么年青，但所有神圣力量都在他之内。达新纳穆提在哪儿呢？他无所不在。Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke

Sarvamavrtthya Tishthati (他以手、脚、眼、头、口和耳充斥一切，他遍在于整个寰宇)。达新纳穆提出现于我们所能见的眼睛，所能听的耳朵及所能呼吸的鼻子。我们所说的一切话尽属于他。其实，他是我们一切行动的原动力。因此，我们应该生活在达新纳穆提原则的恒常觉知之中。

圣灵是遍在的。宇宙无一处不为神所弥漫。世上无一物不是神圣的。一切众生，即便是小昆虫，无非圣灵原则的代表。同一神圣原则彰显于不同的形相之中。

首饰众多，黄金是一；
牛只众多，牛奶是一；
生命众多，内寓者是一。 (泰卢固诗)

人人必须认知这真相。我们以各种不同的名号如罗摩，基士拿，哥文达，那罗衍那来赞唱神的荣耀。这些都是人给予神的名号。神是没有特别的名和相的。

无知导致束缚

达新纳穆提原则遍存于众生之中。他是意识化身(Chitanya Swarupa)。哪里有意识，哪里就有达新纳穆提。神圣意识虽寓于众生之内，但人却因执著于肉身而不能体认之。受到‘肉身—心念—智能—精神要素—自我等的综合情节的蒙蔽，加上 Arishadvargas (欲望、愤怒、贪婪、妄想、傲慢和妒忌，六大敌)的阻碍，使人不能体认这神圣原则。它们就像是遮蔽阳光的乌云。驱散乌云，阳光即现。同理，人必须驱除无知、自我和六大内敌的乌云以一窥其灿烂的神性。这怎么能办得到呢？大风起时，乌云就消散。同理，当你念诵圣号并静虑于神时，恶质的阴云就会融化。其实这内在的六大敌

不是与生俱来的，是人在生活中培育的。它们是人自招的。它们一个接一个地到来，然后形成一层厚厚的阴云，遮蔽了他的灵性。例如手上只戴一个手镯饰物就不会发出声响。当你戴上第二个手镯饰物时，它们就开始发出声响。人亦如此，他先以一个单一的个体开始生活。一段时间后，他因欲望而生妄想，于是他结婚娶妻，因此生活中多了一个人。之后，他们有孩子，孙子，家庭成员变多了。这种束缚是人自找的，不是神赐予的。因此，你必须很早就提高警觉，作好准备。这就是达新纳穆提所执行的灵修(Sadhana)。那就是他永保青春和摆脱束缚的原因了。我们应该向他看齐，向他学习。

人应该体认他的神圣本质

人应该名副其实地过一个堂堂正正的人的生活。他不应该降低自己而成为野兽的阶级。只有如此，他才能被称为人，否则他便与禽兽无异了。欲望、忿怒、贪婪、妄想等德性只有在禽兽中大量地被找到。人应该站立两脚生活而不要像一只四脚的动物。因此，他必须常常提醒自己，他是人而不是动物。不仅如此，他也应该确信自己不仅是人而也是圣灵的化身，并自信地说“我不是一个人，我是神。”你说，“这是我的手帕。”这意味着你并非手帕。同样，你说，“这杯子是我的。”这意味着杯子与你是分离的。同样的方式，你说，“这是我的身体。”显然，你不是这个身体。当你说，“我的心念”时，它意味着心念与你截然不同。那么，问题来了，“你是谁呢？”由于你和这些东西不同，所以你可以说，“我的身体，我的心念”，不是吗？探讨的结果，得出一个真相：你是自性，不是身体、心念、智能、精神素材、感官或自我。然而，与这些东西扯上关系后，你得到各种不同的附属品了。

一个巴安(Paan)是混合适量的姜叶、槟榔子、石灰等材料做成的。如果你放了太多的石灰，可能会造成舌头的不适。同样，人在一

定的极限之内克尽职。如果他遵守极限，他就能过一个真正的人的生活。如果他逾越极限，他便不再是人而是恶魔了。人只该过人的生活。‘Manava’(人)有三个音节：Ma指的是Maya(虚幻)；Na意谓‘没有’而Va指的是行为。因此Manava(人)指的就是一个不具有虚幻(或妄想)行为的人。只有这样，你才能自称为人。这圣洁知识就是达新纳穆提提供给我们的。他教导我们，一个人虽披上人身外衣，可他不应该执著于人身。

过一个神圣生活

诸位爱的化身！

爱是我们所拥有的最重要的宝藏。它是我们得自母亲的最珍贵的礼物。爱是神。要活在爱之中。要用爱去生活，不憎恨任何人。就算你遇到你的敌人，也要向他问好。你在世上看到不少愚昧的人。当你和这样的人打交道时，各种差异和纷争于是产生。这时，你应该反而静虑于神。不断静虑于神者可谓最高尚的人了。Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam(不论在何处，何时，何种情况都要静虑于神。)要毕生静虑于神，也要利用身体来执行神的工作。培育对神的虔诚以圣化你的生命。只有当你过一个神圣的生活时，你的智能才会开花结果，你的人性才会圣洁而你的生命才会获得救赎。无论如何，首先，你该活得像一个真正的人，然后你才能达至圣灵。

诸位爱的化身！

只要心怀欲望、忿怒、贪婪等恶质，人性就难以发挥，而你就体验不到福乐了。要认识到，你是福乐的化身，你是神智，你超越二元性而你是弥漫一切的神圣原则。如果你了解自己的神性并超越

二元性而生活，那你即可自称为一个真正的人了。当恶质来袭时，赞诵圣号以排除之，然后，你就能体认你的神性了。

你们大家都是爱的化身。没有爱，你一刻也活不了。你可以表达爱于任何形式但你得以爱的化身去过你的生活。这样，你最终可达至圣灵。这是我今天提供给你们重要信息。

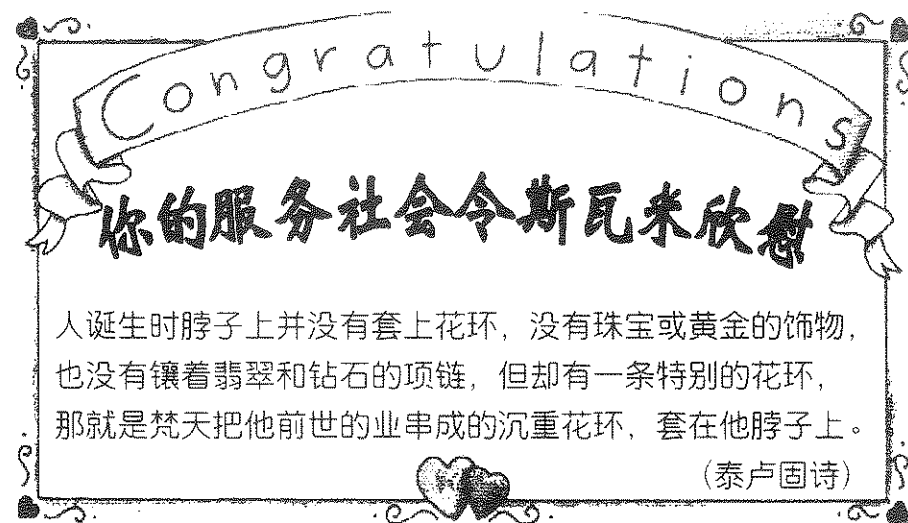
——取自 2006 年 9 月 11 日世尊在百善地尼乐园所赐予的阿迪楼陀罗摩诃火祭庆典讲道。

(英译文：见 2006 年 10 月版)

究竟人生

神创造人以便他发挥 Pourusha (真元体或原始人) 的才华并究竟人生。祂的目的不是使人成为食物的一个消耗者，成为地球的一个负担，成为从属于感官的一只动物。祂无意于创造一大群畏缩工作的懒散者和游荡者，把自己养得满身横肉，形同妖怪的样子。祂无意于创造在活着时就忽视创造主和否定阿特玛 (Atma 自性，纯灵) 而像动物一般到处流浪的人，糟蹋自己的智能与明辨之能力。

—— 峇峇

人诞生时脖子上并没有套上花环，没有珠宝或黄金的饰物，也没有镶着翡翠和钻石的项链，但却有一条特别的花环，那就是梵天把他前世的业串成的沉重花环，套在他脖子上。

(泰卢固诗)

诸位爱的化身，诸位同学！

人身难得，得此人身可谓幸运之至。Jantunam Nara Janma Dur-labham (在一切众生中，人身最难得)。然而，人却不能认清人性价值而受到短暂物质世界的欺蒙。

培育起人类一体的感觉

人生的根基并不是短暂的世界。他在俗世的生命是道德、伦理和灵性之价值的一个综合。人，其实是圣灵的影像。你们大家都是‘我本身’的一部份；你们与我无别。你们应该竭尽所能朝向这真相去探索。认知这基本真相之后，你就再也无所求了。人由于不认知他的人性价值，他于是沦为诸多妄想幻觉的牺牲品。世上一切拥有物是造成人受到束缚的起因。只要受到束缚，他就必须受苦。是故，人应该尽力从束缚中解脱出来。他应该放弃执著的情怀。无物属于我或你，一切是一。要培育万物一体的感觉。唯如此，你才能体验真实、平和与至福。

诸位爱的化身！

你充满雄心和欲望。你务必自问，你是否做出适当的努力去究竟人生。首先，你应该向内探视以了解自己的思想和感觉到底是什么，是否纯净、稳定和无私或者是受到欲望的污染。欲望是人生旅途的沉重负担。行李少，舒适多，旅途就愉快。因此，要渐渐地减少你的欲望。行李越少，你就得到越多的平静。然而，人今天却偏偏正在增加他的欲望行李。

上千的人聚集于此。人头众多但感觉只有一个。Ekatma Sarva Bhutantaratma (同一的阿特玛寓于众生之中)。你的肉身执著陷你于诸多痛苦之中。今天你是个单身汉。完成学业后，你觅得一职，而后你想成家。成家后，你变成两个人在一起生活。只戴上一只脚镯，发不出声音，戴上两个，彼此碰撞，声音就出来了。婚后你就有世俗的要求。你会生儿育女，扩大家庭成员。有了这一类的‘扩张’，你还能平静吗？所有这一些世俗的执著皆出自你的颠倒妄想。它们都是不真实的。当你的思想与感觉脱离正轨时，你肯定会受苦。

不要纠缠于世俗的生活之中，要从事社会服务工作。一旦你步上服务之道，你的问题就会逐渐消减。爱众生，侍众生。不要视任何人为另一个人，要培育起‘他与你为一’的感觉。整个人类是一体。你在这世上所看到的只是真实的反应、反映和反响；这真实就是一。一旦你了解这真相，你就得到平静了。这时，你的心念才变得稳定和专一于你所追求的学业或事业上。所以，首先，你得献身于社会服务。社会是什么？社会是你自己的反映。因此，不要与社会隔离，要不断地服务社会。天为什么赋予你这双手？不是为了在纸上爬格子。手是用来做神的工作的。工作是膜拜，义务是神，要尽你的义务。

伊斯瓦罗姆玛是个高灵

诸位爱的化身！

有一次这肉身的母亲，伊斯瓦罗姆玛(Easwaramma)到井边去打水，突然，她感到一阵头晕并听到一个微妙的声音，“我正进入你的体内。”她感到害怕，不知进入体内的是什么，一个鬼魂，一个精灵或一个天使。她又听到那声音，“我为了世界福祉而进入你的体内。”

伊斯瓦罗姆玛这名字不是在她诞生时取的。那是以后这肉身的祖父昆达玛拉祖(Kondama Raju)为她取的。他是个高灵。在我还是一个小孩的时候，他就体悟到我的神性。他知道她是伊斯瓦罗(Easwara自在天，湿婆)的母亲，于是给她取名伊斯瓦罗姆玛(Easwaramma神之母)。伊斯瓦罗姆玛不是个普通女性；她是个高灵，极受时人的爱戴和崇敬。不论她到哪儿，无不受到人们的欢迎。

人性是人类的主要德性。母亲伊斯瓦罗姆玛充满人性。她的心完全系于斯瓦米。有一次夏令营在平达弯(Brindavan)举行。伊斯瓦罗姆玛用过早餐和咖啡之后，嘴里嚼着包着槟榔子的姜叶，突然间，她大叫，“斯瓦米，斯瓦米，斯瓦米”三声。我回应，“我来了，我来了，我来了。”我立即下来，而她吸了最后一口气。她走得那么安详，毫无痛苦。有生命，肉身才有价值；没有生命，它与木头没两样。我吩咐把伊斯瓦罗姆玛遗体运回布达峇地并在那儿举行最后的告别礼。很多人认为我也应该回去但我没有。我没有任何肉身执著。肉身执著是一大束缚。一旦你把肉身奉献给神，你那反覆无常的感官就丧失它们的力量而你就得以从束缚中解脱出来了。生活中难免有起有落，然而，一旦你降服了神，一切就干扰不了你了。

卡拉南苏巴姆玛(Karanam Subhamma)是其中一个有至德的人，颇受村民的尊敬。随着时间的流逝，她也做出了极大的转变。她准备食物给来接受我的达瞻(darshan 现身)的信众。不论她为谁做什么，她都认为那是为斯瓦米而做的。那时候，我不常住在家里。我常在附近山区和乡村走动。苏巴姆玛会准备许多菜肴，放在盒子内，到处找我。她对斯瓦米的爱是崇高的。在二分期(Dwapar Yuga)时，生下基士拿的是提婆吉(Devaki)但雅苏达(Yashoda)却很有福气地被称为基士拿之母。同样，在这时代苏巴姆玛也有着同样的福气。

有一回，卡拉南苏巴姆玛执行沙迪亚那罗衍那发愿祭礼(Sathyanarayana Vrata)。她邀依斯瓦罗姆玛参加。由于我在依斯瓦罗姆玛吃下沙迪亚那罗衍那发愿祭礼所供奉的食物之后诞生的，所以我就被取名为沙迪亚那罗衍那(Sathyanarayana)。自出世之后，人们不认为我是个凡人，他们视我为一个具备灵力的超人。

孩提时，村里的孩子们经常都围绕着我。我常问他们要些什么。每一个人都想得到一些东西，如铅笔、糖果或薄荷糖等。不论他们要什么，我都经常从空的包包内取出他们所要的东西。我身上一分钱也没有。他们得到所要的东西之后，都会感到奇怪，我怎么能给他们那些东西。我母亲也不可能提供，因为她也没钱。有一天，我留下我的包包，走入屋内。那时，孩子们乘机搜索我的包包。他们也不是什么泛泛之流。他们想知道包包内藏有什么东西。搜索结果，连一根别针也没有。然后，他们才恍然大悟，那些东西是来自不为人知的源头。他们大感惊讶！我就是如此这样地被孩子们围绕着。

决不放弃真实

渐渐地，我名闻遐迩，这引起了某些人的妒忌。尽管如此，我的声名仍旧传遍世界各地。不同国家，不同信仰的人开始涌入布达

峇地尼乐园并在此庆祝他们的节日。现在是十二月，圣诞节即将来临。世界各地的基督徒会聚集于此欢庆圣诞节。同样，回教徒也祈求我准许他们在此庆祝他们的节日。持不同信仰的人也都涌到这里来庆祝他们的节日。就如我常告诉你的，万物一体。

宗教众多，目标是一
衣服众多，棉纱是一
首饰众多，黄金是一 (泰卢固诗)

同样，生命众多但寓于生命中的阿特玛(Atma 纯灵、自性)是同一个。然而，还是有一些人专门制造分殊。由于斯瓦米声名日噪，引起一些人心生妒忌而造谣诽谤。最近在英国伦敦举办了一个会议，在会议上空军司令苏里(Suri)驳斥所有那样的虚假宣传。他劝请那些毁谤者应该去见沙迪亚赛峇峇，亲身观察和体验真相后再作评断。他也规劝其他人不要道听途说而加以附和、渲染。聆听他人说长道短，你能有什么收获？那些造谣者又可曾目睹或体验到什么呢？但他们还是传播虚假的谣言到许多国家，也传到印度去。不经审慎的考核，有些印度报章照样刊登这些不实的报导，仿效外国的伎俩。其实，这些批评对他们自己所说的话尚且不具信心，而他们又为什么相信他人所说的话呢？他们唯一的企图就是用肮脏的手段来破坏斯瓦米的声誉。然而，任何人都不能破坏或诽谤斯瓦米的，不只是现在不可能，将来也不可能。

每一个人总有一天会诚服于斯瓦米的爱之下。赛之名是永恒的、不变的。你爱怎么说就怎么说，随你喜欢。无论如何，无骨的舌头可以自由卷收！长满果子的树才招来石块の抛掷。高尚人士有如长满果子的树会承受诸位考验和苦难。然而，如果你坚持真理，什么也动摇不了你。不管有多少人挑战真理，对抗真理，由他们去吧！他们是决不能取胜的。因此，要坚持真理；不论遭遇到什么，都

要坚持真理。站在真理这一边的人肯定获得胜利。因此，决不放弃真理。什么是神？真理是神。真理是不动摇的。Sathyannasti Paro Dharma(最伟大的正义莫过于坚持真理)。引领达至心境平和的就是正义。没有平和，人就难活下去。圣者泰格罗遮(Thyagaraja)说，“没有平和就没有快乐”)当你达到平和之境时，你就会体验到爱和至福。真理是至福的源头。非暴力亦源自真理。一个怀有爱的人决不会怀有任何暴力的念头。Sathya(真，真理)、Dharma(法，正义)、Santhi(平和)、Prema(爱)和 Ahimsa(非暴力)是人的五大生命气息，是人的主要素质。当今最迫切需要的就是培育这些人类价值。只有培育这五大人类价值之后，天下才会太平。

平和与幸福就在对神的虔敬之中

今天你到处都可以看到人们所怀持的无底的欲望。不论在哪个领域，人的欲望都是无底的。就连阅读书本也是没有止境的。人们无时不在沉迷于阅读。博览群书显然只是浪费时间而已。如果阅读得不到自我满足，阅读岂非枉然？书本知识只能提供谋求生计而已。印度文化强调的是道德、伦理和灵性的灌输，但现代的作家就忽视这三大原则。学术研究之所以扩大而实际进展之所以缩小，就是这个原因。

人啊！不要因你受过高深教育而沾沾自喜，引以为傲，
如果你不向神顶礼也不虔诚地念着祂，你的教育有何意义？

(泰卢固诗)

因此，人应该培育起对神的爱。如果你爱神，你便拥有一切。如果你不爱神，一切就变得空空如也了。对神的爱有如总开关。如果关掉总开关，其他开关便没有作用而电灯就不发光。总开关开了，其他开关只需一按，灯就亮了。

同学们！

你们正年青有为、四肢健壮。首先是身体，接下来是感官。比感官高一层的是心念而智能又高于心念。当然，阿特玛是无高无上的。如果你了解并静虑于阿特玛原则，你就解脱了。一切唯心造，误用心念造成痛苦和束缚。

你想学什么就学什么但要在社会上赢取好声誉。你的父母对你寄以厚望；你应该圆满父母的期望。Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava(敬父母、师长与宾客如神)。如果你令到你的父母、师长与宾客快乐，神就会赏你加倍的快乐。对神无爱，你所有的学问也就无用。你们还年青，应该勤奋读书，争取好声誉。这是我对你们的期望。我不要求你们只获得高等学历。世上拥有高等学历者何其多，但他们给世界作了些什么？你应该努力工作，把快乐带给他人。造福社会人群才能究竟人生。卡蓝姆(Kalam)是个受过高深教育者并献身于社会服务工作。尽能力为社会服务，只有这样，你才能令我感到欣慰。

昨天，罗姆塞地(Ram Setty)说他不要回美国而要在此终身为斯瓦米服务。他的儿子跟他一样受人尊敬，也是一个医生。他告诉父亲说他不影响父亲的愿望。这运动场是由罗姆塞地，他的妻子，儿子和女儿慷慨解囊兴建的。他变卖了所有产业，总数约四亿卢比，悉数捐献出来。他是伟大的牺牲者。有这样的牺牲精神的人太少了！在现代，人们连向他们求乞的乞丐尚且回避，甭说作出偌大的牺牲。他育有一儿一女，但他的儿女对物质享乐完全没有兴趣。他们唯一的目的是遵守斯瓦米的圣范和旨意。

平和与幸福就在对神的虔敬之中，不在其他事物之中。你可以追求学问，结婚生子，过一个幸福的生活，这无可厚非，但你决不

能忘掉神。只要心系于神，任何法门都无碍。这是我给你的祝福。要把神圣名号弘扬到世界各个角落。那就会使到每一个人彰显他的神性了。你越亲近斯瓦米，你内在的神性就越显著而你的生命就得以圣化。世俗的欢乐其实并非真正的欢乐。今天你欢乐而明天你可能就陷入痛苦。儿子出世，你雀跃不已，但如果儿子出事或遭遇不幸，你痛苦万分。今天欢笑，明天痛苦。乐与苦之间的空隙就是如此的小。生命中的一切是短暂的，乍停即逝的。Ma Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, Harathi Nimeshath Kalah Sarvam(不以财富、子孙和青春为傲，时间的浪涛会在一瞬间把它们卷走)。

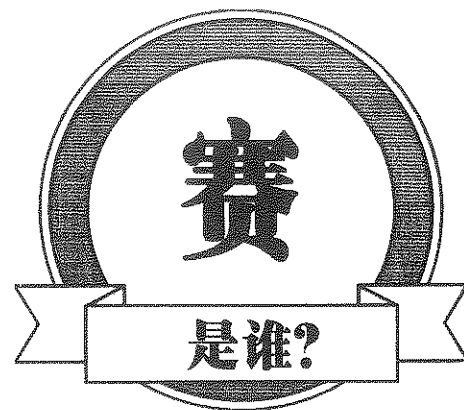
同学们！

祝你们得享天年并过幸福的生活。要服务社会。视服务社会为服务神。只有服务社会才会带来平和。

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

——取自世尊 2006 年 11 月 23 日在百善地尼乐园所恩赐的生日福音。

(英译文：见 2006 年 12 月版)

神是不可以理解的。你是不能在外在的物质世界中去认知神的。祂寓于众生的内心。宝石必须发掘于地底深处；它们不浮现于空气之中。寻找神于你自性深处，而不是在那逗弄人的、变化多端的自然之中。天赋予你这肉身就是为了这崇高的目的，但你现在却误用它，就像你用手上祖传的镶有宝石的金花瓶来烹煮日常食物一般。

人赞美神为全在的、全知的和全能的，但却忽视出现于他自己之内之神。当然，很多人尝试去描述神的诸多属性而宣称祂是此或彼，而所有的这一切亦仅是他自己的猜测和偏爱的反映而已。

谁能证实神是此或彼？谁能肯定神并非此相或此属性？人人都可以从浩瀚的海洋中取得他所要的任何数量的海水，胥视他手中的容器来决定。他只能带走浩瀚中的那么一点点而已。

每一个宗教都在它自己划定的界线内来定义神并宣称它已完全了解神。这就像是七个瞎子摸象一样，各持己见，把象描述为一根柱子，一把扇子，一条绳子，或一堵墙等，因为他们各人只摸到象的一个部份而不能了解象的整体。宗教亦然，以偏概全，把所看到的一部份说是全部。

每一个宗教都忘了，神是一切相，一切名，一切属性和一切主张。人道的宗教就是所有这些部份信念的总和与要旨；因为，世上只有一种宗教，那就是‘爱’的宗教。对瞎眼的真理探索者而言，象的各个肢体看似分开、有别，然而它们都是由同一条血脉所滋养和激活的；在感觉上看似分开、有别的各种信仰和宗教也一样都是由同一条爱流所滋养的。

视觉感官是看不到真相的。它只提供错误而空洞的信息。例如，很多人观察了我的行动然后妄下断言，说我的本质是如此这般的。他们不能测知我的圣洁、威严及永恒的真性。赛的力量是没有极限的；它永远显现着。一切力量都在赛的掌上。

那些声言了解我的学者、瑜伽师、经典大师和智者，他们只不了解我那威力极不重要的、偶现的、显现于外的一小部份而已，例如神迹等！他们未曾渴望去接触在平达弯(Brindavan)就可找到的一切力量和智慧的源头。只要他们有机会展示他们的书本知识和夸耀他们的吠陀知识，他们就心满意足了，殊不知那散发吠陀光辉的‘人’正为了他们而出现在他们之中啊！

这是历代都发生的事情。人们或许很接近(肉身的接近)神化身(Avatar)，但他们都悠忽过日，不知自己身在福中，大事宣染和夸耀神迹的角色而这神迹与我的荣耀与庄严相比，简直有如蚊子之于大象，微不足道。因此，当你谈及这些神迹时，我不禁从内心笑了出来，可怜你竟然让自己坐失这了解我真性的可贵机会。

我的力量是无可计量的。我的真理是无可阐释的，深不可测的。我正在揭露有关我的一切，因为时机已成熟了。然而，我现在所做的仅是递送‘名片’的阶段。告诉你吧！只有基士拿(Krishna)清楚无误地阐释过真理。尽管作了这些宣示，你会发现，祂跟基士拿一样也遭遇到失败，当然这些失败也是祂所主导的戏剧的一部份。

当很多国王请求基士拿阻止与高罗瓦族人开战时，祂承认祂与高罗瓦族谈判的使命已经失败。可祂并没有意愿那会成功呀！祂决定一战。祂的使命就是要将高罗瓦族人的贪婪和邪恶公诸世界并加以谴责。

但我要告诉你，在赛神化身(Sai Avatar)时期，绝不会产生那样的‘剧情’，出现失败的状况！凡我所意愿的必会实现；凡我所计划的必会成功。我是真理，而真理是不必去犹疑或忧惧或屈就的。

就我而言，‘意愿’是多余的，因为信众随时可以得到我的恩典，只要他们有坚定的爱和信心。由于我在他们之中走动、说话和歌唱，即便是智者也不能理解我的真相，我的能力，我的荣耀或我的神化身任务。任何问题，不论它有多棘手，我都能解决。最彻底的探索和最精微的测量也拿我没办法。只有那些认知我的爱并体验那爱的人才敢说他们已窥见我的真理，因为爱的道路是引领世人归向我的一条康庄大道。

不要尝试用肉眼来看我，来认识我。你到庙里去，站在神像前闭目祈祷，不是吗？为什么？因为你认为只有内在的慧眼能看到祂。因此，不要向我祈求琐屑的物质，只祈求‘我’，渴望‘我’，那你就会如愿以偿了。这并不意味着你不该接受我出于爱而赠送给你的礼物以作为恩典的一个标志。我会告诉你为什么我给你戒指、护身符、念珠等等。那是标志着，我与接受者互相的联结。当灾难降临他们时，那信物立即来到我这儿，并立即带着我的解决恩典回去。凡以任何名和相呼叫我的人都可以获得那恩典，不仅限于那些获得我赠送礼物的人。爱就是获得恩典的联结。

考虑一下‘Sai Baba’这个名字的意思吧！Sa 意谓‘神圣’ai 或 ayi 意谓母亲而 Baba 意谓父亲，就如 Sambasiva 一样，也意谓神圣

的母亲和父亲(Sa—amba Siva)。你肉身父母或许会以一点私心来培育起你们之间的爱，但这‘赛父母’只为了引领你达至自我证悟而把亲情或指责洒向你。因为这赛是为了成就‘世界大同，四海一家’的无上任务而来的，并为了揭露宇宙根基的神并指导大家体认系于人与人之间的共有的神圣继承物而确定和散发寓于每一众生之内的自性实体以便世人可以摆脱兽性而臻达神性的目标。

我的爱的化身；爱是我的工具。每一个生物都有爱。最低等动物最少也爱它自己。自性是神，所以无神论是不存在的。虽然有些人不喜欢祂或拒绝祂，就如罹患虐疾的病人不喜欢糖或糖尿病人拒绝甜食一样。那些夸耀自己是无神论者，总有一天当病魔离开之后，他们就会喜欢神而膜拜神了。

我必须告诉你们有关我的那么多的真相，因为我渴望你们应该静虑我的真相并从中取得快乐以便激励你们遵守为你们而备的纪律并朝向‘自我证悟’即证悟寓于你们之内的赛，的目标迈进。

——取自 1974 年 6 月 19 日世尊所恩赐的讲道。

(英译文：见 2006 年 11 月版)

人们今天因掌握了各门知识和涉猎了许多经典而引以为傲，不可一世，但他却不致力去了解教育的精髓。当今，求知只局限于物质与世俗的层面，迄于道德、伦理及灵性诸层面却给忽略了。

智能的考验

今天为人父母者无不竭尽所能来提供良好的教育给他们的子女，但却不见有人竭尽所能去了解教育的真正意义。一般人认为训练好的口才和研读几本经书就等于受过高等教育了。但事实上，这仅是认识几个字而已，谈不上是教育。除了认识字外，你还必须明白字的意思和用字来造句。认识了这个真相，基士拿提婆拉耶 (Krishna-devaraya) 国王召集了一个会议，把一个问题交给在场的大诗人和学者。与会者尚有朝廷，以‘Ashta Diggajas’(八大杰出学者)见称的八大著名诗人；他们是：阿拉萨尼伯达那(Allasani Peddana)、南迪提玛那(Nandi Thimmana)、玛达雅卡里玛拉那(Madayyagari Mallana)、都尔贾迪(Dhurjati)、阿雅拉拉祖罗摩巴德鲁都(Ayyalaraju Ramabhadru)、宾卡里苏拉那(Pingali Surana)、罗摩罗闍布山奴都(Ramarajabhushanudu)及德那里罗摩基士拿(Tenali Ramakrishna)。基士拿提婆拉耶国王想知道在他们之中谁的学问最精博。他要他们造一个句子，具有五个字，每一个字是五个不同的语文但有着相同的意思。他宣布，“明天早上呈上答案，答对者重重有赏。”

由于德那里罗摩基士拿的家离皇宫甚远，故他决定暂时住在妻舅家一夜。妻舅给他安排了一张舒适的床在客房内，但他回拒。他说，“我必须绞尽脑汁，找出皇上所给的问题的答案，明天早上就得交卷。这样舒适的床容易让我入睡，所以还是在牛棚里为我准备一张小床吧！”他躺在小床上，辗转反侧，脑里不停地想着那个问题，及至午夜时分，牛棚内的一头母牛正产下一只小牛。罗摩基士拿大声通知妻舅。妻舅想知道是哪一只母牛生产，因为他的母牛都取有不同的名字，如勒斯米，萨罗斯瓦蒂，罗陀等。他大声问罗摩基士拿“Ye Aav Ra Ba Va”（妹夫啊！是哪一头牛呀？）当罗摩基士拿听到这句话时，他喜出望外，因为他已获得答案了。于是，他一直重复地念着这句话。妻舅以为他没睡好，才神志不清。

第二天早上，罗摩基士拿到皇宫并发觉没有人找到答案。大家都认为，造这样的句子是不可能的。他告诉他们，“Ye Aav Ra Ba Va”就是答案。每一个人都感到兴奋，想知道其中的意思。他解释，‘Ye’是玛拉提(Marathi)语，‘Aav’是印地(Hindi)语，‘Ra’是泰卢固(Telugu)语，‘Ba’是卡纳达(Kannada)语而‘Va’是泰米尔(Tamil)语，都有着同样的意思，那就是‘来’的意思。五种语言都在这句子中表达出来。

你也应该这样地把每一个字的意思弄清楚。今天人们读了不少书，但却不求甚解，不斟酌每一个字的真正意思。在古代，人们学习认真，字字斟酌。基士拿提婆拉耶国王对德那里罗摩基士拿的答案，甚感满意并奖赏他一束金币和一些珍贵的珠宝。罗摩基士拿很兴奋地收下奖品，但却苦恼不知如何保护它们。于是，他要求国王派遣两名侍卫一路护送他回家。有侍卫护送，他平安抵达家门。到家后，他又苦于不知如何安全地藏好这些奖品。他的妻子也前来共商大事。那时，德那里罗摩基士拿发现有两个小偷跟随在后，并藏身于他家后院。于是他大声对妻子说，他要把这些金币与珠宝放在

后院井底，故意让两个小偷听到，但他却把一包石头放在井底。两个小偷整个晚上不断地把井水抽出，希望看到那包金币和珠宝。他们的努力白费了。天亮时，他们悻悻然离开那个地方。德那里罗摩基士拿甚感欣喜，既保全了金币和珠宝，免被小偷偷走又让小偷灌溉了他家后院的花草。

一个真正的诗人是一个了解每一个字和每一句话的意义的人。德那里罗摩基士拿就是这样的一个伟大的诗人。

Kavim Puranamanushasitaram Anoraniyansamanusmaredya,
Sarvasya Dhatarachintyarupam Adityavarnam Tamasa Parastat.
【凡静虑于那全智的、不变的、统治一切者、比精微更精微者、宇宙维系者、拥有一个不为人所理解之相者、灿烂似阳光且远远超越无知之黑暗者，他就达至无上神圣之真元体(神)了。】

求取达至永生之知识

今天，人们只致力于了解句子的意思而不致力于了解构成句子的字的意思。就连老师也只提供句子的意思而没有人提供句子的道德、伦理和灵性的意义。传播有关道德、伦理和灵性原则的知识是老师的职责。那就是真正的教育。今天学生们求学，但如果你问他们在做什么时，他们回答，“Chaduvu-Kontunnama”，意即：“我们在买教育。”那完全不是教育。我们必须明白每一个字和每一个句子的意义然后照章行事。除了求取所有世俗知识外，你还必须朝向你抵达之目标的方向去努力。你应该求取那使你达到永生的知识。那就是真理、正义、平和、爱与非暴力的五大人类价值的知识。

第一个是真理(Sathya)。真理是不灭亡的，真理是一，非二。正义(Dharma)是永恒的。平和(Santhi)是至福之源。接下来是爱(Prema)

。从一个小孩子到一个垂死的老人，无人不具爱。但爱没有死亡。最后是非暴力(Ahimsa)。非暴力哪里有止境？佛陀极力宏扬这原则。他宣称：Ahimsa Paramo Dharma (非暴力是最高的正义)。求取这五大原则的知识并力行实践才是真正的教育。说真话，行正义并体验平和。快乐地与人分享你的爱并过一个非暴力的生活。这就是教育的精华。这就是必须加以宏扬的五大人类价值。它们是永恒的、不朽的。今天我们追逐一切易坏的反而忽视不朽的。印度总统已向你们阐述了许多重要的事项。如果你们把他的教诲付诸实行，你肯定可以攀登人生的高峰。人人都具备这些人类价值。如果我们促进这五大人类价值，我们就成为神了。吠陀经宣称：Tat Twam Asi(汝即彼)。这精深的吠陀名言包含着一切知识的精华。因此，这五大人类价值必须从小就灌输给孩子们。

如果你信靠真理，你就可以成就一切。Daivam Manusha Rupena (神寓于人身之内)。神从不跟人分离。大家都是圣灵的化身。同一的阿特玛原则存在于一切众生之内。但它采纳诸多名号。要培育自信。要以自信去面对问题。不论你所遇何人，都要视他为你自己的反映。神超越一切属性与行动。要培育牺牲的精神。Na Karmana Na Prajaya Dhanema Thyagenaike Amrutatthwamanasu (永生并非得自行动、子孙或财富。只有靠牺牲，才达到永生。)你应该准备作出牺牲。要坚信你是神，而神和你是不分开的。凡你所看到的无非神。除了神之外，别无他物。名相虽异但同样的阿特玛原则则存在于众生之中。

实行人类价值以促进一体性与和谐

人所体验的无非他自己行为的果报。时间有限，我不想说太多以造成你们的不便。只要你们了解这五大原则并在日常生活中加以实行，那就足够了。只有通过这五大原则的实践，你才能了解它们；

仅凭阅读或书写有关它们的一切，你是不能了解它们的。知而不行等于不知。至少要把你所学的其中一两样原则在生活中付诸实行，你的生命就可以获得救赎，你的功德就可以圆满达至，于是你步上了正轨。你已从我和卡蓝姆这儿听过不少道理。如果不实行，光听又有何用？能听到这样的圣洁谈话，那是你的福气。要抓紧机会并善加利用机会以达到你的人生目标。

主基士拿在《薄伽梵歌》中宣称，Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (在众生之中的永恒阿特玛是我存有的一部份)。你是圣灵的一点火花。你不仅是这肉身。你和我分开。既是我的圣灵的一个层面，你就应该好自为之。不要糟蹋时间于无谓的闲聊。这五大原则源自神。你放眼看去，所见无非一体性原则。你我是为一体。很多人问我，有关我的真实身份。我告诉他们，“你和我是一体，你和我是不分开的。”视你的同胞为你的兄弟姐妹并加强彼此间的爱的联系。你们大家都应该团结起来。不要让忿怒、憎恨和妒忌等恶质有立足的余地。这些恶质只会树立差异与分殊。我们应该培育，促进世界和谐与团结的五大人类价值。我们应该培育，那些把我们紧紧扣在一起的素质。把你所有的责任与负担交给神。这是我今天给你的信息。

——取自 2006 年 11 月 22 日薄伽梵在百善地尼乐园斯里沙迪亚赛国际运动中心的讲道。

(英译文：见 2006 年 12 月版)

诸位爱的化身！

知识有诸多类型与分支而世上受教育者也何其多。然而，缺少智力与明辨的教育是没有用的。即便你博览群书，如不具明辨意识，你就会被目为愚昧者了。

今天的学子们，虽然得天独厚，智力甚强但其教育的水平稍嫌不足。他们热衷于阅读外国报章和杂志，不读自己该读的书籍也不探讨自己丰富的文化传统的知识。他们培育起了错误的价值观。他们乐于谈论有关小说的内容及其作者的事迹并以之为荣。他们不断加重一些不必要的资讯于自己身上。他们继续追求每事物的知识而不追求他们自性的知识。所以说，他们缺乏真正的教育。

什么是 Vidya (明或真知)? Vidya 并非书本知识。Vidya 是来自内心的知识；它是永恒的、不变的。Vidya 亦指自性知识；它不只是世俗知识。Atma Vidya (自性知识)是真知识。

苏古娜看到基士拿显灵

难陀(Nanda)与雅苏达(Yashoda)住在力巴里(Repalle)。力巴里妇女有这种习俗，就是到难陀与雅苏达的家去，借那里的一盏灯来点亮自己的灯。这习俗的来源是：她们相信从一个昌盛家庭的一盏灯来点亮自己的灯也会使昌盛传到自己。这习俗至今在一些村子里仍旧盛行。然而，在力巴里，不是所有的家婆都会为了这个目的而允许她们的媳妇到难陀与雅苏达的家去。她们训诫媳妇并质问，“你不能点亮你自己的灯吗？为什么要到别人的家去点呢？”她们担心，媳妇见到基士拿而起虔敬之意之后，不专心家务。但是，当妇女们聚集于井边打水时，基士拿往往就是她们的话题。

后来一个新婚的妇女来到村里，她叫苏古娜 (Suguna)。由于听到许多有关基士拿的 Leelas (神圣游戏或戏闹事件)，她很想一睹基士拿圣容。她不敢向任何人透露心事，包括丈夫与家婆，只好把这事情深藏内心。

不管她如何保密，消息还是不脛而走。有一天，她到难陀与雅苏达家去点灯。她一面念诵基士拿名号，一面点灯。忽然间她看到基士拿在火焰中显现。在狂喜之下，她失去身体知觉，就连手指被火烧到，她也没知觉，直到雅苏达把她推开。忘了所有的痛，她忘我地手舞足蹈起来。听到苏古娜的神圣体验，其他牧牛女们也狂喜起来，大家绕着村庄尽情地歌舞：

我们的苏古娜在难陀家看到基士拿显灵，
基士拿显现于火焰中，让她一睹圣形。
(泰卢固歌)

当你静虑于神时，你或许会体验到神圣的喜悦与至福。于是你忘掉痛苦、哀伤和苦难。自古以来，很多高灵通过静虑于神而体验到至福并与大家分享他们的体验。

Karma (业，行动) 带来苦与乐。善有善报，恶有恶报，不可能善有恶报或恶有善报。是故，要培育正念并从事正行。存善、向善、行善，这是通往神的大道。要清楚地了解，所有的苦与乐都是业(Karma)带来的。

你决不应该放弃业(行动)，同时也不应该期盼业(行动)的成果。《梵歌》(Gita)劝导我们，Karmanyevadhikarasthe Ma Phaleshu Kadachana (你只有行动的权利，但没有成果的权利)。

人在业中诞生，受到业的维系而最终融于业。

业是苦与乐的起因。说真的，业是人的神。(泰卢固诗)

我们的长者追随古代的传统并体验平和与福乐。然而，由于受到现代教育的影响，今天孩子们已经放弃了他们好的传统而忘了古圣先贤所指示的道路，致使他们暴露于种种不安与焦虑之中。他们不但焦躁不安而且在生活中也缺乏满足感，最后导致身心受创。

思想是疾病的根源，所以，要时时保持善念。你不是看到了吗？那些进食正当的食物，饮用清净水和呼吸新鲜的空气者，他们一直都保持着健康的身体。相反地，那些吃不净的食物，饮不净的水和吸入不净的空气者就容易受到疾病的侵袭了。饮食是身体不健康的根由。所饮所食务必纯净、圣洁。达沙拉(Dasara)节庆意味着培养高尚的素质。我们应该每天洗澡，吃适当的食物和有足够的睡眠，然后我们才能过一个快乐幸福的生活。如果我们坚持这些原则，我们势必容光焕发，反之，如果我们吃不净的食物，饮不净的水和吸入不净的空气，我们可能连自己的人性也给忘了或甚至失去我们的神圣本质，而被邪魔素质所取代。

很多人感到奇怪，斯瓦米年届八十一，可他的身体看不出老态。我的回答是，“亲爱的信徒们！我吃的是圣洁的食物，吸的是纯净的空气。我吸入信徒们祈祷的空气。我怎么会失去我神圣的光辉呢？”我没有任何疾病也没有疼痛。过去因为一个同学的疏忽，造成我摔了一跤。我的腿骨折，走路有点不便，故令我至今仍不愿意走路。然而，我每天仍旧到赛古鲁弯礼堂来给信徒们讲道。对这例行之事可有造成困难或痛苦吗？没有。当我把快乐带给信徒时，我自己也感到快乐。苦难、哀伤和疼痛绝对不能接近我。我一直处在快乐和至福之中。至福是我的粮食。我一直处在无上至福的境界。如果基于某种原因，我不能出来赐予达瞻(Darshan)给信徒们，那我就为他们牵肚挂肠了：“信徒们多么盼望我的达瞻啊！他们等了好久吧！他们承受了多少痛苦啊！”有时，由于某种紧急工作的缘故，我或许会迟到，但我还是会给信徒们达瞻的。因此，不要以为斯瓦米遭受某种痛苦或病痛而不能来。我今天之所以透露这些实情给你们，就是不想让你们因我的缺席而感到担心。要快乐和振奋起来。

我希望你要勇于面对困难，对神要充满信心。如果你不断地静虑于神，还有什么其他的思绪能干扰你？哀伤和苦难对你不会有任何影响。我一直很快乐，你也应该如此。快乐是与神合一。如果你与神融为一体，你就不会感到痛苦了。你或许会有身体上的不适或精神上的焦虑，但如果你坚信 Atma tattwa (自性原则)，你就会不在乎了。这就是我给你的“Navaratri”(九夜庆)信息。你可能必须面对诸多问题和苦难；你可能会承受许多焦虑和担心，但你应该借由培育起来的舍离精神而泰然处之并告诉自己，“它们不是我的，它们是属于其他某一个人的。它们来而复去，有如过眼云烟。它们不能干扰到我的内在存有。”就我而言，我全不在乎它们。

不要认为有人陷你于苦难，不要因陷入困境而怨天尤人。我们的苦难和悲痛是我们自己造成的。高罗瓦族 (Kauravas) 想尽方法要陷害般达瓦族 (Pandavas)，但却没能把对方拉下来。什么原因呢？原因是般达瓦族对基士拿的那种不可动摇的信心。他们坚信：“基士拿一直与他们同在。”同样，你也应该培育起对斯瓦米的坚定信心。你应该无时不感到：“斯瓦米与你同在。”不要因哀伤和痛苦而忧心忡忡。这一切仅是过眼云烟。阴云不可能永远遮蔽太阳。它们不是永恒的；它们来而又走。雨季时，天空乌云密布，同样，当你的心念飘忽不定、受到干扰时，你就陷入悲痛和苦难之中。如果你的心念稳定，忧虑就干扰不了你了。因此，要保持心念的纯净和平稳；要培育勇气和毅力。

今天，人是怎么过他的生活的呢？在人生舞台中，人今天正高歌 Kama (欲望) 和 Krodha (忿怒) 的旋律并扮演充满 Ahamkara (自我) 的角色。不要寄信心于反应、反映和反响之中，只寄于真实 (实体) 之中。如果你仰赖真实，你的意言行自然就纯净和圣洁。圣灵是不变易的，高深莫测的且超越虚幻的。同学们！不要惧怕形同云烟的苦难，不要把它们放在心上。要好好履行你的职责。要圆满你父母的期望。你的父母送你到这里来求学，寄你以厚望，切莫让他们失望。如果你令父母伤心，那就等于令斯瓦米伤心一样。你每天向神祈祷：Twameva Mathacha Pitha Twameva, Twameva Bandhuscha Sakha Twameva, Twameva Vidya Dravinam Twameva, Twameva Sarvam Mama Devadeva (只有你才是我的父母、朋友和亲戚、智慧、财富和一切)。神与父母之间并无差别。因此，要令你父母快乐。如果你令到你父母快乐，斯瓦米也会快乐。要牢记这事实于心上，这样，你才配称为真正的学生。

石块只投向长满果子的树

有一次，喜兰尼耶卡西布 (Hiranyakasipu) 把儿子钵罗赫拉德 (Prahlada) 叫来并问道，“孩子，我送你去向导师们学习，他们教了你什么？”钵罗赫拉德回答，“回报父亲，他们教了我不少东西。”他父亲说，“告诉我他们教了你的东西。”钵罗赫拉德答说，“我求得了一切知识。我学会了人生四大目标，即：Dharma (正义)、Artha (财富)、Kama (欲望) 和 Moksha (解脱)。其实，我真正学会的是正义的精华。”喜兰尼耶卡西布听了，甚感欣慰并要儿子解释什么是正义的精华。钵罗赫拉德于是回答，“父亲！凡我们在这世上所看到和所体验到的一切都是虚幻的和持久的，只有神才是真实的。”他父亲一听，暴跳如雷。他父亲推开他并命令侍卫说，“把他抛下海。一个违抗父命的儿子不配留在父亲身边，立即把他带走。”侍卫将他带到山顶然后推他下海。钵罗赫拉德一直念诵，“那罗衍那！那罗衍那！”那罗衍那于是显灵于海上并拯救了钵罗赫拉德。喜兰尼耶卡西布的尝试失败，于是他就命令把钵罗赫拉德抛入火中，但火也被熄灭，烧不死钵罗赫拉德。这个故事的内在意义是什么？好人常受坏人的折磨和对抗。石块只投向长满果子的树。同样，好人就必须面对恶人加在他们身上的问题，但那也决不能给好人造成伤害。

同学们！

你们应该孝顺父母，遵从神的诫命。要培养好的行为。这样，一切就会转而对你有利而什么都伤害不了你，当然，苦难也伤害不了你了。在达沙拉 (Dasara) 庆典中，膜拜的是女神杜尔伽 (Durga 译注：即波哩婆提，湿婆配偶)、勒斯米 (Lakshmi, 译注：毗湿奴配偶，财富女神) 和萨罗斯瓦蒂 (Saraswati, 译注：梵天之妻，文艺女神)；其目的在于培养良好的思想与行为。杜尔伽不应该被视为一个凶残的女神；她是护佑你的一个崇高的女神。勒斯米是财富的化身。萨罗斯瓦蒂是语言、知识的女神。膜拜这三大女神就是为了培育良好

的意言行。凡教导或灌输你好的东西的人就是萨罗斯瓦蒂的化身，教导你邪恶的人就是恶魔。杜尔伽摧毁的就只是这种恶魔。杜尔伽、勒斯米和萨罗斯瓦蒂其实彼此之间并无差异，她们都存在于你内心深处，激励你过一个得体的人类的生活。杜尔伽、勒斯米和萨罗斯瓦蒂是人类的三个母亲。

你应该烙印这些金言玉语在你心坎里并付诸实行。所以，你应该站出来，树立一个好榜样。你应该以身作则，传播 Bharatiya Vidya (印度的启明教导) 之伟大的信息于世界。在现代世界，有一些人传播使人误入歧途的教育。你应该拒绝这种教育。你必须追问，“这种教育会净化我的心吗？”如果你觉得它无助于你的进展，你就得立即放弃。只有在满足你的良知的情况下，你才会感到快乐，平和与满足。

同学们！

要不断地念诵圣号啊！

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

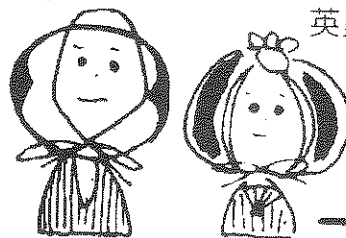
——取自 2006年9月28日世尊在百善地尼乐园所恩赐的达沙拉讲道。

(英译文：见 2007 年 1 月版)

好的老师造~~成~~ 好的学生

现代教育提供谋生之计；
它并没有使人存仁行义。
这种教育有用吗？听吧！
英勇的印度之子。

(泰卢固诗)

老师们！

你们老远从斯里卡古蓝姆(Srikakulam)来到此地。那地方的名字是以斯里(Sri) 开始，Sri 的意思是华丽灿烂，高尚雅致。Sri 并不是一个普通的字眼。它带有不同凡响的卓越，常与高灵的名号并用，如 Sri RamaKrishna Paramahansa (斯里罗摩基士拿巴拉玛罕沙)。

灌输灵性思想于孩子

所有来自斯里卡古蓝姆的信徒都是伟大的信徒。他们不是现在才成为信徒的；他们一开始就成为虔诚的信徒了。他们所有的人，包括男女老幼，体悟身口意的神圣原则并从而欢享无限的福乐。从斯里卡古蓝姆来到这圣地的老师们有福了。国家的进步繁荣全靠这样的老师；当然学生的行为也扮演着重要的角色。培育出有技术和

有知识的学生就能促进国家的福利与进步。他们应该具备纯净的思想和柔软的心肠。培育这样的学生的就是像你这样的老师了。好的老师造就好的学生。如果老师有纯净的语言与思想，学生也会吸取纯净、柔和与崇高的感觉。

诸位爱的化身！

你不应该只灌输物质的和世俗的教育给学生。你也应该让他们接受道德、伦理和灵性的知识。要灌输自信给学生。没有自信，不论你拥有什么都是没有用的。你首先应该注入灵性的思维给学生。灵性的思维指的就是静虑于神。那么，就培育静虑于神的思想于学生的内心深处吧！这样，学生们的感觉就会变得纯净、稳定和无私了。

今天你触目所及，都可以看到为钱疯狂的人们。钱能为我们做些什么？它能拭去我们痛苦的泪水吗？不，完全不会。钱只虚有其名而已。它不能带来真正的快乐幸福。我们只可以通过良好的行为，无私的牺牲和伟大的爱来获得快乐幸福。Dharma(正义)来自何处？Sathyannasti Paro Dharma (没有比坚持真理更大的正义)。没有真理就没有正义。因此，要依据真理和正义而生活。我们为什么诞生于这个世界？不仅是为了吃、喝和睡。主基士拿宣称，Mamaivamsho Jivaloke Jibhuta Sanathana(寓于众生之内的永恒阿特玛是我存有的一部份)。每一个生命体都是圣灵的一个层面。因此，你们大家都是圣灵的化身。爱是你真实的本质。既生为人，你就应该以纯净的思想和行动来过你的一生。只有如此，国家才能进步，否则，你的所有修行，如火祭(Yajna)，献祭(Yaga)和苦行(Tapa)都成枉然。学生们的心是纯净的和圣洁的；要在他们心中播下爱的种子。它们会长成大树，结下平和与正义的果实。

人今天受到诸多挂虑的困扰。如果你深陷于挂虑的泥泞之中，你怎么能够活下去呢？

诞生是一种挂虑；活在世上是一种挂虑；俗世是挂虑的起因而死亡也是挂虑的起因；整个童年是一种挂虑而老年也是一种挂虑；生命是一种挂虑，失败是一种挂虑；一切行动和苦难都引起挂虑；连快乐也是一种神秘的挂虑。只有对斯瓦米的虔诚才能结束你所有的挂虑。人啊！培育这样的虔诚和爱吧！（泰卢固诗）

不要让挂虑有立足的余地；要过一个充满福乐的生活。对斯瓦米的爱就是你所有挂虑的万灵丹。要灌输良好的素质给孩子，使他们在人生旅途中有所进展且有一个光明的前程。如果你播下 Sathya(真理)，Dharma(正义)，Santhi(平和)，Prema(爱)和 Ahimsa(非暴力)的种子于孩子之内，他们就会领导这个国家乃至整个世界上康庄大道。当总开关开启时，所有的电灯泡就发光了。同理，当 Bhakti(虔诚)的总开关开启时，它就会散发它的神圣光辉，照亮所有国家。Bhakti(虔诚)不仅指赞唱 Bhajans(峇赞，高唱赞歌)而已。Bhakti(虔诚)意指对神的爱。当你培育起这爱时，你的一切努力就会变得圣洁了。不仅如此，你的一生和你的人身也都被圣化了。你出自爱而诞生，借由爱来维系，而最终也融于爱。要教导孩子培养柔和的感觉和甜美的口才。决不教导他们说刻薄的话语。要以爱和正义来充实他们的生命。那么，整个世界便会因此而辉煌起来。就像一盏灯照亮四周一样，他们良好行为的光辉一样会照亮整个世界。

老师们！

即便面临困难和问题，你也必须竭尽所能把善良正直灌输给孩子。这是你主要的职责。老师才是国家的真正领导，而不是政治领袖。只有老师能使学生变好。没有好的老师，肯定到处一片混乱。老师应该为学生着想，以学生的利益为最优先。促使他们散发出理想的光辉以致于扩散他们善良正直的亮光到每一条街和每一个村庄，把欢乐带给大家。今天人们正承受种种问题的痛苦。你应该想法子减轻他们的痛苦，规劝他们静虑于神的名号。他们或许受到任何数量的挂虑的折磨，但当他们一听到神圣的名号，他们的心就会欢欣起来。

老师应该立下典范

老师们！

你们大家都很幸运和有福气。要善加利用天赐给你们的福气。要与他人分享你们的福气。分享带来福乐的丰收。为人师表是一项高尚的职业。老师是世界的领导者。没有他们，世界就不能存在。我们有了不少大仙(Maharishis)如婆喜史多(Vasishta)，众友(Viswamitra)，贾玛达尼(Jamadagni)和一些伟大的导师如德罗纳阿阇耶(Dronacharya)，克立巴阿阇耶(Kripacharya)和毗湿摩阿阇耶(Bhishmacharya)，他们为世界立下好的典范。他们其实是真正的‘Acharyas’(导师)。如果你向他们看齐，你就可以把所有邪恶从世界上除去。

德罗纳阿阇耶(Dronacharya)是高罗瓦族(Kauravas)与般达瓦族(Pandavas)的师爷。有一次，在孩提时，高罗瓦人与般达瓦人在玩球而球刚好掉入附近的一个井中。孩子们用了各种法子想把球取出。那时候，刚好德罗纳阿阇耶偕妻儿路过。德罗纳阿阇耶走近围绕着那口井的孩子并问道，“孩子们！发生了什么事？为什么你们这样地围绕着井站着？”孩子们回答，“斯瓦米，我们的球掉入井里。”“别担心，我会把它取出，”说着，德罗纳阿阇耶拿出弓箭，

向球射出。箭射穿那粒球。然后，他又发出另一支箭。这支箭射中第一支箭。他就这样地连续发出一支又一支的箭，直到它们连成一条箭绳，然后把球拉上。老师应该这样地培育孩子们的技艺和力量并教导他们高尚的理想。只有这样，孩子才能站立起来并体验快乐幸福。

孩子的快乐就是维系世界的泉源。他们的福乐(Ananda)确实就是世界的粮食(Ahara)。缺乏快乐的粮食，其他的食物又有何用？吃、喝、行、睡和最终死亡，这可就是人生命的一切和全部？人的生命是崇高的、可贵的。我们应该注入圣洁的感觉于我们的内心，这才与我们崇高的人身相配合。既为老师，首先，你自己就该养成好的习惯并过一个典范的生活。然后你应该教导孩子们养成好习惯。当一个老师嗜烟如命时，他怎么能够告诉孩子不可吸烟呢？只有在老师培养起好的习惯和好的行为之后，学生们才可以向他看齐并致力于国家的福利与进步。你也许必须面对许多困难但决不违背你誓志塑造学生们成为理想人格的初衷。这些都是一个真正老师的素质。

我甚感欣慰，有那么多老师从斯里卡古蓝姆到这里来。不论你知道什么善的，首先，你应该先将它付诸实行，然后才把它教导给孩子。祝福你们，今天就讲到这里。

——取自薄伽梵 2006 年 12 月 5 日在百善地尼乐园所恩赐的讲道。

(英译文：见 2007 年 1 月版)

年青人应该控制感官

那一天，当所有信徒聚集一块赞唱神的荣耀时，那一天，当贫困者的痛苦被仁慈地拔除而所有的人亲如兄弟姐妹般生活在一起时，那一天，当不断静虑于神的一群神之仆人正受到热情款待而赴丰富的宴席时，那一天，当高灵探访我们并亲切地讲述神的事迹时，要视那一天为真正的一天并尽情地欢享之。所有其他的日子只不过是死亡的纪念日而已。啊！高尚的灵魂呀！我还要多说什么呢？（泰卢固诗）

诸位爱的化身！

斯里沙迪亚赛服务机构(Sri Sathya Sai Seva Organisations)的全印度主席斯里尼瓦珊(Srinivasan)刚刚说过，维奈(Vinay)是个非常聪慧且受过高深教育的年青人。他安排了这个令人赞叹的火祭(Yajna)。得知此事，我甚感欣慰。

虽然斯里尼瓦珊没有对年青人作出一般的论述，但是，我有必要在此加以补充，今天年青人对世界的不安和纷乱也该负一定的责任。

年青人的力量是无可匹比的

虽然他们受过高深教育，拥有学士和硕士学位并身居要职，然而他们却不知教育精髓为何物。他们以为自己受过高深教育且拥有高等学位，于是他们就感到不可一世。由于狂妄自大，他们就把自己的宗教和文化抛到脑后。

那一天，当人们热衷和沉迷于英国语言时，他们自己的宗教和语文就开始式微了。当自己的宗教和语文式微时，他对自己的文化的喜爱就消失了。当他对自我的文化的喜爱消失时，正义就在世上衰败了。当正义衰败和消失时，印度就失去它崇高的地位了。噢！印度子民啊！张大你们的眼睛而至少现在就对这情境提高警觉吧！噢！高尚素质的人啊！我还有什么能够解释和传达的呢？（泰卢固诗）

今天，你触目所及无非不安与纷乱。这是人类在各个领域努力所达至的情境，诸如，社会领域，道德领域，伦理领域乃至灵性领域也都包括在内。人似乎已丧失人性。从富翁而到贫民，人人都变成乞丐。贫民乞求他人的施舍；富翁乞求更多金钱。在求乞的这个行业中，岂有大小之分？说真的，真正的乞丐比这两者还好，因为他们为自己所需而乞求。另一方面，富翁虽富有却不愿布施。有钱者今天并不想为了圣洁而高尚的理由而伸出援手。他们所做的公益也只是为了出名而已。他们希望自己的照片在报章上刊登出来。这并不是真公益。时下颇有效果的情况是，青年男女们应该热心地挺身而出，来修正现有的状况，给国家带来更好的改变。年青人在身体上、精神上和智能上的力量都是不可匹比的。如果他们作出坚定的决心，没有什么是不能成就的。为了社会福利，他们应该善加利用他们的力量。

误用感官，削弱力量

不幸地，年青人，今天，意志力薄弱，动辄屈服于琐屑的诱惑之下，即便是一个十六岁的小伙子，应该体力充沛才对，可他还是坐不直，立不稳，行不正，一副萎靡不振的样子。那不是因为吃的份量不够或营养不足而是由于滥用感官所致。滥用感官致使感官衰弱是一大错误。感官一衰弱，整个人也就衰弱。感官力量是人的生命气息。遗憾的是，年青人往往滥用他们的感官。他们应该保存其感官的神圣能量以准备造福社会人群之用。他们必须保家卫国。唯如此，他们才有资格被称为真正的人类。今天，年青人的父母太过放纵他们并给予他们太多金钱，任他们挥霍，致使他们滥用感官，于是犯下大错。其实，害他们误入歧途的不就是他们的父母！是的，孩子们应该有自由，但自由该有个限度。钱多就作怪也造成犯错。钱务必善加利用，不可浪费；浪费金钱就是邪恶。不要浪费食物，食物是神。不要浪费时间，浪费时间就是浪费生命。现代年青人正在浪费金钱、食物和时间。最后，他们变坏了。

今天年青人怀有什么观点？他们没有稳定的观点，一秒钟也没有。他们的眼睛跟乌鸦的没两样，飘忽不定东张西望。有所发现立即起心动念。什么样的念呢？只有邪恶的念。因此，首先，年青人必须控制自己的眼睛。我们的眼睛确实是一本经书。如果我们所见是好的，宇宙万物就给我们呈现好的。所以，你不应该用邪恶的心态去观看任何人。你不应该看到什么就起贪欲之心。我要告诉你一个赤裸裸的事实，请不要怪我。当同学们骑脚踏车上课时，他们总是注视路过的女生。这酿成许多意外。当他们在骑摩托车时，眼睛不放过市场上的每一样东西和在街上行走的每一个女孩。所以摩托车造成的意外更多。经过女校时，他们的眼睛就被胶着了。这难道是神赐你眼睛的目的？

你可知道天赋你眼睛的目的？
让你看看你所遇见的一切？

不，不。天赋你眼睛是要你看看
凯拉莎(Kailasa)之主的显现啊！（泰卢固歌）

今天年青人不但放眼于邪恶并且口出恶言秽语。他们老爱批评他人的美貌(Anda)与长相，却没有时间谈谈有关福乐 (Ananda) 之事。其实，真正的美在于福乐(Ananda)。这样的美是无与伦比的。要得到福乐，年青人就应该控制他们之所见。神给了你眼睛就是要你看看祂的创造的奇观而不是个人外表的美观。如果有三个男孩聚在一起，他们就废话连篇，讨论无用的话题。就是由于口说无谓的话语，耳听无谓的闲语，眼看无谓的事物，才使人今天沦为邪魔的层次。既生为人就应该具备一个正直的人的行为。

舌头是圣洁无比的，是神赋予人的珍贵礼物以便人说甜蜜的话语。因此，我们决不可出言邪恶。舌头应该用在圣洁的途径。正如我已经说过的，眼睛不是用来看每一样东西而是用来看神的宝相的。但是，今天的年青人在经过庙宇时，连神的宝相也不看一眼。他们反而不放过进香的女孩。这是他们应该有的视象吗？人，今天，因目纵邪视，耳听流言，口出恶语而沦为邪魔的地步。年青人尤其应该提高警觉。他们应该控制感官。如果能控制感官，他们就无往而不利了。

父母应该灌输正确的价值观给孩子

诸位爱的化身！

出自爱，我告诉你们所有这一切。你们可以隐藏任何东西，但我不可以这么做。我们应该认清今天所发生一切的真相。父母与长者也应该注意这一点。有些父母太过放纵和溺爱他们的子女。你可

以疼爱子女，但当他们误入歧途时，你应该立即制止。要是孩子被纵坏了，是谁的耻辱呢？当然只是父母的了。

吠陀经宣称 Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava (敬父母、师长、贵宾如神)。你的生命来自父母，因此，不管处在什么境地，你都应该全心地敬爱你的父母。母亲是你的第一个神，父亲是第二个。他们不遗余力地保护你，照顾你。不知感恩父母，再大的成就也等于零。我们的服务组人员 (Seva Dal) 和年青人应该宏扬这些理念并力挽狂澜于既倒。他们或许会遭遇到一些困难但应该以坚忍不拔的精神，一一加以克服并继续向前迈进；即便将生命作为赌注，也要把社会转回正轨。

年青人不应该浪费金钱，不应该浪费时间于无谓的闲聊。他们应该保持静默 (Mounam)。Mounath Kalaham Nasthi (保持缄默，就无磨擦)。斯里尼瓦珊说年青人应该接受正当的技术训练。然而，由于误用 Technology (技术)，Technology (技术) 已论为 ‘tricknology’ (诈术)。人今天多诉诸诈术而摧毁自己。如果人有正确的认识，在 ‘技术’ 中是不会有诈的。

同学们！青年们！

你们应该提高警觉并在社会上赢取好的声誉，维护祖先的尊严，光耀门楣。要认清个人与社会的密切关系并为社会谋福利。钵罗赫拉德 (Prahlada) 奉父亲喜兰尼耶卡西布 (Hiranyakasipu) 之命受业于父亲所安排的导师们。导师们传授他所有典论 (Sastras)。有一次，喜兰尼耶卡西布召见钵罗赫拉德并问道，“孩子！你学了些什么？”钵罗赫拉德告诉父亲，导师教他，人格极其重要，没有人格就如同野兽。导师们也教他，他说，一个人应视女性为母亲和姐妹。喜兰尼耶卡西布于是再问，“你可以告诉我，你学到的极其重要的一课

吗？”钵罗赫拉德回答，“最崇高的莫过于诃利 (Hari 神) 了。人人都必须对神虔诚。”喜兰尼耶卡西布一听，怒火中烧。朝廷的人无不感到惊讶，钵罗赫拉德竟然如此回答。父亲试图规劝他放弃念诵诃利名号，但钵罗赫拉德不为所动。

Easwara Sarva Bhutanam (神是一切众生之内寓者)。我希望你也像钵罗赫拉德一样，传授这神圣原则给他人并鼓励他们崇拜和静虑于神的名号。如果你献身于这任务，你立即就可以给社会带来极大的改造。这任务应该从你的家里开始，先与父母一同念诵神的名号。父母亲生下你，养你育你。然而，是谁维系阿特玛原则 (Atma Tattwa) 呢？神是唯一的避难所。因此，为人父母者应以身作则，促使孩子去认知神。

肉身是由五大元素构成的而总有败坏的一天，但
内寓者无生亦无死。内寓者无任何执著。内寓者
是永恒的见证者。
(泰卢固诗)

不管你如何去滋养你的身体，身体迟早会败坏。天赋的身体只是为了吃、睡和传宗接代，就如鸟兽一样吗？不，完全不是！人必须静虑于神来圣化他生命的每一瞬间。神一直与我们同在，在我们之内，在我们周围。那就是父母应该教导给孩子的功课。父母最大的任务就是教导子女这圣洁的康庄大道。导师 (Gurus) 也必须灌输给学生这样的高尚原则。今天老师只传授书本知识而学生也乐此不疲。所以，你们每一个人都应该拜访一个学校并教导这样的崇高知识给学生。身为人，你对女性做出猥亵的评语是正当的吗？如果你用卑鄙的话来骚扰女性，其他的人会保持缄默吗？他们不会骚扰你家成员吗？他们会放过你妻子和子女吗？因此，首先，你应该尊敬他人，敬人者人恒敬之，爱人者人恒爱之。

不论是男是女，人人都应该培育起人性。为了这个特别的神圣目的，我们在整个世界组织了斯里沙迪亚服务机构的青年翼。年青人必须以身作则，树立好榜样。那些在大街小巷游荡的人，实际意义上，他们是不配称为年青人的。他们其实是驴子，驴子才在街头蹒跚。年青人不应该如此。你不是驴子。你是神。坚持你圣洁的人性而过一个有尊严的生活。维系你的声誉。这就是年青人的首要任务。

很多年青人偷偷阅读一些不良书籍。他们把这些书籍夹在课本中间，让人误以为他们是在阅读课本。但是，事实上他们是在读劣质小说。连老师也被他们骗了。要追随正确的道路并自信地宣称自己是一个堂堂正正的人而不是野兽。要过名副其实的人的生活。只有在你滋养人类价值并活得像一个人的时候，你的教育才有价值可言。

新闻业者应该遵守行规

诸位爱的化身！

我对你有着崇高的爱。没有人能测知我的爱或把它跟这个或那个做个比较。我给大家的爱是一致的，没有偏差的。我的爱只可以跟我的爱相提并论。我不在乎人家怎么说我。有些人批评我。有些人在报章上攻击我。他们转载自其他国家报章的各式各样的无聊的信息。一个人转载这样的无聊东西而刊登于报纸上，可以被称为一个真正的新闻业者吗？一个真正的新闻业者决不会这么做。他只根据自己个人的体验和知识而写下自己的报告。他决不会只依据英国或美国的某些报导而照单收下，刊登于自己的报章上。那些捡其他国家报导的垃圾者简直跟狗没两样。当一只狗在街头发发出吠声时，在附近街头的另一狗也跟着吠了起来。这是狗的行为，不是人的行

为。人家可以乱说但我们就应该根据事实。真理就在你之内，而你确实就是真理的化身。如果你完全献身于真理，虚假就不能干扰或伤害你了。如果有人说你的不是，由他去吧！就让狗吠个够，不要为之烦心。斯瓦米的人道服务受到世人认同并且日益扩大、延伸至全世界，故而引起一些人的妒忌而极尽中伤毁谤之能事以破坏他的名声。恶意批评是妒忌的产品。那么多人前来会见斯瓦米，我何曾邀请过他们？完全没有。就让那些沉湎于批评他人者想尽办法去吸引那么多的群众吧！他们绝对是办不到的，连十个八个人也不会前来围绕他们。原因何在？在于缺乏善意。吸引群众的是善意。

诸位爱的化身！

你在世上看到和听到那么多东西。不要随之起舞，坚持你的爱。你没有理由把你的爱收藏起来；要继续加速地扩展你的爱。这样，你的心念就得以净化和圣化而你的人生也就会圣洁化了。然后，你才有资格被称为人，否则，你就会沦为邪魔的层次。不要在乎他人的胡言乱语。珍惜你在此所听到的圣洁的金玉良言。要把神安置在你内心深处。

诸位爱的化身！

不要因为斯瓦米说了一些坦白的话而感到烦恼。你应该感到高兴，斯瓦米把真相说了出来。神性(或圣灵)是不能解释和定义的。它不是某种可以广作宣传的东西。你可以阅读任何报章；它登满了广告，还加上许多照片。很多都是不实的报导。刊登这样的广告简直愚蠢至极。一个堂堂正正的人决不做这样的事情。如果你有兴趣想知道真相，请你到这里来，亲身观察一切并体验快乐。只根据传闻即转载，这是大错特错的。受过教育的人至少应该查明真相。你应该知道真理，坚持真理，和遵从真理。如果你这么做，有谁能压

倒你？因此，要时时维护真理。真理是你的见证者。心念是心念的见证者，德行是德行的见证者。而一个愚蠢者是所有愚蠢之见证者。我们不应该成为 fools(愚蠢者)，宁可成为 Phools(花卉)，供奉给神。遗憾的是，我们不成为花卉，反而是愚蠢者。

学生应该闪烁如纯金

还有很多东西要告诉你们。之所以说明这一切，只是想把你带回正轨而已。爱！爱！爱！如果你培育起爱，那就足够了。然而，这爱是不应该消费在物质上的。它应该稳固地粘附于神上，这样，你就会成为品行善良的个体了。否则，你的教育又有何用？今天，教育带来动荡。要弥补这缺憾，教育就必须加上心育(educare)来补救。教育从书本上获得，也就是智育而心育(educare)则是从内心展现。心育包括人类价值的彰显而人类价值则蕴寓于你的心。世俗教育可以从书本上获致。书本就像是 Mukku(鼻子)而心育就像通过鼻子吸入的空气。没有呼吸就没有生命。同样，没有人类价值，人类就不能存活，而人类价值是借由心育过程来彰显的。

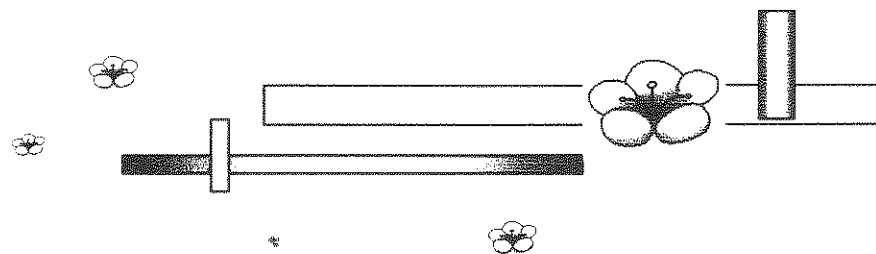
同学们！神圣自性的化身们！

你们大家都很善良、行为端正。你们确实是一块块的黄金！然而，你不应该像十四卡拉(Carat)的黄金，应该像廿四卡拉的黄金。不要丧失你的价值。如果你们能这样地生活，我会给予任何可能的协助。我会在经济上和灵道上给你们协助。要好自为之并赢取好的声誉。把好的名声带给你的父母，你的母校和斯瓦米。(斯瓦米这时吩咐在百善地尼乐园求学的美国学生和俄国学生赞诵 Rudram 和 Sri Suktam)。一个来自美国，一个来自俄国，你看他们是如何异口同声地赞诵吧！这些孩子都会朗诵所有吠陀真言。他们集中精神研读吠陀经，一刻也不敢懈怠。还有很多来自其他国家的孩子也在

学习吠陀。但是，印度子民(Bharatiyas)自己反而把吠陀经给遗忘了。外国人尚且学习梵文(Sanskrit)并且字正腔圆地朗诵吠陀真言。反观印度人，他们在学什么？他们学，“Ding dong bell ; pussy is in the well.” 这些是我们教导孩子们的童谣。这不是正确的教育。我们必须认识印度文化和灵性的圣洁。根据印度文化的理念，道德是母亲，正直是父亲，平和是姐妹而勇敢是兄弟。我们必须培育这些永恒而圣洁的关系。然而，我们却忘掉这些关系而试图另辟愚昧而下贱的关系。告诉我，你的友伴，我会告诉你，你是什么样的人。近朱者赤，近墨者黑。我们还有很多时间相处在一起，我会更详尽地告诉你们更多的东西。我不怕任何人。我坚持真理。我不理会他人说什么。那些服膺真理者，谁也不怕。

——取自 2006 年 8 月 13 日世尊在赛古鲁弯礼堂所恩赐的达莎拉节日讲道。

(英译文：见 2007 年 1 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 or

Email (电邮): info@sca.org.my

All previous issues are available electromically at <http://www.sca.org.my>

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。