

所有光榮歸於聖古茹(Sri Guru)及聖皋冉伽(Sri Gauranga)

家的安慰

一本介紹靈性生活的小冊子

本書是由非正式演講中編纂而成演講者是

施瑞拉·巴克提·茹阿克薩克·施瑞達爾·哥斯瓦米·瑪哈茹佳
Sri Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip, India

在總裁阿查爾亞

施瑞拉·巴克提·遜達爾·哥文達·瑪哈茹佳
Sri Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
的指導之下

由 Sripad B.S. Tridandi Maharaj and Sri Mahananda dasa Bhakti Ranjan
二人改寫

由 Sri Chaitanya Saraswat Math Kolerganj, P.O. Nabadwip,
Dt. Nadia, PIN 741302, West Bengal, India

www.scsmath.com

Traditional Chinese Edition
繁體中文版

作者簡介 (about the Author)

施瑞拉·巴克提·茹阿克薩克·施瑞達爾·哥斯瓦米·瑪哈茹佳 (Sri Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj) 是一位經驗豐富修行者，指導者。他是主采坦亞 (Sri Chaitanya Mahaprabhu) 所制定的傳統神聖的師從傳系繼承者，他在 1941 年在印度，西孟加拉，那吧葉浦 (Nabadwip) 建立了施瑞柴坦亞薩茹阿斯瓦協會成爲了這一個純粹奉獻的神廟阿查爾亞 (Acaryya) 始創人。這個聖地成爲了所有真正的追求者投入皈依絕對的神性之地。他的靈性描寫受到整個靈性印度的記錄致敬，他不但精通啓示經典的指令，而且在作爲一位不可爭議及洞察力敏銳的真正的啓示經典評論者，評論了東方最值得尊敬且德高望重的神聖指導者們所啓示的靈性寶藏，他是一位前所未有的神之使者，他把經典中的潛在意義和本質在一個永遠前進、擴展、生動及活潑的觀念中抽取出來。

在 1985 年，在他從這個會死的世界離開之前的三年，施瑞達爾瑪哈茹佳，在他心中懷了四十多年的心願終於完成。他將他的神職授予了他最心愛的，最獲得信任的及最資深侍從及夥伴，他就是施瑞拉_巴克提·遜達爾_哥文達_哥斯瓦米_瑪哈茹佳。施瑞達爾瑪哈茹佳得知他敏捷的智能及靈性的先見，知道他可面對未來他的任務之重大需求，因此他指定哥文達瑪哈茹佳為他的繼承人，為施瑞柴坦亞薩茹阿斯瓦協會以及其所有分部的現任阿查爾亞(Acaryya) 總裁。

序言(foreword to the first edition)

我感到非常榮幸的能成為我們的古茹瑪哈茹佳(Guru Maharaj)-靈性導師，施瑞拉_巴克提_茹阿克薩克_施瑞達爾_哥斯瓦米_瑪哈茹佳 (Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj)的個人聯誼夥伴，以及現在有機會來介紹這一本的小冊子，在古茹瑪哈茹佳的整個生命裡他以身作則地實行他所宣道的言論，這些真摯的實踐者們自己便是真實，歡樂的靈性生活介紹，但是他們無法親自去拜訪所有人，因此，我們來藉此利用現代科學的機會，將此智慧印製作書本廣泛傳播。從此印刷所發出的振動帶來的影響不但對世俗的世界有益，即使在靈性的層面上已堅室的心靈它也能征服，因此這是非常高興及滿足的看到這《家的安慰》一本介紹內心的成就的書的出版。它是從我們神性導師的演講中所挑選出來的，介紹有關有神論的靈性生活，為了服務他的神聖任務，此書由他的學生的真摯努力地重新印刷出版。

直至他在世俗的層面的最後日子，古茹瑪哈茹佳(Guru Maharaj)也會以演講的形式賜予他的仁慈給受條件限制的靈魂，有時候還會連續地一個小時又一個小時地演說，依照他的榜樣，我們能瞭解經典裡面的告誡，直到我們的最後一口氣我們也必須設法為超然的世界服務-及給予別人同樣的機會。

任何一個人，他願意誠意地認真地讀這本小冊子，他必定會得到很多的益處及得到很多靈感，有機會向前達到真正實踐內心的生命。

謙恭的，

巴克提·遜達爾_哥文達
(Swami B.S Govinda)
施瑞柴坦亞薩茹阿斯瓦協會
Sri Chaitanya Saraswat Math
1992 年 2 月 8 日

世俗的享受即是剝削，這是有反動作，報應的

請細心聆聽我對以下的說明:

我將會科學地對你們解釋以下的題目，一般來說,這是沒有任何宗教概念的。首先，我們要瞭解生活三個不同的層面：世俗享受之面，棄絕之面以及奉獻之面.世俗享受的層面或多或少是我們現在身處的情況，世俗的享受即是剝削；在這層面上不剝削的話沒有人能生存：

ahastani sahasanam
apadani catuspadam
laghuni tatra mahatam
jivo jivasya jivanam

「那些有手的生物依靠著沒有手的而生活。四腳動物依靠著草和昆蟲等而生活。大的依靠著小的而生活」每樣東西也充滿著生命：花草樹木，昆蟲也有生命，不過在這裡不剝削其他的話,沒有一個能維持其身體。

這就是一個剝削的層面。牛頓的第三定律說，每一個動作必有一個相反和相等的反動作。利用剝削一個人好比借了一筆貸款，而為了清還債務，他必須進入較低級的主物品種。同一道理，很多 jivas(靈魂)在不同的生物品種中上上下下，這是因為在這剝削的層面中的動作和反動作(活動和報應)所造成。社會在儘量地互相剝削，在每一個地方都企圖為自己的存活而犧牲他人。不是這樣，在這部份上是沒有可能生存的，因為這是一個唯利是圖、剝削的層面。

棄絕好比沒有夢的睡眠，但我們要醒覺去尋找中心

佛教徒,耆那教徒(jains)和商卡爾(Sankara)的信徒，以及很多其他的人試圖離開這個剝削之面所帶來的糾紛去找尋一個沒有剝削，沒有動作和反動作的生活。為了避免動作與反動作他們 (p1)

試圖去尋找棄絕的境界，他們找到一個類似‘沒有夢的睡眠’的概念。*Samadhi*: “從客觀世界中完全地撤出及停留在主觀的位置上。他們總是保持在主觀的位置上,不讓他們的感覺移到便低的層面。這就是所為“沒有夢的睡眠”。

外士瓦那(Vaishnava)—至尊人格首神的信徒 他們主張還有另外一個世界，即是奉愛的世界，奉愛的層面正是剝削的相反。在世俗的層面中、每一個單位也想剝削那環境，但是在奉獻的層面中，每一單位也想侍奉那環境；不只是那環境，在那層面上生活的真正關鍵是去侍奉，服務中心。我們生活在一個有機整體，所以整體中，每一點也必須真實地、忠誠地對有機中心。

在聖典博歌互譚(Srimad-Bhagavatam)用了一棵樹的根作比喻，書中給予的解釋是：

yatha taror mula-nisecanena
trpyanti tat-skandha- bhujopasakhah
pranopaharac ca yathendriyanam
tathaiva sarvarham acyutejya

在韋達(vedic)文獻中，我們也找到：它說「設法去尋找他，只要理解到他一切也可理解了：」

yasmin jnate sarvvamidam

*vijnatam bhavati
yasmin prapte sarvvamidam
praptam bhavati
tad vijijnasasva brahma*

那裏有一個中心點，要是認識到它，一切都可理解。要是獲得它則一切都可得到了。整個韋達中，不論長或短的也忠告我們，去尋找出這中心點，因此設法去尋找出那中心點吧。

根本原因是靠它自己和為它自己

在開始的時候，有些人會想這是一個荒唐的要求：「認識到它，一切都可理解。要是得到它則一切都可得到了—這是什□一回事？祇有瘋子才會這樣說！」因此在聖典博歌互譚中有這樣的比喻：「當你把水倒入樹根中，整棵樹也得到水份了，當你把食物放入胃裏中，整個身體也被餵飽了。」同樣地你侍奉，服務中心，一切也得到這服務了。這是可能的，即是進入奉愛的層面。避免剝削和棄絕的層面。嘗試進入奉獻的層面。你的靈魂(*atma*)是這層面的成員。這才是真實的世界，反之就是墮落的反映。

在真實的世界，每一個單位也奉獻自己給整體，由中心作為代表，就像一個健康的身體裡每一粒原子也會為整體的利益而運作。如果每一粒原子只為了自己本身的利益而運作的話，當剝削到了極端時，此類只為局部利益的局部性運作分明是壞的，身體的每一部份及每一粒原子必須為整個系統的利益運作。這裏有一個中心，一切也在他的指引下運作。

什□是中心的位置呢？在聖典博伽梵歌(*Bhagavad-gita*)中有提及過：

*savva-dharmman parityajya,
mam ekam saranam vraja* (Bg. 18.66)

奎師那(*Krishna*)說明瞭他的位子：「放棄一切的任務(*dharmmas*)，只向我皈依」。

現在讓我在另一個立場上說明這概念。

黑格爾(*Hegel*)是一位出色的德國哲學家，他的哲學以完美主義著稱。他給予一個想法：絕對真理，一切事物的根本原因，必須有兩個資格。是什□資格？它必須是靠它自己(*by itself*) 和為它自己(*for itself*)。

絕對是自己原因，生存是為滿足自己

請細心留意。靠它自己的意思是，他是他自己原因—沒有其他東西創造他的。如果有其他東西創造他，這創造者會有最原本的重要性。所以要成為絕對的話，他必須 *anadi*，永遠的存活著和沒有被任何東西所創造。這是絕對必須有的資格。

另一個資格是絕對真理是，為了他自己。他的存活是為滿足自己，而不是滿足其他個體。如果他的存在是為滿足其他個體的話，他更是次要的了。

所以絕對必須有兩個資格：他是構成自己的原因和他生存是為滿足自己一個，為了實踐他自己的目的。那絕對是靠它自己和為它自己。

如果一條稻草在動，它是為實踐絕對的目的而動。一切事和一切會發生的——必須是為滿足他自己。所以真正的流向是他的逍遙時光(*lila*)，但是我們被其他

興趣引度著：家庭、國家、社會或人道主義等。在無限的考慮內這些只是滄海一角而已，但是我們在從事這其他利益中。在這無數的其他利益中間存在了衝突，造成麻煩。我們必須離開那些所謂的特別興趣，從誤會中走出來，並設法去獲得職務為整體的原因而運作。

奎師那 krishna 在聖典博伽梵歌(Srimad-Bhagavad-gita)中所予結論是

「sarvva-dharmman parityaiya—放棄你認為你現在必須完成的所有任務 -mam ekam saranam vraja 皈依在我的腳下」

aham tvam sarvva papebhyo

moksayisyami ma sucah

我們都是全宇宙的一部份，我們的任務是爲了整體的利益而工作

“我會把你從你可想像的一切麻煩中釋放出來”

換句話說你必須要忠於中心。目前你的各項任務只是爲了局部利益，放棄你個人利益的局部身份並完全地滲入有機整體的全部利益中吧。

我們看到當一個員警爲了自己拿了人家三盧比，他會被處罰，若果他爲了國家的利益殺了很多人，他會受到獎勵。同樣地，任何事情爲了滿足整體而做的也是好，但如果你做的事情只爲你自己或任何局部性的朋友，你會受到處罰。在一個工業中，我們沒有權利爲了我們個人的利益而收受賄賂，同時我們也沒有權利去號召罷工，關閉勞動力，這樣做，整個工業也會被毀了。

既不是剝削亦不是棄絕能做到。剝削很明顯是壞的，因爲我們沒有權力去罷工，棄絕也是壞的。在有機的整體中共同的利益是每一個人必須奉獻中心，對中心的意思也就是對整體，當你將食物送到胃裡，胃會把它分發到身體內每一角落去應付他們的需要。這種生活稱爲外士瓦那(vaishnavism)，這是一個有機整體，我們是整體的一部份，我們有特殊任務，那就是對整體真正地奉獻。除了胃之外，我們不會把食物放進鼻子、耳朵裡或任何其他地方，只有胃才能正確地分配和使體內的全部器官健康。我們都是全宇宙的一部份，我們的任務是去爲整體而工作。

愛，感情，融洽及美麗是構成自然的根本原因

那就是奉愛，奉獻，皈依。我們是怎樣知道的呢？我們在啓示經典中得到幫助，並且從來自那層面的聖人及其代理人們引帶我們進入融洽。聖柴坦亞 瑪哈帕布(Sri Chaitanya Mahaprabu)根據聖典博伽梵歌互譚(Srimad-Bhagavatam)說明瞭什麼是奉愛，最融洽的宗教。聖典博伽梵歌互譚這書是被認爲是所有啓示經典的真正結論。在這裏他說明瞭能量或力量也不是最高的，知識在他們之上。知識可以控制力量及給予有益的結果，但是更進一步的話，知識也在一個較低的位置：在他之上是**愛和感情**，既不是能力也不是知識，只有感情能夠給予我們生命的滿足。

仁慈在公義之上，公義只會在有法律及規則的地方存在，但是在絕對王者的王國內，他是絕對良好，在那裏是沒有會令他憂慮問題的，他是絕對良好，絕對良好則是絕對愛及感情，那裏就是家了！回歸首神吧，回家吧。什□是家？在那裏會發現我們在我們的祝福者中間，倘若我們不照顧自己的利益，在那裏會有很多其他人照顧我們——事實上整個環境也會照顧我們——這就是家。這就是絕對的領域，我們可以侍奉他，爲他的服務，這是最高的境界，在那裏可以看到愛，

感情，融洽及美麗的活活存在著。這些質量也是相似的和他們是構成自然的根本原因及好，我們要到那裏去。

誤用了我們的自由意志，我們進入了這剝削的世界

因某種理由我們誤用了我們的自由意志，導致到我們走出了軌道，但是我們正被招喚回來，「回家吧，回歸神，回歸這家，這個最高的境界及這愛的土地上吧」。這簡短的描述，大致上是我對你所說的總和——這是奎師那(Krishna)在博伽梵歌(Bhagavad-gita)和聖典博歌互譚(Srimad-Bhagavatam)的概念，而這概念是由聖柴坦亞 Sri Chaitanyadev 所給與我們的。這是施瑞柴坦亞薩茹阿斯瓦協會(Sri Chaitanya Saraswat Math)和整個高迪互任務(Gaudiya Mission)只是爲了這而傳道。「到中心去吧，用你的生命完全地爲中心而奉獻它，這中心在公義之上，他是完全的仁慈，感情，親愛及美麗。」

這是外士瓦那(vaishnavism)宗教的一般背景，在聖典博伽梵歌(Srimad-Bhagavad-gita)和聖典博歌互譚(Srimad-Bhagavatam)以及所有歷史綱要的宗教概念 三個不同的層面: 剝削, 棄絕和奉獻，靈魂是奉獻土地上的成員，全部也是奉獻的單位因某種理由，誤用了自由意志的一部份，他們進入了剝削的世界。佛陀，耆那和其他，幫助了那些想撤出這裏的人，從剝削的糾紛中逃出去 動作與反動作 - 完全地撤出。他們說在撤出之後靈魂可以愉快地生活，但是在那裏仍然會有機會再被捲入這糾紛中，但是在靈魂真正自由地生活的地方，全部也是奉獻單位元元，當我們追查什□使他們融洽和保持他們在這層面時我們看到全部爲了整體而工作，整體是由絕對良好的一位代表著，我們是來看這些事情和這人類的出生是非常珍貴的。與聖人(sadhus)——聖人們和代理人聯誼——我們應儘全力從糾紛中逃出來和進入這片充滿愛、奉獻及感情的土地。我們已經出版了數本書，和很多古老的經典可以幫助我們正確地和深入地理解關於本體論的宗教。

第二部份

我們是固體的世界居民，但是較高等層面的自然是不同的

我們的家所有事也比較舒適和自由。一個信心、愛及感情，等自然交流的地方，這是難以想像的。至尊奧義書(Upanisads)說：「不要冒險用你的理由去試驗那難以想像的層面。實際上那層面是超出我們能想像的容量。這是在另一組法律底下。在這世界的數學計算和結論是從要點，層面和固體中理解的。現在你是固體的世界的一員，你與層面和要點有一點抽象而有限的交際。因此你對這高等的東西沒有任何知識你可以計算他嗎？你完全不理解那國家生活方適和法律，所以你不能爭辨的。那層面的自然是不同的。

如果你只對水有一點有限的理解，你怎樣去計算空氣？同樣道理，如果你只是對空氣的理論比較熟悉，你怎能對外太空作任何計算？所以不要太急進帶這些超出你想像能力的事物到實驗室，要是的話這就是愚蠢了。

從那些真正熟識較高等的東西的人中學習

更高的東西是存正的，但是普通人在這世上沒有這知識，我們的確有是有一點點經驗和知識，但只是在某角度和標準上。我們不能冒險地計算那些超出我們範圍的東西。如果那些對那層面有經驗的人來到我們身邊給了我們一些資料，那□我們可以作一些比較：「這人对大氣外的空間有這特定的體驗這樣寫了，而另一人對大氣外的空間也有一些體驗和做了些實驗，用了另一方法來寫。」這樣我們能夠從他們的研究和主題的真正連系中獲得一些理解。

在有關望遠鏡的調查中，我們可以對他們的發現作一些比較。這研究員對望遠鏡的經驗是來自某類形的，我們也可以從其他人中學習他們對另一些望遠鏡的經驗。從他們對望遠鏡的真正連系和經驗所得的資料，我們可以下結論也許這種望遠鏡比較強力，而另一種望遠鏡在另外一種範圍中種比較強力，等等。

因此，比較一些超出我們感官能發現的，我們的能力是有限。

在經典內給與我們一些從「精神」望遠鏡或「靈魂」望遠鏡所發現的較高主題。聖人們知道此主題，得到他們的幫助才能進入那土地。現階段我們不在可以體驗到那較高層面的境界。從聖人及經典的幫助，以後當我們有了這類型的望遠鏡，我們便可以感驗到此高等體驗。

我需要專科醫生來治療我們的盲目

Sve svehadhikare ya nistha

Sagunah parikirttitah

「注意你自己所在的層面是值得讚賞的。」

Acintyah khalu ye bhava

Na tams tarkena yojayet

不要被爭論的精神遮蓋一切。爭論不是最重要的：這不是一個信仰必需採取的手段。這靈性的領域是 *acintya*，不能想像的，但是我們嘗試按照我們的能力信念和覺悟去理解事物。最重要的，我們必需要在我們心意內容納一種甜是甜，事實是事實的觀念，無論它怎麼強，我們也不應用這裡的任何標準引用到那較高領域中。

如果一個人沒有眼睛但是另一人能看見的話，那盲人很自然會去找有視力的人來幫忙。對我們的身體內部我們也是盲的，否我們則更沒有去找醫生的必要了。醫生能看到我們看不到的東西：他會診斷，然後去治療。自然地我們會尊敬他及對他幫助作出回報 這不是不合理的。

Guru(靈性導師)是一位專科醫生，當我們看到他所說是真實的並不是空想，我們更能理解他的資格。此視力是依靠那眼睛醒覺的程度。如果一個盲人交由一個有能力的醫生去治療，他會漸漸地能夠直接的看得見了，「是的，我漸漸地看得見一些東西了。我現在有一些眼睛的體驗了。」從那之後他不會理會其他盲人推想的意見，因他有了直接看到的能力了。視力的來臨令他明白到這服藥有一些實際的效果。

沒有人能否定他想要快樂地，正確地和有意識地活著

科學性的理解也很相似的。早期英國科學家法拉克(Faraday)發現了電力，許多取笑他，「這是什麼回事？這僅僅是稀奇。我們怎可能去利用這電力？」

有一次我看了法拉克的記事本，他示範一項實驗去證明他的發現。他用了一部機器去發電，來示範了電流能移動一張小紙片。看了這發現很多人都滿意了，但當時有一位女士評論說，「法拉克先生你這奢侈的玩意兒能帶給我們什麼實際的利益呢？」

法拉克回答：「這位女士，請你告訴我，一個剛出生的嬰兒有什麼可利用的？」他的重點是，當一個嬰兒剛出生我們要照顧他，然後他成長了，他的能量會利用在工作中。同樣地，有一些認為對神的意識只是奢侈，流行的表現 沒有實際的應用的地方和直接可利用的價值。

但是當神的意識變得強烈的時候，那些有體驗的人會看到所有其他活動，好像很重要，但沒有價值。為什麼？因為說到最後我想要活著，不想死。

生存是主要需求和我們全部的基本需求。沒有人能否定他想活著，不只是活著，還要快樂地，正確地和有意識地活著。再者，我們想避免一切不幸，苦惱，等等。

這個會死的世界不能帶來真正的滿足；只能浪費我們的能量

當神的意識從一些人中升起，他能清楚看見了，「為什麼每一個人也在物質世界內忙著野鵝追趕的遊戲？每一個也想要快樂，但全部人也在幻覺後面奔跑著。」

快樂永遠不會跟會死的東西在一起，我們在這會死的世界，我們不能帶來快樂；只能浪費我們的能量。我們在一邊收集，在另一邊消失。聰明人不會接受也不容忍這種浪費能量的原則為生命的首要。聰明人能看到生命的另一面。他能看到他不是這會死的世界的一員。他會感到：「我是不死的，我是永恆世界的一員，我無意之中被捲入這必死的生存狀態。所以，當我們一有機會脫離這連繫，便應刻馬上在這正常的位址站起來。他會覺得他自己 靈魂，感應者，接收者 是那另一土地 的成員但他披捲入這製造痛苦的必死世界。這是一個不幸的世界。從覺悟出來力量，他能在前往不死層面的過程中進步。

在正面的証據面前我們應感到肯定，「現在我看到和聆聽這些事情，這種經驗比我們所在的世界更真實。這裏世界是含糊的，但我現在能看到和聆聽到的比這裏更真實。」

靈魂，神和他的土地是可以直接處理的。我們現在生活在不能直接處理的層面：首先是眼睛，耳，等等。收集經驗，然後這經驗在我們體驗這世界之前進入心意。但是靈魂可以直接地感覺到我們自己的每一件事，不用借助其他工具。

經過自我反省靈魂會獲得來自不死的較高等泥土的概念

在顯微鏡下我們可以看到的一樣東西，在肉眼我們可以看到另一樣。這是有區別的，經由眼睛，耳，等等。我們對這世界有一些經驗，但關於靈魂，如果我們能從退步中撤出，那我們可以感覺到：「哦！這是靈魂的本性。」我們不須用任何工具直接能感覺到我們是誰。

靈魂可以看到它自己，它可以瞄準它自己和經過自我反省它能覺悟本性，經過不借助任何工具的自我反省過程中，我們可以直接擦覺所有概念。他便會明白自己的泥土：他會獲得來自較高等的概念。在正面他發現到：「我是不會

死」。物質的層面是一個僞恍，誤會的層面，在較高等的層面中是未有誤會的。當被那裏承認了，我們會確實和弄清楚我們的觀念，任何人有了那體驗的話，一定心服口服和下定決心勇往直前。希臘哲學家蘇格拉底，他可以感覺到靈魂不死的。他對他的感覺是如此強烈，強烈到他不計較他在這世俗世界的生命。他不注意地從這世界中分割出來因為他堅信靈魂是不死的。耶穌也是如此堅信他的主，他完全不理會這世界的快樂和享樂：他不在意地拒絕世界的一切。

深入視覺令我們更有希望和不一樣地看事物

有很多事物是肉眼看不見的而只有智慧之眼才可以看見。我們必需承認智慧之眼可以看見肉眼看不見的東西。同樣地當我們比較有希望地和不一樣地看事物，這便是更深入視覺的存在：「過來看！」一隻眼睛被白內障蓋住時，看不見東西，但當他的白內障被移走的話，他便能夠看見了。

愚昧就好像白內障一樣令到我們盲目。我們的視力只是表面的，但更深入的視力能看到更多東西。

這眼睛是由智慧之眼所支持著，他能看到更深東西。

表面的眼睛並沒有什麼真正價值。先知擁有真正有價值的眼睛，因他能用較深的視力去觀看。並不是全部也是一樣的：那裏有聰敏的，更聰敏的，甚至再更聰敏的... 是有分開不同等級的，先知會按照他的能力去觀看。

我們很容易更看到我們是這必死的世界的一員，但是我們有甚樣東西跟這必死的世界連接著呢？那成員便是我們的軀體。如果我們能超越軀體更能進入心意，再到智力，然後到達靈魂。我們能感到靈魂居住的層面是永恆，和那靈魂也是永恆的。從這裡我們可以向前尋找超級靈魂，也就是一切思想的泉源。超級靈魂好比太陽是陽光的泉源，找到了陽光我們更能夠從陽光散發出的地方接近太陽。同樣地，從我們自己的概念，我們知道我們自己是意識的一部分，我們可以去找出超級意識，超級知識和超級存在的層面。這樣做我們能進步到最終目標，一切事物的起源。我們不能根據我們自己的幻想和自由去尋找，從那層面來的救助是必要的。此類幫助來自 guru(靈性導師)，外士瓦那(Vaishnavas)和那土地的其他代理人們。有了他們的幫助我們就能向著目標作出確實的進步。

我們的確確擁有我們自己的家，以及它的一切也是完美的

現在我們是我們所有考慮的主人翁，但所有考慮也是一瞬間，必死，報應的。如果我們細心詳察，我們會看到所有東西也是反作用報應。今天是愉快的，說不定明天會變成痛楚，因此我們必須在其他地方尋找一個好的位置，好的地方去建立我們的家。在尋找的路程中我們會發現我們的確確擁有我們自己的家，以及它的一切也是完美的。

「家，回歸神，回歸家 甜美，甜美的家」當我們幸運地得到那土地上的人的一點點恩惠，容許我們參與的時候，在我們內心更會找到這種感覺。我們會被帶到一個正確的土地和增加一些關於真正的家應刻是甚樣的牢固概念。這樣我們更向著那邊進步。

在開始的時候，我們可能會想我們將會去到一個不知名的地方：「我所在的世界有無數的生物在我身邊，但是我在嘗試去的地方，那是不確實。很像是抽象和是幻想的。」

然而，當我們開始我們的旅程我們會漸漸地發現差不多所有存在之物也在那邊，是一個完全真實的地方。我們發現這邊物質世界是非常貧弱和有限的，以及這裡只能代表真實小部份。

從這裏我們可能想大多數的生物也在這裏，只有像蘇格拉底，穆罕默德，佛陀等小數的特別靈魂，才可以從這裏去到不死的世界。

神聖的代理人來這裏告訴宗家中的消息：永恆甘露的地方

我們漸漸會看到那較高等的世界是無限地比這世俗部份偉大。我們漸漸明白像是一個國家內，有小部份人臥病在醫院內，監禁在監獄內或受苦，同樣地一些人正在這世俗的層面中受處罰。當我們對這更加清楚時，會感到更勇敢地去進行，還會用最快的速度奔向我們的家。讓我們回家吧，當我們越接近我們的家，我們的腳步便會越來越快，「哦。這才是我的國土！」

我們現在身在外面和心意也專注在外面。我們無助地移動著。我們的希望只能依靠著神聖的代理人。他們來這裏接我們回去和警告我們，「你在做什麼？不要去那邊呢。那裏是危險的土地，是死亡的土地。跟著我來，我會帶你去有永恆的甘露的地方。」代理人把我們從睡眠及瘋狂的愚昧喚醒。他們是外士瓦那 (*vaishnava*)，他們給與了我們經典，經典內有記載另一個世界及那些去了那裏的聖人的一些歷史。經過閱讀經典，我們的信念更漸漸地增加和與 *sadhus* 聖人的聯誼也會增加。這樣的話，我們更會飛快地進步。

一個人自己的感覺便是他是否真正進步的保證。*Hridayenabhyanujnato*。他會從自己心中得到他正在進步的證明，否則，如果被哄騙進入某一個方向，過了一會兒他只會感到挫折而已，這不是真正的處理。這是錯的，是惡作劇。借宗教之名，很多這種事情的確確在發生，像交易一樣，但這不代表真正覺悟和解脫不存在。*Hridayenabhyanujnato* 在你自己的心中的承認便是你的最終證明，「是的。這真的是我想要的。在我心中的最深處，我能感到我的慾望在舞動著這進步是可能的。」

第三部份

內在真我及內在真我所生活的世界。找這一個家

正常地在這世界裏我們是行動的人，剝削自然及環境去收集能量的人。永遠有一種企圖要收取較多的能源供我們使用，及節省一些些東西以便必要時使用。對那些住在那裏的來說這是非常自然的。如果在嘗試途中有任何阻礙的話，這種情況會考慮作差的，因為這是與我們的生活目的對立，這樣便就收集更多能源。不過，有關內在財富之重要性提醒了我們，外在自然不能傷害我們像內在自然能那麼多，如果我們冷淡不去收集多一些內在財富。

我們要留心這一點：來自外面的東西並不重要。它們全部也是來來去去的，即使我們的軀體它目前雖然是我們思想的中心，終究還是要消失的，所以有什麼必要去收集這麼多能量給予我們的軀體呢？從你的心靈中喚醒內裏那一個正確的

人吧。嘗試去找他，為他收集幫助。這種活動只有與聖人(*sadhu*)連繫才有可能的。

我從那裏來？如何生活，我的未來會甚樣？

一天內如果我們沒有遇到聖人及聽他討論有關生命的內在意義及實質的問題，我們更是一個失敗者。對這點一定要自覺，無論如何在各方面也要對你自己深切注意。用找尋你自己來照顧你的利益。對外面的世界不必太注意，深深的潛入現實內，你的內在財富中。找尋內在真我及內在真我所生活的世界。去找這一個家。回家吧，回到主的身邊吧。你的能量只用在回家的路上，不要在其他土地上徘徊：死亡的國土。無論如何也要避免那死亡的國土，及總是去尋找那永恆的國土。找出你是這國土的成員。設法明白家究竟是什麼，及為什麼那才是你的家。「家的慰藉」具有什麼意義？它的意思是：一個自然的地方我們有這裏出生權。我們必須要面對事實 我們所在的地方不是我們的家。如果我們心內有一些渴望去尋找這個地方的話，我們就是幸運了。我們需要去尋找解我們內心的渴的方法。我們的感覺應是：「世界在這裏，我也在這裏，但我並不滿足。如何可使我的內心得到滿足。」我們有欲望，什麼方法可以把這欲望除去呢？我們擁有一個軀體，要知道身體的每一件東西 關於骨頭，神經系統，血液，等等。這是不必要的。去知道有關血液是怎樣組成等等。是不必要的細節。我們的問題應取締在這方向：「我是誰，為什麼我會有麻煩？我不知道如何把我的麻煩免除。」這是基本的問題，我們必須關心的。

「*Athato brahma-jijnasa* 我從那裏來？我如何生活，我的未來會甚樣？」這是對我們有影響的主要問題，我們一定集中全力去找解決辦法。這不僅是適用於一個人 我自己 這影響到天地間的眾生。

尋找每一件事的來源是詢問的正確本性，但問了這個，那個，問了千百萬過問題也未有結果，這豈不是浪費能源。經典 (*Sastric*)中暗視了一個方法：「我從那裏來的？什麼東西留住了我？我的未來會甚樣？為什麼我會不安，我怎樣才可以取得內心滿足？」所有詢問應按照這標準，否則這詢問更有毛病了：不正確的詢問。越來越多的求知慾會沒完沒了的出現，因此我們應學習如何發問，如何詢問，這樣的話我們的能量更有一些價值和不會浪費。

詢問是向著怎樣履行真正目標，這是真正的詢問，因此我們可節省能源和取締在正確的渠道上。

簡單的說，答案就是與聖人聯誼

這是卡利年伐(*kali-yuga*) 爭論的時代 生命中真正有幫助及真正唯一的必須品是與奎師那(*Krishna*)的聖名和聖人建交 *Sadhu-sange krsna nama*。否則，從那裡有了偏差，在任何一步中我們的生命也會被誤道。

Sadhu-sange krsna-nama ei matra cai

Samsara jinite ara kona vastu nai

主柴坦亞·瑪哈帕布(*Sri Chaitanya Mahaprabhu*)給予我們所有忠告中的主旨，再也沒有比這更有用的東西能幫助我們逃出這討厭的地方。

他說只吟誦奎師那的聖名(*krsna-nama*)但沒有與聖人(*sadhus*)聯誼的話，是非常困難進行的。因此簡單的說，答案就是與聖人聯誼(*sadhu-sanga*)。我們保證了與覺悟了的靈魂交往，每一件事情也會進入應有的位置，聖人(*sadhus*)之王就是

靈性導師(*Guru*)。靈性導師(*Gurudeva*)是給予指示的好人之王。一個人要成為靈性導師的意思是他能滿意地指導我們，否則我們能相信及信託誰，以及我們又能完全的服從和歸依誰呢？

靈性導師(*Guru*)可滿足我們最徹底的詢問。較高等的方向會從他那裏來，一個更提昇的愛的領域。我們要與最高及最精巧的浪潮連繫，這樣才能得到更多利益，這更是基本的概念。

總之，我們要設法，永遠在較高等的機構的整理中，在較高的部門和較高思想家整理中。這樣我們將會來到與較高的生命及最精巧之階層有關的境地。有不同形式的利益及不同的得失的浪潮，與最高等的連繫是我們的目的。

把自己提昇到一個能找尋現實標準，它是不會被死亡吞沒的

我們會看到這生命魅力結束了。我們已有好的經驗知道這是這都是失效的。總之，凡那裡有 *janma* , *mrtyu* , *jara* , *vyadhi* 生老病死 這四種敵人，就沒有真正快樂。任何有死的地方就不可能有快樂。在這階段中我們永遠活在死的恐嚇之中，所以這是沒有魅力。所有魅力也完全結束了。因此我們必須熱心地去詢問我們應活在什麼地方。我們必須選一個較高等階層，一個我們真正能住的地方。

Yad gatva na nivartante tad dhama paramain mama (Bg.15.6)

聖典博伽梵歌(*Srimad Bhagavad-gita*)中奎師那說，「那永不返回這個死亡的層面的地方是我至高無上的住所。」

Abrahma-bhuvanal lokah, punar avartino rjjuna

Mam upetya tu kaunteya, punar janma na vidyate (Bg. 8.16)

他指示阿爾諸納(*Arjuna*)，「一個永恆的位置只有在我的層面才有可能。現在我們的層面的所有職位，即使是一位帝王，也僅是在夢境，所以如果你要在這夢境生活中逃脫出來和進入現實，把自己提昇到一個能找尋現實標準，它是不會被死亡吞沒的。收集能量去建立一些永恆的東西。目前你把你的能量投資一些在下一分鐘將會被毀滅的東西上 這是多愚笨的嘗試。」

uddhared atmanatmanam, natmanam avasadayet

atmaiva hy atmano bandhur, atmaiva ripur atmanah (Bg 6.5)

成為自己的朋友，沒有誰能幫助你比你自己多，你自己，你能做到的

你是你自己的朋友。也是你自己的敵人。當你不好好關心你真正進步的發展你便是自己的敵人。但你能夠成為自己的朋友，沒有誰能幫助你比你自己多，你自己，你能做到的。」

bandhur atmatmanas tasya,

yenaivatmatmana jitah (Bg. 6.6)

「如果你還有一些能自製的話，那你應將走出了正軌能量收集起來並將他應用在正確的渠道中，一個你可以真正成功的渠道，那你更是你的真正朋友。但如果你許可你自己被較低的感官領導著而總是嘗試進入那剝削，反作用及受苦的土地，你就是你自己的敵人。仔細考慮一下這些。」

vimrsyaitad asesena, yathecchasi tatha kuru (Bg. 18.63)

「考慮及深深的考慮，然後採取正確的步驟去做該做的事。」人類的生命是很寶貴的。你有識別的能力，但如果有一股倒退的浪潮正在迫使你去否定的話，你更要降級進入一棵樹，動物的或其他生物的軀體內。你能否肯定，你的下一生決不會被降級到進入一隻動物體內嗎？有什麼東西會保證你不會呢？這不是說所有的動作和進步只在死亡之領域中發生。進步是不只限於黑暗和愚昧中，如果你真的在參與正面的進步，你會感到什麼是真正的進步。

Hridayenabhyamujnato 你會感覺到及想得到進步，你的內在會証實，你的內心會証實。這不是一些什麼假希望，或被帶到境外的地方被謀殺，受刑罰，受虐待，等。不會有這種問題的。

bhaktih paresanubhavo viraktir

anyatra caisa trika eka-kalah

prapadyamanasya yathasnatah syus

Tustih pustih ksud – apayo nu-ghasam (Bha: 11.2.42)

靈性生活中很多先兆會帶來進步的保證

聖典博歌互譚(Srimad-Bhagavatam)中一節有名的詩(Sloka)說明瞭：當你吃一些東西，你的肚子會為你而証實。它會說，「是的我在進食」饑餓會得滿足，身體有了營養及感到餵飽了，身體給與了營養便產生氣力，跟著內心便有吃飽了的証實，不僅如此，而且再也沒有多吃些的必要，同樣地在靈性生活中很多先兆會帶來進步的保證。

我們現在有一個人類身體，這是我們最珍貴的時光，但因為不恰當的應用我們把它迷失了。我們珍貴的能量經過濫用也失去了。*Uttisthatah jagratah prapyo varan nibodhatah* –所以，醒過來，站起來以及使你自己從事在不僅僅為了你自己，而且亦要使其他人從事在這戰役中，這樣轉過來別人亦會給你幫助。

主要的事情是從較高層代理人的指導下我們應該從事奉愛活動以及擁有繁忙的奉愛節目，這樣我們才不會有任何空閒時間去與任何世俗事物打交道了。一個與奉獻者聯誼的忙碌節目安排對我們非常有幫助。

第四部份

內心的自我滿足，不理會目前煩雜世界的環境，是一種很有價值的財產。已接近了靈魂的領域。真正的巴克提(*bhakti*)，奉獻，是 *ahaituki*，無原因；它是它自己的原因。它是無原因和它是靠它自己。正如黑格爾(Hegel)說，現實就是靠它自己。現實並不是一種抽象的東西，但現實的意思是一個組織，靠自己存活的一個組織。它是永恆的(*anadi*)及沒有東西可以製造它的(*agautyju*)，巴克提(*bhakti*)是它自己的原因。有一些定義給予了我們幫助，幫助我們去理解什麼是巴克提(*bhakti*)。它不是由其他東西所製造的，它永恆地在那裏，它被遮蓋著，我們應把他打開，尋找他。它在一個潛在性的形式中。外界的幫助令它會漸漸地及漸進地出現：它好像在睡覺一樣-我們必須把它喚醒。*Anyabhilasa, karmma, jnana* 無常的慾望，意圖剝削和撤出，漠不關心是那遮蓋物，我們必須把這遮蓋徐去，然後 *bhakti* 才浮現出它所有的純正榮譽。

因為我們有感官，才有我們的世界

對較高等的真實有緣份及有魅力的是很難找到的，尤其是在這摩登時代思想的方向都趨向剝削，連知識都屈從於剝削，這是在創造毀壞。原子能及很多其他科學的研究是使人類極度不安的原因：任何時候這個世界也在破滅的恐懼之中。這些科學知識已帶給我們在任何時候也會被結束的地步！這是自殺的知識。在這世界增加這種知識其結果是自殺。剝削意思即是反作用。因此我們要接受一般大規模的剝削結果更是 *pralaya, maha-pralaya*, 大規模的毀滅，無論如何，不管是原子彈或任何其他天然災害，*pralaya* 會來臨，然後再創造：出生與死亡，再出生與死亡.....每一個生物為也會再出生及死亡，而且這整個太陽系亦會出生及死亡，生生不息，永無靜止。

如果我們要從這糾紛走出來，我們必須離開這被知覺體驗的情況。在聖典博伽梵歌(Bhagavad-gita)中及至尊奧義書(Upanisads)也提及到，*indriyani paranyahur*。我們的感官持有主導的地位，因為眼睛，耳朵，鼻子，觸覺，等被移走時，整個世界也會從我們那離去不在了。因為我們有感官，才有我們的世界。在這世界的體驗，感官是最要的。然後 *-indriyebhyah param manah* 心意在內。心是什麼呢？它是我們內在機能，它能選擇「我要這個，我不要那。」我喜歡某些事物，而不管其他的事物，這是我心意的主要目的。這是比感官重要的因為，當我不留心時，一個人在我的面前走過時我可能會說，「哦，我沒注意到他，我沒有看見他和聽不見他。我沒有留心。」所以，心意是在中心，是比感官重要的。

感官比外在的世界重要，而心意比感官更重要因為如果心意不接收，感官，像很多的門，更沒有用了。然後 *manasas tu para buddhir* – 還有另一個東西在我們的內在，一個優良的東西：理由(*buddhir*)，他的特質是什麼呢？心意會說，「哦，我應該拿這個」，但理由(*buddhir*)會說，「哦，不要拿這個，它會造成一些傷害。你寧可拿這個，它會給你一些好處的。」一個選擇的機能，理由，是我們內在較高原則。

靈魂是光的分子及在那裏有一個由靈魂組成的光之土地

然後 *buddher yah paratas tu sah* 比知慧更超然的是靈魂。

這樣我們就必須找出它的因素。比外在世界更重要的是我們的感官；比感官重要的是我們的心意；在心意之上是理由這是更重要，更優良，更可靠；以及那裏有另一東西，在理由(*buddhir*)之上，那就是我們的靈魂。他的本性及特徵是什麼呢？它好比「光線」。

在經典內有一比喻，在一個月光照耀的晚上，天空上可能有雲蓋住了月亮 但雪之能被看得見是因為有月光的照明。韋達經的編纂者，維亞薩載瓦

(*Vyasadeva*)，說 靈魂(*atma*) 像那照耀的月亮。或像太陽：當一朵雲遮住了太陽，但此朵雲之能被看得見是因為有太陽的光。同樣地靈魂(*atma*)是我們內在的一點光，因為有這一點光作為背景，我們能夠感到我們的精神系統。假如光被移走，所有東西也會死。精神系統，智慧，選擇機能，以及經由很多渠道從外界得到的知識，全部也沒有價值了。那光便是靈魂(*atma*)，光線的一點，明確地與在這裏的其他東西不同的。靈魂是光的分子及在那裏有一個由靈魂組成的光之土地，這樣便再有發展了：從主觀到超主觀，從靈魂(*atma*)到超靈

(*paramatma*)。就像這世界我們找到了大氣之外的空間，空氣，熱力，水，然後土地，然後石頭，同樣地也找到了重要的物質發展，在較優良的世界裏也有發展：從智慧到靈魂，靈魂到超靈，超靈到超超靈...。這樣在主觀的一面向著無限前進。這便是超主觀。

每一件事也漂浮在意識的層面上。意識是每一件事的先決條件

達爾文(Darwin)在他的進化論中說每樣東西來自物質。他說即使在子宮內，首先有一些物質在生長，從那物質的生長，知識也漸漸生長了。在一般的情形他想那意識是來自物質。但是啓示經典的信徒不相信他的理論。他們說意識是一切的一切，每一件事也漂浮在意識的海洋上。那是主觀的進化。達爾文所說的是客觀的進化，但是韋達經典說每一件事物也是來自主觀的進化。

像柏克萊(Berkeley)主教說，一位歐洲哲學家說，「心意不是在世界內，而是世界在心意內。」每一件事也漂浮在意識的層面上。意識是每一件事的先決條件。

達爾文的那一節說在開始的時候先有化石。但是什麼是化石呢？化石的意思是一個特定概念，那是意識的一部份。因此我們主張意識是最原始的。不論什麼東西的開始，意識在那之前已存在，否則你不能對任何東西進行任何敘述。所以，韋達說明瞭梵(*Brahman*) 至尊無所不在的非人格方面 是靈魂的來源，在靈魂(*atma*)之上，是超靈(*paramatma*)。世俗的世界的所有的發展也在黑色的一面。但是也有光亮的一面：永恆的世界，在那裏有很多歡樂的活動存活著 很多浪潮在幸福和喜悅海洋內。

向著中必真理邁進，人類生命給予了最佳的機會

我們理解在這生命中我們的任務是什麼，人類生命中重要的又是什麼，我們如何去使用它呢。這麼多的宗教意見，但是我們是真理的尋求者應從它們之中找出一個融洽的解決辦法，因此我們會作一些比較的研究。

在經典中提及到我們不應太容易地改變我們的位子。例如一個司令官會對他的軍隊說，「不要改變你們的位置。寧死也要守住。」但當機會來時，它會說，「向前去。」同樣地，沙斯陀(*sastra*) 經典 在經典內也有講過，「不管你生在那裏，按照你以前的卡爾瑪(*karma*) -因果，不管你被送到什麼位置，不要嘗試離開，否則你有可能掉下來。「同時當適當的機會來臨時，他們會說「向著絕對邁進！繼續往前進步」所以在聖典博伽梵歌(*Bhagavad-gita*)說「不要輕易被以前所做的動作令你失去現在的位置 寧死也不可失去它！」奎師那(*Krishna*)再說：

sarvva-dharmman parityajya,

man ekam saranam vraja

「當你有機會向著中心前進時，你不惜任何代價也要把它做好。」這是革命性的方法。有制定性的方法及革命性的方法。革命性的方法是冒著任何危險，往前邁進，往真理的中央邁進，因為人類生命給予了我們最佳的機會，無論如也要把它做到。

不要自殺，使自己進步及拯救你自己

只有在人類生命中才有實際地利用辨別及決定的能力。如果你失去這位置，到了動物生活或植物生活的位置，沒有人會知道，當你再回來時是否再有能力做到獨立和自願的決定。所以人類生命是最寶貴的，你不應把它錯用了，當作動物生命：*ahara*，*nidra*，*bhaya*，*maithuna* 吃，睡覺，每一分鐘也在憂慮之下，及感官享樂，這樣會把你帶到危險地方。如果你成爲動物或成爲任何其他 鳥，蟲，昆蟲，等 你也會得到所有這些感官享樂，但是關於靈魂的文化，宗教，你的正當運作，除了在人類生命的形態以外，你就沒有機會在任何其他地方得到。與聖人聯誼整個位置會得到討論，這樣你更可以在你的生命中進步及拯救你自己。但如果你已得到了一個人類出生，你再失去這機會的話，你更是在自殺了，比自殺還要差！一個人已經有了人類出生的機會而不正確地嘗試幫他自己，才會淪落到自殺。

縮寫

Bg -博伽梵歌(*Srimad Bhagavad-gita*)

Bha -聖典博歌互譚(*Srimad-Bhagavatam*)