

斯瓦米·B.R·施瑞达尔
Swami B.R Sridhar

我们真正的家园充满着自由和慰藉，洋溢着信念和爱，
一切都在自然地交流着。

我们因滥用自由意志而误入了歧途。
现在正有声音呼唤我们：
“回家吧，回到神的身边，回归至高无上的爱的故土。”

家的安慰

— 通向内心深处的满足 —

HOME COMFORT

本书收录

圣哲巴克提·茹阿克萨克·施瑞达尔·哥斯瓦米·玛哈茹杰 (Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj) 的非正式谈话并由其至爱的门徒圣巴克提·逊达尔·哥文达·玛哈茹杰 (Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj) 指导出版。

作者

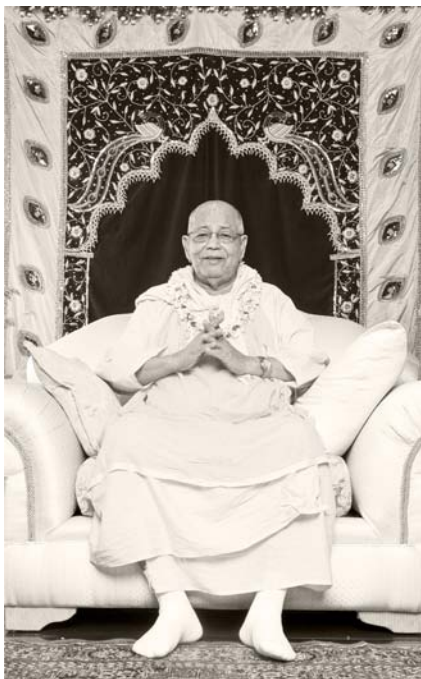
圣哲巴克提·茹阿克萨克·施瑞达尔·哥斯瓦米·玛哈茹杰 (Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj) 是理解至高无上源头的奎师那观念的全球权威。

任何人，只要诚恳、认真地阅读这本册子，必定受益良多。通向内心深处真正满足的生命旅程即将开启。

谦卑的

斯瓦米·B.S·哥文达
(Swāmī B.S. Govinda)

1992年2月8日

序

能够将圣恩导师·玛哈茹杰 (Guru Mahārāj, 即巴克提·茹阿克萨克·施瑞达尔·哥斯瓦米·玛哈茹杰, 译者注) 关于灵性的言论和理念辑录下来并编撰成册, 我深感荣幸。

古茹·玛哈茹杰以身作则, 一生都在奉行他的传道理念。诚然, 一个纯粹的身体力行者, 本人就是真实快乐的灵性生活的缩影, 但也无法将灵性传递给世上每个人。所以借用现代传播手段, 我们得以辑录这些智慧并发行出版, 服务众人。它带来的启迪不仅对世俗社会大有裨益, 对灵性生活已有些修为的灵魂也同样醍醐灌顶。因此,《家的安慰》——这本关于如何找到内心满足的书籍最终得以出版, 让我非常宽慰。

本书中内容节选自古茹·玛哈茹杰的演讲, 介绍圣名庇护下的灵性生活。由服务神圣使命、诚挚的学习者们再次将本书印刷出版。在生命最后的历程中, 古茹·玛哈茹杰依旧废寝忘食地开导众生, 将仁慈播洒给枷锁中的灵魂。作为榜样, 他让我们更明白经典中的训谕: 直至生命的最后一息, 我们也必须努力, 并给予别人同样的机会, 一起为那超然的奉爱世界服务。

在奉献的维度

目录

在奉献的维度	01
寻找心灵的家园	11
内在的财富	23
觉悟灵魂真我	33
圣古茹及圣恩	41

请仔细听我的解释。我将站在科学的角度述说这个主题。

首先，我们要明白生命存在的三个不同维度（层面）：世俗享受、弃绝和奉献。

我们现在或多或少地处于世俗享受这一层面。世俗的享受即是剥削，在这个层面内不剥削则无法生存。

ahastani sahasanam apadani catuspadam
laghuni tatra mahatma jivo jivasya jivanam

“有手脚的生物以无手脚的生物为食而得以生存；四脚动物以草类植物为食；大个儿的以小个儿的为食。”

万物都有生命，花草树木也是生命，但是在这一层，不剥夺其他生命，就无法养活自身躯体。

这就是剥削的层面。

牛顿第三定律是这样描述的：每个作用力都有一个与之相等且相反的反作用力。对生命的剥削，自然就欠下生命的债务。为了清偿债务，生命必然被贬斥降级。

按照这个原则，在剥削层内，由于作用力和反作用力，

众灵魂 (jīva) 在不同等级高度的生物种类中上上下下，来回穿梭。在这个生态等级中，剥削自始至终存在着、进行着，遍地都为了自身的存活去牺牲他人。没有剥削，生物是不可能生存的。因为这就是一个剥削的层面。

佛教徒、耆那教徒 (Jainism)、商羯罗 (Sankara) 的追随者等等众多人都在试图脱离这个纠葛的剥削层，寻找没有剥削，不存在作用和反作用力的地方。为了避免作用与反作用，他们努力让自己到达一个弃绝的层面，于是到达了一个类似“无梦睡眠”的三摩地 (samādhi) 状态 -- 完全脱离客观世界，并停留在主观之内。为了不让感觉向更低层面转移，他们总把自己维持在主观里，这就很像“无梦睡眠”。

外士纳瓦 (Vaiṣṇav) 人士，即至尊人格首神的服务者，相信存在另外一个世界 -- 奉爱的世界。这种奉爱与剥削层截然不同。在世俗层面中，每个个体都想从环境中剥削一些；而在奉献层中，每个个体都想着为环境做服务，对这里的生命来说，真正重要的是去服务这个环境的中心。我们存在于一个有机的整体内，所以任何举动也是真心为了那个有机中心。

《圣典薄伽瓦谭》^①里用服务一棵树的根须作比喻，解释道：

yathā taror mūla-niṣechanena
trpyantī tat-skandha-bhujopasākhāḥ
prāṇopahārāccha yathendriyāṇām
tathaiva sarvārhaṇam achyutejyā

韦达文献也说道：“设法去寻找那个通晓万物的人。”

yasmin jñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati
yasmin prāpte sarvam idaṁ prāptaṁ bhavati
tad vijijñāsasva tad eva brahma

有这么一个中心点，认识它方可通晓一切，获得它也将包揽天下。整个韦达^②经典长短的建议都是在忠告我们，试着去寻找那个中心。一开始有些人会觉得这种论断实在荒唐：“认知它，便可理解万物。得到它，就可得到一切。这是什么鬼想法？只有疯子才会这样说！”所以，在《圣典薄伽瓦谭》中有这样的比喻：给树根浇水，整棵树便获得营养；给胃补充食物，整个身体就有了能量。同样地，如果去服务那个中心，那么一切也将被服务到。

① 《圣典薄伽瓦谭》(Srimad Bhagavatam)：被称为完美的宇宙古史，它里面有宇宙创造的整个过程和完整的宇宙构造。五千年前，神的文学化身圣维尼亚萨第一次把充满了永恒知识的韦达经用梵文呈现出来，涉及了政治、经济、军事、医疗等人类社会生活的一切方面。

② 韦达 (Veda)：吠陀，拉丁文转译为 Veda，梵文原意是“来自上层世界揭示的知识”和“启示”。

这是可能的，这么做即进入奉爱的层面。

避开剥削和弃绝，试着进入奉献的层面。ātma，你的灵魂真我是那里的一员。那里是真实的世界，而这里只是它扭曲了的倒影。

在真实的世界里，每个个体都将自己奉献给由中心作为代表的整体，就像健康的身体里每个原子都会为整体的健康而运作一样。如果每个原子只为了自己，便会无限度地剥削。这种只为局部利益而运作显然是不对的，身体里的每一个部分每一个原子必须为整个系统的健康而运作。

存在着一个中心，一切围绕着它的指引运作着。

这个中心居于什么地位呢？《薄伽梵歌》^③中提及：

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇam vraja
(18.66)

奎师那 (Krishna) 解释了他的地位：“抛开一切道法

③ 薄伽梵歌 (Bhagavad Gītā)：字面意思是“世尊神之歌”，由至尊主奎师那向他的朋友兼奉献者阿尔诸纳亲自讲述，探讨哲学灵性知识，并教导所有个体存在应臣服于至尊人格首神。

(dharma) 或职责，直接臣服于我。”

现在我从另一个角度解释这个概念。

德国哲学家黑格尔的观点：绝对真理。万物之源必须具备两种资格。哪两种？它必须是自在 (by itself) 自为 (for itself)。

请注意。自在是说它是它自己的起因，不是任何其他东西创造了它。如果有其他东西创造了它，那么这位创造者就拥有至尊地位。因此要成为绝对的话，它必须是 *anadi*，永远存在，不被任何东西所创造。绝对真理必须具备这样的资格。

另一个资格，绝对真理是自为。它的存在是为了满足自己，而不是为了满足其他个体。如果它的存在是为了满足其他个体，那么它将退居次要，不再是至尊地位。

因此，“绝对”必须具备这两个资格：它是它自己的成因，它的存在是为了满足自己，达成它自己的目的。“绝对”自在而自为。就算草叶在动，也是为了“绝对”的目的而动。万事，一切会发生的，肯定是为了满足它。所以真正的流动力是它的 *Itiā*，它的逍遥时光⁴。不过我们现在被不同的利益牵引着前进，包括家庭利益、国家利益、社会利益或

是人道主义等。但以那个无限的世界为背景，这些都只是沧海一粟，我们都忙着追逐一些单独的个体利益。无数的个体利益之间起了冲突，便出现了麻烦。我们必须离开那些所谓的个体利益，从误解中走出来，并努力去履行为了整体而活跃的个体责任。

奎师那 (Krishna) 在《薄伽梵歌》中给出了结论：

Sarva-dharmān parityajya
Mām ekaṁ śaraṇamvraja
ahaṁ tvām sarva-pāpēbhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“放下所有你原以为现在必须完成的职责，臣服于我脚下，我将把你从你所知晓的一切麻烦中解救出来。”

换言之，你必须记住要忠于中心。目前，你们各自的职责都是为了局部利益，放弃那些自认为的个体利益，完全融入到这个有机整体的利益中来。

我们知道，如果警察私吞公款，就算三块钱也将被处罚，但如果为了国家利益而杀了很多人，他将会得到褒奖。同样地，任何为了满足整体而做的事情都是好的。如果

⁴ 逍遥时光 (Itiā)：主奎师那和他的奉献者展现的永恒的逍遥活动。

所做的只是为了自己或私利，你将不得不要受到处罚。在一些行当中，我们无权因个人利益收受贿赂，我们也无权去号召罢工中断劳动，如果这样，整个产业将被摧毁。

剥削和弃绝都不可行。剥削很明显是不对的，我们无权罢工；弃绝也不是好选择。在有机整体中，大家的共同利益是每个人必须奉献给中心，服务中心也就是服务整体。当食物进入胃里，胃会合理地依据需求分配给身体的每个细胞。这就是“外士纳瓦存在”（Vaisnavism）。有机整体存在着，我们是其中的一部分。我们履行与整体相关联的特定职责，这对整体是真正的奉献。我们不会把食物放进鼻子、耳朵里或除了胃之外的其他器官，只有当食物合理地分配了，整个有机体才会健康。我们都是环宇的一部分，我们的职责是为整体工作，去投入去奉献去臣服。怎么确定理应如此呢？揭示真理的经典会帮助我们，众多奉爱领域的圣人及其代理人也会降临，引领我们步入和谐之境。

圣主柴坦亚·玛哈帕布⁵已经交给了我们最和谐的宗教信仰，基于圣典《薄伽瓦谭》这本众所周知的所有启示经典的终极结论，他解释了什么是奉爱。他说能量或权力不是至高无上的，知识跃居其上，知识能够控制权力并带来益果。

⁵ 柴坦亚·玛哈帕布（Caitanya Mahaprabhu）：圣茹阿达和主奎师那合一的展示。神的这一位隐藏起真实身份的化身，给世人带来唱诵奎师那圣名这一修程序，可以使人进入最高境界的超然王国。

再高一个层次，知识也将退居其次，超越它的是感情和爱，这才是至尊的。能够让我们生命获得满足的，不是知识，不是权力，唯有爱。

仁慈在正义之上。正义只存在于需要法律秩序维护的地方。但是在绝对至尊的领域，他是绝对的好，无需质疑或忧虑。他是绝对的好，带着绝对的感情和爱。那是我们的家！

回归首神吧，回家吧。什么是家？在家里，大家都祈福希望我们一切都好。就算我们不为自己的利益着想，也会有其他人在关照我们——事实上，整个周遭都会关照我们——那就是家。那是绝对至尊的领域，我们可以进入这个洋溢着满满的爱、和谐及美的最高领域去服务他。这些是绝对始源的本质，美的本质，我们必须去那里。

我们因滥用了自由意志而误入歧途。正有声音召唤我们：

“回家吧，回到神的身边，回归至高无上的爱的故土。”

这个简短的概括是我所陈述的一切的总结——这就是《薄伽梵歌》和《圣典薄伽瓦谭》中贯穿的奎师那（Krishna）⁶意识，并由圣主柴坦亚赐予我们。圣柴坦亚·萨茹阿斯瓦修院和整个高迪亚使命⁷的传道全是为了它——

回到中心去，回到那个正义之上的中心
它充满仁慈、爱和美
用你的一生全心全意奉献给中心

这是《薄伽梵歌》、《圣典薄伽瓦谭》、外士纳瓦信仰以及所有宗教概念的简要概括。即，生命存在三个不同的维度（层面）：剥削、弃绝和奉献。灵魂真我是奉爱领域的一员，所有人都是奉爱的个体。由于某些原因，人们受自由意志误导而进入剥削的层面。有些人想超脱，离开剥削层面的纠葛，不再受制于作用力与反作用力。于是佛陀和耆那等等帮助他们，完全退隐。他们说在退隐之后，灵魂真我可以开心地生活。但他们依旧会有陷入困境的可能。而在灵魂居住的真正自由之地，大家都是奉献者。我们追问：是什么力量维系着他们，能在那里融洽相处？于是便发现，一切都是为了整体工作，整体由绝对美好代表。人类生命如此宝贵，所以必须看清这一切。与圣哲、神圣代理人联谊，尽全力从纠葛中脱离，进入充满爱和奉献的维度。

我们已出版了一些书籍，也有很多古老的经典，可以帮助我们正确全面地理解宗教所论及的神性的存在。

⑥ 奎师那（Krishna）意识：一种意识状态，觉知到个人与至尊主奎师那之间永恒的关系。

⑦ 高迪亚使命：圣主柴坦亚·玛哈帕布的追求者。

寻找心灵的家园

我们真正的家园充满着自由和慰藉，洋溢着信念和爱，一切如行云流水般自然地流淌。那里有我们需求的全部，美妙绝伦，超越想象。《奥义书》^⑧说：“勿要妄想用理性去判断这个难以想象的层面。它真的超越了大脑控制的范畴。那里运行着一套不同的法则。目前我们所处的这个世界，一切逻辑、计算和总结是基于点、面、体。人类作为实体世界的一员，对抽象领域的点和面的认知非常有限。因此，又如何计算那些你其实一无所知的高等领域？对那儿的习俗和规则完全不了解，又何来妄想辩论。那个高等层面跟这里是完全不同的。”

如果你只知道水的法则，又怎能去计算空气？同样，如果你只熟悉空气，又怎能衡量宇宙？因此，不要急于把这些超出你思考能力的事物带到实验室，试图分析它实在愚蠢至极。

高等事物确实存在，只不过这个世界的大多数人不知晓而已。我们的确是体验者，也具备一些科学知识，但只是依照一定的标准和程度而言。我们无法衡量那些超出我们理解范围的事物。如果有人体验过那个领域，他前来提供了一些信息，那么我们可以参考比较：这位先生对“以

^⑧ 奥义书 (Upanishad)：是古印度的根本经典，探讨人的根源和本性，认识我是谁，找到真我 (Atman)。

太” (ether)^⑨有这样特殊的体验，他是这么看待的；那位先生也去研究了“以太”，体验了“以太”，他是那么认为的。他们都做过研究，与事物本质建立联系，因此，参照他们的意见我们些许能够理解“以太”。

如同科研望远镜，我们可以比较不同型号的发现成果。一名研究员用一台望远镜体验到了什么，另一研究员用另一型号望远镜得到了另外的发现。他们对各自的望远镜及实验结果有一些实际的认知，我们或许可以因此得出结论，说不定这种望远镜比较好用，而那种型号则比较适用于其他项目的研究等等。诸如此类超出我们感官范围，需要借助望远镜探测的事物（即使我们可能并没有望远镜），我们连想去判别比较的能力都是如此有限。

心智“望远镜”或灵魂“望远镜”观察到的高等事物在经典里有所论述。圣人们知晓它的本质，我们必须在他们的指引下才能探知那片疆域。现阶段我们还无法领会那个较高领域，若能在圣人及经典的帮助下获得“望远镜”的视野，我们便能够体验到更高层的事物。

sve sve ' dhikāre yā niṣṭhā

^⑨ 以太：奎师那的物质能量之一。这个物质世界包括五种粗糙的物质元素（土、水、火、空气、以太）和三种精微的物质元素（头脑、智性和物质假我）。

sa guṇaḥ parikīrtitaḥ

坚持停留在自己够资格的层次，这令人赞赏。

achintyāḥ khalu ye bhāvā

na tāms tarkaṇa yojayet

不要让争强好胜迷惑了我们的双眼。争辩不是最重要的：不是所有的信仰都必须诉诸于争论。灵性王国是 **acintya**，常人无法想象的。尽管如此，我们必须尝试依靠我们的能力、信念和觉悟来理解它。最重要的是，我们必须让大脑认识到，甜就是甜，事实就是事实，无论这有多难理解，我们不能拿这个世界的任何标准拿去衡量那个高层的领域。

如果一个人眼盲，而另一人可以看见，那盲人很自然会去求助于看得到的人。对于内心，我们也是盲目的，否则就没有咨询医生的必要了。医生能看到我们看不到的东西；他来诊断病情，而后我们接受治疗。自然地，我们会因他的帮助而敬重他，并想给予回报。这是合情合理的。

古茹，就是专业医生，如果理解到他所见所说的并非空中楼阁，我们便能认可他。这种“视力”的获得是依靠个人眼睛的觉醒程度。如果盲人获得了资深医生的治疗，

他的视力会慢慢地恢复，“是的，我能看到东西了，我看见了。”从此之后，他也不会在意其他盲人的猜测和意见，因为他已经有了直接看见的能力。看到之后，他明白那些处方药真正起效了。

科学也很相似。英国科学家法拉第发明电力装置的时候，很多人取笑他：“这是什么玩意？纯粹勾人好奇卖弄而已。这电能有啥用？”

法拉第曾用实验演示他的成果。他先用机器发电，然后证实了电流能够移动小纸片。多数观众看到这个结果很满意，但一位女士评论道：“法拉第先生，除此之外，你这奢侈的玩意儿能带给我们什么实际功效？”

法拉第回答：“这位女士，你能告诉我一个刚出生的婴儿有什么用呢？”他想要表达的是，婴儿出生后我们必须照顾他，长大成人后他可以做很多有意义的事情。同样，一些人认为对神的觉知就像是奢侈品、时尚或戏剧，没有什么实际功用或直接价值。但当这种意识变得强烈，你会发觉所有其他那些原本以为重要的活动，其实毫无价值。为什么？因为说到底，我们都想要活着，我们不想死。

生存是人主要的和最基本需求。没人否认他想活着，不只是活着，还要快乐地、有意识地、有意义地活着。甚

者，我们希望免除一切不幸，痛苦和折磨。

当神的意识在心中升起，他能清楚地看到，“为什么大家都忙着在物质星球上水中捞月？每个人都想要快乐，却都在乐此不疲地追逐着幻影。”

在死亡之地面前永远不会有快乐。我们跟花花凡尘做交易，无法心满意足却耗尽精力。一边获取，一边殆尽。明智的人不会将这种能量的浪费奉为生命准则，也不会容忍这种情况发生。他能看到生命的另一面。凡间尘世只是个游乐场，他不属于这里。他能够意识到，“我是不灭的，我是永恒世界的一员，只是无意之中卷入了凡间。所以，只要能摆脱这些牵挂和羁绊，我就能回到本来的位置。”他会发现他自己——灵魂、感应者、构思者——是另一片土地的一员，他是被卷入了现在这个制造痛苦的俗世。这是个不幸的世界。借助觉悟之力，他能在朝向永恒世界的路途上不断前进。

当看到了正面的积极的证实时，我们才会发觉，“物质世界是如此模糊不定，但我现在看到的听到的，远比周围的世界更加真实。”

灵魂、神和神的领域之间是可以直接交流的。我们目前居住的世界里依靠间接交流。在对这个世界有所体验之

前，先由感官接收信息，再传达给大脑。而灵魂真我是无需借助其他工具，能直接觉知到一切。

显微镜观测出的东西，肉眼看却是另样的。这是有区别的。经由眼睛、耳朵等，我们对这个世界有了一些体验。但灵魂，如果我们能从负面的“进步”中撇身，那我们能够感觉到：“哦！这是灵魂真我的本性。”无须用任何工具，我们能直接感受到自己是谁。

灵魂能够看见自己。专注于自己，通过内省了解他的本性。在这个过程中，他不借助任何工具便能直接察觉自己的方方面面，明白他的家园在哪里，并认识到那是个高层次的地方。置身于那个正面积极的沃土，他会发现：“我是不死的。”

物质世界是一个扭曲了的充满误解的层面，而那个更看待问题即使片面也会更加清楚真实。任何体验过的人都会信服并坚定不移地继续前进。

苏格拉底感受到了灵魂是不死的。这种感觉如此强烈，让他对世俗生活完全不闻不问。他避世是因为他坚信灵魂真我是不灭的。同样，基督也是，他坚信上帝，这个物质世界的享乐对他而言不但无关痛痒反而更应摒弃。

有很多东西我们肉眼看不见，只有智慧之眼可以。

我们必须承认智慧之眼可以看见肉眼看不见的很多东西。这种深刻的视力展现给我们更不同更乐观的世界。若白内障遮住双眼我们便失明了，但白内障被移除后我们就可以看见了。愚昧就像导致我们失明的白内障。肉眼看待事物时只停留在表面，而深入的视力、智慧之眼可以让我们看到更多更深刻。

停留在表面没有什么真正价值。真正有价值的是能看到事物的本质。不过他们也并不相同，有智者、大智者、极智者，能力不同，不同等级，观察者的视野也不尽相同。

我们生活在凡尘俗世，是怎样跟这世界连接？显然，靠的是这具躯体。如果我们能超越它，上升到想法、理智，到达灵魂，我们会发现灵魂的居所是永恒的，灵魂也是永恒的。我们可以继续寻找“超级灵魂”——一切想法的源头。“超级灵魂”如同太阳，是所有阳光的源头。沿着一缕阳光，我们边能够顺势靠近散发所有光芒的太阳。同样地，当我们认清自己是意识微粒，便能找到超级意识、超级知识和超级存在。如此便能追溯到万始之源——一切最终的起因。我们不能任性地看着自己的幻想去寻路，从那个层面降临的帮助是必要的。在古茹、外士纳瓦和来自那一层面的其他代理人的帮助下，我们可以向着目标不断前进。

现在，我们好像主宰着周遭，但其实我们能体验的这一切全是短暂的、会灭亡的、有业报的。细心留意你便会发现，在这里，所有行为都会带来后果，今天愉快的事情到了明天可能就变成苦果。因此我们必须其他地方安身立命，在那里搭建我们的家园。在寻找的过程中，我们会发现我们的确拥有自己真正的家，完美无缺的家。

“家。回家吧，回到神这里，回到甜蜜舒适的家里。”

如若有幸得到那里的一点点仁慈，如若神圣的代理人容许我们参与其中，这种感慨便会油然而生。被带入那片沃土后，我们会发觉真正的家原来似曾相识，确应如是。慢慢地，我们不断前进。

起步之初，可能会想，我们要去哪里？

“在这里，我的周围有无数生命个体相伴，但是我尝试去的地方，还无法确定——如此抽象，好似幻境。”

然而，当旅程开始后，我们会渐渐发现，几乎所有的存在都在那里，那是个完全真实的地方。而这里，这个物质世界是如此贫乏有限，只占据了真实的九牛一毛。

我们可能会想，大多数人还是生存在这个世界，只有

极少数极特别的灵魂，像苏格拉底、穆罕默德、佛陀等才从这里去了永恒世界。但渐渐地我们会明白，那个高层的世界比我们目前看到的俗世部分要无限伟大的多。就像一个国家，小部分人在医院卧床不起或拘禁在监狱里备受折磨，世俗层面也同样存在着受惩罚的小部分人。明白了这些之后，我们会勇往直前飞奔回真正的家园。回家吧，越靠近它，脚步越轻盈——

“哦，这才是我的故土！”

我们现在置身局外，关注焦点也在外。我们无助地生活着，只能寄希望于神圣代理人的仁慈，等他们来接我们、告诫我们：“你们在做什么？不要去那边，那里危险，通向死亡。跟我来，我会带你前往永恒甘露的海洋。”

代理人把我们麻木无知的疯狂中唤醒。他们是外士纳瓦，他们带来的圣典记载了那个甘露的世界和那里圣人人们的事迹。阅读经典，我们的信念会逐步增强，我们也会与圣人保持更多心灵的交流。这样，我们才能快速进步。

自己内心的感觉能确认你是否真正地进步。**Hṛdayenābhyanujñāto** 进步了，你的心会认可。否则，假若被哄骗着朝某个方向走，一段时间后只会受挫。这种交流方式不是真心的——是错的，是骗局。很多欺世盗名的交

易假借宗教之名存在着，但这不代表真正的觉悟和超脱不存在。

Hṛdayenābhyanujñāto 你自己心里的认可便是最终的保证——

“是的，这真的是我想要的。我内心最深处知道，这种灵性进步确实是可能的，庆祝吧。”

内在的财富

正常情况下，在这个世界上我们依靠向自然及环境索取来获得能量。我们总是企图掌控更多资源，甚至要未雨绸缪多储备一些。这就是居住在个星球的动物的本性。如果在获取的过程中遇到了障碍，我们就判定情况太糟，抵触了要占有更多能量的生存目标。

要提醒大家的是，我们还有更重要的内在财富。虽然外界环境能伤害我们，但这远不及我们本性为了内在存在——内在的真我，而默默积累的更大的财富。要注意：来自外面的东西并不重要，它们来了又走。就算是我们这具躯壳，虽然目前占据了我们的思维的中心，终究也是要消失的。所以，为它去索取这么多又有何必要呢？向内观照，唤醒你的灵魂，唤醒那个内在的真我吧。努力找到他，并为他寻求帮助。这种尝试只有在圣人的指引下才有可能成功。

如果没有遇到圣人，听不到关于生命的内在意义及实质的讨论，那么每一天我们都是个失败者。这点我们要自知。无论怎样，都要留心你自己。想要照顾好自身的利益，我们首先得要找到真正的自己。不必太在意外面，要学会关注内在的财富，潜入真实的深处，找到内在的自己及他所处的内在世界。

努力寻找那个家，回家吧，回到神的身边。把能量用

到回家的路上，不要徘徊。无论如何，一定要避开死亡之地。切记要努力去寻找永恒的国土。

必须明白，你是那里的成员。要弄清家究竟是什么，什么才是你的家，家的安慰代表了什么含义？家是我们天然存在的地方。我们必须面对事实——这里不是我们的家。倘若心中仍有一丝渴望想去寻找它，我们就很幸运了。

我们得寻找方法为内在解渴。我们感受到：“世界在这里，我也在这里，但我并不满足。我的内心怎样才能得到满足？”我们现在很匮乏，怎么解决这个问题呢？现在我们有一具血肉之躯，研究它的每个构成——骨头、神经系统、血液等等，真没有这个必要。血液的成分是什么？这些都是不必要的细枝末节。我们应该把问题导向——“我是谁？我为什么遇到了麻烦？我不知道如何才能解决麻烦？”我们必须关心这些基本问题。

Athāto Brahma-jijñāsā

我从哪里来？什么维系着我？我的未来是怎样的？

这应该是我们关心的主要问题，一定要集中全力寻找答案。它关系万物众生，不是仅适用于我一个人。

对每件事情刨根问底是询问的本质，但是问这问那，问千百万件事纯粹是浪费精力。经典（Śāstra）中是这么描述询问的：

“我从哪里来？什么维系着我？我的未来是怎样的？我为什么不安，我怎样才可以获得内心满足？”

所有询问都应按照这个标准进行，不能解决疑虑的不是真正的询问，相反好奇会越来越多，无穷无尽。我们应学习如何发问，这样能量才会使用得更有价值而不至于浪费。

能达成真正目标的，才是名副其实的询问。因此我们必须节省能量，把它引入正确的方向。在当今充满纷争的卡利年代（kali yuga），^⑩生命真正需要的、有益的，是与奎师那（Krishna）的圣名连接，与圣人连接。偏离这个轨道，我们生命的每一步甚至全程都会被误导。

sādhu-saṅge kṛṣṇa-nāma—ei mātra chāi
samsāra jinite āra kona vastu nāi

^⑩ 卡利年代（Kali yuga）：现今年代为卡利年代，即灵性的黑暗年代，充满了虚伪和暴力。

圣主柴坦亚·玛哈帕布告诉我们，这是所有建议的实质，再也没有比它更有效的方法能帮助我们脱离痛苦。他说，只唱诵奎师那（Krishna）的圣名而没有与圣人的联谊，那将很难前行。因此，简单而言，答案就是与圣人联谊（sādhu-saṅge）。如果能与名副其实的觉悟灵魂联谊，其他一切也彰明较著。圣人（sādhu）之王即是古茹，他是那些保驾护航的伟大灵魂们的首领。能成为古茹，则意味着他的指导能让我们心服口服，否则我们能信谁？对生命的终极理解又能依赖谁？又能完全臣服于谁？在古茹那里，我们的问题会被挖掘到它最根源的需求，我们会接收到更高层的爱的领域的指引。我们必须与那个最高层的精微之流相连，如此才能获益最大。这是基本概念。

总而言之，我们要一直努力为更高的代理人——那些更高领域的思想者服务。这样，我们将会连接至生命中更高更精微的层面。也存在有很多其他不同类型、不同目的及利弊的思想，但我们的目标应该是与最高等的智慧连接。

应当看出，此生已不具吸引力。我们已经体验过太多，一切不再新鲜。毕竟凡是存在 janma, mṛityu, jara, vyadhi（生老病死）——这四个敌人的地方，就不可能有真正的快乐。有死亡的地方不可能有快乐，而我们一直在死亡的阴影下，这里所有的魅力就消失殆尽了。因此，我们必须热忱询问何处方能生存，我们必须选择一个高等的层面真正

地生活。

yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

《薄伽梵歌》中奎师那（Krishna）说，“一旦抵达我的至尊居所，便再也不会回来。”

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’ rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
(Bg. 8.16)

他指示阿尔诸那^①“只有我那里才可能有永恒的位置。这个层面的所有身份，即使帝王也只是黄粱一梦。所以若想要离开梦境进入现实，必须提升自己，去寻找真实，那里无论看似多么难以捉摸，但终不会被死亡吞噬。集中精力去建立永恒持久的东西吧！而你却把能量都用在了下一刻即枯萎的东西上，多么愚笨的尝试。”

uddhared ātmanātmānam
nātmānam avasādayet
ātmaiva hy ātmano bandhur

ātmaiva ripur ātmanah
(Bg. 6.5)

“注意，你是你自己的朋友，也是你自己的敌人。如果你不关心自己真正的进步和发展，你便是自己的敌人。但你也能够成为自己的朋友，只有自己最能帮助自己，他人之力无法相衡。”

bandhur ātmātmanas tasya
yenaivātmātmanā jitaḥ
(Bg. 6.6)

“如果你有自制力，那么你就能避免误用能量，把它导向可以让自己真正丰沛的道路上。这样，你便是自己真正的益友。但是，如果你允许自己被低级感官领导，总在剥削的、业报的、苦难的领地前行，那么你就是自己的敌人。请仔细考虑这些话。”

vimṛśyaitad aśeṣeṇa

① 阿尔诸那：至尊主奎师那的朋友和伟大的奉爱者。在库茹之野战争开始前，阿尔诸那看到自己的族人、朋友、亲戚在战场上准备自相残杀，顿生恻隐之心，认为这场战争的胜利只能给他带来忧伤，所以奎师那开始对阿尔诸那讲述了《薄伽梵歌》，以超然的知识消除了他的愚昧，最后阿尔诸那坚定信念开始一战。

yathechchhasi tathā kuru

(Bg. 18.63)

“深入地思考，然后向前迈出正确的步伐。”

人类的生命形式是弥足珍贵的。你有识别的能力，但假若由于业报的作用力而被迫进入树木、野兽或其他生命体内，这种能力将被剥夺。你能肯定来世不会降级到动物体内吗？如何保证不会呢？

行动不是只在死亡领域才有，进步也不局限于黑暗和愚昧的地方。如果确实取得积极的进步，你能够切身体验到。“Hṛdayenābhyanujñāto”——你会感受到，你的内在你的心会证实。这不是描画出海市蜃楼之后再把你带到异国进行戕害或虐待，不存在这种问题。

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir

anyatra chaiṣa trika eka-kālah

prapadyamānasya yathāśnataḥ syus

tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣudapāyo ’ nughāsam

(11.2.42)

圣典《薄伽瓦谭》里的这个著名诗节解释说：吃东西时，你的肚子会证明。它说：“是的，我在吃东西。”饥饿

感得到安抚，身体有了营养和气力，你会体验到食物带来的满足，而且也不觉得有多吃的必要。同样，在灵性生活中也有很多表现证明你进步了。

现在我们拥有人类的躯体，这是我们最弥足珍贵的，而我们却使用不当，都浪费了，珍贵的能量都在误用中消耗了。Uttishthata jagrata prapyo varan nibodhata —— 所以，醒来吧，致力于自身的最大利益。不仅如此，也帮助他人一起，这也会回赠你更多不同寻常的力量。

最重要的，是要在高层代理人的指导下，置身于奉爱活动，只有勤勤勉勉才会无暇俗务。努力不懈地与奉献者联谊，将对我们非常有益。

觉悟灵魂真我

不受外界纷杂环境的干扰而依旧能获得内心的自我满足，这接近了灵魂领域，是一笔非常宝贵的财富。

真正的巴克提 (bhakti)，即奉献，是没有起因的 (ahaitukī)；它是它自己的原因。正如黑格尔所说，它没有起因，它在于自己；真实在于自己。“真实”不是抽象的东西，真实是一套体系，一个靠自己存在的体系。Anādi ahaitukī，它是永恒的，没有什么可以产生它。巴克提是它自己的原因。这些解释可以帮助我们理解什么是巴克提。它不是制造出来的，它永恒地在那里，只是被遮住了，应该被揭开，被发现。外界帮助可以把它从休眠中唤醒，从潜在的形态逐步走向清晰。“Anyābhilāṣ, karma, jñān”——遮蔽它的是无常的欲望、组织性的剥削企图、退隐或漠视。我们必须驱散这些阴霾的遮蔽，巴克提才会重现它的光芒。

追求热爱高等真理的人是非常稀缺的，尤其在当下，大家都想着索取。令人惶恐的是，知识也从属于剥削意图。原子弹以及很多科学研究引发了人们的极度不安，这个世界正被毁灭胁持着。科学知识带领我们前进到了一个一切随时都会灰飞烟灭的时刻，这是“自杀性”的知识。这种知识越来越多，将带领世界走向“自杀式文明”。剥削之后会有反作用力，因此，如果我们全盘接受剥削的发生，结果将是“pralay 或 mahā-pralay”，局部甚至全体的毁灭。无论怎样，由于原子弹的运用或其它任何自然灾害的发生，

pralay (末日) 终将到来，而后世界将进入再创造：诞生——死亡——诞生——死亡，个体的诞生和死亡，整个太阳系也同样再现诞生和死亡，循环无尽。

要脱离这种纠缠，我们必须脱离这个靠感官导航的环境。《薄伽梵歌》及《奥义书》提到，indriyāṇi parāṇy āhuḥ。我们让感官占据了主导地位，如果视觉、听觉、嗅觉、触觉等消失了，整个世界对我们来说也消失了。正因为有了感官，才有了我们的世界。在这个体验的世界里，感官至关重要。之后，indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ——意愿 (mind) 在其内。意愿是什么呢？它是我们内在做选择的机能。“我要这个，我不想要那个。”喜欢某物，无视其他——这是我们内在意愿的主要原则。它比感官更重要，如果我不留意 (mindless) 时，一个人在我面前走过，我可能会说：“哦，我没注意到他，我没有看见他也没听到他。我没有留意。”所以，意愿在中心，比感官更重要。

感官比外在世界更重要，而意愿比感官更重要，因为如果意愿不接收，作为门户的感官便失去作用。

感官之上就是 manasas tu parā buddhiḥ——我们内在还有另外一个原则可寻，更精良的叫理智的东西，buddhi。它有什么特点呢？意愿会说，“哦，我想拿这个”，但 buddhi 会说，“不行，不要拿这个，它会带来伤害。你宁愿拿那个，

那个有好处。”理智作为选择的机能是我们内在较高的原则。

再向上，buddher yaḥ paratas tu saḥ——比理智更高的是灵魂。

这样我们就探寻出这些因素之间的关系。比外在世界重要的是我们的感官；比感官重要的是我们的意愿；在意愿之上是理智，更精良也更可靠；再之上则是 buddher ya paratas tu saḥ，理智之上就是我们的灵魂。

灵魂的本质是什么？它有什么特征？

对了，它就像光。

经典中举例说，月夜，黑云遮住了月亮——之所以看得见云，是月光的缘故。《韦达经》编纂者维亚萨说，灵魂 ātmā 就像是月亮，或者太阳。云遮住了太阳，我们看到云，是因为阳光。同样，灵魂 ātmā 是我们内在的光，正因为有它在背后，我们能够感知到我们的思维系统。假如光被吞噬，一切都将结束。如果没有光，思维系统、理智、选择机能，以及那些从外界获取知识的路径渠道，全都失去了价值。

光，便是灵魂 ātmā，光的一丝一粒与这里的其它东西

完全不同。真我是光的微粒，而有一块光之地是由灵魂组成并发展着的：从主观到超主观，从灵魂 ātmā 到超灵魂 Paramātmā。就像我们这个俗世世界，存在着以太、气、热、水，再构成土地、石头等，世界以这种方式展现。同样的，在更高层的世界，发展逻辑也是如此：从理智到灵魂，再到超级灵魂、超超灵魂……主观朝向无限前进，超主观。

达尔文进化论认为，一切来源于物质。即使在子宫内，也是先有一些物质性的东西在生长，最后衍生出知识的生长。概括而论，他认为意识源于物质。但是，启示真理的拥护者并不认同。他们认为意识头等重要，所有一切都漂浮在意识的海洋上。这就是主观进化。达尔文所说的是客观的进化，但《韦达经》说，一切的来源都归类于主观的进化。就像欧洲哲学家贝克莱主教认为的，“观念不在世界上，世界在观念之内 (The world is not in the mind, the mind is in the world)”。万物漂浮在意识层面，意识是一切的先决条件。

达尔文理论认为，最开始先有化石。但是，什么是化石呢？“化石”是个特定的概念，也属于意识。因此我们主张意识是最原始的主体。无论你认为什么是起源，意识都存在于它之前，否则无法对任何东西进行任何描述。因此，《韦达经》中陈述，梵 (Brahma)，那个遍透一切的非人格灵性展现，是所有灵魂的来源；在灵魂 ātmā 之上是超灵

魂 (Paramātmā)。世俗世界里，一切发展都停留在黑暗的负面，但也存在光明积极的一面——永恒的世界，那里充满着欢乐，是一片流动着幸福和喜悦的海洋。

全面了解之后，我们必须明白，我们此生的职责到底是什么？人类生命的重中之重是什么？我们又该如何充分把握生命？各种宗教观点众说纷纭，追求真理的人应该找到融洽所有的方法，为此我们必须作一些比较性研究。

经典说，我们应安守本分，不要轻易改变我们的位置。例如，司令官会命令他的士兵，“必须死守阵地。”但当机会来时，他会说，“前进”。同样地，经典śāstra 告诫，“无论你出生在哪里，都是之前的业报；不管你处在什么位置，都不要企图逃离，否则有可能你会下降。”但当有合适的机会时，他们会说，“向着绝对真理迈进！继续前进。”所以《薄伽梵歌》说：“不要轻易放弃你现在的位置，这是之前的业报获得的——宁可死在那里！”

但是之后奎师那又说：

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇam vraja

“当机会来临时，要不惜任何代价向中心前进。”

这是革命性的方法。有宪定性的方法，也有革命性的方法，后者要冒着危险披荆斩棘，向真理的中心前进。而且，作为人类，这副生命的躯壳给予了我们最佳的条件，无论如何也要前进。

只有在人类的生命形态，你才有实际的辨别及决定的能力。如果失去了这个身份，进入动物或植物的生命体内，没人知道你何时才能重回独立自主做决定的状态。所以，人类的生命是最宝贵的，不应把它错当动物生命使用：āhār, nidrā, bhay, maithuna ——吃、睡、时刻活在忧虑之中、贪图感官享乐，各种生命形态中都可以看得到这些，动物、飞鸟、爬虫等等，也能得到感官享乐。但是我们人类应该做的，是建立灵性生活，这专属于人类，任何其它生命形态都无法获得。

托庇于圣人，了解你此生的位置，不断前进，逐步自我救赎。如果你已获得了人类生命却放弃灵性的机会，你是在自杀，或者更甚！已经获得了人类生命而不去正确地自我帮助，不为个人的彻底解脱而努力，这就是自杀。

圣古茹及圣恩

圣·B.R·施瑞达尔·哥斯瓦米·玛哈茹杰
该文于1934年刊登在《Harmonist》¹²

孰能无过。我们不完美，犯错是不可避免的。依旧，没人希望一直缺陷着，我们内在那份完美期待一直活跃。若非如此，何来心愿？然而，我们达成完美的倾向又是微弱有限的；不然这个目标早一蹴而就。能力有限同时又期待完美，指引者古茹便虚左以待。

如果不需要帮助，不完美的就不是有缺点的了，有能力伸出援手的必定是在他之上的。如果完美不能断定自己的权威并自愿帮助别人，那他就不是完美的。因此，指引他人走向完美和绝对真理是绝对真理本身的必要职责，它的实现则通过神圣的代理人——神圣指引者圣古茹完成。

追求绝对真理的人臣服于古茹是无可避免的。一些思想家认为，如果科学发展到了一定水平，高等的灵性知识为何不能从内在进化而来？他们忽略了绝对知识最重要的本质，他本身是绝对主体，其他的一切包括我们自己必然也只是他全能全知的一个客体。眼睛是无法看到意愿的，它只能在意愿愿意的时候跟意愿产生连接。类似的，我们跟绝对知识的连接也主要依赖他爱的意愿。

¹² 《Harmonist》：一本传播奎师那意识的线上杂志。

他倾向通过灵性导师来播洒他的爱，我们也只能寄身于神圣的代理人。

人类社会，连同最繁荣的文化，也只构成了无限活力绝对世界的微小部分。那里的超然知识除了直接地正面向我们揭示，我们又岂能理解透彻？甚至自我发展获得？绝对的全知全能将揭示的权利留给了他的代理人，所有的知识巨匠在他面前都卑微如尘。

尽我们所知所感及真诚之心，应谨慎不要臣服于假的代理人。当然在这方面我们不太能作判断，因为目前指引我们的主要是之前的 *samskār*——习得的特性。物以类聚，人以群分。是的，虽然我们总受制于习惯，但是一程度上讲，我们依旧可以自由选择，特别是对人类这个物种而言，不然，改过就不可能，惩罚也变成报复了。真理能够自居其位。光明不需要黑暗来确证自身，太阳自身能令其它所有的光自愧晦暗。对一个清醒的无偏见的人来说，*Sad-Guru* 真正的向导令各个领域的专家黯然失色。

圣古茹主要以双重方式出现——内在的指引和外在的导师。绝对真理用这两个方式都能帮助信徒抵达绝对那里。但是目前，堕落的我们无法连接到内在的正确指引，因此外在导师的仁慈显现是我们唯一的帮助和希望。但同时又是由于内在古茹的仁慈，我们才能辨认出外在的导师，并

臣服于他的莲花足下。

真诚的信徒必须要始终清醒地明白，最高的灵性财富最高的灵性财富是得到至尊主的仁慈授予，而这种权利不是强求或抗争可以获得的。我们本身具备的即是去接收神的恩惠。应该从这种关系中清楚地认识到，个体灵魂与至尊人格绝不相同。即使是大彻大悟的个人也不可能跟人格首神一样。“同一”这种错误观念的产生是由于疏于辨别绝对人格及其永恒灵性极乐家园的光辉。事实上，个体灵魂只是至尊主位于两极中间的特定能力的一部分，所以个体可以是来自两端。他与绝对至尊在数量及质量上都有差别，只是依附于绝对而存在。也就是说，至尊主奎师那 Krishna 是主人，个人灵魂 *jīva* 本质是他的局部从属和仆人。

这种关系是恒定的，对灵魂 *jīva* 也是健康的。个体灵魂依旧有自由选择权并会获益无量，所以无须担心会被奴役。臣服于绝对的好，不仅不会威胁到个人的自由及个性，反而会令个人更茁壮繁荣。个体的自由及利益其实是绝对至尊的一部分，所以回归灵性就像鱼儿回到水里或动物回到健康的环境那样安心。至尊人格拥有无限的超然的自由和其他所有品质，他的部分精力就可以和谐所有相对的个体。

圣古茹也不是完全等同于至尊主本身，他全权代表了

至尊能力的精华，也代表了对至尊主最优秀最全面的服务。作为最称职的神的仆人，古茹在至尊主的授权下带领误入歧途的灵魂回归原位。因此，作为神圣的信使，古茹为苦难的凡间带来永恒的希望和喜乐。他的出现对受苦受难的生灵是最幸福的吉兆，如同迷途沙漠里行者的启明星。圣古茹仁慈双手的温和触碰能擦干所有绵延不绝的眼泪。那些狂热的爱国者或慈善家努力尝试着，希望缓解那些苦难中的灵魂根深蒂固的疼痛，但他们就像庸医急切地要医治不幸的病人一样，没有达到预期的结果反而让问题更加糟糕。终有一天，可怜的灵魂会意识到圣古茹源自真心的仁慈。

联系方式

<http://i.youku.com/beautyoverpower>

<http://krsnalife.com/>

微信扫描添加