

第一课

何谓神智学？

WHAT IS THEOSOPHY?

摘自美国神智学学会网站

您曾不曾经想过下列有关生命的大问题：

- 我到底是谁？
- 这个世界怎么是这样的？
- 我来自何处？
- 我在这世上是在做些什么？
- 接下来将是怎么样？
- 我什么时候会搞清楚这些问题？

您如果曾经想过以上这些问题，或是类似的这些似乎没有答案的问题，那我们应该恭贺您！您会思考，证明您与一般人类无异。我们人类都是会对自己、对周边的世界感到好奇。这种好奇心，在小孩子身上尤其显著，他们经常都在问：“什么？”和“为什么？”。可惜，当我们逐步成长之后，我们学会与‘无知’共存，停止发问——至少表面上是这个样子。不过，热衷于寻求答案是人类的天性，这份热忱是不可能完全受到压制的。

人类热衷于了解其周边的世界，促使我们探索自我发现 (Self-Discovery)。人类有众多名称——在生物学里我们叫‘智人’ (Homo Sapiens)、但同时是‘爱嬉戏的人’ (Homo Jocosus)、‘健谈的人’ (Homo Loquax)、‘工作的人’ (Homo Faber) 等；几乎肯定的，我们可以说是‘探索的人’ (Questing Human) 或‘正在寻求的人’。

经过无数岁月，人类在追寻答案的过程中逐渐的形成几个体系，其中最重要的三个体系是‘科学’、‘哲学’和‘宗教’。他们都基于一些不同的假设，各自寻求答案，也因为这样，‘科学’、‘哲学’和‘宗教’之间，难免有时会遇到互相矛盾的地方。但是它们都在尝试回答同样的大问题，因此它们正确答案是不应有矛盾的。我们要去了解造成它们之间不同的原因，寻求这几个不同系统中的共同真理。这就是该说明‘神智学’和‘神智学学会’的时候了。

神智学与神智学学会

神智学和神智学学会是两个相关名词，但是他们又是两个不同的东西。

神智学通过调和科学、哲学和宗教的不同途径来尝试回答有关生命的‘大’问题，但是神智学并

不局限于它们的任何假设，而是依靠自己的假设，但又接受其他途径一切真实的和宝贵的部分。

神智学可以说是近代的，也可以说是古老的。说神智学近代，因为我们能够利用它来解释眼前自然界的许多现象，以及利用它来满足我们对自己的身份和世上一切事物存在的意义的好奇心。神智学并不是一系列简单的答案，而是呈现给我们一种新的视野来观察自己及宇宙，并提供一个新的平台来开发自己的答案。

说神智学古老，因为它包含了世界各地古圣贤们的教导。在不同的地方或领域，神智学有不同的名称。在印度它叫 Brahavidya—梵的智慧，即‘终极真实的智慧’或 Sanatana Dharma—永恒的教义。在犹太教它叫 Kabbalah—卡巴拉或‘已经收到的’。在中国它叫作道学。在回教里它叫做 Sufism (苏非派)—‘穿着毛衣的人(意思是纯净的、明智的)的道’。在基督教它叫作 Prisca Theologia—‘古代有关神圣事物的观念’。也有人称它为‘智慧传统’ (Wisdom Tradition)、‘持久的哲学’ (Perennial Philosophy)、‘秘密教义’ (Secret Doctrine) 和‘远古的智慧’ (Ancient Wisdom)。

神智学 (Theosophy) 一词，来自两个希腊字。Theo，即‘神圣’，和 sophia，即‘智慧’。不过，神智学不是一个居高临下统治着我们的某个神明所指定的一种思想体系，而是普遍的和潜在的蕴藏在人类精神内的‘神圣智慧’ (Divine Wisdom)；它将经过进化的过程，慢慢的展现出来。就是我们这个内在的‘神圣智慧’激发我们的渴望，去追求生命以及其他‘大问题’的答案。

神智学一名词，首次于 1650 年被当作英文用来称呼一些古圣贤的教导。接着，它也被用于萨卡斯 (Ammonius Saccas) 及普罗提诺 (Plotinus) 的思想 (这两人于公元 3 世纪初创建了埃及亚历山大学派的新柏拉图学说)。对他俩来说，神智学解释了古希腊神秘主义里，经过入门仪式学习隐秘学的人士的经验。过后，神智学这一名词也被基督教神秘主义者雅各布博梅 (Jakob Böhme)、英国的史维东堡神秘哲学，和其他 17、18 世纪的心灵作家等所使用。此外，它也被用来称呼 Pythagoreanism 毕达哥拉斯学说 (发明毕氏定理的数学家、哲学家)、

Gnosticism 诺斯替教（又称直觉学派）、Hermeticism 赫爾墨斯哲學、炼金术、Advaita Vedanta 吠檀多不二论等学派和大乘佛教学说。最后，它也与诸如尼古拉斯·库萨 (Nicholas of Cusa, 1401-64)、帕拉切尔苏斯 (Paracelsus, 约 1490-1541)、布鲁诺 (Giordano Bruno, 1548-1600) 等哲学家挂钩。

自 1875 年神智学学会创建以来，神智学这一名词也渐为普遍采用。神智学学会有 3 个目标：

- 成立一个不分种族、信条、性别、阶级和肤色的普世兄弟会的核心组织。
- 鼓励研究比较宗教、哲学和科学。
- 调查自然界里我们还未能解释的定律和人类的潜能。

为了达到这些目标，学会提出了古代智慧的一个当代声明，也就是神智学。神智学学会并不须要会员们接受神智学的全部甚至部分教义；神智学学会的座右铭是“没有比真理还崇高的宗教”。这里的‘宗教’并不限于教会，它包括了一切信念和观念—包括神智学本身的声明！

神智学学会大多数的会员一般上都认同神智学的基本概念和理想，但他们都有拒绝其中任何部分的自由，甚至可以按自己的方式去阐释整个系统。要成为一个会员，只需要同意学会的上述三个目标。但是，神智学学会提供的生命观是不寻常的，因为它是全面的和前后一致的连贯，而且永恒。它是古代智慧传统的一个现代表达方式，它为那些跟随它的人提供了一个令人满足和富有成效的生活方式的基础，使得他们发现自己的内在本质和更懂得如何造福世界。

虽然这门智慧在不同的时代以不同的名称或语言出现，虽然其外在形象和呈现方式有异，但其精髓和本质都是一样的。它特别强调人类之间手足情谊的真实性和贯彻它的迫切性；但是，它也使得我们洞悉周边不能解释的现象和帮助我们发展我们的潜在能力；同时，它是宗教、哲学和科学之间的内在的和谐统一。

神智学为宗教

*上帝指派他的导师在不同的时代，
到不同的地方和不同的种族之间，
给予适合他们成长和配合他们的智慧的启示，
而不会只把真理授给单一种族自私的拥有。*

詹姆斯·罗素·洛威尔
(美国诗人、评论家、编辑及外交家 1819-91)

这个世界有许多宗教，个别在不同的时候针对不同的人种。英文 Religion (宗教) 来自拉丁文，它的词根是‘连接回去’。所以不同的宗教以不同的法门把它的信众连接回到生命的最终源头—不论你

如何称它：‘绝对’ (Absolute)、‘上帝’ (God)、‘神圣的真实’ (Divine Reality) 或类似名词。

神智学也被称为‘智慧宗教’，那是因为它也指出了一条连接到源头的道路。可是神智学并不是一门宗教，它并不自称有完整的和最终的智慧和真理，也没有提供单一的‘神圣智慧’的解释。神智学指出世间一切东西，包括我们的心智，都是在进化中。我们处于一个未完成的地球，我们自己也是一种‘在制品’。因此，任何主题的累计智慧在任何时候都是不完整的、有待补充的。我们只是在发展过程的中间阶段，还有许多有待我们去发现。

《秘密教义》确立了三个基本命题：

1. 有一个无所不在、永恒的、无限的和不变的原则，任何对它的推测都不能成立，因为它超越了人的构想能力，任何语言的表达和比喻都只能将之贬低。它超出了人类思维的范围和界限，正如 Mandukya 所云，“不可思议、难以言表”。（译者注：道家也有“道可道，非常道”的说法）
2. 宇宙永恒的整体是一个无限次元，它是无数宇宙周期性的不断显现和消失的游乐园，所谓的‘体现明星’和‘永恒的火花’。
3. 一切灵魂，都与一个‘普遍超灵魂’ (Universal Over-Soul) 基本认同；后者本身又不过是那个‘未知根源’ (Unknown Root) 的一面而已；以及每一个灵魂，即‘普遍超灵魂’的一朵火花，都必须按照周期和因果的法则，不断的转世。

以上三点摘自《秘密教义》(The Secret Doctrine) 之‘诸言’

神智学不会将个人绑定在任何特定信仰或信条之下，它致力于以非宗派和非教条的方式促进人类对生命的意义和整体性的永恒探索。世界上的宗教都提供此探索的方法，因此它们是神智学研究的对象。

神智学认为一切宗教教义的深处都是基于‘神圣智慧’，且因此尊重它们。神智学不试图要任何人转教，而是以理性为基础而说明和解释不同信条和仪式之间的内在涵义。神智学学会的第二任国际主席安妮贝绅女士，简洁地说出了神智学的态度：“神智学要求您实践您的宗教，而不是离开它。”

Helena P. Blavatsky 和 Henry Steel Olcott
神智学学会共同创办人

神智学为科学

神智学的另外一面是它的科学性，特别是其对‘观察’和‘实验’，‘假说’和‘调查’的科学态度。当然，科学与神智学之间也有差异。科学把本身研究的对象限制在可以量化并通过可以控制的、可以重复测试的客观实验；而神智学虽然也涉及直接经验，但往往是比较注重主观性和定性。即使如此，神智学文献里的许多概念与近代科学的新兴知识有显著的雷同。

用科学的方法去了解我们物质世界的运作，是一个基本的途径，因为以客观的态度追求真理是科学的主要特点。但是，今天会深思的科学家都可能同意一个东方先贤所说的话：“在科学领域里，每一个伟大的发现都源自一个重大的直觉。”神智学深入这个‘重大的直觉’区，有很多甚至是超越了客观证据的范围。但是，如果它们是真理，那么每个愿意把自己的生命当作一个实验室的人，都可以确定它们的存在。

虽然负责的科学家都会关心道德的问题，科学本身是不问及道德的。知识就是力量，这股力量可以用于好的方面，譬如发明控制疾病的疗法；也可以用于坏的方面，譬如发明用在战场上的毁灭性武器。神智学，在指出寻求内部知识的新道路的同时，还教导我们，这些知识是那些在行为、欲望和思想上都为人类的福利着想的人才能安全得到的。研究扩展知识以及尝试拓展知识都必须和自我发展和自我控制携手共进，这样我们的世界才会有安全。

神智学为哲学

神智学在另一方面是一门哲学，因为它为宇宙和宇宙的道，以及人类的起源、进化和命运假定了一个符合逻辑的解释。在一则 Blavatsky（神智学学会创建人之一）发送到 1888 年的神智学大会的信息里，她写道，“神智学是合理解释事物的哲学，而不是一套信条。”也就是说，神智学不是一套信

仰，而是解释事情的一种哲学，它为宗教和科学都没有触及到的生命的一些方面，提供了说明和解释。神智学认为，宇宙是统一的，有序的，有目的的，物质是生命进化的工具，思维是一种具有创造性的力量，我们可以学会有效的使用它，而欢乐和苦难则是为了使我们的品格和能力得以发展，达到实现智慧，慈悲和力量的方法。

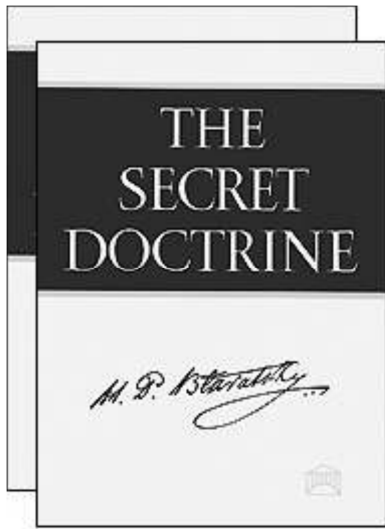
我们说神智学包含宗教、科学和哲学三个方面，在遵循正确的方法去追求真理时，这三个途径都并不矛盾。事实上，他们彼此相容并互补。他们是观察宇宙真相的三种不同方法，在某一个时期是宗教或哲学，将来另一个时期会变成科学。英国科学家约翰 D. 巴罗就曾在《万物的理论，4》写到：

“今天，物理学家都接受原子论观点，认为物质的最基本组成部分都是相同的粒子，这样一个观点是有许多证据的，全世界每一所大学都是这么教的。然而，这个物理学的理论，却是源自古希腊人，而他们在没有任何观察证据来支撑的前提下把该理论当做是一种哲学的甚至是神秘的宗教……原子论的起点是一个哲学的观念，这个观念以现代任何衡量方法都不能视为‘科学’，然而，最终它却成为物理学的基石。如此看来，现在应该存在着一些以今天的标准来看是毫无根据的，但是将在日后能为‘科学’的实在观所接受的概念。”

神智学的几个基本概念

神智学——在宗教、科学和哲学方面——提出以下几个概念供考虑：

- ‘终极真实’ (Ultimate Reality) 是一个统一的整体——绝对的、非人性的、不可知的和难以言表的。
- 我们居住的宇宙是多方面的、多样化的、不断变化的、相对的（这意味着其中每一个部分的意义与价值都是相对于别的部分而存在的）和虚幻或‘mayavic’的（即，非表象的）。
- 一切的意识、物质和能量都源自‘终极真实’。它们都是‘终极真实’在我们看得见的宇宙里互相依存的三种表现，并存在于一切生物和粒子之中；没有无生命和无意识的物质。

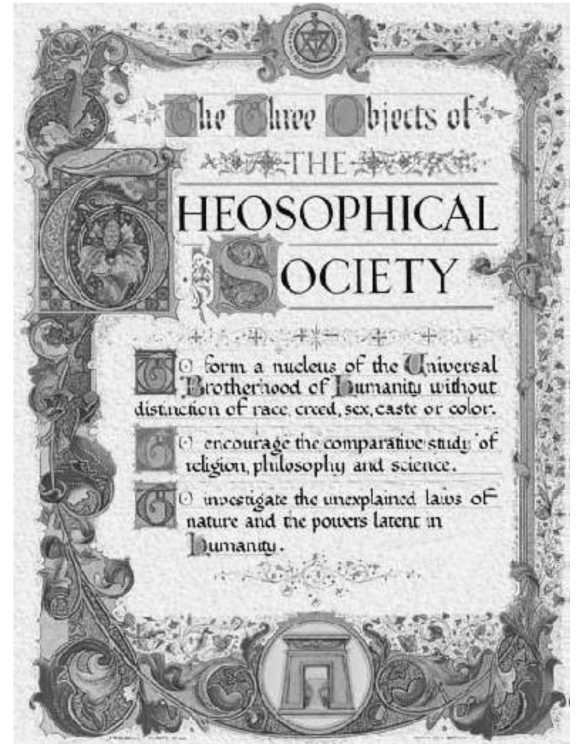

Helena P. Blavatsky 女士的代表作《秘密教义》

- 宇宙及其中的一切，都是‘终极真实’散发出来或表现出来的，并非由一个人性的创造者无中生有。
- 宇宙是永恒的，但是会有数不尽的世界在它之内周期性的显现出来。这是一个由集体智慧和广大无边的心智遍布的整个宇宙；它通过宇宙万物有意识地和在不同程度上体现出来。
- 我们通常知悉的物质宇宙，只是整个宇宙的一方面。整个宇宙由许多位面 (Planes)、域 (Fields) 或次元 (Dimensions) 组成—它们是整体里共存、互相渗透和相互作用的表现。在我们太阳系的七个位面 (Planes) 里，人类主要是在较低的两个运作：物质 (Physical) 位面、感情 (Emotional) 位面和思想 (Mental) 位面。
- 宇宙和其中的一切都是有序的，它们由一个普遍的法则，即‘因果律’，也称‘业’所支配，依照一定周期的模式运作，包括活动和休止不停的交替。在人类生命中，这种周期循环的法则通过重复的再生或转世，和其他的方式表现出来。
- 进化，是通过内部有智慧的指引加上个人的努力，表现出来的结果。进化是良好的，有目的的，有计划的。
- 不但我们的物质形式在不断的进化，我们对宇宙的认识，以及我们对与所有生命是基本统一的这种心灵意识，也都在进化中。
- 我们是复合的生物；我们有几个各自独立进化的原则或能力，而它们的发展正是进化的目的。在宇宙和我们内部有七个这样的原则。
- 我们是由三部分组成的：（1）一个暂时的、只存在一世的‘人格’ (Personality)，（2）一个不朽的、不断在进化的‘个人’ (Individuality)，而且它不断地在转世，（3）一个‘终极真实’直接散发出来的火花。

这三方面综合在一起，就是我们进化的原动力。

- 进化的过程，是始于无意识的脉冲，可是最终这个过程必须由其中在进化的实体自我意识的增加，和它的自由意志（即自愿）来导引，成为一个蓄意的、有意识的过程。人类有意识的参与这项进化过程，就象征为在走一条路。

- 在宇宙中进化的众多实体，有的智力比我们人类低，有的比人类高；有些走在前面（真师或圣人）成为那些在后面的帮手或向导。
- 要促进人类的进化，关键是个人要为他人奉献，也就是奉行利他主义—认识到人类的一体性和忘掉个人之间的分隔。
- 我们在生活中体验到的痛苦、残酷和挫折，不是独立存在的邪恶，而是无知、失衡的行为和相对变位或变化的结果。
- 通过个人在今生的努力，是有可能接触到直觉的知识或神秘的经验，使他们完全意识到他们和‘终极真实’的无分隔性。
- 宇宙中的一切，时常会出现相对应和相类似的情况，以及有意义的相关联和相重复的范例。了解并善于使用这些关系，我们就可以用我们已知的去发现未知的。
- 所有宗教和宗教哲学都有它通俗的或外相的一面，但其背后都存在着隐秘或内在的教义，并且这些内在的教义都和这里所列出的概念相吻合。

用一个当代的角度表达这些基本概念的依据，就是以下的神智学世界观：

虽然神智学学会的会员可以自由的去理解神智学的教诲，学会本身是致力于维护和实现这个体现人类自我改造的世界观和愿景的‘永恒智慧’。

去吧，将这些真理喂于那些渴望得到它的人们吧！

(版权归美国惠顿伊利诺伊州神智学学会所有)

这个传统是建立在几个基本命题之上：

复习思考题：

1. 宇宙和存在于其中的一切，是一个相互联系，相互依存的整体。
2. 每一个存在的物体 -- 从原子到星系 -- 都源自一个同样的、普遍的又是创造生命的‘真实’。这一‘真实’无所不在，虽然万物是它的表现，但即使合起来也不能概括它，因为它超越了一切。它通过有目的的、有序的和有意义的自然界进程，以及在心智和精神的最深层面揭示了它本身。
3. 当我们认同每一个生物体都有其独特的价值时，这种认同感就会通过尊重生命和对众生的慈悲心表达出来。我们也支持每个人自己去追求真理的需要，并尊重各宗教传统。这些理想如何在个人的生活中成为事实，是每个人自己的特权和负责任的行动。

1. 请为神智学下定义。
2. 为什么说神智学古老？
3. 神智学是一门宗教吗？为什么或为什么不呢？
4. 神智学作为科学和现代科学之间有什么区别？
5. 说神智学是哲学的意义何在？
6. 说说神智学一些重要的信条。

神智学最关注的，是促进各种族、国籍、哲学思想和宗教之间的理解和友爱。因此，神智学学会邀请所有的人，不论其种族，信仰，性别，阶级或肤色，以平等的身份来参加学会的工作。神智学学会没有规定任何教条，而是指向一个统一的、超越一切分歧的源头。为真理献身，爱护一切众生，并承诺过一个积极的利他主义的生活，这就是一个真正神智学学人的特征。

Mabel Collins 女士曾在她十九世纪末的一篇名为《白莲花田园诗》‘The Idyll of the White Lotus’ 的象征式故事中提到以上三个命题；后人因此也将这三个命题称为《白莲花的三个真理》，并以下列的形式陈述：

- 有三个伟大的真理，它们是绝对的而且不能丢失，但是它们可能因为缺乏人们的声音而不为人所知。
- 人的灵魂是不朽的，它的未来是一个其成长性和辉煌性都是无限度的东西的未来。
- 那个给予生命的原则，存在于我们之内和周边，它是永恒的和永远性善的，我们看不到、听不到也嗅不到它，但任何渴望对它有感知的人都能够感觉到它。
- 我们都是自己的绝对的立法者，荣耀或沮丧的施与者，是自己的生命、奖励和惩罚的裁决人。
- 这些真理，像生命一样伟大，却也像最简单的头脑一样的简单。

第二课 人的构成

THE HUMAN CONSTITUTION

作者：Vicente Hao Chin, Jr

几乎与所有的主流宗教传统一样，神智学认为人类是由多层的意识和多层的‘躯体’构成的。在神智学，这些不同层次的意识也被称为不同的‘原则’，而这些不同的原则是通过不同的躯体来表现的。不同的神智学作者在列举这些原则的时候虽然有细微的出入，但它们的核心部分是一致的。

现代神智学教义是源于 H.P.Blavatsky 女士（简称 HPB 女士）；她指出，人类是由七个原则组成的：

1. **神我 Atma**: 精神，或神圣的火花
2. **菩提 Buddhi**: 精神的灵魂、神我的表达工具
3. **智慧、心智 Manas**: 人的思想、人的灵魂；它有两个层次 — 高智慧（高心智）与低智慧（低心智）
4. **欲 Kama**: 动物的灵魂，这是通常与低心智相连，形成‘心智—欲’组合
5. **模体 Linga Sarira**: 灵体、星界副身(也称以太附身)，肉体以它作为模型
6. **气 Prana**: 生命能量
7. **肉体 Sthula**: 即色身

这七个原则可以分为两个主要部分：不朽的高三合（由第一，第二和第三原则组成，即神我—菩提—心智）和在人死后被废弃的低四合（由其余下面的四个原则组成，即欲—模体—气—肉体）。有了有关这些原则的知识，我们便能更好的了解死亡、死后状况、轮回、静修、治疗、催眠，以及其他许多非物理现象的过程。这些知识构成了神智学和秘传知识的最重要基础之一。

一个健康的人的以太副身
(摘自《有形和无形的》)

这七个原则当中，**神我**有一个基本特性与其他的原则不一样，即它不是一个个别的实体，而是一个通过其余六个原则 — 从**菩提**到**肉体** — 显现出来的普遍原则 (Universal Principle)，也即是说，其余六个原则对**神我**来说都是表达的工具。它只是在与**菩提**衔接之后才成为一个个别的实体，叫做**单子** (Monad)，因此 HPB 女士给**单子**的定义是‘**神我—菩提**’。

在她授予她学生的《隐秘指示》里，HPB 女士将**神我光环** (Atmic Aura)，或**光环蛋**(Auric Egg)（又叫**光环封袋 Auric Envelop**）当成是一个原则，取代了**神我**。同时，她舍弃了**气**，因为**气**是一个普遍原则而不是个别原则。

她把**肉体、灵体、欲、低心智、高心智、菩提**和**神我光环**或**光环封袋**，列为人的七个原则。生命是一个宇宙普遍原则，如**神我**一样，它不属于个人所有。**气**和**光环封袋**在本质上是一样的，就如**命** (或**生命, Jiva**)一样，这个**气**也就是宇宙神 (Universal Deity)。（参阅 CW 12:672）

在她的公开著作里，HPB 女士从来没提到**光环封袋**，原因是她说它是非常神圣的。一个人与纯**阿卡沙** (Akasha) 和无边无际的**命** (Jiva) 之间的差别，便是这个膜或光环。它记录了每个人所造的业，也是一个人的**灵体** (Astral Form) 的来源。（参阅 CW 12:607-8）

这些细微差别导致了**安妮贝绅** (Annie Besant) 和 CW Leadbeater 的一套广泛流行的分类系统最终被采纳，这个系统如下：

梵语	英语	说明
神我	精神、心灵	
Atma	Spirit	
菩提	直观、直觉	精神的灵魂
Buddhi	Intuitional	
无色智慧	因果体	抽象心智
Arupa	Causal Body	
Manas		
有色智慧	低智慧	具体智
Rupa Manas	Lower Mental	
欲	感情	现在，‘灵体’已经是
Kama	Emotional; (灵体 Astral)	与‘欲’，而不是与‘模体’，同义使用
模体	以太	模体也叫‘以太副身’
Linga Sarira	Etheric	而非‘灵体’；它被认为是人的肉体的一部分
肉体	肉体	
Sthulu Sarira	Physical	

在后来的分类中，**贝绅**和**Leadbeater**不再把**单子**认同于**神我-菩提**，而是高于**神我**的一个叫**Anupadaka**的位面。

复习思考题

宗教传统里的同义词 在不同的宗教传统里我们可以找到与上述人类原则相同的概念。在犹太教、基督教和伊斯兰教里，他们一般把这些原则分为三个部分：

	旧约	新约	可兰经
精灵 Spirit	Ruah (Ruach)	Pneuma	Ruh
灵魂 Soul	Nephesh	Psyche	Nafs
肉体 Body	Gewiyah	Soma	Jism

但是，在这三个宗教的神学和神秘主义文献里，细分之下我们都可以找到和神智学里人类七个原则相等的概念。

例如，在犹太教的卡巴拉 (Kabbalah) 里，在 Ruah 之上是 ‘神的精神’ (Neshamah)。因此，将 ‘神的精神’ (Neshamah) 等同于 **神我** 会更恰当，而 Ruah 便是 **菩提** 或者是 **高智慧**。再者，卡巴拉 建造的 ‘生命之树’ (Tree of Life) 里，假定了一个人有十个原则或叫 sephiroth。最高的三个，Kether, Binah 和 Chocmah，**相当于神我—菩提—智慧** 组合，其他都是精神的或物质的。

在基督教里，托马斯阿奎那 区分了 ‘理性的灵魂’，‘灵敏的灵魂’ 和 ‘植物性的灵魂’ (《神学大全》I, Q. 78, 1) 。 ‘植物灵魂’ 觉醒于植物里，‘灵敏的灵魂’ 活跃于动物里，而 ‘理性的灵魂’，是存在于人类里。这相当于 神智学 里的高智慧、低智慧和欲。

在伊斯兰教里的苏菲派，ruh 和身体之间有进一步的细分。与 神智学 的原则一致。 ‘心’ (Qalb) 代表 ‘直觉的意识’ 或 **菩提**，而 ‘灵魂’ (nafs) 就像 托马斯阿奎那 的理论一样分为许多种。他们是一 ‘理性的灵魂’ (nafs al-natiqah)、 ‘动物灵魂’ (nafs al-haywaniyah) 和 ‘植物灵魂’ (nafs al-nabatiyah)。 可兰经 也将 ‘灵魂’ (nafs) 分类为 (虽然这些是说明灵魂的成长过程而不是指原则)： ‘易于变邪恶的灵魂’ (nafs al-ammarah)、 ‘自责的灵魂’ 或 ‘良心’ (nafs al-lawwamah) 和 ‘安心灵魂’ (nafs al-mutma'innah)。 (古兰经 12:53;75:2;89:27)

神智学 有关原则的分类，在本质上和 印度教 系统里的 吠檀多 和 瑜伽，还有 佛教 的系统相同。在 吠檀多 里，这些原则与各种 ‘护套’ (kosas 或 ‘鞘’) 认同，而在 塔拉卡瑜伽 里，他们是根据基数 (upadhis) 来划分。

2005 年版权由作者所有。 菲律宾神智学研究所，1 伊巴街，奎松市，菲律宾。

1. 一个人的七个组成原则是什么？
2. 这七个原则是如何划分或分组？
3. 什么是 **神我**？
4. 请说出 ‘精神’ (Spirit 或心灵) 在 旧约、新约、可兰经 和 卡巴拉 里的同等名称。

第三课

死亡和死后状态

DEATH AND AFTER-DEATH STATES

作者：Vicente Hao Chin, Jr.

神智学告诉我们，一个人去世后，他的**自我** (Ego) 及其非肉体的‘载具’在转世之前都要经历几个阶段。这个过程可能是非常短暂的（如儿童或过早死亡的案件），也可长达 3000 多年。在**神智学**的文献里，尤其是在《大圣函件》中，对死后状态有广泛的描述，在过去的一个世纪里，其中的一些描述在对超心理学研究中得到了验证。

寿命 每一个人与生俱来都有一定数量的生命能量，就像一盏灯里的油一样。当油耗尽的时候，即使一个人看起来很健康，他还是会死去。但是如果一个人的生命能量在耗尽之前却死于暴力，他的**自我** (Ego) 将会在没有肉体的情况下继续保有意识并且活着。因此，自然死亡和过早死亡之间会有这样一个区别。

过早死亡有三种：死于意外、谋杀和自杀；根据不同的死亡原因，它们都会有不同的死亡过程，这将会在以下个别讨论。

肉体死亡 根据《大圣函件》，大脑是最后一个死亡的器官。在死亡的时刻，一个人会在几秒钟内回顾他的一生。“即将死亡的大脑用极强的脉冲将人的记忆释放出。。。记忆里最强的意念和念头，自然也是最鲜明的，得以在**天界** (Devachan) 再现，其余的则永远的消失”。（参阅《ML 93B》）这种回顾一生的过程，已经被近来许多有关‘濒死经历’ (Near Death Experience) 的研究证实了，这其中包括**理查穆迪**博士的研究。一个人最终最突出的心念，将决定他未来的‘生命原则’，而这些心念的性质取决于他一生中主导的性格。任何人—包括疯狂的人—都能在死亡的时刻，清晰地回顾他的一生。因此，大圣 Koot Hoomi (简称 KH) 告诫人们，在一个人将死的时候要保持寂静，以免干扰这些心念而影响到它为**自我**铸造未来的过程。

人的**肉体** (Physical Body) 和**欲体** (Desire Body) 或梵文 Kama Rupa) 之间是由一个非物质性的银绳衔接着的，当这银线断了的时候，人的死亡便成为永久性。自古以来有透视能力的人都能看到这条银线，在**圣经**的《传道书》12:5-6 章里也有提及到。“因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来，银绳折断，金罐破裂”。

在一个人死亡的时刻，他的幻影有可能被在远处的人所看见，这是他的‘精神幻影体’（梵文是 mayavi rupa），但并不是临终者自愿造成的，而是基于他当时的感知。因此幻影的衣着，往往是他们在死亡的时刻穿着的衣着。**Blavatsky** 女士说，如果一个人溺水死亡，幻影就会好象在滴水。这种精神幻影体有别于由星光界反射出来的逝者的幻影（参阅 ML 附录 I）。

差不多每个人从死亡（如溺水等事故）的边缘被救回来之后述说的经验，都在许多方面确证了我们的教义。回顾一生并不是自愿的，就如我们无法控制眼睛的视网膜看到影响它的颜色一样。在最后的时刻，人生的一切经历都被复原在我们的记忆里，一幕幕、一件件的往事，都从被遗忘的隐蔽处和角落重现。垂死的大脑以极强的脉冲将记忆释放出，而我们的记忆也忠实的再现每一个大脑活动期间赋予它的影象。记忆里最强的意念和念头，自然也是最鲜明的，它得以在**天界**再现，其余的则永远的消失。这并非如一些生理学家所言——人会在疯狂或无意识的情况下死亡。即便是一个疯子或一个癫狂的人在死亡的那一刻也有瞬间的清醒，尽管他无法对周边的人言明。他或许如同死去了一样，然而，从他心脏最后的跳动，到生命最后的火花及体温离开他的身体的那段时间里，他的大脑还在思维，而**自我**也在那数秒钟里再一次的重放他的一生。你们要切记，如果你是在一个面对死神的人的床边时，特别是在死神湿冷的手已经安放在该人的身体之后，一定要低声说话，以免打扰他思潮的涟漪而阻碍了他的过去铸造他的未来。

（摘自《大圣 Koot Hoomi 函件》，ML- 93B）

原则的分离 要了解肉体死亡之后发生的事，必须熟悉人类的七个原则：**肉身**(Physical Body)、**模体** (Ethereic Double)、**气** (Prana)、**欲** (Desire)、**智慧** (Manas)、**菩提** (Buddhi) 和**神我** (Atma)。（见第二课）

在正常死亡的情况下，最低的三个原则与较高的四个分开。这三个是**肉身**、**模体**以及**气**。然后灵

体 (Entity) 会有一段时间失去意识并以**欲体**进入**欲界**（也称**色界**）。**自我** (Ego) 则进入睡眠状态，失去所有的记忆，直到抵达**天界** (Devachan) 并觉醒过来的时候。据《大圣函件》说，除了**大圣**和**巫师**之外，没有人会知道自己已经死了。逗留**欲界**的时间，从数小时至数年，这取决于**自我**，死亡的性质以及其他因素

灵体然后进入一个长‘孕育’ (Gestation) 时期，准备进入**天界**。**大圣 KH** 形容这个时期的长度是视一个人的‘心灵耐力’而定。

第二次的死 在‘孕育’时期结束后，灵体将经历‘第二次的死’，剩下的高四合原则当中，较低的两个原则与较高的两个原则分开；即是说**欲体**和**智体会**与**神我—菩提**脱离。这个分离过程中会有一场斗争。斗争的结果决定多少的**智体会**随**神我—菩提**，多少会随**欲体**。分离之后，**欲体**和**智体**就成为‘空壳’ (Shell) 而逐渐的瓦解。这些‘空壳’便是灵媒在降神会里联系的对象。

濒死体验

近年来，数百位经历过‘临床死亡’人士的证词已经被医学研究人员收集并发表。他们当中最著名的是**雷蒙穆迪**博士（《生命之后的生命》作者）和**库布勒罗斯**博士（《关于死亡和死亡的过程》作者）。

这些‘死’了又被‘救活’的人所述说的经历，与**神智学**文献中的描述有显著的相似。对于他们中的大多数人来说，第一个经历是通过一个黑暗的通道，然后他们在一个难以定义的精神体 (spiritual body) 内，意识重新聚焦而对自己有了觉知；接着他们超然的看到自己的肉身手术台上被医药人员尝试复苏，或正从汽车残骸里被救出来。许多人接下来发现自己处于一个光和自由的世界，他们在这里遇到了一个体现着‘完美的理解’和‘完美的爱’的‘光明体’。他们也往往经历了一个令人难以置信的、既生动而又即时的‘生命回顾’，并因而了解到由于还有未尽事宜，他们必须返回世间——许多人都很不情愿这么做。他们（包括演员**彼得塞勒斯**和其他知名人士）都作证，这样的经历彻底的改变了他们的生生。他们对死亡不再有恐惧，并从这个时候起，他们了解到他们的使命是培养对别人的爱以及继续学习，一直到生命的尽头。

摘自《死后的生命》新西兰神智学学会

网址：

[Http://www.theosophy.org.nz/Publications/Pamphlets/LifeAfterDeath.html](http://www.theosophy.org.nz/Publications/Pamphlets/LifeAfterDeath.html)

在极罕见的情况下，如果一个人是极端的自私，他的整个**智体**将跟随着**欲体**而逝，因而剥夺了**神我—菩提**在来世所需要用到的载具。这就是所谓的‘丢失的灵魂’，是一个在**欲界**里注定要灭绝的有智慧物体，因为它不再与它不朽的来源，即**神我—菩提**衔接。另外一种情况是，当这个邪恶体是‘精神性的、精炼的’时，这样的灵魂将去到无间地狱 (Avichi)，那是**天界**的对立面，也就是常说的地球本身。这个丢失的灵魂可能仍保留了很多的生命能量，甚至可以一次又一次的再现 (Incarnate)，直到它的生命力耗尽为止。作为一个壳，它也可能成为‘居于门槛之物’ (Dweller of the Threshold)，被它原来的**自我**造成的一个新的**人格**所吸引。不过，只要它还有一丝悔改的火花存在，它还是有与它的**自我**再次衔接的可能性。那种不再是灵体，又不值得无间地狱收容的‘丢失的灵魂’将会沦落到‘第八球体’，这是一个密度甚于地球的一个球体，也称为‘自然界的熔炉’；灵魂的材料将在那儿被重塑，为未来的发展用。

天界 **智体**比较纯净并且跟随**神我—菩提**的那部分，就是那将会蜕变成一个新的生命体的**自我**。在经过‘第二次的死亡’之后，**自我**进入极乐而且没有一丝悲伤痕迹的**天界**，在那里**自我**也完全不会觉察到物质世界发生的事情。它可以在**天界**逗留 10 到 30 个世纪，这取决于它在上一世在世间吸收的丰富经验。不过**天界**与**基督教徒**的天堂不一样，它是一种主观境界，**自我**未能履行的渴望都能在那里得以实现。

当**自我**进入**天界**时，它余留下来的壳，‘将会从剩余的人格 (Personality) 阴影里长出一种朦胧的意识。’ 《ML 93B》

自我在**天界**享有的补偿（译者注：不同于果报）告一段落时，会利用前世的生命原子 (life-atoms) 组成新的**智体**和**欲体**。这些生命原子，也叫渴望的精灵元素 (tantric elementals 译者注：就是造成我们渴望世间的生活和决定我们来世生活的品质的一种元素)，会在**天界**外等待**自我**，它将决定**自我**在来世的人格 (Personality) 类型。《ML 93b》

过早死亡 **自我**在过早死亡的情况下，如意外事故、谋杀和自杀，命运是不同的。他们死亡的一刻还没有到来，他们的生命能量储存尚未用尽。他们其实还未‘死’，只是失去了作为载具的肉身。他们可能保有意识，因此可以和生者沟通。他们也被称为 Elementaries (译者注：与 Elemental 不同)、即‘捆绑于地球的灵魂’、或‘游荡于地球的灵魂’。

根据《大圣函件》，过早死亡的人的死后状况，依他们死亡的情况而异。那些死于意外又有“良好

和单纯的**自我**”的人不会存有该意外的回忆，而会进入睡眠状态（或者有幸福的梦，或者没有），直至其自然死亡的时刻来到。当他们做梦时，他们“会在他们熟悉的朋友当中和熟悉的地方活动和和生活”。那些死于短暂发疯的人也同样的会进入沉睡状态。

另一方面，那些有感官欲的和自私的，“会遭受一个可怕噩梦性的酷刑”。他们会到处徘徊，然后被灵媒特别开辟来满足他们欲望的机会所吸引。极端的个案会成为鬼魂或虚拟界的恶魔，刺激世人干坏事。“大多数—既不是非常好的，也不是非常坏的，意外或暴力（包括谋杀）的受害者—他们一些会睡眠，其他则成为自然界里的鬼魂，而少数的人可能成为灵媒的受害者，被灵媒吸引并从灵媒那里衍生出一套新的蕴 (Skandhas)”《ML 76》

自杀的人本来要逃避他们的痛苦，却发现自己还活着并且还有意识，只是没有了肉身，因此会后悔他们的行为而感受到强烈的痛苦。

《大圣函件》特别提到了杀害加菲尔德总统（美国第廿任总统）并后来被处决的刺客 Guiteau。“Guiteau 进入了一个不停地向总统开枪的境界，（他的所为）令千百万人陷入混乱并改变他们的命运；他将一直被审判，一直被绞死。他也不停地反省自己的行为 and 思想 -- 特别是那些他在行刑台上所沉湎的。” (ML 70-C)

与死者沟通 作为一般规则，由于**自我**在**欲界**是处于无意识状态，与死者的沟通是不可能的。过后，当**自我**在**天界**苏醒时，由于**天界**的意识和正常的意识之间的差距太大，也阻止这种接触。然而也有例外，例如：

(1) 当一个人过早死亡，如死于交通事故、谋杀或自杀。在这种情况下，虽然死后的经历不一致，在某些情况下沟通是有可能的。

(2) 当一个生者的意识，被吸引到一个刚去世的人在未进入“孕育”期的意识。

(3) 当一个纯净的生者得以将他的意识提升到**天界**的境界，与死者在那里的**自我**沟通。

灵媒自称能与死者沟通，其实是与死者的**自我**在进入**天界**后余留在**欲界**的‘星光壳’ (灵体壳 Astral Shell) 沟通。这些壳仍然保留着一点记忆和死者的人格素质，因此，当被灵媒接触时，便如有智力一般。然而，真正的**自我**在进入**天界**的时候，已经与其**欲体**脱离了。

《大圣函件》强烈的警告灵媒勿尝试联系‘捆绑游荡于地球的灵魂’。“那些由于欲望而被灵媒所吸引的灵魂是可悲的；后者利用前者的执著，轻而易举的用物质来引诱、束缚他们。通过满足这些灵魂对物质生活的渴望紧抓住他们的灵媒也是可悲

的，因为灵媒其实造成了一组新的‘蕴’和新的‘体’，这些‘蕴’和‘体’远远的超过他们原来失去的最坏的习性和欲望。《ML 68》

2005 年作者版权所有。菲律宾神智研究所，1 伊巴街，奎松市，菲律宾。

复习思考题：

1. 是什么决定了一个人的寿命？
2. 是那三种情况导致过早死亡？过早死亡的人会有什么遭遇？
3. ‘银绳’的重要性是什么？
4. 怎么解释一个刚死的人的幻影为在远处的人所见到？
5. 在正常死亡的情况下，一个人的哪些原则会分离或被丢弃？剩下的是哪些原则？
6. 所谓‘第二次的死’是什么？
7. 什么是‘壳’？
8. 所谓‘丢失的灵魂’是什么？
9. 什么是**天界**？什么**原则**进入了**天界**？
10. 自杀的人会有什么遭遇？
11. 我们能与死者沟通吗？在什么情况下？
12. 什么是‘捆绑于地球的灵魂’？

第四课 转世

REINCARNATION

作者：Vicente Hao Chin, Jr.

‘转世’一词来自拉丁文，意思是‘再生于肉体’（投胎）。在这个理论或信仰里，人类出生于肉体不是一次，而是多次。在许多宗教的教义里，它包括了投胎到动物体内，但在其他，如神智学里，只有再生为人类。

转世是一个古老的信仰。在东方，它是印度哲学和宗教的组成部分，并能在《马努的法律》、《薄伽梵歌》、《奥义书》、《印度史诗》，甚至在最早的《吠陀经典》里找到。它也被称为‘轮回’——即是出生-死亡-再生这样的循环往复的过程，这也是每个追寻解脱的人一直想跳出的过程。而造成这种轮回的原因是执着于某人或某事物的渴望。《马努的法律》认为转世可以成为动物。转世与业律或因果律之间有必然的关联。

尽管佛教否定‘我’和否定一个持久的神我，转世也是佛教的信仰之一。佛教认为转世的实体是由五蕴组成，并且在一个又一个的生命里体现。

在非洲的传统信仰，如约鲁巴和说依都语的部落里，我们也会发现转世。澳大利亚和太平洋群岛的土著人民如毛利人、塔斯马尼亚人、塔希提人、斐济人，同样的信仰转世。（《火凤凰之谜》，第192页）

在西方，特别是在古老的前基督教时期，转世的信仰比人们想象的还要普遍。古希腊对转世的信仰，甚至可以在奥尔弗斯神话里找到。在公元前6世纪，转世说成为毕达哥拉斯教诲的一部分。希罗多德（公元前484-425）提到转世时，将之当作埃及宗教的一部分。苏格拉底和柏拉图（公元前427-347）都教授转世，如在《共和国》一书（第10册）在与梅诺的对话里：

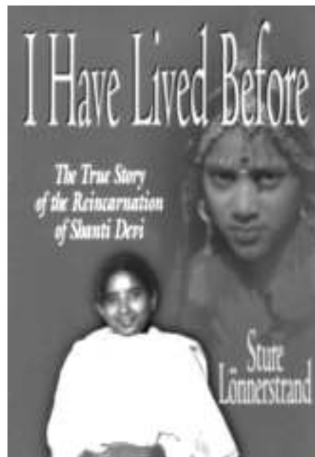
"那么灵魂是不朽的，并已经再生了许许多多次，它看过一切存在的东西，并认识这个世界或下面的世界里的一切。"

相信转世轮回的名单很长，它包括西塞罗、卢克莱修、提安那的阿波罗纽斯、普鲁塔克，普罗提诺，以及如 Iamblichus 和 Proclus 的新柏拉图主义。

犹太教 在传统上，犹太—基督教的传统，对转世持矛盾的态度。犹太人在基督的时期由三个主要的团体构成：撒都希人，法利赛人，和爱色尼人。法利赛人是最具影响力的，他们相信转世。但撒都希人甚至不相信永生。历史学家约瑟夫 (Josephus) 对法利赛人的信念有以下的说法：

"他们也认为，他们的灵魂有不朽的严谨性，并根据他们活着时的生活是合乎道德的还是恶毒的而在地球下会得到奖赏或惩罚；后者将被拘留在一个永恒的监狱，但前者得以复生和再生。"（《犹太人的古物》第十八册，第1, 3章）

他们说，所有的灵魂都是不会腐烂的，但好人的灵魂仅是从一个肉体被移到另一个肉体，而坏人的灵魂都受到永恒的惩罚。（《犹太人的战争》第二册，第8, 14章）

Shanti Devi 回溯前世，细节令人惊叹

犹太哲学家斐洛 Philo Judaeus（公元前20 – 公元54）写道：“空中遍满了灵魂；那些最接近地球的都因为渴望生活于肉体内，而回来并被捆绑于终有一死的肉体内。”（De Somniis《转世：东西方选集》，第35）。

犹太法典称转世为 gilgul neshamot，并区别于 ibbur，后者不是通过分娩，它是通过占有一个肉体而居住于内。

旧约（外传）包含了暗示转世的诗句。以下是詹姆斯国王圣经 (King James Bible)（附录）1611年的原翻译的一部分。《所罗门的智慧》里说道：

19: 我是一个机智的孩子，并有高尚的精神。20: 是的，由于我是高尚的，我无污的进入一个肉体内。

他们记得自己的前世

亨利大卫梭罗 (Henry David Thoreau): 美国先验论者和《沃尔登和公民抗命》一书的作者。

一八〇〇年前我住在犹太，但在和我同时代的人当中我从来不知道有个叫基督的人。我记得霍桑，我曾与他一起漫步于斯卡曼德的河边，英雄和战车的遗迹群中..... 随着，星星见证我是一个亚述利亚牧羊人。现在，它们看着我作为一个新英格兰人了..... 在我的记忆里，我很早便可以不知不觉的回溯前世存在的经验。

福楼拜 (Gustave Flaubert),
《包法利夫人》一书的作者

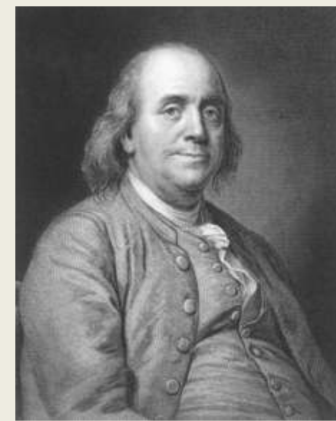
我没有像你一样，拥有那种生命刚刚开始的感觉，麻木的感到自己的存在只是刚刚开始。恰恰相反，在我看来，我一直存在着！我看到了在不同历史年代里的自己，很清楚的在从事不同的行业和经历不同的命运..... 只要我们能知道自己真正的系谱，很多事情都会得到解释。

乔治巴顿将军，美国陆军

我透过黑暗的玻璃，看到自己在很长的纷争年代里，虽然以许多形和许多名字在战斗，但总是我。

乔治巴顿将军

本杰明富兰克林为自己撰写的墓志铭：

富兰克林的遗体（像一本旧书的封面一样，其目录及刻字的烫金都已剥落）就躺在这里，成为蠕虫的食品。可是其内容作品不会丧失，它（这是他相信的）会以一个新的、更优雅并经过作者修订和纠正过的版本再次出现。

然后在 Ecclesiasticus 或《西拉奇书》里：

“8：你们这些不敬神的人，这些离弃至高神的法则的人，愿你们有祸！你们的人数若增加，会促使你们的毁灭；9：如果你们生下来，你们的出生便要受到诅咒；如果你们死了，那是你们的诅咒的一部分。”然而，这些部分在后来的圣经里，如新美国圣经，是有不同的翻译。

玛拿西本以色列是一位著名的犹太教祭司，他在他的书《Nishmath Hayyim》里写道：“灵魂转

世的信念或信条，是坚实而且绝对可靠的，是一个被我们教堂整体接受信条；所以找不到一人敢否定它……事实上，在以色列有许多圣贤都坚定的信奉这一教义，他们把它当做一个教条，当做我们宗教的基本点。因此，我们有义务服从并鼓掌欢迎这个教条……它无可争议的真理已经在《光明篇》以及有关《卡巴拉》的所有书籍里展示出来。”（引自《转世：神秘的凤凰火》，第132-3页）

犹太信仰对转世或 gilgul 的信念，直到今天还继续体现于犹太人的神秘主义《卡巴拉》

（Kabbalah）里头。就如《卡巴拉》现代的最高权威 Gershom Sholem 指出：“转世，通过文学作品《Sefer ha-Behir》，已经在卡巴拉里被接受为理所当然的了”（《卡巴拉》第345页）。同样的，转世也被犹太教的另一个于18世纪起源于波兰的支派 Hasidism 所确认（参见《通用犹太百科全书》）。

基督教 在耶稣的时代，转世的学说显然是一个普通的信念。因此，当耶稣询问周边的人认为他是谁时，他的弟子告诉他，“有人说你是施洗者约翰（John the Baptist），有人说是依赖亚斯（Elias）；其他人说你是惹利米亚斯（Jeremias），或是一个先知”（《玛太福音》16:14）——这是转世被普遍接受的明显迹象。耶稣对他们的回答给予的回应更具揭示性：

“我实在告诉你们，在所有妇人所生的人当中，没有一个比施洗者约翰更伟大的……如果你们愿意接受的话，这就是依赖亚斯，也就是所预言会来的。”（《玛太福音》11:11, 14）

还有一次，耶稣和他的弟子见到一个盲人，弟子问他：“是谁犯了罪，是他本人或是他的父母呢？”（《约翰福音》9:1-3）。

这个问题不只是假设转世是可能的原因之一，还指出了造成该名男子生而为瞎的原因是因果律——也即是‘业’这个转世的孪生学说

《新约外传》的书籍也大量的提到转世。诺斯底福音《虔诚的索菲亚》一书里说道：“还没有觉悟到解除封印的灵魂，被带到光的源头接受审判，之后光的源头的助理们把它带进一个新的肉体”（《转世：东西诗集》第56页）

在耶稣的门徒去世之后的那个世纪里，转世的学说继续为早期基督教领袖所接受。其中最突出的是贾斯汀烈士（100 - 165），亚历山德里的克莱门特（150-220）和奥利根 Origen（185-254）。奥利根被圣人杰罗姆称为“教会里自门徒之后最伟大的老师”，他写道：

每一个灵魂，依照它应得的和它之前的行为，被引入一个肉体，这难道是不合乎逻辑的吗？因此，一个灵魂因为在肉体时所累计的善报高于许多人……它就是有可能得到一个不但比别人好的肉体，而且这个肉体还会有全部优秀的品质。（Contra Celsum, I, 32; 引述自《转世：火凤凰神秘》，第147页）

当然也有相反的意见。Thus Tertullian (160-225) 和 Ireneaus (120-200) 不同意灵魂的轮回。Ireneaus 反对的主要原因是，我们不记得我们的前世（《对付异端邪说》II, 33, 1）。

然而到了第三世纪，基督教世界里不仅对转世，而且在许多其他重要的问题上，如耶稣是否有秘密的教义，耶稣是神还是人等等，都有着急剧的分歧。当分歧演变成为危机时，他们就召开理事会并以投票的方式来解决。公元543年，罗马查士丁尼皇帝（并在当时Vigilius教皇的抗议下）召开了君士坦丁堡理事会，将奥利根的‘灵魂先肉体存在’的看法，视为咒逐。这次理事会的合法性受到了质疑。天主教百科全书说道：

奥利根和奥利根主义被视为咒逐了吗？不少有学识的作家认为是的，但同样的数目却否认它们有罪；近代的权威不是犹豫不决就是对答复有所保留。（《奥利根和奥利根主义》）

但是，从这一时期开始，尽管它在最初几个世纪被犹太人和伟大的教会领袖，包括福音本身所接受，转世说已经被当成是异端的教义。尤其当东正教从西方教会分裂出去时，后者靠世俗的政治势力，巩固并垄断了基督教的教条。从此，转世说作为一个教义便从主流基督教文献和讨论中消失了。

转世在10世纪时在某些基督教教派中如 Cathars、Albigenses（阿比尔教派）、Waldenses（韦尔多教派）和 Bomogils 里强力的重新出现。但他们被宗教的裁判狂暴的镇压，许多信徒也被判火刑处死。他们终于消失于14世纪。

尽管有这些压抑的气氛，人们还是能在许多基督教作家，如著名的雅各布博梅（1575--1624年）、威廉阿尔及尔（1822--1905年）以及亨利摩尔（1614--1687年）等的作品里找到关于转世的教义。关于这点，亨利摩尔在他的诗“灵魂的柏拉图主义歌曲”这样写到：

我为人类灵魂的先在歌唱
并通过回溯和快速回忆
所有从我们开始以来的一切过去
而再一次的活着

（引用在Oderberg, 1973）

16世纪的宗教改革和始于17世纪的科学革命导致教会在‘真理’上的垄断被削弱；而在这个时候快速增长的比较宗教学，也带来了广泛的宗教宽容性。到了19世纪，有关转世的教义又慢慢的再次在基督教国家如雨后春笋般的出现，如亨利大卫 Thoreau 和美国先验论者的著作、唯灵论的成长，以及神智学学会的成立。到了20世纪，除了诺斯底团体的重现再次唤醒了早期诺斯底派的教义之外，我们也见到了一些基督教派，如自由天主教和统一基督教会，正式的接受转世。这导致人们可以开放的和自由的询问转世在基督教教义中所扮演的角色，（如汉斯昆著的《永恒生命？》）。在圣公会神学家和牧师格迪斯麦格雷戈博士在他的书里《基督教里的转世》里，以及韦瑟黑德牧师的著作《转世有理》中，都公开将转世接受为基督教的一部分。但就总体而言，因为转世的教义与‘复活’和‘死后审判’的教义相矛盾，所以基督教一般是反对转世说的。然而，基督教国家的人口调查似乎显示有相当高比例的基督徒相信转世。例如盖洛普于1981年在美国进行的一项民意调查，显示有25%的天主教徒和21%新教徒相信转世。

记忆是存于肉体的，是短暂的并且视大脑的生理状况而定... 我们说回溯是灵魂的记忆。正是这个‘记忆’，保证几乎每个人，无论他明白与否，他曾经活过，而且还要再活一遍。的确，正如 Wordsworth（英国诗人 1770-1850）说得好：“我们出生只不过是一场睡眠和忘却；那个与我们一并醒来的灵魂，即我们生命里的明星，是来自远方并且在其他地方已经存在过。”

B.P. Blavatsky女士，《神智学关键》

伊斯兰教 作为一个教义，正统伊斯兰教并不认可转世，不过苏菲教 - 即伊斯兰教的神秘教派，则肯定它；转世在阿拉伯语中叫做 tanasukh。苏菲神秘主义者鲁米关于转世的进化过程的陈述是最为人所知的：

我死为矿物，而成为植物，
我死为植物，而升为动物，
我死为动物，但成为一个人。
我为什么要害怕？什么时候我由于死而有所减少？
我还会再次的死，在天使的祝福下飙升
但即使成为天使后，我还是会继续往前进。

现代研究 在二十世纪后半期，关于转世的研究出现了一个新的转变，研究人员开始实际验证人们（尤其是儿童）所声称的前世故事。引发这个转变的其中一个事项是莫里斯伯恩斯坦所著的《搜寻贝利墨菲 The Search for Bridey Murphy》。这本书写的是一个在催眠状态下，述说自己前世的女人。在一些调查人员声称这是一个骗局之后，此案引起

了争议，但它已经足以引起独立研究者的兴趣，去做自己的核查。

传统智慧认为，生命与死亡，出生和垂死，都只是我们浩大的生存循环里的短暂事件。我们重复的生死在地球上，直到我们学会了这个世界能给我们上的所有的课。然后我们便转移到其他的活动形式和休息，如此无止境的到宇宙的每一个世界朝圣。我们所认为的死亡只是一个暂时的停顿，它只是神圣现实的奇遇旅途中的一个转折点，这趟奇遇旅途没有开始，也没有结束。

从《死亡与生命超越》 美国神智学会
网址：[Http: // www.theosophical.org/theosophy/views/deathandlife/](http://www.theosophical.org/theosophy/views/deathandlife/)

有关转世，最有名以及最广泛的研究是由弗吉尼亚大学精神病学系的主席，伊恩史蒂文森博士 (Dr. Ian Stevenson) 所作。他调查了十多个国家 2000多个声称能回忆起过去世的记录；他建立的一个强有力的数据库显示，不但死后生命可以继续延续，甚至还会转世。他最初的研究论文《从声称能回忆前世证明死后生命的延续》，赢得了美国心理研究学会授予威廉詹姆斯奖。他研究的优势在于一个事实，即他的对象多是儿童，而他们的陈词都后来被核查认证。他出版了许多书籍详细的叙述这些案件，特别是《影射转世20例》，还有许多册关于不同国家的不同个案的详情。

史蒂文森从能讲陌生语言的人（即能够说某种在现世没学，但却在前世学到的语言）和胎记（在现世里显出前世的死因的标记，如在出生时少了某根手指，对应于前世曾被断指过）等这些事例进一步发现到更多的证据表明前世的存在他发表了题为 Xenoglossy，一篇有关能讲陌生语言的文章，和出版两本题为《转世与生物学的交叉点》有关胎记的书。

2005年版权由作者。菲律宾神智研究所，1伊巴街，奎松市，菲律宾

复习思考题：

1. 转世在神智学里，是否意味着会再生为动物？
2. 转世在什么基础上说是犹太教以及早期基督教的一部分？
3. 伊斯兰教和苏菲派对转世的看法如何？
4. 科学上对转世的研究有哪些？
5. 您个人对转世的看法如何？

第五课 业律

KARMA

安妮贝绅 (Annie Besant)

《古老的智慧》摘要

我们已经探究了灵魂如何经过**转世**而进化，现在我们可以研究促成**灵魂转世**的伟大**因果定律**，也就是**业律**。

梵文**业**或者**业力 (Karma)**的字面意思是‘行动’（译者注：或‘作为’）；由于一切‘业’都是之前的因造成的果，而这个果又成为之后的果的起因。这种因果概念是‘业’的概念的重要组成部分，因此**业**这个字，被理解为**因果关系**，或用于说明一系列不间断的因果所导致的人类活动。因此，有时会听到一个人碰到了某件事情而说，“这是我的业”；即：“这件事是我在过去的因而造的果。”没有一个生命是孤立的！任何一个个体都是一种连续的生命集合的体现，一个人既是过去所有一切生命的孩子，也是将来所有之后的生命的父母。

没有所谓的‘偶然’或‘意外’这种东西；每个事件都是与之前的因、之后的果连接的；所有的思想，行为，情节都是过去相关事件的结果，同时也会依因果关系而影响未来。我们由于无知遮蔽了我们对过去和未来的视野，在我们看来，事件经常总是突然凭空而来，是个‘意外’，可是这种表相是虚幻的，完全是由于我们知道的有限。正如蒙昧的人，因为对物质宇宙的规律无知，认为各种物理现象都是无前因的、自存的，因此将他未知的自然规律所促成的结果视为‘奇迹’；同理，有许多人因为对道德和精神法则的无知，认为有关道德和精神的事件是无前因的，所以他也将未知的道德和精神法则所造成的结果视为是好运或霉运。

掌握命运

这个法则是不可侵犯的也是恒常的，当这个概念第一次出现在人们的脑海里，在那个迄今为之仍然被模糊地认为是‘偶然’的领域里，它易于导致一种无助感，导致一种道德和精神的临近瘫痪。人们好像是被命运紧紧地控制着，仿佛人们唯一能说出来的哲学华语，就只有**穆斯林**的‘认天命’了。这正似蒙昧的人在认识到人的身体和外在自然界一切的运作都是在恒常的法则的控制下时，他的认知因初识到这些法则而感到震惊。

渐渐地，他认识到自然法则只是拟定一切运作的条件，但是没有规定怎么运作，因此，虽然人的外部活动受到活动所属的**界面 (Plane)**的限制，但

他在其中仍然是自由的。人们也了解到，虽然这些条件制约着他，不断地挫败他的艰苦努力，可是只要他无视它们的制约，或者去了解它们并敢于跟它们斗争，那他就能征服它们；而当他理解它们，知道它们的方向，和懂得计算它们的力量时，它们就会成为他的仆人和助手。

因此，“知识就是力量”。人们对这些条件有多少认识，就可以相应多少地利用这些条件。通过选择那些能与他一起工作的、那些能用于平衡以及中和掉那些干扰他达到目的反对力量，他就可以预先计算出结果，并为自己带来预定的成绩。理解和操纵‘因’，他就可以预测‘果’。因此自然界的刻板起初似乎会瘫痪人们的行动，但事实上我们可以利用它来产生出无穷的成效。

各别力量的完全刻板性，使得他们的组合有完美的灵活性。这是因为这些力量是多样的、多方向的，而且每一个都是可衡量的，我们因此可选定一些我们想要的力量，并组合这些力量来获得任何我们想要的结果。决定了所要达到的目的后，我们可以小心的平衡组合里的各种力量使之成为‘因’而无误的得到我们想要的‘果’。但是，一定要记住，要能够引导事件和达到预期的成果，知识是必需的。

无知的人常常在永恒的规律面前碰壁并跌倒，他们一次又一次的努力，但却无助地看着自己一次又一次的失败。相反，那些有知识的人却可以稳步前进，他们预见，他们播种‘因’，他们通过预防和校正来达到他所要的目的。这不是因为他幸运而是因为他明了。无知的人是大自然的玩具和奴隶，他随波逐流；而有识的人是大自然的主人，他驾驭大自然的力量，并让这力量顺从他的意志朝着他所选择的方向前进。

法则在物质世界的领域里是真实的，在道德和精神世界的领域里也同样是真实的。在这里，无知者仍然会是奴隶，而智者仍会是主人。那个不可侵犯的、不可改变的、被认为起着瘫痪作用的约束，却是让未来方向明晰，并向着未来前进的必要条件。人之所以能成为命运的主人，是因为命运处于法则的光照之下；法则的光芒使得科学能照进灵魂，并交给人们掌控自己未来的力量。这种力量可以使人们选择他想要的未来的境遇和特性。这样在我们掌握了因果的知识之后，原本制约着我们的因

果，成为一种支持着我们，鼓舞着我们的令人振奋的力量。

三种业

东方哲学将**业力**分为三个重要类型：

未熟的业：在此世不会实现的业

成熟的业：将在此世实现的业

现造的业：个人在这个时候不断在制造的业

因果律

业因此是因果关系或因果定律。基督教的‘初入道者’ (Initiate) **圣保罗** (St. Paul) 尖锐的指出：“不要自欺，神是嘲笑不得的：种瓜得瓜，种豆得豆。” 每个人不断的在他运作的各个层面发出“业力”；这些业力的量和质是他过去的活动所造成的果—却又是决定他将来所处境遇的因；这些业力不但对他也会对其他的人带来一定的影响，但因为这些‘业力’是从以他为中心，散发到他全部的活动范围，他因此必须为它们带来的结果负责。每个人的影响力就像磁铁一样，磁铁在它的磁场范围内有着大小不一的磁力，每个人的影响力也有个范围，他发出来的业力，就在这个范围内起着作用，而这些影响力会按曲线回归到出发点，重新进入那个它初次浮现的中心。由于这是一个非常复杂的题目，我们将之细分，然后一个分支一个分支的研究。

由于这是一个非常复杂的题目，我们将之细分，然后一个分支一个分支的研究。

群体业力

国家有群体或集体的**业力**。它们播种什么，它们就收割什么。每个人都按他在过去世所造的**业**，而转世于一个**业力**与他相称的国家。**比利时**提供了一个国有业力的范例。她为什么在两次世界大战里遭受如此严重的灾难？我们是否可以在她的历史中，找出她曾经侵略过弱者以及肆意的对他们施与酷行，而其性质和严重性，按因果的原理，带来了她后来的军事灾难和人民的痛苦？是的，我想我们能够找到。高尚的比利时人请恕我冒昧，我想引起注意的是被历史学家称为“比利时在刚果的暴行。”我不会在这里详细说明这些纯粹是当时比利时殖民地政府的产物，但会请那些有兴趣的人士参考那些官方的有关比利时野蛮对待刚果殖民地的土著人民的记录和照片。这里我们可以借用**圣保罗**的比喻来推断，**比利时**在刚果的暴行是‘种下的因’，构成国家后来遭受灾难即是‘收割的果’。

-- 杰弗里霍德森 (Geoffrey Hodson) 《基本神智学》(Basic Theosophy), 199-200页

人们在日常的生活中会发出三类的能量，分别对应于他活动的三个界面：（1）思想能量。它对应于**精神界** (Mental Plane)，是我们俗称为‘思想’的因；（2）欲望能量。它对应于**星光界** (Astral Plane)，它是‘欲望’的因；（3）物质能量。它是由上述两种能量在**物质界** (Physical Plane) 里运作而产生的，它是我们俗称为‘行动’的因（译者注：或‘作为’）。这三种能量整体的说就是我们所谓的‘**业**’或‘**业力**’，它们是复杂且会令人困惑的；要了解这些，我们就要研究它们个别如何运作，了解它们产生的不同类别的果。

如果一个人能比他的同伴更迅速地进步，并取得在更高层面运作的的能力，他就成为了更高力量的中心；但我们目前暂时将这类情况搁置一边，而只考虑一般人在转世的周期里经过的三界。

在研究这三类能量时，我们必须区分它们对产生它们的那个人所起的影响，以及对那人的影响力范围内的其他人起的影响；缺乏了解这一点，常常使学生感到绝望的困惑。

然后，我们必须记住，每一股力量都在它所属的界面上运作，并且按与本身强度成比例的方式对它之下的一切界面起作用。产生它的界面给予它独特的性质，它就按这个特性相应地带动它之下界面里或粗或细的物质振动。生成该力量的动机，决定了它所属的界面。

下一步我们有必要区分三种**业力**：（一）**成熟的业** (Ripe Karma) -- 准备在现世出现的、不可避免的事件；（二）**特性的业** (Karma of Character) -- 是经验累积的结果，但可以由之前制造它们的力量（就是那同样的**自我**）在现世改变它们；（三）**现造的业** (Karma in the Making) — 当下在造的**业**，它会生成未来的事件和个人未来的特性。

此外，我们必须认识到，虽然一个人造他自己的**业**，他同时还与他人相连接着，从而成为各个群体—家庭、国家、种族—的一个成员，因此他也承当每个群体的**共业**。可以看得出，**业**的研究是非常复杂的，但是抓住了上文所述的其运作的主要原则，便不难得到一个条理清楚的大致方向，至于其细节则可以在时机成熟的时候慢慢的研究。

最重要的是我们永远不要忘记，无论我们了解细节与否，每个人都在造自己的业，创造了自己的能力的同时也创造了自身的局限性；并且任何时候在这个自我创造的能力和局限下，他仍然是他，一个活生生的灵魂，他能增强或削弱他自己的能力，扩大或缩小本身的局限。捆住他的链子是他自己铸造的，他可以挣脱它或者将它捆的更牢；他居住的身体是他自己建造的，他可以随他的心意改进它、让它恶化或重建它。我们一直在用塑性黏土按我们的想象力在塑造，可是粘土变硬了便像铁一样的保留我们给予的形状。**埃德温阿诺德爵士** (Sir Edwin

Arnold) 翻译了一段《印度动物寓言》的谚语如下：

“看！粘土烘干了就是铁，但是粘土是陶工塑造的；今天命运是主人——而昨天的人是今天的命运的主人。”

因此，不论我们昨天所作的如何的妨碍了我们的今天，我们都还是我们明天的主人。

现在让我们按已经区分的业的种类来研究它们。

三种因对导致它们的人的影响，以及对受那人影响的其他人所产生的效果

(一) 第一类的因是由我们的心念 (thoughts) 组成的。心念是人创造业力最强的力量，这是因为‘自我’的能量通过心念在精神界的精神物质里运作；这些物质中较细微的形成了个人的载具 (Vehicle)，而粗糙的则能对‘自我意识’ (self-consciousness) 的振动迅速作出反应。我们可以看到，我们称为心念的那种振动，也就是‘思想者’ (The Thinker) 的心里活动，会产生精神物质的形态，或精神意象 (mental images)，从而塑造他的**智体** (Mental Body)。每一个心念都在改变着**智体**，每一世里的智力，都是前世的心念造成的。

每个人的思想动力 (thought power) 和心智能力 (mental ability)，都是经过他反复的思考创造出来的。另一方面，他所创造的精神意象都不会丢失，它们会成为他自身制造心智官能的组成部分。各组精神意象造成了官能，这些官能又随着更多类似的思考和新的精神意象的创造，而日益强大。知道了这一法则，这个人可以逐步的、肯定的和必然的，就如一个砌砖工建一道墙一样，去创造自己所要的心智特征或精神特征 (mental character)。死亡并不会终止他的工作，反过来因为他摆脱了肉体的累赘，促使他能将他的精神意象造成一个明确的心智官能，在来世把它带到物质世界里；而新肉体的大脑的一部分，也被塑造来供这份官能使用。我们现在来解释这个方式。

所有这些官能一起构成了他转世后在地球上开始生活时的**智体** (Mental Body)，他的大脑和神经系统也为了使**智体**能在物质界上表达而被定形。同时，他前世所创造的精神意象 (mental images) 将以精神特征或心智特征 (mental characteristics) 和秉性 (tendencies) 的形式出现于另一世。《奥义书》因此写到：“人是一个深思的生物：他在这一世如何的思考，他在下一世就成为怎么样的人。”这就是法则，它把建设我们精神或心理特征的工作完全置于我们手中，如果我们建设的好，那是有利于我们自己，是我们自己的荣誉；如果我们建设的不好，就是我们自己的损失和责任。因此，心理特征便是个人创造出来的业对个人起的作用。

不过，我们正在讨论的这个人的思想与心念，也影响着他人。因为这些形成他的**智体**的精神意象，会引起振动，产生一种‘次形体’ (secondary forms)。一般来说，由于这个次形体夹杂着欲望，所以会含有一些星光的物质 (即**欲界**的物质)，因此，我曾其他地方把这些次形体 (或次思想形体) 也称为‘天体-精神意象’。这种形体的特征是在离开它们的创造人之后过着一个半独立的生活——不过仍然与它们的创始人保持着一种磁性衔接。这些形体接触到并且影响其他的人，从而在这些人该次形体的创造人之间建立了一种因果关系；所以它们在很大程度上会影响创造人未来的环境。这样就造就了人们或好或坏的互相吸引在一起的一种因果关系。不同的因果关系使得我们周边有亲人、朋友或敌人，使得我们的人生道路上会遇到助手和阻碍者；会使我们得益或受到伤害；也会使我们遇上无条件的一世都爱着我们的人，或者整世都在憎恨我们的人——即使我们从未做过对不起他们的事。

研究这些结果使我们掌握了一个伟大的原则——虽然我们的思想作用于我们本身而生成我们将来的心智特征 (mental character) 和品德特征 (moral character)，它们也因为同时作用于他人而协助确定我们将来会遇到的人。

(二) 第二类的因或能量是由我们的欲望组成的。它是我们对物质世界里吸引我们的东西的追求；由于这类能量都会渗入一些精神的成分，所以虽然他们主要是通过星光物质 (即**欲界**的物质) 来表现，我们还是可以把它包括在‘精神意象’的范围内。这类能量在它们的创造人身上的作用，是塑造他的**欲体**或**星光体**，塑造他死后进入**欲界**的命运，及确定他下一世的**星光体**的性质。

当欲望是兽性的、迷醉的、残忍或不洁的，就会在来世中导致下列疾病：先天性疾病、体制虚弱和脑病、癫痫、瘫痪和各种神经性疾病，身体难看或畸形，极端的话还会长成怪物。如果一个人有野兽似的变态的欲望，他的**神我**会在**星光界**里和该类野兽的**星光体**锁定 (这是因为他的**神我**披着的**星光体**，是由这类欲望塑造成的，物以类聚)，从而延缓其转世；即使命运避过这一劫，那被兽性塑造成的**星光体**，仍会将此特性深深地印在未出世的婴孩身上，从而偶尔会生出半人半兽的恐怖案例。

欲望，是外向的，喜欢附着的，它时常会把人带到一个可以满足它的环境里。一个人的尘世的欲望，会把他的灵魂与尘世连接起来，从而指引他的灵魂到那个最容易得到他所渴望的东西的地方。因此有人说，一个人是根据他的欲望而诞生的。欲望是决定他在哪里转世的因素之一。

一个人的思考力和智力，都是他经过耐心反复的思想创造成的。

与由心念造成的‘天体-精神意像’一样，由欲望造成的‘天体-精神意像’，也会影响他人。因此，它们也会将我们与他人的灵魂通过强烈的爱或恨的关系链接起来，这是因为在目前的进化阶段一个普通人的欲望一般是比他的心念来的强烈和持久。因此，它们在决定他来世的环境时起着很大的作用，会为来世带来一些他完全不知道有何关系的人与事。假设一个人发出的刻骨的仇恨心念与报复心念，引发另一人的冲动而导致该人犯下谋杀；尽管他们从未在物质界上见过面，但这个心念的创造人，也将通过他造的业与干案者链接起来。这是因为前者造下了推动后者犯案的这样的业，他会在将来遇到后者施加的伤害。很多所谓的“晴天霹雳”并非是不该发生的意外，而是上述的因所造成的果。灵魂不会觉得不公，它会从这样的事件中学习并得到教训，反而是他的‘低我’会感觉到愤愤不平。

每个人遭遇到的打击，没有一样不是他不应该得的。**业律**不会因为他已经完全忘却这样的法则而停止工作。所以我们学习到：（1）我们的欲望会造就我们的‘欲性’（desire nature），并在很大程度上影响我们来世的肉体；（2）它对于决定我们转世到什么地方起着重要的作用；（3）通过它们对他人的影响，帮助把我们来世要遇到的人和事引进我们的生活。

（三）第三大类的因是我们在物质界面上的‘行动’（译者注：或作为），它通过对他人的行为而产生众多的**业**，但是只是略微直接影响到我们的‘内在的人’（Inner Man）。概括地说，我们是否出生在一个优越或者不优越的物质环境，取决于我们以前的行为是为他人播种幸福还是不幸。‘行动’在物质界面上对他人所起的作用，都会以物质环境的好坏依因果的关系在来世归还于行动的创造人。如果他牺牲了财富、时间或遭遇到困难来为他人带来物质上的快乐，这样的因果关系会给他带来来世的优越的物质环境从而得享物质丰盛的快乐。如果他给人们带来了物质界上的痛苦，他的行动也会依因果关系给他带来恶劣的、令人痛苦的物质条件；这样的结果是无视他的动机的。这一事实使得我们要考虑以下定律：

每一种力量都在它本身的界面上运作

如果一个人他为他在物质界面上播种快乐与幸福，他将会在物质界面上为自己获得有利于快乐与幸福的条件，他播种的动机是不会影响结果的。一个人可能为摧毁他邻居的小麦而播种及投机于小麦，但是他不良的动机不会使小麦籽粒长大成蒲公英。动机，根据它是出于意志（Will）或者欲望（Desire），是一种属**精神界**或**星光界**的力量，并根据前段所述，分别作用于品德和心智特征或是欲性。造成物质快乐的‘行动’是一种作用于物质界上的物质力量。人们通过行动在物质界上影响着周围的人；比如说，传播幸福或造成困扰，以致增加或减少对人类的福利总和。增加或减少幸福可能出于

非常不同的动机—好的、坏的、或好坏参半。一个人可能纯粹出于善心，出于渴望他的同类得到快乐，而做善事来促成普世的福利。

就比如有个人以上述的动机赠与某个乡镇的居民一个公园免费使用；另一个人则做了同样的事但纯粹是出于炫耀，出于想要吸引那些能够赐予他某种社会荣誉的人的注意（就说他是以金钱购买头衔吧）；而第三者提供公园的动机是双重的，部分无私，部分自私。这三种机会分别影响这三个人来世的个性—良好的，低级的，或小成绩。不过，不论捐赠者的动机是什么，这个行动的结果的确使得众多的人得到快乐；不管是什么动机促成这个赠礼，人们还是同样的享受着公园，而由于捐赠者的行动促成了人们这份享受，使得他在大自然里竖立了善业，他这份善业一定会得到丝毫不爽的回报。由于他施舍给人们的物质享受，他将在将来获得一个舒适或豪华的物质环境，而他牺牲物质财富，也会带给他应有的报酬，这就是他善行的业报，这是他的权利。但是他会如何使用他的地位、财富及来自物质环境的快乐，将主要取决于他的个性，在这里他也会积累到公正的报酬，每一个颗种子都会有其适当的收成的。

所以**业律**的运作是公正的，是真实不虚的。它不会因为某人是坏人而剥夺他播种的善业所应得的善报；也不因他行为的善果而免去他不良的动机带给他的低劣的性格，因此即使他生活于财富之中他也仍然不会得享满足和快乐。反过来，好人也不能因为是出于好的动机而造成他人物质性的苦难就能逃脱报应给自己的物质性的痛苦；他所造成的苦难将给他自己带来痛苦的环境，但是他良好的动机，会提升他的性格，会恒久地给他的内心带来快乐，他会在烦恼中懂得忍耐和知足。如果把这些原则应用于我们周边的事情，就能解答许多的谜团。

动机和行动都会单独产生自己的效应，这是因为每种力量都含有它属于的那个界面的特征；界面越高，力量就越强、越持久。因此，动机比行动更为重要的；一个好的动机导致的错误的行动，和一个存心不良的动机导致的好的行动，前者比后者更能为行为者带来更多的好处。动机作用于性格，会产生长期的一系列效应，因为一个人将来的行动是直接受他的性格指导的，会被他性格的变好或者变坏而影响。而行动本身，依作用于他人的结果，为行为者带来物质的快乐或不快，可是它本身没有产生丝毫持续的力量，果报一呈现，它的作用就耗尽。

如果我们因要在两个互相对立的选择之中做个决定而感到困扰，懂得**业律**的人会最大限度地利用他的理性和判断来选择最佳途径。他会小心翼翼的注意自己的动机，消除私心杂念，净化他的心，然后他就可以无所畏惧的去做。即使他的行动事与愿违导致错误，他也能平心静气地接受这个错误带来的苦果，而把它当成人生的课程并从中学习对将来

有益的宝贵的经验。与此同时，他良好的动机会使他的今后的品德更加高尚和尊贵。

‘力量属于产生它的界面’这一普遍原则含有广泛深远的意义。如果一个力量的动机是以物质界为目标，它便在物质界面上运作，在那儿影响着主角。如果力量是以**天界**为目标，它便在**天界**运作，也会在那儿影响着主角。如果除了神圣的服务之外没有任何的动机，它便被释放于精神境界 (Spiritual Plane)，个人就不会被束缚，因为该**个人** (Individual) 无有所求。

如果一个人为他在物质界面上播种快乐与幸福，他将会物质界面上为自己获得有利于快乐与幸福的条件，他播种的动机是不会影响结果的。

三类业

第一类的业叫做**成熟的业**，就是准备收割的并且是不可避免的‘果’。在所有过去所造的**业**当中，有些**业**可以在某一世的期限内耗尽；而有些**业极不协调**，它们因为不能在一个肉体（即一世）内耗尽，而需要通过不同的‘载体’来显现；还有一些**业**是个人与其他的灵魂建立的某种契约、‘欠’的某种‘债’，但所有这些灵魂却不会在同一时候转世；有的人的**业力**，必须在某些特定国家或社会地区才能结出‘果’来，而这个人其他的**业力**却须要一个完全不同的环境。因此在他的全部**业力**里，仅有一部分可以在某世得到释放而结出果来，而这部分是由**里毗卡** (Great Lords of Karma)所挑选（将在后面解释），并引导灵魂出现在特定的家庭、民族及地区的一个肉体内，为方便一些聚集起来的‘因’能一道结出‘果’来。

种种‘因’的聚合便决定了许多事情，如：寿命；肉体的特征、其能力和其局限性。通过亲人、朋友和敌人的关系，使他和在前世竖立过契约的、并在同一世体现的众灵魂接触；他出生的社会条件也会标定有特定的有利和不利因素。通过塑造他的大脑和神经系统组织，选择他可以表现出来的心智；并集合了种种能在这一世里，为他事业带来忧虑和快乐的因。这一切就是**成熟的业**，可以由一个称职的占星家用星座简述出来。这一切，这个人没有选择的余地；一切都是经他个人在过去世里造就出来的，他必须尽最大的努力去清偿他的业债，连零儿都不能剩。

我们在上面已经学到，这个人在新的一世里得到的**肉体**、**星光体**和**智体**，都是他过去的直接产物，它们形成了他的‘**成熟的业**’里最重要的部分，并在各个方面限制着他的灵魂。他过去的所作所为成为现在他要面对的判决，画出他为自己造就的局限。聪明人能够坦然和高兴的接受这些，并努力地改进自己，因为人们实在无法摆脱它们。

必然行动 (Inevitable Actions)。 还有另一种非常重要的**成熟的业**—这就是‘必然行动’。每一个动作都是一系列的思想或意图的最后表达；借用化学的一个例子，如果我们经过不断地加入同样的意图，就会达到‘思想的饱和状态’，接下来一个意图—甚至是外来的冲动或振动—便会造成结晶，表达这个思想或意图的行动也就产生了。如果我们持续重复同类的想法，比如说报复吧，我们也会达到‘饱和点’或‘临界点’，以至于任何的冲动都会将之‘结晶’成行动和造成犯罪。反过来说，如果我们持续的重复想要帮助他人的意图，一直达到饱和点，当一个机会刺激了我们，它们就会结晶成为一个英勇的行为。一个人转世时可能带有一些这种**成熟的业力**，当他第一次接触到振动的时候，他无需选择或做决定，那些随时准备‘结晶成行动’的累计想法就会在他不知情的情况下，催促他去完成那个行动。

在这样的情形下，他不能停下来想，他处于一个平衡点，任何脑子里的一个振动都将导致‘行动’，轻微的推动就会令他翻到。在这样的情况下，一个人会对他犯下的罪或自己的一些崇高的自我奉献的行为感到惊叹。他会说：“我没经过思考就做了”；他并不知道，由于他经常的那样想，他的行动已经成为不可避免的了。当一个人想了很多次要做一件事，他的意愿 (Will) 最后将达到无可挽回的地步，而他何时采取行动，只是一个机会何时会到来的问题罢了。只要他还能思考，他仍然有选择的自由，因为他可以建立并重复一个新的、与原有的相对立的心念，将之逐步的耗尽；不过当灵魂对下一个刺激的兴奋反应是意味着行动，那就表示他没有了选择的能力了。

必然性和自由意志 (Necessity and Free Will)。我们在这里就可以找到‘必然性’和‘自由意志’这个老问题的解决方案。一个人通过行使‘自由意志’，将逐渐的产生自己的‘必然性’；在两个极端之间，便存在着不同程度的自由意志和必然性的所有组合，它们就是我们常意识到的‘内心斗争’。通过自由意志的指引和反复有目的行动，我们不断的在塑造我们的习性，然后习性或习惯就变成了我们一种限制，使得我们自动的去做。或许我们接下来会判定这是一个坏的习惯，而开始艰苦的、采用对立的想法去改变它；然后，经过多次不可避免的拖拽，新的想法终于促成习性的倒向，我们会重新获得完全的自由，可是却常常逐步的再造新的枷锁。因此，旧的思想形体 (Thought Form) 持续着并限制了我们的思维能力，通过个人和国家的偏见显现出来。但是大多数人并不知道自己被限制着，而继续在他们的锁链里安详的过日子，对自己的束缚完全无知；反过来，那些了解自己的本性、懂得行使他们自由意志的人则得到自由。

我们的大脑和神经系统，便是生命中最显著的必然性的体现，它们都是我们以往的想法在达到不

可避免的情形下塑造的；它们限制着我们，也常常令我们恼火。它们也可以慢慢的被改善，扩大限制我们的范围，使我们有较大的自由，可是我们不能期望一下子就超越它们。

突如其来的“转变”(Sudden Conversions)。还有一种**成熟的业**，便是一个人过去的恶念造成了他罪恶的习性，像一个‘外壳’一样，把他禁锢着并造就了他罪恶的一生。与此同时，其灵魂却一直在成长而且发育出崇高的品德。到了某一世机缘成熟的时候，灵魂会挣脱这个过去的罪恶所造成的壳，这就像将要孵出的小鸡一样曾经被隐藏在像监狱似的外壳内，而外人只能够见到壳。再经过一段时间，**业力**消耗尽了，通过一个显然是偶然的事件——比如一个伟大的老师的一句话，一本书或一个讲座——把外壳给打破了并把灵魂释放出来。这就是我们听过的那些罕见的、突发性的但永久性的‘转变’或‘神的恩典的奇迹’；这对一个懂得**因果律**的人来说是完全可以理解的，因为它完全属于自然法则的领域。

积累业力。一个人**积累的业**是通过他的品格表现出来的；与**成熟的业**不一样，它是可以被改造的。它可以说有或强或弱的‘习性’(tendencies)，其程度由制造它们的‘思考力’(它 thought force)来决定。那些源源不断的新的，或对它有利或对它不利的思想，又会进一步加强或削弱它；因此，如果我们发现有自己不想有的倾向，我们是努力去扭转它们的。我们往往不能抵挡诱惑，经常会被强大的欲望所压倒，但是，即使我们最终失败，随着我们抵制它的时间的增长，我们会越接近克服它。每个这样的失败其实是走向成功的一步，因为维持旧有倾向的能量已经被我们一点一点的磨损掉，剩下来的分量一定比原来的少。

一个**自我**，通过他过去世所造的业，被吸引至一个家庭；而家庭里的一些成员，便是那些在过去世通过各自造的业，与他建立起‘缘分’的其他**自我**。

现造的业。就是眼下在造的业，这我们已经研究过了。

集体(或群体)业力。当我们考虑的是一组人所造的业时，业力在每个组员的作用会使得个人的业加入一个新的因素。我们都知道，当有几股力同时作用于一个点时，该点并不是朝着任何一股力的方向、而是朝着合力的方向，移动。因此，一群人的业力，是个别成员所造的业力相互作用的‘合力’(译者注：这在数学里称为‘合矢量’)，而所有的成员都一道朝‘合力’的方向‘随波逐流’。举个例子，有一个**自我**，通过他过去世所造的业，被吸引至一个家庭；而家庭里的一些成员，便是那些在过去世通过各自造的业，与他建立起‘缘分’的

其他**自我**。这个家庭本来继承了富有的爷爷的遗产，因为爷爷的哥哥本来被人以为是没有子女的，但是爷爷的侄儿却出现了。如此，财富便传给了这个侄儿，令得做爸爸的负债累累。很有可能，这个**自我**在过去从没有与这个继承人有任何的关系，而是做爸爸的在过去世中曾经对这位继承人有所亏欠，导致了这场灾难，但是这个**自我**却因为被卷入了家庭的业力，被他爸爸过去世的行为连累到而遭受苦难。

如果他个人在过去曾经造了恶业，而该业力可以通过家庭的业力带来的痛苦被耗尽，那他就会被卷入；不然的话，他会因为一些‘未预见到的情况’而摆脱了束缚，可能会有一位善心的陌生人因为感到一种冲动而收养他及教育他，这个陌生人正是他前世的‘债务人’。这种‘未预见到的情况’的例子很多，比如在铁路事故、沉船、洪水、飓风等等灾难里侥幸活下来的人。这里我们来谈一宗火车脱轨事故，灾难是因为车长、看守员、铁路公司董事、铁轨的制造商或工人直接造成的，但他们却认为自己被委屈，而集体的发送出成堆不满和愤怒的思想。那些曾经缩短了别人的生命而积累了恶业的人，即使不一定是**成熟的业**，也可能被允许卷入这场意外来偿还债务；另一个，本来打算乘搭火车的，但是因为积累这类恶业，却‘靠天意’迟到了，而避过灾难。

集体业力，一个人可能由于国家卷入战争而遇到了麻烦。使得他在这里可以偿还他那些在现世里不一定已经成熟的业的债务。在任何情况下，没有人会得到他不应该得到的，但是，如果出现了不可预见的机会时，比较好的做法是通过偿还过去余留下来的债务，而永远的摆脱它。

业力神

业力神是专门记录业力和调整复杂的业律的运作的伟大神灵。H P Blavatsky 在《秘密教义》一书里称他们为‘**利比卡(Lipika)**’、‘业力的记录员’以及‘王公’——而他们的东道主，则是‘地球上的业力代理人’。**利比卡**知悉每个人的业力记录，他们以无所不知的智慧，选择并结合纪录里的不同部分，构成一个人在一世里的计划；他们为转世的灵魂设计他们的**肉体**(就好像灵魂的衣服)，以使它能表现出这个人的能力和他的局限。这份工作由“王公”详细的做出一个模型，再由他们下一个代理去复制，这就是**以太副身(Etheric Double)**或**肉体的‘母体’**；制造它的材料来自他的肉身母亲，因此受到遗传的影响。它的种族、国家和父母，视他们能否提供适合**自我的肉体**的材料、及适合他的幼年环境等，而被挑选出来。他的家族的遗传特性，给他提供一种能使他进化的特殊的物质组合；比如遗传性疾病及遗传的神经组织，都意味着一定的物质组合，有演变的能力。

如果一个**自我的智体**(Mental Body)和**星光体**(Astral Body)已经发展出需要特殊的物质特性来表

达它们的特殊性，他就会被引导到一对拥有这些遗传特征的父母那里来满足这个需求。因此，一个具有音乐艺术天赋的**自我**将被引导转世到一个音乐家庭里，那里已经准备好了适应他的需求的用以建造他的**以太副身**和**肉体**的材料。其遗传神经系统将为他的表达提供了精确的器官。反过来，一个非常邪恶的**自我**，将被引导到一个粗野和恶毒的家庭，那里的成员的**肉体**都是粗糙成分的组合，这样，这个**自我**的肉体便能对他的**智体**和**星光体**发出来的振动作出反应。

如果一个**自我**允许他的**星光体**和‘**低智体**’诱使他过度的沉迷——例如沉迷于醉酒，那他会被引到一个神经系统被过度的酒精所削弱的家庭，出身于一对醉酒父母，这是因为他俩能提供他肉体所需的患病的材料。因此，**业律神**是按目的来调整途径和方式并确保公正；**自我**所造的业，为他带来了特定的官能和欲望，他因此会接收到一个适合它们的**肉体**作为表现工具。

摆脱业力

灵魂必须重复的返回地球，清偿他所有的债务，一直到他耗尽他所有的业力为止，然而每一世的思想 and 欲望都会产生新的业力，人们不禁要问：“怎样才能杜绝这种不断更新的契约呢？怎样才能使灵魂获得解脱？”因此，我们来探讨‘业力的终结’这个课题。首先要清楚掌握的是业力的绑定性。当灵魂向外发出的能量（即欲望）绑定了某个对象，就会建立关系，他便回来，到一个能够与这个对象结合、而满足他的欲望的地方。只要灵魂贴着任何对象，他一定会被吸引到可以享受该对象的地方。善业和恶业同样的能束缚灵魂，因为任何的欲望，不论对象是在这里还是在**天界**，都一定会把灵魂吸引到他能得到满足的地方。

行动源于欲望或渴望，行动并不是为了行动而行动，而是为了得到所渴望的东西而有所行动、或为了获得行动的结果、或想要享受行动带来的果实。因为对行动的果实有所渴望而促使他们行动，而他们的努力的报酬便是得以享受那个果实。那么，欲望便是**业**的绑定要素，而当灵魂不再在地球上或在天上渴望任何对象，他就不需要轮回于三界了。行动本身并没有能力来束缚灵魂，因为行动一终止它就成为历史。可是，由于他对果实的欲望不断地更新，他因此一直被刺激着做出新的行动，铸造一直捆绑他于三界的新的锁链。

但是，当我们看到人们一直因为欲望的驱使而去行动，我们也不应该感到任何的遗憾，因为欲望帮助人们克服惰性，提示人们行动，使得他们获得经验。在人接近神圣之前，他是需要欲望来敦促的，而他向上攀升时，他的欲望会越来越纯洁，越来越无私。尽管如此，欲望还是把他捆绑于转世，所以如果他要自由，他必须消灭欲望。

当一个人开始渴望得到解放时，他会开始实践‘放弃行动的果实’，也就是说，他逐步的根除自己贪着任何对象的欲望。起初，他自愿的和故意的不给自己那个对象，从而使自己习惯于没有它；过了一段时间他便不再想念它了，因为对它的欲望已经从他脑海里消失。在这个阶段，他已经完全不再关心所作的的结果，但他也要注意不要忽略为自己的任何工作负责；他要训练关注并认真的履行自己的职责，而完全无视它带来的成果。

善业和恶业同样的能束缚灵魂，因为任何的欲望，不论对象是在这里还是在**天界**，都一定会把灵魂吸引到他能得到满足的地方。

当他的实践日趋完美时，他能够对任何的东西都不再升起欲望或厌恶，那就不再造业了；他不再向往世间或天界的一切，他更不会被这两者吸引；任何一方能给他的，他都不要，他已经断了与它们之间的一切连结。对个人来说，他再也不会造新的业了。

打破业力的旧锁链

灵魂不止需要停止铸造新的锁链，也要摆脱旧锁链，而这些旧锁链必须被逐步的消耗掉，或被特意的打破。打破它的必要条件是知识，一种能让他回溯过去并使他看到以前的因如何导致眼前的果的知识。让我们假设有一个人，在回溯前世时，看到了某一个将要结出‘果’的‘因’；让我们更进一步假设，这个‘因’起源于对一个伤害过他的人的仇恨，而这个肇事者在一年后将会遭受痛苦。那这个人就可以引入一个新的‘因’，来中和过去的‘因’，他可以用强烈的爱和亲善的念头来抵消后者，从而防止不可避免的事情发生。要不然，他会造新的业及新的烦恼。因此，他可以采用与过去的力相反但同样强度的力来中和它，这就是‘利用知识来消耗掉他的业’。

以类似的方式，他可以让他在现世造的业，现世就终止，而不用拖延到来世才实现。当然，他可能会因为从前欠了其他的灵魂‘债务’而受到牵制，他或在过去对他们做了错事，或没有履行应尽的责任。利用他的知识，他可以在这个世界上或在其他两个世界之中找到这些灵魂，寻求为他们服务的机会。或许有一个他欠下了‘业力债务’的灵魂也在他在世的时候出世，那他就可以寻找这个灵魂，偿还他的债务，从而把自己从枷锁摆脱出来。否则如果任由事态发展，他就有必要再次转世，或者在来世受到牵制。如此这般就可以解释一些神秘学者(Occultist)的奇怪的和令人费解的举动；他们这些有知识的人会与一个无知的旁人或在批评家看来绝对不配与他称兄道弟的人建立了亲密的关系。殊不知，这位神秘学者正在偿还自己的‘业力义务’，不然的话，它们将会阻碍他的进步。

那些不具备足够的知识去回溯前世的人，还是可以把许多他们在今世造的‘因’消耗掉；他们可以仔细的重温所有能够记得住的往事，并注意他们对谁做了错，或谁对他做了错；要消耗掉第一类，他可以发出爱心与为人服务的念头，并向受害者行善，可能的话在**物质界**里也如此。要消耗掉第二类，他可以发出宽恕与友善的念头。如此，他会减少自己的业债，使得解放的日子更早来到。能够虔诚遵循所有伟大的宗教导师的‘以德报怨’的这个训诫的人，都在不知不觉中消耗掉自己造的业。一个人如果不提供任何憎恨的丝线，并不断地用爱心的力量把憎恨的力量中和掉，他是绝对不会为自己编织仇恨的。

让每一个灵魂向各个方向发出爱与慈悲，仇恨的念头便找不到可以附着的东西。“王子来到这个世界，但在我里面得不到什么。”（译者注：摘自《约翰福音14:30》）所有伟大的导师都知道这个定理，并以它作为他们戒律的基础；那些对他们敬畏和虔诚的人都遵循他们的教导，并从这个定理中得益——虽然他们对于其运作细节什么都不知道。一个无知的人即使对自然规律的运作一无所知，还是可以因为忠实的执行一个科学家所给予的指示而获得成果；同样的原则也适用于物质界以外的世界；许多没有时间学习，但是强制自己接受导师们立下的有关日常行为的规则，可能会在不知不觉地情况下履行他的‘业债’。在转世和业力已经被每个农民和劳动者认为是理所当然的国家里，该信念所传播的，是以宁静的态度去接受不可避免的烦恼，这在日常生活里起着令人镇定和知足的作用。

一个人不幸被逆境压垮了，他既不抱怨上帝，也不责备他的邻居，而将烦恼归咎于自己过去的错误及不当的行为。他听任它们，并随遇而安，他因此免除了大部分的担忧和焦虑；不知悉这个定理的人，则加剧了自己本来已经够沉重的烦恼。他认识到自己的来世取决于他自己的努力，该定理虽然会给他带来了痛苦，但是如果他播的是善种，也会给他带来不可避免的喜悦。因此，我们必须具备大量的耐心和以哲学的观点来看待生命，那将会直接的维护社会稳定和保持满足的心境。

贫穷和无知的人没得深入和详细学习形而上学，但他们完全掌握了这些简单的原则——即是每个人重复的转世于地球，而且每个连续的生命都是由之前的生命塑造而成。对他们来说再生就像日起日落一样的确切和不可避免；它是自然界里的过程，抱怨它或反抗它都是毫无意义的。当**神智学**完成将这古老的真理复原于西方思想界里的应有地位时，它们就会逐渐的在**基督教**世界里的各个阶层里散播，传播有关生命的本质，和接受过去的‘因’造成的‘果’这些知识。接着那些因为觉得生命难于理解、不公正、难以管理而产生的不安、不满，急躁和绝望的感觉也将消失。取而代之的是那份来自智慧的启蒙和对真谛的认识所带来的沉默的力量和耐心，

而这正是这些致力于永生的人所表现出来的典型的理智和平衡。

虔诚并服从所有伟大的宗教导师‘以德报怨’这个训诫的人，在不知不觉中，都在消耗掉自己造的业。

复习思考题

1. 什么是**业律**（**因果律**）？他在人的生命中起着什么作用？
2. 我们如何塑造自己的命运？
3. 三种类型的**业**是那些？
4. 三类产生**业**的**因**是那些？
5. 动机在行动的作用是什么？以效果而言，请比较行动的动机和行动本身。

第六课 真师的存在

THE EXISTENCE OF THE MASTERS

CWL著《真师和成就之道》精简版

Charles W. Leadbeater

Condensed from *The Masters and the Path*

一般考虑

神智学提出了许多新的事实，其中最重要的便是**完美的人** (Perfect Man) 的存在。这是神智学的两个重要的教义**转世**和**业律**之外的一个逻辑性的延续。当我们环顾四周，我们会看到许多人处于各自的进化阶段 – 有些低于我们自己的发展阶段，但也有不少人以不同的形式远远地走在我们的前头。

既然是这样，便有可能存在着更加先进的、非同寻常的人；事实上，如果人类是通过一个个接续的生命，稳步地朝着一个明确的目标越来越好的持续地发展，那么肯定会有些人已经达到了这一目标。我们之中有些人已经在这个发展的过程中成功地开发了一些潜伏在每人个体内的高感官功能 (higher senses)，这些功能会在日后为全部人所拥有。通过这些高度发展的感官，我们能够看到远远超过我们和远远低于我们的进化楼梯，还可以看到每一个阶梯上都站着人。

有大量的直接的证词和证据，证明了这些我们称为**真师**的‘完美的人’的存在。首先，我们需要相信这样的人是确实存在的，然后我们需要确信与我们有过接触的那些人的确属于这一类。

在每个国家的历史中，都满满的记录了许多才子在不同领域里的成就，这些人的能力在他们的行业里远远的高于他人。他们高出的程度，有时（很可能比我们知道的还要频繁）使得他们的理想完全超出了一般人们能理解的范围，以至于不仅他们已经完成的工作为人们所忘记，甚至连他们的名字都没有被保存下来。

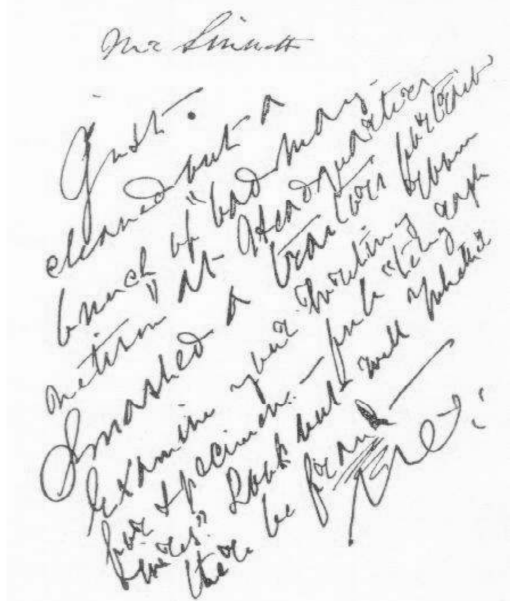
在‘智慧’、‘力量’和‘爱’持续发展的尽头，存在着完美的人，是最自然不过的事情了。

有人说，每个国家的历史，都能通过几个人的传记书写出来，并且常常是鹤立于他人之上的寥寥数人，推动了在艺术、音乐、文学、科学、哲学、博爱、治国和宗教方面的大跃进。有时候，他们以圣人和慈善家的身份，体现出造物主的神圣的爱；有时则以大哲学家、圣贤和科学家的身份，促进对人类自身以及对自然界的了解；再有时，则以大解

放者和改革者，工作于人文学科里。

看看这些人，看看他们站的有多高，看看他们在人类进化的路上走的有多远，我们说我们看不到人类的发展会有极限，难道不是符合逻辑的吗？而且，无论是在过去还是在现在，都存在着比上述的人还要进步的人，这些人无论是在灵性、知识还是在艺术等方面的造诣都非常的伟大；他们已经达到了人类完美的地步 – 就像我们当中一些拥有不可估量特权 (Inestimable Privilege) 的人所有幸遇到的**大圣**或‘超人’一样。

每一个伟大的宗教都记录着这种超人的存在，他们的生命是那么的**神圣**，因此一次又一次地被人们认为是**神的代表**

大圣 Morya 致 A.P. Sinnett 其中一封信的副本
(译者注：《大圣函件》 Mahatma Letters 现为
大英博物馆所收藏)

这些无数的天才充实和美化了历史的页面，他们是全人类的荣耀和希望。这些伟大的人物，会成为后来者的先驱，他们像灯塔一样的闪出亮光，他们如同我们的所持的火炬，为我们照亮了我们如

果要达到同样的荣耀所要行走的路径。

一切形体内都居有神圣的生命，而‘形体’一直在‘进化’着，这是人们长久以来都接受的教义。这里提出的是与《进化论》有互补性却又更加伟大的、关于那个‘生命’‘进化’的一个概念。它指出形体令人惊叹的、越来越高的发展中的原因——居于其中一直在进化的生命，需要它们来表达自己。形体会出世，会死亡，形体会成长、终止和腐烂；但是神灵 (Spirit) 居于形体之中，永远的在成长，并通过它们获得经验来发展；而当每个形体完成了它的功用或者容纳不了发展了的生命之后，它便被搁置一边，以使得另一个更好的形体取代它的位置。

在‘智慧’、‘力量’和‘爱’持续发展的尽头，存在着完美的人，是世界上最自然不过的事情了。甚至在这些人之上，超越我们的视力和我们的理解范围——延续着更伟大的荣耀；这点我们以后会尝试给一些提示，现在暂且不说。

这一切合乎逻辑的结果就是，完美的人是存在的。这些人在过去年代里存在的证据并不缺乏，他们没有完全离开这个世界去追求一个属于自己的神圣的或超人的王国，而是继续和人类保持联系。通过对人类的爱，他们帮助人类在追求‘美好’、‘大爱’和‘真理’的方面进化，协助培育他们成为完美的人——就如我们在各地会发现植物学家对植物有偏爱，会为发现了一粒完美的橙或一朵完美的玫瑰而欣喜若狂。

宗教的证词

每一个伟大的宗教都记录着这种超人的存在，他们的生命是那么的神圣，因此一次又一次地被人们认为是神的代表。每一个宗教，特别是在成立的时候，都有这样的一个人出现，甚至有时多过一个。印度教徒有他们伟大的化身 (Avataras) 或神圣体现，如 Shri Krishna, Shri Shankaracharya, 和其教义遍布远东的乔达摩佛，以及一群哲人、圣徒和大师；这些伟大的人，不仅仅关心正在觉醒的人们的灵性，也关心地球上影响人们福祉的所有事务。

所有属于基督教世界的人都知道或者应当知道，在某方面（也许并不是清楚的明白），他们自己追随的先知、圣人及无上的导师，即基督本身，曾经是，并且仍然是，同时是人也是上帝。所有早期的宗教，包括一些可能因为国家衰落而衰退了的宗教，直至那些属于原始部落的宗教，都有一个突出特点，这就是超人的存在。这些超人从各个方面帮助到那些围绕在他们周围的稚嫩的人群。不过要列举这些既有趣又有价值的事例，将会把我们带离眼前的目的，所以这里请读者参考 W. Williamson 先生的优秀著作《伟大的法律》(The Great Law)。

在一些案例中，**大圣 (Adept)** 和看到他的人都同样是身处肉体内。这样的事就发生在 **芭拉诗姬女士 (Mdm Blavatsky)** 身上。

近代的证据

伟大的生命的存在，有许多直接和近代的证据。我早年的时候就已经不需要任何这样的证据来说服自己了，因为我已经完全被我的研究结果说服了——这样的人是必然存在。对我而言，相信有这样崇高荣耀的人的存在是很自然的事，我唯一的愿望是能面对面见到他们。然而，**学会**里有许多新成员，很合理地想要知道有什么证据存在？这里，有相当多的个人证词。**神智学学会的共同创办人芭拉诗姬女士 (Mdm Blavatsky)** 和 **奥克上校 (Col. Olcott)**，我们的现任会长 **安妮贝绅博士 (Dr. Annie Besant)**，和我本人——我们都见过其中一些**伟大的生命**；**学会**里的许多其他成员也有幸看到其中一个或两个，而他们都写下了许多书面证词。

有时，这些见过或认为他们见过**大圣**的人，会被其他人看做是在做梦或者被迷惑了。使这种看法形成的主要原因，可能是因为当我们极少能在大圣以及我们自己都在肉体内的情况下见到大圣。在**神智学学会**的初期，因为只有**芭拉诗姬女士 (Mdm Blavatsky)** 发展了较高的官能，所以**真师**会常常物化 (Materialize) 自己，出现在不同的场合，以便所有的人都能看到他们。你会在我们**学会**的早期历史记录里找到许多这样的事例；当然，这些**伟大的真师**，其实不是以他的肉体出现，而是以一个物化的形体 (Materialized Form) 而出现。

我们当中有许多人，会习惯性的经常在睡眠中看到他们 (**真师**)。我们以我们的**星光体 (Astral Body)** (或**精神体 Mental Body**，这要视我们个人的发展而定)，出去探访他们并看到他们的肉体，可是我们当时并不在我们的肉体内，这就是为什么在物质界面 (Physical Plane) 里的人们往往会怀疑这样的经历。他们质疑道：“但是在这类情况下，要么你们是在肉体之外看到他们，这可能是因为你们是在做梦或被迷惑了；要么他们是以幻像出现，然后消失掉。那么你们怎么知道他们就是所谓的大圣呢？”

在一些案例中，**大圣**和看到他的人的确都同样是身处肉身中，这样的事就发生在**芭拉诗姬女士**身上；我听过她作证说，她曾经有段时间居住在尼泊尔的一间寺院里，在那里，她经常看到我们的三位**真师**以肉体出现。其中有些不止一次停止在山上的修行，以肉体的形式来到印度。**奥克上校**也曾在那些场合见过 **Morya 真师**和 **Kuthumi 真师**。我在 1884 年认识的 **Damodar K. Mavalankar** 先生，同样曾见过了 **Kuthumi 真师** 的肉体。另一位在那时和我相当熟识的 **S. Ramaswami Iyer** 先生，也曾有见到

Morya 真师肉体的经历，我稍后会引用他对该经历所作的记录；除此之外，伦敦分会的 W T Brown 先生，也有幸在类似的情况下见到了其中一位伟大的真师。更有大量印度人的证词从未被收集和筛选，这主要是因为知悉的人，完全的相信超人的存在和见到他们的可能性，因此他们认为个人的案例并不值得记录。

作为他们工作的一部分，一些伟大的兄弟——我们称为‘智慧的真师’，是愿意收学生与学徒并给予指导的，但他们只是这个强大的‘完美的人’的整体组织的一小部分。

个人的经验

我个人可以提供两次与一位真师，双方都在肉体内的情况下碰面的报告。其中一位是在《Alcyone 的众多生命》一书里被称为‘木星’的大圣，他曾在芭拉菴诗姬女士在费城和纽约著写《Isis Unveiled》的一些章节时，给予援助。当时我居住于印度的阿地亚城市，他亲切的要求我尊敬的老师 Swami T Subba Row 带我去见他。

我们服从他的召唤来到他的家，受到他亲切的招待。经过长时间的交谈双方深感兴趣的课题之后，我们荣幸的得以和他一起用餐——虽然他是一位婆罗门教徒，并在他家里过了一夜和第二天的一部分。在那种情况下，我是不可能存有任何幻觉的问题的。另一位我有幸能以肉体相见的大圣是 Comte de St. Germain 真师，他有的时候也被称为 Rakoczy 王子。我是在一个很随常的情况下遇见他的（没有任何预约，就像是偶然的一样），那时，他正在罗马的科索步行，打扮的就像任何意大利绅士一样。他把我带到 Pincian 山的花园，我们坐着就神智学学会和它的工作谈了一个多小时；也许我应该说，虽然他有问我必答，但主要是他发言，我倾听。

我也在其他不同的情况下见到过兄弟会的其他成员。我是在开罗的一家酒店里第一次与他们中的一位相遇；那时我正准备与芭拉菴诗姬女士及一些人到印度去，因此我们在这个城市停留了一些时候。那天，大家都习惯的聚集在芭拉菴诗姬女士的房里工作，我坐在地板上切割和排列一些她要的报纸文章，而她则坐在我身边的一张桌子旁；事实上我的左臂能触及到她的衣服。当时大家都能看到房门，它肯定没有被打开过，但是在毫无准备的情况下，有一个人突然出现并几乎站在我和芭拉菴诗姬女士之间，那是我俩都能够触摸的范围内。我因受到震惊而惶恐地站立了起来，这逗乐了芭拉菴诗姬女士，她说：“如果你不知道不应为这样一件小事而震惊，那你是不会在神秘学的工作上走的更远的。”随后我被介绍给这位访客，他当时还不是一

位大圣，而是一个比大圣 (Adept) 低一个等级的罗汉 (Arhat)。但是之后，他已经成为 Djwal Kul 真师了。（译者注：有收学徒的大圣，便叫真师）

几个月后的一天，Morya 真师以确实像是肉体的形式来找我们；芭拉菴诗姬女士的卧房是在我的卧房里面，他为了要与芭拉菴诗姬女士沟通而经过我的房间。这是我第一次清晰地见到了他，因为当时我的感官的潜在官能 (Latent Senses) 还没有发展到能够记得住在细微身体 (Subtle Body) 内所看到的事。我也在类似的条件下在我们阿地亚总部的屋顶上见到过 Kuthumi 真师；当时他正要跨过一个栏杆，好像刚刚从栏杆的另一边的空气中物化。我也多次在那屋顶上同样的看到 Djwal Kul 真师。

在 1887 年一次 HPB（译者注：就是芭拉菴诗姬女士）与查尔斯约翰斯顿作家（HPB 的侄女维拉的丈夫）交谈的时候，约翰斯顿先生问 HPB 关于她的真师的年龄（即 Morya 大圣）的事，她回答说：“亲爱的，我不能确切的告诉你，因为我不知道。但是，我可以告诉你。我在二十岁的时候第一次见到他。当时他正值年富力壮。我现在已是一个老妇人，但他一天也没有老，还是年富力壮，这就是我能说的。您可以得出自己的结论。”当约翰斯顿先生坚持，并问到大圣是否已经发现了长生不老药时，她认真地回答：“这不是虚构的故事，这是一个被面纱遮掩起来了的神秘的过程——它瓦解了年龄的根基，回避了肉体的期限，因为这听上去似乎是无稽之谈，所以我不便提。这里面的秘密是这样的：每个人都有一个关键的转折点，在他临近死亡时：如果他把他的生命力挥霍光了，他就没法逃脱死亡；但是如果他一直依一定的法则过活，那他可能就会因此避过死亡，从而能够无限期地继续使用同一个肉体。”

VIRGINIA HANSON 作

一天，Morya 真师以确实像是肉体的形式来找我们；芭拉菴诗姬女士的卧房是在我的卧房里面，他为了要与芭拉菴诗姬女士沟通而经过我的房间。

我想，由于大圣是以幻像的形式出现，或许有些人会认为这还不够成为证据。但是，自从我学会了驾驭我较高的躯体 (Higher Vehicles) 之后，并以此（较高的躯体）去会见这些伟大的大圣，我可以作证，那些在学会的早期‘物化’来见我们的，和我之后常常在他们家中见到的那些‘人’是同样的人。有些人可能会认为，我以及和我有同样经历的人只是在做梦，理由是这些参访期间，我们的肉体都在睡眠；对这，我只能回答，这是非常一致的

梦，它在我这里延续了四十多年，而且其他许多人也同时一直在作同样的梦。

与 Morya 真师的一次会面
Henry Steel Olcott (神智学学会第一任会长)

我们今晚的《伊希斯》工作已经完成，我已经向HPB道晚安，退隐到自己的房间里，像往常一样的关闭大门，坐下来阅读和抽烟，我很快被我的书所吸引住了。

我阅读的时候我的肩膀是斜背着门的，突然，有个白色的东西在我的右眼右上角闪现了出来；我转过头一看，吃惊地放下了我的书，我看到一个身材高大、穿着白衣的东方人耸立在我跟前，他头上戴着白色的头巾，其上有琥珀色的条纹和黄色的手工刺绣丝棉。乌亮的头发从他的头巾下垂下来披在肩膀上，他的黑胡子，根据印度北方拉其普特人的时尚，在下巴的正中垂直的分开，并在两端扭曲到耳后；他的眼睛充满了灵魂之火的生命力，一瞥之下是那么的和蔼又锐利。

他是一个那么有气度的男人，那么的充满着崇高的威严，他的灵是那么的亮，明显的远远高于一般的人，乃至我在他面前感到羞愧；我像在一个神或一个神圣的人士前那样，低下我的头并弯曲我的膝盖。我感到一只手轻轻放在我的头上，一个甜美但强壮的声音吩咐我坐下。当我抬起我的视线时，这位异人已经坐在桌子另一边的椅子上了。他告诉我，他在这个我需要他的关键时刻来到了，正是我以前的作为把他带到了我眼前的处境。至于他与我会不会从此在今世时常碰面，并为人类的利益成为同事，则完全在于我；这里有一份有利人类的伟业需要成就，如果我愿意的话我有权参与；并且有一个现在不方便向我解释的神秘关系，把我和我的同事HPB拉在一起；这个关系不论如何的紧张，都要坚持。他告诉了我关于HPB的事情，可是我不得透露，还有关于我的事情，但这也并不涉及第三者。

最后，他站立了起来。他是那样的高大，我因他的面容是那么的辉煌而感到惊叹；那不是外部的光亮，而是一种闪耀的，发自灵里的光。

我的脑海突然想到：“这会不会是一个幻觉；会不会是HPB对我的催眠？我希望我有一些有形的物件，得以在他离去之后，留为证据，证明他曾来过！”

真师亲切的微笑着，仿佛知道我在想些什么，他解下他的头巾，慈爱地向我敬个礼就告别走了：他的椅子空着；留下的是我和我孤单的情感。不是完全的孤单，因为桌上留下了他的刺绣头巾，一个有形而且不朽的证据，证明我并未在精神上被愚弄，而是真正的与一位人类的老大哥碰面了。

我的第一个冲动，便是跑去敲HPB的大门，并告诉她我的经历，她听了我的故事之后和我一样的高兴。我回房之后，一直在思考和解析这事直到黎明时分。从此以后，我便常常有幸地与这位以及其他真师见面了。

(译者注：刺绣头巾现为神智学学会在总部的博物馆所收藏。)

那些想收集有关这些事项的证据的人（他们应该这样做，这是理所当然的），应该参考学会早期的文献。如果他们能见到我们的会长，他们可以从她那里听到她在许多不同的场合见到的许多伟大的真师的故事；我们中的许多会员，也都会毫不犹豫地证实他们见到了真师。可能他们是在冥想中看到真师的脸，而日后有明确的证据证明他们真实的存在。在奥克上校的《旧日记的叶片》(Old Diary Leaves)中，也可以找到许多的证据。还有一篇A. O. Hume 先生著的文章，名为《兄弟们存在吗？》，该文收录在他的书《神秘神智学的提示》里。A. O. Hume 先生是一位在印度行政府署里身居高职的人，他常与我们已故副会长 A.P.Sinnett 先生共事。起初，A. O. Hume 这位拥有法律思维的英印人，在研究兄弟（真师也被称为兄弟，因为他们是兄弟会的成员，而且也是人类的老大哥）存在与否的问题时，是带着怀疑的态度的，但是不久，他便根据他所已经掌握的压倒性的证词作出结论，证明他们确实存在；更多的证据在《神秘神智学的提示》一书出版之后，得到继续的积累。

当我们开发了我们的潜在能力之后，就拥有了被扩展的洞察力和其他感官的官能，这使得我们经常经验到除了人类之外还有其他生命存在的这个事实；其中一些在‘存在等级’(Grade of Existence)上高于我们，与大圣并排。我们也见到了一些我们称为天神或天使的，以及在各方面都远远超出我们的‘存有们’

当结束了人的生命之后，完美的人通常会卸下他几个不同的物质身体，不过为了工作上的须要，他会采取保留其中任何一个躯体的能力。在大多数情况下，一个到达那个等级的人是不再需要肉体的；他不需保留一个星光体，一个精神体，或者因果体而永远的生活在最高的层次。在他出于某种目的，需要到一个较低的界面工作的时候，他必须暂时采纳属于那个界面的一个工具，因为只有通过该界面的物料，他才可以和居住在那里的生命接触。如果他想与人在物质界交谈，他就必须有一个肉体，至少必须有部分的物化，否则他说不了话。同样的，如果他想在我们的头脑里留下印象，他必需为自己提取一个精神体。每当他为了工作需要而采纳一个较低的运载工具时，他都有能力那样做；不过这只是暂时的。完美的人前面还有七个继续发展的途径供他选择，我们会在下一章里将它们列出来。

有一个伟大的兄弟会，其成员都经常保持联系；但他们是在较高的界面上沟通，而且不一定住在一起。

大圣兄弟会
(The Brotherhood of Adepts)

这个世界，在很大的程度上是由一个我们的真

师所属的**大圣兄弟会**引导和指挥。**神智会**的学生对他们有各种各样的误会。他们往往把这些**大圣**当成是一个伟大的修士团体，全体生活在一些秘密的地方。他们有时把**大圣**当做是天使，还有许多学生以为他们都是**印度人**，或者，他们都居住在**喜马拉雅山**。这些假设没有一个是正确的。是有一个伟大的**兄弟会**，其成员都经常保持联系；但他们是在较高的界面上沟通，而且不一定住在一起。作为他们工作的一部分，一些伟大的兄弟——我们称为‘智慧的真师’，是愿意收学生与学徒，并给予指导的，但他们只是强大的‘完美的人’的组织整体的一小部分。

与我们相比起来，我认为**大圣**的突出特点，是他对一切事物都有绝对不同的观点

生命进化的大浪分成7种，叫做光束，每个人都属于一个光束，因此人类分成7个类型。似乎有这样的情况：每个光束都有一个**大圣**，被任命负责训练初学者，所有那些沿着他的光束进化的人都要经过他的手。

低于**大圣**的职衔，是不允许为一个新手承担全部的责任的。但是那些已经成为学徒多年的，往往受聘为副手，被授予特权，去帮助和指导那些年轻有为的有志者。这些学龄较大的学生正在逐渐的接受为今后成为**大圣**时所需要训练；他们也学会从他们的**真师**手中接过越来越多的日常工作，使得后者可以承担只有他们才能胜任的较高层的工作。现在门徒候选人的初步选择工作在很大程度上是留给这些比较资深的工作者去做的，而且候选人是暂时受训于这些学长，而不是直接的受训于**大圣**。但是学生和**真师**是那么奇妙的合而为一，也许这几乎是“一个没有差异的区别。”

大圣的能力

大圣的确有很多绝妙的能力，不过它们都是由我们也拥有的官能自然地发展出来的。只不过他们的官能更强、更高。我认为，与我们相比起来，**大圣**的突出特点是他对一切事物都有绝对不同的观点。因为在他的脑海里完全没有‘我’的观念，这种观念在大多数人来说是很显著的。**大圣**已经去除了‘低我’，他不再为自己而是为全人类活着，但在某种程度上，只有他才能真正明白，全人类也即是真实的他自己。他已经达到了一个在性格上没有缺陷的阶段，没有一丝一毫的为自己的私欲，个人的思想或是情感，他唯一的动机就是帮助推动全人类的进化，以及与指导进化的**逻各斯**(Logos) 和谐一致的工作。

也许接下来最突出的特点就是他的全面发展。我们都不完美，在任何方面都没有一个能达到最高水准。无论是那些伟大的科学家还是那些伟大的圣

人，他们通常只是在某一方面达到卓越，但他们还有许多其他的能力尚未开发。我们都拥有所有特性的一些胚芽，但是它们通常只是一部分被唤醒，并且发展的程度不均。

然而，**大圣**是一个全面的‘人’，他们从奉献、爱、同情和慈悲等各个方面而言都是完美的人。同时，他们的智力远远比我们现在能了解的还要宏伟；他们的灵性是美好和神圣的。他高高的超出我们所知道的所有的人，因为事实是他的发展已经是圆满的了。

复习思考题：

1. 相信**完美的人类**及**大圣**存在的根据是什么？
2. 请描述**大圣**或**真师**的本性。他们有肉体吗？如果有，为什么？他们是不朽的吗？他们住在什么地方？
3. 什么是**大圣兄弟会**？
4. **大圣**和**真师**之间有什么不同？
5. 请说一说**大圣**的素质和能力。
6. 如果**大圣**的确存在，为什么这样的一个事实会对你的生活起着意义？

版权由神智会出版社所拥有，[印度](#)、[真奈](#)、[阿迪亚市](#)

第七课

路径

The Path

作者：Vicente Hao Chin, Jr.

‘路径’是一个术语，是指久经考验的一个通往心灵领悟 (Spiritual Realization) 的路。在神智学的文献里，它则包含了一个比较狭义的意思，即指在智慧大师的指导下通往心灵启蒙 (Spiritual Initiation) 的路径。这两个意思需要相互区别开来，因为第一个是向所有人开放的一般路径，而后者则是一种特殊路径，指一个人争取到的，能够在真正的心灵导师的直接指导下的资格，去加快走完那条路。第一个通常被称为‘神秘的路径’ (Mystical Path)，任何人只要感觉到内心的呼唤（可以说是‘神圣的厌离’），都可以行走这条路。这个原理在所有主要宗教的神秘传统里都可以找到，英国著名作家 Aldous Huxley 所说的‘永久的哲学’里也包含它。第二个则可以理解成‘秘传的路径’ (Esoteric Path)，它是一条比较难行、适合那些做足准备的人士的一条路。虽然在许多方面这两个‘路径’的意思有重叠的地方，本文将概述它们已知的不同的特征。

神秘的路径 通往灵性的道路是为所有的宗教传统所知的，它被称为‘神秘主义’。基督教（加尔默罗 Carmelite、特拉比 Trappist 等），伊斯兰教（苏菲派 Sufism），犹太教（卡巴拉 Kabbalah），佛教（禅、小乘、大乘），印度教（瑜伽、吠檀多、及其他）等宗教教派里都有神秘主义。这些心灵道路的指导方针的例子有：基督教福音里的‘山峰上的布道’ (Sermon of the Mount)，佛教的八正道，大乘佛教的波罗蜜 (Paramitas)，拉贾瑜伽或皇家瑜伽 (Raja Yoga) 的八个阶段等。

一个人在‘入道’之前，都会有内心的‘呼唤’和对世间事物的厌离。随后，他会认真的寻求真理，并对各种外在形式的崇拜和信仰抱着诚挚的疑问及怀疑态度。在一个人的搜寻之下，他将发现多种路径的入口，而个人必须决定哪个门径最适合自己的。最终，人们会发现，不同的神秘主义的基础基本上是相同的。事实上，苏菲派的老师哈兹拉特 伊纳亚可汗，宣称：“一个神秘主义者，不可能自称为一个基督教的神秘主义者、一个犹太神秘主义者或摩罕默德神秘主义者。神秘主义会洗掉一个人脑子里所有分隔的概念；一个自称为这个神秘主义者或那个神秘主义者的人，他绝对不是一个神秘主义者，他只是在玩名字游戏（参阅 The Inner Life 《内在生命》一书）。

‘神秘的路径’最重要的要素之一是自我净化，去除个人累积的‘条件化作用’ (Conditioning)、欲望和贪执。这个阶段涉及到痛苦和苦难。这就是

十字架的约翰 (John of the Cross) 所说的‘感官的黑夜’，和神秘论文《无知云烟》里所谓的‘遗忘烟雾’，即一个人逐渐不再执着于外部的世界状态。

通往灵性的道路是为所有的宗教传统所知的，它被称为‘神秘主义’。

但是走这条路径的真正动机并不是对世俗生活的厌弃，而是来自有志者当前感受到的内心呼唤的推动。接下去，他会采纳一个富有灵性和戒律的生活，这通常包括了冥想和一定的生活模式。就是这些最终引导一个人获得启示或证悟。这个过程本身有不同的层次或阶段，世界上不同的心灵传统里都承认它的存在（如苏菲派里的 hal 或 awhal、佛教的禅 jhanas，‘阿维拉的特丽莎灵魂的宅第’等等）。这些阶段还保留着本身的细微杂质，必须进一步的净化，如佛教的禅定 jhanas 和十字架的约翰之“神灵的黑夜”。这最终导致神我合一、佛教的涅槃、印度教的解脱（解放），和穆斯林苏菲派的法那（灭绝）。

秘传的路径。在东方和西方的心灵传统中，都提到这个狭窄地犹如剃刀边缘的路径；这条路径使得那些有志者们，通过一些严格的戒律，及在合格的老师的指导下，得以加速进步。可是这条路径并不能适用于每个人，因为它要求一定的素质和条件，这些是一般的有志者是不易达到的。在神智学的传统里，它意味着在一个智慧真师 (Master of the Wisdom) 的门下，经过包括试用期和考验的阶段而最终成为一个门徒 (Chelaship)。

古希腊在长达千多年的时间里，公开的通过了‘小神秘’ (Lesser Mystery) 和‘大神秘’ (Greater Mystery)，来区分神秘路径和秘传路径的不同。基督教里也有这种以耶稣为始的传统，他说，教导大众时他用的是比喻的方式，但是开启奥秘的钥匙他则只给了他的弟子。基督教的最初几个世纪，诺斯替派 (Gnostics) 也将这个秘密路径的传统发扬光大。在东方，它被称为古普塔维迪亚 Gupta Vidya（或‘秘密的知识’）。苏菲派有自己的 Murshids 或教师传授秘密智慧于 Mureed（学生）。

在神智学的传统里，同样也将开放的神秘路径和秘传路径区别开来。那些良善的，追求灵性的人，能够依自己的步伐，在没有特别的纪律加诸于他们的情况下去追求解脱。而那些觉得有必要进入陡峭的路径的人，秘传路径则为他们提供了一个方向。

路径上的明灯

[灵性的生活最卓越的指导书之一，是一位**大圣**向梅布尔柯林斯女士 (Mabel Collins) 口授的《路径上的明灯》。它一开始就有以下的训告：]

眼睛可以看到之前，必须不会再流泪。耳朵能听到之前，必须失去敏感性。话语能在真师面前响起前，必须失去其伤害的能力。灵魂能站立在真师的面前之前，它的双脚必须先得被心脏的血液冲洗。

1. 灭掉野心。
2. 灭掉对生命的渴望。
3. 灭掉对舒适的欲望。
4. 尽你所能，有抱负的去工作。

如同那些热爱生命的人去敬爱生命；如同那些为追逐快乐而生活的人去快乐生活。

H.P. Blavatsky女士在世时，当门徒的路径是开放着的，因此很多人正式申请当学徒，不过当中有许多人都没被选中。而在那些中选（除了Blavatsky之外）的人当中，只有一个被接纳得以进入**大师**的修行处，他就是Damodar Mavalankar。

在许多本书里都可以找到走这条路径的规则，比如《路径上的明灯》(Light on the Path)、《沉默的声音》(Voice of the Silence)、《给予奥秘学校的指示》，和许多文章及信件，特别是**大圣**致 A.P. Sinnett 的信件。他们都反复强调一点：

一个永远约束着新手而且不可动摇的规则是——其高本性 (Higher Nature) 必须完全的征服了低本性 (Lower Nature)。从吠陀和奥义书到最近出版的《路径上的明灯》，乃至各种族和教派的经书里，我们都能找到，只有通过一条艰辛和痛苦的路径，一个人才能获得真正的心灵洞察力。既然所有的宗教和哲学都是**同一智慧**传承的不同的变体，自然就不会有不同的说法了。(CW 6:31)

以下是走这条路径必备资格的一些摘录：

..... 得以走上这条道路的首要条件是绝对的无私，无限的献身于他人的福利，以及对这个世界和世人的意见完全的无动于衷。为了在这一理想的道路上迈开第一步，动机必须是绝对纯净的，不许一丝不足道的念头把眼睛从目标上移开，不许一毫的怀疑或犹豫束缚着双脚。(CW 11:135)

波罗蜜（到彼岸）

“是啊，主；我看到那路径；它在泥潭中升起，而它的顶端消失于涅槃的荣光中。我看到那些通往智慧的门越来越窄，而那路则越来越艰险。

看好了，学徒。这些门户引导有志者到达‘彼岸’。每个门户都有一把开启它的金钥匙，它们是：

1. 布施 (DANA) 是善业和不朽的爱的金钥匙。
2. 持戒 (SHILA) 是使言语和行动和谐的关键，也是平衡因果的金钥匙，因为它不给业力的产生留下任何空间。
3. 忍辱 (KSHANTI) 耐心，这样就不会前功尽弃。
4. 离欲 (VIRAGA) 这样就不会区别对待快乐和痛苦，征服无明，真理自见。
5. 精进 (VIRYA)，大无畏的精勤努力去达到至高的真理，出离世俗的泥潭。
6. 禅定 (DHYANA) 金门一打开，便会引导 Narjol (一位圣人、大圣) 直往永恒和涅槃的境界。
7. 般若 (PRAJNA) 使得一个人成为神的关键，将他创造成一个菩萨、古佛的传人。

这些就是开启门户的金钥匙。

《沉默的声音》

..... 成为一个‘一般学徒’的资格是 (1) 拥有完美的健康体格。(2) 心灵和肉体上的绝对纯洁。(3) 无私的目的；普遍的、无分别心的慈悲；对众生有怜悯心。(4) 对因果律有诚实和坚定不移的信念。(5) 即使是面对生命的危险，也会用大无畏的勇气去支持真理。(6) 能靠直觉觉察到自己是**神我** (Atman) 用于显现的载体。(7) 对一切构成我们客观的和短暂性的世界的东西，除了合理的体会之外，能保持平静的超然物外的态度。(8) 得到父母的祝福和允许成为一个学徒。(9) 独身，而且不为强制性的义务所束缚 (CW8: 294)

在 H.P. Blavatsky 的《沉默的声音》一书里，她也写了有关‘开放的路径’和‘秘密的路径’的内容。她说，‘开放的路径’是‘自私的极乐的的道路’，只是一个人获得解放。‘秘密的路径’则是克己和怜悯：“放弃**自我**的永恒极乐，以帮助人类的解脱。能够放弃已经达到的涅槃极乐，是至高无上的，是舍弃的路径上最后且最高的一步。你要知

道，弟子，这就是‘秘密的路径’ (VS, 145)。这就是‘心的教义’，相对于‘眼的教义’。

一个永远约束着新手而且不可动摇的规则是 – 其高本性必须完全的征服了低本性。

一个申请为门徒的人将会有一段试用期。之后，他们可能会经过四个启蒙 (Initiations) 仪式，导致阿罗汉果 (Arhatship)。它们是：Srotapatti 一个已经入流的，即初果；Sakridagamin 一个只需返回一次的，即二果；Anagamin 一个不再返回的，即三果；最后是 Arhat 阿罗汉，一个已经到达涅槃的。

2005年版权为由作者所有。菲律宾神智学研究所，1 依巴街，奎松市，菲律宾

复习思考题

1. 何谓‘路径’？
2. 行走‘路径’的真正动机是什么？
3. 开放的‘神秘的路径’和‘秘传的路径’有何不同？
4. 要成功行走路径的最重要规矩是什么？你为何同意？
5. ‘秘密的路径’或‘心的教义’是什么？
6. 检讨一下‘路径’的存在对你的生命和你现在的境遇的影响。

第八课

世俗人的心灵生活

THE SPIRITUAL LIFE

FOR THE MAN OF THE WORLD

作者：Geoffrey Hodson

摘自《基本神智学》

灵性，或心灵性 (Spirituality)，就是发现和成为自己较高的和较高尚的‘自我’ (Self)，来突出在动机、言语和行为三方面的最高素质。事实上，寻求和表现一个人的最高‘自我’，是一切心灵训练最迫切和最主要的真正目的。它特别是人生经验中占了大部分的不快和痛苦的一个表达讯息。痛苦本身可以是导致人们在履行世俗的职责时，同时寻求和遵循心灵生活的主要力量之一。

痛苦的讯息至少有三个方面：（一）唤醒对他人的痛苦的悲心 – 悲心本身即包含了心灵性；

（二）教人依照爱的定律过活；（三）作为一种刺激，劝导一个人提升到那个没有痛苦的人性和意识的层面，这意味着达到‘永恒的真实’ (Permanent Realities) 和那个‘灵性的自我’ (Spiritual Self) 的水平。然后这个人可以将自我的力量、光亮和生命力释放到他生命里。然后，心灵性 (Spirituality) 便成为我们的本能。依这样的方法，可以将痛苦变成很好的意图。

世人如何在面对世俗与尘世的生活，和工作的压力下，过一个富灵性的生活呢？有至少两个要点：心灵的觉醒和有序的努力。

心灵的觉醒

一个人的心灵觉醒，就如植物里有花蕾和花的出现一样的自然。进化过程到了一定的阶段，那种要达到正果的意愿便会自然的觉醒出现。有一个关于十个处女的寓言，其中五个聪明，五个愚蠢，这可以理解为，五个人心灵已经觉醒了，而另外五个还没有。

当进化进入某个阶段的时候，自我会强大到足以向下边的‘个性’ (Personality) (就是‘低我’) 发挥心灵影响力。这会加强我们的愧疚，而激起我们的发心，要过一个更有意义、更纯净及更有献身精神的生活。这样的经历，有时会附有一些幻象，比如完美的神圣和各种神秘事件。困难是会出现的，比如需要满足自己习惯性的放纵、日常生活的要求、和我们脑海里具破坏性的那些关键属性 (Critical Attributes)。尽管如此，最终我们还是选择这条‘路径’，因为它是生命里的唯一途径。而它被选中的唯一原因，是因为个人不能抑制自己，选择完

全是自发的。事实上，这是经过数百个生命成长出来的自然结果，最终是一个内向的决心，一个不可撤销的意愿，去实现心灵的胜利。对觉醒的‘灵魂’来说，“完全没有别的路可走。”

一个人的心灵觉醒，就如植物里有花蕾和花的出现一样的自然。

马太福音 25:1-13

这个人就会经历三种内心的经验。首先，心灵已经觉醒的人会为生活中的难题寻找答案。他强烈的寻求宗教的逻辑性和上帝的正义性。他对哲学和宗教的兴趣加深。他开始对知识的大搜索，而这个过程常会因为世俗的失败、丧亲之痛、挫折甚至灾难等经历而加速。

其次，新手也经验到意愿的觉醒和一种神圣的不满。‘外在的他’开始意识到‘内在的他’对‘无限’那种不可言喻的向往。”不满和羞耻感，甚至在得到物质上的成就之后却有失败的感觉——所有这些都激励着他。他认识到，自私和唯物主义已经控制了生命，并看到它们如何的有害，以及他一直是多么的在伤害他人。他知道他在漫无目的漂流，也知道这是他生活中众多苦难和失败的原因。他痛苦的注意到他的官能没有成长，他也还没有克服自己的放纵；他看到他过去的的生活目标是多么的渺小。这之后，他就决定要克服上述这些和其他的过错。

在这个阶段，帮助来了。这位有志者会遇到一个教师，或是在心内，或是在体外，或两者。生命也予以他援助，提供他提升和为他人服务的机会。过后，回首，他会发现，事实上，他的整个生命一直被引导着。当这种心灵上的发心觉醒时，重要的是要向外响应，比如往好的习惯改变、祈祷或者舍弃、偿还、献身服务的行为。

第三个伴随着真正的心灵觉醒的经验，是分离感 (Sense of Separation) 的减弱，和亲情及责任感感的增加。本性从‘获取’转变为‘给予’，强调为公的而不是为私的，从‘小的自我’，转为‘大的自我’。也经验到心思和世界观的扩大，更亲善的行为也发展了。这个人通常会采纳一个公益事业 (Cause)，而奉献精神会入住这个觉醒的人。这些

都不是被迫使，而是完全自然的，完全真诚的。如此，上文说到的两个要点的第一个--觉醒，便达到了。那些能够识别到和认可这一点，并作出反应的人，是多么的幸运。

有序的努力

第二个必备的是‘有序的努力’。这里我们遇到两种概念，它们对西方思想来说是蛮新的。首先，一个人是可以在这个世上，甚至是在商业和家庭的活动当中，过着心灵性的生活；因为在其中你可以找到你的新关注点--就是寻求真理、理解、实力、理性和生命中美好的等等的机会和指导。但是必须指出，谋生的手段必须是既不卑鄙，也不伤害他人--不论是动物或人类。第二个概念是，实践心灵性的生活是一门科学；一个有序的和细心策划的努力是取得成功的关键。这涉及到有志者的日常生活，其中必须包括（一）定期的静修或祈祷，（二）学习和品格培养，以及（三）舍己为人，一点也没有想要得到回报的服务精神。

灵性，或心灵性 (Spirituality)，就是发现和成为自己较高的和较高尚的‘自我’，来突出在动机、言语和行为三方面的最高素质。事实上，寻求和表现一个人的最高‘自我’，是一切心灵训练最迫切和最主要的真正目的。

静修 静修或冥想 (Meditation) 是基于一个事实，那就是所有的人所寻求的，其实都存在他的内心处；事实上，是他内‘自我’ (inner Self) 的一部分。我们都必须找到自我。要达到这一点，有规律的努力是必要的，才能够克服身体习惯性的阻力，和通过静修来发现那个现在已经唤醒了的神圣的自我，也就是那个面纱后面的‘本来的人’。静修意味着每天把思念从瞬态式的，转向永恒，并对那些不变的、不朽的和永恒的，越来越关注。心思也从必死的转向不朽的，从众多分隔的转向单一的，因而从无知转向真理。³

经过有规律定期的静修，人逐渐知道自己是一个光芒四射的、不朽的神圣体。Flamelit (古希腊神话里的火花)，知道自己是火神的一部分火焰，因此他沉思于这个事实，因为静修的即刻目标就是要实现自己的神性；最终目标则是要与所有一切的神性实现认同。成功的话，即使在开始的时候也能带来启发、宁静、纯洁、力量、灵感的增加、理想主义和深化的奉献精神；这些在‘路径’上都是非常需要的。因此，静修是一个人生命中重要的规则，是一种通过坚强的意志来达到启发和稳步的提高品格的日常实践。每日定时（最好在早上）的静修或冥想，就是要成功的过一个富灵性的生活的第一要素。

知识和品格 第二个因素包括为了提升知识和品格的培养而精进学习。在不陷入病态性反省的情况下，有志者必须聪明地和公正地研究自己的品格和行为。不良的缺点必须消除掉；而恶意的、流言蜚语、残忍的行为、自私心、肉欲、冷酷、伤害心、残暴、狭窄的心胸、自以为是、不真实、不诚实和虚伪的，如果它们存在的话，应迅速的克服它们，因为它们是我们心灵进化的敌人，是自我启发的障碍。

服务 第三个因素是‘服务’，这意味着有志者现在的目标是向外。他不但不再为自己活着，援助的对象也从自己的家庭，扩展到他的邻居、社区和全人类。这类服务可以说是积极的祈祷，而且，无一例外地会得到回应。例如，医生可能认为自己是上帝和他的真师的治愈生命力的渠道。他强调预防医学和--一个世俗的人会视为奇怪的理想--谋求消除所有对医疗的需要；教师有和牧师一样的奉献精神，为更多的儿童和青少年服务，特别是他们内心的上帝；政府官员努力的建立一个理想的行政机关；律师要成为个人辅导员、一个明智的家庭哲学家和朋友；以及那些负责为家人和客人建立一个美丽、幸福与平安的地方、一个心灵和文化中心的人（译者注：指的是为人父母的）。所有的工作实际上都是那‘单一工作者’ (One Worker)，即神，‘单一工作’ (One Work) 的一部分；一切事务都可以视为‘太阳系’里的伟大事务的一部分，而其神明可以视为一个被贬低的伟大组织者（译者注：指该神明是被人们所误会的）。因此，任何领域的一切工作都是奉献工作，以‘单一工作者’的名义和在他见证下工作、为他工作。

第三个伴随着真正的心灵觉醒的经验，是分离感 (Sense of Separation) 的减弱，和亲情及责任感的增加。本性从‘获取’转变为‘给予’，强调为公的而不是为私的，从‘小的自我’，转为‘大的自我’。

因此，路径确实是开放于世俗的人，这是态度和动机的改变，而不是所参与的活动。虽然这一变化可能在开始的时候好像是被迫和人造的，其实不然。觉醒后，这人的心灵变得越来越自然和自发。比如说服务，它不仅是自然的，而且显然是达到幸福的唯一途径。真正的宗教不须令一个人变的沮丧，严厉或悲伤。相反的，灵性的生活基本上是幸福的生活，因为它有明确的目的。通过热爱服务和一个慈爱与乐于助人的生命，我们可以实现“神圣的存在的愉悦”。这样的活着，个人的欲望将被掩埋，服务也成为我们生活的规则。‘忘我’成为一切灵性生活的基础；如果有所谓‘舍弃’的话，那是一朵正在成长为一棵巨树的花。

安妮贝绅博士写道：

“门徒的生命是长系列的小舍弃和长系列的

日常牺牲，并在时光隧道里不断地死亡，以使得**高我**能得永生。要成为一个真实的门徒，并不是单靠一个让世人惊讶的行动。门徒的生命是活在家里、在镇里、在办公室、在集市上；是的，是活在平凡的人当中。一个真正牺牲自我的生活，是完全的忘却自己，使舍弃成为一件既普通又不废吹毫之力的事情，成为当然的事情。如果我们过着自我牺牲的生活，如果我们过着舍弃的生活，如果每天持之以恒的舍己为人，我们有一天会发现，虽然自己不曾梦想过会完成任何事情，其实已经达到山的巅峰了，完成了‘伟大的舍弃’”。

先知以赛亚说：

“旷野和孤独的地方应该为他们（已经赎了罪的）高兴；沙漠感到欣喜，玫瑰也开花。……瞎子的眼睛会张开，聋子的耳朵会开通。瘸子会像雄鹿一样的飞跃，哑的会唱歌：水会在旷野中涌出并在沙漠中川流。炎热的地面会变成水池，水泉出现在干渴的土地：……那里会出现一条路，它应被称为‘圣洁的路径’；不洁的人是越过不了；它是让那些虽然傻，但不会犯错的徒步旅行者…和已经赎罪的人越过与步行：赎你的罪的主将会回来，以永恒的喜悦和欢喜的乐曲来到锡安……悲伤和叹息都会消失的无影无踪。”

圣经、以赛亚篇第25章

最终目标则是要与所有一切的神性实现认同。成功的话，即使在开始的时候也能带来启发、宁静、纯洁、力量、灵感的增加、理想主义和深化的奉献精神；这些在‘路径’上都是非常需要的。

一个人开始有一个理想，是一个不费力的、内部增长的自然结果。它是自发的、非特意的，是一个达到新的意识水平之后的结果。这些理想接下来便成为很自然的，并在一定程度上是过去的逆转。在此之前，自然的，他为了争夺和取得而活着；现在他也很自然的，为了合作和贡献而活着。就像一棵植物在生长的初期从土壤中，从空气中和从太阳那里获取，人在他的理想萌芽之前也是一样的在获取。最终，这棵植物的外部起了变化；它出现了新的组织 – 那就是花蕾。花蕾之中，包含了完成植物生命的诺言，以及实现植物存在的目的。很自然的，这个花蕾形成、成长和开放。也很自然的，在适当的时候这棵植物会显示新的植物群属性，如美丽、色彩和芳香。最后，它达到了不朽性，就是它生长周期中最伟大的奇迹 – 长出它得以利用来无限期的延续自己生命的种子。

一个人开始有一个理想，是一个不费力的、内部增长的自然结果。它是自发的、非特意的，是一个达到新的意识水平之后的结果。

人的灵魂的进化遵循相同的模式。在发展的一定阶段，人也会有心灵上的觉醒，而花蕾 – 那象征心灵的美丽、芳香和不朽性，以及实现它们的承诺 – 就会出现。在适当的时候这个花蕾会开放，而不久这个人就会达到‘完美的人’ (Perfect Man) 的境界。泰戈尔用以下这番漂亮的话来表达这个过程的自然性：“一个人如果会令花蕾开放，他是做的那么轻松。”这种觉醒是真正的转换，就如圣保罗听到的声音一样 – 那是来自他的**高自我**的声音。随后，他从内部改变，彻底的变成另一个人。

金梯

一个洁身自爱的生活，
一个开放的思想，
一颗赤子之心，一个热切学习的才智，
一个毫无掩饰的心灵感知，
一个包罗众生的兄弟情谊，
随时愿意给予和接受咨询及指示，
对导师有忠诚的责任感，
一旦我们对真理有信心，并认为导师拥有它，我们便愿意服从它的吩咐；

勇敢的忍受对己的不平，和勇敢的宣告自己的原则，
英勇的捍卫那些受到不公正的攻击的人，
经常的关注神秘科学 (Secret Science) 所形容的，人类进化的理想与完美，

以上这些是见习者可以爬上的金梯，直到达神圣智慧的殿堂。

所有真正的理想主义者和圣保罗在到大马士革的路上的遭遇一样。他们对理想主义的反应和他的一样自然，而达到这个阶段时，总是有帮助主动地出现。“当弟子准备就绪，**真师**就会出现。”一旦这个人接受了心灵生活的理想时，一旦这个觉醒了的人开始失去自己，投入一个伟大的事业时，那么额外的力量，外来的指导和内部的启发就会出现。无论是在幻象中，或以一道强光，一个新的灵感，或是一个新交的辅导员和朋友，**真师**都会出现并自我介绍。之后，他协助有志者寻找和走上那条陡且窄的‘路径’，帮助他通过主基督所说的：“入门是严格的，道路是狭窄的，它通往永生，但是没有多少人会找到它。”

“当弟子准备就绪，**真师**就会出现。”
一旦这个人接受了心灵生活的理想时，
一旦这个觉醒了的人开始失去自己，投入一个伟大的事业时，那么额外的力量、外来的指导和内部的启发就会出现。

HP Blavatsky写道：“有一条路，它既陡峭又棘手，还有各种各样的危险——然而还是一条路；一条通往宇宙心脏的路。我可以告诉你，如何找到那些会指点你这条只是向内、而在新手背后越来越快关上的秘密门径的人。没有任何危险是大无畏的勇气不能征服的；没有任何考验是洁白无瑕的人不能通过的；没有任何困难是坚强的才智不能战胜的。那些胜利、一直往前走的人，会得到一个难以形容的奖赏，那就是祝福和拯救人类的能力。至于那些失败的，他们还有来世的生命，还是有可能成功。”

杰弗里霍德森 (Geoffrey Hodson) 《基本神智学》。神智学学会出版社，阿第亚市，印度钦奈省

复习思考题

1. 你对灵性生活的理解是什么？
2. 在人类的生命中，‘痛苦’表达了什么讯息？
3. 一个觉醒的人，会经历哪三个显著的内心经验？
4. 要成功并完全的过一个灵性生活所须要三个因素是什么？
5. 你认为一个人应该如何平衡他世俗生活的须求和灵性生活的要求？

第九课

生命的一体性

UNITY OF LIFE

Vicente Hao Chin, Jr.

摘自《自我转变的过程》

超然的意识，使得我们对事物的本质有另一个深刻的理解 – 那就是生命的一体性。这是世界大同 (Universal Brotherhood) 的终极基础。

让我们更深入的探索这一点。

看一看树上的一片叶。它的生命似乎是与其他的叶子分开来的。这种独立性明显的证明是，如果我们把这片叶子切掉，它会死去，可是其他的叶子则不会因此死亡或受伤。

然而，再看看，是什么给予叶子生命？生命来自那通过细枝传递的滋补树液，而同一根细枝也提供同样的生命于其他的叶子。换句话说，那片叶没有一个独立的生命。生命只有一个，它不止赋予叶子生命，也赋予整棵树的细枝、树枝、树干和根生命，而这些都只是生命的外衣。外衣在秋季和冬季凋谢和死亡，而一套新的外衣却在春季和夏季里出现。外衣变换了，但生命没有改变，还是同一个生命。那些叶子看起来是分开的，但他们其实是一个生命。

看看我们的手指，他们也是隔开的。当你伤到小指时，你会感到疼痛，但其他手指并没有流血；他们是健康的，不受影响。然而，这些手指没有独立的生命。他们是那通过人的整个身体运行的生命的一部分；其独立性是表面的。如果我们深入的研究手指的本性，我们将看到他们不是真正的独立。

我们把其他的人，当做与我们是分离开来的。我不会感觉到你的疼痛；如果你死了，也不表示我会死。确实，我们看来似乎是不相关的。但是，这是因为我们与自己的外衣 -- 就是我们所说的**肉体 (Physical Body)** 或**个性 (Personality)** -- 认同了。如果我们深入的探索人类的本性，我们就会逐渐的领悟，并会有不同的认识。认识到这个生命的内在**一体性 (Inner Unity)** 的人士，包括了那些**高自我 (Higher Self)** 或**高三角 (High Triangle)** 的意识已经觉醒了的神秘主义者。在他们身上，自然出现的不仅是同情心，还有对生命的一体的领悟。

阿西西的弗朗西斯 (Francis of Assisi) 步行的时候，甚至不肯踩到蚂蚁；他也认为太阳和月亮是他

的哥哥和姐姐，这有什么奇怪呢？

英国的约翰多恩 (1572-1631) 通过一个神秘的洞察力，写下了以下不朽的话语：

没有人像一座孤岛似的独立；每个人都是大洲的一小块、大陆的一部分。如果一个土块被海水冲走了，欧洲就会缩小一点，一个海角也是如此；如果冲走的是你的朋友或你自己的庄园，结果也是一样：任何人的死都会使我缩减，因为我参与人类之中；所以，不用派人去打听，丧钟为谁而敲，它是为你而敲。

佐证

这个生物界一体性和自然界一体性的概念，目前在科学界的许多领域里被越来越广泛的接受。生物学里的‘莫菲克领域 (Morphic Field)’ (也称‘莫菲克场’) 和‘莫菲克共振 (Morphic Resonance)’ 理论，便是一个例子；‘盖亚理论 (Gaia Theory)’ 把地球作为一个有机体，是另一个例子；在心理学里，荣格 (Carl Jung) 的‘集体无意识 (Collective Unconscious)’ 又是另一个例子。亚瑟柯斯勒 (Arthur Koestler, 匈牙利文人) 提出‘子整体 (Holon)’ 的概念，已经被超个人心理学家，如肯威尔伯超 (Ken Wilber) 所采纳。一个‘子整体’ 是一个整体或一个有机体，也是一个更大的整体的一部分。一切都是‘子整体’，也就是说，本身是由较小的部分组成，也是一个更大的整体的一部分。一个‘子整体’ 相当于鲁珀雪尔德烈 (Rupert Sheldrake, 英国生物学家) 的‘莫菲克单位’。整个系列的子整体形成了子整体层次体系，或‘子整体体系 (Holarchy)’。

集体无意识 (Collective Unconscious)

荣格的重大贡献之一是他的‘集体无意识’存在的理论，这是由全人类共有的一个意识水平。其表现形式是‘神话 (Myths)’ 和‘原型 (Archetypes)’。他说，“‘集体无意识’ 不是个人的，而是所有的人共有的，甚至所有的动物，是个人心灵的真正基础。”

莫菲克共振 (Morphic Resonance)

鲁珀雪尔德烈 (Rupert Sheldrake) 在他1981年出版的著作《新生命科学》里提出了一个‘莫菲克共振’理论。一切，也就是每个‘莫菲克单位’ (Morphic Unit)，无论是原子或晶体、器官、动物、社会制度或整个宇宙本身，都有其自身的‘莫菲克领域’。这些‘莫菲克领域’确定了各个单位或有机体的形式和行为，这是因为‘莫菲克领域’有记忆，而形式和行为都跟着这些记忆。‘莫菲克领域’可以是行为的、社会的、文化的或精神的。他们构成生物体的基本统一，以及不同的生物体之间的关系，而这些生物体又是一个更大的‘莫菲克单位’的一部分。

类似的‘莫菲克单位’通过一个雪尔德烈称为‘莫菲克共振’的过程，相互影响。例如，在英国的10只老鼠，在十个小时内学会闯出一个新的迷宫。这样的学习，据说，有可能远在千里之外的其他老鼠，比如在美国的老鼠，也会受其影响，可以在一个较短的时间内闯出迷宫。一些实验的结果似乎验证了这一假说。

虽然雪尔德烈谨慎的不说这意味着一个共同意识的存在，但是他说这与荣格的‘集体无意识’的概念类似。雪尔德烈在电视被杰弗里米斯拉夫 (Jeffrey Mishlove 博士) 采访时，对这一点相当的明确：

米斯拉夫：当你说这些领域（即‘莫菲克领域’）含有记忆的时候，它听起来几乎像我们的心思一样，挺有趣的。

雪尔德烈：如果他们像我们的心思，那潜意识与意识之间，他们更像潜意识，因为我们要记住，如弗洛伊德 (Freud) 和荣格 (Yung) 及其他人告诉我们，我们自己的脑，其实很大的一部分是无意识的。荣格和他的追随者强调的是，大家都不仅拥有自己的‘个人无意识’ (Personal Unconsciousness)，我们都收听或进入一个‘集体无意识’，这是一个物种的集体记忆。我想说的与这个概念很相似，不过它并不局限于人类，而是穿透了整个自然界。

某一物种里的动物共同拥有一个意识，相当于神智学‘灵魂群’ (Group Soul) 的概念。将这一概念扩展到人类，它意味着人类之间有一个更大的共有领域或共有意识。如雪尔德烈说道，“在人类的境界，这类似于荣格的‘集体无意识’理论。”

版权 2005 年由作者所有。菲律宾神智学研究所，1 依巴街，奎松市，菲律宾。

复习思考题

1. 什么是‘世界大同’和‘生命一体性’的合理基础？
2. 心理学如何证实人类意识的共性？
3. 什么是‘莫菲克共振’，它是如何支持生命一体性的概念？

第十课

宗教的一体性

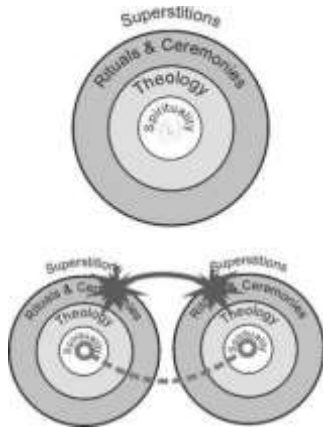
Unity of Religions

Vicente Hao Chin, Jr.

摘自《自我转变的过程》

研究心灵意识 (Spiritual Consciousness) 和神秘主义 (Mysticism)，我们能明显的看到每一个宗教都有以下几个重要的层面：

- 最外的层面由宗教典礼和仪式组成。它们的性质显然是肤浅的，并不代表一个宗教的核心要点，而且这些仪式经常改变。
- 第二层是一个宗教的神学，由每一个宗教的一套信仰或教义组成。它们也往往是可更改的。例如天主教，其教条经数百年的光景已经改变了——它修改了相信地球是宇宙的中心这个信念，以及一个人在教会以外是不会得到拯救 (Salvation) 的。
- 最内层是精神性或心灵性 (Spirituality)，或一个宗教里的神秘面或心灵面。在这一层面，心灵的本质在过去几千年来几乎没有任何的变化。心灵是体验性的，每一代的心灵求知者往往都验证了先前已经发现到的或认识到的。神秘主义是每一个宗教的核心，它的火焰维持着宗教的生命，使它得以历经神学和仪轨所犯的灾难性错误而不倒。

宗教的层次

这个解释可以由一系列的同心圆圈来代表，如附图。最外的圆圈是宗教典礼和仪式 (Rituals & Ceremonies)。接下来的圆圈是神学 (Theology)。第三个圆圈是精神、心灵 (Spirituality) 或宗教神秘的核心。这第三个圆圈包括了许多的小圆圈，如灵知 (也称若斯 Gnosis) 或奥秘学和程度不同的神秘经验。在这三层或三个圆圈之外，我们会发现每一个宗教传统里积累的迷信 (Superstitions)。

当信徒们专注的主要是自己或其他人的宗教仪式或神学，他们会倾向于互相猜疑、互相分隔、甚至互相敌对。我们看到世界各地的宗教暴力，就是把自己的宗教生活划定在这两个外层的结果。在上个世纪末的爱尔兰，我们看到天主教徒和新教徒互相轰炸和残杀的怪现象。在伊斯兰世界里，我们也看到了什叶派和逊尼派的互相残杀。同一宗教的人会分裂到这个地步，这样的要将对方置于死地，的确是一个惊人的现象。也同样看来惊人的是，许多人把这些都认为是理所当然的，仿佛没有什么奇怪。如果有一个来自外太空的游客研究人类的话，一定会发现人类是一个奇怪的物种。

但是在伟大的宗教传统里的神秘主义者当中，我们却没有发现这样的仇恨、猜疑、分裂和敌视。吠檀多主义者，瑜伽士，苏菲，冥思的佛教徒，基督教神秘主义者，犹太卡巴拉学者——他们看到联合他们的东西，比隔开它们的还要多。

当信徒们主要集中于自己或其他人的宗教仪式或神学，他们会倾向于互相猜疑、互相分隔、甚至互相敌对。我们看到世界各地的宗教暴力，就是活在这两个外层的宗教生活里的结果。

托马斯默顿 (Thomas Merton 1915-1968)，是著名的特拉普 (即 Trappist，天主教里的一个门派) 僧人，他是其中一位深入研究各种宗教的灵性本质及比较它们的一个人，他写了许多关于精神生活的畅销书。在题为《禅和欲望之鸟》一书中，他问：一个天主教徒参禅，是否仍然是一个天主教徒？他的回答是肯定的。他说，禅，是一种体验，不是教条。它与天主教 (Catholic) 或新教 (Protestant) 的心灵经验没有两样。(1)

一个来自加拿大的天主教修女伊莱恩麦克音 (Elaine MacInnes)，写了一篇题为《教基督教徒禅修》，她认为自己是禅师山田耕雲的弟子，但仍然是一个天主教修女。她在菲律宾建立了第一个禅修中心，并教授众多的修女、神父和教友坐禅。一个天主教修女——基督的门徒——如何能同时是一个佛教禅师的弟子呢？这只有当我们看到禅宗精神的精髓与基督教精神的精髓无异时，才有可能。(2)

哈兹拉特伊纳亚特汗 (Hazrat Inayat Khan) 是把伊斯兰神秘主义推广到西方的苏菲派老师，他强调不同宗教里的心灵经验的基本一体性。事实上，他

智慧宗教

H. P. Blavatsky 作

智慧宗教是有史以来，而且是人类知识的最后定论，因此，它被很小心的保存下来。它比亚历山大的神智学者还古老，一直达到了现代，也会比任何其他的宗教和哲学存在的更久。

询问者：它是在什么地方、由何人保存着？

神智学者：在每个国家里的入道者 (Initiates 即大圣的子弟) 当中；在彻底的追随真理者 -- 他们的弟子那里；及世界上一直着重和追随此课题的地方：在印度，中亚和波斯。

讯问者：你能给我一些智慧宗教的奥秘性的证据吗？

神智学者：这个事实最好的证据是，每一个古老的宗教崇拜，或者更确切地说，哲学崇拜，都有一个奥秘或秘密的教学，和一个通俗（向外大众化的）的崇拜。此外，一个众所周知的事实是，每一个国家的古老奥秘，都有“大”（秘密的）和“小”（公开的）的区别 -- 例如在希腊有名的埃勒夫西斯节日。从埃及萨莫色雷斯岛的圣职者和古印度入道的婆罗门祭司，一直到之后的希伯来祭司，他们都由于担心亵渎，而把他们真正的信仰秘密的保存起来。犹太祭司称他们的世俗宗教系列为外身 (Mercavah)、“载具”或隐藏着灵魂的覆盖物。-- 即，他们最高的秘密知识。

没有一个古国曾经把它们真正的哲学秘密，通过它们的祭司传授给大众，后者分配到的其实只是稻壳。北传佛教里有“大”的和“小”的运载工具，被称为深奥的大乘，和通俗的小乘。你也不能责怪他们的神秘；你一定不会想到要用学术专题论文去喂养你的羊群，或，用草之外的东西，来喂养肤蝇的幼虫吧？毕达哥拉斯（古希腊哲学家、数学家）把他的直觉（诺斯替用语）解释为“对事物的实在知识”。这份知识只是保留给那些已经宣誓保密的弟子：那些可以消化这种精神粮食并感到满足的人；而他要他们保证沉默和守密。古埃及僧侣文字 (Hieratic Writings) 也发展成后来的隐匿字母和密码，而这些秘密是由画神符的人 (Hierogrammatists) 或已经入道的埃及祭司所掌管。根据阿摩尼奥斯 (Ammonius Saccas 公元三世纪希腊哲学家) 的传记，他以宣誓的方式约束他的弟子，除了那些已经被授予初步的知识的人之外，不得向其他人泄露他更高的教义；而前者也同样的要发誓守密。

最后，我们在早期的基督教、诺斯替教派之间、甚至在基督的教导之中，难道找不到同样的例子吗？他难道不是对众人说含双关语的比喻，而对他的门徒作了以下解释？“对你们，”他说，“让你们知道天国的奥秘；但是对他们，所有这些都是用比喻的方式”（马克福音第4章第11节）（“To you,” he says, “it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven; but unto them that are without, all these things are done in parables” (Mark iv. 11)）。“朱迪亚 (Judea 古罗马所统治的巴勒斯坦南部) 和卡梅尔的艾赛尼派 (Essenes 古犹太教派系)，也作出了类似的区分；它们把追随者分为新手、弟兄们、和完美的或那些已经入道的”。在每个国家里都可以找到这样的例子。

H. P. Blavatsky 《神智学的关键》神智学会出版社，阿迪亚市，真奈省，印度。

宣布“一个自称为基督教的神秘主义者，或一个犹太教神秘主义者，或伊斯兰教神秘主义者的人，绝不是一个神秘主义者。什么是神秘主义？神秘主义能把分隔的概念从一个人的头脑里清除掉；一个自称为这个神秘主义者或那个神秘主义者的人，绝不是一个神秘主义者，他只是在玩名字游戏”。(3)

圣雄甘地，当问及他的宗教是什么时，他回答说他是印度教徒、穆斯林、一个犹太人、基督教徒和一个佛教徒。

阿伯罕马斯洛 (Abraham Maslow 1908-1970, 犹太人、人文主义者、心理学家) 在他的书《宗教、价值观和高峰经验》里写道：

所有神秘或高峰经验在本质上一直是相同的；同样的，所有宗教的实质也始终是无

异的。因此，它们应该一起在原则上同意教授它们之间共同的，也就是说，高峰经验中学到的共同部分（他们的启示当中不同的地方，可以相当合理的当做是地域性因素 -- 如时间和空间 -- 所造成的；因此，它们是边缘性的、可以舍弃的、非必要的）。去掉一切区域性的成分、一切因某种语言或某种哲学带出的事故、一切名族性的措词、一切非共同的部分，最后遗留下来的，我们可以称之为“宗教经验的核心”或“超然的经验。”(4)

圣雄甘地，当问及他的宗教是什么时，他回答说他是印度教徒、穆斯林、一个犹太人、基督教徒和一个佛教徒。

世界目睹了各宗教之间千年来的冲突；认同它们在本质上的一体性，是冲突的真正和最后的解决方案。这不只是一个愿望或希望。跨宗教和谐在今天已经存在于所有宗教的神秘主义者之间。唯有在那些将他们的宗教生活，等同他们的教条、仪式和机制的人当中，才存在着敌意和分离。为了帮助实现宗教团结，我们必须把宗教神秘和精神的方面普及开来。

注：

1. 托马斯默顿《禅和欲望之鸟》（纽约：新方向，1968年）。
2. 伊莱恩麦克音《基督教徒修》（马尼拉：神智学会出版社，1993）。
3. 哈兹拉特伊纳亚特汗《内心的生命》（波士顿：香巴拉，1997年），第60页。
4. 阿伯罕马斯洛《宗教、价值观和高峰经验》（伦敦：企鹅出版社，1976），第20页。

版权 2005 年由作者所有。菲律宾神智学会研究所，1 依巴街，奎松市，菲律宾。

复习思考题

1. 宗教三个主要的层面是什么？
2. 有何证据证明，伟大的宗教在本质上是一体的？
3. 什么是智慧宗教？
4. 马斯洛对宗教经验的看法是什么？

第十一课

实践神智学

Practical Theosophy

作者：Helena P. Blavatsky 女士
摘自《神智学的关键》

职责

我们的哲学体系教导我们，我们首先对全人类、最后才对自己尽我们的职责的目的，不是要实现个人的幸福，而是要实现别人的幸福；为了应该做而履行，而不是因为履行可能带给我们什么。快乐，更确切地说，满足感，或许会跟着职责的履行而来，但它不是，也绝不能成为履行职责的动机。

职责就是人类、我们的同胞、邻居和家庭从我们这里应得的，特别是我们欠所有那些比我们更加贫乏和无助的。如果我们不在今世偿还，我们在来世便要面对精神和道德破产。神智学是职责的典范。

我说 -- 行动，强制执行，而不是纯粹的意图和空谈。一个人可能为所欲为，是最世俗的、自私、铁石心肠的人，甚至是彻底的流氓，这些都不会阻止他自称是、或其他人认为他是，一个基督徒。但没有一个神智学者有权利用这个名字，除非他完全的和正确的符合凯雷 (Thomas Carlyle 1795 – 1881 苏格兰作家、历史学家) 的公认真理：“对一个人的最终定论，即使他的念头是最贵重的，还是要视他的行动” -- 而且，他还要依据这个真理来过他的日常的生活。宣布了一个真理并不能算是在实行真理；听起来越美妙、越宏伟，越只能表示只是在大声的谈论美德或职责，而不是付诸于行动，越是有力的提醒人们，它是空洞的、虚妄的。伪善是所有恶习中最令人憎恨的。

询问者：你认为全人类欠缺的是什么呢？

神智学者：是完全的承认所有的人，不论种族、肤色、社会地位或出生背景，都有平等的权利和权益。

询问者：什么情况之下，你会认为一个人没有得到他这些应有的？

神智学者：当对其他 -- 不论是一个人或一个国家 -- 的权利有丝毫的入侵时；还有当对方没得到我们自己渴望的正义、友好、体谅或怜悯的时候。目前整个的政治制度是建立在遗忘这些权利，和最激烈的主张国家自私的基础上。法国人说：“有其主必有其仆”；他们应该补充说：“有怎样的国家政策，就有怎样的公民。”

政治

询问者：你们有参与政治吗？

神智学者：作为一个学会，我们小心的避免参与，

理由如下。在我们完成人性的改革之前，寻求实现政治改革，就像把新酒倒进旧瓶。如果我们能够使人们从内心深处意识到他们对全人类真正和真实的职责，那每一个权力的滥用，和每个国家里基于人类的、社会的和政治的种种自私而且不公正的政策，都会自行消失。就像一个愚蠢的园丁，旨在从花坛的土壤表面上切割有毒的植物，而不是将他们连根拔起。如果一个国家的新主管像老主管一样的自私，是不会得到持久的政治改革的。

神智学学会与政治改革的关系

询问者：那么，神智学学会不是一个政治组织？

神智学者：当然不是。它国际性的意义是最高的，因为它的会员包括了所有种族、信仰和思想形式的男性和女性。他们都为了一个目的 -- 就是人性的提高 -- 而一起工作；但作为一个学会，它绝对没有参与国家或政党政治。作为一个学会，他们只能为共同的事务行动 -- 也就是说，为神智学；作为个人，只要与神智学的原则没有相抵触，或伤害到神智学学会，每个人都完全自由地可以跟随他或她特定的政治思想和作为。

金链上的四个环节

询问者：那么，应该如何应用神智学的原则，去促进社会的合作和使到社会能真正改进的工作得以进行？

神智学者：让我先简要地提醒你这些原则是什么 -- 宇宙的一体性和相互依存的关系；人类的休戚与共；因果律；转世。这些是把人类绑定到一个家庭、一个大同世界的金链上的四个环节。

询问者：怎么说？

神智学者：看社会的现况，尤其是在所谓文明的国家里，我们不断的面对一个事实，这就是大量的人在面对苦难、贫穷，和疾病的痛苦。他们的身体状况是悲惨的，他们的智力和心灵往往几乎处于休眠状态。另一方面，许多人在社会量表的另一端是过着漠不关心、奢侈的享受，和自私的放纵生活。这两种现象不是偶然的，它们都是当事人受到周边条件的影响的效应；忽视社会责任的一方与发展受到妨碍和阻碍的另一方，有着密切的关系。普遍性的相互依赖法则，在社会学和其他真正科学的所有分支里一样的有效。但是，这个法则必然意味着，神智学一直大力强调的人类休戚与共，是它的一个合乎逻辑的结果。如果一个人的行动会影响其他人的

生命，而这是一个真正科学的概念的话，那么，只有通过所有的男人成为兄弟、所有的妇女成为姐妹，而全部人都把真正的兄弟情谊和姐妹情谊实践在日常生活里，那真正的人类休戚与共、推动全人类的提升这个目标才能够达到。神智学一个基本原则之一，就是这个行动和互动，这个真实的兄弟情谊和姐妹情谊：你该为全人类活着，全人类都为你活着。每一个神智学者都不仅有义务传授这个原则，还要在个人的生活里实践它。

询问者：作为一般原则，这一切都是很好的，但你如何具体的应用它呢？

神智学者：人类一切善良和邪恶的，都归根于人性，这个人性一直以来受到无始无终的因果关系的限制及调整。人类是可以进展的，而进展只能通过发展更高尚的品质。现在真正的进化原理告诉我们，通过改变有机体的环境，我们可以改变和提高有机体；在最严格的意义上对人类来说这是真实的。因此，每一个神智学者，都一定要尽最大的努力，在他的能力范围内，用一切手段去帮助每一项明智的和深思熟虑的、以达到改善贫困人士的低劣处境为目的的一切社会工作。这些努力，应该是为了他们最终的解放，以及在那些没有社会意识的人们之中启发他们的责任感。

明智行动的测试

询问者：同意。可是，谁来决定一份社会工作是明智的或不明智的呢？

神智学者：没有一个人或一个社会在这方面可以设下一个硬性的规定；在很大的程度上这必须由个人来判断。可是可以给予一个一般性的测试 -- 建议的行动会不会偏向于推进神智学的宗旨，即，带来真正的兄弟情谊？没有一个真正的神智学者在应用这个测试时会遇到太大的困难的。一旦这个人对测试的结果感到满意时，他接下来的职责便在于形成公众舆论。而这方面的实现，有赖于通过灌输那种推动精神与物质的改进、更高的和更高尚的大众和私人职务的思想。在每一个可以想象的情况下，他本人必须是一个心灵行动中心，并从他和他自己的日常生活里焕发出更高的精神力量，只有这样他的同胞的生命才会有革新的改变。

询问者：可是他为什么要这样做呢？如你所说，他和所有的人都被因果律约束着，为何不让因果律本身按既定方式操作呢？

神智学者：就是这个因果律，证明了我所说的一切。一个人不能把自己和全人类分割开来，全人类也不能把一个人分隔开去。虽然每个人的发展阶段不一样，因果律还是适用于所有的人的。在帮助他人发展的时候，神智学者相信他不仅是在帮助他们实现他们的业果，在严格意义上，他也是在实现自己的业果。由于大家都是人类不可分割的一部分，因此全人类的发展就是他的目标；他也知道当他没有回应他内心最高的呼吁时，倒退的不只是他自己的，而是全人类的前进步伐。通过他的贡献，他可以使

到人类升到另一个更高境界的努力更加的困难或者更加的容易。

询问者：这与你早些时候说的第四个原则，即转世，有什么关系？

神智学者：它们的关系是最密切的。如果我们的前世余留下来了一些胚芽，而这些过去种下的胚芽能发展成我们现世需要依赖的一些原则，那对未来来说因果律还是一样的适用。一旦掌握了普遍的因果关系不只是存在于现在，而是存在于过去、现在和未来的这个概念时，我们在现在的层面上所作的一切，都会轻松地找到它真正的定位；我们也会看到它与自己和与他人的真正关系。每一个刻薄的和自私的行为，都会使到我们后退而不是前进；而每一个高尚的心念和每一个无私的行为，都是人类往更高更辉煌的境界的垫脚石。如果我们只有一世的生命，那现实的确是恶劣和刻薄的；但是如果将今世视为未来的生存空间的一个准备工作，则它是一道我们与同僚们无私又不孤单，一起要通过的金门。这一道门的另一边，便是我们要去的宫殿。

人类是可以进展的，而进展只能通过发展我们更高尚的品质。现在，真正的进化原理告诉我们，通过改变一个有机体的环境，我们可以改变和提高该有机体；在最严格的意义上对人类来说这是真实的。因此，每一个神智学者，都一定要尽最大的努力，在他的能力范围内，用一切手段去帮助每一项明智的和深思熟虑的，以达到改善贫困人士的低劣处境为目的的社会工作。-- HPB 女士

关于自我牺牲

询问者：神智学的最高标准，是对一切生物都公平对待和赋予爱心吗？

神智学者：不是的；还有一个高于这个。

询问者：那是什么？

神智学者：自我牺牲 -- 给别人的超过给自己的。这种标准和量度，是人类最伟大的老师和导师 -- 比如历史人物乔达摩佛和福音里来自拿撒勒的耶稣 -- 卓越的标志。仅是这个特征，他们就足以赢得世代的人永久的崇敬和感激。然而，我们说，自我牺牲必须有辨别力；这样的自暴自弃如果不合理，或是盲目的、无视后果的，可能不仅证明是白费的，还会有害。神智学的基本规则之一是，在视自己为全人类的一分子的基础上，要对自己公正，不是有私心的，也不是比别人多或比别人少的；除非，的确，自我牺牲可以令许多人受益。

询问者：你能否给一个实例，使得你的看法更清楚吗？

神智学者：是的，历史上有许多实例可以说明它。为了许多人或为了一些人的实际利益而自我牺牲，在神智学看来，比基于宗派的动机 -- 如“拯救异教

徒吧，避免他们被诅咒” – 要更加的高尚。我们认为，三十多岁的年轻达米安神父，为了莫洛凯岛上麻风病人的利益和要减轻他们的痛苦，与他们共住了十八年，最后自己也染上了这个讨厌的疾病而牺牲了生命，他没有白白的死去。他救济了数以千计的可怜病人，并相对的提升了他们的幸福。他带给了他们精神和肉体上的安慰。他全身心地投入一个在人类苦难的记录里是无与伦比的绝望环境，就像投射在黑色和沉闷的夜晚里的一道亮光一样。他是一个真正的神智学者，他的记忆将永远活在我们的史册里。

在我们眼里，这个可怜的比利时神父与一些人 – 如那些真诚的但是虚荣心强、在中国的南海岛屿牺牲掉自己生命的傻瓜传教士 – 相比，来的无比的高。这些传教士做了什么好事呢？一方面他们的对象尚未达到可以接受任何真理的阶段；另一方面，他们去到一个宗教哲学与任何一方一样宏伟的民族国家里（只希望后者不曾辜负孔子和他们其他先贤的标准）。这些传教士成为食人族和野蛮人、以及狂热和仇恨的受害者。但是，如果他们选择到伦敦的贫民窟，或诸如所谓文明的国家 – 那个充满了野蛮的基督徒和有‘精神麻风病人’的国家去，他们不止会保得住性命，还会完成更好及更有价值的事业。

询问者：但是基督徒不同意你这样的看法？

神智学者：他们当然不同意，因为他们的作为是基于一个错误的信念。他们以为，为一个不负责任的野蛮人洗礼，便能拯救他，避免他的灵魂被上帝诅咒。如果我们有的办法的话，我们将为达米安神父 – 这位真正的、现实的圣人，立一尊雕像，使他的记忆永存，来纪念他那如佛陀和基督一般的怜悯心及自我牺牲的精神，和作为神智学般的英雄气概的活生生典范。

询问者：那，你认为自我牺牲是一种职责？

神智学者：是的；我们认为，利他主义是自我发展的一部分。但是，我们要能够识别。一个人没有权利为了使到另一人有饭吃，而要饿死自己，除非那个人的生命显然的对许多人来说，比自己的更为有用有价值。但是，他有责任牺牲自己的舒适，为那些不能为自己工作的人工作。他也有责任把自己完全拥有的，而且自私的收藏着对任何人都没有好处的东西，给出来。神智学教导自我克制，但不教导鲁莽的和无用的自我牺牲，也不会为狂热或盲信作辩护。

询问者：但我们如何才能达到这样崇高的地位呢？

神智学者：有见识的把我们的箴言实践到生活里去。应用我们更高尚的动机、心灵的直觉感和道德意识，并跟从我们所谓的“寂静的声音” – 即我们的良知，也就是我们的自我。我们这些内心的呼声，比地震和耶和华的怒喝还要响亮，在那里，“没有上帝。”

询问者：如果这是我们对全人类的职责，那么，你认为我们对周围的人的职责又是什么呢？

神智学者：一样的，特别是那些基于家庭关系的特殊义务。

询问者：那是不真实的，因为据说，一个人一旦加入神智学学会，便会开始慢慢的切断他对妻子、孩子和家庭的责任。

神智学者：像其他许多的一样，这是一个毫无根据的诬蔑。神智学的第一职责便是每一个人对全部人的职责，特别是那些基于自愿承诺，比如婚姻，或基于命运的安排如父母和孩子的关系等的责任。

对自己的职责

询问者：那么，一个神智学者对自己的职责是什么？

神智学者：他要通过高自我 (Higher Self)，控制和征服他的低自我 (Lower Self)。从内心和道义上净化自己；除了被自己的良知审判之外，不怕任何人或任何东西。切勿做虎头蛇尾的事情，也就是说，如果他认为是正确的事情，他就要公开、大胆的去；如果是错误的，就一开始不要触摸它。一个神智学者应该考虑到爱比克泰德（古希腊哲学家）明智的格言来减轻他的负担：“不要浪费时间思考这个愚蠢的世界对你的看法，而忽略了你的职责，因为他们的谴责是你管不了的，因此你完全不用关心它。”

询问者：但是，假设你的会员提出了借口，“慈善先及亲友”，而不愿实践利他主义；说他太忙了、太穷了，不可能造福全人类甚至只是人类的任何一个单位 – 在这种情况下，你的规则又是什么？

神智学者：没有人有权利或可以用任何借口，说他不能为别人做一点事。一个英国作家曾经说过，“在适当的时候做适当的事，一个人可以使这个世界成为他的债务人，”及时的给一个口渴的旅人一杯水喝，比起在不合时宜的时候，请一些可以自己支付餐食的人十二顿晚餐，还要来的高尚、来的值得。一个没有这种作为的人永远都不会成为一个神智学者；但是他还是可以成为我们学会的会员。如果他不愿意成为一个实际的神智学者，我们是没有规则可以强迫他的。

那么，一个神智学者对自己的职责是什么？他要通过他的高自我，控制和征服他的低自我。

询问者：那么，他为何要入会呢？

神智学者：那只有他才知道。在这里我们再次声明，即使整个社区的声音在反对着一个人，我们也没有权利预先判断他；我可以告诉你为什么。在我们这个时代，人们（至少是那些受过教育的人）的声音，不再是上帝的声音了，而是含偏见和私心，并常常只是不喜欢、不欢迎某些人、事、物的那类意见。我们的责任是为未来往大地播种，并确定这些种子是好的；我们不会停下来询问为什么我们要这样做，及如何和为何我们有责任去花我们的时间，因为那些将来得到收获的人不会是我们自己。

关于慈善

询问者：你们神智学者认为基督徒的慈善责任是什么？

神智学者：要单独行动而不是集体行动；跟从北传佛教的戒律：“不要通过别人的手去喂饥饿的人”，“不要让第三者介入你和你慷慨的对象之间”；“在太阳晒干你的眼泪之前，你要自己先将它抹去。”还有“如果有穷人和牧师站在你的门口向你借钱、要食物，不要通过你的佣人给他们，以免你的钱减少了感激之情和你的食物受到侮辱。”

询问者：但是，如何才能实际的应用这点呢？

神智学者：神智学的所谓慈善，是指个人为他人效劳；个人的怜悯和仁慈；个人对受难人的福利的关心；个人的同情，对他们的忧虑和需求有事先的考虑。我们神智学者不相信通过别人或别的团体出钱（注：如果我们有钱的话）。我们相信，通过个人的接触和同情把钱交给有需要的人，其力量和成效，会千倍的更高。我们深信，减轻灵魂的饥饿，与减轻肚子的饥饿同等重要，甚至胜过；因为感恩心对感觉得到它的人，比起接受者，有更大的好处。

大众的神智学

询问者：在现实的社会里和现代生活中的种种不利条件下，你认为神智学的介入会帮助消除贫穷和罪恶吗？

神智学者：如果我们有更多的钱，加上多数的神智学者不必为三餐工作的话，我坚信我们可以的。

询问者：怎么可以呢？你的教义是如此的深奥难懂，连受过良好教育的人也难理解它，又如何能吸引那些没受过教育的大众呢？

神智学者：你忘了一件事，就是你那吹嘘的现代教育，使得神智学难以理解。你的脑子是那么的充满了狡诈的智力和偏见，以至于你的直觉和对真理的感知已经不能操作了。一个人要明白**业报**和**转世**的广泛真理，并不需要形而上学或教育。看一看数百万计没受过教育的穷佛教徒和印度教徒，**业报**和**转世**对他们来说是磐石般的真实，那是因为他们的头脑还未被迫入常规，而变的狭窄和扭曲。因为没有人要他们相信，他们的罪行会因为有人为他们而死而被宽恕，所以他们与生俱来的正义感从不曾堕落。请你注意好，**佛教徒**不会辜负**因果报应**的信仰，或对他们认为是公正的惩罚发出一丝一毫的怨言；而**基督教**大众既辜负了他们的道德理想，也不会心满意足的接受他们的命运。因此，西方世界里，就这么的充满了怨言和不满，以及为了生存而带来的强力的竞争。

询问者：但是你这么赞美的‘知足’态度，等于废除掉一切努力的推动力，使进步停顿下来。

神智学者：而我们说，你吹嘘的进步和文明不会比沼泽上忽隐忽现、缕缕喷出的有毒和致命瘴气更好。这是因为我们看到了自私、犯罪、不道德和所有可

以想象的罪恶，从你那所谓进步的时代的潘多拉盒子里，往不幸的人类猛扑过去，并且还和物质文明的增长同步的增加。这样的代价，还不如经历了多年政治奴隶制时代而刚刚兴起的**佛教**国家的惯性和惰性。

询问者：那你忙碌从事的这一切形而上学和神秘主义，不就不重要了吗？

神智学者：对那些只需要实际的指导和援助的大众，这些是不重要的；但对于受过教育的人，或广大群众的天然领导者，和那些思想和行动的模式迟早会被群众采纳的人来说，它们是最重要的。只有通过我们的哲理，一个聪明和受过教育的人才可以避免盲从的智力自杀；而且只有吸收和消化了东方或奥秘教义的严格连续性和逻辑一致性，他才可以实现这些哲理的真实性。坚定的信念培养了热情；“热情”，据**布尔沃李顿**（**Bulwer Lytton** 英国诗人）说，“是有才能的诚意，没有它，真理就不会胜利”；而**艾默生**确切的指出，“在世界的史册里，每一个伟大的领头运动都是热情的胜利。”除了这个伟大、一致、符合逻辑、保罗一切的东方教义之外，还有什么会产生这样的感情呢？

询问者：然而，每天神智学都要面对新的对手，它的敌人非常的多。

神智学者：而这恰恰足以证明其固有的卓越和价值。人们只是痛恨他们害怕的东西，没有一个人会越出常轨的去推翻既不威胁他而且又是平庸的东西。

询问者：你希望有一天会把这股热情传授给大众吗？

神智学者：为何不呢？因为历史告诉我们大众会积极的接受**佛教**；而，如前所述，这种伦理哲学的实际效果，仍然显示在和其他的宗教相比，**佛教**人口中犯罪的比例非常的小。首要的一点是，我们必需拔掉所有的犯罪和不道德行为的最肥沃根源，那就是——人可以逃避自己行为的后果——这个信仰。一旦他们知晓了最伟大的法律——**因果律**和**转世**，他们除了会感觉到真实的人性尊严之外，还会把邪恶当做人身危险而避开它。

我们认为，三十多岁的年轻达米安神父，为了莫洛凯岛上麻风病人的利益和要减轻他们的痛苦，与他们共住了十八年，最后自己也染上了这个讨厌的疾病而牺牲了生命，他没有白白的死去……他是一个真正的神智学者，他的记忆将永远活在我们的史册里。--

HPB

会员可以如何帮助学会？

询问者：你期望你的会员如何帮助学会的工作呢？

神智学者：首先要学习和理解神智学的教义，这样他们就可以教别人，特别是青少年们。其次，掌握每一个与人交谈的机会，向他们解释什么是神智学，什么不是神智学，这样的消除误解和推广人们对教

义里种种课题的兴趣。第三，在有能力的时候通过购买书籍，协助传播我们的文献，把书籍借或给予他们的朋友，也劝导他们的朋友这样做。第四，在学会受到不公正的中伤时，用一切他们控制的来的合法方式，为它辩护。第五，最重要的，以身作则。

询问者：但是传播这些你如此重视的文献，在我看来在帮助人类方面，似乎并没有太大的实际效用。这是不实际的慈善工作。

神智学者：我们不同意。我们认为，一本好书，就像精神粮食一样，它清洗他们的头脑及加强他们的思考能力，使他们能够掌握到之前只能隐约感觉到，但不能领会的真理 -- 我们认为这样的一本书做了真实又有实质的好事。至于你所说的实际慈善事业，去造福我们同胞的肉身，这我们尽我们的能力去做。可是，正如我之前告诉你，我们大多数的人都是穷的，而神智学学会本身甚至没有钱支付一个工作人员。我们所有辛勤工作的人，都是劳动无偿，而且在大多数情况下，还出了钱。有少数的人有能力做所谓慈善活动，都按照佛教戒律，自己出力，而不是通过代理或公开捐钱给慈善基金。对一个神智学者来说，忘掉他的个性（即他的低我），要高过一切。

什么是神智学者不应该做的？

询问者：你学会里的神智学者，需不需要接受任何禁止性的规章或条款？

神智学者：是有许多，可是，唉，学会不会强制执行它们。它们表达了我们的理想 -- 但是我们被迫让会员们自行决定如何去实际的应用它。不幸的是，本世纪里人们的思维状态是这样的，如果我们不把这些条款当做是已经过时的条款，就没有一个男人或女人敢冒险的加入神智学学会。这正是为什么我觉得我被迫要强调真正的神智学与它那正在艰难的奋斗又善意的，可是仍然不相称的工具 -- 神智学学会，之间的差异。

询问者：能不能让我知道，这些神智学公海上的危险珊瑚礁是什么？（译者注：即那些禁止性的规章或条款）

神智学者：你形容的好。既真诚又具善意的会员乘着独木舟，却碰撞到这些珊瑚礁而破裂成碎片的，不止一个。然而，要避免其中一些事情，又似乎是世界上最容易的事。比如说，以下这条否定性的规章，就筛选了积极的神智学者的职责：没有一个神智学者，在听到有关学会或无辜人士 -- 不论是他的同事或是一个陌生人 -- 的邪恶报道或传播着的诽谤时，可以保持沉默。

询问者：假设一个人听到的就是真实的，或者可能是真实的，可是没人知道，那又如何呢？

神智学者：那，在你允许该项指责继续流通之前，你必须要求有它的确切证据，并公正的听取双方的成词。在得到无可争辩的证据证明指责的准确性之前，你没有权利相信邪恶。

询问者：之后你应该怎样做呢？

神智学者：怜悯和容忍，慈善和长期的遭受苦难，这些应该总是会促使我们原谅我们犯罪的弟兄们，并给予犯错的人最轻的判决。一个神智学者应该永远不要忘记人性的缺点和软弱的根源是什么。

询问者：这种情况，他应该完全的原谅吗？

神智学者：是的，在任何种情况下；尤其是他得罪的人，更应该原谅他。

询问者：但是如果这么做，他是在冒着伤害别人，或使到他人受到伤害的危险，那他应当怎么做呢？

神智学者：依他的职责和自己的良知及高本性 (Higher Nature) 的启示去办 -- 但只有在深思熟虑之后。正义不许任何生命受到伤害；但是正义也绝不允许我们因为没有抑制一个罪人，而使到多数、甚至只是一个无辜的人，受到伤害。

询问者：其他否定性的条款是什么？

神智学者：没有一个神智学者应该对空闲或琐碎无聊的生活感到满意，这样做对自己没有真正的好处，对他人更不用说了。如果他无法为全人类辛劳的工作，至少他应该让几个需要他帮助的人受益，从而为发展神智学的事业而工作。

询问者：这须要这个人有特殊的品格；对一些人来说会相当的困难。

神智学者：那以其张挂假旗帜来航行，他们最好还是不要加入神智学学会的好。无论是在献身，时间，工作或金钱方面，我们从没有要求任何人给出比他能力办得到的还多。

询问者：接下来还有什么？

神智学者：会员不必给予他个人的进展或对神智学研究的精通程度，太高的意义；但是必须尽自己的能力尽可能多做利他的工作。他不应该将神智学运动全部沉重的负担和责任，放在少数献身的工作人员肩膀上。每个成员都应该觉得他有责任分担共同工作的任何部分，并通过一切他能力范围内的方法去提供帮助。

没有一个神智学者应该对空闲或琐碎无聊的生活感到满意，因为这样做对自己没有真正的好处，对他人更不用说了。

询问者：这是公正的。接下来是什么？

神智学者：没有一个神智学者可以把他个人的虚荣心或感情，放在他的学会之上。如果他将后者或其他人的声誉，牺牲在他个人的虚荣、世俗利益，或高傲的祭坛上，那他不应该被允许留在学会里。一个患癌的肢体会危害到全身。

询问者：教别人和宣讲神智学，是每一个会员的责任吗？

神智学者：的确。没有一个会员有权借口他知道的太少，而保持空闲。因为他可以肯定的会找到比他知道的还要少的人。还有，一个人开始尝试教别人的时候，他才会发现自己的无知，并试图消除无知。不过，这只是一个次要的条款。

询问者：那你认为，神智学学会里最重要否定职责(Negative Duties)是什么？

神智学者：在任何时候都要准备知道和承认自己的过错。对邻居的努力，宁愿因为夸张的赞美而犯罪，也不要因为赞赏的太少而犯错。永不回咬或者诽谤他人。如果对他有不满，总是要公开的和直接的对他讲。不要让自己成为流言的回音，也不要对那些伤害你的人怀报复心。

询问者：不过，你不觉得，当着一个人面前告诉他真相，往往是危险的。我知道你们的一个会员，因为被当面告知一些不愉快的实情并受到指责，而感觉到被伤的厉害，而离开了学会并成为学会最大的敌人。

神智学者：这类事情我们有过很多。任何成员，无论是突出的或微不足道的，离开我们之后都成为我们的死敌。

询问者：你如何解释这一点呢？

神智学者：很简单。在大多数情况下，经过初期全心全意的致力于学会的事业，并用最夸张的赞美对它赞不绝口，这些背离者对他们后来的行为和过去的短视唯一可用的借口是，自己是一个无知和被骗的受害者；从而将指责从自己的肩膀上转移到整个学会，特别是学会的领导人身上。这些人提醒我们一个老寓言：一个脸部扭曲的人，因为他的镜子真实的反映了他的容貌，他就一气之下将镜子摔破了。

询问者：但是，是什么使到这些人对学会翻脸呢？

神智学者：几乎每一个事例，都是因为他们的虚荣心受到不同形式的伤害。

询问者：你会怎样应付这样的人呢？

神智学者：让他们去面对他们自己的**业报**吧。一个人作恶，没有理由别人也要为恶。

询问者：但是，再回到诽谤。造谣中伤和公正批评两者之间的划界线在哪里呢？一个人警告他的朋友和邻居，与某些人结伙是危险的，难道这不是他的责任吗？

神智学者：是的，如果允许这个人放纵，会使得其他人可能因此受伤，那么私下警告后者以避免危险，肯定是我们的责任。不过是真或是假，都不应该让对这人的指控广泛的流传。如果属实，但是他的过错除了他自己之外，不会伤害到任何人，那我们可以将他留给他的**业报**去处理。如果属伪，那么你将避免增加这世界上不公正的事情。因此，这样的事情我们对不直接有关的人士都要保持沉默。但如果你的谨慎和沉默可能伤害或危害他人，那么我要就

补充：不惜一切代价，说出真相；并如恩那丽所说，“顾及责任，而不是事件。”有时候，对有些事件我们不得不呼喊，“如果谨慎会阻碍我们执行我们的职责，那就让它消失吧。”

有关教育事业

如果我们有钱，我们会创建学校，培养出不止会读、会写关于贫穷饥饿的人士。孩童们首先将学会自立更生、博爱、利他、，相互慈善，和最重要的学会自己思考和推理。我们会将纯靠记忆、纯粹机械性的工作减到最低程度，而投入时间去开发及训练内在感、官能和潜能。我们会尽力把每个孩子当成一个单位来处理，去教育他，使得他们的能力能够谐和及相称地开展，他们的特长能够自然的发展。我们应着眼于培养自由的男性和女性 -- 理智的自由和道义上的自由，在各方面都没有偏见，最重要的是无私。我们相信，全部、至少大多数的目标，都可以通过适当和真正的神智学教育来达到。 - HPB 女士

询问者：我认为，如果你贯彻这些格言的话，你可能得来一大堆的麻烦！

神智学者：是的。我们不得不承认，我们现在面对的嘲讽与早期的基督徒相同。“看啊，这些神智学者是如何的彼此相爱！”这句话用于我们，是绝对的公正。

询问者：你承认神智学学会至少有与基督教，科学社团更不用说了，一样多的中伤、诽谤与争吵 -- 那我要问，这是怎么样的一个兄弟会呢？

神智学者：的确，截至目前我们是一个非常差的例子；除非经过筛选和重组，我们不比其他团体好多少。但是，请记住，人性在神智学学会内或外都是相同的。它的成员不是圣人：至多他们是一群在试图翻新的罪人，而且由于个人的弱点，还可能倒退。目前，学会的主要基本目标，是往人们的心中播种，等待在将来更有利的情况下发芽，以带来健康的改革，有利于群众得到比他们迄今享有的还幸福。

海伦娜 P. Blavatsky 《神智学关键》。神智学学会出版社，阿迪亚，真奈，印度。

目前，学会的主要基本目标，是往人们的心中播种，等待在将来更有利的情况下发芽，以带来健康的改革，有利于群众得到比他们迄今享有的还幸福。

复习思考题：

1. 神智学者对政治改革的态度是什么？
2. 为促进社会改进而需要传播的四个主要教义是什么？
3. 神智学者对自己的首要职责是什么？
4. 神智学者应该如何从事慈善活动？
5. 作为会员，神智学者的职责是什么？
6. 神智学教育的基本原则是什么？

第十二课

静修

Meditation

Vicente Hao Chin, Jr. 著
摘自《自我转型的过程》

静修 (Meditation) 是朝内探索我们的意识的一个法门，它是久经考验的。它帮助我们发现我们心中那既细微又使得我们看不到真实现象的监狱围墙。静修是通往发现我们的**真我**的一道门口。静修一词被应用于广泛的修行法门，我们要能够把心灵静修（或传统静修）与其他的静修区分开来。

例如，荷西席尔瓦 (Jose Silva) 的席尔瓦方法 (Silva Method) 被称为静修，但它与心灵静修不同。席尔瓦方法 涉及我们外在个性的‘修复’。它使得一个人很容易的放松下来，或使到他达到大脑活动的 α 波状态。

心灵静修关注的则是我们的**个性 (Individuality 或高自我)**，的更全面实现。要做到这一点，静修者就要使那较低的、外在的**人格 (Personality 即低自我)** 宁静下来。

我们也可以用这样的观点来看现下流行的‘超在禅定’ (Transcendental Meditation) 和‘松弛反应’ (Relaxation Response)。这些方法已经证明了他们对改变一个人的人格 (Personality) 的实用性和有效性。它们可以和心灵静修结合使用，但他们不同于心灵静修。

心灵静修

心灵静修有一种对一般人的生命观持着质疑态度的哲学或观点。它认为这个世俗世界，只是一个更广阔的现实的外层。世俗世界里有一个特点，那就是导致悲伤和痛苦的冲突。心灵静修不是要摆脱这样的一个世界，而是要超越它。

下面是心灵静修的一个说明。

静修，首先是一系列的准备工作，使得我们能够超越人格 (Personality) -- 也就是物质、情感和我们意识的精神层面，最终唤醒我们的‘超越意识’ (Transcendent Consciousness)。这样的静修主要是不涉及图像、幻想或者声音。如果还有图像、形状、能识别的物体或颜色，那么我们仍然是处于具体和实质思想的境界。静修旨在超越这些。

准备工作的目的是要使到我们的‘低三角’，也就是‘人格三角’，宁静下来。前期准备工作完成后（肉身、情感、感知等，下面将会讨论），走向内心安宁的高阶梯步骤如下：

集中精神 (Concentration) 首先是修精神的集中（也就是在修专注），这个阶段通过有系统的修复 (reconditioning) 和训练我们的心智 (mind)；其中一

个方法是使用咒语 (mantra)，即选择一个咒语或一个字来作为一个锚（即依靠物），再配合吸入和呼出气息的节奏，不停地重复该咒语。这样子，人脑会被训练到对咒语以外的事物都不予理会，再逐步发展到对一切不是静修者选择的外来事物，都毫无兴趣。

根据帕坦伽利 (Patanjali)，公元前二世纪印度著名瑜伽静修者) 著的《瑜伽经》，训练精神的集中是王侯瑜伽 (Raja Yoga) 的一个重要步骤。禅宗里的数息也是这个训练阶段的另一个例子。

觉知 (Awareness) 第二个阶段是去观察脑子或心智的运作，包括我们的感觉、反应和观念，以及它们的起源。这样的觉知为‘人格三角’带来了宁静，从而释放我们的意识 (Consciousness) 去注意细微的境界。这种方法的例子类似克里希那穆提 (Krishnamurti 1895-1986, 著名哲学家) 的‘无选择的觉知’ (Choiceless Awareness)、佛教禅修里的‘正念’和拉玛那马哈希 (Sri Ramana Maharshi 1879-1950, 著名印度教心灵导师) 的‘探索’或‘自主探究静修’。

静修牵涉到非强制性的，去对我们意识的内容有所‘觉知’。在修精神集中的阶段里，静修者的意图和头脑思维的惯性之间有一场斗争。在静修时，这场斗争停止了；我们的**意识**，无间断地对脑里的一切维持着一种觉知。

然后，静修的程序进入三摩地 (Samadhi 或三昧) 的境界。在这里，意识的中心，就是静修者，与它关注的对象失去了个别独立性。也就是说，分隔两者的那道墙融化了。

这两种方法都为静修者所采用。但最终，所有的静修都引导静修者达到**觉知**的阶段。**修精神的集中**或其他训练头脑的方法都是觉知静修的准备工作。

静修的准备工作

帕坦伽利在2500年前著的《瑜伽经》里记录了一个经典的做法。尽管其警句相当的简洁，却包含了也许是最全面的超越意识的蓝图。直到今天它仍然是这个主题一个优秀的文本。

《瑜伽经》的一个很有价值的地方，涉及到实现三摩地所需要的准备工作。帕坦伽利列出了七个阶段的准备工作，最后以第八个阶段三摩地告终；这个阶段的特点是心灵的事物停止了变化。前面七个阶段，每一个所关注的都是我们的具体本性 (Nature) -- 那些防止我们实

现三摩地和般若的觉醒，或直观意识的那些具体本性。在这里为这些准备工作做概述，是有帮助的。

1. 克制（梵文 *yama*）。这是五种行为，它们最终有助消除内部心理冲突并使它们一体化：不妄语，不用暴力，不偷盗，不邪淫和不贪取。这些行为的对立面，是植根于心理需求和欲望、自动干扰我们心思的行为。
2. 遵守（梵文 *niyama*）。这是最终导致自我超越的五种态度：纯洁、知足、简朴、自学和自我屈从。
3. 正确的姿势（梵文 *asanas*）。我们的身体必须稳定和舒适，进入沉思的缄默时它才不会成为干扰源。静修最好的姿势可能是全莲花坐。其他替代的姿势是半莲花坐姿，坐姿和跪姿。

静修牵涉到非强制性的，去对我们意识的内容有所‘觉知’。在修精神集中的阶段里，静修者的意图和头脑思维的惯性之间有一场斗争。在静修时，这场斗争停止了；我们的意识，不间断地对脑里的一切维持着一种觉知。

4. 生命力的控制（梵文 *pranayama*）。这个称为‘生命素’（*Prana*）或‘气’的生命力，终日循环到身体的各个部位。当不受管制的时候，它可以干扰我们的心思。我们可以通过调节我们的呼吸来控制这个生命力，我们会发现，吸气和呼气会对我们的思维起着影响。因此静修的时候，呼吸活动的最终减少，会使得生命素刺激的思想活动也减少到最低程度。
5. 知觉的撤离（梵文 *pratyahara*）。脑接着不再接受感官的输入。我们不能避免我们的感官如眼、耳、鼻等接收光、声音、味等的刺激，因为那是自动的。可是我们的脑可以从这些知觉撤退下来。这也就是为什么，当我们读小说读到入迷的时候，我们可能不会注意到门的碰撞声或者汽车经过的声音。我们的耳朵继续有感觉，但是我们的心或脑没容纳它；那就是说，脑已经从这些知觉里撤退下来了。知觉的撤离，指的就是意识从各种知觉撤退下来。
6. 精神的集中（梵文 *dharana*）。意思是选择一个对象，将精神集中于它、住与它，这样子是在训练脑处于静修者的意念的指导下。一般人的脑都是外界刺激和心理惯性作用的奴隶，脑就是根据这些情况而有所思维的。训练我们精神的集中，就是控制这种不遵守纪律的倾向。
7. 静修（梵文 *dhyana*）。意识不间断的住于它的对象，就是静修。虽然精神的集中需要强制性的纪律，静修却是自然的、没有分心或干扰的住于对象。
8. 三摩地（或三昧）。在这个境界里，静修者和对象之间没了区别；这时只有对象仍然存在。

上述只是八个阶段的轮廓。我建议你通过研究《瑜伽经》本身和关于它的评论，去更深的认识这个过程；如参阅 [I.K.Taimni](#) 博士和他的著作《瑜伽的科学》。

静修的阶段

高自我（神我） Higher Self (Atma)	涅槃意识；合一 Nirvanic Consciousness; Union
超个人（菩提） Transpersonal (Buddhi)	三昧，悟，启发 Samadhi, Satori, Illumination
高心智 Higher Mind	禅 静修 <i>Dhyana</i> 觉知 Awareness
低心智 Lower Mind	精神集中 <i>Dharana</i> ; 感觉的撤离 <i>Pratyahara</i> ; 不能控制的思维/记忆；来自感官的干扰
情感 Emotions	（克制） <i>Yama</i> (Restraints)不用暴力，不妄语，不偷盗，不邪淫和不贪取 （遵守） <i>Niyama</i> (Observances)纯洁、知足、简朴、自学和甘心屈从
模体 Etheric Double	生命力的控制：呼吸的控制 <i>Pranayama</i> : Breath control 紧张不安
肉身 Physical Body	正确的姿势和哈达瑜伽 <i>Asanas</i> (postures) and Hatha Yoga 疼痛与不适

处理静修时升起的思维

静修旨在达到一个不为思维过程所吸引的觉知；它是一个状态，不是思考。在这个状态下，我们的心识里那个几乎不停的在变化的思维停顿了下来，甚至直到我们自我中心消失为止。瑜伽把这个状态称为三昧或三摩地。

在达到三摩地之前我们会遇到各种各样的心理状况，它们都是我们要令心念停顿的实际障碍。我们必需认识这些中间状态并学会如何应付他们。

在下面的章节里，请记住，我们所寻求的最终状态是没有内容的纯意识 – 不须引导和不费力气而达到的纯主观性。

起始方法 每次当我们要静修时，非常重要的要注意到我们的心思状态。它是弥漫着这一整天的噪音吗？它是平静的吗？它是承受着某种压力吗？静修的成效，有时取决于这些初始状态。

举个例子，当头脑和身体感觉到紧张，并还为当天的问题在伤脑筋的时候，一个‘咒语瑜伽’的方法可能会对头脑的镇定有所帮助。这个方法使用单词或者聚焦点，使心智住于一个对象，而不为紧张不安的思潮所

卷走。单字或单词构成听觉的焦点，而选择视觉焦点的话则可以是任何空间点或活动。

我建议你的静修以重复双音节词来开始，如重复 Soham（‘苏-哈m’，意思是“那是我”，）， Hamso（‘哈m-苏’，意思是“我是那”）（译者注：中文没有以m结尾的字音）；或他们的英语等值。也可以用“一、二”的方法，根据你的吸气默念‘一’，呼气默念‘二’；呼吸是正常的呼吸。同时，把精神集中在你的头部的某个地方，比如你的印堂—就是两眉毛之间的一点。这样子机械性的做，直到您的头脑不再思维外部的事物。另一个焦点是你的吸气和呼气。

你也可以采用一个字的音节，如重复“Om”（音“喻”）。呼气的时候默念这个字，但是对背诵单字之间的思维要有觉知。其他可以替代的，是“Mu”（音“母”，意思是“无”），或“一”。

思维 在处理我们的思维时，认识各种不同等级的思维是有帮助的，它们是：

- 影像和声音
- 抽象思考
- 意图

影像和声音 这组是属于粗俗的思维。观察他们，直到他们自然的平静下来。脑子里的喋喋不休属于这一类。

抽象思维 当你脑子里那连绵不断的影像和喋喋不休停止下来后，你就要注意那些无相的思维。这些都是抽象的思想，是细微的，它们的变化是极微小但是迅速的让人几乎觉察不出。我们识别东西、事物或产生概念，就是这个层面上的活动。也就是说，当我们识别任何东西，比如椅子，即使我们不把它叫做椅子或在口头上识别它，我们的头脑中已经有了一个细微的动作。要注意，命名、识别和细微的判断等过程，是不停的在进行着。觉知会减缓这类自动的活动；我们将会对这些思维之间的空间有觉知。

意图 意图是一种特殊的抽象思维。意图似乎源自无处—它就是那样的突然出现在我们的意识领域里。我们以为我们自愿选择这些意图，直到我们发现，它们的出现其实并不是我们的意愿。事实上我们注意到，所谓‘意图是一个人自愿的’这个信念，是虚幻的。

静修旨在达到一个不为思维过程所吸引的觉知；它是一个状态，不是思考。在这个状态下，我们的心识里那个几乎不停的在变化的思维停顿了下来。瑜伽把这个状态称为三昧或三摩地。

所有这些的背后是弥漫于意识的能量—或者说它是意识的组成。这个能量与意识区别不开来，能量如果消失，意识也会减弱和消失掉，我们就睡着了或不省人事。

当这个能量仍然存在时，我们就有觉知。静修的目的就是要保持这种觉知，但是不等同于它的内容如思维、动机、感知等。

自我 最后，意识可能会进入一个完全主观的境界或状态；那个时候，我们的觉知里没有意图、认知、喜好和任何的名相。这个境界很容易的会由于感官带来的稍微感知或一缕记忆的升起而丧失掉。但是渐渐地，通过练习，我们可以增长维持这种境界的时间。

这种状态就像是肥沃的土壤下面，有人们看不到的发芽或孕育。冥想的过程如此不知不觉的进行，导致出现一个细微的、即使在非静修期间仍然保持着的‘底层意识’(Substratum Consciousness)。这就是神秘主义者所谓的“存在”，也是‘般若’或‘菩提’意识的出现。

这种底层或下层意识，是静修的一个重大发展，因为它是我们日常生活中的‘超个人’和‘个人’之间的联系。事实上，它是在日常生活中出现的‘超个人’。

无论在做什么事—在工作、思考、阅读、感觉和反应的时候—这个底层意识是一个不参与但具有影响力的目击者。它有影响力，是因为由于它的存在，防止了一些对身心有害的事情发生，如紧张焦虑、压抑的情绪和不良的自动反应。

无成果 有时，静修的时候好像什么事都没有发生。但我们绝不能假定真的什么事都没发生。静修，如上所述，就像是在地面下种植种子一样。我们每天浇水，但表面上似乎没有任何事情发生。然而，在地面下那我们看不见的地方，那颗种子正在发芽和萌发。直到一天，静静地、慢慢地、几乎不为人所知的，它终于长成茂密的植物。

静修，如上所述，就像是在地面下种植种子一样。我们每天浇水，但表面上似乎没有任何事情发生。然而，在地面下那我们看不见的地方，那颗种子正在发芽和萌

静修在自我转型 (Self-Transformation) 的过程中起的作用

经常静修，对我们的意识 (Consciousness)、性格 (Character) 和人格 (Personality) 有累积的效应。

首先，它有助于扩大我们周边觉知 (Peripheral Awareness) 的领域，就是那些目前处于我们的意识领域里，但是在我们的关注和觉知领域外的内容和感知。这个周边觉知开始成为我们觉知的一部分。效果是整合性的，就是说周边觉知的内容和感知，不再像先前意识里独立的成分那样，最终导致心理冲突和痛苦。如果我们能意识到细微的不适，我们会通过处理和推理，与这个经验共处，直到它得到解决，而不是通过压制它。

当周边觉知的领域扩展到细微的水平时，我们不仅会意识到我们的情感或某方面的不适，还会意识到我们的思维、动机、态度、偏见或偏好，种种对感知或刺激做出的自动反应；这是好事。它们都是我们内部条件作用的一部分。这种意识的扩张，加速解散掉我们潜意识里的热键。因此，它是一个自我觉知在克服我们的**低我**的转型过程中的好工作伙伴。

感知、识别或刺激，可以比喻为一粒进入意识领域的乒乓球。当周边觉知的领域是窄小的时候，乒乓球即刻就会击中潜意识墙壁上许多的按钮，引发反弹；就是说，引发了即时和自动的反应。这个反弹是非预先策划的，未经处理的，而不是一个成熟反思的结果。

然而，当外围觉知的领域发展到更深的时候，就有不同情况的发生。乒乓球会传得更远之后才会击中任何墙壁而减慢下来。而且即使碰撞到任何东西，反弹力也会比较不强烈。如果它不击中任何墙壁，那么它只是减慢至停止，并漂浮着直到消散。当周边觉知足够的深时，乒乓球的来到会被我们更深一层的意识 -- 照亮心智

(Manasataijasi) 或菩提本身注意到。照亮心智或菩提的感知就成为一种理解而导致一个细微的反应；这个反应再由我们的人格 (personality) 转化为行动 (这是假设我们的高三角和低三角已经无缝的整合了)。

其次，静修打开了个人大脑意识和超个人意识之间的渠道。在一般人来说，这个渠道连同它与潜意识的一切联系，都被自我 (self 或 ego) 所占领了。能够从细微的层次传达到较粗俗的层次的分量并不多。自我 (self 或 ego)，由于它的不安全感，它不希望受到控制。

在创建一个较大的周边觉知的时候，静修一方面拓展这个渠道或桥梁，同时时候也使自我 (self 或 ego) ‘泄气’。这使得我们的高意识 (Higher Consciousness) 得以过滤到我们普通醒着时的头脑，并照明它。我们经常的关注自我 (self or ego)，它就变得更微细，更透明，更加不会阻碍那道来自更高领域的光亮。瑜伽把这个状态形容为三摩鉢底 (Samapatti)，就是当自我像一个透明的宝石，不再扭曲周围的现实。帕坦伽利 (Patanjali) 说，到了这个境界，精神界的曙光就开始照亮我们的意识。

三摩地 (Samadhi) 及觉悟 (Enlightenment)

静修的一个特殊点，也就是三摩地 (或三昧，有时中文译为正定)，由于它的意思时常被含糊的理解，所以有须要加以解释。

在许多著作里，三摩地往往被等同于觉悟 (或心灵启迪)。据我理解，这是不准确的。觉悟是三摩地的一种，但不是所有的三摩地都等同于觉悟。同样的，日本禅宗里的开悟和三摩地不是同义词。

静修，打开了个人大脑的意识和超个人意识之间的渠道。

帕坦伽利的《瑜伽经》里应用三摩地一词时指出其特点是：相对一个被观察的对象来说，观察员是不存在的。在这种状态下，般若智慧 (Prajna) 或直觉的知识 (Intuitive Knowledge) 就会出现。通常，觉悟是被理解为三摩地的来到加上般若智慧。般若智慧，是来自菩提或精神意识的洞悉或知识。

三摩地涉及一门学科，但觉悟是三摩地加上自由和觉醒：这种自由摆脱了有为的生命观和宇宙观；而觉

醒则是一个超越一般感知的觉醒，它使得我们能够看到一切事物的 ‘现在时’ (is-ness) 存在。

三摩地没有必要在般若智慧或者直观知识的光亮过滤到我们普通的大脑之前实现。当这个高感官的洞察力，或者菩提，过滤到我们的抽象心智时，心智本身可以说是被照亮了，成为 “照亮心智” (Manasataijasi)。

直觉

‘直觉’ 这个名词不幸的已经与 ‘预感’ (Hunch) 和 ‘超感知觉’ (Extrasensory Perception) 这两个词的意思相混淆了。真正的直觉虽然在表现上可能会使用到这些其他心灵的官能，但是它不是预感，也不是超感知觉。直觉是超然的看到；这是难于向那些主要从实用、务实、世俗有效性以及类似观点的角度来思考的人解释和定义。这就像行走的旅客，步行走向山峰，却意识到，即使他们还没到达峰顶，他们已经 “到达” 了。事实上，他们从未偏离目标。事实上，从来没有任何目标。这个比喻可能被我们的脑所误解，那也是没有办法的，因为脑子就是依一定的方式 - 思考线性的目标、目的、对象和立体的东西。这个比喻表示了直觉与心灵感应或者千里眼或者务实性的预感，比如感觉到虽然阳光明媚，天可能会下雨，所以我们抓住一把伞上路，是完全的不同。

直觉是 “反向” 的看到，是头脑翻筋斗，虽然我们回到同一个位置，但是我们并不是在同一个位置。就像我们把衬衫里朝外的穿着。

这些解释是无望的口头努力。但它可以让读者尝一尝滋味，去探索非线性思考。这就是佛教里般若智慧或菩提的意义。基督教里没有般若智慧和菩提的同解；‘直觉’ (intuition) 和 ‘精神’ (spiritual) 是最接近的了。‘冥想’ (contemplation) 一词就是因为这个需要而被采用的，可是因为这名词令人联想到 ‘思考’ 和 ‘深思熟虑’，因此又偏了它原来的意义。同样的，‘信念’ (faith) 这个词也被采用，可是这个词是那么的载满了别的含义，它遮掩的实际上多过它揭去的。

复习思考题

1. 心灵静修和其他形式的静修的区别是什么？
2. 为什么筹备阶段要先修精神的集中？
3. 为什么 ‘觉知’ 对真正的静修来说是根本的重要？
4. 王侯瑜伽的八个修行阶段是什么？
5. 静修的时候，如何处理我们思维里的噪音呢？
6. 什么是三摩地和觉悟？
7. 什么是直觉？