

聖巴提維丹塔-拿拉央那大師

抄錄於

在馬來西亞 - 吉隆坡和

澳大利亞 - 姆維侖霸的講課

任愛操控

聖巴提維丹塔·拿拉央那瑪哈拉傑的生平簡述

一九二一年二月十九日，聖拿拉央那瑪哈拉傑 Srila Narayana Maharaja 出生於印度比夏 Bihar 省恒河邊一個名叫迪哇里 Tewaripur 的村莊。他出生那天正值上弦月(amavasya)，而且是誕生在一個宗教信仰濃厚的婆羅門(Trivedi Brahmana) 家庭。童年時，他經常陪伴父親出席靈唱 (kirtana) 及一神論演講 (pravacan) 等宗教聚會。

一九四七年二月，在西孟加拉的納瓦兌柏聖地 Sri Navadvipa-dhama，他初次與他的靈性導師聖巴提·帕給亞那·凱薩瓦瑪哈拉傑 Srila Bhakti Prajnana Kesava Maharaja(以下簡稱聖凱薩瓦瑪哈拉傑) 會面。同年，他接受了聖凱薩瓦瑪哈拉傑的啓迪並被賦予聖名——聖高拉·拿拉央那 Sri Gaura Narayana。不久，他的導師賜他巴提維丹塔 Bhaktabandhava 的稱號，意思是奉獻者的朋友，因為他總是以喜悅的態度去服務偉士那瓦 (Vaishnavas)。

在往後的五年裡，他跟隨聖凱薩瓦瑪哈拉傑到印度各地傳教。一九五二年，在主采坦亞的顯現日 (Gaura-Purnima)，他至愛的導師給他神聖的棄絕階級 (sannyasa) 啓迪。一九五四年，聖凱薩瓦瑪哈拉傑委派他往瑪圖拉 Mathura 新建的聖凱薩瓦吉·高迪亞廟 (Sri Kesavaji Gaudiya Matha) 當主持。

在聖拿拉央那瑪哈拉傑的一生裡有一段極重要的人際交往，這段交往便是和聖巴提維丹塔·史華米·瑪哈拉傑·柏布柏 Srila A.C.Bhaktivedanta Svami Maharaja prabhupada (以下簡稱聖·帕布帕) 的聯誼。聖帕布帕是高迪亞偉士那瓦傳系 Gaudiya-Vaishnavism 的傳教士和國際奎師拿知覺協會的創辦人 (ISKCON Acarya)。一九四七年，他們在加爾各答市 Calcutta 初次認識。數年後，那是五十年代初期，聖帕布帕應神兄聖凱薩瓦瑪哈拉傑的邀請去到瑪圖拉的凱薩瓦吉·高迪亞廟住了數月。在這段期間，聖拿拉央那瑪哈拉傑經常和聖帕布帕互相交流愛心，和深入地探討奉愛的哲學，由此，他們建立了親密的關係，聖拿拉央那瑪哈拉傑更視聖帕布帕為訓示靈性導師和親密的朋友。

聖帕布帕的棄絕僧啓迪和聖巴提維丹塔·史華米瑪哈拉傑這個稱號都是由聖凱薩瓦瑪哈拉傑在一九五九年頒予的，當時有關這個啓迪的所有儀式和隨後的韋達火祭都是由聖拿拉央那瑪哈拉傑負責主持。那段期間，聖帕布帕已經住在溫達文。聖拿拉央那瑪哈拉傑經常會去探訪他，他會為聖拿拉央那瑪哈拉傑烹煮食物和一起榮耀祭餘 (prasada)，他們還會親密地討論偉士那瓦的哲學。

後來，聖帕布帕去了西方國家傳教，並且在美國成功建立了第一所拉姐·奎師那 Radha-Krishna 的神殿。聖拿拉央那瑪哈拉傑當時給他寄了首批靈唱用的麥當嘎鼓 (mridanga) 和手擊鑊鈸 (karatalas)，也給他寄了拉姐-奎師那的神像和有待翻譯的梵文書籍。聖帕布帕當時持續地每隔一兩個月便與聖凱薩瓦瑪哈拉傑和聖拿拉央那瑪哈拉傑以書信來往，直至一九六八年聖凱薩瓦瑪哈拉傑離開人世進入了永恆的逍遙時光(nitya-lila)為止。之後，聖帕布帕還繼續和聖拿拉央那瑪哈拉傑通信，直至自己離開這個世界。

聖帕布帕快要離開這個短暫的世界時，他想要談話的最後一個對象便是聖拿拉央那瑪哈拉傑。他說雖然在這短短的十二年裡完成了很多工作，而且他的西方門徒們也十分誠懇，可是他們當中卻沒有人能夠承擔重任。當時，雖然聖拿拉央那瑪哈拉傑擔憂要作出承諾，因為他明白到要肩負的責任是何等的重

大，但是那時聖帕布帕懷著深摯的愛和感情把聖拿拉央那瑪哈拉傑的雙手握在自己的手裡，請求聖拿拉央那瑪哈拉傑答應幫助他的西方門徒和追隨者，去了解 and 跟隨他靈性導師聖巴提希丹塔·薩拉斯瓦緹·塔庫 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura(以下簡稱聖薩拉斯瓦緹塔庫)的偉士那瓦哲學深奧的教導。

聖帕布帕還要求聖拿拉央那塔庫在他離世後，全權負責執行所有的大殮儀式 (samadhi)。他這兩個請求清楚地證明了他是完全信任聖拿拉央那瑪哈拉傑的。

自一九七七年十月聖帕布帕離開後的二十年裡，聖拿拉央那瑪哈拉傑一直不辭勞苦地為尋找真愛的人，提供了觸動人心的指導和愛的庇護。藉著他的書籍和在全世界的遊教，他讓全世界所有真誠尋求真理的人得到了聖潔的聯誼和神聖的覺悟。

這個物質世界沒有快樂

你知道人人都想快樂，所有生物體都想要快樂。可是，這個世界的安排卻是，在這裡誰也不會快樂。我們是不可能快樂的，你應該覺悟在這個世界裡並沒有快樂和安寧。

一個人儘管很富有，也具備一切令人快樂的設施，卻仍然會受煩惱和危疾所擾。年青時，我們的身體尚算壯健，但是年老時便會百病叢生。即使沒有生病，人還是會有很多其他問題。他的妻子可能病了，另一位親戚朋友可能患了癌症或肺結核，而某人有另一種病或其他問題等。

這個世界的安排是，我們的脖子總是纏著一條繩子，這條繩子到了某個時間便開始收緊。這是因為我們忘記了奎師那所致，如果不努力修習奎師那知覺的話，即使是千生萬世，我們只會越來越不快樂，越來越多問題。這就是真理，但我們只能藉著師徒傳系的恩典才能夠明白這些真理，那些師徒傳系名叫韋達(Vedic)權威(amnaya-praha)。

最正確的權威

要明辨好壞，我們可以信賴誰呢？我們一定要有一些既仁慈又無私，又可信賴的權威。韋達文獻如《韋達經 Vedas》、《奧義書 Upanisads》和《聖典博伽瓦譚 Srimad Bhagavatam》便是這樣的權威。不過，這些經典不可以直接給我們授課，只可以直接向那些遠比我們高超的偉大靈魂講課，就像是維亞薩 Vyasa（整個韋達文學的撰寫人）、舒喀兌瓦哥斯瓦米 Sukadeva Gosvami（他是偉大的聖人，把《聖典博伽瓦譚》帶了給這個世界）、哇米幾 Valmiki（《拉瑪央那》Ramayana 的撰寫人）和帕拉莎拉 Parasara（他是偉大的聖人，是維亞薩的父親）。如果我們出席他們的講課和聆聽他們，或者在他們的指導下閱讀，我們便能夠有點領悟。但是如果我們獨自閱讀《聖典博伽瓦譚》，便可能被色慾和愚昧所擾。

首批講述《聖典博伽瓦譚》的偉大聖人，樹立了這個榜樣：他們只會把自己所聽到和覺悟到的知識傳授給門徒。如此，他們便能夠心懷覺悟地講說《聖典博伽瓦譚》，《博伽瓦譚》也會激勵他們。我們應該跟隨這些榜樣，這樣才能對《韋達經》、《奧義書》、《博伽梵歌》和《聖典博伽瓦譚》等經典有堅定的信心。

這些經典之中的深奧真理通過一個從未間斷的師徒傳系(guru-parampara)自太初以來下傳至今。這個師徒傳系始於這個宇宙的第二個創造者主布阿瑪 Lord Brahma，到了現代，則由聖巴提希丹塔·薩拉斯瓦緹塔庫 Srila Bhatissiddhanta Sarasvati Thakura 延續傳承，繼而是他的門徒，例如我們的靈性導師和聖巴提維丹塔·史華米·帕布帕德瑪哈拉傑 Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja。如果我們研習師徒傳系接受的經典，我們便能夠有所覺悟。

經典確實地說明了奎師那 Krishna（也稱作哈瑞 Hari）便是至尊絕對真理（parama-tattva），換言之奎師那就是至尊人格首神。祂是超然的情悅及情誼之洋，祂完整地具備所有力量和能量，祂亦非常仁慈，祂正是我們存在的根源與基礎。

這個世界裡兩種不同的靈魂

我們——每一個物種的所有生物——都是靈魂（註：靈魂與身體不同，一切生物，如人類、貓、狗等體內都有靈魂。體內有靈魂才有生命力，體內無靈魂便是屍體。）。靈魂分為兩種：已解脫的靈魂和受條件限制的靈魂。已解脫的靈魂永遠不會忘記奎師那，恆常地以愛和感情去服務奎師那，他們甚至不知道這個物質世界是什麼。不幸的是我們這些受條件限制的靈魂，已經忘記了奎師那，所以祂才把我們送到這個世界。在這裡，我們受迷幻能量——假象(Maya)蒙蔽。假象說：『噢，你想模仿奎師那，試圖品嚐和享受這個世界？你因而忘記了祂？那麼我來幫你，我會給你各種財富、丈夫、妻子、兄弟、姐妹和很多東西，你可以依戀他們以致更記不起奎師那。』然後我們便依戀這些東西，這種依戀變成了極度痛苦的原因。我們要知道，我們在這個世界裡的依戀、愛和感情其實都是我們對奎師那原有的愛的歪曲倒影。

作為一個在物質世界裡受條件限制的靈魂，我們會想：『我家財萬貫，我造就了很多事情。我是父親、我是母親、我是丈夫、我是妻子、我是兒子、我是女兒、我是皇帝。』我們就是這樣為自己製造了很多虛假的身份。

在假象女巫的影響下，我們福禍無常，高低跌盪，她創造了很多疾病和難題來折磨我們。我們必須弄清這一點：不管我們身處什麼地位，都會有難題。不管希特拉或是墨索里尼，或是一個很貧窮的人，或是界乎兩者之間，在任何情況下都會有難題，因為難題無處不在，處處都有。

“噢，奎師那，我是你的！”

《永恆的采坦亞經 Sri Caitanya-caritamṛta》描述了生物體的物質苦難和怎樣去結束這些苦難。

『當條限靈魂背離奎師那，便會被掃入物質存在生死輪迴的洪流裡。他漫無目的地徘徊於 8,400,000 種生物之間，飽受三重苦煎熬。』要從這道洪流解脫出來是十分困難，可是，就如在河中漂流的一塊木頭，或會被急流沖到岸上一樣，條限靈魂同樣也許能夠藉著極度的幸運，得到與純粹奉獻者聯誼的這種庇蔭。那麼，他或者能夠從這道物質存在的洪流中獲釋，他本身的構成地位——奎師那的僕人——或者能夠再次確立起來。

『當人藉著與聖人聯誼 (sadhu-sanga) 而喚醒了他對奎師那蓮花足愛的眷戀，這也徵示著他快要憑著幸運而從物質存在獲釋，正因如此，所有經典都極力歌頌與聖人聯誼。經典指出，要得到聖人的聯誼，儘管只是瞬間的聯誼，都是難能可貴的。可是，任何條限靈魂感到錐心泣血時，只要從心底深處向奎師那呼喊一次：「噢，奎師那！我是你的！」奎師那便會賜他與聖人聯誼，並領他超脫假象的束縛。』

真正的幸運

當人藉由極度幸運而開始與聖人聯誼，這是象徵他的物質生活快要終結，所以我們要清楚了解這種幸運究竟是怎樣的一回事。條限靈魂的運數只是他過往活動的結果，活動有兩種：一是物質活動，它提升物質的運氣和得益；二是超然活動，它提升靈性的運氣和益處，例如服務聖人、主奎師那和祂的聖名等活動，凡是為了獲取靈性財富而作的都是超然的（註：超然活動有兩種，一是無意之下進行的，一

是有意之下進行的。兩種雖然都同屬超然，但是效果不同，有意的活動比無意的活動效果大很多。) 不管條限靈魂做什麼活動，只要他知情或是不知情地作超然活動，活動效果便會在內心累積成一種印記，這種印記逐漸變成要為奎師那做奉獻服務(bhakti)的欲望。當這種印記得到良好的滋養時便是幸運，受到幸運的影響，條限靈魂的物質慾望便會開始減弱。當物質慾望大幅消退，而幸運的印記同時又得到豐盛的滋養時，他對與聖人聯誼的信心便會提升。這種信心令人從容地一再與聖人聯誼，而這種聯誼便是達致全然完美的原因。

奎師那安排我們有一位靈性導師

奎師那會為那些真誠皈依而不渴求物質得益的人安排一位靈性導師(guru)。因此我們應該進升到那個境界，如此，我們便可以從容地得到那位難能可貴的靈性導師的仁慈。一切都得仰賴奎師那。

在這個世界裡，真實無偽的靈性導師非常罕有，經典解釋，一個全心全意地皈依的真正門徒甚至更加罕見。我們從《博伽梵歌 Bhagavad-gita》聽到有關阿尊拿皈依奎師那的事跡，《韋達經》、《奧義書》和《往世書 Puranas》也列舉了其他很多模範導師和模範門徒的例子，但是最傑出的榜樣是聖基瓦哥斯瓦米 Snila Jiva Goswami。他全心全意地皈依在聖茹帕哥斯瓦米 Sri Rupa Goswami 和聖薩拿坦哥斯瓦米 Snila Sanatana Goswami (師徒傳系中最傑出的哥斯瓦米) 的蓮花足下。

現在我們也許會問，誰是聖茹帕和聖薩拿坦哥斯瓦米的靈性導師？聖茹帕哥斯瓦米在他每本著作的吉祥禱文裡，都會向主采坦亞瑪哈柏佈 Sri Caitanya Mahaprabhu 祈禱。主采坦亞瑪哈柏佈是一位在五百年前顯現的歷史人物，然而，我們從權威的經典知道祂便是奎師那本人。祂以自己的奉獻者的形象來臨，以身作則地教導我們怎樣去修習奉獻服務，聖茹帕和聖薩拿坦哥斯瓦米是祂的個人同遊和親授門徒。然而，主采坦亞瑪哈柏佈又是什麼時候為聖茹帕和聖薩拿坦哥斯瓦米啓迪呢？我們有否聽過為他們的啓迪舉行火祭及傳授曼陀 (mantras) 嗎？沒有。主采坦亞瑪哈柏佈是把一切慢慢灌進他們心中，他們也衷心地接受祂為靈性導師，如此內外一致追隨靈性導師才是最重要的。

如果我們由衷地把自己的心奉獻於一位偉士那瓦(Vaisnava)的蓮花足下，不管聖人有沒有傳授我們曼陀和舉行火祭 (yajna)，他都是我們的靈性導師。這些儀式活動都是外在的，不及全心皈依這個內在程序重要。

兩類門徒

門徒有兩類，因此亦有兩種啓迪 (和奎師那建立關係的方法)。第一種是正規的啓迪，它包括了外在正規的火祭儀式和接受嘎亞崔 (gayatri) 曼陀。有人或會想：『我現在已接受了啓迪，因為我做了很多犧牲祭祀。我剃了頭，也接受了曼陀。』可是，這些都是外在的。正規的啓迪固然重要，但是如果缺乏內在的啓迪(vidvat-rudhi)，這還是不完整。

門徒全心奉獻靈性導師的蓮花足，知道靈性導師會賜他服務主拉姐·奎師那 Radha-Krishna 的資格，這便是內在啓迪的過程。靈性導師傳授我們一切超然的基礎真理的知識 (divya-jnana)：至尊人格首神的真理(Krishna-tattva)、靈性導師真理(guru-tattva)、奉獻者真理(vaisnava-tattva)和對首神超然的愛

(prema-tattva)。

什麼是假象？什麼是奉愛？

靈性導師也教導我們什麼是假象。他解釋是迷幻能量的魔力，令我們將男人或女人視為感官享樂之源。這種知覺在夫妻之間釀成很多問題，尤以西方國家為甚，很多人屢次結婚與離婚而不念及兒女。實際上，婚姻是指夫妻應該廝守一生，不應該讓小問題導致離婚。靈性導師會教導他的追隨者不應過於依附或疏離，反而應該履行自己的責任，視自己和妻兒為奎師那的僕人。靈性導師會教導他們這樣去履行自己的責任，以發展自己的奎師那知覺。

靈性導師教導我們怎樣修習奉愛(bhakti)，和怎樣去發展我們對奎師那的榮耀、情感和服務，這是超然的知識。靈性導師也會毀滅我們的罪惡反應：『接受了婆羅門啟迪(diksa)便會對物質享樂逐漸失去興趣，並對靈性生活感興趣。』(《奉愛列經 Bhakti sandarbha》第 283 節)

靈性導師消除罪惡

『Kuryat papasya sanksayam: 物質生活包括了我們對俗世事務的依附而引致的問題。』人在物質生活裡充滿著色欲、憤怒、貪婪、自大、幻覺和嫉妒，認為自己便是享樂者。

聖靈性導師會毀滅四個階段的罪惡：

1. 已經成形的果報 (Karma)。這是我們目前面臨的痛苦和享樂，那是我們以前的活動結果。
2. 潛伏在心中的罪惡欲望的種子 (kuta-bija)。當它成熟時就會漸漸令我們作出罪惡行為。
3. 將來的反應 (aprarabdha-karma)。我們目前活動的反應在將來才會成形。
4. 愚昧 (avidya)。愚昧令人忘記了奎師那，認為自己就是享樂者。這種愚昧是所有問題的基本原因。

啟迪靈性導師若不夠進步，不能征服這四個階段的罪孽，那麼門徒的奉獻服務便無法穩步提升，在這種情況下，他應該接受一位更進步的訓示靈性導師。你要祈求奎師那和靈性導師幫助你解決困難，一位真實無偽的靈性導師，會忠告你去尋找進步的偉士那瓦的庇蔭，這些偉士那瓦擁有聖茹帕哥斯瓦米和聖拿路塔瑪·達沙塔庫 Snila Narottama dasa Thakura 的心緒。

如果靈性導師羨忌或嫉妒他的門徒與一位更進步的訓示靈性導師聯誼，或是反對偉士那瓦和他們的教導，那麼門徒便應該考慮離棄他。不然，即使門徒找到了更進步的訓示靈性導師，也不應該離棄啟迪靈性導師。

現今，人們離棄靈性導師再接受另一位，就如時髦的夫妻非常輕率地離婚一樣。但是，若我們想在奉獻服務中得到成功，便一定要有信心和堅定不移。『即使有人把我千刀萬剮，我也無法放棄唸誦哈瑞·奎師那。』我們對聖名應該有這種堅定的信心 (sraddha)。如果我們唸誦聖名的信心是這麼堅定，便不會隨時轉換靈性導師。因為，這樣做是無法讓我們為奎師那作奉獻服務的。我們對靈性導師和他的教導都應該要有高尚的信心，而不是虛假的。

怎樣去接近靈性導師

如果你真心誠意，奎師那將賜你一位非常好的導師，他具備所有資格，所以你要經常祈求奎師那給你一位有資格的靈性導師，這也是信心的外在徵兆。你應該對靈性導師、奎師那和經典的教導有堅定的信心。《博伽梵歌》解釋我們應該怎樣去接近一位靈性導師：

tad viddhi pranipatena-
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva darsinah

『只要嘗試接近靈性導師去學習真理。恭順地向他請教和為他服務。自我覺悟的靈魂能傳予你知識，因為他們已經看到真理。』（《博伽梵歌》4。34）

我們應該去接近那些已經覺悟到絕對真理——至尊人格首神——的人，並向他們頂拜(panams)。什麼是頂拜？『噢，我向你頂拜。』真正的頂拜不僅是指外在的行為，頂拜是指向靈性導師的蓮花足徹底獻出自我、所有知識和一切。換言之，我完全皈依靈性導師。這就是頂拜：『無論你給我什麼指示，我必定遵從。』

我們必須服務靈性導師並取悅他，再以適當的方式十分謙虛地向他請教。我們應該檢視他，因為靈性導師和門徒兩者都要有特定的標準。經典記載：『我們應該皈依一位能夠賜我們優良指導和移除我們疑惑的靈性導師。』這樣的靈性導師能夠引領我們回到奎師那那裡。但他必須是一個覺悟靈魂，即是，他已經放棄了感官享樂，不再尋求任何世俗事物。

靈性導師的特徵

如果你發現靈性導師仍然渴求感官享樂，你應該向他頂拜，然後離棄他的聯誼。特別是那些曾是高階棄絕僧（sannyasi）的靈性導師，後來因戀上某位女仕而放棄了棄絕階級成為居士（grihastha）（有家室的人），這時你應該怎麼辦？你應該向他頂拜然後離棄他，好像我們大解後離棄糞便一樣。

有些特徵顯示一位靈性導師是否有資格。奉獻者分為三個級別——初階奉獻者、中階奉獻者和高階奉獻者。啓迪靈性導師不應該低於中階奉獻者（madhyama），當然，高階奉獻者(uttama)是高等的，他能夠賞賜上等的奉愛成果，但是這樣的靈性導師在這個世界萬中無一。缺乏這種極為進步的靈性導師時，才可以接受中階奉獻者為啓迪靈性導師或訓示靈性導師。換句話說，在接受啓迪靈性導師或訓示靈性導師之前，必需知道中階奉獻者的特徵。

誰若不顯現這些特徵，你便不應該接受他為靈性導師，不然，你的奉愛生活將會出現很多困難。如果你的靈性導師低墮，你會痛苦哭泣，你的生命將被毀掉。

中階奉獻者的第一個特徵：

tasmad gurum prapadyeta
jijnasuh sreya uttamam

sabde pare ca nishnatam

brahmany upasamasrayam

『任何認真渴求真正快樂的人，必須尋找一位真實無偽的靈性導師，接受他的啓迪以獲取庇蔭。靈性導師的資格是，他必須對經典窮思深究、邏輯辯證而心領神會當中的結論，也能夠令人信服這些結論。這種偉大人物應該被視為真實無偽的靈性導師，他已經拋開所有物質顧慮，全然托庇於至尊首神。』
（《聖典博伽瓦譚》11。3。21）

靈性導師的資格

靈性導師必須具有這個詩節描述的所有特徵，但其中三項尤其重要。第一是 **sabde pare ca nishnatam brahmany**：靈性導師通曉經典的全部知識。第二是 **upasamasrayam**：他不依附物質欲望，並恆常歡欣地服務奎師那。如果他不快樂，覺得生活中諸多難題，便沒有資格當靈性導師。

哈瑞達斯·塔庫爾 **Haridasa Thakura** 在二十二個市集被人毒打至奄奄待斃，卻仍是處之泰然。他仍然繼續唸誦『哈瑞·奎師那，哈瑞·奎師那』。帕拉達大君 **Prahlada Maharaja** 受到父親折磨，卻不為所擾，他反而凌駕所有難題。假如一位靈性導師哀歎自己有很多難題，例如他的妻子對他不忠、他的孩子們不在身邊、他不會掙錢和不善於理財、他沒有足夠的物質設施、他也沒有電腦等。這樣的所謂靈性導師，即使他唸誦哈瑞·奎師那、接受了啓迪和履行奉愛的九個程序，也應該立即摒棄他。

靈性導師的第三個特徵是：他對奎師那的奉愛(**Krishna-bhakti**)有所覺悟。如果他仍然存有物質欲望並因而缺乏這種覺悟的話，他一定會墮落。

中階奉獻者的資格

除了上述的三個特徵之外，還應該確定一位靈性導師具備中階奉獻者的下列四種品質：

- 1 · 他對奎師那有愛意和感情 (**prema**)。
- 2 · 他友好 (**maitri**) 地對待偉士那瓦並服務他們。他跟三種偉士那瓦有三種關係。當他遇見奉愛層次比他進步的奉獻者時，會友善地尊敬並服從這位偉士那瓦。他待同輩偉士那瓦如朋友，他也能友善地對待奉愛發展較遜的偉士那瓦。因此，他友善地尊敬高階偉士那瓦、友好地對待同輩、愛護和憐憫輩份較低的偉士那瓦。
- 3 · 他會仁慈 (**kripa**) 對待那些奉愛發展較遜的奉獻者，只要他們對偉士那瓦有信心（即使是世俗的信心）並尊敬他們。換言之，奉愛發展較遜的奉獻者對靈性導師和神像或有物質情感，他們對神像的感情或多於對奉獻者，因此也許不喜歡接觸奉獻者，和聆聽他們講述主的論題(**hari-katha**)。奉愛發展較遜的奉獻者即使知道應該要服從經典，但是也許未能夠以中階奉獻者應有的四種方式行事。這些人也許愚昧，但他們也想學習如何在奉獻服務中邁進。
- 4 · 中階奉獻者忽視 (**upeksha**) 那些反對或不尊敬偉士那瓦的冒犯者，他知道和這些人交往聯誼會徹底摧毀他的奉愛。

任何人要決定是否接受某位靈性導師，都應該檢視他們心目中的靈性導師。他是否具備符合靈性導師資格的中階奉獻者應有的三種主要特徵和上述四種附加品質？聖基瓦哥斯瓦米在《奉愛經 Bhakti-sandarbha》裡警告我們，如果是為了俗世的名聲、榮譽和得益而接受靈性導師，或是靈性導師以同樣理由接受門徒，兩者都會低墮，他們的目的地會是地獄(naraka)。

我們被假象所操控

雖然我們真誠地尋找一位靈性導師，然而，在這個世界裡受到操控是很一件很痛苦的事。我們不想被任何人操控，相反，我們想要自由。可是我們無法擺脫物質能量－假象－的控制。我們註定要投生及死亡。縱使我們再不願意，還是會衰老。

當你還年青時，也許只會有幾根白髮。你會怎樣做？『噢，拔掉它們。』這做法很好，可是當你滿頭白髮時，你還可以怎樣做？你無法把它們全部拔掉。

年青時，我們的牙齒還很漂亮，可是年老時，它們便會鬆脫。年青時，我們的眼睛明亮、視力敏銳，可是，當年老時，我們受年老制肘，只能借助眼鏡來看了。到了風燭殘年，戴眼鏡已無補於事。即使萬般不願意，我們還是會年老，即使萬般不願意，我們還是會死亡。

我們不想受控於任何人。男孩們不想被父母操控，他們畢業後，便會為了自由而辛勤工作。他們不想受到父母監控，所以努力工作並且獨居。女孩們也不想結婚，因為她們有這樣的信念：『如果我結婚的話，便會受某位男仕操控，為什麼我要結婚呢？自己一個人過活更好。』

年青男仕也不願受婚姻制肘。他們認為：『如果結了婚，那麼我老了也要供養妻兒，照顧他們。』所以在這個世界裡沒有人想被操控，甚至不想被妻兒的愛所操控。

在那裡被操控是一件幸福的事

即使我們普遍都不想受到操控，然而，有一個國度，在那裡被操控是一件情意綿綿和充滿情感的事情，那種操控會令我們快樂。你們都知道，小孩子都希望能夠在父母身伴，特別是母親。當媽媽忙得不可開交時，小孩會有什麼反應呢？他會掛念她並哭著要她。有一個國度，在那裡被操控是非常幸福的事情，甚至連至尊人格首神也想被愛和感情操控。每一個人都想得到愛和情感，因為藉著付出和接受愛與情感而感到快樂是所有生物體的本性。我們全都是如此，因為，這些品質全然顯現於至尊主身上。

愛和情感的掌摑

在這個物質世界裡，活在充滿控制意欲的影響力之下是極度痛苦的，但是在靈性世界，在無憂星(Vaikuntha)裡，受到操控是很幸福的。事實上，我們甚至無法以這個物質世界的經驗去想像它是何等幸福。為什麼在那裡受到操控是幸福呢？因為那裡的操控總是充滿著愛和情感，它絕對是充滿了純粹的愛和情感。

奎師那是至尊人格首神，但是在哥樓喀·溫達文 Goloka Vrndavana（靈性居所）那裡，祂希望被斯麗瑪緹·拉迪卡 Srimati Radhika 征服和控制。誰是拉迪卡？她是純粹愛意和感情的化身。

如果有人跟你不和，卻又送禮給你，你會接受嗎？不會，你不能接受，這是因為當中缺乏關心。但是，如果是一個愛你又關心你的人，即使他給你一個耳光你也開心，因為他對你有著最高的尊重。為什麼？因為這個耳光充滿了愛和情感。

我將拿去你的所有的愛和感情

在靈性世界裡奎師那的至尊住所哥摟喀·溫達文內，被別人操控絕不是問題，因為那裡所有人都被愛和感情控制。甚至至尊人格首神奎師那自己，也想在那裡受到愛和感情的操控。

人們打賭的時候會先議定說：『如果你贏了，我會給你一些東西。但如果我贏了，我便取去你的東西。』奎師那和斯麗瑪緹·拉迪卡也玩過這樣的遊戲。

奎師那說：『如果我贏了，你要給我一些東西。』

『什麼東西？』

奎師那說：『我將取去你所有的愛和感情。』

想像一下，這樣不管是勝或負，都是何等幸福啊！所以在那個國度裡，一切都是幸福的。

奎師那在敗中取勝

在奎師那摟喀 **Krishnaloka**，在無憂星或哥摟喀·溫達文，一切都是那麼奧妙的，我們是無法以這裡的經驗去想像。有一次，奎師那和他的朋友們摔角時被打敗了。按照印度的規例，兩人摔角時，被按在地上的便是敗方。奎師那和施達瑪 **Sridama** 亦是按照這種規例摔角，而施達瑪打敗了奎師那，施達瑪便宣佈他的勝利，但是奎師那只是笑而不語。

『你在笑什麼？』施達瑪問他。

奎師那說：『我贏了你。』

施達瑪變得困惑：『你怎麼贏了我？是我把你按在地上的，所以輸的是你。你怎麼認為是我輸了？』

奎師那解釋：『不，是我贏了。因為你的鼻子朝下而我的鼻子朝上的。』奎師那真是機靈。他們在那裡互相勝過對手，因為被擊敗是非常幸福的。我們無法以這個世界的經驗想像這種愛的交流，我們必需學習這些一切。現在，第一步要學習怎樣受控於靈性導師，這種操控將會令你喜樂，並助你進入愛和感情的領域。

靈性的世界裡沒有騙子

這個世界裡完全沒有愛和感情，因此我們一直飽受痛苦。靈性世界卻不一樣，那裡沒有痛苦，沒有出生、沒有死亡、沒有衰老也沒有疾病，它永遠是一個非常美麗的地方，它沒有任何令人不悅或生厭的東西。那裡沒有人會對我們說謊或者欺騙我們，根本沒有，那裡也沒有什麼律師或任何類似的人，它跟這裡完全不同。在這裡人人都想拿取，但那裡沒有任何可以拿取的東西，什麼都沒有。那裡只有付出，人人都來給我們純粹的愛和感情。

這一切都是從靈性導師這個基本原則開始。門徒托庇於靈性導師，而靈性導師操控門徒。每個真

正的門徒都想受控於靈性導師，爲什麼？因爲在靈性導師的操控之下是喜樂無窮的。

這種愛的操控始於服務靈性導師（seva）。門徒把一切附托於靈性導師後，靈性導師會便將自己所有的超然財富賜給門徒，那就是愛和感情。在那裡受到操控是如此高妙的事情，所以對此要有信心，不要害怕。

奉獻的皈依

曾幾何時，我也害怕被操控，我以前從不想受控於任何人，可是，當我受控於我的靈性導師時，噢！我便徹底改變了。現在我想：『我想被我的靈性導師操控，我想在靈性世界被奎師那和祂的朋友們操控。』我想被他們操控，即使奎師那也想被祂朋友們對祂的那種愛和感情所操控，祂的朋友們也想被愛和感情控制。

你也可以用愛和感情去操控奎師那。你要這樣控制奎師那嗎？但首先你必須完全被愛和感情操控，這樣受到操控稱為奉獻的皈依（saranagati）。

以愛和感情操控的程序就是奉獻的皈依。我們傳系裡的偉大導師們，已經詳盡地描述了奉獻者修習的這種特別的奉獻皈依，名為沙拉那伽提（saranagati）。

一種特別的信心

信心令(sraddha)奉獻的皈依變得有可能，實際上，那是信心的第一項展示。當我談到信心，不僅指相信，我們把這種特別的信心稱為蘇拉達（sraddha），這是一種很特別的條件。

我們原始的本性是服務奎師那，可是，我們卻因假象的魔力而忘了這種本性。當靈性導師的恩典令這種服務奎師那的傾向或渴望在內心展現時，這些傾向和渴望便通過信心表現出來。要進入奉愛(超然奉獻服務)主流，必需具備這種心緒。

奉獻的皈依帶領奉獻者到達奉愛的大門，奉愛再帶領我們到達奎師那那裡。奉愛是以現有的感官服務奎師那的真正程序，始於聆聽和唸誦祂的聖名、聲譽、榮耀、逍遙時光等等。

皈依的徵兆

你應該要知道皈依的徵兆，這樣便能夠知道你對靈性導師是否有信心，或是否有奉愛的皈依。真正修習奉獻皈依的皈依奉獻者有六種徵兆：(1)他接受任何對奉獻服務有利的事情和(2)拒絕所有對奉獻服務不利的事情，(3)他堅信奎師那總會保護他，(4)堅信奎師那會照顧、維繫和提供他一切必需，(5)他獻身於服務奎師那和(6)他總是很謙卑恭順。對靈性導師、奉獻者和奎師那有信心的人，會自然地展現出這六種徵兆。

喜樂便是從這處開始。當奉獻者日漸進步，便會從信心(sraddha)自然發展到堅定確立的奉獻服務（nistha），然後是品味(ruci)，繼而是對靈性的依附(asakti)，到充滿愛意的狂喜極樂(bhava)，最後發展成全然超然的愛和感情（prema）。

服務靈性導師是非常幸福的

靈性導師知道奎師那會供給他所需要的一切，甚至比實際需求多於千百倍，所以靈性導師不需要我們為他做任何服務。但是，我們卻需要服務他，除非我們服務靈性導師，不然，我們便無法發展對奎師那的服務。因此，靈性導師會為了幫助我們而接受我們的服務，因為我們想服務他。服務靈性導師是非常幸福的。

最近，我問我的門徒：『為什麼你要用自己的車送我到飛機場？你為什麼不叫別人來送我？這些男孩隨便一個都能夠送我來這裡。』

我的門徒回答：『因為我想成為你的司機。』

如果門徒服務靈性導師時也得到這麼多喜樂、愛意和感情，試想像一下在靈性領域裡服務奎師那的蓮花足會是多麼幸福。在那個層面裡，為奎師那蓮花足服務便是獻出愛和感情。服務奎師那是愛和感情的精華。

唸誦哈瑞-奎師那

如果你想要這些一切，便應該唸誦摩訶曼陀(mahamantra)：

哈瑞-奎師那 哈瑞-奎師那 (Hari Krishna, Hari Krishna)

奎師那-奎師那 哈瑞-哈瑞 (Krishna Krishna, Hari Hari)

哈瑞-拉瑪 哈瑞-拉瑪 (Hari Rama, Hari Rama)

拉瑪-拉瑪 哈瑞-哈瑞 (Rama Rama, Hari Hari)

那麼，愛和感情自然便會發展起來，自動實現你所有需要和欲望，你的生命將會充滿愛意和情感。這是我們的教導—接受它！

Gaura premanandi!

Haribol!

如欲觀看更多拿拉央那大師的講課或文章，請到 www.pruebhakti.com.cn。