

崇拜机密

(Sri Bhajana-Rahasya)

第四章 (Chapter Four)

第四实践法 ()

中午崇拜 品味崇拜

()

大约是中午十一点至三点半

第一课

一个圣名的实践者 () 除了对主奎师那的纯粹服务
以外没有其它的欲望，八训规的第四首诗说明：

噢宇宙之主 ()，我不渴望财富，跟随者，我也不渴望美丽的
诗（这里表示知识）。噢生命的操控者 ()，我只渴望生生
世世对祢的莲花足有纯粹的奉爱。

崇拜机密评论

当实践者用坚定的信念 齐颂圣名时，奉爱才会出现。除非实践者放弃在这个物质世界的所有感官快乐的关系，才会出现他的完美身体。这种感官快乐的弃绝出现在两种情况下：肯定和否定。肯定表示奉爱的特征，它是培养有利奎师那的行为。否定表示奉爱的两种次要特征：除了取悦奎师那，没有欲望想要任何东西。没有果报和知识的遮盖。

这首诗里的字 清楚地解释了否定的征兆。‘达那’这个词表示为了享受和娱乐聚集财富和物品，‘佳那’这个字表示女人，小孩，女仆，国民，朋友和亲戚。‘顺达丽 卡维塔’指表达在世俗诗节和文学里的普通知识。

“噢奎师那，我生命的主人，我不向你祈求这些东西。我的唯一祈求 是愿我生生世世对你的莲花足有纯粹的奉爱。”

第二课

误用物质财富等等属于反对奉爱。 圣典 博伽瓦谭 声明：

当一个人没有接受祢能够弃除所有恐惧的莲花足的庇护时，他会受到焦虑，悲伤，欲望，可怜，特别贪婪和由于财富，家庭，朋友和亲戚等引起的折磨。他会维持‘我’和‘我的’概念，这些只会带来不快乐。

崇拜机密评论

从来没有听过哈利 主题（ ）的人们没有服务主哈利的倾向。他们把时间，财富和精力都用在很多东西上面，他们维持着“我是享受者”的错误概念。他们痛苦由于他们倾向享受。换句话说，尽管他们是痛苦的，但他们仍然努力取得那些与奎师那无关的东西。这种唯一起因是错觉。忘记奎师那是他们的唯一亲近和亲爱的朋友，他们与反对奎师那的人们建立友情，并且害怕奉献者。只有主哈利，灵性导师

和奉献者的仁慈安排，生物体才能够免除这些痛苦，服务至尊主的欲望出现在他的心里。换言之，服务至尊主的倾向会出现在他的心里。然后，生物体觉悟他自己的固有本性，至尊主的固有本性和错觉能量，并把他的感官用在服务主哈利，灵性导师和奉献者。思利拉 巴克提伟奴达 塔库拉（ ）歌唱沙拉那伽提， 阿特玛 尼维丹第八首歌

把我自己皈依祢的莲花足，我变得万分地快乐。所有痛苦都远离我，我再也没有担忧。现在我看到，四处充满快乐。

第三课

主奎师那是所有主人的至尊主，崇拜祂就等于崇拜了其他所有人。圣典 博伽瓦谭 说明：

通过给树根浇水，树的其它部分：树干，树枝和小树枝都得到滋润。通过吃食物满足生命气，所有的感官都得到滋润。同样地，只要崇拜

主奎师那，就等于崇拜了半神人，祖先等等。

崇拜机密评论

通过给树根浇水，树的其它部分：树干，树枝，叶子和果实都得到滋润。通过把食物吃进肚子里，满足和滋润身体的各个部分。同样地，通过专一地崇拜阿慈塔（），等于崇拜了所有的半神人和女半神人。因为 是所有意识的根源，一切有意识和无意识的物体都依靠祂。至尊主是唯一确实可靠的人阿慈塔，祂永远不会变得不可靠阿慈塔。在这里，有人可能会问：“如果同时崇拜至尊主，半神人和女半神人，这有什么妨碍？”答案是，这种崇拜意味着对至尊主没有坚定的信心。半神人和女半神人受到物质品质的支配，而崇拜至尊主的方法是超然的。不尊敬半神人或者女半神人是不对的，但是如果把他们提高到与主奎师那同等层次也是不对的。经典说明，如果人放弃崇拜主奎师那，只是崇拜半神人和女半神人，他就象是放弃他的母亲，而去崇拜一个低级的女人，或者说，他放弃喝甘露，只喝毒液。

第四课

纯粹奉献者除了服务主奎师那，他没有其它的义务。帕玛普兰经

() 说明

所有半神人的主人 主哈利永远是唯一的崇拜对象，但是不尊敬主婆
罗贺摩 ()，鲁卓 () 和其他的半神人也不是对的。

第五课

人不应该以传教奉爱为借口增加他不合格的门徒数字。圣典 博伽瓦
谭 说明：

人不应该为了物质的利益接收很多门徒，不应该学习太多书籍，不应
该以谈论经典赢得个人的生活费用。人也应该放弃太大的事业。

崇拜机密评论

圣者之最拿拉达（ ）在给尤迪思提拉 玛哈拉佳（ ）解释一个弃绝者（ ）的义务时说：“一个弃绝者应该漫游四处，奉献于主拿拉亚那（ ），成为所有生物体的祝福者。他不应该做任何维持他生活的事情，他不应该只为了争论而讨论。他只可以接受乞求到的东西。他不应该依附讨论短暂物质题材的文学作品，他不应该为了物质的利益和增加门徒的数字把曼陀罗给予不合格的人们。他不应该展示自己的博学才能，相反地，他应该学习奉爱的文学作品，并把这些教导作为实践。浪费时间建造巨大的神庙，展示财富不利于纯粹的奉爱。很多不合格的人会借庇于这些神庙，他们的偏差行为会破坏圣者的协会。圣洁的人们应该在他们的长辈的指导下做崇拜，跟随师徒传系 指定的道路。只有达到巴瓦（ ）平台的实践者具有资格接收门徒，他这样做只为了社会的幸福和对师徒传系的保护。经典禁止不合格的人接收很多门徒。”

第六课

圣典 博伽瓦谭 描述了专一和没有动机的奉爱服务（ ）：

人必须以集中的心意不断地听，荣耀，静思和崇拜非常喜爱祂奉献者的至尊主。同时，他必须去除他的不利欲望（ ）。这样，他的奉爱蔓草会很快地赐与它的果实 纯爱（ ）。

崇拜机密评论

为了主哈利的快乐遵守所有的宗教义务。因此，生物体的唯一义务是放弃渴望果报和知识，一心一意地从事对主奎师那的崇拜。为了主哈利的快乐，他必须以坚定的心意居住在圣地，听古鲁和奉献者讲述奎师那主题。培养纯粹崇拜的方法是听了哈利 主题之后，奉献者应该歌唱和记忆那些主题。通过这种方法不会出现无益的欲望，只会出现纯粹的崇拜。这是给实践者所有指导的精华。

第七课

奉献者不应该受到失去财产的干扰。对此，奉爱拉沙甘露之洋引用帕玛 普兰经（ ）的

诗

奉献于哈利 巴克提（ ）的奉献者，即使他得不到食物和衣物，或者失去得到物也好，他必须保持不受干扰和继续地记得主哈利。

崇拜机密评论

当生物体对主奎师那的主题和圣名有品味 时，他对物质的东西不再有依恋。他只满足于穿暖，吃饱，保护和维持身体的东西。如果他得到或者失去任何东西时，他的心意保持平静。他的心情是，任何得到或者失去的东西都属主的意愿。他知道得到，失去等等都是自己过去的果报。他弃绝物质的事件，并以坚定的心意记忆至尊主的圣名。

第八课

奉爱拉沙甘露之洋

引用帕玛 普兰经

引用的诗，提到放弃忧伤的必要性：

姆昆达()怎么会出现在一个充满悲伤,愤怒等等的人心里?

崇拜机密评论

姆昆达()永远不会展示在一个得到短暂物品时开心或者失去它时悲伤这些干扰的人心里。这样,生物体忘记了至尊主。人必须跟随思利曼 玛哈帕布()的奉献者的品质,跟随他们的情感,在任何条件下都保持平静和坚定。在这点上,人必须跟随思里瓦沙()的榜样。有一次,思利曼 玛哈帕布和祂的奉献者在思里瓦沙()的家里齐颂圣名,当时思里瓦沙的儿子刚离开了身体。为保证玛哈帕布的齐颂圣名不会受到影响,思里瓦沙保持平静和严格地禁止女性和其他人在他家里哭。他甚至没有把他儿子的死信告诉玛哈帕布。人必须以这种固定和平静的心意记忆和静思至尊主。这是经典的主旨。

第九课

人必须只接受足够维持他生活的所需品。那拉迪亚 普兰经(

) 说明:

需要自我维持的实践者应该只聚集维持他奉爱的费用和其它的物质需要物，接受太多或者太少都会令他偏离他的目标。

崇拜机密评论

合格做韦迪 奉爱（ ）的人必须按照指定的善良方法，这表示按照社会四阶级的规定赚钱维持他的生活。按照个人需要接受资费是吉祥的。渴望接受超过所需会产生依附，它渐渐地毁灭个人的崇拜。接受少于所需也是有害的，这会产生不足，使人的崇拜变弱。因此，当人不是处于不注意物质物品时，他必须培养纯粹的奉爱和只接受维持他生活的资费。

第十课

圣典 博伽瓦谭

说明在无机奉爱服务进步中的征兆:

一个饥饿的人在吃每一口食物时，他同时感到满足，滋养和没有饥饿。同样地，皈依的奉献者从事于奉爱，同时觉悟他的崇拜神像，加强他与神像的关系和远离这个短暂的世界和物质关系。

崇拜机密评论

在这课里描述了直接体验到至尊主甜蜜的实践者的征兆。在这些奉献者身上有三种征兆同时明显可见：维持对主的服务，觉悟与奉爱有关的所有知识和远离与奎师那无关的事件。实践者发展超越那些享受物品，它们不利于服务主奎师那，但他不会放弃那些可以为祂做服务的东西。因为他在使用那些东西时，不认为是为了他自己的快乐，所以，没有必要放弃它们。当时，思利拉 沙拿塔那 高思瓦密出于谦卑，决定在主佳刚那塔（ ）的游车轮下放弃他的生命，主高拉顺达拉（ ）以超灵居住在每个人的心里，祂告诉他，人以放弃这个身体是无法得到奎师那的。只有通过崇拜能够得到奎师

那，也就是说，通过实现自己古茹的内心愿望。

当实践者皈依灵性导师的莲花足时，古茹成为这个实践者身体的主人。因此，当人明白他的身体是他古茹的财产时，就必须照顾好它。

仅为了主奎师那的服务，博拉佳 牧牛姑娘（ ）以同样的感情，用衣服，装饰品，化妆品等东西打扮自己。

按照个人对至尊主的觉悟发展对世俗物体的不关心。这种不关心给人资格得到对至尊主的直接服务。思利拉 拉古那塔 达沙 高思瓦密

（ ）在维拉帕 库苏曼佳莉

（第六首诗）说明：

我皈依我的灵性导师，思利 沙拿塔那 高思瓦密，他给予关系知识（ ）。

他是一个仁慈的海洋，当他看到他人痛苦的时候心里总是很难过。虽然我在无知的黑暗中没有希望品尝渗透弃绝的奉爱 甘露（ ），他强迫我品尝它和给予我与奎师那的关系

知识。

无知的人尊敬虚假的弃绝和赞扬那些搜集干燥知识的人们。这些知识和弃绝缺乏服务的倾向，只导致世俗的倾谈和对群众的欺骗，其中没有纯粹的奉爱。

第十一课

如前面的课文所描述，下面的诗是一种谦卑阶段的祈求。帕拉达-玛哈拉佳（Prahlada Maharaja）在《圣典-博伽瓦谭 7.9.39》里祈求：

Naitan manas tava kathasu vikuntha-natha

Sampriyate durita-dustam asadhu tivram

Kamaturam harsa-soka-bhayaisanartam

Tasmin katham tava gatim vimrsami Dinah

噢无忧星球的主人（Vaikunthanatha），我的心意受到罪恶欲望的污染。怎样我才能够向你说明我心意的痛苦，它承受着欲望的不断折磨？我的心意强烈地受到这些欲望的吸引，有时受到快乐的支配，有时受到痛苦的支配，有时受到恐惧的支配。它总想聚集财富和物质资产，它对你逍遥时光的叙述没有品味。这样子，我怎么能够记得和静思你？

Durita-dusita mana asadhu manasa

Kama-harsa-soka-bhaya esanara vasa

Tava katha-rati kise haibe amara?

Kise krsna tava lila kariba vicara?

崇拜机密评论

当实践者的心里出现坚定的奉爱时，也会出现自然的谦卑情感。由于有贪欲想不断地品味至尊主的甜蜜，他忏悔地说：“唉唉，我没有做任何崇拜实践。我的心充满罪恶，我的心意很邪恶，因此，我离开了

仁慈的主，使自己淹没在物质享受的水沟里。我怎样才能品味我女主人拉姐莲花足的甘露？噢主人，我怎样能够发展深爱祢的形象，品质和逍遥时光？我怎样能够得到对崇拜的一点品味？多种违法的欲望紧紧地捆绑着我，我淹没在物质生存的苦海里。噢我怎样能够保护自己免除这一切？噢至尊主，我变成了六个敌人的仆人。我这样没有智慧和深爱物质欲望的人怎样能够明白祢无边，永恒和深奥的真理？”当奉爱完全成熟时，也会出现这种谦卑。实际上，谦卑是完全成熟的纯爱（ ）。认为他自己是最堕落和最可怜的人，实践者总是向至尊主呈上各种谦卑和悲痛的祈求。

第十二首诗

圣典博伽瓦谭（ ）解释，通过受到形象，品味和其它等物质对象所吸引的生命是怎么完全被毁灭的：

噢阿慈塔，我的舌头拉着我去品尝美味的东西，我的生殖器驱使我靠近漂亮的女人，我的肚腹想吃有害的食物，我的耳朵想听甜蜜的歌曲和无益的交谈，我的鼻子想闻谊人的香味，我的眼睛想看美丽的东西，我的触觉想接受柔软的东西。这样，我的所有感官拉着我靠近它们各自的感官对象。噢南达的儿子，我的状况就象一个有很多妻子的男人，

每个妻子都想把他拉到自己的房间里。在这种情况下，我怎样能够记得祢和祢的形象，品质和逍遥时光？

崇拜机密评论

实践者以最谦卑的态度向至尊主祈求：“噢主人，愿我的心意永远和完全地依附祢的莲花足和想着祢的荣耀。但是，噢阿慈塔，尽管我以各种努力想控制我的感官，我仍然是失败的。唉唉，我该怎么办？我的不满足的舌头，生殖器，肚腹，耳朵，鼻子，不安定的眼睛和触觉都拉着我去靠近它们各自的感官对象 声音，形象，品味和触 它们毁灭我。噢主人，尽管我做最大的努力控制它们，我依然失败。我的状况就如一个受到色欲控制而娶了多个妻子的男人。现在，这些妻子都想朝着她们自己的方向把他拉走，每个妻子都想满足自己的色欲。他既无法平息她们的欲火，她们也不会停止打扰他。这个贪色的男人越想用各种方法满足这些妻子的色欲，他是越不成功。同样地，我作出各种努力，可是都是徒劳。噢无助者的保护人，现在祢是我的唯一庇

护。我只对祢有信心。以祢的仁慈力量，请从这种物质存在的纠缠中拯救我，这样，使祢的圣名‘堕落灵魂的拯救者’（ ）有意义。

第十三课

主婆罗贺摩在圣典博伽瓦谭 讲述了得到博拉佳 奉献者联谊的一种祈祷：

噢至尊主，愿我是绝对幸运者，不管是在这辈子或者其它生生世世的人类身体里，或者出生在动物，小鸟，小虫或者飞蛾的身体都可以得到祢奉献者的联谊，在他们的指导下得到对祢莲花足的服务，

Ei brahma janmei va anya kona bhave

Pasu-paksi ha 'ye janmi tomara vibhave

Ei matra asa tava bhakta-gana-sange

Thaki 'tava pada-seva kari nana-range

崇拜机密评论

当主婆罗贺摩看到主奎师那和其他的牧牛童一起玩的时候，他感到困惑。因此，为了看到更多主奎师那的逍遥时光，他偷走了牧牛童和小

牛。然而，主婆罗贺摩偷走了多少牧牛童和小牛，主奎师那就变出了多少牧牛童和小牛，一年的时间祂好似以前一样继续祂的逍遥时光。最后，祂让主婆罗贺摩看到祂的四臂形象。看到至尊主的财富，主婆罗贺摩非常后悔自己的行为。他以各种方式赞美主奎师那，并祈求原谅他的冒犯：“噢主人啊，我直接地得到祢的仁慈。噢各种愿望的实现者，我的幸运不是得到婆罗贺摩这个位置，而是在博拉佳，跟动物，小鸟，小虫或者其它低于人类品种出生，这样，我才认为自己是最幸运的。甚至这种婆罗贺摩的出生也不容易得到在博拉佳的小鹿可得到的仁慈。小鹿用它们的舌头清洁祢身上的尘土，而祢用祢的手抚爱它们。我想跟随高级或者低级的任何种类出生都好，只要在那里能够在祢的奉献者的指导下服务祢的莲花足。这是我的真诚愿望和我的好运。”

第十四课

斯利-吾达瓦（Sri Uddhava）在圣典-博伽瓦谭（3.4.15）里解释，焦虑得到人生四大目标都是无益的：

Ko nv isa te pada-saroja-bhajam

Sudurlabho 'rthesu catursv apiha

Tathapi naham pravrnomi bhuman

Bhavat-padambhoja-nisevanotsukah

噢主人，那些接受祢莲花足庇护的人们很容易得到人生的四大目标（宗教，经济发展，感官享受和解脱）；可是，噢最伟大的主人啊，

此人不祈求这些，除了对祢莲花足的服务，他不在意其它的任何东西。

Krsna!tava pada-padme bhakti ache yanra

Catur-varga-madhye kiva aprapya tanhara

Tathapi tomara pada-seva matra cai

Anya kona arthe mora prayojana nai

崇拜机密评论

生物体的天生性质是倾向于服务（seva-vrtti）。因此，奉献者渴望人生的第五目标（pancama-purusartha），它是纯爱的服务（prema-seva）。它不接受宗教的三重选派，经济发展，感官享受，也不接受没有物质选派的解脱。非人格力求沙尤佳-解脱（sayujya-mukti），而奉献者却永远地拒绝它。那拉达-攀查拉 [Narada-pancaratra(1. 1. 34)]说明：

Hari-bhakti-mahadevyah

Sarva muktadi-siddhayah

Bhaktas cadbhutas tasyas

Cetikavad anuvratah

对主哈利做纯粹奉爱服务的奉献者自动地得到各种解脱。不仅得到了它们，而且它们好象女仆那样跟随着奉献者，总是准备好为他们服务。奉献者拒绝五种解脱：沙尤佳（sayujya），沙茹彼亚（sarupya），沙密彼亚（samipyā），沙罗奇亚（salokya）和沙思提（sarsti）。然而，除了 sayujya，其它的四种解脱都不完全反对奉爱。它们分为两

种：达到想享受主的财富的那种解脱（sukhaisvaryottara）和主要想为了主的快乐服务祂的那种解脱（prema-sevottara）由于这两者都有为个人快乐的一些欲望，那些专心于对至尊主的纯粹奉爱的奉献者认为它们反对奉爱服务，并且不接受它们。

第十五课

圣典-博伽瓦谭(1.5.18)说明，人必须努力得到纯粹的奉爱服务（suddha-ahaituki-bhakti）。

Tasyaiva hetoh prayateta kovido

Na labhyate yad bhramatam uparyadhah

Tal labhyate duhkhad-anyatah sukham

Kalena sarvatra gabhira-ramhasa

圣者拿拉达说：随着岁月的流逝，我漫游在如 Sutalaloka 等七个高级的星体和七个低级的星体，但是，我没有得到那些智者力图品味的那种永恒和超然的快乐。就如悲伤会不请自来那样，在恩慈的影响下，时光飞逝，快乐也会不请自来。因此，有什么必要努力地去追求世间的快乐？

Vina yatne dukkhera ghatana yena haya

Sei rupe kala-krame sukhera udaya

Ataeva caudda-loke durlabha ye dhana

Sei bhakti-janya yatna kare budha-gana

崇拜机密评论

奉献者明白物质宇宙里的任何快乐，与对至尊主莲花足的甘露和香气的丝毫体验相比也是无意义。当只品味过糖蜜的人品味到冰糖时，他会放弃糖蜜。同样地，真正在纯粹奉献者的联谊中培养对至尊主的奉爱之前，受到韦陀经典里花似的词语所吸引的生物体想享受甘露，美味的食物和天堂的其它享受。另一种是，受到思辩家联谊影响的生物体渴望解脱。奉献者这两者都不会接受，他们只渴望通过巴克提-对至尊主的奉爱服务的快乐。这一课告诉我们，那些真正的智者只会寻求那种只在哈利的居所（Hari-dhama）-无忧星球(Vaikuntha)才能够得到的不变，永恒和超然的快乐。漫游在十四个星体，只寻求世俗享受的灵魂无法得到这种超然的快乐。

甚至在猪的身体里的灵魂也可以得到物质的快乐。生物体按照自己的果报，时而体验悲伤，时而体验困难，时而不费力地体验快乐。因此，经典一致教导，人不应该力图得到短暂和物质的东西。灵魂的目标既不是防止他的物质痛苦，也不是成功地力求快乐。这些努力都只是孩子气的浮躁心态。智者放弃寻找这些短暂的东西，努力得到灵魂的永恒义务-对主哈利的服务。

第十六课

圣典-博伽瓦谭（4.9.10）说明，专一的奉爱(ahaituki-bhakti)令解脱的欲望变得没有意义：

Ya nirvrtis tanu-bhrtam tava pada-padma-

Dhyanad bhavaj-jana-katha-sravanena va syat

Sa brahmani sva-mahimany api natha ma bhut

Kim tv antakasi-lulitat patatam vimanat

噢主人啊，从静思祢的莲花足，从祢那些善于品味博拉佳-拉沙 (vraja-rasa)的奉献者的莲花口中听祢的逍遥时光和从听到，对祢奉献者的逍遥时光的描述中，得到的那一点祝福，甚至并入梵境(Brahman)的祝福也没有这种快乐。不要说别的，甚至由于时间之剑切断之后，再次堕落的天堂半神人也无法得到这种快乐。

Tava pada-dhyane bhakta-mukha tava katha

Sravane ye sukha taha magiye sarvatha

Brahma-sukha nahi bhala lage mora mane

Ki chara anitya loka-sukha sanghatane

崇拜机密评论

度瓦-玛哈拉佳 (Dhruva Maharaja) 在这个祈祷中，描述了看到至尊主所体验的快乐：“噢主人啊，在祢的奉献者的联谊中听他们讲述祢的逍遥时光的那种快乐是在什么地方也找不到的。非人格的梵境快乐 (brahmananda) 在奉献者的太阳似的奉爱快乐(premananda)面前好象萤火虫。半神人的天堂快乐(svargananda)是无意义和短暂的，是时间之剑最终切断的对象。生物体只能在他培养的虔诚行为没有耗尽之前享受这种快乐。博伽-梵歌 (9.21) 确实了这点：

Te tam bhuktva svarga-lokam visalam

Ksine punye martya-lokam visanti

Evam trayi-dharmam anuprapanna

Gatagam kama-kama labhante

半神人享受无边的天堂快乐，当他们的虔诚价值耗尽之后，他们再次回到易死的世界。这样，那些执行按照三种韦陀经典描述的行为的人们重复地回来和离开这个世界。

因此，只有对至尊主的奉爱是灵魂的最高利益，它不想听天堂和其它高级星体具有的享乐。智者用他们的生命在纯粹奉献者的陪伴中听和说哈利-主题（hari-katha）。

第十七课

圣典-博伽瓦谭（4.20.24）描述了从一位圣者(sadhu)的口中听到圣名的荣耀：

Na kamaye natha tad apy aham kvacin

Na yatra yusmac-caranambujasavah

Mahattamantar-hridayan mukha-cyuto

Vidhatsva karnayutam esa me varah

噢主人啊，我不要解脱。我除了听对祢莲花足的甘露的荣耀叙述以外，听其它任何主题我都得不到快乐。这种甘露来自圣者的心灵深处再从他们的莲花口中散发出来。我只祈求祢给我一万个耳朵，我能够用它们永远地听祢逍遥时光的甜蜜。

Yahate tomara pada-seva-sukha nai

Sei rupa vara ami natha kabhu nahi cai

Bhaktera hrdaya haite tava guna-gana

Sunite ayuta karna karaha vidhana

崇拜机密评论

彼图-玛哈拉佳 (Prthu Maharaja) 向至尊主的莲花足祈求能够在奉献者的联谊中听和荣耀祂逍遥时光的吉祥叙述。他说：“我从远处顶拜解脱的主题和那些不是声明祢莲花足甘露的荣耀的任何话题。我的唯一珍贵愿望是喝祢逍遥时光 (lila-katha)的甘露，它充满纯爱(prema)，它从奉献者的莲花口中流露出来。我不想从非奉献者的口中听祢甜蜜的逍遥时光。甚至混合蜂蜜的香水也应该放弃，如果它是咸味的话。

“噢主人啊，我只祈求祢给我一万个耳朵，听那些善于品味博拉佳-拉沙(vraja-rasa)的奉献者的莲花口中说出来的祢逍遥时光的甜蜜叙述。换言之，我祈求我能够充满强烈欲望地听祢逍遥时光的描述，和在我的心中永远不会出现非人格解脱的欲望。祢莲花足上的滴露如被清风带走的花粉，再从伟大人物的莲花口中散发出来，这样给我们转送奉爱的能量并使我们的生命成功。听这种主题，我准备好做任何事情。愿这种人物的一点情感进入我的心里，并把我淹没在纯爱(prema)的海洋里。”

第十八课

奉献者的看法是：天堂的居处，婆罗贺摩星球 (Brahmaloka) 的居所，

地球和低级星体的君主，瑜珈的完美和十八神秘完美都没有意义。圣典-博伽瓦谭（6.11.25）证实了这点：

Na naka-prstham na ca paramesthyam

Na sarva-bhaumam na rasadhipatyam

Na yoga-siddhir apunar-bhavam va

Samanjasa tva virahayya kankse

噢所有幸运的来源，我不希望如度瓦（Dhruva）或者婆罗贺摩（Brahma）的伟大君主地位，或者宇宙的统治者位置，我也不渴望阿尼玛或者任何其它的神秘完美。我甚至不要解脱，如果得到解脱，那表示我会放弃祢。

Svarga paramesthi-sthana, sarvabhauma-pada

Rasatala-adhipatyam, yogera sampada

Nirvana ityadi yata chadi' seva tava

Nahi magi, e mora pratijna akaitava

崇拜机密评论

至尊主防止祂的奉献者力求宗教，经济发展，感官享受和解脱，这些会停止祂的仁慈。集中在感官享受的生物体很难得到祂的仁慈，而纯粹的奉献者很容易得到祂的仁慈。

这一课是吾里查索拉（Vrtrasura）的一种祈祷。当他与英卓（Indra）在战斗的时候，他想，不管是赢或是输，最好的选择是死，这样他可以很快地切除身体的捆绑。那时候，他能够亲自为至尊主服务。

当吾里查索拉直接看到至尊主的时候，他表达了他内心的情感。“噢所有幸运的来源，如果要放弃祢的话，我不要度瓦星球（Dhruvaloka）或者婆罗贺摩星球（Brahmaloka）的位置，我也不要地球的统治者位置。我不想要神秘的完美或者甚至非人格的目标-人通过严厉练习得到的解脱。在与祢分离的火焰中，我的身体正离开我的身体。噢主人，什么时候我能够得到对祢莲花足的永恒服务？”

奉献者渴望得到对至尊主的永恒服务。只有真正品味到服务幸福（sevananada）的奉献者知道它有意义。生物体得到宗教，经济发展和感官享受也不能够停止他的转换，得到沙优佳解脱的人只变成在梵光中的一个静物。然而，奉献者在至尊主的永恒居所中品味更新再更新的服务甜蜜。这是奉献者和奉爱的卓越特征。奉爱-女神（Bhakti-devi）会从那些很想解脱的人心中消失，圣典-采塔尼亚经(阿迪-里拉 1.92):

Tara madhye moksa-vancha kaitava-pradhana

Yaha haite krsna-bhakti haya antardhana

最大的欺骗人方法是渴望解脱，因为这会失去对奎师那的奉爱 (krsna-bhakti)。

第十九课

在圣典-博伽瓦谭（10.29.34）里描述了通过接受圣名的庇护所发展的依附(asakti)征兆:

Cittam sukkena bhavatapahrtam grhesu

Yan nirvisaty uta karav api grhya-krtye

Padau padam na calatas tava pada-mulad

Yamah katham vrajamatho karavama kim va

牧牛姑娘告诉奎师那：噢心意的偷窃者(cittacora)，吹响祢的笛子(vamsi)，祢偷走了我们正集中在做家务的心意。祢很容易做到这点。可是，我们的心意失去之后，我们的工作感官也不活动，我们的动作和智慧都变得反常。我们的脚不想离开祢走去别的地方。在这种情况下，请祢告诉我们，我们怎么能够回家？

Grhasukhe citta chila, grhakarye kara

Hariya layecha tumi pranera isvara

Tava padamula chadi' pada nahi yaya

Yaba kotha ki kariba balaha upaya

崇拜机密评论

善于爱情逍遥的冠上之珠(vidagdha-siromani)主奎师那昌卓(Sri Krsnacandra)用祂笛子的甜蜜声音呼叫那些具有情妇爱情的博拉佳-牧牛姑娘。她们忘记了一切，集合在月光下美丽的雅姆娜圣河河畔的旺诗瓦塔(Vamsivata)。这时候，主奎师那透露了祂的真正动机(avahittha-bhava)，与她们开玩笑，叫她们回去她们的家里。然而，祂的目的是：在以前的逍遥时光-偷走牧牛姑娘的衣服时，拉沙-丽拉(rasa-lila)的伟大鉴赏家主奎师那看到了博拉佳女士(vraja-devis)的整个身体，但是，这一天，祂想知道她们内心的情感。这是纯爱拉沙

(prema-rasa)之洋的一种独特态度。

善于鉴赏博拉佳恋爱情感的圣者(Rasika-acaryas)确定，当爱人(nayaka)采取顺从的情感(daksinya-bhava)时，所爱的人(nayika)显示对抗的情感(vamya-bhava)。当爱人采取对抗的情感时，所爱的人显示顺从的情感。集合在拉沙-曼达拉(rasa-mandala)的牧牛姑娘展示了各种情感的波涛。有的是大胆直率的(pragalbha)，有的是甜蜜和温顺的(mrdvi)，有的是大胆直率和温顺中间的性格(Madhya)。这样，通过这些不同情感的混合，拉沙的海洋充满着无限的甜蜜。

主奎师那说：“一个贞洁女人的义务是服务她的丈夫。晚上与一个僧守生在一个偏僻的地方，甚至停留一刻也是不对的。因此，你们都应该快点回家去。”

具有强烈爱情的牧牛姑娘听到这些教导，用充满拉沙的话回答祂：“噢小偷的君主！我们不是来这里住在一个无人居住的地方，我们也不是来这里向祢要些什么。我们的心意快乐地集中在做家务，当祢用笛子偷走我们的心意时，我们心里的财富也被掠夺了，如此我们怎么能够回家？噢祢能够用伟大曼陀罗的方法使人变得无力！请还给我们心意的能力，没有心意的能力，我们的所有感官都失去了行动的能力，我们的脚不会移动，因此，把它们还给我们，我们会很开心地回家去。”

一个牧牛姑娘开始讽刺地说：“噢摩罕那(Mohana)，祢认为我们是被祢的笛声所吸引才来这里吗？不，不是的。这是这么回事！我们的心意深深地集中在我们快乐的家庭生活中，祢甚至无法偷走心意的最小部份。别认为我们会住在这里，甚至一刻也不会住在这里。实际上，

在这种偏僻的地方我们能够做些什么？如果祢问我们为什么来这种孤独的森林里，噢夏玛顺达拉 (Syamasundara)，那是因为祢很想看到我们。那是我们来这里的唯一理由。现在祢已经看到我们了，我们该走了。”

第二十课

下面的这首诗描述了出现在奉献者身上的所有美德和平静。帕拉达-玛哈拉佳在圣典-博伽瓦谭(5.18.12)里解释：

Yasyasti bhaktir bhagavaty akincana

Sarvair gunais tatra samasate surah

Harav abhaktasya kuto mahad-guna

Manorathenasati dhavato bahih

所有半神人和他们的卓越品质，如虔诚和知识总是居住在对至尊主具有无私奉爱(niskama-bhakti)的人心里。但是，不是至尊主的奉献者的人怎么能够具有伟大人物的这些品质？他甚至很多次发誓放弃它们之后，仍然不停地追求无意义和多余的东西。

Akincana bhakti yanra tanhara sarire

Sarva-guna saha sarva-devata vihare

Abhakta sarvada mano-rathete cadiya

Asad bahye bhrame guna varjita haiya

圣者(acaryas)确定当没有自私动机(ninkama-seva-vrtti)想服务主奎师那的倾向出现在某人身上时，在他的身上显然有虔诚，知识和弃绝等所有好品质。这是服务姆昆达的结果。在英爪统治下的半神人的五十种善良品质都居住在奉献者的心里。它们不会出现在一个欺骗和嫉妒的人心里。对主哈利没有奉爱的人，依附维持他的身体和家庭，不重要的欲望，知识，果报和瑜珈等东西。他通过崇拜，名誉名声，和心意推测等有利方法，永远地寻找外在的感官享受。思利拉-那罗塔玛-达沙-塔库在佩玛-巴克提-昌垂卡(8.8)里说：

“karma-kanta jnana-kanta kevala visera bhanda –果报行为和心意推测都是毒罐。”依附世俗物体的凡人按照他们的果报得到不同的出生。然而，奉献者在奉献者的联谊中集中做奉爱服务，他们沉醉在最超然的快乐海洋里。因此，他们保持平静。

第二十一课

奉爱毁灭来自认同身体是真我(deha-abhimana)的自我中心。圣典-博伽梵歌(4.11.30)说明了这点：

tvam pratyag atmani tada bhagavaty ananta
ananda-matra upapanna-samasta-saktau
bhaktim vidhaya paramam sanakair avidya
granthim vibhetsyasi mamaham iti prarudham

玛奴（Manu）对度瓦（Dhruva）说：通过寻找最高超然祝福的化身和以超灵住在万物心里的至尊主阿南塔，你的奉爱将变得非常稳定。

你用奉爱的力量能够切断‘我’和‘我的’错误概念的愚昧紧结。

manu bale dhruva tumi dhrta sarva-sakti
pratyak ananda-rupa krsne kara bhakti
ami-mama-rupa-vidya-granthi drdhatama
chedana karite krame haibe saksama

崇拜机密评论

实践者通过无阻和无个人动机所培养的纯粹奉爱服务体验他自己的超然形象(svarupa)。当他品味到他的超然形象时，他很轻易地切除他认同物质身体是‘我’和物质的东西是‘我的’这种愚昧结。当生物体超越善良，激情和愚昧三种形态时，他能够体验具有全部能量的最甜美甘露。这出现在与奉献者联谊的影响中。由于他是自我觉悟者，他寻找超越物质形态，没有二元性，具有全部超然品质和没有错误的绝对真理-至尊主。通过这样培养奉爱，他渐渐地变成永远地处在他自己的形象中。

第二十二课

圣典-博伽瓦谭(4.22.39)说明：

yat-pada-pankaja-palasa-vilasa-bhaktya
karmasayam grathitam udgrathayanti santah
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-
sroto-ganas tam aranam bhaja vasudevam

思利-沙那特-库玛拉指导彼图-玛哈拉佳：至尊主的奉献者通过静思从至尊主莲花足散发出来的光彩，他很容易地切除心里的果报行为欲望。然而，非人格的瑜珈师没有这种奉爱，他们甚至不能够控制他们的感官。因此，放弃追求知识，瑜珈等东西，只从事对瓦苏得瓦-奎师那的崇拜。

pratyahare ruddha-mati yogesvara-gana
kadaca karite pare yaha sampadana
sei karmasaya granthi kate sadhu-gana
yanra krpa-bale, laha tanhara sarana

崇拜机密评论

非人格主义者(nirvisesa-jnanis)甚至做最严厉的实践也无法控制他们的感官，但是奉献者通过静思最仁慈的至尊主的莲花瓣似的脚趾上的光辉，能够很轻易地控制最强大的感官。这样，他们变得专注于深深的静思中。这种静思(dhyana)，和静思的对象(dhyeya)-至尊主都是永恒的。一元论者(advaitavadis)说：“sadhakanam hitarthaya brahmanirupah kalpate –梵是无形象的，但为了实践者的利益想像出一种形象。”他们说通过崇拜想像的维思奴（Visnu），诗威（Siva），度刚（Durga），思利亚（Surya）和刚内沙(Ganesa)的形象，实践者的心得净化并达到沙优佳解脱，与梵并合的解脱境界。然而，这种概念是反对经典的无知假说。

课文里的字‘维拉沙-巴克提亚’表示实践者深思主奎师那的身体，

静思给祂涂香水，给祂一种油的按摩，为祂沐浴等各种服务。静思主奎师那的脚趾，祂很熟练吾拉佳情感，表示记得祂与博拉佳姑娘在温达文的凉亭展现亲密的逍遥时光时，祂的莲花脚趾涂上了红色昆库玛。通过静思这点，很容易和自然地毁灭实践者心里的疾病结。受到无知遮盖的非人格怎么能够达到所有这些超然的情感？他们甚至不接受至尊主和祂超然形象的永恒。尽管他们认为他们自己是已解脱者，但实际上却不是。圣典-采塔尼亚经(玛迪亚-里拉 22.29)确定了这点：

jnani jivan-mukta-dasa painu kari' mane

vastutah buddhi 'suddha' nahe krsna-bhakti bine

无礼的非人格-思辩家努力想控制他们的感官都是无用的。他们的行为外表看似自控的，但内在流淌着肮脏和贪婪的欲望，好象岗亚（Gaya）的帕谷圣河（Phalgu），河床没有水在流淌，只是河底有水在流淌。圣者苏巴里经历了几千年的严厉苦行，仍然不能够摆脱物质欲望。然而，在纯粹奉献者玛哈拉佳-曼达塔的联谊中服务至尊主，他很容易地摆脱了物质生存。奉献者用巴克提的力量能够根除无知。他们的感官都用在服务至尊主，以品味至尊主的美丽使他们的感官变得成功。因此，放弃控制感官的无用努力，崇拜永恒和充满超然幸福的主芭将卓-南达那。这是唯一的吉祥行为。

第二十三课

在高运达-里拉甘露[Govinda-lilamrta (8.1)]里找到中午逍遥时光的介

绍:

madhyahne 'nyonya-sangodita-vividha-vikaradi-bhusa-pramugdhou

vamyotkanthatilolau smara-makha-lalitady-ali-narmapta-satau

dolaranyambu-vamsi-hrti-rati-madhupanarka-pujadi-lilau

radha-krsnau satrsnau parijana-ghataya sevyamanau smarami

我静思主拉姐-奎师那，中午的时候祂们享受着彼此的陪伴，阿思塔-沙特维卡-巴瓦和维亚毕查里-巴瓦等各种情感美化着祂们。由于矛盾(vamya)和向往(utkantha)的情感，祂们变得特别不平静。在祂们的恋爱游戏中(kandarpa-yajna)，女友拉莉塔和其他女朋友的笑话给祂们带来很多快乐。在祂们亲爱伴随者的服务下，祂们幸福地享受了荡秋千(jhula)，在森林里嬉戏(vana-vihara)，在水里玩(jala-keli)，偷笛子(vamsi-harana)，恋爱相聚(rati-krida)，喝蜂蜜(madhu-pana)，崇拜太阳神(surya-puja)和其它的各种逍遥时光。

radha-kunde sumilana, vikaradi-vibhusana,

vamyotkantha-mugdha-bhava-lila

sambhoga-narmadi-riti, dola-khela vamsi-hrti,

madhu-pana, surya-puja khela

jala-khela, vanyasana, chala-supti, vanyatana,

bahu-lilanande dui jane

parijana suvestita, radha-krsna susevita,

madhyahna-kalete smari mane

