

🌹 被爱所控 (To be controlled by love) 🌹

圣巴克提伟丹塔-拿拉亚那导师

在马来西亚-吉隆坡的讲课

在这个物质世界里不存在真正的快乐

你们知道，每一个人都想得到快乐。所有的生物体都想得到快乐。可是，这个世界的安排是，在这里没有人会永远地快乐。我们不会快乐。你们应该知道，在这个世界里不存在真正的快乐和安宁。

尽管一个人很富裕，他具有一切供于享乐的条件，可是，所有的灾难和病死的危险会令他不能平静。年青时，我们的身体很健康。但是，当我们进入老年的时候，疾病和痛苦也会越来越多。就算一个人他自己不会生病，但是，他仍然有其它的问题，他的妻子可能生病了，另一位亲戚或者朋友可能患有癌症或者肺结核，其他的人可能有别的疾病或者其它的麻烦。

这个世界的安排是给我们的脖子永远地绑上一条绳子，在一定的時候，它会绑得越来越紧。这是因为我们忘记了奎师那。如果我们不努力地实践奎师那觉悟，我们会越来越痛苦，我们的来生来世也是痛苦的，这是真理。只有师徒传系的恩典，我们才能够明白这些真理。它叫做韦达的权威(amnaya-praha-安那亚-坡拉哈)。

最可信任的权威

我们能够相信谁是谁非？我们应该相信那些仁慈和无私的权威人士。韦达文学里的韦达经 (Vedas)；屋帕尼沙 (Upanisads-书名) 和圣典-巴咖瓦坛都是最可信任的权威，但是，它们不会直接对着我们讲课。它们会直接对着那些层次超越我们的伟大灵魂讲课，好像维亚洒 (整个韦达文学的作者)；苏卡爹瓦导师 (伟大的圣者，他把圣典-巴咖瓦坛带给这个世界)；瓦米其 (拉玛亚那的作者) 和帕拉沙拉 (伟大的圣人，他是维亚沙爹瓦的父亲)。如果我们参加他们的课程和听他们讲课；或者在他们的指导下阅读经典，那么，我们也能够觉悟到里面的一些知识。但是，如果我们自己阅读圣典-巴咖瓦坛的话，我们可能会受到性欲和愚昧的干扰。

讲述圣典-巴咖瓦坛的第一个伟大圣者给了我们这个例子。灵性导师只会把他们亲自听到和已觉悟到的知识传授给他们的门徒。这样，这些门徒也能够有觉悟地讲述圣典-巴咖瓦坛；巴咖瓦坛也会把灵感赐给他们。我们应该跟随他们的榜样，如此，我们对韦达经；屋帕尼沙；博伽瓦谭和圣典-巴咖瓦坛就有坚定的信心。

深奥的真理埋藏在这些经典中，它们是由自古以来不可破灭的师徒传系所写，它由宇宙的第二个创造者，主-梵王开始。在现代时期，这个师徒传系由圣-巴克提-苏丹塔-沙拉苏瓦提导师继续传授 (现代的伟大奉献者和传教士，他建立了果迪亚-玛塔，他的不同分支正在世界各地传播奎师那知觉)，之后，由他的门徒，好像我们的灵性导师 Srila Bhakti Prajnana Kesava Maharaja (圣-巴克提-坡拉坚那-肯沙瓦导师)，(他是圣-巴克提伟丹塔-苏瓦米导师的托苯僧启迪导师) 和圣-巴克提伟丹塔-苏瓦米导师再继续传授。如果我们阅读那些被师徒传系(guru-parampara-古鲁-帕浪帕拉)所接受的经典，那么，我们也能够觉悟到其中的一些知识。

经典的结论说明，主奎师那（也叫 Hari）是至尊绝对真理（parama-tattva），换言之，主奎师那是至尊人格首神。祂是超然关系的海洋，祂具有所有的财富和能量。祂很仁慈，祂也是我们能够生存的根源。

在这个世界里的两种不同灵魂

我们指所有的生物体都是灵魂。灵魂分为两种：已解脱的灵魂和被蒙蔽的灵魂。已解脱的灵魂永远记得主奎师那，他们永远充满爱意和情感地为主奎师那服务，他们甚至不知道什么是物质世界。不幸的是，我们这些被蒙蔽的灵魂忘记了主奎师那。所以，我们才会堕落到这个世界。在这里，我们受到迷惑力量-(假象 Maya)的蒙蔽。假象说：“噢，你想模仿主奎师那，想要品尝和享受这个世界？因此，你忘记了祂？那么，我能够帮助你，我会给你不同的财富、丈夫、妻子、兄弟、姐妹和很多其它的东西。那样你会依恋他们，而且完全地忘记主奎师那。所以，我们被这些东西所吸引，然而，这些东西带给我们的是太多的痛苦。我们应该知道，我们对这个世界的这种吸引和爱意其实是我们对主奎师那原有爱意的偏离反应。我们应该知道，我们对这个世界的依恋和爱意其实都是我们对主奎师那原有的爱的偏离反应。

作为被蒙蔽的灵魂生存在这个世界里，我们会想：“我拥有这么多的财富，很多事情都是我做的。我是一个父亲、我是一个母亲、我是一个丈夫、我是一个妻子、我是一个儿子、我是一个女儿、我是一个皇帝等等。”就这样，我们给我们自己制造了很多假我。

受到假象能量的影响，我们有时候向上飘，有时候又往下跌，总是起落无常。她创造了很多疾病和麻烦来折磨我们。我们必须明白这一点：“不管我们怎么样生存都有困难。不管他是希特拉还是麦索利尼，或者一个不穷也不富的人，他们也同样有困难，因为，这个世界里到处都有麻烦，处处都有灾难。

“噢主奎师那！我是祢的！”

经典-永恒的采坦尼亚经[1]讲述了人类的物质痛苦，和如何能够结束这种痛苦。

“当被蒙蔽的灵魂偏离主奎师那的时候，他会被扫进物质生存的生死轮回的急流中。他毫无目的地流转在这 8,400,000 种不同的生物体中，受到三重灾难的燃烧。在这种急流中，想要得到解脱是极度的困难。然而，就像漂流于河中的一块小柴，也许会被急流冲上河岸，同样地，一个被蒙蔽的灵魂也许能够极度幸运地得到纯粹奉献者们（主奎师那的高级奉献者）的联谊。他也许能够从这个物质生活的急流中被拯救出来，因此，他能够再次地建立他固有的身份-主奎师那的仆人。

“借助圣者的联谊（sadhu-sanga）能够唤醒他对主奎师那莲花足的爱慕，这意味着他不久会幸运地从物质世界中被拯救出来，因此，所有的经典都极度地赞美圣者们的联谊。经典指出，甚至和一个圣者有瞬间的联谊都是非常难得的。但是，如果任何被蒙蔽的灵魂在感到极度痛苦的时候能够从心底里向主奎师那呼吁一次：「噢主奎师那！我是祢的！」那么，主奎师那会赐给他圣者的联谊，并把他从假象的捆绑中拯救出来。”

真正的幸运

只要一个人开始和圣者联谊，就表示很快会结束他的物质生活，我们应该明白这是很幸运的事。被蒙蔽灵魂的运气仅仅是基于他过去行为的结果。行为分为两种：物质的行为，它给予物质的运气和利益，超然的行为，它给予灵性的运气和益处。好像服务圣者；主奎师那和祂的圣名都属超然的行为。因为，这些行为的目的是希望得到灵性的好处。不管是有意识还是无意识地做任何事情，如果被蒙蔽的灵魂所执行的行为是超然的，它们的影响会聚积在他们的心中形成一种印象，逐渐地变成一种想为主奎师那做奉献服务的愿望。当这种印象变得强烈的时候，它叫做幸运。借助它的影响，被蒙蔽灵魂的物质愿望渐渐地变得虚弱。直到与物质有关的愿望完全地得到减少，当幸运的印象得到强烈地培养时，对圣者的联谊就有信心。这种同样的信心会轻易地带来圣者连续的联谊，它是得到完美的因素。

主奎师那给我们安排一个灵性导师

如果我们真诚地想归顺，并且没有物质追求的时候，主奎师那会给我们安排一个灵性导师。所以，我们应该努力达到这种程度，如此，我们会很容易地得到一个真正灵性导师的仁慈。凡事依靠主奎师那。

在这个世界里，真正优秀的灵性导师太难找到，经典说明，一个完全归顺的好门徒更是罕见。从博伽梵歌里我们知悉阿尊拿归顺于主奎师那。韦达经；奥义书和普兰拿经也引用很多关于理想的灵性导师和理想门徒的榜样，但是，最突出的榜样是圣-基瓦导师，他完全地归顺于圣-鲁帕和沙那塔那导师的莲花足下。（圣-鲁帕和沙那塔那导师是师徒传系中最杰出的灵性导师）。

现在，我们也许会问，谁是圣鲁帕和沙那塔那导师的灵性导师？圣-鲁帕导师在他每一本书的开始都会向主采塔尼亚-玛哈坡拉埠祈祷（祈求祂的仁慈）。主采塔尼亚-玛哈坡拉埠是一个历史人物，祂出现在五百年前。经典的权威告诉我们，祂自己就是主奎师那，祂以祂奉献者的身份出现，以身作则地教导我们如何做好奉爱服务。圣-鲁帕和沙那塔那导师是祂的私人跟随者和直接门徒。那么，主采塔尼亚-玛哈坡拉埠是什么时候给圣-鲁帕和沙那塔那导师启迪的？我们有没有听过关于他们的启迪火祭仪式，和祂是怎样把曼陀罗传给他们的？没有，主采塔尼亚-玛哈坡拉埠把所有的知识灌输在他们的心中，同样地，他们也从心里接受祂作他们的灵性导师。能够内在和外在一起地追随灵性导师是更重要的。

如果我们自然地把自己的心奉献给一个圣者的莲花足，不管他有没有给我们曼陀罗和火祭仪式（yajna），他还是我们的灵性导师。因为，那些都是外在的行为，它们没有内心的归顺重要。

两种不同的门徒

两种不同的门徒，通常是指两种不同的启迪（启迪是与主奎师那建立关系的方法）。第一种是正式的启迪，它包括外在正规的火祭仪式和接受迪克沙佳亚特利曼陀罗（gayatri）。有人也许会想：“现在，我已经接受了启迪，因为，我做出了很多的奉献；我剃了光头；我也得到了曼陀罗，”可是，这些都是外在的。当然，正式的启迪也是必要的，但是，没有内在的启迪（vidvat-rudhi-韦得瓦-鲁迪），它属于不完整的启迪。

内在的启迪是指：门徒把祂的心奉献给他灵性导师莲花足的过程，他知道灵性导师会给他服务主拉达-奎师那的资格。灵性导师给予关于至尊人格首神（Krishna-tattva）；灵性导师（guru-tattva）；奉献者（vaisnavat-tattva）和对至尊主神圣奉爱的（prema-tattva）基本真理的超然知识（divya-jnana）。

什么是假象能量？什么是奉献服务？

灵性导师教导我们什么是假象。他说，她是蒙蔽力量的符咒，她让我们觉得一个男人或者一个女人就是我们感官享乐的根源。这种知觉在丈夫与妻子之间造成最多麻烦。特别是在西方的国家里，很多人结了婚又离婚；离了婚又结婚，他们完全不考虑后代的利益。婚姻是指丈夫和妻子生存在一起，他们不应该因为一点小事就闹出离婚。灵性导师教导他的门徒不要过于依恋或者疏忽这种关系。相反地，他们应该负责任，他们应该知道他们自己，他们的妻子和孩子都是主奎师那的奉献者。他们应该教导他们提高奎师那觉悟的方法。

灵性导师教导我们怎样实践奉爱服务和怎样提高我们对主奎师那的尊敬，爱戴和服务。这是超然的知识。灵性导师也同样地毁灭我们的罪恶行为：“接受迪克沙启迪的结果（第二次的启迪）是我们逐渐对物质的享乐不再感兴趣，而是对灵性的生活有兴趣。”（巴克提-上达巴-奉爱-列经第 283 页）

灵性导师（Guru）毁灭罪恶

“物质生活的苦难源于我们对物质的一切依恋。”在物质的生活里，人们充满着欲望；愤怒；贪婪；自大；错觉和嫉妒，人们认为他们是享乐者。

灵性导师毁灭四种阶段的罪恶：

- 1、一种已经有结果的果报（Karma）。这是我们现在所接受的，由于我们过去的行为所造成的痛苦和快乐。
- 2、已经出现在心中的有罪欲望的种子（kuta-bija），当它成熟时会引起我们执行有罪的行为。
- 3、将来的反应（aprarabdha-karma）。它是我们现在的行为在将来的反应结果。
- 4、愚昧（avidya）-表示我们不但忘记了主奎师那而且还认为我们是享乐者。这种愚昧是所有苦难的源头。

如果一个门徒的启迪导师没有能力废除他这四种阶段的罪恶，那么，他就无法稳步地提高他的奉献服务。在这种情况下，他应该接受一个指导导师，一个更进步的奉献者。祈求主奎师那和古鲁爹瓦（灵性导师）帮助你解决困难。一个好的古鲁，他会教你怎样去寻找进步奉献者的庇护，那些追随圣-鲁帕和那洛塔玛-达沙导师的奉献者。

如果一个古鲁嫉妒他的门徒与更进步的指导导师联谊，或者说，他的古鲁与其他奉献者和他们的教导相反的，那么这个门徒应该考虑放弃他的启迪导师。反之，就算他找到更进步的指导导师，他也不应该放弃他的启迪导师。

当今世界，人们放弃他们原有的灵性导师再接受新的灵性导师，就像时髦的丈夫和妻子那样轻易地离婚。但是，如果我们想在奉献服务中得到成功，我们必须是忠实和坚定的实践者。“甚至如果有人要把我千刀万刮，我也绝不放弃念颂哈利-主奎师那”-我们对圣名必须有坚定的信心（sraddha-士拉达）。如果我们对念颂圣名有这种坚定的信心，那么，我们没有必要更换古鲁，因为，我们利用这种做法无法得到为主奎师那做奉献服务的机会。我们对我们的灵性导师和他的教导都必须有真正的信心，不应该是虚假的信心。

怎样去接近（灵性导师）古鲁爹瓦

如果你有诚意的话，主奎师那会赐给你一个具有所有资格的优秀灵性导师。这是信心的外在征兆。你必须对灵性导师；主奎师那和经典的教导有坚定的信心。博伽梵歌教导我们怎样去接近一个灵性导师：

tad viddhi pranipatena-

塔 韦迪 坡拉尼帕提那

pariprasnena sevaya

帕利坡拉士内那 谢瓦亚

upadeksyanti te jnanam

屋帕爹克上提 提 坚南

jnaninas tattva darsinah

坚尼那 塔特瓦 达西那

“尽量地接近一个灵性导师，并且向他学习真理。顺从地向他请教和为他做一些服务。自我觉悟的灵魂能够赐与你智慧，因为，他们已经看到真理”。（博伽梵歌 4.34）

我们必须接近那些已经觉悟到这个绝对真理，至尊人格首神的灵魂，我们应该向他们顶拜。什么叫做顶拜？“噢，我向你顶拜。”真正的顶拜不仅仅是外在的动作。顶拜是指我把我自己包括我所有的知识和一切东西都归顺于我灵性导师的莲花足上。简言之，我完全地归顺于我的灵性导师。这个顶拜是指：“无论你给我任何指示，我一定遵从。”

我们必须服务灵性导师和取悦他，然后，以适当的方式十分谦虚地向他请教。我们同样也应该考验他，因为，古鲁和门徒之间也有一些基本的要求标准。在经典里有写：“我们应该归于一个能够给与我们好的指导和能够解除我们疑问的灵性导师。”这样的古鲁能够带我们回去主奎师那那里，他必须是一个自我觉悟的灵魂。也就是说，他完全地放弃了感官享乐和不寻求任何物质的东西。

灵性导师的征兆

如果你发现一个古鲁仍然渴望感官享乐的话，你应该向他顶拜之后就离开他的联谊。特别是，如果一个灵性导师以前是一个高阶弃绝奉献者（sannyasi-沙尼亚喜），后来他被某个女性所吸引，离开弃绝阶层，变成一个有妻室的人（grihastha-郭利哈苏达），这个时候你应该怎么办？你应该向他顶拜，然后，好像我们大便后离开大便那样地离开他。

有一些显示一个古鲁是否有资格的征兆。奉献者分为三个层次-初阶奉献者；中阶奉献者和高阶奉献者-启迪导师不应该低于中阶奉献者（*madhyama*-玛迪亚玛）。当然高阶奉献者（*uttama*-屋塔玛）是最理想的，他能够给与最佳效果的巴克提，可惜的是，在这个世界里这样的古鲁太罕见了。如果没有这样极度进步的古鲁，在这种情况下，中阶奉献者可以被接受为启迪导师或者指导导师。也就是说，在接受启迪导师或者指导导师之前有必要知道一个中阶奉献者的征兆。

你不应该接受任何不具备这些征兆的奉献者作为你的灵性导师。不然的话，在你的奉献道路上会出现很多的困难。如果你的灵性导师跌倒了，你会痛哭，你的生命也会被毁灭。

中阶奉献者的第一个征兆：

tasmad gurum prapadyeta

塔苏玛 古伦 坡拉帕迪塔

jijnasuh sreya uttamam

吉坚苏 斯利亚 屋塔玛

sabde pare ca nishnatam

沙爹 帕利 查 尼士那坛

brahmany upasamasrayam

波拉玛尼 屋帕沙玛士拉掩

“任何诚心想得到真正快乐的人必须寻找一个优秀的灵性导师，并且以接受启迪的方式赢得他的庇护。一个灵性导师的资格是通过熟思和逻辑能够明白经典的结论，也能够利用这些结论令人信服。这样的伟大人物，他放弃物质的所有东西和完全地依附至尊主，他被认为是最优秀的灵性导师。”（*圣典-博伽瓦谭 11.3.21*）

灵性导师的资格

一个古鲁必须具有这首诗里所描述的征兆，其中的三种是特别重要的。第一个征兆是 *sabde pare ca nishnatam brahmany* 沙爹 帕利 查 尼士那坛 波拉玛尼：古鲁知道经典里的全部知识。第二个征兆是 *upasamasrayam* 屋帕沙玛士拉掩：他不受物质欲望的吸引，永远快乐地服务主奎师那。如果他不快乐，和感觉到在他的生活中有太多的麻烦，那么，他根本没有做灵性导师的资格。

哈利达萨导师在二十二个市场上受到别人的毒打，都快接近断气了，但是，他却并没有感觉到这是一个麻烦。他继续念颂“哈利-奎师那，哈利-奎师那... 坡拉贺拉达导师受到他父亲的折磨，然而，他从不认为他有麻烦。相反地，他站在麻烦的头项上。比喻说，一个古鲁哀叹他有太多麻烦：他受到妻子的欺骗；他的孩子们没有和他在一起生活；他不会挣钱也不善于管理；他没有足够的物质条件；他也没有计算机。这种古鲁，就算他念颂哈利-奎师那，受过启迪和练习巴克提的九种程序，也应该立即被放弃。

古鲁的第三个征兆是，他觉悟到奎师那-巴克提。如果他没有这种觉悟的话，就表示他还有物质的欲望，他也一定会跌倒。

中阶奉献者的资格

除了上述的三种征兆之外，人们应该知道，一个古鲁应该具有以下中阶奉献者的四种品质：

- 1、他对主奎师那有爱意和感情（prema-坡累玛）
- 2、他友好（maitri-麦吹）地对待奉献者和服务他们。他以三种不同的态度对待三种不同层次的奉献者。当他遇见一个比他进步的奉献者时，他会以友好的态度尊敬他并且服从他。他会象朋友那样地对待同等层次的奉献者，他也能够友好地对待初阶奉献者。所以，他尊敬高阶奉献者；他友好地对待同等阶层的奉献者；他也给与初阶奉献者友爱和同情。
- 3、他把仁慈（kripa-奎帕）给与那些对奉献者有信心和尊敬奉献者（也许这是物质的信心）的人们，但是，这些人不是很进步的奉献者。换言之，低阶的奉献者可能对古鲁和神像有物质式的情感。他们可能对神像比对奉献者更有感情，所以，他们也许不想与奉献者接触和聆听他们讲述主奎师那的逍遥时光。低阶的奉献者可能不会象中阶的奉献者那样按照四种规定去做，但是，他们知道他们应该服从经典。这些人们也许愚昧，但是，他们也希望在奉献服务中能够得到进步。
- 4、中阶奉献者忽视（upeksha-屋配可沙）那些反对奉献者的冒犯者，或者那些不尊重奉献者的人们。他知道与这些人的交往和联谊会破坏他的巴克提。

任何想接受古鲁的人们都必须考验他们想接受的古鲁。他是否具备中阶奉献者符合做古鲁的三种主要征兆和上述的这四种附加的品质？圣-基瓦导师在巴克提-上达巴书里（奉爱-列经）警告我们，如果一个人接受古鲁是为了物质的名声，地位和财产，或者一个古鲁以同样的理由接受门徒的话，两者都会跌倒，他们的目的地只有地狱。

我们受到假象玛亚的控制

虽然我们真诚地想寻找一个灵性导师，然而，在这个世界里受到别人的控制还是很痛苦的。我们不想任何人来控制我们。我们宁可自由。可是，物质能量玛亚的控制使我们无法逃脱，我们注定要出生又要死去，就算我们再不愿意，我们仍然会变老。

当你年青的时候，可能你只有几根白头发。你会怎么做？“噢，我把它们拔掉。”很好的方法，可是，当你的头发全部都变白了，你还能把它们全部拔掉吗？

年青的时候，我们的牙齿都很好，当我们变老的时候，它们都会掉下来。年青的时候，我们的视力也很好，可是，当我们变老的时候，我们受到老年的控制。我们只可以带着眼镜看东西，最后，我们变得更加老了，眼镜也无法帮助我们了。尽管我们不想老，我们还是会变老，不管我们多么不想死，我们仍然会死。

我们不想受到任何人的控制。男孩不想受到他们父母的控制。当他们毕业后，他们为了自由而艰苦地工作。他们不想受到父母的控制，所以，他们努力地工作并且自己独居。女孩也不想结婚，因为，她们有这样的想法：“如果结婚的话，我将受到某个男人的控制，因此，为什么我要结婚？自己一个人过生活不是更好。”

年青人都不愿意受到婚姻的控制。他们认为：“如果要结婚，我就一直到老都要供养我的妻子和孩子。”所以，在这个世界里没有人想受到控制，甚至也不想被他的妻子和孩子的爱意所控制。

在那里受到控制是一种祝福

一般来说，我们不想受到控制，然而，有一个地方，在那里受到控制是很美丽和充满爱意的东西，它能够令我们快乐。你们都知道，小孩子希望能够和他的父母在一起，特别是和母亲在一起。当妈妈离开他的时候，小孩子有什么反应？他会想她并且为她而哭。有一个地方，在那里受到控制是一种非常幸福的事情，甚至连至尊人格首神也想受到爱意和感情的控制。每一个人都想得到爱心和关怀，因为，生物体的本性是付出和接受爱意和关怀。我们就是这样的。因为，这种品质完全出现在至尊主的身上。

爱意和关怀的巴掌

在这个物质世界里，受到控制的是极度痛苦的事情。但是，在灵性世界里，在无忧星球里，受到控制是很幸福的事情。实际上，以我们在这个世界上所得到的经验，我们无法想象它是怎样幸福的。为什么在那里受到控制是幸福的？因为，在那里的控制是充满着爱意和关怀。它完全充满着纯洁的爱意和关怀。

主奎师那是至尊人格首神，但是，在果洛卡-温达瓦娜（灵性住所），他希望受到美丽拉迪卡的控制和征服。谁是拉迪卡？她是纯洁爱情和感情的化身。

如果一个与你不好的人想送一些东西给你，你会不会接受？不，你不能接受是因为不能信任。但是，如果一个对你有爱意和关心的人就算他会打你一巴掌，你也开心，因为他很爱你。为什么？因为这一巴掌充满着爱的关怀。

我将拿走你的所有爱意和感情

在灵性世界的果洛卡-温达瓦娜，主奎师那的至尊住所里，受到别人的控制不是烦恼，因为，在那里他们自己都受到爱意和感情的控制。在那里，甚至连至尊人格首神-主奎师那自己也想受到这种爱意和感情的控制。

当人们以比赛来打赌的时候，他们有一个约定：“如果我赌赢了，你应该给我你的东西，如果我赌输了，我应该给你我的东西。”主奎师那和美丽拉迪卡也有玩过这样的游戏。

主奎师那说：“如果我赢了，你必须给我一些东西。”

她问：“一些什么东西？”

主奎师那说：“我将拿走你的所有爱意和感情。”想想看，不管你是输了还是赢了，同样都是那么地幸福。所以，在灵性世界里一切都是幸福的。

主奎师那在败中取胜

主奎师那的居所，无忧星球或者果洛卡-温达瓦娜的一切都是很奥妙的。从这里我们无法想象得到那种奥妙是什么。主奎师那和他的朋友在摔角时被击败了。按照印度的习惯，当两个人在摔角的时候，那一个被按在地上的人就算输了。主奎师那和施利塔玛按照这种习惯例摔角，施利塔玛击败了主奎师那。施利塔玛宣布他打赢了，但是，主奎师那只是在笑。

施利塔玛问祂“你笑什么？”。

主奎师那说：“我打赢了。”

施利塔玛变得困惑：“你是怎么打赢的？是我把你按在地上的，所以，你输了。你怎么认为是我打输了？”

主奎师那解释：“不，是我打赢了。因为，你的鼻子是朝下的，而我的鼻子是朝上的。”主奎师那很机智。如此，祂们彼此都打赢了对方，因为被击败是更幸福的。用这个世界的经验我们无法想象得到这种爱意的交流。我们应该学习所有这些东西，第一步是，怎样能够受到灵性导师的控制。这种控制会带给你祝福和帮助你进入爱意和感情的世界里。

在灵性世界里不存在欺骗！

在这个世界里完全没有真正的爱意和感情。所以，我们总是很痛苦。但是，在那里就不一样。在那里没有痛苦和不好的一切。在那里没有出生；没有死亡；没有老年也没有疾病。它是一个永远美丽的地方，它没有不愉快和不好的东西。在那里没有人会对我们说谎或者欺骗我们，根本没有。在那里也没有什么律师。它完全不同于这里。在这里每一个人都想得到，但是，在那里没有任何要拿的东西-什么都没有。在那里只有付出。每一个人都来给与我们纯洁的爱意和感情。

基本原则是由古鲁开始。当一个门徒得到灵性导师的庇护时，他也受到灵性导师的控制。所有优秀的门徒都想得到灵性导师的控制。为什么？因为得到灵性导师的控制是无限的祝福。

这种爱的控制是来自对灵性导师的服务（谢我-seva）。门徒把他的一切都给予灵性导师，而灵性导师把所有的超然财富-爱意和感情都给予那个门徒。在那里受到控制是特别幸运的。所以，我们对此应有信心，不必害怕。

奉献的归顺

我也曾经很害怕受到控制。我从来不想受到任何人的控制。可是，当我受到我古鲁爹瓦的控制时，噢！我完全地改变了。现在我想：“我希望受到我古鲁爹瓦的控制。我希望受到主奎师那和祂的那些在灵性世界里

的朋友们的控制。”我渴望受到他们的控制。甚至主奎师那也希望受到对祂有爱意和感情的朋友们的控制。祂的朋友们也希望受到爱意和感情的控制。

你也可以用爱情和感情去控制主奎师那。你想不想那样地控制主奎师那？首先，你必须受到爱情和感情的完全控制。这样的控制叫做奉献的归顺（saranagati-沙拉那咖提）。

受到爱情和感情的控制过程是奉献的归顺。我们伟大的灵性导师们已经详细地描述过奉献者实践奉献归顺的特别方法，它叫做沙拉那咖提（无条件的屈服）。

一种特别的信念

沙拉那咖提是来自信念(sraddha-苏拉达)，实际上，它是信念的第一个表现。当我谈到信念时，我不仅仅是指相信。这种特别类型的信念，我们把它叫做苏拉达（信念），是一个很特别的条件。

我们天生的本性是服务主奎师那，但是，因为受到玛亚的蒙蔽，我们已经把祂忘记了。当得到古鲁的仁慈时，这种服务主奎师那的倾向和渴望会在心中出现，它通过信心自然地流露出来。这是进入巴克提（超然奉爱）的主要渠道的主要情绪。

沙拉那咖提，奉献的归顺带领奉献者到巴克提的门口，然后，巴克提再把我们带给主奎师那。实际上，巴克提是服务主奎师那的真正过程，它是聆听和念颂祂的圣名；声誉；荣誉；逍遥时光等等。

归顺的征兆

你们应该知道什么是归顺的征兆，这样，你们就能够知道你们是否真的有信念。完全屈服的奉献者有六种屈服的征兆：1) 他只接受对奉献服务有益的东西。2) 他拒绝无益的东西。3) 坚信主奎师那永远保护着他。4) 主奎师那会照顾他；供养他和提供给他所需的一切。5) 他献身于服务主奎师那和6) 他永远是很谦卑的。

这六种屈服的征兆会自然地出现在那些对灵性导师；对奉献者和对主奎师那有信念的奉献者的身上。

这是祝福的开始。当奉献者得到进步时，那种感情的自然发展阶段是从：信念(sraddha-苏拉达)，建立稳定的奉献服务(nistha-尼苏达)，然后是品味(ruci-鲁其)，对超然的吸引(asakti 阿沙可提)，爱的陶醉(bhava-巴瓦)和完全地进入超然的爱情和感情之中（坡累玛）。

服务古鲁爹瓦是一种祝福

古鲁爹瓦知道主奎师那提供给他所需要的一切，甚至多出一千倍。所以，他不需要我们给他任何的服务。但是，我们必须服务他，因为，除非我们服务古鲁爹瓦，不然的话，我们无法提高对主奎师那的服务。由于我们希望能够为他服务，所以，为了帮助我们，古鲁爹瓦接受我们的服务。服务古鲁爹瓦是仁慈的祝福。

最近，我问我的门徒：“为什么你用自己的车送我来飞机场？为什么你不叫别人来送我？这些男孩中的任何一个人都能够送我来这里。”

我的门徒回答：“因为我想成为你的司机。”

如果门徒在服务古鲁爹瓦的时候能够得到这么多的祝福；爱意和感情，可以想象，在灵性世界里服务主奎师那的莲花足是多么的幸福。在这种程度上对主奎师那莲花足的服务就是爱情和感情。服务主奎师那是爱情和感情的实质。

念颂哈利-奎师那

如果你想得到这些祝福和快乐的话，那么，你必须念颂玛哈-曼陀罗：

哈利-奎师那 哈利-奎师那

(Hare Krishna, Hare Krishna)

奎师那-奎师那 哈利-哈利

(Krishna Krishna, Hare Hare)

哈利-拉玛 哈利-拉玛

(Hare Rama, Hare Rama)

拉玛-拉玛 哈利-哈利

(Rama Rama, Hare Hare)

然后，爱情和感情会自然地得到发展，它会自动地实现你的所有需要和愿望。你的生活会充满着爱意和关怀。

拿去吧-这是我们的教导！

Gaura premanandi!

Haribol!

中译：雅淑姐娜 达施