

神曰

创世与目的主题

美赫巴巴著

第二版

修订增补版

苏非教再定向

《神曰》第一版由道得密得公司（美国纽约）1955年出版
修订增补第二版由苏非教再定向（美国加州）1973年出版

编 辑 艾薇·杜思 邓·斯蒂文思

中文翻译 田心

配图制作 石灰 刘成

文本格式 夏天

版 权 苏非教再定向

献给

宇宙——

支撑幻相的实相

我不是来建立任何的教派、社团或者组织；也不是来建立新的宗教。我将提供的“宗教”，教导的知识是“多”后面的“一”。我将让人们读的书，是掌握着生命奥秘钥匙的心灵之书。我将带来头脑与心灵的完美和谐。我将给所有的宗教和宗派注入新活力，把它们如珍珠般串在一条主线上。

美赫巴巴

目录

第一部 意识状态.....	1
第二部 原始驱策与意识进化.....	9
第三部 自然诸界的特点.....	29
第四部 轮回转世与意识平衡.....	33
第五部 意识层面.....	42
第六部 神圣意识状态概述	57
第七部 七折面纱.....	68
第八部 神的超越超越状态 第一驱策与意识进化内化周期.....	76
第九部 神的十个状态	172
第十部 结语.....	206
补编	211
跋	306

图解目录

图解1 层面与世界	44
图解2 原始心血来潮	80
图解3 真正觉醒	101
图解4 进化与内化	122
图解5 旅行	133
图解6 四个旅行	153
图解7 神是实相	166
图解8 神的十个状态	171
图解8A 创世、进化、转世、内化与成道	207
图解9 神圣主题	245
图解10 神圣主题	248
图解11 文中意识层面所涉及的密教、苏非教和吠檀多 术语	封底内页

第一部

意识状态

一切的灵魂（atma）过去、现在和将来皆存在于超灵（Paramatma）。

灵魂皆一体。

一切的灵魂皆无限、永恒、无形。

一切的灵魂皆一；不同的灵魂或其作为灵魂的生命存在没有差异。

不同灵魂的意识有差异；

不同灵魂的意识层面有差异；

不同灵魂的体验有差异；因此

不同灵魂的状态有差异。

大多数灵魂意识到浊体（sthul sharir）；

一些灵魂意识到精体（pran）；

少数灵魂意识到心体或者说心（mana）；

极少数灵魂意识到大我。

大多数灵魂对浊领域（世界）有体验；

一些灵魂对精领域（世界）有体验；

少数灵魂对心领域（世界）有体验；

极少数灵魂对超灵有体验。

大多数灵魂处于浊层面（anna bhumika）；

一些灵魂处于精层面（pran bhumika）；

少数灵魂处于心层面（mano bhumika）；

极少数灵魂处于超越心层面的层面（vidnyan）。

大多数灵魂有大束缚；一些灵魂有小束缚；少数灵魂有极小束缚；极少数灵魂完全没有束缚。

所有这些有不同意识、不同体验、不同状态的灵魂皆存在于超灵。

既然所有灵魂皆存在于超灵并且皆为一体，又何以在意识、层面、体验与状态上存在着差异？

这种差异的原因是不同灵魂有着不同种类的印象（sanskaras）。*

大多数灵魂有浊印象；一些灵魂有精印象；少数灵魂有心印象；极少数灵魂根本没有印象。

有浊印象的灵魂、有精印象的灵魂、有心印象的灵魂和没有印象的灵魂，皆存在于超灵并且皆为一体。

有浊印象的灵魂对浊体有意识，体验浊领域。

有精印象的灵魂对精体有意识，体验精领域。

* 参见美赫巴巴《语录》：业相的形成与作用，苏非教再定向1967年出版。编注

有心印象的灵魂对心体也就是心有意识，体验心领域。*

没有印象的灵魂对大我也就是灵魂有意识，体验超灵。

因此，有浊印象的灵魂通过浊体体验浊领域；也就是说，他们经历诸如视、听、嗅、吃、睡和大小便等各种不同的体验。所有这些都是对浊领域的体验。

有精印象的灵魂通过精体，相继体验精领域的三个层面；他们在这三个层面只有视、嗅和听的体验。

有心印象的灵魂通过心体或者说心，在心领域仅仅体验视：这种视就是“见神”。

没有印象的灵魂通过大我，体验超灵的无限能力、无限知识和无限喜乐。

意识到浊体的灵魂意识不到精体，意识不到心体，意识不到大我。

意识到精体的灵魂意识不到浊体，意识不到心体，意识不到大我。

※

领域	身体		
密教	密教	苏非教	吠檀多教
浊领域 (世界)	浊体	Jism-e-Kasi	Sthul Sharir
精领域 (世界)	精体	Jism-e-Latif	Sukshma Sharir (Pran)
心领域 (世界)	心体	Jism-e-Altaf	Karan Sharir (Mana)

意识到心体的灵魂意识不到浊体，意识不到精体，意识不到大我。

意识到大我的灵魂意识不到浊体，意识不到精体，意识不到心体。

体验浊界的灵魂对精界无体验，对心界无体验，对超灵无体验。

体验精界的灵魂不体验浊界，对心界无体验，对超灵无体验。

体验心界的灵魂不体验浊界，不体验精界，对超灵无体验。

体验超灵的灵魂不体验浊界，不体验精界，不体验心界。就是说，意识到大我并且体验超灵的灵魂，意识不到浊体、精体和心体，不体验浊、精和心领域（世界）。

这意味着灵魂为了获得对大我的意识和对超灵的体验，就必须失去对浊、精、心体的意识。然而，灵魂只要有浊、精或心印象，就会持续并分别意识到浊体、精体或心体，持续并必须经历浊、精、心体验。

原因显而易见：只要灵魂的意识有浊印象，那么除了用浊体来体验这些浊印象，没有出路。

同样，只要灵魂的意识有精印象，除了用精体来体验这些精印象，也没有出路。

同样，只要灵魂的意识有心印象，除了用心体来体验这些心印象，也无路可逃。

当浊、精、心印象彻底消失时，灵魂的意识也自动与明显地转向并专注于自身；那么这个灵魂除了吸收对超灵的体验，一定别无选择。

这样，浊、精、心体仅仅是灵魂的影子。浊、精、心领域（世界）仅仅是超灵的影子。

浊、精、心体是有限、有形、可变、可灭的。浊、精、心界是虚假的；全都是零、想象、空梦。唯一真实的是超灵。

因此，灵魂用浊、精、心体来体验浊、精、心界时，实则是借助于自身的影子来体验超灵的影子。

换言之，灵魂用有限、可灭的形体来体验虚妄、零、想象和空梦。

只有当灵魂用大我来体验超灵时，才是用真体来体验实相。

当灵魂意识到其浊体时，便与浊体认同，把自己当作浊体。

这意味着无限、永恒、无形的灵魂发现自身乃有限、可灭、有形。

印象（业相）是这种无知的致因。最初，永在超灵的灵魂通过印象首先获得无知而非获得大知。

当灵魂根据特定的印象获得一个特定的形体亦即身体（sharir）时，便感受和体验到自己是那个特定的形体。

灵魂在石形体中体验到自己是石头。因而，在一定的時候，体验并感受到自己是金属、植物、虫、鱼、鸟、兽、男人或女人。无论有什么类型的浊体，无论有什么形状的身体，灵魂都自动地与那个形体和形状联系，体验到自己就是该形体和形状。

灵魂意识到精体时，便体验到自己是精体。

灵魂意识到心体时，便体验到自己是心体。

仅仅是因为印象（业相），无形体的灵魂，无限的大灵，才把自己确确实实地体验为浊体或精体或心体（心）。

灵魂通过浊形体来体验浊界时，同无数的浊形体联系并脱离。这种同浊体的联系与脱离分别被称作“出生”与“死亡”。

仅仅是因为印象，无生无死永存于实在的永恒不灭灵魂，才不得不无数次地经历出生与死亡。

灵魂只要是因为印象而必须经历无数的生死体验，就不仅必须体验浊界，也就是超灵的影子或者说假象；还必须体验浊界的苦乐、善恶。

仅仅是因为印象，超越且没有苦乐善恶的灵魂，才不得不经历苦乐善恶体验。

现在已经确定，生死、苦乐、善恶体验只是灵魂的浊体在体验浊界时的体验；灵魂的浊体是灵魂的一个影子，浊界是超灵的一个影子。

因此灵魂所经历的一切生死、善恶、苦乐体验都只是影子的体验。如此体验的一切都是虚妄的。

阿特玛实则是帕若玛特玛

为了阐明“阿特玛-帕若玛特玛”（atma-Paramatma）的关系，我们将帕若玛特玛比作一个无穷的海洋，一个无限的海洋；把阿特玛比作这个海洋里的一滴水。阿特玛从未离开过这个无限海洋（帕若玛特玛）。

阿特玛永远也不会离开帕若玛特玛，因为帕若玛特玛乃无穷无限。阿特玛怎么能够离开无限的无限性，或者另外拥有一席之地呢？因此，阿特玛就在帕若玛特玛。

阿特玛在帕若玛特玛这个基本事实确定之后，我们进而说，阿特玛是帕若玛特玛。何以如此？

譬如，我们设想有一个无限海洋。进而设想我们从这个无限海洋的无边无际中取出一点儿海洋。因此，这点儿海洋在分离之前，还在海洋的时候，就是海洋本身，而不是作为一点儿海洋存在于无边海洋：这是因为每一点儿海洋，在不受水滴局限所限制时，都是无限的海洋。

只有在同无限海洋分离，亦即作为一滴水从无限海洋中被取出时，这一点儿海洋才获得了（作为无边无际海洋中的一滴水的）分别存在，这一点儿海洋才开始被视为无限海洋的一滴水。

换言之，无穷、无量和无限的海洋本身现在仅仅被视作这个无穷、无量、无限海洋的一滴水。同无穷、无量、无限的海洋相比，这一点儿海洋，或者说一点儿海洋的这个水滴，是最

有限和最受限的，有着无限的局限。也就是说，无限自由的水滴发现自己无限地受缚。

被我们比作无限海洋一滴水的阿特玛，也同样似乎获得分别存在，尽管它实际上永远不会离开被我们比作无穷、无量、无限海洋的无限、无量帕若玛特玛的无限性。

然而，正如一点儿海洋通过海洋表面的一个泡沫而获得局限，成为一滴水；泡沫又给这一点儿海洋赋予似乎不同于无限海洋的分别存在；在帕若玛特玛并且是帕若玛特玛的阿特玛，也同样通过阿特玛用来笼罩自身的（无知）泡沫的局限，似乎体验有别于无限帕若玛特玛的存在。一旦无知泡沫破灭，阿特玛就发现自己不仅在帕若玛特玛，而且体验到自己是帕若玛特玛。

通过这种由无知泡沫构成、由阿特玛自造的局限，阿特玛似乎继承了不同于帕若玛特玛的存在。由于这种自造的（同无限帕若玛特玛）的分别性，本身无穷无量无限的阿特玛，似乎把自己体验为最有限，有着无穷的局限。

第二部

原始驱策与意识进化

现在让我们设想一个无意识的灵魂。

最初灵魂没有印象（业相）也没有意识。

因此在这个阶段或者说在这个状态，灵魂没有浊形体、精形体或心形体，因为只有浊、精、心印象（业相）的存在才造成浊、精、心形体的存在；只有这些形体的存在才使浊、精、心世界的存在成为可能。

因此最初灵魂对浊、精、心形体没有意识，也意识不到自身；所以自然对浊、精、心世界没有体验，也不体验超灵（帕若玛特玛）。

灵魂的这种无局限、无印象、无意识的静止状态回荡着一个冲动：我们且称之为“第一驱策”（第一个要认识自己的驱策）。

第一驱策潜在于帕若玛特玛。

当我们把帕若玛特玛比作一个无穷无限的海洋时，当我们说帕若玛特玛获得第一驱策时，也可以比喻说，无穷无限的海洋获得了第一驱策或者说心血来潮。^{*}

^{*} 参见《美赫巴巴灵性光束》“来自超越的冲动”。苏非教再定向1958年出版。编注

在无限中，有限和无限都包括在内。

那么这个第一驱策是无限还是有限？是先有限后无限，还是先无限后有限？

第一驱策是最有限的，但这个第一驱策却是属于无限的。

这个最有限的第一驱策属于无限的“海洋帕若玛特玛”，这个属于无限的潜在最有限第一驱策的显现受限于无穷无限海洋里的一个最有限的点。

然而由于这个也是最有限的潜在第一驱策的最有限显现点在无穷、无限的海洋，所以这个第一驱策的最有限显现点也是不受局限的。

通过第一驱策的这个（也是最有限的）最有限显现点，无限的影子（这个影子属于实在时是无限的）逐渐地出现*并且不断扩展。

这个潜在第一驱策的最有限显现点被称作“噢姆点”（OM）或者说“创世点”。这个点是不受限制的。

在第一驱策回荡的同时，最粗浊的第一个印象出现，把灵魂物化为无限（实在）的最绝对相反和最有限的浊对象。

由于第一驱策的最粗浊第一个印象，无限的灵魂第一次产生体验。无限灵魂的这个首次体验，即灵魂在同自身的无限制、无印象、无意识状态的一体中，体验到某种对立。

* 这里要传递的意思是无限的影子从这个最有限的点渗出。

这种对立体验在无限灵魂的永恒、不分稳定中造成变化，某种爆发自发产生，其反冲（巨震）打乱无限灵魂的不可分平衡和无意识平静，首次给无意识灵魂的无意识注入分别意识：似乎与不可分的帕若玛特玛状态有别的意识。但因为是无限制的，灵魂从反冲（震动）中获得的对其貌似分别性的绝对相反和最粗浊的第一点意识，也自然且必然是有限的第一点意识。

相比其自身的原始无限状态的绝对相反体验，灵魂获得的这第一点意识显然是最最有限的。

这就意味着最初，当无印象的无限灵魂首次获得印象时，它得到的第一个印象是绝对粗浊的。它得到的第一点意识也是最最有限的。

与此同时，无限灵魂的无意识实际体验最粗浊的第一个印象的最最有限的第一点意识。

这个无限永恒的灵魂确实获得了意识，但这种来自于印象的意识，不是对灵魂的永恒状态（无限大我）的意识，而是最粗浊的印象造成的对最有限（事物）的意识。

如下所述，灵魂如果意识到印象（业相），则必须体验这些印象；为了体验印象，灵魂的意识必须通过适当的媒介进行体验。

印象是什么，对印象的体验就是什么，用来体验印象的媒介就必须是什么。就是说，印象引发体验，要体验印象就必须使用适当的媒介。

因此，由于无限、永恒、无形的灵魂现在有了对最最粗浊的第一个印象的最最有限的第一点意识，灵魂的第一点最最有限的意识显然必须利用最最有限和最最粗浊的第一个媒介，体验最最粗浊的第一个印象。

为了便于有限的人类智力理解，在此只需指出，灵魂的最最有限的第一点意识，在体验最最粗浊的第一个印象时，将自身集中于一个适当的最最有限和最最粗浊的媒介；难以觉察地驱使（无形体的）灵魂将其无限永恒的大我与这个最最粗浊和最最有限的受限形体媒介联系认同。

不可分灵魂的第一点意识，在通过第一个媒介体验第一个印象时，给灵魂造成一种倾向——将其永恒无限大我与最有限和最粗浊的第一个形体联系认同：该意识作为由第一驱策的回荡自动播下的对立性种子，第一次难以觉察地以二元的形式萌发与显现。当新获得的意识让灵魂与有限、粗浊的形体（媒介）联系认同的时候，灵魂的意识使没有形体的无限永恒、不可分灵魂，把自己体验为那个有限的粗浊形体。

因此，无意识灵魂所获得的意识非但不通过一体性和与超灵的认同来体验实相，反而通过二元性和与浊体的认同来体验幻相：通过一系列的体验使各种无数的印象倍增，同时还与浊体联系，逐渐获得（进化）越来越多的意识。

为了更清楚和具体地理解灵魂获得的意识是怎样通过进化过程逐渐发展的，让我们看看有意识灵魂的状态——当意识与最有限和最粗浊的石体媒介联系、灵魂因而开始认同于石头时的状态。

事实上，只有在通过各种不同的形体，经过无数周期和时代的各种体验之后，灵魂的意识才开始利用石体。这些形体具有七大不同种类的最最有限和最最粗浊的气体，甚至不为常人所能具体理解或想象。

为方便起见，我们才从刚与石形体联系与认同的有意识灵魂的状态开始。

石形体也种类繁多。灵魂的意识不得不根据灵魂各种各样的印象，相继把这些种类的每一个用作适当的媒介，体验在石形体中相继积累的各种无数印象。

我们若把石头当作最粗浊印象的一个媒介，那么永在超灵的灵魂，现在则用最有限的意识，通过石体媒介体验最粗浊的印象。

就这样，永在超灵的无限、不分、永恒（无形）灵魂利用最第一种石头这个最有限的浊媒介，通过最有限的意识来体验最有限的浊印象；从而使灵魂不知不觉地（尽管是自动地）认同于石头。

经过若干时代和周期之后，通过灵魂与最第一种石头认同，灵魂的最有限的浊意识，通过最粗浊有限印象的无数不同体验而逐渐得到更大进化。达到体验极限时，灵魂与最第一种石头的认同终于被逐渐脱离，这个石形体被放弃。

现在有一段时间灵魂没有任何媒介，尽管已经进化的最有限意识，连同刚被放弃的最第一种石形体的最粗浊有限印象一起保留下来。

现在没有任何媒介（形体）的灵魂意识到最有限的印象（业相）。然而只要意识集中于印象，灵魂就必须体验这些印象。

因此，为了体验被放弃的最第一种石形体的印象，灵魂的（集中于被弃石形体印象的）意识开始与最下一种石形体联系。灵魂与这个石头种类认同，灵魂的意识开始通过与最下一种石形体这个新媒介的联系，体验最第一种石形体的印象。

这里要理解的最重要一点是，当灵魂的意识脱离与一个形体媒介的认同并保留被脱离形体的印象时，这些印象在灵魂的意识与另一个适当媒介（形体）联系时，通过这个媒介被体验。而这下一个媒介（形体）总是由上一种形体的综合印象铸造而成：这些印象曾被灵魂联系认同，现在被灵魂的意识保留下来——即使在脱离形体之后。

就这样，灵魂的意识通过一个又一个不同种类的石形体对无数印象的无数不同体验，引向灵魂意识的更大进化。

经过很多时代和周期的体验之后，终于达到灵魂的意识趋于让灵魂脱离甚至最最后一种石形体的阶段；虽然最最后一种石形体被灵魂脱离（放弃），但迄今进化的最有限意识却同被放弃的最最后一种石形体的最有限浊印象一起保留下来。

现无任何媒介（形体）的灵魂，意识到最最后一种石形体的最有限浊印象（业相）。灵魂必须体验这些印象。

为体验最最后一个石形体的印象，灵魂与另一个媒介（金属形体）联系认同。这个金属形体媒介只是最最后一种石形体

印象的铸件而已。换言之，最第一种金属形体由最最后一种石形体的印象铸造而成。

就这样，永在超灵的无限、永恒、无形体灵魂，通过已进化的意识体验最最后一种石形体的最粗浊有限的印象，同时与最第一种金属形体联系认同。

如同石形体种类繁多，金属形体也种类繁多。灵魂的意识利用这些无数不同种类的金属形体作媒介，来体验所积累的无数不同印象。因此灵魂意识的进化也按照（通过不同媒介或者说形体）对各种无数印象的各种各样体验，相应地获得并积聚动力。

就这样，灵魂意识的进化周期，随着越来越高种类的形体的进化，继续进化更多更大的意识，同时体验与消耗被脱离的较低种类的形体的印象。

灵魂的意识通过最第一种金属形体这个媒介，体验并消耗最最后一种石形体的所有印象。当最最后一种石形体的印象全部耗竭时，灵魂的意识便脱离并放弃最第一种金属形体。然而意识现在却把最第一种金属形体的印象保留下来。*

最第一种金属形体的这些印象，现在被有意识的灵魂（通过与最下一种金属形体的联系与认同）加以体验。这个形体只

* 读者不应把经常出现的“最最”，比如最第一个、最下一个、最有限等等，视作多余或者累赘，因为某个特定形体（比如石头）的每一个种类，在进化到这个形体的最下一个种类之前，都有无数重复和轻微变异，因此似乎有必要加以区别。“最最后”用来指最近遇到的形体，也就是这个种类的最高级和最新进化的形体，不应被视作最低等的形体。编注

是有意识灵魂放弃（脱离）的最第一种金属形体印象的合成铸件而已。就这样，一个由各种金属形体构成的链被创造出来，灵魂（更准确地说，灵魂的意识）与每一种金属形体联系并脱离，耗竭并获取各种印象。灵魂在体验这些印象的同时，还随着越来越高级形体的进化，而进化出越来越多的意识。经过很多时代和周期之后，灵魂的意识终于跟最最后一种金属形体联系并认同，以便体验灵魂刚刚放弃或者说脱离的最倒数第二种金属形体的印象。

这个永在超灵的灵魂，虽然无限无形，却发现自己是金属。

在与各种金属形体认同的时候，灵魂还开始根据它对石形体和金属形体的体验，相应地体验浊界。

金属形体包括一系列不同种类的金属，就如同包括一系列不同种类石头的石形体那样，金属形体也是无机、无生命和固体的。

在与不同种类的石、金属形体认同的时候，灵魂（更确切地说，灵魂的意识）发现自己与石、金属形体为一，从而把自己体验成无机、无生命和固体；还在石、金属形体在浊界的整个进化期间，体验这些无机、无生命和固体状态。

在灵魂的固体无生命状态，虽然意识有了更大进化，但生命和能量仍然潜伏。因此，在固体状态的形体不能自主活动（没有随意运动）。由于同这些无机和无生命的、生命和能量

仍然潜伏的坚硬形体的联系，灵魂的意识趋向于在浊界采取平卧而非直立姿势。

在很多时代和周期后，通过各种各样的金属形体，对各种无数印象的各种无数浊体验，灵魂的意识终于脱离最最后一种金属形体。灵魂与最最后一种金属形体的认同被放弃，有意识灵魂照常再次暂时不与任何的形体认同（就是说灵魂现在没有任何形体）。

在有意识灵魂的这个状态，由于没有形体可联系，灵魂的意识仅仅集中于现已被放弃的最最后一种金属形体的印象上。

所以，在这个没有形体可以认同的状态，有意识的灵魂仅仅意识到最最后一种金属形体的印象。

有意识的灵魂必须耗竭最最后一种金属形体的印象——通过灵魂的意识使用一个适当媒介来体验这些印象。用来耗竭最最后一种金属形体的印象的适当媒介，即最第一个种类的植物形体。而这一种植物形体也只是最最后一种金属形体的印象的合成铸件而已。

当灵魂的意识与最第一种植物形体联系时，（因而有意识的）灵魂倾向于认同这个形体，实际上发现自己就是那种植物形体，忘记了自己是无限永恒无形、永在超灵（帕若玛特玛）的事实。

在这个最第一种植物形体的状态，灵魂的意识按照它曾体验的印象和分别对石形体、金属形体和植物形体的体验，相应地体验浊界。

在如此体验浊界的时候，这个认同于植物形体的灵魂的意识，现在把自己体验为植物并且具有半无生命和半有生命的特性。有意识的灵魂通过这个植物形体在浊界直立。这个形体虽不能单独站立，却利用其他媒介的支持坚持直立。不过，这个形体仍然不能把随意运动的体验赋予灵魂的意识。

当最最后一种金属形体的印象，通过最第一种植物形体，被灵魂的意识耗竭时，这个最第一种植物形体也被放弃（也就是说，灵魂的意识脱离最第一种植物形体）。

有意识的灵魂再度体验没有形体，尽管进化的意识还在。灵魂的进化意识现在集中于刚被放弃（脱离）的最第一种植物形体的印象。

为体验最第一种植物形体的这些印象，现在没有任何形体的灵魂的意识利用一个合适的媒介，即最下一个种类的植物形体。这个最下一种植物形体仅仅是最第一种植物形体的印象的合成铸件而已。

通过与最下一种植物形体媒介的联系，灵魂的意识在浊界体验刚刚被放弃的上一种植物形体的印象。当这些印象通过各种体验被耗竭时，灵魂的意识便放弃与这个最下一种植物形体的联系，再次体验自己没有浊形体，体验其意识仅仅集中于最后被放弃的那种形体的印象。为体验这些印象，灵魂的意识再次驱使灵魂与下一种植物形体认同。这个印象加体验加（从一个到另一个）形体种类链环环相扣，似乎是无无止境；为了完全彻底地进化自身，灵魂的意识除了纠缠于这种恶性循环而别

无选择，直到如此获得的意识必须让灵魂体验自身无限永恒和永在超灵，让灵魂体验无限能力、知识和喜乐。

要认真注意的要点是，随着灵魂意识进化周期滚滚向前，随着更多更大的意识通过对更多更大印象的体验而进化出来，这种意识进化一边耗竭被放弃（脱离）的较低物种的印象，一边不知不觉地进化出一系列越来越高级物种的形体。

因此，某一类形体（如石形体、金属形体、植物形体或其他形体）的一系列物种进化开始于这个形体的最低级（粗浊）的最第一个物种，结束于这个形体的最高级（无上）的最最后一个物种。这种开始与结束之间的鸿沟逐渐被（适合灵魂的印象并协助灵魂的意识获得越来越高级意识的）越来越高类型的形体的进化所填补。总之，在一个特定形体的最第一个和最最后一个物种的形体之间，有那个特定形体的不同种类的形体被进化出来，以适应灵魂的正在进化的意识的要求。

总而言之，当灵魂的意识与最最后一种植物形体联系时，有意识的灵魂便认同于最最后一种植物形体，体验上一次被放弃的最倒数第二种植物形体的印象。

当最倒数第二种植物形体的印象全部耗竭时，有意识的灵魂不再与最最后一种植物形体认同，因为灵魂的意识已经脱离与最最后一种植物形体的联系。经过很多世纪和周期在浊界地上和水中，对整个植物界的体验之后，最最后一种植物形体也终于被有意识的灵魂放弃。

虽然最最后一种植物形体被有意识的灵魂放弃，虽然灵魂现在没有任何的形体，但是已经进化的意识却在；（无形体的）灵魂的意识通过该意识，意识到刚被放弃的最最后一种植物形体的印象。

必须用掉或者说耗竭这些印象。

为体验这些印象，灵魂的意识现在与一个合适的媒介联系，以体验最最后一种植物形体的印象。就这样，灵魂的意识驱使灵魂与最第一个种类的虫形体认同。必须注意，这个最第一种虫形体的形体只是最最后一种植物形体的印象的合成铸件而已。

当有意识的灵魂因而与最第一种虫形体认同的时候，灵魂体验到它自己其实是只虫子并获得虫意识。

虽然已经进化出这些意识，灵魂却仍然意识不到自身实相：原始、无限、永恒和永在超灵的状态。尽管永在超灵且无限无形，但是这个有部分意识的灵魂，却实际把自己体验为浊界的虫子。这就是愚昧。只要灵魂的意识不充分进化，这种愚昧就坚持下去。灵魂即便获得了全意识，仍可以说被愚昧笼罩，因为充分进化的意识不让灵魂立刻意识到大我。相反，当灵魂的意识完全进化时，灵魂却开始将自己认同于人。

灵魂的意识在与最第一种虫形体联系的同时，体验并消耗最最后一种植物形体的印象。当最最后一种植物形体的印象被（认同于最第一种虫形体的）灵魂通过各种体验耗竭（用尽）

时，这个最第一种虫形体也被放弃（脱离）；灵魂再次没有任何形体，虽然意识到最第一种虫形体的印象。

最第一种虫形体的这些印象必须被体验与耗竭。因此灵魂的意识与另一个合适的媒介联系，并且驱使灵魂与最下一个种类的虫形体认同。这个最下一种虫形体媒介只是最第一种虫形体印象的合成铸件而已。

一个接一个种类的虫形体就这样被铸造与放弃，与此同时，灵魂的意识通过各种各样的虫形体，体验虫形体的各种印象，从而迅速进化。

当有意识的灵魂获得虫意识，在浊界把自己体验为虫子时，灵魂的意识还第一次获得随意运动体验，并且体验到自己是个有生命的动物。这个有虫意识的灵魂，在获取更多更大意识的奋斗中，还在浊界把自己体验为无脊椎动物，后期又把自己体验为其他状态的各种各样有脊椎、无肢和爬行的虫形体。在其他种类的虫形体中，灵魂的意识通过爬行，通过成双的腿（有时很多双腿，有时双腿和双翅）经历更多的随意运动体验。有时候，有虫意识的灵魂在不同物种的虫形体中，意识到自身有毛状表皮：有时光滑柔软，有时粗糙或鳞状。有虫意识的灵魂还更敏锐地意识到自己必须为食物和生存而竞争，意识到自己具有感觉和生命。

这个有虫意识的灵魂，通过对各种虫形体的各种印象的更大和无数体验，获得意识的更大进化。它还体验并意识到自己是两栖动物，意识到自己不仅在地上随意运动，还在水里自由活动。

为了更清楚地理解意识的进化，我们把各种蠕虫、各种昆虫、各种爬虫和各种两栖虫都包括在虫形体之内。总之，我们把一切趋于爬行，或虽有肢、腿、翼却爬行，或在其他方面不同于鸟类和四足动物的所有物种，都包括在虫形体之内。

石、金属形体不直立，横卧平躺。植物形体直立。虫形体又回到卧式类型，不直立，但倾向于俯卧。

对各种虫形体的印象全部体验之后，灵魂的意识与最最后一种虫形体联系。经过很多时代和周期在浊界的大量不同体验后，有意识的灵魂终于放弃最最后一种虫形体。这时候，有意识的灵魂再次发现自己不与任何形体联系（认同）。然而灵魂的意识现在却集中于刚被放弃的最最后一种虫形体的印象。这些印象必须通过体验被耗竭，而要体验就需要一个合适的媒介。

因此，（集中于最最后一种虫形体印象的）灵魂的意识与一个合适的媒介联系，并且驱使灵魂与最第一个种类鱼形体认同，以便体验和耗竭最最后一种虫形体的印象。这个最第一种鱼形体仅仅是最最后一种虫形体的印象的合成铸件而已。

最最后一种虫形体的印象一旦通过体验被耗竭，最第一种鱼形体就被脱离（放弃），这是因为灵魂的意识脱离最第一种鱼形体，有意识的灵魂不再与这个物种认同。

虽然现在有意识的灵魂再次暂时没有形体，但灵魂的意识却集中于最第一种鱼形体的印象。

为体验最第一种鱼形体的这些印象，灵魂的意识与一个合适的媒介联系，并且驱使有意识的灵魂与最下一种鱼形体认同。这个种类只是最第一种鱼形体印象的合成铸件而已。

经过很多时代和周期，在各种鱼形体的各种无数印象被体验与耗竭之后，灵魂的意识终于同最最后一种鱼形体联系，以体验与耗竭最倒数第二种鱼形体的印象。

就这样，有鱼意识的灵魂，通过与各种鱼形体认同，在浊界把自己体验为水中生物；具有生命、感觉和随意运动的脊椎动物；肢（若有的话）变为鳍的有生命动物。它还体验到自己必须为食物和生存而斗争。有鱼意识的灵魂在浊界不体验站立但却体验躺卧，从来不能抬高直起头和采取站立姿势。

一旦最倒数第二种鱼形体的印象全部被灵魂的意识体验并消耗掉，有鱼意识的灵魂便最终放弃与最最后一种鱼形体的认同。有意识的灵魂因而再次发现自己不与任何形体认同。但是灵魂的意识却意识到最最后一种鱼形体的印象。

最最后一种鱼形体的这些印象必须被体验与耗竭。因此灵魂的意识现在与另一个合适的媒介联系，从而驱使灵魂与最第一个种类的鸟形体认同；这个鸟形体仅仅是最最后一种鱼形体印象的合成铸件而已。

在最第一个种类的鸟形体中，灵魂的意识体验并消耗完最最后一种鱼形体的印象。

当全部印象都这样被耗竭之后，灵魂的意识脱离最第一种鸟形体，有意识的灵魂放弃（脱离）与最第一种鸟形体的认同（最第一种鸟形体被放弃）。

有意识的灵魂再次无形体，但却把意识集中于刚被放弃的最第一种鸟形体的印象。

这些印象必须被体验与耗竭，因此灵魂的意识自动与最下一个种类的鸟形体联系，并驱使有意识的灵魂与最下一种鸟形体认同，这个种类也只是最第一种鸟形体印象的合成铸件而已。

一个又一个时代，一个又一个周期，这个与特定形体的各个物种的相继联系与脱离链，持续不断地稳定前进，并且生发无数不同的印象，让有意识的灵魂体验。灵魂的意识这些联系与脱离，直接与间接地，对保持意识进化车轮的运转绝对必要。浊形体的进化只不过是意识进化之宇宙工厂的副产品而已。

有鸟意识的灵魂照常与一个、之后下一个、再下一个种类的鸟形体连续认同，一个接一个，直到所有种类的鸟形体都被灵魂的意识交替地联系与脱离，同时在浊界体验各种各样的印象。就这样，有意识灵魂的进化意识驱使灵魂把自己体验为每一种鸟形体的鸟。虽然在超灵中灵魂永远没有形体，但是有鸟意识的灵魂却不断把自己仅仅体验为浊界的在地上、水面和空中体验鸟印象的鸟。把自己体验为在空中飞翔并借助于双腿站立的有羽毛脊椎动物。

经过很多时代和周期的对各种鸟形体的体验之后，灵魂的意识终于脱离最最后一种鸟形体，有鸟意识的灵魂随即放弃最最后一种鸟形体；一旦意识通过最最后一种鸟形体把最倒数第二种鸟形体的所有印象体验与消耗完，灵魂的意识即刻脱离最最后一种鸟形体。

有意识的灵魂再次体验到自己暂时没有任何形体，虽然已经有更大更多进化的意识一直在。（意识一旦被灵魂获得，便继续不断地进化，绝不会丧失或退化）。现在无形体灵魂的意识集中于刚被放弃的最最后一种鸟形体的印象。这些印象必须被灵魂的意识消耗掉。因此，意识与一个合适的媒介联系，从而驱使有意识的灵魂与最第一个种类的兽形体认同。灵魂的意识通过最第一种兽形体，体验被放弃（脱离）的最最后一种鸟形体的印象。最第一种兽形体也只是被放弃的最最后一种鸟形体印象的合成铸件而已。

通过最第一种兽形体的形体，对最最后一种鸟形体的印象进行无数不同的体验之后，灵魂的意识彻底耗竭最最后一种鸟形体的印象，接着自动脱离与最第一种兽形体的认同。就是以此这种方式，这个种类的形体被有意识的灵魂放弃，或者说那个种类的形体已经脱离或死去。

再一次，（意识更为进化的）有意识灵魂发现自己没有形体，但是灵魂的意识却集中于最第一种兽形体（刚被放弃）的形体的印象。

最第一种兽形体（刚脱离）的形体的这些印象，必须被灵魂的意识体验或耗竭，以便有意识的灵魂不会觉知任何形体的

任何印象，而仅仅觉知自身的无形体、无印象的无限永恒状态实相，通过大知体验超灵。在获取（能使自己证悟大我真相的）意识的整个奋斗中，有意识的灵魂在一条似乎无穷尽的链上循环下去，其意识不断地努力体验并耗竭那些集中灵魂意识的所有印象，以致于意识偏离（永在超灵的）大我的永恒无限状态实相，转向对浊界幻相的二元意识。所以，灵魂的意识在努力获得对大我实相的意识时，被持续笼罩于愚昧之中。

因此，为了让灵魂的意识体验、从而消耗最第一种兽形体的印象，灵魂的意识现在自动地与一个合适的媒介联系，这将允许并帮助它体验最第一种兽形体的印象。灵魂意识的这种联系必然驱使有意识的灵魂与最下一种兽形体认同。这个最下一种兽形体只是最第一种兽形体的印象的合成铸件而已。

这些印象一旦通过最下一种兽形体被体验与消耗完，这个物种就被有意识的灵魂放弃。灵魂再次体验自己不与浊界的任何浊体认同。

当有兽意识的灵魂没有任何形体时，灵魂的意识集中于刚刚被放弃（脱离）的最下一种兽形体的印象。

这些印象也必须被体验，从而耗竭，因此灵魂的意识自动与另一个媒介联系，这又必然驱使有意识的灵魂与最最下一种兽形体认同。

经过很多时代和周期的与各种兽形体的无数不同联系与脱离之后，灵魂的意识终于同那个驱使有意识的灵魂与最后一种兽形体的最最后一个种类认同的媒介联系。

在有兽意识的灵魂的整个体验过程中，灵魂（通过意识）在浊界与水中、地上和地下的各种兽类认同；经历有生命动物的体验，通常作为具有生命、感觉和随意运动的四足动物，整个时间都必须为食物和生存而竞争——有时作为食草动物，有时作为食肉动物。兽形体不能直立，倾向于垂头下看。然而作为最进化的兽，猿则倾向于像人类那样站立。

最终，在很多时代和周期后，当最倒数第二个种类的兽形体的印象通过最最后一种兽形体媒介被全部体验与耗竭时，灵魂的意识便脱离最最后一种兽形体，有意识的灵魂也不再与最最后一种兽形体认同。这个形体被灵魂的意识脱离并放弃。不过，尽管最最后一种兽形体被放弃，但最最后一种兽形体的印象却被保留下来，灵魂的意识集中（专注）于最最后一种兽形体的印象。有意识的灵魂再度没有形体。

这些印象必须被体验与耗竭，因此灵魂的意识现在与另一个合适的媒介联系，灵魂不得不通过其自身意识与最第一个人类形体认同。这个人类形体也仅仅是最最后一种兽形体的印象的合成铸件而已。

通过最第一个人类形体，灵魂的意识体验并耗竭最最后一种兽形体的印象。

当最最后一种兽形体的印象被灵魂的意识全部体验并耗竭时，灵魂的意识便脱离最第一个人类形体，有意识的灵魂自动地放弃身体联系。这被称作最第一个人类形体的死亡。但灵魂的意识现在专注（集中）于最第一个人类形体的印象上，灵魂现在暂时没有形体。

为了让最第一个人类形体的印象可能被体验与耗竭，灵魂的意识与另一个合适的媒介联系，因此有意识的灵魂倾向于与最下一个人类形体认同，这个形体仅仅是刚被放弃的最第一个人类形体的印象的合成铸件而已。有意识的灵魂与下一个形体和随后形体的认同被称作人的出生。

一旦灵魂的意识与最第一个人类形体联系，意识的进化便达到完全彻底。^{*}因为灵魂的意识¹在人类形体充分发展，形体的进化也告完成。一旦有意识的灵魂与最第一个人类形体认同，就不再有新的更高级形体可进化。简言之，在人类形体，灵魂的意识乃完全彻底。意识进化过程就此结束。人类形体是意识进化期间所进化的最高级和最无上的形体。因此，意识在人类得到充分发展，这个经过很多时代和周期铸造的形体是最完美的形体或者说媒介。因而灵魂的意识利用这个完美媒介体验并彻底耗竭一切的印象，以便让完全有意识的灵魂没有任何的印象，从而能够实现其自身在超灵中的真正、永恒、无限状态。

^{*} 美赫巴巴认为不应再让这种问题模糊不定，虽然他承认，是否相信进化与转世，丝毫不会加快或阻碍一个人的灵性进步。美赫巴巴这样解释进化与转世的灵性意义：“进化斗争让灵魂发展出人体才有的全意识。而目的达到后，就必须废除进化旅程的次要问题或者说副产品——业相（nuqush-e-amal或sanskara），同时保持意识完好无缺。因此转世过程就是让灵魂能够通过经受苦乐熔炉而消灭业相。”编注

第三部

自然诸界的特点

为了在人类形体获得意识的充分发展，进化的过程必须经历七大飞跃：从石到金属，从金属到植物，从植物到虫，从虫到鱼，从鱼到鸟，从鸟到兽，最后从兽到人；每一次飞跃都具有不同的特点。

石界和金属界的特点

在石形体和金属形体中，灵魂获得对浊界的最初体验。金属界如同石界，也是无机和固体的。这两界包含丰富多样的物种。在固体的石头和金属状态，生命和能量是潜伏的。因此被视作无生命。石形体和金属形体不能自行活动，也就是没有随意运动。为此原因，与这些形体联系的意识倾向于在浊界通过平卧（而非直立）来肯定自身。

植物界的特点

在植物界，意识体验到自己半有生命，半无生命。植物形体的得以增加的意识在浊界通过直立来坚持自身存在。植物形体必须借助于其他东西（比如土或石）保持直立。植物不能自行站立；由于固定于一处，也不能自行从一个地方移动到另一地方。

虫界的特点

在虫意识中，灵魂获得随意运动体验。体验到自己有生命。在获得更多更高意识的奋斗中，有虫意识的灵魂在浊界首先把自己体验为无脊椎动物，后来体验为脊椎动物，并以各种的虫类继续爬行。随意运动乃借助于成双的腿爬行：有时用很多双腿，有时用多双腿和多双翼。虫的表皮也许有毛、光滑、粗糙或有鳞。虫经历生存竞争，有感觉和生命。虫有时候两栖，也就是不仅在陆地上随意活动，而且在水中自由活动。为便于解释，这里虫形体包括一切种类的蠕虫、昆虫、爬虫和两栖虫。这些虫类即使有腿和翼，但仍然倾向于爬行，有别于鸟类和四足动物。虫形体是平卧姿势，不能直立，倾向于俯卧。

鱼界的特点

有鱼意识的灵魂与各种鱼类认同，作为水中生物（具有生命、感觉和随意运动的脊椎动物）体验浊界，有鳍。并且经历食物和生存竞争。有鱼意识的灵魂不是通过直立在浊界坚持其存在；而是体验平卧，从不把头抬高直起。

鸟界的特点

鸟形体用新体验丰富（启悟）意识，因为作为有羽毛的脊椎动物，鸟能够在空中飞行，并且借助于双腿在浊界保持站立。

兽界的特点

兽形体因能通过更多兽界物种产生新体验而给意识带来更大扩展。具有生命、感觉和自主运动能力的四足动物，必须面临生存竞争。有时食草，有时食肉。兽意识不通过直立在浊界肯定自身存在，而是倾向于垂头下视。但是，猿作为最进化的兽类，则倾向于像人类一样站立。

人界的特点

在人类形体中，灵魂的进化意识获得充分发展。意识进化过程止于人类形体。在此意识完全彻底。

人出生时只能躺卧（这种状态会持续相当长一段时间）。但又很快表现出先坐直、后站立的倾向。灵魂的完全进化的人类意识最后在浊界通过直立来肯定自身存在。*

*

上升的灵魂

我作为矿石死去，成为植物，
我作为植物死去，升为动物。
我作为动物死去，一跃为人。
何惧之有？我何时因死而削减？
然而，我作为人将再次死去，
与有福的天使共飞；但即使从此处
我还要前进；万物皆亡，唯神永存。
当我献出自己的天使灵魂时，
将成为什么，不为心可思议。
让我毁灭吧！因为“非有”
用管风琴声宣告：“我们将回归他！”

——鲁米

第四部

轮回转世与意识平衡

在意识进化过程中，灵魂（atma）有意识地与各种有限的浊形体认同，同时还无意识地与有限的精形体和有限的心形体认同。精形体和心形体从原始驱策一开始，就以紧密、同质、无意识的结盟与灵魂联系，这种联系贯穿意识进化的全过程。

虽然灵魂频繁而有意识地脱离有限的浊体（这些浊体发挥着媒介的作用，体验在意识进化过程中获得的印象）；但灵魂却从来不能有意或无意识地，直接或间接地，脱离有限的精体和有限的心体。

相反，尽管灵魂脱离了与任何一个有限浊体媒介的认同，但是灵魂同有限精体的无意识联系，用有限能量（动力）强化（现无浊媒介的）灵魂，给灵魂的意识赋予一种倾向——同下一个有限浊体媒介认同，以便体验（由灵魂的有限心体保存与映射的）上一个被脱离的有限浊体的印象。

随着灵魂的更高更大意识的进化，灵魂的有限精体的进化也自然地进行，用更大的有限能量加强灵魂，致使浊意识越来越多的灵魂的意识倾向于认同（从上一个较低物种的有限浊体的印象进化而来的）越来越高级物种的有限浊体。

灵魂的有限心体的进化同样也在同时进行，以便容纳、保存与映射因灵魂的越来越大的意识进化而积累的越来越多的各种无数印象。

因此，当灵魂倾向于认同各种各样的植物形体时，灵魂迄今进化的有限精体和有限心体，也开始呈现灵魂与更进化的有限精体和有限心体更大和明显联系迹象：这些迹象表现为植物形体的各种不同的、迅速的变化周期，还表现为植物形体初步显示的各种奇特和富有意义的自我保护和适者生存倾向。

在虫、鸟、鱼形体，灵魂的有限心体的这种倾向逐步稳定地转化为本能，直到在兽形体，这种本能充分表现为灵魂的有限心体的一个有限方面。这种本能又逐渐地进而完全转化为智力——在体验浊界的浊意识人体灵魂的心体的最高有限显现方面。

所以说只有在人类形体，精体和心体才得到充分发展。因此可以说有意识地与人类形体联系的灵魂，将浊体、精体和心体具备齐全，连同完全的浊意识。

虽然灵魂在人身获得了意识，从而体验浊界，但是有浊意识的人类灵魂却意识不到精体，因此不能体验精界；也意识不到心体，因此不能体验心界。

灵魂即便是只有浊意识，意识不到精层面和心层面，但却通过精体和心体在浊层面工作，尽管是间接地。有浊意识的人身灵魂即便是意识不到精体和心体及相应的精界和心界，因而不能体验精层面的能量和心层面的心，但却能够通过能量的诸

多浊方面（比如核能）来利用能量。也能够通过心的诸多浊方面（比如欲望、情感和思想）来利用心：其中欲望是心的主要方面。

因此现在这个对最第一个人类浊形体有着充分的浊意识、但却仍然意识不到精层面和心层面的灵魂，在浊界体验（被脱离亦即被放弃的）最最后一个兽类浊形体的印象。

当最最后一个兽类浊形体的印象全部耗竭时，最第一个人类浊形体自然而然地脱离灵魂。灵魂的这种体验被普遍称作人的死亡。

如前所述，这个灵魂虽然脱离了最第一个人类浊体，但却从不脱离精体或心体。

前面还解释说，这个灵魂虽然脱离了最第一个人类浊体，但却通过精体和心体保留并体验被放弃（被脱离）的最第一个人类形体的印象；灵魂再次与最下一个人类形体联系，以便体验前面被放弃的人类形体的印象。事实上，这最下一个人类形体也只是前面与灵魂脱离的形体留下的印象的合成铸件而已。因此，灵魂与最下一个人类形体的联系被普遍称作人的出生。

在人出生与死亡之间的貌似间隔，是有浊意识的灵魂通过与其充分进化的精体和心体的联系，体验最近被脱离的人体所积累的对立印象的占优势方的时期。灵魂的死与生之间的这种貌似间隔状态，通常被称作地狱或者天堂；现在（完全有意识的）有意识人体灵魂的意识的一个断续联系与脱离过程，被称作“轮回转世过程”。

现在仅仅与精体和心体联系的灵魂，体验诸如善恶、好坏、男女等对立印象。如果占优势的印象是善的好的（也就是对立印象的正面），那么灵魂可以说是在天堂；若是恶的坏的（也就是对立印象的反面），那么灵魂可以说是在地狱。

天堂和地狱状态仅仅是灵魂的意识强烈体验状态，是灵魂在与浊人体脱离期间，对占优势的一面印象的体验。灵魂本身不像通常认为的那样上天堂或者下地狱，因为灵魂永恒无限，永在超灵。体验印象的是灵魂的意识。

一旦占优势的印象被体验与耗竭，就在被放弃的上一个人体的对立印象即将达到平衡时，就在这个关口，灵魂自动与最下一个人体联系。这个人体乃是由即将达到平衡状态的综合对立印象铸造而成。

就这样，灵魂的浊意识在体验地狱或天堂之后，与下一个人体联系（再一次出生），以便体验与耗竭上一生的剩余对立印象。如前所述，灵魂的下一个人体也只是上一个形体的剩余对立印象的合成铸件而已。

也是以这种方式，似乎无尽的人体生死链继续形成与衰落。这就是灵魂（在通过浊意识的整个进化系列而完全获得浊意识之后）通过人体的转世过程。从灵魂的无意识状态（相对于人的深眠状态）开始，直到灵魂完全获得浊意识（相对于人在醒状态睁大眼睛）同时又体验浊界，灵魂总是不分、无限、无形的一，永远存在于超灵。

在整个进化过程中，转世乃是（为了意识到永恒无限大我而显现于无意识灵魂的）原始驱策的绝对自发结果。

如前所述，我们现在可以理解，灵魂的意识进化周期，连同越来越高级物种的形体的进化，进化了更多更大的意识，同时消耗被脱离的较低级物种的形体的印象。

因此，灵魂的意识进化显然让灵魂与浊界越来越高级物种的浊形体认同，积累这些形体的各种无数印象。

在最最早期的七个主要的、最抽象的气体和流体之后，随着越来越高级意识的每一次飞跃，灵魂的意识所联系的明确和主要的具体浊形体由七次的飞跃分开：从石头到金属，从金属到植物，从植物到虫，从虫到鱼，从鱼到鸟，从鸟到兽，最后从兽到人。

第一驱策的最有限的原始印象，把最有限的原始意识赋予无意识的灵魂。逐渐地各种各样的印象为灵魂获得更大的有限意识；最后，随着灵魂与最第一个人体认同，意识进化完成。

在人类形体，灵魂获得充分完全的意识。

因此，已经在人类形体中获得充分完全意识的灵魂，现在不再需要任何更多的或任何更高级的其他形体来进化意识。

这种意识是充分而完全的。

灵魂虽然获得了充分完全的意识，却仍然根本意识不到独一不分、永恒无限的大我，不能体验无限知识、能力和喜乐。这个灵魂仅仅充分意识到自己与人身及其各方面一体，并充分体验浊界。

这个有着充分意识的灵魂仍然意识不到其原始无限状态：这是因为灵魂的意识（随人体死亡而脱离的那个人的虽必要但是不想要的）浊印象负担。已死人体的这些浊印象，现在仍然依附于灵魂的全意识；灵魂的意识照常集中在刚刚被放弃的人体的浊印象上。

为了让意识卸下这种印象负担，灵魂的浊意识驱使灵魂通过一系列的转世而经历无数的对立体验，以便体验和耗竭这些印象。在这个转世过程中，灵魂的意识试图挣脱印象负担，却在每个转世阶段都陷入甚至更深的纠缠。每当相反印象体验的完全平衡刚要达到时，就在那一刻，这种平衡又因灵魂的意识与下一个新人体联系而被打乱。倘若不是这种联系，印象的结果就会因对立体验相等而中和，灵魂的意识也会从所有的对立印象中解放出来。

在此用“完美天平”来比喻是很恰当的。灵魂在进化过程中获得的意识类似于完美天平支点的指针，两个托盘装着重量不等的对立印象，诸如善恶等等。

起着指针作用的意识试图以这种方式获得平衡。但只要尚待体验的不对等相反印象仍然存在，平衡是不可能的。因此，灵魂的浊意识不断试图体验占优势的一面印象，以便达到对立印象的完全平衡。

但不幸的是，一旦灵魂的浊意识通过逐渐体验占优势的一面印象而趋于达到零点平衡，就会发生如下情况：灵魂的意识无不因过度沉浸于体验占优势的印象，而把这些印象消耗到如此程度，以致于原本占劣势的印象现在成为主导印象。平衡发

生严重紊乱。因此，发挥指针作用意识又摇摆到跟原先体验正好相反的方向。

就在这个关口，灵魂的意识转向通过另一个人体来体验新占优势的对立印象。人用形体（出生）为媒介来满足灵魂意识的要求，这种意识现在试图耗竭、用尽或体验更占优势的一面印象。

这个人体灵魂现在表现的主要品质，自然会符合占优势的一面印象（这个新人体不过是这些印象的铸件而已）。

就这样，在转世过程中，拥有充分发展的精体和心体（尽管灵魂对这些无意识）的完全有浊意识的人类灵魂，必须在一个无尽的体验链中经历对截然相反的对立印象的无数不同体验。

通过与浊体的联系，灵魂试图耗竭之前积累的对立印象，但却很少成功；反而经常积累新的对立印象。这些赋予浊形体存在的印象刚要被耗竭，浊形体就被放弃。剩余的对立印象根据善恶优势把灵魂领入天堂或地狱。在无肉身的存在中，所有的对立印象都试图通过对复活印象的主观体验而被耗竭。然而即便在天堂或地狱状态，无印象的平衡往往是被接近但却错过，剩余的主导对立印象驱使灵魂的意识与一个新浊媒介联系。在出生和死亡中都缺少完全平衡。只有在浊界才能获得。因此，浊领域的无止境生命链被剩余的印象维系着，一直到意识成功地确立于无印象的平衡。

在轮回转世的每个阶段和每个状态，有充分人类意识的灵魂的意识都牢牢集中于那些被灵魂意识认同并脱离的人体的越来越浓缩的印象。从这些浓缩的印象中逃脱似乎不可能*。必须体验与耗竭这些印象，但是印象越被体验就越是浓缩。

“稀释”这种浓缩印象的唯一方法，是让有充分人类意识的灵魂的意识，以更有效的方式和频率加快体验这些印象，以至于每一个被体验的印象和这种体验造成的印象，都以某种方式被某个相反印象抵消。

这种平衡与抵消对立印象的游戏贯穿整个转世过程。这种游戏维系着转世过程。人类意识灵魂从愚昧锁链中的最终解放，大我意识的终极证悟，都依赖于这种游戏。

就这样，在转世过程中，有充分浊意识的人类灵魂必须在一个似乎无止境的持续体验链中，经历对截然相反印象的无数不同体验。

* 一切时代的先知都知道，“创世”不是一个偶然事件，却有比表面现象远为深奥的意义。因此一次次提醒世人注意：虽然人在地球上生活的某个阶段，可能完全认同于感官生活，但是其真正使命是成道。

毛拉那·鲁米（Maulana Rumi）在《玛斯纳维》（Masnavi）里用寓言来说明这一点：有只在羊群中长大的幼虎。在成长过程中发展出羊的所有特点，就像羊一样吃草、叫唤，从未想过自己与羊不同。不过有一天，一只老虎从丛林中走过来，对虎说，“你跟我一样是虎不是羊，这你知道吗？”随后哄着这只迷路的虎到附近小溪里看自己的形象，成功地使之觉悟到自己的真性。

故事的寓意是，人也让自己与感官世界认同，似乎无路可逃。但是有一条出路，因为最终大师会出现，前来启发拯救他。让他有一天发现自己面对着终极目标——成道。

因此，当完全有意识的浊意识人类灵魂在浊界经历相反的体验时，灵魂的意识不得不以不同的种族、教派、国籍、肤色，在不同的地方，一次次地将自己认同于（也就是生为）男人然后女人，反之亦然；一时富有，一时贫穷；有时健康，有时病残，等等；始终经历着对立印象，制造着对立印象，同时又通过对立体验来耗竭这些印象。

只有通过这些种种相反印象及其分别相反体验，浊界的浊意识人类灵魂才可能有一天，经过数以百万计的出生与死亡之后，通过这些生死对立体验，能够平衡剩余的对立印象，或者说稀释浓缩的对立印象。*

正是人体的这种死亡和随后出生周期，最终刺激浊意识人类灵魂的完全进化的意识，将意识内化到如此深度，以至让灵魂的完全内化意识证悟大我的无限永恒状态实相。

随着对立的浊印象逐渐变弱和稀释，意识的内化过程也逐渐进行。

在此阶段，浊意识人类灵魂的意识随着意识内化的展开而逐渐脱离浊界，逐渐脱离对浊界印象的体验。

只有当对立印象（通过不停的转世过程，在很长很长的过程之后）逐渐地稀释，从而引向对立浊印象和对立浊体验的极限，只有在这时，浊意识的内化才有可能。

* 我从头到脚为欲望所累，这个事实让我变成奴隶；

倘若能够心无所欲，我实则应该是神。—弥尔·塔奇（Mir Taqi）

第五部

意识层面

解放意识的内化

当灵魂的意识同浊界纠葛脱离的时机成熟²时，便转向内进入灵性道路。现在其浊印象已经不太深。变得更微弱。结果是灵魂现在获得精意识。这是意识努力挣脱印象负担的内化的第一步。在人类形体中的多次生死循环促进了浊体验的成熟，终于推动着灵魂的意识进入解放自身的内化道路。在内化的道路上，印象变得越来越微弱，乃至最终消失。浊印象成为精印象；精印象成为心印象；心印象最后被歼灭，留下意识自由地映射真理。

内化过程通常是循序渐进的。人的印象与形体皆从动物继承而来，故浊印象甚为强大。在极罕见的情况下，浊印象会突然消失，被解放的灵魂的意识体验超灵。不过更常见的是，浊印象变得越来越微弱（从而转变为精印象和心印象），然后完全消失。一般来说，已经踏上归途的灵魂不会回到（自己曾像在荒野一般迷失其间的）浊界。但这并不意味着有精意识的灵魂不用浊形体出生，或者用浊体在浊界生活。而是说灵魂的意识不再与浊形体或浊世界纠葛，并且主要专注于精界。一般来说，灵魂首先割断与浊界的联系，之后割断与精界的联系，最后割断与心界的联系，从而证悟自己乃超越所有这一切。在行

道时要穿过六个层面，其中前三个层面属于精界，第四个层面位于精界和心界的边界线，第五和第六个层面属于心界。永居于超灵的灵魂则超越所有的层面。

第一和第二层面

随着浊意识人体灵魂的浊意识逐渐地内化，内化中的浊意识也通过灵魂的完全发展的精体媒介，部分地体验精界的第一层面³。

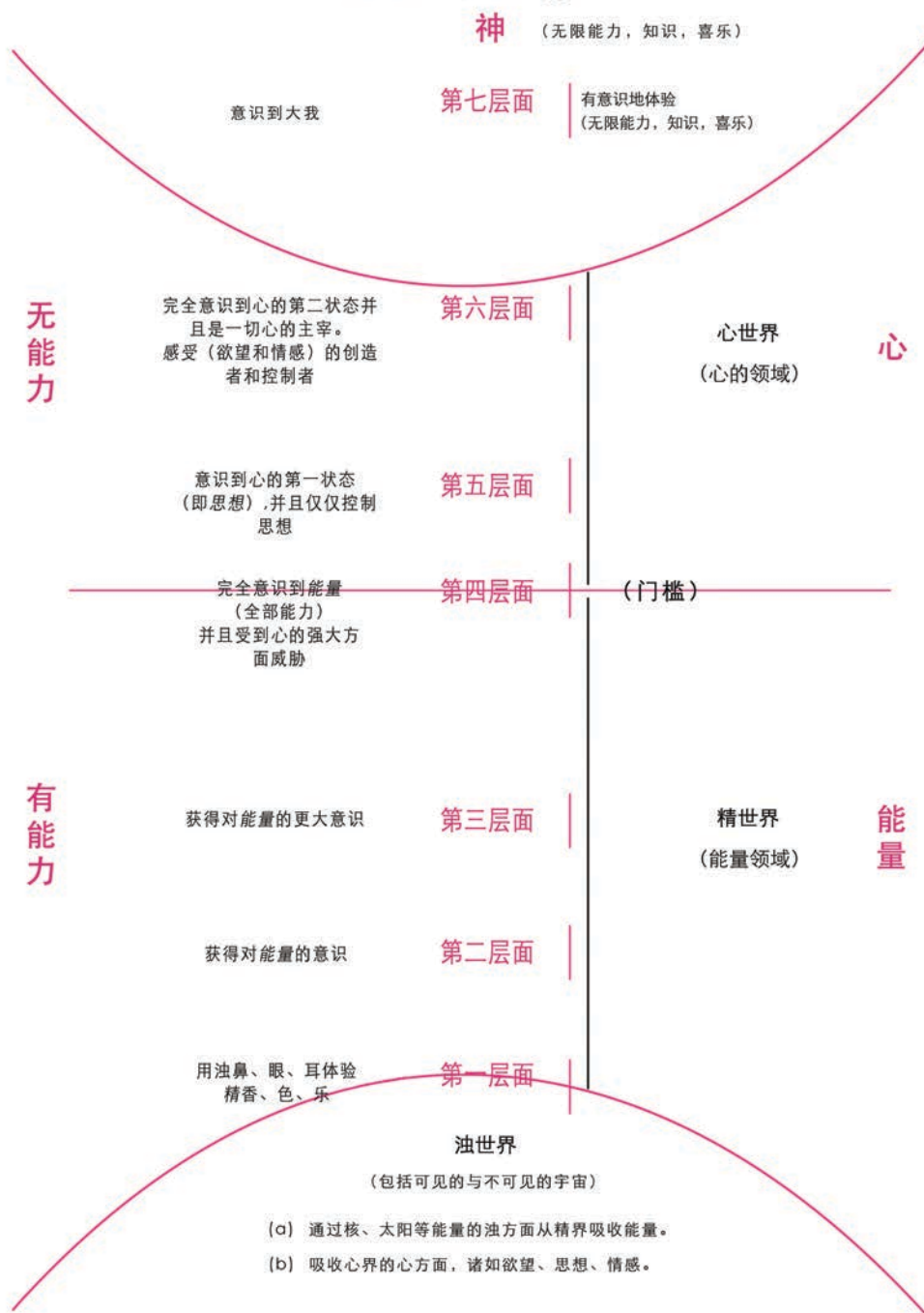
在此阶段，浊意识人体灵魂的内化浊意识一部分通过浊体，一部分通过精体，初次瞥见精界的第一层面，并且体验这些印象。这里浊感官和精感官同时被使用。

如图所示，这可以说是人体灵魂站在精界与浊界分界线上的阶段。该人体灵魂的意识经历奇异的体验：用浊眼瞥见精层面的妙色，用浊耳听见精层面的妙音，用浊鼻享受精香。总之，一部分在精界第一层面的浊意识人体灵魂，用浊感官体验精印象。

逐渐地，随着浊意识的进一步内化，这个浊意识人体灵魂充分体验精界的第一层面。这个浊意识人体灵魂不再有浊意识，而是有精意识。这个精意识人体灵魂逐渐意识到精界的第二层面⁴。这个精界是无限能量领域，当神的无限能力转化成有限时，便显现为精界的无限能量。

层面与世界

图解1

当人身中的灵魂有了精意识，便意识不到浊体和心体（心），但却能够通过浊体和心体（心）在精层面工作，尽管不是直接地。

因此，有精意识的人体灵魂即使意识不到浊体和心体，从而不体验浊界和心界，但也能够通过不同浊方面来使用浊体，比如吃、喝、睡、视、听、感受等；也能够通过心（心体）的不同方面来使用心体，比如欲望、思想和情感。

随着意识的更大内化，第二层面的精意识人体灵魂逐渐获得对精界的无限能量的意识，能够创造较低等的小奇迹。比如他只要一个心愿，就能让枯树吐绿，或让绿树枯萎；能让火车汽车停下，给枯井注满清水等等。这个第二层面的精意识人体灵魂，用精体的精感官来体验精界。他现在完全意识不到浊界，尽管从外表来看，他在各方面都依然像常人一样吃、睡、感受苦乐等等，但实际上其内化的意识所体验的不是浊界而是精界，所制造的新鲜精印象仅仅属于精界的色、香、音。

第三层面

精意识人体灵魂的精意识进一步内化，让灵魂体验精界的第三个层面⁵。在此，精意识获得对精界无限能量的更大意识，灵魂也体验更大的有限能力：能够创造大奇迹，比如让盲人复明，让残疾复原。这个有精意识的人体灵魂还能够体验精领域的不同层面和世界，恰如一个有浊意识的人体灵魂能够使用可支配的浊交通工具，从亚洲旅行到澳洲或美洲。⁶

精领域的第二和第三层面是两个完全在精领域的主要层面。第一个层面一部分在精领域，一部分在浊领域。第四个层面也同样一部分属于精领域，一部分属于心领域。这个第四层面被称作心领域的门槛。

第四层面

随着精意识人体灵魂的意识逐渐地向前内化，灵魂的意识驱使灵魂体验第四层面。灵魂在第四层面完全意识到无限能量。这种无限能量就是神的无限能力的幻影方面。在此，灵魂具备了充分的能力，以至能够起死回生，创造充满生机的新形体和世界*。在第四层面没有神秘能力。第四层面的能力是神圣能力。

如图所示，第四层面的精意识人体灵魂，拥有打开无限能力仓库的钥匙，位于心界的门槛，面对强烈欲望与情感（也就是心界的心方面）的全力冲击。在这个阶段，灵魂仿佛在体验一种至暗夜状态。发现自己进退维谷。这个精意识人体灵魂的意识内化朝着对欲望的完全主宰不断快速前进，就在这个紧要关头，受强烈的欲望和情感驱使，想行使其所掌握的无限能量的强大刺激，则成为狡诈可怕的敌人。

如果这些处于巅峰的欲望战胜第四层面的灵魂，如果能力被滥用，那么在此紧要关头释放这种无限能量，对第四层面的

* 库特博（Qutub）状态的未尼安（Vidbyan）意识灵魂，也就是至师控制这种事情的发生，并且保证不让这种不幸的恶劣事件发生，除非已被前定。

灵魂总是致命的。结果是灵魂所获得的意识全部剧烈崩溃，灵魂仅仅保留最有限的意识，再度与石形体认同。因而这个灵魂不得不从石形体开始，经历整个进化过程，以便重新获得完全的意识。

第四层面的灵魂有一半精印象，一半心印象。强大的（无论好坏）欲望使他受到最迷人的诱惑。他因拥有巨大能力而被迫去善用或者滥用能力。如果他为满足淫欲、追求声名等低级目的而滥用能力，就会发生灵魂意识的突然堕落，回到石头意识阶段。但如果他战胜诱惑，善用或者根本不用自己的巨大能力，他便进入第五层面：这是安全地带，没有堕落的可能。如果他善用能力，有时还会被在库特博状态的未尼安意识灵魂（也就是至师）拉入第六层面。*

在浊界善用能力可以针对物质和灵性目的。比如把财富用于他人的物质福利：慈善医院，救济贫困等；或者通过提供灵性指导和开发灵性潜力而在灵性上利益他人。但在第四层面，对能力的善用无一不是纯粹为了他人的灵性好处。绝对不能用这些能力来促进任何人的物质兴旺。那肯定是滥用。可把下面的事例视作对第四层面能力的善用：假设有个行道者在穿越沙漠时，因极度口渴而濒临死亡。第四层面的灵魂则能够以肉身出现，拿壶水来解救他，随后消失。这可以说是善用。

能力可以被用于个体的或者集体的利益。但即便是善用也会束缚和阻碍灵魂的前进。这就是为什么第四层面最难通过并

* 但他们不是吉万莫克塔（Jivanmukta）也不是玛居卜（Majzoob）。

且充满极大危险。位于第四层面的人发现，要自己放弃利用所掌握的巨大能力去满足自己的强大欲望，那是非常困难的。

第四层面是心界的门槛。行道者在这个层面比在任何其他精层面都更加特别容易骤然堕落。第四层面的灵魂所面临的危机极其严重险峻，因为他在完全控制住心之前，获得了巨大的神圣能力。他不能完全控制心，因为除非且直到升入属于心界的第五层面，否则他是无法直接体验或者利用心的。就像有浊意识的人体灵魂，第四层面的精意识人体灵魂也是间接地利用心。在第四层面，心十分活跃；心的一切思想、感情和欲望方面都得到充分发展，强烈程度达到巅峰。一方面，灵魂试图驾驭叛乱的心，制伏失控欲望的颠覆性势力。另一方面，完全受他所支配的精层面的无限能量，又不断地寻求某种表现或用途。

倘若灵魂屈服于强大诱惑，错用自己的能力，那么就会发生其规模难以想象的精神大崩溃。因此而释放的爆炸力将导致意识的彻底瓦解，使其从第四层面的精意识峰巅跌入最初级的石意识之谷底，也就是灵魂在进化伊始所体验的状态。可把这种精神崩溃灾难比作短路造成的电灯保险丝烧断。已经堕落的灵魂现在别无选择，只好再一次经历漫长艰辛的意识进化，通过无数的形体经过无数时代的进化与转世，再一次经由意识层面逐步而耐心地上升。

这种意识瓦解仅仅对第四层面的意识发生，并且极为罕见（只发生在第四层面的能力被滥用时）。在正常情况下，事实

是意识一旦获得就永不失去；第四层面意识的情况是唯一的例外。

如果灵魂不被欲望征服，不去滥用而是善用受其支配的能力，那么随着意识的进一步内化，精意识人体灵魂的意识，有时候则跳过对心界第五层面的体验，直接体验心界的第六层面。^{*}

但如果第四意识层面的灵魂的意识，既不利用也不滥用第四层面的能力，那么逐渐地，随着意识的进一步内化，在第四层面的精意识人体灵魂则跨过第四层面的门槛，进入第五层面的心界。

第五与第六层面

随着第四层面的精意识人体灵魂的意识进一步内化，精意识人体灵魂的意识与心层面的心认同，并且体验心界。

心层面的心有两个部分。在第一部分，心的状态是探究思考型的。在这个状态，心发挥着思想的作用——高尚思想，低级思想；好思想，坏思想；物质思想，灵性思想等等。

在第二部分，心的状态是印象觉受型的。在这个状态，心起着觉受的作用——痛苦、情绪觉受；欲望、渴望觉受；悲伤、分别觉受等等。

^{*} 可把进入由第五和第六层面构成的心界，比作跨过门槛（第四意识层面）之后进入房间。

由于心界的心具有明确的双重功能，对心界的体验也必然属于两个截然不同的类型。

因此心界有两个领域：第五意识层面思想领域和第六意识层面觉受领域。*

因此第五层面⁷的心意识人体灵魂的意识仅仅与心的第一部分认同，意识到探究思考心的那个心状态。因而这个第五层面的心意识人体灵魂是思想的创造和主宰者，只能控制所有的浊意识和精意识灵魂的思想。这经常被误解为控制所有浊意识和精意识灵魂的心。（他不控制整个心而只是控制发挥思想作用的那个心状态。）

在第五意识层面的心意识人体灵魂，在与探究思考心认同的时候，仅仅生发思想；不与心的第二部分认同，因而不能建立对感情、情感和欲望的控制。

不过，随着意识的更大内化，第五层面的心意识人体灵魂，获得对（心界第六层面的）心的第二状态的意识，因此也倾向于认同第二状态的心——印象觉受心。心界第六层面的意识就这样由心意识人体灵魂的意识内化而来。

第六层面意识的心意识人体灵魂，通过充分的觉受意识体验心界，因此他完全没有思想，但却实际上觉受到自己意识到

* 可把第五与第六层面内化意识之间的区别，比作一个人进入房间（心界）时的不同视角。他如果在进入房间时直视前方，就会自动地面对面见神，从而直接获得第六层面的意识；但如果其视线碰巧集中于房间的一角，那么他首先仅仅获得第五层面的意识。

在一切万物里持续面对面见神的觉受。他持续不断地“见”^{*}神，却不能在神里看见自己是神。因此，他无法将“见神的觉受”与“同神一体感”调和；他痛苦地觉受到自己渴望同面对面“看见”的神合一。与心的第二状态（觉受）的这种认同是神爱的主要方面，最终引向与神结合。

心界的第五层面是完全的思想意识状态，因而仅仅确立了对控制和创造思想的主宰，尚未建立对觉受（情感）和欲望的主宰或支配。

心界的第六层面是完全的觉受意识状态，从而确立了对控制和创造觉受的主宰，没有留下任何的余地让哪怕一丝念头渗入觉受领域。第六层面的意识没有思想并支配浊意识和精意识灵魂的觉受。这常被误解为主宰所有浊意识和精意识灵魂的心灵。（有第六层面意识的灵魂不支配控制所谓的心灵，而是支配控制心层面的那个生发情感和欲望觉受的心状态。）

对神的爱和与神合一的渴望，在第六层面得到真实而充分地示现；甚至就连心界的第六层面也被超越时，幻相消失，神被证悟。

人体中的灵魂有心意识的时候[†]，意识不到浊体和精体；但是却在心层面（不是直接地）通过浊体和精体工作。所以，即

^{*} 不可把这种见与我们平常用肉眼看物体的见混淆。面对面“见”神是通过心层面的唯一感官来感悟神，该感官属于“见”。在此行道者直觉地认知神。

[†] 参见美赫巴巴著《有与无》“心意识”。澳大利亚新南威尔士州信标山：美赫印书馆1963年出版。编注

使有心意识的人体灵魂意识不到浊体和精体，从而不体验浊界和精界，他也能通过不同的浊方面无意识地利用浊体。因此人们看到他就像有浊意识的普通人那样吃，喝，睡，视，听和感受，尽管整个时间他仅仅用心感官“见”意识到心界。他也同样能够通过能量的不同浊方面（比如核能等）无意识地利用精体，同时一直只用心感官意识到“见”。心界的心意识人体灵魂现在只有一个感官：那就是“见”。

因此这个第五层面的心意识人体灵魂，用心体或者说心体验心界的第一个状态，获得对第一个心状态的意识。在此，这个灵魂能够控制心的第一个状态（也就是浊意识和精意识人类灵魂的思想），却根本不能施展任何奇迹，这是因为他对精界的无限能量及其能力完全没有意识。但是由于这个心意识人体灵魂控制着精意识人体灵魂的第一个心状态，所以精意识人体灵魂想施展奇迹的骚动，都根据心意识人体灵魂的意愿而受到阻止、控制或者加剧：因为有心意识的灵魂能够创造和控制其他心的思想，而且其本身是稳定的，绝不会再滑入任何低层面的意识。

逐渐地，随着心意识人体灵魂的意识内化越来越深入，他也体验对第二个心状态（觉受）的控制；他现在完全意识到心（心体）并在第六层面⁸体验整个的心体。这种体验即面对面“见”神——看见神无处不在无所不在。

从第一层面直到第六层面，随着灵魂的意识越来越少地体验越来越微弱的各种对立印象，意识的内化也逐步而稳定地前进。因此，在灵魂的意识内化过程中，各种各样的对立印象也

逐渐变得越来越稀少微弱，直到在第六层面灵魂的内化意识完全意识到心体，充分体验心界。除了微弱的剩余对立印象的最后痕迹，几乎没有任何印象。就是说内化意识完全与心认同，灵魂趋于体验自己是心；作为心，该灵魂只有最后一个全部印象——在万物中面对面“见”神，却不能在神里看见他自己。

这个几乎完全没有印象*且只意识到心的第六层面的心意识人体灵魂现在面对着神，在万物里看见神，却不能在神里看见自己：因为他仍然意识到心并把自己当作心。这个有心意识的人体灵魂将自己与心联系，意识到自己就是心，仍然体验到自己不同于神。这个第六层面的心意识人体灵魂，实际上比浊意识或精意识人体灵魂看见浊界或精界的物体，还更生动与强烈地面对面见神。

在此阶段，已经体验过各种、无数、对立印象的灵魂的意识，现在体验二元对立印象的最后痕迹。这个第六层面的心意识人体灵魂，仍然意识到二元，将自己与心认同并将自己与神区别。⁹

第七层面

这种二元体验迟迟不去，直到心意识人体灵魂的终极意识内化引导灵魂与心脱离（心的意识曾经把神客体化），使灵魂与自身大我或者说大灵（Atma）联系。

* 恰如一颗逐渐松动但却久久不掉的痛牙，假我也一直坚持到第一个灵性旅行的最后阶段，尽管随着灵魂的行道进步而逐渐减弱。假我只有在第七层面的终极法那（fana）才会永远消失并由无限真我取代。

因而灵魂的意识现在可以说终于体验第七层面的意识。在这个第七层面，有大我意识的人体灵魂意识到自己就是神，并且体验无限能力、无限知识和无限喜乐。

心意识人体灵魂单独靠自身努力*来跨越第六层面并体验第七层面，是根本不可能的。¹⁰在这个阶段，至师的恩典绝对必要。唯有至师才能帮助有心意识的人体灵魂脱离心意识，并且证悟与无限状态一体，从而有意识地体验无限喜乐，证悟他自己（阿特玛）永恒地存在于极乐。

就这样，第七层面的大我意识人体灵魂，现在充分意识到无限永恒的大我，还意识到能量和心的本源仅仅是他自身的无限能力和无限知识的幻影方面而已。

这个现在已经证悟大我或者说成道的大我意识人体灵魂，不仅体验还同时辐射无限能力、知识和喜乐。有时候，在某些情况中，这种有大我意识的人体灵魂还直接和有意识地利用这种无限能力、知识和喜乐，把别的灵魂从他们的印象和他们同浊、精、心形体和世界的相应联系中解放出来。

在为了获得大我意识的艰苦奋斗中，永恒的个体阿特玛（灵魂）因意识不到其在帕若玛特玛中的无限状态，而积累并体验各种无数印象，一直将自己与有限而暂时存在相联系，展开浊、精、心世界，同时进化对浊界的浊意识，内化对精界的精层面和对心界的心层面的意识。

* 尽管如此，那些第六意识层面的人在离开肉身时成道。

因至师恩典而达到顶峰的阿特玛（灵魂）意识内化，让阿特玛证悟其在帕若玛特玛中的无限状态。*

就这样，当阿特玛的意识获得大我意识并且体验无限能力、知识和喜乐时，阿特玛证悟到自己永恒存在；证悟到在为获得大我意识的奋斗中对浊、精、心形体和世界的印象、体验与联系，只是一场空梦而已；意识到与浊体、生物和人类的认同，对三界和六层面的一切体验，及其全套装备，只有相对的存在，仅仅因阿特玛的意识不成熟才维持下去。意识的成熟只有在意识完全内化的第七层面才获得。这使得阿特玛证悟大我，或者说让阿特玛完全意识到成道。换言之，阿特玛在帕若玛特玛中的无限状态被有意识地证悟。†

只有在心的最终歼灭之后，在心印象的帘幕破旧之后，意识才能在完全摆脱印象束缚的充分自由中发挥作用。这意味着跨越那个横在第六层面与第七层面之间的深渊。第七层面乃是“高之最高”的无形寓所。‡只有超越了整个想象领域，才能证得

* 我曾千百次感到牢牢抓住了您的衣衫；

睁开眼却吃惊地发现抓住自己的衣衫。——阿斯伽（Asghar）

† 成道者即全能加上知识和意识。他处于完美的觉醒状态。他集知识、知者与被知于一身。集爱、爱者与被爱于一体。他知道自己在每一个吉兀阿特玛（jivatma）里面，知道每一个众生都在他里面。成道者知道自己是一切和终极存在，知道自己曾经是并将永远是同一个无限真理海洋。然而普通人却不知道自己从哪里来，往哪里去。

‡ 读者可参阅苏非教寓言故事，法瑞杜丁·阿塔（Fariduddin Attar）的《众鸟大会》（Mantiq-ut-Tayr）。故事生动描述了经由各个层面的旅行。编注

至高无限的上帝——真理。只有在第七层面，灵魂才能体验自身大我与不变、永恒、浑一和无形的超灵为一体，拥有无限知识、无限实在（真理）、无限能力和无限喜乐，从而实现其想要认识自我的原始驱策。

第六部

神圣意识状态概述

为体验帕若玛特玛，阿特玛（灵魂）采用人体并获得所渴望的全意识。然而阿特玛还是不能体验帕若玛特玛；因为即便获得了全意识，但只要该意识仍然集中于浊印象，阿特玛就不得不意识到浊体，从而必须体验浊界。

没有人体，阿特玛就不可能获得对精体、心体以及对大我的意识。同样也不可能积累对精界、心界和对帕若玛特玛的体验。要进化意识、进化形体并体验浊界，浊业相（印象）则绝对必要；而只要有浊印象，阿特玛就意识不到精体与心体。

在人类形体，由于完全意识的进化，由于人类形体这个完美形体的进化，由于对浊界的充分体验，已经不再需要浊印象。浊印象可以成为精印象，精印象可以成为心印象，心印象可以消失。所以在人类形体，阿特玛可以获得对精体、心体和对阿特玛本身的意识，对精界、心界和对帕若玛特玛的体验。但不幸的是阿特玛在人类形体获得全意识之后，不是立刻获得对精体、心体和大我的意识；同样也不体验精界和心界，不体验帕若玛特玛。这是因为阿特玛在人类形体获得全意识后，浊业相不立刻成为精业相或者心业相，也不立刻消失。原因是当最后一个动物形体创造的第一个人类形体被放弃时，第一个人体的印象被遗留下来，每一个随后出生的人体皆由上一个人体的

的业相构成。因此，只要浊业相存在，阿特玛虽然有全意识，但是还要多次采用人类形体。

最终，两种情况之一发生：阿特玛的浊业相可能会突然全部消失，阿特玛失去对浊体的意识并获得对大我的意识，从而失去对浊界的体验并获得对帕若玛特玛的体验。或者第二种，也是可能性更大的情况是，浊业相终于衰弱，成为精业相；精业相进一步衰弱，成为心业相，最后心业相衰弱，以至消失。在这种情况下，阿特玛首先失去对浊体的意识和对浊界的体验，获得对精体的意识和对精界的体验。之后阿特玛失去对精体的意识，获得对心体的意识；失去对精界的体验，获得对心界的体验。最后阿特玛失去对心体的意识，从而获得对阿特玛本身的意识；失去对心界的体验，获得对帕若玛特玛的体验。

在获得大我意识并体验帕若玛特玛之后，阿特玛继承三个状态之一（一定是三个状态，而不是两个或四个状态）：

第一状态A：在上述高之最高体验之后不久，阿特玛通常放弃所有的（浊、精、心）幻身，永恒享受总体的个体化体验——神的无限能力、知识和喜乐——但不使用这些属性。

第一状态B：阿特玛也许过一段时间才放弃三体，尽管对这三体完全没有意识。除了保留三体，其状态实际上与“A”同样。

第二状态：阿特玛保留三体，但同时还通过大我意识，意识到三个幻影（浊、精、心体），并且同时体验神的无限能力、知识和喜乐。阿特玛还把浊界、精界和心界体验为神的影

子，但是不使用神的能力、知识和喜乐来帮助心意识、精意识和浊意识阿特玛，因而是独立的。

第三状态：同第二状态完全一样，唯一区别是阿特玛利用其无限能力、知识和喜乐，让浊意识阿特玛获得精意识、精意识阿特玛获得心意识、心意识阿特玛获得大我意识；甚至一举让浊意识阿特玛获得大我意识。

精体和心体在人体中的充分发展与意识内化

只有在人类形体，精体（普拉）和心体（末那）才得到充分发展。因此阿特玛即使有浊意识，并且意识不到普拉和末那，但是也能通过普拉和末那（非直接地，在浊层面）工作。有浊意识的人体阿特玛即使意识不到普拉和末那，因而不能认识能量和心，但也能够通过能量的不同方面（比如核能）来利用能量，能够通过心的不同方面（比如思想、欲望和感情）来利用心。

在人类形体，阿特玛有精意识时，意识不到浊体（夏里亚）和心体（末那），但却通过夏里亚和末那（在精层面，非直接地）工作。因此有精意识的人体阿特玛即便意识不到夏里亚和末那，因而不能认识浊界与心界，但也能够通过浊的不同方面来利用浊体，比如吃、喝、睡、视、触、听等，并通过心的不同方面来利用心，比如思想、欲望和感情。

在人类形体，阿特玛有心意识时，意识不到浊体（夏里亚）和精体（普拉），但却通过夏里亚和普拉（非直接地，在心层面）工作。因此有心意识的人体阿特玛即便意识不到夏里

亚和普拉，因而不能认识浊界与精界，但也能通过不同的浊方面来利用浊体，比如吃、喝、睡、视、触、听等，并通过不同的能量方面来利用能量，比如核能等。

打个比方，我们把一个有浊意识的人体阿特玛视作远离太阳的地球上的一个灵魂；把地球视作浊层面标准，把太阳视作精层面能量的本源和心层面心的本源。（这里太阳和地球纯属比喻，绝不可被误作太阳系的太阳和地球。）

这个（现在被我们用作标准的）太阳，不断地同时把能量和心光线射向（被我们用作浊层面标准的）地球上；地球上（只意识到浊层面）的浊意识人体灵魂，无意识地从太阳光线中吸收精层面的能量——通过在浊界以核能形式最充分地利用能量的方面。地球上的这个浊意识人体灵魂，还在浊界无意识地利用（该灵魂同样从太阳光线中吸收的）心的思想、欲望和感情方面。

继续打比方，我们把有精意识的人体灵魂视作空中的灵魂，因而要远比地球上的浊意识人体阿特玛更接近太阳。这个空中精意识人体灵魂仅仅意识到精层面，有意识地从这个太阳（能量本源）充分吸收能量，并且有意识地利用这种初生的巨大能量。因此这个有精意识的人体灵魂能够施展巨大能力，完全能够让盲人复明或者让残疾复原。这是前三个层面的领域，该灵魂能够释放能量的程度，取决于其在第二和第三层面获得的精意识的程度。

在能量领域有意识地利用初生状态的能量时，这个精意识人类灵魂意识不到心层面。所以是无意识地利用心的思想、欲

望和感情等方面。因此，该灵魂虽然能通过对能量的意识而施展巨大能力，但在无意识地利用心方面的时候，却容易被心纠缠。为此原因，这个有精意识的人体灵魂尽管能力强大，但有时候却在通过奇迹能力有意识地利用能量时，滑入较低层面的精意识。

更确切地说，有精意识的人体灵魂，根据其获得的精意识的程度，位于第一或第二或第三层面；也可以说精界的领域由第一、第二和第三层面构成。而第四层面则是那个在精界领域与心界领域之间划出界线的意识状态。换言之，第四层面的精意识人体阿特玛，就好比是一个站在（心界）门槛的人体灵魂：这个门槛把精界与心界分开。

因此，在第四层面意识阶段的精意识人体灵魂，充分意识到第一、第二和第三层面并且充分体验精界，因而完全意识到精界的巨大能量。现在，这个在心界门槛上掌握着处于巅峰状态能量的人体灵魂，最接近心领域（心界），因而更容易受心的（思想、欲望和感情）方面的强大势力影响。这个第四层面的精意识人体灵魂尽管有意识地利用处于巅峰状态的精界能量，但却仍然意识不到心。因此是无意识地利用心的不同方面。这些方面极其强大，因而也最有诱惑性，这个灵魂可以说不得不面临和承受处于巅峰状态的心方面（思想、欲望和感情）的全力冲击。

这种情况极端可怕，因而对第四层面的人体灵魂极端危险。在此，拥有（可被用于最好或最坏目的的）最高能量的灵魂，必须在两种处于巅峰状态的力量——精界能量的巅峰和心

界的心的强大方面的巅峰——之间保持某种平衡。在无意识地使用心的思想、欲望和感情时，这个第四层面的人体灵魂如果被这些方面的强大诱惑征服，那么他就抵制不住滥用处于高峰状态能量的诱惑，完全为满足强大欲望而施展强大奇迹，诸如起死回生，治愈失明病残等等。他甚至能够创造整个形体世界及其一切造物：精意识人体灵魂意识到的能量达到顶点时就是如此巨大。

因此，通过同样处于巅峰状态的媒介和心方面的巨大诱惑，对处于巅峰状态的能量的滥用，在（表现为强大能力的能量巅峰同表现为心的无法抗拒的欲望巅峰）两个根本超自然力量之间，造成某种巨大而无法挽回的短路，结果在第四层面精意识人体灵魂的高级意识中，造成无法想象的巨大冲撞和爆炸。从而给这个灵魂的意识带来绝对混乱，导致该人体灵魂的高级意识彻底崩溃。因此这个有精意识的人体灵魂被迫堕落到意识最低层，也就是最粗浊形式的最有限意识类型。这个人类灵魂则不得不采用石形体，重新经历进化过程。

浊意识科学家的例子

让我们来举例说明这种情况：即便在浊层面，对一个掌握着巨大的能力，又多半被展示自身能力的强烈欲望所征服的普通人，有时会发生的事情。

我们把（如上所述的）第四层面有精意识的人体灵魂，比作浊界的著名科学家。这位对浊层面有着充分意识的大科学

家，纯粹通过努力和对能量科学领域的大量研究，充分认识到通过某些实验来释放巨大能量的可能性。

为了便于解释，我们假设这位科学家逐渐地意识到（逐渐为他掌握并将最终被他完全控制的）巨大能量。现在他强烈渴望利用这种能量。

不过，即便这位浊界的浊意识科学家意识到能量的最高级浊方面，但他也丝毫意识不到初生状态的能量：那种能量仅仅属于精界的领域，只能被有精意识的人体灵魂体验与控制，在任何情况下都绝不会被任何有浊意识的人实验或体验。

因此，当浊界地球上的这位浊意识科学家意识到核能的最高浊方面时，他实际上只是充分意识到精界领域能量的最高浊方面之一。

当这位意识到能量的最高浊方面之一的科学家，被一种要利用现在完全受他控制的核能的强烈欲望（也是心界的心的最高方面）征服时，这位科学家的整个职业生涯安危未定，因而往往岌岌可危。

这些冲突的念头一方面刺激科学家去展示能力，一方面却要他保持平静：在这个节骨眼上，科学家必须极其谨慎地保持定力，也就是平衡自己掌握的强大能量。是利用它造福世界，还是滥用它造成毁灭，还是根本不用——完全取决于他。科学家面临着心的主导方面的难以抵制的力量——强烈欲望。这些欲望用声名权力纠缠他，竭力刺激他的自我去满足自私目的，不管可能会造成怎样的毁灭与破坏。

因此，如果科学家屈服于这个（处于巅峰状态并指向自私目的的）自负欲望，滥用他所掌握的能力（能量的最高方面之一），他便有意识地让自己尝试爆炸在他控制之下的最致命武器——甚至比最先进的氢弹还要强大的武器。

就是在这个阶段，最关键的时刻来到。

科学家爆破他的武器，扩散毁灭性的结果；迄今为止在使用能力与强大欲望之间勉强维持的平衡完全被打乱。

这位难以知足的科学家，无法在（赋予其强大能力的）武器的潜在能量方面，与不顾无法想象的后果去有意识地爆炸武器的强烈欲望之间保持平衡。

整个事情的悲剧是，这位意识到炸弹爆破后果和高度自私的科学家是爆炸冲击波的第一个直接受害者，不管他采取怎样必要的预防措施。对他本人的直接后果是，他首先是被自己的实验彻底震慑惊呆，直挺挺昏倒在地，完全失去知觉。更可悲的是，当他恢复知觉时，是以什么为代价？他彻底忘了自己曾是顶级科学家，想不起自己最近的生活、童年和青年时代的活动，以及有关妻儿和朋友的一切。而最大的变化是，他甚至感觉不到失去了任何东西，包括自己的记忆和自己曾是大科学家。医生把这种情况称作失忆症。这位科学家只意识到自己是个最原始类型的人。重新开始生活，绝对想象不到自己曾经是大科学家，控制着巨大的能量。第四层面的最高级精意识人体灵魂的悲剧亦然。后者作为能量化身，滥用精界处于巅峰状态的能量，结果失去全部意识，除了最有限的意识；只得按照进化规律采用最粗浊的石形体，体验最有限的意识。

至师的作用之一是保护第四层面的灵魂避免因误用神圣能力而毁掉灵性生涯。^{*}通常来说，如果第四层面的灵魂将要失去对心的控制，其能力就被（能控制一切精意识和浊意识灵魂的心的）至师夺走。因此实际坠落事例极为罕见，仅仅作为例外事件而发生。这些例外终极上也不能归因于至师们缺乏警惕，而是因为神本身内的原始驱策。所以说宇宙中的每个事件，无论大小，皆按全能者的意志而发生：此乃千真万确。

必须认识到，虽然一旦全意识在人体被获得就永不会失去是个既定事实，但就第四层面的精意识人体灵魂而言，却存在着失去这种意识的可能性。如果第四层面的能力被滥用，如果不能在自己掌握的最高能量与无限欲望（心的最高方面）的强大诱惑之间保持平衡，上述情况就会发生。虽然心的三个根本方面是思想、欲望和感情，但是欲望却构成了心的最高方面。

不过，如果第四层面的精意识人体灵魂不去滥用自己掌握的能量，并且通过慎重地把无限能量用于最好的目的而保持平衡，那么这个第四层面的灵魂则不仅跨越第四层面这个门槛，进入心界的第五和第六层面领域，还直接获得第六层面的意

^{*} 当编辑询问有关耶稣的“诱惑”时，美赫巴巴答道：

“事实上不是耶稣被撒旦引诱，而是耶稣让他自己受引诱，从而战胜诱惑。这背后有一个重要目的。他必须让自己受引诱；从而承担起当时在世界上占据优势的诱惑力量的负担。耶稣随后战胜了一切诱惑，并以这种方式，制造出巨大的力量，对宇宙性的诱惑力量起到强大的抵制作用。佛陀的情况亦然，在阿瓦塔时期每一次皆如此。每当神作为阿瓦塔在地球上显现时，其神性给予宇宙性的推动，结果也是宇宙性的，就是说，不仅人类而且整个造物界的万物，都将从这种宇宙性的推动中获益。”

识。这是因为这个（有精意识并且慎重使用处于巅峰状态的能量）灵魂能够战胜并且抵制心的最具诱惑性和难以抵制的最高方面——处于巅峰状态的最为强大狡诈的欲望、思想和感情。就这样，这个拥有精意识的人体灵魂，通过战胜处于巅峰状态的欲望、思想和感情，成为控制它们的主宰（他现在控制甚至有创造这些欲望、思想和感情）而直接获得第六层面的意识。

一些拥有精意识的人体灵魂，既不利用也不滥用在精界释放的处于巅峰状态的能量大泛滥；这些有精意识的人体灵魂如果不被处于巅峰的欲望吞噬，就会跨越第四层面的门槛，获得心界领域的第五层面意识：在此，这些有心意识的人体灵魂意识到那个控制思想的心的第一状态，因而不是心的奴隶。

现在第五和第六层面的心意识人体灵魂完全意识到心，并根据第五和第六层面意识的进步程度来体验心界。这些第五和第六层面的心意识人体灵魂对精界第一、第二、第三、第四层面的意识程度不再有意，也不再体验精界。因此，这些有心意识的人体灵魂意识不到精界的巨大能量。现在这些心意识人类灵魂虽是心的有意识主宰，却绝对意识不到精界的能量；正是为此原因，这些有心意识的人体灵魂永远都不能施展任何奇迹：不能起死回生，也不能让盲人复明或让伤残复原，尽管他们的内化意识高于精意识人体灵魂的意识。然而作为心的有意识的主宰，这些心意识人体灵魂能够创造并且控制浊意识和精意识人体灵魂的心。对于他们，在必要时创造和控制心只不过是儿戏。

就心意识人体灵魂而言，我们假设他们在位置上靠近（在比方中被用作标准的）太阳。这个人体灵魂有意识地吸收并控制心的思想、欲望和感情等方面，并在心界充分利用源自（为便于解释而被视作本源的）太阳的那个心。因此这个有心意识的人体灵魂，在第五和第六层面领域不仅完全意识到心及其诸方面，还能够创造并控制一切其他心的思想、欲望和感情。现在这个灵魂相当稳定，绝不会像第四层面的精意识人体灵魂那样，坠落或者下滑到任何低级意识层面（因为浊意识人体灵魂和精意识人体灵魂都是心的奴隶，心意识人类灵魂则是心的主人）。

最终，有大我意识的人体灵魂就好比在太阳本身里的灵魂。（试图理解这个解释时，应该记住，这里所说的太阳只是一种比喻形式。不应错误地把这个太阳视作我们地球的太阳，或者错误地把我们地球的太阳视作无限能力、知识和喜乐的无限永恒本源的真正标准。也不应给我们地球的太阳赋予任何重要性，因为我们地球的太阳只是灵魂自身创造的造物界的物体之一。）

这个第七层面的大我意识人体灵魂，意识到这个（被用作能量和心本源例子的）太阳；虽然他总是永恒地体验并且辐射无限能力、知识和喜乐，但是在有些情况中，这样的一个人灵魂为了帮助其他灵魂从浊、精和心界的业相中解放出来，也直接地和有意识地利用无限能力、知识和喜乐。

第七部

七折面纱

卡比尔是诗人也是至师。其诗集《卡比尔瓦尼》（Kabirwani）因对神、爱神、神圣道路和幻相宇宙的清晰阐述而甚为独特。作为至师，卡比尔为入道者也为市井凡人开示。用譬喻和浅白的语言，毫不犹豫地揭示了一些灵性秘密。这些秘密虽在普通人的理解范围，但却只为灵性开悟者所知道，因为唯有他们真正了解他的大多数言语的深义。

有的修炼密法的瑜伽士能够在暂时入定（samadhi）期间让自己身体悬空；有的能够不靠外部工具在水上行走或在空中飞行；但这些都不是体验神爱的标志或证明。在灵性天平上这些奇迹都毫无价值。事实上，一般瑜伽士所兜售的奇迹不仅与灵性道路大相径庭，实则是对个人灵性进步的障碍^{11, 12}。如下故事就足以说明作为真理化身的至师对奇迹的漠视：一天，有位印度教大师在河边候船（乘客只需付小小的一安那就被摆渡过河的小船）。一位瑜伽士看见大师这么等候，便走过来，在水面上走了个来回，说道：“这不容易多了？”“是的，”大师笑答，“而且价值低于区区一安那的船票。”

能够不断行使对自身低级欲望的控制，乃是非同小可的成就。获得对一切欲望的持久升华，成就的确更伟大。然而最伟大的是永远地烧毁全部个人欲望，而这唯有神爱才能做到。因

为神爱从来没有丝毫炫耀，所以这种在爱中“燃烧”总是“无烟的”——不炫耀。神爱的外部表现有的时候也许等同于英雄主义，但是在任何时候仅仅为炫耀而卖弄自己对神的爱，则无异于对神的污辱。这就是为什么卡比尔说，你采用某种姿势静心想神时^{13, 14}，应避免诸如摇摆身体之类的表演，即便那仅仅是为了自身的满足。

与梦相比，物质生活确实是一种现实。而同道路现实相比，世界及一切世俗生活同样是人做的空梦。但就像世界及其体验全都虚幻不实，引向实在的灵性道路也一样。前者可被称作假幻，后者可被称作真幻。尽管两者之间差异巨大，但却都是幻相，因为只有神是唯一的实在。

真知被获得时，无知被驱逐。而要让无知离开，就必须获得真知。一方面，神和人见神成神的能力一直在。另一方面，真理向人隐藏着，一直到他实际踏上道路或者证神。这种明显反常归因于两个不同因素：人对真理的无知；真理超出了推理能力并且远远高于智力领域之事实。不过事实仍然是人曾成为神，人能成为神。原因很简单：人是神，不管他知不知晓。只因人的无知继续，才似乎有无尽的多种多样虚幻事物。获得神圣知识时，人认识到神的不可分割一体性是没有止境的。人与神在宇宙二元幻相下的貌似分离总是被大师们称作“面纱”或“帷幔”。至师兼大诗人哈菲兹说：

“在爱者与至爱之间没有屏障；哈菲兹，
将你自己挪开，你才是大我上面的盖布。”

关于揭开七折的面纱，卡比尔如是说：

“揭开自己的贡哈特，你就会发现神。”

贡哈特（Ghunghat）的字面意义是指妇女蒙在头部和脸部的面纱；面纱有几折，灵性上代表对人隐藏真相的层层厚重无知。一折一折揭开面纱，相当于行道者从神圣道路的第一到第五层面逐级行进。

这个将“愚昧中人”与“全知之神”隔开的面纱极其精微，甚至连最高最细的念头都无法穿透。这个面纱有七个折，分别由七种深暗颜色构成。每一折打着一个结；因此七个折共有七个结。七色代表七个根本欲望，相当于七个基本印象——淫、贪、嗔等，并涉及到面部的七窍：（1）口，（2）右鼻孔，（3）左鼻孔，（4）右耳，（5）左耳，（6）右眼，（7）左眼。

灵魂在实在中并作为唯一实在永远是神，无始无终。假幻始于灵魂以七个物质阶段的下降，真幻止于灵魂到第七个灵性层面的上升。

神是大宇宙，神是小宇宙，神又永远超越二者。自觉地，人是身，人是心；但不自觉地，人还超越了身心（如在酣眠中）。

从类比的角度看，人确实是按神的形象创造的。头顶代表最高灵性状态（vidnyan bhumika或arsh-e-ala）或者说大梵（Brahman）之位。前额相当于神性入口。额中心（就在两眉中间）是内眼或称第三只眼的位置。当面纱及其七折最终全部揭开时，人就能够通过第三只眼面对面见神，这比他平时用肉

眼看自己的身体和世界还更真实自然。为了达到位于前额的神性入口，人必须经过由面部七孔代表的七道门。

当求道者成功地实际进入神圣道路时，这对他是一种“七合一”的成就，应用到七折面纱的第一折，就是：（1）第一个结的解开，（2）第一个折的消失，（3）第一个根本欲望的歼灭，（4）相应根本印象的消灭，（5）第一种深暗颜色去掉，（6）通过第一道门（由口代表），（7）到达精领域（pranbhuvan或称alam-e-malakut）第一个层面¹⁵。

一般人在梦里能够通过精意识部分地利用精体，但这仅仅关系到浊体验，仅仅涉及到浊对象。第一层面的入道者开始通过精体用精意识来体验精界，正如他通过浊体用充分的浊意识体验浊界那样。

入道者若能继续前进并保持进步，会在精界继续行进到第四层面。这种进步涉及到类似第一个七重结果的第二和第三个相继的“七合一”成就。穿过（由右鼻孔和左鼻孔代表的）第二和第三道门带来真幻相的更大强化，也就是带来更高级的道路意识。入道者通过第二道门之后，获得对精界更奇妙的体验，同时开始面对可能迷失于奇异迷宫的危险。过了第三道门，道路的神秘魅力还更大，被迷惑的机会同样增加。就像有浊意识的人把浊领域及其虚幻的体验视为真实，沉浸于精领域奇观的行者也同样可能错误地把自己所处的层面视作终极实在。因此行者往往陷在某个层面，被狂喜迷惑，错误地把这个层面视作目标，一直到至师或者甚至是一位有心意识的灵魂施以帮助，把他推到下一个层面。

第四个“七合一”成就是双重成就，因为同时（1）第四和第五个结解开；（2）第四和第五个折消失；（3）第四和第五个根本欲望粉碎；（4）第四和第五种深暗颜色消失；（5）第四和第五种相应的根本印象消灭；（6）通过第四和第五道门（由右耳和左耳代表）；（7）行道者到达精领域的最高层面——第四层面。

如前所述，第四层面是灵性奇观和神圣能力（anwar-otajalliyat或称siddhi）层面。前进至此的行道者除了能够做许多其他事情之外，甚至能够起死回生。面临着滥用这些能力、从而招致灾难的严重危险。只有极少数人能不靠至师帮助，独立地安全通过这些令人眩晕的高地。关于他们，哈菲兹这样说：

“在至爱的门槛上，要当心天堂的诱惑，
以免从崇高宏伟巅峰跌入堕落毁灭深渊。”

在这种情况下，一个人不仅被剥夺掉在道路上所取得的灵性进步，还从他通过生理进化而达到的位置上被抛回到石形体状态。

对一个在漆黑的夜里行走未知路径的人，什么事情都有可能发生；对一个没有至师引领而必须经过第四层面的人，同样什么事情都有可能发生。这就是为什么基督密教把穿越第四层

面的期间称作“灵魂暗夜”——尽管这个层面充满炫目奇观和能力。^{*}

高级行道者如果真的能够抵制灵魂暗夜的诱惑欺诈的话，就会取得（类似于第四个成就的）第五也是最后一个双重“七合一”成就，进入心领域（mano bhuvan或称alam-e-jabrut）。现在面纱的折全部揭开，连同相应的扭结、欲望、颜色和印象；通过第六和第七道门（由右眼和左眼代表），到达光与爱的第五层面。

安全抵达第五层面的人是瓦隶安拉（wali Allah）——神的朋友。现在，内在视觉（第三只眼）得到充分发展。然而即使面纱的七折全部消失，但面纱本身依在。因此行道者尚未面对神；看不见至爱。

因其未受妄我玷污的对神的纯爱，第五层面行者的位置是安全的，没有倒退的可能。能够并且确实，有意识或无意识地，对精界和浊界的人给予巨大帮助，又不会给自己造成任何危害。

现在，除了罕见的例外，单靠自己是不可能取得进步的。通过至师的帮助（恩典）就能完全揭去面纱，到达第六层面：

^{*} 第四层面的能力对行道者就像公认的引人误入歧途的“魔鬼”。若非赛古鲁奈安涅希瓦（Dnyaneshwar）的及时帮助，大瑜伽士禅狄瓦（Chang Deva）就会在这个层面惨遭劫难。巴巴·法瑞得·甘吉-夏喀（Baba Farid Ganje-Shakar）到达这个阶段时，同样也忍不住令飞鸟死掉再又复活，以此检验自己的能力。他也是及时地被一位第五层面的老妪挽救的。就是在这个事件之后，巴巴·法瑞得才与自己的大师建立密切联系。大师引领他最终达到库特博亚特（Qutubiyat）也就是至师状态。

心领域最高层面，“见神”层面，神性入口（由前额代表）。在此，人能够实际上面对面看见神无处不在，无物不在。这被称作“视见确信”。

浊领域相信神存在的人将确信建立在单纯的信心和信仰之上。这是理性确信（ilm-ul-yaqin）并有别于如下几种确信：

（1）直觉感知确信（yaqin-ul-yaqin）；

（2）视见确信（ain-ul-yaqin）；

（3）实证确信（Haqq-ul-yaqin）。¹⁶

直到第五层面，行道者通过明确的直觉肯定（yaqin-ul-yaqin）而知道有神；其确信建立在确定知识之上。第六层面行者见神无处不在；其确信基于实见。第七层面者通过与神合一，将确信建立于实证之上。

第六层面的高级行道者仍然在二元领域之内。虽然面对着神，但是“见者”与“被见”依旧被一个不可测量的深渊隔离，唯有至师的点触才能帮助他跨越这个深渊。虽然人有可能独立地获得前五种成就，但是在第五层面实际上揭去面纱，通常需要至师引领之恩典才能完成。不过从第六层面的幻相跳跃到第七层面的实相，单靠自己是不可能完成的；这完全依赖于一位完人或者至师（赛古鲁）的直接点触。

在第七层面之无限知识、能力和喜乐层面，个体融入神并成为神：在一切时间并且超越一切时间的完人。这时保留还是放弃肉身已经无关紧要。一般来说，浊外壳在成道后的短时间

内脱离，但在有些情况中，肉身则持续很长时间。这些成道者被称作玛居卜（Majzoob）或者卜拉弥卜特（Brahmi Bhoot）。

而且，也只有靠至师的直接和亲自帮助，那些成道者中间才有一个回到普通人的层面，重新获得对所有（浊、精、心）领域的意识，同时完全保留神圣意识。他现在是人神、至师、赛古鲁或者说库特博。

有光明处，黑暗不再。有知识处，无知不在。由于面纱的折、面纱以及分离深渊全都属于无知领域，因此至师，作为全知“真阳”，能够在眨眼之间，把成道赋予任何一个被他所选之人。^{*}

唯有神真实。由于我们永居于神圣至爱，因此我们皆一。

^{*} 参见美赫巴巴著《灵性大观光束》第13- 15页“宇宙的构造”。

亦参见美赫巴巴著《听着，人类》第160- 162页“通向道路的途径及其状态与阶段”。

第八部

神的超越超越状态

第一驱策与意识进化内化周期

神的超越超越状态

在无始之始是神的超越超越状态，也被称作“帕若特帕-帕若卜若玛”（Paratpar Parabrahma）。此乃原始的“神在”状态。在苏非教术语中这个状态被称作“瓦拉-乌-瓦拉”（Wara-ul-Wara）状态。

在这个原始“神在”状态，无穷无限的绝对真空遍在。

在这个绝对真空，没有神的有意识或无意识状态的显现，也没有神的意识或无意识的显现。没有无限“我”（神圣自我或称普遍自我）也没有受限“我”（个体自我）。没有宇宙心也没有受限心。没有无限能量也没有受限能量。没有宇宙身（mahakarana sharir）也没有受限身。没有诸宇宙也没有诸世界。乃至没有对意识（mahachaitanya）也没有对无意识的意识。

该状态完全是神的原始无限绝对真空状态——既非神的无属性无形相（nirguna-nirakar）状态，亦非神的有属性有形相（saguna-sakar）状态。在此“神在”而“意识不在”。

所谓“神在”指的是存在于创世之始开始之外的状态。

该神在状态也被称作超越超越状态的“神的原始神圣酣眠状态”。

神在状态即无限状态。因是无限，无限即一切万有。也就是说，“大有”是无限的性质。

因是一切万有，大有甚至包含着“大无”；否则大有就绝非是一切万有。这个大无潜在于大有。但因大无确实是无有，其作为无有的存在本身也完全是无有。

由于该大无潜在于大有，大无的空无性也作为潜在因素嵌入大有。

就这样，在神在状态的无限性中，潜在于无限性（也就是大有）的一切皆是大无。因此任何潜在于大有的事物皆属于大无。

总之，除了无限的无限性外，一切事物皆潜在于大有的神在状态；一切潜在的事物皆属于大无及其作为空无的一切方面。

在潜在着大无的神在状态，意识也因其空无性质，自动地作为大无而存在。因此在神的超越超越状态，意识也永远永远地潜在于具有无限无穷无量大有性质的神。就这样，处于神在状态的神，因其作为大有的性质，而自动地永远永远拥有无限能力、无限知识、无限喜乐和无限光荣美好的一切。

由于神即大有和无限，那么大有的反面，也就是大无，必然是最有限。

因此，大无作为最有限，潜在于神在状态；或者说，在作为大有的神的无限状态，潜在着最有限的大无状态。

当这个潜在的和最有限的大无显现时，自然也应该显现为最有限。

然而一个最为矛盾的事实是，当这个最有限的大无显现时，其显现却逐渐地无限扩展。

把无限性赋予这个最有限大无的，是神自身的潜在三重性——无限能力、无限知识和无限喜乐；该三重性，因是神的性质，显然也潜在地遍及神在状态的无限性。该无限三重性自然也涵盖了这个（潜在于大有无限性的）最有限的大无。

“噢姆”点

因此，当这个最有限的大无显现为空无时，该最有限大无的显现也逐渐地无限扩展，并在表面上显现为无限的空无或者说造物界——因为最有限大无的显现，与神的潜在遍在无限三重性的同时投射密切联系并被这种投射所扩展。因而可把虚幻的空无宇宙称作是神的“影子”；由于神是无限的，其影子也是无限的。*

* 整个造物界都来自于大无。从大无中出现了两个事物：进化与生产。从大无中产生了七个气体状态。第七个进化状态是氢。从这第七个气体状态产生了进化与生产。

造物界能够与进化一致也是因为一切都处于七个阶段：七个生产阶段，七个进化阶段，七个内化阶段。所以说，神用七天创造了世界。从大无中，最有限的影子和无限的影子同时出现。

这个潜在于大有的最有限大无在显现时，从大有中的一个最有限点投射出来——最有限的大无被包含在这个最有限点。

大无从中投射出空无的这个最有限点，被称作“创世点”或者说“噢姆（OM）点”。这个创世点自然也在大有里，就是说也在超越超越状态的神里。

就这样，最有限的大无，作为造物界，通过最有限的“创世点”，从无限的大有中投射到神在状态无限性的无限中。

总之，当最有限的大无作为空无，通过最有限的创世点被投射时，这种最有限空无的投射逐渐地无限扩展，并在表面上显现为无限的空无或者说无限的造物界。（最有限的创世点也在神的无限三重性所遍布的无限中。最有限的空无也同神的遍在无限三重性密切联系，并由该遍在无限三重性所支持。）

心血来潮

使潜在于无限大有的最有限大无显现为无限空无的致因，是被称作“原因”的原始起因。

该原因不过是神的心血来潮或者说拉哈（Lahar）而已。该原始心血来潮也可被称作是神道出的第一“言”——“我是谁？”

“神在”状态的无限性让神绝对地独立；因是绝对独立，神自然要行使其无限的心血来潮，以体验和享受其自身的无限性。行使心血来潮总是一种独立性的标志，因为独立性的特色总是随心所欲。

原始心血来潮

图解2

= **原始心血来潮** 涌现，**神** 作为创造者、维持者与毁灭者
同其万象一起显现

{
创造者 本身被创造
保护者 本身被保护
毁灭者 本身被毁灭

导致属于大无的潜在一切显现为空无的原因，正是原始无限的心血来潮。

但是神在行使其原始无限的心血来潮，使属于大无的潜在一切显现之前，神的这个心血来潮本身也作为大无，潜在于“神在”状态的绝对独立之神无限大有。

潜在的原始无限心血来潮又怎么可能在神里涌现，并将自身及属于大无的潜在一切显现为空无呢？

心血来潮终究是心血来潮；其性质决定“为何—何故—何时”在其本性里找不到一席之地。心血来潮可能随时都会来；也可能在此刻，或在数月之后，或在多年之后来；也可能根本就不会来。

同样，原始无限心血来潮毕竟也是心血来潮，而且还是处于无限性状态的神的心血来潮！这个心血来潮也许根本不会在神里涌现；即便是涌现——在任何的时候，或在千万年之后，或在百万周期之后——也都不足为奇。

所以说，在无限性状态的神的原始无限心血来潮曾一度涌现；自发而突然地涌现于永远永恒的绝对独立之神。因此这个曾一度涌现的心血来潮也曾一度发动了造物界中一切万物的开端。

总之，在无限性状态的神的这个原始、无限、潜在的心血来潮，曾一度涌现于绝对独立的神，使其自身显现，并在显现的同时将属于大无的潜在一切显现为空无。就这样，心血来潮创造了大无。

我们来简述一下无限的大无是怎样从最有限的大有中产生的：

超越之神即无限大有。可把无限大有比作一个无限、无量的海洋。因此，这个无量海洋即无限大有；海洋的每一滴水都是最有限的大有。简言之，如果无限海洋是无限大有，那么海洋的每一滴水也都是最有限的大有。

当心血来潮在无限海洋中涌现之前，在造物界被显现之前，造物界投射所通过的创世点（噢姆点）本身，也作为无限大有，存在于无限的海洋——因为在心血来潮涌现之前，完美的平静遍及遍布无限的海洋；没有海洋“水滴”问题，也没有分离。唯有作为无限大有的无限海洋。

就在心血来潮涌现于无限大有之时，创世点亦即噢姆点立刻显现为最有限的大有。

无限大无潜在于无限大有，但在心血来潮涌现的时候，无限大无则通过最有限的大有，也就是噢姆点，被显现出来。

就这样，通过最有限的大有，无限的大无被逐渐射出，无限地显现扩展自身。

随着潜在大无的投射和空无的显现，作为大无潜在于神在状态无限性的意识，也作为神的意识同时被投射出来并且逐渐显现，让神将自己体验为（从其大有状态投射出来成为空无的）一切万物的创造之神。

于是，处于创造者状态的神，由于逐渐地获得全意识而陷入最有限空无之迷津——该空无因神自身无限三重性的延伸和支持而变得无限。

具有讽刺意味的是，神的无限三重性本身，让神从空无的虚假表面无限性中逃脱变得无限困难——该空无通过神的密切相关的无限三重性（无限能力，无限知识和无限喜乐）而不断地无限扩展。¹⁷

然而，为了让神在状态无限性中的神，完全充分地为自身获得意识并获得对其无限实在的意识，从而有意识地体验其无限能力、无限知识和无限喜乐的无穷、无量、无限三重性，这种纠葛是绝对必要的。

根本的事实是：全意识一旦获得就永远不会失去。无论该意识是对被体验为真的假空无的意识，还是对实在本身的意思，这种充分获得的意识都永恒地保留下来。

当意识最终完全成熟之后，该意识让神证悟其自身实在。只有受到对幻相的表面觉知滋养之后，意识才充分成熟，以便证悟实在。这种以假为真的觉知，在意识进化过程中得到极大强化，以致于深陷虚妄觉知的意识，让神仅仅觉知到假象，并将假体验为真。就是说，作为创造者的神，错误地把大无的显现体验为真实和大有。

为了便于神在状态的神的潜在意识，让神有可能证悟其自身的永恒实在，就应该把潜在于大有的意识的投射向内撤（该意识向外投射时则集中于空无的虚假无限性）。通过这种内

撤，同一个意识的焦点乃集中于大有的无限性（意识曾从这里向外投射，并导致对无限空无的体验，而不是对大有无限性的体验）。

如前所述，当被投射的意识向内撤，亦即经历完全彻底的内化时，曾被体验成真实的空无，也自动地对意识消失。意识此刻完全集中于神的无限性之永恒实在。

总之，证悟永恒实在所用的不是新的意识。而是同一个潜在于大有的意识——该意识从大无中出现之后，首先逐渐地进化，又因与空无的联系而把空无体验为实有。当该意识的进化达到完全彻底时，这同一个意识又让神把无限扩展的空无体验为真实和无限。同一个完全的意识，进而通过自身的内化，达到充分成熟时，便证悟无限实在乃唯一实在，并让神体验自身的真实和永恒无限状态。

在原始无限状态的神，因其无限能力、无限知识和无限喜乐之无穷无限无量三重性，而永恒地无限。因为神永恒是，所以在神的原始状态与神获得的新状态之间，唯一的实际区别，是通过被投射的空无的印象而被逐渐获得的意识的区别。

在原始神在状态的神，虽然无限而永恒地存在着，但却意识不到其无限永恒存在，也意识不到自身的无限性。因其自身的无限心血来潮，神获得对其实相的意识，并且证悟其无限永恒无量的大我，从而体验其无穷无限无量的三重性。

现拥有新获得的永恒意识状态的神，就这样有意识地并永恒地觉知其原始的神在超越超越状态——该状态永远永远意识

不到自身神在状态的无限性。因此，目标乃是有意识地证悟永恒无限的上帝状态。

如前所述，神的原始状态即“神在而意识不在”的无限绝对真空状态。该状态即是在创世开始之始外，神的原始神圣酣眠状态。

神的原始无限心血来潮，作为“因”，打破神的原始神圣酣眠状态之“魔咒”；其结果，也就是造物界，被称作“果”。

为了清楚地了解神圣酣眠状态，且更清楚地领悟原始无限心血来潮在神里涌现，将神从神圣酣眠中扰醒之后随即发生的一切，我们把神的神圣酣眠状态同人的酣眠进行比较。

人的酣眠状态实际上等同于神的原始神圣酣眠状态。在神在状态的神永远处于原始神圣酣眠状态；而在人类状态的神则每天交替体验酣眠状态和清醒状态。

只是因为（显现为空无的）大无的第一个最有限印象的产生，不受限、无印象、无形相的永恒之神，才把自己体验成有限、受限、无生命或有生命的形体或生命。

在意识进化的某一阶段，大无的印象把人类状态的体验赋予神。

大无的这些印象只是原始最有限第一印象的产物，这个印象被神里最有限的第一束意识之光拾取——意识的显现发生于潜在原始无限心血来潮在神里涌现，把最有限大无的潜在一切投射为空无的同时。

随着最有限的原始意识细流的进化，原始的最有限印象也同时同步大量增加。

如此形成的各种各样印象，通过各种各样的有限亦即浊形体媒介，被更大的意识进化所体验，因为已经形成的印象必须被意识体验；为了让意识体验印象，适当的媒介是绝对必要的。

因此意识的进化继续不停地按照相对越来越高级的浊形体的进化，来进化更多更大的意识，以便体验与之前相对低级的浊媒介一起积累的印象。

总之，在神里涌现的原始无限心血来潮的最有限的第一个印象，把最有限的意识给予无意识的无限之神。逐渐地，各种的印象大量增加，为神获得更大的有限意识，直到意识进化最终完成，已充分进化的意识的印象将神与人类形体等同。既然神已经在人类形体中获得了全意识，就不再需要额外或更高级的形体来进化意识，因为已经获得的这种意识是充分而完全的。

在意识进化的过程中，意识在有意地将神等同于各种有生命和无生命的有限浊形体的同时，还（尽管是无意识地）将神等同于其受限的精形体和受限的心形体。这些形体从大有中潜在大无的第一个原始投射开始，就以紧密同类的无意识联系，与神的有限浊形体相联系——这种联系贯穿了整个意识进化过程。

随着神的越来越大意识的进化，受限和有限精体和心体的进化自然也一起同时发生，直到在人类的浊形体，神的受限精体和心体得到充分发展。

虽然神在人类形体获得了全意识，虽然有限精体和心体也在人体中得到充分发展，但这么获得的全意识却仅仅属于浊，仅仅给予对浊界的体验。所以说，已经充分进化的意识仍然意识不到精体和心体，也不能有意识地体验精界和心界。

总之，神虽然在人类状态获得了充分完全的意识，但却仍然意识不到其精体的有限能量，也意识不到其心体的有限心。更觉知不到自己是拥有无量能力和无限知识的一体不分、永恒无限之神。在这个阶段，神只是充分意识到自己等同于人类形体及其各个浊方面，并且作为世界上的一个普通男人或女人，仅仅充分地体验浊界。

然而人的意识及其作为心的心形体，作为能量的精形体和作为肉身的浊形体，皆是潜在于神在状态的最有限大无显现为无限空无的结果。换言之，受限心、受限能量和有限肉体全都属于大无，对受限心、受限能量和有限肉体的意识也属于大无。

对于人，心是欲望与思想的基地，能量是力量与活力的基地，身体（代表快乐）是快乐与痛苦的基地。故这些欲望与思想、力量与活力、快乐与痛苦，分别属于人的受限心、能量和身体的有限方面。

虽然人的三重性（心、能量和代表快乐的肉体）之有限基础方面是有限的，但是这些有限心、能量和身体方面，作为最有限大无的显现的结果，却无限地展现其能力。

这是因为人的有限三重性基础（心、能量和代表快乐的肉体）中的每一个，都与神的无限能力、无限知识和无限喜乐（Sat-Chit-Anand）之无限三重性基础中的每一个，密切联系并由其支持。

事实上，当神的潜在无限三重性，从有限大无的逐渐投射中逐渐地显现，同时把无限大无的投射伸展为无限显现的空无时，神的这种无限三重性本身，也在这个显现阶段，陷入空无的表面和虚假无限性，从而让自身表现为人的有限三重性及其无限展示的能力。

作为人的三重性，（1）心，（2）能量和（3）身体通过如下方面，在幻相中无限地展示能力：（1）科学家的创造性头脑——具有无穷尽的发现和发明。（2）在幻相中对核能的释放——已经到了用其自身的幻相力量摧毁（核能从中产生并发展出如此可怕力量的）空无本身的地步；（3）肉体（代表快乐）——为了跟上大无进化的发展，无限地受驱使去寻求越来越大的快乐，以至于快乐实际上成为幻相生活的基础本身。

在空无（幻相）领域的这种无限展示的唯一原因，是人的基本有限三重性（空无的能量、心和快乐），乃由神的基本无限三重性（大有的无限能力、无限知识和无限喜乐）所支撑和无限延展。

无限能力是无穷无量的，永不削减耗竭；而有限能量因为只是大无显现为空无有限能量的结果，所以虽与无限能力联系，却会削减耗竭。

无限知识是永恒、统一、遍在的，因此是持续无间断的。而受限心因为是大无显现为空无有限心的结果，所以虽与无限知识联系，最终却被歼灭消失。

无限喜乐是永恒而持续的极乐，因为永久，所以没有任何的反面。而快乐，在另一方面，虽与无限喜乐联系，却不长久，因此有一个反面——痛苦。这种有限快乐虽是人类生活的基础，但却会消失，因为生命本身是短暂易逝的。由于幻相生活是大无显现为空无生活的结果，所以这种生活必须消亡。

在艰苦的证神奋斗中，人最终达到一个阶段，从而失去其基本有限三重性——肉体（代表快乐）、能量和心，并且证悟其基本无限三重性——喜乐、能力和知识。在这个状态，人体验到其本性不是有限的肉体（代表快乐）而是无限的喜乐；不是有限的能量而是无限的能力；不是有限的心而是无限的知识。因而人失去其基本有限三重性，并且证悟其三重性就是神的基本无限三重性。这意味着（由神的基本无限三重性所支持的）人的基本有限三重性，与神的基本无限三重性脱离联系。

虽然失去其基本有限三重性，但他艰苦获得的全意识却没有失去，因为全意识一旦获得就永不失去，除了上述对第四层面能力的滥用外。

在此状态，意识完好无损，但是受限和有限的肉体（代表快乐），受限和有限的能量，受限和有限的心，全都分别与无限的喜乐、能力与知识完全脱离联系。

在此阶段，人有着充分的意识，但却不再把虚假有限的大无体验成真实无限。曾造成空无体验的肉体（代表快乐）、能量和心，也不再用有限的印象掌控人的意识；这些现在从意识焦点脱离并消失不见。它们也必须消失，因为本来就属于有限大无，也就是名副其实的绝对无有。

但是在肉体、能量和心最终失去对人的意识的控制之前，人在日常生活中有一项主要的体验，那就是每天的睡与醒。

这种属于常人的基本体验，给其日常生活带来三个基本状态：

第一个状态是酣眠状态，即“人中大我”的完全无意识状态。

第二个状态是梦状态，即半意识或者说半醒状态。

第三个状态是醒状态，即“人中大我”作为人的完全有意识状态。

人的认知即人的生命，人的生命因人的行动而被认知。行动产生于人的印象，反之亦然。人的印象被行动拾取并且印于人心。印象与行动由此相互依存，因为印象由行动滋养，行动由印象激发。

如前所述，这些印象的根源可一直追溯到大有中的潜在大无，亦即“神在状态”的神。当大无首先以造物界的形式显现为空无时，大无的最初显现在神里产生了第一丝意识，于是空无

的第一个印象显现。这个第一印象随着意识的进化，产生出更多的印象。

所以说，一切的印象都属于大无；由于大无确实意味着无有，这些印象自然也只是印象而已。但正是通过大无的这些印象，意识才在人类那里得到完全和充分进化，人的意识与这些大无印象密切联系，并让人有意识地把这个虚假的大无，体验为大有和真实。

印象本身在人生中扮演着关键的角色，直到被彻底歼灭，把意识从以假作真的体验中解放出来。当意识摆脱了所有的印象，就不再把虚假的大无体验为真实，而是把真实体验为无限的大我——神。

而只要印象坚持下去并且继续影响人的意识，这些由人的能量激活产生的印象，就会不断地印在人心，并保存于其潜意识。

这些印象的一部分，在人的潜意识里潜伏若干时、日、年，有时候潜伏若干生。但是大部分印象则通过人的潜意识，在其生命的每时每刻投射出来——在他分别体验半意识状态和完全有意识状态，亦即梦状态和醒状态的时候。

当这些印象绝对潜伏时，人处于酣眠状态。当这些印象开始以空无塑造的各种半精形体，从人的潜意识投射时，它们在初始阶段是模糊不清的。这时候，人被认为是在半意识状态通过潜意识体验梦。在投射的最后亦即成熟阶段，当这些模糊印象变得更清晰时，该半精形体的空无则被体验为浊形体，人也

被认为是处于完全有意识或者说醒状态，通过全意识在完全清醒的状态体验浊界。

当人醒来时，大无印象的投射更有力而逼真地呈现同一个空无梦。换言之，此刻在人的醒状态，同一个梦被认为是处于顶点。

因此，人的醒状态是对模糊状态的同样梦的体验，只不过现在体验更清晰，因为梦处于顶点和完全成熟与最后阶段。

一个人的梦仅仅是人自身潜伏印象的投射所上演的戏剧。这些印象通过人的潜意识被投射时，创造出梦中的半精形体事物和生物。

在梦状态的人不仅卷入其梦剧，扮演梦作者和梦剧主角双重角色，而且还在此剧中，同自己在梦状态创造的半精形体事物和生物产生密切的联系。这种半精形体的创造完全是人自身过去和现在印象显现的结果。人就这样在其梦状态，潜意识地同半精状态的形体建立联系。

当一个人在醒状态回忆时，在梦状态看见并联系的这些形体，让他想起同当前日常生活中的浊形体（事物、生物和人）的有意识联系，并让他将这些浊形体同他在最近或很久以前生活中建立的关系和交往联系起来。

但更多时候，一个人还在有意识的醒状态回忆，他与之联系密切并实际寻求的某个浊形体——无论是事物、生物还是人，让他想起在过去某时——数日、数月或数年之前，曾在梦中看见过同一个对象。

所以这确有其事：他曾在过去梦中见到的某个未来形体，以浊形体重新出现于他当前的生活交往中。

过了一段时间，他今生从来不曾见到或接触过的同一个对象，现在却完全以他在之前梦状态见证过的方式，出现在他的醒状态。

具有类似性质的体验也有记载，例如有人在梦中提前若干年见证了未来才实际发生的某些事件。

既然人的梦剧仅仅是其过去和现在日常生活印象的结果，那么他又怎么可能在这个梦剧中提前见证这种未来形体和事件呢？

一个人真的有可能在当前的梦中，遇见某个完全属于未来的事情，并且提前与之建立未来的联系，整个时间又对此毫不知情，直到在遥远将来的一天，终于在醒状态与之进行接触和有意识的联系吗？

即使这种事情真有可能，如果未来被人无意中在梦里探测到，那么未来的事物又是从何处跃入人的现在的？

由于自身过去的印象而生活于现在的人，怎么能够应对未来的情况（即便是在梦状态），并且预先联系将来事件和事物的印象？又是什么把前知能力赋予给了人？

这些同未来事物事件的联系，虽然现在被人不知不觉地体验，却是自动发展和必然存在的，这是因为人是其梦状态戏剧的创造者。

一旦人通过其潜伏印象的投射，成为其梦状态戏剧的创造者，这种潜伏印象的投射就立刻反映他的过去，仿佛那确实就是他的现在；发现自己卷入该剧的人，也专注于过去，同时继续把过去当作现在。

就这样，人尽管一直处于现在，却不知不觉地继续维持过去，将之视为现在。然而，当人继续维持过去时，他（因为同时也是创造者）还通过与梦状态剧中事物的自发联系，同时成为其创造物的维持者。这些联系虽是无意中建立的，但却保持着戏剧的连续性，并且给创造者赋予维持者的角色。

在维持过去一切的每个微小行动中，处于现在的人，作为其过去的维持者，还同时不知不觉地在现在确立了未来——通过把过去当作现在来维持之行动本身（这个现在一直是作为过去的未来被维持的）。

举个例子，有一个人发现自己生活在今天之现在，把昨天当作整个过去，把明天当作整个将来。

这个人一旦声称自己生活于今天之现在，就已经不知不觉地把昨天之过去不仅当作今天之现在，还当作明天之将来加以维系——只需通过坚持自己活在此刻今天。

在坚持自己活在今天之现在，同时维持昨天之过去的每个微小行动中，这个人还不知不觉地在今天之现在，把今天确立为昨天之将来。

因此，虽然过去和将来有着自身位置，但只有现在二者才被不断且同时维系。仅仅因为现在，过去和将来才在永恒当下找到交融点。

在存在的永恒中没有时间。*没有过去，没有将来，唯有永恒现在。因此，在永恒中什么都不曾发生，什么都不会发生。倘若有什么发生，那么一切都发生在无穷无尽的当下；这是因为在虚幻宇宙中似乎发生过的一切，似乎正发生的一切和似乎将发生的一切，全都是神在其自身的原始无限心血来潮“我是谁？”涌现之时已经梦到的。所以说，实际上什么都不曾发生，什么都不会发生。

人在梦状态与过去、现在、乃至将来的形体产生联系时，只是发明了创造联系、之后维持该联系、最终毁灭该联系之角色，同时一直坚持自己是其现在梦状态中所有这些的见证者。

无论在梦状态还是在醒状态，在一切被创造和被维护的事物、生物和生命的创造与维护的基础上，现在的每一步都涉及到不可避免的毁灭——作为一切被创造与维护事物的将来。

凡事有开始必有结束。无论怎样维持，一切的造物都不可避免地毁灭，从而有意无意地预测着毁灭之将来。人在维护

* 浊、精与心界仅仅存在于想象，因此时间与空间仅仅存在于想象。因此时间没有绝对的价值，在三界中的每一个，时间只有基本上互为独立的相对价值。因此浊界的时间独立于精界和心界的时间；精界的时间独立于浊界和心界的时间；心界的时间独立于浊界和精界的时间。梦只是借助于精器官体验浊事物而已，我们都听说，一个漫长而复杂的梦，可能发生在用我们的手表指针衡量的令人难以置信地短暂的时间（该时间也属于想象领域）。

行为中，现在自动成为其过去所创造的全部事物的维护者。人成为维护者，因为知晓自己不断面临的那个在必然毁灭的外衣下伺机等候的将来。当然，人其实是觉知不到自己知道将来的，但其作为维护者这个事实，表明他一定是在预知毁灭；由于毁灭属于未来的领域，人虽然觉知不到自己知道将来，但却因现在正扮演的维护者角色，而一直知道将来。

成为创造者之行为，由对一切被造物的维护所跟随；创造者不得不同时扮演维护者的角色。成为维护者之行为，同时也预示着一切被维护事物的毁灭。因此，一切事物都被有意无意地维护，维持者因而于现在确立一切被创造和被维护事物的将来，从而预示着不可避免的毁灭。

神在其原始无限神圣之梦状态，永恒地同时扮演着创造者、维护者和毁灭者三重角色。

在维护其无限造物界的过程中，神已经同时就在将来；在维护了其创造事物之后（这已经过去），甚至在其永恒的现在，就明确地在面前确立了未来——这个未来将毁灭掉神过去所创造与现在所维护的东西。因此，无所不知、永属现在的神，知道其当作现在而永恒维护的过去；同时还在其永恒的现在，不断地预先体验属于将来的一切。

同样，神在人状态，作为人，在其梦状态一直无意地见证那些也将在其醒状态之将来被体验的东西。人因而发现自己有时候能够预知一些将来某个时候才会发生的事情。

总之，在创造行为中，也存在着维护与毁灭行为；因此，通过创造幻相，神可以说同时也在维护和毁灭幻相。

因此事实上，没有什么被创造，接着被维护与毁灭，因为被创造的造物界属于大无，而这个大无实际上意味着在一切方面都绝对无有。

虽然这个大无确实是什么都没有，但当人说大无被梵天（Brahma）创造、被韦希奴（Vishnu）守护、被玛赫希（Mahesh）也就是希瓦（Shiva）毁灭时，那也只是从无限幻相的角度，亦即从与虚幻宇宙（brahmand）*有关的无限神梦状态的角度而言的。

在实在之永恒中，绝对没有创造、维护或毁灭之类的事情；既没有空间，也没有任何相对性的余地；更绝不会有过去、现在和将来之类的相关时间因素。

在实在之永恒中，唯一、无限、永恒、遍在的存在是。

总之，当一个人的意识让他潜意识地体验大无的印象时，他被认为是正在做梦。当这个人的意识让他完全有意识地更真实地体验同一个大无的印象时，他被认为是正在梦中做另一个梦，或者说他在做梦中之空梦，体验无中之无。因此说世界及其事务乃无中之无，梦中之梦，是最恰当不过的。这意味着神在人状态，把人生体验成神梦（造物界）中的一个空梦。换言之，人生仅仅是神在梦其神梦（造物界）时做的又一个梦。

* 创造者、维护者和毁灭者三个方面中，维护者最重要，因为维持过去与将来的“现在”是最重要的。因此维护者帕瓦蒂伽（Parvardigar）亦即韦希奴（Vishnu）是神的最重要方面。

虽然神在人状态已经获得了全意识，并错误地把空无之虚假无限性的各式各样印象体验为浊界现实，但是当人状态的神消逝于酣眠状态，间接地维持其神圣酣眠之原始神圣状态时，这种全意识和这些无数印象皆被吸收吞没。当人状态的神每天从酣眠状态完全醒来时，在酣眠期间潜伏的全意识，以及消逝于酣眠（即看不见和体验不到）的大量印象，现在皆被发射出来，再一次制造虚妄体验——把有限的大无显现为真实无限的空无。

在酣眠与清醒交替状态，意识和印象被交替吸入与射出的这种无尽锁链，一直持续到最终所有的印象，通过转世和意识内化过程中对相反印象的体验，而被全部逐出或灭绝。这时只有无印象的意识保留下来，让神有意识地体验其原始、永恒、无限、真实的上帝状态。

由于神总是通过人体来获得完全的、无印象的意识，所以可用人的不同状态作例子，与神的不同状态进行比较。

人状态神的酣眠状态，不仅类似于神的神圣酣眠状态，而且实际上就是（无限、绝对真空遍在的“神在”超越超越状态中）神的原始神圣酣眠状态。*

当人消逝于酣眠状态时，绝对真空和无意识遍在；虽然人的“我”继续正常呼吸，但是在人的这个“我”中，却没有对其受限“我”亦即自我的意识，也没有对受限心、能量、身体或世界的意识。人的“我”甚至意识不到其自身存在。简言之，在人的酣眠状态，“我是”而意识“不是”。

当一个人每天从酣眠状态醒来时，通常也只是醒来，不为任何其他原因，仅仅因为其自身潜在印象的意识驱使或刺激其潜意识射出意识，并且体验那些似乎完全消失于酣眠的潜在印象。因此，人一醒来，总是同时首先获得对周围环境的意识，之后逐渐获得对其自身的“我”及其全套装备——受限我、心、能量、身体和世界——的意识。

* 在成道与酣眠之间有着深奥和真正的关系。灵魂的永恒渴望是与神合一，但因意识执著于浊，灵魂似乎仅仅与浊合一。例如，在石状态，浊意识让灵魂将自己认同于石头，虽然实际上灵魂始终都与神一体。为了更清楚地解释，假设你吸食鸦片或者饮用令人陶醉的酒。感到兴奋或抑郁，虽然你身体内并未发生根本的变化；而且受到影响并给你带来这些感觉的也仅仅是意识。因此你作为个体灵魂，一天二十四小时都在神里面并与神为一，尽管你仅仅意识到浊。

再假设你感到疲倦心烦并且睡去。你在试图做什么？你不过是在试图皈依神——你的自然和内在状态而已。因此，整个造物界都有这种有意识或无意识的倾向：通过进入深眠状态一段时间以在超灵（神）里寻求庇护。

同样，绝对独立之神之原始、无限心血来潮，就是让处于原始神圣酣眠状态的神从无限、原始真空醒来的真正原因——原始起因，此外也没有别的理由或原因。

一个人从酣眠状态醒来，总是必须首先经过梦状态，之后完全醒来，在半意识的梦状态之后（梦或持续很久或只有瞬间）获得全意识，对于在“神在”状态的神，情况也同样。从原始神圣酣眠状态完全醒来前，神也必须体验神圣半意识状态，亦即神梦状态或者说创造者状态。

原始无限心血来潮，作为原因，显现出神的第一点儿最有限意识。这一点儿最有限的意识让现在处于半意识状态的神，通过潜意识来体验（也被显现为空无的）潜在大无的最有限印象。这种对空无的最有限的第一个印象的体验，开启了“神梦”——宇宙的创造。

就这样，处于神在状态的第一点儿意识给神注入神圣潜意识，这种潜意识又把神圣半意识状态赋予处于神圣酣眠状态的神。神在这个神圣半意识状态做着神圣之梦，体验着神梦或者说造物界，直到很久之后，真正的神圣觉醒状态把神完全唤醒，让神完全有意识地体验其无限无量无穷的神性。

图解3

真正觉醒

从意识进化开始到意识内化结束，在整个生命期间的众多死亡，就好比一生中的众多睡眠。

一个为自己活着的人是真正地死了；一个为神而死的人却真正活着。

—美赫巴巴

神的神圣潜意识同样产生于潜在于大有神在状态的大无，并且必须通过大有之原始绝对真空中的创世点（噢姆点）被投射出来。

神的神圣潜意识（通过原始绝对真空中的创世点）的投射的振动，激荡着神的神圣酣眠状态，并让神的原炁也就是原道——神音（Nad），连同空间、时间、宇宙及其有限和受限我、心、能量、单个和多个形体等“整套设备”全部显现出来。

随着在神梦状态的神的无限神圣潜意识投射积聚动力，神梦造物界也开始进化，处于神圣半意识状态的神不仅开始体验神梦，同时还卷入其神梦——通过认同并联系其在宇宙进化领域所体验的一切事物。

当神的无限神圣潜意识通过在绝对真空中的创世点无限地投射时，整个造物界也逐渐地投射出来，并且根据神圣潜意识的投射的强度，在规模、相状、形体、色彩上进化。

在此阶段，即使在潜在于神的神圣无限潜意识完全出现之后，处于神圣酣眠超越超越状态的神，也只是刚刚从神圣酣眠中被唤醒——不是完全地而是半意识地被唤醒。

现在处于更进化的神圣半意识状态的神，也更强有力地体验神梦，更强烈地与自己的造物界认同和联系。

逐渐地但却更强有力地，神体验到自己是宇宙进化中的一切万物，并且将自己等同于诸世界、气体、无生命和有生命物——石头、金属、植物、鸟、虫、鱼、兽和人等等。就这样，神获得了对其第一道言“我是谁？”的貌似真正而实则虚妄的答

案：“我是石头”，“我是金属”等等，直到最终获得“我是男人”，“我是女人”答案。

与人类认同的时候，神已不再是半意识；因为一旦在神梦状态中的这个阶段与人体认同，神便获得全意识。

既然现在获得了全意识，该意识就应该驱除一切的梦幻，让神体验真醒状态，证悟自己是神。然而在这个阶段，神虽然认同于人类，并且有着充分的意识和最大的觉知感*，但仍然未证悟其真正的神圣醒状态，因为迄今所获得的全意识是对大无之空无的意识——该大无曾经潜在，现在通过其神圣无限潜意识的投射，貌似显现为大有。这让神将自身与被投射的造物界认同，而不是获得对其自身即真有且与神一体的意识。

总之，在此阶段，神在完全有意识地与人认同的时候，还是不记得自身的真正和原始神在状态。

即使在这个全意识状态，神仍然继续体验自己所创造的世界，同时还以最大的觉知继续与人类认同，从而根据性质相反印象的主导一方，发现自己有时是男人，有时是女人。换言之，在人状态的神，虽然有着充分的意识和完全的觉知，却不把自己体验为神在状态的神，而是体验为人类状态的人；不把自己体验为无限，而是体验为有限。

* 在获得人体之前有意识（consciousness）但没有觉知（awareness）。在深眠中既没有意识也没有觉知。直到第六层面都有觉知。第七层面只有意识。

具有讽刺意味的是，真实的神在幻相中失去自身的真实，并让自身的真实成为其体验实相的障碍，结果是把虚假的造物当作真实。

为了让“人中神”体验到自己是“真中神”，神的（现在集中于人的）全意识应当向内撤，以便这种（向外射时将神与人等同的）全意识现在让神与自身认同。这就是对上帝状态的证悟，这种证悟即神圣目标——只有这样才能终结神梦。

实现神圣目标意味着：在此阶段，“人中神”通过逐渐的意识内化过程，将最终体验“消逝于”绝对真空之原始神圣酣眠状态，同时保留已获得的全意识遗产。这样，神就能有意识地证悟其永恒的“我是神”状态。在此，有意识地达到其原始状态的神，就将会体验其神圣永恒的存在和自身的神圣实质——无限与真实的大有；从而最终获得对其第一道言也就是第一问题“我是谁？”的真正答案：“我是神。”

更清楚地说，为了用所进化的全意识实现神圣目标，有人类意识的神通过转世过程的进一步体验，努力把已经被投射的（他在创世神梦中刚与第一个人体认同就获得的）全意识往内撤向他自身。

随着神梦结束的这个开始阶段逼近，在人体中体验假醒状态的神的全意识，也竭力通过内化过程，把这种向外投射到宇宙万物而非神自身的完全进化的意识，往内撤向其自身。

为了说明在原始酣眠状态的神的完全无意识通过意识进化过程逐渐投射全意识的不同阶段，以及被投射的意识怎样在多

次转世之后，终于通过意识的内化过程向内撤，一直到实际体验“我是神”的真正神圣醒状态：让我们一步步设想这些不同阶段，把每一个逐渐获得神的意识的阶段，与一个有意识的常人每天首先处于酣眠，随后获得足够意识来最终体验普通醒状态的相关状态进行比较。

第一阶段

想象一个双眼紧闭的酣眠者。这个人周围的一切完全无意识并且忘记。同时想象在神在状态之原始绝对真空的神的原始神圣酣眠状态。在这两种情况下，也就是在神的无形体状态和神作为男人或女人的人体状态，意识都完全不在；在两种情况下皆是绝对的真空遍在。同时再把两种情况中的意识完全不在，比作酣眠者的完全闭着的眼睛。

第二阶段

这样想象此人的下一个状态：还在睡中，但却开始非常非常轻微地睁眼，因为他刚刚从酣眠状态被惊动，潜在印象的涌现打破了绝对真空魔咒，这些印象开始通过人的潜意识进行投射（这种潜意识在人的酣眠状态同样潜在于他）。由于各种印象通过其潜意识的投射，这个人开始在睡眠中体验梦，尽管因绝对真空不复遍在，他已不再处于酣眠状态。开始体验梦意味着，他开始在半意识状态的初级阶段，通过潜意识体验空无潜在印象的半精形体。现在这个人不仅在半意识状态的初级阶段，不仅在开始体验梦，而且还通过开始联系自己创造的半精形体的生物，开始卷入这些梦。就这样，潜在于其潜意识的印

象的投射，让这个人在其梦剧中扮演主角或者说创造者。由于这个在梦状态的人刚刚从酣睡中被惊动，并且刚刚获得半意识状态，因此可把这个做梦的人想象成一个开始非常非常轻微地睁开眼睛的人。眼睛开始睁开类似于第一丝的意识随着潜意识显现于人而到来。

在想象人的这个状态的同时，同样想象刚刚从原始神圣酣眠状态中醒来的神的状态。一旦空无的第一个最有限印象通过神的神圣潜意识被投射出来，神就开始体验神梦状态或者说创造者状态。空无和神的神圣潜意识皆作为大无潜在于作为大有的神的原始状态。此时在神圣半意识状态初级阶段的神，通过刚刚开始投射造物界（也就是空无之印象）的无限神圣潜意识，刚刚开始与自身造物界（自身神梦）里的生物认同。

第三阶段

想象人在第三个状态依然在睡眠，但却眼睛半睁，因为该状态的人完全体验半意识状态。为了想象这个还在睡眠者的完全半意识状态，就继续想象他的眼睛非常非常轻微地睁开，这代表着半意识状态的开始。在这个状态，如前所述，由于空无的虚妄印象，人开始体验梦。这些曾被潜意识地积累的印象，现在通过潜意识的投射被发射出来，开启了人的梦状态。但是，随着梦的继续，随着这些梦因各种各样潜在印象通过其潜意识的投射强度而势头增加，这个人也潜意识地越来越卷入其中。结果是此时他坚定地与自己在梦中创造的生物相联系，并且完全处于半意识状态。人的这种半意识状态代表着那个“既非

没有意识的完全酣眠状态，亦非有充分意识的完全清醒状态的”状态。这个状态可以说是半醒状态。现在把人的这个第三状态想象成半意识状态——由更强有力和更专注地体验着梦的半睁开眼睛所代表。

在想象人的这个状态时，同样想象在体验半意识状态之神梦状态中的神的状态。在此阶段，神作为宇宙创造者，通过无限神圣半意识状态体验创造者状态。在此，密集地投射造物界的无限神圣潜意识，不断地肯定神与自身造物的同一性。这给神的神梦带来性质更强的无限体验，这时神实际上发现自己即其造物界的生物。

第四阶段

这样想象人的第四个状态：他还在睡眠，但却在试图逐渐睁大已经半睁的眼睛——根据越来越多印象（通过仍在梦状态的人的潜意识）的越来越强烈的投射。在此，人不仅在半意识状态而且临近完全有意识，即将体验醒状态。

同样相应地想象在神梦状态第四阶段的神的状态。把这个在半意识状态的人的第四状态，同神的神梦状态的一个极其关键阶段进行比较。这里无限印象（通过神的无限神圣潜意识）的投射，在神的意识的宇宙进化过程中得到极大强化，以至于这种投射即将被完全固定于（或者说被完满集中于）空无的无限性，以便将神等同于其创世神梦中的最完美形象。就这样，在神梦状态的这个阶段，作为创造者的神在无数次地与其造物界中的一切万物（包括无生命物和有生命物）认同之后，即将

与一个人体认同。在神圣无限半意识状态的神，现在临近获得全意识同时与人体认同的边缘。

第五阶段

这样想象人的第五个状态：他依然在睡，但现在眼睛却几乎睁开。该状态的人仍然处于半意识亦即半醒状态，体验梦的最后阶段之高峰：在此，印象通过人的半意识被最强力地投射出来。梦的顶点也因而达到——通过以更不模糊的形式或者说更大程度的真实性，加剧投射印象；通过以更大程度的清晰性，或者说在梦的成熟阶段，来体验相关的梦。在梦的这个阶段，空无的半精形体达至顶峰且更清晰地呈现。处于巅峰的梦现在必须停止，因为印象通过人的半意识投射所达到的顶峰在此时已经足以刺激和驱使全意识随时出现（显现）。因而可把人的这个几乎完全有意识状态，想象成一个虽在睡眠但是眼睛却几乎完全睁开的人。这就是潜意识的完全成熟半意识状态。

一边想象人的第五个状态，一边想象在神梦状态的神的这个状态：神在此体验神圣无限半意识状态的完全成熟状态，并且即将获得完全的意识。无限印象（通过神的神圣无限潜意识）的投射达到顶点时，几乎停止半意识地将神与造物界和形体的宇宙进化中的最后一个生物等同。有着神圣无限半意识的神，处于其神圣无限半意识状态；当这种半意识几乎成熟时，便将神与动物形体的无限印象等同。然而，在神梦状态的第五个阶段，神现在处于完全成熟的神圣无限半意识状态。已经不能再让神与动物形体的印象认同，即便是这些印象通过神的神

圣无限潜意识被密集而无限地投射出来。此时达到神梦状态中的这个阶段：随着印象通过神的处于顶峰的神圣无限潜意识被无限地投射到无限性，这种无限投射几乎将神与一个人体等同，神几乎成为完全有意识。

第六阶段

这样想象人的第六个状态：他已经完全从睡眠中醒来，眼睛也完全睁开。在此状态，人不再是在半意识状态做梦（这些梦只是空无的潜伏印象的模糊微弱投射，这些印象则贮存于人的潜意识并通过人的潜意识被体验为空无的半精形体）。在人类状态的该阶段，人刚刚完全醒来，虽然完全有意识，但却仍然意识不到其“大我”。他不再处于酣眠和半意识状态；因为获得了完全意识，他现在被想象为眼睛大睁。这意味着梦的结束，或者说人的虚妄状态结束——他在该状态体验了潜在的大无呈现为空无原生状态的模糊不清的半精形体。此时人在醒状态，不再像其曾在梦中所见那样，把空无体验为（看作）模糊不清的事物。他由于眼睛刚刚完全睁开而感到晕眩，空茫地盯着那些更真实地进入其视线的事物。人现在观察进入视线的事物，仿佛在看同一个空无的成熟、清晰和充分发展的形体（他曾在梦中看见这些形体原生不熟和模糊不清）。人在这个状态，就仿佛是在看另一个梦，但相比他在瞬间前从中醒来的那个梦，现在要看得远为真实。

这是人类状态的第六个阶段，恍惚茫然的人在此更真实地看事物，但依然都仿佛只是一场空梦。也就是说，这个人更有

力和真切地，但却依旧空茫地看其梦状态的梦，这给予他在梦状态的梦中梦感觉。

这个状态相当于人在刚刚醒来后的几秒钟，不能不首先看见进入其视线的物体而非他自身。这是因为一旦眼睛在睡眠状态之后睁开，这种长时间闭着的眼睛的自动睁开，给人造成某种空茫的状态。他尽管已经醒来并且完全有意识，但仍然觉知不到其大我，也觉知不到与自身周围物体的关系定位。他只是直直地盯着目光所及的物体。

在想象人的第六状态的时候，相应地想象神刚刚与人体认同和刚刚获得充分意识时的状态。就在那一刻，神不复在神圣无限半意识状态做原始神梦，也就是潜在大无被神圣无限潜意识投射成为造物界，或者说成为完全进化的空无。

在这个第六状态，神现在已经离开其原始神圣酣眠状态，及其神圣无限半意识状态，因为他现在完全有意识。在此，神意识不到其无限大我，也意识不到其无限能力、知识和喜乐之无限、无穷和无量三重性；他只是刚刚获得充分的意识。神现在完全有意识，也就是说神有意识地专注于空无——该空无通过神的全意识显现为清楚明确和真实的（貌似无限地展示其无限方面的）浊状态。

第七阶段

这样想象人的第七个状态：他眼睛大睁，完全彻底醒来，也就是说他现在坚持其受限我（自我），意识到其人身（浊体）、环境和浊界。虽然这个人完全有意识，完全觉知到浊并

且充分体验浊界，但是他仍然意识不到受限能量和受限心，只能无意识地间接利用能量和心，因为他只是通过浊体的局限才觉知到这些方面。在该状态的人有着充分的意识但却是浊意识，并充分觉知到自己是其周围世界中的一个人。

这个人不仅完全觉知到浊界和面前的世界万物，还通过让有限我的完全有意识和完全觉知状态参与其中，实际体验它们。他现在通过五个主要浊感官来认识和区别浊界的物体，还随着有限我在醒状态的坚持，把相对的价值赋予这些物体，有鉴别或不加鉴别地使用它们，自动地和间接地利用现已充分发展的能量和心，直到他再一次消逝于酣眠。*

在想象人的第七个状态时，同样想象神在完全认同于人身并且获得完全意识时的状态。神现在不再神圣地做原始神梦，而是用充分获得的完全意识错误地体验完全的觉知。这种觉知让神错误地觉知到大无——该大无曾潜伏于神的无限性状态，现在通过所获得的完全意识，让神把大无实际体验为无限和真实大有。换言之，神在神圣无限半意识状态时把显现为空无的潜在大无体验为自己的神梦。神在完全有意识状态时，显然不是把大无体验为空无神梦；现在神实际上是把对这个大无的觉知体验为大有。

* 在醒状态，是心通过浊眼看，通过浊耳听，通过浊鼻嗅，通过浊嘴吃，通过浊肢体行动。

在梦状态（潜意识状态），是心通过潜精眼看，通过潜精耳听等等。

在酣眠状态，是心和平安静。

在此阶段，随着觉知的诞生，在创造者状态的神虽然已经停止神圣地做原始神梦，但因获得了完全的意识 and 充分的觉知，神现在充分觉知到的是：原始神梦不是梦而是真实，不是幻相而是实相，不是大无而是大有，同时维持着其所创造的大无。就这样，尽管神在创造者状态获得了完全的意识并且体验充分的觉知，但是造物主上帝的这种觉知本身却是一场骗局，并让神现在把其大无神梦（造物界）体验为实在，同时将其自身认同于人类。

总之，造物主上帝作为“人中神”，虽然现在有了充分意识和完全觉知，并离开了原始神梦状态，但却发现自己不是神，而是有着完全的浊意识，将其原始神梦状态的创造物体验为实相的人。在此，可以说是“人中神”因对虚妄现实的觉知，继续在醒状态把空空的神梦体验为神在原始神梦之内的又一个梦。

这是神的状态中最有诱惑性的阶段：已经有了全意识的神被其获得的错误觉知引入歧途，不将自己认同于其无量无限的大我，反而认同于其最完美的形象——人类身体，同时继续体验空空的神梦。

虽说这貌似最出奇的想象：而事实上，人的生命本身就是那个笼罩着神的永恒存在实相的面纱。

神圣命运的讽刺是：神为了找到自己，在人里迷失；而一旦人在神里迷失，神便即刻证悟其永恒无限存在之实相。

换言之，无限的神，在专注寻找其无限性的过程中，无限地专注于自身的无限完美形象；神虽然通过这个形象获得了充

分的意识，却没有证悟自身的永恒无限存在实相。而一旦如此获得的全意识停止将神等同于其无限完美形象的无限反映，该形象便即刻从神的意识中消失，神也自发自动地和有意识地证悟自己作为神——无限存在——的身份，并且发现唯有神自己曾经一直是、现在一直是、并将永远是的唯一实在。

就这样，在人状态的神，首先体验到自己是人，通过有限我（受限自我）、受限心、受限能量和受限浊体，来坚持其受限方面。最后终于体验到自己是神，从而通过其神圣的无限大我，显现其无限知识、无限能力和无限喜乐之无限无量无穷三重性。

通过七个不同的主要阶段来描述在原始、无意识、神圣酣眠状态的神的潜在意识展现过程，同时与人获得意识的七个不同主要状态（从无意识的酣眠状态到获得充分意识和眼睛大睁完全醒来）进行对比，就会发现这就是神的意识进化过程：把神与创世神梦戏剧中的所有一切无生命物和有生命物等同之后，最终把完全有意识的神与完全有意识的人等同。¹⁸

从无意识状态（被比作神圣酣眠状态）一直到在人类状态获得完全意识（被比作眼睛大睁体验浊界的人），神始终是一，不可分，无限，无形，永恒遍在。但在所有一切的状态和形体中，通过这些状态和形体的存在本身的表现，直接和间接地，有意识和无意识地，表现神的永恒神圣存在的，也正是神的遍在无限性。

整个进化过程乃是原始无限心血来潮的一个绝对自然结果——这个心血来潮涌现于无意识的神，以获得对其永恒和无限

存在的意识。尽管这也许显得矛盾：但是在进化过程中，神的无意识驱策着神的潜在意识逐渐地展现；通过将神与无数不同的浊形体等同来逐渐、系统地积累和体验无数不同印象，这种意识的展现越来越增大。

就这样，神的进化中的意识，让神与越来越高级的形体和形体状态认同。神的这种认同又造成一个似乎无尽的形体和生命联系与脱离链，也就是所谓的生死链。这些形体和生命不断地形成，坚持，之后消亡于空无，留下印象遗产。这些印象又再次引导神的进化中的意识，将神与（由那个消亡的形体所遗留的印象铸成的）另一个形体认同。

通过进化过程，无意识的神最终获得完全意识——当神的进化意识终于将神与人体等同之时。但这种全意识却是有印象的意识，因而不能让神证悟其原始无限状态。相反，神体验到自己是人。就这样，神在其第一道言“我是谁？”的原始心血来潮之后，在这个阶段却发现自己是人并体验浊界，显然作为人生活在浊界，基本忘记其无限与永恒存在，直到发现第一道言“我是谁？”的真正答案：“我是神。”

所以说，原始心血来潮创造了大无；印象（业相）维持着作为空无（造物界和造物界的生物）的大无；最后，相反的印象将终极根除这些印象并且毁灭这个空无，给予对实相的证悟。

正是神的原始心血来潮，给绝对独立的神带来无限三重属性——“创造者-维持者-毁灭者”（梵天-韦希奴-玛赫希）。也是

神的原始心血来潮，给神赋予创造者-维持者-毁灭者等无限属性。

神的这些无限三重属性，通过一切存在的事物和生命的持续形成、保护和溶解，一直坚持下去。即使在造物界的人和一切生物的日常生活中，神的这个无限三重方面，也似乎通过持续地出生、繁衍（维护）和死亡，一直坚持下去。

原始第一道言，通过神的原始心血来潮，从潜在大无中造成潜在的原始第一印象“我是谁？”——这个原始第一印象又把潜在的空无生产为原始的造物界。空无的产生又生产印象，印象又持续地维护作为原始造物界的空无，直到最终这个空无（通过转世和意识内化过程）被相反的印象消灭，第一道言“我是谁？”得到终极答案：“我是神。”

正是根据无生命和有生命形体与存在的各种个体化的有意识坚持所产生的印象，幻相才不断地坚持其貌似无限与各种的立场。正是因为这个由各种个体化印象产生的不断与显然无尽的锁链，源于神的原始心血来潮的原始造物界才被持续地维护，又同时被进化，以便每一个存在的个体化形体和生命，都有可能有意识地体验对第一道言“我是谁？”的答案：“我是无生物，”“我是有生物，”“我有理性，”“我是男人，”“我是女人。”

例如，当人状态的神作为人酣眠时，当时间和空间作为人的白昼和宇宙都似乎对他毁灭时，是什么日复一日为他创造每一个早晨？还有，当人每天醒来时，又是什么不间断地为他创造宇宙及其一切万物？是人在意识进化期间和转世过程中积累的潜在印象，刺激其在酣眠期间潜伏的意识，无意地每天唤醒

他，以便其自身潜在印象有机会通过醒状态的有意识体验得以消耗。就是以这种方式，人的潜在状态的印象每天为他创造其早晨和宇宙。虽然人每天的早晨和宇宙皆由其自身潜在印象同时为他创造出来，但这些都方便地为他保存下来——通过他每天醒状态的生活的印象，也通过他每天生活中产生的越来越深的印象（这些印象或者说业相属于来自神的原始心血来潮的、已经存在的幻相或者说原始造物界）。最后，此人的早晨（白昼）和宇宙皆被他在睡眠状态体验的（与他醒状态的印象截然相反的）对立印象毁灭。

这样，作为人在人状态的神，通过人的潜在印象，定期不断地坚持自己是其造物界的创造者；通过人在醒状态过日常生活并产生对造物的印象，坚持自己是其造物界的保护者；通过人进入睡眠并最终消逝于酣眠状态之相反印象，坚持自己是其造物界的毁灭者。每天，人最后毁灭因其意识而个体化的造物界本身，再一次通过印象的作用，创造、保存与毁灭整个造物界。甚至通过每个事物和每个生灵的存在本身，神也在坚持自己作为创造者、维护者和毁灭者之无限三重属性。

人的状态的性质如此，神的每个状态的性质亦然，神也同样直接和间接地、表面和实际上，在同一时间不断坚持其创造者、保护者和毁灭者之无限三重属性。甚至在心脏跳动和肺功能中，无限三重属性的三个方面也坚持不懈地进行。心脏随着每一次跳动而舒张、（不应期）放松与收缩，与之同时，一方面带来一个生命的诞生，另一方面维持该生命的存活；最后随着终极的收缩，导致该生命的死亡。

就这样，神作为创造者、保护者和毁灭者（梵天、韦希奴、玛赫希或者说希瓦）的三重属性，同时而独立地在一事物，每个生物，一切生命，意识进化每个阶段的神的每个状态，意识内化的每个层面不断地坚持，直到最后原始的宇宙造物界，在维持了若干时代、周期和时期，并被宇宙对立印象作用保存之后，终于被神的宇宙对立印象作用毁灭。这种终极毁灭通常被称作“摩哈普罗来亚”（Mahapralaya）——大吸入之最，届时作为空无的整个宇宙造物界被大有无限地吸入。

在进化过程中，无意识的神确实获得了全意识，但却不是对其原始无限状态的意识，而是对有限和浊的意识。经过进化过程的所有奋斗，无疑为神获得了全意识——但是以怎样的代价？代价是在浊体中积累的印象遗产负担。该浊体是神的进化意识的最后联系媒介；通过该媒介，完全意识在神与人体认同之时获得充分进化。因此，在人状态的神尽管获得了全意识，但却仍然觉知不到其原始状态：这是因为（虽必要但）不想要的浊印象负担依然附着于所获得的全意识。

在人状态的神奋力卸掉这些有限印象的负担；这个过程是通过相互对立的印象进行的，并被称作转世过程。¹⁹

在试图从有限印象负担中解放意识的努力中，神的浊意识必须通过一系列转世中的无数相反印象来体验、进而消耗这些印象。而要消耗这些印象，性质相反的体验则绝对必要，因为只有相反印象才能动摇各种密植而坚固印象的根源。

在转世过程中，完全有浊意识的人中神，由（无意识地但却不断地被使用的）充分发展的精体和心体所强化，必须体验

一系列性质相反的各种无数体验的无尽链，相反的印象才可能会消耗掉。这些印象不断地印在人的心体（心），或者说被心体（心）拾取；并被人的潜意识保存或释放。当这些印象通过作为人的人中神的潜意识和全意识被释放时，该“人中神”便根据被释放印象的种类与强度，获得不同的体验。人的精体（也就是能量的基地）激活这些印象，驱使他在每天的梦状态或者醒状态（视情况而定）生活中采取行动。这些行动性质上也同各种相关对立印象相反。

因此，在浊层面的人状态，虽然能量和心得到充分发展，并被持续不断地使用，但却是被间接地和无意识地使用的。在能量层面（也就是在精层面），这种能量被神圣地和有意识地使用；不过在精层面，心却被间接地和无意识地使用。当这个心在心层面被神圣地和有意识地使用时，能量仅仅被间接地和无意识地使用。*

所以，这个在人状态的浊意识神在浊界经历对立体验的时候，必然会以不同的种姓、教派、民族和肤色，在不同的地方和大洲出生多次，有时为男，有时为女：总是重温相反印象，并通过相反体验来消耗这些印象。

也总是通过这些不同的相反印象及其分别的相反体验，在地球上的人状态的浊意识神才会可能有一天，在经过数百万次再生之后，将厚重的印象稀释。最终驱使在人状态的浊意识神

* 参见：美赫巴巴著《生活极致》“心对能量和物质的控制”苏非教再定向1957年出版。编注

进行内化的，也是这个所谓的人身生死周期过程。随着浊业相逐渐地减弱减少，这个意识内化过程也逐渐地展开。

只有经过非常非常漫长的过程之后，当相反的印象通过不停的转世而逐渐稀释，引向浊印象极限时，人状态的神的意识内化才有可能。

达到浊印象极限时，才会达到这样的阶段：随着意识内化开始内收意识，人状态的浊意识神也逐渐地脱离浊界。而随着意识内化的开始，人状态的神也同时逐渐地脱离对浊界的相反印象的体验。

如前所述，神通过意识进化过程获得了完全的意识；但是所获得的全意识却是一种有印象的意识。为了把印象从所获得的全意识上消灭，则必须历经转世过程和意识内化过程。

神的意识内化过程曾被比作人的眼睛的逐渐睁开。人完全睁开眼睛被比作意识进化的结束，因为这时神已经获得了完全的意识。

可把在人状态的神的转世过程比作人完全醒来，完全有意识，眼睛大睁，经历着与他在生命岁月里所积累的印象相反的各种体验。他现在整天积极地体验这些印象，在各种各样的活动当中忘记了自己。

可把在人状态的神的意识内化驱策，比作一个人整天沉浸于活动，终于在一天的工作基本结束时，找出时间来关注自身而非自己的活动。这种驱使让人的注意力自动地从外部活动转向对自身的适当关注。

正如全意识的进化用了七个不同的阶段，已经充分进化的意识也要通过七个不同阶段的内化过程来完成内化。意识的七个内化阶段被称作“意识的七个层面”。第七个层面是意识内化过程的第七和最后阶段：在此意识完全得到内化，神有意识地证悟其永恒无限存在。也就是说，原本无意识的神，现在忘记了忘记本身。

可把在人状态的神的七个意识逐渐内化阶段，比作一个人睁着的眼睛，最先直直地盯着前方而非自身。之后，为了试图看到自身，逐渐地垂下眼睛，以七个阶段转移视力，直到最后视野涵盖了他自身。

经过不停的、无数次的转世，浊体验达到极限；当浊印象变得微弱且几乎灭亡时，在人状态的浊意识神的浊意识开始逐渐地内化，人状态的神也被接纳进入意识内化过程。

在此阶段，内化中的浊意识，通过人状态神的已经充分发展的精体媒介，部分地体验精界的第一阶段（层面）。这是进入第一层面之前的开端：在此，人状态的浊意识神的内化浊意识初次瞥见精界第一层面，并且一部分通过浊体，一部分通过精体，体验其印象。在此，浊感官和精感官同时被使用。

在此阶段，人状态的神就仿佛站在浊界与精界的分界线上，人状态的神的意识经历奇异的体验：用浊眼瞥见精层面，用浊耳听见精层面的天乐，用浊鼻享受精香。总之，一部分处于精界第一层面的、在人状态的浊意识神，用浊感官体验精印象。

随着浊意识的进一步内化，有浊意识的神逐渐完全地体验精界第一层面。此时，在人状态的神的浊意识不再是浊意识，而是精意识。

随着内化继续前进，内展越来越多的意识，在人状态的精意识神也逐渐地获得对精界第二层面的意识。

该精界即无限能量领域。无限无量的能力，也就是神的无限三重性的一个方面，从无量无限性中辐射到有限的幻相世界时被转化为有限，并以精界无限能量的形式显现于精界领域。

所以，在第二层面，人体中的神有精意识，却意识不到浊体和心体（心）。不过，人体中的神却通过浊体并通过心（心体）工作——不是直接地，而是从精层面上。

因此，即使在人状态的精意识神意识不到浊体和心体，不直接体验浊界和心界，但是在人状态的神却通过不同的浊方面（尽管不是直接地而是从精层面上）使用浊体。这样，从外表上看，他完全像一个普通的浊意识人体那样吃、喝、睡、视、触、听等等。同样，当在人状态的神意识到精界第二层面时，也不是直接地而是通过各个浊方面来使用心体（也就是心）：这使之在外表上貌似一个有着思想、欲望和情感的普通浊意识人体。

图解 4

在此阶段，随着意识的更大内化，在第二层面人状态的精意识神，获得对精领域无限能量的更大觉知，现在还能通过释放这种无限能量来施展低级的小奇迹，展现能力让枯木逢春、绿树枯萎、火车汽车停驶、枯井充水等等。

这个第二层面的人状态的精意识神，用其精体的精感官体验精界。他现在根本意识不到浊界，虽然从外表看，他依然完全像个普通人那样吃、睡、感受苦乐等等，但实际上，其内化意识通过精感官所体验的却不是浊而是精领域，制造的是新鲜精印象。精感官有三个，其功能包括视、嗅、听。

进一步的意识内化，使人状态的神体验精界的第三层面成为可能。精意识在此获得对精领域无限能量的更大觉知，人状态的神体验更大的有限能力。在此阶段，他有能力施展大奇迹，诸如让盲人复明，让残疾康复，有时候甚至能够起死回生*。在此状态，人状态的精意识神还能够体验精领域的不同层面和世界，就如同有浊意识的人体能够使用现有的浊交通工具，从一大洲旅行到另一大洲。

精界的第二和第三层面，是两个完全在精界领域的主要层面。第一层面有一部分在精界领域，一部分属于浊界。第四层面同样也是一部分属于精界，一部分属于心界。为此原因第四层面被称作心界的门槛。

随着在人状态的精意识神的意识内化逐渐进步，神的意识得以体验第四“精兼心”层面。

* 在第三层面的人的意识只能够让亚人类的物种起死回生。

在第四层面，人状态的神充分意识到精体并完全体验精领域，因而完全觉知到精领域的精性质——无限能量。该无限能量即（潜在于大有上帝状态的）神的无限无量能力的空无有限方面。

在第四层面，人状态的神完全具备无限能量，因而能够起死回生，甚至能够新的世界里创造生气勃勃的新形体。在第四层面的人状态的精意识神，实际就是无限能量的化身。

这种精兼心界第四层面的无限能量，不是浊界的通常所谓的能量。而是被称作“一切生命之气”（pran）并且能够给万物赋予生命的无限能量。能够从尘土中创造生物的，正是（无限状态时的）这种能量。

这种能量虽然无限，但绝不实际等同于神的无限能力。当神的无限能力转化为幻相时，成为精兼心界第四层面的无限能量的有限方面。

在人状态的精意识神，因为拥有第四层面的无限能量仓库的钥匙，现在牢牢确立于心界门槛，面临着（作为心界的心方面的）强烈欲望、情感和思想的全力冲击。

第四层面虽然属于高级意识阶段（在人状态的神在此有意识地体验自己是无限能量的化身；但这也是所谓“至暗夜”体验状态，因为在人状态的神的意识在此可以说是经历着进退维谷。他的意识内化迅速不断地向（意识将获得对一切欲望、情感和思想控制的）心领域前进：就在这个紧要关头，受强烈欲

望和情感驱使，想行使他所掌握的无限能量的强大刺激或诱惑，成为狡诈可怕的敌人。

如果第四层面的神的意识所面临的、从心层面辐射的正处于巅峰的欲望战胜（第四层面的人状态的）神；如果由他掌握的无限能量所产生的力量被他释放，那么对无限能量的释放体验在此关头常常是致命的，尤其是当他任意地滥用无限能量所释放的力量来满足自私目的时。

在第四层面这个关头，如果精界无限能量的能力被任意释放，那么这种能量的完全释放所造成的后果，几乎是浊意识无法想象的。不过，从核能释放的奇异体验结果中则可见一斑；而核能仅仅是精界无限能量的一个浊方面。

因此，如果人状态的神的内化意识屈服于诱惑，体验第四层面无限能量的完全释放，就会造成严重后果，以致于所获得的全意识和所体验的精意识全部瓦解为最有限的意识，再次让神等同于最有限的浊石体。这样，石意识神的意识必须再次经历整个意识进化过程，与种种浊形体认同，直到与人认同，再度赢得全意识。

事实上，意识一旦获得就永不失去。唯一的例外是第四层面意识的瓦解。这种意识崩溃仅仅发生在第四层面意识的情况中，而且非常非常罕见——当人状态的神屈服于诱惑，误用该层面的能力时。

如果第四层面的人状态的神不被欲望征服^{*}，不去误用而是明智使用无限能量的能力，那么随着意识的进一步内化，人状态的精意识神就会跳过心界第五层面的体验，直接体验心界第六层面。

但如果第四意识层面的人状态的神，既不利用又不滥用无限能量的能力，那么逐渐地，随着意识的进一步内化，第四意识层面的人状态的精意识神，便跨过心界门槛，开始体验第五意识层面。

第五和第六意识层面从根本上是心的心领域层面。在心界，人状态的心意识神是心的主人；而在浊界和精界，有浊意识和精意识的神则是心的奴隶。

随着人状态的精意识神的意识向前内化，对心界第五层面的体验也通过仅仅由“见”构成的心感官得以实现。

在人状态，神有心意识时，意识不到浊体或精体，但却通过浊体和精体（不是直接地而是从心层面）工作。因此，即便是人状态的心意识神意识不到浊体和精体，从而不能体验浊界和精界，他也仍然能够通过不同的浊方面，无意识地利用浊体。所以人们看见他就像在一般浊意识人体中那样，吃、喝、

^{*} 必须有意识地歼灭欲望，因为欲望会制造新印象，这又制造更多欲望，进一步导致束缚性的行动。意识专注于这些印象及其物质表现而非真我。这些印象若被有意识地消除，灵魂（atma）便开始感知真理，从世俗欲望的暴虐中解放出来。个体（jivatma）减去（欲望）生命便成为灵魂，并且总是无意识的全能。我们必须在活着时放弃生命。舍弃世俗欲望又同时保留对无意识的意识，即人生目标。编注

睡、看、听和感受，尽管整个时间他仅仅意识到心体，只有“见”的心官能。他也同样能够通过无限能量的不同方面，无意识地利用精体，因而人们看见他积极地活动和行事，虽然整个时间他只是意识到心体（心），只用心感官有意识地体验心界。在心领域，人状态的心意识神只有一个感官——“见”。在第五意识层面，心一直坚持。在第六意识层面，心本身成为内眼见神。在第七意识层面，心被歼灭。

因此第五层面的人状态的心意识神，体验由心感官“见”所产生的印象，从而通过心体（心）体验心界。他现在只意识到心。在此阶段，在人状态的神能够控制（精意识和浊意识人体的）神的浊意识和精意识状态的心。

但在第五层面，在人状态的心意识神根本无法施展任何奇迹，因为他现在在心领域，已经不在无限能量的精领域（该能量被释放时造成神奇能力）。不过，他因为有心意识和即将成为“心”的化身，而能够控制神的精意识状态的心，成为刺激那些在精意识状态者施展奇迹的根源。他就是在心意识状态根据自心意愿，阻止、控制或指导精意识层面者的心是否施展奇迹者，尽管他自己在心意识状态是不能施展任何奇迹的。

在心意识人状态的神，能够创造和控制一切在浊意识和精意识状态的心的思想、欲望和情感。他本身一旦体验第五层面状态便获得稳定。迄今内化的意识永远不会从这个状态退化或瓦解。

随着意识内化逐渐越来越深入，在人状态的心意识神也获得对心的主宰，心意识神的意识被称作“心的化身”。因此现在

人状态的神完全意识到心（心体），在心意识第六层面体验整个心领域（心界）。这种体验是面对面“见”原始状态的神。这种“见”是心意识通过心“见”官能的见。换言之，人状态的神看见神无处不在，无物不在。

从第一层面直到第六层面，随着神的意识对越来越微弱的各种各样相反印象的体验越来越减少，意识的内化也逐渐而持续地前进。因此，在神的意识内化过程中，各种对立印象逐渐地减少变弱，直到第六层面的神的内化意识完全意识到心体并且充分体验心界，现在已基本上没有印象，只剩残余对立印象的最后微弱痕迹。也就是说，内化的意识完全与心认同，神倾向于认为自己就是心。现在作为心在人状态的神，还有最后的有限印象：他作为心在一切万物中面对面见神，唯独不能在大我中见神。此乃第六意识层面人状态的神的状态。

这个在第六层面人状态的心意识神现在基本摆脱了印象，仅仅意识到心；他面对着神本身，面对面见神，并且在万物中见神，但他却不能在神里看见自己的大我，因为他仍然有心意识印象，把自己当作心。

这个将自己与心联系的人状态的心意识神，意识到自己是心，依然把自己体验为与神有别，因为他实际上是通过心意识面对面见神。相比在神的浊状态或精状态看浊界和精界的浊物体和精物体，他现在要远为生动而集中地看见神。

在此阶段，已体验过各种无数相反印象的神的意识，现在体验二元对立印象的最后痕迹。因此，在第六层面人状态的心

意识神仍然意识到二元，也就是说，将自己与心认同，与神区别。

为了更清楚地了解心领域的意识内化，则有必要知道第五和第六意识层面属于心的领域。心层面的心有两个部分。

在第一部分，心的状态是探究型或者说思考型的。心在该状态发挥着思想的作用——高尚思想，低级思想，好思想，坏思想，物质思想，灵性思想，以及各种类型和状态的思想。

在第二部分，心的状态是觉受型或者说情感型的。心在该状态发挥着觉受的作用——痛苦与情绪觉受，欲求与渴望觉受，别离悲伤觉受，以及各种类型和状态的觉受。

由于心领域的心具有明确的双重功能，在心界（心领域）的体验也不可避免地必须属于两个不同的类型。

因此心领域包括两个部分。第五意识层面属于思想部分，第六意识层面属于情感部分。

所以，第五层面人状态的心意识神的意识认同于心的第一部分——探究思考心。因而第五层面人状态的心意识神是思想的创造者和主宰。他因为是“思想”的化身，所以仅仅能够控制神的一切浊意识和精意识状态的一切心的思想部分。这常被误解为控制神的一切浊意识和精意识状态的心，但事实上，第五意识层面的神不控制整个心，只是控制那个发挥思想作用的心状态。

第五意识层面的人状态的心意识神，在仅仅认同于生发思想的探究也就是思考心的时候，却不与心的第二部分认同，因而仍然不能建立对觉受（情感和欲望）的控制。

随着意识的更大内化，第五层面的人状态的心意识神进入第六意识层面，在此获得对心领域的心的第二部分的意识，因而倾向于认同心的第二部分（觉受或者说情感心）。

第六层面的人状态的心意识神，通过完全认同于觉受，用心见官能体验心界。所以人状态的神不是思想而是觉受的化身。因此他有意识地体验在一切万物中不断地面对面看见神的觉受。他持续地感受到看见神无处不在，但却感受不到看见自己作为神在神里面。为此原因，他无法将见神的觉受同作为神的身份相调和，因为他仍然将自己等同于觉受。他感受并苦苦渴望着与他在此阶段感到面对面看见的神结合。

这种与心的第二部分（觉受）认同，是神爱主导面得到最有力显现的人状态神的状态；这最终引向与神合一：有意识地证悟上帝状态。

因此要明白，心领域的第五层面仅仅是完全的思想意识状态。仅仅确立了对控制和创造思想的主宰，对欲望和情绪觉受并没有主宰控制。而心领域的第六层面则是完全觉受意识状态，因此确立了对控制和创造觉受的主宰，不留任何余地让哪怕一丝念头渗入觉受领域。

第六层面意识没有思想，并支配着神的一切浊意识与精意识状态的觉受。这常被误解为对一切在神的浊意识与精意识状

态者的心的主宰。他并不支配或管制所谓的心，而是控制和支配心领域的生发情绪和欲望觉受的心的第二部分。

对神的爱和与之结合的渴望，在第六意识层面得到真正充分表现。只有当心领域的第六层面被超越时，幻相才随着最后一丝印象的消失而消失，实相才被证悟。

第六层面的人状态的心意识神依然体验二元，因为在这个意识状态的神发现自己是心而不是神。

这种二元体验迟迟不去，直到意识的最后内化到达第七意识层面。这是意识内化过程中的终极也是第七阶段，这时在人状态的神的全意识彻底内撤，以至于现在固定并专注于其自身，而非其所创造的物体。

由于全意识已经得到充分内化，那些貌似存在的空无东西也连同其印象一起完全消失。

随着与大无相关印象的彻底歼灭，人状态的神的有印象意识也自动转化为神的无印象意识，让人状态的神体验“消逝于”其原始绝对真空状态。已经充分进化并且不再有任何哪怕最微弱印象之痕迹的全意识，自然地只应产生对神的（曾经遍在而现在被有意识地体验的）绝对真空状态的体验。

这种充分内化的全意识即是超意识（mahachaitanya）。在原始绝对真空状态的无意识神，现在对超越超越状态的神的原始状态具有充分的意识或者说超意识。

这种“消逝于”神的原始状态的绝对真空，被称作是获得第七意识层面的法那（fana）。

苏非教用法那表示“消逝于”。法那有两个阶段：法那的第一阶段是对绝对真空状态的有意识体验；法那的第二阶段或者说法那-费拉（fana-fillah）是对“我是神”状态的有意识体验。

第二阶段（法那-费拉）是人状态的神的目标。这里，神在人体中，也就是作为人，完全有意识地终极证悟“我是神”状态。这就是苏非徒所说的终极玛居卜亚特状态（majzoobiyat）。

远在到达法那第一阶段之前，在人状态的神，作为人，在普通的醒状态对受限自我、心、能量、身体和世界有着充分的意识；因为作为人在人状态的神的全意识，通过有限的印象而直接集中于这些。一旦作为人在人状态的神的意识开始内化，内化的意识便通过在每一个层面积累和消耗的印象，逐渐地体验六个“亚超意识”层面。而当亚超意识完全内化，也就是向内撤向自身时，人状态的神（作为人）便获得完全摆脱印象的超意识第七层面。这就是最后达到目标阶段。

随着意识的完全内化和超意识的获得，心也同时被最终彻底歼灭，连同其全部印象一次性永远消失。对受限自我、心、能量、身体和世界的虚妄体验，也全部永远消失，彻底消逝，因为所有这些体验都不过是出自大无的印象的结果而已：大无确实表示无有，并且就是无有。

随着受限自我、心、能量、身体（代表快乐）、诸世界及其相关的整套装备全部消失，绝对真空状态自动地被（一旦获得便永远保留的）意识体验。在此阶段，作为人在人状态的神，以作为超意识的全意识，仅仅意识到绝对真空——意识现在固定并集中于“绝对真空”本身。

这个真空绝对彻底；唯有真空遍在，大有和大无完全不在。这因此被称作“神圣绝对真空”。这不是产生于幻相，而是产生于实相。

这个神圣真空状态就发生在大无完全消失的刹那间，就在大有随即填充真空，给予对“我是神”状态实相的有意识体验之前。

这是法那第一阶段，在此，属于大无的一切完全消失，超意识仅仅集中于绝对真空。现在，绝对真空遍在，正如其永恒地遍在于原始神圣酣眠中的神的原始神在状态。

因此，在法那第一阶段，神的意识，作为人在人状态，不是对受限自我、心、能量、身体和诸世界的意识，甚至不是对神或是对无限我、宇宙心、无限能量、宇宙身和诸世界的意识；因为在这个法那第一阶段唯有对绝对真空的意识存在。这个真空也是神圣的；不属于幻相而属于实相。在这个法那第一阶段，作为人在人状态的神的超意识体验“消逝于”原始神在状态的绝对真空状态，因而仅仅意识到绝对真空。

如前所述，同一个绝对真空状态也被确立于常人每天的酣眠状态，在此，受限自我、心、能量、身体和诸世界也同样消失，已获得的意识处于潜伏状态。

人的日常酣眠状态之绝对真空状态，同在法那第一阶段的绝对真空体验之间的唯一区别（实则天壤之别）是，虽然同样的绝对真空也被确立于法那，但是在法那中意识不再潜伏。在此阶段意识完全彻底成熟，实际体验着跟神的原始状态完全相同的绝对真空状态。

法那第一阶段的体验是对涅槃（nirvana）状态的体验。

涅槃就是那个貌似“神非”的状态。这是唯一的“神非”而“意识是”状态。法那第一阶段的体验即佛陀强调的体验，但这后来被误解为佛陀强调说没有神。然而事实上，神在；但在法那第一阶段的绝对真空状态，只有意识保留下来，体验着绝对真空。

由于神永远不可能不存在，因此在涅槃状态，神扮演着意识本身的角色——这种意识有时候被称作“超意识”。

法那第二阶段紧跟涅槃状态，“我是神”状态被有意识地体验。

不过，也只是在有些情况下，法那第一阶段才由法那第二阶段或称法那-费拉立刻跟随。在此，被歼灭的虚妄受限我由真实无限的不受限我取代，超意识自动地集中于这个真实无限我。同时，绝对真空由对无限实在的体验自动填充。

现在，作为人在人状态的神的超意识固定并集中于无限我，自发地将人与无限神等同；与此同时，无限神的超意识体验“我是神”状态。这就是目标。

达到该目标即达到涅槃未卡帕三昧（nirvikalpa samadhi）。*

正如人每天夜间入睡且必须每天白昼在人状态醒来，当一个人进入神圣睡眠时，也必须在神圣状态醒来。法那第一阶段同样是完全有意识的酣眠状态，法那第二阶段法那-费拉是作为神在神里觉醒的状态。

当法那第一阶段由第二阶段（法那-费拉）紧随时²⁰，在有些情况中，对受限我、心、能量、身体和诸世界的意识不再回来；但是对无限我的意识，现在作为超意识，也仅仅存在于同普遍大我（上帝）的一体中。超意识现在体验着“我是神”（Aham Brahmasmi或Anal Haqq）状态。这就是涅槃未卡帕三昧体验——“我是神无疑。”这种体验归因于阿特玛在法那-费拉有意识地完全融入帕若玛特玛，亦即灵魂在“我是神”状态获得同超灵的彻底结合。

这种体验即目标：这只有当潜在于大无的意识（随着潜在有限大无显现为无限空无）发生进化之后才能达到。已进化的意识在无限纠葛于空无领域的同时，把这个虚假有限空无体验为真实无限。最后，当意识内化时，才能逐渐体验无限虚假空

* 灵魂必须经过涅槃状态才能获得解脱（Mukti）。涅槃和涅槃未卡帕状态都能让人逃脱生死循环。正因如此，涅槃才被当作目标。但事实上，对于一个有人身者，真正的目标是获得涅槃未卡帕。在涅槃作为目标与涅槃未卡帕作为目标之间，有着天壤之别。

无的无限虚妄，终于证悟无限上帝的无限实在即超越怀疑、超越局限的大有，即法那-费拉“我是神”状态的永恒存在。

法那-费拉是体验“我是神”状态者的目标，比如那些被神征服或者控制的玛居卜（Majzoob）。这些人也被称作“卜拉弥布特”（Brahmi Bhoot）。在这个状态，人连续不断地、有意识地体验“我是神”状态，同时还连续不断地、有意识地把神的无限三重性（无限能力，无限知识和无限喜乐）体验为自身的无限性。

就这样，有大我意识的神，在人状态作为第七层面的人，现在完全意识到无限永恒的大我。现在他还意识到能量和心的本源：这些只不过是他在（在持续享受无限喜乐的同时）现在所体验的无限能力和无限知识的有限方面。

在获得大我意识的艰苦奋斗中，意识不到自身无限状态的永恒不分之神，积累并体验了无数不同的印象，整个期间将自己与有限和无常的存在联系，一边进化对浊界的浊意识，内化对精界和心界的精层面和心层面的意识，一边展开浊界、精界和心界。最终，神的意识内化在对其无限状态中的大我的有意识证悟中臻至顶峰。

因此，当神的意识获得大我意识，体验无限能力、知识和喜乐时，神证悟到自己永恒存在于无限喜乐，证悟到在获取大我意识的整个艰苦奋斗中，对浊、精、心体和对浊、精、心界的印象、体验、联系脱离，统统属于大无，仅仅是空梦而已。他还证悟到自己与浊体、动物和人类的认同，对三界和六层面及其全套装备的所有体验，都是相对的存在；只要意识没有成

熟，这些相对的存在就维持下去。成熟只能在意识完全内化的第七层面获得。这让神证悟大我，也就是让神完全意识到成道。换言之，当神达到“我是神”状态时，神自身的无限状态被神自己有意识地证悟。*

也就是说，神首先经历在浊层面的“成为”过程；就是说神在浊层面成为浊领域（anna bhuvan）的身体。之后在精层面成为精领域（pran bhuvan）的能量。之后在心层面成为心领域（Mano bhuvan）的心。在超越心的合一状态（vidnyan）成为他过去是、现在是、并将永远是的神。因此，原本无意识的神，现在忘了忘记本身，获得对其原始第一道言“我是谁？”的真正而终极答案：“我是神。”就这样，神在浊、精和心领域，实际成为他其实不是的；在超越状态，实际成为他真正是的。原初神曾是神；现在神成为神。

仅仅是因为神在法那第一阶段“消逝于”绝对真空原始状态之后，在法那第二阶段证悟其自身的“我是神”无限状态，这个法那（也就是法那-费拉）才成为并且就是目标。

达到这个目标意味着第一个神圣旅程的终点。这个旅程始于真知，经过所有的意识层面之后，止于“神圣化”。

法那第二阶段即是神圣化，这意味着人成为神。现在人是神并体验神的知识、神的能力和神的喜乐。但这虽是目标，却还不是“完美”。在法那第二阶段或称法那-费拉，也就是第一个

* 成道喜悦是整个造物界的目标。通过成道而获得的真正喜悦值得宇宙中的一切肉体和精神痛苦。所有的痛苦现在仿佛都不曾有过。成道幸福自行维系，永远新鲜不败，无量无边，不可言喻；世界即是为此喜悦而产生。

神圣旅程的终点，人已经进入神，并因而已经成为神，但却尚未进入神的生活。人在第一个神圣旅程终点，只是证悟到自己是神，只是体验“我是神”状态，并且体验无限能力、知识和喜乐，享受无限喜乐状态。

在第一个神圣旅程终点达到目标之后，然而在非常罕见的情况下，现在作为人在上帝状态的神可以离开无限喜乐，从超意识“我是神”状态下降到正常意识，开始体验巴卡（baqa）状态，从而进入第二个神圣旅程。

苏非教术语“巴卡”的意思是“安住于”。²¹

从超意识“我是神”状态降到正常意识，体验“安住于”神状态，意味着确立于神的生活本身。因此人身神的生活确立于巴卡。这意味着人在巴卡中有意识地将自己确立为神。这种意识叫做“苏鲁基亚特”（sulukiyat），或者说确立于神的生活的正常意识。与此不同的是玛居卜亚特（majzoobiyat），或者说被无限喜乐淹没于“我是神”状态。因此苏非教把作为人体验巴卡状态的神，称作真正“撒里克”（Salik）。把安住于实在和神性称作“巴卡-比拉”（baqa-billah）。吠檀多教则称之为“阿特玛普拉提刹帕那”（atmapratisthapana）。

撒里克不仅像在玛居卜亚特那样享受无限极乐，同时体验无限能力和无限知识；他现在作为撒里克，还有意识地积累一切无限能力、无限知识和无限喜乐，同时以苏鲁基亚特正常意识确立于神的生活。

然而，在以充分成熟的全意识最终和真正“消逝于”终极法那-费拉状态实在之前，在确立于巴卡-比拉终极神性之前，一般从幻相角度讲，在造物界有多少无数不同的生命物种和状态，就会有多少个体化的法那-巴卡体验。

尽管如此，三个基本类型的法那-巴卡则包括了所有个体化的法那-巴卡体验。

这三个基本类型的第一个是初级类型。这个类型是对幻相中现象和虚妄生活的法那-巴卡，被每天“消逝于”法那又获得巴卡以“安住于”幻相的所有人体验。这个对普通现象虚妄生活的初级法那-巴卡，由一般酣眠状态和一般醒状态构成。

如前所述，即便当一个人及其所有的幻相印象“消逝于”酣眠时，同一个“神在”状态的原始神圣绝对真空仍然被确立：在此什么都不曾存在，也永远不会存在，除了被称作“神在”状态无限神性的唯一无限实在大有。当与人一起入睡的幻相印象将人唤醒时，这个人便在醒状态安住于幻相本身，在幻相中确立日常生活。

因此，在日常生活中，当一个人进入酣眠时，法那也随着他每天无意识地“消逝于”原始上帝状态而被确立。他每天醒来时，只要酣睡不再次征服并把他拉入日常法那状态（即他的原始神圣绝对真空状态），他便获得巴卡以“安住于”日常的幻相生活。

第二个类型的法那-巴卡属于通向目标的道路层面，有别于初级类型的幻相中普通现象虚妄生活，尽管这个第二类的意识层面法那-巴卡也是幻相。

在道路上从第一到第六每个层面，已充分进化的意识都逐渐向内撤（内化）。因此意识层面的法那-巴卡都符合那些影响内化意识的印象，并且有别于（已经充分进化或仍在进化过程中的）有印象意识的第一个类型的初级法那-巴卡。

在通往法那-费拉目标的道路上，每个层面都有自身的法那-巴卡，同时，已经充分进化的意识也同层面上的进步一道逐渐地内化。

苏非教术语“法那”广义指“消逝于”原始神在状态的绝对真空。因此，无论法那属于初级类型的普通现象虚妄生活，还是属于第二类型的道路层面，都无关紧要。两个类型中，法那（消逝于）根本上同样，因为在两种情况中，有印象的意识每天都在酣眠状态“消逝于”同一个绝对真空状态，无论幻相印象的类型怎样不同。

虽然在进化的意识和内化的意识中，法那总是同样，但真正重要的是在醒状态安住于幻相的时候，注入意识的幻相印象类型：这造成了“消逝于”酣眠状态（法那状态）时的差异。

例如，酣眠状态的动物或生物及其幻相印象“消逝于”绝对真空的法那，完全不同于酣眠状态的人及其特别幻相印象“消逝于”绝对真空的法那。同理，一个普通人的幻相印象，与一个道路层面上的人的幻相印象，也相当不同。

在所有情况下，虽然不同类型的法那永远是法那，但是在醒状态巴卡中注入个体意识的不同印象，却导致了造物界所有生命物种和状态的个体化法那。

相比之下，在酣眠法那状态之后的醒状态，当个体化生活的巴卡被获得时，巴卡（苏非教术语“安住于”）便根据（在酣眠状态同个体化生活一起从各种虚幻印象中“消逝于”个体化法那状态的）主导印象，将每天的个体化幻相生活确立于幻相。因此，每一个个体化的巴卡都完全不同于其他任何一个巴卡，因为当这一个个体化的巴卡在醒状态被获得时，每一个个体化生活的有印象意识的印象，都对在幻相中确立个体化的幻相生活完全负责。

就这样，酣眠状态的幻相法那总是定期不断地由醒状态的幻相巴卡跟随，这个巴卡又迷失于不可避免的法那，仅仅是为了一次次地交替与再确立——日复一日，年复一年，生生世世，无论这个法那或者巴卡是属于普通的现象虚妄生活，还是属于道路上的层面；只要是属于幻相就永远不会稳定。

只要个体化生活没有真正而终极地“消逝于”实在的法那-费拉，并且确立于神性的永恒巴卡-比拉，显然就注定会有多种多样和不可计数的幻相法那-巴卡——根据（不断影响个体化巴卡生活的）进化和内化中的意识的坚持不懈印象。

同样，从内化中的意识的第一到第六每个层面，也注定会根据每个层面的具体幻相印象，有一个具体类型的巴卡。

当一个人被认为是在第一层面时，这意味着其完全进化的意识开始内化，其全意识集中于精领域的第一层面，这是因为不断地注入其内化意识的第一层面印象使他安住于第一层面，引导他体验该层面的幻相。尽管在第一层面的人的浊体，就跟不在第一层面的人的浊体完全一样；尽管在第一层面的人完全跟日常现象虚妄生活中的常人一样睡去醒来；然而，由于其内化意识直接集中于第一层面，他同第一层面的幻相印象一起“消逝于”第一层面法那酣眠状态，每天醒来确立于第一层面巴卡以便“安住于”第一层面，体验该层面的印象。

进入道路层面的人与不在道路层面的人的法那-巴卡的区别是：可把前者比作一个人在某地居住多年后，割断同过去的全部联系，开始世界旅行，从一地到另一地，穿越一洲又一洲。虽然这个人像在原先居住地所习惯的睡与醒那样，每天入睡并于第二天醒来；但是现在，他在世界旅行过程中，会每天“消逝于”酣眠，并会每天显然带着对完全改变的环境和新奇体验的主导印象醒来。²²

总之，进入内化意识第一层面者终于充分体验第一层面。这个在被确立于第一层面的人，也确立了在这个“自身世界”里的生活，因此他每天在这个层面睡去并在这个层面醒来。所有其他层面的所有个体化的意识，也以完全相同的方式，“消逝于”那些具体层面的法那，以便在这种层面醒来并在这些具体层面确立日常生活巴卡。

尽管如此，道路上每个层面的法那-巴卡都基本上属于同样的类型，因为都仅仅属于正在逐步内化的意识，不属于正在进

化或者已经进化的意识。一个层面与另一个层面的法那-巴卡不管有什么区别，这种差别也仅仅类似于在同一个地球上两个不同大陆生活、并对各自生活的那部分地球有着个人印象的两个人之间的差异。在美洲的人有其自身的印象和相对的个体化生活体验；同样，在亚洲的人也有着自身的同其（跟美洲相当不同的）大陆有关的印象和体验。

然而根本事实是两个人都生活在同一个地球上。尽管二者的印象及相应体验有巨大的差异，但他们在入睡时都“消逝于”酣眠。只要他们都能同样享受酣眠状态，那么是否一人睡天鹅绒床而另一人睡干草堆则无关紧要。同样，他们醒来后也都能生活在同一个地球上过个体幻相生活，不管其印象和相应体验因在不同大陆生活而有什么不同。因此，道路上所有层面的法那-巴卡之间没有任何根本不同，虽然在考虑层面的个体化生活时，道路上每一个层面都有自身的法那和巴卡。

正如第一类初级法那和巴卡包括一切在浊界过现象虚假幻相生活的（狗、马、骆驼、大象等一切生物和人类的）个体化法那与巴卡，第二类的道路层面法那与巴卡也同样包括虚幻精界和心界从第一到第六每个层面的一切个体化法那与巴卡。

当一个在某具体层面的人，随着意识的逐渐内化，完全被该层面的诱人体验迷惑时，这个人被认为是这个特定层面的玛居卜*。这样的玛居卜完全被（不断注入其意识）该层面的幻相印象吸引与征服。即使在醒状态，这个玛居卜也仿佛是完

* 不应把意识层面的玛居卜和撒里克同第七层面的真正玛居卜或者说完美玛居卜（Majzoob-e-Kamil）和第七层面的真正撒里克相混淆。

全被该层面的诱惑所陶醉和淹没一般行事。这样的人通常被称作“玛司特”——神醉者。

另一方面，如果一个在某个特定层面的人不被这个层面的迷人体验吸引与征服，而是（在其内化意识不断地被该层面的幻相印象影响时）始终保持镇定，他就被认为是那个层面的“撒里克”。这样的撒里克，尽管其意识在逐步内化并完全脱离浊界（就其完全集中于该特定层面的意识而言），但从外表看，他完全像世界上一个很正常的人那样行事。每个层面的苏鲁吉亚特和玛司提都不同。

不过在一些情况下，一个在某个特定层面上的人，有时候完全被该层面的体验诱惑淹没吸收，像玛居卜那样行事；其他时候则恢复镇定，像该层面的正常撒里克那样行事。如果这样一个人的主导行为是玛居卜行为，他就被称作这个层面的“玛居卜-撒里克”；但如果其主导行为是撒里克行为，他则被称作该层面的“撒里克-玛居卜”。可把这种幻相中的状态同实相中的神圣交点图里亚-阿瓦刹（turiya avastha）相比。

第三类法那-巴卡属于意识终极内化的第七层面，是实相的真正法那-费拉和神性的真正巴卡-比拉。当个体化生命的有印象意识完全彻底地脱离一切幻相印象时，当这个无负担（无印象）的个体化大我有意识地“消逝于”原始神圣绝对真空，获得法那-费拉（“我是神”）状态时，目标被最终达到。这是真正的玛居卜亚特状态。

虚幻生活的所有不同个体化物种和状态的法那，同神圣生活的终极和真正法那之间，唯一但却无限的区别是，在前者意识是零，而在后者完全意识遍在。

在法那-费拉状态之后，巴卡-比拉状态由一些个体化自我确立，以在地球上作为“人神”过神的生活。这样的“人神”同时在一切的生命状态和一切的层面，过着（知道幻相是幻相的）幻相中的人和实相中的神的生活。这是真正的苏鲁吉亚特状态。²³

在获得法那-费拉状态之后和在确立于巴卡-比拉状态之前，还有一个状态，即位于法那-费拉和巴卡-比拉之间的神圣交点图里亚-阿瓦刹。在该状态，有时是对法那-费拉的真正玛居卜亚特的体验，有时是对巴卡-比拉的真正苏鲁吉亚特的体验。这是真正的玛居卜-撒里克或者撒里克-玛居卜状态（视具体情况而定）。

法那之前的虚妄受限我意识，通过内化过程获得成熟；受限虚妄我在法那-费拉被真实无限我取代。在巴卡-比拉，成熟的意识再次集中并固定于作为真实无限我的我、作为宇宙心的心、作为无限能量的能量和作为宇宙身的身体（mahakarana sharir）。在此要注意一个重要事实：在巴卡-比拉状态，同一个意识同时还集中并固定于有限的我、心、能量和身体，从而让撒里克有意识地通过虚妄把虚妄体验为幻相，通过真实把真实体验为实相。

因此，在神的巴卡-比拉状态，同一个意识同时体验“我是神”和“我是人”之双重体验。连同这种双重体验，同一个意识还

不间断地、自发地体验神的无限知识、能力和喜乐，同时体验人类的弱点和痛苦。

就这样，在神的巴卡-比拉状态，神作为一个常人将自己确立于神圣生活，或者说人“安住于”神的生活。

总之，巴卡-比拉就是那个“安住于”或者说确立于神的状态，体验该状态者被称为“撒里克”（Salik）或“吉万莫克塔”（Jivanmukta）^{24, 25}。撒里克持续地和有意识地同时体验“我是神”状态和“我是人”状态之双重体验，积累无限知识、能力和喜乐，同时体验人类的弱点和痛苦，知道这些弱点和痛苦的虚妄性乃建立在（从其自身的大有和无限状态显现出来的）有限大无的显现之上。

在巴卡-比拉，“人中神”的生活确立，人作为神体验着撒哈伊三昧（sahaj samahdi）。这意味着人作为神，毫不费力地、持续自发地同时拥有神和人的双重体验。这就是完美状态。

完美常常带有最高限度或极端形式的成就感，因而完美不可能变得更完美。不过，当“完美”一词用于神性时，在巴卡-比拉的苏鲁吉亚特状态则有三个类型的完美：

第一类叫做“卡弥尔”（Kamil）——完美者。

第二类叫做“阿卡姆”（Akmal）——最完美者。

第三类叫做“姆卡弥尔”（Mukamil）——无上完美者。

在对永恒实在的持续和有意识体验中，他们之间绝对不存在任何的差异。而涉及到完美的比较级则归因于“完美”职能上

的差异。所以，由于职能的不同，每个类型的完美都涉及到不同特性。

卡弥尔只能自发地把有意识的成道体验赋予一个人，只能让那个人像他本人一样获得对实在的永恒体验。阿卡姆能让很多人获得跟他一样的体验；姆卡弥尔则不仅能让任何数量的人，乃至让造物界的一切万物*都像他一样体验永恒实在，他还能自发地让任何数量的人的肉身变形，甚至能让他们在体格上变得像他自己的肉身那样，在浊界出现、生活和体验，同时赋予他们对实在的永恒有意识体验。

巴卡-比拉是第二个神圣旅行的终点。在法那-费拉状态与巴卡-比拉状态之间的神圣交点（muqam-e-furutat）是图里亚-阿瓦刹状态，亦称法那-玛尔-巴卡（fana-ma-al-baqa）。

在图里亚-阿瓦刹状态，有时候超意识给予“我是神”状态的体验，有时候超意识给予“我是人”正常意识状态的体验。

体验该状态的人被称作“玛居卜-撒里克”（Majzoob-Salik）或者“帕拉姆罕撒”（Paramhansa）。在该图里亚-阿瓦刹状态，他们有时候有意识地体验“我是我自己的神”，有时候有意识地体验“我是我自己的造物”。

* 姆卡弥尔如果愿意，就能让整个造物界成道。整个造物界指造物界的万人万物，从尘粒到大象。但姆卡弥尔绝不会这么做，因为那会意味着宇宙幻相（全部造物界）的终结。结束宇宙幻相等于结束神圣游戏。而结束神圣游戏则会背离在原始状态II同时保持无限地有意识和无限地无意识的神的特性。

这种“神性”与“人性”神圣体验，在第一个神圣旅行结束与第二个神圣旅行开始之间的神圣交点交替进行，一直到“我是神”法那-费拉状态逐渐确立于巴卡-比拉状态：在此“安住于”神的的状态确立，人作为神，毫不费力地、自动地同时体验神与人双重体验。

一旦穿过神圣交点，法那-费拉之玛居卜亚特就被确立为巴卡-比拉之苏鲁吉亚特。玛居卜亚特的玛居卜只能有意识地体验无限知识和能力同时沉浸于*无限喜乐。不过，苏鲁吉亚特的撒里克则不仅有意识地体验而且还有意识地积累无限知识、能力和喜乐，尽管他不像库图比亚特（qutubiyat）的库特博（Qutub）那样，利用这些无限方面帮助众生。

第二个神圣旅行的终点引向第三个神圣旅行，即库图比亚特状态：在此，那些被称作“库特博”或“赛古鲁”或“至师”的人实际上过着神的生活。

库图比亚特状态跟随在巴卡-比拉之苏鲁吉亚特之后。在库图比亚特状态，（已经确立于巴卡-比拉神圣生活的）人作为神，开始作为库特博（赛古鲁）过神的生活。他现在不仅仅（如在法那-费拉状态）有意识地体验和（如在巴卡-比拉状态）有意识地积累无限的知识、能力和喜乐，而且他还在这个库图比亚特状态，利用这些无限方面帮助那些仍在幻相中的

* 有人问美赫巴巴：“既然玛居卜除了“我是神”状态，完全意识不到任何（浊、精、心）领域和万物，他们为什么还有身体方面的反应——吃、喝、对事物的喜恶表现？”

美赫巴巴回答：“玛居卜也许表面上喜欢或厌恶，要求或拒绝，高兴或恼怒；这都是自动的条件反射，他自己对此并没有意识，就像鼾声对酣睡中的打鼾者。如同梦游者意识不到自身行为（无论正常与否），玛居卜也忘了自己的身体和环境，仅仅意识到‘我是神’的神圣状态。”编注

人。这样一个在库图比亚特状态的“人神”被称作“至师”。至师作为人不仅成为神并且确立于神，还作为神在幻相中的个体代表，过着神的生活。²⁶

确立于巴卡-比拉“我是神”和“我是人”的双重角色，在库图比亚特状态不仅同时被体验而且被活出；人神（库特博、赛古鲁、至师）现在同时过着神的生活和人的生活，有上帝状态的无限知识、能力和喜乐等全部优势，以及人类状态的所有弱点和痛苦。

在第三个神圣旅行的终点，至师不仅仅扮演双重角色并且同时示现强弱，而且还为了那些身处愚昧、仍把虚假有限幻相当作真实无限的人同时利用无限知识、能力和极乐所展现的无限优势以及无限痛苦所展现的无限弱势。与之相比，神在巴卡-比拉状态持续地体验神性，同时持续不断地体验人性；但却不能使用无限知识、能力和喜乐，也不能利用其无限的弱点和痛苦来帮助那些愚昧中的人，这是因为神在这个状态不像在库图比亚特状态那样过着神的生活。

在库特博（赛古鲁）状态开始并结束第三个神圣旅行，是非常非常罕见的，只有极少极少的人做到。在此状态，人作为神过着神的生活；使用他所体验的无限知识、能力和喜乐。他就是那个把独一不分的存在带入多中的“神和人”或称“人神”。他就是那个把独立实在带入幻相并从其超越状态未尼安-卜弥卡（vidnyan bhumika）或者说姆卡目-伊-穆罕默地（muqam-e-Muhammadi）的神圣位置上控制幻相的人神。²⁷

人神或称至师的生活本身即撒哈伊三昧（sahaj samadhi）。这样的至师在同一个时间，在一切的宇宙和一切的世界，在一切的阶段和层面同时过着“一和一切”的生活。他的生活也是在特定等级和特定层面的生活——作为那个具体等级和那个具体层面的每一个生物和每一个人。在过着神的生活的同时，他还在这个地球上过着人的生活。*

在这个库图比亚特状态，可以说神重叠神性，这意味着在神的这个超越状态，神的意识在遍及一切万物之后依然保持无限、无量、无穷，同时永恒地保持对神的超越超越状态的意识。

第四个神圣旅行关系到库特博放弃肉身（sharir）。

即使在放弃肉身之后，库特博仍作为无限上帝，有意识地 and 个体地永恒存在；法那-费拉状态的个体和不分“我是神”状态（也就是目标）被永远地体验。换言之，即使肉身（人身）在第四个神圣旅行中被放弃之后，对有意识、无限、不分个体性的体验也被永恒地保留下来——“我是神”、大有、无限无量、“独一无二”。

* 美赫巴巴说：“完美不属于作为神的神，也不属于作为人的人。…意识到自身有限的有限生命显然缺乏完美；而当他意识到与无限一体时，即是完美。…因此当有限超越其局限性并实现其无限性，或者当无限放弃其所谓的冷漠并成为人，我们就有了完美。在这两种情况中，有限和无限不是相互独立存在。当有限和无限和谐而有意识地融合时，我们就有了完美。”
编注

在“我是神”和“我是人”意识的明显双重角色被显现的巴卡-比拉状态，神也被同样自然地扮演，直到有意识地穿上的幻相外衣被放弃。就是说，当人身被放弃后，对有意识、无限、不分个体性的体验被永恒地保留下来——“我是神”、大有、无限无量、“独一无二”。

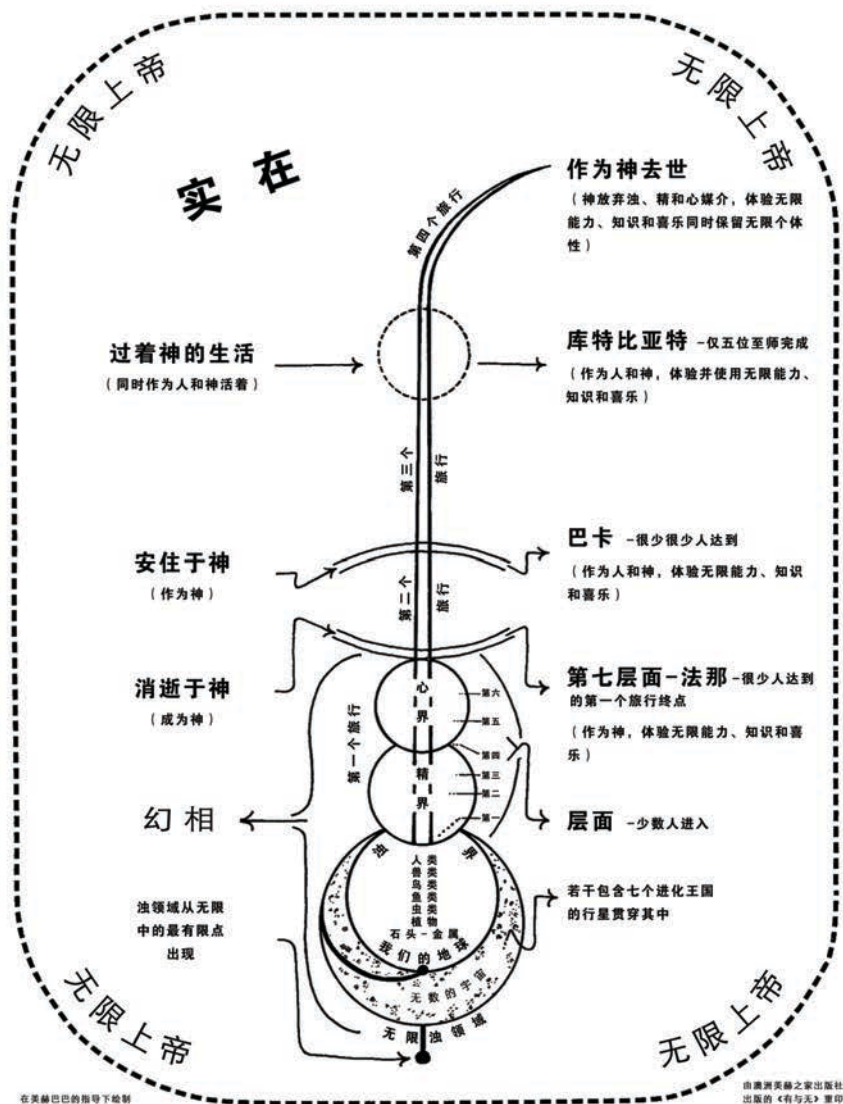
神乃永恒无限和遍及一切的存在。因为神永远是无限的存在，所以才有无穷无数的上帝状态，无限永恒地存在着。但从根本上，神的状态只有两个：原始状态和终极状态。

原始状态即神的超越超越状态，在这个状态，神永恒“是”而意识“不是”。终极状态即神的超越状态，在这个状态，意识永恒“属于”神的超越超越状态的“神在”状态。

同一个存在，作为神，永恒遍在——无论是作为神的超越超越状态还是作为神的超越状态。唯一的区别是意识的区别。在神的超越状态，存在有意识地证悟自身是永恒存在的“神在”超越超越状态。

因此神圣目标就是证悟“我是神”状态：在此，存在有意识地证悟自身是永恒存在的“神在”超越超越状态。这就是实相，对这个实相的有意识证悟，一旦获得便永远保留。这个实相总是通过不同的神圣位置——玛居卜亚特、图里亚-阿瓦刹（法那-玛尔-巴卡）、苏鲁吉亚特、库特比亚特，用地球人身体而非其他，将自身显现为神的不同神圣状态。

四个旅行

神的所有其他中介状态都是虚幻状态，在这些状态，同一个永恒、无限、遍在、独一、不分、无形的存在，作为神（尽管是尚未证悟永恒实在的神）逐渐地获得对无限存在之永恒实相的充分意识，同时还采用无量无数的无生命和有生命事物和生物，通过存在本身来坚持神的各种无生命和有生命状态。

神的所有这些中介虚幻状态，都通过对幻相的各种各样浊、精、心印象而兴盛于宇宙造物界的幻相之中。整个宇宙造物界虽然是幻相，却起着神圣孵化器的作用：神圣意识在此逐渐化育，意识的化育在此获得成熟，以证悟永恒真理——当意识通过浊、精、心形体和宇宙诸世界的各种各样有限印象和对立体验得到滋养和逐步发展之后。

在神的这些虚幻状态，永恒、无形、无限之神被其自身的宇宙创造烙上印象，同时，首先获得对浊形体的意识并体验浊界，之后获得对精形体的意识并体验精界，再之后获得对心形体的意识并体验心界，乃至最终获得对其无限大我的意识，体验其永恒状态。

就这样，神意识到其浊形体时便认同于这些浊体，并根据某个特定浊体的特殊印象，发现自己就是那个浊体。这意味着无限、永恒、无形之神发现自己有限、可灭、有浊形体。造成这种愚昧的原因完全是印象——业相。

所以说，永恒地处于帕拉特帕-帕若卜拉玛之超越超越状态，也就是处于“神在”无限性状态的神，从一开始就因印象的影响而获得愚昧，而不是获得对其实相的知识。

因此，当神根据特定印象获得一个特定形体（sharir）时，感受并体验到自己就是那个特定形体。神在石形体中把自己体验为石头。神还根据相应的印象和意识，感受并把自己体验为金属、植物、虫、鱼、鸟、兽或者人。无论什么类型的浊体，无论什么形状的身体，神的进化意识都让神自动地与那个形体、形状和身体认同：这让他通过印象体验到自己就是那个形体、形状和身体。

当神意识到精体（pran）时，也同样体验精界并把自己当作精体。当神意识到心体（mana）时，同样体验心界并把自己当作心体亦即心。

仅仅是因为印象，无限的神，无形无限的超灵，才完全把自己体验为浊领域的一个有限浊体，或者精领域的一个精体，或者心领域的一个心体。神通过浊体来体验浊界的时候，同无数的浊体联系并脱离。这种同浊体的联系与脱离被分别称作“出生”与“死亡”。

就是因为印象，永恒、不灭、无形、无生无死的神（超灵）不得不多次体验生与死。神因为印象而体验无数次的生与死时，不仅必须体验有限因而虚妄的浊界，还必须同时体验浊界的苦与乐、善与恶。

永恒、无形、无限的神所体验的一切形体、形状和身体，一切世界和层面，一切出生和死亡，一切快乐和痛苦，皆是有印象意识的结果。由于所有的印象都不过是被显现为空无的大无的结果，这意味着无论神通过进化的意识在浊、精和心界体验什么，也都是对大无的体验；由于这个大无本来就是乌有，

所以神在中介虚幻状态的一切体验都只不过是彻底的幻相，因而是虚假的和有限的。

有印象的意识只有摆脱一切印象，才能在人体获得解脱（莫克提）或者说涅槃（法那）：在此，唯有意识“是”，大无的其他一切（作为空无）全部永远消失。只有在涅槃之后将肉身保留三到四天的情况下*，获得解放（脱离印象）的意识才总是在法那第二阶段（法那-费拉）证悟神性，果断宣称“我是神。”此即“我是神无疑”的涅槃卡帕状态。这时，同人体联系的无印象或者说脱离印象的意识彻底证悟永恒有意识的存在：“我是神，我曾经是神并将永远永远是神。”以这种方式，人成为神；或者说人证道；或者说帕若玛特玛（Paramatma）中的吉兀阿特玛（jiv-atma）成为帕若玛特玛中的希兀阿特玛（Shiv-Atma）——超灵中的受缚灵魂成为超灵中的解脱灵魂。

永恒真相是：帕若玛特玛（超灵）就是阿特玛（灵魂）；而只有当吉兀阿特玛（有印象的意识）成为希兀阿特玛（无印象的意识），融入帕若玛特玛，肯定并证悟其帕若玛特玛身份时，这个真理才能实现。

既然阿特玛实际就是帕若玛特玛，那又怎么会出现阿特玛融入帕若玛特玛的情况？

为了澄清这种情况，认识到帕若玛特玛实际上就是阿特玛，我们把帕若玛特玛比作无限无量无边的海洋。因此阿特玛

* 美赫巴巴解释说：“那些在涅槃之后不保留三到四天的肉身，而是即刻离开肉身者，获得解脱（mukti）。”此外，时间对涅槃者（解脱者）不存在。上述（三到四天）期限只是对有浊意识和受制于时间的人而言。编注

（也是帕若玛特玛）永远离不开无量无边海洋（帕若玛特玛）的范围。阿特玛永远不能离开帕若玛特玛，是因为这个被我们比作无量无边海洋的帕若玛特玛是无穷无限的。既然阿特玛就是帕若玛特玛，阿特玛又怎么能离开无限汪洋，或者在无限汪洋之外有一席之地呢？

所以说，阿特玛也在帕若玛特玛中。

为了理解在帕若玛特玛中的阿特玛实际上就是帕若玛特玛，让我们设想有可能从无量无边海洋的广阔无限中分出一点儿海洋。这点儿海洋在无限海洋中的时候就是分离前的海洋本身，不是作为一点儿海洋而是作为海洋本身存在于海洋（因为不受作为“一点儿”的局限所制约时，每一点儿海洋都是无限海洋本身）。

只有当这点儿海洋作为一滴水从无限海洋中分离，即从无限海洋中被取出时，这一点儿被分出的海洋才被看作是无限海洋的有限水滴。

换言之，无量无限无边的海洋，现在因为这一滴水而把自己看作是无量无限无边海洋的有限水滴；同无量无限无边海洋相比，这一滴水是最有限和最受限的，有着无限的局限性。

被比作无限海洋水滴的阿特玛，同样也永远不会出离（被比作无量无限无边海洋的）无限无量的帕若玛特玛的任何局限。

但是，正如一点儿海洋因海面上一个泡沫而获得作为水滴的局限；正如这个泡沫给这点儿海洋赋予有别于无限海洋的、

貌似孤立和有限的存在；同样，那个不仅在帕若玛特玛中而且就是帕若玛特玛的阿特玛，也通过印象泡沫的局限，貌似体验和坚持有别于无限无量帕若玛特玛的孤立存在。（印象造成有意识的愚昧，被愚昧笼罩的阿特玛将自己体验为有别于帕若玛特玛的有限和孤立存在。）

通过这些自造的印象泡沫所构成的局限，阿特玛貌似继承了有别于无限帕若玛特玛的孤立和有限存在；正是因为这种自造的分别性，本身乃无量无限无边的阿特玛，给自身赋予最有限和最受限方面，具有通过印象而获得的无限局限。

一旦印象泡沫随着全部意识内化的完成而破灭，有意识的愚昧（有印象的意识）便转化成有意识的知识（无印象的意识），阿特玛的有限和最受限体验也彻底消失。阿特玛从貌似分别有限的存在中解脱，自动融入永远无限无量无穷地处于神的超越状态的帕若玛特玛，或者说发现自身与帕若玛特玛一体：这被称作阿特玛同帕若玛特玛（安拉）合一。在这个意识状态，阿特玛完全意识到神的无意识超越超越状态“帕若特帕-帕若卜拉玛”，也就是神的原始“神在”状态。苏非教把超越状态的神称作“安拉”，把超越超越状态的神称作“瓦拉-乌尔-瓦拉”（Wara-ul-Wara）或者说“盖卜-乌尔-盖卜”（Ghaib-ul-Guaib）。

在人体中，神的最崇高最神圣位置是库特比亚特：在此，库特博、赛古鲁或者说至师不仅有意识地体验无限知识、无限能力、无限喜乐和至善、至美（光荣），而且还有意识地利用

这些无限方面帮助那些仍在幻相中经历神的虚幻状态的吉兀阿特玛。

在库特比亚特这个崇高神圣位置，人不仅成为神还过着神的生活。崇拜这位人神就是崇拜具有无限属性的神。

这种在人体中有意识地过神的生活之最高神圣位置非常非常罕见地被非常非常少的希兀阿特玛获得——在作为吉兀阿特玛的无意识阿特玛经过意识进化、转世和意识内化过程，获得涅槃之后（有些情况下涅槃由希兀阿特玛的超意识涅未卡帕三昧立刻跟随）。

在一切的时间和一切的时代，在同一个时间，在这个地球上总是有五十六位希兀阿特玛（成道的阿特玛）。这五十六位希兀阿特玛当中，有些留在玛居卜亚特状态；有些留在神圣交点状态（图里亚-阿瓦刹或者法那-玛-阿尔-巴卡）；有少数几个穿过神圣交点的人留在苏鲁吉亚特；他们中间只有五位总是在库特比亚特——只要这五位都保留人身。

因此，在一切时间和一切时代，地球上总有五位库特博（赛古鲁或称至师）生活在人类中间，通过无限知识、能力和喜乐，利用神圣超越状态之最高位置（arsh-e-ala）的一体性（ahadiyat）或者说一体层面（vidnyan bhumika）的合一意识的无限方面，帮助幻相领域的一切众生逐渐解放。

这五位库特博、赛古鲁或者说至师，根据神圣法则，在每一个时间周期之末，促成神以男性人身直接降临地球。因此当神在每个时间周期之末，用男身在地球上显现并向人类揭示其

神性时，他被视作阿瓦塔—弥赛亚—先知。神作为阿瓦塔直接降临地球就是神（不经历意识进化、转世和内化过程）直接成为人的独立身份*。就这样，神直接成为神人，在人类中间过着人的生活，通过本时代的库特博（赛古鲁或者说至师）证悟其高之最高（至古者）的神圣地位。²⁸

在体验实相方面，希兀阿特玛之间根本上绝对没有区别，无论是在玛居卜亚特、图里亚-阿瓦刹、苏鲁吉亚特还是库特比亚特神圣位置上。目标一旦实现，在所有神圣位置上的所有希兀阿特玛，都毫无疑问地、有意识地开始永远永远享受神圣的无限喜乐遗产，同时自发地和持续地体验其自身的无限知识、无限能力、无限喜乐三重性。²⁹

尽管如此，他们在神圣位置上的区别，不是归因于他们对无限三重性的体验，而是归因于行使无限能力的权限——在他们确立于无限知识层面（苏鲁吉亚特）之后，作为库特博过着人神的生活，享受无限喜乐的同时，利用无限知识来行使无限能力时。

库特博（赛古鲁）与本时代阿瓦塔神圣身份之间的区别是：库特博经历整个宇宙进化过程之后，作为人神进入并且过

* 法那-乌尔-法那（Fana-ul-fana）=神成为人（神作为阿瓦塔直接降临地球）的状态。

巴卡-乌尔-巴卡（Baka-ul-baka）=神成为神人（神知道自己是阿瓦塔）的状态。

普通人的状态即神作为人的状态。

着神的生活；阿瓦塔则根本不必经历进化过程，因为阿瓦塔是神直接成为人并且作为神人在地球上生活的最高身份。

赛古鲁（库特博）和阿瓦塔或称撒合卜-伊-扎满（Sahib-e-Zaman）平等地体验神的生活。二者都过着神的生活，都处于幻相中每一个等级和层面。都同时处于最低直到最高的层面。尽管如此，最重要也是唯一的区别是库特博在那个层面扮演，而阿瓦塔在那个层面成为。³⁰

可以引用很多乃至无数事例来专门说明“扮演”和“成为”。但是为了帮助普通人理解，我们且拿生病做例子。

例如，库特博（赛古鲁）不能也不会生病。他貌似生病时，也只是在“扮演”生病。人们亲眼看见他生病时，不是看见他生病，而是看见他的病被完美地扮演，因为他是完美的大师和完美的化身，表现得就跟生了病一样。另一方面，人们看见阿瓦塔生病，他确实是生了病，真的成了病人。不过，尽管阿瓦塔确实病了，其身后却同时拥有无限能力、无限知识和无限喜乐。

在每一个等级、每一个状态和一切的层面，赛古鲁都同时表现得像该层面和状态的生物或事物，像该层面的人；阿瓦塔则一下子成为那个层面和状态的生物或事物，成为那个层面的人。由于在同一个时间成为一切等级、状态、一切层面和超越一切等级、状态和层面的所有一切，阿瓦塔是无限地能够在同一个时间，对一切事物、一切生物和一切人类给予普遍推进，加速意识成熟的唯一者。

实在中，神是大有，在一切万物里。神的阿瓦塔不仅仅是大有和在一切万物里，他还实际成为大有和一切万物。

因此，在阿瓦塔和赛古鲁之间，根本和唯一区别是：在每个等级和一切层面，赛古鲁表演；阿瓦塔不表演，而是实际“成为”。³¹

总之，在一切的时间和一切的时代，地球上总是有五十六位有人身的成道灵魂（Shiv-Atma）。³²

必须注意，所有五十六位成道者都可被称作“完人”；但并非所有五十六位完人都是至师；虽然所有五十六人都体验着同一个永恒实在，没有丝毫体验上的差异；虽然所有五十六人都有对终极目标（实在）的一体意识，在一切的方面都获得完美，证悟神性；但他们在职能上却有区别。因此，这五十六位成道者的称谓可以是“完人”，但不是至师、赛古鲁或库特博。

在这五十六位完人或者说人身希兀阿特玛当中，在一切时间和一切时代，总是有五位至师、或称赛古鲁、或称库特博；这五位掌管着整个宇宙的事务。

在不属于阿瓦塔时期的时代，宇宙事务由五位至师共同看管，其中一位负责掌控整个宇宙所有事务的至师，被苏非教徒称作“库特博-埃-阿希德”（Qutub-e-Irshad）。

然而，在每一个时间周期末*也就是在属于阿瓦塔时期的时代，独立的实在（神的超越状态的无限意识）阿瓦塔（至古者，高之最高）通过一个男性人身直接地在地球上被显现于幻相。神的超越状态的无限意识通过地球上一个男性人身的这种显现，通常被称作人身“上帝直接降临地球”。神在地球上的这种降临，一般被称作“阿瓦塔”。

在属于阿瓦塔时期的时代，当阿瓦塔（实在，神的超越状态的上帝意识）在地球上被显现于幻相时——通过把人体赋予该实在以便体面地呈现给世界人类，这位阿瓦塔，也就是这位神人，显然必须在五十六位成道者之外。

当时在世工作的五位至师，在阿瓦塔时期的适当时间，单独或共同促成阿瓦塔的降临。³³出于对造物界过着虚妄生活的所有无知者的无限慈爱，他们运用无限能力和恩典促成这种降临，使超越状态的永恒无限上帝意识的无限实在显现于这个幻相中的地球上。通过无限能力、知识和喜乐，以男性人身的形式，把一个最合适的幻相“外衣”赋予实在，以便在幻相世界最体面地呈现无限实在的神性。

因此当无限实在（神）以一个男性形体在地球上显现，向人类揭示其神性时，他被认出是阿瓦塔，弥赛亚，先知。神就这样成为人。

* 幻相中的一切时间周期都在700到1400年之后结束和开始，在时间周期的一个大周期中，曾经有过亿万个这样的周期；因此幻相永远是幻相，没有结束。

无限之神就是以这种方式，一个又一个时代，在所有的时间周期，行使无限慈悲，屈尊用人身降临到人类层面，生活在人类中间。然而，由于这种来临不被理解，他被看作世上的一个普通人。然而，当他宣称自己是时代阿瓦塔，从而肯定其神性时，他被一些接受他为时代阿瓦塔的人所崇拜，被少数知道他是神降临地球的人所荣耀。但是其余的人类注定总是在他生活在他们当中的时候非难他。

就这样，神作为人宣称自己是阿瓦塔，让自己受人类的迫害折磨，羞辱非难。而恰恰是为了人类，无限大爱才让他如此屈尊，以便让他们通过非难神以阿瓦塔形式的显现，肯定神在无限永恒实在状态的存在：无论这种肯定是怎样间接。

阿瓦塔总是同一个，因为神总是同一个*，永恒不分和无限者将自己显现为人身，成为阿瓦塔、弥赛亚、先知、佛陀、至古者、高之最高。这个永恒同一的阿瓦塔，在不同的周期，用不同的名字和不同的人体，在不同的地方，一次次地被重复显现，以不同的外衣和不同的语言揭示真理，以便把人类从无知深渊中拉出，帮助人类摆脱妄想的束缚。

在阿瓦塔时期，一旦神人能够就任基督——时代阿瓦塔——职务，当时五位在世至师中的首脑（库特博-埃-阿希德）便随着阿瓦塔降临而停任其神圣职位，把全部的宇宙事务责任都交给神人阿瓦塔；他自己则继续在有生之年担任同其他四位至师一样的库特博职务。

* 被问到至师离开肉身后是否再回到世间，也就是会不会再次出生时，美赫巴巴回答说，“永远不会。只有阿瓦塔一次又一次出生。”编注

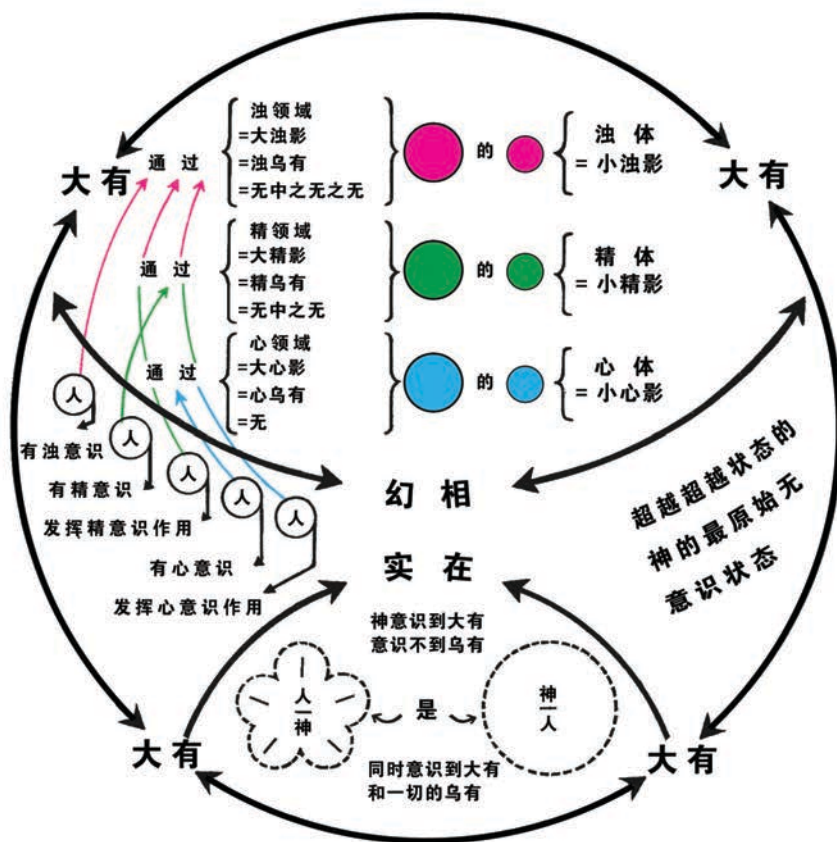
尽管有阿瓦塔降临，但还必须有五十六位人身成道者；这五十六人当中，也必须有五位至师生活在地球上。当五位至师之一放弃肉身时，位置永远不会空缺；该位置总是由当时另一位已经证悟永恒实在的在世成道者填补。因此，即使阿瓦塔在地球上生活的时候，也会有五十六位人身成道者，包括五位至师；但阿瓦塔成为唯一权威。

美赫巴巴对图七的解释

由于来自精领域的能量和来自心领域的光照，在过去和将来的亿万亿万年，浊宇宙已经并将继续形成并瓦解为无数的日月星辰与世界。然而事实上，时空之类的东西并不存在。灵魂一旦摆脱幻相，就会发现幻相不仅停止存在，而且根本没有存在过。

通过浊宇宙的矿石、植物和动物界，经历了百万、亿万、亿兆年的确定但无法测量时间的逐渐进化之后，意识在人类达到完全。这时候人本应获得神圣意识但却没有，这归因于在意识进化期间所积累的虚幻体验的印象造成的业相束缚。因此人仅仅充分意识到浊。

神是实相，其他皆幻相

神是大有 其他皆乌有

在能够内化成神圣意识实在之前，人的完全却粗浊的意识必须首先内化成精意识，从精意识内化成完全的心意识。为此，浊印象必须转化成精印象，从精印象转化成心印象，重新获得在植物和矿石形体中积累的早期印象的精微程度——根本的差异在于意识。

与进化过程所遵循的明确路线不同，人作为人则能够充分而自由地利用意识。因此，完全有浊意识的人能够根据其业相束缚造成的松紧，完全获得精意识，之后完全获得心意识：在两个意识内化之间，有时候经过几次，有时候经过无数次人身转世。如果一个人有幸被一位“爱神者”赐予神爱，或者受到一位至师的引领，就会远为容易而迅速从一切束缚中解脱——无论其束缚有多么严重和复杂。在例外情况下，不涉及一次转世的即刻解脱也是有可能的。

尽管如此，为了通过幻相二元的对立体验——苦乐、善恶、男女、强弱等等——松懈束缚，人单独依靠自己必须经历八百四十万次的各种各样体验，经过大约五亿次的死亡睡眠；然而因为神遍及一切的恩典，人总是获得精意识和心意识，从而能够或多或少地缩短肉身重复出生与死亡僵局。

最终，凭借着神人或者人神的恩典，在远远少于一刹那的时间里，人完全地意识到神，发现时间空间皆产生于他自身的永恒性和无限性：在这里时间和空间根本就不存在。*

* 应要求进一步澄清时，埃瑞奇·毕·杰萨瓦拉（Eruch B. Jessawala）书面回复如下：

关于五亿次的死亡睡眠，大致是一个灵魂，借助于媒介的变化，也就是与不同物种的形体联系与脱离，在意识进化过程和转世过程中必须经历的。

八百四十万次摇动也就是转世是在人体中进行的，“五亿次死亡睡眠”则包括前人类形体同媒介的联系与脱离，以及对其印象的体验。

人出生一次，死亡一次；不必生死多次！人随心生而生一次，人随心灭而死一次。因此，确实不存在转世；那只是（生一次且死一次的）心的五亿次死亡睡眠过程！心的出生涉及进化、转世和内化过程。心的死亡即证悟大我。编注

神的十个状态

埃瑞奇·毕·杰萨瓦拉著

本章对美赫巴巴的“神的十个状态”原图进行了描述和解释。是由埃瑞奇·杰萨瓦拉在美赫巴巴的直接指导下著述的。

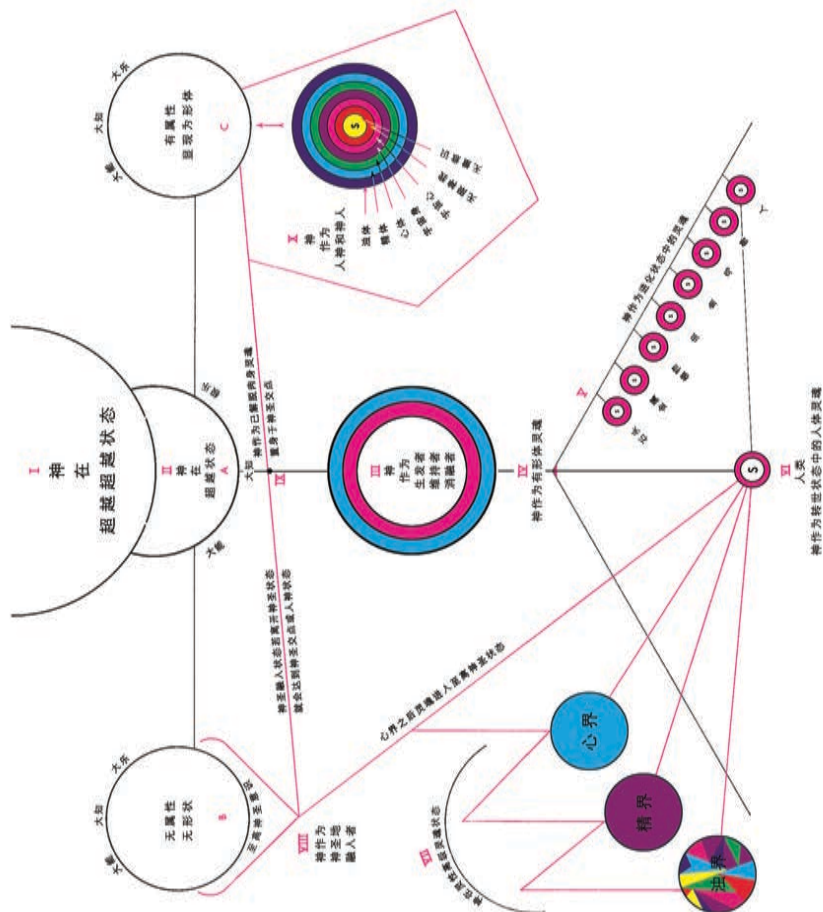
——编者按

美赫巴巴描述

神的十个主要状态

状态I	神处于超越超越
状态II	神处于超越（分状态A，B，C）
状态III	神作为生发者、维持者与融化者
状态IV	神作为有形体的灵魂
状态V	神作为进化状态的灵魂
状态VI	神作为转世状态的人类灵魂
状态VII	神作为灵性高级灵魂
状态VIII	神作为神圣融入者
状态IX	神作为解脱的肉身灵魂
状态X	神作为人神与神人

十个状态

8 離 図

[illegible]

第九部

神的十个状态

本章内容围绕“神的十个状态”图展开。这幅由美赫巴巴亲自授述的图是来自于其不可测量的无上真知宝藏的一枚珍宝。图中的灵性术语也同最被普遍接受的苏非教、吠檀多教和基督密教同义词衔接联系。

鸟瞰图表，我们会发现它实际描绘了超灵落到最低点成为人（insan或称jiv-atma）的下降旅程和再次经意识展现层面返回本源的上升旅程—首先成为神圣融入者（Majzooob-e-Kamil），最后止于至师（Insan-e-Kamil或称Shiva-Atma）。神的十个不同状态是这个旅程的主要阶段。在旅程中，无意识的神成为有意识的人，以便成为有意识的神。

尽管神的这些状态貌似不同，实际却是同一个神的十个方面。这个神是并将永远是一。超灵的下降与上升仅仅发生在想象之中；随着想象的结束，个体灵魂也完全有意识地证悟：唯有神存在，其他貌似存在的所有一切都不过是神的影子而已。

美赫巴巴的真知毫不含糊地支持存在一体论（wahdat-ul-wujud）³⁴和不二论（Advaitism）。美赫巴巴所授述的“神的十个状态”图清楚地表明只有神在扮演着不同的角色，真的假的。开始是神，终结是神；中间阶段也不可能不是神。伊斯兰神学

的灵性格言是：“他最先，他最后，他在外，他在内。”
(Huwal awwal,Huwal akher,Huwal zaher,Huwal batin.)

毛拉那·夏比斯塔瑞 (Maulana Shabistari) 在《秘密玫瑰园》 (Gulshan-e-Raz) 中说：

“他又回到最初走出的家门，
尽管途中他挨家挨户走遍。”

我们现将根据美赫巴巴的解释，尝试逐一简要描述神的十个状态。

状态I

神在超越超越状态

神的这个状态极其超越，以至于实乃不可思议。该状态绝对地纯净无染，没有一丝“他性”。是一切密知之最和一切最真之真。超出一切文字，无法描述。既非有限又非无限，既非无属性又非有属性。在这个领域，思维、推理、辨别和认知之翼全都无能为力。

祂不为心所领悟，不要枉费力气去理解祂；

祂不着一切方所，不要去任何地方寻找祂。

——哈菲兹

美赫巴巴说，当一个已经证悟这个状态的人试图向别人描述时，他所描述的不是神的第一状态，而是神的第二状态——超越状态。

这个状态是一切永恒之永恒（Azl-ul-Azal），因为无法想象有什么永恒能够先于它或者后于它。在此，一切指称皆被抹去（Munqata-ul-Izharat），因为不存在可指称或者可参照之物。这个纯然本质（Zat-al-Baht）觉知不到任何的事物，甚至觉知不到它自己。

该状态被苏非教徒称作“瓦拉-乌-瓦拉”（Wara-ul-Wara）——神的超越超越状态。吠檀多教称之为“帕若特帕-帕若卜拉玛”（Paratpar Parabrama）。

在该状态，神既非无属性（nirguna）又非有属性（saguna）；既非无形相（nirakar）又非有形相（sakar）。

在神的所有十个主要状态中，第一个也是最原始的状态，就是神的超越超越状态。

在原始之始之外，神的其他状态皆不存在，唯有神的最原始的无限状态，也就是“神在”状态，作为神的超越超越状态遍在。

只有在神的这个超越超越状态的无限中，无限的无限性才被显现为无限、绝对、无穷的神圣真空；神的所有其他状态、属性和方面，包括无限意识和无限无意识，皆作为大无潜在于作为大有（大有包含大无）的无限、绝对、无穷神圣真空的无限中。

因此，神的最原始超越超越状态是那个只能说“神永恒是”状态；在这个最原始的状态，神既非无限地或者有限地意识

到、亦非意识不到大我（也就是其自身的无限状态）。在这个状态，神也同样既非意识到亦非意识不到幻相或实相。

状态II

神在超越状态

我们已经指出，神的超越超越状态是永远无法适当描述的。成道者试图描述超越超越状态时，只能成功地描述神的超越状态，也就是苏非教徒所说的安拉（Allah），琐罗亚斯德教徒所说的阿乎若玛兹达（Ahuramazda），吠檀多教徒所说的帕若玛特玛（Paramatma），基督教徒所说的圣父，有些哲学家所说的超灵。在超越状态的神是绝对、无限和无量的：独一无二。

在解释神的这个第二状态时，美赫巴巴强调：神的状态II与状态I根本上没有区别；造成差异的是神的状态II的分状态A、B、C。

那么差异是如何、何时、何处产生的？下面是基于美赫巴巴的解释所做的描述：

就在无限上帝想知道自己“我是谁？”这一潜在原始无限心血来潮即将涌现于神的最原始超越超越状态的无穷、绝对、无量神圣真空无限一体之时，这个激荡神的无穷、绝对、无量神圣真空的永恒平静的无限“自知驱策”的情景本身就变得不可思议。

然而，无限心血来潮涌现之事实及其不可思议性本身，自动地产生神圣状态的另一个方面；这个方面不同于无穷、绝对、无量神圣真空之最原始超越超越状态：在那里既没有前景也没有属性方面；既没有无限或有限的意识，也没有无限或有限的无意识；在那里除了永恒显现的神的无限性之外，其他每一个事物都是潜在的，包括无限心血来潮及随之而来的无限“自知驱策”。

就这样，无限心血来潮在超越超越状态涌动的前景的不可思议性，自动地展现这个同样潜在于无限状态的前景性。而这种前景性的显现把一个有别于最原始永恒状态的无限方面的前景赋予神的最原始超越超越状态。

因此神的第二个状态仅仅作为最原始第一状态的另一个无限方面而产生。神的十个主要状态中的第二状态被称作神的原始超越状态。

值得注意的是，绝不可把神的原始第二状态（在图中被标作II并被称作“神处于超越状态”）视作与神的最原始第一状态（在图中被标作I并被称作“神处于超越超越状态”）全然不同的神圣状态。

神的状态I与状态II的唯一区别是：状态I属于无限、绝对、无量的神圣真空，这里甚至连无限心血来潮涌现的最遥远前景都无法想象。因此，只有当原始无限心血来潮在“神在”状态的无限中涌动的时刻，也就是只有当超越超越中的神的无方面状态I获得超越中的神的状态II方面的时候，无限的上帝才能够萌生无限原始的自知驱策“我是谁？”因此帕若特帕-帕若卜拉玛

（Paratpar Parabrahma）获得了帕若玛特玛（Paramatma）的无限方面。

同样需要认真注意的是，图中标作II的超越状态，在根本上等同于图中标作I的神的超越超越状态。但图中对这两个状态（状态I和状态II）却是分别表示的，因为虽然超越状态的神的状态II同样是神的原始状态，但却不是神的最原始状态—超越超越状态。之所以如此，是因为只有在状态II，当永恒地处于状态I的神在其永恒的状态I（最原始的超越超越状态）之内，呈现无限原始的状态II方面的时候，神才能萌发无限原始心血来潮的无限涌动，才能获得无限原始的冲动—无限原始的自知驱策“我是谁？”

更明确地说，在神的这两个状态（状态I和状态II）中，除了神的永恒无限性（作为无穷、绝对、无量神圣真空）的永恒地显现的无限性之外，神的一切属性、一切方面、一切状态、无限的和最有限的意识与无意识，包括神自身的无限能力、知识和喜乐三重性以及其他的一切，全都潜在于无穷、绝对、无量的神圣真空。

潜在于无限的所有一切仅仅在神的状态II才有显现的机会，这可以说是其不同于状态I的唯一方面，即它有这个无限显现的机会，让作为大无无限地和最有限地潜在于作为大有的神的无限中的一切得以显现。

因此，神的无限原始心血来潮一旦涌动时，只有在神的状态II涌动的可行性，在神的无限中一致涌动。但是在心血来潮涌动时，这个心血来潮的涌动是永远不能被在最无限独立的超

越超越状态I的神体验的；而只能通过“处于超越状态的神”的状态 II的无限方面，被永恒地处于最原始超越超越状态的神体验。

所以，无限原始心血来潮的无限涌动，及其随之而来的无限回荡，实际发生处于超越状态的神的状态II。

在无限原始心血来潮涌动和神获得无限原始自知驱策“我是谁？”之时，心血来潮无限涌动的无限一致性，自发地使神的潜在无限意识和潜在无限无意识同时显现于神的原始超越状态——尽管神永远处于最原始的超越超越状态。

潜在无限意识和无限无意识的这种同时自发显现，超出了人类智力的理解与消化范围。这的确是实相领域的悖论，挫败一切的人类理解。神怎么可能自发地同时获得其自身的无限意识和无限无意识？美赫巴巴在解释时指出这是属于实在领域的事实，但永远不为头脑理解或明白；只能在证悟实相时被证悟。同时，为让我们至少对这个发生在实在中的事实有个概念，不至于将之视作自相矛盾的谜，美赫巴巴以母亲子宫内的胎儿为例，帮助我们理解这个似非而是的悖论。

母亲受孕后，胎儿在母亲子宫里发育；一旦胎儿的眼睛（连同其他方面）发育到完全成形的阶段，胎儿同时获得“视”和“不视”能力。无论胎儿出生后能不能看，但眼睛在母亲子宫里形成这个事实，把眼睛的双重方面赋予胎儿。眼睛一旦发育成熟就同时包含看和不看的功能。胎儿睁眼看，闭眼不看；但事实依然是，眼睛一旦发育完全便同时包含视和不视双重能力。

随着原始无限心血来潮在神里涌动，潜在于神的无限意识和无意识同样地被同时显现：对于受限的头脑这似乎是自相矛盾的。

因此，在最原始的超越超越状态I的神，通过原始的超越状态II，同时自发地获得其无限地无意识状态和无限地有意识状态（在图中分别标作“状态A”和“状态B”）。

结果是一方面，随着无限无意识的自发显现，在无限无意识的超越状态（图中标作“A”）的神，不仅对其自身的永恒无限存在永恒地保持无限地无意识（如在最原始的无限绝对超越超越状态），而且还对自己获得的无限原始超越状态（图中标作II）永恒地保持无限地无意识。

另一方面，在无限意识自发显现的同时，在无限有意识的超越状态（图中标作“B”）的神不仅永恒地获得对自身永恒无限存在（最原始的无限绝对超越超越状态）的无限意识，而且还最明显地获得对其产生的无限原始超越状态（图中标作II）的无限意识。

换言之，只有在神的超越状态（图中标作状态II），神才随着无限原始心血来潮的涌动，自发地同时产生永恒无限的无意识状态（图中的分状态A）和永恒无限的有意识状态（图中的分状态B）。

分状态A属于在超越状态的神（状态II）。这个分状态A属于对神的无限能力、无限知识和无限喜乐的神圣无限无意识。

神在这个分状态A既不有意识地体验也不使用自身的无限能力、知识和喜乐三重性。

分状态B也属于在超越状态的神（状态II）。这个分状态B无属性无形相，但却属于神的无限能力、知识和喜乐之无限三重性的最高神圣意识。神在这个分状态B有意识地体验但不使用自身的无限能力、无限知识和无限喜乐。神意识到自身实相，但意识不到幻相。

用吠檀多教的话说，就这样，帕若特帕-帕若卜拉玛（Paratpar Parabrahma）状态I产生帕若玛特玛（Paramatma）状态II；在这个状态II，神作为帕若玛特玛对自身最原始的帕若特帕-帕若卜若玛状态永恒地保持无意识，同时又永恒地保持有意识。（帕若玛特玛状态的这个无限双重方面在图中被分别标作状态A和状态B。）

因此，在永恒原始超越状态（II）的帕若玛特玛的永恒无意识状态（A），自然地永远期望获得帕若玛特玛的永恒有意识状态（B），亦即原始超越神圣状态II（帕若玛特玛）的双重无限方面的第二个方面。

所以，神圣目标是神的无意识状态A应该有意识地获得神的有意识状态B的实相。

简言之，当状态A有意识地证悟状态B时，神圣目标达到。

要让状态A有意识地证悟状态B，唯一选择是状态A必须逐渐转化为状态B，直至最终有意识地在一切方面皆成为状态B。

神的无意识、无限状态向有意识、无限状态的逐渐转化，在神的十状态图中被描述为神的不同状态III、IV、V、VI和VII。在状态VIII，神的状态A获得对状态B的充分意识。

在这个状态VIII，神的无意识无限状态A不仅获得对状态B的最高神圣意识，神还神圣地融入自身的无限有意识状态的实在，从而证悟与神的无限有意识状态B的永恒一体。

如果神圣融入的神（如在状态VIII），作为完人化身，通过其心、精和浊方面恢复并保持对心、精和浊领域的正常意识，那么他就会到达位于状态VIII与状态X之间神圣交点的状态IX。在这个第九状态之后，神的第十个状态在图中被描绘并且连接着神的状态C。

神的第十个状态是神以至师身份显现的状态。在状态X，神有意识地体验并且通过神的状态X这个神圣职位（图中C）使用自身的无限能力、无限知识和无限喜乐三重性。

同样值得注意的是，在无限无意识状态A的神，既非无属性无形状（nirguna-nirakar）亦非有属性有形状（saguna-sakar）。但状态B却无属性无形状；（同属原始超越上帝状态的）状态C则有属性有形状：这是神在此无限地意识到实相和幻相的至高的人神状态。

状态III

神作为生发者、维持者和融化者

神在这个状态神发挥着生发、维持和融化三个主要属性（sifat）的作用。这个“三合一”状态相当于吠檀多教的三位一体：创造者梵天（Brahma）、维护者韦希奴（Vishnu）以及毁灭者玛亥希（Mahesh）。苏非教里的同义词是阿法伽（Afridgar）、帕瓦蒂伽（Parvardigar）和法那卡（Fanakar）。

神的三个属性表现为三个大天使：创造生命的天使伊斯拉菲尔（Israfeel）、维持生命的天使麦喀尔（Mikaeel）以及毁灭生命的天使伊兹拉尔（Izraeel）。

神的状态III的三重属性潜在于神的最原始状态I；当原始无限心血来潮在神里面涌动，当在状态II的神萌生无限的自知驱策“我是谁？”的时刻，这些属性自发地同时展现自身。在无限心血来潮涌动的刹那，在状态II的神同时获得无限双重方面：无限地无意识（状态A）同时又无限地有意识（状态B）。

尽管如此，无限原始自知驱策显然还坚持存在于（无限地意识不到自身的）神的状态A。这个坚持存在于神的无限无意识状态A的无限自知驱策使（作为大无潜在于作为大有的神的最原始状态I的无限性中的）神的一切特性和方面的显现成为可能。不过，对作为大无潜在于大有的一切，只可能将之想象为潜在于神的超越状态II。

就这样，受无限驱策推动，潜在于神的超越状态的一切逐渐展现，自发地显现为大无的一切。因此被显现的大无之空无就是造物界；这个造物界从神的无限无意识状态A的无限自知驱策中涌现出。因此神的无限无意识状态A自然而然地获得三个无限属性（造物之神，保护之神，融化或称毁灭之神）的第一个属性—生发者。

获得生发者属性的神显然成为造物界的创造者（如在状态III）。

神在创造的时候，最自然不过地，神还必须自发维系其创造之物。因而神还显然成为造物界的保护者（如在状态III）。

在保护创造物的行为中，神还同时确立了造物界的必然融化或者说毁灭。倘若不预设融化（毁灭），保护则毫无意义。因此神还显然成为造物界的溶化者也就是毁灭者（如在状态III）。

神的状态III是神成为创造者、同时又是其造物界的维持者或者说保护者、融化者或者说毁灭者的状态。因此神同时成为创造者、保护者与毁灭者（状态III）。

在神里面涌动的无限原始心血来潮以及随之而来的无限自知驱策，使创造者、保护者和毁灭者无限三重属性以及潜在大无的空无装备全部在神里面显现。这个空无是不折不扣的无有，虽然它作为造物界，通过大幻（有时被称作摩耶³⁵）而貌似存在。

美赫巴巴告诉我们，字面意义上的造物界并不存在。而我们所说的造物界乃是大无的无数形体的显现。这个大无确实是“无有”——但是却似乎存在于自身幻境。它无法否认，但却不在大有（也就是神）之外。虽然大有包含大无，大无却从不也不能包含或者表示大有。唯有全能者是大有，包括大无；在造物界显现自身之前，除了作为大有的全能者，确实是绝对“无有”。

“唯有安拉存在，一切显现皆潜在；

独一恒音遍在，一切音符皆潜在；

只有酒肆在，没有侍者与饮者；

浊宇宙自不必说，天界亦不存在，

随着神令‘有’！生命微笑着涌现。”

——蒙斯夫-阿斯伽（Munsiff-Asghar）

唯有全能者存在，但祂只是潜在地有意识，所以不知道自己；正如意识潜在于祂，造物界也同样潜在于祂。

可把潜在的与显现的造物界之间的区别比作种子与树之间的区别。然而，无论种子还是树，潜在还是显现，造物界始终是“无有”，因为它是显现为空无的潜在大无。

作为大无潜在于作为大有的神的无限超越状态II的所有一切，全都通过神的无限中的一个最有限的点被表现与显现出

来。这个点被称作“创世点”或称“噢姆点”。*造物界通过这个点陡然下落。这个创世点也潜在于在超越超越状态的神的最原始状态I。

这个持续一致的生发、维持与溶化过程可用类比来说明。我们假设人身是神。可以把人身闭着眼睡觉，比作神的超越状态（状态II-A）。把最先睁开眼的那一刻比作在创造者状态的神。把随后的醒状态比作在维持者状态的神，把再度闭上眼睡觉比作在融化者状态的神。就这样，神同时是创造者、维持者和融化者三位一体。

状态IV

神作为有形体灵魂

“祂渴望看见自己；于是向自己呈现涉及名相的种种方面。”

——尼亚兹（Niyaz）

为了理解神的无限无意识状态A是怎样逐渐转化为神的无限有意识状态B并且获得完全和无限意识的，美赫巴巴给出如下类比：

把造物界产生前的无限无意识神圣状态A想象成静止的无量海洋。这个海洋的平静齐一被一缕风扰乱；巨大的波浪，无数的水滴和数不清的泡沫从无量无限海洋的齐一中出现。这缕

* 参见弗朗西斯·布拉巴赞著《与神同在》第65-66页。澳大利亚昆士兰州玛拜镇：神鹰书社1959年出版。编注

引起海洋骚动的风可被比作（随着神的无限原始心血来潮在神里涌动以便认识自己）通过神的无限神圣状态II产生的无限原始自知驱策的冲动。

无限驱策在洋面引起的骚动给无限海洋的每一滴水都注入无限原始自知驱策。

就这样，受到认识自己的驱使，在无限无意识状态A的帕若玛特玛（Paramatma）通过自知驱策同时打乱了帕若玛特玛中每一个阿特玛（atma）的平静。只有把帕若玛特玛比作无限海洋，把阿特玛比作无限海洋的水滴，才能理解这一点。但同样必须认真注意的是：海洋的每滴水在海洋中时就是海洋本身，是海面泡沫的形成让水滴继承了个体性。然后，每个如此形成的泡沫都会给每一滴海水赋予一个特别的个体性。而只要这些制造分别的泡沫仍然存在，这种被制造的分别性就会存在于无限海洋水滴的齐一不可分割之中。一旦泡沫破裂，现在和过去已经在海洋本身的水滴就会证悟自己现在和过去皆同无限海洋一体；水滴只有首先体验分别，随之驱除（使其体验同其内在一性似乎有别的）无知泡沫后，才能获得这种对自己在无限海洋中的永恒无限性的意识。

只要海洋的无量无数水滴不体验表面分别性，就无法证悟自己作为海洋本身的同质、不分、永恒、无限存在。阿特玛只有通过表面分别的体验，才能有意识地证悟自己作为帕若玛特玛的不可分割一体性。

为了描述“神作为有形体灵魂”的神圣状态IV，让我们设想在状态A帕若玛特玛的一个无限无意识灵魂（阿特玛）。

最初，在状态A，灵魂（阿特玛）没有意识，没有印象（业相）。

因此在这个阶段和状态，灵魂（阿特玛）没有浊体、精体或心体：因为只有浊、精、心印象（业相）的存在才会有浊、精、心体的存在；只有浊、精、心体的存在才使浊、精、心界的存在成为可能。

因此最初在神圣状态A的灵魂，因无限地无意识和无印象而意识不到浊、精和心体，也意识不到无限大我。这样灵魂自然对浊、精、心界没有体验，也对超灵（帕若玛特玛）没有体验。

现在灵魂的这个无限、无印象、无意识静止状态回荡着一个冲动，我们且称之为“第一驱策”（要认识自己的原始驱策）。

在第一个自知驱策回荡的同时，最粗浊的第一个印象出现，使灵魂客体化，成为绝对无限超灵的绝对相反和最有限的对方。

永在超灵中同超灵一体的灵魂，尽管潜在于无意识状态，但也具有超灵的无限潜能。所以灵魂也是无限能力、知识和喜乐的所有者。

因此，当无印象的无限灵魂接收第一个印象时，这个印象只可能是最粗浊的印象，因为灵魂作为无限知识的拥有者，试图获得对自身大我的知识。无限知识拥有者的这个想法本身就是无限粗浊的；无限灵魂的这个无限粗浊的想法，把最粗浊的

第一个印象赋予无印象的灵魂。随着最粗浊的第一个印象，无限地无意识的灵魂也同时获得最有限的第一点意识。随着浊印象的增加，意识得以进化，浊形体的进化得到动力。

所以，意识的进化、浊形体的进化和对浊界体验的进化，都是神想认识自己的第一驱策之结果。

由于第一驱策的最粗浊的第一个印象，无限、无意识的灵魂第一次获得体验方面。无限灵魂的第一个体验是，灵魂（阿特玛）在同帕若玛特玛的无限、无印象、无意识状态A的一体中，体验到某种性质上绝对相反的矛盾。

这种矛盾体验给无限灵魂的永恒不分稳定性带来可变性；某种爆发自动产生，其反冲（巨震）打乱无限灵魂的不可分平衡和无意识静止，给无限地无意识的灵魂（阿特玛）的无限无意识注入第一点意识，使之意识到似乎有别于不可分的帕若玛特玛状态。不过由于灵魂是无限的，所以灵魂从对其分别性的绝对相反和最粗浊第一个印象的反冲（震动）中获得的第一点意识，自然也必须是最有限的第一点意识。

相比原始无限状态 A 的绝对相反体验，灵魂获得的第一点意识显然是最有限的。

这意味着最初当无印象的无限灵魂首次获得印象时，这第一个印象是绝对最有限的浊印象。灵魂（阿特玛）得到的第一点意识也最有限。自然而然地，在那一刻无限灵魂在无意识实际体验到对最粗浊的第一个印象的最有限第一点意识。

灵魂意识到印象（业相），就必须体验这些印象。为了体验印象，灵魂的意识就必须借助于合适的媒介。印象是什么，对印象的体验就是什么，体验印象的合适媒介也同样是什么。也就是说，印象产生体验，要体验印象，就必须使用合适的媒介。

因此，由于无限永恒无形的灵魂现已获得对最粗浊的第一个印象的最有限的第一点意识，最显然而必然地，灵魂的这个第一点意识必须利用最有限和最粗浊的第一个媒介来体验最粗浊的第一个印象。

在状态IV的神（神作为有形体灵魂）所采用的第一个媒介即第一个形体。该形体虽粗浊，却不可思议地无限地有限，以至不能称之为浊；又是如此无限地无形状无实质，无物质无形体，以至不能被想象为浊。但这却是第一个浊体，这个形体仿佛是以三叉同时出现，作为最先七个“气状”形体的前三个。若去试图描述前三个气状形体，也只能从密度的观点描述：第一个有无限微乎其微的密度，下一个阶段有微乎其微的密度，第三个阶段才有最早的密度痕迹。这三个最先的形体没有进化。接下来三个形体或许在我们的想象范围内，可称之为“半气体半物质”形体。进化开始于第四个气状形体。最后是最首要的七种气状形体系列的第七个气状形体：这就是氢（也可以说包括电子之内）。

值得注意的是，前六个气状浊形体同氢氮之类气体毫无相似之处；要远比当代科学家熟悉的气体更加精微（不是精界的精）。*

状态V

神作为进化状态的灵魂

现在神作为有形体的灵魂，开始获得意识并开始“知道”造物界（空无）。虽然在此阶段神对造物界的“知道”无限地微乎其微，但是即便这种最有限的意识和最微少的“知道”也造成更多印象（业相），使“水滴”（灵魂，阿特玛，自我）离开（脱离）原始的第一个泡沫（形体）。离开泡沫等于脱离第一个形体。

即使在形体脱落之后，灵魂的进化意识所积累的印象也并不消失。这些印象与已进化的意识保持联系，驱使灵魂的进化意识与另一个合适且高级的泡沫（形体）联系。灵魂因而能够通过第二个形体更多地知道（体验）造物界。“视角”按照形体进化而同步相应拓宽，“知道”意识增加。随着浊意识的进化（成长），印象（业相）同时增加，驱使灵魂在第二个浊形体被放弃之后，根据意识保留的印象，去采用或者说联系一个甚至更复杂的浊形体。

就这样，意识进化持久地进行，同时是形体进化，以便帮助体验并同时消耗所积累的印象，直到经过无数的形体变化

* 这与精界的任何形体或客体毫无关联，因为这些形体完全属于浊界。

后，相继通过更具体的石头、金属、植物、虫、鱼、鸟、兽阶段，灵魂采用人类形体。

换言之，随着越来越高类型的形体的进化，灵魂的意识进化周期也连续进化更多更高级的意识，同时体验与消耗被脱离的上一个较低类型形体的印象。

因此灵魂的意识进化似乎驱使灵魂认同浊界不可计数的越来越高级的浊形体物种，积累各种各样的无数印象。随着越来越高级意识的每一次飞跃，灵魂所明确联系的主要形体也同这些飞跃保持一致：从石头到金属，从金属到植物，从植物到虫，从虫到鱼，从鱼到鸟，从鸟到兽，最后的第七次飞跃是从兽到人体。

重要的是认识到，意识的进化过程仅仅涉及到泡沫（形体）而非“水滴”（灵魂）的进化。从意识进化的开始直到以形体进化的完成而结束，灵魂一直是无量不分的无限海洋（帕若玛特玛）。

只有通过形体的进化，对无知的意识，或者说对造物界的“知”，才因各种各样的印象而逐步增加；只有在人体，个体化灵魂（阿特玛）才能最终证悟超灵帕若玛特玛。因为灵魂无限，灵魂的意识也必须成为无限；因为只有在人体中，意识才能成为无限，所以人体是形体进化的最后阶段。

灵魂一旦开始用人体转世，就必须经过八百四十万个人体，一直到证神。在能够用人体出生之前，灵魂必须经历的前人类形体无可计数。

严格来讲只有一个形体—人类形体；人体潜在于之前的一切形体。矿石、植物和动物形体实际包含了处于潜在状态的人类形体。人体逐渐增加显现，直到最终完全表现为一个有人身的人。

当人类形体完全显现为人身（例如男人或女人）之前，潜在的人类形体经历一系列的部分转向。在结晶岩石状态（例如花岗岩），潜在的人类形体是完全倒立的，在植物状态也几乎同样。随着形体发展或说进化，体轴也慢慢地旋转，越来越趋于水平；到了较高级的脊椎动物，我们发现，随着体轴接近垂直，头越抬越高；人类形体在男人和女人中得到完全表现和完全直立。

形体进化的细节极为复杂。例如有些石头、金属、植物和动物种类在进化中具有美赫巴巴所说的特殊“席位”。这些关键的形体种类主要是进化道路上的那些里程碑，标志着某个特定形体种类的第一个和最后一个形体。例如，跟在最后一个鱼形体种类之后的第一个鸟形体种类和跟在最后一个鸟形体种类之后的第一个兽形体种类，在进化中都有特殊“席位”意义。

美赫巴巴告诉我们，这个主题在他的尚待问世的著作中*都有极其详尽的解释。

正如有意识进化和形体进化，同样也有世界的进化。

* 这里所指的著作是美赫巴巴的另一部尚待出版的重要著作。不应与本书混淆。编注

灵魂的进化意识，由于把灵魂等同于进化的形体，而得到越来越多的印象；为了耗竭这些印象，灵魂不停地寻找表现领域。灵魂在地球上体验这些印象，而地球也按照整个宇宙造物界的进化，与其他世界同步进化。

在灵魂的意识进化过程中，灵魂有意识地将自己认同于各种各样的有限浊体，同时还（尽管是无意识地）将自己认同于有限的精体和有限的心体——精体和心体从第一驱策之始，就以紧密、同质、无意识的联系与灵魂（阿特玛）联系；这种联系贯穿意识进化全过程。

在整个意识进化过程中，灵魂虽然频繁地和有意识地脱离有限的浊形体，但却从来不会脱离有限的精体和有限的心体——无论有意识地还是无意识地。（在进化越来越高级意识的时候，有限的浊形体起着体验与消耗印象的媒介作用。）

相反，当灵魂脱离同任何一个有限浊形体媒介的认同时，正是灵魂同精体的无意识联系及其有限的能量（动力）加强此时没有任何浊媒介的灵魂，促使灵魂的意识与另一个形体（就是下一个有限浊形体媒介）认同，以便体验上一个被脱离的有限浊形体的（由灵魂的有限心体保留与映射的）印象——这个有限心体与灵魂的联系同样是无意识的。

随着灵魂的越来越高级意识的进化，灵魂的有限精体也自然地发生进化，以使用更大的有限能量加强灵魂，促使浊意识越来越多的灵魂的意识认同（由上一个较低级有限浊形体的印象进化而来的）越来越高级类型的有限浊形体。

灵魂的有限心体同时也在进化，以适应、保留与反映灵魂的越来越高级意识进化所获得和积累的越来越多的无数不同印象。

只有在人类形体，精体和心体才得到充分的发展。因此，有意识地与人体联系的灵魂，可以说在人类形体完全具备了浊体、精体和心体，以及在人类形体中获得的对浊层面的充分意识。

不过，尽管灵魂在人类形体中获得了完全意识并且因而体验浊界，但是有浊意识的人体灵魂却意识不到精体，因而不能体验精界；有浊意识的人体灵魂也意识不到心体，因而也不能体验心界。

状态VI

神作为在转世状态的人体灵魂

第一驱策的最有限第一个印象，把最有限的第一点意识赋予无意识灵魂的无限无意识。逐渐地，通过各种无数的浊媒介被体验的各种无数印象，为灵魂获得对有限浊世界的越来越高级意识；当灵魂的意识认同于最第一个人类形体时，意识进化终于彻底完成。已经在人类形体获得充分意识的灵魂，因而不需要更多的或者更高级的形体来进化意识。在进化过程中逐渐获得的意识，在人类形体达到完全彻底。

虽然灵魂在这个状态已经获得充分完全的意识，但却仍然意识不到精体和心体，也意识不到不分、永恒、无限一体的大

我。灵魂仅仅充分意识到自己与人类形体的等同及其方方面面和对浊界的体验。

因此在这个阶段，仅仅充分意识到最第一个人类浊形体、仍然意识不到精体和心体的灵魂，在浊界体验（在意识进化的最后阶段被灵魂的意识脱离的）最最后一个兽类浊形体的所有印象。

当最最后一个兽类浊形体的全部印象，通过最第一个人类浊形体的不断体验而被耗竭之后，最第一个人类形体自然地与灵魂的意识脱离。这种由完全有意识的灵魂经历的体验被普遍视作人的死亡。如前所述，灵魂的意识虽然脱离了最第一个人类形体，但从不会脱离同精体和心体的无意识联系。

灵魂的意识通过精体和心体保留并体验被放弃（脱离）的最第一个人类形体的印象。为了耗竭这些印象，灵魂的意识必须同另一个浊形体联系。因此灵魂同下一个人类形体联系，以耗竭并体验被放弃的上一个人类形体的剩余印象。事实上，这下一个人体只是已经脱离有意识灵魂的上一个人体留下的印象的合成铸件而已。灵魂的意识与下一个人体的联系被普遍视作人的出生。

总之，在（神作为处于转世状态的人类灵魂的）状态VI，灵魂已经在人类形体中发展了充分的意识，因此不再需要进一步的浊形体进化。浊意识的进化随着人体的获得而告终；为了体验在人类和亚人类形体中发展的印象（业相），灵魂不得不一次又一次地用人类形体出生。

灵魂的意识不得不联系的那一种人类形体，由以往的善恶、苦乐等印象（业相）的性质决定。尽管灵魂本身是永恒的，但是在体验浊界的时候，灵魂却将自己认同于可灭的浊体。

在亚人类阶段，形体和意识进化过程是不由自主却是持续不断的，不存在下滑到低级进化形体的可能性。在标志着形体进化结束和全意识获得的人类阶段，经由转世和证悟过程的灵性进步是自觉自愿的，而且也没有任何下滑到亚人类状态的危险，唯一的例外是在第四层面对能力的公然滥用。全意识一旦获得便永远获得，不会失去；意识的进化只有在灵魂的意识同第一个人类形体联系时才完成。因此一旦灵魂的意识同第一个人类形体联系，退化到低等形体就变得不可能。

在人类浊体中随着对浊界意识的充分发展，灵魂同时与充分发展的精体和心体联系。但只要意识局限于浊界，灵魂的意识就不能直接利用精体和心体。只有当（在此阶段仅仅意识到浊层面的）全意识向内转向自身和意识内化过程开始时，灵魂才意识到精体和心体，并且通过相应的精界和心界领域，体验精体和心体的相应印象。只有当个体化灵魂的意识厌腻对物质（粗浊）生活的各种无数印象的不停体验，只有当灵魂的意识经过转世过程的无尽生死链，饱受似乎无止境的苦乐对立交替：只有这时意识的内化才成为可能。在意识进化阶段，印象（业相）的“缠缚过程”目的是为了进化意识，发展越来越高类型的浊形体。而在人类阶段，已经充分进化的意识保留下来；

但是印象（业相）的掌控却开始松弛和稀释：这归因于转世过程中似乎无止境的生死链让灵魂意识体验的不断震动。

状态VII

神在灵性高级灵魂的状态

经过跟浊界的浊感官生活的漫长斗争之后，灵魂的意识开始受灵魂的大我吸引，而不再继续集中于浊身体及其浊环境。经过很多次出生和死亡之后，有浊意识的人体灵魂终于不可避免地受吸引，进入那个终将引领他达到在人身中成道目标的过程。

于是灵魂的意识开始撤出浊感官世界，准备好经历内化过程。因而灵魂被认为是经由精领域和心领域在灵性上前进。

精领域或者说精界是灵魂的内化意识的前三个层面的领域；第四个层面位于精领域与心领域之间；心领域包括第五个和第六个层面。

神的第七状态包括行者在灵性道路上通过精界和心界的前进。进步越大，意识内化也越大。

灵魂在通过精体获得对精领域的意识时，便认同于精体；通过心体意识到心领域时，便认同于心体，正如灵魂通过浊体意识到浊领域时曾认同于浊体那样。

灵魂通过这些领域的灵性进步完全发生在想象中。行者在意识内化中的进步，从第一直到第六内化意识层面，皆是用更

好更高的想象阶段取代一个想象领域。在第七层面内化过程完成，想象终止；实相被证悟而不再是个概念。

那些没有大师的指导帮助而进入和行走灵性道路的人，常常迷失于内景和光照之迷津，几乎没有机会从那个位置上救赎自己。他们就好比在上学路上被闹市景象和诱惑分心的儿童。

灵性道路上的诱惑极其强大，吸引极其强烈，甚至行者在旅程较早阶段都有一种虚假成道感；除非有至师帮助，否则就走不出去。精领域的很多高级行者自以为已经彻底摆脱生死——尽管事实并非如此。错觉一直坚持到内化意识的第六层面，但在第三和第四层面之间最为显著。第四意识层面是行者前进中的最危险阶段，因为这是精领域无限能量的全部能力都直接由他控制的阶段。对这些能力的滥用意味着灵魂意识的堕落和崩溃。虽然意识一旦获得就永不会失去是个基本事实，可是这个规律仍然有一个例外，但这仅仅发生在灵魂所获得意识很有可能瓦解的第四层面。尽管意识绝不会彻底失去，但却瓦解到远至石形体意识。那时只得重复整个意识进化过程，以便再次获得完全意识和人类形体。

就这样，从第四层面，灵性道路上的行者要么因滥用或者错用能力（tajalliyat或称siddhi）而堕落；要么因意识进一步内化而达到第五层面意识，获得对心领域（心界）的体验。穿越第四层面并且步入第五层面意味着接近神圣大门！

在第六层面，行者面对面“见”神。这是灵魂的意识将灵魂等同于心体时通过心目的见。即使行者在内化意识的第六层面

直接见神，但是他仍未战胜二元的掌控，因为见者和被见者仍因“见”而分别。

一旦行者越过幻相领域并进入意识完全内化的第七层面实在领域（在此他绝对摆脱一切印象痕迹），层面的想象便告终结。第七层面的意识具足而成熟，是将灵魂与大我等同的无印象意识。灵魂这时有意识地觉受和体验其永恒神圣存在。没有任何泡沫（幻相中的无知形体）的“水滴”（灵魂）证悟到自己作为海洋本身（帕若玛特玛或者说超灵）在无限海洋中的永恒存在。

状态VIII

神作为神圣融入者

神的这个状态标志着灵魂的漫长进化斗争的结束、转世过程的结束和经由层面的证悟过程的结束。对于个体灵魂，不再有更高级的阶段可追求，因为灵魂已经通过与神合一而抵达目标。这个阶段的成道行者在苏非教世界被称作玛居卜（Majzooob），吠檀多教徒称之为卜拉弥布特（Brahmi Bhoot）。玛居卜对身体没有意识，对浊、精、心三领域没有意识。这意味着在此状态VIII，神作为玛居卜有意识地体验自身的无限能力、知识和喜乐之无限三重性，却不利用这些无限方面。

在这个状态VIII，神的无意识无限状态A（无意识的帕若玛特玛）不仅获得对神的状态B（有意识的帕若玛特玛）的最高

神圣意识，而且神在这个状态还神圣地融入自身的无限有意识状态之实在，从而证悟同神的无限有意识状态B的永恒一体。

神的这个状态VIII属于至高无上的神圣意识，亦即阿哈狄亚特（ahadiyat），哈拉特-埃-穆罕默地（halat-e-Muhammadi）、未尼安（vidnyan）。所有的成道者—玛居卜-埃-卡弥尔（Majzoob-e-Kamil）或称卜拉弥布特（Brahmi Bhoot），玛居卜-撒里克（Majzoob-Salik）或称帕若姆罕撒（Paramhansa），阿扎得-埃-姆特拉克（Azad-e-Mutlag）或称吉万莫克塔（Jivanmukta），库特博（Qutub）或称赛古鲁（Sadguru），拉苏（Rasool）或称阿瓦塔（Avatar）—在离开肉身之后都退到这个在超越中的神的状态B。美赫巴巴解释说，至师的这种无肉身状态被苏非教徒称作穆罕默德的状态（halat-e-Muhammadi），以区别于在肉身时的穆罕默德的职位，也就是姆卡穆-埃-穆罕默地（muqam-e-Muhammadi）。哈吉卡特-埃-穆罕默地（Haqiqat-e-Muhammadi）是肉身中的神的第十个状态，姆卡穆-埃-穆罕默地（穆罕默德的职位）即图中被描绘成C的未尼安-卜弥卡（Vidnyan Bhumika）或者说最高神圣意识职位。

状态IX

神作为解脱的肉身灵魂

如果神圣融入的神（在状态VIII），作为被称作玛居卜（神圣融入者）的完人化身，通过心、精、浊方面，恢复并保

持对心、精、浊领域的正常意识，他便体验在神圣状态VIII与X之间神圣交点的状态IX。

这个灵魂如果恢复对心、精、浊体和对心、精、浊界的正常意识，便离开玛居卜状态VIII，跨越法那-费拉（fana-fillah）以获得对巴卡-比拉（baqa-billah）状态的体验。不过在确立于巴卡-比拉之前，灵魂可能会进入苏非教徒所说的姆卡穆-埃-法如塔特（muqam-e-furutat）的法那-玛-阿尔-巴卡（fana-ma-al-baqa）状态：这个状态被吠檀多教徒称作图里亚-阿瓦刹（turiya avastha）。这就是位于神性的法那-费拉与巴卡-比拉之间的神圣交点的状态IX。

在这个状态的人身成道灵魂，要么是帕拉姆罕撒（玛居卜-撒里克或撒里克-玛居卜），要么是吉万莫克塔（阿扎得-埃-姆特拉克）。二者皆享受无限的知识、能力和喜乐，意识到“我是神”状态。但他们不同于玛居卜-埃-卡弥尔，因为他们能够并确实获得对（心、精、浊）三体和三界的意识。玛居卜状态是持续的神圣融入状态；帕拉姆罕撒状态则是有时候神圣融入和有时候恢复正常意识的状态—由苏鲁吉亚特（sulukiyat）的苏鲁克（suluk）体验。他的有意识体验有时候属于“我是我自己的神”，有时候属于“我是我自己的造物”。吉万莫克塔状态属于通常体验苏鲁吉亚特的苏鲁克（永久确立于巴卡-比拉状态的人）。帕拉姆罕撒和吉万莫克塔皆有别于库特博，因为他们都不能利用自己持续体验的无限知识、能力和喜乐。

帕拉姆罕撒和吉万莫克塔不给世界带来直接的灵性利益。^{*} 不过，吉万莫克塔在其生命的尽头，能够让一个灵魂成为同他一样完美；他虽然在三界没有责任，但却享受巴卡-比拉状态。

状态X

神作为“人神”

这是人身上帝状态，比如至师（库特博，赛古鲁）。在这个状态，至师（人神）神圣地、超然地、无限地高于以无限秩序统领宇宙造物界的幻相法则；但是他却让自己受时间、空间和因果局限的束缚，同时又持续地、有意识地体验“我是神”状态，以及自身的无限能力、知识和喜乐。为了那些（尚未意识到自身永恒实在的）受无知所掌控的灵魂的解放，他不仅体验而且还利用这些无限属性。

这是绝对完美状态；在此神有属性有形体（saguna-sakar）。

苏非教徒认为，库特博意味着上升旅程的至高点；是造物界的至善至美和人类最美之花。在玛居卜状态，灵魂享受“我是神”状态的无限喜乐；至师（库特博，赛古鲁）不但享受“我是神”状态的无限喜乐，还享受“一切皆我”“一切来自我”的至高神圣意识。

第十个人身上帝状态即哈吉卡特-埃-穆罕默地状态。至师（库特博或称赛古鲁）和阿瓦塔（拉苏）都属于这个状态。无

^{*} 尽管如此，任何一个接触他的人都自动地间接受益。编注

论作为至师在人神状态，还是作为阿瓦塔在神人状态，神都在这个第十状态，作为人神或神人，从神圣职位姆卡穆-埃-穆罕默地或称未尼安卜弥卡（图中C）发挥作用。神的第一个显现，及其无限意识，担任这个神性职位；这个职位将永远继续发挥作用，辐射无限能力、知识和喜乐。为了帮助所有那些仍然受无知掌控和努力获得（同超灵一体性的）永恒状态意识的灵魂，至师和阿瓦塔不仅永恒地体验而且利用无限能力、知识和喜乐。

换言之，只有通过这个在“神的十个状态”图中被标作“C”的神圣职位，人身上帝才能永远地显现自身的全部完美。

只有通过这个神圣职位，神作为神人，在每一个周期，一个又一个时代，用琐罗亚斯德、罗摩、克里须那、耶稣、佛陀、穆罕默德和其他形体显现自身，并宣称自己是救世主、先知、弥赛亚、圣子、阿瓦塔、拉苏、佛陀等等。只有通过这个神圣职位，五位至师（库特博或称赛古鲁）才能作为整个宇宙造物界的至善至美发挥作用。

苏非教徒以神的使者先知穆罕默德的名字把这个神圣职位命名为“姆卡穆-埃-穆罕默地”—哈吉亚特-埃-穆罕默地。拿撒勒的圣子耶稣如同穆罕默德、琐罗亚斯德、克里须那、罗摩、佛陀一样，也是神人；同时，“基督”就像哈吉亚特-伊-穆罕默地一样是耶稣的神圣状态。

当我们试图对神的所有不同状态进行概括时，无意识的帕若玛特玛争取获得完全意识的苦旅，呈现为五个不同阶段。

第一阶段

(A) 首先，阿特玛（灵魂）和帕若玛特玛（超灵）在无限、不分的“实在一体”中皆一。

(B) 在初始之始前，帕若玛特玛和一切阿特玛皆无意识，无印象。

(C) 最初阿特玛对浊体、精体或心体没有意识，因而对浊界、精界或心界没有体验。阿特玛甚至意识不到自身的大我，因而对自身的帕若玛特玛状态没有体验。

这是“神的十个状态”图的“状态A”阶段。

第二阶段

阿特玛获得意识，有印象。在这个阶段，阿特玛意识到浊体、或者精体、或者心体；体验浊界、或者精界、或者心界；但阿特玛仍然意识不到自身大我，因此不体验帕若玛特玛状态。

这是图中的状态III，IV，V，VI和VII阶段。

第三阶段

阿特玛无印象，但却保留充分完全的意识。这种全意识现在不再是对浊体、精体或心体的意识，因此阿特玛不再体验浊界、精界或心界。

被保留的意识是对阿特玛自身无限大我的意识，因此，阿特玛现在有意识地体验帕若玛特玛状态，体验“我是神”状态的无限能力、知识和喜乐。

这是图中的状态VIII阶段。

第四阶段

阿特玛恢复对浊体、精体和心体的所谓正常意识，因而又重新同时体验浊界、精界和心界。在这个阶段，阿特玛同时还意识到自身的无限大我，体验自身的帕若玛特玛状态的无限能力、无限知识和无限喜乐；但是阿特玛却不能使用这些无限属性，虽然阿特玛在此阶段意识到浊、精和心体并且同时体验三界。

这是图中的状态IX阶段。

第五阶段

阿特玛充分完全地意识到浊体、精体和心体并且体验浊界、精界和心界，同时还拥有对无限大我的最高神圣意识；阿特玛还体验并且使用自身帕若玛特玛状态的无限能力、无限知识和无限喜乐。

如“神的十个状态”图所示，这是状态X阶段。*

* 美赫巴巴对永恒实在领域中的位置、状态、阶段、方面和真知的不同术语，见书后附表《人证悟道》：“我是神”真知为每个人所共有，并不随肉体死亡而终结。编注

第十部

结语

神不可解释，不可争辩，不可理论，也不可讨论与理解。神只可活出。

尽管如此，为了安抚人心的智力抽筋而在此讲解的有关神的一切，依然缺少更多言语和进一步解释，因为真理是：实相必须被证悟，神性必须被获得与活出。

造物界幻相中的个体化生命的目标，不是理解无限、永恒的实相，因为实相不可理解；必须通过有意识的体验来证悟。

因此，目标乃是证悟实相，在人体中获得“我是神”状态。³⁶

VIIIA图解

创世、进化、转世、内化与成道

本图是对《神曰》的解释，由拉诺·盖利在美赫巴巴指导下绘制。

在超越超越状态的神代表神的纯然本质：无限，原始永恒，什么都意识不到，甚至意识不到其自身。神在。

在超越状态的神代表超灵（帕若玛特玛），根本上与超越超越状态的神相同。唯一不同的是：在此神产生自知冲动，意识到无限能力、知识和喜乐，同时还意识到显现为造物界的幻相。神通过形体世界完成旅行之后，丢掉这些形体和世界貌似真实的幻觉。

逆时针看，从创世点涌现的灵魂最初采用的形体是气体。随着意识进化，灵魂采用图示中的无数个形体，体验越来越多的印象（业相）。到人类状态，灵魂获得完全的意识，并且经过无数次转世，直到准备好经历内化，所有这一切都发生在浊世界和灵魂有形体的时候。

在摆脱业相的过程中，上升的灵魂逐渐觉知到七个层面和更高领域，直到从一切束缚中解放出来，与神合一（成道）。

前三个层面描绘精觉知；第四层面描绘可能遭遇的巨大能力和能量；第五是成圣层面，在心领域；第六是觉照层面；第七是成道亦即与神合一层面。

补编目录

1 有印象的意识	211
2 实用密教	212
3 第一层面	221
4 第二层面	222
5 第三层面	222
6 第三与第四层面之间的阶段	222
7 心领域的行者	224
8 第六层面	225
9 第六层面的真知	226
10 第七层面	227
11 奇迹的不同类型	227
12 能力的种类	234
13 静心	237
14 神圣主题（美赫巴巴著）	239
15 美赫巴巴对五界的描述	249
16 确信类型与知识类型	257
17 帕若玛特玛是无限大有	259
18 五个灵性事实	260
19 真生与真死	261
20 法那与法那-费拉	262
21 苏非教的法那和巴卡概念	263
22 意识的内化	265
23 五个代数定义	266
24 四类莫克提（解脱）	267
25 四类莫克提总结	269
26 完美的标记	270
27 哈尔（hal）与姆卡穆（muqam）	272
28 阿瓦塔的降临	274
29 第七层面的真知	275
30 阿瓦塔与赛古鲁	276

31 有为与无为.....278

32 美赫巴巴论灵性阶层280

33 神作为阿瓦塔降临.....284

34 讨合得（真主唯一状态）285

35 摩耶.....298

36 美赫巴巴说：299

补编

1 有印象的意识

应编辑要求，美赫巴巴补充了如下内容：

一旦第一个人类形体被采用，意识无疑获得完全进化，但是却不从那时开始内化。当意识最初开始进行内化时，意味着人仅仅开始在灵性道路上迈出第一步。

在第一次人生与进入道路之间，人的全意识（仍然有印象的意识）有必要沉溺于一个终将必须把这些印象逐出对全意识掌控的过程。

需要注意，在这个涵盖千万次转世的期间，坚厚的印象被转世过程彻底动摇，以至于印象对意识的牢固控制发生松懈。这些坚厚（粗浊）的印象经过不可计数和各种各样的对立体验而变得稀薄（微弱）。这些体验因那些制造相反体验的不断转世出生而达至极限。

还需要注意，只有当这些厚重、坚固、粗浊印象变得稀薄微弱时，通过浊印象对浊界的体验极限才被人体浊媒介达到。当坚厚的印象变得不那么浓密时，浊印象就不再产生，因为这些较不浓密的（微弱）印象变得精微，不再粗浊。这种精微印象被总称为精印象。这些精印象产生精类型（有关精界）的体验，精体则体验和试图消耗这些精印象。

当这些精印象变得甚至更不浓密和更加精微时，这种印象被总称为心印象。这些心印象产生与精界有关的体验，而心体则体验并试图消耗这些心印象。

当心印象的最后痕迹通过心体的体验被耗竭时，（从认同最第一个人体直到最最后一个人体或者说有心意识的人，就一直受印象掌控的）灵魂的全意识便卸掉印象负担。只有这种无印象的全意识才能实现终极体验——灵魂的“我是神”状态。

当粗浊浓密的印象通过转世过程而被稀释时，便成为精印象。这些精印象不再产生对浊界的体验。在此阶段，有浊意识的人的意识自动地开始沉溺于对精界的体验。这标志着意识内化过程的开始和求道者开始行道。显然，精印象必须产生对精界的体验。通过对精界的体验，这些精印象被精体耗竭，意识的内化进程继续。

2 实用密教

通往真理之路因人而异

没有适用于所有渴望成道者的普遍规则或方法。每个人都必须找到自身的救赎道路，选择适合自己的方法，尽管其选择也主要取决于他在往世积累的印象（业相）总和。他应听从良知的指引，采用最适合自己灵性倾向、身体禀赋和外部环境的方法。真理皆一，但求真方法本质上却因人而异。苏非教徒说：“有多少个人类灵魂，就有多少条通往安拉的道路。”

“造化之美千姿百态，认识途径也有千万；在真知道路上谁能决定何种方法为何人专设？”——阿克巴（Akbar）

舍弃

当一个求道者受舍弃所吸引时，这意味着舍弃精神已经潜在于他。这种准备归因于通过无数进化形体及转世期间经由生死之门的无数进出所体验的从苦到乐从乐到苦的可怕摇摆。因为这种舍弃精神是潜在的，所以只需某种刺激就能将之提到表面；也只有当这种潜在精神浮现时，我们才能看到其力量和性质。

倘若潜在精神只是一时痛苦过量造成的灵性消化不良，加上对某种更令人愉快事物的向往，那么这种表面舍弃就只能是短暂微弱的，只是对不愉快事物的暂时逃避。但在最佳状态，这种潜在精神乃是极度厌世与渴望真理的秘密攻守协议；表现为不可挫败的决心——豁出整个生命去战胜低我，拒斥与这个伟大而可怕的斗争无关的一切。注意“拒斥”这个词意味着这个求道者抛弃了不相干的事物。可把舍弃称作灵性渴望之花的果实，为之授粉的是对无止境生死徒劳的厌倦。舍弃一旦显现，就有很多看待它的方式，其中最简单的是将之划分为两大类：内在的和外在的。

外在舍弃即彻底放弃一切的尘世欢娱和对物质享受的执著。在初期阶段这种舍弃有助于引向内在舍弃和对神专注。在印度会看到成千上万的所谓弃世者（sanyasin），其中有太多人选择这种外在放弃只是作为职业，旨在沉溺于无所事事的生

活。不过，外在舍弃也可以是且经常是真正的。在这种情况下，就不可避免地引向内在也是重要的舍弃。内在舍弃意味着在根源处控制欲望，不让头脑成为淫贪嗔的牺牲品。这并非要人立刻停止有这种念头。那是不可能的。因为只要产生念头的业相仍是一个人的生活部分，这些念头就继续骚扰。斗争一定是艰巨持久的。

尤其对西方来说，外在舍弃不可取也不实际。舍弃从一开始就应该是内在和精神的。人应在世间生活，履行所有法定义务，但对一切保持超然态度；入世而不属世；正如苏非教徒所说：“心想神，手做工。”

曾有来访者请教德里的至师哈兹拉·尼扎姆丁·奥里亚（Hazrat Nizamuddin Awliya）该怎样在世间生活。这时碰巧有几位妇女头顶水罐路过，边走边打手势闲聊。尼扎姆丁指着她们说：“瞧那些个妇人——就应那样在世间生活。”大师又解释说：“这些头顶水罐从井边回家的妇女，貌似只在交换闲言碎语，别无所思；而实际上，她们自始至终都专注于一件远为重要的事情——平衡头上的水罐。同样，你无论身体、感官或者心的纯粹表层在做什么，但内心要一直专注神。”

暂时舍弃与永久舍弃

我们若把舍弃视作一种心态，就会理解这种心态怎样可以是暂时也可以是持久的。前者叫“外塔各”（vaitag），后者叫“外拉几亚”（vairagya）。

外塔各（暂时舍弃）只是对世界及其事务的暂时厌倦，归因于某种震惊、失望或损失，加上对神的模糊渴望。这也可能是出于一时的冲动。在暂时舍弃中，心离开世界，转向虔诚生活；但这种态度不持久，一旦环境改变或者冲动消失，心又回到老路上。

外拉几亚（不退转舍弃）则涉及到对神的强烈渴望和对世俗的深度淡漠，一经唤起就不知撤退，并且能够抵制一切诱惑，不会半途而废。乔达摩佛陀的故事就是这种永久舍弃的著名例子。

我们已经解释，舍弃是潜在成道欲望与潜在厌世精神结合的表现。我们还用花、花粉和果实打比方。就授粉而言，花和花粉靠自己是无能为力的，因为需要某种外力，比如风、蜜蜂或者昆虫，二者才能结合。在大自然中是否发生授粉，可能要取决于成千上万个未知因素，以至于现代科学也放弃了预测而称之为“机遇”。不过这与此处的主题无关。在我们的譬喻中将把这种授粉看作一种馈赠。

再回到永久舍弃，必须记住：与神结合的渴望潜在于每一个生灵。但只有当灵魂接近美赫巴巴在《神圣主题》中描述的“证悟过程”开始的时候，这个潜在的渴望才闯入意识。对世界的厌倦也是在我们所有人的内心自然发展出来的，并随着我们接近这个证悟过程的起点而越来越强大。当花儿盛开、花粉成熟时，风或蜜蜂给予授粉礼物，结出果实。在内在准备成熟的时刻，神圣礼物也同样降临于灵魂，为对神的渴望和对世俗的厌离授粉，结出无价的永久舍弃之果。这样的神圣馈赠可以是

内居之神的内在恩典触动，也可以是同圣人或至师联系的结果。不过这总是一种馈赠。

当永久舍弃最初显现时，几乎肯定会在一定时期表现为外在舍弃。然而因为这种舍弃是持久的，所以无不迟早引向内在的真正舍弃。

当求道者产生对真理的这种强烈渴望时，便获得进入道路的资格。有个故事说有位大师被弟子缠着问何时成道。他们有一天到河里洗澡，大师把弟子的头按入水中。眼看弟子就要窒息才拉他出来，问他在水中最想要什么。弟子答，“空气。”大师解释说当他同等强烈地渴望神的时候，成道才会到来。毛拉那·鲁米（Maulana Rumi）说：

“少喊着要水，多制造对水的渴望。”

美赫巴巴也说：“道路始于对更深奥实在的有意识渴望。如同离开水的鱼渴望回到水中，感知到目标的求道者也渴望与神合一。事实上，在无知面纱将其与本源分离的那一刻，回归本源的渴望便存在于每一个生命，但在他作为求道者进入道路之前，那是无意识的。”*

苏非教徒将这种态度称作“套巴”(tauba)，意思是忏悔，也暗含着为灵性生活而背离（放弃）感官生活。迈出这一大步的人，是不会回头顾望身后之物的。

美赫巴巴说也许有千百个求道者享受千百种灵性体验，而真知道路却只有一条。这是一条内在但却实际的路。虽不是普

* 参见美赫巴巴《语录》“道路的阶段”。编注

通的道路，但是对真正行者的内眼却是可明确感知的。不过，即便那些有真实“体验”者也只能解释他们亲历的道路部分。到达第三层面关键点的人对第四层面一无所知，也不能将任何人带到他们自己达到的层面。其知识和体验只局限于他们自己。只有在第五和第六层面的人才能把别人带到他们自己的层面，凡是受他们恩典惠顾的人都大大受益。

世上的个体灵魂处于浊领域的局限内，浊领域包括一切的浊日月星辰、世界和一切空间。对最初级科学原理和是非标准全然无知的野蛮人，与伟大的哲学家或科学家，同在浊领域的范围之内。哲学家可能在理论上对精界相当谙熟，科学家也许是最前沿现代物理学权威；但从“精”的观点看，他们和野蛮人同属浊领域。在体验精领域之前，对所有属于浊领域的人，真知仅仅是智力口角话题，因为我们所说的“精”不仅仅指浊的最精微形式。在该词的一般意义上，也许可以把很精微的物质称作“精”，比如以太，原子，振动，光和空间；不过这些毫无疑问属于浊，尽管有很精微的形式。

从灵性上讲，“精”意味着完全不同于物质的东西，无论怎样微弱的物质。虽然浊领域是精领域的结果并且依赖于精领域，精领域却完全独立于浊领域。可用吃这个行为做例子。浊行为是思想的结果并依赖于思想；但是思想却独立于身体行为。

忘记

整个接近和证悟真理的哲学涉及到我们可称之为“忘记”的问题。切勿将此处的“忘记”同其公认的意义混淆（比如忘了寄信或头脑迟钝茫然状态）。在这个特殊意义上，忘记乃是一种逐渐发展为灵性体验的态度。外在舍弃不是忘记，因为它主要是身体的，部分是心理的；但是当内在舍弃完全成为精神舍弃时，就会显示出忘记的品质与尊严。所以一个人也许会舍弃世界，但要忘记世界却不是那么容易。

因此，这个特殊意义上的忘记说明了人类所体验的一切快乐背后的秘密，无论是灵性还是其他的。苏非教徒把这种忘记称作“比库第”（bikhudi）。但不应将此与“比毫希”（bihoshi）或者说无意识混为一谈，尽管这种事情经常发生。

忘记与无意识之间有着重要区别；几个无意识事例就会帮助说明这一点。首先必须记住：忘记是心对物质世界的部分或完全超然，无意识则是心对物质世界的部分或完全阻隔。前者带来不同程度的灵性喜悦，后者导致不同程度的苦乐终止。

我们就看一两个无意识例子。人健康无恙时，就不会理会心脏那样的生命器官的功能。这意味着他忘记了这个器官在人体中不停而完好地跳动，维持生命健康。但若出现心律紊乱，立刻就有不适感；若是发生心肌梗塞，立刻有心前区疼痛。任何一种情况都提醒他有个心脏。虽然不适或疼痛感发自心脏，却纯粹因为心的功能才被感受到。人越是注意心脏就越感到不适或疼痛。当疼痛达到极点，无意识随之而来——意识线路中

断，使人能够忘记疼痛。但这是无意识而非灵性意义上的忘记。外科医生能够通过前脑叶白质切断术来干预某些（让心集中于癌症等不治之症的顽固性疼痛的）神经传导通路。手术之后，疼痛依在，患者却不再注意因而不复管它。这是用纯粹物理手段达到的部分无意识，而非灵性意义上的真正忘记。睡眠也是一种无意识状态，从生活损耗中给人提供暂息；然而睡眠却不是灵性意义上的真正忘记。

因此，整个幸福和不幸福哲学都取决于一种或另一种忘记、一类或另一类记忆问题。记忆是心对某个具体观念、人、事物或地点的执著；忘记则相反。一旦认识到记忆导致痛苦，那么唯一治疗就是某种忘记。这种忘记可以是积极的也可以是消极的。积极忘记是心对外部刺激保持觉知，但是拒绝作出反应。消极忘记不是纯粹的无意识（如酣眠时心的止息），就是心加速（如被视作逃避痛苦记忆方式的疯癫状态）。通过使用酒类或麻醉品，可以诱导不同程度的睡眠或疯癫；不过这也是战胜记忆的一种消极方法。

所以说积极忘记是疗愈，其稳定发展培养人的心理平衡，这种平衡能够让人表现出诸如慈善、宽恕、忍耐、无私和服务他人等高尚品格。不具备这种积极忘记的人则成为环境的晴雨表。其平衡被最轻微的表扬恭维和最轻微的诽谤批评打乱；其心就像细弱的芦苇，被最轻微的情感之风摇摆。这样的人总是跟自己过不去，得不到片刻安宁。

在行使这种积极忘记时，重要的不仅是对逆境不反应，而且对顺境也不反应。而后者更难做到也更少被提及，尽管同等重要。

虽说幸福的根源在于积极忘记，但这决非容易得到。不过，人一旦获得这种心理状态便超出苦乐，成为自己的主宰。这种忘记必须持久才能对灵性生活完全有效；只有经过多世的不断实践才能达到。有些人因往世的忘记努力而在后来某生得到真正忘记的自发和短暂闪现。把最好的诗歌、艺术和哲学和最伟大的科学发明给予世界的也是这样的人。

在这些真正忘记时刻，心超脱一切物质环境，诗人让想象力自由地翱翔。艺术家在给理想赋予形式时，完全忘记自身和无关环境，创造出杰作。当人不考虑纯粹个人境遇的起落来审视人生问题时，便道出最好的哲理；一些最伟大的科学发现也产生于同样的心境。这种真正忘记的自发显现确实很罕见。虽然说诗人、艺术家和哲学家是天生的，但这些真正忘记瞬间却是往世付出努力的结果。

为让生活可以忍受，有些人培养出脆弱的坚忍——某种“管他呢，无所谓”观点；还有一些人不顾后果，陷入享乐主义。前者是对失败的冷漠接受，后者是试图在享乐怀抱中忘记失败。两者皆非真正的忘记。而人一旦做到真正忘记，便进入灵性王国，经历不同程度的忘记，直到抵达目标。美赫巴巴告诉我们：“忘记今生使人成为行道者；忘记来世使人成为圣贤；忘记自我是证悟；忘记忘记即完美。”

3 第一层面

哈菲兹下面的话显然是指第一层面：

“不知神圣至爱的真居在何方；只知道这么多：我听见香客车队的铃声。”

关于声音和层面，美赫巴巴说：^{*}

“但要明白这点：声音存在于所有七个层面，在觉受、陶醉和喜乐表现上皆不同。

“无论怎样想象高级层面的音、色、香，都无法与我们在身体层面所习惯的东西相比……。身体的听、视、嗅器官，对体验和享受高级层面毫无用途。在那里是用不同的眼看、不同的耳听、不同的鼻嗅。你们已知人有内感官——外感官的对应；体验高级层面用的就是内感官。

“要避免把高级层面的音比作物质层面上不同强度和振动频率的音；要知道在前三个意识层面，确实存在着可称之为‘音’的东西。这种音在形式、美、乐和喜悦方面无法言喻。天乐（nad）为第一层面所特有，哈菲兹称之为“驼铃阵阵”。

“如前所述，虽然音存在于所有七个层面，香却为第二和第三层面所特有，色则属于第五和第六层面……

“第七层面独特无比。这里，音、色、香本质上是神圣的，不为那些发自低级层面的音、色、香可比拟。在这个层面，人

^{*} 见《美赫巴巴期刊》第1卷第3期（1939年1月）第83-84页“美赫巴巴答问”。

不是听、嗅或视，而是同时成为并且神圣地意识到音、色、香。”

4 第二层面

哈菲兹下面的话显然指第二层面：

“我该怎样向你透露，昨夜在酒肆，我是那样陶醉踉跄，内界天使却给我带来大好福音？”

5 第三层面

在下面的话中，哈菲兹是指第三层面：

“这位知晓（灵性）状态和阶段的乐师，边演边解至爱之语，让听众（爱者）感到何等烦恼！”

6 第三与第四层面之间的阶段

第三与第四层面之间的旅程又困难又危险，因为在这两个层面之间有入迷点（muqam-e-hairat）。行者若在此停下，就很难脱离这种入迷状态，尽管大多数行者直接从第三过渡到第四层面。除非尽快摆脱这种状态，向第四层面前进，否则进步就会无限期延搁。一旦入迷就会持续数日、数月或数年。行者不能前进又不能倒退；既非有浊意识亦非有精意识。但又不能说他无意识，因为他充分意识到入迷；正是因为意识到入迷，他才过着这种“活死亡”。

深深陶醉的行者的身体状态也同样奇怪，若以某种姿势坐着，就用该姿势连坐数月或数年。站立时进入陶醉状态，就继续站到陶醉结束。总之，他保持最初陶醉时的姿势，虽然外表上可能像个无生命的塑像，实际上却比任何世俗人都更有活力。

在苏非教世界众所周知，皮兰喀里亚（Piran Kalyar）的阿里·阿米德·萨比亚（Ali Ahmed Sabir）成为至师前曾在一棵树边站立数年。这个期间，萨比亚的心融入这种姆卡目-埃-海拉特入迷状态。后被一位库特博（Qutub）解救出来。只有自然死亡或在世大师的神圣帮助，才能帮助这种入迷的行者摆脱灵性僵局。大师在帮助这样一个行者时，要么把他拉回第三层面，要么把他往前推。

哈菲兹说如下话语时，无疑想到了行者的这个阶段：

“让我迷茫陶醉到忘却状态让我忘掉心中进出的一切。”

美赫巴巴解释说，行者从第三向第四层面过渡时，冒着进入姆卡目-埃-海拉特（入迷状态）的危险。并指出在道路其他阶段也有入迷状态，但第三与第四层面之间的最重要。这种入迷可强可弱。行者入迷时若无障碍或干扰因素，入迷就深或者强。若有障碍或干扰因素，入迷就弱。如果体验第三与第四层面之间强（或弱）入迷的行者，后来被意外事件推向更高层面，他无不再次带着同样强或弱入迷，进入第五与第六层面之间的位置。但这种事例很罕见。阿里·阿米德·萨比亚和孟买的巴巴阿卜多·拉曼（Baba Abdur Rahman）都是从第三与第四层面之间的很强入迷中被推入第五与第六层面之间的很强入

迷中，前者通过一位库特博的恩典馈赠，后者通过意外事故形式的神圣馈赠。

只有那些入迷很强的行者才把完全固定的姿势一直坚持到死亡或者同至师接触。1936年，一位跟美赫巴巴一起生活多年玛司特（神醉者）从拉胡里（Rahuri）被带到美赫巴巴跟前时，即在第三与第四层面之间的入迷状态。但其入迷较弱，尽管他用一种姿势连续站立很多个小时，但这种姿势不是永久的。阿里·阿米德·萨比亚的入迷却很强烈，一种姿势一直保持到最后从入迷中被一位库特博解放出来。

但切勿把这种入迷状态同精神分裂症的紧张性木僵混为一谈，尽管二者也许表面相似。二者皆是入迷状态，但却天差地别。

7 心领域的行者

美赫巴巴说，如果心领域的行者在印度，却生出想见美洲的念头，就在这个念头产生的同时，如愿在那里，要么精神上要么身体上。也许有人会问，他怎么跟念头跑得一样快。答案是心无处不在，因而心领域的行者无须旅行；不用浊器官或精器官就能到任何想去之处。他只要想知道，就能知道有关浊、精、心领域的任何一切，直至第六层面。更重要的是，他能帮助较低意识层面的人和普通人达到他自己的意识层面。第五层面的行者如果想直接帮助求道者，就能够“牵着他的手”行道。他这样做时，求道者自己也能内在感知心界导师（苏非称为“瓦

隶”）的不断临在，感到自己实际上被他领着走向完美。哈菲兹在如下诗句中显然在想象被如此引领者的感受：

“威赫的师父啊，牵着我的手，因为相比驰骋前进的同伴，我乃（无助地）赤足行道。”

但一般来说，瓦隶通过凝视求道者的眼睛来帮助他，从而揭去内在真目的面纱。苏非教徒把瓦隶用“视”施予的灵性影响称为“塔瓦久”（tawajjoh）。塔瓦久这个词不适用于至师。对于至师，正确的说法是“意旨”，因为他们不用（仍在层面上的导师所必须的）身体接触也能提供这种帮助。

美赫巴巴解释说，在第五层面，行者有时渴望神圣临在，有时履行世俗义务。就第五层面的神圣临在而言，事实上，神一直在，但是行者把注意力转向世俗义务时，也许不总是渴望这种临在。但在第六层面，行者百分之百地坚持渴望神在。哈菲兹下面的话显然指第五层面体验：

“哈菲兹啊！你若是渴望神在场，就别让你自己缺席！”

8 第六层面

成功达到这个层面的行者有资格被称为辟尔（pir）。这个词在英语中没有适当的翻译。也许可以用“圣人”，缺陷是这个用法相当含糊。

在下面的话中，哈菲兹想起第六层面：

“我们已经看见映现于心杯的至爱容颜。无知者啊，你从我们从中饮取的极乐毫无概念。”

9 第六层面的真知

关于第六层面的真知，美赫巴巴告诉我们：“唯有神存在，如果说什么事物因无知而存在，那么其存在就是虚幻的。作为神的影子而存在意味着神既在真知又在无知阶段。第六层面的灵魂面对着神，但却仍然在二元领域；他们的真知有不同的方面。如下苏非教术语是同一种体验的四个角度。所有这些方面都同时被体验。

(1) 哈玛兀斯特 (Hama ust)：意思是‘一切是祂’；对于体验这种真知者，唯有神存在。

(2) 哈玛阿兹兀斯特 (Hama az ust)：意思是‘一切来自祂’；对于体验这种真知者，当无知盛行时，一切的现象和多种多样性都作为幻相而存在。

(3) 哈玛巴兀斯特 (Hama ba ust)：意思是‘一切与祂同在’；对于体验这种真知者，神既无属性又有属性。当大知盛行时，神的属性无限；在无知盛行时，神的属性有限。身心和三界皆不存在；倘若似乎存在，也是作为影子而存在。

(4) 哈玛达兀斯特 (Hama dar ust)：意思是‘一切在祂里面’；对于体验这种真知者，就连无知都不存在。表现时，其存在来自于神的无意识和无限大知；因此，但凡因无知而存在于二元的一切，都来自于（它永远存在于其中的）神。”

10 第七层面

应当明白，就在融入第七层面的时刻，同浊、精、心体及同宇宙的一切联系都必须断掉。这些把个体束缚于三体和宇宙的经久重要联系的突然断掉，在普通的浊存在中没有什么可比拟。相比之下，肉体的死亡就像一根线断掉那样微不足道。一般来说，在死亡时刻，精体和生命力同浊体彻底分离。但在死后的最初四天，心同浊体保持联系；此后七天保持较轻程度的联系。但在终极寂灭（fana）中却不是身与心的分离，而是心和全部业相的实际歼灭。

11 奇迹的不同类型

美赫巴巴说奇迹有如下不同类型：

1. 救世主（阿瓦塔）的奇迹
2. 至师（赛古鲁）的奇迹
3. 分别处于第六或第五层面的辟尔和瓦隶的奇迹
4. 较低的第一、第二、第三和第四层面者的奇迹

关于上述四类奇迹，美赫巴巴解释：

1. 救世主的奇迹具有宇宙性，在普世需要时示现。救世主想施奇迹时会根据形势需要，暂时置身于第六、第五或第四层面。他若希望奇迹强大，就会暂时置身于第四层面。
2. 至师的奇迹规模巨大，但不覆盖整个宇宙。不过，这些奇迹如同救世主的奇迹，同样完全是为了他人的灵性觉醒。想施

奇迹的至师也像救世主那样暂时置身于第六、第五或第四层面；若要奇迹强大，就暂时置身于第四层面。第七层面的玛居卜-埃-卡弥尔从来不施展奇迹，原因很简单：心、精、浊三界对这样一个灵魂不存在。

3. 辟尔或瓦隶的奇迹规模有限。事实上，他们并不直接施展奇迹。不过，那些可归功于他们的奇迹是他们通过在心理上影响其他人的思想和感情所造成的，这种奇迹产生灵性和物质利益。他们也不下降到第四层面——灵性大能层面。
4. 第一、第二和第三层面的行者能够从自身层面使用或展示能力，比如知晓他人的心思，变幻出东西，不看书就能背诵书中的话语段落，让火车停下，让自己被活埋数小时，身体升空等等。这些是行者在不同层面上获得的实际能力，因此不能仅仅被称作骗人把戏。至师和阿瓦塔能够拿去较低（第一、第二和第三）层面行者使用能力的的能力，甚至还能够夺去第四层面行者的大能。这种对较低层面者的能力的夺去被苏非教徒称作撒卜-埃-韦拉亚特（salb-e-wilayat）。

在第四层面贮藏着全部大能*，这种能力若被行者滥用，就会导致其彻底毁灭。不过，这种奇迹不会给世界造成不利影响，因为库特博-埃-阿希德（当代的灵性首脑）会确保这些行为失效。

* 在第四层面的人被称作“大瑜伽士”（mahayogi）。

美赫巴巴还解释说，前三个层面的行者对能力的不慎展示，也非常危险；滥用第四层面的能力则无不堕落到最低进化阶段——石头状态。

针对这些危险，卡比亚说：

“上主房屋高又高，好比椰枣高树梢。爬上品尝爱之浆；跌下折断尔颈项。”

自觉与不自觉地奇迹

救世主和至师示现奇迹的背后有着神圣动机，或有意或无意。自觉的奇迹是他们通过意志表现和力量而有意为之；不自觉地奇迹则独立于救世主或至师的意志，通过一直活跃在他们身边的力量而发生。在后一类奇迹中，救世主或者至师觉知不到这些（其根源和主因就是来自他们自己的）奇迹事件。不过，这些完人的自觉和不自觉奇迹总是为了世界的灵性觉醒。

救世主和至师为什么施奇迹？

深陷世俗的人在灵性上迟钝，有时候需要用奇迹把他们或其他幼稚的人从这种迟钝结果中救出。这可以用下面的譬喻来说明。

假设有儿童漫不经心地抓着一只麻雀，眼看要把它扼死。要救麻雀的命就不宜强行从儿童手里夺，这样他就很可能抓得更紧，扼死麻雀。但是若给儿童一枚钱币，他几乎肯定会松手放开麻雀。从而防止他因对自身行为无知而杀生。至师的奇迹也同样是防止人们因对灵性价值的无知而害己害人。

若用金子代表奇迹，较低层面的瑜伽士可以说晃动金子迷惑世人，从而用超凡能力惊骇他们。如果他们屈服于这种瑜伽士，最终就会经受残酷的幻灭。救世主或至师晃动金子，乃是用一种摩耶形式，把世人从其他的和束缚更大的摩耶形式中拽出，以便把他们引向通往其真正使命（证悟大我）的道路。

再举个例子，假设有色盲者，世界对他全是蓝色。因此其眼睛只能发挥蓝色镜片的作用，看万物皆蓝色。从灵性上讲，世界乃幻相，因而根本没有色彩。都是无色的。展示神奇能力的瑜伽士，也只是用绿色或红色镜片来取代色盲者的蓝色“镜片”，使他把万物看作绿色或红色。对于他已经习惯把世界看作蓝色的无知眼睛，这种向绿色或红色的突然转变是令人惊骇的，也反映了瑜伽士的貌似功劳。

至师知道，真正的颜色非兰非红非绿，一切皆无色（无有）；所以他不会浪费时间去改变“镜片”，而是让人看见世界的真正面目：无色或者说无有。瑜伽士和那些不完美的导师只是用一个幻相取代另一个。至师则是永远揭开一切幻相面纱，揭示造物界乃是想象、唯有神真实之真理。至师的工作是一个缓慢而痛苦的过程，缺乏瑜伽士的那种壮观和误导方法的绚丽，正是为此原因，至师的工作方式是不可测量的。

谁拥有施展奇迹的能力？

至师的神奇能力貌似等同于第四层面瑜伽士的能力，但实际上却有如下重要区别：至师的能力属于他自己，因为他即大

能本身。他只需要一个意愿，事情就会完成。苏非教徒所说的“有，就有了！”指的就是神圣的能力显现。

瑜伽士的能力却不属于自己，他们必须依赖外部的能源来施奇迹。至师的内在能力不断地流溢，瑜伽士和低级层面行者借助于这些流溢的能力来制造奇迹。这也符合苏非教的信仰——瓦隶乃是先知穆罕默德的见证者，他们的奇迹就像从蜜囊里渗出的蜜水一样都来自于他。然而，由于正统穆斯林的认可，这种观点的范围受到限制，只能用于先知穆罕默德，尽管其普适性在苏非教的这个信仰中立刻显明：从一开始就只有一位在不同国度、用不同名字、不时出现的拉苏（使者）。

美赫巴巴又进一步阐明：“在法那-费拉（玛居卜状态）没有奇迹，无论直接还是间接的。在神圣交点，吉万莫克塔没有责任也不施奇迹。但是在吉万莫克塔不知不觉中通过他发生奇迹的可能性一直存在。低级层面的特使或行者经常借用他的能力来制造奇迹，吉万莫克塔的能力却丝毫不会因此减少。”

救世主和至师的奇迹

神成为人时便成为救世主（拉苏或称阿瓦塔）；人成为神时则成为玛居卜。玛居卜若有责任要对人类履行，就会完成第二个和第三个神性旅程，成为至师（赛古鲁）。救世主和至师在灵性上皆完美，因为皆与神合一。虽然二者对人类皆有责任，救世主的责任却具有特殊性质。

苏非教徒认为救世主和至师在与神的“关系（qurbat）”上不同，分别称之为“无意的必要接近”（qur-e-farayiz）和“有意的接近”（qur-e-nawafil）。前者属于救世主，后者属于至师。

苏非教徒解释，在拉苏（阿瓦塔）示现奇迹时，神是行动者，人是工具；至师则相反——人是行动者，神是工具。先知穆罕默德在巴德尔战役中掷尘土击溃敌人的著名故事，即是救世主示现奇迹的事例。虽然表面上是穆罕默德作为人投掷尘土；实则是神作为穆罕默德投掷尘土，穆罕默德作为人击溃敌人。这种奇迹是对“无意必要接近”的说明。

至师示现的奇迹则是对“有意接近”的说明。对此夏姆斯-塔卜睿兹（Shamsi Tabriz）起死回生的奇迹就是个好例子。当夏姆斯说“以神的名义起来”（Qum bi iznillah），王子没有复活；当他说“以我的名义起来”（Qum bi izni），王子则即刻复活。在这里，夏姆斯-塔卜睿兹作为人发令，神作为夏姆斯-塔卜睿兹给自己穿上自身属性——在此则是生命属性，从而让王子死而复生。在“有意接近”中，人是行动者，神是工具。

让我们讨论一下东西方对奇迹的不同态度。东方拥有对至师和高道的久远熟悉记录，从而接受神因无限是无法被有限头脑理解的。东方人知道人类智力的范围有限，在对待形而上问题上只在一定程度上管用。正如哲学家伊可巴尔（Iqbal）所唱：

“智力虽离至爱门槛不远，却注定不能享受神圣临在。”

因此东方人知道，当智力不再企图掌握超验事物时，爱必来接续。西方高度重视理性方法，对拒绝进入理性轨道的，不是否认就是嘲笑。美语中完全被误用的“神秘家”一词即是这种西方态度的一个副产品。对文化和科学的巨大热情，几乎取代了中世纪欧洲的宗教热忱。

不过，科学学说有一定程度的灵活性，真正的科学家也正视事实。但是美赫巴巴说，科学虽取得巨大进步，却远未抵达物质事物的内核，更是远离灵性事物的最边缘。心灵必须同头脑合作。

被大众视为奇迹的瑜伽士的纯粹身体特技，也许可用医学来解释。但真正的奇迹，尤其是至师的奇迹，却不是科学可解释的。在所有民族和所有宗教的经典中，都有大量有关救世主、至师和圣人的奇迹记载，一直工作的灵性阶层每日都在增添这种奇迹。事实就摆在那里；耶稣和其他完人曾经起死回生，治愈疾病。即便是一个人亲眼目睹奇迹发生，确信那是奇迹而非骗局，他也永远无法对此做出理性解释，因为奇迹完全在理性解释的范围之外，就如同生命本身一样深奥。

也许这种错误并非毫无理由，因为世人一般很少了解至师的工作，其实这些工作大多只为少数亲近者和入道者珍视，完全对猎奇者隐瞒。用著名苏非徒阿卜杜-哈桑-喀夸尼（Abdul Hasan Kharqani）的话说：“至师皮肤下若有几滴流出他的唇，天地间的生灵都会恐慌失措。”

尽管奇迹和灵性导师的宣称吸引大众，但就像西方那样，东方对此态度也很审慎。然而，可以说东方从长期经验中学会

不否认灵性阶层的行动，即使不知该如何接受或相信这些奇迹。最早的苏非徒之一宣称，“奇迹只是证道路上的千阶之一。”这个周期的阿瓦塔美赫巴巴确认：至师所能示现的最大奇迹是让另一人像他那样灵性完美。

12 能力的种类

灵性与通灵截然不同。灵性与任何种类的能力都毫不相干。灵性为爱神的道路和对至师的服从与臣服。

人在行道时会发现意识层面的能力。在第一到第四层面的人有时候受诱惑去展示这些能力。能力有三种：

1. 第四层面的神圣能力。
 2. 前三个意识层面的超自然能力。也被称作神秘能力。
 3. 其他超自然能力。
1. 第四层面的神圣能力即神的大能。这是一切能力之源，无论是神秘的还是其他的超自然能力。

同神圣能力相比，神秘能力和其他超自然能力都极其微不足道。

神圣能力总是同样，因为神总是同一个。神秘能力则有不同性质和表现，无论是否属于意识层面。

阿瓦塔和库特博通过显现神圣能力而示现的奇迹叫做“莫耶泽特”（mojezet）：乃是为一切众生的利益而施——库特博在有限范围之内，阿瓦塔在宇宙范围之内。不过这些奇

迹也可以为任何一个同阿瓦塔或者库特博有着密切联系者而施。

第五和第六层面的人借助神圣能力而间接施展的奇迹，叫做“卡拉玛特”（karamaat）。

第一直至第三层面的人展现的神秘能力其实称不上奇迹。这种展现只是他们穿越层面时发现的能力的影子；这种能力展示叫做“肖巴达”（shobada）。

当第四层面的人善用神圣能力施奇迹时，可被称作“卡拉玛特-埃-莫耶扎”（karamat-e-mojeza）；而滥用第四层面的神圣能力则被称作“莫耶扎-埃-肖巴达”（mojeza-e-shobada）。

第四层面被视作心领域的“门槛”，因此，对第四层面的神圣能力的滥用，导致一直退到石体状态的“堕落”，造成意识的崩溃。

2. 那些被称作神秘能力的前三个层面的能力不会被这些层面的求道者滥用，虽然他们有时受诱惑也想展现。这些神秘能力有别，表现不同：比如他心通，不看就知书中文字段落，被活埋数小时不死等等。

意识层面的能力不是诱发的。这些能力总是为这些层面的人可得并在他们的有限环境之内。因此无须专注努力就能显示。不可将这种能力的显示与舞台上的读心术或其他表演混淆。

第三意识层面的人能让亚人类生物起死回生，却不能让死人复活。他能够这样做，是因为第四层面神圣能力的临近和“温度”。

第四层面的人能用第四层面的神圣能力（包括让人）起死回生。

第三层面的人能随意变换身体，这样的一个人被称作“阿卜道”（abdal）。这种行为也是对神秘能力的展示，但不是滥用。不过，不应把这种行为同密法师的隐身或现形混为一谈。

3. 其他超自然能力同灵性或意识层面的神秘能力毫不相干。

这些超自然能力有两类：

- a. 高级超自然能力。
- b. 低级超自然能力。

拥有这些超自然能力者可以善用也可以滥用这些能力。善用超自然能力，能帮助一个人让自己进入道路层面，甚至可能会成为大瑜伽士。滥用这些超自然能力，则让自己在来生承受强烈痛苦。善用高级超自然能力会让自己在四次人生（转世）之后置于第五意识层面。

- a. 高级类型的超自然能力来自于密法修炼，比如四十天苦行（chilla-nashini）或者重复念诵某些咒语等等。

持有这些能力者能够展现诸如升空、隐身或现形等等所谓奇迹。

- b. 低级类型的超自然能力无须密宗或者任何特别修炼。这些能力来自往世业相。例如，如果一个人在往世多次做某些善事，下一生无须任何苦修就有可能被赋予低级的超自然能力。其业相赋予他诸如透视、透听、疗愈、无中生有等低级超自然能力。

所有这些能力都属于低级类型的超自然能力。

一个人若善用低级类型的超自然能力，下一生无须任何密宗修炼，就能获得高级类型的超自然能力。一个善用催眠能力者在下一生也同样获得高级类型的超自然能力。

13 静心

美赫巴巴为初学者设计的神圣主题

静心常被错误地视作强迫心专注某个观点或客体的机械过程。因此大多数人自然很难强迫心朝着某个特定的方向思考或专注于某个事物。对心的任何纯粹机械操作，都不仅乏味而且最终注定失败。

因此求道者应牢记的第一个原理是，只有依循心的构造本身的内在规律而非纯粹靠巧妙地运用意志力，才能通过静心来控制与指导心。

很多不专门“静心”的人经常被发现沉浸于对某个实际问题或理论课题的系统清晰思考。这是因为他们的心专注于对具体问题的深入思考而完全排除了无关事物，这种心理过程在某种

意义上非常类似于静心。在这个过程中，静心往往轻松自如，原因是心思考的是其感兴趣和逐渐了解的主题。普通思路的灵性悲剧在于没有针对真正重要的事物。因此对静心的主题必须始终认真选择，灵性上必须重要。为取得静心成功，我们必须不仅让心对神圣主题（真理）产生兴趣，还必须开始努力理解并欣赏神圣主题。明智的静心是一种自然的心理过程，避开了机械静心的单调呆板；因而不仅具有启悟性，还容易成功。

由于明智静心是对某个具体主题的透彻思考，所以最佳的静心方法是对一个合适的主题进行简明阐述。为了这个目的，没有哪个方法能够胜过结合配图来思考神圣主题（见图十）。

美赫巴巴推荐的静心过程包括三个阶段：

1. 在第一阶段，求道者每天通读《神圣主题》并且研究配图，同时对主题进行透彻思考。
2. 在第二阶段，求道者已经对整个主题了如指掌，实际阅读已没有必要。但要在心中温习阐述文的内容，必要时可借助于配图。
3. 在第三阶段（这是从第二阶段自然发展而来的），已经没有必要对阐述文的词句或思想进行分别和连续复习思考，甚至没有必要参考那些事实，对主题的推理思考彻底告终。在这个静心阶段，心不再有思路，只有对阐述文所表述的至高真理的清晰认识。

14 神圣主题（美赫巴巴著）

进化，转世与证悟之路

（配图介绍）

个体灵魂经过进化、转世和证悟过程之后达到完美。^{*}为了获得完全意识，灵魂在进化过程中获得越来越多的业相，直到在人类形体中获得完全意识和全部浊业相。

在转世过程中，这个灵魂保留全意识，交换（交替体验）其自身的各种业相；在证悟过程中，灵魂保留全意识，但业相变得越来越微弱，直到全部消失，只留下意识。在业相减弱过程中，浊业相成为精业相，精业相成为心业相；最终全部消失。

到人体为止，业相的缠绕通过进化过程而变得越来越坚固。在通过人类形体的转世过程中，缠绕充分保留其强度；但在证悟过程中，业相逐渐解开自身，直到在上帝状态完全解开。

唯有神（超灵）真实。除神之外什么都没有。个体灵魂皆在超灵中同超灵一体。为了让灵魂获得大我意识，进化、转世和证悟过程皆必要。在缠绕过程中，业相有助于意识的进化，虽然也产生业相束缚；在解开过程中，业相束缚被消除，已获得的意识却被全部保留。

^{*} 参见图九“A”灵魂成为“Z”灵魂。

在业相缠绕过程中，灵魂经历七个下降阶段；在解开过程中，灵魂经历七个上升阶段。然而上升与下降现象皆是虚幻的。灵魂无处不在，无限不分；不动不降不升。

一切民族、种姓和教派的一切男女的灵魂实际上皆是一个；他们的善与恶、争斗与援助、战争与和平体验，都属于幻相和错觉，因为所有这些体验都是通过本身即乌有的身和心获得的。

在形式与二元世界产生之前，什么都没有，唯有无穷不分的大能、大知和大乐海洋——神。但是海洋却意识不到自身。设想这个海洋绝对安宁平静，意识不到自身大能、大知和大乐，也意识不到自己是海洋。海洋里的亿万个水滴没有任何意识；不知道自己是水滴，不知道自己在海洋里，也不知道自己是海洋的一部分。这代表原始实在状态。

这个原始实在状态被“自知驱策”扰乱。当这个一直潜在于海洋的驱策开始表现自身时，便给水滴赋予了个体性。当自知驱策使静止的水运动时，围绕着水滴的无数泡沫或者说形体便立刻涌现；正是这些泡沫把个体性赋予了水滴。泡沫不会也不能实际分割不可分割的海洋；不能让水滴离开海洋；只能把某种分别感或受限个体性给予这些水滴。

让我们通过一个水滴灵魂的不同生命阶段来研究该灵魂。由于泡沫的出现，这个完全无意识的水滴灵魂被赋予个体性（亦即某种分别感）和非常少量的意识。涌现于水滴灵魂的意识不是对自身或对海洋的意识，而是对本身什么都不是的泡沫（形体）的意识。在这个阶段，这个不完美的泡沫由一个石头

形体代表。一段时间后，泡沫（形体）破裂，另一个泡沫（形体）取而代之。因此，在泡沫破裂时，发生两件事：（1）意识有所增加；（2）在上个泡沫的生命期间积累的印象（业相）有所扭动或者说巩固。水滴灵魂的意识稍微增加；但水滴灵魂仍然仅仅意识到这个新泡沫（形体）而非自身（海洋）。这个新泡沫由金属形体代表。在适当的时候新泡沫（形体）也会破裂；同时是意识进一步增加和业相的新扭动（巩固）：这使另一类的泡沫或者说形体出现。

这贯穿了全部的进化过程，包括石、金属、植物、虫、鱼、鸟、兽阶段。每一次泡沫（形体）破裂，便获得更多意识，给已经积累的业相增加一次扭动，直到在人类泡沫（形体），不断增加的意识才达到完全充分。业相缠绕过程由这些频繁的扭动组成；也是这些扭动让水滴灵魂的意识面向泡沫（形体）而非其真我，即使在意识得到充分发展的人类形体。

第二个过程，转世过程：开始于获得人体之后。这个时候，业相的缠绕过程结束。水滴灵魂一个接一个采用无数的人体；这些形体的数目刚好是八百四十万。有时是男，有时是女；他们改变国籍、相貌、肤色和教派。水滴灵魂通过人身转世，体验到自己有时是乞丐有时是国王，从而根据业相的好坏，积累乐苦对立体验。在转世中（也就是在连续和数次人身中），水滴灵魂保留全意识，但却继续交替体验相反的业相，直到成道过程开始。在成道过程中业相被解开。转世期间业相也有某种消耗；但这种消耗与成道过程中的业相解开相当不同。业相的消耗本身会制造新业相束缚灵魂；业相的解开却不

会制造新业相，而是为了消除水滴灵魂所陷入的业相的强大掌控。

在进化期间，业相的缠绕越来越强固，直到人体被获得。在转世的人体中，缠绕继续构成限制因素；但是随着人类泡沫（形体）的每一次变化，在缠绕过程中形成的牢固扭结，通过八百四十万次动摇而变松，从而准备好在成道过程中解开。*

现在第三个过程开始：证悟过程。这也是一个上升过程。水滴灵魂在此经历业相的逐渐解开。在解开过程中，业相变得越来越微弱；同时水滴灵魂的意识越来越转向自身；因而水滴灵魂经过精与心层面，一直到业相全部消失，致使灵魂意识到自己就是海洋。

在无量的超灵海洋，你是水滴（灵魂）。你是普通状态的灵魂；你用自己的意识观看（体验）泡沫（形体）。你通过泡沫的浊层，体验大浊泡沫的那个叫做地球的部分。你永远居住于超灵，同超灵一体不分；但却体验不到。在高级阶段，直到并在第三层面，你通过被称作精体的精泡沫（形体），用你的意识看见并体验被称作精界的大精泡沫；但却无法看见和体验你身处其中的超灵，因为你的意识现在没有转向超灵。在第四直到在第六层面高级阶段，你通过被称作心体的心泡沫（形

* 很多读者不了解美赫巴巴通常把生命周期描述为“进化，转世和成道过程”。考虑到上述解释可能与本书第九部有关八百四十万次人体转世的说法显得矛盾，我们请埃瑞奇·杰萨瓦拉给予澄清。他答复说：“一个人一旦到达意识层面，转世过程可以说已经接近尾声。在通向至爱上帝道路上，迫切要‘见’神和与神合一的愿望极其强烈。相比八百四十万次摇动，这种解开业相束缚的必要转世可以忽略不计。”编注

体)用你的意识看见和体验被称作心界的大心泡沫;但即使现在你仍然不能体验超灵。不过,在成道状态,你持续地用你的意识看见并体验超灵;这时你认识到所有的形体都仅仅是泡沫而已。

所以,现在把你自己想象为灵魂水滴,居住于超灵,在浊体之后的五层的背后。你(灵魂水滴)在看浊体,并通过浊体看浊界。你看第二层的时候,通过第二层,第一层对你显得仅仅是一个层而已;就这样,从每一层背后看,你将发现所有这些层都只不过是你的影子罩;最后,当你(灵魂水滴)看见并融入超灵的时候,便证悟到一直唯有你真实,你迄今为止所看见和体验的一切皆是你自己的影子,仅此而已。

对图九和图十的解释

图九

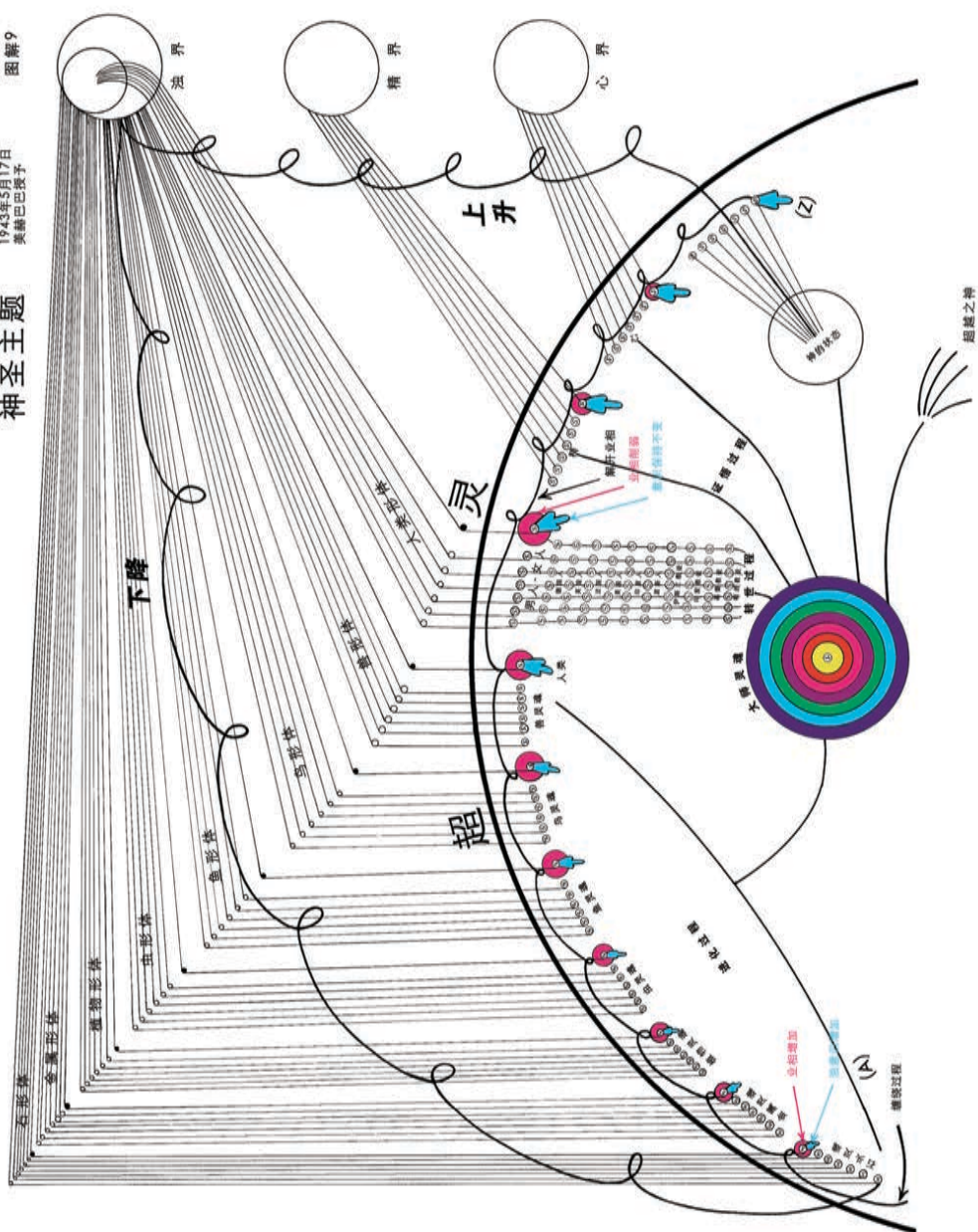
图九中的大半圆代表超灵,囊括宇宙万物。通过进化、转世和证悟过程等三个主要阶段来描述一个灵魂的生命。“S”代表个体灵魂。灵魂在获得人体之前,经历石、金属、植物、虫、鱼、鸟和兽等存在种类。每一种存在包括七个阶段。在第七个阶段,也就是在即将进入一种新的存在之前,你会注意到图中一个扭结,代表之前积累业相的某种巩固。个体灵魂“S”周围的红圈代表在进化过程中积累的业相。“S”上附加的蓝色代表同步发展的意识。经过进化、转世和证悟过程后,“A”灵魂成为“Z”灵魂。只有在上帝状态,意识才摆脱业相。

浊、精和心界（anna bhumi, pran bhumi和mano bhumi）分别由右手边的一个大圆圈代表。由于在前人类进化阶段没有充分发展对浊界的意识，所以，那些（通过石、金属、植物、虫、鱼、鸟和兽形体）连接石、金属、植物、虫、鱼、鸟和兽灵魂的线只有一部分接触浊界；意识在人类形体得到充分发展，所以（通过相应的线）被显示能够认识整个浊界的所有不同方面。

在转世过程中，灵魂可能采用男身或女身；也可能属于任何民族、信仰或宗教。从自知的角度看，一直到获得人体前的那个过程代表实际下降，虽然看似上升；证悟过程代表实际上升，虽然看似下降。这两个过程分别由两条线代表：一条是从石体阶段上升到浊界的业相缠结线（代表下降）；一条是从浊界下降到上帝状态的业相解结线（代表上升）。一般转世过程始于缠结完成之后，持续到解结开始之前。

在证悟过程中，从第一层面直到在第三层面的高级灵魂，通过精体仅仅意识到精界。他们觉知到有浊意识的普通灵魂，能够在精界对后者采取行动；但这些都是通过精体在精界进行的。从第四直到在第六层面的高级灵魂同样觉知到有浊意识和有精意识的灵魂；但却是在心界通过心体对这些灵魂采取行动；他们不通过浊体同浊界联系，也不通过精体同精界联系。因此图中的线只将精意识灵魂与精界连接；相应的线只将心意意识灵魂与心界连接。

神圣主题
图 解 9
1943年5月17日
美籍巴比伦子

在业相全部解开的上帝状态，意识完全转向神；这是玛居卜-埃-卡弥尔状态，同浊界、精界和心界都没有联系。但有几位享受上帝状态者还会下来，恢复对整个造物界的意识。这些是大师的灵魂。大师的灵魂由七个彩色同心圆表示*。如下由连线突出的几点值得注意：大师的灵魂（一）连接神的超越状态（大师安息处），（二）连接神圣状态，（三）不仅连接所有的三界而且还连接所有的灵魂，无论是有心意识、精意识、转世（浊意识）的人类，还是在前人类进化阶段的灵魂。

图十

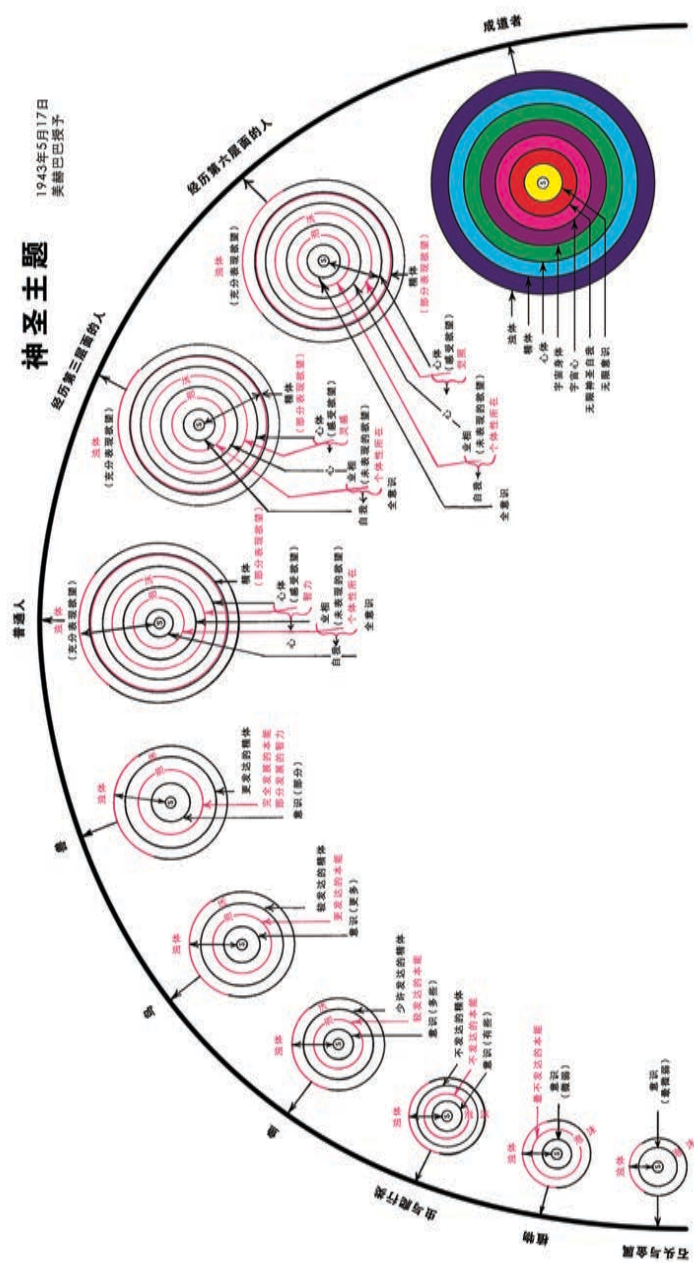
图十详细展示了直到人体的进化过程和直到成道状态的证悟过程。最内的小圆圈“S”代表个体灵魂。灵魂周围的圆圈逐渐增多，直到人类阶段；之后这些圆圈保留下来。灵魂旁边的第二个圆圈代表意识。意识不断增加，直到人体；之后保持不变。在进化中，植物获得最不发达的本能，但不是精体†。在虫类和爬行动物中，精体以未发展的形式出现。该精体继续发展，直到在人类形体中得到充分发展。在精体发展的同时是本能的发展。获得部分发展的智力最早出现于动物阶段；不过，心体仅仅出现于由人体代表的最后阶段。

在人类形体中，图中最里面的第一个圈代表个体灵魂；下一个外圈代表全意识；其他外圈依次分别代表：（一）个体性

* 其意义参见图十。

† 尽管如此，在气体、石体、金属体或植物体中，灵魂还无意识地认同于其最有限的精体和最有限的心体。参见本书第四部。编注

基地，（二）业相（未表现欲望），（三）智力，（四）心体的被感受欲望，（五）精体（欲望在此有部分表现），（六）浊体（欲望在此有充分表现）。除了第一个意识圈，最内灵魂圈周围的所有圆圈都是意识层：其中最外面的圈和下一个圈分别代表浊体和精体，意识周围的其他四层代表一个心体的四个功能。在心体的四个功能中，两个（被感受欲望和智力）一般被纳入心；另外两个（业相亦即未表现欲望与个体性基地）被纳入自我。因此在人类阶段，灵魂及其意识有三体，但有六层（包括被称作浊体的浊层）。

当（转世之后）人体灵魂开启证悟过程时，智力由灵感取代，灵感表现在第一到第三层面；从第四到第六层面，这种灵感转化为觉照。

彩环（同心圆）代表成道者的灵魂，以及可供其使用的所有媒介。关于本图，应当认真注意以下几点：（一）三个外环分别代表浊、精、心体；这三个身体一般人都有。（二）在成道者那里，还出现一个新的灵性身体，被称作“宇宙身”或者说宇宙心的基地。就像水装在杯里，宇宙心也可以说装在宇宙身里。因此，虽然宇宙身和宇宙心分别由两个圆圈代表，实际上二者是密不可分的。（大师的通过其宇宙身发挥作用的宇宙心，同造物界一切个体灵魂的心体有着直接的联系；并能够通过这些心体，给心、精、浊界带来任何的变化。虽然大师像普通人那样，也有一个心体，但他总是仅仅通过宇宙心进行工作。）（三）在大师的灵魂中，人类阶段的有限自我被转化为无限大我，也就是说对无限不分和无所不包存在的证悟，取代了分别和狭隘个体性的感受。（四）大师的灵魂被赋予无限意识。由于业相的制约，人类阶段的全意识无法显示或者表现灵魂的无限性；但在成道者那里，这种全意识则不受任何业相的限制，因而能够显示和表现灵魂的无限性。

15 美赫巴巴对五界的描述

美赫巴巴说有五个界：（1）浊，（2）精，（3）心，（4）合成，（5）真实。前四界涉及到相对存在，第五界由唯一真实存在组成。

当某个话题超出一般人类体验时，细节问题就愈发重要。一方面，细节多让人更迷惑，细节少则解释得不够。因而产生各种术语和说法，以便从不同观点和不同语境解释。没有基本体验，对同一个事物的描述往往显得矛盾。如果是基于相对体验或对真理的终极证悟，这些矛盾则成为对同一真理的互补说明。如下有关五界的事实将证实这一点。

第一个，浊界：其存在虽然完全依赖精，但又在很多方面截然不同于精。浊界由无数的世界、日月星辰和实际上一切从最粗浊到最精微的物质组成。浊界中有些世界仅仅含有矿物和植物；有些世界还含有无数的有形体生命，有些含有人类。浊界最重要的点是我们的世界（地球）。这里，除了其他一切或多或少有浊意识的生物，拥有全意识的人类比所有浊世界的所有其他生命都要优越*。然而在这里的人觉悟到精之前，其全意识却完全专注于浊，即便是当他阅读和思考此处谈论的灵性问题时。

第二个，精界：是能量领域；虽被分为七部分，却自成一个世界。其存在依赖于心界但却完全独立于浊界。从时空的角

* 这还意味着灵性上比浊界的一切人类都更优越。美赫巴巴告诉我们：在浊界有人类居住的三个世界中，我们世界（地球）的人灵性最高。并解释说，地球人的性灵拥有同等程度的头脑与心灵（50%头脑和50%心灵），其他两个世界的人则分别拥有100%头脑，75%头脑和25%心灵。人在转世过程中，会在这三个世界的任何一个世界里出生，但他最后必须在地球上出生，才能完成神圣使命——成道。在浊界，地球是进入道路的最后和最近台阶。另外两个世界在聚居模式上最接近地球。尽管存在着18000个有人类生命的世界，但是只有这两个世界在人类生活模式上与地球相似。

度看，相比精界，浊界领域及其由无数日月星辰和世界（包括我们的地球在内）等诸多宇宙组成的无限空间，只不过是一个小点。

由七个层面（muqam或称sthan）组成的证悟大我之道——苏非教的拉合-埃-塔里卡特（rah-e-tariqat）和吠檀多教的阿迪亚特玛-玛伽（adhyatmic marga）——是第一浊界领域和第五真界领域之间的唯一桥梁。道路的前三个层面在精界（也就是第二界）。

精界通过其能量和天使，最重要的是通过人的部分和充分的精意识（人类意识部分或完全摆脱浊并在浊）渗透浊界本身，同时还渗透无限空间及其日月星辰，实际上渗透浊领域一切世界里的万物。

精景象、声音、觉受和能力的无限多样与强度，都是浊界无法比拟的。（唯有可比性的是在浊界变得有限的能量和囿于浊局限的人类意识。）

第三个，心界：是界中之界；绝对独立于精界和浊界，完全由神性维系。心界是心的寓所，包括个体、集体和宇宙心。心遍及自身领域，一如其遍及精界和浊界。

心界包括与智力、直觉、洞见和觉照相关的一切。还包括道路高级层面——第五和第六层面。第四层面只是精界第三层面和心界第五层面之间的交点。

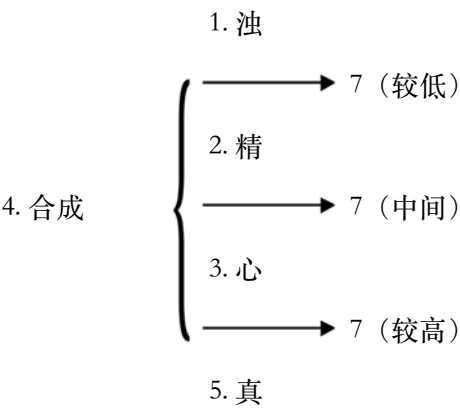
尽管如此，心界却没有也不能接触真界，因为除了其自身的实相（意识到自己在神的“我是神”永恒状态），什么都接触不到真界。

第四个，合成界：是被最多提及却被最少了解的界；由二十一个‘半界’组成，因此其本身既是一个界，又不是一个界。

这二十一个起着连接作用的半界包括：七个位于浊界和精界之间的半浊界和半精界，七个位于精界与心界之间的半精界和半心界，七个位于心界与真界之间的半心界和半超心界。

通过下表可以较容易地了解合成界的特殊性质和位置：

表一

表二

- (1) 浊界（第一界）
 - (4) 合成界（第四界）的
七个较低半界
- (2) 精界（第二界）
 - (4) 合成界（第四界）的
七个中间半界
- (3) 心界（第三界）
 - (4) 合成界（第四界）的
七个较高半界
- (5) 真界（第五界）

七个较低的半界在灵性上优于并接触浊界。七个较高的半界在灵性上不优于心界，也永远无法接触真界。这将从如下细节得到说明。

一方面，最重要的道路，也就是人与神之间的唯一桥梁，穿过精界和心界；另一方面，在这两界及在七个较低半界与七个较高半界之间，存在着无数的事物和生命，每一个事物和生命都直接地或间接地对道路至关重要。

从七个较低半界到包括精界的七个中间半界，除了别的，还有脱离形体的灵魂（鬼魂）和没有形体的灵魂（天使）宫。从七个中间半界到包括心界的七个较高半界，除了别的，还有大天使宫。

脱离形体的灵魂，无论好坏，在体验快乐与痛苦状态（俗称天堂与地狱状态）之前和之后，都必须留在“等待状态”。*

天使（没有形体的灵魂）是执行上帝意旨的纯粹机器人，不做任何不是来自神圣意愿的事情。这些意愿只是遍在神圣能力和活动的表现。总之，天使纯洁，未受肉体污染。在这方面

* 【译者按：如下注释原属《神曰》补编第37篇。移在此处的主要原因是美赫巴巴的妹妹兼弟子玛妮在给《神曰》编辑的一封信中说，巴巴希望用“四个旅行”（即第36篇）作为《神曰》补编的“封印”。当时也许是时间仓促，编辑将下文用作补编的最后一篇。结果出现了不合常规的“补编中的补编”。经过再三考虑，译者决定“还原”作者布局，用分量较重的第36篇作为补编的压轴。】

关于灵界

灵界本身并不存在。也不是精界的一部分。不过，在浊界与精界之间却有七个鞘构成所谓的灵界，充当浊与精两界的链接。

有浊意识的灵魂可以说有一个灵体连接着浊与精。可把灵体称作精对浊的印记，这个印记非浊非精。

人睡眠时，在一般梦状态用精体而不用灵体潜意识地体验浊界的印象。通过灵体媒介在灵界体验的一切都像梦一般无关紧要。

灵魂脱离肉身后，用灵体来体验灵界。这可以说是灵魂的灵游。当灵魂获得肉身时，灵体脱落，随着新的浊体又有一个新的灵体。然而，只要灵魂不获得肉身，其精体和心体就会根据其在肉身状态积累的印象，通过灵体媒介经历天堂或地狱状态体验。

灵性道路仅仅始于灵魂开始体验精界第一层面的意识内化，而不是在灵魂只是从浊界接触灵界现象的时候。在灵魂充分体验精界第一层面的阶段，那个连接浊与精的灵鞘永远断掉。

要优于那些意识尚未超出浊局限的人（尚未进入道路者）。似乎矛盾的是，处于劣势的受肉身污染的人，在内在潜力上其实更优越。因为体验不完美、局限和弱点，所以他们有潜力证悟就连大天使都难以企及的真正力量和纯洁。

大天使是神的主要神圣属性的表现媒介，这些属性在无限的规模上创造、维持和毁灭有限生命，在有限的规模上传递无限知识。大天使是那些永远享乐、从不受苦的存在体。

大天使宫是第四界的半超心界，第四界亦即合成界：位于第三界（心界）之后，最接近第五界（真界）。这是事实却又不是全部事实；因为第四界虽然接近真界，却无法接触真界。大天使从最高的半超心界永远不能见神；而第三界亦即心界第六层面的人，却能面对面地看见神无处不在、无物不在。有关半超心界的最后一点涉及到苏非教徒所说的最后界限（sadrat-ul-muntaha），在此之外，如穆斯林所认为的那样，即使大天使加百列都无法涉足。

人曾经并将跨越所有四界的（不实际存在的相对存在的）最后七个连接，从而进入真正属于他的第五界——真界。简言之，天使必须停止做天使而成为人，然后才能达到人可达到的实在。当人停止做人而进入“我是神”状态时，就证悟到，在一种或另一种意义上，天使和大天使实际上就是他自身的属性。

最后，第四（合成）界的七个较高半界的融化，即所谓的契阿玛特（qiamat）或摩哈普罗来亚（mahapralaya）现象。当这种情况发生时，整个非有造物界存在，连同其一切的界和半

界，都像个显现的树那样，退入非有之非有的未显现种子形式，只是为了在永恒的下一刻重现。

如下所示，第四合成界通常被包含于前三个界：

1. 浊界加第四（合成）界部分，即苏非教的阿拉姆-埃-那苏特（alam-e-nasut）和吠檀多教的阿那卜万（anna bhuvan）。
2. 精界加第四（合成）界部分，即苏非教的阿拉姆-埃-玛拉库特（alam-e-malakut）和吠檀多教的普拉卜万（pran bhuvan）。
3. 心界加第四（合成）界部分，即苏非教的阿拉姆-埃-加卜如特（alam-e-jabrut）和吠檀多教的末那卜万（mano bhuvan）。

吠檀多教还把这三界（包括第四界）统称为三重界（tribhuvan）。苏非教则将这些统称为两界（do alam）：一方面是浊界，另一方面是精和心界（包括合成界）。

第五（真）界也是道路的第七层面——完全超意识层面。简言之，这意味着完全的人类意识完全摆脱了（以不同程度存在于所有四个相对存在界的）二元痕迹。可以说第五界也就是第七层面既非界又非层面，而是神本身的自性实在——被人类称作安拉、帕若玛特玛、全能上帝、耶兹单等等。根据同一个神的不同状态，从“是”到“我是神”以及从“我是神”到“我是万物”，真界的不同阶段或方面有不同称谓，比如苏非教的阿拉姆-埃-哈乎特（alam-e-hahut）和阿拉姆-埃-拉乎特（alam-e-lahut）和

吠檀多教的未尼安-卜弥卡 (vidnyan bhumika) 和未尼安 (vidnyan) 。

16 确信类型与知识类型

据苏非教徒的说法，灵性生活由四个阶段构成，地球上人类生活的一切方面都只是为知识和觉照展现领域的自觉或不自觉准备，最终引向成道。这四个阶段分别是：正统道路 (shariat或dharma shastra)，内在道路 (tariqat adhyatma marga)，与道合一 (aikya) 和真知 (marefat-e-haqiqat或satyanubhuti) 。

伊玛目穆罕默德·伽扎里 (Imam Muhammad Ghazali) 将这四个阶段比作核桃。核桃有四个组成部分：外壳、内皮、果仁和里面的油。我们还可以进一步比方说：正统道路是外壳，内在道路是内皮，成道是果仁，真知是油。

随着经由这四个阶段的进步，求道者对真理的确定也逐渐增加。苏非教徒将这些持久确定称作：

- (一) 理性确定 (Ilm-ul-yaqin)
- (二甲) 感知确定 (Yaqin-ul-yaqin)
- (二乙) 亲见确定 (Ain-ul-yaqin)
- (三) 亲证确定 (Haqq-ul-yaqin)
- (四) 真知确定 (Urf-ul-yaqin)

- (一) 理性确定 (确信) 来自于坚如磐石的信心。

（二甲） 感知确定（通过对神的觉知）来自在道路上的内在感受、视见或灵性体验。这是第一直到在第五层面的确信。

（二乙） 亲见确定是不断地到处看见神的实际体验；这是来自视见的确信（antar drishti）。

（三） 亲证确定（来自实际体验的确信）由灵魂在灵性旅程的第七层面获得，这就是真相（haqiqat）。在此灵魂通过自身认识自身。这个状态是与道合一（aikya）。

（四） 真知确定涉及到人的神性完美，藉此过着神圣生活的人知道大我和宇宙的全部秘密。在此发挥作用的是宇宙心（sarvabhaumic manas或aql-e-kull）或者说一切神圣辨别力的基地。

为了进而说明这些确信类型，我们假设有人得知某容器中有牛奶。通过理性和直觉感知而产生绝对信心，即理性确定和感知确定。如果他不满足于这种理性和直觉确信，不辞辛苦地找到容器，亲眼看见牛奶，从而确信真实情况符合其理性和直觉知识，他便体验亲见确定。喝牛奶并在一切方面与之合一，给予他亲证确定的体验；在自身内发现一切表现和代表牛奶的东西，比如糖、水、脂肪、维生素；并能把这些和牛奶的各种用途详细描述给别人，即真知确定或者说真知阶段。

五类知识

按照苏非教徒的说法，影响人类的知识有五类：

第一类是世俗知识，局限于对物质福利的获取。

第二类是正统知识，主要被那些旨在逻辑和争议文字仗中战胜对手者获得。这类知识是正统神学家的知识。

第三类知识是灵性道路知识，拥有这种知识者是那些认真采取某种内在训练并避开通俗神学家的人。在这类知识中，自

我仍然坚持，善恶意识仍然抱住灵魂不放。哲学家和思想家的知识处于第二和第三类知识的边界。

第四类知识是对神（大我）的知识。获得这种知识的人不再有丝毫的自我，二元残余全部消失。

第五类知识是真理真知。美赫巴巴解释说这是对神的全知和对宇宙的全知。是拉苏（阿瓦塔）和库特博所拥有的完美知识。

除非灵魂经历所有不同的知识阶段，否则就无法达到最高智慧阶段（tasawwuf），也就是回到正常意识（suluk）。一个人获得了该阶段的真知，就有资格被称作完美苏非（至师）。不过，也会出现如下情况：有些人不经中间阶段就达到第四（真知）阶段，但这种情况相当罕见，并且只有当这样的人被至师引领时才会发生。

美赫巴巴把所有的灵性高级灵魂划分为五个基本类型：融入神者（完人），陶醉于神者，专注于神者，与神交流者和神疯者。（读者可参阅威廉·邓肯医生著述的《行道者》第一章第21-37页，美赫巴巴对这个主题的解释。）

17 帕若玛特玛是无限大有

帕若玛特玛是无限大有。

所有的阿特玛都在帕若玛特玛中。

有些阿特玛体验浊界，有些体验精界，有些体验心界，有些则体验帕若玛特玛。

由于所有的阿特玛都在帕若玛特玛中，他们也有这些在帕若玛特玛中的不同体验。体验者和体验本身都在帕若玛特玛中。虽然说体验者和体验都在帕若玛特玛中，但他们却不属于帕若玛特玛！他们属于大无。

帕若玛特玛是大有，大无在大有中。

因此，仅仅意识到浊体、精体和心体的阿特玛意识不到大我。亦即这种阿特玛意识到大无却意识不到大有。这种阿特玛体验浊界、精界或心界，不体验帕若玛特玛。也就是说他们体验大无而不体验大有。因此可以说阿特玛在帕若玛特玛中意识不到大我，不体验帕若玛特玛，但却意识到大无，属于大无，体验大无。

这些阿特玛真切地认同于大无，以至于似乎成为大无。

每一个生命都是大无的化身。

一切的生命和事物都是大无的化身——就是说在大有中。

18 五个灵性事实

(1) 普通人——人作为人，在万人万物中看见自己。

(2) 第六层面的辟尔——人作为人，在万人万物中看见神。

(3) 第七层面的玛居卜——神作为神，在万人万物中看见自己。

(4) 库特博——神作为人，同时在万人万物中看见自己。

(5) 救世主——神作为神和人，在万人万物中看见自己。

19 真生与真死

只有一次真生，一次真死。你出生一次，仅仅真死一次。

什么是真生？

真生是一滴水诞生于实在海洋。一滴水诞生于实在海洋是指什么？是指个体性的开始，通过一丝最原始有限的意识诞生于浑然一体性，把对有限性的认知定格于无限。

真死是指什么？

是指意识摆脱一切局限。摆脱一切局限即真死。这实乃一切局限的死亡。这就是解脱。在真生和真死之间，并不存在所谓生生死死之类的事情。

实际发生在所谓生与死中间阶段的，是意识的局限逐渐削弱，直到意识摆脱一切局限。最终，完全脱离局限的意识永远地体验无限实在。真死等于真活。所以我强调：你为神死，就将作为神而活。

你首先是孩子。然后衰老，离开肉体。但你从来不死，从来不生。在东方，吠檀多教徒相信转世，人在成道之前要经过多次转世。穆斯林相信只有一次生和一次死。基督徒和琐罗亚斯特教徒也持同样的信仰。大家都对。不过，耶稣、佛陀、穆罕默德、琐罗亚斯特指的生死都跟我说的一样。我说你生一次，死一次。

一切所谓的生死都只是睡与醒而已。睡与死之间的区别是，你睡醒之后，发现自己在同一个身体中；而你死之后，却在一个不同的身体中醒来。你永远不死。唯有那些有福者死一次并与神合一。

20 法那与法那-费拉

法那是无意识的意识状态。

在法那-费拉，灵魂意识不到万物，仅仅意识到“我是神”。

在失去人类状态并获得涅未卡帕神圣状态之前，灵魂必须体验涅槃真空状态。

涅槃即无限真空，灵魂在该状态充分意识到真无。若是在涅槃状态放弃人身，便进入神的无限喜乐状态。

在有些情况中，涅槃立刻并且必然由涅未卡帕（法那-费拉）跟随，灵魂在此充分意识到真有。涅槃和涅未卡帕是如此地紧密相连，以至于任何一个都可以说是神圣目的。

假无 = 假有

真无 = 非有非无

真有 = 无限上帝

假无引向假有；真无引向真有。假无连着假有；真无连着真有。而最终，假无止于假有，真无止于真有。在二元中假无即假有。在一体中真无与真有为一。

美赫巴巴还指出如下几点：

- 一. 真正目标是在人身中成道；但对那些在成道之前脱离身体的人（达到涅未卡帕状态前就在涅槃状态中放弃身体的人），其目标是从生死循环中解脱（莫克提）。他们仅仅体验无限喜乐。
- 二. 获得涅未卡帕状态者，即使在放弃人身之后，仍然保留无量无限的个体性；持续地体验“我是神”。不过，获得莫克提（解脱）者体验“我是无限喜乐”；这限制他对“我是无限能力知识喜乐”之无限个体性的同时体验。
- 三. 当人在人身成道时，无限知识是神圣三重性的最重要方面。当人在涅槃状态放弃身体并获得莫克提（解脱是目的）时，无限喜乐仍然是其体验的重要方面。
- 四. 玛居卜-埃-卡弥尔同时体验无限知识能力喜乐；降入正常意识时，即意识到二元和不再处于玛居卜-埃-卡弥尔状态时，他在肉身中不仅体验而且利用大能大知大乐。

21 苏非教的法那和巴卡概念

下面对苏非教的法那和巴卡概念做一简述。每一个层面都有各自的法那与巴卡。必须记住，意识层面的法那并非第七层面的法那，层面上的巴卡不是库特博状态（完美状态）的巴卡。

下面是有关苏非真知的一些要点，你会发现这些术语主要涉及第七层面，自然也具有超越性的意义。

法那的字面意义是消灭。不是永久状态。

巴卡的字面意义是永久，是永存的状态。

法那指通向神的旅程终结。

巴卡指在神里的旅行开始。

法那不应被视作属性；不像糖在水中溶解。胡吉维里（Hujwiri）说，法那不表示精华消失。

巴卡代表之前非非有、之后非非有的东西，如同神的本质。

法那是二元（ghair）认知的消失。

巴卡是在二元消失之后，人获得的神圣知识。

玛赫穆德·夏比斯塔瑞（Mahmud Shabistari）在《玫瑰园的秘密》（Gulshan-e-Raz）中说，法那是情欲、自我意志和自我的死亡，导致对永生（巴卡）的灵性觉醒。还意味着忘掉一直向人遮掩着其真性（神）的假我（khudi）。倘若求道者意识到自我被灭除，那就会成为障碍。最高状态是灭除被灭除。

法那有两类，包括外在的和内在的：

外在法那是行为法那和神圣行为的光荣。拥有这种法那者彻底融入神圣行为，以至于除了神意，忘记自己和一切。有些获得该状态的虔诚求道者，完全无视身体需要，神只好派人来照料他们。

内在法那是实在（zat）品质的法那。拥有神圣属性启示的体验者，有时融入自身品质法那，有时融入神的影响（asar）和光荣（tajalli）显现。

外在法那属于心灵的主宰和体验的伴侣。

内在法那为那些超越体验的控制并穿透心灵面纱的高尚者所特有；他们从心灵者阶层加入心灵转化者（神）阶层。

巴卡与外在法那的关系是：在欲望和意志消灭之后，神让奴隶成为欲望和意志的主人，并且给予他绝对的引领控制权。

巴卡与内在法那的关系是：灵魂既没有成为作为造物界面纱的神，也没有成为造物界——神的面纱。在法那中，神是造物界的面纱；对于那些尚未达到法那状态的人，造物界是神的面纱。

22 意识的内化

美赫巴巴进一步指出：

一采用第一个人体就达到完全的意识逐渐撤退，一个接一个层面。这种（已经完全的）意识的内化首先开始于坚厚的浊印象变得稀薄时。意识因而体验第一层面。随着印象进而稀薄，意识也继续撤退（内化）并体验第二层面，依此类推，直到第七层面。

意识撤退意味着全意识首先集中于浊印象，而远不是集中于大我。后来在内化过程中，由于各种对立体验，印象逐渐地变得越来越稀薄，意识也同时逐渐地把焦点转向大我。在第七层面，意识不再是有印象的意识，这自然造成意识集中于大我。这意味着随着印象全部消失，意识与大我认同。

23 五个代数定义

- 1 神 = 无限存在+无限知识+无限喜乐-无意识
= 萨特+契特+阿南得 (sat+chit+anand) 减无意识
= 萨特契特阿南得 (Satchitanand) 减无意识
- 2 至师 = 库特博 = 赛古鲁
= 无限存在+无限知识+无限喜乐+意识
= 同时意识到自己无限并意识到有限
- 3 救世主 = 完人 = 因散-埃-卡弥尔 (Insan-e-Kamil) = 普拉坦普如希 (Puratan Purush) = 佛陀
= 撒合卜-埃-扎满 (Saheb-e-Zaman) = 使者 (Rasool) = 阿瓦塔 (Avatar) = 活基督
= 无限存在+无限知识+无限喜乐+意识
= 同时意识到自己无限并意识到自己有限
- 4 人
吉兀阿特玛 (jiv-atma)
因散 (insan) } = 身体+能量+心+意识+灵魂
- 5 玛居卜-埃-卡弥尔 = 神圣大我
= 神圣意识-有限意识

24 四类莫克提（解脱）

下面是对涉及不同完美类型的术语的简述，以便求道者能将之纳入成道主题框架。在描述这些完美类型时，采用关键词莫克提（解脱）来定义四个解脱类型。

灵魂的四类解脱（莫克提）皆属于第七层面。

- (1) 普通莫克提（Mukti）或称莫克希（Moksha）
- (2) 未狄莫克提（Vedeh Mukti）
- (3) 吉万莫克提（Jivanmukti）
- (4) 帕若莫克提（Param Mukti）

(1) 普通莫克提（莫克希）

普通莫克提，或称纳加特（najat），乃由一些异常敬神爱道的善良灵魂在死后获得。这种莫克提通常发生在灵魂离开身体三至五天之后。由于这种莫克提是在没有身体的情况下获得的，所以个体灵魂仅仅享受极乐（anand）；虽然大能和大知都在，但这种解脱者（Mukta）却不能体验大能大知。这样一个被解放的灵魂仅仅意识到合一的极乐，造物界对他不复存在，不停的生死循环终止。

但是切勿把这种普通莫克提状态混同于涅槃卡帕三昧（Nirvikalpa Samadhi）。如果灵魂达到莫克提状态，则是在肉身死亡之后。这种灵魂也达到神，但这仅仅发生在死后。在普通莫克提与涅槃卡帕三昧之间有一个重要区别，因为体验涅槃

卡帕三昧的，是保留身体并因而成为未狄莫克塔（Vedeh Mukta）的灵魂。

（2）未狄莫克提

有些被称作未狄莫克塔的成道灵魂，在证悟后将身体保留三四天。他们的意识完全融入其真我（神），因此他们意识不到身体或造物界。他们持续地体验神（他们现在的大我）的无限喜乐、能力和知识，但却不能在造物界有意识地使用无限喜乐、能力和知识，也不能帮助其他人获得解脱。尽管如此，在这几天的停留中，他们在地球上的存在成为神的无限能力、知识和喜乐的一个辐射中心；那些接近、服侍和崇拜他们者受益巨大。其他未狄莫克塔则根据其命运（prarabdha）的动力将身体保留数年。未狄莫克塔即卜拉弥布特（Brahmi Bhoot），亦即苏非教徒所说的玛居卜-埃-卡弥尔（Majzoob-e-Kamil）。这种解脱者自动体验神的大知大能大乐（Sat-Chit-Anand）三重性。

（3）吉万莫克提

在神圣交点（Turiya Avastha）或称法那-玛尔-巴卡（Fana-ma-al-baqa）的吉万莫克塔（Jivanmukta）或称阿扎得-埃-穆特拉克（Azad-e-Mutlaq）享受全乐、全知和全能。他意识到“我是神”状态，也意识到浊、精、心三界。但因没有责任，他不用大乐、大知和大能帮助别人。

(4) 帕若莫克提

帕若莫克塔 (Param Mukta) 也被称作至师、库特博或赛古鲁。他在成道后又返回正常意识，并同时意识到“我是神”状态和三个相对存在及其相应领域。他不仅仅享受全能、全知、全乐，而且还通过宇宙心和宇宙身，在所有的存在层面使用全能、全知、全乐。

这种帕若莫克塔意识到自己是神——包括在神的未显现方面和神的显现方面。他们知道自己既是不变的神圣本质 (zat) 又是无限多样的显现 (sifat)。他们体验到自己是有别于造物界的神；是作为创造者、维护者和毁灭者的神；是接受并超越造物界局限的神。这意味着这样的一个人意识到神的十个状态的每一个状态（参见图八）。

帕若莫克塔持续地体验并且利用神圣三重性 (Sat-Chit-Anand) 的绝对平静与完美。充分地享受并承受神圣的创世游戏。他知道自己是一切万物里的神，因而能够在灵性上帮助每一个人，并能够让其他灵魂证神，成为四类莫克塔的任何一个人。事实上，他是人类的特别帮助者，是造物界的总体帮助者。

25 四类莫克提总结

美赫巴巴对四类莫克提总结如下：

莫克提类型	意识	二元中责任
普通莫克提	只有极乐；没有对“我是神”或对二元的意识。	无
未狄莫克提	“我是神”或者说大知大能大乐；没有二元意识。	无
吉万莫克提	“我是神”（Sat-Chit-Anand），有二元意识。	无
帕若莫克提	同时有“我是神”和二元意识并有行动中的神性。	有

26 完美的标记

针对弟子关于识别完美大师的可靠方法的询问。美赫巴巴解释说：“一般人也许不能满意地辨别不同阶段的灵性成就（直到第六层面）。他也许知道这些是高级灵魂，却不知道他们所达到的具体层面。不过，当一个真诚而耐心的求道者接触到一位灵性完美者时，他会观察到一些同内在灵性完美密不可分的外部标记。

“最重要的标记有三个：首先，完美不但是“与神为一”，还有对“万物一体”的持续不断体验。完美大师不间断地持续体验并证悟自身大我是万物中的大我。这种内在体验客观地表现为他自动感受和表现的对一切造物的爱。他不受任何事物吸引或排斥。善与恶、圣人与罪人、美与丑、智与愚、健康与疾病皆

是他自身不同形式的显现。当完美化身关爱、抚摸或喂养任何生物时，就仿佛在关爱、抚摸或喂养自身大我。在这个阶段丝毫没有‘他性’痕迹。

“第二个标记是完美辐射于周边的喜乐气氛，会被一个寻求完美的陌生人不由自主地感受到。完美大师不仅享受无限喜乐，而且体验宇宙苦难。但其剧烈痛苦却被强大的喜乐感受抵消或缓解。因而完人能够在各种痛苦和迫害下表现出喜悦平静。

“完美的第三个标记是对各层次人类的适应能力。无论是身居王位还是流落街头，他同样无动于衷。他能极自然地与穷人同节俭，与富人同奢侈，与君王同威仪，与学者同睿智，与文盲无知同简单。英文硕士能够用不同的方式教小学生和大学生英语，完美大师也同样能够让自己适应那些他想给予灵性提升者的水平。”

圣人高斯·阿里·夏（Ghaus Ali Shah Qalander）在一次谈论灵性完美（faquiri）时说，“把完美赋予弟子只是瞬间之事。对耳中道一语就足以把一个人立刻从有限升入无限，这种转变不依赖祈祷或斋戒。”*

听此，有个弟子问，“师父，既然证悟能够这么轻易达成，那为何总要让弟子经历长期考验和苦行？”高斯·阿里·夏用如下故事作答：

* 毛拉那·鲁米说：神恩不受能力条件限制；实际上能力乃由神恩限定。

“某人有两只生锈尘封多年的锅。他决定请人清洁。把一只锅交给一位说清洁需要四十天的行家。把另一只交给承诺用一天完成任务者。行家开始科学地清洁，用四十天的时间，通过各种程序，不仅把锅擦得干干净净，还能重新使用。

“许诺一天就完事儿的人，采用极激烈的程序——把锅放在大火中焚烧。锅倒是被快速地彻底清洁，但却变得易脆无用。由此可以看出，虽然两只锅都被清洁，但只有那只经历长期清洁过程的锅才有用。”

大师接着说，正是为此原因，至师很少立刻就让求道者证悟，而是引领他慢慢达成，以便他能成为健全有用的器皿，为神工作。

这方面，美赫巴巴曾对弟子说，“可在瞬间把证悟传授给任何人。但那将只对他个人有好处，对别人毫无助益。一个人跟随大师所经历的苦行、克己和艰辛能够生发力量，并在这个人获得证悟时，给予他使用证悟的权利，以便帮助其他人的灵性觉醒。”

27 哈尔 (hal) 与姆卡穆 (muqam)

下面是按照苏非教真知对哈尔（体验）和姆卡穆（阶段）的概括。有些苏非导师认为在哈尔与姆卡穆之间没有显著差异；并且认为每一个姆卡穆最初都是哈尔，最后发展成姆卡穆。这适用于精和心领域的一切层面。不过，很多人对哈尔与姆卡穆加以区分。

巴士拉的阿卜杜拉·哈里斯·穆哈斯比（Abdullah Haris Muhasibi）说：

哈尔是神的礼物；迅疾如闪电，获取靠修习（mujahida）。

姆卡穆是忏悔的结果，通过哈尔的不断笼罩而获得。

《真知礼物》（Awarif-ul-Maarif）的作者如是说：

哈尔表示一个从上界降临行者心中的隐蔽事件，它来来去去，直到神圣吸引将他从最低层面吸引到最高层面。

姆卡穆是行者在道路上抵达的站台。这成为他的居处，直到进一步前进。

哈尔不受行者控制；行者受哈尔控制。

姆卡穆受行者影响。

哈尔是礼物（maohib）。

姆卡穆是收获（kasb）。

哈尔永远不能脱离同姆卡穆的联系。

姆卡穆永远不能脱离同哈尔的联系。

导师穆罕默德·易卜拉欣（Sheikh Mohammed Ibrahim），别名伽兹尔-埃-伊拉易（Ghazur-e-Ilahi）在《训示》（Irshadat）中说：

哈尔继续下去便成为姆卡穆。获得一次哈尔者是新手；继续留在哈尔中者，成为行家。

美赫巴巴解释说：

哈尔这个词的一般意义是道路上第一到第六层面（阶段）等相对存在的内在体验（包括受控和不受控的狂喜）。在特别意义上，哈尔是神圣狂喜状态，并且总是根据相应的姆卡穆被体验为不同程度的效力。吠檀多教将哈尔称作巴瓦（bhav），将姆卡穆称作斯坦（sthan）。

姆卡穆指求道者在特定层面的停留，在那个哈尔中。

哈尔与姆卡穆一起升至第六层面。哈尔总是支配姆卡穆。

在第七层面，哈尔和姆卡穆不存在。

有哈尔之处，就有二元。当一个人从第七层面下降到正常意识，为了责任而置身于任何一个层面时，那个具体层面便成为他的姆卡穆。因此，对于库特博（赛古鲁）来说，没有哈尔，只有姆卡穆。一个天生比较感性的普通人在聆听音乐时就能够享受哈尔，但这是一种伪哈尔，不可与行道者的灵性哈尔相提并论。

28 阿瓦塔的降临

关于阿瓦塔是不是第一个成道的个体灵魂，美赫巴巴回答：

是神首先成为无限地有意识（参见对神圣状态II-B的解释）。这一切都意味着神首先证悟自己。同时，神在状态II-A乃无限地无意识（参见对神圣状态II-A的解释）。神的其他状态和所有神圣位置都是神的状态II-A永恒渴望获得无限意识的结果。

作为所有这一切的结果，我们发现人成为神。

赛古鲁是人神（人成为神），必须经过进化和内化过程；阿瓦塔是神人，就是说神不经过进化和内化过程，直接成为人。

五位赛古鲁（库特博、至师）促成阿瓦塔（拉苏、基督、佛陀）降临地球，因此没有五位至师首先促成，就不可能有第一个阿瓦塔降临地球。最初五位至师首先证悟，然后才有阿瓦塔首次降临地球。

自亚当以来是否（如有时被宣称的那样）有过二十六位阿瓦塔，还是十二万四千位先知；耶稣是最后和唯一的弥赛亚，或者穆罕默德是最后一位先知；从永恒实在的角度看都无关紧要。是曾经有十个，还是二十六个，还是一百万个阿瓦塔——此类争议毫无意义。事实是阿瓦塔永远是同一个；五位至师促成阿瓦塔降临地球。这已经持续一个又一个周期，千百万个这样的周期肯定已经过去，并将继续过去，但却丝毫都不会影响永恒。

29 第七层面的真知

对属于玛居卜、阿扎德-埃-姆特拉克、库特博和拉苏的第七层面的“我是神”真知，美赫巴巴是这样解释的：

1. 玛居卜（卜拉弥-布特）

阿那尔-哈克（Anal Haqq）——“我是神”（无止境地）。

2. 阿扎德-埃-姆特拉克（吉万莫克塔）

阿那尔-哈克 (Anal Haqq) 同时是

哈玛-巴满-阿斯特 (Hama ba man ast) “一切与我同在。”

3. 库特博 (赛古鲁)

阿那尔-哈克 (Anal Haqq) 同时是

哈玛-满-阿姆 (Hama man am) “一切皆我。”

哈玛-达满-阿斯特 (Hama dar man ast) “一切皆在我内。”

哈玛-阿兹满-阿斯特 (Hama az man ast) “一切皆来自我。”

4. 撒合卜-埃-扎满 (阿瓦塔) *

阿那尔-哈克 (Anal Haqq) 同时是

满-哈玛-阿姆 (Man hama am) ——“我是一切。”

满-达哈玛-阿姆 (Man dar hama am) ——“我在一切里。”

哈玛-阿兹满-阿斯特 (Hama az man ast) “一切来自我。”

哈玛-达满-阿斯特 (Hama dar man ast) “一切皆在我内。”

30 阿瓦塔与赛古鲁

美赫巴巴希望表达的意思是：

当赛古鲁被认为健康或生病时，都是一般人的所说、所见、所感。从赛古鲁的观点来看，基本事实是，无论健康还是

* 美赫巴巴还指出库特博与阿瓦塔之间在真知上的微妙差异：“库特博的真知是“我是神，神在万物里。”阿瓦塔的真知是“我是神，我是万物。”编注

疾病，或者任何其他事情，都丝毫不会影响（触及）他的存在（无限性），因为他完全意识（充分觉知）到幻相是虚假的，因而充分觉知到健康和疾病都是虚幻的（皆是大无的结果）。

大无怎么可能会影响他？赛古鲁已经经历进化、转世和内化过程，战胜大无的印象；已经证悟自己就是大有（这当然也包括大无）。即使赛古鲁留在造物界法则之内，法则本身却影响不了他。

赛古鲁的意思是人已经成为神。因此，当人已经成为神时，就不能再是人；他若是不得不作为人生活，就必须通过自发地示现人类的所有自然倾向，在行为举止上表现得像人一样。

作为至师，赛古鲁在所有的层次和所有的层面都极完美地扮演自己的角色，以至于在一切情况下和一切其他方面，他在普通人的眼里貌似浊界的一个普通人。对于在精层面的人，他貌似他们中的一员；对于在心层面的人，他貌似他们中的一员。

赛古鲁同时在最低和最高层面。他一方面确立于无限性（实在）；另一方面是幻相的主宰。因此赛古鲁把这两个极端置于自身控制之下；要在一切中介阶段和状态建立并保持两者之间的协调，只能通过赛古鲁同时在一切实面和一切方面进行表演。

阿瓦塔的情况相当不同。全部差异都在于这一事实：赛古鲁意味着人成为神，阿瓦塔意味着神成为人。“阿瓦塔”一词的

全部含义是很难领悟的。向人类宣称阿瓦塔是神，表示神成为人——简单容易。不过这并不是阿瓦塔这个词所表示或传递的全部一切。

更合适的说法是：阿瓦塔是神，对一切人类，神成为人；同时对造物界的一切麻雀，神还成为一只麻雀；对造物界的一切蚂蚁，成为一只蚂蚁；对造物界的一切猪，成为猪；对造物界的一切尘埃，成为尘埃；对造物界的一切空气，成为空气等等，直至对造物界的一切万物。

当五位赛古鲁把神的神性化身带入幻相时，该神性实际遍及幻相，以各种各样的无数的（浊、精、心）形体来呈现自身。结果是在阿瓦塔时期，神作为人与人类打成一片，作为一只蚂蚁生活在蚂蚁世界等等。然而世人却无法认识这一点，所以只是说神成为人，并在自身人类世界满足于这种认识。

无论人怎样理解，事实一直是阿瓦塔成为，赛古鲁扮演。

阿瓦塔的疾病同承担众生的羯磨毫不相干。阿瓦塔是在一切方面都成为人的神，因此没有理由说他不应受制于人的一切自然倾向。神毕竟成为了人，并确确实实就是人。尽管阿瓦塔实际生病，像人生病一样，但必须要记住：他同时还拥有无限能力、知识和喜乐背景。

阿瓦塔从来不承担众生的羯磨，他的神性普遍运作。

31 有为与无为

1. 在神的超越超越状态是无意识的无为。

2. 在成道状态是有意识的无为。这是完美状态但不是至师状态。
3. 在中间状态（1与2之间）是有意识的有为。行动制造出业相（印象）。业相又滋生更多行动，造成束缚。这是奴役状态。
4. 在第七层面的玛居卜状态是无意识的有为。
5. 在至师状态是有意识的积极无为。至师摆脱业相。没有印象。因此没有自身行动的余地。他们过的是无为生活，但所处环境使他们有为。至师的行动由环境驱使，无论当时的状况怎样。

举例：

1. 可把神的超越超越状态比作在摇篮里熟睡的婴儿。这是无意识无为的例子。
2. 可把成道者（不是至师）的状态比作完全醒来但仍在摇篮里的婴儿。这是有意识无为的例子。
3. 可把在1与2之间的状态比作醒来并在摇篮外的婴儿。这是有意识有为的例子。
4. 可把第七层面的玛居卜状态比作梦游者。梦游者在睡中行走或做其他行动，意识不到自己在该状态的所作所为。第七层面的玛居卜也同样意识不到自身行动。吃、喝、说话等行动都是无意识的。但这一切都是他的无意识有为。

5. 可把至师的状态比作完全醒来却在摇篮里的婴儿，这个摇篮不停地被人类摇动。这是有意识有为的无为。无为是因为在摇篮里，有为的无为是因为摇篮被别人摇动。

32 美赫巴巴论灵性阶层

美赫巴巴说：“每一个时间周期*有11个时代；一个时间周期跨度为700到1400年，一个时代有65到125年。从每个周期的开始到结束总共有55位至师，这意味着每个时代只有5位至师。在每个周期的最后一个亦即第十一个时代，阿瓦塔（撒合卜-埃-扎满）也在世。在每个周期，除55位至师和阿瓦塔外，还有56位玛居卜-埃-卡弥尔。这些体验法那-费拉状态的玛居卜是营造物界神圣游戏（lila）的‘蛰伏’或者说‘不在职’伙伴。”

* 吠檀多教把时间周期称作“尤伽”（yuga），把时代称作“卡利”（kal）；苏非教把周期称作“道尔”（daor）或“扎满”（zaman），把时代称作“瓦克特”（waqt）。

至师 (赛古鲁)		完人 (玛居卜-埃-卡弥尔)	
第1时代	5	7	其中4位在成道后立刻离开身体
第2时代	5	3	
第3时代	5	7	其中4位在成道后立刻离开肉身
第4时代	5	3	
第5时代	5	7	其中4位在成道后立刻离开肉身
第6时代	5	3	
第7时代	5	7	其中4位在成道后立刻离开肉身
第8时代	5	3	
第9时代	5	7	其中4位在成道后立刻离开肉身
第10时代	5	3	
第11时代	5	6	其中3位在成道后立刻离开肉身
阿瓦塔	1		
总计	56	56	

研究上表时应当注意：

1. 一个时间周期持续约700年到约1400年，并由11个时代组成。一个时代持续约65年到125年，持续时间（像周期长度那样）取决于物质、灵性和普遍状况。
2. 在每一个时代发挥作用的灵性阶层由7000位（高级或者完美）灵性人物构成。高级灵魂在第一到第六层面上面或之间；完人即赛古鲁或者玛居卜。在包括第一到第十的每一个时代，都有五位赛古鲁（库特博），其中一位是库特博-埃-阿希德（首脑）。
3. 在每个周期的第十一亦即最后一个时代，一旦阿瓦塔、撒合卜-埃-扎满、救世主本人就任基督职位（姆卡姆-埃-穆罕默地），库特博-埃-阿希德便停止发挥作用。因此每个时代的赛古鲁数目保持不变。
4. 完人玛居卜的数目隔时代交替，在第一个时代有七位，第二时代有三位，第三时代有七位等等。不过在第十一个时代，却有六位玛居卜-埃-卡弥尔。

在玛居卜超过三位的时代，即第一、第三、第五、第七、第九和第十一个时代，额外的玛居卜-埃-卡弥尔在证悟之后立刻离开身体。这意味着在第一、第三、第五、第七和第九个时代的七位玛居卜中，有四位在成道后立刻去世；在拥有六位完人玛居卜的第十一亦即最后一个时代，有三位在成道后立刻去世。

结果是在任何一个特定时代，只有三位肉身居世的玛居卜。因此从发挥职能的灵性阶层的角度看，每个时代实际只有三位玛居卜。

美赫巴巴对一个时代在七个灵性层面上和之间运作的7000位灵性阶层成员分配如下：

在第一层面上和在第一与第二、第二与第三、第三与第四、第四与第五、第五与第六、第六与第七层面之间	5600
在第二层面上.....	666
在第三层面上.....	558
在第四层面上.....	56
在第五层面上.....	56
在第六层面上.....	56
在第七层面上（有肉身的玛居卜）	3
至师（赛古鲁）	5
.....	7000
阿瓦塔，在每个周期的第十一个时代	
总数.....	7001

在一切时间和一切时代，地球上总是有五十六位成道的人身灵魂（Shiv-Atma）；这五十六位当中，只有八位被公众认可并作为在职灵性阶层的活跃成员发挥作用。灵性阶层由7000个成员组成；他们按照各自的灵性进步或完美程度，在不同意识层面上履行其灵性职责。

其余的四十八位成道者不在7000个在职灵性阶层的成员之列。尽管这四十八位有其他八位同样的体验，享受同样的“我是神”神圣状态，但是他们不参与灵性事务，其神性也不为世人知晓。这四十八位就仿佛在候选名单上，一旦出现灵性紧急情况（比如一个或更多在职成员脱离肉身）便随时准备帮助。

在位于7000个在职灵性阶层成员之首的八位成道灵魂当中，有五位至师，除了有广泛的公共认可，他们还有责任对整个人类提供灵性服务和利益。其余的三位玛居卜虽已成神并有肉身，但却没有对人类履行的灵性责任。不过对那些同他们建立联系者，他们却是灵性利益的源头。

因此可以说五位至师为整个人类提供灵性服务；极少数接触和服侍玛居卜者也从中得到灵性好处；而四十八位成道者则避开公众和职能，直到八位成道者之一或更多离开肉身，给运作的灵性阶层造成空缺。

33 神作为阿瓦塔降临

宇宙来自神；神不是来自宇宙。幻相来自实相；实相不是来自幻相。唯有神真实；宇宙本身乃幻相。

作为阿瓦塔和作为至师，神在幻相里的生活不是虚幻的；作为一切有生命和无生命的存在，神在造物界的生活既真实又虚幻。幻相、虚幻生活和神在幻相中的生活，不是也不可能是完全一样。幻相没有生命，也不可能有生命。幻相就是幻相，其本身什么都不是。虚幻生活意味着在幻相中、同幻相一起、

由幻相包围的生活；虽然也是生活（如造物界的灵魂体验的那样），但却是虚幻的生活。然而，神在幻相里的生活却不是虚幻的，因为神尽管过着虚幻生活，却保持对自身实相的意识。

神绝对独立，宇宙完全依赖神。不过，当至师们促成神作为阿瓦塔降临地球时，则让实相与幻相互依存；以便祂的无限慈悲和无限大爱永远被深陷幻相的人汲取。

在神与宇宙之间，无限慈悲和无限大爱起着重要的联系作用，这个联系被成为神的人（赛古鲁、至师、库特博）和成为人的神（阿瓦塔、基督、拉苏）永恒地利用，因此宇宙成为神的永恒游戏伙伴。通过这个重要联系，阿瓦塔不仅在神性游戏中建立生活，还在幻相中建立法则。这个法则因为是被神人阿瓦塔建立的，所以是无法则的无限法则，永远真实并且同时虚幻。这个法则统领着宇宙的一切盛衰交替；指导着建设与毁灭。

在阿瓦塔时期，神人按照神意，让神的独立绝对性影响这个法则。这意味着阿瓦塔所意欲的一切都是由神决定的。

34 讨合得（真主唯一状态）

有关讨合得（tauhid）或者说真主唯一状态的原理是不容置疑的。这是所有已知宗教的基础，是苏非教和吠檀多教的灵性修炼目标。接受讨合得理论是大众的特权，醉心研究则是少数人的专长。讨合得既容易又困难。似乎非常容易，以至在布

道台和讲台上被普遍讨论；但要获得却极为困难，就连最大的努力也只能带来困惑与茫然。

在超越性方面，真主唯一即是苏非教的绝对一体论（tauhid-e-tanzihi）和吠檀多教的不二论（advaita）。讨合得的问题呈现出多个方面，如盲人摸象故事的寓意。每个盲人都摸到大象的不同部位，形成不同看法。不同的认识都相对正确且毋庸置疑，但大象作为整体则并非如此，不为盲人理解。下面的说法出自著名苏非对讨合得及其不同方面的描述：^{*}

“讨合得是实相，在此印象（nuqush）消灭，知识产生，神恢复其原始纯洁无暇。”——巴格达的祖乃德（Junayd）

^{*} 苏非言语中的似乎矛盾归因于工具的局限性。在不同情况下，从不同观点来表达（总归是同一个体验或整体证悟的）被体验的事实和描述被证悟的真理。美赫巴巴说这些繁琐区别并不相互矛盾，反倒补充和支持对被体验和被证悟真理的表述。应当记住之前对这方面的解释。即：

- 求真道路因人而异。具体方法主要取决于个人的灵性倾向、身体禀赋和外部环境。
- 千百个求道者享受千百种灵性体验，真知道路却只有一条。
- 尽管对真理的体验有不同方面，但是所有这些方面都同时被体验。
- 一方面，细节多使人更迷惑，细节少则解释得少。因而产生各种术语和表达，旨在从不同观点和不同语境解释。没有基本的体验，对同一个事物的描述往往显得矛盾。若是基于相对体验或是对真理的终极证悟，这些矛盾就会成为对同一真理的互补说明。

“讨合得是对神的知识，该知识让知道者区分原始（qadim）与缘生（hadas）存在。讨合得之超越状态涉及到对讨合得的否定。”——巴格达的祖乃德（Junayd）

“讨合得即爱者被歼灭于至爱的属性。”——杰罕吉尔·萨姆纳尼（Jehangir Samnani）

讨合得有两个方面：一是状态，一是描述。对讨合得进行描述属于先知们的世间使命，讨合得的状态则涉及到无限无际的海洋。描述方面依赖言语、视听和认知等工具，所有这些都要求单独确认。而基于外部证据的确证意味着二元，但讨合得摆脱了一切二元痕迹。人的信心穿过熙熙攘攘的二元街道，这个阶段是不可完全槟除的。

描述性的讨合得好比是一盏灯，就其本身而言，讨合得则是太阳。太阳消失时，灯光也消失于乌有。描述性的讨合得变化无常，讨合得的状态永恒不变。口说的言语被心否决。行道者在占领心地时，就会变得缄默无语。之后心也被灵（jan）战胜：在此阶段行道者跟祂交谈。这种交谈与本质无关，与属性有关。属性变化，本质不变。太阳让水变暖，属性变化而水不变。试图肯定讨合得就是破坏讨合得的原始纯洁性。

讨合得向一神论者（mawahid）遮盖绝对一体之美（jaml-e-ahadiyat）。为此原因讨合得是可疑的，因为你是为自己渴望之。

“著述讨合得的，是唯理论者（mulhid）；指向讨合得的，是二元论者；推断讨合得的，是偶像崇拜者；谈论讨合得的，

是不负责任者，对此闭口不谈的，是无知者；以为自己证悟讨合得的，是自欺者；想象讨合得近在眼前者，实则离之甚远；用智力衡量讨合得而形成看法者，是痴心妄想；不寻而得讨合得的，是迷失者。”——阿布·巴克尔·希卜里 (Abu Bakr Shibli)

“从绝对性 (tanzeeh) 的角度谈论讨合得等于限定之；称之为受限 (tashbeeh) 等于使之有限。然而平衡这两个极端则是再好不过的。”——宗教复兴者伊本·阿拉比 (Muhyuddin Ibn Arabi)

“讨合得实质上是忘记讨合得。那些回到正常意识的人在物质层面有一些工作必须做。因此，可把讨合得比作一个永远都无法还清其债的债主。”——库敦土尔-库卜拉 (Quduntul-Kubra)

因此讨合得（真主唯一阶段）是不可言喻的，因为在那种超越状态没有一个可对话者。

苏非教徒把讨合得分分为五大类，代表人类灵性发展的不同阶段：

1. 讨合得-埃-阿夸里 (Tauhid-e-aqwali) ——神的言语一体性
2. 讨合得-埃-阿法里 (Tauhid-e-afa'ali) ——神的活动一体性
3. 讨合得-埃-阿瓦里 (Tauhid-e-ahwali) ——神的情感一体性

4. 讨合得-埃-希法提 (Tauhid-e-sifati) ——神的属性一体性

5. 讨合得-埃-扎提 (Tauhid-e-zati) ——神的本质一体性

1. 讨合得-埃-阿夸里属于大多数人类，他们相信任何一个先知（阿瓦塔）及其讯息。在此阶段，只是口头接受神和神的统一性，并且履行立法者规定的责任，就足以被认为是对将来灵性生活阶段的准备。这也被称作讨合得-埃-夏里亚特 (Tauhid-e-shariat) 。
2. 讨合得-埃-阿法里涉及到那些已被实际接纳入道者。对这种精领域的行者，神的统一性表现内在地模拟纯洁灵魂（天使）的生活。在此阶段，内心所产生的灵性确信是：在一切事物——无论好坏——的背后都是神的驱动力。
3. 讨合得-埃-阿瓦里降临心界第五层面的高级灵魂。在此阶段灵魂发现自己被赋予神性直接辐射，并且自觉或不自觉地对精界和浊界的人给予巨大帮助。
4. 讨合得-埃-希法提属于心界第六层面。一切仍抱着灵魂不放的浊物质方面和精层面的精微都完全被消除与溶化，恰如星光在太阳下消散。（3）和（4）讨合得属于同一个心界（alam-e-jabrut）；（2）、（3）和（4）被共同称作讨合得-埃-塔里卡特 (Tauhid-e-tariqat) 。
5. 讨合得-埃-扎提是在第五真界（haqiqat）的成道，包括实相真知（marefat-e-zati）的不同阶段或方面，也就是真界完美（lahut）阶段的成道者的有意识一体性（halat-e-

Muhammadi) 和真界主宰阶段的至师状态 (haqiqat-e-Muhammadi) 。

苏非徒一致认为，就不同的成道状态而言，最完美者的状态强调了在人与神关系中的仆人身份 (ubudiyat) 。这个灵性事实被教会误解为人永远不能成为神，神也永远不能下降为人。这种情况背后的真相是，在证悟神的本质一体性之后，对仆人身份的强调则意味着撒里克的第三个旅行——同神一起回到正常状态 (serr-e-ma Allah) 。

下表列出以上讨论的讨合得的不同阶段和方面：

阶段	方面	界（领域）
Tauhid-e-zati 讨合得-埃-扎提	（一）Ashiq-o-Mashuq （爱者与至爱一体） （二）Ashiq（爱者）与 Mashuq（至爱）同在	（一）Alam-e-Lahut（完美领域） （二）Alam-e-Hahut（主宰领域）（第五界）
Tauhid-e-sifati 讨合得-埃-希法提	Ashiqi（爱者）	Alam-e-Jabrut（心领域） （第三界）
Tauhid-e-ahwali 讨合得-埃-阿瓦里	Arif（知道者）	
Tauhid-e-af'ali 讨合得-埃-阿法里	Wasif（赞美者）	Alam-e-Malaut（精领域） （第二界）
Tauhid-e-aqwali 讨合得-埃-阿夸里	Waqif（浊意识）	Alam-e-Nasut（浊领域） （第一界）

一体论（Wujudiyyah）与见证论（Shuhudiyyah）

在各种一体论学派（aham-e-tauhid）当中，最重要也是最有争议的两个学派是一体论与见证论。

伊本·阿拉比是一体论的最伟大倡导者。相当于吠檀多教的不二论（Vishistadvaita），其最伟大的倡导者是商羯罗（Shakaracharya）。伊本·阿拉比认为存在（wujud）不是多于一个，而是同一个，是自身向自身显现，就好比水通过局限向

自身显现为冰。在法那（我灭）状态，局限（形体）消失，绝对存在保留，成为祂、祂（Hu Hu）。

见证论学派的主要倡导者之一，谢赫夏哈卜丁·苏拉瓦迪（Sheik Shahabudinn Suhrawardi）认为在法那中，有限者（bandah）变得像祂（kaanahu Hu）但不是祂、祂（Hu Hu），就好比火中铁变得像火但不是火本身（铁与火的实质相当不同）。见证论学派界定了两种存在（zat）和两个不同事物——铁与火。铁暂时成为火；然后铁是铁，火是火。

弥尔扎·简·加纳说，神的非显现方面与神的显现方面之间的关系是存在于海洋、海浪和泡沫之间的关系。这种多元性丝毫不会影响或者干预实在一体性。这就是存在一体论（wahdat-ul-wujud）。与此相反，另一种立场则把神与造物的关系定义为原始与其影子或者太阳与其光线的关系：这是存在见证论（wahdat-ul-shuhud）。

宗教复兴者伊本·阿拉比的存在一体论来自于最高的有意识合一（ahadiyat）。涉及这个阶段的真知是“一切皆是祂”（Hama ust）

谢赫夏哈卜丁·苏拉瓦迪的存在见证论同样来自于最高的真理（haqiqat），所表达的真知则是“一切皆来自祂”（Hama az ust）。

这两个学说及其导致的争议都是后来的发展——出现在当今的主宰周期（doer-e-qalan-dari）之始，不是在阿拉伯先知时

期。存在一体论建立在体验加理性的基础上；存在见证论则建立于体验和共同感兴趣的可兰经方面。

伊本·阿拉比否认超越论和内在论，因为这意味着二元。他认为神是一，唯有神存在。其他貌似存在的全部是神的显现（tajalliyat）。因此神等于属性（sifat），所有的神名都等于可名的安拉。存在一体论学派的圣人都注重存在一体性，神从一体阶段的首次显现；因此后来的下化（心、精、浊界）就像（什么都不是、因而构成神圣本质轮廓的）影子（zil）。不过，影子自身的存在却归因并依赖于无限和永恒之神。因此影子也是——从一体论者把一切万物，包括没有独立存在的影子（心、精、浊界）都视作神的意义上。

如前所述，见证论派认为有两个本质，一个属于实在，另一个属于非实在；一个属于神，另一个属于有限。有限的本质是零（adum），这个零（空无）是相对的（izali），不是真实的（haqiqat）。倘若空无被当作实在，就会有两个本质，从而造成二元。零只是相对空无。纯粹是零。无论在零后面添加多少个零，数值都不会变。因此，零在对神的知识中是一个象征。完美涉及本质，所以神就是完美本身。不完美涉及零，因此，“恶”就是零的显现（非存在的存在）。见证论的信奉者（Mujaddid）只是重新肯定和重新强调了《完人》（Al-Insan-Karim）作者阿卜杜·喀里穆·阿吉里（Abdul Karim al-Jili）创立的见证论。

尽管如此，灵性事实是，一神论哲学属于更高类型，不容方便考虑或妥协。美赫巴巴的真知同样适用这两个认识真理的

方法；苏非教通过连续显现阶段（在苏非世界被称作五个存在）来界定绝对存在的下化（tanazzulat）；了解该方法会有助于求道者理解“神的十个状态”。

一切完美苏非的真知都意味着在超越超越状态的神是不可知和不可说的。思想和想象翅膀对理解神的超越超越状态（Wara-ul-Wara）是无能为力的。在超越超越状态，绝对之神（Wujud-e-Mutlaq）是。

苏非从很多方面来描述神的这个状态，比如：

隐秘之秘（Ghaib-ul-Ghaib）。

不可知不可说（Majhul-un-Nat）。在该状态，本质没有自知。

毫无迹象的状态（Munqata-ul-Izharat）。

黑雾（Al Ama）。这意味着神的潜在能力状态——就其超越超越的内在方面和有意识一体性的外在方面（其中本质意识到超越性）而言。

美赫巴巴解释，虽然超越状态的神（有意识一体性）不能回到超越超越状态，但祂知道自己曾经是并且依然是无限存在、无限知识和无限喜乐，还从中知道其原始状态是超越超越状态（Zat-al-Baht）。

不过，为了帮助求道者理解，苏非从下化（五个不同类型的显现）的角度来阐述神圣主题：

五类存在 (Khamisa Wujudat)

(一) 一体存在 (Wahid-ul-wujud) 是真界的完美领域的第一次显现，构成有意识一体性 (ahadiyat) 阶段。

(二) 大知存在 (Arif-ul-wujud) 是同穆罕默德实相 (穆罕默德之光) 相关的阶段：真界的主宰阶段。这是有意识的一体性意识到多中一体性的阶段。是第二显现。

(三) 否定存在 (Mumtan-ul-wujud) 是第三显现阶段。也是多中一体性从中开始的心领域阶段。

(四) 可能存在 (Mumkin-ul-wujud)，除了别的之外，构成天使和精灵世界。这被称作精领域，亦即能量领域。这代表第四显现阶段。

(五) 必要存在 (Wajib-ul-wujud) 包括了同浊存在有关的一切事物。这被称作浊领域，第五显现阶段。

这五种代表神从超越状态的下化，被称作五种显现或五种存在。

现在我们逐一解释这个始于必要存在、止于一体存在的上升系列。

在法则 (shariat) 领域，必要存在对神学家意味着所有存在阶层都从中获取生命的绝对上帝。另一方面，苏非用该词表示一切粗浊和物质东西。在此，“必要”表示形体，因为如果没有五元素构成的浊媒介，石头、植物、动物和人类形体中的灵魂就不能进化。必要阶段的浊存在是神的大恩赐，因为如果没有这个阶段，要达到完美、圣人和主宰阶段是难以想象的。

浊体是个奇妙而独特的机制，包括了所有其他四个相对和真实存在——精、心、半超心和神本身。因此人体被苏非称作微观世界（alam-e-saghir），是包括所有五种存在的宏观世界（alam-e-kabir）的顶峰。离开至师或救世主的宇宙心帮助，没有人能够解开它的秘密。

必要存在（浊界）来自于精界，或者说是精界的反映。在此阶段，神与造物界的关系是主仆关系。这个阶段的进化意识也就是心被称作“自恶”（nafs-e-ammara），其自然倾向是享受任何粗浊的东西。这里神与人的关系被称作神的言语一体性，亦即口头上承认神的存在。

可能存在（精界）来自于心界。这里，神同其显现属性的关系属于那种存在于父与子之间的关系。这里神对子女善良、慈悲而警惕；这些子女无忧无虑，不思奖罚，不求知识或灵性成就。这种存在体通常被称作天使。该领域的意识被称作“自责”（nafs-e-lawaama），在此阶段对神的认知被称作行动一体性，意思是这个世界的存在体完全忙于执行被指派的想神任务。

否定存在（心界）包括道路的第五和第六层面，在这个阶段，道路到达多中一体性。多中一体性始于第五层面，并在第六层面达到顶点，对包括精和浊层面在内的造物界的所有细节都一清二楚。这是心领域，来自于大知存在（超越状态），或者说是该状态反映。因为“形体在此不存在”（mumtan-ul-wujud）而被称作否定存在。这个阶段类似种子，含有潜在的树根和树枝，当树根和树枝得到充分进化和显现时，表示精和浊

层面。苏非称之为“拉玛肯”（la makan），表示在此一切时间和空间概念都汇集于一点。

苏非把心界意识称作受福自我（nafs-e-mutmainna）——在第五层面和受启自我（nafs-e-mulhima）——在第五层面。这里，神与造物界的关系是至爱与爱者之间的关系。在这两个阶段，对神的体验被称作情感一体性。这也是被称作人的真相（haqiqat-e-insani）阶段，人在此面对面见神，却未摆脱自我，仍在二元领域。

在真界的完美领域阶段的一体存在（wahid-ul-wwujud），是神首先意识到其有意识一体性（ahadiyat）的阶段；在同一个真界的主宰领域阶段的大知存在（arif-ul-wwujud），是对多中一体性的有意识一体性阶段（wahdiyat-e-wahidiyat），亦被称作穆罕默德真相（haqiqat-e-Muhammadi）。

苏非认为在神的超越超越状态（Wara-ul-Wara），神是隐藏的珍宝并且想被知道。这个“隐藏珍宝”一表示想认识自己的愿望就立刻意识到自己是光（nur），也就是穆罕默德之光（nur-e-Muhammadi），整个造物界和显现世界都包含并且潜在于这个光，正如先知穆罕默德所说，“安拉首先创造我的光，宇宙诞生于我的光。”这是包含于本质一体性的神圣知识美（jamal）方面。这里，存在于神与造物界之间的关系就是存在于爱者与至爱之间的关系。这里，爱者是神，穆罕默德是至爱。神在此拥有对祂自身和造物界的完全觉知。

存在一体性是在超越超越状态的神的首次受限，也是第五（真）界的完美领域阶段。这是有意识的绝对性阶段，若被大

知存在利用，就会给灵魂赋予法那和巴卡体验。如同道路的所有其他阶段，这个阶段也是超越心智，不可言说，包括至美顿悟（tajalli-e-jamali）和至福顿悟（tajalli-e-jalali）。至福顿悟给灵魂赋予法那（彻底消灭）体验，至美顿悟使其再次获得正常意识，亦即苏非说的永久巴卡。至福顿悟是爱者状态（ashqiyyat）：在此，神是至爱，人是爱者。至美顿悟是至爱状态（mashuqiyyat）：在此，神是爱者，人是至爱。至美顿悟乃是最高的灵性显现（faqiri）。

因此，在第五真界的完美领域和主宰领域是完美阶段的两个方面：爱者与至爱合一，爱者与至爱同时。在心界是爱者和知者阶段；在精界是罗列属性阶段；在浊界是浊意识阶段。按上升秩序来描述这些阶段：当有意识者（waqif）获得更多意识时，他便进入属性（wasif）阶段；从属性阶段到达真知（irfan）阶段；从真知阶段到达神圣秘密领域（maarif）；从神圣秘密阶段，他被赐予见神，这将爱者地位赋予他；而当他最终成为爱时，便发现自己就是全部一切。在这个祂性（Huyat）阶段，一切都溶化于神的“我是神”状态。

35 摩耶

让人灵性盲目和聋哑的力量，是人自身的无知；控制这种无知的，是通常被称作摩耶的宇宙无知原理。

认识摩耶即认识世界。一切的虚妄价值和虚妄信仰都归因于摩耶的掌控。智力尤其受摩耶的支配，因为智力无法获得那

种亲证神即真理的意识。只有超越因摩耶而貌似真实的宇宙幻相，才能知道真理。

求道者只有能够证悟摩耶是神的影子，因而什么都不是，才能超越摩耶这个无知原理。只有在证悟大我之后，摩耶秘密才能自解。

36 美赫巴巴说：

灵性矛盾

除非并且直到消除无知并获得大知（能够藉此体验并过上神圣生活的大知），一切与灵性有关的东西都显得自相矛盾：我们看不见的神，我们却说真实；我们看得见的世界，我们却说不真实。在体验中对我们存在的东西，不真正存在；对我们不存在的东西，却真正存在。

我们必须失去自我，才能找到自我；因此失本身就是得。我们必须让自我死去，以便活在神里；因此死即是生。我们必须内心彻底清空，以便完全被神占据；因此彻底空就是绝对满。我们必须通过成为无有而变得赤裸无我，以便融入神的无限性；因此无有意味着全有。

存在是实，生命是影

存在是永恒的，生命是可灭的。

比较而言，存在对于人相当于身体，生命是蔽体之衣。同一个身体按季节、时间和环境更换衣服，如同唯一永恒的存在永远贯穿于生命的无数和不同方面。

不变的存在被生命外衣及五花八门的皱褶和颜色包裹得面目全非。生命的外衣及其心、能量和浊体面纱遮蔽并叠加于存在之上，使永恒、不分、不变的存在呈现为短暂、多样、常变。

存在乃无所不在，是万物的本质——无论是有生命还是无生命的，真实还是不真实的，种类繁多还是形式统一的，集体还是个体的，抽象还是具体的。

在存在的永恒中没有时间。没有过去，没有未来；只有永恒现在。在永恒中什么都不曾发生，什么都不会发生。一切都发生在无穷无尽的“当下”。

存在是神；生命是幻。

存在是实有；生命是想象。

存在是永恒的；生命是暂时的。

存在是不变的；生命是常变的。

存在是自由；生命是束缚。

存在是一体不分的；生命是多种多样的。

存在是觉察不到的；生命是欺骗隐瞒的。

存在是独立的；生命则依赖于心、能量和浊体。

存在是；生命貌是。

存在因而不是生命。

出生与死亡并不标志着生命的开始或者终结。虽然构成所谓生死的众多生命阶段和状态受制于进化和转世规律，但是随着有限意识的最早微弱光线，生命仅仅产生一次；并且在获得对无限存在的无限意识时，仅仅死亡一次。

存在作为全知、全能、全在之神，超越了因果，超越了时空，超越了所有的行动。

存在触及一切，一切事物和一切影子。无有永远都不能触及存在。就连其生命之事实都无法触及存在。

要证悟存在，必须放弃生命。把有限性赋予无限大我的，是生命。维系有限自我生命的，是制造印象的心；是提供动力通过表现来积累和消除这些印象的能量；是起着工具（这些印象可藉此通过行动被消除、强化和最终耗竭）作用的浊形体。

生命与行动密切相关。生命在行动中度过。生命靠行动产生价值。生命的存活依赖于行动。生命认知即行动——性质相反的行动，正面与负面的行动，建设性与毁灭性的行动。

因此，让生命屈从于终极死亡，就是让一切行动结束。当行动完全结束的时候，有限自我的生命也自动地把自己体验为无限大我的存在。由于存在被证悟，意识的进化和内化完成，幻相消失，转世律不再进行束缚。

只是拒绝采取行动，永远不能结束行动。而是仅仅意味着把另一种行动付诸行动——不行动的行动。

逃避行动不是根除行动的方法。反而更使受限自我有机会陷入逃避的行为，从而制造更多行动。行动无论好坏，都像生

命乱线上的纽结。越是坚持解开行动纽结，纽结就越牢固，纠缠也越严重。

唯有行动才能抵消行动，恰如以毒攻毒。一根深刺可用另一根刺或类似的尖细物（比如针）巧妙小心地挑出。行动也同样被其他行动彻底根除——当这些其他行动由某个代理而非‘自我’执行时。

羯磨瑜伽、禅那瑜伽，珞珈瑜伽和巴克提瑜伽皆起着真理道路上的醒目路标作用，指引求道者走向永恒存在目标。但是求道者因受到行动所滋养的生命牢牢掌控，即便这些鼓舞人心的标志也不能把他引入正确方向。只要自我仍然受行动束缚，求道者，甚至向真理前进的行道者，就一定会因为自欺而误入歧途。

古往今来有多少行道者和求道者、哲人和圣人、瑜伽士和修道士、苦行僧（tapasavi）和弃世僧（sanyasi）、禁语者（muni）和学道者（talib）终生奋斗，历经千辛万苦，就是为了通过战胜生命来摆脱行动迷宫和证悟永恒存在。

他们失败了，因为越是靠“自我”努力——通过苦行与忏悔、隐居与朝圣、静心与专注、辩经断言与沉思冥想、紧张行动与无所作为、静默不语与长篇大论、念名（japa）与苦修（tapa）以及一切类型的瑜伽（yoga）与修炼（chilla）——自我越是被生命牢牢地掌控。

只有亲近至师、赛古鲁、库特博，求得其恩典和引领，挣脱生命的掌控和摆脱行动的迷宫才对一切人有可能，被少数人

达到。至师的建议总是彻底臣服。那些献出一切（心、身、财产）从而连同彻底的降服而有意识地把“自我”交给至师的极少数人，仍然保留其生命本身，以便有意识地履行现在完全由大师指令所激活的行动。

臣服“自我”之后的行动已不再是个人的行动。因此这些行动能够根除一切滋养和维系生命的其他行动。生命因而逐渐变得无生命，最终凭借至师的恩典而彻底消亡。曾经一度阻挠不屈不挠的求道者证悟永恒存在的生命，此时再也无法继续欺骗下去了。

我过去曾经强调，现在同样告诉你们并将永远重复下去：摒弃你的生命外衣，证悟永远属于你的存在。

要实现这个不变、不分、遍在的存在之真理，最简单的途径是完全向我臣服；彻底臣服，以至于你意识不到自己的臣服，只意识到去服从我，随时照我的话做。

你若是向往永生，就渴望让你的虚妄自我死于彻底臣服之手。这个瑜伽是一切瑜伽合一之精华。

四个旅行

神无限，其影也无限。神的影子即是容纳无限浊领域的无限空间。浊领域及其亿万个宇宙的出现即是造物界——无论在人类知识范围之内还是之外。造物界产生于无限存在（神）中的有限点。

在这些亿万个宇宙中有很多行星系：一些在气体状态；一些在固体状态；一些属于石头和金属；一些还有植物；一些还

有已经发展的生命形体，比如虫；一些还有鱼；一些还有鸟；一些还有兽；几个还有人。

因此，进化的七界在上面显现、意识和形体进化在上面完成的行星遍及亿万宇宙。

但只有在行星地球上，人类才转生并开始证悟大我的内化道路。

地球是这个由亿万宇宙组成的无限领域的中心，因为它是每一个有人类意识的灵魂都必须迁移过来以便开始内化道路的“点”。

这个内化道路有七站，到达第七站即完成通向神的第一个旅行。

虽然完成这个旅行是所有人类灵魂的目标，但在任何特定的时刻却只有极少数的人踏上此路。到达该旅行的终点，即个体性淹没于无限的意识海洋。完成旅行即灵魂完全有意识地融入“我是神”状态，并作为神体验无限能力、知识和喜乐。

在完成第一个旅行的所有灵魂中，只有极少数人进入第二个旅行。这个旅行没有站台。是一个瞬间旅行——无限意识从“我是神”专注中被摇出，以便作为神安住于神。在这个状态，个体性恢复，但现在却是无限的个体性；该无限性包括浊意识，因而它作为人和神，在最有限中体验无限的能力、知识和喜乐：无限灵魂知道它在有限中的无限性。

第三个旅行仅仅属于那些已经完成第二个旅行的人。他们的使命是承担行使无限能力、知识和喜乐的责任，从而同时作为人和神，过神的生活。

在任何时间，只有五位这样的大师在地球上生活，他们掌管着宇宙的运行和人类世界的事务。只有当五位至师之一离开肉身的时候，那些作为神安住于神者之一，才能前移并填补空位，以完成第三个旅行。

促成至古者（阿瓦塔）降临，并把管理造物界的责任交给他，正是这五位至师的责任。

所有在地球上过着神的生活者，所有在地球上作为神安住于神者，当他们离开肉身时，也永远脱离精体和心体媒介，并作为神彻底离开，保留无限个体性，体验无限能力、知识和喜乐。这是第四个旅行。

实际上，这四个旅行从未被旅行过，因为神无处可行。无始无终。一切貌似存在的万物都来自于无始的“那”，回归于无终的“那”。

跋

神在一切中，无所不为。

神在我们内，无所不知。

神在我们外，无所不见。

神超越我们，无所不是。

唯神在。

人证悟道 (人永远成为神) 实在领域 “我是神”真知为每个人所共有，并不随肉体死亡而终结。				
术语	地位	状态	阶段或层面	知识
苏非教	玛居卜-埃-卡弥尔	加姆或称哈拉特-埃-穆罕默地	阿拉姆-埃-拉乎特	阿那哈克
吠檀多	卜拉弥卜特	涅未卡帕三昧	未尼安	阿哈姆卜拉玛斯密
密教	完人	融入神	超意识	我是神
苏非教	玛居卜-撒里克 撒里克-玛居卜	有无哈克的加姆	法那-玛尔巴卡	阿那哈克：交替有无哈玛巴满阿斯特
吠檀多	帕拉姆罕撒	交替有无三界意识的涅未卡帕三昧	图里亚阿瓦沙	希瓦哈姆：交替有无吉瓦哈姆
密教	神圣超人	交替有无造物界意识的神圣意识	神圣交点	我是神：交替有无一切与我同在
苏非教	阿扎得-埃-穆特拉克 撒伊卜-加姆-法克	有法克的加姆	法那-玛尔巴卡	阿那哈克：有哈玛巴满阿斯特
吠檀多	吉万莫克塔	有三界意识的撒哈伊三昧	图里亚阿瓦沙	希瓦哈姆：有吉瓦哈姆

密教	肉身解脱者	有造物界意识的神圣意识	神圣交点	我是神和一切与我同在
苏非教	库特博	加姆-乌-加姆或巴卡比拉或法克-巴-度-加姆	穆卡姆-埃-穆罕默地	阿那哈克和哈玛达满阿斯特和阿玛阿兹阿斯特同时
吠檀多	赛古鲁	撒哈伊三昧有三界责任的阿特玛普拉提刹帕那	未尼安卜弥卡	希瓦哈姆和萨瓦哈姆同时
密教	至师	人神	同时神圣意识和造物界意识	我是神和一切与我同在
注： 加姆是意识到与神合一。 法克是意识到与神分离。因此法克意味着对浊、精、心三个领域的意识。 哈尔（对相对存在的内在体验）只在直到并包括第六层面的层面。第七层面没有哈尔。				

(神曰) 文中意识层面所涉及的宗教、苏非教和坎提多术语

拉维·丁普夫尔、拉维·丁普夫尔、拉维·丁普夫尔

7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117		1118		1119		1120		1121		1122		1123		1124		1125		1126		1127		1128			
---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--