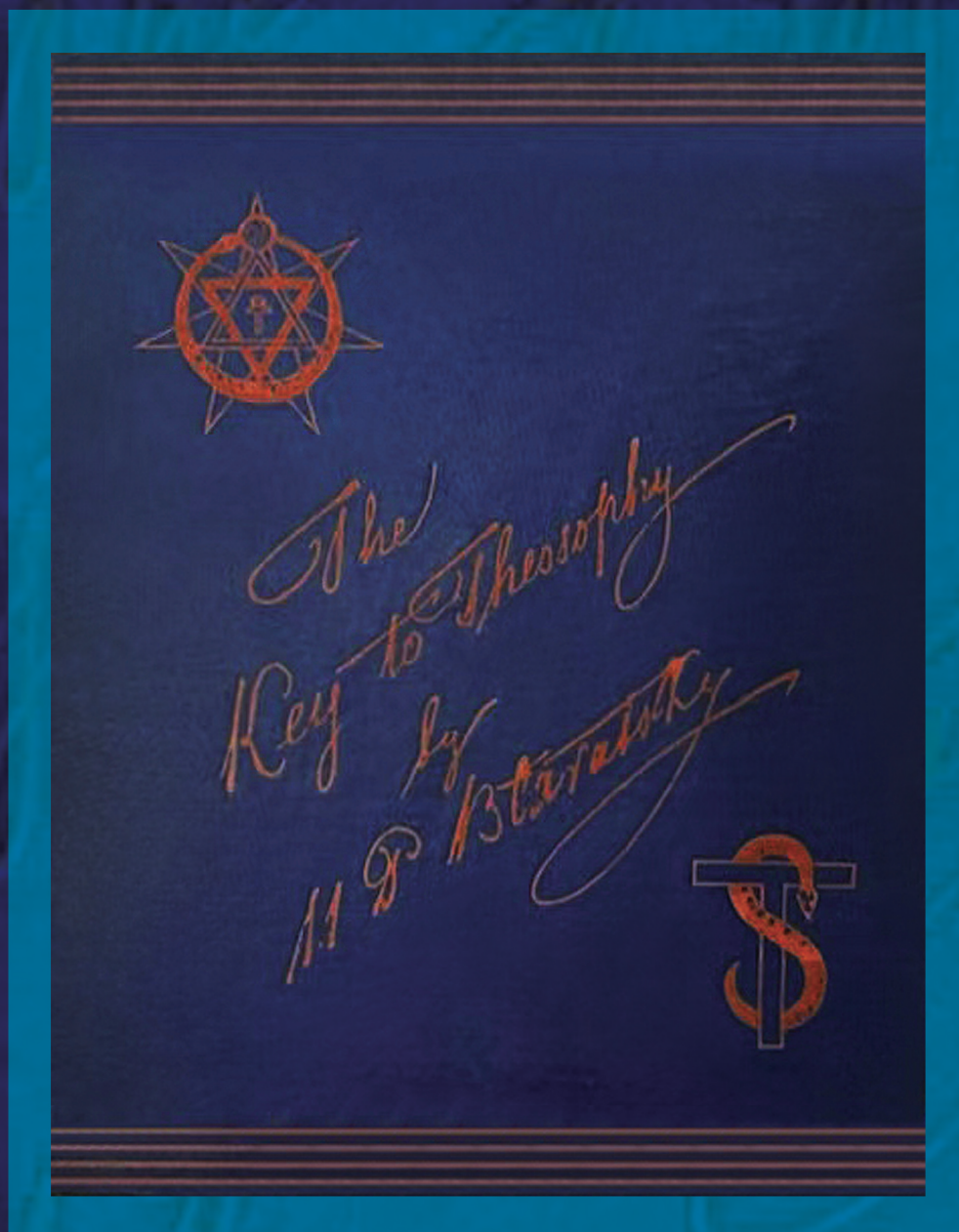

證道學要訣

The Key to Theosophy

H · P · 布拉瓦茨基 (H. P. Blavatsky) 著

新加坡證道學學會

The Singapore Lodge Theosophical Society

The Key to Theosophy

证道学要诀

H.P. Blavatsky

H.P.B.将此书献给所有的学生。愿他们学习并传授给世人

前言

本书的目的正如它的标题，证道学要诀。它不是一个完整或详细的证道学教科书，而只是导向更深层次的研究的一把关键钥匙。它指出智慧宗教的轮廓，并解释其基本原则；同时对典型的西方人提出的辩驳给予解释，并致力以简单的语言形式表达陌生的概念。作者并不希望这本书能够让读者不需精力就能懂得证道学，只是希望如果读者还觉得有些晦涩，是因为证道学的深度，而不是因为语言造成的障碍和混淆。对于慵懒惰性的人，证道智慧必定永远是个谜；因为每个人需得靠自己的努力使自己在‘精神界’ (world mental) 和 ‘灵性界’ (world spiritual) 进化。作者不能替读者思考，如果读者有这种让人代步的想法，他也不会进步。证道学和它的教义唤醒了许多人的兴趣，虽然他们还充满疑惑，没被说服。希望这本语言浅显的书能够满足他们的需要。

本书有些篇幅着重于区分灵媒界对人死后状态描述的正确和错误的说法，并显示**唯灵现象** (spiritualistic phenomena) 的真实本质。

非常衷心的感谢给予建议和提问的证道学者，和所有对此书有贡献的人。这将对他们更有帮助，也将是他们最好的回报。

H.P.B
LONDON, 1889 伦敦，1889

编辑前言

在简化 HPB 这本著作的过程中，我省略了除了现在已普遍通用的文字如 Karma（因果）和 devachan（天界）以外所有的梵文，只是在某地方保留了 Samadhi 和 Skandha。为了不让今天的读者感到困惑，我删除了大量深奥，抽象和较难了解的部分，包括有关新柏拉图 Neoplatonic 和维多利亚时代的作者的一些材料。在其它地方，我也做了删减。我之所以对原作做出这些看似不恭的修改，是想要问询者和初学者对本书作者的广大概念，深奥知识和无畏精神能够一目了然。希望这将使他们对她的作品有更进一步的研究。这本书保留了原作生动的问答形式。

Clara M. Codd
Adyar, 1953

目录

前言	2
编辑前言	2
章节	
第一章 证道学与证道学会	4
第二章 显秘证道学	7
第三章 证道学会的工作系统	14
第四章 证道学会与证道学的关系	18
第五章 证道学基本教义	21
第六章 证道学对大自然与人的教义	25
第七和第八章 转世与重生	29
第九章 死后的生命状态	35
第十章 人的思维原则	43
第十一章 轮回之谜	48
第十二章 什么是实用证道学？	60
第十三章 对证道学的误解	72
第十四章 证道学的真师	78
结论	82

第一章

证道学与证道学学会

名字的含义

问：证道学及其教义通常被认为是一个新奇的宗教。它是一种宗教吗？

答：不是的。证道学是神圣的知识或科学。

问：它真正的意思是什么？

答：‘神圣的智慧’，或众神的智慧。‘THEOS’一词在希腊语指的是一个神，神圣者之一，而不是我们日常生活常说的上帝。因此，它不是一些人所翻译的‘神的智慧’，而是‘神圣的智慧’，就如众神所拥有的智慧。这个词流传至今已有几千年。

问：这个名称的由来是什么？

答：它来自亚历山大学派的哲学家们，即真理的爱好者。证道学此名可追溯到三世纪。始于 Ammonius Saccas 和他的弟子，是他们创办了折衷证道学系统。

问：这个系统的目的是什么？

答：首先是向弟子和所有‘真理搜寻者’传授伟大的道德真理。因此证道学学会的座右铭是：“没有比真理更高之宗教”。折衷证道学学校创办人的主要目的，也是现代证道学学会的三个目的之一：就是要在永恒的真理的基础上，将所有的宗教、教派和民族融合在一个共同的道德体系中。

问：你怎么证明世界上所有的宗教都是基于一个共同的真理，而这不是一个不可实现的梦想呢？

答：通过比较研究和比较分析它们。

问：在 Ammonius 的时代有几个古代伟大的宗教，在埃及和巴勒斯坦就有很多不同的教派。他怎么调和它们呢？

答：他做的跟我们现在想做的一样。我们可以追溯每一个基督教中即使是最小的派系的传承，这些派系就有如树枝上长出来的小树枝或幼苗；但是幼苗和树枝却同出于一个树干，即‘**智慧宗教**’。Ammonius 的目的就是要证明这一点，他一生致力于使异教徒和基督教徒、犹太人和偶像崇拜者放下他们的辩驳和纷争，意识到在不同的宗教外衣下，他们都拥有同样的真理，是同一个母亲的孩子。这就是证道学的目标。

问：你有什么根据说这些有关古代亚历山大的证道学学者的事呢？

答：根据无数知名作家的著说。与当今时代不同的是，这位伟大的追求真理者在传播这个众教同源的理论时，得到两位基督教的奠基人 Clement 和 Athenagoras、还有博学的犹太教祭司及各种不同学

派的支持和帮助。而我们做为他的追随者，可却没得到多少的认可。

问：那尽管 Ammonius 教的是异说，他还是受到教会的鼓励和支持，这是不是因为他是一个基督教徒并传授基督教？

答：不。他出生于一个信奉基督教的家庭，但他从未接受过教会的基督教。

问：既然 Ammonius 没有任何著作，你怎么能肯定这是他的教导呢？

答：佛陀，毕达哥拉斯 (Pythagoras)，孔子，奥菲斯 (Orpheus)，苏格拉底 (Socrates)，甚至耶稣，他们也没有留下任何著作。然而他们大部分是历史人物，他们的教导都得以保存至今。Ammonius 的门徒中，如奥里根 Origen，普罗提诺 (Plotinus)和隆基努斯 (Longinus)，都有留下有关这位真理追求者思想体系的记录——这是依照他们公开表明信仰而言。他们的学校也分为通显的和秘传两支。

问：既然你所谓的**智慧宗教**是秘传的，那后人如何将这些教义保存及传达至今呢？

答：**智慧宗教**自古以来就只有一个，而且是人类能达到的最高知识，因此，它被很小心的保存下来。它的起源比亚历山大的证道学者还古老，传承到现代，还会比任何一个宗教和哲学更有生命力。

问：它是在什么地方、由何人保存的？

答：由每个国家里的入道者 (Initiates) 及他们的弟子，也就是那些真正的追随真理者传承的人。他们散布在世界上一直尊重和追求这种智慧的地方。

问：你能给我一些**智慧宗教**的隐秘性的证据吗？

答：这个事实最好的证据是，每一个古老的宗教，或者更确切地说，每一个哲学体系，都有一个隐秘的、秘传的或秘密的教义，和一个通显（向外、大众化的）的崇拜。此外，一个众所周知的事实是，每一个国家的古老奥秘，都有“大”（秘密的）和“小”（公开的）的分别——例如希腊有名的埃勒夫西斯节日。我们在早期的基督教、诺斯替教派之间、甚至在基督的教导之中，难道找不到同样的例子吗？他难道不是对众人说含双关语的比喻，而对他的门徒作了以下解释？“对你们，”他说，“给你们知道天国的奥秘；但是对他们，所有这些东西都是用比喻的方式。”在每个国家里都可以找到类似的例子。

问：你能仅仅通过研读而得到的“秘密智慧”吗？

答：不能。古代及现代证道学学者声称，**无限**不能为**有限**所知——即由**有限**的感官去感知——但是那神圣的本质可以在一种忘我的精神状态下传达给我们精神界的高层**灵性自我** (Higher Self)。

问：您对这怎么解释呢？

答：普罗提诺 (Plotinus) 对真正的“忘我”的解释是“心智的**有限**意识被解放，与**无限**意识认

同，成为一体”。这是最高境界，而只有非常少数的人能达成。在印度，此境界被称为三摩地（Samadhi）。圣人的证道学里也有很好的表达，“上帝的王国在我们内心”。

问：那么证道学，并不是如一些人所说的，是一个新制定的体系？

答：它的教义和道德准则，甚至它的名字与地球一样古老；它也是最广博和最普世的系统。

问：那为何证道学在西方那些文明先进的国家里仍然不为人知呢？

答：我们相信古代存在着跟我们一样文明且精神上更“先进”的国家。西方对证道学的无知是有几个原因的。圣保罗 (St. Paul) 曾对那些文明的雅典人说——由于他们对感官觉知的热衷和被死板的纸上教条和宗教仪式的奴役，使他们几个世纪以来失去了真正的精神洞察力，并且对此不感兴趣。但是最主要的原因在于真正的证道学一直都处于隐密状态这个事实。

问：你已经提供了这个隐秘的存在的证据；但是其原因是什么呢？

答：有以下几种原因：第一，一般的人性由于堕落和自私，总是趋向于满足个人私欲而伤害到邻居和亲人；这样的人是永远不会被赋予神圣的秘密的。其次，是不可以靠他们来保持神圣和神圣的知识不被亵渎。后者导致最崇高的真理和符号被歪曲，并使到精神体逐步转变成拟人的、实体的和粗俗的偶像——换句话说，贬低至神化和偶像崇拜的地步。

问：你们全都是佛陀 (Gautama Buddha) 的追随者吗？

答：并不是所有音乐家都是瓦格纳 (Wagner) 的追随者。

问：但证道学的伦理与佛陀教导的不是类似吗？

答：当然类似，因为这些道德是智慧宗教的灵魂，曾经是所有国家里的初入道者 (Initiates) 共同拥有的。不过是佛陀最先把这些崇高的道德包含在他的公开教义里，并且使它们成为他世俗体制的基础和精髓；这就是佛教和所有其他宗教之间的巨大差异。其他宗教都把仪式和教条排在第一和最重要的地位，佛教却是最注重道德。这就是证道学的伦理和佛陀宗教的伦理相似、几乎等同的原因。不过证道学并不是佛教。

第二章

显义和秘义的证道学

现代的证道学会

问：那你们的教义，并不是佛教的复兴，也不是完全从新柏拉图主义(Neo-Platonic)的证道学上复制出来的，对吗？

答：你的理解是对的。让我引述巴克博士(Dr. J.D. Buck)，FTS，在美国芝加哥1889年4月举行的第三届证道大会上说的，“在任何一个时代，都有一些人或多或少知道证道学的教义，并把它融入到日常生活当中。这些教义并不属于任何宗教，或只限于某个学会或时代。他们是每个人类灵魂与生俱来的权利。

问：除了佛教的道德体系，您比较喜欢追随哪一个系统？

答：不追随任何一个，但是包含全部。我们不偏于任何宗教，或任何特别的哲学：我们从中取出好的精华。但是，我必须再次声明，就像其他所有古老的系统，证道学也有被划分为显义和秘义的部分。

问：它们有什么不同？

答：证道学会的成员都有自由信奉任何宗教或哲学，或没有宗教信仰的自由。只要他们认同并愿意实行学会的三个目的其中一个或多个目的。该学会是一个慈善和科研机构，以实际行动而不是只是理论来传播世人皆兄弟的观念。成员可能是基督教徒或穆斯林，犹太人或帕西教徒(Parsis)，佛教徒或婆罗门教徒，唯心论者或物质主义者，这些都没关系。但每一个成员必须在心底是一个慈善家，或者是一个学者，是一个对雅利安人(Aryan)及其它古老文化的探索者，或通灵学者。总之，在他能力范围许可的前提下，帮助实现学会的至少一个目的。否则他没有理由成为会员。学会的显义部分是由这些“会员”和“独立”成员组成的。这些人可能或可能不会成为真正的证道人。只要加入的就是会员，但如果他没有对神圣事物的意识，或以一种宗派方式和为了个人利益而理解证道学，那么他则不是证道人。

证道人和证道学学会的成员

问：据我所知，这适用于普通成员。那些研究秘义证道学的学者，他们是真正的证道人吗？

答：不一定，除非他们以实际行动证明。他们已经进入了内圈(inner group)，并宣誓将严格遵守隐匿的规则。这是一项艰巨的任务，因为最重要的是放弃自己的性格体，即成为一个彻底的利他主义者，不为自己利益着想，并忘记他自己的虚荣心和骄傲，为内在成员和众生的利益着想。如果要使隐秘科学的教导对他有益，他必须过节制的生活，自我否定和严格遵从道德，尽他的职责。在证道学学会里，有些真正的证道人在这些内部成员中。这并不意味着在证道学学会和内圈以外，就没有证道人的存在；他们不仅存在，而且比人们知道的还多。人数肯定比证道学学会一般成员中的证道人多。

问：那么在这种情况下，加入会员的好处是什么呢？动力在哪里？

答：好处除了可以学习真正的隐秘哲学，及互助和同情心衍生出的莫大帮助以外，没有其他。合一就是力量与和谐，坚持不懈的共同努力可以产生奇迹。这是所有社团和社区自人类存在以来的秘密。

问：但为什么一个心智平衡和目标专注，有着不屈不挠的能量和毅力的人，以他单独的力量工作，不能成为一个玄秘学者或是真师(Adept)呢？

答：他可能会，但只有万分之一的机会会成功。众多原因之一是，我们这个时代根本没有玄秘或仪式书籍，能以通俗易懂的语言解释炼金术或中世纪证道学的秘密。玄秘学全都是象征性的符号或比喻；加上关键在于这门科学在西方当时已失传了许久，一个人怎么能学习和研究它真正的含义呢？这样做潜在的最大危险，是导致潜意识的黑魔法或不能自控地通灵。在他还没有得到真师的点道前，最好远离这危险的研究。好好观察你的周围，现今三分之二的“文明”世界的人嘲笑证道学，玄秘学，灵魂学，或卡巴拉（Kabbalah）里面有真有什么内容，另外三分之一中，有一部分人相信神秘主义，甚至相信超自然，但是每个人以自己的方式相信，参差不齐，互相逆背。

另一部分人会一头钻进卡巴拉，心灵学术，催眠术，通灵术，或某种神秘主义。结果呢，没有两人有相同的想法，没有两人会赞成任何基本隐匿性的原则。这其中很多是那些声称自己有超凡的和真正的知识，也使外界认为他们是真正的真师的人。在西方，不仅没有科学性的和准确的玄秘知识，甚至没有真正的占星术，尽管它是玄秘主义在显义的教学中唯一有明确的法则和系统的科学。没有人真正知道玄秘主义代表什么。有些人将古老智慧局限于卡巴拉或者犹太人的“光明之书”（Jewish Zohar），根据犹太拉比（Rabbi）的故纸堆来用自己的方式解释。其他则视斯韦登伯格(Swedenborg)或伯梅(Bohme)为最高的智慧的表现；而另有些人又在催眠术中看到古老魔法的天大秘密。那些以这样的理论付诸实践的人，无一不迅速堕入黑魔法之中。他们既没有检测方法，也没有区分真与假的标准。那些能从中摆脱出来的人是幸运的。

问：如内圈的证道学学会成员所说的，他们师从真正的入道者或玄秘学的真师，是这样吗？

答：不是直接学习。真师没有必要出现。只要有些人师从真师们学习，并且一生忠诚地为他们服务就够了。他们可以传授知识给那些没有机会跟随真师学习的人。学习真正的科学的一部分好过学习一堆未消化和误解的东西。一盎司黄金胜过一吨的灰尘。

问：但是，如何知道这一盎司是真正的黄金而不是伪造呢？

答：如果通过果实可以判断一颗树是什么树，同样地，检验一种哲学要看它带来的结果。不同意我的说法的人尽可指出，在任何古往今来的独立玄秘主义学者中，如果有人在没有真师的指引下，没有通过招魂，或自我想象的灵媒，或骗术成了Ammonius Saccas，普罗提诺，或 Iamblichus Theurgist这样的不朽人物，或如 St Germain 一样展示圣洁娴熟的功绩，那么，我们承认自己的错误。否则的话，证道人宁愿追随已经证明有效的神圣科学传统的自然法则。有些神秘主义者在化学和物理科学领域有了重大发现，几乎临近了炼金术(Alchemy)和玄秘学；有些人，单凭他们天才的智慧，重新发现了部分，甚至整个“神秘的语言”中所丢失的字母，因此能够真正读出希伯来卷轴；还有一些有天眼透视能力的人，已经窥探到奇妙大自然隐藏的秘密。但是，所有这些都只是单科专家。他们或是理论的发明者，或是希伯来文专家，也就是卡巴拉一个宗派的代表，或者是近代的斯韦登伯格(Swedenborg)，拒绝接受他自己的科学或宗教以外的东西。他们没有一个人可以夸耀所发现的秘密可以带给世界或国家任何利益，包括对自己的利益。除了几个被皇家学院

医师或外科医生会称为庸医的愈疗者外，其他人的理论对人类没有任何帮助，甚至对同一社团的人一点帮助都没有。现在哪里还有象老迦勒底人(Charldees of old)一样的，“不是用魔力，而是用单纯简单的方法”来治愈病人？哪里能找到象提亚纳的阿波罗尼乌斯（Apollonius of Tyana)这样的人，能够在任何气候和环境妙手回春，让人起死回生？在今天的欧洲还能找到一些愈疗者，但是那些真正的高人仅在亚洲，这个保持着瑜珈的“活在死亡”之秘密的地方可以找到。

问：证道学的目的是培养这种有能力治疗的真师吗？

答：它的宗旨有几个，但最重要的是培养那些有可能减轻人类肉体和精神痛苦的人。我们相信精神远比肉体更重要。证道学重视道德的培养和灵魂的净化。肉体的疾病与痛苦，除了事故之外，都是遗传的。学习玄秘学如果是为了满足个人野心，骄傲，和虚荣，是达不到帮助人类脱离苦难的目标的。单单只是通过学习和研究隐秘科学的一个分支，亦无法让人成为玄秘学者，他必须掌握全盘知识才行。

问：要达到使人类脱离痛苦的目的，是否只有研究隐秘科学的人才能得到帮助？

答：不是的。每一个成员都会得到一般的教义，若他们愿意接受的话。但只有少数人愿意成为所谓的“工作会员”，大多较倾向于证道学的“群蜂”。在证道学会里，个人的研究是得到鼓励的，只要不混淆显义与秘义的界限，区分无意识的和有意识的魔法。

证道学和玄秘学之间的区别

问：证道学和玄秘主义是相同的吗？

答：决不。一个人无论是在学会内或在外，可能是一个很好的证道人，但不是一位玄秘学者。但一个真正的玄秘学者一定是一位真正的证道人，否则他只可能是一个有意识或无意识黑魔法师。

问：你是什么意思？

答：我已经说过，一个真正的证道人必须在实践中体现最崇高的道德理想，必须努力实现他与整个人类的结合，并不断为他人无私的付出。如果一个玄秘学者做不到这一切，他必定是为自私的个人利益而行动；如果他取得了比其他普通人更大的能力，他会成为一个对世界和他周围的人更为危险的敌人。这是显而易见的。

问：那一个玄秘学者只是比其他人拥有更多能力而已吗？

答：远超过普通人——如果他是一个实际和真正的玄秘学者，不是仅在名头上。玄秘性科学不是如百科全书中所述，“中世纪想象的，涉及到由玄秘性素质或超自然能力造成的行为或影响的科学，如魔法，巫术，通灵法术和占星术”，他们是真实的，而且是非常危险的科学。它教的自然事物的秘密潜性，开发和培育人类尚未发掘的潜力，从而使一个人比更无知的凡人拥有巨大优势。催眠术，现在变得如此普遍并且成了严肃科学探究的课题，是一个很好的实例。催眠的力量几乎是在意外中发现，它的先驱是医学催眠疗法。为了自己的利益，一个催眠师几乎可以利用它做任何东西，迫使一个人自己毫无意识地装傻，使他犯罪。如果这种科学落入不法者手中，它难道不是一个可怕的力量？请记住，这仅仅是玄秘学的小分支之一。

问：但所有这些玄秘科学，魔法，和巫术，不都是被文明和有学问的人认为是古代无知和迷信的遗物吗？

答：让我提醒你关于你这个言论的两面性。你们当中“最文明和有学问的”也认定，基督教和其他宗教也是无知和迷信的遗物。无论如何，人们现在开始相信催眠术，证道学和超自然现象，包括那些最有学问的人。但这当中，除了传教士和盲目的狂热分子，又有谁会承认相信圣经里所述的奇迹？差异点就在这里。一些非常良好的和纯洁的证道人可能相信超自然现象，包括神圣的“奇迹”，但没有一个玄秘学者会相信这些。一个玄秘学者所实践的是科学的证道学，是建立在准确掌握自然秘密运作的知识的基础上的。但一个证道人，如果没有玄秘学的底子，一味追求被称为是不寻常的力量，则容易倒向一个危险通灵的形式。因为，虽然他有证道学的基础和崇高的道德，但是他是在黑暗中摸索，依靠的是盲目的信仰。任何人，不管是证道人或灵媒师，试图深入到玄秘性科学中的分支之一，例如，催眠术，迷魂术，或制造物理现象的秘密，如果没有对这些力量的理性哲学原理的知识的话，那么他就会像是一艘在惊涛骇浪海洋上的没舵的船一般。

显义和秘义证道学

证道学与精神主义之间的差异

问：但你不相信精神主义吗？

答：如果你所谓“精神主义”的意思是灵媒师制造出一些异常现象，那我们肯定不相信。他们认为这些现象都是已经去世的人的“灵”所为，一般来说是亲属，返回地球，与他们所爱的人或者有牵连的人沟通。我们否认这一点。我们断言，死者的灵魂不能返回地球——除非是在罕见和特殊情况下，我稍后会详细解释。灵魂也不与人沟通，除非完全是主观的驱动。客观能出现的，只有生前人肉身的幽幻。但如果你说的精神主义是从心灵的角度说上来说，即精神灵魂学，我们则坚定地相信。

问：你也拒绝灵异现象吗？

答：当然不拒绝，除非是作假的现象。

问：那你怎么解释？

答：有很多方法可以解释。这种显灵的原因远远没有灵媒相信的那么简单。所谓的“显灵”通常显的是灵媒的心灵身或是“以太体”(etheric double)，或是在场的某个人的以太体。以太体是自动书写等现象的制造者和动力。

问：你说“通常”，那其它的还有什么原因制造了另外一些现象呢？

答：这取决于灵异现象的性质。有时是死者性格体中存留的部分，有时候，是元素精灵。“灵”一词是多方面及具有广泛的意义。我不知道灵媒对这词句的意思，我们理解他们认为这些物理现象是由可转世的“自我”，即灵性和不朽的个体所产生的。我们完全不接受这个假设。我们认为死人的有意识的个体是不可能物质界显现，也不可能从思想界的天堂回到客观的实体世界。

问：但许多从“灵”那里接收到的信息不仅极具智慧，而且是连“灵媒”都不知道的知识，有时甚至

不是试验者或是参与者自己意识中拥有的知识。

答：那不一定证明你说的智慧和知识来自于“灵”，或游魂。也有被催眠的人在催眠状态下谱写音乐诗歌和解决数学问题，而从来没有学过音乐或数学。另外有些人在深度催眠下，可以很有智能地回答别人提出的问题，甚至，在某些案例中，说希伯来语和拉丁语，而他们清醒时对这些语言一无所知。你难道会认为这是“灵”所造成的吗？

问：那你怎么解释这些现象呢？

答：我们可以肯定地说，人类的“神圣火花”与宇宙精神的本质相同并同存一体。我们的精神自我无所不知，但由于物质的障碍，它不能在物质界显现其知识。若这些障碍被去除，换言之，比如当身体瘫痪时不能从事自己的独立活动和意识，或在进入深度睡眠或深度恍惚或生病状态下，在这些情况下深层自我更能充分地在物质界显现。这是我们对于那些真正美好的，展现了不可否认的智慧和知识灵性现象的解释。至于较低层次的通灵现象，如物理现象或者所谓一般的与“精灵”有关的现象，谈论它们会占用我们太多的空间和时间。我们无意干涉灵媒师或任何其它信仰。目前，虽然灵媒界的领袖和最有学问的人首先承认并不是所有的现象都是由精灵产生的，但是他们仍然坚信较高层次的一些现象仍是由于人死后的灵魂造成的。渐渐的，他们会意识到全部真相，可是，我们无权也不渴望传教我们的意见。对于那些纯粹的心灵和精神表现的现象，我们更不同意是由死人的灵魂与活人的交流所致。

我们认为，在这种情况下，不是死者的灵魂降临来接触生者的灵魂，而是生者的精神上升到纯精神界。事实上，根本没有所谓上升或下降，只是灵媒的意识层次在转换或变化。如果灵媒的身体瘫痪，或进入“失神状态”，他的精神自我摆脱了束缚，进入到了死者所在的精神层次。因此，如果生者和死者之间有任何精神吸引，他们则可以沟通，这经常发生在梦中。灵媒和非敏感的人之间的区别在于，灵媒的被解放的精神体有机会并可以轻松地影响自己进入失神状态的身体，使它行动，说话，及顺其意志的写作。他的精神体可以使自己的肉体象回音一样用人类的语言重复死者的精神体的思想和理念。那些不肯接受影响的人和不敏感的人则做不到这些。因此，尽管几乎每一个人的精神自我都可以在肉体进入睡眠状态时不受束缚地与自己去世的亲人沟通，但是，因为大脑和身体的活跃及不敏感性质，他醒后对此一无所知，甚至没有一点朦胧，梦幻般的记忆。

问：这表示你完全拒绝灵媒界的通灵哲学？

答：如果你所谓“哲学”的意思是指他们认为死人来找活人的理论，那么我们拒绝这样的哲学。但事实上他们并没有哲学。他们中最好的，最有智慧和最认真的灵媒学的捍卫者也是这么说的。通灵现象中的基本和唯一不变的事实，即是，该现象的发生是由于无形的力量和智慧控制了灵媒——没有人，除了盲目的物质主义者，会否认这个事实。

问：别人对我说证道学会创办的目的是为了要打击灵媒学和人的个性体在死后存在的理念？

答：你是被误导了。我们的信念是完全建立在不朽的个性体上的。但是，和许多其他人一样，你把性格体与个性体混淆了。西方心理学家似乎并没有建立两者之间的任何明显区别。然而，正是这种差异成了了解东方哲学理解的关键，并是证道和灵媒学教诲之间分歧的根源。尽管我这么说会招致来自灵媒界更多的敌意，但我还是必须声明证道学是真正的和纯粹的精神主义，而当今大多数人以这个名义所做的，仅仅是超物质主义罢了。

问：请更清楚的解释你的想法。

答：我的意思是，虽然我们的教诲坚持确认精神和物质，虽然我们说，精神是潜在的物体，而物质就

像是结晶了的精神，就像冰是凝固的蒸汽，但是，由于宇宙中所有一切的本源和永恒的本质不是精神，而是超精神，可见和固性的物质只是其周期性的表现。所以我们认为，“精神”一词只能适用于真正的个体。

问：但是，这个“真正的个性”和我们都意识到的“我”或“自我”的区别是什么呢？

答：我回答你之前，我们必须探讨你所谓的“我”或“自我”。我们认为，基本的自我意识的事实，即那个“我是我”的认知和“我是史密斯先生”或“布朗夫人”的复杂思维是有区别的。我们相信同一个“自我”会进行一系列的出生或转世，这是整个教义的基本支点。你所谓的“史密斯先生”其实是由记忆贯穿的一系列的经验，它们形成史密斯先生所称的“自己”。但是这些“经验”都不是真正的“我”或“自我”，也不是使“史密斯先生”感觉他是他自己的根源。因为他忘记了他的日常生活经验中很大一部分，在他对这些经验有记忆时，只是使他产生心中“有一个我”的感觉。证道学称由这些“经验”组成的东西为假的人格体（因为它的有限性和短暂性）。而那个使人有“我是我”的感觉的，则是真正的个体。我们认为，这个“自我”或个体就像是一个演员，在人生舞台上扮演许多不同的角色。每一个降生在地球上的生命就像同一个“自我”在舞台上一晚的演出。某个晚上他扮演为“麦克白”，隔天扮演“夏洛克”，第三天又扮演“罗密欧”，第四天为“哈姆雷特”或“李尔王”等，直到完成轮回整个周期。一个“自我”开始他的生命历程时是以精灵的角色登场的，然后是一些小角色，一个兵，一个仆人，合唱团一员；上升到“讲话的角色”，有时是主角，有时是配角，直到最后以普洛士彼罗（Prospero），“魔术师”的角色收场。

问：你是说，这真实的自我，死亡后不能返回地球。但他演的角色如果保留了自己的个性意识，是可以随他的意愿返回到他生前喜欢的场景？

答：不是，因为这与他死后可以享受的极乐相差太远了。人在活着时，因为交往的不慎受了很多不该受的苦难，他应该获得完美的宁静与安息，平静的幸福，以便再次背负生命的负担。我们过后可以再详细讨论。

为什么证道学会被接受？

问：我对证道学有一定程度的理解，但我觉得证道学的教义比精神主义或现存的宗教思维更加复杂和形而上。那么你能告诉我，是什么原因造成证道学的系统可以引起这么多的兴趣，而同时，也导致这么多的仇恨吗？

答：我相信有几个原因。比如（1）由于唯物主义理论在科学界的普遍化而形成的极大反应。（2）对于基督教会空洞的教义和与日俱增的相互冲突的不同教派的普遍不满。（3）如果基督教的教义自相矛盾并且各派之间互相冲突，这说明它不可能是真理。不可能被印证的理论不可能是真实的理论。并且，传统宗教完全不能挽救道德的沦陷，净化人与社会，这个事实更增加了人们的不信任。（4）很多人相信，也有少数人知道，世间肯定有一种科学的哲学和宗教系统，而不仅仅是投机理论。（5）也许存在一种信念，认为这样的一个系统必须到现代的宗教产生之前的教义中寻找。

问：但这个系统为什么现在才被提出来的呢？

答：因为时机成熟了。现在有这么坚定并且不懈努力的学生在寻找真理，他们不惜任何代价，也不怕真理埋得有多深，这就是时机成熟的标志。在这种情况下，这个系统的监护人允许真理的某些部分被

公诸于众。证道学会的成立如果推迟了几年的时间，恐怕已有一半文明国家陷入物质主义，另一半则陷入泛拟人化和现象主义。

问：证道学可以被认为是神的启示吗？

答：完全不是。它也不是什么新的或是来自更高的，超自然的，或是超人类的神灵的启示。它是十分古老的智慧对那些对此不曾知晓，甚至不知道这种跨世智慧的存在的人们的揭幕。新近时髦的思潮认为那些伟大的文明民族的秘义教诲，如埃及人，希腊人，罗马人，只不过是祭司的骗局。他们认为玫瑰十字会的人也是半疯半傻。一些初来乍到的人，几年前甚至从未听说过这些名字，都以批评家和神秘学者的姿态对炼金术，拜火哲学家和神秘主义妄加评论。然而，一系列埃及，印度，迦勒底，和阿拉伯的先哲，以及希腊和西方的最伟大的哲学家和圣人，都认为每一门艺术和科学的基础和起源都是神圣的，并把所有知识都归类于智慧和神圣的科学门下。柏拉图视奥秘教义为最神圣的。亚历山太的革利免（**Clement of Alexandria**）本身是厄琉息斯秘仪（**Eleusinian mysteries**）的入道者，宣称“秘仪中传授的是人类的终极知识”。难道柏拉图和革利免是两个恶棍或是两个傻子吗？或两者都是？

问：你讲到“敌意”。如果证道学是真理的代表，那为什么它却遭遇反对，并且没被普遍接受呢？

答：由于种种原因，其中之一是人类对“创新”的仇恨。自私本质上是保守的，讨厌被打扰。它喜欢随和及模棱两可的谎言，不喜欢最伟大的真理，如果此真理需要牺牲一个人的小小的舒适的话。对于任何不能带来迅速和既得利益的事情，人们的智体呆滞的力量是很强大的。我们的时代是非灵性和只认表象的。此外，还有是对证道学非常高深深奥的教义不熟悉，这些教义与某些世俗教义对人们的灌输针锋相对。再加上真正圈内的弟子需要做出很多努力并且恪守生活的纯净，并且要完全无私。可想而知，这些条件只是对极少数人才有吸引力。这就是为什么证道学注定是一项缓慢爬坡的工作的原因。它从本质上来说是那些受尽苦难，对其它的救赎方式都心灰意冷的人的哲学。此外，任何新的信仰或道德体系在被引入在新的土壤时，最初必然会被蒙昧主义和自私的群体阻止它前进。“革新者的冠帽是荆棘的冠帽”。的确！要摧毁陈旧的被白蚁蛀空的房子不是没有危险的。

问：以上这一切都是关于证道学的道德和哲学观。你能不能给我做一个对证道学会，以及它的目标和原则的基本介绍呢？

答：这一直以来都不是隐秘的。凡是问这个问题的人都会得到准确的答案。

第三章

证道学会的工作系统

学会的目的

问：证道学会的目的是什么？

答：证道学会自从创建以来有三个目的。1) 成立一个不分种族、信仰、性别、阶级或肤色的大同世界 (UNIVERSAL BROTHERHOOD OF HUMANITY) 的核心 (NUCLEUS)，2) 鼓励研究对照各宗教、哲学和科学，3) 调查未能解释的自然界规律，以及人类的潜在力量。

问：你能提供更详尽的解释吗？

答：我们可以对每一个目的做最详尽的解释。

问：那么我从第一个目的问起。世界上的民族有不同的宗教，传统，信仰和思维方式，你用什么方法去建立一个世人皆兄弟的大同世界呢？

答：请允许我替你更完整地表达你想说的。这世界上除了帕西人 (Parsees) 和犹太人以外，每个国家都处在分裂状态，不仅与其它国家对立，就连内部也有对立。尤其在所谓的文明基督教国家。所以你在想，我们的目的听起来就像个乌托邦。是这样的吧？

问：是的。难道这样想没有道理吗？

答：我们并不否认当今世界分裂的事实，但是我们认为有必要去除那些让成立大同世界的理想成为乌托邦的障碍。

问：那么，这些障碍是什么呢？

答：首先，也是最重要的原因，是人类自私的本性。在现今社会，宗教教育不仅没有去除自私，反而刺激它成为一种强烈的，难以抗拒的情感。不仅鼓励自私，还正面地为其辩白。人们的是非观因为死板地接受“旧约”而完全颠倒了。耶稣的让人做无私奉献的教诲仅是传道的理论题材。“旧约”里的自私的观念，正是基督的教义所反对的，却深入到西方社会的方方面面。“以牙还牙，以眼还眼”成了人们最尊崇的法典。我现在公开地并且无畏地宣称，只有证道学才能对这些歪曲的教义做全面清除。

人类的共同起源

问：怎么个做法？

答：通过逻辑的，哲学的，形而上，甚至科学的论证证明 (a) 人类从灵性上和生理上同出一源，这是证道学最基本的教义 (b) 人类同出一个本质元素，这个本质元素是合一的：它是无限的，未生的，永恒的。

我们可以称之为上帝，或者自然。所以，凡是影响一个人或是一个民族的，必将影响所有人和所有民族。其肯定性和必然性，就像扔进池塘的一颗石头迟早会影响到池塘里的每一颗水滴。

问：但这不是基督的教义，是个泛神论的概念。

答：你错就错在这里。这是纯粹的基督教教义，但不是犹太教教义。所以这可能是那些信奉圣经的国家对此置之不理的原因。

问：这个批评太过囫圇，也不公平。你这样说的证据是什么？

答：证据到处都是。基督曾说：“爱每一个人”和“爱你的敌人”，因为“如果你仅爱那些爱你的人，你能得到什么回报呢？这和税务官有什么两样呢？如果你只对自己的兄弟致礼，那么你和其他人有什么区别呢？这和税务官有什么两样呢？”这些是基督的话语。但是在创世纪 ix, 25 中，有写道“迦南当受诅咒，必给他兄弟作奴仆的奴仆。”所以你看，基督教徒其实是更尊崇摩西的教义，而不是基督的爱人的教义。“旧约”里的征服，吞并，以及对“低等”民族的暴政更加符合他们的性情。人类根据这个教义而造的罪行，回顾一下历史就可知一二。

问：我听说你说过人类的物质起源可以由科学证实，我们的精神起源可以由智慧宗教证实。但是，我没觉得达尔文主义者展示了很多兄弟情感。

答：确实如此。这证实了物质主义的科学的缺陷及证道学的正确性。只是证实我们的身体同出一源不能引发我们更高更深的情感。没有灵魂和精神的物质，或者说失去了神圣本质的物质，是不能让人动心的。但是，证道学认为，一旦人们对于灵魂和精神，对于那个真实的，永恒的自我有了深刻的认知，那么人们才真正能够走上慷慨相助的兄弟情谊之路。

问：那么证道学是怎么解释人类的共同起源呢？

答：通过解释自然中的一切，无论是主观的和客观的，宇宙中所有的事物，无论是可见的还是不可见的，过去的，现在的，和将来的，它们都来自于同一个绝对的元素。它是万物之始，也是万物之终。以这个目标为指引，所有证道人都有义务用切合实际的方式在所有国家推行非宗派的教育。

问：除此以外，在这个现实世界里还能做些别的什么吗？

答：Edward Bellamy在他的著作“Looking Backwards”里，描绘了社会应该怎样组织，代表了证道学的实现世人皆兄弟的世界的重要的第一步。他所述的社会不完美，因为人类还有私心。但是，一旦自私和个人主义被团结和兄弟情谊所取代，他所描述的社会可以将造成人类私心的原因降到最低。

问：那么，做为一个证道人，你会努力去实现这样一个理想吗？

答：当然。同时要做的还有向人们展示如果人类同出一源，那么，一定有同一个真理存在于不同的宗教之中。

问：这是个众教同宗的话题，你可能是对的。那么，这在现今社会怎么可以实际应用去建立天下一家呢？

答：首先，在形而上的层次真实的必定在物质界也是真实的。其次，宗教之间的不同是产生仇恨和冲突的最肥沃土壤。当某一方认为自己是唯一真理的拥有者，他会理所当然地认为其它人陷入错误

之中，或者是被魔鬼迷惑。但是如果你让一个人意识到没有一个人拥有全部真理，而他们的真理是互补的，完全的真理只有在删除所有的谬误之后的综合之中才能看到，只有那时真正的宗教兄弟情谊才能建立。这个理论在物质界也适用。

问：请进一步解释。

答：比如说，一棵植物由根，茎，枝和叶组成。人类从整体上来说，是长在灵性之根上的茎，它是合一的。伤害了茎，每个枝条和叶子都会受害。人类也是如此。

问：是的，但是如果你伤害一片叶子或者枝条，你是不能伤害整棵植物的。

答：因此你认为伤害一个人不能伤害到全人类？你怎么知道呢？你知道吗？就连物质主义的科学也认为任何对植物的伤害，哪怕是很小的伤害，都会影响它整个的成长和发展。所以你的想法是错误的，这个比喻是完全恰当的。如果你忽略了伤到手指会让全身难受，会涉及到整个神经系统，我得提醒你世间还有其他的灵性法则，在植物界，动物界和人类都适用。当然如果你不承认它们在动植物界的作用，你可能会否认他们的存在。

问：你说的是什么法则？

答：我们可以称它们为因果法则，但是，除非你学习玄秘学，否则你是不能理解其整体含义的。但是，我的论点不是建立在这些法则上，而是在植物这个比喻上。如果你把它扩展到整个宇宙，你会发现在真正的哲学中每一个具体的行为都会对道德产生影响，并且产生永久的影响。如果伤到一个人的身体，你可能认为他的痛苦不能对邻居产生影响，更别说对其它国家的人产生影响了。我们坚定地认为，它迟早会产生影响。所以，除非每一个人都明白并且接受这样一个公理：对一个人的伤害不仅会导致对我们自己的伤害，并且会在将来产生对全人类的伤害，否则象佛陀或者耶稣所传授的兄弟情谊是不可能实现的。

我们的其它目的

问：你能解释一下通过什么方法去实现第二个目的吗？

答：在Madras马德拉斯（今Chennai金奈）Adyar总部的图书馆里及各国证道学会的图书馆里尽量收集世界各种宗教的好的著作。将古老的哲学，传统，传说中的正确的信息记录下来，并且将这些有价值的著作进行翻译，重新出版，并对其进行引用，评论。这也包括一些原来由博学的人以口述形式传承的教义。

问：那么，如何去实现第三个目的呢？也就是开发人类潜在的灵性和心灵力量？

答：在没有讲演和老师的地方可以通过出版的形式实现。我们的责任是激发人类的灵性直觉，并且在彻底研究和证据十足的情况下，反对和抵制各种宗教的，科学的，或者社会的偏执。我们的任务是探求，获得并传播所有自然界的知识。鼓励当今时代的人们在获得自然的真正的知识的基础上了解他们不懂的自然法则，即所谓的玄秘科学，而不是像现在一样建立在盲目从信和信仰权威的基础上。一些民间传说和传统，有时听起来像是想象的，但是经过过滤后可能会让我们发现久已失传的的重要秘密。证道学会力求在这方面进行考察，希望以此能够扩展科学和哲学的范畴。

问：在证道学会里有什么道德体系吗？

答：道德体系对那些想遵循它们的人来说已经明显并清晰地存在了。它们是所有世界道德体系的精华，所有的先哲都教导过。你可以在孔子和琐罗亚斯特(Zoroaster)，老子和薄伽梵歌中找到，也能从佛陀，基督，希勒尔长老(Hillel)，毕达哥拉斯，苏格拉底和柏拉图的学派的著作中找到。

问：你们学会的成员遵循这些准则吗？我听说他们之间会有巨大的纠纷和争执。

答：这很自然。虽然学会的教义可以称为是新的，但是它的教育对象却和以前的人一样，有着不完美的方面。如我所说，真正刻苦工作的会员不多，大多数会员是真诚的友善的，努力使自己达到证道学会以及他们自己的崇高目标。我们的责任是鼓励和帮助成员在智能，道德和灵性方面自我提升，不是去责备那些失败的人。同时，无论显义或者秘义部分的任何成员，都不能将自己的观念强加在其他人身上。这是当今社会的罪行之一。

第四章

证道学会与证道学的关系

自我提升

问：在证道学学会里，道德的升华是你们最重视的原则吗？

答：没错！真正的证道人必须以身作则。

问：如果是这样，就像我前面提到的，某些会员的做法与这个基本原则相悖。

答：确实是这样。但是，这个现象和某些嘴上自称基督徒而行动上像魔鬼的人没有什么区别。这并不代表学会本身的宗旨和原则有什么问题，而是人性的问题。每个成员都必须让他的神圣自我来指导他们的每日思想和行为，时时刻刻都得如此。真正的证道人必须“行为公正，态度谦虚”。

问：你这么说的意思是什么？

答：很简单：我们必须忘记自己，服务他人。有多少人能做得好？所有人都愿意为自己的发展和进步努力，但很少有人会为他人这样做。我引用一个“证道人”杂志作者的话：人们已经被蒙蔽和欺骗得够长了！他们必须砸碎偶像，抛弃虚假，为自己工作——这话说得不对，因为那些为自己工作的人还不如不工作的好；让他为别人工作吧，为所有人工作。他在邻居的花园里培育的每一朵慈爱的花，都会使自己花园里的一棵讨厌的杂草消失，这样在神的花园里，人类，会像玫瑰一样盛开。在所有的圣经中，所有的宗教中，这都说得很清楚。可是，有些人先是误解其含义，然后断章取义，将这个教义变成了物质主义。其实我们不需要什么新的启示，让每一个人做为他自己的启示。让每个人不朽的精神拥有他肉体的殿堂，赶走那里的商人和不净的东西。他自己的神圣人道会为他赎罪，因为在他与他的最高自我合一时他会知道“殿堂的建造者”。

问：我承认，这是纯粹的无私，

答：是的。如果证道学会里十分之一的会员能做到这一点，那么我们的学会就会是一个真正的人类精华荟萃的地方。可是很多局外人总是拒绝接受证道学与证道学会的本质区别——一个是理想，另一个是它不完美的代表。这种人总是将这个不完美的载体的罪恶和错误，人身的不足，加之于纯洁的放射神圣之光的精神之上。这种态度难道对证道学和证道学会都公正吗？他们其实是朝这个克服种种困难，竭尽努力实现并且光扬崇高的理想的组织扔石头。公正的人必须知道，一个人，在这个有相对可能性的世界中，只要竭尽最大努力，做他力所能及的。这是一个简单的事实。就像圣经里关于才干的寓言。那个将主人给的两笔钱翻了一倍的仆人得到了和那个将五笔钱翻倍的仆人一样的酬报。每个人都得根据他的能力才行。

问：但是确实很难将抽象的理想和具体的人与组织划清界线，因为我们只能够凭具体的人和事做判断。

答：那么，为什么只对证道学会这么做？公正，就像仁慈一样，都先要从我做起。基督教社会中无

论是社会，政治甚至宗教从精神上甚至文字上都没有反映它的教义，你会反过来唾骂和嘲笑基督的“山上宝训”吗？如果你对别人做评判，为什么不能被评判呢？如果一个人认为证道学和证道学会没有区别，那么同样你应对基督教的系统做同样的评判，甚至是更严肃的评判。

问：问什么要做更严肃的评判？

答：因为证道学运动的倡导人完全承认他们的缺点，尽他们所能改变行为和去除学会里的邪恶。证道学会的原则和规章是根据证道学制定的，但是制定法律的人以及各国的教会所做的恰恰相反。我们最糟的会员不会比一般的基督徒差。而且，如果说西方的证道学会会员遵从证道学的生活方式遇到很多困难，是因为他们是时代的产物。每个人都有着基督徒的背景，从小就在教会的理论，社会习俗和自相矛盾的教规影响下长大。在成为证道人之前他们都是这样的，或者说，任何证道学会的会员，我必须不断地重复，做为一个理想的载体与理想本身是有很大差别的。

抽象的与具体的

问：请你将两者的区别更深地解释一下。

答：证道学会由不同的男男女女组成，可以说是包含了各色异质人等。证道学在抽象的意义上，是神圣智慧，换言之，是宇宙知识和智慧的总和，是永恒的善的同质性。在具体的意义上，代表着自然赋予整个人类的善的总和。一些会员一直在努力将证道学在日常生活中具体化，以此为生活标准；另外一些人只是想知道而已，不想实践；更有一些人加入到证道学会只是出于好奇，或者是一时的兴趣，或者因为自己有些朋友是会员。在这种情况下，我们怎能根据那些打着证道学名义但不符其名的人对证道学做判断呢？难道诗歌和它的灵感能以蹩脚诗人的涂鸦来判断吗？证道学会只能在抽象动机的层面上做为证道学的体现；只要人的缺陷和弱点存在，它永远不能被称为证道学的具体载体。证道学是无尽的宇宙真理，爱和智慧的海洋在人间的反射，而证道学会只是在反射中的一个可见的泡沫。证道学是神性的，无论是可见的还是不可见的，而证道学会是人性的，努力地升华到神圣的源起处。证道学就像一个固定的永恒的太阳，而证道学会就像一颗在空中划过的慧星，想找到一个固定的轨道，成为太阳的行星，以便绕着真理的太阳运行。它的成立是为了让人们知道世间有证道学，帮助他们通过学习和同化朝着它的永恒真理提升。

问：我记得你说过你们是没有信条和教义的？

答：我们不需要有更多的。证道学会没有支持或者传授它自己的智慧。它是有史以来，甚至是史前以来所有的圣人，得道人，先知们的教义的总和；至少也是人们最大限度可以获得的教义的总和。所以说，它只是一个人类最伟大的教师们所教授的或多或少的真理在人间传播的渠道。

问：难道这些真理在证道学会以外得不到吗？难道不是所有教会都这么说吗？

答：不能。那些不可否认的得道之人的存在——真正的“上帝的儿子”，向我们展示这样的智慧往往是少数人才能达到的，而且，最初没有真师的指导是不可能成道的。但是大多数追随这些得道人的门徒，当他们自己成为真师后，往往将这个智慧体的宇宙性变成狭隘的派系教条。唯有一个真师的教导被遵从和追随，将其他的都拒之门外——更不要说是遵从了。基督的山上宝训就是一个很好的例子。每个宗教都是神圣真理的一部分，聚集了人们的无边幻想，声称自己代表并且取代神圣真理。

问：可是你说证道学不是一门宗教？

答：我肯定地说，证道学不是一门宗教，因为它是所有宗教的精华，是绝对真理的精华，而宗教只是这个真理的一小部分的体现。打个比喻说，证道学就好比是白光，而每个宗教只是白光通过棱镜后散射的七种光色之一。每束散光不仅将自己视为优先，还声称自己就是白光，忽略其它的光色，说他们是假的，甚至将自己本色的明暗不同都称作异端。当真理的太阳在人的感知中越升越高，每种不同的光渐渐消失在白光中，人类才最终摆脱人为极端化的诅咒，沐浴在纯洁的无色的永恒真理中。

问：那么你在宣称世界上所有的伟大宗教都源自证道学，通过证道学世界才能最终摆脱幻想和错误？

答：完全正确。而且我还要追加说证道学会是一颗小小的种子，如果人们浇灌并培养它，最终它能长出从永恒生命之树上嫁接出来的善恶知识树。因为只有通过学习人类不同的伟大宗教和哲学，通过不带个人色彩和偏见的比较，人们才能够希望达到真理。特别是通过找到并且指出他们很多的相似之处才能实现这个结果。一旦我们通过学习，或者通过一个懂得的人的教导，理解了不同宗教和哲学的内在含义，我们几乎能在所有宗教里面找到一些自然真理。

问：我们听说在过去有过一个黄金时代，你所说的会是未来的黄金时代。它什么时候会到来？

答：只有在全人类认为有这个需要时才会到来。

问：但是那些感到有这个需要的人一定得有什么具体的可以相信的教义喽？你告诉我说，证道学会没有自己的教义，每个成员选择自己愿意相信的，接受自己乐意接受的。这样的话证道学会不就像圣经里让人困惑的说不同语言的人造巴别塔吗？难道你们没有共同的信仰吗？

答：证道学没有信条和教义指的是没有一个让它的会员必须遵从的特别的信条或者信仰；当然，这是对整个证道学会而言。证道学分为显义的部分和秘义部分。在秘义部分里，成员当然有一个哲学体系，如果你愿意，也可以说一个宗教体系。

问：能问它是什么吗？

答：这不是什么秘密。这在几年前在“证道人”杂志和“奥义佛教”一书中已经有过概述，在“秘密教义”一书中更加深入地介绍过。它基于世间最古老的哲学，称为智慧宗教或者是上古教义。你可以对此提出问题并得到解答。

第五章

证道学的基本教义

关于上帝和祈祷

问：你们相信上帝吗？

答：这要看“上帝”的意思是什么。

问：我指的是基督徒心中的上帝，耶稣的在天之父，宇宙的创造者。简短地说，就是圣经里摩西的上帝。

答：我们不相信这样一个上帝。我们拒绝一个性格化的，或者是存在于宇宙之外的，拟人的上帝，这样的上帝其实就是一个人类的巨大的影子，甚至不是最好的人。我们认为并且可以证明神学里的上帝是一堆自相矛盾的拼凑，是不符逻辑的。

问：请阐述你这么说的原因。

答：原因很多，不能一一道来。我举其中几个。信奉这个上帝的人称他为无限的和绝对的，是吗？

问：我相信是的。

答：那么，如果是无限的，也就是没有任何局限的，特别是称他为绝对的时，那么，他怎么可以有形状，并且是一切的造物者？形状意味着局限，有起始和终极；要想创造，一个生灵必须要思考和计划。

“无限”怎么思考——也就是说，去跟有限的，局部的，有条件的产生关系？这是一个哲学的和逻辑学的荒谬。

问：那么，你们是无神论者？

答：不是人们通常说的那种，除非所谓的“无神论”指的是不相信拟人化的上帝。我们相信一个宇宙性的神圣原则，它是一切的根源，是一切的起始，当一个伟大的循环结束时，也是一切的归宿。

问：这是老之又老的泛神论。如果你是泛神论者，你就不能是上帝论者；如果你不是上帝论者，那么你就是无神论者。

答：未必。“泛神论”一词又是一个被滥用的词，其真实和原始的含义已被盲目，偏见和片面的观点所扭曲。如果您接受基督教所解释的这个复合词的词源，所谓泛，既“所有”，加上THEOS，既“神”，然后想象并且教育大家说这意味着在大自然的每一块石头，每一棵树，都是一个神，或者就是那唯一的上帝，如果是这样的话，你是对的，“泛神论者”指的是除了相信处处是神，而且拜物的人。但如果你以秘义的角度像我们一样来解释“泛神论”，你就不会达到以上观点。当我们说神是与大自然同一的，同源的，我们指的是永恒和未创造的大自然，而不是你看到的无常的影像和有限的虚幻所拼凑的“自然”。

总之，我们的神是永恒的，不断进化的，它不创造，也不是宇宙的建设者；宇宙展现出的是它自己的本质，而不是被它创造的。它的象征是一个无边的球体，指的是它唯一的特质是将所有存在的，可以想象的特质集于自身。它代表着宇宙唯一的法则，即，所有显现的，外部的，不变的法则的源头，在于那个永不显现的，绝对的法则。这个绝对法则在显现的阶段被称为永恒的存在 (Ever-Becoming)。

问：你相信祈祷么？你祈祷过吗？

答：如果你说的祈祷指的是从犹太人开始的由法利赛人变为流行的对一个不可知的上帝进行恳求，那么，我们不相信那种以话语形式口头念叨的祈祷。我们不用嘴祈祷，我们用行动。

问：还有其它种类的祷告吗？

答：当然有。我们称它为“意志祷告”，与其说它是一种恳求，不如说是一种内在的命令。玄秘学或者一个证道人祈求他的“父”，是一个秘密的，而不是一个宇宙之外的，有局限的上帝（请参见并理解马修，vi 6）；这个“父”，就在这个人之中。

问：那是将人变成一个上帝吗？

答：应该说人本身就是上帝，而不是一个上帝。我们认为，我们内在的真我是我们唯一能认知的上帝，除此之外，没有有其他可能。如果上帝是一个扩散在全宇宙，无边无际的原则，人类怎么可能是唯一不被它渗透并能够不存在于其中呢？我们将自己能感知得到的，心中那个神圣的灵性意识称作“在天之父”，这和我们用物质性的大脑和想象创造的拟人化的概念毫无关联。虽然我们说“你难道不知道你就是上帝的殿堂，（绝对）的上帝精神就在你之中吗？”但是请不要将我们说的这种特质拟人化。但愿每一个追求神圣真理而不是人间真理的证道人，不会认为这个“秘密的上帝”会去倾听人类的诉求或者是与我们自身永恒的本质有什么差别——因为一切都是合一的。如我们刚才提到的，祈祷不是一种恳求，它是一个神秘之物；它是一个玄秘的过程，在这个过程中，局限的，有条件的思想和愿望由于不能与绝对的，无条件的精神交融，于是转换成灵性的意愿和意志力；这个过程叫做“灵性化变”。我们强烈的追求将祈祷化变成“哲学家之石”，也就是可将铅变成纯金的那种东西。

问：你是说祈祷是一个可以在物质界显现其结果的玄秘过程吗？

答：是的。意志力变成了活生生的力量。但是如果玄秘学者和证道人不掐灭低层自我或者个人的欲望，一边对自己的高层自我说“让你的意愿得以实现，而不是我的意愿”，却一边将自己自私的不圣洁的意志力向上发射，那么不幸就会降临在他们身上。因为这是精神巫术。不幸的是，这是我们基督教的政客和将军们最喜欢做的，尤其是当他们向对方发兵要展开大屠杀时。双方在行动前都表演这种巫术，向同一个所谓的上帝祈祷，以便上帝能成全他们割断敌人的喉管。

问：大卫祈求上帝，以帮助他打败非利士人，杀死叙利亚人和摩押人，“无论他去那里，主都保卫着大卫。”我们这样做是按照“圣经”中所描述。

答：你们当然是遵照圣经所述。但是如果你们称自己是基督徒，而不是以色列人或犹太人，为什么你们不遵从基督的教诲呢？他特别强调要你们不要遵守“那些旧时代的人”，或者说是摩西的法则，而是要求你们遵从他的教导，并且警告了那些使用武力的人，他们必将在武力中毁灭。基督教给的祈祷

被你们当成了口头禅和空谈，只有真正的玄秘学者知道这祈祷的含义。在这个祈祷中，你们有口无心地：“请宽恕我们的债，我们也宽恕欠债的人”，但是你们从没有这么做过。基督也要求你们“爱你们的敌人，对那些仇恨你们的人充满友善”。那个“拿撒勒的温顺的先知”并没有让你们请求“天父”去屠杀，去赢得对敌人的胜利！

问：但你怎么解释这普遍的事实，即所有国家和人民都祈祷及敬拜上帝或众神呢？

答：那是因为，祈祷除了基督徒给予的意义，还有其它几个意义。它不仅只是意味着恳求或诉求，而是因为，有着比恳请和唱诵更多的含义。印度人的节奏性唱诵的“咒”就有这种含义，那里的婆罗门族认为自己比一般的众神更加有力。祈祷可以是一个祈求，或者是一个诅咒——两军开战时人们就是同时祈求对方的毁灭，也可以是一个祝福。我再重复说一次，我们相信我们能与“秘密的天父”共融和结为一体，在不多见的法喜之中，当我们的自我被吸引到它的源起处和中心时，当它与宇宙原质融为一体时，这种状态在活着时称作三摩地（Samadhi），死后称为涅槃（Nirvana）。

问：基督徒称之为傲慢和亵渎。他们有错吗？

答：他们完全错了。耶稣对我们说“你们以我的名义所要求的一切，我都会做到”。这句引言如果从字面上理解，会跟我们所说的相悖。但是如果我们从秘义的角度去理解，完全懂得“基督”其实就是代表着“高层自我”，它的意义就变成：我们所认知的并且祈祷的唯一的上帝，或者更确切地说是与之结为一体的唯一上帝，是以我们的身体为殿堂，永驻其中的上帝的神圣精神。

问：但基督本身不也是祈祷并鼓励祈祷吗？

答：是这么记载着，但那些“祷告”正是那种为了达到与“秘密的天父”结为一体的。

问：证道学者是从哪里寻找力量来制服自己的激情和自私的呢？

答：从他的高层自我那里，他的神圣灵性那里，或者说是他内在的上帝，他的因果那里找到。

问：那么，你为什么说人具有精神和灵魂？它们是从哪里来的？

答：从宇宙灵魂中来。不是从一个性格化的上帝那里得来的。

问：我们被清楚地告知说佛教徒不相信灵魂是永垂不朽的？

答：如果你指的是性格化的灵魂，或者是今世的灵魂，那么我们也不相信这种说法。但是每个佛教徒相信有个性灵魂，或者说是神圣灵魂。这个灵魂不会做错误的判断。这些人对这个概念的误解和基督徒对后期一些神学权威认为福音书里的惩罚和地狱之火是基督亲口所说的一样。佛陀和耶稣都没有留下文字，就如所有的得道人一样，他们都用比喻和“隐喻”，而且这个传统还将会持续。佛经和圣经都对这类形而上的问题谨慎对待，佛教和基督教的书籍都犯了过度显义的错误，都将枯死的文字做字面的过度诠释。

问：那你是说佛陀和基督的教义都被误解了？

答：确实如此。佛教徒和基督教宣扬的是相同的理念。两方改革者都是热心的慈善家和实际利他主义——

一都在说教最高尚的社会主义，和最彻底的自我牺牲。“让整个世界的罪降于我，让我缓解人的苦难和痛苦！”佛陀说道，“我不会让一个我可以挽救的人哭泣！”，他曾是王子，但是今天是乞丐，穿着墓地里的垃圾碎布。那个想集世间万苦于一身的人，虽然自己无落脚之地，却对那些穷苦无助的人说“给我你的苦力和重负，让我给你休息”。佛陀和耶稣都是在传授对人类无限的爱，慈善，宽恕，忘我，及怜悯无知的人。他们都轻视财富，不分人与我。他们的愿望是，在不把所有的神圣奥秘都显示出来的前提下，给无知的和被误导的背负着生活重担的人们，在最苦难的时刻足够的希望和对真理的一瞥。但是两人的目标都因门徒们过度的热情而未能实现。圣人的话语被误解和歪曲，后果可想而知！

问：但是，佛陀一定是否定了灵魂的永恒性，否则不会所有的东方学者和佛教僧人都这么说！

答：佛陀的成道弟子根据佛陀的教义而行，但是他们的弟子多数是没有成道的，就像基督教里的一样；所以渐渐地，深广的秘义教义几乎失传了。比如说，在斯里兰卡的两大佛教派系里，泰传佛教相信人死后性格体和个性体都全部消失，而另一派相信涅槃，就如证道学一样。

问：那么如果佛陀和基督的教义相同，为什么这两种宗教却代表着同一话题相对立的看法呢？

答：因为佛教与基督教在传播时的情况不一样。在印度的婆罗门种族，独霸他们拥有的优越知识，只将它在本种族中传播，将百万计的人推入偶像崇拜和近乎拜物教。佛陀必须给由于无知而引起的不健康幻想和狂热迷信致命的一击。这种做法是空前绝后的。对那些无知地“对着他们的神哭诉，而却丝毫得不到回应”，在绝望中生死的人来说，无神论哲学要好得多。在传授真理前，他必须先挡住迷信横流的泥汤，将错误拔除。像耶稣一样，也正如耶稣对门徒们所说的，天国的秘密不是给无知的世人的，而是给那些特选的人，（马可：xiii. 11），佛陀的谨慎使他隐瞒了很多。

问：如果佛陀的情况如此，那么你怎么解释基督教的福音书呢？

答：阅读历史和思考思考吧。在福音书时代，在整个文明世界有一股知识的思潮在酝酿，而它在东西方造成的结果正相反。当时旧时代的神灵都在消失。在巴勒斯坦，社会上层不是受什么都不信的撒都该人的影响陷入物质主义，就是钻在摩西教义的故纸堆里，或是陷入罗马人道德堕落的泥坑，最穷最低贱的人则相信巫术和怪异的神灵。那时急需一个灵性的改革。犹太人的残酷，拟人化的，充满嫉妒的上帝，以血腥的“以牙还牙，以眼还眼”做为法则，用动物做牺牲祭品。它必须被推到一个次要地位，被慈悲的“秘密的天父”所取代。这个天父不是什么外在的神，而是有血肉之躯的人类的救主，无论贫富，都在他的心灵之中。

第六章

证道学关于自然与人的教义

万物合一

问：你跟我解释了什么不是上帝，灵魂和人，以你的看法，证道学认为他们究竟是什么呢？

答：上帝，灵魂和人，包括宇宙和其中所有的事物，从起源和永恒的角度说，与绝对的存在是一体的，它就是我前面提到过的一个不可知的神圣本质。

问：请具体地解释一下。

答：我们先用一个比较具体的概念做比较以便帮助理解：一年中的两个半年，在北极形成时六个月的昼与夜。现在请你想象一下，一年中的365天变成了“永远”。如果太阳代表宇宙，北极的六个月的昼与夜变成了历时182万亿年的昼夜，而不是182天的昼夜。当太阳每天从它的（相对于我们来说）主观位置的空间升起，照耀在我们的客观的地平线上时，宇宙也是一样，会周期性地从它的主观层面显现到客观层面中——这两个世界是相对的。我们称之为“生命周期”。就像太阳从我们的地平线上消失一样，宇宙也会周期性地在“宇宙之夜”降临时消失。在印度，这样的交替被称为“梵昼和梵夜”。西方人可叫它宇宙日与宇宙夜。在宇宙夜时，所有都回归于所有；每个原子都化为同一性体。

进化与幻觉

问：那么，是谁每次创造了宇宙呢？

答：没人创造宇宙。科学界可能称这个过程进化。基督教以前的哲人和东方学者称之为“化生”。玄秘学者和证道人认为，这是唯一的宇宙性的和永恒的现实在无限的空间深处投下的一个自身影像。这个影像，你们认为是客观的物质宇宙，我们则认为它不是别的，只是一个临时的幻象。只有永恒的才能被称作是真实的。

问：那你是说，你和我都是“幻象”？

答：从我们善变的个性的角度说，今天是这个，明天是那个，我们确实是幻象。你会称那些突然闪烁的北极光是一个“现实”吗？虽然在你看见它那一刻好像是真实的？你肯定不会。造成它产生的原因如果是恒定的和永久的，那么它则是唯一的现实，其它的都是一个掠过的幻象。

问：这还不能解释这个被叫做“幻象”的宇宙的起源；还有那个“存在”的意识，是怎样从“自在”的无意识中显现的。

答：“无意识”是从我们有限的意识的角度看的。我们可以重新解释圣约翰(i.5)所说“（绝对）的光（其实是黑暗）在黑暗中（是幻象的物质光）照耀；黑暗对它无法了知”。这个绝对的光也是绝

对的永恒的法则。通过照耀或是化生——我们不要在用词方面争论——宇宙从它的同一性质的主观境界转换到第一层的衍生境界上。我们得知，宇宙共有七个境界。每个境界会更加密集和物质化，直到达到我们所在的境界，这个境界里唯一科学知晓的是太阳系——它是独一无二的。

问：你说“独一无二”是什么意思？

答：我的意思是，虽然自然的基本和普遍原则是一致的，可是，我们的太阳系，就像宇宙中成千上万的星系一样，甚至我们的地球，都有着自身的，与众不同的显现的程序。当我们想象其他星系的人时，也就是说有思维的生灵，我们认为他们与我们是一样的。诗人，画家和雕塑家在想象中天使都造成了美丽的人形，只是加上翅膀而已。我们说这全是错误和幻觉；因为仅仅在地球上我们就看到如此繁多与不同的动植物与人——从海藻到黎巴嫩松，从海蜇到大象，从野人，黑人到贝尔维德尔的阿波罗（Apollo Belvedere）。如果宇宙和星际的条件变了，那么结果肯定是非常不同的动植物与人类。这个法则在我们这个星球就已经造就了这么不同的事物，更别说其它星系了。科学界用我们自己的标准去判断其它的星系，世界和人类，是多么的愚蠢！

问：你这么肯定有什么数据吗？

答：我的证据是通常科学界永不能接受的——无数的有透视能力的人的积累的证词。他们的灵性视野，他们通过不受肉体限制的物质与精神感官所做的探索，都进行了系统性的检查与比较，他们的人品也经过了筛选。凡是不符合所有人的和集体性的经验都被去除，唯有那些经过不同时代和不同考验的，在不断的观测后还能够得到同意和认可才被立定为事实。我们这些精神灵性的学者与学生所用的方法与自然与物质科学的学者所用的没有什么不同。只是我们考察的领域属于两个不同的境界，我们的仪器也不是人造的，这可能令它们更加可靠。化学家和自然学家的脱水缸，累加器和显微镜可能失灵；天文学家的钟表仪器或许会被弄坏；而我们的仪器是不受天气和其它自然因素影响的。

问：你的意思是你对他们有信仰？

答：信仰一词在证道学字典里是找不到的：我们说*通过观察和体验得来的知识*。这种知识和物质科学的知识不同的是，科学的观察和体验导致了由于思维方式不同而产生的众多的假设，而我们的知识只认同那些已成为不可否认的事实，而且这些事实都被完全地，绝对地得以证实。对于同一个主题，我们没有两个信仰或假设。

我们的星球的七重境界

问：我的理解是你们说我们的地球是一个地球环链的一部分？

答：是的。但是其他六个“地球”或者“球”不在我们地球所处的客观境界里，所以我们看不到它们。

问：是因为距离的原因吗？

答：完全不是。我们用肉眼都能看到其它的距离十分遥远的行星甚至恒星；而我说的那六个“球”在我们的物质感知之外，或者说是物质境界之外。不仅它们的物质密度，重量和构造都完全与地球上和其他我们知道的星球上的东西不同；而且对我们来说，它们好比是存在于一个不同层次的空间层面，那是一个不能用物质感官感知的层面。我用“层面”一词，请你不要想象成象岩层或者是床垫

似的一层层的，这会导致非常荒谬的误解。我说的“层面”是无限空间中的那个由于它的特质而不能在一般状况下被我们在醒着时感知到的层面，无论是用脑力还是用感官；但是它确实是自然中存在于我们一般思维或者意识之外的一个层面，在我们三位空间以外的层面，在我们的时间概念以外的层面。空间的每一个境界（或层面）——这里的空间指的是整个空间，是洛克（Locke）所说的纯粹空间，不是我们的有限空间——每个层面都有它自身的主观与客观境界，它自身的时空，它自身的意识和一套感官。但是这些对那些受过现代思维训练的人很难理解。

问：你说不同的一套感官是什么意思？你能用我们人所在的境界里的事物举个例子来说明那些层面里有不同的感官，空间和感知吗？

答：不能，或许举这个科学界会立马反驳的例子吧。我们在梦中有一套不同的感官，对吧？我们可以感觉到，可以说话，听到，尝到，并且在一个不同的境界活动；我们的意识境界的转换可以如此之快，那些要经过多年时间的行为或者事件可以在一瞬间从我们脑海里闪过。我们做梦时那种快速的思维，那种完全的自如，相比其他的能力，对我们来说展示了我们是在另外一个层面。我们的教义说，因为自然界中有七种不同的基本力，有七种不同的存在方式，所以人可以在七个不同的意识状态中生活，思考，记忆和存在。要想举例是不可能的，必须要从东方的形而上学中去寻找。但是从醒着的和睡眠中的境界这个例子里，无论是普通人，博学的哲人还是一个未开化的野人都能理解这两个境界是不同的。

问：那么，你们不接受生物学和生理学对梦境的解释？

答：我们不接受。我们甚至拒绝接受生理学的假设而偏爱东方的智慧。我们相信宇宙的七重境界的存在方式和意识状态。对于宇宙或者是宏观世界，我们只能进入到第四重境界，再往上是不可可能的。但对于微观宇宙，或者人，我们确凿地说他有七种境界和特质。

问：你对此怎么解释？

答：首先，我们认为人分为两个不同的体：灵性体和物质体。一个是思考的人，另一个是那个吸收了所有思考结果的人。所以我们将人分为不同的属性：高层的或者是灵性的，包括三种“特质”“或者方面；低层的或者是物质的四合体，由四种特质构成——一共是七个体。

问：这种划分跟我们说精神和灵魂，还有肉身是不是一样呢？

答：不一样。你说的是古老的柏拉图的划分。柏拉图认为人有两部分——一部分是永恒的，与绝对的存在同一性质，另一部分是有生死和可枯朽的。保罗（Paul）是另一位得道之人，借用了柏拉图的划分法，将人划分成一个可枯朽的体（星光体或者物质体）和一个以不朽的成分构成的精神体。连詹姆士（James, iii. 15）也证实说“智慧”（属于低层自我的）不是从高层而来的，而是属于世间的，“心理的”，“魔鬼的”（见希腊文版）；而另一种是天堂的智慧。那么柏拉图到底说的是什么呢？他指的是我们内在的我是由两个部分组成——一部分是永恒的，另一部分是有生死，可枯朽的。

问：那你不接受复活的概念？

答：非常肯定地不接受。我们外在的能力使我们看到现象，而只有我们的内在的我才能认清本质。唯有逻各斯（Logos）或者说本质的，才能够永存，因为它的本质是永生的，逻各斯在人身上的体现是人的永恒的自我，那个转世的持久的存在体。但是那个短暂的或者是外在的影子，那个暂时包裹者那个最终回到本源的神圣本质的肉体，怎么能够“起死回生”呢？唯一的真正的人，可以经过

生命的各个循环并且永保不朽的本质和形态，是末那（**Manas**），意，或者意识体。否认脱离物质我们的思维和意识就不能活动的物质主义者对此的反对是不值一提的。我们不否认他们的反对意见的客观性，我们只想问他们一个问题：你们知道所有物质的形态吗？

第七和第八章

关于转世或者再生

问：我很高兴听到你相信灵魂的不朽。

答：我们相信的不是灵魂的不朽，而是神圣的精神的不朽；或者说相信能够转世的自我的不朽性。

问：我想我是不必问你是否相信基督教的天堂与地狱之说，或是教会传统的死后的奖励和处罚的说法？

答：我们全盘拒绝基督教的教义解释；我们也不接受奖与罚的持久性。但是我们坚定地相信报应的法则，或者称它因果法则，并且相信该法则的绝对的公正和智慧。我们十分肯定地拒绝接受那种残暴的和非哲学的永恒的奖励和惩罚。让我们引用贺拉斯（Horace）的诗句：

“让法不被愤怒左右，
惩罚有公正的限度；
若人因罪而受罚
不必绝人后路”。

这是一个对所有的人都通用规则，而且是公正的规则。你们一直说的代表智慧，慈爱和宽容的上帝，难道连这一点凡夫都能有的品质都做不到吗？

问：你有什么其他的原因拒绝接受基督教关于奖罚的教义吗？

答：我们主要的原因在于人可以转世的事实。如前所述，我们拒绝每一个新生儿是个新的灵魂的说法。

问：你们相信究竟是什么在转世呢？

答：转世的是人的精神自我，人的永恒的特质，它每次转世时都与我们的性格体相连。但是要想表达清楚，我们必须先来说说转世。

问：你要想讲清转世的道理是最难的。直到今天，还没有一个证道人能提供一个充足的证据来打破我的怀疑。首先，最对转世论不利的是没有一个人可以记起不要说好几世了，就连前世是谁都记不起来。

答：你的论点倾向于一向如此的反驳，都是基于我们失去对前世的记忆的现象上的。你相信这能否认我们的教义吗？我说不能，或者说单用这个反对意见不能彻底反驳转世论。

问：我想听听你的论点。

答：我的论点不多，也很简捷。你先说说，你对“记忆”的概念是什么？

问：记忆被普遍接受的定义解释是：在我们的脑海中记住和保留以前的思想，行为和事件。

答：还需要加上被人们接受的三种记忆形式之间有很大差别。除了通常所说的记忆之外，还有回

顾，回想和回忆，对吧？你有没有想过他们之间的差别。记忆是个通用名称。

问：可是，所有这些都是同义词。

答：在哲学领域里，它们可不是同义词。记忆是有思维的生灵的一种内在能力，甚至动物也有，可以通过与客观事物或者与我们外在感官相关的概念来重现过去发生的影响。记忆完全依赖我们物质大脑的健康和正常运行；*回顾*和*回想*都是这个记忆的特点和表现。但是*回忆*是完全不同的。

洛克（Locke）在讲到*回想*和*回顾*时说：当一个念头在不受外界感官影响再次发生时，称为“回顾”；当人用脑子费劲而努力地寻找并且呈现时，称为“回想”。但是连洛克都对“回忆”没有清楚的定义，因为它不是我们的物质的记忆的一个特性，它是存在于我们的物质大脑以外的一个直觉概念；它是被我们的永远存在的精神自我的知识所启动的一个感知，它包括那些被称作“不正常”的人的视野——从天才看到的图像到发烧和发疯的人的狂言——那些被科学界称为只在我们想象中存在的。玄秘学和证道学却对“回忆”有着完全不同的看法。对我们来说，通常说的“记忆”是个物质的，暂时的，依靠大脑的生理条件而存在的，而“回忆”是灵魂的记忆。是这个记忆，不管人理不理解，可以使每个人肯定地知道，他在以前存在过，而且还会继续存在。华兹华斯就曾写道：

“我们的出生只是睡眠和忘却
伴着我们的，我们的灵魂之星在
他方有着它的住所
并且来自远方。”

问：如果你们的教义是建立在这种记忆之上，就如你自己承认的，是诗歌里的和不正常的幻想中的，恐怕你不能说服多少人。

答：我没有承认这是一种幻想。我只是说，通常生理学家和科学家称这种回忆为幻觉和幻想。我们否认相比我们正常的日常经历和物质记忆来说，能够看到过去和瞥到未来是超常的。但是我们赞同 W.Knight 教授的说法“对以往状态的行为没有记忆不能成为行为没有发生的确凿证据”。

问：但你不认为这种说法对于大多数人来说区别不大吗？

答：应该说对大多数的物质主义者。我想对他们说：仔细看看，即使在短暂的平凡生命中，记忆也不能记录一生发生的事。很多时候如果没有其他事情的关联，或者受到其他作用和活动的刺激，连最重要的事件都在我们的记忆中沉睡。人年纪越大这种情况越会发生，他们经常回想不起事情来。当我们知道人的物质和精神构架时，与其说记不起前世让我们惊奇，倒不如说记起来才让人奇怪呢！

为什么我们不记得我们的前世

问：你们怎么解释我们完全丧失对前世的记忆？

答：转世指的是人的“自我”会有一个新的身体，一个新的大脑，一份新的记忆。对于这份新的记忆来说，期望它想起它自己完全没有记录的事情是荒谬的。要想确认转世和前世的经历是事实，人们必须要与他的真正永久的自我联系，而不是靠短暂的记忆。

问：但是人们怎能相信他们不知道也从来没有见过的东西呢？更不要说与它建立联系了。

答：如果人们和那些最有学问的人相信“万有引力”，“以太”，“力”以及科学领域之外的抽象概念和假设，这些东西他们既没有看到过，也没有触摸过，闻到过，听到或尝到，那么，为什么其他人不能同样相信自己的永久自我这个更具逻辑性和重要性的假设呢？

问：那么，这个神秘的永恒的性质，到底是什么呢？你能解释一下它的本质，能让所有人都理解吗？

答：那个转世的“自我”，是一个个性体，是不朽的，它不是人的性格，而是那个不死的“我”。下面是从Olcott上校的“佛教问答”中对这个话题最直接的解释。它回答的是以下的问题：“老人能记起年轻时的事，虽然他的身体和思维都和年轻时不一样了。那么，为什么人不能在今世记起前世的事情呢？”——“那是因为记忆是包含在新的生命中的，每一生的记忆对于这一世的经历进行记录。但是当释迦牟尼王子成佛时，他所有的前世都在他的眼前出现任何人如果能达到正定，都能回顾过去世的痕迹。”这说明了人的性格中的一些优良品质，比如爱，善良，慈善等等，都会依附在不朽的自我，在这个自我身上象照相一样留下一个永久的圣神人格的影像，而一个人的物质的感觉就像闪电一样转瞬即逝，不能在新的一生中新的大脑中闪现。即使这样，它们也不能改变那个可以转世的自我的身份。

问：你是说能够存活的只有属于灵魂的记忆，灵魂和自我是同样的东西，而属于某一世的性格体的东西都不会保存？

答：不完全是，每个性格体都有一些必须生存的东西，因为它在永久的自我或者是灵性自我身上留下永久的痕迹。人的性格体每次转世都会变。它就像是一个演员在某夜演的角色，演员是真正的自我。这就是为什么我们不能有前世在物质世界的记忆，虽然说真正的自我确实生活过并且知道自己的经历。

问：那么仍然应该有例外，一些人应该有对前世的记忆。

答：确实如此。但是有谁相信他们呢？这样敏感的人往往被现代的物质主义者认为是有幻觉的疯子。让这些人读读E.D.Walker的“转世，被遗忘的事实”一书吧，看看里面那些关于这个恼人的问题的大量的证据。问问那些灵性发达的人，“什么是灵魂，你有证据证明它的存在吗？”当然了，对于物质主义者讨论是没有用的。但是我想问问这些人：“你能记得起你是婴儿时是什么样子，做过什么吗？你对于出生以后十八个月或者两年期间有哪怕很少的关于你的生活，思想，行为的记忆吗？你为什么否认自己曾经是个婴儿呢？难道这不是一个道理吗？”在这个事实以外，如果我们再加上另外一个事实，就是能转世的自我，或者说我们的个性体，在天堂界期间只保留前一生或者说性格体的经历的精华，它已将整个的物质经验转化成精神公式；再加上两世之间往往有十到十五个世纪之长，在此期间物质的意识完全和绝对的没有活动，因为没有物质感官可以表达，也就是说没有生存。依以上的原因，人对于前世物质界完全没有记忆是可想而知的。人的自我通过新的性格体对它所做的罪恶负责，性格体只是在一系列的转世中一个暂时的将个性体掩藏起来的面具罢了。

问：但是，这样的法则公平吗？为什么人的“自我”会因它已经忘却的经历而受到惩罚呢？

答：人的“自我”没有忘却过去；它知道并且记得自己所犯的错误的，就像你知道你昨天做了什么一样清楚。因为我们称为“身体”的物质体不能记得上一个身体的经历，也就是说上一世的性格体，你能说是真正的自我忘了这些经历了吗？那就等于说一个因偷了苹果而被鞭打的男孩的新衣服无辜受到了惩罚，因为它记不起偷苹果一事。

问：难道人的精神体与人的意识或者记忆就没法沟通吗？

答：当然有，但是它们从未被现代科学的心理学家认可过。人的直觉，“意识的声音”，预感，模糊的似曾相识感等等，不是因为这种沟通还会是什么呢？大多数受过教育的人，应该有 Coleridge 一样的灵性感知，他的一些评论中充满了直觉。下面是他所说的关于“所有思想本身都不会消失”的可能性。如果要想使人的智能（突然的记忆激活）更加全面，只需要一个不同的并且适当的体，即人的“天体”，而不是“身体”，将每一个人所有以前的生存经历（众多的经历）展现在灵魂面前。

关于对自我的奖励和惩罚

问：我听你谈到过人的自我，无论在转世期间过得是什么样的生活，都不会在死后受到惩罚。

答：不会，除了极个别的和罕见的情况，我们在这里不谈，“惩罚”的实质与神学里的诅咒的概念毫不相干。

问：如果人在今生受前世所犯的错误的惩罚，那么，奖励也应该在今生，或者死后。

答：是的。我们不承认死后的惩罚，是因为人的灵性自我只知道一种境界，那就是纯粹的喜悦。

问：你是什么意思？

答：很简单。在客观和物质世界里所犯的罪恶不能在纯粹的主观世界里得到惩罚。我们不相信地狱和天堂是一个地点，也不相信客观的地狱之火和里面不死的虫子，也不相信以蓝宝石和钻石铺地的耶路撒冷。我们相信的是死后的状态或思想状态，这种状态像一个活生生的梦境。我们相信一个永恒的充满着绝对的爱，公正和慈悲的法则。出于对这个法则的相信，我们说：“无论转世的自我过去犯过什么错以及因此导致的惩罚是什么，没有一个人——或者说精神体的那个外在的，物质的，暂时的外衣——可以对他的出生的后果负责。他没有要求被生出来，也不能选择自己的父母。他只是个环境的牺牲品，是他无法控制的事件的结果；如果我们公正地分析他所犯的错误，十有八九他是被冒犯的人，而不是冒犯他人的人。生命最多只不过是一部无情的戏，一个需要渡的充满风暴的海洋，一个令人不堪的重负。最伟大的哲学家们都徒然地捉摸它并且对它的意义道出个所以然来，除了那些掌握了生命钥匙的人，也就是说，东方的圣人们之外。在莎士比亚笔下，生命就是

“.....生命不过是个行走的影子，一个可怜的伶人

在舞台上懊恼、张狂，短暂的时光过后

永远消亡。

这是个白痴讲述的故事

充满喧嚣与狂躁

但却毫无寓意。”

要想以任何单独的片段解释生命是不行的，但是其整体或者是系列才是最重要的。在任何情况下，几乎每一个人的生活展开来，都是一个悲哀。难道我们能够相信那些可怜的人，在像一块朽木一样身不由己地被生活的巨浪抛上抛下之后，如果因为太虚弱而不能抵御生活的冲击，却遭到永恒的惩罚，哪

怕是暂时的惩罚？绝不！无论一个极恶的或者是一般的罪人，是好是坏，有罪还是无辜，一旦甩掉了肉体之身，那个精疲力竭的灵魂，或者说“思想的自我”，都会赢的一段绝对的休息和喜悦。同样的，那个应该更应称之为绝对智慧和公正的，而不是仁慈的法则，在人的自我活着时因他前世犯的罪而给予他惩罚，这时为死后的生命提供了一段漫长的思想休息期，让它对每个悲伤的事件，乃至生时作为一个性格体发生的每一个痛苦的思想都会绝对地遗忘，只在灵魂的记忆中留下那些喜悦的，或者是让人感到幸福的部分。普罗提诺（Plotinus）说，我们的身体是真正的忘川，“因为跳入其中的灵魂忘却了一切”，这句话的意义其实更广些。因为如果我们的物质身体是忘川，我们在天界的天界体也是忘川，而且更甚。

问：那我是否应理解那些凶手，违犯神圣和世间法律的人能逍遥法外？

答：谁这么说了？我们的哲学关于惩戒的教义与最严格的加尔文派（Calvinist）一样，只是更加哲学和与绝对的正义吻合。没有一个罪恶的行为，甚至罪恶的思想能够逃脱惩罚。事实上，罪恶的思想比行为遭受的惩罚更重，因为思想比行为更能产生邪恶的结果。我们相信万无一失的报应法则，称为因果法则，通过自然的因与果的联系而作用。

问：那它如何或者说在哪里作用呢？

答：福音书中智慧篇说，每个工人都能够按劳取酬；古老的智慧说，每个行为，无论好坏，都是育子的父母。将这两句话结合起来，你就能找到“为什么”。在允许灵魂在一世的颠簸后得到百倍的补偿以后，因果带着它的“蕴”的部队等在天界门口，等待将要投生的“自我”。这时候刚刚得到休息的自我在公正的报应法则之下接受未来的命运，因为它现在在因果定律的管辖范围之内。这个神秘的，势不可挡的，它的公正性和智慧完美无缺的法则，挑选并准备了“自我”前世造就的在这一世成熟了的罪恶应受的惩罚。这种惩罚不是在想象中的地狱里，在充满戏剧性的火焰里和那些长着可笑的尾巴和角的魔鬼手中承受的，而是在人世间，他曾经造罪的境界和地方，他必须赎回每一个思想和行为的罪。种瓜得瓜，种豆得豆。今世在他周围的，会是那些曾经直接或者间接地，由他亲为的，哪怕是他是个无意识的工具，而因为他过去的性格体受苦的灵魂。复仇女神会将这些讨债的人安排在他新的一生的道路上，而那个永远的“自我”被掩盖在新的身体之中...

问：那么你说的公正在哪里？这些新的“性格体”不知道犯过罪或者遭过罪。

答：如果一个人偷了别人的衣服，被偷的人认出了自己的衣服，难道将这件衣服从小偷身上扯下撕成碎片是公平的处理吗？新的个性体就像是一件有着特性，颜色，形状和品质的衣服；可是那个穿衣服的人才是真正的罪犯。个性体通过性格体受苦。唯有个性体，才是那个承受生命中看似不公待遇的对象。只有当现代的哲学家能够找出一个合理的原因来解释，为什么一些无辜的好人一生受罪；为什么那么多穷人生在大城市的贫民窟里，被社会和命运抛弃；为什么有人生来贫贱，而有人生而富贵；为什么一些最坏的人或者是毫无价值的人出身显赫；为什么有的乞丐的内心境界可以与最高贵的人媲美；如此等等，数不尽数的例子，如果你们的哲学家和神学家能够说出比转世更令人满意的答案，只有那时，你才有拒绝转世论的权利。最伟大的诗人都曾模糊地感知到这个真理中的真理。雪莱相信它，莎士比亚在写到生命的价值时肯定思考过它。他写道：

“为什么让我的出生拖累高昂的精神？

万物难道不都是受制于时间？

今天大地上的乞丐，

本是昔日的国王，

而多少今世的君主，他们的父亲
曾是最底层的贱民...”

将“父亲”改成“自我”—— 你就会看到真理。

第九章

死亡后的世界

问：请问可以循环转世的自我在天界可以呆多久？

答：这要根据上一世的灵性程度和功过。平均时间是十到十五个世纪，我已经提到过。

问：可是，为什么这个自我不能象通灵人所说的显现并且和活着的人交流呢？是什么阻止了一位死去的母亲与自己留在身后的孩子们交流，一位丈夫与自己的妻子沟通呢？我必须承认，这是一个非常抚慰人心的信仰，我也理解为什么那些相信它的人要放弃这种想法有多难。

答：没人强迫他们放弃这种信仰，除非他们更偏爱真理而不是虚幻，尽管虚幻是多么抚慰人心。我们的教义可能与通灵人相信的格格不入，但是，相比他们的信条，我们的要不自私与不残忍得多。

问：我不明白。什么东西自私了？

答：因为他们教导说灵魂回归，是真正的“性格体”，我现在告诉你为什么。如果天界——如果你愿意，你也可以称它为天堂，如果它是一个极乐世界，是这样的一个地方或者境界，从逻辑上来说那里就会没有悲伤与痛苦。我们曾经读到过很多的许诺，凡进了天堂的人，“上帝抹去他眼中的泪”。如果死人的灵魂可以回到人世看到世间的一切，尤其是自己家里的事情，哪有什么欢乐可言？

为什么证道学不相信人的纯粹“精神”死后不能回到人世

问：你的意思是什么？为什么与世人沟通会影响他们的快乐？

答：这很简单，让我们看一个例子。一位母亲死了，留下了无助的幼小孩子——她所爱的成了孤儿——或许还有一个她爱的丈夫。我们说她的精神或者自我——那个个性体，在整个天界时段，完全沉浸在她在世时最高贵的情感，对孩子的爱，对受苦的人的怜悯，等等——她已经完全与“泪谷”隔离了。她的快乐来自于对于留在身后的痛苦的毫无知觉。而通灵人所说的正相反，说这些死去的人对于世间的事不仅有切实的感知，而且比活着时更加深切，因为他们说“死人的灵魂比活人更加有洞察力”。我们认为，天界的快乐来自于死人完全相信自己没有离开过人世，而且不知道死亡是什么；一个母亲死后的意识会让她认为自己被孩子们和所爱的人围着，她死后的境界是完美无缺的，完全快乐的，没有丝毫的残缺。通灵人直接否认了这种情况。根据他们的教义，一个不幸的人死后也不能从生时的悲苦中解脱出来。人生杯中的苦酒一滴也不少，而且不管他愿不愿意，他都必须面对一切，直到喝完为止。在这种情况下，那个充满了爱的死去的妻子，在活着时宁愿不惜一切去减轻丈夫的痛苦，这时只能无助地看着他的绝望，并且看着他流着因为失去她而流下的每一滴眼泪。更糟的是，她可能会看到泪很快就干了，很快另外一张笑脸占据了他的心房，她的孩子的父亲；看着另外一个人取代了她，听她的孩子叫一个无动于衷的人“妈妈”，看着他们被忽略或者被虐待。这种教义所谓的“飘向永生”变成了一个没有过渡的新的精神痛苦之路。然而，“美国通灵人”做为领军杂志，它的“光柱”栏目里满是死去的人的信息，

都说他们是多么的快乐！这种情况能被称为快乐吗？如果是这样，那么“快乐”一词可以说是最坏的诅咒，连传统的惩罚都比这来的轻。

问：那么你们的教义如何避免这个矛盾呢？你们怎么能说灵魂无所不知，同时又对人世的一切茫然不觉呢？

答：因为这就是爱与慈悲的法则。“自我”在每一个天界时段，虽然无所不知，但是被曾经的“性格体”的外衣包着。我曾经对你说过，那些抽象的精华，那些不死的，永恒的优点或者特质，如爱，慈悲，对真善美的热爱，那些曾经拨动活着的性格体心灵的东西，在他死后仍然依附着他，跟随他去了天界。在这段时间里，“自我”变成了曾经在世的人最理想的投影，他在天界的快乐是彻底的。他会对那些曾经导致他痛苦和悲伤的事情一无所知，甚至不知道痛苦和悲伤的存在。在两世之间，天界里的人被他所向往的事情包围着，被他在世间所爱的人陪伴着。他满足了灵魂所有的期望。在这几个世纪中，他体验纯粹的快乐，是他在世间所受的苦的报偿。总之，“自我”沐浴在无间断的幸福之中，唯一差别只是欢喜的程度而已。

问：但是这比简单的幻想还严重，这纯属疯狂的幻觉！

答：从你的角度讲可能是幻觉，但不是从哲学的角度。再说，我们的一生不都是充满了幻觉吗？你没有见过生活在傻子的天堂中的男男女女吗？如果你知道一个妻子爱她的丈夫，并且相信他也同样爱她，而丈夫其实是对她不忠诚时，你难道会去伤她的心，破坏她的美梦，把她拉回现实世界吗？不会吧。我再说一遍，这样的无知和幻想——如果你这么称呼它们的话——只是自然的仁慈的法则和严格的公正。无论如何，这是个比传统教义中长着翅膀的竖琴更加令人兴奋的一种理论。虽然你们描述的“死去的灵魂升天，在天堂的耶路撒冷漫步，参拜教主和先知，拜见圣徒，崇拜着烈士们的队列”听起来更加虔诚，可是，它其实是一个更加虚幻的幻觉。母亲用永恒的爱去爱孩子，这个人人人都知道，可是“天堂中的耶路撒冷”的那些人就有些让人怀疑了。但是，相比通灵人的无情信仰来说，我情愿相信街道布置得像珠宝店橱窗似的“新耶路撒冷”。相信有智能意识的死去的父亲，母亲，女儿或是兄弟能够在一片乐土中享受快乐，这个想法和“新耶路撒冷”一样荒谬，只是显得更自然一些罢了。但是相信一个纯粹的精神体在目睹着他深爱的，却因为死亡而不得不留在身后的人受苦受难却不能帮他们时，还能够感到快乐，则纯粹是一个疯狂的念头。

问：你的辩论中的某些方面确实是我从没有想到过的。

答：正是如此，一个人除非是自私到了极点，或者完全不懂因果法则，才会想象出这样一种理论。事实上，我们与那些死去的人之间的距离，比他们活着时还要近一些。这并不是因为在天界的人的幻觉所致，而是事实。纯粹的神圣的爱不仅是人心灵的花朵，并且它的根是扎在永恒之土的。灵性的神圣的爱是不朽的，因果迟早会让那些相爱的人生在同一个家庭里。我们说爱超越死亡，你可能说这是幻想，它在活着的人身上有一种神奇和神圣的力量。一个死去的母亲，在天界见到自己想象中的孩子，会沉浸在幸福之中，就像在世时一样真实——那种爱会一直被活着的孩子感觉到。爱会在他们的梦中出现，而且会在不同的场合显灵——天意的保护，逃离风险，因为爱是一个强大的保护伞，是不受时空限制的。不仅对于在天界的母亲如此，所有其它人世间的关系也是一样的，除非是那些自私的或者物质化的情感。

问：那就是说，你无论如何也不承认活人与死人交流的的可能性。

答：不可能，但有一个，甚至是两个例外。一个是当一个人刚刚死去几天时，那人的自我还没有进

入天界的时候。除了几个个别情况外，有谁通过与死人交流得到什么益处是另外一个问题（除非死去的人因为什么目的有强烈的回到人世的愿望，致使他的高层意识保持清醒，那时是真的“个性体”在与活人交流）。人死后灵魂会昏迷，很快就进入准天堂界的无意识状态。

问：这一点科学界是永远会同意的，就连现代心理学也不会认同。对于他们来说，人脑死亡后没有一点智能可以存在。你会对他们的质疑怎么回答呢？

答：我不想费工夫回答，只会简单地说，引用对“M.A.Oxon”所说的，“智能在身体死亡后得以保存，这不是一个大脑的问题…据我们所知，主张人的精神不灭是有道理的”。

问：可是，“M.A.Oxon”是个灵媒？

答：是的，他是我知道的唯一的一个真诚的灵媒，虽然在许多小问题上我们还是不同意他的看法。除此以外，没有其他任何一个灵媒的秘义真理可以跟他相比。像我们一样，他也常说“那些没有成熟的，胡乱把弄秘义科学的人，不知道越界的危险代价”。我们和他唯一不一致的是关于“灵魂的身份”的，除此以外，我和其他人的意见和他几乎完全一致，并且接受他在1884年7月的演讲中提出的三个建议。倒是这个有名的灵媒不同意我们，不是我们不同意他。

问：他提了什么建议？

答：1) 有一个与身体的生命并列的，但不依赖于身体的生命的存在。
2) 这个生命超过身体的生命（我们说这个生命持续到天界）。
3) 那种方式存在的生灵可以与这个世界中的人交流。

这些建议的一些细小的及次要的方面我们有不同解释。最重要的在于我们对精神和灵魂的看法，或者说“个性体”和“性格体”。灵媒认为这两者是一个东西，我们把他们区分开来并且声明，除了以上讲的特例外，没有“精神”可以与人交流，但是人的灵魂可以这样做。但是现在让我们回到我们的话题，也就是“蕴”（印记或者特质）。

答：我现在清楚多了。是人的精神依附于转世的自我，并在死后存活。那些有高贵特质的蕴都会成为这个精神体的天界经历。反之，一个人物质性的“蕴”，也就是那些出自自私的，个人的动机，会在两世之间消失，并在下一世以果报的形式被赎回。人的精神是不会离开天界的。是这样吗？

答：非常接近。如果你加上报应法则，或因果定律，对那些高贵的，最具灵性的人给予天界的回报，并且在他们转世时给他们更多发展的机会，以及给他们一个合适的身体，你就完全对了。

问：那么，那些个性体比较低级的蕴，在人死后变成了什么？是被销毁了吗？

答：可以说是，也可以说不是——对你来说这是一个新的形而上和奥义的概念。它们做为性格体的附属品被销毁了；但是它们以果报的形式存在，就像悬浮在地球大气中种子一样，当“自我”再次投生时，它们又恢复了生命，象仇人一样附在性格体上。

问：这个概念超越了我的理解能力，太难懂了。

答：你还没有弄懂所有的细节。否则你就会看到转世的理论无论从逻辑性，一贯性，和哲学深度的角度来说，都是世间任何理论不能媲美的。它是一个认为转世的自我，或者是神圣的灵魂在永

远进步的理论，它从外部进化到内部，从物质进化到精神，在每个阶段的尽头都会与神圣的本体完全合一。它会越来越强大，从一个美丽和极致的境界进入到另一个更美丽和极致的境界，每一个循环都接近新的荣光，新的知识，新的力量，这就是每个“自我”的命运，它在每个世界里，每次投生时都是自己的救世主。

问：但是基督教也是教授同样的东西。它也说人应该进步。

答：是的，可是有一点附加。基督教教导我们说，如果没有一个神奇的救世主，我们是不可能得救的，那些不相信这个教条的人都会注定灭绝。这就是基督教与证道学的不同。基督教强调“精神自我”降到“低层自我”；而证道学强调将自己努力提升到“基督境界”，或者是“菩提境界”。如果你还认为这个腐朽之身和有限的特质铸就了永恒的人，那么我们就没什么共同语言了。如果你不明白，那个让每个“自我”局限于一次生命机会的，其实是一个残忍的，造成无法解决的混乱的神，并且还要人们感恩于他。如果是这样的话，我们结束这个话题算了。

问：但是让我们回到意识在死后存在这个话题。这是个大多数人关心的话题。我们在天界是否拥有比在世时更多的知识？

答：一方面，我们可以学习更多的知识；也就是说，我们可以培养在活着时热爱的和向往的能力，当然，它们应该是抽象的和理想化的，比如音乐，绘画，诗歌，等等，因为天界只是一个理想化的，主观的生命存在。

问：可是，在天界精神体完全从物质解脱出来，为什么它不能拥有全部知识呢？

答：因为就像我说过的，人的“自我”，可以说是与上一世的记忆婚配的。所以，如果你仔细想想我说的，并且把所有事实都串联起来的话，你就会意识到天界的境界不是个无所不知的境界，而是已结束的人世的一种超越性的延续。它是人的灵魂在艰苦的人生之后的休息。

问：但是科学界的唯物主义者肯定地认为人死后什么都没有了；人的身体化解为基本元素；那个称之为灵魂的东西只是一个暂时的自我意识，是一个生物行为的副产品，会像蒸汽一样消失。他们的这种想法是奇怪的吗？

答：我认为一点也不奇怪。如果他们说自己意识在死后就不存在了，那么他们是在无意识之中预测了自己的未来，因为一旦他们肯定自己的论断，死后有意识的生命是不可能的。每个法则都有例外。

问：但是，如果人的自我意识在死后存活是个法则，为什么会有例外？

答：在最基本的灵性原则上，没有例外可言。但是对于有视力的人，有一套法则，对于情愿是瞎子的人，另有一套法则。

问：确实是这样，我知道。这就像瞎子看不到太阳，从而否认太阳的存在。但是死后他的灵性之眼会迫使他看见。你的意思是这个吗？

答：没人迫使他做什么，他也不会看到什么。如果活着时坚持地否定生命在死后可以延续，他在死后是不会看到什么的，因为他的灵性能力生前受到阻碍，死后不会发展，他会一直瞎着。因果永远都在起作用：我们在死后只能采到自己活着时种的果实。

问：但是如果我的“自我”在我的身体死后完全陷入无知觉状态，那么对我前世所犯的罪过的惩罚从何而言呢？

答：我们的哲学教导说对于自我的惩罚只有在下一世才能发生。死后人只能享受因生时不该受的罪而得到的报偿。死后的惩罚，甚至对于那些唯物主义者来说，就是没有报偿，他对于人的极乐与和平完全无意识。因果是世间的“自我”的孩子，是人人看得见的客观的性格体的行为的果实，也是他的“灵性之我”的所有思想和动机的果实。但是因果也是一位温柔的母亲，治愈人因她在前世所受的伤痛，直到下一世她又会用人应受的伤痛再去折磨他。没有任何一样精神或者是肉体的痛苦不是一个人因前世所犯的错的直接结果，可是，因为人对前世的是没有任何记忆，所以认为自己不应得到惩罚，是无辜受罪。反过来说，他也有权享受死后的最完美的安慰，休息和极乐。对于我们的灵性自我来说，死亡一向是一个解脱和一位朋友。对于唯物主义者来说，虽然他有物质主义的思想，但他不是个坏人，那么他在两世间的过渡就像婴孩的无间断的安定睡眠一样，要么完全无梦，要么充满了他不能确切感知的画面；然而对于平常人来说，这个过渡就像是一个活生生的梦一样，充满了真实的极乐和境相。

问：那么，人的性格体必须永远盲目地承受自我所造就的因果报应的痛苦吗？

答：不是的。在每个人死亡庄严的一刻，即使死得突然，人也可以看到自己的一生在眼前丝毫不差地展现。在那短暂的一刻，人的性格体与他的个性和无所不知的自我融为一体。这一刻已经足够向他展示所有在世时的因与果的链接。他能够看到并且懂得他是谁，没有自我恭维和欺骗。他读着自己生命之书，像一个观众一样俯视着自己即将离去的地方；他感知到并且明白自己所受的苦难的公正性。

问：这会在每一个人身上吗？

答：无一例外。我们被教导说，每个善良和神圣的人不仅可以看到自己的当世，而且发生在前几世的造成他的当世的因缘。

问：在人投生之前有相似的经历吗？

答：有。就像人在死亡的一刻有对自己一生的回顾一样，人的“自我”再从天界醒来投生的一刻，会有对即将来临的一生的展望，并且意识到所有导致未来一生的因缘。他能够了知并且看到未来，因为在天界和投生之间人的“自我”恢复了所有意识，重新回到他本具的神性，他在随着业力第一次堕到物质界，降生为第一个有血有肉的人之前的本性。串起生命的“金线”可以看到它上面所有的珍珠，一颗也不少。

问：我听到一些证道人说起过一条串起生命的金线。他们指的是什么？

答：在印度的圣书里，有称那个定期转世的东西为 *Sutratma*，意为“灵魂之线”。它是那个能够记录所有前世经历的生死轮回的“自我”的同义词。它被称为灵魂之线，是因为人的一长串的生生世世，都像珍珠一样被这条线串起。在一部“奥义书”里，这些生生死死被比喻成一个人睡眠和清醒的交替。

问：关于这个说法，我认为不是很清楚，原因如此：对于醒着的人来说，新的一天开始了，但是这个人还是原来的人，身体还是昨天的身体；可是人一转世所有的东西都变了，不仅是躯壳的性

别和性格，就连思想和心理能力都不同了。所以说这个比喻听起来不是很恰当。一个人醒来之后清晰地记得他昨天做了什么，前天做了什么，甚至几个月和几年前的事情。但是没有一个人有丝毫的前世记忆，或关于前世的事实或者事件。早上醒来时我可能忘记了做了个什么梦，但是我知道自己睡了一觉，并且知道在睡眠里我还活着；除了死亡那一刻，我不会有其他前世记忆，这个道理怎能说得通？

答：有些人在活着时可以有前世记忆；但是他们是佛和得道高人。瑜伽修行者所称的Samma-Sambuddha（无上正等着觉），也就是关于自己所有的前世的知识。

问：但是像我们这样的没有大彻大悟的凡夫怎么可以明白这个比喻呢？

答：通过学习并且努力理解睡眠的特性。睡眠是人和动物中普遍存在的事实，但是睡眠有好多种，梦境和幻象也一样。

问：但这转入了另一个话题。让我们还是回到那些唯物主义者的角度，他们虽然不否认梦境，要否认这个很难，但是他们否认人的灵魂永恒以及自己的个性体在死后还存活理论。

答：那些唯物主义者，虽然自己不知道，但是他们是对的。要想死后有意识，活着时得要相信才行。这是秘密科学所有关于死后意识和灵魂永恒的基础。人的自我只能得到他配得到的。人的肉体死亡后，接下来要么是完全有意识的一个阶段，或者是杂乱的梦境，抑或是跟消亡没什么两样的无梦睡眠，这是三种睡眠。如果心理学家说梦境或者幻觉是由于清醒时无意识中造就的，为什么同样的道理不适用于死后的梦境呢？我再重复一遍：**死亡就是睡眠**。人死后，在人的灵性之眼前，一场事先可以预见的，往往是我们自己无意识中编排的表演开始了：也就是说我们自己造就的正确知见和幻想全都成为现实。卫理教的还是卫理教，穆斯林的还是穆斯林，起码在一段时间里是这样——都在傻子自己创立的完美的天堂里得以实现。这些是生命之书在死后的果实。当然，我们对有意识的永恒信与不信，不会影响这个无条件的事实的存在；但是，我们信还是不信独立或者分离的个体的本性是永恒的，绝对会影响到每个个体死后的状况。现在你开始明白了吧？

问：我认为明白了。对于唯物主义者来说，凡是五官感知不到，或者是以充满了缺陷的五官提供的数据为基础的科学推理证明不到的，就不相信，并且拒绝每个灵性现象，只承认活着时是意识存在的唯一阶段。那么他们所相信的就会在死后发生。他们会进入到一场无梦的睡眠，直到再次醒来。是这样吗？

答：差不多。关于意识存在的方式，普天下有两种说法——世间的和精神的。精神意识的存在的真实性来自于它是永恒的，不变的，不朽的“单一体”的载体；人的轮回的“自我”每次投生都会穿上与前生完全不同的新衣，里面除了他的灵性本体之外的一切都会变得面目全非。

问：为什么呢？我在人世时的“我”的意识不仅会象唯物主义者一样暂时消失，并且转世后毫无踪影了呢？

答：根据教义，除了那个因与“单一体”合为一体而变得纯粹灵性，不可摧毁的，永存的特质以外，这个旧我的意识必须完全消失。但是如果一个人是不折不扣的唯物主义者，在他的“我”的概念里没有一丝一毫灵性的想法，那么他怎么能够将人世的性格体中的东西带到永恒之中呢？你的“灵性的我”是不朽的；但是从你现世的“我”身上只有不朽的东西才能被带到永恒之中，也就是说，被死亡掐掉的生命花朵的芳香。

问：那么说，花朵指的是世间的“我”？

答：这里的花朵，包括今世的，前世的，以及将来的，在*Sutratma*灵魂之线这个母枝上已开的和未开的花朵，都是同出一源的，也都会化为尘埃。你现在自认为是我的“我”，既不是我面前坐着的身體，也不是你的思想，而是菩提。

问：但是这也不能够解释，为什么你说人死后生命是不朽的，无尽的，真实的，并且说活着时的人生其实是一个幻觉或者错觉；死后的生命也是有局限的，即使它比在世时的生命更加宽广。

答：确实如此。不过，如果说在世时的阶段和灵性的阶段都有时限，并且在永恒中这些相互转换的梦与醒，幻觉与真实也是有限的，可是，灵性的朝圣之路却是永恒的。所以说，在我们的概念中，唯一的真实是在人死以后，当肉体被甩掉后——在我们称之为“再生循环”这个朝圣阶段——这时的人面对的是真正的事实，而不是短暂的一生中的虚幻。两世之间的这个阶段，虽然有局限性，但是它不能阻止人的自我，在自我完善的过程中，虽然渐进地，缓慢地，但是毫无疑问地会最终达到转变，在到达目的地时，成为一个神。这些中间过渡阶段，不仅不会阻止灵魂的进步，而且还会有助它的进步；缺了这些有限的中间段，神圣的自我永远不会到达最终目的。我已经给你举过一个例子，把人的“自我”，或者说是“个性体”，比做一个演员，那些不同的生生世世比做他演的角色。你会把这些角色或者他们的服装当作这个演员本身吗？人的自我就像演员一样，他在不同的阶段不得不表演，包括演一些并不愉快的角色，直至到达涅槃。就像蜜蜂从不同的花朵中采一些蜜，其余的留给世间的虫子，我们的灵性自我，叫它灵魂之线或者是自我都行，也是像蜜蜂一样的。他从每个因为因果而转世的性格体中，只采具有灵性特质的和自我意识的蜜露，他把这点点滴滴聚成一体，并且从中转化成一个荣光的神。

问：那么，为什么这种情况下你说睡时是真实，而醒时是虚幻呢？

答：这个比喻是为了让人能够懂这个话题而用的方便说法。从世间的角度来看，这个比喻是完全正确的。

问：可我还是不懂，如果下一世是建造在公正和我们人生的苦难的果报上的，那些唯物主义者中很多人是诚实和慈善的人，为什么他们人世的性格体在死后只是一朵开败的花呢？

答：我从来没有这么说过。即使是什么都不信的唯物主义者，也可以是非常具有灵性的个性体。我说的是，他们死后意识可能全部或者部分消失。

问：那么这就等于销毁了？

答：肯定不是。一个人可以睡的很死，坐长途火车错过了好几站，并且对此毫无记忆或者觉知，在某一站醒来，继续旅行，路过无数的其他站，直到旅行结束或者到达目的地。我提到过三种睡眠：无梦的，乱梦的，还有一种梦境如此真实，对于熟睡的人来说就是事实。如果你相信有这三种睡眠，那你为什么不相信死后也是这样呢？根据一个人对于死后状态的信仰和期待，他死后的状态就会是那个样子。一个人不相信死后生命的，在两世之间就会经历空白。这就是我们说的唯物主义者自己编排的节目上演了。但是如你所说，唯物主义者也有很多种。一个自私的，狡诈的人，只为自己着想，不仅什么都不信，而且对整个世界都无动于衷，那么他死时，就会甩掉性格体。但是那些除了不信没犯什么其他错误的人，只是坐过了一站而已。终有一天那些前世是唯物主义者的人会在永恒中感知到自己，会因自己在永恒的生中错过了一天，坐过了一站而悔改。

问：可是，说死亡是投生于一个新的生命，或者是回到永恒，不是更确切吗？

答：你想这么说也可以。以你西方式的对物质生命的固有观念，“活着”和“存在”两个词对于纯属主观的死后存在状态来说不会适用。除了几个不很畅销的哲学家之外，即使他们也是自己处于迷惑状态，对于死后的状态说不清楚。西方对于生与死的观念是非常狭隘的，一方面导致了残酷的唯物主义，另一方面，产生了更加物质化的死后概念，通灵者称之为“天堂”。那里的灵魂连吃带喝，还能结婚，充满了爱欲，与伊斯兰教的天堂差不多，甚至更加缺少哲学化。那些没有受过教育的基督徒的观念也好不到哪儿去，如果他们有天堂概念的话，可能更加物质化。基督教的天堂充满了小天使，铜喇叭，金竖琴，还有炼狱的火焰，就像圣诞节哑剧中的童话场景。

由于这些狭隘的观念，你会发现对死后的状态理解的困难。摆脱了肉体的人，没有了世间粗重的物质形态，仍旧拥有做梦时活生生的现实感，东方的哲学家将它比做睡觉时的幻象。证道学的第一位也是最明了的一位作者A.P.Sinnett, 对此写了许多具体的令人赞叹的章节。下面几段可以向你展示他的作品对这个题材的清晰及完备性：

人的灵魂，一旦以个性体的方式踏上了进化之路，会以轮换交替的方式经历物质化的和相对灵性化的存在方式。它在因果业力的导引下，从一个境界，或者层面，或者叫自然的一种条件，转入到另一个境界。它会在因果的作用下产生的人生中生活；在环境允许的范围内改变它的进程，并且，通过对机遇的利用或者滥用，又重新造业。每次在世间生存之后，它会经过其他在天界和物质界之间的层次，回到灵性的存在方式（天界），在那里休息，恢复并且慢慢地吸取从物质的存在中，或者说是人世中所得到的经历，以便能够实现它在宇宙中的进步。我们，也就是说我们的灵魂，并不是在物质海洋中无目的地飘零。我们肯定还对于我们暂时离开的岸怀着兴趣或者拥有权利。投生的过程，并不是在物质存在方式和灵性存在方式之间互相交替切换的，不能把灵魂描绘成一个实体从一种存在方式滑到另一种存在方式。更确切的说，转世其实是由于我们的灵魂像海浪一样涌到物质界所造成的。灵性世界是我们灵魂的家，它从来就没有完全离开过；*不能被物质化的，永远住在灵性境界的那部分灵魂*，或许可以被称为“高层自我”。

正如 Sinnett 先生所说，“高层自我”是“不能被物质化的”。更进一步说，它无论什么情况下都不能被“客观化”，哪怕最高的灵性感知也不能将其客观化。因为“高层自我”就是“绝对的存在”，与其没有不同。在进入三摩地(Samadhi)时，得道人的高层灵性意识会完全融入到合一的存在形式中。

第十章

我们思想体的本性

问：现在我还是不明白人死后到底是什么存活，请你解释一下。那个东西是什么？

答：我刚刚回答了人的轮回转世的本体，或者称之为神圣的人，是在生命轮回中不可毁灭的：不可毁灭的是一个可以思考的生命方式，甚至是一个空灵的形态。它在天界期间承载着灵性化的前世的人的记忆，比如甲先生或者乙太太的，这是人的自我在世时认为的“自己”。这个人的自我是在世时生命的继续，在一个没有间断的系列中，代表着前世少有的几段快乐时光的高潮。人的自我必须要在世时的个人意识做自我认定。

问：这意味着虽然人的自我具有神圣的本性，却在两世之间这段时间里有思想蒙蔽。

答：你要这么说也行。我们认为这是在世生命的一个自然的继续或者发展。生命是什么？它是一捆形形色色的经历，里面有时刻变化的想法，情绪和意见。我们年轻时往往热情地投身于某个理想，某个英雄，想以他们为榜样，重创辉煌；几年以后，我们年轻时的感情的新鲜感褪去或者消淡时，我们是第一个嘲笑我们的幻想的人。可是有一段时间我们认为自己的性格体就是那个心中的理想，尤其当那个理想是个活生生的人时，我们完全融入并且迷失在自己的理想里。我们能说一个五十岁的人还是与他二十岁时同一个人吗？内在的我还是一个，可是外在的活着的性格体已经完全转换或者变化了。你会称这些人的思维形态的变化是一种蒙蔽吗？

问：你怎么称呼他们呢？你怎么解释一个自我的永恒性与另一个自我的无常性？

答：我们的教义对这个问题解释起来没有困难。答案在于我们思想意识的双重性，还有我们思想体的双重性。我们有一个灵性意识，也就是被精神之光照耀的思想体，这个体可以主观地感知抽象；还有一个感官意识，也就是低层的思想之光，与我们的的大脑和感官紧密相连。感官意识受限于大脑和感官，并且依赖他们，随着大脑和感官的死亡而消失。只有精神意识，它的根扎在永恒的存在里，生生世世都能存活，并且活到永远，所以说可以用“不朽”来形容它。除此之外，所有其他都是一时的幻影。

问：你说幻影是什么意思？

答：在我们刚刚提到过的“高层自我”一书中，作者很清楚地写到：我们的理论（关于“高层自我”与“低层自我”）同样认为我们所处的现象世界是个幻影，而精神世界倒是真实的。人的永恒灵魂常住在精神世界中，它比昙花一现随即凋零的现象世界更真实，并且是生命之花重获能量可以再度开花的所在。假设人们只能以普通感官认知到花朵，而花的根生长在我们不可触摸，不能看到的一个自然境界。那些认为事物的根源存在于这种境界的哲学家就会说“这些不是真正的花；他们并不重要，只是一时的虚幻现象罢了”。我的意思就是这个。人的性格体像一朵暂时的开了又败的花一样，它生活的世界不是真实的世界；而在其中我们找到了意识的根源，这根源超越了幻觉，居住在永恒之中。

问：你说根在永恒是什么意思？

答：我的意思是这个思想体，人的可以转世的自我，不论你叫它“天使”，“精神”，或者能量都可以。在我们的感官意识中，只有从这个本体直接生长出来的，或者是依附在这个不可见的高层的根之上的，才能够分享它不朽的生命力。所以说被它影响而形成的每一个高尚的思想，念头或者抱负，凡从这个根中生出的，并且由它滋养的一切都必定成为永久的。但是物质的意识必定会消失。我们的身体睡着时，高层意识在活动，我们的记忆只能自动地，微弱地，不准确地记录一点，因为大多数情况下记忆不能留下高层意识的印记。

问：那么为什么我们的思想体，虽然你叫它“努斯”，一个“神”，在世期间会这么脆弱，反而被身体征服并且影响了？

答：那我也可以反问你：“那个“众神之神”，唯一的上帝，为什么如此脆弱，竟然让邪恶控制了不论在天堂里还是在世间他创造的大多数的生灵？”你肯定会回答：“这是上帝的神秘所在，我们不能偷窥上帝的神秘”。可是我们的宗教哲学没有回答这个问题的禁令。我们认为，除非上帝以化身下凡，否则所有的神圣体都会受到有动物性质的物质的压制和麻痹。灵性和神圣的力量在每个人身上以潜能的形式存在；一个人的灵性视野越宽广，在他里面的“上帝”的力量就越强大。但是只有少数人才能感觉到他里面的“上帝”。通常来说，所有的神都受制于并且局限在我们早期的概念之中，那些我们从小被灌输的思想，所以你理解我们的哲学有一定的困难。

问：那么，我们的“自我”是不是我们的上帝呢？

答：完全不是。“一个上帝”不是宇宙性的神，他只是神圣之火海洋中的一个火星。我们“内在的上帝”，或者说“我们神秘的父亲”，我们称之为“高层自我”，神我(Atma)。我们可以转世的自我本身是神，就像所有的从那个唯一的，未知的本体中所散发出来的一切一样。可是因为它“堕入了物质之中”，并且要在整个宇宙循环周期中从头至尾投生转世,它已经不是一个自由快乐的神，只是一个可怜的朝圣者，走在重新找回他所失去的东西的路上。我可以引用“揭开伊西斯的面纱”一书中“内在的人”这一篇的节录更加全面地回答你 (Vol. II. 593):

“从最远古的时代以来整个人类一直肯定地认为在人的肉身里面有一个他的个人精神体。这个精神体或多或少是神圣的，取决于他距离“皇冠”有多远... 他与最高精神越是合一，该人的命运会越平和，外在的环境也会少有危险。这种信仰既不是胡说也不是迷信,只是一个一直存在的，本能的对自己周围的另外一个灵性世界的感知。这种感知虽然对于人的感官来说是主观的，但是对于人的“内在的我”来说却是完全客观的。另外，人们认为有内在和外在的条件可以决定我们的意志对于我们的活动的支配性。我们拒绝宿命论，因为宿命论意味着盲目的力量引导的盲目人生之路。但是我们相信“命运”或者“因果”，人从出生到死去都在自己周围吐丝，就像蜘蛛织网一样；而这个所谓的命运是由护卫天使来引领的，或者是星光界的与自己紧密相连的内在之我引领的，通常这个星光界的我是肉身之人的邪恶部分（或者称性格体）。这两种力量同时引领这个人，其中一种最终会胜利；自始至终，在这场看不见的争斗中，那个严肃并且不可更改的因果法则加入其中并且开辟它的路，忠实地跟随着两种力量的冲突。当人们织完了最后一缕丝时，这个人就像是缠在自己造的落网之中，堕入了自己创造的命运里。人，即真正的“自我”的命运就是要成为物质的征服者。

意识的复杂性

问：你想跟我谈谈意识的本性，以及人的特质与它的关系。

答：意识的这个神秘的，强大的，不可思议的，关联模糊不清的性质是很难理解的，更别提解释了。意识是一种“性质”，但同时又是一个“生灵”，一个“个体”或者“自我”。他是一个“神”，但是注定要无止境地生死轮回，他是每次轮回的铸造者，并且必定要受苦。请你想象一下，一个神圣的生灵，我们叫它什么名字都无所谓，它的本质是神圣的，但是还没有纯到可以与一切合一，所以，它必须纯净自己的本质，以便最终达到目的。他只能通过“个性化”和“性格化”来完成这个净化过程，也就是说，它必须在精神和肉体方面通过在显现的宇宙或者是异化了的宇宙中不同的经历和情感来达到这个目的。它必须在低层世界获得经历以后，渐渐进入人的境界中越来越高的存在的阶梯。它的最根本的性质是“思想”，也被以复数形式称为“（宇宙）意识的儿子们”。这个“个性化的思想”在证道学中称为“真正的人的自我”，他就是那个可以思想的，被血肉包围的那个生灵。他是一个灵性的生灵，不是物质，这个生灵是可以转世的人的自我，他主导那个有动物性质的人类的血肉之躯。一旦受制于肉体之中，或者说转世时，他们的本质具有双重性；也就是说，那个永恒的神圣意识的光芒，也就是那些个性体，在转世期间具有了两种性质：a) 他们本有的，先天的特质，向往天国的意识或者是高层意识 b) 人的层次的思想，或者是动物的思想，因为人的大脑的优越性而合理化，它是下堕的，或者是低层意识。第一个向上朝着精神驱动，另一个向下朝着激情和动物欲望堕落。低层意识在天界没有一席之地，也不能与能产生极乐的神圣意识结合。但是只要低层意识还不会对自己负责时，一个人的自我必须对所有低层意识所犯的错误负责，就像父母要对孩子的错误负责一样。

问：这里的“孩子”指的是人的“性格体”吗？

答：是的。人的身体，那个A先生或者B女士的外在代表，会连同它所有的可见表达方式消失。但是A先生或者B女士在世时的灵性感受，包括高贵的向往，挚诚的爱，无私的本质，都会在在天界这段时间里依附于他的“自我”。人的“自我”是在世的人的灵性部分，而现在人已不在世了。那个演员完全进入了角色，甚至在天界的一夜里充满了关于这个角色的梦，这种境界一直持续到回到生命的舞台上扮演另一个角色为止。

问：那么为什么这个跟人类历史同样古老的教义，在基督教神学里没有一席之地呢？

答：你错了，它曾经出现在基督教的教义里。只是神学将它弄得面目全非，其他的宗教也一样。神学称“自我”是我们出生时上帝派给我们的天使，照顾我们的灵魂。在神学里，没有让这个所谓的“天使”对那个可怜的“灵魂”所犯的错负责，而是因所有身体和思想犯的错误的而惩罚灵魂。灵魂，上帝的非物质的呼吸，被罚在一个物质的地狱里受罪，而“天使”在合上洁白的羽翼，掉了两滴眼泪后却逃脱了责任。

问：信基督教的人可能会对你说，如果保守的教条让犯错的罪人和唯物主义者在一个太过现实化的地狱里受罪，但是，它也给了他们直至生命终时赎罪机会。而且他们也没有说人会毁灭，或者说人的性格体消失，两者其实是一样的。

答：如果基督教会没有这种教义，基督却教过。对于那些将基督摆在教会之上的人认为是这样的。

问：基督教过类似的东西吗？

答：教过，任何一个博学的奥义学者，甚至卡巴拉派的人都会这么说。如果你不咬文嚼字或者你能够从秘义的角度去看的话，基督，或者是第四福音书，都教授轮回以及人的性格体的消失。在圣约翰福音书第九章第一节和第二节中，那个比喻难道说的不是人的精神吗？人的精神自我是“园丁”，人的“基督性”是葡萄树，而人的性格体是“枝条”。“我是真正的葡萄树，我的父

是“园丁”。凡是不长果实的枝他都会剪掉... 就像是枝条如果不长在葡萄树上就结不了果实，你如果不依靠我也结不了果实，我是葡萄树，你是枝条... 如果人不依附于我，就会成为一个枝条，会枯萎，被投入火中烧掉。”我们对此的解释是这样的。我们不相信神学中所说的地狱之火烧毁那些枝条，我们认为“园丁”是那个无尽的，非性格化的本体，而“葡萄树”是人的精神灵魂，也就是人的“基督性”，而“枝条”代表了每次生命。

问：你有什么证据可以支持你如此随便的诠释呢？

答：通用符号学是证明这个诠释的保障，这不是随便的说法。人的“自我”是柏拉图所说的“人一神”，将自己钉在“空间”的十字架上，或者说是生命周期之中，以便赎“物质”的罪。他一次又一次地转世，将人类引领到完美，使得低层的物种向高层发展。他从来没有在某一生中停止进步，停止自然的进步。

问：“揭开伊西斯面纱”的作者不是被人谴责说是反对轮回的吗？

答：对于那些理解错误的人来说，确实如此。在那部作品发表时，在英国和美国的灵媒界没人相信轮回，书里面说的轮回是针对法国的“灵魂派”而言的。当时法国的轮回说既不哲学，又荒诞，与逻辑性强，能对其真理自圆其说的东方教义正好相反。Allan Kardec 派相信随意的，死后马上轮回。对他们来说，死去的父亲可以投胎成为自己未出生的女儿，等等。他们没有天界，因果或者其他的哲学基础可以担保或者证实一次接一次的轮回。但是“揭开伊西斯面纱”的作者怎么可能反对以因果为基础的轮回说呢？这个教义中两世之间的间隔可以是1000到1500年不等，这是佛教和印度教徒的基本信仰。

问：那么说你完全否认灵魂派和灵媒界的理论了？

答：没有完全否认，只是否认他们基础的信仰。两者都建立在“灵魂”告诉他们的东西之上；两者又互不赞同，就像证道学对两者都不同意一样。世上只有一个真理；当我们听到法国死人的灵魂大谈轮回，英国死人的灵魂否认并谴责轮回，我们认为法国和英国的“灵魂”都不知所云。我们与灵魂派和灵媒们一样认为“灵魂”的存在，或者说那些我们看不到的有智能的生灵的存在。但是，我们的教义认为这些生灵是形形色色的，他们则认为这些是死去的人的“灵魂”，而这些对我们来说大多数是性格体的残留而已。

问：你好像对死人的“灵魂”很不友善。你对我说了你的看法和不相信人能够与死人的灵魂在通灵会上直接交流，你能再提供一些事实指点我一下吗？为什么证道学的人一直都在强调与灵魂交流和通灵的危险性呢？

答：我们必须这么做。起码我是这么做的。我半个世纪来对这些看不到的，却是实实在在的，不可否认的“影响”太熟悉了，他们有的是有意识的元素精灵和半意识的死人残余，还有那些全无意识的，不入流的鬼怪，我是有权利这么说的。

问：你能给我们举例说明为什么通灵是危险的吗？

答：这需要更长的时间才行。每个因都要用它产生的果来判断。回顾灵媒运动最近五十年的历史，从它在这个世纪在美国重新出现时起，你自己判断一下它对参与者带来的是更多的益处还是害处呢？请你理解，我不是反对真正的灵魂派，只是反对近代的借用这个名义的一个潮流，以及从中

而来的所谓的解释这些现象的哲学。

问：你对那些通灵的现象一点都不信吗？

答：正是因为我知道它们真实的存在，除了个别的造假之外，真实得就如你我都活着一样，我才如此地反对介入到其中。我这里指的只是物质现象，不是精神或者心理现象。物以类聚。我认识几个人格高尚纯洁的人，很多年来都受着一些高尚死者的或者是星际“灵魂”的指引甚至保护。但是这些“灵”不是在通灵会上出现的象“John King”或者“Ernests”这样的灵魂。只在罕见的情况下这些高尚的“灵魂”才会因为前世的缘指引或者控制活着的人。只是坐在通灵会上“想进步”是不会吸引这些灵魂的。人参加通灵会只会向一些“鬼怪”敞开大门，它们有好有坏有不好不坏的，而灵媒一辈子都是他们的奴隶。我厉声反对的是这种通灵和人鬼的乱交，而不是灵性神秘主义。灵性神秘主义是高尚和神圣的；而现在的通灵就跟两个世纪前一样，很多巫女和巫师都深受其害。如果你读 Glanvill 或者其他作者的关于巫术的著作，你就会发现书里所写的与十九世纪“灵魂学”所发生的现象几乎全部相似。

问：那你是说这些全都是巫术，没别的了吗？

答：我的意思是，不管是有意去做的还是无意的，所有这些与死人打交道的事情都是“亡灵法术”，是个十分危险的行为。在摩西以前，所有智能国家都将这些让死人复活的东西视为罪恶和残酷的，因为这种行为打搅灵魂的安息并且干预他们发展到更高层次的进化。过去所有的智慧学说都大声谴责这种行为。最后，我再说一遍十五年以来我一直在重复的话：这些所谓的“灵魂”中，有些真的不知道自己在说什么，只是鹦鹉学舌一样地重复灵媒和其他人脑海里的思想，而另外一些真的是很危险的东西，只能将人领向邪恶。这是不言自说的。如果你去Allan Kardec 学派的通灵圈子，你会发现“灵魂”在那里强调转世，说起话来像天主教徒。跑去英国和美国的“亲爱的亡者”通灵会上，那里的“灵魂”从头至尾都在否定轮回，并且谴责那些传授它的人，他们的观点都是新教的。所有的最好的，最灵的灵媒的身心健康都受到极大损害。想想Charles Foster 的悲惨结局，他死在疯人院里，完全疯了；Slade得了癫痫；英国目前最好的灵媒 Eglington 也患了癫痫。再回顾一下D.D.Hume, 满腹苦涩，从没有对任何一个他认为有超常功能的人说过一句好话，总是对其他的灵媒进行批判。这个灵媒界的加尔文多年来一直因为与“灵魂”接触受可怕的脊柱病的苦，死时一踏糊涂。再想想可怜的Washington Irving Bishop。我在纽约时认识他，他那时十四岁，毫无疑问是个灵媒。他揭露了一些“灵魂”的把戏，称这些现象是由于“无意识肌肉活动”引起的。不过他也死得很惨。

问：你的推论是正确的吗？

答：如果一个歌唱学校最好的学生都因为用嗓过度而垮台的话，你能得出什么推论呢？你会认为这个学校的方法是错误的。所以我说通过观察通灵学的最好灵媒的命运，这个推论是公正的。我们只能说：让对这个问题感兴趣的人通过通灵学这棵树的果实来对其做出评判，并且从中吸取教训。证道学人一直认为灵魂学者是我们的兄弟，和我们一样拥有探索神秘的内在倾向，而他们一直将我们看做敌人。我们手中有一套更古老的哲学，一直在帮助和警告他们；但他们却用各种可能的方式诋毁和诽谤我们和我们的动机来回报我们。不过，英国最好的通灵派与我们说的一样，如果他们认真对待自己的信仰的话。听听“M. A. Oxon”对这个事实的承认吧：“通灵派太倾向于只停留在外部精神对我们这个世界的干预上，而忽略了自身精神的力量。”

第十一章

轮回的奥秘

周期性转世

问：你的意思是，我们都曾经在地球上存在过，有很多过去世，并且会在死后继续存在？

答：是的。生命的周期，更确切地说意识生命的周期，是从远古动物性质的人类两性分化时开始的，并会在第七个进化周期时的第七个人种时，也就是最后一代人类时消失。我们今天处在第四周期的第五个人种，你可以想象周期漫长得难以表达。

问：那么我们会一直以不同的性格体进行轮回吗？

答：肯定的。生命周期或者转世周期可以用人类的生活来做比较。我们的生命是由充满各种活动的白天和没有活动的或者是休息式的夜晚组成的，转世周期也一样，活跃的生命之后是天界的休息。

问：这一系列的重生被称作轮回？

答：是的。只有通过这一系列的重生，无数的“自我”才能向着最终的完美不断地进步，并且到达最终的，与活跃期一样长的休息期。

问：是什么决定着这些转世的长短或者特征呢？

答：因果，宇宙中的报应法则。

问：这是一个智能法则吗？

答：对于唯物主义者来说，他们称自然界中规范着物质的以及其他法则的周期法则为一个盲目的，机械性的法则，因果法则只是个偶然法则罢了。对我们来说，没有一个形容词或者性质可以描述那个非个性的及非生灵的东西，它是宇宙的运作法则。如果你问我它里面的智能是什么，我只能回答你我不知道。但是如果你问我它的作用是什么以及它在我们信仰中的地位，我可以说千百年来经验告诉我们它是绝对并且准确无误的“平等，智慧和智能”。因果会万无一失地重立人间公正，修正所有自然的错误；对谬误进行铁面无私的修正；是一个奖罚公正的报应法则。最严格地说，它“不以人的意志而转移”，但是同时，祈祷不能哀求它，也不能阻止它。印度教徒和佛教徒有这个信仰，他们都信因果。

问：基督教的教条反对这个，我怀疑基督教徒是否能接受这个。

答：他们不会接受；Inman很多年前就说明了原因。他说：“基督徒会相信教会以信仰的名义而传授的任何胡说八道，而佛教徒认为凡是不合逻辑情理的不会是佛陀的教诲。”佛教徒相信，只有在来世因每个恶的行为和思想经受应得的公正惩罚，并且对受害方进行相应的赔偿之后，自己的罪才会被洗涤。

问：这种说法在哪里可以找到？

答：在他们神圣的经典中。在“法轮”中(p. 57)，你会发现这个证道学的教义：“佛教徒相信每个行为，言语和思想都有它相应的后果，它们迟早会在现在或者将来出现。恶有恶报，善有善报：今世的富贵，或来世做天人（天界）”。

问：基督徒相信同样的东西，难道不是吗？

答：完全不是。他们相信罪恶可以被宽恕和赦免。他们被保证说只要他们相信那个无辜的罪人基督为赦免人类的罪恶所流的血，所有世人的罪恶都可以赎回。我们既不相信代人赎罪，也不相信任何神能赦免最小的罪，甚至不相信一个“性格化的绝对者”或“无限者”，如果这种东西能存在的话。我们相信严厉公正的正义。我们心中的那个宇宙之神是以因果做代表的，它代表着一个绝对正确的力量，所以它既没有愤怒也没有慈悲，只有绝对的公正，它使每个因，无论大小，都得到相应的果。耶稣说的：“你们施赠的度量，也就是你们获报酬的度量”（马修 vii., 2），无论从字面上或是暗示都没有提到任何未来仁慈或救赎的希望。所以说，当我们认识到基督这句话里的公正的哲学，我们会竭力地劝说互相攻击的双方以慈悲，宽怀和谅解来对待彼此。“不以恶报恶”并且“以善报恶”，是佛教的信仰，是根据因果法则的不虚性而建立的。因为如果人把法律掌握在自己手中，无论如何都是一种褻渎性的推定。人类的法可能会用限制性的，而非惩罚性的手段；可是一个人如果相信因果，却不以善报恶，而是每仇必报，从不谅解，那么他则是一个罪人，只会伤害到自己。因果肯定会惩罚一个想对自己的敌手做更多恶的人，与其让因果对自己的敌手进行应有的惩罚，我们得到的只是未来对敌手的酬报和对自己的惩罚。那个绝对正确的“评判者”在每次人生中决定着下一世，前世的功过决定着未来的人生。

问：那么我们可以用一个人的现世来推断他的前世？

答：只是可以相信他的现世是公正的，是过去世所犯的罪的救赎。当然了，先知和圣人们例外，我们凡夫不能理解具体的人所犯的罪。由于手头数据的缺乏，我们甚至不知道一个老人年轻时是怎么个样子，同样的，我们不能从某些人现世的状况来推断他的前世。

什么是因果？

问：因果到底是什么呢？

答：如我前面所说，我们认为因果是宇宙的终极法则，是自然界一切其他法则的基础，起点和初始。因果是将果与因匹配的不虚法则，它在物质界，思想界和精神界运行。事件无论大小，从宇宙性的干扰到你手的运动，有因必有果，是什么因就会有什么果。因果是那个看不见的，不可知的法则，它智慧地，智能地，公正地将每个结果与产生它的因挂钩，一直追溯到制造者。虽然它本身不可知，但是它的运行是可知的。

问：那么它又是个“绝对的存在”，“不可知”，对于生活中的问题没有什么价值吧？

答：恰恰相反。虽然我们不知道因果到底是什么，它的本质是什么，我们知道它怎么运作，我们可以准确地描述表达它的运行模式。我们只是不知道它的“本原”，就像现代哲学承认万物的最初本原是“不可知”一样。

问：证道学对于因果在人类社会的实用性是怎么解释的呢？对于那些在痛苦中挣扎的，一无所有的“低层阶级”它怎么解释呢？

答：我必须指出，根据我们的教义，所有的社会的邪恶，阶级分类，性别歧视，资产和劳力的分配不平等，都是我们简单但是真实地称为“因果”的东西造成的。

问：但是，这些毫无分别的降临在大众身上的邪恶不是个人的因果报应吧？

答：是的，我们不能很严格地定义说每个人所处的环境及生活状态只是这个人因为前世所为因果报应的结果。我们不应该忘记每个细胞都受主宰着全身的法则的影响，这与我们所见的因果法则的普世通用是一致的。你难道没有意识到个人因果的积聚就成了这些人所处的国家的因果，国家因果的积聚就成了世界的因果？你所说的邪恶不单属某一个人或是一个国家，它们是世界性的。正是在这个人类相互依存的基础上，因果法找到了它的合法和公平的应用。

问：那么，我明白因果法则不一定是针对个人的法则？

答：我说的正是这个意思。如果没有一个广泛的普遍的运用范围，它是不能权衡世界的生命和进步的。证道学者认为人类的相互依存性是因果业力分配的原因，它也是解决社会性苦难的问题的根本。这是一个奥义法则，并且，每个人将自己从错误中提升时，是不可能不将他所处的整体提升的，哪怕只是一点点。换句话说，没有人可以单独作恶，或者单独承受恶之果。事实上，世间没有“分离”，我们的目的和动机是导致这种“分离”状态的东西。

问：难道没有办法将因果业力的普世分配或者说一个国家的因果业报集中和协调，并使其自然和合法的实现，而无需这些旷日持久的痛苦吗？

答：依普遍法则，在我们所处的时代的范围内，因果法则是不能被加速或者减缓的。但是有一点我敢肯定，就是我们还有加速或者减缓因果报应的余地。听听这一段关于全国性的苦难的文字，然后问你自己，在承认个人的，相对的和普世的因果业力情况下，难道这些邪恶不能够被大范围地修正并且清除吗？我将读给你听的文字出自一个拯救国家的人，她征服了自我，自愿地选择服务人类，尽一个女人的肩膀所能承受的去承担国家的果报。她是这么说的：

“是的，大自然一直在表白，你难道不信吗？只是我们的噪音太大，掩盖了她的声音。这是为什么走出城外，沉浸在自然里会使我们得到休息的原因。我回想到在 Hampstead Heath 乡间看日落的情景，可是，在落日里的人世充满了那么多的苦难！有位女士带给我一大束野花。我想到了伦敦东区一个家庭，他们更应该得到这些花，所以今天早上我将花带到 Whitechapel 一所穷人的学校里。你应该看看那些苍白的脸庞上放出的光彩！然后我去一个小食堂去为一些孩子支付晚餐。食堂在一条后街，狭窄拥挤，鱼肉和其他东西发出的恶臭难当，Whitechapel 的阳光非但不能净化，反而使它更强烈。小食堂是各种味道的集中点。难以形容的一毛钱的肉饼，一堆堆让人恶心的“食物”和成群的苍蝇，真正的一个魔鬼的祭坛！在我周围，小孩子寻找着残羹冷炙，捡樱桃核作为一种清淡营养食品。在往西区的路上，我每个神经都在震颤和发抖。我在想，伦敦的某些区，除非一场大地震将它们吞噬，让那里的居民在净化人的忘川洗浴后重生，让他们将这一切忘得一干二净，否则这些区真的是没救了。接着我想到了 Hampstead Heath，陷入了沉思。如果人做些牺牲就可以拯救这些人，代价是微不足道的。我们必须拯救这些人——我们应该怎么办呢？照他们现在的情形，把他们放在任何一个地方都没有用，可是，让他们原地不动，他们只会继续腐烂。面对这些无尽的，无望的苦难，我的心都碎了。残忍的堕落即是这种状况的因，也是它的必然结果。就像一个榕树一样，每个枝条

扎根后会长出新的枝干。这种感觉和在 Hampstead 所感受的宁静是多么不同啊！可是，我们是这些可怜人的兄弟姐妹，我们只能用在 Hampstead 所获得的力量去拯救 Whitechapel。”（出自一个为人尊敬，众所皆知的人的手笔。在这里不提其名，以便不让其做为嘲笑的对象）

问：这是一片悲伤又美丽的文章，它清楚地描述了你所说的“相对的和普世的因果报应”。哎！好像除了一场大地震把这一切都吞噬掉，我们看不到任何希望可以减除痛苦。

答：我们没有权利说看不到希望，因为一半的人类有能力立即解除同类所受的苦难。当每个人都为集体利益贡献他的财富，劳动或者高尚的思想时，那时，只有那时，国家的业报的平衡才会被改变，除非这样去做了，否则我们没有权利说地球上的生命多于自然可以承受的。这是那些英勇的灵魂，人类和国家的救星所应做的，找出业报不平衡的原因，通过巨大的努力扭转不平衡状况，并且将人类从一个道德的灾难里拯救出来，它比身体所经历的灾难更具灾害性并且更具长久的邪恶性，它所积聚造成的苦难必以你所见到的惨状来爆发。

问：那么，请大致的描述一下这个因果法则。

答：我们认为因果法则是一个纠正物质界被干扰的平衡和道德被破坏的和谐的法则。我们认为因果不一定根据特定的方式运行，但是它肯定会重造和谐并且维持平衡，这是宇宙存在的特质。

问：请举一个例子。

答：过会儿我会给你一个更全面的例子。现在请想象有个池塘。一粒石头掉入水中，激起了干扰性的波纹。这些波纹前后荡漾着，直到物理学家所称的能量消散法后，它们停止波动，池塘恢复了平静。同样地，在所有境界的所有的行为都会在宇宙中干扰宇宙平衡的和谐，它们所造成的波纹在有限的范围内会前后荡漾，直到恢复平衡。可是因为每个干扰都从某一个点发出，平衡与和谐也必须要通过抵消所有从这个点发出的力量才能恢复。

问：可是我看不到这个法则在道德领域的运用。这看起来就像一个简单的物理法则：作用力和反作用力是等量并且反方向的。

答：听你这么说我一点也不奇怪。欧洲人太习惯于认为非对即错，非好即坏，就像人类定的裁判法则或者是一个性格化的上帝施加在他们头上的法令。证道学者认为“好”与“和谐”，“坏”与“邪恶”是同义词。同时，所有的痛苦和悲伤都是向往和谐的结果。唯一的可怕的干扰和谐的原因是各种形式的“自私”。所以因果是将每个人的行为的切实后果还给他，不论这种行为的道德性质如何；可是因为每个人必将承担他所有行为的后果，很明显，所有由他造成的痛苦必须会返还给他，同样，他所造成的所有欢乐与和谐也会返还给他。我最好引用证道学者关于这个话题的书籍和文章中正确的理解。

问：我希望你介绍给我。证道学的著作很少有关于这个题材的。

答：因为这是我们教义中最难的话题。前一段时间有位基督徒写过一篇反对文章：

“假设证道学的教义是正确的，他们说“人必须做自己的救星，必须征服自己，战胜他双重性质中的邪恶，这样才能解救他的灵魂，”——当人觉醒后，当他的邪恶和奸诈被改变后，他该做些什么呢？他怎么能为他过去所做的邪恶奸诈的事情而得到解脱，救赎或者抵消呢？

针对这个问题 J.H.Conelly 先生很贴切地作了回答：“证道学的机车不能在神学的轨道上行驶”，他说：“推卸个人的责任不属于证道学的观念。在这个信条里除了对犯错误的人给予相应的惩罚以恢复被他搅乱的宇宙和谐之外，没有赎罪，没有将过去的罪恶与奸诈一笔勾销的概念。罪恶是他制造的，别人因为他受了痛苦，赎罪也只有他自己能做到。

“文章中说到的情况，如果这个人“觉醒了，并且从邪恶与奸诈中转变了”，应该是他意识到自己的邪恶行为应当得到惩罚。当他意识到这一点时个人的责任感是不可避免的，根据他觉醒或者“转变”的程度，随之而来的必须是一种强大的责任感。在这种责任感的影响下，他会接受各种救赎的教义。

“他被告知必须悔改，但是这最简单不过了。人性中可喜的弱点是当我们的注意力被唤起时，我们很容易对自己所做的恶事感到后悔，我们要么因此吃了苦头，要么从中尝到了甜头。如果我们再进一步分析一下这种感情，我们可能会发现我们后悔的往往是我们需要用邪恶的手段达到我们自私的目的，而不是邪恶本身。”

“对于一般人来说，把自己罪恶的负担卸在十字架下是很有吸引力的，但是证道学的学生不这么认为。他不相信只要意识到自己的邪恶就可以为自己所犯的错得到赦免或者将邪恶一扫而光；或者悔改以及以后的正当生活方式就可以让宇宙性的因果法则偏心于他而不起作用。证道学的学生认为对无辜的人的罪恶是自己的问题。他想到的不仅是犯错者，还有他的受害者。”

“罪恶是对操作宇宙运行的和谐法则的违犯，惩罚必须降到违法者身上。基督警告说“不要再作恶了，免得更坏的事临到你身上”。圣保罗说：“做自我救赎吧！他种下什么，就会收获什么。”他所说的是很久以前的“往世书”中一句话的非常好的比喻“每个人都会收获自己行为的果实”。

“Sinnet 在他的“奥义佛学”一书中写道：证道学的因果法则是“道德的因果关系”，Blavatsky 女士的解释“因果报应”更贴切些。它就是那个“神秘的正义力量，万无一失地引领着我们，在没有标记的路上从罪恶走向惩罚”。

但是因果法则不止这些。它对于善行的报偿会向对恶行的惩罚一样准确和全面。它是每个行为，思想，言语和契约的结果，通过它人们造就自我以及他们的生活和环境。东方哲学拒绝每个新生儿是个新的灵魂的说法。它相信有一定数量的单一体（Monad），通过很多的相续的性格体不断地吸收经验，进化得越来越完美。这些性格体是因果业力的结果。人的单一体通过因果和轮回最终会回到本源，绝对的存在。”

E.D. Walker,在“轮回”一书中解释道：

“简单地说，因果法则讲的是我们因为过去的行为而造就了今天的我，通过现在的行为创造未来。我们的未来只有靠自己决定。除了我们自己所造的，不存在其他的救赎或者惩罚。因为因果法则没有为应受谴责的行为提供庇护，而且执法严明，所以比起宗教中宽松的赎罪、代祷、宽恕和临死时改过等宗教信条来说，它更不受弱者欢迎。在永恒的正义中，罪与罚是同一事件的不可分割的组成，因为行为和结果之间没有真正的差别。因为因果法则，或者说我们过去的行为，把我们带回了人世。灵魂的居住地根据因果而改变，因果法则之下不可能有长期的固定不变的条件，因为它永远在变。只要人的行为被物质的和自私的目的引导，那么在物质界中的投生是其必然的结果。只有完全无私的人才能摆脱物质生命的引力。很少有人达到这个层次，但它是人类的终极目

标。”

接下来引用“秘密教义”：

“相信因果的人必须相信命运，也就是说，从生到死，每个人都在一丝一线地如蜘蛛般在他自己周围织着自己的命运。他的命运要么由那个看不见的本源体的神圣的声音指引，要么由我们的星光体或者内在自我所引导，其实我们通常认为是内在自我的东西往往是人本质中邪恶的一面。这两种影响都在引导外在的我们，但其中一种会胜利。从最初的无形的冲突那一刻起，那个公正无暇的报应法则就开始介入并且运行，不会错过每一个言行。当人织完最后一缕丝，他就将自己包在自己的网里，完全处在自己命运的管辖之中...”

一个奥义学者和一个哲学家不会说老天的好与坏；但是如果老天就是因果，他会说，好人会在今世和后世被老天保佑；至于作恶的人，当他在无尽和谐的宇宙之海中搅动的最后一个原子没有被矫正之前，七世以后也摆脱不了惩罚。唯一的因果法则，这个永恒不变的法则，是物质界和精神界绝对和谐的法则。所以说，不是因果在奖罚，而是我们与自然和谐运行一致或者相悖来决定自己的奖罚。

如果人在团结与和谐中工作，而不是分裂和争斗，那么业力之道也不是不可捉摸的。我们不懂它的运行方式，一部分人称它为老天不可知的复杂的操作；另一部分人认为它是盲目的宿命；其他人则认为是纯粹的偶然，既没有神仙也没有魔鬼在背后操作。明白了道理之后，一切都可以解释得清楚。

我们被自己所造的神秘蒙蔽了，搞不懂生命之谜，谴责神秘的斯芬克斯吞噬了我们。但是事实上我们生命中每一个事故，无妄之灾或者不幸都可以追溯到今世或者前世所为。。。

因果法则和转世轮回是不可分割的。。。只有这个法则可以解释善与恶这个神秘的问题，并且使人明白生活中看似可怕和明显的不公。只有明确了这一点可以平息我们被搅动的正义感。因为当我们懂得了因果的道理之后再观察自己周围的出生和命运，智能和能力的不平等，看到荣誉授给了昏庸无知的人，好像命运就因为出生的身份将幸运堆在他门前，而他的邻居，虽有智能和德行，好像更应受命运青睐，却贫困交加或者没人同情——当我们不忍看到这些，又对于那看似不应有的痛苦感到回天无力，心如刀割时——只有对于因果法则的理解才能不使我们诅咒生命，人类和创世主。。。

这个法则，无论是有意识还是无意识，都没有前定任何事或者任何人的命运。它从永恒中来，存在于永恒，因为它本身就是永恒。因此，因为没有任何东西可以和永恒平起平坐，我们不能说它在操作，因为它本身就是宇宙的运行。不是波浪淹死了人，而是人刻意地将自己置身于主宰海洋运行的法则之下。因果不制造任何结果，也不设计未来。是人造了业，因果法则对其结果进行调整，而这个调整不是一个行动，而是宇宙和谐有回到原位的倾向而已。就像一根树枝，如果被折弯了，就会用同样的力恢复到原位。如果在树枝弹回时将那只把树枝折离原位的胳膊弄得脱了臼，我们能说是树枝把我们弄伤还是说自己的疯狂举止导致了痛苦？因果从来不想没有破坏智能和个人的自由，不像一神论者发明的神一样。它也不将自己隐藏起来去迷惑人，也不惩罚那些想揭秘的人。相反地，那些通过学习和冥想解密它的错综复杂的人，用光明照亮了因果之路，在这条曲折的路上许多人因为对于生命的迷宫的无知而失足，他们是为了他的同胞们的美好未来而工作的。在显现的宇宙中，因果是一个绝对和永恒的法则；因为绝对的存在只有一个，它是永恒的普遍存在的因，相信因果的人不能被称作无神论者或者唯物论者，更不能说是宿命论者，因为因果是与未知的存在一体的，它是未知的存在的一面，以它的作用显现于现象世界。

另一位有才华的证道学作者，P.Sinnett女士，在她的“证道学目的”一书中说到：“每个人每天都以他的行动和思想制造因果，同时经历因过去的行为和欲望所制造的业报。当我们看到天生的

残缺时，我们可以肯定地假设这些情况是因为前世的因引起的。也许有人会争辩说，这些残缺是遗传的，与过去世无关；但是我们必须知道，人的“自我”，真正的人，即人的个性体，他的精神体不来自他的父母，他从父母那里得到的只是身体，而是因为被过去的生活方式而产生的吸引力在投生时带到了最适合他的倾向发展的家庭中。当人们懂得了因果法则，就可以运用它来引导和协助那些明白了它的真理的人向更高尚和美好的生活方式迈进。我们不要忘了，不仅我们的行为，甚至我们的思想都能够或好或坏地影响我们自己的未来，而且更重要的是，可以影响我们的同胞的未来。如果出于无知或者故意的罪业仅与自己有关，作恶者的果报就会是一桩小事。可是事实上每个生命中的思想和行为都会对人类大家庭的其他成员带来或善或恶的影响，要求我们必须有正义，道德与无私才能得到幸福的未来和进步。一个罪行，一个思想的邪恶的念头，都是不可挽回的——没有悔过可以消除它们在未来的结果。真诚的悔过可以阻止一个人重新犯错，但是不能挽回所造的业对于自己和他人的影响，业不是在今生就是在来世迟早会报的。”

J.H. Conelly 先生接着说：“相信因果的人是自愿的。与其相比，基督教的教义说人永恒的命运是由一回短暂的生命中的事件来决定的。在这一生中，他被“树倒在哪里，就躺在哪里”的理论支撑着；在这一生中，他最大的希望就是当他知道自己的邪恶时，能够有人替他赎罪，就连着一套在长老会派中也不行不通。因为据他们说

“根据上帝的意愿，为了显示他的荣耀，有些人 and 天使被前定了永生，而其他的被前定了永久的死亡。”

“这些前定的天使和人很特殊，而且不能变动；他们的数目是确凿而且一成不变的。。。上帝指定了一批人升入荣光，就连那些被耶稣救赎的人也没有被召唤，证实，接受，成圣和得救，只有特定的这批人才能做到。”

“其他的人命运要根据上帝无人知晓的意愿来决定，随他高兴给予或者收回恩典，因他有对于所造之物的权威的荣光，会因他们的罪恶而给予他们羞辱和愤怒，让他们歌颂他的荣耀的公正。”

这是那个捍卫基督教的人所写的。我们和他一样，也只能引一首好诗来收尾。他说：Edwin Arnold 的“亚洲之光”中对因果的论述非常精美，让人想转载。可是全文太长，只好引用一部份：

业力 -- 一个灵魂的全部内容

它所做的事情，它的想法，

它在无尽时间的纬线所编织的 "自我"，

在看不见的行为的经线上交叉。

没有开始，也没有结束，

如同永恒的空间，如同可靠的保证。

有一种神圣的力量，向善而行，

只有它的法则持久永恒。

它不会受到任何人的谴责，

违背它的人失去，遵守它的人得到。

隐秘的善，它报以和平和幸福，

隐秘的恶则报以痛苦。

它无处不在，无时不有，
做正确的事，它就会给你回报。做错一件事 --
迟早必有同等报应，
法的运作时间很长。
它不知道愤怒或宽恕；它完全真实，
它的衡量标准，它的天平无误。
时光如白驹过隙，明天它就会审判，
或在多日以后。

* * * * *

这就是走向公义的法则。
最终没有人能够拒绝或阻止。
它的核心是爱，它的结局
是平安和甜蜜的圆满。顺服吧。”

现在我邀请你将证道学中对因果报应的诠释与另外那个残酷的愚蠢的教条相比，它更加哲学和公正，而那个教条中的“上帝”是个无知的魔鬼，而它的教义是“只有特选的人”才能得救，其余的都被打入永恒的灭亡！

问：是的，我知道你所说的大概，但希望你能够给我举几个具体的因果报应的例子。

答：这个我做不到。就如我前面说的，我们只能肯定我们今世的生活环境是我们过去自己的行为 and 思想的结果。可是我们不是先知也不是圣人，不知道因果法则具体的操作方式。

问：那么，能够有人，甚至一个圣人或者先知能够了解因果报应的具体细节吗？

答：可以。那些“知道的人”可以运用我们所有人都有的潜在的能力去了解因果的细节。

谁是那些“知道的人”

问：每个人都有同样的能力吗？

答：是的。就像我说的，我们每个人都有有限的视力，除了那些在今世已经到达灵性视觉巅峰和天眼通的人之外。我们只能意识到，如果我们的人生可以不同，那么它就会是不同的；我们自己造就了自己，我们遭遇的都是我们应得的。

问：这个概念恐怕只会让人不安。

答：我认为恰恰相反。不相信因果报应的公正会更加唤醒人的斗争性。每个孩子，成人也一样，相比他觉得是应受的严厉的惩罚来说，更厌恶他不应得到的惩罚，哪怕只是责备。相信因果是使人随

遇而安的最好原则，也是努力改善来世的最大动力。如果我们只是认为我们的生活是一个严厉法则的结果或者是不由自己掌握的，那么这两个好的作用都会被消除了。

问：你刚刚肯定了由于在因果报应法则支配下的轮回是有道理，公正和道德的。如果是这样，是不是会让人们失去了怜悯和同情这种温柔的情怀，使人的本性中的柔善面僵化呢？

答：表面上看来如此，事实上不然。如果一个人分到比自己应得的更多或者更少的甜点，肯定就说明对其他人的分配要么不公，要么偏心；如果一个法则可以用慈悲来改变，它带来的苦难比它拯救的苦难会更多，激发的恼怒和诅咒比感激更多。请你记住，我们不执行这个法则，我们只是因为造业而使它运作；这个法则是由它自己操作的；再者，对于公正的慈悲和怜悯的最大的回报是在天堂境界。

问：你说圣人们与我们不一样，不像我们这样无知。他们真的比我们对于轮回以及其他境界知道的更多吗？

答：是的，确实如此。他们发展了我们人人都有的功能，只有他们让这些功能达到尽善尽美，他们能够用精神进入到我们谈到过的不同的境界。恒古以来，一代代的圣人研究着存在，生命，死亡和轮回，都教授了他们知道的某些事实。

问：那么证道学的目的是出圣人吗？

答：证道学认为人从神圣中来，并且在回归神圣的路上。人通过几世专注的努力，会成为走在这条路的前面的圣人。请你记住，没有人会只通过一世的努力就会成为通晓秘密科学的圣人；在确定了一个有意识的目标和开始所需的训练之后，需要几世的努力才能达到。人世间的很多人在几世前就开始了这个向着觉悟上坡的攀登，可是，因为对于今世的生活所幻，不知道自己过去的努力，或者正在失去今世进步的机会。奥义学和高层生命对他们有一股不能自持的吸引力，但是他们太个人主义和自以为是，对于俗世蒙人的诱惑和转瞬即逝的快乐爱得太深，以致放弃了努力，失去了这一生向上的机会。但是对于一般的凡夫来说，整日为生计奔波，这样高远的成就是不适合成为一个目标，也不是一个有效的动力。

问：那么对于他们来说，他们加入证道学会有什么目的和不同的目标呢？

答：很多人对我们的教义感兴趣，觉得它们比教条的宗教更加真实。另外有些人下定决心达到人能达到的最高理想。

信仰和知识之间的区别；或者说盲目信仰和有理智的信仰的区别

问：你说它们接受并且相信证道学的教义。但是，他们不是你所说的圣人，那么他们就是盲目信仰你们的教义。这跟盲目信仰传统的宗教有什么不同呢？

答：就如在其他方面不同，在这方面也不同。你所说的“信仰”，和“盲目的信仰”，与基督教的教条相提并论，事实上，对于我们来说是“知识”，是指我们通过逻辑思维所知道的，关于自然的事实。基督教的教义是通过诠释的，也就是对于圣哲的经验之二手解释；而我们的教义是圣哲的不变的和不可改变的经验。

问：好吧，那么这些经验是知识，不是信仰啰？

答：如果你想知道两者的不同，那么我告诉你，*出于对权威的信仰和来自自身直觉的信仰*是有很大差别的。

问：是那个“直觉“让你拒绝了一个父亲般的，宇宙的统治者和管理者的上帝吗？

答：正是。我们相信有一个永远不可知的原则，如果人坚持认为宇宙、有思想的人和所有的奇迹，哪怕是仅限于物质世界中的奇迹，如果没有一些智慧的力量来实现对这个整体所有部分超乎寻常的明智安排，那只能是出于盲目地偏执。自然可能会出错，往往会在细节上和外在的物质的表象上出错，但是从不会在内在的原因和结果上出错。古代的异教徒对于这一点的看法比现代的哲学家，无论是不可知论者，唯物论者还是基督徒，要哲学化的多；没有异教徒推出一套理论说残忍和怜悯不属于有限的情感，所以可以加到一个无限的上帝头上作为他的特征。这些异教徒的神都是有限的。泰国的“*法轮*”一书的作者对于你们和我们的神做这样的描述：他写到（p.25）——一个佛教徒可能相信一个神的存在，他的品质和特征高于人类——一个完美的神，超越了爱恨，嫉妒，常驻在永恒的不能被打搅的寂静中，对这个神他不诋毁，也不想着取悦他或者怕冒犯他，只是有着自然的崇拜；但是人不能理解一个有着人一般的特征和品质的神，这个神又是爱又是恨，还发怒；这样一个神，不论是基督教传教士嘴里的，还是伊斯兰教或者婆罗门，抑或是犹太人的，他的层次比一个平凡的好人还要低。”

问：因为信而信，与基督徒的信不同。他们的信仰出于人的无助和谦卑，相信有一个在天之父可以保护他不被诱惑，在生活中帮助他，原谅他所犯的错，难道这不比那种冷漠的，高傲的，近乎是相信宿命的佛教徒，印度教和证道学者的信仰要好的多吗？

答：如果你坚持，你可以称我们所相信的为“信仰”。我们又一次回到了那个总是出现的问题，我现在问你：因为信而信，难道建立在严谨的逻辑和理由上的信仰不比那种建立在人类的权威或者英雄崇拜上的好吗？我们的“信仰”有着2+2等于4的真理的逻辑力量。你们的信仰像是很情绪化的女人的逻辑，Tourgenyeff说对于她们2+2等于5。你们的信仰与人能够构想的公正与逻辑相抵触，如果分析一下的话，它把人引向道德的灭亡，阻止人类的进步，并且把强权变成权利——把每一个人变成该隐对他的兄弟亚伯。

问：你这是什么意思？

答：我指的是那个赎罪的教义；你们相信的那个危险的教条，它教导我们说无论我们怎么对上帝和人的法律犯滔天大罪，我们只要相信耶稣为了救赎人类而做的自我牺牲，他的血会洗净每一个污垢。我在这二十年来一直在反对这个理论，我引用在1875年写的“*揭开伊西斯的面纱*”一书中的一段，我们反对的是：

“上帝的慈悲是无限和深不可测的。没有一个人所犯的罪恶糟糕到不能被事先为赎回罪人所负的价格抹不去的，哪怕它是千倍的糟糕。并且，忏悔永远不迟。哪怕罪人等到生命最后一天的最后一分钟，用苍白的嘴唇喃喃地忏悔，他可以进天堂；临死的贼和其他的坏人都这么做。教会的理论是这样的

问：这难道不令基督徒比佛教徒和婆罗门更加快乐吗？

答：不；起码对于那些受过教育的人，这些人在很久以前已完全不信这种教条。但是它比任何一个其他教义都能够使那些相信它的人更容易犯任何一种罪恶。让我再引用一段“*揭开伊西斯的面纱*”里面的文字（Vol. II. 542 和543页）

“如果我们撇开教派的局限，认为宇宙是一个每个成分都能够精密地协调的整体的化，一切现象都符合逻辑，最微弱的正义感也会反对替罪羊式的赎罪！如果罪人犯罪只是触犯了自己，除了自己不冒犯他人；如果他真诚地忏悔可以消除过去所做之事，不仅是从人们的记忆中消除，而且也能在那永不消失的记录中消除，这个记录无论什么神，哪怕是至高无上的神也不能消除，如果这样的话，那么这个教条还可以让人理解。但是如果一个教义说，人可以冒犯他人，杀人，扰乱社会平衡和自然法则，——无论是出于怯懦，希望或者被强迫，而且原因并不重要——只要相信一滴血就可以洗净所有流的血就能得到谅解，这实在是荒唐！如果一个罪行可以被抹去，罪行带来的结果可以抹去吗？原因所造成的结果是能够仅仅局限于原因的，一个罪行的结果也不仅仅局限于犯罪人和受害者。每个善与恶的行为都有结果，就像一块石头丢进静静的池塘。这个比喻很老套，但是最好的比喻，我们就用它吧。波纹的大小和速度是根据石头的大小决定的，哪怕最小的卵石，甚至最小的石子也会产生涟漪。而且产生的干扰不仅局限于看见的和表面上的。在水下，我们看不到的任何方向——向外和向下——水滴滴推动，直到到达池塘的底部和边缘。而且，水面上的空气也受到干扰，就像物理学家说的那样，干扰通过一层层的大气，无尽地延伸至宇宙；物质受到了一个力，它永不会消失，也永不可能被撤回。。。

“对于罪行如此，对于善行也是如此。行为可能是瞬时的，但是作用是永远的。只有当石头扔进池塘后，我们可以将它召回到手里，让波纹撤回去，取消扩散的力，回复以太空间原来的静止，抹去扔的动作，在时间的记录里找不到任何痕迹，只有这时，我们才能够耐心地听基督徒辩论忏悔的效力，并且不再相信因果了。”但是现在，我们请所有人来决定，这两个理论中，哪一个最能体现神的正义，哪种学说更合理，哪怕在简单的人类证据和逻辑上也是如此呢？。

问：但是成百万人相信基督教的教义并且很幸福。

答：任何真正的慈善家或者是无私的人不会让情绪胜过了思维能力。这种现象不是一个自私的梦，而是一个人的智力的噩梦。看看它把人们带到了什么地步吧！你能告诉我哪个异教徒的国家的人象基督教国家的人那么轻易地犯罪，并且犯那么多罪。看看欧洲国家那些长长的骇人听闻的年度犯罪记录吧；看看信教和崇信圣经的美国。在监狱里皈依的人比复兴会和通过传教的努力都多。

请看基督教正义的账簿天平是怎样的！双手沾满鲜血的杀人犯，在欲望、复仇、贪婪、狂热的魔鬼的怂恿下，或者仅仅是对血的野蛮渴求，他们杀死了受害者，在大多数情况下，不给他们时间忏悔或呼唤耶稣。这些受害者也许是罪孽深重地死去，当然——与神学逻辑一致——受到了他们或大或小的罪行的回报。但是，杀人犯在被人类正义降服后关进了监狱，被多愁善感的人哭泣，被人祈祷，被人宣读皈依的迷人话语，然后以耶稣的救赎之子的身份走上断头台！如果他不杀人，他是不会被祈祷，救赎和宽恕的。可见这个人杀人是做对了，因此他得到了永恒的快乐！那么受害人呢？他的家人，亲属，依靠他的人和他的社交圈呢？正义对他们来说没有任何补偿吗？他们必须在今世和来世受苦，而那个害他们的人却坐在髑髅地的“圣贼”旁边，永远得到祝福？在这个问题上，神职人员保持了谨慎的沉默。

现在你知道为什么证道学者拒绝基督教的教条，他们的基本信念和希望是为所有人伸张正义，在天堂和在人间，以及在因果报应中。

问：那么，人类的终极目的不是一个上帝主宰的天堂，而是将物质逐渐的转化到原始元素，即精神。

答：自然界的一切都向着这个终极目标进化。

问：你们中的一些人不认为“精神降到物质中”是邪恶的，轮回是悲哀的吗？

答：有些人是这么认为的，所以他们努力的缩短在人间的实习。然而，这并不是一个不折不扣的邪恶，因为它确保了我们赖以获得知识和智慧的经验。我的意思是这些经验教导我们，我们的精神本性只有靠精神的快乐来满足。只要我们还在身体里面，我们就会有苦难和其他的令人失望的人生的不幸。因此，为了缓解这种情况，我们最终获得了知识，只有这些知识才能给我们带来解脱和对美好未来的希望。

第十二章

什么是实用证道学？

责任

问：那么，如果人总是得不到永久的安宁，需要轮回干什么？

答：因为生命的终极目标只有通过生命经历才能达到，没有其他途径，而且生命经历很大一部分是苦难。只有通过苦难才能学习。欢乐和愉悦不能教我们什么；它们转瞬即逝，从长久的眼光看，只能使我们停滞不前。而且，我们在生活中不断失败，找不到可以与我们的更高本性需求相配的永久的满足感，正是说明了这些需求只能够在它们本身的层面上才能够满足，也就是说，在精神界才行。

问：这种欲望的自然结果是不是想要通过某种方式离开人间呢？

答：如果你所说的欲望的意思是“自杀”，那么则完全错了。这种结果不可能是“自然”的。自杀要么是由于大脑的病态，要么是由于执著而强烈的物质主义思想。这是最严重的罪行，其结果是可怕的。如果你所说的欲望指的是一种达到精神界的意愿，而不是想离开人世，那么这种欲望是再自然不过了。夺去自己的生命就好像离开我们现在的岗位，抛弃我们的责任，逃避因果报应，这会造新的业。

问：如果我们在物质界的行为是这么不令人满意，为什么责任，也就是这些行为，是必不可少的呢？

答：首先，我们的哲学教导我们说，我们对人的责任以及对自己最终的责任，其目的不在于得到个人的快乐，而是为了他人的快乐。凡是应做的事我们必须去做，而不是为了它带给我们的结果去做。完成了责任之后，是会得到快乐，或者确切地说会得到满足感，但这不是也不应是我们做事的动力。

问：证道学中所说的“责任”到底是什么？它不可能是耶稣和他的弟子们所教授的基督教的责任吧？因为你们不承认耶稣和他的门徒。

答：你又错了。你所说的“基督教的责任”是基督教时期以前每一个道德和宗教的改革者所提倡的。所有的崇高的，慷慨的，英勇的教义，不仅在古代，就如现在一样被谈论和说教，而且有时被整个的民族以实际行动来实现。佛教的改革历史充满了高贵和英雄主义的无私事迹。“众人应同心合意，彼此怜悯；爱人如兄弟，慈悲为怀，礼敬他人；不以恶报恶，以牙还牙；而是恰恰相反，以祝福相报”是佛教徒在彼得出现的几个世纪前就遵守的。基督教的道德是崇高的，这毫无疑问，但是它们并不是什么新的东西，都是从“异教徒”那里来的。

问：那么你怎么定义这些责任，或者责任的广义呢？

答：责任是我们“应该付与”人类，我们的同胞，社区，家庭，尤其是比我们贫困和无助的人的。这是一笔债务，如果我们今生不去偿还，会使我们在来世精神层面上陷入窘境并在道德上破产。证道学是责任的精髓。

答：那么，基督教如果被正确的理解和实行的话也是一样的。

答：确实如此；但是如果基督教不是一个嘴皮子上的宗教的话，证道学对于基督教徒就没有什么意义了。不幸的是，基督教只是一个说教的道德体系。那些因为出于负责而去对人类负责的人寥寥无几；那些尽到了责任并且能够因为满足了自己心中意识而幸福的人更是少之又少。当今社会中“誉满全球”的慈善家们相信要靠众人的褒奖来荣光和奖励美德的。现代的道德读起来和谈起来都很美；可是光说不做有什么用？最后，如果你问我证道学的责任是怎么实践的，从因果的角度是怎么看的，我的回答是我们的责任就是对于生命给与我们的，我们全盘接受，毫无怨言，我们摘取生命的玫瑰，完全是为了它给别人带来的芳香，如果享受这芳香必须要有人做出牺牲的话，我们自己会是那个心甘情愿接受玫瑰的刺的人。

问：这些概念都很模糊。你们做的比基督徒多些什么呢？

答：关键在于不是证道学会的会员做了些什么——尽管有些人尽最大努力在做——而是证道学比起现代基督教来说，可以将人在善的道路上引领得更远。我的意思是——通过实践，真正的实践，而不是只靠意图和言语。一个人可能是最世俗，自私，狠心，甚至是一个着实的恶棍，哪怕这样他也会称自己是个基督徒，别人也会认为他是个基督徒。但是没有一个证道人可以称自己是个证道人，除非他完全接受了卡莱尔的真理：“人的目的是一种行动，而不是一种思想，尽管它是最崇高的”。除非一个人如此认定自己的生命目标并且在日常生活中实践它。对某一真理的认同不等于对它的执行；美德或责任听起来越是美丽宏伟，越是高谈阔论，但如果不付诸行动，它就是空中阁楼。虚伪是所有恶习中最令人厌恶的；而虚伪是本世纪最伟大的新教国家——英国的最突出的特点。

问：你认为我们欠人类的是什么呢？

答：完全承认无论种族，肤色，社会地位和出身，人人权利平等，待遇相同。

问：在什么情况下这种债没有还清呢？

答：当哪怕是最小的侵权还在发生时——无论侵犯的是一个人的或者一个国家的权利；当我们不能够想象要别人对待自己一样用公正，友善，体谅和慈悲去对待别人时。现在整个的政治系统是建立在无视这些权力的基础上的，是最激烈的民族自私自利的宣扬。法国人说：“主人如是，仆人亦如是”；他们应该说“国家政策如是，国民亦如是”。

问：你有政治立场吗？

答：作为一个组织，我们小心不卷入政治，原因如下。在改造人的本质之前试图去改造政治体系，就像是换汤不换药。除非在内心深处让人感觉并且认识到自己真实的，真正的对人类的负责，否则那些出于个人，社会和国家私利而导致的权力的滥用，国家政策中的不公不会自然消失。一个园丁如果想去除园里的毒草，不连根拔掉，只是将地面那部分割除的做法是愚蠢的。如果人一如既往，同样的自私自利，可持续性的政治改革是不可能实现的。

证道学会与政治改革的关系

问：那么，证道学会不是一个政治组织？

答：肯定不是。它是最高意义上的一个国际性的组织，因为它的会员由不同种族，信仰，思维方式的人组成的，他们为了提升人类的共同目标而一起工作；但是作为一个组织来说，证道学会绝不会参与任何国家或者党派的政治。

问：为什么？

答：就为了我刚刚解释的原因。而且，政治活动因为时代背景和个人的特质而不同。每个成员之所以成为证道学会的会员是因为对证道学的原则的认同，但并不意味着他们必须对其他的东西达成共识。作为一个组织，他们只能为着共同的东西一起行动——而这共同的东西正是证道学本身；作为个人，每个人有绝对的有自己的政治见解和行动的自由，只要这不与证道学的原则相违背或者损害证道学会即可。

问：但是证道学会不能对当今如此突出的社会问题视而不见吧？

答：证道学会的宗旨恰恰说明了它不会对社会问题视而不见——或者说，它的大多数成员不会是这样。如果人类只有通过首先执行最健全和最科学的生理法则，才能在精神和心灵上得到发展，那么，所有为这一发展而努力的人都有义不容辞的责任。所有的证道学会会员都悲哀地意识到，尤其在西方国家，人民的社会条件不可能让他们无论在身体还是精神方面得到正当的训练，所以人民在两方面的进步都停顿了。身心的训练和发展正是证道学的目标之一，所以证道学会与朝这个方向所做的一切真正努力完全和谐一致。

问：但你说的“真正的努力”是什么意思？每个社会改革家都有自己的主张，而且都认为自己的主张是唯一能改善和拯救人类的东西。

答：确实如此，但是正因为如此，极少的社会工作会有令人满意的结果。大多数政治主张没有任何指导性的原则，而且没有一个原则可以团结所有人。宝贵的时间和精力因此浪费掉了；人们不仅没有团结，倒反互相争斗，可怕的是，往往这种争斗是为了名利，而不是为了他们所谓的头等重要的伟大事业。

问：那么，证道学的原则应该怎样去实践，才能提倡社会合作，为社会改良做真正的努力呢？

答：请允许我提醒你证道学的原则是一切合一以及报应；人类的团结；因果法则；轮回。这些是那根将人类链接成天下一家的金链的四个环。

问：怎么链接的？

答：在当今的社会条件下，尤其在所谓的文明国家中，显而易见，很大一部分人还在因穷困与疾病而受难。他们的身体状况很糟，思想和灵性的能力还在沉睡状态。同时，很多社会地位与此相反的人却过着无动于衷，物质奢华和自私享受的日子。这些现象不是偶然的。它们是当今社会条件的必然产物，对社会责任忽视与身心发展的停顿是紧密相连的。在社会学中，同样在所有真正的科学中，宇宙性的因果法则是真实不虚的。这种关系的逻辑性的必然产物就是证道学大力提倡的人类的团结。如果一个人的行为影响所有人，这是个十分科学的理念，只有人人都成为兄弟姐妹，人类才能团结，人类进步的目标才能达到。这种世人皆兄弟姐妹的行为和互动，也就是我为人人，人人为我的原则，是证道学的根本原则之一，每个成员都应遵守，不仅是说教，而且要在

个人生活中实践。

问：这些作为总的原则都很好，但是你怎么具体地去实践呢？

答：你看一看所谓的社会现实吧。平民，甚至是中产和上层阶级，生活在以自私，冷漠，残酷为主导的环境中，相比起以公平，友善，关爱为主导的更加健康和高尚的社会条件，是多么不同。世间所有的善恶根源都在人性，而人性是，并且一直是无尽的因果的条件产物。这些条件过去存在，现在存在，将来也会存在。自私，冷漠，残酷绝不是人的正常状态——如果认为这是正常的，人类真的是没救了——没有证道人会相信这个。人类的进步可以通过，也只有通过培养高尚的情操来实现。真正的进化论告诉我们，通过改变生物的环境可以改变和提高生物本身；最严格地讲这对人也适合。每个证道人，都必须尽最大努力去帮助实现那些明智的，周密的，以改善贫民生活条件为目的的社会计划。这些努力应该以彻底的社会解放为终极目标，或者是以培养人几乎在所有社会层面忽视了的社会责任感为目的。

问：我同意。但是谁来决定社会计划明智与否呢？

答：没有任何人和任何社会可以对此做一个硬性规定。很多事情必须由个人去决定。但是可以有一个总的原则。社会计划建议是否促进实现证道学世人皆兄弟的目标？真正的证道人对应用这个原则没有什么困难；一旦确定了，他的责任在于培养社会意识导向。要做到这一点，只有通过灌输那些更高尚的公共和私人责任的概念来实现，这些概念是所有精神和物质改善的根源。在任何情况下，他本人必须是一个精神行为的中心，在他的日常生活的一点一滴中用他的精神力量来重塑他人。

问：可是他为什么要这样做呢？正如你们教导的，他自己以及所有的人，都被他们的业力所限制，难道业力不是要以一定方式来报的吗？

答：正是由于因果业报，我才这么说的。个人不能将自己与人类分开，人类也离不了个体。因果法则平等运行于整个人类社会，虽然每个人的发展程度不同。帮助别人发展，证道人不仅认为他在帮助其他人的业得到报偿，他自己也是在报偿自己的业。他自己与人类是不可分离的，通过总是想着如何提高人类，他知道如果没有响应最高尚的自我的影响，他不仅推迟了自己的进步，而且拖累了整个人类。通过他自己的行为，他可以使人类更困难或者更容易地走向更高的一个层次。

问：这与你刚才说的第四个原则即轮回有什么关系？

答：关系十分密切。如果我们今世的生命依靠由前世培养的种子发展起来的某些特质，未来也是如此。一旦人们了解了宇宙的因果不仅适用于当前，而是适用于过去，现在和未来，那么所有现在的行为都会自然地纳入它应有的归属，并且它于人于己的关系也很明确。每一个缺德和自私的行为都使我们退步而不是进步，而每一个高尚的思想和无私的行为都是我们踏上更高更荣光的层次的基石。如果生命只有一次，那么今生从很多角度来看确实是贫苦和卑劣的，但是如果把它看作进入下一个生命的准备期，它就可以成为我们要经过的一道金门，我们不是自私孤独地穿过，而是由我们的同胞陪伴着，走向远处的殿堂。

论自我牺牲

问：对所有人的平等公正和对每个生命的爱是证道学的最高标准吗？

答：不是的，还有一个更高的标准。

问：它能是什么呢？

答：是给予他人比自己多——自我牺牲。人类最伟大的导师和真师们都具足了这一个标准和准绳——比如说历史上的释迦摩尼佛，福音书中的拿撒勒的耶稣。单这一特质就使他们永世得到后人的崇拜和感恩。我们认为，自我牺牲要有正见；如果对自己的放弃是不公平的或者是盲目的，不顾后果的，不仅白做，而且有害。证道学的一个基本原则是对自己的公正——将自己看作人类的一份子，而不是自做裁判的公平，不将自己看得比别人高，也不别人低；除非，也只有牺牲小我可以利益众生的情况下才是真的自我牺牲。

问：你能通过举例说明更加明确你的论点吗？

答：历史上有很多案例可以说明。证道学认为，为了众多人或者几个人的实际利益所做的自我牺牲比出于宗派原因的自我放弃要高很多，比如说“拯救异教徒免受诅咒”的想法。依我们看，年仅三十的 Damien 神父将他的一生献给了利益和拯救 Molokai 的麻风病人的事业，他独自一人与他们同住了十八年，最后自己也得了麻风病去世了。他没有白死。他给了成千个不幸的可怜人救济和相对的幸福。他也给他们带来了心理和生理的安慰。他向生存的暗夜里和无以表达的痛苦无助中投注了一丝光。他是一位真正的证道人，我们的史册中将永远记着他的名字。在我们眼中，这位比利时的神父比那些传教士要高尚得多。那些真诚但虚荣的傻瓜，白白在南半球的岛屿或中国浪费了生命。他们做了什么好事？一方面他们跑到那些没有足够进化到可以接受某些真理的人中；另一方面去教化一个本身就有极高的宗教和哲学体系的国家，只可惜那里的人没有身体例行孔子和其他圣哲的教诲罢了。这些传教士不是白白在野人手中葬送了生命，就是成了狂热主义和仇恨的牺牲品。可是，如果他们能够去到 Whitechapel 的贫民窟或者其他我们自己文明中的类似的地方，那里充满了基督教的野蛮人和思想的麻风病者，说不定他们还可能做些好事，将自己的生命贡献给一个更好和更值得的事业。

问：但是基督教徒不这么认为？

答：他们当然不这么认为，因为他们的行为建立在一个错误的信仰上。他们认为只要为一个野人的身体做洗礼，他们就能拯救他的灵魂免于诅咒。一个教会忘记了她的殉道者，另一个教会则为拉布雷这样的人封圣并树立雕像，他牺牲了自己的身体四十年，只是为了让它所养的害虫受益。如果我们有足够财力，我们会为 Damien 神父塑一座雕像，他是真正的，务实的圣人，他将被永远铭记，是证道学英雄主义和佛陀与基督般的慈悲和自我牺牲的活生生的典范。

问：那么，你认为自我牺牲是一个人的责任？

答：是的；我们的解释是利他主义是自我发展不可缺少的一部分。但是，我们要有识别力。一个人没有权利为了另一个人有饭吃将自己活活饿死，除非另一个人比自己对更多的人更加有用。但是一个人有责任放弃自己的舒适去为他人劳动，如果他们自己不能工作。他也有责任向他人付出他有的，也就是说那些只能利益自己的东西。证道学教导自我否认，但是不教导冒失草率和无用的自我牺牲，也不认可狂热主义。

问：我们怎样才能达到这么高的境界呢？

答：通过明智的将我们的理念付诸行动。通过用我们的高层理性，灵性直觉和道德意识，并且倾听我们的意识“微细的声音”，它是我们“自我”的声音，它的声音比上帝的地动山摇的声音还要响亮。

问：如果这是我们对全人类的责任，那么我们对周边的人的责任是什么呢？

答：没什么两样，加上因为家庭关系而产生的特殊义务。

问：那么那些关于一个人只要进了证道学会，就会渐渐远离妻子，孩子和家庭责任的传言是不真实的了？

答：和很多其他传言一样，那是毫无根据的胡说八道。证道学的第一个责任是对所有人负责，尤其是那些个人特有的责任，因为一个人要么自愿地承担这些责任，比如说结婚后的责任，要么命运将这些责任降到他们头上，比如说对父母或者兄弟姐妹的责任。

问：一个证道人对自己有什么责任呢？

答：用高层自我来控制 and 征服低层自我。向内心及在道德方面纯净自身，除了自我良知的审判外，不惧怕任何东西。绝不半途而废，也就是说，如果一件事是对的，就大胆公开地去做，如果是错误的，绝对不去沾边。一个证道人应该用爱比克泰德（Epictetus）的名言来为自己减压“不要因世人的愚蠢评论而从你的责任中分散精力，因为你控制不了他们的意见，所以不用为此去操心”。

问：假设一个证道学会的成员以“先要对家庭负责”的理由不能做到利他；说他因为太忙，太穷不能利益其他人——对这种情况你们的规则是什么？

答：没有人有权说他不能为别人做些什么，无论他找什么借口。一位英国作家说：“在适当的地方履行适当的职责，一个人可以为全世界服务”。给一个饥渴的旅人一杯凉水，比起请能够支付餐费的人吃十几顿饭是更崇高的义务。不理解这一点的人不会成为证道人；但是可能会是一个证道学会成员。我们没有强迫一个人成为证道人的规则，如果这个人本身不想成为证道人的话。

问：那么为什么这种人要进证道学会呢？

答：只有当事人最清楚。我再强调一下，我们没有权利去为某人下先前定论，哪怕整个团体都是反对他的，我告诉你为什么。当今的公众舆论，起码是受教育的阶层的舆论，已经不是上帝的声音，而是充满偏见，自私的目的，而且经常是不受欢迎的。我们的责任是为了未来播种，并且确保都是好的种子；而不是停步去探讨我们为什么要这么做，以及我们是如何和为什么我们不得不浪费自己的时间。因为在未来的日子里，那些收获的人永远不会是我们自己。

关于慈善事业

问：证道人是如何看待基督徒的慈善责任的？

答：你指的是什么慈善？是思想的慈善，还是物质界的实际的慈善？

问：我指的是实际的慈善，你们的世人皆兄弟的理想当然包括了思想的慈善。

答：那么你头脑中的慈善是指将耶稣的山上宝训付诸于行动吗？

问：确实是的。

答：那么为什么称它是“基督徒”的慈善呢？因为虽然你们的救世主训导并且身体力行，但是今天的基督徒把在生活中实践它们抛在脑后了。

问：但是还是有许多人一生都在做善事。

答：是的，当他们的财富有剩余时。你能指给我看哪一个基督徒，包括那些最乐善好施的人，不会在一个饥寒交迫的贼偷了他的衣服后，把自己的披风也给他；当有人打他的右脸时，把自己的左脸给他，并且从不记恨？

问：啊，你得记住这些原则不能在字面上照搬。现在的时代与基督时代不同。而且，他说话是用寓言的。

答：那为什么你们的教会不教导关于诅咒和地狱之火的教义也应被理解为一个寓言？为什么你们最受欢迎的传教士，尽管允许这些“寓言”由个人自身去理解，却坚持地狱之火和“石棉一样”的灵魂的身体折磨的字面意思？如果一种说法是“寓言”，那其他说法也是寓言。如果地狱之火确有其事，那么基督的山上宝训也应该照字面去理解。我可以告诉你很多不信基督的人——如列夫·托尔斯泰，还有不止一个证道人——确实是照着这些高尚的，普世通用的教导的字面意思去做的；如果不是因为可能会被关进疯人院的话，更多的好人也会照着山上宝训的字面意义去做的——看看你们的基督教法则吧！

问：但是每个人都知道每年有成千数百万元花费在为私人和公共慈善做贡献

答：是的；一半都落在经手人手里了；还有很大一笔进了职业乞丐的腰包，他们太懒不愿工作，所以真正在苦难中需要救济的人没得到好处。你没听说在大笔慈善款向伦敦东区捐出后的第一个结果是 Whitechapel 的房租上涨了20%吗？

问：那么，你可以做些什么呢？

答：通过个人行动而不是集体行动；照北传佛教的教义做：“从不通过别人的手将饭喂到饥饿的口中”；“从不让邻居（第三者）的影子挡在你和施舍对象之间。”；“别让太阳在你擦掉眼泪前将它晒干。”“千万不要通过你的仆人去把钱给穷人，把食物给在你门前化缘的僧侣，以免你的钱减少了感激，你的食物变成了苦汁”。

问：在实际生活中怎么可以做到呢？

答：证道学的慈善理念是为别人亲力亲为；个人的仁慈和善良；个人亲自关心受苦受难的人；在别人困难和需要时施以个人的同情，考虑和援助。证道人不相信通过别人或者别的组织的手去施

舍。我们认为通过个人的同情和亲手将钱送到需要帮助的人手中，那钱会有千倍的效力。我们认为救助饥饿的灵魂跟填饱肚子一样重要，甚至更重要；感恩之心对于感恩的人的益处比感恩的对象要来的大。你捐了“百万英镑”后，看到它激发的任何感恩和友善的感情了吗？在东区穷人对富人的仇恨中找得到吗？在有增无减的无政府主义和混乱中找得到吗？那成千上万的不幸的女工，她们是血汗体制的牺牲品，不得不到街头谋生，她们感谢你吗？那些无助的老人们感谢你给的工房了吗？或者那些住在卫生状况差的透顶的房屋中的穷人，在那里生出来的尽是一代代的病态，长疮和佝偻的孩子，只肥了贪得无厌的放高利贷的房东。那些善良和想施舍的人们的“百万”钱财，不是对穷人的一个祝福，倒反变成了诅咒。我们称之为“造国家的业”，偿还起来是可怕的。

大众的证道学

问：你认为证道学可以介入到实用主义和不利的现代生活中，帮助清除这些罪恶吗？

答：如果证道学会有更多的钱，如果大多数证道人不是不得为谋生工作的话，我坚信这可以做到。

问：怎么做？你期望你们的教义真能深入到没受教育的大众中，现在连受过很好教育的人都看不大明白这些艰深莫测的东西。

答：你忘了一点，正是你自以为豪的现代教育使你对证道学理解困难。你的脑子里充满了微妙的知识和即成观念，以至于你的自然直觉和对真理的感知无法发挥作用。人不需要形而上学和教育去理解因果业报和轮回。看看那些百万的贫困和没有受过教育的佛教徒和印度教徒，他们认为因果业报和轮回是事实，因为他们的头脑从没有因被强制地引到一个不自然的沟渠而淤塞和扭曲。他们天生的公平观从没有被那种自己犯罪要靠别人牺牲去赎的教育而扭曲。请你记住，佛教徒在当业报降到自己身上时不抱怨因果，认为这是罪有应得；而基督教徒既不遵从道德理想，也不服从命运安排。所以西方国家充满了抱怨，不满和激烈的生存挣扎。

问：但是这种你捧得很高的随遇而安，可能会阻碍人的上进心，停止进步。

答：我们认为，你们所谓的进步和文明只不过是在发散着致死毒气的沼泽上的点点鬼火。这是因为我们看到从你们称为是一个进步时代的潘多拉的盒子里，自私，罪行，缺德和所有可以想象的丑恶降临到不幸的人类身上，并随着你们物质文明的增长而增加。与这种代价相比，佛教国家的停滞不前要好得多，这种现象只是许多年来政治奴役的产物。

问：那么你们花这么多时间搞的形而上学和神秘学是不重要的吗？

答：对于大众来说，他们需要实际的指导和支持，这些并不重要；然而对于受过教育的人，对于大众的自然的领导者，那些思想和行为迟早都会被大众跟随的人，这些是十分重要的。一个知识分子只有通过哲学的路径才能不因盲从而导致智能自杀；只有明白了东方教义的严谨的一致性和逻辑性，甚至是奥义部分，才能理解其中的真理。信念孕育热情，Bulwer Lytton说：“热情是真诚的天才。没有它，真理就不会取得胜利。”；爱默生说的是事实：“任何世界上的伟大的和指导性的运动都是热情的胜利。”世界上哪有比东方教义这样这样宏大、一致、合乎逻辑、包罗万象的哲学更能使人产生这样的感觉呢？

问：可是这种哲学的敌人很多，每天证道学都有新的敌人。

答：这正确认了它内在的优秀和价值。人们只恨他们怕的东西。如果一样东西没有威胁到他们，如果它只是很平庸，有谁会费精力去反对它呢？

问：你想有朝一日这种热情会感染大众吗？

答：为什么不呢？历史告诉我们大众热情地接受了佛教，我在前面已经提过，这种道德的哲学对他们的实用性体现在佛教群体中犯罪率比其他任何宗教都低。重点在于，它根除了所有罪恶和不道德的根源——也就是相信自己可以逃脱自己行为的结果。这种教义最高的法则，也就是因果业报和转世轮回的法则，这除了使他们感觉到人类真正的目的外，还使他们象对待伤害身体的危险一样抵制和避开邪恶。

证道学会会员怎么帮助学会

问：你期望证道学会的会员怎么帮助学会呢？

答：首先学习并且理解证道学的教义，这样他们可以教授其他的人，尤其是年轻人。其次，利用任何机会向其他人解释说明证道学是什么，不是什么；去除误解，增加对这个话题的兴趣。再次，帮助推广我们的刊物，有条件的话买书，并且借书给别人和赠书，并且吸引朋友们这样做。第四，尽最大努力维护协会不受不公正言论攻击。第五，也是最重要的，以身作则，亲力亲为。

问：但是所有这些刊物，你把它们看得这么重，在我看来，他们对于帮助人类没有什么实用价值。这是不实用的慈善。

答：我们不这么看。我们认为一本好书给人精神食粮，给人力量，使他们头脑清醒，能使他们把握他们自己只能模糊感觉到但是说不清楚的真理——我们认为这样的书给人真正的，可持续的帮助。你所说的实际的慈善事业，是利益人的身体的，我们尽最大努力；但是，我已经告诉你了，我们大多数经济窘迫，证道学会甚至没钱雇一批工作人员。所有在这里工作的都是义工，甚至还给学会钱。那些有些实力可以做慈善的，都根据佛教的教义亲自做，而不是通过代理人或者公开加入到慈善基金里。证道人最重要的是要忘记自己。

证道人不应该做什么

问：你们学会有什么不能违反的原则和条例吗？

答：有很多，但是没有一条被强制执行。它们表达的是我们组织的理想——但是将这些理想付诸实践全靠会员自己的努力。不幸的是，以当今社会的人的思想状况，如果我们不让这些条例靠自觉执行的话，没人会加入到证道学会。这也是我为什么这么强调真正的证道学与它的奋力挣扎，用意良好但是还不够格的载体，证道学会之间的区别。

问：证道学的海洋中有哪些暗礁？

答：你可以称它们为礁石，因为不止一个真诚和善意的会员的小舟因为这些礁石成了碎片。可是避免一些事情是世界上容易做到的，比如说以下这条证道学会员必须遵守的条例：当会员听到关于学会或者无辜的人恶意的报告或者诽谤时，不论此人是同事还是外人，他都不能保持沉默。

问：那如果他听到的是事实，或者他自己不知道的事实呢？

答：那你必须在肯定那人的言论之前，要他出示证据，并且公正地听双方的辩解。你在没得到确凿的证据之前是不能听信坏话的。

问：那然后你应该做什么呢？

答：怜悯和隐忍，慈善和长期的苦受，我们必须要保持这些情操才能原谅做错事的兄弟，并用最平和的话语与犯错的人交流。一个证道人不应该忘记人的缺点和弱点可以导致的结果。

问：这种情况出现时，他是否应该彻底谅解呢？

答：是的，尤其当他是受害者时。

问：如果他这么做，他可能会伤害人，或者允许别人被伤害？这时他应做什么？

答：在三思后，他应该尽他的责任；这种责任感是从良知和高层自我那儿来的。公平是不伤害任何生灵的；但是公平也要求我们不能因为纵容有罪的人，致使众人，甚至一个无辜的人受到伤害。

问：还有其他什么不能犯的条例吗？

答：证道人不能满足于闲适的生活，过对自己尤其是对他人无利的日子。如果他不能为全人类服务，他应该为那些需要他帮助的人做事，为了证道学事业的进步而工作。

问：这需要不同寻常的资质，对有些人是很难的。

答：那这些人最好不要虚心假意加入证道学会。没人要求任何人做超出诚意，时间，工作或者金钱能力之外的事。

问：还有什么条例吗？

答：成员不能将自己个人进步或者对证道学的熟知看得太重；而是应该在自己能力范围内为他人尽力工作。他不能将整个证道运动的重担和责任让几个非常投入的成员来挑。每个成员都应该承担自己那一份任务，并且尽最大努力提供帮助。

问：这很公平。还有什么吗？

答：证道人不能将自己的虚荣或者情感置于证道学会之上。一个人如果为了自己个人的虚荣，利益或者骄傲而牺牲证道学会或者他人的声誉，那么他不应保留会员资格。一个癌瘤会影响全身。

问：每个成员都有教授他人和传授证道学的义务吗？

答：是的。没人可以以自己知道不多为借口而不这么做。因为他肯定还能找到比他知道更少的人。而且，当一个人开始教授他人时，他会发现自己的无知并且会努力去除无知。但这条比起前几条来相对来说不是很重要。

问：在所有这些条例中，你认为最重要的是哪一条呢？

答：时刻准备承认和忏悔自己的错误。情愿因为恭维而犯错，而不愿疏忽对同事努力的认可。从不在背后饶舌或非议他人。听到有人说别人坏话时从不响应，也不对那些伤害你的人记仇。

问：但是当人的面说真话往往是危险的。你不这么认为吗？我知道一个会员因为受到攻击而离开了学会，并且成了学会最大的敌人，因为他被当面告知了他应对一些不大荣光的事实负责。

答：这种情况很多。不管是显赫的还是一般的成员，离会后都成了我们的敌人。

问：你对此如何解释呢？

答：这很简单。这些人大多数在最初狂热地投身于学会，拼命地吹捧证道学，他对自己接下去的行为以及当初的短见唯一的借口就是充当一个无辜的，受骗上当的受害者，这样他就可以将指责转移到证道学会，尤其是领导者身上。这些人就如一个寓言故事里的人一样，因为镜子照见了他的丑陋而将镜子摔碎。

问：是什么让这些人跟证道学会敌对呢？

答：几乎无一例外，因为各式各样的受伤的虚荣。通常是因为他们的意见和建议不被视为最终的和权威的；或者他们是属于情愿在地狱称王而不愿在天堂听差的那种人。因为他们就是受不了在任何事上比别人低一头。比如说，一个成员，真正的一位“预言先生”，对内对外对每个成员都进行批评甚至毁誉，说他们都“不证道”，批评他们做他其实自己一贯做的事情。最后，他离开了学会，理由是他认为所有人（尤其是创立人）都是骗子。还有一位，在使了很多手段想当一个大分支的负责人后，没有达到目的就跟证道学会的创立人反目，成了公敌，从不放过任何一个诋毁他们的机会，就因为他们不想将他强加于成员头上。这是一个虚荣严重受伤的例子。

问：对这样的人你们做什么呢？

答：交由因果决定。一个人犯错不能成为另一个人犯错的原因。

问：让我们回到关于诽谤的话题，诋毁和正当的批评的界限在哪里？难道一个人没有责任告诫自己的朋友和邻居要警惕这些危险人物吗？

答：如果人们会因不对一些人警惕而受到伤害，我们当然有责任在私下告知他们而减轻风险。无论对与错，绝对不能传播他人的坏话。如果你的评判是正确的，那么所犯的错误只能伤到犯错的人，让因果去处理。如果你的评判是错误的，那么你就为世上的不公添砖加瓦。所以说，对于与事无关的人应该缄口不言。但是如果你的低调和沉默可能导致其他人被伤害，那么，无论如何都要说真话。就象 Annesly 说的，“将责任放在事件之上”。在某些情况下，我们不得不说“不

让谨慎干扰责任”。

问：我想，如果你找这些格言去做，你会惹很多麻烦的！

答：确实是惹了很多麻烦！我们现在受着早期基督徒所受的奚落：“你看，这些证道人多么互相友爱！”，这种评判我们认为完全公平。

问：如果你承认在证道学会里有着和基督教教会和科学学会里一样多的，甚至更多的互相指责，毁谤，争吵——那么这怎么谈得上兄弟情义呢？

答：当今的成员如果不经挑选和重组，确实是一群不比其他组织成员更好的人。但是请你记住，人性在证道学内外都是一样的。证道学的成员不是圣人：他们最多是试着想做得好一些的犯错的人，并且可以因为个人的弱点失败。况且，我们的“兄弟会”不是一个被“公认的”或者是既定的组织，不受管辖。另外，它现在很混乱，和其他组织一样不受欢迎。所以自然地，那些达不到自己理想的成员离会后，都跑到敌对的阵营，对着乐意的听众大发怨言。他们知道在那里可以得到支持，同情，可以信口开河，不论怎么荒唐，都会因反对证道学会而得到赞赏。他们都急着这么做，将照见他们真实面孔的镜子砸碎。人从不原谅自己对不住的人。当他们接受善意后面对自己的忘恩负义，就会疯狂地在世人和自己的良知面前自我辩护。

问：我一点也不羡慕你的处境。

答：确实是。可是难道你不认为证道学和它的哲学背后一定有一个非常高贵的，崇高的，真实的东西，在促使着证道学的领袖和创立人尽所有力量为其努力吗？他们牺牲了所有的舒适，世间的财富，成功，甚至自己的名声和荣誉，换取的是不断的、无休止的谩骂、无情的迫害，不停的诽谤，不断的忘恩负义和对他们最大的努力的误解，以及来自四面八方的打击。只要他们放弃他们的工作，立即就可以卸掉所有的责任，抵挡所有的进攻。

问：我承认，这样的坚韧不舍是非常惊人的，我不明白你为什么这么做。

答：请你相信我，我这么做不是为了自我满足；他们只是希望能够培养几个在创建人辞世后还可以依着最初计划为人类服务的人。他们已经找到了几个高尚的，投入的人来接班。未来的人类会因为这些人，在前进的路上少些荆棘，多些和平，并且发现道路会宽广一些。这些苦难会换来好的结果，自我牺牲不白做。当今学会最主要最基本的目的是在人们心中种下种子，到时候它们会发芽，在有利的条件下会孕育一个健康的改革，让大众比以前得到更多的幸福。

第十三章

对证道学会的误解

证道学与禁欲主义

问：我听说你们要求所有会员都是素食主义者，独身主义者和严格的苦行者；但是你没有对我提及这类事情。你能告诉我真相吗？

答：真相是我们没有这样的要求。证道学会不期望，更不要说要求其成员禁欲苦行。除非你把利益他人以及无私奉献称为苦行。

问：但是你们的很多会员都是严格的素食主义者，并且公开宣布不结婚。这样的人往往是你们学会的工作骨干。

答：这很正常，因为最热切的工作者大多数是学会内圈的人，我跟你在前面提到过。

问：啊！那么说你们对内圈成员有禁欲要求？

答：不是的，我们没有这样的要求和建议。看来我最好跟你解释一下我们对禁欲的看法，你就会明白素食和其他的生活方式了。

问：好的。

答：我跟你说过，大多数热诚的证道学的学生还有学会的积极工作者希望自己不仅仅从理论方面学习我们教授的真理。他们希望通过自身的经验去感受真理，并且通过学习奥义来得到智慧和能力，因为他们需要有效审慎地，而不是盲目无序地帮助别人。因此，或早或晚他们都会加入内圈。

问：但是你说过对内圈成员也不要求禁欲苦行？

答：确实是这样；但是成员们学的第一桩事情就是自己与身体的真正关系，或者是物质的躯壳与内在的，真正的人的关系。人性中的这两者的关系和互动对他们都解释和展示得很清楚。他们知道盲目愚昧的苦行是疯狂的行为；象St. Labro 或者是印度的苦行者那样对自己的身体又割，又烧，并且用残酷可怕的方式进行自残，只不过是出于自私的原因自我折磨罢了。他们的目的在于增强意志力，但是这对真正的灵性或者证道的发展是毫无用处的。

问：我明白了，你们只认为在道德上的苦行是有必要的。它是达到一个目的的手段，这个目的就是人的内在本质的完美平衡，以及实现对身体及其所有激情的完全控制。

答：是的。但是这些方法必须明智地使用，而不是盲目和愚昧的。就像是一个运动员训练是为了一个重要的比赛一样，而不是像个守财奴为了金子而把自己饿病了。

问：我理解你的大义；但是让我们看看你们是怎么实践的。就拿素食主义举个例子吧？

答：有个一伟大的德国科学家证实了每种动物，无论你怎么烹调，都会保持这种动物明显的特征，都会被辨认得出来。而且，每个人都可以从肉的味道上辨认出来吃的是什么肉。更进一步说，我们证实当动物的肉被人当食物吃进去以后，它在生理上给人带来了一些来自动物的特征。而且，奥义科学教导并且通过眼见证实，较大动物的肉对人的“粗化”和“动物化”影响比鸟类更大，接下去是鱼类和其他的冷血动物，对人影响最小的是植物。

问：那么人最好别吃东西了。

答：如果人不吃饭就可以活着，那当然是最好的了。但是事实上，人必须吃东西才能生存。所以我们建议真诚的学生吃那些对大脑和身体的阻塞和负重最小的，对他们的直觉和内在的能力阻碍和滞碍作用最小的食物。

问：那么你不完全同意素食者通常使用的理由。

答：肯定不会。他们有些论点非常虚弱，而且常常是基于错误的理念的。但是，从另一面看，他们有些论点是对的。例如，我们认为，许多疾病，特别是在我们这个时代变得如此明显的疾病倾向，在很大程度上是由于吃肉造成的，而且特别是罐头肉。但是，素食的好处说来要花太多时间，我们换一个话题吧。

问：还有一个问题。你们内圈的成员生病时是怎么吃东西的？

答：当然他要根据最实际的建议去做。你难道还不清楚我们对成员从来没有硬性的条例吗？请记住当我们面对这些问题时，总是采取理智的态度，而不是极端的态度。如果因为生病或者长期的习惯一个人不能不吃肉，那就应该让他吃肉。吃肉不是犯罪，只是会推迟他的进步。说到底，人的思想和情感，他脑子里想要的并且允许扎根成长的欲望比纯粹的身体的行为和功能要重要得多。

问：那么，葡萄酒和烈酒呢？我想你不建议人们喝酒，对吧？

答：喝酒对一个人的道德和灵性成长的影响比吃肉要坏的多，因为无论什么酒都对人的心理条件有直接，显著和有害的影响。饮酒和喝烈酒对内在力量的发展的破坏性只比习惯性地使用大麻、鸦片和其他药物的破坏性小。

证道学和婚姻

问：我有另外一个问题：人一定要结婚或者单身吗？

答：这要看是什么人。如果你指的是那些想“入世”的人，一个好的，真诚的证道人，一个为我们的事业热心工作的人，仍然有将他与世界联系在一起的纽带和愿望，简而言之，他不觉得他已经过够了人们所说的生活，他只想做一件事，而且只有一件事——了解真相，并能帮助别人——那么对于这样的人，我说他没有理由不结婚。如果他喜欢冒险，喜欢婚姻那个空白多于中奖的抽彩游戏，他就应该结婚。你肯定不会认为我们是如此极端，完全反对结婚吧？恰恰相反，除了几个奥义实践的特例以外，婚姻是针对道德败坏的唯一方法。

问：可是，为什么一个结婚的人不能得到知识和力量呢？

答：亲爱的先生，我不能和你讨论生理学问题；但我可以给你一个明显的、我认为足够的答案，这将向你解释我们认为是道德上的理由。一个人能侍奉两个主人吗？不能！同样的，一个人也不能同时对追求奥义学和满足妻子投入精力。如果他想两全，那么他肯定那样都做不好。而且我想提醒你，实用奥义学对一个人来说是一项很严肃和危险的学问，除非他真诚到了极点，并且愿意牺牲一切，而且是首先自我牺牲，才能达到目的。这并不是对我们内圈成员的要求，我指的是那些下定决心要踏上成为真师弟子的道路并达到最高目的的人。大多数加入内圈的成员只是刚刚开始，在今世为来世准备上路的。

证道学与教育

问：你们认为西方的宗教形式不合时宜，当今世界可憎的物欲泛滥，你们最强烈的论点基于那些不可否认地存在着的大量的苦难和不幸，尤其是在大城市里。但是你们应该承认，通过教育和普及知识，这种状况已经大量得到改善，或者正在被改善。

答：下一代的人不会感谢这种“知识的普及”，现在的教育也不会对那些饥饿的大众带来什么好处。

问：啊！可是这需要时间。我们普及教育才刚刚做了几年。

答：如果你承认大众教育才刚刚开始，那么请问，自从十五世纪以来，基督教都做了些什么？这难道不是一个自称是基督徒的人——也就是追随基督的教会和人们，应该做的吗？

问：嗯，你可能是对的，可是现在。。。

答：让我们从一个较宽的角度看教育问题，我会证实你们所谓的进步，其实是有害无益的。穷人家孩子们的学校虽然没什么用，但是比起他们在所谓的现代社会所处的生活环境来说要好。如果教授一些实用证道学，对于那些苦难中的大众来说，要比传播无用的知识好得多。

问：可是。。。

答：请让我说完。你说的话对于证道学非常重要，我必须要把它讲明白。我同意对于那些生长在贫民窟里的小孩子来说，比起在阴沟里玩耍，生活在粗俗的行为和言语环境中，让他们每天在一个明亮，清洁，墙上挂着画，满是花的教室里要好得多。他们被教育要整洁，礼貌，有秩序；在学校里学唱歌，玩耍；能够用玩具来促进智力发展；学会巧用双手；人们对他们面带笑容地讲话，而不是皱着眉头；他们被友善地批评或者哄着，而不是被骂着。这些都会使孩子们人性化，激活他们的大脑，使他们能够受知识和道德的影响。学校虽然没有十全十美，但是比起他们的家来说，就像天堂一样；渐渐地，孩子们对家庭也会有影响。虽然很多的寄宿学校是这样的，可是你们的体系糟糕透了。

问：就算是这样吧；请继续。

答：现代教育的真正目的是什么？是为了培养人的头脑并且使其向正确的方向发展；教导那些一无所有和无助的人们坚韧不拔地承担起因果报应分配给他们的生活重担；坚强他们的意志；向他们灌输爱世人，互相依存和世人皆兄弟的概念；是为了训练并培养能够实际生活的性格。现代教育完全不是为了这个。但是，以上几点是真正的教育的目的。没人否认这些，所有的教育家都承

认，并且都能高谈阔论。可是实际上教育的结果是什么呢？每个年轻人和孩子，或者，年轻一代的校长们都会说“现代教育的目的是为了考试”，这个教育系统不是为了树立正确的榜样，而是培养并且造就年轻人之间的嫉妒，羡慕，甚至憎恨，培养他们一生强烈的自私并且为了争夺荣誉和报酬而争斗，而不是培养善良的情感。

问：我不得不说你这点对的。

答：这些给当今儿童和青年时期带来恐怖的考试到底是什么？它们只是一种分类方法，将你的学校教学成果制成表格。换句话说，它们是将现代科学方法在人类身上的应用，即智能化。今天的科学认为智能是大脑物质机械性相互作用的结果，所以现代教育几乎是完全机械性的，似乎很合乎逻辑，它成了一个制造吨吨智能的自动生产机。只要稍微加以审视就足以展示教育只不过是一个物质记忆的训练，迟早，所有的学校都会跌落到这个程度。至于培养真正的，扎实的思考和推理能力，通过竞争性的考试是不可能达到的。我再重复一遍，学校是培养人品的最重要的一环，尤其在道德方面。可是，从头至尾，你们的现代教育体系是建立在所谓的科学启示上的：“生存斗争”和“适者生存”论。人在很小的时候，就被灌输这些理论的实际例子和经验，加之直接的教授，以致不可能从他的头脑中清除“我”的概念，那个低级的，个性化的，动物性的我，成了生命所有的一切。这是以后所有苦难，罪恶和无情的自私的根源，你也承认这是事实。我再重复一遍，自私是人类的诅咒，是所有邪恶与罪行的根源；你们的学校是自私的温床。

问：这种说法总体上过得去，但是我想了解一些实例，并且想知道有没有纠正的方法。

答：很好，我尽力满足你的要求。学校分三大类：寄宿学校，中产阶级学校和公校，其中有赤裸裸商业化的，也有理想古典主义的，以及其他各式各样的。实用商业化学校比较现代，古老而正统的古典主义甚至在学校董事会的学生教师机构中，也反映出其沉重的可敬性。在这里，我们清楚地看到科学和物质商业取代了传统的正统派和古典派。原因很简单。这类学校的目的是为了钱，钱，还是钱，钱是十九世纪的最高价值。因此，所有这个目标的追随者都将脑力集中在一点上，培养了一支受过教育的投机的小部队，那些无知的，头脑简单的大众必定是会被这些智能更高的同胞们吸血并且欺诈。这种教育不仅与证道学相悖，而且完全反基督教的。结果呢，这种教育的直接效应是向市场上大批输入造钱机器，输入无情的自私的人——就像被精心训练的野兽一样，捕捉同类，利用弱势者的无知。

问：但是，你无论如何不能对我们伟大的公校做这样的评论吧？

答：确实不能完全这么评论。虽然两者的形式不一样，但是内在的精神动力是一样的，既不符合证道学，也不符合基督教的教义，无论伊顿和哈罗培养出来的是科学家还是神学家。

问：你总不能说伊顿和哈罗是充满“商业气”的学校吧？

答：我不会。当然了，古典主义的学制向来是值得尊敬的，在当今是能够创造一些公益的。在今天伟大的公校，不仅能够得到智育发展，社会教育也在进行。所以，那些贵族和富裕家庭的笨孩子们应该去这些学校上学，以便能够遇到其他社会阶层的孩子们。可是不幸的是，因为有钱的学生比率在增加，而那些穷人家的聪明孩子只能靠奖学金去进入这些学校然后进大学，所以入学竞争太激烈了。

问：以你的观点，那些有钱人家的笨孩子的要比穷人家的孩子勤奋才行？

答：是的。可是，奇怪的是，那些“适者生存论”的信仰者并不依教奉行；因为他们的全部努力都是为了使自然界中不适合的人取代适合的人。因此，通过贿赂大量的钱财，他们把最好的老师从**天生**的学生中引走，以便把他们天生不适合的后代机械地安排到过于拥挤的毫无用处的职业中。

问：你认为原因在哪里呢？

答：所有这些都是由于这种制度的弊端，它不顾年轻人的天性和才能，按部就班地生产商品。可怜的小孩子们，在这个所谓的学习进步的天堂里，一出托儿园就被送到绅士的儿子的预备学校的跑步机上。一到了那里他就被攥进了物质知识工厂工人的手心，满脑子塞满拉丁文，法语和希腊的纪事，日期和表格，如果孩子有一点天生的才华，很快地就会被Carlyle称为“死亡词汇”的东西取代了。

问：可是，学生们学的不仅是“死亡词汇”，他学到的其他东西会直接把他引向证道学，甚至证道学会。

答：没什么这样的东西。比如历史吧，他会学到的那一点关于本国的知识足够他充满偏见地看待其他民族，让他踏进污浊的国家之间仇恨与血腥的编年史；你肯定不会称这些为证道学吧？

问：你对教育体制还有其他反对意见吗？

答：除此之外，还有一堆所谓的“圣经事实”，学了这个以后所有智能都被抹杀了。它只是死记硬背，所有的问题都不是关于理性的，而是关于环境的。

问：是的；可是我听到过你庆祝说现在的不可知论者和无神论者的数目在增加，这就是说在被你这么狠狠批判的系统中人们还是可以学习理性地思考的。

答：是的，但是原因是出于对于这个系统的一个健康的反应，而不是归功于这个系统本身。我们协会更喜欢不可知论者，甚至将无神论者放在任何宗教的偏执者之上。不可知论者的头脑永远是对真理开放的；可是真理对于宗教偏执者来说，就像太阳让猫头鹰瞎了一样。最好的，也就是说，最热爱真理，慈善和诚实的成员是不可知论者和无神论者，也就是那些不相信一个人性化的上帝的人。但是孩子天生是不自由思考的，早期的教育往往都会充塞或者扭曲孩子的头脑。一个正确健康的教育系统应该培养最活跃和自由的头脑，严格地训练逻辑和正确思维，而不是灌输盲目信仰。如果你在星期日教孩子们用变态的理性思维能力去相信圣经里的奇迹，然后在其余六天里教他们这些从科学角度讲都是不可能的，这样你怎么能期待有好的结果呢？

问：那你们有什么呢？

答：如果我们有钱的话，我们会创办学校，教出那些与可以读书写字却会饿死的人不同的人。孩子们首先要学会自力更生，爱天下人，无私，互助慈善，最重要的是，有独立的理性思考能力。我们会将死记硬背降到最低程度，用通常花在这上面的时间去开发内在感知，能力和潜能。我们会尽力去培养每一个孩子，通过教育使他和谐平衡地开发他的能力，并使他的特长能够最自然的发展。我们的目的在于培养**自由人**，智力上的自由人，道德上的自由人，不带任何偏见的人，最重要的是，不自私的人。我们相信全部的或者是大多数以上几点都可以通过正确和真正的证道学教育达到。

那么，为什么有这么多对于证道学会的偏见呢？

问：如果证道学有象你说的一半这样好，为什么有这么多反对证道学的思想呢？这个问题比其他问题都严重。

答：是的。你必须知道自从学会成立以来我们引出了多少强大的对手。正如我说过，如果证道学不过是现代社会无数小狂潮之一，不痛不痒转瞬即逝，别人只会对它一笑了之——那些到现在还没明白它的真正目的的人确实是这样做的——会对它置之不理。但是证道学不属于这种性质。从本质上讲，证道学是当代最重要的运动，并且，直接威胁到长期的愚昧、偏见和社会弊端——这些滋养和取悦着上层社会以及他们的模仿者和奉承者，以及中产阶级的富裕者，而使百万人在贫困中受罪挨饿。你如果知道这个原因，你就会很容易明白为什么那些有敏锐观察力的人，看清了证道学的本质并且害怕它，所以对它发动毫不留情的进攻。

问：你是说有少数人明白了证道学是什么，所以去阻止证道学运动？但是如果证道学带来的只是好的，你是不会对这少数几个明白人做这种背信弃义的无情的指控吧？

答：恰恰相反，我会的。学会成立初九到十年间的敌人并不有力和危险；但是最近三四年冒出来的人才是真正的危险。他们不说，不写也不声称反对证道学，但是在那些愚蠢的傀儡背后默默地操作。证道学会大多数会员可能不知道他们是谁，可是真正的创建人和学会的保护人对他们很熟悉。但是出于各种原因我们不透漏他们的姓名。

问：很多人知道他们还是只是你知道？

答：我从没说过我认识他们。我可能认识他们，但是我知道他们是什么人，这就足够了；我不相信他们会做最坏的事。他们可能会捣乱并且制造混乱，尤其是针对那些胆小的和只看表象的人。他们无论做什么都不会摧毁证道学会。除了这几个真正危险的敌人以外——当然，他们的危险性只是针对那些不够格的证道人的，他们的实际位置应该在学会以外——我们的对手的数量是非常多的。

问：我听说很多证道人说到学会“背后的一股力量”，听说有“真师”，这些在Sinnott先生的书中都提到过，听说是这些真师创建了证道学会并且观察保护着它。

答：你可能会笑，但这是真的。

第十四章

“证道学真师”

他们是“光明之灵”还是“被诅咒的妖精”？

问：你们称为“真师”的到底是什么人？有些人说他们是“灵”，或者是其他的超自然的生灵，还有一些人称他们为“神话”。

答：以上全都不是。如果你只是听人们说，那么你会永远不会对他们有正确的认知。首先他们是活着的人，像我们一样出生，也会像我们一样注定要死去。

问：可是，传言说他们有些人一千岁了。这是真的吗？

答：这就像 Meredith 写的 Shagpat 头上神奇的头发一样，这都是虚构的。我们越是辟谣，人们的想象就越是离奇。我也听说 Methuselah 有 969 岁；可是，我没有相信这个，并且嘲笑这种说法，为此我立即被许多人视为一个亵渎神明的异教徒。

问：言归正传，这些真师们活得比一般人都长吗？

答：你指的一般寿命是什么？我记得在 Lancet 里读到过一个墨西哥人活了差不多190岁；但是我从没听说过常人，无论是普通人还是得道的人，能够活到 Methuselah 一半岁数的。有些得道的人确实比你所说的一般寿命要长；但这也没什么神奇的，而且他们中很少有人在意自己能活多长。

问：“Mahatma”这个词的意义究竟是什么？

答：就是“伟大的灵魂”的意思，伟大之处在于他们崇高的道德和智慧成就。如果象亚历山大这样的醉醺醺的大兵都被称作伟大的亚历山大，那么为什么我们不能用“伟大”来称呼那些征服了自然的秘密的，比亚历山大在战场上的功绩要显著得多的人呢？这个词来自印度并且十分古老。

问：你们为什么称他们“真师”呢？

答：我称他们“真师”是因为他们是我们的老师；因为我们从他们那里得到了所有的证道学的真理，虽然我们有些人对这些真理表达不确切或者理解得不全面。他们是学识渊博的人，我们称为“得道”的人。他们不是通常说的苦行者，虽然他们肯定是远离你们西方世界的动荡与纷争的。

问：他们与世隔绝，这不是很自私吗？

答：自私在哪里？证道学会的命运难道还没有证明当今世界没有准备好接受他们或者受益于他们的教诲吗？我们需要 Clerk Maxwell 教授去教一帮还在练乘法口诀的小孩子吗？并且，他们只是与西方隔绝的。在他们自己的国家他们是公开露面的，就像其他人一样。

问：你不是说他们有超自然能力吗？

答：我们不相信任何超自然的东西，我已经说过了。如果爱迪生在200年前发明了电话，可能他会和他的电话一起被烧死了，而且说他是魔鬼派来的。这些真师的能力只不过是所有人都有的潜能罢了，这些能力的存在甚至官方科学界也开始承认了。

问：这些人给了很多证道学作者们灵感，而且很多证道学的作品，如果不是全部的作品，都是经他们口授完成的，这是真的吗？

答：有些作品是他们口授的。有一些段落完全是由他们口述的，而且是逐字逐句的，但是大多数情况下他们只是给人启示，让作者用自己的文学形式表达。

问：但是这本身就是很神奇的，事实上，就是一个奇迹。他们是怎么做到的呢？

答：我亲爱的先生，你犯了一个大错，而且不久的将来科学就会推翻你的言论。为什么你称之为一个“奇迹”呢？奇迹意味着超自然的操作，可是没有任何事物是可以高于或超越自然和自然法则的。很多“奇迹”已被科学承认，比如说催眠，催眠的力量之一是“建议”，是思想的一种形式转移，已经成功地运用在治疗某些疾病。在不久的将来，科学会被迫承认人与人的心之间有很多交流，无论实际距离如何，象面对面一样。如果两颗心心心相应，而且交流的载体在电磁场里调到了同一个频率，那么人与人思想的交流是没有障碍的，能够自如地传递；因为人的心灵不具有形的性质，距离也不能将思考的对象分开。两颗心之间的唯一差别在于状态。如果这个阻碍被克服了，远距离思想转移有什么“奇迹”可言呢？

问：但是你应该承认催眠做不到这样奇迹般或者神奇的事情？

答：恰恰相反，一个催眠师可以通过影响催眠对象的大脑，用他来表达自己的思想甚至言语，这是一个不争的事实。虽然通过催眠进行思想传递的案例还是少数，但是没人能预计在未来，当支配思想传递的规律得到更科学的确立时，它们的作用可能会扩展到什么程度。如果这样的结果通过初级的催眠就能达到，有什么能够阻止那些真师用心理和灵性的力量创造你们称之为“奇迹般”的现象呢？

问：那么为什么我们的医生们不去实验和尝试同样的事情呢？

答：因为，首先他们不是那些通透心理和灵性境界秘密和法则的真师，他们是唯物主义者，害怕踏出物质的狭小空间；其次，他们现在必定失败，直到他们哪天承认这样的能力是可以得到的。

问：能有人教他们吗？

答：在他们没准备好之前是不可能的，他们要把脑子里积累的唯物主义的渣滓彻底清除干净才行。

问：这很有意思。请你告诉我，那些真师激发了很多证道人的灵感或者向他们口授什么吗？

答：没有，只是对寥寥无几的人。这样的操作需要特殊条件。当然了，那些肆无忌惮但是法力高的“暗影兄弟”的黑道真师们更容易操作，因为他们不受灵性法则的约束，这样的巫师会毫无顾忌地操纵人的思想并且将它置于自己邪恶力量之下。可是我们的真师从不会这样做。他们没有这样的权利去掌控任何人的不朽的自我，——否则他们会堕入黑道，所以他们最多在身体和心理方面去影响人，让人的自由意志不受影响。所以说，除非一个人被引入与真师的心理接触，并且有他对真师完全的信任和崇拜作为辅助，如果这些条件不具备，真师们要穿透这个人嘈杂混乱的头脑去传递

自己的思想是有很大的困难的。我们在这里要谈的不是这个。简短地说，如果这样的能力存在的话，那么那么宇宙中存在智能的灵体（有身体的或者没有身体的）去引导这样的力量，也有能够传导并且接受它的有生命的意识工具。我们只需小心“黑巫术”就是了。

问：你说的“黑巫术”指的是什么？

答：简单的说就是对心理力量或者对自然秘密的滥用；利用密义科学达到自私和罪恶的目的。比如说一个催眠师利用他“建议”的力量去迫使催眠对象去偷盗或者杀人，那么他就是个“黑巫术师”。

问：但这是中世纪对邪术和巫术的相信！现在连法律都不承认这些了！

答：所以对法律更加不好了，因为法律对这方面的判断缺失，导致它犯了不少一个执法错误甚至犯罪。用这个词本身就让你被它“迷信”的光环吓坏了。难道法律不应该惩罚对催眠能力的滥用吗？在法国和德国这样的罪行是会遭到惩罚的，可是法院会很愤怒地否认是因为使用“巫术”而判的罪。如果你相信医生和催眠师的“建议”的有效性和现实性，就不能反过来否认当它被罪恶动机使用时就不属于同类的能力了。如果你相信它们属于同一种能力范畴，那么你就是相信“巫术”的。你不能只相信好的而不相信坏的，只接受真钞但是不承认有伪币。任何事物没有对立面是不能够存在的，没有日就没有夜，在你的意识里如果没有夜，黑暗，罪恶等等，好的概念就不可能存在。

问：确实，我知道有人完全相信超级心理能力或者魔术的能力，但是却耻笑有巫术和魔法的存在。

答：这只能说明这些人缺乏逻辑性。并且对他们本人也会更不好。我们因为知道有好的，神圣的真师的存在，也相信坏的和罪恶的真师的存在。

问：如果真师们存在，那他们为什么不站出来替对Blavatsky女士的指控进行辩护？

答：哪些指控？

问：有人说真师们不存在，是她编造的。所有这些对她的名声不是很有伤害吗？

答：这些指控能真正对她造成伤害吗？她说真师存在，因此而获取任何利益，得到任何好处或者声名了吗？她得到的只是侮辱，虐待和谣言。如果她没有在很久以前就学会对这一切都无动于衷的话，那她肯定会很痛苦的。这一切到头来说明了什么？这其实是一种隐含的赞美。如果她的指控者不是被他们盲目的憎恨冲昏了头脑，他们会在说出这些话之前三思而行。如果指控她编造了真师的存在，就等于承认她创造了所有证道学著作中的哲学。她肯定是“密义佛教”中那些信件的作者，“秘密教义”一书中所有章节的创造者，如果世界是公正的话，必定会承认这些著作补充了当今科学的许多空白，未来的几百年里必定会被证实。如果他们对她的指控成立，那么也就是承认了她比成百的人还要聪明（他们之中已经有很聪明的，并且有相当的科学家），因为他们都相信了她所说的——他们都被她骗倒了！如果他们的指控成立，那她肯定是集几个真师于一身的。

问：他们说这些真师是Blavatsky女士从头到尾自我想象出来的。

答：她可能做过其他比这不聪明的事情。不过我们也不反对这种理论。她本人现在也常说，她宁愿人们不相信真师的存在。她公开声明她情愿人们相信她的大脑是唯一的真师所在地，她将他们从自己的内层意识深处创造了出来，这样他们名字和伟大的主义就不会象现在这样被臭名昭著地

亵渎。最初她愤怒地驳斥任何关于他们存在的猜疑。现在她从不过份地证明或者反对什么。让人们随便想去吧。

问：如果你们有如此明智的好人来指导证道学会，那它为什么还会犯这么多错误呢？

答：真师们没有指导证道学会，甚至连创立者都没有指导；也没有人承认过受他们的指导；他们只是观察并且保护它。没有错误可以折毁证道学会，没有内部的丑闻和外部的最具破坏性的攻击可以消灭它，这就是充足的证明。真师们放眼未来，不看现在，每个错误都是为了将来积攒的智慧。圣经里的“主人”没有教那个有五个本钱的人怎样翻倍，也没有阻止那个愚蠢的仆人将他自己的那份埋起来。每个人都必须通过自己的经验和成就来得到智慧。基督教会说他们有一个更高明的真师，他就是圣灵本身，可是教会不仅今天还在犯错误，而且在过去犯下了一系列的血腥的罪行。但是没有基督教徒否认那个真师的存在。

对神圣名字和术语的亵渎

问：那么，我听说你们很多证道学的作者声称受了这些真师的启迪，或者看到过他们或者与他们交谈过，难道这些不是真的吗？

答：或许是真的，或许不是。我怎么能知道是真是假？只有这些人自己才能证明。有些人，不多——或者说极少数——确实是撒谎或者是因为幻觉说了这些大话；其他的确实是受了伟大真师的启迪。看了果子会知道是什么树；因为所有的证道人都应该由他们的行为被评判，而不是他们所写的或者所说的被评判，所以所有的证道学的书籍都应该由他们的内容被判定，而不是因为作者自称的权威性。

问：那么，Blavatsky 女士会将这个准则运用在她自己的“秘密教义”一书上吗？

答：当然。她在前言中写到她所写的教义是自从真师那里学来的，但是对于她最近写的东西从没提到受到真师启迪。我们最好的证道人都宁愿真师的名字不跟书作混淆起来。除了少数的几本之外，大多数的书不仅欠缺完美，而且明显地错误和误导。两个真师的名字被如此地亵渎。几乎所有灵媒都说自己见到了他们。每一个虚假的诈骗协会出于商业目的，都声称自己被“真师们”指引并且操作，而且这些真师比我们的还要高明！做这些事的人造下很多和很重的罪行，都是为了利益，虚荣或者瞎胡搞的通灵所致。很多人因为这样的组织说可以用无用的金钱换取法力的秘密，知识和灵性的真理而倾家荡产。更糟的是，密义科学的神圣的名字和神圣的守卫者都被拽入了这个泥潭，被肮脏的动机和不道德的行为而玷污，同时成千的人因为这些骗局和欺诈行为导致的诋毁和邪恶的报告而不能踏上寻求真理和光明的道路。我再重复一遍，每一位热忱的证道人今天都发自内心地感到遗憾的是，这些神圣的名字被公之于众，而不是保留在一个秘密的可信的和虔诚的小圈子里。

结论

证道学会的未来

问：请告诉我，你对证道学在未来有什么期望？

答：如果你指的是证道学，我的回答是，由于它在过去无尽的进化周期中一直是存在的，它将在无尽的未来继续存在，因为证道学是永恒真理的代名词。

问：对不起，我想问的是证道学会的未来。

答：它的将来取决于它的成员的无私，热忱，虔诚程度以及它的成员所拥有的知识和智慧量。成员们会继承并且在创立人去世后指引证道学会。

问：我理解他们无私和虔诚的重要性，但是我不明白为什么知识和其他的因素一样重要。现有的著作和不断增加的新作应该够了吧？

答：我指的不是关于隐秘教义的知识，当然这是最重要的；我指的是未来引领证道学会的继承人所具备的无偏执并且清晰的判断力。过去每一次努力的结果都是失败，因为或早或迟学会倒退成了一个派系，建立坚固不化的教条，就这样难以察觉地失去了只有活生生的真理才能赋予它的活力。你必须记住，我们所有的成员，就像他们这一代人一样，无论从体质上还是思想上都有一个信仰或者宗教背景，其结果必定是他们的判断力都会因这些派系的影响而扭曲并且不自觉地偏离。如果他们不能从这些偏见中解脱出来，或者起码被告知要立即认识到这个危险以便不被它所影响，那么结果就会是证道学会会在某种思想的沙岸上搁浅，就像是一具尸骨一样动弹不得，发烂死去。

问：如果这种危险可以被避免呢？

答：那么证道学会会进入到二十世纪并且持续生存。它将以其宽广和崇高的宗教、责任和慈善事业的理念逐渐启发并渗透到广大有思想和有智慧的人士中。渐渐地，但是肯定地，它会打碎派系和教条的锁链，以及社会和阶级的偏见；它会捣毁种族和国家之间的仇恨和隔阂，并且会为使天下一家成为现实开路。通过它的教义，它的哲学可以被现代的大脑所理解和掌握，西方将会理解东方并且因为它的真正价值而尊重它。并且，心理能力和功能的发展，这方面的前兆在美国已经显现，会健康正常地进行。人类的这种功能得到发展时，在一个自私自利和充满邪恶激情的温床上，不可避免地会在身心上都会有危险，但是人类将获救免受这种危险。人类的心理和思想成长会跟道德的提高同步，他所在的物质世界也会反映出他头脑中的和平和兄弟情谊，不像今天到处是混乱和纷争。

问：这是一个美好的前景！请你告诉我，你真的认为这些都可以在短短一个世纪实现吗？

答：几乎不可能。但是让我告诉你，在每一百年的最后四分之一，那些真师们会做一个尝试，我前面说过的，你会发现有一股灵性的激发和涌现以便帮助每个世纪的灵性进步——你也可以称之为神秘主义潮流。一个或者多个他们的代言人会在世上出现，或多或少的密义知识会被传授。如果你愿意的话，你可以在每个有记录的世纪追溯这个现象。

问：那么这对证道学会的未来会有什么什么影响呢？

答：这个世纪末真师们的尝试是通过证道学会来体现的，如果它比前面的尝试成功，当为二十世纪努力的时机到来时，证道学会就会是一个有序，有活力和健康的组织。那时大众的头脑和心灵会因它的教义而提高并且纯净，就像我前面所说的，他们的偏见和教条会在某种程度上减少。不仅如此，在大批大量并且普及的读物之外，下一个灵性思潮来时会有众多的、团结的机构准备好欢迎新的真理火炬手。那时人们的头脑已经准备好接受他的信息，他可以用一个普及的语言去表达新的真理，一个组织等待他的到来，这个组织会清除他的道路上机械和物质障碍。你可以想象被给予这个机会的人可以达到多大的成就。与今天的证道学在尽管没有这些优势并且被层层困难包围所达到的成就相比，差别是可想而知的。如果你想到这些，如果我对你说证道学会能够生存下来，不负最初的使命，由19世纪末的灵性思潮进入到20世纪的一百年，21世纪与今天相比将会是天堂，你不会说我过于乐观吧？