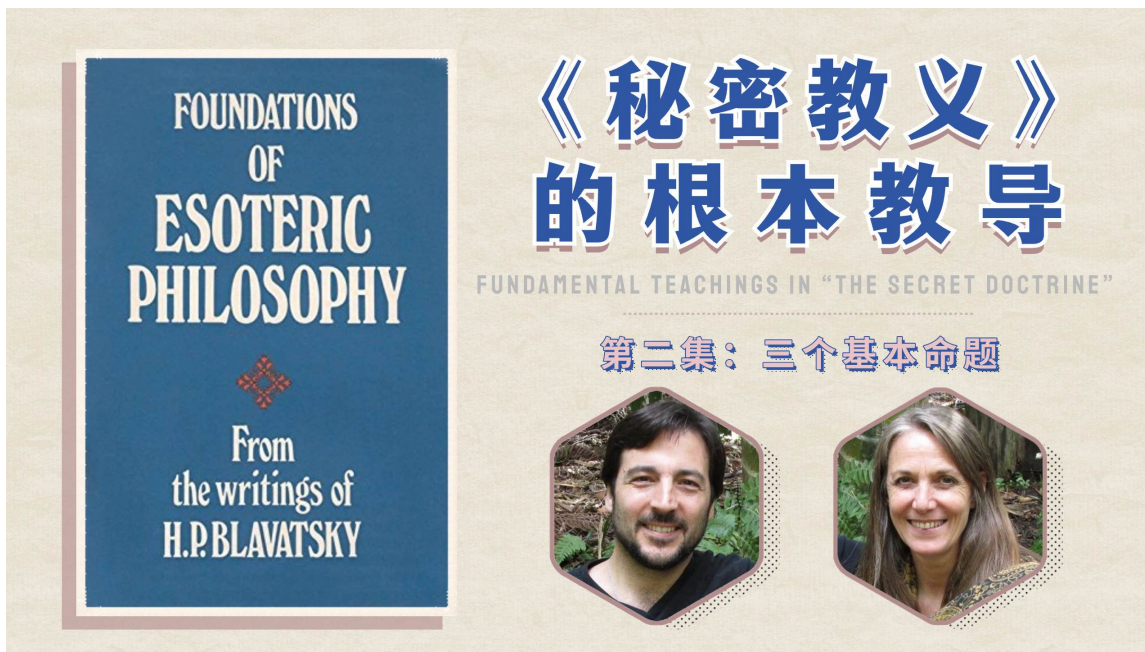




新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society



©本讲义来自新加坡证道学学会发行的同名视频的字幕。版权所有。

欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

新加坡证道学学会

<https://chinesetheosophy.net/>

您可通过以下途径观看本视频：

- “证道学世界” 公众号。订阅关注可获得最新讲座、书籍及活动信息
- 在官网的“证道学入门视频以及视频资源”一栏里免费下载
- 在新加坡证道学学会 YouTube 网站上观看



《秘密教义》的根本教导

第二集

三个基本命题

欢迎各位朋友来到“熟悉证道学”系列讲座。在这个系列中，我们将深入探讨“《秘密教义》的根本教导”。大家可能已经看到过这本书，它是由伊安瑟·霍斯金斯整理编撰的，书名为《秘义哲学基础》。

这是该系列课程的第二节课。在上一节课中，我们探讨了四个基本理念。布拉瓦茨基强调，我们需要将这四个理念深植于心。在学习《秘密教义》的过程中，“三个基本命题”至关重要，我们必须时刻意识到它们的重要性和紧迫性。这是学习的关键所在。如果能够深刻理解这三大命题，就能为深入研究整部《秘密教义》奠定坚实的基础。

哦，抱歉，我想趁着我还记得的时候补充一点——在一些引文中，布拉瓦茨基将这些内容称为“原则”（principles），她会称之为“三大基本原则”。不过，我相信这是基特利夫妇（Keightleys）的修改所致。他们可能将“原则”改成了“命题”（proposition），以避免与我们常用的（与人的组成相关的）“七个基本原则”混淆。是的，基特利夫妇是协助布拉瓦茨基夫人编辑《秘密教义》的工作团队成员。

关于布拉瓦茨基夫人的著作，有一点我们在研究时必须明白：即她使用词语时并不总是那么系统化，这是因为她的知识并非来自书本学习。我们这些人是通过书本学习，如果标题写着“三个基本命题”，我们就会记住这个标题并重复使用它。但布拉瓦茨基夫人是通过冥想获得这些教义的，因此她的知识来源并非某些可以简单重复的具体词语、术语或短语。每次她都是抓住了思想的精髓，然后用不同的方式来表达。

让我们看看具体内容。“在鲍恩笔记中，布拉瓦茨基夫人告诫学生说：‘首要任务就是理解序言中提出的三个基本命题，即使这需要数年时间’……她对这三个原则（命题）同样强调了它们的至关重要性。而且在总结陈述时，布拉瓦茨基夫人再次确认，这些是整个证道学传统的基础思想。”

由此我们可以看到，布拉瓦茨基夫人强调说，即使需要数年时间，我们也应该努力领悟这些命题的精髓。因为它们不仅仅是教义，更是一种看待世界、生命以及我们自身与宇宙关系的方式，这种深层理解需要时间来内化和吸收。

让我们来看看这些命题的具体内容。伊安瑟·霍斯金斯提到：“我们必须充分



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

理解这几个基础概念，因为它们是整个思想体系的根基所在。这些基本理念为数不多，但它们是理解后续内容的关键。因此，在正式阅读这部作品之前，恳请读者先深入理解这些基础概念，这是很有必要的。”这正是我们刚刚探讨的要点。

接下来让我们看看“第一基本命题”的内容：“《秘密教义》指出：有一个无所不在、永恒、无限且不变的**本体**（PRINCIPLE）。对这一**本体**的任何推测都是不可能的，因为它超越了人类思维的能力范畴，任何人类的语言表达或类比都只会让它失去其真实本质。它超越了思想的范畴——正如《曼杜迦（Mandukya）奥义书》所言，是‘不可思议且不可言说的’。”

我们在学习《秘密教义》时需要注意一点：虽然我们可以通过记忆这些文字来掌握概念，因为人类的思维天然倾向于概念性记忆，但如果按照布拉瓦茨基的指导，将《秘密教义》视为一种瑜伽修行，那么我们就需要超越文字表象。正如巴布洛提到的，要试图接触布拉瓦茨基获得这些教义的核心本质。虽然我们可能无法完全到达那样的境界，但努力去领会文字背后的本质，本身就是一条迈向瑜伽修行的道路。

如果我们来看《秘密教义》所表述的第一件事，那就是存在一个“无所不在、永恒、无限且不变的**本体**”，因此，仅仅冥想这些词语就十分重要。“**无所不在**”——这正是终极实相的特质，这意味着终极实相存在于一切之中。在我们的犹太-基督教传统中，我们通常不会这样去思考神性或实相。我们往往认为神性与创造物是分离的，而《秘密教义》则基于一种不同的观念——即神性本质是无所不在的。它在你之内，是你所坐的椅子的本质，也是周围大自然一切事物的本质。我喜欢用“相互渗透”这个词来解释这一点——尽管“无所不在”意味着它无处不在、我们在其中，但“相互渗透”更能表达这一特质深深地融入一切。这让我感觉自己不仅仅被它包围，而是与它融为一体，它是我本身的一部分。

因此，仅仅尝试去想象神性如何渗透一切，这本身就是《秘密教义》引导我们去实践的重要部分。

接下来是“**永恒**”的概念。这里“永恒”是指“超越时间的范围”——它从未有过开始，也永远不会有结束。是的，我的意思是——它没有起点，没有终点，它超越了时间。嗯，我们可以用现代术语说它是“无时间性”的，因为“永恒”有时被理解为“在时间中永远存在”，但这里指的是超越时间的存在。正如我们将在证道学传统中看到的，时间本身并不是“永恒”存在的，而是有始有终的。现代科学观点同样认为，时间与空间始于宇宙大爆炸的那一刻。然而，这个“**本体**”是超越时间的，完全超越了时间的范畴。

接下来是“**无限**”的概念。“无限”意味着它无边无界，没有尽头，没有任何



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

限制能将这个**本体**与其他事物分隔开来。“无限”还可以理解为超越人类思维的认知范畴——它无法被完全理解。这意味着它不受任何界限和限制的束缚。而我印象深刻的说法是“它超越了人类思维的能力范畴”。我们的思维习惯于用时间和空间的框架来认识世界——有限的时间，有限的空间。所以当我们说“永恒”时，意思是它不在时间的限制；当我们说“无限”时，意思是它不受有限空间的限制。因此，这就是为什么布拉瓦茨基认为它超越了人类思维的能力范畴的重要原因之一。

再者，它是“**不变的**”。“不变的”意味着它从未改变——自始至终完美无瑕。无论宇宙是否存在，它都是完美的；在宇宙显现或消逝后，它依旧保持完美。正如我们之前所说，对这些概念进行冥想是研读《秘密教义》的重要组成部分。

“这个**唯一绝对实相**先于一切显现的、有条件的存在。它是‘所有过去、现在和未来的一切’的无根之根。它当然没有任何属性，并且本质上与一切显现的、有限的存在都没有关联。它是‘**本在**’(Be-ness)，而不是简单的‘存在’(Being)。”

这就是我们所说的万物的本质。特别值得注意的是，最后一句里的“本在”，而非“存在”。我们通常会认为神性是一个“存在”——是一个与我们的存在不同的存在，具有其特定的形式和特定的活动。而布拉瓦茨基指出，绝对实相不是一个存在，它不是一个巨大的存在，也不是一个精神存在，也不是任何有限的实体——它是“本在”。正如米歇尔所说，它是宇宙中每一个存在体或实体的本质和特质。

如果我们记得，事物是由“本质”或“特性”构成的——“本质”是如果缺失了它，这个事物就不复存在的东西；而“特性”则可能是它的颜色等属性。以三角形为例——三角形的本质是“三条边”，而它的特性可以是等腰三角形、等边三角形或直角三角形等。这些特质是我们的低等心智或概念思维所擅长把握的。但把握事物的本质则需要我们特别的练习和培养。学习《秘密教义》或研究这些基本原则或命题，就是一种提升这种能力的修习方式，帮助我们增强理解抽象概念的能力。这就是这段话所说的——这个“本体”不具任何属性。

这意味着什么呢？这意味着任何属性都只属于某物的特定表现形式，就像米歇尔所说的，一个具体的三角形有这些属性。而终极实相就像是所有三角形的“本质”，它实际上是万物的“本质”，但它本身不具有任何特定的属性。

说绝对实相有某种属性时，还会出现一个问题——如果我们说它具备某种属性，就意味着排除了其他属性。让我们以颜色为例：如果我们说绝对实相是红色的，那就意味着它既不是绿色，也不是蓝色。那么，绿色和蓝色就会被排除在终极



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

实相之外，而这种排他性这显然是不合理的。

因此，我们不能说绝对实相是“好”的。在上次探讨“合一性”时，我们提到过这一点——我们不能说它是好的，因为这意味着否定了与“好”相对的概念。我们也不能说它是“这样”，因为这等于否定了它是“那样”。由此可见，绝对实相超越思维所能理解的范畴。但关键在于，我们要认识到确实存在着某种超越我们所知的条件性存在的实相。

在日常生活中，我们可以通过一种特殊的练习来帮助理解这个深奥的概念：试着在不给事物命名的情况下感知它们。我们的第一反应通常是对所见进行分类和描述——这东西漂亮、那东西丑陋、它看起来有趣、这是红色的、那是绿色的。然而，如果我们能够在日常生活中尽量用不命名的方式去感知或观察事物，这就是一个很好的练习。它能够帮助我们从习惯的“概念化思维”过渡到更关注“本质”的思维方式。

确实如此，进行分类的心智本质上就是专注于事物表面属性的心智，而这种心智是无法真正理解“本质”这一概念。黛博拉，这是否解答了你的问题——关于如何将这个概念应用于人类或动物的问题？

关于“本质”，我们可以说所有动物都有一个共同的本质，所有人类也共享一个本质。不仅如此，有情众生之间共享一个共同的本质，而有情与无情众生之间也有一个共同的本质。因此，作为一切存在之基础的“终极本质”，就是**绝对实相**。比如，一块岩石的“本质”可以被理解为“岩性”——是使它成为岩石的东西；同样地，一株植物的“本质”则是“植物性”——这使它成为植物。是的，这些都是相对宏大的概念，并且可以被命名。

“这个‘本在’在《秘密教义》中通过两个方面象征性地表现出来。其中之一是**绝对抽象空间**，代表纯粹的主观性[无条件的空间]——这是人类思维无法从任何概念中排除，但也无法单独理解的东西。”

让我们在这里稍作停顿，因为这些术语最初让我感到困惑，后来我才明白她在这里讨论的是**无条件的空间**。她之所以使用“主观性”这个词，是因为它不是一个客观的对象或事物，而是与客观性相对的。确实，我们可以感知两个物体，然后讨论这两个物体之间的空间，但实际上我们并没有真正感知到空间本身，我们只是感知两个物体——如果你移除了这两个物体，你就无法看到它们之间的所谓空间了。

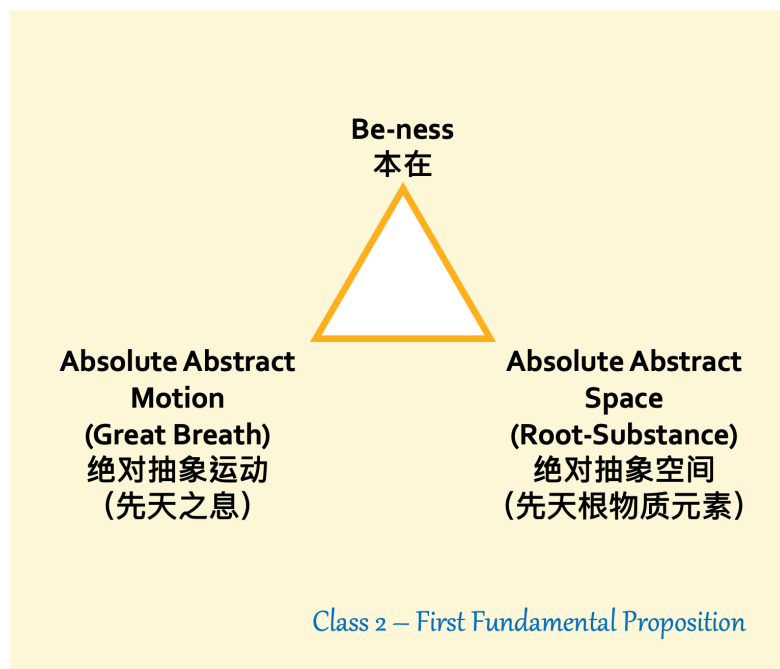
这个概念正如布拉瓦茨基夫人所说，空间是我们无法从任何可以想象的概念中排除的东西。比如在数学中，有一种概念认为“点”是没有维度的，不占据任何空间。但是试着从数学意义上去想象这样一个点，你会发现这是不可能的——我们可



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

以使它变得无限小，但它始终会占据某种空间。因此，空间是一个非常抽象的概念，而她指出这是**绝对实相**的基础或方面之一。

第二个方面是：“另一方面，‘**绝对抽象运动**’代表着无条件的意识。”接下来我们会看到她将进一步解释**绝对存在**的这两个方面。我想我们有一些图表来帮助说明。



这幅图表阐述了作者所要表达的内容，它可以被称为“形而上的三位一体”——它超越了物质层面的“三位一体”，包含了“本在”这一本质，以及它的两个方面：即有时被称为“先天之息（the Great Breath）”的“绝对抽象运动”和“绝对抽象空间”，即“先天根物质元素”。

在研究证道学文献中关于空间的概念时，我们会发现空间并非虚无。正如我们在上节课所学到的——空间本质上是充实的，它并非只是一个不含物体的虚空，而是充满了能够生成万物的本质。这与我们上周所讨论的物质层面上的“量子汤”或“量子概率场”相对应，正是从这之中产生了各种粒子。这就是为什么布拉瓦茨基将空间的这一面向称为宇宙万物之根的原因。

接下来我们将看到，布拉瓦茨基认为运动即是无条件的意识，因为意识的存在离不开“运动”。因此，《秘密教义》的第一个基本命题就是这个形而上的“**绝对本体**”——“**本在**”，它被有限的智能以神学三位一体的形式象征性地表达出来。

在许多宗教传统中，我们都能看到神性具有三重性的概念——三位一体的思想



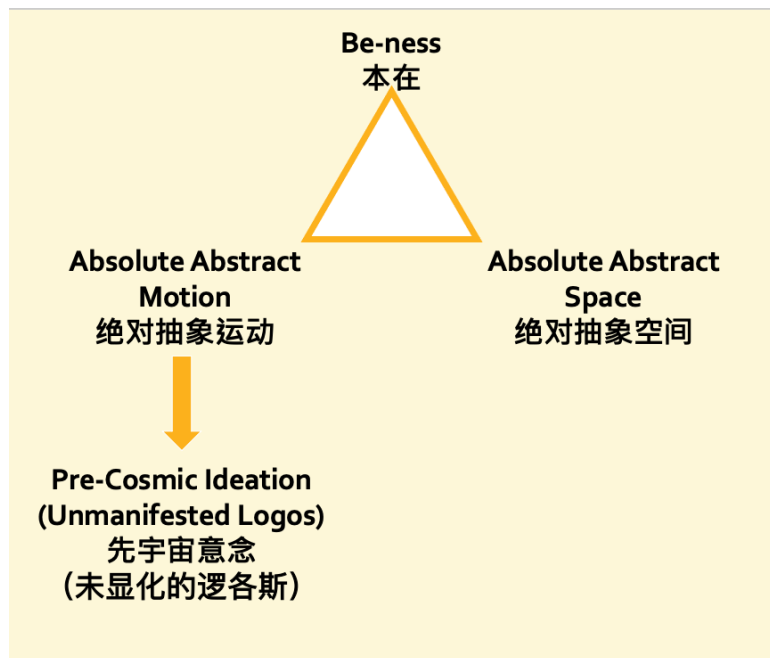
新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

存在于不同的宗教体系中。布拉瓦茨基指出,将三位一体理解为三重性,其实是一种象征性的表达方式,用来描述这个万物本源的三个绝对面向。我们对这个命题的探讨会渐进深入。

我们用名词来描述这些概念——这可能就是布拉瓦茨基选择特定术语的原因。比如当我们谈论“运动”时,运动的发生意味着必然有某物在移动,这也是她使用“**绝对抽象运动**”这一术语的原因。这里所说的运动,与我们在物质层面上认知的运动有所不同。同样地,虽然科学认为物质层面的空间是有限的,但这里的“**绝对抽象空间**”是超越这种有限性的。

在这里,我们仍然处于完全的合一状态中,尚未出现任何异化。因此,我们必须牢记,这里所说的三位一体实际上仍然是一个完整的合一体——是一个绝对的合一体,甚至还未达到显现的合一状态。

“在此提供一些进一步的解释,或许能帮助学习者更好地理解。当我们将这个形而上的三位一体视为一切显现的根源时,‘**先天之息**’就呈现出‘**先宇宙意念** (Pre-cosmic Ideation)’的特质。它是一切个体意识及其力量的本源,并在宏大的宇宙进化过程中提供智能的指引。”



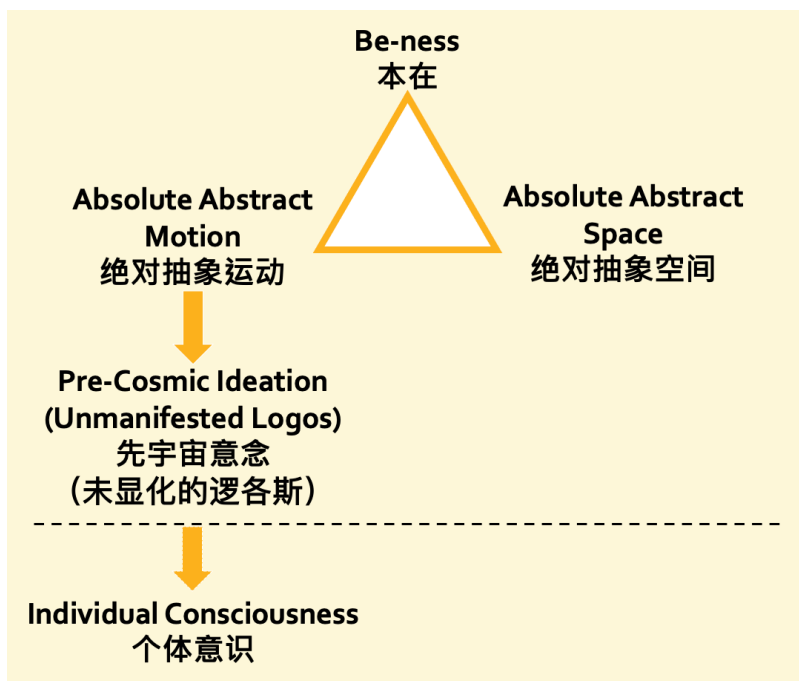
从技术层面来说,第一个基本命题在前面讨论“绝对存在”及其三个方面时就已经结束了。但布拉瓦茨基并未就此止步,而是继续从**绝对存在**本身延伸,展示了显化的世界是如何从它衍生出来的。她首先指出,**绝对存在**中那个被称为“**先天之息**”或“**绝对抽象运动**”的方面,转化成了“**先宇宙意念**”,这正是智能的源头,我们接下来将详细探讨这一点。



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

这就解释了... 没错... 我们可以看到**先宇宙意念**是如何从**绝对抽象运动**中产生的，而此时它仍处于未显现状态。

这个概念有时也被称为**逻各斯 (Logos)**，因为逻各斯是宇宙中智能的源泉。正如所述，“**先宇宙**”意味着“在宇宙显现之前”，而“**意念**”一词则体现了理念或智能等涵义。



在这里，我们可以清楚地看到意识的显现过程——从“**绝对抽象运动**”到“**先宇宙意念**”，再到“**个体意识 (Individual Consciousness)**”。为了更好地理解这两个方面的区别，我有一个想法：意识的产生离不开运动。以前我当运动员教练时，和运动员们进行恢复训练时，我们会用冰水浴疗法。如果他们的脚踝受伤，我们会将脚浸入冰水中。一开始水是极冷的，但如果静止不动，过一会儿它就会在脚附近变暖。所以我们会搅动冰水，让人重新感到冰凉。

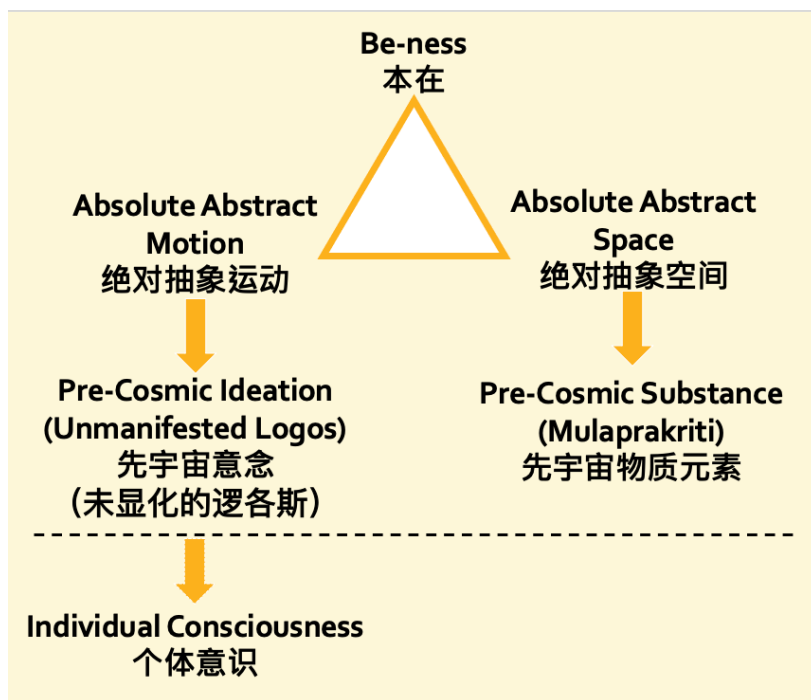
这个现象让我想到：没有运动，我们就无法感知事物，我们的意识就无法运作。正如当我们保持身体某个部位完全静止时会发生的情况——比如我的手长时间放在一处不动，最终我会失去对它的知觉，直到我重新移动它。

从哲学层面来看，意识需要运动才能产生觉知，至少在二元世界中是这样的。因此，宇宙中的所有意识形态——无论是人类的意识、动物的意识，还是我们上周讨论的细菌的意识（一切存在都是有意识的）——都是源自“**绝对抽象运动**”的“**先宇宙意念**”的不同形式的显现。



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

“另一方面，‘先宇宙物质元素’（Mulaprakriti）是‘绝对存在’中构成了自然界中所有客观层面的基础。它是物质在各种不同层次分化过程中的基质。”



让我们通过图表来理解这一点。在图表的右侧，我们可以看到——从**绝对抽象空间**演化出**先宇宙物质元素**，即 Mūlaprakriti。“Mūla”意为“根”，而“Prakriti”意为“物质”，因此它是物质的根，物质正是从这里开始显现的。

让我们继续看下一部分。正如我们所讨论的，空间是一切物质或物质元素的源头。这个**先宇宙物质元素**在某种程度上可以理解为我们所说的混沌状态，在其中有无形的物质元素，从它衍生出各种不同类型的物质。根据证道学的观点，存在着七个不同的境界，每个境界都具有其特定程度和类型的物质，而这一切都源自于**绝对抽象空间**。

在这里，我们看到了意识和物质这两个基本的二元，以及它们是如何从**绝对存在**中显现的。“精神（或意识）和物质不应被视为相互独立的实相，而应该被理解为**绝对存在**（Parabrahm，无上梵）的两个面向或方面，构成了无论是主观存在还是客观存在的基础。”

这点非常重要。在我们的概念中，我们通常会认为“精神”与“物质”是完全不同且分离的，好像它们是两个独立创造的存在。然而，《秘密教义》提出的理念是：它们其实是同一个“**绝对存在**”的两个不同方面。因此，布拉瓦茨基将它们称为**绝对存在**的两个面向，而非彼此独立的存在，而是同一个存在的两面，因此在本质上它们并不分离。

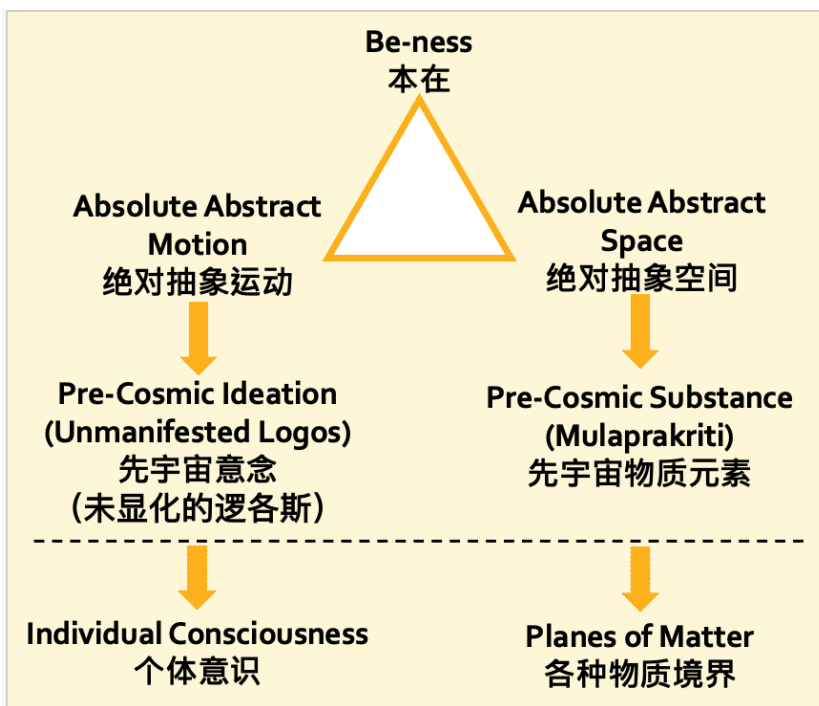


新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

我常会联想到高中生物课中讲的“细胞有丝分裂”过程——当一个细胞进行分裂时，最初它是一个统一的整体，随后分裂成两个部分。这两个部分实际上仍然属于同一个整体，直到它们进一步分裂，形成更具专门功能的结构。所以，这个过程与宇宙显现的过程非常相似。

克劳丁说，先宇宙物质元素指的是宇宙产生之前的物质基础，这正是图表所展示的内容。正如米歇尔所说，“Mūla”意为“根本”，“Prakriti”意为“物质”。虽然我们可以简单地称之为物质，但必须认识到物质存在不同的层次。从我的理解角度来说，避免简单地称其为“物质”反而更好，因为如果从“绝对存在”出发，首先是“运动”和“空间”；然后在显现过程中转化为“意念”与“物质元素”；最终在世界中显化为“意识”与“物质”。这样一来，就不会混淆它在不同层次中的表现形式。

确实，这些术语展示了一个渐进的具象化过程——从“抽象运动”到“意念”再到“意识”，从“抽象空间”到“物质元素”再到“物质”。



这些词汇帮助我们理解宇宙是如何逐步变得越来越具象的。“绝对存在的这两个方面的对立对于‘显化宇宙 (Manifested Universe)’的存在是必不可少的。没有宇宙物质元素 (Cosmic Substance)，宇宙意念 (Cosmic Ideation) 就无法显现为个体意识，因为只有通过物质作为载体，意识才能生发出‘我是我’的自我觉知。同样，没有宇宙意念，宇宙物质元素就只能停留在空洞的抽象层面，意识也就无法产生。”

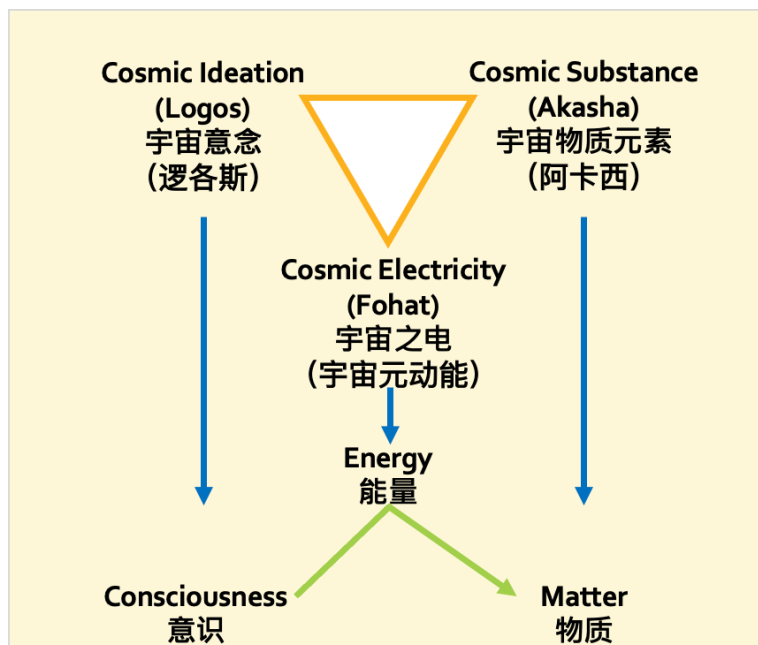


新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

我们可以看到，要将“抽象”或“精神性”或“未显现的存在”转化为“显现的存在”，载体是不可或缺的。我们可以从组成人的各种原则中看到这一点——**Atman（神我）**无法直接被感知，除非通过 **Buddhi（菩提）** 这一载体来显现；而**高级心智（Higher Monas）**因其高度精神性，无法被较低的载体感知，只有通过**彩虹桥（Antakarana）**，那座连接高低心智的桥梁，才能被感知。因此，这是一个“如其在上，如其在下”或“并行关系”的原则，即我们需要适当的载体才能体验各种境界。我不知道这样讲是否正确。

是的，因为如果“意识”不通过某种形式的“物质”来进行表达，就不是真正的意识；同样，如果“物质”没有“意识”来赋予其生命或动力，就不是真正的物质。当我们将两者分离时，就回到了“**绝对存在**”中未分化的两个面向。因此，这里的核心思想是：所有的“意识”都需要通过某种形式的“物质”来表达自己的；同样，所有的“物质”也都在表达某种形式的“意识”。而哪种意识被表达，取决于用什么物质做的载体。

当我们超越“意识”与“物质”的“二元性”时，就进入了一个超越二者的“绝对状态”。回到这个显现过程——当“二元性”显现时，我们可以追溯到它来自“合一性”；而“合一性”本身源自超越“合一”的原初状态。因此，从“超越合一”，到“合一”，再到“二元性”，最终发展出“三元性”。



“在显现的宇宙中，将‘精神’与‘物质’、‘主体’与‘客体’连接起来的，被奥义学者称为**宇宙元动能 (Fohat)**。它是一座‘桥梁’，通过它，‘神圣思想’中的‘意念’被刻印在‘宇宙物质元素’中，成为‘自然法则’。因此，‘宇宙元动能’是‘宇宙意念’的动态能量；或者从另一个视角来看，它是所有显现的事物背



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

后的智能引导力量——通过‘天使们’（Dhyān Chohans）——即可见世界的建筑师——传达并显现的‘神圣思维’。”

这里有一个根本性的问题——我们谈论“意识”与“物质”二元在本质上并非独立存在的两种实相。然而，在西方哲学中，比如笛卡尔认为，人由“心灵”和“身体”两个方面构成。其中“心灵”是非物质的，“身体”是物质的。这就引发了一个问题——“非物质的‘心灵’是如何影响‘物质的身体’的？这在哲学上被称为“机器中的幽灵”问题——非物质的存在如何能与物质世界产生互动？

现代哲学和科学通常会否定“意识是非物质的”观点，因为他们认为，如果意识是非物质的，就无法作用于物质。例如，当我们想着要抬起手臂时，手臂确实抬起来了——如果意识是非物质的，那它是如何让手臂动起来的？因此科学界认为意识一定是某种物质性的东西。

但布拉瓦茨基说并非如此，因为在所谓的非物质理念与物质身体之间存在着一座桥梁，这个桥梁就是宇宙元动能，接下来我们将看看这种说法意味着什么。

让我们先停在这里，因为她首先从“神圣意识”的角度谈起。在这里，“宇宙意念”是宇宙中一切智能的源头，而“宇宙物质元素”则是宇宙用来产生所有形态的根本材料。布拉瓦茨基指出，通过宇宙元动能——有时她称之为宇宙电——神圣思维中的蓝图得以印刻在“宇宙物质元素”之上。

她进一步阐述：“因此，我们的意识源自‘精神’或‘宇宙意念’；‘宇宙物质元素’则提供了不同层次的载体，使意识个体化并获得‘自我意识’；而宇宙元动能则通过其多种显现形式，作为连接‘心灵’与‘物质’的神秘纽带，是激活每个原子生命的东西。”

这正是我之前提前谈到的内容——“宇宙意念”向下逐渐显化为“意识”，“宇宙物质元素”（又称“阿卡西”Akasha）向下显化为“物质”。然后是这个三位一体中的第三个方面，即“宇宙电”或“宇宙元动能”，它显现为“能量”。图表底部的绿色箭头表明“意识”通过“能量”，或者被能量激活，进而能够塑造或组织“物质”。“意识”不能创造“物质”，但它可以通过“宇宙元动能”作为能量的中介，去将“物质”组织成某种形态或驱动物质。

布拉瓦茨基指出，宇宙元动能在物质层面上最主要的显现形式之一就是电磁力。这就是她有时将宇宙元动能称为宇宙电（Cosmic Electricity）的原因。将这个概念应用到人类身上，我们首先在思想意识层面产生运动，这种意识的运动会产生某种电磁力，这种电磁力传递到物质身体，引发身体运作所需的反应。我们知道，身体中的运动依赖于产生电磁作用的电化学反应。因此，电磁力既具有足够的具象性来影响物质，又足够微妙以至于能够被意识影响。



新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

实际上，科学界对电磁力的本质仍然知之甚少，甚至连电子的本质都难以确定。从量子理论的角度来看，电子的质量理应更大，但科学家们无法解释电子的真实本质。电子似乎不是通过空间连续移动，而是以跳跃的方式运动。电磁力似乎并不完全遵循“如其在上，如其在下”的原则，电子的行为不遵循大多数可被科学测量的物质所遵循的规律。

这是因为科学试图从纯物质的角度来理解电子，但正如布拉瓦茨基所言，电磁力可能更接近于能量而非物质的形式。当然，物质和能量是同一实相的两个方面，而证道学更进一步指出：物质、能量和意识是可以相互转化或相互依存的。但在分化的层面上，我们可以观察到意识是如何产生电磁力，继而作用于身体细胞，这就解释了意识和物质之间的联系机制。

我对这个话题还有许多想说的，因为我非常热爱探讨宇宙显现的过程，但为了继续推进我们的讨论，只能暂时搁置这些内容了。

好的，这就是“第一个基本命题”，它的核心概念是“合一性”——存在一个“合一体”，而我们的物质世界正是从这种“合一性”中衍生、显现或流溢出来的。

接下来是“第二个基本命题”，它的核心思想是“周期律”。“《秘密教义》进一步指出：“宇宙作为整体是永恒存在的，是一个无限广阔的舞台，无数宇宙在此周期性地显现和消逝。这些宇宙被称为‘永恒的火花’。世界的出现与消失，就像潮汐的涨落一般有着规律的循环往复。”

首先要明确的是，《秘密教义》强调“宇宙”作为整体是永恒的——从整体来看，宇宙是永恒的，它是一个无边无际的境界，是无限的。但在这个永恒的境界中，无数个宇宙周期性地显现和消失。因此，个体的“宇宙”并非永恒，它们有其开始和结束，但这种生灭过程发生在那个永恒的无边境界之中。这就是第一个核心概念——我们通常认为宇宙就是我们认为的一切，但实际上它并不是单一的宇宙，更准确地说应该是一个多重宇宙。

我们可以这样理解：把我们所知的所有恒星和星系称为个体宇宙“（cosmos）”，而将包含这些个体宇宙的容器称为“大宇宙（universe）”。个体的宇宙会出现和消失，但这个“大宇宙”始终存在。作为容器的宇宙，无论其中是否存在个体的宇宙，它本身都是永恒的。其它的个体宇宙会继续在其中生灭，我们可以这样理解。

第二个要点是，这种个体宇宙、世界、恒星等的出现和消失，就像潮汐的涨落一样有规律——这是一种循环往复的显现和消失。

“《秘密教义》的第二个论断是周期性法则的绝对普遍性。这种潮起潮落、循

©新加坡证道学学会 | <https://chinesetheosophy.net/> | 公众号：证道学世界



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

环往复的规律，已被物理科学在自然界的各个领域观察和记录。昼与夜、生与死、睡眠与清醒这样的更替现象，是一个普遍且无例外的事实，通过它我们可以轻易理解到这是宇宙的一个最基本的法则。”

这个宏观的法则不仅有助于我们理解《秘密教义》的内容，理解大宇宙及其中的众多个体宇宙，同时也能帮助我们更好地理解自身。

更进一步说，我们都经历着睡眠和觉醒的循环，通过轮回经历生死往复，但即使在当前这一生的微观层面上，我们也能观察到自身内在的各种循环——情绪的循环、思维的循环、心境的循环。通过观察和理解这些循环，我学会了如何更好地安排日常生活。比如我知道自己早晨的状态不佳，所以我不会在早上安排那些需要全神贯注的任务。这就是我在阅读这些内容时，如何将“周期性法则”应用到自己的生活中的方式。

是的，正如布拉瓦茨基所指出的，这是《秘密教义》的核心命题之一——**一切都遵循周期律**。历史的发展有其周期性，我们稍后会探讨相关内容；宇宙的运行本身也遵循周期性规律。正如米歇尔所说，生命与死亡通过轮回形成循环，而我们的日常生活也同样充满周期——有时是高效忙碌的阶段，有时是怎么都活跃不起来的阶段——无论是什么原因，我们都处于这种周期性节奏中。

我们往往会与这些周期抗争——在需要保持活跃时渴望休息，而在需要休息时却想要保持忙碌。但如果我们能够理解不同时期、不同情境的特点，就可以学会顺应当下的周期。生活中有时一帆风顺，而有时哪怕是最小的事情，都需要花费极大的努力去完成。这就是周期律的一部分——它帮助我们调适自己，并提醒我们无论当前情况如何，一切总会随着时间改变。

同样值得注意的是，这也反映了心智的基本特性——当我们想保持清醒时会感到疲惫，疲惫时却又异常清醒，这正是物质心智的本质特征。理解了这一点，我们就能够在经历这种状态时更好地把握和应对。对我而言，这就像一场舞蹈，而对这些规律的深入理解，能够帮助我们在这场生命之舞中更加从容，避免跌倒。是的。

这种循环观念直接挑战了我们心智中认为万物皆有始终的偏见。是的，这一点特别重要。比如当前宇宙学中盛行的大爆炸理论认为一切源于一次大爆炸，但这个理论存在诸多问题：它宣称宇宙起源于一个奇点，但这个奇点本身又是如何产生的？如果我们假设只存在一次大爆炸，这个理论就会遇到很多使之成立的困难。因此，科学家们不得不不断修补大爆炸理论，试图使其能够解释我们在宇宙中观察到的现象。现在已经有相当数量的科学家开始提出循环宇宙的可能性。

是的，问题在于，科学如何知道“时间”或“我们所处时间的开始”之前发生了什么？因为按照大爆炸理论，我们所知的物质层面的时间和空间是在大爆炸那一



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

刻才开始的——那么我们又如何能够测量或获取那之前的任何信息呢？这就是为什么科学界难以接受宇宙循环的本质。

但这和我们对“轮回”的偏见是一样的——如果我们无法记得前世，怎么能确定死亡不是终点？但当我们开始理解“周期性”确实是大自然的基本特征时，我们就能以全新的视角看待这些问题。在冥想和日常生活中，我们可以深入探索自己心智的二元性质，去觉察我们的思维模式——辨别自己何时在以“低级心智”或“具象心智”思考——这种心智无法超越“时间”的限制。而“高级心智”则可以超越我们所体验到的“时间”和“空间”。至少在我们的体验层面是如此。然后，还有另外一点……

黛博拉说：“这是我内在体验的方式，我从这些教导中获得了深刻的理解。”—— 嗯。

好了，我们现在进入“第三个基本命题”。它的核心思想是“**进化**”，主要探讨“意识的进化过程”——从“无自我意识”向“自我意识”的演变。

“此外，《秘密教义》指出：(i)所有个体灵魂与‘宇宙超灵’(Universal Over-Soul)是根本合一的，而‘宇宙超灵’本身是‘未知本源’的一个显现面向。”

我们来看第一个要点——“所有灵魂与宇宙灵魂的根本同一性”。正如米歇尔所说，虽然我们现在处于多样性的世界中，每个人都似乎拥有独特的灵魂，但从根本上说，我们所有的灵魂都是与那个宇宙超灵等同的。

这一点与布拉瓦茨基在前面基本命题中的论述相呼应。她在讨论宇宙的周期性显现和消失之前，首先强调了宇宙作为整体的永恒性——作为统一体的宇宙是永恒的，而周期性的显现和消失只是其中的过程。同样地，在这里布拉瓦茨基指出虽然灵魂在不断进化，但首要的认识是：所有看似独立的灵魂本质上都是那个宇宙超灵。

这正呼应了我们上周的讨论——在深入研究具体现象之前，我们需要不断回归到“合一性”的认知。我们应该首先将自己置身于这个“合一性”中，然后再去看“多样性”。这是这里提到的第一个概念。

是的，从“宇宙超灵”的“合一性”出发，她在这里提到：“(ii)每个已经个体化了的灵魂——作为那“超灵”的火花——都必须完成其**朝圣之旅**，通过**轮回周期**或称**必然性周期**，这个过程遵循着循环和业力的法则，贯穿整个进化期间。嗯。”

这里涉及几个要素——首先是“**朝圣之旅**”和“**必然性周期**”的概念。《秘密



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

教义》的基本命题之一是，灵魂或精神包裹于物质之中是一个必然过程——这是一次“朝圣之旅”，这种朝圣之旅并非偶然或错误，而是灵魂为实现其进化目标必须经历的过程，这个目标我们稍后会讨论。因此，这种必要的朝圣本质上是灵魂通过自然界各个层面的进化旅程。

“自然界的王国”首先包括三个“元素王国”，它们更多是“力量”而非实体。在这些王国中有高级心智之力、低级心智之力和情绪之力。

这种进化从元素界开始，逐步显现到矿物界，然后进化至植物界，再到动物界，继而成为人类，最终达到天使（Dhyani Chohans）或五智佛（Dhyani Buddha）的境界。

人类界具有一个独特之处：它是唯一同时包含了所有低级王国特质，同时又具备更高王国特征的自然王国。

在上一节课中，我们提到了“小宇宙”这一概念，人类被视为“大宇宙”的缩影。因此，这一命题的第一个关键点是，灵魂的转世是必然的，但这些灵魂都是**宇宙超灵**的面相。

这就引出了一个问题：无数的灵魂与**超灵**之间的关系是什么？这就好比太阳象征着**超灵**，而无数的灵魂则是太阳的光线。尽管我们通常会认为光线与太阳是分离的，但实际上它们并不分离——光线就是照耀在我们身上的太阳本身。

我们可以用放大镜来比喻这个现象——你可以将分散的光线聚焦成一束实质性的强光束。

因此，**宇宙超灵**并非一个独立的个体，而是一个汇聚与综合。在《秘密教义》中，这个概念颇为复杂，因为正如我们在上一节课所提到的，一个人的意识实际上是构成其整体的各种意识的总和。

因此，我们的诸多感受、思想、情绪和行为，都受到我们自身内部各种状态的影响。当我们说“我累了”时，这实际上意味着什么？这意味着我们的细胞已经耗尽了**ATP**（三磷酸腺苷），也就是为细胞提供能量的分子。

所以，当我说“我累了”时，实际上是在表达来自细胞的感受——细胞的疲惫。而“我”的意识——即被称为“巴布洛”那个人的意识——也包括这些细胞的意识。同样的原理也适用于米歇尔提到的情绪元素体和思想元素体。我们的许多情绪状态和行为其实都来自它们。

而我们所说的整体意识（比如巴布洛这个整体）实际上是所有这些不同意识的综合。从这个角度来看，真正存在的只有宇宙超灵，而我们所有的个体灵魂都是这个宇宙灵魂的不同面向。



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

因此，宇宙超灵与个体灵魂之间并不存在真正的分离。这更像是一个观察层次的问题——就像我们可以观察单个细胞，也可以观察整个人体一样。

个体细胞可以类比为我们所说的个体灵魂。而在生物学的层级结构中，细胞构成器官，器官形成生物系统，而生物系统则共同组成了完整的“你”或“我”等个体生命。

这些个体细胞，虽然它们是太阳的光线，或者是宇宙超灵的面相，但它们无法脱离整体有机体而独立存在。这就是我们所说的，个体灵魂是超灵的一部分——它并非一个可以在超灵之外独立存在的实体。

这又提及了我们在宗教教育中普遍持有的观念——我们常常将宇宙超灵理解为一个存在于我们之外的独立实体。但这并非《秘密教义》所主张的理念。

正因如此，布拉瓦茨基强调，即便需要数年时间，我们也应该深入研究这些基本命题中的理念，因为这不仅仅是理解概念的问题，而是要彻底改变我们看待万物的方式，而这种转变确实需要漫长的时间。

虽然我们可能已经多次听到或读到这些观点，但意识的转变是一个渐进的过程。就像我们现在讨论的这个具体例子——当然要记住所有的例子都是有局限性的——本质上这只是一个视角的问题。

如果你聚焦于细胞，那么你看到的是个体灵魂；如果你观察整体身体，那么你看到的是宇宙超灵。但它们本质上是同一体，只是以不同层次呈现而已。

这些都是非常好的冥想主题。在我看来，最好的切入点是从身体或太阳这样的具体事物开始：先思考每个细胞与整个身体的关系，或者每道阳光与太阳整体的关系，然后再逐步过渡到探讨个体灵魂与超灵的关系。

这是一个循序渐进的过程：从最具体的事物（我们自身）开始，到相对具体但远离我们的事物（太阳），最后到达完全抽象的层面。通过这种方式，我们可以逐步引导心智理解抽象的概念。

是的，这确实是一种从已知领域探索未知领域的有效方法。

黛博拉问道：“所以，这是否意味着，所有人类灵魂最终都不会失败，都必然会回归到源头？”抱歉，我不知道源头——但是的，这里是指开悟。

没错，当我们再次从个体灵魂的角度谈论开悟等概念时，要记住超灵本身是超越开悟或无明的。在这个语境下，开悟指的是：当宇宙灵魂通过各种不同的形式在物质界中显现时，它通过这些看似“碎片化”的物质表达形式，逐渐记起并认识到自己作为宇宙灵魂的真实本质。



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

正如你所说，从大宇宙的角度看，充满了无数宇宙体系不断生灭，而这一现象同样适用于宇宙超灵，每个个体灵魂在轮回转世的过程中，都在开悟与蒙昧的状态中交替。

让我们用一个心理学的例子来理解这个概念：当我们爱着一个人时，在沮丧的时候可能会暂时“忘记”这份爱。这里的“忘记”并非真正的遗忘，而是暂时感受不到这种爱的存在。这并不意味着你变成了另一个人，而是你处于一种不同的情绪模式中，只是暂时在那个沮丧的时候未能感受到那份爱。

因此，开悟就是重新意识并回归那份爱，通过克服愤怒或沮丧，重新体会我们对那个人爱的情感。所以你看，这里说的不是两个不同的人，而仅仅是一个人心境的转换。

由此可以说，我们可以将个体灵魂理解为宇宙灵魂的特殊状态：在这种状态下，宇宙灵魂暂时“遗忘”了自己的本质。然而，在每个个体灵魂的不同表达中，宇宙灵魂对自己本质的记忆与认知都在不断地被重新唤醒。

就像你有了孩子时，他们小时候那么可爱——你怎么抱都抱不够。但当他们进入青春期时，你可能会觉得有点想疏远他们，不过最后，他们会再次亲近你。

“换句话说，纯粹的菩提（神圣灵魂）在接收到来自宇宙第六原则（Universal Sixth Principle）——或称超灵——的纯粹本质所发出的火花之前，是无法拥有独立的（有意识的）存在的……”

我们来逐步解析这段话，好吗？是的，可以。首先，菩提（Buddhi）、神圣灵魂（the divine Soul）和宇宙第六原则本质上是同一个概念。

没错，菩提代表个体的第六原则，属于构成人的七重本质结构的一部分，而超灵则是宇宙的第六原则。因此，超灵相当于“宇宙菩提”，而我们拥有的是自己的“个体菩提”。

布拉瓦茨基在这里首先强调的是，我们个体的菩提——也就是宇宙菩提在我们个人层面的显现——要达到有意识的状态，必须满足某些条件。这就是这段文字的核心含义。

需要更正之前的理解：菩提和神圣灵魂是同一个概念，而宇宙第六原则和超灵也是同一个概念。这两组概念本质上是相通的——我们个人的神圣灵魂实际上就是宇宙灵魂在特定个体中的体现。因此，这里讨论的是“宇宙第六原则”和“个体第六原则”的对比关系。

根据布拉瓦茨基的描述，个体灵魂要达到有意识的存在状态，必须经历两个关键阶段：



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

“(a) 它必须经过该“宇宙显化期”(Manvantara)现象世界的每一种元素形态，而“宇宙显化期”是一个进化周期；

(b) 它必须首先通过自然的冲动获得个性，然后通过自愿和自发的努力——这个过程受业力支配——从而在智能的各个等级中不断攀升，从最低的思想到最高心智 (Manas)，从矿物、植物一直进化到最神圣的五智佛的境界。”

在这里，布拉瓦茨基描述了宇宙灵魂如何首先个体化为个体灵魂，然后如何逐步认识到自己的真实本性的过程。

让我们先来说说两点：第一点(a) 是我们之前提到的内容——灵魂经历自然界的各个阶段或“王国”。而第二点 (b) “自愿和自发的努力”，我在研读这些资料 and 进行其他学习时有些体会，虽然这里面包含很多形而上学的层面可以讨论，但我个人而言，这反映了一种想法：即如果我做对的事情，如果我足够努力，那么我肯定会得到这样的回报。神的恩典应该降临，给我保护，使我免受一切不幸。

但这种理解是有偏差的。这段描述的真正含义是：我们必须依靠自己的意志力走完这段必经的朝圣之旅，不能期待任何外在的恩典来加速这个过程，或消除我们的业力。这是一个完全依靠自身努力的过程。

灵魂的进化旅程可分为三个阶段。第一个阶段，正如布拉瓦茨基所阐述的——灵魂在先人类阶段通过自然的冲动获得个性体。这种灵魂个性化的过程是循序渐进的，它不需要刻意的努力，也不需要有意志的追求。虽然整个自然界在这个过程中确实在“努力”，但这种“努力”与我们通常理解的努力不同 - 它更像是自然法则的自然运作与流转，正是通过这种运作，灵魂才能自然而然地成长，最终发展出独特的个性体。这是一种内在的特质。

从元素到动物，意识不断进化并趋向个体化。而当我们进入人类王国时，就到了我们被逐出“天堂”的阶段。在那个“天堂”里，一切都自然而然地完美无缺，而现在我们却需要努力获取食物、穿衣御寒、生儿育女——这一切都变得艰难并充满挑战。

因此，只有在人类王国才有“努力”一说。而当我们超越人类王国，进入天界众生的境界时，一切又会重新回到自发和无需努力的状态。所以，人类王国是一个非常独特且神秘的阶段——在这里，自由意志、自由选择或者说“努力”这一现象才得以体现和展开。

随着我们逐渐迈向下一个进化阶段，我们会逐渐摆脱“努力”，转而向着更为自然、自发的状态迈进。这一点也与业报的核心原理紧密相关，我们常常将业报与激情或充满激情的本性联系在一起。没错，这种本能的激情常常被视为“低等”的，它常常被归类为动物性，而我们似乎总是想摆脱它。然而，正是这种激情的特



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

质，与内在的冲动或驱动力结合起来，推动我们不断向前。是它驱使我们走出舒适区，继续前行。

真师们有时将“人性”比作“孤儿”，这是因为在人类的发展阶段，我们在心理上将自己与自然分离。当然，这种分离并非真正的物理隔离，而是一种心理上的分离感。但这种心理上的分离是必要的，因为正是在人类王国中，我们才会产生“我是我自己”这样的自我意识。

这种“自我”的意识只有在我感到与整体分离时才能显现。当我们意识到“我是我自己”时，我们不再觉得自己仅仅是整体的一部分，不再完全被整体所驱动，而是开始能够独立思考和决策。这种状态很像我们在青少年时期的心理历程——开始探索和确立自我身份。为了确立自我，我们需要从父母或社会的“意志框架”中挣脱出来，开始强调并确认自己的独立身份。

这正是灵魂在人类阶段所经历的——这是它开始宣告“我是”的时刻。然而，当我们进入人类朝圣之旅的后半段时，这种“我是”的意识需要逐步柔化和扩展，使其不再是分离性的“我是”，而演变成为一种“我是整体”的觉知，认识到自己不只是局限于某个小部分，而是与整体合一。

苏珊或者苏珊娜在提到(a)时所说，我们需要经历每个世界周期中的所有元素形态的演化，而这些周期由特定的“摩奴”（Manu）掌管，这就是所谓的“宇宙显化期”（Manvantara）。确实，所有这些周期都有某种智能的引导。我们往往会把这些智能拟人化，认为它们像人类一样，因为人类智能是我们唯一知道的智能形式。但实际上，每个周期都有一种特定的智能力量在引导，而这种智慧在印度教中被称为“摩奴”。

“宇宙显化期”（Manvantara）这个词就是由“摩奴”（Manu）衍生而来。

每个循环是某个摩奴主导的进化周期，这与整个宇宙的周期性密切相关。比如，在某个特定的周期中，心智需要被唤醒，那么主导该周期的摩奴就是一种特殊的意识形态，它的作用就是去刺激和激发心智的发展。

还有一些周期专注于直觉的培养，而负责这些周期的摩奴则体现为一种特殊的智能或周期性能量。这些智能或能量实际上是同一整体的不同面向，专门用来激发直觉的发展。因此，我们可以说每个周期都有其独特的摩奴、逻各斯和秩序体系。

“秘义哲学的核心教义认为，人类并没有任何与生俱来的特权或特殊禀赋，所有的能力都必须是其自我通过个人的努力和功德，在漫长的转世轮回过程中赢得的。”

没错，这正是我们刚才提到的 - 在人类阶段，心智的发展至关重要。因为人



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

类阶段是心智进化的关键阶段。心智作为行动者、思维的主体和行为的源头，必须经过净化和升华的过程，只有这样，它才能成为灵性的真正理想的载体。

因此，心智的净化工作掌握在心智手中。虽然这个过程显然会受到灵性意识的影响，但最终还是需要心智自身做出选择——是否愿意倾听灵性的声音。这就是我们所说的“个人努力”——即心智对自身的修炼，通过这种发展和净化的过程，心智才能逐渐成为承载灵性的完美载具。

这种净化是通过“转生”（metempsychosis）实现的——它与“转世”（reincarnation）的含义类似。“Psychosis”源自“心灵（psyche）”，这里指的并不是医学上的含义，尽管医学意义的“心理”也是从这里衍生出来的。“心灵”代表我们的心智和情感，而“metem”则意味着一种变化。因此，“metempsychosis”可以理解为“获得新的心”。它其实是转世的过程，但从心理的角度去理解的。

而“转世”（reincarnation）的字面意思是“再次进入肉体”，其中“carnis”是拉丁语中“肉体”的意思。因此，为了完成灵性的进化，我们需要经历一系列身体和心灵层面周期性的转生。

不过，这个词“转生”（metempsychosis）是否有时会被误解为，同一份心智和情感保持不变地转世到一个新的身体，甚至是回到同一个身体里？

布拉瓦茨基（H. P. B.）在使用“转生（metempsychosis）”一词时，尤其是在她早期著作《揭开伊西斯的面纱》中，主要是指灵魂从一个自然界王国向另一个王国过渡的过程——在这个过程中，灵魂获得了新的组成原则。例如，在植物阶段获得“感知力”，在动物阶段获得“情感”，在进入人类阶段时则获得“心智”。因此，在她早期的阐述中，这些阶段都属于“转生（metempsychosis）”。而“轮回（reincarnation）”则特指在人类王国内的轮回过程。

这便是《秘密教义》所提出的“三大基本命题”以及“这些就是《秘密教义》所依托的基本理念。”

由此看来，或许最后可以补充一点：第三个基本命题还暗示着，从我们一般的思维方式来看，所谓的“创造”是不存在的。常有人会提出这样的疑问：如果灵性本质是完美的，为什么不直接创造一种完美的形式，使其完全无碍地表达自身，这样就可以避免一切痛苦了呢？

但是根据《秘密教义》所展现的宇宙观，这种意义上的创造是不可能的。创造一个完美形式不仅是不可能的，即使它可能实现，也无法达成其应有的目的和结果。因此，唯一可行的道路就是渐进的进化。



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

因此，灵魂需要在不断趋于完美的形态中逐渐觉醒。布拉瓦茨基指出，如果给一个尚未觉醒的灵魂赋予完美的性格体、身体以及完美的个性原则，这个灵魂依然会沉睡不醒。因为灵魂需要通过“不完美的对比”来实现觉醒。因此，将完美的性格体赋予一个沉睡的灵魂是无效的——它永远不会因此而觉醒。

所以，从本质上说，灵魂需要我们之前提到的那些“粗砾感”——它需要通过粗糙的环境、严酷的挑战、冲动、冲突、变化以及对比来激发觉醒。这些因素正是唤醒灵魂和促使我们自身醒悟的关键。而当一切都平顺如意时，我们往往处于“沉睡”的状态，恰恰是在遭遇不如意时，我们才会真正觉醒。

因此，第三个基本命题也进一步说明了这一点：直接创造出完美的东西是不可能的。完美永恒地存在于绝对存在的绝对层面中，但在幻相的层面上，只有通过逐步的进化才能实现或重获那种完美。

正如克莱尔迪恩（Clairdean）所说，我们必须掌控自己的成长与进化，通过自愿和自发的努力来推动进化。

需要记住，这些努力的性质会变得越来越微妙。在最初阶段，这些努力带有明显的分离性质 - 它们使我们将自己与自然及其他万物分离。但随着我们在灵性道路上的成长，这种努力的性质逐渐变得更加微妙。到某个阶段，努力反而转变成了“不做努力”的努力，最终达到自然无为的境界。

到那时，灵性的本质才能真正地通过我们自然流露。但这种状态只能在我们通过持续的努力将自己塑造成合适的灵性载体之后才能实现 - 这里所说的是相对意义上的“完美”。这时的灵性载体在表达灵性时才不会产生任何阻滞或摩擦。

因此，我们可以说，努力和冲突的存在，都是因为灵性在表达过程中遇到了阻碍。当性格体与灵性达到越来越高度的和谐时，正确的行动就会变得越来越自然，越来越不需要刻意的努力。因此，虽然努力在人类进化阶段是必不可少的，但随着灵性的发展，这种努力会逐渐趋于精细化，变得愈发内敛和微妙。

黛博拉提到：“所以，犯错其实是好事。”——这让我们想起那句智慧名言：“失败时不要错过其中的教训。”埃德（Ed）补充道：“在心系世界和同修者的大背景下进行自我努力。”

这再次说明了我们如何在不同层面看待同一事物。在我们的低级层次上，这看起来像是努力，我想这也是埃德所指的含义：我们与大家共同前行，努力是一种必然的体验。但这种被我们体验为“努力”的东西，实际上也是我们在基本命题中所说的宇宙秩序的一种表现。

正如布拉瓦茨基所说的“被业力所制约” - 业力实际上就是一种自然自发的秩



新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

序，它存在于每一个努力的背后。如果我们能够提升意识超越分离性和多样性，就会发现在我们内在始终存在着一种无需努力的状态。而所谓的“努力”，正如我所说，是在较低层面上，当那种自然秩序试图轻柔地推动形态以符合更高秩序时所产生的“摩擦”。尽管这种推动过程有时并不让人感到“轻柔”。

因此，如果我们仅停留在较低的意识层面，就会感受到各种摩擦与冲突；而当我们提升意识时，就能够洞察到背后的自然秩序。这让我想起《道路之光》（Light on the Path）中所说的那句“聆听生命之歌”。初听时，你可能会说：“我只听到不和谐与冲突。”但如果深入内在，就会发现这一切实际上都是一首和谐的歌。同样的道理，如果你仅关注单个乐器的演奏，就难以体会到整首乐曲的和谐美妙。

在结束之前，还有其他问题或想法要分享吗？这周可以尝试在日常生活和冥想中多观察一下，因为冥想其实与这个主题密切相关——它是一个从个体回归整体的过程，不管你从哪个角度切入。这是一种需要实践的训练，而当我们真正明白这些概念的深意时，就会发现它确实能够改变我们看待世界、神性以及自我的方式等等。

好了，非常感谢大家，感谢玛丽，也感谢每一位参与讨论的朋友。特别感谢玛丽的帮助。祝大家度过愉快的一周，我们下周再见！下周的主题是“五个验证的事实”——期待与你们再见！

再见！