

聖納瓦島聖地
(Sri Navadvipa-dhama)
及
高迪亞偉大奉獻者在聖高達地區的重要聖地

聖施瑞瑪·巴提維丹塔·拿茹央那·瑪哈茹傑

(Sri Srimad Bhaktivendanta Narayana Maharaja)

榮耀歸於聖靈性導師和主高認格

(Sri Sri Guru-Gaurangau Jayatah)

聖納瓦島聖地

及

高迪亞偉大奉獻者在聖高達地區的重要聖地

聖施瑞瑪·巴提維丹塔·拿茹央那·瑪哈茹傑

印度，烏塔邦，瑪圖拉

聖施瑞瑪·巴提維丹塔·拿茹央那·瑪哈茹傑編譯的英文書籍：

- 《哥文達逍遙的甘露(The Nectar of Govinda-lila)》
- 《超越無憂星(Going Beyond Vaikuntha)》
- 《奉愛情悅的甘露(Bhakti-rasayana)》
- 《八訓規(Sri Sikshashtaka)》
- 《笛子之歌(Venu-Gita)》
- 《重要的日子(Sri Prabandhavali)》
- 《奉愛甘露的點滴(Sri Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu)》
- 《訓誨心意(Sri Manah-siksha)》
- 《奉愛的真正本質(Bhakti-tattva-viveka)》
- 《奉愛之巔(The Pinnacle of Devotion)》
- 《教誨的甘露(Sri Upadesamrita)》
- 《神像崇拜之光(Arcana Dipika)》
- 《忠告之萃(The Essence of All Advice)》
- 《高迪亞靈唱歌集(Sri Gaudiya Giti-Guccha)》
- 《聖典博伽梵歌(Srimad Bhagavad-Gita)》
- 《聖師施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米：他的生平和教導
(Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami : His Life and Teachings)》
- 《五要文(Five Essential Essays)》
- 《哈瑞聖名—瑪哈曼陀(Sri Hari-Nama Maha-Mantra)》
- 《博伽瓦譚的機密真理(Secret Truths of the Bhagavatam)》
- 《靈魂的職務(Jaiya-Dharma)》

- 《巴佳聖地朝聖之旅(Sri Vraja Mandala Parikrama)》
- 《壇車節之源(The Origin of Ratha-yatra)》
- 《婆羅訶摩讚(Sri Brahma-samhita)》
- 《靈修之秘(Sri Bhajana-rahasya)》
- 《愛之道(The Way of Love)》
- 《隱密自我之秘(Secrets of the Undiscovered Self)》
- 《施瓦的真象(Siva-tattva)》
- 《月耀自發愛意之途(Raga Vartma Candrika)》
- 《靈性導師真理之真正概念(The True Conception of Guru-tattva)》
- 《亦師亦友(My Siksa-Guru and Priya-Bandhu)》
- 《高迪亞·偉大奉獻宗對與濫情派(Gaudiya Vaishnavism vs. Sahajiyatism)》
- 《甜蜜的達莫達茹逍遙(Damodara-Lila-Madhuri)》
- 《愛之甘霖(Shower of Love)》
- 《博伽梵歌精要(Essence of Bhagavad-gita)》
- 《愚人樂園(Happiness in a Fool's Paradise)》
- 《牛油小偷(The Butter Thief)》
- 《為愛所控(To be Controlled by Love)》
- 《和諧者之光雜誌(Rays of The Harmonist)》

獻給

我的靈性導師—

聖高迪亞·維丹塔雄獅一樣的典範師，

已進入永恆逍遙時光的，

噢姆，在主維施努蓮花足下，破除物質欲望的

聖施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑

(sri gaudiya-vedanta-acarya-kesari nitya-lila-pravista

om visnupada astottara-sata sri srimad

Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja)

源於主奎師那·采坦亞·瑪哈帕佈(Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu)

純粹奉獻者師徒傳系(Bhagavata-parampara)第十代傳人之尊，

聖高迪亞·維丹塔修會(Sri Gaudiya Vedanta Samiti)及其全球分會的創建者

目錄

簡介

英語版的序言

師徒傳系

第一部分

聖納瓦島聖地之壯麗非凡

聖地的外貌和大小

第二部分—九個島嶼

第一章

聖安塔島(Sri Antardvipa)

阿托城村(Atopura-grama)

莎慈-德薇的產房(割斷尼邁臍帶之地)

土地神施瓦(Ksetrapala Siva，即大神明牧牛姑娘聖主，Gopisvara Mahadeva)

聖主尼星哈廟(Sri Nrsimhadeva)

高茹阿聖湖(Sri Gaura-kunda)

溫達-施瓦(Vrddha-Siva，即施瓦-都瓦，Siva-dova)

瑪哈帕佈河堤(Mahaprabhu-ghata)

佳該-瑪代河堤(Jagai-Madhai-ghata，即瑪代河堤，Madhai-ghata)

巴茹科拿河堤(Barakona-ghata)

那嘎瑞亞河堤(Nagariya-ghata)

恆河城(Ganga-nagara)

施瑞瓦薩的居處(Srivasa-angana，即麥當嘎鼓被毀之地，
Kholabhangara-danga)

施瑞瓦薩學者(Srivasa Pandita)

聖阿特威陀府(Sri Advaita-bhavana)

聖嘎達達茹的故居(Sri Gadadhara-angana)

聖斯瓦茹帕·達莫達茹(Sri Svarupa Damodara)

聖佳嘎阿南達學者(Sri Jagadananda Pandita)

聖祭鐸薩卡茹宅(Sri Candrasekhara-bhavana)

聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾(Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura)
的墓塚廟宇(samadhi-mandira)

聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑(Srila Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja)的墓塚(samadhi)

茹阿坦聖湖(Sri Radha-kunda)和夏瑪聖湖(Sri Syama-kunda)

帕圖湖(Prthu-kunda，即巴拉拉池，Ballala-dighi)

聖穆茹瑞·古塔(Sri Murari Gupta)的居處

聖依索迪安(Sri Isodyana)，即聖南丹師(Sri Nandana Acarya)的居處

位於瑪亞城(Mayapura)，依索迪安(Isodyana)的高迪亞廟(Gaudiya-maths)和聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕(Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada)

瑪亞城的聖瑜伽之地(Sri Yogapitha-Mayapura)

主高茹阿-嘎達達茹修院(Sri Gaura-Gadadhara Asrama)

聖高迪亞修院(Sri Gaudiya Asrama)

主采坦亞-祭鐸達亞廟(Sri Caitanya-Candrodaya Mandira)

主高茹阿-尼提安南達廟(Sri Gaura-Nityananda Mandira)(位於聖南丹師府，Sri Nandana Acarya-bhavana)

主采坦亞·高迪亞廟(Sri Caitanya Gaudiya Matha)

至尊主采坦亞廟(Sri Caitanya-Bhagavat Matha)

主奎師那-采坦亞廟(Sri Krsna-Caitanya Matha)

主高毘納·高迪亞廟(Sri Gopinatha Gaudiya Matha)

主高認格·高迪亞廟(Sri Gauranga Gaudiya Matha)

聖帕茹瑪函薩·高迪亞廟(Sri Paramahansa Gaudiya Matha)

納瓦島舊址的地理位置

聖巴提維諾德·塔庫爾(Srila Bhaktivinoda Thakura)和安塔島的瑪亞城(Antardvipa Mayapura)

第二章

聖髮界島(Sri Simantadvipa)

祭·卡西(Chand Kazi)的墓塚

施瑞達茹的故居(Sridhara-angana)

第三章

聖哥端姆島(Sri Godrumadvipa)，即蘇茹比森林(Surabhi-kunja)

施瓦南達-蘇卡達森林(Svananda-sukhada-kunja)

蘇瓦拿之地(Suvarna-vihara)

哈瑞哈茹之野(Harihara-ksetra)

天神村(Devapalli，即尼星哈村 Nrsimhapalli)

第四章

聖瑪迪亞島(Sri Madhyadvipa)

七聖的靈修之地(Saptarsi-bhajana-sthala)(七位聖人的崇拜之地)

納米薩認亞(Naimisaranya)

婆羅門湖(Brahmana-puskara，即聖湖之地 Puskara-tirtha)

烏查墟(Uccahatta)
潘查瓦尼(Pancaveni)

第五章

科拉島(Sri Koladvipa)

帕爾達瑪亞(Praudhamaya)
聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑
(Sri Jagannatha dasa Babaji Maharaja) 的靈修間和墓塚
庫里亞的宿舍(Kuliya-dharmasala)
(和聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑，
Srila Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja)
聖旺斯·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑(Srila Vamsi dasa Babaji Maharaja)
聖兒瓦南達·高迪亞廟(Sri Devananda Gaudiya Matha)
主采坦亞·薩茹斯瓦緹·高迪亞廟
(Sri Caitanya Sarasvata Gaudiya Matha)
聖薩茹斯瓦緹·高迪亞修院(Sri Sarasvata Gaudiya Asana)和使命
薩穆鐸嘎達(Samudragadha)
黃蘭墟(Campaka-hatta)

第六章

聖茹圖島(Sri Rtudvipa) 聖茹阿坦聖湖

威迪阿城(Vidyanagara)

第七章

聖佳努島(Sri Jahnudvipa)

比斯瑪山(Bhisma-tila)

第八章

牟達端姆島(Sri Modadrumadvipa)

聖溫達文·達薩·塔庫爾(Srila Vrndavana dasa Thakura)的居處
聖瑪麗妮-德薇(Sri Malini-devi)父親的家和聖瓦舒兒瓦·達塔(Sri Vasudeva
Datta)的居處
聖薩認格兒瓦·穆茹瑞(Sri Sarangadeva Murari)的居處
無憂星城(Vaikunthapura)
瑪哈城(Mahatpura)

第九章

茹鐸島(Sri Rudradvipa)

比瓦帕薩(Bilvapaksa)
巴茹兒佳山(Bharadvaja-tila 或巴茹爾之地，Bharui-danga)
狠心河堤(Nidaya-ghata)

第三部分—聖高達地區(Sri Gauda-mandala)

高迪亞偉大奉獻者在聖高達地區的的主要聖地

安比卡-卡拉拿(Ambika-kalana)

聖高瑞達薩學者(Sri Gauridasa Pandita)

巴拉薩村(Balasagrama，即茹阿坦城，Radhanagara)

聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩(Sri Minaketana Ramadasa)

斑拿婆拉(Benapola)

聖哈瑞達薩·塔庫爾(Sri Haridasa Thakura)

布丹(Budhana)

布杜爾-帕達(Budhui-pada)

布杜瑞(Budhuri)

查卡達哈(Cakadaha)

查昆迪(Cakundi)

施瑞尼瓦薩師(Srinivasa Acarya)

祭達帕達(Candapada)

祭達城(Candapura)

查提村(Catigrama)

聖潘達瑞卡·威迪阿尼迪(Sri Pundarika Vidyanidhi)

聖穆昆達·達塔(Sri Mukunda Datta)

查陀波嘎(Chatrabhoga)

川處茹(Chunchura)

達尼哈塔(Danihata，即戴哈塔，Daihata)

聖瓦斯-瓦達南丹(Sri Vamsi-vadananda)

德努達(Denuda)

天神村(Devagrama)

聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾(Srila Visvanatha Cakravarti Thakura)

達卡(Dhaka，即聖達卡之后之地，Sri Dhakesvari Pitha)

達卡-達信拿(Dhaka-daksina)

達認達·巴哈杜茹(Dharenda Bahadura)

聖夏瑪南達·帕佈(Sri Syamananda Prabhu)

依卡查卡(Ekacakra，即威茹祭鐸城·嘎巴瓦薩，Viracandra-pura Garbhavasa)

主尼提安南達·帕佈(Sri Nityananda Prabhu)

哥琵瓦拉巴城(Gopivallabhapura)

聖茹斯卡南達·帕佈(Sri Rasikananda Prabhu)

古提帕達(Guptipada)

佳瑪塔城(Jhamatapura)

卡嘎佳·普庫瑞亞(Kagaja Pukuriya)

卡佳里村(Kajaligrama)

卡里卡城(Kalikapura)

刊查達帕達(Kancadapada，即刊查那村，Kancanapalli)

刊察-嘎迪亞(Kancana-gadiya)

刊查拿村(Kancana-grama)

刊庫提亞(Kankutiya)

卡斯瑪-巴薩(Kasima-bazara)

卡塔瓦(Katava)

刊杜比瓦(Kendubilva)

卡斯亞迪(Kesiyadi)

卡達達哈(Khadadaha)

卡拿庫拉-奎師那城(Khanakula-krsna-nagara)

卡圖瑞(Kheturi)

科村(Kograma)

科卡塔·巴嘎巴薩茹(Kolkata Bagabazara)

奎師那城(Krsnapura)

庫來(Kulai，即卡努村，Kanui-grama)

庫年村(Kulina-grama)

聖茹阿瑪南達·瓦蘇(Sri Ramananda Vasu)

庫瑪茹墟(Kumarahatta)

聖依斯瓦茹·普瑞帕(Sri Isvara Puripada)

瑪代之地(Madhai-tala)

瑪黑薩(Mahesa)

美卡拉(Mekhala)

那瓦村(Navagrama)

那瓦墟(Navahatta，即來哈提，Naihati)

尼提安南達城(Nityanandapura)

潘查庫提(Pancakuti)

潘尼哈提(Panihati)

聖茹嘎瓦學者(Sri Raghava Pandita)

帕斯齊瑪帕達(Pascimapada)

普里亞(Phuliya)

琵查拉達(Pichalada)

普瓦之地(Purvasthali)

普提亞(Putiya)

聖更嘎瑪媿·哥斯瓦米妮(Sri Gangamata Gosvami)

茹阿瑪卡里(Ramakeli)

聖茹帕(Sri Rupa)和聖薩拿坦·哥斯瓦米(Sri Sanatana Gosvami)

聖安努帕瑪(Sri Anupama)

聖基瓦·哥斯瓦米(Sri Jiva Gosvami)

賽達巴達(Saidabada)

山卡城(Sankhanagara)

山提城(Santipura)

聖阿特威陀師(Sri Advaita Acarya)

七村(Saptagrama)

斯塔拉村(Sitala-grama)

施刊達(Srikhanda)

聖那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾(Sri Narahari Sarakara Thakura)

聖穆昆達·薩茹卡茹·塔庫爾(Sri Mukunda Sarakara Thakura)

聖齊認阿基瓦·塞(Sri Ciranjiva Sena)

聖達莫達茹·卡威茹傑(Sri Damodara Kaviraja)

聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑(Sri Ramacandra Kaviraja)

聖哥文達·卡威茹傑(Sri Govinda Kaviraja)

聖蘇盧祭(Sri Sulocana)

聖巴拉茹阿瑪·達薩(Sri Balarama dasa)

聖茹提刊塔·塔庫爾(Sri Ratikanta Thakura)

聖茹阿瑪哥帕拉·達薩(Sri Rama-gopala dasa)

聖茹阿瑪城-查塔茹(Sri Ramapura-catara)

塔拉卡瑞(Talakhari)

塔瑪路卡(Tamaluka，即譚茹里提，Tamralipti)

崔瓦尼(Triveni)

烏達茹拿城(Uddharana-pura)

瓦嘎帕達(Vaghnapada)

瓦卡拉祭鐸島(Vakalacandradvipa)

聖祭鐸薩卡茹師(Sri Candrasekhara Acarya)

瓦卡斯瓦茹(Vakresvara)

瓦拉巴城(Vallabhapura)

文維施努城(Vanavisnupura)

瓦茹哈城(Varahanagara)

巴佳茹佳城(Vrajarajapura)

聖嘎達達茹·達薩(Sri Gadadhara dasa)

亞吉村(Yajigrama)

施瑞尼瓦薩師師·帕佈(Srinivasa Acarya Prabhu)

亞薩達(Yasada)

第四部分—獻給聖納瓦島的禱文

聖納瓦島讚(Sri Navadvipastakam)

納瓦島聖地的榮耀

詞彙

人名表

介紹

譯自印度語版

夏瑪遜達爾·主奎師那(Syamasundara Sri Krsna)－巴佳(Vraja)王之子，是絕對真理的極限。縱使祂本人沒有任何源頭，祂是至尊人格首神、萬原之原和萬物之源。祂是永恆、知識和極樂的化身。祂具有一切能量，也是最仁慈的。祂完全體現和品嚐所有超然的極樂情感。這同一位主奎師那既上演甜蜜動人的逍遙時光，也作為主高茹遜達爾(Sri Gaurasundara)無私地賜予超然愛意，展現了悲天憫人的最高程度。因此主奎師那和主高茹遜達爾包含了相同的靈性原則(tattva)。主奎師那的居所－聖溫達文聖地(Sri Vrndavana-dhama)，和主高茹遜達爾的居所－聖納瓦島聖地(Sri Navadvipa-dhama)，在各方面也同樣相同。兩者的周界也是三十二里(十六高薩，kosas)左右(註一)。韋陀經典揭示，主高茹遜達爾的逍遙時光是奎師那的逍遙時光之續篇。

主奎師那在巴佳品嘗超然愛意的極樂情感，在聖納瓦島聖地則將之分贈。那位渴求巴佳超然極樂情感而履行奉愛修習的奉獻者，可以在不計較冒犯的聖納瓦島聖地，專一的托庇於主高茹遜達爾和祂親愛的同遊，而輕易獲得這種巴佳純粹愛意(vraja-prema)。因此，納瓦島聖地和溫達文聖地兩者的榮耀，實非筆墨所能形容。半神人之聖哲拿茹達(Devarsi Narada)、聖烏達瓦(Sri Uddhava)和其他崇高的聖人都擁有高層次的純粹愛意；但是他們仍然渴望獲得這難以臻達的巴佳純粹愛意。主高茹遜達爾的居所把這種純粹愛意輕易地賜給托庇於祂的修習者。總而言之，聖納瓦島聖地就像主高茹遜達爾本人一樣的至尊寬大為懷。

納瓦島聖地由九個島嶼組成[nava 解作「九」而 dvipa 解作「島嶼」]，計有安塔島(Antardvipa)、髮界島(Simantadvipa)、哥端姆島(Godrumadvipa)、瑪迪亞島(Madhyadvipa)、科拉島(Koladvipa)、茹圖島(Rtudvipa)、佳努島(Jahnudvipa)、牟達端姆島(Modadrumadvipa)和茹鐸島(Rudradvipa)。而且，聖納瓦島聖地是下列九種奉愛服務的居所：安塔島－自我皈依、髮界島－聆聽、哥端姆島－唱頌、瑪迪亞島－憶念、科拉島－服務主的蓮花足、茹圖島－崇拜、佳努島－獻上禱文、牟達端姆島－為主作僕，以及茹鐸島－侍主若友。

主高茹遜達爾和祂的親密同遊在整個納瓦島聖地上演祂們的逍遙時光。高茹遜達爾也在納瓦島聖地的周邊地區－聖高達地區(Sri Gauda-mandala)－上演逍遙時光，祂的多位同遊也顯現於當地，上演他們的逍遙時光和實踐他們的靈修。時至今日，本書所提及的地方也使人憶起主的逍遙時光。這些逍遙時光永恆不朽，就如《奉愛寶庫(Bhakti-ratnakara)》確認(1·57)一樣：

adyapiha sei lila kare gauraraya

kona-kona bhagyan dekhbare paya

即使今天，主高茹遜達爾也和祂的同遊在此上演逍遙時光，但是只有極為幸運的生物

體才能親見到祂們。

繞行聖納瓦島聖地，生物體(jiva)的生命便功德完滿，因為主在此上演祂最寬大為懷的逍遙時光。而且，他這樣做時若是唸誦著聖名和聆聽著主哈瑞的命題，便會得到無限福祉。

當瑪哈帕佈(Mahaprabhu，即主高茹遜達爾)進入祂不展現的靈性逍遙時光時，聖基瓦·哥斯瓦米(Srila Jiva Gosvami)仍是個少年。不久以後，他棄絕了物質生活，來到瑪亞城聖地(Sridhama Mayapura)。聖基瓦·哥斯瓦米在瑪哈帕佈家中，得到主尼提安南達·帕佈(Sri Nityananda Prabhu)的無價恩慈，祂後來帶領他進行納瓦島聖地共三十二里的朝聖之旅(parikrama)，在每個地點詳述施瑞曼·瑪哈帕佈(Sriman Mahaprabhu)的逍遙時光。聖巴提維諾德·塔庫爾(Srila Bhaktivinoda Thakura)在《聖納瓦島聖地的榮耀(Sri Navadvipa-dhama-mahatmya)》一書，記載了這趟朝聖之旅深摯動人的描述(見於朝聖之旅的部分，Parikrama-khanda)。

數年後，施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊—聖依薩·塔庫爾(Sri Isana Thakura)，帶領施瑞尼瓦薩師(Srinivasa Acarya)、聖南若譚·塔庫爾(Sri Narottama Thakura)和聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑(Sri Ramacandra Kaviraja)，履行聖納瓦島聖地的朝聖。聖拿茹哈瑞·查卡爾瓦提·塔庫爾(Srila Narahari Cakravarti Thakura)在他的《奉愛寶庫》裡，對這趟朝聖之旅的描寫令人心醉，而聖巴提維諾德·塔庫爾的《聖納瓦島之靈性極樂波濤(Sri Navadvipa-bhava-taranga)》書中的描述，簡潔而令人心碎。

我們的靈性祖師，噢姆(om)，在主維施努蓮花足下(visnupada)，破除物質欲望的(astottara-sata)聖施瑞瑪·薩茹斯瓦緹·哥斯瓦米·塔庫爾·帕佈帕(Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada)，在近代開展了聖納瓦島聖地的朝聖之旅，並按照聖巴提維諾德·塔庫爾的著作，《聖納瓦島聖地的榮耀》朝聖之旅部分而行。他和數以千計的朝聖者履行朝聖，把這個吉祥良機惠及更廣大的社區。我們的靈性導師，宇宙靈性導師(jagad-guru)，已進入永恆逍遙時光的(nitya-lila pravista)，噢姆，在主維施努蓮花足下，破除物質欲望的(Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja)聖施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑，遵循他的足跡而每年履行這個朝聖之旅，那些托庇於他的奉獻者亦然。

在過去的四十五年，這位不值一顧而微不足道的僕人，每年也有機會參予聖納瓦島聖地的朝聖。我和我的靈性導師履行朝聖多年，如此一來，便有數次機會聽他蓮花口敘述的逍遙時光和哲學結論。後來，當他進入了他不展現的靈性逍遙時光，我便在他的聖高迪亞·維丹塔修會(Sri Gaudiya Vedanta Samiti)指引下，履行朝聖。本書是以那些敘述、《奉愛寶庫》的資料，尤其是聖巴提維諾德·塔庫爾的《聖納瓦島聖地的榮耀》和他的《聖納瓦島之靈性極樂波濤》為基礎。

主采坦亞·瑪哈帕佈(Sri Caitanya Mahaprabhu)對主奎師那純粹超然的奉愛服務的永

恆宗教(prema-dharma)，正廣泛地傳遍世界各地。因此，無數印度和海外的朝聖者都前來觀見施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點—瑪亞城聖地(Sridhama Mayapura)、祂在納瓦島聖地的各個逍遙時光之地，還有祂同遊的顯現地點和逍遙時光之地。我希望本書對所有求問心切的奉獻者會有助益。

我最可敬的靈性導師—至高無上，天鵝般的偉大奉獻者之翹楚，噢姆，在主維施努蓮花足下，破除物質欲望的聖施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米，是聖高迪亞師徒傳系(sampradaya)的守護者，也是高迪亞·維丹塔修會及其豁下遍佈全印度的高迪亞廟之創建典範師。他在瑪圖茹聖地(Mathura-dhama)確立了聖凱薩瓦君·高迪亞廟(Sri Kesavaji Gaudiya Matha)，向操印度語的人傳揚施瑞曼·瑪哈帕佈的純愛宗教。他的無緣恩慈和激勵促使大量孟加拉語的奉愛典籍被譯成印度語，這項翻譯工作至今仍然繼續。今天我能代表我的靈性導師向讀者呈獻本書，實在深感榮幸。

最後，我必須提及的是，本書有賴聖高迪亞·維丹塔修會的現任主席和典範師—我的神兄弟，雲遊四海的典範師(parivrajakacarya)，聖施瑞瑪·巴提維丹塔·瓦瑪拿·瑪哈茹傑(Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Maharaja)—的熱誠、雅量和深摯支持下而迅速完成。我對他不勝感激。願他把本書獻於我們摯愛靈性導師的蓮花手裡，從而把他的愛賜給我。這是我們在他蓮花足下的禱告。

奉獻者為使本書妥善出版而作出的服務尤堪表揚。值得一提的是聖噢姆·帕爾卡薩·巴佳瓦斯·薩黑提亞茹碩士[Sri Om Prakasa Vrajavasi (M.A.) Sahityaratna]、卡達爾·達塔·塔陀迪博士[Dr. Kedara Datta Tatradi (P.H.D.)]、貞守生施瑞瑪·拿溫-奎師那(Sriman Navina-Krsna Brahmachari)、貞守生施瑞瑪·阿南嘎-牟罕(Sriman Ananga-mohana Brahmachari)及其他。施瑞瑪·佳幹納·達薩·阿迪卡瑞(Sriman Jagannatha dasa Adhikari)及他人斥資出版本書。我向神聖的聖靈性導師-高認格(Sri Guru-Gauranga)和聖甘達威卡-基瑞達瑞(Sri Gandharvika-Giridhari)的蓮花足祈求，請祂們把祂們豐盛的恩慈和祝福遍洒他們各人。

本書基本完成後便立即出版，因此或會有些錯處。願聰慧的讀者在閱讀過程中更正這些錯誤而使我們欣喜。

聖巴提維丹塔·拿茹央那(Sri Bhaktivedanta Narayana)
祈求主哈瑞(Sri Hari)、聖靈性導師和偉大奉獻者的一點恩慈，
一九九二的主高茹阿顯現日(Sri Gaura-purnima)，
寫於瑪圖茹(烏塔邦)的聖凱薩瓦君·高迪亞廟

(註一) 此處界定的聖溫達文聖地包括了溫達文、哥瓦爾丹(Govardhana)、瓦薩拿(Varsana)和南達村(Nandagrama)。

序言

英語版

我們永恆仁慈的靈性導師—聖施瑞瑪·巴提維丹塔·拿茹央那·瑪哈茹傑(Sri Sriman Bhaktivedanta Narayana Maharaja)，在書中描述了聖納瓦島聖地(Sri Navadvipa-dhama)的許多神聖地點，也介紹了聖高達地區(Sri Gauda-mandala，包括孟加拉)周邊地區的眾多聖地。

隨書附上的聖高達地區地圖，為本書和其他有關施瑞曼·瑪哈帕佈(Sriman Mahaprabhu)及其追隨者的書籍的讀者提供另一個涉獵空間。眾多地點的位置以往也可考證，但是時移世易，有些地點已被遺忘或因景致變化而依稀難辨，因此難以找到或難供覲見。

施瑞帕·波達亞·瑪哈茹傑(Sripad Bodhayan Maharaja)仁慈地穿針引線，把我們和達卡的施瑞瑪·穆昆達·帕佈(Sriman Mukunda Prabhu，即穆昆帕·米陀先生，Mr. Mukulpada Mitra)連繫上，後者確保了孟加拉朝聖之旅的拍照順利完成。ISKCON 廟和高迪亞廟，兩者都協助此事而展現了他們無分彼此的精神。

我們永遠感激聖 A.C.巴提維丹塔·史瓦米·帕佈帕(Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada)，他向西方世界揭示了主高認格·瑪哈帕佈(Sri Gauranga Mahaprabhu)及其同遊的榮耀、逍遙時光和居所。我們祈求有天會真摯渴求我們靈性導師和瑪哈帕佈追隨者的恩慈，我們所有人會藉此發現，自己也浸沉於對主高認格的那同一個純愛之洋，而他們正在這個汪洋中喜樂地載浮載沉。

薩緹·達斯(Santi dasi) / 維佳亞提-瑪拉·達斯(Vaijayanti-mala dasi)，
尼提安南達-陀啣達斯(Nityananda-trayodasi)
二零零五年二月二十一日，
寫於瑪圖茹(Mathura)的聖凱薩瓦君·高迪亞廟(Sri Kesavaji Gaudiya Matha)

師徒傳系

已經進入永恆逍遙時光，噢姆，在主維施努蓮花足下，至高無上的偉大奉獻者

聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑

nitya-lila-pravista om visnupada vaisnava-sarvabhauma

Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja

已經進入永恆逍遙時光，噢姆，在主維施努蓮花足下的莎慈之子

聖巴提維諾德·塔庫爾

nitya-lila-pravista om visnupada saccidananda

Srila Bhaktivinoda Thakura

已經進入永恆逍遙時光，噢姆，在主維施努蓮花足下的至尊天鵝

聖高茹阿奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑

nitya-lila-pravista om visnupada paramahamsa

Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja

已經進入永恆逍遙時光，噢姆，在主維施努蓮花足下，破除物質欲望

聖施瑞瑪·巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕

nitya-lila-pravista om visnupada astottara-sata

Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

已經進入永恆逍遙時光，噢姆，在主維施努蓮花足下，雄獅一樣的典範師

聖施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑

nitya-lila-pravista om visnupada acarya-kesari

Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja

已經進入永恆逍遙時光，噢姆，在主維施努蓮花足下

聖施瑞瑪·巴提維丹塔·斯瓦米·瑪哈茹傑

nitya-lila-pravista om visnupada

Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja

噢姆，在主維施努蓮花足下

聖施瑞瑪·巴提維丹塔·拿茹央那·瑪哈茹傑

om visnupada

Sri Sriman Bhaktivedanta Narayana Maharaja

第一部分

聖納瓦島聖地
(Sri Navadvipa-dhama)
之
壯麗非凡

我向聖納瓦島聖地頂拜，那片超然土地如斯動人，令人心醉神迷。《祭多亞奧義書(Chandogya Upanisad)》稱這個居所為「梵城(Brahmapura)」，《輔典(Smrtis)》稱之為「天堂島(Svetadvipa)」，而熟知超然極樂情感的稀有奉獻者則稱之為「巴佳(Vraja)」。

聖納瓦島聖地是莎慈之子，主高茹哈瑞(Sri Sacinandana Gaurahari)的逍遙時光之地，祂是以聖茹阿妲(Sri Radha)的情感和身體光芒為特色。主奎師那(Sri Krsna)是一切喜樂之王(rasa-rajā)，而聖茹阿妲是首神的狂喜愛意(mahabhava)的化身，主高茹哈瑞則是兩者的混合體。「Antah krsnam bahir-gauram—內在而言，祂是奎師那本人；而外表上，祂膚色亮麗(gaura)。」

這個聖地(dhama)的榮耀既深不可測，又無法比擬。主采坦亞·瑪哈帕佈(Sri Caitanya Mahaprabhu)的聖地永存不朽，像祂一般深遠奧妙。然而，受條件限制的生物體無法確當的看見聖地，因為他們背離了主。有鑑於此，他們被祂的假象能量(Mahamaya，大假象)覆蓋。藉由瑜伽瑪亞女神(Yogamaya-devi)的恩慈，大假象便移除她對物質存在的假象覆蓋，使生物體可以完全看見主的神聖居所。聖巴提維諾德·塔庫爾(Srila Bhaktivinoda Thakura)在他的《聖納瓦島之靈性極樂波濤(Sri Navadvipa-bhava-taranga)》解釋過這點(詩節十一)：

maya-jalavrta caksu dekhe ksudragara
jada-maya bhumi jala dravya jata ara
maya krpa kari jala uthaya jakhana
ankhi dekhe suvisala cinmaya bhavana

雙目被假象能量蒙蔽的人望向聖地，僅是看見一個普通地點和物質元素，例如土地和水。然而，假象能量若仁慈地掀起她的覆蓋，那麼他便會看到一個堂皇壯麗的超然居處。

主奎師那的逍遙時光(krsna-lila)和施瑞曼·瑪哈帕佈(Sriman Mahaprabhu)的逍遙時光(gaura-lila)無異無別，正如溫達文聖地(Vrndavana-dhama)和納瓦島聖地也無異無別。高茹阿逍遙時光是奎師那逍遙時光的續篇。在都瓦帕爾年代(Dvapara-yuga)的尾聲，最仁慈的巴佳王之子(Vrajendra-nandana)主奎師那——一切超然極樂情感的首席享樂者，與整個巴佳之地和祂在巴佳的同伴降臨到這個物質世界。祂上演祂各種各樣的逍遙時光，藉此把祂超然的愛賜給生物體，祂為這目的而顯現。

即使主奎師那的聖名和居所無盡慈悲，但是生物體(jivas)也無法輕易從中獲得奎師那的純粹愛意。其主因就是生物體累積的滔天冒犯。唸誦一旦是冒犯聖名的，便不可能臻達純粹愛意。令人驚訝的是，當唸誦高茹遜達爾的聖名、到訪祂的神聖居所和實踐對祂的奉愛時，冒犯便不算是一回事。奎師那的這種純粹愛意甚難臻達，但若在聖納瓦島聖地讀出主高茹阿(Sri Gaura)和主尼提安南達·帕佈(Sri Nityananda Prabhu)的聖名，奎師那的純粹愛意便會在心內輕易展現，即使為人無禮冒犯。佳該(Jagai)和瑪代(Madhai)就是此事的明證。

納瓦島聖地還有一項獨特的慈悲。修習者(sadhaka)若以中性(santa-rasa)或僕人的情懷

(dasya-rasa)來崇拜主高茹遜達爾，他便會輕易得到對奎師那的手足情懷(sakhya-rasa)、父母情懷(vatsalya-rasa)或情意綿綿的愛侶情懷(madhura-rasa)。聖巴提維諾德·塔庫爾解釋，應該以僕人心緒來崇拜施瑞曼·瑪哈帕佈。當這種僕人心緒成熟時，修習者心中便會展現出對聖茹阿妲-奎師那(Sri Radha-Krsna)的濃情厚愛中，最崇高的極樂情感。屆時，人便會看到他的靈修(bhajana)對象—施瑞曼·瑪哈帕佈，實為聖茹阿妲和奎師那。

即使是人類之父—布茹阿瑪(Brahma)，也無法完全描述聖納瓦島聖地無邊無際而無窮無盡的榮耀；神中之神，大神明(Mahadeva)亦然；又或是有數千張嘴的主阿南塔(Anantadeva)亦然。無數年代以來，半神人和女神，還有施瓦神的十一個擴展(Rudras)和斯達星宿的半神人(Siddhas)，僅是為了得到主高茹阿祭鐸(Sri Gauracandra)的恩慈和聖地的恩慈而在納瓦島聖地的多個地點崇拜祂。《神訓經(Srutis)》、《輔典》、《密宗(Tantras)》、《宇宙古史(Puranas)》和其他經典，隱晦模糊的描述聖納瓦島聖地的真正壯麗之處，只有藉由至尊主和祂奉獻者的恩慈才能理解。

在薩提亞年代(Satya-yuga)、特瑞塔年代(Treta-yuga)和都瓦帕爾年代，聖納瓦島聖地的榮耀也一直保密，那正是主的願望。然而，在卡利年代(Kali-yuga)，這個聖地的榮耀煌然展現，其他聖地的影響力則減退。

至尊人格首神—巴佳王之子，主奎師那一降凡為主高茹遜達爾，傳揚唱頌聖名和分贈純粹愛意而福惠眾生。不單如此，祂為了親自品嚐聖茹阿妲的情感而降凡。祂最珍愛的居所—聖溫達文(Sri Vrndavana)，直至那時仍被覆蓋，屆時便顯現為聖納瓦島聖地，並強大地賜予滿載純粹愛意的奉愛(prema-bhakti)。若在主高茹遜達爾的居所內托庇於祂，便會輕易獲得聖拿茹達(Sri Narada)和其他親愛奉獻者也難以臻達的這種純愛奉愛。主高茹阿和主尼提安南達不會認真計較生物體的冒犯；祂們的居所亦然。只要居於納瓦島之地或滿懷信心地繞拜祂，便能臻達巴佳至高極樂情感(unnatojjvala rasa)中的純愛奉愛。

聖地的外貌和大小

聖納瓦島聖地的九個島嶼位於純粹奉獻者-巴嘎茹緹(Bhagavati-Bhagirathi，即恆河，Ganga)兩岸的聖高達地區(Sri Gauda-mandala)。純粹奉獻者-恆河在此地的河道蜿蜒曲折，是呈之字形流動，似是不願繼續上路，寧把施瑞曼·瑪哈帕佈的這個遊樂場永遠緊擁入懷。

聖高達地區綿延逾二十一瑜給(yojanas)，聖恆河女神(Sri Ganga-devi)流經其中心地帶。聖納瓦島聖地位處聖高達地區的中心，而該處的中心是瑪亞城的瑜伽之地(Yogapitha-Mayapura)—施瑞曼·瑪哈帕佈在此顯現。高達地區是顆如意寶石，因為此地的萬物—水、土地和樹—全是靈性的。所有聖地，例如七個聖城、還有恆河、雅沐娜(Yamuna)和薩茹斯瓦緹(Sarasvati)也包括在內。生物體惟有仰賴施瑞瑪·尼提安南達·帕佈的恩慈，才能覲見這個非同凡響的聖地。

聖納瓦島形如盛放的八瓣蓮花，中央正是安塔島的瑪亞城(Antardvipa Mayapura)。髮界島(Simantadvipa)、哥端姆島(Godrumadvipa)、瑪迪亞島(Madhyadvipa)、科拉島(Koladvipa)、茹鐸島(Rudradvipa)、佳努島(Jahnudvipa)、牟達端姆島(Modadrumadvipa)和茹圖島(Rtudvipa)構成蓮花的八片花瓣。聖高達地區的中心—聖納瓦島聖地，周界共十六高薩(kosas，大約三十二里)，也像蓮花的囊皮瓣一樣。根據經典，施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點—安塔島的瑪亞城，是與髮界島、哥端姆島和瑪迪亞島一起位於恆河東岸。五個島嶼—科拉島、茹圖島、茹鐸島、佳努島和牟達端姆島—則位於西岸。查閱已有五百年歷史的政府地圖及研讀當時的權威經典，便清楚證明施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點是在恆河東岸。《至尊主采坦亞(Sri Caitanya-bhagavata)》、《永恆的主采坦亞經(Sri Caitanya-caritamṛta)》和其他源遠流長的威權經典，也清晰地描述了瑪亞城聖地、祭·卡西(Chand Kazi)的墓塚(Samadhi)、巴拉拉·塞(Ballala Sena)的堡壘、巴拉拉池(Ballala-dighi)、施瑞達茹的故居(Sridhara-angana)和其他這樣的地點，怎樣的位於恆河東岸的不遠處。納瓦島鎮僅是現在才位於恆河西岸，事實上，那是科拉島的原有位置。當恆河淹沒原來的納瓦島時，島上居民便移居到西岸的更高處。類似的變化時有發生。今天，眾多漂亮高聳的廟宇又再點綴著恆河東岸。

繞拜聖納瓦島聖地是從安塔島的瑪亞城開始。由此地依次前往髮界島、哥端姆島和瑪迪亞島。渡過恆河後，便繼續前往科拉島、茹圖島、佳努島、牟達端姆島和茹鐸島，再返回安塔島完成朝聖之旅(parikrama)。茹鐸島以往是位於恆河西岸，但是現在位處東岸。展開年度朝聖的吉日，正是二、三月份(Phalguna)，兩周月明的第八、第九天，而在同一個月的滿月日(Purnima)完成朝聖，將會相當吉祥。這樣每天便能觀見一、兩個不同的島嶼，而在主高茹遜達爾的顯現日(Purnima)，則可以觀見瑪亞城聖地。

聖巴提維諾德·塔庫爾在他的《聖納瓦島聖地的榮耀》內，以孟加拉詩歌優美地描述了聖納瓦島聖地的朝聖之旅。他在他的《聖納瓦島之靈性極樂波濤》也有略述，就如聖南茹哈瑞·查卡爾瓦提·塔庫爾(Srila Narahari Cakravarti Thakura)在他的《奉愛寶庫(Bhakti-ratnakara)》著墨一樣。

主尼提安南達·帕佈首先帶領聖基瓦·哥斯瓦米(Sri Jiva Gosvami)履行這個朝聖之旅，其後，瑪哈帕佈的僕人—聖依薩·塔庫爾(Sri Isana Thakura)，他是瑪亞城的居民，帶領施瑞尼瓦薩師(Srinivasa Acarya)、聖南若譚·塔庫爾(Sri Narottama Thakura)和聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑(Sri Ramacandra Kaviraja)走遍聖地。聖巴提維諾德·塔庫爾本人後來也履行這同一個朝聖之旅，並在《聖納瓦島聖地的榮耀》描述全部九個島嶼的朝拜地點。聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾(Srila Sarasvati Thakura)繼而每年履行朝聖之旅，而他的主要門徒至今仍然延續這項修習。在履行這個朝聖之旅的眾門徒之中，宇宙靈性導師(Jagad-guru)聖巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑(Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja)和他的追隨者尤其傑出。

納瓦島的九個島嶼，每個都象徵了《聖典博伽瓦譚(Srimad-Bhagavatam)》描述的以下

九種奉愛之一：哥端姆島—唱頌(kirtanam)、瑪迪亞島—憶念(smaranam)、科拉島—服務主的蓮花足(pada-sevanam)、茹圖島—崇拜(arcanam)、佳努島—獻上禱文(vandanam)、牟達端姆島—為主作僕(dasyam)、茹鐸島—侍主若友(sakhyam)、髮界島—聆聽(sravanam)、及安塔島—把自我完全皈依給主(atma-nivedanam)。

巴佳的十二森林隱藏在納瓦島的九個島嶼裡，但是這些森林在納瓦島上的順序卻有不同。安塔島是哥庫拉-大森林(Gokula-Mahavana)。帕圖湖(Prthu-kunda，即巴拉池)以北是瑪杜森林(Madhavana)和瑪圖茹(Mathura)城。在瑪杜森林中央，施瑞達茹的小屋附近，是安寧河堤(Visrama-ghata)，施瑞曼·瑪哈帕佈使卡西洗心革面後，便在此休息。

哥端姆島是無數牧牛童居住的南達村(Nandagrama)。當施瑞曼·瑪哈帕佈和主尼提安南達·帕佈憶起他們和牧牛童的牧牛逍遙時，會在此沉醉於狂喜極樂之中。瑪迪亞島是美景森林(Kamyavana)的一部分，而聖湖(Puskara)和納米薩認亞(Naimisaranya)也在該處。科拉島是巴胡拉森林(Bahulavana)而黃蘭墟(Campaka-hatta)是樹膠森林(Khadiravana)。茹圖島是茹阿坦聖湖(Radha-kunda)，那是溫達文的一部分。不遠處，科拉島的庫里亞-帕哈達(Kuliya-pahada)是哥瓦爾丹(Govardhana)。佳努島是巴鐸森林(Bhadravana)，而牟達端姆島是斑迪茹森林(Bhandiravana)。牟達端姆島的瑪哈城(Mahatpura)是美景森林。茹鐸島是木蘋果森林(Baelvana)，而茹鐸島附近的髮界島，也是木蘋果森林的一部分。溫達文聖地的十二森林就是這樣隱藏在聖納瓦島聖地的島嶼之內。

第二部分

九個島嶼

第一章

聖安塔島

(Sri Antardvipa)

阿托城村(Atopura-grama)

四頭的布茹阿瑪在阿托城村履行苦行，來免除他在奎師那的逍遙時光期間，偷走牧牛童和小牛的冒犯。他深感懊悔，沉思著施瑞曼·瑪哈帕佈即將來臨的逍遙時光和祂的大慈大悲，在此崇拜主。

瑪哈帕佈的逍遙時光永存不滅，然而，這些逍遙時而展現在這個世界上，時而隱沒。因此，即使在施瑞曼·瑪哈帕佈在這個世界上演祂的逍遙時光之前便崇拜祂，也沒有違反已確立的哲學結論。施瑞曼·瑪哈帕佈滿意主布茹阿瑪的崇拜，便顯現在他面前。布茹阿瑪君懇求祂寬恕他的過失，並要求賜福：「當祢在這個世界展示祢的逍遙時光時，請安排我生於一個低下的家庭，從而處於謙卑不幸的心緒之中，以我的服務來滿足祢的心底願望。」

施瑞曼·瑪哈帕佈便賜福主布茹阿瑪，說：「你將會生於一個回教家庭，並以傳教和高聲唱頌主哈瑞(Hari)的聖名來服務我。我會顯現為高認格(Gauranga)的這個形象，為了實現我心內的三個特別願望，我便採用了我摯愛的茹阿姐的情感和身體光芒。我會令宇宙眾生齊頌主哈瑞的聖名(harinama-sankirtana)，載歌載舞，並賜予他們即使連半神人也難以臻達，最崇高輝煌的純粹愛意來風靡他們。你會協助我實現我的心願，成此大業。」

這個島嶼(dvipa)稱為安塔島，因為主在此向布茹阿瑪揭露祂的內在(antara)情感。在施瑞曼·瑪哈帕佈的逍遙時光，這同一位布茹阿瑪顯現為頌聖名師(nama-acarya)聖哈瑞達薩·塔庫爾(Srila Haridasa Thakura)一唱頌聖名的權威。安塔島又稱阿托城。

安塔島的中心點一大瑜伽之地(Maha-yogapitha)，是主的顯現地點，又稱瑪亞城。這個安塔島包括瓦曼池(Vamana-pukura)的一部分—巴拉池(即帕圖湖)、施瑞王城(Srinathapura)、恆河城(Ganga-nagara)和其他地方。聖佳幹納·密斯茹(Sri Jagannatha Misra)的家是在現今的瓦曼池之內。雖然施瑞曼·瑪哈帕佈在此永恆地上演逍遙時光，但是只有幸運的靈魂才能見證這些逍遙。

為瑪亞城現存，宏偉壯麗的瑜伽之地廟挖掘地基時，發現了一尊細小的四臂神像。這尊神像是聖佳幹納·密斯茹膜拜的，他的廟宇也位於該處。而尼邁(Nimai)就在附近一棵高大的榆樹下，誕自聖莎慈-德薇(Sri Saci-devi)腹中。莎慈-德薇的父親—聖尼蘭巴茹·查卡

爾瓦提(Sri Nilambara Cakravarti)，是個著名的星相學家和邏輯家。莎慈-德薇十分貞潔、誠懇，也是慈悲的化身。她的八個女兒在出生時相繼死去。然後，她誕下一個超凡出眾的兒子，名為聖維斯瓦茹帕(Sri Visvarupa)。他精通經典，本性平和仁愛。他無所不知，無比聰慧。雖然他俊美絕倫，但他卻徹底疏離感官享樂。尼邁繼維斯瓦茹帕之後誕生。

尼邁正是採用了聖茹阿妲的心緒和光芒的巴佳王之子，主奎師那本人。祂為了幾個原因而決定顯現在這個世界，其中四項尤其重要：

(一) 傳揚年代的宗教修習(yuga-dharma)。這就是集體唱頌主的聖名(sri-nama-sankirtana)。

(二) 分贈從未賜予的，在崇高而情意綿綿的極樂情感中的超然愛意(unnatobjjala-prema)。

(三) 回應聖阿特威陀師(Sri Advaita Acarya)的請求，他因當時世界上極端的反宗教狀態而飽受困擾。聖阿特威陀師以恆河水和茶拉茜(tulasi)葉子崇拜主奎師那，從而促使主顯現。

(四) 履行祂的三個祕密願望。奎師那既至尊仁慈，也是一切超然極樂情感的享受者，祂採用了聖茹阿妲的心緒和光芒，顯現為主高認格：

(a) 品嚐斯麗瑪媞·茹阿迪卡(Srimati Radhika)純粹愛意的偉大之處，

(b) 親自品嚐祂形象的一切甜美，就像斯麗瑪媞·茹阿迪卡所品嚐的一樣，和

(c) 品嚐斯麗瑪媞·茹阿迪卡享受祂的甜美時，所感受到的快樂。

主高認格·瑪哈帕佈生於薩卡達(Sakabda)紀元的一四零七年，二、三月份的二十三日，[對照公元]即一四八六年二月二十八日。那是盈月日，而祂顯現在黃昏時分。當晚有月蝕，到處都有成千上萬的人在唱頌主哈瑞的榮耀。在縈迴著聖名唱頌之聲這樣充滿榮耀的氣氛中，祂從聖莎慈-德薇腹中顯現。由於祂在一棵榆樹下出生，故名尼邁，也由於祂的膚色金光閃閃，因而又稱高認格(金色肢體的)。婦女們歡呼：「高呼主哈瑞，高呼主哈瑞！(Hari Bol, Hari Bol!)」，而那個居所不斷地回響著聖名的音振。

尼邁童年時，生性極為活潑好動，就像主奎師那一樣。有一次，祂在佳幹納·米斯茹的家，抓住了一條蛇並開始撫弄牠。另一次，祂爬上一個小偷的肩上，騎在上面遊遍整個市鎮。在一個艾卡達薩斷食日(Ekadasi)，祂向一個奉獻者求取他供奉給家裡神像的食物。祂經常哭喊，僅是有人唱誦聖名時才會停止，隨即開懷大笑。有時，在放學回家的路上，祂會和其他小孩在恆河嬉戲。然而，當祂的哥哥維斯瓦茹帕接受棄絕階級時，尼邁的舉止

變得相當收斂，並在聖更嘎達薩(Sri Gangadasa)的師塾唸書，與嘎達達茹(Gadadhara)、達莫達茹(Damodara)、佳嘎阿南達(Jagadananda)、穆昆達(Mukunda)和其他男孩一起上學。祂後來在自己家裡成立了一所梵文學校，教授語法。

祂在安塔島其中一個的恆河河堤，使名為凱薩瓦·卡斯米瑞(Kesava Kasmiri)的第一大學問家無地自容，並指導他靈修(bhajana)之事。祂在安塔島曾成婚兩次；先是聖拉釋米沛雅-德薇(Sri Laksmipriya-devi)，她離開這個世界後，便是聖維施努沛雅-德薇(Sri Visnupriya-devi)。祂正是由此地前往伽耶(Gaya)，聖依斯瓦茹·普瑞(Sri Isvara Puri)在該處啟迪祂唱誦主奎師那的聖名。當祂回來時，祂已成為不斷品嚐超然情感的崇高奉獻者。最後，祂在毫不依附的心緒中，離開了年邁的母親和妻子維施努沛雅，渡過恆河，在卡塔瓦(Katava)接受棄絕階級。

後來，祂的母親在山提城(Santipura)懇求祂捨溫達文而居於普瑞聖地(Puri-dhama)，祂也同意這樣做。祂後來離開普瑞而走遍南印度，在該處和聖茹阿瑪南達·茹阿亞(Sri Ramananda Raya)在哥達瓦瑞(Godavari)河畔討論奉愛真理(bhakti-tattva)。祂留在普瑞聖地共二十四年，最初六年是在前往溫達文、南印度和其他地方之中渡過。在餘下的十八年間，祂因與奎師那分離的離愁別緒而感到永無止境的躁動不安。斯瓦茹帕·達莫達茹(Svarupa Damodara)和茹阿亞·茹阿瑪南達能唸誦《聖典博伽瓦譚》的適當詩節，或高唱祭迪達薩(Candidasa)、維迪亞帕提(Vidyapati)的歌曲，或誦讀佳亞兌瓦·哥斯瓦米(Jayadeva Gosvami)的《哥文達之歌(Gita-Govinda)》來平復施瑞曼·瑪哈帕佈的獨特情緒。祂作為模範居士來渡過祂的婚姻生活，而當祂棄之敝屣時，便過著完全疏離的生活。祂這樣以身作則，展示怎樣投入典範而棄絕的靈修生命。

當施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪(sannyasa)時，母親莎慈和維施努沛雅-德薇的生命便充斥著無法忍受的離愁別緒。那時，依薩·塔庫爾和聖瓦斯-瓦達拿南達(Sri Vamsi-vadananda)照顧她們。維施努沛雅-德薇和瑪哈帕佈分離，而忘了吃、喝或照顧身體的其他需要。真的，她忘了一切，而且變得極其虛弱不支。從早上到中午，她僅是唸誦瑪哈曼陀(maha-mantra)，而她每唸一次曼陀，便在旁邊放一粒米。中午時分，她便將米粒煮熟，供奉給聖茹阿妲-奎師那和她的瑪哈帕佈神像。她然後便給莎慈-德薇奉上祭餘(prasada)，她會淺嚐少許而把餘下僅一把的祭餘留給維施努沛雅-德薇。她心緒不寧，日夜思念著采坦亞·瑪哈帕佈，當她唸誦聖名時，則以淚洗臉。忠誠的奉獻者一再請求之下，才能覲見她的蓮花足。

主尼提安南達·帕佈、聖阿特威陀師和施瑞瓦薩學者等等的偉大奉獻者，都無法忍受和施瑞曼·瑪哈帕佈分離而陸續遷離納瓦島，移居別處。後來，當恆河淹沒納瓦島的大片土地時，納瓦島的居民便遷往名為庫里亞-帕哈達城(Kuliya-Pahadapura)的西岸。

莎慈-德薇的產房(割斷尼邁臍帶之地)

嬰兒尼邁在此處的一棵榕樹下，誕自母親莎慈腹中。原有的大樹已經離開這個世界，而同一地點長有一棵新樹。

土地神施瓦(Ksetrapala Siva，

即大神明牧牛姑娘聖主，Gopisvara Mahadeva)

聖地的保護者—土地神施瓦，在瑜伽之地永受膜拜。他又名為牧牛姑娘之聖主，他也賜予對聖地的服務。遵循聖茹帕·哥斯瓦米的追隨者(Sri-rupanugas)來進行崇拜的純粹奉獻者，尊崇土地神施瓦為牧牛姑娘聖主·施瓦，並向他祈求永恆地服務全無物質屬性的主高茹遜達爾(Sri Gaurasundara)。主高茹阿是極樂情感之萃和至高靈性極樂(rasaraja-mahabhava)的化身，又是茹阿坦和奎師那的混合形象。牧牛姑娘聖主·施瓦的敬拜曼陀{pranama-mantra，摘自聖維施瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾(Srila Visvanatha Cakravarti Thakura)的《Sri Sankalpa-kalpa-druma》，詩節一零三}是：

vrdavanavani-pate ! jaya soma ! soma-maule !

sanaka-sanandana-sanatana-naradedya

gopisvara ! vraja-vilasi-yuganghri-padme

prema prayaccha nirupadhi namo namas te

溫達文的門衛啊！月神(Soma)啊，所有榮耀都歸於你！啊，你的前額以明月為飾，以薩拿卡(Sanaka)、薩南丹(Sanandana)、薩拿坦(Sanatana)和拿茹達為首的聖人都崇拜你！牧牛姑娘聖主·施瓦啊！願你賜我對聖茹阿坦-瑪德瓦(Sri Radha-Madhava)蓮花足的純粹愛意，祂們在巴佳聖地上演樂融融的逍遙時光，我一再向你頂拜。

聖主尼星哈(Sri Nrsimhadeva)廟

土地神施瓦附近是聖主尼星哈的廟宇，祂摧毀奉愛路上的障礙，附近是主高茹阿-嘎達達茹(Sri Gaura-Gadadhara)的神像。

主高茹阿聖湖(Sri Gaura-kunda)

在溫達文，茹阿坦聖湖(Sri Radha-kunda)和夏瑪聖湖(Sri Syama-kunda)是至尊光榮的。在無異於溫達文的納瓦島上，瑪亞城的高茹阿聖湖同樣也無比光榮。主高茹遜達爾的奉獻者在這個池塘沐浴和履行吮水禮(acamana)，從而品嚐到聖茹阿坦-奎師那恩慈的甜美。眾多精於靈修的崇高人物，都在此履行他們的崇拜。

溫達-施瓦(Vrddha-Siva，即施瓦-都瓦，Siva-dova)

溫達-施瓦位於瑜伽之地以南的恆河畔。在施瑞曼·瑪哈帕佈的年代，此地有座溫達-施瓦的廟宇，但是廟宇後來隱沒於恆河的洪流之中。該處現稱施瓦-都瓦，主尼提安南達·

帕佈讓聖基瓦·哥斯瓦米在此覲見溫達-施瓦。

瑪哈帕佈河堤(Mahaprabhu-ghata)

瑪哈帕佈河堤位於瑜伽之地附近，在溫達-施瓦以北六碼。這些河堤已被恆河淹沒，不復存在。尼邁作為少年和學者，常常在此在恆河裡沐浴和嬉水。正如雅沐娜目睹奎師那的逍遙時光，恆河也有幸樂在尼邁的逍遙時光之中。

佳該-瑪代河堤(Jagai-Madhai-ghata，即瑪代河堤，Madhai-ghata)

佳該-瑪代河堤位於恆河畔，在佳幹納·密斯茹在瑪亞城的家附近。聖瑪代藉由施瑞曼·瑪哈帕佈的恩慈，常常親手清潔這個河堤。

佳該和瑪代—從前名為佳嘎阿南達和瑪達瓦南達·斑都帕達亞(Madhavananda Bandhopadhyaya)，生於納瓦島一個素有聲望的婆羅門家庭，但是不良聯誼敗壞了他們的品格，使他們成為大壞蛋、醉漢和罪人。品德高尚的人—尤以老、幼和婦女—懼怕他們暴虐而殘酷的劣行，都不會到這河堤沐浴。

施瑞曼·瑪哈帕佈委派崇高的尼提安南達·帕佈和哈瑞達薩·塔庫爾踏遍市鎮，通過唱頌聖名來傳揚對奎師那的超然愛意(nama-prema)。祂倆都認為佳該和瑪代是接受聖名的超然愛意之最佳人選，於是便邀請他們唱誦聖名。但是兄弟二人酩酊大醉。瑪代拿起一塊陶酒壺的碎片，擲向尼提安南達·帕佈的頭，登時血流如注。哈瑞達薩·塔庫爾向施瑞曼·瑪哈帕佈報告這件不幸事件，祂勃然大怒，並和所有同遊一起前往該處。祂舉高手來召喚祂的神碟武器，高呼：「神碟，神碟！(Cakra, cakra!)」佳該和瑪代看到瑪哈帕佈手裡的超然神碟武器，嚇得發抖。最慈悲為懷的主尼提安南達·帕佈見狀而心受感動，抓住瑪哈帕佈的手，說：「祢顯現為這個化身的目的是分贈對神的愛。因此祢不該殺人。相反，祢應該要賜予純粹愛意來淨化人心。佳該阻止瑪代再打我，因此請對他大發慈悲。」

瑪哈帕佈擁抱佳該，他便在狂喜極樂中昏倒，然後祂便把祂的雙足放在佳該的胸膛上。佳該開始哭泣和唱誦：「奎師那，奎師那！」瑪代見狀，便倒在尼提安南達·帕佈足下，乞求寬恕，瑪哈帕佈也賜他純粹愛意。瑪代請教尼提安南達·帕佈，他怎樣才能免除從前殺死各種各樣生物體的罪孽，尼提安南達·帕佈便指示他負責保養這個河堤。祂告訴他，服務恆河便能消除他的冒犯。瑪代受命於尼提安南達·帕佈，餘生也履行這項服務，藉此獲得偉大奉獻者的足下塵土。他親手在這個河堤建造梯級，也每天打掃。人們因而稱這個河堤為佳該-瑪代河堤，或簡稱瑪代河堤。它位於瑪哈帕佈河堤以北三十碼。

巴茹科拿河堤(Barakona-ghata)

尼邁學者(Nimai Pandita)少年時一直在祂自己成立的學校教授學生梵文語法。課後，

祂會和祂的學生在巴茹科拿河堤討論經典。有一次，一個生自卡斯米茹(Kasmira)家族，雲遊四海辯盡天下的學者(digvijayi-pandita)一優秀的凱薩瓦·卡斯米瑞，和他的數百個門徒一起到達此地。凱薩瓦·卡斯米瑞辯盡全印度的傑出學者，未逢敵手而名聞天下。納瓦島在東印度是以重要的學術中心見稱，教授韋陀經典、《奧義書》、《輔典》、《宇宙古史》和六種印度哲學體系，尤其是一種嶄新的邏輯思想(navyanyaya)。人們遠道來此學習。

凱薩瓦·卡斯米瑞得到學問女神薩茹斯瓦緹(Sarasvati)的祝福。他天賦異稟，尤其擅於創作文采非凡的詩歌，舌燦蓮花，口若懸河，數百個原創的梵文詩節瞬間傾瀉而出。他能以他的卓越演詞勝過最傑出的學者，他在邏輯和其他才幹的超卓才華藉此表露無遺。因此，當他到達納瓦島鎮時，他非常自豪地宣佈，任何當地的學者都應該前來和祂辯論；否則，他們應該寫一封信，宣稱對祂甘拜下風。但卻無一學者前來。這些學者全都嫉妒尼邁學者，並非常狡猾地告訴凱薩瓦·卡斯米瑞：「那個男孩—尼邁學者，正是納瓦島上最微不足道的學者。你先要和祂辯論，然後才可以和我們辯論。」

時值黃昏，日落恆河，一片紅光在她的碧波上舞動。光芒四射的尼邁學者在恆河畔，坐在一群學生中央，教授他們語法。天上的紅霞似是滿載歷久常新的愛(anuraga)，氣氛一片祥和。凱薩瓦·卡斯米瑞看見那些學生，滿腔自負地走向他們。尼邁悅耳的聲音正在講授語法和邏輯，言詞精妙而極具邏輯，從而展現了祂與眾不同的光芒。此情此景吸引了凱薩瓦·卡斯米瑞，他坐到他們中央，此舉令部分男孩十分緊張。凱薩瓦·卡斯米瑞問一個男孩：「這個學生叫什麼名字？」

男孩回答：「祂是我們的尼邁學者。」僅是聽到這個名字已令凱薩瓦·卡斯米瑞誠惶誠恐。其中一個男孩向尼邁耳語：「這是凱薩瓦·卡斯米瑞。」尼邁學者轉向凱薩瓦·卡斯米瑞，恭敬地說：「今天你來加入我們，實在是我們的福氣。我們久仰你的榮耀。請為我們誦讀一些詩節吧。」

凱薩瓦·卡斯米瑞問：「你想聽什麼主題？」

尼邁回答：「我們想從你口中聽聞純粹奉獻者-巴嘎茹緹的榮耀。」凱薩瓦·卡斯米瑞馬上開始背誦如流，以頭韻和其他文學修辭精心雕琢，即席創作的詩節有如滂沱甘霖。學生們都目瞪口呆。尼邁學者便請他選一個他剛剛背誦的詩節，描述箇中優劣。

凱薩瓦·卡斯米瑞問：「你想我描述哪個詩節？」尼邁學者便馬上選了詩歌中段的一個詩節。看見尼邁過耳不忘的能力，凱薩瓦·卡斯米瑞瞠目結舌，暗自恐慌。然而，他驕傲地回答：「凱薩瓦·卡斯米瑞的作品從來沒有任何錯誤。」他指出詩中五處頭韻的優點，又指出其他文學修辭。然後，尼邁學者謙遜莊重地指出另外五處優點。當祂再指出五個錯處時，人人都驚訝不已。

他的驕傲灰飛煙滅而啞口無言，敗陣的凱薩瓦·卡斯米瑞便返回他的居處。當晚，母

親薩茹斯瓦緹安慰他，說：「擊敗你的那個人是我的主人—至尊主，奎師那本人。你能夠親見祂，委實三生有幸。倒在祂的蓮花足下，乞求寬恕吧。」

翌日清晨，凱薩瓦·卡斯米瑞和尼邁學者見面，並倒在祂的蓮花足下懇求寬恕。尼邁學者指導他：「學問的目的不為擊敗他人；它的唯一目的便是崇拜奎師那。去巴佳，以一片丹心來崇拜祂吧。」凱薩瓦·卡斯米瑞向尼邁學者頂拜後便離去。

那嘎瑞亞河堤(Nagariya-ghata)

附近恆河城的巴茹科拿河堤以北十碼，正是聖更嘎達薩學者的梵文學校，尼邁和其他男孩在此就讀。在放學回家的路上，尼邁會在那嘎瑞亞河堤停下，吩咐少女們崇拜祂。祂祝福崇拜祂蓮花足的那些女孩，她們的未來夫婿會是英俊、友善、富有和可敬的。祂又恐嚇其他女孩，她們的則是殘廢和貧窮的。有時候，當祂在恆河沐浴時，祂會向正在唸頌曼陀，並用水來供奉給太陽的婆羅門潑水，而當他們怒斥祂時，祂便口含河水，噴向他們。佳幹納·密斯茹聽到婆羅門和少女的投訴，大動肝火，手持棍子前往河堤。但他卻找不到尼邁，因為祂吩咐男孩們告知祂的父親，祂已從學校直接回家，然後便循另一條路回家。尼邁在身上抹上泥塵，又在身上洒上點點墨水，好能隱藏任何祂或已沐浴過的蛛絲馬跡。當佳幹納·密斯茹返抵家裡，看見尼邁身上的泥塵和墨水，還有祂一臉無辜的表情時，便不發一言。

聖莎慈-德薇正是在那嘎瑞亞河堤第一次看見聖拉釋米沛亞，並選了她為尼邁的新娘。

施瑞曼·瑪哈帕佈鎮服卡西那天，和齊頌聖名的大隊一起來到此地，唱頌良久。然後，祂們拿著熊熊火炬，以麥當嘎鼓(mrdangas)和小鐃鉞(karatalas)伴著靈唱，前往祭·卡西在斯穆里亞村(Simuliya-grama)的居處。

恆河城(Ganga-nagara)

恆河城今天已被恆河淹沒。納瓦島的著名學者，聖更嘎達薩學者的師塾就在此地，男孩尼邁在此完成祂的語法研習。尼邁後來在自己家裡開設了一所學校。更嘎達薩非常尊敬尼邁，他在奎師那的逍遙時光，正是山迪潘尼·牟尼(Sandipani Muni)。

尼邁從伽耶回來後，便全神貫注於對奎師那的純粹愛意。「尼邁老師」已成為「尼邁奉獻者」，也放棄了教務。當尼邁的學生向更嘎達薩學者投訴此事時，他便對學生大發慈悲，對品嘗靈性情感的(bhavuka)尼邁提出眾多邏輯論點，闡明祂為什麼應該要重拾教務。尼邁學者遵從他的指示，但現在祂卻揭示每個音節和格言為吸引了整個宇宙的主夏瑪遜達爾·奎師那的展現。祂會在學生眾目睽睽之下，榮耀奎師那的逍遙時光而沉浸於狂喜之中，當祂回復外在知覺時，便淚如泉湧，聲音哽塞。祂只好說：「我再也不能教授語法了，當中全無對奎師那的奉愛。」然後，祂便在祂的學生陪伴之下，沉醉於靈唱之中，他們捨棄了他

們的學業來加入祂的行列。

施瑞瓦薩的居處(Srivasa-angana，

即麥當嘎鼓被毀之地，Khola-bhangara-danga)

此地位於瑜伽之地以北約二百碼。瑪哈帕佈常常和祂的同遊一起，在施瑞瓦薩學者(Srivasa Pandita)家中寬廣的院子這裡，集體唱頌主哈瑞的聖名。施瑞瓦薩和他的四個兄弟會徹夜以麥當嘎鼓和小鐃鈸進行靈唱。鄰近的無神論印度人向納瓦島的統治者—阿拉伯語學者斯茹朱甸·察·卡西(Maulana Sirajuddina Chand Kazi)—投訴，他頒令印度人不得高聲誦讀聖名或高聲履行靈唱。如有違例，將被處罰，並會喪失他的種姓階級。縱有此令，施瑞瓦薩居處的靈唱依然持續不斷。最後，卡西本人來到這裡，砸碎了一個麥當嘎鼓。施瑞瓦薩的居處因而又稱「麥當嘎鼓被毀之地」。此處也是瀰漫著施瑞曼·瑪哈帕佈齊頌聖名的極樂情懷(sankirtana-rasa)之地。

施瑞瓦薩學者(Srivasa Pandita)

傑出的施瑞瓦薩學者是施瑞曼·瑪哈帕佈的居士逍遙(grhastha-lila)的主要支援者。下列的重大逍遙時光都發生在他家裡：

- (一) 當施瑞曼·瑪哈帕佈從伽耶回來時，坐在主維施努(Sri Visnu)的王座上，鋒芒畢露地展現祂為至尊主的富裕。
- (二) 奉獻者為施瑞曼·瑪哈帕佈進行神聖的沐浴禮(abhiseka)。
- (三) 施瑞曼·瑪哈帕佈對祂所有奉獻者賜予對神的愛。母親莎慈-德薇懇求聖阿特威陀師饒恕她對祂的冒犯後，也獲得純粹愛意。
- (四) 主尼提安南達·帕佈的靈師誕(即維亞薩祭，vyasa-puja)也在此舉行。
- (五) 施瑞曼·瑪哈帕佈向尼提安南達·帕佈展示祂的六臂形象，祂手中拿著弓箭、笛子、棍子和水壺。
- (六) 施瑞曼·瑪哈帕佈展現了歷時二十一個小時的靈性極樂(sata-prahariya-bhava)。
- (七) 祕密地徹夜進行靈唱，達一年之久。
- (八) 施瑞曼·瑪哈帕佈對施瑞瓦薩學者展現祂主尼星哈的形象。
- (九) 當施瑞瓦薩的兒子離開他的軀體時，瑪哈帕佈停下了靈唱，並召喚死去男孩的

靈魂再進入他的軀體。瑪哈帕佈問他：「你離開了施瑞瓦薩學者，要去哪裡？」

男孩回答：「誰也不是誰的兒子、兄弟、朋友或父母。這些關係全是假的，而且造成痛苦和悲哀。至尊主是眾生的至尊父親。生物體受大假象影響而徘徊於八百四十萬個生命物種之中，既高且低，並承受著他們的活動結果。只有崇拜至尊主，得到祂的恩慈和祂奉獻者的恩慈，才能擺脫假象和臻達對祂的超然服務。我按我過往的行為而誕生在這個家，現在，我註定要在此存活的時間已經結束。」施瑞曼·瑪哈帕佈便准許那個男孩離開他的軀體。施瑞瓦薩家裡的住客目睹和聽到此事時，他們受到超然知識啟蒙而全情投入至尊主的靈修(bhagavad-bhajana)。

(十) 主瑪哈帕佈把祂的祭餘賜給拿茹亞妮(Narayani)－施瑞瓦薩學者的小姪女。拿茹亞妮的兒子是聖溫達文·達薩·塔庫爾(Sri Vrndavana dasa Thakura)－施瑞曼·瑪哈帕佈逍遙時光的韋達維亞薩(Vedavyasa)和《至尊主采坦亞(Sri Caitanya-bhagavata)》的作者。

施瑞瓦薩學者是聖拿茹達的化身，也是主采坦亞傳系的支系之一及五聖體(Panca-tattva)之一。他生於施瑞墟(Srihatta)地區，其後住在施瑞曼·瑪哈帕佈在納瓦島的家附近。當瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後前往普瑞(Puri)時，施瑞瓦薩感到納瓦島孤寂難奈，便遷居庫瑪茹墟(Kumarahatta)。施瑞曼·瑪哈帕佈和祂的同遊經常在施瑞瓦薩的院子進行靈唱逍遙。有一次，一個天性嫉妒的婆羅門－哥帕拉·查帕拉(Gopala Capala)，他對施瑞瓦薩不滿，便把不潔之物放在他家的門前。哥帕拉因這個冒犯而染上麻瘋病。後來，當他接近施瑞瓦薩哭求寬恕時，施瑞瓦薩便原諒了他。

有一次，施瑞瓦薩的岳母躲在施瑞瓦薩的居處聆聽靈唱，但是施瑞瓦薩感覺到她的存在，知道她沒有資格參予而命她離開。

施瑞瓦薩學者在施瑞曼·瑪哈帕佈的靈唱隊伍之中，既是歌手又是舞者。在壇車節(Ratha-yatra)期間，他總是和主采坦亞·瑪哈帕佈留在佳幹納·普瑞(Jagannatha Puri)。

聖阿特威陀府(Sri Advaita-bhavana，即聖阿特威陀的家)

聖阿特威陀府位於施瑞瓦薩的居處以北二十碼。聖阿特威陀師的出生地是在施瑞墟地區的那瓦村(Navagrama)，但是他後來移居山提城。他也居於納瓦島的這個地方。他教授他眾多的學生，《梵歌(Gita)》和《博伽瓦譚(Bhagavatam)》所傳授的奉愛闡釋。尼邁的哥哥－聖維斯瓦茹帕，是他滿門桃李之一。男孩尼邁經常受命於祂的母親，把維斯瓦茹帕從學校帶回家。雖然阿特威陀師一貫莊嚴，但他卻被尼邁的行為迷住而中斷講授。尼邁面露微笑地看著他，似是說：「雖然你呼喚我來這個世界，你卻認不出我。縱使如此，時機將至，屆時你肯定會(認出我)。」這個驚人的孩子令聖阿特威陀師印像深刻。

聖阿特威陀師正是在這同一個地方，遵照《拿茹達五訓(Narada-pancaratras)》記載的規則，即五淨禮(pancaratras)體系的規範守則，以茶拉茜葉子和恆河水來崇拜奎師那。他為了消除生物體的痛苦而高聲呼喚主。主奎師那本人聽到這個呼喊，便顯現為主高認格。

在阿特威陀府這裡，維斯瓦茹帕、哈瑞達薩·塔庫爾、施瑞瓦薩、更嘎達薩、蘇南巴茹(Suklambara)、祭鐸薩卡茹(Candrasekhara)、穆茹瑞·古塔(Murari Gupta)和其他偉大奉獻者經常聚首一堂，沉醉於奎師那題旨的甜美極樂情感。施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，阿特威陀師便遷居山提城。然後，他每年便在壇車節時，和施瑞曼·瑪哈帕佈在佳幹納·普瑞見面。

聖嘎達達茹的故居(Sri Gadadhara-angana)

阿特威陀府以東十碼，是嘎達達茹的故居。這是聖嘎達達茹學者的居處，他的父親是聖瑪德瓦·米斯茹(Sri Madhava Misra)。嘎達達茹學者是瑪哈帕佈的同學和摯友，他們童年時，瑪哈帕佈經常和他辯論邏輯來煩擾他。瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，嘎達達茹和他一起前往聖佳幹納·普瑞，和他一起留在當地。他僅是懷著和瑪哈帕佈一起留在普瑞這個意向，才立誓終身留守朝聖的聖地，永不離開(ksetra-sannyasa)。

聖嘎達達茹是個偉大學者，也是《博伽瓦譚》的講說者，既品嚐極樂情感，又抑揚頓挫。施瑞曼·瑪哈帕佈一從嘎達達茹口中聽到《聖典博伽瓦譚》的敘述，超然情感便澎湃不息。在佳幹納·普瑞，他住在聖高琵納·吐塔(Sri Gopinatha Tota)，並在該處侍奉主高琵納，瑪哈帕佈會到該處聽他講述《聖典博伽瓦譚》。在主采坦亞·瑪哈帕佈展現的逍遙時光結束時，他走進主高琵納的廟宇內，和神像併合。一段時間之後，嘎達達茹學者也進入他不展現的靈性逍遙時光。

據說主高琵納看見嘎達達茹學者好不容易地用花環和飾物為他打扮，從此便呈現坐姿，一直維持至今。主奎師那其他的所有神像全是站著的；只有在此地，他才是坐著的。

聖斯瓦茹帕·達莫達茹(Sri Svarupa Damodara)

在奎師那的逍遙時光，聖斯瓦茹帕·達莫達茹是拉麗妲牧牛姑娘(Lalita Sakhi)。他以前名為聖普茹蘇譚師(Sri Purusottama Acarya)。他父親名為聖帕瑪嘎巴師(Sri Padmagarbha Acarya)，原居於比塔迪亞(Bhitadiya)，而他的外祖父是聖佳亞茹傑·查卡爾瓦提(Sri Jayaraja Cakravarti)，是個納瓦島居民。佳亞茹傑·查卡爾瓦提把女兒許配給聖帕瑪嘎巴師。他們也在聖納瓦島定居，普茹蘇譚生於當地。不久之後，聖帕瑪嘎巴師把妻兒留在納瓦島，獨自前往米提拉(Mithila)和卡斯(Kasi)研習韋陀哲學(Vedanta)。他在卡斯從聖瑪德文鐸·普瑞(Sri Madhavendra Puri)的靈性導師—聖拉鐸米帕提(Sri Laksmipati)那裡，獲得偉大奉獻者的啟迪，然後便返回比塔迪亞，在該處再婚。

普茹蘇譚是在他外祖父在聖納瓦島聖地的家長大，他也是施瑞曼·瑪哈帕佈的同學。

在瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，他前往卡斯，在當地接受棄絕階級，此後便稱為斯瓦茹帕·達莫達茹。雖然他留在卡斯研習韋陀經典、韋陀哲學和其他經典，但他對聖商羯羅師(Sri Sankaracarya)所傳揚的，以一元論為韋陀哲學所作的注釋，從未有半點品味。當他一有機會，他便離開卡斯，抵達在普瑞聖地的主采坦亞·瑪哈帕佈之蓮花足。

斯瓦茹帕·達莫達茹是施瑞曼·瑪哈帕佈的三個半親密同遊中的要員[斯瓦茹帕·達莫達茹、茹阿瑪南達·茹阿亞、斯基·瑪黑提(Sikhi Mahiti)和瑪德薇-德薇(Madhavi-devi)]。他不僅是個優秀詩人，也通曉經典和確立的哲學結論(siddhanta)。他的歌聲充滿感情，又是《博伽瓦譚》的講說者，既品嚐極樂情感，又喜樂無邊。他是施瑞曼·瑪哈帕佈靈唱隊伍的一員，也是潘達瑞卡·威迪阿尼迪(Pundarika Vidyanidhi)的摯友和同伴。他把施瑞曼·瑪哈帕佈的逍遙時光串成一個花環，放在他的日記(稱為 kadaca)內，聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米(Sri Raghunatha dasa Gosvami)其後對聖奎師那達薩·卡維茹傑·哥斯瓦米(Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami)講授，聖奎師那達薩·哥斯瓦米便按此寫成《永恆的主采坦亞經》。施瑞曼·瑪哈帕佈聽到任何措辭的情感若有違確立的奉愛哲學結論，或違反極樂情感(rasa)，又或其中的極樂情感交迭，便會感到很難過。因此，向瑪哈帕佈呈獻詩節或文章之前，會先讓斯瓦茹帕·達莫達茹過目。

斯瓦茹帕·達莫達茹總是按從施瑞曼·瑪哈帕佈的內在心緒，誦讀動人的詩句、威迪阿帕提、祭迪達薩的歌曲和佳亞兌瓦·哥斯瓦米的《哥文達之歌》。他的歌聲美若歌仙(Gandharva)，他的經典知識則像巴哈斯帕提(Brhaspati)。尼提安南達·帕佈和阿特威陀師非常鍾愛他，他也是施瑞瓦薩和其他奉獻者的生命。施瑞曼·瑪哈帕佈委托他照顧茹阿古納·達薩·哥斯瓦米。

聖佳嘎阿南達學者(Sri Jagadananda Pandita)

聖佳嘎阿南達學者是施瑞曼·瑪哈帕佈的親密奉獻者，也是祂靈唱隊伍內的歌手。他心中只有施瑞曼·瑪哈帕佈。在奎師那的逍遙時光，他是主奎師那的主要王后—薩媞亞巴瑪-德薇(Satyabhama-devi)。(註一)他一直在普瑞聖地服務施瑞曼·瑪哈帕佈。

有一次，學者君前往孟加拉，並從施瓦南達·塞(Sivananda Sena)那裡得到一種由芬芳的檀香漿液和其他材料製成，令人遍體清涼的香油。他用一個壺子盛滿香油，帶到普瑞聖地，交給瑪哈帕佈的僕人哥文達，說：「用小量這種香油塗在主的頭上，來減少祂體內過量的膽液和氣體。」然而，施瑞曼·瑪哈帕佈不准任何人在祂身上塗上這種香油。祂告訴哥文達：「佳嘎阿南達不辭勞苦地從孟加拉帶來這種香油。把它交到佳幹納廟，讓主的僕人用來點油燈吧。我是個棄絕僧，不能接受。」當哥文達再告訴瑪哈帕佈，佳嘎阿南達請求祂使用香油時，瑪哈帕佈非常生氣。祂斥罵：「為甚麼只是香油？為甚麼不安排一個男按摩師，每天用那種油為我按摩！我是為了這些樂趣而接受棄絕階級嗎？如果我塗用那油，你可沒有什麼損失，但我卻會一敗塗地，所有人都會恥笑我。我將被稱為收藏女子的密宗棄絕僧(dari-sannyasi)。」

佳嘎阿南達心如刀割，翌日他去見施瑞曼·瑪哈帕佈。他帶同那壺香油，在主面前將之砸碎地上。香油涓涓遍洒一地。然後他便回到他的居處，栓上大門，絕水斷糧共三天。他終日只是以淚洗面。

雖然瑪哈帕佈天性極為嚴肅，但是當祂看到佳嘎阿南達的反應時，便無法保持鎮靜。在第四天早上，祂前往佳嘎阿南達的居處，說：「我現在正要去大海沐浴，但是我很餓。快去煮點東西，我很快便會回來。」聖佳嘎阿南達忘卻了所有自負，沐浴後便全心全意地煮菜。他馬上便煮好了，當瑪哈帕佈回來時，佳嘎阿南達向祂奉上一處漂亮的坐席和偉大祭餘(maha-prasada)。瑪哈帕佈說：「今天我們會一起榮耀偉大祭餘。」並默默就坐。但是佳嘎阿南達別過臉，不要看瑪哈帕佈。「你應該先用祭餘。」他說：「然後我才會享用。」「好吧。」主說：「但你必須遵守諾言。」

「我言出必行。」佳嘎阿南達回答。「我決不違反你的訓令。」主榮耀祭餘，直至心滿意足，並對哥文達說：「佳嘎阿南達榮耀過祭餘後，請知會我。」

佳嘎阿南達從不贊同主嚴峻的棄絕。瑪哈帕佈休息時，祂會和衣席地而睡。有一天，佳嘎阿南達帶來一塊由藏紅花染色的布料，將之填滿軟綿綿的棉花，放在瑪哈帕佈慣常休息的地方。「是誰造了這張被褥？」主問。

當哥文達告訴祂是佳嘎阿南達時，主不再說什麼，但卻把被褥拋到外面，說：「多拿一張舒適的床來吧。你們全都想要我置身感官享樂之中，但是身為棄絕僧，我該要遠離感官享樂才對。」

但是斯瓦茹帕·達莫達茹支持佳嘎阿南達，並另出奇謀來給主一些被褥。他把一棵車前草樹的一些樹皮撕成幼絲，將之填滿一塊舊的外履布。奉獻者多番好言相勸後，瑪哈帕佈終於接受了被褥。

主接受了被褥，每個人都稱心滿意—除了佳嘎阿南達之外，他心內忿忿不平，但卻看似心花怒放。瑪哈帕佈以前拒絕過佳嘎阿南達前往溫達文的請求。現在，佳嘎阿南達隱藏著他的憤怒和不悅，再次請准前往溫達文。

主回答：「你要去溫達文，因為你在生我的氣；因此，你只會變成乞丐，並找我的錯處。」佳嘎阿南達一再堅持要得到瑪哈帕佈的許可，最後祂也批准了。

在溫達文，佳嘎阿南達和聖薩拿坦·哥斯瓦米同住。有一天，佳嘎阿南達煮蔬菜粥(kichri)時，薩拿坦·哥斯瓦米走進房裡，頭上纏著一塊紅布。佳嘎阿南達學者認為這塊布一定是施瑞曼·瑪哈帕佈的祭餘，便問薩拿坦·哥斯瓦米：「你從哪兒得到這塊布？是主給你的嗎？」薩拿坦·哥斯瓦米回答：「是穆昆達·薩茹斯瓦緹給我的。」一聽到這塊布是來自一元論的

棄絕僧，佳嘎阿南達勃然大怒，並完全失控，他拿起一只鍋子要敲打薩拿坦·哥斯瓦米。薩拿坦·哥斯瓦米有點慚愧，於是佳嘎阿南達便放下鍋子，說：「你是瑪哈帕佈的主要同遊之一，祂也非常鍾愛你，但你頭上卻纏上另一個棄絕僧的履布——一個非人格學派的棄絕僧！我不能容忍此事。」當聰明容忍的崇高偉大奉獻者——薩拿坦·哥斯瓦米——目睹佳嘎阿南達對瑪哈帕佈的堅定信心時，極為高興並告訴他：「你洪福齊天，無窮無盡。」

有一次，在壇車節期間，聖薩拿坦·哥斯瓦米前往佳幹納·普瑞覲見施瑞曼·瑪哈帕佈。當他穿越深密的佳瑞刊達(Jharikhanda)森林時，蚊子群起攻之，他飲用河流和水道的水。結果全身長滿膿包。儘管如此，瑪哈帕佈仍然憐愛地擁抱他。薩拿坦·哥斯瓦米為此很難過，只要他的身體狀況一天如此，他都制止瑪哈帕佈擁抱他。然而，瑪哈帕佈沒有依從他。薩拿坦·哥斯瓦米非常苦惱，便問聖佳嘎阿南達他應該怎樣做。

學者君回答：「看來你不該留在這裡。你在壇車節後返回溫達文，才是吉祥的。」瑪哈帕佈不知怎地獲悉這段對話。祂非常不悅，對薩拿坦說：「佳嘎是個新生，但他卻變得如此自負，竟然開始指示你，你是我的導師，也像是我的靈性導師。」

薩拿坦回答：「今天我可以明白你多麼鍾愛佳嘎阿南達。你令他飲用你和他愛心鬥嘴的甘露，但你卻以榮耀我為名，迫使我飲用檢樹的苦水。這是不幸。」

施瑞曼·瑪哈帕佈有點困窘，祂為了令薩拿坦·哥斯瓦米滿意，便說：「別以為我鍾愛佳嘎阿南達多於愛你，但是我無法容忍(別人)違反禮節的規範守則。你是經典威權而佳嘎是個少年郎。偉大奉獻者的軀體決不是物質的。主奎師那為了試煉我而使你身上爆發這些膿瘡。如果我沒有擁抱你的身體，便會冒犯了偉大奉獻者。對我而言，你的身體比馬來亞(Malayana)山的檀香漿液更芳香。」

聖斯瓦茹帕·達莫達茹和佳嘎阿南達的居處的精確位置都無從考據，然而，據知兩者都接近施瑞曼·瑪哈帕佈的居處。

聖祭鐸薩卡茹宅(Sri Candrasekhara-bhavana)

聖祭鐸薩卡茹師(Sri Candrasekhara Acarya)和施瑞曼·瑪哈帕佈非常親近。他又稱為典範師之瑰寶(Acaryaratna)，意謂「淵博學者之翹楚」。他的居處稱為巴佳鎮(Vraja-pattana)。孟加拉史上首次的戲劇舞台表演，正是在祭鐸薩卡茹宅——施瑞曼·瑪哈帕佈在茹蜜妮(Rukmini)的心緒中翩翩起舞。

一九一八年，宇宙靈性導師聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾，正是在這個地點興建主采坦亞廟(Sri Caitanya Matha)。高迪亞廟(gaudiya-mathas)的分廟及其下的分廟，正是始自這間采坦亞廟而遍及全球，該廟至今仍是國際傳教及傳揚主奎師那和主采坦亞·瑪哈帕佈聖名的主要源頭。由於聖巴提維諾德·塔庫爾和聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的努力，故此

高迪亞偉大奉獻者的意識形態今天遍及全球。施瑞曼·瑪哈帕佈之言[《至尊主采坦亞，末篇逍遙(Antya-khanda) 4.126》]在各方面都饒富意義：

prthivite-paryanta yata ache desa-grama

sarvatra sancara haibeka mora nama

我的聖名會傳遍這個地球星宿的每個鄉鎮和村莊。

聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾

(Srla Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura)的墓廟

這就是世界知名的宇宙靈性導師，聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾的墓塚。這位崇高的神聖人物(mahapurusa)在一八七四年一、二月份(Magha)兩周月暗的第五天(即二月六日)顯現於普瑞聖地，並命名為威瑪拉·帕爾薩(Vimala Prasada)。他的父親是聖巴提維諾德·塔庫爾，而他的母親是聖巴嘎瓦緹-德薇(Sri Bhagavati-devi)。他自小顯然已是個偉大人物，因為他展現出一切這樣的徵兆。當威瑪拉·帕爾薩年幼時，聖巴提維諾德·塔庫爾啟蒙他唸誦聖名和尼星哈曼陀。當他八、九歲時，聖巴提維諾德·塔庫爾把崇拜主庫爾瑪(Sri Kurmadeva)的曼陀傳授給他，主庫爾瑪曾自我顯現在他們家的牆壁上，並指導威瑪拉·帕爾薩怎樣崇拜祂。

學術團體乍見威瑪拉·帕爾薩的超卓學問，便賜銜為「聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹」。他在一九零零年，在聖哥端姆島的施瓦南達-蘇卡達森林(Svananda-sukhada-kunja)，從聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑(Srla Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja)那裡接受啟迪，巴巴君是個致力唱誦聖名的堅定棄絕者。他在一九一八年接受以身體、心意、智慧和言語皈依至尊主的棄絕啟迪(tridanda-sannyasa)，並在主高茹阿顯現日(Sri Gaura-purnima)確立主采坦亞廟，安奉聖靈性導師、高認格和主甘達威卡-基瑞哈瑞(Sri Gandharvika-Giridhari)的神像。他由這裡開創在印度和世界各地傳揚主奎師那的聖名(sri krsna-nama)和對奎師那的純粹愛意(krsna-prema)，就像主采坦亞·瑪哈帕佈實踐和傳揚的那樣。

他重新制定了聖納瓦島聖地的朝聖之旅；把棄絕階級授予有資格的門徒；出版月刊、周刊和日報，這些刊物以孟加拉語、印度語、梵語、泰勒古語、泰米爾語、阿薩米亞語和英語等各種語言傳揚高迪亞哲學；出版其他奉愛典籍；並派遣有資格的傳教士前往各地。因此，他在極短時間內，以前所未有的方式傳揚純粹奉愛。他也在主要地點建立高迪亞廟。他在主高茹阿的出生地—瑜伽之地，建了一座宏偉的廟宇。然後，他在一九三七年一月一日進入聖茹阿妲-奎師那在黑夜終結時分的逍遙時光(nisanta-lila)，還有他自己不展現的靈性逍遙時光。

聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑

(Srla Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja)的墓塚

聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑是聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾的啟迪靈性導師。他一直居於主奎師那在巴佳的各個逍遙時光之地，例如溫達文、哥瓦爾丹、茹阿妲聖湖、夏瑪聖湖、太陽湖(Surya-kunda)和南達村，在當地履行靈修，並實踐嚴峻的棄絕。然後他便前往聖納瓦島聖地，與主奎師那分離而以刻骨銘心的心緒在該處履行靈修。為了避開物質主義感官享樂者的聯誼，他躲在一間由納瓦島市政當局所建，已廢置的公廁裡。他將所有人拒諸門外，甚至是前來拜見他的地區法官和警官。但是他卻開門給我們最可敬的靈性導師—聖巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑(當時是貞守生聖維諾德-碧哈瑞，Sri Vinoda-bihari Brahmachari)。他知道維諾德-碧哈瑞是聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的受恩者，便憐愛地打開大門，讓維諾德-碧哈瑞覲見他，並指示他履行純粹的靈修。巴巴君·瑪哈茹傑是個完美的自我覺悟人物(siddha-mahapurusa)。他因嚴峻的棄絕而完全盲掉一外在而言。(註二)縱然如此，他仍然每天渡過恆河，沿途一直高唱著聖名，前往哥端姆的施瓦南達-蘇卡達森林，聆聽聖巴提維諾德·塔庫爾講述主哈瑞的命題。他在一九一五年十一月十七日的烏坦-艾卡達薩斷食日(Utthana-ekadasi)，離開這個世界。聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾按照《淨化法(Samskara-dipika)》記載的賦定規則，親手把他的靈性導師放進古城庫里亞(Kuliya，即現今的納瓦島鎮)的努坦-查達(Nutana-cada)的墓塚。一段時間之後，恆河泛濫，聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾恐怕她會沖掉他靈性導師的墓塚，便將之遷移，重建於主采坦亞廟，茹阿妲聖湖的湖畔。

茹阿妲聖湖(Sri Radha-kunda)和夏瑪聖湖(Sri Syama-kunda)

聖帕佈帕在古老的帕圖聖湖(即巴拉拉池)湖畔，祭鐸薩卡茹宅旁邊，展現了茹阿妲聖湖和夏瑪聖湖。他一直以深刻的分離心緒，在該處履行聖茹阿妲-奎師那和主高茹遜達爾的靈修。僅是看見這兩個池塘，便會使巴佳的茹阿妲聖湖和夏瑪聖湖的憶記湧現心頭。附近有一棵枝葉繁茂的菠蘿蜜大樹，貞守生聖維諾德-碧哈瑞監管聖薩茹斯瓦緹·帕佈帕的物業及管理主采坦亞廟時，經常坐在樹下。

帕圖湖(Prthu-kunda，即巴拉拉池，Ballala-dighi)

恆河城以東是個美麗池塘，人稱巴拉拉池。在薩提亞年代，當地住了一位榮耀非凡的皇帝，名為帕圖。帕圖大君是至尊主的能量化身(saktyavesa-avatara)。他移平地球的高山地域，使地球適宜人們居住，並能以農業活動自給自足。當他到達此地，打算移平此地時，他看見一道燦爛的強光照遍四方。為了瞭解這道神祕光芒，他便潛心冥想。

他在冥想中看見，此地正是無異於溫達文的納瓦島聖地。在即將來臨的卡利年代，至尊人格首神—巴佳王之子，夏瑪遜達爾，祂本人會在此地顯現為莎慈之子，主高茹哈瑞。為了實現祂一己的目的，祂會採用祂摯愛的斯麗瑪媞·茹阿迪卡的光芒和內在情感，祂正是至高靈性極樂(mahabhava)的化身。祂會和祂的同遊上演各種各樣的愛意逍遙，並向全世

界傳揚唱誦奎師那的聖名，向眾生賜予奎師那的純粹愛意。帕圖大君也親見過施瑞曼·瑪哈帕佈，瑪哈帕佈命他暫時隱藏此地的榮耀。祂又命他在此建造一個美麗池塘，後來稱為帕圖湖，以湖水的純度和甜度見稱。

後來，聖拉釋瑪拿·塞(Sri Laksmana Sena)成為此地的國王。他擴大和加深這個池塘，並以他父親巴拉拉·塞之名，把池塘命名為巴拉拉池。拉釋瑪拿·塞大君(和巴拉拉·塞)的宮殿遺跡至今仍然見於附近，就在祭·卡西的墓塚後面。

聖穆茹瑞·古塔(Sri Murari Gupta)的居處

穆茹瑞·古塔的主茹阿瑪-斯妲(Sri Rama-Sita)廟和居處位於瑜伽之地廟以東，該處以前是巴拉拉池的湖畔。他是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊和同學。他多才多藝，是個精湛的舞蹈家、動人的歌手和《主采坦亞讚(Sri Caitanya-caritra)》的作者。

穆茹瑞·古塔生於施瑞墟地區一個著名的阿育韋陀醫師家庭。他後來遷居納瓦島聖地。雖然他比瑪哈帕佈年長數年，並就讀較高級別，又是個敏銳聰明的學生，但是在辯論經典邏輯(nyaya-sastra)時，尼邁有時會擊敗他。當穆茹瑞·古塔確立了一條公理時，尼邁將之駁倒。而當尼邁確立公理時，穆茹瑞也會駁倒。尼邁縱是敗北，但是祂仍會讚揚穆茹瑞的精明才智和經典知識。

當施瑞曼·瑪哈帕佈從伽耶回來時，穆茹瑞·古塔加入了祂的齊頌聖名隊伍，當他在施瑞瓦薩和其他奉獻者家中進行靈唱時，會歡欣起舞。當穆茹瑞以悅耳的聲線唱誦《博伽瓦譚》的詩節時，施瑞曼·瑪哈帕佈會浸沉於狂喜極樂中，祂和穆茹瑞·古塔二人都會飲泣。有一次，施瑞曼·瑪哈帕佈在穆茹瑞家中，向他展現主瓦茹哈(Sri Varaha)的形象。

在主茹阿瑪的逍遙時光，穆茹瑞·古塔是哈努曼(Hanuman)一主無可比擬的僕人，對主茹阿瑪獨具信心。有一次，施瑞曼·瑪哈帕佈為了測試穆茹瑞對茹阿瑪專一的奉愛，便向他解釋，巴佳王之子，主奎師那，正是眾主之主的終極真理。祂描述了主奎師那無與倫比的美德，還有在祂任何其他化身身上也找不到的四種獨特品質。穆茹瑞受到鼓舞而對崇拜奎師那充滿熱忱，然後便返家。然而，翌日早上，他滿心焦慮的去找施瑞曼·瑪哈帕佈，並倒在祂的蓮花足下哭訴：「我別無選擇，只得了此殘生。」他說。「昨天我緊遵你的訓示去崇拜主奎師那，因為我終極的職務就是遵循你的命令，但是，與此同時，我已把我的生命獻於主茹阿瑪祭鐸的蓮花足下。僅是試想我要放棄我對主茹阿瑪祭鐸的服務，便已心碎欲絕。昨晚我心亂如麻，因為一方面我不能離棄主茹阿瑪祭鐸，另一方面我不能逾越你的訓示。在這種情況下，我只得死路一條。」施瑞曼·瑪哈帕佈看見穆茹瑞·古塔對主茹阿瑪專一的奉愛，全然心滿意足而命他繼續崇拜主茹阿瑪祭鐸。

有一次，施瑞曼·瑪哈帕佈和尼提安南達·帕佈一起坐在施瑞瓦薩學者家中。穆茹瑞·古塔先向高茹阿祭鐸頂拜，再向尼提安南達·帕佈頂拜。施瑞曼·瑪哈帕佈為此不滿而對

他說：「你違反了偉大奉獻者的禮儀。」當晚，瑪哈帕佈進入穆茹瑞的夢中，向他講述尼提安南達·帕佈的榮耀。「主尼提安南達·帕佈是原始整全的靈性導師真象(akhanda guru-tattva)。奉獻者要先崇拜靈性導師，然後才崇拜至尊主。奉獻者若違反這個訓示，至尊主便不會接受他對祂的崇拜。」翌日早上，穆茹瑞先向尼提安南達·帕佈頂拜，然後才向瑪哈帕佈頂拜。瑪哈帕佈為此大悅。

聖穆茹瑞·古塔是個非常有名的阿育韋陀醫師，人們經常長途跋涉來求診。然而，事實上，他是治療物質存在之疾的醫師。

有時，當施瑞曼·瑪哈帕佈沉醉於狂喜極樂時，會呈現四臂的主拿茹央那的心緒。穆茹瑞·古塔便會呈現嘎努達(Garuda)的心緒，而瑪哈帕佈會騎在他的肩上。

當主采坦亞·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪前往普瑞時，穆茹瑞·古塔每年也會到當地參加壇車節的慶典。

聖依索迪安(Sri Isodyana)，

即聖南丹師(Sri Nandana Acarya)的居處

依索迪安位於安塔島的南疆，在恆河和薩茹斯瓦緹(即卡迪亞河，Khadiya)的匯流之處，並位於兩水之間。這裡有個美麗花園，小鹿、麋鹿和其他小型森林動物經常漫遊其中。

聖南丹師居於此地，在此履行靈修。有一次，尼提安南達·帕佈來到這所房子躲起來。祂想：「我的弟弟刊海亞(Kanhaiya)如果真的已顯現為高認格，便會親自來這裡見我。」施瑞曼·瑪哈帕佈了解尼提安南達·帕佈的心中夙願，便和祂的一些同遊來到此地。兄弟二人首次見面時都興高采烈，滿懷靈性快樂。後來，瑪哈帕佈帶尼提安南達前往施瑞瓦薩的居處，此後，尼提安南達都和主在一起。祂們都是眾主之主(isa)，祂們的會面之處因而稱為依索迪安，即「兩位主的花園」。

位於瑪亞城(Mayapura)，依索迪安(Isodyana)的

高迪亞廟(Gaudiya-mathas)

及聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕

(Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada)

今天，在恆河東岸，有一列優美的高迪亞廟「山脈」，始於瑪亞城的聖瑜伽之地而止於南方，即恆河和佳來嘎(Jalangi，即卡迪亞河)的匯流處。

宇宙靈性導師—已經進入永恆逍遙時光的(nitya-lila pravista)，噢姆(om)，在主維施努蓮花足下(visnupada)破除物質欲望的(astottara-sata)聖施瑞瑪·巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·帕佈帕，是布茹阿瑪-瑪德瓦-高迪亞偉大奉獻者(Brahma-Madhva-Gaudiya Vaisnava)傳系內

的傑出典範師和學者。他通曉幾種語言，是個天生的詩人，卓越的作家，又完全精通奉愛真理和其他哲學原則。他是無私真理的專家講者，大膽敢言，能一矢中的地駁倒濫情者 (sahajiyas，反對奉愛者) 和非人格主義者。他對《聖典博伽瓦譚》的解釋既令人愛不釋手，又滿載哲學結論。他是個無與倫比的傳教士和典範師，傳揚唱誦聖名和分贈施瑞曼·瑪哈帕佈所傳揚和實踐的那種對神首的愛意。

通過這位偉大人物的恩慈，才可能把瑪哈帕佈的訊息傳遍世界，而傳揚奉愛服務的中心、廟宇、寺廟和修院亦已遍及各地。眾多奉愛典籍，例如《聖典博伽瓦譚》、《聖典博伽梵歌 (Srimad Bhagavad-Gita)》、《永恆的主采坦亞經》、《奉愛的甘露 (Sri Bhakti-rasamrta-sindhu)》、《Sri Ujjvala-nilamani》和《靈魂的職務 (Jaiva-dharma)》，均以全球的主要語言出版成書。他把超然能量授予他眾多有資格的門徒，以解救這個物質世界的民眾。他們在極短時間之內，把純粹的奉愛服務傳遍世界，從而實現了他們可敬靈性導師的願望。

下列的棄絕僧和典範師是聖帕佈帕的一些著名門徒：施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·瑪哈茹傑、施瑞瑪·巴提·帕爾迪帕·提塔·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Pradipa Tirtha Maharaja)、施瑞瑪·巴提·威拉薩·提塔·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Vilasa Tirtha Maharaja)、施瑞瑪·巴提·茹薩卡·施瑞達茹·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja)、施瑞瑪·巴提·薩認嘎·哥斯瓦米·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Saranga Gosvami Maharaja)、施瑞瑪·巴提·哈達亞·文·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Hridaya Vana Maharaja)、施瑞瑪·巴提·威查茹·亞亞瓦茹·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Vicara Yayavara Maharaja)、施瑞瑪·巴提維丹塔·斯瓦米·瑪哈茹傑 (Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja)、施瑞瑪·巴提·高茹阿瓦·外刊安斯·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Gaurava Vaikhanas Maharaja)、施瑞瑪·巴提·凱瓦拉·柯杜盧米·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Kevala Audulomi Maharaja)、施瑞瑪·巴提·帕爾卡薩·阿認亞·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Prakasa Aranya Maharaja)、施瑞瑪·巴提·威給爾那·阿薩姆·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Vijnana Asrama Maharaja)、施瑞瑪·巴提·薩瓦斯瓦·基瑞·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaja)、施瑞瑪·巴提·舒迪茹·亞查卡·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Sudhira Yacaka Maharaja)、施瑞瑪·巴提·威拉薩·嘎巴斯坦內米·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Vilasa Gabhastanemi Maharaja)、施瑞瑪·巴提·威維卡·巴茹提·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Viveka Bharati Maharaja)、施瑞瑪·巴提·斯瓦茹帕·帕瓦塔·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Svarupa Parvata Maharaja)、施瑞瑪·巴提·施瑞茹帕·斯丹提·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaja)、施瑞瑪·巴提·達益塔·瑪德瓦·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Dayita Madhava Maharaja)、施瑞瑪·巴提·庫蘇瑪·薩爾瓦拿·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Kusuma Sravana Maharaja)、施瑞瑪·巴提·巴提亞樓卡·帕茹瑪函薩·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Bhaktyaloka Paramahansa Maharaja)、施瑞瑪·巴提·梢茹巴·薩茹·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Saurabha Sara Maharaja)、施瑞瑪·巴提·帕爾莫達·普瑞·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Pramoda Puri Maharaja) 和施瑞瑪·巴提·卡瑪拉·瑪杜蘇丹·瑪哈茹傑 (Srimad Bhakti Kamala Madhusudana Maharaja)。聖帕佈帕隱跡後，他們創立了他們自己的高迪亞廟，把純粹奉愛服務傳遍世界。他們這樣實現了聖

薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕的心底願望。

我們最崇敬的聖施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·瑪哈茹傑建立了宏偉的聖兌瓦南達·高迪亞廟(Sri Devananda Gaudiya Matha)，聖施瑞瑪·巴提·茹薩卡·施瑞達茹·瑪哈茹傑建立了聖采坦亞·薩茹斯瓦塔·高迪亞廟(Sri Caitanya Sarasvata Gaudiya Matha)，而聖施瑞瑪·巴提·威維卡·巴茹提·瑪哈茹傑和聖施瑞瑪·巴提·施瑞茹帕·斯丹提·瑪哈茹傑建立了聖高迪亞修院和使命(Sri Gaudiya Asana and Mission)。這些廟宇全都位於科拉島(即現時的納瓦島鎮)。施瑞瑪·巴提·凱瓦拉·柯杜盧米·瑪哈茹傑在哥端姆建立了施瑞瑪·巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·高迪亞廟(Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gaudiya Matha)。在恆河東岸，有一列漂亮的廟宇，始於瑪亞城的瑜伽之地，以至恆河和卡迪亞河的匯流處。以下列舉其中主要的廟宇。

瑪亞城的聖瑜伽之地(Sri Yogapitha-Mayapura)

宇宙靈性導師，聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾隱跡後，瑪亞城的聖瑜伽之地、施瑞瓦薩的居處、聖阿特威陀府、主采坦亞廟(祭鐸薩卡茹宅)和其他地方便由施瑞瑪·巴提·威拉薩·提塔·瑪哈茹傑接管。多間高迪亞廟也在他指導之下受到管理。

施瑞瑪·巴提·威拉薩·提塔·瑪哈茹傑少年時從聖帕佈帕那裡接受啟迪，為了致力服務他而忍受萬難。聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾·瑪哈茹傑進入他不展現的靈性逍遙時光後，施瑞瑪·提塔·瑪哈茹傑從以軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者(tridandi-svami)——施瑞瑪·巴提·威給爾那·阿薩姆·瑪哈茹傑——那裡接受棄絕階級。在聖帕佈帕的年代，施瑞瑪·巴提·威拉薩·提塔·瑪哈茹傑是所有廟宇的秘書，而在聖帕佈帕隱跡後，他便成為主采坦亞廟的典範師。

主高茹阿-嘎達達茹修院(Sri Gaura-Gadadhara Asrama)

這座修院是由聖茹阿薩南達·文·瑪哈茹傑(Sri Rasananda Vana Maharaja)所建，他是軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者——施瑞瑪·巴提·哈達亞·文·瑪哈茹傑——的門徒，後者是聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·帕佈帕的傑出門徒。施瑞瑪·巴提·哈達亞·文·瑪哈茹傑在聖溫達文興建了「靈修間(Bhajana-kuti)」，並在溫達文的茹瑪拿-茹提(Ramana-reti)成立了東方研究學院。聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕派他到西方世界傳揚純粹奉愛，例如英、法、德和西班牙等國家。

聖高迪亞修院(Sri Gaudiya Asrama)

這座修院是由以軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者——施瑞瑪·巴提·斯瓦茹帕·帕瓦塔·瑪哈茹傑(聖帕佈帕的門徒)——所建。施瑞瑪·帕瓦塔·瑪哈茹傑在奧裡薩的烏達拉傳教，在該處建立烏達拉·高迪亞廟(Udala Gaudiya Matha)。

主采坦亞-祭鐸達亞廟(Sri Caitanya-Candrodaya Mandira)

已進入永恆逍遙時光的，噢姆，在主維施努蓮花足下的施瑞瑪·巴提維丹塔·斯瓦米·

瑪哈茹傑，在瑪亞城聖地的依索迪安，建立了這座佔地極廣的廟宇。他在一九三三年接受宇宙靈性導師—聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾—的啟迪，並在一九六六年創立舉世知名的國際奎師那知覺協會(International Society for Krsna Consciousness，簡稱ISKCON)，該會在世界各地共有數百廟宇。

施瑞瑪·巴提維丹塔·斯瓦米·瑪哈茹傑在一八九六年生於科卡塔(Kolkata)城，自小已非常虔誠。他受命於他的靈性導師，以英語撰文，並把文章寄到他的雜誌發表。他放棄了他的家庭、妻兒和其他一切後，便在一九五九年在瑪圖茹的聖凱薩瓦君·高迪亞廟，從已進入永恆逍遙時光的，噢姆，在主維施努蓮花足下的，施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑那裡接受棄絕階級。他把《聖典博伽瓦譚》和《梵歌》翻譯成英語，而為了實現他靈性導師的心底願望，他在一九六五年到美國傳揚純粹奉愛。他在當地撰寫了極具威權的奉愛典籍譯文和闡釋，並著書數冊。他在一九七七年十一月十四日離開這個世界。現時，他數以千計的門徒和徒孫正在世界各地傳揚奎師那的聖名和純粹奉愛。

現有計劃在此建造一座廣大的韋陀廟，讓全球的奉獻者能繼續研究韋陀文化。

主高茹阿-尼提安南達廟(Sri Gaura-Nityananda Mandira)

(位於聖南丹師府，Sri Nandana Acarya-bhavana)

這座廟宇是由宇宙靈性導師聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕的優秀門生—施瑞瑪·巴提·薩認嘎·哥斯瓦米·瑪哈茹傑—所建。他全心全意獻身服務帕佈帕。他是個強而有力的講者和出色的作家，並有無數其他優良品質。他是聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾創立的《高迪亞(Gaudiya)》周刊的編輯和董事長。聖帕佈帕派他到西方國家傳揚瑪哈帕佈的訊息和純粹的奉愛服務。聖帕佈帕隱跡後，他在溫達文聖地、德里、佳幹納·普瑞、瑪亞城和其他地方建立傳教中心。

在主采坦亞·瑪哈帕佈的年代，此處有個非常優美的花園，聖南丹師在該處建立家園，履行靈修。主尼提安南達·帕佈拜訪印度的聖地後，來到南丹師的家躲起來。祂躲藏的動機是，「尼邁學者若真的是主南達之子，祂既是無所不知，當然會知道我已經到達。祂便會親自來這裡和我見面。」果真如是。當晚，尼邁學者和祂的一些傑出同遊，一起來這裡和尼提安南達·帕佈見面，這是采坦亞逍遙時光中的第一次見面。祂們深深陶醉於奎師那和巴拉茹阿瑪的心緒，以致失去知覺。其後，主尼邁學者帶尼提安南達·帕佈到施瑞瓦薩的居處，所有奉獻者見到祂都很高興。斯麗瑪媞·瑪麗妮-德薇(Srimati Malini-devi)—施瑞瓦薩的妻子，對尼提安南達完全視如己出而養育祂。

主采坦亞·高迪亞廟(Sri Caitanya Gaudiya Matha)

以軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者—聖施瑞瑪·巴提·達益塔·瑪德瓦·瑪哈茹傑—是聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的傑出門徒之一，也是極具影響力的典範師，正是這座廟宇的創建人。他的貞守生名字是貞守生聖哈亞基瓦(Sri Hayagriva Brahmachari)。聖帕佈帕隱跡後，瑪德瓦·瑪哈茹傑從雲遊四海的典範師(parivrajakacharya)—聖施瑞瑪·巴提·

高茹阿瓦·外刊安斯·瑪哈茹傑—那裡接受棄絕階級。他在孟加拉、阿薩姆、安鐸邦(Andhra Pradesh)、旁遮普(Punjab)、烏塔邦(Uttar Pradesh)和印度的其他地方建立傳教中心，由此傳揚主采坦亞的訊息。他也在溫達文聖地、普瑞聖地和聖納瓦島聖地建立奉愛中心。他出版了一本名為《采坦亞的訊息(Caitanya-vani)》的孟加拉語月刊，還有很多極具威權和源遠流長的宗教典籍。他的墓塚就在這裡。

至尊主采坦亞廟(Sri Caitanya-Bhagavat Matha)

這座廟宇是由雲遊四海的典範師—施瑞瑪·巴提·威查茹·亞亞瓦茹·瑪哈茹傑一所建，他是聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的最後一位棄絕僧門徒。他是個生性非常純樸的偉大奉獻者和歌聲超凡動人的歌手。他優美的齊頌聖名靈唱令人深受感動。他在美迪尼城(Medinipura)、刊提(Kanthi)、祭鐸科拿(Candrakona)鎮和瑪亞城建立了傳教中心。他的靈修地點和墓塚也在此地。

主奎師那-采坦亞廟(Sri Krsna-Caitanya Matha)

這座廟宇的創建人是雲遊四海的典範師—施瑞瑪·巴提·卡瑪拉·瑪杜蘇丹·瑪哈茹傑，他是聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的門徒。他在一八九九年生於東孟加拉的哈瑞城(Haripura)地區，豁下的瑪嘎瑞城(Magaripura)的瓦吉塔城(Vajitapura)村。他父親名為聖帕瓦提納·山亞拉(Sri Parvatinatha Sanyala)，而他母親名為斯瓦拿瑪儀-德薇(Svarnamayi-devi)。他在瓦吉塔城接受小學教育，並在科卡塔接受高等教育。當他以往在科卡塔的著名日報《阿米塔-巴薩茹(Amrta-bazara)》任編輯時，經常出席聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹在城內的聖巴嘎巴薩茹·高迪亞廟(Sri Bagabazara Gaudiya Matha)的講課。他深受聖帕佈帕講授的主哈瑞命題影響，促使他放棄他的家園、家人、工作和其他一切而托庇於帕佈帕的蓮花足。在聖帕佈帕的年代，他負責管理數間廟宇。聖帕佈帕隱跡後，他和我們的靈性導師—施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·瑪哈茹傑，一起居於聖高迪亞·維丹塔修會。他是修會的主要刊物—《高迪亞通訊(Gaudiya Patrika)》—的編輯，他也在印度各地傳教。他後來在瓦達曼鎮和瑪亞城的依索迪安建立傳教中心。他是具有影響力的《聖典博伽瓦譚》講者和評述家。他在一九九一年的高茹阿第十天(Gaura-dasami)，進入不展現的永恆逍遙時光。他的墓塚位於此地。

主高琵納·高迪亞廟(Sri Gopinatha Gaudiya Matha)

這座廟宇是由雲遊四海的典範師，以軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者—施瑞瑪·巴提·帕莫達·普瑞·瑪哈茹傑一所建。在聖帕佈帕的年代，他為日報《納迪亞之光(Nadiya-prakasa)》和其他宗教雜誌的周刊和月刊撰文。聖普瑞·瑪哈茹傑也是奉愛宗(bhakti-dharma)的偉大傳教士和具影響力的《聖典博伽瓦譚》講者。在接受棄絕階級前，他名為貞守生聖帕爾那瓦南達(Sri Pranavananda Brahmācari)。聖帕佈帕隱跡後，他和我們的靈性導師—施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑，在聖高迪亞·維丹塔修會共處良久。他後來在安碧卡-卡拉那(Ambika-kalana)建立了聖瓦舒兌瓦·高迪亞廟(Sri Vasudeva Gaudiya Matha)，由此地把純粹奉愛傳遍印度。他常和主采坦亞·高迪亞廟的典範師一起—施瑞瑪·巴提·達益塔·瑪德瓦·瑪哈茹傑，也是他們的雜誌—《采坦亞

的訊息》的編委會總裁。他在一九九九年十一月二十二日，在佳幹納·普瑞進入不展現的靈性逍遙時光。他的墓塚位於此地。

主高認格·高迪亞廟(Sri Gauranga Gaudiya Matha)

這間廟宇是由聖帕佈帕的門徒—施瑞瑪·巴提·梢茹巴·瑪哈茹傑—所建。帕佈帕隱跡後，聖莎茹·瑪哈茹傑從聖高迪亞協會(Sri Gaudiya Sangha)的創建人—施瑞瑪·巴提·薩認嘎·哥斯瓦米·瑪哈茹傑—那裡接受棄絕啟迪。施瑞瑪·哥斯瓦米·瑪哈茹傑隱跡後，他擔任聖高迪亞協會的典範師一職若干時候。他非常謙遜，精於奉愛知識的哲學結論，擅於寫作，能言善道。

聖帕茹瑪函薩·高迪亞廟(Sri Paramahansa Gaudiya Matha)

這間廟宇是由聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的門徒，雲遊四海的典範師—巴提亞樓卡·帕茹瑪函薩·瑪哈茹傑的門徒所建。帕茹瑪函薩·瑪哈茹傑是個本性極為純樸的偉大奉獻者，總在唸誦聖名。在帕佈帕的年代，他是奎師那城(Krsna-nagara)的高迪亞印刷社的經理，該機構印制《納迪亞之光》和其他刊物。有段時間，他也負責管理瑪亞城內的物業。聖帕佈帕隱跡後，他和我們的靈性導師—施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑，一起住在聖高迪亞·維丹塔修會。他後來在科卡塔建廟，長居於此。這間廟宇(聖帕茹瑪函薩·高迪亞廟)是以他為名。

除了此處提及的廟宇以外，此地還有眾多其他的廟宇，有些尚在興建中。

納瓦舊島的地理位置

[關於納瓦舊島—施瑞曼·瑪哈帕佈的出生地—的位置之辯，為時已有一個世紀。本部分的資料取材自聖薩茹甸杜·拿茹央那·茹阿亞(Sri Saradindu Narayana Raya)的著作《Citre-navadvipa》，(由瑪亞城的主采坦亞廟出版)。這些資料提供了確鑿證據，證實了納瓦舊島是位於恆河東岸。以下選錄的英語部分是直接引用自上述書籍。編者註。]

研習《Urddhamnaya Maha-tantra》、《永恆的主采坦亞經》和《奉愛寶庫》等經典，便清楚知道納瓦舊島是位於恆河(即純粹奉獻者-巴嘎茹緹)的東岸。《Urddhamnaya Maha-tantra》記載：

vartateha navadvipe nityadhamni mahesvari
bhagirathi tatepurve mayapurantu gokulam

偉大的女主人(Mahesvari)啊！聖納瓦島聖地永恆不滅，而位於巴嘎茹緹東岸的瑪亞城，則和哥庫拉(Gokula)相同。

《永恆的主采坦亞經》(初篇逍遙 1.86)記載：「... gaudadese purva-saile karila udaya- ... 牠們在高達之地的東方地平線上再然而起。」而初篇逍遙 13.97 記載：「nadiya-udayagiri, purnacandra gaurahari, krpa kari' ha-ila udaya— 因此，藉由祂的無緣恩慈，一輪盈月，即

高茹哈瑞，在納迪亞地區悠然而起，那個地方有如首先看到晨曦的烏達亞山(Udayagiri)。」

聖那茹哈瑞·查卡爾瓦提的《聖納瓦島的朝聖之旅》記載：

sri-suradhunira purva-tire antardvipadika catustaya sobhakare
jahnavira pascikulete koladvipadika panca vikhyata jagate

安塔島和其他三座島嶼富麗堂皇地位於舒茹杜妮(Suradhuni，恆河的支流)的東岸，而科拉島和其他四座知名島嶼則位於佳娜薇(Jahnavi，恆河的支流)的西岸。

在十六世紀，在大英帝國統治印度期間，威廉·漢特公爵(Sir William Hunter)製作了一份極具權威的印度歷史和地理記錄，文獻著重於孟加拉的眾多著名地點。在這份記錄[《漢特的統計記錄(Hunter's Statistical Account)》(第一四二頁)]，他描述納瓦島鎮的地理位置：

「他在巴嘎茹緹以東及佳蘭嘎(Jalangi)以西。」

換言之，納瓦島鎮是位於巴嘎茹緹的東岸和佳蘭嘎的西岸。

從《納迪亞地名詞典(Nadiya Gazetteer)》的解釋，便能理解納瓦島是塞(Sena)朝眾王的國都：

「納巴迭(Nabadwip)是一座極為久遠的古城，據報是由孟加拉的一位塞王建於一零六三年。《Aini Akbari》記載，在蘭刊·塞(Lakhana Sen)的年代，納迪亞(Nadia)正是孟加拉的首都。」

換言之，納瓦島是一座古城，據說是由塞朝的一位國王在一零六三年所建。《Aini Akbari》也提及，在聖拉釋曼拿·塞大君統治期間，納瓦島正是孟加拉的首都。

威廉·漢特公爵在他的統計記錄(第一四二頁)也提及，拉釋曼拿·塞大君是在公元一零六三年建立納迪亞的。

以下的文字見於《加爾各答回顧(Calcutta Review)》(第三九八頁，出版於一九四六年)：

「我們對納迪亞一地最早的認識就是，他在一二零三年曾是孟加拉的首都。」

換言之，我們有關納迪亞鎮的第一個資訊就是，他在一二零三年曾是孟加拉的首都。如此一來，有眾多證據支持納迪亞舊城，即納瓦舊島，是塞朝眾王的國都，並且是位於恆河東岸的事實。

《納迪亞地區地名詞典(Nadiya District Gazetteer)》提供進一步的證據：

「穆罕默德·巴提亞(Mahammadi Baktier)征佔的性質(公元一二零三年)看似誇大其詞。遠征納迪亞之行僅是剛剛開始，為了獲得戰利品而猛攻而已。騎兵搶掠建有王宮的城市後便離去。他們沒有各據一方。在巴提亞·可汗大肆搶掠納瓦島的兩個世紀期

間，回教徒在納迪亞區域所在的孟加拉地區之統治權似乎微乎其微。然而，孟加拉的獨立回教國王，看來是在十五世紀中葉才確立他們的君權。」

巴提亞茹·可汗(Baktiyara Khan，一二零三年)征服納瓦島的描述看來是言過其實。巴提亞茹·可汗侵略納迪亞的唯一原因，正是覬覦它的財富。騎兵有次進行突襲，掠奪王宮和納瓦島鎮後便離去。他們從沒有在鎮上建立任何權力，縱然如此，他們攻擊納瓦島後，巴提亞茹·可汗的權力可能是名存實亡的。若是如此，這個權力為時兩個世紀。在十五世紀中葉，獨立的回教國王便在孟加拉確立他們的君權。

《納迪亞地區地名詞典》和《漢特的統計記錄》(第一四二頁)，清楚證明現今和瑪亞城接壤的高地，事實上就是巴拉拉·塞王的宮殿遺跡，而納迪亞鎮曾是他的國都。巴拉拉池(即帕圖湖)位於附近。

滄海桑田，恆河水流的河道偶爾變更，並逐漸沖掉納瓦島舊城，後來便在西岸重建。納瓦舊島，即納迪亞鎮，現有多個不同的名字，例如婆羅門池(Brahmana-pukura)、貝爾池(Bel-pukura)、聖瑪亞城、巴拉拉池和施瑞納城(Srinathapura)。現今的瑪亞城聖地正是聖佳幹納·米斯茹的家、施瑞瓦薩的居處、阿特威陀府、穆茹瑞·古塔宅和其他地點的所在之處。瑪哈帕佈年代稱為庫里亞村(Kuliya-grama，即帕哈達城，Pahada-pura)的地方，正是現今納瓦島鎮和自治市所在之處。古老地圖證明了這點。

《奉愛寶庫》是有名的聖拿茹哈瑞·查卡爾瓦提·塔庫爾所著的古老威權典籍。《奉愛寶庫》在納瓦島聖地朝聖之旅的描述中，提供了清楚的證據，支持位於恆河東岸的安塔島瑪亞城，便是納迪亞古城，即納瓦島鎮。即使今天，祭·卡西的墓塚、施瑞達茹的故居和其他地方也位於東岸。當施瑞尼瓦薩師和聖南若譚·塔庫爾和依薩·塔庫爾一起履行朝聖之旅時，他們拜訪了佳幹納府(Jagannatha-bhavana)和附近的巴茹科拿河堤(Barakona-ghata)、恆河城等等，他們沒有渡過恆河便去到祭·卡西的墓塚、施瑞達茹的故居、斯穆里亞和其他地方。

一六八四年，東印度公司的一位代理人—威廉·海亞斯(William Hayes)，在他的日記裡寫到理查·坦普爾(Richard Temple)的古老地圖，也顯示了納瓦島鎮是位於巴嘎茹緹東岸。

一五七二年，卡威·刊拿普茹(Kavi-karnapura)創作了他的著名戲劇《月耀主采坦亞(Sri Caitanya-candrodaya)》。其中的地理描述明示了，納瓦舊島，即納迪亞鎮，是位於恆河東岸，庫里亞村則位於西岸。

聖溫達文·達薩·塔庫爾在主采坦亞·瑪哈帕佈隱跡後僅數年，編寫了《至尊主采坦亞》。從這本書的描述可以知道納瓦島和附近地方的地理位置。眾人皆知，和主采坦亞·瑪哈帕佈同一年代的祭·卡西，他的墓塚是位於瓦曼池[Vamana-pukura，又稱婆羅門池和婆

羅門湖(Brahmana-puskarini)]。根據《至尊主采坦亞》書中，挫敗祭·卡西的敘述，施瑞曼·瑪哈帕佈率領齊頌聖名的大隊前往祭·卡西的居處，但卻沒有提到他們渡過恆河。

上述證據清楚顯示，聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑和聖巴提維諾德·塔庫爾在瑪亞城聖地所示之處，正是主采坦亞·瑪哈帕佈顯現的真正地點。

有人說，位於恆河西岸的茹阿瑪祭鐸城，即卡卡達·曼塔(Kekada Mantha)，才是主采坦亞·瑪哈帕佈顯現的真正地點，因而是古代的瑪亞城。然而，這個假設全無根據，而且違反上述證據。簡言之，其原因為：

(一) 茹阿瑪祭鐸城若是瑪哈帕佈的顯現地點，而祭·卡西的家是在恆河彼岸，在挫敗卡西那天，施瑞曼·瑪哈帕佈和他的靈唱隊伍要從茹阿瑪祭鐸城前往卡西的家，便必須渡過恆河。但是《至尊主采坦亞》沒有提到施瑞曼·瑪哈帕佈渡過恆河。

(二) 要從茹阿瑪祭鐸城取道恆河城，前往卡西在瓦曼池的家，必須經由茹鐸-帕達(Rudra-pada)。僅此路徑，別無他途。施瑞曼·瑪哈帕佈率領齊頌聖名隊伍走過恆河畔的眾多河堤。然後，他終於抵達恆河城，來到卡西的家。齊頌聖名隊伍若在茹阿瑪祭鐸城開始，路程將會是六至八里。

(三) 在施瑞尼瓦薩師的朝聖記述中，提到他從安塔島前往斯穆里亞(髮界島)。即使今天，卡西的故居和墓塚也是位於從現今的瑪亞城(安塔島)前往斯穆里亞的路上。然而，我們若把茹阿瑪祭鐸城當作是安塔島的瑪亞城，那麼，要從該處抵達斯穆里亞，便肯定要穿越茹鐸-帕達，即茹鐸島。施瑞尼瓦薩師前往贊城(Jannagara，位於佳努島)，再往瑪瑪嘎齊(Mamagachi，位於牟達端姆島)和瑪哈城(瑪塔城)等地後，最後終於到達茹鐸島。施瑞尼瓦薩師若是從茹阿瑪祭鐸城開始他的納瓦島聖地朝聖，他怎會先到斯穆里亞，然後才是嘎迪嘎查(Gadigacha，位於哥端姆島)和瑪佳達(Majeda，位於瑪迪亞島)，而在渡過恆河後，便是庫里亞(科拉島)、茹圖島的茹圖城(Ratupura，位於茹圖島)、贊城(佳努島)、瑪瑪嘎齊(牟達端姆島)而最後才是茹鐸-帕達(茹鐸島)？有鑑於此，必須斷定，他是從現今位於恆河東岸的安塔島瑪亞城，展開他的朝聖之旅。這個結論是以《奉愛寶庫》的描述和古老地圖為據。

(四) 《奉愛寶庫》提及，從安塔島可以看見蘇瓦拿之地(Suvarna-vihara)。即使今天，從現今的瑪亞城，也可以看見蘇瓦拿之地。然而，茹阿瑪祭鐸城若被視為安塔島，便不可能看見大約五、六里外的蘇瓦拿之地。

(五) 茹阿瑪祭鐸城若是施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點，更嘎-哥文達·辛格(Ganga-Govinda Singh)若認為該處是施瑞曼·瑪哈帕佈的出生地，並在此建了一座廟宇，那為什麼要在這座廟裡安奉主茹阿瑪-斯坦的神像？他為什麼不安奉施瑞曼·瑪哈帕佈的神像，他又為什麼不稱此地為瑪亞城？在政府的舊地圖上，此地又為什麼稱

為茹阿瑪祭鐸城？

(六) 眾所周知，茹阿瑪祭鐸城有個大規模的主茹阿瑪一斯坦慶典，盛況空前。這個茹阿瑪祭鐸城是位於牟達端姆島—主茹阿瑪祭鐸和斯坦君的逍遙時光之地。因此，不能假設此地為安塔島的瑪亞城。

這些和其他事實(為使本書簡潔而未有逐一列舉)，清楚證明了茹阿瑪祭鐸城，即卡卡達·曼塔，絕不是施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點。

聖巴提維諾德·塔庫爾(Srila Bhaktivinoda Thakura)

和安塔島的瑪亞城(Antardvipa Mayapura)

聖莎慈阿南達·巴提維諾德·塔庫爾(Sri Saccidananda Bhaktivinoda Thakura)是主采坦亞·瑪哈帕佈的永恆親密同遊，被尊崇為第七位哥斯瓦米，他再次開創了奉愛的巴嘎茹緹洪流。他是為了顯現瑪哈帕佈的聖名(gaura-nama)、祂的心底夙願(gaura-kama)和祂的神聖居所(gaura-dhama)而顯現於世。他想要像聖茹帕和聖薩拿坦一樣的住在巴佳，並在該處履行靈修。他在前往巴佳地區(Vraja-mandala)途中，在科卡塔附近看到一尊施瓦神的神像—大神明聖塔達卡之主(Mahadeva Sri Tadakesvara)。當晚，聖主大神明在夢中向他顯現，要求他展現主高認格·瑪哈帕佈的顯現地點。他又吩咐巴提維諾德·塔庫爾要留在高達地區和履行靈修。聖巴提維諾德·塔庫爾把聖塔達卡之主的訓示牢記於心，並返回納瓦島聖地。他在當地的哥端姆島建了一間小屋，開始履行靈修，熱切尋找施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點。他在他的自傳裡寫著：

「我非常渴望要找到施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現地點。我前往納瓦島(現今的納瓦島鎮)，並致力做些調查，但卻遍尋不獲。因此我非常難過。現在，納瓦島的人只是為口奔馳。他們對施瑞曼·瑪哈帕佈的逍遙時光之地既一無所知，又不盡力了解。一天黃昏後，約在十時，卡瑪拉(Kamala)和我，還有一個職員，正站在認尼旅舍(Rani Dharmasala)的屋頂上四處張望。漫天漆黑，密雲滿佈。然後，在恆河對岸的北方，我看見一座光芒萬丈的建築物。我問卡瑪拉：「你有看見什麼嗎？」他回答：「我看見恆河對岸北部的閃爍建築物，心生敬畏。」早上，我再走上認尼旅舍的屋頂，專注的望向該處。我無法看見閃亮的建築物，卻只看見該處的一棵棕櫚樹。當我向他人探問那個地方的事情時，他們說該處名為巴拉池，在那裡仍能看見拉釋瑪拿·塞國王的舊堡的多處遺跡。我在隨後的星期一前往奎師那城，並在接著的星期六從該處直接前往巴拉池。當晚我看見一個驚人奇景。施瑞曼·瑪哈帕佈、主尼提安南達·帕佈、聖阿特威陀師、聖嘎達達茹和其他奉獻者，全然陶醉於唱誦和跳舞，欣喜若狂。每個人都熱淚盈眶。「讚頌主哈瑞吧(Hari Bol)！」之聲震天，麥當嘎鼓和小鏡鈸的聲音使奉獻者為之風靡。一會兒後，那個景象便從我眼前消失。」

「翌日，我徒步前往那些地方拜見聖地，並向年長的當地人探問。他們告訴我，這是

施瑞曼·瑪哈帕佈的出生地。我拜訪《奉愛寶庫》和聖溫達文·達薩·塔庫爾的《至尊主采坦亞》內提及的所有小村莊。其後，我便安坐於奎師那城，編纂《聖納瓦島聖地的榮耀》一書，並將之送到科卡塔付印。我把我的發現告知聖杜瓦瑞卡·巴布(Sri Dvarika Babu)——一位來自奎師那城的工程師。他能夠明白我所說的一切，並憑他的才智而製作出一張聖納瓦島地區的地圖。我走遍納瓦島聖地，並撰寫《聖地的榮耀(Dhama-mahatmya)》，因為當時我沒法做其他事情。」

一八九三年，聖巴提維諾德·塔庫爾在聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑的支持下，在哥端姆舉行了一個盛大的齊頌主哈瑞聖名節慶。當時，聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑和很多偉大奉獻者一起前往覲見聖瑪亞城。他欣喜若狂，喜不自禁，自己指出了瑪哈帕佈的出生地——失落了的瑪亞城-瑜伽之地。年屆一百四十四的巴巴君·瑪哈茹傑歡欣若狂，躍起半空，高呼：「這是我們的生命和靈魂——高茹阿祭鐸——的出生地！」聖巴提維諾德·塔庫爾、眾多孟加拉的著名作家、多位政府高官、著名雜誌的編輯和其他人也目擊此事。其中包括了偉大博學的偉大奉獻者——聖夏瑪拉拉·哥斯瓦米(Sri Syamalala Gosvami)。聖莎斯布薩拿·哥斯瓦米(Sri Sasibhusana Gosvami)、聖茹阿迪卡納·哥斯瓦米(Sri Radhikanatha Gosvami)、聖威併·碧哈瑞·哥斯瓦米(Sri Vipina Bihari Gosvami)、聖茹阿亞·瓦拿瑪里(Sri Raya Vanamali)、聖茹阿亞·巴哈杜茹(Sri Raya Bahadura)、聖斯斯茹·庫瑪茹·哥薩(Sri Sisira Kumara Ghosa)、聖杜瓦瑞卡納·薩茹卡茹(Sri Dvarikanatha Sarakara)和聖南哈茹·庫瑪茹(Sri Naphara Kumara)。最後，此處建了一些小茅屋，建廟工程也隨之展開。有信心的奉獻者逐漸從印度各州前來覲見此地，現在，人群從世界各地遠道來訪這個聖地。

(註一) 聖佳嘎阿南達學者經常展現類似主奎師那的王后——薩提亞巴瑪(Satyabhama)——的惱怒心緒(mana)。因此，瑪哈帕佈會取笑他，說他就是薩提亞巴瑪，縱使佳嘎阿南達學者自己在《Prema-vivarta》說明，他是斯麗瑪媿·茹阿迪卡的女僕(radha-dasi)。

或有疑問，聖佳嘎阿南達學者究竟是薩提亞巴瑪的化身，抑或是斯麗瑪媿·茹阿迪卡女僕的化身。事實上，他兩者皆是，就如茹阿瑪南達·茹阿亞是維薩卡(Visakha)，也是阿尊拿牧牛姑娘(Arjuna Sakhi)和阿尊拿牧牛童(Arjuna Sakha)。聖佳嘎阿南達學者同時是薩提亞巴瑪和斯麗瑪媿·茹阿迪卡的女僕，後者是他更顯著的身分。

(註二) 外在而言，聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑是全瞎的，但他的內心卻不是盲目的。我們說他是瞎的，因為我們自己是靈性盲目的。事實上，他總是看到心裡的施瑞曼·瑪哈帕佈和神聖伴侶。

他經常到處漫步。一個黑不見天的夜晚，瑪亞城洪水泛濫，巴巴君·瑪哈茹傑從納瓦島到瑪亞城去見帕佈帕·聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾。帕佈帕問他：「噢，靈性導師，你在這樣的黑夜，怎樣找到路來這裡？」他回答：「我遇見一個男孩，祂帶我來這裡。」那個男孩是誰？祂正是主采坦亞·瑪哈帕佈。

第二章

聖髮界島

(Sri Simantadvipa)

這個島嶼又稱斯穆里亞。牠是由斯亞之地(Syenadanga)－瓦曼池(即婆羅門湖)的一部分、茹佳普塔(Rajaputa)、穆拉帕達(Mullapada)、維施努城(Visnu-nagara)、薩茹之地(Saradanga)和其他地方組成。在別稱薩瓦茹之野(Savara-ksetra)的薩茹古地，有一座主佳幹納的古廟。據說有個名為卡拉帕哈達(Kalaphada)的回教國王，他的母親是個印度教徒，當她被回教徒強行擄走而她的印度教父母拋棄她時，他便因而敵視印度教徒。她別無選擇，只得與回教徒一起生活。卡拉帕哈達長大後知悉此事。他破壞了數千座廟宇，強迫數以千計的印度教徒改為回教徒。當他攻擊佳幹納·普瑞時，佳幹納、巴拉兌瓦和蘇巴鐸(Subhadra)的神像便被帶到此地，由此地一位奉獻者膜拜。

根據《宇宙古史》記載，有一次，商羯羅君(即施瓦)對帕瓦媿(Parvati)講述至尊主的逍遙時光時，他開始描述主高認格－主奎師那在卡利年代即將來臨的化身。主高認格正是主奎師那本人，祂閃耀著聖茹阿姐的光芒和情感，上演對普羅大眾分贈純粹愛意的逍遙時光。這種純粹愛意即使連半神人也難以臻達。帕瓦媿-德薇受到這段描述激勵，開始在納瓦島的這個密林履行嚴酷的苦行。瑪哈帕佈滿意她的苦行而顯現在她面前。她為祂的形象心醉神迷而訴盡衷情，當祂的逍遙時光展現於這個世界時，她渴望觀看。施瑞曼·瑪哈帕佈說：「由於你是我密不可分的能量，你總是我逍遙時光裡的一位同遊。作為我的內在能量，你是我親愛的茹阿迪卡，而作為我的外在能量，你就是茹阿迪卡的展示，稱為杜伽(Durga)或帕瓦媿。作為瑜伽瑪亞，你展現我的逍遙時光，而作為巴佳的帕爾娜瑪茜(Purnamasi)，你則滋養這些逍遙時光。現在，你作為帕爾達瑪亞(Praudhamaya)，與土地神施瓦一起恆居納瓦島。你迷惑那些對我漠不關心的人，又幫助那些轉向我，熱衷於服務我的人。」

帕瓦媿聞言便陶醉於狂喜極樂的愛意。她手執施瑞曼·瑪哈帕佈的足下塵土，置於她頭髮中央的分界處。瑪哈帕佈然後便消失了。頭髮的分界稱為simanta，由於她把瑪哈帕佈的足下塵土置於分界處，因此她被尊崇為髮界女神(Simantani-devi)。這段逍遙時光的發生地點稱為髮界島(Simantadvipa)。

祭·卡西(Chand Kasi)的墓塚

此地位於安塔島邊境的髮界島。附近是阿拉伯語學者斯茹朱甸·祭·卡西的宮殿。莎慈-德薇的父親－聖尼蘭巴茹·查卡爾瓦提，一直住在這個村莊。祭·卡西是孟加拉的首席統治者－侯賽因·沙(Hussein Shah)國王－王國的高官。當時，祭·卡西是納瓦島的行政長

官和地方長官。有些人視他為皇帝的靈性導師。他一直極力反對印度教，當奉獻者在施瑞瓦薩的家進行靈唱期間，他弄破了一個麥當嘎鼓後，他便立法禁止進行齊頌聖名。在同一個夜晚，施瑞曼·瑪哈帕佈無視那條法律而聚集了成千上萬的人，幾乎全都帶著熊熊的火炬。他們用麥當嘎鼓和小鐃鉞和著靈唱，前往祭·卡西的居處。心膽俱裂的祭·卡西躲起來，但是瑪哈帕佈向他保證無需懼怕，設法誘使他出來。「按照村里關係，你是我的舅父，我想要你的愛。你為什麼躲起來？」

祭·卡西回答：「我弄破了麥當嘎鼓後，便回家。當晚我睡覺時，尼星哈的形象突然爬上我的胸膛，用祂的指甲抓我。祂大發雷霆，怒斥說：『今天我便放過你，但是將來你若再阻擾齊頌聖名運動，我便會殺死你。時刻記住這點。』我便從睡夢中驚醒。看看，即使現在，祢在我的胸膛上也能看見祂的爪痕。我承諾從今以後，絕不會阻撓齊頌聖名運動；我朝中各人也不會阻撓。誰這樣做，我便會跟他脫離關係。」

施瑞曼·瑪哈帕佈便問卡西：「請解釋你為什麼參與宰牛。母牛為印度教徒和回教徒提供牛奶，正是眾生之母。」卡西回答：「我們崇高的《可蘭經》裡，沒有宰牛的訓示。這樣做的人是逆《可蘭經》而行。」此事之後，祭·卡西便成為奉獻者，當他從這個世界隱跡時，他的墓塚建於此地。即使今天，施瑞曼·瑪哈帕佈的偉大奉獻者都虔誠地繞拜祭·卡西的墓塚。

一棵五百高齡的哥樓卡-黃蘭樹(goloka-campaka)，佇立在他的墓塚見證此事。即使大樹的上半部空空如也，大樹也繼續開花。

施瑞達茹的故居(Sridhara-angana)

施瑞達茹的故居位於髮界島邊境的安塔島之東北角，在祭·卡西墓塚的東南方附近。在此地的一個蕉林中央，曾是身無長物，只知奎師那(niskincana)的施瑞達茹的殘破房子，他是最佳奉獻者，也是主高茹阿和尼提安南達·帕佈的至愛。在奎師那的逍遙時光，施瑞達茹正是牧牛童庫蘇瑪薩瓦(Kusumasava Sakha)。

尼邁學者慣於每天在恆河畔和他見面。施瑞達茹會坐在恆河沿岸的小徑，出售蕉葉、蕉花、柔軟的蕉莖、甜熟的香蕉、青澀的香蕉，還有葫蘆(lauki)和茄子等各種各樣的蔬菜，所有作物都是他在他的花園種植的。他會把賣貨所得的一半收入，購買鮮花和其他物品來崇拜恆河，另一半則用以維生。他日夜也這樣履行靈修。

尼邁特別喜歡施瑞達茹的蔬菜。祂每天也分毫不付地從他那裡「拿走」一種蔬菜—有時是個葫蘆，有時是朵蕉花，有時是條熟香蕉—然後二人便扭打起來。施瑞達茹氣憤地抓住尼邁的手，說：「我是個貧窮的婆羅門。我還能佈施什麼？更何況我在崇拜恆河。」瑪哈帕佈會回答：「我就是恆河的丈夫。只要你服務我，恆河便會心滿意足。」施瑞達茹回答：「你說你是恆河的丈夫，你這已作了冒罪。你竟然不怕至尊主本人。」瑪哈帕佈笑說：「終

有一天你必須會認同我的說話。」老少二人都因這樣的吵嘴樂趣無窮。

當施瑞曼·瑪哈帕佈在施瑞瓦薩的居處，展現祂歷時二十一小時的狂喜極樂(sata prahariya-bhava)時，祂呼召施瑞達茹，並賜他奎師那的純粹愛意。他如此沉醉，哭叫著：「奎師那啊，奎師那啊！」便昏倒。

施瑞曼·瑪哈帕佈挫敗了卡西後，便和齊頌聖名的龐大隊伍來到施瑞達茹的家。瑪哈帕佈盡情飲用施瑞達茹的破鐵罐裡的水，並大力讚揚他。

在瑪哈帕佈捨棄家園那天，祂在晚上遇見施瑞達茹，並從他那裡得到一個葫蘆作為禮物。祂將之交給祂的母親，叫她煮甜葫蘆(laklaki，用加了糖的牛奶來煮葫蘆)。煮好和供奉給祂們的神像後，施瑞曼·瑪哈帕佈便津津有味地榮耀那偉大祭餘。

第三章

聖哥端姆島(Sri Godrumadvipa) ， 即蘇茹比森林(Surabhi-kunja)

這個島嶼包括了嘎迪嘎查、巴里查茹(Balicara)、瑪哈薩幹佳(Mahesaganja)、提約茹卡里(Tiyorakhali)、阿瑪河堤(Amaghata)、夏瑪城(Syama-nagara)、威瑞佳(Virija)、天神村(Devapalli)、哈瑞薩城(Harisapura)和蘇瓦拿之地等古老地點。祂從恆河東岸和薩茹斯瓦緹(即卡迪亞河)南岸延展至天神村。時移世易，由於採用了本土語言而把哥端姆之名變成嘎迪嘎查。

以前有棵參天巨榕佇立在純粹奉獻者-巴嘎茹緹河岸的高處，母牛蘇茹比和半神人之王因鐸，在此崇拜主高茹阿。在奎師那的逍遙時光期間，由於巴佳居民停止崇拜因鐸，他本想毀滅哥庫拉。他在巴佳施降傾盆大雨，為時七天，但是奎師那舉起了聖哥瓦爾丹來保護哥庫拉。因鐸的自負盪然無存，並因他的過失而暗自惶恐。當他從祖父布茹阿曼那裡獲悉主高茹阿祭鐸會在將來顯現時，他便帶著母親蘇茹比，在納瓦島這個僻靜處的一棵榕樹下履行苦行，希望激起祂的恩慈。

日換星移，滄海桑田。主高茹阿祭鐸終於出現在他面前說：「我明白你的心意。我會在一段時間之後顯現在聖納瓦島，向普羅大眾傳揚唱誦我的聖名和對主奎師那的純粹愛意。屆時，你會輔助我的逍遙時光。」當主消失後，母親蘇茹比在這棵榕樹下建了一間小茅屋，在此專注於崇拜主高茹阿祭鐸。自此，此地便稱為哥端姆(Godruma)。Go 意謂「母牛(蘇茹比)」而 druma 意指「樹木」。

有一次，在宇宙毀滅期間，聖人瑪刊達(Mrkanda Rsi)的兒子—聖人瑪刊兌亞(Markandeya Rsi)—在此休息。他已年屆七劫(kalpas，即七乘以四十三億二千萬年)。在第七劫尾聲的毀滅期間，地球浸在水裡，不見片甲之地。聖人瑪刊兌亞浮在水裡，最後憑藉齊天洪福來到納瓦島的這個地方。

仁慈的母親蘇茹比看見筋疲力盡的聖人因洵湧的波濤不醒人事，便從毀滅之水救起他，把他帶到她的小茅屋。當他恢復意識時，他驚見納瓦島聖地，而不是身在水底。看到方圓三十二里的聖地上的美麗森林和小森林，草木繁茂、鳥語花香、百獸齊鳴，他歡欣鼓舞。母親蘇茹比給他飲用她滿載甘露的牛奶，使他精神煥發。然後，她便指示他留在哥端姆，崇拜主高茹阿祭鐸。

「這片聖地是超然的，也超越了物質自然。」她說。「物質眼睛無法看見祂。納瓦島的

八個島嶼好像蓮花的花瓣，而瑪亞城聖地就像那朵蓮花的囊果皮。所有聖地和半神人以隱蔽的形象在此崇拜主高認格·瑪哈帕佈。崇拜祂，便能以綿綿愛意的情感(madhura-bhava)，在巴佳服務聖茹阿坦-奎師那。雖然一切完美、八種富裕和各種解脫在這片聖地的閘門佇候，祈求為之服務，主高茹阿的奉獻者也拒而遠之。崇拜主高茹阿祭鐸使人永遠擺脫罪惡和痛苦、還有各種成形和未成形的果報活動、感官享受的渴求和愚昧無知。」聖人瑪刊兌亞因而留在此地履行靈修。

施瓦南達-蘇卡達森林(Svananda-sukhada-kunja)

在薩茹斯瓦緹河畔，哥端姆以東，正是施瓦南達-蘇卡達森林，聖巴提維諾德·塔庫爾在此建了一間小茅屋，履行他的靈修。在這個小樹林的一角，正是聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑的靈修間，他是超越規範者(avadhutas)之翹楚，也是聖巴提維諾德·塔庫爾的密友。聖巴提維諾德·塔庫爾後來被安放於此地的墓塚。

在近代，聖巴提維諾德·塔庫爾是重新開創傳揚純粹奉愛的主要人物。他以多種語言編纂了大約百本奉愛書籍，並確立了主高認格·瑪哈帕佈的超然榮耀。因此，高迪亞偉大奉獻者團體尊稱他為第七位哥斯瓦米。正是由於這位偉大人物孜孜不倦的努力，促使全球偉大奉獻者協會(Sri Visva-vaisnava-rajā-sabha)於采坦亞紀元的三九八年，在科卡塔(公元一八八四年)得以成立。他以一本名為《Sajjana-tosani》的雜誌為媒介，積極傳揚瑪哈帕佈的訊息(gaura-vani)、瑪哈帕佈的名字(gaura-nama)和純粹的奉愛服務(suddha-bhakti)。他也出版了很多源遠流長而富威權性的偉大奉獻者典籍。聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹是他的愛子，聖巴提維諾德·塔庫爾正是通過他而在全世界傳揚純粹奉愛。

有一次，午夜時分，當他在哥端姆履行他的靈修時，他看見對岸北方的遠處閃耀著一道超然光芒。翌日，他又看見同一道光，也看見主高茹阿-尼提安南達和祂們的同遊，在同一地點進行偉大的齊頌聖名。為了瞭解這個奧秘，他渡過薩茹斯瓦緹河，來到瑪亞城聖地，他在該處看到一些長在一棵棕櫚樹附近的茶拉茜樹。他向當地人再三探問而得悉，該處除了自然生長的茶拉茜之外，再沒有其他農作物。為了證實該處是主高茹遜達爾的出生地，聖巴提維諾德·塔庫爾便研究古老的政府地圖和報告，還有歷史文獻，尤其是《至尊主采坦亞》、《永恆的主采坦亞經》和《奉愛寶庫》。他也聆聽德高望重的年長聖人的描述。

最後，他和永恆完美(nitya-siddha)而至高無上的偉大奉獻者(vaisnava-sarvabhauma)，聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑和孟加拉的其他名人，一起前往該處。當聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑到達該處時，高興得手舞足蹈，從而表示了該處為瑜伽之地—主高茹阿的顯現地點。聖巴提維諾德·塔庫爾在當地確立了主高茹阿-維施努沛雅-拉釋米沛雅(Sri Gaura-Visnupriya-Laksmipriya)、五聖體(Panca-tattva)等神像，並委托他的兒子聖威瑪拉·帕爾薩·薩茹斯瓦緹管理整個地方。這位威瑪拉·帕爾薩後來成為著名的聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹。

聖巴提維諾德·塔庫爾確立了家訪式的齊頌聖名活動(nama-hatta)，從而在村莊裡傳揚聖名和唱誦純粹奉愛。在奎師那的巴佳逍遙時光，他便是聖卡瑪拉·曼佳麗(Sri Kamala Manjari)。他也是主高茹遜達爾的永恆同遊。

蘇瓦拿之地(Suvarna-vihara)

蘇瓦拿之地位於通往奎師那城的納瓦島河堤(Navadvipa-ghata)鐵路上，在阿瑪河堤站附近。在薩提亞年代，蘇瓦拿·塞(Suvarna Sena)國王定都及統治此地多年。他對感官享樂和他王國的依戀不減當年，反而老而不息。有一次，國王的齊天洪福使偉大聖人拿茹達出現在他的宮殿。拿茹達看見國王完全沉溺於感覺享樂之中，此事激發起他的恩慈。聖人為了國王的福祉，開始在一個僻靜處指導他：「我親愛的國王，你徒然虛渡此生。你視無用之物為無價之寶，不菲之寶卻為不濟之物。請確當地思量情況：物質對象既無價值，又無用處。它們把生物體困於生死輪迴之中，並一再把他丟進去。」

「請三思我的說話。人死燈滅，你與你的父親、妻兒、兄弟、朋友和臣民的關係又會怎樣？這些關係將會終止，你的軀體將被火化。繼續依附這個物質軀體實非明智之舉。若按從果報活動之果前往天堂星宿，在該處享樂，定必重返這個世界，因為這種成就不是永恆的。」

「非人格解脫把生物體徹底毀掉，因此當中也無法找到物質或超然的快樂。靈魂的存在，在這種解脫之中蕩然無存。因此幸運的生物體對之無欲無求。」

「靈魂是奎師那的永恆僕人，但因忘了至尊主而在各種各樣的物種生命之中徘徊不去，終日飽受三重苦折磨。當他在這個物質世界流連時，若憑藉好運而得到純粹奉獻者的聯誼，他心內便會出現超然的信心(paramarthika-sraddha)。當他托庇於真實無偽的靈性導師時，便會開始實踐他以臻達奎師那為目標的靈修。藉由托庇於純粹無瑕的靈性導師，並在奉獻者的聯誼之中履行靈修，他的信心便會逐漸發展成熟至穩定(nistha)、品味(ruci)、依附(asakti)、靈性極樂(bhava)，以至最後對奎師那的純粹愛意。臻達純粹奉愛的唯一正確程序，正是履行九種奉愛服務，例如聆聽、唱誦、憶念和祈禱。僅是通過這個規範性修習，才能臻達奎師那的純粹愛意。」

「國王啊，你生於聖納瓦島聖地，因此你非常幸運。在即將來臨的卡利年代，所有化身之源—主奎師那本人，會採用斯麗瑪媞·茹阿迪卡的情感和膚色，顯現為主高認格。祂會把聖名和對主的愛分贈給普羅大眾。那些歷盡艱辛地居於奎師那的居所，在該處履行規範性修習的人，良久之後便會臻達完美。但是那些居於高茹阿之地，並托庇於高茹阿聖名的人，他們的過失便能輕易消除。他們會迅速臻達奎師那的純粹愛意。拿茹達·牟尼話畢便高呼『高茹哈瑞！』，並在狂喜極樂的愛意之中起舞。」

當晚，聖人拿茹達離開後，國王夢到主高茹哈瑞和祂的同遊在載歌載舞。當他從夢中

醒來，惱忿的國王開始哭泣。然後，天空傳來一把聲音說：「國王，稍安無躁。在我展現的逍遙時光裡，你將成為我的同遊—布迪曼塔·可汗(Buddhimanta Khan)，你也會多方服務我。」聖布迪曼塔·可汗以各種各樣的方式協助施瑞曼·瑪哈帕佈，例如協助祂到普瑞聖地的旅程。

現在，聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾建立的聖蘇瓦拿-碧哈茹·高迪亞廟，是位於蘇瓦拿·塞的宮殿遺跡的一片芒果林裡。

哈瑞哈茹之野(Harihara-ksetra)

哈瑞哈茹之野又稱大瓦茹納西(Maha-Varanasi)。位於阿拉卡南達(Alakananda)河東邊的甘達基(Gandaki)河的河岸。主哈瑞和主哈茹(即維施努和施瓦)在此處的一座古廟，顯現為同一尊神像。最佳的偉大奉獻者—聖山布(Sri Sambhu，即施瓦)，及女性偉大奉獻者的力量(vaisnavi-sakti)—聖高瑞(Sri Gauri)，恆居此地唱誦高茹阿的聖名。居於此地比居於卡斯和開拉薩(Kailasa)更勝一籌。當生物體在此逝世時，山布會在他耳邊唱誦主高茹阿的聖名，從而把他從這個物質世界解救出來。

聖大神明(Sri Mahadeva)，即聖山布，事實上就是薩達-施瓦(Sada-Siva)。即是說，他是至尊主的主要擴展(visnu-tattva)。薩達-施瓦和維施努之間沒有差別。薩達-施瓦接受部分的愚昧形態，來毀滅這個物質世界和滿足眾生的欲望。他迷惑那些不順應奎師那的人，他又賜予對奎師那的奉愛和保護那些順應奎師那的人。他在他位於卡斯—即開拉薩—的居所崇拜奎師那。他正是偉大奉獻者之尊，主哈瑞非常鍾愛他，祂倆也無異無別。

茹瓦拿(Ravana)、空巴卡拿(Kumbhakarna)、美嘎拿達(Meghanada)、康薩(Kamsa)、佳茹山達(Jarasandha)和包瑪魔(Bhaumasura)等人都嫉妒主哈瑞，並只崇拜商羯羅。他們稱為妖魔而主哈瑞剷除了他們。《聖典博伽瓦譚》描述潘達瑞卡·瓦舒兌瓦(Pundarika Vasudeva)和他的朋友—卡斯王，怎樣跟主奎師那作對。奎師那殺死膽小的潘達瑞卡·瓦舒兌瓦，並砍掉國王的首級，將之扔到卡斯的閘門。他的兒子見狀準備攻擊奎師那，但是奎師那先發制人，以祂蘇達薩神碟(Sudarsana cakra)的熱力，把整個卡斯城燒成灰燼。商羯羅和他的同遊離開了卡斯，托庇於哈瑞哈茹之野。

施瓦神的真正本質非常神祕。當主茹阿瑪祭鐸確立茹阿瑪聖主(Ramesvara)—一尊施瓦神像時，在場的每一個人都知道茹阿瑪聖主意指 ramasya isvarah：「即施瓦是茹阿瑪的主宰(isvara)。」半神人反對這點，並以 ramasca asau isvarah 這個組合詞而得出另一種意思：「茹阿瑪和商羯羅兩位都是主宰。」這些解釋使商羯羅甚為苦惱，他親自從施瓦男根(siva-linga，譯者註：男根是呈男性性器狀的神像)發言：「兩個解釋都不正確。通過語法組合詞 ramah yasya isvarah sa ramesvarah，茹阿瑪聖主意謂：『茹阿瑪聖主，正是以主茹阿瑪為主宰的人。』」從而確立了主奎師那為眾主之中的唯一真主，商羯羅則是祂的寶貴僕人。(註一)

在《聖典博伽瓦譚》對尤薩(Usa)的婚禮的敘述裡，描述到巴拿魔(Banasura)和主奎師那之間的戰鬥。商羯羅支持奎師那的手下敗將巴拿魔。商羯羅求奎師那饒過巴拿魔一命，結果，奎師那僅是斬斷巴拿魔千條臂膀的其中四臂，並使他成為商羯羅的同遊。

偉大奉獻者公認至尊主和偉大奉獻者的靈性導師也同樣鍾愛主商羯羅，因此他們尊重和榮耀他。商羯羅是至尊主所有神聖居所的保衛者(ksetrapala)。他在溫達文採取牧牛姑娘(gopi)的心緒，以牧牛姑娘聖主見稱(Sri Gopisvara)。他把奎師那的純粹愛意賜予有資格的生物體，藉此讓他們進入溫達文。《聖典博伽瓦譚》也認同商羯羅為偉大奉獻者之尊，vaisnavanam yatha sambhuh。即使主授予商羯羅不討好的訓示，他永遠也專心一意地實踐。當牛奶之洋被攪動時，商羯羅明白維施努的願望，便喝掉因攪動而產生的那些毒素，從而保護宇宙。商羯羅也明白他的主和主人—主奎師那—的願望，就是他要顯現為聖商羯羅師，去傳揚違反韋陀原則的非人格主義。他藉此令純粹奉愛和至尊人物必然真象的知識隱晦難明，遏制無神論佛教徒和摧毀《業報之部(karma-kanda)》[韋陀經內涉及果報活動的部分]。商羯羅總是奉行至尊主的渴望，藉此服務主的心底夙願。

天神村(Devapalli， 即尼星哈村 Nrsimhapalli)

天神村位於聖納瓦島聖地的東南部，自薩提亞年代起已享負盛名。主尼星哈殺死了一直殘害奉獻者帕拉達(Prahlada)的黑冉亞魔(Hiranyakasipu)後，便在此休息。此地位於曼達基尼(Mandakini)的古老河床，布茹阿瑪、因鐸神、太陽神(Suryadeva)，象神(Ganesa)和維施瓦卡瑪(Visvakarma)等多位半神人，都在她河畔的各個小山丘上建立安居之所。他們一直在此崇拜主尼星哈。滄海桑田，曼達基尼的河道已經改變；半神人的居處變了小丘，廟宇也消失了。

施瑞曼·瑪哈帕佈和祂的同遊進行齊頌聖名時，來到這個被視為納瓦島聖地邊境的地方。傍晚時分，祂們途經哈瑞哈茹之野、婆羅門湖、蘇瓦拿之地和其他地方，回到瑪亞城聖地。此處的森林和花園滿佈河流、小溪、芒果林、小村莊和各種各樣的鳥兒和動物，例如鹿、麋鹿和杜鵑。當主高茹阿和尼提安南達·帕佈與阿特威陀師、嘎達達茹、穆昆達、施瑞瓦薩學者和同遊返回瑪亞城時，會沉醉在狂喜極樂中高歌起舞。當祂們走過時，每個村莊的人都會去迎接祂們，加入祂們的歌舞。

施瑞曼·瑪哈帕佈會記起主奎師那在森林放牛後回到村莊的逍遙時光—祂的笛子壯麗奪目地穩處在祂的唇上；一塊黃布襯托著祂藍黑色的肢體，仿如一道永恆不滅的閃電，在初現的季雨雲上閃爍不定；還有一個五彩花環(vaijayanti-mala)延展及膝。牧牛童高唱刊海亞的榮耀，而數百萬頭啾啾鳴叫的牛隻把祂團團圍住。孔雀以為奎師那是片藍黑色的雲朵而祂的笛聲是雷霆，為之心醉神迷。牠們展開尾巴的羽毛，開始翩翩起舞。

杜鵑「咕胡咕胡」的歌聲似是在歡迎奎師那。牧牛姑娘一躲在小徑兩側的灌木叢裡，在高樓的屋頂上和住宅區的格子窗後面—以她們的斜睨瞥視來崇拜夏瑪遜達爾。

突然，一位老婦對她剛入門的媳婦說：「留在屋裡。如果你出去，這條黑色的(krsna)蛇便會咬你。你餘生也無法去除牠注入你體內的毒素。」那個心地純樸的牧牛姑娘回答：「你為什麼不禁止你自己的女兒去？那你自己又為什麼要去？我當然要去。」

施瑞曼·瑪哈帕佈從而沉醉在斯麗瑪媞·茹阿迪卡的心緒中，直接觀見到夏瑪遜達爾·奎師那。瑪哈帕佈的同遊好不容易地試圖令祂回復知覺，當他們終於成功時，祂突然嚎啕大哭。那時，嘎達達茹學者便以悅耳優美的聲線唱誦《聖典博伽瓦譚》的這個詩節(10.21.5)。

barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram
bibhrad vasah kanaka-kapisam vaijayantim ca malam
randhran venor adhara-sudhayapurayan gopa-vrndair
vrndaranyam sva-pada-ramanam pravisad gita-kirtih

夏瑪遜達爾在祂的牧牛童朋友伴隨下，正在走進溫達文的森林。祂的頭巾上有根孔雀羽毛；祂耳際上方有朵梧桐花(karnikara)；祂的身體披上一塊黃巾，有如金黃般閃閃生輝；而祂的脖子上，戴著一個長及膝蓋，五種芬芳的林花串成的迷人花環。祂的衣飾似是舞台上的精湛舞者，而祂唇上的甘露由祂笛子上的孔長流不息。牧牛童跟隨著祂，並唱頌著祂的榮耀。溫達文聖地本來已比無憂星更加動人，由於標示著主奎師那點綴著響螺、神碟和其他符號的蓮花足印，甚至益發艷麗。

穆昆達·哥薩也背誦了這個詩節《Padyavali 46》：

phullendivara-kantim indu-vadanam barhavatamsa-priyam
sri-vatsankam udara-kaustubha-dharam pitambaram sundaram
gopinam nayanotpalarcita-tanum go-gopa-sanghavrta
govindam kala-venu-vadana-param divyanga-bhusam bhaje

我崇拜哥文達，祂的膚色是盛放藍蓮的顏色。祂臉如明月，祂也喜歡在祂的王冠上戴上孔雀羽毛。祂的胸膛上有卍號(Srivatsa)，也有考士圖芭(Kaustubha)寶石為飾物。祂穿上漂亮的黃衣服，而牧牛姑娘以斜睨瞥視來崇拜祂俊美的形象。祂與眾多牛隻和牧牛童為伴。祂以笛子吹奏動聽的旋律，而祂的身體點綴著燦爛奪目的飾物。

聽到這些詩節，每個人都浸沉於狂喜極樂之中。

由於尼提安南達·帕佈和祂的友伴喜樂地陪伴著施瑞曼·瑪哈帕佈，祂便陷入了刊海亞的心緒。祂們全都抵達了莎慈媽媽(Saci-mata)的家，她便對奉獻者履行燈儀。她把高茹阿和尼提安南達抱入懷內，用她莎麗布的一角來拭去祂們身上的塵土。

主尼星哈殺死了黑冉亞魔—祂偉大奉獻者帕拉達的父親後，就在此處休息。黑冉亞魔與至尊主和祂的奉獻者作對。祂禁止他的兒子帕拉達唱誦主的聖名，但是帕拉達大君從不妥協。黑冉亞魔千方百計要殺死他的兒子。他把帕拉達扔進火堆，把他投進大海，給他下毒，又把他扔進滿是毒蛇的坑洞。當這些計畫無一奏效時，他再送帕拉達入學，與薩達(Sanda)和阿瑪卡(Amarka)一起學習，他們都是黑冉亞魔的靈性導師—蘇卡師(Sukracarya)—的兒子。

有一天，當他的教師都不在課室時，帕拉達開始指導他的同學—他們全是妖魔之子。「我們不知道死亡會在什麼時候降臨，」他告訴他們。「按乎個人的業報，有些人在童年逝世，有些在青年，有些在成年，有些則在老年。因此，必須自小就崇拜至尊主。就如痛苦不請自來也得承受，人也會感受到因過往活動而自然出現的快樂。因此，誕生為人類的人，惟一而最有益的職務，便是崇拜至尊主。」

「把這段寶貴的人類生命，虛耗於積累感官享樂的人，就像頭動物一樣。他必須留下他的一切活動成果，包括他的軀體。這樣的東西無法為生物體帶來快樂及平和，他正是主的永恆僕人。由於我們背棄了主而陷入這種慘況。只有崇拜至尊主，生物體才能一直永遠快樂。生物體的至高職務就是唱誦聖名，聆聽有關主的敘述和憶念這些敘述。」帕拉達大君之言對那些男孩影響重大，促使他們高聲唱誦主哈瑞的聖名。

黑冉亞魔獲悉帕拉達正在擾亂其他孩子，煽動他們和他一起唱誦聖名，便召帕拉達回宮。他怒不可遏，雙目和滿臉通紅，手持棍子跳到帕拉達面前，大叫：「現在讓我們看看誰會保護你！祂在哪裡？」帕拉達毫無懼色地回答：「祂不僅是我的保護者，祂也是你的保護者；祂是整個宇宙的保護者。祂無處不在；遍存萬有。我看見祂無處不在。」黑冉亞魔咆吼說：「噢，你說謊！祂也在這根柱子裡嗎？」他便一拳打過去。柱子回響著一聲可怕的吼叫和一陣大笑，當懾人的獅頭人身至尊主尼星哈出現時，黑冉亞魔膽顫心驚。他準備和主尼星哈決戰，但是主把他橫放在祂的腿上，殺死了他。祂不是在白天或晚上殺他，而恰在黃昏；既不在屋裡也不在屋外，而是在門檻上；那不是任何標準月份，而是閏月(Purusottama)；祂沒有使用任何武器把他開膛破肚，而是用祂的指甲。(註二)

半神人開始榮耀主，他們一再請求帕拉達祈福。帕拉達卻不接受。最後，他說：「讓我來承受宇宙眾生的痛苦吧。那麼，當他們免於他們的所有罪孽時，請容許他們投入你的服務。」模範奉獻者帕拉達大君的這段禱文使至尊主稱心滿意。僅是憶念他便能消除所有俗世痛苦，臻達對主的奉愛。

主尼星哈在尼星哈村受到極力榮耀。在巴佳，人們榮耀高山之王哥瓦爾丹(Giriraja-Govardhana)，希望他會滿足任何願望或消除任何痛苦，而在高達地區，他們為了相同目的而榮耀主尼星哈。人們遠道而來覲見祂。

(註一) 茹阿瑪聖主(Ramesvara)之名意義繁多。視乎講述者的資格而傳授最深奧的意思。

(註二) 黑冉亞魔以前從主布茹阿瑪那裡得到賜福，他不會死在陸上或天上，因此主尼星哈把他放在祂的大腿上，那既非陸地，又非天空。他又獲賜福不會死於白天或夜晚，因此他在日夜交接時的黃昏時分被殺，卻非日間，又非夜晚。黑冉亞魔又從主布茹阿瑪那裡得到其他賜福，為了保全其完整性，主尼星哈相應地殺死他。

第四章

聖瑪迪亞島

(Sri Madhyadvipa)

瑪迪亞島位於哥端姆的西南方，四周有瑪吉達村(Majidagrama)、瓦曼-帕達(Vamana-pada)、斯穆拉嘎奇(Simulagachi)、布茹阿瑪城(Brahma-nagara)和其他村莊。由於語言日漸蛻變，瑪迪亞島之名變成瑪吉達村。此處的朝拜之地有七聖的靈修之地(Saptarsi-bhajana-sthala，即七聖山，Saptarni-tila)、納米薩認亞、聖湖之地(Puskara-tirtha)、烏查墟(Uccahatta)、潘查瓦尼(Pancaveni)和施瓦的天鵝坐騎(Hamsavahana Siva)。

七聖的靈修之地(Saptarsi-bhajana-sthala)

(七位聖人的崇拜之地)

在薩提亞年代，七位偉大的聖人(saptarsis)——即瑪瑞奇(Marici)、阿崔(Atri)、安嘎瑞(Angira)、普拉哈(Pulaha)、卡爾圖(Kratu)、普拉斯塔(Pulastha)和瓦斯斯塔(Vasistha)——接近祖父布茹阿瑪，和他談論將在即將來臨的卡利年代顯現的主高茹哈瑞。他們討論祂的靈修方法，還有祂會怎樣把即使連半神人也難以臻達的純粹愛意，分贈給每個人，甚至是食狗者。當他們請求布茹阿瑪告訴他們一些有關這種純粹愛意的性質的事情時，布茹阿瑪喜極而指示聖人前往聖納瓦島聖地。他們應該在當地唱誦主高茹哈瑞的聖名，並憶念祂的逍遙時光。他說，通過這個程序，聖地本身會喚起他們心內對高茹阿的純粹愛意。任誰對不計較冒犯的納瓦島聖地有著濃情厚愛，便能輕易居於巴佳。

當這些聖人聽到聖納瓦島的榮耀時，便在瑪迪亞島的這個地方建造他們的靈修間。他們祈求高茹遜達爾的恩慈，留在此地高聲唱誦和榮耀主高茹遜達爾的聖名、形象、品質和逍遙時光。他們捨棄吃喝、睡眠和其他各類感官享受。一天中午，當他們唱誦高茹阿的聖名時，無比吸引的主高茹遜達爾和祂的同遊一起顯現在他們面前。聖人讚頌那閃耀著聖茹阿姐的情感和光芒的主高茹遜達爾，並完全皈依祂。主高茹遜達爾命那些聖人捨棄所有通過思辨知識(jnana)、業報(karma)、苦行(tapasya)和瑜珈(yoga)而實現的欲望，僅只渴望服務奎師那，全心全意獻身唱誦奎師那的聖名。「一段時間之後，」祂說：「我會和我所有的同遊一起，在聖納瓦島聖地展現我的逍遙時光，你們將會可以目睹。」

主高茹遜達爾從七位聖人的視域中消失後，他們留在七聖靈修之地這裡，熱切投入崇拜主高茹阿。在施瑞曼·瑪哈帕佈展現的逍遙時光期間，祂和祂的同遊會到此進行靈唱。

納米薩認亞(Naimisaranya)

至尊神聖的哥瑪提(Gomati)河流經七聖山以南。和哥瑪提接壤的灌木林名為納米薩認亞。八萬八千位聖人在此從聖蘇塔·哥斯瓦米(Sri Suta Gosvami)口中，聽他講述主高茹遜達爾的事蹟。那時，大神明潘查南(Pancanana Mahadeva，即施瓦)放棄了他的公牛坐騎(vahana)而騎著一只天鵝(hamsa)，在他的同遊伴隨下，一起聆聽主高茹阿的逍遙時光。

婆羅門湖(Brahmana-puskara，即聖湖之地 Puskara-tirtha)

婆羅門湖現稱瓦曼池(Vamana-pokhara)或瓦曼城(Vamana-pura)。在薩提亞年代，一個名為佳文·達薩(Jivana dasa)的婆羅門拜訪所有聖地時，來到此地定居。他熱切渴望在聖湖之地沐浴而極為坐立不安。當晚睡覺時，他在夢裡聽到一把神聖聲音：「留在此地，唱誦主的聖名，一段時間之後，你的願望便會實現。」他在此建了一間小茅屋，履行靈修，直至終老。在垂暮之年，聖地之王普斯卡茹(Tirtharaja Puskara)仁慈地以一個美麗池塘的形象，向他顯現，吩咐他在此沐浴。當婆羅門這樣做的時候，他獲賜神聖視域，能夠直接看見聖地之王普斯卡茹的化身。普斯卡茹王仁慈地指示他：「噢，婆羅門，任誰在其他所有聖地沐浴百遍所獲的任何賜福，他僅需在納瓦島聖地留宿一晚，便能臻達。因此我和地球上的所有聖地，也會一起恆居此地。在即將來臨的卡利年代，主高茹哈瑞會顯現在納瓦島聖地，通過唱誦奎師那的聖名而分贈對奎師那的純粹愛意。你屆時便會投生，並有幸親見祂的逍遙時光。」

烏查墟(Uccahatta)

烏查墟又稱哈塔之地村(Hata-danga-grama)，是布茹瑪瓦塔(Brahmavarta，雅沐娜河和恆河之間的一片陸地)的庫茹之野(Kuruksetra)。薩茹斯瓦緹河流經烏查墟一側，另一側是達瑞薩兒緹河(Drsadvati)。施瑞曼·瑪哈帕佈率領祂的所有同遊，經過婆羅門湖而到達此地，沿途以多達十四個麥當嘎鼓進行靈唱。所有半神人都會前來，齊聲高唱高茹阿的聖名和講述祂的逍遙時光。此地因而稱為烏查墟。Ucca 意謂「高聲地」，而 hatta 解作「聚會」。此地又稱哈塔之地，意指「半神人聚集之處」。若恆居納瓦島上，無異於庫茹之野的烏查墟，並在此履行靈修，很快便會獲得主高茹遜達爾的恩慈。

潘查瓦尼(Pancaveni)

潘查瓦尼位於烏查墟附近。這是純粹奉獻者-恆河與曼達基尼、阿拉卡南達和(隱藏的)薩茹斯瓦緹的匯流處。恆河在西邊與波嘎瓦緹(Bhogavati)和心意恆河(Manasa-ganga)匯合。此地是充滿榮耀的大帕亞嘎(Maha-Prayaga)。祖父布茹阿瑪在恆河兩岸履行了數百萬次祭祀。生物體若在此去世—在水中、陸上或天上一便毫不費力地臻達聖哥樓卡聖地(Sri Goloka-dhama)。

所有河流匯聚於此，服務主高茹阿。這是聖韋陀維亞薩和其他全知聖人的結論。縱貫十四個星系，沒有其他聖地能與這潘查瓦尼相提並論。任誰在此沐浴或履行吮水禮時，誠心憶念施瑞曼·瑪哈帕佈，祂神聖的逍遙時光便會輕易展現於心。對聖茹阿坦-奎師那蓮花足愛意盈盈的奉愛便會在他們心裡展現。

第五章

科拉島

(Sri Koladvipa)

科拉島包括了恆河-帕爾薩達(Ganga-prasada)、薩穆鐸嘎達(Samudragadha)、黃蘭墟(Campaka-hatta)、嘎達卡里卡查茹(Gadakhalikacara)、科拉瑪達(Kolamada)、帕茹美迪亞(Paramediya)、嘎達卡里茹(Gadakhalira)、泰嘎瑞帕達(Tegharipada)和泰嘎瑞科拉(Tegharikola)等地。也包括了現今的納瓦島市，別稱冒犯被消除之地(Aparadha-bhanjana-pata)或庫里亞。聖巴提維諾德·塔庫爾在他發表在《Sajjana-tosani》雜誌，以庫里亞聖地為題材的資訊性文章裡寫到，在這個地球上，納瓦島的聖庫里亞-帕哈達是無與倫比的。

在恆河西岸，潘查瓦尼(位於東、西兩岸)的匯流附近，是一處名為聖庫里亞-帕哈達的高地。主科拉(Sri Koladeva)是主瓦茹哈(Varahadeva，雄豬化身)的聖名之一，祂顯現於科拉島。

曾幾何時，在薩提亞年代，有個名為瓦舒兌瓦的婆羅門住在科拉島，他在此崇拜主瓦茹哈。主瓦茹哈對婆羅門的崇拜非常滿意，便顯現在他面前，先是主瓦茹哈(即主科拉)，然後是以祂的尼星哈形象。看見這個殺死了黑冉亞魔來保護奉獻者帕拉達的尼星哈形象，幸運的婆羅門愛意澎湃，情不自禁開始讚頌主。主大喜，又再呈現出祂高山一樣的主科拉形象，並說出以下的話。「這個納瓦島聖地是隱藏的溫達文(Gupta Vrndavana)，我非常鍾愛祂。三界之中沒有其他聖地能與之相比，地球上的所有其他聖地都輝煌壯麗地永處其內。居於此地便輕易獲得居於所有其他聖地的成果。在卡利年代，主奎師那會採用斯麗瑪媿·茹阿迪卡的心緒和膚色，在聖納瓦島聖地顯現為主高認格。當祂和祂的同遊上演各種各樣的逍遙時光時，祂會傳揚唱誦聖名，藉此把對主的愛分贈給普羅大眾。你屆時便會投生，並有幸親見那些逍遙時光。然而，暫時你要保守這個祕密。」話畢，主科拉便消失了，而聖瓦舒兌瓦·維帕拉(Sri Vasudeva Vipra)繼續崇拜主。

科拉島與聖哥瓦爾丹無異無別。巴胡拉森林是在科拉島北部，而溫達文聖地的娜莎之舞(rasa-lila)之地則在南部。

科拉島又稱「庫里亞—冒犯被消除之地」。施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，便前往普瑞聖地。祂在南印度遊歷了一段時間，然後回到普瑞。祂後來又再遠行，這次是親見溫達文聖地。當祂行經潘尼哈提(Panihati)、庫瑪茹墟和刊察村(Kancanapalli)等地時，有數千人隨行，直到祂終於抵達威迪阿-瓦查斯帕提(Vidya-vacaspati)在威迪阿城(Vidyanagara)的

家。人數之多，致令瑪哈帕佈留在瑪德瓦·達薩在庫里亞的家共七天之久。當祂在此地時，祂解救了庫里亞的一位居民—哥帕拉·查帕拉，他冒犯了偉大奉獻者和聖名；還有兌瓦南達學者(Devananda Pandita)，他也冒犯了偉大奉獻者。

哥帕拉·查卡爾瓦提(Gopala Cakravarti)是個政府稅吏，他是聖黑認亞(Sri Hiranya)和哥瓦爾丹·瑪珠達爾(Govardhana Majumdara)的部下，他倆都是七村(Saptagrama)的知名人士。哥帕拉學富五車，英俊非凡。有一天，王室祭師—巴拉茹阿瑪學者(Balarama Pandita)，和聖哈瑞達薩·塔庫爾一起前往聖哈認亞和哥瓦爾丹的宮庭。聖哈瑞達薩·塔庫爾開始讚頌聖名說：「別說是誦讀一次純粹的聖名，僅是讀出類似聖名的讀音—不管是為了說明其他事而說的(sanketa)、開玩笑地(parihasa)、不敬地(avahela)、嘲弄地(stobha-avajna)或漫不經心地(upeksha)—都能輕易賜予解脫。純粹地唱誦聖名能獎賞奎師那的純粹愛意，藉此便能臻達無憂星，或其上的哥樓卡聖地。」哈瑞達薩·塔庫爾之言令哥帕拉勃然大怒，輕蔑地侮辱他說：「只有藉由知識才能獲得解脫；主哈瑞的聖名決不能臻達。若唱誦聖名便能獲得解脫，就讓我的鼻子潰爛和掉下巴，否則，哈瑞達薩之言若有不對，就讓他的鼻子潰爛和掉下巴。」席上議論紛紛。巴拉茹阿瑪學者說：「你冒犯了崇高的偉大奉獻者—哈瑞達薩·塔庫爾。你自始將會惡運纏身。由於你對偉大奉獻者作出滔天冒犯，肯定是自招滅亡。」

此事之後，哥瓦爾丹·達薩解除了哥帕拉·查卡爾瓦提的職務。雖然偉大的純粹奉獻者聖哈瑞達薩·塔庫爾—寬恕和容忍的化身，不計較哥帕拉的冒犯，但是哥帕拉在事發後三天便受麻瘋病所擾。他美若黃蘭的鼻子、他的手指和腳趾開始潰爛。多天之後，施瑞曼·瑪哈帕佈來到庫里亞村，而哥帕拉·查卡爾瓦提去覲見祂。他痛哭著皈依至尊仁慈的瑪哈帕佈，並懇求寬恕他對偉大奉獻者所作的冒犯。采坦亞·瑪哈帕佈原諒這個冒犯了聖名(nama-aparadhi)的婆羅門，並指導他繼續唱誦聖名。哥帕拉·查卡爾瓦提如是照做，他的麻瘋病不久便不藥而癒，俊俏如昔。現在，他成為至尊主的奉獻者，積極致力唱誦聖名，而且是偉大奉獻者的僕人。

另一個名為哥帕拉·查帕拉的納瓦島居民，是個墮落的婆羅門。他非常嫉妒施瑞瓦薩學者，以致無法容忍施瑞瓦薩家中的齊頌聖名活動，千方百計試圖打擾他。他在晚上把許多用於崇拜杜伽女神的物品，放在施瑞瓦薩門前，例如酒瓶和朱砂，藉此表示施瑞瓦薩只是個虛有其表的偉大奉獻者而已。施瑞瓦薩學者將之棄掉，並塗上牛糞來淨化該處。由於這個滔天冒犯，哥帕拉·查帕拉不久便飽受麻瘋病煎熬。施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後來到庫里亞，哥帕拉·查帕拉來到祂面前，倒在祂的蓮花足下，開始哭泣。瑪哈帕佈吩咐他向施瑞瓦薩學者懇求寬恕。他倒在施瑞瓦薩學者足下淒泣，藉由瑪哈帕佈的恩慈，他便回復健康。

當時，在納瓦島，兌瓦南達學者被視為《聖典博伽瓦譚》的偉大老師，他在他位於恆河西岸庫里亞城的師塾，教授很多學生。有一次，偉大的純粹奉獻者施瑞瓦薩學者經過兌瓦南達學者的家，聽到誦讀《聖典博伽瓦譚》之聲。他內進，坐下聆聽。當兌瓦南達學者

描述奎師那的逍遙時光時，施瑞瓦薩學者再也按捺不住。他高聲痛哭，倒地滾動。兌瓦南達學者的學生全無滿載靈性極樂的奉愛，不能明白施瑞瓦薩學者的八種靈性狂喜徵兆 (asta-sattvika bhavas)。他們認為他打擾他們的學習，便把他扔出屋外。兌瓦南達學者沉默不語，完全沒有制止他們。當此事的消息傳到主采坦亞·瑪哈帕佈那裡時，祂憤怒地說：「兌瓦南達對《博伽瓦譚》一竅不通，那是主奎師那的化身，又完全超然，既然如此，他可以教授什麼！《聖典博伽瓦譚》甚至要和他保持距離。他是偉大奉獻者和《博伽瓦譚》兩者的冒犯者。我會撕毀他那錯漏百出的《博伽瓦譚》，然後丟掉。」

不久以後，兌瓦南達學者遇見施瑞曼·瑪哈帕佈的一位同遊—聖潘達瑞卡·維迪亞尼迪。維迪亞尼迪慈悲地傳授他有關奉獻者、《博伽瓦譚》和至尊主等哲學知識的清晰訓示。他對兌瓦南達學者揭示眾多有關施瑞曼·瑪哈帕佈和施瑞瓦薩學者的機密真相。兌瓦南達學者想起他以前的行為，滿心悔恨。當主采坦亞·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後來到庫里亞時，兌瓦南達學者來到祂面前，十分謙卑地一再懇求祂寬恕他的冒犯。施瑞曼·瑪哈帕佈吩咐他直接懇求施瑞瓦薩學者的原諒。兌瓦南達接近施瑞瓦薩學者—拿茹達君的化身，而拿茹達君正是慈悲的化身。施瑞瓦薩原諒了他的所有過錯，並請求瑪哈帕佈對兌瓦南達學者施恩。祂應他所求，從而使他有資格臻達對主的愛。

當尼邁學者老師居於聖納瓦島聖地時，當地傑出的教授和學生都反對他，並嘲笑他的奉愛心緒。尼邁學者為了這些喪失奉愛的愚昧人士之福祉，便離開納瓦島，接受棄絕啟迪。現在，那些老師和學生明白到祂的榮耀後，都懊悔不已。當尼邁學者成為主奎師那·采坦亞·瑪哈帕佈回到庫里亞城時(接受棄絕啟迪後)，他們全都來瑪德瓦·達薩的家覲見祂。他們不斷飲泣，在祂的蓮花足下懇求寬恕，至尊仁慈的瑪哈帕佈便原諒了他們。自此，他們全都成為奉獻者。

由於這些逍遙時光在此發生，因此庫里亞村便稱為「冒犯被消除之地」。

帕爾達瑪亞(Praudhamaya)

瑪亞城以南的安塔島，是溫達-施瓦(Vrddha-Siva)和帕爾達瑪亞的地方，他倆都是聖地的保護者。他們恆居此地，迷惑那些跟主作對的人，並讓那些對主有好感的人服務主高茹阿。雖然他們恆居安塔島，當大部分的瑪亞城消失於恆河的洪流時，庫里亞-帕哈達城的奉獻者仍然崇拜帕爾達瑪亞。今天，人稱此地為「帕達·瑪之地(Paudha Ma Tala)」。

當主奎師那誕自母親雅淑妲腹中時，這同一個瑜伽瑪亞也顯現了。瑜伽瑪亞是至尊主的高等內在能量(para-saktis)之一，並以各種各樣的形象來服務祂。她在南達府(Nanda-bhavana)或巴佳作為瑜伽瑪亞，去迷惑母親雅淑妲，使她覺得奎師那是她的兒子。雅淑妲受制於父母情懷，把奎師那綁於研磨上，嚴懲祂、培育祂。奎師那的所有逍遙時光都是由瑜伽瑪亞成就的。而為了迷惑和懲罰康薩和其他惡魔，她在瑪圖茹顯現為大假象。

大假象各式各樣的形象，例如杜伽、卡利、巴鐸(Bhadra)、威達亞瓦斯尼(Vindhyaivasini)、卡瑪卡亞(Kamakhya)和燦迪(Candi)等等，賜予物質主義者財富、富裕、兒子、家庭等等來迷惑他們。她又作為瑜伽瑪亞·帕爾娜瑪茜，賜予生物體超然能力(cit-sakti)，也賞賜他們資格，去服務神聖的青春愛侶—聖茹阿妲-奎師那。

瑜伽瑪亞在主的居所之上鋪上一層履蓋，使反對祂的人無法內進。她又以大假象之網，把果報工作者、枯燥的靈性思想家和其他人拒諸門外，使他們喪失覲見聖地的機會。

聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑

(Sri Jagannatha dasa Babaji Maharaja)

的靈修間和墓塚

聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑一直居於巴佳地區的太陽湖(Surya-kunda)，在此履行他的靈修，但是他在生命終結時，遷到聖納瓦島聖地。他習慣高聲唱誦瑪哈曼陀(maha-mantra)。他被公認為當代最傑出的學者。他又被視為最擅長品嚐超然的極樂情感(rasika)，也是高達地區、巴佳地區和薩陀地區(Ksetra-mandala)內，最完美的偉大奉獻者。因此他以至高無上的偉大奉獻者見稱。這位偉大人物應聖巴提維諾德·塔庫爾所求，斷定了瑪亞城聖地為主高茹阿的出生地。在瑪亞城，主高茹阿的出生地之上，應他之命而建有一座宏偉大廟，主高茹阿-維施努沛雅-拉釋米沛雅和五聖體的神像現今在該處受人膜拜。

在孟加拉曆法的一二零二年(即公元一八九五年)一確定了瑪亞城聖地的位置兩年後，聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑便進入了他不展現的靈性逍遙時光。他生於東孟加拉(即孟加拉國)，瑪亞曼-信哈(Mayamana-sinha)地區，坦該拉(Tangaila)段的一個村莊，在這個物質世界為時一百四十四年左右。據說他的一項大慈大悲之舉，是把他臻達了純愛奉愛的全部靈修力量和經典知識，都灌注到聖巴提維諾德·塔庫爾心內。

有一次，佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑的門徒向聖巴提維諾德·塔庫爾投訴：「我們放棄家園，來向巴巴君·瑪哈茹傑學習靈修之途，但是他反而指示我們種植鮮花和蔬菜來服務於至尊主。他沒有教導我們冥想主奎師那日常的八重逍遙時光。請要求他訓練我們做靈修吧。」

巴提維諾德·塔庫爾回答：「為了服務神像而種植茶拉茜、鮮花、水果和蔬菜，會淨化苦於冒犯和心中違反奉愛的欲望(anarthas)所煎熬的生物體；否則他們就不可能唱誦純粹超然的聖名。沒有資格的人若冥想這些機密的逍遙時光，他們不要得的惡習和欲望將大幅增加，久而久之，他們便無法履行靈修。我們遵循聖巴巴君·瑪哈茹傑的訓示來履行靈性修習，便會獲益良多。」

聖佳幹納·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑經常儲起人們給他的所有捐獻。有一天，他命他的門徒去買甜乳酪球(rasagullas)和其他甜品，將之供奉給神像，再把祭餘分給聖地的牛和狗。然而，他的門徒卻想把款項用於邀請當地的巴巴君參加一個大節日。巴巴君·瑪哈茹傑制止他們：「餵飼聖地的牛和狗，比起餵養那些虛有其表地穿上聖人衣飾，塗上聖印和戴上頸珠，但暗地裡卻從事不當活動的所謂之偉大奉獻者更加有益。餵飼聖地的動物，便會進入純粹奉愛。」所有的甜乳酪球後來都餵了給牛和狗。

巴巴君·瑪哈茹傑風燭殘年時，眼瞼下垂，以致視力受阻。在他的居處，有頭母狗誕下了六、七頭小狗。當他的門徒為他帶來偉大祭餘時，他會等小狗到他那裡，並用手指數算牠們。然後他會讓牠們吃他盤子上的食物。只有在牠們吃過後，他自己才會榮耀祭餘。他的門徒若把小狗藏起來，他便會感到不悅而不榮耀祭餘。他會憤怒地說：「你們這些人都不明白，這些是聖地的小狗；牠們殊不普通。除非牠們來這裡和我一起榮耀祭餘，否則我什麼都不會吃。」這是巴巴君·瑪哈茹傑對聖地的堅定信心。

他的門徒慣於把他放在一個籃子裡，頂放在他們的頭上—有時到瑪亞城，有時到哥端姆森林，有時則到其他地方。一到達施瑞曼·瑪哈帕佈在瑪亞城聖地的出生地時，他便高歌起舞，躍起半空。

庫里亞的宿舍(Kuliya-dharmasala)

(和聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑，

Srila Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja)

聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑一超越規範者和至尊天鵝(paramahamsas)之翹楚，不時在此履行靈修。他也會在奎師那的各個巴佳逍遙時光之地履行靈修，例如溫達文、哥瓦爾丹、茹阿妲聖湖、太陽湖、南達村和瓦薩拿(Varsana)。他的靈修以嚴酷棄絕為特點，刻苦至極，事實上，當他餓了，他有時會以茹阿妲聖湖或雅沐娜的泥漿充飢。他與神聖伴侶分離，陷於離愁別緒中，大聲呼喊：「茹阿妲！奎師那！」並徘徊於森林之間，高唱「kothaya go premamayi radhe radhe, kothaya go vraja-vilasini radhe radhe。」等歌曲。他在生命後段來到聖納瓦島，以獲得這片聖地的恩慈。

聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑立誓不收納任何門徒，但是聖威瑪拉·帕爾薩·薩茹斯瓦緹立誓絕食，直至得到他的啟迪為止。有鑑於此，再加上聖巴提維諾德·塔庫爾的請求，聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑便把偉大奉獻宗啟迪傳授給男孩薩茹斯瓦緹，他在偉大奉獻者的世界享負盛名，成為噢姆，在主維施努蓮花足下的聖施瑞瑪·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕。

巴巴君·瑪哈茹傑視榮譽和名望有害靈修。因此，他視之如豬糞而謹慎避開。人們會為了他們的財富、追隨者、兒子和家庭等等物質欲望，想得到他的祝福而打擾他。有一次，巴巴君·瑪哈茹傑為了迴避這樣的唯物主義者，住在庫里亞的政府宿舍(dharmasala)的一個

廢棄廁所內。當地區行政長官知悉此事時，便和警司一起去見他。巴巴君反鎖廁所門，雖然他們等待良久，一再請他開門，他也沒有出去見他們。他們提議為他在一個好地點興建一所小屋，但是巴巴君·瑪哈茹傑不同意這個想法。巴巴君·瑪哈茹傑認為物質主義者的聯誼比糞便的惡臭更加討厭，更是奉愛的障礙。他後來在這同一間宿舍進入他不展現的靈性逍遙時光。

我們可敬的靈性導師—聖巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑(當時稱為貞守生聖維諾德-碧哈瑞)，來瑪亞城聖地謁見巴巴君·瑪哈茹傑。起初，巴巴君氣若游絲地在廁所裡說：「我病得很重，無法開門。」然而，當貞守生聖維諾德-碧哈瑞說：「我是托庇於聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的僕人。」巴巴君便立即開門。他憐愛地用手按著維諾德-碧哈瑞的頭，說：「勇敢無懼地履行你的規範性修習吧。我會親自承受你的所有苦難。」每當我們的靈性導師記得聖巴巴君·瑪哈茹傑賜予給他的恩慈時，他都沉醉於狂喜極樂的情感。

有一次，有個人接近聖巴巴君·瑪哈茹傑，一再求他施恩。巴巴君·瑪哈茹傑立即脫下他的內衣褲(dora 和 kaupina，即棄絕者的內衣褲)，並告訴他：「在這裡，把我的恩慈拿去吧。」那個人害怕他必須棄絕物質生活而迅速逃遁。

另一件事是和一個自稱為巴巴君的門徒，並居於他修院附近的青年有關。他在若干時日後返家，結婚並和他的妻子一起回到巴巴君·瑪哈茹傑那裡。他向巴巴君頂拜，並乞求他的吉祥賜福，說：「巴巴君·瑪哈茹傑，我搜羅到一位女僕(krsna-dasi)來服務主奎師那。請賜福我們吧。」

巴巴君嚴肅地說：「你為奎師那建了一所新房子，也為祂搜羅到一位女僕，這是一件天大喜事。但是千萬要小心！決不要款待那個親自享受她的想法。決不要接受她的任何服務，總是想著她是可敬的，總是要服務她。對整個宇宙而言，奎師那的女僕最可敬可尊。」那個青年聞言，便和他的妻子迅速離去。

有一次，一個所謂的巴巴君興高采烈地向巴巴君·瑪哈茹傑報告以下吉訊：「我在聖納瓦島聖地買了一處優美勝地。我會在該處建一所小屋，履行靈修。」巴巴君·瑪哈茹傑聞言，便回答：「納瓦島聖地每顆塵土的粒子都是超然的，比點金石(cintamani)還要珍貴數百萬倍，你在該處買了地，此事非常驚人。宇宙的所有財富和這個居所的僅僅一顆塵粒，也無法相比，而你竟然買了這片土地的一隅？我實在難以理解此事。」那個人無地自容而倒在巴巴君足下。

這位偉大人物的墓塚以往是位於恆河西岸的庫里亞村(納瓦島鎮)，但當河流泛濫時，聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾將之重建於聖祭鐸薩卡茹宅附近，在茹阿姐聖湖旁邊。

雖然從世俗角度而言，巴巴君·瑪哈茹傑既是瞎子，又沒有受過教育，當代傑出的《博伽瓦譚》講授者也會來聆聽他機密動人的《博伽瓦譚》詩節闡釋。

聖旺斯·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑(Srila Vamsi dasa Babaji Maharaja)

極為崇高的聖旺斯·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑全然致力靈修，他是聖高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君·瑪哈茹傑的同代人。他在恆河畔的庫里亞的努坦-查達(Nutana-cadha)，建了一間小屋，在該處履行他的靈修。他懷著濃情厚愛去服務(bhava-seva)和崇拜他的主高茹阿-尼提安南達神像—有時責備祂們，有時和祂們爭執吵架，有時又因與祂們分離而傷心落淚。即使偉大的哲學家，也因他對神像深不可測的依附和他心內的隱密情感而嘖嘖稱奇。有一次，當他從他靈修間旁的一棵肉桂(kanera)樹上摘花時，一個少年制止他這樣做，爭執隨之而起。男孩推撞巴巴君·瑪哈茹傑，他跌倒而弄傷了腳。巴巴君回到他的小屋，脅迫主高茹阿-尼提安南達說：「你為什麼派我去摘花？這個男孩又為什麼要推撞我？我不會再服務你。」他心有餘愠，但是巴巴君無法長久維持這種心態，不久又再全神貫注於他的服務。他總是喜樂無邊地專注於唱誦聖名的靈修(nama-bhajana)，以致會忘了遵守艾卡達薩禁食日，而在其他情況，他會連續三、四天遵守艾卡達薩禁食日，甚至滴水不沾。他有時大力讚頌尼提安南達·帕佈，並會直呼瑪哈帕佈小淘氣。他有時為了避開物質主義者和唯物論的所謂之偉大奉獻者，會把魚骨和魚鱗等等不潔之物，扔在他的小屋周圍，好使普通人認為他低下而遠離他。

聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹承認他為完美的偉大人物(siddha mahapurusa)，並高度榮耀他，聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾的門徒也會拜訪他。要理解聖巴巴君·瑪哈茹傑說話的心態和心緒甚為困難，因為他總是在奉愛王國深處漫步。

聖兌瓦南達·高迪亞廟(Sri Devananda Gaudiya Matha)

聖科拉島的北部是聖哥瓦爾丹和巴胡拉森林兩者的所在；而在南部—雅沐娜流經西岸，就是聖溫達文的娜莎之舞之地。笛子榕樹(Vamsi-vata)和娜莎之舞之地位於雅沐娜河畔的森林和花園中央。

聖兌瓦南達·高迪亞廟位於科拉島中央。一九四零年，宇宙靈性導師聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕進入了不展現的靈性逍遙時光後，他的親密同遊之一—聖巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑，在一座租來的大樓確立了聖高迪亞·維丹塔修會。他為了實現他靈性導師的心底願望而這樣做。他後來買了一片廣大的土地，在該處確立了一座建有美麗廟宇的修院。下列神像在廟內的三間廟室作主：(一) 聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕，(二) 主高認格和聖茹阿坦-維諾德-碧哈瑞，及(三) 主科拉，即主瓦茹哈，祂是聖科拉島的管轄神祇。

廟宇的九座塔，每個都代表九種奉愛服務(navadha-bhakti)的支體部分之一：聆聽、唱誦、憶念、服務主的蓮花足、崇拜、祈禱、為主作僕、與主為友和完全皈依自我。

廟宇分成以下九個部分(khandas):

- (一) 絕對真理之部(Paramartha-khanda)－印制奉愛典籍和雜誌的印刷部。
- (二) 靈唱之部(Kirtana-khanda)－齊頌聖名及講授《博伽瓦譚》和其他經典之處。
- (三) 敬拜之部(Upasya-khanda)－廟宇，聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕、主高認格、聖茹阿妲-維諾德-碧哈瑞和主科拉的神像在此受人膜拜。
- (四) 居所之部(Sevaka-khanda)－廟內居民的居處。
- (五) 俗物之部(Bhoga-khanda)－倉庫和廚房。
- (六) 哥瓦爾丹之部(Govardhana-khanda)－牛棚。
- (七) 偉大奉獻者典籍之部(Vaisnava-granthagara-khanda)－圖書館。
- (八) 花園之部(Udyana-khanda)－花園。
- (九) 思辨知識之部(Jnana-khanda)－浴室和廁所。

這些區域是基於有利奉愛而要接納的活動，及有礙奉愛而要避免的活動而劃分的。總是要拒絕缺乏奉愛的知識和業報，棄如糞土。有鑑於此，廟內的浴室和廁所稱為思辨知識之部。

聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·哥斯瓦米的夙願，正是要在恆河西岸的庫里亞舊城確立主科拉的神像。聖巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑為了實現這個願望，在此地展現了對主高拉的服務。

聖巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑顯現於東孟加拉(即現今的孟加拉國)，瓦瑞薩拉(Varisala)地區的瓦拿瑞帕德(Vanaripada)村。他出身於素有聲望的古哈塔庫爾塔(Guhathakurta)家族。他是偉大奉獻者聖薩茹達祭鐸·古哈(Sri Saradacandra Guha)和極有奉獻心的布文-莫黑妮-德薇(Bhuvana-mohini-devi)的次子。他的膚色非常漂亮，金光燦爛，因而稱為佳拿丹(Janardana)，此字源自 jyotsana(即月光)或 jona(源自 jyotsana)。他的真名是聖維諾德-碧哈瑞。維諾德八歲喪父。聖布文-莫黑妮-德薇生自地主世家，多才多藝而學問淵博，她把她的孩子同樣也養育成材。維諾德-碧哈瑞自小已是勇敢無畏、天資聰穎、品德高尚、仁慈寬厚、堅毅不屈、機智過人，而最重要的是，極為虔誠。看見他的管理才能及服務社會和人類的渴望，人人都對他讚不絕口。時年十二，當維諾德在八年級時，已開始負責管理家族的土地，他如斯年少，所展現的能力和法律知識，實屬罕見。他通過入學考試而獲准入讀烏塔茹帕達學院(Uttarapada College)。一年以後，他開始在道拉塔城學院

(Daulatapura College)就讀。該校的老師都讚揚他誦讀《永恆的主采坦亞經》、《聖典博伽梵歌》和其他宗教經典。

一九一五年，他和他的姑母，斯麗瑪媿·薩若佳瓦斯尼-德薇(Srimati Sarojavasini-devi)一起去拜見聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕，並從他那裡得到主哈瑞聖名的啟迪。然後，在一九一九年的施瑞曼·瑪哈帕佈顯現日(Phalguni-purnima，即高茹阿顯現日，Gaura-purnima)，他從聖帕佈帕那裡接受偉大奉獻者的啟迪。自此，他便在奎師那城，編印《納迪亞》日刊的印刷社擔任經理一職，而他也多次獻稿給這本雜誌。一九二九年，聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾對他的其中一堂哲學講課深感滿意，帕佈帕便把他整套哲學經典送贈給他。

一九三二年三月二十一日，在高茹阿顯現之日，聖帕佈帕滿意他的服務職責而給他賜函為「Krtiratna」—「履行所有活動之萃的人」。此後，維諾德-碧哈瑞便在佳幹納·普瑞、卡塔卡、巴拉斯瓦茹、阿拉哈巴、刊普茹、阿薩姆和其他地方傳揚純粹奉愛。他的其中一本著作—《Mayavada ki Jivani(即偉大奉獻者的榮耀，Vaisnava-vijaya)》，對偉大奉獻者團體影響重大。在他展現的逍遙時光期間，聖帕佈帕多番嘗試把棄絕啟迪授予聖維諾德-碧哈瑞，但是由於種種原因而從未成事。聖帕佈帕隱跡後，曾先後三次向他報夢，命他進入棄絕階級。因此，在一九四一年，維諾德-碧哈瑞便在施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪的地方—卡塔瓦，從聖帕佈帕的門徒—施瑞瑪·巴提·茹薩卡·施瑞達茹·瑪哈茹傑那裡接受棄絕階級，並獲授施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑這棄絕僧名字。他在茹阿瑪河堤(Rama-ghata)、來哈提(Naihati)、刊查達帕德(Kancadapada)、川處茹(Chunchura)、刊丹城(Candana-nagara)、外迪亞瓦提(Vaidyavati)、聖茹阿瑪城(Sri Ramapura)、科卡塔和恆河兩岸的其他地方傳揚純粹奉愛。他講述《博伽瓦譚》而令傑出學者印像深刻。他應川處茹當地的居民所求，在該處確立了聖烏達茹拿·高迪亞廟(Sri Uddharana Gaudiya Matha)。

在一九四零年，四、五月份(Vaisakha)的第三天(Aksaya-trtiya)，他在科卡塔的波斯帕達巷，一所租來的房子裡建立了聖高迪亞·維丹塔修會。他在聖納瓦島聖地現今的庫里亞城，成立了修會的總部—聖兌瓦南達·高迪亞廟。他由此地重新開始履行聖納瓦島聖地的朝聖及慶祝施瑞曼·瑪哈帕佈的顯現。他以孟加拉語出版月刊《高迪亞通訊》，又以印度語出版《純粹奉獻者通訊(Bhagavata Patrika)》，與此同時，他又在美迪尼城、曹比薩-帕茹嘎拿(Caubisa-paragana)、赫格里和瓦達曼等地的村莊傳教。他確立了聖高迪亞·維丹塔學校(Sri Gaudiya Vedanta Catuspathi)。一九五四年九月十三日，他在瑪圖茹確立了聖凱薩瓦君·高迪亞廟，而在一九五六年哥瓦爾丹祭(Annakuta Mahotsava)，則在這座廟宇安奉神像。他在阿薩姆和瓦蘇村(Vasugaon)，同樣也確立了聖哥樓卡-幹佳·高迪亞廟(Sri Goloka-ganja Gaudiya Matha)和瓦舒兌瓦·高迪亞廟(Vasudeva Gaudiya Matha)。他在施瑞曼·瑪哈帕佈留下足印之處—毘查拉達(Pichalada)—建了一座廟宇，又在奧裡薩邦，巴鐸卡(Bhadra)附近的認迪亞-哈塔(Randiya-hata，即科認塔，Koranta)建了一所傳教中心。

施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑是個極有影響力的典範師，他對他靈性導師的信心(guru-nistha)堪稱典範。他是個才情洋溢的作家，也是個強而有力的講者，而且精通法律。他也是個超卓的經理，聰明而勇敢無畏的真理傳揚者。他遵照主采坦亞·瑪哈帕佈的心底願望，在極短時間內把純粹奉愛的訊息傳遍印度。在一九六八年十月，奎師那的娜莎之舞之夜(Sarada-purnima)，他展現了他不展現的靈性逍遙時光，進入了偉大的極樂情感(maha-rasa)。他的墓塚也在此地。

主采坦亞·薩茹斯瓦緹·高迪亞廟

(Sri Caitanya Sarasvata Gaudiya Matha)

以軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者—施瑞瑪·巴提·茹薩卡·施瑞達茹·瑪哈茹傑，是宇宙靈性導師聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾最傑出的門徒之一，他在此履行他的靈修，並建立了這間廟宇。他身為學者之尊，精於奉愛哲學的結論，他的講課也能反映這點。這位鋒芒畢露的典範師也是個出眾的詩人，他創作了幾首以主哈瑞、靈性導師、偉大奉獻者和聖地為題材，無與倫比的讚歌和禱文。我們的靈性導師從他那裡接受棄絕啟迪。他的墓塚位於此地。

聖薩茹斯瓦緹·高迪亞修院(Sri Sarasvata Gaudiya Asana)和使命

這間廟宇是由聖帕佈帕的兩位門徒—雲遊四海的典範師，施瑞瑪·巴提·威瓦卡·巴茹提·瑪哈茹傑和施瑞瑪·巴提·施瑞茹帕·斯丹提·瑪哈茹傑—建立的。他倆都是學問淵博、聞名於世的作家和具有影響力的講者。他們重新出版了《聖典博伽梵歌》、《婆羅訶摩讚(Brahma-sutra)》、《Sindhu-Bindu-Kirana》和部分的《奧義書(Upanisads)》，並在科卡塔和普瑞聖地建立傳教中心。

薩穆鐸嘎達(Samudragadha)

此地位於科拉島的西南部，是被視為在巴佳的巴胡拉森林裡。人們視之與兌瑞卡普里(Dvarikapuri)和恆河城無異無別。

在都瓦帕爾年代，薩穆鐸·塞(Samudra Sena)國王—奎師那的奉獻者，統治這個地區。在登基大典(Rajasuya)時，強大的潘達瓦族(Pandava)的比瑪塞(Bhimasena)率領他的軍隊到此攻占孟加拉，他之前已擊敗了東印度的多位國王。薩穆鐸·塞大君熱切渴望親見主奎師那，他知道只有藉由祂奉獻者的恩慈才可能成事。他心想：「我若能在戰爭中不知怎地戰勝比瑪塞，他便會束手無策，只得向奎師那呼救。這樣我可敬的主奎師那便會出現，我便可以親見祂了。」他情緒高漲，滿腔熱血，在戰鬥中力拚比瑪，藉由主的意願，比瑪真的面臨戰敗。當比瑪痛心疾首的向主奎師那呼救時，潘達瓦族的保護者—奎師那—便立即出現在戰場上，但是只有薩穆鐸·塞國王才能親見到祂。至尊主對比瑪塞和其他兩軍則保持隱

而不見。主奎師那告訴薩穆鐸·塞，祂即將降臨為主高認格，並指導他以齊頌主哈瑞的聖名來崇拜主高茹阿。主奎師那應薩穆鐸·塞所求，展現出祂閃耀著聖茹阿坦的光芒和情感的高認格形象。國王親見到這個形象而心滿意足。他給比瑪獻上豐富的禮物，並和他結盟。比瑪塞也滿意地帶著凱旋之喜而歸。

此地也無異於巴佳的庫穆達森林(Kumudavana)。下午時分，主奎師那漫步至此，和牧牛姑娘上演樂不可支的逍遙時光。薩穆鐸·塞國王也親見過這些逍遙時光。

人所共知的薩穆鐸嘎達是位於納瓦島南方的西疆。海洋離此不遠。瑪哈帕佈的奉獻者一海洋，渴望親見主的逍遙時光而沿著恆河來到此處。現在，海洋恆居此地親見納瓦島聖地和主采坦亞·瑪哈帕佈的逍遙時光。她請求瑪哈帕佈：「請在我的岸邊住一段時間，並賜我好運能親見你在該處的奇妙逍遙。」主瑪哈帕佈為了滿足這個願望，便在接受棄絕啟迪後，在普瑞聖地的海邊展現祂驚人的逍遙時光。

黃蘭墟(Campaka-hatta)

聖科拉島的西南部一黃蘭墟一是以此地過去黃蘭處處的大花園命名。祂現今名為查帕-哈提(Campa-hati)，並位於瓦達曼地區。在薩提亞年代，有位年老的婆羅門居於此處，並用這些黃蘭花來崇拜聖茹阿坦-哥文達。主夏瑪遜達爾·奎師那滿意他的服務，便顯現在他面前為美麗的主高茹阿，祂的膚色有如黃蘭般燦爛奪目，並說：「在卡利年代，我會以你現在看見的形象展現，並向眾生傳揚聖名的唱頌和對奎師那的愛。屆時，你也會投生，並目睹我最寬大為懷的逍遙時光。」在瑪哈帕佈的逍遙時光，那個婆羅門正是迪威佳·瓦尼納(Dvija Vaninatha)，即主高茹阿的能量化身一聖嘎達達茹一的弟弟。在奎師那的逍遙時光，瓦尼納是卡瑪麗卡牧牛姑娘(Kamalekha Sakhi)。瓦尼納崇拜的主高茹阿-嘎達達茹神像，現正在宇宙靈性導師聖帕佈帕所確立的主高茹阿-嘎達達茹·高迪亞廟(Sri Gaura-Gadadhara Gaudiya Matha)受人侍奉。

這是聖佳亞兒瓦·哥斯瓦米的居處和靈修地點。佳亞兒瓦·哥斯瓦米是巴拉拉·塞國王的同代人，後者非常尊敬他。佳亞兒瓦的靈修間是在恆河東岸，距離巴拉拉·塞的王宮頗遠，但是當他的靈修出現障礙時，他便和他的妻子帕瑪瓦媿(Padmavati)一起離開該處，來到這個偏僻而迷人的花園。有一次，當他正在創作《哥文達之歌》的詩節時，他心裡浮現出斯麗瑪媿·茹阿迪卡展現愠怒心緒的逍遙時光。奎師那一再試圖消除她的愠怒心緒，但卻徒然。後來，那種心緒進入聖佳亞兒瓦心內，使他明白到奎師那為了安撫斯麗瑪媿·茹阿迪卡，便把祂的頭置放在她的蓮花足上。這令聖佳亞兒瓦誠惶誠恐，他無法令自己這樣寫。他心想：「主奎師那是人人敬拜的至尊主，祂也具備所有能量。斯麗瑪媿·茹阿迪卡是祂的能量和女僕。主奎師那怎可能把祂的頭放在茹阿迪卡的蓮花足？那會違反宗教原則。」他的手在抖而無法執筆。他不能再寫下去，於是便去恆河沐浴。同一時間，超然極樂情感的至高享樂者一主奎師那一呈現出聖佳亞兒瓦的形象，並去他的家。祂請帕瑪瓦媿把手稿拿給祂，加上 mama sirasi mandanam dehi pada-pallavam udaram(用你美若鮮花的雙

足來點綴我的頭而抵消了)，而親自完成了聖佳亞兌瓦已經下筆的詩句 smara-garala-khandanam(綿綿愛意的致命劇毒)。

smara-garala-khandanam

mama sirasi mandanam

dehi pada-pallavam udaram

你雙足的美麗花蕾抵消了綿綿愛意的致命劇毒，她們熄滅了在我心內猛烈燃燒的那種愛意之苦的可怖烈火。因此，請慈悲為懷，容許以你的雙足來點綴我的頭。

主奎師那離開了房子，過了一會，聖佳亞兌瓦便回來。他的妻子驚訝地問：「你怎麼可以這麼快便回來？你剛剛才回來，在你的書裡寫了幾句，又再出去沐浴。」聖佳亞兌瓦·哥斯瓦米要來他的手稿，打開一看，看到他未完成的詩句現已完成。他滿心驚訝，淚流滿面，對他的妻子說：「德薇啊！你真有福氣。你親見到夏瑪遜達爾·奎師那，祂親自來到這裡，並完成了我不敢下筆的詩節。奎師那是受制於純粹愛意，而不是基於規範守則的奉愛。」

一段時間之後，聖佳亞兌瓦·哥斯瓦米和他的妻子遷居佳幹納·普瑞。《哥文達之歌》如此漂亮甜美，即使主佳幹納本人也渴望聆聽。有一次，在一個花園裡，有個神廟舞姬 (deva-dasi，佳幹納廟的一個舞姬)在唱誦《哥文達之歌》的詩節時，佳幹納君從廟裡走出來，朝著那個花園飛奔過去。當祂奔跑時，荊棘滿佈的灌木叢劃破了祂的履布，刮傷了祂的軀體。當祂聽完所有詩節，便回到廟宇，坐在祂在祭壇的坐席上。當祭師開門看見主佳幹納的情形時，大吃一驚。祭師長和國王獲悉此事，眾人都擔憂不已。翌日晚上，主佳幹納向祭師長報夢，並向他透露祕密，祂聽見有人唱誦《哥文達之歌》的詩節，便匆忙地走去歌聲之處，但卻扯破了衣服。當聖斯瓦茹帕·達莫達茹對施瑞曼·瑪哈帕佈唸誦《哥文達之歌》的詩節時，祂會沉醉於狂喜極樂中。

聖佳亞兌瓦親見到他深愛的主，顯現為主高認格·瑪哈帕佈形象。

第六章

聖茹圖島

(Sri Rtudvipa，即聖茹阿妲湖，Sri Radha-kunda)

迷人的茹圖島位於黃蘭墟以北和聖佳努島以南。茹圖島(即隱藏的茹阿妲聖湖)現今名為茹圖城。

六個季節全都呈現於滿佈花園和茂盛綠蔭的茹圖島。茹阿妲聖湖的湖畔，尤其遍佈茂密的芒果林，歌舞悅耳的杜鵑聚居此地。

當主尼提安南達·帕佈和基瓦·哥斯瓦米一起來到此地時，祂沉醉於巴拉兌瓦·帕佈(Baladeva Prabhu)的巴佳逍遙心緒。祂高呼：「快拿我的號角來！小牛在前面走散了！刊海亞弟弟(Bhaiya Kanhaiya)還在家裡睡覺，還沒有來到這裡。蘇巴拉啊！施達瑪！你們在哪裡？我自己怎能照顧小牛？刊海亞弟弟，你在哪裡？」

在場的奉獻者抓住尼提安南達，並試圖使祂平靜下來。「帕佈，你的弟弟刊海亞已降臨為高茹阿祭鐸。祂接受棄絕啟迪後，便去了祂現在的居處—佳幹納·普瑞。祂不在納瓦島，使整個鎮都空虛孤寂，但祂對我們的情感和愛意卻無動於衷，以致我們苦困無依。」

尼提安南達·帕佈聞言，放聲大哭並昏倒地上。不久之後，祂便甦醒過來，並說：「刊海亞弟弟，你為什麼成了棄絕僧而丟下我們所有人？沒有你，我便活不成，我會跳進雅沐娜了此殘生！」祂然後又再失去知覺。奉獻者高聲唱頌高茹阿的名字，差不多在個半小時後，祂才恢復知覺，對奉獻者說：「這個地方是隱藏的茹阿妲聖湖和夏瑪聖湖。牧牛姑娘迷人的小樹林環抱聖湖，奎師那的正午逍遙(madhya-hna-lila)就在這裡上演。」施瑞曼·瑪哈帕佈和祂的同遊會在下午到此進行齊頌聖名，並把奎師那的純粹愛意分贈眾生。

在靈修王國裡，茹阿妲聖湖是至高無上的。在女神聖地(Devi-dhama，即這個物質宇宙)之上，威茹佳(Viraja)對面並在布茹阿瑪星宿(Brahmaloka)和施瓦星宿(Sivaloka)之上的，正是聖無憂星聖地(Sri Vaikuntha-dhama)。在無憂星上，在薩卡塔(Saketa)和其他聖地之上的，正是主奎師那星宿(Sri Krsnaloka)，而在主奎師那星宿，在達茹卡(Dvaraka)之上的，正是瑪圖茹聖地(Sri Mathura-dhama)。在瑪圖茹，聖哥庫拉-溫達文是至高無上的，而在溫達文，哥瓦爾丹是最崇高之地。在這哥瓦爾丹，聖茹阿妲聖湖和夏瑪聖湖是聖茹阿妲-奎師那樂不可支的逍遙時光(lila-vilasa，尤其是祂們的正午逍遙)之地中，至尊而最祕密的地點。

威迪阿城(Vidyanagara)

威迪阿城位於納瓦島西疆的茹圖島上。此處正是《韋陀經典》、《奧義書》、《宇宙古史》、《輔典》和六十四種知識的發源地，也是其主要的研究和教導中心。主布茹阿瑪—宇宙的祖父，在此教授聖人和半神人。這些聖人覺悟到曼陀的內在本質，而展現出各種各樣的《奧義書》。曼奴(Manu)、瓦斯斯塔(Vasistha)、帕茹薩茹(Parasara)、亞給瓦卡亞(Yajnavalkya)和其他人展現了《輔典》，並傳授給聖人。聖人瓦米基(Valmiki Rsi)藉由聖拿茹達的恩慈，在此編撰了原初的《羅摩衍那(Ramayana)》，並傳授給巴茹兌佳(Bharadvaja)和其他門徒。丹文塔瑞(Dhanvantari)在此獲授印度草藥療法(Ayurveda)，威斯瓦米陀(Visvamitra)獲授武術經典(Dhanurveda)，而稍拿卡(Saunaka)和其他聖人則獲授《韋陀經典》和《宇宙古史》。聖人卡皮臘(Kapila Rsi)在此展現了數論哲學(sankhya)；高塔瑪(Gautama)展現了邏輯推論(nyaya)，卡拿布卡(Kanabhuka)展現了原子論(vaisheshika)，而帕泰佳里(Patanjali)則展現了瑜珈。載米尼(Jaimini)在此展現了宗教探索學(mimamsa)；韋陀維亞薩展現了清晰顯淺的韋陀哲學結論(vedanta-darsana)、《摩訶婆羅多(Mahabharata)》、《宇宙古史》等等；而半神人之聖哲(Devarsi)拿茹達則展現了《清晰顯淺的五夜經(Pancaratra-darsana)》。每個人都對他們各自的追隨者傳授他們特定的知識範疇。尤以聖韋陀維亞薩展現了無瑕的《宇宙古史》、代表了一切知識之萃的《博伽瓦譚》、三讚歌(gayatri，嘉雅崔)的意義、《摩訶婆羅多》和《奧義書》確立的真理本質。《聖典博伽瓦譚》對偉大奉獻者猶如生命可貴。

無所不知的巴哈斯帕提—半神人的靈性導師，從祖父布茹阿瑪那裡得知，主奎師那本人會在即將來臨的卡利年代顯現為主高認格，祂會通過齊頌聖名而向普羅大眾分贈奎師那的純粹愛意。巴哈斯帕提在施瑞曼·瑪哈帕佈展現逍遙時光之前，在威迪阿城誕生為薩瓦包瑪·巴塔師(Sarvabhauma Bhattacharya)。他父親名為聖瑪黑薩·威薩茹達(Sri Mahesa Visarada)，他的弟弟則是聖威迪阿·瓦查斯帕提。

然後，就在施瑞曼·瑪哈帕佈顯現之前，聖薩瓦包瑪·巴塔師前往聖佳幹納·普瑞，在該處成為帕塔帕茹鐸大君(Maharaja Prataparudra)朝中的王室學者。在當代的一元論學者之中，他被視為最博學的。優秀淵博的一元論棄絕僧都會來向他研習《商羯羅論(Sankara-bhasya)》—他為《終極韋陀(Vedanta-sutra)》[或《婆羅訶摩讚》]所寫的評注。

主采坦亞·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，便前往普瑞聖地，祂在該處覲見到主佳幹納時，如斯沉醉於狂喜極樂之中，以致倒地不醒人事。在場的聖薩瓦包瑪·巴塔師看見瑪哈帕佈身上的八種超然狂喜徵兆(asta-sattvika bhavas)，大感驚訝。他明白祂是個超凡的偉大人物，便把祂帶回他的居處。不久以後，主尼提安南達·帕佈和其他奉獻者前往他的家，聖薩瓦包瑪·巴塔師從中得悉，瑪哈帕佈正是他父親的好友—聖佳幹納·米斯茹—的兒子，因此非常高興。他憐愛地堅持教授祂《商羯羅論》—商羯羅師對韋陀哲學的評注，共七天之久。然而，年輕的棄絕僧—施瑞曼·瑪哈帕佈，把薩瓦包瑪·巴塔師提出的所有邏輯一一駁倒，他試圖確立韋陀哲學的真正主旨為，絕對真理是缺乏屬性(nirvisesa-brahma)的。相反，瑪哈帕佈確立了，絕對真理是具備所有超然屬性(savisesa-brahma)的。然後，祂仁慈地向聖薩瓦包瑪·巴塔師展示祂的六臂形象。薩瓦包瑪·巴塔師的自負一敗塗地，也獲得超然知識。他成了主的奉獻者和施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊之一。

威迪阿城是施瑞曼·瑪哈帕佈的學者逍遙之地。作為尼邁學者，祂經常到此地，嬉玩地以祂精僻的邏輯駁倒聖薩瓦包瑪師的門徒。即使傑出的老師也害怕與祂辯論。

威迪阿城是九種奉愛服務的居所。帕茹達瑪亞恆居此地，使非奉獻者遠離奉愛而藉此服務主高茹遜達爾。她用愚昧來迷惑他們而成就此事。對奎師那的奉愛是唯一的真正知識(vidya)，而它的影子就是愚昧(avidya)。知識和愚昧兩者都留駐在主高茹阿聖地，直接和間接地永恆為主服務。

第七章

聖佳努島

(Sri Jahnudvipa)

佳努島延展至整個現今的贊城，並且無異於巴佳的巴鐸森林(Bhadravana)。佳娜薇河(即恆河)以往曾流經附近。當施瑞曼·瑪哈帕佈和祂的同遊在此進行齊頌聖名時，經常行經此地，因此這是瑪哈帕佈的靈唱和其他逍遙時光的地點。佳努島的本土名字是贊城，這是佳努·牟尼履行崇拜的地點。主高茹哈瑞滿意他的崇拜而顯現於他面前，金光燦爛。佳努·牟尼沉醉於無邊的靈性喜樂，請求瑪哈帕佈能生生世世居於納瓦島。施瑞曼·瑪哈帕佈賜福他，說：「將來，當我的逍遙時光展現時，你便能夠目睹。」

佳努·牟尼在納瓦島的這個小森林履行他的崇拜，有一天，當他冥想主的逍遙時光時，進入了神定境界。在別處，巴嘎茹塔(Bhagiratha)國王為了解救他的六萬個祖先——在聖卡皮臘·牟尼的隱居地附近被燒成灰燼的薩嘎茹(Sagara)王之子，取悅了布茹阿瑪和施瓦，把恆河從甘哥崔(Gangotri)經由哈瑞達茹(Haridvara)、帕亞嘎、卡斯和其他地方帶到大海。

巴嘎茹塔大君的戰車在純粹奉獻者-恆河前面飛馳，她前進時水聲潺潺。當他來到佳努·牟尼(Jahnu Muni)的修院時，巴嘎茹塔向聖人頂拜，便繼續上路，蘇茹薩瑞-恆河(Surasari-Ganga)則緊隨其後。恆河躍動的波濤盡顯她進入主高茹阿聖地而欣喜若狂。她察覺不到她的軀體，當她流過佳努·牟尼的小屋時，捲走了部分房子，還有他的水壺和一些其他的個人物品。恆河的水聲、她濺起的水花和一陣涼爽的微風打斷了聖人的冥想。最初他很忿怒，但是他馬上覺悟到這道水流並不尋常。事實上，她是來自原因之洋，主布茹阿瑪是用她來洗濯主瓦瑪拿的蓮花足的。那同一的水，現正作為罪大惡極之徒的解救者(patita-pavani)——純粹奉獻者-恆河的純水流動，那是半神人也難以臻達的。佳努·牟尼滿懷信心地頂拜，迅速以掬起的掌心掬起全部恆河水，一飲而盡。此舉使從上而下的恆河無法前進。巴嘎茹塔最是困擾，但是他設法取悅聖人，他便抓刮自己的大腿。恆河水聲潺潺的從中出現，環繞聖納瓦島的所有地區，河水流經之處，把陸地分成九份。自此，祂便稱為納瓦島，即「九個島嶼」。由於聖恆河進入聖人的胃部，再從他的大腿展現，她因而稱為聖佳努·牟尼的愛女——佳娜薇，此地則稱為佳努島。

《宇宙古史》對聖恆河有另一段敘述。在哥樓卡，恆河是奎師那深愛的牧牛姑娘。有一次，當她在哥樓卡的一處僻靜地，全神貫注於和奎師那迷人而令人回味的交談時，突然注意到斯麗瑪媿·茹阿迪卡和她的牧牛姑娘正在走近。恆河相當窘迫，尷尬難堪以致化成水。茹阿迪卡面露微笑的問主奎師那：「你的那位牧牛姑娘哪裡去了？」奎師那做了個致歉的手勢，說：「除了你之外，這裡沒有其他牧牛姑娘。」斯麗瑪媿·茹阿迪卡明白奎師那之

言，並接受了恆河為她的牧牛姑娘。恆河就如雅沐娜一樣，以水的形態永存於哥樓卡。部分恆河顯現為原因之洋，主布茹阿瑪用以洗濯主瓦瑪拿的蓮花足。

有一次，在阿格茹，皇帝阿卡巴茹(Akbara)的朝廷中，提出了一個問題—恆河或雅沐娜兩河之中，究竟誰更優勝。討論隨即展開。國王、國王子和居於恆河畔的王室學者聲稱她較優越。而那些居於聖雅沐娜河畔的則斷言她較優越。雙方爭持不下。那時，聖基瓦·哥斯瓦米立誓要留守朝聖的聖地，因此正在溫達文履行靈修。在當代，他被尊崇為世上最博學的神聖人物。阿卡巴茹懷著莫大敬意和信心，把聖基瓦·哥斯瓦米召來阿格茹，希望他能解答這個問題，但聖基瓦·哥斯瓦米卻不打算離開巴佳，即使是一天也好。由於皇帝極力堅持，基瓦·哥斯瓦米最後便同意，若能即日返回巴佳，他便會前往。皇帝作好所有旅程安排，聖基瓦·哥斯瓦米便前往王室朝廷。

基瓦·哥斯瓦米聽過雙方的論點後，便作出結論：「按照經典，主奎師那是至尊主。主瓦瑪拿是主奎師那本人的部分的部分，聖恆河則是洗濯祂蓮花足的水。另一方面，聖雅沐娜，即卡蓮迪(Kalindi)，則是主奎師那的王后之一。她是祂深愛的摯愛，和祂無異無別。現在，你可以定斷誰更優勝。僅是想起雅沐娜，便能獲得在恆河沐浴所得的益處。在恆河沐浴能夠消除罪孽，但是在雅沐娜沐浴，便會得到奎師那的純粹愛意和巴佳的純粹愛意。奎師那樂於和祂的友伴和牧牛姑娘，在雅沐娜的河畔和在她的水裡上演逍遙時光。」

「但是就此而論，有一點要特別考慮。聖恆河在帕亞嘎和聖雅沐娜匯合，她們一起向聖納瓦島聖地—瑪哈帕佈的逍遙時光之地—進發。恆河在東邊流動，雅沐娜則在西邊。主采坦亞·瑪哈帕佈在這兩水的匯流處，上演祂各種各樣的逍遙時光。這種齊天洪福讓純粹奉獻者-巴嘎茹緹恆河和聖雅沐娜不相伯仲。恆河能夠賜予無異於奎師那純愛的高茹阿純愛。」

所有會眾都很欣賞聖基瓦·哥斯瓦米的結論，皇帝阿卡巴茹也因親見到他而獲益良多。

比斯瑪山(Bhisma-tila)

比斯瑪山位於贊城附近。比斯瑪兒瓦(Bhismadeva)到此地來見他的外祖父—聖佳努·牟尼，並和他一起同住了一段時間。比斯瑪每天聆聽主的事蹟，並獲佳努·牟尼傳授各種各樣有關主高認格及祂顯現於聖納瓦島聖地的訓示。他解釋，在一段時間之後的卡利年代初，主奎師那會顯現為主高認格，並把奎師那的聖名和奎師那的純粹愛意賜予全世界有資格和沒有資格的生物體。祂甚至會使樹木、蔓藤、鳥兒和動物都為奎師那的純粹愛意瘋狂。

他更教授比斯瑪兒瓦政治、宗教法則、社會法律和宗教的精微規則，他又傳授有關靈魂和物質(atma-anatma)的知識、物質和知覺(jada-cetana)、生物體的真象(jiva-tattva)、假象能量的真象(maya-tattva)、至尊人格首神的真象(bhagavat-tattva)、奉愛服務本質的真象(bhakti-tattva)等等。生物是至尊主的永恆僕人，但是由於他違反這種服務而墮進虛幻物質

世界中的生死輪迴，受盡三重苦煎熬。生物體藉由真實無偽靈性導師的恩慈，便能夠聆聽有關至尊主的事情，及身處偉大奉獻者的聯誼中唱誦祂的聖名。如此一來，他便能夠臻達他原始的固有形象(svarupa)。這是所有宗教的必然教導。當祖父比斯瑪垂死之際，躺在他的箭床上，對悲傷的猶第斯提納大君(Yudhisthira)和其他潘達瓦兄弟，傳授他從聖佳努·牟尼那裡聽到的訓示。比斯瑪兌瓦的居處稱為比斯瑪山。

第八章

牟達端姆島

(Sri Modadrumadvipa)

牟達端姆島又稱瑪瑪嘎齊，是巴佳的斑迪茹森林。在從前的一劫(時間單位)，主茹阿瑪祭鐸和祂的弟弟拉釋瑪拿及祂的妻子斯坦君，受命於祂的父親而被流放到森林，在牟達端姆島留了一段時間。這個美麗森林有棵大榕樹，它的樹枝向四方八面伸展，多種鳥兒安坐其上，優美地高唱著牠們永不完結的歌曲。牟達端姆島的美態使祂們心醉神迷，主茹阿瑪祭鐸便請拉釋瑪拿在這棵樹下，用葉子建了一間小屋。祂們在此留了一段時間。

聖巴提維諾德·塔庫爾在他的著作《聖納瓦島聖地的榮耀》裡，敘述了下列的逍遙時光：有一次，當主茹阿瑪祭鐸正在細察這個森林的超凡美態時，祂開始會心微笑。斯坦問祂為什麼微笑，主茹阿瑪便回答：「在這個即將來臨的卡利年代，我會在這同一個納瓦島聖地，在聖佳幹納·米斯茹家裡，誕自母親莎慈腹中。人們會認識我是高認格，而我會上演各式各樣動人的逍遙時光來迷倒眾生。我會展現聖名的榮耀，唱誦這些聖名來風靡普羅大眾。我甚至會改變罪人的心，賜予他們那甚至連半神人也難以獲得的主愛。我在少年時會接受棄絕啟迪，之後便會居於聖佳幹納·普瑞。屆時，我的母親莎慈-德薇—她正是考薩亞(Kausalya)，會和她的媳婦維施努沛雅相擁對泣。你會是那位維施努沛雅。此後我會留在普瑞，日夜也會為你落淚。」

斯坦君問：「你為什麼會上演這樣的逍遙時光？」

主茹阿瑪回答：「我會顯現在這個世界為高認格，來教導生物體滿載純粹愛意的奉愛。」

「品嚐滿載純粹愛意的奉愛，有兩種方式：相聚(sambhoga)和分離(vipralambha)。在相聚時的極樂情感(sambhoga-rasa)中，從相聚所獲的快樂顯然而見。在分離的痛苦(vipralambha-rasa)中，快樂源自心內連續不斷的相聚，這種相聚會使人忘懷外在一起。專心致志而品嚐極樂情感的奉獻者僅在分離之中，才會得到無邊的服務喜樂。若是沒有分離，相聚的極樂情感便得不到滋潤，嘗起來反而像是分離。因此在分離之中的極樂情感，比起相聚的更堪細味，不知幾倍。」

「當我顯現為高認格時，母親考薩亞會和阿迪提-德薇(Aditi-devi)一起顯現為莎慈-德薇，你則會是我的妻子維施努沛雅。其後，在茹阿瑪的這個化身，我會借故拋棄你，送你到瓦米基的隱居處。然後，我會因與你分離而做一尊金色的斯坦像來崇拜你。同樣，當我是高茹阿的化身時，在我捨棄我的家庭後，你會展現一尊我的高認格神像，並會在納瓦島

崇拜我。我會以高認格的逍遙時光，教導世人分離之苦的超凡卓越。」

「我非常珍愛聖納瓦島聖地，甚至遠超阿郁達(Ayodhya)。這棵大榕樹會以茹阿瑪榕樹(Rama-vata)見稱，但是他會在卡利年代初隱跡。」

留在此地一段時間後，主茹阿瑪祭鐸便與斯坦和拉釋瑪拿，一起啟程前往丹達卡認亞(Dandakaranya)。

藉由主茹阿瑪祭鐸的欲望，祂的好友庫哈卡(Guhaka)－尼薩達(Nisada)的國王，在此地一個婆羅門的家誕生為薩達南達·巴塔師(Sadananda Bhattacharya)。薩達南達·巴塔師對茹阿瑪祭鐸的信心堅定專一，而當施瑞曼·瑪哈帕佈顯現在聖佳幹納·密斯茹的家時，他也在場。當他親見到嬰兒尼邁時，他看到祂是主茹阿瑪祭鐸。他後來親見到主茹阿瑪、斯坦和拉釋瑪拿，聖哈努曼把他雙手合十的放在祂們的蓮花足上。薩達南達·巴塔師經常來佳幹納·密斯茹的家親見孩子尼邁。一段時間之後，當施瑞曼·瑪哈帕佈開創祂的齊頌主哈瑞聖名時，薩達南達便在瑪哈帕佈的隊伍中進行靈唱，並陶醉於超然極樂。

聖溫達文·達薩·塔庫爾(Sri Vrndavana dasa Thakura)的居處

牟達端姆島是《至尊主采坦亞》的作者，聖溫達文·達薩·塔庫爾的顯現地點。他和聖奎師那-兌帕亞安·韋陀維亞薩(Sri Krsna-dvaipayana Vedavyasa)無異無別。他的母親是聖拿茹亞妮-德薇(Sri Narayani-devi)，即施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊－施瑞瓦薩學者－的姪女。她年幼時，這個虔誠的孩子從極為憐愛她的主采坦亞·瑪哈帕佈那裡，深情地接受偉大祭餘。時機成熟時，拿茹亞妮-德薇便嫁到此地的一個婆羅門家庭。

聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾在此確立了聖牟達端姆·高迪亞廟(Sri Modadruma Gaudiya Matha)。聖溫達文·達薩·塔庫爾侍奉的主高茹阿-尼提安南達和主佳幹納神像，仍然在此接受膜拜。

聖瑪麗妮-德薇(Sri Malini-devi)父親的家

和聖瓦舒兌瓦·達塔(Sri Vasudeva Datta)的居處

施瑞瓦薩學者的妻子－聖瑪麗妮-德薇，她父親的家就在此地，在聖溫達文·達薩·塔庫爾的家附近。聖薩認格(Sri Saranga)和穆茹瑞都是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊，他倆的居處就在附近。瑪哈帕佈接受棄絕啟迪而離開納瓦島後，他們與祂分離而無法留在納瓦島，因此便遷到此地，履行他們的靈修。來自查塔村的聖穆昆達·達塔·塔庫爾的弟弟－聖瓦舒兌瓦·達塔·塔庫爾，他所確立的神像－主瑪丹-哥帕拉，至今仍然在此接受膜拜。

聖瓦舒兌瓦·達塔·塔庫爾是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊，他把一切所有慷慨的用於服

務至尊主，不會積穀防飢。他是個至高無上的奉獻者。施瑞曼·瑪哈帕佈稱讚他說：「我這個軀體只是瓦舒兌瓦的財產。無論他把我賣到哪裡，我都會被出售。這個事實我說了三次。」聖亞杜南丹師(Sri Yadunandana Acarya)－聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米的啟迪靈性導師，是聖瓦舒兌瓦·達塔·塔庫爾的門徒。

有一次，聖瓦舒兌瓦·達塔請求施瑞曼·瑪哈帕佈：「讓我把世上眾生的罪孽承擔在我頭上吧。我千生萬世也會為了他們的罪孽受盡煎熬。那你便可以消除他們的物質束縛和解脫他們。」

聖瓦舒兌瓦·達塔如此寬大為懷地服務維施努和偉大奉獻者，致使施瑞曼·瑪哈帕佈任命聖施瓦南達·塞作為瓦舒兌瓦·達塔的司庫(sarakhela)，料理他的資產和監理他的開支。

聖薩認格兌瓦·穆茹瑞(Sri Sarangadeva Murari)的居處

聖薩認格兌瓦是主高茹阿的同遊，居於瑪瑪嘎齊這裡。有一次，當主高茹遜達爾斥責兌瓦南達學者後，與施瑞瓦薩和聖薩認格兌瓦一起回家時，他轉向薩認格兌瓦，問：「聖薩認格兌瓦，你為什麼不接受門徒？你要負責修院的所有工作，又服務神像，然後和我一起齊頌聖名，一定非常吃力。」

聖薩認格兌瓦回答：「我找不到有資格的門徒，因此我不接受任何人。」

瑪哈帕佈說：「不論你接受誰當門徒，他都會變得有資格。」

聖薩認格兌瓦便同意了。「我會接受我明天遇見的第一個人為門徒。」然後，他便向主頂拜，回去他的修院。翌日早上，聖薩認格兌瓦起床後，便前往恆河沐浴。他在該處看見水裡漂浮著一具男孩的屍體。聖薩認格兌瓦記起瑪哈帕佈的命令，便把那個死去的男孩帶到岸邊，並在他耳邊背誦婆羅門啟迪曼陀(diksa-mantra)。令人驚訝的是，當曼陀進入男孩耳際時，他復活了。他五體投地的伏拜聖薩認格兌瓦的雙足，說：「昨天，我在我的聖線禮上，被一條黑色的毒蛇咬了。我不知道之後發生的事了。」

當男孩的父母、親戚朋友聽說他已復活時，便來到聖薩認格兌瓦所在之處。他們擁抱男孩，並說：「當你被那條蛇咬了，便已無藥可救。因為死於蛇吻者的軀體不能火葬，我們便把你放進恆河，你藉由聖薩認格兌瓦的恩慈而復活了。」他們想那個男孩－穆茹瑞－和他們一起回家，但他卻不要回去。這個男孩－其後稱為聖穆茹瑞·塔庫爾，堅定立誓畢生服務聖薩認格兌瓦。

在聖薩認格兌瓦的居處，有棵高大的巴庫拉(bakula)樹。即使時至今日，這棵完全中空的老樹，依然佇立著為此事作證。

無憂星城(Vaikunthapura)

這個村莊位於牟達端姆島的西北疆，正是主拿茹央那和祂的三種能量—幸運女神(Sri)、逍遙時光之地(Bhu)和逍遙時光(Lila)，在納瓦島聖地永受膜拜之地。這塊超然土地散發的光芒稱為梵(Brahman)。只有具備超然視域的人才能夠覲見這個居所。

有一次，當聖人拿茹達前往聖無憂星時，在該處找不到聖拉釋米-拿茹央那。他向祂們的同遊查問祂們的去向。他們回答，聖拉釋米-拿茹央那去了地球星宿的納瓦島聖地，聖人拿茹達於是便來到此地，好能覲見祂們。主拿茹央那被他取悅，便向他顯現祂主高認格的形象。拿茹達這次覲見的地點稱為無憂星城。

此地有另一個更祕密的故事。聖臘瑪努師(Sri Ramanuja Acarya)在佳幹納·普瑞聖地住了一段時間，服務主佳幹納。有一次，主佳幹納仁慈地命令他：「去納瓦島聖地，拜見那個地方吧。不久之後，我便會在該處顯現為主高認格，並通過齊頌奎師那的聖名而把奎師那的純粹愛意到處分贈給普羅大眾。留下你的門徒在普瑞這裡，獨自去納瓦島吧，祂比聖認甘(Sri Rangam)優越數百萬倍。你拜見過納瓦島後，便應該回到你在庫瑪查拉(Kurmacala)的地方。」聖臘瑪努師聽命於主佳幹納，來到此處。當他覲見到主文卡塔之主(Vainkatesvara)時，他看見祂是主高認格。這次覲見主高茹阿祭鐸使聖臘瑪努師非常激動，他便宣告：「我永不會離開納瓦島聖地而前往別處。我會留在這裡見證祢在此地的逍遙時光。」主高茹遜達爾告訴他：「你會得償所願。當我的逍遙時光顯現時，你會在此誕生。」然後祂便消失了。

聖臘瑪努師藉由主的願望而返回南印度，在該處開始傳揚僕人心緒的奉愛(dasya-bhakti)。他以他名為條件性一元論(visistadvaitavada)的哲學，駁倒了聖商羯羅引用經典證據和精僻邏輯的非人格一元論(advaitavada)。他被尊崇為施瑞師徒傳系(Sri sampradaya)的創建人，這是卡利年代的四大偉大奉獻者師徒傳系之一。他撰寫的典籍相當著名，例如為《終極韋陀》所寫，名為《施瑞論(Sri-bhasya)》的評注。

在施瑞曼·瑪哈帕佈到臨期間，聖臘瑪努師投生於一個婆羅門家庭。他的名字是聖安南塔(Sri Ananta)，他也有參加主尼邁學者和聖拉釋米沛雅(Sri Laksmipriya)的婚禮。

瑪哈城(Mahatpura)

瑪哈城是巴佳地區的美景森林。杜絡琶蒂(Draupadi)、猶第斯提納和其他潘達瓦兄弟流放森林期間，來到艾卡查卡(Ekacakra)村。猶第斯提納大君為祂的美態雀躍。一天晚上，他在夢裡覲見到主巴拉兌瓦·帕佈，祂向他展現祂主尼提安南達·帕佈的形象。尼提安南達·帕佈告訴他有關主高認格即將來臨的化身，指示他拜見附近的聖納瓦島聖地。潘達瓦兄弟於是便前往恆河畔，瑪亞城附近的這個地方，在此崇拜主高茹遜達爾。主高茹遜達爾

滿意他們的崇拜而出現在他們面前，並描述了主聖名的榮耀和祂一己將來的逍遙時光的榮耀。猶第斯提納大君、他的兄弟和妻子快樂地陶醉於高茹阿的純粹愛意中，開始翩翩起舞。他們覲見主瑪哈帕佈的地點便以瑪哈城見稱。五棵大榕樹和一座名為猶第斯提納山(Yudhishtira-vedi)的小丘曾經佇立在此，但是現在他們全都消失了。

聖瑪德瓦師(Sri Madhvacarya)和他的門徒也在此住了一段時間，因而得到施瑞曼·瑪哈帕佈的恩慈。聖瑪德瓦師在卡利年代被尊崇為主布茹阿瑪師徒傳系—四大偉大奉獻者師徒傳系之一—的主要典範師。這個師徒傳系自布茹阿瑪下傳至拿茹達，繼而是拿茹達的門徒和聖瑪德瓦師的靈性導師—維亞薩。瑪德瓦師徒傳系正是以他命名。

聖瑪德瓦師是二元論(dvaitavada)的倡導者。根據這種哲學，共有五類永恆的差別(bheda)：(一) 梵和生物體(jiva)之間的差別，(二) 生物體之間的差別，(三) 生物體和死物(jada)之間的差別，(四) 死物之間的差別，及(五) 梵和死物之間的差別。奎師那是至尊梵，祂也是全能的(sarva-saktiman)。生物體是祂的所屬部分，也有兩類：受條件限制和已解脫的。對至尊主的奉愛(Bhagavad-bhakti)正是主要的靈性修習。再者，奎師那也是至尊人物，而生物體是祂的永恆僕人。由於這些哲學要點，純粹愛意願望樹的種子—聖足瑪德文鐸·普瑞(Sri Madhavendra Puripada)，和他的門徒依斯瓦茹·普瑞帕達(Isvara Puripada)、阿特威陀師、潘達瑞卡·威迪阿尼迪、帕茹阿瑪南達·普瑞(Paramananda Puri)和施瑞曼·瑪哈帕佈的其他傑出同遊，都顯現於這個師徒傳系。施瑞曼·瑪哈帕佈從聖依斯瓦茹·普瑞帕達那裡接受偉大奉獻者的啟迪，這個師徒傳系因而名為聖布茹阿瑪-瑪德瓦-高迪亞-偉大奉獻者師徒傳系(Sri Brahma-Madhva-Gaudiya-Vaisnava sampradaya)。

聖瑪德瓦師在此崇拜主高茹遜達爾一段時間。他在此地覲見莎慈之子，主高茹哈瑞金光燦爛的形象，祂指導瑪德瓦師說：「你是我的永恆僕人。我很快便會顯現在納瓦島聖地。我會在你的師徒傳系接受啟迪，並向全世界分贈純粹無雜而滿載純粹愛意的奉愛和聖名。現在，你應該周遊全印度，並以經典證據和精僻邏輯，反駁聖商羯羅師所傳揚，有違韋陀經的隱密佛教。至尊主的軀體永恆存在，並且是由永恆、知識和極樂組成的。這位至尊梵是所有超然品質的泉源。生物體永不能成為至尊梵；祂們之間正是主僕關係。把這個真理傳遍各處，但是暫時不要揭示我即將來臨的逍遙時光之祕。」

話畢，主高茹哈瑞便消失了。其後，聖瑪德瓦師聽命於主而到處周遊，廣泛消除了非人格主義(mayavada，假象宗)，並傳揚奉愛。

第九章

茹鐸島

(Sri Rudradvipa)

茹鐸島延伸至茹杜城(Radupura)、商羯羅城(Sankarapura)、茹鐸柏達(Rudrapada)、狠心河堤(Nidaya-ghata)和圖塔(Tota)等村莊。宇宙靈性導師—聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾在此確立了聖茹鐸島·高迪亞廟(Sri Rudradvipa Gaudiya Matha)。

聖茹鐸神(Sri Rudradeva，即施瓦神)知道金色的高茹哈瑞將會顯現於納迪亞，並到處分贈聖名和對主的愛，因此便在施瑞曼·瑪哈帕佈顯現之前，和他的同遊一起來到此地。他開始唱誦主高茹阿的名字和翩翩起舞，半神人則向他洒下花雨。當主高茹遜達爾看見茹鐸神沉醉於靈唱時，便顯現在他面前，並告訴他，祂會在即將來臨的卡利年代降凡。然後，祂便消失了。

學者說，尼拉-盧黑塔(Nila-lohita)和其他十個施瓦化身(Rudras)在此崇拜高茹阿祭鐸，此地因而稱為茹鐸島。開拉薩聖地(即施瓦神的居所)僅是這個茹鐸島的光華。阿斯塔瓦卡(Astavakra)、達塔崔亞(Dattatreya)和其他聖人摒棄違反奉愛服務的非人格之途，在此崇拜至尊主，以臻達奉愛。

聖商羯羅師也來到此地，但是茹鐸神禁止他在聖納瓦島地區傳揚非人格主義，於是他便前往別處。純粹一元論(suddhadvaita)的典範師—聖維施努斯瓦米(Sri Visnusvami)得到茹鐸神的恩慈，在卡利年代展現了聖茹鐸偉大奉獻者師徒傳系(Sri Rudra Vaisnava sampradaya)。施瑞曼·瑪哈帕佈在此地對聖施瑞達茹·斯瓦米(Srila Sridhara Svami)施恩，瑪哈帕佈十分稱頌他那名為《Bhavartha-dipika》的《博伽瓦譚》評注。

有一段時間，茹鐸島是位於恆河西岸。當聖基瓦·哥斯瓦米履行他的聖地朝聖之旅時，這個島嶼是位於恆河的東、西兩岸，而在施瑞尼瓦薩師的時代，則位於東岸。現在，部分茹鐸島又再位於西岸。

比瓦帕薩(Bilvapaksa)

比瓦帕薩之名的本地形式是貝拉·婆卡瑞亞(Bela Pokhariya)。這是巴佳的木蘋果森林(Baelvana)。德高望重的婆羅門經常在此用木蘋果(bilva 或 bael)的葉子來崇拜大神明(Mahadeva)；因此稱為木蘋果森林或貝拉·婆卡瑞亞。

聖念巴迪提亞師(Sri Nimbadiya Acarya)是那些婆羅門之一。他學識淵博，是卡利年代的偉大奉獻者師徒傳系之一的創建典範師—聖查圖珊(Sri Catuhsana)師徒傳系。他的哲學教條稱為二元論。根據他的思想方針，生物體和死物與梵同時的同一而異。從這種超然本體(vastu)的觀點而言，生物體和梵之間沒有差別，但是生物體既微小愚昧，又受制於假象，而他的固有本質是個僕人。梵是整全的永恆，知識和極樂。祂完整地具備所有能量，也是生物體和死物的主人。由於物質世界也是由至尊主的能量產生的，它與梵既不同，又相同。

薩拿卡和其餘三個庫瑪茹兄弟(Kumaras)在此崇拜主高茹阿。聖念巴迪提亞師滿載了他們的能量來傳揚純粹奉愛(bhedabheda-tattva)。主要的偉大奉獻者師徒傳系共有四個。每個師徒傳系都有其一一的創建人—施瑞(即拉釋米，Laksmi)、布茹阿瑪、茹鐸和薩拿·庫瑪茹(Sanat Kumara)。在卡利年代，施瑞認同臘瑪努為創建典範師，布茹阿瑪認瑪德瓦師，茹鐸認維施努斯瓦米，而薩拿·庫瑪茹則認念巴迪提亞。四個傳系全都反駁聖商羯羅的非人格主義而傳揚奉愛。

聖念巴迪提亞師在此崇拜聖茹阿坦和奎師那，並親見到祂們的主高茹遜達爾形象。他約在瑪哈帕佈展現逍遙時光的時代，誕生為雲遊四海，辯盡天下的迪威佳儀·凱薩瓦·卡斯米瑞。施瑞曼·瑪哈帕佈駁倒了他，並指導他履行聖茹阿坦-奎師那的靈修。

巴茹兌佳山(Bharadvaja-tila 或巴茹爾之地，Bharui-danga)

巴茹兌佳山位於恆河城的西北方。當施瑞尼瓦薩師履行納瓦島聖地的朝聖時，巴茹兌佳山是個位於小山(tila)上的繁榮市鎮。巴茹兌佳山之名訛傳為巴茹爾之地。聖人巴茹兌佳(Bharadvaja Rsi)到訪不同的聖地時，從帕亞嘎來到此處，在恆河畔的查卡茹達(Cakrarada)即查卡達哈(Cakadaha)崇拜主高茹哈瑞。

聖人巴茹兌佳是創見獨特的詩人瓦米基的門徒，也極具影響力。當主茹阿瑪祭鐸流放森林期間，祂與斯坦君和拉釋瑪拿一起來到他的修院。聖人巴茹兌佳無所不知，他知道施瑞曼·瑪哈帕佈即將到臨的化身會在哪裡上演祂的逍遙時光；因此他便來到納瓦島聖地。

狠心河堤(Nidaya-ghata)

這個河堤位於恆河東岸。主高茹阿僅知會了嘎達達茹學者和祭鐸薩卡茹師等某些奉獻者，祂打算接受棄絕啟迪。一天晚上，主高茹遜達爾在納瓦島地區到處漫步，並慈愛地與當地的奉獻者和市民見面，施瑞達茹給祂一個葫蘆(lauki)。牧牛郎給祂一點牛奶，某人給祂檀香漿液，某人又給祂一個花環，他們這樣榮耀祂。高茹遜達爾帶著牛奶和葫蘆回家，將之交給莎慈母親，請她煮甜葫蘆(lakalaki，用加了糖的牛奶來煮葫蘆)。然後把煮好的食物供奉給谷石至尊主(Sri Salagrama Bhagavan)，並分贈眾人。瑪哈帕佈本人也愛意盈盈地品嚐這道菜。

當晚，高茹遜達爾長久以來第一次和維施努沛雅共度時光。祂深情地向她甜笑，對她甜言美語，也為她打扮。維施努沛雅憂心忡忡；因為祂的行為截然不同。她前一天在恆河沐浴時，丟了在婚禮上得到的鼻環。她知道這項丟失非常不祥，現在，當她想起這件事，她抖顫不已，她的恐懼有增無減。施瑞曼·瑪哈帕佈藉由瑜伽瑪亞之助，很快便哄騙維施努沛雅酣睡。然後，祂毫無依戀、硬下心腸而狠心的、熱淚盈眶地看了維施努沛雅最後一眼。聖莎慈-德薇像座木塑雕像一樣站在大門，因與祂分離而幾乎呆若木雞。她甚至沒有力氣哭泣。主高茹遜達爾向默默注視祂而不能言語的母親頂拜，便離開家園。在那個冬夜，祂在這個河堤跳進恆河的洶湧河水，渡河前往刊塔卡-拿嘎瑞(Kantaka-nagari，即卡塔瓦)，祂在當地從聖凱薩瓦·巴茹提那裡接受棄絕階級。然後，祂取道山提城前往聖佳幹納·普瑞。祂極為狠心的(nirdaya)離開了祂的寡母和祂的妻子，在這個河堤渡過恆河。從此，這個河堤便稱為狠心河堤。

第三部分

聖高達地區

(Sri Gauda-mandala)

高迪亞偉大奉獻者
在聖高達地區的
的主要聖地

至尊主本人—巴佳王之子，主奎師那一約於五百年前，在古老的高達之地(孟加拉)的瑪亞城聖地，顯現為莎慈之子，主高茹哈瑞。祂來實現祂自己的三個願望，並通過齊頌主哈瑞的聖名，向全世界分贈奎師那的純粹愛意。奎師那在巴佳的同遊也顯現於整個高達地區的多個地點。至尊主的顯現地點可敬可尊。祂同遊的顯現地點，還有他們的居處和靈修地點同樣也至尊純粹和可敬，並賜予奉獻者吉祥。偉大奉獻者會滿腔熱忱地到訪和繞拜這些別稱為聖地(sripatas)的地點。現將描述聖高達地區的一些聖地。

安比卡-卡拉拿(Ambika-kalana)

安比卡-卡拉拿位於聖納瓦島聖地附近的恆河畔。山提城—聖阿特威陀師的居處，正是從安比卡-卡拉拿橫渡恆河。眾多奉獻者也居於此處，包括聖高瑞達薩學者、他的哥哥蘇亞達薩·薩茹卡拉(Suryadasa Sarakhela)、聖哈達亞-采坦亞(Sri Hridaya-caitanya，即聖夏瑪南達帕佈的靈性導師)、帕茹阿瑪南達和奎師那達薩·薩茹卡拉(Krsnadasa Sarakhela)。

聖高瑞達薩學者(Sri Gauridasa Pandita)

高瑞達薩學者是采坦亞傳系內，尼提安南達支系的十二牧牛童之一。[采坦亞傳系及其支系的優美描述見於《永恆的主采坦亞經，原初逍遙，第九至十章》。]在奎師那的逍遙時光，他是蘇巴拉牧牛童(Subala Sakha)。他最初居於薩里村(Saligrama)，後來遷居安比卡-卡拉拿。

聖高瑞達薩學者的父親是聖康薩瑞·米斯茹(Sri Kamsari Misra)而他的母親是卡瑪拉-德薇(Kamala-devi)。他的哥哥是聖蘇亞達薩·薩茹卡拉，而聖蘇亞達薩的兩個女兒—聖瓦蘇妲(Sri Vasudha)和聖佳娜瓦-德薇(Sri Jahnavi-devi)，嫁給了主尼提安南達·帕佈。他的門徒是聖哈達亞-采坦亞—著名的聖夏瑪南達·帕佈的靈性導師。

有一次，施瑞曼·瑪哈帕佈和主尼提安南達·帕佈乘著一只小船，從哈瑞南迪(Harinadi)的村莊，沿著河流泛到安比卡-卡拉拿。祂們到達了聖高瑞達薩學者的靈修間，他正坐在附近的一棵羅望子樹下。良久之後，聖高瑞達薩學者看到兩位主，便一再請求祂們一直留在他的家。施瑞曼·瑪哈帕佈用椴樹的木頭塑造出祂自己和尼提安南達·帕佈的形象，將之交給高瑞達薩。他經常對這些神像說話，並愛訛盈盈地餵食和服務祂們。時至今日，這同一尊神像仍在此地。

巴拉薩村(Balasagrama，即茹阿妲城，Radhanagara)

這是聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩(Sri Minaketana Ramadasa)的居處，位於茹阿瑪城哈塔(Ramapura Hata)以東十里。

聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩(Sri Minaketana Ramadasa)

聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩是自我覺悟而滿懷純粹愛意的奉獻者。他是屬於采坦亞傳系

的尼提安南達支系。他獲邀參加在聖奎師那達薩·卡威茹傑家中，長達二十四個小時的齊頌聖名。當他到達時，在場的所有偉大奉獻者都榮耀他，但是祭師古拿南瓦·密斯茹(Gunarnava Misra)，既不迎接他，又不和他交談。聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩不悅地說：「這裡有第二個若瑪哈薩拿·蘇塔(Romaharsana Suta)。」(當若瑪哈薩拿·蘇塔沒有迎接巴拉兌瓦·帕佈時，巴拉兌瓦斬下他的首級。)

斑拿婆拉(Benapola)

斑拿婆拉在印度邊境附近，孟加拉國的雅蘇哈茹(Yasohara)地區。聖哈瑞達薩·塔庫爾慣於每天在此唸誦三十萬個聖名。

聖哈瑞達薩·塔庫爾(Sri Haridasa Thakura)

茹阿瑪察鐸·可汗(Ramacandra Khan)是個心術不正而天性嫉妒的地主，他派妓女拉薩黑茹(Laksahira)去找哈瑞達薩·塔庫爾，試圖使他偏離他的靈修。拉薩黑茹連續三晚聆聽哈瑞達薩·塔庫爾純粹地唱誦聖名，她的內心得到淨化。她倒在他的足下哭求寬恕。哈瑞達薩·塔庫爾原諒了她。她便佈施她的一切所有一她的房子和她的全部財產。她現在卑微而貧窮，表現出崇拜至尊主的堅決願望，哈瑞達薩·塔庫爾便為她啟迪，啟蒙她進入偉大奉獻宗。他指導她在他位於恆河畔的修院履行靈修，然後他自己便離開了那個地方。不久之後，她便成為十分棄絕的苦修者，全然專注於靈修。品德高尚之士和偉大的聖人會遠道來向她致敬。

當聖哈瑞達薩·塔庫爾住在普里亞(Phuliya)時，反對他唱誦聖名的回教徒，試圖在二十二個市集把他鞭打至死。他們以為他死了，便把他扔進恆河。然而，當恆河水一觸碰到他，便使他的身體回復原狀，他便回到他的修院，依舊唱誦聖名。此事使回教統治者大為驚訝，他們視他為活生生的回教聖人(pira)，而准許他唱誦聖名。

聖哈瑞達薩·塔庫爾經常到訪黑認亞和哥瓦爾丹·瑪珠達爾的朝庭，並十分寵愛哥瓦爾丹的兒子—聖茹阿古納·達薩。他的聯誼對那個男孩有重大影響。有一天，在朝庭上，一場有關至尊主聖名榮耀的激辯在兩方之間展開。一方明示聖名能夠賜予解脫，另一方則宣稱這是不可能的。當哈瑞達薩·塔庫爾到達會堂時，每個人都想知道他的意見。他的答案簡單直接：「即使非君所求，僅是聖名的微光(nama-abhasa)便能賜予解脫。再者，純粹地唱誦奎師那的名字，便能獲得對奎師那的純粹愛意。」這些說話激怒了在場的一個婆羅門，他對哈瑞達薩·塔庫爾說：「若唱誦主哈瑞的聖名不能讓人臻達解脫，就讓你的鼻子掉下來吧！而唱誦聖名若真的可能臻達解脫，那就讓我自己自己的鼻子掉下來吧。」與會者都站起來，即時議論紛紛。聖哈瑞達薩·塔庫爾不悅地離開了聚會。無禮的婆羅門從王室聚會中被逐離場，而令人驚訝的是，僅在幾天之內，他便染上了麻瘋病，他的鼻子也真的掉下來。

聖哈瑞達薩·塔庫爾畢生充滿眾多其他奇妙的逍遙時光。他被視為主布茹阿瑪和帕拉

達大君的混合化身。他在生命尾聲時，來到普瑞以便接近主采坦亞·瑪哈帕佈，祂為他在斯達-巴庫拉(Siddha-bakula)建了一所小屋，讓他可以履行靈修。聖茹帕和薩拿坦·哥斯瓦米在佳幹納·普瑞和他同住。當聖哈瑞達薩·塔庫爾正要離開他的軀體時，施瑞曼·瑪哈帕佈和祂的同遊來找他。瑪哈帕佈親手把他放進墓塚，然後便與奉獻者慶祝他的隱跡節慶。

布丹(Budhana)

布丹—聖哈瑞達薩·塔庫爾的出生地，是位於孟加拉，庫拿(Khulna)地區的薩基茹(Satkhira)分區。哈瑞達薩·塔庫爾後來遷到山提城附近的普里亞，在該處履行靈修。他會探訪居於山提城的聖阿特威陀師。

布杜爾-帕達(Budhui-pada)

黑瑪拉塔-德薇(Hemalata-devi)—施瑞尼瓦薩師的長女，嫁給這個村莊的聖茹瑪基薩·查塔茹傑(Sri Ramakisana Cattaraja)的兒子—聖哥毘贊-瓦拉巴(Sri Gopijana-vallabha)。亞杜南丹·達薩(Yadunandana dasa)是黑瑪拉塔-德薇的門徒，他也居於此地。亞杜南丹翻譯了很多偉大奉獻者的典籍。布杜爾-帕達現已被恆河水淹沒，祂的居民也遷居來亞里薩-帕達(Naiyalisa-pada)。

布杜瑞(Budhuri)

此地又稱泰里亞-布杜瑞(Teliya-budhuri)，也是聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑和哥文達·卡威茹傑(Govinda Kaviraja)的居處和靈修地點。

查卡達哈(Cakadaha)

位於納迪亞地區的查卡達哈，是聖瑪哈薩學者(Sri Mahesa Pandita)的居處，他是采坦亞傳系，尼提安南達支系的十二牧牛童之一。在奎師那的巴佳逍遙時光，他是牧牛童烏達茹·哥帕拉(Udara Gopala)。聖帕端拿(Sri Pradyumna)在此殺死三巴魔(Sambarasura)，此地因而稱為帕端拿城(Pradyumna-nagara)。

查昆迪(Cakundi)

查昆迪位於納迪亞地區，阿格爾島(Agradvipa)以北三里。這是施瑞尼瓦薩師的出生地。他的墓塚也位於此地。

施瑞尼瓦薩師(Srinivasa Acarya)

施瑞尼瓦薩師生於薩卡紀元，一四四一年的維薩基盈月日(Vaisakhi-purnima，即公元一五一九年四、五月的盈月日)。他的父親是個茹阿迪亞(Radhiya)婆羅門，名為聖采坦亞·

達薩(Sri Caitanya dasa)。施瑞尼瓦薩師是傑出靈師之尊，並傳揚偉大奉獻者的韋陀哲學和偉大奉獻者的典籍。他也創作了一系列有關偉大奉獻者的歌曲。聖師帕佈對傳揚高迪亞偉大奉獻宗貢獻殊多，又被視為施瑞曼·瑪哈帕佈的第二展示。他的靈性導師是著名的聖哥帕拉·巴塔·哥斯瓦米，他師承聖基瓦·哥斯瓦米，研習偉大奉獻者哲學和奉愛典籍。聖師帕佈被視為那名為 manoharasahi-svara 的靈唱方式之始創者。[另見亞吉村(Yajigrama)。]

祭達帕達(Candapada)

祭達帕達位於穆斯達巴(Mursidabad)車站東北方八里，聖蘇布迪·茹阿亞(Sri Subuddhi Raya)正是生於此地。有一次，孟加拉的回教總督受到妻子慫恿，把他水壺裡的水潑到聖蘇布迪·茹阿亞面上。聖蘇布迪·茹阿亞因而喪失了他的種姓階級。婆羅門建議他飲用沸騰的酥油來淨化自己，從而了此殘生。然而，聖蘇布迪·茹阿亞已皈依了施瑞曼·瑪哈帕佈，他指示他唱誦聖名及前往瑪圖茹-溫達文。聖蘇布迪·茹阿亞留在瑪圖茹-溫達文，在該處唱誦主哈瑞的聖名，並成為非常崇高的聖人。

祭達城(Candapura)

祭達城是七村的村莊之一，也是聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米的靈性導師和聖哈瑞達薩·塔庫爾的好友—聖亞杜南丹師—的居處。茹阿古納·達薩·哥斯瓦米因他的聯誼而臻達尼提安南達·帕佈和主高茹阿祭鐸的蓮花足。

查提村(Catigrama)

這個村莊位於查塔村(Cattagrama)地區，也是施瑞曼·瑪哈帕佈部分同遊的出生地，例如聖潘達瑞卡·威迪阿尼迪、聖采坦亞·瓦拉巴(Sri Caitanya Vallabha)、聖瓦舒兌瓦·達塔和聖穆昆達·達塔等等。

聖潘達瑞卡·威迪阿尼迪(Sri Pundarika Vidyanidhi)

潘達瑞卡·威迪阿尼迪是巴佳逍遙時光的維莎巴努大君(Vrsabhanu Maharaja)，他生於一個婆羅門家庭。他的父親是貞守生聖茹拿斯瓦茹(Sri Raneshvara Brahmachari)，而他的母親是聖更嘎-德薇(Sri Ganga-devi)。他是祭鐸薩拉(Candrasala)的地主，在納瓦島也有住所和財產。潘達瑞卡·威迪阿尼迪是傑出的聖瑪德文鐸·普瑞的門徒。他和聖嘎達達茹學者的父親—聖瑪德瓦·米斯茹，及聖斯瓦茹帕·達莫達茹為友。聖潘達瑞卡看似是個王室聖人(rajarsi)，雖然他從事地主的事務，而且富甲一方，卻是主非常崇高的奉獻者。施瑞曼·瑪哈帕佈會稱他為父親(bapa)和「純粹愛意之洋(Premanidhi)」。

有一次，瑪哈帕佈遣派嘎達達茹學者去拜訪潘達瑞卡·威迪阿尼迪，但是當嘎達達茹學者看見他那看似顯示著感官享樂的奢華生活方式時，便回到瑪哈帕佈那裡。瑪哈帕佈又再派他去找潘達瑞卡·威迪阿尼迪，這次是和聖穆昆達一起去。當潘達瑞卡·威迪阿尼迪

聽到穆昆達背誦《博伽瓦譚》的詩節 aho baki yam...時，他立即欣喜若狂，情不自禁。他在地滾動，撕破他的官服，弄得滿臉塵土。他完全意識不到他的軀體，最後更不醒人事。此事使嘎達達茹學者印像深刻，他後來便從潘達瑞卡那裡接受偉大奉獻者的啟迪。

有一天，在普瑞，當潘達瑞卡·威迪阿尼迪去覲見主佳幹納時，他注意到主披上了新衣料。由於這些新衣料滿是漿粉，潘達瑞卡·威迪阿尼迪便認為那是不潔的，暗自批評主佳幹納的祭師。當晚，主佳幹納和主巴拉兌瓦兩者都出現在他的夢中。祂們抓住他，邊大笑邊掌摑他的面頰。翌日早上，潘達瑞卡·威迪阿尼迪看見自己腫起的面頰。他了解到他已得到主佳幹納的莫大恩慈，超然喜樂的熱淚奪眶而出。「哀哉！主佳幹納和巴拉兌瓦非常仁慈。祂們看到祂們的好友犯了錯，就如好友一樣糾正他的過錯。」[又見於美卡拉(Mekhala)。]

聖穆昆達·達塔(Sri Mukunda Datta)

穆昆達·達塔是瓦舒兌瓦·達塔的弟弟，也是瑪哈帕佈的同學，他的歌聲動聽非凡，繞樑三日。他在巴佳的逍遙時光，是瑪杜刊塔牧牛童(Madhukantha Sakha)。他起初居於查塔村地區的查塔薩拉，但是後來定居納瓦島。穆昆達·達塔在施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，便遷居刊查達帕達。

有一次，施瑞曼·瑪哈帕佈輕責他，稱他為 khada jathiya beta(意指動搖不定，註一)，祂又拒絕賜他純粹愛意。穆昆達經由施瑞瓦薩學者給瑪哈帕佈傳話，問祂甚麼時候才可再覲見祂，瑪哈帕佈回答，他投生千生萬世後，便能再覲見祂。穆昆達聞言，便開始起舞和痛哭：「現在，我肯定在投生千生萬世後，便會臻達主！」施瑞曼·瑪哈帕佈獲悉穆昆達的反應時，那顯示了他刻骨銘心而愛意盈盈的情感，祂的心便融化了。祂召見穆昆達，並馬上對他施恩。瑪哈帕佈在施瑞瓦薩的居處進行靈唱期間，在接受棄絕啟迪期間及留在尼拉查拉(普瑞聖地)的期間，穆昆達·達塔也和祂一起。

查陀波嘎(Chatrabhoga)

查陀波嘎位於曹比薩-帕茹嘎拿，坦拿·瑪圖茹城(Thana Mathurapura)的佳亞城-瑪吉拉城(Jayanagara-Majilapura)火車站以南四里。在施瑞曼·瑪哈帕佈的時代，恆河有數百支流，並在查陀波嘎匯流入海。瑪哈帕佈前往普瑞時，路經此地。宇宙靈性導師，聖巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾在此確立了施瑞曼·瑪哈帕佈的足印(pada-pitha)。附近是神碟聖地(Cakra-tirtha)和名為安布男根(Ambulinga)的著名聖地。

川處茹(Chunchura)

在川處茹的卡瑪茹帕達(Kamarapada)市場裡的潘查南座(Pancanana-tala)，正是主夏瑪遜達爾的神像，那一直是聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米的家族神像。當回教徒在七村造成騷動時，茹阿古納·達薩的父親—聖哥瓦爾丹·瑪珠達茹把主夏瑪遜達爾藏在此地。神像

自此便留在此地。

施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑在川處茹的曹廟(Caumatha)的一座古廟(Thakura-badi, 註二), 確立了聖烏達茹拿·高迪亞廟。施瑞瓦薩學者以前在庫瑪茹墟(即哈里薩哈茹, Halisahara)崇拜的主高茹阿-尼提安南達神像, 後來被帶到川處茹的這間廟宇, 至今仍在此地受人膜拜。

達尼哈塔(Danihatā, 即戴哈塔, Daihata)

達尼哈塔的村莊位於拜迪拉(Baindila)至巴達哈茹瓦(Badaharava)的鐵路上, 與戴哈塔車站相距兩里。聖穆昆達·哥薩—聖瓦舒兌瓦·哥薩的兄弟—的居處和靈修地點也在此處。他崇拜的神像—主茹斯卡-茹阿亞(Sri Rasika-rama), 仍在此地。這也是聖瓦斯-瓦達南丹的居處和靈修地點。

聖瓦斯-瓦達南丹(Sri Vamsi-vadananda)

在奎師那的逍遙時光, 聖瓦斯-瓦達南丹是主奎師那珍而重之的笛子(vamsi)。他的居處也位於納瓦島聖地的庫里亞-帕哈達城。施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕階級而前往普瑞後, 瓦斯-瓦達南丹受命在納瓦島聖地擔任莎慈母親和聖維施努沛雅-德薇的監護人。他得到聖維施努沛雅-德薇的許可, 確立了一尊主高認格的神像。

德努達(Denudā)

德努達是聖凱薩瓦·巴茹提(Sri Kesava Bharati)的出生地, 他是瑪哈帕佈的棄絕啟迪靈師。聖凱薩瓦·巴茹提接受棄絕階級後, 便建立修院進行靈修, 先在卡圖迪(Khatundi), 後來就在卡塔瓦。他的墓塚也在卡塔瓦。

聖溫達文·達薩·塔庫爾在此撰寫《至尊主采坦亞》, 並確立了主尼泰-高茹阿(Sri Nitai-Gaura)的神像。德努達是他舅父的家。聖嘎達達茹學者的《聖典博伽瓦譚》手抄本—主采坦亞·瑪哈帕佈本人在上面寫下某些詞語的意思, 一直安放此地, 至今亦然。

天神村(Devagrama)

天神村位於坦拿·薩嘎茹湖(Thana Sagaradighi)的穆斯達巴達(Mursidabada)地區, 也是聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾的出生地。

聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾(Srila Visvanatha Cakravarti Thakura)

聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾在薩卡紀元的一五七六年(即公元一六五四年), 生於天神村。他父親名為聖茹阿瑪-拿茹央那·查卡爾瓦提(Sri Rama-narayana Cakravarti)。聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾在天神村接受小學教育, 並在賽達巴達(Saidabada)研究

奉愛經典。他的啟迪靈性導師是聖茹阿妲-茹阿瑪拿·查卡爾瓦提(Sri Radha-ramana Cakravarti)，而他的祖師(parama-guru)是聖奎師那-查茹拿·查卡爾瓦提(Sri Krsna-carana Cakravarti)－聖茹阿妲-茹阿瑪·查卡爾瓦提之父。聖奎師那-查茹拿是賽達巴達的聖茹阿瑪-奎師那師之子，也是巴努查茹(Balucara)的更嘎-拿茹央那(Ganga-narayana)的養子。聖奎師那-查茹拿居於賽達巴達，在該處研究奉愛經典(bhakti-sastras)，其後教授聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾。在這段期間，查卡爾瓦提·塔庫爾編纂了三本小書－《奉愛甘露的點滴 (Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu) 》、《 Ujjvala-nilamani-kirana 》和《Bhagavatamrta-kana》。雖然查卡爾瓦提·塔庫爾已婚，但是他毫不纏戀家庭生活。他捨棄家園，移居溫達文履行靈修。他受命於他的靈性導師，重回他品德高尚的妻子身邊，但卻僅只與她共聚一夜，當晚他講述了《聖典博伽瓦譚》滿載甘露的言詞。翌日早上，他便返回溫達文。

查卡爾瓦提·塔庫爾在當代被眾偉大學者稱為大師之傑(maha-mahopadhyaya)，及眾偉大奉獻者之舵手和翹楚。他是個知識淵博的學者、偉大哲學家，最佳詩人和優秀奉獻者，精於品嚐極樂情感。由於他對宇宙(visva)眾生展示奉愛之途，因而稱為威斯瓦納，又因他留駐奉愛圈(cakra)中，故稱查卡爾瓦提。據說雨露從不降於他寫作《聖典博伽瓦譚》評注時的坐處。他確立的神像－聖哥庫拉南達(Sri Gokulananda)，仍在溫達文。聖威斯瓦納·查卡爾瓦提在一、二月份，兩周月明的第五天(Maghi-sukla-pancami)，在茹阿妲聖湖的湖畔離開這個世界。他的墓塚在溫達文的聖哥庫拉南達廟附近。

他其中一些最傑出的評注和著作有：《聖典博伽瓦譚》的評注《Sarartha-darsani》、《博伽梵歌》的評注《Sarartha-varsini》、《Ujjvala-nilamani》的評注《Ananda-candrika》、《奉愛的甘露》的評注《Bhaktisara-pradarsini》、《Gopala-tapani》的評注《Bhakti-harsini》、《婆羅珂摩讚 (Brahma-samhita) 》的評注、《Dana-keli-kaumudi》的評注《Mahati》、《Ananda-vrndavana-campu》的評注《Sukhavartani》、《Alankara-kaustubha》的評注《Subodhini》、《Hamsaduta》的評注、《永恆的主采坦亞經》的梵文評注、《Prema-bhakti-candrika》的評注、《Krsna-bhavanamrta》、《Sri Gauranga-lilamrta》、《Aisvarya-kadambini》、《Madhurya-kadambini》、《Stavamrta-lahari》、《奉愛甘露的點滴 (Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu)》、《Sri Ujjvala-nilamani-kirana》、《Bhagavatamrta-kana》、《月耀自發愛意之途 (Raga-vartma-candrika) 》、《Camatkara-candrika 》和《Ksanada-gita-cintamani》。

達卡(Dhaka，即聖達卡之后之地，Sri Dhakesvari Pitha)

達卡是聖威茹祭鐸·帕佈(Sri Viracandra Prabhu)遇到納瓦(Navab，回教總督)，並向他要求在他王府的塔頂上，那塊精雕細琢的漂亮石塊之地。納瓦答應了。聖威茹祭鐸以那塊石頭展現了至尊主夏瑪遜達爾的美麗神像。威茹祭鐸·帕佈在這個地區傳揚對至尊主的奉愛。

達卡-達信拿(Dhaka-daksina)

聖佳幹納·密斯茹—施瑞曼·瑪哈帕佈之父，和他的父親—聖烏攀鐸·密斯茹(Sri Upendra Misra)，都生於此地。施瑞曼·瑪哈帕佈來這裡見他的祖父。此地又稱古塔·溫達文，即隱蔽的溫達文。

達認達·巴哈杜茹(Dharenda Bahadura)

達認達·巴哈杜茹是聖夏瑪南達·帕佈的居處和靈修地點，位於美迪尼城地區的卡達嘎城(Khadagapura)火車站附近。聖夏瑪南達·帕佈在薩卡巴紀元，一四五五年(即公元一五三三年)生於此地。

聖夏瑪南達·帕佈(Sri Syamananda Prabhu)

聖夏瑪南達·帕佈生於薩達哥帕(Sadagopa)王朝。他父親名為聖奎師那·曼德拉(Sri Krsna Mandala)而他母親名為斯麗瑪媞·杜瑞卡-德薇(Srimati Durika-devi)。他的多位哥哥姐姐都在他出生前夭折。他的父母試圖防止他也會早夭，便為他命名杜基(Dukhi，意謂「悲傷」或「痛苦」)。他的名字後來成為奎師那·達薩，因此他的小名是杜基·奎師那·達薩(Dukhi Krsna dasa)。他年少時，在他父親指示下，從聖哈達亞·采坦亞(Sri Hrdaya Caitanya)那裡接受偉大奉獻者的啟迪，聖哈達亞是來自安比卡-卡拉拿的高瑞達薩斯學者的門徒。夏瑪南達·帕佈先拜見高達地區，繼而遊歷印度的所有聖地。然後，他便師承聖基瓦·哥斯瓦米，在溫達文研習奉愛經典，他在當地居於佳杜地區(Jhadu-mandala)及履行他的規範性修習。一天早上，他打掃附近的娜莎地區(Rasa-mandala)時，發現了斯麗瑪媞·茹阿迪卡的一個踝環。他上呈給基瓦·哥斯瓦米，基瓦禁止他將之交給任何人，只能交給茹阿迪卡本人。聖拉麗妲和聖維薩卡來向夏瑪南達·帕佈找尋這個踝環，但他卻告訴她們：「我只會把踝環交還給它的物主。要是她來這裡，我便會親手把它戴在她的足踝上。」

拉麗妲回答：「你不知廉恥嗎？你是巴巴君，但你卻準備將這個踝環放在一位年輕少婦的腳上！」夏瑪南達·帕佈堅定不移。最後決定為，他若蒙住雙眼，便可以將踝環戴在物主腳上。事成之後，斯麗瑪媞·茹阿迪卡和她的牧牛姑娘一起顯現在他面前，夏瑪南達·帕佈的生命也功德完滿。聖基瓦·哥斯瓦米非常滿意他，給他賜名「夏瑪遜達爾·達薩(Syamananda dasa)」，意謂「夏瑪遜達爾的僕人，為夏瑪(茹阿迪卡)帶來快樂」。踝環觸及他的前額，留下了踝環狀的聖印。

夏瑪南達·帕佈帶同多冊偉大奉獻者的典籍，與南若譚·達薩·塔庫爾和施瑞尼瓦薩師一起遠行到孟加拉，這些典籍被威茹函威茹(Virahamvira)國王偷去。[「文維施努城(Vanavisnupura)」和「亞吉村(Yajigrama)」也提及這段逍遙時光。]

夏瑪南達·帕佈離世前是居於奧裡薩邦的尼星哈城，並廣泛傳揚偉大奉獻宗。在他無數門徒之中，以茹斯卡南達(Rasikananda)至為突出。

依卡查卡(Ekacakra，

即威茹祭鐸城·嘎巴瓦薩，Viracandra-pura Garbhavasa)

依卡查卡位於瑪拉城(Mallapura)火車站以東八里，與茹阿瑪城·哈塔火車站相距十一里。

在依卡查卡，可以朝拜下列地點：

(一) 主尼提安南達·帕佈的出生地，名為「嘎巴瓦薩」。

(二) 尼提安南達的母親—帕瑪瓦媿，履行六天祭(sasthi-puja，誕下兒子六天後舉行的典禮)的地方。這是在嘎巴瓦薩附近。

(三) 為了紀念母親帕瑪瓦媿而建的池塘，帕瑪瓦媿池(Padmavati-puskarini)。

(四) 花環架(Malatala)—一棵巨大的菩提(pipala)樹，施瑞曼·瑪哈帕佈把祂的花環(mala)掛在它的樹枝上。

(五) 斯達-巴庫拉(Siddha-bakula)—一棵碩大的巴庫拉樹，主尼提安南達·帕佈童年時在樹下玩耍。

(六) 威茹祭鐸城，祂是以主尼提安南達·帕佈之子命名—聖威茹祭鐸(Sri Viracandra，又稱聖威茹巴鐸，Sri Virabhadra)。主斑卡·茹阿亞(Sri Banka Raya，即主斑基瑪·茹阿亞，Sri Bankima Raya)在此地的廟宇受人膜拜，聖佳娜瓦-德薇在祂的右側，而斯麗瑪媿·茹阿迪卡在他的左側。主尼提安南達·帕佈在流經附近的小河—雅沐娜—的卡丹巴-刊迪河堤(Kadamba-khandi-ghata)，找到這尊主拜卡·茹阿亞神像。斯麗瑪媿·茹阿迪卡的神像是在巴達城(Bhaddapura)，一棵榕樹的樹根下發現的。

主尼提安南達·帕佈(Sri Nityananda Prabhu)

主尼提安南達·帕佈在薩卡紀元，一三九五年(即公元一四七三年)的一、二月份，兩周月明的第十三天(Maghi-sukla-trayodasi)，顯現於依卡查卡的村莊。他的父親是聖哈戴學者(Sri Hadhai Pandita)，他的母親則是帕瑪瓦媿-德薇。

主尼提安南達(尼泰)童年時，祂和其他男孩上演為至尊主逍遙時光為題的戲劇，例如茹阿瑪逍遙(rama-lila)和奎師那逍遙(krsna-lila)等等。在描繪茹阿瑪逍遙時光的戲劇裡，尼泰扮演拉釋瑪拿的角色，而在奎師那逍遙時光的戲劇裡，祂則扮演巴拉茹阿瑪的角色。祂全情投入祂的角色。有一次，祂如斯沉醉於拉釋瑪拿在蘭卡作戰的心緒，以致瑪嘎納

(Meghanatha)在祂胸膛一擊而真的不醒人事。祂陷入那種狀態良久，其他男孩因而熱淚盈眶地去通知祂的父母。當他們看見他們的孩子失去知覺時，也開始落淚。然後，一個男孩說：「尼提安南達告訴我，當祂昏倒時，哈努曼(Hanuman)應該要從幹達瑪丹(Gandhamadana)山帶來山吉瓦尼(sanjivani)藥草。當尼提安南達嗅到藥草時，祂便會回復知覺。」扮演哈努曼的男孩便扮作獲得山吉瓦尼草，並拿給尼泰，令人驚愕的是，尼泰很快便恢復意識。

有一次，當尼泰仍是個小孩時，有位偉大奉獻者來到依卡查卡，請求尼泰的父親允許他帶尼泰到印度的聖地朝聖。後來，尼提安南達·帕佈來到溫達文，並從該處前往納瓦島聖地，祂正是在當地遇見主采坦亞·瑪哈帕佈的。祂是施瑞曼·瑪哈帕佈的「右手」，協助祂傳揚聖名和分贈對主的愛。在奎師那的逍遙時光，尼提安南達是主巴拉兌瓦，而在此之前，在特瑞塔年代的茹阿瑪逍遙時光，祂是拉釋瑪拿—主茹阿瑪的弟弟。尼提安南達·帕佈在解救佳該和瑪代一事，擔演了一個重要角色。祂受命於施瑞曼·瑪哈帕佈，每天踏遍整個納瓦島鎮，懇求人們唱誦聖名。祂會在施瑞瓦薩的居處—滿載齊頌聖名的極樂情懷(sankirtana-rasa)之地，深醉於舞蹈中，並和奉獻者一起唱誦。

尼提安南達·帕佈對祂的軀體毫不察覺，以致有時會把下身的履布纏在頭上，衣不蔽體地沉醉於放牛和其他朋友情懷(sakhya-bhava)的逍遙時光。尼提安南達·帕佈是奉愛願望樹[即采坦亞傳系]的兩根主幹之一。

當施瑞曼·瑪哈帕佈成為棄絕者前往普瑞時，尼提安南達·帕佈和其他一些奉獻者與祂一起上路。在奧裡薩邦一條河的河畔，尼提安南達·帕佈把瑪哈帕佈的棄絕僧聖杖(danda)折成三節，並將之扔進河裡。這條河因而稱為「聖杖被毀之地(Danda-bhanga)」。瑪哈帕佈問：「你為什麼弄斷我那和我相依為命的聖杖？」尼提安南達·帕佈回答：「我不忍看見你在餘生也帶著這根乾竹子做的聖杖。」言下之意，一根棍子(ekadanda)暗喻「我是梵」這種想法的非人格主義。尼提安南達·帕佈把施瑞曼·瑪哈帕佈的一根棍子變成偉大奉獻者隨身攜帶的三根棍子(tridanda)。

在佳幹納的壇車節前，尼提安南達·帕佈是施瑞曼·瑪哈帕佈最傑出的助手。瑪哈帕佈最後命祂把對至尊主的奉愛服務傳遍孟加拉，尤以集體唱頌主哈瑞的聖名。尼提安南達·帕佈因而回到納瓦島生活，在一段時間之後娶了蘇亞達薩·薩茹卡拉的兩個女兒—聖瓦蘇妲和聖佳娜瓦-德薇。祂在婚後居於卡達達哈(Khadadaha)，祂的兒子聖威茹祭鐸在當地出生。

尼提安南達·帕佈是原始的山卡珊拿(Mula-sankarsana，即原始的維施努或巴拉兌瓦)。祂展現為五種形象：大山卡珊拿(Maha-sankarsana)、原因之洋(Karanabdhisayi Visnu)、孕誕之洋(Garbhodasayi Visnu)、牛奶之洋(Ksirodasayi Visnu)和蛇沙天蛇(Sesa)。祂是永恆存在能量(sandhini-sakti)的主宰神祇(adhisthatri-deva)。祂作為牧牛姑娘阿南嘎·曼佳麗(Ananga Manjari)，去服務青春愛侶。

主尼提安南達·帕佈進入祂不展現的靈性逍遙時光後，佳娜瓦-德薇和威茹祭鐸·帕佈來到依卡查卡。主尼提安南達·帕佈的記憶在他們心內甦醒，使他們流下喜樂之淚。日換星移，依卡查卡的村莊日漸荒廢，但是現在人口又再增長。

哥琵瓦拉巴城(Gopivalabhapura)

哥琵瓦拉巴城位於蘇瓦拿-茹卡(Suvarna-rekha)河岸的美迪尼城地區。

聖茹斯卡南達·帕佈是聖夏瑪南達·帕佈的門徒，他從瑪瑜茹-斑贊(Mayura-bhanjana)的國王那裡得到一尊神像。聖夏瑪南達·帕佈把神像命名為主高琵納，而他確立這尊神像的地點稱為哥琵瓦拉巴城。已故的偉大聖人(mahanta)－聖南達南達南達-兌瓦·哥斯瓦米(Sri Nandanandananda-deva Gosvami)家中存有大量文物，包括已蓋章的王室協議和聖茹斯卡南達·帕佈的珠子項鍊、他的補綴衣物、他的《聖典博伽瓦譚》、土罐、聖泥、他的三、四根笛子和眾多他手抄的書籍。

聖茹斯卡南達·帕佈(Sri Rasikananda Prabhu)

聖茹斯卡南達·帕佈又稱茹斯卡·穆茹瑞，也是夏瑪南達·帕佈最傑出的門徒。他在薩卡紀元的一五一二年(即公元一五九零年)，生於蘇瓦拿-茹卡河畔的若黑妮(Rohini，即茹亞妮，Rayani)的村莊。他父親名為聖阿促塔南達(Sri Acyutananda)，而他的母親名為聖巴瓦妮-德薇(Sri Bhavani-devi)。聖茹斯卡南達·帕佈學識淵博，既品嚐極樂情感，也是個達到完美境界的偉大靈魂(siddha-mahatma)。聖夏瑪南達·帕佈深受聖茹斯卡南達·帕佈的品質吸引，並委托他侍奉聖夏瑪南達確立的神像－主哥文達。

聖茹斯卡南達·帕佈是個很有力量的人物。有一次，一個專制的回教統治者釋放了一些野象去給他麻煩。茹斯卡南達唱誦著主的聖名，在掌心裡盛了點水，洒向象群。這水一觸及大象，牠們便轉過頭，高舉象鼻，高聲唱誦奎師那的聖名。大象在那刻成為奉獻者，行為恭順溫馴。專制統治者的內心改變了，他皈依聖茹斯卡南達·帕佈後，成為奎師那的奉獻者。

當代王國的眾位統治者，例如瑪瑜茹-斑贊、帕塔薩普茹(Patasapura)和瑪亞拿(Mayana)等等，都因聖茹斯卡南達·帕佈的超然力量而成為他的門徒。在他離世前，他和他的門徒一起進行靈唱，從文薩達哈(Vansadaha)村步行到茹穆拿(Remuna)。當他們到達基茹科茹-高琵納(Khiracora-Gopinatha)廟的院子時，聖茹斯卡南達·帕佈走進廟宇內堂，並進入了主高琵納的身體。他所有在場的同遊都在院子裡捨棄他們的軀體。聖茹斯卡南達·帕佈的花塚(puspa samadhi)和其他奉獻者的墓塚都在主基茹科茹-高琵納廟附近。

古提帕達(Guṭtipada)

聖瓦卡爾斯瓦茹學者(Sri Vakresvara Pandita)的居處位於古提帕達。主采坦亞·瑪哈帕

佈委任聖瓦卡爾斯瓦茹服務聖茹阿坦-刊塔廟(Sri Radha-kanta Matha)，還有位於普瑞聖地，聖卡斯·米斯茹府(Sri Kasi Misra-bhavana)的甘比茹(Gambhira)。

佳瑪塔城(Jhamatapura)

佳瑪塔城位於瓦達曼(Vardhamana)地區，在薩拉茹(Salara)火車站(在東行線上)附近。聖奎師那達薩·卡威茹傑·哥斯瓦米的居處就在此地，他一直與他的哥哥和主尼提安南達的偉大奉獻者—聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩，居於此地。

有一次，當他們在靈唱中榮耀施瑞曼·瑪哈帕佈時，聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩來到他們的家。當聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩開始讚美主尼提安南達·帕佈時，聖奎師那達薩·卡威茹傑·哥斯瓦米的哥哥突然插話，對祂大表不滿，言語極為不敬。聖米拿卡坦·茹阿瑪達薩拂袖而去。聖卡威茹傑·哥斯瓦米非常惱恨他的哥哥，便啟程前往溫達文，從而永遠離棄他的哥哥。主尼提安南達·帕佈看見奎師那達薩·卡威茹傑對祂的堅定信心，便讓他直接親見聖溫達文聖地、聖茹阿坦-哥文達、聖茹阿坦-高琵納和聖茹阿坦-牟罕，藉此施展祂深不可測的恩慈。這段逍遙時光在佳瑪塔城這裡發生。尼提安南達·帕佈又把滿載純粹愛意的奉愛賜予奎師那達薩·卡威茹傑，並賜他創作奉愛服務典籍的能力。

卡嘎佳·普庫瑞亞(Kagaja Pukuriya)

卡嘎佳·普庫瑞亞位於斑拿婆拉以東的雅蘇哈茹地區。行為不檢而墮落的茹阿瑪祭鐸·可汗一向居於此地，並一直和妓女來往。有一次，他僱用了年輕迷人，名為拉薩黑茹的妓女，去擾亂聖哈瑞達薩·塔庫爾的靈修，但是當她聽到聖哈瑞達薩·塔庫爾純粹的唱誦時，便洗盡鉛華，並成為一位偉大奉獻者。有幾位德高望重的男性聖哲賢人(sadhus)，甚至會來拜見她。

後來，當主尼提安南達·帕佈來到這個村莊時，茹阿瑪祭鐸·可汗對祂不敬。尼提安南達·帕佈便馬上離開。由於這個過失，回教徒翌日便攻擊村莊，殺死了茹阿瑪祭鐸·可汗和他的家人，並褻瀆了這個地方。

卡佳里村(Kajaligrama)

卡佳里村位於瓦達曼地區，也是主尼提安南達·帕佈的母親—斯麗瑪媿·帕瑪瓦媿—的出生地。她是個非常博學和極為虔誠的婦女。她的父親名為聖瑪黑斯瓦茹·薩瑪(Sri Mahesvara Sarma)。

卡里卡城(Kalikapura)

卡里卡城位於瓦達曼地區，在卡科亞茹(Kacoyara)附近。聖更嘎瑪塔·哥斯瓦米妮(Sri

Gangamata Gosvamini)的後人確立的神像—主茹阿妲-瑪德瓦，在卡里卡城受人膜拜。

刊查達帕達(Kancadapada，即刊查那村，Kancanapalli)

刊查那村位於曹比薩-帕茹嘎拿地區的恆河畔，是聖瓦舒兌瓦·達塔的居處，他是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊。聖瓦舒兌瓦·達塔像他的兄弟聖穆昆達·達塔一樣，是施瑞曼·瑪哈帕佈的集體靈唱隊伍中的精湛歌手。他曾向施瑞曼·瑪哈帕佈祈求以下賜福：「你若仁慈地消除宇宙眾生對物質生活的依附，並使他們崇拜你，我便會承擔他們的罪孽。」他後來離開刊查達帕達，成為里拉查拉的居民。在奎師那的逍遙時光，他就是瑪杜瓦爾塔牧牛童(Madhuvrata Sakha)。

施瓦南達·塞生於庫年村(Kulina-grama)，而他岳父的家在刊查達帕達。

聖卡威-刊拿普茹確立的神像—主奎師那-茹阿亞(Sri Krsna-rama)，就在刊查達帕達的奎師那城區受人膜拜。

刊祭-嘎迪亞(Kancana-gadiya)

刊祭-嘎迪亞位於穆斯達巴地區的刊迪區，與巴佳茹薩胡(Bajarasahu)車站相距五里左右。在刊祭-嘎迪亞可以拜見下列地點：

(一) 聖哈瑞達薩·典範師(又稱迪威佳·哈瑞達薩，Dvija Haridasa)的居處，他是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊。哈瑞達薩師(Haridasa Acarya)遵從瑪哈帕佈的訓示，居於溫達文履行靈修。他有兩個兒子—施瑞達薩(Sridasa)和哥庫拉達薩(Gokuladasa)。當哈瑞達薩師前往溫達文時，他們留在刊祭-嘎迪亞。哈瑞達薩師請求施瑞尼瓦薩師授予他們偉大奉獻者啟迪，當施瑞尼瓦薩師從溫達文回來時，便為他們啟迪。哈瑞達薩師在溫達文離開這個世界，他的兒子們把他的軀體帶到刊祭-嘎迪亞，把他放進墓塚。

(二) 聖茹阿妲-瓦拉巴·達薩·曼達拉(Sri Radha-vallabha dasa Mandala)的居處，他翻譯了《Vilapa-kusumanjali》。

(三) 聖溫達文·查塔茹傑(Sri Vrndavana Cattaraja)的居處，他是施瑞尼瓦薩師的門徒。

(四) 尼星哈·卡威茹傑(Nrsimha Kaviraja)的居處，他是施瑞尼瓦薩師的門徒，也是八大詩人(asta-kavirajas)之一。

(五) 聖茹阿古納·卡茹(Sri Raghunatha Kara)的居處，他是施瑞尼瓦薩師的門徒，也是八大詩人之一。

刊查拿村(Kancana-grama)

查塔村的刊查拿村是聖瓦舒兌瓦和穆昆達·達塔兩兄弟，還有施瑞曼·瑪哈帕佈其他同遊的出生地。瑪哈帕佈要聖施瓦南達·塞管理聖瓦舒兌瓦·達塔的財產。聖瓦舒兌瓦·達塔是個優美而精湛的歌手，他在奎師那的逍遙時光，正是牧牛童瑪杜瓦爾塔。

刊庫提亞(Kankutiya)

位於威茹布瑪地區，度里茹(Deulira)村附近的刊庫提亞，正是聖盧祭·達薩·塔庫爾(Sri Locana dasa Thakura)岳父的家。他確立的神像—主高琵納和主高茹阿-尼泰，仍在此地受人膜拜。

卡斯瑪-巴薩(Kasima-bazara)

卡斯瑪-巴薩是聖瑪尼鐸祭鐸·南迪大君(Maharaja Sri Manindracandra Nandi)的王宮所在，他把他的生命、國庫和一切財產，都獻於發展高迪亞偉大奉獻宗。他斥資印制了附有幾本評注的《聖典博伽瓦譚》而功不可沒。他多方幫助聖巴提維諾德·塔庫爾和聖薩茹斯瓦緹·塔庫爾·帕佈帕，在印度及國外傳揚高迪亞偉大奉獻宗。

卡塔瓦(Katava)

卡塔瓦位於瓦達曼地區，又稱刊塔卡城。主尼邁學者在二十四之齡，離開他的妻子維施努沛雅和他的母親莎慈-德薇，在狠心河堤渡過恆河，來到此地，從聖凱薩瓦·巴茹提那裡接受棄絕啟迪。他由此地取道山提城前往普瑞。一座施瑞曼·瑪哈帕佈廟仍然屹立此地。

施瑞曼·瑪哈帕佈為了他的棄絕啟迪典禮而剃頭的地點、他的髮塚、聖嘎達達茹·達薩的墓塚和居處、聖凱薩瓦·巴茹提的居處、還有為瑪哈帕佈刮頭的理髮師—聖瑪杜(Sri Madhu)—的墓塚，均在此地。

我們的靈性導師—已進入永恆逍遙時光，噢姆，在維施努蓮花足下的聖施瑞瑪·巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑—也在此地接受棄絕階級。

刊杜比瓦(Kendubilva)

刊杜比瓦位於阿佳亞(Ajaya)河岸的威茹布瑪地區，在蕭迪(Siudi)以南二十里。傑出的詩人和《哥文達之歌》的作者—聖佳亞兌瓦·哥斯瓦米—在此誕生。他曾是拉釋瑪拿·塞大君的王室學者。

卡斯亞迪(Kesiyadi)

卡斯亞迪位於美迪尼城地區，因聖夏瑪南達·帕佈和聖茹斯卡南達·帕佈蓮花足的觸碰而得到淨化。此地也有一座高迪亞·維丹塔廟。

卡達達哈(Khadadaha)

卡達達哈村位於恆河畔，在曹比薩-帕茹嘎拿地區的東行鐵路上，卡達達哈火車站以西兩里。當施瑞曼·瑪哈帕佈前往普瑞時，尼提安南達·帕佈受命於瑪哈帕佈回到孟加拉，在多個地方傳揚偉大奉獻宗。一段時間之後，祂與聖佳娜瓦-德薇和聖瓦蘇妲成婚，並到卡達達哈定居。祂的兒子—聖威茹巴鐸(即威茹祭鐸)，和祂的女兒—更嘎瑪塔-德薇—在此誕生。施瑞尼瓦薩師和南若譚·塔庫爾也到訪此地。一尊主夏瑪遜達爾·茹阿亞(Sri Syamasundara Raya)的神像在本地的廟宇作主。在恆河的河堤又稱夏瑪遜達爾河堤(Syamasundara-ghata)。

卡拿庫拉-奎師那城(Khanakula-krsna-nagara)

卡拿庫拉位於赫格爾(Hugli)地區，迪瓦茹卡斯瓦茹(Dvarakesvara)河的河岸，是聖阿比茹阿瑪·哥斯瓦米(Sri Abhirama Gosvami)的居處。他在主尼提安南達·帕佈支系的十二牧牛童友伴中相當重要。在奎師那的逍遙時光，他是施達瑪牧牛童；在茹阿瑪的逍遙時光，他則是巴茹塔(Bharata)。他的妻子名為瑪麗妮-德薇。有一次，他處於施達瑪的心緒中，曾單手舉起一塊合十六人之力也無法拿起的大木頭。阿比茹阿瑪·哥斯瓦米就像拿起根笛子般把它拿起。他如斯力大無窮，以致當他向維施努神像之外的任何神像，或對一塊普通石頭頂拜時，它便會碎裂。而且，當他向尼提安南達·帕佈的七個兒子頂拜時，他們全都一命嗚呼，但是當他向聖威茹祭鐸·帕佈—第八個兒子—頂拜時，他卻安然無恙。阿比茹阿瑪·哥斯瓦米認為威茹祭鐸·帕佈是施瑞曼·瑪哈帕佈的第二軀體。

阿比茹阿瑪·哥斯瓦米帶著一條稱為「吉祥萬歲(Jaya-mangala)」的鞭子。任何觸碰到這條鞭子的幸運兒都會得到對主的愛。聖阿比茹阿瑪·哥斯瓦米用這條鞭子輕打施瑞尼瓦薩師而賜他對奎師那的純粹愛意。

卡圖瑞(Kheturi)

卡圖瑞—聖南若譚·達薩·塔庫爾的出生地，是位於茹佳巴瑞·哈塔(Rajabari Hata)附近的茹佳薩黑(Rajasahi)地區(即孟加拉)。

卡圖瑞聖地的朝拜之地有：

(一) 南若譚·達薩·塔庫爾的坐席(asana-badi)，

(二) 南若譚·達薩·塔庫爾確立的茹阿妲聖湖和夏瑪聖湖，

(三) 羅望子樹之地(Amlitala，即 Imlitala)－南若譚·達薩·塔庫爾把他的牙籤放進此地的泥土裡而長出一棵巨大的羅望子(imli)樹，

(四) 南若譚·達薩·塔庫爾的靈修地點，

(五) 純粹愛意之地(Prematali)。施瑞曼·瑪哈帕佈在聖南若譚出生前，來到此地，為他把純粹愛意注入蓮花(Padma)河。蓮花河畔的這個地點，因而稱為純粹愛意之地。與卡圖瑞相距兩里。

聖南若譚·達薩·塔庫爾在著名的卡圖瑞-瑪何薩瓦(Kheturi-mahotsava)，確立了六尊神像：(一) 主高認格、(二) 主瓦拉比-刊塔(Sri Vallabhi-kanta)、(三) 聖巴佳-牟罕(Sri Vraja-mohana)、(四) 主奎師那、(五) 聖茹阿妲-刊塔(Sri Radha-kanta)和(六) 聖茹阿妲-牟罕(Sri Radha-mohana)。這些神像已經不在此地。主高認格現今在西孟加拉的吉亞幹佳(Jiaganja，在穆斯達巴達地區)受人膜拜。主尼提安南達·帕佈的伴侶－聖佳娜瓦-德薇，和無數來自孟加拉全國各地的偉大奉獻者一起參加這個盛大節慶。

科村(Kograma)

科村位於施刊達(Srikhanda)南部的瓦達曼地區。這是聖盧祭·達薩·塔庫爾的居處，他是《吉祥的主采坦亞(Sri Caitanya-mangala)》的作者，他的墓塚也在此地。他的母親名為薩達南迪(Sadanandi)，而他的父親是卡瑪拉卡茹(Kamalakara)。他是施刊達人所共知的聖南茹哈瑞·薩卡茹·塔庫爾(Sri Narahari Sarkara Thakura)的門徒。盧祭·達薩·塔庫爾創作了一系列歌曲，並翻譯了《Rasa-pancadhyayi》的詩節，即《聖典博伽瓦譚》裡描述主奎師那娜莎之舞的五個章節。

科卡塔·巴嘎巴薩茹(Kolkata Bagabazara)

維施努城的國王－威茹函威茹－一直侍奉主瑪丹-牟罕(Sri Madana-mohana)。這尊神像本是由聖卡斯斯瓦茹學者的後人侍奉的，而威茹函威茹王從他們那裡得到神像。威茹函威茹的其中一個後人，把主瑪丹-牟罕以十萬盧比，抵押給一位居於巴嘎巴薩茹的富有地主－聖哥庫拉祭鐸·米鐸(Sri Gokulacandra Mitra)。他們甚至為此打官司。時至今日，主瑪丹-牟罕是在巴嘎巴薩茹的聖哥庫拉祭鐸·米鐸府(Gokulacandra Mitra-bhavana)。

奎師那城(Krsnapura)

奎師那城(七村的村莊之一)是聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米的顯現地點。他父親和叔

叔一聖哥瓦爾丹·達薩和聖黑認亞·達薩一的宮殿，就在此地。奎師那城位於赫格爾地區，在薩茹斯瓦緹河東岸，七村以南的不遠處，河道現已幾近乾涸。此處的廟宇內有一隻茹阿古納·達薩穿過的木屐和一塊他用作坐席的石板。

庫來(Kulai，即卡努村，Kanui-grama)

庫來村位於阿佳亞河岸的瓦達曼地區，在卡塔瓦西北方十里。這是主瑪哈帕佈其中三位同遊的出生地—聖哥文達、聖瑪德瓦和聖瓦舒兌瓦。施瑞曼·瑪哈帕佈在這條河的河畔休息。

庫年村(Kulina-grama)

庫年村位於瓦達曼地區，在東行鐵路，紐科線上的遭村(Jaugrama)火車站以東三里。這是施瑞曼·瑪哈帕佈多位同遊的居處，例如聖薩提亞茹傑·可汗(Sri Satyaraja Khan)、聖茹阿瑪南達·瓦蘇(Sri Ramananda Vasu)、商羯羅、威迪阿南達(Vidyananda)和瓦尼納·瓦蘇(Vaninatha Vasu)。這裡的朝拜之地有主佳幹納廟、主瑪丹-哥帕拉(Sri Madana-gopala)廟、一座牧牛姑娘聖主·施瓦(薩提亞茹傑·可汗膜拜的)廟、聖哈瑞達薩·塔庫爾的靈修地點、獻給薩提亞茹傑·可汗和庫年村其他知名居民的紀念碑(stambha)。

聖茹阿瑪南達·瓦蘇(Sri Ramananda Vasu)

聖茹阿瑪南達·瓦蘇極受施瑞曼·瑪哈帕佈珍愛。他父親的真名是拉釋米納·瓦蘇(Sri Lakshminatha Vasu)，但他的頭銜是聖薩提亞茹傑·可汗。聖薩提亞茹傑·可汗的父親名為聖瑪拉達茹·瓦蘇(Sri Maladhara Vasu)，而他的頭銜是聖古拿茹傑·可汗(Sri Gunaraja Khan)，是位著名詩人。施瑞曼·瑪哈帕佈誦讀他的名著《主奎師那讚(Sri Krsna-vijaya)》的其中一句：「nanda-nandana krsna mora prana-nath—南達之子，主奎師那是我的生命之主。」瑪哈帕佈然後便說：「憑藉古拿茹傑的這句說話，就把我賣到他王族的手裡。」

聖茹阿瑪南達·瓦蘇和他的父親—聖薩提亞茹傑·可汗，二人都在壇車節時和施瑞曼·瑪哈帕佈見面。《永恆的主采坦亞經》描述了他們的會面。他們受命於施瑞曼·瑪哈帕佈，每年都帶來他們自己織做的絲綢繩子。這根繩子是在壇車節時，用來把主佳幹納移到祂的戰車上。瑪哈帕佈回答聖茹阿瑪南達·瓦蘇和聖薩提亞茹傑·可汗向祂提出的一連串問題時，說：「誰口中說出奎師那的聖名一次，便是三級偉大奉獻者，而且可貴可敬。誰口中不斷述說奎師那的聖名，便是更高等的偉大奉獻者，即二級偉大奉獻者。而覲見他便能使人自動唱誦奎師那聖名的人，便是一級偉大奉獻者。」

庫瑪茹墟(Kumarahatta)

庫瑪茹墟位於曹比薩-帕茹嘎拿地區。聖依斯瓦茹·普瑞、施瑞瓦薩學者和刊佳·博伽梵師(Khanja Bhagavanacarya)一直居於此地。此地現今名為哈里薩哈茹(Halisahara)。施瑞

瓦薩學者以前居於納瓦島，但是施瑞曼·瑪哈帕佈進入不展現的靈性逍遙時光後，他無法忍受與祂分離而遷居此地。

聖依斯瓦茹·普瑞帕(Sri Isvara Puripada)

聖依斯瓦茹·普瑞帕是聖瑪德瓦鐸·普瑞最傑出的門徒，他對他的靈性導師信心堅定。他大部分時間都居於他靈性導師在伽耶的修院。采坦亞·瑪哈帕佈在伽耶的維施努廟遇見他，並從他那裡接受偉大奉獻者啟迪。他是個品嚐靈性情感的奉獻者和出眾的詩人，創作了著名的《奎師那逍遙讚(Krsna-lilamrta)》。當聖依斯瓦茹·普瑞在納瓦島聖地時，他請尼邁學者改正這本書籍。此事發生在尼邁接受婆羅門啟迪之前。

施瑞曼·瑪哈帕佈接受了棄絕生命階級後，來到祂靈性導師的出生地—庫瑪茹墟，祂在該處虔誠地拿起一些塵土，放在祂的頭上。當聖依斯瓦茹·普瑞快要離開這個世界時，他命哥文達和卡斯斯瓦茹前往普瑞，在該處服務瑪哈帕佈。

瑪代之地(Madhai-tala)

瑪代之地與卡塔瓦的瑪哈帕佈廟相距一里。聖瑪代—著名的佳該和瑪代兄弟—的墓塚，就在此地。

瑪黑薩(Mahesa)

瑪黑薩又稱聖茹阿瑪城-瑪黑薩(Sri Ramapura-Mahesa)。這是施瑞曼·瑪哈帕佈兩位同遊的居處—聖卡瑪拉卡茹·琵來(Sri Kamalakara Pillai)和貞守生杜爾瓦南達(Dhruvananda Brahmachari)。卡瑪拉卡茹·琵來的女兒—聖那茹亞妮-德薇，嫁給了聖威茹祭鐸·帕佈。此地舉行的壇車節享負盛名。

美卡拉(Mekhala)

美卡拉是聖潘達瑞卡·威迪阿尼迪的居處，他是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊。位於查塔村以北十二里。主采坦亞·瑪哈帕佈視潘達瑞卡·威迪阿尼迪為維莎巴努大君，總是稱他為「父親」。儘管他像個國王般過活，但是當他聽到《聖典博伽瓦譚》的詩節時，便會從他的床上掉下來，開始哭泣，呼喊著：「奎師那啊！奎師那啊！」聖嘎達達茹學者在施瑞曼·瑪哈帕佈的推介下，從威迪阿尼迪那裡接受啟迪。

聖潘達瑞卡·威迪阿尼迪是聖瑪德瓦鐸·普瑞的門徒。他在白天決不會去恆河沐浴，因為人們那時會在她的河水裡洗去他們身上的污垢，又洗濯他們的衣服，漱口等等。此舉令他非常不悅。有鑑於此，他會在晚上到恆河畔，頂拜和履行吮水禮。他從不把雙腳放進恆河。[另見「查提村(Catigrama)」。]

那瓦村(Navagrama)

在施瑞墟地區的老達·那瓦村(Lauda Navagrama)是聖阿特威陀師的出生地。[見「山提城(Santipura)」。]

那瓦墟(Navahatta，即來哈提，Naihati)

那瓦墟村位於卡塔瓦以北三里，也是聖薩瓦南達·瓦查斯帕提(Sri Sarvananda Vacaspati)的家，他對《宇宙古史》的知識瞭如指掌，無出其右。聖薩瓦南達·瓦查斯帕提是薩拿坦·哥斯瓦米的梵語老師。聖茹帕和聖薩拿坦的祖先—聖帕瑪南巴(Sri Padmanabha)，居於那瓦墟及藉由舉行壇車節和其他服務來崇拜主佳幹納。聖薩拿坦·哥斯瓦米的父親—聖庫瑪茹兌瓦(Sri Kumaradeva)，由於家庭問題離開此地而前往瓦卡拉祭鐸島(Vaklacandradvipa)。

尼提安南達城(Nityanandapura)

此地位於赫格爾地區的七村。尼提安南達·帕佈與聖瓦蘇坦和聖佳娜瓦-德薇成婚後，在此住了一段時間。

潘查庫提(Pancakuti)

這個村莊位於斑庫達(Bankuda)地區，在文維施努城附近，土匪在該處偷去施瑞尼瓦薩師載滿經典的牛車。

潘尼哈提(Panihati)

潘尼哈提位於曹比薩-帕茹嘎拿地區的恆河畔，聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米受命於主尼提安南達·帕佈，在此舉行扁米節(cida-dahi-danda-mahotsava)—為偉大奉獻者奉上美味扁米菜餚的慶典。

主尼提安南達·帕佈經常坐在恆河畔的一棵大榕樹下，同一棵樹今天仍然佇立在此。在附近一個瑪拉提(malati)和瑪德薇(madhavi)蔓藤成蔭的涼亭下，是聖茹嘎瓦學者的居處。《永恆的主采坦亞經》優美地描述了，茹嘎瓦的袋裡載滿他的姐妹達瑪亞媿(Damayanti)為施瑞曼·瑪哈帕佈煮的食物。也描述了達瑪亞媿的服務傾向。

聖茹嘎瓦學者(Sri Raghava Pandita)

聖茹嘎瓦學者是施瑞曼·瑪哈帕佈的主要同遊之一。在巴佳的逍遙時光，他是丹妮斯妲(Dhanistha)。他家旁邊的贊姆比茹-尼布(jambira-nibu)樹總是盛放著卡丹巴(Kadamba)

花，他會用來為他的神像串成花環。他的姐妹—達瑪亞媿，在壇車節時，經常費盡心思準備多種可口的乾糧，歷時多天，讓他帶去普瑞聖地給施瑞曼·瑪哈帕佈。一整年以來，哥文達每天也會為瑪哈帕佈奉上少量這些乾糧。深受瑪哈帕佈所有奉獻者鍾愛的茹嘎瓦學者，不時也為施瑞曼·瑪哈帕佈親自下廚。

帕斯齊瑪帕達(Pascimapada)

帕斯齊瑪帕達的村莊位於泰里亞·布杜瑞(Teliya Budhuri)以西，也是聖哥文達·卡威茹傑的居處，他是屬於采坦亞傳系的尼提安南達支系。他是施瑞尼瓦薩師的門徒，也是聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑的弟弟。他的父親是聖齊認基瓦·塞(Sri Ciranjiva Sena)，而他的妻子是瑪哈瑪亞-德薇(Mahamaya-devi)。哥文達·卡威茹傑是杜伽女神的崇拜者(Sakta)，但是藉由他哥哥和母親的恩慈，他後來接受了偉大奉獻宗的啟迪。有一次，當他生病時，他和他的哥哥一起去找施瑞尼瓦薩師，並從他那裡接受啟迪。他啟迪後霍然而癒，並創作了他的第一首歌，bhajahun re mana sri-nanda-nandana abhaya-caranaravinda re。他不僅擺脫了身體的疾病，更免除了物質的條件限制。此後他創作了很多奉愛歌曲，這些歌曲後來都家喻戶曉。聖基瓦·哥斯瓦米對他與眾不同的詩賦才能印像尤深，便稱他為「卡威茹傑」，即「詩人之傑」。聖威茹祭鐸·哥斯瓦米也讚賞他的詩歌。

下列滿是優美頭韻的孟加拉詩句，就是他作品一例。詩句美妙地描述了奎師那眼睛上的微黑眼線(anjana)，祂雲朵般的黑亮(syama)膚色，祂的秀髮點綴著瑪麗(malli)花，祂的甜美更勝蜂蜜和祂的瑪拉提花環。也描述了奎師那仿似月亮般清涼，而祂的軀體芳香如花。

anjana ganjana jagajana ranjana, jalada punja jini varana
mukalita malli, madhura madhu-madhuri malati manjulamala
kuvalaya kandala kusumakalevara kalima-kanti kalola

普里亞(Phuliya)

普里亞是聖哈瑞達薩·塔庫爾的居處之一。位於納迪亞地區的恆河附近，恰在山提城以南。聖哈瑞達薩·塔庫爾常常在此處的一個山洞裡，每天唸誦聖名三十萬次。主采坦亞·瑪哈帕佈接受棄絕啟迪後，也來到此地。

琵查拉達(Pichalada)

在美迪尼城地區，距離塔瑪路卡(Tamaluka)市十四里，有個名為那茹河堤(Naraghata)的地方。在那茹河堤渡過哈迪(Haldi)河，便會找到附近的琵查拉達小村莊。主采坦亞·瑪哈帕佈第一次從佳幹納·普瑞渡洋前往溫達文時，來到此地。祂由此處乘船前往帕尼哈塔。現時，此地有一座由聖高迪亞·維丹塔修會建立的廟宇，「蓮花足之地—琵查拉達·高迪亞廟(Padapitha—Pichalada Gaudiya Matha)」。

普瓦之地(Purvasthali)

普瓦之地位於聖納瓦島聖地的西部。舊稱商羯羅城。

普提亞(Putiya)

普提亞的國王—聖威認鐸·拿茹央那(Sri Virendra Narayana)，藉由施瑞尼瓦薩師·帕佈的後人所激勵的偉大奉獻者，所施展的恩慈而獲偉大奉獻宗的啟迪。

聖更嘎瑪媿·哥斯瓦米妮(Sri Gangamata Gosvamini)

聖莎慈-德薇—其中一位普提亞王的一位女兒，從聖哈瑞達薩·哥斯瓦米(Sri Haridasa Gosvami)那裡接受啟迪，他是個偉大奉獻者，也是在溫達文的主哥文達的祭師。聖莎慈-德薇受命於她的靈性導師居於溫達文，在茹阿坦聖湖履行嚴格的規範性修習共若干年。她後來在佳幹納·普瑞，聖薩包瑪·巴塔師故居的廢墟中的一所小屋履行靈修。為了履行她靈性導師的命令，她想在該處建造一座美麗廟宇，以紀念施瑞曼·瑪哈帕佈和聖薩包瑪·巴塔師。

有一次，在恆河的顯現日(Ganga-dashara，即恆河顯現在這個世界的日子)，莎慈-德薇想在恆河沐浴。當晚，恆河從主佳幹納的蓮花足流到她的修院。當她走進恆河水裡沐浴時，水流便把她送到廟裡，在主佳幹納的蓮花足下。早上，祭師打開廟門時，他們看見聖莎慈-德薇，以為她是小偷而把她收監。佳幹納向國王和祭師長報夢，命令他們：「要十分尊敬和稱頌莎慈-德薇。把她送回她自己的居處，並從她那裡接受啟迪。如她所願的在該處建造一座美麗廟宇，然後便為那座廟宇的崇拜事宜作好一切安排。」這個奇蹟使眾人嘖嘖稱奇，他們都成為她的門徒。自此，她便被尊稱為聖更嘎瑪媿·哥斯瓦米妮。

齋耶浦(Jaipur)的主夏瑪-茹阿亞(Sri Syama-rama)神像命祀的婆羅門祭師，親自把祂帶到普瑞聖地的聖更嘎瑪媿·哥斯瓦米妮那裡。主夏瑪-茹阿亞在普瑞接受她的親身服務。普瑞的大君從命於她，修復聖薩包瑪·巴塔師的房子，以能再次成為人們記憶中的那座壯麗王宮。時至今日，主夏瑪-茹阿亞也在該處受人膜拜。

茹阿瑪卡里(Ramakeli)

茹阿瑪卡里位於瑪拉達哈(Maladaha)地區，並一直是高達之地的首府。聖茹帕和聖薩拿坦在此出任候賽因·沙國王的首相之位。這也是聖基瓦·哥斯瓦米的出生地。茹阿瑪卡里的北部是薩拿坦池(Sanatana-dighi)，他們的居處就在薩拿坦池的西岸。此地有個名為茹帕池(Rupa-sagara)的大池塘，是由聖茹帕·哥斯瓦米所建，他的居處就在東邊。即使時至今日，在施瑞曼·瑪哈帕佈即將啟程前往溫達文時的坐處，仍佇立著一棵肉桂(tamala)和呼喚之卡丹巴(keli-kadamba)樹。聖薩拿坦·哥斯瓦米所建的，壯麗的主瑪丹-牟罕廟宇，依舊是朝拜之地。為了紀念奎師那的逍遙時光，聖茹帕和聖薩拿坦·哥斯瓦米在附近展現了夏

瑪聖湖和茹阿坦聖湖。他們也展現了拉麗坦湖、維薩卡湖、媽杜麗卡湖(Indulekha-kunda)、蘇德薇湖(Sudevi-kunda)和認嘎德薇湖(Rangadevi-kunda)。

當主采坦亞·瑪哈帕佈前往聖溫達文時，一大群人追隨其後來到此地，聖薩拿坦·哥斯瓦米告訴他，在那麼多人簇擁之下前往溫達文委實不當，因為內心的情感將會減退。瑪哈帕佈聞言便返回佳幹納·普瑞。一年之後，他僅與聖薩包瑪·巴塔師和一個婆羅門僕人，取道佳瑞刊達(Jharikhanda)路徑前往溫達文。

聖茹帕(Sri Rupa)和聖薩拿坦·哥斯瓦米(Sri Sanatana Gosvami)

聖茹帕和聖薩拿坦兄弟是施瑞曼·瑪哈帕佈的親密同遊。在奎師那的逍遙時光，聖薩拿坦·哥斯瓦米是拉文嘎·曼佳麗(Lavanga Manjari)而聖茹帕·哥斯瓦米是聖茹帕·曼佳麗(Sri Rupa Manjari)。四庫瑪茹兄弟也呈現於聖薩拿坦·哥斯瓦米身上。

聖茹帕、聖薩拿坦和他們的幼弟安努帕瑪(Anupama)，都是亞珠威迪阿·巴茹兌佳·哥崔亞(Yajurvediya Bharadvaja Gotriya)的婆羅門，他們的祖先來自南印度的卡拿塔卡(Karnataka)。聖薩拿坦·哥斯瓦米以前名為阿馬茹(Amara)，聖茹帕·哥斯瓦米則名為山托薩(Santosa)。他們自小已展現聰敏智慧，並師承聖納瓦島眾師之翹楚—聖威迪阿-瓦查斯帕提，研習所有經典。他們對《聖典博伽瓦譚》尤感興趣。

兄弟三人年輕時成為高達皇—候塞因·沙—王國的王室宰相。他任命聖薩拿坦·哥斯瓦米擔任他的宰相，聖茹帕·哥斯瓦米則是他的私人秘書，並冊封為「薩卡茹·瑪里卡(Sakara Mallika)」和「達比茹·卡薩(Dabhira Khasa)」。他們超卓地監理所有王室事務，皇帝因而完全倚重他們。

當施瑞曼·瑪哈帕佈以去溫達文為由，來到茹阿瑪卡里時，茹帕和薩拿坦都脫下了他們的官服。他們穿上粗衣麻布，來謁見瑪哈帕佈的蓮花足；他們的生命因而全然功德完滿。僅是謁見到瑪哈帕佈，他們本已完美的棄絕和對至尊主的依附自發地溢瀉不已。現在他們的思想心意毫不依附王室職責，而以研習《聖典博伽瓦譚》和崇拜至尊主來善度時光。

後來，主采坦亞·瑪哈帕佈前往溫達文作另一次朝聖。當聖茹帕·哥斯瓦米得悉此事，便辭去他的官職，和他的弟弟安努帕瑪一起啟程前往該處。當他們到達時，施瑞曼·瑪哈帕佈已離開溫達文返回普瑞。他在途中抵達帕亞嘎，在該處重遇聖茹帕·哥斯瓦米和安努帕瑪。瑪哈帕佈和茹帕·哥斯瓦米一起留在帕亞嘎共十天，指導他奉愛的極樂情懷(bhakti-rasa)和純粹愛意的結論真理。他又賜茹帕·哥斯瓦米力量，去展示溫達文的失落聖地和創作奉愛典籍。

然後，瑪哈帕佈便前往卡斯。聖薩拿坦·哥斯瓦米現在對他的官務全無興趣，想要捨棄這樣的物質主義生活。但是皇帝反對他的提議並把他監禁。薩拿坦·哥斯瓦米後來得到聖茹帕·哥斯瓦米的玄祕訊息，由於他能解讀那個訊息，便成功逃脫。他前往卡斯，在該

處和施瑞曼·瑪哈帕佈見面。瑪哈帕佈和薩拿坦·哥斯瓦米一起留在卡斯若干時日，清晰地傳授他靈魂真理(jiva-tattva)、至尊主真理(bhagavad-tattva)、假象真理(maya-tattva)和關係真理(sambandha-tattva)的訓示。祂解釋履行奉愛服務(bhakti)是達標方法的真理(abhidheya-tattva)，對主的純粹愛意(krsna-prema)則是目標的真理(prayojana-tattva)。瑪哈帕佈從而賜他力量，命他前往溫達文及展現當地的失落聖地，創作奉愛典籍和確立溫達文古老神像的崇拜。由於聖薩拿坦·哥斯瓦米獲賜力量，因而展現了溫達文的失落聖地，確立了對主瑪丹-牟罕的服務，又編輯了《Hari-bhakti-vilasa》、《Bṛhad-bhagavatamṛtam》和《聖典博伽瓦譚》第十篇的評注，藉此實現了施瑞曼·瑪哈帕佈的心底夙願。

聖茹帕·哥斯瓦米如下所述地實現了施瑞曼·瑪哈帕佈的心底夙願。他展現了聖茹阿坦-哥文達的服務，又重新發現了溫達文的其他失落聖地。尤其是他編輯了《奉愛的甘露》、《Ujjvala-nilamani》、《Lalita-madhava》、《Vidagdha-madhava》、《Laghu-bhagavatamṛtam》、《Stava-mala》、《Uddhava-sandesa》、《Hamsa-duta》、《Dana-keli-kaumudi》和《Radha-krsna-ganoddesa-dipika》等無價的奉愛典籍。高迪亞偉大奉獻者師徒傳系永恆感激這兩位偉大人物。

聖安努帕瑪(Sri Anupama)

聖安努帕瑪是聖茹帕和薩拿坦的弟弟，他也像他們一樣，是皇帝候賽因·塞的朝廷高官。他和聖茹帕·哥斯瓦米一起，完全棄絕物質生活而前往聖溫達文。

安努帕瑪是主茹阿瑪祭鐸的奉獻者。有一次，茹帕·哥斯瓦米告訴他主奎師那的甜美，並指示他改侍祂為可敬的主。安努帕瑪謙卑地接受這項訓示，但卻徹夜垂淚，被無休止的坐臥不寧百般折磨。翌日一早，他便來找聖茹帕·哥斯瓦米，並說：「若不膜拜主茹阿瑪祭鐸，我便無法活下去。另一方面，我又不能不服從你的命令。在這種情況下，我唯一的吉祥行動就是一死了之。」茹帕·哥斯瓦米欣然地忠告他繼續堅定而信心滿懷地崇拜主茹阿瑪。他和聖茹帕·哥斯瓦米一起遠行到普瑞，覲見施瑞曼·瑪哈帕佈，但在中途卻離開了這個世界。他的兒子是著名的聖基瓦·哥斯瓦米。

聖基瓦·哥斯瓦米(Sri Jiva Gosvami)

聖基瓦·哥斯瓦米是聖安努帕瑪(即瓦拉巴，Vallabha)的兒子。他在少年時覲見過瑪哈帕佈，當時祂來到茹阿瑪卡里的村莊。聖茹帕·哥斯瓦米把基瓦置於瑪哈帕佈足下，祂將祂的蓮花手放在於基瓦頭上。

基瓦相當年輕便學習語法和經典，之後便前往納瓦島，在該處，主尼提安南達·帕佈帶他履行聖納瓦島聖地的朝聖之旅。主尼提安南達·帕佈又帶他拜見聖維施努沛亞。然後，祂便遣基瓦去找身在溫達文聖地的茹帕和薩拿坦。在路上，基瓦在卡斯留了一段時間，並師承聖薩瓦包瑪·巴塔師的門徒—聖瑪杜蘇丹·瓦查斯帕提—來研習韋陀哲學。他特別研習韋陀哲學，就如薩瓦包瑪·巴塔師從施瑞曼·瑪哈帕佈那裡聽到的一樣。當他到達溫達文，他托庇於聖茹帕·哥斯瓦米的蓮花足，聖茹帕和薩拿坦·哥斯瓦米便傳授他所有的奉

愛典籍。聖茹帕·哥斯瓦米賜他婆羅門啟迪，並把他著作的內容傳授給基瓦。

聖基瓦·哥斯瓦米在當代是以世界最偉大的學者見稱。三個聖地的偉大奉獻者—巴佳地區、高達地區和薩陀地區—總是接受他的訓示。他把全部奉愛典籍，傳授給聖南若譚·達薩·塔庫爾、施瑞尼瓦薩師和聖夏瑪南達·帕佈。他的主要作品有《Sat-sandarbhas》、《Sarvasamvadini》、《Harinamamrta-vyakarana》、《Gopala-campu》、《Madhava-mahotsava》、《Krama-sandarbha》，還有《奉愛的甘露》、《Ujjvala-nilamani》和《婆羅訶摩讚》的評注。

賽達巴達(Saidabada)

賽達巴達位於穆斯達巴達地區のカス瑪-巴薩茹(Kasima-bazara)以西一里的恆河畔，也是聖哈瑞茹阿瑪師·帕佈(Sri Harirama Acarya Prabhu)的居處，他是聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑的門徒。這也是聖威斯瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾研習奉愛經典的地方。

山卡城(Sankhanagara)

山卡城是七村的七個村莊之一。位於薩茹斯瓦緹的河岸，名為瑪嘎茹茹(Magarara)的村莊附近，也是聖茹阿古納·達薩的伯父—卡里達薩(Kalidasa)—的靈修地點和居處。卡里達薩會尋訪著名的偉大奉獻者，即使他們居於遠處，也為他們奉上水果和甜品等物品，並聆聽他們講述主哈瑞的命題。偉大奉獻者把他所賜予的一切都供奉給他們的神像。他們榮耀過祭餘後，便會將果皮、石頭、葉子、葉杯等統統丟棄，卡里達薩則會躲在附近，吃掉或舐食他們丟棄的任何祭餘。他然後便會在狂喜極樂之中起舞。

有一次，卡里達薩前往偉大奉獻者佳杜·塔庫爾(Jhadu Thakura)居住的遙遠村莊。佳杜·塔庫爾生於一個勞工(sudra，庶陀)家庭。當天傍晚，卡里達薩來到他的家，給他奉上一些甜品、甜熟的芒果、並聽他講述主哈瑞的命題。夜幕低垂，卡里達薩便告辭，並躲在附近。佳杜·塔庫爾的妻子洗淨一些芒果來供奉，然後交給她的丈夫。然後她便享用他的祭餘，並把殘渣丟到他們屋外的垃圾堆。這正是卡里達薩一直伺候的機會。他迅速的從垃圾堆拾回果皮和石頭，開始吮食。

卡里達薩對偉大奉獻者祭餘的力量具有堅定的信心。主采坦亞·瑪哈帕佈為此對他稱心滿意，以致卡里達薩每天飲用他在佳幹納廟獅子門濯足的水，他也從未反對。他不許其他人飲用這水，但是他非常滿意卡里達薩對偉大奉獻者的服務，而賜予他如斯洪福。

山提城(Santipura)

山提城位於恆河畔，也是聖阿特威陀師、聖哈薩(Sri Harsa)和聖哥帕拉師(Sri Gopala Acarya)的靈修地點和居處。今天，聖阿特威陀師的尼星哈石和主瑪丹-哥帕拉(Sri

Madana-gopala)的神像在此受人膜拜。主高茹阿和主尼提安南達·帕佈經常到此地與聖阿特威陀師見面。

聖阿特威陀師(Sri Advaita Acarya)

聖阿特威陀師是五聖體之一，也是聖瑪德文鐸·普瑞的門徒之一。在他以往的逍遙時光，他是神中之神大神明(Devadideva Mahadeva，即施瓦神)。他在薩卡紀元的一三五五年(即公元一四三四年)，一、二月份兩周月明的第七天(Sukla-saptami)，生於老達·那瓦村的一個瓦文鐸(Varendra)婆羅門家庭，壽元共一百二十五年。他父親名為庫瓦茹學者(Kuvera Pandita)而他的母親是娜巴-德薇(Nabha-devi)。他以前名為卡瑪拉薩·維達·潘查南(Kamalaksa Veda Pancanana)。他的兩位妻子是聖斯坦-德薇(Sri Sita-Devi)和聖德薇(Sri Devi)。斯坦-德薇誕下阿促塔南達和其他五個兒子，聖德薇則誕下夏瑪達薩。聖維斯瓦茹帕一尼邁的哥哥，是阿特威陀師的學生。

聖阿特威陀師是大維施努的化身。他以前用茶拉茜葉和恆河水來膜拜谷石，促使巴佳王之子—主奎師本人—顯現為閃耀著斯麗瑪媞·茹阿迪卡的情感和膚色的主高認格。聖阿特威陀師參予施瑞曼·瑪哈帕佈所有重要的逍遙時光，聖阿特威陀為了覲見主，每年也會在壇車節時遠行到佳幹納·普瑞。他和他那些對主缺乏奉愛的兒子斷絕關係，而視他的幼子—阿促塔，即主高茹阿純粹無瑕的奉獻者—為他唯一真正的兒子。充滿榮耀的阿特威陀師和主尼提安南達·帕佈友誼深厚，又精通所有經典。他無視偉大奉獻者的種姓或出身而尊敬每位偉大奉獻者。

他想要向世人揭示瑪哈帕佈為主奎師那本人，並為此崇拜祂。然而，施瑞曼·瑪哈帕佈尊崇阿特威陀師為祂的靈性導師，而不會接受他的崇拜。阿特威陀師為此相當困擾而返回山提城，開始在該處根據非人格主義哲學來解釋《梵歌》。當施瑞曼·瑪哈帕佈聽到他這樣說話時，在所有會眾之前把年老的阿特威陀師摔倒地上，並一再揪打他。斯坦-德薇試圖阻止主，但是祂不接受她的懇求，並語帶驕縱的威嚇阿特威陀，而實際上是顯示祂一己的富裕。阿特威陀師歡天喜地，狂喜躍動。他轉向瑪哈帕佈，說：「現在你已抓住了小偷，鞏固了主和祂僕人之間的關係。」瑪哈帕佈明白到阿特威陀師傳揚非人格主義的真正目的，便因揪打他而慚愧不已。

由於阿特威陀師和主哈瑞無異無別，因此他稱為「Advaita」(意謂「非二元」)，又因他是奉愛哲學原則的權威及老師，故稱「典範師(Acarya)」。

有一次，莎慈媽媽稱阿特威陀師為「表裡不一的典範師(Dvaita Acarya)」，因為他使兒子(即維斯瓦茹帕)成為棄絕僧，並把他遣走而令母(即她自己)子分離。瑪哈帕佈對祂母親的話不滿而沒有把對奎師那的純粹愛意賜給她。奉獻者問個究竟，因為祂已將之賜給祂其他的所有奉獻者。瑪哈帕佈憤怒地說：「她在阿特威陀師足下作了冒犯。」聖莎慈-德薇便前往山提城，懇求阿特威陀師原諒她。施瑞曼·瑪哈帕佈應阿特威陀師所求，把對奎師那的純粹愛意賜給祂母親。

他的印度聖地朝聖之旅把他帶到溫達文聖地，他也拜訪了當地全部十二個森林。他從米提拉前往溫達文，在該處看見一個容貌神聖的老婆羅門在頂拜一棵樹的樹根，邊唱誦下列詩節邊哭泣，他大感驚訝：

tatala saikate , vari-bindu-sama ,
suta-mita-ramani-samaje
tohe visari mana , tahe samarpinu ,
ab majhu habo kon kaje

我的主，我完全忘了你，把我的心思獻於婦女、孩子和朋友的交往；但是這種感受就如給沙灘上熱燙的沙粒奉上一滴水一樣。我怎樣才可以從這種莫大痛苦中解除出來？

adha janama hama , ninde gonayanu ,
jara sisu koto-dina gela
nidhuvane ramani , rasa-range matanu ,
tohe bhajabo kon bela

徘徊於半死不活的狀態中，我縱情醜惡之事而虛度此生。我曾是個任性小孩，現在則是個不濟老人而虛度多個寒暑，我也沉溺於和美艷佳人共享浪漫奇遇的樂趣。我何時才會得遇良機來崇拜你？

koto caturanana , mari mari jaota ,
na tuya adi avasana
tohe janami puna , tohe samaota ,
sagara-lahar samana

無數的布茹阿瑪一一逝世，你卻無始無終。所有這樣的布茹阿瑪都誕生自你，又再被你吸入體內，仿如汪洋大海的波濤一樣。

阿特威陀師聽見這些詩句，便探問婆羅門的身分。當他查明婆羅門正是聖威迪阿帕提時，他們深情擁抱。據說阿特威陀師也見過著名的孟加拉偉大奉獻者詩人一聖祭迪達薩。

七村(Saptagrama)

聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米和聖烏達茹拿·達塔·塔庫爾(Sri Uddharana Datta Thakura)的居處位於此地。七村意指「七個村莊」，包括瓦薩瓦提(Vesavati)、施瓦城(Sivapura)、瓦舒兌瓦城(Vasudevapura)、奎師那城(即祭達城)、尼提安南達城和山卡城(即現今的崔瓦尼村，Triveni-grama)。當時，七村十分繁榮。聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米是奎師那城的居民，聖卡里達薩·拉媽迪(Sri Kalidasa Lahidi)居於山卡城，聖巴拉茹阿瑪師則居於祭達城。茹阿古納·達薩的家庭靈性導師—聖亞杜南丹師，也是祭達城的居民。尼提安南達·帕佈曾到訪七村。

烏達茹拿·達塔·塔庫爾的真名是迪瓦卡茹(Divakara)。他的妻子在他二十六歲時去世。他便離開家園，和主尼提安南達·帕佈一起周遊各地及傳揚奉愛宗。

黑認亞·達薩和哥瓦爾丹·達薩兄弟二人居於七村，也是富甲一方的地主。聖茹阿古納·達薩·哥斯瓦米是哥瓦爾丹·達薩的兒子。斯麗瑪媿·維施努沛雅-德薇的父親—聖薩拿坦·密斯茹，是黑認亞·達薩和哥瓦爾丹·達薩的靈性導師。

斯塔拉村(Sitala-grama)

這個村莊以前名為斯達拉村(Siddhala-grama)，位於瓦達曼至卡塔瓦的鐵路線，在開查茹火車站東北一里。十二牧牛童之一—聖達南佳亞學者(Sri Dhananjaya Pandita)的居處就在此地。在奎師那的逍遙時光，達南佳亞學者是瓦蘇達瑪(Vasudama)。他生於查塔村地區的帕達村(Padagrama)。他的父親是施帕提·斑都帕迪阿亞(Sripati Bandhopadhyaya)，他的母親是卡林迪-德薇(Kalindi-devi)，而他的妻子是哈瑞-沛雅(Hari-priya)。他把一切所有給予施瑞曼·瑪哈帕佈，自己只留下一只空罐子。他為了傳揚偉大奉獻宗而遊歷許多地方，最後到達斯塔拉村，在此確立主高茹阿-尼泰和主高琵納的神像。

施刊達(Srikhanda)

施刊達村位於瓦達曼至卡塔瓦的鐵線上，與施帕達·施刊達火車站相距一里，也是聖那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾的居處。眾多知名而崇高的偉大奉獻者都居於此地，例如穆昆達·塔庫爾、聖茹阿古南丹(Raghunandana)、聖齊認基瓦、蘇盧祭(Sulocana)、達莫達茹·卡威茹傑(Damodara Kaviraja)、茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑、哥文達·卡威茹傑、巴拉茹阿瑪·達薩(Balarama dasa)、茹提刊塔·塔庫爾(Ratikanta Thakura)、茹阿瑪-哥帕拉·達薩(Rama-gopala dasa)、琵譚巴茹·達薩(Pitambara dasa)、莎慈南達·達薩(Sacinandana dasa)和佳嘎阿南達。此地的朝拜之地有聖那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾的居處和靈修地點、瑪杜池(Madhu-puskarini)、巴達之地(Badadanga)的靈修地點、主高琵納和主高認格的神像、還有茹阿古納的兒子，刊海·塔庫爾(Kanhai Thakura)確立的神像—維施努沛雅、夏瑪-茹阿亞和瑪丹-哥帕拉。

聖那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾(Sri Narahari Sarakara Thakura)

在奎師那的逍遙時光，那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾是瑪杜瑪媿(Madhupati)，她是五種主要牧牛姑娘之一(prana-sakhi)的其中一員。他生於薩卡紀元的一四零五年(即公元一四八三年)。他父親名為拿茹央那兒瓦(Narayanadeva)而母親是古依-德薇(Gui-devi)。他的哥哥是穆昆達·塔庫爾，而穆昆達之子是著名的茹阿古納·塔庫爾。那茹哈瑞·塔庫爾是個人所共知的學者、詩人和品嘗極樂情感的偉大奉獻者。即使和施瑞曼·瑪哈帕佈見面之前，他已經以梵語和孟加拉語創作有關聖茹阿坦-哥文達逍遙時光的詩歌。他和嘎達達茹學者後來與施瑞曼·瑪哈帕佈一起生活和服務祂。他為瑪哈帕佈所作的獨特服務，正是用扇子(camara)為祂扇涼。他編纂了《Bhakti-candrikaka Patala》、《Sri Krsna-bhajanamrtam》、《Sri

Caitanya-sahasra-nama》、《Sri Sacinandanastaka》和《Sri Radhastaka》。他又創作了極為甜美，甘露似的詩歌。他的主高認格神像仍在此地受人膜拜。他哥哥穆昆達·塔庫爾的兒子—聖茹阿古納，承傳他的家系。

有一次，主高茹阿察鐸和主尼提安南達·帕佈來到施刊達，並向聖那茹哈瑞·塔庫爾求取一些蜂蜜飲用。聖那茹哈瑞·塔庫爾以他的力量把附近一個池塘的水變成蜜糖，藉此令祂們稱心如意。那個池塘仍然稱為蜜糖池(Madhu-puskarini)。

聖穆昆達·薩茹卡茹·塔庫爾(Sri Mukunda Sarakara Thakura)

穆昆達·塔庫爾是那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾的哥哥，後者屬於采坦亞傳系的其一支系。穆昆達的兒子是茹阿古南丹。穆昆達·塔庫爾遵從瑪哈帕佈之命成婚，也是孟加拉皇，候賽因·沙的御醫。有一天，當穆昆達坐在國王旁邊的一個高台時，他觀察到王室的僕人用一把孔雀毛扇來為國王扇涼。他看見孔雀羽毛而陶醉於狂喜極樂之中，倒地不醒人事。當他恢復知覺時，他告訴好奇的國王他患有癲癇症，藉此掩飾他的行為。然而，國王能夠理解穆昆達的昏厥是因他的內在情感所致，便加倍尊重他。穆昆達後來辭退了御醫的職位，在納瓦島向瑪哈帕佈學習奉愛典籍。

有一天，在佳幹納·普瑞，施瑞曼·瑪哈帕佈問穆昆達：「茹阿古南丹是你的兒子，還是你是他的兒子？」

穆昆達極為謙遜地回答：「茹阿古南丹是我的父親。」

「為什麼？」瑪哈帕佈問。

「因為我通過他而臻達了對至尊主的奉愛和對你的愛。」

這些說話使瑪哈帕佈和祂的奉獻者歡欣鼓舞。

那茹哈瑞·薩茹卡茹幫忙撫養茹阿古南丹—穆昆達·塔庫爾的兒子。茹阿古南丹年幼時，他愛意盈盈的奉愛誘使家庭神像—高琵納—吃了一個由大米做的甜米球。再者，茹阿古南丹的影響力使蜜糖池畔的一棵卡丹巴樹每天綻放兩朵卡丹巴花，他會用來崇拜主高琵納。

有一次，聖阿比茹阿瑪·哥斯瓦米來到施刊達。不論阿比茹阿瑪·哥斯瓦米向誰頂拜，那人便會死去。但當他頂拜茹阿古南丹·塔庫爾時，他全盤接受並擁抱阿比茹阿瑪。然後，茹阿古南丹便帶他到巴達之地的靈修地點履行靈唱。

有一次，那茹哈瑞·薩茹卡茹在巴達之地如斯沉醉於靈唱的舞蹈之中，他的踝鈴(nupura)斷開，並掉落在他門徒—奎師那達薩—的家，他居於頗遠的阿開哈塔(Akaihata)。即使時至

今日，阿開哈塔也有個名為踝鈴湖(Nupura-kunda)的池塘。

開創齊頌聖名的施瑞曼·瑪哈帕佈對茹阿古南丹視如己出。在施瑞曼·瑪哈帕佈齊頌聖名祭禮(sankirtana-yajna)的典禮前夕(adhivasa，即典禮舉行的前夕)，瑪哈帕佈賜予茹阿古南丹特權，讓他對在場的奉獻者供奉花環、檀香漿液和其他物品，而在節慶完成之日，祂讓他履行打破載滿乳酪和黃薑的陶罐之儀式。

聖齊認阿基瓦·塞(Sri Cirañjiva Sena)

齊認阿基瓦·塞從庫瑪茹城遷居到施刊達。他是那茹哈瑞·薩茹卡茹的門徒，而他的兩個兒子都是著名的詩人—茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑和哥文達·卡威茹傑。在奎師那逍遙時光，他是祭迪卡牧牛姑娘(Candrika，即茹帕刊媿，Rupakanthi Sakhi)。

聖達莫達茹·卡威茹傑(Sri Damodara Kaviraja)

達莫達茹·卡威茹傑又稱達莫達茹·塞，是個出眾的詩人和學者。他的女兒—聖蘇南達(Sri Sunanda)，嫁給了齊認阿基瓦·塞。

聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑(Sri Ramacandra Kaviraja)

茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑是施瑞尼瓦薩師的門徒，也是齊認阿基瓦·塞和蘇南達-德薇的兒子。在奎師那的逍遙時光，他是卡茹娜·曼佳麗(Karuna Manjari)。他的外祖父—聖達莫達茹·卡威茹傑，是那茹哈瑞·薩茹卡茹的門徒。當他父親離開這個世界時，他便遷居到他外祖父所居住的庫瑪茹城。他後來居於穆斯達巴達地區的泰里亞-布杜瑞村。在茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑的婚禮上，施瑞尼瓦薩·帕佈看見他穿著他的婚禮服飾時，便說：「人自掏腰包購買假象，再把套索纏住脖子，便以為自己成功了。」翌日，茹阿瑪祭鐸便捨棄了他的家庭，而成為施瑞尼瓦薩·帕佈的門徒。

茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑是維施努城的威茹漢威茹國王之靈性導師。茹阿瑪祭鐸對他靈性導師的奉愛無與倫比。聖基瓦·哥斯瓦米對他的詩歌印像殊深而給他賜銜為「卡威茹傑(即詩人之傑)」。茹阿瑪祭鐸是八大詩人(asta-kavis)之一。他最出色的著作是《Smarana-camatkara》、《Smarana-darpana》、《Siddhanta-candrika》和施瑞尼瓦薩師的傳記。

雖然茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑已婚，但他卻毫不依附，也從未受俗世生活束縛。他的妻子名為茹娜瑪拉(Ratnamala)。他的弟弟—哥文達·卡威茹傑—的後人，仍然在世。

聖哥文達·卡威茹傑(Sri Govinda Kaviraja)

聖哥文達·卡威茹傑是施瑞尼瓦薩師的門徒。他的母親是蘇南達-德薇，他的父親是齊認阿基瓦·塞而他的哥哥是聖茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑。他在泰里亞-布杜瑞出生。他的妻子名為瑪哈瑪亞-德薇(Mahamaya-devi)，而他的兒子是迪威亞·信哈(Divya Simha)。當他父親離開這個世界時，哥文達與他母親和哥哥一起，前往他外祖父—聖達莫達茹·卡威茹

傑—在庫瑪茹城的家。

在茹阿瑪祭鐸的婚禮上，哥文達·卡威茹傑聽到施瑞尼瓦薩師對茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑的大慈大悲之言，自此便一直留在施瑞尼瓦薩師的庇蔭中。他以前是杜伽女神的崇拜者，雖然他的靈修不斷進步，但卻無法放棄崇拜杜伽女神。有一次，鴻運難擋，他病入膏肓。明白到死亡將至，他便懇求他的哥哥—茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑，並乞求覲見施瑞尼瓦薩師的蓮花足。施瑞尼瓦薩師便前往布杜瑞村，並足踏哥文達·卡威茹傑的頭。那一刻改變了他的生命，他對靈修獲得嶄新的熱忱。此事之後，他所寫的第一首歌非常優美：「bhajahun re mana sri nanda-nandana abhaya-caranaravinda re – 心意啊！服務南達之子的蓮花足吧，祂賜予大無畏。」

他一心一意地創作僅只關乎茹阿姐和奎師那的詩歌。他的一些著名作品有《Sri Rama-caritra-gita》、《Sangita-madhava Nataka》和《Asta-kaliya Ekanana Pada》。聖基瓦·哥斯瓦米和其他主要的偉大奉獻者對他出眾的詩賦才能印像殊深，一直和他通訊。溫達文的哥斯瓦米以「卡威茹傑(即詩人之傑)」和「卡溫鐸，Kavindra」的頭銜來尊稱他。他是八大詩人之一，高迪亞偉大奉獻者永遠銘記、敬重和崇拜他。

聖蘇盧祭(Sri Sulocana)

聖蘇盧祭是主采坦亞·瑪哈帕佈的同遊之一，在奎師那的逍遙時光，他是祭鐸薩卡茹牧牛姑娘(Candrasekhara Gopi)。

聖巴拉茹阿瑪·達薩(Sri Balarama dasa)

聖巴拉茹阿瑪·達薩是佳娜瓦-德薇的門徒，他也從那茹哈瑞·薩茹卡茹那裡得到靈修的訓示。他參加在卡圖瑞舉行的歷史悠久的節慶。

聖茹提刊塔·塔庫爾(Sri Ratikanta Thakura)

聖茹提刊塔·塔庫爾是施刊達的瑪丹·塔庫爾(Madana Thakura)的孫子，也是個雲遊四海辯盡天下的學者。他創作了《Sri Gaura-sataka》，並在施刊達確立了主瑪丹-哥帕拉的著名神像。《Sri Rasa-kalpavalli》的作者，聖哥帕拉·達薩(Sri Gopala dasa)是他的門徒。

聖茹阿瑪-哥帕拉·達薩(Sri Rama-gopala dasa)

聖茹阿瑪-哥帕拉·達薩是施刊達的居民，也是聖茹阿古南丹家族裡的聖茹提刊塔·塔庫爾的門徒。他編纂了共有十二部分的《Rasa-kalpavalli》詩歌。

聖茹阿瑪城-查塔茹(Sri Ramapura-catara)

聖茹阿瑪城-查塔茹是聖卡斯斯瓦茹學者的居處，他是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊，屬於聖商羯羅師的支系。在奎師那的逍遙時光，他是卡麗·曼佳麗(Keli Manjari)。他在薩卡紀元的一四二零年(即公元一四九八年)，生於雅淑哈茹地區的婆羅門之地村。他的父親名為

聖瓦舒兌瓦師，而他的母親是聖佳娜瓦-德薇。他是個自小已受主高認格吸引的貞守生。他在少年時離開家園，前往普瑞聖地。他在他母親央求下，在查塔茹確立了主高茹阿-尼泰的神像，並開始膜拜祂們。

塔拉卡瑞(Talakhari)

塔拉卡瑞位於孟加拉的瑪古茹(Magura)和雅淑哈茹兩鎮之間的中途位置。祂是聖盧卡納·哥斯瓦米(Sri Lokanatha Gosvami)的顯現地點，他後來在青春愛侶湖[Kisori-kunda，位於聖地溫達文的查托森林(Chattravana)，烏姆茹噢(Umrao)村的池塘]，創立並確立了膜拜主茹阿坦-維諾德的神像。聖盧卡納·哥斯瓦米對名氣和聲望避之則吉，禁止聖奎師那達薩·卡威茹傑在《永恆的主采坦亞經》裡提及他。他的門徒—聖南若譚·塔庫爾，在整個東印度傳揚偉大奉獻宗。

塔瑪路卡(Tamaluka，即譚茹里提，Tamralipti)

塔瑪路卡是美迪尼城地區的一座古城，位於茹帕-拿茹央那(Rupa-narayana)河的河岸。祂是古代的著名港口和知名國王的國都。在摩珂婆羅多之役期間，當瑪瑜茹兌佳(Mayuradhva)國王在此和潘達瓦兄弟作戰時，他認出了阿尊那和奎師那。他請求主奎師那讓他繼續覲見祂，自此之後，主奎師那便作為阿尊那和奎師那的神像—吉斯努-哈瑞(Jisnu-hari)—存於此地。

耆那教徒的第二十三位領袖—帕斯瓦納(Parsvanatha)，來到此地，並與韋陀經典的《業報之部》一環大唱反調。佛教徒的其中一座主要修院，就在此地。

牟茹亞(Maurya)帝國的阿蘇卡(Asoka)國王吞併了譚茹里提，並在此豎立了一根阿蘇卡柱。

施瑞曼·瑪哈帕佈接受棄絕階級後，瓦舒兌瓦·哥薩少了瑪哈帕佈，無法獨自留在納迪亞。因此他便遷到塔瑪路卡，在該處確立了一尊施瑞曼·瑪哈帕佈神像，是他本人崇拜的。

崔瓦尼(Triveni)

當尼提安南達·帕佈居於七村時，經常在崔瓦尼河堤沐浴，那是恆河、雅沐娜和薩茹斯瓦緹的匯流之處。

烏達茹拿城(Uddharana-pura)

烏達茹拿城位於純粹奉獻者-巴嘎茹緹河畔的瓦達曼地區，在卡塔瓦以北兩里。這是主

尼提安南達·帕佈的親愛同遊之一—聖烏達茹拿·達塔·塔庫爾—的居處。他的墓塚就在此地。據說主尼提安南達·帕佈經常坐在附近的一棵老榆樹下。

聖烏達茹拿·達塔·塔庫爾是采坦亞傳系的主尼提安南達·帕佈支系裡，十二牧牛童(dvadasa-gopalas)之中最著名的。在奎師那的逍遙時光，他是聖蘇巴胡牧牛童(Sri Subahu Sakha)。他生於七村的奎師那城，蘇瓦拿瓦力(suvarnavanik)社區的一個大富之家。他父親名為施瑞卡茹·達塔(Srikara Datta)，而他的母親名為巴鐸瓦緹(Bhadravati)。他完成他的學業後，便步入家庭生活，並被委任為來茹佳(Nairaja)國王在卡塔瓦附近的那瓦墟(即來哈提)的產業管理者。聖烏達茹拿·達塔·塔庫爾當時是居於附近那個以他為名的村莊—烏達茹拿城。他受到主尼提安南達·帕佈的聯誼影響，他後來捨棄了一切所有—他的巨額財富、家庭等等—並服務主尼提安南達·帕佈。他和尼提安南達·帕佈一起周遊各地，傳揚主聖名的榮耀和對祂的奉愛。在薩卡紀元的一四三六年(即公元一五一四年)，十一月份兩周月的第十三天(Agrahayani-krsna-trayodasi)，他在六十之齡進入了他不展現的靈性逍遙時光。

瓦嘎帕達(Vaghnapada)

瓦嘎帕達是阿比卡-卡拉拿至納瓦島的鐵路上的第一站。這是聖瓦斯-瓦達拿南達和他的兒子茹阿邁·塔庫爾(Ramai Thakura，即聖茹阿瑪祭鐸·哥斯瓦米)的居處。[見於戴哈塔(Daihata)。]

瓦卡拉祭鐸島(Vakalacandradvipa)

聖薩拿坦·哥斯瓦米的父親—聖庫瑪茹兌瓦，離開來哈提後，是居於瓦卡拉(Vakala)的。聖薩拿坦(阿馬茹)、聖茹帕(山托薩)和聖瓦拉巴(安努帕瑪)在此誕生。聖祭鐸薩卡茹師也住在此地一段時間。

聖祭鐸薩卡茹師(Sri Candrasekhara Acarya)

聖祭鐸薩卡茹師又稱「典範師之尊(Acaryaratna)」，是瑪哈帕佈的舅父。他生於施瑞墟地區，但是後來居於納瓦島聖地。施瑞曼·瑪哈帕佈在他的家，在至尊幸運女神的心緒中翩然起舞。他經常參加施瑞曼·瑪哈帕佈的齊頌聖名，當祂在卡塔瓦接受棄絕階級時，他也在場。正是聖祭鐸薩卡茹師向山提城和納瓦島的居民，傳達瑪哈帕佈接受了棄絕啟迪的消息。

瓦卡斯瓦茹(Vakresvara)

這個村莊又稱古塔·卡斯(Gupta Kasi)，是位於威茹布瑪地區，秀迪(Siudi)西南方十三里。聖人阿斯塔瓦卡在此履行苦行。瓦卡斯瓦茹以北是瓦卡斯瓦茹河和帕帕哈茹河(Papahara)。一座廟宇的院子內有天堂恆河(Sveta-ganga)和一根名為瓦卡斯瓦茹的施瓦男

根。主尼提安南達·帕佈曾到訪此地。

瓦拉巴城(Vallabhapura)

施瑞曼·瑪哈帕佈的兩名同遊—聖卡斯斯瓦茹學者(Sri Kasisvara Pandita)和聖茹鐸學者(Sri Rudra Pandita)，居於此地。他們的神像—主茹阿妲-瓦拉巴(Sri Radha-Vallabha)，仍然在瓦拉巴城受人膜拜。聖卡斯斯瓦茹學者受命於瑪哈帕佈，在此確立和服務高茹阿-哥文達的神像。在奎師那的逍遙時光，他是卡麗·曼佳麗。

聖卡斯斯瓦茹學者對聖茹帕和薩拿坦·哥斯瓦米情感深摯。他一直在普瑞聖地和主采坦亞·瑪哈帕佈毗鄰而居，雖然他不想離開該處，瑪哈帕佈賜他一尊祂本人的神像，命他前往溫達文。他遵循主的訓示。聖茹鐸學者在奎師那的逍遙時光是瓦茹塔卡(Varuthaka)—一個牧牛童。

文維施努城(Vanavisnupura)

文維施努城位於斑庫達地區，也是威茹漢威茹國王的國都。一天晚上，當施瑞尼瓦薩師、聖南若譚·塔庫爾和聖夏瑪南達·帕佈把高迪亞偉大奉獻者的典籍，用一輛牛車從溫達文運過來時，國王以為牛車載滿寶石而將之偷去。後來，當國王在他的朝廷上，聽到施瑞尼瓦薩師超凡優美的背誦《聖典博伽瓦譚》時，他便歸還書籍。他接受啟迪，並成為偉大的奉獻者。聖基瓦·哥斯瓦米把他命名為采坦亞·達薩。在威茹漢威茹國王的時代，文維施努城在各方面都相當繁榮。

主瑪丹-牟罕廟是文維施努城最著名的廟宇。主夏瑪-茹阿亞、卡拉祭鐸-穆茹里-瑪盧哈茹(Kalacandra-murali-manohara)和瑪丹-哥帕拉的廟宇也在此地。有一次，當敵人攻擊此地時，主瑪丹-牟罕發射一種名為達拉瑪達拉(Dalamadala)，類似機關槍的武器，那些攻擊者落荒而逃。

現在，主瑪丹-牟罕恩澤已故的聖哥庫拉祭鐸·米陀在科卡塔的居處。據說有一次，由於資金不足，威茹漢威茹國王的後人抵押了主瑪丹-牟罕。自此，神像便在科卡塔的巴嘎巴薩茹作主。

瓦茹哈城(Varahanagara)

瓦茹哈城是聖博伽瓦塔師(Sri Bhagavata Acarya)的居處。他的墓塚也在此地。當主采坦亞·瑪哈帕佈來到此地，聽到聖博伽瓦塔師的《Sri Krsna-prema-tarangini》而歡天喜地，那是《聖典博伽瓦譚》的譯文詩，當中充滿了崇高的哲學結論。

巴佳茹佳城(Vrajarajapura)

巴佳茹佳城位於斑庫達地區，是主尼提安南達·帕佈的同遊—聖嘎達達茹·達薩—的逍遙時光之地。

聖嘎達達茹·達薩(Sri Gadadhara dasa)

聖嘎達達茹·達薩一直居於恆河畔的安迪亞達哈(Endiyadaha)。他也居於普瑞聖地，就在施瑞曼·瑪哈帕佈附近。當瑪哈帕佈命尼提安南達·帕佈在孟加拉分贈對主的愛時，祂派遣嘎達達茹·達薩同行。達薩·嘎達達茹極為強而有力，兼且敢言。有一天，他勸告他村莊裡的回教徒卡西唱誦聖名，卡西藉由他的恩慈而成為偉大奉獻者。當他居於納瓦島時，他對莎慈媽媽和維施努沛雅·德薇多方照顧。他的廟宇、故居和墓塚仍在安迪亞達哈。

亞吉村(Yajigrama)

亞吉村位於瓦達曼地區，卡塔瓦以南不遠處，也是施瑞尼瓦薩師的居處和靈修地點。

施瑞尼瓦薩師·帕佈(Srinivasa Acarya Prabhu)

施瑞尼瓦薩師生於恆河畔，查昆迪(Cakundi)村的一個婆羅門家庭。他的父親名為聖采坦亞·達薩。他童年時學習語法和其他科目，並在那時聽到主采坦亞·瑪哈帕佈的榮耀。施瑞尼瓦薩師在施刊達親見過聖茹阿古南達和施瑞曼·瑪哈帕佈的其他奉獻者。此事使他渴望前往聖薩陀(即普瑞)親見主和祂的同遊。

他開始了他的旅程後，聽聞主采坦亞·瑪哈帕佈已經離開這個世界，進入了祂不展現的靈性逍遙時光。他不勝悲哀而失去知覺。最後，當他到達普瑞時，他和聖嘎達達茹學者見面，聖嘎達達茹教授他《博伽瓦譚》的一些詩節，並指示他前往高達之地(Gauda-desa)。他後來聽說聖嘎達達茹學者也進入了不展現的靈性逍遙時光，便昏倒了。當他返回孟加拉時，他得悉主尼提安南達·帕佈進入了不展現的靈性逍遙時光的消息。他不知怎的重返納瓦島，並從該處前往施刊達，再往溫達文，他在該處從聖哥帕拉·巴塔·哥斯瓦米(Sri Gopala Bhatta Gosvami)那裡接受偉大奉獻者啟迪。他師承聖基瓦·哥斯瓦米，與聖南若譚和聖夏瑪南達·帕佈一起研習所有奉愛典籍，例如《聖典博伽瓦譚》，還有六哥斯瓦米的《Sat-sandarbha》和《奉愛的甘露》。

然後，他受命於聖基瓦·哥斯瓦米，帶同六哥斯瓦米的所有著作，與聖南若譚和聖夏瑪南達·帕佈一起前往孟加拉繼續傳教。他們把書籍放在大箱子裡，再放到牛車上。在文維施努城附近的孟加拉邊境，當地的土匪首領，威茹漢威茹國王認為車上滿載寶石而偷去那些書籍。後來，國王對施瑞尼瓦薩師的奉愛光芒深感欽佩而歸還書籍，並從他那裡接受偉大奉獻者啟迪。施瑞尼瓦薩師便帶著書籍繼續前往孟加拉。

那茹哈瑞·薩茹卡茹·塔庫爾在施刊達安排了施瑞尼瓦薩的婚事。然後，施瑞尼瓦薩便再到溫達文，拜訪聖地後便回到孟加拉，在該處開始傳揚純粹奉愛。[另見於「查昆迪(Cakundi)」。]

亞薩達(Yasada)

亞薩達在納迪亞地區，恆河畔的查卡達哈附近。此處是聖佳嘎迪薩(Sri Jagadisa)的居處和靈修地點，他是施瑞曼·瑪哈帕佈的同遊之一。聖佳嘎迪薩學者親自揹著主佳幹納的神像，從普瑞聖地來到此地。當時，他在此地的一棵大榕樹下休息，那棵大樹至今仍然健在。

(註一) 《至尊主采坦亞，中篇逍遙，第十章》敘述了這個逍遙時光：「由於穆昆達和非人格主義師徒傳系中人聯誼，沾染了他們的情感而沒有資格覲見瑪哈帕佈。他的心意和奉愛服務動搖不定。主稱他為 khada jathiya beta(意指動搖不定)，因為他有時在齒間咬著一根稻草(khada，以示決心)，有時則用棍子(jathi)來揪打祂。否認奉愛服務的至尊無上就像是用棍子揪打主的軀體。」後來，當施瑞曼·瑪哈帕佈看見穆昆達對祂的愛時，便原諒了他。

(註二) thakura-badi 是在一所房子內，屋主非正式地崇拜古老的神像(不一定遵循廟宇的適當規則)，並讓公眾覲見。

第四部分

獻給聖納瓦島的禱文

聖納瓦島讚
(Sri Navadvipastakam)
和納瓦島聖地的榮耀

聖納瓦島讚

(Sri Navadvipastakam)

(讚頌聖納瓦島的八個詩節)

由聖茹帕·哥斯瓦米所著

sri-gauda-dese sura-dirghikayas
tire 'ti-ramye pura-punya-mayyah
lasantam ananda-bharena nityam ,
tam sri-navadvipam aham smarami(1)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，祂永恆地洋溢著至高喜樂，壯麗地位於神聖的純粹奉獻者-巴嘎茹緹在高達之地，渾然天成的美麗河岸。

yasmai paravyoma vadanti kecit
kecic ca goloka itirayanti
vadanti vrndavanam eva taj-jnas
tam sri-navadvipam aham smarami(2)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，有人稱之為帕茹威啞瑪-無憂星(Paravyoma-Vaikuntha)，也有人稱之為哥樓卡。然而，那些覺悟了真理的人，知道祂就是聖溫達文。

yah sarva-diksu sphuritaih susitair
nana-drumaih supavanaih paritah
sri-gaura-madhyahna-vihara-patrais
tam sri-navadvipam aham smarami(3)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，一陣閃亮、清涼、溫柔而芳香的微風在當地到處飄送。這個聖地優美地點綴著各式各樣的翠綠植物和繁花滿枝的樹木，從而為主高茹遜達爾的正午逍遙營造吉祥氣氛。

sri-svar-nadi yatra vihara-bhumih
suvarna-sopana-nibaddha-tira
vyaptormibhir gaura-vagaha-rupais
tam sri-navadvipam aham smarami(4)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，純粹奉獻者-聖巴嘎茹緹在此在至尊喜樂中歡欣鼓舞，以她波浪的急流來回舞動。她的河畔飾有金色階梯。

mahanty anantani grhani yatra

sphuranti haimani manoharani
pratyalayam yam srayate sada sris
tam sri-navadvipam aham smarami(5)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，當地有無數燦爛奪目而金碧輝煌的宏偉大樓，聖拉釋米女神(Sri Laksmi-devi)親臨其中。

vidya-daya ksanti-mukhaih samstaih
sadbhir gunair yatra janah prapannah
samstuyamana rsi-deva-siddhais
tam sri-navadvipam aham smarami(6)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，此地每個居民都以超卓品質為飾物，例如知識、慈悲、寬恕和捨己為人。即使偉大聖人、半神人和完美的人都會榮耀這些居民。

yasyantare misra-purandarasya
sananda-samyaka padam nivasah
sri-gaura-janmadika-lilayadhyas
tam sri-navadvipam aham smarami(7)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，主高茹遜達爾的誕生逍遙在該處的中心地帶上演，聖佳幹納·米斯茹的家—超然快樂的唯一居所，也在此處。

gauro bhraman yatra harih sva-bhaktaih
sankirtana-prema-bharena sarvam
nimajjayaty ullasad-unmadabdhau
tam sri-navadvipam aham smarami(8)

我恆常冥想聖納瓦島聖地，主高茹哈瑞在該處和奉獻者愛意盈盈地高聲齊頌聖名，從而使每個人都在崇高的綿綿愛意極樂情懷(ujjvala-bhava)之洋載浮載沉。

etan navadvipa-vicintanadhyam
padyastakam prita-manah pathed yah
srimac-chaci-nandana-padapadme
sudurlabham prema samapnuyat sah(9)

任誰濃情厚愛地誦讀這首獻給聖納瓦島聖地的純粹讚歌(padyastaka)，便會獲得主莎慈之子蓮花足那難以臻達的純粹愛意寶石。

納瓦島聖地的榮耀

[摘自聖帕波達南達·薩茹斯瓦緹(Sri Prabodhananda Sarasvati)的
《聖納瓦島讚(Sri Navadvipa-satakam)》，即榮耀納瓦島之地的一百個詩節]

srutis chandogyakhya vadati paramam brahma-purakam
smrtir vaikunthakhyam vadati kila yad visnu-sadanam
sita-dvipancanye virala-rasiko 'yam vrajavanam
navadvipam vande parama-sukhadam tam cid-uditam

我向至尊喜樂的聖納瓦島聖地頂拜，祂是由超然能量(cit-sakti)展現的。《祭多亞奧義書》將之命名為至尊梵城(Parabrahmapura)；《輔典》稱之為無憂星—維施努的居所；其他偉大人物將之描述為天堂星宿(Svetadvipa)；稀有而品嚐極樂情感的奉獻者則知道祂正是聖溫達文。

kada navadvipa-vanantaresv aham
paribhraman gaura-kisoram adbhutam
muda natantam nitaram sa-parsadam
parisphuran viksyā patami murchhitah

噢，當我在聖納瓦島聖地的中心地帶—安塔島—到處漫步時，會出現這樣的好運氣嗎？就是當我看見最美好的主高茹阿奎首茹(Sri Gaurakisora)和祂的同遊一起歡樂起舞時，我會在狂喜之中暈厥。

yat-simanam api sprsen na nigamo durat param laksyate
kincid gudhataya yad eva paramanandotsavaikavadhih
yan madhuryakalapy avedi na siva-svayambhuvadyair aham
tac chiman-nava-khanda-dhama-rasadam vindami radha-pateh

我何時才會臻達那個聖納瓦島聖地，祂輕易賜予對聖茹阿迪卡-茹阿瑪拿的純粹愛意？即使韋陀經典也無法觸及這個聖地的邊界；他們只能從遠處眺望那方。為那無法形容的最高形式之至尊喜樂而舉行的盛大節日，在該處永恆地秘密歡慶。施瓦、斯瓦亞布(Svayambhu)和其他半神人對其偉大甜美甚至毫無認識。

svayam patita-patrakany amrtavat ksudha bhaksayan
trsa tridivavandini suci-payo 'njalibhih pivan
kada madhura-radhika-ramana-rasa-keli-sthalim
vilokya rasa-magna-dhir adhivasami gauratim

噢，我何時才會臻達這樣的好運氣？當居於主高茹阿的森林—聖納瓦島樹林(Sri Navadvipa-kanana)時，我的飢餓因自然掉落，甘露般的葉子而減輕；飲用神聖的舒茹杜妮(即恆河)清涼可口的河水而止息我的口渴；而當我看見主茹阿迪卡-茹阿瑪拿溫馨甜蜜的逍

遙時光之地時，便在滿載純粹愛意的極樂情感中載浮載沉。

sarva-sadhana-hino 'pi
navadvipaika-samsrayah
yah ko 'pi prapruyad eva
radha-priya-rasotsavam

人雖然也許沒有履行各種靈性修習，但他若沒有冒犯過聖地，並純粹無瑕地托庇於納瓦島聖地，肯定便會進入聖維莎巴努大君的千金(Sri Varsabhanavi)－極樂情感之后(Rasa-rasesvari)，斯麗瑪媞·茹阿迪卡－的極樂情感之美妙慶典。

sa me na mata sa ca me pita na
sa me na bandhuh sa ca me sakha na
sa me na mitram sa ca me gurur na
yo me na radhavana-vasam icchet

若反對我居於我們珍貴的茹阿坦森林(Radhavana，位於聖納瓦島)，那麼，父親便不是我的父親，母親不是我的母親，親戚不是我的親戚，朋友不是我的朋友，祝願者不是我的祝願者，靈性導師也不是我的靈性導師。

aradhitam nava-vanam vraja-kananam te
naradhitam nava-vanam vraja eva dure
aradhito dvija-suto vraja-nagaras te
naradhito dvija-suto na taveha krsnah

你若崇拜過那瓦森林(Sri Navavana，位於聖納瓦島)，你便已崇拜了巴佳森林(Vraja-kanana，位於聖溫達文)。然而，你若沒有崇拜納瓦島，巴佳聖地和你便相隔千里。你若崇拜過主高茹遜達爾，聖佳幹納之子，你便已崇拜了主奎師那－巴佳的勇者。但你若沒有崇拜米斯茹之子，那麼，在這個世界上，你還沒有過崇拜哥潘鐸-南丹(Gopendra-nandana)。

sakala-vibhava-saram sarva-dharmaika-saram
sakala-bhajana-saram sakala-siddhayaika-saram
sakala-mahima-saram vastu khande navakhye
sakala-madhurimambho-rasi-saram viharah

踏遍聖納瓦島聖地的九個島嶼，正是所有富裕之萃、所有宗教原則之萃、所有靈修之萃、所有完美之萃、所有榮耀之萃和各種甜美之洋之萃。

samsara-sindhu-tarane hrdayam yadi syat
samkirttanamrta-rase ramate manas cet
premambudhau viharane yadi citta-vrttir
mayapurakhya-nagare vasatim kurusva

你若珍惜你心裡橫渡物質存在之洋的願望，你若渴望品嚐聖名的甜美甘露，你若熱切盼望在純粹愛意之洋中暢泳，你肯定要居於聖瑪亞城。

kada navadvipa-vanantaresv aham
paribhraman saikata-purna-catvare
hariti rameti hariti kirtayan
vilokya gauram prapatami vihvalah

噢，我何時才會臻達這樣的齊天洪福？邊在聖納瓦島的美麗森林，鋪滿閃亮白色幼沙的小徑上漫步，邊以悅耳的聲線唸誦「哈瑞、奎師那、茹阿瑪」時，我會看見主高茹阿黎鐸，陶醉於純粹愛意而跌倒地上。

詞彙

A

Acamana - 吮水禮；淨化儀式之一，從右手掌心吸吮清水，並同時唸誦至尊主的聖名。

Acarya - 典範師；以身作則的靈性導師。

Advaitavada - 非兩元論的教條，一元論；強調生物體和主絕對合一的教條。

Advaitavadi - 一元論教條的倡導者(見於 Advaitavada)。

Aparadha(aparadhi) - 對聖名、偉大奉獻者(Vaisnavas)、靈性導師、經典、聖地或神像作出冒犯(冒犯者)。

Aprakata-lila - 不展現的靈性逍遙時光；當超然人物離開這個物質世界時，便進入了他不展現的靈性逍遙時光，那是物質眼睛看不見的。

Arati - 燈儀；供奉神像的儀式，以香薰、油燈、鮮花和扇子等崇拜用具進行，一邊唱頌奉愛讚歌。

Asrama - 為了促進靈性修習而建立的修院。

Asta-sattvika-bhavas - 不受物質存在污染的純粹善良(visuddha-sattva)所產生的八種靈性狂喜的徵兆。

Avadhuta - 經常逾越一般社會操守約管規則的苦修者。

B

Babaji - 巴巴君；全神貫注於冥想、懺悔和苦行的人；高於棄絕啟迪的棄絕階級。

Bhagavan - 至尊主；至尊人格首神。

Bhajana - 靈性修習；(一) 懷著主奎師那僕人這種知覺而履行的活動；(二) 靈修泛指履行靈性修習，尤指聆聽、唸誦和冥想主奎師那的聖名、形象、品質和逍遙時光。

Bhajana-kuti - 靈修間；奉獻者履行靈修的地方。

Bhakti - 奉愛；對主奎師那所作的奉愛服務。

Bhakti-tattva - 奉愛服務(bhakti)的必然真象(tattva)。

Bhava-bhakti - 滿載靈性極樂(bhava)的奉愛，完美奉愛的初階。

Bhavuka - 處於靈性極樂境界的奉獻者，因而能夠品嚐靈性情感。

Brahmacari - 貞守生；維持獨身的學生；生命中四個靈性晉階(asramas)的第一階段。

Brahman - 梵遍存萬有的非人格特質，缺乏屬性和品質。視乎上文下理，有時這或指至尊梵—主奎師那，祂是梵的源頭。

Brahmana - 婆羅門；四社會四靈性晉階(varnasrama)體系內，四社會階級(varnas)，即種姓制度之中，階級至高者；祭師或老師。

C

Caitanya-lila - 主采坦亞·瑪哈帕佈的逍遙時光。

Cakra - 至尊人格首神的神碟武器。

Camara - 用於服務主的牦牛尾扇。

D

Darsana - 觀看、探訪、覲見(尤指神像、聖地或德高望重的偉大奉獻者。)

Dhama - 朝聖的聖地；至尊人格首神的居所，祂在此顯現和上演祂超然的逍遙時光。

Dharma - 虔誠善行的原則；宗教心；正確的訓示。

Dharmasala - 朝聖者的旅舍；在聖地為朝聖者提供廉價或免費住宿的建築物。

Digvijayi-pandita - 雲遊四海，辯盡天下的淵博學者，渴望征服其他哲學、邏輯和其他知識領域的學者。

Diksa - 婆羅門啟迪；從靈性導師那裡接受啟迪。

Dvapara-yuga - 都瓦帕爾年代；韋陀經裡描述的四個年代之中的第三個。[另見於年代(Yuga)。]

E

Ekadasi - 依卡達薩斷食日；月圓月缺的第十一天，奉獻者在當日斷食穀物、豆類和其他某些食品，並加倍憶念主奎師那和祂的同遊。

G

Gaudiya-matha - 高迪亞廟；屬於高迪亞師徒傳系(sampradaya)的廟宇，設有奉獻者的居舍；修院。

Gaudiya Vaisnava - 高迪亞偉大奉獻者；(一) 任何遵循主采坦亞·瑪哈帕佈教誨的偉大奉獻者；(二) 生於孟加拉的偉大奉獻者。

Gandharvas - 歌仙；天堂星宿的天仙半神人舞蹈家、歌手和音樂家。

Ghata - 河堤；沐浴地點；通往神聖河流、湖泊或池塘的梯級。

Gopi - 牧牛姑娘；以斯麗瑪緹·茹阿迪卡為首的巴佳(Vraja)牧牛少女，她以綿綿愛意之情服務主奎師那。

Guru, Gurudeva - 靈性導師。

H

Hari-katha - 主哈瑞的命題；敘述聖名、主哈瑞的形象、品質和逍遙時光。

Harinama - 唱誦主奎師那的聖名。意指手持茶拉茜(tulasi)唸珠，私下低聲唸頌哈瑞奎師那·瑪哈曼陀(Hare Krishna maha-mantra)的修習。若有 sankirtana 這個字，則指集體齊頌瑪哈曼陀。

J

Jagad-guru - 宇宙靈性導師；整個宇宙的靈性導師。

Jiva - 永恆的靈性生物體，以八百四十萬個生命物種之一的物質身體，以受條件限制的狀態，處於物質存在中。

Jnana - (1) 知識；(2) 導向非人格解脫的知識。

K

Kali-yuga - 卡利年代；始自五千年前，現今充斥著紛爭和偽善的年代。[另見於年代(Yuga)。]

Kalpa - 劫；布茹阿瑪(Brahma)生命中的一晝，相等於四百三十二億年。他的一夜為時相若。

Karatalas - 用以唱頌奉愛歌曲的小鐃鈸。

Karma - 果報，業報；(一) 在這個世界或死後在天堂星宿獲得物質益處的虔誠活動，(二) 命運；過往行為導致的必然後果。

Kirtana - 九種最重要的奉愛支體之一，包括以下其中之一：(1) 集體唱頌主奎師那的聖名，有時會伴以音樂，(2) 高聲獨誦聖名，或(3) 口述主奎師那的聖名、形象、品質、同遊和逍遙時光。

Krsna - 奎師那；原始的至尊主，祂是所有擴展之源。

Krsna-katha - (見於 Hari-katha)。

Krsna-prema - 對奎師那的純粹愛意(另見純粹愛意，Prema)。

Krsna-lila - 主奎師那的神聖逍遙時光。

Krsna-nama - 主奎師那的聖名。

Kunda - 池塘或小湖泊，一般都有梯級步入水中。

M

Maha-bhagavata - 至尊主的一級奉獻者。

Mahabhava - 神聖超然愛意(純粹愛意)的至高境界。

Maha-mantra - 瑪哈曼陀；由至尊主主要名字的呼格組成的偉大曼陀(mantra)：哈瑞 奎師那，哈瑞 奎師那，奎師那 奎師那，哈瑞 哈瑞 / 哈瑞 茹阿瑪，哈瑞 茹阿瑪，茹阿瑪 茹阿瑪，哈瑞 哈瑞(Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare)。

Mahamaya - 大假象；至尊主的外在能量，生物體受之影響而認同虛假的自我主義，視一己為這個物質世界的獨立享樂者。

Mahanta - 廟宇的主持。

Maha-prasada - 偉大祭餘(見於 Prasada)。

Mantra - 曼陀；(man—心意；tra—解救)，一種靈性音震，若重複唸誦，便能把心意從物質的條件限制和假象中解救出來；韋陀讚歌、禱文或誦詞。

Matha - 主的廟宇，設有貞守生和棄絕僧(sannyasis)的居舍；修院。

Mrdanga - 麥當嘎鼓；用以唱頌奉愛歌曲的雙頭陶鼓。

N

Nama - 奎師那的聖名，奉獻者唱誦聖名來實踐規範性修習的主要支體部分。

Nama-aparadha - 唱誦聖名的冒犯。

Nama-hatta - 傳教體系之一，奉獻者在家裡舉行對外開放的傳教節目。

Nisanta-lila - 主奎師那每天於黑夜將盡，天將破曉時上演的逍遙時光(見於Asta-kaliya-lila)。

Niskincana - 全無物質資產，身無長物；棄絕者。

P

Pandita - 淵博學者。

Paramahansa - 至尊天鵝；至尊主那至高無上，覺悟了神，天鵝般的奉獻者。

Parikrama - 朝聖，繞拜；繞行溫達森林或巴佳等神聖地域的路徑；圍繞廟宇的有蓋路徑。

Patita-pavani - 淨化墮落罪人的人(恆河的稱號)。

Phalguna - 相當於二、三月的月份。

Prana-sakhi - 五種牧牛姑娘之一。

Prasada - (字義為「恩慈」)，尤指供奉神像的食物祭餘。

Prema - 對主奎師那極為濃郁，徹底溶化心靈的愛意，從而會對主奎師那產生深刻的擁
有感(mamata)。

Prema-bhakti - 滿載純粹愛意的奉愛；對主奎師那的純粹愛意，在純粹奉愛服務循序漸進
的發展進程之中，最高的完美階段。

Prema-dharma - 對主奎師那純粹而超然的愛心服務的永恆宗教。

Pujari - 履行神像崇拜的祭師。

Purnima - 盈月。

Puspa-samadhi - 花塚；辭世偉大奉獻者的遺體，未塗上香油及放進墓塚(samadhi)之前，身
上穿戴的鮮花所立的墓塚。

R

Radhika - 茹阿迪卡；主奎師那的永恆伴侶。

Rama-lila - 主茹阿瑪神聖的逍遙時光。

Rasa - 娜莎、甘露、情悅、極樂情感；對奎師那完美的愛謂之極樂情感(rati)，當它結合各
種超然的狂喜極樂，而轉變為「長流不息的液態」情感時，心內產生的靈性改變；超然的

極樂情感。

Rasa-lila - 娜莎之舞；主奎師那和祂最私密的僕人—巴佳的牧牛姑娘(vraja-gopis)—的舞蹈，祂們藉此交流純粹的靈性愛意。

Rasika - 精於品嚐甘露者；極樂情感的鑒賞家。

Rudras - 施瓦神的十一個擴展。

S

Sadhana - 修習；為了達到特定目標而採用的方法謂之修習。奉愛的靈性修習意指聆聽、唸誦等等的靈性修習。

Sadhaka - 修習者；為了臻達特定目標而遵循靈性規則的人。

Sakha - 牧牛童；男性朋友，友伴，或隨員。

Sakhi - 牧牛姑娘；女性朋友，友伴，或隨員。

Samadhi - (1) 深入神定地冥想於超靈或主奎師那甜蜜的逍遙時光；(2) 純粹偉大奉獻者離開這個世界後，遺體安息的墓地。

Sampradaya - 師徒承傳的傳系；從一位靈性導師傳授給另一位，權威而毫無摻雜的首神概念；宗教訓示的獨特體系。

Sankirtana - 集體唱頌主奎師那的聖名。

Sannyasa - 韋陀四社會四靈性晉階體系內的第四個生命階段(asrama)；棄絕的苦修生活。

Sannyasi - 棄絕僧；棄絕階級的成員。

Sastra - 經典；尤指韋陀經典。

Satya-yuga - 薩提亞年代；韋陀經典內描述的四個年代之首個年代。[另見於 Yuga。]

Siddha-mahapurusa - (一) 在今生已經臻達奉愛的完美階段，從而不斷品嚐純粹愛意的喜樂，對障礙或物質痛苦一無所知的人；(二) 居於靈性世界，並陪同至尊主前往物質世界輔助祂上演逍遙時光的解脫靈魂。

Siddhas - 來自天堂星宿之一，斯達星宿(Siddhaloka)的半神人，當地的居民全都擁有一切玄祕力量。

Sila, Saligrama-sila - 主的石頭形象的可敬神像。

Smrti - 輔典；韋陀典籍的主要部分，以銘記、憶念為主的。

Sripata - 傑出奉獻者的居處和靈修地點。

Sruti - 神訓經、聖傳經；布茹阿曼(Brahma)或偉大聖人在創造之始獲授的恆真知識，並由他們那裡藉師徒傳系而下傳。

Stambha - 柱子。

Sudra - 四社會四靈性晉階體系內，四社會階級(varnas)或種姓制度之中最低下者；工匠和勞工。

T

Tapasya - 苦行。

Tilaka - 聖印、聖泥；奉獻者(Vaisnavas)塗於額上和身體其他部分的粘土標記，象徵他是主奎師那或維施努(Visnu)的奉獻者，並奉獻軀體作為主的廟宇；用以塗劃身體的小塊粘土。

Tirtha - 聖地，朝聖地點。

Treta-yuga - 特瑞塔年代；韋陀經典內描述的四個年代之第二個年代。(見於 Yuga)

Tridandi-sannyasi - 以軀體、心意、言語、智慧皈依至尊主的自控者；接受絕對真理的人格本質，處於生命中棄絕階段的人。

Tulasi - 荼拉茜；神聖植物，奉獻者用她的葉子和花蕾來崇拜主奎師那。

U

Unnatojjvala-rasa - 綿綿情愛最崇高燦爛的極樂情感。

V

Vaisnava - 偉大奉獻者；字義是「本質具有維施努者」，換言之，「維施努和主奎師那僅只居於其內心和心意的人」。主奎師那或維施努的奉獻者。

Veda - 《韋陀經》；聖維亞薩兌瓦(Srila Vyasadeva)編纂的四部主要知識典籍。

Vedanta - 韋陀知識的哲學結論。

Vraja-lila - 巴佳逍遙時光；主奎師那在巴佳的逍遙時光。

Vraja-prema - 巴佳的純粹愛意；處於巴佳居民的心緒之中，對奎師那的純粹愛意。

Vyasa-puja - 靈師誕；靈性導師是聖維亞薩兌瓦的代表。因此，門徒按從韋陀體系，在靈性導師的誕辰履行名為維亞薩祭(vyasa-puja)的儀式。

Y

Yoga - 瑜珈；發展玄祕力量的途徑。

Yogamaya - 瑜伽瑪亞；主的內在能量，負責安排及加強祂所有的逍遙時光。

Yojana - 瑜給；印度傳統的量距標準，約為八里。

Yuga - 韋陀經描述的四個年代之一：薩提亞年代、特瑞塔年代、都瓦帕爾年代和卡利年代。據說，每個年代分別為時一百七十二萬年；一百二十九萬年；八十六萬四千年和四十三萬二千年。遞減的數字示意，人類的體質和道德在每個年代都相應變質。

Z

Zamindar - 地主；負責把土地租予政府的人。

人物表

譯者按：此處所示的部分及章節僅是關乎有關人物的詳細資料。由於部分人物在書中多次提及，恕難一一盡錄。

人名	部分及章節
A	
Abhirama Gosvami (阿比茹阿瑪·哥斯瓦米)	3
Advaita Acarya (阿特威陀師)	2.1, 3
Acyutananda (阿促塔南達)	3
Anupama (安努帕瑪)	3
Arjuna (阿尊拿)	3
Astavakra (阿斯塔瓦卡)	3
B	
Balarama dasa (巴拉茹阿瑪·達薩)	3
Balarama Pandita (巴拉茹阿瑪學者)	2.5, 3
Ballala Sena (巴拉拉·塞)	2.1, 2.5
Banasura (巴拿魔)	2.3
Bhagavata Acarya (博伽瓦塔師)	3
Bhagiratha (巴嘎茹塔)	2.7
Bhakti Dayita Madhava Maharaja (巴提·達益塔·瑪德瓦·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Hridaya Vana Maharaja (巴提·哈達亞·文·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Kamala Madhusudana Maharaja (巴提·卡瑪拉·瑪杜蘇丹·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Kevala Audulomi Maharaja (巴提·凱瓦拉·柯杜盧米·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja (巴提·帕給爾那·凱薩瓦·哥斯瓦米·瑪哈茹傑)	2.1, 2.5
Bhakti Pramoda Puri Maharaja (巴提·帕爾莫達·普瑞·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja (巴提·茹薩卡·施瑞達茹·瑪哈茹傑)	2.5
Bhakti Saranga Gosvami Maharaja (巴提·薩認嘎·哥斯瓦米·瑪哈茹傑)	2.1

Bhakti Saurabha Sara Maharaja (巴提·梢茹巴·薩茹·瑪哈茹傑)	2.1
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura (巴提希丹塔·薩茹斯瓦緹·塔庫爾)	2.1
Bhakti Srirupa Siddhanti Maharaja (巴提·達益塔·瑪德瓦·瑪哈茹傑)	2.5
Bhakti Svarupa Parvata Maharaja (巴提·斯瓦茹帕·帕瓦塔·瑪哈茹傑)	2.1
Bhaktivedanta Svami Maharaja (巴提維丹塔·史瓦米·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Vicara Yayavara Maharaja (巴提·威查茹·亞亞瓦茹·瑪哈茹傑)	2.1
Bhakti Vilasa Tirtha Maharaja (巴提·威拉薩·提塔·瑪哈茹傑)	2.1
Bhaktivinoda Thakura (巴提維諾德·塔庫爾)	1, 2.1, 2.3
Bhakti Viveka Bharati Maharaja (巴提·威維卡·巴茹提·瑪哈茹傑)	2.5
Bhaktyaloka Paramahansa Maharaja (巴提·巴提亞樓卡·帕茹瑪函薩·瑪哈茹傑)	2.1
Bharadvaja Rsi (聖人巴茹兌佳)	2.8
Bhima (比瑪，即比瑪塞，Bhimasena)	2.5
Bhismadeva (比斯瑪兌瓦)	2.7
Brahma (布茹阿瑪)	2.1, 2.3, 2.4
Brhaspati (巴哈斯帕提)	2.6
Buddhimanta Khan (布迪曼塔·可汗)	2.3
C	
Caitanya Mahaprabhu (采坦亞·瑪哈帕佈)	2.1
Caitanya Vallabha (采坦亞·瓦拉巴)	3
Candidasa (祭迪達薩)	2.1, 3
Candraksekharā Acarya (祭鐸薩卡茹師)	2.1, 3
Chand Kazi (祭·卡西)	2.1, 2.2
Ciranjiva Sena (齊認基瓦·塞)	3
D	
Damayanti (達瑪亞媿)	3
Damodara Kaviraja (達莫達茹·卡威茹傑)	3
Devananda Pandita (兌瓦南達學者)	2.5
Dhruvananda Brahmācari (貞守生杜爾瓦南達)	3
Dvijā Vaninātha (迪威佳·瓦尼納)	2.5

G	
Gadadhara dasa (嘎達達茹·達薩)	3
Gadadhara Pandita (嘎達達茹學者)	2.1, 2.3, 3
Ganga (sakhi, 恆河牧牛姑娘)	2.7
Gangadasa Pandita (更嘎達薩學者)	2.1
Gangamata Gosvamini (更嘎瑪塔·哥斯瓦米妮)	3
Ganga-narayana (更嘎-拿茹央那)	3
Gaura-kisora dasa Babaji (高茹阿-奎首茹·達薩·巴巴君)	2.1, 2.3
Gaura, Gauracandra, Gauranga Gaurasundara, Gaurahari 高茹阿, 高茹阿察鐸, 高認格·高茹遜達爾, 高茹哈瑞, [見采坦亞·瑪哈帕佈(Caitanya Mahaprabhu)]	
Gauridasa Pandita (高瑞達薩學者)	3
Gopala Acarya (哥帕拉師)	3
Gopala Bhatta Gosvami (哥帕拉·巴塔·哥斯瓦米)	3
Gopala Capala (哥帕拉·查帕拉)	2.5
Gopala Cakravarti (哥帕拉·查卡爾瓦提)	2.5
Govardhana Majumdara (哥瓦爾丹·瑪珠達爾)	3
Govinda 哥文達(瑪哈帕佈的僕人)	2.1, 3
Govinda Kaviraja (哥文達·卡威茹傑)	3
Gunaraja Khan (古拿茹傑·可汗)	3
Gunarnava Misra (古拿南瓦·米斯茹)	3
H	
Haridasa Acarya (哈瑞達薩師)	3
Haridasa Gosvami (哈瑞達薩·哥斯瓦米)	3
Haridasa Thakura (哈瑞達薩·塔庫爾)	2.1, 3
Harirama Acarya (哈瑞茹阿瑪師)	3
Harsa Acarya (哈薩師)	3
Hemalata-devi (黑瑪拉塔-德薇)	3
Hiranya dasa Majumdara (黑認亞·達薩·瑪珠達爾)	3
Hiranyakasipu (黑冉亞魔)	2.3
Hridaya-caitanya (哈達亞-采坦亞)	3
I	
Indra (因鐸)	2.3
Isana Thakura (依薩·塔庫爾)	1, 2.1
Isvara Puri (依斯瓦茹·普瑞)	2.8, 3

J	
Jagadananda (佳嘎阿南達)	2.1, 3
Jagadisa Pandita (佳嘎迪薩學者)	3
Jagai (佳該)	2.1
Jagannatha dasa Babaji (佳幹納·達薩·巴巴君)	2.1, 2.5
Jagannatha Misra (佳幹納·米斯茹)	2.1, 3
Jayadeva Gosvami (佳亞兌瓦·哥斯瓦米)	2.5, 3
Jahnavā-devi (佳娜瓦-德薇)	3
Jahnu Muni (佳努·牟尼)	2.7
Jhadu Thakura (佳杜·塔庫爾)	3
Jiva Gosvami (基瓦·哥斯瓦米)	1, 2.7, 3
Jivana dasa (佳文·達薩)	2.4
K	
Kalidasa (卡里達薩)	3
Kamalakara Pillai (卡瑪拉卡茹·琵來)	3
Kasisvara Pandita (卡斯斯瓦茹學者)	3
Kavi-karnapura (卡威·刊拿普茹)	2.1, 3
Kesava Bharati (凱薩瓦·巴茹提)	3
Kesava Kasmiri (凱薩瓦·卡斯米瑞)	2.1, 2.8
Khanja Bhagavanacarya (刊佳·博伽梵師)	3
Krsna-carana Cakravarti (奎師那-查茹拿·查卡爾瓦提)	3
Krsnadasa Kaviraja (奎師那達薩·卡維茹傑)	2.1, 3
L	
Lakṣmana Sena (拉釋瑪拿·塞)	2.1
Lakṣmipriya-devi (拉釋米沛雅-德薇)	2.1
Locana dasa Thakura (盧察·達薩·塔庫爾)	3
Lokanatha Gosvami (盧卡納·哥斯瓦米)	3
M	
Madhai (瑪代)	2.1, 3
Madhavendra Puri (瑪德文鐸·普瑞)	2.8
Madhavi-devi (瑪德薇-德薇)	2.1
Madhu (瑪杜)	3
Madhvacarya (瑪德瓦師)	2.8
Mahāprabhu	
[瑪哈帕佈，見 Caitanya Mahāprabhu(采坦亞·瑪哈帕佈)]	

Mahesa Pandita (瑪哈薩學者)	3
Malini-devi [瑪麗妮-德薇，即施瑞瓦薩學者(Srivasa Pandita)的妻子]	2.1, 2.8
Manindracandra Nandi Maharaja (瑪尼鐸祭鐸·南迪大君)	3
Markandeya Rsi (聖人瑪刊兌亞)	2.3
Minaketana Ramadasa (米拿卡坦·茹阿瑪達薩)	3
Mukunda Datta (穆昆達·達塔)	3
Mukunda Ghosa (穆昆達·哥薩)	2.3, 3
Mukunda Sarakara Thakura (穆昆達·薩茹卡茹·塔庫爾)	3
Murari (穆茹瑞)	2.8
Murari Gupta (穆茹瑞·古塔)	2.1
N	
Nandana Acarya (南丹師)	2.1
Nandanandananda-deva (南達南達南達-兌瓦)	3
Narada Rsi (聖人拿茹達)	2.8
Narahari Cakravarti Thakura (拿茹哈瑞·查卡爾瓦提·塔庫爾)	2.1
Narahari Sarakara Thakura (拿茹哈瑞·薩卡茹·塔庫爾)	3
Narayani (拿茹亞妮)	2.8
Narottama dasa Thakura (南若譚·達薩·塔庫爾)	1, 3
Nimai (尼邁)	2.1
Nimbadiya Acarya (念巴迪提亞師)	2.8
Nityananda Prabhu [尼提安南達·帕佈，即尼泰(Nitai)]	1, 2.1, 2.6, 3
Nrsimhadeva (主尼星哈)	2.1, 2.3
Nrsimha Kaviraja (尼星哈·卡威茹傑)	3
P	
Padmanabha (帕瑪南巴)	3
Padmavati (帕瑪瓦媿，尼提安南達·帕佈的母親)	3
Pandavas (潘達瓦五兄弟)	2.8
Paramananda Puri (帕茹阿瑪南達·普瑞)	2.8
Parvati-devi (帕瓦媿-德薇)	2.2
Pitambara dasa(毘譚巴茹·達薩)	3
Pradyumna (帕端拿)	2.2, 2.5
Prahlada Maharaja (帕拉達大君)	2.3
Praudhamaya (帕爾達瑪亞)	2.2, 2.5
Prthu Maharaja (帕圖大君)	2.1
Pundarika Vidyanidhi (潘達瑞卡·威迪阿尼迪)	2.5, 2.8, 3

R	
Radha-ramana Cakravarti (茹阿妲-茹阿瑪拿·查卡爾瓦提)	3
Raghava Pandita (茹嘎瓦學者)	3
Raghunandana (茹阿古南丹)	3
Raghunatha dasa Gosvami (茹阿古納·達薩·哥斯瓦米)	2.1, 3
Raghunatha Kara (茹阿古納·卡茹)	3
Rama, Ramacandra (茹阿瑪, 茹阿瑪祭鐸)	2.8
Ramacandra Gosvami (茹阿瑪祭鐸·哥斯瓦米, 即茹阿瑪·塔庫爾, Ramai Thakura)	3
Ramacandra Kaviraja (茹阿瑪祭鐸·卡威茹傑)	1, 3
Rama-gopala dasa (茹阿瑪-哥帕拉·達薩)	3
Ramananda Vasu (茹阿瑪南達·瓦蘇)	3
Ramanuja Acarya (臘瑪努師)	2.8
Rasananda Vana Maharaja (茹阿薩南達·文·瑪哈茹傑)	2.1
Rasikananda (茹斯卡南達)	3
Ratikanta Thakura (茹提刊塔·塔庫爾)	3
Raya Ramananda (茹阿亞·茹阿瑪南達)	2.1
Rudra Pandita (茹鐸學者)	3
Rupa Gosvami (茹帕·哥斯瓦米)	3
S	
Saci-devi (莎慈-德薇, 即莎慈媽媽, Saci-mata)	2.1, 2.8, 3
Saci-devi (莎慈-德薇, 見更嘎瑪塔·哥斯瓦米妮, Gangamata Gosvamini)	
Gangamata Gosvamini	
Sacinandana dasa (莎慈南達·達薩)	3
Sadananda Bhattacharya (薩達南達·巴塔師)	2.8
Samudra Sena (薩穆鐸·塞)	2.5
Sanatana Gosvami (薩拿坦·哥斯瓦米)	2.1, 3
Sankaracarya (商羯羅師)	2.8
Sarangadeva (薩認格兌瓦)	2.8
Sarvabhauma Bhattacharya (薩瓦包瑪·巴塔師)	2.6
Sarvananda Vacaspati [薩瓦南達·瓦查斯帕提, 見 Vidya-vacaspati(威迪阿-瓦查斯帕提)]	
Satyaraja Khan (薩提亞茹傑·可汗)	3
Sikhi Mahiti (斯基·瑪黑提)	2.1
Siva (施瓦)	2.2, 2.3, 2.4, 3
[土地神(Ksetrapala), 牧牛姑娘聖主(Gopisvara)]	2.1

(茹鐸神，Rudradeva)	2.8
(塔達卡之主，Tadakesvara)	2.1
(溫達-施瓦，Vrddha-Siva)	2.1, 2.5
Sivananda Sena (施瓦南達·塞)	3
Sridhara (施瑞達茹)	2.1
Sridhara Svami (施瑞達茹·斯瓦米)	2.8
Srinivasa Acarya (施瑞尼瓦薩師)	2.1, 3
Srivasa Pandita (施瑞瓦薩學者)	2.1, 2.5, 3
Subuddhi Raya (蘇布迪·茹阿亞)	3
Suklambara (蘇南巴茹)	2.1
Sulocana (蘇盧察)	3
Surabhi (蘇茹比)	2.3
Suryadasa Sarakhela (蘇亞達薩·薩茹卡拉)	3
Suta Gosvami (蘇塔·哥斯瓦米)	2.4
Suvarna Sena (蘇瓦拿·塞)	2.3
Svarupa Damodara (斯瓦茹帕·達莫達茹)	2.1, 3
Syamananda Prabhu (夏瑪南達·帕佈)	3
U	
Uddharana Datta Thakura (烏達茹拿·達塔·塔庫爾)	3
Upendra Misra (烏攀鐸·米斯茹)	3
V	
Vakresvara Pandita (瓦卡斯瓦茹學者)	3
Vamsi dasa Babaji (旺斯·達薩·巴巴君)	2.5
Vamsi-vadananda (瓦斯-瓦達拿南達)	3
Vaninatha Vasu (瓦尼納·瓦蘇)	3
Varahadeva (主瓦茹哈)	2.1, 2.5
Vasudeva Datta (瓦舒兌瓦·達塔)	2.8, 3
Vasudeva Ghosa (瓦舒兌瓦·哥薩)	3
Vasudeva Vipra (瓦舒兌瓦·維帕拉)	2.5
Vasudha (瓦蘇妲)	3
Vidyananda (威迪阿南達)	3
Vidyapati (維迪亞帕提)	2.1, 3
Vidya-vacaspati (威迪阿-瓦查斯帕提)	2.5, 3
Viracandra Prabhu (威茹察鐸·帕佈)	3
Virahamvira (威茹函威茹)	3
Virendra Narayana (威認鐸·拿茹央那)	3
Visnupriya-devi (維施努沛雅-德薇)	2.1, 2.8, 3

Visnusvami (維施努斯瓦米)	2.8
Visvanatha Cakravarti Thakura (維施瓦納·查卡爾瓦提·塔庫爾)	3
Visvarupa (維斯瓦茹帕)	2.1
Vrndavana Cattaraja (溫達文·查塔茹傑)	3
Vrndavana dasa Thakura (溫達文·達薩·塔庫爾)	2.8, 3
Y	
Yadunandana Acarya (亞杜南丹師)	2.8, 3
Yadunandana dasa (亞杜南丹·達薩)	3