

愛之道

一本關於愛的真諦及真正靈性精華的小冊子

聖巴提維丹塔拿拉央納大師 (Srla Bhaktivedanta Narayana Maharaja)

謹以本書獻給

聖 AC 巴提維丹塔史華米帕布帕 (Srla A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada)

偉大神聖靈性導師的美麗言詞為本書的序言增光。因應他的要求，聖拿拉央納大師(Srla Narayana Maharaja)定期周遊世界各國教導愛之道。

目錄

序言

錯愛

只有一個家

分歧中的統一

愛所有生物

愛有形象

沒有了那種愛

尋找快樂

一個完美的問題

快樂之道

神聖愛意的曼陀

序言

這本小冊子的目的，是呈獻聖人的話語，他們覺悟了古印度韋達(Vedas)經典裏呈現的神聖真理。韋達(Veda)的意思是『關於靈性世界和這個世界的一切題旨的最終結論，包括了平凡和非凡的題旨。』。

韋達經典於數千年前由覺悟了的聖人編纂，他們心繫著世間的受苦靈魂，滿懷感動。他們得到祝福，能夠完全理解至尊真理和生命的終極目標。

我們希望你分享一位偉大聖人——聖巴提維丹塔史華米帕布帕(Srla Bhaktivedanta Svami Prabhupada)——關於純粹愛意的話語：

『人生在世的基本準則，就是我們普遍會有一種關愛某人的傾向。活在世上，誰也無法不去愛另一個人，每個生物體都顯示出這種傾向，即使一頭動物例如老虎，最低限度也會潛藏這種愛的傾向，這種傾向肯定也展現在人類身上。然而，問題的癥結是，我們應該往何處寄託我們的愛而令每個人都快樂。現時，人類社會教導人們去愛一己的國家或家庭或一己的自我，但卻沒有資料關於往何處寄託我們的愛令每個人都可以快樂。』

『最初，小孩愛父母，繼而是他的兄弟姊妹。當他日漸長大，他開始愛他的家庭、社會、團體、國家、民族甚或整個人類社會。然而，縱是關愛整個人類社會，也不能滿足這種愛的傾向。這種愛的傾向始終不能完美地實現，直到我們知道誰是至尊摯愛。我們愛的傾向就像光線或空氣一般擴散，但我們卻不知道它在何處才終止。』

聖帕布帕繼續解釋我們面對的問題——不知道該如何去愛。他解釋了通過愛至尊主的程序——韋達經典稱祂為奎師那——而令我們對每個生物體的愛變得完美的這門科學。

『儘管我們辛苦耕耘，甚至組成聯合國，但仍然無法在人類社會裏營造和平與和諧，因為我們不知道正確方法。這個方法其實非常簡單。』

『如果我們學曉如何去愛奎師那，便立即可以同一時間關愛著每個生物體，此事輕而易舉。正如往樹根澆水或供應食物到胃部一樣。往樹根澆水或供應食物到胃部的方法放之四海皆準，兼且行之有效，就如我們每個人經驗到的一樣。每個人都清楚知道當我們進食時，即是把食物送進胃部時，這個動作產生的能量會立即傳遍整個身體。同樣，當我們往樹根澆水，儘管是最高大的樹，澆水產生的能量也會立即傳遍整棵樹。在樹木的各部份澆水並不可行，分別餵養身體的不同部份也是不可行的。』

聖帕布帕說：『我們無法感到滿足的根本原因就是，儘管我們的物質生活有重大長足，但我們潛藏的愛意傾向卻未能實現。我們灌溉樹木各部份，卻忽略了樹根。我們用盡一切方法維持身體健康，卻忽略了供應食物到胃部。』

『欠缺至尊自我也就是欠缺個人的自我。覺悟自我和覺悟至尊靈魂是同時並行的，至尊靈魂名為主奎師那，意思是最具吸引力的愛的蘊藏。例如，在早上看見自己也就是看見了陽光，看不見陽光，誰也看不見自己。靈魂的各種關係，以跟至尊靈魂確立的關係，才是真實的關係。軀體的關係是導致物質束縛的原因，靈魂的關係是邁向自由的原因。靈魂之間的這

種關係能夠藉由跟超靈的關係為媒介而建立。在漆黑中無法看得見，但透過陽光觀看便能看見太陽和在漆黑中無法看見的萬事萬物。』

正如所有韋達經典般真確，這本小冊子教導我們如何『打開一個按鈕，立時照亮一切事物、一切地方。』

這本小冊子敘述的一切史實確曾真實發生。它們全都摘錄自韋達經典內的《宇宙古史》(Purana)和《奧義書》(Upanisads)。

這裏所有人物的名字都是古梵文。我們遵從我們靈性導師的傳統，採用標準音標來標示梵文詞語的發音。

夏瑪蘭妮達斯(Syamarani dasi)

Sri Gaura-purnima

2004年3月6日

愛之道

錯愛

從前，有一個名叫達崔哈瑞(Dhartihari)的年青國王，他才德兼備而且英俊非凡。達崔哈瑞國王在廿五歲的時候結了婚，他非常鍾愛美麗的新婚妻子。他為了讓她開心，便送她一條極為珍貴的寶石項鍊，以現今的標準計算，它的價值超過百萬美元。他親手把項鍊戴在她的脖子上，並擁抱她說：『我最親愛的，這條項鍊非常珍貴，請時刻戴著它。』

達崔哈瑞國王深愛他的妻子，但她並非如此深愛她的丈夫。她愛的是她丈夫的元帥，一個非常英俊的男子。為了讓元帥高興，王后收到這條上好的項鍊後，不久便轉送給他。

王后深愛元帥，但元帥並不愛她。他愛上一個妓女。為了讓那個妓女開心，元帥收到那條項鍊後不久，便轉送給她。然而，那個妓女並不愛元帥，她愛的人是國王。一天，她把那條項鍊獻給國王，希望能取悅他。國王看見那條項鍊，感到極之不悅，並追問她從何處得到項鍊。她惶恐地顫抖著，沒有回答。憤怒的國王說道：『你若不告訴我真相，我會把你斬首。』驚慌的妓女向國王吐露事情真相，他便離去，帶著項鍊去找元帥。

國王達崔哈瑞問他的元帥：『你從何處獲得這條項鍊？你若告訴我真相，我便饒恕你，但你若隱瞞我，我就把你斬首。』元帥也向國皇透露真相。那一刻，國王明白了這是一場錯愛，他決定立即放棄對這個物質世界的所有世俗依附。他離棄了他的王宮、他的王國和他奢華的服飾，成為一個非常著名的棄絕者和靈修者。

[達崔哈瑞國王的悲傷、憤怒和仇恨是由他甜蜜的爱情變質所致，是因為他不懂得如何去愛每個人——先要懷著至尊愛意。他嚐到的悲苦是由於誤以為至尊愛意是普遍存於這個世界所致。我們有人認為神根本不存在，有人認為神是非人格的，有人認為對應不同的宗教信仰，有不同的神和主存在。以下將會揭示，如何通過瞭解唯一的神聖本體——祂是永恆，遍存萬有，歷久常新的愛意的留駐之所——誰都可以擺脫仇恨、妒忌和紛爭所帶來的一切痛苦。]

只有一個家

我們都屬於同一位神的家庭，並非英國有一位神，美國有一位神，印度也有另一位神。基督教、回教和印度教並非崇拜不同的神。阿拉、梵、耶和華、奎師那等名字都泛指同一位神，只因語言和文化差異而冠以不同的稱呼而已。

如果我們愛同一位神，我們為何爭執？我們爭執是因為我們不知道何謂真愛。若我們對一位至尊神懷著真愛和情感，我們自然會彼此相愛。有一句諺語說：『神是愛，愛是神。』印度韋達文化有一句諺語：『眾生都應該快樂。』

耶穌也教導這種哲學。他十六歲時來到印度，走訪了多個聖地，例如溫達文(Vrndavana)、阿郁德亞(Ayodhya)、南印度和佳干納普里(Jagannatha Puri)。他在普里看見神像佳干納特(Jagannatha)、巴拉德瓦(Baladeva)和蘇芭陀阿(Subhadra)。他聽見神佳干納特(解作“宇宙之主”)

被稱為奎師那。在印度的這個地區，奎師那的發音是奎魯士那(Kroosna)。由於希臘文和希伯來文言語不同，這個名字變成奎魯士塔 (Kroosta)，後來變成奎師他 (Krista)，現今的發音是奎斯 (Christ)。奎師那、奎魯士那 (Kroosta)、奎師他 (Krista) 和現在的奎斯 (Christ)，這些名字全都相同。

這個宇宙只有一位神，祂並非俄國人、英國人、德國人或西班牙人。祂毫無困難地通曉一切語言。但事實上毋須知曉，因為整個世界只得一種真正的語言，那種語言被稱為愛。眼睛能講這種語言，耳朵和手能講也能明瞭，一張笑臉能道盡一切。神是唯一的，祂是愛的體現。奎師那是神原本的名字，是記載在古韋達經典中，解作『最具吸引力的喜樂蘊藏。』。其他所有名字，如超靈、佛陀、阿拉和神等，也包括在祂之內。

分歧中的統一

雖然我們都是同一位至尊主的所屬部份，我們卻劃分這個地球，宣稱：『這是我的國家！這是你的國家！』

縱使我們都是個體，但我們全都仰賴同一個太陽，我們都呼吸著同樣的空氣，這就是分歧中統一的原則。統一是指我們全是同一位至尊主奎師那——萬物之父——的所屬部份；分歧是指我們是永恆個體的本性。由於這是永恆的事實，我們只能在這個事實下尋求平和與快樂。假若人們對至尊主欠缺信心，或是對祂和所有生物欠缺愛心，分歧中的統一便沒有意義。

愛所有生物

人們常以為人類是神的家庭中唯一成員，但這個想法並不正確。祂創造了所有生物，眾生都是祂的孩子，因此我們何不愛所有的生物呢？『眾生都應該快樂。』這句話不僅是指人類。

至尊主創造了母牛，那些母牛一視同仁、無私地為所有生物提供牛奶。在韋達經典中，母牛是指牛母親(go mata)，因為她用自己的牛奶滋養我們。《聖經》從沒有記載我們可以殺害母牛或其他動物。在亞拉姆語原始版本的《聖經》裡，採用了『Brosimus』這個字超過二十次。『Brosimus』是指『食物』並被翻譯為英文的『meat』（現今解釋為肉類）。在古英語中『meat』這個字並非指肉類；而是指食物。但英語經歷改變，現今多數人誤認為《聖經》支持食用動物肉類。

《聖經》舊約清楚地記載，『汝不要殺。』這就是說我們不應該殺死人類或是動物。《可蘭經》也不容許屠殺或食用牛只。至尊主創造動物並非供我們食用，祂為此創造了水果、根類、牛奶、奶油、穀物和蔬菜。假若我們傷害神的孩子，祂會不高興，更何況殺害我們自己的母親。

樹木、攀藤、雄豬和昆蟲也是同一位至尊主的孩子。印度韋達經典記載，人不該走在犁過並已播種的土地上，否則或會令種子死掉。我們不該為其他生物帶來痛苦。

我們全都是至尊主的孩子，祂是至尊快樂的人格化和其他一切生物的至尊快樂的蘊藏，我們是這種快樂的所屬部份。至尊主和我們之間的唯一分別是：祂是無限的而我們是微小的。我們的本質跟祂一樣，卻不幸地忘了自己是誰，我們應該嘗試去覺悟這個真相。我們不可以與宗教信念不同的人爭拗，所有靈魂唯一真正的宗教是愛，這個宗教獨一無二，我們應該愛神，也該彼此相愛，如此，人們就能在這世上快樂地生活。

愛有形象

韋達經典解釋，至尊主有一個超然的形象和人格品質，祂上演不凡的逍遙時光。祂最有吸引力，是一切能量的擁有者，祂不可分割，獨一無二。雖然祂是唯一的、雖然祂是一切，祂卻是一個人物。神(God)：G——generator 創造者，這個世界的創造者；O——operator 管理者，這個世界的管理者；D——destroyer 毀滅者，這個世界的毀滅者；祂滋養和支持整個宇宙。追隨韋達經典的聖人如聖維也薩、拿拉達和主婆羅賀摩等已告訴我們，祂有一個非常美麗的形象和數百萬種超然品質。

如果父親有形象，他的兒子也會有形象。如果父親沒有形象或品質，兒子也會沒有形象或品質，他甚至不會存在。

有時候在某些經典裏，神會被描述為沒有形象，但當這些經典採用『沒有形象』這個字眼時，意思是祂沒有物質形象，沒有物質品質，沒有物質特性，祂的形體和特性是靈性的。祂是全能的，因此具備擁有形象的能力。若祂沒有形象、品質、力量和恩慈，祂便會甚麼也不是，祂將無法幫助我們或者傾聽我們的祈禱，遑論賜予我們永恆的喜樂。我們不相信一個沒有恩慈、力量和品質的神，假若祂欠缺超然品質如恩慈等，那麼，崇拜祂的價值和目的何在？

《聖經》和《可蘭經》都說明祂是有形象的。《聖經》記載：『主按照祂自己的形象創造人類。』假若祂沒有形象或形體，《聖經》為何這樣記載？祂的形象是超然的，並非凡俗的，祂有一個靈性身體並按此創造了人類。《聖經》也記載了主耶穌是神的兒子，倘若兒子有形象，那麼他的父親肯定也有形象。事實上，祂擁有最美麗的形象，擁有一切良好的品質，也完全具備一切能量。

《可蘭經》記載：『Inallah kalaka mein suratihī —— 阿拉 (Allah)，或名庫達 (Kudda)，有形象，祂以這個形象創造人類。』，『suratihī』這個字的意思是形象，『阿拉』這個名字解作『最偉大的』。所有宇宙和所有生物也包含在祂當中，阿拉的偉大無與倫比。韋達經典內有關神的觀念確認了這個理解，也記載了至尊神主奎師那，既是偉大中最偉大的，也是渺小中最渺小的。

經典中用來形容神的這些字眼『formless 沒有形象』、『without qualities 沒有品質』和『without features 沒有容貌』，是來自詞根『form 形象』、『qualities 品質』和『features 特質』。要不是對一些具有形象的事物存有概念，便不能對沒有形象的事物存有任何概念。因此，能夠下定結論，至尊元始生物具有形象、品質和特性。祂眾多品質的其中一種必定是恩慈，祂是這麼的恩慈所以創造了這個世界，以滿足我們愚蠢的欲望，那就是與祂分開享樂。

沒有了那種愛

從前，有一個人在森林中聽見虎嘯。他驚慌地逃跑時，四處張望尋找庇護。終於，他見到一口枯井，一口已被廢棄的井。野草和其他植物早已長滿這口井，井邊長有一棵樹。這個人扶著這棵樹的兩枝樹枝爬進井裏去，想到老虎抓不到這裏，他有些放心。可是，當他降到井裡時，發現下面有很多蛇。那些蛇豎起蛇頭，發出聲響，想要咬他。

當他空懸在兩枝樹枝上時，意識到自己在困境中越陷越深。井底有很多毒蛇等著要咬他，井外又有一頭兇殘的老虎等著要吃他，他在焦慮中飽受煎熬。

這時，兩只老鼠——一只黑的和一只白的——開始啃食他抓住的樹枝。那些樹枝最終也會被咬斷，他便會掉落井底那堆毒蛇之中，這一切只是時間問題而已。要逃離這個困境，他要不爬出井外被老虎吃掉，要不掉到井底被毒蛇噬咬。不論他如何抉擇，命也堪虞。

在這個非常危險的時刻，那人突然發現樹上掛著一個蜂巢。由於樹在搖動，有些蜜糖滴下來，剛好非常接近他的面龐。他逮住這個機會，伸出舌頭，一滴蜜糖滴在舌尖上。他把蜜糖吃進咀裡，開始享受那種美味，心想：『多甜美啊！多甜美！』他感到一絲的快樂，完全忘掉了自己身處的險境。

這個比喻裏的一切元素代表我們自己的狀況。故事中的人代表所有依附這個世界的靈魂。我們身處險境，因為我們隨時或會死掉，以物質努力是無法得到救贖的。毒蛇代表我們眾多的煩惱，如同浪潮般不斷衝擊我們。我們想：『哦！這是最後一個難題。解決這個難題以後，我便會快樂。』但有時下一個浪潮反而更大，有時眾多的浪潮或難題同時到臨，同一時間五至六個。站在井口的老虎代表死亡，死亡在這個世界守候著我們每個人。

兩枝樹枝代表我們果報活動的反應——好與壞，虔誠的或罪惡的。我們經歷著自己虔誠或罪惡活動的反應，渡過自己的生命。這些活動反應混集一起，組成了我們的壽數，壽數每分每秒受到蠶食。黑老鼠代表晚上，白老鼠代表白晝。當新的一天來了又去，我們非常高興，但事實上，日子的來去只表示我們的壽命漸被啃蝕。

眾多的難題和危險中，一滴蜜糖落在我們的舌上，這點滴就像我們在這世上跟親朋戚友共聚時或會感受到的短暫快樂。

尋求快樂

所有生物都極力尋求真正永久的快樂。然而，正如韋達經典解釋，世俗之物無法令我們快樂。一個人不論地位如何，他或她永不滿足。誰縱是富有、年青、美麗、有學識、有名望和有影響力，他仍然貪多務得，讓自己快樂。

即使泱泱大國的總統和總理也不滿足。縱觀歷史，揭示了富裕和權勢之流如拿破崙，英、法、德等國家的國皇和皇后等，縱管看來地位超卓，他們也極不快樂。現今世代，就說幾個名字，我們從戴安娜皇妃(Princess Diana)和克林頓(Bill Clinton)的生活，就能明白這點。我們

從這個世界得到的少許快樂，是短暫而夾雜著痛苦的，這種快樂並非持續而永恆的，也非完全而純粹的。從最低等到最高等的星球，都有很多種痛苦，卻沒有真正永恆的快樂。

認同物質軀體的靈魂不會快樂。這段人類生命的意義，是為了要尋找出路離開這個軀體的囚牢，這個走向衰老和死亡的軀體囚牢。我們滿足自己的物質軀體，希望藉此得到快樂，但衰老很快便把我們逮住，令我們悲傷。我們得到的物質快樂並非真正的快樂，它其實是濃縮的悲傷。我們不明白靈魂是跟身體和心意不同的，靈魂是靈性的、永恆的、全知和極樂的。因此，只有通過那些同樣是靈性的、永恆的、全知和極樂的事物，我們才會真正滿足，那就是至尊人格首神和我們與祂的愛心關係。

現今，我們在醫藥、交通和通訊等各個範疇，都有很多發明和發現。我們能夠在短短數小時內，從世界一端輕易地到達另一端。安坐在客廳中，我們也能看見世界另一端發生的事。我們能看到澳洲或印度的曲棍球比賽，也看到美國總統在華盛頓白宮內演說。若某人的眼睛有毛病，也能夠動手術從死者身上取下眼睛的部份進行修復。

然而，儘管有各項進步，人們卻比以前承受更多痛苦。我們仍然無法避免衰老和死亡，無法避免戰爭和恐怖活動或疾病的傳播，新的疾病不斷湧現。科學和技術的進步沒有帶給我們快樂，相反，我們變得更恐懼，更唯物論和更貪婪。

為何現代科學令我們失望？原因就是，事實上現代科學並非很發達。科學家無法看到靈魂，靈魂擁有超然形象，他們甚至無法看到心意，儘管心意是物質的。由於科技發達，我們認為自己非常進步，但我們所做的一切，只是增加物質軀體的需要，卻忽略了靈魂的需要。我們不在意要去愛至尊主，我們彼此之間因而沒有真愛和情感。

我們信任自己的貓狗多於家人朋友。丈夫與妻子不再廝守，離婚已屬等閒。父母遺棄他們的孩子，孩子也背棄他們的父母。幾乎每個人都只是樂於滿足自己的軀體和心意。

想要控制生老病死連延枷鎖的人，可以從古韋達文化中學習如何去做。研讀現代科學知識是毫無幫助的，當科學知識發展至一個更精細的階段，最後人們或許能控制衰老和死亡。但要到達這個階段，現代社會必須學習我們的韋達文化。

一個完美的問題

韋達經典描述了一則古代往事。從前有一個自我覺悟的靈魂，名叫亞給亞瓦肯雅 (Yajnavalkya)，他在偉大而備受稱頌的佳納卡 (Janaka) 國皇的內閣中服務。他對韋達經典研究甚深，全然知覺體內靈魂和超靈的存在。

亞給亞瓦肯雅 (Yajnavalkya) 有兩個妻子，麥崔儀 (Maitreyi) 和 卡雅亞妮 (Katyayani)。晚年時，他召來兩個妻子，對她們說：『我們以居士身份生活多年。我積儲了大量黃金和牛隻，也給了妳們每個人幾個孩子。現在我想把我全部財產分配給妳們，讓妳們的餘生也會快樂。此後，請容許我進入森林，深切冥想至尊人格首神。』

卡雅亞妮聽完，非常快樂地說：『你要冥想至尊主的這個目標非常好。你是我的丈夫，我會協助你這樣做。』

麥崔儀的反應卻不同。她說：『我有一個問題，你回答後便可高興地離去。你去森林的原因，是不滿足於你一生積累得來的所有黃金和財產，或跟妻兒朋友的相聚。那麼，你認為這些東西能令我們快樂嗎？』

贊華基亞回答：『你真是我忠誠的妻子。你問這條問題令我非常快樂，這條問題的答案在所有韋達經典裏都有討論。黃金和財產無法提供真正的快樂，社會地位、學問、名譽、友誼和家人永遠無法令人真正快樂，金錢和這個世上可以用金錢購買的東西，無法提供我們渴望的東西。我們是至尊主的所屬部份，祂是所有快樂的蘊藏。因此，我們只能在祂以內找尋快樂。服務祂就是真確的快樂，我們在這個世界品嚐到的快樂是微少而且瞬間即逝的。主奎師那是超然美妙情誼的海洋和至尊快樂的體現，祂獨自就能滿足我們，因此我希望現在到森林去得到祂。』

快樂之道

若我們要真正快樂，我們定要投入修習服務主。在韋達經典中，這個程序稱為奉愛瑜伽（bhakti-yoga），意思是籍著服務至尊主而跟祂聯繫。凡事考慮祂的快樂為先，一個人自然會變得快樂平和。他不會傷害其他生物，不論那是動物或是人類，結果他便能跟一切和平共處。

對主的愛心發展有三個階段：修習階段、喚醒靈性極樂的階段、靈性極樂完全成熟發展的階段，這又名純粹的愛。

為了得到純粹的愛，我們從修習階段開始。在這個紛爭和虛偽的年代——卡利年代（Kali-yuga）——最有力量靈性修習和尋求快樂的最佳辦法就是唸頌至尊主的聖名。祂的名字跟祂毫無分別，並且包含了祂一切的能量、甜美的形象和逍遙時光，處於純粹愛意的階段便會完全覺悟這一點。唸頌主的聖名能潔淨心內所有無益的欲望和傾向，令人覺得平靜和跟祂有聯繫。

韋達文獻中的《卡利奧義書》(Kali-santara Upanisad) 記載：『在這個紛爭和虛偽的年代，解脫的唯一方法是唸頌主的聖名。沒有其他方法，沒有其他方法，沒有其他方法。』主的聖名能夠像以下這樣唸頌：

Hare Krishna Hare Krishna
哈瑞 奎師那 哈瑞 奎師那
Krishna Krishna Hare Hare
奎師那 奎師那 哈瑞 哈瑞
Hare Rama Hare Rama
哈瑞 拉瑪 哈瑞 拉瑪
Rama Rama Hare Hare

神聖愛意的曼陀

水、空氣、以太，實際上現世一切都已被污染。由於海洋受到毒物污染，因此魚類和吃魚的人也受到毒物污染。物質音震也污染和毒害周遭的氣氛。人們噴灑毒藥殺害昆蟲，因而毒害穀物和食用者。同樣，責難和批評他人，爭吵等物質音震污染心意、感官和整個世界每個人的心。我們可以藉由唸頌主的哈瑞奎師那曼陀(mantra)抵消這些污染。

以一個大池塘為例，你若拿起一塊石頭拋進池塘，泛起的漣漪會觸及整個池塘。這個宇宙就好像池塘一樣，當有人唸頌：『哈瑞 奎師那 Hare Krishna 哈瑞 奎師那 Hare Krishna 奎師那 奎師那 Krishna Krishna 哈瑞 哈瑞 Hare Hare 哈瑞 拉瑪 Hare Rama 哈瑞 拉瑪 Hare Rama 拉瑪 拉瑪 Rama Rama 哈瑞 哈瑞 Hare Hare』，便能創造很多靈性音震的波浪。那些波浪接觸一切，直到天涯海角，自此至彼淨化整個宇宙的所有污染。

主奎師那的能量是不可思議的。祂可以在瞬間創造整個宇宙，然後把它毀滅，然後再創造很多宇宙。祂投注祂所有的恩慈、力量和富裕在祂的聖名之內，因此聖名同樣是威力無限的。聖名以靈性音震的方式迅速傳遍整個世界，污染也因此漸漸清除。

樹木、攀藤、動物和昆蟲無法說話，牠們不明白我們的語言。然而，每個生物體，不單是人類，包括整個宇宙的所有生物，無論他們是否察覺，也會被威力強大的聖名觸及。無論知情與否，當碰觸到火焰，就會感到它的灼熱。同樣，無論他們是否察覺，這些聖名也能啟發和淨化所有的生物。樹木、青草和人類聽到奎師那的聖名時，都會變得幸運，就連叢林裏的生物也漸漸從痛苦中解脫出來。

若我們高聲唸頌，我們所有感官都被淨化，再沒甚麼可以批評，也沒有不快的記憶。單憑物質努力，我們無法控制不快和無益的想法進入我們的心意，但通過唸頌聖名就能輕易擊敗它們。這種唸頌會漸漸淨化我們的心，然後我們便會覺悟一己的真正利益，那是我們靈魂中的靈魂——主奎師那。因此，若我們服務祂，我們和整個世界也能受惠。

『神是愛，愛是神。』

唸哈瑞奎師那便快樂

如欲觀看更多拿拉央納大師的講課或文章，請到 www.pruebhakti.com.cn。