

上帝在我们的土地上

巴布吉

菩提里信托会，泰米尔纳德邦，清奈-印度

上帝在我们的土地上

泰米尔语语法词汇	巴布吉和他们的主要观点
<p>上帝在我们的土地上-切特拉 这里的‘土地’，不是指地理上的任何一个地方；而是每个人内心都存在的直觉空间</p> <p>湿婆 Sasthra 这是介绍 Sasthra 湿婆的经文，司智慧的湿婆</p> <p>湿婆Puranam 这是湿婆Sthothra的译名，司奉献的湿婆经文</p> <p>一路平安- Matra 这是一套测试的标准，为了检测圣洁是存在于每个人的心中的。Matra 就是只测试标准</p> <p>光的一瞥 Netra means eye. 这是从灵性之眼的感受中生出来的。Netra 指的是眼睛</p> <p>那就是闪耀的印度 Hothra 指的是在火前完成的一项宗教仪式。这是在不灭之火前举行的灵性宗教仪式。</p>	<p>印度-等式Soothra 简单来说，这是一本来自印度哲学且含有复杂的解释以及灵性等式的书籍。Soothra值得就是等式</p> <p>外行人的切入点- Patra 这是一本讲外行人能够如何理解和运用印度哲学的书籍，也讲了一些社会和政治方面的问题</p> <p>生活的旅行 - Yatra Yatra指的是带有目的地的旅行。我们的生活也应该是一个 Yatra -为了一个特定的目的地。当我们跨越了里程碑或者有了正确的理解，就能确信我们行进在正确的道路上。这是一本介绍正确理解生活的书籍。</p> <p>在路上 - Gothra 这是本书作者的自传，也涵盖了印度的社会和宗教背景。同样地，这本书中的经验教训也是适用于所有人的</p>

上帝在我们的土地上

作者序：

向圣洁的圣母鞠躬，向被爱戴的主鞠躬！

让我自我介绍一下。我是来自印度泰米尔纳德邦的巴布吉。我其实算不上作家。但作为一个短暂的作家，我依然接受到了最基本的东西，即灵性。让我来谈谈这本书。

按照上帝的旨意，这次写作包涵了提醒每个人的敬虔之心，指出宗教的目标，突出文化的崇高角色，以及展现印度的个性。

本书的目标很简单。达成目标的方式也很简单。但效果却是珍贵和永久的。

问题是，我们人总是寻求复杂性以获得一些微小的和暂时的利益。有一个故事：有一次，一位哲人遇到了一位灵性导师并自豪地告诉他，他花费了多年的时间来忏悔苦修以获得一些独特的力量。大师于是向圣人询问他所获得的特殊力量是什么。哲人于是进行了现场展示。他走进附近的小溪，然后走了上去。他走到另一边然后回来，一路都是走在水面上的。哲人向大师问道，“看见了吗？”大师怜悯他随后大师回答说：“哦，这就是你多年来忏悔苦修的结果吗？在船夫的帮助下，任何人都可以在五分钟内完成这项

上帝在我们的土地上

活动啊。“我们在生活中也在做着同样的事情。我们总是花费宝贵的时间和精力去获得一些暂时的微小的乐趣。

这本书的主旨在于提醒我们生活中的简单目标。虽然它是在 2001 年编写的，但花了很长时间才决定正式对公众出版展示。这本书有两部分，第二部分是我的其他一些文学作品的摘录。你应该等待合适的时间，正确的地点和适宜的听众。“我认为现在这些因素都具备了。上帝设定了任务，设定了人员也设定好了表演的舞台。我母亲说：“宣传活动并不一定总是需要面对着一大群的观众。薄伽梵歌只对着一个聚精会神的听众布道----阿朱那。但现在梵歌天神已经被传颂到世界的各个角落了。”我把每个读这本书的人都看作是“阿朱那”。这并不意味着我把自己比喻成大师，我也是阿朱那-----你们中的一个。我们都拥有一个共同的主人 - 上帝。那些在场的人在传播本书的信息时也会有自己的角色。上帝会用他的方式引导我们每一个人。

现在正是引用我的斯里.帕玛汉莎.尤迦南达大师的下列金句的最佳时机：

“每个人都是独一无二的；没有两个人可以完全地相同。我们应该以这种方式来思考自己：'我的个性是上帝的恩赐。我是的样子，没有其他任何一个人也是相同的样子了。我将以我神圣的个性为荣。我会

上帝在我们的土地上

改善自己，做一个善良的人。“如果你将自己的角色扮演发挥好，你的灵魂就如扮演国王或王后的灵魂一样好。只要你发挥好自已的作用，你就会具备吸引所有人注意并爱上你的能力。好好扮演好你的角色将是你通往上帝时的护照。”

泰米尔语

向至高无上的内在精神居住者的莲花脚致敬

上帝在我们的土地上

出版说明：

他是一位年轻的作家。从童年开始，他就追求真正的灵性和宁静澄澈的社会结构。他阅读了很多关于这方面的书籍并观察到了如下事实：“唯一的崇高真理对每个人都是相同的；也相同地存在于每个人当中。但是，精神上我们为了找寻到这一真理的距离却因人而异。这就是为什么，会有成千上万种的关于唯一真理的启示盛行在我们的生活中。当心灵上通往真理的距离减少直至完全消失时，我们将会意识到真理从未将我们区别对待。他说：”困惑不是由于教义导致的，而是有错误地理解了教义的人所创造的。‘他支持真正的宗教教育分离论，他受到斯里.帕玛汉莎.尤迦南达大师教导的启发，并由尤高达莎尚嘉协会所启迪。

虽然他已经写了十多本书，但他想要推广并翻译成其他语言的书籍是“上帝在我们心灵的土地上”。标题中的‘土地‘，不涉及任何地理区域；它指的是每个个体内在的直觉空间。Swami Amaranada Giri 在 2017 年九月十九日在喜马拉雅省索兰举行的尤高达莎尚嘉协会见面会中将这本书放在他的腿上。作者认为这个事件是来自他的导师的祝福，也是这本书在地球上能够得到的最高认可。

上帝在我们的土地上

他本人已将这本书翻译成他的母语泰米尔语。这本书也于 2018 年在柬埔寨举行的世界泰米尔会议上发布。

他将信托名称扩展如下：'P'代表 Purity(纯净)；'U'代表 Unity（统一）；'T'代表 Truthfulness（真实）；'L'代表 Love 爱；'I'代表' Introspection '(内省)。

他说：“当纯洁在心中被建立时，它会产生思想，言语和行动的统一。这种和谐被称为真实。当它被适用于所有人的更大福祉时，我们称之为爱。这种爱（基于纯洁，统一和真实）将一个人的意识从有限的自我身体束缚中转变为无所不在的“我”。

他也是一个家庭观念很强的男人；一个简单的人。他是那个一直试图执行“尽职尽责，不回头也不往前看去寻找结果”的原则的人。但他也有一些愿望。他希望看到一个充满团结，“没有诈骗和虐待”的国家，不间断的文化和未被开发的大自然，他想在全世界都能看到上述场景。他希望印度在维护和享受世界和平方面应成为世界的榜样。通过真实而正确地实践自己的宗教，人们可以实现心灵的净化，从而实现所有灵魂的兄弟情谊，而不论在语言上，宗派和宗教上的差异。他坚信，通过这种兄弟情谊和爱的常识，人们可以在自我中获得坚定的和平，也可以鼓励普遍的和平。他的书只是在这个背景下以不同的维度和深度编写，在二十年之后，相信他称之为“道德碑”的共同道德

上帝在我们的土地上

的浓缩版本试图将通过实现个人的内心宁静来支持普遍的和平。

——出版者按

上帝在我们的土地上

内 容

蒂鲁瓦纳马莱	11
基础工作	14
上帝在经文中	19
上帝在我们的土地上	23
上帝在人类中	27
寺庙	33
宗教的目的	39
怎样看见他？	46
印度和启示	49

上帝在我们的土地上

© 版权所有, 版本: 2019

蒂鲁瓦纳马莱

(2001年一月12日——2001年一月15日)

今年我有一股强烈的愿望想要参观蒂鲁瓦纳马莱。我刚刚从可怕的病毒性发烧和一些精神挫折中恢复过来。

我在十二日的晚些时候食用了一些“功德果”（即寺庙中的神性显示，第二天我来到了拉玛那·马哈希这边。拉玛那·马哈希是一位伟大的灵魂，他通过他的自我逻辑和艰苦不断的冥想询问来靠近上帝。这里我们能够见到很多的外邦人，对于真理的真正探寻者们都是来自世界各地的。随后我开始在山野附近闲步，这座山被称为 *Giri Valam*。全程大约十四千米长，需要五个小时才能完全绕完一圈。第二天是丰收节——这是一个感谢太阳的节日。在丰收节这一天，我做了一些徒步旅行。在去往山顶的路上，我从一位年轻的圣徒和一群在山里庆祝 *pongal*（丰收节）的人群那里获得了一些 *chakkarai pongal*（糖酥油饭 - 节日这天的特色食物）。圣徒建议我留到第二天。他说第

上帝在我们的土地上

二天会有一个重要的节日。特别的是，参加这个节日的人被认为将从生死轮回中解脱出来。

大多数朝圣者都是出于本能的意愿的或接受了命令来到这里。其中一些人将这个地方作为他们的永久居所定居了下来。举几个最近时间发生的例子 - Bagawan Ramana, Seshadri Swamigal 和 Yogi Ramsurath Kumar。许多奇迹在这里发生，这提醒了我们有一个永恒的优越存在。

这座特别的山据说是神秘的。已经证实这座山比大喜马拉雅山更古老（超过 20 亿年），并且有许多未公开的谜团。事实上，1949 年 1 月在德里举行的印度科学理事会提出了一个问题，即 Thiruvannamalai（蒂鲁瓦纳马莱）是世界上最古老的山峰。而人们发现这座山曾经是一团燃烧的烈火。

这里的圣殿代表着宇宙的火元素。同样地，我们还有其他四个主要生态和环境因素的神庙，即空间，大气，水和土。这是印度教徒的信仰 - 而不是世界的信仰，因此世界各地的印度教徒只能都来到这里敬拜神山和寺庙。在 Karthigai（光明节月）的一次特别场合，巨大的火焰在山顶被燃起，光明节是这里最著名的节日之一，来自全国各地的十万人聚集在这里。根据圣徒的建议，我多延长了一天我的停留时间，我决定在

上帝在我们的土地上

寺庙中度过我的时间。这次人群比前几天更多。我在天空下睡到凌晨 3 点。吉祥的特别祈祷在凌晨 3 点左右开始，一直持续到早上 8 点。只有在场的人才能感受到它的震撼，这是无法言喻的。虽然人潮汹涌，但大家都很喜欢彼此的到场，这是 Swamy 和 Ambal 以及他的奉献者 Sundhara 一起穿过 Thiruvannamalai（蒂鲁瓦纳马莱）街道的日子。舞者圣像脸上的狂喜（事实上他们也在跳舞因为抬着他们的人在舞蹈，这是一种庄严宏伟的舞蹈），无可比拟的服装，鼓，小号，梵天丘陵（一种钹 - 大金属板，发出'ching ching'的声音）都让每个人狂喜不已。然后，大约上午 9 点，我退出开始回程旅行。我真正地休息了一会儿。我在一个很小的茶摊里吃了早餐 - 这实际上是一间小屋。在那里，我看到了墙壁一侧挂着一张精彩绝伦的瀑布图画，上面写着：

“传播这个消息吧——上帝在我们的土地上”。

上帝在我们心灵的土地上

一次基础工作

这句话一直在我耳边回响，甚至持续到我回家之后。

“传播这个消息吧——上帝在我们心灵的土地上”。这似乎就是单独为我准备的——瀑布图画信息之后的一次振奋人心的特殊场合活动促使我更加重视这句话所代表的深层意义。这对于我来说是非常重要的，但在那个时候，我陷入了完全的空白之中。我不是一个智慧开窍的人，只是普罗大众中的一个。我该拿这个使命怎么办呢？我甚至不知道继续下去的方向了。我的健康状况和困惑的状态都阻止了我采取任何更进一步的措施。这是一步将军的棋了，我在任何一方面都无法有所行动。我被迫坐在家中，然后我意识到如果不回答这个声音，我什么也做不了。它又在耳边响起来了，尽管我没有任何的基础架构，我想就这样做下去吧。

如果我说对于上帝一无所知，这显然是不正确的。每个人，包括那些说“没有上帝”的人，都对上帝有一些想法或经验 - 无论是积极的还是其他的。于是，我决定全心投入一次做个尝试。

上帝在我们的土地上

在这里，我借助于我们的经文，精神的主和在蒂鲁瓦纳马莱被给与的信心来谈论它。经文上说神是无所不在的，神不被任何地理区域所限制，如果有人神只居住在某一个特别的地域，那绝不可能是真的。在这里，最好选择引用 Isha Upanishad 的一个短语来阐述说明 “整个宇宙都是属于上帝的：他生活在每一小部分中。” 因此，“我们的土地”这一术语并不指任何单一的国家，它泛指所有的造物们。

尽管如此，按照历史来说，印度在灵性领域占有相当重要的地位。这里有什么特别之处？

像上帝和拯救这样的词语其实是非常个人化的。

“对于那些相信的人，没有必要作出解释。对于那些不相信的人，并不存在任何解释”。

我打算去印度参观一些被精心挑选出来的地方。我想我可以通过旅游业提供的一些旅游套餐来做到这一点。

我于是和一些相熟的人们在 2 月 20 号又去了一次蒂鲁瓦纳马莱。我们参观了许多地方并选择待在寺庙中为湿婆节做前提准备。这一次，我从寺庙内部绘制的泰米尔诗中得到了启发。它是这样说的：“你的心本身就是一座神庙，当你战胜了所有罪犯的念头，你就能在那里见到神。” 这暗示了神居住在我们每个人当中，每个人都是神的领土！

我于是看起来自信了，因为我被给与了开始的方向！

上帝在我们的土地上

过了几天，在我家里，我上楼躺在开放式的露台上看着天空。

在傍晚的时分，有空闲的时候，我过去常常这样做。我会看着蓝色的天空，一直看着它直到它慢慢地变得更暗了。一颗星星从西边天空的上沿部分探出头来，在最上端，又一颗星星出现在我们面前，然后我转过头去接着搜寻第三颗。这里看起来就像平静的大海中缀满着的发光的船只们在夜晚时分遥遥相望。微风吹来时候更是增加了这种欢快。什么是神，什么是我们的土地？我极其小心地避免从浅显的表面去定义。

恒久。没有起伏。没有动摇。永恒。所有永恒的东西都被认为是上帝或拥有上帝的品质。这是外行人对于上帝的定义。上帝代表不死，上帝代表没有穷尽。我并不是指示物质层面上的穷尽。因为任何物质，包括星辰和太阳在内，都不是永恒的。根据科学的计算，它们终有一天会消失或者已经消失。永恒却是超脱地理范畴和时间界限的存在。因此，“我们的土地”成为一个直觉的概念，可能包括一切。它在我们的信息里面不再指示某个特殊的地理概念。如果它这样指示，那么信息就是有所偏颇的。现在，我们明确了“上帝“和”我们的土地“这些概念。是我们内在的永恒，这种永恒也被作为 Sathya 所知道（即真理-唯一的永恒存在）

当我们谈论永恒时，它不能与任何其他品质或感觉不成熟的人联系在一起 - 他们往往倾向于改变，因此不

上帝在我们的土地上

能与有着所有包容性但仍未被触及的永恒一起被看待。永恒自己就是一种品质——永恒曾经存在，现在持续着，并且将一直留存下去，无论发生什么。我从经文中也证实了神的这一品质。在经文中也给出了的上帝其他品质是：有福的，爱与智慧的体现，统一，纯洁，稳定，超越二元性，也超越三元性（三种精神特性：这三种叫法被称为：**Sattva**（善良，建设性，和谐），**Rajas**（激情，活跃，困惑）和**Tamas**（物质性，破坏性，混乱）。

经文也说到神时常新的，尽管，它是恒久的，不变的——但他却也是常新的。他在意识里常新，不受时间的峰谷限制。他超越时间，空间和实质。他包含一切并且渗透在一切他的造物中。他对于所有一切都是统一且相等的。用你喜欢的任何名字称呼他 - 他永远是那相同的一个，永恒。

这个定义让我取消了我的旅行计划。我决定在内在面旅行，找到传播“上帝在我们的土地上”的方法。但有一点我必须告诉你。当然，只有在访问了一个神圣的地方之后，我才得到了一个思考的信息。这片土地 - 印度 - 是如此特别，因为在这里，恒久或上帝被认为是一个熟悉的，简单的存在 - 而不是一个未知的，复杂的远在天空之上的概念。对于大部分人来说，上帝都是生活的一部分。寻求上帝一直是印度的世袭品质。印度在任何时候都至少有一个真正的上帝被意识到。即使不了解这些的人，也被这个国家的这一品质深深影响。这就是印度的独特之处。这就是尤迦

上帝在我们的土地上

南达作为一个瑜伽行者关闭了在美国的物理眼睛的原因，并且附上了如下的文字：“恒河.....喜马拉雅洞穴和梦见上帝的男人，我是神圣化了的，我的身体摸动了那块草地。”

上帝在经文中

我们在寺庙内部看到的诗是由 Thirumoolar 编写的，他是 18 个 Sidhars（泰米尔语中的智者）之一。Sidhars 是那些知晓了 Sidhis（智慧）的人。据说征服了自我身体意识的人能够获得 Sidhis(智慧)。这些人还具有像在水上行走，漂浮在空中，将自己放大到任何尺寸，减少自己到虚无的能力。但他们愿意利用自己的力量唤醒处于神圣意识中的人。他们的生活很简单，不关心食物，住所，衣服，甚至不关心他们的名字！*Sidhars*（智者，哲人）据说拥有随时随地幻化成任何形象的能力。他们描述的诗歌具有更深刻的神秘意义，几乎没有人能够理解。但是所有这些诗都证实了上帝在存在于我们每一个人中的。

他们鼓励我们在内在中感受神，去更加努力地从中发现他。

有一个故事。一位灵性导师选择了他的一些学生进行自我实现的进阶培训。那个时候，学生们以自己独特的方式被导师选中，只有成功的学生才被提升到下一个阶段。他叫来两个学生，他给每个人一个芒果，并要求他们在没有任何人知情的情况下去一个无人知道的秘密地方吃芒果。第一个学生从修道院出来，在

上帝在我们的土地上

一个角落里发现了一条深沟。他纵身跳了下去并向四周看了看。在确信没有人在看他之后，他在一分钟之内吃完了芒果。然后他胜利地爬了上去靠近大师并说：“尊敬的师父，我在没人注意到我的地方吃掉了芒果。”导师微笑地看着他什么也没有说。另一个人从修道院出来，想要寻找一个孤僻隐居的地方。他无法找到。他于是匆忙赶回修道院里面的丛林。他在一颗树下坐下并且试图相信那里没有人。但他不确定。毕竟树和其他生物都一直在看着他。他决定走得更远。过了一段时间，他到了一个没有树木的地方。他甚至找不到任何生物生存的痕迹。他把芒果举近他的嘴边。“停！有人在看你！”内心有个声音叫喊出来。他抬头向上看，天空和太阳正在对着他微笑。他藏起芒果，进入森林最深处。他在那里的一处洞穴安顿了下来。那里充满了黑暗；他甚至看不到自己的身体。他取出芒果，打算咬第一口。

“嘿，我在这儿，你听不见我说话吗？”

他再也不能期望找到一个没有人在场的地方。他跑回大师身边，跪倒在地。“师父，我试图找到一个没有人注意到我的地方。但我不能。我去哪里，我都觉得我始终被一个非常靠近我的人跟踪着。”

大师微笑地看着这个学生向他说到：“你被选中了。”对上帝有信仰的人会感到他始终被一种无所不在的力量所注视。对这些人而言，他（上帝）无处不在。

经文上说：

上帝在我们的土地上

物理宇宙由五个基本元素组成。空间，火，空气，水和土。人体组织也由五个相同的元素组成：空间（空虚），火焰（身体的热量），空气（体内的空气），水（血液和其他腺体）和土（肉体 and 骨骼）。这些元素以及其他微妙的部分都由思想力量支配。所有这些都由神圣精神调动，就是这种神圣精神运行着这些内部和外部的元素。就是由于这种精神，我们才能感受到身体和世界。如果这种精神不存在，那么就不会有身体，也不会有世界。据说圣灵是无所不在的，永恒的，恒定的，也没有名字和形式。吠陀经说圣灵即是上帝，这种精神在幸福和平的状态下是始终存在着意识的。我们的最终目标是感受这种精神。直到我们发现这一点之前，我们都要根据我们过去的表现，承受处于出生和死亡的危险和轮回的周期中。因为统治着你和我的是同一个圣灵，我能感受到你的痛苦，并在你快乐时微笑。如果不是这样的话，那就说明我正在给自己筑墙，意味着我正在远离上帝。正是借由着这个路径和圣灵，内在世界和外部世界才得以连接。

这就是为什么奥义书说：“当他周围的生活遭受痛苦时，这个印度人也会受苦。（Himsaayam Thooyathe Yasa : Sa : Hindhuri Thyabitheeyathe）” 根据 Advaitists 的说法，Atma（灵魂）和 Paramatma（上帝）是一体且相同的。Atma 继承了 Paramatma 拥有的所有“特征”。实现这一目标的过程是人类生活的终极目的。“就像太阳一样，Atma（灵魂）就是

上帝在我们的土地上

Effulgent（光辉灿烂的）。就其本质而言。人们说他们'看"Atma 或者它的光辉灿烂。但没有看见，因为世界上没有除了他之外的第二个，也没有什么东西是在它之外的。圣灵既不能被看见也没有被看见过。他没有视觉和嗅觉的感官；也没有任何能在合适的协调下表现出机能的组织”这一教导在（奥义经章节）中被给出。

我们可以看到许多人在不知道 vedhic（吠陀梵语）和其他哲学术语的情况下，仍然以一颗干净开放的心爱着每个人。根据经文，他们更接近永恒的和平宁静，而不是那些通过嘴唇了解了圣经中所有内容却仍然缺乏谦卑和纯洁的人。没有谦卑的知识构成了自我的铁墙 - 这是通往上帝之路上的最大敌人。

我们在自己内部拥有不受干扰的平静，这种平静超越所有的起伏不定。由于战争，污染和暴力扰乱了外部宇宙的和平，我们唯物主义的自我，欲望和嫉妒也会破坏内心的平静。宗教协会正在为两者而努力 - 为了外部和平和内心的宁静。任何社会改革和发展，如果没有关注到这两者，都将无法完全满足其目的。

上帝在我们的土地上

上帝在我们的土地上

几年后，我再次看到了这条短语以及作者的姓名。
后来我从网上得到了完整的诗句，如下：

“他们会因我们的爱，我们的爱，知道我们是基督徒，

是的，他们会因我们的爱而知道我们是基督徒。

我们始终相伴，我们将携手同行，

我们始终相伴，我们将携手同行，

我们一起传播上帝在我们土地上的消息。”

——彼得 施罗特斯

当彼得·施罗特斯邀请他的协会传播“上帝在我们的土地上”的消息时，他实际上是想要在人民中植入爱和奉献。他没有试图确认任何特定人格的存在为上帝。他还试图定义一个理想的基督徒。这个基督徒是一个充满爱心的人。

在看到这句箴言之后的第二天，我遵从母亲的教导去了金奈的圣 Kabaaleeswarar 神庙并在那里听到了大声传颂的圣歌（泰米尔语传唱）。“向南方之主致敬 - 向所有土地的主致敬”

上帝在我们的土地上

彼得 施罗特斯在 20 世纪说过这话，在印度半岛，泰米尔萨维特先知 Maanikka Vaasagar 在第三世纪的时候也说了类似的东西。他原话是说上帝在南方的土地上。

关于 Maanikka Vaasagar（公元 285 年 - 公元 317 年）的一点补充：他的灵魂赞美诗，统称为 Thiruvagasam，是最终皈依的反映。他对这个世界说'再见'的方式是个谜。他消失在奇丹巴拉姆神庙里。我们在印度历史上也有一些其他的奉献者以这种方式消解了他们的身体 - 以神秘的方式消失了。

回到短语，这于是具有了更深层的含义。普通的意思是：湿婆，主居住在南方的土地上。湿婆神是南方土地的奉献中心。他在南方土地上的奇迹在 Thiruvilayadal Puranamzhong 中已经被解释了。这里的湿婆神庙是无数的从记不起的远古时代开始，大量的雕塑和仪式强烈地描绘了上帝的恩典，至上和崇高威严直到现在。那些因为奉献来到这里的人会感受到主的存在。那些感受到它的人说，“向南方土地的湿婆神致敬”。他们也知道主实际上不能注定属于某一特定的地方或特征。他们接下来说，'向所有土地的主致敬'。那些虔诚敬畏上帝的人在各处看到了他 - 在南方，北方，东方，西方和四周围的各处。这通常意味着每个人都从这一节中得出了这个认识。

还有另一种神秘的含义。据说人类星体的尾椎中心的 Mooladhara 脉轮是南极。北极是阿格纳脉轮，位

上帝在我们的土地上

于额头。据说 Mooladhara 脉轮是每个人神圣能量的所在。通过灵性的启发，它通过 Sushumna Naadi（脊柱的中央星体神经，Eda 和 Pingala 的星体神经到其两侧）上升到额头脉轮（称为“第三只眼”），并被确定为昆达利尼。只有名称在星体中心（当然还有跨宗教）之间有所不同。神圣的能量是一样的。每个人的敬虔神性的起点都是 Mooladhar--“南方的土地”。尽管如此，神性仍然遍传于一个人的身体各处。这里有一个非常重要的澄清：我们并没有“包含”这种神性。我们只是与这种无所不在的神性“联系在一起” - 就是这样。所以它被称为“向南方之王致敬 - 向所有土地之主致敬”。神圣的能量在每个人的“南方”土地上平等地存在，无论有神论者和无神论者以及所有阶层的人民身上。对于许多人来说，它仍处于休眠状态，对于有一些人，它是清醒的，对于极少的一部分人，它正在前往“北方”。对于每个人来说，尽管存在各种差异，神圣的能量存在于“南方”，即 Mooladhara。这就是为什么强调说“向南地之主致敬”。

在 Mooladhara，上帝被称为 Pasu Pathy，意思是动物之王。在 Agnya（眉毛间）有 Siva Linga（光之柱）和 Sahasrara（头部之冠）作为 Adianadhi - The Infinite（无限）。这都是同样的能量根据每个人的意识和认知形态不同所呈现出的各种名称和形式，如同同样的空气根据其形式和速度派生出龙卷风，飓风和微风等各种名称。

上帝在我们的土地上

“上帝在我们的土地上”的信息字面上表示了上帝存在于我们每个人之中。Maha 的口头禅 'Aham Brahmasmi - Self is Infinite Reality'（自我即使无限的真实）'（Brahadaranyaka Upanishad 奥义书）证实了这个信息。那些在里面感受到上帝的人是上帝自己的化身。这些人总是在这个国家的某些地方长久地穿越着时间存在着。

上帝在人类中

“自我在醒着状态下在眼睛中活跃（Jakrat）。在梦境（Swapna）时候的喉咙中活跃。在深度睡眠状态（Sushubthi）时在心脏中活跃。在休眠的三昧（Thuriya）状态下在头骨的顶部活跃。”

现有的普遍的对于圣灵的认识都被定义为灵魂或本我意识。因此，声称了解了本我概念的也就声称已经知道了所有被普遍认知到的圣灵，即神。前面奥义书的引用揭示了上帝如何在他的各种意识层面中以人的面目来向人类展示自己。

虽然引用似乎是为了讲明一条智慧的道路，但它也适用于奉献的道路。这些意识水平对所有人都是共同的。

光，声，空气，水和物质填补了这个物理宇宙。作为一切根源的上帝也是这个物理宇宙的根源。在创世纪中，光是一切的源泉。声音和所有其他元素都是由光所显现出来的。上帝以光的形式被崇拜。没有什么寺庙是不包含光元素崇拜的。也没有什么仪式是在缺失了光源的情况下完成的。在人体中，眼睛被作为光的源泉和表达的光的媒介。眼睛试图证明上帝的重要性和普遍性。在一秒钟之内，眼睛就能看见数

上帝在我们的土地上

十亿英里之外的星星。而下一秒，则能看见距离其不过一英尺开外的物体。身体的任何其他器官，都无能像眼睛一般地快速准确。（思维是更快的但是思维不作为实体存在）

在清醒状态下，生物主要通过眼睛的应用获得存在感。这就是为什么，据说自我或神性在生物醒着的状态下是通过眼睛来表达自己的。这并不意味着神性不通过盲人或任何其他器官来表达。那些虔诚的人总会以某种方式感受到神性。

有一种名叫 **Thiruvadi Deekshai** 的瑜伽，使用光（眼睛）这一元素来认知本我。还有其他类型的瑜伽，通过学习这些瑜伽一个人可以实现自我认知。有 **Surat Shabd** 这种瑜伽，是试图通过声音振动来感受神性。有 **Kriya** 瑜伽通过练习微妙的 **pranic** 普拉纳（与空气相关）运动将普通意识与神圣意识联系起来。有冥想练习（与 **Bindu Visarga** 脉轮相关）通过控制和指引被称为花蜜（与水元素有关）的星体腺体来达到最高意识。**Hata** 瑜伽利用笨拙的身体，代表物质，来准备内部和外部的身体以便神性能够在内部被感受到。

这些瑜伽练习非常微妙且都彼此相互关联。一般来说，这些方法都与智慧之路有关。

在奉献的道路上，光元素（如 **Thiruvannamalai Jyothi** 中的 **arathi** 和 **jyothi darshanam**），声音（**japam**），水（在 **Kumbhela** 中的 **thirthadanam**）和物质（

上帝在我们的土地上

Archavatara moortham - idols) 等元素也被使用。因此，所有内在器官和自然的主要元素都被用于精神实践中以获得清醒的头脑。他们帮助萨达卡超越了物质的意识，感受到圣灵，即精神的和平与幸福。据说本我或上帝与物质世界是不同的，那么，具形的物质要如何帮助灵性呢？

并不是说本我或神是和物质实体毫不相关的。物质或具形只是自我或上帝的表达方式之一（可能是最底层的）。上帝或自我是包容一切的。没有什么可以脱离独立于它存在。不同之处仅在于 Jeevas 的视角。Praladha 能够在宇宙中的每一个原子中看到上帝，而他的父亲却只能在各处看到粗糙的物质。所以，在 Praladha 的请求中，上帝在一根柱子中显现了。往世书中解释说上帝是在宇宙的每个粒子中固有存在着的。历史上也有这样的事件描绘了上帝的包容性或普遍性。

当有志者利用内在元素（如智慧之路）和宇宙的五个要素（如在奉献的道路上）以品尝真理为目标时，自我/神的实现就会发生。这两条路径的目标是一样的；那就是真理的实现。当目标和后续行动为都是奔着真理去时，感官就会处于控制之下；大自然变得友善和乐于助人；品尝本我或上帝也就得以实现了。

让它是任何事情吧- 醒着的状态，做梦时的状态，深度沉睡的状态或是休眠的三昧 - 其实都是心灵这个工具以微妙的方式体验着本我或上帝。

上帝在我们的土地上

我们可以通过各种精神实践（如 Raja 瑜伽，Gnana 瑜伽，Karma 瑜伽和 Bakhti 瑜伽）“微调”或“控制”清醒状态中的心灵。如果没有精神调整，就很难在任何意识状态下获得更高的精神体验。

稀释的心灵通过自己的效力（例如通过另一根刺去除刺）来净化自己，并丢弃其作为工具的身份从而与其来源即本我或上帝融为一体。虽然说起来只是简短的一句话，但普通人可能需要几千个轮回生命来经历这个过程。

那些让他们的思想得到净化和微调的人不会看到他们自己和遍布各处的巨大神性之间有任何差异。由于任何一个空的容器里面的空间与外面的空间之间没有任何区别，它们都与全知全能全包围的上帝同在统一。它们不受意识状态的变化影响（如清醒状态，梦境状态，睡眠状态和三昧状态）。只有容器会受到影响，而不是其内在的空间受到影响。只要它们留在容器内（即身体），它们就像 Jeevan Mukthas（吉万莫克塔 印度的一种全知的代表）一样。当容器破裂时，它们就变成了 Vidheha Mukthas 摩克萨。（即魂灵般的自由状态）

Jeevan Mukthas 吉万莫克塔（得圣者）有时会自愿直接将容器溶解成为自然元素。例如：Sri Ramalinga Swamikal 将身体消解在光中。Ek Nath Maharaj 将他

上帝在我们的土地上

的肉体浸入 Godhavari 河中。 Pattinathar 将他的身体与 Thiruvottiyur 的土壤一起合并。

即使是普通的生物体，未得圣的人也会失去他们物质实体的身体成为五种自然元素中的任意一种。只是普通人的遗体会注定腐烂凋落。所谓的死亡其实发生得相当强制，他们并没有真正做好准备，也没有意识到他们意识层面的变化和这些变化的发生。他们四处游荡，直到陷入另一个身体（可能是可能不是人体），在他们的意识深处将失去所有过去记忆的印记-而所有这些都是他们在他们没有理解，意识到和选择偏好的情况下发生的；这些事情按照 Maha Maya(摩诃摩耶)的计划发生，基于他们过去的业力。直到他们意识到自己到底是谁之前他们永远也不能离开摩耶的魔掌。对于已得圣的存在，情况却并非如此。他们远离摩耶的掌控；远离自然的定律，他们对摩耶有着友好的控制权。他们知道自己从前在哪里 - 也知道完成在地球上扮演完角色之后他们会去哪里。已得圣的生命不是世界舞台上的永久性演员。他们是那些不知道自己的角色和真实本性的迷茫演员的导演；有时他们（已得圣者）客串扮演角色并出现在世界的舞台上，以帮助悲惨的普罗大众们。即使在他们以凡夫肉胎的形态活着的时候，也没有人能够发现这种穆克萨斯的任何普通世俗生活的痕迹。他们一直固定存在与上帝的意识中；他们远离了任何通常能与他人产生联系的身份 - 例如他们所居住的身体类型，性别，年龄，生活方式等。这种实现的得圣的机会只有人类才有可

上帝在我们的土地上

能实现。人的出生是如此珍贵的事情；只有在这时，才有机会感受到上帝或本我。

在自己阅读了本主题后，我想删除这一章。我认为我谈论了太多我没有足够经验的领域的事情。我对我母亲说了这件事，她建议我保持这一章的原样，说：“你可能没有基于经验的智慧；但你所写的是事实。不要认为是你在写这本书，是上帝希望通过你告诉人类，他们被赋予了人类的面孔是多么的幸运。让它保持原样吧，来帮助那些注定会从这里得到帮助的人。”

寺庙

这一章里，我想要多说一些与寺庙相关的信息。只有在寺庙的气氛中，我才受到启示，得到启示的线索和启示的意图。显然，这让我更多地研究了寺庙。

一般来说，宗教场所能够激发一个人对上帝的信仰和奉献。除此之外，寺庙也激发了一个人的真实身份体现- 自我或阿特曼（印度教中灵魂）。寺庙中展示了人与神之间的直接联系。寺庙是根据 **Agama Sasthras** 建造的，传递上帝在众生中这一真理。寺庙类似于人体的新陈代谢机制。 **Praharas** 或寺庙的外墙指向自我的鞘。根据 **Agama sasthra**（寺庙建筑的经文），最多可以有七个 **praharas**(外墙，鞘)（参考：**Vaishnava Agama** 的 **Vaikhamsa**）这代表了每个人拥有的七个形体 - 肉体，以太，精神，科学或逻辑，星体，自我和蒙福的形体。这些形体与每个人拥有的七个星体中心有关。例如，**Mooladhar Chakra** 与一个人的肉体有关。七个脉轮和形体的研究是另外一个不同的，广泛的主题。这些脉轮和形体与寺庙中普遍存在的星体神性相互接触。

据说 **Raja Gopuram** 或入口处的塔楼是星体神圣的脚 - 皇冠是 **Moolagraha** 或 **Atman** 是神主要休息的地方。寺庙的塔楼用于展示神的戏剧。他们极富艺术性和美。雕塑展现了上帝戏剧的各个方面，即创造，保存，毁

上帝在我们的土地上

灭，隐藏和呈现恩典。在 Moolagraha 之前站立的 kodimaram 或木杆指向我们身体的星体脊柱。在重要场合，旗帜通过这个杆升高。它类似于通过我们脊柱的星体神经提升我们的昆达里尼神圣能量。Bali Peetam 矗立在 kodimaram 前。巴厘岛皮塔姆 (Bali Peetam) 是奉献一个人好坏行为的所有成果的地方。它象征性地揭示了这样一个事实，即这种牺牲奉献只能通过将一个人的神圣能量提升到一个人的脊椎顶部 - 通过掌握心灵使之来到前额的中心。moolagraha 中的 Atman (阿特曼) 或神只是所有这些的见证者。内心的神性结构揭示了深刻的哲学意义。诚然，这是寺庙的根本目的，但功德神明似乎不受干扰。这揭示了本我或上帝在任何时候都是中立的事实，尽管它才是所有造物的根本原因。作为这种笼统情况的特列，有时功德神会通过展示一些奇迹来证明它的存在。但是这都只不过是上帝的巨大力量而已。

许多寺庙的外墙数量较少 (少于七层)。这是由于它们只考虑了更微妙的形体。所有符合阿加玛斯的寺庙都揭示了上帝作为阿特曼存在于每个人身上的事实。这听起来可能有点复杂，但是阿加玛斯的意图是通过寺庙的结构和在寺庙中举行的仪式来提醒个体心中的敬畏虔诚的实践。寺庙的设计，个人以及非个人的灵修活动是通过一个人的智慧和奉献活动来净化一个人的身体。对寺庙结构的研究又是另一个广阔的主题；我们有大约 200 个阿加玛斯，这些理论分别在 Saivam, Vaishnavam 和 Saktheyam 方面解释不同类型的寺庙结构。

上帝在我们的土地上

在一些寺庙中会进行一些有争议的活动，如动物祭祀。事实上，用动物作牺牲的实践活动以不同的比例存在于许多的宗教中。众所周知，马塔是亚美尼亚教会中动物牺牲的常见做法。这种传统被认为源于早于基督教前存在的异教徒仪式。富裕的穆斯林在朝觐（朝圣期间）会牺牲大型哺乳动物，一般发生在开斋节时。在印度教中，这种做法大多与 Sakteyam 相关或与当地的部落传统有关。在中世纪时期出现的古典印度教不再强调动物祭祀，甚至淡化任何肉类加工过程，这都是基于 ahimsa（非暴力）的教义导致的。对绝大多数现代印度教徒来说，动物祭祀的实践是罕见的和令人反感的。这一点上我也认同他们的做法。其他由印度教做为本源发展出来的宗教如佛教，耆那教和锡克主义等，也完全反对这些动物杀戮的做法。

除了精神领域之外，寺庙还扮演着其他多重角色。寺庙也是社会经济文化中心，我在这里只谈论他们的主要角色。而人们对这个主要角色的了解程度却依旧有待商榷。

这是来自 Swamy Sivananda Saraswathi 的教导：“阿加玛斯是神学崇拜界的理论专著和实用手册。它们包括密宗，咒语和 yantras（具，印度教和佛教坐禅时所用的线形图案）这些理论专著解释了对神的外在崇拜。所有七十七个 Agamas（阿加玛斯）（Swamiji 可能指的是最认证的 agamas）的指导包含关于（i）jnana（知识），（ii）瑜伽和集中凝神，（iii）kriya（行动），以及（iv）charya 或作为的教义。他们还

上帝在我们的土地上

详细介绍了本体论，宇宙论，解放，奉献，冥想，咒语哲学，神秘图表，符咒和法术，寺庙建设，图像制作，国内仪式，社会规则和公共节日。

阿加玛斯将奉献与智慧完美融合，带来了寺庙崇拜。使得寺庙既具有艺术性又具有科学性。虽然寺庙崇拜似乎是支持二元论的，但它实际上指向了无形的统一。尽管寺庙崇拜被认为是灵性学习方面的启蒙老师，寺庙崇拜也是可以一直延申到灵性释放及以后的阶段的。这就是一些已经得圣的人例如 Sri Adhi Sankaracharya, Sri Ramanujacharya, Sri Ramakrishna Paramahansa 还在进行寺庙崇拜直到他们肉体真的消解的最后一刻为止。尽管寺庙是被设计成唤醒智慧和奉献的，奉献精神却更多地为普罗大众所熟知，这里我说的奉献是对神的奉献或者是为了神的益处所做的奉献，也就是对于真理的渴求。如果有人对着神祷告却不是为了寻求这一绝对的真理，那么就是一种稀释了的奉献。外行人通常都是只有稀释了的奉献，因为他们拘泥于不纯粹的 7 重形体。如果他们全心进行寺庙崇拜或者敬拜任何其他宗教场所，那么他们确实可以净化他们的形体，这也是寺庙组织敬拜活动的原因。但是人们进行习俗上的仪式通常只是为了盲目地因为物质层的原因——他们并不清楚主要的动力是什么。只有不到百分之一的人寻求神的实现或者在以正确的方式敬拜寺庙。

这种象征性的对于神的实现的方式在任何宗教中都无法避免地存在着。需要一个地方能够集中体现神，也

上帝在我们的土地上

许会有也许不会有一个石头的雕像，例如有些用木制的十字架代替，有一些是其他值得尊敬的灵魂的画像或者一些已经认识到神的著作。也有一些甚至在他们的寺庙里面什么也不放，即使认识到使用象征是错误的人们也承认他们似乎确实更加能够在一个特定的场所用一种特定的方式加上特定的时间，辅以特殊的行为（精神启迪）体会到圣洁。这实在是彻底的象征崇拜了。

这不是说所有的人只能在一些少数的宗教场所如寺庙中才能发现神。神无处不在，也有人无需外接的帮助就可以敬拜神。但是这些从内在中就可以找到神的也不应该批判这些需要外界辅助的人。事实上，几乎所有的人都在生命的某些阶段需要依靠某些外部的敬拜手段。另外，这些宗教场所也充满了圣洁生命的精神力量，放射出神圣的律动来碰触一个人的内在自我。

所以“神在我们的土地上”是有双重含义的，一个从内在寻求神的人可以这样说，也可以用来表示一个充满和平，爱和快乐的地方。这些地方只能在主神让所有的居者得圣了之后才能充满这些美好。

来自印度的圣人大胆地宣告世界：“你就是神，无所不包，通过自我努力和大师的恩典来认识到你自己吧。你们人将快乐的宝藏深藏于内，却在外部寻求微小的益处，除了本我之外这世界上再无其他需要被了解知道的了。

上帝在我们的土地上

尽管神是在我们心灵之地上的，我们却无法轻易看到他的形象。原因在于我们的意识无止境地被外部琐事所牵绊也就是为什么寺庙的诗句让我们战胜“罪的念头”。如果我们能够做到那样，那么我们也就能在我们的土地上感受到神，我的工作就是传播“神在我们的土地上”，也就是神在我们的里面，可以引用尤加南哒大师的话“自我实现即是知道——在身体，思想和灵魂上都是一我们和无所不在的神是一起的，我们无需请求神来到我们身边，我们不仅一直在神近处，神的无所不在也就是我们的无所不在；我们一直是他的一部分，我们所要做的几时提高我们的认识。

宗教的目的

Ramakrishna Paramahansa 为试图定义上帝的人说了一个故事。四个盲人试图定义大象的组成，第一个人摸了腿便得出大象像柱子的结论，第二个人摸了尾巴的人说大象是像绳索一样的东西，第三个人摸到象鼻的人说大象是一个灵活的绳索，第四个人摸到大肚子的人拒绝承认所有人的发现，他说：“你们这些笨蛋，大象就是一个大罐子啊”。

这就如同试图定义神，因为神是不能被定义的，只能被感知。尽管盲人们可能是正确的，但其实他们都只看到了无限里面的一部分。因此，试图对一个无限的事物给出有限的定义是很愚蠢的。如同盲人摸象一般。我们需要眼睛来感知神而发现他的人，会觉得这真的就是那个一模一样的“大象”了。神在我们的土地上，在我们的每一个里面。

自我的实现实际上就是神的实现。沙通大师 *Adhi Sankaracharya* 说灵魂和神具有相同的属性，不是分离的两个而是一致的一个。没有灵魂的实现神的实现是不可能发生的。如果一个人已经发现了本我，那一定也发现了神。

我们对于有限的疆土的边界格外小心，却无法保护好内在的土壤。我们让敌人——欲望，自大，邪恶——

上帝在我们的土地上

裹挟住心灵的寺庙且不断地与外界发生冲突。只有当我们像保护物质的疆土一样勇敢狂暴地面对内在的仇敌时，我们才能意识到神是在我们里面的。在试图驱逐内在的敌人时，我们不能无视或伤害到别人的界限。上帝是在每个人的心中的，简单地无处不在。外部和内部环境都展示和代表着神。

Swami Vivekananda 说世界和我们之间没有任何不同，即使在宇宙和本我之间发现一丝微小的差别，也如坠地狱。去吧，你会发现他在所有的里面但不要袭击任何人。

将某人打倒意味着伤害一个人——不仅是身体上或者心灵上的，也意味着攻击某人的精神自由，不要妨碍别人的精神信仰。

根据圣 Adhi Sankaracharya 所说，有三件事很难达成。1.人的出生；2 对于得胜的渴望；3.Sath 大师对于人的指引(认知到真理的灵性导师)。已经得到珍贵的第二件事情的人，可能对于面对灵性导师有些抗拒。我们有一些这样的导师，他们的指导具有不可估量的价值。据说 Sath 大师就是上帝本人，因此不可能有两个灵性导师。一个人可能从不同的语言那里听到相同的讯息，音节声调会有不同句子结构也会不同个，但传递的意思却是始终一致的。真正的大师都是相同的，他存在于我们不同的形式和推演能力里面。他将无用的外壳除去，开启我们爱与智慧的眼睛。依据每个人的能力和标准，他规定好我们的准则。所有的准则都

上帝在我们的土地上

是为了移除三个障碍：幻觉的影响；一个人过去和现在的行为和摇摆的思维的影响；由于付出不同的努力导致人与人之间不同的对于神的认知。有的人感觉到他生活在神的土地上（*Salokam*），有的人感觉到他生活在他的存在和神的土地上（*Saropam*）也有一些其他人觉得他就是作为神本尊生活着的

（*Saropam*）。因此，我们都生活在神的土地上，神也生活在我们的土地上。我们认识他多少全在我们自己的兴趣和努力上了。对这认真的人离得神近了赢得了生活的神秘，对此不上心的人，在黑暗无知的泡沫中来了又走，他们也来自于光，但又由于无知离得光很远。

Adhvaitha 的哲学说土地和神，世界和他的创造者并非两者——只有一个事物，那就是神。所有都是归一的，但所有人对于这一本性却一直挣扎怀疑，我们都从我们的根基偏离了却试图填补这一分歧。

神是所有人。即使拥有许多不同的形式但他总是一个而且简单地存在于各处。但，我们还是感觉跟神很“分离”。如何填补我们跟神之间的空隙呢？就是我们有了宗教的原因了。宗教建立起人跟神之间缺失的联系有些称为神的周围，有些称为至高无上的爱，有些称为和不被记录的真理相互融合。有些宗教不讨论神——最终的目的，而讨论道路。我的宗教强调跟神的融合-成为神。让我在这里简单讲讲我的宗教。它有四种标准的道路：一种是为做工的人，只想着工作不关心结果，另一种为了情感特质——热爱一切事物

上帝在我们的土地上

也不为定义或哲理所困扰，第三者为了哲理，最后一个是为了探求神秘控制住动物和人类本能的力量并集中关注在圣洁的意识。但其实目的都是一个而且就存在于我们心中或者说是我们自己在犹豫地将它隔离开来。谁能展示给我们自己真实的本质？神。他作为灵性导师来，帮助我们认识到真实的本性。作为宗教的一个基本是至少应该认识除了形式之外的一个神。否则，则必然无法长久。例如：Akbar's Teen Ilahi.阿克巴王也许是希望给人们带来和谐的，但他不是一个认识了神的人，因此它的哲理在他死后没有存在很长时间。

任何真的宗教都会有上述的一种方法。普遍的因素也被知道：战胜罪的念头——超越身体和思维的意识。这不应该被理解为保持一种僵死的状态，不是将身体的感官停下，一个人可以为任何一个好的因素和他的心一起行动——无需身体和思维的意识。我们必须努力去意识到我们不止于身体和思维，这一切都只能在思维清明时发生。

一首泰米尔语的歌曲以以下语句开始：*'Manamadhu Semmayanal...*这揭示了无需传唱圣洁的诗句，如果一个人的精神是纯洁的话。也无需行为来辅助。这也有相反的启示意义，事实上着可能正是正确的理解方式。歌唱圣歌吧直到灵魂已经纯净。排除生活的业力吧直到灵魂已经纯净。沉浸在无我的活动中吧直到灵魂已经完全纯净。永远尝试新的方法来完善心灵。这种精

上帝在我们的土地上

神吸引被当作 *sadhana* 所知道，向容器里面倾注油直到容器的边缘口。直到溢满，就无需再多油了，只要检查保证油一直是满的就是了。但不会有魔法让容器充满，必须通过个人努力让容器充满。一切得圣的人都做过这充满的工作。

普通人的容器上有很多的小洞——欲望，贪婪，冷漠等等。因此无论他们如何努力，心血都会从小洞之中流走，但如果他们保持有虔诚和信仰，上帝会帮助修复这些小洞，让他们保持完美和充满。

也可以换一种方式来说。清空你的精神容器，它充满了垃圾。人可以很努力地尝试，但是欲望，贪婪一般的灰尘会一直倾注到容器中。诚挚的努力和上帝的无上恩典会将这些尘土清除干净，只有通过上帝的恩典，一个人才能进入神的国度。而神帮助那些帮助自己的人。神提拔那些举起手来靠近他的人。因此，宗教的意义就是在实践中践行 *sadhana* 来认知神的恩典。这样一个人才能永沐真理之光。这就是生活的终极意义。

思维的净化有很多途径。可以通过全面沉浸在行动中，或者克制住行动，可以通过奉献，可以通过瑜伽和冥想来控制感官。目的都是相同的——净化思想。当我们有了纯净的思想并且脱离了关注外在的事物之后，就能看见本我了。不能要求人人都遵循一个固有的道路，毕竟我们的存在的本质就是基于自由。我们所需要的就是检查我们没有走在错误的道路上。这里可

上帝在我们的土地上

以引用马丁·路德·金的名言：“如果不能飞的话就跑吧，不能跑的话就走吧，不能走的话就爬吧，但无论你做什么，都必须是在前进的道路上的。一直前进——这就是自我实现的真实进程写照了。”

宗教的追随者们彼此纷争都认为自家才是唯一正确的。宗教是具有个体属性的，他们给予个体自我心灵净化的选择。与其浪费宝贵的时间去认识更多的宗教，一个人更加应该努力去让花费在宗教里面的时间过得值得。参加最广泛的宗教集会并不会让一个人完美起来，阅读神圣的经文也不能让一个个体得救，除非这个人真的消化了这些课程并且继续前进，使用这些他已经习得的部分。

如果一个人真的想要改变，就要使用他已经被给予的关键。就是：宗教和道路都是个人的。崇拜或者争论这一关键都无必要。只有通过正确地运用这一关键，一个人才能解放自己来到新的认知维度当中。如果不运用这个关键或者用不虔诚或者无知来损害了这一关键属性，那问题就会伴随这个人了。这也就是一个人不做出改变却诅咒宗教，一直改变这一关键点。神给每个人都送去了适合他们自己的钥匙，我们必须活出自己的命运，用合适的钥匙来实现自己。直到一个人渴求认知并将自己预备好放在虔诚之中，任何宗教都是帮助不了他的。改变宗教信仰也绝不会有任何帮助。如果一个人不能对自己诚恳——不将为自己变得更好做好准备，改变宗教信仰将毫无意义。如果接收一个宗教就能让一个人得救，那我们人人都是已经得救的

上帝在我们的土地上

人。但事实却是，在任何一个宗教中都任然有罪犯。因此真正的测试不是来自于宗教而是来自一个人的真诚和为了实现得救的抗争。一切宗教都有一些特征去更好的适应一部分人，可能不是适用于所有人的。所有的宗教都是为了将我们带领到神那里去。不能实现这个目的的宗教其实根本就算不得宗教了。印度有着多种多样的宗教和哲理但是也都有同一个目标——认识神。

如同 **Swami Vivekananda** 说的一样：宗教是为了实现，不是说道，不是教义，不是理论，无论他们看起来多么美好。是为了现在和将来，不是为了听到或认同，是关于整个灵魂都变成它所信仰的那样。那才是宗教。

怎样看见他？

根据 Vedhantha 所说，可以通过两只眼睛看到神。爱的眼睛（*Premachakshu*）和智慧的眼睛（*Jnanachakshu*）爱的眼睛显现了本我的智慧。智慧的眼睛闪动着爱的天性。对神的爱以及自我的体验——这是看见神所必备的眼睛。因此，奥义书上说：“爱或智慧的眼才能看到他。”

爱神也就意味着爱一切生命，因为神存在于一切生命之中。自我的经验表明是同样的阿特曼也就是灵魂平等地存在于一切事物当中。

智慧或爱的道路——都是内在的。如果神在我们的里面存在，我们为什么还要去到寺庙，教堂或者清真寺，谒师所或法观等一些宗教或灵性的中心中呢？如果有什么东西在里面产生了错误，心灵蒙尘或是由于恐惧导致了自身的错误，我们别无他选，唯有去到神圣的地方或者神圣的人那里去净化我们的心灵使之重获宁静。这些地方有充满的智慧和爱来帮助我们净化心灵。我们可能无法立即感受到这一效果，因为成效通常发生在幕后。

外部的帮助仅仅对于内部觉醒的人才有效用。这来自 Sri Lalitha Sahasranamam: “*Antharmuka samaaraathya: bahirmuka sudhurlaba*”即是：“寻求上帝是通过内部

上帝在我们的土地上

的法则的，外部的帮助几乎没有什么作用。这似乎是一个相悖的论点——外部的方式等于寻求无助。对于这些精神上盲目的人来说，外部的的方法确实无用，因为内里无光他们在外面也一无所见。而已经被启迪的也不需要外部的帮助，在里面被点亮的人在哪里都能见到同样的光，而内里晦暗的人，即使上帝就在眼前也会视而不见。这就是为何我们会见到关于外部崇拜的不同观点和经历的原因。盲目的人无法看见任何，有些微光的人相应地看见一些，被点燃如同太阳一般的人，能看见全局。这就是为何 *Gandhiji* 说，人都是借由自己的光看见上帝的。所以，我们要尽一切可能来发展我们的内部事业。外部的崇拜都是为了以更多的方式从“里面”看见他，如果渴求者不将外部的的方式转化成内里的功用，那么外部的崇拜就将无效。

一副有着 *Thiruvannamalai* 和瑜伽信徒的图画，并着底部的两盏灯，出现在这本书的封面页。说得是：*Thiruvannamalai* 上被点燃的真理在瑜伽行者那里才能被看见真正的光芒。一个人如果没内部的光明是无法看见外部的光亮的。而想要看见内部的光明，爱和智慧的眼睛则是必须的。

“身体被称为神的殿堂。存在的 *Jeeva*（灵魂）即使无可比拟的 *Shiva*（神）。驱赶走无用的无知，用相同的 *Soham*（我就是你）来祷告——奥义书。

上帝在我们的土地上

上帝在我们的土地上——强调了自有的神性存在于每一个人。为了进入这神性，一个人应该有纯洁的思想和基于它产生的智慧或爱的眼睛。

现在，我已经看到这些常常被误解的词语了——爱，智慧，宗教和神——都被外行人的力量和存在所联系着。

Putli.org 这个网站是为了传播上帝在我们的土地上这一启示而设计的，为了传播人生来就是圣洁的这一真理。在这个充满偏见的世界里，我希望提醒观者对于内在本我的不懈追寻。上帝在我们的土地上会像极光一般温柔地闪耀。这一启示必须要通过外在来传播，这样一些可以接受的人才能在里面听见他。我想无所不能的伟大祷告祈求影响这两种方式的传播。

印度和启示

尽管我们没有在启示当中提到任何有关印度的字眼。但这并不表示这一切与印度没有关系。如同尤钾南哒大师在他的自传，一个瑜伽行者的自传里面说的一样，尽管印度拥有着世界上比任何其它国家都要古老的文明，却很少有史学家们意识到他存活的奇迹绝不只是一个简单的意外，而是一代代最优秀的印度人对于永恒真理的奉献的逻辑产物。以大量恒久不变的持续性，史前到现在为止的不转移性（有资深学者来说明有多少种么？）印度已经给出了任何对于时间有疑问的人最值得的答案。

圣经故事当中亚伯拉罕向上帝请求只要 Sodom 城中有十个正直的人就饶恕这个城市，而圣灵回应说：为了这十个人的缘故我不会摧毁它。这在印度得以不被遗忘的情景下有了新的意义。多少强盛的帝国湮灭了，精于战事，也曾经一度和印度文明同时出现：古埃及，巴比伦，罗马，希腊。

“主的答案是如此清晰地表明了，一块绵绵不息的土地，不是由于物质上的成就，而是来自人民的著作……一个能够孕育出十个在不可贿赂的法官（神）眼中伟大的人的国家永远也不会了解到灭亡。

上帝在我们的土地上

留心这个**信条**，印度已经在数千次时间的狡猾把戏中证明了它不是无智慧的。自我实现的大师在每个世纪中都能使这片土地更加神圣。

上帝在我们的土地上这一启示实际上对于印度有着特殊的重要性，具有爱和智慧的圣洁存在者们要么物理上要么精神上一直都居住在这片神的脚前的土地上。发现神的人就是神自己。事实上，说神在我们的土地上是正确的，因为印度有好几处不同的圣所，闪现出得圣者的蒙福和存在的多样光彩——以来引导和平衡在无尽时间空间中的整个人类种族和其他生命存在。

以下是一些世界上**杰出**人物的名句摘录：

“如果被问及哪片天空下的人类思维得到了最优选的发展，对于最伟大的生命问题有了深层次的思虑，并且有了解决的答案，我会说那是印度。” - Max Muller (German Scholar, 1823-1900)

“在宗教上，印度才是真正的百万富翁……所有人都想去看，而且只要看到过哪怕只是一瞥，都不会再想去看其它所有宗教结合起来的表演的哪怕一眼的一个国土。

- Mark Twain (American Author, 1835-1910)

“这已经是十分清晰的事情了，以西方开头的一章会以印度作为结尾如果这文明不是自我毁灭了的话。在

上帝在我们的土地上

历史上的极端危险的时刻，拯救人类的方法就是印度的方法。”

- Dr Arnold Toynbee (British Historian, 1889-1975)

如果地球上还有一个地方的人们梦想还能和自人类存在以来的梦想一致的话，那就是印度。

- Romain Rolland (French Philosopher, 1886-1994)

“在印度，我发现一群居住在土地上的普通人，却不依赖这土地；生活在城市中，却不将自己限于于此；拥有着一切，却不为任何事物所拥有。” - Apollonius Tyanaeus (Greek Traveler, 1st Century CE)

“印度拥有世界的起源。她有着世界上第一个文明，有着世界上第一次的物质财富积累。有着众多的深度思考这和细微的智者；她有矿产，木材还有一个多产的灵魂……到我现在能够判断的领域，她没有什么是没做的了，自然和人力上面，印度都已经成为了太阳照耀地方下的最杰出不凡的国家了。似乎没有什么遗漏也没有什么被忽视掉。”

- Mark Twain

“在这个世纪的结尾，世界是被西方所统治的，但是在 21 世纪，印度会征服她的征服者。

- Dr. Arnold J. Toynbee (British Historian)

上帝在我们的土地上

印度会征服世界——不是通过武器而是通过爱和兄弟情谊。印度不想征服物质上的世界，印度是想教会每个人如何征服他们内里的自我。

这个行为的意图是很明显的——提醒所有人心中的神性和敬虔之意，提醒在我这片国土上的人们他们的机会和责任——认识并重新让这个国家的神圣文化和唯一真理重获活力。这不是说印度是唯一一个人们可以找到神的土地，神的伟大灵魂遍布世界各处。但是这里在印度，人类生命的终极是如此明显生动地存在于强烈而神圣的律动中。每个人都能通过这样或者那样的方式感受到他，而这种神圣的律动也是超越了一切不同同等地展示给所有人的。我们认识到这个机会了吗？我们利用好这个机会了吗？无论如何，这项工作都是为了全人类的更好未来而被驱动的。

我的建议，说明，论点 and 批评分别以“旅途愉快”“这就是闪耀的印度”和对于光的一瞥“等不同的名字分别单行出版。

他们都在大体上支持灵性的发展，特别之处是点出了印度的活力和生动性——其实这两者并没有太多的不同之处。灵性就是印度的活力。

这些书讨论了个人，社会以及政治党派的各式角色。统治者，除了对于国家的管理之外，也应该对保护我们的文化采取必要的措施，例如检查娱乐媒体，保证有质量的教育，以及采取真正的宗教教育分离论。而

上帝在我们的土地上

社会教育机构和娱乐媒体应该在将我们的古老优秀的文化带进日常生活中扮演尤其重要的角色。工业企业应当在不造成环境污染或者生态不平衡的情况下做成生意。而个人应该做好在日常生活中践行我们最高的文化道德的准备。这是统治者的工作，来监管好以上的所有活动，并且用一种奖惩机制分明的手段来达成目标（提供荣誉和奖赏给值得的人 Dhana,而惩罚犯法者，被称为 Dhanda）

爱国主义不是一种安全范畴或只在危机时刻应该被考虑的问题。她应该体现在维护国家骄傲的任何方面——她的文化，宗教和神圣不可侵犯性。爱国主义不应该通过枯燥自大的在特定日子里的庆祝表达，它应该是通过日常遵循她的关键基本原则来体现。就印度而言，她的至关重要的准则就是“灵魂的自由”。一个理想的爱国主义者为止努力。他会为真理或者本我站岗，反对一切真理或本我的枷锁。

泰米尔语

向至高无上的内在居住者的莲花脚致敬