

宙提爾靈根：光柱

艾美·賓素的闡釋

最早引導我認識主希瓦---希瓦殊勝夜敬拜的至高之主---偉大之處的，《師尊古魯之歌》是其中之一。由於自幼便開始修習我古魯---師尊古魯瑪義捷維拉薩南達---的教誨，並定期前往古魯德悉達坡訪學，我年少時已知道《師尊古魯之歌》是悉達瑜伽道路上最神聖的經文之一。這部由主希瓦傳授給帕瓦蒂女神的《修習真我》（*svadhyaya*）文本總讓我著迷，因為它引人入勝地闡述了師尊古魯的本質。從它的教誨中，我找到了如何理解、珍視以及敬拜我古魯的方向。

我大約十一歲時，正在古魯德悉達坡訪學，一天下午，我拿起《修習真我》這本書，開始詳細閱讀並研習《師尊古魯之歌》的含義。我花了幾天時間來學習主希瓦在這部經典中傳授的 182 節經文。我專注於每個梵文單詞，試圖理解它的意思。學習完畢時，有一件事我很清楚明白，那就是主希瓦的教誨：

नगुरोरधिकंनगुरोरधिकम्।

naguror-adhikam | *naguror-adhikam* |

師尊古魯，無以尚之。

的而且確，師尊古魯，無以尚之。ⁱ

इदमेवशिवंत्विदमेवशिवम्।

idamevashivam | *tv-idamevashivam* |

古魯實相即希瓦。

的而且確，古魯實相即希瓦。ⁱⁱ

我記得，清晰地知道師尊古魯實際上就是至高希瓦---主希瓦與我的古魯同一不二，讓我感到如釋重負。自此，每當我複誦「唵南瑪希瓦雅」（*Om Namah Shivaya*）---師尊古魯所賜，並得到古魯的沙迪活化的彩坦雅（*chaitanya*）曼查時，我知道自己是在敬拜古魯的臨在，祂是至高無上的主希瓦和我內在的真我。

印度聖典傳統中，主希瓦不僅是眾神之一；祂是瑪哈德瓦（Mahadeva）---眾神中最崇高者。同時，主希瓦擁有最受尊崇的阿迪古魯---原初和首席古魯---的席位。祂是至高意識的化身，是所有形式的神聖知識的導師，包括瑜伽、冥想、音樂和舞蹈。祂是眾多神明和聖哲的古魯，揭示了無數經典，千百年來，這些經典引導了成千上萬的求道者走向真我證悟。

《師尊古魯之歌》裡，主希瓦親自闡釋了「古魯」一詞的意義：

गुकारस्त्वन्धकारश्चरुकारस्तेजउच्यते।

अज्ञान-ग्रासकं ब्रह्मगुरुरेव न संशयः॥

gukāras tv andhakāraś ca rukārastejaucyate |

ajñāna-grāsakam brahma gururevanasamsayah ||

音節「古」代表黑暗，音節「魯」意指光明。

毫無疑問，師尊古魯是吞噬和摧毀無明的至高恆存本體。ⁱⁱⁱ

主希瓦的其中一個最受尊崇和最具深刻意義的象徵是希瓦靈根。主梵天在《靈根往世書》(Linga Purana) 中道出了希瓦靈根是如何形成的故事。

故事開始時，主梵天和主維師努在天界討論兩者中誰更崇高。辯論期間，一道壯麗的光柱在祂們眼前出現，所發出的光無比輝煌燦爛，但同時，它的臨在也令人平心靜氣。

在《靈根往世書》，主梵天描述祂看到這柱靈根時的體驗：

ज्वालामालासहस्राढ्यं कालानलशतोपमम्।

क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमध्यांतवर्जितम्॥

अनौपम्यमनिर्देश्यमव्यक्तं विश्वसंभवम्।

jvālāmālāsahastrāḍhyaṁkālānalaśatopamam|
kṣayavr̥ddhivinirmuktamādīmadhyāntavarjitam||
anaupamyamanirdeśyamavyaktaṁviśvasambhavam|

它有著數不盡的火焰簇，相當於許多吞噬一切的大火。它的光是穩定的，不增不減。靈根無與倫比、卓越非凡、不可思議。它是宇宙的源頭。^{iv}

主梵天和主維師努被這令人驚嘆的光芒所震撼，暫停了辯論。祂們都想更多地瞭解這無盡的光柱。於是主梵天化身為天鵝，努力尋找光柱的起點，而主維師努化身為野豬，試圖尋覓光柱的終點。然而祂們都徒勞無功。祂們既不能靠近光的源頭，也找不到光的末端。意識到這一點時，祂們看見從光柱中心出現了一位男性的光輝形象。祂就是主希瓦。

這個故事中主梵天和主維師努看到的是太初的希瓦靈根 (*shiva-lingam*) --- 自然顯現 (*svayambhu*，音譯：斯瓦演布) 的靈根；宙提爾靈根 (*jyotir-lingam*)，即光柱，「如是」、「如如而在」的，燃燒著的無盡火焰，那就是整個宇宙的光耀中樞。

在《靈根往世書》，主梵天對一眾集合的天神進一步描述祂看到這第一柱靈根時的情景：

तदासमभवत्तत्रनादोवैशब्दलक्षणः।
ओमोमिति सुरश्रेष्ठाः सुव्यक्तः प्लुतलक्षणः।
tadāsamabhavattatranādovaiśabdalakṣaṇaḥ|
omomitisuraśreṣṭhāḥsuvyaktaḥplutalakṣaṇaḥ||

偉大的諸天神啊，之後從光柱中產生了雷鳴般的太初之音 *AUM*（唵）。
那是一股清晰、明顯、悠長而餘音繞樑的聲音。^v

因此，這希瓦靈根與太初之音「唵」的共振並無分別，亦因此，在其內構成了所有韋達經和所有真知。《靈根往世書》進一步說，靈根的光遠超於太陽、月亮和火的光度。
《往世書》描述以這形相出現的主希瓦為 *shuddha-sphatika*（音譯：舒達思帕迪卡），即純淨、光輝的水晶，無屬性、無污點、不受干擾、無二元對立。這靈根就是遍存的真

我；它是 *brahmanda*（音譯：珀羅門達）---「宇宙之卵」---代表整個宇宙，天地萬物由此而生。

在悉達瑜伽道路，我們從古魯瑪義的教誨和自身的體驗得知，這宇宙光柱存在於我們每人的身心中。在微妙身的視覺表像中，希瓦靈根經常被描繪為安坐於海底輪（*muladhara chakra*），即潛伏的空達裡尼沙迪寓居之處。這脈輪是光柱的底部，它從這裡一直上升到頭頂。

作為求道者，我們領受師尊古魯以沙迪帕迪沙形式賜予的恩典時，就從此開展真我證悟之旅了。當我們堅定地跟隨 *guru-marga*（音譯：古魯瑪噶）---古魯所指示的道路，古魯在我們內心喚醒的內在沙迪就會通過光柱向上升，直至抵達頂輪（*sahasrara*，音譯：薩哈斯瓦拉），即頭頂的千瓣蓮花，也就是印度聖典所描述的薩達希瓦（*Sadashiva*）---仁慈的主希瓦---的住所。正是在這裡，瑪哈空達裡尼沙迪（*Mahakundalini Shakti*）與瑪哈德瓦（*Mahadeva*）---崇高的主希瓦---合而為一，弟子體驗到與摯愛的古魯和自己的內在真我完美的融合。

在悉達瑜伽道路上，我們所做的一切外在敬拜，目的都是引導我們通達內在真我。希瓦靈根象徵著瑪哈空達裡尼沙迪（*Mahakundalini Shakti*）踏過的內在光途，也象徵著那神秘通道的目的地。每當我們敬拜希瓦靈根，我們都是在敬拜真我的至光---寓居心靈洞穴中、無形無相的阿迪古魯。

希瓦靈根有各種不同的形相。在印度，許多希瓦靈根都是自然產生的。它們是 *svayambhu*（音譯：斯瓦演布）---自然顯現的，故此形狀各異。最常見的形狀是大橢圓形，代表光柱，又或是圓丘形，象徵 *brahmanda*（音譯：珀羅門達）「宇宙之卵」---造物之源。

供奉在各寺廟和信眾家中的人造希瓦靈根通常由石頭製成，有一個高高的垂直圓柱體，頂部呈圓形，插入底部的基座中。圓柱體代表光柱。圓柱頂部（可見的部分）代表主希

瓦。圓柱的中間在基座內，從外看不見，代表主維師努。圓柱體的底部（在基座內，也是從外看不見）代表主梵天。基座代表至尊女神---至高無上的沙迪。

梵語中，*lingam*（音譯：靈根）一詞的含義之一是「標記」或「符號」。希瓦靈根（*shiva-lingam*）象徵著整個宇宙---創造、維持，和消融的能量，而最重要的是，象徵著至高無上的沙迪---揭示彰顯宇宙的能量。希瓦與祂的沙迪密不可分。

敬拜希瓦靈根最通常的儀式是簡單的 *abhishek*（音譯：阿比舍卡）（神像聖浴）。在神像聖浴後，可以用香油或檀香膏來塗抹希瓦靈根，然後供奉對主希瓦來說是神聖的花和葉（如蓮花和木橘葉），將它們放在靈根的頂部。接下來，傳統的做法是點燈、供香、唱頌或複誦曼查唵南瑪希瓦雅（*Om Namah Shivaya*）。

根據《往世書》的傳說，阿迪古魯希瓦首次在天界向主梵天和主維師努顯現後，歷代以來，曾在不同地方彰顯為宙提爾靈根---耀眼的光柱，來保護和指引信徒。據說每當主希瓦出現時，信徒都要求祂永遠留在該地，所以，為了人類的福祉，祂化身為有形的靈根。

就像闡述主希瓦本質的印度文本《希瓦大往世書》（*Shiva Mahapurana*）所說：

लोकानामुपकारार्थं स्वलिङ्गं चाप्यकल्पयत् ।
तल्लिङ्गं पूजयित्वा तु सिद्धिं समधिगच्छति ॥

lokānāmupakārārthaṁ svaliṅgamcāpyakalpayat |
talliṅgampūjayitvātusiddhiṁsamadhigacchati ||

祂，至高無上的主希瓦，為了庇佑和提升諸世間，
創造了以靈根出現的形相。
信徒敬拜這形相以證得至善。^{vi}

印度有十二個主要的宙提爾靈根，全被視為最殊勝的主希瓦靈龕，求道者至今依然前往參拜。建於宙提爾靈根四周的寺廟都是靈性能量的聖殿。

宙提爾靈根聖殿都座落在水邊---要麼在河岸上，靠近大海，要麼靠近其他水體，如湖泊或池塘。為何無上真我選擇於何處顯現如此重要？原因包括實用和哲理兩方面。就實用來說，因為水是生命之源，有水，人就更容易在寺廟周圍定居；水可供飲用、沐浴和種植食物。從哲理來說，認為水可以保持並增強敬拜場所的靈性能量。

十二個宙提爾靈根的排序是根據《希瓦大往世書》記載的出現先後順序。每個都有特定的重要性，是主希瓦各具體屬性的化身。

對悉達瑜伽士來說，宙提爾靈根具有特殊意義，因為巴巴穆坦南達和師尊古魯瑪義在印度各地的朝聖之旅（梵文：*yatra*，音譯：雅查）中，差不多到過所有十二個宙提爾靈根參拜，並供奉普佳（*puja*）。

Somanatha（音譯：索瑪納塔）

第一個宙提爾靈根是索瑪納塔（*Somanatha*），意思是「月亮之主」。 *Soma*（索瑪）是月亮的名字，*natha*（納塔）的意思是「主」。索瑪納塔位於古吉拉突邦（*Gujarat*）維拉瓦爾（*Veraval*）地區的阿拉伯海岸旁，據說索瑪納塔鄰近特里維尼桑甘（*Triveni Sangam*），即希蘭亞河（*Hiranya*）、卡皮拉河（*Kapila*）和神話中的妙音天女河（*Sarasvati*）的交匯處。

據《希瓦大往世書》記載，這是月神辰德拉德瓦（*Chandradeva*）向主希瓦熱切禱告的地方。傳說辰德拉德瓦激怒了主梵天的兒子帕賈帕提（*Prajapati*），因此帕賈帕提詛咒辰德拉德瓦喪失祂的身份和所有光彩。月神的禱告讓主希瓦心悅，以微光形相顯現在辰德拉德瓦面前，賜福祂有圓有缺，卻不失光彩。主希瓦還賜予月亮福佑，讓新月置身於祂自己的鬢髮中。從那時起，主希瓦就被稱為「索瑪納塔」---月亮之主。

梵文 *soma*（音譯：索瑪）也有「甘露」的意思。根據《師尊古魯之歌》所說，內在的古魯寓居在頂輪位置，籠罩該處的是辰德拉帕卡沙（*chandra-prakasha*）^{vii} --- 月亮的甘露光芒。

***Mallikarjuna*（音譯：瑪利卡尊那）**

瑪利卡尊那，第二個宙提爾靈根，位於安德拉邦（*Andhra Pradesh*）的師里沙藍（*Shrishailam*）地區，奎師那（*Krishna*）河邊的山頂上。

瑪利卡（*Mallika*）是女神帕瓦蒂的一個名號，阿尊那（*Arjuna*）是主希瓦的一個稱號。傳說瑪利卡尊那是主希瓦和女神帕瓦蒂的居所；它是主希瓦的所在地，以宙提爾靈根形相出現；也是沙迪坡（*shakti peeth*），即至尊女神的所在地。

瑪利卡尊那賜予健康與財富，並確保世界安定繁榮。《希瓦大往世書》說，向瑪利卡尊那供奉普佳來敬拜主希瓦的人，可以從所有痛苦中解脫，獲得無上幸福。「瑪利卡」也是一種芳香的茉莉花的名稱，深得主希瓦鍾愛。

許多聖哲都表達了對主希瓦瑪利卡尊那形相的歌頌。例如，詩聖師尊阿卡瑪哈德維（*Shri Akkamahadevi*）在她的聖詩和歌曲中描寫的主希瓦就是這個形相。她稱其為「白如茉莉花的摯愛主」。備受尊崇的聖哲阿迪商羯羅阿闍梨（*Adi Shankaracharya*）也在師里沙藍（*Shrishailam*）創作了詩長一百節的《希瓦南達拉哈利》（*Shivananda Lahari*）（「主希瓦極樂之浪」），這是歌頌瑪哈德瓦的讚美詩。

巴巴穆坦南達曾多次參拜瑪利卡尊那，並供奉普佳。在 1973 年那次參拜中，巴巴為宙提爾靈根舉行神像聖浴（*abhishek*），然後將自己戴在脖子上的金剛菩提子念珠（*rudraksha mala*）放在希瓦靈根上。接著他進入了深度的冥想。冥想後，巴巴去取回念珠時，念珠拿不動！就像粘在宙提爾靈根上似的。巴巴笑說：「看來他喜歡我的念珠。他想要我的念珠。」

然後巴巴問靈根說：「您不把我的念珠還給我嗎？」當祂再次去取念珠時，念珠鬆脫，很容易就拿下來了。巴巴把念珠掛在脖子上，對聖殿的祭師說：「主希瓦想要我的念珠，因為這串念珠是我的古魯德---薄伽梵尼提雅南達---送給我的。」

Mahakaleshvara（音譯：瑪哈卡雷舒瓦拉）

在中央邦（Madhya Pradesh）邦賈因（Ujjain）市的希普拉（Shipra）河畔，是主希瓦以瑪哈卡雷舒瓦拉形相出現的居所。瑪哈卡拉（*Maha-kala*）的意思是「至高無上的時間」，而伊舒瓦拉（*ishvara*）的意思是「主」或「君主」。

化身為瑪哈卡雷舒瓦拉時，主希瓦被尊崇為所有時間的君主，故也被尊崇為死亡之主---閻摩王（Yama）。修行者敬拜瑪哈卡雷舒瓦拉，就是敬拜不被時間限制的阿迪古魯，以及賜予永恆與不朽體驗的阿迪古魯。據《希瓦大往世書》所載，瑪哈卡雷舒瓦拉也庇佑和賜福給所有受時間約束的眾生萬有，包括大自然和肉體。

Omkareshvara（音譯：唵卡雷舒瓦拉）

第四個宙提爾靈根是唵卡雷舒瓦拉，位於中央邦（Madhya Pradesh）坎德瓦（Khandva）市，神聖的納爾馬達（Narmada）河畔。唵卡拉-伊舒瓦拉（*Omkareshvara*）的字面意思是「太初之音『唵』之主」。

唵卡雷舒瓦拉是唵的精髓和靈魂。在這形相，崇高的阿迪古魯被尊崇為所有聲音、文字和曼查的至尊。祂是瑪瓏卡沙迪（*matrika-shakti*）的統帥，是賦言語以意義的力量。通過修煉曼查佳帕（*mantra japa*）、念誦聖典、唱誦和研習古魯的教誨，修行者能夠更好地理解 and 辨認在所有聲音和語言中，唵卡雷舒瓦拉的臨在。

Kedarnatha（音譯：凱達爾納塔）

座落於雄偉的喜馬拉雅山，在白雪皚皚的山脈和風景如畫的草坪上，是第五個宙提爾靈根：凱達爾納塔---「草地之主」。凱達爾納塔靈根的位置鄰近阿拉卡南達聖河（Alakhananda）的支流曼達基尼河（Mandakini）的源頭。

據說，供奉凱達爾納塔的寺廟由潘度五子（Pandavas）在數世紀前建造，那是印度史詩《瑪哈波羅多》(Mahabharata) 記述的戰爭結束時。它是印度最著名的聖地之一，每年有成千上萬的朝聖者前來朝聖。據《希瓦大往世書》說，敬拜主凱達爾納塔，能令人解脫生死輪迴之苦。

Bhimashankara (音譯：比瑪商羯羅)

比瑪商羯羅是第六個宙提爾靈根，位於馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra) 茂密的森林中，靠近浦那市 (Pune)。它位於比瑪瓦蒂河 (Bhimavati River) 的源頭。

主希瓦被尊稱為比瑪-商羯羅 (Bhima-shankara)，因為祂擊敗了惡魔比瑪，這惡魔令所有信仰上主的有德之士惶恐萬分。比瑪象徵憤怒、嫉妒和驕傲。以比瑪商羯羅為形相的阿迪古魯摧毀弟子內心的負面品質。

Kashi Vishvanatha (音譯：喀什維殊瓦納塔)

第七個宙提爾靈根，主希瓦的喀什維殊瓦納塔形相，位於最神聖的恒河河畔，瓦拉納西 (Varanasi) 聖城中。這是全印度最受尊崇的聖殿之一。

維殊瓦納塔 (Vishvanatha) 或維殊維舒瓦拉 (Vishveshvara) 是主希瓦的一個名號，意思是「宇宙之主 (或君主)」。瓦拉納西 (Varanasi)，俗稱喀什，據說是世上持續有人居住的最古老的城市之一。除了是宙提爾靈根的家外，喀什維殊瓦納塔還是一個沙迪坡 (*shakti peeth*)，即至高沙迪的所在地。女神帕瓦蒂以安娜潘納母的形相---滋養整個宇宙的萬母之尊---寓居在這裡。

Tryambakeshvara (音譯：查眼巴卡伊舒瓦拉)

查眼巴卡伊舒瓦拉，第八個宙提爾靈根，位於布拉馬吉里山 (Brahmagiri) 上，鄰近馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra) 的納西克市 (Nashik)。這聖殿也是戈達瓦里河 (Godavari) 的源頭地。

查眼巴卡伊舒瓦拉（Tryambakeshvara）意為「三眼之主」。主希瓦的第三眼，在前額中央，代表內視之眼，在感知和與外間世界互動的同時，不斷地往內看。這明辨力（*viveka*）的內視之眼，保護修行者免受無明、缺乏覺知，和心魔的傷害。

這希瓦靈根是獨一無二的，因為它有三個圓丘或靈根，分別代表主希瓦、主梵天，和主維師努。

巴巴穆坦南達很喜歡參拜查眼巴卡伊舒瓦拉。在祂修行期間，甚至一度住在聖殿附近，在那裡度過整個察圖爾瑪夏（*chaturmasya*）---為時四個月的雨季修行期。後來，在1960年代，巴巴開始每年與一群信眾參拜查眼巴卡伊舒瓦拉，向主希瓦供奉普佳，以及冥想和舉行薩桑。

Vaidhyanath（音譯：瓦伊迪雅納特）

瓦伊迪雅納特---「至尊藥師」---是第九個宙提爾靈根，它位於印度賈坎德邦（Jharkhand）的德奧噶爾市（Deoghar）。這座寺廟鄰近神聖的希瓦-恒河池（Shivaganga pond）。

信徒敬拜這宙提爾靈根---主希瓦的藥師形相，祂治癒困擾信徒身、心、靈的所有疾病，並引導信徒臻至完美的 *sva-astha*（音譯：思瓦阿殊塔）---安住於自身內在的真我。

Nageshvara（音譯：納格舒瓦拉）

位於古吉拉突邦（Gujarat）德瓦拉卡市（Dvaraka）靠海的地方是第十個宙提爾靈根：納格舒瓦拉---眾蛇之主。在它附近有幾個聖湖，如高毗塔拉夫（Gopi Talav）和比瑪噶佳塔拉夫 Bhimgaj Talav 等。

納格舒瓦拉靈根的形狀是三瓣的金剛菩提子（*tri-mukhirudraksha*），是有三個不同面的珠子。因為離主奎師那的故鄉德瓦拉卡（Dvaraka）不遠，故相信主奎師那曾經常參拜這宙提爾靈根。據說主納格舒瓦拉可以為人解脫所有心毒，如仇恨、憤怒，和嫉妒。

Rameshvara（音譯：羅摩伊舒瓦拉）

第十一個宙提爾靈根：羅摩伊舒瓦拉---「羅摩之主」---位於印度次大陸最南端，在印度半島和斯里蘭卡之間的一個小島上。在羅摩伊舒瓦拉寺廟群之內和周圍，有許多提爾塔（*tirthas*），即聖水池，傳統的做法是，到這聖殿參拜的信眾，在領受主希瓦的達省前，先在這些聖水池中淨身。

根據《羅摩衍那》的記載，就是在這裡---印度的最南端---主羅摩在渡海往蘭卡與惡魔拉瓦那（*Ravana*）作戰之前，向主希瓦參拜。主希瓦向主羅摩顯現，祝福祂取得勝利。然後主羅摩謙遜地請求主希瓦世世代代寓居此處，繼續賜福予全人類。

阿迪古魯以羅摩伊舒瓦拉瑪哈德瓦（*Rameshvara Mahadeva*）的形相賜予人勇氣、力量 and 福佑，讓人在致力行善和維護達爾瑪（*dharma*）時取得勝利。

Grishneshvara（音譯：格里殊耐舒瓦拉）

第十二個也是最後一個宙提爾靈根，是格里殊耐舒瓦拉瑪哈德瓦（*Grishneshvara Mahadeva*），它靠近馬哈拉施特拉邦（*Maharashtra*）的奧蘭加巴德（*Aurangabad*）市。主希瓦的格里殊耐舒瓦拉形相是慈悲之主，賜予信眾寬恕、喜樂和救贖。這種形相的阿迪古魯是無上恩典和福佑的恩賜者。

巴巴和古魯瑪義都曾前往格里殊耐舒瓦拉神廟參拜。1980 年代末，古魯瑪義在一次全印度上下的雅查（*yatras*）---朝聖之旅中---拜訪了格里殊耐舒瓦拉。古魯瑪義和陪同祂的悉達瑜伽士在聖殿裡念誦了《師尊古魯之歌》，為宙提爾靈根舉行了神像聖浴，並複誦了悉達瑜伽世系的啟迪曼查：唵南瑪希瓦雅（*Om Namah Shivaya*）。

我喜歡探究希瓦靈根的本質和力量，因為它喚起我內在的神聖之光---在我之內蒙受古魯瑪義喚醒的光，令我想到古魯瑪義的臨在和達省的光。思考希瓦靈根、膜拜希瓦靈根，總令我感受到我對古魯的無限感恩。

大約二十年前，我是一群悉達瑜伽士中的一員，一道陪同古魯瑪義前往比瑪伊殊瓦拉瑪哈德瓦（Bhimeshvara Mahadeva），那是位於甘耐殊普里村，薄伽梵尼提雅南達的三摩地聖殿旁的希瓦神廟。古魯瑪義向希瓦靈根供奉普佳後，我們就坐在聖所內（*sanctum sanctorum*）冥想。我記得自己坐在那裡，眼睛溫和地張開，望著師尊古魯瑪義和希瓦靈根。那一刻，我體驗到祂們兩者無與倫比的一體性；從希瓦靈根和我古魯散發出來，充滿光芒的神聖沙迪，是同一不二的。我向祂們倆---阿迪古魯的形相和我的薩古魯---獻上內心的敬意。我覺得自己是在看著上主敬拜上主，真我冥想真我。而我，從古魯獲賜了內在覺醒，也同樣地，在那裡，在某處，與這神聖的能量相連---以我複誦的古魯曼查、以我奉獻的古魯無私服務、以我研習並修煉古魯瑪義的教誨、及以我對摯愛古魯的虔信---與之相連。

© 2022 SYDA Foundation®。版權所有。

-
- i 《師尊古魯之歌》96 節。
 - ii 《師尊古魯之歌》97 節。
 - iii 《師尊古魯之歌》23 節。
 - iv 《靈根往世書》17.34-35。
 - v 《靈根往世書》17.49。
 - vi 《希瓦大往世書》8.1.17。
 - vii 《師尊古魯之歌》91 節。