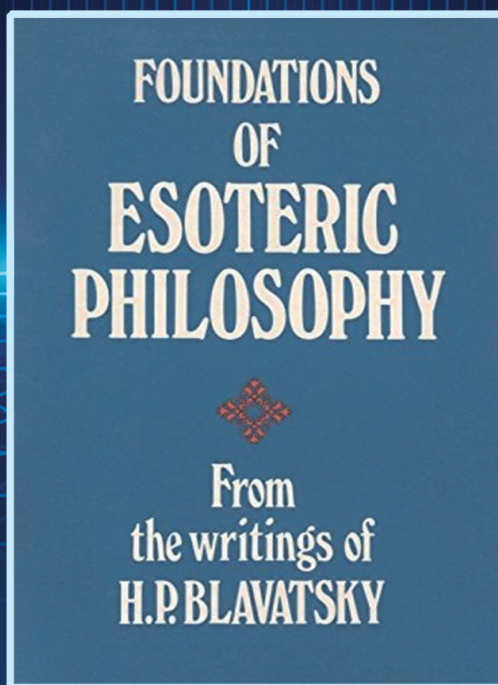

《秘密教義》的根本教導

FUNDAMENTAL TEACHINGS IN *THE SECRET DOCTRINE*

米歇爾·森德與巴布洛·森德
(Michele Sender and Pablo Sender) 講解

新加坡證道學學會

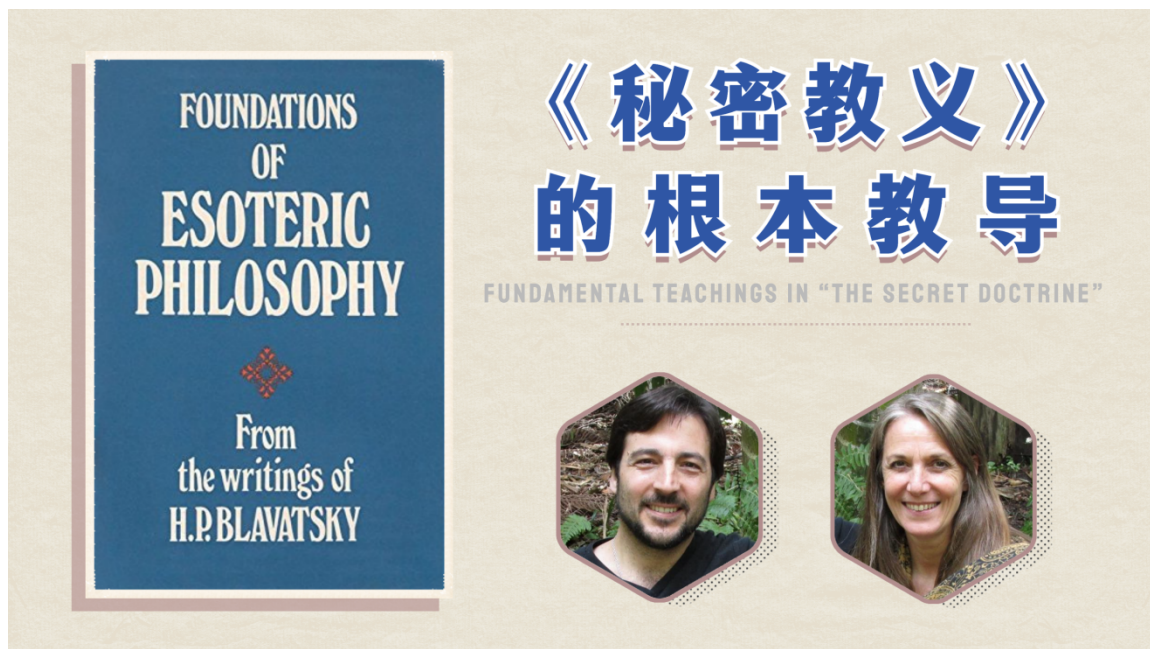
The Singapore Lodge Theosophical Society

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

前 言

布拉瓦茨基夫人（H. P. Blavatsky）在 1888 年所著的《秘密教义》，是现代证道学的经典和基础，是科学、宗教与哲学的综合。它可能是第一部融汇东西，串联古今，贯通体系，对几乎所有宗教传统进行比较性论述的著作。其内容之丰富，深邃，全面，超前，写作方法之神秘，令人叹为观止！据说，爱因斯坦的桌上总是放着一本《秘密教义》，是他的睡前读物。

布拉瓦茨基夫人说，《秘密教义》并不能给出宇宙的终极和完全真相，但它是一本将人“引向真理”的书，向我们指出了古老长青智慧之光，希望它能够成为我们灵感的源泉。所以，我们的学习，重点并不完全是“学什么”，目的不是积累一大堆的奥义知识，而是更应该着重“怎样学”，即拓展我们的意识，让我们的灵知更容易向我们展示本具的洞见。

该系列来自美国证道学学会的“熟悉证道学”（At Home with Theosophy）栏目。是我们由浅入深学习《秘密教义》的第一个系列。它专为那些想理解这本十分“难啃”的巨著的初学者所设。两位讲师米歇尔·森德和巴布洛森德亲切地侃侃而谈，根据布拉瓦茨基本人的教导以及伊安瑟·霍斯金斯（Ianthe Hoskins）所著的《秘义哲学基础》（Foundations of Esoteric Philosophy），结合自己的心得，提纲挈领地解释了学习《秘密教义》的关键，如：四个基本理念，三个基本命题，六个小结，五个验证的事实，以及第二卷中关于人类进化的三个新命题等。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

讲师介绍：

巴布洛·森德于 1996 年加入阿根廷证道学学会，并在阿根廷获得了生物学博士学位。他曾在印度阿迪亚的证道学学会国际总部和美国证道学学会国家总部生活和工作过。目前，他在加利福尼亚州奥哈伊的克罗托纳证道学学院工作。作为一名国际演讲家，他在世界各地举办过各种活动和静修。作为一位著名的证道学学者，巴布洛学习 H. P. 布拉瓦茨基的教义已有二十五年之久。他兼具证道学和科学的背景，使他能够以深刻、精确和实用的方式介绍灵性教义。

米歇尔·森德于 2006 年加入证道学学会。她曾在美国证道学学会国家总部生活和工作，目前是克罗托纳证道学社区的一员。她拥有教育学学位，曾在美国和国外举办过关于证道学及其在日常生活中的实际应用的讲座、课程和研讨会。她是宇宙原动力出版公司（Fohat Productions）的创始人，该公司旨在分享证道学的生命力。

鸣谢：

特别感谢美国证道学学会允许新加坡证道学学会独立使用该视频系列。感谢全球华人共同协作，将自己的劳作成果无偿捐献给新加坡学会，便利所有证道学的学生。

译组：韩江雪，Anne，白帆，李佳龙，杜巍巍

文字处理/编辑：肖丹，杜巍巍

设计：一位愿意匿名的同修

本系列可以在新加坡证道学学会公众号“证道学世界”，中文网站 <https://chinesetheosophy.net> 或者学会的 YouTube 上免费观看或下载。

该视频系列版权所有，属非卖品。欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

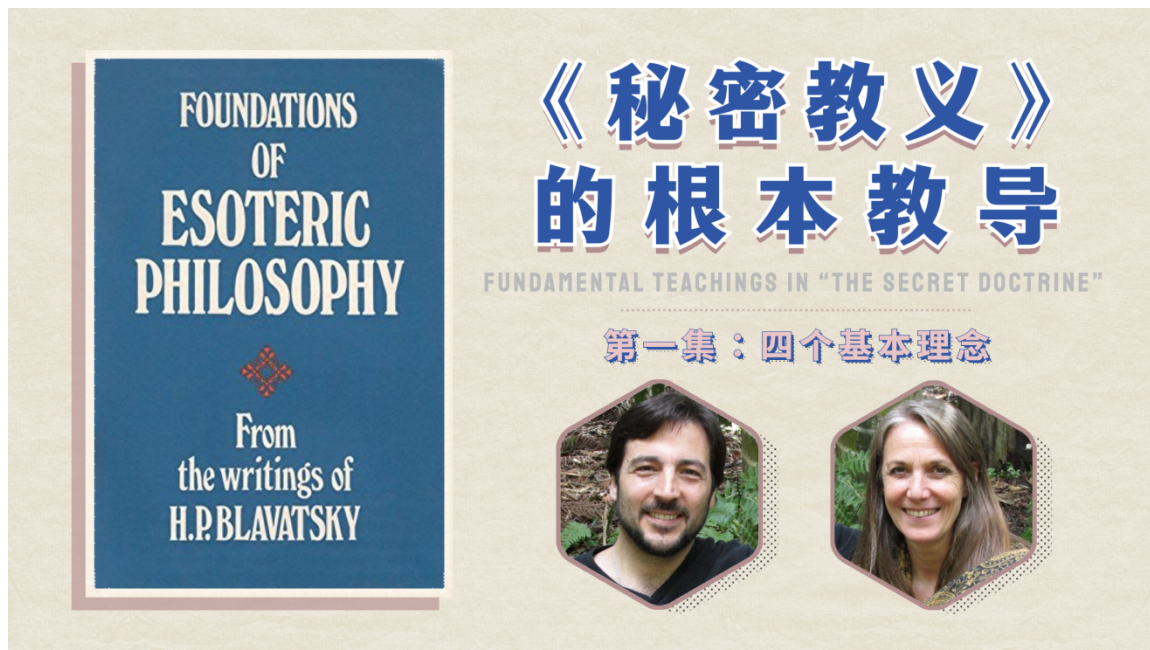
新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

目 录

第一集 四个基本理念	3
第二集 三个基本命题	19
第三集 六个小结	43
第四集 五个验证的事实	65
第五集 三个新命题	86

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

©本讲义来自新加坡证道学学会发行的同名视频的字幕。版权所有。

欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

新加坡证道学学会

<https://chinesetheosophy.net/>

您可通过以下途径观看本视频：

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

《秘密教义》的根本教导

第一集

四个基本理念

欢迎大家来到我们的“熟悉证道学”系列讲座。

今天，我们将开启一个新的系列，基于伊安瑟·霍斯金斯 (Ianthe Hoskins) 所著的《秘义哲学基础》(Foundations of the Esoteric Philosophy) 一书。这一系列的名称为“《秘密教义》的根本教导”(Fundamental Teachings in The Secret Doctrine)。大家将会看到，我们将深入探讨《秘密教义》中的一些基本原则，并学习如何进行研究。

伊安瑟·霍斯金斯是英国的一位证道学者，属于英国证道学学会，她大约在 20 年前去世。所以她算是一位相对现代的证道学者。好，接下来我们就开始吧。

引言部分：《秘密教义》的副标题为“科学、宗教与哲学的综合”。在《秘密教义》成书之时，这三门学科已经从所有古代传统——包括东方宗教和希腊哲学——最初的综合性研究中背离出来。这使人担心，这些学科逐渐变得更加分离和教条化，无法协调统一。

这段话来自道斯·麦克戴维 (Doss McDavid)，他曾做过一次关于如何学习《秘密教义》或《秘密教义要诀》的讲座，美国证道学学会网站上有这段讲座的音频文件，巴布洛 (Pablo) 在把视频链接发给大家时，他还会发送道斯讲座的音频链接。他非常清晰地讲解了如何看待《秘密教义》，为什么它会被写出来，并且给出了学习《秘密教义》的关键建议。

他说，当我们研究《秘密教义》时，对科学、宗教和哲学这三个领域有基本认知是很有帮助的。这并不意味着你必须在所有这些领域都精通，尽管精通确实会让学习更轻松，但重要的是要明白《秘密教义》是以这些领域为基础的，这样就不会像我那样，因为对这些领域一无所知，导致对书的内容感觉像外语一样晦涩难懂。

正如道斯所说，现代学习知识的方法的一个问题在于其高度专业化，这种专业化导致不同的知识体系彼此之间的鸿沟越来越大。因此，正如《秘密教义》副标题所示，布拉瓦茨基希望创造一种综合性的世界观，一种能够融合科学、哲学以及宗教或灵性层面的世界观。

这让人联想到如今医疗领域医生的专业化现象。过去，医生对整个身体都有全面的认识，他们能够从手部症状推断出脚部可能存在的问题。但现在的医生往往高度专业化，有些医生只专注于手部，对身体的其他部分一无所知。这种割裂化现象在医疗领域造成了治疗上的脱节，同样的情况也发生在现有的知识体系中——这正是人们所担忧的。正是在这样的背景下，布拉瓦茨基着手撰写了《秘密

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

教义》。

接下来，道斯继续解释道，要理解《秘密教义》的整体框架，首先需要了解它是基于一本名为《慈岩之书》（Book of Dzyan）的神秘东方文献。这部著作分为两卷：宇宙起源（Cosmogogenesis）和人类起源（Anthropogenesis），即宇宙和人类的起始。宇宙起源部分包含七个偈颂，人类起源部分包含十二个偈颂。我们现在主要关注宇宙起源，第一卷分为三个部分。嗯，两卷都是这样的……

在第一卷中，第一部分是根据《慈岩之书》的偈颂写成的，这又分为两部分。第一部分是源于偈颂本身的诗意表达，然后布拉瓦茨基在这里加入了她对这些内容的注解。第二部分则着重探讨了这些内容在世界各大宗教中的象征意义。

如果我们观察所有世界宗教，可以发现它们都有关于宇宙起源的故事，关于人类起源或人类如何产生的故事，以及关于人类进化或救赎的故事。这些内容通常以象征、寓言和故事叙述的形式呈现。因此，这就是上面说的这第二部分的内容，如果在阅读《秘密教义》的偈颂时牢记这一点，我们将更容易理解其措辞的用意及含义。

接下来，书的第三部分探讨了《秘密教义》与科学的关联。我们必须记住——书中讨论的是当时的科学，也就是 19 世纪 80 年代的科学。布拉瓦茨基所做的是，在她书中提到的一些观点，直到 20 世纪才得到科学验证。而且她在《秘密教义》中提到的某些观点，至今仍超前于现代科学的认知。

事实上，现在的科学——举例来说，尤其是宇宙学领域，也是我们即将深入探讨的——许多现代科学家正在提出的新理论和假说，与布拉瓦茨基在《秘密教义》中阐述的观点非常相似。这个现象很有意思，因为它在某种程度上印证了这部著作所包含的知识的可靠性。

在前言中，伊安瑟·霍斯金斯告诉我们：布拉瓦茨基一再强调这些教义的古老性和普世性。就她个人而言，她只声称自己担任的书写者和传递者的角色。用布拉瓦茨基的话来说：

“这些真理并非什么全新的启示，作者也不标榜自己是第一个向世人揭示这些神秘知识的人。我的努力，不过是将这些最古老的教义重新汇集，编织成一个和谐完整的体系。”

所以，如果我们牢记“这是世界历史上的首次”——也就是在 19 世纪末期——这是第一次所有这些信息被汇集在一起。因此，布拉瓦茨基不仅需要将这些内容整合，还必须用当时的语言解释这样做的原因及其来源。

我们必须认识到那个时代的局限性。在当时，能够与这类知识进行对照的著作仅有《奥义佛教》和《揭开伊西斯的面纱》这两部作品，再加上一些刊登在《证道人》杂志上的文章。这就是当时学习者可以依赖的全部资料。

但正如布拉瓦茨基所说，她在《秘密教义》中希望展示的是：存在着一种古老的智慧，或者称之为永恒的智慧，因为“永恒”意味着这种智慧自人类诞生之初就存在。即便是在 19 世纪，当这本书被撰写时，大多数人认为过去的知识没有任何价值，因为科学等领域不断进步，人们认为自己比过去的人了解得更多。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

布拉瓦茨基竭力向世人揭示的是：古代人类就已经掌握了一种与人类文明共存的智慧。在《秘密教义》中，她运用从真师那里学到的教导作为框架，将各种零散的知识片段系统地整合在一起，称之为“秘义哲学”。然后，她以此为基础，展示了各种宗教、宗教教义、哲学教义，甚至科学，如何能够相互融合。她提到，这只是整体知识的很小的一部分，也是当前人类整体发展水平下所能分享的全部内容。

埃德提出了一个问题：“是否有不依据《秘密教义》却探讨相似内容的现代著作？”

实际上，在《秘密教义》写成之后——这部著作与证道学学会的工作一起，首次系统地将科学与灵性研究结合起来。因此，如今有许多领域以不同方式研究科学与灵性的关系。甚至达赖喇嘛也在尝试从灵性智慧的角度解读科学的发展。

宗教方面也是如此——比较宗教在当时是一项新兴的研究领域，大多数宗教被基督徒进行比较，目的是展示基督教在各方面如何优于其他宗教。

因此，证道学学会（TS）率先尝试研究所有宗教，并认为它们各有其价值。同样的情况也适用于神话——过去神话常被视为迷信。布拉瓦茨基的著作远早于约瑟夫·坎贝尔（Joseph Campbell）这样的现代学者，坎贝尔的著作表明，神话中蕴含着深刻的智慧，而不仅仅是迷信。

我认为，布拉瓦茨基汇集了所有这些内容，随后不同的人在各自的领域进行了深入研究和专业化，这正是布拉瓦茨基在当时的独特之处。她不是像现今学者那样专注于某个特定领域，而是试图构建一个完整的知识体系。

还有，对宗教教义象征性或寓言性的解读在当时也并不普遍。布拉瓦茨基对此有大量论述，导致如今许多人也以更寓言性的方式解读宗教教义。这种解读方式在她对《慈岩之书》各偈颂的评注中得到了充分体现。

对我来说，牢记这一点非常有帮助——她试图解释和证明：“这就是我在这里所说的，你看这里有同样的内容，那里也有。”这就解释了为什么在她的著作中会涉及中国传统、卡巴拉教派、各种神话等众多看似庞杂的内容，这些对我们来说可能令人感到困惑，但正如我所说，这些都是她用来论证其观点的重要证据。

好了，让我们开始吧。那么现在我们将探讨四个基本理念。如果你听过道斯·麦克戴维的讲座，你会发现他会用“长单子”这个词，这四个理念就是其中的一个单子。我不确定这个叫法是否适用《秘密教义》，但他确实将内容分解成了一个单子。在这些清单中，有“三个基本命题”和“四个基本理念”等，而我们现在就要从这四个基本理念开始讨论。

在具体讨论第一个理念之前，让我们先了解这四个基本理念的来源。

“当时由指挥官罗伯特·鲍文（Robert Bowen）记录下一份笔记，虽然篇幅不长，但极其珍贵，这份笔记后来被单独整理成一本小册子，标题为《布拉瓦茨基夫人论如何学习证道学》。”

“通过这些笔记，我们不仅了解到布拉瓦茨基夫人认为应该如何进行学习，

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

应该持有什么样的态度和期望开展学习，还详细说明了在开始整个学习之前，应该按照什么顺序来掌握这些基本论述。同时，布拉瓦茨基也给出了一些需要学习者始终牢记的基本理念。”

这些基本理念源自布拉瓦茨基夫人与一群学生的对话，罗伯特·鲍文将这些内容记录了下来，你可以在互联网上找到这本小册子《布拉瓦茨基夫人论如何学习证道学》。是的，这本小册子在网上可以找到。

今天，我们将深入探讨鲍文笔记中的四个基本理念。布拉瓦茨基夫人多次强调，研究《秘密教义》并不能给出宇宙的终极和完全真相。在她看来，《秘密教义》的目的是“**将人们引向真理**”，帮助人们逐步加深理解。

接着，她概述了学生们在学习过程中应该始终铭记于心的四个基本理念。由于这些理念是即兴说出的，其表述比她的主要著作更加平实易懂，因此非常适合作为理解那些更深奥内容的入门指引。

确实，《秘密教义》旨在将人们引向真理这一理念非常重要，因为，正如我们即将看到的，布拉瓦茨基的目的是培养一种特定的探索方法，这种方法能帮助我们获得对真理的洞见——这种洞见并非仅仅来自于阅读信息。通过阅读信息，我们可以获得知识并将其储存在记忆中，而真正的洞见则需要我们以特定的方式来思考和理解这些信息。

她指出，真理并不在书中和文字中。只有通过内在深刻的洞见，我们才能真正感知真理；这种感知需要通过以这种方式研读《秘密教义》而得到，这也是我们今天将要探讨的内容。

确实，在传统教育中，我们往往被教导要追随专家的指导——阅读他们的著作，记住他们的观点，遵循他们的建议，然后我们就能理解他们所传达的。然而，在探索真理的过程中，这根本不适用。我们可以在各处阅读这些被记录下来的“真理”，但如果我们没有亲身体验和感知，这些真理对我们而言依然是空洞的文字。

好了，现在开始——第一个基本理念：万物的根本合一性。

“在自然界中，从浩瀚星辰到微小矿物原子，从最高的天使到最小的纤毛虫，所有复合体的组成部分在其最终本质上都具有完全的合一性。这种合一性贯穿于精神界、智性界和物质界的一切层面。这可以说是奥义科学最基本的法则。（《秘密教义》第一卷，120 页）”

布拉瓦茨基在这里探讨了一个深刻的概念：从最宏大的存在形式（如最高等的天使），到最微小的生命形式（如细菌）或最基本的物质粒子，它们本质上都是合一的，这是贯穿一切的基本法则。

是的，因为我们在宇宙中观察到各种多样性，自然而然地，我们会认为这些多样性是分离且彼此不同的。因此，认为所有这些表象其实是同一个合一体的不同表现形式，这一观点有些违反直觉。然而，正如她说的，这是奥义科学的基本法则——即在所有这些多样性的表象背后存在一种合一性。这一点至关重要，正如我们将要探讨的。这是布拉瓦茨基提出的第一个基本理念，我们将从不同角度来探讨这一概念。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

作为一种练习，为了更好地理解和体会这一理念，我们可以尝试一些冥想练习：先观想世界的多样性，然后将注意力引导向其背后的合一性，再反向进行。这样的练习有助于我们真正感受这种普遍存在的合一性。

是的，因为我们通常认为我们的身体是独立分开的，但如果我们观察到原子层面，比如说，我们不断与周围环境交换原子。我大脑中的一个原子昨天可能还在一只松鼠体内，通过呼吸进入了我的身体。所以，如果你在物质层面上将现实视为这些不断交换的原子，你会开始意识到——我们并不像想象的那样是彼此分离的。正如我们将要看到的，这种合一性甚至比这更为根本，但这只是米歇尔所说的一个例子，对吧。

我个人确实难以体会到这种与万物合而为一的感觉或合一性。但我能理解，当我进食时，我摄取了食物中的原子，当我喝饮料时也是如此；或者当我处于一个房间中，我能感受到他人的情绪，甚至有时捕捉到他人的思想形状。这些都是一种共享，不仅是在接收外界的影响，同时也双向地向外分享自己。

“这种合一性与我们通常理解的聚合概念完全不同——例如，当我们说一个国家或一支军队是合一的，或者说这个星球通过磁力线等方式与另一个星球有关联。这里的教义并不是指这些。它强调的是存在本身是“一物”，而不是由多个相互连接的事物组成的。从根本上讲，只有‘唯一存在’。”

通常，当我们说某物是合一的，我们的意思是它们彼此连接，今天的人们可能会有“我们都是有关联的”这样的感觉，这是可以接受的。但布拉瓦茨基在这里指出，她所说的合一性要更为深刻和根本。这不仅仅是指独立的实体以某种方式相互连接或影响——而是说所有这些看似独立的个体实际上是**唯一存在**，是同一生灵的不同表现形式。

我们用金子举例。金子可以被塑造成许多不同的形状，但它依然是金子，其本质不变。因此，所有这些形态其实是“一”，因为它们可以被熔化回本源。这个例子说明了布拉瓦茨基在前述引言中提到的那种普遍存在的本质。“器器皆金”是一个物质本质无处不在的例子。

现在将金子比作心智——我们心智所呈现的各种不同形式实际上是宇宙心智的不同表现。或者从意识的层面来看——我们每个人的意识和感知，仅仅是同一个意识的不同形式。因此，就像米歇尔所说的，通过在不同层面应用这个类比，我们可以在一定程度上理解这种合一性的含义。

埃德说：“合一不是相连”，这是一个非常恰当的表达方式。我能感受到与每个人、每件事物或所有存在之间的连接，但要真正感觉到我与万物相同，或者说我是那个存在，对我来说是有些困难的。

是的，一般来说，我们倾向于将合一性视为某种外在的概念。而真正的挑战在于认识到：这种外在的合一性其实就是我自己——如果我们说一切都是“一”，这意味着我就是那个合一体，你也是，她也是，一切都是。我们起初将合一性视为一个外在的概念，接下来的挑战是将其转化为第一人称的体验，而不是第三人称的体验。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

另一个例子或类比是身体的细胞。这些细胞——我们从没有想过通过将单个细胞排列起来，制造一个肝脏或心脏，然后将它们组合成一个完整的人体。虽然现代科学确实尝试这样做，但从合一性的角度来看，如果我的身体是一个完整的合一体，那么一个单一的细胞确实无法在没有其他细胞的情况下生存，这就是这种合一性或这种根本的“**唯一存在**”的概念。

是的，如果你把任何细胞从身体中取出，它就会死亡。所以细胞可以被看作是个体存在，但它的本质是整体存在的一部分——一旦被取出，它就无法再维持生命。类似地，合一性并不仅仅是个体存在的简单组合。每一个个体都是合一性的一种表现，并且本质上是那个合一性的一部分。

“存在有两个方面，正面和负面。正面是精神，或者说是意识；负面是物质，意识的对象。这个存在是绝对存在的首要显现。正因为它是绝对的，所以不存在任何外在于它的东西。它是全然的存在。”

这段话的核心思想是，一切都是这个合一体的一部分。我们有时倾向于认为意识是实相而物质是幻象，但如果要说幻象的话，那么意识和物质都是幻象，因为它们只是这个“**唯一存在**”的两个方面。善与恶、光明与黑暗、正与负，这些看似对立的现象都只是这个唯一存在的暂时性面向，没有任何东西存在于它之外。

“它是不可分割的，否则它就无法是绝对的。如果某个部分能够被分离出来，那么剩下的部分就不再是绝对的，因为这就涉及到它与分离部分的**比较**。比较与绝对性的观念是相矛盾的。因此可以明确，那个根本的，**唯一存在**，或称绝对存在，必然是一切形式中的终极实相。”

在我为今晚的活动做准备时，突然有了一个想法：每当我拿自己和别人做比较，或者拿别人和自己、甚至彼此进行比较时，我就无法感受到那种合一感。每一次比较，都会造成分离。每一次命名，也都会让人感觉有了距离。因此，这实际上是一种练习，一种每天都要做的练习，目的就是去发现那种根本的合一感，尝试在生活或工作中做到不比较、不命名、不辩解，不制造分离。

因为，感知分离的心智，无法感知合一。或者说，总是在制造分离的那部分心智，是无法体验合一的。这就是我们在证道学中提到的低级心智与高级心智、具体心智与抽象心智的区别。如果我们想要体验到我们是其中一部分的这种合一性，一个有效的训练方法就是减少对那个不断造成分离的心智部分的关注。这样，正如米歇尔所说，我们可以渐渐地感受到那种合一。

从形而上学的角度来看，如果有某样东西不属于那个绝对的存在，那它就不是绝对的。绝对存在意味着整体。所以，许多宗教会把善与恶分开——将上帝与魔鬼对立。这样的上帝——如果他与魔鬼对立，那他就不可能是绝对的。真正的绝对存在更像是数字“0”，其中既包含了正1，也包含了负1。我们一旦显现出正1，负1也就自然显现了，一旦有了正面就必然会有负面。因此，当我们谈论绝对存在时，实际上是在讨论所有对立面的合一。

我不知道我是不是偏离了主题——如果是的话，你可以打断我——但这个思路让我想到了宇宙的显现。最初存在一个合一体，从这个合一体中产生了“**异化**”，

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

这是第一个阶段；从异化中，接着出现了极化，再由极化走向二元。所以，这不是从绝对性直接到二元性，而是经过了几个阶段。对我来说，这也是我们从合一状态转向分离的一个过程。

是的，下周我们将通过第一个基本命题来进一步探讨这个问题。我总是想得太超前了！好吧。

“无论是原子、人还是神，不管是单独还是整体来看，在最深层次上都是绝对存在，这就是他们的**真实本质**。在研究《秘密教义》时，这个基本理念必须始终存在于心智背景中，作为形成所有概念的基础。一旦我们放弃了这个理念（这在深入研究奥义哲学的诸多复杂层面时极易发生），分离的观念就会占据上风，研究也就失去了其价值。（鲍文笔记）”

所以，这正是“专注一心”或集中专注力的真正原因——在我们阅读《秘密教义》时，要始终将这种基本合一性作为指导理念。

是的，你看，布拉瓦茨基在这里的观点非常激进。她说，一旦我们失去对这种合一性的把握，当我们陷入奥义哲学复杂的细节和各个方面时，如果我们开始从分离的角度去看待它，研究就会失去价值。她的意思是，从那个角度去学习是没有任何意义的——如果你打算从这个角度去学习，干脆不要浪费时间。我们也可以用来这种方式来重新表达她的观点。

那么，为什么会这样呢？你知道，你当然可以学习《秘密教义》，了解第一逻各斯、第三逻各斯、各个层次的生灵，并不断地记忆这些内容，而完全不去思考合一性。但为什么这种研究会失去价值呢？那是因为布拉瓦茨基不希望你是单纯地积累信息——她希望你能真正洞察到真理，而这种方式永远无法带来对真理的深刻洞见。

当然，在一开始，当我们只是尝试理解这些概念时，我们会失去对合一性的把握。但这只是一个初步阶段。一旦我们掌握了主要概念，我们就应该在阅读《秘密教义》时，把这个“唯一存在”放在心中，这个存在就是我们自己，所有的一切，如我们在其他观点中会提到的那样，都是存在于这个“唯一存在”之内。

我认为，对于我们习惯于概念思维的心智来说，要理解“洞见”和“更高层次的学习”能带来比知识积累更多的收获，这确实很困难，因为我们眼前有如此浩瀚的知识需要学习，似乎永远也学不完。那么，如果我们在物质世界上无法积累足够的知识，任何洞见如何能帮助我们获得更多呢？这似乎是一个悖论，但我们必须学会信任它。

是的，指出这一点很好，洞见并不一定意味着带来更多的信息。洞见带来的是对真理的深刻觉知，帮助我们明白自己不是什么，也明白自己是什么。因此，《秘密教义》中的各种细节，在某种意义上，当我们在这方面有所洞见时，都能够帮助我们破除那种我们仅仅是这具渺小身体、是带着种种欲望的小小自我人格的观念。所以，虽然知识层面上确实存在大量信息，但洞见却是完全不同性质的东西。

所以他说的这是《秘密教义》中的秘密——还是《秘密教义》？不，不，他

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

说这是“秘密的教义”，而不是《秘密教义》。

我们现在讲第二个基本理念——“没有死的物质”。

“每一个最微小的原子都是有生命的。这是必然的，因为每个原子在本质上都是绝对存在。（鲍文笔记）”

“从抽象的意义上说，自然界不可能是‘无意识的’，因为它是从绝对意识中流溢出来的，因此是绝对意识在显现层面上的一个方面。（《秘密教义》第一卷，277 页，脚注）”

你知道，在科学界，意识通常被认为是某些生物活动的副产品。科学认为某些生物可能具有意识，某些可能没有，但奥义哲学认为，意识与物质同在。正如科学发现物质和能量并非两种不同的东西——《秘密教义》在科学得出这一结论之前就已经提出了这一观点——而且《秘密教义》表达的更多：不仅物质和能量是同一事物的两个方面，意识也是同一事物的一个方面。物质、能量和意识是宇宙本源不可分割的内在组成部分。因此，世界上没有任何事物是完全没有物质、能量或意识的，它们只是以不同的比例和不同层次的显现存在，既有物理层面的也有非物理层面的。

“因此，不存在所谓的‘虚空’、或叫它‘阿卡西’，或者随你怎么叫，其中天使和元素精灵像在水中游动的鳟鱼那样。这种想法虽然普遍，但并不准确。真正的理念是，每一个原子，无论它处在什么层面，本身就是一个生命体。”（鲍文笔记）

我认为，她在这里想表达的是，既然一切都是有生命的，我们就始终不断地在与生命互动。通常我们会认为在我和麦克风之间空无一物，但从量子物理的角度来看，我们现在知道那里并不存在真正的“空无”。这是布拉瓦茨基在《秘密教义》中提到的——空间本身就是物质，不存在哪怕一英寸的真空。在量子物理中，他们把它称为量子汤或者是概率场等概念。

这个理念表明我们始终处于生命之中，生命层层叠叠。就像我们自身是活的一样，我们之间也是相通的——虽然我们认为皮肤将你我分开，但实际上并非如此。如果一切甚至包括空间都是有生命的，或者说是生命的一部分，那么我们就一直浸润在这种意识或生命之中。我们呼吸着生命，因为我们的细胞是活的且拥有意识。所以整个存在就是生命在生命中流动并与生命互动的过程。不存在真正无生命的、无机的、彼此完全分离的事物。

我认为这对我们来说很难理解——我在想，可能对我自己来说——因为我可以把事物分开，我可以把东西放进盒子里，用墙把它们分开，所以要转变思维方式，认为万物都是流动相通的，对我们的概念思维来说这是很难理解的。是的，这就是为什么这些理念都需要冥想来领悟，而不仅仅是阅读和记忆这些概念，对吧？

因此，每个理念都可以成为冥想的源泉——因为我们现在看到的这些文字，是每个理念的完整描述，字字句句摆在这里。因此，这些理念可以作为日常冥想的源泉和启发。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

“‘无机物质’这个概念仅仅表明：所谓的‘惰性物质’分子中沉睡的潜在生命是我们无法认知的。**万物皆是生命**，甚至矿物尘埃的每个原子也是**生命**，尽管这超出了我们的理解和感知范围，因为它超出了那些拒绝接受奥义学的人所了解的法则范围。（《秘密教义》第一卷，248-249 页）”

在科学领域，他们通常会说有些东西是无生命的，认为原子或矿物当然不是活的。但他们对生命的定义非常狭隘——他们武断地将生命定义为他们认定为活的事物。他们把生命定义为能够自我复制的有机体 - 但这显然是一个武断的定义。

这里的重点是，生命和意识的原则普遍存在，但它在物质层面上并不那么显而易见。因此，除非科学扩展它的测量手段，将其应用于非物质层面，否则科学无法在被认为是无机的物质中识别生命。但布拉瓦茨基认为，确实有一个生命原则，这个原则在物质世界中不太明显，但在更深层的内在层面上会更明显。

当然，一些量子物理实验似乎表明，即便是量子粒子也具有某种意识，尽管这一点更属于哲学家讨论的范围，而不是科学家的课题。你知道，这个观点在科学界是有争议的，但确实有一些迹象表明这一点。所以，值得注意的是，科学家们也正在探索怎样研究这一领域。

好的，我们继续。这就是第二个基本理念。现在我们进入第三个基本理念：“人是小宇宙”。

“人作为整体，包含了宇宙中的每一个元素，大宇宙中不存在任何在小宇宙（人）中找不到的东西。（《布拉瓦茨基文集》第 12 卷，703 页）”

“正因如此，各天各界都存在于人之内。（鲍文笔记）”

这似乎是较容易理解的理念之一。新时代运动也抓住了这一点，说“我们都是神”。但关键是要明白，这种说法涉及的层次问题 - 证道学所谈论的层次和新时代运动所说的层次是不同的。我们的本质确实是神性的，但就像巴布洛经常举例说明的那样，当前这个具体的“巴布洛”并不是神，但他的本质是神性的。这样理解会更准确一些。

这里的核心理念是：我们的内在包含了宇宙中的每一个元素。接着她说，所有的天使，用更多人熟悉的基督教术语来说，就是那些看似存在于外界的天使，它们其实都存在于我们之内。这与合一性的理念是一致的。我们在研究各种天界生命的等级体系时，常常会认为它们在外，而我们与它们是分开的，是不同的。正如布拉瓦茨基所说，从这种角度来看，持这种分离的观点是无法洞见真理的。

因此，我们首先需要认识到“我”不是这个物质身体，真正的“我”是那个“唯一存在” - 这正是我们在第一个基本理念中讨论过的。所有不同层次的天界生命和我们都存在于这个更大的“我”之中。其次，这个我们称之为“我的身体”的小小表现形式，其实是整个宇宙的缩影。每一个天界生命都在我们内在有其对应部分，宇宙中的每一个元素都在这个特定的身体或性格体中有其映射。

所以你会看到，万事万物不仅仅是简单的连接，而是深度交织在一起的。人类作为微观宇宙具有独特性，包含从最高的天使到矿物质——就像是宇宙的交汇

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

点存在于人之中。是的，在赫尔墨斯学派中，我记得他们曾经把人形容为“天与地亲吻之处”。这是因为在人类身上，既包含了最密集的物质形态——物质身体，又包含了最微妙的精神层面，所有层面都集中在人之内。

比如说，天使没有物质身体，而动物虽然有物质身体却没有觉醒的灵性本质，植物等更低等的生命形式则仅具有这种潜能。是的，没错，但在人身上，特别是在大写的人(Man)所代表的“人类”身上，所有这些层面都得到了完整的体现。是的，我们就是整个宇宙的镜像。正如这段引文所说——宇宙中的一切都能在一个人的身上找到对应。

对的，没错。关于埃德提出的“元素”一词的使用方式问题——我认为布拉瓦茨基在这里是指一种广义的使用。任何一种力量、意识状态和物质状态——宇宙中存在的任何事物，都能在一个人的身上以映射的方式表现出来。因此这里的“元素”应该从广义上来理解。

这也是我们在阅读《秘密教义》或任何证道学作品时需要牢记的一点——我们必须理解这些词汇的不同含义——我们不能机械地认为某个词在整本书中或在不同著作之间都保持着完全相同的含义，而需要根据具体语境来理解这些术语的具体含义。

所以在某些情况下，我们需要通过推测或思考——嗯，这个词是这个意思吗？还是有另外一个含义？然后再根据这个思路去分析。是的，我们必须从上下文中去理解和推敲。

“微观宇宙中的七种奥义力量与宏观宇宙中的奥义力量相对应或相对等。当个性体障碍完全消除，并且微观宇宙中的七种力量与宏观宇宙中的七种力量协调一致时，个性体的心理和灵性意识将成为梵天的普遍意识。——T. 苏巴·罗（《布拉瓦茨基文集》第3卷，411页）”

这是来自苏巴·罗(Subba Row)的观点，他是布拉瓦茨基时代的证道学者，布拉瓦茨基在她的一篇文章中引用了这段话，所以我们也在这里提到它。这很好地说明了我们刚才讨论的观点：所有我们所拥有的一切力量，或者说所有可以利用的力量，都是神圣的，嗯，正如苏巴·罗说的——当我们去除对个体自我的执着时，我们就成为了梵天，梵天代表了神圣。

创造宇宙、太阳系或行星的那些力量，也存在于我们之内。当然，如果说的是我们这个物质身体，它只是包含了那些力量的映射——我们不能创造太阳系，但我们确实有能力改造我们周围的世界。然而，当我们能够提升意识到更高的层次时，我们就能成为真正的共同创造者，就像一个天体系统的逻各斯或神一样，因为从本质上说，我们就是逻各斯的一部分，与之并无分别。

这给我们一个重要的提醒：我们应该在日常生活中时时记住，我们具备成为共同创造者的潜能。正如文中所说，阻碍我们的主要是自己与他物的分离感。如果我们能够始终铭记“唯一存在”以及“万物根本的合一性”，那么我们就开始去除那些把这些神圣力量隔离在外的障碍。

“人类是根据上帝的形象，或者说神圣本性被创造的。宇宙中的每一个‘器

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

官’都是具有意识的实体，它与在神圣思想的层面的‘大脑物质’进行交流。人体中的每个细胞都以神秘的方式与神圣机体（显现的宇宙）中的相应‘细胞’相对应；只不过在宏观宇宙中，这些‘细胞’呈现出巨大的规模，成为各个生命‘等级体系’中的智能单位。（《布拉瓦茨基全集》第 12 卷，410 页）”

这让我们想到一些传统中的“天人”或“宇宙人”的概念，即宇宙本身就是一个巨大的宇宙人。我认为布拉瓦茨基在这里指的正是这个观点 - 就像我们的身体有各种器官和细胞一样，宇宙也有自己的器官和细胞，它有自己的神圣智慧。就像我们体内的神经递质作为信使将意识信息传递到物质层面一样，天界生灵也作为神圣思想的使者，将神圣计划带入物质世界。

这里的核心观点是：宇宙是一个巨大的有机体，我们体内的每个细胞、每个原则、每种意识状态都与宇宙层面的意识状态、细胞和原则有着对应关系。

“但从根本上说，既不存在宏观宇宙也不存在微观宇宙，只有一个**唯一存在**。所谓的大与小，不过是有限意识观察角度下的看法。”

所以，一旦我们跳脱出这种合一的思维模式，一旦有了某种分别心产生，开始划了界限，进行比较和区别，我们就离开了那个合一的存在，进入了幻象世界——在这个幻象中，我们是小宇宙，外在有大宇宙，我们是有限的，而某处存在着无限的极乐。一旦我们——这也是我之前提到的冥想的重要性——能够回归到那个合一的状态时，我们就能意识到，这一切其实只是幻象，而这些概念、词语或对比，只是帮助我们日常的角度来理解真相。

你看，在这里布拉瓦茨基反复强调合一思想的重要性。她提醒我们永远不要忘记合一性，然后她给出了第二个真理，即万物皆有生命，接着她再次回到合一性。在这里，在她谈论宏观宇宙与微观宇宙之后，她再次回归到合一。

我认为这表明，合一性在布拉瓦茨基的意识中占据了一个至关重要的位置，同时也向我们展示了如何与这一原则相契合。你可以观察宏观宇宙和微观宇宙，研究它们之间的关系，但永远不要过度深入，以至于忘记宏观和微观本质上是没有任何区别的——它们是一个整体。我们有限的意识让我们感知到“大”和“小”的不同。所以，我们要不断回到“合一”的核心思想。我们通常倾向于认为“大”代表更好，而“小”代表不如人意，因此我们往往会如此评价事物。

我想说的是，布拉瓦茨基在阐述这四个基本理念时始终贯穿着合一的基本法则，这是一个很强的论点，因为她并不总是这样做。她的写作有时并非以一条主线贯穿，而是分散的，我们需要将它们整合起来理解。所以，这个合一的原则显然非常重要。

接下来是第四个基本理念：“大秘法箴言”

“如其在上，如其在下；如其在内，如其在外；如其之大，如其之小；上如是，下亦如是；只有一个**生命和一个法则**；运作这一切的是**唯一**。在这神圣的运作中，无内无外，无大无小，无高无低。”

这些话本身就很深刻优美。这里，她再一次表述了这个重要的，贯通一切的原则。她再次提醒我们，凡事都相应。她说，“如其在上，如其在下，高和低...”，

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

然后又说，“无高无低”。这表明，虽然我们可以看到这种差异和区别，但要始终保持合一的视角来看待一切。

让我们进一步理解其含义：

“宇宙中的一切都遵循类比法则。‘如其在上，如其在下。’凡是发生在精神层面的，都会在宇宙层面上重现，具象事物遵循抽象原则的轨迹；最高与最低的事物相呼应；物质层面和精神层面相呼应。（《秘密教义》第一卷，177 页）”

这也被称作类比法则或对应法则，它表明：我们在宇宙层面观察到的过程，同样可以在人类、植物乃至原子中找到对应。整个宇宙都遵循着某种普遍规律。如果我们能够保持对这个合一性的思考，我们就能看到这些过程如何在不同的层面上重复出现——这一点在我们讨论三个基本命题时会更详细地展开——宇宙中有一种范式，一种重复的方式，一种持续的运作方式。这些不是点点滴滴的孤立的事件，不是不同的法则在各处冒出，而是一切都在一个宏大的整体中协调运行，但只有在意识到这个合一的原则时，才能看到其中的内在联系。

正如米歇尔所说，我们需要努力去感知和理解这些范式。我们一旦能看到这些范式，就开始能够识别它们——这些范式虽然在应用上对人类或行星有不同的表现形式，但当我们逐步培养出更抽象的思维能力时，我们就能看见这些范式，并且理解，行星与人类之间确实存在某种对应关系。

阮写了些东西：“虽然为了便于研究——他引用《如何学习证道学》中的鲍文笔记——我们通常将奥义科学的领域划分成若干方面，但必须不断强调，这些方面其实也是合一整体的不同侧面。一旦我们忘记了这一点，分离的观念就会占据上风，学习也就失去了其真正的价值”。

接着埃德提到，宇宙是分形的。埃德提到宇宙是分形的，这正好说明了这个道理。你知道，分形是一种几何图形或模式，它会在不同层次上不断重复自己，对吧？但它保持相同的基本形状，不断扩展，始终维持这种基本形状。所以在分形的任何一部分，我们都会看到相同的结构。

因此，我们可以说，从某种意义上讲，宇宙法则也具有这种分形特性：

“从宇宙的‘创生’到一只蚊子的形成，自然界都遵循着相同的规律。在研究奥义宇宙学时，要保持灵性的眼光，观察人类出生的生理过程；从因果关系出发，在这个过程中建立起人的诞生与世界形成之间的对应关系。库图米真师《真师书信》第 44 封）”

这是布拉瓦茨基的一位真师（库图米真师）提供的实例，实际上，布拉瓦茨基在《秘密教义》中也采用了这种方法。不，其实是在《布拉瓦茨基的奥义著作》中，她将世界形成的不同阶段与胚胎和胎儿的发育过程做了对比，然后进行了关联，通过对照我们可以清楚地看到它们之间的对应关系。

这种方法不仅体现了合一性的理念，也是一种培养更具包容性、更加抽象思维方式的途径，有助于突破我们之前讨论的分离和专业化倾向。我们的思维需要经过训练，才能理解和感知“合一”的概念。当然，合一可以在超越心智的层面被体验，但心智本身必须具备理解并保持这种体验的能力。所以，这种学习方式

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

正是在激发我们内心的这种能力，使我们能够感知到这一切。

这让我想起作为母亲的经历，我希望孩子们能够有思考能力。他们能够很好地听从指令，但如果他们不能看到自己做的事情或思考方式中隐藏的范式与因果关系，那他们就会感到迷失，不理解为什么某些事情会发生。

因此，如果我们能保持这个想法——希望我们已经超越了青少年的思维方式——如果我们能始终持有这种理念，那就是，从不同的角度来看，如果我们能从更广阔的视野出发，我们就能看到这些范式，而通过识别这些范式，我们最终能够看到万物皆为“一”的真理。

我们最后要讨论的是——嗯，对不起，我没注意到你已经准备好。“在研究《秘密教义》时，无论研究什么内容，都必须将其与这四个基本理念联系起来。”

嗯，这就是布拉瓦茨基在阐述基本理念时的总结性话语。如果我们能够遵循这个建议来研究《秘密教义》，当我们阅读到关于宇宙的描述时，就应该将其视为对自身的描述。然后，尽力将宇宙的显现过程与我们心智中观念形成的过程进行比较。如果你这样做，你就能直观地感受到“合一”的概念，以及我们所讨论的其他真理。这样，《秘密教义》便变成无价之宝——它不再是单纯的信息来源，这也是布拉瓦茨基开篇所指出的。并非意味着你会从书中学到真理；而是它成为了提升你意识的工具，成为灵感的源泉，实践的指导，冥想的工具，让你获得真正的洞见，这些洞见不仅仅来自《秘密教义》，而是更从生活本身获得深刻的领悟。

好的，这就是我们今天准备分享的内容。如果大家有任何评论或问题，可以在聊天框中写下来，或者使用麦克风直接发言。

正如埃德所说，这确实是“引发更高意识的契机。”

是的，完全正确。黛布拉正在打字。确实，“这非常富有诗意”。是的，完全没错。

一旦我们理解了语言的诗意特质——以及这种诗意背后的象征意义——我们就能发现它更深层的美。此外，诗意和寓言性语言的目的在于为我们的感知提供更多想象和理解的空间。相比之下，过于直白的表达往往会限制我们看到字面含义之外的东西。但当表达更具寓意性或诗意性，包含更丰富的意象时，我们就能对其进行冥想和深入思考，从而引领我们发现那些未被文字直接表达的新视野和深层含义。

所以，我认为这也是布拉瓦茨基采用这种写作风格的原因之一，这种风格曾是过去教育的方式。现在教育方式已经不同了。如今，我们总觉得必须把大量的知识塞进自己的大脑，所以我们不得不将一切压缩成简短的信息片段，然后就把这些片段当作最终的知识来记忆，而不是学习如何思考。这样一来，我们就不再是能够独立思考的个体，我们只是——怎么说呢——从某种意义上看，只是在机械地记忆和重复信息。

是的，因为我们的教育注重获取信息。从这一点来看，它是高效的——但对于灵性生活和成为一个够格的人来说，我们需要的不仅仅是这些——不过，即便

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

从效率的角度来看，这种教育方式也并不真正有效，因为它并没有培养能够独立思考的人，而是培养出了善于遵循指令的人。

然后埃丝特说：

“能否探讨一下心理治疗领域中经常强调的‘界限’概念？”

我不太了解心理治疗领域，也不清楚你所提到的“界限”是否指我们在苏巴·罗（Subba Row）那段引用中的内容，还是心理治疗领域中的某个特定技术概念。一般来说，我可以说，至少从心理和精神层面来看，界限往往是我们自我设定的。通过说：“这是我的工作，别干扰我的工作，这是我的家庭，这是我的角色，这是我的名字，这些是我的想法，别质疑这些”，我就把自己与他人区分开。这样，我们就设立了一个界限，以保护我们自己的身份感。

但在心理治疗中，确实强调建立适当的界限的重要性。比如，我与陌生人互动的方式与我与朋友的互动方式不同，而我与家人互动的方式又是另一种方式，这些界限有时对心理健康至关重要。我不确定——但我想是这样的。

嗯，是的，这正是我想说的。事实上，只要我们生活在个性体中，生活在个人自我的框架里，我们就需要保护自己的个人自我。所以，个人自我既是一种保护，也是一种限制。只要我们活在个人自我中，悲伤和喜悦就会持续存在。我们无法摆脱悲伤，因为这正是个人自我的一部分。

在心理学领域，许多时候他们的目标是帮助人形成一个健康的自我，或者尽可能健康的自我。而灵性的开始，是我们学习如何超越个体自我，进入一个超个人的意识状态。此时，界限就变得不那么重要，因为我们的身份不再局限于个人自我。当然，出于实际需要，某些界限仍然是必要的，但这与心理层面的界限是不同的。

因此，我认为，灵性修行的目标就是突破这些界限，让我们意识到自己是一个整体的一部分——我们既是伤害，也是伤害者，亦是被伤害者。但这显然是一个循序渐进的过程，我们需要一步一步地成长，对吧？我们不可能一下子就完全放下自我。如果我们没有对轮回、因果业力、爱等概念的深入理解和洞见，就很难从概念层面理解为什么某些事情会发生在自己身上，以及为什么我们需要这些界限。

然而，最终，经过努力，就像巴布洛说的那样，打破这些界限将成为下一步。但如果我们还不够健康、成熟或强大，这种突破是不恰当的。甚至有时候，即使我们状态良好，也可能遇到危机时刻，这时我们可能需要暂时重建一些界限，然后从一个新的角度重新开始工作。

是的，归根结底，我们必须运用常识。界限既保护我们，也限制我们，因此我们应该尽可能地放下界限，同时保持理智，告诉自己：“好吧，我可能处理不了这个，我需要设立一个界限。”，在这样做时，但也要意识到，界限虽然保护了自己，却也在某种程度上限制了自己，这种认识可以帮助你适当的时候努力超越这些界限，或者开始为打破这些界限创造条件。

是的，你知道的，这只是一个暂时的界限，并非永久的界限。即使是对于那

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

些我们有强烈情感或冲突的人，也是如此。

嗯，然后阮写道，“对自己、他人和自然的慈悲与善意。”

嗯，因为自己、他人和自然本来就是合一的。通常这些界限让我通过身体来感知世界，然后我就会认为自己就是这个身体。如果没有这些界限，或者如果我学会突破这些界限，我就能像觉得就是这个身体一样，感受到自己就是大自然，感受到自己就是他人。所以，认为自己只是这个身体，这其实是一种幻觉，这种幻觉使我们觉得自然和他人与我们是分离的。

通过健康的灵性修行来突破这些界限，我们开始意识到“我”不仅仅是这个身体——我们也是大自然的一部分，因为我们能感受到它，我们也是他人，因为我们能感受到他们。首先，我们会通过共情能力的发展开始——感受到他人的悲伤或喜悦，但这可以进一步深化到我们能够真正成为他人或自然，当然，这必须以一种健康的方式进行，也有一些病态的例子。

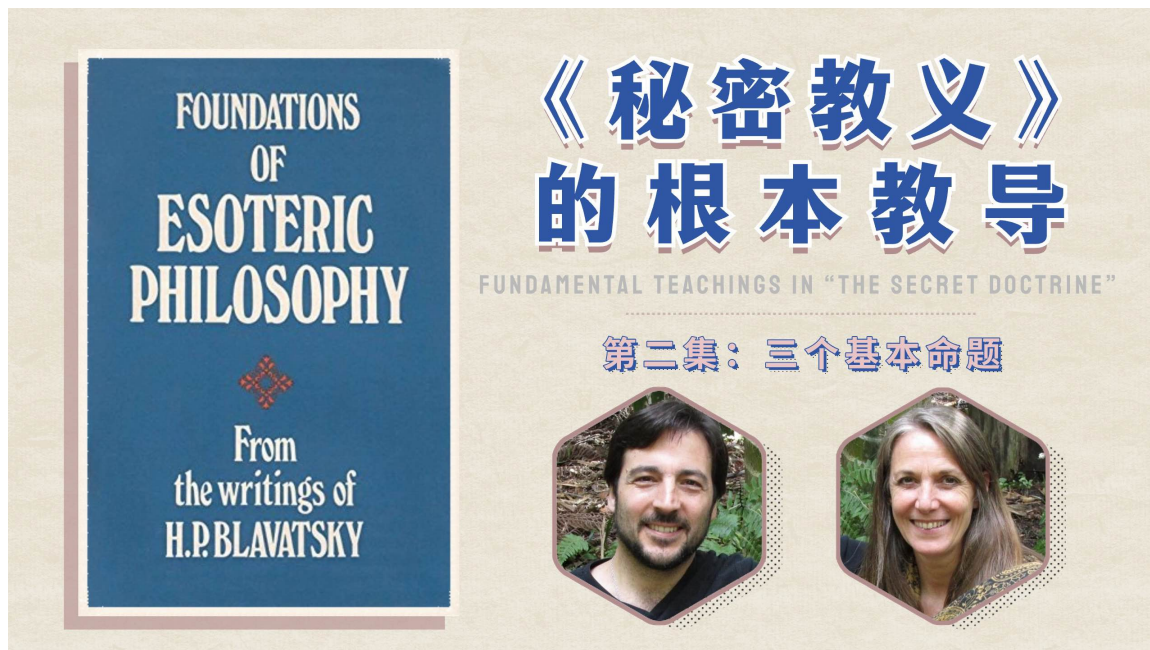
正如《道路之光》中所说的——“在眼睛能看之前，它们必须没有眼泪”，这正是其中的一个要点。这种慈悲心并不是说眼泪已经干涸，也不是说，你的痛苦与我无关。这里说的“没有眼泪”指的是那种深刻的理解，意味着你和我——我能感受你，听到你，与你同在，完全理解你，这种理解超越了简单的界限。

好了，我们会把录音和道斯（Doss）讲座的链接发送出去，——我们马上发送。非常感谢大家的参与，感谢大家和我们一同在这里，希望下周还能见到大家。祝大家度过愉快的一周。

好的，谢谢。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

©本讲义来自新加坡证道学学会发行的同名视频的字幕。版权所有。

欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

新加坡证道学学会

<https://chinesetheosophy.net/>

您可通过以下途径观看本视频：

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

《秘密教义》的根本教导

第二集

三个基本命题

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

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

哦，抱歉，我想趁着我还记得的时候补充一点——在一些引文中，布拉瓦茨基将这些内容称为“原则”(principles)，她会称之为“三大基本原则”。不过，我相信这是基特利一家(Keightleys)的修改所致。他们可能将“原则”改成了“命题”(proposition)，以避免与我们常用的(与人的组成相关的)“七个基本原则”混淆。是的，基特利夫妇是协助布拉瓦茨基夫人编辑《秘密教义》的工作团队成员。

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

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

由此我们可以看到，布拉瓦茨基夫人强调说，即使需要数年时间，我们也应该努力领悟这些命题的精髓。因为它们不仅仅是教义，更是一种看待世界、生命

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

以及我们自身与宇宙关系的方式，这种深层理解需要时间来内化和吸收。

让我们来看看这些命题的具体内容。伊安瑟·霍斯金斯提到：“我们必须充分理解这几个基础概念，因为它们是整个思想体系的根基所在。这些基本理念为数不多，但它们是理解后续内容的关键。因此，在正式阅读这部作品之前，恳请读者先深入理解这些基础概念，这是很有必要的。”这正是我们刚刚探讨的要点。

接下来让我们看看“第一基本命题”的内容：“《秘密教义》指出：有一个无所不在、永恒、无限且不变的本体（PRINCIPLE）。对这一本体的任何推测都是不可能的，因为它超越了人类思维的能力范畴，任何人类的语言表达或类比都只会让它失去其真实本质。它超越了思想的范畴——正如《曼杜迦（Mandukya）奥义书》所言，是‘不可思议且不可言说的’。”

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

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

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

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

体”是超越时间的，完全超越了时间的范畴。

接下来是“无限”的概念。“无限”意味着它无边无界，没有尽头，没有任何限制能将这个**本体**与其他事物区分隔开来。“无限”还可以理解为超越人类思维的认知范畴——它无法被完全理解。这意味着它不受任何界限和限制的束缚。而我印象深刻的一个说法是“它超越了人类思维的能力范畴”。我们的思维习惯于用时间和空间的框架来认识世界——有限的时间，有限的空间。所以当我们说“永恒”时，意思是它不受时间的限制；当我们说“无限”时，意思是它不受有限空间的限制。因此，这就是为什么布拉瓦茨基认为它超越了人类思维的能力范畴的重要原因之一。

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

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

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

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

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

说绝对实相有某种属性时，还会出现一个问题——如果我们说它具备某种属

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

性，就意味着排除了其他属性。让我们以颜色为例：如果我们说绝对实相是红色的，那就意味着它既不是绿色，也不是蓝色。那么，绿色和蓝色就会被排除在终极实相之外，而这种排他性这显然是不合理的。

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

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

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

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

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

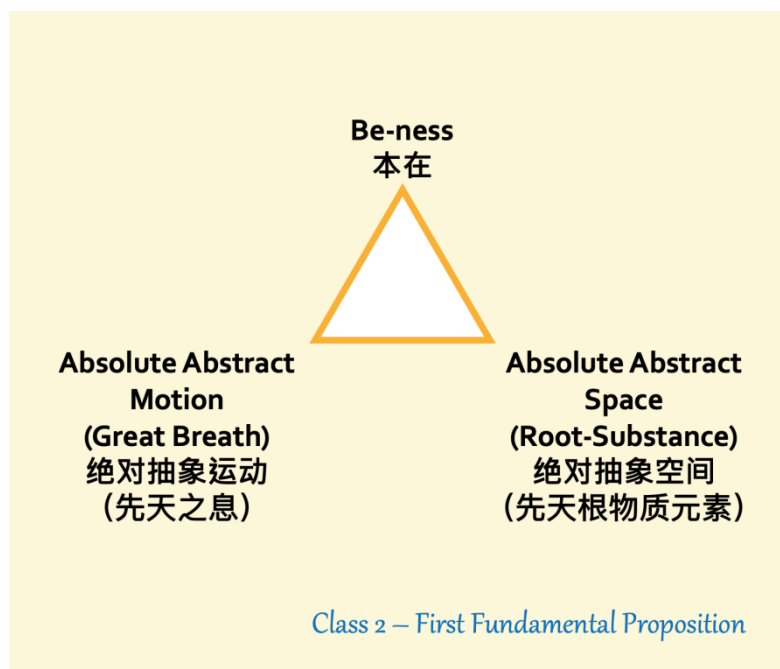
让我们在这里稍作停顿，因为这些术语最初让我感到困惑，后来我才明白她在这里讨论的是**无条件的空间**。她之所以使用“主观性”这个词，是因为它不是一个客观的对象或事物，而是与客观性相对的。确实，我们可以感知两个物体，然后讨论这两个物体之间的空间，但实际上我们并没有真正感知到空间本身，我们只是感知两个物体——如果你移除了这两个物体，你就无法看到它们之间的所谓空间了。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

这个概念正如布拉瓦茨基夫人所说，空间是我们无法从任何可以想象的概念中排除的东西。比如在数学中，有一种概念认为“点”是没有维度的，不占据任何空间。但是试着从数学意义上去想象这样一个点，你会发现这是不可能的——我们可以使它变得无限小，但它始终会占据某种空间。因此，空间是一个非常抽象的概念，而她指出这是**绝对实相**的基础或方面之一。

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

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

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

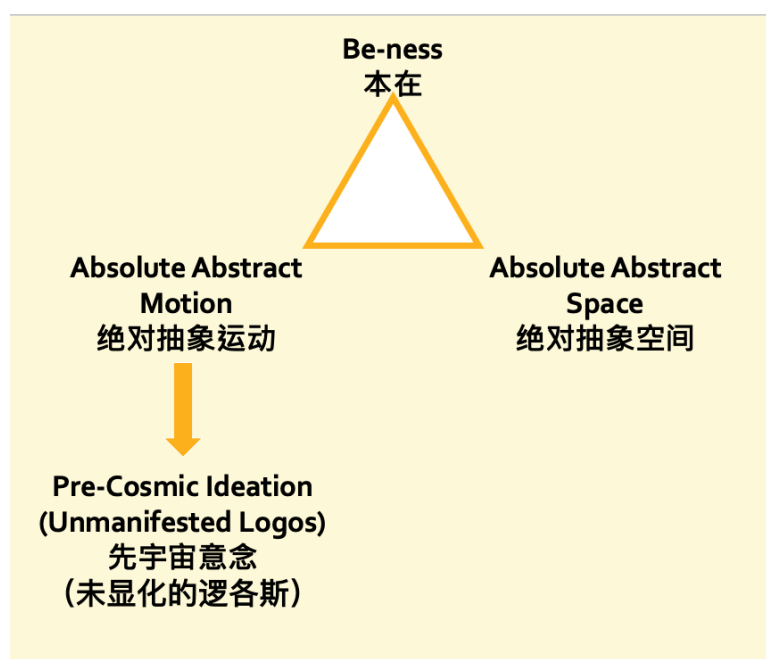
接下来我们将看到, 布拉瓦茨基认为运动即是无条件的意识, 因为意识的存在离不开“运动”。因此,《秘密教义》的第一个基本命题就是这个形而上的“**绝对本体**”——“**本在**”, 它被有限的智能以神学三位一体的形式象征性地表达出来。

在许多宗教传统中, 我们都能看到神性具有三重性的概念——三位一体的思想存在于不同的宗教体系中。布拉瓦茨基指出, 将三位一体理解为三重性, 其实是一种象征性的表达方式, 用来描述这个万物本源的三个绝对面向。我们对这个命题的探讨会渐进深入。

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

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

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

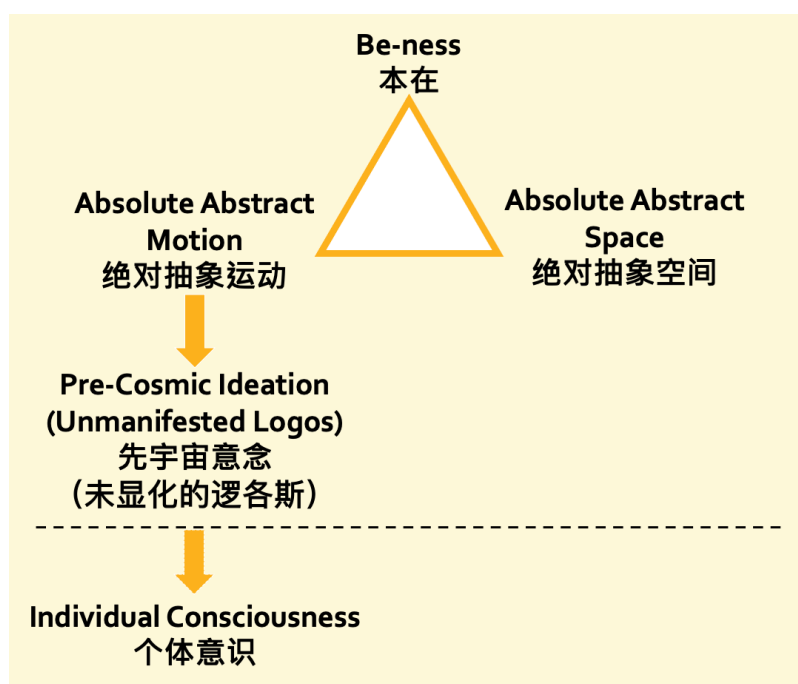

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

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

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

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

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

这个现象让我想到：没有运动，我们就无法感知事物，我们的意识就无法运

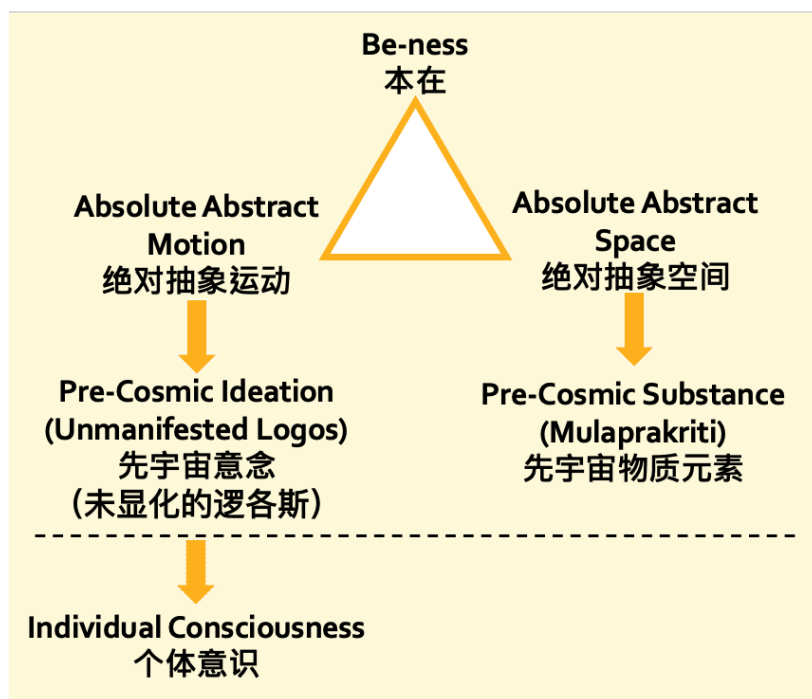

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

作。正如当我们保持身体某个部位完全静止时会发生的情况——比如我的手长时间放在一处不动，最终我会失去对它的知觉，直到我重新移动它。

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

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

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

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

在这里，我们看到了意识和物质这两个基本的二元，以及它们是如何从绝对存在中显现的。“精神（或意识）和物质不应被视为相互独立的实相，而应该被

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

理解为**绝对存在**（Parabrahm，无上梵）的两个面向或方面，构成了无论是主观存在还是客观存在的基础。”

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

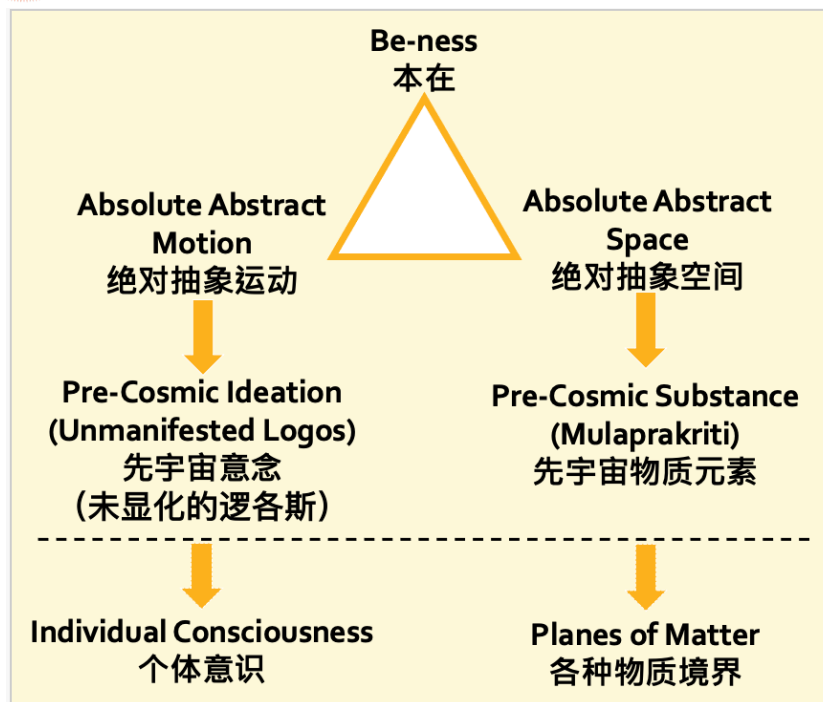
我常会联想到高中生物课中讲的“细胞有丝分裂”过程——当一个细胞进行分裂时，最初它是一个统一的整体，随后分裂成两个部分。这两个部分实际上仍然属于同一个整体，直到它们进一步分裂，形成更具专门功能的结构。所以，这个过程与宇宙显现的过程非常相似。

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

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

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

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

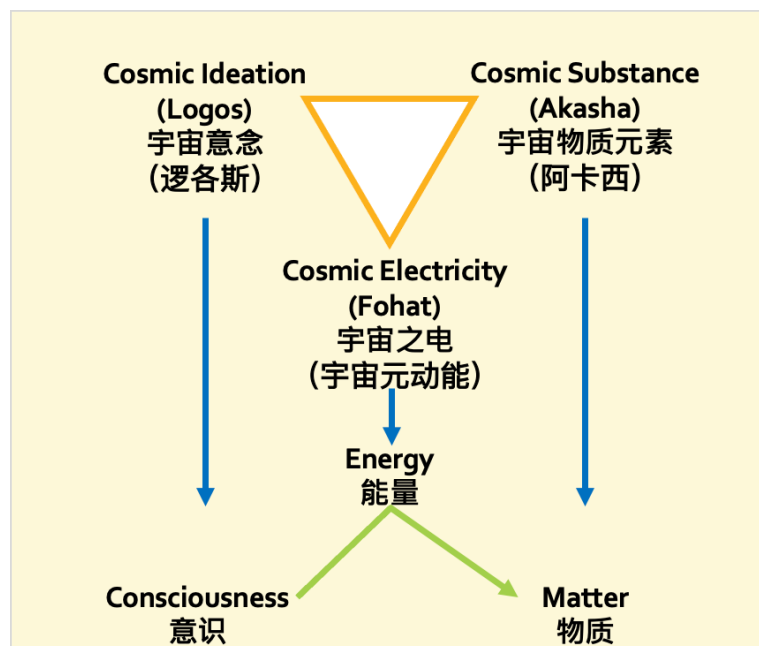
是的，因为如果“意识”不通过某种形式的“物质”来进行表达，就不是真正的意识；同样，如果“物质”没有“意识”来赋予其生命或动力，就不是真正的物质。当我们将两者分离时，就回到了“绝对存在”中未分化的两个面向。因此，这里的核心思想是：所有的“意识”都需要通过某种形式的“物质”来表达自己的；同样，所有的“物质”也都在表达某种形式的“意识”。而哪种意识被表

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

达，取决于是用什么物质做的载体。

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

“在显现的宇宙中，将‘精神’与‘物质’、‘主体’与‘客体’连接起来的，被奥义学者称为宇宙元动能(Fohat)。它是一座‘桥梁’，通过它，‘神圣思想’中的‘意念’被刻印在‘宇宙物质元素’中，成为‘自然法则’。因此，‘宇宙元动能’是‘宇宙意念’的动态能量；或者从另一个视角来看，它是所有显现的事物背后的智能引导力量——通过‘天使们’(Dhyan Chohans)——即可见世界的建筑师——传达并显现的‘神圣思维’。”

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

现代哲学和科学通常会否定“意识是非物质的”观点，因为他们认为，如果意识是非物质的，就无法作用于物质。例如，当我们想着要抬起手臂时，手臂确

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

实抬起来了——如果意识是非物质的，那它是如何让手臂动起来的？因此科学界认为意识一定是某种物质性的东西。

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

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

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

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

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

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

这是因为科学试图从纯物质的角度来理解电子，但正如布拉瓦茨基所言，电磁力可能更接近于能量而非物质的形式。当然，物质和能量是同一实相的两个方面，而证道学更进一步指出：物质、能量和意识是可以相互转化或相互依存的。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

但在分化的层面上，我们可以观察到意识是如何产生电磁力，继而作用于身体细胞，这就解释了意识和物质之间的联系机制。

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

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

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

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

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

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

“《秘密教义》的第二个论断是周期性法则的绝对普遍性。这种潮起潮落、循环往复的规律，已被物理科学在自然界的各个领域观察和记录。昼与夜、生与死、睡眠与清醒这样的更替现象，是一个普遍且无例外的事实，通过它我们可以轻易理解到这是宇宙的一个最基本的法则。”

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

更进一步说，我们都经历着睡眠和觉醒的循环，通过轮回经历生死往复，但即使在当前这一生的微观层面上，我们也能观察到自身内在的各种循环——情绪

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

的循环、思维的循环、心境的循环。通过观察和理解这些循环，我学会了如何更好地安排日常生活。比如我知道自己早晨的状态不佳，所以我不会在早上安排那些需要全神贯注的任务。这就是我在阅读这些内容时，如何将“周期性法则”应用到自己的生活中的方式。

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

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

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

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

是的，问题在于，科学如何知道“时间”或“我们所处时间的开始”之前发生了什么？因为按照大爆炸理论，我们所知的物质层面的时间和空间是在大爆炸那一刻才开始的——那么我们又如何能够测量或获取那之前的任何信息呢？这就是为什么科学界难以接受宇宙循环的本质。

但这和我们对“轮回”的偏见是一样的——如果我们无法记得前世，怎么能确定死亡不是终点？但当我们开始理解“周期性”确实是大自然的基本特征时，我们就能以全新的视角看待这些问题。在冥想和日常生活中，我们可以深入探索自己心智的二元性质，去觉察我们的思维模式——辨别自己何时在以“低级心智”

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

或“具象心智”思考——这种心智无法超越“时间”的限制。而“高级心智”则可以超越我们所体验到的“时间”和“空间”。至少在我们的体验层面是如此。然后，还有另外一点……

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

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

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

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

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

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

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

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

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

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

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

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

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

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

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

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

是的，这确实是一种从已知领域探索未知领域的有效方法。

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

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

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

让我们用一个心理学的例子来理解这个概念：当我们爱着一个人时，在沮丧的时候可能会暂时“忘记”这份爱。这里的“忘记”并非真正的遗忘，而是暂时

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

感受不到这种爱的存在。这并不意味着你变成了另一个人，而是你处于一种不同的情绪模式中，只是暂时在那个沮丧的时候未能感受到那份爱。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（b）它必须首先通过自然的冲动获得个性，然后通过自愿和自发的努力——这个过程受业力支配——从而在智能的各个等级中不断攀升，从最低的思想到最

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

高心智（Manas），从矿物、植物一直进化到最神圣的五智佛的境界。”

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

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

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

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

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

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

随着我们逐渐迈向下一个进化阶段，我们会逐渐摆脱“努力”，转而向着更为自然、自发的状态迈进。这一点也与业报的核心原理紧密相关，我们常常将业报与激情或充满激情的本性联系在一起。没错，这种本能的激情常常被视为“低等”的，它常常被归类为动物性，而我们似乎总是想摆脱它。然而，正是这种激情的特质，与内在的冲动或驱动力结合起来，推动我们不断向前。是它驱使我们走出舒适区，继续前行。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

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

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

这正是灵魂在人类阶段所经历的一一这是它开始宣告“我是”的时刻。然而，当我们进入人类朝圣之旅的后半段时，这种“我是”的意识需要逐步柔化和扩展，使其不再是分离性的“我是”，而演变为一种“我是整体”的觉知，认识到自己不只是局限于某个小部分，而是与整体合一。

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

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

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

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

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

没错，这正是我们刚才提到的 - 在人类阶段，心智的发展至关重要。因为人类阶段是心智进化的关键阶段。心智作为行动者、思维的主体和行为的源头，

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

必须经过净化和升华的过程，只有这样，它才能成为灵性的真正理想的载体。

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

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

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

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

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

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

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

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

因此，灵魂需要在不断趋于完美的形态中逐渐觉醒。布拉瓦茨基指出，如果

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

给一个尚未觉醒的灵魂赋予完美的性格体、身体以及完美的个性原则，这个灵魂依然会沉睡不醒。因为灵魂需要通过“不完美的对比”来实现觉醒。因此，将完美的性格体赋予一个沉睡的灵魂是无效的——它永远不会因此而觉醒。

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

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

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

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

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

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

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

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

正如布拉瓦茨基所说的“被业力所制约” - 业力实际上就是一种自然自发的秩序，它存在于每一个努力的背后。如果我们能够提升意识超越分离性和多样性，

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

就会发现在我们内在始终存在着一种无需努力的状态。而所谓的“努力”，正如我所说，是在较低层面上，当那种自然秩序试图轻柔地推动形态以符合更高秩序时所产生的“摩擦”。尽管这种推动过程有时并不让人感到“轻柔”。

因此，如果我们仅停留在较低的意识层面，就会感受到各种摩擦与冲突；而当我们提升意识时，就能够洞察到背后的自然秩序。这让我想起《道路之光》

(Light on the Path) 中所说的那句“聆听生命之歌”。初听时，你可能会说：“我只听到不和谐与冲突。”但如果深入内在，就会发现这一切实际上都是一首和谐的歌。同样的道理，如果你仅关注单个乐器的演奏，就难以体会到整首乐曲的和谐美妙。

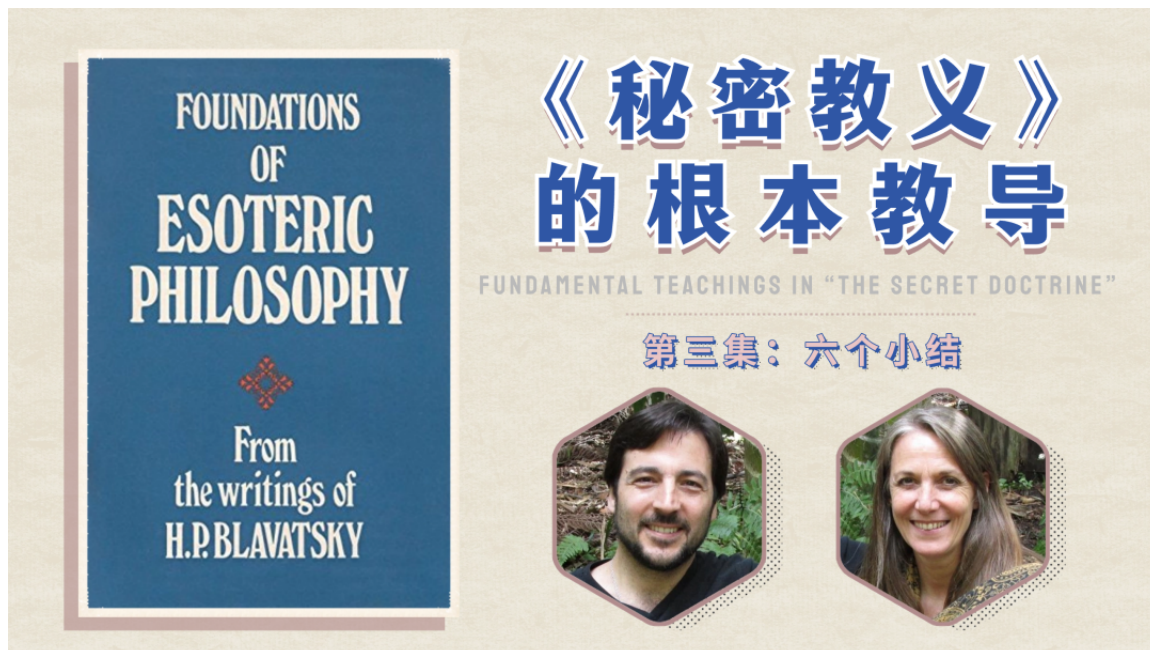
在结束之前，还有其他问题或想法要分享吗？这周可以尝试在日常生活和冥想中多观察一下，因为冥想其实与这个主题密切相关——它是一个从个体回归整体的过程，不管你从哪个角度切入。这是一种需要实践的训练，而当我们真正明白这些概念的深意时，就会发现它确实能够改变我们看待世界、神性以及自我的方式等等。

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

再见！

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

©本讲义来自新加坡证道学学会发行的同名视频的字幕。版权所有。

欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

新加坡证道学学会

<https://chinesetheosophy.net/>

您可以通过以下途径观看本视频：

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

《秘密教义》的根本教导

第三集

六个小结

欢迎大家来到“熟悉证道学”系列课程，本次主题是“《秘密教义》的根本教导”。这是我们进行的第三节课。在前两节课中，我们分别讨论了“四个基本理念”和“三个基本命题”，而本节课将聚焦于“六个小结”。

在这里，我们会发现布拉瓦茨基似乎在重复自己在前两个部分所表达的内容。你会注意到一些相应的联系，或者说，与之前被称为“长单子”的内容之间的某种关联。不过，她确实有所补充——正如我们在前几条引文中将看到的，她增加了一些新的材料。

是的，正如我们即将看到的，这实际上是在总结布拉瓦茨基在《秘密教义》中的论述，其目的是对书中的内容进行概括。在这个概括过程中，我们会再次接触到之前研究或学习的基本原则，因此难免会有一些重复。然而，正如米歇尔所指出的，她在偈颂中探讨的某些内容，我们尚未涉及，这也是值得关注的部分。

那么我想问一下，因为我听说这一部分被称为“小结”或“概括”，那么它在书中是否确实被这样命名？

不，并没有，布拉瓦茨基并未正式写下这些标题或副标题。不过，“总结”可能确实是该部分的标题，但在这一部分的内容中，她会说“让我们来概括”或“《秘密教义》确立了三个基本命题”，因此我们称这部分为“六个小结”，但你未必会在书中看到它们作为正式的副标题。

是的，这种情况很常见。要么是布拉瓦茨基在文本中使用了某个词，要么是后人决定以此命名它。我记得刚开始研究这个内容时，有人建议我从“概括”部分入手，但当我去查目录时，根本找不到这个部分。因此，我想说的是，研究《秘密教义》或布拉瓦茨基的相关内容时，必须保持开放的心态，不仅要心态开放，还需要培养一种灵活、开放的思维方式。

是的，要以探索的态度去接触，而不是被喂食，对吧？嗯，没错，好了，我们开始吧。

对，这是一段来自伊安瑟·霍斯金斯的注释：

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

“布拉瓦茨基夫人提出，在研习‘三个基本命题’之后，应继续研读第一卷（第一部分）结尾部分的总结中编了号的要点。她的用意在于，通过几段简洁有序的文字，将《秘密教义》中已阐述的核心要义进行集中归纳。”

“当论述到“六个小结”时，她并未局限于简单的概括，而是补充了大量详细解释，有关那些‘通过其中介运行并引导宇宙’的生灵阶制（Hierarchies of Beings）。尽管如此，她仍多次强调整个体系的核心法则——存在的根本合一性。”因此，‘存在的根本合一性’是四个基本理念中的第一个。同时，它也是三个基本命题中的第一个。由此可见，‘合一性’这一概念贯穿万物，甚至在我们的学习过程中也始终体现出来。

所以，正如我在开头提到的，在偈颂中，她讨论了“生灵的阶制体系”，尤其是在第一卷的后几篇偈颂里。然而，她并未对这些存有的本质进行更广泛的解释，而只是描述了它们的作用。

因此，正是在“小结”部分，她对这些天界生灵的本质进行了相对更全面的探讨。但并不是非常具体的内容。事实上，她这里并没有给出什么特别具体的细节。这就像一位人类学家或生物学家，试图向孩子们讲解自然界的所有生物王国、不同物种以及整个进化树的过程。通常，他们只会概述主要特征，而不是深入每个细节。否则，如果过于细致，他们只能详细描述成千上万个物种中的某一个而已，而无法涵盖整体。

所以，我只是想提前提醒一下，别抱太大期望。我原以为这里会有一份关于天使阶制的清单，包括它们的职责、外貌以及居住地，但这部分内容并没有涉及这些。

好了，我们开始第三课，“六个小结”。

好的，这是布拉瓦茨基夫人的话，那我重新开始：“‘从未宣称此处所写的一切都是绝对正确的，或在所有细节上都毫无错误。事实摆在这里，几乎无可否认。然而，由于所探讨主题本身的复杂性，以及英语（与所有欧洲语言一样）在表达某些概念时的先天局限性，作者极有可能并不能以最完美、最清晰的方式呈现这些解释。’（《秘密教义》第一卷，第 272 页）”

所以，这里又是一则布拉瓦茨基夫人的免责声明。在这里，她明确表示：我不认为这是一种神圣启示，也不声称这本书是完美无缺的。我只是尽力去解释它，但要用英语来表达如此深奥的灵性概念，本身就极具局限性。因此，她实际上是在提醒我们，阅读时可能不会感到满意，因为表达未必足够清晰。我们会看到这一点。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

此外，布拉瓦茨基在多个地方强调，《秘密教义》并非神圣启示，不应被奉为圣典。但人类往往倾向于这样做，即使在今天，仍有人将《秘密教义》中的一切视为神圣之言，并认为任何不同的解读都是错误的。然而，这显然不是布拉瓦茨基的本意。

《秘密教义》是一部有无限维度的著作，我们可以从中获益良多。但归根结底，它仍然是一个人努力表达极其复杂的事物的尝试。因此，与其将其视为绝对的教条，我们更应借助直觉、冥想和思考来领悟其真正的价值。

没错，这只是瑜伽道路上的另一个工具，可以说是“证道学的瑜伽”体系中的一部分。因此，它并不是一本指南，或是一本技术手册，不会提供具体的步骤指导。更像是：“这里有一张地图，你可以按照它去探索自己的道路。”但从出发点到目的地之间的，是你必须通过它学习的旅程。

实际上，很少有导师能以如此谦逊的态度来传授教义。通常情况下，那些创立灵性运动或组织的导师往往会将自己的教导奉为终极真理，而追随者们也倾向于将导师的每一句话都视为绝对真理。这种开放和谦逊的态度，恰恰是证道学传统中一个独特而珍贵的特质。

好了，我们开始。第一点：“这个体系并非出自某个或几个孤立的人的臆想，而是一部通过成千上万代的圣贤，持续不断的记录而成……”

“他们是如何做到的？通过在自然界的各个领域检查、测试和验证，通过伟大圣人们（Adepts）的独立视野来验证古老传统；换句话说，圣人是那些将自身的生理、心理、灵性和精神发展到极致的人。任何一位圣人的视野都不会被单独接受，除非它已被其他圣人验证，并经过了数个世纪的亲证考验。”

在这一段话中，她向我们阐明了这一体系的本质、它的起源、圣人的身份，以及为什么它不是一个“神启”，而是经过严格验证的真理。

是的，我认为这正是布拉瓦茨基强调《秘密教义》不能被视为“神授”的原因之一。她试图传达的教义源头确实极具权威性的。她提到，一些“觉悟的人”已经将人类潜能发展到了极致，他们采用科学的方法来研究宇宙，并独立地探索宇宙中的各种力量——不仅限于物质层面，也包括灵性层面。他们还研究不同的存有及其运行机制，并通过相互验证在冥想中所见所知来确保观察结果的准确性。

因此，这些教义的来源本身具有权威性，但布拉瓦茨基只能通过语言来传达它们。她不是一个觉悟的人，也不是一位圆满的圣人，而用文字表达本就存在局限。因此，我认为她希望我们理解的是，这些教义的真正来源极为接近“真理”，但我们在书中看到的内容，仍然只是文字记录，不应将其视为无懈可击的“神启”。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

因此，我们手中的这本书，并不是真理的最终权威或神圣启示。但当我们自身达到圆满的境界，成为真正的“完美的人”或“圣人”时，这些内容将不再只是文字，而是一种直接的思想体验——是的，我们的认知将转变为对真理本质的直接领悟。

“《秘密教义》是世代相传的智慧结晶，单是它的宇宙起源论就堪称所有哲学体系中最宏伟、最详尽的……这就是奥义象征符号学的神秘的力量，那些经历无数世代，由入道的先知圣贤收集、记录并解释的令人目眩的进化过程，竟然可以被浓缩在仅仅几页几何符号与象形符号之中。”

在这里，关键的观点是，无论我们称这些人为圣人、圣贤或先知，他们世代都在不同的地方探索宇宙及其运行规律。然而，宇宙中的诸多奥秘可以被高度概括，并以简单的符号、几何图形、象形符号和标记来表达。

这并不意味着我们一定能够完全理解它们所隐含的所有内容。布拉瓦茨基在《秘密教义》的开篇提到，有一本极为古老的书籍，其中包含了一些象征符号。第一个符号是一个白色圆圈，象征“绝对存在”；而在圆圈的中心，有一个点，代表“第一因”——即“第一逻各斯”。她指出，这些象征符号能够概括宇宙中极其复杂的运行过程。当然，你要能够真正理解这些符号的深义才行。

在许多方面，这与基督教的象征体系相似。基督教不仅仅是字面的故事或教义，它也可以被视为由象征、类比和寓言构成的体系，其中所蕴含的意义远超表面文字。例如，太阳可以象征许多不同的概念。如果我们画一个太阳，并添加它的背景故事，这个背景故事可能需要几页的篇幅来阐述什么是太阳，而这些都是这个象征符号的含义。

是的，许多这些象征符号并非随意选取，而是基于它们在宇宙中的对应关系。例如，心脏和太阳可能具有一定的关联，因为它们的功能相似。从奥义学的角度来看，太阳在太阳系中的作用，就像心脏在人类身体中的作用一样。因此，这些象征并非随机选定，而是圣人们通过对宇宙法则的理解，发现它们最能恰当地表达相应的概念。

下一条：“那些圣贤的目光穿透了物质的核心，在那里记录下了事物的灵魂。而普通的世俗观察者，无论其学识如何渊博，所能看到的仅仅是外在的形态和运作。然而，现代科学不承认‘事物灵魂’的概念，因此完全拒绝整个古代宇宙起源体系。”

在这里，我能清晰地看到三个层次。首先是物质世界，这一层包括科学家，他们的研究完全基于物质层面。接下来是外在世界，其中包括教会信徒——那些

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

参与传统宗教的人。他们意识到，世界是有些超出物质主义范围的。而更深的层次，则是奥义世界，在这个层面上，正如前面所提到的，在物质的核心之中，实际上隐藏着一个完整的宇宙。

是的，奥义学综合了科学与宗教，因为它以科学的方式探索灵性世界。因此，在布拉瓦茨基及早期证道学者的语境中，“奥义”（occult）的方式指的是科学、宗教和哲学的综合，而这正是《秘密教义》的副标题。

在这段简短的文字中，我也看到了一个对我们为何冥想、为何学习这些知识，以及学习方法的实际启示。这不仅仅是为了获取概念性的理解，而是为了帮助我们超越较低层次的思维模式，进入更高层次的认知领域。通过这些修习，我们能够深入洞察物质核心的本质。若缺乏这些实践，我们将难以触及更深层次的理解。

第二个小结：“这一体系的基本法则，亦即万物生发的中心点、所有事物围绕并趋向的核心，以及整个哲学体系所依托的基石，便是‘唯一同质的神圣物质-原则’（One Homogeneous Divine SUBSTANCE-PRINCIPLE），即唯一的根本因（One Radical Cause）。它被称为‘物质-原则’（Substance-Principle），因为在显化宇宙的层面上，它表现为‘物质’——但这种物质仅是一种幻象。而在无始无终、抽象、可见与不可见的‘空间’（SPACE）之中，它一直是一个‘原则’。”

在这段简短的文字中，她似乎颠覆了我们在那些图表中所建立的逻辑结构，或者至少，这与我们上周看到的那些精心整理的概念图有所不同。她在这里使用了几种不同的术语，但它们是有意义的。她解释了为什么这一概念被称为“物质元素”（substance），同时是个“原则”（principle），并且它如何进一步显化为“物质”（matter）。

因此，这一小结的第二个核心概念是“生命的合一”。值得注意的是，在这里，她将其称为“物质-原则”（Substance-Principle），其中“原则”（Principle）指的是一个更为抽象的概念，原则并不一定具有物质属性，在这种情况下，它甚至还不是一种“物质元素”。

在哲学中，“物质元素”（substance）并不仅仅指物质。尤其在古代哲学中，它被视为万物之源，其他一切都从中衍生，包括意识、物质和能量。然而，在现代语境中，我们更倾向于将“物质”一词与物理物质联系在一起。

无论如何，这种“合一”在其本质上是一个极为抽象的原则，随后它显化为一个“唯一元素”，正如布拉瓦茨基的导师们所称的那样——一个根源性的元素或物质元素，大千世界皆源自其中。这是我们之前讨论过的内容。它被描述为“同质的”（homogeneous），意味着它没有内部区分，没有差异性。从这一个东西中，

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

意识、能量和物质才分别显化，并以我们所知的不同形式展现出来。

“它是无所不在的实相 (Reality)，本质上是非人格的 (impersonal)，因为它包容一切，涵盖万物。它的非人格性是这个体系的核心概念。它潜藏在宇宙中的每一个原子之中，同时它本身即是宇宙。”

因此，我们需要牢记，这里所谈论的并不是某个具体的“生灵”，也不是一个“神”。当我们说这个“实相”是“非人格的”，意味着它不属于任何个体，无论是神性个体还是人性个体。相反，它是一个普遍的“原则”，所有存在都与之相连，并且都可以与这一原则相通。

随着我们深入探讨，我们会越来越意识到，必须转向非人格的思维方式。在接下来的几张幻灯片中，我们会进一步探讨这个主题。但我们通常会倾向于将一切感知到的事物拟人化，使它们具有类似人的特征，比如外观、气味，或者某种可以用人的思维方式去理解的形式。对我而言，甚至仅仅去思考“非人格性”都是一项挑战，因为这并不是一个自然浮现在我脑海中的概念。或许，它甚至无法真正通过理性思维去理解，而必须通过进入“无形”的认知层面才能领悟。

是的，这正是《秘密教义》所要引导我们做的——重新塑造我们的认知方式。因此，理解其用词至关重要。如果我们读到“无所不在的实相是非人格的”，却忽视了这一点，仍然将“绝对存在”视为某种生灵，那么我们就偏离了《秘密教义》的核心理念。我们已经习惯于将“神性”理解为某种个体性的存在，但这并不是《秘密教义》所指的意义。

因此，我们需要留意所使用的词语，并尽力去理解这些概念，尽可能深入地思考。正如米歇尔所说，具象思维无法真正理解这些内容，但它能够帮助我们培养更高层次的抽象认知。而“抽象”并不意味着虚无——事实上，抽象的认知可以是极为清晰、稳固的，但它是抽象的，非个体化的，正如米歇尔所指出的。

这正是一个极佳的冥想主题——“一个非人格的无所不在的实相”。当我第一次读到这句话时，我的第一反应是：“我是一个‘人’，而如果它是‘非人格的’，那么我与它有什么关系？它似乎离我很遥远，或许要经过多年冥想才能接近它。”但事实并非如此——它既是我们的本质存在，也是我们概念中的核心。因此，它并不像我们想象的那么遥不可及。是的，布拉瓦茨基确实深知我们的思维方式。

是的，她在给鲍恩的笔记中特别提到，《秘密教义》本质上是一种“智瑜伽” (Jnana Yoga)。“Jnana”在梵文中的意思是“智慧”，其目的是引导我们从具象的认知逐步进入抽象的认知，最终进入一个既无法用具象概念描述、也无法用抽象概念限定的“无形实相”之境。她指出，如果我们遵循“如其在上，如其在下”

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

的原则，我们会发现，在探究宇宙显化（宇宙起源学）的同时，我们其实也在研究心智的显化及其运作模式。

第三个小结：“宇宙是这一未知‘绝对本质’（Absolute Essence）的周期性显化……它不能被定义为任何人类智识所能理解的‘生灵’。最恰当的描述是：它既非‘精神’（Spirit），亦非‘物质’（Matter），而是两者兼具。”

在这里，再次强调了绝对存在的本质。人们在思考“终极实相”时，常常受到既定观念的影响，倾向于将其等同于“精神”，而认为“物质”是较低层次的显化。然而，终极精神与物质实际上处于同一层次，它们并非“父女”关系，而是“兄妹”关系——两者是不同的显化形态，而绝对存在则超越二者。

换句话说，以我们今天所使用的术语来看，“精神”与“物质”可以类比为“兄妹”，它们处于同一层次。而当它们在低一级的层次显化时，就形成了“意识”（Consciousness）与“物质”（Matter）。如果这样的比喻有助于理解的话，这是我以前记的笔记，它对我理解这一部分内容非常有帮助。

在这里，她强调绝对存在是一个整体，而非由两个部分构成的存在。它是一切的根源，万物皆由其流溢而出。此外，她还提到了“周期法则”，指出宇宙是周期性的显现，一切存在都会从绝对本质中诞生，并最终回归于其中。

好的，第四个小结：“宇宙及其一切存在被称为‘幻象’（Maya），因为其中的一切皆是短暂的——从萤火虫刹那的生命，到太阳漫长的寿命，皆无例外。相较于‘唯一’的永恒不变和那不变的本体而言，宇宙中的一切只是瞬息万变的存在。因此，在哲学家的眼中，宇宙不过是一道‘鬼火’（will-o'-the-wisp）。然而，对于宇宙中的有意识生灵而言，它的存在足够‘真实’，但就像宇宙本身一样，这些生灵也一样不真实。”

顺便提一下，“鬼火”是一种沼泽地区的发光现象，通常被认为是甲烷燃烧的结果。尽管人们已经拍摄到了它的影像，它似乎“存在”，但又无法真正捕捉到，给人一种亦真亦幻的感觉。这一观点强调，整个显化的宇宙都是 Maya，也就是“幻象”的意思。“Maya”是梵文术语，意指“幻象”或“虚幻的存在”。

这里的“幻象”并不意味着它不存在，对吧？是的，它的意思只是，从“绝对存在”的角度来看，它并非真实的实相。因此，从那个角度，它是幻象，因为它具有短暂性。但在物质层面上，对我们而言，它是真实的。

是的，例如，我们常说，从更高的视角来看，某些事情其实并不重要。比如，一个孩子可能会因为一件小事而感到沮丧，但在成年人看来，这件事根本无关紧要。因此，我们可能会说：“这只是个幻象”，它并不真正重要。然而，对于孩子

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

而言，这却是他的现实。

这就好比，对于青少年来说，穿什么品牌的裤子是一件非常重要的事。然而，对于一个身处完全不同环境的成年人来说，他们会觉得这无关紧要，尤其是对于那个为此买单的成年人来说，裤子上有什么牌子有什么关系呢？因此，你可以清楚地看到，认为这些裤子会让你更受欢迎或其他类似的想法，实际上是一种幻觉。但在青少年的世界里，事情就是这样运作的，即使这种逻辑看起来荒谬。你知道，只要有人说某个牌子更流行，大家就会盲目追随。所以，从更客观的角度来看，这确实是一种幻觉，但在青少年的环境中，这却是他们的现实。

我想补充说，在那样的环境中，从一个青少年的视角来看，无论你从多么客观的角度出发，都无法让他们相信这不是真实的。因此，要做到这一点，需要极大的觉察力，或者说，只有足够成熟的青少年才能退一步思考，并承认：“是的，你说得对，品牌并不重要。”这与我们在这一章所探讨的议题相似——人们需要付出巨大的努力，才能意识到：“这些并不真实，它们只是幻象，是短暂的，并且无关紧要。”然而，当你身处其中时，它们却又似乎是重要的。正如你所说，青少年要能够理解这一点，必须提升自己的认知，超越原有的视角。同样地，若要领悟更深层次的现实，我们必须提升意识，从更高的角度审视事物。唯有如此，我们才能真正看清某些事物只是幻象。

问题在于，生活在这种幻觉中会带来痛苦。因此，我们之所以想要超越这种幻觉，是因为我们在其中承受着苦难。只要我仍然停留在这个层次，我就与这种幻觉处于同一现实层面。但如果我能够超越这一层次，我便能以全新的视角去感知和理解一切。

黛博拉补充说，她听说“幻象”被间接地描述为“对不存在之物的想象”。这真是一个美妙的表达，嗯。而艾德则补充道：“是的，它是幻象，但它依然重要。”嗯，确实如此。正如我们将在后续课程中探讨的，从证道学的角度来看，这个幻象被投射出来是有其意义的。至少，在幻象仍然具有必要性的阶段，它是我们必须经历的一部分。然而，我们也应当警惕，不要在幻象之中停留得比实际需要的时间更久。

第五个小结：“宇宙中的一切，包括其所有领域，都是有意识的，即它们都拥有一种与其自身特性和感知层次相匹配的意识。我们必须谨记，仅仅因为我们无法察觉某种明确的意识迹象，例如在石头中，我们并不能据此否认它的意识存在……在奥义哲学看来，更深层的本质比客观表象更真实……普遍性才是真正的现实，而特殊性不过是名称和人类幻想的产物。”

这再次表明，整个人类常常倾向于赋予事物性格化。我们习惯于关注事物的

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

表象，而当这种表象不符合我们具象心智（concrete mind）中的固有观念时，我们便难以理解它的真正意义。

我思考过这一点：意识确实存在于万物之中，但它并非我们所理解的那种意识。我们总是倾向于给石头画上笑脸和眼睛，想象它们能够看到我们，它们有感情。当我们捡起它们扔进水里时，仿佛我们在让它们受苦。这种想法反映了我们习惯于将自己的思维模式和认知方式强加于其他生灵。

这让我想起我们看《女超人》时的情景：每当有外星人出现时，他们最初总是毫无情感地来到地球，但到了剧集的结尾，他们却总是充满了情感。显然，是我们将这种情感赋予了他们。我的意思是，尽管我们可以让外星人看起来与人类不同，但我们最终还是赋予了他们我们所熟悉的情感模式。

没错，正因如此，当科学界决定摒弃这种观点，转而研究物质时，他们其实依然保留着相同的偏见。例如，他们认为植物没有意识，仅仅因为植物的意识表现方式不同于人类。而直到最近，科学界才开始接受动物具有意识，这简直太荒唐了。这是真的，已经有科学论文在探讨动物意识的存在。毫无疑问，动物是有意识的，它们能感知环境。然而，当科学家谈论“意识”时，他们通常指的是某种认知过程，或者更接近人类思维的机制。

科学界用了很长时间才逐渐接受那些本就显而易见的事实。而我们之前讨论过，意识、物质和能量是密不可分的，这种联系或许更具普遍性。换句话说，我们应当关注整体性的普遍法则，而非局限于个别现象。万物皆有意识，万物皆有物质，万物皆有能量——只是它们的表现形式在物理层面与我们日常所见不同。

第六个小结：“宇宙是由内向外运作并被指引的。‘如其在上，亦如其在下；如在天堂，亦如在尘世。’人作为小宇宙，是大宇宙的缩影和活生生的见证，体现了这一普遍法则及其运作方式。我们可以观察到，每一种外在的运动、行为、姿势——无论是有意为之还是机械进行、出于生理机能还是心智活动——都源于内在的情感、意志或思想，并且这些内在因素总是先于外在表现。人的身体在正常情况下不会无缘无故地发生运动或变化，除非受到意志、思想或情感的内在驱动。同理，宇宙的外在显现亦遵循同样的法则。”

换句话说，她的观点是，正如我们的每一个外在行动都源自内在的驱动力，宇宙也遵循同样的原则。行星的运转、宇宙的演化，以及自然法则的运作，都是某种更深层次内在力量的外在展现。

没错，宇宙源自一个神圣的思想，而这个神圣思想通过一个精心设计的计划显现成我们所见的世界。在这个过程中，生灵阶制（Hierarchy of Beings）负

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

责制定或执行这一计划，使宇宙得以显现。

有一个比喻：水下的鱼只能看到船底，它们观察到船在海面上移动，却无法看到船上的情况。因此，鱼可能会误以为船只是随机漂流，或可能是被海洋的水流推动的。类似地，当我们仅仅关注物质世界时，我们也只是看到了表面的机械运动，而无法确定这些运动背后是否存在某种智能在驱动。

现代科学在回答“事物如何发生”“为什么会发生”以及“智能从何而来”这些问题时，通常的解释是“一切都是随机的”，仅仅是偶然的。这是因为科学无法超越机械运动的层面去理解更深层次的原因或本质。

正如她将在接下来的幻灯片中提到的，每个层面都有其独特的智能、力量、物质或材料，每个层面都有其自身的存在形式。但需要明确的是，这并不是说从我们的角度去创造这些生灵或每个层面的这些特性，而是它们本身就具备这些特定的属性。

是的，我们需要谨慎，不要把这些东西拟人化。

对。“整个宇宙由无数有情生灵阶制（Hierarchies of sentient Beings）所引导、控制，并赋予生机。这些生灵各自肩负着特定的使命。无论我们如何称呼他们——叫梵文或是英文的‘天使’——他们都是‘使者’，因为它们是因因果法则与宇宙法则的执行者。这些生灵数量无穷无尽……它们在意识层次和智能程度上也展现出无限的多样性……”

这正是我所强调的：在宇宙的每一个层面上，都有智能生灵、能量和物质共同构成这些层面。而构成它们的比例取决于所在的层级。越接近物质世界的层面，物质占比越高，精神则较少，同时带有一定的能量。而越高层的生灵，则精神成分更高，物质性更少。嗯，对，是这样的。

关键在于，当我们说宇宙由智能生灵所引导时，我们并不是指它们是“会思考的存有”，因为我们对智能的理解通常是基于思维模式的。同样，这些存有并不会随心所欲地行事。例如，重力、电力以及各种自然力，实际上都是这些智能存有的体现。但这并不意味着它们会突然心血来潮，比如某天决定：“今天我罢工了，所以宇宙不再有重力。”

智能有多种形式，事物以不同的方式运作。正如我在其他课程中提到过的，疾病通常遵循一种可预测的行为模式，而这些疾病是由具有智能的生物——细菌——所介导的。细菌拥有它们自己的智能，疾病的发生并非简单的机械故障。

过去，人们曾相信“瘴气理论”（miasma theory），认为疾病是由于某种机械性的失调导致的，因此用这一理论来解释疾病的起源。后来，科学发现，疾病

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

实际上是由微生物引起的。然而，由于疾病的传播模式高度可预测，能够在不同的人身上以相同方式复现，早期研究者误以为疾病是某种机械性的现象，而非由具备智能的生物所引发。

关于“信使”，我最初读到这句话时，想到了“不斩来使”这句俗语，当时觉得这似乎是个随机的联想，但实际上它非常贴切。因为信使只是传递信息的，是个代理，是执行者，不是做决定的法官或陪审团，他们不会随意行动。所有这些智能都遵循某种法则，就像你提到的疾病一样，它们的行为基于内在的规律，而不是随意的意愿。是的，它们的活动是遵循法则的，而非一时兴起的。

没错，我们往往用人类社会的规则来理解宇宙法则。比如，交通法规规定在停车标志前必须停下，但只要不被抓到，执不执行就不一定了。然而，在更高层面的内在世界，这些法则是绝对精确的，不会受到个体意志或偶然性的影响。

那么，这些“信使”是否经历过人类进化？接下来的内容正是对此的解答。

“整个自然秩序展现出一个向更高生命形式不断前进的进程。即使在看似最盲目的力量中，也隐藏着精妙的设计。进化过程中无尽的适应性便是明证。那些淘汰弱小物种、为强者让路的不可变法则，以及确保‘适者生存’的法则，尽管在当下显得残酷，却都在为一个更宏大的目标服务。我们所谓的‘无意识的自然’，实际上是由半智能生灵，即元素精灵（Elementals）所操纵的力量的集合，这些元素精灵由高等行星之灵（大天使）引导，它们的集体聚合形成了未显现的‘逻各斯’（LOGOS）的显现“话语”，同时构成了宇宙的心智及其不可改变的法则。（《秘密教义》第一卷，第 277-278 页）”

在这段话的中间部分，她提到了那些不可改变的法则，这些法则会筛选并淘汰较弱和虚弱的物种，以让更强的物种得以生存。如果我们用拟人化的方式去理解这一点，我们自然会感到不适，因为在人生的某个阶段，我们自己也会经历脆弱的时刻，而我们渴望能够存活下来。而这里指的是内在世界的不同法则，与我们在物理世界中所认知或人为制定的法则并不相同。

是的，她指出了在当代科学界非常突出的一个观点。从科学的角度来看，进化并不具有任何预设的目标，适应性变化的产生并不是为了使生物更加完美，而只是单纯地发生。从科学的立场来看，适应性变化源于生物体内部的随机突变，而这些突变本质上是 DNA 复制过程中偶然产生的错误所导致的。

因此，那些恰好适应环境的随机突变会得以延续，而不适应的突变则会被自然选择淘汰。换句话说，科学认为生物体内发生的变化并非出于某种进化上的目标，也不是为了让生物更完美或更适应环境，而是完全随机的。因此，进化并不

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

存在任何目的性，生物并非在“试图变得更好”，而只是某些偶然发生的错误碰巧是好的。

因此，布拉瓦茨基在这里针对的是这一观点，并强调，从奥义学的视角来看，自然界的整体秩序并非随机无序的，而是朝着更高层次的生命进化在不断推进的过程。这一过程背后不仅存在着明确的目的性，而且有智能在引导这些自然法则。当我们理解这一点时，我们也能稍好地领悟物质世界的运行机制。我认为，这种认知能够帮助人们缓解对世界表面上看似混乱、不公平、强调“适者生存”竞争的焦虑感。嗯。

这里有一张示意图，阐述了布拉瓦茨基所探讨的概念。宇宙心智即是逻各斯，它是整个宇宙体系中智能的源泉。这种智能——即逻各斯，不应被视为某个独立于万物之外的生灵，而是一种贯穿整个太阳系的智能本质。

每当一个细胞形成时，它都自带一种内在的智能，而这种智能正是逻各斯。我们的智能同样源于逻各斯。逻各斯即是一种内在的宇宙智能，任何存在的形态在显现时，都会承载并表达出这一智能的一部分。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

因此，最初的存有，也是最高级的存有，它们直接体现了逻各斯的智能，它们就是大天使，即行星之灵。这种智能进一步驱动了自然界的力，即元素精灵。正是这些自然界的力，支撑着自然法则的运作。

这一概念在西方秘学中被称为“生灵之链”（Chain of Being）。在这一体系中，智能由更宏观的层面逐步向下展开，从无所不在的宇宙智能逐渐凝聚并显现为更具象、更个体化的形式。

爱德提到，克罗蒂娜说“他们是业力和宇宙法则的执行人”，我想你是在强调这一点，除非你还有其他问题。是的，所以与其说他们是信使，不如说他们是业力和宇宙法则的代理人，他们在为这些法则服务。接着，爱德提出了一个问题：“逻各斯（Logos）是否可以类比为编程语言或某种状态？”

是的，如果采用这个类比，我们可以将逻各斯视为宇宙中的基础编程语言，而各种不同的存有就像是基于这一语言所编写的程序。这样一来，逻各斯就是那个最底层的编程语言，为一切的存在和运行提供了基础框架。

“这些生灵，这些天使，在各方面都是有限的，唯有其更高原则例外——即不朽的神圣火花（immortal Sparks），它们反映着宇宙神圣火焰（Universal Divine Flame），只是由于幻象世界的分化作用，才显现出个体化和分离的状态，而这种分化本身也如其他幻象一般虚妄。它们被称为‘生灵’（Living Ones），因为它们本质上是‘绝对生命’（ABSOLUTE LIFE）在宇宙幻象屏幕上的投影……它们内在的核心原则属于不朽之水（waters of immortality），而其不同的外衣却如同人类的肉体一般终将消逝。”

在这里，布拉瓦茨基谈到了“有限性”。她指出，这些存有虽然在某些层面上是有限的，但并不是所有的部分都是有限的。那些不朽的神圣火花即是单一体，它们是不灭的核心本质，将持续存在于整个宇宙演化进程中。这些单一体虽然表现为个体化和分离的形态，但仅限于幻象界之中。只要有个体化和分离性，就如同人类的肉身一样是一件终将朽灭的外衣。

布拉瓦茨基在这里回答了一个常见的误解：人们通常认为天使或其他高阶存有是纯粹的精神性存有，而她强调，并非如此。正如人类一样，它们也有永恒的本质——即单一体，而单一体正是逻各斯通过我们的身体或这些天界众生的身体进行的表达。

与此同时，这些存有也有“可朽灭”的部分，即它们的“身体”。虽然它们的身体并非由物质界的物质构成，而是由它们所归属的层面的特定“物质”组成。但无论哪一层面的物质，本质上仍是暂时性的，因此，它们的身体也会经历消亡。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

不过，相较于物质界的而言，这些更高层面的身体往往能维持更长时间，甚至可能持续整个宇宙进化周期。

因此，这并不意味着天使在一个进化周期内会像人类一样经历死亡与转世，但从哲学的角度来看，它们与人类一样，也是有生灭的。

哦，我刚才想用个类比来说明这一点：如果我们坐在电影院里，投射影像的光源就象征着“绝对存在”——它永恒存在，不会消失，而屏幕上不断变化的画面则代表着短暂的显化形式。

是的，在布拉瓦茨基的比喻中，我们可以进一步理解：白光象征着“绝对存在”，白光中的有色光则象征着不同形式显化，而屏幕上不断变化的形象就是“幻象”。尽管影像和色彩会不断变换，但白光始终如一，象征着超越所有变化的不变本体。

“这些生灵——天使，要么曾经是人类，要么正在准备成为人类。如果不是在当前的进化周期中，那么便是在过去或未来的某个宇宙显化期（Manvantara）中经历这一过程。从至高的大天使到最低阶、最不具意识的‘建造者’（即低等天使），所有这些存有本质上都曾是人类。他们曾在遥远的过去，或是在其他的宇宙显化期中，于这颗星球或其他星球上生活过。因此，那些目前仍处于半智能或无智能状态的元素精灵，最终将在未来的进化周期中成长为人类。奥义学者认为，仅仅一个灵性存有具备智能这一事实，就足以证明它必定曾通过人类进化周期获得过其知识和智能。”

在这里，布拉瓦茨基首先探讨了天使中的一种类型——那些曾经是人类的生灵。他们在人类进化过程中达到了“圣人”的境界，成为“完美的人”，并最终转化为天使。

此外，我们之前曾简要提到，在生物进化进入矿物、植物、动物乃至人类阶段之前，宇宙中存在某些“元素王国”。这意味着，在人类演化之前，宇宙中充满了“先人类”的各类存有。正如布拉瓦茨基所强调的，这些存有属于“半智能”状态，然而在未来的某个进化周期中，它们终将迈入人类进化体系，逐步进化为人类。还有其它一些进化路线。

正如米歇尔所提到的，天使和建造者都曾是人类。他们完成了人类阶段的进化，之后便进入了天界生灵（Celestial Being）进化体系。

“在他们更高的、较少物质性的存有层面上，他们与地球上的人类在道德层面上的唯一区别在于，他们已不再具备个体化的自我意识以及人类的情感特性——这两者是凡人特有的属性。”

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

这一点值得我们深思，因为个性和情感特质属于低等性质范围，是凡间俗情，不存在于更高的层面上。因此，如果我们以人类的情感思维去揣测这些高阶存有的体验，那便是基于误解的假设。

是的，他们拥有自己独特的意识表达方式。我们可能会疑问：“如果没有情感和思维，那如何能具备意识？”但事实上，意识的表达方式是无穷无尽的。我们往往倾向于将意识狭隘地定义为人类的认知与情感活动。

布拉瓦茨基在这里指出，天界生灵并不具有个性或情感特性。她在后续的讨论中会更深入地阐述这一点。换句话说，他们没有“我是我自己”或“我是某个人”这样的意识概念——这根本不属于它们的本质。我们在后面会看到。

“那些已经完成进化、达到圆满境界的人类已完全超越了个性与情感的束缚，这是因为：(a) 他们不再有肉体——肉体对灵魂而言是一种持续麻痹其觉知的沉重负担；(b) 纯粹的灵性本质彻底解放，不再受到物质界的束缚，因此，他们受幻象的影响远远小于普通人类。除非一个人已经成为圣人，能够将他的精神人格与物质人格完全分离，否则普通人很难达到这种境界。”

在这里，布拉瓦茨基解释了为何天使——那些经历过人类进化并最终进入天界体系的生灵——不再拥有性格体和人类情感。她提出了两个关键原因：

他们没有像我们所熟知的那种肉体或物质身体，这种身体就像灵魂的面纱，让灵魂总是被迷惑，误以为“我就是身体”。因此，他们没有那种遮蔽灵魂的东西，而且他们的灵性本质更加自由。这种自由并非是被赋予的，而是因为他们已经经历了我们现在正在经历的一切，并且通过学习超越了这种状态。

因此，他们的灵性本质已经觉醒并充分活跃，能够自由地运用灵性本质中与生俱来的所有力量。这种情况在普通人身上并不会发生，除非是那些圣人。圣人处于一种过渡状态，他们虽然仍然是人，但已经学会了超越人性的局限，能够像天界生灵一样行动和运作。

因此，他们已经达到了天界生灵的意识，与天界生灵处于同一层面，但他们仍然保留了自己的肉身。这种状态在佛教中被称为菩萨的境界。这里涉及到一种‘放弃’——他们虽然已经达到了更高的生命状态，具备了存在于内在层面的能力，却选择放弃这种状态，继续留在物质层面以帮助众生。这种放弃被称为‘舍离’(renunciation)。

对于仍然处于物质界的人类来说，肉身意味着受限的存在。而圣人能将灵与肉分开。可以用一个比喻来说明这一点：如果一只手象征着我们的神圣火花，那么当我们降临物质界时，就像是被包裹在一只厚重的拳击手套之中，最终遗忘了

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

手本身的存在以及它的五根手指。

聊天栏里有几个问题。例如，“上帝会不会发脾气？”——按照奥义学的观点，答案是否定的。愤怒或情绪失控的现象是凡人的特性。动物不会发脾气，植物不会发脾气，矿物不会，天神或天使同样不会。

因此，愤怒、暴躁这些情绪是人类独有的现象。那么，“爱与慈悲是否也只属于人类？”——事实上，爱与慈悲的表现形式因存在层次的不同而有所差异。在人类的层面，爱与慈悲通常被体验为情感和情绪，因为我们拥有情感体。对于人类而言，以情感的方式表达爱与慈悲是人之常情。然而，从更高的存在角度来看，这种表达方式仍然是一种局限——真正的爱与慈悲超越了情感层面。

当人类超越了自身的局限，爱与慈悲将以一种完全不同的方式展现，这种方式远超我们的理解范畴。然而，我们可以说，这些天界众生之所以不会像人类那样反复无常、随心所欲地行事，例如今天突发奇想而不去履行宇宙法则，是因为它们的存在本质即是爱与慈悲的纯粹展现。

在那个更高的层面，只有爱与慈悲，而非相互矛盾的情绪，因此也不存在需要在不同情感之间取舍的情况。当个体超越物质层面的束缚，就会进入更高次元的秩序，而一切真正的美德皆源于这一更高次元的内在世界，并在其中以无私的方式展现。

正如你说，无论是天神还是天使，它们的一切行为皆源自爱与慈悲，因为这正是它们运作的层面。例如，青少年有自己对“爱”的理解，而母亲对孩子的爱则是一种不同的概念。虽然青少年在成长过程中接触过父母之爱，但站在他们自身的体验角度，父母所展现的爱可能完全超出了他们的认知范围。

青少年甚至可能不会认为父母的爱是“爱”，因为对他来说，爱更多是带有浪漫色彩的情感。同样，天界众生所体验和表达的爱，与人类的情感体验完全不同。从我们的角度来看，我们甚至可能不认为那是“爱”，但在更高层次的存有境界中，那正是爱的展现形式。

“初始阶段的单一体（incipient Monads）由于尚未经历物质世界的转生，因此并不具备性格体或自我意识。性格体本质上是一种限制……因此，这一概念并不适用于非人类存有。”

在这里，布拉瓦茨基谈论的是另一类存有。此前，我们讨论了天使，他们经历了自然界的各个进化阶段，最终成为圣人，再进一步进化为天使。而现在，我们转向另一类存有——利比德和贝森特将其归类为“天神”（Devas）。这些存有尚未经历人类进化阶段，它们属于另一条不同的发展路径。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

是的，“天神”是一个广义的类别，其中有些天神仍处于无意识的状态。布拉瓦茨基也提到“被动天使”或“被动天神”，指的是那些尚未经历人类进化阶段的灵性存有。它们尚未发展出自由意志，也未经历自由意志所带来的试炼与错误，最终升华至更高层次的宇宙意志。

正如米歇尔所提到的，这些初始单一体指的是尚未进入人类进化阶段的灵性存有，包括元素精灵、自然精灵等。在《浪子回头》(The Prodigal Son) 的寓言故事中，这些初始单一体就如同那些一直留在家中的儿子，而另一类存有则是那些离开家园、经历世界的历练，最终回归的儿子。

“天使，无论其层级高低，都不具有分离的个性体或性格体。换句话说，它们没有像人类那样的个性体，人会有‘我是我，而不是他人’的意识。对天使来说，并不存在如人类或物质世界中的事物那样的清晰个体分离性。个体性并非属于单一个体，而是它们所归属的灵性阶制 (Hierarchies) 的特性。不同的灵性阶制，其个体性的表达方式取决于其所属的层面。灵性阶层越接近宇宙同一性 (homogeneity) 和唯一神圣本源 (One Divine)，其个体性便越纯粹，个体意识的差异性也随之淡化。”

所以这有点像我们之前讨论的，一切存在都是由精神、物质和意识构成的。那些更接近物质层面的存有，物质成分更多，而精神成分较少。哦，我刚刚说错了，应该是精神、物质和能量，或者意识、物质和能量。

因此，越接近物质界的存有，其物质性越强，而精神性越弱；而越接近绝对存在的存有，则精神性越强，物质性越趋于淡化。是的，人类的我的意识 (I-ness)，会认为“我是这个身体，而这个身体显然是独立并不同于其他身体的，因此我是‘我’，而不是其他。然而，随着意识的进化，这种“自我感”的界限会逐步扩展。

因此，我们必须不断提醒自己，我们无法真正理解那种涵盖整个层级的‘我’的感觉，但可以通过一些寓言或隐喻来帮助我们获得某种理解。一个合适的例子是团队的概念。如果你曾与教练交流过，就会发现，一支真正成功的团队，通常是因为队员们能够作为一个整体协同运作，而非单打独斗。

举个例子，你可能有一位球员，他在得分方面极为出色，但如果球队需要他回到后方防守球门，而他愿意承担这个角色——尽管我们都知道，防守球员通常不会成为焦点——如果他或她能够自愿承担这项任务，那么整个团队就能真正协同运作，形成一个整体。类似地，我们可以用管弦乐团来形容这一概念。一个管弦乐团由众多独立的乐器组成，但当他们共同演奏时，他们融合为一个和谐的整体。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

无论是优秀的团队还是优秀的管弦乐团，真正优秀的状态并不在于个体成员关注自身的表现，或者是否能成为焦点，而在于他们是否能够从整体的角度思考：“团队需要我做什么？”他们的思维方式是以整体利益为导向，而非个人利益。同样，管弦乐团的演奏者并非只关注自己的演奏，而是以整个乐团的和谐为目标。

因此，这种比喻可以帮助我们理解天界生灵的个体性。它们早已超越了个人意志层面的考量，比如“我今天想休息”或“我更喜欢做某件事”。它们唯一关注的，是自身所在的灵性阶制所承担的职责。通过这种比喻，我们可以部分地理解这种更高层次的整体之‘我’的感觉。

“他们既不是‘侍奉’亦非‘守护’的天使，更不是什么神的‘愤怒使者’——那不过是人类幻想创造出来的。向他们祈求庇护，就如同相信通过任何形式的讨好可以获得他们的同情一样荒谬，因为他们与人类一样，皆是不可违逆的因果法则和宇宙法则的遵从者和造物。原因很明显：他们本质中没有性格体，因此，他们不可能拥有那些世俗宗教赋予拟人化神祇的情感和特质。”

因此，我们必须牢记，人类王国的本质，使我们天然地携带着较低层次的特性。然而，这些特性需要净化和超越，才能使我们摆脱受限于世俗可变法则的束缚，进而以更高的视角去思考和理解世界。

有人问：“疗愈天使的概念该如何理解？”这是一个很好的问题，可以帮助我们澄清相关概念。这里的意思并不是说天使与人类或其他自然界的王国毫无关联，也并不意味着人类无法与天使合作。而是应该理解为，天使首先会做他们被赋予的职能。

确实有疗愈天使，它们在适当的条件下会参与，例如，在疗愈冥想过程中发挥作用，因为这正是它们的职责所在。然而，它们的介入需要适当的条件。如果某个疗愈行为的动机是自私的，例如仅仅为了获取个人利益，那么愈疗天使便不会回应。

此外，即便是愈疗天使，它们也不会违背因果法则。如果一个人的业力决定了他的生命将在此刻终结，愈疗天使不会施展奇迹。它们不会因为这个人某位母亲深爱的孩子，或者因其可爱和恳求而决定干预。

布拉瓦茨基在这里强调的是，天使不会以人为的方式行事，它们始终遵循因果法则。我们可以与它们协同合作，但一切发生的事都必须符合宇宙法则，并且始终以更大的整体利益为考量标准。

因此，天使并不会因个人的牺牲、祈祷或恳请而受到差遣。换句话说，人们可以祈祷，但祈祷的意义更多是为了祈祷者自身，而非影响了神圣的力量。当一

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

个人祈祷时，确实会产生意识的共鸣，并带来一定的心理作用。然而，从本质上来说，天使的介入并非出于人的请求。有时我们会听到关于天使在事故中拯救儿童的故事，但那并不是因为有人祈求天使，而是因为那个孩子的生命本就不该在那一刻终结。

因此，虽然孩子是通过天使介入的方式被拯救的，但天使的到来并不是因为母亲的祈祷。举一个比较极端的例子，如果死亡本就是那个灵魂需要经历的，那么即便有人祈祷，天使也不会干预其命运。

在任何悲剧中，我们都会看到不同的结果：有人奇迹般地毫发无伤，有人失去了一部分肢体，而有人则失去了生命。这常常让人疑惑，为什么命运如此不同？但如果我们能够回归本源，认识到生命本质上受不可更改的因果法则与宇宙法则所支配，那么我们或许能对这些现象有更清晰的理解。然而，作为人类，当我们处在一个肉体中，被思想、情感和感官影响时，这种理解可能并不会让我们好受一些。

是的，确实如此。尤其是在西方——当然，这种观念在世界各地也普遍存在——人们从小就习惯于相信有某种外在的力量，可以通过祈祷来换取恩惠。然而，布拉瓦茨基告诉我们，世界的运作并非如此，这可能会让一些人感到失望。

事实上，确实有某些存有是可以被差遣的，也有一些可以被“贿赂”。我们常常将祈祷或献祭视作一种交换，希望借此换取神或天使的帮助。是有生灵会回应这种行为的，它们是元素精灵。元素精灵是一种半智能的力量，它们会被特定的能量吸引，尤其是那些带有自私或自我中心意图的行为。由于元素精灵正处于向性格体发展的阶段，它们天生容易被这种类型的意念所驱使，并因此对献祭、祈祷或其他类似行为有所回应。

所以我们可以差使它们，这正是魔法的运行机制。那些带有私欲的仪式之所以能生效，正是因为它们能够吸引元素精灵，并借助它们的力量去达成某些目的或获取想要的事物。然而，这种行为的代价是不可避免的——因果法则终将让施术者偿还所欠的一切。因此，这种做法极其危险，从根本来说，它根本不值得尝试。

确实，圣人和奥义学者掌握着驱使元素精灵的方法，但这种行为必须承担因果的代价。就布拉瓦茨基而言，她并非为了个人私利或金钱，而是为了促进人类的进化，将其视作一种服务和牺牲。然而，即便她的初衷是崇高的，她依然无法逃脱因果法则的制约——这就是宇宙运作的方式。

是的，所以即便初衷是善意的，你依然必须为此付出代价——这是不可更改

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

的法则。当然，从灵性的角度来看，对于那些正确理解因果报应的人来说，他们确实会在精神层面获得某种回报。然而，在物质层面，这一代价依然不可避免。性格体本身是无法分享这种精神回报的。

这正是布拉瓦茨基在证道学会早期所做的——她能够指挥元素精灵以显现物品。但如果你回顾她的一生，会发现这对她的身体和生命造成了极大的消耗。她在 60 岁时便离世，这无疑与此有关。

好的，我想这是最后一个问题，我们已经接近本节课的尾声了。

“人类……作为所有天界阶制本质的复合体，在某种意义上甚至可以超越任何单一的天界阶制体系，甚至它们的整体。正如所言，‘人既无法取悦天神，也无法命令他们’。然而，如果人能够让自己的低级本性失去影响，从而彻悟自身高我与唯一绝对自性之间的无分别性，那么即使在尘世生活中，他也能成为‘我们的一员’。因此，正是通过获取知识之果，驱散无明，人类才能变得如同天使一般。而一旦达到他们的层次，那种在所有天界阶制体系中主宰的团结精神与完美和谐便会延展至他，使他获得全面的护佑。”

因此，这些更高层次的存有，或者说天使，并不会主动降临到人间。然而，如果我们能够觉醒自身、净化内在，并超越低级本性，就能提升自己的意识，在更高或更深层的境界与他们相会。

布拉瓦茨基的意思基本上是，我们无法直接向天使请求保护或命令他们为我们做事，但仍然可以通过某种方式获得他们的所谓庇佑。她所提到的方法，与米歇尔的观点一致，即提升我们的意识，使其达到天使的境界——换句话说，就是觉察到自身的灵性本质。在灵性层面，这种本质与天使的本质相同。那么当我们在肉身中时，也能够成为这一灵性本质的渠道。

在所有灵性传统中，都有这样的说法：当一个人活出“天使般的生活”——也就是说，他的行为方式与天使的工作一致，致力于推动更高层次的进化，并且始终为更大的善而努力，那么这个人就会成为天使体系的一部分。而在这个状态下，天使会保护这个人，使其免受任何非业力性的灾难或困境的影响。

因果业报并不是一条死板、机械化的法则，而是极其灵活的。一个人经历的许多事情，并不一定都是他个人业报的结果。如果有人遭受了并非其前世所造成的苦难，那么在未来的生命中，他将会获得某种补偿，这种补偿可能并非他本应得到的，但它会起到平衡作用。

此外，许多传统都认为，那些为人类或更高利益奉献的人，会受到天使的守护，以防止他们因意外事故而过早逝世或遭受无谓的苦难。然而，因果业报的作

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

用则不可避免，天使或神明都不会干预因果业报的自然运作。

当一个人以天使般的方式生活时，象征性地说，他就成为了天使的一部分，并融入了他们的庇佑之中。然而，我们的物质意识往往无法察觉到这种保护，甚至可能不相信它的存在。因为当我们像天使那样行事时，我们通常并不知道自己究竟被保护免受了哪些危险或干扰。

我觉得有一点非常重要，那就是我们并不是在提升意识去追寻某个外在的东西，而是在觉察到它一直都在我们之内。就像拳击手套的比喻，如果我们能够掌控自己的低级本性，这副厚重的拳击手套就会脱落，取而代之的是一副较轻的冬季手套。在这样的手套里，我们可以更敏锐地感受到自己的手指和手掌，从而更深地触及自身的神性。而如果我们继续一层层地脱去所有的手套，最终我们会直接触及自己的手——它一直都在。这正是你所说的，提升意识并不是获得某种新的东西，而是揭开遮蔽，认清我们的真实本质，仅此而已。

好了，今天的讨论就到这里了。还有其他问题或想法吗？我看到黛博拉正在打字。

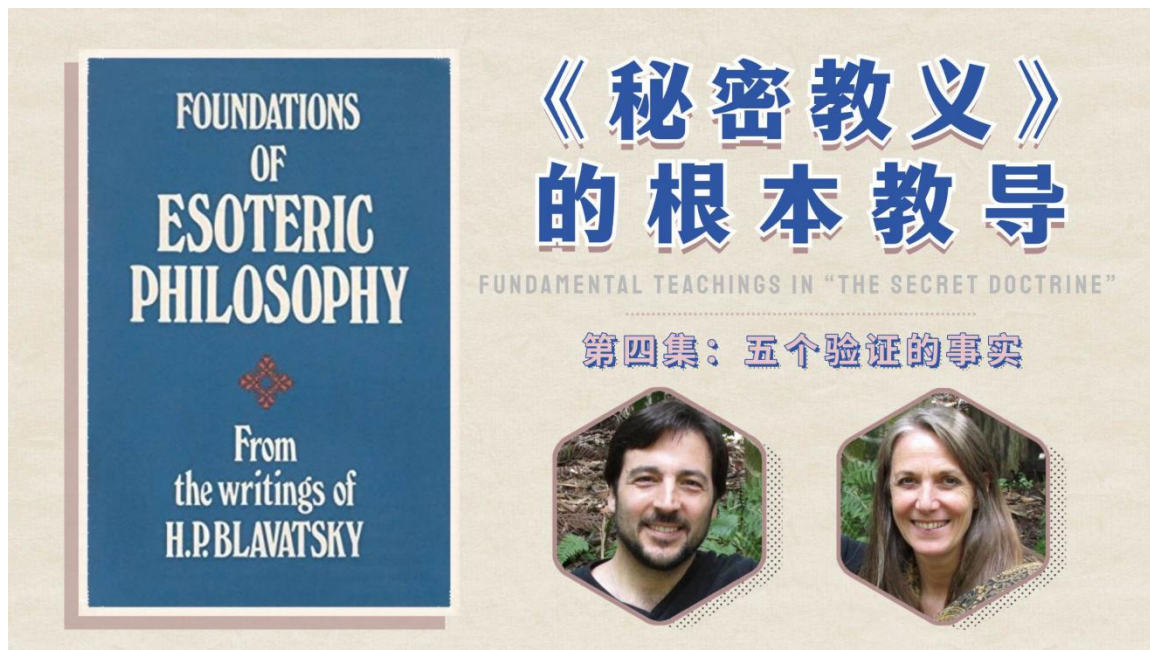
关于天使的这一观点，正如我们在一开始所讨论的，这是她在我们目前探讨的内容中引入的一个新概念，同时也是《秘密教义》中的一个关键部分。《秘密教义》的核心思想之一是，宇宙中的各种智能实际上是万物背后的推动力。然而，我们需要明白，它们并不像人类那样以操控的方式影响生命。它们的本质通过某些特定的行为或法则在物质层面显现出来。要真正理解这一点，需要深入的研究和冥想。

在结束之前，提醒一下大家，下周二的课程将在五点开始，这是我们的第四周学习，我们将探讨第五个“长单子”——“五个验证事实”。需要注意的是，这实际上并不是布拉瓦茨基所设定的副标题，她说：“让我们现在回顾这五个已被验证的事实。” 这不在目录中。

好的，非常感谢大家的参与和到来。祝大家度过愉快的一周，我们下周二见！再见！

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

©本讲义来自新加坡证道学学会发行的同名视频的字幕。版权所有。

欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

新加坡证道学学会

<https://chinesetheosophy.net/>

您可以通过以下途径观看本视频：

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

《秘密教义》的根本教导

第四集

五个验证的事实

欢迎大家来到“熟悉证道学”系列课程。

这是我们这一系列课程的第四节课，今天我们会讨论五个验证的事实，这是上周提到的“长单子”之一。在我学习这五个验证的事实时，我发现有几条思路能帮助我更好地记住它们。布拉瓦茨基在当时那个历史环境中，正努力去证明或展示她的言论确实是事实，而不是随意抛出的谬论。所以，大家在学习过程中要记住这一点，因为我有时也会想：“她为什么要这样说？这些我已经明白了啊。她为什么还要反复强调呢？”

首先，当时她所要驳斥的对象——我们接下来会再次简要谈到上帝——是唯物主义科学、唯物主义者以及基督教信仰，尤其是对基督教的正统解读，也就是人们普遍所持有的“上帝观念”。她在此提出的其中一个论点是，这种普遍的上帝观念本身就是自相矛盾的。

或许我们大多数人对这方面已经有一定的认识，但是值得提点的是，布拉瓦茨基想要我们关注哪些具体细节，也就是上帝观念中的哪些特殊层面，以及从哲学角度而言会有什么困难。

以下这段话出自伊安瑟·霍斯金斯（Ianthe Hoskins）：“布拉瓦茨基再次强调教义中某些关键部分，在重申已阐释过的内容的同时，还通过更多的说明与引用来进一步完善基本命题。于是，她在‘六个小结’的内容之外，又增添了五条，并以‘已验证的事实’的方式来引入。”

她并不是简单地宣称这就是“已验证的事实”。再强调一次，这一节的标题在书中并不是叫做“已验证的事实”，我们之后就会明白。她在《秘密教义》第一部分的末尾提到，这部分内容围绕偈颂展开，并总结道：“我们希望，通过前文的论述，这些事实已得到验证。”

“无论这本书在遥远的未来会有何种际遇，我们希望至此已经验证了以下事实：第一：并不存在所谓‘人格化的上帝’。《秘密教义》并不教导无神论，除非是指梵语单词无神（Nastika）的真义——即对所有偶像的摒弃，包括任何被拟人化的上帝。在这个意义上，每位奥义学者都是“无神者”。”

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

梵文“无神”（Nastika）这个词实际上有两层意思。第一层意思是指那些不承认《吠陀经》（Vedas）的人。在印度教徒看来，佛教徒、耆那教徒等都属于这类“无神者”，就像基督徒把不接受基督教的人视作异教徒一样。这是它的第一层含义。

“无神”的第二层含义则指那些摒弃偶像、否认有人格化上帝的人。正如她在这里所说，这正是奥义学者所持的立场。的确，无论是耆那教还是佛教，都不承认“人格化上帝”。所以，很可能“无神”这个词最初是指“不相信人格化上帝”的人，后来才进一步用指那些不把《吠陀经》视为上帝或神启的人。

这里引用了一段来自《真师书信》的话，说的正是这个主题：“我们否认存在着一个有思维意识的上帝，理由是，如果这样的上帝存在，祂必然是有条件的、受限的，并且会变化，因此不可能是无限的。”

在进一步探讨布拉瓦茨基及其真师提出的观点之前，我们先停下来回顾一下基督教对“上帝”的传统理解。在基督教信仰中，上帝被认为是永恒的——不是一个有生有灭的存在，而是自始至终永恒不变的。

上帝完全是非物质的，因为在物质诞生之前，上帝已经存在。实际上，是上帝创造了物质，因此上帝完全是一个纯粹的精神存在。《旧约》中写道，上帝有思想和行为，例如，祂会愤怒，或者偏爱那些赞美祂的人。然而，与此同时，上帝又被认为是绝对不变且无限的。尽管上帝被认为是无限的，但同时又被描述为在被创造的世界之外的，而非渗透于万物之中。因此，布拉瓦茨基和真师们将要指出这些矛盾。

因此，首先，就像真师所说的，有两种可能：a) 要么上帝是有条件的、受限的、会变化的，因此不是无限的、不是绝对的，也不是永恒的；要么，b) “如果他被描述为一个永恒、不变、独立的存在，完全不包含任何物质，那么我们的回答是，这样的上帝并非一个生灵，而是一个不变的、盲目的原则或法则……”

因此，如果仔细思考，我们会发现自己并不习惯用理性来探讨这些问题。当然，人类的心智无法真正理解上帝是什么，但它确实能够理解上帝不是什么，以及上帝不可能是什么。有人可能会说：“这些问题超越了心智的范围，无法讨论。”但我们不应该轻易放弃理性的思考，因为心智仍然能够发挥很大的作用。如果我们不去探究，我们很可能会误信一些明显不符合事实的观念。

因此，真师们和布拉瓦茨基接下来做的——我们将在后面的几张幻灯片中看到——就是对上帝这一概念进行考证。

继续来看：“然而，我们相信行星之灵（Planetaries）的存在，并说它们具

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

有宇宙心智。在天使（Dhyan Chohans）中所见的智能，是一种只能属于有组织的生灵的能力——无论其构成材料是多么难以测量，或者完全不可见。”

我先在这里停一下，好吗？我注意到，在这段话中，她使用了许多同义词。你说的对，是“他”（指真师），他用了很多同义词来表达同样的事物。例如，“Planetaries”指的就是“行星之灵”（planetary spirits），它们同时也被称为“天使”（Dhyan Chohans）或“天界生灵”（celestial beings）。此外，“appertain”的意思是“与……相关”。因此，他的意思是，天使所具备的智能是与一个有组织的生灵相关的。然而，这种智能无法被思维理解，也不能被看到，但它实际上就是这些“天使”或“行星之灵”的构成物质。

他一方面否认绝对的上帝具有思想、行动和智能，但另一方面，在秘义哲学中又提到了神圣的生灵。这就引出了一个问题：如果上帝本身无法拥有智能，那为什么这些神圣的生灵或天界生灵却能够拥有智能呢？

真师的意思基本上是，也就是我们即将看到的：神圣的生灵是有限的，它们既非永恒，也非绝对。这正是他在这里所阐述的内容。

“智能意味着思考的必要性；思考需要理念；理念依赖于感官，而物质怎么可能属于纯粹的精神呢？行星之灵的身体是由第七层面的最高物质构成的。”

（K. H. 真师，《真师书信》，第 88）

因此，我们需要记住，绝对存在或终极的上帝是无所不知的、无所不在的，并且是不可变的——是的，祂是不可变的。因此，这里一旦涉及智能，就意味着思考；思考必然伴随运动，而正是这种运动创造了物质。因此，正如他们所指出的，如果存在智能、思考和运动，就不可能只有纯粹的精神。

真师们并不否认天界生灵或众神的存在。事实上，确实有众神，但它们是有限的。它们随着新的进化周期而显现，最终像一切万物一样归于绝对实相之中。正因为它们是有限的，这些神圣的生灵可以进行某种形式的思考和行动——当然，这并非我们人类的思维方式，而是更高层次上对应于“思考”的一种活动。因此，这些神圣生灵具备自己的思想和行为方式，拥有专属的感官，以及极度精神化的物质。它们并非纯粹的精神，我们稍后会进一步探讨。

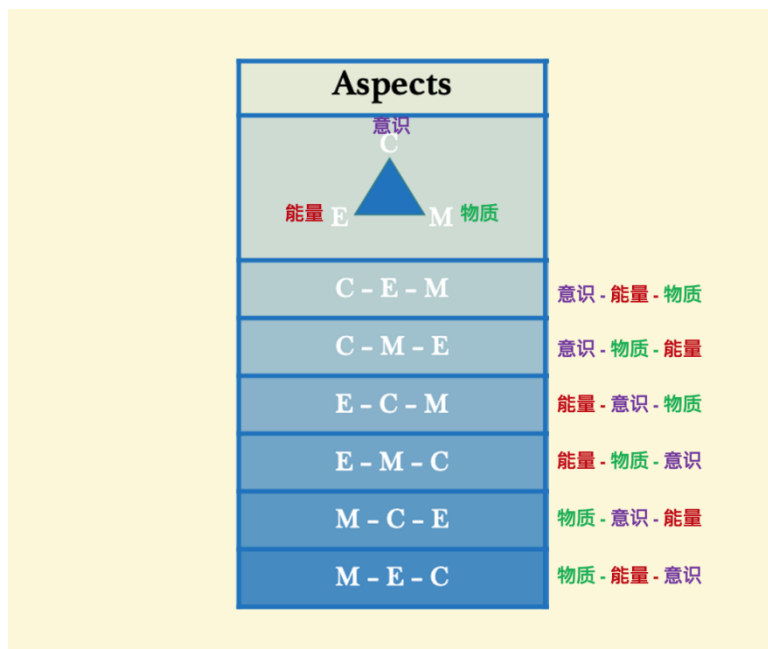
问题的关键在于，当我们试图将某个神圣生灵，甚至是整个系统的逻各斯，视为绝对存在，认为祂主宰整个大宇宙，既是永恒的，又是有限的，并且具备各种活动时，就会产生矛盾。

这里有一个我希望插入的图表，因为它能够很好地展示一个概念。让我们回顾一下这里的内容——这句话提到：“行星之灵的身体是由第七层面的最高物质

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

构成的。”

在上次讨论中，我们谈到生灵的等级体系：那些更接近绝对存在的生灵具有更多的精神而较少的物质，而那些更贴近物质世界的生灵则有更多的物质而较少的精神。这正是这个图表所显示的。

第一个三角形展示了宇宙中所有生灵的三大组成原则——意识、物质和能量，并以平衡的方式呈现。然后，从这种平衡状态中流溢出精神、能量和物质。这个图表是一个抽象概念的表达，虽然这种表达并不完美，但它可以大致用于描述生灵的等级体系、不同的境界、不同的原则或不同的体。你可以看到，精神占主导的组合更靠近顶部——在这里应称之为“意识”——而物质占主导的组合则位于底部。

这体现在三角形之后的第二和第三个层面上。你会注意到，在最高几层，意识占主导地位；在中间几层，能量占主导地位；而在最低几层，物质占主导地位。

因此，天界生灵是某些层面的生灵，虽然物质在所有层面上都存在，但这些层面的物质要更加精神化，更加精微。

然后，这里提到：“只有有限的上帝才能创造有限的世界。”我们来思考一下这句话。我们通常会想象一个上帝用物质来创造宇宙，而这意味着这个上帝与物质是分离的。比如，假如我是一个艺术家，那个创作艺术的人，而我用来创作艺术的材料是与我不同的东西。

因此，这样的上帝不可能是绝对存在。绝对存在是万物的本质，一切皆包含

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

于其中。而任何分离的、不同的事物，都不可能同时是这个不可变、永恒、超越时间的本体。因为任何被组织起来的東西，必然受先于它存在的事物的局限。而一旦存在局限性，它必然会有一个初始的显现，而既然它会出现，它也同样也会消失。

所以，我们不用深入到形而上，但如果认真思考这些概念，就会发现一个显而易见的结论——的确存在众神，但这些神祇是有限的。它们无法等同于绝对实相，而绝对实相也不可能是一种具体的生灵。这正是布拉瓦茨基将其称为“本在”（Be-ness）的原因。它是所有生灵的根本质，无论这生灵是一只蚂蚁还是一位神祇。“本在”是支撑一切存在的本质，涵盖万物。

因此，第一个验证的事实是：无人格化的上帝。现在，布拉瓦茨基将进一步解析这个问题，我们将探讨“造物主”（Demiurge）。在这部分内容中，她再次使用了多个同义词，包括逻各斯、造物主、巨匠造物主（Demiurgos）、天使、天界生灵，此外她还提到了集合体和整体。

我们要记住，现在讨论的这些名词指的是前面提到的“众神”的一部分。Demiurge 是“Demiurgos”这个词的英语化形式，Demiurgos 源自希腊语（或拉丁语），基本含义是“创造者”。这个概念是由柏拉图及新柏拉图主义者发展出来的，用来描述世界或某个体系（如太阳系等）的创造者。

然而，在柏拉图的思想体系中（与布拉瓦茨基和真师们的观点一致），这个创造者是从某种永恒的存在中诞生的。创造者出现后，他/她/它承担着塑造宇宙的职责。因此，“Demiurge”这个词指的正是这样的创造者。

《秘密教义》承认逻各斯的存在，或者说，一个集体性的“造物主”。这个概念类似于将建筑师称为“建筑的创造者”——建筑师本身并未直接搬动任何一块砖石，而是提供了整体设计方案，并将所有的施工工作交给工匠们。在宇宙的层面上，设计方案来源于宇宙的意念，而实际的构建则交给有智能力量和能量的各类天使完成。

布拉瓦茨基首先强调的关键点是，这位造物主是一个“集体性的创造者”。在她关于造物主或者创造宇宙的各种力量的理论体系中，这是一个至关重要的概念。接下来，让我们看看随后的图表，以更直观地理解这一点。

是的，请继续。我只是想补充，这里的“宇宙意念”（Cosmic Ideation）正是布拉瓦茨基所提到的“建筑师”——即制定整体蓝图者。在右侧，我们可以看到“神圣计划”（Divine Plan）。“宇宙意念”不是一个生灵，而是一个更为抽象的原则。可以说它是宇宙本具的智能。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

布拉瓦茨基始终强调这一点，否则我们很容易认为“宇宙意念”就是“上帝”。但事实上，“宇宙意念”并非永恒。它只在宇宙显化开始时出现，并在进化旅程结束时重新融入“绝对存在”。“宇宙意念”就像米歇尔所描述的“神圣计划”，即宇宙的总体蓝图。从比喻的角度来看，它就如同一位建筑师。

接下来是布拉瓦茨基所称的“造物主”，她用“工匠”、“建造者”以及“各种具有智能能力和力量的生灵”等词来描述它。这些指的正是各类“天使”或“天界生灵”。它们是位于图表中间的这批生灵。它们是塑造宇宙的力量。

这也正是布拉瓦茨基所强调的区别——建筑师与建造者并不相同。你可以说建筑师是建筑物的创造者，虽但实际上，他并未亲自动手建造，而只是提供了蓝图。同理，宇宙意念相当于这个建筑师。而真正的创造力量，则是那些执行建造工作的工匠或建造者，它们的集合体就是“造物主”。最终，他们所建造的成果——严格来说并非它们的“造物”，而是他们所建造的东西——就是宇宙。

有人问：“为什么只有一个建筑师”？实际上，这里的“一个”并不是指单一的个体。“宇宙意念”本身只是一个抽象的原则，它并非某个具体的存在或生灵。它比“绝对存在”更具分化特征，但它的本质是在“绝对存在”显化时，或者说在“绝对存在”之内发生显化时，所遵循的某种模式。而这个模式，便是“宇宙意念”或“神圣计划”。所有天界生灵都在创造宇宙的过程中体现并遵循这一神圣计划。可以说，它们是“计划的运行状态”。是的，它们就是这个计划的动

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

态展现。换句话说，它们并不与神圣计划不同，而是在运作中的计划。

德博拉提到，诺斯替派（Gnostics）认为造物主是一个有缺陷的创造者，或者说是一个导致苦难的创造者。那么，布拉瓦茨基的证道学教义是否也持有这种观点呢？

不是，虽然我们可以看到其中确实有一些类似的元素。不过，你知道，在基督教初期，曾有早期的基督教诺斯替主义和新柏拉图主义并存。许多基督教诺斯替主义者认为，造物主是一个有缺陷的神灵，正如你所说，宇宙本身是一个错误，不应该存在。它的创造方式是错误的，人类的神圣火花因此被困在了这个世界之中，而这个世界是一个监狱。有些诺斯替派甚至把造物主描绘成一个邪恶的角色，企图将人类束缚在物质的世界里。

而与此同时，新柏拉图主义者则持不同观点，他们当时与基督教诺斯替主义者生活在几乎相同的时间和地点。新柏拉图主义者认为，情况并非如此，虽然物质确实具有局限性，物质性的存在也不完美等等，但他们认为，宇宙的创造是神圣法则的结果，因此不可能是一个错误。尽管宇宙是有限的，并且的确将灵魂困在其中，但这一切背后是有目的的。它不仅仅是一个需要逃离的监狱。

因此，证道学的教义更接近于新柏拉图主义的观点，而宇宙的局限性可能正是痛苦的根源，痛苦这一概念或许可以从这里得到解释。是的，新柏拉图主义者同意，物质的局限性是痛苦的根源。但他们认为，这一切其实是宇宙计划的一部分，意思是，它本身是正确的，不是一个错误。

科拉丁提到了“宇宙意识”。如果我们沿着前面那节课的思路，可以看到，我们首先从“绝对抽象运动”开始，这一运动存在于“绝对存在”之中。接着，这一运动衍生出“宇宙意念”，进一步发展为“宇宙意识”。

所以我们可以称其为宇宙意识，只要我们不误以为这个意识是某个具体的部分，比如说在太阳系中的某个地方——例如，认为宇宙意识存在于太阳中，然后围绕太阳运行的是宇宙意识所创造的所有事物。实际上，宇宙意识就是整个系统，是整个宇宙系统的结构和组成。

所以，如果我们愿意的话，可以称其为宇宙意识，我们可以说整个太阳系是一个存在，就像我们在第一堂课上所讲的那样。但这并不是指它是一个独立于其他生灵的一个存在，而是指那个“全然的存在”。因此，整个系统的整体就是“宇宙意念”。

“但造物主并非一个具有人格的神祇，它不是一个不完美的、宇宙外的神，而只是众天使以及其他诸多力量的集合体。”

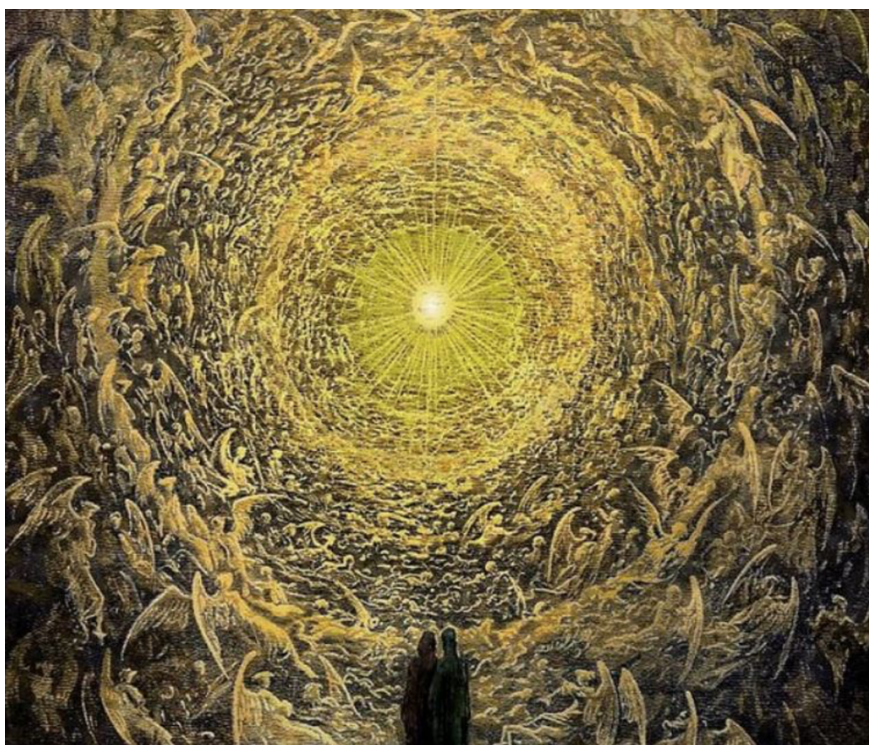

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

你看，“宇宙外”这一概念的意思是，如果你从典型的犹太教-基督教视角来看，上帝创造了宇宙。这样一来，宇宙就成了与上帝分离的存在，而上帝是宇宙的统治者。所以“宇宙外”指的是一个与宇宙分离、不同于宇宙的上帝。而布拉瓦茨基和真师们的观点则不同，他们认为神圣存在于宇宙之中，因此，创造者实际上是所有创造性力量的总和。

对，所以如果我们回到我们的同义词，即创造者、造物主、众天使和天界生灵，我们会发现，基督教或其他宗教所称的个性化神祇，并非就是我们所说的造物主。

我在证道学维基上找到了一张图片，我觉得它很清楚地解释了这一点。在这张图中，我们可以看到，这是一个集体或总和。是的，你可以看到所有的天界生灵，这就是造物主。

布拉瓦茨基用了一个类比——这就像我们谈论一支军队时的说法。例如，我们可能会说：“美军在某地做了什么。”但这里的“美军”指的是一个具体的个体吗？当然不是，而是由众多士兵组成的整体。但我们仍然可以使用这样的表达，比如“这只军队完成了这项任务”或“这只军队在那个需要帮助的国家修建了桥梁”。然而，这并不意味着军队是一个单独的人。

以类似的方式，我们谈到造物主创造并塑造了宇宙，但这个造物主实际上是由一群创造性智能组成的集体。就像在军队中一样，不同的团体负责完成特定的

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

任务，以确保整体目标的实现。

我们将在下一个事实中看到这里的意思，哦，就在这里。好的，简要回顾一下：第一个验证的事实是关于解释什么是上帝，什么是终极上帝，或者终极原则，区别于有限的神或个性化的上帝。第二个验证的事实是关于造物主，祂在宇宙中，相对于宇宙意念和神圣计划来说，扮演着建设者的角色。

那么，如果终极实相并非某个个体存在，也不是“有限的神”，那么宇宙是谁创造的？答案是：宇宙是由造物主创造的，而造物主并非单一存在，而是由天界生灵集体构成的。我们之前用军队的比喻来说明它的整体性，现在，我们要进一步探讨其中的个体。

“天使具有双重特性，它们由以下两方面组成：(a) 物质本身所固有的、无理性的原始能量，以及 (b) 指导和引导该能量的智能之魂，或宇宙意识。”

我想先停下来，深入探讨这部分内容，然后再继续往下。请分享你的看法。

我们来看看这个“纯粹精神”的概念。在证道学体系中，精神和物质是同出一体的，始终相伴的。宇宙中没有不带物质的精神，也没有不带精神的物质。因此，任何有身的生灵会最终面临衰变。某些生灵可能会持续一个完整的宇宙周期，但只要它们有物质形式，终有一天物质结构会解体。

所以，任何生灵都是物质性的，是有身的，它们无法是永恒的或超越时间的，而是有限的。但与此同时，它们也具备智能。在证道学的观点下，所有天界生灵都兼具这两个特质：神圣智能和物质性。

布拉瓦茨基在这里精准地描述了三种基本要素的相互作用——能量、物质和意识。她写道：“物质中固有的无理性原始能量。”这表明，能量不是一个独立的存在，而是物质内在的一部分。这三者并非各自孤立。而智能之魂或宇宙意识则引导并指挥这些能量。

有个问题：军队没有将军吗？布拉瓦茨基更倾向于佛教的观点，所以她尽量避免过多谈论将军这个概念，因为那样会让人更容易联想到一个有限的上帝。

所以对她而言，将军更像是一个抽象的计划，士兵们能够接触到这个计划。就像那七个逻各斯，它们就像一组七个天界生灵，能够直觉地感知这个计划，然后将这个计划传递给天使阶制中的不同层次。而安妮·贝森特和利比德则更自由地谈将逻各斯看作一个实体，当然并不是指一个与其他实体分开的存在，而是指一个整体系统的存在。这个系统有意识中心，就像我们的大脑、心脏和其他不同的部分。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

因此，他们的描述方式更接近于将逻各斯类比为位将军。但需要明确的是，这个逻各斯并非绝对的，也不是永恒的。布拉瓦茨基和真师的观点并不否认系统中的神祇这一概念，但前提是，我们不能将其误认为超越时间、绝对或无限的存在。

所以苏珊，你的问题很到位。为什么巴布洛讨厌我将具体的事物与抽象的理念相联系。她问，为什么在前面的画作中，他们被描绘成有翅膀的？

这幅画与证道学无关。那只是我在维基百科上看到的一张图片，它确实帮助我更加理解了集体性或整体性这一概念。这个形象来源于基督教。是但丁的《神曲》里的插图，你知道的，那个但丁·阿利吉耶里（Dante Alighieri）。我不确定它是否在最初的版本里，还是后来添加的，但这个形象更多反映的基督教中关于长翅膀的天使的观念。

是的，米歇尔所说的意思是，展示这张图是为了表达创造者是一个创造力量的集合，而不是某个特定的生灵。布拉瓦茨基会认为，这在《创世纪》中也是一样的，因为“埃洛希姆”（Elohim）这个词本身就是复数形式。所以，我们谈论的创世纪的上帝，实际上应该是指“他们”。

当然，有些人可能会说，神以复数形式出现是出于尊重或类似的原因。但布拉瓦茨基认为，这并不是真正的原因。她认为，之所以用复数，是因为《创世纪》的作者们知道，创造者实际上是一个由多个生灵组成的集体。所以，这就是她的论点。

第二部分：“是天使的思想反映了宇宙心智的理念。这种思想在宇宙显化期内，引发了地球上持续不断的物质显现和道德影响，整个过程都受因果法则的支配。”

现在她提到这两点，记住我们在讨论天界生灵，但这两个最后的点是非常重要的。天界生灵在宇宙显化期内是有限的，它们先从本源中流溢而出，之后又逆向回归，最终消解。它们的一切活动都遵循因果业报的法则。它们并没有自由意志的思考；它们所做的一切都只是依循那种与因果业报相符的内在运动。

这也是一个核心概念——创造者，或者说作为一个整体的创造力量，并非是全能的，而是受因果法则支配的。因果法则被视为绝对存在在宇宙中的终极表达。因此，任何显化的生灵，无论是某个系统的逻各斯，还是天界生灵的集合，都不是全能的。它们都必须在各自的系统规则之内运作。这正是为什么布拉瓦茨基的真师们反对将全能的上帝视为一个生灵的原因。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

好了，现在让我们看看这张小图表，我会再读一次那段引文的后半部分：“是天使的思想反映了宇宙心智的理念。这种思想在宇宙显化期内，引发了地球上持续不断的物质显现和道德影响，整个过程都受因果法则的支配。”

我之所以这样表达，是因为这些内容中有许多词语带有同义概念，而以这种方式呈现时，理解起来似乎更直观。是的，这种模式始终如一。这里的核心思想是，存在一个抽象的意念或宇宙心智，其中包含着神圣计划，我们稍后会对此进行更深入的探讨。然后，有一些生灵按照这一蓝图去执行或塑造物质，它们被称为“建造者”。而物质层面和道德层面上发生的一切，都是这些生灵活动的结果。那么，这就是与诺斯替主义存在某种相似性的部分。

好了，我们来回答艾德(Ed)的问题：“因果业报是否是神圣计划的一部分？”我认为的是，我们可以这样说。神圣计划必然包含因果业报，它是这个计划不可或缺的一部分。

不过，神圣计划并不像我们想象中的计划，逻各斯的心智并不象人的心智。所有这些表达本质上是象征性的。但在“永恒的当下”中，神秘主义者进入这一意识状态时，他们能够感知到这个“永恒的当下”。神秘主义者或奥义学者认为，在这种状态中，可以见到某种完美的蓝图——它代表了整个系统在这一特定显化期的完美目标，是终极理念，是一切完美的呈现，而这正是神圣计划。它就像是事物最终演化方向的终极原型。

因为并不存在“创世”，正如我们在之前的课程中所探讨的，完美的事物无法被直接创造出来，只有“进化”。万物从同质的物质起源，而这种同质物质必

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

须逐步被异化、塑造、完善。因此，由于没有直接的创造，完美只能随着时间逐步显现。这个从显化到趋于完美的过程，就是我们所称的“进化”，而因果业报则是推动这一进化进程的核心法则。

“然而，这一进化过程并非始终完美。尽管它在很多方面展现出一种背后有引导智能的迹象，但它仍然存在缺陷和漏洞，甚至往往会导致明显的失败。因此，无论是作为整体的造物主，还是任何单独的运作的力量，都不应当被视为神圣崇拜的对象。”

我们常见的一种关于上帝的观念是，上帝是全能的，因此我们崇拜祂，赞美祂，认为祂是完美的。而这里的观点则认为，实际上没有任何生灵是完美的，所有生灵都是有限的，包括造物主。这里的“有限”主要体现在两个方面：一是受物质的限制，二是受意识的局限。换句话说，造物主本身也是处于进化过程中的，所有这些创造性的力量和生灵也都在不断演化。

在《秘密教义》中，布拉瓦茨基举出了一些例子，说明创造过程并非一蹴而就。事实上，在最终成功创造出适合人类的身体之前，曾经历过多次失败，那些不适合的生物最终被淘汰。这一过程充满了试验、试错、再尝试的反复。这也正是布拉瓦茨基所强调的：宇宙中确实存在一种智能，但它并非一个完美的、全知的智能。而那些关于失败的故事，则常常以寓言或神话的形式，出现在各种宗教和哲学体系之中。

有个问题：合一或绝对存在是否会进化？不，绝对存在是不可变的。我们可以这样理解：绝对存在无法与任何事物相比，因此它不会比以前更好，也不会比其他事物更好。恰恰相反，一切事物都是相对于绝对存在而言的。绝对存在是至高无上的，是终极的存在。因此，绝对存在本身就是完美，只是这种完美超越了我们的理解范畴。

我们往往会将绝对存在视为一个独立于其他万物之外的存在。绝对存在其实是万物得以存在的空间，是一切的源头，是超越时间的根基，所有事物都植根于其中。

因此，我们无法简单地用“完美”或“不完美”来定义绝对存在，但如果必须赋予它某种称谓，我们可以说它是完美的。同时，每一个不完美的生灵都只是绝对存在的一部分。因此，完美并不意味着否定不完美，对吧？换句话说，所有在进化的事物，都是绝对存在已经显化出来的部分。这些事物源自合一，但在进入物质界的过程中，在任何层次都不可避免地经历了分离，而只要存在分离，就不会有绝对的完美。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

任何有“形态”的事物，都会存在变化的可能，因此可以朝着更完善的方向发展。只要有一个实体，那个实体就会进化。但绝对存在超越一切，它并不是一个实体。

“宇宙万物都值得人类的感恩与敬意。同时，人类应当不断努力，通过成为自然的协作者，推动理念的神圣进化，以完成这一进化周期的使命。”

在这里布拉瓦茨基夫人为我们提供了一些实际可行的指引。她提到，我们应尽自己最大能力成为自然的合作者。这正是我们应该思考的方式——我们所发出的思想既可以促进人类进步和推动进化，也可能与之相悖。因此，在日常实践中，我们可以通过各种方式来提升自己，比如时刻觉察自己的思想，并尽量让思想停留在更加灵性的层面，嗯。

布拉瓦茨基指出，天界生灵并非完美，因此不应被当作崇拜的对象。然而，我们仍然应当对它们心怀感激和敬意，因为它们引导着世界的显化。但与此同时，我们自身也是造物主的一部分，与天界生灵并无本质区别。我们本身就是降生在人间的天界生灵，并且也在不断地进行创造。看看我们对世界所做的事情——我们在创造，但缺乏智慧，而这可能会导致世界出现种种问题。

但不仅仅是在物质层面，正如米歇尔所提到的，我们的思想也在不断流溢创造，影响着周围的世界。因此，秘义哲学的观点是，我们也是造物主的一部分，应该尽力承担好这个角色，去正确地创造，而不是制造出违背其他天界生灵所努力创造的事物。

艾德（Ed）说：“它们（天界生灵）能得到的帮助越多越好。”确实如此，因为许多时候，天界生灵需要在因果法则允许的范围内，修复我们在人世间造成的混乱。因此，我们努力的目标之一，就是让自己与其他天界生灵保持和谐一致。当然，如果它们真的要依赖我们，那可能会有些麻烦。

“唯一永远无法被知晓、无法被认知的本因（Karana），即一切因的无因之因（Causeless Cause of all causes），应当在我们内心那神圣且从未有人涉足的圣地上建立自己的圣殿和祭坛——它是无形的、不可触及的、不可言说的，唯有通过我们精神意识中那“寂静的声音”才能感知其存在。”

“Karana”在这里的意思就是“因”，是“无因之因”。那么让我们继续看看接下来的内容，看看布拉瓦茨基想表达什么。

“真正的崇拜，应当在灵魂神圣的寂静与庄严的孤寂中进行，人让自己的精神成为他们与宇宙精神之间唯一的桥梁，让善行成为唯一的祭司，而那些邪恶的念头，则应成为唯一可见的献祭之物，用作献给神圣临在的牺牲。”

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

布拉瓦茨基强调，人们不应把创造性的力量当作崇拜的对象，而是要对它们的工作怀有感激和敬意，并承诺与它们共同合作。她指出，我们唯一真正应该崇敬的，是我们内在至高的绝对存在，也就是她即将提到的“神我”（Atman），亦即宇宙自我。

真正的崇拜，应当在灵魂神圣的寂静与庄严的孤寂中进行，敬奉宇宙自我。布拉瓦茨基和真师们并非反对宗教精神，而是试图提升它。他们主张，人们应当崇拜真正完美、绝对的、万物之本源的存在，而不应满足于对有限存在的崇拜。应与有限的事物合作，但真正应当崇敬的，是一切存在的真正本源。

因此，他们并不反对虔诚，正如你所说，许多人对某些事物怀有深厚的虔诚之心。但问题在于，如果将有限的事物视为全部，就会限制自身的理解。嗯。

“你们祷告的时候，不可像那些虚伪的人……而是要进入你的内室，关上门，向你那在暗中的父祷告。”——《马太福音》六章 5-6 节。

“我们的父存在于我们内心的‘秘密之中’，我们的第七原则在我们灵魂感知的‘内在空间’。耶稣说，上帝和天堂的国度在我们内心，而非在外界。”

这里需要理解的几个核心概念是：上帝并不与我们分离，祂不在我们之外。这段话引用了基督教的教义，展示了耶稣的说法，或者更准确地说，是马太记录的耶稣的教导。此外，这也是布拉瓦茨基强调的一个实际修行方法，我们在冥想中可以使用。

在冥想中，我们寻求的，是找到“第七原则”，即神我，并进入那种遍宇宙的寂静，超越任何人格化。

到目前为止，我们已经探讨了“无人格化的上帝”、“造物主”的概念，以及造物主内部的个体。现在，我们进入“物质”的讨论。

“物质是永恒的。它是‘物质基础’（upadhi），唯一无限宇宙心智根据意念去构建的物理基础。因此，秘义学者认为，自然界中不存在无机或‘死’物质……无论科学如何看待这一点——尽管我们都知道，所谓‘精确科学’是一个变化无常的女士——但奥义学对此有着不同的见解和教导。”

之前我们已经探讨过这一观点：物质是无处不在的，意识贯穿一切，因此世界上不存在“死物质”。在这里，布拉瓦茨基进一步强调，物质本身是永恒的。她的核心论点之一是：并不存在“纯粹的精神”，物质并非由一个纯粹精神的上帝所创造。事实上，宇宙中的任何生灵——无论是某个系统中的至高神祇，还是最低级的生命——都拥有某种物质属性。因此，她现在的重点在于说明：物质本质上是永恒的。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

“安娜·金斯福德博士 (Dr. Anna Kingsford) 是 19 世纪晚期布拉瓦茨基在世时伦敦分会的会长，同时也是《赫尔墨斯残篇》(Hermetic Fragments) 的优秀翻译者和编纂者。她曾评论道：‘世界的物质在本质上是永恒的，但在创世或“生成”(becoming) 之前，它处于一种被动且静止的状态。因此，在被启动之前，它是“存在”的；现在，它开始“生成”，也就是说，它进入运动和进化的状态。’”

这里的核心思想是，物质可以存在于两种状态：一种是被动的、静止的状态。布拉瓦茨基可能不会完全认同“静止”这一说法，但我们暂且不深入讨论这个细节。关键在于，物质在未显化时，就像一种尚未投入运作的先宇宙物质。从这个角度来看，它始终存在 (is)，它是永恒的，并且是终极实相的一部分。

当显化开始时，这种物质便开始分化，并进入进化、变化和可变性的过程。因此，严格来说，它并非真正的“静止”。

玛丽娜问道：“神我是否具有物质的一面？”在布拉瓦茨基的观点中，神我并不具有物质属性。神我是我们内在的绝对实相，因为神我并非一个生灵，而是宇宙存在本身。因此，神我相当于绝对存在，从某种意义上，可以说是绝对存在在我们之内的临在。

但在探讨这些概念时，语言往往显得不够精准，因为绝对存在是无处不在的。而神我是我们内在绝对存在的最不受限制、最纯粹的体现。因此，我们可以说神我是超越物质的，因为它处于精神与物质尚未分离之前，是二者分化前的原始本质。

布拉瓦茨基的理论较为简化，后来贝森特和利比德对此进行了扩展。他们认为神我界 (Atmic plane) 依然具有物质属性，但这种物质是“原子级物质”，并非物理世界中我们理解的“原子”。它更像是终极或原初物质，万物都从这种物质演化而来。可以把它看作宇宙的基本构造单元，类似于“建筑砖块”，嗯。

因此，你可以说它们是“非物化的物质”，因为在那个境界中，意识、能量和物质——就像那个图示中所展示的——它们是完全平等的，没有哪一个比另一个更突出。它们是平衡的存在，但并不呈现出来。

是的，而且贝森特和利比德曾探讨过两个高于神我的层面，因为他们的研究范围是整个太阳系。他们所描述的最高层面——“神圣界”(Adi plane)，可以看作是七个层面的绝对存在面向。而布拉瓦茨基主要讨论的是较低五个层面，这些层面构成了人类认知范围内的宇宙。

我提到这一点，是因为你们中有许多人正在研究后来的证道学者的著作。因

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

此，如果要结合这两代人的观点，需要注意，在布拉瓦茨基的体系中，神我就是绝对存在。因此，在她的体系中，她只列出了五个物质层面。

是的，确实如此。而另外两个更高的层面——神圣界（Adi，大涅槃）和单一一体界（Anupadaka，超涅槃）——被认为是宇宙层面。布拉瓦茨基只在讨论“无上”（TAT）时提及这些层面，但除此之外，她没有深入探讨。因此，她只讨论五个层面，七种意识。我们没有时间进入这些细节。

“或者，正如帕拉塞尔苏斯（Paracelsus）的哲学所述：‘一切都源于同一宇宙创造力的努力……自然界中没有死物。一切都是有机的、充满生命的，因此整个世界看起来就像是一个活生生的有机体’。”（弗朗茨·哈特曼（Franz Hartmann），《帕拉塞尔苏斯》）

所以，我们要记住，我们仍然处于对物质的探讨中，布拉瓦茨基在引用不同的理论和事实，以证明自然界中并不存在所谓的“死物质”，并进一步分析物质的构成要素。

好的，现在进入“理想的原型”（Ideal Archetypes）。到目前为止，我们已经讨论了“无人格化的上帝”、造物主、造物主的集体性、物质，现在，我们开始探讨“理想的原型”。

你想给“原型”一个定义吗？是的，这里的“原型”指的是柏拉图提出的概念，而不是荣格（Jung）的原型概念。布拉瓦茨基的“原型”来自柏拉图。不，我明白你的意思。我之所以想在这里讨论这个，是因为我特意查阅了相关定义。每次我听到“原型”这个词时，都会感到困惑，因为柏拉图的原型概念与荣格的原型理论有所不同。因此，我们可以在这里先澄清这个概念，以便理清思路。

在柏拉图的哲学体系中（布拉瓦茨基也采用了这一观点），原型类似于神圣计划中的不同元素。可以将其理解为所有自然界事物的蓝图，这些是“原型”。现实世界中的各种形式则是按照这些原型塑造的，尽可能地趋近于它们。

因此，在之前的课程中，我们曾讨论过“本质”与“属性”的区别。原型指的正是事物的本质。

“宇宙是按照其理想蓝图演化而来的，这个蓝图自永恒以来始终存在于吠檀多学派称之为‘无上梵’（Parabrahman）的无意识之中。这一观点实际上与西方哲学的最高结论几乎相同，即柏拉图所提出的‘与生俱来、永恒且自存的理念’。奥义学者所理解的超然实在（transcendental Reality）是一种无限且永恒的能量，万物皆从此而生。”

无上梵是绝对存在，而布拉瓦茨基在这里的意思是，在绝对存在之中，始终

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

存在一种永恒的意念。这是一种简化的说法。当她更具体地谈论绝对的存在时，她指出，在绝对存在之中，蕴藏着一个计划的潜能。而这个计划是在先宇宙意念（pre-cosmic ideation）阶段显现的，它标志着宇宙显化的开始，或者说，是宇宙寂灭期（pralaya）结束时出现的。

这些概念极为微妙，我们没时间讨论细节，但核心思想是，这个理想的计划——也就是宇宙的原型——永恒地存在于绝对之中，它是宇宙的蓝图。

艾德（Ed）说，原型是万物的源头。我个人倾向于用睡眠的类比来理解这个过程。如果说睡眠状态象征着宇宙寂灭期，那么在某一个时刻，我们开始逐渐苏醒。这时，我们尚未清醒，但一些理想、原型或者本质的概念开始浮现，过后可能成为具体的思想，但是这时处于一种混沌的状态。同时，也没有一个明确的界限可以划分：“这里是睡眠状态，而从这里开始是意念的觉醒，接着是思想的形成，然后是完全清醒。”这个过程更像是一个连贯的流动。

“‘先天之息（Great Breath）的永恒运动’ 只有在每个新周期开启时，才会唤醒宇宙，并通过两种相反的力量——向心力和离心力使其运转。这种双重运动将个体宇宙从永恒理念的层面转移到有限显化的层面。世间所有曾存在、正在存在或将要存在的事物，在永恒的层面上始终‘存在’（IS），即使是那些数不尽的形态，虽在客观上是有限的、会消亡的，但在理念层面上，它们始终不灭。”

布拉瓦茨基在这里讨论的是理想原型。关于先天之息的永恒运动，我们之前在另一堂课上也提到过——吸入之息象征着宇宙显化期归于寂灭，而呼出之息象征着宇宙的显化。因此，在这个吸入与呼出的循环中，一切本就已经存在，不是从其他什么地方来的。随着这种宇宙运动的展开，永恒的理念显化出来了。

是的，布拉瓦茨基所说的“先天之息只是唤醒宇宙”，其含义是宇宙并非被创造出来的，而是被唤醒的。因为在证道学中，并不存在“无中生有”的创造概念。宇宙中的某些永恒原则始终存在，它们可能处于活跃状态，也可能处于静止状态，可能是清醒的，也可能是沉睡的。因此，显化并非是某种全新的创造，而是对已有事物的唤醒和激活。

这一点与物质永恒存在的理念一致。物质作为终极的物质元素，始终存在，并且与理想形式相连。在这个意义上，柏拉图使用“形式”这个词，但实际上它们是无形的，正如艾迪（Ed）所指出的。这可以用三角形的原型来说明——你是在各种不同的三角形中认出它们都是三角形的？正是因为你的意识中存在一个抽象的三角形概念，它本身不具备具体的形态，但它让你能够识别所有具体的三角形形状。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

因此，这就类似于三角形的原型或理想形式，它本身并不具有具体的形态。同样的道理适用于整个宇宙中的一切事物。世间万物都有一个抽象的理念，比如“人类”或“树木”的理想形式。正如米歇尔在另一堂课上提到的“树性（tree-ness）”——它并不是指某一棵具体的树，而是那个使我们能够辨识所有树木的东西。因此，一个宇宙就是这些无形理念的具体呈现。

有个问题：如果物质是永恒存在的，那么能量和意识也是一样的，对吗？是的，正是如此。

这就像我们之前展示的那张表格，顶部的三角形代表了意识、能量和物质。在最初的同质状态中，这三者始终存在，但尚未分化。当宇宙进入更低的层次时，分化才开始显现，你会发现某种成分变多，而另一种变少。

所以，这三者既存在，又不存在，意思是，它们不是彼此不同，被挤压在一起，而是一个尚未区分开来的整体。或许可以用白光来比喻：白光包含所有颜色，但它本身并不是任何特定的颜色。

同样地，意识、物质和能量始终存在，但它们最初处于一种同质的原则之中（homogeneous principle）之中，这个原则本身既不是单纯的意识，也不是单纯的物质或能量，而是它们三者的综合体。当宇宙开始显化时，这三者才逐渐分化。有人可能会说，“但它看起来不像是在显化。”——是的，正是如此。

“人的形态，以及动物、植物、石头的形态，从来都不是‘被创造’出来的。它们只是从我们的这个层面开始‘生成’，也就是说，它们在这个层面上客观化（objectivizing），进入当前的物质状态，或者说，从内部向外扩展，从最精微、超感官的本质（supersensuous essence），逐步演化为最粗重的外在形态。”

是的，布拉瓦茨基在这里继续阐述相同的理念——所有人类、动物、植物、石头的形态，其理想原型本身就已经存在，并且它们是塑造物质的原则。理念是永恒的，物质是永恒的，而使物质依循理念而形成的能量同样是永恒的。显化就是这些永恒理念的具体呈现，就像一件艺术作品是理念的实体化表达。

“因此，我们人类的形态在永恒之中，早已以星光或以太的原型形式存在。根据这些原型，那些肩负使命、将它们带入客观世界和尘世生命的灵性生灵或众神，从自身的本质中演化出了未来自我（Egos）的原生质形态（protoplasmic forms）。”

“在此之后，当人类的模子准备就绪时，地球的自然力量便开始作用于这些超感官的模子。”

在这里，布拉瓦茨基指的是祖灵（Barhishads），也称为月亮始祖（lunar

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

Pitris)。他们同时也是天界生灵(celestial beings),或称天使(Dhyan Chohans)。他们属于建造者(builders)和工匠(masons)的一类。他们的职责是塑造人类形态。

正如建筑业里的工匠是负责建造房屋的,祖灵则是塑造人类形态的工匠。他们直接从自身创造形态,因此,他们用自身的物质制造一个模子,而后续所有的自然力量和能量就在此基础上进一步塑造人类形态。

布拉瓦茨基在《秘密教义》的第二卷对此有详细的阐述,我们下周也会更深入地探讨。我认为她之所以在这里提到这个例子,是为了说明一个更广泛的原则——即使是在低级境界的人类形态,其本质上也是源于一个理想模子或原型。

正如米歇尔所说,这些天界生灵,这些祖灵会流溢出一种人类以太形态,而自然则围绕这一形态构建出人类的物质身体。这种他们流溢出的以太形态是一个模子,相对来说,它并不是个物质模型,但所有物质都会遵循这个模子而塑造出最终的人类形态。

类似地,我们可以设想上帝流溢出一个模子,而宇宙正是依循这个模子被创造出来的。当然,这一切都是象征性的表达,但这或许正是“人按照神的形象被创造”这一理念的来源——因为在这个层面上,这些存有本身就是众神(Gods)。

这与科学上的发现如出一辙——科学家们已经知道,单纯的细胞,比如肝细胞,无法独立形成一个肝脏或其他器官,除非它们有一个特定的模子来引导它们的生长。而这个模子,就类似于以太重身,或者在布拉瓦茨基的术语中,被称为星光重身(astral double)。

同样,在实验室里,如果科学家想让细胞形成器官,他们必须提供一个结构模子,以让细胞按照既定的形态生长。而在人类进化的最初阶段,这个以太模子是由祖灵们提供的。而如今,这一模子则由父母和灵魂提供。

是的,现在这是最后一部分了。抱歉,我们之前合并了一些内容。是的,我们合并了。好了,这些就是布拉瓦茨基希望在《秘密教义》中验证的五个事实。

有什么问题吗?是的,我只是想提醒大家,这是一个总结部分。我不得不反复回顾,这就是为什么我在每张幻灯片的底部都标注了它的主题。最后这几张幻灯片是关于“理想的原型”的,因为我在学习和阅读时常常感到困惑,不太清楚我们在讨论什么。

所以请大家记住,布拉瓦茨基提出了这五个事实,并希望在整个阅读过程中,她收集了足够的材料来验证这些观点。这基本上是关于上帝与创世纪的,从秘义哲学的角度来看,什么是上帝?什么是创造者,这些天界存在的本质是什么?用

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

于创造形式的物质的本质是什么？这些形式又是如何按照神圣计划或这些原型塑造的？

好的，正如艾德刚才提到的，一切事物都源于其他事物，并不存在凭空创造的现象。我看到有人正在输入，如果大家有任何意见或问题，欢迎提出。

关于“物质”被列在“理想原型”之前，是否有特别的含义？我不太理解这个问题的意图。让我们进一步澄清一下。哦，这人说的是验证的事实的顺序。

是的，巴布洛刚才提到，第四个验证的事实是“物质”，而第五个是“理想的原型”。不，我认为在那时提到物质，主要是为了证明造物主及其集体中包含物质，并进一步说明物质的类型。

是的，整个论述中隐藏着逻辑，那是因为布拉瓦茨基的写作风格并不十分直白。但整个论述中确实存在一种内在的逻辑。首先，为什么上帝不能，或者说，为什么终极实相不能是一个人格化的神？如果终极实相不能是一个人格化的神，那么谁创造了宇宙呢？实际上，造物主是由一群生灵组成的集体。

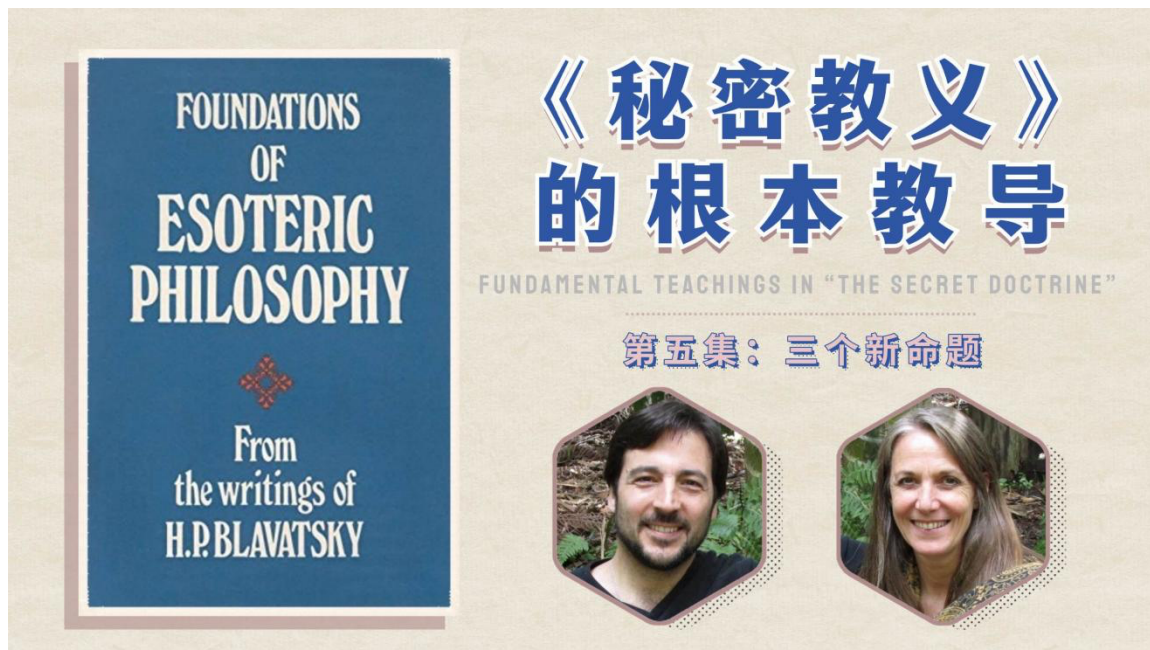
那么，这些生灵是谁？他们是天界生灵，但他们同时也是物质的。他们并不完美，因为他们同时具备意识和物质。他们怎么会有物质？物质不是被创造出来的吗？不，物质与意识和能量一样，是永恒的。物质是如何成形的？这要归功于那些永恒的理念，而宇宙并不是被创造出来的，它只是物质按照这些永恒理念成形的结果。

因此，这里面蕴含着一种逻辑，只有在你反复研究（比如 200 次）之后，才能逐渐领悟。艾德提到，这些存有是从其他事物中演化而来的。是的，我们已经读到过这一点。说的是天界众生。那么，还有其他问题吗？

好的，感谢大家的参与。下节课我们会讨论三个新的命题。下周将是最后一节课，它涉及第二卷的内容，人类起源论。是的，人类起源论，我们将深入探讨这一点。好的，谢谢大家，祝大家晚安。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

©本讲义来自新加坡证道学学会发行的同名视频的字幕。版权所有。

欢迎注明出处转发，请勿断章取义修改。

新加坡证道学学会

<https://chinesetheosophy.net/>

您可以通过以下途径观看本视频：

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

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

《秘密教义》的根本教导

第五集

三个新命题

欢迎大家来到“熟悉证道学”系列课程。今天是这一系列的最后一讲，我们特别从惠顿为大家做现场直播，而不是往常的加利福尼亚。这里虽然天气寒冷，但大家却满怀热情，因此我们也倍感欣喜能够来到这里。

今晚，我们将探讨《秘义哲学基础》一书的最后一个部分，内容主要聚焦于《秘密教义》的第二卷。正如我们之前提到的，第一卷主题为宇宙起源，讲述的是宇宙的显现与进化；而第二卷则是关于人类起源，专注于人类的显现与进化过程。

是的，她把这部分称作“三个新命题”，如巴布洛所言，讲的是人类起源。这里需要额外解释一下：《秘密教义》中的宇宙起源内容是由布拉瓦茨基夫人撰写的，仅此一次；而涉及人类起源的内容，真师们则先后尝试了三次：第一次是劳拉·霍洛韦与莫西尼·查特吉合著的《人类：被遗忘的历史片段》(Man: Fragments of Forgotten History)；第二次就是我们现在所看到的，由布拉瓦茨基夫人撰写的《秘密教义》第二卷；第三次则是安妮·贝森特与查尔斯·利比德共同完成的《人类：从何而来？如何进化？去往何方？》。

相较于宇宙起源，人类起源方面的研究较少，未能得到同等深入的关注，而且在人类起源的问题上依然存在不少模糊之处，许多疑问尚未得到清晰的解答。

没错，相对而言的确如此。当我们试图解释人类进化的历程时，情况会变得更加复杂。因为宇宙的描述往往可以较为概括地表达，这种泛泛的描述一般不会有问题。但一旦涉及到人类历史，我们就倾向于要求更多的细节；同时我们还拥有来自现代科学的更多信息，那么奥义学的叙述究竟如何与科学相符或不符，就变成了一个不易解答的问题。从奥义角度阐述人类进化，本身就是一件困难的事情。

正如米歇尔所言，历史上出现了数次尝试，这些尝试总体框架大致相同，但具体细节和强调的重点却各不相同。每位作者都有各自关注的方向，或者是在描述人类经历的各个阶段时，强调了不同的进化过程。

因此，从总体上来看，不涉及太具体的细节。我知道，我和巴布洛之间的“蜜

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

月期”确实结束了。过去我总是喜欢问很多具体的问题，比如：“能给我举个例子吗？究竟多少年？具体是怎样的？”而他当时总是试着去解答我的疑问。但现在，我的问题还没说完，就看到他摇头说：“算了吧，这不可能回答。”通过这堂课，我也真正学到了一件事，那就是在探讨这些内容时，应当采取更为宏观的视角，而不应局限于我们个人的头脑和身体所能做出的臆测。

这里所说的“三个新命题”，类似于关于宇宙起源的“三个基本命题”。现在我们即将进入关于人类起源的三个命题，不过首先，还有一个注解需要说明。

来自伊安瑟·霍斯金斯的注释说明：“《秘密教义》第一卷所探讨的内容是宇宙的形成，也就是‘宇宙起源’。第二卷则专门阐述人类的形成，即‘人类起源’。与第一卷一样，第二卷的第一部分也是基于一系列偈颂而展开的。”

“这些偈颂与前一卷宇宙起源的偈颂一样，都来自相同的古老记录。而在这些偈颂前面所提供的‘前置注解’，则是为了引出后续的偈颂及其进一步的注释。”

因此，这些偈颂之前的前置注解，在作用上类似于第一卷开篇的序言部分。第一卷序言中提出了“三个基本命题”，而此处的人类起源前置注解，则同样提出了“三个新命题”。

“《秘密教义》在谈到人类进化时提出了三个新的命题，这三个命题与现代科学和现行的宗教教条都是直接相抵触的，它们是：...” 甚至在这个简短的介绍中，也会明显看出这些命题与现代科学之间的冲突，以及与宗教观点的不相容性。

第一个命题（A）是：“七个人类群体在地球上七个不同区域同时进化。”根据《慈岩之书》的偈颂，第13条记载道：“他们（月神们）各自前往所分配的土地；他们一共七位，每人各自占据一份土地。”第39条记载：“每个地区最初（根族）的人类都呈现月亮般的颜色……”

在继续深入探讨之前，我需要先特别说明一下：“根族”和“次根族”这些术语在当今时代带有敏感或容易被误解的成分。因此，通常在非证道学会成员或未接受过深入学习的听众面前，我们会使用“进化阶段”这一术语，以避免造成误会，更好地传达核心信息。这一点需要在我们继续讨论前首先明确说明。

接下来，我们再回到刚才提到的第13条，她说到了“月神们”。记得上一堂课我们讨论了“月亮始祖”（Lunar Pitris），这里提到的“月神们”其实就是指这些月亮始祖。他们分成七个不同的群体，在地球上七个不同的地点同时开启了人类的进化进程。这与现代科学界提出的理论截然不同。科学认为人类起源于一个共同的祖先，比如我在生物课上学过的非洲的“露西”（Lucy），科学界普遍认

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

为人类都是从那一地区逐渐扩散到全球的。而证道学的这一观点与之正好相反。

正如米歇尔刚才所强调的，我们在后面会进一步介绍“根族”的概念。一共有七个根族，我们目前正处在第五根族当中。这些根族代表的是不同的进化阶段，而并非指具体的民族或种族，我们后面会对此解释。

另外，这里引用到的“月神们”，实际上与我们上一次所讨论的“天界生灵阶制”相关。这些天界生灵负责宇宙整体的进化，或是协助其进程。正如我们稍后将看到的，还有一些特定的天界生灵专门负责协助人类的进化，而“月神”或称“月亮始祖”便是其中之一。“Pitris”这个词源自梵文，含义是“父亲们”或“祖先们”。因此布拉瓦茨基首先提出的核心观点是：人类的进化并非起源于单一地点，而是在地球上的七个不同地点同时开始的。这种观点与科学界提出的人类单一起源地的理论，例如起源于非洲或者以后科学界发现的一个什么地方，是很不同的。

是的。此外，我们还必须牢记一点：这里所说的“物质性”，并非我们现在所认识的物质性；这里所提及的那些不同土地，也不是我们今天所熟悉的大陆或陆地区域。

文本中提到，现代关于人类起源的单一来源观念，实际上源于亚当与夏娃的神话，而现代科学同样接受了这种“单一来源”的观点。然而，在基因学的角度上，“所有个体都源自同一个祖先”这一理念本身就存在着固有问题。在英语中，这被称作“族内通婚”（endogamy），即当一个族群规模非常小、内部不断进行繁殖时，DNA 中的某些突变就会表现出来。当一个族群的数量过少，或仅仅起源于极少数的个体时，这种与之俱来的问题就难以避免。

因此我认为，人类以多个不同的群体开始进化，每个群体可能都拥有各自独特的基因构成，这种方式更符合逻辑。因为唯有如此，才能产生足够的多样性与差异性，支撑起一个物种的发展壮大。

好，你还想再补充一些关于第一根族的内容吗？

关于第一根族，我们稍后会进一步讨论。但此处先说明一点：第一根族的状态，绝对不是我们今天所理解的“物质性身体”。

是的，关于这一点，我们稍后会有更详细的讨论。

“严格来讲，秘义哲学提出的是一种修正过的多元起源论。虽然秘义哲学承认人类起源的终极合一出处，即人类的祖先或‘创造者们’都是神圣的生灵，但他们有着不同的等级或程度的完美度。人类最初是在当时大陆上的七个不同中心分别诞生的。尽管源头相同，但由于某些特殊原因，这些人类群体在潜力、心智

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

水平、外在或物质形态，以及未来将展现的特征上，都存在巨大的差异。”

这段内容的内涵颇为丰富。首先，我们来关注一下这里所提到的“不同等级或程度的完美度”的问题。这七个不同区域或群体的生命形式是由处于不同进化阶段的单一体 (Monad) 赋予生命的。因此，可能有一些单一体刚刚从动物界进化出来，所以它们所激发或赋予生命的形态更接近动物性质，而非具有高度的灵性。在过去的课程中，我们也曾讨论过类似的问题，即在任何一个特定的进化阶段之内，存在着明显的等级差异。

此外，还有一些单一体来自其他行星链上的人类，他们作为新人类的导师来到地球，负责指导和引领人类的进化。

当人类在地球上进化之初，共有七个不同类别的单一体群组，每个类别都处于各自不同的进化阶段。这一点极为关键，因为它恰恰解释了人类在天赋和能力上的差异。并非因为神特别偏爱某些人，也不是像现代科学所认为的，仅仅出于随机的基因变异；更不是因为某些灵魂天生更优越，进化得更快，因此占据了优势。

人类进化从一开始便是由进化程度不同的单一体进行的。有些单一体在灵性层面上已经非常成熟，可以说是“成年”的状态；而另一些则仍然处于非常初始的阶段，可以说是“婴儿”状态。因此，这些单一体需要的身体或物质形式也各不相同。这便是为何进化更高的始祖能够创造出更完美、更具灵性的身体，而进化程度较低的始祖则只能塑造出更接近动物性、更低级的身体。同时，我们在上周课中曾经提到过，负责创造生命形式的创造性力量本身也处在进化的过程之中。因此，这些为人类创造身体的始祖自身也在不断进化。这一点十分重要，它能帮助我们理解为何当今世界上，仍然有一些人处于用暴力甚至身体暴力解决问题的阶段，而另一些人则已经表现出极高的灵性，成为了圣贤。这些现象都源自最初单一体本身进化程度上的巨大差异。

对我来说，这里存在着一个非常有意义的修行机会，哪怕只是粗浅地去觉察和放下我们内心习惯性的比较、评判和分类也是很好的。我们几乎无时无刻不在做这些事情，比如“我更具灵性”，或者“我灵性更进步”，诸如此类的想法总会不由自主地浮现。然而只要我们能够觉察到这些念头，同时又深入理解了这里的教导，我们就能逐渐放下这些分别心，把这些念头暂时放到一旁。如此一来，我们便能更好地触及我们心智更高层次的面向，而减少对事物的分类与比较。

在这张幻灯片中，布拉瓦茨基指出，整个人类都是经由这些天界生灵而来的，但这些天界生灵自身也处于各自不同的进化阶段；而它们的进化程度，正与那些需要投生于各种生命形式中的人类单一体的进化阶段相互对应、相互匹配。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

如米歇尔刚才所提醒的，这个时候仍然处于以太的或星光形式的阶段，还未发展到物质身体阶段。在那个阶段，人类还没有 DNA 或任何类似的物质形式存在。但最初的七个人类群体，将逐渐发展为七个不同的人类族群，这些族群最终也将相互融合、彼此交汇。这七个族群可能与“七道光”有所对应；而每个族群内部，很可能还存在七个细分，以分别对应不同的光。但在这一阶段，我认为最重要的，是真正理解人类群体之间差异的根源，我们必须意识到，人类进化最初是由不同进化“年龄”（用寓意的说法）的单一体开启的。

好的，现在来看第二个新命题：“**星光体先于物质身体而诞生，前者是后者的原型或模子。**”这里引述的是《慈岩之书》偈颂的第 12 条：“（月亮之主们被指示）‘你们要孕育出人类，创造出与你们本性相同的人类。给他们内在的形体，而她（地球母亲或自然）将建造其外在的覆盖物（即外部的身体）。’”

在此再次提到的“月亮之主”便是我们之前提到的“月亮始祖”，文中指出要“创造出与你们本性相同的人类”，这意味着月亮始祖们本身是更为以太性的。

正如文中所提到的，“给他们内在的形体”，布拉瓦茨基对此解释说，这些始祖们有以太质的身体，以自身的物质元素流溢出一个以太或者星光体，而这些则作为模子，逐渐最终发展成物质身体。

因此，这些始祖首先创造或流溢出了一个以太体或星光体，作为物质身体的基础模型。接下来，在随后的三个半进化周期中，自然逐渐以物质元素（寓意性地）覆盖这个星光模型，最终形成了我们的物质身体，而它正是依照始祖们提供的模型所塑造的。

正如文中所言：“从你们自己的本性中孕育出人类”，这与母亲生下婴儿的情形颇为相似。婴儿的身体来自母亲的本性。同理，这些始祖们在某种意义上也如同我们的母亲一般，他们提供了供单一体投生其中的具体形式。

不过，在这个阶段，世界上只有单一体和这些空壳般的形式，尚无真正的灵魂，我们马上会看到，这些形式也没有智能。此外，这些最初的形式是雌雄同体的，尚无男女之分。

这里还有一个我想要补充的内容。是的，这些早期人类的形体其实更像是某种“布丁袋”一样的东西，确实很贴切。

但我不太确定这个“布丁袋”的名称具体是谁提出的，难道是卡尔·萨根 (Carl Sagen) 吗？

哦，不是的，在《秘密教义》中有提到类似的描述。我曾经上过卡尔·萨根的一节课，是他的录像。他在片子里讲到过类似的生命形态，看上去就像飘浮的

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

气球或布丁袋。每当我读到布拉瓦茨基描述早期人类形态的这部分时，总会想到萨根所描述的画面，他似乎与布拉瓦茨基在这方面所表达的观点颇为相通。

文中写道：“天使们（月亮始祖）从自身中演化出了一种‘重身’，即所谓‘色身’或‘形式’，成为了人类单一体的载体……随后，这些星光重身演变为该进化圈中的第一个人类根族。但当时的他们并不完整，也尚无意识。”

首先，这里提到的“天使们”或者“月亮始祖”。我们在上节课曾讨论过，所谓“造物主”（Demiurgos）是一种集合体或总体。现在的这一描述，正是我们上周的内容。

所以，这里提到的天使，也就是那些天界生灵，也就是月亮始祖们，这些作为一个集合体的生灵构成了我们之前所讲的“造物主”。

嗯，没错。这就是我们刚才讨论的内容：这些星光体或以太体的“重身”后来逐渐成为人类的具体形体。

刚才罗西问我是不是说了“布丁袋”？没错，我想表达的正是这个意思。这其实是一种无定形的灵光圈，或者说是以太物质组成的灵光圈，可以把它想象成“人类的胎儿期”。这还不是真正的人类。正如布拉瓦茨基所描述的，这个阶段的“人类”还没有任何智能，还处于一种“无感知”的状态。这仅仅是一种为未来人类塑造物质身体的准备阶段，而这些物质身体最终将成为灵魂居住的庙宇，也成为心智和智能运作的载体。因此，此时的人类还处于极为初始的胚胎阶段。

而那些始祖们自身，也与他们创造的后代形态一致，都是以以太形式存在。让我们继续：“但他们当时还不完整，并且没有感知。”他们缺乏感知的原因在于，那时候还没有发展出可以用心智激活的物质性身体。

是的，在证道学体系里，有着三重表达层次：精神、灵魂或心智、身体。在这个时期，月亮始祖们所做的，就是先塑造出身体的雏形。而精神或单一体则刚刚开始将这些尚未完善的身体纳入自己的气场中，协助它们逐步进化。然而，由于这一切还处在非常早期的阶段，尚未出现灵魂，无法搭建精神与身体之间的桥梁。

因此，我们这里所讲述的正是第一根族的状况。这些“星光重身”（astral doubles）就是证道学意义上的第一根族。

那么，是否这些始祖象水母一样呢？

这些始祖的身体结构可能更加清晰、有序，因为进化本身的作用就在于此。最初的物质元素处于一种无形、混乱的状态，但随着进化不断推进，这些无序的

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

物质逐渐被塑造出具体的结构，不论这些结构是物质性的、星光的还是思想性的，皆遵循着同样的原理。因此，这些始祖们本身或许已拥有非常明确的星光结构，而他们流溢出来的模型，也正是以此为基础而形成的。随后自然界再一步步依照这个模型创造出具体的物质身体。

我们可以理解为，始祖们最初所创造并流溢出来的星光模型，就是后来我们人类所拥有的物质身体的原型。这也正是布拉瓦茨基所强调的。上周我们课上曾经提到，这些最初由始祖流溢出来的星光体，正是人类物质身体最初的原型或理想蓝图。

接下来我们看第三个新命题：“**在这个进化圈中，人类是在动物界中早于一切哺乳动物（包括类人猿）出现的**”。从动物初次显现时起，人类就是所有动物进化的终极目标。最初的‘人类’通过从身体中自然渗出的生命能量液滴来繁殖出与自己相似的生命形式……这些从最初人类身上散发并分散在各处的生命能量，随后被自然用来创造了最早的哺乳动物形态……”

这里的第一部分：“从动物初次显现时起，人类就是所有动物进化的终极目标。”如果我们回忆一下，我们在之前的讨论中，提到了矿物界、植物界、动物界、人类界以及天神界，它们的次序便是如此。那么，这里所讲的——这看起来好像与之前的内容有所矛盾，但实际上并非如此。这个观点的意思是，人类乃是宏观宇宙，而动物创造则是微观宇宙。

因此，布拉瓦茨基说，所有动物创造始终都在试图朝向人类的状态，无论这种状态是好的还是坏的。动物会吸收我们的习惯，无论这些习惯好与坏。人们或许可以认为，当我们观察到动物出现类似自杀等行为时，这或许正是人类的心理对动物界的影响。同样地，我们也在无意识地追随我们的宏观宇宙，也就是那些天界生灵。因此当我们灵性觉醒时，我们实际上是在某种意义上试图成为这些天使般的生灵。

因此，每一个界别都是下一级界别所努力效仿的模型。曾经在地球上只存在矿物、植物和低级动物。然后人类出现了，我们在这里看到，人类通过从自身身体中渗出的生命能量液滴来繁殖出与自己相似的个体。在《秘密教义》中，这些被称为“汗生者”，这便是第二根族。

我们可以把第一根族想象成类似“布丁袋”一样的形状——是这个词吗？

嗯，是布丁袋（pudding bags）。

是的，布丁袋。

不过布拉瓦茨基本人有时候好像也用过“布丁麻袋”（sacks）的说法，不过

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

没什么两样。第二根族被称为“汗生者”，因为他们是从早期人类身上自然散发出来的生命力（Prana，普拉纳）中诞生出来的。

需要特别说明的是，第二根族仍然处于以太状态，只不过比第一根族稍微具体、凝实了一些，更加接近我们理解的物质状态。真正意义上的物质性身体，是在第三根族时期才逐渐形成的。

当时人类的繁殖方式可以想象成灵光圈中的生命力像液滴一样从中流出，渗出的这些灵光圈物质便成了另一个单一体进入的新的身体。但与此同时，这种生命物质也散发到自然环境之中。

正如布拉瓦茨基所解释的，我们接下来会看到，动物的星光形态开始逐渐吸收并利用这些从人类身上散发出来的生命物质，使得它们自身的形态也逐渐变得更加具体。让我们继续看下面的内容吧。

布拉瓦茨基夫人所提到的“人类”，与我们日常所理解的人类有所不同。她指的是第一根族时期那些如同“布丁袋”一样的原始形态，以及第二根族中通过“汗生”方式诞生的人类。这些都属于心智尚未进入和赋予生命之前的较低层次的性质，因此是更接近于一种人类的形态，而非真正意义上的人类。

然后我还想强调一下，“天使”（Dhyani Chohans 或 Dhyani Chohans）或“五智佛”（Dhyani Buddhas）：“天使们”是一个较为宽泛的概念，相当于我们所说的“天界生灵”，它涵盖了多种不同类型的生灵。其中，“月亮始祖”是一种，“五智佛”是另一种，除此之外，还有其他类别。而“月亮始祖”则专指人类的先祖。

“始祖”是不是人类的祖先呢？确实如此。我们上周曾谈到的“月亮始祖”就是这样的例子。如果你想在实验室中用细胞人工培育某个器官，必须先提供一个支撑结构（基质），用来引导细胞生长出特定的形态与结构。否则，若你只是把细胞置于培养皿中，细胞只会形成一层平铺展开的薄片。

科学家之前尝试过培养肝细胞，这些细胞虽然能成功繁殖，却只是简单地铺成了一层单细胞厚度的平面薄片，无法形成真正具备功能的立体器官。

因此，这里真正关键的地方在于：这种星光体或以太体才是塑造我们物质身体的模子。布拉瓦茨基夫人提出的理论是，当我们观察子宫内胚胎的发育过程时，最初它只是附着在平坦的子宫壁上，由单个细胞开始复制，随后逐渐弯曲，逐步发育成复杂的器官与形态。

目前科学无法解释为何胚胎在子宫中能自然地完成这些复杂的结构成形，而实验室内的细胞却不能自主做到这一点，必须人为地提供特定的结构作为支撑。证道学对此的解释是：子宫中存在一个无形的以太模子，引导细胞围绕着它不断

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

生长。

所以，这正是最初“始祖”在人类尚无形体之初所做的事情。第一批人类的形体究竟是如何产生和形成的呢？正是这些“始祖”散发出模子，并逐渐地引导着物质身体的发展和进化。

的确，艾德刚才所说的比喻非常恰当：如果你种植藤蔓植物，却没有给它提供适合攀附的支架，它只能平贴着地面生长。是的，所以“月亮始祖”是人类物质身体真正的祖先。

“从植物一直到比最初哺乳类动物更早出现的各种生物，它们物质结构的巩固，都依赖于矿物的‘脱落粉尘’（cast off dust）和被遗弃的人类物质残渣——无论这些残渣来自活着的身体或是死去的身体——这些成为它们的食物，或者形成它们外在的身体结构。轮到人类自身的时候，则通过重新吸收回自身曾经排放出去的那些物质，使自己的身体逐渐变得更为物质化。”

当我读到这一段时，脑中立刻浮现了那个代表循环再生的绿色箭头图案：回收（recycle）、减少（reduce）、再使用（reuse）。事实上，这正是这里所描述的现象：人类就是在不断回收利用自身曾经释放出去的物质而逐渐塑造、完善起来的。

是的，在这种观点里，人类和整个自然界各个生命层级一开始都不是实体的，而是以太性质的，然后才逐步变得物质化。布拉瓦茨基曾解释说，首先完成物质化的是矿物和植物，这一点我们从地球的进化历程中可以看到。但实际上，在地球仅存在矿物的阶段，其实植物已经存在了，只是那时的植物尚未拥有物质的身体，仍然处于以太体形态。

所以，通过吸收矿物王国所释放出来的“散发物”，即布拉瓦茨基所称的“脱落粉尘”。当然，这里的描述都是一种寓意性的象征性表达，因为确实没有恰当的词汇能够准确地描述这些过程。就好比，如果你试图从字面上去理解，一朵雏菊如何从岩石粉末中形成，那自然是难以想象的。这些描述都是寓意性的，来说明这样一个过程：植物通过矿物的散发物一步一步地走向物质化，接下来，较低级的动物也同样通过植物所释放的物质而逐渐完成了自身的物质化进程。

所以这里想表达的一个重要观点是：人类实际上比其他哺乳类动物更早完成了物质化。布拉瓦茨基在这里引用了《创世纪》中的两个故事来说明这一点。在《创世纪》的第二个故事里，亚当首先被创造出来，然后上帝才把各种动物带到亚当前面，让他给它们取名字。在这个故事里，动物的出现顺序是在亚当之后的，因此布拉瓦茨基将此解释为第四进化圈（fourth round）中人类进化历程的一种

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

寓意。

在更早期的进化圈里（那些进化圈更具准备或铺垫性质），动物比人类更早出现；但到了第四进化圈时，人类反而率先获得了物质形体，并且从人类自身所散发出去的物质中，更高等的动物（哺乳动物）才逐渐发展出物质的身体。在这种过程中，物质经历了不断地循环与再利用，彼此之间逐渐产生影响，从而使得物质身体也愈发具体和坚实。

正如艾德刚才所提到的，可以把这些过程称之为“原始植物”的阶段。

此外，我们继续讨论之前，有一点值得注意的是，布拉瓦茨基在此处还未提及一个关键环节——也就是当人类的物质身体进化到一定程度后，心智便开始逐渐通过身体表达自身。这大约发生在第三根族时期的中期。也就在第三根族中期，人类的身体终于变得足够物质化，因而灵魂得以降临并入驻其中。伴随着灵魂在这些身体中的投生，也意味着心智、自我意识、“我是”感知的出现。至此，更加完整、真正意义上的人类，才真正开始活跃在地球上。

在这个阶段，“月亮始祖”所肩负的工作就完成了。他们一直是推动人类进化的幕后力量，在他们的作用之下，人类获得了物质的身体。到了这一步，“月亮始祖”的任务便告结束。然而，此时还会有另一批“始祖”前来继续下一阶段的工作，即帮助人类唤醒心智，这一批协助唤醒心智的始祖通常被称为“太阳始祖”。

虽然布拉瓦茨基在这里的总结中并未特别提及“太阳始祖”，但他们在整个人类进化过程中却扮演着极为关键的角色。这些“太阳始祖”实际上属于被称为“造物主”的天界生灵，也就是所谓的“天使们”中的一个等级。他们是众多参与人类建构工作的等级体系之一。我们可以这样理解：如果你想象建造一栋建筑，首先你会有工人或泥瓦匠负责搭建起房子的整体结构；然后再来一批人负责内部的各种基础设施建设；最后，才轮到“太阳始祖”进场，将网络服务这样的精细功能引入到建筑中去。

鲍比提出了一个问题：“在上述所有这些说法中，达尔文主义又该如何解释呢？”

布拉瓦茨基夫人曾说过，达尔文的理论在一定程度上是有道理的。不过她指出，达尔文只抓住了进化整体过程中比较靠后的阶段——换句话说，他揭示的那些法则，比如自然选择等，其实只是进化过程第二部分才开始起作用的法则。

达尔文所揭示的这些法则，只适用于那些已经拥有了稳定的物质身体结构的人类、动物或植物。因此，布拉瓦茨基说，只有当生物的物质结构被构建出来以

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

后，自然选择之类的法则才会开始起作用。但同时，布拉瓦茨基也强调：自然选择本身绝不可能创造出新的物种——而这正是在这一点上她说达尔文的观点是错误的。

自然选择最多只能决定哪些已经存在的物种能够更好地适应环境存活下来。至于物种为何会产生如此丰富的多样性，布拉瓦茨基则认为，这是来自于更高层次的意识和天界生灵的推动与引导。正是这些天界生灵持续推动着生命形式的新表达，以更好地表现意识，这才是新物种产生的原因。

因此，自然选择真正做的事情其实就是进行检验：“虽然某个物种的身体可能在表达意识方面堪称完美，但这个身体本身是否能够在环境中存活下去呢？”因此，自然选择实际上是在物质进化与意识进化之间进行调节与互动的。这就是自然选择所起作用的实际领域。

也可以说，达尔文的理论实际上更适合描述第五进化圈的情形。对，也可能是第四圈的中期以后，因为物质化的身体结构是在第四进化圈的中期才开始的。我们人类目前正处于第四进化圈当中，布拉瓦茨基夫人指出，在前三圈半的进化过程中，大自然逐步具有了物质性的过程；而从第四圈的中期开始，自然选择等规律才逐渐显现并发挥作用。因此，从这个角度来看，达尔文的理论应更准确地被称作“四圈半”的理论。

接下来我们将进入《秘密教义》（第二卷）中的“结论”部分。伊安瑟·霍斯金斯对此作了一个注解，她写道：“在鲍恩笔记中，布拉瓦茨基夫人曾建议，初学者应优先研读《秘密教义》第二卷的‘结论’部分。接下来我们将摘录该部分的一些段落：“以上所讲的内容已充分表明，所有进化，无论是事件、人类还是整个自然界的一切，都是以周期的方式进行的。我们曾谈到了七个根族，其中五个根族已经接近完成它们在地球上的使命。我们还强调，每一个根族以及其中的七个次根族，还有无数的家庭分支和部族，都与前后相邻的根族截然不同。”

我在这里停一下。在这段话中，布拉瓦茨基夫人告诉我们，人类一共会经历七个根族，而每个根族下面又分为七个次根族。我们现在正处于第五根族的第五个次根族阶段，在进入第六根族与第七根族之前，我们还需要经历第五根族中剩下的两个次根族。

在这里，我们需要再回顾一下每个根族的特点：第一根族被称为“布丁袋”；第二根族被称为“汗生者”；第三根族，即“雷姆利亚人”，他们的体型巨大；第四根族，即“亚特兰蒂斯人”；而第五根族，就是现代人类，即我们自己。当我们这样对比观察时，就能发现每个根族的身体结构——也就是人类在不同进化阶段中的物质形态——有多么巨大的差异。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

这种变化会继续下去，第六和第七根族并不会是我们现阶段人类的简单升级版“超级形态”。事实上，他们会在某些方面与我们截然不同，而具体细节是我们目前还无法知晓的。但布拉瓦茨基想强调的是，当我们谈到“根族”时，实际上我们是在谈论人类进化历程中非常不同的几个大阶段，而绝非仅仅是外表上的族群差异。也就是说，“根族”的差异并非只是身高、肤色或其他外貌特征的变化，而是进化大周期性的巨大而根本的差别。

同时，你还要记住，在证道学观点中，在地球上轮回的灵魂数量是有限的。最初第一、第二根族时，灵魂并未进入转世阶段；而第三、第四根族中开始转世的那些灵魂，正是现在第五根族阶段中持续转世的同一批灵魂，这些灵魂也将在未来第六根族中继续转世。这意味着，所有的根族，其实都是属于同一批人类的进化历程。

因此，当我们提及第四根族时，所指的是我们的过去；而谈及第六根族，则是我们的未来——当然，这里所说的“我们”，指的是我们的灵魂，而不是“我”，这个性格体。

“人类的各个根族彼此衔接，一个从另一个中诞生，经历生长、发展，最终走向衰老与消亡。次根族以及民族的发展也遵循着相同的规律。”

另外我想在这里稍微谈一下，因为这是我过去一直很好奇的一个问题。我一直想了解，第一、第二和第三根族各自的特征。我们要记住，每一个根族都专注于发展人类本质中的某一个特定方面。因此，我们可以看到前三个根族分别强调的是以太状态的显现、普拉纳或生命力的发展，以及物质身体的形成。

而第四根族，主要发展的是情感，这一点在那个阶段尤其突出。我说的对吗？对，没错。而我们所处的第五根族，则特别强调心智的发展。这一点我们在当今社会尤其明显，我们用心智做的事情，已经远远超过了简单的日常需求。

是的，这个阶段的进化明显以心智为主导，而在下一个根族，也就是第六根族，将以灵性直觉为主。当然，我也非常好奇第七根族的状况，但我翻阅了很多资料，也没能找到清晰的解释。不过，我们可以推测，按照人类七重原则的划分，第七根族应当对应的是神我（Atmic）原则。只是布拉瓦茨基从未明确提到第七根族具体的情形。

没错，那些真师也明确表示他们不愿意多谈第七根族的细节。不过他们确实对第六根族有所描述，因为第六根族离我们更近一些，这一点我们稍后会进一步看到。但整体来看，每一个根族阶段都专注于人类某个具体的原则或本质的进化——无论是身体、情感、心智，抑或是灵性直觉。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

有人问：“那其他灵魂会怎么样呢”？

我不太确定你指的是哪一些“其他的灵魂”。实际上，有大量的灵魂在参与人类的进化过程，但在任何一个特定时刻，只有其中的一小部分灵魂是在物质界中转世为人类的。当人的身体死亡之后，这些灵魂便返回到内在界（inner planes），与此同时，另一批灵魂再继续转世进入物质界中，如此反复交替进行。事实上，我们灵魂的绝大部分时间都是在内在界度过的。因此并没有哪一批灵魂是被抛弃或排除在外的，而是一直都有一个灵魂群体贯穿着所有根族阶段，不断进行进化，并将一直持续到整个进化周期的终结。

我们要记住的是，相比灵魂在内在诸界停留的漫长时间而言，我们在物质界中的这段生命其实是极其短暂的。灵魂们会轮番到物质界转世。

另外，人口数量增加这一现象，很容易就能用灵魂在内在诸界的停留时间缩短来解释。按照证道学的说法，通常灵魂在内在界停留的时间大约在一千到两千年之间，这取决于灵魂的灵性进化程度——灵性越高，停留的时间也就越长。

当然，任何情况都有例外。当一个时代越趋向于物质主义时，灵魂就更快地再度转世，因为它们被强烈地吸引到物质世界。这种情况下，物质界的人口数量自然会显著增加。不过，这又是另一个不同的议题，我们现在不能详细展开。

我们继续：“然而，我们所提出的整体主张并不会被广泛接受。大多数自然学家都会明确地否认，在我们今天还可能产生混合的人类种族，即新的根族的种子。他们认为，不管人类在漫长的史前时代曾经历过怎样的形态变化，如今人类的形态已然固定，未来不会再出现任何新变化。因此他们会认为，我们所讲的第六、第七根族不过是虚构的。然而，秘密经典的预言却明确地告诉我们，这些根族必定会出现。”

我们在这里可以看到 19 世纪时人类科学所表现出的傲慢。当时的人们曾认为，他们已经掌握了科学领域内所有可能被掌握的知识，已没有什么新东西可以再发现了。然而在随后的 150 到 200 年间，我们看到了世界发生了多么巨大的变化。而同样的心态也出现在这里——人们认为，我们当前的人类状态就是整个人类进化的最高峰，无法再进一步，也没有什么新的可能性存在。

然而，《秘密教义》及其背后的真师们，还有布拉瓦茨基夫人却明确告诉我们：人类在未来仍然有着巨大的发展空间。

这里还有一点非常值得注意，我们稍后会进一步讨论，就是布拉瓦茨基特别提到的“混合种族”的观点。在证道学的视角下，不同根族的进化，正是通过不同族群之间不断地相互混合而实现的。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

因此，那些追求回归某种族群所谓“纯净血统”的观念，事实上是与真正的进化背道而驰的。从证道学的角度而言，进化的真正目标恰恰是融合与混合不同元素，因为只有在不同元素的交融之中，才能诞生出能够表达新意识的新型人类。

有时人们会认为某些种族主义思想可能源自对证道学教义的误解。我认为这种观点并不成立。主要是因为，在 19 世纪的欧洲，种族主义观念早已非常普遍，并且广为接受。没有人特别需要去阅读《秘密教义》来获得这种想法，事实上大部分人根本没读过《秘密教义》。而另一方面，如果你认真地研究一下《秘密教义》的观点，就会发现它所提出的人类进化模式恰恰与种族主义者所主张的内容截然相反。

换句话说，种族主义所推崇的“纯粹种族”这个概念，与证道学对人类进化的理解完全背道而驰。这一点我们稍后还会进一步深入探讨。

我们也可以回想一下普通历史上的人类状况。比如，200 年或更早以前，不同族群之间几乎完全是隔绝的。当时人类族群之间唯一可能产生融合的途径几乎都是战争或征服。但后来在美国，特别是北美洲，我们看到了不同族群之间的一种广泛融合，这种融合模式至今仍然被称为“大熔炉”（melting pot）。

“自第四根族亚特兰蒂斯人出现以来，已经过去数百万年了。然而，直到距今约一万一千年前，最后一批亚特兰蒂斯人仍然与第五根族雅利安人相互混合。这就说明，一个根族与后续根族之间的过渡阶段存在非常长久的交叠时期（overlapping）。虽然在性格和外貌特征上，较老的根族逐渐失去了自身原有的特点，并慢慢吸收了后续年轻根族的新的特质。”

因此，当我们提到“亚特兰蒂斯人”时，我们所说的是那些神话中提到的亚马逊女战士、身材极其高大的巨人、独眼巨人等。这些故事几乎在全球各地的神话中都有出现，它们其实源自于第四根族——亚特兰蒂斯根族。

而第五根族在第四根族还存在时，就已开始与之相互混合，逐渐兴起。甚至直到今天，我们依然还能找到一些属于第四根族的人，不过他们外表上早已不再像过去的亚特兰蒂斯人，而与我们现在的样子并无明显区别。

是的，这也是为什么在全世界的神话与传说中经常会看到巨人与人类之间发生战争的故事，这些故事实际反映了第四和第五根族的重叠期。类似这样的情况，在未来的新根族出现时也将再次出现，也就是说，在很长的一段时间里，两个不同进化阶段的人类群体会同时存在于地球上。

这里我还要稍微解释一下第五根族为何被称为“雅利安”（Aryan）。实际上在布拉瓦茨基夫人的时代，“雅利安”是学术界所普遍使用的术语，用来描述我

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

们今天称之为“印欧人”（Indo-European）的族群。但后来因为纳粹以扭曲的方式使用了这个词，因此学术界放弃了“雅利安”一词，改用“印欧人”来取代它。布拉瓦茨基当时之所以使用的这个词汇，仅仅是她那个时代学术界所通用的概念罢了，这一点我们需要理解清楚。

在过去许多世纪以来，欧洲文化一直处于人类科技、科学、哲学等领域的前沿位置。这种特质恰好对应第五根族的发展主题，也就是以心智为中心的人类进化阶段。从这个意义上说，整个现代人类都属于第五根族，但欧洲文化尤其明显地表现出了第五根族的特征。

与此同时，我们也要记住，灵魂转世的地点并非固定不变。这一世我们可能生在欧洲，下一世可能在非洲，再下一次可能是南美洲或澳大利亚。灵魂转世并不存在特定的顺序或规律，我们总是在不同的环境中出生，以发展人类的不同面向特质。

因此，当我们提到欧洲文化、美洲文化或非洲文化时，这其实类似于学校里同一个年级内的不同科目。这些科目虽然属于同一级别，但各自发展侧重不同。欧洲文化以哲学和科学的发展为特点，这很具有第五根族的特点。

而未来的第六根族也即将出现，我们将看到代表第六根族特质的新文化在世界其他地方兴起。当然，我们还是可以在世界的不同地方出生。这就好像我们在学习不同的课程一样，每个文化代表的是不同的学习科目。

我刚刚在思考，如果我们只从更大的根族层面去理解这些概念，有时候会觉得他们的差异有点难以跨越。但如果我们意识到，每一个根族都包含七个次根族，而每个次根族都在具体发展人类的某一特定面向，那么就更容易理解一些。

目前，我们正处于第五根族的第五次根族阶段，可以说我们正位于人类心智发展的巅峰时期（mind of the mind）。但即便在同一个第五根族内部，我们也能清楚地区分出不同的阶段，比如 5.1 的人群、5.2 的人群、5.3 的人群等等。所谓的“点几”指的正是各个次根族的具体阶段。甚至第六次根族（5.6）的最初阶段也已经在开始出现了。

因此在持续数百万年的一个根族阶段里，我们任何时候都有可能分别属于 5.1、5.2 或 5.3 次根族。

对，而且还有一种情况，你可能这一生以第五次根族意识出生，而下一次转世却出生于同一第五根族中的第一次根族，生在哪个次根族并不必按顺序逐一发生。

举个例子，布拉瓦茨基曾经说过，第五根族的第一个次根族就是印度次根族。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

她特别指出，每个根族中的第一个次根族通常会保持该根族的灵性总基调。因此，即使在人类在第一次根族之后又发展了另外四个次根族，这并不意味着印度次根族比第五次根族进化更低级。

恰恰相反，就像我刚刚所说的，布拉瓦茨基曾特别强调，正因为印度次根族是第五根族中最先出现的次根族，它在整个人类发展过程中保留了较为灵性的基调或特质。但显然，第五次根族，也就是欧洲次根族，更加关注的是心智、科技等方面的发展。比如一个灵魂，如果想学习或体验科学技术的发展，它就更可能在欧洲次根族中转世。当然，随着今天全球化的兴起，这种严格的区域划分已经不再完全适用了。我们姑且把这看作是一种简化的理解模型。

例如，一个灵魂如果希望经历科学启蒙的时代，它可能会出生在 400 年前或 200 年前的欧洲。但如果灵魂希望拥有一种更精神性的生活体验，它可能会转世到其他地区；若想更深入地体验家庭关系，可能又会选择出生在其他次根族。因此，我们必须用这样的方式去理解，而不是把这些次根族视为谁优于谁的问题。

就如你刚才用学校课程所举的例子一样，我们上学时，不会在四年级的时候不上数学课，或者在五年级的时候不上科学课。我们所有的科目都得学。

因此即便是在四年级里，我的意思是，在四年级，我们会学习所有的科目，所有不同的科目。到了五年级，我们也会学习所有另外不同的科目。这一点在这里同样适用。在第四根族中，我们经历了所有那些次根族；在第五根族中，我们也必然会经历所有这些次根族。

另外，每个根族阶段都会发展出新的感官能力。据说亚特兰蒂斯人只拥有四种感官，我们现在拥有五种感官，而将来的第六根族则会发展出第六种感官。

“如今，奥义哲学向我们指出，就在当下，就在我们眼皮底下，新的根族及多个新兴种族正逐渐形成之中。而这种人类进化的重大转变，将发生于美洲大陆之上，并且实际上已经悄悄地开始了。”

我们继续看下一段：

“不到三百年前，美国人还几乎是纯粹的盎格鲁-撒克逊人。然而如今，美国的人民已经发展成为一个截然不同的民族。由于众多不同国家人口的大量融合和跨民族通婚，美国人几乎已成为一种独特而自成一体的新兴族群。这种新族群不仅在心智上有显著区别，甚至连物质身体特征也具有自己的特质。简而言之，美国人便是第五根族中的第六次根族（也就是所谓的 5.6）的最初萌芽。再过数百年之后，这个新兴族群必将清晰地展现其特质，成为取代当今欧洲次根族（第五次根族）的下一根族的先锋，并明显呈现出一系列新的进化特征。”

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

因此，后来的证道学者也提到，新西兰和澳大利亚也是第六次根族将要兴起的地区，因为最终会发生大陆的变迁。从美国西海岸到澳大利亚、新西兰东海岸之间的广大太平洋区域，最终都将上升，形成一个全新的大陆，而世界上其他地区将沉入海底。因此，未来的主要大陆将位于如今的太平洋地区。这种大陆的变化更像是陆地的升降运动，而不是通常所说的大陆漂移。

在这里，我们再次看到布拉瓦茨基强调，由于不同民族之间的不断混合与通婚，新的次根族得以形成。这种观点明显反对那种试图恢复纯粹单一种族的想法，因为回归所谓的“纯种”本身违背了进化的规律。

接下来，我们还会了解到，这第六次根族一旦成形，将逐渐遍布世界各地。届时灵魂在投生时，有时会出生于第六次根族，有时则会投生到第二或第五次根族之中。都在那片新大陆上吗？

不是的，我们说的是第五根族。这里有点让人困惑。我们现在说的是第五根族中的第六次根族，5.6。请记住，每个根族内都有七个次根族，目前人类正处在第五根族的第五次根族阶段（5.5）。而布拉瓦茨基在这里所提到的，是第五根族的第六次根族阶段（5.6）。这意味着我们仍处于同一根族内部，只是发展出一个新的次根族，还不涉及大陆变动。

是的，接下来还会出现第五根族的第七次根族（5.7），布拉瓦茨基指出这一发展会从南美洲开始，但和其他次根族一样，它随后会逐渐扩散到世界各地。当第五根族的第七次根族完全发展成熟后，才会出现一个全新的根族，也就是第六根族。而我们之前讨论到的大陆变化，也正是在那个时候才会发生。

我想回应一下黛博拉的观点。黛博拉说，她似乎看到了北美洲成为一个民族的大熔炉。这是正确的。而且，每一个新的根族都会使人类获得一些新的能力，这一点也确实没错。每个新的根族及其内部次根族的发展，都是为下一次根族做准备，虽然次根族本身并不是一个全新的根族，但却包含着下一根族的“种子”，为未来的发展奠定基础。

这里要表达的是，当人类还处于第四根族时，就已经孕育了第五根族的种子。也就是说，在第四根族的第五个次根族阶段（4.5）时，就埋下了第五根族诞生的种子。同理，现在的第五根族第六次根族（5.6）将成为第六根族诞生的种子。下一个根族在身体结构上会产生明显的不同，比如我们之前提到过，人类会增加一种新的感官。当然，这些变化在第六次根族阶段尚不会完全展现，而是逐渐显现出一些新的特质，这些特质会在第六根族时完全成熟。

“再之后，大约两万五千年，人类将开始准备进入第七次根族阶段；直至发

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

生一系列灾变——首先毁灭欧洲，随后摧毁整个雅利安根族（同时波及南北美洲），还包括与我们大陆和岛屿直接接壤的大部分地区——经过这一系列巨变之后，第六根族才会真正登上我们这个进化圈的历史舞台。”

你可以看到，布拉瓦茨基估计每个次根族的发展周期大约为两万五千年。目前我们正处于第五根族的第六次根族（5.6）的起始阶段，而她指出，再经过几百年，这个新次根族的发展将逐渐显现出来。再往后两万五千年左右，将进入第七次根族阶段（5.7）——之前提过，它会始于南美洲。再之后，也就是大约五万年以后，第六根族才会正式诞生。这意味着真正的大变迁还在遥远的未来。

这正是布拉瓦茨基所提到的，“灾变会影响到整个美洲”的原因。具体而言，她的意思是：欧洲大陆是第五根族的核心大陆，而未来的第六根族的核心大陆将是美洲，包括南美洲在内。

准确来说，是整个美洲大陆，完整的美洲地区。当我说美洲的时候，我指的是北美、中美、南美，再加上澳大利亚、新西兰，以及介于它们之间的广大区域。这一整片土地最终会形成第六根族的全新大陆。当然，这一切的发生，至少还需要五万年以上的的时间。

从这里我们也能观察到两种对立力量的交织作用——毁灭与创造。当我们提到大灾变、火山喷发、地震、海啸和洪水时，可能会感到焦虑不安，因为这些变化会严重影响到我们目前的生活。但事实上，这些现象自古以来就不断发生着。而每一次的毁灭背后，实际上都孕育着下一个更高的进化阶段。

是的，我们要始终记住，秘义哲学关注的是灵魂，而非肉体。比如说，在这一世，我们可能生活在美国，但下一世，我们就可能投生在世界上的任何其他地方。当新的根族诞生时，我们的灵魂也可能在别的国家或地区，所以居住地在哪儿其实并不重要。即使将来欧洲沉没，我们当时也许正好生活在那里，但这无关紧要，因为身体只是暂时的。灵魂曾在无数个地方经历过人生。

所以我们要时刻提醒自己，尽量抵制从当前的身体出发来看待问题的倾向——不要被这一世的性别、国籍、文化背景所局限，因为我们总是在不断变换国家和文化。我们不是“美国人”或“南美人”或“澳大利亚人”，我们只是灵魂的旅人。

我们是同一灵魂，只是在不同的地方、不同的时代中短暂投生。每一世我们都穿上了一个不同的“外衣”。

“它（新根族）将悄无声息地诞生；如此悄然，以至于在千百年间，它的先驱们——那些日后会成长为与众不同的男女孩童——会被视为身心异常的怪人。

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

然而，随着时间的推移，他们的人数不断增长，终有一日，他们会发现，自己已成为大多数。”

我们能不断看到这样的周期循环：每当一种新事物或新观念出现时，最初总会遭受排斥、迫害，甚至有人为之献出生命。但过不了多久，人们却突然接受了它，仿佛那一切理所当然，就像它一直都存在一样。最终，这种新观念或事物就被社会主流所吸收、接纳。

同样的情况也会出现在这里。当我们谈到第五根族的第六次根族（5.6），也就是孕育第六根族种子的阶段，在这个阶段可能会开始出现一些身体或心理上的变化。而这些变化初期往往会被视为异类或异常。但如果我们能记得——当然，实际上到时候我们未必记得——但如果我们意识到，这些所谓的“异常”其实是人类进化的前奏，那么我们就以更高的眼光看待它们。

是的，比如说，布拉瓦茨基在一些著作中曾暗示，第六根族将会是两性同体的，也就是说，未来不再有传统意义上的性别划分。当然，这还远在未来。不过我曾在另一个线上讲座中提到过，也读到过几篇相关的文章。至少在美国——其他国家我不太清楚——现在已经观察到越来越多婴儿在出生时具有两性特征，比如说双性人。

现在有一部分家长正在推动一项新兴的运动。因为在过去，当婴儿出生时具有双性特征，医生通常会自行决定婴儿的性别，并通过手术移除另一个性别器官。而如今，越来越多家长主张尊重孩子的自然状态，让他们保留双性特征，等到进入青春期后，再由孩子自己决定选择哪一种性别身份。这背后的趋势本身就非常引人注目。

正如布拉瓦茨基所指出的，现阶段这些现象在人们眼中仍属于异常范畴，但在遥远的未来，大多数人将会以这种形态出生，人类的身体结构也将随之演化，最终发展出一种全新的身体形式，而那将成为全人类的普遍常态。

如果我们用一个“U型结构”来看待人类根族的进化历程，会发现这样的模式：第一根族具有某些原始特质，第二根族为两性同体；接下来是第三根族，而第四根族位于整个演化曲线的最低点。之后我们进入第五根族，正处于上升阶段。如果我们继续向上观察第六根族的位置，它正好与第二根族在演化图上形成对称，处于同一条横线位置，而第二根族正是两性同体的。

嗯嗯，对，确切地说，是第二根族以及第三根族初期。

“人类将不会再像雷姆利亚人或亚特兰蒂斯人那样拥有巨大的身体结构；因为第四根族的演化过程把他们带入了物质发展的极端深处，而我们当前所处的第

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

五根族正处于上升的弧线阶段；而第六根族将会迅速超越物质乃至肉体的束缚。”

在这里，布拉瓦茨基再次提到了雷姆利亚人和亚特兰蒂斯人曾是“巨人”的观点。这一点很有意思。我们对恐龙曾存在、或古代曾有巨大植物这样的说法通常都毫无质疑，但一提到“巨人类”，似乎就让人难以轻易接受。然而，正如我们稍早提到的，几乎在所有文化传统与神话中，都流传着关于巨人的故事。

布拉瓦茨基指出，尽管正如米歇尔刚才所说，不同根族之间在发展上存在某种平行性，但未来的根族将不会再拥有那种巨大的体型。原因在于，人类现在正处在灵性进化的上升弧线上，身体不再变得巨大。

实际上，布拉瓦茨基指出，人类将会越来越脱离物质的束缚。到了第七根族—— 尽管我们目前对它几乎一无所知 —— 很可能会重新回归以太的存在形态，甚至可能不再是物质的。

没错，如果我们还记得之前网课中提到的那张图表，它展示了“物质性”与“灵性”之间的发展轨迹。从图中可以清楚地看到，第四根族深入到了物质性发展的最低谷。而现在，我们已经走到了物质体验的极限，正在逐步向灵性的方向进化。

是的，正如黛博拉提到的，马克斯·普朗克（Max Planck）曾说过：“科学的进步有时不是因为旧观念被说服，而是因为持有这些观念的人死光了。”新的观念就这样变成了下一代所熟悉、所接受的常识。

我也听过类似的说法，很多人在企业或组织中试图推动变革时，觉得自己是先驱者、改革者，实际上变革真正发生的契机，往往是旧时代的人不在了，他们所坚持的观念随之退出舞台，于是新的观念便顺理成章地成为主流。

不过科学界也面临一个现实问题：他们不能仅凭信念接受“巨人曾存在”这样的说法，必须有实物证据，比如遗骸。但多数关于“巨人”的遗骸，都存在于如今已沉没于海底的古老大陆上——正如我们之前提到的那样，随着大陆的移动，这些痕迹也被深埋于海床之中。

有一些报告提到曾发现几具巨人的骸骨，但据说它们被刻意隐藏了起来，因为科学界无法对此作出解释。我不确定这些说法是真是假，不过确实有一些书籍专门探讨这个话题。然而，布拉瓦茨基的老师——那些真师们指出，这样的遗骸只可能找到极少数，因为在历经多次灾变之后，大多数骨骼早已毁坏、消失了。

不过，仍有极个别的遗骸存在，只是它们沉在海底。科学在发现类似证据之前，是不可能轻易接受这类说法的，因为科学讲究证据。这是科学的力量所在，同时也是它的局限之处。

新加坡证道学学会 Singapore Lodge Theosophical Society

“第五根族将会与第六根族在相当长的一段时期内并存，这个过程将持续数十万年。第五根族会随着第六根族的演化而逐步改变，但这种变化的速度会比其新一代继承者慢。它们仍会在身高、体格和心智上逐步演化，就如同第四根族曾与我们现在的雅利安根族重叠并存，第三根族也曾与亚特兰蒂斯人并存一样。”

所以，是的，这里讲的还是同样的概念：在一段时间里，会有两种看起来彼此不同的人类共同存在。随着时间推移，较旧的人体也会逐渐具备新种族的一些特征。

是的，这些进化性的变化总是非常缓慢的。并不会出现那种突然之间人体就完全不同的情况，而是在某个阶段，慢慢过渡——就像从曾经存在的巨人，到后来的普通人类那样，对吧？

有人说：“大卫与歌利亚的故事”。是啊，我也正这么想来着。所以两种人类会在一段时期里并存。

“为迎接第六大根族而展开的准备过程，必须持续整个（第五根族的）第六和第七次根族的发展阶段。但第五大陆的最后残迹不会在新根族诞生之前就完全消失；而是在新根族诞生之后的某个时刻才会消退。那时，一块新的大陆——第六大陆，将会从水中出现，以作为这批‘新来者’的栖居之所。”

所以她在这里讲的是，第六根族的起始阶段将会在我们目前现存的陆地上展开。那些属于第六根族种子的人，会逐渐迁移到新的区域——也就是美洲、澳大利亚和新西兰的部分地区。这些地方将成为他们最初的栖息地。在漫长的地球变迁过程中，他们会在这些区域生活，然后再从原本的聚居地迁往在未来的全新大陆。

但在这一切发生之前，第六和第七次根族的发展周期必须先完成。等那之后，新的大陆才会升起，旧大陆也会发生位移或转变。这一切，都是未来的事。

有人问：“那我们不会搬去火星吗”？

将来是会迁往火星，但不是现在——不是在当前的这个宇宙显化期里。

“那将会是什么时候呢？除了那些伟大的智慧真师之外，又有谁知道？也许他们知道，但他们对此保持着沉默，就如同他们头顶那高耸入云、积雪不化的山峰一样沉默。”

“自然界的发展从来不是突变式的，就像一个人不会一夜之间从孩童变为成年人一样，最终的大灾变不会突然降临，它之前会有许多较小的沉没与毁灭作为铺垫——这些既有海啸造成的，也有火山爆发引起的。”

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

我在“沉默”下面加了下划线，是因为这是我很重要的一次练习：提醒自己要记得，那些伟大的智慧真师在这个话题上始终保持沉默。他们不会闲坐在那里胡乱猜测，比如说，第七根族将会发生什么，他们会住在哪里，会吃什么，会长成什么样。而这些问题，在我阅读这些内容的时候，总是会在脑海中翻腾。所以这句话对我来说，是一个很好的警示——提醒我，如果我朝着这方面想，那其实更像是一种无意义的闲聊。是的，不用去胡思乱想，更好的做法是安静下来，好好理解这些内容，让它们慢慢渗入内心，然后，自然而然地，那些小小的领悟就会浮现出来。

不过无论如何，另一个关键点就是，这一切的发展都是渐进的，并不会突然间发生一场“世界末日”式的灾难。

埃德写到：第六根族代表的是“成就的人类”，而第七根族将是“正在接受训练的众神”。嗯，大概这就是整体的计划。

“人类是周期性命运的产物，它的每一个个体都无法逃避这份无意识的使命，也无法摆脱与自然协同进化的责任。于是，人类会一代又一代、一个根族接着一个根族地，履行各自被赋予的循环旅程。地球的气候将发生变化——事实上已经开始发生变化——每经历一个丰盈期（25,000年），就会结束一个次根族，而这只是为了在上升的进化周期中孕育出更高级的根族。”

我特别记下这段，是为了提醒自己：这些都是以极其漫长的时间为尺度的过程。而气候变化，也并不仅仅是现代议题，它其实是周期的一部分。正如你在《秘密教义》中读到的那样，这种现象在过去曾多次发生，将来还会继续发生。

我们并不确定我们当前所经历的气候变化是否是由人类活动加速所致，或者也许并不是如此，也许这只是自然演化过程中的一部分，又或者它本就是自然进程，但却因为我们的行为而被加速了，而这正是我们不应该做的。所以，重要的是让人们意识到——不论气候变化的成因如何，我们都不能任意污染我们的星球。至于气候变化、磁极的移动等现象，根据《秘密教义》，这些在过去就已经发生过，并且在未来也还会继续发生。是的。

有人问：“那么地球现在属于哪个进化阶段”？应该是第四进化链，虽然我不想在这个话题上展开太多细节，但地球正处在第四进化链，所以可以说对应的是“第四”。

“振奋的脉搏将高昂跳动于当前处于美洲区域的这一个根族的心中，但当第六根族开启时，就不会再有‘美国人’了；因为那时，他们已经演化为一个全新的根族，并形成了许多新的民族。因此，正是新世界的人类，肩负着播种未来的

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

使命与因果业报，为一个即将到来的、更伟大、更辉煌的根族播下种子——超过我们今天所了解的任何根族。”

是的，第六根族的进化程度将高于第五根族，正如第五高于第四一样。从根族的视角来看，确实存在明显的进化趋势。不过，整个人类都是每一个根族过程的一部分。而且就像布拉瓦茨基在那段话中所说，会历经漫长的时间，国家会此兴彼落，文化也会更迭。她讲的是这个地域——无论在 5000 年后或者更久以后，这里属于哪个国家。

所以关键在于，正如布拉瓦茨基所说，这个地域将会成为未来新大陆的一部分，而那个时候，这里将会出现全新的不同国家。

好了，今天就到这里。课程比平常的稍长一些，因为我们今天需要把整个人类起源论浓缩在一节课里讲完。在结束之前，大家有没有什么想法或问题要提出来？

我只是想简单提一下：从布拉瓦茨基的视角，她对人类起源做了全局性的描述。而我也读过利比德和贝森特合著的《人类：从何而来？如何进化？去往何方？》，那本书提供了更多具体细节，讲得更深入。对我来说特别有帮助的一点是，它让我在日常的修行中更清楚地意识到，我可以做些什么，来为未来的次根族或根族的诞生播下种子。

任何具体的实践——是的，这正是我想说的。有一篇文章，也就是那本书中的一个章节，标题是《第六根族的初始》(The beginnings of the sixth root race)，在这方面对我帮助很大。它帮助我理解我们从哪里来：我们起始于心智，而我们的目标是朝向灵性直觉的进化。

所以我们的修行，其实可以看作是一种瑜伽实践，是我们的日常生活，目的是发展和净化我们的心智，使其朝向灵性直觉成长，远离那些低级的、动物性的本能倾向。

确实，当我们看到关于下一根族的描述时，会注意到一些关键词，比如“合作”取代“竞争”。竞争是第五根族的特性，而合作则是第六根族的特质。因此，我们现在所做的每一项努力，只要是朝着学习合作、与他人协调共处的方向迈进，其实都是在为我们自己，也为整个人类，迈向下一阶段的进化——也就是灵性直觉的觉醒——打下基础。就像迈克尔所说的那样。

第六根族还有一个重要转变，就是打破各种限制与边界。就像你经常提到的关于“房屋”的话题。贝森特在那本书里写道：未来的房屋将不再有墙壁，因为地球将进入一个温暖宜人的气候期。由于气候的转变，环境将变得类似热带地区，

新加坡证道学学会
Singapore Lodge Theosophical Society

而人们的基本生活需求都会被满足，所以就不再需要担心那些物质层面的生存问题了。

不过想一想，我们现在是多么在意个人隐私，而这种价值观，其实是第五根族特有的思维方式。而到了第六根族时期，人类将更具开放性，更倾向社群意识。那时的人类将建立在更高层次的合作之上，拥有更强的直觉互联感，彼此之间能够更自然地感知与理解彼此。这种共同意识将是遥远未来——第六根族人类的一种状态。

我们现在可以看到，安妮·贝森特当年在世界各地购置了土地，目的是为一些团体或证道学会的成员提供空间，让他们能够以社区生活的形式聚居。而这些地方，实际上是为下一次根族的出现播下“种子”或“种苗”的理想之地。但是我们看到，即便我们只是生活在某个社区里，甚至是和自己家人住在一起，想要真正做到和谐共处，仍然是非常困难的事。

所以，每当我能够——或者说每当我努力让自己闭口不言，不让那些制造分离、对立的念头继续发展，而是尽力去拥抱“社群意识”的那一刻，我就感觉自己正在朝着安妮·贝森特所设想的目标努力前进，或者说，正行走在那条路上。对！

没错，那本书出自《人类：从何而来？如何进化？去往何方？》。好的，谢谢你，罗茜。

好了，我们希望你喜欢这个系列内容，并且对《秘密教义》有了更多一点的了解。当然，我们今天讲的都是比较宏观、概括性的内容，但我觉得布拉瓦茨基所描绘的那幅图景是非常引人入胜的。而当你继续深入探索细节时，很多实际的应用面也会逐渐变得明朗起来。

我看到罗茜在打字，我们稍微等一下。快点打，哈哈，开个玩笑。

好的。嗯，我想我们现在都已经“掌握了秘密”……太棒了。所以下次我们再见面时，如果可以的话，请一定为我们解密一下这个“秘密”哦！

好了，非常感谢大家的参与。很高兴能和你们分享这段旅程，感谢你们的支持与陪伴。特别感谢玛丽，以及史蒂文和所有在幕后默默付出、促成这次活动的朋友们。我们期待在下一期的“熟悉证道学”系列中再与你们相见，或者在我们即将开展的其他线上研讨会中继续交流。

證道學學會的使命

通過培養不斷深化的理解和實現永恒智慧，精神自我轉化和所有生命一體性來服務人類。

證道學學會的三個宗旨

- 一、 打破種族、信仰、性別、種姓或膚色界限，形成一個凝聚人類為一家的核心。
- 二、 鼓勵對各種宗教、哲學和科學的比較性學習。
- 三、 探索自然的秘密及人類的潛能。

中文網站——<https://chinesetheosophy.net/>

英文資料網站——<https://www.theosophy.world>

如果決定入會，請登錄新加坡證道學學會的中文網站，直接在“聯系我們”一欄裏網上填表申請。

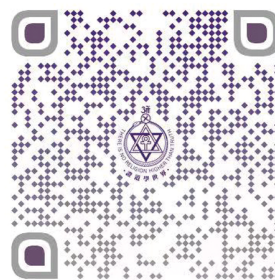
如有任何關於證道學，證道學學會和入會的問題，

請微信至**SLTS1875**或電郵至**admin@chinesetheosophy.net**

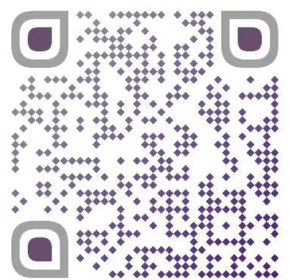
新加坡證道學學會

The Singapore Lodge Theosophical Society

證道學世界公眾號

公眾號ID-zheng dao xue shi jie

證道學學會中文網站

<https://chinesetheosophy.net/>