

第二版

五十二卷
灵海新译

[下卷]

[印] 蚁垤◎原著

[印] 斯瓦米·维卡特萨南达◎英译

[中] 王志成 灵海◎汉译

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

第二版

योगवशिष्ट

至上瑜伽

瓦希斯塔瑜伽

[下卷]

[印] 蚁垤◎原著

[印] 斯瓦米·维卡特萨南达◎英译

[中] 王志成 灵海◎汉译

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

蚁垤说道：

在第五部分《消解篇》中，圣人瓦希斯塔已经总结了她的教导，并且说道，罗摩，你已听了第五部分。现在，要听的这一部分涉及解脱。众国王和圣人们端坐在王宫中，他们沉浸在瓦希斯塔讲述的伟大教导中。他们专注于圣人所说的话、所做的姿势。他们就像画中的人物，而不像现实中活生生的人。太阳、天空、动物等全都聚精会神地聆听着圣人的话语，所有的灵魂都沉浸在对最内在自我的崇高解说中。

太阳西落，宫中传出鼓声和喇叭声。这声音一时间淹没了圣人瓦希斯塔的声音。随着鼓声、喇叭声和海螺声安静下来，圣人瓦希斯塔问了罗摩王子如下的问题。

瓦希斯塔说道：

我已经给了你用话语编织的网，这些话语阐明了最高的真理。用这个网兜住你的心意鸟，让心意安住在你的心中吧。这样，你将获得自我知识。罗摩，我传授的真理混杂了不同的表达方式和描述，不知你是不是已经沉浸在这真理中了？众所周知，天鹅能够区分混合在一起的牛奶和水而只喝牛奶，你是不是也如天鹅一样懂得了区分？

高贵的人啊，你要从头到尾一再沉思这真理。现在你应该沿着这条道路走下去。尽管你在世上从事着不同的活动，但如果你的智性充满这真理，你就不会被（活动）束缚；否则，你会跌落，就像大象从悬崖上掉下来。再说一次，如果你为了你的智性娱乐而将这教导概念化，那么你会被绊倒，就像盲人跌倒一样。

为了达到我所教导的那完美的或那解脱的境界，你要过

一种不执着的生活,在遇到的各种处境中做合适的事。要确信这是所有经典教导中的要点。

一天结束了,又到离开的时候了。众国王和聚集着的圣人们回到了各自的住处。他们沉思、相互讨论瓦希斯塔的教导。

蚁垤继续说道:

夜晚的黑暗很快退却,就如内在智性走向觉醒,精神的限制逐渐退去一样。东方地平线的光芒照亮了东方和西方的山峦。

罗摩、罗什曼那(Laksmana)和其他人等在这吉祥的时刻苏醒了。他们举行晨祷仪式。之后,他们前往圣人瓦希斯塔的居地。他们向圣人行礼敬拜,伏身触摸圣人的双脚,并随他一起进入王宫。听众们安静地聚在宫中。天神和达到完美的圣人们再次充满了王宫。他们按照前些日子安排的位置坐下。罗摩虔诚地注视着瓦希斯塔。

瓦希斯塔说道:

罗摩,你记得我迄今为止对你说过的话吗?这些话能够唤醒真理,也就是自我知识。我将再次为你阐述如何达至永久完美。

通过依靠不动心以及对真理的清晰理解,可以跨越这轮回之洋。你就这样努力吧。一旦清楚地认识到这真理,并完全放弃对这真理的误解,解散所有潜在的倾向或精神限制,你就会达到无悲之境。

唯有无限的绝对存在或宇宙意识存在,它不受时空概念的影响,也不受制于极性或分别。唯有无限者存在,并以某种

方式呈现出二元性。然而,事实上,如果无限者不能被分割,这样的二元性又如何存在呢?要认识这一点,摆脱私我感,欢喜自我。

没有心意,没有无知,没有吉瓦,这些都是创造主梵天的概念。无论是什么对象,无论是什么心意,无论是什么心意的欲望,事实上,它们全都是唯一的宇宙意识。唯有梵作为意识照亮三界。

只要出于无知的概念持续下去,只要这种非无限的知觉存在,只要在被称为世界的陷阱中有盼望,人们就会抱着心意等观念。只要认为身体是“我”,只要自我和所见的关联,只要对“这是我的”感觉对象存有欲望,人们就会存在心意等虚妄。

瓦希斯塔继续说道:

只要没有在不执的智者相伴下经验那崇高的真理,只要没有削弱邪恶、虚幻的心意等存在的观念就会持续下去。只要把世界经验为一种实在,而没有被来自对真理清晰知觉的能量所震撼,心意等存在似乎就是自明的。只要盲目依赖(因为渴望对象经验),只要有邪恶及其结果的虚妄,这样一种观念就会持续下去。

不执着快乐的人,他的心灵因为纯洁所以是清凉的,他打碎了欲望的牢笼,虚幻的心意存在的观念终止了。他甚至把自己的身体视作是非实体的虚幻经验,那么心意又如何在他里面出现呢?他见到无限者的意象,世界表象融入了他的心中,这样的人没有虚幻的吉瓦等观念。

不正确的知觉终结时,自我知识的太阳就会在心中升起,心意就成了无。就如被燃尽了的干树,心意不再被看到。解

脱者依然活着,并且,他既看到了至上真理,也看到相对的现象,但是他的心意状态是纯洁的。称之为心意并不合适,它确实就是纯洁。知真者是无念的,他们处于完美的平衡状态,他们快乐地过着他们的生活。尽管从事着不同的活动,但他们始终看到内在的光。二元性、同一性等概念不会在他们的心中升起,因为他们的心中已经没有了这样的倾向。无知的种子在纯洁状态中被烧焦了,它不再升起虚妄。

罗摩,你已经达到了那纯洁状态,你的心意已为智慧之火焚烧。那智慧是什么?那智慧就是:无限的梵确实就是无限的梵;世界表象只是表象,它的实在是梵。表象(例如,你的身体)是无知觉的、不真的;意识的实在性就是它的基础。那么,为什么你要悲伤?然而,如果你感知到了所有这一切都是意识,那么你就无须在心中产生差异性的观念。恢复你作为无限意识的本性,放弃差异性的观念吧。你就是你所是的。不,甚至不是作为一个概念,而是超越了概念,你是自我照亮的存在。向你致敬,哦,宇宙,无限的意识。

瓦希斯塔继续说道:

你是意识的海洋,在这海洋里呈现出无数被称为宇宙的波浪。你确实超越了存在和非存在的状态。存在和非存在都是心意的概念。超越这样的限制,就超越了所有的二元性。倾向和限制如何可能在你里面存在呢?所有这些概念(“这是一种潜在的倾向或者限制”“这是吉瓦”)都是意识中显现的。如果它们不是意识中显现的,那如何可能说它们是在意识中显现的呢?

那被称为罗摩的,事实上是壮丽的、无限的意识海洋。无

数的宇宙就像波浪一样起起落落。安住在完全的平静中吧。你就如同无限的空。火和热不可分离,香味和莲花不可分离,白和雪不可分离,甜味和甘蔗不可分离,光和发光体不可分离。同样,经验和意识不可分离,波浪和海洋不可分离,宇宙和意识不可分离。

经验和意识无异,私我意识和经验无异,吉瓦(个体灵魂)和私我意识无异,心意和吉瓦无异。感官和心意无异,身体和感官无异,世界和身体无异。除了这世界没有什么。这一系列从属的范畴存在得太久了。但这既不是由某人在活动中确立起来的,也不能说它已存在很久了或者只存在了很短的一段时间。罗摩,除了无限者自我的经验之外,其他什么也没有。

空中是空,梵遍及梵,真理在真理中照耀,圆满充满圆满。尽管智者在这世上活动,但他什么也没有做,因为他一无所求。同样,罗摩,你要心中保持纯洁,就如空一样。然而外在的,你从事合适的活动。在各种处境中,你欢腾,或者你抑郁,但你却像一根木头一样不受欢迎或抑郁的影响。友好地对待甚至想要谋杀你的人。这样的人是知真者。崇拜一个没有喜欢和不喜欢的人是无益的。唯有摆脱了自私或者自我意志行动的人、唯有完全不执着任何的人才是解脱者。即便他应该摧毁这世界,他也什么都不做。

在他那里,所有的概念和习惯倾向都已经终止了。这样的人克服了所有的精神限制和束缚。他就好像一盏没有油的灯。

瓦希斯塔继续说道:

罗摩,心意、理智和私我意识,也如诸感官一样,都没有独立的智性。那么,吉瓦以及其余一切居于何处?月亮只有一个,但由于视力问题或因为反射媒介的搅拌却显现出来两个或者更多个月亮。自我(内在的理智或者意识)只有一个,但由于思想的搅拌而显现为多。

黑暗退却,黑夜结束;渴望快乐之毒终止,无知结束。经典宣称的不可思议的配方即刻化解了这致死的渴望快乐的毒素。邪恶或愚昧终结,心意及伴之而来的一切消失,就好像线断了,珍珠散落一地。罗摩,那些放弃了经典的人,他们选择过着如虫子一般的生活,他们在自我摧毁。

风平了,湖面就会再次平静;无知引发的搅拌停息了,为了妻子和其他快乐之物而引发的眼睛的惶惑也就停息了。罗摩,显然你已达到那坚定不移的状态。你专心聆听我的教导。由于你的专注,在你里面无知的面纱已被撕毁。即便是普通人也深受他们家庭指导者教导的影响,像你一样拥有更大视野的人,会有多大的影响啊!

罗摩说道:

主啊,通过聆听您的智慧之言,表现在外的世界已经失去了它的本质,我的心意已经停止。我处于最高的平静中。我如实地感知世界,世界就如无限的意识在我面前无限地展现。我所有的疑虑都消失了。我没有吸引力和抗拒力。我安住在本性中,我处于自我中。我幸福,我是罗摩。在我里面的诸世界找到了它们的庇护所。向我致敬,向您致敬。精神限制消失了。心意已经终结。我把自我视为在一切之中。每每想起过去,我就微笑着面对我曾经怀有的愚蠢的二元性观念。所

有这一切,都多亏了您这位灵性导师甘露般的教导。尽管我还生活在这世上,但我也生活在光的世界中。多亏了从您那光明之心而来的、以智慧之言的形式散发出来的光辉,此时此地,我沉浸在至上的喜悦中。

瓦希斯塔继续说道:

罗摩,因你和我亲近,所以我再次向你宣说真理。认真聆听吧。尽管你已经这样做了,但你还必须接受差异性的存在。你的意识将会扩展。我说的真理会让人摆脱悲伤,即使他们还没有完全被唤醒。

一旦人处在无知中,他就会抱着错误的观念,相信这身体就是自我。他的感官表明了感官是他自己最坏的敌人。而拥有自我知识、明白这真理的人,将享受感官的友谊。这些感官是让人喜悦与满足的,感官并不会摧毁他。但是厌恶身体及其功能的人,肯定不会放任身体,因此他们也不会招致苦难。

自我不受身体的影响,身体也不以任何方式和自我发生联系。它们就像光明和黑暗。自我超越一切变形和扭曲,它既不产生也不消失。无论发生什么,都是碰巧发生在这身体上。这身体是惰性的、无知的、无知觉的、有限的、易消亡的、令人不快的。就随它去吧。但这身体如何(通过感官或者心意)去理解永恒的意识呢?因为,一旦一个被视为实在,另外一个就会终止。它们的本性完全不同,痛苦和快乐的经验又如何可能是一样的?它们没有并且不能有任何关系,它们又如何可能共存呢?其中任何一个的出现,其他的就会终止,就如黎明来了黑夜就终止一般。树荫下的阴影凉爽,不会酷热,自我知识绝不可能成为自我一无知。

梵是实在,绝不可能成为非实在,即便当人们意识到差异性的时候。身体绝不可能获得无限意识的本性。尽管自我无所不在,但是自我不受身体的影响,就如同莲花不受水的影响一样。空不受空中空气运动的影响,无限的自我不受年老、死亡、快乐、痛苦、存在和非存在的影响,它们都和身体有关。尽管虚妄的理解看到所有这些身体,但是它们全都只是在无限意识之中,就如波浪呈现在海面上。表象的差异和反常属于反映性的中介,真理或者无限自我不受这一切的影响,太阳不受差异和搅拌的影响,搅拌所带来的折射投射在好几面镜子上或者其他的媒介中。

一旦明白了关涉自我的真理,自我一无知的观念就会立即消失。

瓦希斯塔继续说道:

正确理解居于身体中的智性,能让我们理解整个创造的物质和灵性的诸方面,就如同我们很容易看到灯照亮着的对象。只有在没有正确理解时,虚幻和错误的观念才会在心中升起并发展。这些观念根本没有本质。缺乏真正的知识之光并受到错误观念迷惑的人,走到哪里都如同是风中的一株小草。

没有“品尝”过宇宙智性(直接知识),感官就会努力去把握它们的对象并徒然地设想这样的接触会产生出有意义的经验!确实,无限的、不可穷尽的智性(意识)居于一切之中。然而,由于缺乏自我知识,它对自身似乎是无知的,因而也是有限的。

生命能量及其相关者只是提供了内在生活中运动的能

量,它们没有其他的动机。由于缺乏自我知识,人们沉溺于其中的所有谈论和咆哮,就如枪发出的枪声!它们必然走向灭亡,它们不会产生有益的结果。愚蠢的人享受着他们劳动的果实,事实上他们不知道自己正睡在炙热的岩石上。

和这样的愚人相伴,就如同坐在摇晃的树上。无论你为这样的人做什么,都如同用竹竿敲打空气,不会产生任何结果。你给他们的东西都被他们扔进了烂泥中,你和他们交谈,就如同狗对着天狂吠一样,没有任何意义。

对自我的无知是所有烦恼和灾难的根源。罗摩,请你告诉我,有没有什么烦恼不是出于对自我的无知? 这整个创造都为维持它的无知所渗透。可怕的悲伤和极少的快乐一再制造访愚昧者。悲伤的根源,如身体、财富和妻子等,在对自我无知的人那里并不终止。因为,对于坚信身体就是自我的人来说,真正的自我知识又怎会在他里面出现? 只要被这样的无知支配着,这愚人就会一再跌倒,他的悲伤就不会停止。甚至他把清凉的月光都经验为毒气。地狱之门敞开着渴望接待这样的愚人。

瓦希斯塔继续说道:

在愚人的眼中,有毒的葡萄藤(女子)才有花一般让人难以平静的眼睛以及带着微笑的珍珠般的牙齿。在邪恶者的心头,才会长着提供给无数鸟儿(罪的倾向)的致死之树。在那邪恶的心之森林里满是憎恨的火。他的心意泛滥着嫉妒,能摧毁他人的批评的杂草正在快速生长。他的心所知道的唯一莲花是嫉妒,而满是无尽苦恼的蜜蜂正在寻找它。

死亡只是为了这样邪恶的愚人。出生了,童年引向青年,

青年引向老年,最终老年在死亡中结束——无知者一再重复这一切。无知者就像一只系了绳索的罐子——这绳索就被称作世界,他被这根绳索拉到了轮回的盲井底部,然后又被拉了上来。对于智者,这世界表象之海就如小牛的足迹;对于无知者,则是深不可测的、无尽的悲伤之海。笼中之鸟无法找到自由,无知者致力于实现他的欲望,而不能从束缚中解脱出来。他的心意明显地被无数的倾向和精神的限制所迷惑,不能看清生死之轮。

无知者自己迷恋这世界,将世界融入了整个虚幻的关系之网中。通过眼睛看到的大地上的一小片地方,愚人却把它视为高山、湖泊、森林和城市。无知是大树,树枝向各方延伸,生出无数虚幻对象的叶子。在那树上居住着无数的鸟(喜欢经验无知者的快乐)。鸟儿是它的叶子,活动是它的蓓蕾,优缺点是它的果实,财富和吉祥是它的花。这无知就如伴随智慧的太阳落下而升起的月亮,不断的出生就是月光,这无知是缺陷和不完美的主。倾向和习惯是月亮撒下的甘露之光,充满希望和渴望的鸟儿喝着这甘露。在无知的黑暗中,愚人认为他在这世界的对象中经验快乐或者幸福。

无知引发对象的外在甜蜜的表象。因为,所有这些对象始终都是有限的、易毁灭的。

瓦希斯塔继续说道:

被你视为容光焕发、身戴珠宝的女人,是你自己虚幻的创造,她们是欲望之海中泛起的波纹。正是这迷惑看到了形体、脂肪、肌肤等变化的迷惑力和诱人的属性,而这些迷惑力和属性只是形体、脂肪、肌肤等的变形;这迷惑甚至让形体、脂肪、

肌肤等显得迷人。正因为这样的幻觉,她们的胸部被描述成金壶,她们的嘴唇被描述成甘露之源等。

正是由于虚妄,人们才去寻求财富和繁荣。对于蠢人,一开始时财富和繁荣是甜蜜的,在过程中它们是各种对立面(幸福与不幸、快乐和痛苦、成功与失败)产生的原因,然后很快它们就终结了。追求繁荣产生了无数快乐和不幸的分支。

这虚妄从无始以来就像河流一样流动着,毫无价值的活动及其反应使这条河流污浊黯淡。它产生不断的轮回。由于痛苦的反应或带来快乐和幸福的活动,它越来越膨胀。

这样的活动就像扬起尘埃的恶风,尘埃的微粒是身体和精神的疾病、衰老以及各种关系。所有这些都导致死亡(或时间的流逝),而死亡贪得无厌。可以说,当世界成熟时,死亡就会把它全部吞下。

焦虑和苦恼的恶鬼萦绕着青年。一旦智慧的月亮停止照耀,恶鬼就开始舞蹈,青年就走向更加虚幻的黑暗。人的舌头(说话的官能)在为普通、缺乏教养的人过度操劳而疲惫不堪。

同时,贫困遍及无数的树枝,结出许多不快和艰辛的果实。然而,空无的、没有本质的、摧毁个人自己灵性提升的贪婪,却在继续宣告在虚幻黑暗中的胜利。年老的猫偷偷捕获了年轻的鼠。

创造没有本质。然而,它赢得了一个假的实在。它甚至结出了法(正行)和利(追求繁荣)的果实。其实质性的虚幻支撑着被天空包围着的世界以及拥有日月之眼的世界。在世界表象的湖面上,睡莲被称为身体之花,它们全都依赖于被称为生命能量的蜜蜂。

瓦希斯塔继续说道：

世界存在的衰微的概念被监禁在感官中，被自我限制束缚着，被强烈的希望和欲望之线捆绑着。这世界表象就像纤弱的葡萄藤在生命能量的风中不停地摇晃着，并且不断抖下种种生灵，任由它们走向灭亡。

许多高贵的人走出了这世界存在的沼泽，他们没有了疑虑，可以暂时喜悦。有些神圣的生命犹如莲花般居住在不垠的蓝天上。

在创造中，各种活动就如莲花，为了追求活动的种种果实而被徒劳的欲望污染，陷入了心理限制的网中，拥有了活力的芳香。但是，这世界表象就像一条小小的鱼，游在这有限的空中，不久就被称为卡潭塔(krtanta，意即行为的终结)的顽固且不可战胜的老秃鹰吞噬了。不同的场景日复一日不断地出现、消失，就如波浪在海面起起落落。时间这位陶工一直让这场景旋转不停。被称为时间的火将无数被称为创造的森林烧成灰烬。这就是创造的状态。但是，因为无知者牢牢地束缚在他们自己的错误观念中，所以无论是世界的短暂性，还是他们在生活中遭受的重击，都不能将他们唤醒。

这心理的限制或者自我限制，就如众神之首因陀罗的身体，在整个世界循环中一直持续着。似乎偶然地，在所有这一切中，显现出神圣的展示，其中揭示了最纯粹的本性。

可以说，不动的生物一直在沉思时间的奥秘；移动的生物则受到吸引和排斥、爱和恨这些孪生力量的支配，被称为快乐和痛苦、年老和死亡的可怕疾病折磨着，它们变得衰弱和颓废。在后者中，虫子们默默、痛苦地忍受着它们过去活动所带

来的业果,这些业果似乎一直在想着它们。但是,甚至超出了沉思的觉察的时间(或死亡)却吞噬了所有一切事物。

瓦希斯塔说道:

树木站着,这是多么悲惨的一幅画面啊!它不得不忍受冷、风、热,然而它开出了鲜花,结出了果实。它陷入被称为世界的莲花中,如蜜蜂一样的生灵们则一直嗡嗡不停,令其不得安宁。

可以说,这整个宇宙似乎就是卡利女神(指时间和死亡)的乞讨钵,卡利女神的本性是行动与运动。卡利女神不断地用这世上的生物填满她的钵,把他们一次次地奉献给她的主人。

可以把这宇宙比作是一位年迈的妇人。自我无知之黑暗是她的头发,日月是她不安的双眼。她内在和外在的本性包括梵天、毗湿奴和因陀罗等众神以及大地与群山等。有关绝对者梵的真理是隐藏在她心中的财宝。她的母亲是意识能量(或者说,她就是那位被称为意识能量的母亲)。她极为焦躁,就如云一样变化无常。星星是她的牙齿,黎明和黄昏是她的上下嘴唇,莲花是她的手掌,天空是她的嘴,七大洋是她的珍珠项链。她穿着蓝天之衣,极地是她的肚脐,森林是覆盖在她身上的毛发。这位年迈的妇人一次次地出生,又一次次地死去。

所有这一切都发生在意识之光中。在其中,创造主梵天眨眨眼睛就创造了众神,闭上眼睛就毁灭了生灵。在至上意识中,有着众多的楼陀罗,他们在一只眼睛的闪烁中就开始、结束了无数的时间循环。还有其他的众神,他们眨眼中就创

造、毁灭了诸如因陀罗的众神！确实，这样的显现是无限的。对无限意识来说，在无限的空中又有什么是不可能产生的呢？然而，所有这些都不过是虚幻，是无知的显现。所有的繁荣和不幸，童年、青年、老年和死亡，那些沉浸在快乐和不快等之中的生灵，所有这些都只是无知厚重的黑暗扩展而已。

瓦希斯塔继续说道：

罗摩，现在我告诉你，被称为无知的葡萄藤是如何在各个方向上蔓延的。这葡萄藤活跃在被称为世界表象的森林中，这森林植根于意识之山。三界是它的身体，整个宇宙是它的皮肤。快乐和痛苦、存在和非存在、智慧和无知是它的根茎和果实。当无知抱着快乐的观念时，快乐就被经验了，当无知抱着痛苦的观念时，痛苦就被经验了。当存在的观念盛行时，就有了存在，当非存在的观念盛行时，就有了非存在。无知通过无知扩展着，产生出更大的无知。当它寻求智慧的时候，它就以智慧为食，并最终成为智慧。

这个无知的葡萄藤在它的各种娱乐活动、心理的状态或模式中得以展示。某时某地，它掉到了智慧上（和智慧相接触）得到了净化。但它会再次陷入依附之中。它是所有情感和感觉经验的来源。它的树液是过去经验的记忆。探究（Vicara）自我本性就是吃掉它的白蚁。天空中闪烁的恒星和行星都是这葡萄藤的花。

心意摇动了这葡萄藤，它被迫求助于观念之鸟。致命的感官之蛇缠绕着它，被禁止活动的灵蛇居住在它里面。天堂的光照亮它，众生的生活充满它。它也包含了其他，包括迷惑

愚人的所有一切,包括促进智慧的所有一切,包括了无限多样的生物。在它里面,有出生的,将出生的;有死亡的,将死亡的。有时它部分地被隔断;在其他地方则完全开放。但要把它一起摧毁是不可能的。过去、现在和未来都在它里面。正是这个致命的葡萄藤使得人们愚蠢而无知。但是,检查它的时候,它就死了。

这葡萄藤本身显现为恒星、行星、动物、植物、元素、天地、众神,还有虫子。在这宇宙中所存在的一切,都被这无知弥漫着。超越它,你就获得自我知识。

罗摩问道:

主啊,我被你的陈述弄糊涂了。你说甚至如毗湿奴和湿婆等众神都是这无知的部分。请您进一步解释吧。

瓦希斯塔答道:

真理或者存在一意识一喜乐的绝对者超越了思想和理解,它是至上和平,无处不在。它超越想象和描述。很自然地,在它里面会产生概念化的功能。这一自我有三重:精微的、中间的和粗糙的。理解这三者的理智把它们视为善良(萨埵,satva)、激情(罗阇,rajas)和愚昧(答磨,tamas)。三者一起构成了所谓的原质(prakrti)或者自然(nature)。无知或无知就是原质或本性,它是三重的。这是一切生灵的根源,超越它就是至上者。

自然的三种属性(善良、激情和愚昧)又被细分为三,即精微的、中间的和粗糙的,这细分的三各自又细分为三,因而共有九个范畴。这九个范畴构成了整个宇宙。

圣人、苦行者、完美者、阴间居民、天界众生以及众神,这

