

講義：印度哲學導論

《梨俱吠陀》(10.129)〈無有歌〉

彼時，既無無，也無有，無空界，也無其上的天界。
何物覆蓋之？在何處？由何物支持？是否有淵深不可測的水？

其時，既無死也無不死，也無日與夜的痕跡。
太一無氣息地呼吸著，無有他者，唯有太一。
最初，冥闇隱藏於冥闇中，一切是渾沌的水，
已存在而藏於空虛中的太一，依熱力而開展。

首先，欲愛生起，是心識最初的胚種。
智者以智慧尋思于心，發現有與無的連繫。
彼者〔智慧的〕光芒橫越冥闇。何者在上，何者在下？
有含胚種者，有大勢力，上者是動力，下者自然力。

然而，誰人真知，誰人能說，這〔世界〕生自何處？創造如何發生？
諸神生於創造之後，如是，誰真知這〔創造〕如何發生？
祂是創造的伊始，祂是否賦形予萬物？
祂從最高天界臨視一切，祂知曉，或許祂也一無所知。

《梨俱吠陀》是印歐語系最古老的書，〈無有歌〉可能是人類哲學玄想的最早紀錄。就這詩篇來說，疑問或可說是印度哲學的起源。

《奧義書》基本思想

1. 《奧義書》也稱為「吠檀多」(Vedānta)，意指印度教《吠陀》聖典的末尾或頂點。它其實是一系列書籍，但較具代表性的初期《奧義書》約十餘種，包括《大林間奧義書》、《唱讚奧義書》、《泰迪黎耶奧義書》、《愛多列雅奧義書》、《考史多啟奧義書》、《由誰奧義書》、《羯陀奧義書》、《自在奧義書》、《白淨識者奧義書》、《蒙查羯奧義書》以及《蛙氏奧義書》。
2. 《奧義書》在思想上改造印度教聖典《梵書》對於祭祀的重視，強調具有知識的祭祀才真的有能力。這知識特別是指祭祀、宇宙、個人之間的隱密連繫與本質的知識。我們應該認識、冥思萬物之間的隱密連繫，進一步揭顯大梵(brahman)與我們的真我(ātman)間的神聖連繫。
3. 《奧義書》的核心思想可說是梵我一如論：宇宙萬有的本質等同於我人內在

深處的我。人們可以從客體的進路以探索宇宙的本質或本體，梵即是宇宙的本質，也可以從主體的進路以探索個人內在的本質，後者即是真我。梵我一如論強調，大梵與真我是同一的，也因此，我們與萬物有相同的本質。有學者認為，外在的梵雖然普遍而無限，卻未必是精神性的，也缺乏確定性，而內在精神性的我雖具有確定性，卻似乎為他物所限制，而不是無限、周遍的。梵與我的同一解決這個問題。

4. 梵極其微妙而不可見，也被說是不可言說、不可思議。後世以梵的特徵是真 (*sat*)、智 (*cit*)、樂 (*ānanda*) 三者，亦即真實、智識、喜樂，另外也可以加上無限一特徵。《奧義書》略有一元論傾向：梵是唯一真實，獨一無二。唯心論傾向：由於梵等同於真我，也被視為是純粹意識。泛神論傾向：大梵、真我具有神聖性，有些《奧義書》教導人應當以真我為神。不過，一些較後起的《奧義書》有有神論的傾向。
5. 梵一般說是萬物的本質與根源，與萬物有因果關係。另外，萬物可以說是梵的顯現。依後世說法，梵有兩個面向，*saprapañca* 的梵以及 *nisprapañca* 的梵。前者是實德梵，具有種種完美屬性。後者是離德梵，無有屬性，非此非彼。這兩種觀點只是觀看同一真實的兩種方式。以實德梵為主，現象世界也具有真實性，這是梵的轉化論；以離德梵為主，現象界僅只是非實在的現象，這是梵的幻現論，梵體不變化，只是幻現為世界。《奧義書》雖有以世界為幻相的暗示，整體言之，比吠檀多不二論還肯定世界的實在性。摩耶是某種力量或原理 that conceals from us the true character of reality。這也是無明，吾人對終極實在的無知。

《大林間奧義書》

3.7] 哲學家祀皮衣(Yājñavalkya)跟 Āruṇi 解釋什麼是內在的主宰者：

他見，但無法被見；他聽，但無法被聽；他思想，但無法被思想；他知道，但無法被知。在他之外，無有見者，無有聽者，無有思想者，無有知道者。你的這個真我是內在的主宰者，是不朽者。他之外的一切，都只是苦惱。

4.4] 祀皮衣對 Janaka 國王談輪迴、解脫與真我：(Cf. Olivelle 1998: 121)

A man turns into something good by good action and into something bad by bad action. And so people say: “A person here consists simply of desire.” A man resolves in accordance with his desire, acts in accordance with his resolve, and turns out to be in accordance with his action. On this point there is the following verse:

A man who is attached goes with his action, to that very place to which his mind and character cling. Reaping the reward of his deeds in this world, from that world he returns back to this world, with its actions.

... Now, a man who does not desire—who is without desires, who is freed from desires, whose desires are fulfilled, whose only desire is his self (*ātman*)—his vital functions do not depart. *Brahman* he is, and to *brahman* he goes. On this point there is the following verse:

When they are all banished, those desires lurking in one's heart; then a mortal becomes immortal, and attains *brahman* in this world. ...

如果一個人真的知道真我，知道說「我是他」，那麼，他還會欲求什麼？他還會愛戀什麼以至於憂慮這個身體？發現到、意識到已進入身體的真我的人，這個人是萬物的造作者。這一切是他的，他是世界本身。……

知道呼吸後面的呼吸、觀看後面的觀看、聽聞後面的聽聞、思考後面的思考的人，知曉源初、古老的梵。人僅以意識(*manas*)來見它，在這裡並無任何差異性；在這裡見到任何差異性的人，不斷地生死流轉。……

這偉大、無生的我，〔被視為〕由生命機能中的智識(*vijñāna*)所構成。處於心臟的空間中，他是一切的主宰者、統治者。他不會因為人的善行或惡行而有所增減。……

智者沉著冷靜，寧靜安祥，在他自身見到真我，視萬物為真我。……這無限、無生的真我即是梵，他不老、不死、無有恐懼。誠然，梵遠離恐懼，知道梵的人無

疑地成為遠離恐懼的梵。

4.5] 祀皮衣教導其妻 Maitreyī 如何臻及永生：

二元性存在時，人看到其他事物，聞到其他事物，嚐到其他事物，聽到其他事物，言說其他事物，思考其他事物，碰觸其他事物，知道其他事物。但是，當這一切都成為人的真我(ātman)時，人應該看什麼以及藉由什麼來看？人應該聞什麼以及藉由什麼來聞？……藉由什麼，人可以知道人所憑藉以知道這一切的那個物事？關於這真我，我們應該說：非也，非也(*neti neti*)。他不可識取，因為他不被識取到；他是不滅的，因為他無法被毀滅；他無可附著，因為他無法被附著；他不受束縛，因為他無恐懼也不受傷害。喔！藉由什麼，人可以知道這知道者呢？……妳已經得到教導。這就是永生。

《唱讚奧義書》

3.14] 我的真我深藏於我的心中，他比穀粒還小，比芥子種還小，甚至比小米的籽還要小；但他也比地界還大，比空界還大，比天界還大，甚至比這三界加起來還要大。這深藏於我的心中的真我涵攝了一切的行動與欲望、一切的香與味。他涵攝了這整個世界……。他就是梵。我死時離開這裡時，將成為梵。

6.2-13] 哲學家 Āruṇi 對他的兒子 Śvetaketu 說：

太初，這世界只有有(*sat*)，獨一無二。關於這點，有人說，「太初，這世界只有無，獨一無二，從無而生有」。但是，孩子，這怎麼可能呢？無如何能生有？相反地，太初，這世界只有有，獨一無二。有想說，「讓我成為多，讓我繁殖自身吧！」它生出熱。熱想說，「讓我成為多，讓我繁殖自身吧！」它生出水。……水想說：「讓我成為多，讓我繁殖自身吧！」它生出食物。……

〔如同芽與根的關係那般，身體以食物為根柢，食物以水為根柢，水以熱為根柢，熱則以有(=梵)為根柢。〕有是一切造物的根柢，有是它們的棲息地，是它們的基礎。

〔Āruṇi 要兒子將一把鹽放入一個裝水的容器內，隔日再查看這容器時，鹽已不可把捉，也看不到。但是將水潑在地上，過回兒再看時，鹽還在地上。於是 Āruṇi 說：〕孩子，你沒有看見它，但是它總在那裏。這最精微的本質，構成這整個世界的我；它是真理(*satya*)，它是真我。那就是你(*tat tvam asi*)！

《泰迪黎耶奧義書》

2.1] 知曉梵的人得到最高的成就，如同詩偈所說：

梵是真理、識知(*jñāna*)與無限(*ananta*)。知道梵含藏於內心深處以及最高天界的人，實現所有的欲望，也得到智慧的梵。

從這個梵，也就是真我，生出虛空；從虛空生出風，從風生出火，從火生出水，從水生出地，從地生出植物，從植物生出食物，從食物生出人。

〔五藏說：五種我，後一我全然充塞前一我，而為前者的我

1. 食物所成我：為食物所滋潤的人的身體，代表人存在的物理層面。
2. 生息所成我：人的生命氣息所形成的我，代表人存在的生命層面。
3. 意識所成我：*manas* 是攸關知覺、意志、記憶的心識機能，代表人存在的基本心理層面。
4. 智識所成我：*vijñāna* 是攸關思想、決斷等理智作用的心識機能，代表人存在的較高心理層面。
5. 喜樂所成我：代表人存在的本性層面。是否即真我，並不很清楚。〕

《由誰奧義書》

1] 人無法以言語言說它，藉由它言語才被言說；知道那才是梵，而不是他們所崇敬的。人無法以意識認識它，藉由它意識才被認識；知道那才是梵，而不是他們所崇敬的。……

2] 了解梵的人不了解梵，不了解梵的人了解梵。知道梵的人不知道梵，不知道梵的人知道梵。……

《自在奧義書》

1. 這整個世界都為上主所含攝，一切事物皆然。因此，你應該樂於捨棄，不貪圖其他人的事物。
2. 總在這裡從事你的行為〔而不冀求其結果〕，你可以期望活一百年。就這樣，而不是其他方式，行業(*karma*)不會附著你。
3. 阿修羅的世界為無知的黑暗所遮蔽。扼殺真我〔或指追逐欲望、遺忘真我〕的人，死後前往那些世界。
4. 它〔真我〕不動，但比心(*manas*)更迅速，感官無法追上它，因為它總是居前。……
5. 它亦動亦不動，遠在天邊，也近在眼前。它在整個世界之內，也在世界之外。
6. 當人在自身的我之中見到萬物，在萬物之中見到自身的我，它將不再對他隱藏。
7. 對於知曉他的我已成為一切的人而言，這個見到物我同一的人，又會有怎樣的迷惑與憂傷呢？
8. 祂遍充一切、純粹、無身軀、無癥、無疤、不為罪惡所觸。……
9. 崇拜無知的人們，進入蔽目的黑闇；那些熱衷知識的人們，進入更深的黑闇。

.....

《蛙氏奧義書》

1. 唵(*om*)這個音節是這一切。在此加以解釋。過去、現在與未來，這一切只是唵這個音節。過、現、未三時之上者，也只是唵這個音節。
2. 這是因為，梵是這一切，梵是這個我。這個我有四分。〔我的四位說：〕
3. 第一分是普遍，處於醒位，認識外在事物，七肢，十九口，受用粗糙事物。
4. 第二分是光耀，處於夢位，認識內在事物，七肢，十九口，受用微細事物。
5. 第三分是智性，處於熟眠位—熟眠者無有欲求，不見有夢，是為熟眠位—〔渾然〕為一，渾然是智性，喜樂充滿，受用喜樂，以心思為口。
6. 他是一切之主，是一切的知者，是內在的主宰者，是一切的胚胎。他是萬物的生與滅。
7. 無外在認識，無內在認識，無內外二者的認識，非渾然是智性，非識，非非識，不可見，不可用，不可執取，無相狀，不可思議，不可言詮，以自身之知為本質，現象雜多的寂滅，寧靜平和，吉祥，不二，這被認為是〔處於覺位的〕第四分。這是真我，是人所應知曉者。
8. 就諸音節而言，這我是唵；就音節的諸音素而言，阿(*a*)字、烏(*u*)字和摩(*m*)字這些音素是〔這個我的〕諸分。
9. 第一個音素是阿字，是普遍，處於醒位，由於獲得或者第一的緣故。知此者獲得一切欲望，且成為第一。
10. 第二個音素是烏字，是光耀，處於夢位，由於增強或者居中的緣故。知此者得以增強其知識的擴充以及成為〔不偏不倚的〕平等者，不知梵者不生其家。
11. 第三個音素是摩字，是智性，處於熟眠位，由於量知或者沒入的緣故。知此者量知這一切，也沒入這一切。
12. 無音素的是第四者，不可用，現象雜多的寂滅，吉祥，不二。如是，這個我即是這唵聲，知此者以我入於真我。

〔Bāṣkali 問 Bādhva：「請教導我，什麼是真我」。Bādhva 沉默不語。Bāṣkali 再三探問之後，Bādhva 才說：「我都已經說了，你卻不懂。真我就是沉默」。〕

講義：薄伽梵歌(*Bhagavadgītā*)

簡介

對多數當代印度教徒而言，《薄伽梵歌》可說是最具代表性的印度教聖典。此書對印度教徒的宗教信念、思想與道德生活等層面影響頗深，提供印度教徒安身立命的行為準則，而為人生哲學與宗教思想的經典。印度聖雄甘地曾這樣談論此書：

我在《薄伽梵歌》裡見到我甚至在〈登山寶訓〉裡也見不到的慰藉。當失望迎面襲來，週遭不見一絲光芒，我便回到《薄伽梵歌》，在書中隨處讀到一些詩頌，我即刻在全然的悲劇中露出微笑。我這一生充滿了外在的悲劇，但如果它們沒有在我身上留下任何可見的疤痕，我全要歸功於此書的教誨。

《薄伽梵歌》的最初形式可能肇端於西元前第二、三世紀，但可能於西元後第二世紀才成書。本書出現於史詩《摩訶婆羅多》第六毗濕摩書的第二十三章至四十四章，全書共十八章，約七百詩頌。或許，原書作者透過《摩訶婆羅多》所描述的兩軍交戰的機緣，藉由形同毗師拏神化身的黑天(Kṛṣṇa)之口，以表達他或他們的思想。《薄伽梵歌》在印度教具有天啟聖典般的獨立地位，與《奧義書》和《梵經》(*Brahma Sūtra*)並列為吠檀多學派的三大聖典。

《薄伽梵歌》宣揚知識之道、行動之道以及虔信(*bhakti*)之道等三種通往解脫的道路。行動之道強調無執的行動，是此書思想的一大特色。虔信之道對於人與所信仰的人格神之間關係的著墨，對後世印度教的影響更大。《薄伽梵歌》的創作代表著印度教由多神論走向一神論、由祭祀宗教走向虔信宗教的過渡。

場景

有修〔Arjuna，阿周那〕與黑天〔Kṛṣṇa，克里希那，是至上的毗師拏神(Viṣṇu)的化身〕的對話。於正法之野，俱盧之地，俱盧族與般度族兩方的大戰即將展開，黑天應有修請求，將馬車駛至對峙的兩軍中間。有修在敵軍中見到自己祖父、父執輩、老師、伯叔、表兄弟、姪兒及朋友等，感到極度的悲憫與憂傷……。

有修反對戰爭的理由

1. 殺害自己的親族朋友一無是處。
2. 人為了親朋好友而追求王國、快樂等，現在若要殺自己親朋好友，則當是為了誰而追求王國、快樂等？
3. 得不到快樂，只會招致罪業。
4. 已見毀壞家族之惡，自應有避開這罪惡的智慧。
5. 毀滅家族→家族律法滅壞→淪於無法狀態→家中女人腐敗→階級混淆→家族

及其祖先下地獄。

黑天的勸導

危機時刻的精神頹喪並不引向天界，只會招來不名譽〔此為最初的提示〕：

1. 智者不為生者或死者悲傷，因為靈魂或神我未嘗生，永不死，不殺人，也不被殺，無者不有，有者不無。
2. 如果以我常生常滅，由於生者必死，死者必生，人也不應為無可避免者憂傷。
3. 尊重義務：剎帝利以參與義務所責成的戰爭為最高善。臨戰脫逃，將會因為未盡義務而招致罪業。
4. 對人們而言，你將惡名昭彰，戰士們將會以你膽小退卻而輕蔑你，敵人將會說不體面的話語中傷你。
5. 另外，被殺則上天堂，獲勝則享有大地；視苦樂、得失、勝敗一如，將不會招致罪業。

暴力與非暴力

《薄伽梵歌》是否如書中黑天所教誨的那樣，鼓勵印度教徒訴諸暴力、參與戰爭呢？有些從事政治暴力活動的印度教徒，以《薄伽梵歌》為印度教的教戰守則。依據甘地的詮釋，《梵歌》裡的戰爭其實是我人內心的天人交戰---善念與惡念的交戰。《梵歌》和《摩訶婆羅多》描述吾人內心善、惡兩種本性間的衝突，難敵代表人內心的撒旦脈動，堅戰、有修則是蘄向於神的脈動，黑天是我人內在的主或神性，戰場則是我人的身體。若說難以論證《梵歌》支持非暴力，更難論證說它支持暴力。暴力只有在人為憤怒、仇恨、無知的愛所推動時才為可能，但《梵歌》要我人去除這一切。

瑜伽(yoga)

1. 《梵歌》2.48 以瑜伽是成敗一如的平等心，其後於 2.49 提及智性瑜伽 (*buddhi-yoga*)。智性是攸關智慧與理智而能產生抉擇、判斷的心智，透過智性瑜伽的修練，我人得以凝聚或堅定智性，使其與上神或真我相應，藉以正確地引導我人的活動。智性瑜伽或為「瑜伽」的核心意義，似乎是知識瑜伽、行動瑜伽以及虔信瑜伽三種瑜伽的輻湊。
2. 此瑜伽的體、相、用、果分別為：
體：智性安住不動搖，而與真我或上神相應、契合(2.61, 6.29)。
相：離欲、無執(6.4)，成敗一如的平等心(2.48)。
用：行為善巧(2.50)。
果：解脫，痛苦的脫離(6.23)。
3. 「無執」(*asañga*)是《梵歌》的重點，15.3 要我人藉無執的武器砍斷宇宙樹、輪迴之樹。
4. 禪定瑜伽可說是成就智性瑜伽的手段：見 2.58-63，18.52-3，尤其是 6.10-17。

智性堅定之人

- 2.55：捨棄一切內心的慾望，以自身為滿足，這樣的人說為是智性堅定之人。
- 2.56：他的心靈不為悲傷所擾，快樂時無有貪欲，捨離激情、恐懼、憤怒，是為智性堅定的聖者。
- 2.57：智性堅定之人於一切無有偏愛，遇善不喜，遇惡不憎。
- 2.58：他的感官自感官對象處退反，有如烏龜縮足，他是智性堅定之人。
- 2.64：心靈克制之人行於感官對象處，控制感官，無有貪欲與瞋恚，則能得到寧靜平和。
- 2.65：人能寧靜平和，則能離除一切悲苦。內心平和寧靜，智性迅速趨於堅定。
- 2.66：無有克制，則無堅定的智性，也無定力，無定力者，則無寧靜平和(*sānti*)，無寧靜平和，何來喜樂？
- 2.70：一切欲望入於他，有如諸水之入於海，雖滿盈而不擾動，這樣的人獲得寧靜平和，而不是隨逐欲望的人。
- 2.71：棄絕一切欲望，無所祈求地行動，無有自我感或我所有感，這樣的人達致寧靜平和之境。
- 2.72：這是梵的境界，既達於此，我人不再困惑，若於〔臨終時〕安住於此，則能成就梵涅槃(*brahmanirvāṇa*)。

三種道路

1. 人有知、意、情三種心靈向度，分別表現為三種道路，即知識之道、行動之道以及虔信之道，三種蘊向神聖的道路。《梵歌》就人的傾向而有不同的強調，知識之道適合喜歡沉思的人，行動之道適合意志堅強、喜好行動的人，虔信之道則適合情感導向、有信仰熱誠的人。
2. 如同尋不同山路以登山頂那樣，這三種道路所臻及的目的地及其景象是一樣的。5.4-5 提及，智者採行知識之道與行動之道之一種，即能得到兩者的果實，具有如實見之人知道這兩者並無差異。知、情、意三者具體生命裡並不相離異，只是我人心性的不同面向。

知識之道

- 2.12：你、我和這些國王們從不曾在過去不存在過；未來也不會有段時間，我們不復存在。
- 2.13：正如身體內的神我歷經童年、青年和老年那樣，它也會從一身體進入另一身體。智者對此毫無疑惑。
- 2.14：與事物的接觸，引起冷熱苦樂的感受，但它們終究來去無常。婆羅多的子孫，忍受這一切吧！
- 2.15：不為這些無常感受所動，苦樂一如，有修啊，這樣的人是得以臻及永生的智者。

- 2.16：存在的事物不會不存在，不存在的事物不會存在，真理的知者已然洞悉此中的差異。
- 2.17：你應當知道，遍於一切之物是不可毀壞的，沒有人能夠毀滅這樣的不可毀壞者。
- 2.18：深不可測的神我無限、不可毀壞，肉體則有限、可毀壞。因此，你就戰鬥吧！
- 2.19：如果以為它殺人，或被人殺，這兩種看法都不對。它其實不殺人，也不被人殺。
- 2.22：正如人脫下破舊衣服，換上新衣裳那樣，神我脫離壞死的肉身，進入別的新肉身。
- 2.23：劍不能割它，火不能燒它，水不能使它濕，風不能使它乾。
- 2.25：它被說為是隱而不顯、不可思議以及不可改變的。如是，你如果知道它是這樣，就毋須為它悲傷。
- 2.26：縱使你仍然以它常生或常死，有修啊，你也毋須為它傷悲。
- 2.28：萬物最初時不顯現，在中間時顯現，末後時又不顯現。有修啊，你何必為它們哀傷呢？
- 4.7-8：每當正法衰微，非法橫行時，噢，有修，我便創生我自己〔的化身〕。為了保護良善，毀滅邪惡，為了正法的安立，我在不同的世代中誕生。
- 4.9：如是知道我的神性誕生與行動〔---既不生不滅，又降生世間---〕之本性的人，將不再生。當他捨離身體時，他將會來到我處。
- 4.14：行動並不污染我，我也不祈求行動的結果。如此知我者不為行動所束縛。
- 4.18：在行動中見到非行動，在非行動中見到行動，這樣的人是人中智者，是瑜伽行者，他已完成他所有的工作。
- 4.36-7：即使你是所有罪人中的魁首，你仍將僅僅藉由智慧之筏而橫越罪惡之海。如同熾然的火焰將薪材燒成灰燼那般，噢，有修，智慧之火能將一切的業燒成灰燼。
- 4.39：具有信仰與熱誠，而能控制感官的人將獲得智慧，獲得智慧後，他即刻得到無上的寧靜平和。
- 5.26：遠離慾望與憤怒的苦行者，控制心思，知曉真我，即能達致梵涅槃。
- 13.23：知曉神我、原質(*prakṛti*)及其諸德的人，即使以各種方式行動，他將不會再生。
- 13.34：如是藉智慧之眼，知曉場域〔物質性世界〕與知場域者〔神我、至上者〕的差異以及自原質的解脫，這樣的人將臻及至上者。
- 14.19：如果在三德〔亦即，原質的喜德、憂德、闇德三種德或三種質性〕之外不見其他行動者，也知曉超越三德者，他將臻及我的存在。

行動之道

- 2.47：你有權行動，但無權過問其結果。不要以行動的結果作為你行動的動機，

也不要執著於不行動。

3.4-5：人並不能藉由行動的避免，得到免於行動的自由，也無法藉由〔行動的〕棄絕而臻及完美。沒有人能有一剎那不行動，原質的律動使人無助地行動著。

3.8：做你應該做的事情，因為行動比不行動來得好，甚至你物質生命的維持也需要透過行動。

3.9：若非為了祭祀而行動，世界將為行動所束縛。因此，噢，有修，無有執著，以祭祀之精神而行動吧！〔這裡的「祭祀」不是依字面義，而是指為了有情眾生與世界，乃至歸依上神而有的，無執、奉獻的行動〕

3.16-7：〔生活〕於世間，卻不協助宇宙之輪的轉動的人，具有邪惡的本性，……他一事無成。相反地，以真我為樂、以真我為足的人，不再有其他有待執行的事情。

3.19-21：因此，捨離執著，總是執行需要做的工作，因為人們藉由無執的行動而達到最高〔的境地〕。Janaka 王和其他人藉由行動而臻及完美境地，你也應該為了維護這個世界而行動。聖者有任何作為，人們也會那樣做，聖者樹立了標準，世人便遵循仿效。

3.22：我在三界中並沒有任何有待執行的事情，也沒有有待獲得的事物，但我仍然致力於行動。

3.25：如同無知者基於對行動的執著而行動，知者也應該行動，但是無有執著，只為了世界的維繫。

3.27：一切行動為原質之質性所為，為自我感迷惑的人想說：「我是行動者」。

3.28：但真知〔神我與〕質性及行動二者之區別的人，知曉〔這一切是〕質性之於質性的運作，他無有執著。

3.30-1：將一切行動奉獻予我，心識繫於我，無有欲望和自滿，心靈平靜地作戰吧！一心虔信，無有怨懟，依循我的教諭〔而行動〕的人必能免於行動的束縛。

3.35：不完善地履行自己的法，要比完善地履行他人的法來得好。寧可因為履行自己的法而死，履行他人的法是危險的。

4. 20：放棄對行動結果的執著，自足而無所依待，他雖然置身於行動卻無有行動。

4. 22-3：以任何隨緣而至者為足，超越〔苦、樂〕的二元性，無有嫉妒，成敗一如，這樣的人不因行動而受縛。自由，無有執著，心靈安住於智慧，只為祭祀而行動，這樣的人的業全然消解〔，不復存在〕。

5.10：棄絕執著，將行動託付予神的行動者，並不為罪業所染，一如蓮葉不為〔污〕水所染污那般。

18.11：有身體者不可能全然棄絕行動，但捨棄行動結果的人則說為棄世者。

神觀

7.6：當知，萬事萬物根源於我的原質，我是這整個世界的起源，也是它的毀滅。

7.10：當知，我是一切存在物的永恆種子，我是有智性者的智性，有光輝者的光輝。

7.12-4：當知，一切的存在狀態，喜德、憂德或闇德的，都源於我。我不在它們之中，它們在我之中。人們為原質的三德所迷惑，不認識在三德之上、常住不滅的我。我的神性摩耶(māyā)由三德組成而難以超克，但是在我處尋求庇護的人將可超越它。

9.4-5：整個宇宙藉由我的未顯現形相〔神的真我以及原質〕而為我所瀰綸。一切事物存在於我之內，但是我不存在於它們之內。然而，事物並不存在於我之內；請看我的神性瑜伽：我的真我是萬有的根源，維繫萬有，但又不存在於它們之中。

9.10：原質在我的監督下生出一切動物與不動物，藉此這世界運轉不息。

9.17-9：我是世界之父，世界之母……。我是唵，……是目擊者，是居處，是庇護所，是朋友。我是起源，是毀滅，是基礎，是棲息處，也是永不滅壞的種子。……我是不朽，也是死亡，我是無，也是有。

10.20：噢，有修，我是居存於一切生命心中的真我。我是〔一切〕存在物的開始、中間以及結束。

13.27：若能見到上神平等寓存於一切事物，不如事物那般毀壞，這樣的人是真正的見者。

虔信之道

9.22：那些只禮敬我，只冥思我，意志堅定，我帶給他們最大的福祉。

9.26-8：任何人以虔信之心獻予我樹葉、花朵、水果或清水，我都接受這心靈純淨者的愛的供物。無論你做什麼，吃什麼，奉獻什麼，布施什麼，從事任何苦行，視你的行動為對我的供物。如是，你將脫離一切行動所生的善惡業果。你的心攝定於捨離之瑜伽，你將臻及解脫並來到我處。

11.43-4：祢是宇宙之父，……無物能與祢匹敵，三界中豈有比祢偉大者？…因此我屈身於祢之前，尋求祢的恩惠。神啊！願祢待我如父之待子，如友之待友，如愛人之待其所愛者。

11.54-5：噢，有修，唯有以不動搖的虔信禮敬我，我才能為人所知、所見、所進入。人若能為了我而行動，以我為目標，禮敬我，無有執著，對一切事物都心無敵意，這樣的人將來到我處。

18.56-8：不斷地獻身於一切行動，以我為庇護歸依，這樣的人將因我的恩惠，達致永恆不壞的居所。在思想中將一切行動托付予我，以我為至上者，依止智性瑜伽，無時不刻不想著我，……你將因我的恩惠而度過一切困境。

18.66：捨棄一切義務，只在我處尋求庇護吧！切勿悲傷，我將使你從一切罪惡中脫解出來。