

告 诉 你 一 个 秘 密 的 文 化 历 史

Mystic Roses

周宇 / 著

秘苑玫瑰

上海三联书店

Rose is a rose is a rose is a rose

玫瑰 / 就是玫瑰 / 就是玫瑰是玫瑰

说玫瑰，非关爱情；说秘密，非关隐私。这是一些关于心灵的话题。技术革命的飞跃带来了物质繁荣和人工智能，留给我们更多的时间去思考人本身的灵性、目的和意义。千百年来人们在思索人生苦短的同时，也在追求喜乐和永恒；肉体在现实的囚笼里，精神在有限的时空外，而智慧是生命超越限制，穿越未知，看见喜乐和寻找永恒所依据的路标。

这个主题曾以不同面目在各种哲学和宗教流派中出现，想要把光明带到人间却又讳莫如深，遮上了一层神秘的光晕。但是今天是信息共享的时代，本书作为一把钥匙，为你打开神秘的智慧花园的大门。

这智慧就是关于“我从哪里来，又向何处去”这个终极问题的尝试回答，而这神秘就是对这回答的感性体验。本书将带你阅读一个不一样的文化历史，翻阅一些人物和事件背后的秘密，并且翻译长期潜藏在各个角落的象征符号的无声话语。一朵玫瑰就是一朵玫瑰，就是一朵玫瑰，你可以像哲人一样思考，像诗人一样体验，然后像神秘主义者一样，了然。

秘苑玫瑰

ISBN 978-7-5426-2572-4

9 787542 625724 >

定价：58.00 元

Mystic Roses

秘苑玫瑰

周宇 / 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

秘苑玫瑰 / 周宇著. —上海:上海三联书店,2007.7
ISBN 978-7-5426-2572-4

I. 秘… II. 周… III. 文化史-世界 IV. K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 073220 号

秘苑玫瑰

著 者 / 周 宇

责任编辑 / 黄 韬

装帧设计 / 周 宇

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海光扬印务有限公司

版 次 / 2007 年 7 月第 1 版

印 次 / 2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 310 千字

印 张 / 15.75

ISBN 978-7-5426-2572-4

G·844 定价:58.00 元

引言 / 存在与超越

浮生若梦。

若周公可解梦，浮生谁人可解？

庄生晓梦迷蝴蝶，抑或是蝶梦庄生？

确定无疑的，是作为梦者的存在。

我存在。

我存在于此世间，正如我的影存在于地上。

影不知其为影，因为有一个它不能跨越的维度。

我如能跨越时空，是否会发现此生也是更高的我在这个世界的投影？

如是，那么“我”是谁？为什么来到这个世界？

存在有目的，因而有意义。

意义是为每个人量身定做的，它依赖于我过往的人生经历。

这经历，则包含着一系列的坎坷。

光线只有在镜面上才能折射到自身，产生相干波，从而认识自己。

我只有在经历中才能同样地反省、认识自己，以达到内在的超越。

这就是目的。

道家之圣人，炼金家之哲人，基督教之神人，都是超越的状态。

这种状态在于意识水平的提升，并不在物质的范畴。

梦境是潜意识的浮现。

梦中所体验到的真实，醒来才恍然大悟其虚空。

梦中所体验到的美，醒来却依然是美。

因为我生活在这个真实的世界，物质的世界。

但是，美并不是物质的，它可以穿越。

正如爱。

科学可以研究一切物质的东西，定义一切客观的存在。

但是科学不能告诉我什么是爱和美。

因为它们只在我心里，是主观的直觉。

用任何探针也发现不了它藏于哪一个细胞，但是我知道它存在，且那样真实。

却不在这个三维物质空间。

爱可以永恒，美可以不朽，因此也不受时间的束缚。

如果有一天我跨越时空，仿佛梦醒，能带去的也只有美和爱。

有人说潜意识是混乱的非理性意识，是较为不够进化的部分。

如果潜意识是冰山，那么我日常的意识只是露出水面的一角。

我不能认识水下的部分，但是它却主宰着我。

我在梦中跟它沟通，它用梦境的形象符号来告诉我一些启迪。

它其实也是我；这是心灵内部的对话。

可是，“它”为什么知道一些“我”不知道的东西？

真的是不够进化的一部分么？

它有一部分，居然可以跨过我的躯体。

那就是集体潜意识，这部分存在于每一个人的心灵深处。

它所用的符号语言，也有共通之处，所以周公乃至心理学家们才可以解梦。

也就是说，我有一部分在这个躯壳里面，还有一部分，跟所有的人是一个整体。

就好比大脑的细胞，虽然是单独的个体，但是协同在一个有机体里面运作。

单个细胞本身并不会思考，但这个称为大脑的细胞群体，却有主体意识。

或许人类整体也有主体意识？

一切存在都在发展之中，生命在进化，意识也在进化。

作为生命的最高形式，人类无疑是意识进化的载体。

整体的进化，需要局部的进化；每一个人作为整体的一部分，都有重要意义。

人类与生俱来的归属感，是否意味着人类是宇宙整体进化的重要一部分？
宇宙有意识吗？宇宙也在意识进化的过程中认识自己吗？

我们无从回答这个终极问题。

但是，如果人类作为意识的载体，其目的和意义跟宇宙相联系。

那么每个人人生的目的和意义，也跟人类整体相联系。

无数哲人探究过超越，他们告诉我们，从自身做起，进行内在的超越。

那么要否借助一个超越的外在？

内在超越与外在超越之争，已经进行了数千年之久。

凭着信，还是凭着智慧？哲学和宗教在这里分野。

古往今来，有一个神秘主义的传统，既不是普通的哲学，也不是宗教。

它以灵知、玄秘、巫术、灵修等各种形式出现过，从未是主流。

但神秘文化一直在人类文化的发展中存在，传承着一套古老的信念。

在许多符号、象征的背后，我们都可以发现它的踪迹。

神秘主义传统认为人凭着智慧达到超越，同时也要凭着信。

信自己。

相信自己是伟大整体的一部分，相信一切万有和尘世万物之间的联系。

就好像自相似的混沌系统，又好像全息照片。

任何一个微小的局部，都包含着整体的全部信息。

认识外在，从认识内在做起。改变世界，从改变自己做起。

不论追求得道开悟还是修佛成仙，都是这信念在不同历史阶段的面目。

不论佛性还是神性，其实都是完美化的人性。

生命中没有无意义的事件。

生命的成长，不仅是为了更多的自由，选择的自由，

更是为了领悟，其实你已经做了选择。

现在要做的，是自我为什么做这样的选择。

从这一点出发，找得到生命的目的和意义。

我跨不过时间的界限，但我可以理解我的目的和意义，理解经历的一切。

因此让自己充满更多的爱和美，也更加快乐。

随着爱和美超越时间的束缚，我的精神以它们为载体而存在。

那些古老的智慧仍旧存在于我们的潜意识深处。

只是我们忙碌着，忙碌着，忙碌着，
直到构筑了属于自己的茧，足够厚实的茧，
然后，才开始坐关冥想。

但是，当你突破所有层次的束缚，
经历自我挑战后的蜕变，
有了蝴蝶的翅膀，不再局限在树叶的范围，
于是体悟生命的真理，
你会发现，原来你是多么的不同。

Introduction

引言

Return to the Source

第一部分 归去来兮

零即无限，心性的核心与世界处处相通。神秘是一种直觉的体验，这种体验可能是空，可能是爱，可能是超然联系，也可能是你我无间。当你成为一个神秘主义者，很可能什么样的超常体验也不曾有过，生活的一切，至少表面上还是原来的样子，然而眼的穿透更加深刻、心的境界已然不同。

第一章 神秘体验 1

Mystical Experiences

- 心性寻求 3
- 神秘之道 5
- 体验神秘 6

第二章 无中生有 10

The Creative Chaos

- 形而上者 10
- 蛋的象征 12
- 蛇的象征 16

第三章 对立统一 18

Opposites Complementary

- 善恶一体 19
- 灵与肉 22

第四章 朝四暮三 24

Material and Spiritual Worlds

- 狮身人面 24
- 三生万物 27

第五章 符号语言 28

The Alphabet of Symbols

- 基本构件 28

第六章 灵性智慧 31

Gnostic Sophia

第十二章 树上开花 69
Tree of Life

树的象征 69
 创造之书 73
 无限之光 77

Spiritual Temple

第三部分 立方圣殿

人类整体的意识发展，在灵性的维度建造成一个神性光辉的殿堂，就是索菲娅的化身智慧、道路、生命的拟人化。她并不是一个具体的个体，而是在世界的每个角落，在每个人的心中。个人修行并不是最终、最高目的，一个人不能形成一个完美的秩序，这种秩序需要所有人的共同参与。

第十三章 人间神殿 83
Abode of God on Earth

亚伯拉罕 83
 所罗门神殿 85
 智慧之歌 88

第十四章 圣殿骑士 91
Legend of Knights Templar

圣殿骑士 91
 学徒之柱 94

第十五章 玫瑰十字 95
Rosicrucians and Utopia

玫瑰之名 95
 发现兄弟会 97
 乌托邦 99

第十六章 移动城堡 102
Moving Castle

精神炼金 102
 现代流传 105

第十七章 美生共济 107
Freemasonry and Fiat Lux

自由石工	108
建筑象征	110
寻求光明	111

Magick and Occultism
第四部分 魔法世界

我们谈论魔法，是因为魔法曾经是神秘学、玄学的一部分，而神秘主义者抱持开放的思维去接触和包容各种不同思想流派，同时检视他们的符号象征。星相、炼金和魔法，都是内在超越的渴望的表现。

第十八章 星相感应	121
<i>Renaissance of Astrological Magic</i>	
黑白魔法	122
星相魔法	123
医药星相	127
第十九章 魔力水晶	131
<i>Scrying with a Crystal Ball</i>	
魔法镜子	131
大魔法师	132
第二十章 天使恶魔	136
<i>Angels and Daemons</i>	
天使学	137
撒但是谁	139
第二十一章 塔罗奥义	144
<i>Esoteric Tarot Interpretation</i>	
玄秘复兴	144
愚人之旅	147
伊甸园	149
主宰命运	150
第二十二章 现代巫术	155
<i>Modern Magick and Wicca</i>	
律法之书	156
自然巫术	158
混沌巫术	160

第五部分 宝瓶时代

双鱼座的标志是游向不同方向、尾巴却连在一起的两条鱼，显示了精神和物质的分离和纽带。宝瓶座的形象是人，这是一个既强调个人意志又强调兄弟情谊的星座。双鱼座的两千年走近尾声，现在是新时代。

第二十三章 星相历史 165

Astrological History of the World

十二星座	165
三大王星	166
文明周期	167
文化周期	168
革命周期	169
天文大年	171

第二十四章 神智学社 173

The Theosophy Society

秘密教诲	173
七层身体	175
奥义星相	178

第二十五章 心灵自由 180

Freedom of the Self

宗师	180
反宗师	182
伪宗师	183

第二十六章 灵性永恒 186

Eternal Validity of the Soul

塞斯开讲	186
超级塞斯	189

The Mystic Rose

第六部分 神秘玫瑰

神秘玫瑰象征个人的意识不再沉睡，而且是完全地苏醒而绽放，体验存在的灿烂和永恒的生机。我们将不

再是孤立的个人，我们将发现自己是迅速整合的全球网络的一部分，是一个觉醒的全球大脑的精神细胞。我们存在的每一时刻都是一个更大整体过程中的一个状态，这个过程在意义、目的与平和中展开。我们完全意识到自我实现的艰苦本质，但尽量实现一个人的潜力乃是真实的人性。

第二十七章 死而巳	193
<i>Surpassing Death</i>	
爱与死亡	193
埃及亡灵书	196
中阴得度	198
第二十八章 蝶梦庄生	201
<i>A Dreaming Life</i>	
梦与心灵	201
醒时做梦	205
变异意识状态	207
第二十九章 常青哲学	211
<i>Perennial Philosophy</i>	
整体思维	212
存在之链	215
超越个人	218
第三十章 谐波汇聚	221
<i>Harmonic Convergence</i>	
波动的心	221
和谐社会	224
七色彩虹	228
附录：	
神秘主义哲学时间线	231
主要参考文献	237

符号与象征索引

● 爱
 ● 美丽纯洁
 ● 秘密
 ● 生命与重生
 玫瑰的象征
 ● 智慧
 ● 绽放的自我
 ● 和谐

- O 12, 16
 ∞ 16
 G 109
 YHVH 75
 庵 13, 62, 66
 巴菲墨特 141
 宝瓶座 171
 彩虹 228
 蛋 12, 13, 16, 31
 丁字形 29
 洞穴 35
 断柱 110
 二 18
 凤凰 67
 勾股定理 96
 何鲁斯之眼 112
 赫耳墨斯权杖 .. 49, 59, 75
 幻方 124
 剑客 6
 金花 3, 21
 金字塔 27, 30, 203
 镜子 132, 199
 孔雀 5
 骷髅 34, 114, 135, 200
 立方体 85, 95
 莲花 64, 177
 硫磺的符号 27, 154
 六芒星 20-22
 马车 104
 曼荼罗 3, 4
 猫头鹰 99
 玫瑰 95, 96
 门 65
 牧牛图 212
 七角星 158
 青蛙王子 202
 三 27
 三角形 21
 蛇 14-16
 神殿 87, 88
 生命之钥 29
 狮身人面 26
 十二 74
 十字 27, 95, 98
 石头 83, 88
 树 69-72
 双头凤凰 67, 68
 双性人 47, 50, 65
 双鱼座 171
 水银的符号 39
 四 39
 太极图 18, 212
 太阳的符号 28
 天宫图 23
 卐 / 卐 28
 五 / 五芒星 96, 114
 行星的符号 29, 49
 修士 6, 104
 亚当夏娃 69, 76
 眼睛 112-113
 一 12
 鱼形光轮 64
 圆规 50, 108, 106, 111
 月亮的符号 29
 钥匙 66
 正方形 27
 正十二面体 222
 直角尺 50, 108, 111
 柱子 87, 96

Return to the Source

第一部分 归去来兮

第一章	神秘体验	.....
第二章	无中生有	.....
第三章	对立统一	.....
第四章	朝四暮三	.....
第五章	符号语言	.....
第六章	灵性智慧	.....

Gnothi Seauton

认识你自己，希腊文。

这是阿波罗神谕殿堂的金色铭文。

这种认识不妨叫灵知，就是关于自性的智慧。

而自性就是向内在寻求终将遇到的神光。

神光则是跟真道合一的维度。

这维度超越四维的时空，

带来灵、魂、体三重生命的变化，

归结外在与内在的二者对立，

交融于神秘的一点。

认识你自己，无以言表。

第一章 神秘体验

Mystical Experiences

自性·集体无意识·曼荼罗·自我·自性化·
神秘·神秘主义

深冬的傍晚，细雨的阴霾笼罩着肮脏、晦暗的街道。他跟几个人一起走在街上，一路无言，心里却寻思着，为什么在这种天气里出来，又是去往哪里？不过，走了一程，眼前的街景变得似曾相识，这时他看见一条胡同，入口的路牌上写着四个大字：“死亡之巷”。一行人于是沿着胡同走过，来到了一块地势较高的场地。他站在这场地上向四周远眺，整个城市尽收眼底，而他意外地发现了一个巨大的图案。

曼荼罗（Mandala）。那不是雕刻或者涂画的图案，而是一幅地图——那个场地正是城市的中心，从那里眺望，他见到整个城市的规划格局呈一个对称的图形，沿着中心呈放射状排布。四周看去，城市各部分的结构也都是类似的结构、都有各自的中心，在中心各有一盏明灯。整个宏大的布局，在他看来就是“曼荼罗”——这是一个佛教词汇，又叫做“坛场”，本是建筑平面图，但神秘化为一种符号。佛家把曼荼罗作为观想静思、纯洁意念的修行工具，而作为心理学家的他，则把曼荼罗当作跟心灵潜意识对话的桥梁。

他是瑞士的荣格（Carl G. Jung），一位学贯东西的学者，现代分析心理学鼻祖。他继续观看，见场地中央有一个圆形的水池，池心有一个小岛，而岛上有一棵绽放的木兰花。木兰花放射着金色耀眼的光，跟周遭的蒙蒙烟雨形成强烈对比。可是，当他被这超凡美丽震撼的时候，赫然发现其他的人对此毫无察觉——他们除了抱怨天气以外，什么都没有看见。

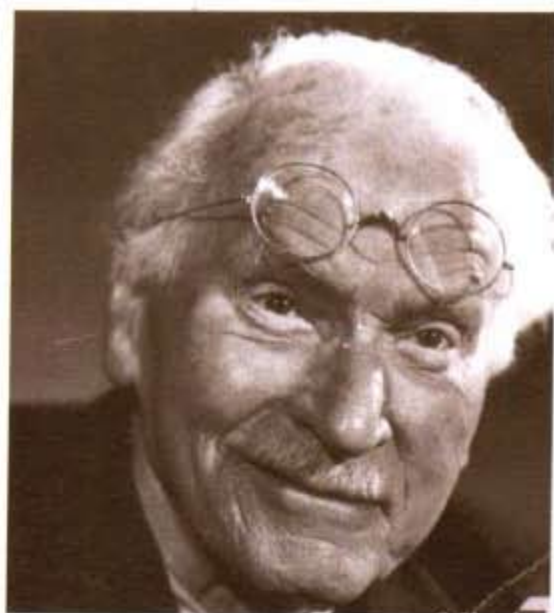
因为，这是一个梦。

心性寻求

这个梦给了荣格很大的启迪。作为精神分析心理学家，他的许多成就得益于他对于患者以及他自己心灵内在的深度分析，包括对梦境的解读。他立刻领悟到了，这个梦向他揭示的是心灵自我的本质——城市的中心小岛，是从任何一个角落出发都可以到达的、共同的地方，是向所有人开放的，也就是我们的心灵汇聚之所；城市的各个城区自有其中心，那是我们各自生活的地方，就好像一个个分立的“自己”。每个人，从各自的立足点出发，都能找到那最终的源泉，但视角和感觉都是独特的，所以别人才会看不见你所看见的。

那么曼荼罗呢？它象征的，是人的心性、自性（Self）。心性就是人的本质，是整合的、超越的——整合，就是说人的心性是一个有机的整体，如同我们会“整合”地观望一台钟表而不是只看见一堆齿轮和发条；超越，是说心性不是我们凭借思维推理、科学实验就可以完全了解的，它有着神秘的部分。就像整个城市一样，心性也是一个一切俱足的系统，而有意识的自我（Ego）只是曼荼罗城的一个街区。就是说，这种“有”意识的自我，并不是心性的全部，而是还有意识不到、可能更大的部分，这部分就是“无”意识。荣格提出，在神秘的“无意识”当中，有一个殊途同归的部分——集体无意识（Collective Unconsciousness），它跨越种族和文化界限，包含着人类所有文化的积淀。梦，就是我们跟集体无意识对话的主要方式。

现代心理学大师荣格（1875-1961）和他画的对曼荼罗城之梦的印象。

荣格做这个梦是在1927年，那时他已多年潜心研究古代的神话、哲学、宗教、秘术等，沉浸在一个秘奥的世界，这些位于集体无意识的元素渗透进了他的内在体验，化作梦中那些意味深长的隐喻。

心灵意识和无意识，在人出生后就分离了，分离出来的这一部分是具体的、个性鲜明的意识，所有的情绪、知觉、感觉和欲望等都发生在这里；无意识是超越个体的部分，当心念集中于最深层的光芒，会让自己从俗世的限制和纠缠中解脱出来，能够从更高层次俯视。

打个比方说，人生浮沉就像汪洋上的一叶扁舟，时而风吹浪打，时而阳光普照，我们艰难而执著地努力把握着方向，乘着适时的风飘荡到下一个浪尖，抑或在迂回的波谷里持守着对明天的期盼。其实我们的世界就是这样一个充满着纷乱和压力的环境，顾目四盼，无边的苦海不禁让人心生茫然无助的感觉。可是，如果我们能够上升到一个高度，从那里，上可以仰望广袤的宇宙，下可以俯视这一片浩瀚，那么，任怎样的风浪都影响不到那个层次，而心灵将在静谧而恒久中体验到与万有的同一。就好像从曼荼罗城的不同角落，来到共同的金花之池，于是豁然开朗。这种个人精神升华的过程，荣格称为自性化（Individualization）。

自我是意识的中心，自性则是整个人格的中心，自性化就是寻找真我。人生有物质的部分和心灵的部分，我们都囿于物质的现实，而心灵则寻求满足、寻求自由，但是多少物质所得都无法满足人的最高愿望，物质极大丰富并不能取代心灵的空虚和负担，我们在为生活而劳苦

愁烦的时候，为着人生到底有什么意义而迷茫，正如在一望无际的荒漠中寻找心中的甘泉。循着死亡之巷的道路，就是代表一种舍弃的态度，舍弃心为物役的生活方式，释放出充满创造力的心灵的本色。于是人就实现了超越，这种超越的极致是体验到了一种境界，就是神秘的境界。

神秘之道

“神秘”这个词有歧义，各种奇幻、灵异、预言、巫术等都被叫做神秘，但多数是指未解之谜（Mystery），也正是因为无法解释、理解而引起人们的好奇心，比如百慕大三角、神农架野人、逝者托梦等等，其中有的是未知的事实，有的则是伪科学甚至干脆是骗局。

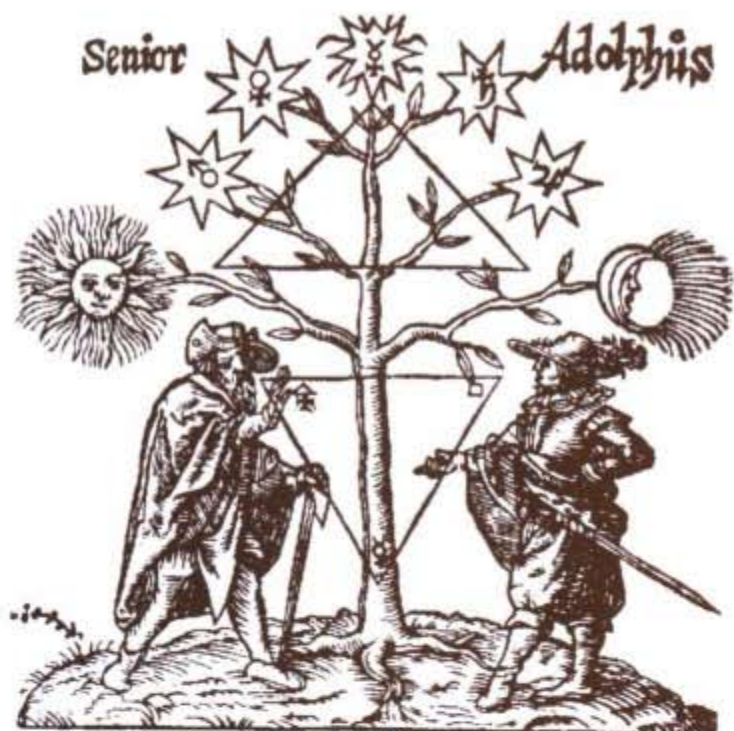
在这里我们要谈论的，则是作为一种文化传统的神秘主义（Mysticism），其核心跟怪、力、乱、神无关，却涉及一种秘传的知识，而这种知识的获得是来自一种神秘体验。鉴于神秘这个词的负面含义，有学者译为“密契”主义。“密”，是私密、个人；“契”，是亲密、相合。从字面上就可以知道，这是一种个人的、内省的体验，关乎心灵、精神、意识这个超越物质现实的层面，关乎与某种超然的融合。

但是，这种体验却难以言表。老子说，“知者不言，言者不知”；佛教经典经大藏经经卷成千上万，而释迦牟尼最后的教诲却是——“不可说”。不可言说是神秘体验的一个主要特征，但并不是因为它怪诞、玄妙，而是那种状态超越感觉和思考、超出理性范畴，先哲们认为只能通过知识和直觉的结合，借助冥想、修炼、启示等手段参悟。

虽然不可言说，但我们仍然需要借助语言来称呼这种状态——不妨说，它是我们中国哲学最基本的思维方式“天人合一”，也是道家所说的“得道”、佛教的“涅槃”、印度教的“梵我同一”、伊斯兰教的“我灭”以及基督教的“神人合一”等等——也就是自我与宇宙精神同一、永恒无二的至高境界。

1595年一本炼金术书籍插图。下面黑色的圆球是混沌，双头人代表共为一体的宇宙阴阳方面，手里捧着的是炼金也就是心灵嬗变的法宝。七彩孔雀代表涅槃的凤凰，头顶上是光辉的神性精神境界。

炼金家的“哲人之树”。水银(☿)是转变的象征，也是这棵树的主干，修士和剑客分别代表智慧和意志。

.....

荣格也提倡天人合一的思想，并在西方和东方之间的哲学之间搭起了一座桥梁。在1950年为《易经》译文撰写的序言中，他写道：“我们生活中充满的非理性教导我，从不要忽视与放弃任何存在，即使我们所有的理性都不能解释它们。”我们在此不是要复述荣格的神秘旅程，而是以他为一个思想的典范。神秘是非理性的、超越理性思维，科学也会对此持谦虚的谨慎。科学寻求知识，把知识转化成改善物质生活的力量，这是科学的角色使然；但“知识”不是“智慧”，而神秘主义的核心正是围绕着关于人生、关于世界的智慧，以及探寻这种智慧的意志。

多数关乎神秘的传统，都把注意力转向内心世界，剥离感觉、情绪、欲望等等束缚，从人性的根本发现永恒，这属于内向型的神秘体验。相对地，还有一种外向型的神秘体验，是借助感官体察外部世界，但穿越物质的表象，从中寻找神性的光辉。这两种倾向目的是相同的，都是为着寻找真理和意义；不过，内向型是神秘主义传统的主流，它着重于思，更倾向于哲学。外向型有时更倾向于宗教——常会认定有一个超越精神和物质的、不生不灭的存在，或曰道、或曰神、或曰梵、或曰太一，不一而足，如果你认为自己是这个“一切万有”的一分子，那么这就是神秘主义思想；如果你感到敬畏、顺服，感到强烈的依赖感和对自我的不确定，而向往浸透在这个光芒的怀抱，那么这就像是宗教体验了。

总而言之，关于超越性神秘体验的知识、实践、教诲、组织和传统，就构成了本书要呈现的神秘主义文化传统，它有时显示哲学性，有时也有宗教色彩，在不同的文化中以各异的面目出现过，把这些文化元素进行一个横向的比较将是一件有趣的事。我们还要解释一“言”难尽的神秘主义所采用的重要表达途径——符号。荣格梦中的水池、木兰树乃至金色的光芒都是符号，随着本书的延展这些秘密将会逐步揭开。

体验神秘

心理学、科学、哲学、宗教等，都触及生活或心灵的根本，提供了不同答案供人选择。科学造就了现代文明，用理性之光驱散了蒙昧，但科学本身是限定于研究“物体”——客观现实是“物”的世界，而人只是其中的“体”，对于精神层面束手无策。但是除了“体”，人还有“魂”(Soul)和“灵”(Spirit)——参照前面关于大海的比喻，如果把躯体比作海水，那么魂就是海水的风浪，是心思、情感、欲念的所在；而灵则是从高空俯瞰全局的那

部分心性。心理学一度受科学思考方法的影响，把人当作高度精密的机械和电子系统，现代虽然重视人性，但主要是集中在魂的层次，探究更高层次的超越心理学还未具雏形。

哲学的本意是“爱智慧”（Philosophia），它讨论的是真理与智慧、产生的是思想；哲学虽然不能解答一切它所提出的问题，但正是这些问题的提出让我们的心灵有了得以腾飞的翅膀，所以神秘主义一直是和哲学相伴的。神秘体验知性的（Noetic），智慧女神索菲娅（Sophia）不仅是哲学的所爱，也是神秘主义的依靠。知识、智慧从哪里来呢？苏格拉底认为知识最终从神而来，而科学告诉我们知识来自对自然的求索——“格物致知”。神秘主义相信知识来自两个方面：外在的实践和内在的心性；心性的根基在集体无意识，所以要静观内心。显然，神秘主义认为心性有一个永恒的部分，你你我我的这个核心都是一体、互通的，而且跟宇宙万有的至终精神合流。

不过这万有并不是宗教意义上的神，神秘体验也不是指奇妙的宗教体验。先说宗教体验。法国科学家、哲学家帕斯卡（Blaise Pascal）在1654年的一天曾经遇到一次宗教体验。当时他乘坐马车路过一座桥，不知怎的两匹马都翻了下去，马车也差点一块儿被水冲走。跟死神擦肩而过的帕斯卡从昏厥中醒过来之后，在当晚的后怕之中看到了火光般的异象，直接导致了他虔信皈依基督教。他具体看到什么不清楚，但是他把当时的激动、战栗甚至狂热的体验记录在一张羊皮纸上，缝在外套的衬里里面，而且每次换外套都不厌其烦地拆了又缝。他小心地保守着这一秘密，直到死后多年才被人发现。他的羊皮纸上写道：

火

亚伯拉罕、以扫、雅各的神

不是哲人和学者的神

基督教《圣经》记载先知摩西曾经在旷野遇见相似的异象，神在烈火中向他显现。他大概是看见了上帝？在《圣经》里，上帝就是自称“亚伯拉罕、以扫、雅各的神”。这几位是犹太人的先祖，在后文我们还会多次见到他们的事迹和寓意。再举一例，中世纪德国的奇女子希德嘉·冯·宾更（Hildegard von Bingen）也经常得到异象，特别当她42岁时的一天，“一道极其明亮的

她自己看到的异象。
希德嘉绘制的

1617年玫瑰十字主义哲学书插图，描绘炼金家作为古代神秘智慧（灯光）的继承守护者在追寻自然的脚步。拐杖和眼镜，分别象征理性和经验。

8

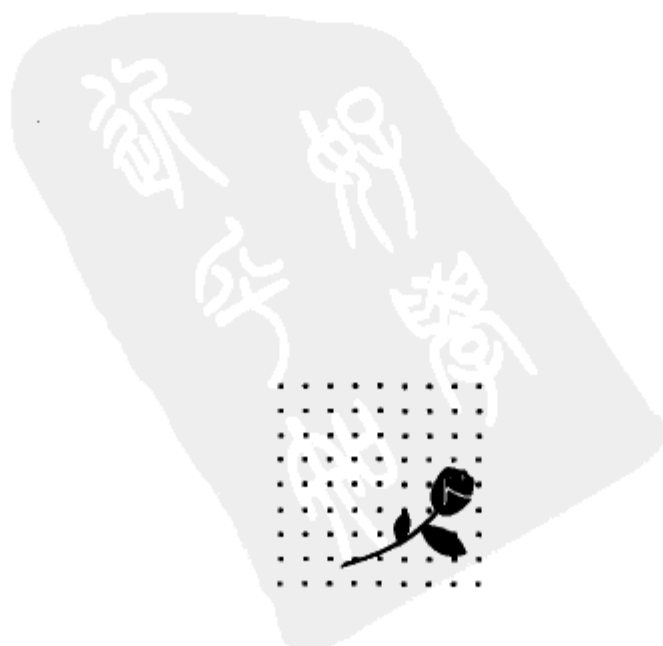
燃烧着的光自天而降，倾泄进我的整个心灵，像一片火焰使我燃烧，它点燃了我的全部心胸，就像太阳用它的光线温暖着物体；就在那一瞬间，我已能理解圣约各卷中的每一部”。有这类体验的人还很多，大都是体验神、甚至感受与神的“合一”（Unity）。用基督教的话说，在生命里与神成为一，而在神格上不同。因此这绝不是“同一”（Identity），然而神秘主义要表达的却正是同一性。也就是说，从宗教的观点看，神秘主义僭越地认为人自己就有神性。这恰恰就是我们要说的奥秘——用现代的话说就是“你创造了你的现实”，每个人都是自己的决定者、呵护者。但是哲思的神秘主义不至于宣称你是自己的神，一如它不至于宣称自己是科学。它只是说，寻求、回归到那完整的心性。

伊斯兰教苏菲派有这样一个故事，一个穷人向真主祈求财富，真主降示天启给他说，在一个拱顶旁把箭上弦、射箭，箭落之处即是藏宝处。于是，这个穷人不停地拉弓射箭，但始终没有挖掘到宝藏。绝望之时，真主的声音又响起：“我只让你把箭上弦、射箭，何曾让你拉弓？”这时，他才明白宝藏就在自己的最近处。

这则故事是说，当人静观自己的心性、认识内在的价值和本质，就会发现自身已经拥有最可贵的永恒。在古代，哲人学士们以炼丹、冥想、瑜伽、苦行等等个人方式，实践从物到魂、

再到灵的“回归”过程，发现真我、体验充盈无限或者获得无上正觉，也就是开悟。神秘的开悟，可能是一种满足、喜乐和至福的感觉，也可能是恍惚出神、幻听幻视，甚至是痛苦的经历。那些“超常体验”本身毕竟是感官的印象，只是一个影子，并不是神秘主义者的最终追求。

总之，那是一种直觉的体验，体验到一种比柴米油盐、比七情六欲更真实的真实，而这种真实可能是空，可能是爱，可能是超然联系，也可能是你我无间。实际上，当你成为一个神秘主义者，很可能什么样的超常体验也不曾有，生活的一切，至少表面上还是原来的样子，而眼的穿透更加深刻、心的境界已然不同。

第二章 无中生有

The Creative Chaos

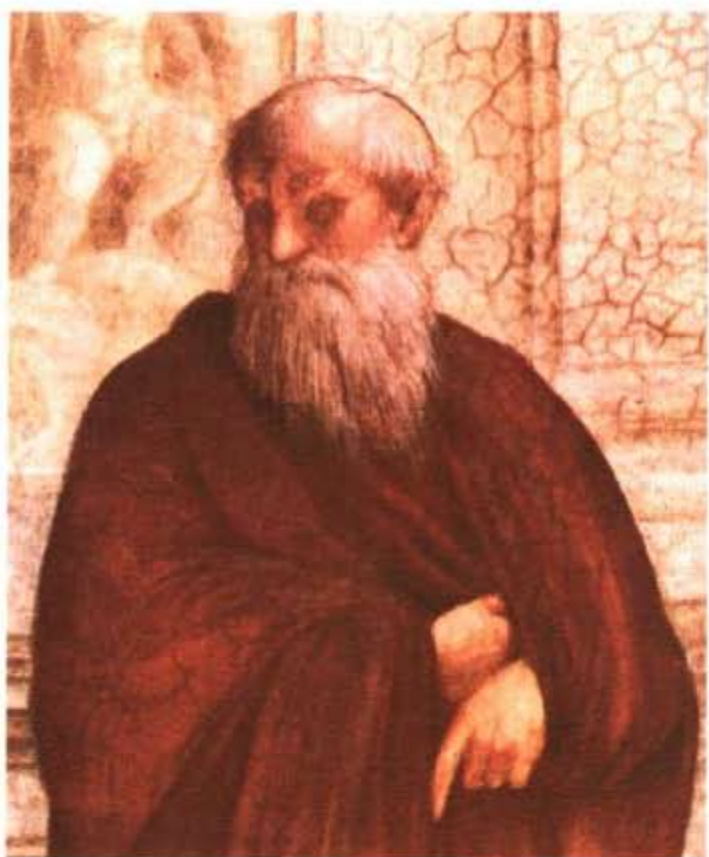
道·炁·太一·理念·混沌·阴阳·道德经·
水与火·圣的象征·蛇的象征

公元前575年，天王星、海王星、冥王星相合于金牛座。今天，科学家们不再把冥王星当作一个“经典行星”，但这一决定并不能磨灭冥王星作为类似星体中离太阳最远的成员而具有的符号意义。从荣格心理学角度解读星相学，外行星是集体无意识中原型力量的外在显示；原型就是一种心灵模式、一种精神力量，外行星的运动昭示着人类集体心灵的变迁——天王星代表启蒙性的新视野，海王星代表精神追求、理想主义，冥王星代表革命性的更生。这三大外行星的轨道周期分别是84年、165年和248年，大致是1:2:3，在太阳系行星中是绝无仅有的比例关系，三星相合是大约四千年才出现一次的罕见天象。结合在一起，似乎指示着这是一段非常奇妙的时期，是全新的人类文化历史时期的开始。

也正是在这个时代，在中国、印度和希腊创造了专门意义的哲学，包括释迦牟尼（前565）、老聃（前570）、毕达哥拉斯（前580）等在内的创始人几乎全部诞生于在这个时代。此外，犹太《旧约》和印度吠陀圣典《奥义书》也成书此时。这些文化基石都不约而同地谈到世界本源的问题，这也是人类最初思考，也一直在思考的问题，而神秘主义传统也与此息息相关，所以，就让我们从三大先哲开始这个神秘的旅程。

形而上者

我们生活在一个二元对立的世界：善与恶、现实与理想、神性与兽性、意识与无意识、自己与他人、自我与自性等等，处处充满矛盾。从有形世界推想本源的问题，是为“形而上”——《易经》有云“形而上者谓之道”，这是求道之路。它还告诉我们，“无极生太极”、“易有太极，是生两仪”，代表二元性的一阴一阳来自于“太极”，而太极则来自于“无极”。老子谈论“无极”说，“知其白，守其黑，为天下式。为天下式，常德不忒，复归于无极”——虽然知道白的，但是安守着黑的，就可做天下的模范；而能做到模范，并且保持永恒的德性，就可以回到真道。因此，无极就是“道”，它是一切的起始，也是一切的归宿，古来修道者都追求与道合一，是为得道。“道”的含义很深奥，有许多名称：上天、永恒、自然、宇宙、虚无，还有道路、道德、道理等意义，然而即便如此，还是“玄之又玄，众妙之门”，不可感知，仿如一片混沌。

普洛提诺的“太一”

“太一”这个词，是公元二世纪的哲学家普洛提诺（Plotinus）提出来的，他的学说被后人称为新柏拉图主义，因为他继承和发展了柏拉图的“理念”。什么是理念？理念就是事物纯粹、永恒、绝对的方面，真、善、美都属于理念的范畴。普洛提诺把理念世界归纳为终极的太一，它超越一切、绝对完美，放射出了心智和灵魂，而灵魂的一部分以追逐心智为目标，另一部分堕落在有形的物质躯体。太一是空无一物的，因为万物都由它产生；所以，太一应该就是道，是“○”，而不是“一”。

.....

道是一切存在的本体。现代科学是怎样看待这个本体的呢？在理性的现代宇宙观里，时髦的说法是宇宙从一个奇点，以大爆炸的形式创生出越来越分化、复杂的秩序。老子自己解释说“有物混成，先天地生”，他把“道”解释为万物尚未具形、阴阳二气尚未分化的状态。各民族的文化 and 哲学也都有一种混沌或空无的概念，描述那宇宙形成前的模糊一团的景象。这个概念，在古希腊、古埃及以及西方文化中，叫做混沌（Chaos）。

当代科学理解的“混沌”，指的是一个表面看缺乏秩序但事实上包含更深层次的规则的体系，这些规则主要有两个：一是局部与整体的相互作用，这种作用是超越理解力的，一个典型的比喻是所谓的“蝴蝶效应”——南美洲一只蝴蝶扇动了翅膀，可能关联着几周之后太平洋的一场风暴；二是大尺度和小尺度之间难以预测的“自相似性”，就好像花椰菜的长法，每一个小的分支都像是整株蔬菜的模样。用混沌描述宇宙，最贴切不过；它暗示我们并不因为形体的渺小而渺小，而个人内在的心灵宇宙与外在的大宇宙可以呼应。

古希腊人所理解的混沌有所不同。那时，宇宙一切之形还没有出现，而第一个从中生出的，不是别的，正是“爱”，也就是厄洛斯（Eros）；然后，从爱中又生出来大地之母该娅（Gaia）与幽冥之界塔塔鲁斯（Tartarus）。古埃及人则认为，从最初黑暗的深渊中首先生出太阳神拉（Ra）。在中国，这个混沌中出生的神祇是盘古，他开天辟地创造了阴阳。《庄子》则把混沌说成中央之帝，没有七窍，被南海之帝“倏”和北海之帝“忽”帮倒忙凿开了七窍，结果七日而亡。这是个比喻——南海是显明之方，是“有”；北海是幽暗之处，是“无”，中央的混沌非南非北、非有非无，强开耳目则为破坏自然；倏忽意为刹那的时间，是时间的出现，而混沌之死为秩序的出现。换个方式表达，可以说宇宙在分化为阴阳二元之前，一

切是一；“一”是存在，而存在之前的状态只能是“〇”，就是道、混沌。无极是〇、太极是一，可算是这两个数字的最根本的意义。

我们从数字开始介绍符号的奥秘。在毕达哥拉斯的观念里，宇宙的本质就是数，数字都有神秘庄严的属性。数字〇代表虚无、空、混沌、宇宙、永恒、无限、非存在、不可知等含义，而数字一代表一元论、太极、创世、神、万物之源、阳性等含义。

“道生一”，“一”的出现，就好像在一片混沌的云雾之中出现了一个微小的结晶，由此生长出美丽有序的雪花。“混沌”两个字从水旁，宇宙的第“一”显现，形象首先是水。1993年，在湖北荆门市出土了一套2300年前的楚国竹简，其中包含一篇重要的文本《太一生水》，论述了太一也就是道创世的细节：“太一生水，水反辅太一，是以成天；天反辅太一，是以成地；天地复相辅也，是以成神明；神明复相辅也，是以成阴阳。”意思是说，从混沌中首先显现的是“水”，而后生成了天地、神明（光）、阴阳；“辅”是辅助，但同时也意味着太一是万事万物的根源，并存在于万事万物当中。

蛋的象征

混沌又像一个孕育一切的蛋。古代宇宙观“浑天说”认为，天地如鸡卵，“卵中之黄白未分，是混沌也；卵中之黄白既分，是开辟也”。在这里，蛋清就是水，是幽冥，而蛋黄则是火，是创生的意志。

在古代各地，蛋都是世代更替与生命不朽的象征。在埃及，混沌的化身、带翅膀的蛋，用来承载木乃伊的灵魂到下一世。在古腓尼基神话里，生育与爱情女神伊丝塔（Astarte）生了太阳金蛋，这个主题被基督教传统吸收进来，重新包装为庆祝耶稣复活的节日，但生命、再生这一基调没变，甚至节日也还是女神的名字（Easter）。炼金家则把炼金坩埚称为“哲人之蛋”，因为蛋结合了所有生命元素：蛋壳是土，蛋清是水，蛋黄是火，气室是气。

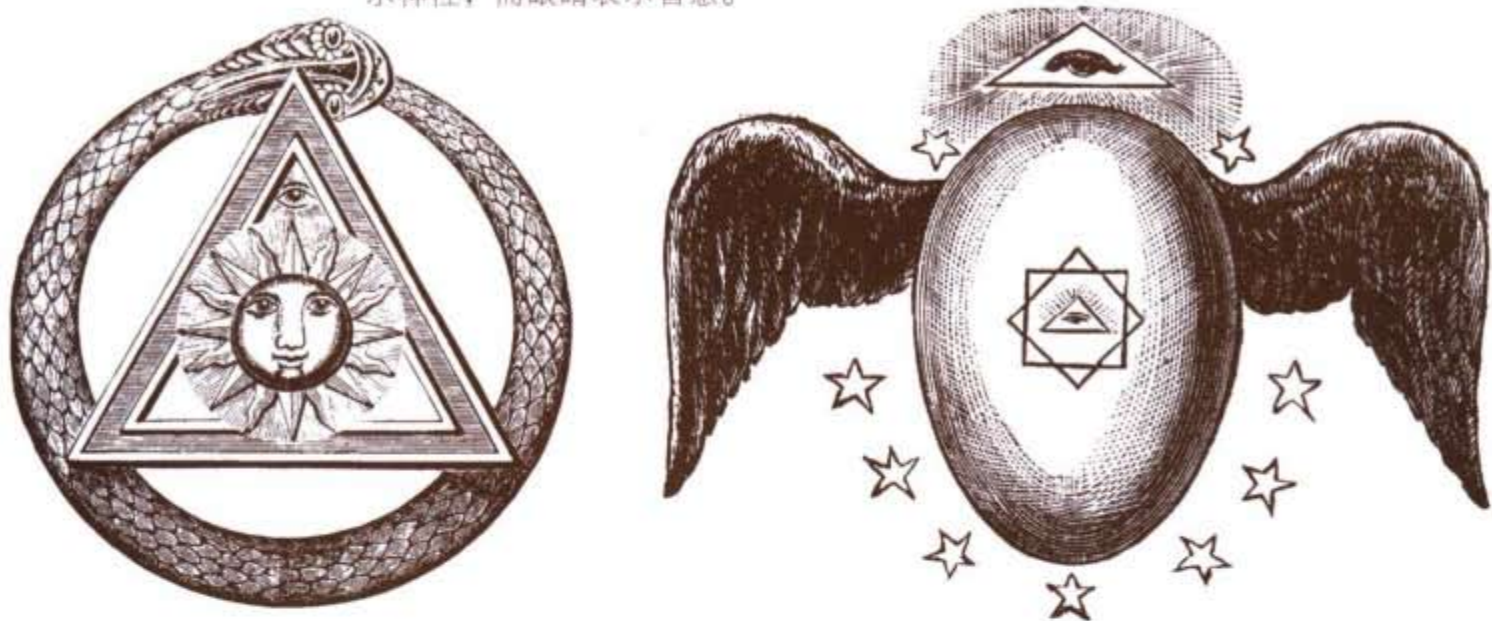
奥菲斯之蛋

古希腊奥菲斯（Orpheus）神秘主义认为宇宙来自于一个银蛋，从中生出酒神狄奥尼索斯（Dionysus），是光的化身。宇宙蛋上盘绕的蛇，代表生命和智慧，是阴性，而蛋中的生命之火是阳性的。

复活节岛上发现的一块岩画石，一个鸟形的神祇手捧着宇宙蛋。

这两个图示来自宣传归于太一的神秘主义组织共济会，其中衔尾蛇代表永恒，三角形代表神圣，蛋是埃及神话的创始之神、混沌的化身耐甫（Kneph），翅膀表示神性，而眼睛表示智慧。

印度教神话中，有一只“永恒之天鹅”在每一个婆罗门纪下一个金蛋；婆罗门纪是一段几百万亿年的漫长时间，而金蛋象征一切起于斯、又归于斯的原初。永恒天鹅是神圣的“话”（Kalahansa），就像《圣经·约翰福音》中所说的，“太初有话，话与神同在，话就是神”，其中的“话”（Logos）既是指“道”，又是指声音。话既是声音、又是意志，在心理学上音译为“逻各斯”，是一种表现为火样的阳性创造力的实质力量。印度教又认为，“唵”（Om）就是天地初开的第一道圣音，这个音节非常神圣，许多咒语都以这个字开头，比如密宗的三字根本咒“唵啊吽”，据说修行之时念诵此咒，能震动身体内部气脉，使之发挥生命的潜能，进入神妙的领域，启发力量及智慧。在印度文化里，造物者的显现是从金蛋里出来的梵天（Brahma）。梵天就是“梵”的人格化；梵是世界最高原理、是万物的原因和根本，没有任何属性、也没有任何形式，正如“道”。

总的来说，从混沌到有序的第一步，静态的显现方式是包蕴一切的蛋，动态的方式则是“话”、意志。好像受精卵的生命机制一旦启动就一发而不可收，伟大生命的奇迹就在层层分裂、细化中逐步组织起来，而所有的蓝图，都蕴涵在最初的受精卵当中。受精卵在子宫的羊水中长大，我们都说是“爱的结晶”。这种显现，不仅是蛋，还是阴性的实质力量“厄洛斯”（Eros）——爱，也是创造性的潜力。也正是爱，消融了自我和非我的界限，就个人而言，这样才能做到“你中有我、我中有你”的同情共感；爱消融了意识和潜意识的界限，才让我们能探及共存的集体无意识，返回来去爱普通人、去爱这世界。因此，对于找寻真我的神秘体验来说，爱是必然的素质和途径。

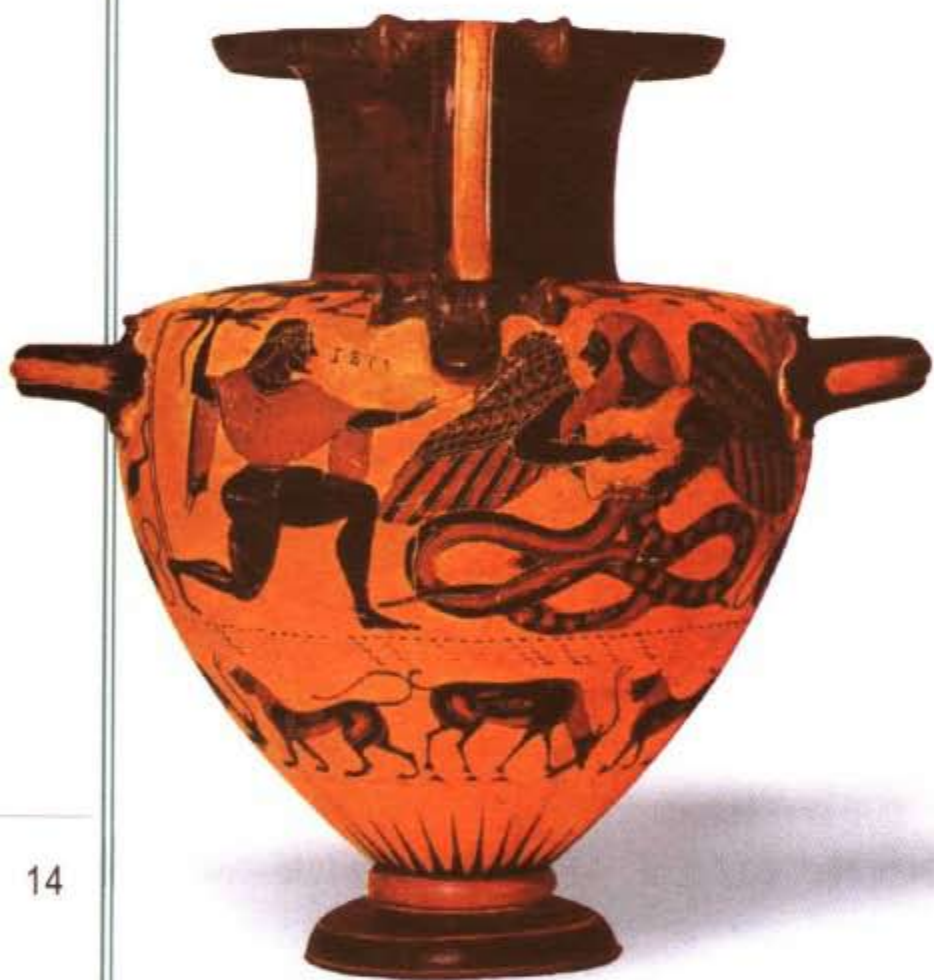
然而虽然尚未分化的初始显现是“一”，我们看到的却是“二”，就是“太极生两仪”所说的阴阳，比如蛋黄是火，蛋清是水。上面说了，火是意志。那个“水”在神话里则是深邃的幽渊、广袤的大海，表示无穷无尽的孕育能力。第一个从那里出来的，是一条蛇。

蛇煞

蓝脸庞的是印度教主神毗湿奴 (Vishnu)，宇宙的守护神，他躺在千头蛇煞的身上，在乳海上飘荡。他脐上生出一朵莲花，莲花里生出来创世之神梵天 (Brahma)；梵天四头四臂，手持四部《吠陀经》。一旁的太初之母沙克蒂 (Adi Shakti) 有十臂十四头，她养育了宇宙，代表宇宙的阴性力量、生命力。沙克蒂和她的阳性力量湿婆 (Shiva) 一体，而湿婆也是破坏之神，代表宇宙的恒变、生命的运转，而毁灭是为了再生。

泰丰

在希腊神话里，泰丰 (Typhon) 是头顶天穹、臂展东西的巨人，是地母该娅 (Gaia) 和幽冥地府 (Tartarus) 的儿子，手掌和下肢全部由蛇组成。当泰丰在奥林匹斯山出现时，众神祇吓得四散逃离，只有宙斯用他的雷电击杀了泰丰。泰丰的子女，包括狮身人面的斯芬克斯和九头蛇 (Hydra)。

九头蛇后来被大力神赫拉克勒斯所杀，尽管它的头砍掉一个还会生出来两个。泰丰是埃及神话里巨蛇 Apep 的变体；他住在银河的幽暗之渊，是混乱和破坏的代表，在黑夜里阻挡太阳神拉 (Ra) 的行进，但是被化身成猫的拉斩断了头。这象征着光明与黑暗的斗争。

伏羲女娲

中国文化也把先人伏羲和女娲描绘成蛇身，两者交尾的形象常见于古代砖雕、壁画等。右图是新疆吐鲁番地区出土的绢画之一，他们手里拿的分别是规、矩，衣着颜色一黑一明，代表阴阳合一。《山海经》还说轩辕国之人“人面蛇身，尾交首上”、水神共工是“人面蛇身，朱发”：前者是龙、始祖，后者则是力量。伏羲女娲是盘古的子女，而盘古就是混沌的显现。

玛雅文化

羽毛蛇 (Quetzalcoatl) 是中美洲阿兹特克人重要的神祇，他们曾经用人作祭品，来祭祀这个代表世界循环、再生和 不朽的蛇神。他们会将祭品的胸口剖开，取出心脏献祭，象征获得太阳一般火热的神力，而羽毛蛇也就借着这些祭品的献祭而获得和黑暗之神作战的力量。

赫耳墨斯权杖

希腊神祇赫耳墨斯 (Hermes) 的权杖，是两条蛇相互盘绕在一根带翅的杖上。赫耳墨斯掌管知识、沟通和贸易。蛇杖还跟生命和治愈有关。蛇的蜕皮更新让古人把它和治愈、再生联系起来。现代发现DNA的双螺旋结构之后，许多人把它和赫耳墨斯权杖联系起来，认为它包含着古人对于生命的理解的智慧。希腊医药之神俄斯克勒匹厄斯 (Asklepios) 的杖则是单蛇环绕，这里的蛇主要代表治愈，而这个蛇杖现在是很多医疗和健康机构的标志。

蛇的象征

希腊神话里，幽冥在大地女神该娅的深处，仿佛是你的子宫；该娅和幽冥的孩子是巨蛇的化身泰丰（Typhon），一个顶天立地的怪物，这个怪物浑身都是蛇，它的狰狞体现了人类对于原初混沌的敬畏。其他民族的神话传说，也经常把深渊和巨蛇联系在一起。比如，印度神话中掌管世界之神毗湿奴（Vishnu），乘坐千头蛇煞（Shesha）飘荡在无边无际的乳汁的大海上，每到宇宙循环的一“劫”之始，从他的肚脐生出一朵莲花，莲花里生出梵天（Brahma），而梵天创造世界。古巴比伦女神提阿玛（Tiamat）以鹰翅蛇身之形从海洋现身，化为天和地。中美洲玛雅人崇拜的羽毛蛇神（Quetzalcoatl）创造天地万物和一切智慧，在每一个“纪”的开始，它穿越黑暗世界，收集上一纪的人类骸骨并使之复活。五千年前苏美尔人的祖（Zu）神也是一位人首蛇身、自深渊升起的神祇，有医治和魔法的大能，可能是埃及神话透特（Thoth）和希腊神话赫耳墨斯（Hermes）的原型——这两位神祇不仅掌管医治和魔法，还是知识的源泉。

身披巨蛇的波斯拜火教主神密特拉（Mithra）象征太阳，周围的一圈图案是黄道十二星座。这个图像好似奥菲斯之蛋，但实际上来自古印度地区的雅利安文化，是太阳神。弥勒佛（Mitreya）也是密特拉的变体。

蛇的象征之一就是水，它一方面代表混沌、永恒，一方面代表智慧、生命。不论“劫”、“纪”，都是亿万年的漫长时间，其中还包含着循环、再生的概念。而当蛇用嘴叼住自己的尾巴时，就形成了一个绝佳的表示符号。在古希腊神话里就有这样一条“衔尾蛇”（Ouroboros），在炼金术的书籍里经常可以见到它，它的含义就是生命和重生。我们熟悉的数学符号，零（0）和无穷（∞），都是来自这条衔尾蛇。

.....

古波斯图案，代表善、恶两种力量的蛇在争夺世界之蛋。

蛇盘绕着蛋的图像称为“奥菲斯之蛋”（Orphic Egg），代表创造力，来自古希腊奥菲斯教。这个公元前六世纪流行的教派崇拜收获与欢乐之神，也就是从蛋里面出生的酒神，认为那是人的纯净灵魂的来源。酒神曾经化身为一头牛，但被巨人们杀死了，幸好他的心脏被雅典娜女神救了下来。后来，天神宙斯用雷霆劈死了巨人族，用他们的灰烬造了一个新人，把酒神的心脏安放在里面。这就是在奥菲斯神话里人的双重性的来源——必死的肉体、不朽的灵魂。灵魂被囚禁在肉体之中，而灵与肉的矛盾体现在酒神和巨人的敌对之中。灵魂要经历轮回转世，直到净化和解脱。这种关于身、心的二元论，包含着善、恶二元对立这一命题。

奥菲斯教跟毕达哥拉斯哲学有千丝万缕的联系，特别是身心二元论。毕达哥拉斯认为灵魂不朽，并且可以转生成其他的动物，并且恪守各种各样的禁忌，例如戒荤、不吃豆子等等，因为这些据信都是灵魂获得拯救的条件。毕达哥拉斯不仅认为宇宙的本质是数，而数的本质是“一”，就是那一个永恒的精神，而且在此基础上发展了数学、几何、音乐和天文，而修习这几门学科的目的，就是促使灵魂净化、转向理念的世界，接近那完善的“一”。

《老子》讲“道生一、一生二、二生三、三生万物”，太极图☯表达的含意之一就是一（整体的圆形）和二（两个对称部分）是一回事。这阴阳两个方面加上不可见的道就是三，是灵性的根本（四则是物质的根本）。心和物、善和恶的对立是犹太教、基督教等宗教的理念基础，但神秘主义的理解是，这种对立就像阴阳对立一样，属于不可分割的一体。不过在谈到这个概念之前，我们视野的焦点先要定格于阴阳生道、善恶一体的问题。

美女+蛇

古希腊克里特岛的弥诺斯（Minos）青铜器文化留下了一尊双手各持一条蛇的女神造像（左），她是大地之母，蛇是生命和再生的符号。公元四世纪的动物女神（Ormgudinna，右）来自斯堪的纳维亚半岛，双手也各执一条代表生命的蛇。上方由熊、蛇和鸟组成的三曲枝图形（Triskelion）象征地、水和天的生物，而女神的姿势是生育的坐姿，这都象征着她的母性。

第三章 对立统一

Opposites Complementary

二的象征·拜火教·善恶一体·阿勃拉萨斯·
对立统一·六芒星·苏菲·灵与肉·善行

道家的太极图表达了这样一个信息：阴和阳这世界的“两仪”不是两个极端，而是彼此消长、共为一体的，既像一张纸的两面一样不能分开，又像昼夜更替一样周行不殆。两仪联合在一起，就是一个圆盘、太极，所以有“阴阳生道”的讲法。西方炼金术也有类似的概念，两头首尾相衔的龙，代表这世界的阴和阳两个方面，所要表达的信息是一样的。不论道家还是炼金家，都追求阴和阳的融合，从而与太一归于一体。

数字学告诉我们，数字二代表二元论、矛盾、平衡、关系等含义。第二个点是第一个点的复制，同时两点确定了一条线，有了延伸，因此数字“二”也代表阴性、生命以及智慧：亚当是第“一”个被造的人，夏娃则是用亚当的一根肋骨造的第“二”个人，而且从那时起，夏娃就生儿育女、繁衍人类。

如果说“一”是一个点，那么“二”就是对这一点的偏离，因此象征着对立和不完善。基督教教义没有生生不息的循环、轮回的概念，却把善与恶、光明与黑暗、天国和火湖、上帝和撒但对比化了。善、恶二元论，可以追踪到古波斯的拜火教（祆教）。拜火教信奉一位至善之神阿胡拉·马兹达（Ahura Mazda），他创造并保护天地万物和人类，还跟黑暗之神阿里曼（Ahriman）作着永远的斗争，这种善与恶、光明与黑暗的斗争充满宇宙，人要选择善而背离恶。阿胡拉·马兹达赐给人类体、魂、灵这三个部分，如果人拥有了善的思维、善的言语和善的行为，就有了善的魂和灵，就可以获得拯救。

拜火教的符号：1.人面象征真神与人类的联系；2.手向上指代表应该向上努力；3.手中的小环代表忠诚；4.两个钩子是善和恶的力量，翅膀的三层羽毛代表善省、善言、善行这三个原则；5.大环形代表灵魂的不朽；6.尾部的三层羽毛代表三个原则的对立面，是人类悲苦的根源。

善恶一体

拜火教创立者查拉图斯特拉（Zoroaster，或Zarathustra）是一位先知，其经典《阿维斯塔》（Avesta）就是阿胡拉·马兹达在一座仙山上传授给他的。根据其中的传说，善神和恶神彼此争夺主宰权，最初是三千年的光明，接下来是三千年的和平时期，再后来三千年则是恶神占优势。查拉图斯特拉的诞生，启动了第四个也是最后一个三千年，他预言一个救世主将要降生，在这个阶段的尾声时期复兴拜火教，带领信徒举行仪式，摧毁恶神的创造之物。最后，善神将彻底把恶神囚禁于黑暗之界、把大地化为一片火海、审判一切的灵魂，所有人得到永生。后面这一段，跟基督教里上帝和撒但的争战、救主再来、末日审判等内容极为相似。基督教教诲说，在时代的末日，基督率领的信徒将要与恶的化身——撒但的军队征战，撒但将会被扔进火湖，而人的灵魂也将全部复活，根据生前的行为受审判，生前信仰基督者得靠基督进入永生，而怙恶不悛的人将受公义的刑罚与灭亡。

阿勃拉萨斯

古典灵知主义认为阿勃拉萨斯（Abraxas）是善恶一体的神祇，他从宇宙蛋里面出生，鸟首人身、双腿是两条蛇。这个名字的希腊文，作为数字看的话数值是365，而七个字母也象征古时的七曜（日、月，加上水、火、木、金、土五大行星）。他手里的鞭子和盾牌象征惩罚和保护的合一。示图为公元二世纪的饰物。

然而对立其实都是统一的，很多的对立都只是相对，比如冷和热；又是可以相互转化的，比如爱和恨。黑格尔的辩证法提出，各种事物及其发展都遵从“正、反、合”的规律，本身都蕴含反面，正反相抗而产生新的第三力量，这也暗示矛盾对立面的相互依存。

十九世纪德国哲学家谢林（Friedrich Schelling）指出，上帝必须依靠人来认识其自身的善。在他看来，人对于善和恶的自由只是上帝启示其自身作为至善的手段，而恶和善一样也是自由的产物，所以恶是无法消除的。善和恶本身在原初状态中不存在对立，而是可以互相转化。上帝将为恶的自由赋予人，从而上帝本身才避免成为一种恶，同时使上帝的启示行为有了领地。所以人类在世的的目标就是向至善的规划和提升，而实现这一目标，只能靠人本身既能为善，也能为恶的自由。

东方人从来不缺乏对矛盾体以及一切生命内部与生俱来的两极性的认识。在《道德经》中，老子大量阐述了道是对立统一、相辅相成的观点：“有无相生，难易相成，长短相形，

高下相盈，音声相和，前后相随，恒也。”荣格的心理学从其本质上说与道家思想是一致的，本质都是导向整体的道家阴阳原则。荣格曾经谈论过一位超越善恶等一切对立的神祇，他叫做“阿勃拉萨斯”（Abraxas）。他把早期与正统基督教同步发展、后来被当作异端清除的灵知主义（Gnosticism）视为解密心灵的钥匙，曾假托公元二世纪的此派学者巴西里德斯（Basilides）作《给死者的七篇布道文》（Seven Sermons to the Dead）。他在这篇诗文中写道，那无处不在又无处可寻的“道”，以阿勃拉萨斯为显现：

阿勃拉萨斯在同一话语、同一动作之间，
生了真理与谎言、善与恶、光与暗。
它是爱，也是爱的谋杀者。
它是圣人，也是圣人的背弃者。
它是白昼最亮的光，也是疯狂的最黑的夜……

荣格对于秘奥哲学世界的初恋就是灵知主义，从早期开始从事科研直到最后去世，他的投入一直是不间断的。对于他来说，古代灵知派哲人们就好似一些能够理解他的朋友。不过他的这一班忘年交也有点指望不上——经过漫长达千年之久的中世纪的压制，流传下来的那些巨擘的第一手资料实在少得可怜。他能够搞到的少得可怜的几部书里，包含一本重要的典籍——《信念与智慧书》（*Pistis Sophia*），他对这部书的译者感激之至，甚至亲自跑到伦敦去向他当面致谢。关于这本书和智慧，下文我们还要专门谈及。

魔法师埃利法斯·利维（Elifas Levi）1896年的著作《超越的魔法（*Transcendental Magic*）》的插图，意思是善和恶本是一而非对立、相对而非绝对。这幅图的基本构图是一个六芒星，就是一正一反两个三角形的组合。

苏菲派

男子芭蕾？不，这是苏菲派的修行方式狂舞（Dervish Dance），是一种运动形式的冥想。苏菲派的标志是带翅膀的心，表示心灵升华。

苏菲苦行僧

因于这个罪恶的有形物质世界。因为物质是恶的，所以他们认为耶稣基督从未有过物质的躯体，自然也没有在十字架上死去。因此，基督教没有理由不把它当作异端而欲除之而后快。

荣格认为，其实灵知思想不仅认为宇宙充满二元对立，而且认为背后是单一的世界现实；二元论和一元论不是相抵触、相排斥的，而是相互补足的，二和一是一回事。事实上在犹太教和基督教体系，也可以发现同样的二元一体暗示，如教堂中关于圣母与圣婴的统一，以及犹太教的神圣符号“大卫之星”（Star of David），也叫做所罗门之印（Seal of Solomon），就是以色列国旗上那个由一正一反两个三角形组成的六芒星（大卫和所罗门都是以色列人的先王）。这又把我们的视线拉回到古希腊——这两个三角形分别代表火和水。火的升腾形成气、水的凝聚形成土，关于世界组成的四元素说，是西方神秘主义的关键内容。这四种元素的符号分别是火 Δ 、水 ∇ 、气 $\triangle$ 、土 ∇ ，全包含在六芒星 $\star$ 里面了。

六芒星在炼金术里指代超脱凡世的第五元素“以太”（Ether）。据说六芒星最初是从印度传到西方的，被宗教和神秘主义广泛使用。十七世纪的神秘主义者雅各·伯麦（Jacob Boehme）曾经对六芒星做过解释说：世界最高的神秘，乃是一个圆里的六芒星，其中正三角形代表上帝精神之火，倒三角形代表其智慧之水，六个角总和就是对上帝的称呼——“主”（Adonai），因此有魔力，以智慧之王所罗门的名字命名为“所罗门之印”，既可以

驱魔除邪，又可以赋予智慧，还能作为打开地狱之门的钥匙。

在中国的炼丹术中，当水（阴）与火（阳）融合时，一种奇妙的东西——金花便产生了，表示“内在之光”，也就是开篇荣格梦中那光芒四射的金花。它产生于包含着道家冥思践行的“循环运动”，通过这种形式的运动，来自肾的水与心的火结合，这种结合代表了内在的阴（女性）和阳（男性）的交融，由此而产生了金花。不论金花还是以太，都是对立统一的结晶；不论炼金还是炼丹，都在追求阴阳生道。

灵与肉

有一个人，他无事可做，也无家可归，饿了就向别人讨一块面包、渴了就到泉边掬一捧水喝。他没有房子，栖身之所是一只大木桶，在城市的某一个角落度日。白天的时候，他也会在人流里走来走去，跟行人交换一些尖刻的话语；城市遭到攻击时，警醒的人们积极备战，而他也一道忙碌起来——把他的木桶滚来滚去。人们猜想他可能是个疯子，他却认定人们都疯了——因为他是个哲学家。

古希腊的第欧根尼（Diogenes）生活在公元前三世纪，宣传所谓犬儒派哲学，说人要摆脱世俗的利益而追求那唯一值得拥有的善。面对心与物、善与恶的矛盾，古代哲人们一度嫌弃肉体的堕落和现世的束缚，虽然不像第欧根尼那么极端，但也常常把节制、苦行作为洗净灵魂的手段，前文提到的古代奥菲斯教、毕达哥拉斯学派，也都注重节欲苦行。佛教也强调清规戒律，压抑肉体的欲望和俗世的追求。

伊斯兰教的神秘主义运动苏菲派（Sufis）的苦行修炼者，以羊毛做衣，把物质享受降到最低点，通过精神克制来寻求认识真主，借助禁欲和冥想的修行，逐渐发展到“我灭”（fana）的境界，而成为一个完美的人。十三世纪的伊斯兰苏菲派诗人鲁米（Mevlana Jalaluddin Rumi）认为，人的内在世界如同无尽的海洋，只能用心灵的慧眼观照，而外在世界不过是海洋上那随生随灭的泡沫：

如果你能摆脱与你自身的纠葛
所有天堂的精灵都会屈尊将你服侍
如果你能猎获你野兽般的自我
你就获得了特权掌管所罗门的王国

你是至福的鸟儿，生存在奇迹之中
 如让你深陷牢笼，这多么悲惨！
 但你能重获自由，打破肉身的牢狱
 你会看到自己就是生命的圣哲与源泉！

但是正如阴阳同生于道而合于道，心灵与物质也是一体的。反映在生活中，就是说人生外在的苦乐经历，跟我们内在的心灵是同样重要、互为映衬的。梦境是体验，是充满寓意的符号的书卷；超然体验也仍然是体验，即使是直觉的顿悟如醍醐灌顶；而日常的生活，又何尝不是体验、不是充满寓意的符号的书卷？

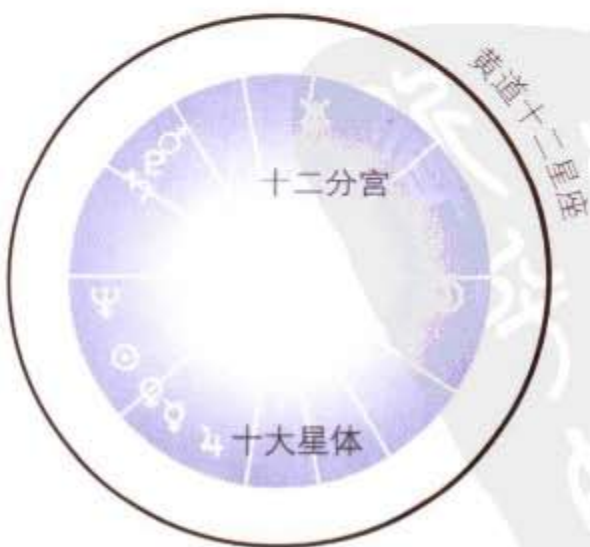
荣格在去世前曾经做过一个梦，梦到一块圆形的石头，上面镌刻着这样的字句：“这将是给你的关于整体性和同一性的启示。”对立统一，因而片面的拜物和遁世都不该是神秘主义者的追求。

.....

人生曼荼罗

有一种说法：上帝是一个圆，世界处处都是圆心，边界却无处可寻。人也是一个圆：圆周是体，中间是魂，内核是灵。体不仅是躯体，也指柴米油盐酱醋茶的人生。魂是体验的层面，自我的所在。灵是人的心性，向内寻求的亮光。零即无限，心性的核心与世界处处相通；自我的边界消融，所以无处可寻。如果你从内在发现无限、发现永恒，那么时间和空间的界限也就荡然无存了。

荣格习惯用出生天宫图协助进行心理分析。在他眼里，这种反映一个人出生时刻天体位置的图示，同样也是一个曼荼罗图案。行星代表意志、理想、思维、目标、恐惧、价值等等心理原型；分宫代表人生的各个生活范畴，也就是这些原型动力的表现场所；黄道十二星座，则暗示表达的方式。这副心灵地图就是星相心理学的本质，它的思想是，人的内在心灵和外在生活交织成一个整体，在内省的过程中可以找到生活中问题的症结所在，而更深入地认识自我是驾驭自我的前提。

第四章 朝四暮三

Material and Spiritual Worlds

斯芬克斯·三的象征·四的象征·三位一体·
十字·四大元素·皇者之星

几千年之前的一天，埃及第比斯的国王生了一个儿子，但神谕却说，这个儿子将会杀死他的父亲、娶他的母亲为妻。为了防止这一事件的发生，国王命人把孩子的脚踝刺伤，丢到深山里任其自生自灭。巧的是有个牧羊人发现了这个孩子，把他带了回去——更巧的他是给这个地方的王宫做事的，然而还要巧的是国王和王后嗣下无子。王室非常高兴，认为是得到了神的礼物，就把他视同己出，并取名俄狄浦斯（Oedipus），意思是“软脚踝”。

俄狄浦斯长大后，却非常不巧，也得到了神谕关于他要弑父娶母的预言，就决定离开生长的地方，以免自己给父母造成伤害。离家之后，他四处游荡，觉得应该到第比斯这个大城市去找点事情做。有一天，他在路上不巧遇到一个傲慢的贵族，争执之下打了起来，结果俄狄浦斯就把那人杀了，但是他的侍从得以逃回去报信。不久，俄狄浦斯辗转来到了第比斯城。不久前，这里出现了一个狮身人面的斯芬克斯（Sphinx）女妖，她会在路边阻挡行人，问他一个谜语，如果回答不上来就要把他吃掉。所以当俄狄浦斯来到城下的时候，她再次提出了自己的谜语：什么动物早上四条腿、中午两条腿、晚上三条腿？

宝瓶

斯芬克斯的形象是四大星座的组合。

俄狄浦斯的答案就是今天我们都知道的：人。斯芬克斯看到自己的谜语被破解，就从悬崖上跳下去摔死了。第比斯城的人们把俄狄浦斯接进城里，拥立为王，并把国王的遗孀嫁给他——俄狄浦斯不知道，他杀的就是父亲，并亲手实现了神谕的预言。

狮身人面

狮子

这就是心理学上著名的恋母情结的故事。不过在这里要说的，不是俄狄浦斯，而是斯芬克斯——她的谜语还有一个更好的答

案。斯芬克斯乃是代表自然之谜，解开这个谜才可以达到精神的不朽。数字四代表由火、土、气、水四元素组成的物质世界以及未开化的人；数字二代表有思考能力的人，因为二是阴阳、善恶、心物等二元的对照，人们能够观察到这种矛盾、却不能突破；而数字三则代表灵性开启的人；三是对于二元世界的超越，那第三条腿就是神秘思想传统的智慧之杖。斯芬克斯的谜语，说的是人类从自然中站起来、依靠神圣的智慧而开启灵性。她的巨像永久地坐落在埃及吉萨大金字塔前方，守护着这个自然的秘密。

这座斯芬克斯像是最古老也是最大的石刻雕像，七十多米长，二十米高，脸上带着像蒙娜丽莎一样神秘的微笑。不过这座雕像是男性，也没有翅膀。它本身也是一个谜，对于它建造于什么时期，还没有权威性的结论。虽然一般认为是公元前2500年，但也有人根据它的狮身和流水冲蚀的痕迹，推测它可能树立于12000年前的狮子座时代，在那个时代，春分的太阳在狮子座冉冉升起（后文“宝瓶时代”会更详细地介绍星相学时代的概念）。它前面还有一块石碑，上面写着它的名字“凯布利-拉-阿图穆”（Khepri-Ra-Atum）——这个名字是太阳神分别在早晨、中午和晚上的不同名字的组合。

十六世纪意大利画家拉斐罗（Raffaello Sanzio）笔下的四活物和天使簇拥下的耶和华神。

位于伊朗的波斯古城也有斯芬克斯的雕像，一般是对称的一左一右，上方雕刻着善神阿胡拉·马兹达的显现。在这里，斯芬克斯是男性面孔，不过作为守护者的角色没有变。他或她守护的是道路，是一扇门。

美国当代有一个著名的“通灵预言家”埃德加·凯西（Edgar Cayce），他进入催眠状态的时候能够为病人诊病、预言未来之事。据他说，埃及的斯芬克斯是古时岛国大西洲“亚特兰蒂斯”（Atlantis）的人们建造的，在雕像的基座下有一个大厅（Hall of Records），存放着关于这个高度发达文明的全体智慧。这个传说中的国度位于地中海或者大西洋，柏拉图在其《对话录》中最早讲述过大西洲的故事，说那里的人最初善良淳朴，但财富逐渐使他们自我膨胀，生活也逐渐腐化而道德日益沦丧，最终彻底颓败，在一场突然的灾难中沉没到了海底。柏拉图之后，继续谈论大西洲的向来不乏其人，凯西的杜撰也只是其中的一个版

本。但是，斯芬克斯确实肩负古老的智慧，不过倒不是因为有什么具体的实物，而是——它是一个符号。

斯芬克斯像中国的麒麟一样是一种来自不同动物的组合，狮身和人面分别来自狮子和人，其实是天上的两个重要星座：狮子座和宝瓶座。在古代天文学当中，春分点、秋分点、夏至点和冬至点（二分二至）有着特别的重要性，它们分别标志着四季的起点，也就是每年这一天时太阳所处的星座位置。当春分点位于狮子座的时候，其他各点相应地位于宝瓶座、天蝎座和金牛座，因此这四个星座也成为特别的一组，分别归属于组成世界的四种元素：狮子座属火，金牛座属土，宝瓶座属气，天蝎座属水，因此它们合起来代表世界、自然。自然是一个体现数字四的环境：东西南北四个方向、春夏秋冬四个季节、火土气水四种元素等等。狮身人面注目东方，凝聚了古人对于太阳之父和自然之母的敬畏。翅膀属于鹰，因为天蝎座的形象在远古不是蝎子而是飞鹰。

同样在那个时代，天空中有四颗最亮的恒星，分别位于二分二至点、也就是上述四个星座，它们被认为是天使的化身，是“皇者之星”（Royal Stars），同时也是四方的标志。这种方位性非常类似中国古代的青龙、白虎、朱雀、玄武之说；中国的先祖黄帝也有四个面孔，代表四个方位。从象征意义上讲，这四星座、四元素分别代表人的市性、感性、理性和灵性方面。土代表躯体，水代表情感，气代表心智，火代表精神。因此，斯芬克斯作为这几个图腾符号的合体，还代表完整的人。

这四个星座的动物形象，《圣经》里面称为四活物，在很多基督教艺术作品中都有见。《旧约·以西结书》讲述以西结看到的异象，第一章开头有这么一段：“我观望，看见有狂风从北方刮来，并有一块闪耀着火焰的很大的云……在火中，又有四个活物的形状……都各有一个人的脸孔，在右边各有狮子的脸孔，在左边各有牛的脸孔，此外各有鹰的脸孔。”而《新约·启示录》第四章中，四活物的异象再次向约翰显现：“我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上……宝座周围有四个活物，前后遍体长满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个

数字三的符号学

1. 三双拱形代表三位一体；2. 基督教等代表神圣的三的符号（如上图中耶稣胸前所佩戴的）；3. 三个角组成的图案，代表北欧神话的主神奥丁（Odin）；4. 希伯来文最后一个字母，有类似三位一体的比喻。

四：凯尔特文化象征世界的纹样。

脸面像人，第四个像飞鹰……他们昼夜不住地说，‘圣哉，圣哉，圣哉，主神是昔在、今在、永在的全能者。’”

这里提到的四活物也是指完整的人，虽然解经者大多去联想狮子的荣耀、牛的服务精神等品性，但那些异象的涵义似乎在于与神性合一的人的完美状态。人，以及人类整体，是宇宙、生命的荣耀的显现；若说要爱神、追求神人合一的境界，必然是要以爱人为出发点。

三生万物

获得了智慧、开启了灵性，斯芬克斯说那就是三条腿的人了。数字三意味着精神、灵性和神圣。数字“四”指代我们的物质躯体，而“三”则是指代灵魂。《道德经》说，三生三、三生万物。这里“三”有“参”的意思，就是对立面的交融。阴阳交合就是三，道教认为这“三”是精、气、神，一切人物、草木、神灵都有这三气，都是道的化生。“三”有“完全”的含义——例如从空间上讲有上、中、下，从时间上讲有过去、现在、未来，从信仰上讲有天堂、尘世和冥界，从心灵上讲人有体、魂、灵，从人生上讲有出生、生活、死亡，凡此种种，不一而足。

三是神圣的数字，象征符号三角形也是神圣的标志。基督教认为，数字三代表圣父、圣子、圣灵这大道的三个方面的“三位一体”（Trinity）。三合一图形或者三次对称的符号多半用来体现某种神圣。

两点定义一条线，三点定义一个面，四点就可以定义一个立体，因此数字四是代表我们生活的立体物质世界，代表秩序、理性、基础、时间等。其中，时间是第四维，与三维空间形成一个完整时空。三与四的对照，是炼金术及后世神秘信仰的重要符号之一，比如硫的符号⚞（三角形和十字形），这类组合代表的躯体和灵魂的结合。斯芬克斯还在金字塔前凝望，但她身后建立在四方形基座上、由三角形侧面组成的金字塔告诉我们，神性并没有离开物质世界，而是从世界的每一个侧面都能体现内在的神性。

第五章 符号语言

The Alphabet of Symbols

太阳的符号·十字的象征·圆和弧·符号学·
阴谋理论

如果把文明的结晶想象成一卷书，那么诸如斯芬克斯这样的符号就是这卷书上的一个个字符。符号语言无声地向我们传达着先人对于生命和宇宙的哲思，是一种泛文化的、存在于人类集体无意识的共同元素，也是我们在人类思想的宝库中探寻智慧之光所必备的钥匙。各种符号象征充斥神秘主义文化，很多一直存在于我们都能接触的集体潜意识——比如做梦有时候会梦到蛇。这些符号都有特定的、多重的含义，但必须要有正确的解读。

基本构件

比如，我们来看太阳的符号☉，一个中心有圆点的圆环；它不仅是太阳的写照，而且有更多的寓意：圆心代表源，万物之源、能量之源，而圆环代表永恒。进一步讲，圆圈代表阴性，体现包容、养育和保护；圆点代表阳性，体现放射、突破。建造在圆形基座上的方尖碑，就是这个符号的一种立体表达。所以，太阳的符号本身就包含了阴性和阳性方面，提醒我们这二者的一体。

几何图形是最抽象的符号，而其中十字、圆形和弧形是最基本的构件。除了代表物质世界，十字还是一个组合符号：竖线代表直立的人、人的脊柱、生命之树的树干、世界之轴、从尘世到天堂的阶梯、人性到神性的路径；横线代表从生到死的线性时间、左右对称、二元性的对照等。竖线还代表太阳升起的方向、阳性、阳具，横线相应代表地平线、大地、阴性。

梵蒂冈的圣彼得广场，形似太阳符号的立体化。

螺旋形的卐字、卍字是十字的变体，象征太阳、旋转的光芒，在佛教、印度教、耆那教等东方文化传统中是吉祥、生命力的标志；丁字（Tau Cross）是另一种变体，象征对于人的较低层本质的克服、超越；在丁字的顶部加上一个尖角的圆圈，就是埃及象

征永远生命的“生命之钥” † (Ankh) 的符号。

标准的圆形则是取其无始无终的特性，是代表永恒、精神、循环的符号，也是代表完整、完成、封闭的符号。还有一个基本图形是弧形，来自于新月D，代表情感、意识、升华，也是胜利、成功的标志。星相、炼金和魔法是古代神秘传统的三大实践部分，它们采用的几何符号有共同的基础元素，正是圆形、十字和弧形。

举例来说，木星和土星的符号都是由弧形和十字组成，但木星♃的十字在下方、土星♄的十字在上方，这代表了两种不同的人生态度：是豁达地超越对物质的拘泥，而探寻心灵拓展、升华，还是把心思情感维系在现实生活的种种局限、种种所得当中？从星相学上看，这也正是木星主宰的人马座和土星主宰的摩羯座之间的主要区别。

符号学、象征学、数字学，都是神秘主义传统的重要表达技术，包括炼金术、玫瑰十字主义等在内的关键思想体系，无不大量借助符号。随着本书内容的延伸，我们会逐步介绍更多的符号，包括几何符号、图形组合、数字、图腾等；语言文字随着历史在变迁，但许多符号依旧恒久地存留在文化的角落。现代人慢慢地忘记了它们的灵性内涵，乃至于以讹传讹。这些符号的深邃涵义并未丢失，只是需要我们去重新发现。

对不明就里的人来讲，由符号组成的世界就像是一个迷宫；我们在寻求“意义”的路途上遇到这个迷宫，却在太多的意义中迷失。一方面，神秘主义学派古来的特点是“秘传”，决定了对于门外汉、刚刚入门的学徒以及早有建树的大师而言，同样的符号可能有着不同层次的涵义。另一方面，对符号和象征的解读有时也发展到令人生畏的地步，比如犹太教的圣经诠释

学就试图从经文字母的排布方式中寻找额外的启迪。此外，一些联想丰富的人还能把五角星、光明、智慧、撒但全都联系起来，形成一套套阴谋理论。这种怀疑主义的心态认为，古往今来那些神秘的组织和学说，是一些别有用心者刻意施放的迷雾，背后则掩藏着一个准备在某一天控制全人类的团体。

当今畅销小说家丹·布朗（Dan Brown）曾著有一本《天使与魔鬼》（*Angels and Demons*），绘声绘色地讲述了一个神秘的地下组织“光照派”（Illuminati），其精英人物已渗透进了各个关键政府部门。这部阴谋论小说同时也谈论了历史上有神秘主义背景的符号，例如美元背后的金字塔符号。这位作者就认为金字塔是光照会从埃及文化引进的符号，代表要改变世界，把人类带入一个光明的新秩序，而

具有炼金术寓意的丁字，代表生命之灵水（蛇）浇灌躯体。

木星

土星

金字塔顶端的眼睛代表光照会渗透一切、观察一切的能力。这只是一种耸人听闻的说法，光照会也只是十八世纪末期众多的组织之一，因为反对梵蒂冈教廷而出名，只存在了大约十年。

当代意大利符号学家兼小说家艾柯（Umberto Eco）出版的《福柯摆》（*Foucault's Pendulum*）则向人们描绘了这种阴谋论的戏剧性。这部小说讲述了几个好事者用电脑从神秘主义文献中随意抽取词汇，用这些词编了一个以中世纪圣殿骑士为核心的传奇故事，说他们发现了用电流操控世界的特殊方法，但当时技术水平不允许他们实施计划，而骑士团很快也被毁灭了。幸存的成员分散到了世界各地，规定每过几百年就要在一个秘密的地方汇聚，而要找到这个地点就要用到福柯摆。福柯摆是法国物理学家福柯发明的一种装置，包含一个精确的钟摆和水平的刻度盘，用来测量地球的自转。福柯摆本身的摆动不变，但随便换一个地方都会观察到刻度盘上的读数将发生变化。在这里，福柯摆的寓意就是符号——它的意义太随意了，同样的符号可以有无数种解读方式，就像模糊的云彩任意变幻着形状。同样，对深奥词汇的随意编排一样能够编出

来神奇的说法，可是要练就一双慧眼就需要对神秘主义传统的渊源有一个系统的了解。神秘主义一直是一种亚文化，很多知识、思想的流传的确是借助晦涩的文字、怪异的符号和秘密的结社，更显得真假莫辨。

艾柯在这里指出了由符号象征组成的世界的荒唐，以及人们对于神秘和阴谋的轻而易举的自欺，而一个虚妄的世界能够仅依靠牢固保守的神秘感就能让人趋之若

鹜。从心理角度看，因为符号象征是存在于集体潜意识的，那是混沌的存在，实质上就是隐晦、无法精确定义的。眼睛识别物体，依靠轮廓、边界；而混沌之所以是混沌，正在于边界的消融，一个事物如果失去了边界，自然无法定义。因此，幻觉与真实的边界也在消融，由这种模糊也就生出来直觉、远见、灵悟，但也能生出来危险、妄想和欺骗，潜意识那强大创造力的背后是强大的破坏力。我们需要保持冷静和谦卑，凭着光芒穿越混沌的深渊。这光芒就是智慧。

这个印制在美元上的标志似乎暗含六芒星的构图，位于顶点的字母又刚好构成 MASON（石工）这个词，就是神秘组织共济会的会员。虽然美国的开国元勋中有诸位是共济会员，包括华盛顿总统，但这只能说是巧合。即便如此，它确实是爱好玄妙的人们乐意相信的预谋，也是阴谋论者不绝于耳的谈资。

美国的国玺

第六章 灵性智慧

Gnostic Sophia

基督教·复活节·灵知主义·新柏拉图主义·
抹大拉的玛利亚·索菲娅·洞穴比喻

十字象征物质，所以基督教里耶稣在十字架上钉死而后复活的故事，寓意之一是在物质世界的牺牲、在精神世界的重生。根据《圣经》福音书的记载，耶稣出来传道，宣讲天国的福音，劝人悔改，转离恶行。他的教训和所行的神迹，在民众中得到极大的回应，使得罗马帝国的祭司团大受影响，深深感到自己地位不保，所以要把他除之而后快。这一年，逾越节之前的几天，耶稣和他的门徒们在一起，他问道，“你们觉得我是什么样的人呢？”

西门彼得说，您就像一位正义的天使。马太说，您就像一位智慧的哲人。

犹大说道，“主人阿，我的嘴巴根本没有能力说出来您是什么样的。”

耶稣回答他说，“我不是你的主人。因为你已经醉了，已经完全浸入我开掘的甘泉。”然后他就拉起犹大的手出去了。

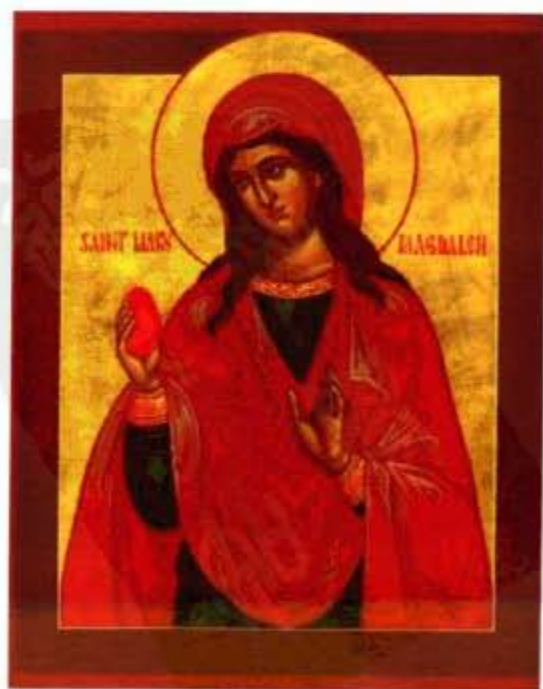
犹大回来，门徒们都问他：“夫子跟你讲了些什么？”

犹大只是回道，“如果我告诉你们，你们一定会拿起石头来砸死我。”

第二天，祭司和长老们正在神殿商议怎么处置耶稣，忽然见一个人走了进来，定睛一看，是犹大。他们走上前去，对他说道，“你来这里干什么？你不是耶稣的门徒吗？”犹大回答说，“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”他们于是给了他三十块钱。两天之后，祭司和长老们就把耶稣抓起来，交给罗马帝国巡抚。耶稣受尽打骂侮辱，最后被钉在十字架上而死。依据《圣经》，耶稣在死后第三天就从石窟坟墓中复活升天了。基督教的解释是，耶稣道成肉身，以宝血遮盖世人的罪，并以复活来否定死亡这个大限。

.....

传说耶稣复活后，抹大拉的玛利亚（Mary Magdalene）到处传播福音。她来到罗马，向众人讲解重生，并且拿了一个鸡蛋作比喻。恺撒不信，说那就跟鸡蛋会变成红色一样不可能。话音未落，鸡蛋就变成了红色。

这段故事出自《圣经》，但是中间的引文却来自最近出世的古籍《犹大福音》。《圣经》正本包含四篇来自门徒的福音书，讲述耶稣的故事，犹大在其中都被描绘出卖主人的叛徒。然而新发现的这本古籍却提供了另外一个说法，这种说法反映的，正是前文提到的、流传于公元二、三世纪的灵知主义。

节日书信

前文说过，灵知主义相信真正的上帝，即耶稣之父，比旧约中那个造物主更崇高，而耶稣传道的真谛乃是教导人们如何脱离肉体的羁绊，重回灵性之源，也就是真道。另一篇灵知主义福音书《多玛福音》记载了耶稣这样的教诲：

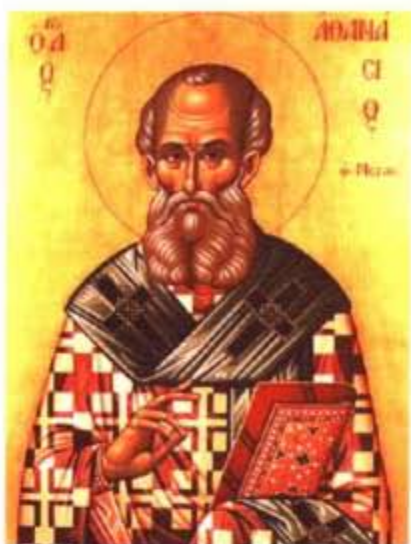
若你们的领袖对你说：“看，天国就在天上。”这样天空中的飞鸟便比你们优胜。若他们对你说：“就在海里。”这样，鱼儿便比你们优胜。实际上，天国在你们之外，也在你们之内。若你认识自己，你也会被认识，你将明白你是天父的爱子。但若你不认识自己，你便活在贫乏中，你就是贫乏。

所以核心的问题，正是古代哲人们的箴言——“认识你自己”，而非救赎。而所谓“灵知”（Gnosis），就是关于神秘的智慧、关于回归真道的知识。在基督教传播的早期，灵知思想跟救赎思想同步发展，但到公元四世纪初罗马大帝君士坦丁（Constantine）打了一场恶仗之后，一切都不一样了。

罗马帝国本来信奉的是太阳神密特拉，曾经迫害基督徒，但在君士坦丁治下比较宽容。他发动了一场统一全境的征伐，最紧张、最具有决定性的战斗是在距离罗马不远的地方进行的。大战前夕，信仰混杂的君士坦丁曾祈祷他所信仰的所有的神。但当晚，他却梦到在云端浮现出了十字架的形象，并且有字：“凭此标记战胜”（In Hoc Signo Vinces）。于是，在这次大战中他以十字为旗，一举取得了胜利。随后他所向披靡，并逐步建立了基督教会。但是，各种流派还在争斗之中，为了统一思想，他出钱不断召集各地主教开会。

公元325年，君士坦丁大帝主持在尼西亚（Nicea）召开宗教会议，解决教会分歧，这是基督教历史上第一次联合大会。会议正式确定耶稣是神，而神是圣父、圣子、圣灵的三位一体。圣父就是“万古长存者”，是道，圣子就是耶稣，而圣灵则是神分赐生命并引领道路的方面。此次会议上支持这一观念的亚大纳西（Athanasius）后来坐到了罗马帝国的主教位置。他一生都在同各种所谓异端作斗争，当上主教之后，每年复活节的时候，他都要写一封书

圣亚大纳西

信，在各地的教堂宣读，以规范下面的宗教思想，尽量削弱异端的势力。到公元367年，已经是第39封了，依例传发全境。这一天，节日书信送到了埃及南方的一个偏远小镇，由当地主教宣读和传抄。只见信中写道：

信仰异端的人，他们在灵里已经死了，而我们则拥有救赎的神圣经典。但正如我担心的，头脑单纯的人们如果阅读那些伪经，就会被其欺骗……手中持有伪经的人，很可能会把它们跟那些来自圣灵启迪的真经掺和起来……让这些思维简单的人们误入迷途。

在这封日后将载入史册的书信中，亚大纳西列举了应该作为正典的二十几部经书，成为日后的《圣经·新约》的基础，而未收入的都一律作为伪经对待。他以前曾被流放到埃及南方，亲眼见到人们阅读各种书籍以汲取智慧，所以这位卫道者才有上述的担心。

埃及南方是当时“异端”信仰比较活跃的地方，灵知主义在这里拥有不少信众。其中有那么一个人，听到节日书信之后，出于担忧，悄悄把自己收藏的一大捆莎草纸经书装进瓦罐，连夜埋在了城外的山脚下，希望这些关于神性与人性的奥秘能够流传给后人。

其后不久，欧洲进入漫长的中世纪，政教一体的古罗马教会对一切异端思想横加清除，教徒被迫害，大量古籍遭到焚毁，以至到上个世纪初全世界关于灵知主义的文献只有三种。荣格早年研究灵知主义，就苦于没有足够的资料。但是他1951年生日的时候却得到了一份价值无量的礼物，包含有多达五卷灵知主义文本——而且，是正宗的古籍，正是一千五百年之前那个有心之人跨越时空的嘱托。

灵知文集

那个瓦罐是被一个农民在锄地时意外发现的，现已成为学者解开灵知主义之谜的最重要典籍。这捆文集共包含52卷1200页经书，荣格先生得到的部分手稿是别人从文物贩子那里搞到的，后来在他死后又送还了埃及。这些经书里面除了基督教色彩浓厚的各种福音、秘传、对话等，还包括一本哲学书：柏拉图的《理想国》。基本上，这些书的思想认为灵魂来自理念的世界，与柏拉图的理念相似。但是灵知思想把灵魂回归的道路

残篇书影

拟人为智慧之神索菲娅，而且正如阴阳生道一样，索菲娅与耶稣基督像一体两面，这种概念也导致了后来人们关于耶稣与玛利亚结婚生子的臆测。

在灵知主义的神话里，宇宙至终精神被称为无限充盈的“圆满”（Pleroma），从中“流射”出了许多称为“一永”（Aeon）的神性存在，也就是完美、深奥、起初等抽象概念的拟人化。这些一永都是阴阳成双，其中位阶最低、也是最为人熟知的一对，就是基督和索菲娅。

索菲娅独自创造了“造物主”，也就是圣经上创造天地万物的“上帝”，但这个神格并不知道“圆满”的存在，反而认为自己就是宇宙，并进一步创造了我们所知的世界和人类。但是，索菲娅在他的造物之中都埋藏了灵气（Pneuma），这灵气就是心灵的核心，是我们每个人内在的神圣火花。而后她又化身为圣灵，跟化身为耶稣的基督一同把人类从这个造物主的手中拯救出来，重归圆满的光辉世界。

在那戈·哈马迪文集发现之前，全世界关于灵知主义的三种文献中，最知名的是大英博物馆收藏的《信仰与智慧书》（*Pistis Sophia*），这部古代禁书讲述说耶稣复活之后，在人间继续待了十一年，跟门徒还有抹

.....

上：十八世纪意大利画家提埃波罗（Giovanni Tiepolo）描绘的圣母玛利亚。百合和鸽子是她的专属象征。

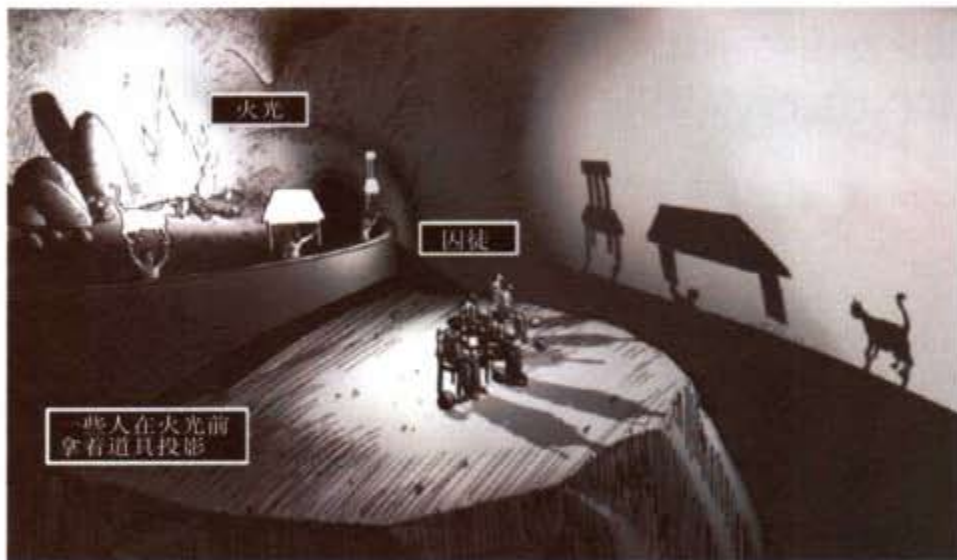
下：十六世纪西班牙画家格雷高（El Greco）描绘的抹大拉的玛利亚。骷髅和书本，象征的是精神重生和神秘智慧，经常出现在关于玛利亚的作品里面。

大拉的玛利亚等人讲解关于宇宙的初级奥秘（First Mystery）。耶稣的母亲也叫玛利亚，天主教奉为圣母，而这个玛利亚则是他特殊的门徒。说到特殊，是因为她不算在耶稣十二门徒之内，却又比他们有悟性；两个玛利亚更在耶稣钉死于十字架后探访墓穴，又在那里第一个见证他的复活。上世纪六十年代的小说《基督的最后诱惑》（*The Last Temptation of Christ*）把玛利亚描写成耶稣的爱人，近些年来关于两人其实是夫妻的传闻也不绝于耳，我们不必如《达·芬奇密码》般妄加猜测。但玛利亚在灵知主义文献里确实比在圣经正典里的角色更加出众，甚至有一本传世的《玛利亚福音》，以耶稣的秘传弟子的身份教导灵修之道。这本书和《信仰与智慧书》一样，都是教诲从物质、轮回的束缚中解脱而在灵性世界自由，这跟基督教正典是不一样的。

《信仰与智慧书》所讲的宇宙的初级秘密，跟新柏拉图主义的流射说相似，都认为至善的太一发散出了心智和灵魂，有形的物质世界是罪恶的根源。在《犹大福音》里耶稣对犹大也揭示了类似的奥秘，并让犹大受命去出卖他，成全将他的肉体送上祭坛。新柏拉图主义继承了柏拉图的“理念论”思想，因此在灵知文集中发现柏拉图著作似乎是顺理成章的事。

柏拉图在《理想国》中用了—个著名的洞穴比喻来解释什么是理念。有一群囚徒在一个洞穴中，他们手脚都被捆绑，身体也无法转身，只能背对着洞口。他们面前有一堵白墙，身后燃烧着一堆火。在那

柏拉图的洞穴比喻

面白墙上他们看到了自己的影子，以及身后到火堆之间事物的影子。由于他们看不到任何其他东西，他们都以为影子就是最真实的东西。最后，一个人挣脱了枷锁，并且摸索出了洞口，第一次看到了真实。他返回洞穴并试图向其他人解释，并向他们指明光明的道路——只要转一下头就可以发现。但是对于那些囚徒来说，那个人似乎比他逃出去之前更加愚蠢。而眼睛适应了光明的人，反而还受不了这里的视力条件，什么都看不清呢。

洞穴的比喻告诉我们，我们所注目和忧心的，只不过是些影子，基于感官的现实世界是黑暗的洞穴，唯有超出时空的永恒理念是光明，就是真和善。理念只能被灵魂所认识，但这里并不需要救世主的拣选，而是每个人都可以主动地投奔光明。理想的灵魂需有四种德性，从低到高分别是正直、克己、勇敢，以及——智慧。

这种关于“智慧”的信息其实一直也在我们身边。举例来说，描述观自在（观世音）菩

萨的佛经《般若波罗密多心经》论述了一切皆空的境界，道出的就是完美智慧的精髓；这并不是从现实中逃遁，而是彻底的觉醒。所谓“般若”（Pranja），就是大智慧，而“波罗密多”（Paramita）是彼岸，观自在菩萨就是智慧的化身。心经末尾有一段咒语如此：“揭谛！揭谛！般若揭谛！般若僧揭谛！菩提娑婆诃！”唐玄奘没有翻译，许多人也一直如此诵读而未解其意，那么它是什么意思呢？这几句梵文的含义是：“度去！度去！度彼岸去！完全度到彼岸去！哦，多么地觉醒！”当我们听着佛乐吟唱着这曲心经的时候，那种恬淡空灵、寂静安详，仿佛给我们提供了关于神秘体验的一瞥。

回到灵知主义，这种关于灵修的智慧，就是索菲娅的启迪，正如观自在菩萨的度人而非救赎。索菲娅是神圣的阴性方面，而两个玛利亚都是她的化身，体现一种“出生”和“再生”的对照，既是充满母性的创造者、自然之母，又是我们回归精神世界的引路人。我们需要超越柏拉图和灵知主义的二元论调，理解阴阳合一的灵修含义——也即是“自我”与“心性”合一的含义。造物主创造了物质世界，索菲娅也创造了灵气并把它潜藏在人身上和大自然的每个角落，指引我们回到由纯洁之光组成的精神世界；她也是一条路径，在犹太教神秘主义传统里化身为一株生命之树。循着这条路的上升过程就是所谓灵修、冥想之道，就是所谓精神的炼金术，这个过程是创世的逆反过程。在接下来的几章里，我们且慢慢道来。

度母，观音的化身。

The Tree of Life

第二部分 生命之树

第七章	智慧之神	.....
第八章	炼金哲学	.....
第九章	金光大道	.....
第十章	天龙七步	.....
第十一章	阴阳合体	.....
第十二章	树上开花	.....

As Above So Below

上同下比。

佛说，远离颠倒梦想。

炼金术说，返璞归真。

瑜伽功法说，踏上寻真路。

卡巴拉说，从叶子寻到树根。

心理学说，让自性的金花绽放。

赫耳墨斯说，那就是我的魔杖——

双蛇盘绕，就像你的DNA；

一双翅膀，就像蝶变之后的你。

如其在上，如其在下。

如其在外，如其在内。

第七章 智慧之神

Hermes Trismegistus

透特·赫耳墨斯·赫耳墨提卡·智慧·飞腾·
穿越边界·杖

我们已经知道了符号的三个基本构件：分别象征灵、魂、体的圆形、弧形和十字，同时也知道数字三具有“完整”和“神圣”的内涵。如果把这三种构件组合在一起，可以得到一个符号，有理由相信这个符号是具有深奥而重要的含义的。☿就是这样一个符号，它代表的是水银、水星，在希腊神话里以神使赫耳墨斯（Hermes）的身份出现。而在埃及神话里，他的名字是透特（Thoth）或蒂胡提（Tehuti），以鹭鸶和狒狒为象征。他是智慧之神，把文字、知识以及魔法等传给人间。

透特是一位古老的神祇，主要在埃及中部得到最隆重的崇拜，公元前四世纪达到极盛，原先那里的宗教中心也改名为“赫耳墨斯之城”（Hermopolis），并成为首都。人们杀死了成千上万只鹭鸶，做成木乃伊埋在地下。透特的身份也得到了提升，跟埃及的创世神话搅在一起，透特变成了生金蛋的鹭鸶，而这个金蛋就是太阳神拉。

透特这个的名字意思，是“真理”和“时间”。他是日历的发明者，最初也是月亮之神，后来越来越多地跟智慧和魔力联系在了一起。为了彰显他的伟大，古埃及的祭司们在他的名字后面，会加一连三个后缀“Ao, Ao, Ao”（伟大），就像中国古代称呼帝王的“万岁万岁万万岁”；古希腊文化把透特跟赫耳墨斯等同起来以后，也吸收了讲法，称之为“三重伟大的赫耳墨斯”（Hermes Trismegistos），他在希腊罗马文化中一直被认作是智慧的源泉。

赫耳墨斯和雅典娜都是智慧之神。

穿越边界

从伊索寓言《赫耳墨斯和雕像》，我们很小就知道赫耳墨斯是神使、商人的保护神，而且喜欢自作聪明。实际上赫耳墨斯不仅有小聪明，还有大智慧。

古希腊的时候，人们在田野弄一个石堆（Herma），作为地界的标志，有时其中有一块很大的石头作为主体。根据当地习俗，种地的农人经过的时候，会往石堆里添加石头，或者在大石头下面放一点献祭之物。远方的旅人路过时，看到石堆就知道到了一个新的地方。赫耳墨斯的名字，就来源于这个石堆；他主要主宰“穿越边界”的行为，譬如旅人、商人、邮差的行为等。

赫耳墨斯的形象，是踏着轻盈步伐的、充满活力的年轻美男。他的手里总是拿着一根蛇杖，原本属于太阳神阿波罗。他出生的当天，就显现出他的才智来，做了一个乐音美妙的六弦琴，阿波罗看到以后非常喜欢，就拿蛇杖跟他交换，从此代表智慧和生命的蛇杖就一直跟随赫耳墨斯，而阿波罗则跟美惠女神弹琴共舞。我们将会谈到，这个双蛇盘绕、带有双翅的权杖（Caduceus）具有丰富的含义和哲理。

在星相上，赫耳墨斯和阿波罗分别象征水星和太阳。水星是离太阳最近的行星，正贴合“信使”的头衔——正是赫耳墨斯把神的旨意以及相关的神圣知识带给人间。除此之外，他还在幽冥之界把亡灵引到地府，引荐给冥河的摆渡人。

赫耳墨斯头戴一顶带翅膀的帽子，脚上的鞋子也有小翅，可以让他健步如飞。的确，水星在天空的运行轨迹也是行动迅速而且很不规则，好像一个人睿智和健谈——所以在星相学里水星还主宰思考、写作、沟通、交流。这也是一种“穿越边界”的行为，就是穿越思想的边界、人与人之间的边界。

自然，赫耳墨斯也很睿智和健谈。古希腊神话中有一段故事，讲述一贯风流成性的主神宙斯爱上了天后赫拉的侍女伊娥（Io），为了掩人耳目，化身为一团云围绕在她身旁。但是赫拉毕竟是神灵，宙斯照例没能逃过她的火眼金睛。赫拉赶去打算抓一个现行，宙斯赶忙把伊娥变成一头了白牛。恼恨的赫拉惹不起宙斯，就把白牛抓走了，并派一个长着一百只眼睛的仆人阿尔古斯（Argus）看守。这时候赫耳墨斯登场了，他给阿尔古斯连篇累牍地讲枯燥无味的故事，最终阿尔古斯实在是困得不行，把所有的眼睛都闭上睡着了。赫尔墨斯于是斩

古希腊的赫耳墨斯石柱

掉他的头，把伊娥放回家——但仍然还是牛形。赫拉发现了这一切，派一只牛虻不断地叮她，害得她满世界跑。最后宙斯终于发誓再也不去找伊娥，赫拉才把她变回人形。于是可怜的伊娥终于能够安生了，安顿在她停歇的地方，成为那里的第一位女王，那里就是埃及。

古希腊后期，人们开始竖立称为“Herm”的四方石柱，顶上雕刻着赫耳墨斯的头像，下方在适当的位置雕刻着崛起的阳性部分。这种石柱用来标记地界和守护殿堂，但青春和轻盈不见了，取而代之的是一个年迈而沉稳的长者形象。

作为界标，他在文化层面中的寓意，或许就在于标定我们的精神层面，而他标定的是我们已知的边界，边界之外则是未知。这是意识和潜意识的边界。边界是人类观察能力所依赖的基本元素，边界使物体、权利、思想、行为等都有了确切的定义。所以，他不仅主宰旅行、贸易、邮递和偷盗这些“穿越边界”的行为，也主宰沟通、交流等“穿越思想边界”的行为。他不仅是神的信使，也是亡灵的引导者，因此，赫耳墨斯和他所传递的智慧，成为了穿越生与死、人与神的边界所必备的导引。

下身的崛起部分，象征创造力，这一点不言自明，但同时它更代表魔力。实际上，创造力就是一种魔力，就是思维、艺术方面。许多人把赫耳墨斯石柱归因于性崇拜，这是不全面的，而赫耳墨斯从来就不是一个多情的种子。但在埃及，透特则有一个阴性方面，就是他的妻子、发明文字的色莎女神（Seshat）；她的形象是头顶七芒星、手执书写用的笔，代表的是宇宙的直觉方面。作为记录者，色莎把国王的的名字写在生命之树上，让他们永垂不朽。

透特与色莎

透特和赫耳墨斯本来并不是同一个，但到公元二、三世纪，二者形象融合成一体，并且成了神性智慧的化身，他传递的知识体系称为“赫耳墨斯神智哲学”（Hermeticism），是一套囊括了埃及和希腊神学、哲学、灵学思想的知识与实践体系，其中实践方面包括了星相、炼金和魔法等。赫耳墨斯是炼金术的主宰者，他的大名也被用来指代水银（就是用他的罗马名字Mercury），代表阴性和阳性的调和。水星的符号在炼金术里有着特殊的地位，代表的乃是炼金术本身。

神智哲学

罗马帝国皈依基督教没多久，从公元五世纪开始就分成了东西两大派，分别以罗马和君士坦丁堡为中心，形成了拉丁语区的罗马公教和希腊语区的东正教，分庭抗礼，互相攻击，

鸮首形象的埃及智慧之神透特

特别在1024年罗马教会的十字军居然攻占了君士坦丁堡，使得双方的敌意一直难以释怀。1439年，东西方教会在佛罗伦萨开会，试图弥合千年之久的分裂，会议并不能算成功，但正是这次会议带来了炼金术在西方流行的契机。

来自东方教会的代表普勒托（Plethon），为了论证柏拉图主义应该是教会思想的支柱，举办了几场比较柏拉图和亚里士多德思想的讲座。当时佛罗伦萨的统治者柯西摩·德美第奇（Cosimo de Medici）参加了讲座，顿觉耳目一新，随后怀着极大的热情在佛罗伦萨创立了柏拉图学院。该学院正式完成于1462年，精通希腊文的年轻学者马西里奥·菲奇诺（Marsilio Ficino）受命走马上任第一任院长。

菲奇诺的第一个任务是把柏拉图著作翻译成拉丁文。他花了半生的时间去翻译和修订，促成了新柏拉图主义的文艺复兴，让西方学者几百年来首次接触到这些思想。不过他的工作还未最后完工，美第奇又得到了一套手稿，相传为三重伟大的赫耳墨斯所著，大感兴趣，即令菲奇诺停下手中的工作，全力翻译这套浩浩经典，也就是《赫耳墨斯文集》（*Corpus Hermeticum*）。炼金术能够被社会认同为严肃的学问，跟新柏拉图主义的流行是分不开的。佛罗伦萨作为文艺复兴的摇篮，美第奇家族功不可没。这个人类历史上无与伦比的家族从十五世纪开始掌握政权，并成为意大利文艺复兴的主要发起和资助者，直到十七世纪家族败落。其资助对象包括大名鼎鼎的达·芬奇、波提切利、米开朗基罗、拉斐尔以及伽利略等。

赫耳墨斯文集的哲学部分有浓重的新柏拉图主义、灵知主义色彩，基调是灵魂不灭和灵魂净化的思想，在那戈·哈马第文集中也发现了基本属于该文集的著作。经过中世纪，这些文本在西方基本销声匿迹，这次重见天日得益于阿拉伯世界对这些文化的保存。通过长期的投入，菲奇诺把自己变成了一个新柏拉图主义者和星相家，并让这些思想影响了文艺复兴时期艺术、哲学、建筑的领军者。

第八章 炼金哲学

The Philosophy of Alchemy

翠玉录·混沌·爱之炼金术·小成·大成·
金属的符号学·双性人

炼金术起源于埃及，是流传最广的一套哲学和秘术，是一种特殊的灵修形式。它也是现代化学的始祖，许多化学元素、试验方法、反应器皿等，就是在炼金术士们对点石成金和长生不老的孜孜追求中发现、设计或制作的。其实炼金术实质上包含着深奥的哲学思想，终极追求的是将人的精神提炼到更高的层次，剔除凡俗世界的渣滓，进入净化的精神境界。

相传，智慧的源泉赫耳墨斯传授了关于炼金术的主要原则，刻在一块绿色玉板上，称为《翠玉录》（*Emerald Tablet*，或 *Smaragdine Table*）。在中世纪，炼金术士们的工作间，都会挂着一份翠玉录的文字。这是他们所需的最终指导。对于赫耳墨斯哲学而言，它有如《道德经》对于道家和炼丹的地位。炼金术把自己包装成一套实用技术，或许是为了让这套思想能够流传下去，而让真正的哲人能够看透表面的假象，把关于“物”的描述应用于“心”，获得那潜藏在背后的灵性教诲。

翠玉录

《翠玉录》包含十三条言简意赅的箴言，指导个人如何凭借接触深邃、神性的精神层面，而一般的炼金术士们则解读为如何制取神秘的“哲人之石”（*Philosopher's Stone*），可以制造纯金，或者灵丹妙药（*Elixir*），可以长生不老。据说在公元前1350年，人们在埃及的一座金字塔下的一个密室里首次发现了翠玉板。后来，翠玉板也曾经安置在宏大的亚历山大图书馆的走廊中间，图书馆被焚毁之后，翠玉板也不知所终，所幸有各种语言的抄本存世。下面是科学家、炼金家牛顿翻译的版本。

意大利锡耶纳市（Siena）一座教堂的地面，镶嵌着这幅文艺复兴时期的赫耳墨斯像。

真实不虚。 *Tis true without lying, certain & most true.*

如其在上，如其在下；依此成全太一的奇迹。 *That wch is below is like that wch is above & that wch is above is like yt wch is below to do ye miracles of one only thing.*

万物本是太一，藉由分化从太一创造出来。 *And as all things have been & arose from one by ye mediation of one: so all things have their birth from this one thing by adaptation.*

《翠玉录》开篇提出了大宇宙和小宇宙的呼应关系，这是炼金术宇宙观的核心。《墨子》提出一个类似的说法“上同下比”，但墨子的意思是人的思想行为要比照天、比照神明，顺应天道。赫耳墨斯的意思则是，理念、宇宙、自然这个大宇宙，跟个人、心灵、灵魂这个小宇宙是一种一体、和谐、映射的关系，利用炼金的转变过程将性灵从物质中解放出来，既重造物质，又重塑心灵，将可重现宇宙太一亦即道、“一切万有”创造的奇迹。前面我们谈过混沌，现代的混沌科学可以为我们提供一个绝好的注解，这个注解就是插图（见下页）里那套图形，它在任意一点都无比精细，而在局部可以发现令人惊异的特征，那就是局部就是整体的缩影。太一创造的方式就是新柏拉图主义的“流射”说法，就是从一体而充盈的最高实在，像太阳放射光芒一样层层分化出了理性、灵魂和物质世界，而无损于太一的圆满。

太阳为父，太阴为母，从风孕育，从地养护。 *The Sun isher, the moon its mother, the wind hath carried it in its belly, the earth its nourse. its fat.*

世间一切完美之源就在此处；其能力在地上最为完全。 *The father of all perfection in ye whole world is here. Its force or power is entire if it be converted into earth.*

这里的主语说的是完善的性灵，太阳指的是不朽的精神或高层次的自我——心性，太阴即月亮则是低层次的自我，是高我的投影。风是指灵性的生命力，地是指物质的躯体。神性与躯体的联合、精神和物质的统一，是创造奇迹的源泉，实际上也是神秘体验的普遍原则。《道德经》说，“道生之，德蓄之，物形之，势成之”，“之”指的也是生命、性灵，道与德就像太阳、月亮，而形、成大略也跟孕育和养护有一定的对应。

分土于火，萃精于糙，谨慎行之。 *Separate thou ye earth from ye fire, ye subtile from the gross sweetly wth great indoustry.*

从地升天，又从天而降，获得其上、其下之能力。如此可得世界的荣耀、远离黑暗蒙昧。 *It ascends from ye earth to ye heaven & again it desends to ye earth and receives ye force of things superior & inferior. By this means you shall have ye glory of ye whole world & thereby all obscurity shall fly from you.*

这里是说，在追求上述阴阳联合之前，必须分清属物和属灵的东西，分清灵性的呼唤和物质的欲望，才能体现真我的光辉。当一个人超越了阴与阳、自我与心性的对立，寻求到不朽

混沌与“自相似性”

我们借助这套数学图形来说明混沌和如其在上、如其在下的概念，在每一个局部的细微之处放大观察都会揭示出无限精细的细节，同时，各个层次的结构特征都可能在更精细水平上再现，例如该系列最后一张赫然出现了整体的构造。如果把这个比喻为个人的心性，那么意味着他拥有跟宇宙同样的无限，也意味着向内求索的极致就是拥抱整个世界。正如南宋哲学家陆九渊所言，“吾心即是宇宙”。

的灵性，就从现实的存在中觉醒，获得通觉智慧、找到光明。再回到现实生活，一切都了然。

此为万力之力，摧坚拔韧。 *Its force is above all force, for it vanquishes every subtile thing & penetrates every solid thing.*

世界即如此创造，依此可达奇迹。 *So was ye world created. From this are & do come admirable adaptations whereof ye process is here in this.*

我被称之为三重伟大的赫尔墨斯，因我拥有世界三部分的智慧。 *Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of ye philosophy of ye whole world.*

这就是我所说的伟大工作。 *That wch I have said of ye operation of ye Sun is accomplished & ended.*

这里所说的“力”，就是在炼金成功后所获得的贯通上下的能力，是最具有创造力的，因为他明了所经历的人生正像内在宇宙的外在投射。通过彻悟而达到的精神永恒，也将超越时间的局限，而时间是物质世界一切限制中最坚不可摧的。而赫耳墨斯号称拥有世界三部分的智慧，可能是因为他融合了埃及透特、希腊赫耳墨斯、罗马墨丘利三位同类神祇的融合，但更可能说是对理念、灵魂和物质这三个层面而言的。《翠玉录》所谓伟大的工作，就是指从启蒙到开悟的漫长而宏伟的旅程。事实上，爱情也是这样一个过程。

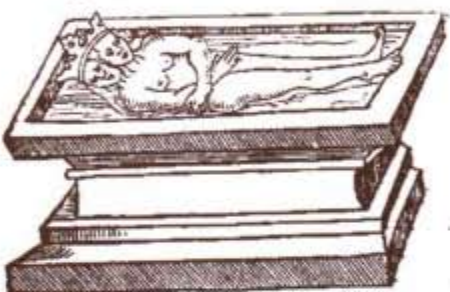
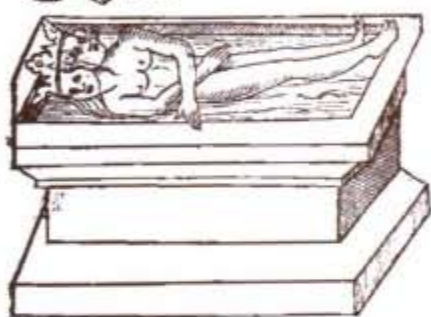
爱之炼金

荣格著有一本《移情心理学》（*Psychology of Transference*），用炼金术在心理学的比拟展示了爱的心理机制，也展示了一切对立的融合方式。他在这本书里详细诠释了来自十六世纪《哲人玫瑰经》（*Rosarium Philosophorum*）的一套插图。在这套图画里，象征世界二元力量的国王和王后经历了一系列神秘的、情爱的步骤，最终成就了一个合体。

这个系列的图画起始于水银的喷泉，象征喷涌的转变之能量。国王和王后逐渐宽衣解带，象征双方一开始以人格面具相待，逐渐接触到赤裸裸的真实。同时加入的还有一只鸽子，这鸽子就是爱、智慧抑或圣灵的关怀。他们然后一起进入水银之浴，让意识的自我吞没其中，抛却理性的、世俗的考量。在这里，下一步发生的就是联合，然而这个短暂的合体面临的却是死亡。此时，意志力起着重要作用；合体的灵升天（也就是更高意识水平），而躯体承受了甘露的洗礼——离去的灵，现在又归来，以不可分的、不会破灭的合体荣耀，就像一个孩子的出生。也就是说，成功的关键在于承受磨合的张力而不放弃整个过程，即便是过程中呈现了暂时的零和状态。

二元一体

荣格的心理学定义了两种心理原素：“男性的女性意象”（Anima）和“女性的男性意象”（Animus），指一个人内心深处的异性侧面。心性是没有性别的，我们首先是有同样的心性，其次才是不同的性别。人类的文化迄今仍然把创造、逻辑、理性、决断等归结为男性气质，而把维持、直觉、感性、妥协等归结为女性气质，这样不论一个感性的男子还是一个果敢的女子都可能面临着一种内在的矛盾抵触，这种状况则是出于现实信念体系的预设。男性的女性意象和女子的男性意象，分别关联着厄洛斯（Eros，爱）和逻各斯（Logos，意志），关联着个人内在的阴性和阳性方面。它们同出于心性，而心性是一个可以接触一切品质的地方，这也是为什么当自我找寻到心性、获得本源的力量之后可以让人生更圆满的原因之一。换言之，我们要在内在的深处完全地接受自己，否则难有所成，遑论接受别人了。炼金之爱用两个人的比喻来说明一个人的这种内在整合，在《哲人玫瑰经》等炼金书籍里用一个合体的双性人（Androgynous Man）来表示，他同样也可以说是“爱的结晶”。

炼金术用灵性的眼光看待物质，又用物质的眼光看待灵性。荣格认为，人生拥有两样智慧来源：来自未知神性的光芒和隐藏于自然的物质和力量之中的光芒。前者可能以启示的形式感知，后者则必须通过炼金术的方法解放出来——释放那囚禁于物质现实的光芒。人是炼金术的核心，但又并不是作为一个生活意义上的人，而是作为自然、宇宙的缩影，在求解物质灵性的过程中修炼灵性自我的完美化；不是“获得”哲人之石，而是让自己“成为”哲人之石——与其说这是某种点金石或不死药，不如说这是一种状态。

哲人之石就是修炼者自身。从炼金技术本身来看，要制作哲人之石，则需要最纯的硫和汞，在“哲人之蛋”这个容器里面完成。哲人之蛋就是蛋形的坩埚，象征混沌未开的宇宙。

在中世纪，炼金术随着《赫耳墨斯文集》的翻译出版而在坊间流传，贵族们把它看成通往财富的捷径，建造了实验室，四处摆放着药品、容器、手稿乃至祭坛，皇室也对此很有兴趣。炼金术的著作中充满着晦涩艰深的描述，大量使用怪异的符号，很容易让一个人把精力集中到物质的采集加工、化学转变等方面。如果在贪欲的驱使下痴迷于修炼纯金或者长生秘药的话，无一例外都是失败的结局。炼金是精神的重生之术，每一种外在的炼金实践操作，比如煅烧和溶解，都有另外一种隐秘的解读方法，这种解读是针对的内在的修行；所谓的贱金属指的是尚未提高知觉意识的自我，而精金是闪耀着太阳般光辉的纯粹。

小成大成

就灵修来讲，炼金是要把动物性的欲望转化为纯粹的爱。这分为两部分的工作：小成和大成。小成是指纯化，是“魂”这个层次（心思、情感、欲望、理性等）的工作，以银为比喻；大成是指炼就哲人之石，是“灵”这个层次的工作，以金为比喻。炼金家们相信，任何东西都可以提升到更高的层次，因此金属嬗变也是不可或缺的工作。对应于古人知道的七种金属，小成和大成各分三个步骤，包含三种金属；另外那一种金属是特殊的，就是水银。

这一套步骤有一个奇妙的比喻，跟基督教有关。《圣经·旧约》的开头讲述了以色列人在埃及遭受法老的奴役和迫害，在摩西带领之下出埃及，跨红海建立了自己的国家。《新约》开头则讲述了圣母马利亚感圣灵而怀孕生下耶稣，他在地上传道三十余年，最后钉死在

.....

V.I.T.R.I.O.L.

这个词的字面意义是“硫酸”，但它事实上是这一圈铭文的首字母，意思是“深入地下去发现隐秘的石头”。这“石头”就是哲人之石，是炼金的精华之物，亦即自我的心性。这个图是《翠玉录》的诠释，原作者是炼金家瓦伦丁。中间靠上的部分以太阳、月亮的光华融会于圣杯表示二极的联合，外围的大圆圈和中心的小圆圈分别代表大宇宙和小宇宙。三面盾牌分别画着盐、硫磺和汞的形象：七芒星、狮子和双头凤，象征体、魂、灵，而链条表示三部分的统一。左右两侧从云里伸出的手，表示世界的二元性，是整个现实的推动因素。七个行星是炼金的基础，其中水星（也就是赫耳墨斯）的符号（黄色）所处的位置，连接着圣杯和小圆环，象征着上下界力量的沟通渠道。下方盾牌两侧的图示，分别是风和土，就是我们的性灵和物质部分。盾牌上方、与水星相对的十字圆球（Orb），就是哲人之石的符号，同时也代表世界。

水银就是代表智慧、道路、炼金术本身。

大成：灵（圆环）的上升和纯化。

小成：魂（弧形）的上升和纯化。

汉代砖雕上蛇身交缠的伏羲、女娲，各持规矩，象征阴阳合一。

十字架上，三日之后复活。有些炼金家用这两段故事来比喻炼金的两个阶段，虽然不是最有代表性的观点，但有助于说明问题。

小成是从铅到锡、再到银的转变过程。铅晦暗、沉重，颜色发黑，以土星♄为主宰。土星也代表时间和死亡，是我们躯体不能逾越的限制。炼金的第一步是煅烧，就象征旧我的死亡，从粉碎的灰烬中开始再生的历程。锡的颜色是灰色，主宰是木星♃，以圣经中以色列人出埃及后，跨过红海游荡四十年为象征，是寻求的涵义。银是纯白色，为月亮☾所主宰，以圣母为象征。从符号上看，这三种金属都包含弧形，就是灵魂；土星和木星的符号包含十字，这是物质世界的意思。比较这几个符号，可以看到弧形逐渐上升直到超越十字，颜色也逐渐变为纯白。因此，这个序列表现了灵魂逐步升华、超越物质，达到了一种纯粹的状态。

大成的序列是从铜到铁再到金，这几个符号有越来越明亮的颜色。黄色的铜，由金星♀主宰，以耶稣诞生为象征，含义是内在的朝阳。赭色的铁由火星♂主宰，以耶稣钉十字架为象征。红色的金，由太阳☉主宰，以耶稣复活为象征。这三种金属的符号都包含圆环，也就是不朽的精神，但方向跟弧形上升相反，是精神之力从上面灌注下来，并且脱离形式的束缚而达到纯粹。小成和大成，正好像来自地和来自天的两个力量的交汇。

在整个过程中，水银一直是以意志的身份参与。水银就是水星，就是赫耳墨斯，代表完整的个人——双性人，名为瑞比斯（Rebis）。赫耳墨斯之杖上有双蛇盘绕，无独有偶，中国神话里的人类始祖、人首蛇身的伏羲和女娲，也被描绘成蛇形的尾部相互交缠。在炼金术的插图中，也可以看到双蛇盘绕的图示，经常带有象征精神的提升力量的翅膀。同时，他们的双手分别持规和矩（圆规和角尺），分别象征数字三——精神世界（数字三和圆形都是神圣的，而且在几何上三点正好确定一个圆）和数字四——物质世界。同样的规、矩也出现在炼金术里，双性人两只手里拿的正是这两样东西，而七种金属的符号按着小成和大成的序列分列两边，头顶上则是水银（见图），而这些符号都绘制在六角星里面，我们无需再重复解释这些符号的其含义了。

不过双性人的脚下那个显示数字0、1、2、3、4的几何图形，却值得特别注意。正如前面提到的，哲人之石是一种“状态”，而不是某

双性合体人（右）体现了炼金术矢志不渝的阴阳生道观念，而圆与方象征的是精神和物质的一体。这就是哲人之石（下），也就是抽象的一个几何图形，因为它描述的是一种状态，而不是实在的物体。双性人手里拿的，也正是规和矩。

种神奇的物体，这种状态不仅是阴阳合一，也是心物合一、规矩合一、方圆合一。至此，我们了解了炼金术的追求，但还没有涉及具体的步骤。三加四等于七，因而数字七象征完成、完美，就像古代认知里有七个行星、七种金属。而炼金术的操作分为七步，也就不足为奇了。然而奇的是，来自印度的瑜伽功也同样教诲说，经过七个步骤，可以释放深藏于身体内部的灵性能量，打通身体的七个“脉轮”（Chakras），使人达到一切彻悟的状态。更奇的是，犹太教灵修哲学的核心——生命之树也分为七层，跟脉轮一一对应。不过在述及这些奥秘之前，还是先请荣格先生，带领我们把炼金术和来自中国的炼丹术做一个横向对比。

第九章 金光大道

Oriental Alchemy

内丹·丹药·三家相见·双修·道胎·
道家·炼丹家

荣格是弗洛伊德的弟子，他发现分析心理学和炼金术不谋而合，但不被导师认可。他有个同事希尔珀赫（Herbert Silberer），也跟他一样对秘术和神秘主义（包括炼金术）感兴趣，并且曾经用符号学来解梦。希尔珀赫1914年也曾经出版过一部探讨炼金术的心理学含义的《神秘主义者的问题及其符号学》（*Probleme der mystik und ihrer symbolik*），自豪地向尊师展示自己的成果，却遭到了弗洛伊德的无情否定，最后甚至被排除在圈子之外，而这位年轻的学者选择了自杀。荣格面临过同样的困境，他甚至跟弗洛伊德及其圈子在1913年决裂，踽踽独行。虽然这个决裂给荣格心理上留下了很深的阴影，但比起希尔珀赫他还算幸运，而且他也得以创立了能够撼动整个弗洛伊德理论架构的学说。

荣格之后，炼金术逐渐受到学术界和一般大众的尊重，其术语在心理学和其他学科开始时髦起来，炼金术终于被理解为心灵哲学也几乎完全是这位大师的功劳。1927年荣格做了本书卷首讲述的曼荼罗和金花之梦，这场梦让他彻底走出了多年的心理阴影，自此之后无论是在多么无助的境遇中他都不会感到绝望。荣格梦中那株金灿灿的木兰花树，也跟炼金术有关，而这个秘密直到一年之后他才明白。

金花之秘

那时他的老朋友、德国汉学家卫礼贤（Richard Wilhelm）从中国回来，拜访荣格，带了一本书请他写个序。这是一本卫先生自己翻译的道教典籍，是清代刊行的道教龙门派著作《太乙金华宗旨》和《慧命经》的合集，译名为“金花之秘”（*Secret of the Golden Flower*）。《金花之秘》虽是修炼内丹的秘术，但讲的是一种境界、对于生命的感悟，诉诸心灵而领会“圆满”和“和谐”的天人不二，这种完满的意境就是道。这本书也让他走出了灵知主义的局限，感到柳暗花明。

荣格的这篇序文是他探讨东方思想最系统的文字，也是他与弗洛伊德决裂之后思想转变的见证。在那段时期，他的红颜知己托尼（Toni Wolff）一直在精神方面陪伴着他。荣格关于男性的女性意象、女性的男性意象的理论就得益于托尼的存在。在荣格看来，这两个意象

就好像太极图☯阴阳鱼的鱼眼。他认定，“道”可以看作是集体无意识最为完满的一种原始意象，它就相当于曼荼罗。金花亦即金丹、金光，《金华宗旨》描绘说“天地之光华，布满大千；一身之光华，亦自漫天盖地”，正是一种精神意境和深刻的内心体验。荣格评论说，一般的身体感觉在这种体验中消失了，而仿佛一个独特的既感觉内在、又感觉外在的人格与天地交通，一种“归一”的存在感使人从感情和理智等心机的纠缠中解脱出来。

《金华宗旨》把人的意识分为“元神”（天心）和“识神”（下心），分别跟心理学所谈论的“无意识”（自性）、“意识”（自我）对应。“但能守护元神，则超生在阴阳之外，不在三界之中，此惟见性方可，所谓本来面目也。”金花之道称为“回光”，以冥思内观为方法，亦即“返照”，需要定慧双修，就是在意志和智慧的参炼。

东晋的医药家和炼丹家葛洪著《抱朴子》，是存世最早的丹书之一。他认为，一切物质都是可以变化的，只要在诚心的要求和适当的条件下，就可以炼得仙丹和黄金，这一点跟西方炼金术一样。魏晋之后，道教勃兴，许多方士成了道士，炼丹术则主要以道术的形式得到发展。古人所说丹药分为内丹、外丹，其中，制作可以口服的丹药以便长生不老或者立地飞升，是外丹法，又叫地元丹法。这类药物用金、石炼制或者用植物提炼，可惜正如赫耳墨斯主宰炼金术，他所主宰的水银竟然也同是东西方的方士们重视的原料，而其他的毒素或迷幻药物也不少。但是外丹立竿见影，达官显贵们一直钟爱，而且也付出了不少代价。比如据专家对马王堆古尸的研究，尸体组织内铅、汞含量超过正常人的数十倍至数百倍，表明其主人很可能服用“仙丹”。古人也早知道外丹之毒，但炼丹一直到隋唐都很盛行，许多著名医家也是炼丹家，例如药王孙思邈曾著《丹房诀要》。北宋之后，外丹法逐渐没落。

另有内丹法却是西方所没有的，包括天元丹法和人元丹法。天元丹主要是指修性，避世清修、聚气凝神，引发生命的潜能。丹书讲“性命双修”，也就是养生和修为相结合。卫礼贤解释说，“性”

这是道家内丹修炼必备的内经图。最顶部文字是“一粒粟中藏世界”，喻小宇宙等同于大宇宙，右下角水火相交之处就是丹田。心属火，肾属水，炼丹的核心就在于心肾相交，阴阳调和。

龙门派是全真七子之一的丘处机所开创，提倡清静孤修，受佛教禅宗影响，主张明心见性，以清心寡欲为养生成仙之道。

就是自性的基底，是处于超知觉状态的、超出个体界限的部分；“命”固然是躯体本身，但背后是一种本能力量，这个力量通过理性活动和生殖过程造就了人的凡俗生命，也使精气泄尽。修炼是要把这外行的力量转向内部，并与自性相结合。东汉魏伯阳的《周易参同契》是内丹法经典，第一次把易理和炼丹联系起来，从哲学的高度对炼丹家的经验进行了概括和总结，被

称为“万古丹经王”。书中不仅讲了炉火烧炼之地元丹法和清静孤修之天元丹法，还论述了阴阳栽接的人元丹法，指出三者其实是相通的。内丹术是宗道家长生驻世的精髓，相对于外丹法，人身就是“炼丹”的“炉鼎”，以精、气为原料，在意志的驾驭下，经一定的炼养步骤，使精、气、神在体内凝聚不散，在丹田之处结成某种神秘的携日月之精华、夺乾坤之造化的内丹。金花比喻精神的境界，而内丹似乎是实实在在的养生之物。

道家认为人有无穷的潜能，人身生命的规律和天地运行不息的规律是相同的。精、气、神是内丹法的根本，也是炼丹的“药物”。精、神基本就是上述的“命”和“性”这两种具有超越性的原素，内丹功夫因而求静，好让意识脱开凡俗生命而上升到“元神”，体验到高层次的人格。金末元初全真七子之一、孙不二元君曾做《出神》诗道：“身外复有身，非关幻术成；圆通此灵气，活泼一元神。”

古时的道教分南北二宗，虽然都主张性命双修，但以全真七子为代表的北宗是“先性后命”，从清静炼性入手，因为形体有生有灭，而神性却无生无灭；以张伯端等为代表的南宗则更讲究“先命后性”，认为人的形体先要夯筑踏实，才能进一步修性。南宗理论的重要内容之一，就是人元丹法——阴阳双修。

三家相见

道家关于丹药的词汇很多，比如乾坤鼎器、青龙白虎、真铅真汞、圣母灵父等，都是称呼阴阳。在阴阳融合归一方面，各家所见略同，但实践上就大相径庭了。人元丹法认为，男子外阳而内阴，女子外阴而内阳，只有转来一处，方能化育成丹。张伯端《悟真篇》主张男女双修，其中入门级修炼法是体交，但因为容易被人误解而步入歧途，绝不轻传。上乘则采用“神交”，男不宽衣、女不解带，只是相对而坐以气相感，从而双修双补。

这种阴阳联合却又不是两个方面，而是三个方面——精、气、神。丹书还经常提及一个词：三家相见。《悟真篇》说，“鼎器本是乾坤体，大药原来精、气、神。若要拈来归一

西方 / 东方：中世纪时期炼金家

阿拉伯

假托公元八世纪的阿拉伯①炼金家贾巴尔（Geber，即 *Jabir ibn Hayyan*）的著作有数百本之多，涉及魔幻、星相、哲学等。其中，关于炼金术最著名的当属《权威之完美要诀》（*Summa Perfectionis Magisterii*）。他根据亚里士多德的理论提出金属由硫和汞组成，注重实验操作，并执著于炼制点金灵药。

十三世纪

自然科学的巨擘、德国的艾尔伯特（Albertus Magnus）②，在世时就被冠以“伟大”的称号。他把亚里士多德理论体系完整地介绍给了西方读者。在炼金方面，他著有《自然的秘密》（*De Occultis Naturae*）等。同时代还有另外几位重要的炼金家，如意大利的托马斯·阿奎那（Thomas Aquinas）③、英国的罗杰·培根（Roger Bacon）等。阿奎那的著作《黎明初升》（*Aurora Consurgens*）④是寓意深奥的炼金书籍。

尼古拉斯·弗雷默

十四世纪法国的尼古拉斯·弗雷默（Nicolas Flamel）⑤是传奇性的重量级炼金大家。他本是一个书商，他的故事就是关于一本书的故事。他认为炼金的目的不是为了金子这么简单；寻找哲人之石就是寻找自然的秘密、获取神圣的智慧。他相信古人已经找到这个秘密，并把它用各种符号表示在一本书里。有一天在梦中，他看到天使捧着一本书，告诉他这就是一本这样的天书。第二天，有人来卖书，他立刻认出来就是天使给他展示的那本。随后的二十年，他一直在钻研此书，并留下了高深莫测的笔记。他甚至设计了自己墓碑，雕刻着许多阐释炼金术理念的图案。不过现在他的墓室是空的，盗墓者们早就将之洗劫一空了，因为他们猜测那里埋着能点石成金的哲人之石。

المعروف بالذوان يكون طبع الاوسب حبي المجهول الذرة الصفة

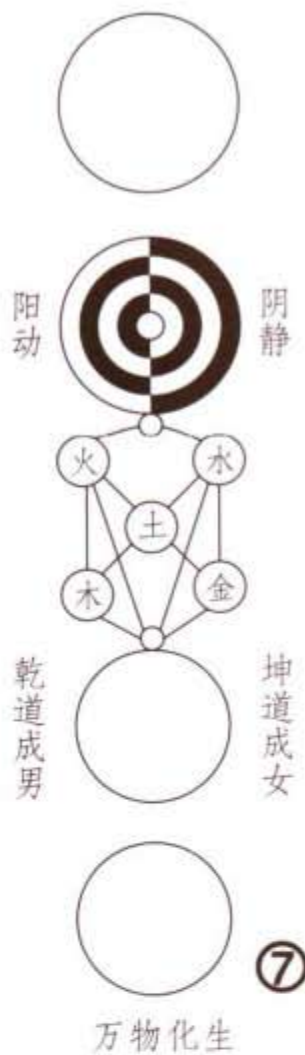
والاسم الامتد واما كان لاسق واسعا وطول الامتد واسعا كان حسن
واسم ولكن انما يكون في الامتد للمعقد وهو طويق من طويق
القبلة المروية وما جله من قدره انما هو المبراة الكبيرة لادن الطوية
ولكن المدة وليت الفوعة وتوضع على كاون الخ مسه وحسنا
الاي كنج القوعة ودالها على اناسيق الغطاب والاسم
الغطاب اسل غنة من رصاع او غصا رطيق في محيط القوس من
دليل القوس من رصاع القبة المروية وفي ملاء مناسيق
الاسم القوعة من حروف زجاجة مسحة لظلال داخلها حيا
وطولها رصعها وحسب واصفها اسل القوعة بعينها او هل اسعيب
قوطة من رصع انا واصل القوعة اسل القوعة من رصع
مذراع اساع ويحيط القوس من رصع القوعة البارزة من حواشيه
الاسل الكبة حواشيه القوعة المحيطة بالقوس من رصع حواشيه
والاسل الكبة حواشيه القوعة المحيطة بالقوس من رصع حواشيه
ويستعمل القوس من رصع القوعة المحيطة بالقوس من رصع حواشيه
الانال فرق ثلثها السعالي من حواشيه القوعة المحيطة بالقوس من رصع حواشيه
فيبقى الثلث الاعلى حواشيه القوعة المحيطة بالقوس من رصع حواشيه

بهد

雷普利画卷（Ripley Scroll）是最重要的炼金术手稿之一，画卷长五米余，创作于十五世纪后叶。

葛洪

两晋南北朝时期，炼丹术的盛行，晋代医药家和炼丹家、养生家葛洪⑥著《抱朴子》，是道教理论的第一次系统化。此书分内外二篇，内篇论述宇宙本体、神仙鬼怪、金丹炼制等，外篇则臧否世事，更属儒家思想。

⑥

道家黄金时期

隋朝时，道士苏元朗进一步提出“性命双修”一说，推动了内丹术的发展。在唐朝，由于外丹术造成的服食丹药中毒事件屡有发生，使得许多人转为重视内丹术。五代宋初道士陈抟曾作《无极图》⑦，诠释道家的哲学基础，刻于华山石壁。其宗教思想融合儒道释三家学说，开启宋代三教合一的潮流，也是内丹派的思想基础。宋时内丹学说极为盛行，张伯端《悟真篇》也成为经典。金朝时王重阳创导全真道，弟子丘处机也曾远赴塞外为成吉思汗讲道，深得器重，并受委任掌管天下道教。明永乐大帝自诩为真武大帝的化身，对张三丰极为敬重，并大力扶持武当派。

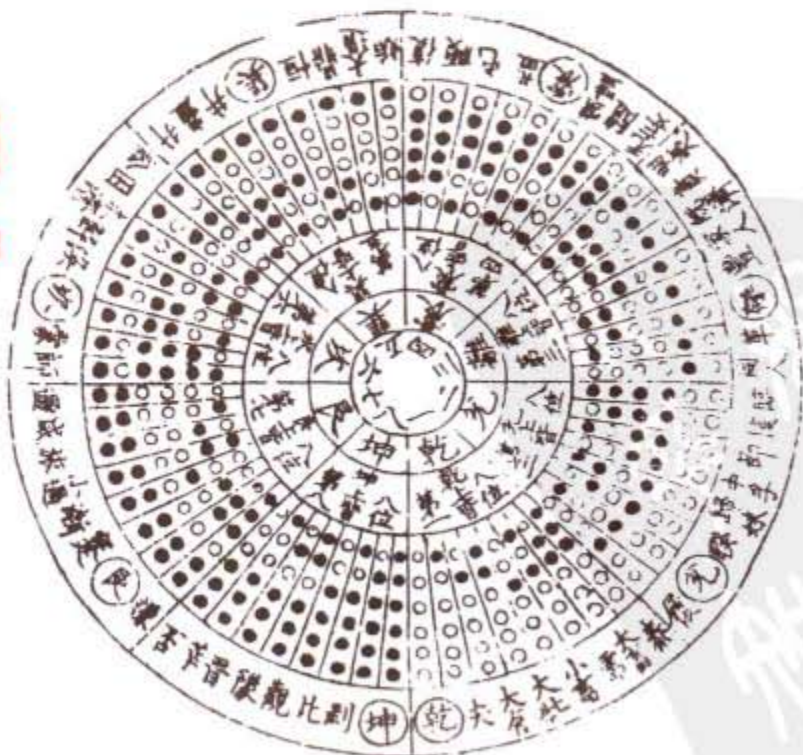
唐高祖李渊认老聃为祖先，唐玄宗则令人编纂《开元道藏》，为史上第一次尝试此类书库。宋真宗、宋徽宗也极其崇信道教，道教备受尊崇、成为国教，同时多次修编《道藏》，金元时期也有过类似努力，但连唐朝的都算上，都因为战乱而散佚。现存的一套是传自明代⑧，共上千册。

修仙

成仙理论对于身体和精神都同样关注。最初的方士们主要是寻找和合成丹药。东汉初已经在社会上流传着许多丹书，如《太清金液神气精》、《黄帝九鼎丹经》等，汉末魏伯阳的《周易参同契》把炼气和服丹联系起来，后来催生了内丹术，实际上内丹术就是为了成仙的追求。宋元时期救人济世、超度亡灵等道术，则是从德的角度入手，积德成仙。八仙之一、唐末的“纯阳子”吕洞宾⑨，被全真派尊为五祖之一。

⑨

⑧

六十四卦陰陽倍乘之圖

处，需用同心三个人”。太极祖师张三丰也曾有《大丹诗》云，“黄婆媒聘三家合，饮酒观花遍地春”。有的人从双修角度理解，认为“黄婆”就是媒婆，此说太过肤浅。又有说法指出，虽然需要男女，但是双方要清静自然、寂然不动，黄婆则是在一旁的调理、监护人，这种说法仍然是不着门道。

张祖师所说的黄婆似乎跟炼金术的赫耳墨斯类似，同指联姻的原则而非实指某一个人。“三家”是所谓乾鼎、坤鼎和丹土三者同修，用现代语言说就是阴性方面、阳性方面和修行者自身的意志——也就是身、心、意。练功运气常有一个说法叫做“意守丹田”，就是让意念注入这个地方。其实，虽然有阴阳双修的“两家法”，但道家修炼的主流一己之身就是一个完整天地，乾坤、阴阳二性俱足，无须外求。

《悟真篇》又有诗云“三家相见结婴儿、婴儿是一含真气”，这个结晶“婴儿”在丹田形核、培育，在气足胎圆之后从顶而出，是谓“出胎”。参照炼金术可见，这“婴儿”就是水火交融、阴阳合体之后的双性合一，也就是心性。在丹田之时是为内丹，而“出胎”之时就是那绽放的金花——换言之，“脱胎换骨”。丹田在中国传统内练理论体系中占有重要的地位，它是精、气、神的汇聚之所，也是生命的动力之源。一般认为在小腹，也有人认为这里只是藏“精”之所，中丹田位于胸部，是藏“气”之所；上丹田位于头顶，是藏“神”之所。还有认为只要是练意所在，无论体内体外，均为丹田，是天人合一的具体体现。

来自印度的瑜伽功则认为，人体有七个脉轮，当用心修炼、激活身体根基的先天生命之元气，这些脉轮可以逐次开启，在头顶位置体验天人合一，恰似另一个版本的内丹说。

道胎

道家灵修法的三家相见图、婴儿现形图，试图说明身、心、意三方面一体，以修“人元丹”。婴儿并非有形有像的实物，而是神气相结、日益增长，从顶而出。

三家相见图

嬰兒現形圖

第十章 天龙七步

Seven Steps in Alchemy and Yoga

哲人的灵丹·七步炼金法·灵蛇·瑜伽·
昆达利尼·脉轮·六字真言

东方的瑜伽功跟炼金术、赫耳墨斯权杖之间有着令人惊奇的联系。瑜伽这个词来源于梵文，是连通、合一、和谐、平衡之意，本是探寻梵我如一的学问，也就是自身小我与宇宙大我的合一。印度哲学认为，世上并没有能使人类自由支配生存现实的那种神，只有自我才是问题所在，即自我解放、自我“解脱”，才是人至高无上的目的，跟道教的“我命在我不在天”相仿。瑜伽就是基于这种哲学的一种技术，从这个基础也可以看出，炼金术、炼丹术与瑜伽天然地不谋而合。

在新时代思维方兴未艾的今天，瑜伽正受到越来越多人的推崇。现代人所称的瑜伽，则主要是一系列的修身养心方法，讲求身心合一。瑜伽功法的基本目的，是要用意志力量抑制住知觉器官的功能，并要促发自己内心深处的功能，以及接触梵天无上智慧。传统瑜伽的门派较多，分别侧重于身、心、知、情、意。修炼对象分为五大类，也就是分别在身体、心性、智慧、虔信或行动方面入手。

佛罗伦萨大教堂壁画《但丁》。图中但丁身后是炼狱山。

这里我们要谈的是侧重冥思、追求身心同时唤醒的“灵蛇”（Kundalini，音译昆达利尼）瑜伽。此派认为，人体存在七大脉轮（Chakra，又译梵穴轮），要激发藏在骶部的、蜷曲成三圈半的灵蛇，使之穿过所有脉轮而到达体外，即可获得出神入化的境界。赫耳墨斯的权杖，正是这一过程的形象化。灵蛇就是万物之母潜藏在我们体内的一种机制、一种能量，与古代文化中蛇所代表的智慧、生命和治愈是一致的，跟丹道所说的“元气”相似。苏菲派诗人鲁米也曾有这样的诗句：“你内里有着太阳般的能量，但你却一直把它团成一团，放在脊柱之底。”可见不同文化都有类似概念。

所谓灵丹 (Azoth)，是水银的诗意化的名称，A和Z也象征着起始和终结的循环。亚当和夏娃在神界的名字 (Adam和Zoe) 也分别以这两个字母开头。在这个图示里，左下角和右下角端坐的分别是象征阴阳的国王和王后，中间一个人物的双脚分别踩着土和水，双手各执象征火和气的蜡烛和鱼鳔，所以这代表了四大元素。正上方是一个带翅的小物体，这是赫耳墨斯权杖的顶端。两边的蜥蜴和飞鸟，分别象征魂和灵。

七步成诗

意大利诗人但丁 (Dante Alighieri) 花费十五年精力写作《神曲》，以梦幻文学的形式描述了从地狱、炼狱到天堂的历程，也可以算是经历人生磨难而达到至善的历程。书中讲述道，他在天使的带领下，进入炼狱山；这里是连接地与天的途径，灵魂在这里洗去各种罪过，每洗去一层罪过就上升了一级，直至山顶的花园，而花园是通往天堂九重天的起点。等到达九天之巅，但丁的意识已经与上帝一体、大彻大悟了。但丁本人并不认同点铁成金的世俗炼金术，然而这些描述却跟精神炼金有所比拟：要去往天堂，必先经过炼狱；要重塑全新的自我，必须像凤凰涅槃一样经过火的洗礼。

所以，煅烧 (calcination) 自然也就是炼金的第一个步骤。按照实验室炼金操作的过程，其他步骤分别是溶解 (dissolution)、分离 (separation)、缔合 (conjunction)、酵化 (fermentation)、蒸馏 (distillation) 以及固结 (coagulation)。十五世纪修士、炼金家瓦伦丁 (Basil Valentinus) 在其所著《哲人的灵丹》(Azoth of the Philosophers) 中诠释了炼金术的内涵，包括这七个具体步骤，并用一个图示来表达这些概念。

第一步煅烧，是把原料在坩埚里加热，去除水分和挥发性物质，得到粉末，其寓意是点燃内省的火焰，打碎自我、舍去对于物质拥有的依恋。而从瑜伽的角度，第一步是激发沉睡中的灵蛇，使之在根轮展开。根轮是第一个脉轮，又称“纯真轮”，位于肛门附近，是各种身体、心智和灵性渴望的贮藏所，也包括性的动力。这是一种原始而强大的动力，好比打开泄洪闸，而从体验上讲是充满喜悦、平和，个性纯真，不受俗世意念干扰。

第二步溶解，是把粉末在水中进一步离解。心理上的寓意，是用阴性、非理性的潜意识的“水”，进一步消融意识的障碍，以便释放出来埋藏的珍宝。在瑜伽方面，这对应于灵蛇达到腹轮、又称“真知轮”，使人得到纯洁的知识，体验到关于世界实相的智慧。

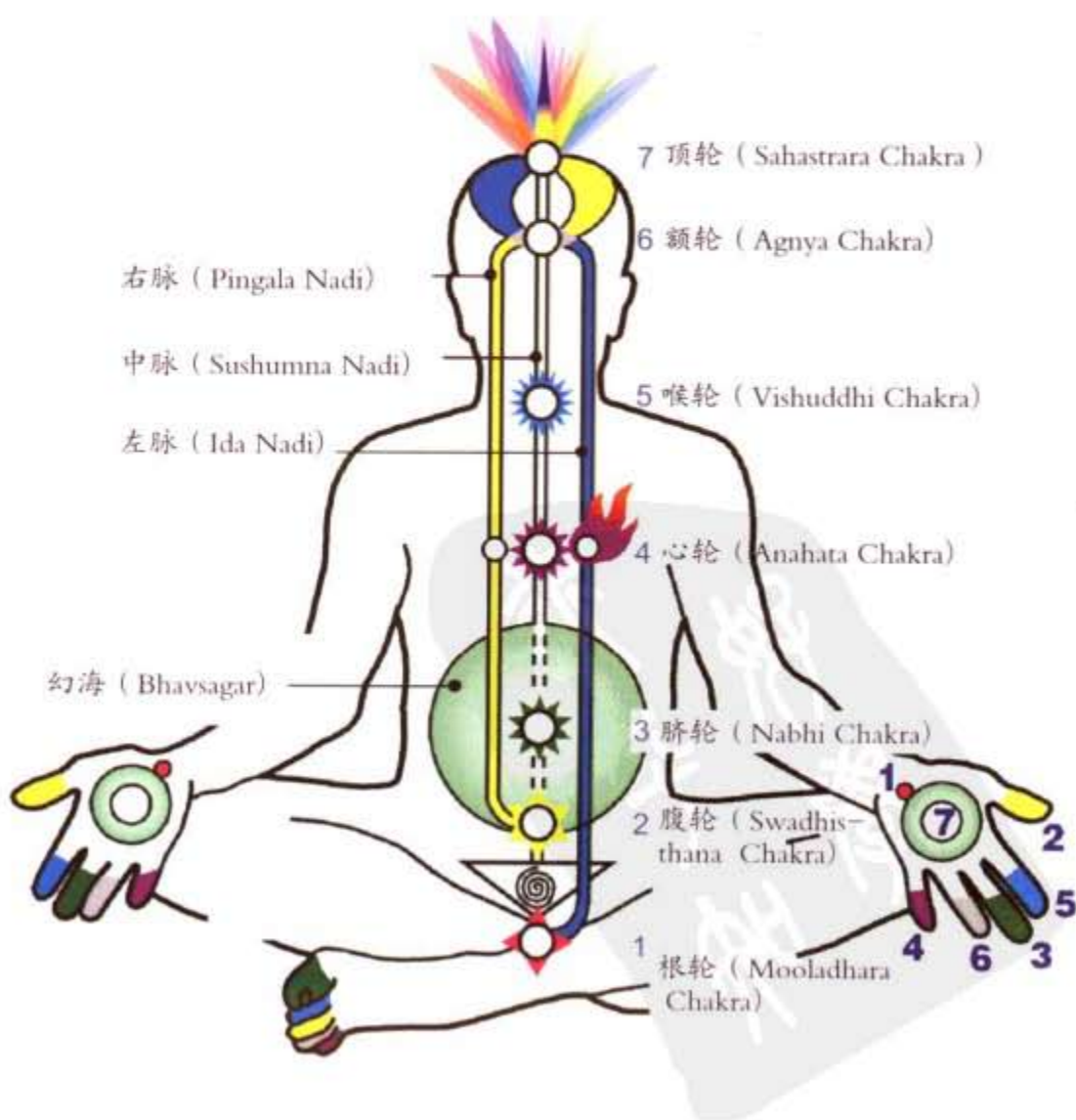
第三步分离就是过滤，只留下水能够带走的部分，代表我们在梦境和超觉中寻求真金，亦即求道。在瑜伽功法里，灵蛇达到脐轮——又称“正道轮”，其特性是追求。在这个阶段，我们不再追求世俗的财富和权力，而追求具有永恒价值的事物。脐轮的另一个特性是平衡，就是过一种中正平和的生活。围绕脐轮转动的一个幻海，亦即迷惑的海洋，代表求道要跨越的考验，要坚守方向才能渡至彼岸。

第四步缔合，也就是重新化合，是指融合我们个性的阴性和阳性两面，达到一种新的意识水平，新的真我的塑造、心理的重生。这是小成的完成，可体验到满足、开悟，以情感为主要特性，此时或有一些机缘巧合的事。渡过幻海，灵蛇来到心轮——又称“仁爱轮”，代表仁爱之心、同情共感的精神，而无功利之心。心轮左边的一团火，即代表宇宙整体在我们心中的反应。就炼丹术而言，这一步也对应着心肾相交、内丹的雏形，精气沿督脉上升至头顶、接任脉下降，此谓“小周天”。

.....

赫耳墨斯权杖形象地描绘了灵蛇沿着中脉上升、穿过各个脉轮而到达顶轮的情形。在瑜伽的修炼中，随着这一原生能量的上升，人会具有超脱、智慧、灵感等体验，因此与精神的炼金术相似。灵蛇缠绕三圈半，正是瑜伽功对于昆达利尼的表述。

第五步醇化的过程需要引入有机物质，培育上一步骤阴阳化合得到的“种子”，代表把来自上界的灵感引入冥思的内心，而瑜伽的灵蛇上升到喉轮——又称“大同轮”，能使人真正明白万物一体的含义。

第六步蒸馏，是一种纯化的过程，进一步强化灵感之力，把心灵提升到最高的水平，甚至切断同本体的联系。在瑜伽里面对应的是额轮，又称“宽恕轮”，也叫做天目，也就是不可见的、直觉的第三眼，是通往宇宙潜意识的窗口，修炼者通过它与整体能量相整合，领略莫大的宁静和舒适，并有不竭的创造力。

最后第七步固结，这是大成阶段，实验上得到的是一种红黄色的硫汞混合物，炼金家们相信它可以让任何加进去的物质完美化。心理上，这代表获得一种超越一切的自信、自觉，而瑜伽认为当灵蛇到达顶轮、又称“自觉轮”之后，可有灵悟的大智慧，能观照一切，言语难以形容。丹道认为此时内丹已逐渐上升至头顶，而内气在全身经脉游走，是“大周天”的状态，内丹的出胎又跟灵蛇的冲顶极其相似。

顶轮

瑜伽七轮

瑜伽哲学认为，人的实质是纯洁的灵，现实只是幻象，而一个无所不在的浩爱，造就所有关乎生命的工作，在瑜伽的修炼过程中可以感到这个力量。印度经典把这浩爱看作是宇宙的母性、养育、爱护的表达，这个力量以波动的形式无尽地流动于宇宙各处，而灵蛇就是这浩爱埋下的伏笔，通过清除脉轮，它使我们得以跟这个力量融合。

瑜伽认为人体有三根主脉，代表灵性身体的三种力量。左脉是阴脉、月亮脉，掌管的是记忆、思考和情感；右脉是阳脉、太阳脉，供应肌体活动、思考所需的能量。瑜伽功认为左脉强的人较为内向，情感丰富、容易相处，但易处于被动状态；右脉强的人较为外向，勇于表现、善于组织、精力充沛。中脉掌管持续和进化，一般并未觉醒，只有在灵蛇被唤醒之后，亦即开始进入“自觉”的状态，中脉才能被激发和感知。打开中脉，可有灵感和大智。三条脉会合的地方是顶轮，七大脉轮之首，位置在头顶，以千瓣莲花为象征符号。

灵蛇这一攀升过程的起点——根轮是整个能量系统的根本，照顾着生殖、泌尿和排泄系统，对应手掌的根部。根轮颜色为红，有四片花瓣，是灵蛇的守护者，也是左脉的起点，特点是纯真和智慧，须有一颗纯真的心灵才能打开。腹轮颜色为黄，有六片花瓣，并无一定位置，而是绕脐轮在游移，相应的位置是双手的拇指，掌管脾脏、肝脏和胰脏。腹轮是右脉的起点，代表真知，如果思虑过度会让腹轮透支，导致相应脏器健康欠佳。脐轮位于肚脐的位

置，颜色为绿，花瓣十片，特性是追求、欲望，对应于中指，掌管胃部和消化腺。围绕脐轮的幻海，是腹轮转动的位置，中脉在此断开、悬置。为了防止迷失在幻海之中，需要清洁轮穴，清洁思想和行为。

心轮在胸部正中，颜色为紫色、花瓣为十二片，掌管心脏和呼吸系统，特性是爱心，相应的位置是小指。这种爱是无执著的仁人爱物之心，已超越一己之私。喉轮在颈部，颜色为蓝色，有十六片花瓣，特性是恬淡谦卑、宠辱不惊、保持平常心，同时对于言辞能力有利。位于脑部正中的额轮颜色为白，有两半花瓣，是左右两脉的交叉点，特性是完全觉醒而又无思无虑。太大的自我或者超我（对自我的规范）会对额轮造成阻塞，因此要对人对己都有宽恕的态度。克服太大的自我，是要克服佛法所说“我执”对于自我的执著，领悟“诸法无我”的真谛。克服太大的超我，是要克服思想上的积习、传统的约束。最后，顶轮就是追求解脱、澈悟所必需打开的地方，只有在这里灵蛇才能跟宇宙的大能合一。

有些人脉轮和人体的神经丛联系起来，并对瑜伽的各式对于循环、肌肉、呼吸等的影响加以科学的研究，但是目前没有定论，就像人体丹田和经络也找不到解剖学的证据一样。松果腺也是人们喜欢谈论的东西，这个只有绿豆大小的脑体组织合成、分泌多种激素，包括褪黑素等，调节人体的各项功能，并且跟衰老有关。有的人认为这就是额轮的所在，可以透过冥想、气功、打坐等来激活，捕捉到肉眼看不到的光，从而具有“第六感”。

但是，借用科学的手段解释精神领域的事物，难免陷入伪科学的泥潭。又比如丹道所说的气，古法写作“炁”，清静散人孙不二说“吾身未有日，一炁已先存”，或许是它指一种运动、一种秩序抑或一种理念，但有人异想天开地提出宇宙是由所谓“炁子”组成的，经络就是炁子的流通渠道，甚至意识和时间也是炁体，实在误人匪浅。

六字真言

跟额轮相联系的是梵文字母是“唵”（ॐ），也就是六字大明咒“唵嘛呢吧咪吽”（读法为Om Ma Ni Pad Me Hum）的第一个字，是宇宙初创的第一道声波，象征梵天即宇宙整体、有形与无形的一切；唵也是吠陀经典的第一个字，是梵文的基石。印度教认为这声音创造一切并亘古永存，跟基督教的说法“太初有话，话即是神”颇有些类似。

唵在瑜伽里面解作“Aum”，其中A代表创造，U代表保存，M代表毁坏，即分别代表印度三合主神梵天（Brahma）、毗湿奴（Vishnu）和湿婆（Shiva）；同时，又分别代表清醒、做梦和深睡这三种意识状态。清醒状态，比喻在有形物质现实中的自觉；做梦状态，比喻由思维、情绪、想象、记忆等意识活动组成的内在世界；深睡状态，是纯粹的无意识状态。然而还有不可说之第四种意识状态：超觉，即意识超越这三种状态，而体验到虚空、无上、合一。

这四种状态体现在“ॐ”这个字符当中。当瑜伽修持者通过静坐和观想，了悟到宇宙意识周遍一切处，就会了悟个体自性和宇宙的大我是合一的自体。当个体自我了悟到自身原本就是至上意识，就得到自由解脱、消除了无知的障碍；在意识中出现澄明状态，人会有一种超出尘埃、似太阳般的光明辉煌感，这种状态梵语称为坐关（Turiya）。

六字真言在藏族家喻户晓，念诵此咒，功效可无限量，因此每逢节日人们便持诵不息。其中，“嘛呢”意为珍宝，象征以仁爱为方法；“吧咪”意为莲花，象征圣洁的智慧；而“吽”意为不可分之联合——总之字面意思是“如意宝啊，莲花呦！”而要表达的意思是“啊！愿我功德圆满、与佛融合！”也就是说，借助智慧和仁爱的交融而进入超觉意识状态。然而对有些修炼者而言，“莲花”却另有所指。

第十一章 阴阳合体

Hermaphrodite

阴阳合体·欢喜佛·男根·女阴·湿婆·
甘耐花·龟形光轮·凤凰·门和钥匙

性、死、生，这三个概念是紧紧联系在一起的。古印度文化在追求永恒和探索死生的同时，特别突出了性文化，神秘的性也受到多种方式崇拜。例如湿婆教派崇拜的男根形象的湿婆，是宇宙之源的象征，而精液是生命力的载体；金刚杵作为男根（Lingam）的符号，被认为有降魔镇妖的法力。印度教密宗性力派则更崇拜女性生殖力，包括吉祥天（Laksmi）、辩才天（Sarasvati）及生命与破坏之神卡利（Kali）等女性神祇以及女阴（Yoni）——在这里，莲花是女阴的象征。

瑜伽修炼的追求，是激发“灵蛇”，使其上升并且联结阴阳合一的中脉。而性力派瑜伽（Tantrism）是利用性行为达到合一的方术，类似中国古代的房中术，用性快感激发灵蛇。他们把灵蛇当作最原始、最强大、最具创造力的性的驱动力。

欢喜瑜伽

修行不一定就意味着节欲；有时候，性是接触神性启迪的工具。例如古巴比伦人曾有一个奇特的习惯，就是每一个妇女在一生之中必须有一次到爱神Mylitta的神殿去，在那里和一个不相识的男子交媾，是为“圣娼”，被认为是对神尽过义务，如此才能赢得敬爱。她的身躯是献给神的，而非那个与之交媾的人，因而她仍然是贞洁的。在古代宗教思想里，这是一个并不特异的概念；印度教的哲学核心是宇宙的生命崇拜，而性力派干脆认为性是最大的创造性能量，男女交媾则是灵魂合一的最佳方式，双方在灵与肉的交融中跟宇宙灵魂的大能合流。

阳具是湿婆神的基本形象之一。圆盘形带有开口的部分则代表女阴。

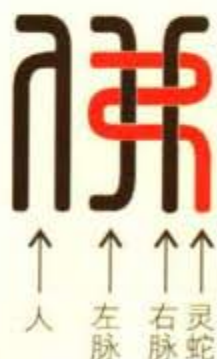
而密宗经典、绘画和雕刻中有大量的性内容，其中最突出的就是欢喜天，也叫欢喜佛。

利用女性作修法的伴侣，就是所谓男女双修，裸体象征脱离尘垢，而男天代表方法、女天代表智慧。裸体有什么可怕的呢？古印度的耆那教有一派甚至裸体修行，以天地为衣。因此，欢喜佛非但不是对佛教的亵渎，反而是培植佛性的高尚手段。《佛说秘密相经》有这么一段文字：“作是观想时，即同一体性自身金刚杵，住于莲华上而作敬爱事”，其中“金刚杵”和“莲华”分别指的就是男根和女阴。密宗认为宇宙和人生之最根本原理是“二性合一”，这是双修的哲学基础。在实践上，则包含了类似瑜伽调息法、道教房中术等方面的技巧。

男女双修的本质，是在修炼过程中为了达到佛之状态而采取的方法，主要是为了分别将精卵化成气和神，并以在转化过程中所产生的兴奋调动男女双方全身阴阳之气，这阴阳二气合力可修直中脉。用性力瑜伽的话说，就是要用这种感觉激发灵蛇、打通中脉直达额轮。

男根女阴的符号一般分别是棍状和环状，在各种文化里大同小异，有时变化成十字、三角、杯子等不同外形。印度教圣物“湿婆的阳具”，从上面看好像太阳的符号☉，这个形状实际是阴阳的联合。除此之外，埃及的生命之钥、基督教的玫瑰十字、道教的太极图，以及前面讲到的六芒星✠，也都有阴阳联合之意。女阴的双弧形状也见于基督教建筑、雕塑和绘画艺术。这个尖角椭圆的图形叫做“鱼形光轮”（Vesica Piscis），中世纪多用于衬托圣像，代表神圣的阴性力量。

正如道家的观点一样，自身就有阴阳，双修本无必要，反而容易流弊丛生。但是，阴阳合体却有更深奥的含义。在瑜伽功法里，左右阴、阳二脉在额轮的交汇是通往灵性开悟的质变点。炼金术、炼丹术，也都认为阴和阳合一是重归万物之源的必经之路。到达这个关口，用炼丹的说法就是“得道”，而“得道”的字面意义也正是“得着道路”——意味着从物质世界嬗变的升华之路和从精神世界放射的下降之路交汇在这样一个边界融合之处。

门和钥匙

罗马神话里恰巧有这样一位阴阳合体的双面神祇杰纳斯（Janus），而他掌管的就是道路和门。英文里一月称为January，因为一月份是属于杰纳斯的；辞旧迎新的元旦，正像一扇通往新年的门。在中世纪的炼金术手稿里，又经常会看到一个长着两个头和两套性器、名字叫作“瑞比斯”（Rebis）的阴阳合体人。“阴阳合体”（Hermaphrodite）这个词，来自于赫耳墨斯（Hermes）和女神阿芙洛狄忒（Aphrodite）的名字。如果你不太了解阿芙洛狄忒，她的罗马名字你一定熟悉：维纳斯。合体人虽然其貌不扬，但作为一个符号，他反而是表达心灵内在整合的理想状态。瑞比斯手里有时候会拿着一个字母Y，表示两条路的交汇，这又跟杰纳斯相像。

杰纳斯是古罗马的重要神祇，是众神之首；他有两面，古时是一男一女，分别拿着权杖和钥匙，后来则变成了两面都是留着胡须的男身。他的另一面是女性的杰娜（Jana），所以他象征着阴性和阳性的平衡、和谐。他主宰的“门”，也更主要在于其象征意义：过去和未来，内在和外在外，一个世界跟另一个世界。当一个寻求生命意义的人，循着精神炼金的步骤，来到超越的关口时，杰纳斯就是通向心灵嬗变和纯化的门。到达这种状态，也就超越了时间的限制，因为他是活在精神里。在印度教信仰里也有一个类似的神祇湿婆，他是创世之神，有一只不可见的第三眼，这只眼有摧毁一切的力量，因此也是毁灭者，是超越时间的主导者。像湿婆一样，杰纳斯也掌管着过去、现在和将来，也就是永恒。

湿婆也是一个阴阳合体的神。印度教经常把湿婆和太初之母沙克蒂（Shakti）描绘成一个半男半女的合体，立于莲座之上。沙克蒂是湿婆的阴性方面，二者是一体的。他头顶有一

↑ 印度教湿婆、沙克蒂的合体像。

→ 赫耳墨斯、阿芙洛狄忒和瑞比斯。

幅“圣图”（Yantra），又叫吉祥轮或九阴轮，是印度教和佛教密宗坐禅时用的观想符号图案，用以礼拜沙克蒂。九阴轮包括两个向下的三角形和一个向上的三角形，分别代表阴和阳，三角形的交叉就代表了阴阳的合一，是融合、圆满之意。所以，这个符号本质上用一个六芒星就可以表达。

湿婆和妻子帕瓦蒂（Parvati）有个儿子叫甘奈施（Ganesha），是智慧之神，因为长着大象的头而俗称“大象神”。但他的含义跟大象没有关系，而是因为他的身体坐姿形似天地开初的圣音唵（ ॐ ），所以代表宇宙。甘耐施跟杰纳斯也有类比之处：他们都是智慧的化身，都是掌管从今世到彼岸的神祇，都是解开神秘之谜的钥匙。

在罗马神话里，杰纳斯最初拿着的是两把钥匙，一把金的，一把银的。读过前面的炼金术，我们知道这是太阳和月亮，是小成和大成，也是尘世的理想和天堂的理想。我们再来看基督教信仰，耶稣也说“我是阿尔法（第一个希腊字母A，代表初始），我是欧梅伽（最后一个希腊字母Ω，代表末后）”，他是超越时间的，是权杖。同时，他也是钥匙、道路和大门。在《马太福音》，他对门徒彼得说“我要把诸天之国的钥匙给你”；在《约翰福音》中，他对门徒多玛说“我就是道路”。所以，他跟杰纳斯是很相似的。罗马天主教认为彼得是第一个大主教，而那金银的钥匙，也就成了教廷的神权标志。

总之，这些人物的共同比喻之一，就是在炼金、炼丹、瑜伽等神秘主义实践者们的认知里，阴阳合一接触神性世界的道路、大门和钥匙。跨越了这扇门，人就实现了凤凰涅槃。

智慧之神

他的大耳朵、小嘴巴表示多听少说，大脑袋表示大处着想，小眼睛表示聚精会神，大肚子则表示平静地消化人生的喜乐与哀愁。他只有一颗象牙，代表留下好的、抛弃不好的，一手执斧代表斩断羁绊和牵挂；一手拿着绳索，代表向着真理的牵引；其余两手分别捧着灵粮、做着祝福的手势。他的坐骑是一只小老鼠，代表不易驾驭的欲望，而不可以被它所驾驭。

.....

凤凰涅槃

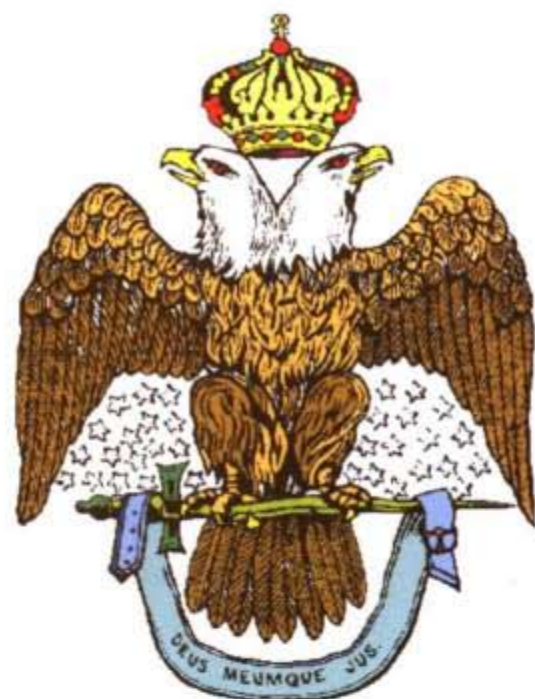
世界各地等都有关于凤凰涅槃的传说，都代表生命、活力，而且基本上都和太阳有关，比如中国的“丹凤朝阳”。四灵之一的朱雀，就是凤凰，代表火、南方，古人视之为神鸟、瑞鸟。《诗经》云“天命玄鸟，降而生商”，是说凤凰是殷商的图腾，作为吉祥与永生的标志，与龙并驾齐驱。在埃及神话里，凤凰是天堂之鸟，与太阳神拉有关。每过五百年，它就飞临人间，在山上筑巢。等待太阳落下的时候，凤凰向着东方歌唱，魅惑的歌声让太阳神的战车停步，降临凤凰的巢穴，在这炙热的光焰下凤凰就结束了它的生命。而在灰烬中，会有一只小小的虫子蠕动出来，它会变成一个崭新的凤凰，展翅飞翔天堂太阳神的居所。

其实，凤凰就代表太阳本身，每天死亡与重生一次；凤凰的符号学意义包括了生命循环、复活重生，其中关键就在于重生。中世纪的炼金家们把凤凰作为脱胎换骨的转变完成的象征，在炼金术里双头的凤凰代表完成了精神方面的重生。1758年，苏格兰的神秘主义组织共济会采用了这个标志作为最高级别的徽章，其直观含义是代表守护来自东方和西方的会员。但是对共济会而言这只是个障眼法，因为在神秘主义者眼中，双头凤凰之所以有两个头，是为了表达阴阳合体的含义，就像炼金术里的双性人瑞比斯。凤凰作为最高修为的标志是当之无愧的，因为凤凰涅槃是炼金的最高理想。

在《圣经·新约》的《约翰福音》中，耶稣说，“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国”。那么如何能重生？耶稣接着又说，“我实实在在地告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国”。基督教把人浸入水中再托起的洗礼仪式，就是象征已经在灵里获得重生。神秘主义传统把水解读为智慧，认为是足够的智慧使人获得重生，这是精神炼金术的根本。那么灵呢？灵是火，而水和火、阴和阳的交融。

灵智主义文献《多玛福音》记载，耶稣的跟随者们问如何进入天国，他说：“当你们能二合为一，当你们能令内像外，令外像内，令在上像在下，当你们能令男和女合为一，好让男非男，女非女，若你们能以眼换眼，以手换手，以脚换脚，以形象换形象，这样你们将进入天国。”我们不妨说，那就是阴阳合体、凤凰涅槃之后，重生于无限的精神世界。

双头鹰，共济会最高修为的标志，是双头凤的变形。

第十二章 树上开花

Tree of Life

生命之树·善恶知识树·世界之树·阶梯·
卡巴拉·创造之女·回字文

印度上古颂歌集《梨俱吠陀》（Rig Veda）讲述过这么一个很短的故事，说的是有一棵树，树上有两只小鸟，一只是雌性叫耆娃（Jiva），另一只是雄性叫亚特曼（Atman）。耆娃吃着树上的果子，陶醉于水果的芬芳香甜，浑然忘记了神，也忘记了在一旁看着的亚特曼。到了圣经里，耆娃成了夏娃（Eve），亚特曼成了亚当（Adam），他们住的地方是伊甸园。

伊甸园有两棵树，一棵是生命树，一棵是分别善恶树。《圣经》记载，耶和華神对亚当说，“园中各种树上的果子，你可以随意取来作食物，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”按照基督教的说法，生命树象征信神、得永远的生命，而分别善恶树则是神之外的事物，是死路，就是有限的路。这个“死”也就是劝说夏娃吞下果子的古蛇撒但（Satan），但我们知道蛇同时也是智慧的象征；撒但的名字含义是“与神作对的仇敌”，那么他是怎么对夏娃说的呢？

树的象征

他说：“你们不一定死。”撒但说，其实是因为神知道“你们吃的日子眼睛就开了，你们便如神知道善恶”。撒但并没有说谎，夏娃和亚当吃了果子之后，眼睛就开了，知道自己赤身露体，就拿无花果树叶编了裙子穿上。这就是说，他们有了知识。如果按绝对化的善恶来猜测，那么撒但跟耶和華之间必然有一个在说谎。那么是耶和華在说谎吗？圣经接着讲到神把亚当、夏娃和蛇挨个诅咒了一遍，然后又自言自语道，那人已经知道了善恶，“现在恐怕又伸手摘生命树上的果子吃，就永远活着”，于是把他们赶出了伊甸园，派六翼天使用“光焰之剑”把守着生命树的道路。看起来他似乎是个小气的神，不过要说是他说谎，却也不符合身份。他们说的都是真话，只是上帝没有把话说清楚：生命之树是最重要的，离开了生命之树，只有知识而没有关于生命的智慧，会把人引向危险。

耆娃就是现实生命、就是自我意识，而亚特曼是神性的、完整的自我即心性。在圣经里的夏娃和亚当，这一层寓意依旧——所以经上说，夏娃是亚当的一部分，是一根肋骨。眼睛未开是指蒙昧、浑沌，仿佛是入梦的状态，由潜意识做主导。当我们从梦中忽然警醒，睁开了眼睛，就“意识到”真实的物质世界，由真实的声、光、色、味等组成的世界，仿佛沉睡的冰山终于从水面下露出了一个角。但陌生的人看到这冰山一角，并不知道它在水面下还有更大的部分；我们在体味真实的物质生活之时，也浑然忘记了自我还有更大、更实在的自体。所以“显”意识的出现，也意味着跟“潜”意识的分离——所以数字“二”就这样代表了知识和分离。人类于是有了关于自我和物质世界的意识和知识，但知识不等于智慧，也不等于理解；智慧和理解，是在生命树上。

佛经记述，释迦牟尼在山林中苦行六年，体悟到苦行不是方法，于是走出树林，在河边的菩提树下静坐，突然开悟。所以在佛教里，菩提树是大智大慧的象征；它不是提供水果尘世的享受，而是超越感官、看穿红尘的彻悟。或者说，菩提树象征着人性世界与宗教的至高精神世界的联系。

在许多民族文化中，都有关于世界之树的说法，这是一个纵向的轴心。北欧神话中的世界之树（Yggdrasil）是其中的典型，这棵巨树上面连着光明的天堂，中间穿过大海环绕的人间，根部深入地底未知的冥界。世界之树的根，也伸展到无人能近的智慧之泉。众神之父、胜利之神奥丁（Odin）为了获取智慧，曾经把自己倒吊在树上，并且刺瞎了右眼，才得到那里智慧的咒语，后来又赐给了人类。树顶上栖息着神鹰和金鸡，而树根下则盘绕着象征死亡和再生的蛇。顶上是鸟、底下是蛇，这跟四川马王堆出土的青铜神树一模一样。据有关学者考证，神树在古蜀人的文化中正代表宇宙之柱，在巫术仪式中用作交通天地的法器。在地球另一侧的中美洲，玛雅人把天上的银河叫做世界之树，当人马座位于地平线上时，银河纵向地穿过天空，像一个巨大的树干，位于人马座的银河系中心被玛雅人视为创生之源。相比较可以发现大树不仅是世界之树，还具有智慧和生命的含义。

树根深植于土，树枝浸润着汁液，树叶在风中呼吸，树干可以用来钻木取火，所以大树同时联合了土、水、气和火这四种组成

← 瑜伽有一式称为树姿，即是生命之树的寓意。

↓ 泰国大城的著名景点树佛，仿佛表达着树与智慧的关联。

世界之树

物质世界的元素。树本身是一个生命力的象征，挺拔的树干支撑着整棵树，并且不断向上生长，这是它的阳性方面；树冠则以它的果实、阴凉和枝条，体现着养育和庇护的阴性属性。因此，树是阴阳合一的。《圣经·以赛亚书》论及以色列民族的先祖耶西道，“从耶西的本必发嫩条，从他的根生的枝子必结果实。神的灵必安歇在他身上，就是智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏的灵”。耶西之树在基督教文化中是经常表现的一个主题，其实就是耶稣的家谱，树根一般表现成从躺卧的耶西身下开始抽枝发芽，有男根的意味。在十四世纪的一部炼金术手稿里，绘制了两幅“哲人之树”（Arbor Philosophica）插图，一棵从亚当的身下长出来，另一棵从夏娃的

头部长出来。荣格从心理学角度分析说，这表达了男性意向的外显、冲动和情色特点，以及女性意向的内敛和智慧。我们不妨说，这两棵树分别就是生命之树和知识之树，它们是原市浑然一体的心性的不同方面。

就像太极图所表达的那样，阴中有阳、阳中有阴，或许生命之树上有一个点就是属于知识之树的，而从知识之树也需要重新回到生命之树才能完成炼金的循环。如果亚当的生命树象征“生”，那么夏娃的知识树理当象征“死”，就像她身旁那个祭坛和骷髅所暗示的。中世纪的艺术作品中，抹大拉的马利亚也是这样手里拿着骷髅和书卷。这骷髅只是表象，这些符号真正的含义是“重生”。炼金术所说的从炼狱到天堂的攀升，不正是象征人的精神重生吗？如果说精神是永恒的，那么死就不是一个终点，而是一个起点。这个“死”不是指躯体而言，而是哲学意义的自我否定，就像在《西游记》的末尾，唐僧在凌云仙渡见到流水中漂过自己的尸体，而他的徒弟们都在为此鼓掌欢笑——抛却一个“旧我”才可以回归“真我”。

因此树也是回归的路、一个阶梯，连接着可见的世界和不可见的世界，或许可以说是意识的领域和潜意识的领域。圣经

古代巴蜀文化遗址马王堆出土的青铜神树，高达四米。树顶栖息着神鸟，树根下是巨蛇。它是世界之树，也是阶梯。

耶西之树表现从大卫王到耶稣的家谱，是从躺卧的耶西身下发枝，像这两幅十五世纪手抄本插图“哲人之树”一样。然而夏娃的树是从头顶长出来的，代表的是重生的智慧。

.....

《创世记》讲述了以色列人的始祖、亚伯拉罕的孙子雅各的事。他欺骗他的双胞胎哥哥以扫而获得了长子的名分，并且获得了父亲的祝福。以扫嫉恨，要杀他，雅各只好逃到别的地方躲避。在路上碰到天黑，他就枕着一块石头睡了一觉，做了一个奇梦，梦见通天梯，天使们上上下下，而耶和华神立在梯子的顶端。天使是信使、代言人，天梯是世界之树的幻形；这里的关键之一，就是天使们“上上下下”这个双向的运动，所以，生命之树的天梯是人神双向沟通的渠道。

《创世记》记载，雅各往巴旦亚兰地方去，路上遇黑歇息，做了一个梦：「他梦见一个梯子立在地上，梯子的顶通着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子以上……」。这个梦形象化了卡巴拉的世界观，而生命之树也被认为是人精神上升的阶梯。

生命之树是犹太神秘哲学卡巴拉（Kabbalah）的核心，被视为宇宙的蓝图、人体与心灵的构造。卡巴拉一词的意思是传授、传统，据说从先知摩西开始就以口头的形式传递下来，是犹太教神秘思想的最终奥义。这一传统包括两个部分，一是研读《圣经》前五卷即《摩西五经》（Pentateuch），又称为《律法书》（Torah），包括《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》，以从中揭开创世的奥秘；二是通过个人的修炼达到超越的状态。十六世纪，卡巴拉教义随着《赫耳墨斯文集》的传播而进入西方世界，但抹上了基督教、新柏

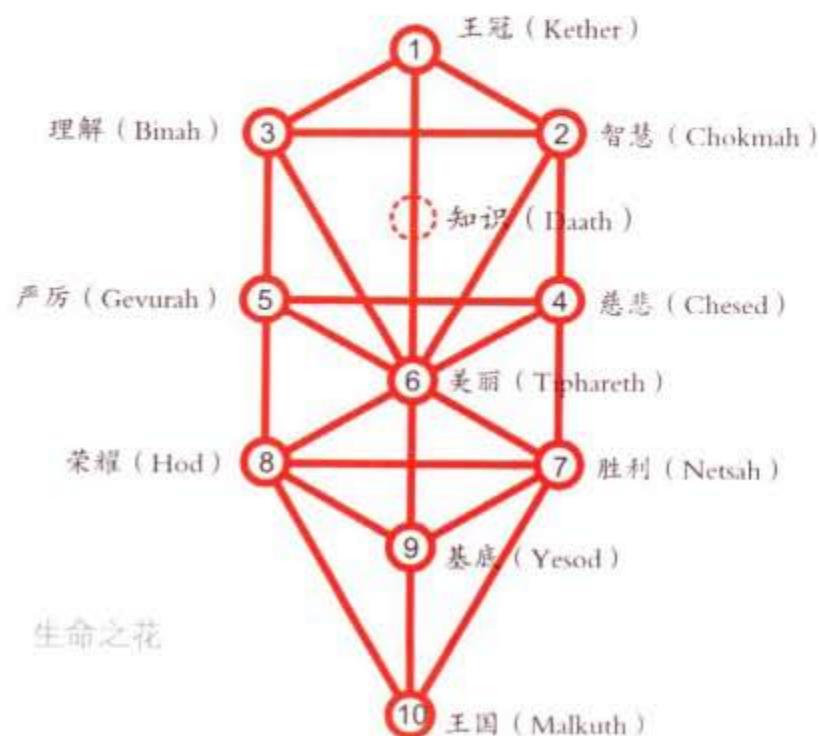
拉图主义和文艺复兴人文主义的色彩，形成了赫耳墨斯或曰秘奥卡巴拉（Hermetic Kabbalah），研究基督教的奥秘，卡巴拉魔法也从那时开始流行于西方。

创造之书

卡巴拉的核心是一个生命之树的符号，在十五世纪开始出现，这个图形上有十个代表原质（Sephiroth）的圆形和二十二条路径。这些原质是指神和世界的基本原型力量，分别对应着七大行星所在的天层以及恒星天、天府和月下世界。三条竖线，分别是三个支柱：阴性的慈悲之柱、中性的温和之柱和阳性的严厉之柱。二十二条路径对应希伯来文字的字母表，各自也都有不同的属性。从第一到第十原质按顺序联结起来，组成“光焰之剑”，这是神性完美能量逐渐降解分化的过程。

在卡巴拉观念中有四个世界，各自有一棵生命之树，四个世界的树纵向首尾相接。其中，“精神的世界”是火之界，是位阶最高最完美的世界，由纯洁的光和思想组成；“创造的世界”是风之界、大天使的世界，思想和观念开始被赋予形态；“形成的世界”是气之界、小天使的世界，形态开始以物质的形式表现；“物质的世界”是土之界、人的世界，抽象变成为具象。从高到低是一个逐渐凝聚、沉降的过程，而精神的世界是由无限之光凝聚而来，无限之光则由混沌无极凝聚而来。因此，生命之树的概念可以说是从个体小宇宙到无限大宇宙的、“寻找光明”的精神旅途。

《圣经·旧约》是犹太教和基督教的共同信仰，之后基督教向新约发展，而犹太教向《塔木德》（*Tamud*）方向发展，重视日常行为的清规戒律，塔木德就是一本关于这些律法

← 生命之树包括十个圆形，各顶点位于生命之花的圆心。
→ 按顺序连接起来十个点，就形成之字形的光焰之剑。反过来的顺序则是灵蛇攀升之路。

的汇编。拉比们说，当年摩西带领以色列人出埃及后，神不仅把成文的律法书给了摩西，还传授了口述的律法，这部分内容就是塔木德经卷的前半部分密士那（Mishna），成书于公元二、三世纪；而后半部分革马拉（Gemara）是对密士那的注解、补充。拉比们把塔木德称为比律法书更深奥的教义书，只有他们可以参阅和传授；而比塔木德更深奥的教义，就是最高等级的祭司才能研读的卡巴拉，这是犹太神秘主义者至高的唯心哲学体系。这个体系的核心著作主要有两本，《创造之书》（*Sepher Yetzirah*）和《光辉之书》（*Sepher ha-Zohar*）。

《创造之书》是最古老的卡巴拉哲学经典，早在公元二世纪就完成，但成书出现是在三到六世纪之间。此书文字简练，不超过两千字，讲述了字母和数字的意义等符号学的内容，而不是创世的故事。十三世纪后半叶，西班牙的犹太神学家摩西（Moses de Leon）写作了《光辉之书》，连篇累牍地讨论了原质和路径的属性，逐字逐句地注解了《摩西五经》的深奥含义，并讲述了大量关于神和天使的内容。

《光辉之书》1554年版本封面。

1516年出版的一本卡巴拉及炼金术著作《光之门》（*Porta lucis*）封面。当时生命之树的设计还没有定型。

.....

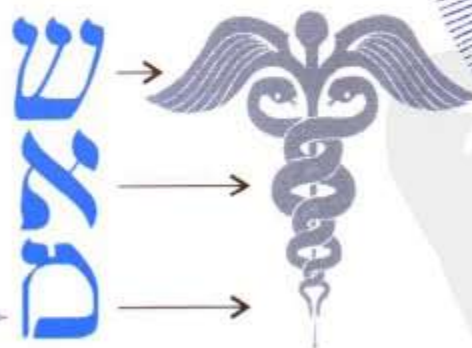
《创造之书》把二十二个希伯来字母分为三组：三个母字母，上代表火、气、水三元素和热、温、冷三种气候，下代表人体的头、胸、腹三个部分；七个双字母，代表生命、和平、富足、美丽、智慧、丰饶和权力，以及七大行星、人的七窍、一周七天等；十二个单字母，代表十二星座、十二个月、十二器官、以色列十二支派以及人的十二种机能等。这三组字母分别对应着生命之树上三条横的、七条竖的和十二条斜的路径。我们已经知道，数字3表示神圣，数字7表示完全：7是3、4的加和，也就是精神和物质的同一。而 $12 = 3 \times 4$ ，表示精神和物质的交融，所以12代表建造的完成、体系的完成。

创造之书也描述了十种原质，这十种来自神的力量和二十二种自然的力量加在一起，就是三十二条通往精神智慧的路径。这十种原质里，王冠（1）是绝对存在之神的第

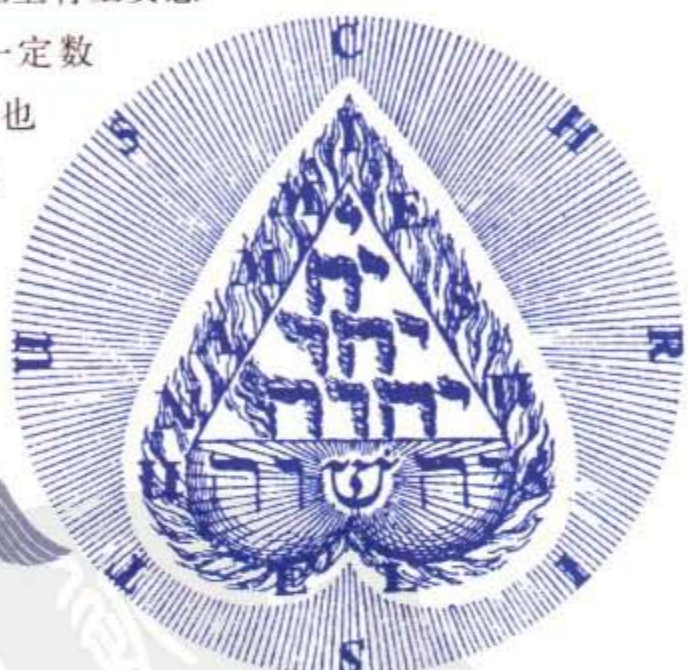
一属性，是最初也是最终，是火、土、气、水四元素的根本，对应于瑜伽的千瓣莲花。智慧（2）是火和阳性的根本，对应于古代宇宙观的恒星天；理解（3）则是水和阴性的根本，对应于土星天智慧是创造性思维的种子，而理解是把思维转变成实在的孕育机制。慈悲（4）是物质化的实现，对应于木星天；严厉（5）虽然位于阴性之柱，但代表的是对平衡的扰动，对应于火星天；美丽（6）是慈悲和严厉、给与和限制、慈爱和恐惧的整合，是整棵生命之树的中心，对应于太阳天；胜利（7）对应金星天。是严厉的果实；荣耀（8）对应水星天，是慈悲的表现；基底（9）月亮天是尘世的表现，特点是变幻无常；王国（10）就是僵化的尘世，也是我们每个人。之字形的“光焰之剑”从王冠开始按顺序穿越十个原质达到王国，而反过来，从王国到王冠的路是灵性升华、回归的“灵蛇之路”。

这灵蛇正是瑜伽里的昆达利尼，王国对应于昆达利尼的所在之地，也是我们精神旅途的起点。通过跟瑜伽的对比，我们可以看到，生命之树的十个原质从上到下分成七层，对应着瑜伽的七个脉轮；从左到右形成三个支柱，对应着瑜伽的左脉、右脉和中脉。三脉代表三种灵性力量，左阴右阳，而中脉是阴阳的融合；这就好像大脑分成侧重直觉和情感思维的右半球、侧重逻辑和理性思维的左半球，而合起来才是一个完整的个体。生命的原初能量沿着中脉上升，依次穿过七个脉轮，直到顶部的千瓣莲花，达到跟宇宙精神的合一无限，如同在生命之树上从基底上升直到天府、王冠，得着荣耀和亮光。中脉是修炼的关键，是通过大智慧的心经之路；而在生命之树上，中间的温和之柱连接了第一、六、九、十个原质，也是联系上下世界的关键。数字1、6、9、10的加和是26，这个数字在卡巴拉里有重要意义。根据希伯来字母数字学（Gematria，每个字母具有一定数值），神的不可名之名YHVH（希伯来文作יהוה），数值正好也是26（Y=10，H=5，V=6）。这种解读字母的方法是圣经注释学很重要的一部分内容。

.....

↑ 三个希伯来神圣“母字母”，恰似是赫耳墨斯权杖的写照。
 ← 希伯来22个字母可分为三组。

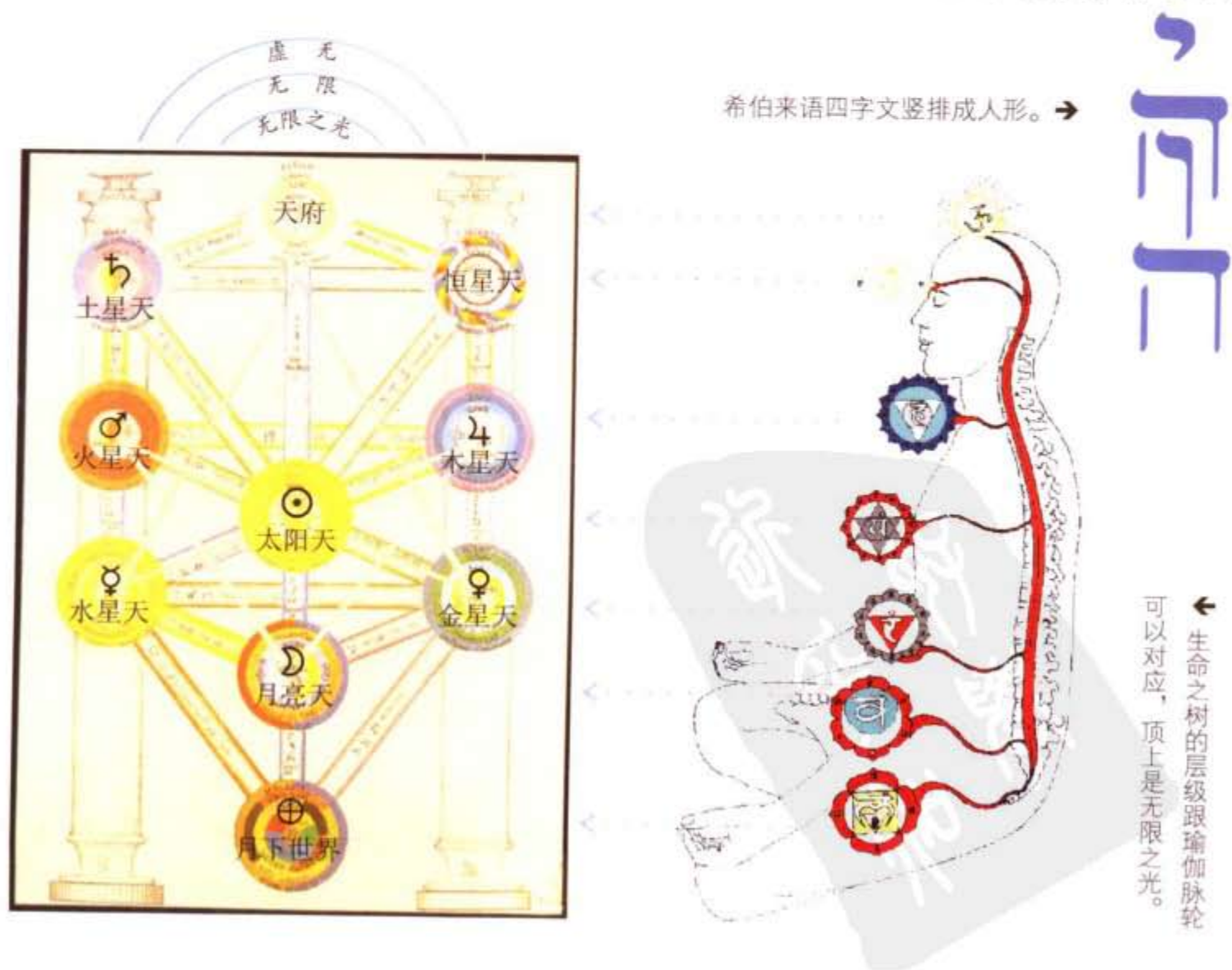

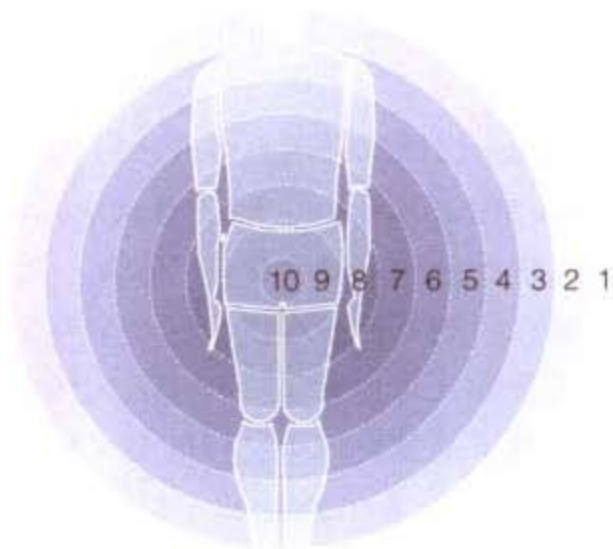
↑ 在希伯来语数字学里，神的名YHVH相当于数值26。把这四个字母排成金字塔形状（Tetractys），数值是神圣的72。按照卡巴拉，神有72个名字、72大能。

YHVH称为四字文 (Tetragrammaton)，也就是一般读作耶和华 (Jehovah) 或雅威 (Yahweh) 的那个名字。YHVH的含义，耶和华在《出埃及记》第三章亲自对摩西作过解释——“我是那我是”，这个比较拗口的名称表达了“自在永在”的含义。不过这只是神的名称之一，他的名字还很多。卡巴拉把神的十个名字赋予生命之树的十种原质，同时相联系的还有十个天使等级和十位大天使，这些天使位于前述的“创造的世界”；卡巴拉仪式巫术认为可以以某种方式跟天使们沟通。

四字文只有三个不同字母，因此，像金字塔一样，有三、四联合之意。四字文的四个字母纵向排列，则正好像一个人形。这个人形还有一个名字——亚当·卡德曼 (Adam Kadmon)，他就是双性合一的人的原形，也是小宇宙的化身。生命之树的另一种表现形式是同心圆，最里面是最底层的王国，最外面是浸淫在无限之光当中的王冠。这种表示法贴切地表达了一个逐层“凝聚”的概念，同时，小的原质层因为无法承载来自更高层的全部能量，将会破碎，也越来越不完美。如果让亚当站在这组同心圆上，圆心正好处在昆达利尼的位置，灵蛇上升的路径正好是他的脊柱、中脉的所在，而头顶接触的正是灵光的范畴。

那么知识在哪里呢？生命之树上左、右两根支柱的顶点分别是智慧和理解，知识就在它们两者之间。但这是一个虚的位置，不是生命之树的一部分。像秘奥传统一样，它是隐秘

小宇宙、大宇宙

生命之树可以以树形或者逐级凝聚的同心圆表达，而亚当的脊柱就代表了灵蛇昆达利尼从基底到头顶的上升路径。十二世纪德国才女希德嘉·宾更曾经绘制了她看到的一个异象，关于小宇宙、大宇宙的同心圆结构，跟生命之树的概念非常相似。

的，但它不仅是阴阳之间的平衡点，也是上面三个“高级”原质和下面七个“低级”原质之间的交界，像一扇门，所以有人把这个点看作神秘主义哲学的位置。如果用太极图的阴阳鱼来比喻生命树和知识树，那么这个点就是“鱼眼”，是知识树至高顶点的质变之处。物质世界不是堕落的，但它是有限的，不能给我们至终的满足；知识之树不是罪恶的，它是我们必经的途径。

总之，生命之树是能量和思维的地图，是一个“可视化工具”，把活跃在潜意识层面的“心理原型”（archetypes）表述出来，帮助我们认识那些不可知的实在。原质间的交叉连接，提醒我们现实生活的复杂交互，而平衡、和谐的生活和精神状态则是可以想见的完美。

无限之光

卡巴拉也分为秘奥派和实践派。实践派对于跟天使界的沟通很感兴趣，研究符牌、图符、咒语之类，走向了魔法的世界；跟瑜伽相似，秘奥派卡巴拉注重灵修，也有一套自己的修炼方法，以诵经冥想、呼吸训练等为主，核心教义是《光辉之书》和《生命之树》（*Etz Chayim*）。其中，六卷本的《生命之树》是十六世纪卡巴拉关键人物伊萨克·卢里亚（Issac Luria）的教诲论集。《生命之树》是思辨性的卡巴拉哲学著作，主要来源于卢里亚在尼罗河畔独居七年、专注于冥想的心得。这本书一开始是以手抄本形式，在耶路撒

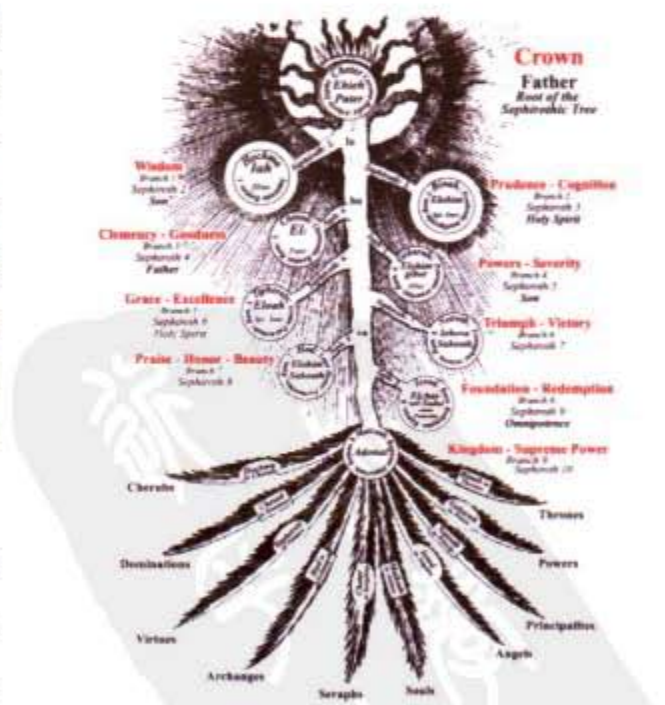

冷的小圈子里传阅，门徒们也必须发誓守口如瓶才能借阅，如此两百年，直到后来有一本被偷偷带到了欧洲，在那里印刷出版。

把卡巴拉拉进西方学者视野焦点的，是十五世纪末期的乔万尼·毕柯（Giovanni Pico della Mirandola），继菲奇诺之后的又一个佛罗伦萨柏拉图学院的栋梁。他企图把基督教、犹太教和希腊文化统一起来，最出名的事情是把自己关于哲学、神学、伦理学和物理学等在内的九百条观点张贴在罗马街头公开寻求挑战。毕柯发起翻译了重要的希伯来文卡巴拉著作，并且声称没有什么东西“比魔法和卡巴拉更能向我们证明耶稣基督的神性”。他促进了基督教和卡巴拉的交叉授粉，与他的跟随者、语言学家和哲学家约翰·罗伊西林（Johannes Reuchlin）一起促进了这种融合以及卡巴拉魔法的流行。他相信，卡巴拉这把钥匙能够揭示毕达哥拉斯和柏拉图教诲的真谛，以及基督教最深奥的秘密。

今天秘奥卡巴拉已经成为犹太教的核心内容之一。这些教诲认为，存在之前的状态首先是虚无（Ain），也就是混沌；其次是无限（Ain Soph），是大亦无穷、小亦无穷的空间；再次是无限之光（Ain Soph Aur），凝聚、极化成精神和物质，以王冠为第一显现。无限之光的凝聚成世界，并通过原质逐渐凝聚成我们的物质范畴，但底层的原质产生破碎，因此需要修补。这种修补的工作由精神世界的五个位格来完成，分别是万古长存者、圣父、圣母、圣子和新妇，他们在生命之树上的位置分别是最高的三个原质王冠（1）、智慧（2）、理解（3），和位于中间的美丽（6），以及位于底部的王国（10）。基督教世界在研究了卡巴拉之后，把圣子跟耶稣等同起来，而圣子在新天新地将要迎娶一位“新妇”，她不是某一个人，而是人类整体。

“寻求无限之光”，是卢里亚思想的核心，也是现代卡巴拉教诲的基础。卡巴拉把“神之显现”人格化为神圣的女性方面——舍金纳（Shekinah）。据说在人类堕落之后，舍金纳离开天堂，为人类带来希望。她在等待人类克服自身的恶而纯化，而凡人每一个慈善的举动都有助于她的光芒的恢复。当人类在仁爱和正义中自我纯化之后，无尽的光芒和祝福将充满宇宙。舍金纳也就是圣灵，她不是在遥不可及的天上，而是就住在人间；所谓新妇，大略就是回归的舍金纳，就是灵知主义的索菲娅，也就是印度教的沙克蒂——指的是人类整体的意识发展状态，在灵性的维度建造成一个神性光辉的殿堂。这也就是“阴阳合一”对于人类整体而言的含义，是神秘主义的普遍追

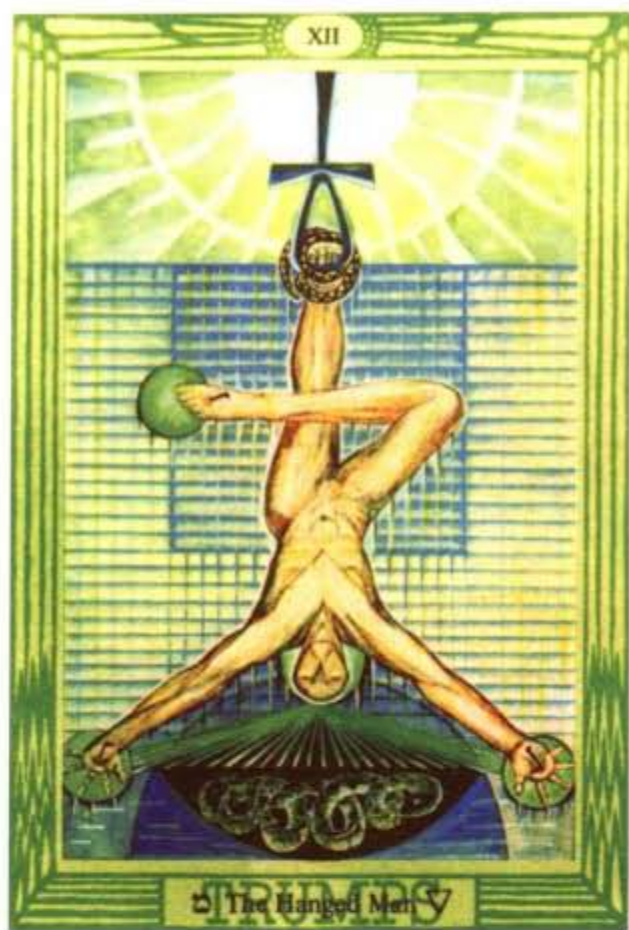

根在神界的倒转的生命之树，它是16世纪秘奥哲学家罗伯特·弗拉德绘制的。

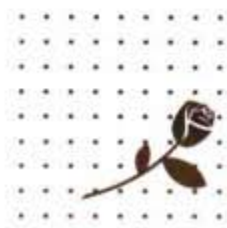
求。

毕柯之后，卡巴拉逐渐跟炼金术混合起来，也受到了玫瑰十字会和共济会思想的影响，以十六世纪炼金家、哲学家罗伯特·弗拉德（Robert Fludd）为代表人物。弗拉德曾经绘制过倒转的生命之树，它的根在天堂，树顶伸展到人间，树叶则象征着天使。或许生命之树本该如此，就像奥丁倒挂在树上才得以获得智慧，换个角度重新看世界，才发现关于生命奥秘的智慧。塔罗牌——有着秘奥哲学根基的通俗文化——包含着张“吊人”的绘画，其姿势正像是瑜伽“树姿”的倒转，底部蜷曲的蛇表示他获取智慧的来源，顶上是埃及生命之钥的符号，连接着一切生命的来源。这张牌要表达的不是惩罚、受难，而是对永恒生命的渴望。

印度至圣经典《薄伽梵歌》（*Bhagavad Gita*）第十五章中，至尊神说“有一棵不腐不朽的榕树，根向上，枝向下，叶子就是吠陀赞歌，认识这棵树的人就认识吠陀诸经”。这榕树就是世界，它是必经的路径，但同时也是强大无比的羁绊。一个耽于仪式教条的人，只是一叶障目，需要智慧把叶子拿开。枝梢伸展、缠绕，是物质世界里不会终结的依附，我们就是这样忙忙碌碌，从这一枝攀到那一枝。就像佛经《般若心经》说，“远离颠倒梦想”才能“究竟涅槃”，而一味迷恋身体的享乐、今生的荣耀，真正“本末倒置”的，正是我们在尘世生活的自己。

现代“透特”塔罗牌第十二张“吊人”，由现代巫师艾莱斯特·克劳利设计。

皈依境

一花一世界，一叶一如来。这幅用作观想修性的唐卡上描绘的，是一棵巨大的菩提树：由上师圣众所组成的皈依境（Refuge Tree），一方面表明佛法的不断流传，另一方面也是修佛者的道路所在。

Spiritual Temple

第三部分 立方圣殿

第十三章	人间神殿	.....
第十四章	圣殿骑士	.....
第十五章	玫瑰十字	.....
第十六章	移动城堡	.....
第十七章	美生共济	.....

美生共济

Imago Dei

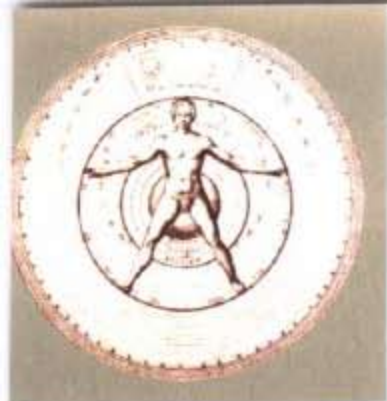

智慧在街市上呼喊，在广场上发声。
在热闹街头喊叫，在城门口，在城里发出言语：
愚昧人喜欢愚昧，
褻慢人喜欢褻慢，
要到几时呢？

智慧化身成索菲娅，化身成舍金纳、观音度母，
她是道路、阶梯，
她是爱，是生命，
也是一个精神的殿堂。

经上说，上帝按照自己的形象造就人。
我们说，人按照自己的形象造就神殿。
一砖一石，皆是美玉。
神殿，就是彼此无间的大同。

第十三章 人间神殿

Abode of God on Earth

雅各之石·斯昆石·神的居所·亚伯拉罕·克尔白·
所罗门神殿·至圣所·雅歌·圣索菲娅大教堂

前文谈到，犹太人的祖先雅各（Jacob）曾经做过一个关于通天梯的梦，天使们上上下下，耶和华神站在梯子的顶端。在这个故事的下文里，神对雅各说，我要把你躺卧的地方赐予你，你的后裔必多如尘沙。雅各睡觉时枕的是一块石头，他醒来后还心有余悸——原来神就在这里，我竟不知道这里是通往天堂之门。于是他就把这块石头树立起来，浇油在上面，并且给这个地方起名叫做伯特利（Bethel），意思是神殿、神的居所。古印度的阳具崇拜也是把油、蜜等浇在代表湿婆神的石柱上，所以有人猜测它所代表的乃是一个男性的造物主。但在这里油代表圣灵，而石头是建造神殿的材料，总的符号含义是圣灵的建造工作。

根据凯尔特人传说，这块石头后来被苏格兰得到了，被称为“加冕石”、“命运石”：不仅国王们坐在这块石头上加冕，而且它也成了苏格兰国家的象征。因为一直存放在当地的斯昆大教堂，所以又叫“斯昆石”（Stone of Scone）。十三世纪末，英格兰入侵苏格兰，把斯昆石掳走了，安置在伦敦的威斯敏斯特寺（Westminster Abbey）的英王宝座下——这里一直是英王登基和安葬的地方——直到1996年英国政府才终于决定把它归还苏格兰。

斯昆石到底是不是雅各树立并且称为神殿的那块石头，当然无从考证。在《圣经》里石头是一个寓意丰富的符号，跟神殿、基石、宝石等概念有关。许多民族的传统中也都有石头崇拜的内容，例如中国古代宅院门口树立一块镇宅的“石敢当”，以为可以驱鬼辟邪；羌族崇拜白色的石头，以之为山神的化身。伊斯兰教则尊崇圣地麦加的一块褐色的石头，据信它原本来自天堂，雅各的祖父亚伯拉罕建造天房时用它作了一块基石。天房就是麦加禁寺中央的神殿，是全世界穆斯林每日礼拜所面向的方向，表示对真主的联想、接近和敬畏。

亚伯拉罕

《古兰经》说，为世人而创设的最古的清真寺，就是麦加的那所吉祥的天房、全世界的向导。天房又叫“克尔白”（Kaaba），是一座立方体的石屋，长宽高各十数米，外面终年覆盖着黑色的幔帐，上面用金线绣着《古兰经》的经文。穆斯林一生要亲临圣地朝觐一次，围绕克尔白行走，同时亲吻或者触摸到那块玄石——信众崇拜的并不是石头本身，而是一种

左：英国王室的加冕宝座，下面镶嵌着斯昆石。右：在麦加禁寺朝觐的人们围绕着天房行走。

表达敬意的方式，因为最后的使者默罕默德曾经亲吻过它。根据古代的传说，这石屋原是人类始祖阿丹所建；阿丹和哈娃从天堂中下降到地球上，就落在那个地方。《古兰经》记载，石屋后来被洪水毁坏了，易卜拉欣和儿子易司马仪在原址上进行了重建。从那以后，认主唯一的正统就在先知易卜拉欣的后裔中传承，直到穆罕默德——真主的最后真经就在那里首次下降。克尔白是建造在人间的一个最神圣的地点，是世界的中心，也是世界的至高点，因为天房距离天堂最近，是真主选择的地方。

朝觐者在麦加活动的最后一天是“古尔邦”节，原意是献牲，穆斯林们要宰羊献祭。这个节日源自易卜拉欣献子的典故。据《古兰经》记载，易卜拉欣在一个晚上梦见真主令他在摩利亚山（Mount Moriah）上宰杀自己的儿子来献祭，易卜拉欣答应了，把儿子带上山，绑在一块大石头上。这时恶魔反复在父子间挑拨，企图从中破坏，于是易卜拉欣拾起石子，多次打退了恶魔。但当易卜拉欣要忠实地举刀、其子俯首就命之际，安拉命天使送来一只羊代替了易司马仪；因为安拉并不是真要他儿子的命，而是考验他的信义。

对照《圣经·旧约》，其实阿丹就是亚当、哈娃就是夏娃，易卜拉欣则就是亚伯拉罕。他献子的地方——摩利亚山是锡安山（Mount Zion）的一部分，在耶路撒冷城的东南，面积不大，但却是圣城中的圣城。耶路撒冷是犹太教、基督教、伊斯兰教三大宗教共同的圣地，历来是世界宗教活动的中心和必争之地；这三教有着共同的渊源，统称为“亚伯拉罕诸教”。这还得从亚伯拉罕献子说起——《古兰经》和《圣经》都记述易卜拉欣（亚伯拉罕）有两个儿子，易司马仪（《圣经》称为伊实玛利）是其一，另一个是易司哈格（也就是以

撒)。穆斯林认为易卜拉欣所献的儿子是易司马仪，并且视自己为易司马仪的属灵后裔；圣经则说亚伯拉罕献的是以撒，因此犹太教、基督教自称是以撒和他儿子雅各的属灵后裔。

与教堂寺院等宗教建筑相比，天房可算是最简单的结构，一个中空的立方体，然而它不是教堂，不是寺庙，也不是神龛——公元630年穆罕默德率军收复麦加的时候，把当时这里供奉的360尊神像悉数清除了。天房是一个符号——作为礼拜和朝觐的中心，天房代表的是神的唯一性，以及他是人们精神生活和物质生活的中心。

历史在亚伯拉罕那里分叉以后，在雅各那一头，犹太教也建立了自己的神殿，而这个神殿的中心也是一个立方体；不言而喻，这个立方体同样代表神性和中心。

耶路撒冷圣殿山的哭墙，是原犹太人圣殿的一部分，用石头垒成。伊斯兰教相信穆罕默德升天的地方就是易卜拉欣献子时用的巨石，所以在公元690年围绕着岩石修建了圆顶清真寺（Dome of the Rock），是耶路撒冷的一个重要圣地，就是那个金色的建筑。

所罗门神殿

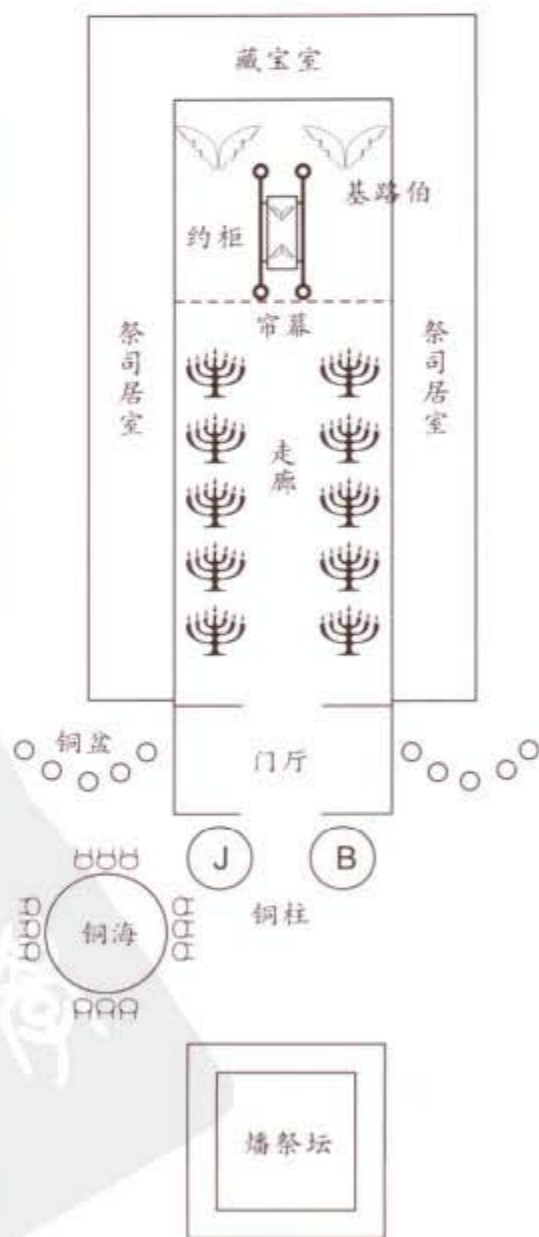
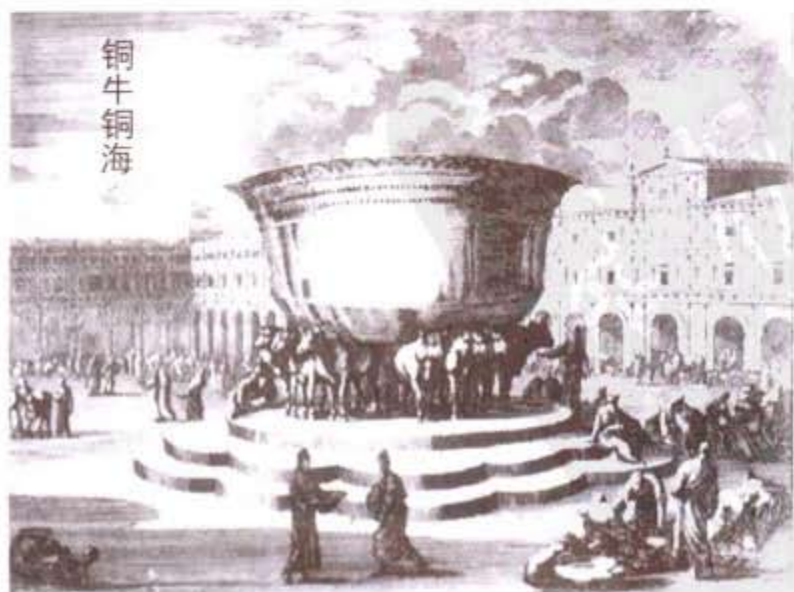
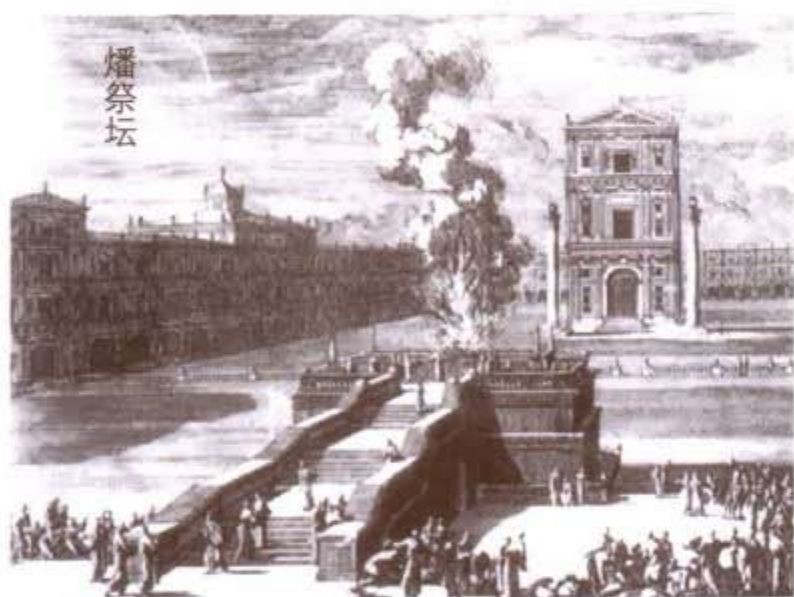
公元前十一世纪，犹太人大卫王（David）建立希伯来王国，定都耶路撒冷，并打算在锡安山顶建造一所圣殿，纪念犹太民族最神圣的地方，并存放圣物约柜。大卫预备了材料，但是并没有活到圣殿建起，因为神不打算让一个血腥征伐的人做这个工作。他的儿子所罗门（Solomon）即位之后，用了二十年的时间完成了这一宏伟华丽的工程以及他的王宫。

矗立四百年后，巴比伦国王尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar）派军队攻占耶路撒冷，所罗门神殿被洗劫并付之一炬。又几十年后，巴比伦为波斯所灭，犹太人在原址重建了圣殿。犹太人把耶稣送上十字架后不久，直到公元二世纪之间，罗马大帝三次远征耶路撒冷，全城

被夷为平地、圣殿被毁，犹太人被屠杀和放逐。传说圣殿被焚毁时，六位天使曾坐在一面墙上哭泣，此墙永远不倒，见证着这段悲剧，这就是哭墙。罗马时期，每年11月9日圣殿毁灭日这天，才准许世界各地的犹太人到圣殿西墙遗址祈祷。沿哭墙拾级而上就是圣殿山，但如今坐落在那里的，是用围墙圈起的阿克萨（Al-Aqsa）清真寺与岩石圆顶清真寺。伊斯兰教认为大卫和所罗门都是先知，而圣殿山也是最神圣的场所。

在基督教文化里，所罗门圣殿是一个有深邃含义的符号，《圣经·列王纪上》对建造的过程有详尽的描述。所罗门王以智慧闻名，说过箴言三千句，作诗歌千余首，远近的王侯都来听他智慧的话。所罗门在位期间，以色列也繁荣昌盛，使他有能力建造耶和華圣殿，并得到推罗王希兰（Hiram）的大力支持。圣殿长六十肘、宽二十肘、高三十肘（大约三肘等于一米），是一座宏伟的平顶建筑，用了大量的金银和香柏木。存放约柜的地方，是殿内的至圣所，长宽高各二十肘——也就是一个立方体的空间，以纯金作殿面，用橄榄木作两个数米高的基路伯（高阶天使），并用金箔包裹。门口则放置一个圆形的铜海，立在十二头铜牛的背上，牛头面向西方。又制造十个铜盆，分置在殿的左右。殿的正门口，则安置着请工匠制作的两根巨大的铜柱：

所罗门圣殿的结构，有些像一个人形。存放约柜的至圣所好似头颅，两个基路伯好似眼睛，走廊好似胸膛，周围的祭司居室好似臂膀，铜柱好似双腿，而十个铜盆正好似十指。按照基督教的解释，圣殿是象征神在地上的居所，而这居所就是整个人类。

所罗门王差遣人往推罗去，将户兰召了来……他制造两根铜柱，每根高十八肘，围十二肘。又用铜铸了两个柱顶安在柱上，各高五肘。柱顶上有装修的网子和拧成的链索，每顶七个，网子周围有两行石榴遮盖柱顶……他将两根柱子立在殿廊前头，右边立一根，起名雅斤（Jachin）。左边立一根，起名叫波阿斯（Boaz）。在柱顶上刻着百合花。

雅斤的意思是神创或建设，波阿斯的意思是力量，这两根柱子不是支撑或装饰，而是矗立在神殿入口。它们的含义有各种说法：在有的传说里，雅斤是指导神殿施工的高级祭司的名字，波阿斯是大卫王的祖父的名字，一南一北象征着王国的联合，更象征神与人的联合。另一方面，它们也代表大卫和所罗门，前者用战争的力量打天下，后者把荣耀归于耶和华并开启和平发展的时代，因此有战争与和平的对照。在这个意义上，它们跟燔祭坛和铜海的对照是相似的。祭坛的火又代表精神，铜海的水代表智慧，也是一组阴阳的对照。柱子中间的石榴装饰，象征丰饶多产、生命的富足，而柱顶的百合则象征爱。

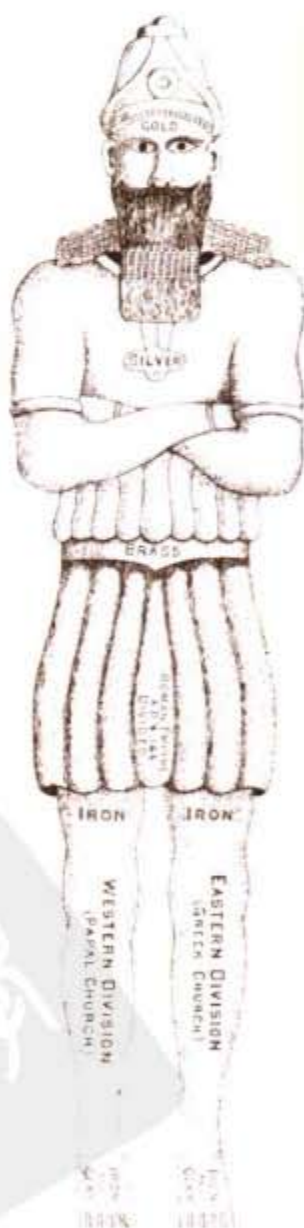
在以建造神殿的石工自居的共济会里，所罗门圣殿是其符号体系和思想的核心——重新建造圣殿，而这两根柱子也总是出现在其会所的门口。但这并不是说要在耶路撒冷的圣殿山重建，而是指用人类的心灵构造神的圣堂。这一点跟基督教对圣殿的解释是相似的：圣殿是象征神在地上的居所，也就是人心；外殿象征人的魂，内殿至圣所则象征人的灵，也是神性的所在和自我的中心。整个所罗门圣殿的结构，正像是一个人体的结构。

公元前586年，巴比伦王尼布甲尼撒夷平耶路撒冷，毁弃圣殿，并把犹太人连同圣殿里的宝物悉数掳到巴比伦。不久，他做了一个奇怪的梦，梦见的正是一个人像。

圣经《但以理书》记载道，尼布甲尼撒做梦，灵里烦乱，吩咐把术士们找来解梦。要命的是，他做了什么梦，自己却又想不起来了，反而先要术士们告诉他到底梦见的是什么。如此勉为其难，术士们自然束手无策，但国王却大发怒气，吩咐要把巴比伦所有的哲人都杀死。

其时住在巴比伦的，有四位被军队掳来的以色列少年，智慧过人、思想敏捷，比术士们胜过

巴比伦王尼布甲尼撒梦到的巨人像。

精金的头
巴比伦帝国

银的胸膛臂膀
玛代波斯帝国

铜的肚腹和腰
马其顿希腊帝国

铁的双腿
东西罗马帝国

半铁半泥的双脚

所罗门圣殿用的七扞枝大烛台，象征神的七灵，即圣灵是一，但却有七倍的显现。

十倍，曾得到国王的欣赏，本是打算留在王宫里侍立。但是按国王的命令，他们也在被杀之列。其中有一人，名叫但以理（Daniel），便向神祈祷，于是在夜间看到异象，就是尼布甲尼撒所做的梦，其中有一座极其光耀的巨大人像：

这像的头是精金的，胸膛和臂膀是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半泥半铁的。你观看，见有一块非人手凿出的石头，打在这像的脚上，把脚砸碎，于是铁、泥、银、铜、金，都一同砸得粉碎，诚如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头，变成一座大山，充满全地。

但以理于是为国王解释道，这大人像代表人世间的王国更替：从巴比伦帝国开始，延续经过玛代波斯帝国、希腊帝国和罗马帝国，直至罗马帝国最后一位恺撒，连同其十王，将同被基督这块“非人手所造”的石头砸碎，也就是人的建造要让位于神的工作，人眼中的财富、荣华和权势将轰然倒塌，让位于大山所代表的神的国度——新的天地。“重建圣殿”，这是一个具有象征意义的普遍课题，人类整体就是圣殿，也就是理想的社会结构，只是不同的信念体系的解释不同。

至于基督教，在《马太福音》里，耶稣告诉门徒西门彼得说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。”“彼得”（Peter）这个名字的意思就是石头，但是是小石头、是建造的材料，而那作为根基的磐石是基督自己以及他的启示。共济会也是用石头比喻人、用建造圣殿的工作比喻理想社会的营造。

智慧之歌

建造圣殿的所罗门以智慧、财富和权能而闻名，在世时就饱受崇敬，身后也成为许多传说的主题，犹太教卡巴拉也把他当作大魔法师。《圣经》说：“神赐给所罗门智慧、极大的聪明和宽广的心，如同海边的沙。”他的智慧来自神赐，这对基督教来说是一个关键的预设，所以他所作的《箴言》才能在《圣经》里作为教导人生活与行事的权威论述。

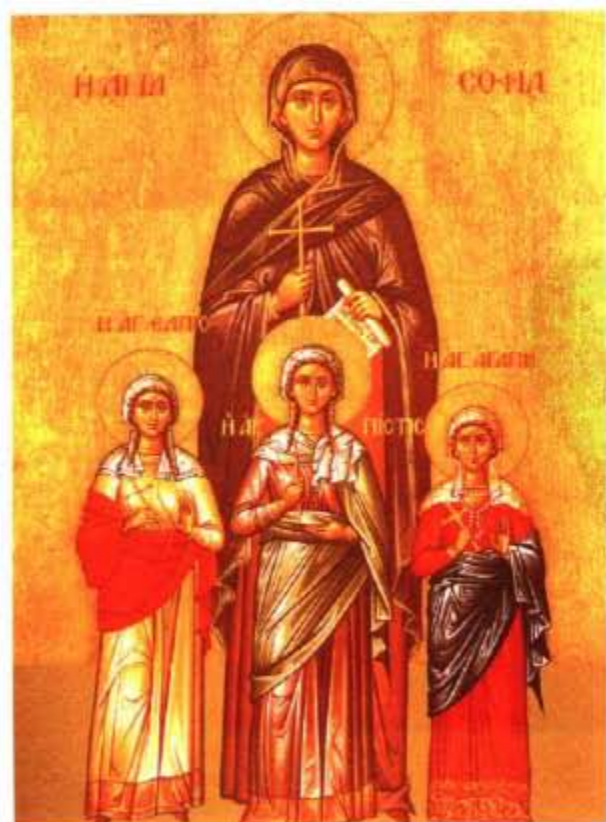
所罗门作《雅歌》，被称为“歌中的歌”，是描绘所罗门与书拉密女（Shulammitte）之间爱情和联姻的诗歌。“书拉密”其实就是“所罗门”这个名字的女性写法，因此其实是他和自己的女性方面的“联姻”，这是怎么回事呢？我们已经谈论了炼金、瑜伽、丹道等追求阴阳合一的哲学，雅歌是否也是在表达类似的概念？

《雅歌》写道：“我是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花。我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘中。我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。”所罗门被认为是基督的预表，他谈论的智慧就是我们多次提及的索菲娅，所以这首良人与佳偶的歌，是基督与索菲娅的歌，核心仍是阴阳合一、人神合一。如前所述，百合花代表圣灵、玛利亚，在犹太教看来她是舍金纳，也就是神的显现，居住在所罗门圣殿至圣所的就是她。对灵智主义而言，她们是索菲娅的化身——智慧、道路、生命的拟人化。或者说，至圣所、精神殿堂就是她本身。她并不是一个具体的个体，而是在世界的每个角落、在每个人的心中。

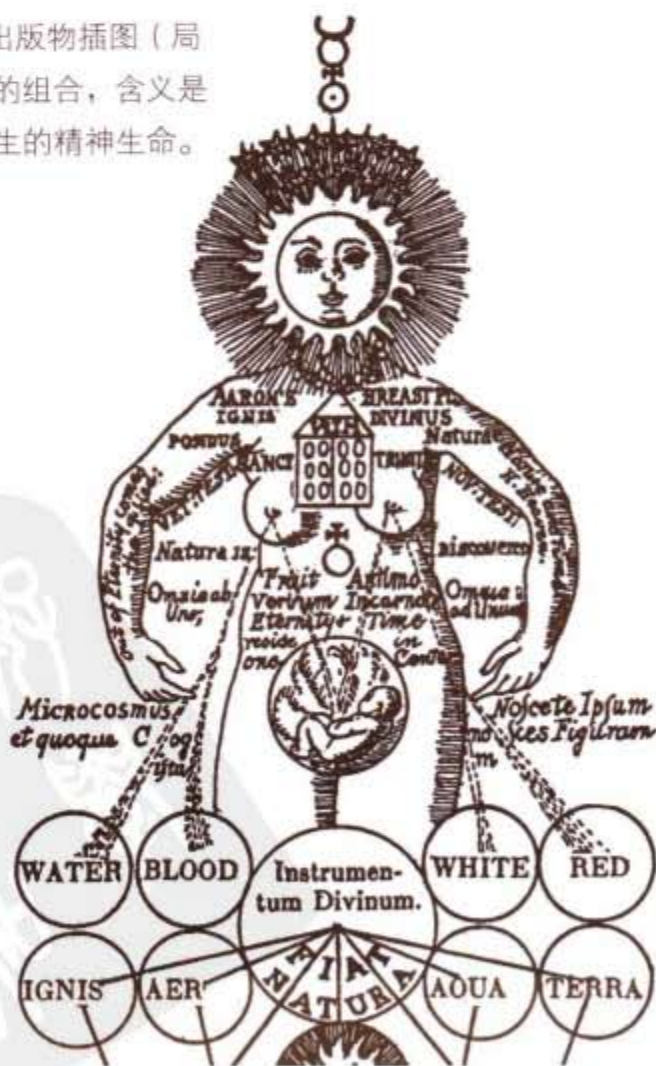
除了灵知主义，东正教也尊崇索菲娅，世界中古七大奇迹之一、土耳其伊斯坦布尔的圣索菲娅大教堂（Hagia Sophia）就是其建筑和文化代表。这座教堂始建于公元四世纪，二百年后在叛乱和地震中被毁，拜占庭帝国国王查士丁尼下令重修，并亲自督建了这座富丽堂皇、高达五十多米的穹顶建筑。建好之后，他自豪地宣称：“所罗门阿，我已经胜过你了！”的确，在长达一千年的时间里再无能出其右者，直到公元十七世纪才被梵蒂冈的圣彼得大教堂后来居上。跟一般教堂的水平平面结构不同，圣索菲娅教堂的中轴线不是从入口从祭坛的连线，而是从地面到穹顶的垂直线，基底是方形结构，顶上是圆形，体现着从数字四到数字〇、从物质世界到永恒精神的升华。穹顶的一周有四十扇窗户，一方面，这是4和0的组

.....

右：索菲娅女神，来自十七世纪神秘主义组织玫瑰十字会出版物插图（局部）。她头戴十二星的冠冕，头顶的符号是太阳、月亮和水星的组合，含义是阴阳合一。她的乳汁孕育了四种元素以及腹中的婴孩，就是重生的精神生命。

左：东正教圣索菲娅和她三个女儿：信、望、爱。她们是公元二世纪的殉道者，也是这些抽象概念的具形。

圣索菲娅大教堂的外景与内景。

合；另一方面，光线从这些窗户照射进来、充满整个大厅，呈现一种奇特的、超凡的视觉效果，寓意神圣与智慧之光充满全地。

十五世纪，拜占庭帝国被奥斯曼帝国所灭。此时的圣索菲亚大教堂已经败落，于是穆斯林建筑师们把它翻新，改建为清真寺，殿里的基督教圣物被移走，大量的马赛克镶嵌画也都被掩盖了起来，取而代之的是《古兰经》经文、星月的标志等，殿外还增加了四座高耸的尖塔。1932年，土耳其把它改为博物馆，并清除了马赛克画上的涂料，从此两教的标志就在同一个地方共处了。它不仅是建筑文化的融合，也是宗教文化的融合，当我们走进大厅仰望的时候，会发现高处圣母怀抱基督的镶嵌画，四周则装饰着圆盘里的阿拉伯文字符。它们非但不显突兀，反而自然地搭配着，使人静心陶冶于同一的宗教情怀，忘却那些逝于历史长河里的曾经的争端。

第十四章 圣殿骑士

Legend of Knights Templar

骑士团·圣殿骑士·罗斯林教堂·秘密社团

坐落在东西方文化交汇之处的耶路撒冷，是犹太教、基督教、伊斯兰教三大宗教共同的圣地，历来是世界宗教活动的中心，也是宗教冲突必争的地方。十一世纪中期，土耳其的穆斯林连番征战胜利，势力直接威胁各天主教国家，朝圣的基督徒到耶路撒冷的路被封，拜占庭帝国亦被伊斯兰教势力包围。以反对异教及收复宗教圣地为目的，罗马天主教便进行多次东征行动，参加战争的士兵佩有十字标志，这就是史上有名的十字军。

公元1096-1099年，第一次十字军东征，占领了耶路撒冷，并建立了十字军国“耶路撒冷王国”及三个附属小国，其占领地首尾相接，从南到北绵延上千公里。这一带地势平坦狭长，易攻难守，在穆斯林的虎视眈眈下，罗马教皇决定组织僧侣骑士团，其使命是保卫并扩大十字军的领地。十二世纪活跃着三大骑士团，即善堂骑士团（The Hospitallers）、圣殿骑士团（Knights Templar）和条顿骑士团（The Teutonics），逐渐发展为精锐的军队，实力强大。骑士团的成员按照修道会的方式组织起来，行为受到宗教约束，不得娶妻生子和聚敛财富，并对上级命令绝对服从，而团长则直接听命于罗马教皇。骑士团享有特权，地方统治者无权管辖和调遣，而封建领主们为了自身安危，无不争先恐后地馈赠财物。

最早的是1070年就建立的善堂骑士团，主要使命是为朝圣者提供食宿和医疗，但十字军东征之后就逐渐演变成军队，圣殿骑士也经常跟他们并肩作战。1187年，埃及国王萨拉丁（Saladin）率领的穆斯林力量攻占耶路撒冷，并一举拿下多个城邦，俘虏了耶路撒冷国王和圣殿骑士团团长。十字军团元气大伤，从此再也没能夺回圣城。

圣殿骑士

圣殿骑士团是公元1119年为了保卫耶路撒冷的耶稣圣墓，在法国贵族巴勇（Hugue de Payen）等的号召下成立的，正式名称是“基督和所罗门圣殿贫苦骑士团”（Poor Knights of Christ and the Temple of Solomon），创始之初只有九个人，住在耶路撒冷王宫，毗邻所罗门圣殿原址，后来招募了大批原十字军战士。据说，他们的秘密使命，是查出圣殿下埋藏的秘密，即圣杯和约柜——后来甚至传说雅各的枕石也在他们手上。

这一教团内部分为骑士、军士和教士三个等级，其中骑士着白衣、佩戴红色的十字徽章；另外还有农民，以监督骑士团的安贫。圣殿骑士是当时社会的英雄，权贵们趋之若鹜。从十字军东征开始到十四世纪初，圣殿骑士团几乎参加了所有保卫圣地的战斗。在十字军占领期间，阿克萨清真寺一度被改为圣殿骑士团的总部。借助教皇的庇护、王侯的捐献和战争中的抢劫，圣殿骑士团迅速积累了大笔财富，置有大量地产，并从事放贷和贸易，创立了世界上第一个银行系统，在欧洲建造了美轮美奂的城堡和教堂，甚至拥有自己的舰队。在安贫守贞的戒律下，骑士们必须把所得悉数上交教团。因为商业活动的需要，他们结交了犹太教徒、灵知主义教徒和穆斯林，这为日后的覆灭种下了祸根。

圣殿骑士团的标志是白色的制服外加白色长袍，徽章则是两名持盾和矛的骑士骑在一匹马上，盾上绘有红色的十字。这个徽章象征着骑士团的成员一开始是贫穷的骑士——穷到两个人合骑一匹马，后来又被解释为骑士团成员的袍泽之谊，不过到了后来遭受迫害时，却被认为是骑士团成员搞同性恋的象征。

圣殿骑士团的衰落始于一桩借贷。公元1291年，叙利亚的十字军王国灭亡。圣殿骑士团和善堂骑士团一起撤到塞浦路斯，此后又到法国。在法国，圣殿骑士团是国王的大债主，拥有几千座城堡和巨额的财富，引起了国王和主教的羡慕与嫉恨。1306年，法兰西王腓力普四世因为打仗需要钱，向圣殿骑士去借款，但是遭到了拒绝。腓力普嫉妒圣殿骑士团的财富和影响力至坐立不安的地步，试图找教皇卜尼法斯八世，让他解散圣殿骑士团，但教皇也拒绝了。于是，腓力普派亲信去“劝说”教皇，然后人们就发现教皇被刺死。继任的教皇本尼狄克十一世没多久也中毒而死。新上台的教皇是克雷芒五世，他在1312年按照腓力普的要求解散了骑士团。

在毫无征兆的情况下，腓力普向法国各地的事务官发出密函，要求他们在同一时间打开，密函上的内容就是要求他们逮捕各地的圣殿骑士团成员。1307年9月13日星期五，法国各地的数千圣殿骑士同时遭到逮捕，财产被没收，成员们在各种罗织的罪名下被监禁、用刑和处死，这桩天主教历史上的严重罪行就是今天西方社会“黑色十三号星期五”这一不祥禁忌的

起源。这一消灭行动遍及全欧，规模极大，骑士们所承受的罪名，包括行巫术、同性恋、敬拜邪魔巴菲墨特、亵渎基督神像等，但腓力普的主要兴趣在于发现他们的宝藏所在。不过，当时的教士团长莫雷（Jacques de Molay）和长官沙尼（Geoffrey de Charney）已经安排船队把财产转移，其中，很多财产传给了善堂骑士团。

圣殿骑士遭受火刑

公元1314年，莫雷在长期监禁之后被处以火刑，他在烈焰中高呼，克雷芒和腓力普将在一年内与他在上帝的法庭相见。果真，不到一个月教皇就暴卒，而七个月后腓力普也莫名其妙地死去。在葡萄牙的骑士团改名为耶稣会，不再作为军事修会而存在，逐渐演变为主要从事海外宣教的普通修会。善堂骑士团则在马耳他群岛建立了自己的国家，直到被拿破仑赶走，如今这个骑士团的领土是罗马城的一座大厦，正式名称是马耳他骑士国。

圣殿骑士的仪式和思想，跟后世的共济会（Freemason）——也就是“自由石工会”——有重要的联系；据说圣殿骑士们被迫转为地下活动之后，在西班牙半岛组织了这个半秘密的准宗教组织。十八世纪在法国成立的苏格兰礼圣派（Scotland Rite），在许多仪式中都包含了向圣殿骑士致敬的成分；另一派别，约克礼圣派（York Rite）跟圣殿骑士没有直接关系，但也对其加以尊崇。十九世纪末，东方圣殿修道会（Oriental Templar Order）成立，号称传承了圣殿骑士和共济会的精髓，从中世纪玫瑰十字会、东方宗教等吸收了许多概念，逐渐转向更深奥的玄学，对此，我们在后文将会述及。玫瑰十字、共济会、东方圣殿等都是宗教类秘密社团的典型，其活动一般比较隐秘。

上：罗斯林教堂的拱顶装饰着大量五角星和五瓣玫瑰。

右：雕琢精妙的学徒之柱，以柱身的藤蔓和底座的蟠龙而鹤立鸡群。

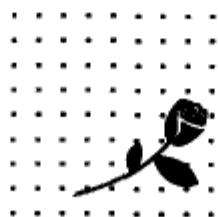
圣殿骑士团曾经资助对犹太卡巴拉传统的研究，跟穆斯林和阿拉伯人也有往来，从那里获得了更多神秘主义方面的学识，在骑士团内部也采用很多仪式和魔法。十字军和骑士团本身并非学者，他们对神秘主义的最主要作用似乎是促进了文化交流。圣殿骑士搜罗了许多的珍宝，据说后来在逃亡的时候带到了苏格兰这个天主教势力比较薄弱的地方。十五世纪苏格兰贵族专门建造的罗斯林教堂（Rosslyn Chapel）上装点着许多跟圣殿骑士有关的图案，从五角星、圣殿骑士徽章到代表圣灵的鸽子等，据说里面就埋藏着许多珍宝。乐于想象的人们推测，最重要的圣物“圣杯”或许就藏在教堂内部一根怪异的柱子学徒之柱（Apprentice Pillar）的里面。

学徒之柱

关于这根柱子，有一个悲惨的故事：石匠师傅打算雕刻这样一根花纹繁复的柱子，但感到太难而无法下手，就到外地去找其他人商量。他走后，他的年轻学徒自行完成了这根白色的石柱，通体盘绕着枝条，底部装饰有八条蛇（龙），似乎是指代北欧神话中的世界之树。师傅回来后，出于嫉妒，杀死了这个学徒。在教堂拱顶上的众多头像雕塑中，确实有一个头像带着剑伤，据说是这个不幸的学徒，而旁边不远还有另外一个头像，是他哀伤的母亲。罗斯林教堂是石工们无以伦比的杰作，建筑风格和神秘气氛都有圣殿骑士的痕迹，此外也有许多来自当地异教的自然崇拜的产物，例如代表生命力的绿人雕像。不过，在那大量的象征符号里面，来自基督教的符号则少得可怜。

石工们素来和圣殿骑士很有渊源，骑士团在欧洲各处兴建教堂和城堡都少不了他们，也曾经把石工纳入教团的基层。骑士教团消亡以后，石工们借助自己的行会组织保留了骑士团的文化，据说共济会当时就招募了许多散落的原骑士团成员。建造罗斯林教堂的圣克莱尔家族，就是共济会成员，确切说是“师傅”（Master）。罗斯林教堂里有不少物件，展示着共济会和圣殿骑士扑朔迷离的关系，其中最有意思的，是一个很小的雕塑，刻画了某种仪式的情形：一个双眼蒙住、手持书卷的人，被一个骑士牵着屈膝跪倒在两根柱子之间。这跟现代共济会的入门仪式极为相似，而这两根柱子，当是所罗门神殿门口矗立的波阿斯和雅斤。

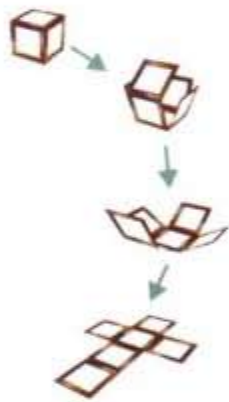
第十五章 玫瑰十字

Rosicrucians and Utopia

玫瑰·十字架·立方体·金·金星·五角星·符牌·
发现兄弟会·乌托邦·玫瑰十字会·培根·贝麦等

《圣经》的最后一章是《启示录》，作者约翰讲述了关于末世的异象，在此书的末尾，天使对他说：来，我要将新妇指给你看。她是谁？她就是新天地的耶路撒冷圣城。约翰描述道，那城的长、宽、高都一样，也就是一个立方体——就是所罗门圣殿的至圣所的放大。因此，新耶路撒冷是神的居所，同时又是人的心灵所筑，所以就是人神一体的、回归真道的理想状态。墙是碧玉造的，城是精金的，象征我们心灵、道德的纯和美。炼金术和后世的一些灵修思想传统都把人比作要雕琢的石头，而雕琢后我们将会发现都是美玉，从里向外放射着光辉，正是“返璞归真”。这光辉的汇合岂非正是舍金纳——神的荣耀？所以在那城里将没有黑夜。

至圣所、新耶路撒冷都是立方体，而立方体意味着圣灵。立方体有六个面，展开就是一个十字架。进一步地，以正方形的边长为一，按十字展开的边长就是14；古希伯来文“金”（Zahab）这个词的数字值正是14——Z = 7, H = 5, B = 2（神圣的元音在古希伯来文里是略去的）。在生命之树上，第六个原质是“美丽”、“同情”，基督教卡巴拉把它跟基督联系起来，这一点不仅是多条路径的交点、左右两边的平衡点，也是基底的物质王国与上层的精神王国的交界。这一点也对应于瑜伽的“心轮”、“仁爱轮”，同时也对应于太阳；在秘奥哲学里太阳主宰着心脏、金子。心是人体活力的中心，金是新耶路撒冷的材料，这些符号就是这样彼此紧密呼应，一起构成了由嬗变、道路、生命、平衡、融合、和谐、完美等关键词构成的概念群。十字从公元一世纪起就被基督教采用，不过除了它，还有一个不那么为人熟知但同样重要的符号代表着与其呼应的含义、同属于这个概念群——玫瑰。

玫瑰之名

玫瑰是一个具有多重含义的符号。在基督教的语境内，第一层意思是玫瑰象征基督救赎的血，玫瑰与十字的组合既象征精神对于物质的胜利，又具有阴性与阳性的联合之意——玫瑰

鸚鵡用自己的鮮血哺喂幼雛，象徵基督的贖，或可解讀為犧牲外在的自我來培養內在的精神。

代表聖母瑪利亞而十字架代表基督。玫瑰有純潔、激情、完美、生命等多種象徵。玫瑰也經常被表現為五瓣（Cinquefoil），是女神維納斯之花，在中世紀經常用來裝點拱頂和門廊。同時，玫瑰也是維納斯的獵手情人阿東尼斯（Adonis）的鮮血。阿東尼斯在打獵時被野豬所傷而死，鮮血化為玫瑰花；芬芳的玫瑰從土壤汲取營養，因而也是嬗變的符號。在這一點上，它跟耶穌的鮮血是相似的。在古羅馬，人們在墓地種植玫瑰以祈願重生；玫瑰園是天堂的象徵，玫瑰的刺代表受難和犧牲。

數理學上玫瑰代表數字五，和五角星有關。維納斯被用來命名金星，她在天空運行軌跡的駐點，是沿着一個五角星的頂點分布。由於金星和地球繞太陽運轉週期的差異，每過一段時間，金星在天空中就會顯得停駐不動，而後逆行，再過幾個月又恢復順行。每八年之間金星會逆行五次，這五次的位置剛好畫成一個五角星。古希臘人認為，五角星是人的完美狀態的符號，而五角星暗含的黃金分割比率一直被人們推崇為最完美的比率，在自然界中無處不在。希伯來人把五角星和知識以及《摩西五經》（《聖經》前五卷）聯繫起來，並把它作為耶路撒冷城市之印。在古埃及和巴比倫，人們把五角星作為健康和生命的象徵。在中國，五行相生相克的关系也構成五角星的圖案，有和諧的含義。五邊形也是正十二面體各面的形狀，柏拉圖認為正十二面體代表除了火、土、氣、水之外的第五元素，也就是宇宙的精華；現代自然巫術崇拜（Wicca）也把五角星作為五種元素的完整與永恆的標志。既然數字三、四代表神聖和精神，那麼數字三、四、五之間的勾股定理，也被用來傳達一種神聖的信息——數字五所代表的愛與美、和諧與交融，連接了物質與精神世界、人性和神性。

在中世紀的魔法時代，五角星被當作“所羅門之印”的一種，逐漸與魔法、巫術聯繫起來，置換了原先的“人與宇宙完美和諧”的內涵。五角星也經常被向下倒轉，並被指稱為聖殿騎士團、女巫和撒旦教的敬拜之物，是魔鬼的化身，教會曾把它稱為“惡魔的紋章”。很多人把正五角星作為善的標志、倒五角星作為惡的標志，因此倒轉的五角星也經常作為邪惡的符號出現在許多影視作品當中。

最後，玫瑰也有緘默的含義，古時以玫瑰花置於桌上作為保守秘密的信號。這起源於一個古希臘/埃及神話：維納斯把一朵玫瑰送給了她的兒子丘比特，他又把它送給了沉默之神哈波克利特（Harpocrates），讓他幫自己多情的母親保守秘密。現在我們就來介紹一個融合所有這些

金星每20個月逆行一次，連續五次的逆行位置剛好組成一個完美的五角星。

关于玫瑰与十字的寓意的秘密会社——玫瑰十字。

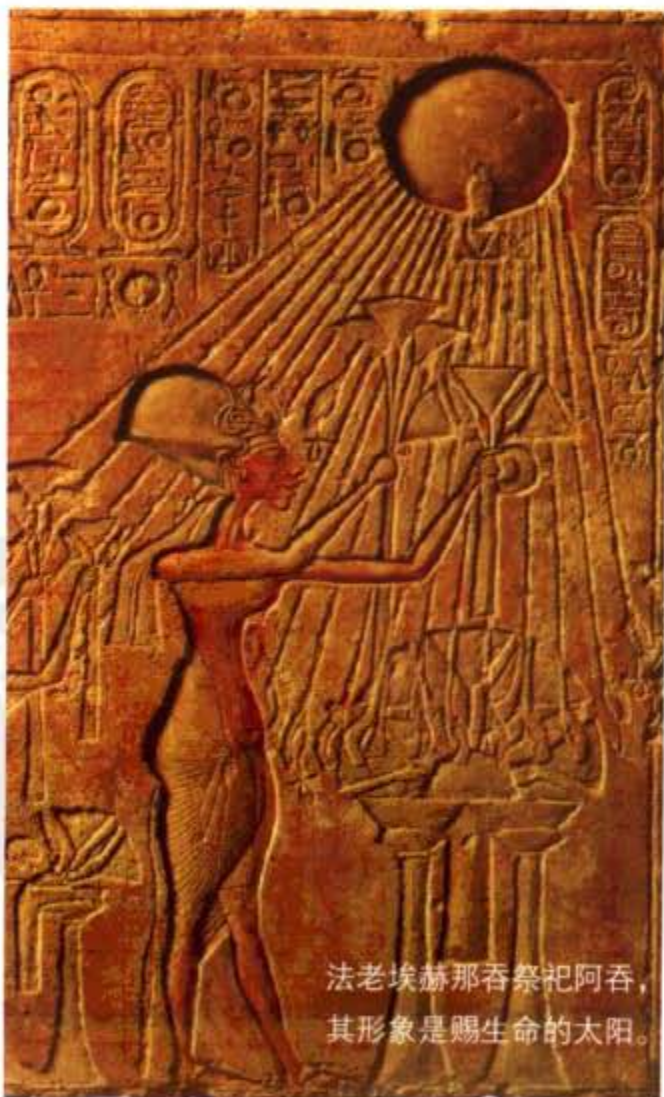
发现兄弟会

从1614到1616年间，欧洲集中出现了三本神奇的书——《发现玫瑰十字兄弟会》（*Fama Fraternitatis Rosae Crucis*）、《兄弟会宣言》（*Confessio Fraternitatis*）和《克里斯蒂安·罗森克鲁兹的化学婚姻》（*The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz*）。这些书的作者佚名，但其中讲述的关于一个叫做“玫瑰十字”（Rosicrucian）的兄弟会引起了人们普遍的兴趣，旋即在全欧掀起了玫瑰十字运动热潮。许多人制作手稿、书籍和宣传册，不到十年就有多不胜数的类似出版物，但绝大多数都是出于仰慕或者仿冒的作品。

《发现》一书讲述神秘的教士C.R.C.发现了一个掩藏许久的秘密，而这个秘密可以为全人类带来快乐。他出生在一个没落的贵族家庭，年少时就丧失了双亲，在修道院长大。从15岁起，他就跟随神父一起去云游，后来在大马士革学习了星相和医术。在别人的指点下，他来到神秘的达姆卡城，拜见那里的智者，又辗转到了埃及、摩洛哥、西班牙等地，最后回到德国。他召集了幼年的几名同窗，一同组建了玫瑰十字兄弟会，还建造了“圣灵之殿”。五名弟兄商定各奔东西，把他们的信念传播给各地有智慧的人，每年回圣所聚会一次，此外分别确定秘密的接班人，同时保持组织的隐秘性一百年。《发现》一书记述道，C.R.C.去世的时候，其他的长老已经不在人间，没有人知道他葬在了哪里。

一百二十年后，兄弟会成员打算修缮圣灵之殿，发现了在一面墙上，紧紧地钉着一块刻有创立者名字的铜制牌匾。牌匾钉得很牢，用力取下来以后，墙上的石膏也掉了一大块，结果露出了藏在里面的一扇门，上面刻着一行大字“120年后，我将出现”。打开门，里面是一个七边形的房间，每边都刻着神秘的符号，屋顶中间是一盏灯，照耀着密室中央一个圆形的祭坛。再仔细看，各面的墙上都有一个小门，打开发现是储藏室，里面珍藏着许多珍贵的书卷和物品。搬开祭坛以后，他们发现了下面安放C.R.C.的灵柩，里面是他仍旧完好如初的遗体。

这就是玫瑰十字会的传奇来历。不管此前是不是真的存在，现代的确有玫瑰十字会组织，声称其传统可以追溯到古埃及。他们说埃及的金字

法老埃赫那吞祭祀阿吞，其形象是赐生命的太阳。

塔并非只是为了作为法老的墓室而存在，而是学习和举行仪式的地方。古埃及第十八王朝法老、公元前十四世纪的宗教改革家阿蒙霍特普四世（Amenhotep IV），把神秘主义注入埃及的宗教，创立一神论，主神是作为生命、真理、光明和喜乐象征的创世者阿吞（Aton）。他并把自己的名字改为“埃赫那吞”（Akhenaton），意即阿吞的天之骄子。虽然他的改革被废止，但一神思想从此扎了根。阿吞所象征的主题，在玫瑰十字和后来的共济会得到重新发掘，以埃及文化为其神秘主义思想的根源。

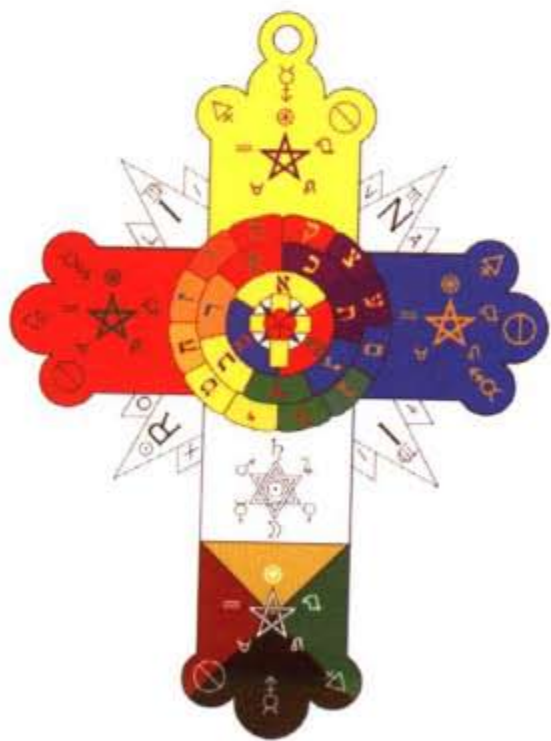

鲜花盔甲的骑士——有些人声称玫瑰十字的前身是圣殿骑士的衍生组织。

神秘的C.R.C.也就是克里斯蒂安·罗森克鲁兹，据说是生活在十四世纪。不过，这个名字更像是“基督教玫瑰十字”（Christian Rose Cross）的变体，所以一般认为这只是一个化名。玫瑰十字会作为一个秘密的兄弟会社，主要成员多为贵族知识分子，起初是同道者的松散组合；加入兄弟会需要有适当的名望和成就，得到推荐、邀请而成为一员，不是主动申请的。玫瑰十字会研习和发展了古代灵知主义、卡巴拉、炼金术、赫耳墨斯哲学等文化遗产，例如《化学联姻》就以小说的形式阐述了炼金术的步骤。

十九世纪的知识界秘密团体“金色黎明”（Golden Dawn）是一个类似玫瑰十字会的组织，他们制作过一个符牌（Lamen）详细阐释了他们的理念。这个符牌集中了玫瑰十字神秘主义当中最重要的符号。其中，十字的每条支臂代表一种元素：红色是火、黄色是气、蓝色是水，而四色组合的部分代表土。每边各有一个五角星，周围环绕着宝瓶座♋、金牛座♉、

狮子座♌、天蝎座♏和命运之轮⊗的符号——这是星相学的传统。支臂的顶端，都点缀着硫 S 、汞 Q 和盐 O 的符号——这是炼金术的传统。中间部分是五瓣玫瑰和小型的十字架，周围环绕着22片写有希伯来字母的彩色花瓣，分为三层，分别有3、7和12片，三个含义丰富的数字——这是卡巴拉和数理学的传统。在这个花团的下方，是六角星，以太阳 $\odot$ 为中心，周围是六个行星。十字背后的十二道白色光线，当中包含LUX（光）和INRI这两个词，其中INRI代表“拿撒列人耶稣、犹太人的王”（Iesvs Nazarens Rex Iudaeorum）——这是基督教的传统。至此，我们对玫瑰十字所关心的哲学范围就有了一个概览。

玫瑰十字尊崇知识、智慧，认为这是实现超越的必经之路，而灵魂的觉醒是第一步。真理难以捉摸，必须要拥抱神秘主义传统，提升意识的水平，让真理浇灌自我。神秘主义是精髓，玫瑰十字主义是途径。玫瑰十字致力于科学行为、传统哲学的整合、研究人类的更高能力，如果其成员真的象他们自称的那样，那么甚至可以说他们在人类科学、文化发展中都起了重要的作用。据说，玫瑰十字的先驱囊括了像培根、笛卡尔、牛顿、莱布尼兹、法拉第、德彪西等这样大名鼎鼎的人物——不过，从十六世纪开始，炼金家、秘奥学家们就开始自称玫瑰十字，有点“咸与维新”的味道，把名人都拉进来的做法并不奇怪。其中，弗朗西斯·培根爵士（Sir Francis Bacon）可算是当时玫瑰十字会运动的领军人物。

培 根

乌托邦

培根学富五车、才华绝顶，是一个从蒙昧到理性过渡时代的推波助澜者，对科学非常推崇。他是一个哲学家、文学家和政治家，也熟悉神秘主义哲学、数字学、密码学等等。他曾经留下遗著《新大西洲》（New Atlantis），描绘了对于未来社会的乌托邦构想，很符合他的玫瑰十字会员身份。

柏拉图曾著作《理想国》，描绘了一个由哲人统治的国家；1516年，空想社会主义家托马斯·莫尔（Thomas More）出版《乌托邦》，描绘了一个理想国的翻版：那个岛国里的人们自由地追寻快乐、学习知识、培养思考，一个开明的政府为了满足人们的物质和精神需求而努力，人人平等而各取所需，在高尚的道德标准下寻求与自然、理性一体。玫瑰十字会作为以知识分子为主体的人文主义团体，也像莫尔一样，认为在道德的行为和规范上，上

培根把雅典娜作为自己的灵感女神。作为智慧女神，她是全副武装地从宙斯的脑袋里跳出来的。她的圣物是猫头鹰，人们常用「智慧女神之巢」比喻哲学和智慧。这幅图来自共济会，表现的是拟人化的理性、智慧和美德，他们是力量和光明之源。

帝、自然和理性三者的要求完全是一致的。玫瑰十字主义的乌托邦，是一个有着基督教神秘哲学的渊源但不受基督教教义束缚的、神性与人性无间的大同世界，玫瑰十字精神把神秘主义者的追求提升到了世界大同的层次，追求全人类共同的和平、和谐。

培根的《新大西洲》，是相对于柏拉图通过对话录《蒂迈欧篇》（*Timaeus*）和《克里蒂亚篇》（*Critias*）所描绘的旧大西洲而言的。旧的大西洲在地震和水灾之下突然沉入海底，象征人类社会因为物质腐化而堕落；新大西洲也不是一个实指，而是一种理想的人类整体的生活状态，是由哲人所主导的、为了全民的福祉服务的道德社会。玫瑰十字主义认为没有光明和黑暗的争战；黑暗虽然被物化成我们生活的现实，但它是一种幻觉。因此，我们也无须像唐·吉珂德挑战风车那样挑战虚幻的黑暗，而是要超越它。无知是人类最大的限制，知识是超越黑暗的必需——这就是培根所说“知识就是力量”的深层含义。

培根的拥趸如此之多，以致许多人认为同时代的大文豪莎士比亚并无其人，而只是培根的另一个身份，特别是从作品看他也很熟悉神秘哲学，甚至包括星相学。莎士比亚晚年写了名剧《暴风雨》（*The Tempest*），这出戏的主旨也正在于一种乌托邦主义，表现了正义、宽容、和谐相对于邪恶、狭隘、压迫的胜利。延续这个主题，百多年后音乐大师贝多芬读了《暴风雨》，创作了《暴风雨奏鸣曲》，因为其中的人性复活、清除邪恶的理想世界跟他的理想主义有强烈的共鸣。

十九世纪末欧洲革命风潮时期的代表，表现了由全人类兄弟之爱建造的理想社会。

而贝多芬据说也是玫瑰十字会会员。有人说，贝多芬一生创作的作品都是围绕着“英雄”这一主题，九首交响曲描述了一个英雄成长以及理想。或许，九大交响曲表现的决不是一个单个的英雄，而是整个人类进化理想的“精神炼金”进程。按照这种解释，明快有力的一、三、五、七交响曲代表创造性的智能，优雅隽美的二、四、六、八交响曲代表直觉性的感知，而历时七年创作完成的第九交响曲是这两方面的融合，表现了人类从荒野中站起、历经艰难顽强发展并最终彻底解放自身，达到自由、博爱、欢乐和神圣的理想世界。

乐曲在最后的极具创新性的人声合唱《欢乐颂》中达到高潮，这首诗是德国诗人席勒写的，贝多芬则写了一个简短的序：“啊，朋友们，不要唱那些旧的调子！让我们一起畅快地欢唱！”《欢乐颂》是人类对于理想社会的一种表达——柏林墙拆除的时候，人们唱的是《欢乐颂》；千禧年交界的时候，人们唱的也是它。这段曲子还被欧盟选为“洲歌”，而且联合国教科文组织还将乐曲的原谱定为人类文化遗产。

据说贝多芬在笔记及书信中提到过第十交响曲，可以说是一部宇宙交响曲。最奇怪的是，贝多芬曾经表示，第十交响曲已经创作完成。但在他逝世后，人们根据他的指示却没有找到总谱。或许这第十交响曲已经不是声音的合唱，而是心灵的合唱，那将是超越时间限制、与宇宙的合流如一，因此从现世的角度虽然还没有出现，但从另一个角度来说它必将存在，因而“将要完成”和“已经完成”并无区别，存在就是永恒。贝多芬失聪了，又有什么关系呢？这是心的合奏，并不一定要用嘴巴去唱、用耳朵去听。

第十六章 移动城堡

Moving Castle

牛顿·邹山陵修会·玫瑰十字殿堂·心灵结构·
宇宙建筑师

《玫瑰十字宣言书》出版后，引发了一场关于宇宙的论战。自然哲学家、神秘学家、会员罗伯特·弗拉德（Robert Fludd）为玫瑰十字主义辩护，推崇大宇宙、小宇宙对应的原则，认为学术界应该转向炼金术、自然法术，既重视实验观察、又重视诠释《圣经》。文艺复兴中期，自然哲学家们努力推翻当时占统治地位的亚里士多德哲学，并转向了赫耳墨斯神智哲学。柏拉图是一名理想主义者，而作为他的学生，亚里士多德却相信我们对世界的认识只是从感官经验而来。玫瑰十字认为亚里士多德哲学跟自然体系和基督教矛盾，所以他们在两本书中寻求真理，一是《圣经》，一是自然。他们一方面提倡基于观察和实验的新科学，另一方面不遗余力地进行《圣经》诠释；一边倡导对自然、宇宙、生物等进行科学研究，一边又把炼金术、星相学等奉为主臬。这其中就包括着像牛顿这样的人物。

精神炼金

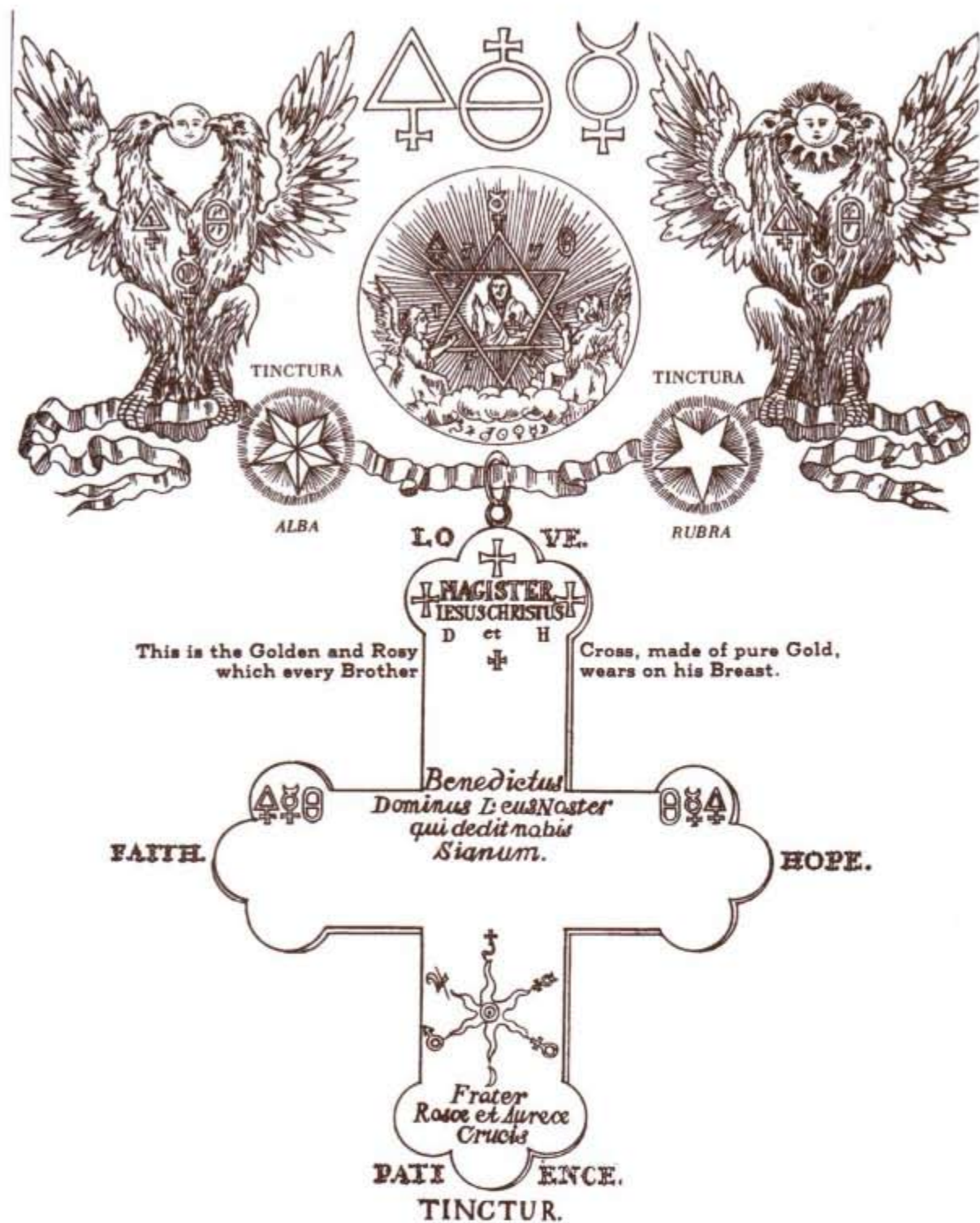
伊萨克·牛顿爵士的墓志铭上有一段话：“对于自然、历史和《圣经》，他是一位勤奋、敏锐而忠实的诠释者。他用他的哲学证明了上帝的威严。”牛顿曾经被称为现代理性之

英国诗人、画家威廉·布莱克（William Blake）1795年的画作《牛顿》。

父、科学的象征，而神秘主义也是牛顿思想中的一个内在成分。他除了创立微积分、发表《自然哲学之数学原理》和《光学》、制作第一架发射式望远镜，还做了大量的炼金术实验，并研究圣经诠释学。他总共留下了五十多万字的炼金术手稿和百万字的神学手稿，但是被封存了二百多年，直到1936年才在伦敦索斯比拍卖行被公开拍卖。这位最后的炼金家，也曾经是玫瑰十字会员。

保持信、望、爱和耐心，真正获得耶稣基督之精神，才可以获得灵粮吗那（以色列人出埃及后神从天上所降的食物）和哲人之石，这是玫瑰十字思想的精髓。双头凤凰代表精神的重生和阴阳合体的状态。

牛顿时代的自然哲学将其终极目标指向上帝，宣称上帝意志是世界的本源。在牛顿的信念里，上帝意志的超然作用和炼金哲学的宇宙论思考，占有同样重要的位置。一个全能、全在的上帝的存在，是他的绝对空间和绝对时间概念的基础。牛顿确信古人曾经一度掌握了所有知识之钥，只是它消散于诸多神秘的哲学中。而他花费在炼金术上的精力，或许就是为了参悟终极的智慧，超越心与物的对照而接触宇宙的本源。

据说从1691年起，牛顿曾担任郇山隐修会（Priory of Sion）的会长。这个历史悠久的组织也包含很多如雷灌耳的名字：炼金家尼古拉斯·弗雷默、哲学家罗伯特·弗拉德、牛顿及其好友化学家罗伯特·波义耳、作家维克多·雨果、艺术家达·芬奇等等。郇山就是《圣经》上所说的锡安山，当年组建圣殿骑士时，修道院的修士们组成了这个修道会。但是此事

并不见于官方正史，缺乏足够的证据。1975年，在巴黎的国家图书馆发现过羊皮纸文献《秘密档案》（*Les Dossiers Secrets*），所谓隐修会研究就是根据这些史料。那么事实如何呢？

历史上真正的天主教郇山修道会的确在中世纪存在过，但与圣殿骑士、神秘主义传统、耶稣后裔等都无关，1617年被耶稣会吸收而消失。今天所说的这个隐修会成立于1956年，其光辉的历史是会长、法国人皮埃尔·普朗塔（Pierre Plantard）的精心杜撰，而《秘密档案》则是他伪造的历史文献。根据这些编造，耶稣从十字架上逃离，带着妻子抹大拉的玛利亚来到法国，并且生儿育女。1982年的畅销书《圣血圣杯》（*Holy Blood, Holy Grail*），就是合著者煞有介事地研究这段历史的结晶，2003年的另一本畅销书《达·芬奇密码》也借用了相关的断言，令很多读者误以为事实。

书归正传，炼金术在玫瑰十字思想体系中占据核心地位，层层绽放的玫瑰就像是瑜伽顶轮的千瓣莲花一样，超越了物质的躯体。《发现兄弟会》这本书里包含一幅寓意深刻的绘画，画的是一座建筑在轮子上的移动城堡。这个城堡象征我们内在的心灵庇护所，一个与宇宙意识进行交流的场所，也可以说是代表人。两个圆形小窗口的下方，分别是红色的玫瑰和十字。轮子表示可动，房顶上的绳子代表来自上方的牵引，它的源头就是顶上的希伯来四字文YHVH，在玫瑰十字信仰里称作宇宙。云彩里射出的一道光，注入右下角一个修士的头脑，也就是心智的所在；他把佩剑和杂物丢在地上，手里拿着一个锚，代表锚住生命之源，远离风云叵测的生活。右侧悬崖上，另一个人则在坠落，代表缺乏指引的生活方式。

这个坠落的人让我们想起在印度教经典《奥义书》（*Upanishad*）里，死神夜摩天就死生的问题打过一个生动的比方：自我，就像是一驾马车的主人，这马车就是躯体和现世生活；人的智力是车夫，心灵是缰绳，感官是拉车的马，欲望则是蜿蜒的道路。当一个人缺乏智慧的指引与道德的约束时，就像拉不住马的缰绳、任由它脱缰失控，伴随着坠入死亡的危险；而将心灵交于自我所把握时，车夫会驾车向着生命的至高目标行进。这里的自我，就是指梵我、真我。

回到移动城堡，在左侧，有一个人被城堡里伸出的绳索从黑暗的井里拉出来，寓意是来自内在的拯救。从画面上方左右两侧，分别有一个拿蛇的人和一只天鹅，是指当时在巨蛇座

授秘奥哲学、心灵星相学和《圣经》诠释学等内容，并鼓吹即将到来的所谓“宝瓶座时代”。

AMORC是1915年由哈维·斯宾塞·路易斯（Harvey Spencer Lewis）创立的，是一个信仰神秘主义、玫瑰十字主义的教育性、慈善性非营利组织，实行分级管理。在他们的乌托邦理想中，政治家信奉人本主义，科学家拥抱灵性哲学，没有贫穷、没有饥饿，人类有一个单一的世界政府，人与人之间以爱、友谊和兄弟情谊为特征，并信仰一个单一的基于神性智慧的宗教。AMORC有自己的研究理事会，从事物理、生物、哲学和音乐方面的研究，自称以全人类的福祉为其目的。

威廉·布莱克的另一幅画《万古长存者》（左）和中世纪细密画插图（右），都表现了作为宇宙设计师的上帝拿着同样的圆规。

.....

海因德尔的新时代玫瑰十字哲学认为，自我是人性精神、神性精神和生命精神这三者的合成，是在人生学堂学习并获取经验的主体。作为载体的躯体，则包括肉体、活力体（由不可见的以太组成）、欲念体（由情感组成）和心智这几部分。在人生的终点，精神自我必须总结所经历的一切，并把过往的经历携带到下一生。这种观念非常类似佛教的因缘轮回。实际上，许多西方新时代思潮都融合了许多来自东方宗教的观念。

他的理论一直推进到玄而又玄的地步，提出有些修完人生功课的超灵组成了位于神界的阶层（Hierarchy），这个精神世界与现实物质世界交织在一起，指导他创作的长老就是来自这样的一个不可见的空间。这个空间的大门对于每个人都是敞开的，科学和宗教、心思和意志、个人和宇宙都要分别融合，造就一种普世的兄弟情谊。上帝作为宇宙的设计师业已绘制了蓝图，人类要做的就是用意志、智慧和行动去实现。若论到这一点上，新时代玫瑰十字跟共济会可算是本家，“宇宙的伟大建筑设计师”（Great Architect of the Universe, GAOTU）正是共济会的用语。

第十七章 美生共济

Freemasonry and Fiat Lux

挪亚的子孙·建筑象征·石头·规矩·自由石工会·
大同世界·眼睛的象征·光明·魔笛

亚当夏娃出了伊甸园之后，在人间安居，生一个叫做拉麦的后代，从此开始了人类文化。圣经说拉麦生了四个孩子，其中雅八是居住帐篷、牧养牲畜之人的始祖，犹八是一切弹琴吹箫之人的始祖，土八该隐是打造各种铜铁利器的，小妹拿玛则发明了纺织。按照后来的神话传说，他们担心上帝惩罚人类而让知识无法流传下去，就把那些学问刻在两根石柱上。拉麦后来又生了挪亚，他是个义人，在神面前蒙恩。后来耶和华神认为人在地上终日所思都是罪恶，后悔了，决定用洪水把人类和全地毁灭，只留下挪亚一家和他的方舟上的动物。

洪水消退之后，虔诚的挪亚进行献祭，耶和华闻了祭物的香气，心中喜悦，决定不再因为人的缘故诅咒大地，立约说不再有大洪水。据说古希腊的毕达哥拉斯在大洪水之后发现了这两根柱子，发现上面刻有关于几何和宇宙的秘密，于是他就和三重伟大的赫耳墨斯一起把这秘密告诉了希腊人。这两根柱子就成为所罗门神殿之前的波阿兹、雅斤的原型。

然而人类并未忘记对自然奥秘的探索，石工们因为掌握几何和宇宙的奥秘而成为先导。那时全地的人都说一种语言，在示拿这个地方，他们决定用砖头和石灰建造一座城和一座通天塔，宣扬人类之名，免得大家分散，这就是传说中的巴别塔。耶和华心生担忧，说这不过是他们开头要做的事，以后他们所图谋要做的，就没有能阻挡的了。于是他降临人间，变乱了人们的语言，人就不得不停工了，并且散布全地。从此，石工们就用工匠行会的形式聚集起来，在集会所聚集，传授知识，并且用各种符号、建筑设计等，把秘密的知识记载下来。这就是“自由石工会”自述的起源。

自由石工

共济会较正式的中文名字是“美生会”，字面意思是“自由石工”。什么是“自由”石工？原来在中世纪，由于其技艺和知识，石工们具有较高的社会地位，是不必为奴的自由人，也可以自由在不同的建筑工地工作，有时还可以免于赋税。多数人认为共济会是中世纪石匠行会的哲学衍生物，是经过贵族的讨论沙龙而成立的思辨性石工组织。十六世纪之后，教堂建筑量减少，石工行会的维持受到一定的压力，因此开始接受非工匠的会员，但对道德有较高的要求，而一些玫瑰十字会成员也被接纳进入了石工会。从此，行会也逐渐转向哲学思辨性，侧重于中世纪和文艺复兴的神秘主义思想传统。

也有人说是圣殿骑士团的后人在骑士团被消灭后，残部转入地下，从法国逃往西班牙与葡萄牙，后来其中很多即成为共济会会员。共济会与圣殿骑士确实有一定联系，不过其中天马行空的想象多于事实的证据。

现代一般以1717年英格兰总会（Grand Lodge）成立作为哲学性团体的共济会正式建立的标志，那个年代的欧洲正值启蒙时期，共济会思想和组织在学者、艺术家、以及统治者当中传播很快，对思想交流和新价值观念的树立起了历史性的作用。两年后出版了《共济会宪章》（*The Constitutions of the Freemasons*），一方面作为内部规范使用，另一方面也是一个很好的宣传工具。他们的集会所又称“庐”（Lodge），是会员们定期聚会的地方。会员按级别在团体中担任不同的角色，彼此之间用秘密的密语和手势作为相互辨识的方法，外人不可进入。

玫瑰十字主义和共济会思想都包含有乌托邦色彩，代表了神秘主义的主动开拓方面。作为乌托邦组织，共济会成员之间彼此以兄弟相称，宣扬博爱思想和美德精神，追寻人类生存的意义，并投身社会改革，据说共济会思想及组织在资产阶级革命中起过秘密的作用。出于其贵族性和神秘性，共济会也一直成为各种传自草根阶层的阴谋理论的话题，最耸人听闻的说法莫过于说共济会已经控制了全世界的政界、商界，并举出例子说美国独立宣言的签署者有许多都是共济会员。

共济会号召人人平等，但初期的参加者大多是上层人物，连英国王室也参与了进来，英王爱德华七世、乔治六世都是会员。但在十九世纪中叶以后，共济会在社会改革方面的先驱性逐渐丧

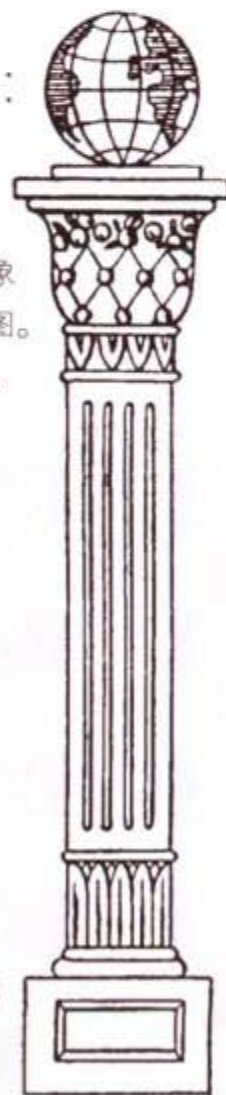
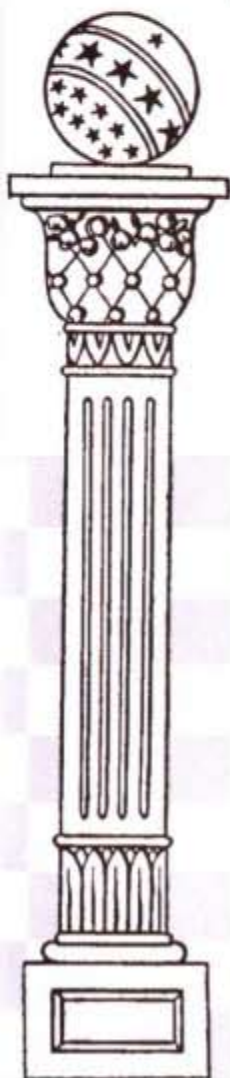

圆规和角尺的组合是共济会的标志，象征阴和阳、人和神的合一，以及行动与规范。

失，逐渐转向中产阶级化、慈善活动化，今天在全世界有六百多万会员，大部分在美国。共济会早已卸掉了起初神秘莫测的面纱，它的理念、仪式等都是可以公开获得的信息，但会员之间的暗号等仍旧是保密的，入会也仍然需要会员的引荐。

共济会自称是所罗门神殿建筑石工的后继，这个比喻是指追求神在人类当中的建造。传说所罗门圣殿是聘请能工巧匠户兰建造的，他知道这所圣殿在几何方面隐藏的秘密，可惜他被几个学徒给杀死了，他也成了一个受后人缅怀的先师，犹如木工缅怀鲁班。建筑是离不开几何的，圣殿骑士四处建造教堂的时代也是几何学的时代；共济会继承了毕达哥拉斯哲学对于神圣几何、宇宙和谐的理念，认为神乃是宇宙的伟大建筑师，所罗门神殿是神性建筑的一个具体实例。共济会的核心标志之一是字母“G”，这个字母既代表“神”（God），又代表“几何”（Geometry）。

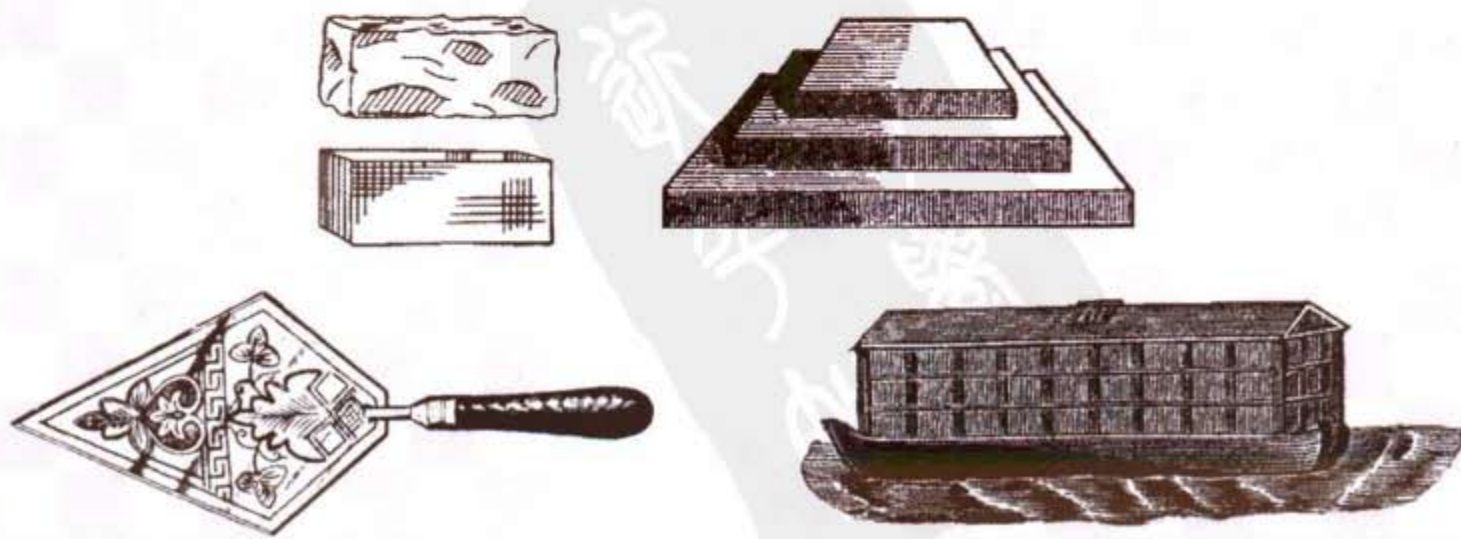
共济会不是一种宗教，成员聚会禁止讨论宗教或政治，但本身也有一套信仰体系，入会成员必须是有神论者，事实上不论信仰基督教、伊斯兰教或者别的什么一神论宗教，都可以被接纳入会。他们把神视作伟大的工匠，或可以说是理性思想的拟人化，宇宙和人类都是这位工匠的作品，但人类先天地追求完美，所以要以理性和道德为方法，凭借自身的努力修正缺陷而达到精神的完美。这一过程形象化为建造内在的所罗门圣殿，建造的过程则好比精神的炼金术。共济会把节制、坚韧、审慎和正义作为四大大道德准则，讲究道义之交、手足之情，追求友爱、共济的“美好人生”。

.....

建筑符号

石头象征普通成员，灰铲象征分享兄弟之爱，台阶象征学徒、工匠和导师三个层次，挪亚方舟象征理性的蓝图。柱子就是所罗门圣殿之前的那两根，顶上分别是天和地。

建筑象征

作为“石工会”，建筑在共济会信仰体系中是一个重要的概念；从挪亚方舟、金字塔、巴别塔到所罗门神殿，都是石工、匠人们建造的，因此也都有不同的寓意。首先，像炼金术一样，共济会用未经雕琢的石头代表棱角分明的常人，而打磨过的四四方方的石头代表完美的哲人，就是结合了理性思考（阳性）和直觉认识（阴性）的大智大悟状态。石工们用的工具，代表“方法”，其中砌墙用的灰铲最普遍，代表石头之间的联结者，也就是在成员之间播撒友爱的导师。

建造所罗门圣殿涉及三个重要人物：所罗门王、推罗的希兰王、主管建造的石工户兰。希兰给了所罗门大量的物质支援，户兰则设计蓝图并亲手建造。这三个人，被共济会作为伟大导师对待。户兰的死受到共济会的纪念，因为这象征着为了理想的牺牲。在共济会符号体系中，波阿兹和雅斤这两根柱子非常重要，柱顶上分别是地球和天球。此外，还有一个常见的符号——断柱。这根断柱不是波阿兹，也不是雅斤，而是代表户兰之死、生命的不完整。

埃及神话里有一个重要的故事，讲述天神、地神的众子女之间的争斗。天地生了两男两女，分别结为夫妻。欧西里斯（Osiris）英俊贤德，不仅受到两个姊妹的喜爱，而且地神也打算把王位传给他。他的兄弟塞特（Seth）非常嫉恨，他为欧西里斯定作了一副棺材，然后举行了一次宴会，邀请他的亲友。他宣布，如果这副棺材适合谁，就把棺材送给他。有几个人试了试，都不合适。于是塞特鼓励他的兄弟来试一试，结果欧西里斯刚刚躺进棺材，塞特就猛然将棺材盖关上，然后封了起来。塞特登上了王位，下令把棺材扔进尼罗河，淹死了欧西里斯。欧西里斯的妻子、埃及之母艾西斯（Isis）沿着尼罗河一直找到大海，终于找回了棺材，她打开棺材抱住丈夫的尸体，就怀孕了。塞特发现后，把他的尸体分割成十几块，扔到埃及的各处。艾西斯花了很多年的时间找回了这些碎块，除了他的阴茎。尽管如此，她还是把找到的碎块拼接起来，做成了木乃伊，从此欧西里斯成了冥王，后来才有何鲁斯复仇的故事。

碎断的肢体、丢失的阴茎是断柱的一个隐喻。在一些共济会主题的艺术表现里，艾西斯按着一本

书在断柱上哭泣，一只手拿着骨灰盒，另一只手拿着一枝常青树，何鲁斯在后面梳理着她的长发，代表时间将会抚平一切的创伤——何鲁斯（Horus）就是时间（Hours）。断柱和常青的对照代表躯体、旧我可以毁灭而精神可以永远常青，共济会的信仰就此教导说，要追寻正直的生活，即便遭受危险也不畏惧，而凭着时间、耐心和毅力可以最终实现一切。

石工们建筑时系在身上的围裙，也变成了一个象征物；在共济会的仪式上，成员们要在腰间系上一条缀满了各种符号的白色围裙。围裙本身是一个超大号的身份牌，表明穿戴者的会员身份，上面的符号则表达了共济会的基本理念。共济会思想是根植于柏拉图主义的，圆规和角尺表达了他们对于世界的二元性的认识：太阳和月亮、左右两根石柱、黑白相间的地面无不体现着这一点，但并没有绝对善、恶的说法。金字塔、圣殿等象征理性的建造，宝剑和木槌分别表示正义和仲裁。主观的行动、道德的规范，是相辅相成的两个方面。

圆规和角尺跟天圆地方的古老概念有关，分别对应天和地、精神和物质，因此方形地基上建造的圣殿有一个圆顶。前面我们曾经看到，伏羲女娲手里拿的正是圆规和角尺。圆规是用来按比例放大设计蓝图的，它保证了理想的建造结果跟设计相同，因此代表着行动和标准；角尺是用来规整每一块石头的，因此象征每个成员对于别人的责任、合作——“规矩”——以及对自我的规范。总之，共济会是一个善于用符号和比喻传播思想的体系。

寻求光明

共济会初级成员有三个级别：学徒（Entered Apprentice）、工匠（Fellow Craft）和导师（Master Mason）。超过这三级，会员就可以通过自修方式晋级，各级都有独特的名称和徽章。共济会分为苏格兰礼圣派和约克礼圣派，两派的级别不同，前者最高是32级，后者是14级。更高的级别不代表身份高低，而是代表在道德、知识和哲学方面学习的深度。

眼睛

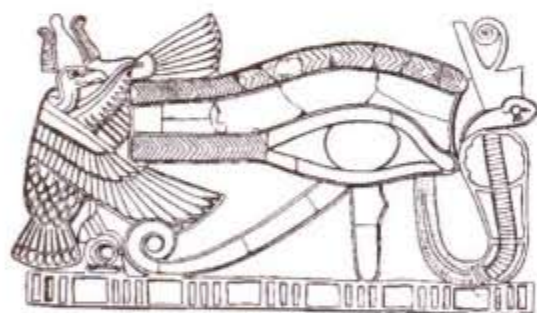
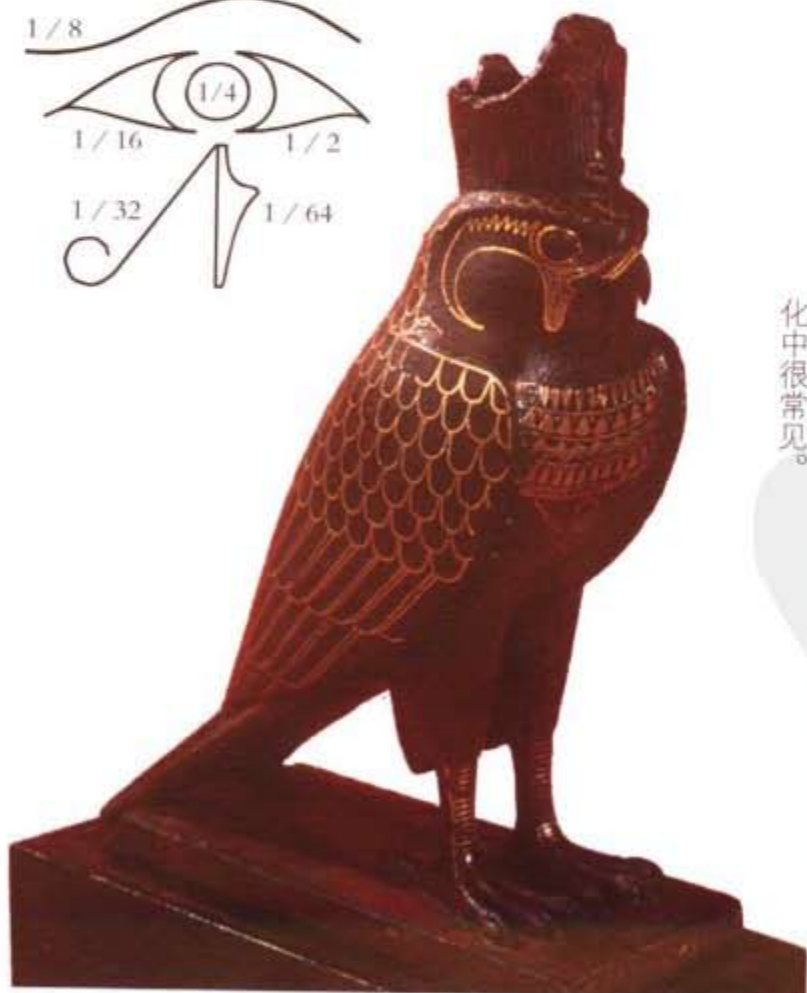
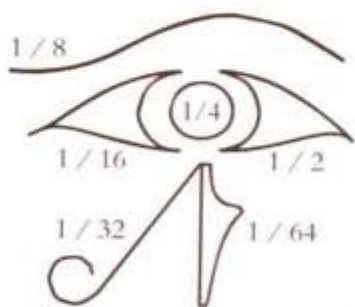

对共济会而言，「遍察之眼」(All-seeing eye)代表「宇宙伟大的设计师」的监察。

何鲁斯之眼

埃及神话中的善神何鲁斯(Horus)是守护者，曾经跟恶神塞特(Seth)进行过血腥的搏斗。何鲁斯失去了一只眼睛，被塞特撕扯成许多碎片，智慧和魔法之神透特把它拼接了起来，并赋予了治愈的魔力。透特的角色代表了埃及人对于数学之魔力的崇敬——这只眼睛的碎片，也曾经在埃及的数学体系中作为分数的符号。今天，医生在处方上标记的符号就是来源于何鲁斯的眼睛。

何鲁斯损失的眼睛是他的左眼，这只眼睛代表月亮，撕碎和复合可能象征着月亮的月相变化；他的右眼代表太阳，两只眼睛在一起代表宇宙的阴阳。根据埃及神话，就连这只眼睛本身也是一位有独立位格的神祇，跟眼镜蛇女神(Wadjet)是一体的：这位女神代表生命、保护，在国王和神灵的画像与雕塑中，出现在其顶冠的前额部位。

掌心眼

黎巴嫩诗人、画家纪伯伦(Kahlil Gibran) 1910年代作品《神的世界》，表现了两个「眼睛」。一个是整体的构图，就是代表神；另一个是在是掌心眼，代表的是保护，只是其中的眼睛是被阻挡的邪恶力量。掌心眼符号(Hamsa)在中东的民俗文化中很常见。

Quo modo Deum.

大约来自十七世纪的一本炼金术木版画也用眼睛代表无处不在的神。图下方的标题意为“这是神的路”。

印度教主神湿婆有第三眼，有毁灭和创造世界的力量。瑜伽哲学把第三眼作为额轮的符号，就是“慧眼”。

智慧之眼

高台教

二十世纪初叶创立于越南南部的高台教，糅合了佛教、基督教、道教及儒家思想等，主张“万教大同”，以光芒四射的眼睛作为神的标记。高台教崇拜来自各种宗教、文化传统的圣贤，越南西宁的高台教圣殿门口有“三圣”的图像，他们是人类的先知：孙中山、维克多·雨果和越南文人阮秉谦。

天主教符号

德国的亚琛大教堂（Aachener Dom）历史悠久，包含了许多不同时期的基督教建筑艺术元素。《圣经·箴言》第十五章记载着所罗门的话说“耶和华的眼目无处不在；恶人善人，他都监察”。十八世纪的添加这个眼睛形象地表达了这个论断，其中三角形表示神的三位一体性。在同一时期，这个标志也成为美国的国玺设计的一部分。

入门仪式很神秘，例如有的分舵要求新会员穿上宽松的衣袍，他的眼睛会被蒙住、脖子套上绳扣、挽起左边裤腿，敲门三声后在别人的牵引下来到殿堂。这个形式跟在罗斯林教堂发现的来自圣殿骑士的仪式相似；不过，在中世纪，宗教裁判所审问异教徒时似乎也用过类似的做法。到了殿堂，会有人用利剑抵着他的喉咙，对他进行提问。不过这些对答是预先温习过的，比如：

- 在黑暗里，你最大的心愿是什么？
- 光明。
- 那么就让你得到祝福吧。

然后新会员就可以摘去眼罩，看到面前摆着的圣经和圆规、角尺标志。他还要系上白色的围裙，算是正式加入这一古老的行业。以后晋升各级也要经过类似的仪式和问答，逐步了解更深入的教诲。

什么是光明？太阳、月亮和导师合称为“小三光”（The Lesser Lights），正如炼丹术所说的“三家相见”，同时也分别体现力量、智慧和美德。而圆规、角尺和圣书，就是“大三光”（The Greater Lights）。圣书是神的礼物，一般采用《圣经》，但并不一定要求会员是基督教徒；经书本书也是一个符号，代表万古长存的智慧。共济会倡导宗教宽容，不管信什么神都可以加入，并拒绝等级森严的宗教制度，而因此在当时是对罗马教权的公然蔑视和挑战，引起了教廷的不安，教皇曾专门下令天主教徒不得参与共济会组织。

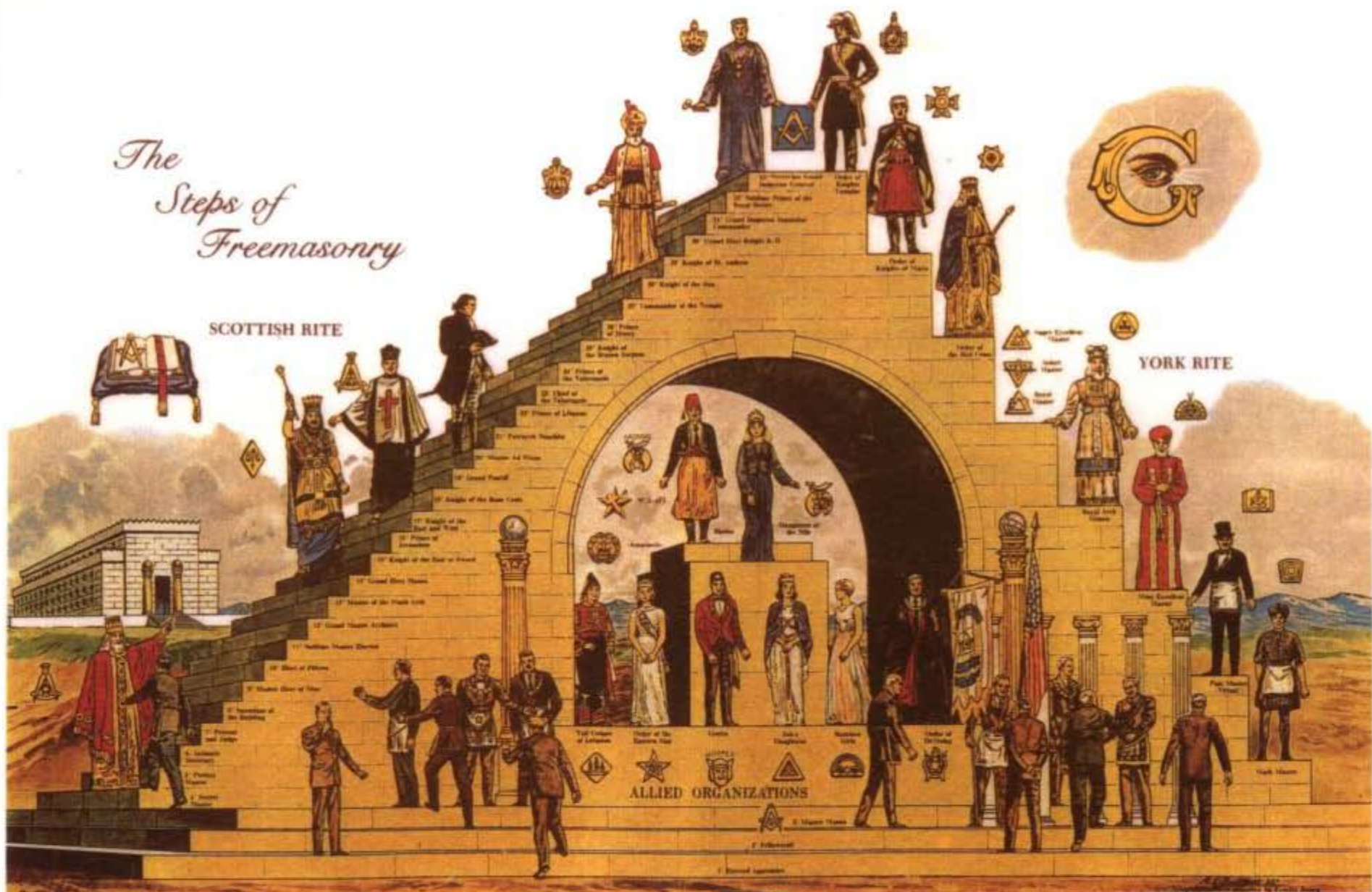
带来麻烦的还有1776年在成立的巴伐利亚光明会（光照派，Bavarian Illuminati）。这个组织据说由一些共济会员组成，存在了大致十年就消失了，会员最多时也未超过两千人，但是影响却不小，因为他们公然反对教廷和君主统治，导致了官方的取缔，许多共济会组织也随之解散了。许多阴谋论者相信光照派的阴魂不散，并把它和共济会混同起来，认定共济

女性共济会组织东方之星（Eastern Star）标志，五角星代表五位女神，分别象征忠贞、坚毅、诚信、信念和爱，但单词首字母组合起来是“致命”（FATAL）——巧合吗？如同在炼金术里，死亡和重生是嬗变的寓意，共济会符号体系的确包含骷髅和棺材，象征对旧我的埋葬，是指精神层面而言的。

The Steps of Freemasonry

这幅图上标出了苏格兰礼圣派（左）和约克礼圣派（右）这两大共济会门派的不同等级名称及其符号。桥洞下面是衍生组织的代表，其中最大的是面向女性的东方之星。这些组织一直都存在着。

会最高的光明——代表宇宙最高存在的“遍视之眼”是恶魔撒但，他们的目的是建立统治、奴役所有人的“新世界秩序”。如同我们稍早时提醒过的，这类阴谋论作为小说的题材尚可，割裂历史文化传统和违背事实的臆测则不是我们的兴趣所在。

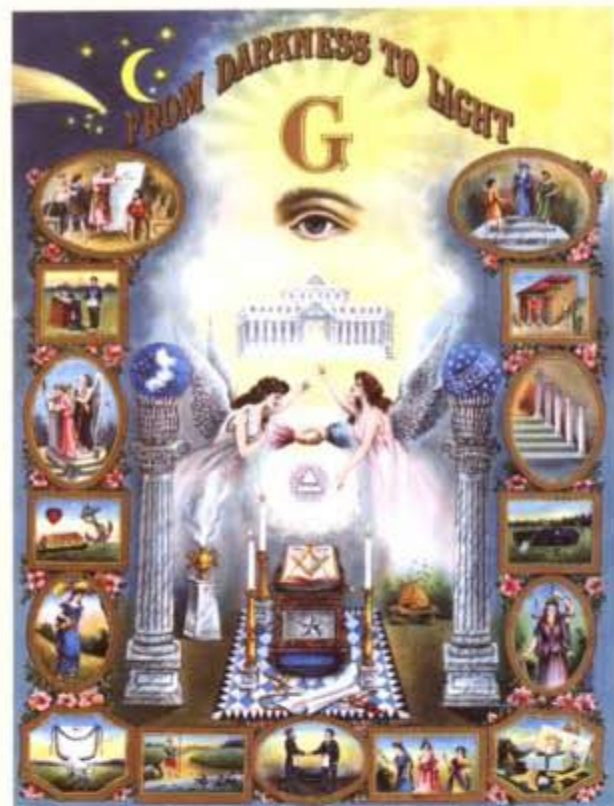
共济会思想存在着革命性，像玫瑰十字会一样追求大同世界，在十八世纪的革命年代，作为极具政治影响力的非官方文化团体，充当了时代运动的同盟军。共济会最高级别的标志是双头鹰，也就是双头凤凰，代表阴阳合一的哲人状态，象征一个崭新而完全的生命。当精神的炼金术由点到线再到面扩展时，神秘主义的至高追求、“四海之内皆兄弟”的大同世界的浪漫构想，和人类的普世理想是一致的。

共济会员、音乐奇才莫扎特的歌剧《魔笛》（*The Magic Flute*），展现了共济会观念的理想主义。这出歌剧是莫扎特在英年早逝之前的一年（1790年）写的，当时德国的皇宫禁止共济会活动，故此才以童话的形式隐喻其主题。在这出戏剧里，一位王子最开始遭遇到一条巨蛇，得到了黑夜女神的善意帮助，而一个恶人一直在从中阻挠。后来峰回路转，所谓善人变成了黑暗与愚昧的象征，而所谓恶人变成了启蒙和理性的代表，王子经过类似共济会的人社仪式，走向光明的世界，整个场景也成了光辉灿烂的神殿，在对于美丽、智慧和力量的歌咏中落幕。

这种理想代表了欧洲各国新兴资产阶级的共同理念。共济会英国总部成立后，带动了法国共济会运动的发展，并进而扩展到其他欧洲国家；到1789年法国大革命前夕，法国共济会的支部已多达八百多个。当时法国资产阶级公众政治生活很重要的一个形式是沙龙，起初以艺术和文学为谈资，有文艺复兴的遗风，以贵族和学者为主；咖啡馆是爱好交往和谈论的法国人的另一种聚集地点，那里的中下层人士更多一些。共济会进入后，以更民主的特征吸收了两方面的不同阶层的人，成为一个很有内聚力的社会集团——资产阶级。资产阶级不仅提出了对旧制度的抛弃，也提出了新制度的模式，其自由的讨论对新兴思想的普及起了不可磨灭的作用，而法国大革命则成为不可避免的趋势。法国的《人权与公民权宪章》，表达了资产阶级新兴思想对人人平等、兄弟相爱的理想社会的理解，提倡“天赋人权”，跟共济会思想非常相似，我们可以在宣传画上看到那个无所不在的眼睛。

美国总统华盛顿的共济会装束像。

从左到右分别是：法国大革命的宣传画；首次提出人权、自由、平等等资产阶级理念的法国《人权与公民权宪章》；美国共济会宣传画《从黑暗到光明》。

在美国方面，在美国正式独立时全境已有150个分会，建国者中有不少共济会员，包括第一任总统华盛顿。1793年华盛顿在为白宫奠基时，遵照的是共济会式的仪式，腰上还系着缀满符号的围裙。上个世纪，美国总统杜鲁门、汽车工业大亨福特，也都是共济会员。

柏拉图的理想国和培根的新大西洲都是由少数哲人统治的乌托邦，他们是智慧的代言人；共济会的乌托邦没有哲人统治，但仍旧用秘密社团的形式把智慧局限在小圈子里传递；及至现代的“新时代”思想，也一度宣扬存在一个由灵性智慧导师组成的团体在看护和引导着人类。虽然智慧是途径，但这种等级制和精英制思想仍然有历史的局限性。

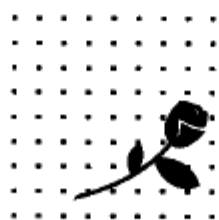
总之，神秘主义不仅专注于世界的恒常的方面，并造就出超脱凡世的圣贤，同时也面向未来、向往自由，由此催生了改变世界现状的开拓思想。个人修行并不是最终、最高目的，一个人不能形成一个完美的秩序，这种秩序需要所有人的共同参与。当无数的个人都希望突破人性本身的局限、消除人类社会当中存在的冲突，努力改造物质世界的不完美方面时，在地上建造天堂的乌托邦思想就有了存在的基础。

不过在继续遍历神秘主义的在个人与集体超越方面的哲思之前，让我们花费一点时间去检视一下西方中世纪以来的玄学（Occultism），这部分玄秘的内容曾经也是神秘主义的副产品。科学研究的是“可见”的学问，而比科学古老得多的玄学，研究的是“不可见”的学

问。实际上瑜伽的脉轮、犹太教的生命之树，乃至炼金术，都是玄学的内容。除了这些，还有魔法巫术、冥想打坐、占卜扶乩、通灵遥感等等。日常的观念会认为后面这些都是属于迷信，这个标签是合理而公正的。不过，在长达数千年的时间里，这类关于超自然方面的知识和实践一直伴随着宗教和哲学的发展，其中有些直到今天还在西方文明世界具有影响。再者，有些玄学方面的内容今天也成了正规科学的部分，比如催眠术和解梦就被现代心理学家们当成有效的技术，而按摩等反射疗法早已成为一门学科。

这本书的相当一部分内容是关于心灵的，而心理学介于现代科学与神秘学之间，心灵哲学也必然包括这神秘主义思想的成分。其有别于迷信的特征，在于它的目的是为何，以及如何让个人和群体精神走向至善。迷信的玄学与此相反，强调现实的操作和回报。我们秉持“知其白，守其黑”的原则，对神秘主义的孪生子不必视而不见。

十九世纪末，相信万物有灵、主张灵魂和精神是世界本原的玄学思想，曾席卷西方知识界；20世纪末，伴随着新时代思潮的兴起，各种玄学又浮出水面。在下一部分的几章内容里，我们将着重从哲学角度回顾一下其来龙去脉。

Magick and Occultism

第四部分 魔法世界

第十八章	星相感应	.....
第十九章	魔力水晶	.....
第二十章	天使恶魔	.....
第二十一章	塔罗奥义	.....
第二十二章	现代巫术	.....

Abrahadabra

以上帝的名义，号令。
以鬼王的名义，号令。
以宇宙之道的名义，号令。
以月亮女神的名义，号令。
以祖先之灵魂的名义，号令。
以魔力的指环，号令。
以天使的方言，号令。
以我手中的塔罗牌，号令。
以室女座的月亮和夜空飞过的乌鸦之足，号令。

然而维纳斯阿，
明镜之台在遗忘的角落惹满尘埃，
菩提之树在拥挤的荒漠找不到水。

第十八章 星相感应

Renaissance of Astrological Magic

所罗门证言·巫术·猎巫运动·感应魔法·
星相·星相魔法·菲奇诺·帕拉切尔苏斯

传说所罗门建造圣殿的时候，雇用了不少工人。有个年轻的小工，做事手麻脚利，人又机灵，很受所罗门喜爱。小工得的酬劳不少，人却日渐消瘦，所罗门唤他来询问。他回答说，有一个魔鬼夜夜来偷走了他一半的工钱和食物，还从他的手指吸吮他的活力。所罗门知道以后，进到圣殿里祷告。过了一会儿，大天使米迦尔现身了，递给他一个戒指，上面有一个五角星的符咒图案，告诉他说能够降魔镇妖。到了晚上，魔鬼又来了，这时早有防备的小工把所罗门的戒指丢了过去，只见寒光一闪，魔鬼的身上多了一个印记，就是戒指上的图案。在戒指的魔力之下，魔鬼乖乖地俯首待命了。于是，小工押着魔鬼来见所罗门，所罗门命令魔鬼，让他带着这个戒指去把恶魔王子巴力西卜（Beelzebub）收来。

《圣经·列王纪下》卷首记载，以色列王亚哈谢敬拜巴力西卜。有一天，他从阳台上摔下了，伤得不轻，就差人去向鬼王问卜，问他能不能好。天使向他的使者现身，嫌他不敬拜自己的神耶和华，诅咒他死在床上。在《圣经》里，巴力西卜的名字出现过数次，《新约》也记述，耶稣替人赶鬼，就被一些人认为是靠着鬼王的力量——居然到了敢跟神平起平坐的地步，由此可见鬼王的力量。因此，收服了鬼王，所罗门得以号令各色鬼怪，让他们帮着建造圣殿。所罗门还把他跟鬼怪们打交道的心得写成了一本书以益后人，叫《所罗门遗训》（*Testament of Solomon*）。上面这段擒魔的故事，就是出自此书开头的自述，所罗门王也成为西方魔法界鼻祖的代名词。

传说归传说，这本出现于公元一世纪到三世纪之间的魔法书，是存世最早的恶魔学著作。在中世纪，特别是在十字军东征促进了文化交流之后，犹太教卡巴拉魔法、阿拉伯炼金术、欧洲巫术彼此渗透，出现了很多假托所罗

十九世纪法国出版的《恶魔学图典》（*Dictionnaire Infernal*）当中巴力西卜的造型。

门之名的魔法书，恶魔学就是其中的一个部分。有史以来，魔法巫术就是宗教文化中原始的一部分，魔法借助咒语、符牌、工具和仪式跟神灵沟通，自从宗教出现就没有停息过。比如，犹太教卡巴拉就包含许多魔法，道教的祈雨降妖更是直接与神灵打交道，汉字的“靈”中间那三个方块，岂非是下面“巫”师呼风唤“雨”的符咒？魔法的理论基础是宗教的概念，但宗教本身一般并不强调对那些超越的力量进行控制或利用，特别是一神论宗教经常把这种做法视为对神的亵渎、对人的崇拜、甚或是与邪灵的沟通而加以压制，在中世纪时期的欧洲一度发展为猎巫运动。从这一章开始，我们先讲述文艺复兴时期的魔法，再回到所罗门关于魔界的信息。

黑白魔法

公元1484年，教皇英诺森八世发布敕谕，使得当时各地的宗教裁判所有权镇压巫术。宗教裁判所的主要目的是为了镇压“异端学说”，被赋予不经审判就给人施刑和定罪的大权。其时的欧洲大抵是兵荒马乱、民不聊生，人们普遍相信恶魔撒旦借着一类邪恶的巫师在作祟，因而充满猜疑的气氛，这实际是一种道德恐慌。其中，绝大多数受害者都是女性，在她们被烧死的时候，人们也大都因为成见而毫不怜悯。为人卜卦算命的责罚较轻，而被指控事奉魔鬼的，则是犯了严重的宗教罪行，要送上火堆。

怎样判别女巫？早在1376年，宗教裁判所就曾发布过一本《裁判官手册》（*Directorium Inquisitorum*），首次定义了什么是女巫以及怎样发现和处置她们，同时也把与魔鬼打交道的行为统统列为异端。《圣经·出埃及记》有云“行邪术的女人，不可容她存活”，《利未记》也说“交鬼的或行巫术的，无论男女，必要被处死”。在烈焰狰狞的猎巫运动时期，这样让人脊背发冷的言辞被愚昧的人们认真地执行。1486年出版的《女巫之锤》（*The Malleus Maleficarum*），是当时追捕女巫的权威性指南，列举了甄别和处罚女巫的详细条款。此书作者也是宗教裁判所的判官，他们以严肃的口吻声称，女巫身上一般会有魔鬼的标记，是被魔鬼触摸过的，但实际上诸如胎记、黑痣、附乳等都会被认定成这种标记。这本书教导说，将嫌犯左手与右脚绑住、右手与左脚绑住，脸朝下丢在水里，如果是浮在水面上的，表明神不接受她的洗礼、魔鬼则救护她，自然是女巫；而如果是清白的则会沉下去，不过那样也就淹死了。此外，还有称重、刑求等各种无稽和残酷的方法。

怎样判别女巫？早在1376年，宗教裁判所就曾发布过一本《裁判官手册》（*Directorium Inquisitorum*），首次定义了什么是女巫以及怎样发现和处置她们，同时也把与魔鬼打交道的行为统统列为异端。《圣经·出埃及记》有云“行邪术的女人，不可容她存活”，《利未记》也说“交鬼的或行巫术的，无论男女，必要被处死”。在烈焰狰狞的猎巫运动时期，这样让人脊背发冷的言辞被愚昧的人们认真地执行。1486年出版的《女巫之锤》（*The Malleus Maleficarum*），是当时追捕女巫的权威性指南，列举了甄别和处罚女巫的详细条款。此书作者也是宗教裁判所的判官，他们以严肃的口吻声称，女巫身上一般会有魔鬼的标记，是被魔鬼触摸过的，但实际上诸如胎记、黑痣、附乳等都会被认定成这种标记。这本书教导说，将嫌犯左手与右脚绑住、右手与左脚绑住，脸朝下丢在水里，如果是浮在水面上的，表明神不接受她的洗礼、魔鬼则救护她，自然是女巫；而如果是清白的则会沉下去，不过那样也就淹死了。此外，还有称重、刑求等各种无稽和残酷的方法。

此时到了文艺复兴时期，在科学和巫术的分野还不明显的时候，两者都作为对真理的探求方式而得到大步的发展；尽管女巫们遭到猎杀，但这一时期也是魔法巫术鼎盛的时代。出

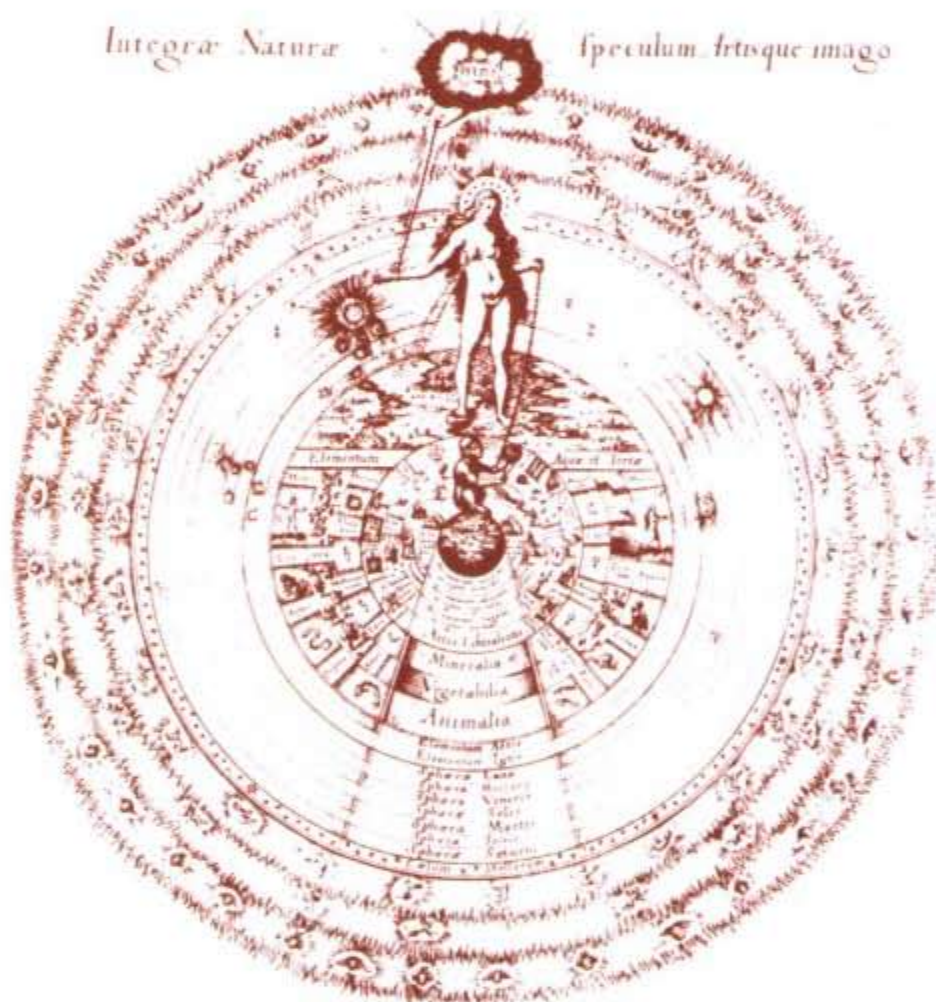
于根深蒂固的善恶二元对立世界观，人们相信上帝和魔鬼控制着世界并且彼此相抗。巫师们受诅咒是因为他们行的是“黑魔法”（Black Magick），他们与魔鬼签约，把灵魂给了魔鬼换取法力，而那些行对人有益的“白魔法”（White Magick）的人则少受搅扰，因为他们打交道的是天使、也就是神的使者。

除了炼金术，当时盛行的赫耳墨斯神秘哲学还包括了魔法和星相，这两者都是研究玄秘之道，而星相家们在中世纪也很受尊敬，同时还要身兼天文家和历法师的职责，达官显贵也是他们频繁的顾主，他们比炼金家和魔法师的名声好得多。《圣经·马太福音》记述耶稣降生的时候，就有东方的博士来到耶路撒冷，说“祂的星出现的时候，我们看见了，就前来拜祂”。博士（Magi）是古波斯对能观天象的哲人的尊称，大致就是星相家。

今天我们认为那些玄秘之道是迷信，然而对于研究那些“玄学（Occultism）”的人来说，玄秘的知识是不可度量的隐秘智慧；虽然从理性和现实角度难以理解，但在相当长的时期内，知识界相信玄秘之界是实在的存在。魔法既不同于科学、又不同于宗教，而是属于灵学的技术性范畴，是人类早期探索和认识世界的途径之一，魔法的一个重要功能就是为了获得来自科学与宗教之间的灰色区域——“灵界”的启迪，关注以超自然方法获取知识、接触更高的实在。十六世纪德国的科学家、哲学家和魔法师亚格里帕（Henry Cornelius Agrippa）甚至说过，魔法是一门神圣、完美的哲学。我们谈论魔法，是因为魔法曾经是神秘学、玄学的一部分，而神秘主义者抱持开放的思维去接触和包容各种不同思想流派，同时检视他们的符号象征。

星相魔法

要谈魔法，我们还是要回到佛罗伦萨，从菲奇诺翻译赫耳墨斯哲学书说起。菲奇诺本人也研究星相、炼金、草药、魔法和音乐，博览群书。他提出，天界各层不是一成不变的静态，而是充满了和谐共振的动态能量，犹如天体音乐。个人的思想情感，可以通过感应魔法

十七世纪初玫瑰十字会员罗伯特·弗拉德的版画，题注是“自然与艺术的全景”，即宇宙的写照。中间的自然女神是人和神之间的纽带，外层是天使之界。

(Sympathetic Magic) 与世界之灵 (Anima Mundi) 沟通，并获得来自星天的直觉启迪。感应魔法其实是哲学化包装下的原始巫术思维，这种思维在民俗中仍有存留。例如在并不那么久远的过去，人们曾经迷信过公鸡的血有某种灵力——因为公鸡早起打鸣，从而跟太阳的神力有感应，鸡血不仅可以“驱邪”，输上了还鸡血能治百病呢。

从炼金术我们知道行星和金属、嬗变的步骤都有关联，事实上星相跟魔法也有关系。菲奇诺的魔法观念离不开星相学，他认为世界之灵的力量通过第五元素“以太”普遍存在于任何一个角落，所以从行星到自然物质甚至数字和几何图形都有联系，星相是其中一种解读联系的方法。认为星相学作为灵性哲学，研究的是行星运动和尘世事件、特别是灵性的人之间的关系。星相魔法的理论基础是大宇宙和小宇宙的统一，具体实践包括运用星相学知识选择合宜的时间以便进行魔法仪式，而在仪式当中要使用特别制作的符牌。此外利用星相占卦择日、分析个性、侦测命运、预言未来，也都是古典星相学的重要内容。星相学的经典著作是公元一世纪的四卷本《四书》(Tetrabiblos)，著者是埃及上知天文、下知地理的托勒密 (Ptolemy)。此书是当时星相知识的汇聚，跟炼金术一样，也是经过阿拉伯世界的长期保存和发扬之后回传西方，是研习星相的必读之物。

关于星相的种种，我们留到后文叙述。菲奇诺的星相魔法，主要则来自公元十一世纪的四卷本魔法书《智者的目标》(Picatrix, The Aim of the Sage)，原文也是阿拉伯文，其拉丁语版本从自1256年出版之后，就对西方魔法界产生了深远影响。这本书主要讨论的是星体的运动和对尘世的影响、各行星和星座的符咒、跟行星之灵进行沟通的方式等。魔法巫术的主要方式包括对超然力量的借用、对精灵和天使的调遣、对符咒和圣物的使用等，星相魔法也采用了其中与鬼怪或天使无关的一些技术。像许多魔法一样，数字作为有魔力的元素，也在星相魔法中得到研究，各个行星都有一个相对应的魔力幻方。比如木星的幻方是四阶的，就是一个四行四列的表格，填上十六个数字，使各行各列上四个数字的加和都相等。行星幻方的阶数反映了它的“振动”属性，跟天体音乐的古老观念有关。人们相信，佩戴刻有行星或星座符号、行星幻方的符牌，可以跟行星的能量共振，从而

德国画家丢勒 (Albrecht Duerer) 1514 年的版画《忧郁》，墙上的棋盘格是木星的魔力幻方，时人相信有协助治愈的效果。

星相魔法

↑ 十五世纪法国历书里的黄道人插图，绘制了十二星座对人体不同部位的主宰关系。星相学曾经是古代医学院学生的必修课，出生天宫图跟今天的心电图一样是重要的诊断指针。太阳代表整个肌体的活力水平，月亮代表情绪，水星代表思维和神经系统，金星代表吸收能力，火星代表代谢水平，土星和木星分别是促进和阻碍的力量。

→ 罗马帝国初期，灵知主义善恶对立的思想流行，人们普遍佩戴诸如此类的辟邪符咒。

春

意大利画家波提切利（Sandro Botticelli）1477年的作品《春》（*Primavera*）是文艺复兴精神的代表。这幅画是在他的哲学导师菲奇诺监督下，为美第奇家族绘制的；他和菲奇诺都有点受土星影响的抑郁个性，而愉悦、乐天的金星、木星的力量有助于抵消土星的影响。

这幅画的场景设定在维纳斯的花园，是从右往左读的。最右边的蓝色天使是春风，他像在吹气，吹的是灵气；做逃离状的花神代表尚未被爱触及的冰冷的心，而旁边站立的满盛鲜花的女神是转变之后的她。谁促成了这个转变？就是画面中央的维纳斯。爱与美之神不像波提切利的另一幅作品《维纳斯诞生》里描绘的那样以裸体出现，而是长裙加披风，且怀有身孕，像是圣母的造型。在这里她是爱、复兴、再生的力量，左边舞动的美惠三女神是她为人间的化身，播撒着欢乐、和平和祝福。小爱神丘比特的箭蓄势待发，箭头对准的是美惠女神中的一个，而她的眼睛正凝望着最左边的赫耳墨斯。

在炼金术里赫耳墨斯代表的是嬗变，他仰望上方、手里的权杖指着天上那神性之爱的来源。从炼金术的角度看，赫耳墨斯和维纳斯分别还是阳性和阴性能量的化身，他们都身着红色的袍衣，象征着炼金的火焰。西风和花神，

分别又象征气和土。这让我们回想起《翠玉录》的箴言：太阳为父，太阴为母；从风孕育，从土养护。这则箴言说的是哲人之石，也许就是转变之后的花神。波提切利创作此画时《翠玉录》还没有正式出版，但炼金、魔法和星相已经都是菲奇诺教授的内容。有的学者认为整幅画就是一个有魔法意义的符咒。

希腊神话说，天神的儿子把他的阳具割掉扔到了海里，化成了泡沫，维纳斯于是从海里出现，踩着贝壳飘到岸边。天神和海神，在星相学上分别指天王星和海王星。当波提切利创作这两幅传世佳作的时候，正值天王星和海王星每两百年一次的相合。天王星象征启蒙、革命、科技和博爱，海王星象征艺术、直觉、信仰和理想，两者的相合象征着人类的集体潜意识中发生着深刻而广泛的变革，特别是信仰的革命、科技的飞跃、理想的启蒙等，这些不正是文艺复兴的写照吗？

维纳斯是金星的名字；金星的能量是对抗土星式的抑郁的法宝，波提切利在这幅画里烘托出的金星式的能量——和谐、爱、欢乐、无忧无虑等等，或许也是他克服自身抑郁的良方。抑郁是哲人的标签，文艺复兴的哲学家和艺术家谈论抑郁，是要表达灵魂对于超越物质限制而获得解放的渴望；星相、炼金和魔法，都不过是这种内在渴望的表现。

波提切利画笔下的维纳斯不是凭空的想象；她的原型是当时的薄命红颜西蒙（Simonetta Vespucci）。她1453年出生，不到23岁就病逝了。她在佛罗伦萨的短短几年，王侯名士无不为之倾倒，许多艺术家们也纷纷为她作画。西蒙死后九年，波提切利完成了《维纳斯的诞生》；另一位画家柯西莫（Piero di Cosimo）也把西蒙当模特儿，创作了如图所示的《普洛克里斯之死》（*Death of Procris*）。普洛克里斯是一个猎人的妻子，很得宠于月亮与狩猎女神，从她那里得到一枚百发百中的标枪。有一次，她听到传言，说她丈夫在外面有相好，就趁他打猎时悄悄尾随了去侦探敌情。猎人听见响动，以为是猎物，就把标枪投了过去，结果杀死了妻子。柯西莫对炼金术很有钻研，在他的作品里经常会加入炼金术的图画语言。另一个特点是许多的动物。在这幅画里，出现了一个半人半羊的生灵，那是画家自己的写照。在幽冥河畔倒地死去的女子，身上却披着红、白二色的衣袍，是典型的炼金术的颜色，她倒卧的姿势也跟中世纪炼金手稿的一个常见插图相似：那是炼金的一步，赫耳墨斯以标枪刺破象征原料的躯体。从她心脏位置往上看，远方有一棵小树，是哲人之树，代表性灵的复活与自由，一旁的大狗则是赫耳墨斯的化身。从画中，似乎能感觉画家对于西蒙的无限祝福。

调动其魔力。作为感应魔法观念的扩展，符牌也要采用不同的金属质地、不同的颜色搭配，这种搭配跟炼金术是一致的，比如太阳主宰的金属是黄金，所以符牌最好镀金、镶金或用纯金打造。

《智者的目标》列举了大量有关行星、矿物、动植物、人体等等的感应联系，以及各种用途的魔法施行术和相应的符咒。这本书的世界观可追溯到灵知主义；在善恶相抗的世界，适当的符咒有助于人们依靠善的力量，击败恶的力量。文艺复兴时期，这本大百科式的著作非常受推崇，在科学思想后来居上之后就逐渐被人们淡忘了。但是，星相魔法的主要目的，在于用天人感应的原理来治疗身体的和精神的疾病，这部分知识在今天仍旧得以流传。事实上，星相学也的确跟心理学有相当有趣的亲缘关系。

医药星相

作为哲学家，菲奇诺是自普洛提诺以来第一个倡导自我把握的人，他认为人应该可以把握自己的命运和健康，所以要认识星体的能量，在星相规划中起一个积极的参与作用，而不像古典星相学家们一样认为命运是上天已经注定的、人生不过是按剧本演出事先规定的情节。他经常拿自

己的星相举例子：他出生时土星位于地平线附近，在古典星相学里这代表抑郁的个性，而且土星是一颗对健康不利的凶星。他认为，就像医生有时候也用毒药治病一样，在小心谨慎的应对之下，行星的能量都可以起有利的作用。实际上这种抑郁也反映了一种新柏拉图主义的心理情结，那就是灵魂困在肉体 and 现实的囚笼里，挣扎着想要解放、要升华，这个情结在当时的许多艺术作品中都有表现。

菲奇诺给抑郁开的药方是针对灵魂的健康，也糅合了感应魔法的内容，比如佩戴合适的宝石以帮助体液的平衡，宝石的选择则需要医药星相学的知识。当时医学尚不发达，人们认为健康的身体有赖于血液、粘液、黑胆汁和黄胆汁之间的平衡。这四种体液又分别属火、气、土和水这四种元素，同时人的身体各部分和各个脏器也都受到不同行星和星座的主宰，基于天人对应的原则，星相和健康联系在了一起。出生时刻行星的方位，可用来推测容易患何种疾病，从而配戴相应的宝石以加强某一行星的能量作用。这种扎根于四元素的体液说，是公元一世纪的古希腊医学家盖伦（Galen）的理论，在欧洲医学界占据统治地位一千多年，直到十六世纪。

人体机能运行状况和精神状态，有一定的规律可循，医药星相学就是星相学探讨这些规律的一种应用。健康是一种完美的平衡状态；火土气水四种基本元素，以不同的具体方式相配合，从而构成一种动态和谐。在不平衡状态下，能量的运用方式就不够理想。医药星相学试图通过原型所代表的能量、模式之间的相互协调关系，分析各人特别的健康状态。一如中医之必修阴阳五行，星相学曾经是古代医学院学生的必修课。几千年前，人们就建立了行星、星座与人体各部位的联系，其中最为人熟知的，可能就是星座与身体结构部分的对应关系，以及星座与腺体、系统的联系，这些都是医药星相学的基础。

针对个人的情况，需要参考出生时刻的天象分布，也就是所谓“出生天宫图”，绘制行星当时在不同星座的位置。十二星座按四种元素刚好分为四组，每组三个星座；当多个行星位于某个星座时，这个星座的影响力会比较强，而缺乏行星能量支持的星座则比较弱。火代表代谢，是一种纯化过程；土代表肌体的物质基础，对应与吸收、同化的过程；气代表呼吸和神经，跟这两个系统有关；水代表保护和养育，关系到体内的水环境和女性生理。

然而，天宫图并不表达症状、病理；诊断和治疗是医生的事，星相学如果可以治病，与原始巫术

帕拉切尔苏斯

也就没有多大差别了。那么医药星相学是怎么回事呢？各种疾患，都有一定的模式，表现出某种不平衡、不和谐的方式。这种模式既可包括生活习惯，亦可包括思维方式。星相学注重心理因素对健康的影响，例如情绪压力可能导致饮食无节、体重过重和神经衰弱等。医药星相学跟中医一样，是一种整体分析的理论，它的基本态度是，如果过着一种在身体上、心智上和情感上都积极的生活方式，那么身心会更加健康。这基本上就是一句大实话，可是它的意义在于，星相不能简单地等同于迷信。

十六世纪，瑞士药物家帕拉切尔苏斯（Paracelsus）把炼金术和医学结合在一起，用硫、盐、汞的平衡取代了体液的平衡。帕拉切尔苏斯也是一位著名的星相家和神秘主义哲学家，而他这个名字并不是真名；这个笔名的意思是“超越切尔苏斯”——切尔苏斯又是谁？他跟盖伦一样也是公元一世纪的人，编了《罗马百科全书》，其中只有《医学》篇存世，可算是经典医学的权威。帕拉切尔苏斯敢于藐视传统，在药物学上也颇有建树。他参考赫耳墨斯神秘哲学，提出疾病的根由在于头脑，人的灵魂要首先得到治疗，健康状态反映的是内在小宇宙和外在大宇宙之间的协调程度，而星相学是恰当的象征手段，同时行星又各自有主宰的金属，因此包含这些金属元素的不同矿物和药物，就可以在适当的时刻酌量使用。服药也是一件极为慎重的事，要用到行星的符咒；像菲奇诺一样，他也研究星相魔法。今天，科学思维是基本的思维方式，星相魔法显然不再作为对身体组织的干预手段，然而它对于心理和灵魂的启迪作用并没有淘汰，星相学的知识仍旧是灵魂获得解放的智慧的一部分。

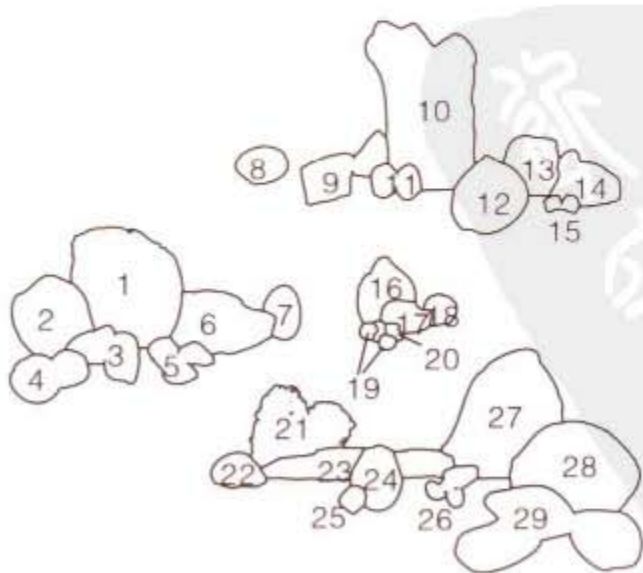

星座宝石

星相感应魔法的理论为不同的行星及其所主宰的星座确定了相对应的植物、动物、香料、鲜花、宝石等不一而足的各类物品。十九世纪末魔法复兴时期，这些感应关联重新被发掘出来，随着二十世纪的新时代运动勃兴而进一步得到推广。这里列举的就是其中最为熟知的星座宝石，其中星座的符号依据火、土、气、水的顺序分别着了不同颜色。

♈ 白羊 ♉ 金牛 ♊ 双子 ♋ 巨蟹 ♌ 狮子 ♍ 室女 ♎ 天秤 ♏ 天蝎 ♐ 人马 ♑ 摩羯 ♒ 宝瓶 ♓ 双鱼

- ♈ 1. 天青石 Lapis Lazuli
- ♉ 2. 紫水晶 Amethyst
- ♊ 3. 鸡血石 Bloodstone
- ♋ 4. 珍珠 Pearl
- ♌ 5. 砂金石 Aventurine
- ♍ 6. 黄玉 Topaz
- ♎ 7. 蛋白石 Opal
- ♏ 8. 蓝宝石 Sapphire
- ♐ 9. 黑曜石 Obsidian
- ♑ 10. 电气石 Tourmaline
- ♒ 11. 虎眼石 Tiger Eye
- ♓ 12. 石榴石 Garnet
- ♈ 13. 黄水晶 Citrine
- ♉ 14. 玛瑙 Agate
- ♊ 15. 缟玛瑙 Onyx

- ♌ 16. 橄榄石 Peridot
- ♍ 17. 赤铁矿 Hematite
- ♎ 18. 翡翠 Emerald
- ♏ 19. 硅硼钙石 Howlite
- ♐ 20. 水苍玉 Jasper
- ♑ 21. 珊瑚 Coral
- ♒ 22. 红宝石 Ruby
- ♓ 23. 石英 Quartz
- ♈ 24. 方钠石 Sodalite
- ♉ 25. 绿玉 Aquamarine
- ♊ 26. 月长石 Moonstone
- ♋ 27. 粉石英 Rose Quartz
- ♌ 28. 孔雀石 Malachite
- ♍ 29. 绿宝石 Turquoise

第十九章 魔力水晶

Scrying with a Crystal Ball

镜子的象征·亚格力帕·迪伊·水晶球·
通灵术·天使文

菲奇诺在意大利潜心研究哲学、炼金和魔法的时候，在同时代的德国，亚格力帕也在做着类似的事情。但是跟菲奇诺相比，他没那么幸运地得到长期稳定的资助，而是迁徙各地，做过包括医师、讲师和特使在内的各种工作。他也是一个博学而睿智的人，毕生致力于科学和魔幻的知识整合，在二十几岁的时候就写出了《论秘奥哲学》（*Of Occult Philosophy*）三卷，是魔幻理论的集大成之作，这本影响深远的玄学著作阐述了心灵、宇宙、巫术的奥秘，推崇魔法是探索真理的正确途径。之所以分成三卷，是因为在他眼里，我们所处的是三重的凡尘、天庭和灵性世界，因而第一卷讲述四元素构成的物质世界，第二卷讲述黄道和行星，也就是星相学，第三卷谈论的则是天使、理念的世界。这三重世界彼此关联，下层世界的万物受到上层世界的掌控，星相和魔法都是识别和利用这种关联的技术。

魔法镜子

亚格力帕的老师，是一位修道院长约翰内斯·特里代缪斯（Johannes Trithemius）。他是魔法师、炼金家、历史学家，还是一位密码学的大师，其最知名的著作是关于信息隐藏的《隐写术》（*Steganographia*），表面上看是关于与鬼魂沟通的黑魔法书籍，但是实际上文字都是加密的，而真正的内容就是关于怎样用加密方法写书。这师徒二人都背负着魔法师的名声，在学术界和神学界受到一定的排斥。亚格力帕的三卷巨著完成后，在导师的建议下一直搁置了二十年，临死前才发表。

亚格力帕。旁边是著作《论秘奥哲学》插图之一，显示了人体的黄金分割比率。

亚格力帕曾经认真地分析了镜子的魔力，为利用镜子行玄妙之事的民俗正名。镜子是奇妙的东西，它的作用无非是观照，然而观照的对象不一定是肉眼所见的。镜子是忠实的反映者，《白雪公主》里嫉妒的王后总是

真理之镜

镜子经常用来象征真理。这幅十九世纪的法国油画《真理》让你的目光不得不跳过几乎占据整个画面的女体，在顶端发现光芒的源泉。即是说，求索真理，需要超越“体”的层面、超越感官的世界。

向一面镜子询问谁是天下最美丽的人；在《哈里·波特与哲人之石》里，保护哲人之石的魔法镜可以观照一个人思想中的欲望，就像《西游记》里的照妖镜照得出妖怪的本来面目一样。

镜子不说谎，它作为符号的重要含义是“真实”和“真理”。镜子还有一些奇特的性质：它只有一面；不平整的镜面会让影像变形；平行放置的镜面会因为互相反射而造就一个无限深邃的空间，于是在人们的潜意识里，镜子往往跟幻觉有关，也常被视为通往奇妙世界的门户，或者调用超凡魔力的媒介。不过镜子并不是获得超凡信息的唯一来源，水面、宝石、玻璃等反射性或半透明的物体，都能被用作观照的媒介。

亚格力帕去世后不久，法国的医学家和星相预言家诺查丹玛斯（Michel Nostradamus）声名鹊起，他除了拥有一个典型的巫师所应该具备的长袍和魔杖，在通神时还要预备一碗水，他凝视这碗水泼洒的过程，以便在那流动的镜面中获得异象。

在看到异象的同时他还获得了灵感，1554年起开始出版著名的四行诗体预言集《诸世纪》（*The Centuries*），迄今仍在被人们研读；不过，诺查丹玛斯的预测主要还是在于对星相的研究。《诸世纪》有九百多首预言诗，文字晦涩含糊，但好事者们从中找到了关于许多历史事件的“预测”。无一例外地，都是在事件发生之后，人们才能醒悟其中的“信息”。

大魔法师

这时在对岸的英国，有一位魔法师登场了：约翰·迪伊（John Dee）是又一个典型的文艺复兴时期的精英人物，他是数学家、炼金家、星相家、测绘学家、密码学家，也是一位巫师。作

为星相学家，他被女王“血腥玛丽”召去，帮她看看跟未来王储的星相搭配。在此期间，他却跟她同父异母的妹妹伊丽莎白成了好朋友。后来伊丽莎白继任，迪伊受到宠幸，不仅是她的御用星相大师，还成了她的秘密间谍，代号007——就是史上第一代007。

作为敬业的间谍，他甚至发明了复杂的密码文字体系；在执行任务的空档，他继续研究数学、炼金和魔法，在军队中普及了望远镜和导航仪器，并开发了用于军事通讯的密码，还把欧几里得几何学介绍到英语世界。最终，他把对于玻璃和魔法的兴趣结合起来，用水晶球通灵，希望用超自然力量的捷径获得更多关于自然的秘密。

早在公元前两千年，欧洲的凯尔特人的巫师兼祭司“德鲁伊”们（Druids）就开始用水晶球作为卜算通灵的工具。中世纪水晶球一直是巫师、灵媒、算卦先生的法宝，让他们可以观照过去和未来之事。《圣经·申命记》讲到摩西死前遗言说，“耶和华啊，愿你的土明和乌陵都在你的虔诚人那里”。有人说，“乌陵”（Urim，光明）和“土明”（Thummim，真理）就是两样可以观照未来的水晶石头。从大道理上讲，水晶球一样也是为着寻求光明和真理。

约翰·迪伊（上）和爱德华·凯利（下）

迪伊觉得自己曾经有过超常体验，跟一个叫做乌列（Uriel）的天使有过接触，这给了他跟灵界沟通的能力，所以满怀信心。但是，努力了很久，他还是什么都看不到，感到绝望无比。其实观照水晶球是一种冥思活动，这类物体都只是一个辅助，使得观察者能逐渐深入“出神”的特异意识状态，水晶球里面细微的纹理图案在意识的随机联想之下慢慢变成有含义的图像，并且异幻异真地活跃起来。

当时有一个律师，爱德华·凯利（Edward Kelly），很喜欢赚钱的捷径，曾经因为伪造地契等欺诈行为受到惩罚。1570年代，他从一个客栈的店主那里，买到了一份据说来自教皇墓地的、关于金属嬗变的手稿，还有两小瓶粉末。凯利看不懂手稿，也缺乏炼金的知识，于是前往拜见迪伊，一方面寻求帮助，另一方面也给自己贴点金。而迪伊当时正苦于水晶球的事，于是就派他专职盯注水晶球。巧舌如簧的凯利让迪伊相信了手稿的价值，并着手炼金工作，双方一拍即合。最终，凯利说在水晶球里发现了一个灵体——自称叫玛蒂米

(Madimi) 的愿意跟他传话，迪伊则在旁一丝不苟地记录凯利传达的信息。

不久，他们宣称得到了一套天使语文系统“以诺语”(Enochian)，文法复杂，让怀疑者也不得不感到迷惑。虽然迪伊本身有密码文字的基础，但这些信息都是凯利传授的，这使得天使文从一开始就蒙上了一层神秘的色彩。以诺是亚当的子孙，在《圣经·创世记》当中有记载，活了几百多岁。公元前二世纪有一部伪典《以诺书》，讲述了以诺上升到天庭的过程中看到的异象，列举了天使的等级、天使的堕落等，内容涉及魔法和星相。这本书所讲的天使、恶魔的世界，稍后再做介绍。

迪伊记录说，在通灵期间，有一道光从水晶球里面射出来，照在凯利的头上，其间他就可以读懂天使的信息，过后就没有这种法力了。凯利在通灵期间，交替着以拉丁语、希腊语和天使语说话，但天使文是否一种密码文本，或者是否凯利的杜撰，早已不得而知。在跟天使的“沟通”过程中，天使首先传授了一套跟七大行星之灵沟通的“七王秘笈”(Heptarchia Mystica)，包括一些字板、印章、符咒等的作法，可算是现代灵乱板(Ouija)的始作俑者。这些信息包含许多表格，像填字游戏一样填充着各种名字和名称。迪伊和凯利本身并没有怎么使用那些魔法，只是记录而已。不过，他们作为黑魔法巫师的恶名早已远播。

这时一位波兰贵族慕名而来，他们两个在他面前表演了一回降神，说他必将成为波兰的国王，甚至万寿无疆。心满意足的贵族于是把他们带回波兰，说要在那里支援他们的炼金活动。去了以后才发现，这个贵族其实已经穷困潦倒，也不受王室的宠幸，于是他们和家眷从此开始了流落的生活，还在街头做了两年的算命先生。

迪伊一直信赖凯利的通灵能力，但也不是没有怀疑。1587年，凯利告诉迪伊说，天使乌列认为他

EDWARD KELLY, A MAGICIAN.
in the act of invoking the spirit of a deceased person.

当时的一幅版画把迪伊和凯利描绘成行巫术的人，在夜里，站在符咒上，把死人从坟墓里升起进行问话。

迪伊绘制的符号(下图中央的♁)包含了七大行星的符号，代表一种一体性概念。他著作的这本书通篇就是关于它的解读。

们应该分享妻子，但迪伊的妻子更加年轻漂亮一些，他断然拒绝了这个建议。这件事使得他们之间原有的摩擦大为升级，以致无法合作，最终各走各的路。凯利兴趣始终在金钱方面，以炼金家的身份又来到布拉格，为罗马帝国大帝鲁道夫二世炼金，可惜一无所成，后来被罚囚禁在高塔之上。他在试图逃跑时跌伤，不久就去世了。

迪伊回到家乡英格兰，沮丧地发现他以前精心经营的试验室和庞大的藏书室已经被恐惧巫术的民众所破坏。伊丽莎白前来看望他，并准许他继续炼金的试验。然而命运多舛，大家都已认为他是魔鬼同路人，以往的号召力也没有了。几年之后，他返回都城，但这时伊丽莎白女王已经故去，新王詹姆斯不喜欢这套东西，于是迪伊又折回大学任教，直到几年之后再次因为魔法的问题被抓，穷困而死。

十八世纪末英国画家约翰·沃特豪斯 (John William Waterhouse) 的作品《水晶球》。画面上的女子在通过水晶球看什么呢？是在寻找那由骷髅和书卷所暗示的不朽的智慧吗？

.....

第二十章 天使恶魔

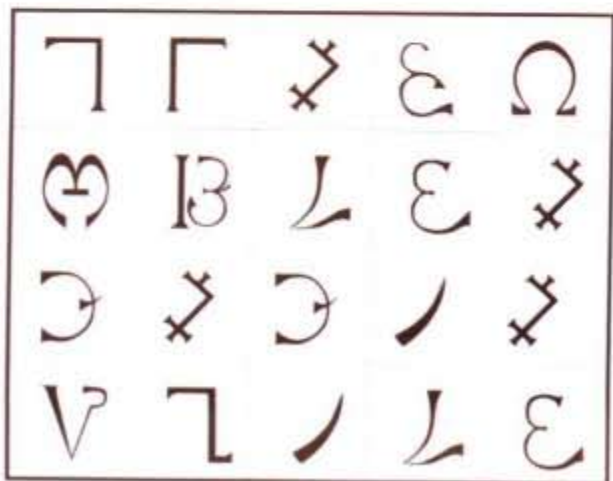
Angels and Daemons

天使学·九阶天使·撒但·路西弗·巴菲墨特·
五角星·潘·魔法书·仪式巫术

天使魔法是迪伊倾注了三分之一人生进行研究的魔法，而天使从何而来呢？圣经开篇“起初神创造诸天与地”和下一句“而地变为荒废空虚渊面黑暗”之间，其实有一段历史。按基督教的说法，最初创造的是天使的世界，而后天使长撒但带领三分之一的天使叛乱，要和神平起平坐，结果被贬。此后，才有后来的再造世界和创造人类。《以诺书》对此有详细的描述，不过此书自从公元四世纪被教会认定为伪经，就此消失于典籍。十三世纪，但丁的《神曲》讲述了撒但带领天使叛逆的故事，在十七世纪英国诗人约翰·弥尔顿的《失乐园》中进一步进行了演绎。天使长撒但，就是《所罗门遗训》里说的鬼王巴西力卜。魔鬼们原本都是天使，而天使又都是神界的，是神的属性和意志的具象，那天使和恶魔本来就是一体两面，善恶出于一个共同的“神”。

中世纪的术士们杜撰过一些魔法书（Grimoire），内容讲述天使、恶魔、咒语以及护符等，以两部假托所罗门王的魔法书“大法”（The Greater Key of Solomon）、“小法”（Lemegeton）为代表。这些魔法书有些是典型的胡言乱语，但也有一些被十九世纪后期的新魔幻、神秘组织例如金色黎明（Golden Dawn）和东方圣殿会（Ordo Templi Orientis）所推崇，并进一步影响了现代的巫术团体。所罗门魔法书讲述了魔界的构成，也就是那些堕落的天使。《圣经》记载的魔鬼很少，经常只是点一下名而不记述相关的故事，比如《启示录》第九章说“有无底坑的使者作王管辖他们，他的名，希伯来话叫做亚巴顿（Abaddon）”。魔法书则详细列举了72个有名号的魔鬼，并且设计了各种符印。

136

迪伊和凯利的天使文字母样本。

符印的制作使用也有讲究，比如有的规定要一个月静心祈祷、杜绝房事，在星期二或星期六的午夜十二点用黑鸦的血在纯洁的羊皮纸上画符，这一天还必须是一个上弦月，而月亮必须在室女座。符印画好后，还要用明矾、葡萄干、柏木等熏香。这些杜撰的东西今天还有人在研习，魔法的概念也一直借着各种文学作品流传，像许多玄幻小说和网络游戏都以魔法为重要内容。

十四世纪画作《伽百利通知圣母玛利亚》

十六世纪画作《米迦尔战败撒但》

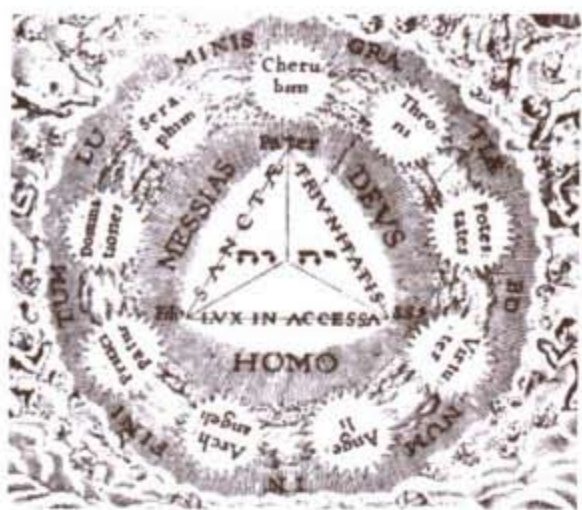
天使学

天使是没有实体的灵体，是神在地上的发言人。他们的名字经常以-el结尾，意为光辉。圣经关于天使的记述零散而含糊，比较有名的几位天使有以下四位：米迦尔（Michael），基督教堂和以色列的守护天使、同撒但征战的先锋；经常降临人间的伽百利（Gabriel），他给穆罕默德传授了《古兰经》，告诉玛利亚她将要生下耶稣；拉斐尔（Raphael）是智慧天使，并施治愈之术；乌列（Uriel）掌管地狱并持火焰之剑看守伊甸园，还把卡巴拉密术传给人间。前文曾谈到，五千年前，全天最亮的25颗星中的4颗，分别位于黄道的春分、夏至、秋分和冬至点，在不同的季节主宰星空，古人称之为四大皇者之星，分别象征这四位天使。

这几颗星，分别是金牛座的毕宿五（Aldebaran）、狮子座的轩辕十四（Regulus）、天蝎座的心宿二（Antares），以及宝瓶座的北落师门（Fomalhaut）。《以诺书》说，米迦尔对应于狮子座，是王子，似乎就是升天之后的亚当；米迦尔这个名字的古意就是“与神相像”，而亚当正是神按照自己的形象所造的第一个人。拉斐尔，名字意思是“治愈者”，对应于天蝎座；伽百利的名字是“神的人”之意，对应于宝瓶座；最后，乌列的名字意为“神的光焰”，对应于金牛座。这几位，都是大天使。不过在天使的行列里，他们的位阶只能算是比较低的。

《以诺书》因为谈论魔法而被排斥，但其中的天使学却是中世纪天使观念的基础。天使学把天使共分为三层，每层又各分为三级，从高到低依次分别是：圣名为“撒拉弗”（Seraphim）的炽天使、圣名“基路伯”（Cherubim）的智天使、座天

九阶天使是围绕着人与神的合一而设计的。

撒拉弗是六翼天使，看守伊甸园不许进入。现代用上面的符号代表生化危险，原型就是六翼天使。

使 (Thrones)，这是第一层；主天使 (Dominions)、力天使 (Virtues)、能天使 (Powers)，这是第二层；权天使 (Principalities)、大天使 (Archangels) 和一般天使，是最低的第三层。

撒拉弗侍立在主的宝座前，是纯粹的灵体，堕落前的撒但就是其中之一。在《圣经·以赛亚书》的第6章，以赛亚描述说，“我看见主坐在高高的宝座上……其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说，‘圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华，他的荣光充满全地’”。撒拉弗中的一位还飞过来，手里拿着火炭以除罪。

基路伯是光的守护者，象征神的智慧，表达神的力量。《圣经·创世记》第三章说亚当和夏娃被赶出伊甸园以后，派基路伯把守；《出埃及记》第25章，摩西造约柜，“用金子锤出两个基路伯”安放在上面；《撒母耳记·下》第22章说耶和华“乘坐基路伯飞行，在风的翅膀上显现”。座天使则在《以西结书》中以高大可畏而布满眼睛的大轮子形象出现。

中级天使的主天使是掌管者，也整合精神和物质世界，但从不与凡人直接打交道。力天使像大团的火花，照料各族群的人以及艺术和科学。能天使像颜色鲜亮的雾霭，是人类整体认识水平和发展历史的守护者，跟理想、哲学、宗教等等有关。

下级天使由权天使掌管，也是国家的守护者。普通天使与人类最接近，关注人间的琐事，负责具体的引导。大天使级别稍高，前面说的四位著名天使都是大天使。天使也是受造之物，有人的品性，他们并不是一种力量或能力，他们仅仅是一些具有人性的个体。但天使没有形体，不受时间和空间的约束。每个人都有自己的守护天使，因此，天使的总数比人还多，这些天使都如同神的仆人一样在时刻准备着去执行神的旨意。

但天使也不是总这么听话，所以才有撒但，才有伊甸园的古蛇，才有人类选择禁果的原罪。不过，撒但的身世好像还不是这么简单。“撒但”（Satan）这个词的原意，是作对者、毁谤者，但不是对神而是对人，就是神指派用来证明人类无用的天使。犹太教从拜火教吸收了善恶二元论之后，一个统治地狱的邪灵的形象才成为固定的思维模式。

撒但是谁

明亮之星、光明之子啊，你何竟从天坠落！你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上！你心里曾说，“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上。我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要使自己与至高者一样。”然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。

这是圣经《以赛亚书》第十四章中的一段，许多人认为是指天使长撒但大逆不道，因而被惩罚并堕入阴间的故事。“明亮之星”拉丁文译文作路西弗（Lucifer），就是启明星、金星。原文的意思是借喻公元前八世纪的亚述帝王，他傲慢地认为死后将继续统领众星，但他的尸体被践踏，灵魂则降至地狱。

撒但的形象是龙，《创世记》里伊甸园里的蛇、《启示录》里“尾巴拖曳着天上星辰的三分之一摔在地上”的红龙，都是撒但。上面这段引文和关于撒但的故事如此巧合，所以后世也就以讹传讹，把金星路西弗当作撒但了。《新约·路加福音》第十章耶稣曾说，“我看见撒但从天上坠落，像闪电一样”，也被认为是串珠《以赛亚书》的这一段。

如果启明星是撒但，《启示录》最后一章的最后一段，上帝说“我是明亮的晨星”就让人迷惑了。在此卷的第二章，上帝还对教会的得胜者说过“我又要把晨星赐给他”。像它的名字一样，在这里启明星表示的是启示和导引，按理撒但是没有

.....

十五世纪末期的书卷插图，指控新柏拉图主义哲学家波菲利（Porphyry）教导人们寻求光明天使，而这长角的天使却是撒但化身为，所以不能用魔法提升灵魂。

这个资格的。在星相学里金星就是维纳斯，是爱、美、惠的化身。那么撒但是不是就是邪恶、丑陋呢？好像也不是这样。且看《以西结书》第28章，上帝借喻撒但的说法：

你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中，佩戴各样宝石……又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那受膏遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。……你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。

可见，撒但原先也是智慧而美丽的，这一点跟维纳斯女神相仿。蛇形的撒但在善恶知识树上，同样代表着智慧，而我们知道蛇自古就具有生命、智慧、永恒的意义。如此一来，撒但之邪恶与金星之美惠，更显得扑朔迷离了。特别是后世把金星的标志五角星跟撒旦、邪魔联系起来，一个集爱与美一体的女神变成了一个留着山羊胡子、头上长角、手拿钢叉的丑怪造型。这一切的始作俑者，当属十九世纪的法国巫师艾利法斯·利维（Eliphas Lévi）。

利维本名阿尔方斯·路易斯·贡斯当（Alphonse Louis Constant），巴黎一个制鞋商的儿子，早年曾在神学院就读，后来写过一些宗教作品，提出过一些激进的政治主张，并为此入狱两次。1854年，不惑之年的利维来到了英格兰，结识了议员、作家利顿（Edward

.....
潘

头上长角的邪魔的形象，跟希腊传说中的潘（Pan）神有关，他长着羊角、羊蹄，管理森林、动物、牧场，并吹得一手好笛子。潘这个词的原意是恐惧，是英语Panic这个词的来源，这倒不是因为笛声吓人，而是因为他精力旺盛，总是在追求之中，因而也是生殖之神。

巴菲墨特

1. 凯尔特异教 (Pagan) 信仰多神并敬畏自然，角代表着雄性、力量、生命等。
2. 15世纪的屏风画，上帝的坐姿跟所谓的巴菲墨特极为相似。
3. 印度教的艺术作品，神圣的符号☸如同巴菲墨特的坐姿。
4. 埃利法斯·利维的著名造像，人们认为这就是巴菲墨特，也是撒但。
5. 这是在罗斯林教堂发现的石雕之一，难道它是巴菲墨特？
6. 1886年的一个抹黑共济会的招贴画，指称共济会敬拜巴菲墨特恶魔。

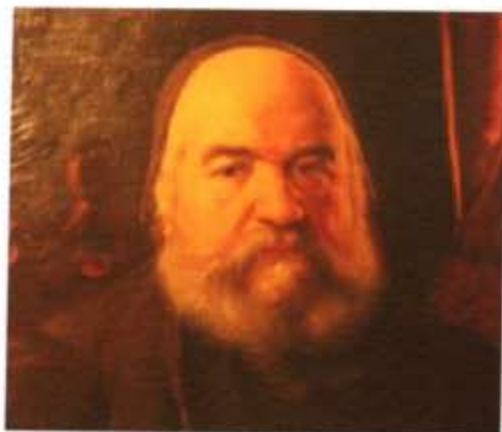
天 / 使 / 恶 / 魔

Bulwer-Lytton)。利顿是一个玫瑰十字修道会的社长，从他那里，利维了解了不少魔幻知识，并打算写一部专著。次年，《魔法的理论与仪式》（*Dogme et Rituel de la Haute Magie*）面世，后来被下一章将要讲述的金色黎明组织以“超越的魔法”（*Transcendental Magic*）为题翻译成英语。随后的几十年中，利维又出版了多本关于神秘、魔法、异教、精灵方面的书，并把塔罗牌（Tarot）融入自己的体系，由此启动了西方日后关于塔罗占卜的风潮。如今，利维是作为二十世纪魔法巫术的先驱而载入史册。他认为魔法是人的神性方面，但是被科学和信仰所压制，真正的魔法师是无恐无欲、真知真爱的人神合体。

利维曾经绘制了一个被人称之为“孟德斯山羊”（Goat of Mendes）或“巴菲墨特”（Baphomet）的形象，就是一个羊首人身、阴阳合体的怪物。利维把它称作是伟大的魔法代理人，换言之，是宇宙的生命力量，可以跟瑜伽的昆达利尼相类比。十三世纪，圣殿骑士在宗教法庭拷问之下曾经招供亵渎、同性恋和巴菲墨特崇拜等罪名，但是一直没有任何关于巴菲墨特绘画、偶像，直到利维发表他的艺术创造，人们才联想到了神秘的巴菲墨特。

利维声称这个造型并不是魔鬼的化身，而是来自希腊的潘（Pan）神，他双手所指的白月亮和黑月亮分别是卡巴拉生命之树的“慈悲”和“严厉”两种原质，连带他雌雄同体的特征，象征阴性和阳性的和谐。两手臂上的铭文是炼金术的词汇，分别是“溶解”（Solve）和“缔合”（Coagula）。火炬代表宇宙平衡的智慧之光，羊头代表对于罪和经历磨难的恐惧，乳房代表人性的方面，而下体的赫耳墨斯权杖代表永恒的生命。或者说，这个形象的原形，来自于炼金术的双性人，他是以卡巴拉哲学为基础的，无关巫术。现代塔罗牌其中一张“恶魔”，就是以巴菲墨特为主体，象征精神炼金术，这张牌在古代是没有的。即便如此，基督教还是把它无可争辩地跟撒但、魔鬼等同起来。

为什么叫巴菲墨特？有人猜测是希腊语词汇“洗礼”（baphe）和“智慧”（metis）的组合，利维自己则把它解释为“tem. o. h. p. ab.”的反转，而这个拉丁文短语的意思是

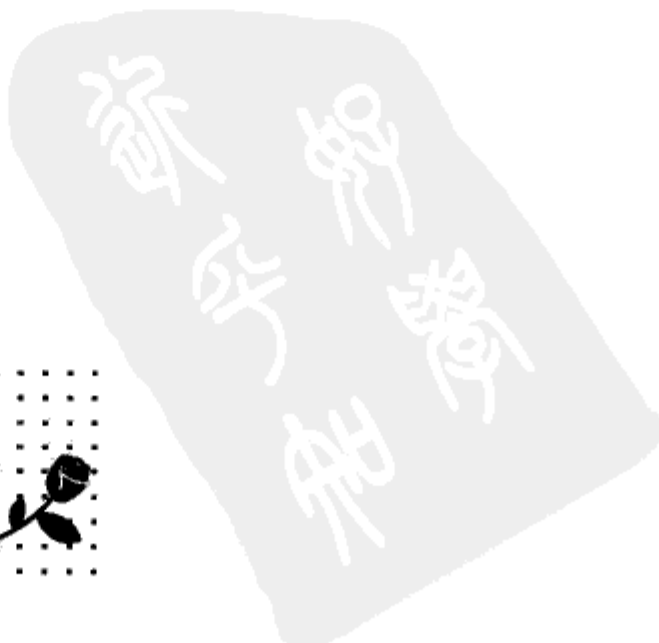
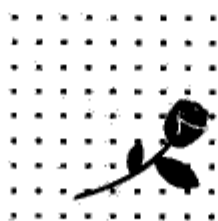

从上至下：埃里法斯·利维像；现代撒旦教杜撰的巴菲墨特之印；埃特巴什码（Atbash）加密法从巴菲墨特的希伯来文（从右到左书写）转变成了代表智慧的苏菲娅。

“人类和平殿堂之父”（*templi omnium hominum pacis abbas*），指的是以色列王所罗门在锡安山上建造的圣殿。还有一种说法认为，这个词的希伯来文五个字母是经过埃特巴什方法加密的（就是把字母表倒转过来，用A代表Z，B代表Y，依此类推），解密之后得到的名字正是智慧女神的名字——索非娅（Sophia）。

巫术信仰和撒但崇拜把巴菲墨特、山羊头作为地狱与恶魔的符号，其实是一种历史不足百年的行为。二十世纪后期撒但教出现以后，倒转的五角星才逐渐被作为撒但的符号；在利维之前，倒转的五角星并没有向物质世界沉沦的含义。现代自然巫术（Wicca）则把五角星作为四元素与灵性和谐的标志，也是光芒、创造和女神的标志。

二十世纪，美国人安顿·拉维（Anton LaVey）创建了一个叫做撒但教的宗教，他把倒转的五角星、山羊头的图案结合在一起，设计了“巴菲墨特之符”。拉维出版了《撒但圣经》（*Satanic Bible*），哲学上受到了尼采的意志论、超人思想和艾茵·兰德（Ayn Rand）的个人中心主义、利己主义的影响，实践上则承袭了魔法巫术。撒但教的主要信条是：撒但代表放纵而非节制，代表纯正的智慧而非伪善的自欺、代表以牙还牙而非逆来顺受，只对值得的人施与爱，只对该负责的负责，而所谓的“神圣灵性”则是人的最大拖累。艾茵·兰德的个人主义哲学在这里找到知音：个人只需对自己负责任、有权利为了自己而存在，不是为了他人，也不需要他人為自己。撒但教也吸收了尼采的思想，在这里表现为以自我为宇宙中心，最高追求和道德标准是个人超越别人的提高。这一教派的建立是在狂飙、叛逆而自我的六十年代，就像一个青春期的孩子，草率而僭越地否定传统，试图借此证明自身的价值，然而其中隐含的代价并不难想象，更不可能比常青的神秘主义灵性传统更具有生命力。

第二十一章 塔罗奥义

Esoteric Tarot Interpretation

金色黎明·玄秘组织·塔罗牌·阿卡纳·
牌阵·愚人·命运之轮

到了十九世纪中期，工业革命和社会革命使得全欧洲的政治经济结构发生了激烈变化，科学、技术和交流的发展极大地改变了人们的视野和头脑。此时天王星和冥王星相会于白羊座，这两个外行星相会的周期在星相学上称为“革命的循环”，每一百二十年一周，代表革命性、反叛性的力量（天王星）对社会结构，特别是思维深处的冲击（冥王星）。在这个变革的时期，在理性时代受到冷落的魔法、玄秘也再次复兴，以灵性追求为主旨的秘密社团也活跃起来，吸引了很多来自社会精英阶层的热衷者。其中影响最大的，当属金色黎明和神智学社。

金色黎明是世纪交界最有影响力的西方神秘主义派别，1888年由几位共济会成员创立，曾经在对于各种神秘、魔幻传统的融会贯通、承前继后方面，作出了重要的贡献。这个组织前后有三百多个成员，其中不乏名人，他们研究和教授术数、炼金、星相、卡巴拉、塔罗牌等，意图实践“自我实现”的“伟大工作”（炼金术词汇）。神智学社又叫通神会，是稍早一点在美国成立的灵修组织，相对于金色黎明对西方神秘传统的发掘整理，神智学社注重来自东方的智慧，并且更加面向未来。

跟金色黎明的秘奥知识有关的大部分名词，我们都已经谈到，除了塔罗牌（Tarot）。其实塔罗牌对于许多读者来讲也已经不再陌生——这是一套充满奥秘符号的纸牌、一种思想体系的图形化载体，它随着星相学而日渐普及，但也随着一起流于占卜算命的偏颇。1910年所谓“维特塔罗牌”的出版，揭开了大众流行的帷幕，也是现今流行的标准版；几十年后出现了另一套所谓“透特塔罗牌”，强化了跟埃及神秘主义源头的联系。这两个著名版本的作者，都是金色黎明的重量级人物。

玄秘复兴

1887年，伦敦的共济会成员威廉·维斯科特博士（William Wynn Westcott）从别人那里获得了一份用密码书写的手稿。根据自己关于神秘主义的学识，维斯科特翻译了这份看上去十分老旧的手稿，发现它讲的是自称为“金色黎明”的一个德国玫瑰十字组织的一些仪

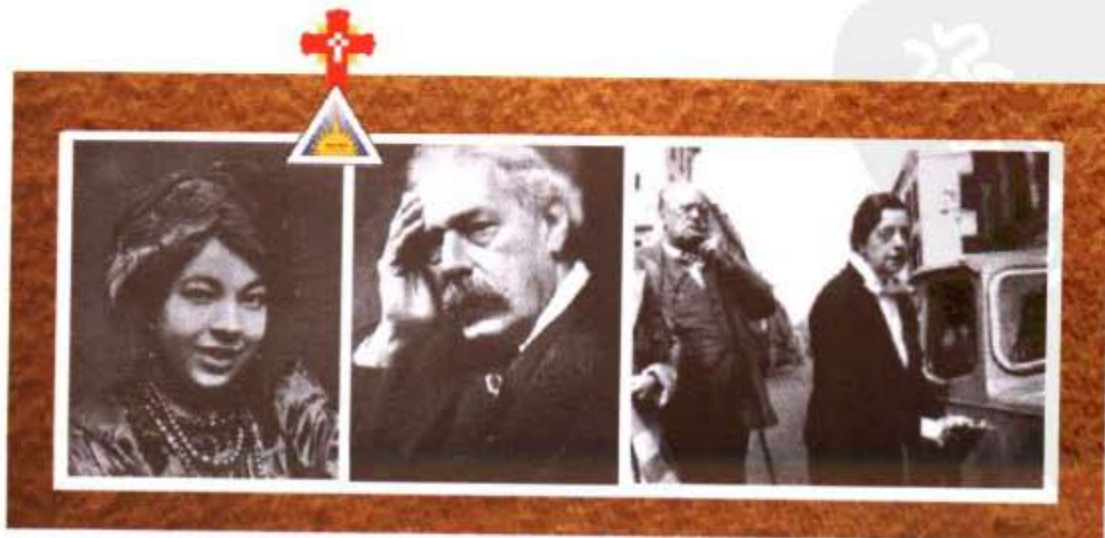
式。于是，他带着手稿去找一个朋友塞缪尔·马瑟斯（Samuel L. M. Mathers），希望把这些信息完善一下。根据这些文案，他们联合另一个共济会员一起创立了金色黎明赫耳墨斯修道会（The Hermetic Order of Golden Dawn），宣称自己是那个玫瑰十字会的分支，并总结了若干套入会及晋级仪式。

马瑟斯在初期起了重要作用，理顺了整个组织结构、仪式规程和理念体系，出版了多半的金色曙光著作，并且按照卡巴拉生命之树的十个层次把组织确定为十级。这一等级制度的目的，在于引导其成员逐步开发更高的自我，运用意志和灵感，认识原本就已存在于心灵之中的宇宙能量和原始型，达到一种得道开悟的状态。马瑟斯热情、自信，同时性情古怪，他不仅以近乎偏执的投入研究了从古希腊、古埃及直到中世纪的各种神秘和魔法文献，而且认为自己被一个超自然灵魂所附体，并宣称他妻子有超觉能力接受超凡层次的教导。

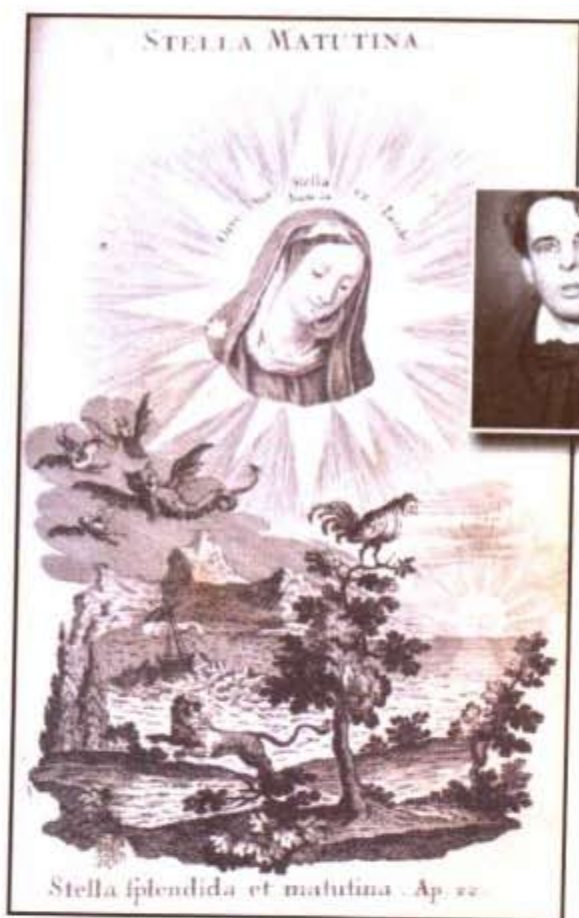
马瑟斯夫妇一直穷困潦倒，但是金色黎明的一个富有成员霍尼曼女士接济了他们，帮助他们在巴黎落户；在那里，马瑟斯继续著述，并寄往伦敦，但是他对于维斯科特的嫉妒也与日俱增。1896年，马瑟斯宣称超凡神灵引荐他成为组织的最高级领袖，霍尼曼对此提出异议，但结果是霍尼曼被开除了出去，当然马瑟斯从她那里获得的资助也就到此为止了。转过年，金色黎明成员发现维斯科特的手稿有伪造之嫌，对他的动机产生怀疑，导致他不得不退位，但此时组织内部已然形成了无法弥补的分裂。

1898年，一代传奇人物、魔法大师艾莱斯特·克劳利（Aleister Crowley）被接纳进入金色黎明，并且级别迅速攀升。第二年，他去巴黎找到马瑟斯，希望进入组织高层，并且如愿以偿。他的这个动作遭到其他会员的排斥，但他依然以马瑟斯特使的身份自居并回到伦敦，试图控制该组织的高级成员。克劳利认为自己的魔法比马瑟斯更高超，两人之间脆弱的联合逐渐转换变矛盾，并且上升到了魔法的恶斗：马瑟斯祭起精灵吸血鬼去袭击克劳利，克劳利也派出大群魔蜂加以反击。斗法的结果是两个人都被轰出了组织，而此时另一个重要成员，诺贝尔文学奖获得者、爱尔兰诗人和剧作家威廉·叶芝（William Yeats）开始接掌。

叶芝努力试图恢复组织的秩序，但几乎徒劳无功，成员们纷纷去成立各自的分支组织，

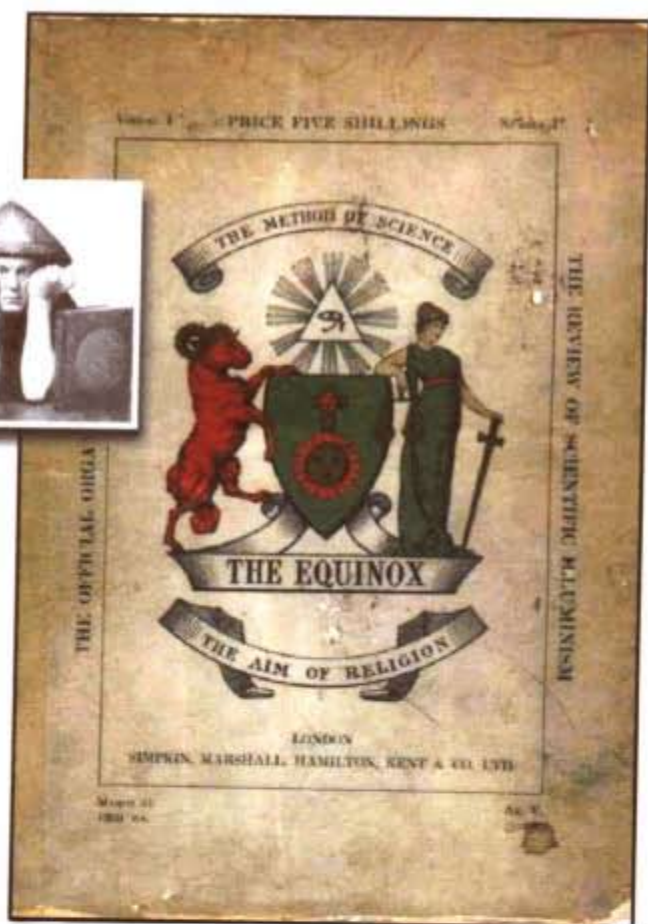
左边是“维特塔罗牌”的制作者帕梅拉·史密斯女士和亚瑟·威特；右边是“透特塔罗牌”的制作者芙丽达·哈里斯女士和巫师埃莱斯特·克劳利。

← 叶芝以「晨星」为新组织的名称。

→ 巫师克劳利主办的《春分》封面。

后来叶芝自己也离开了，跟1891年就加入的元老人物亚瑟·威特（Arthur E. Waite）共同创立了晨星（Stella Matutina）修道会，用神秘主义学术取代那些魔法。威特也是在神秘学方面深有造诣的人，在他的指导和参与下，成员之一帕梅拉·C.史密斯女士（Pamela C. Smith）在1909年设计了一套全新概念78张塔罗牌，成为现今最广为流传的版本。由于日渐式微，威特1915年关闭了修道会，但其衍生组织迄今仍旧在继续成长。

克劳利离开修道会后，则成立了银星（Astrum Argenteum，简称 A.∴A.∴）组织，并把原先金色曙光的一些秘密文件公之于众，后来在法国、美国、意大利等地辗转旅行，并继续探索魔幻、通灵和神秘，颇有影响力，但晚年则在贫困凄凉中度过。从1938到1944年间，在二战的隆隆炮声中，他和艺术家芙丽达·哈里斯（Frieda Harris）女士设计制作了另外一套经典的透特塔罗牌，以及阐释其含义的《透特之书》（*The Book of Troth*）。现在有人说塔罗牌原本并不是纸牌，而是一本名为“透特之书”的埃及法典，神职人员为防止这本神秘之书落入异族之手才绘制到卡片上——显然，就是这样以讹传讹的。

这就是在西方近代玄秘史上的旗帜，金色黎明的兴衰，以及两套塔罗牌的来历。在本章的其余部分，我们将用来仔细解读维特塔罗牌的奥秘。在十九世纪中叶，大魔法师艾里法斯·列维把塔罗牌作为一把解开神秘主义思想宝盒的钥匙。他认为塔罗牌起源于埃及，但他着重用犹太教卡巴拉和炼金术的思想进行解释，例如他把22张大牌跟卡巴拉生命之树的22条路径相对应起来，这些都大大影响了后来者的视角。第一位正视塔罗牌的心理学家，仍然是荣格先生，他把牌面的造像理解为潜意识中的心理原型。

愚人之旅

塔罗牌的名称最开始是意大利语，十五世纪开始出现的时候，叫做Trionfi，大约一百年后改为Tarocchi，以区别于当时已经流行的扑克牌，而这个词传到了法语就变成了Tarot。全套牌78张，分为22张大牌和四个花色的总共56张小牌，按照权杖（火）、剑刃（气）、圣杯（水）和圆盘（土）四种元素划分。纸牌的正式名称是“阿卡纳”（Arcana），意思是隐秘的知识。

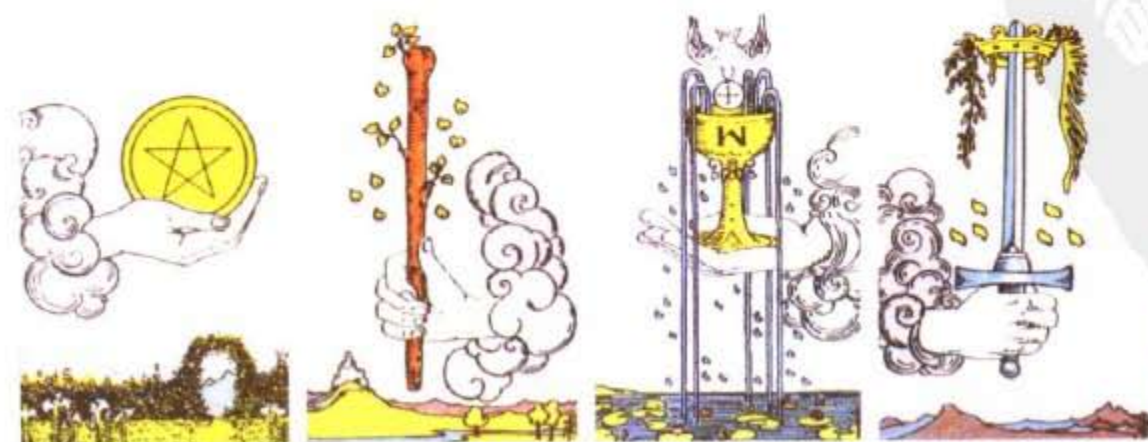
现存最早的塔罗牌是一套手绘版本，原属于统治意大利米兰的维斯康提（Visconti），它们所表现的内容一直是几百年来标准图案。可以肯定的是，这些图案并非画工的发明，而不过是当时市面上已经出现的塔罗牌的豪华精装版而已。1450年，当时的米兰大公在一封信里提及了购买塔罗牌的事，说如果买不到，扑克牌也可以。这证明扑克牌和塔罗牌当时已经是两种不同的事物，而且塔罗牌也不是专门为贵族制作的。

塔罗牌最初的目的可能只是娱乐，不是像有的推测所说，是吉普赛人发明了塔罗牌并且用来占卜，因为吉普赛人在几百年以后才接触到塔罗牌，而除了看手相，他们主要的占卜工具就是普通的扑克牌。塔罗牌的图形符号体系，来自于中世纪和文艺复兴时期的文化，并间接地有着埃及神秘文化的痕迹，而其中的基督教文化成分在流传中逐渐消磨了。到十八世纪，神秘主义学家和团体才开始用他们的观点加以分析。塔罗牌既不是什么占卜圣书，也不是某种对抗基督教的异端信仰，而教廷并未因为宗教的原因禁止过塔罗牌，倒是曾经因为娱乐的原因而被禁用过。

现在市面上最流行的维特版本，继承并扩展了传统的塔罗牌图案。诚然，任何人都可以根据自己的理解或偏好去选择、设计牌面的图案，但维特版本最突出的所在，是那一脉相承的深厚文化联系。22张大阿卡纳牌依次分别如下所列，

.....

塔罗牌四种花色小牌的第一张牌，依次是圆盘、权杖、圣杯和剑刃，分别代表土、火、水和气，在扑克牌里分别简化成了梅花、红桃、黑桃和方片。

愚人

同时列出时下的流行文化对它们的解释，等你把这一章的文字读完再回头重新检视，看看是不是大相径庭：

- 愚者 (Fool) - 满怀天真、单纯地迈向人生旅途。
- 魔法师 (Magician) - 学习沟通的艺术。
- 女教皇 (High Priestess) - 充满自信和洞察力。
- 女皇 (Empress) - 发展爱和智慧。
- 皇帝 (Emperor) - 发挥领导力、智慧别人。
- 教皇 (Hierophant) - 追求人生信仰。
- 恋人 (Lovers) - 发展不同关系。
- 战车 (Chariot) - 克服困难、获得胜利。
- 力量 (Fortitude) - 不屈不挠、发挥力量。
- 隐士 (Hermit) - 自我反省、沉思。
- 命运之轮 (Wheel of Fortune) - 改变命运努力向上。
- 正义 (Justice) - 公平公正的待人处事。
- 吊人 (Hanged Man) - 自我牺牲奉献。
- 死亡 (Death) - 事物的结局或一段经历的结束。
- 节制 (Temperance) - 结束过去、保持均衡。
- 恶魔 (Devil) - 事物的凶险一面或内心的阴暗面。
- 高塔 (Tower) - 挣脱束缚、获得欢笑。
- 星星 (Star) - 点燃星星之火。
- 月亮 (Moon) - 追求梦想。
- 太阳 (Sun) - 达到成功。
- 审判 (Judgement) - 运用明智判断。
- 世界 (World) - 建立美丽新世界。

魔法师

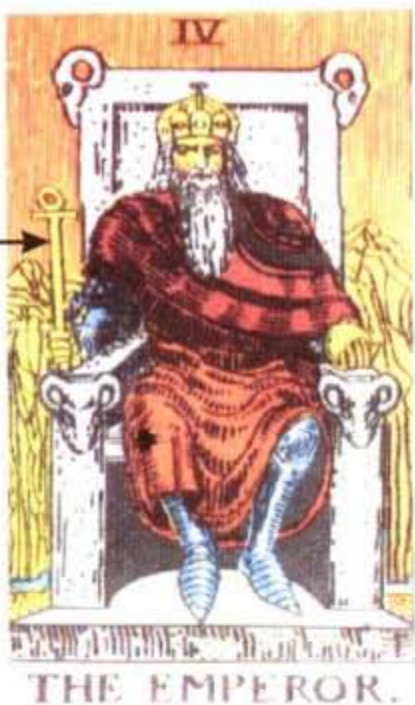
女教皇

女皇

这些牌只有21个编号，有一张特殊的、编号为零的牌是“愚者”；这些大阿卡纳代表的正是愚者的心灵旅程。在维特牌上，愚者是一个脚步轻盈的旅人，正来到悬崖边，脚步却没有停止的意思；在早晨的阳光（金色黎明）和清风中，他脸上洋溢着轻松、自信，远眺着蓝天而不是脚下的险壑。他是另一个世界的王子，是你我的化身，在一个寻找自我的心灵之旅中上下而求索，物质世界的羁绊又有何惧呢？维特所属的金色黎明自称是玫瑰十字会的衍生组织，愚者手中的白色玫瑰大约就是含蓄地表达这个渊源。头上的桂冠表明他已经是一

皇帝

个胜利者，他不是一个单纯的、准备踏上人生旅程的年轻人，而是已经在物质世界已经取得了某些成就，但这些成就不能给他满足，所以踏上旅程；身上的锦袍点缀着命运之轮的图案，表明这一旅途的性质——寻求关于命运的真谛。

第一张大牌是魔术师，描绘的是一个英俊的年轻人，头顶上是表示无限的符号，腰带是代表永恒的衔尾蛇，代表着精神的永恒生命。他一手指天、一手指地，暗示“如其在上、如其在下”的自然法则，这也是炼金术、星相学、卡巴拉等神秘文化的共同根基，可以说他就是这个法则的拟人化——他就是赫耳墨斯。这张牌上红色和白色的搭配、玫瑰和百合的搭配等，都是炼金术和玫瑰十字会的痕迹。桌上的四样物件，是四组小阿卡纳的不同花色，代表物质世界。这张牌展示的是人性内在的神圣动机，一种探索真理、追求精神不朽的愿望。

教皇

伊甸园

第二张牌女教皇描绘的是一个端坐在两根柱子之间的妇人，头顶权冠，身着兰纱，胸佩十字，脚踏新月。一个写着TORAH的卷轴，半遮半露，代表神秘的律法或曰启示，而这律法一半可以直接表述、一半则需要意会。两个柱子，其间悬挂着幔帐，就是所罗门圣殿的波阿斯和雅斤，就是登天梯的两根支柱、物质生活之路与灵性生活之路。这是一系列有基督教背景并隐示《圣经》的符号之一。维特把女教皇解读为圣殿本身，那人神一体的、精神的圣殿；她是神圣智慧的拟人化，是把永恒之光反射到人间的月亮。蓝色的衣着、幔帐后面的海水，都是在星相学里月亮主宰的事物；衣衫逐渐幻化为水，是后面的教皇、皇帝、战车和死亡四张牌上水的来源，也可能隐喻着创世纪所说的、伊甸园的四条河水。

恋人

她就是在希伯来神话中以女性姿态出现的圣灵、“神的显现”舍金纳，是孕育一切的母亲。她位于天界生命之树的底层，连接着尘世，是旅程所必需的智慧 and 道路。幔帐上的石榴图案和胸前的十字，大体按照生命之树的方式排列着，而十字架所处的位置正好是“美丽”这个原质，它位于树的中心，是道路的关键，按基督教卡巴拉的理解，它就是代表基督的。所以，十字架放在这里恰到好处。

第三张女皇和第四张皇帝是代表尘世生活。女皇是丰饶的人间伊甸园，是女神维纳斯的化身，也是进出尘世生命的门，仿若前文曾经看到过的头戴十二星的索菲娅。有人认为她是圣经《启示录》里面，头戴十二星的冠冕的妇人，这妇人乃是象征不同族类的一切凡人，十二星是指代各个民族：“天上现出大异象来，有一个妇人身披日头、脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”

第五张牌上的教皇也端坐在两根柱子之间，手执象征教皇权柄的三条横杠的十字架，另一手做着神秘主义传统的手势。脚下的钥匙揭示了这张牌的主题：他是钥匙、是向导，他的意识水平已经达到更高的层面；宇宙的二元对立，也化身为两个奴仆跪拜在他的脚下。

第六张恋人牌描绘的是人类堕落前的伊甸园，在夏娃和亚当的身后分别是结着果实的善恶知识树和叶子如火焰的生命树，表现的是没有被凡俗物质欲望所玷污的爱和纯洁。这种爱是真理的一部分，是生命的一部分，也是道路的一部分。那位天使不是丘比特，而是命运，画成蒙着双眼或者把眼睛闭住的样子，表示那些看的见的东西并不能影响她不偏不倚的决定。这张牌的用意大略是，命运在于自由意志，也就是选择的权利，而伴随着选择的将是责任。一旦我们做出了选择，就要承担相应的责任，而所谓命运其实自己的选择所致。

主宰命运

第七张战车，手执宝剑的战士站在车上，由两匹马或者斯芬克斯牵引，他是一切层面上的胜利。斯芬克斯代表隐秘的未知能力，是胜利的力量。战车上有两个符号：一个是来自埃及的带翅圆环，是太阳的标志；另一个是来自印度的，代表阴阳的融合。

第八张力量牌是两个黄道星座的轮替，室女座令狮子座让位；在她合上狮子的嘴巴之前，以鲜花为象征的内在精神力量已经让狮子屈服。第九张隐士牌，雪夜独立的老人代表诸世纪以来小心保护古老智慧的神秘传统，油灯是那漫漫长夜里帮助我们寻找道路的亮光。拐杖是知识，是

节制

唯一的可靠支撑。维特认为，老人不是在寻觅正义、真理，而是在表达一个信息——我能到达的地方，你也能够到达。第十一张正义牌跟天秤座有关，天平呼应着埃及亡灵书描绘的、在欧西里斯神殿对灵魂心脏的称量，而利剑是用来毁灭那些不能达到平衡的事物。

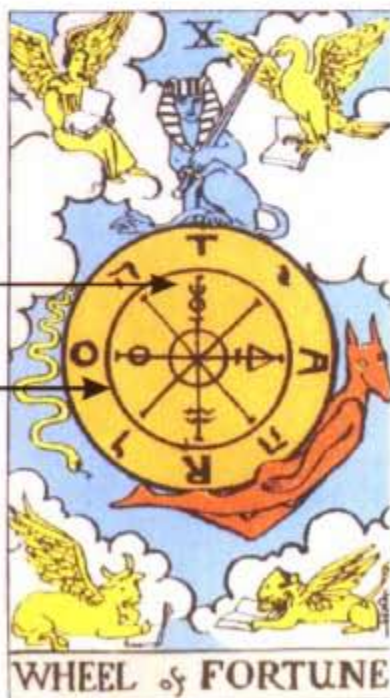
第十张命运之轮的符号很多，这个轮子跟佛教的法轮相似。四角四个动物形象，是《圣经·启示录》所言的四活物，这四个活物都在读书，可能代表汲取智慧。斯芬克斯拿着宝剑端坐在轮盘的正上方，表示宇宙智慧的完美平衡，也是正义主宰。轮辐上依次是水银、硫磺、水和盐的炼金术符号，轮缘上交替的字母，分别是圣名的四字文YHVH和“TARO[T]”。后面这个有点像文字游戏，字母重排可以组成两个词ROTA（轮转）和TORA（律法）。狼头人身的是负责称量心脏重量的阿努比斯，使人获得生命；蛇形的是泰丰，即希腊神话里的恶魔，也可说是基督教里的古蛇，正在沉降之中。这个轮子是常转不息的，宇宙如斯、生命如斯，只有恒定的斯芬克斯是善与恶的仲裁。

死亡

第十四张牌是节制，天使头上戴着太阳的符号，在两个圣杯之间倾倒生命之水，两只脚分别站在水里和地上，水边百合绽放。一条道路通向远方的光明之顶，荣耀之中隐约可以看到一个冠冕。天使胸前佩戴的是三角形和正方形的组合，前面我们也曾经谈过这个有炼金术根底的符号，它是心物合一的标志。这张牌的意义是，生命总在积极和消极的境遇里往复，需要保持淡泊的心态。

命运之轮

第十二张吊人的姿势象征着颠覆的视角，头上的光晕和面上的微笑表明这是一种愉悦的体验，而不是直观臆测的痛苦、牺牲抑或惩罚。双腿交叉成十字，双臂组合成三角形，在炼金术里这是“伟大工作”的标志，也可以解释为生命之树的形式。支撑他的是丁字形的支架，是代表永生的符号，而且是带着枝叶的活木，因而这张图意味着生而不是死。吊人是从不同的角度重新看世界，于是豁然开朗，如修佛得道者“拈花微笑”。第十六张牌描绘了建在山岭上的高塔好像巴别塔，而塔顶上的冠冕象征着人的建造、荣耀。在这等级制的建造里，人们膜拜世俗化的概念。闪电的形状好似卡巴拉的光焰之剑，代表对于物质欲望、动物状态的摧毁，是意识进化到一定程度时发生的质变。

牌阵

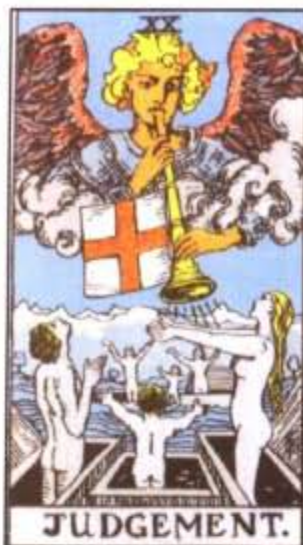
请示神谕的方法，是洗牌之后从中拿出一定数量的牌，按照特定阵列和次序摆放，加以解读。图示是最著名的凯尔特十字占卜法，分别代表问卦者本人与所问问题的关联①，问题的症结所在②，背景和期望③，最近出现的动向④，可能的结局⑤，近期可能出现的影响因素⑥，问卦者自身对事情的感觉⑦，周围的其他人和环境⑧，希望和担忧因素⑨，以及任其发展的结局⑩。

战车

3

10

审判

9

恶魔

8

高塔

7

恋人

5

力量

1

吊人

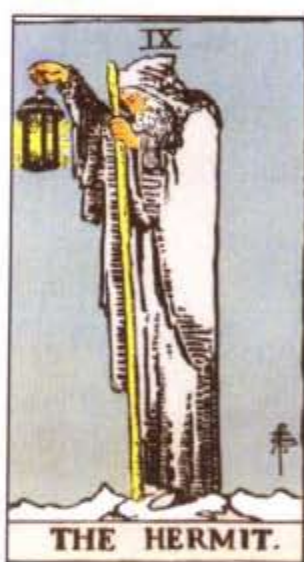
2

愚者

6

隐士

4

正义

第十三张牌死亡，如《启示录》所描述，“骑在马上，名字叫作死（Plague）。阴府也随着它，有权柄赐给它们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人”。他没有拿什么武器，可是不论教皇还是平民，不论大人还是孩子，都在他面前屈服。但是这不代表躯体的死亡；从旗帜上白色的象征生命的神秘玫瑰，到背景的柱子和金色阳光象征的新耶路撒冷，都意味着精神方面的死亡与重生。传统的牌面图案采用的是手执镰刀的骷髅，维特改用骑士。左下角有一条河，船的上方、悬崖底下有一个洞穴，门口有一些黑色的树，下面有一个箭头指向洞穴的方向，像是在但丁的《神曲》开头天使带领但丁进入冥界的入口。要到达月亮天、太阳天、新耶路撒冷，必须先经过地狱，象征开始神秘旅程要抛弃旧我，经历重生。在《神曲》中但丁用“洁白的玫瑰”象征天堂，也正是这张牌上的旗帜图案。因此总的来说，死亡这张牌，讲述的仍然是新生。

月亮、星星、太阳和世界

第十五张恶魔牌，蹲坐的是巴菲默特，但是跟利维的原作相比有很多不同，比如翅膀变成了蝙蝠的翅膀、阴阳合体的特征也不见了；此牌的主题是物质生活，所以只突出了这方面的符号。其中头顶是向下的五角星，代表向物质世界的沉沦；左手拿着向下的火把，意为把人引入歧途的导引；右手的掌心是土星的符号，象征现实的限制。两个人的尾巴代表动物性本质，形状分别是果实和火焰，呼应恋人牌上的善恶知识树和生命之树；他们被锁链一起拴在桩子上，代表堕落后的亚当和夏娃、物质人生的锁链和宿命。

接下来是星星、月亮、和太阳三张牌。第十七张牌星星，是一位裸女在用生命之水浇灌着海洋和陆地，天上闪耀着一大七小八个八角星；她的身体形成一个卍字形，而八是复活的数字、卍字形是东方宗教的生命之符。地上长满了花草，远处有一颗树，上面栖息着一只鸟，这些象征概括起来是“希望”二字。第十八张牌月亮代表的是想象的世界，一条道路通往未名的远方，狼和狗象征天然的恐惧心理，因为只有月光作导引；从水里爬上陆地的虾表示幻觉的浮现。天空中飘落的不是泪水，而是思维的露珠；月亮的神情不是忧伤，而是镇定、平和。第十九张太阳，意为觉悟的状态；其中，四朵向日葵分别代表意识进化的矿物、植物、动物和人性四个阶段，太阳本身象征着超意识。儿童意指人达到这种纯真状态，仿佛是精神

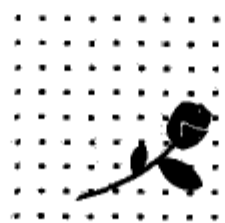

圣城的孩童；这也可能是来自《圣经·路加福音》第十八章中耶稣所说：“我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受神国的，绝不能进去。”

第二十张牌审判，意境来自《圣经·启示录》末尾关于新天新地的描述：“天使又指给我看城内街道当中的一条生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来；在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。”从牌面图案上看，流淌的是生命水之河，河边生长的是生命树，飘荡在河水中的是复活的人们，代表的是人们突破尘世的局限、精神得到释放。

最后一张牌世界，花环形成一个数字“0”的形状，跟愚者牌的“0”相呼应；命运之轮牌上的四活物在这里再次出现。这张牌代表的是完美的人的状态，画面上人物的手臂形成三角、双腿形成十字形，是硫磺的符号，指代神圣的创造之火，同时也暗含着三与四的联合、神人合一的意义。这个姿势跟吊人的姿势相反，暗示转变已经完成。另外花环的形状像是两头尖的椭圆形，这个符号一方面跟通灵、超脱、升华的双鱼座有关，另一方面代表神圣的阴性创造力量。

总的来说，愚者的旅程是对智慧、生命，特别是新生的讴歌，用连环画的形式诠释了神秘主义哲学的基本教诲。把塔罗牌用作问询神谕的工具，是一种令人无奈的迷信。照例，会有人用荣格的“共时性”原则来解释，但疑问是，占卜显然是跟一个具体超灵的对话，否则就不会强调敬虔的心态、严肃的洗牌布阵等带有魔法性质的工作。现在各种各样的牌面设计层出不穷，形式工作早就取代了哲思的纽带，这跟用扑克牌占卜难道有什么本质的不同吗？

第二十二章 现代巫术

Modern Magick and Wicca

旨意教派·混沌巫术·自然巫术·撒旦教·

童羊何鲁斯

金色黎明会社里的重要人物之一，艾莱斯特·克劳利是一个亦正亦邪的传奇人物，一方面，他是一个多产的作者、诗人，还是登山健将、艺术家、旅行家；另一方面，他在好几个神秘主义组织中都是相当有影响力的人，跟二十世纪的巫术复兴息息相关。作为社会亚文化的众多西方现代神秘和巫术团体，也大多推崇他的思想。跟这些神秘亚文化比起来，塔罗牌可是小“巫”见大“巫”了。

克劳利1875年生于英国，成长在虔诚的基督教家庭，但他却以“666之兽”的称号自居，而在基督教世界666是魔鬼的数字。克劳利有幸继承了一间酿酒厂，这成为他日后旅行和出版的经费来源。1898年克劳利加入金色黎明，但很快就退出了。1903年，克劳利结婚，次年去往埃及开罗度蜜月；正是在那里，他们以“通灵”的奇异方式写作了《律法之书》（*Liber Legis*），日后成为旨意派信仰（Thelema）的核心著作。

夜空女神（Nuit）

圣训（Hadit）

何鲁斯（Horus）

666号木板

启示板相当于木板制成的墓碑，两面都用象形文字书写着祷文。正面的意思是祈求上苍为法老的灵魂打开通往天界之门，背面是请求继续对凡间众生产生影响。

这年三月，克劳利搞了一个小型的魔法仪式，想让妻子看见一种飞行精灵（Sylph）。她并没有看见，但在接下来几天里，她像被什么附体，开始向克劳利谈论一些关于神祇何鲁斯和一个“孩童”的事。克劳利满腹狐疑，就带着她上博物馆，让她说哪一个是何鲁斯。她越过那些寻常的偶像，径直走到一块陪葬画板之前指给他看；这块画板上，何斯正在接受祭奠，巧的是博物馆给画板的编号正是666。克劳利觉得冥冥之中似有所感，于是在四月初的连续三天，每天中午倾听身后影子般的某个存在，把“他”的口谕整理成书。

克劳利后来离了婚。1913年，他被引荐进入东方圣殿兄弟会（Ordo Templi Orientis，简称OTO），第二年就成为最高的十级成员，担当英国OTO的领袖。此后二十年间，他辗转美欧，与各地的玄学界打交道，还曾经译注《道德经》和《易经》。他在1929年再婚，但并无传统意义上的幸福可言。因为出版和官司耗尽了他的家底，他变得穷困潦倒，最后于1947年在毒瘾和衰弱中死去。身后，他留下了上百部关于卡巴拉、魔法、仪式巫术等方面的文本。

律法之书

“看！这是童年何鲁斯的执行者埃瓦斯（Aiwass）的启示！”——《律法之书》开篇如是说。埃瓦斯是把这部书“口授”给克劳利的神灵，后来被他当作自己的守护天使。从约翰·迪伊时代开始，这种写作方式就在魔法巫术传统中占据重要位置；后文我们还可以看到现代的某些知名作者以灵媒的身份进行创作。从心理学角度，可以大致推测这是作者本人的潜意识的拟人化，而创作者通常也都在著述领域已有一定的积淀。

《律法之书》手稿第一页。

不过，这本书的行文特点和克劳利一贯的风格并不相同，书中还包含许多卡巴拉式的关键词和其他一些神秘的概念，而克劳利本人也在很长一段时间里对此书持怀疑态度。克劳利承认过所谓埃瓦斯可能不过是自己潜意识的显现，但他仍旧认为书里包含的智慧只有神灵才能拥有。埃瓦斯作为智慧的代言人，在克劳利激进的思维里，跟撒但相类，代表的是一种创造性的、启迪性的能量，是让人认识自己的“智慧之蛇”。

童年的何鲁斯（Harpocrates，或Hoor-paar-kraat）本来代表黎明出生的太阳，形象是坐在母亲、女神艾西斯怀里的小孩，经常一个手指放在嘴里，是沉默之神，同时它也是生命的第一次呼吸、没有实象的“高我”、阴阳分化之前的灵性。在克劳利看来，这孩童还代表即将到来的新纪元（Aeon），在他主导设计的“透特塔罗”牌里就用童年何鲁斯作为“纪元”牌的牌面图案，取代了传统的最后一张“世界”牌。

《律法之书》描绘的宇宙由两种基本力量构成：夜神努特（Nuit）代表的空间无限扩展，以及圣训哈迪（Hadit）代表的无限收缩的点（以带翅的圆环为象征）。夜神、圣训和何鲁斯借着埃瓦斯的口传，分别是律法书三章的实际发言者。《律法之书》说，“做你想做的（Do what thou wilt），乃是律法的总纲”。这不仅成了克劳利的座右铭，也成了一代人颠覆传统的信条。但此书接着又说，“意志指导下的爱，就是律法”：爱和行为需是自发而自然的，遵从真正的意志。

这部书直接促成了旨意教（Thelema）的创立。旨意一词是希腊语 Qelemma，意思是“真正的意志”，该教的目的是促使各成员发现自己的真正意志，并按这个内在的意志行事，而不是个人普通的意念。这种意志定义为最内在的实质和正确的生命旅程，而达到上述目标所依靠的方法却主要是巫术。

克劳利把内在本质解作“神圣的守护天使”，亦即个人内在的神性方面，相当于印度教所说的永恒的宇宙灵魂（atman）。传统的原罪和拯救思维被抛弃了，个人依靠自己的能力就能直接接触到神。

因此在这些仪式巫术里，唯一最重要的目的就是跟个人的神圣守护天使沟通，进行知识的对话。为此，克劳利一度把出于其他目的的巫仪统统称为邪门歪道，是黑魔法。后来他的立场有些软化，认为毕竟有些巫师缺乏正确的理论指导，但仍旧警告说，假装理解宇宙本质并试图操纵其法则是错误的行为。应该说他的这一警告是有先见之明的，稍后我们就将看到现代新派巫术如何对这一忠告置若罔闻，进入危险的边缘境地。

《律法之书》是银星会社的教诲指南，把何鲁斯作为新“纪元”的神，成员追求与神圣守护天使的知识对话，按照真正的意志和爱行事。《律法之书》教诲“每个男人和每个女人都是一颗星”，每个人都有

克劳利设计透特塔罗牌，第二十一张是“纪元”。牌面的主体是童年和成年的何鲁斯，夜神和圣训也分别以天幕和带翅圆盘的形象出现。

透特塔罗牌的第九张是“贪欲”，主角是圣经《启示录》所说的骑着七头十角怪兽的巴比伦大淫妇，本来代表异端智慧的，但克劳利称之为巴巴伦，尊为理解女神。

自己独特的生命意义。旨意派信仰强调个人的负责的自由、个人内在的神性，反对独裁、迷信和压制，他们的组织活动都包括很多仪式巫术。旨意教徒把基督教看作是已经进入尾声的“欧西里斯纪元”（Aeon of Osiris）的存留物，不认同基督教的道德和宗教基础。旨意派信仰从炼金术、卡巴拉、星相塔罗、印度密宗，乃至瑜伽都借用了不同的概念和方法。例如，努特和哈迪分别对应于道教的道和德、印度教的沙克蒂和湿婆、佛教的空和菩提心、卡巴拉的无界和王冠等。圣训哈迪也就是“个人意愿”，而夜神努特也就是“方法”。旨意派肯定神性的意志，超越普通的个人意愿，并且以个体与神性的统一为最终追求。

自然巫术

1946年，克劳利在英国领导东方圣殿期间，结识了巫师杰拉尔德·加德纳（Gerald Gardner）。此人曾经跟其他巫师一起作法，试图阻止希特勒的部队踏上英国，但可惜的是，此后不久其他的几个巫师就相继毙命，而他自己也感到健康受损。加德纳跟克劳利成了好朋友，并且也从他那里有所关于魔法的收获。等到1951年，英国不再禁止魔法巫术之后，他出版了《今日巫术》（Witchcraft Today）等著作，成为现代自然巫术（Wicca）的先驱。自然巫术可以说是迷信，但也是一种信仰，信徒们信仰多神论、尊崇自然。如果说仪式巫术是贵族阶层的阳春白雪，自然巫术就是下里巴人。

自然巫术又叫威卡教，是新异教（Neopaganism）的一种，有着北欧文化传统，特别是凯尔特人的德鲁伊（Druidry）文化的痕迹。德鲁伊教士是很高级的凯尔特人祭司或法师，被认为是古代智慧的守护者，其仪式和教义都非常神秘，历来只是口头传授。橡果是他们的圣果，收割橡果是一件神圣的事。公元一世纪，凯尔特人被罗马帝国所征服，德鲁伊基本销声匿迹。基督教主导的中世纪极力诋毁和消灭异教，使得相关文献资料越来越少，该教派几乎被淡忘，但在十八世纪，欧洲却掀起了德鲁依教复兴运动。在西方，自从上个世纪以来，新异教思想越来越成长壮大。

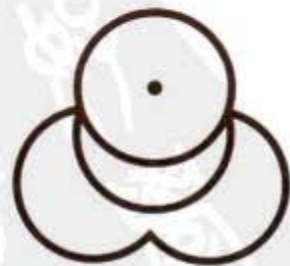
↓ 旨意派标志是一笔画的六角星和中间的五瓣玫瑰。

→ 银星会社的标志，中间是女神巴巴伦的符印，七个角也象征人体的七个瑜伽脉轮。

↗ 克劳利亲自设计的“善的印迹”，三圈半的圆代表蜷曲的昆达利尼。

女性色彩浓厚的自然巫术

自然巫术有女权主义倾向，众神的始祖是艾西斯、该娅或别的女神，是创造和智慧化身，月亮的三个月相代表了女性的三种身份：少女、妻子和母亲，月相和季节一样也具有生命循环的含义。

.....

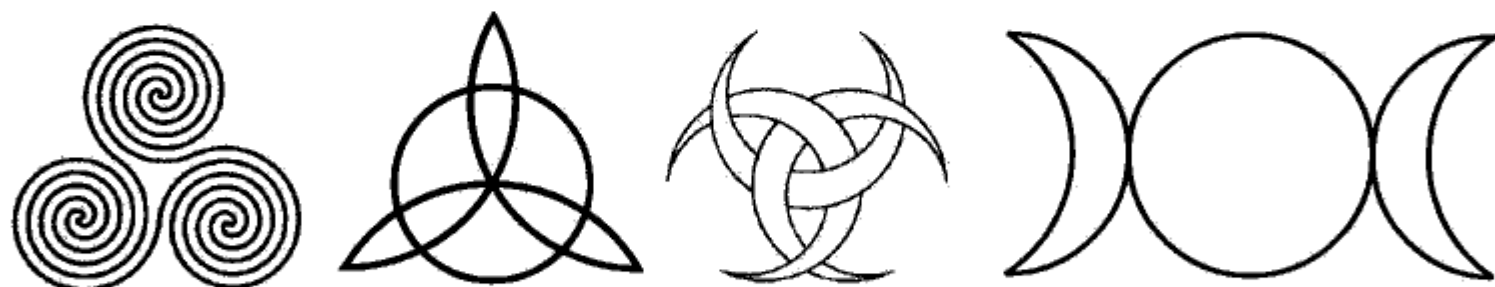
凯尔特人的信仰体系认为万物有神性，重视季节更替、月相变化、日升日落等自然循环。现代自然巫术自称是一种平和、和谐、平衡的生活和思维方式，追求个人与自然整体的一体。作为宗教信仰的巫术并不用任何活物作牺牲，也不试图控制自然的力量施咒，不以自己为任何神灵的代言人，并奉行“不伤害任何人”的原则。当然，这并不妨碍好莱坞从反面刻画他们。他们主要信仰内容有尊重所有男神女神、相信灵魂再生、相信仪式巫术的作用，按照天文和季节规律进行祭祀仪式，还提炼治病的草药。自然巫术没有类似圣经的教义，但多数成员拥有一本魔法百科全书，称作《影子之书》(Book of Shadows)。

自然巫术的精神基础受到欧洲原始宗教的影响，是对欧洲原始宗教的模仿，同时也接受了佛教和印度教的成分。自然巫术的宇宙观认为一切万有是最高创造力量，以人的局限无

法理解其无限。不同的神灵是阴性和阳性方面的不同体现，不同位格的神祇只是在不同文化、信仰背景下人们所认识的，他们的名字并不重要，而他们的存在帮助我们认识这一切万有的力量。所以从埃及之母艾西斯到北欧神话的月亮三女神，在巫术信仰里可以看到来自世界各地的神祇。加德纳创立的大多数仪式是从艾莱斯特·克劳利那里转用的，而且大多数团体的仪式内部不一致，多从其他来源拿来，有人称自然巫术的内涵就是一个拼凑物。他们甚至没有一致的信仰，实际上任何两个巫师集团在信仰和组织上都所不同。

自然巫术不相信天堂和地狱，认为人死后灵魂来到“夏日之地”（Summerland）等待再生。每一次在世间的生命，都会是新的课程，如果不能克服挑战，这些问题会一再出现。因此，在夏日之地，灵魂会回顾往生，而类似印度教的“业力”（Karma）会始终伴随；命运不取决于某一件事，而是前生今世所有行为的积累。但是在灵魂学习了能在尘世学习的所有课程之后该何去何从呢？这一信仰并没有给出确定的答案。

自然巫术每年有八个沿自凯尔特文化的季节性圣日（Sabbat），分别是四季的第一天和中间一天，每个节日要进行盛大庆祝。满月是女神的重要日子，在满月时要举行仪式。俗称“鬼节”的欧美万圣夜（Halloween），每年十月最后一个夜晚进行，人们打扮成各种恐怖怪异的样子，这个节日就是来自凯尔特人的立冬节，也是年终。相传这一天，人间和冥界之间的帷幕暂时卷起，跟逝者的沟通比较容易，这个节日的祭祀活动也就包含着黑暗的秘密、死后的重生等内容。圣诞节则是来自另一个凯尔特节日冬至节，是太阳重生的日子，人们在家里点燃一桩巨大的原木，就是象征世界之树，而燃烧象征太阳的光芒。

自然巫术用来代表月亮女神三位一体的符号

混沌巫术

另一个现代巫术流派混沌巫术（Chaos Magic）则走得更远，在理念上也跟自然巫术的安宁祥和相径庭。混沌巫术是一种新形式的仪式巫术，借助冥想、药物等不拘一格的方法调动和放大个人意志的能量，说到底是为了“目的不择手段”。取名“混沌”，强调的是没有定规、没有组织、没有律法，把实用主义推到哲学高度。

混沌巫术要追溯到一位英国画家，奥斯丁·斯倍尔（Austin Spare）。他出生在12月31日，带着一种与生俱来的彷徨两顾的色彩。他从小跟母亲关系不好，但跟邻街的一个女巫

相处融洽，几乎是母子情深。女巫自称是魔法世家的传人，替人看相算命但是从不收钱，据说还有用意念成像的能力，这让斯倍儿的童年记忆充满了灵异和诡秘，而他本人也一直像双面神祇杰纳斯一样站在现实世界和想象世界的边界，在边界的另一方是混沌的集体潜意识。

斯倍儿从小就显示了艺术天分，作品充满了诡异、迷幻的人体和象征符号，受到先锋派知识分子的青睐。1907年，他在伦敦开办了画展，这个展览也当然地引起了克劳利的注意，并受到邀请引入银星会社。不过，他跟克劳利在魔法实践方面有歧见，不太欣赏金色黎明模式的仪式巫术，而是专注于自己从小习得的魔法，但克劳利则认为他是在搞值得警惕的

黑魔法。斯倍儿认为宇宙是不可知的，任何一种信念体系，不论是宗教、科学还是仪式巫术，都只能是错误的。因为人本身就是宇宙的一部分、因而已经是神的一部分，任何宗教都只能教导虚假的偶像崇拜，让人无法感觉自身的神性。

作为巫师，斯倍儿独创了个人风格鲜明的流派，并催生了混沌巫术。虽然斯倍儿被公认是一位有天分的艺术家，但他跟伦敦的艺术圈子一直保持距离，过着独处的俭朴生活，他生命的最后三十年都是如此在陋室中度过，偶尔卖点画作为生，这和他无为的人生哲学有关。

后世的巫术实践者们则非常地实用主义，更加试验化、个人化，并不讳言物质追求。英国人彼得·凯罗尔（Peter Carroll）1978年成立了“死神与爱神之光照者”（Illuminates of Thanateros）组织，出版《新春分》，拼凑了旨意派、巫术、印度密宗直到中国道教的各种元素，正式提出混沌巫术之名。混沌巫术受到现代的荣格心理学、超心理学、量子物理学和古老的东方哲学影响，把魔怪、神祇看作是隐藏在集体潜意识中的原型力量，而个人意识可以跟潜意识沟

极端重金属

重金属摇滚音乐界特别喜欢用骷髅、五角星、羊头、符咒等作装饰，不过绝大多数乐队跟恶魔崇拜并没有关系，而是体现叛逆性格。急促咆哮的吉他、尖声嘶吼的主唱、狂乱残暴的鼓点、凄凉绝望的气氛，是重金属音乐极端流派——黑金属、死亡金属的最明显特征。他们的造型和歌曲内容总让人想到邪恶、叛逆、死亡、毁灭、魔鬼、阴暗等词汇。这种乐风大约诞生在上世纪的八十年代，思想来源主要是异教信念和撒但崇拜，通常从巫术传统中寻找可以发挥的元素。

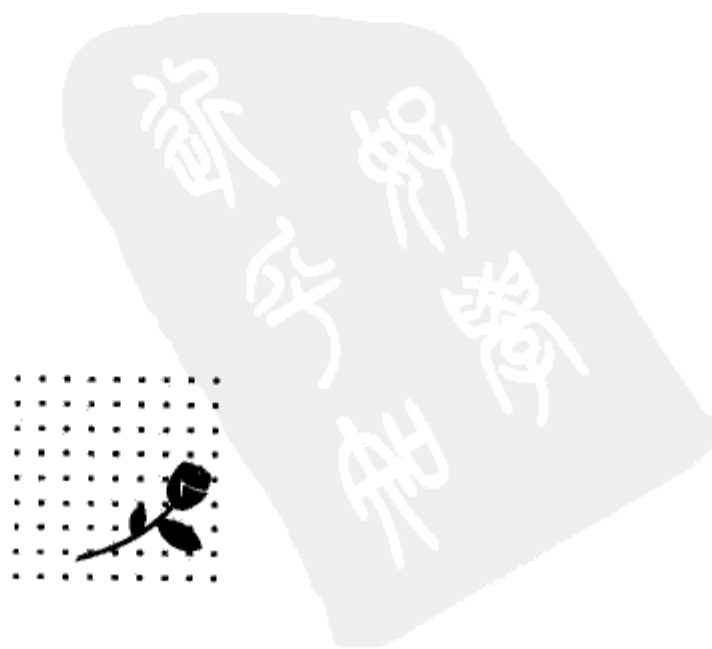

通从而调动这些能量。借用东方哲学的梵、空、道概念及其追求的境界，混沌巫术认为一切都是虚空、一切都是幻象因而也是束缚，包括既定的任何观念。因为宇宙最终是无法描述的、不可知的，在这个不可知论的基础上，混沌巫术认为没有任何信念是正确的；反过来说，任何信念作为一种有用的虚幻，也都可以是正确的。

混沌巫术自称不再局限于黑、白魔法的二元分类，而是融合了形形色色的魔法招数，是所谓“彩虹魔法”，包括战争魔法、灵修魔法、读心魔法、财富魔法等等，具体实践的核心就是两个字：实用。他们是虚无主义者，认为既然没有什么是真实的，那么一切都是可允许的，于是从各种秘术、传统、艺术和迷信当中信手拈来，搞乱了许多文化元素的本来意义，也让深有哲学和宗教底蕴的神秘主义传统由此遭受偏见。

混沌巫术则没有轮回再生和集体协同的概念，一切取决于自己，一切面向于当下。他们采用试验主义方法，各种方法虽喜好随意采用，以目的是否达到为检验标准，可以说是短视而自私的，既抛弃了传统的谆谆教导，又没有耐心等待长期的效应，而且不关注自身行为对社会整体的影响。同时，他们可以为了某个特定的目的而信仰一套理论，为了另一个目的而信仰另一套理论，使信念沦为工具。混沌巫术自称是充分认知人间的美和丑，鼓吹个人意志。但是，世界在一个人心目中是怎样的形象，取决于这个人本身；鼓吹宿命论、决定论固然是容易分辨的，但片面鼓吹个人意志同样是一种绝对化思想。尼采说“上帝死了”，然而一个传统的神秘主义者会说，“尼采才死了呢”。

这种暗流反映了宝瓶座式的独立、叛逆、我行我素的精神，尽管这是很粗糙的宝瓶座素质，谈不上是其精髓——宝瓶座的精髓是博爱、沟通、友谊和平等。这些积极和消极的倾向，都强烈地体现在我们这个时代的社会当中，而人类作为整体，也正在一步步走进宝瓶座时代。这是一个星相学名词，我们大多数人更熟悉的称谓则要稍微简单一些——那就是“新时代”（New Age）。

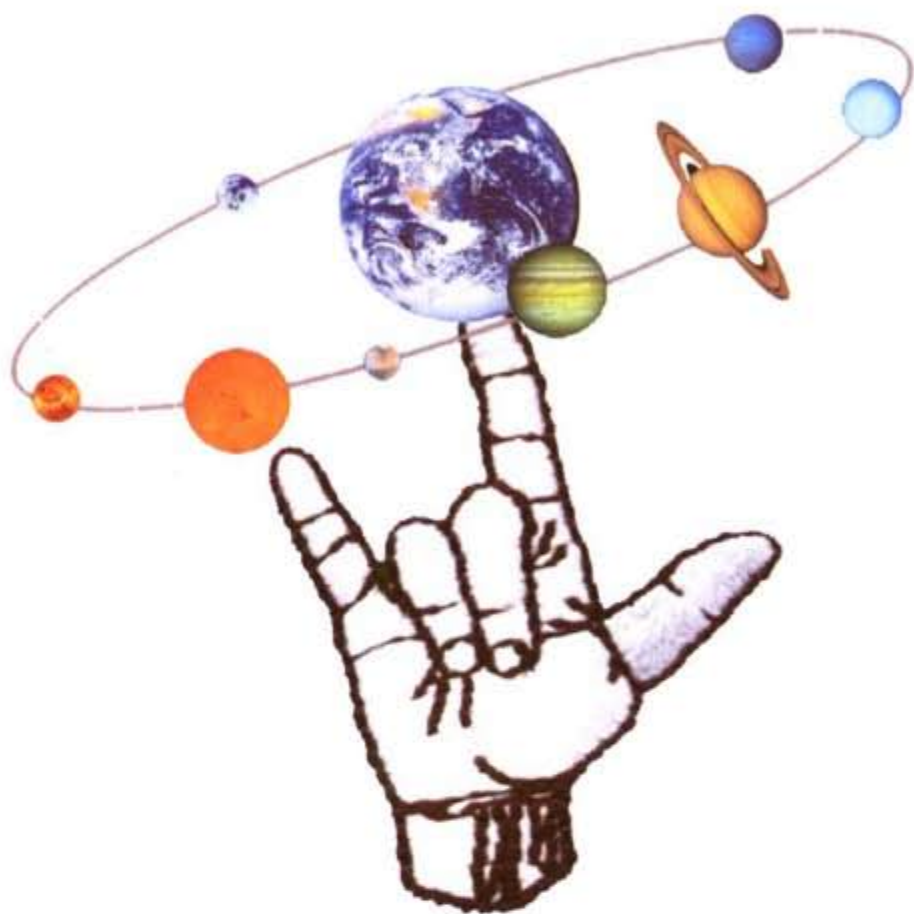

The Age of Aquarius

第五部分 宝瓶时代

第二十三章	星相历史	.....
第二十四章	神智学社	.....
第二十五章	心灵自由	.....
第二十六章	灵性永恒	.....

新
知
新
知

Uni-Verse

我怎么知道这里不是大地的边缘，
目光眺望到东方的尽头，就从西方看到自己的背影？
我怎么知道这里不是宇宙的边缘，
极力探测远古的过去，就可以看到遥远的未来？
我怎么知道这里不是人生的边缘，
伸出我的左手，握得到我的右手
一只手在尘世，另一只手触摸天堂？
我怎么知道，
有些东西还没有开始就已经完成，
有些东西还没有选择就已经注定？
我怎么知道，
有的东西无关乎过去未来，存在就是永恒？
满天星星，在大声地歌唱，
所谓宇宙，即是一曲灵魂的交响。

第二十三章 星相历史

Astrological History of the World

时间的属性·星座·行星·外行星·星座符号·
行星周期·相合周期·天文大年·星相学时代

人们经历着历史的演变和环境的沧桑，似乎亘古永恒的只有时间。时间不是在单向地流逝；我们并没有一个储存时间的水库，支付古往今来的逝者如斯。时间不是我们在表盘上读到的指数，而是一个超越三维世界的维度，它有自己的螺旋的特点，并规范着不同地点、不同尺度、不同本质的事物的彼此协调，而这种和谐性是宇宙的本性之一，不需要任何物理因素的直接介入。

万物有始亦有终，然而小尺度内的终结在大尺度内可能只是持续演进的局部放大，整个宇宙包含着在不同层次上的自相似特征：细胞在新陈代谢在基础上成长，人体在细胞的新旧更替中发育，社会在人们的代代相传中进步，历史在改朝换代和经济社会结构的改变中前进，而人类在历史阶段的不断更新中演化，逐步走向更高层次的秩序性、创造性和意识水平。当世界在不同尺度上、同在一个时间的维度上螺旋上升的时候，我们看到这些尺度会协调地反映出作为时间的函数的不同属性，这些属性虽然性质和内容不同，但却是彼此关联。这或许是荣格“同时性原理”的一种诠释，也是对“如其在上、如其在下”这个古老理念的诠释。

季节的变迁、行星的运转、昼夜的更替和月相的变化，都是大自然的循环。星相学研究这些循环，并且从这些循环推测某一段时间的品性，再进一步推测与这段时间相关的人物、事件会有什么样的表现方式。

十二星座

星相学是关于时间的智慧，因此是关于循环的智慧。作为星相的核心，十二星座的概念已经深入人心，相当于西方的十二生肖。星座的分法是按季节划分，从春分到谷雨是白羊座，从谷雨到小满是金牛座，从小满到夏至是双子座，依次类推。其中春分、夏至、秋分和冬至分别是四季的起点，是白羊♈、巨蟹♋、天秤♎和摩羯♏四个季节的起点，最能体现各个季节特色、最有创新性；四季的中间一个月，是金牛♉、狮子♌、天蝎♏、宝瓶♋这四个星座的时段，体现不易改变的特性；季节轮换时期的双子♊、室女♍、人马♏和双鱼♋，则是四

个易变星座，最能体现柔韧性和适应性。

四个季节分别体现着古希腊哲学所说的组成世界的四种元素：冷而干的土，热而干的火，热而湿的气，冷而湿的水，而星座也归属于不同的元素——土代表我们的本能、躯体，火代表我们的意志、愿望，气代表我们的思维、灵感，水代表我们的情感、敏感。

星座的表观特性是其主宰行星的体现，而这些行星分别代表不同的素质力量。太阳☉是意志的中心、生命力的源泉，也是个性、自我显意识的中心。月亮☾代表我们的本能中心，水星☿是理智中心，火星♂是运动中心、金星♀是情感中心，这四个中心的综合表现组成个性的心理。外行星代表主要存在于潜意识的能量模式，其中天王星♁映射人类集体理智中心的操作，海王星♆映射集体本能中心，冥王星♇映射集体运动中心，分别表现为革命性的创新思维、超凡敏感的直觉体验和有爆发力的内在驱动力。至于木星♃和土星♄，则代表两种促进性和限制性的效应。

三大王星

三个外行星——天王星、海王星和冥王星是过去两百年之间才发现的，它们运行缓慢，其素质更多地体现在一代人的总体个性方面，所以称为“社会行星”。变化较快的内行星的运动，更多地协调于一个人的个体，包括个人无意识；外行星则更多地协调于大型群体，包括民族、国家以及集体无意识。

星座的回象

白羊、狮子、人马属火，共同特点是开创性、外向性、自我性；金牛、室女、摩羯属土，共同特点是实践性、保守性和物质性；双子、天秤、宝瓶属气，是以思维、知识和沟通为动力的；巨蟹、天蝎和双鱼座属水，重视感情、爱和归属感。

天王星是水星的升华，天是“气”的源泉——交流、沟通、智力、创造的象征；海王星是月亮的升华，海是“水”的源泉——感情、想象、精神、意识的象征；冥王星是火星的升华，地底的深处是“火”的源泉——激情、深沉、内省、重生的象征。

在本书早些时候我们谈到，大约两千六百年前，这三个星体相会于同一处，对应着全新的人类历史时期的开始，德国哲学史家雅斯贝尔斯（Karl Jaspers）把这一时期称为意识形态进化的“轴心时代”。下一次三大行星的相合，大约将出现在一千四百年之后。

在这个大周期的一半，公元十三、十四世纪交界，海王星、冥王星相合于金牛双子交界，其后百年间逐渐揭开了文艺复兴、帝国扩张、地理发现、文明繁荣的新阶段。文艺复兴从这时正式萌芽，一百年后达到全盛；葡萄牙亨利王子派出了欧洲第一支探险船队，百年后哥伦布发现了新大陆、麦哲伦行遍地球一周，大发现的意义远超地理学本身，而是对所有的自然科学和哲学造成了巨大的推动。

如果把行星想象成振荡的音波，当它们位于黄道不同的位置的时候，就相当于不同音波之间的谐振，这种叠加的效果可能是和谐的音乐，也可能是刺耳的尖啸。换句话说，它们所代表的力量可能是相互促进、也可能是相互抵触。相对于上述的大相合，两个星体相会在同一处的几率要大得多。它们在这次相会和下一次相会之间，是一种有奥秘的周期。上面这个世纪之交的转变，就是海冥相合周期里面的一环，这个周期关乎文明的进步。

文明周期

海王星和冥王星相会的周期称为“文明的周期”，其每五百年左右一次、延续可达二十年的相会，代表着文明历史最根本性的转折点，伴随着王国的兴衰、朝代的更替、世界观的转变等等。过去两千年，二者经历了四次相会。一般地，二者相合以黑暗、迷茫、不安的年代开始，逐渐走向新的彻底的转变，在相合发生后一百年达到全速发展，当二者在黄道两端遥遥对望（相冲）时达到全盛。

三星大相合之后大约五百年，公元前83年，苏拉武力夺取罗马并成为独裁者，罗马从共和国逐渐转向帝国，但一百年后迎来了古罗马最繁荣的盛世和两个世纪的和平。在中国，公元前87年，汉武帝歿，其后西汉逐步走向衰落；一百年后，刘秀称帝，开启了光武中兴。

五百年后，罗马城于411年遭到洗劫和焚毁，罗马帝国衰落，黑暗时代开始。残暴的匈奴帝国国王阿提拉（Attila the Hun），出生于海冥相合期间，他摧毁了黑海到地中海之间的国家。在中国，东晋于420年灭亡，随之而来的是长达一百六十年的南北朝分裂、混乱时期。海冥相合一百年后，拜占庭文化帝国兴起。

又过了五百年，曾经强大而繁荣的唐朝灭亡，于公元907年为五代十国所取代；一百年后，是宋朝的黄金时期。

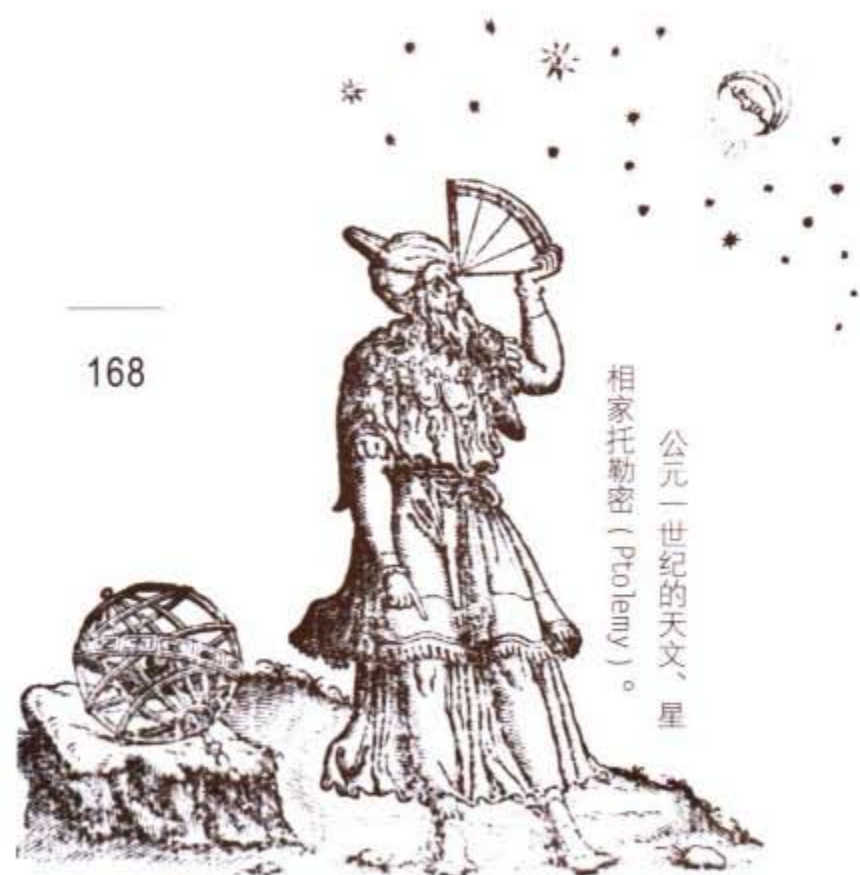
最近一次的海冥相合是在十九世纪末，当时许多学科如物理学、化学、天文学、地质学和生物学都取得了长足的进步，逐渐形成较为完整的体系，并在各个主要科学领域中相继出现了有根本意义的发现。不妨说，二十世纪是从冥王星与海王星于1892年左右相合开始的；五年之内，差不多出现了塑造二十世纪的全部发明和发现，从X射线（1895）、放射性（1896）、电子（1897）的发现，到三相交流电（1889）、无线电报（1898）、柴油内燃机（1892）的发明。此外，1900年普朗克发表量子假说，五年之后爱因斯坦发表《论动体的电动力学》，分别为量子力学和相对论奠定了基础。

这是现代世界的真正开始，地球村的初步建立。1896年的第一届雅典奥运会的开幕式致词如是说：“电报、铁路、电话、热心的科学研究、大会、展览会等等显然比外交条约和公约更促进了和平。”这些转变也伴随着意识的转变。科学至上主义受到支持，弗洛伊德学说为理解心灵、达尔文主义为理解自然分别提供了新的领地，社会主义也得到广泛拥护。工会运动使工会获得合法地位，并且建立了八小时工作制和五一国际劳动节。

然而随之伴随着世界性的危机以及史上的两次世界大战。一百年后的今天，我们见证了科学、技术、艺术和精神领域的蓬勃发展，这是文明的又一个鼎盛时期。

文化周期

天王星和海王星的相合周期称为“文化的周期”，代表人民和文化的发展。相合每171年发生一次，延续七到八年，往往标志着宗教发展、艺术启蒙、科学突破、政治变革等，伴随着社会进步的黄金时期和文明的顶峰。同时，天王星的独立性和变革性主题也体现在诸多历史事件中，新的帝国和重要的条约使得世界秩序重新洗牌，旧的冲突尘埃

公元一世纪的天文、星相家托勒密（Ptolemy）。

落定、新的冲突又在萌生之中。在半个周期之后，则往往伴随着重大的发明发现和大范围的冲突。

中国的朝代更替和天王星、海王星的相位循环有一定的对应：秦朝于公元前221年一统天下，东汉于25年推翻王莽的统治，唐朝于618年重新统一中原、北宋于960年结束五代十国的混乱，清朝于1644年建立的时候，都正值天海相合；而220年汉朝衰亡、875年黄巾起义而唐朝逐步没落、1136年宋朝结束、1644年明亡、1911年清亡，则都伴随着天海的相冲；也就是说，二者相冲对应着社会的解体，而相合对应着新秩序的建立。

在文艺领域，天王星和海王星的相合代表艺术、科学和社会思维的灵感、崇高的理想和广远的视野，而相冲更倾向于不切实际的空幻。

特别有趣的是，世界宗教和哲学历史有一个六百年的循环，每隔六百年有新的宗教的诞生，而此时天王星和海王星都处于相合或者相冲的位置。从公元前575年的大相合算起，

.....

挪威画家爱德华·蒙克（Edvard Munch）1893年作品《呐喊》（*Skrik*）是表现人类苦闷的偶像作品，属于他创作的“生命的饰带”系列作品之一，涉及死亡、压抑和恐惧等冥王星范畴的东西。这个时候，海王星和冥王星相合。

600年后的公元25年天海相冲，是耶稣传道和被钉上十字架的年代；622年相合，伊斯兰教开始，此年是其历法的起点；1222年相冲，天主教修道会圣芳济会（1209）和多明我会（1215）分别创立，极大地影响了当时社会；1821年相合，大同教创立者巴哈乌拉（Bahá'u'lláh）在波斯诞生（1817），摩门教创立者约瑟夫·史密斯（Joseph Smith）自称从天使那里得到《摩门经》（1823）……

1993年天海又一次相合，开启了一个新的周期，直到2165年。我们都已经知道这意味着什么：互联网的出现和蓬勃发展，打造了一个崭新的生活方式。

革命周期

天王星和冥王星相合的周期称为“革命的周期”，大约127年完成一次，代表革命力量的兴起及其对社会的冲击、权力结构突变等，通常延续五到

北极星的变迁

地球自转轴的进动导致天球的北天极不断改变，大约25800年划出一个小圆。我们现在的北极星，是位于小熊座的亮星，但公元前14000年织女星则担当着这个角色，公元前3000年则是天龙座主星。这种进动的表现结果是赤道平面的漂移，而春分点作为黄道、赤道交点，则一直逆向运动。现在的春分点位于双鱼座和宝瓶座的交界，并将继续在宝瓶座停留大约两千年之久。

六年。相合发生时，新的革命力量萌芽，虽然一开始往往不成功，但会影响后继的运动，到相冲时达到巅峰，会影响整整几代人。天王星和冥王星之间存在许多的对立：改变之于维持、解放之于压抑、自由之于独裁、光明之于隐晦、真诚之于伪善、创新之于守旧等等，成为革命的动力。然而冥王星所代表的旧势力对于新的改变难以容忍，天冥相合很可能伴随着暴力、革命和反叛的发生，而其结果常常难以预测。

前次相合的1850年代，欧洲遍地革命，以1848年为“革命之年”，在西西里、巴黎、威尼斯、柏林、米兰、匈牙利、捷克斯洛伐克等地都爆发了暴力活动，马克思和恩格斯发表《共产党宣言》，美国对墨西哥开战，英国则在印度跟锡克教徒打仗。在中国，太平天国运动在1851年建元，同样是革命和镇压的模式。

回溯到十八世纪初叶的相合，是西班牙王位继承战争的年代，英法也在为争夺北美的领地而处于战争状态。再往前，十六世纪末，西班牙同英、法战争。英法百年战争始于1338年、终于1453年，都伴随着天王星和冥王星的相合。第一次十字军东征，则始于天冥相合的1095年。

最近一次的天冥相合发生在上世纪六十年代。南非的反对种族隔离运动、美国的黑人民权运动，然而纳尔逊·曼德拉被判入狱，马丁·路德·金则被暗杀。1962年的古巴导弹危机之后，美国不够明智地卷入了越战，并以失败告终。1967年以巴六日战争之后，犹太人自从公元167年以来第一次得以占据耶路撒冷旧城。六十年代中期是有些荒唐的、梦想和变革的年代，反战运动、独立运动、种族运动、妇女解放运动、绿色环保运动和灵修运动风起

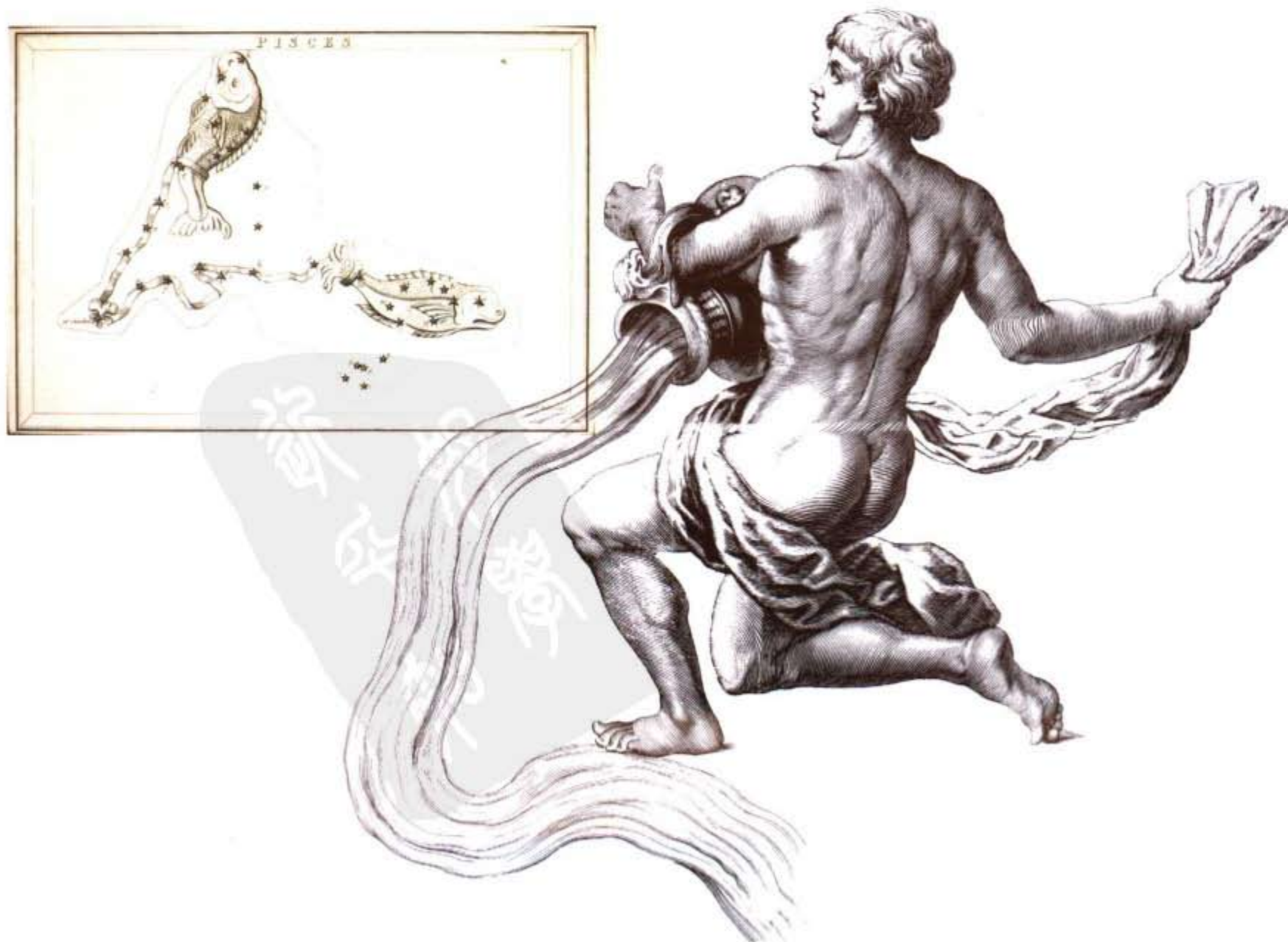
云涌，觉醒和叛逆在人们的集体无意识中蔓延了东方西方。

天文大年

比所有这些周期更长的，是天文大年，长达25800年。受太阳和月亮的引力牵引，地球在自转时会发生摆动，摆动的结果，是地轴的指向一直在变，一方面导致北极星的变化，另一方面，春天开始的日子在日历上越来越靠后。曾经有一段时间，元旦就是春天的开始，也就是白羊座的第一天，但是现在，因为上述的“岁差”现象，白羊座（春天）是从三月二十一日左右才开始。

所以我们说某人出生在“白羊座”的时候，太阳根本就不在那个真正的星座白羊座；星相学上说白羊座的唯一含义，就是出生在春天的第一个月。就现在来说，在此期间，太阳其实是在宝瓶座和双鱼座之间运行。

不过这个变化的速度非常慢，要花上2160年，春天才能推移一个月，按黄道星座顺序的相反方向进行。春分点在每个星座期间的时间就叫做一个“纪元”或“时代”（Age）。星相学认为，这一历史时期内相应的星座将占主导。过去两千年，春分点在双鱼座之内，现在则行将进入宝瓶时代。

这是与新时代运动相伴而生的音乐流派，风格特色是安宁平和、温馨优雅和充满希望，其主题经常带有神秘、奇幻、哲思的色彩，表达了人们对于灵性追求的渴望和感觉，又不受宗教的约束。新时代音乐跟摇滚乐、特别是重金属相对立的，后者的叛逆、发泄、特立独行被新时代呼唤的宽容、和谐、尊重等取代；摇滚乐专辑喜欢采用死亡、恐怖、反叛等主题，而新时代的画面多是自然、梦幻和希望，面向一个感激爱和美的更好的未来。

许多人声称，耶稣降生的公元元年标志着双鱼时代的开始；早期基督教徒相互辨识的标志就是一个鱼形的符号。双鱼时代的特征是牺牲精神与追求心灵的升华，这是一个具有牺牲、超脱、博爱情结的星座，主宰行星是海王星。海王星的象征，一方面是直觉和理想，另一方面则是混沌和迷茫、封闭和困扰。双鱼座的标志是游向不同方向、尾巴却连在一起的两条鱼，这恰当地显示了精神（灵魂）和物质（躯体）这二元的分离和纽带。基督揭示了心灵道路的存在，但过去两千年人类的历史却充满幻觉和晦暗的困扰，教堂和寺院更多的是封闭隐秘、逃避遁世的场所，而耶稣基督的受死也包裹着悲伤、痛苦、牺牲的情绪。

宝瓶座的主宰行星是天王星，它和土星有联系。在古代人们认为土星是太阳系最外围的行星，因此土星象征不可逾越的限制，进一步引申出来教条、传统、权威、守旧等含义。天王星的发现改变了整个世界观，而在星相学上天王星的第一含义，就是对土星原则的否定，这是一个叛逆、独立、创新和革命的行星。

宝瓶座的形象是人，手里托着一个水瓶在倾倒代表情感、灵性与智慧的水。这是一个既强调个人意志、又强调兄弟情谊的星座。在叛逆的上世纪六十年代，一个叫做“新时代”的灵修运动也勃然兴起。新时代运动首先是一个灵性运动，人们所要寻求的是灵性觉醒，结合了非常个人化的神秘体验和非常集体化的共同追求。人们相信，在宝瓶时代，人类将迎来知识的进步、生活的改变和广泛的沟通。互联网和移动通讯已经普及，并深刻地改变着人们的生活和体现着宝瓶时代的特点。作为气类星座，宝瓶座关注信息的分享、新观念的传播，并且乐于参与能让更多人受益的事。开放的思想、和睦的沟通、创新的见解、蓬勃的科技，都是可以预期的。的确，我们正处在一个全新的令人振奋的时代的开端。

第二十四章 神智学社

The Theosophy Society

神智学社·布拉瓦茨基·新时代奠基者·通灵·
真义星相·七层的身位·自性之道·基督再临

新时代思想兼收并蓄，从道教、禅宗、瑜伽、轮回哲学和藏传密宗，到犹太教神秘哲学、伊斯兰教苏菲派、欧洲民俗巫术以及魔法占卜等。它左手拥抱了古典精神，右手拥抱了最新的科学技术，把这些东西商品化而往往蜕变成了一种营销模式。新时代思潮切切实实地就在我们身边，也许你已经耳濡目染却不曾察觉。

新时代思维从神秘主义传统中汲取知识，倾向于教授、传播一些面向个人的神秘概念，例如脉轮、因缘、轮回等等，整体论思想也是其重要的组成部分：每一个局部对于整体来说都是重要的，而整体的力量、意义大于局部的简单相加，因此新时代还倡导人类整体的进化、协同，面向未来、憧憬希望，对大规模集体冥想、祈祷行为也乐此不疲。这种思维实际上结合了内向的神秘主义——认识个人自身内在的永恒部分和外向的神秘主义——认为人类全体都受到来自更高层精神的呵护，因而也带有宗教色彩。

金色黎明是百多年前西方神秘主义复兴时期两大领军之一，另一个组织是准宗教组织“神智学社”（Theosophical Society），又译“通神会”。它是1875年在美籍俄国作家海伦娜·布拉瓦茨基（Helena P. Blavatsky）女士等人的倡导下成立的，是现代的灵知派思想，其灵感来自于印度教和佛教。该教派认为，现有的任何宗教都只是光谱里的一种颜色，必须结合起来而不是相互排斥、贬抑，才能领会神圣的白色之光，因此，神智学社的标志包含了来自东西方不同文化的符号。

神智学社的标志包含杂糅的文化元素。

秘密教诲

神智学社的创立目的有三：形成全人类平等的兄弟情谊的核心，鼓励对于宗教、哲学和科学的比较学习，研究自然的未解之法和人类的潜能，包括所谓特异功能。他们把宇宙视为活生生的、交错关联的体

系，每一种宗教都是神圣智慧在特定时间、空间的一种表达，成员在学习和反思中寻求真理。神智学认为宇宙是一个永恒、无限而不可改变的实在的显现，物质和意识是终极实在的两个方面，而一个超越的、无所不在的智慧是自然一切法则的根本。

神智学认为，生命是宇宙的演化的步骤，生命本身朝着更有理解力、更有责任意识 and 更同一的意识水平演化，人类是朝着越来越复杂的水平而进化。进一步地，人类意识在本质上跟宇宙最高实在或曰超灵（Oversoul）相同，超灵包含我们每一个个体，而我们在超灵里互为一体。人的内在神性，是在轮回重生的循环中逐次揭示的，我们在历次的重生中播下未来收割的种子。我们这种渐进式的自我完善的最终目的，是为了全意识的实现，不再有物质和意识、自我和他人的区别，而是内在统一、外在同一，重归超灵之源、神性的唯一。

布拉瓦茨基女士1831年出生于俄罗斯帝国，母亲早亡，服侍她的保姆相信很多俄罗斯迷信，对早年的她有一定的影响。成年后她旅行世界，据称还曾在西藏研习了两年，在开罗学习过秘术，直到最后在美国纽约定居。她的通灵能力让人们留下了深刻印象，她于是做了一段时间灵媒的生意。她一直声称自己会超感、透视、灵体出窍等异能，不过，她的兴趣逐渐转到了这些异能的理论方面。布拉瓦茨基女士宣称，所有的宗教在内在教导上都是正确的、而在外在传统形成上都是不完善的，因为是不完美的人在试图传译神圣的智慧。

布拉瓦茨基女士是为西方开启东方哲学大门的关键，她的观念有很浓厚的印度教色彩。她坚称自己并非创立一门新宗教，而是传递一个真理：在一个由爱、真知和智慧组成的永恒的宇宙精神里，所有人类都是平等的弟兄姊妹。

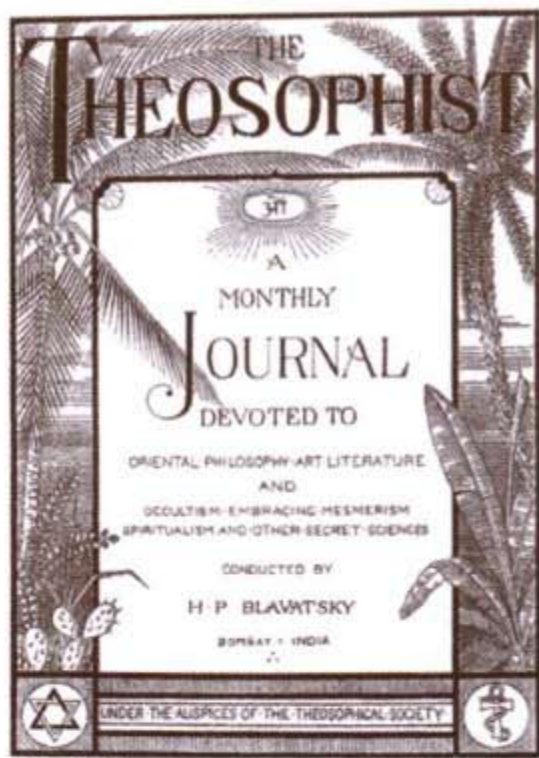
1888年，布拉瓦茨基女士出版了《秘密教海》（The Secret Doctrines），探讨人本质的七层构造等闻所未闻的秘教知识，向西方读者介绍了轮回和因缘等东方宗教的概念，这本1500页的浩浩巨著迄今仍有人研读。这本书的核心观念是，一切存在在最终本质上同一的，这个绝对的存在分为意识和实体两个相对的方面；不论原子、人还是神灵，其真正的自性都是这种终极存在，因而物质也具有其活生生的方面。人作为小宇宙，诸天阶层也同样存在于人的内在，因为这两者本质同一；这是对亘古智慧关于小宇宙、大宇宙之呼应的解释。这本书和另一本《面纱下的艾西斯》（Isis Unveiled），成为新时代思想的奠基的著作。

这张来自于一副画作的“照片”显示布拉瓦茨基女士和“灵界上师”们在一起。

十九世纪末印度出版的《神智学人》期刊。封面文字说该刊「献给东方哲学、艺术、文学和秘教，并催眠、通灵以及其他奥秘科学」。

布拉瓦茨基女士主张研习者应该采用智慧瑜伽 (Jnana Yoga) 的思维训练方法，这种瑜伽是一套探讨真实与虚幻、恒常与暂时、生命与物质等问题的哲学思辨体系。在修习时，首先体验某种意识的出现，然后在脑海中逐渐汇聚成画面，再而逐渐消逝，如此反复、进阶，直至开悟一切不过虚幻。

她自称经常跟一些“灵界上师”或曰完美哲人沟通，获得教导和信息。据悉这些哲人已经“跳出了轮回和物质层次的进化，还有更高的阶梯需要攀登，但他们选择留在物质世界以引导世人的灵性成长，甚至曾经以不同的宗师的身份投身人间，例如耶稣和佛陀”。在她的观念里，这些哲人、大师是古代宇宙智慧的守护者，他们的教导是人类伟大哲学和宗教传统的根源，而他们本身并不是应该去敬拜的对象。本质上，这些所谓完美哲人也许只是布拉瓦茨基的理想主义理念。

这种通灵术在新时代思潮的发展过程中起过非常重要的作用，许多关键著作都是借助通灵方式“创作”的。

七层身体

关于灵界哲人的说法大大影响了另一个人，使得她成为新时代运动的另一个号角。她叫爱丽丝·贝莉 (Alice Bailey)，生于英国，早年曾随军队到印度进行福音传道的工作，后来移民美国定居。她曾经在神智学社的餐厅打工，逐渐接触了神智学的教诲，后来放弃了早年接受的僵化独断的基督教教条，进而成为神智学活跃分子。爱丽丝的第一次婚姻并不成功，离婚之后，1920年跟另一个神智学家结了婚，后来一起创办了一所“奥秘学校” (Arcane School)，教授奥秘的哲学。

1919年，她听到了来自一个灵的信息，这个灵自称是西藏人，叫杰渥·库尔 (Djwhal Khul，简称DK大师)，要她把他的话记录下来写成书。DK大师一边在灵性空间为促进人类的精神进化而工作，一边自己也以凡人的身份生活，据说在西藏的圣山。此后几十年中他们持续沟通，连续出版了一系列的著作，在新时代运动中起了重要的推动作用，包括《论宇宙之火》 (Treatise on Cosmic Fire)、《奥义星相学》 (Esoteric Astrology)、以及五卷本《论七道光波》 (Treatise on the Seven Rays) 等，内容涉及神秘主义、星相、白巫术、冥想之类。爱丽丝自称是这个灵通过她内在的声音而口授的，但这些材料与藏传佛教无甚关

系，却有大量神智学和基督教的内容。

轮回转世是神智学理论的最基本概念，意识以高低不同的层次存在于任何物质及其结构当中，小到尘埃、大到星辰，整个宇宙是意识的一体。认识这一点，对于正确理解宇宙本身是必要的，因为其创造性的能量原型浸透着多层面的意识和多层次的物质，这就涉及另一个核心概念七层面的世界和七道光波理论。这套哲学体系在布拉瓦茨基的《秘密教诲》中首次出现，经由DK大师借着爱丽丝而进一步发挥，把世界和人的整体结构分为七个层面，从下到上依次是躯体层、灵体层、意念层、佛体层、梵我层、一体层和大道层。

最低三层组成了我们的自我意识和个性。其中，躯体层是我们的肉身及其生活的世界，是眼耳鼻舌身这五官所能感觉的范畴。灵体层又叫情感层，因为这个层面的构成元素是感觉、情感、欲望等非物质的东西。按照轮回的说法，在濒死体验等灵体出壳的状态下，意识是处于这个层面。意念层没有任何属世的牵连，是纯粹的直觉思维，是天使和其他灵性个体的所在。从意念层往上，我们得以接触“高我”的灵魂，但要首先经过一座灵桥（Antahkarana）。在瑜伽功里，就是从开天眼的第六脉轮（额轮）到开悟的第七脉轮（顶轮）之间的桥梁。

担当这一桥梁任务的是“自性之莲”（Egoic Lotus），就是不随灵魂轮回转世过程而改变的那个部分，是我们的因缘之体（Causal Body）。一旦跨过这道灵桥，就到了成佛的境界；神智学也就此成为一个新的宗教。灵桥是接触高我的必经之路，有的新时代组织宣称，观想灵桥的符号有助于躯体之灵气（Reiki）的运行。

佛体层是通觉的水平，从这一层面开始，已完全地抛开个性。梵我层是经历终极涅槃的灵性

导师们所在的、意识和生命的层面。一体层是物质和意识合一的“单子”（Monad），语出莱布尼茨，是不可分的一元的层面，超越一切时间空间的终极神性单元，以及创造低级的各个层面的根源。最终的大道层是“神”的层面，不可知、不可说，即是宇宙本身。

所以藉由瑜伽之类的修炼，从躯体层开始上升，古来的认知是，修到头顶的莲花（瑜伽所说的额轮），就得证宇宙之道。按神智学社的理念，这才只是高我的一角；高我作为那一体的“一”在超越性的佛体层、梵我层和意念层的投射，是“三位一体”的。

神智学教义认为，神有一个目的、一个计划，而这个计划依靠已经进入超人王国的灵性导师来帮助人们完成。这些灵性导师是智慧的传播者，他们教导说，一切皆是能量，起初分化为三种类型，其中一种进而又分化出另外四种，这些能量充满宇宙各处，也是七色光的起源。每一道光波都有各自的素质、颜色、频率等等，产生不同的效应。这些能量通过北斗星、天狼星和昴星团的收集、十二星座的传输、太阳的转换以及行星的改观而到达地球。七道光波理论是奥义星相学和心理学的核心。

十九世纪末期，神智学社成为一个国际性组织，并且把总部搬到了印度。布拉瓦茨基女士因病去世的日子，被称作“白莲日”（White Lotus Day），成为该教派的纪念日之一。她的理论虽然显得乌托邦，但在当时具有其进步的意义，打碎了种族、阶级、宗教的壁垒，倡导了平等、同一的兄弟情谊。

.....

自性之道

十二瓣莲花代表位于意念核心的灵性，其中外面三层各三瓣，分别代表智慧、牺牲和仁爱，内层三瓣则对应于三个水类星座：巨蟹（仁爱）、天蝎（智慧）和双鱼（牺牲）。同时，也代表了12种爱的素质，依次是白羊座♈单纯之爱、金牛座♉理解之爱、双子座♊交通之爱、巨蟹座♋忍耐之爱、狮子座♌激励之爱、室女座♍同感之爱、天秤座♎治愈之爱、天蝎座♏更生之爱、人马座♐融合之爱、摩羯座♑谦卑之爱、宝瓶座♒分享之爱和双鱼座♓牺牲之爱。它是因缘之体，是灵魂的一部分，跟随轮回，服务于个人的意识进化，是涅槃的必经。也就是说，跨越这道灵桥，就跳出轮回达到成佛境界。

奥义星相

神智学会的另一个成员威廉·阿伦（William Alan），十九世纪末偶然接触星相学，立即大感兴趣并且全身心投入；因为出生在狮子座（Leo），他特地改名为阿伦·里欧（Alan Leo）。他创办了星相学杂志《现代星相学》、举办讲座，并出版了《奥义星相学》（*Esoteric Astrology*）等书籍，促进了星相学现代的复兴，被人推崇为现代星相学之父。

阿伦·里欧

阿伦为有兴趣的读者提供出生天宫图的分析，但他的神智学背景促使他把佛教、印度教关于的轮回、再生的观念带进了星相。一个人的个性和经历，因而包含着前生业力的总合，星相家需要从天宫图中发现一个人此生的设计目的。基于此，奥义星相学劝诫说要发现自己的高我、灵魂的方向，把智慧、直觉和仁爱融合进心智，从更高的角度理解曾经的经历，并从中检讨学习的课题。其中强调的核心思想，是理解人生经历的整体性、目的性，进而理解自己和周遭的人群在终极程度也根本就是相互关联的一体。研习星相学不是简单地算命，而是要把它当作辅助内省的工具。

古典星相学的宿命论色彩，让人以为一生的经历在出生时刻就已确定，人生只是被动地演出上天设计好的情节。奥义星相学改变了这一点，它把天宫图变成了一个动态的机制，一个可以驾驭的工具；当人读懂了自己的天宫图的深意，就相当于有了一面时时可以观照的镜子，服务于自己主动的个人实现的使命。

爱丽丝·贝莉

阿伦商业化的星相学传播模式非常成功，从那时起，报纸杂志纷纷刊载星座运程，这种消遣性的文字在极为简单的规则指导下，编制出一些并无实质内容的所谓预测。虽然并没有人认真对待，但满足了人们的好奇，客观上也为星相学在二十世纪的复兴起了重要的作用。

贝莉生前和丈夫成立了路西斯基金（Lucis Trust），推动建立正确的人类关系、就精神原则和价值观进行教育工作。该基金1932年成立了慈善组织“世界友爱”（World Goodwill），主旨是在联合国框架下推进全人类的兄弟友爱、分享和合作，就世界问题的根源及其解决方式进行教育，并预备“基督再来”的工作。

贝利1948年曾出版《基督再临》（*The Reappearance of the Christ*），预言基督会在宝瓶座时代的不久就降临。这本书启发了

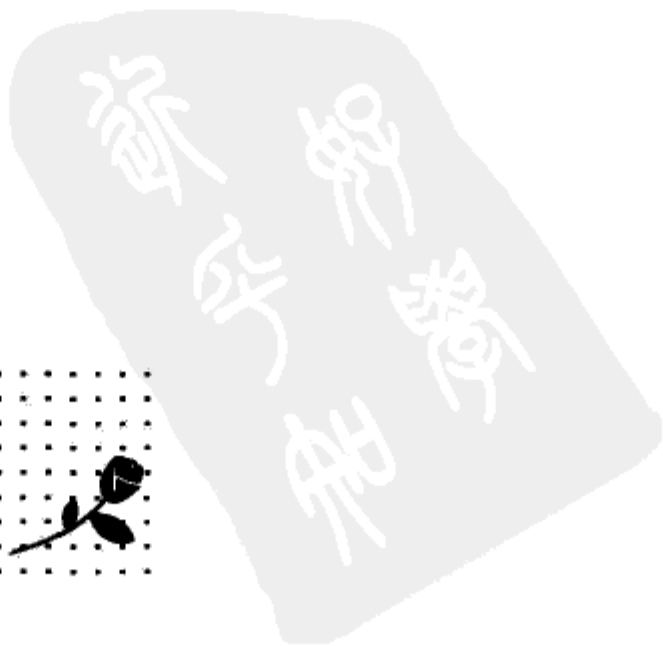
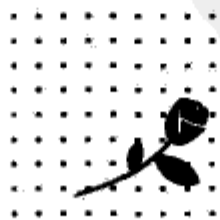
本杰明·克莱姆

一个叫本杰明·克莱姆（Benjamin Creme）的英国艺术家、玄学家。1978年，他宣称收到DK大师的信息，说基督将要以弥勒佛（Maitreya）的身份在喜马拉雅山麓降临——他似乎误解了原书关于基督再临的含义。随后他到处宣讲，并且于1982年5月14日的全世界十几家大型报纸上刊登广告，声称这位救世主已在人间，要作为宝瓶座时代的导师。这件事当然地被证明是一场闹剧，但是“新时代”也跟着成了公众熟悉的名词。

这位克莱姆倒是一直不屈不挠，他成立了“分享国际”（Share International）组织，宣传弥勒佛将带领人类展开宝瓶座时代的新篇章。分享国际的宣言书说，人类长期在黑暗中摸索，全然不知道有一些“兄长”们在暗中带领和看护，他们就是神智学所说的大师，而弥勒佛就是其中的首位，他以前曾经叫基督、第五佛、弥赛亚，现在以世界导师的身份，公开进入人类社会。当他出现的时候，利欲熏心的拜金主义将会被驱除人间，取而代之的是关心人类需求、服务众人的共同愿望。

从各个宗教里把似是而非的东西拼凑在一起，而后把责任推到无法校验的“超越空间”的某个神格上去，并不能自动地具有说服力。我们在检视这些观念时，不得不“佩服”其匪夷所思，而无法接受其混乱且随意的体系。

我们只能说，认识、突破并超越自我的灵性觉醒，虽然是立足个人，但是要落实到众生或者万有的视野上；宝瓶座倡导的是分享与合作的兄弟之情，离开了人类一体的整体论思维，就不再能算是新时代引为骄傲的精神了。

第二十五章 心灵自由

Freedom of the Self

克里希那穆提·贝赞特夫人·奥修·葛吉夫·
第四道·九型人格

1882年，神智学社把总部搬迁到印度的阿迪亚（Adyar）。不久，创始人布拉瓦茨基女士决定去欧洲旅行并宣讲，结果在那里结识了天赋异禀的安妮·贝赞特夫人（Annie Besant）。贝赞特夫人是当时知名的英国社会改革家，致力于女权运动、工会制度等，也是第一位公开倡导节制生育的英国女性。她在读了布拉瓦茨基女士的《秘密教诲》一书之后，参加了神智学社，后来搬到了印度，继续从事宗教、教育和社会工作，包括印度的独立运动，并在两位创始人去世之后主导神智学会事务。不过从1895年开始，神智学社就分裂成了美国和印度两部分，后来又进一步派生出别的组织。

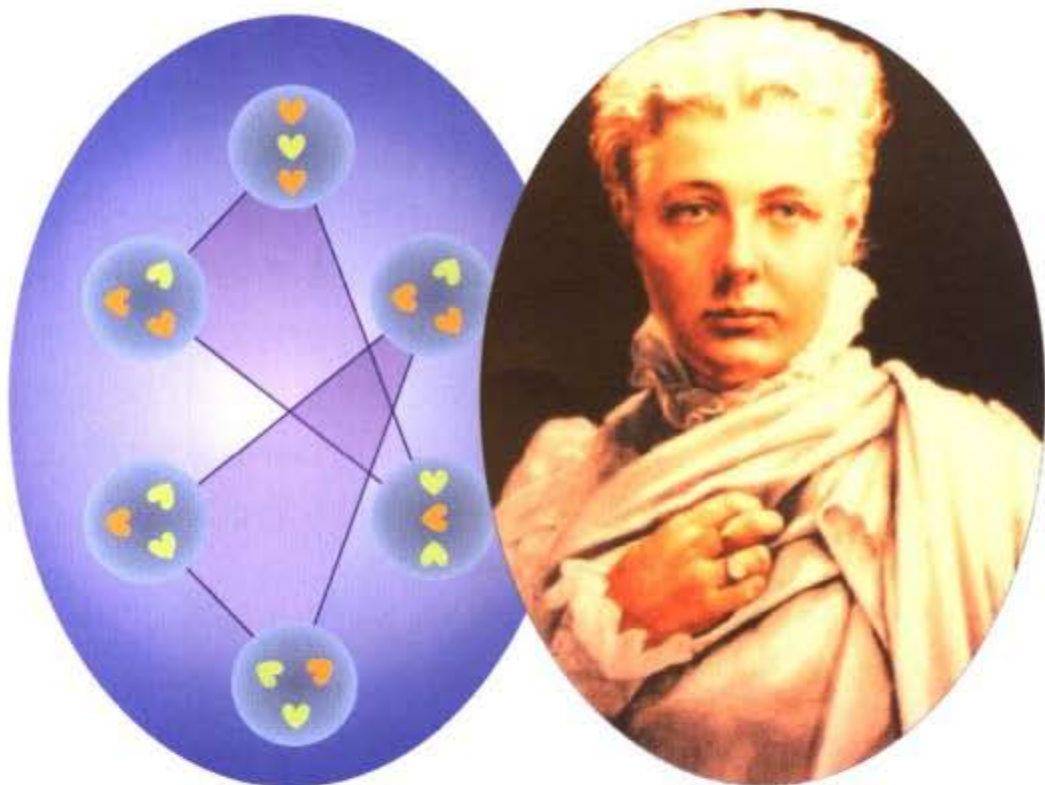
当时还有另外一位负责人勒德比特（Charles W. Leadbeater），原本是英国的一位牧师，也是在那时加入了会社、随后来到了印度。他有一个异能，就是有超觉、超视能力，能够看到别人的“灵光”（aura），自称经常接受上师们的讯息，并出版了一些关于脉轮、灵光的书籍。不过他也犯明显的错误，比如他曾经说火星上有人类居住。

1909年的一天，勒德比特在海滩散步，突然看到一个小男孩的灵光极为异常；神智学会一直都在寻找“世界导师”的新的肉身，他相信已经找到了。神智学会一直笃信，世界导师就是以摩西、释迦牟尼、查拉图斯特拉、耶稣等化身出现过的人类灵性领袖，而他的下一个化身将是弥勒佛。那么这个新的肉身是谁呢？

他叫济都·克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti），当时只有十四岁。他生在一个印度教家庭，天生有超视能力，从小就很特别，但对功课学习兴趣不大，身体也不好，老师们都把他归到弱智群体之列。征得男孩父母的同意，贝赞特夫人和勒德比特把他带回了神智学会，后来又送到英国去培养；同时带去的还有他的兄弟尼亚（Nitya），也是灵光纯净的好苗子。在英国，他们受到上流社会的正规教育，能说流利的英语和法语。克里希那穆提作为弥勒佛的未来肉身，拥有专门为他成立的赞助机构“东方明星社”（Order of the Star of the East），但他从未真正开心过，对学业也不上心，最后大学都没能念完。

贝赞特夫人的一生是一个让人惊叹的传奇。她不仅努力社会工作和神智学的本会事务，还写过将近400本书和小册子、担当多家期刊的编辑。她指出，最简单的氢原子内部其实包含分成六组的十八个微粒，这六组又分别位于两个交错的平面上。这微粒叫做“阿耨”（Anu），是一种由翻回的涡流形成的陀螺状结构，是不可分的“终极基本单元”。这种伪科学“知识”，竟在神智学社内被仔细研究、深入达三十多年之久。

.....

但是到了1922年8月在美国居住期间，克里希纳穆提突然经历一段异常的时期，连续几天都陷入一种极度敏感而烦躁的状态，并且感到一股巨大的能量沿着脊柱向头顶窜升，最后等到痛苦不堪的时候，他在树下静坐，却又有一种异样的感觉：他感到神识离开了身体，上升到体外，在一种平静又狂喜的感觉中恍惚见到了弥勒佛。这个奇异的体验，也许就是昆达利尼在体内上升的过程。

随后的几年里，尼亚因病早逝，对他的打击很大，因为“灵界上师”一再保证他不会死。与此同时，腐败和自我膨胀也在神智学会内部蔓延。1929年，克里希纳穆提解散了东方明星社，认定“真理是一个无路可达的地方”，任何宗教、任何组织、任何教条都不会带人寻找到真理，而一味崇拜上师只会让人心思僵化，他要帮助每个人从所有的恐惧和局限中解放出来。克里希纳穆提宣称神智学会大师们的通灵经验都是虚妄的，是自己投射的“念相”；同时他自己则沉入更超然而冷静的深思，逐渐成为一个伟大的灵性导师。

克里希纳穆提教导说，我们的思想和行为取决于经验，因此是过去经历的奴隶，只有爱能够超越一切的思想、超越时间的限制；我们并不需要教条的信仰，而爱就是真理，凭着爱，人人都可以靠自己的能力进入那种完全自由的得道的境界。此后大半生时间，他一直都在传播这些“救世”的思想，到底还是应验了世界导师的角色。

在国内，克里希纳穆提最知名的著作是《心灵自由之路》，像他其他的著作一样是一本演讲文集。克里希纳穆提

济都·克里希纳穆提

告诫说我们的心太复杂，必须要让心自由，才能探索真理；为了让心自由，就要摆脱对一切知识、理论和信仰体系的执著。他说，“当你的心不再被形象、仪式、信仰、符号、言词及所有的恐惧占据时，你的所见就是真实、永恒、不受时间限制的东西”。他主张不需要依赖别人的观念来激励自己、追求某种“应该”的样子，而是要接纳自己，以宁静的方式了解自己、探索心灵。他一直指陈心灵开放的重要性，因为脑里广大的空间有着无可想象的能量。克里希纳穆提关注人类社会，认为社会是人的外在表现，一个人与社会的冲突就是他自身的内部冲突，因此倡导必须先改变个人意识才可以改变社会。对既定信念和生活模式的抛弃可算是他个人经历的理论化，不过像他那样洒脱地行走人间而不必担心家务、工作、子女教育等等我们必须面对的红尘琐事，却也不是那么现实。

虽然教导人们不要被任何理念束缚头脑，他自己宣传的毕竟也是一套理念。克里希纳穆提的口才不是很好，对自身角色的矛盾性没能解释清楚。同时代的与他熟识的另一个克里希纳穆提，就干脆说不必听从任何宗师、包括他自己。

反宗师

这个克里希那穆提（Uppaluri Gopala Krishnamurti）简称UG，以示区别。他早年曾经在喜马拉雅山度过七个夏天，修习瑜伽、冥想等，追求解脱。二十几岁时，他进入神智学会，在里德比特的藏书室工作，后来也巡回世界，代表神智学会举行讲座。回到印度之后，他结了婚，并且一直参加克里希那穆提的讲谈，一连七年。

1953年，两个克里希那穆提第一次直接面谈。前者认为自己的教导将会影响五百年的人类思想和行为，但在UG看来那只不过仍然是神智学家的幻想，他认为克里希那穆提摆脱不掉世界导师的角色。UG对于这类灵性导师一直持怀疑的态度，他曾经举自己祖父的例子说明他们的言行不一：祖父一直冥想修行，但是当小孩子的哭声惊扰了他的时候，他气急败

念相

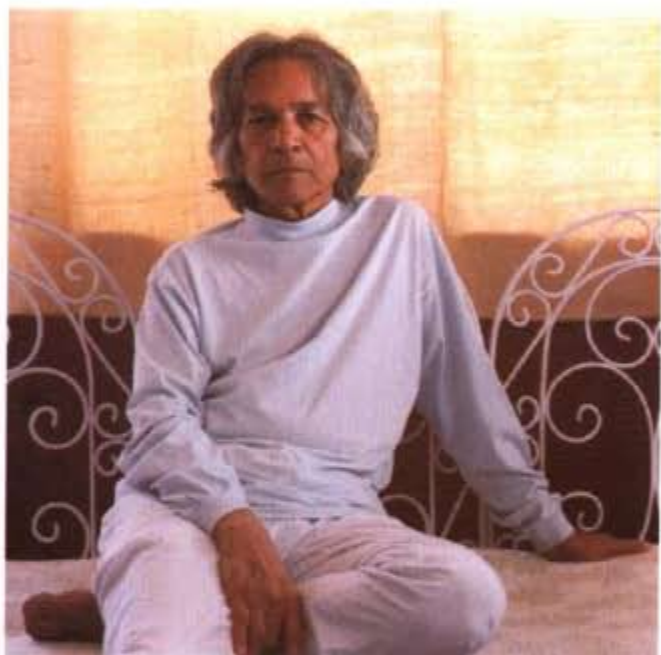
念相（Thoughtform）是人的思想在灵体层面形成的相，贝赞特夫人说她能够看到。1901年的书《念相》中，她讨论了不同情绪、欲望的几何和色彩构成。比如左图就是在赌场看到的两种念相，上面是赢家的，清晰的边界表明确定的目标，灰色的自私之心向外伸展着贪婪；下面是输家的，暗淡的压抑，衬托着灰色的自私和白色的恐惧，中心是红色的忿怒和黑色的憎恨。右下角则是无私的爱、和平与保护的念相。

坏地打那个孩子，这怎么能是一个时时教导别人要平和宁静的人所做的事呢？UG一直潦倒不济，甚至流落街头、成了一个靠别人施舍维生的无家可归者，但他顽固拒绝克里希那穆提的帮助。到了1961年，他们又在瑞士碰面了，这次克里希那穆提谈论的是他的开悟过程，而UG终于有了一次触动。他想，我这过去几十年在做什么呢？听人在宣讲寂静、知觉之类，竭力去理解解脱者的状态，可那状态到底是什么呢？其实我现在不正是处在这种状态吗？

第二天是UG的49岁生日，这天他经历了一场巨变，在前后一个星期的时间里，他感到有巨大的能量在晃动他的整个身体，身边的一切也都在晃动，无法阻止。他回忆说，那是一个痛苦的体验，这股能量似乎并不关心身体的承受极限，最终让他感到仿佛大限已到，完全不是所谓的狂喜至福。

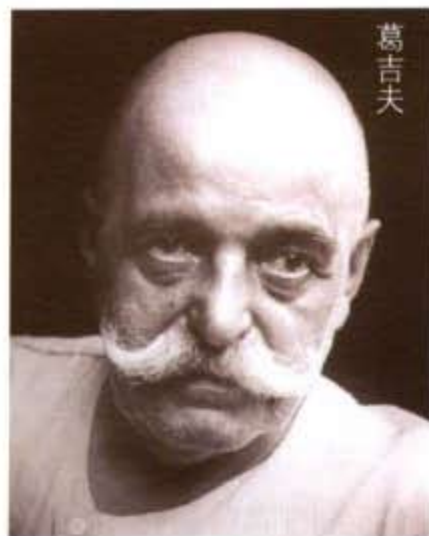
从此之后UG扎根瑞士，也经常巡回世界，很快被公认为一个开悟解脱者，许多人就灵性问题向他寻求答案。但他坚持认为自己不是一个导师：“成为一个独立的人、完全的自己，并不需要刻意做什么，不需要按照别人的要求去努力改造；省下这些功夫，世界该多么简单！”

他是颠覆性的力量，一个彻底的自由人，已经了无寻求。UG自称没有什么可教的，但他会通过否定寻求者业已积累的经验、从而为一个新人扫清道路。在2001年出版的新书《开悟的神秘》（*The Mystique of Enlightenment*）中，UG指出所谓开悟只是一种自然现象，跟宗教文化的熏陶和个人修行无关，永恒喜乐的状态只是假想，而了无寻求才是真正的开悟。

UG的思想其实有着克里希那穆提的因素，但他做得更干脆。实际上，人们的精神追求愿望有时会让自己成为良莠不齐的各类灵性宗师的俘虏。这些导师一般都声称自己已经得道开悟，而且处于高级的意识层面，不可用世俗的眼光看待他们的行为；人们热切地阅读他们的著述，渴望体验类似的状态。然而事实是，真知的市场份额总是很小，克里希那穆提虽然深邃、UG虽然犀利，但远不如像下面要谈到的奥修（Osho）这样的人有影响力。

伪宗师

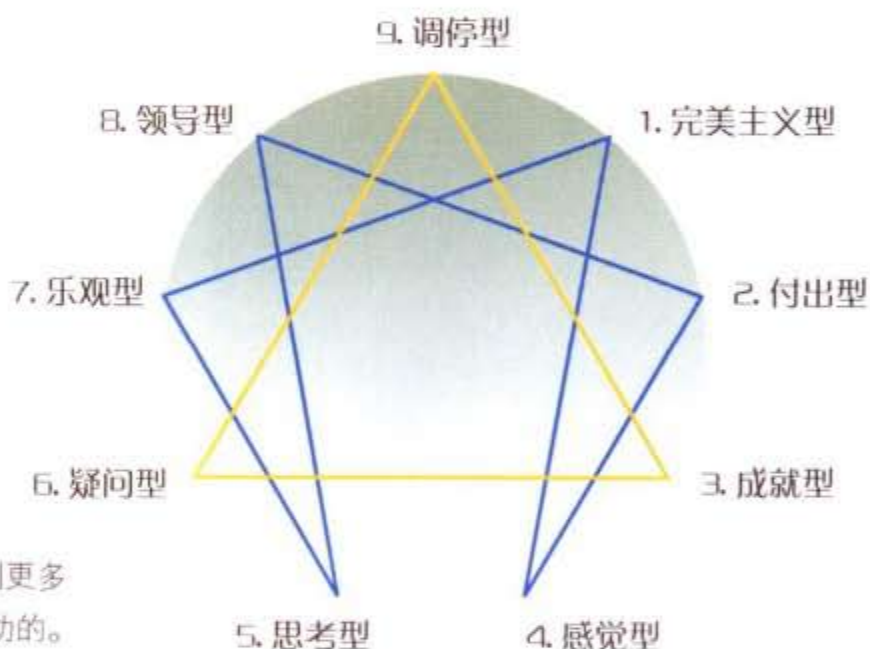
除了神智学会，早在十九世纪末，印度哲学家辨喜（Swami Vivekananda）就把人人内在平等、人性与神性同一的印度教思想和瑜伽修炼介绍到西方，日本的铃木大拙还在二十

葛吉夫

第四道

苏联神秘主义哲学家葛吉夫（George I. Gurdjieff）创立的“第四道”（The Fourth Way）体系也是新时代运动的亮点之一。什么是第四道？葛吉夫认为，人追求不朽之道有三种途径：苦行之道藉由折磨肉体而锻炼意志，僧侣之道完全地投入到宗教信心和情感当中去，而智慧之道专注于自救的知识和超然意识。他认为这几种途径都是不全面的，只有借助新的第四种全面发展之道才能使人获得并行的锻炼而变得完全。第四道修炼法强调立足生活，不需要放弃或改变外在的事物。他督促进行团体修行，并且创立了独特的仪式化的修行舞蹈，就像苏菲们一样。

→ 葛吉夫创立的九型人格分类学，近来也受到更多人的注意，其商业化跟瑜伽功法一样是比较成功的。

世纪五六十年代让西方了解了禅道。这些来自东方的讲演者，延续着东方宗教、哲学上世纪中叶在西方世界的传播浪潮，背景是西方文化对物质主义的反思、人本主义的复兴。然而鱼龙混杂，其中竟也有很邪的组织浑水摸鱼。

美国俄勒冈州达勒斯市曾经有一块庄园，聚集着一些共同生活的“静修团体”信徒，追随一个来自印度的“灵修导师”，最多达七千人之众。这个人叫拉杰尼希（Rajneesh Chandra Mohan Jain），出生在印度的一个殷实家庭，有辩才、通哲学，自称二十一岁得道开悟，三十多岁时辞去一切职务，决计“奉献于人类的灵性重生”。早在赴美之前，他就有几十万信徒和分布全球的两百多个静修中心。他很有煽动力和领袖魅力，这些跟随者甚至送给他多达近百辆劳斯莱斯汽车。按照拉杰尼希的设想，他们要建成自给自足的圣城，于是

大兴土木、建立了各种场所、设施。为了控制当地政府，他们从全美募集无家可归者，希望借助选票进行操作，甚至在1984年进行了一次食品投毒袭击，试图一劳永逸。

事情败露后，拉杰尼希拍卖了庄园逃离了美国，但他继续在全球活动，1989年改名为“奥修”，但次年就死了。他的演讲论集颇丰，在国内也曾有作为“智慧金言”引进出版，但读者可能不一定了解其人其事，上当受骗的不少。

他所有演讲的核心就是两个字——静心，也就是冥想，他主张人们要自己去体验真理，去达到真实，而不是从别人那里获得知识和信仰。他搭乘新时代运动浪潮的手段在商业上很成功，然而他的体系是一个大杂烩，基本上是用华丽的表达能力来推销他从东方的道家、禅道、密宗、瑜伽和西方的心理分析等糅合而来的东西；他提倡享乐主义、注重当下，其中对于性的重视是他最为人诟病的地方，比如在《奥秘心理学》一书里，他论述性、爱和祈祷是接近神性的三步。

奥修的宣讲和社工首先是一种商业行为；如果一个人精神上首先难以让人相信纯洁，那么即便在最漂亮、动听的语言包装之下，我们又怎么样相信他的学说能够带领我们走向纯洁？奥修本人除了奢华和纵欲，还每天吸取一氧化氮，也就是“笑气”；他的推销员式说教，也像这种麻醉气体一般，只是一种立竿见影的廉价的欢笑。

总的来说，新时代以其开放性的心态、对西方宗教传统的异化和对东方哲学的舶来，把古老神秘主义重新包装，并试图在灵性、科学、哲学、心理学等宽泛的领域觅求，只是这个方兴未艾的运动的内涵并不清晰，当有所戒备。

第二十六章 灵性永恒

Eternal Validity of the Soul

塞斯丛书·超感官知觉·创造现实·乱秩序

美国当代文学家简·罗伯茨（Jane Roberts），在去世前的二十年间，曾经出版过一套极为畅销的心灵哲学书籍，全球销量逾750万册，总称为“塞斯丛书”，其手稿目前被存放在耶鲁大学图书馆，是那里唯一的形而上学著作手稿。在这套书里，她化身为一个与自己的文学创作风格迥异的、自称为“塞斯”（Seth）的个体；这套书系统地、连贯地阐述了一套关于个人心灵、人类存在世界结构和发展等多方面的哲学体系，具有震撼性的感召力。塞斯资料在西方的新时代运动中占据核心地位，现在正为越来越多的人所接受，成为追问生命意义和人生哲理者的重要参考。这套丛书的文笔轻松幽默，语言朴实严谨，用非常贴近生活的表达方式阐述那些玄妙深奥的哲理。塞斯丛书的探讨主体包括心灵的结构、梦的解析、个人存在的本质、集体意识和事件等，也提出了对某些宗教和神秘主题的看法，例如佛教的转世说、基督教的创世者、善恶的评判等等。

塞斯开讲

1963年，简·罗伯茨和丈夫罗伯特·布茨（Robert Butts, 1919- ）住在美国纽约州的一座小城，他们分别身为作家和艺术家。简似乎有一定的通灵能力，有天晚上正当她准备写作时，突然有了一种极强的灵感，促使她写下了一长篇文章，然而却神志恍惚。当她回到现实时，才知道自己狂草了一大堆，而这堆东西居然还是一篇有条有理的文章，并且还有个标题：《意念架构的物质宇宙》（*Physical Universe as Idea Construction*）。

这件事引起她强烈的好奇心，并进一步促使她写一本关于“超感官知觉”（extrasensory perception, ESP）的书，而为了写书，她决定跟丈夫试试乱板（Ouija board），以便获得第一手的体验。

出人意料的是，他们第一次尝试就遇到了一个自称为塞斯的灵。乱板相当于中国的“碟仙”，是一块刻有字母的木板，扶乱者问问题，然后扶着板上的指针，跟随它的移动，一个字母一个字母地拼出解答。渐渐地，简感到这样的方式太慢，而她发现自己也能直觉地知道答案。很快，她就干脆用嘴巴直接说出来那不知来自何方的言语，从此就一发而不可收。从

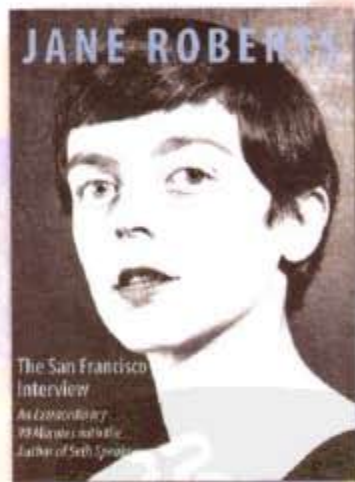
1967到1982年，布茨夫妇每周一、三进行通灵传输（channeling），罗伯特认真地录制了1500场录音。期间，简也举办研究班，她自己进入恍惚出神状态，跟参加者对答，以研究这种ESP现象。简逐渐相信，虽然我们局限在三维世界，但是通过意识状态的转变，可以窥见异度空间。塞斯说，我们都是来自高维空间的实体；他把简叫做鲁伯特（Rubert），把罗伯特叫做约瑟夫（Joseph），因为这两个名字分别代表他们更高阶的自我。

1970年初的一天，塞斯宣布说打算写一本书。在接下来的时间，简每周通灵四次，罗伯特在一旁一字不拉地记录下来，未加增删，1972年出版，书名“塞斯如是说：灵魂永恒恒”（Seth Speaks: Eternal Validity of the Soul），日后成为最畅销的塞斯书。在这本当即就对新时代思潮产生震撼的书里，塞斯描述了多重存在、意识演变、人生的责任、意志和现实等深奥的大尺度哲学问题。塞斯告诉我们，我们自己创造了自己的现实，我们在同时经历多个空间层次，真理、神性就在内在，面对命运我们不是无助的被动接受者，而我们意志能力的切入点就在当下。塞斯随后又口述了另外几本逐渐深入的书，构成一个全面系统、连贯严密和具体实用的哲学和信仰体系，包括有《个人现实的本质》（*The Nature of Personal Reality*）、《未知的现实》（*The "Unknown" Reality*）、《心灵的本质》（*The Nature of the Psyche*）等。

塞斯体系的核心是一个震撼性的论断：你创造了你的现实！我们多维度的心灵共同创造了一些信念体系并认真遵守，各人的意图、思想又从心灵的宇宙幻化成我们具体的境遇。这

主要观念

- 物质世界来自于意识
- 你创造了你的现实
- 我们不是在神祇或潜意识操纵之下
- 除了躯体，我们还有多重的存在
- 时间和空间是我们共同编织的幻象
- 我们存在的核心是在时空之外
- 个人的命运掌握在自己的手中
- 我们是在经历尘世而自我训练的灵性生物
- 我们有多重尘世生命经历，面对各种问题
- 经历的一切都是我们出生前的选择

简·罗伯茨女士本人身为作者，除了给塞斯作代言人，她自己也继续写书，而行文所表现的个性却大不相同，简的风格直接、犀利，而塞斯比较幽默、乐观。那么，这是不是说明简有人格分裂症？出神（trance）又是怎么回事呢？对此塞斯自己回答说，出神只是进入另一种意识状态，跟催眠一样普通。这里的塞斯像和背景设计都是简的丈夫罗伯特所做。

灵媒

个“你”不是你知觉意识中的自己，那个别人祝你“心想事成”的自己，而这种“创造”也不是在我们现实生活的框架内那种梦想成真。俗话说“心诚则灵”，指的是以完全的投入和虔诚，请求一个外在的神、佛来应许自己的愿望，这愿望是出于现实的自我、也是落实于现实的自我，何尝不是功利主义的表现？

塞斯的论断不是在现世的框架内表述的。理解这一论断的背景是，我们都是宇宙永恒精神“一切万有”的一部分，有一个无生无灭的自在部分，是我们的本体，心灵的创造力幻化成物质现实世界，心灵的一部分进而以个体的形式进驻到这个世界，体验人生。人生是个学堂，人生的体验是心灵在入世时选择的；不是具体的一件件事，而是具体经历背后的基调，或者说，事件所折射出来的问题。从这个意义上，外在的一切只是我们心灵的投射，因此我们任何时候都无需怨天尤人、悲观虚无，而应该付起责任、积极地面对自己创造的现实；既要接受自己、认真地演好这出自编自导的戏剧，又要对其戏剧性的本质有清醒的了悟，不能太过“入戏”，因喜乐悲愁所执迷而浑然忘我。他说得好：“一方面你们把生活太当真了，而另一方面，你们并没有足以认真地对待你们游戏般的存在。”心灵的思考加上入世的生活磨练，服务于对自我的更深入了解、更多的智慧和爱心，正是对于真我心灵的炼金过程。

这套理论也解释了如何理解佛教的轮回观，但不是狭义的因果相报、六道轮回，用施恩行善来换取来生富贵荣华之类。塞斯讲的是此生不是心灵体验世界的唯一一次，而是会有多次，也不是按时间顺序来的。心灵的多重生命在多维宇宙同时体验、相互关联。塞斯主要谈论了多维宇宙的第一层次（物质）和第二层次（动态的集体意识），除此之外他还提到另外两个更高级的层次，但没有详述。

爱因斯坦的朋友、现代全息理论之父、量子物理学家大卫·玻姆（David Bohm）是一位卓越的科学家和哲学家，他在著作于1980年的《整体性和隐秩序》（Wholeness and the Implicate Order）中指出，物

玻姆（右）经常参加济都·克里希纳穆提（左）的讲谈，都对意识的本质感兴趣。

质世界并不是最基本的存在，在它之下还有隐蔽的秩序层面，是一个不可分割的整体；当我们全神贯注地观察某一事物的时候，忘却了背后的统一性。他甚至相信，物质和意识最终也是没有区别的。

玻姆举了一个鱼缸的比喻来说明我们的处境：设想有一个方形的鱼缸，里面有一条鱼，而有一些住在平面世界的观察者，在注视着这条鱼在每个侧面的影子。他们发现，当其中一个侧面的鱼改变游动方向的时候，别的侧面的一条鱼也立刻改变，对此他们百思不得其解。有个智者知道，那都是同一条鱼的投影而已，但是没法跟他们解释鱼缸的概念，因为平面世界里不可能有关于三维立体的感知，只能告诉他们说，你们看见的都是假象，真正的鱼却又永远不可见。玻姆猜测宇宙是高维的，“隐蔽的秩序”是我们所见到的物质宇宙的源泉，这跟塞斯所传达的信息是一致的。

超级塞斯

塞斯到底是谁？简·罗伯茨的第一篇狂草《意念架构的物质宇宙》就提出，能量是宇宙的基石，意念是有意识地把能量转变成物质现实的活动，躯体是真我在物质属性范畴内的自身印象，潜意识是连接自我和真我的门槛，个性是自我对于意念架构的反应，等等。其实这些概念已经形成了未来的塞斯体系的基本框架，那么这灵感是从何处袭来的呢？是不是简的心灵本体的幻影？

这个问题还没搞清，简的通灵经验又有新的发展，这次遇到的是“未来的塞斯”，他说，“塞斯就是我，而我不止是塞斯；塞斯是独立的，像我一样也在发展之中，我们同时存在……而他又是我的一部分，是我和你之间沟通的媒介”。未来的塞斯解释说，他能够意识到更高层面的自我，并且督视自己在低层面的各个分身，“我们都是塞斯”。每个人都像塞斯一样，是多层次的实体，这些层次不是等级制的，而是相互交织在一起，就像我们在“轮回再生”的不同人生之间也是相互影响的在五百年后的那个生命阶段所获得的经验或许可以改变现在的人生观。

塞斯说像他这样的信使还有很多，也声称自己所说的并非全无错误，决不可把他当作权威。如同未来的塞斯所说，他们本身也在学习和成长之中。简去世二十年之后，另一个叫做伊莱亚（Elias）的“能量体”借着玛丽·厄尼斯（Mary Ennis）的通灵术又开始传递类似的信息，始于1995年的四月，直到今天仍在进行之中。玛丽说那是一种类似灵体出窍的感觉，在伊莱亚借用她的躯体的同时，她自己仿佛在更高的层面自由地探索。伊莱亚的信息跟塞斯哲学相似，但也有所区别，比如他同样说“你创造了你的现实”，但在接受自我、接受现实的生活态度方面着墨更多。伊莱亚也叙述了塞斯说过但没有说清的两个高级意识层面：第三层是连接和转变的层面，也是死后的去处；第四层是原型的所在，在这个层次没有个体之间的区分。

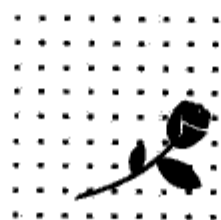

欧林（Orin）也是一个较有名气的“灵体”，发言者是美国的罗曼女士（Sanaya Roman），迄今已有二十年。欧林信息的核心是，宇宙是一个友善的、富足的所在，我们经历的一切，虽然也许当时不知道为什么，但都是为了我们自身的好，所以要永远保持乐观。虽然没有像塞斯那样提出一整套哲学体系，但欧林的教诲在形形色色的通灵信息中也是具有代表性的，这种积极的人生观认为人性本善、宇宙本善，灵性追求与物质生活相辅相成，人与人、人与自然和谐一体，对别人、对世界要带着关爱和感激的心态，等等。

跟神智学社的宣传不同，这些超越性的实体从未说过有一群灵性空间的导师，像一个行政管理机构一样统管着全人类。至于对待神智学社等热切盼望的人间宗师，一样要淡看，我们既不需要做别人的宗师，也不需要亦步亦趋地跟从宗师。塞斯说：“照料在你眼前的事，你并没有责任去拯救世界或找到所有问题的解答，却有责任去照料宇宙中属于你个人的特殊一角。当每个人都这样做时，世界就是在救它自己。”

塞斯等“灵体”还说，人类将要面临一个整体意识提升的机遇。这个意识提升不是宗教性质的，乃是我们多维的心灵共同预设的，旨在增进理解、拓展知觉、提高创造力的集体转变，那就是宝瓶座时代的主旋律。

在本书的最后一部分，我们将介绍“常青哲学”。十七世纪德国数学家、哲学家莱布尼茨（Gottfried Leibniz）首先用这个词来指代历史上的宗教、哲学、文化中的一些长存的、具有神秘主义色彩的智慧。二十世纪，英美作家艾尔多斯·赫胥黎（Aldous Huxley）的著作《常青哲学》（Perennial Philosophy）指出，一切物质和精神现实有一个绝对根源，是完整而不可分的“一”，永恒的自我与超然无限是合一的，每个人都在发现这个真理的旅途上，每个人的生命旅途都是在完成自身的命运。常青，开放着爱之花的、合一的生命之树。

The Mystic Rose

第六部分 神秘玫瑰

- 第二十七章 死而不已 .....
- 第二十八章 蝶梦庄生 .....
- 第二十九章 常青哲学 .....
- 第三十章 谐波汇聚 .....

La Vie en Rose

在我出生之前
我从一个点向外生长
拥抱着自己，拥抱着一个雏形的宇宙
混沌初开

在我成长之后
我拥抱着外在的整个世界
为了心灵的宇宙向内展开

互联的空间，点对点
即时的通讯，面对面
玫瑰人生
层层绽放
让世界充满——爱

第二十七章 死而不已

Surpassing Death

死生·埃及亡灵书·西藏度亡经·灵魂构成·
复活·再生·空

生命，在时间的流逝中一点点延长。往后看，时间意味着记忆；往前看，则意味着不可逾越的界限。在希腊和罗马神话里，时间之神是克罗努斯（Cronus），他手持镰刀，而镰刀表示收割、界限，因此他也是死神。这位神祇的化身是土星，在古人的观念里它是太阳系的界限，而在星相学上代表限制，正如土星那一道无与伦比的光环。而海王星是一种消融、渗透的力量，代表的是浪漫主义的想象、梦幻和精神追求，使土星的象征土崩瓦解。雨果曾经说：“脚不能到达的地方，眼睛可以到达；眼睛不能到达的地方，精神可以到达。”这是想象和梦幻的魅力，它使我们得以用记忆取样着过去的年华，而用想象生活在时间线的另一段。直到死神的镰刀划下一个躯体不能穿越的句点，生命是延展于生与死之间的一段驻波；唯有精神把生、死这两点连结起来的时候，才能变成一个圆环，达到一种永恒。

复活、再生，是永恒精神突破时间限制并重新经历物质人生的方式。古埃及人花费很多力气制作木乃伊，相信逝者的躯体有朝一日可以复活。基督教也宣称在基督复临的最后审判之日，死人都要复活，但那是为了面临永生或永死的判决。佛教相信业力（Karma）的存在，那是前生所有记忆的总和、是轮回的因缘，而每次轮回流转之中，心识都将住在一个新的躯体里，直到彻底了脱生死。复活否定了死神对于躯体的物质生命的限制；再生否定了死神对于心识生命的限制。但是这都是在躯体的死后进行的，能在死前进行的只有精神生命的死亡与再生，在活着的时候就体验永恒，这也是神秘主义者的追求。

爱与死亡

塔罗牌小阿卡纳的圣杯系列，表现的是情感的范畴。这套牌讲述了赛姬（Psyche）和爱神厄洛斯（Eros）的经典爱情故事，由爱与美之女神阿芙洛狄忒一手导演。Psyche的意思是心智，Eros的意思

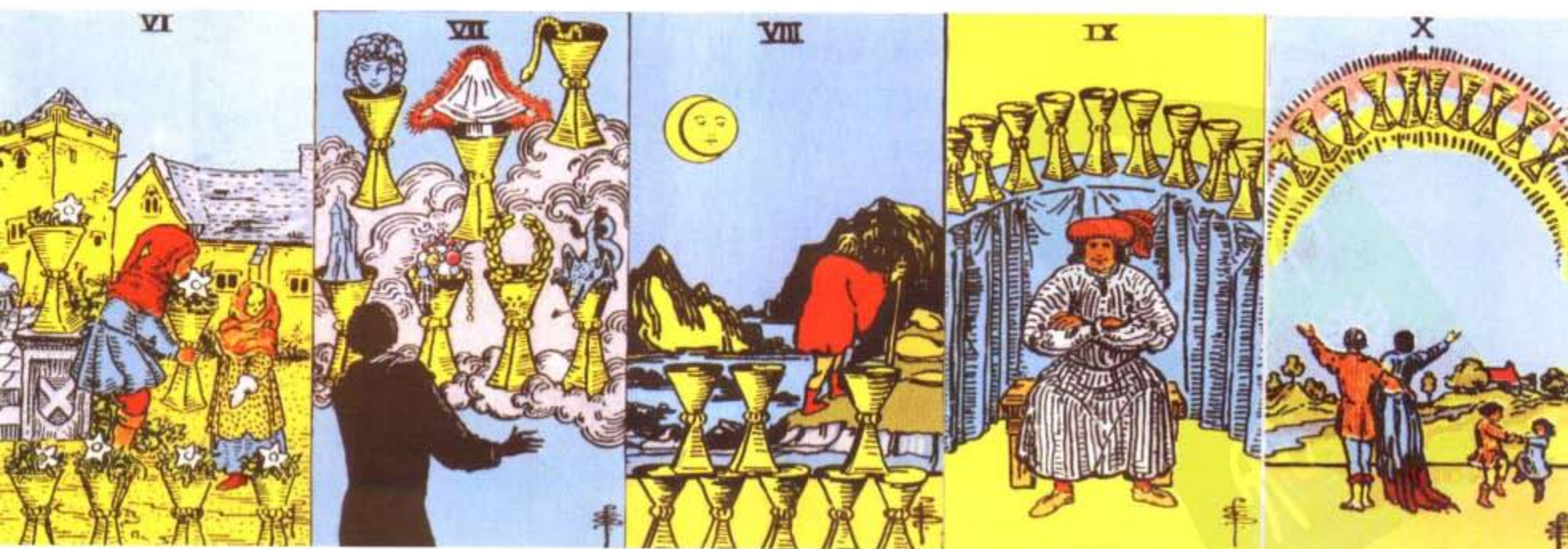

是情与爱；这是一出关于爱情旅程的剧本，但也描写了与爱紧密相连的死，而且是三种不同类型的死。能够冥思爱情的人，是浪漫的人；能够凝视死亡的人，也是浪漫的人。

赛姬是国王的小女儿，美貌非凡，人们仰慕她的荣华，以至于疏忽了对阿芙洛狄忒的赞美。女神恼怒之下，就招来她的儿子厄洛斯，让他去用神箭射这个傲慢的女子，令她爱上一个卑俗而丑陋的人。厄洛斯来到王宫，女孩正在熟睡，但他惊异于她的美，结果手忙脚乱地不小心把箭扎在了自己的身上，立刻一见钟情地爱上了她（圣杯二）。

因为女神的嫌弃，赛姬没有得到任何人的求婚。国王去阿波罗神殿，神谕告诉他说，她必须嫁给一个丑怪的恶魔，而他正在山上等他呢。赛姬伤心之极，但也只得让父母办好嫁妆，送她去山上，而她年轻梦想的心也随着死去了。到山上以后，西风却把她吹到了一个美丽的花园，当中有一所华美的宫殿。他的丈夫每天现身，生活也算幸福，但是却从来不让她看见自己的容貌。这就是赛姬的婚礼（圣杯三），两个人相互认识，彼此还并不真正了解。

时间长了，赛姬开始想家，就把姐姐们接过来。她们看到美丽的住所，立刻嫉妒妹妹的好运，就怂恿她说，她的丈夫既然是一个恶魔，一定要杀死他、重获自由。在流言与猜忌（圣杯四）的驱使下，赛姬趁丈夫晚上熟睡的时候，悄悄拿着刀子准备行动了。她点着油灯去看他的脸，可却看到一张如此英俊的脸庞；同时她也被厄洛斯的箭头刺中了，爱得不能自拔。然而就在这个时候，她不小心烫着了厄洛斯，把他弄醒了。彼此猜疑怎能相爱？他于是就从窗户里飞走了，留下赛姬一个人懊恼莫及（圣杯五）。

赛姬追思以往美好的记忆（圣杯六），终于决定去找阿芙洛狄忒，求她帮助。依旧在嫉妒中的女神为她准备了一系列的考验（圣杯七），又是命她把混在一起的谷粒分开，又是要她去摘取金毛羊的毛，等等。但是在神秘的好心人帮助下，她顺利完成了一件件任务。到最后，女神打发她去阴曹地府，找泊耳塞福涅去借她那给人美丽的胭脂。赛姬知道去冥府意味着什么，因为没有人能够从冥府回来，但她也愿意为爱舍弃一切，包括自己的生命（圣杯八）。这一次，将是身体的死。

不过，那个多次帮助她的神秘声音再次出现了，教她绕开守门的三头狗，买通阴间的艄公为她摆渡，并嘱咐她拿到东西以后径直往回走、不可以偷看。但是，就在她从冥府转回的路上，她实在忍不住好奇心和对于美丽的渴望，打开了盒子。结果，盒子里面飞出来的不是胭脂粉，而是睡眠之魔，赛姬一下子就睡死了过去，停止了呼吸。这时厄洛斯不得不现身了，他把睡魔从她身上取下装到盒子里，并向她道歉，说自己不该一直对她保密。厄洛斯从赛姬身上看到了坚强，他们克服了猜疑和不诚实的障碍，这是他们的第二次结婚（圣杯九），而赛姬这次所经历的死，是精神上的死亡与再生——旧我变成新我。他们终于结为伉俪，并生了个女儿，叫做快乐（圣杯十）。

心智，为了爱而选择死，又因为爱而战胜了死。死的本能与爱的本能，在弗洛伊德看来，就是人类的两种最基本的心理驱动力，其中爱的本能主要表现为性的本能、生的本能。死是神秘不可知的，然而死不是毫无意义的空无。在躯体与心智的层次，如同爱神之箭的不可战胜，死神的镰刀也是不可战胜的，生与死作为互为前提的两种原始驱动力，共同承载着在灵性层次延展的东西——意义。刘小枫先生在《诗化哲学》中说，“对有限生命来说，只有爱能够给他永恒的自由，给予他无限的意义”。老子说，“向死而生”，带着死后与真道合一而成就新生的理念；我们关注的是哲学意味的死，并不依赖于实在的死，是“再生”。禅宗认为人生就像是一部动画片，在

1951年达利参与的摄影作品《感官享乐中的死》（In Voluptas Mors）。死的本能和性的本能紧紧相连，就像这些女模的造型所要表达的。爱（性）与死，是弗洛伊德心理学认为的两大本能驱动力。

每一刻新生，在每一刻消逝，死在任何时候都是和生交织在一起的，而不是生命的旅程中逐步走近的最后的终点。因此，死是时时刻刻都存在的界限，是心灵可以超越的界限，一旦超越了，那么现实上的老死终生也不再是问题。时时刻刻的“再生”，即是用爱的力量注入和维持完整生命，把在灵性高度感悟的价值、意义和自由带入尘世生活，也就是“快乐”的真谛，而一个幸福、快乐的人也不会惧怕死亡。有的人死了，他还活着；有的人活着，心却死了。讲“死”，实际言“生”，生死相依，而爱使人永生。

至于现实层次的死，死后还有没有生命？自然，生命作为一种存在的延续，一旦脱离了肉体，只能是精神的、超验的，世界许多宗教和文化都非常重视，背后的理念是精神的永恒。有的宗教把死后的存在作为神灵赐予的奖赏；有的认为存在是必然而且永远的，但存在的状态却是一种奖赏或惩罚；还有的认为死后的存在状态也是出生之前的状态，直到以某种方式离开这种生死轮回。

埃及亡灵书

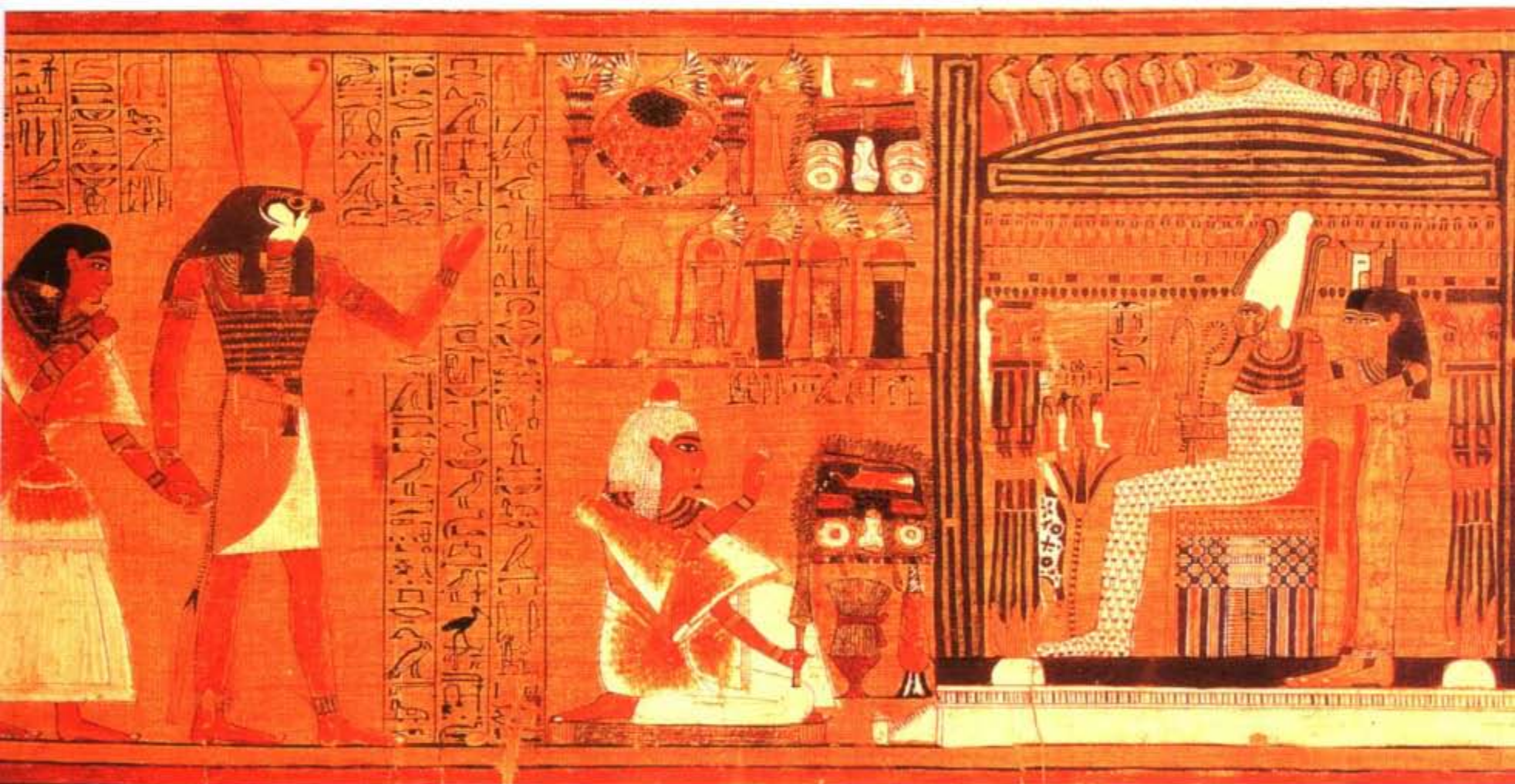
古埃及文化非常重视复活重生，这是其宗教信仰的重要内容；埃及人通常把死亡看作是一次危险旅程的开始，其危险在于重生并不是必然的。埃及神话认为人有七个部分。首先，人的名字是有生命力的，必须好好保护。其次，影子，也是人的一部分。身体，以及身体的有机活力，构成了另外两个部分。

其余三个部分则构成人的灵魂，其中“卡”（Ka）是可以遗传的生命力，在人死亡时离开身体，但食品的供奉能使卡继续存留；“巴”（Ba）是包含一个人性情的魂魄，它可以在死后继续存在；“阿卡”（Akh）是精神，正是这一部分将要前往冥府，到达冥界判官阿努比斯（Anubis）的审判厅，最后由冥神欧西里斯赐于生命，确切说是和欧西里斯合为一体。棺木也是古埃及葬丧仪式中重要的一环，它要足以保护亡灵在前往朝拜欧西里斯的过程中一路平安。死者的新生仍然需要原来的躯体，因此要用亚麻布和珠宝、符咒包裹起来制作成木乃伊，内脏则要取出放在四个密封的罐子里——想来应当重视的大脑，却是需要扔掉的部分。在棺木里，通常需要放置一本记录死者生前德行的、用莎草纸制作的、包含着经文、咒语、赞美诗和插图等，是为《亡灵书》（*Book of the Dead*）。

阿努比斯

阿努比斯是木乃伊的制作者，并且称量心脏。古埃及人相信心脏最重要，创世神普塔就是在心里构想出来众神和世间万物的。死者的内脏一般分盛在四个小的坛子里面，分别由何鲁斯的四个化身为动物形象的孩子守卫，但埃及人却认为大脑没有用。

亡灵书

这是阿尼亡灵书的插图之一，描绘了死者阿尼被宣告为诚实，因此由何鲁斯带领前往拜谒欧西里斯的情形。在这里，他将请求神的赦免，并请求与欧西里斯归于一体，而后登上太阳神拉（Ra）的神舟，飞升至荣耀的天国。

玛阿特的几种造型。

最早的时候，只有国王有资格得到永生，因为根据埃及宗教的观念，国王原即神在世上的化身，金字塔文就是专门为国王而作的咒文。到后来，贵族官员的棺木上也制作了类似的文书，而到了新王国时期，这些咒文又改为写在莎草纸卷上，作为一种随葬品。

亡灵书是埃及文化的全民性经典著作，但每一部书都是为死者量身定做的，包括了与其生前相配的赞美诗歌和咒语，以及关于将要经历的试炼的问答。其中现存最完整、最漂亮的版本，是制作于公元前十三世纪左右、二十几米长的阿尼纸卷（The Papyrus of Ani），本是给当时一位王宫大臣阿尼的，现收藏于大英博物馆。

埃及人认为心脏记录了人一生所有的善行和恶行，在阿努比斯的审判厅，死者的心脏要放到天平上称量，跟女神玛阿特（Maat）的羽毛相比较。玛阿特代表完美、和谐、公正和真实，她头上戴着一根鸵鸟的羽毛，如果死者生前按照她的标准生活，那心脏就会比这根羽毛要轻，可以通过。不然的话，亡灵就要被等候在旁边的怪兽吞掉，这次可就是彻底死去了。阿努比斯有着胡狼的头，是死者的守护者，也是最初的冥神，但后来这个角色被欧西里斯取代；胡狼是一种腐食动物，跟死亡有密切关系。阿努比斯的主要角色是引领亡者到地下世界，并调节天平的砝码。记录裁决结果的，正是智慧之神透特，据说《亡灵书》上面的咒语也是他写的。

埃及亡灵书与东方的西藏度亡经恰成对比。在西藏的观念里，人的意识有三个部分：与肉体感官相关的“转识”，对应于心理结构的“藏识”和不灭的灵性部分“真识”。死亡之际，转识和藏识消逝，人在真识中会得见澄澈空灵的“明光”，而在这一时刻，他将会做一个选择。

埃及亡灵书与东方的西藏度亡经恰成对比。在西藏的观念里，人的意识有三个部分：与肉体感官相关的“转识”，对应于心理结构的“藏识”和不灭的灵性部分“真识”。死亡之际，转识和藏识消逝，人在真识中会得见澄澈空灵的“明光”，而在这一时刻，他将会做一个选择。

中阴得度

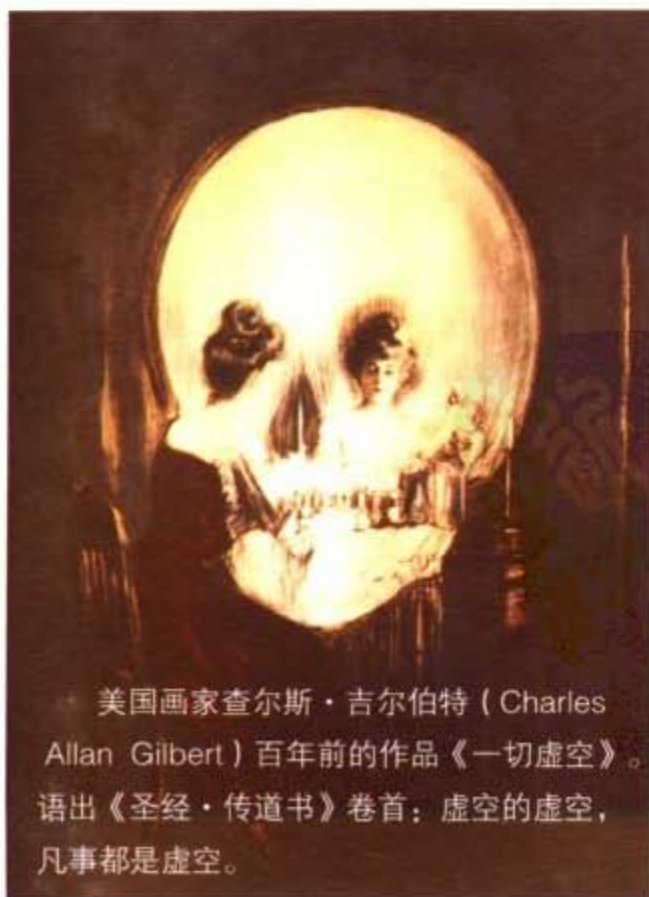
离世之后、转世之前的阶段，称为“中阴”，在中阴身位于纯粹的明光中时，可能会有一个阴影阻挡它与明光的合一，这个阴影就是业障，也就是对于尘世的、对于虚幻自我的执著。在这种执著下，中阴身可能会在迷惑之中看到各种影像，直到在去世三天半之后见到佛菩萨的影像。佛菩萨的出现，是最后一次彻底告别娑婆的机会——然而大多数人仍然渴望尘世生活，于是选择再次堕入轮回，经历冥王的审判而后投胎。《度亡经》，就是为逝者准备的辅导手册和旅行指南，指导中阴身在面对明光、幻象、审判及转世时应当怎样去做。

西藏《度亡经》本名“中阴得度”（Bardo Thodol），是公元八世纪印度的莲花生大士所作，传入西藏之后，一直是密宗的核心典籍之一。二十世纪初叶，此书通过喇嘛和学者之手进入西方社会，立刻受到哲学家、心理学家们的重视和赞誉。荣格在读了《度亡经》之后，就经常把它带在身边，从中获取关于灵魂奥妙的启迪。跟埃及亡灵书不同，西藏度亡经不是一本咒语与颂歌的汇集，而是关于死亡艺术的哲学，包含着佛教心理学的精华。此书的目的是为了帮助死者解脱；谈论死，是从另一角度揭示生的奥秘。此书出版之时，正是神智学社在西方大行其道的年代，其编译者瓦特·温兹（Walter Evans Wentz）正是其成员。

就像心脏的称量一样，中阴身在转世前也要经过类似的审判，冥王会让逝者观看一面镜子，镜子里显示的是他生前的所作所为，其实就是他自己的记忆，也是他自己对自己所做的判语。索甲仁波切的《西藏生死书》写道，“死亡是反映生命整体意义的一面镜子”。作为一个符号，镜子象征着浮世生活的虚空——这是我们在魔法之后，再一次接触镜子这个话题。镜子本身又像是佛法，镜子本身并不可见，但不着尘垢，能让人原原本本地观照自身。

对镜像的执著，莫过于希腊神话里的美少年纳西瑟斯（Narcissus），他在河畔发现了自己的倒影，并深深地为它着迷，而不去理会在旁边深深爱慕他的仙女爱可（Echo），甚至一秒钟都不愿离开。爱可的意思就是回声，她只能重复别人说话的尾声，而不能表达自己。然而纳西瑟斯直到最后饿死在水边，都没有说出一句能够让爱可以表达爱的话，爱可也只能消逝在空谷。纳西瑟斯执著于虚幻的美丽，即便爱的力量也无法进入他的内心。爱——厄洛斯（Eros）——是“玫瑰”（Rose）的异构，纳西瑟斯至死也没能理解玫瑰的真谛，他只是化作了一簇水仙。镜花水月是光的反射，而回声是声音的反射，因此也是一种“镜像”，爱可所执著的是另一种虚幻：完全依靠别人的语言来表达自己的看待自己，用我们熟悉的词来说就像是“面子”。纳西瑟斯迷失于物质的虚幻，爱可则迷失于精神的虚幻。

禅宗的六祖慧能，在成为祖师传人之前，曾参加过一个对抗赛。当时公认最有慧根的候选人作了一首偈语：“身是菩提树，心如明镜台；时时勤拂拭，莫使惹尘埃。”此偈表达了保持纯净之心、智慧之悟，不为俗世追求所累的愿望。然而慧能却得以继承衣钵，因为他看得更透彻：“菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃？”不仅红尘是幻象，就连明镜本身，就连一个“高我”的个体存在也是幻象，一切就是虚空的虚空。佛法的中心和所追寻的真理——心

美国画家查尔斯·吉尔伯特（Charles Allan Gilbert）百年前的作品《一切虚空》。语出《圣经·传道书》卷首：虚空的虚空，凡事都是虚空。

性，即是那无边无际的明光，是整个生与死的背景。它又像一个巨大的屏幕，业力投影在上面形成迷惑的幻象。

索甲仁波切认为，生和死是一个连续的过程，是一个在持续变化、过渡中的整体，处于整个生和死的过程中。一味简单地惧怕和拒绝死亡，是“用无知剥夺了我们开悟之旅的基础，使我们束缚在幻象的境界和不由自主的生死轮回之中”，结果“无法充分利用这一生，受困于终将一死的自己”。因此在对死亡的注目之中，在对无常的反思之中，我们将需要充分利用此生的时间，坦然面对一切，并了悟心性，在离去的时刻将无惧无悔。改变观念，在心理上死而再生，才能在死亡降临之前，在心性的明光中获得生死之钥。佛教有云“见空性，发悲心”，观想一切事物的本质犹如梦幻泡影，不是让人感到绝望痛苦、缺失意义，而是会以坦诚和慈悲去面对众生；同时，超然的合一意识意味着对一切关联的认知，对自己的行为会保持诚实和负责的态度。

《圣经·加拉太书》中，保罗写道：“我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”这是基督教信仰的精髓所在，躯体的朽坏与否是次要的，重要的是精神的死亡与重生。然而基督教在这里把这个永恒精神的核心替换成了基督，也就是圣灵，而这种替换建立在对于“自我”的否定之上。

心理学和哲学的现代流派，更倾向于类似佛教等东方思想的整体思想，芸芸众生好比是树上的果子，在生命里既分立又同一。美国心理学家肯·韦伯（Ken Wilber）在1979年出版的《没有疆界：东西方个人成长的道路》（*No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth*）一书中探讨到，我们把自己的经验用各种各样的疆界分开，使我们自己远离了完整的自我、远离了他人和世界，把自己的觉识分解成了许许多多相互对立的范畴，由此产生了生活的苦难痛楚。就像是一颗洋葱，内在的核心是那永远的生命，当我们把一层层的边界逐渐外延的时候，虽然仍旧保持着整体的“一”，但却越来越超越，直到拥抱整个世界，这正是神秘主义的同一感。在永恒精神看来，既然尘世是一种幻相，那死亡也是一种幻象了，跟梦醒能有多大差别呢？又或许，正如梦醒之后，体验到的是比梦境更真实的真实？

第二十八章 蝶梦庄生

A Dreaming Life

梦·潜意识·解梦·催眠·梦游·神游·出体·
变异意识状态·意识升华·心灵超越·自我实现

我们每天都有机会，以另一个身份去体验另一个现实生活——我们一生三分之一的时间都在睡觉，其中用来做梦的时间也相当可观。也许你觉得自己很少做梦，但那也许是因为梦境没有转变成记忆。梦境用符号的语言，向我们传递着某种神秘的信息乃至启迪。从雅各梦见通天梯、尼布甲尼撒梦见大人像，到君士坦丁大帝梦见十字架，再到荣格梦见金花之池，我们已经多次展示了梦的深奥。

十九世纪的德国化学家凯库勒，是苯的分子构造的发现者，这个发现就是在梦中观察而得知的。苯是一种非常基本的有机物，包含六个碳原子、六个氢原子，按传统的理解，这两种迥然不同的原子不可能构成一个完整的分子结构。这天，他面对着大堆的化学式，在思索之中就睡着了，做了一个梦。他看见碳原子连成一串，化成一条蛇在眼前上下飞舞，然后又咬住了自己的尾巴，成了一个环。他梦见的正是事实，不需借助电子显微镜，他就看到了六个碳原子连成的环状结构。二十年后，俄国化学家门捷列夫也类似地在梦中清晰地见到了元素周期表。如果说这些科学家的梦是在梦中继续白天的思考而突然得悟，正如常言道“日有所思、夜有所梦”，那么那些充满深奥的哲理的梦，以及不胜枚举的梦境与现实的巧合就难以常理论之了。

不管是自然如常的还是不可思议的意象，梦境的内容总在我们心思的控制之外，像一个智者在告诉着我们什么，包括直觉的启示。“说曹操，曹操到”，梦到一件在梦醒后确实发生的事，或者突然说出邻座心里所想的话，是许多人都经历过的体验。荣格的共时性原则解释说，这种没有因果关联的巧合，启示我们在精神世界和物质世界之间有一种奥秘的和谐，正是这种和谐能够给我们一种超越时空的神秘意识体验。

梦与心灵

古人认为梦是现实世界和神性世界之间的纽带，梦中可有神启，后来又认为梦是梦者的灵魂和过去的亡灵共同参与的一件事，梦境因而是沟通和传递信息的场所。心理学从哲学分离出来之后，早期的心理学家也一直重视对梦的解析。弗洛伊德不相信巧合的事，他认为凡

人都有轻信不合常规、不合逻辑之事的倾向，人们对于理性思维的严酷和单调心生厌倦，而情感宁愿暂时摆脱理性的束缚、沉浸于一种哪怕无聊的快乐。

弗洛伊德本身就像是机械般的理性的化身。他创新性地把心理分为意识和潜意识两个部分，并把潜意识比作一座冰山，而显意识只是浮出水面的一角。这个比喻很贴切，而且至今被广为引用，不过它本质上有着决定论因素——也就是我们的判断、感觉乃至梦境等等心理行为，都是潜意识在背后决定的，而对于潜意识，我们只能是无能为力。在他看来，人的心智是一个错综复杂的

能量体系，其中包含着不同类型的驱动力量本能，这些力量又可以提炼为两个最基本的主题，就是上文提到的生和死。生的能量是一种保护、创造、仁爱与和谐的能量，而破坏、毁灭的死的能量是非理性的。与生、死联系最紧密的概念，自然是性，所以弗洛伊德几乎把一切梦中象征都作为性的解读；如果解梦是瞎子摸象，那么他不幸一把抓住了大象的生殖器。

1899年，弗洛伊德发表《梦的解析》（*The Interpretation of Dreams*），声称梦是人的潜意识欲望的伪装满足，把解梦看作是理解和接近潜意识的一个重要途径。他几乎是用一种机器机制来解释人格，其中，由本能力量组成的“本我”（Id）发起某种欲望，由意识的载体“自我”（Ego）来执行，而又有一个由道德、纪律等构成的制约机制“超我”（Super Ego）在时时监督规范之中。由于超我的审查，潜意识决定用伪装的方法渗入梦中得以表现，比如采用象征方法，用小动物比喻兄弟姐妹等等。因此，梦是一种在现实中实现不了和受压抑的愿望的满足，并且多半有性的含义，梦中出现任何棒状物都可能被他解释为性具。

青蛙王子

童话与神话像梦境，可以用解梦的方法解读。经典童话《青蛙王子》的心理学寓意是一个启蒙的成长过程。公主代表自我，这里的青蛙就是一个原型，代表女孩心理的男性意象（Animus）。公主在寻找一个金球的过程中遇到了青蛙王子，金球代表心性，它在密林与水塘——幽暗的潜意识的深处，要靠着青蛙去找到，条件是公主要跟他同餐同寝。当公主最终兑现自己的诺言时，青蛙变成了王子——不是青蛙长大了，而是公主长大了。

.....

《醒前蜜蜂飞过石榴而产生的梦》。

超现实主义画家萨尔瓦多·达利1944年的

「Z理论」，指出最高需求是超越性的灵性需求。后来他又提出了

荣格则认为，梦是一种自我启迪机制，通过梦的内容暗示为了整个精神的平衡需要补偿的地方，因而潜意识天生是智慧的源泉。它不是一个青春期淘气又狡猾的孩子，而是一个成熟完善的智者，特别是梦中有着对未来的憧憬。

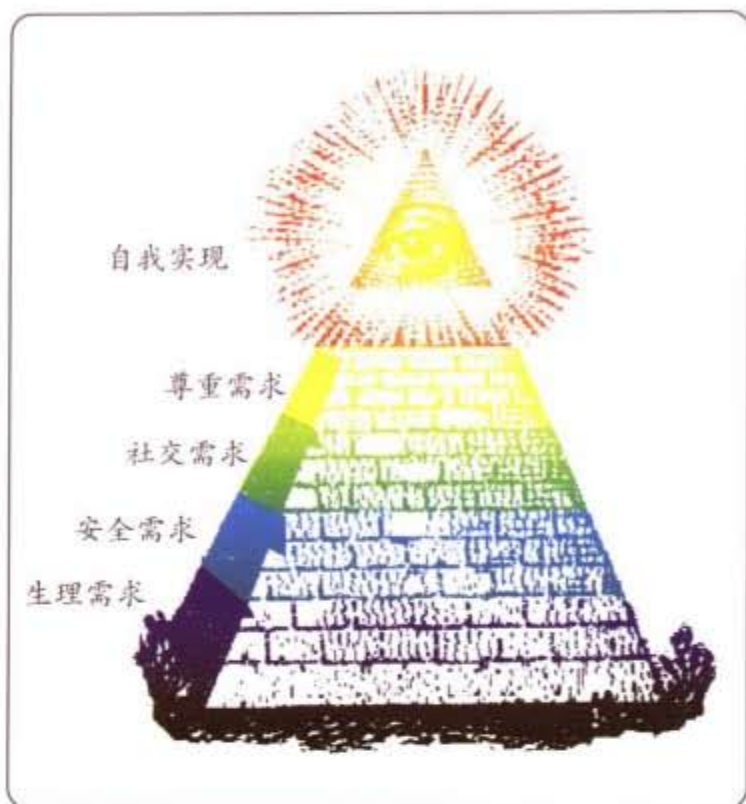
荣格从灵性的角度看待人的精神世界，认为那里潜藏有一些凭我们过去的经验和记忆难以解释的东西，而这些东西来自哪里呢？他发现，它们来自人类精神世界整体共享的部分，就是集体潜意识，因而潜意识在梦中找寻到的东西、智慧，有可能超过清醒时的洞察力。这不像弗洛伊德认为的那样是伪装，否则既然伪装到不能被识别，那潜意识只是徒劳无功罢了。

如果沿用冰山的比喻，把冰山的主体看作是个人的潜意识，那么集体潜意识就是烘托着整个冰山的汪洋大海、莫测的深渊。这里的水不是静止的，而是涌动着暗流，也就是心灵“原型”的王国。

现代心理学常用科学实验方法，从对生理现象例如脑电波的观察入手，把人脑想象成一台计算机。以科学的眼光来看，在睡觉的时候大脑加工整理白天接收的信息，梦境被解释为丢弃信息的随意整合。这些方法都不能解释梦中会出现的神秘。梦不属于现实的物质世界，它是一种个体体验、一种精神状态。对于心理学家而言，构造梦的那个潜意识也好像一个心理学家，懂得如何选取恰当的符号或者伪装；对于科学家而言，潜意识又像是个精妙装置，知道如何发射恰当的脑电波。然而梦到预言或告诫性的信息，梦到绝美的世外景色，乃至亡者的托梦等等，都无法从科学理性主义的简约视野解答。

那么大象这个东西到底是像树干，还是像蛇呢？只有从整体上了解才能有更合理的答案。大象就是大象，梦境就是心境。梦毕竟是心灵的显现，它的目的和意义，必然是心灵整体的目的和意义的一部分。

在荣格看来，每个人的人格从一出生就是一个整体，而不是像弗洛伊德猜想的那样只是一张等待点染的白纸。人格具有原始统一性，人生来就具有完整的精神，所以人不必致力于构建完整的人格：“在人的一生中，他所应该做的，只是在这种固有人格的基础上，最大限度地发展它的多样性、连贯性和和谐性，而不使其破裂成各自分散的、相互冲突的系统。”通

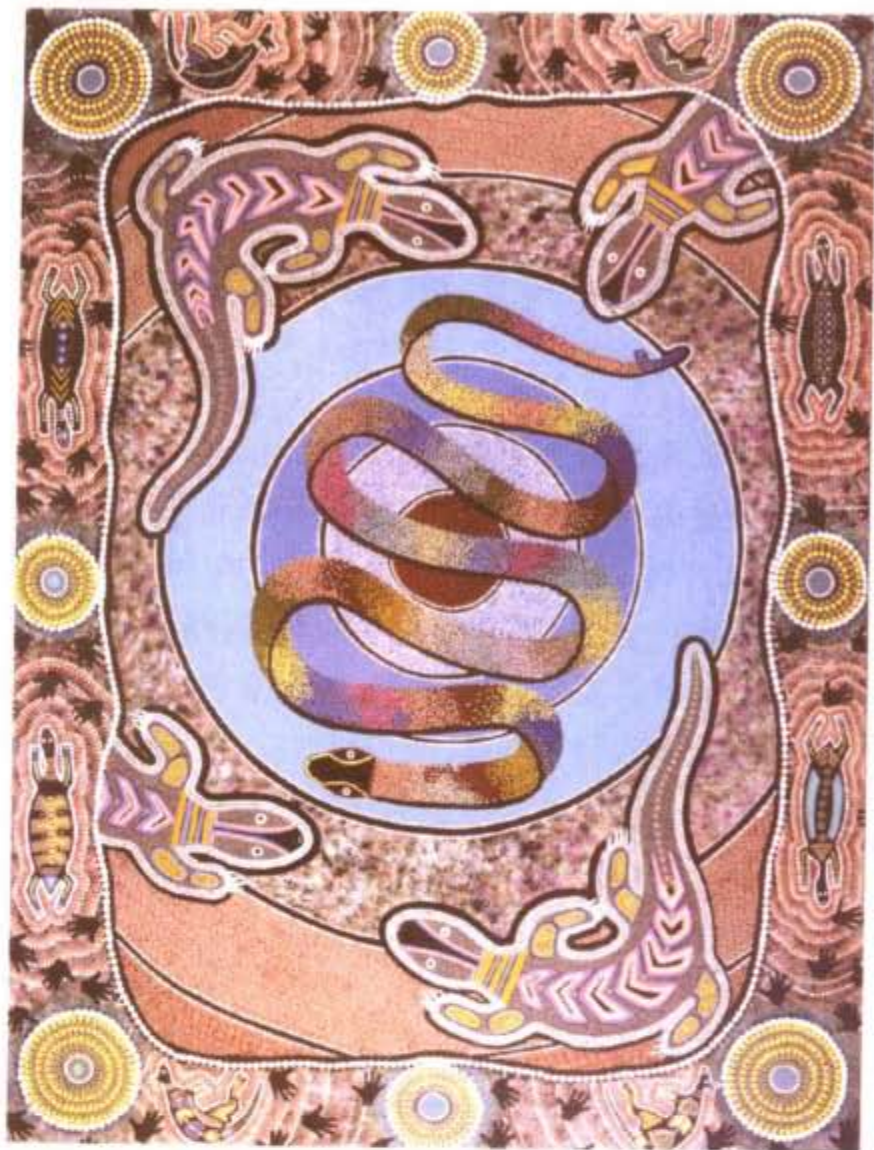

过完善自己、达到真正的自我，实现自性化，就是心灵按照一种稳定的、整体的方向发展，组成心灵的各种成分都充分发展，从而使整个心灵获得超越。葛吉夫所谓的第四道修炼，谈论的其实也是感觉、情感、思维和意志等这几个部分的共同发展。

当一个人逐个认识和克服自己的内在矛盾之后，作为整体的心灵会得到提高，而这种提高大于这些修改的简单叠加，也就是一种超越。在美国人本主义心理学家马斯洛(Abraham Maslow)看来，人的一生，就是不断追求完美的一生，是自我实现和超越的一生，人们在这个过程中会得到饱满体验：觉得自己更完整、更乐观、更加于世界合为一体，更多地觉察到真、善、美、正义、纯朴和秩序。人的需求就像一个金字塔，在满足了最基本的物质生活和社会生活需求之后，会要求自我实现。

达到自我实现境界的人，接受自己也接受他人。自我实现是一种存在状态、每个人都可能到达的目标；它也是一种过程，是由点滴的积累一步一步接近的。

同时性原理也更深切地表明，灵魂与肉体、精神与物质乃是一个整体，两方面共同的任务是完善化完整的人。潜意识与意识也不是对立的关系，潜意识在梦中的造像，是对于我们在现实中随意主导自我的一种柔性的劝诫。潜意识作为心灵的一部分，它的活动和人生的完美化追求是一致的；梦境作为整体的心灵活动的表现，关注着精神境界的追求。简言之，梦是灵魂对意识的传言。要认识灵魂的真我，理解自己的梦是非常重要的途径。特别是梦中可能含有启迪性、预言性的内容，那不一定就是个人潜意识的艺术创作，而是可能来自集体潜意识的信息，在那精神之域没有时空的阻隔。解读符号的象征含义，也是为了理解这个古老的语言。当这种信息和现实生活发生巧合的时候，我们体验到的就是一种神秘。

澳大利亚土著文化相信，一个地方的每个事物、每次事件都会在那里留下印迹，大自然的一切，也都包含着创世力量的印迹，因此都包含着关于其来源的记忆，那是大地之梦。彩虹蛇代表从深渊升起的神祇，创造天地万物，而创世的过程就叫“做梦”。

.....

醒时做梦

为了更深刻地发掘梦中的信息，许多人试图以更自觉的状态进入梦境。梦境确实可以跟意识的自我发生互动，比如说梦话就是意识对于灵魂之传言的回答。如何不在梦境中迷失，而是一边保持意识的清醒，一边主动地在梦境世界中探寻并且跟潜意识直接对话？这种技术叫“醒梦”（lucid dreaming），又叫清明梦，做梦者能够观察梦境，有意志地参与和控制故事情节，这种能力的确是叫人嫉妒的，至少你可以享受其中，随意行为而不必负责。

在醒梦里，整个世界都是你自己营造的，它可以比日常生活更加有趣和激动人心。据说每个人都能有这种体验，关键是要掌握保持知觉意识的技巧；一种典型的技术是在睡觉之前持续暗示自己要保持清醒，并且约定某个特殊的符号（比如一头白色的牛）作为进入梦境的识别标志，或者在梦境中有意识地检查一下是否有怪异的场景。平时也要多注意自己的梦，起床之前尽量回忆一下梦的内容，以锻炼在梦境状态和清醒状态之间切换、沟通的能力。

醒梦有什么用？醒梦是一个安全而私密的训练场所，可以帮助克服自己的心理障碍，对于心灵、个性的健全很有利。醒梦也是一个主动发挥创造力的地方，天地都是你的画板，享受自己的无限创造力当然会是一件令人神往的事。醒梦既然是潜意识和意识共同参与的，潜意识所能接触的东西自然也可以拿来所用，同时不要忘了我们共同的集体潜意识；因此，在醒梦状态，不妨用意志去要求潜意识，让它把另一个人的形象调到梦境中来和你对话，或者让它为你寻找关于某个问题的解答。如果你忘记了一些重要的东西，也不妨让潜意识帮你回想起来。

醒梦的目的，服从于心灵进化的天性，而心灵进化和意识水平的提升是完全一致的。灵性维度不仅是个人心理需求金字塔的顶端所在，也是人类整体社会的意识进化的方向。

在醒梦之中，如果因为激动而醒来该怎么办呢？这个时候，据说会有物体逐渐暗淡、细节逐渐消失、光线逐渐变亮等征兆。当这些发生时，如果记住当时的场景，并旋转自己的身体，可能帮助留在梦里。有时候，人会觉得自己醒了，于是起床、洗漱，但这其实是假醒，这一切仍然发生在梦中。假醒是醒梦的敌人，因为此时你已自觉放弃了对梦境的辨别能力。

跟醒梦相反，还有一些心理体验是处于明显的做梦状态而不自知，一般是催眠或者梦游，在这种状态下，做梦者可能行动自如甚至对答如流，但是醒来之后对此却毫无记忆。关于这种状态的发现，要追踪到十八世纪德国的梅斯梅尔（Franz Mesmer）。不过，这个问题却跟磁疗有关。

中世纪的学者曾经认为磁力是来自矿物的灵气，可以治疗抑郁症，帕拉切尔苏斯还研究了用粉碎的磁石治疗癫痫和腹泻等病症，而罗伯特·弗拉德也声称磁力包治百病。其实直到

今天，也还有各种各样的磁疗枕、磁疗杯之类的东西在卖。到底有没有用呢？看看梅斯梅尔两百年前是怎么做的。他在维也纳获得医学学位，也深信磁性介质滋润着一切生物。1778年，他来到巴黎，不久就以他独特的治疗方式而闻名：他让病人围着一个大盆坐成一圈，紧紧抓住从里面伸出来的铁棍；木盆里面装着的是磁化过的水和铁屑，铁棍的功用是传输磁力的导体。梅斯梅尔穿着有丝绸衬里的皮衣，防止自己的“磁力”外泄，然后他像魔术师一般挥舞着磁性的魔杖，向病人们传输“活性磁力”（animal magnetism）。他后来也发现，就算不用磁棒，只需要挥舞自己的手也能奏效。

此时美国的本杰明·富兰克林正在出使巴黎，看得满腹狐疑。巴黎的医师们也对这个新来者颇多抱怨，因为他抢走了他们宝贵的客户源。于是，法王路易十六派出了一个权威委员会调查这桩事情，富兰克林也在其中。委员会设计了一系列试验，最终认定所谓的疗效完全是心理暗示的效果，这让梅斯梅尔的声名大受影响，坚持了一段时间之后，法国爆发了革命，他就回到了维也纳。不过，他的追随者继续活性磁力的实验，并发现了催眠状态。

现代心理学认为，催眠是运用诱导、暗示的手段使接受者进入一种类似睡眠而又不是睡眠的恍惚意识状态。还有一解释是说显意识被压抑了，拱手让出对身体的控制权，而潜意识构造出了另一个显意识来接管，直观地说就是另一个人取代了自己。不过这种说法跟灵魂附体似乎没有太大区别，还是说催眠态是显意识、潜意识的中间态比较合理些。

催眠不是角色扮演，在催眠状态下举止奇怪的那个人，仍然是被催眠者自己，只是潜意识对于显意识的操控超过了显意识自己的判断。所谓暗示，是对人的潜意识做工作，而潜意识对心理和生理都有强大的影响力，可以超过显意识的判断和逻辑推理。对于来自别人的指示、信息，被催眠者的显意识认为是发自自身的，所以毫不奇怪地会按照这些指示去做，即便是矛盾的信息或者幻视、幻听。

利用这种现象，在催眠状态或许可以帮助调用潜意识的强大功能，服务于改善记忆、调节心理等有助于身心健康的目的。不过，潜意识和催眠术的能力目前已经被夸

梅斯梅尔在治病。

大，成了从减肥、戒烟、励志到“潜能开发”的“灵药”，未经科学证实的结论被大力宣传和商业利用。

变异意识状态

显意识进入非一般心理体验，叫变异意识状态（altered consciousness state），伴随着的也有生理方面的变化。催眠只是其中的一种，在萨满巫术、瑜伽、气功实践中都有涉及这类意识状态的部分，例如禅定、灵体出窍、神游、濒死体验等等，神秘体验自然也是。修佛者的禅定状态，心念专一、得证心性，大略就是提升显意识去体验潜意识的深处，这也是新时代语汇“意识升华”（ascension）的所指。不过，在具有神智学社色彩的某些新时代语境里，“升华”是指攀升到“灵界上师”们所在的层面去，从那个高度服务于人类，这样的概念似乎应该叫“升天”才对。谈论新时代思想，就无法避开相伴滋生的、那些对于变异意识状态的津津乐道的无稽之谈。

人们对变异意识状态的兴趣是因为神秘体验，而这种体验有可能会彻底颠覆一个人的世界观和人生观，服务于意识升华的目的。但是新时代运动一度也把良莠不齐的各种冥想、瑜伽、催眠、气功、法术等都拿来试用，当中也包括危险的致幻剂类药物，特别是在迷幻的上世纪六十年代。艾尔多斯·赫胥黎是当时知识界采用致幻剂的一个典型，他经常服用一种叫做LSD的致幻剂，在病危时也用它来结束了自己的生命。LSD的作用是一名瑞士化学家发现的，在迷幻年代被颓废的嬉皮士们广为使用，服用之后可导致逼真的幻觉，现早已被作为毒品对待。赫胥黎服药的目的，自称是为了降低显意识和潜意识之间的门槛，体验神秘并探究心灵的本质，他还写了专文《感觉之门》（*The Doors Of Perception*）记述自己的体验。

希腊农神德墨忒尔和女儿手执神圣蘑菇。公元前五世纪的雕刻。

这种思想跟古代萨满巫师传统有关，这些巫师们有时服用迷幻蘑菇，进入迷离的幻觉世界。但是，这种幻觉世界从来就不是灵性世界，药物对躯体的伤害不仅对于健康、积极的生活态度毫无助益，而且这种伤害也是永久性的。比西方早一千多年，在魏晋时期的中国，服药就已经被知识界和上流社会尝试并且摈弃过了。

赫胥黎曾著有《美丽新世界》（*Brave New World*），语出莎士比亚的《暴风雨》。前文谈过，莎翁此剧烘托了一种乌托邦主义的理想，但赫胥黎的小说则刻画了“反乌托邦

北美印地安人有一种独具特色的民俗饰品「捕梦网」（dreamcatcher）。这是一种网状的符咒，可以网住噩梦，使人安睡，据说也能够帮人记住梦境。

主义” (Dystopian) 的未来世界。在这个社会里，一切都是机器的产物，人也是工厂里培育的成品，人的需求被定义为纯粹物质的需求，人的生活就是蚂蚁似的工作，幸福快乐的感受则用致幻剂来实现。社会秩序井井有条，但是没有家庭，没有情感，也没有思想、艺术和追求。这部小说是针对科学主义而言的，反映了在科学文明高度发达的同时人们在精神方面承受的压抑；物质主义决不会带来美丽新世界，精神追求对于整个社会的心灵极为重要。

美籍捷克医学家葛罗夫 (Stanislav Grof) 在20个世纪中期也曾借助LSD研究潜意识，并在此基础上成为超越心理学 (Transpersonal Psychology) 奠基人之一。在LSD被明令禁止之后，他发现采用适当的呼吸控制技术也可以达到同样的效果，最高体验是“精神重生的感觉”，沉浸在“白色的光芒”里。1999年，他和哲学家拉兹洛 (Ervin Laszlo)、彼得·罗素 (Peter Russell) 出版了谈话集《意识进化》 (The Consciousness Evolution)，认为人类行将面临一个意识进化、逐渐脱离物质主义而往灵性道路上发展的阶段。葛罗夫认为，意识并不是人脑的生理机能，超个人的意识是无限的、超时空的。

如果从生理角度考虑，我们可以说，人并不是唯一具有意识的动物，阿猫阿狗也都有自己的意识。但是，如果沿着生物进化树的枝子往下爬，从哺乳动物、爬行动物到单细胞生物，意识是从哪里突然出现的呢？如果细胞有意识，它的意识在哪里呢？如果是在DNA双螺旋结构里面，一个蛋白质分子怎样有自己的意识？

葛罗夫的答案是：意识是与物质分离的，遍在于自然的每个细微之处。正是出于这一点，我们和宇宙的全部存在都是连通在一起的，而在变异意识状态下可以体验到这种一体性。超越心理学把心理学研究跟人的灵性、神秘体验等联系起来，是一种哲学讨论，跟研究意念透视、遥感等特殊功能的伪科学——通灵学 (Parapsychology) 不是一回事。

除了这些之外，还有人叙述有“出体” (Out-of-body Experience, OBE) 的经历，意念离开身体、漂浮到外界，是为“神游”；或者把远处的情景像拉镜头一样拉到眼前来，是为“遥视”。出体经验的理论依据是人体除了肉体之外还有意念

神秘玫瑰 (Mystic Rose) 是这样一个几何图案，每个点和每个点都互相连接，从中心向外看似层层展开的花瓣。它象征个人的意识不再沉睡，而是完全地苏醒而绽放，体验存在的灿烂和永恒的生机。

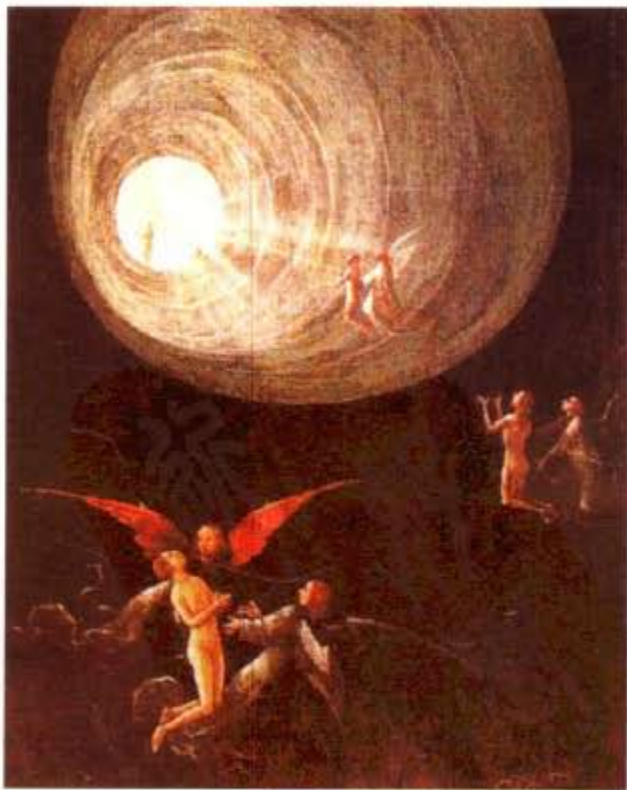

体、因缘体等交叠的高层部分，当意念体离开身体时，两者之间会存留一根纽带保持联系。

创建人类意识研究所，并著有《出体游历》（*Journeys Out of the Body*）的罗伯特·蒙禄（Robert Monroe）认为，意念不可能真正离开身体，出体经验实际上是一种内在状态的“相变”，要尝试这种变化，可以用冥想内观的方法。蒙禄自称在1958年曾经体验过一系列意外的出体，在超时空的境界中漂移；像其他有突如其来的类似体验的人一样，这个经历彻底改变了他的人生。

这种突如其来的体验，更普遍地发生在另一类情形下：濒死体验（Near-Death Experience, NDE），也就是因为疾病或事故等原因而濒临死亡，甚至在表观上已经死亡而后又复苏的人所描述的经历。这个过程有可能很短，但体验者自述可能是很长的时间，其间还会发生过很多事，有的人能在瞬间回顾自己一生经历的事情。唐山大地震后，国内研究NDE的专家、天津的冯志颖教授曾经调查过80例濒死而幸存者的经历，发现有半数以上的人都在当时有过回顾一生的体验，近半数有意识从躯体分离的感受，约三成的人感觉通过某种隧道，而许多人都还有见到故去的亲友的灵异现象。其中有一个非常重要的现象，他们在危急关头感到的并非恐惧，而是宁静、平和、愉快。

美国科学家雷蒙·穆迪（Raymond Moody）在1975年出版了《死后余生》（*Life After Life*），把NDE拉进了公众瞩目的焦点。他在书中也列举了典型的濒死体验的类似经历：患者一开始感受到幻听，在感觉脱离了躯体之后，病痛全都消失了，他感到安宁平和，在体外平静地看着医护人员在忙碌；然后，他被一股力量拉到黑暗之中，但那不是地狱，而是一个通道，他以极快的速度穿越，直到金光灿烂的另一端，故去的亲友在这里迎接他，他们从体内放射柔和的光辉。有些人认为这种体验是人死之后经历的一瞥，也有的人认为这是垂死的大脑的机能；黑暗、隧道可能与脑部缺氧有关，光芒可能跟瞳孔扩大有关，其他的幻觉也可解释为神经细胞杂乱地放电所致。有的观点认为濒死体验是诞生时刻的记忆回放，但是，胎儿的神经系统还没有发展到有任何记忆能力，而且相对于濒死体验的安详、舒适，出生是痛苦的，我们是哭着来到人间的。

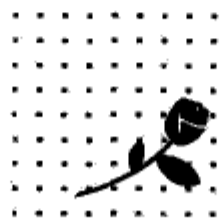

十五世纪的画《有福者的上升》。这幅画的情景很像许多濒死体验者对隧道和光的描述。

那么到底是生死的交界都是安宁平和的，还是这种安宁平和的心态拯救了濒死的人？显然，我们无法回答这个问题。但是，我们关心的是人生本身；濒死体验者多半都变得更加乐观、超脱、豁达，淡泊名利、注重灵性生活。这个现象给我们一些提示。换句话说，他们正是提升了意识水平，对人生的意义和宇宙的奥秘有更深的认识。我们并不需要个个都亲历NDE，甚至也不需要追求其他的神秘体验——灵魂出体、药物幻觉，以至醒时做梦，那些无非都是各种各样的幻相；如果我们的尘世生活也不过是幻相，何必去刻意追求另一个幻相状态呢？如果我们能达到像濒死体验者那样的意识水平，也就是超越自我的心灵境界，那么现实世界一样可以成就一个温馨、和谐、关爱的“幻相”。

蒙培元先生在《心灵超越与境界》一书中指出，中国的哲学精髓其实正是心灵哲学，儒道、释三家都认为，“超越”是心灵自我的、创造性的超越，这种境界的提升贴近“美”——不是关注躯体的或情感的喜乐，而是美学的；贴近“善”——它也关乎道德和精神情操；贴近“真”——从内在参悟关于存在之真的智慧。由此，“意识升华”也就是“心灵超越”的另一个叫法。按马斯洛的理论来说，这才是金字塔那闪闪发光的顶尖。

论到超越生死之界，那么有没有来生？其实，来生无非是另一段生命，既然轻轻地走去精神的世界，不带走一片物质的云彩，那么即便有来生，又怎么证明与此生有关？如果今生与来世同是一个共同的心灵的投射，那么或许是在独立地探索生命的意义，而不是简单的善恶有报那么简单。既然超越了时间，又何必要被转世投胎的顺序所限呢？或许，下一生将发生在五百年前？然而在读完下一章的文字之后，你会了解这个问题的另一个答案：此生，与另一段生命，同属于一个更大整体的内涵，因此是并行地发生着。也许街角那一对情侣，一个是另一段生命中的我，一个是另一段生命中的她，所以我祝福他们，恩爱与共，即便我今生囿于自身这个躯壳，那一种爱是穿透一切的纯真。

第二十九章 常青哲学

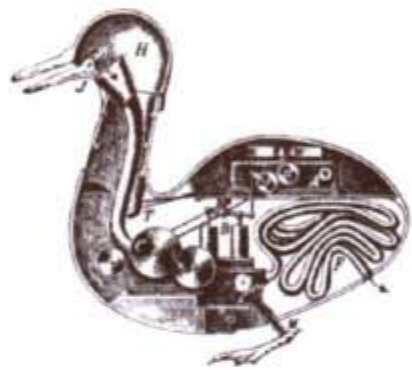
Perennial Philosophy

还原论·整体论·常青哲学·思想圈·文化基因·
意识演化·量子·单子·整合·选择·超越心理学

科学的方法大抵遵从一个解构的思路，把研究的对象还原成基本的、独立的组件，再分别进行研究以推导出一般规律。现代科学越深入就越细化，以至于同一专业的研究者只是因为彼此的研究课题不同就无法互相切磋。设想科学家们长期在各自的领域孤立地探究，不难感觉科学所面临的片面和狭隘的危险。自牛顿以降，这种机械的“还原论”一直主导着科学，并且带来了巨大的进步。然而，随着相对论、量子力学、混沌系统等方面的进展，人们发现，有些体系并不是可以简单分割成局部的，而整体和局部的关系也不是那么简单。于是科学的观念发生了转变，逐渐从古老的智慧中汲取了“整体论”的思想。

中医和西医的对比是整体论与还原论的典型例证之一。西医自从十七世纪抛弃了体液说之后，走上了解剖学和药物化学的道路，把人体当作机器看待，头疼医疼，脚疼医脚，力图寻找疾患的单一病因和通用治疗方法，比如用胰岛素治疗糖尿病，用氟哌酸治疗腹泻。中医的每一副药方都包含着多种不同的草药，对同一个症状因为患者的条件会开出不同的药方，因为它是针对整个人这个整体的。中医看到的不只是局部，不只是具体，它看到整个有机体内部阴阳的失衡、气脉的淤塞，更把机体作为一个高度自控性的体系。如果单从机械科学思维来看，经络、五行没有物质基础，早该作为愚昧淘汰掉了。然而，从核磁共振、心电图到电子显微镜，纵然检测仪器日新月异，整体论思想仍然从另一个角度对仪器永远看不到的视野产生作用。因此，中西医的结合或是一种可期许的方向。

西方科学研究的方法一直是以十七世纪的笛卡尔方法论为主的，就是从简单到复杂、从分解到综合的路子。然而在过去半个世纪，随着系统工程的出现，人们开始用综合的方法解决复杂、无法分解的问题。系统的定义是“由相互联系、相互作用的部分组成的、具有一定结构和功能的有机整体”，系统思维是目前科学界在整体思维方面的主线，它的分支包括前面提过的混沌理论。

十八世纪的法国工程师佛康森（Jacques de Vaucanson）制造的机器鸭。笛卡尔认为动物可以分解成机械。

整体思维

兴起于二十世纪初的格式塔（完形）心理学，把意识和人脑机能当作一个自组织的动态整体。格式塔（Gestalt）就是知觉上的整体，意思是说我们首先感知的是条理、组织、形状、整体等，而不是离散的点和线的碎片。完形心理学拒绝了以离散而机械的科学方法研究心理现象，把心理现象都视为整体，组成更大的整体心灵；整体决定着部分的意义，而整体大于部分的简单加和。

斯坦福大学心理学家普里布朗（Karl H. Pribram）提出，人脑的机能就像全息摄影，存储记忆的能力并不赖于大脑的体积，就像全息摄影的信息量跟照片大小无关。按照这种想象，我们的每一种感官就像一个透镜，把信息波动的花纹聚焦在脑子里。心灵也是一样，正如古代哲人所说的，个人作为小宇宙是大宇宙的缩影。

普里布朗的全息理论是跟大卫·勃姆一起提出的。勃姆认为，宇宙并不是由恒河沙数的粒子组成的团体，而是一个不可分割的整体；宇宙的高维隐秩序被激发而展开和投影为三维物质世界的显秩序，我们由于不能理解更高维度的整体性，误以为我们所看到的人或物都是独立的个体。勃姆在其《整体性与隐秩序》中写道，“在文明发展的早期，人们的观念实质上是整体性而不是破碎性的”。他倡导回归整体性的思维，这位现代物理学家在这一点上重新发掘了古老的智慧。

这样，总的来说，认知的对象是整体的，认知的方式是整体的，认知的结果也是整体的。心灵是更大整体的一部分，同时心灵本身也是一个整体。

量子物理学家、诺贝尔奖获得者玻尔把太极图作为家族纹章。

双泯

唐宋的禅师们喜欢用一套“牧牛图”来比喻自我与心性。《易经》云：“君子卑以自牧。”此套图描绘了牧童驯服一头桀骜的野牛，而后放牧于淡烟芳草，直到最后牛去人归。宋代普明大师做禅诗十首为颂，最后一幅《双泯》曰：“人牛不见杳无踪，明月光含万象空；若问其中端的意，野花芳草自丛丛。”至于图案，则只是一个圆。牧牛的过程就是驾驭自我的过程，直到明心见性，物我两忘。在日本这个圆称为“円相”，是日本书法的常见主题，是参禅的一种手段。

美国物理学家卡普拉（Fritjof Capra）精辟地总结道：人类既需要物理学家，也需要神秘主义者。为此，他在1975年出版了《物理学之道》（*The Tao of Physics*），从道家的角度审视量子力学的宇宙。跟勃姆一样，他也呼吁科学家们摒弃笛卡尔方法论，从整体性的角度考虑问题。

这些物理学家都是研究量子物理的，这不是巧合；量子物理除了探究宇宙的最根本问题，而且本身也表明了一种对整体性的要求：物质和波动是一个整体，意识和物质在某种程度上也是一个整体——我们作为观察者，跟观察对象也是一个整体。早在二十世纪初，量子物理学家们就感到牛顿的世界观只是一种近似，深层的“测不准原理”等概念颠覆了简单的因果关系和主客体关系，促使他们把目光转向东方的哲学和神秘主义思想。有一位叫做泡利（Wolfgang Pauli）的量子物理学家，跟荣格合作了二十多年，其间荣格分析了泡利的数百个梦，还合著了《自然与心灵的解释》（*Interpretation of Nature and Psyche*）探讨等物质与心灵的著作——他们的合作本身就是一个充满寓意的象征。

量子力学的概念很抽象，在常规生活中缺乏体会，不过，奥地利物理学家薛定谔（Erwin Schrödinger）提出的一个假想试验，把量子理论从原子领域带到了宏观领域。

在一个封闭的盒子里，有一只猫、一个放射性的原子核，以及一罐毒气。一小时之内，这个原子核有50%的几率发生衰变，释放一个粒子，触发检测装置，打开罐子，进而毒杀这只猫。那么，一个小时之后打开盒子，看到的无法是两种情况之一：没有衰变的原子和活着的猫，或者衰变的原子和死去的猫。问题在于，在打开盒子之前的那一刻，猫的状态是死去的还是活着的？量子力学的理论指出，原子核的状态是一种几率，那猫的状态也该是不死不活的未定态。相对于物理而言，这更是一个哲学问题：什么是客观？在打开盒子的一刹那，未定变成了确定，观察者的意识就这样确定了他所观察对象的状态，怎么有纯粹的客观呢？物理学规律也不再是对客观世界的客观反映，而是我们对观察到的并参与其中的世界的描述方式。

也就是说，我们在物质上和意识上，都跟世界是一个整体。笛卡尔的基本思想跟基督教的传统是一致的，即存在着两种不同的实在，一为精神，一为物质。德国的莱布尼茨曾经提出过一个著名的“单子”（Monad）的概念，它就是“实在”的单元、精神与物质的统一体。单子的性质就是思想，它不可以分割、不依赖其他而存在，而本身又包含了自己的全部可能性。每一单子均以自身为中心指向全世界，从各自的角度来认知同一的世界，因此在单子内部有宇宙的缩影，而整个宇宙就是一个普遍联系的整体；因为各自的认识能力不同，单子之间呈现差别。他认为，人的心灵就是单子，潜藏有天赋的能力，可以基于过去筹划自己的未来，这是人类分享的神性和成长发展的内因。

肯·韦伯把社会螺旋上升的发展归纳为所有象限、所有层次上的成长 (All Quadrants, All Levels = AQAL)。这个图囊括了人类的全部历史在个人内在、个人外在、集体内在和集体外在方面的历程。

我们自身是一个系统，同时又是一个更大系统的局部；我们作为局部受到更大整体的影响，反过来也能对这个整体产生作用。莱布尼茨之后两百多年，人们超越了简单的“局部—整体”构象，提出了多层级“全子”（Holon），也就是“子整体”的概念，整个宇宙就是各个层级的全子组成的大体系——每个全子本身是“全”的系统，同时又是更大系统的一分“子”。大整体与小整体呼应的原则，也解释了针灸、按摩、足反射等这样针对局部的治疗手段何以能够影响整个人体。每个人也是一个全子，因此自我实现、心灵跃升，也必然是一个个人作为整体的成长，需要各方面的同步发展。

全子作为实在的单元，是心灵哲学家肯·韦伯的宇宙观的核心概念。他在1995年的《性、生态和灵性：进化之精神》（*Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution*）一书中总结了全子的模型和实在的构成，从全子的角度探讨了人和世界的意识进化。他指出，

从物质、生命到心智，在这三个领域都发生着从无序到有序的有意识的进化。宇宙自最初开创，其演化是向内演化的——内部的结构越来越精细、有序度越来越高。

宇宙大爆炸的理论说，从一个无限小的点，正如“一粒沙”，爆发出来一切的空间和时间，时至今日还在一直膨胀下去，像一个无限膨胀的气球。那么我们仰望苍穹，在任何一个方向上、在那极其遥远的尽头，都是这个物质宇宙的起点；换言之，宇宙的边缘也就是一切的起始，时间之轴从任何一个方向指向我们所处的中心。浩瀚若斯，仍是一粒沙的内部。

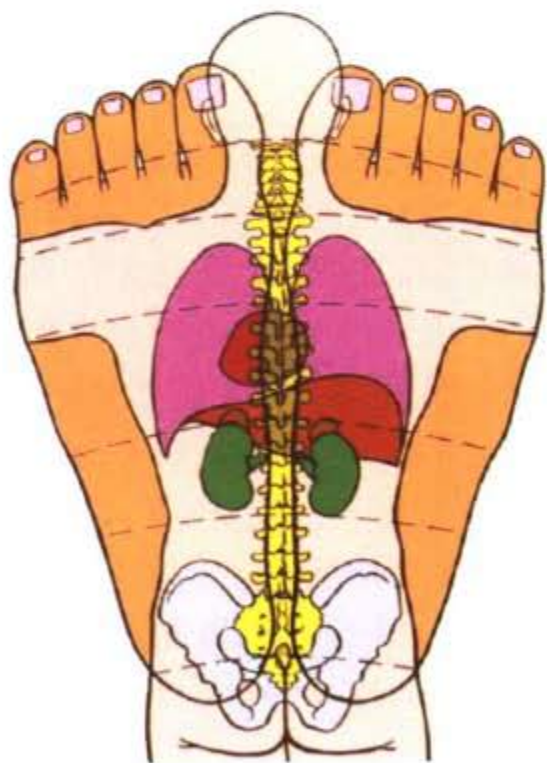
这不是物理的中心，而是意识、秩序与意义的中心；宇宙也不是只有这么一个中心，而是处处都是中心——宇宙的意义就在于局部的逐渐丰富，在细部逐渐创造出更高层次的秩序。就像一个向内无限精细的分形图案，在每一个细微的局部都体现出于宇宙整体的素质——在个人身上，就是内在的心灵宇宙。向后看，无论是几百亿年，都已经过去；从当下开始，往前又是无限，心灵的宇宙不论以何种方式创始，它业已开始存在和向内演化，正如一粒沙中包含大千世界，心灵宇宙的创造力也是宏大的。时间的流逝只是我们的感觉，宇宙本身哪有什么绝对的时间？个人内在的心灵宇宙又有什么绝对的时间？我们往往在一定的有限当中思考宇宙的无限，并且为了以何种方式把有限套用在无限上而争论，却忽略了从自身的有限当中发现无限。

.....

存在之链

足反射

中医体现着整全性的思路，例如近来已经被西方普遍接受的足疗。足部是全子，是整个身体的全息，跟身体的影响作用是双向的。

韦伯把全子描述为内在、外在属性和个体、群体属性的组合，根据观察角度不同而形成四个方面。例如，把人的心灵作为全子，精神分析从心理的内在进行观察（个人内在），行为主义心理学从外在观察个体的反应（个人外在），符号学研究社会集体的心灵表达（集体内在），经济理论从外部观察社会集体的行为（集体外在）。

全子构成无限的层级。韦伯复述过一个印度传说来描述宇宙在“意识进化”方面的模式。某个智者觐见国王，国王问他：地球为什么没有往下掉？智者回答说：是狮子在扛着啊。国王又问：那谁扛着狮子呢？他说：是大象啊。国王又问：那又是什么扛着大象？他回答说：是乌龟阿。国王还要问，智者打断他的话说：您不用问了，这一路下去都是乌龟！韦伯的意思是说：这一路下去都是全子！那就是“存在之巨链”，也就是从体到魂再到灵的演化之路。

思想、文化的基因（Meme）像生物基因一样遗传、变异和进化，但是发生在不断拓展的思想、意识、文化空间——思想圈。这里展示的是人类在不同历史阶段思想圈的拟人化特征。

在中世纪，这个概念是指从尘世到天堂的等级结构，现代指的是从无机物、有机物、蛋白质、生物基因、高级生物直到人类的“意识进化”过程和未来的趋向。从整体论的角度看，存在之链的“等级”并不是铁板一块的严格的分等，而是一个环环相扣的连续扩展步骤；换句话说，就像俄罗斯套娃，每一级在自身来说都是一个“全子”，同时又包容在更高级的内部，而大自然似乎在这伟大设计的无限扩展中认识自己。

存在之链是人类哲学、文化的“隐秩序”——常青哲学的主题。常青哲学是指所有宗教与哲学背后共同的潜流，特别是其中的神秘主义。“常青哲学”这个词首先是莱布尼茨提出的，但在艾尔多斯·赫胥黎1945年出版同名著作之后才流行开。赫胥黎总结说，常青哲学的核心思想中有这样的共性：物质世界和个体意识中的印象世界，是更高层面的投射，人们通过理性和直觉意识到这个古代称为“天国”的层面；人都有一个小我、一个大我，现象的小我就是囿于物质人生的自我，而永恒的大我则是内在那灵性的火花，个人通过寻求大我，从而实现物质与精神的统一，达到那超越的层面。

《性、生态、灵性》是韦伯的《宇宙三部曲》的第一部，在这里他提出了由物质世界、生物圈、思想圈组成的整个“法界”（Kosmos）在所有四个象限的整体性的进化。他在序言里说，在写作期间经历了连续十一天的神秘启蒙，成为他著作的灵感来源。随后两年，他完成了其余两部，《万物简史》（*A Brief History of Every-thing*）和《精神之眼》（*The Eye of Spirit*），综合探讨了商业、政治、科学、宗教等领域整合发展的问题。这个整合理论称为“螺旋动力学”（Spiral Dynamics）。“螺旋”这个词我们太熟悉了，马克思的辩证思想一直都在说，事物自身发展完善的过程就是螺旋上升的模式。整合理论所说的，是具体在人类集体无意识的一种过程：有这样一种东西，它们生活在思想的维度，但它们像生物一样，可以随着环境的变迁而进化、可以变异和遗传，它们彼此之间也存在优胜劣汰的竞争法则；这样由思想的生物所组成的群落，就定义了我们的集体心灵构成，也就是类似于“生物

圈”的一个“思想圈”（Noosphere）。像生物圈一样，思想圈作为一个整体，在逐渐的进化中越来越复杂、越来越高级。

生物的核心是遗传基因，它承载了某种生物繁衍和进化的重任。相似地，思想圈的成分——价值、观念、道德等等——也可以理解成互相竞争生存空间的“思想基因”（Meme），而人类是这个思想圈的承载工具。这个概念是英国皇家科学院的道金斯（Richard Dawkins）在其《自私的基因》（*The Selfish Gene*）一书中创建的，阐释心灵进化的机制，很快风靡起来。如今这个词已经被收进了《牛津英语词典》，释义是“文化的基本单位”。不妨认为，它们主要是生活在集体无意识层面，是人类集体大脑的“思想”构成。

比如在人类最初从兽群中站起来的日子，首要的问题就是生存，一切为了生存。人们的一切行为，比动物高级不了多少，都是在直觉、天性的驱使下，满足身体成长的需求、种族繁衍的需求。直觉和天性，就是那个时期的思想基因。

随着群居生活对安全和哺育的更大保障，部落出现了，人与人之间交流信息的频率大为增加；数万年以后，在人类对于自然的敬畏和不解中，万物有灵的思想出现了，习俗、巫仪和审美等高级一些的思想基因是当时思想圈的主宰。直到数千年之前，才出现了单一的神的概念，以及围绕着这个概念建立的、越来越细化的宗教、道德、律法等体系；这个时期，单一统治者也是社会政治结构的主要特点。

十七世纪，科学理性主义成为思想圈的强有力的新生物。现在最新的物种，则是上个世纪出现的系统思想和整全思想。系统思想的主题是追寻群体的共同受益，而受到东方哲学启发的整全思想（Holistic）具有更宽广的视野，摒弃笛卡尔身心二元论和基督教善恶绝对论，认识到人的情感、躯体、灵性等组成的是一个复杂的整体系统，注重精神和物质的同步进化；同时，整全性意味着每个人都是社会整体心灵的一部分。如果把机械制造理解为科学理性时代的象征，那么机器人的创造成功就是系统思想的杰作，而在整全思想的年代，在机器的世界有了灵魂。

机器人会思考吗？很遗憾，可能永远也不会，因为那意味着自由意志——机器有了选择的自由，而“选择”决不是一系列物理机制的反应结果。

其实，机器世界的灵魂，就是互联网的出现，它联接的不只是机器，更是人的心灵。新思维把每个人都视

作“全球大脑”的一个单元，发挥我们偏重直觉、情感的阴性的右脑思维，在真善美当中形成心灵感应的交联一体。计算机、互联网的勃兴，成为集知识、智慧和意识于一体的全球大脑的催化者。

英国哲学家彼得·罗素（Peter Russell）在其1983年的著作《全球大脑：对寰球意识跃迁的推想》（*The Global Brain: Speculation on the Evolutionary Leap to Planetary Consciousness*）中说，“今天的人类迫切需要的，是促进群体性意识转变（Shift in Consciousness）的途径，这并非某一特定宗教的复兴，而是在那些宗教教导背后的、（一致的）技术和体验的复兴”。罗素认为，我们将不再感到我们自身是孤立的个人，我们将发现自己是迅速整合的全球网络的一部分，是一个觉醒的全球大脑的精神细胞。现在最流行的网络日志“博客”（blog）现象，至少在两点上佐证着这种网络存在的心灵基础：脱离物质刺激的纯朴的自我实现愿望，以及在知识和情感的海洋中获得的自由与欢乐。宝瓶座作为气类星座，也就是主宰思维、知识和交流的星座，象征之一就是知识的分享、思维的沟通，与时代精神是一致的。电子邮件、即时通讯、手机短信、博客论坛等等新兴事物以令人惊异的速度出现和更新着，人与人之间的联系日益宽泛及时。可以想象，在这样的思想空间里，思想的基因必定蓬勃而迅速地进化。

超越个人

这种进化落实在每个人的身上。马斯洛把他的人本主义心理学称作“第三势力”，先驱是把人当作机械的行为主义、弗洛伊德与荣格的精神分析。行为主义和精神分析都具有一定的决定论色彩，认为个性是个人本身之外的因果关系的结果，包括基因、家庭、环境条件乃至集体无意识等，而人本主义则提倡人的主观能动性，提出了在个人参照系下的自我实现。个人作为自我决定的机体，能够逐渐向理想状态成长。但是从二十世纪六十年代之后，马斯洛越来越不满足于人本主义只关注个人的自我实现，意识到个人应该与身外的世界联系起来，实现协同的集体自我实现。

马斯洛后来开始提出第四种势力，就是前文提到的超越心理学，或曰超个人心理学。这个潮流试图把常青哲学的智慧和心理学结合起来，提供一个包括灵、魂、体整全结构的自我认知体系。出于对多维意识的认知，也研究变异意识状态，包括神秘体验。

超越心理学认为，人的本性是精神的、灵性的，其次才是心理的、生物的。精神追求是人类存在的深层动机，也是个人生命的核心问题，精神的健康是整体健康的必要条件，而精神追

求的实现是个人实现的最终实质。超越心理学不是一种新类型的宗教，而是认为人创造自己的实在和命运。内在的生命是智慧的源泉、通向集体无意识的道路，向内寻求是发现真我的途径——而这种寻求的道路是多样的，某一宗教、某一流派的教条并不独占真理。

超越心理学认为生命是有意义的。意义，更多地是在外部参照系下得到定义。有的人认为，生命毫无意义，若有，也只在于生命本身，与其他一切事和人都毫不相关。然而，在超越心理学的眼里，不存在没有意义的事件。感觉没有意义，其一是缺乏向内寻求，其二是缺乏足够的联系。全子体系的层级结构，要求在全子与更高级全子之间存在双向的认知，如果割断这种联系就无法健康地发展。比如癌症，就是在细胞与肌体之间的认知存在障碍，导致自相残杀；而一个把心理幽闭起来、与人际关系交流存在严重障碍的马加爵，可以由一个有志向和爱心的青年，蜕变成一个冷漠而残酷的杀手。

每个人都是人类整体的一个独特的侧面，在特定时刻特定地点为特定的目的而出生。他是一个全子，他内在的全部在努力实现和谐，同时他存在的每一时刻都是一个更大整体过程中的一个状态，这个过程在意义、目的与平和中展开。他完全意识到自我实现的艰苦实质，但尽量实现一个人的潜力乃是真实的人性。人生中所接触的喜乐与悲伤，对于个人的灵性成长与发展是有意义的，有些是生命自设的、为了克服自身某些不足的课题，而未能汲取的教训将在日后某些时候以新的面目再次出现。我们需要追求的其实不只是更多的选择机会、更大的选择能力，不只是对一个选择说“不”的自由，而更加是一种说“是”的能力，并且理解为什么会这样的。在电影《骇客帝国：重装上阵》（*Matrix: Reloaded*）里，神谕与尼奥之间有这样一段对话，这时神谕手上拿了一块糖果，问尼奥要不要：

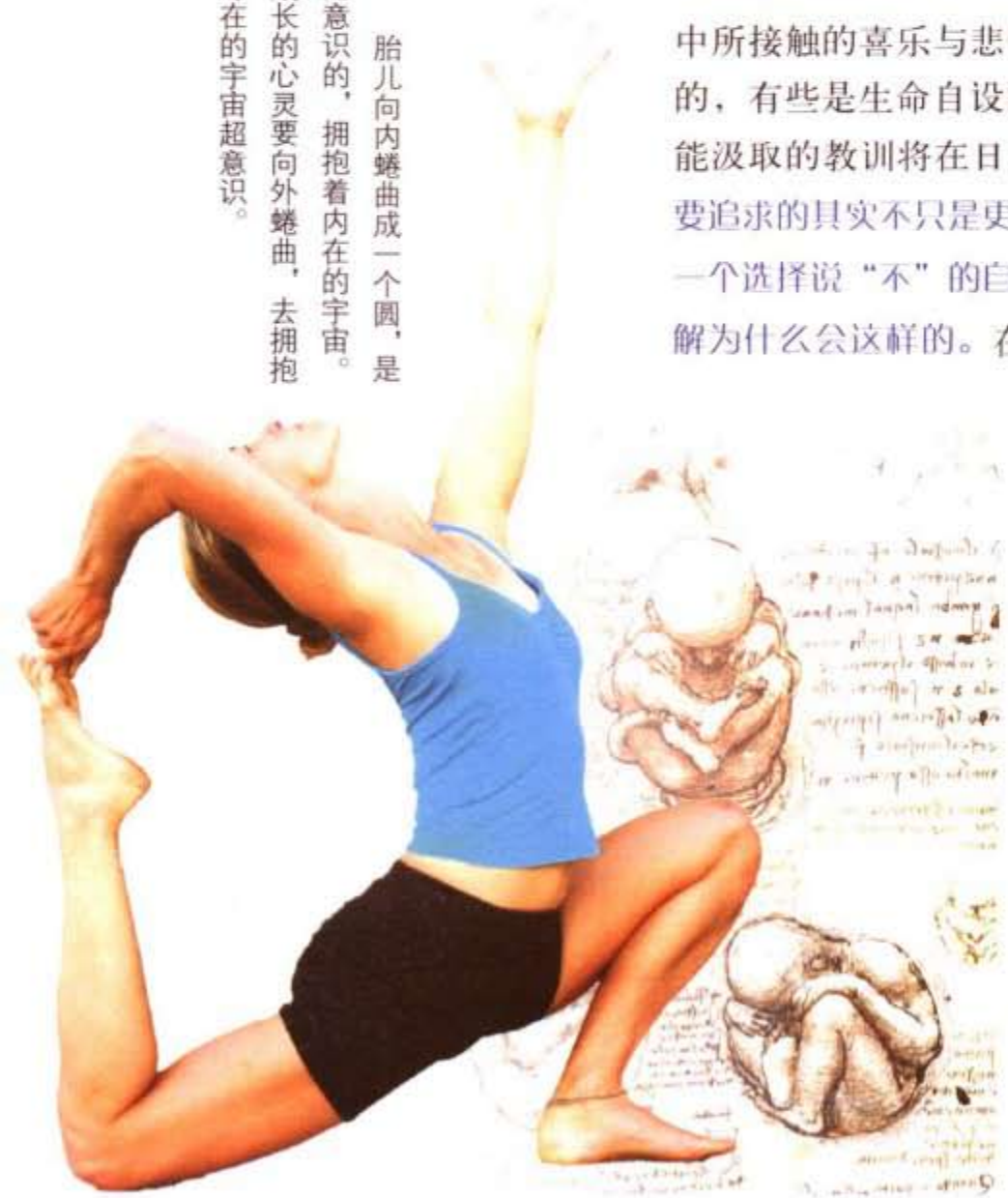
——尼奥：你已经知道我要接到手上了？

——神谕：我要是不知道就算不上神谕了。

——尼奥：可是如果你已经知道，那我怎么可能是在做选择呢？

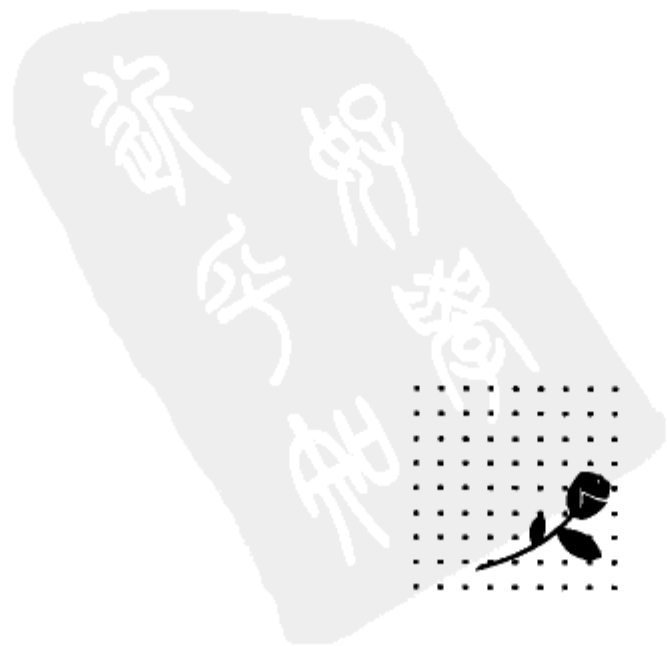
——神谕：因为你到这里来不是为了做选择；你已经做了选择。现在你要做的是理解自己为什么要那样选择。

胎儿向内蜷曲成一个圆，是无意识的，拥抱着内在的宇宙。成长的心灵要向外蜷曲，去拥抱外在的宇宙超越意识。

与塞斯意识理论类似，超越心理学、现代星相学等突破生与死的物理界限的理论体系，都认为人生本身也是一个选择，人生要理解的，是“我”为什么做了这样的选择。意识是多维的，现实的状态是自我意识的物化，行动是这物化过程的具体实现，博爱、希望和心灵相通是我们让这人生、让这世界变得更美好的必要前提。

我是我自己的路。致力于做自己的主人而不是被物质欲占据心灵，透过改变自己思想境界的方式而改变世界。个人作为全子，必然是从精神到日常生活都齐头并进，才是整全的发展。总之，从量子物理、文化演变到心灵超越，现代科学家、哲学家和心理学家们不约而同地回归了亘古常青的智慧。

第三十章 谐波汇聚

Harmonic Convergence

心灵波动·谐波汇聚·金星凌日·和谐社会·

全球一体·彩虹的象征

上帝说，要有光。光是从混沌到有序的第一步。光是源，也是汇，濒死体验者告诉我们，黑暗的那一头是一个光的世界。物理学发现，光是一种奇妙的东西，既是一个个的粒子，又是一种协同的波动，是波粒二象的对立统一。从理性、离解、实在的思维方式入手，我们更多地看见粒子性，这是传统西方科学的模式；而从整体性、协同性入手，我们更多地看见波动性，跟东方哲学的灵性精髓是一致的。

上文说到，量子物理学家大卫·玻姆同时也是一位哲学家，他把西方科学精神与东方神秘哲学融汇于一体，提出物质与精神本性统一，而这种观念已经超越了传统科学和传统哲学的疆域。他的这种观念跟法国科学家德布罗意（Louis de Broglie）提出的波动学说有关。简单说，任何物质都有波动性，都有波粒二象，而不仅是光线的专利。这种波叫做“物质波”，为此，德布罗意还获得了诺贝尔奖。

作为一种运动的状态，波动一般是叠加在物质基础上的，跟心灵叠加于物质躯体不无比拟，是否心灵就是一种波动呢？物质波理论认为，不是波动“叠加”在物质上，而是物质本身就是波动，就像心和物本身就是同一的两种表现。当代理论物理的前沿“超弦”理论认为，宇宙开初是一根高维度的弦，逐渐化生出所有的基本粒子、所有的相互作用以至宇宙万物。按照这种理论，光子以及其他的基本粒子比如电子，都是降解到一维的“弦”的不同振动模式的表象。可以诗意地想象，小至尘埃、大至星辰，都有一种相互联系的波动属性，天地之间就是一个谐波回荡的殿堂。

心灵跟波动也有相似的特性——波动可以分化、衍生，谐和的波动可以共鸣。那么，心灵感应是否两颗心波动的共振？变异意识状态是否心灵振动模式的改变？

波动的心

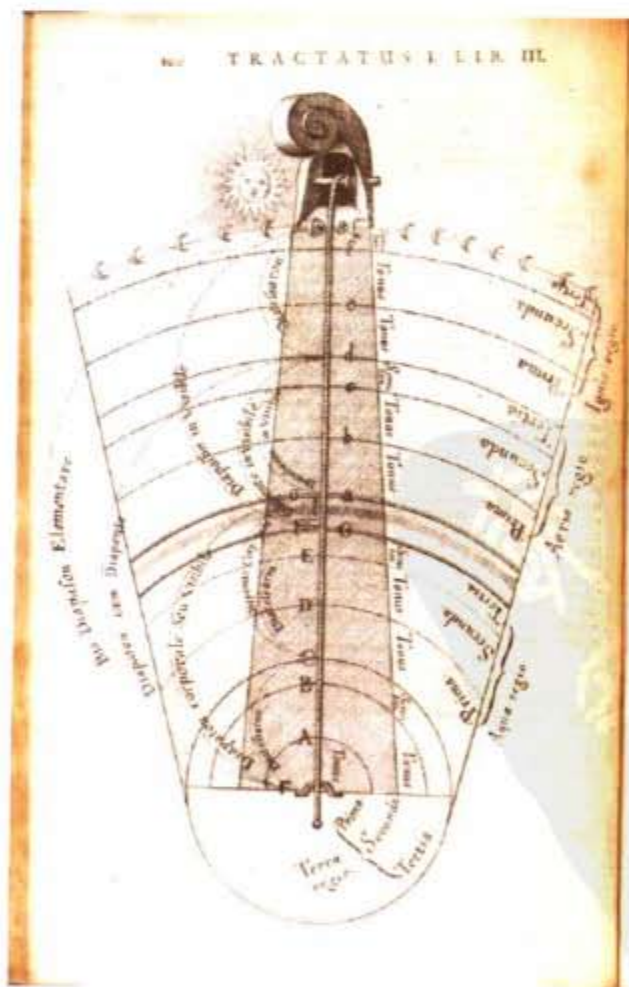
心灵波动，最初源自毕达格拉斯的天体音乐理论和神圣几何学（Sacred Geometry）。毕达格拉斯发明了七调全音阶，认为这是精神和物质关系的最简单，也最深奥的表达，并试

图用音乐来提升心灵。他发现，弦所发出的音调高低取决于弦的长度，如果把一根弦截为一半，会得到高八度的音色，跟原来的音色是可以谐振的。根据同样的方法，把弦按特定比率截断，他发现了不同频率比的谐音，而波动和几何就这样联系起来。

毕达格拉斯还猜测了行星的运动和乐音的数学原理之间的联系。以地球为中心，天球是一个个嵌套的同心壳层，每一层对应于一个宏大的音阶中的一个音调，是为天体音乐。他还发现了五个能够用单一正多边形构成的几何体：正四面体（金字塔形）、正八面体（钻石形）、正六面体（立方体）、正二十面体，以及由正五边形构成的正十二面体。柏拉图认为前四者依次分别是火、气、土和水四种元素的基本形态。天文学和星相学家开普勒出于对展示天体运动和谐律的愿望，致力于研究行星轨道的几何关系，最后认为这五个“柏拉图几何体”（Platonic Solids）刚好可以嵌套进水星、金星、地球、火星、木星和土星的轨道壳层之间。对于正十二面体，柏拉图说“上帝用来安排全天的星辰”，而它对应的神秘的第五元素——“以太”，古人认为是一切元素的根本，心、物的共同本质。

在宇宙和谐论者的观念里，宇宙是一个充满着神圣几何的建造，同时几何意味着比率，比率意味着谐振，宇宙又是一曲永不停息的音乐的交响诗。正十二面体是数字五和十二的组合，我们已经知道，十二是完全的建造，而数字五是和谐美的代表。与五边形紧密相连的一个概念是黄金分割率： $\Phi = 0.618\dots$ 这个比率是神圣几何的核心，像充盈宇宙的“以太”一样，从自然界的花卉、螺纹结构到人类的建筑、美术作品，处处都能发现这个比率，而人

玫瑰十字会的罗伯特·弗拉德所诠释的天体音乐的概念（1617年）。

正十二面体

2003年，科学期刊《自然》在一期封面上报道，一些法国宇宙学家们在研究美国宇航局的宇宙微波背景辐射数据时发现，我们可能处在一个有限的正十二面体的宇宙当中。微波背景辐射是宇宙大爆炸的残留，弥散于宇宙深处，而在不同方向上其密度有微妙的差别。

们也相信这是世间最美丽的比率。因此，毫不奇怪，研究和谐波动的人也试图把黄金分割率容纳进自己的理论体系。五角星、黄金分割率、和谐与美，这些概念全都可以借着金星维纳斯体现出来。

几何形体和声频振动成为人们探究宇宙和心灵奥秘的初步尝试之一。上帝“说”，要有光，表明这光是声音的创造；印度教认为“唵”是创世的圣音，一切的根本。有人研究沙盘在不同节奏的声波振动下形成的花纹，认为有助于揭示声音凝聚成形体的奥秘。据说在一个试验里，僧侣们齐声吟诵“唵”，沙盘上旋即形成了美妙的“圣图”，也就是冥想修炼时观想所用的图案。物理学的类似概念是驻波、也就是停驻的波形。瑞士医师和工程师汉斯·杰尼（Hans Jenny）开创了这门奇妙的“波纹学”（Cymatics），并出版过同名专著，认为这显示了声音的魔力，特别是和谐共振的魔力。

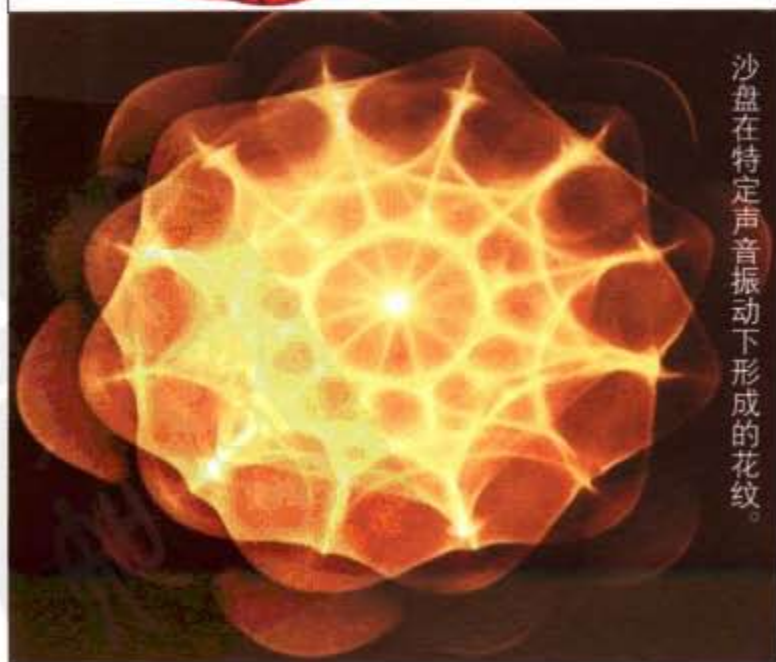
因此，波动和形体以神秘的方式联系在一起，使得许多人相信声音、图形的治愈魔力。比如1973年出版的《发声：语音的创造能力》（*Toning: The Creative Power of the Voice*），提出声音是思想和现实的交界之地，说话的语音不只是声带，而且是全身的发声，练习语音可以改变心理乃至人生。1995年出版的《乐与音的治愈艺术》（*Music and Sound in the Healing Arts*），认为波纹学揭示了波动、形体的共同本质是振动的能量，音乐通过跟人体能量的谐振而达到治愈效果。音乐疗法在新时代运动中屡见不鲜，宗教修行用的响器也被开发出来，赋予了神秘的治愈作用。

音乐的确能陶冶情操、医治心灵，这是不争的事实；方兴未艾的瑜伽冥想音乐，可以归入“新时代音乐”的范畴，主要应用于情绪减压、促进记忆、改善睡眠等等。但有些人还进一步认为，音乐能够影响人体的脉轮、跟人的灵体发生共振、干涉人的意识活动等等。这就是超心理学的一个典型。超心理学不是超越心理学，它只关心玄秘的不可思议。在超心理学看来，心思还可以通过波动形成由能量组成

颂钵

西藏的颂钵用金银铜铁锡铅汞，也就是七大星体主宰的金属熔炼而成，象征来自宇宙的和谐之音。颂钵在敲击或摩擦之下发出祥和的乐音，在打坐时用来辅助“能量共振”，以全身心来感知其振动。

现今有多个新时代疗愈机构宣传颂钵对于心灵自愈的催化作用。

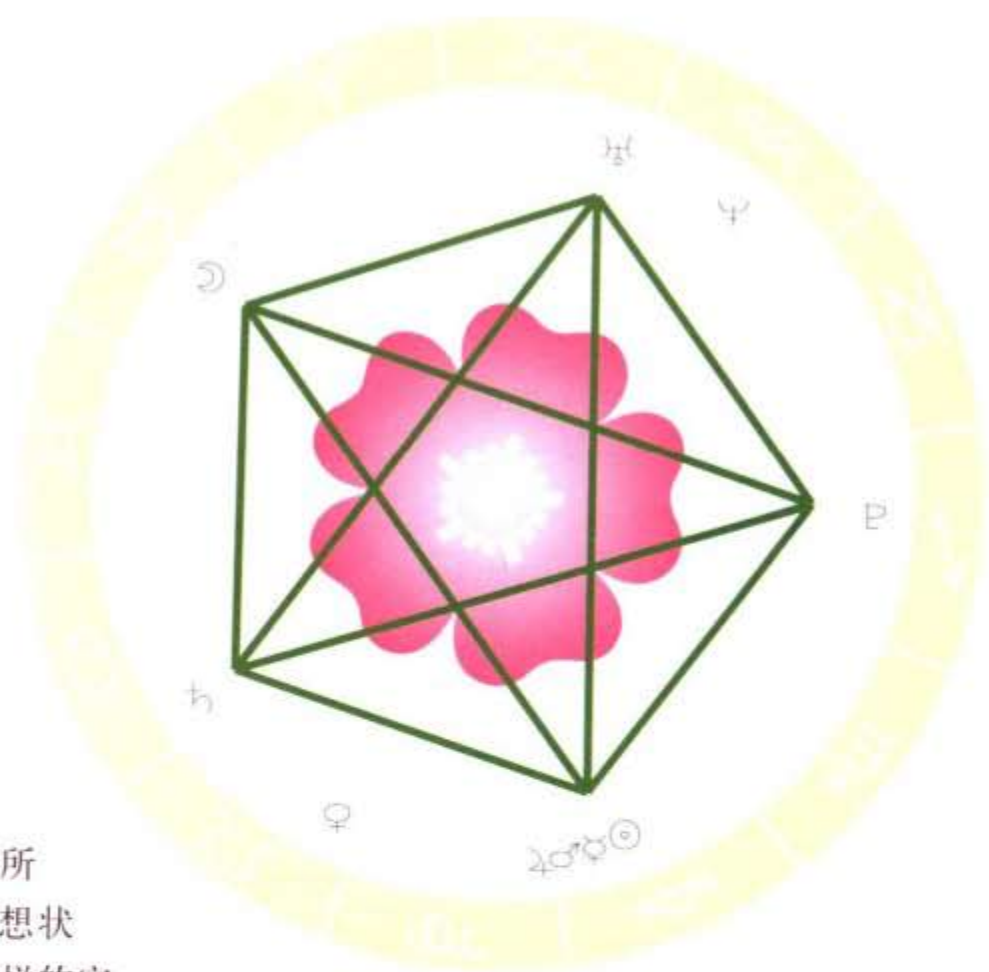

沙盘在特定声音振动下形成的花纹。

的形体——“魔卡巴”（Merkaba），就是《圣经·以西结书》里提过、上帝显现时乘坐的工具。换句话说，它可以让人意识提升到神性的层面，也就是认识“高我”。雕琢成特殊形状的魔力水晶也是必要的佩戴之物，可算非奇诺以来的自然感应魔法的最新应用，然而这也暴露了这类理论的巫术本质。

回到“整全”的观念，我们的世界面临的困境，症结在于人类的心灵、人类集体需要意识升华；而因为每个个体都是社会整体心灵的一部分，所以呼唤所有的心灵，认识全球一体。所有心灵波动的谐和共振，才是一种理想状态。波动与几何的关系在这里体现着这样的寓意：当心灵的波动和谐共振的时候，我们就能够实现美丽的建造。

2004年国庆的美丽天象彰显和谐的主题。

和谐社会

在新时代运动日渐进入主流文化的时候，1987年8月17日，太阳以及全部行星组成了特殊的星相构型“大三角”，称之为“谐波汇聚”（Harmonic Convergence），被许多人解读为具有象征意义的符号，举行了数千个祝愿世界和平、人类和谐的集会。不过，关键组织者、人类学家何塞·阿格列（Jose Arguelles）是根据玛雅历法推算，这一时间是旧时代的终结，往后的25年，直到2012年冬至，是5125年的一个伟大历史阶段的结束。而在这最后的25年，将标志着工业社会的物质主义弊端的高潮，以及人类整体在意识方面转变的契机。

2003年11月8日，新的和谐构型“谐波共舞”（Harmonic Concordance）出现了，太阳、月亮、土星、木星等行星分别处于一个规则的正六边形的顶点，也就是六芒星，星相学上可解读为平衡、分享、合作的时代主题，这是我们度过危机的必备原则。并不是星体的排步造就了这种趋势，而是依据荣格的同时性原理，天象代表着对应于当下的心灵启迪。

自从神智学社的阿伦·里欧开创人本主义的星相学，现代星相学就着重从集体潜意识和荣格的心理原型概念解读上述这些超级构型在人类集体潜意识中的灵性含义，把行星视作原

型力量的外在表征，而原型力量不妨理解为较为纯粹形式的波动。如果把行星能量想象成波动，那么举目眺望，我们的天空将是一幅无时无刻不在变幻图案的织锦，是我们可以藉以观想的圣图。三角形暗示的是拓展、六角形暗示的是机遇，人类正面临一个拓展的机遇。

谐波共舞之后，跟数字5、五芒星密切关联的金星、爱与美的维纳斯女神，也在这个时间带来独特的讯息：2004年6月8日发生了“金星凌日”的天象，金星穿越太阳的圆面；同年国庆节，天空中出现了多个行星排布成的美丽的五芒星。金星凌日是成对发生的，彼此间隔八年整，下一次也正是在2012年。星相学把五角星解释为思维的方式、创造性的动力。金星的含义，除了爱、美、和谐，还有欢乐、分享和理解；太阳在星相学上则是源、是自我的本体，二者相合，寓意自明。总的来说，我们期待着一个和谐美丽的远景。

世界七大奇迹之一的印度泰姬陵，是一座爱的见证，正是始建于金星凌日的1631年，而这座纯洁而绝美的建筑也正像维纳斯一样优雅地伫立在宁静的水边，默默地美丽着，保守着世人心中对爱的憧憬，它的确也是对金星的星相学含义的绝妙脚注。

从现在到2012年，天王星位于海王星主宰的双鱼座，而海王星位于天王星主宰的宝瓶座，我们或许将会看到精神、灵性领域的超越和协同，灵性的成长将会突破个人的局限，更多人会对传统的观念持以反叛的态度，对于权威和神灵的崇拜，被那

对于个人内在灵性的认知所取代，人们也更加注重心灵体验的分享。诚心的关怀、和谐的相处、共通的信念将成为主宰世界的力量。这就是全球一体（Global Oneness）的精神。

联合国前助理秘书长罗伯特·穆勒（Robert Muller）关于世界和平与灵性追求的理念，使他成为新时代思想在联合国的代表人物，并获得了“希望的预言家”的昵称。穆勒在其1982年的著作《新创世

纪：造就全球灵性》（*New Genesis: Shaping a Global Spirituality*）中说，“在我看来，科学是灵性进程的一部分，整个人类在这个进程中获得超越、提升，对深不可测的宇宙及其精神有越来越深的知识和体验”。穆勒的教育理想扎根于神秘主义哲学传统，受到前联合国秘书长、缅甸的吴丹（U Thant）和新时代运动先驱爱丽丝·贝莉的影响。爱丽丝著作《新

有些人宣称，麦田怪圈是地球之灵的杰作，是为了预示即将到来的变化。2001年在英国发现的这个图案直径约三百米，含义是和谐的一切同一。

时代的教育》，宣传认识人的整体性、群体冥思、世界公民和世界政府等，很受穆勒推崇。新时代思想就这样渗透进了全球一体的理想主义，但是，神智学社版本的世界秩序理想是盗用佛教的概念建造“香巴拉”、而实质上是一个等级制管理的社会，所谓世界政府不过是由哲人统治的乌托邦“理想国”的翻版。显然，联合国不可能作为神智学社玄秘的“精神导师”们藉以引导人间事务的媒介。

全球一体心灵的建造，靠的是集体跃迁。以互联网为例子，互联网是没有中枢管理系统的，而作为知识和智慧的宝库，互联网在每个接入点的积累中不断进步、丰盈，又让每个人受惠，在局部和整体之间形成良性互动。与此相仿，人类意识的互联网——由心灵和思想构成的“思想空间”，在所有成员“有意识的进化”之下，将联结不同文化、宗教背景的人们，又不丧失个人的独立性；这个人类集体精神意识活动将把人类自己推向更高、更新的进化阶段。上个世纪，法国科学家、哲学家德日进（Pierre Teilhard de Chardin）曾著作《人的现象》（*The Human Phenomenon*），论述了整个宇宙的演变过程可以划分为四个主要阶段：宇宙生成、生物生成、人类生成、心智生成。人的心灵、思维、自我意识，使人类肩负着宇宙进化的责任，精神力量的全球性将引导人类向一个超意识境界发展，在那里跟宇宙至终精神汇合；环境空间、生物空间、心智空间，全部归于这个“欧米茄点”（Omega Point），其实那也就是一切之源的所在，但已经发生了质变。这种思维跟前文的常青哲学、整全思想一致。他写道，“我们不要忽视黎明时染成玫瑰色的这道曙光”——什么曙光？思维，正是人的思维使世界发生了突变；思想、文化的基因，就是宇宙进化的载体。

.....

荷兰画家Adriaen van de Venne 的1614年作品《捕捞灵魂》，展示了不同宗教信仰的并存如彩虹。

灵光与脉轮

十七世纪德国神秘学家基希特尔（Johann Georg Gichtel）曾用一个螺旋结构表示人体的七个能量中心，并且赋予了不同的主宰行星，显示了跟脉轮极为相似的概念体系。对应于根轮的是月亮，在星相学上意味着尘世，非常恰当地作为内我唤醒的起点；对应于额轮的是土星，代表时空的限制，是躯体不能逾越的。

“有意识之进化基金会”（Foundation of Conscious Evolution）的创始人、未来主义者芭芭拉·M.哈伯德（Barbara M. Hubbard）1995年出版了《启示录：新千年的希望》（*The Revelation: A Message of Hope for the New Millennium*），提出意识已经进化了几十亿年，现在需要的是“进化的进化”，就是质变、跃迁，否则当科技发达的程度已经超过了人类的意识水平时，世界面临的是更多的危险。人类已经拥有了恣意索取甚至破坏的能力，又像黑暗中的路人一样免不了冲撞，只有光明才能让大家看见，从而彻底改变过去的生活方式。一切同一、万物相联、心灵的整全性等神秘主义观念，都是重要的思想基石，个人的自我实现和人类整体的集体跃迁是相辅相成的。就个人而言，认识心灵的整全性、人生的

积极意义，正是自我实现、灵性追求的目的；就群体而言，则是要建造以人为本的和谐社会。

所以我们看到，当前和谐社会、和谐世界的理念，是多么地顺应人类意识发展的趋势。当前的契机之一，就在于以信息革命为动力、以互联网为映衬，在充满创造力的思想空间建造一个日臻完美的殿堂，塑造一个超级的有机体。五颜六色既不是要融合成单一的白色光，也不是要散乱地并列成马赛克，而是要组织成一道美丽的彩虹。

七色彩虹

《圣经·启示录》描述新天地的耶路撒冷圣城，说那城的长、宽、高都一样，也就是一个立方体，是所罗门神殿的至圣所的放大。因此，新耶路撒冷是神的居所；同时，它又是人的心灵所筑，所以就是人神一体的、回归真道的理想状态。墙是碧玉造的，城是精金的，象征我们心灵、道德的纯和美。炼金术等思想传统都把人比作要雕琢的石头，而雕琢后我们将会发现都是美玉，从里向外放射着光辉，返璞归真。所以，圣城“城墙的根基是用各样宝石修饰的，第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是红璧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶”。这根基所说的，其实就是一道彩虹。

彩虹和鸽子象征世界的和平安宁、人类普遍的美好期望。

史前大洪水的故事是这样讲的：诺亚造了方舟，把各样的动物各装了一对，在泛滥的洪水上漂流了整整五个月，直到停锚在山顶上。又过了四十天，他放出一只鸽子，回来的时候，鸽子嘴里叼着新拧的橄榄叶子。于是诺亚就带着所有的飞禽走兽，一起出了方舟，在地上开始新生活。这个故事家喻户晓，叼着橄榄枝的鸽子，也就成了世界和平、安宁的象征。在这个故事的末尾，神对诺亚说，“虹必现在云彩中，我必观看，记念我与地上各样活物所立的永约”。什么约呢？不再有洪水毁坏全地。这个涵义跟和平鸽是相像的，不过除此之外彩虹还有更多的寓意。

首先是象征桥梁，这是彩虹的形状决定的，而且着重突出了对于某种鸿沟的跨越，比如地理的隔阂、文化或种族的隔阂、人与神的隔阂。在美加边境的尼亚加拉大瀑布，跨越峡谷联结两岸的桥就叫做“彩虹桥”，这个名字具有双关含义——瀑布激发的水雾也总是装点着一道彩虹。

其次，由后面这种人神之间纵向的隔阂，彩虹又引申出升华的含义，成为通往神性之路的象征；佛教密宗把高僧涅槃称为“虹化”，据说天空中会出现五色祥云和彩虹。鉴于古文化经常用蛇代表这种道路，彩虹和蛇之间有时也存在联系，例如在海地的伏都教（Vodoun）创世神话中，蛇身的彩虹女神是造物主的妻子，她把信息和智慧教给人类。

第三，虹的多彩，象征缤纷纷呈的不同文化、价值、信念、种族等。民国初期，象征五族共和的旗帜，就以虹彩光谱的五种颜色代表汉、满、回、蒙、藏五个主要民族。在大型体育盛会、国际性活动等场合，彩色的气球不仅仅代表欢庆的色彩，也表达了虹彩各色平等共存的含义。虹是神和大地所有生物立的约，而不仅仅是人类，因此一些国际组织例如绿色和平，以彩虹标志代表人类和自然的和谐相处。当然，彩虹也是同性恋社团的标志，代表不同于传统的性取向，在同性恋组织的活动场所和游行集会里经常可以看到虹彩装扮和各色的气球、绶带等装饰物。总之，彩虹联结天地，是道路、是理想、是和谐。

我们前面谈过的人体七大脉轮，它们各自有不同的颜色，从骶部的根轮到头顶的额轮，依次分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，也正是虹彩七色。作为所谓“人体能量中心”，它们并不是有真正的肉眼可见的色彩，而是代表了不同频率的波动。如果说能量是波动，那么人体的能量就不只是这几个凝聚的区域，而是沁透、围绕着人体，形成一个能量的氛围，也就是瑜伽功所说的“灵光”，或者中医学所说的“气”。七大脉轮就是这个“气场”的主干，形成一道看不见的内在的彩虹。

美国当代整全疗法大师芭芭拉·布兰南（Barbara Brennan）1988年曾出版经典著作

《灵光之手》（*Hands of Light*），宣称说对应于七大脉轮，人体的能量场形成七层，紧贴身体的是生命力量与生俱来的以太体（Ethereic Body），最外层是蛋形的“王冠模版体”（Ketheric Template Body），有着紧密的织构，包裹着躯体和内层的灵光。据说只有灵悟较高的人，随着修炼层次的不断提高，才能逐渐看到各层灵光，直到体验到与宇宙合一，方可看到最外层的蛋壳。如

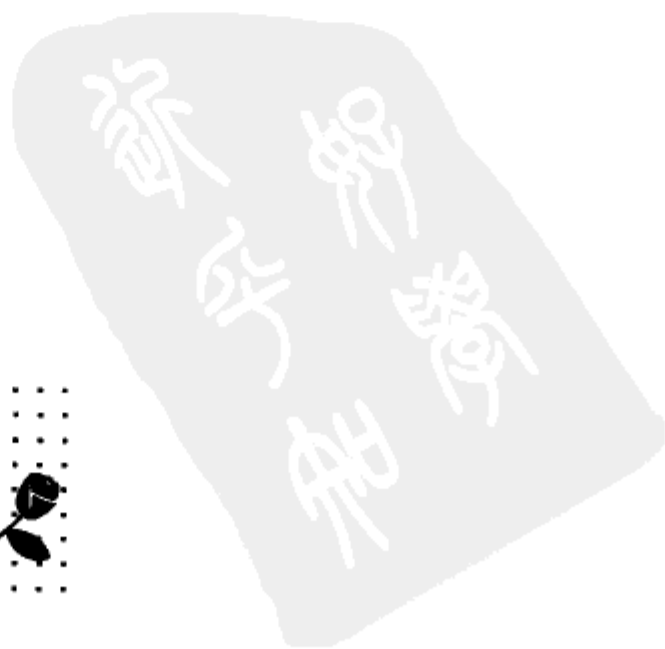
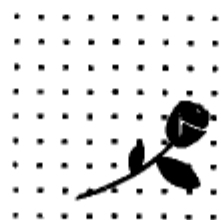
集体跃升的彩虹。

此说来，在生命之树外又发现了灵光之蛋（Auric Egg），所以我们精神炼金之旅的终点原来又是一个起点，我们自己原来都如混沌的宇宙一般，都是同样充满潜力的“小宇宙”。

身为哲学家、物理学家和神学家的布兰南女士认为，人体能量场是宇宙能量场的一部分，而宇宙能量场是取之不尽的能量源泉，穿透并联系着动物、植物，以至无生命的物体。宇宙能量场是一种推动有序、组织的力量，是意识的体现，所以有意识的人也是宇宙能量场的最高级形式。她开创的灵性疗法，针对病人的灵光的缺陷，在色彩、声波和水晶等辅助之下进行身心一体的修补工作。现代这种利用色彩的疗法屡见不鲜，例如德国人彼得·曼德尔（Peter Mandel）发明的彩光针灸（Colorpuncture），就是用彩色光照射人体的穴位，其理论基础也是对脉轮和灵光进行相应的修补，所用的颜色和脉轮的颜色在属性上是一致的，比如蓝紫色有静心、激发灵感的效果，作用于潜意识，带给人灵性的提升力量。

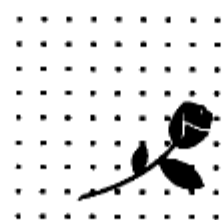
书归正传，彩虹是宝瓶座时代的最重要标志之一，它所表达的共享、融合、平等、和谐等理念，无一不是时代的主旋律；它不仅代表和谐的社会，也代表整全的个体。可彩虹不在云上，也不在云下；不在跟前，也不在远方，它就存在于你我眼里、你我心中、你我身上。当我们各自体味到虹彩的灵光，整个群体就自然流溢着和谐的七彩；亘古流传的启迪，神秘的同一，就在于这朴素的纯美。

心灵之歌·秘苑玫瑰

附录

认识自己·兼爱世人

神秘主义哲学时间线

Timeline of Events in the History of Mysticism

这里列出的只是与本书涉及内容相关的部分历史事件、人物和作品，不应当作为关于神秘主义完整的信息汇集。

亚伯拉罕献子。

犹太教、基督教、伊斯兰教先知亚伯拉罕（易卜拉欣）的年代。

前十六世纪
埃及亡灵书。

前十三世纪
先知摩西受《十诫》。

易

相传周文王撰《易经》之“卦辞”。

前十世纪
所罗门建造神殿。

前五世纪
释迦牟尼创立佛教；
毕达哥拉斯学派。

427 BC
柏拉图。

30
耶稣殉道。

前二十世纪

前十八世纪

前十六世纪

前十四世纪

前十二世纪

前十世纪

前八世纪

前六世纪

前四世纪

前二世纪

公元元年

前十五世纪
查拉图斯特拉（琐罗亚斯德）
创立拜火教的最早说法；《阿
维斯塔》（波斯古经）的年代。

前十四世纪
埃及国王阿昆那吞创立一神教。

印度教《梨俱吠陀》。

印度教《奥义书》。

老子作《道德经》。

中美洲玛雅人雕刻蘑菇石；巫师
们服用毒蘑菇进入癫狂状态。

老子骑青牛。

印度教《薄伽梵歌》。

约翰作《圣经·启示录》。

《古兰经》封面纹样。

一世纪
基督教《新约》主要经卷。

325
尼西亚公会确立正统基督教义。

610
先知穆罕默德受启示，
后创立伊斯兰教。

三世纪
普罗提诺著作《九章集》。

六世纪
卡巴拉经典《创造之书》。

十世纪
魔法书《摩西之剑》。

二至三世纪
灵知主义及赫耳墨提卡经典著作；
魔法书《所罗门证词》初现。

四世纪
炼丹家葛洪著《抱朴子》。

三世纪
犹太教经典《塔木德》。

627
玄奘西行天竺取经。

825
吕洞宾隐居终南山。

360
君士坦丁二世首建圣索菲娅
大教堂；后历经毁灭与重建。

1492
犹太人被逐出西班牙，卡巴拉手稿和教义外传。

1493
药物家及魔法师帕拉切尔苏斯出生。

1453
土耳其人攻陷君士坦丁堡，大量希腊文典籍外传。

1454
佛罗伦萨的柏拉图学院正式建立。

1307
圣殿骑士最后的大主持莫雷在巴黎被处火刑。

1415
德国《圣三位一体》把基督比拟为炼金术的哲人之石。

1193
德国哲学家大阿尔伯特出生。

1260
德国新柏拉图主义哲学家、神学家艾克哈特出生。

1280
卡巴拉《光辉之书》。

1119
圣殿骑士团建立。

1095
第一次十字军东征。

1000 1100 1200 1300 1400 1500

1054
基督教东西方教会分裂。

1150
王重阳建立全真道。

1225
法国诗歌《玫瑰传奇》在欧洲首次提及炼金术。

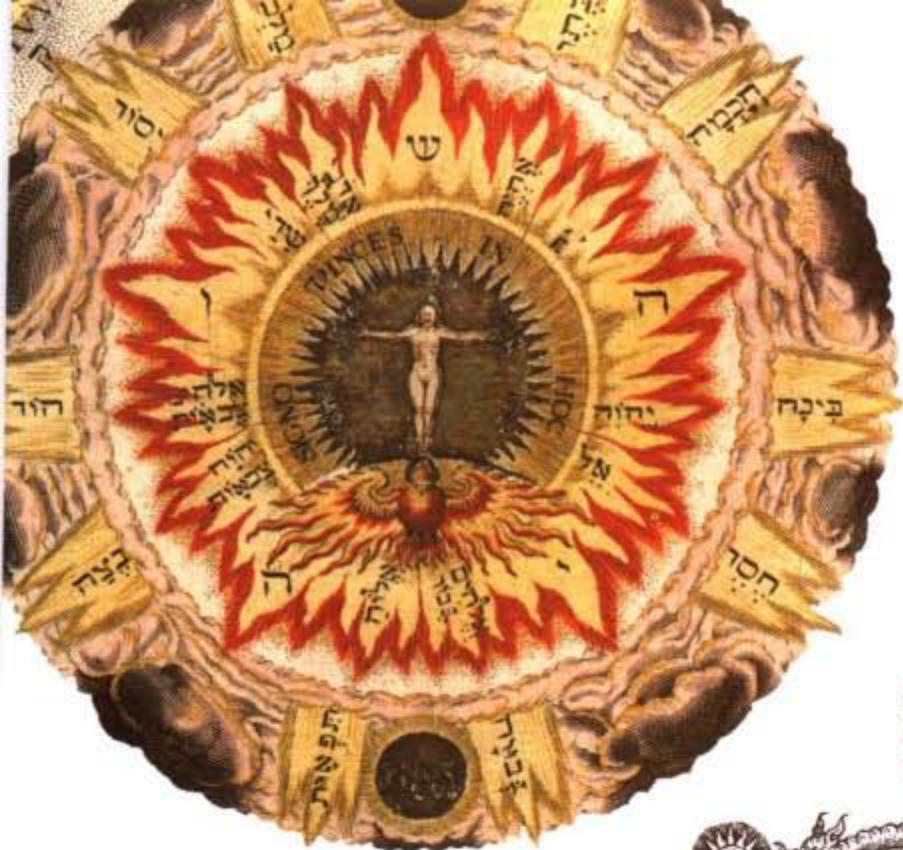
1323
法国的多明我会禁止大学教授炼金术，并要求焚烧炼金文稿。

1471
菲奇诺翻译的赫耳墨斯古籍出版。

1278
英国哲学家、炼金家罗杰·培根因为炼金研究而被教会软禁。

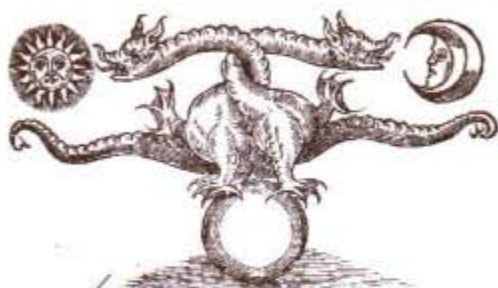
1486
神秘哲学家亚格力帕出生于德国；毕柯前往罗马张贴论文。

1595年德国炼金著作《永恒知识的剧场》插图「宇宙玫瑰」。

2000
肯·韦伯出版《万物简史》。

1652
阿什莫尔发表《英国炼金术手册》，
汇编了当时的炼金诗画。

1875
神智学社在美国成立。

1965
荣格出版自传。

1510
亚格力帕完成《论秘奥哲学》。

1517
德国神秘学家罗西林出版《论卡巴拉》。

1574
玫瑰十字神秘家罗伯特·弗拉德
出生于英国。

1575
德国神秘家雅各·伯麦出生。

1734
瑞典哲学家、科学家、神秘主义
者伊曼纽·斯威登堡发表《哲学
和逻辑学著作集》。

1717
共济会英格兰总庐
在伦敦成立。

1785
《玫瑰十字会的秘密符号》出版。

1954
加德纳出版自然
巫术著作。

1500 1600 1700 1800 1900 2000

1550
《哲人玫瑰经》。
1555
诺查丹玛斯发表
预言诗集。

1564
迪伊出版《单子符号》。

1614
《兄弟会宣言》等书掀起
玫瑰十字会热潮。

1647
英国星相家威廉·里利出版划时代
的著作《基督教星相学》。

利维创作的魔灯。

1692
塞勒姆女巫审判。

1810
魔法师埃利法斯·利维
出生于法国。

1888
金色曙光修道会成立，
布拉瓦茨基出版《秘
密教海》。

1945
那戈·哈马迪文集出土。
1947
圣经死海古卷出土。

主要参考文献

Main References and Literature

本书中所用主要图片，包括古代文献插图、书影及艺术作品等，均来自不附带版权的公共资源（Public-Domain），以及作者本人的艺术创作和设计。以下为本书撰写过程中曾参阅的部分文献，篇幅所限，无法一一列出。

图书

- 《神秘主义诗学》，毛峰，生活·读书·新知三联书店，1998年。
- 《诗化哲学：德国浪漫美学传统》，刘小枫，山东文艺出版社，1986年。
- 《当代新兴宗教》，戴康生等，东方出版社，1999年。
- 《柏拉图十讲》，苏隆编译，中国言实出版社，2003年。
- 《心理学家及其概念指南》，李廷揆译，商务印书馆，1998年。
- 《达·芬奇解码》，马丁·伦恩，上海人民出版社，2005年。
- 《文艺复兴时期的人与自然》，周雁翎译，浙江人民出版社，1988年。
- 《神学的灵泉》，安德鲁·洛思，中国致公出版社，2001年。
- 《西方哲学简史》，赵敦华，北京大学出版社，2000年。
- 《庄子哲学辨析》，张京华，辽宁教育出版社，1999年。
- 《不死与自由——瑜伽实践的西方阐释》，埃里亚德，中国致公出版社，2001年。
- 《思想的盛宴》，汉默顿，九州出版社，2005年。
- 《踏上寻真路》，侯志辉译，博思电子出版集团（香港），2004。
- The Secret Teachings of All Ages*, Manly P. Hall, Philosophical Research Society, 1978.
- Mysticism*, Evelyn Underhill, Oneworld Publications, 1999.
- Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing*, Stephan A. Hoeller, Quest Books, 2002.
- The Gnostic Bible*, Willis Barnstone and Marvin Meyer, Shambhala, 2003.
- History of Mysticism: The Unchanging Testament*, S. Abhayananda, Duncan Baird Publishers, 2002.
- The New Age*, Nevill Drury, Thames & Hudson, 2004.
- Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution*, Ken Wilber, Shambhala, 2001.
- God and the New Physics*, Paul Davies, Simon & Schuster, 1984.

The Tao of Physics, Fritjof Capra, Shambhala, 2000.

The Secret History of Freemasonry, Paul Naudon, Inner Traditions, 1991.

Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul, Jane Roberts, Amber-Allen Publishing, 1994.

The Pictorial Key to the Tarot, Arthur Edward Waite, 1911.

Secret Symbols of the Rosicrucians, J. D. A. Ackhardt, Altona, 1785.

The Templars and the Grail: Knights of the Quest, Karen Ralls, Quest Books, 2003.

The Phoenix, Manly P. Hall, Philosophical Research Society Inc, 1999.

The Outer Planets and Their Cycles, Liz Greene, CRCS Publications, 1983.

论文

《试析容格评论〈太乙金华宗旨〉的意义》，景海峰，《中国哲学史》，1999年第3期。

《内丹学的西传及对分析心理学的影响》，张钦，《宗教学研究》，1999年第2期。

《从分离走向整合的科学与宗教》，安希孟，《成言艺术》，2005年12月。

《盘古探源》，曾祥委，《广东民族研究论丛》第十二辑。

《波斯中世纪诗歌中的苏非思想审美价值》，穆宏燕，《国外文学》，1999年第4期。

《道教内丹学揭秘》，胡孚琛，《世界宗教研究》，1997年第4期。

《神秘地入思——普洛丁的神秘主义美学思想引言》，李弢，《成言艺术》，2004年8月。

《现代文学中的灵知主义》，张新樟，《国外文学》2004第1期。

《论牛顿的宇宙论思想》，袁江洋，王克迪，《自然辩证法通讯》，2001第5期。

《论宗教与哲学中的超越与信念》，黄玉顺，confucius2000.com网站。

