

第七章

完美的知识

前面的六个章节已经涉及到了《集塔》中所包含的所有重要问题：有关于无私行动之道及知识之道的详尽阐述；行动及雅格亚的特性、表现方式及后果；瑜伽的含义及其结果；还有神圣启示及瓦恩山卡；运用大量的篇幅强调了主的崇拜者为人类的利益而宣战的重要性。在接下来的章节中，克利须那将要论述的是一些相关的补充性问题。

在第六章最后的诗句中，克利须那指出，最优秀的瑜伽师是那些将“自我”完全交付给主的人。那么“将‘自我’完全交付给主”又意味着什么呢？很多瑜伽师都得以到达至尊的境界，但他们还是不尽完美，到底什么样的境界才是绝对完美的境界呢？克利须那说道：

1. “主说，‘帕萨啊，你听我说，如果全心求助于我、专心修习瑜伽，你就会认识到只有我才是一切存在中唯一完美的灵魂。’”

श्री भगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥

克利须那阐述了崇拜者要达到主之境界需要具备的基本条件，即：如果阿尔诸那渴望拥有神授知识，他必须一心一意地修炼瑜伽，将自己完全托付给主。克利须那也再次强调了完全了解主之特性的重要性。克利须那说，

2. “我将向你完全传授这门知识，在掌握了这门知识之后，在这个世上你将无需再掌握其它知识。”

克利须那即将给予阿尔诸那神圣的启蒙，他称这种知识为“维格雅那¹”。所谓知识，就是在达到至尊境界之时，因履行雅格亚而到达的不朽（阿姆瑞塔 — 塔特瓦）境界。对主之本质的直接感知就是知识。名为“维格雅那”的知识，就是关于主在万事万物中如何显现自己的知识，是关于主以何种方式指挥人类行动、指挥“自我”克服重重障碍而臻达至境的知识。

3. “在千万人之中，可能只有一人追求完美；而在那千万追求完美的人之中，可能只有一人能够真正了解我的本质。”

只有少数人希望追求完美，能够真正了解主之本质的人就

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥
मनुष्याणां सहस्रेषु काश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां काश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥

1. 参见第六章第八句中关于“世界”的解释。

更是少之又少。那么这种基本本质又在何处呢？是以肉体的形式固定于一处，还是无所不在的呢？

4. “我是整个自然界及其八个部分——土、水、火、气、以太、精神、理性、假我——的创造者。”

自然及其组成部分是由克利须那（主）所创造的，它们属于低级自然。

5. “臂力无穷的人啊，这个自然是低级的、无知觉的自然，但在它背后，是我的有知觉、有生命的自然在赋予整个世界活力。”

自然及其八种成分是主的低等自然，但除此之外，还有他的有知有觉的高等自然在给予整个世界以活力。个体的灵魂也是“自然”，因为它是与主的低等自然相关联的。

6. “须知，一切生命与存在均来源于这两种自然，而我既是它们的创造者，又是世界的终级目标。”

有知的或是无知的自然是一切生命和存在的源泉。主是整个宇宙的根源，因为世界既由主而创造，也因主而遭到毁灭。只要自然继续存在，主就既是创造它的源泉，也是毁灭它的力量。

世界的起源及毁灭——有时人们也称之为“世界末日”——的问

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्यपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

题一直困扰着人类，几乎所有的圣典都尝试着解释过这个问题。有人坚持说世界末日到来之时，整个世界都会被洪水淹没；有人说地球太接近太阳的时候，太阳会将其烧毁；有人称之为“最后的审判日”，并认为世界末日到来之时，一切生物与存在将受到主的审判；还有人认为世界末日是循环出现的，是因某种特殊原因而产生的。然而，克利须那认为，自然是无始无终的，虽然它一直处于不停的变化之中，却从未被完全毁灭过。

根据印度神话的记载，玛奴曾经经历过“世界末日”，当时，他和十一位圣人将船系于鱼翅、越洋过海、在喜马拉雅山之顶找到了庇护所²。在一部名为《圣典博伽瓦谭》³的书中，也曾有过圣人穆瑞刊杜对“世界末日”的描述。他当时居住在喜马拉雅山北部的普士帕德茹阿河岸。

在《圣典博伽瓦谭》第十二部的第八、九章中，邵那克及其他的圣人曾告诉过苏特（维亚斯的学生），马刊德亚先生曾在菩提叶上看到过巴姆坤德（刚出生不久的维施奴）。但是，据我们所知，巴姆坤德出生之后，地球从未遭水淹过或被毁灭过，马坎德亚亲眼所见的“世界末日”应该怎么解释呢？

苏特解释说，马刊德亚先生曾向主表达过要亲见主之玛雅（幻境）的愿望，主深为马刊德亚的虔诚祈祷所感，就达成了他的愿望。一天，正当他全神静坐进行禅定之时，眼前忽然出现了

-
2. 这里所指的是维施奴十个化身之一的玛特斯亚·阿伏塔。在七世玛奴统治期间，整个世界腐败不堪，地球因此被洪水淹没，除玛奴及另外十一个被化身为大鱼的维施奴所救的圣人之外，世上一切生物都葬身于洪水。整个故事当然只是象征意义。
 3. 《普冉》的第十八章。我在前面章节中已经提到，人们认为该圣典及《摩诃婆罗多》都是玛哈施·维亚斯的作品。

一幅画面：如塔般的巨浪狂怒地向他涌来，为了自救，他东奔西逃。天空、太阳、月亮及所有的一切均为洪水淹没。这时，他眼前突然出现了一颗巨大的菩提树，在一片树叶上有一个婴儿。马利德亚连同气体一同被婴儿吸入体内，就在那里，他发现自己的寺院、整个太阳系、甚至整个宇宙都在婴儿的体内完好无缺。不久后，他又随气体被呼出了婴儿体外。当他睁开双眼时，发现自己完好地坐在寺院里的坐位上，刚才所见到的不过是个幻境罢了。

由此可见，圣人们只有在历经多年的虔诚祈祷之后才能达到超越一切的境界，这种境界是他灵魂的一种感知，灵魂之外的一切都如往常。因此，“世界末日”就是主在瑜伽师心中的显现。一旦信徒到达灵性之途的终点，世间的一切就不再对他产生任何影响，他们的心中将只剩下主的存在——这就是“世界末日”。“世界末日”是超越一切语言的，是个体灵魂与主的完全合一。

7. “达南杰呀，世间没有比我更高的真理，整个世界因我而联为一体，如同线系珍珠一般。”

主是唯一的真理，整个世界是因为主才成为有机的整体。瑜伽信徒只有通过完全牺牲自我、将自我托付给主，才能明白这个道理。

मत्तः परतरं नान्यकिञ्चिदस्ति धनंजय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥७॥

8. “**琨缜之子呀！我是水之甘味，我是日月之光，我是韦达曼陀中最神圣的音节噢姆⁴；我是以太中的回音（沙巴德）⁵和男人的刚毅。**”

主是一切存在及一切知识；他是《韦达》圣典的源泉⁶。他是任何语言都无法表达的伟大存在。

9. “**我是土壤原存的芬芳，也是火中的热量；我是给予一切存在以活力的超然灵魂，也是一切苦修中的赎罪苦行。**”

主是无所不在的，他存在于土壤中、火焰中、万事万物之中。

10. “**阿尔诸那啊！要知道我是一切存在的源头，是智者的智性，强者的英武。**”

主是一切存在的种子和基础，他也是：

11. “**巴茹阿特之杰啊，我是强者中的无私之源，又是促使众生认知主的渴望。**”

主是强者中正义愿望的根源，使他们排除心中的欲望。世上之人都想成为强者，有人诉诸武力，有人甚至使用原子武器。但

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥८॥
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चामि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषु ॥९॥
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥

4. 印度教徒视音节“噢姆”为主象征，神圣的象征。

5. 关于“自我”及“至尊之灵”的知识，是超越一切语言和认识的。

6. 《广林奥义》：“它们（《韦达》）是不朽之主的呼吸。”

克利须那说，只有他才是使人类超越一切欲望或者沉迷的能量。他也是万物中有利于达摩的渴望，是唯一的达摩。能够容纳万物的“不朽之灵魂”是达摩。克利须那曾经鼓励阿尔诸那踏上感知主之路。对主的渴望也是克利须那所赋予信徒的礼物。

12. “要知道，一切自然的属性，无论是善良、情欲还是愚昧，都是我的能量的展示。我既是万物，又独立存在。我既不在物质自然形态中，物质自然形态也不在我之中。”

自然的一切属性，无论是无知、情欲、还是善良的美德都源于至尊之主。然而，主却不存在于它们之中，它们也不在主之中。

尽管如此，正如人类肉体的饥渴是因其灵魂所至，同样，自然虽然源于主，主却不为自然的属性及活动所影响。

13. “整个世界都为自然的三种属性所惑；他们却不知道我超越这些形态，我才是唯一不朽的本质。”

人类为自然世界的三属性所诱惑，因而无法感知其背后永不毁灭的唯一真理。因此，哪怕只拥有些微的物质属性，人类也无法感知主的存在，因为他们的头脑将为这些属性所占据。

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥१३॥

14. “我神圣的瑜伽-玛雅由这三种属性组成，难以克服，但全心皈依我的人却能轻易跨越、臻达至境。”

主的神圣玛雅极难为常人理解，但那些虔诚敬主的信徒却能领悟。这个玛雅是神圣的，但这并不意味着人类应该焚香向它祈祷。相反，我们应该将其战胜。

15. “那些无知而愚不可及的人最值得鄙视，因为他们是邪恶之徒，并且拥有恶魔般的品质，他们为玛雅所幻，因而不会皈依我。”

拥有魔鬼品性的人为玛雅所迷，沉迷于肉欲和愤怒而不能自拔，他们不会朝拜至尊之主。在下一句中，克利须那谈到了崇拜者。

16. “巴茹阿特之杰啊，有四种人对我进行朝圣：期待物质回报者，精神郁闷者，好问者和渴求感知我者。”

这四种人包括了所有信徒，他们是：第一种人期待所作所为能为他们带来好的将来，他们是“为自我利益而行动”的人；第二种人皈依主是为了缓解自己的悲哀；第三种人渴望直接感知至尊之主；最后一种是智者和已经实现的圣人。

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यता ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥

物质财富和欲望的满足是主向人类提供的、维持肉体使其不至灭亡的手段。克利须那说他是手段的创造者，但这种手段指的不仅仅是物质财富，而是包含着更深的含义，即精神财富。因为，精神财富才是真正的宝藏。

当朝圣者不断寻求物质的满足时，主会鼓励他努力获得精神财富，因为他知道精神价值才是真正的价值，只有精神价值才能够真正满足信徒的心灵渴求。

克利须那认为，他的信徒分为四种：有些人心中充满悲伤，有些人希望全面了解主，有些人依靠感官获得神授知识。其中层次最高的是最后一种人。

17. “这些人中，那些以不动摇的决心爱我并崇拜我的有识之士最为优秀，他们对我是笃爱至深，我对他们也是钟爱备至。”

在所有信徒当中，那些因感知而受到启迪、并且因此对主全心进行奉献的信徒对主的爱最为纯粹。这种爱是相互的，因为主也对他们付出更多的爱，并且：

18. “各类崇拜者都是慷慨奉献的灵魂，因为他们都虔诚地崇拜我，但我认为，那些已经实现的智者与我——他的最终目标——是完全等同的。”

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्सर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थितः स हियुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥१८॥

克利须那认为所有的崇拜者都“慷慨奉献”，那么他们是不是曾经向主作出过贡献呢？主是不是会因信徒的崇拜而受益呢？信徒会给予主他所不拥有的吗？这些问题的答案都是否定的，因为，主才是最慷慨、最崇高的，他愿意拯救一切堕落的灵魂。克利须那认为，虽然主和信徒们都是慷慨奉献的，但是，那些已得到神授知识的人与他是等同的，因为他们视主为最高目标，因此，主在他内，他也在主内，主与他已合为一体。

19. “在历经数世的生生死死之后，真正以知识崇拜我的人会皈依我，认识到我是万原之源。这样的灵魂是极为少见的。”

得到神圣启迪的智者是不多的。这样的智者不盲目崇拜任何外在的实体（即瓦苏德瓦），他们在个人的“自我”中感知主的存在。克利须那把这些具有超常识别能力的人称为先知，认为他们象稀世珍宝一样罕见，只有他们才能够指点人类社会。因此，全人类都应该崇拜至尊之主，因为他才是一切的赋予者。

20. “有些人为他们的天然本性所驱，从精神世界堕落，只追求世俗享乐，他们遵循所谓的传统而崇拜一些所谓的神，却背离我——他们唯一的主。”

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥
कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥

无知者因对肉欲的渴望而失去了洞察力，他们无法认识到得到神圣启迪的圣人、成就的瑜珈师和主所具有的真正价值。为他们的本性所驱，或为他们前世赚得的德行（桑斯卡）所驱，他们盲目地遵从当代流行的传统与规范、崇拜其他的神。

21. “是我使这些贪婪的崇拜者在他们所谓的信仰之路上坚定不移。”

对于那些出于对物质回报的渴望而崇拜其他的所谓的神的信徒，主还是赋予了他们坚定的信念，令他们的信念坚定不移。

22. “拥有了坚定的信念，这些崇拜者就虔诚地崇拜他所选择的神，并藉此达成他渴望的目标，实际上，这些获得全部由我赐予。”

这些崇拜者虽然将虔诚奉献给没有价值的所谓的神，他还是能够得到他渴望的目标，这全是主的赐予。因此，主也是物质享乐的给予者。追求低俗享乐的崇拜者也能够得到他所渴望的物质回报，那么是不是说，他的崇拜方式是正确的呢？对此，克利须那说：

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥
स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥२२॥

23. “但是这些困惑者得到的回报是有限且易逝的，因为他们只能到达他们崇拜的神的居所，而那些崇拜我的信徒却能认识我、感知我。”

无知者得到的回报是物质的，是有始有终的，因此也是易灭的、暂时的。

今天我们所拥有的享乐明天就会逝去，包括低等生物和神在内的整个自然世界都是变幻无常的、易逝的，因此，崇拜他神的信徒得到的回报也是不长久的。那些崇拜主的人却能到达主的居所，实现永生的和平。

克利须那曾经要求阿尔诸那通过实行雅格亚在心中培养众神——心中正义的愿望。好运是随着人们心中正义愿望的增强和增加而产生的。通过在灵性之途上不断进步，信徒最终将实现对主的感知并达到至尊的和平。这里的“众神”代表神圣的愿望，它们是最终赦罪的手段。

信徒心中的正义就是“神”。创世之初时，这种“神”是内在的，随着一个又一个世纪的逝去，人们逐渐把它形象化和外在化，制造了各种偶像，设计了各种“羯磨刊达”⁷，但是，真理却渐渐消失了。在本章中，克利须那在第 22 和 23 句中第一次尝试纠正了这种错误的概念：他在《集塔》中第一次提到了“其它的神”，以这种方式，他强调性地指出：这些所谓的神的是不存在的，实际上，是主在一直支撑着各种信仰并令它们坚定，也是他一直对

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्रवत्यल्पमेधसाम् ।
देवान्देवयजो यान्ति मद्रक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥

7. 《韦达》中关于各种宗教典礼及牺牲仪式部分的专家。

信仰作出奖赏及鼓励。这些所谓的“众神”、崇拜者及他们得到的回报都是易逝的、物质的，只有缺乏鉴别力的无知之徒才会崇拜没有真实存在的“众神”。

24. “缺乏智慧、无法全面认识我的人认为我是完美的、超越人的头脑及感官的，并因此认为我的显现是身体的显现。”

在前面的诗句中，我们已经解释过缺乏洞察力的人对主的完美与伟大只有模糊的概念，他们认为主是以人形出现的，也就是说，克利须那居于人体，是个瑜伽师、尤给施瓦、瑜伽的主。那些有能力将瑜伽传授给他人的瑜伽师称为尤给施瓦。以正确的方式崇拜主的智者最终也会达到尤给施瓦的境界，他们虽以人形出现，却永远与无形的主同在。但无知者却把他们视为常人。在下面的诗句中，克利须那解释了他们为什么无法认知以常人身体形式显现的超常灵魂。

25. “我为我的瑜伽-玛雅所隐藏，不向所有人显现我自己，因此无知之人无法感知我的存在。”

对常人来说，主藉以运转整个物质宇宙的力量——玛雅——就象一张厚厚的帷幕，主就藏在帷幕的后面而无法窥见。

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
परं भवमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥

除了瑜珈-玛雅之外，主的面前还有另外一层帘子将其隐藏。只有通过持续不断的瑜珈修炼，崇拜者才能窥见帘子之后的主。因此，那些无知者是无法窥见主的真面目的。起初，阿尔诸那也视克利须那为常人，得到启迪之后，视野得以扩大，他开始向主乞求。

26. “阿尔诸那呀，我了解过去、知道现在、能占卜将来，我洞察一切生物，却无人能认识我。”

他又接着解释说：

27. “巴茹阿特啊，世上的一切生物都被吸引与排斥、喜悦与悲哀之间的矛盾所迷惑而陷入无知的状态。”

物质自然中数不尽的双重性迷惑了众生，使他们无法感知主（克利须那）。那么是不是说世界上没有人能认知主呢？克利须那说，

28. “那些今生前世仅以虔诚行事而彻底根除了恶行的人，就不再为双重性所困惑而坚定不移地为我服务。”

崇高品德、有价值的行为、注定的行动、或雅格亚之行使

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥

世俗的生命终结，使人免于邪恶及矛盾的欲望，并使人类得到最终的拯救。

很显然，克利须那认为，得到一位已经成就的老师的指点是唯一感知主的途径，只有这样，崇拜者才能出色地完成精神及行动方面的职责。

29. “只有那些在我处寻求庇护以脱离生死轮回之圈的人才能成功地获得关于主、神授智慧及行动的知识。”

关于主以及个体灵魂与普遍灵魂的关系的知识为信徒提供达到最终灵魂解脱的途径。另外，

30. “明白我是万物（阿迪布特）、万神（阿迪岱瓦）及雅格亚（阿迪雅格亚）之灵，并能全心奉献于我的人最终总能认知我。”

那些感知了克利须那的人，最终一定能够感知赋予万物、万神及雅格亚活力的至尊之灵；那些全心奉献克利须那的人也会最终认知与克利须那一体的主，并永远居于主的境界。在 26-27 句中，克利须那说：人因无知而无法实现对他的感知；一旦消除了妄念，人一定能够认知克利须那、认知主，并认识到他与个体灵魂、物质宇宙及完美行动的等同性，认识到万物、万神及雅格亚之灵的完美本质。所有这一切的原初就是先知——已认知了真理的人。

जराभरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥२९॥
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

在本章中，克利须那指出，那些能够将自己完全奉献给他并以无私行动之道行事的人就已经完全实现了对他的感知。但这样的人是千万人里挑一的。那些能够直接感知他的人不把他看作普通的肉体，而把他看作无所不在的至高精神。自然及其八种成分不过是他的低级、无知无觉的自然，而付诸整个世界以活力的是他的有知有觉的高等自然。万事万物皆因这两种自然的相联与变化而产生。克利须那是万物之源，是他创造了日月的光芒和人的勇气，他是强者的无私勇敢，也是虔诚信徒的神圣渴望。他鼓励阿尔诸那消除一切欲望、唯独保留感知他的欲望，因为这是他的赐福。

克利须那还指出，无知者常常认为他与常人无异，并因此无法实现对他的感知。唯有通过持续不断的禅定与反省，真理的寻求者才能洞悉他的真实本质。

他有四种崇拜者，即：渴望回报者、悲伤者、渴望知他者、智者。真正的智者在学习数世的修练之后，最终能够感知真正的他，并与他合而为一，而那些为事物的矛盾性与双重性所迷惑的人永远也无法实现对他的感知。那些能够遵照主的旨意履行职责（即对主的崇拜），不为双重性所惑、全心进行禅定的人不但能够完全实现对他的认知，也能同时获得关于主、完美行动及雅格亚的知识。

他们常居于克利须那之中，因而能时时刻刻将他铭记在心、永不忘记，因此，本章可以说是关于主的完美知识的论述，所以，本章命名为“完美的知识”。

至此《博伽梵歌》第七章结束，从而结束了关于对至尊主的感知、瑜伽之学及克利须那与阿尔诸那间名为“萨玛格茹阿·格彦”或“完美的知识”的对话，宗教教师阿德嘎达南德的注释“亚瑟斯集塔”的第七章也告此结束。

哈瑞 鸣牟 嗒特 撒特