國 立 政 治 大 學 宗 教 研 究 所

碩 士 論 文

以奧修對 *Vijñāna Bhairava Tantra* 經典詮釋看新密續思想特色及影響

The characteristics and influence for the viewpoint of Osho's interpretation of *Vijñāna Bhairava Tantra*

研究生：葉育均

指導教授：黃柏棋 博士

中華民國 107 年 6 月

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

謝辭

指南山下，風雨常伴，來往於百年樓的日常，即將隨著畢業告一段落；如果沒有大家共同支持，將不會有今天的成果，四年來宗教所種種回憶點滴，柔軟而溫暖地迴盪著。

很幸運能夠有機會在台灣接觸印度教，親炙黃柏棋老師學習，從印度教歷史與主題、比較宗教到瑜伽經、印度教讀書會，黃老師上課時總是能夠讓我們感受到老師學識的深廣，從而興起欲深入的熱情；感謝黃老師願意擔任論文指導，再一次又一次的討論中，耐心而精要地點出論文的問題；感謝口試委員蔡源林老師、劉國威老師的建議，教授們鉅細靡遺的指點讓我感受到學者的專業與細心，讓我的論文能夠更加充實、完整。

感謝所辦的榮萍助教，包攬著所上大小事外，總是親切而有活力地和每個人互動，尤其感謝助教在我工讀時細心而寬容的指導，並分享許多生活的感發與建議，感覺就像是大家庭一樣，感到安心且有歸屬感。

宗教學在台灣雖然冷門，但同學間互動總能體會道不孤的喜悅，有太多好友，還有太多想感謝的人，紙短情長，就不一一點名了，這份感謝，留待未來聚餐與互動延續吧。

最後想感謝我的父母和男友，感謝他們一直以來的支持和鼓勵，讓我可以無後顧之憂地完成學業，有時最親近的人反而難以好好表達感謝，在此論文獻給最親近且最重要的你們。

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

摘要

本論文研究奧修新密續思想的特色，梳理印度教密續、濕婆派、喀什米爾濕婆派與美國密續、新密續的關係，自歷史及其發展進行研究，以奧修詮釋印度教密續經典 *Vijñāna Bhairava Tantra* 分析思想對傳統密續思想有何改動及其特色。

由於臺灣奧修運動與臺灣新時代運動同一時間傳入，且族群有重疊且多互相交流，故臺灣常將奧修運動視為新時代運動一支，本論文從歷史與思想的角度探討奧修運動與新時代運動之間的異同。奧修運動做為仍持續發展的新興宗教，至今仍具有影響力，文中自傳佈角度、發展狀況與影響力與意義三方面觀察奧修團體現今在美國與臺灣的發展情況，可以看出奧修新密續的觀點對奧修運動發展佔有重要的影響。

關鍵字：密續、Lakshman joo、奧修、新時代運動、*Vijñāna Bhairava Tantra*

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

Abstract

This thesis studies the characteristics of Osho’s Neo-tantrism thoughts and combs out the relationship among Hindu Tantra, Shaivism, Kashmir Shaivism, American Tantra and Neo-tantrism. Based on their history and development, this study explains the changes and characteristics of the traditional Tantra thoughts brought by the analytical thought in the context of Osho's interpretation of the Hindu Tantra *Vijñāna Bhairava Tantra*.

Since the Rajneesh Movement was introduced into Taiwan at the same time as the New Age Movement, as well as that the ethnic groups overlapped and communicated with each other frequently, Taiwan often regards the Rajneesh Movement as a New Age Movement. This thesis discusses the similarities and differences between the Rajneesh Movement and the New Age Movement from the perspective of history and thought. The Rajneesh Movement, as an emerging religion that continues to develop, still has influence today. In this paper, from the perspective of dissemination, development, influence and significance of Osho groups in the United States and Taiwan, we can see that Osho Neo-tantrism’s viewpoint plays an important role in the development of the Rajneesh Movement.

Key words：Tantra、Lakshman joo、Osho、New Age Movement、*Vijñāna Bhairava Tantra*

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

目次

第一章 緒論.....1
第一節 研究動機與問題意識.....1
第二節 研究方法與研究架構.....6
第二章 印度教密續傳統及其傳佈.....9
第一節 印度教密續傳統與濕婆派.....9
第二節 喀什米爾濕婆派.....14
第三節 *Vijñāna Bhairava Tantra*.....17
第三章 奧修及其思想.....21
第一節 奧修生平.....21
第二節 奧修新密續思想(Neo-tantrism)特色.....24
第四章 奧修 *Vijñāna Bhairava Tantra* 詮釋特色.....29
第一節 降低濕婆地位與作用.....30
第二節 去宗教傳統.....38
第三節 強調性與愛的觀念與技巧.....44
第五章 奧修運動的影響.....53
第一節 奧修運動與新時代運動的關係.....53
第二節 現今奧修運動在美國的發展.....56
第三節 現今奧修運動在臺灣的發展.....66
第六章 結論.....73
參考文獻.....75

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題意識

臺灣新興宗教發展大約可分為 1945 年到 1980 年代初期的戰後時期與 1987 年解嚴後兩個階段，戰後雖然已有許多本土宗教團體或是海外傳入的思想，但由於政治的限制，以民間自主性的發展為主，解嚴後由於政治的鬆綁，無論是傳統的宗教或是新興宗教都得以自由蓬勃發展。

臺灣新興宗教分為「本土型」與「外來型」兩種類別，本土型是自臺灣產生的宗教，多是吸收儒釋道傳統思想而自立，如天帝教、如來宗等等，外來型是指外國傳入的宗教，如日本傳入的創價學會、自伊朗傳入的巴哈伊教（舊譯「大同教」），美國傳入的新時代運動等等。

其中新時代運動（New Age Movement）為興起於美國、流行於 1960 年代的思潮，並非具有明確教主、教義的單一組織，而是融合各宗教傳統發展出新的思想潮流，結合西方神祕學、諾斯底主義（Gnosticism）、東方神祕主義等精神傳統，與流行的環保主義、普世主義，新時代一詞來源於西方占星學「寶瓶座時代」（The Aquarian Age），認為人類將從追求物質、科技的「雙魚座時代」，逐漸轉變為致力心靈、精神層面探索的新時代。

新時代在臺灣市場接受度高，書局開架展示的書籍多可看到新時代相關的書籍，因其多以身心靈療癒、成長為標榜，符合現代人的需求；加上融合宗教理念、稀釋宗教元素使一般群眾易於入門。

臺灣已出版大量新時代的作品，如方智出版社「新時代系列」已出一百八十本，生命潛能亦出版身心靈相關超過百本作品，以及商周、麥田、宇宙花園、橡樹林、橡實文化……有些則是專門出版特定團體的出版社，如奧修出版社、賽斯

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

文化、拾光雪松、光的課程資訊中心等，多樣的出版商和方興未艾的出版數量可知新時代書籍在市場受歡迎的程度。

新時代運動的思想潮流在1980年代傳佈至臺灣，主要是由美國留學的學生，在美國接觸、體驗後，將認同的新時代思想作品引進國內，初期主要以出版紙本書籍為主，解嚴後開始有較多活動與組織團體，舉辦各式讀書會、工作坊等推廣活動。

在臺灣，奧修的思想在新時代引入臺灣的階段傳入，1987 年第一本奧修作品《道之門》由美國留學回來的門徒林國陽（謙達那）翻譯出版，至今已有上百本著作。除了翻譯奧修教導的書籍，市面上亦有與奧修相關的出版品，吳若權《第二次誕生：吳若權陪你讀奧修——愛與情緒的 8 種靜心練習，活出獨立超然的自己》、陳麗宇體驗奧修靜心村的《身心靈的天堂樂園：奧修普那社區》等，或是奧修相關的周邊如「蛻變占卜卡」、「奧修佛卡」、「奧修禪占卜卡」、「奧修禪塔羅」、奧修照片的項鍊，以及各式網站與 APP。

相對於臺灣受歡迎的情況，奧修在美國聲名狼藉，過去奧修團體曾犯下生物恐怖攻擊、偷竊、下毒、謀殺未遂等負面事件，奧修前往美國發展第五年便被美國驅逐出境，儘管臺灣也曾發生過少數與奧修相關的負面事件，但仍不減臺灣對奧修教導的接受度，近年仍持續再版書籍與舉辦課程。

奧修思想與新時代多有相似之處，故時常以新時代潮流的一支作為定位，從奧修作品的出版社可以看出，除了奧修出版社外，多是與新時代有關的出版社如方智、生命潛能出版社。在學術上，陳家倫將中華新時代協會與奧修運動評為臺灣新時代運動最鮮明的兩大主軸[1]，雖然奧修本身並不認為自己屬於新時代，早期在美國發展也並未和新時代運動合流，陳淑娟在〈靈性非宗教, 轉化非救贖：對臺灣新時代運動靈性觀的社會學考察〉亦是將奧修運動與新時代運動區隔[2]，

[1] 陳家倫：〈臺灣新時代團體的網絡連結〉，《臺灣社會學刊》。（臺北：臺灣社會學會，2006 年），頁 117。

[2]「與新時代運動相關的其他運動如奧修運動以及人類潛能運動也在此一時期引進臺灣。」陳淑

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

由此可見奧修與新時代之間的關聯性值得進一步了解。

奧修與新時代運動的關係也體現在學術研究上。目前臺灣研究奧修的學位論文共有八篇，奧修靜心經驗三篇、思想分析主題有生死觀、愛情觀與和平觀共四篇，與考察奧修經驗與消費特性的社會學分析，其他數篇則將奧修放在新時代運動脈絡下討論，如陳淑娟〈靈性非宗教、轉化非救贖：對臺灣新時代靈性運動的社會學考察〉、陳家倫《新時代運動在臺灣發展的社會學分析》、陳惟元《臺灣新時代運動者的靈性建構》。

相較於國內研究著重於奧修思想分析與體驗或是放在新時代運動裡討論，國外研究奧修多放於新興宗教、社會學，自文化經濟的層面探討奧修運動（Rajneesh movement）的現象，並在密續傳入美國的風潮下，或是自密續的脈絡下看待奧修運動以性為特色、去除密續宗教定位之新密續（Neo-Tantrism）[3]思想的內容與影響。

密續最早在十八世紀傳入美國，當時社會風氣較為保守，加上基督教思想普遍認為多神信仰並不值得留意，其中與性有關的內容被認為淫穢、低俗，並未引發廣大的關注，但隨著時代風氣改變與多位學者、瑜伽士在美國推廣，二十世紀引發極大的關注，伴隨著複雜的社會、文化與經濟因素，在美國形成潮流，甚至形成具有標誌性特色的「美國密續(American Tantra)」，這轉變主要發生於 1960-1970 年間，與新時代潮流時間扣合，故其中有相互影響與相似之處。

奧修 1981 年前往美國發展，此時大眾已熟悉密續，對帶有異國風情的神祕東方思想感興趣，奧修挾帶著強烈的個人魅力（charisma）與口才，揉合傳統密續發展出自己的密續理論，提供「美國想像中的密續圖像」[4]，吸引大量的信仰者與資金，最高峰時期擁有兩萬五千名成員，在四年內賺進一億兩千萬美金，並

娟：〈靈性非宗教，轉化非救贖：對臺灣新時代運動靈性觀的社會學考察〉，《臺灣宗教研究》。（臺北：文景書局有限公司，2006 年）

[3] Neo-Tantrism 在 Urban 筆下專指奧修所教導的密續思想，一般討論 Neo-Tantrism、Neo Tantra 多是泛稱美國的密續，或是現代的密續，如創作密續題材的畫家 P.T. Reddy、開創美國密續的先驅 Pierre Arnold Bernard，都被視為屬於新密續。

[4] Hugh B. Urban, *Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion* (Berkeley:University of California Press, 2003), pp. 236.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

在此時期思想進一步傳至歐洲，Hugh Urban[5]認為新時代對密續的崇拜很大一部分來自奧修的推廣。[6]

奧修運動在短時間崛起，期間數度產生負面傳聞，並因為多項罪名遭到起訴，奧修期間多次進出法院；到了 1985 年，多項指控被判有罪，奧修因而被迫離開美國，奧修運動聲勢因而急遽下滑，雖然團體持續發展，奧修門徒也持續在美國經營奧修團體，但由於負面事件過多，聲勢已不可同日而語，西方學界普遍給予奧修負面評論。

奧修主張融合多元宗教傳統形成自身的教導，其中與性相關的教導佔有重要的比重，西方將奧修稱為「性大師」，奧修主張轉化性能量的教導的主要出自於密續，陳惟元亦指出奧修教導與密續之間的直接關聯：

> 奧修對於性的態度非常開放，認為性能量透過一種稱為譚崔的瑜珈技巧能夠成為靈性提升的幫助。[7]

奧修的性教導使奧修備受爭議，反對者認為奧修社區充斥性雜交行為與淫亂的氛圍，使得奧修無論在印度或是美國發展時期都受到很大的抵制，奧修是如何解釋密續、如何從密續中延伸運用目前尚無文本比較的研究，都是以奧修思想為主題分析，故本研究欲透過文本分析的方式，能夠清楚看出奧修在密續傳統上如何使用與轉化。

Vijñāna Bhairava Tantra（以下簡稱 *VBT*）是奧修談論印度教密續思想最主要的文本，奧修用一年多時間，共八十個演講，講述這部傳統的密續經典，中文全譯本書名為《譚崔經典》。由出版品可知奧修並不常使用印度教密續經典，且不著重印度教密續，也有解讀佛教密續的經典如《譚崔經驗：薩拉哈的皇家之歌》、《譚崔洞見：薩拉哈的皇家之歌》，雖然經典解讀不多，但是自密續延伸出的性

---

[5] Hugh B. Urban 從芝加哥大學獲得了宗教史博士學位後，於俄亥俄州立大學任比較研究系宗教研究教授，研究著重印度宗教與美國、歐洲的新興宗教。

[6] Hugh B. Urban, Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion (Berkeley:University of California Press, 2003), pp. 236.

[7] 陳惟元：《臺灣新時代運動者的靈性建構》。（國立政治大學宗教研究所碩士論文，2004 年），頁 86。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

愛理論在奧修思想中占有重要的比重。

VBT 原為喀什米爾濕婆派中 Trika 教派的重要經典，奧修藉 *VBT* 抒發、建立個人特色的密續觀點，藉由對照代表傳統喀什米爾濕婆派 Lakshmam joo 的詮釋版本與奧修版本，將可更具體看出奧修如何理解密續，印證其他學者觀點，並分析奧修詮釋傳統宗教經典的特色。

VBT 在西方具有多種譯本，以其純粹一元論思想與作為喀什米爾濕婆派重要經典為學界重視，一百一十二種修行技巧的內容具實用性，易於推廣與練習，故能見度很高，從嚴謹、重視正統詮釋的梵英對照到去除難懂術語易於大眾入門的版本皆有；相較於西方，中文譯本相對少很多，雖有中文譯本，僅限中國大陸作者夕陽的簡體版本，在臺灣只有奧修《譚崔經典》[8]流通，可知臺灣人對於 *VBT* 理解侷限於奧修的解釋，故藉由文本分析，能夠使臺灣讀者知道奧修與傳統詮釋差異之處。

最後一章將討論現今奧修運動的影響，奧修作為名噪一時、極具爭議性的靈性大師，雖然已去世將近三十年，但仍持續對社會帶來影響，而基於不同的歷史原因與傳佈方式，不同的國家看待奧修的方式具有極大的差異，臺灣與美國可作為明顯的對照，而奧修自密續發展出與性相關的教導可以說是影響奧修運動成敗的重要因素之一

透過本研究希望能夠更加確定奧修運動的定位：奧修新密續思想與傳統密續的關係，從奧修詮釋 *VBT* 具體了解新密續思想的特色，進一步從美國密續思潮看待奧修的定位、美國密續與傳統密續之間的差異，並觀察奧修團體現今在臺灣與美國的發展，以及奧修密續觀在奧修運動發展的影響；另外，由於臺灣奧修思想是在新時代運動思潮下傳入，故亦以歷史與思想特色釐清奧修運動與新時代運動的分合。

[8] 《譚崔經典》為奧修《Vigyan Bhairav Tantra》全譯本。在奧修中文出版品中，密續皆是翻譯為譚崔。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第二節 研究方法與研究架構

本研究首先確立研究範疇，對奧修的密續教導文本進行研究，了解奧修與密續相關的出版品數量並進行分類，找出印度教密續的教導，得知奧修使用的印度教密續文本僅有 *VBT*，奧修乃是使用 Paul Reps[9]英文版 *Zen Flesh Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings* 作為文本依據。

另一方面，找出 *VBT* 在傳統印度教密續中的脈絡，*VBT* 屬於喀什米爾濕婆派傳承的重要經典，Lakshman joo 作為二十世紀的傳承者，曾出版由弟子整理口述而成的 *Vijnana Bhairava：The Manual for Self-Realization*，故 Lakshman joo 的版本可作為印度教傳統密續思想詮釋的代表作。

因此文本比較的範疇主要以 Lakshman joo 的 *Vijnana Bhairava：The Manual for Self-Realization* 和奧修的 *Vigyan Bhairav Tantra* 為主，兩個版本皆是口述整理而成的英譯本，分別代表傳統密續與新密續的思想，雖然 *VBT* 原文為梵文，但本論文著重比較思想差異，故以英譯本的內容為主，不涉及梵文原典的內容。由於奧修使用的版本並非梵文本而是經過英文翻譯的版本，Reps 的英文版已有多處差異，故在比較時也會兼論 Reps 的翻譯特色。

研究主要使用文獻分析和比較研究法進行，第二章、第三章對密續、印度教密續、美國密續、新密續、奧修、新時代運動、濕婆派、喀什米爾濕婆派、*VBT* 歷史與重要性等背景鋪陳進行二手資料的蒐集，主要以國家圖書館、政治大學圖書館、臺灣師範大學圖書館紙本書目與線上的期刊電子資源，以及國內碩、博士論文與期刊文為主；第四章分析奧修 *VBT* 詮釋特色，第五章釐清奧修運度的影響，現今在臺灣與美國的發展情況，本章以二手材料為主，廣泛蒐集紙本文獻、論文、報紙與記錄片；第五章除了整理發展情況外，對應前章的內容，觀察奧修具有個人特色的新密續思想教導在奧修運動現今社會發展中佔有什麼樣的影

[9] Paul Reps (1985-1990)為美國當代藝術家、作家，對佛教、禪學深感興趣，多部著作具有濃厚禪學色彩，並翻譯多部禪學著作。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

響。

論文分為六章，架構安排如下：

第一章為緒論，說明研究動機與問題意識及研究方法與研究架構。

第二章為印度教密續傳統及其傳佈，就印度教脈絡，梳理印度教密續傳統、濕婆派和喀什米爾濕婆派歷史、特色及其意義，第三節敘述本研究主要經典 *VBT* 的內容、地位與價值。

第三章為奧修生平及思想特色。第一節介紹奧修生平、第二節解釋新密續思想定義與使用範疇，以及奧修的思想特色。

第四章奧修 *VBT* 詮釋特色分析，採文本比較分析奧修與 Lakshman joo 詮釋的差異，從「降低濕婆地位與作用」、「去除宗教傳統」和「強調性與愛的觀念與技巧」三個特點分節論述奧修新密續思想特色。

第五章探討奧修運動的影響，第一節為奧修運動與新時代運動的關係，以思想異同、歷史背景與主要學者論點三方面探討奧修與新時代運動之間的關係；第二節與第三節分別論述現今美國與臺灣奧修團體的發展，由於文化、歷史背景的差異，以及傳佈的時間、視角不同等原因，臺灣與美國呈現兩極的評價。

第六章結論。

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第二章 印度教密續傳統及其傳佈

第一節 印度教密續傳統與濕婆派

一、印度教密續傳統

密續（Tantra）意指使感官層次追求提升至神聖的技術，密續經典即是以傳授虔敬者這類祭拜技術的經典。在吠陀時期已有密續一詞，指主要的部分，或事物的精華，涵蓋所有法則、理論的經典。除了指印度教的密教，密續的用法普遍存在於主要的印度傳統經典如佛教、耆那教中，主要為印度教、佛教使用，此兩種宗教有大量的密續經典作品。

狹義的密續指的是八至九世紀出現、於十到十一世紀廣泛流行於印度、別於傳統婆羅門教以吠陀經典為尊的思想體系，其特色為結合印度教入世與佛教出世的理論，將原本對立的出世苦行與世俗享受結合，並認為能夠超越苦行與愛慾之間的二元對立，黃柏棋將密續定義為「新的宗教實驗」，認為「將兩個原本矛盾的理想加以結合，是一種前所未有的實驗，這種逆說可是中世紀印度在思想論述上的典範思潮。[10]」

「密續傳統」指的是濕婆派中 Mantramārga 派別及其支派，相對於 Atimārga 派別以直接途徑通往解脫（higher path），Mantramārga 主張借助神力以獲取解脫（the path of mantra）[11]，濕婆成究竟派（Shaiva Siddhanta）、喀什米爾濕婆派、Kaula 教派、Aghorī 教派皆屬於 Mantramārga，因為印度教續經典主要出自 Mantramārga，故又稱為密續濕婆派（tantric Shaivism）[12]。

---

[10] 黃柏棋：《宇宙、身體、自在天：印度宗教社會思想中的身體觀》。（臺北市，商周出版，2017），頁 156。

[11] Gavin D. Flood, *An introduction to Hinduism*, (Cambridge University Press, 1996), pp.162.

[12] Knut A. Jacobsen (editor-in-chief), Brill's encyclopedia of Hinduism, (Boston : Brill, 2009), pp.11.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

八、九世紀為可考據密續文本的時代，九世紀有大量梵文經典出現，當時已有成熟的經典與教派，故可推測已發展一段時間，Gavin D. Flood[13]認為密續最早不早於六世紀[14]，但早期未有資料佐證，André Padoux[15]也同樣提出密續出現於六世紀。[16]

密續教派不以《吠陀經》為至高經典，而是以所屬派別的密續作為主要的依據，甚至認為密續比吠陀經典更具權威。不同的教派遵奉不同的密續經典，如濕婆成究竟派視《Siva Jnana Bodham》為最重要的經典，喀什米爾濕婆派則是遵奉《濕婆經》（Shiva Sutras）。

密續被歸為阿笈摩（Āgamas），密續思想家認為聖典分為四種：吠陀（Vedas）、聖傳經（Smrtis）、富蘭那（Puranas）以及阿笈摩，分別為黃金（Satya yuga）、白銀（Treta yuga）、青銅（Dvapara yuga）、黑鐵（Kali yuga）四個時代所說，如今正值黑鐵時代，故認為代表阿笈摩的密續經典為現今所適用的聖典[17]，黑鐵時代的特徵是欲望興盛，故密續能夠比吠陀更快速達到更高的靈魂目標。[18]

密續被視為天啟（Revelation），經典由神親自傳授而成。典型的密續內容由神與其配偶的對話組成，毗濕奴派的密續經典由毗濕奴與拉克什米（Lakṣmī）對話組成；濕婆派則是濕婆與 Pārvatī 或 Umā 對話而成，由神回答女神提問，在以女神為主的沙克塔（Śākta）派中則是女神回答神的問題。

密續被視為天啟的觀點隨著密續的流行普遍為後世所接受，如十五世紀 Kullūka bhaṭṭa 註解《摩奴法典》（Manusmṛti）時，認為啟示有雙重性，同時並存

---

[13] Gavin D. Flood (1954-)，英國比較宗教學者，專長研究宗教現象學與濕婆派，2005 年 10 月至 2015 年 12 月於牛津大學神學系任教，並擔任牛津印度教研究中心的學術主任，2016 年 1 月開始擔任新加坡耶魯國立大學比較宗教研究教授。

[14] Gavin D. Flood, *An introduction to Hinduism*, (Cambridge University Press, 1996), pp.158.

[15] André Padoux (1920-2017)為法國重要印度密續研究學者，1940 年在 Louis Renou 的指導下開始研究梵語和文學，曾任法蘭克福研究所所長、法國國家科學研究中心從事研究工作。

[16] André Padoux, The Hindu Tantric world : an overview, (London : The University of Chicago Press, 2017), pp. xv.

[17] 摩訶提瓦著，林煌洲譯：《印度教導論》（臺北市：東大圖書出版，2002 年），頁 186。

[18] André Padoux, *The Hindu Tantric world : an overview*, (London : The University of Chicago Press, 2017), pp. 8.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

於吠陀與密續之中。[19]

密續包括四個主要的內容（pāda）：學說（jñāna - pāda）、儀式（kriyā - pāda）、瑜伽（yoga - pāda）和行為準則（cārya - pāda）[20]。以密續經典做為宗教祭儀者派別通常被稱為密教[21]，宗教祭儀者則稱為 Tantrics（Tāntrika）；相對於密續具有長遠的使用歷史，Padoux 指出密續主義（Tantrism）則是十九世紀後期由西方創造的印度術語。

David Gordon White[22]認為早期密續經典內容反應早期人民對於自然危險的征服心理，大量自然神祇如河神、花神、動物神等等，儀式性交也象徵著征服野性的女性能量，以獲得超自然的力量。[23]

密續最早發源自喀什米爾，於十到十一世紀達到頂峰，廣泛傳佈到全印度，許多梵文經典翻譯成泰米爾語，並且影響許多南印的寺廟，Flood 指出除了吠陀 Śrauta 派之外，十一世紀幾乎所有印度教教派都受到密續影響[24]，甚至影響佛教，尤其是藏傳佛教多受密續影響。

密續在十二世紀快速衰落，使得密續的信仰逐漸融入社會文化之中，一千五百年來，密續成為表現印度思想與存在方式一個重要的元素。[25]雖然現今仍保留密續教派的傳承，但多少因為歷史的原因有所破壞，Alexis Sanderson[26]考據喀什米爾濕婆派歷史表示，受伊斯蘭教統治影響，學習梵文的婆羅門家庭大幅減少[27]，在數量極速減少的情況下完整保持宗教的傳承是不可能的。

---

[19] ibid.

[20] Gavin D. Flood, *An introduction to Hinduism*, (Cambridge University Press, 1996), pp.160.

[21] 摩訶提瓦著，林煌洲譯：《印度教導論》（臺北市：東大圖書出版，2002 年），頁 185。

[22] David Gordon White (1953-)為美國印度學學者，於芝加哥大學獲得博士學位後，在美國加州大學擔任比較宗教學教授。

[23] “ the principal aim of early Tantric practice to dominate nature by subjugating wild feminine sexuality as a means to gaining supernatural power. ” Bron R. Taylor, editor-in-chief ; Jeffrey Kaplan, consulting editor ; executive editors, Laura Hobgood-Oster, Adrian Ivakhiv, Michael York, *The encyclopedia of religion and nature*, (London：Continuum, 2008), pp.1619.

[24] Gavin D. Flood, *An introduction to Hinduism*, (Cambridge University Press, 1996), pp.159.

[25] André Padoux, *The Hindu Tantric world : an overview*, (London : The University of Chicago Press, 2017), pp. xv.

[26] Alexis Sanderson (1948-)任職於牛津大學，為著名梵文與印度學學者。

[27] Baumer, *Samvidullasah: Manifestation of Divine Consciousness, Swami Lakshman Joo, Saint Scholar of Kashmir Saivism -- A Centenary Tribute*, D.K. Printworld, 2011), pp. 104.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

隨著全球化的傳佈，密續作為印度特殊的宗教傳統被西方國家看見，伴隨對東方宗教的好奇與神秘儀式的想像，從十八世紀以傳教士為主的傳播媒介，到十九、二十世紀學者以及密續導師傳至西方，產生許多的交流，美國於二十世紀中期興起密續的熱潮，在密續調和出世、入世的修行觀下，進一步強化了世俗與愛慾的面向，形成具有在地特色的美國密續，並進一步「披薩效應」回傳至印度與其他東方國家，帶來新思想的衝擊。

印度教密續傳統雖然在十二世紀受伊斯蘭教傳佈而衰落，但其傳承在近千年後重新開始復興，在全球化與在地化的趨勢下，經由跨文化的交匯而產生新的生命力，有些學者如 White 認為美國密續－－尤其是密續性愛－－只是企業家商品化的結果而持負面的觀點[28]，雖然在傳佈的過程改動了教導焦點，但這也展現密續適應文化而變化、調整的意義。

二、濕婆派

密續派別以崇拜的主神區分，主要分為濕婆派、毗濕奴派與沙克塔派，每個派別底下各有不同的分支，但密續傳統主要是指濕婆派的密續傳承。濕婆派最早傳承自早期的 Rudra 崇拜。在吠陀時期 Rudra 形象為黑色的肚子、紅色的背，與後期形象不同，但同樣具有矛盾的特質，兼具殘忍、破壞與仁慈、疾病療癒的能力[29]。

早期吠陀時代濕婆並非主神，起初是地位低微的暴風雨神 Rudra，作為眾神之一，記錄於《梨俱吠陀》中；濕婆在奧義書《Śvetāśvataroa Upaniṣad》中地位提高，不再只是眾神之一，成為創造宇宙、維持、毀滅者，定位為至高絕對者。

在沙門宗教的影響下，吠陀宇宙觀受影響，形成新的神觀，濕婆具有多樣描述，苦修者濕婆、舞王濕婆、動物之王等，同時既是典型的婆羅門一家之主，又是棄世修道者，有具有爭議的色情、猥瑣形象，也有禁欲苦修的形容，甚至其中

[28] “ Then there are Western dilettantes, the self-proclaimed Tantric entrepreneurs, who have hitched their elephant-wagons to the New Age star to peddle a dubious product called Tantric Sex. ”David Gordon White, editor, *Tantra in practice* (NJ : Princeton University Press, 2000), pp.4.
[29] Gavin D. Flood, *An introduction to Hinduism* (Cambridge University Press, 1996), pp.151.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

一形象身體也具有矛盾，呈現一半男、一半女的樣貌，濕婆的自在天形象藉著詭論式的言論（paradoxical discourse），將其提高至不可取代的神聖地位[30]。

濕婆派（Shaivism）意味著以濕婆為主要崇拜對象，或包括濕婆配偶、濕婆配偶能量崇拜的團體，濕婆派本身吸納多種儀式與教義，有來自婆羅門非吠陀傳承的形式，也容納地方泛印度神祇的來源。濕婆祭拜時常以靈根（linga）形象展示，象徵生產、創造，代表著濕婆與夏克提能量的統合。

濕婆派有許多的系統，各有不同的理論與儀式，北方代表為九世紀興起的喀什米爾濕婆派，南方代表則是十三世紀濕婆成究竟派（Shaiva Siddhanta），喀什米爾濕婆派於下節單獨介紹。

目前流傳最廣、信眾最多的是興盛於南印度濕婆成究竟派，由於廣泛流行於泰米爾地區，又稱為泰米爾濕婆教，認定二十八個主要阿笈摩和兩百篇濕婆的文本。濕婆成究竟派和喀什米爾濕婆派兩派來自於想相同的源頭 Mantramārga，濕婆成究竟派強化了通俗的內容，去除了密傳的教導，降低知識對解脫的重要性，認為去除不純淨（mala）不能透過知識移除，只能透過儀式獲得拯救。

濕婆成究竟派思想為明確的二元論，認為個體靈魂與神之間有明確的區別。以薩達濕婆（Sadasiva）的靈根（linga）崇拜為核心，並定期舉辦日常與節日的儀式；此派別較著重儀式，相對而言較少關注哲學的思辨，相對於喀什米爾的密傳與著重哲學思辨，表現南方奉愛傳統的濕婆成究竟派容易被一般大眾接受。

濕婆派具有重要的歷史意義與價值，呈現多樣豐富的思想體系與深厚複雜的智慧傳承，從大眾取向重視儀式的濕婆祭拜，到重修行、具有繁複哲學理論的派別，至今仍為印度教重要的信仰之一。

[30] 黃柏棋：《宇宙、身體、自在天：印度宗教社會思想中的身體觀》。（臺北市，商周出版，2017），頁 98-123。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第二節 喀什米爾濕婆派

一、喀什米爾歷史

喀什米爾大部分地區擁有高海拔、氣候涼爽河谷地，美麗的湖泊流經其間，在西元一世紀到十三世紀前後為佛教印度教在此發展的重要時期；如今喀什米爾地區多為穆斯林，穆斯林人口佔總人口約八成，印度教人口僅占約二成，印度教發展相對沒落。

由於地理位置關係，四世紀時作為佛教傳入中亞的中介站，當時喀什米爾極高的聲譽吸引大量學習梵文與佛典地人才，鳩摩羅什（Kumarajlva，西元 334-413 年）也在此時從中亞來到喀什米爾，學習佛典翻譯，玄奘取經也曾在喀什米爾學習兩年，足見此時期佛教的興盛與與影響力。

除了佛教以外印度教也在此生根，其中以濕婆信仰為主，根據卡拉哈那紀錄（Kalhana records）紀載最早濕婆廟建立於阿育王時期，但根據考證濕婆廟不太可能於西元前三世紀存在[31]；歷史可以確定的是西元九世紀第一本喀什米爾濕婆派作品傳下，當時有很多濕婆派的團體在喀什米爾地區活動，至十一世紀喀什米爾濕婆派發展巔峰。

喀什米爾融合多樣的宗教特色，豐富的精神和智慧土壤使得喀什米爾十三世紀成為佛教、印度教徒的重要學習重鎮，無論是梵文學習、文學批評，或是世俗的天文學、醫學都具有卓越的成就。

密續傳承自十二世紀開始快速沒落，喀什米爾作為密續發展中心較晚期才受影響，但也開始衰落，許多法脈傳承消失、破壞，大量信徒改信伊斯蘭教，至今喀什米爾仍以伊斯蘭教為主要宗教。

儘管今日喀什米爾由於邊界問題已不復往昔盛況，但過去積累的豐富資源仍具有宗教價值與歷史意義，印度教傳承雖不如往日興盛，但仍未斷絕。

---

[31] Mark S. G. Dyczkowski, *The Doctrine of Vibration: An Analysis of the Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism*(State University of New York Press, 1987). pp. 3

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

二、喀什米爾濕婆派

學者認為喀什米爾濕婆派創始人為九世紀創作《濕婆經》的 Vasugupta，《濕婆經》被認為是喀什米爾濕婆派最重要的阿笈摩[32]，《濕婆經》表現明確的一元論思想，故儘管喀什米爾濕婆派的密續中有些具有二元論的色彩，但是核心仍為純粹的一元論思想。

由於印度教普遍以口傳、密傳居多，故在考證歷史時時常缺乏確切歷史資料，並且內容充滿神話色彩，喀什米爾濕婆派信仰者認為《濕婆經》是濕婆神透過天啟直接傳授給 Vasugupta；此外，喀什米爾濕婆派的歷史起源亦具有神話色彩，認為喀什米爾濕婆派在黃金紀元時就已經存在，只是到了黑鐵紀元人們無法理解教導並傷害且傷害修行人，修行者因而隱藏自己的蹤跡，久而久之教導便消失於世界上，直到後來出現一位值得傳授喀什米爾濕婆派教導的聖人 Durvāsā ṛiṣhi，濕婆特地現身將教導完全傳授給他，使得這個教派珍貴的教導得以流傳。[33]

喀什米爾濕婆派又被稱為 Trika 系統，Trika 意味著三重，Trika 指至高的（Parā）、混合至低與至高的（Parāparā）和至低的（Aparā）三種能量組成，三重的觀點遍及整個體系對於宇宙的理解，如客觀存在的宇宙分為粗（sthūla）、細（sūkṣma）與至細（para）分別對應三條道路。

根據 Lakshman joo 的說法，Trika 系統由四個子系統組成：

（一）Pratyabhijñā 系統

Pratyabhijñā 意為自發性地再次認識自我，因此在此系統中沒有技巧，而是透過教導認清自己的真實，當意識到自己的神聖性時，在那瞬間即是神聖的，並非特意實踐什麼技巧，而是在當下因為神聖的恩典而體驗到。這個系統是在西元八世紀時由大師 Somānanda 引進 Trika 系統。

---

[32] 喀什米爾濕婆派中認定九十二本阿笈摩，其中包括六十四本一元論的 Bhairava Sastras；十八本兼有一元與二元論的 Rudra Sastras 和十本二元論的 Siva Sastras。Swami Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme*(Universal Shaiva Fellowship, 2003),pp. 129-130.

[33] Swami Lakshmanjoo，Kashmir Shaivism: The Secret Supreme(Universal Shaiva Fellowship, 2003), pp. 89-90.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

(二)Kula 系統

Kula 系統（又名為 Kaula 系統）和 Pratyabhijñā 一樣教導認清自己真實的技巧，但是 Kula 著重於在無論高、低意識中都保有本質的意識，並在任何宇宙粒子中體驗宇宙的整體性。此技巧在西元五世紀時 Śṛīmacchandanātha 引入，但因為教導被扭曲，九世紀 Sumatinātha 重新引入喀什米爾濕婆派的體系之中。

(三)Krama 系統

不同於 Pratyabhijñā 和 Kula 系統，Krama 系統認為體驗到神聖的意識必須透過一步步的修行到達，此體系在西元七世紀由 Śivānandanātha 傳入。

(四)Spanda 系統

Spanda 強調振動原理（Doctrine of Vibration），強調體驗的重要性，投過冥想感受意識的振動，在宇宙間每個活動與人個體的意識都是作為宇宙普遍旋律的一環，這宇宙普遍的旋律是濕婆的展現，而瑜伽士便是作為代言人感知純粹意識，絕對、恆常而具有活力的 Spanda，這體系在八世紀由 Vasuguptanātha 引進。

喀什米爾濕婆派思想接近於吠檀多哲學，皆屬於一元論哲學，但是兩者之間在許多教義上有所差異，像是兩者都認為創造物是由 māyā 變現而成，但是吠檀多哲學認為 māyā 的創造物是虛假的，唯有解脫是真實的，但在喀什米爾的觀點中，創造物也是真實的，為濕婆反射出的存在[34]；修行上吠檀多較強調技巧與努力，喀什米爾濕婆派則著重意識覺察的「觀照」，認為不純淨的一切透過正確知識（jñāna）的理解即能通向真實自我。[35]

喀什米爾濕婆派自九世紀創立，十世紀經由 Abhinavagupta（西元 950-1020 年）整理經典成 *Tantrāloka*，原本密續多有色情、反道德的內容，包括儀式性的

[34] "Kashmiri Saivism, on the contrary, believes in a personal absolute God Who is the one reality (isvaradvayavada)……Absolute Deity is the highest level of consciousness which stands at the supreme summit of Being (parakasfha). It is attained by a process of ascent through higher levels or, in other words, through increasingly expanded states of consciousness, until we reach the highest and most complete state of expansion possible (pumavikasa). " Mark S. G. Dyczkowski,*The Doctrine of Vibration: An Analysis of the Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism*,(State University of New York Press,1987), pp. 46.

[35] Swami Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme*(Universal Shaiva Fellowship, 2003), pp. 95-99.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

性愛、以酒、肉作為祭品供奉給殘暴的神祇，或是居住在火葬場，以頭顱為法器等內容，Abhinavagupta 將極端的思想轉化為較能為高種姓接受、能夠得到大眾認同的宗教，因而將喀什米爾濕婆派的價值提升，於十一世紀達到發展的巔峰。

伴隨伊斯蘭信仰興起，喀什米爾濕婆派與其他密續傳承在十二世紀後衰微。直到二十世紀，在 Lakshman joo 的繼承下，形成新一波的宗教復興運動，在全球化的時代透過慕名而來的西方學者傳播至其他國家，Sandeson 稱 Lakshman joo 為「聖人學者（Saint-Scholar）」[36]，尊崇其修行與學術上的成就。

第三節 Vijñāna Bhairava Tantra

VBT 中 Vijñāna 意為意識，專指意識沒有二元對立衝突的狀態，Bhairava 為純淨意識、至高真實的狀態[37]，Vijñāna 和 Bhairava 提綱挈領指出修行者追求的目標，也是本書所有教導引導的方向。

VBT 原為 Rūdrayāmala 中其中一章，在喀什米爾承認的阿笈摩之中分成三種等級，至高為一元論的 Bhairava Tantras、混合二元與一元論的 Rudra Tantras、和二元論的 Śiva Tantras，*VBT* 為 Rūdrayāmala Tantras 一章，但是內容為純粹的一元論思想，故被單獨重視，被認為是一部喀什米爾濕婆派一元論重要經典，為喀什米爾濕婆派九十二本阿笈摩之一，內容講述 Trika 系統的修行技巧，內含大量喀什米爾濕婆派的宇宙論與該派的系統特色，如呼吸的理論與運用聲音技巧的修行。

全文共一百六十三頌，紀錄濕婆與其配偶 Pārvatī 之間的問答，Pārvatī 說她雖然已經聽聞了大量的經典，但對宇宙的真實仍感到困惑，濕婆回答了包含一百一十二個修行技巧，一到六頌 Pārvatī 以過去知道的理論詢問宇宙的真實是否如

[36] Baumer, *Samvidullasah: Manifestation of Divine Consciousness, Swami Lakshman Joo, Saint Scholar of Kashmir Saivism -- A Centenary Tribute*, D.K. Printworld, 2011), pp. 93.
[37] Jaideva Singh, *Vijnanabhairava or Divine Consciousness: A Treasury of 112 Types of Yoga* (Motilal Banarsidass,1979), pp. xi-xii.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

理論所說，七到二十一頌頌濕婆回答宇宙的真實，認為過去的理論只是海市蜃樓，為了讓不夠成熟的人容易理解的教導，並提出宇宙的真實是超越一切時間、空間與形象[38]，超越思考，只有絕對的純淨與絕對的宇宙存在；二十二至二十三頌女神詢問超越時空的意識如何被感知，希望神能夠用人類的話語回答祂，讓祂完全理解，於是濕婆在二十四至三十七頌用一百一十二種修行技巧回答 Pārvatī，只要瑜伽士依照這一百一十二種方法（Dhāraṇā）修行就能夠體會至高意識的狀態，一百三十八頌至一百六十二頌總結技巧，最後 Pārvatī 的疑惑徹底獲得解決。

VBT 全書內容結構如下：

1-6 頌	Pārvatī 問宇宙的真實
7-21 頌	Śiva 回答宇宙的真實
22-23 頌	Pārvatī 問如何讓宇宙的真實被感知
24-137 頌	Śiva 回答 112 種修行技巧
138-162 頌	Śiva 總結
163 頌	Pārvatī 疑惑獲得完全解答

本書陳述大量技巧，有的譯本只翻譯技巧為主，因而省略一至二十三頌與一百三八至一百六十三頌的內容，或是精簡內涵喀什米爾濕婆派傳統理論的內容，Reps 的版本即是如此，奧修使用他的版本，因而不知道有前後內容，使得他在書中認為濕婆並沒有對祂說什麼解釋，直接開始談論技巧[39]。

VBT 在喀什米爾濕婆派教內屬於重要經典，在 Śaivāgama 獲得高度的尊敬，紀載詳實的修行技巧，其中一元論至高意識的闡述被視為最核心的教義，喀什米爾濕婆派重要哲學家 Abhinavagupta（950-1020）稱此書為 Śiva-Vijñāna-Upaniṣad，足見本書舉足輕重的地位。在喀什米爾濕婆派對外推廣網站中[40]，多可見到本書

[38] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp.21-22.
[39] "Shiva says nothing about it, he immediately proceeds to give techniques." OSHO, *Vigyan Bhairav Tantra* (Rebel Publishing House, 1991), PP.31.
[40] The Trika Shaivism of Kashmir http://www.anuttaratrikakula.org/、Universal Shaiva Fellowship http://www.universalshaivafellowship.org/swamiji/#.Wf13sFuCypo

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

的推廣與課程。

VBT 是密續中少數被多次翻譯成外國語言且受歡迎的版本，許多西方學者不遠千里前往喀什米爾求教，從 Paul Reps、Lilian Silburn 到 Jaideva Singh 皆親自前往請教 Lakshman joo 後才出版 *VBT* 譯本，整理音檔出版 *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization* 的 John Hughes 為長期追隨 Lakshman joo 的學生，花費二十五年的時間近身紀錄教導，整理數百小時的音檔後以英文出版多部喀什米爾濕婆派的經典註釋作品， *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization* 收錄 1973 年至 1984 年期間的音檔[41]，於 2007 年出版。

Paul Reps1959 年出版的 *Zen Flesh Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings* 是最早的 *VBT* 英譯本，Reps 為美國作家，對東方哲學、禪學有濃厚的興趣，他翻譯多部禪學著作，在一戰後接觸 Ramana Mahashi，前往印度時間接知道 Lakshman joo，因而前往喀什米爾拜訪 Lakshman joo 獲得 *VBT* 教導，Reps 認為 *VBT* 是很好的冥想訓練，於是將其視為禪學前行，收錄於他的禪學翻譯著作 *Zen Flesh Zen Bones* 中[42]。

1961 年 Lilian Silburn 出版法文版 *La Vijñāna Bhairava*，Lilian Silburn 是歐洲第一位研究喀什米爾濕婆派的學者，她曾前往印度求教於 Lakshman joo，出版重要喀什米爾濕婆派經典如《濕婆經》、*VBT*、Spandakārikā 等法文譯本；1979 年 Jaideva Singh 出版 *Vijnanabhairava or Divine Consciousness: A Treasury of 112 Types of Yoga*；2002 年 *Vijnana Bhairava The Practice of Centering Awareness* 以 Lakshman joo 名義出版的著作並不被本人承認，Lakshmanjoo 指出那本書大部份挪用他的翻譯，但並沒有經過他的授權，裡面包含許多不完整與錯誤；瑞士作家 Daniel Odier 翻譯多本東方宗教傳統作品，2004 年出版 *Tantra Yoga: Vijnana Bhairava Tantra – der Weg zur höchsten Erkenntnis*、Lorin Roche 於 2014 年出版 *The Radiance Sutras: 112 Gateways to the Yoga of Wonder and Delight*，也有 Ramiro

[41] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. xviii.
[42] William Segal *The Zen of Paul Reps* https://tricycle.org/magazine/zen-paul-reps/

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

Calle 以西班牙語出版的版本、2015 年 Ranjit Chaudhri 出版 *Vigyan bhairava tantra : 112 meditations for self realization*，眾多的西方譯本足見 *VBT* 受歡迎的程度。

雖然 *VBT* 在西方流行，但中文出版極少，除了中國大陸作者夕陽簡體中文出版的《濕婆經的 112 種冥想方法》外，就只有奧修解說的翻譯本，夕陽藉經典講述個人禪修思想心得，奧修藉 *VBT* 表達自己對密續的理解，都不是嚴謹翻譯傳遞喀什米爾濕婆派思想的作品。

VBT 內容表現出典型喀什米爾濕婆派的思想內容，從只有單一真實的濕婆，所有宇宙、個體皆是濕婆的展現形式的一元本體論到反應 Trika 特色三位一體的思想、以本質純淨意識為至高修行目標的技巧……*VBT* 內容以一百一十二種技巧為主要核心內容，多元的技巧呈現豐富的修行面向，從呼吸、身體、能量到觀想、真實知識等等，自不同角度直指喀什米爾濕婆派的核心理論，閱讀者既可以擷取片段作為自己修行練習之用，也可以從中分析教義、理論價值，亦可如奧修重新詮釋成自家之言，作為自身團體修行之用，由此可知此部經典在東、西方廣為流傳的緣由與價值。

奧修於 1972 年 10 月到 1973 年 11 月演講集結而成 *Vigyan Bhairav Tantra*，謙達那翻譯成《譚崔經典》的版本是臺灣唯一一部 *VBT* 的解說著作，《譚崔經典》一套十冊完整翻譯奧修演講的內容，以奧修在臺灣受歡迎程度，勢必影響讀者對於經典的理解，而奧修的解說並非忠於原著，而是以精簡的英譯本內容結合自身對密續理解而成的解釋，故與原著解釋存在一定程度的落差，將於第四章詳細分析奧修詮釋的特色。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第三章 奧修及其思想

第一節 奧修生平

奧修本名 Chandra Mohan Jain，1931 年 12 月 11 日出生於一個 Kuchwada 村莊的耆那教家庭，七歲以前由富有的外祖父母以自由的方式教養，奧修這段時間過著充滿愛、沒有限制與教育的童年。

富有的外祖父母所在的小村莊規模小，全村不到兩百人，村民多數窮苦，大部分都是乞丐，外祖母因而不讓奧修和其他小孩一起玩，這對奧修成長有很深的影響，他因而學會享受孤獨的寧靜。外祖父母會在奧修生日時，讓他以騎行大象的方式繞行整個村莊，在大象兩側掛滿銀幣沿街灑錢，奧修在自傳中認為那讓他覺得他來自皇室家庭。

外祖父給予奧修無限制近乎溺愛的教養，從小淘氣的奧修常常闖禍，時常有鄰居到他們家索賠、抱怨，但奧修非但不受外祖父母責難，外祖父反而繼續縱容奧修帶來的破壞與損失，甚至一次奧修偷廟裡的吊燈，奧修外祖父對住持說那廟是他蓋的，吊燈是他捐的，奧修並非偷而是拿他外公的財產，被拿走再捐就好，住持因而不再抱怨。

在宗教上，外祖父母一樣以自由的方式教導，外祖父是虔誠的耆那教徒，但去廟裡並不會要求奧修一起去，奧修在自傳中表示「他（外祖父）甚至連說都不曾對我說過：『你是一個耆那教徒。』」[43]外祖母則沒有宗教信仰，認為宗教幼稚但重視修行的她為奧修帶來深遠的影響，自傳中處處流露對外祖母的景仰。

雖然如此，奧修身處耆那教家庭仍有所制約，例如耆那教習慣日落之後不吃

[43]奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 21。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

東西，奧修從小到十八歲都依循著這個習慣；有次他和幾個印度教朋友去看一個城堡，他們在路途中只在晚上煮東西吃，以致奧修又餓又累下讓步，但由於十八年來從未在晚上吃東西，身體抗拒著食物，當晚他至少吐了七次，[44]這讓他意識到制約對他的影響，因而十分警覺，他說：

> 我出生在一個耆那教家庭，很自然地，就像其他每一個人都受到制約一樣，我同時也承襲了一些制約，但是我一直都很注意、很警覺，因為我並沒有被限住在制約裡。[45]

奧修小時候曾幾次惹怒耆那教僧侶。一次在耆那教僧侶達顯時當面詢問自殺的問題，讓對方答不出來，外祖父感到不好意思，外祖母則是很高興；一次是在耆那教僧侶到家庭接受供養後佈道時，奧修接連問了幾個僧侶回答不出的問題，奧修和外祖母知道對方回答不出來便直接離開現場，讓僧侶非常尷尬，這讓外祖父非常生氣，事後質問外祖母，但外祖母仍然贊成奧修的行為。與宗教人物的對話讓奧修覺得所謂的聖人都是懦夫，這奠定了奧修思想叛逆的基礎。

奧修認為唯有叛逆的靈魂才可能具備宗教性，「我教導的是全然的叛逆」他宣稱：「我並不打算妥協，我已經決定要完全誠實、完全真實，不論那個代價是什麼。如果我們想要改變社會，社會將會被冒犯。」[46]

奧修在富裕、孤獨、極度溺愛的環境下長大，這些經歷影響著他的個性與思想，桀敖不馴，多有批判性的爭議言論，在從小被外祖母鼓勵著挑戰權威的環境下越發強烈、過著自由富裕且具有閒暇追尋靈性的生活，因而頌揚金錢，認為人當物質與心理的欲望被滿足後，便會產生靈性需求，自詡為「富人的精神導師」，許多奧修突出的特點都能在成長階段看見教養塑造的成分。

據奧修自稱，他於 1953 年 3 月 21 號成道[47]。1957 年在賈巴爾普爾（Jabalpur）

---

[44] 奧修著，謙達那譯：《奧修傳》（臺北市 ： 奧修出版，1993），頁 77。
[45] 同前註。
[46] 同前註，書末封面。
[47] 同前註，頁 122。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

大學得到碩士學位後，先在梵文大學擔任講師，1960 年回在母校任教[48]，在印度期間被稱為 Archarya Rajneesh，Archarya 意指老師或教授，直到 1967 年結束教學生涯，奧修成為靈性導師，開始聚集門徒（sannyasi）、傳遞他的開悟知識。

1971 年開始，奧修開始自稱巴觀（Bhagwan，意為「神」，奧修解釋為「受祝福的人」)，在普那（poona）建立聚會所（ashram），此時期奧修聚集了約六千名門徒[49]，由於期間與印度政府發生財務問題，印度政府向其追討五百萬美元的稅務[50]，於是奧修轉而前往美國發展。

奧修 1981 年前往美國，奧修稱自己是「美國等待的彌賽亞（the Messiah America has been waiting for）」[51]，於奧勒岡（Oregon）建立奧修聚會所（Rajneeshpuram）；奧修在美國以羅傑尼希為名，故西方對奧修多以羅傑尼希稱之，並以追隨奧修的組織稱為羅傑尼希教（Rajneeshism），帶動的影響潮流稱為羅傑尼希運動（Rajneesh Movement）。

奧勒岡的奧修聚會所短時間吸引大批學員，奧修挾帶著個人領袖魅力，在西方對東方思想極高興趣的推波助瀾下獲得廣泛的回響，儘管收費高昂，從一日五十美金介紹奧修靜心到三個月七萬五千美金的主題課程[52]，仍不減群眾熱忱，使得奧修在短短四年累積上億美金的資產。

但由於和當地鄰居、地方政府起衝突，奧修團體被指控多種罪行，大量私藏武器、竊盜、縱火等，美國政府數次調查奧修團體，一連串的調查奧修最終被判有罪，於 1985 年不得不離開美國，雖然 1985 至 1987 年間奧修有意前往世界其他國家發展，但遇到許多阻礙，使得奧修最後幾年只能以普那為主要據點經營靈性事業，雖然在普那仍遭遇反對的聲音[53]，但在市長的支持下社區終於得以運

---

[48] 奧修著，謙達那譯：《奧修傳》（臺北市 ： 奧修出版，1993），頁 153。

[49] Win McCormack, *The Rajneesh chronicles : the true story of the cult that unleashed the first act of bioterrorism on U.S. soil* (Portland, Or. : Tin House Books, 2010), pp. 11.

[50] ibid.

[51] André Padoux, *The Hindu Tantric world : an overview*, (London : The University of Chicago Press, 2017), pp. 174.

[52] Hugh B. Urban, *Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion* (Berkeley:University of California Press, 2003), pp. 239.

[53] 「當他剛到普那時，地方上的政府官員以及一個以印度教原旨主義者維拉斯・塔波為首的組

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

作。

從 1989 年開始，奧修捨棄過去的名字，使用現今普遍稱呼的奧修（Osho）名稱，奧修一詞意涵是源於威廉詹姆斯（William James）的「海洋般的（oceanic）」，奧修解釋：「這不是我的名字，這是一個具有治療作用的聲音。」[54]故現今臺灣皆以奧修稱之，由於奧修於美國傳教期間使用羅傑尼希（Rajneesh），故美國多沿用羅傑尼希的稱呼。

奧修於 1990 年 1 月 19 日去世，享年 58 歲。奧修的普那靜心村更名為奧修國際社區（Osho Commune International），目前更名為奧修國際靜心休閒度假中心（OSHO International Meditation Resort），仍持續運作，吸引國內外對奧修教導感興趣的群體。

第二節 奧修新密續思想(Neo-tantrism)特色

奧修運動在美國發展極快，不到四年吸收大量資金、短期蓬勃發展後隨即衰落，甚至最後被定罪驅逐出境。引發巨大關注外在因素取決於美國密續思想流行、成熟，以及與新時代運動互相認同、交互影響的傳佈，內在因素來自奧修本人的魅力、獨樹一幟的新密續思想，而短期間衰落也與其具有爭議性的密續思想有關，在此節將論述美國密續的形成背景與發展，以及奧修新密續思想特色、在美國發展階段及其特色。

一、美國密續

二十世紀中期，美國在東方思想的熱潮下對代表著印度教的密續思想產生極大的興趣，密續帶有異國、神秘的氛圍，性從「罪」轉變為「神聖」，與西方主流宗教思想呈現截然不同的風格，攫取大量的目光，琳瑯滿目的出版品、影音產

織，採取了數起對奧修及社區的敵反行動。」奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂——奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 392。

[54] 奧修著，謙達那譯：《莊子》（臺北市：奧修出版，2003），頁 483。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

品、網站反映大眾對密續的好奇。

印度傳統密續確實存在以性為基礎的技巧與觀念，靈根（Linga）、優尼（Yoni）分別代表男女生殖性器、以酒、肉、性交為祭祀手段的教派……但比重並沒有美國密續那麼高，大多數印度教密續文本中，沒有極端的性禮儀形式，且印度傳統密續多以密傳為主，並有其複雜的背景理論與嚴格的宗教儀式，不像美國密續以大眾流行文化的方式傳佈。

密續並非二十世紀才傳入美國，早在十八世紀便由東方學者、傳教士帶到西方，只是當時思想普遍較為保守，密續被認為墮落、無知，僅是低種性的魔術儀式，浸信會傳教士 William Ward 形容密續是最令人震驚的崇拜、不可能透露給基督教的大眾聽聞的極糟儀式[55]，因此並沒有引起太多的關注。

十九世紀一位英國東方學家約翰・喬治・伍德羅菲爵士（Sir John George Woodroffe）為印度密續研究的先驅者，他研究梵語與印度哲學，並對印度密續特別感興趣，翻譯了大約二十種原始梵文文本，化名亞瑟・阿瓦隆（Arthur Avalon）出版，由於翻譯傾向保留密續好的內容與面向，被 Hugh Urban 評為「脫臭的密續」（deodorized Tantra）；此時期的密續尚未以組織形式、上師崇拜的形式推廣，伍德羅菲使用化名有一部分反應當時西方對密續的接受度，當時尚有許多輕視與負面的評論，使用化名可以減低本人聲譽的影響，透過伍德羅菲的貢獻，英語世界大眾得以看見密續的價值。

為美國密續帶來深刻影響的是「建立美國密續秩序」（Tantrik Order in America）的 Pierre Arnold Bernard，1906 年作為美國密續的開拓者，在紐約開啟他的密續傳佈事業，此時期的美國密續開始著重身體享樂、性方面的教導，Bernard 認為密續提供了最有效的手段來解放被壓迫的性和自然的力量。[56]

---

[55] Bron R. Taylor, editor-in-chief ; Jeffrey Kaplan, consulting editor ; executive editors, Laura Hobgood-Oster, Adrian Ivakhiv, Michael York, *The encyclopedia of religion and nature* (London：New York, 2008), pp. 1619.

[56] “Tantrism, He believed, offered the most effective means to liberate these oppressed powers of sexuality and nature.” Bron R. Taylor, editor-in-chief ; Jeffrey Kaplan, consulting editor ; executive editors, Laura Hobgood-Oster, Adrian Ivakhiv, Michael York, *The encyclopedia of religion and nature* (London：New York, 2008), pp. 1620.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

1954 年伊利亞德（Mircea Eliade）博士論文《瑜珈：永恆與自由》（Yoga：Immortality and Freedom）出版，過去曾於 1928-1931 年前往印度學習印度哲學與瑜珈的他，密續成為泛印度的流行（pan-India fashion）的代表之一，廣泛地引起關注。

在美國，密續在二次世界大戰後產生極大的變化，尤其到了 1960 年代席捲西方大眾文化，很大一部分來自於文化、經濟氛圍如同沃土般給予密續發展的空間，資本主義下宗教多元紛陳，人們不再依循傳統宗教的規則，呈現自由選擇的宗教市場，吸引大眾興趣的類別很容易形成市場、1960 年代女性運動、性解放、嬉皮運動等形成了思想較為自由的風氣，主張女神、女性神聖能量的密續因而被認同、密續中與性有關的教導也較不因保守而受到太多的阻力。

加上 1965 年美國對印度移除移民限額[57]，印度移民增加，大多數印度人在美國維持原本的印度教信仰，蓋寺廟、舉行宗教儀式，使得印度教在美國的能見度增加，美國對印度教的熟悉度與接受度也因而增長。

密續傳至美國後，呈現美國式的密續風格，一方面將密續帶到西方傳佈的印度上師如 Pierre Bernard、Swami Muktananda 等，為了美國市場進行了調整，Urban 認為這些屬於符合美國密續圖像的密續，並指出帶有模仿、歪曲的性質[58]，一方面性愛較貼近日常，日常的行為能夠通往解脫對於一般大眾很有吸引力，因此當詢問美國人什麼是密續時，他們直接聯想到的是神聖的性、靈性性愛等觀念。

二、奧修新密續思想特色

廣義來說舉凡具有現代改動的密續思想皆可稱為新密續，如將傳統密續融入現代繪畫的印度畫家 Pakhal Tirumal Reddy，有時也包括藏密的現代傳承，狹義專指美國密續風潮下產生跨文化、融合傳統與現代思想的特色密續，首先前往美

[57] Gavin D. Flood, An introduction to Hinduism, (Cambridge University Press, 1996), pp.266.
[58] “A Cross-Cultural Play of Mimesis and Misrepresentation.”Hugh B. Urban,*Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion*, Berkeley:University of California Press, 2003, pp. 14.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

國發展的 Pierre Arnold Bernard、奧修以及 Swami Muktananda's Siddha Yoga，其中以奧修最具有代表性，奧修將密續重新定義為非宗教的宗教（religionless religion），並且頌揚性與物質，認為現代人應該成為「左巴佛陀」（Zorba the Buddha），既能享受人世間物質的快樂也能夠同時達到靈性解脫的人。

奧修 1981 前前往美國發展，此時正值新時代運動中後期越趨商業化的年代，奧修頌揚資本主義思想，並以商業化包裝其教導，舉辦大量課程、工作坊與出版品，奧修的教導中大量融合傳統與現代的領域，運用東、西方宗教傳統的概念與技巧進入自身的理論體系中，佛教禪宗、蘇菲、瑜珈、心理學、基督教等等，行銷成功吸引數以萬計美國中產階級參與、加入，當時的潮流被美國定義為羅傑尼希運動。

此時期羅傑尼希運動不只在美國流行，進一步傳至西方其他國家，林本炫在《宗教與社會變遷》將奧修運動置於「西歐的新興宗教運動」章節而非「北美的宗教運動與反運動」中，由此可見奧修團體在西歐也具有影響力，列為典型代表之一[59]。

奧修將密續商品化，將傳統予以包裝成吸引西方關注的商品，以出版、課程方式推銷，豪不避諱讚揚資本主義，以及金錢與財富的重要性，認為「**貧窮是醜陋的，貧窮必須被摧毀。**」[60]自身靠著課程出版品收入與門徒的捐獻，享受著豪奢的生活。

奧修並非自始至終都是資本主義的擁護者，早期奧修傾向社會主義，高中時期開始大量閱讀馬克斯和社會主義文獻，也參與一些社會主義的組織，越到後來越感到失望，轉而採取批判的態度[61]，批評印度社會黨重要領袖，當時印度脫離英國獨立，印度一些經濟計畫政策是根據社會主義原則擬定，奧修認為資本主義並非與社會主義相反的系統，社會主義必須透過資本主義成熟後才能產生，如果

[59] 林本炫將羅傑尼希基金會翻譯為瑞吉尼希基金會。林本炫編譯：《宗教與社會變遷》（臺北市：巨流圖書公司出版，1993），頁 264。
[60] 奧修著，謙達那譯：《奧修傳》（臺北市 ： 奧修出版，1993），頁 169。
[61] 同前註，頁 83。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

沒有建立起資本主義的經濟，社會主義將會造成很大的禍害[62]。奧修認同資本主義的思想引起印度很大的反彈，甚至被冠以反國家之名提告[63]。

1985 年奧修遭遣返回國後，在普那市長的支持下，回到印度普那社區繼續推廣他的思想，持續出版作品與開課，印度政府曾經因為其爭議思想，開會討論是否需要先審查才能出版；奧修本人雖然持續努力想回到西方發展，但在美國的抵制下，連在澳大利亞的出版品也一度被要求下架，除了蘇聯電視節目的錄影活動外，奧修只在普那進行小規模的群眾演講。

美國密續宣揚自由性愛與將性從罪中解放的思想吸引著許多人，如同披薩效應（Pizza effect）般，在西方流行後回傳至東方，戴康生於《當代新興宗教》中評論：

> 隨著人們對「東方神秘主義」的禪、密等個人修持開悟門徑的興趣呈現全球性高漲，一些有著濃厚印度文化色彩的新興宗教也在湧向西方市場的同時回流到臺灣。其中包括克裏西納教團、超覺靜坐、阿南達瑪迦、奧修靜修會等等，它們的一個特點是往往同方興未艾的『新時代運動』混合再一起，而且一般很注重以文字出版開路。在臺灣的書店裡，不難找到有關它們的理論和修行的譯作。

不只是臺灣，伴隨著全球化的浪潮，美國密續傳佈至許多國家，並且回傳至印度，為傳統印度密續帶來新的風格與內涵，Urban 指出許多印度上師在美國傳佈密續思想後漸漸接受以性為中心（sexo-centric）的密續市場[64]，從而將這份認同帶回印度，這些傳佈也許不向美國本土如此興盛，但也一定程度影響著其他國家對密續的概念。

---

[62] 奧修著，謙達那譯：《奧修傳》（臺北市 ： 奧修出版，1993），頁 173。
[63] 同前註，頁 174。
[64] Hugh B. Urban, *Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion* (Berkeley: University of California Press, 2003), pp. 230.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第四章 奧修 *Vijñāna Bhairava Tantra* 詮釋特色

本章比較奧修 *Vigyan Bhairav Tantra* 和 Lakshman joo 的 *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization* 兩本英譯本對於 *VBT* 的詮釋差異。

奧修 *VBT* 由 1972 年 10 月到 1973 年 11 月共計八十次演講集結而成，根據門徒記載：「每一章都是從奧修對一些朋友和門徒的即興演講所錄下來的。奧修在演講的時候除了一份參考的經文和一些笑話或逸事是預先準備的之外通常並沒有什麼特別的準備。[65]」

奧修參考的經文是英文版，Paul Reps 的 *Zen Flesh Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings*，這是最早的英譯本，出版於 1957 年，*VBT* 被 Reps 視為禪學前行的作品（Pre-Zen Writings），奧修採用他的英譯本，奧修接觸時表示並沒有其他翻譯本與註釋，Reps 版本中只有簡短的 112 種技巧翻譯，因此奧修演講是參考英譯本佐以自己的解釋而成。值得注意的是奧修依據技巧的主題分類，將經文重新排列，故奧修技巧的順序已與原文不同。

Lakshman joo 的版本也是演講紀錄而成，Lakshman joo 使用梵文版本加以詮釋，逐字解釋梵文的內容並對頌文提出詮釋的觀點，John Hughes 收錄 1973 年至 1984 年期間的音檔，整理記錄而成 *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*，於 2007 年出版。

奧修使用英譯本、Lakshman joo 使用梵文本；奧修以即興演講為主、Lakshman joo 著重文本字義；奧修在演講時準備笑話與逸事增添有趣、輕鬆的氛圍、Lakshman joo 則嚴謹、緊貼文本詮釋，從使用不同版本的經文與對經文的重視程度便可看出兩人詮釋版本根本性的差異，此外，奧修採用的英譯本很大程度簡化、

[65] 奧修著，謙達那譯：《譚崔經典(一)》（臺北市：奧修出版，2005）。頁 10。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

更改了原文的內容，進而影響奧修的詮釋的方向，如果從對錯來看奧修的版本可謂錯誤叢生，與原梵文經典有著極大的落差，本章並不打算著重原文字面上的差異與對錯，著重奧修的詮釋特色，將從奧修三個主要的詮釋特色「降低濕婆地位與作用」、「去除宗教傳統」、「強調性與愛的觀念與技巧」分析，看待奧修如何轉化密續文本，強化屬於個人的新密續思想特色。

第一節 降低濕婆地位與作用

一、濕婆的意涵

對喀什米爾濕婆派而言，濕婆神無疑有著無可動搖的神聖地位。儘管喀什米爾濕婆派隨著時代的演進，逐漸降低濕婆神形象的崇拜，轉變為至高、絕對的意識，但濕婆神仍保留著形象的意涵。

喀什米爾濕婆派中濕婆的形象從抽象到具體兼具，以下列舉濕婆的意涵種類：

(一)給予教導的神

濕婆可以是示現帶來教導與幫助的神，如 *VBT* 對話由女神佯裝無知下與濕婆對話而成[66]，具有人格形象，可以說話、傳遞教導，根據喀什米爾濕婆派的傳統，認為他們的傳承也是由濕婆神示現、親口傳授而來：

黑鐵紀元時，聖人與門徒對世界失望，隱藏到山中修行，喀什米爾濕婆派因而失傳，而濕婆神希望能夠點亮世間，在凱拉許山（Mount Kailāśa）傳授理論給聖人 Durvāsā ṛiṣhi，傳授完後濕婆神便消失於乙太（ether）之中。

喀什米爾濕婆派不像濕婆成究竟派重視儀式與形象崇拜，很大程度將濕婆神抽象化，但同時也保留濕婆神示現並給予教導的人格形象。

(二)三十六元素之一

[66] “ The narrative begins with Devī, feigning ignorance, speaking to the Lord Bhairava. ” Swami Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme* (Universal Shaiva Fellowship, 2003), pp. xxv.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

元素（tattvas）為理解世界真理組成的分類方式，一個人體內與外在宇宙皆包含著三十六種元素[67]，不同的宗教對元素有不同的分類與理解，例如喀什米爾濕婆派認為有三十六種元素、吠檀多學派認為有二十五種。濕婆（śiva）被喀什米爾濕婆派定義為三十六元素中第三十六種，三十六元素從粗略到精微排列，越後面的元素越精微，第三十六元素濕婆代表著自我（I-ness）與存在（Being）[68]。

（三）至高絕對意識

Bhairava 本意是濕婆的怖畏相，中文譯為陪臚，呈現憤怒、恐怖的形象。喀什米爾濕婆派中 Bhairava 並沒有濕婆怖畏相的解釋，而是理解為至高意識，濕婆等同至高絕對的意識是喀什米爾濕婆派中最主要的解釋。

Bhairava 被喀什米爾濕婆派解釋為人的恐懼，Lakshman joo 解釋 bha 為恐懼、戰慄；ra 是哭喊、尖叫；va 是存在、神的意識充遍瀰漫，當人感到絕望恐懼的時候，神就在那裡，Bhairava 的怖畏意涵自濕婆的形象轉為人的恐懼。[69]

濕婆代表著無所不知並充遍萬物的意識、一切宇宙創造的根源；在濕婆派一元的宇宙論之中，唯有濕婆是真實的存在，祂充滿無限神性意識的光（prakāśa），故濕婆既是至高意識也是充遍宇宙的真實存在。

所有的存有來自神擴張的展現，為神性意識的投射（reflection），儘管人類覺得與宇宙、神分離，那只是基於有現認知下所感知的限制，實際上人類與神是絕對的一[70]。

至高的意識是喀什米爾濕婆派最終的追求，透過修行與正確的知識（jnana）將能夠理解宇宙的真實，與至高絕對意識合而為一。所有的修行方法（upāya）都是為了從自我意識轉變為神性意識（God Consciousness）[71]，在 *VBT* 一百一十

---

[67] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 98.
[68] Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme*(Universal Shaiva Fellowship, 2003),pp. xxxvii-pp. 3.
[69] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 233.
[70] Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme*(Universal Shaiva Fellowship, 2003) pp. xxxvii-pp. xxix.
[71] ibid. pp. 33.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

二種技巧中，常使用濕婆、Bhairava、至高意識(Supreme Consciousness)、śāmbhava state、samādhi 等代換神性意識的狀態。

從喀什米爾濕婆派三種主要的濕婆意涵可以知道濕婆的形象是多元而豐富的，無論示現給予教導、最精微的元素以及絕對至高的意識，都具有神聖的意義，在 *VBT* 中，濕婆這三種意涵皆包含其中。

喀什米爾濕婆派的修行最主要的目的是達到至高意識，也就是和濕婆神的意識合而為一，在 *VBT* 有幾個技巧是透過濕婆神來達到至高意識：

1. 觀想

觀想是喀什米爾濕婆派主要的修行技巧之一，無論是觀想呼吸、亢答里尼或是各種情境，在 *VBT* 中有各種專注於意念的技巧。Padoux 也指出 *VBT* 的特色，達到絕對結果的修行方式並非像其他密續一般來自於性的結合，而是來自於觀想，尤其是在 Trika 系統中，回憶扮演重要的角色。[72]

一百零九頌是透過觀想個人與濕婆神的特質結合，進而達到與濕婆神合一的技巧，Lakshman joo 解釋：

> 精神集中一段時間在濕婆神上，過了一段時間後，你完全專注於濕婆神的意識，將這種意識放在你自己的意識中、在你自己的個體中；想像你的個人意識與濕婆神無所不知、無所不能、無所不在的意識是一致的。通過這種方式，當你的思想和意識牢固確立於此時，你將與濕婆神合一。[73]

在此技巧中闡明濕婆神（Lord Śiva）無所不知、無所不能、無所不在的特質，透過專注冥想濕婆神，將特質放入個人個體意識中，當堅定思考個人意識與濕婆為一時，便能與濕婆合而為一。

---

[72] André Padoux, *The Hindu Tantric world : an overview*, (London : The University of Chicago Press, 2017), pp. 131.

[73] "Concentrate on the Lord Śiva for a while and, when after a while you are fully concentrated on that awareness of Lord Śiva, put that awareness in your own consciousness, in your own individual being; think that your individual consciousness is one with that Lord Śiva, all-knowledge, all-action, and all pervading. By this way, when your mind and awareness are firmly established, you become one with Śiva." Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 204.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

2. 奉愛

VBT 就像百科全書般，記載著多種修行的技巧，修行者可以透過任一修行技巧以達到與濕婆合一的目標。在一百二十一頌中，Lakshman joo 表示可以透過奉愛（bhakti），展現對濕婆強烈的愛，使人被神的意識昇華，與神合而為一。[74]

3. 知識

喀什米爾濕婆派認為真實始終存在，錯誤的知識（ajñāna）是指忽略本性的認知，這導致輪迴的產生，當人們有了正確的知識（jñāna），便能獲得解脫，與至高意識合而為一。因此在 *VBT* 一百一十二種修行的技巧中，許多技巧是透過給予正確的知識，專注思考便能達到解脫：

第五十四頌指出透過專注思考三十六元素，將找到濕婆神[75]，因此可以知道三十六種元素既是對宇宙元素的理解，同時也代表著意識狀態，修行者能夠透過思考元素達到濕婆神的意識。

一百一十六頌思考「人的意識來自於神意識的延伸」[76]、一百一十七頌指出「神的意識充遍世界的每個角落」[77]或是一百三十三頌指出世界只是玩笑，只有神的意識閃耀著[78]，都是透過思考喀什米爾濕婆派對於宇宙論的理解，一元論解釋的正確知識，以達到出離輪迴的目標。

二、奧修降低濕婆重要性的方式

相對於 Lakshman joo 版本中濕婆的豐富意涵與重要性，在奧修的版本中，濕婆的作用減低，以下分別就上述喀什米爾濕婆派對於濕婆神的意涵，分析奧修如何降低濕婆神的作用：

(一)給予教導的神轉變為人性化角色

在地位上，濕婆神在喀什米爾濕婆派中具有神聖不可褻瀆的位置，但是在奧

[74] “By the intensity of love for the Lord……you will become one with Śiva.” ibid. , pp. 219.
[75] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization* (Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 98.
[76] “your mind is only the expansion of God.” ibid. , pp. 211.
[77] “The consciousness of the Lord is found in each and every perception, through each and every channel of your organic world.” ibid. , pp. 212.
[78] ibid. , pp. 238.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

修的理解中，濕婆神像是一個活生生的人物角色存在於奧修的教導中，濕婆只保留密續中透過對話給予教導的位置，但在形象上有所轉變，如 *VBT* 由濕婆和配偶對話組成，奧修進一步形象化解讀為「女神坐在濕婆腿上[79]」，並且將濕婆神塑造成嬉皮（hippie）的形象：「女神的父親並不希望把女兒嫁給嬉皮——濕婆是原始的嬉皮。[80]」甚至形容婚禮就像服用 LSD 或大麻般亢奮[81]。

在中文譯本《譚崔經典》原序中，女門徒則認為濕婆的靈根（linga）源自於詛咒：

> 有一次，梵天和護持神有緊急的是要來跟希瓦講，但是發現他在跟他的太愛作愛。希瓦很融入他的作愛，以致於他甚至沒有注意到另外兩個神進入到他房間。他必須像傻瓜一樣在那裡站好幾個小時，直到希瓦終於注意到他們，所以他們覺得很生氣，就詛咒他，並且宣稱此後必須以陰莖來作為他的象徵。[82]

雖然故事並非奧修所說，但是放在序中可以看出奧修團體對於濕婆的觀點，對於他們而言，濕婆並非傳統神話中梵天、毗濕奴神力無法窮盡濕婆靈根那樣神聖的存在，反而像是一個活生生、隨時可能在身邊出現的人物，如嬉皮般瘋癲、自得，和喀什米爾濕婆派中的形象呈現明顯差距。

(二)三十六元素之一的內容消失

Lakshman joo 第五十六頌解釋專注於思考身體內與宇宙間三十六元素，從最粗糙的地元素到最精微的濕婆元素，便能找到濕婆神。這個技巧 Reps 翻譯成「感受創造性精微的品質瀰漫胸中，並顯現出精緻的型態。[83]」由於奧修使用 Reps 的譯本，便根據他的翻譯，著重在胸部能量中心的詮釋。

---

[79] Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp. 6.
[80] “Devi’s father was not willing to marry his girl to this ”hippie”－Shiva was the original hippie.” ibid. , pp. 42.
[81] ibid.
[82] 奧修著，謙達那譯：《譚崔經典(一)》（臺北市：奧修出版，2005）。頁 6。

[83] “Feel the fine qualities of creativity permeating your breasts and assuming delicate configurations.” “When you are not present inside, the divine will be present. When you are not, God is.”Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp. 940.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

(三)至高絕對意識與濕婆神分離

所有的經文中並未出現濕婆一詞，濕婆神只出現於序言、引言與引述印度神話故事的內容中，奧修如此使用與 Reps 譯本的內容有關。

經文中濕婆神等同至高意識的內容被狀態描述取代，在 Lakshman joo 版本中大量透過修行「變成濕婆」的內容被完整、意識、合一、一、解脫等概念取代，例如第一百零四個技巧「消失在全能中」[84]、第一百零八個技巧「成為那個一[85]」，Lakshman joo 詮釋第一百零九頌「想像你的個人意識與濕婆神無所不知、無所不能、無所不在的意識是一致的。」在 Reps 譯本則是改成「相信無所不知、無所不能、無所不在。」刪除了濕婆的內容。

Reps 也刪除神的用法，例如全面使用「意識（consciousness）」省略 Lakshman joo 強調的「神性意識（God consciousness）」或是用其他的內容代換與神有關的字詞，如第一百零八個技巧「這個意識是每個人靈魂的領導，成為那個一。[86]」，Lakshman joo 第七十二頌寫道「因品嚐食物而被充滿，想像置身至高的濕婆狀態[87]」，在 Reps 的翻譯中翻譯成「在吃東西或喝飲料的時候，變成那個食物或飲料的滋味，而且被那個滋味所充滿[88]」；第一百零一頌修行技巧 Lakshman joo 說「當衝動慾望升起而不動搖，至高神將會顯現於他[89]」，Reps 整頌翻譯為：「當處於極度渴求的情緒中，不受干擾。[90]」只翻譯修行技巧，省略結果帶有神蹟意味的結果。

奧修雖然使用 Reps 的譯本，但在詮釋中多處增加神（God）與神性（divine）等內容，例如第一百一十九個技巧，解釋空的作用時說「當你不存在，神性（divine）

---

[84] “disappearing in omnipotence. ” ibid. pp. 948.
[85] “This consciousness is the spirit of guidance of each one.Be this one.” ibid. pp. 1078.
[86] ibid.
[87] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 136.
[88] “When eating or drinking, become the taste of the food or drink, and be filled.” Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp. 464.
[89] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 192-193.
[90] “In moods of extreme desire, be undisturbed.” Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp. 518.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

就存在；當你不存在，神（God）就存在。」[91]但整體而言使用神表達境界的次數很少，奧修認為在「密續論述中神是愛」、「愛是接近神的體驗[92]」，所以通常使用愛來表達個體意識消融、和諧無我的狀態。

除了將至高絕對意識與濕婆神分離的特色，奧修的版本中提升了自我意識的重要性，雖然同樣是一元論的論述，最終通向絕對的一，但在喀什米爾濕婆派和奧修的解釋中，喀什米爾濕婆派傾向個體意識融入濕婆（至高意識）中，而奧修則是向內回歸自我，進而使自我消融，例如奧修在第三十五章敘述通向真實的階段：

> 他們堅持了三個月，到了第一個月之後，他們才開始瞥見到簡單的存在，瞥見到「我是（I am）」，第二個月之後，甚至那個「我（I）」也拋棄了，他們開始瞥見「是（am-ness）」，或只是存在，甚至「我」都沒有了，因為「我」也是一個標籤，純粹的本性既非「我」，亦非「你」，它只是「是（is）」。[93]

不同於奧修透過修行技巧體會自我的消融，在喀什米爾濕婆派的宇宙論中，認知唯有濕婆真實存在，所有人類乃至所有創造來自於神的創造是重要的，所有修行最終是為了奧秘的吸收（samāveśa）至至高的意識狀態（śāmbhava）之中[94]，VBT 一百一十頌詩意地描繪存在來自濕婆，人類實與 Bhairava 為一的真實：

> 波浪是海洋的一部分、浪潮是水的一部分、火焰是火的一部分、光線是太陽的一部分，所有宇宙一切都是 Bhairava 的一部分。[95]

---

[91] " When you are not present inside, the divine will be present. When you are not, God is." ibid. , pp. 1112.

[92] "God is love is a tantric statement"、"In our experience love is nearest to God." ibid. , pp. 7.

[93] "For three months they persisted. Only after the first month did they start having glimpses of simply being – of "I am." After the second month, even the "I" dropped, and they started having the glimpses of "am-ness" – of just being, not even of "I", because "I" is also a label. The pure being is not "I" and "thou"; it just is." ibid. , pp. 493.

[94] Swami Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme* (Universal Shaiva Fellowship, 2003), pp. xxxii.

[95] "As waves and tides are one with the water of the ocean, as waves and tides are one with water, and the current of flames is one with fire, and as the rays are one with the sun. In the same way, all the universal currents rise from me, who am one with Bhairava ." Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization* (Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 205.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

但是在 Reps 的翻譯中，把 Bhairava 的重要性與個人重要性代換：

就好像波浪跟著水、火焰跟著火，同樣的，宇宙的波浪亦跟著我們。[96]

在 Reps 的理解中，宇宙來自於 Bhairava 解釋宇宙來自於我們，雖然本質上濕婆與個體並無二分，但 Bhairava 意味著至高超越的意識，「我們」容易連結成個體意識，在喀什米爾濕婆派的理解中，個體意識是等未正確理解真實的狀態，由此可見此偈頌 Reps 和 Lakshman joo 有著相反的解讀。

VBT 第一百一十頌雖然 Reps 的翻譯與 Lakshman joo 解釋落差大，但是奧修在這技巧的解讀上合乎 Lakshmana joo 的意思，認為個體性是虛假的幻象，只有無形才是永恆的，並指出海洋就是梵（brahma）、真理，如果人沒有正確理解便會感到痛苦。

由此可知，至高絕對意識等同濕婆的概念在 Reps 的翻譯中刪除，影響了奧修對於經文的理解與詮釋；而通向絕對意識的途徑，奧修有別於喀什米爾濕婆派的觀點，奧修並不將濕婆視為至高絕對意識的同義詞，亦並未視濕婆為唯一真實的存在，*VBT* 中對於濕婆的理解在奧修的版本中由概念取代，且不存在神是唯一真實、宇宙是神的創造的論述，奧修強調頭腦的自我透過靜心、透過密續的技巧，便能夠脫去自我體會到真實的我，那沒有思想、與宇宙合一的存在狀態。

奧修一直企圖讓密續去除宗教的包袱，歸為科學的範疇，捨去宗教的概念，在這點上奧修與 Reps 兩者有共同的展現，奧修與 Lakshmana joo 所陳述非二元的至高意識狀態與解脫的目標可能相同，但使用的方法與對濕婆的認同有著極大的落差。

降低濕婆的地位與作用中，可以看出奧修降低濕婆的地位與作用與使用 Reps 譯本有關，尤其是在濕婆的使用頻率很大程度受 Reps 翻譯影響；而在濕婆神的人性形象上，濕婆像吸毒般亢奮、將濕婆比擬為嬉皮，則是屬於奧修個人的詮釋特色，這充分展現奧修叛逆、玩世不恭的個性，不只是針對印度教，奧修常

[96] "As waves come with water and flames with fire, so the Universal waves with us." Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany: Rebel Publishing House, 1973), pp. 548.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

以貶低神、聖人或傳統宗教的方式，打破傳統的框架，凸顯個人的觀點，有時甚至使用自創的故事或是觀點流傳的軼事嘲諷其他宗教不容侵犯的聖者，例如為了凸顯密續非二元教導沒有衝突，奧修指出：

> 不論你是一個基督徒、一個回教徒、一個印度教徒，或是一個耆那教徒，你的信念都具有二分性，都屬於衝突。佛教看起來好像是某種違反神性的東西，你必須跟世界抗爭來達到神性，這是一切所謂的宗教的共同信念，尤其是組織化的宗教。[97]

奧修時常透過比較、貶抑其他觀點凸顯自身教導的論點，有時甚至前後矛盾也不介意，奧修敢說敢言，並不在乎真實、嚴謹的考據，因此在閱讀奧修出版品時，須留意奧修即興的演講特色，經過奧修口中說出的傳統宗教經典，已非傳統宗教詮釋的原貌。

第二節 去宗教傳統

VBT 為喀什米爾濕婆派一元論重要經典，內容講述 Trika 系統的修行技巧，蘊含著多樣密續傳統的修行理論與宇宙論，但是 Reps 將 *VBT* 視為禪學前行，翻譯上刪減了大量與印度教相關的用字與概念。

奧修亦主張去除宗教傳統，認為密續並非宗教。有兩個主要原因，一是宗教定義上容易連結教條、組織等在奧修眼中無意義的制約，二是奧修想將密續提升至具有普遍性，與科學真理相契合的地位，因而主張密續並非宗教或哲學：

一、奧修反對「宗教」

奧修認為宗教具有二元性、具有特定哲學理論，反對宗教伴隨的二分性或是

[97] "Whether you are a Christian or a Mohammedan or a Hindu or a Jain, your belief is of duality, of conflict. The world appears to be something which is against the divine, and you have to fight the world to reach the divine. This is the common belief of all so-called religions, particularly organized religions." ibid. , pp. 493.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

只遵循狹窄教條的弊病，譴責「宗教無法沒有魔鬼而存在」[98]、「如果宗教從世界上消失，許多愚蠢的事也會跟著一起消失。[99]」在奧修新人類的願景中，宗教必須消失，它有礙人類的進步：「宗教帶來各式各樣的迷思，妨礙了你的智性、你的視野，以及你在這個世界上創造新人類的可能性。[100]」

奧修對宗教的批判不僅是出現在 *VBT* 詮釋裡，而普遍出現在他的出版品之中；在一次演講中，聽眾提問為何奧修如此反對宗教，奧修回答反對宗教的組織性：

> 我反對所有的宗教組織，毫無例外，我反對的理由很簡單，因為你不能組織真理。真理不是政治活動，他是個體和存在之間的戀情；你不能去組織它。神職人員、神學家、教堂都是不必要的。[101]

雖然奧修時常批判宗教，但奧修使用宗教一詞未必都指宗教的負面意涵，例如在比較科學與宗教時，用法就和前面的定義不一樣，認為科學是以頭腦操控、暴力的，頭腦分析與劃分讓任何所觸碰到的都會變成死的，而宗教將生命視為奧秘，便會到達宇宙意識[102]。

由此可以看出奧修在使用詞意上是流動的，「宗教」有時指涉負面僵化的教義，有時則是通往宇宙意識的生命態度；「科學」在代表「普世真理」的同時，有時指涉「頭腦與理性產生的問題」，這是奧修為了凸顯重點而採用常見的演講手段，有時奧修也自稱自己的教導是宗教，因此需要觀察奧修當時使用該詞彙的意思，但整體而言，奧修使用宗教多是以負面態度看待，因而試圖將密續與宗教切割[103]。

奧修去宗教的特色也能從降低梵文重要性看出，梵文是婆羅門教的經典語言，

---

[98] Religions cannot exist without the devil. ibid. , pp. 107.
[99] 奧修著，Zahir 譯：《改變》（臺北市：麥田出版，2011），頁 69。
[100] ibid. pp.70.
[101] ibid. pp.84.
[102] Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany: Rebel Publishing House, 1973) , pp. 915-917.
[103] 奧修時常有自相矛盾的教導，故以多數使用某些觀點而採用該說法，像是對於密續並非宗教的觀點，奧修曾為了表達密續包含整體性、完整的教導，而沒有宗派時，說密續是主要的宗教，它不是一個宗派。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

對印度教傳統而言一直高居神聖的地位，有些梵文真言（mantra）只透過密傳，真言神秘的力量只能讓少數能夠接受的弟子修習，當初佛教試圖以梵文以外的語言教學便是區隔婆羅門獨尊主導的地位。

奧修意圖將梵文的神聖性降低，將梵文視為語言的一種，當 *VBT* 提到梵文字母或咒語時，奧修認為字母只是代表頭腦的基本結構[104]，可彈性選擇其他語言，由降低梵文的地位可看出奧修企圖稀釋印度教主位的思想，如第三十七個技巧中需想像梵文文字；

> 女神啊，在這些充滿甜蜜的覺知焦點中想像梵文的文字，首先將它想像成字母，然後更細微地，將它想像成聲音，然後想像成最細微的感覺，然後，將它們擺在一旁，你將成為自由的。[105]

奧修解釋第三十七個技巧時說道：

> 這段經文說，首先想像那個梵文的字母，任何語言都可以，因為濕婆是在跟女神說話，所以他說梵文，你可以使用英語、拉丁語、或阿拉伯語，任何語言都可以。除了因為濕婆是以梵文跟女神說話之外，梵文並不重要，並不是梵文比其他語言都來得更優越，任何語言都可以。[106]

反對梵文重要性從奧修早期在賈巴爾普爾梵文大學任教時已展現出來，他評論「**現在已經沒有人要學梵文**」，視梵文為死掉的語言，認為到梵文大學學習的學生只是為了獎學金而去，並非真心想學梵文。[107]

Reps 的譯本僅精簡翻譯一百一十二種技巧，並沒有額外註解或是補充，Reps 的英譯本本身就已經減少了許多需要細部解釋的技巧，如 Lakshman joo 版本中第三十九頌：

---

[104] ibid. pp.353.

[105] "Devi, imagine the Sanskrit letters in these honey-filled foci of awareness, first as letters, then more subtly as sounds, then as most subtle feeling. Then, leaving them aside, be free." ibid. pp.348.

[106] "So this sutra says first to imagine the Sanskrit letters. Any language will do. Because Shiva was talking to Parvati, that is why he said Sanskrit. You can use English or Latin or Arabic, any language will do. Sanskrit has no significance except in that Shiva was talking to Parvati in Sanskrit. It is not that Sanskrit is something superior to any other language, any language will do." ibid. pp.353

[107] 奧修著，謙達那譯：《奧修傳》（臺北市 ： 奧修出版，1993），頁 154。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

唱頌 praṇava，並專注字尾的空（voidness of that sound），將進入超越的空境界中。[108]

Lakshman joo 解釋 praṇava 分為 māyā praṇava（hrīṁ）、vedic praṇava（oṁ）和 Śiva praṇava（hūṁ），可自行選擇唱誦任一種咒語，Reps 的英譯直接解釋為唱頌 vedic praṇava，因此在奧修第三十九個技巧中，便跟著解釋唱頌 oṁ（AUM、vedic praṇava）：

慢慢地發出一個聲音，比方說 AUM。當聲音進入聲音的本質，你也將進入本質之中。[109]

在印度教傳統來說，梵文具有無可動搖的重要性，規則也具有嚴謹度，唯有精確的操作儀式或修行才能夠進入神聖的境域，在密續中，梵文真言的地位更重要，從 *VBT* 一百一十二種技巧包含超過十個聲音的技巧便可以看出喀什米爾濕婆派對於聲音、真言的重視。

喀什米爾濕婆派發展出細膩的聲音技巧，Lakshman joo 版本中第三十頌記載一項聲音的修行技巧：

透過粗略到精微的專注唱頌、覺察十二個梵文字母，他將變成濕婆[110]。

十二個梵文字母對應十二個階段，分別對應身體不同部位或是宇宙能量，有次序的專注唱頌、覺察這十二個字母將達到不動的狀態，變成濕婆。

Lakshman joo 版本中第四十頌是另一個真言的技巧，經文中並沒有限定特定真言的經文，Lakshman joo 解釋可使用任意喀什米爾濕婆派的咒語[111]，oṁ 或是 sauḥ、ahaṁ，就算是不限定真言內容，在 Lakshman joo 的解釋中還是會以濕婆派的傳統為準，而不是任由學習者完全自由選擇真言，相較於 Lakshman joo 的

---

[108] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 69-70.
[109] "Intone a sound, as AUM, slowly. As sound enters soundfulness, so do you." Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra*, (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp. 378.
[110] Swami Lakshmanjoo, *Kashmir Shaivism: The Secret Supreme*(Universal Shaiva Fellowship, 2003),pp. 48-51.
[111] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 71.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

講究，此技巧奧修認為只要是沒有意義、純粹聲音的咒語便能夠被使用。[112]

除了在咒語和梵文觀點上有所差異，在修行概念上也多有代換，如果沒有閱讀原典可能會忽略這個改動，認為奧修陳述是 *VBT* 內教導的內容或是喀什米爾濕婆派的教導，事實上，奧修有其個人特色的能量中心理論。

最主要的特色在於以肚臍為中心的理論，奧修認為「**每個成道者都是以肚臍為中心，有的看起來是其他中心，只是以其他中心做為表達媒介。**」[113]一般現代人呼吸不夠深以致於和中心疏離，也因而無法獲得中心的能量[114]；小孩子天生是以肚臍為中心，但是隨著成長社會化，便會移到以愛為主心的中心，再到以理智為主頭腦的中心，活在的三中心（頭腦）的人失去根，透過深層的性高潮才能把能量往下，接近肚臍中心[115]。

在 Lakshman joo 的版本中，並未見到肚臍中心的理論，僅有兩眉間、心或是肚臍擇一的選擇，或是做為身體從下到上十二階段觀想中第四階段的觀想部位，甚至重要性不及心與兩眉間的位置；在經文中多次出現專注於中心（dvādaśānte）的教導，Lakshman joo 解釋中心可能位於喉嚨、心或是兩眉間身體任一位置[116]，並沒有強調特定中心的重要性。

值得注意的是奧修在能量中心理論中增加了男性與女性修行的差異性。在 *VBT* 中門徒提問為什麼男性和女性技巧有所不同，奧修說男性、女性是不同的，屬於相反的兩極[117]，在英文版的序言中，門徒 Ma Deva Waduda 表示因為這部是濕婆給配偶戴微的經典，所以有特別屬於女性的技巧。[118]

奧修認為女性比起兩眉間更適合專注於心中心，而且強調專注於兩乳中心兩

---

[112] Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.359.
[113] "Every enlightened one is navel-centered, but the expression of each enlightened one may flow through other centers." ibid. , pp.142.
[114] ibid. , pp.38.
[115] ibid. , pp.118-120.
[116] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 89、pp. 92.
[117] Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.962-965.
[118] ibid. , pp.IX.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

點而非心輪一點，而男性則不能專注於胸部，必須專注於陰莖根部的性中心[119]。男女差異性的教導並未在經文或是 Lakshman joo 的解釋中出現，專注於心中心並非專屬於女性的修行方式，是很普遍而重要的中心。

在 Lakshman joo 的詮釋中，一百一十二種技巧都是普遍性的技巧，只有在涉及性行為的教導中，強調只有結婚的人才能夠使用性行為作為技巧，並沒有男、女性別之分。

二、奧修將密續普遍化

奧修認為密續一元論的思想並不是宗教[120]，並認為密續與原本的宗教不相牴觸，「密續並不觸碰到你的宗教[121]」，就像疾病的醫療並不劃分人種，密續意味著非哲學性的技巧。

在奧修的版本中，更加強去宗教傳統的部分，奧修八十次演講中並未提及 *VBT* 與喀什米爾濕婆派關係，強調 *VBT* 中的技巧屬於普世價值，並非哲學或宗教，營造屬於單純的技巧而不屬於任何宗派、宗教傳統的形象，*VBT* 第一章開頭開宗明義表示定義：

> *Vigyan Bhairav Tantra* 不是智力的，也不是哲學性的，學說對他來說不重要，它顧慮到的是方法和技巧，而不是信條。[122]

對於 *VBT* 中的方法和技巧，奧修提出抱持玩樂、敞開態度嘗試，不需要信條或是先行知識，「世界所有成道技巧都在這 112 種中。」[123]、「112 種方法是適合全人類的。」[124]總有適合自己的技巧。

---

[119] ibid. , pp.951-952.
[120]「These technique are not religious in this sense, because religion is always opposed to the animal. Religion creates a conflict.」ibid. , pp.832.
[121] “tantra doesn’t touch your religion at all.”ibid. , pp. 11.
[122] “The world of Vigyan Bhairav Tantra is not intellectual, it isnot philosophical. Doctrine is meaningless to it. It is concerned with method, with the technique－not with principle at all. ”ibid. , pp.3.
[123] “All the religins of the world, all the seer of the world, have reached through some technique or other, and all those techniques will be in these one hundred and twelve techniques. ” ibid. , pp.35.
[124] “These one hundred and twelve metheds are for the whole humanity.” ibid. , pp.14.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

奧修強調密續非宗教的普世特質，採用融合多宗教的策略，使密續變得更具有普遍性，在英文版的序言中，認為 *VBT* 包括「關於靜心的全部科學」[125]，

各個技巧的解釋中，時常指出世界上聖人採用該方法成道，佛陀、禪學、畢達哥拉斯、拉曼・馬赫西、道家、葛吉夫、西藏喇嘛、蘇菲等都是奧修引述過使用 *VBT* 技巧成道的聖人。

Lakshman joo 的詮釋是自喀什米爾濕婆派教內觀點來詮釋，奧修的版本則是開放性，企圖將所有智慧、修行技巧融入 *VBT* 中。Lakshman joo 的版本中從未提及其他宗教的聖人，只有引用喀什米爾濕婆派傳承的上師與相關系統修行的聖人為例。

從去宗教傳統的比較中可以看出 Lakshman joo 是以傳統宗教的角度，嚴謹地傳承喀什米爾濕婆派的傳統，奧修則是站在反對宗教的角度，企圖讓密續超越宗教的藩籬，並將多種不同宗教的修行技巧帶入 *VBT* 的技巧中，認為 *VBT* 具有普世性，每個人都能夠從技巧中獲得解脫。

第三節 強調性與愛的觀念與技巧

密續結合出世苦行與入世享受的對立思想，提出一套超越二元，將慾望加進原本禁慾、棄世的宗教觀中，如同 Padoux 所言，黑鐵時代的特徵是欲望興盛，故密續能夠比吠陀更快速達到更高的靈魂目標[126]。奧修使用密續的思想為基礎，進一步發展他個人特色的觀點，比較 Lakshman joo 和奧修對於性與愛的解釋，便明顯凸現奧修對於性與愛的重視。

雖然奧修提及性的次數高，但他本人並不認為性是他教導的重點，如同奧修《了解性、超越性》的書名，奧修認為性是人類最根本的力量，人類天生會透過性表現繁殖的動力，如果一個人的性沒有獲得滿足而放下，便難以達到真正的解

[125] “the whole science of meditation” ibid. , pp.VIII.
[126] André Padoux, *The Hindu Tantric world : an overview*, (London : The University of Chicago Press, 2017), pp. 8.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

脫。

在宗教上，許多宗教傳統主張禁欲獨身，社會上傳統風氣也未必能接受奧修開放的性愛觀，在《奧修傳》中記載《從性到超意識》（From Sex To Superconsciousness）一書在印度出版時被大量文章甚至有人出書抨擊[127]，在風氣較為保守的印度如此，在美國也受到保守勢力的反對，尤其是主張聖潔、重視婚姻制度的基督教團體，奧修在反對的聲音下反而更毫無顧忌堅定立場，認為為了矯正長期扭曲的宗教觀念，因而在各個演講場合大量談論性的重要性。

根據門徒集結奧修演講資料統計，奧修在收錄的五千多小時演講中，「性」（sex）一共使用了九千三百次，僅次於「靜心」（meditation）與「愛」（love）[128]，在臺灣有三本以性為主題的出版物《了解性、超越性》、《從性到超意識》、《奧秘的心理學──靜心和祈禱、性、愛、夢》，可見性在奧修的教導中的重視程度，也有許多書以愛為標題，如《愛：如何在覺知中相愛，同時無懼地相處》、《生命愛與歡笑》，在不同的出版品中也常提及性與愛的觀點。

雖然奧修自己認為性沒有那麼重要，經文只有不到六個和性有關的技巧[129]，性只是做為靜心的一個媒介，並認為如果停留在性的層次上面沒有超越會有危險，但是不可否認的是在奧修的教導中，確實大幅提升了性與愛相關的內容，高頻率出現在各經文的解釋中，這遠高於密續傳統中的次數，性教導在 Lakshman joo 版本中只出現於三個經文中，「愛」則是從未出現，Reps 的版本也只有三個技巧提到性，但是在奧修的版本中，提到的技巧達二十五個之多，可見是奧修本人自身對於性的重視。許多與性、愛無關的經文也能延伸與之連結，例如在一個呼吸的技巧中，奧修認為較深長的呼吸不只能夠達到意識轉化的效果，透過深長的呼吸能夠接近性中心，觸碰到性中心，使性中心獲得按摩[130]。

---

[127]奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 197-198。
[128] 同前註，頁 4。
[129] ibid.
[130] “Unless humanity becomes non-suppressive toward sex, man cannot breathe really. If the breath goes deep down to the abdomen, it gives energy to the sex center. It touches the sex center; it massages the sex center from within. The sex center becomes more active, more alive. Civilization is afraid of sex. We do not allow our children to touch their sex centers, their sex organs. We say,

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

以下分為性與愛兩部分分別闡述教導差異：

一、奧修大幅提高性教導的比重

密續有關性方面的觀念和技巧對西方而言是新鮮、特殊的，使得西方對密續理解和性具有很深的連結，如同在《譚崔經典》原序中門徒所說「**譚崔在現代的應用上幾乎都跟性聯想在一起**」[131]，由此可知密續中「性」的內容具有重要的意義，值得進一步討論。

印度傳統密續中也有重視酒、肉的傳統，尤其是 Kaula 教派的傳承，十世紀 Abhinavagupta 將多教派的內容吸收、轉化進入喀什米爾濕婆派中，將粗鄙、野蠻的成分剃除，大幅度增加冥想、專注的成分，現今流傳的喀什米爾濕婆派與性相關的比重很低，*VBT* 一百一十二種修行技巧只有三個技巧。

在奧修 *VBT* 中多處可見其對現代人與宗教中否定慾望的批判，認為壓抑將導致罪惡感，一般人因為害怕、壓抑性，所以只用頭腦[132]做愛，並沒有全面、完整體驗性愛。世俗普遍扭曲性，奧修引述西方心理學觀點，認為人的瘋狂事以性為導向的[133]，並認為密續的時代已經來臨，未來人類將能夠以更自然的態度看待性。

但顯然奧修認為西方心理學的基奠，使得密續中的性教導能夠普遍被接受的觀點不適用於奧修所處的 1980 年代美國社會，奧勒岡的奧修聚會所受到教會、教徒的抵制，民眾普遍信仰基督教，重視神聖婚姻與聖潔的傳統，因此奧修聚會所高調實行自由性愛受到大量輿論攻擊。

以下以三個比較析奧修與 Lakshman joo 解釋 *VBT* 經文中性教導的差異：

（一）嚴謹／自由

” Stop! Don’t touch!” Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.40.

[131] 奧修著，謙達那譯：《譚崔經典(一)》（臺北市：奧修出版，2005）。頁 8。

[132] 奧修此處頭腦是指透過想像、閱讀、接受照片的刺激而勾起性欲，真正在性行為時反而無法勾起慾望。Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.466-467.

[133] ibid. , pp.18.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

Lakshman joo 解釋第六十八頌中經文：

讓你的心智停駐在意志（will）與知識（knowledge）的能量中……或是停駐於性興奮的開始與性行為結束平息的階段。[134]

Lakshman joo 在解釋中強調只有結婚才可以用性行為做為技巧[135]，但是在奧修觀點裡並不認為結婚後才能使用此修行技巧，奧修徹底反對婚姻，認為「愛是自發的，婚姻是算計的。[136]」而否定婚姻的價值，當愛變成責任時，便無法獲得同樣的喜樂，在這樣的觀念下，練習技巧自然不會以結婚作為必要條件實行。

奧修來以離經叛道著稱，家人對他雖有期望但無法要求，年輕時奧修母親曾詢問他是否要結婚，奧修回答她「並不準備結婚，我根本就不想結婚。」並認為過婚姻無法達成什麼東西。[137]

奧修多次對婚姻大加批評，在奧修新人類的願景中，認為「新的個體沒有婚姻，愛是唯一的律法。[138]」婚姻將導致愛的毀滅，「愛應該被視為最根本的人權之一，但所有的社會都毀了它。他們創造了婚姻摧毀了它，『婚姻』是錯誤的『愛』的替代品。[139]」奧修鼓勵年輕男女互相配對體驗，多方嘗試便能找到最適合自己的伴侶。

（二）略述／詳盡

在 Lakshman joo 的版本中，只有少數技巧提及性行為的好處，視為喜悅的的選項之一，而在奧修的解釋中，有許多性細節的教導，以及如何透過性通往靜心，達到神聖狀態的指引，並認為透過密續的性行為可以達到「宇宙的性高潮（Cosmic orgasm）」[140]境界。

---

134 “Make your mind rest between the energy of will and knowledge……Or, between the rise of sex excitement and the appeased state of that act.” Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 127.

135 ibid. , pp. 129.

136 “Love is spontaneous; marriage is calculating.” Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.92.

137 奧修著，謙達那譯：《奧修傳》（臺北市 ： 奧修出版，1993），頁 149-150。

138奧修著，Zahir 譯：《改變》（臺北市：麥田出版，2011），頁 16。

139 同前註。頁 95。

140 奧修《*Vigyan Bhairav Tantra*》第三十四章標題為「Cosmic orgasm through tantra」。Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.475.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

奧修將譚崔的性高潮稱為「谷底的性高潮 (valley orgasm) 」，一般「頂峰式的性高潮（peak orgasm）」透過射精雖然可以放鬆，但對能量而言浪費而不需要，谷底的性高潮和向上的亢達里尼不衝突，放鬆且可持續，不消耗外還能獲得陰陽會合的能量。[141]在 Lakshman joo 註釋中並沒有說明特殊的性愛方式與技巧，只有專注覺察性行為喜悅來源的技巧：

> 當至高恩典在性行為中產生，或是與摯友久別重逢時，尋找喜悅產生的地方，如此就會進入超越對立的三摩地中（nirvikalpa state of samādhi）。[142]

Lakshman joo 指出技巧（Dhāraṇā）必須有步驟，單純體驗某些感受並不算是技巧，因而不認為第六十九、七十頌透過性行為的喜悅理解至高濕婆神的內容視為技巧；相較於此，奧修認為：

> 沒有什麼東西要被加在本性上，也沒有什麼東西要從你的本性去除，你已經是盡可能地完美的，並不是說你必須做一些費力的事才能夠成為你自己。它並不是去到其他某一個地方的某一個點的旅程。你已經在那裡了，那個要被達成的已經被達成了。這個概念必須進入很深，唯有如此，你才能夠了解為什麼簡單的技巧能夠有所幫助。[143]

奧修不著重技巧的步驟與條件，強調自然發生，許多偈頌偏向自然而然體驗到解脫的狀態。

（三）狹義／廣義

Lakshman joo 的 *VBT* 性行為紀載於六十八頌到七十一頌中；第六十八頌指出將注意力擺放在性興奮（sex excitement）與性平息（appease）的狀態，將體

---

[141] ibid. , pp.482-484.

[142] "When that supreme bliss takes place in the sexual act……you have to find out wherefrom this joy has appeared. Situate your mind there with full awareness, and then you will attain that nirvikalpa state of samādhi."Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 134-135.

[143] "Nothing new is to be added to your being, and nothing is to be discarded from your being. You are as perfect as possible.It is not that you are going to be perfect sometime in the future, it is not that you have to do something arduous to be yourself. It is not a journey to some other point somewhere else; you are not going somewhere else. You are already there. That which is to be attained is already attained. This idea must go deep, only then will you be able to understand why such simple techniques can help." Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.45.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

會濕婆與夏克提結合的恩典（bliss）[144]、六十九頌在女性伴侶性行為的激動結束後，將體會到喜悅（joy），並獲得近似濕婆神至高知曉的狀態[145]，或是第七十一頌，當至高的恩典在性行為中產生，喜悅充滿的時刻[146]。由此可見性行為只是作為喜悅、興奮、恩典（bliss），通往解脫、合一的體驗，並未與愛連結，Lakshman joo 整本註解不存在與愛相關的內容。

在奧修的解釋中，性最主要是指性行為，但是在性行為之外，性還包含著多樣豐富的意涵，它代表著生命的能量[147]、正負極會合[148]，甚至將佛的境界與性高潮相比，形容佛陀在開悟時處於「很深的性高潮（in a deep inner orgasm.）[149]」。

二、奧修對「愛」的重視

相較於 Lakshman joo 不存在與愛相關的內容，奧修對於愛則呈現截然不同的態度，愛是奧修教導的核心，愛在奧修所有的演講中出現四萬兩千次之多[150]。

「密續是愛的語言」奧修如此定義，認為不同於教條式、剛硬的邏輯式語言，密續像詩文、藝術一般，呈現柔軟流動的特質，由於濕婆和女神之間存在很深的愛，產生密續的對話內容，因而在經文中多次緊扣「愛」的主題，例如奧修在第十個技巧寫道：「當被愛撫的時候，甜蜜的公主，進入那個愛撫，將它視為永恆的生命。[151]」奧修認為濕婆是從愛開始，重視愛與放鬆的技巧。

由於密續是神與女神之間的對話產生的經文，奧修也認為門徒與師父之間必須成為很深的愛人[152]，就像是濕婆和祂的配偶一樣，當處於很深的愛之中，便會產生接納的特質，得以全然接受師父的教導。

奧修給予愛豐富、正向的意涵，如同在前面婚姻觀點所述，愛是流動、活生

---

[144] Swami Lakshmanjoo, *Vijnana Bhairava: The Manual for Self-Realization*(Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd, 2011), pp. 127.
[145] ibid. , pp. 132-133.
[146] ibid. , pp. 134.
[147] ibid. , pp. 1065.
[148] ibid.
[149] ibid.
[150]奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 4。
[151] “ While being caressed, Sweet Princess, enter the caress as everlasting life. ” Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.88.
[152] ibid. , pp. 5.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

生的狀態，如果伴侶間的愛進入婚姻，當導致愛消失，因為婚姻是制度，而愛是情感、意識自由流動的美好經驗。

愛是性的昇華，奧修多次重覆愛與性的關係，以及密續中性是通往愛的技巧：

> 密續是一種朝向存在的愛的努力，那就是為什麼有那麼多的性被密續所使用，因為它是一種愛的技巧[153]

奧修以煤將成為鑽石為例，認為性是愛的根源[154]，或是以植物比喻，性是種子、愛是花朵[155]，沒有性將沒有愛，使人封閉無法走出自己[156]，所有與性相關的行為，都需要轉化成為愛，如果只是單純的性行為，將如同住在黑暗的山谷中[157]，當從性蛻變成愛時，狀態是沒有慾望且放鬆的[158]。

奧修說愛能夠超越所有的二元對立[159]，使人沒有形體（「當你處於愛之中，愛人的形體會消失，那個形體不復存在[160]」、「在很深的愛之中，你變成沒有身體的[161]」）、沒有時間（「當你處在愛之中，現在是唯一的時間，現在就是一切，沒有過去、沒有未來[162]」），也沒有自我與他人的分隔（「愛中沒有自我[163]」），自我無論在 Lakshman joo 或是奧修的解釋中，都是需要被轉化的意識，自我將伴隨著受苦。

---

153 " Tantra is a love effort towards existence. That is why so much of sex has been used by tantra: because it is a love technique." ibid. pp. 608.

154 「性是到達愛之旅程的起點，愛的發源地就是性和熱情。」奧修著，謙達那譯：《從性到超意識》（臺北市：武陵出版，1988）。頁 12。

155 " sex is the seed and love is the flowering of it. " Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.96.

156 "Think of yourself as absolutely asexual – as if all sex were removed from you the day you were born. Just think: all sex was completely removed from you the day you were born. You will be unable to love; you will be unable to feel any affinity with anyone. It will be difficult to get out of yourself. You will remain enclosed, you will not be able to approach, to go out to meet someone. There in existence, you will be a dead thing, closed from everywhere. " ibid. pp.608.

157 "In love this holy pilgrimage happens, but not for all because almost no one moves beyond sex. So we go on living in the valley, the dark valley." Osho Rajneesh, Vigyan Bhairav Tantra (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.7

158 ibid. , pp.91.

159 ibid. , pp. 6-7.

160 ibid. , pp. 7.

161 ibid. , pp. 808.

162 ibid. , pp. 6.

163 ibid. , pp. 747-748.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

奧修將愛的價值提升到很高的位置， 甚至將愛等同 bhairava、修行最終目標，愛是至高的目標，因此奧修說「有了愛其他靜心就不重要了[164]」：

> 濕婆就是愛，bhairava 的狀態意味著一個人已經變成了愛，不是說他是有愛心的，而是他已經變成了愛。[165]

常將各宗教融入自己教導的奧修，將其他宗教的教義融入於他愛的理論之中，如他認為耶穌說「神就是愛」，最終的狂喜就好像愛一樣，並將神等同於愛[166]。

奧修性與愛的教導使用赤裸、大膽的用詞，宣揚他的密續性愛觀，鄙視傳統道德如婚姻的價值，亦否定禁欲宗教傳統的價值，這樣的內容無論是使用頻率與內涵，都與傳統密續的觀點呈現巨大的差異，奧修將傳統宗教至高目標放入他性與愛的教導中，將修行的境界用性來形容，三摩地、佛陀開悟處於很深的性高潮[167]、靜心是宇宙的性高潮等等，更是其獨特的用法。

國立政治大學 National Chengchi University

---

[164] ibid. , pp. 177

[165] " Shiva is love. The state of bhairava means that one has become love. Not loving－one has become love. "Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp.7.

[166] That is why Jesus says that "God is love," not that "God is loving." ibid. , pp. 623.

[167] " Samadhi, the ultimate goal of all yoga and Tantra, is a deep orgasm with the universe itself, with the existence itself. " ibid. , pp. 1046.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第五章 奧修運動的影響

第一節 奧修運動與新時代運動的關係

一、新時代運動

新時代運動稱呼來自於一群人以占星學理論，提出人類將自「雙魚紀元」轉變為「水瓶紀元」，認為人類將集體迎來巨大的變化，有些團體認為現實中的地球將發生巨大轉變[168]，有些團體則認為是個人精神意識的昇華，不同的團體透過不同的方式定義改變，透過各種方法迎接「新時代」，透過回歸自然的生活方式提升意識的純淨度、精油、靈氣、花精等替代療法促進身心靈健康、塔羅、巫術儀式解答與改善生活、經由通靈傳訊（channel）學習高靈的思維與教導，或是各式冥想技巧提升意識狀態……形成 1960 到 1980 年代廣泛流行於美國的思想運動，雖然新時代由眾多差異性大的團體組成，但仍可以歸納許多共同的特徵。

新時代並非具有組織性、單一教主、教義的新興宗教團體，甚至新時代是否歸類為宗教也有定義與自我認同的爭議。由於新時代運動並非特定團體而是思想風潮，很難追溯到特定開始的時間點，因此不同的學者提出不一樣的觀點，有學者認為起源於英國詩人 William Blake、有人認為來自嬉皮運動，戴康生則推至更早期，認為源自 18 世紀史威登堡 （Swedenborg） [169]宗教神秘主義、Steven

---

[168]如早期芬虹生態村(Findhorn community)主張 UFO 崇拜，期待大事件(Big Event)到來，或是相信 2012 年末日預言的團體。

[169] 臺灣多譯為史威登堡或斯威登堡，中國譯為施韋登堡。戴康生於《當代新興宗教》提出兩種新時代起源，一是認為新時代追溯至 18 世紀史威登堡(Swedenborg)，史威登堡受到宗教神秘主義和冥思修道的影響，倡導普世性的宗教，主張宗教改革、復興運動，在著作中提到「新天新地」、「新耶路撒冷」，建議人們建立新的教會、迎接新的時代。史威登堡所強調的神智、靈修、秘傳的思想影響到瑞典、英國、美國等地，布拉瓦茨基(Helena Petrovna Blavatsky)、奧爾科特(Henry Steel Olcott)受其影響組織神智學會，神智學會強調救世主彌賽亞出現將開始新的時代，故戴康生認為神智學會為新時代的起源。另一思想淵源追溯至英國浪漫詩人布萊克(William Blake)反傳統和文化創新思想，創作思想富含神祕主義與象徵，對於當代社會主流的種族主義與性別不平等

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

Sutcliffe 認為與二次世界大戰時期對新時代影響很大，人們因為戰爭感受到生命虛假，表現出追尋者特質（seekership），尋求生命意義與真實。

戴康生指出根據 1983 年統計，美國、加拿大有一萬多個和新時代相關的團體，與兩千五百種和新時代有關的出版品。[170]後來逐漸變得商業化，以及許多舊團體假借新時代之名復興而被質疑「假的新時代」(Pseudo-New Age)[171]而逐漸沒那麼流行，但多數時代團體仍持續運作著，吸引特定的族群。

臺灣新時代運動發展較晚，大約在 1970 年代末、80 年代傳入臺灣，由美國傳入求學海歸知識份子受美國新時代運動感動，將思潮帶到臺灣，如杜恆芬在 70 年代移居美國，因身心方面困境求助瑜伽課程，因緣際會下接觸光的課程，回臺後積極開始翻譯工作。此時期只有翻譯書籍，例如葛吉夫《第四道》、多本賽斯書如《靈界的訊息》、《靈魂永生》、《心靈的本質》，沒有形成組織、團體，陳淑娟將此時期歸類為臺灣新時代運動的萌芽階段[172]；陳家倫則認為此時期美國新時代運動順應全球化發展浪潮，挾帶著政治、經濟與文化優勢將經過西方洗禮的東方思想再傳回東方國家[173]。

臺灣新興宗教在解嚴後蓬勃發展，不過仍以傳統宗教新興宗派為主，臺灣新時代參與者多集中於知識份子、中產階級[174]，參與人數在臺灣比例並不高。1987 解嚴後，臺灣新時代團體也陸續展開活動，1987 年出現光的課程、奇蹟課程等團體，以讀書會、冥想為主的聚會；1992 年組織賽斯讀書會(中華新時代協會前身)，翻譯、推廣賽斯教導；奧修運動、人類潛能運動也在此時期發展。

此時期不只團體興盛發展，出版也開始有系統引進新時代個思想體系著作，

感到厭惡，將理想世界寄託於創作之中。

[170] 戴康生主編：《當代新興宗教》（北京 ： 東方出版社，2002 年），頁 290。

[171] Wouter J. Hanegraaff“The New Age Movement and Western Esotericism”in *Handbook of New Age*,ed. Daren Kemp and James R. Lewis (BRILL,2007), pp. 30.

[172] 陳淑娟：〈靈性非宗教、轉化非救贖：對臺灣新時代靈性運動的社會學考察〉。《臺灣宗教研究》（2006），頁 12。

[173] 陳家倫：《新時代運動在臺灣發展的社會學分析》。（臺北：臺灣大學社會學研究所博士論文，2002 年），頁 75。

[174] 陳淑娟統計四十位新時代運動參與者個人背景，研究顯示深度投入臺灣新時代的人士是知識份子、管理及專業人士。陳淑娟：〈靈性非宗教、轉化非救贖：對臺灣新時代靈性運動的社會學考察〉。《臺灣宗教研究》（2006），頁 16。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

最代表性為方智出版社新時代系列，1989 年第一本出版品《古老的未來》出版後，極短時間翻譯大量新時代書籍，伊曼紐、歐林系列、克里希那穆提都在此時期傳入，大幅增加新時代運動在臺灣流通的能見度。

臺灣新時代運動多是傳入美國的新時代團體，較少本土性的新時代組織。主要傳播的團體以「中華新時代協會」影響較大，協會於 2001 年由王季慶女士創辦，自我定位為「由一群關切心靈成長與生命品質的朋友所發起之社會團體，設立宗旨為肯定生命、珍惜環境、促使社會邁向心靈普遍開啟與提昇的新時代。」[175]協會在廣泛的新時代運動中連結網絡最密集，提供多元資訊流通與大量讀書會、課程、諮商與治療服務，扮演傳佈新時代運動重要的角色，其他多是以特定新時代團體組成的團體或是規模較小的推廣組織。

二、奧修運動與新時代運動

奧修的思想在許多方面和新時代運動契合，符合 Paul Heelas[176]對新時代形容「自我宗教（Self-religion）」理論、如同新時代運動對水瓶紀元的認同，奧修認為人類意識將轉化產生「新人類」[177]，奧修在美期間正值新時代運動興起，新時代運動亦受奧修的思想影響。

陳家倫將中華新時代協會與奧修運動評為臺灣新時代運動最鮮明的兩大主軸，並認為「奧修所建立的靈修和治療體系可說是新時代運動中最完備者，可說是整個新時代運動靈療大全的縮影。」[178]，陳家倫觀點認為奧修屬於新時代運動的一支，對臺灣新時代運動帶來深遠的影響；陳惟元論文《臺灣新時代運動者的靈性建構》第四章「與參與者經驗相對應的新時代運動思想體系」，九節中第三

---

[175] 中華新時代協會官網 http://www.cnas.org.tw/WebMaster/?section=1

[176] Paul Heelas (1946-)，英國社會學家與人類學家，以靈修、宗教和新時代研究聞名。

[177]「我的工作包括了創造一個佛境、一個能量場，讓新人類能夠誕生其中。我只是一個助產士，協助新人類降生到一個不會接受他的世界裡。新人類將需要從能夠了解的人、從希望改革的人那裡得到許多支持。時機成熟了，過去的時機從來都不對，現在時機對了，新人類可以抬頭挺胸走出來，突破是可能的。」奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》。(臺北：生命潛能出版，2003)，頁 324。

[178] 陳家倫：《新時代運動在臺灣發展的社會學分析》（臺北：臺灣大學社會學研究所博士論文，2002 年），頁 101。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

節為「奧修」，足見陳惟元亦將奧修視為新時代運動思想體系中；George D. Chrysside[179]也認為奧修可以劃入新時代運動的範疇：

> 奧修運動和山達基傾向與新時代分割，但新時代是含括性強的聚合定義，基於共同特性仍常被劃入新時代範疇，異教(Paganism)也常被歸入新時代分類中。[180]

但一些學者持反對觀點，如陳淑娟將奧修運動和人類潛能運動視為新時代運動相關團體、戴康生將奧修團體列為邪教而非新時代類別中，稱其為「拉杰尼希（奧修）靜修會」，Urban 將新時代運動和奧修運動分開討論，沒有把奧修放在新時代運動的脈絡下。

無論持屬於新時代運動與否的觀點，可以知道看到奧修與新時代運動具有關聯與相似性，新時代運動本身是一思潮，與其相似的觀點便可納入其中，但從奧修本身獨自前往美國發展前並未接觸新時代運動、在奧勒岡成立聚會所亦無與新時代運動互動，只是密續、性、和平等觀念與新時代思想雷同、吸引新時代運動參與者，故筆者認為將奧修運動與新時代運動分開較為合理。

第二節 現今奧修運動在美國的發展

奧修 1981 年到 1985 年在美國發展如同旋風般，強烈狂暴卻也急速沒落，當時短短數年進帳上億美金，卻在數年後因多方衝突、數種罪行被迫離開美國，主要的據點奧修聚會所面臨拋售的命運，至今美國幾乎沒有追隨者，往日數萬名追隨者的盛況不在，繼續跟隨的門徒也因為社會負面觀感而改頭換面或是低調參與。近三十年多年以來，奧修團體一直努力洗刷大眾對奧修的負面印象，調整社區發展與教導傳佈內容，同時持續再版奧修出版品。本節將由傳佈角度、發展狀況與

[179] George D. Chryssides (1945-)，取得牛津大學宗教哲學博士學位後，曾在多所英國大學任教，目前是約克聖約翰大學和伯明翰大學的當代宗教榮譽研究員。

[180] George D. Chryssides "*definition the New Age*" in *Handbook of New Age*, ed. Daren Kemp and James R. Lewis (BRILL, 2007), pp. 19.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

意義三個面向探討奧修運動在美國的發展情況：

一、傳佈角度——奧修

當年奧修親自前往美國發展，美國對於奧修的印象來自於奧修團體 1981 到 1985 年的組織的行為。奧修 1980 年與印度普那社區宣布大家已經能從寂靜中與他互動，不再公開演講[181]，因此 1981 年前往美國後也幾乎沒有公開演講，但奧修住在奧修聚會所中，會以靜默的方式參與活動，帶領整個活動的氣氛。奧修聚會所主要由私人秘書席拉（Ma Anand Sheela）負責籌劃、發言，每天晚上獨自與奧修見面，討論社區狀況與發展方向。

奧修聚會所位於奧勒岡安特洛普地區，原本是偏僻荒涼的小鎮，全鎮人口不及百人，多是從事牧業或是退休的工人，且多屬於保守的基督徒；大量門徒湧入小鎮，鄰居因而覺得對他們生活安寧產生威脅，門徒開放、前衛的觀點與形式風格，也引發和鄰居之間的對立，當地居民認為對奧修的崇拜是受到撒旦的驅使[182]；尤其是德國導演沃爾夫剛・達布洛沃（wolfgang dobrovolny）潛入奧修社區內部拍攝課程與活動剪輯成電影《聚會所（Ashram）》，裡面有學員集體赤裸、扭動呼喊，甚至有近乎入魔失控的畫面，這更令當地居民擔心奧修邪教佔領小鎮，將影響到他們的生活。

中期奧修團體和當地政府、鄰居衝突越演越烈，1983 年奧修社區經營的旅社被炸彈攻擊，席拉認為社區需要自我保護，採取激進、暴力的行為，乃至後期甚至不惜規劃謀殺行動，導致最後被判刑，聲名狼藉，種種都使得美國社會不信任奧修團體，歸為邪教之列。

奧修運動當年主要有性、金錢、武裝衝突、生物恐怖攻擊等面向的爭議：

(一)性

奧修主張自由愛情，引用印度傳統密續觀點，認為人類唯有透過不壓抑的性，

---

181 《異狂國度》。

182 「他們之所以跪拜一個凡人，是因為受到了撒旦的驅使，他們被那邪惡力量控制了。」《異狂國度》。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

才能夠通向更高層次的體驗。奧修團體一開始在美國發展時，投注大量的廣告資金，以性為號召吸引注意，例如在全國性雜誌用「性」為標題，寫著「**充分探索你的性欲**」的標語[183]，這在性與愛相對開放的美國吸引許多好奇與追求者。

一位曾經是奧修門徒的 Elizabeth Puttick 認為傳統上在宗教上獻身意味著放棄性行為，但奧修認為可以兼具讓她覺得非常有吸引力[184]，但是美國奧勒岡時期奧修聚會所高壓專制的運作模式與偏執的行為讓她對奧修社區失望，1985 年與丈夫一起退出奧修運動。

起初奧修對西方國家民眾性的態度抱持著樂觀的態度，面對在印度保守勢力的反彈，他認為西方心理學的基礎使得西方對於性的觀念成熟：

> 密續的時代已經來臨了。遲早密續將會首度爆發在多數人身上，因為這是第一次，時間已經成熟了——成熟到可以很自然來看待性。有可能那個爆發會來自西方，因為佛洛伊德、榮格、和威爾罕姆・雷克的關係，他們已經將那個基礎準備好。他們對密續一無所知，但是他們已經準備好那個基礎可以讓密續來發展。[185]

但實際上奧修的思想在美國受到基督教的反彈，前衛的性觀念也並沒有被所有人接受，迎來各種反對批評，有人認為自由性愛是文明倒退，還有人說「**他們的淫欲和對性的飢渴，簡直前所未聞，我們可以聽到那些人經歷性高潮的聲音，日夜不停。**[186]」希望奧修聚會所退出小鎮，在《異狂國度》紀錄片中，居民訪談中帶著嫌惡的情緒回答:「**他們覺得我們很愚蠢，想展示給我們什麼是完美社會。**」在訪問當時在社區的核心成員，則認為居民愚蠢，反對是嫉妒他們的成功。

奧修面對批評並沒有折衷妥協，反而要求秘書席拉上節目態度一定要強硬，

---

183 同前註。

184 "Traditionally there tends to be this idea that if you dedicate yourself to a religion then you give up sex, but Osho was saying you could have both and this was very attractive. " https://www.independent.co.uk/voices/first-hand-people-didnt-just-come-looking-for-orgies-two-british-women-once-in-the-rajneeshis-face-a-1417304.html

185 Osho Rajneesh, *Vigyan Bhairav Tantra* (West Germany : Rebel Publishing House, 1973), pp. 18.

186 《異狂國度》。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

必須表現得狂妄[187]，因而更加深不同立場的衝突。例如席拉在節目中聲明：

> 我們是唯一不存在性病、犯罪、毒品以及酗酒問題的社區，此外，我們是唯一充分享受性愛的人。

在衝突之下越來越多媒體關注，奧修退居幕後，席拉經常曝光於各大節目中，有爭議的話題性使得書在國際市場的銷量也越來越高，奧修的教義因而傳佈到歐洲，許多國家都有奧修中心，根據奧修記錄片的統計，全盛期光是在奧修相關單位正式工作的桑雅生高達三萬人[188]。

張芝怡指出奧修認為性是需要被允許，目的是為了超越，但是奧修社區瀰漫著欲望的氛圍，且「有時會被少數不成熟的門徒作為騙財騙色的藉口」[189]：

> 性行為與性論述的自由對世人觀念的衝擊，卻成為其宗教最為爭議的地方，奧修社區亦成為全世界最知名的靈性與欲望之地，並毫無顧禁忌、隨心所欲的鼓勵性行為的開放場所，與逃避婚姻制度與自由性愛的特色，使許多原本社會想要解脫的門徒，更是趨之若鶩。[190]

1984 年愛滋爆發使得奧修對性的態度轉趨保守，當年負責人席拉公布愛滋是社區威脅，對全社區六千人進行愛滋檢測[191]，並規定所有人做愛必須戴保險套與橡膠手套，《紐約時報》報導奧修因為愛滋疫情而反對自由性愛[192]。愛滋問題對宣揚自由性愛的靈性大師無疑是一次巨大的打擊，也使得社會開始懷疑奧修自由性愛的主張，認為它將帶來極大的負面影響。

二、金錢

---

[187] 同前註。

[188] 同前註。

[189] 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 57。

[190] 同前註。

[191] Urban 指出社區 1984 年檢測愛滋，《叛逆的靈魂——奧修自傳》中則是記載 1983 年進行全社區愛滋測試，並採取防禦措施。Hugh B. Urban, *Zorba the Buddha : sex, spirituality, and capitalism in the Osho Movement* (California : University of California Press, 2015)pp.137. 奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 373-374。

[192] "In recent years Bhagwan turned against free love because of concern about AIDS." https://www.nytimes.com/1990/01/20/obituaries/baghwan-shree-rajneesh-indian-guru-dies-at-58.html

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

在金錢方面，奧修主張他是「富人的精神導師」[193]，毫不掩飾他對金錢的讚揚，Urban 認為奧修運動表現後期靈性資本主義（Late Capitalism）的特色[194]，將靈性商品化，這為他帶來巨大的財富。

奧修最著名的新聞為擁有九十三部勞斯萊斯，媒體大篇幅報導事件，甚至在奧修過世時，《紐約時報》記錄奧修生平使用「成千上萬的奉獻者與他一起住在公社里。他擁有數十顆鑲滿寶石的勞力士手錶，並且有一次，擁有多達 85 輛勞斯萊斯汽車。[195]」紀錄他過去豪奢的形象。

奧修對媒體關注勞斯萊斯，則表現出嘲諷的態度：

> 美國人以為他們是全世界最有錢的人，我用我的九十三輛勞斯萊斯製造了一個簡單的笑話，就瓦解了他們不可一世的驕傲……我將靜心交給成千上萬人……所有新聞媒體從頭到尾只談那九十三輛勞斯萊斯。[196]

奧修認為財富與修行並不衝突，當宗教刻意強調苦修、拒絕財富反而會帶來壓抑與嫉妒。奧修金錢觀的爭議性並非在美國才有，在印度奧修便多次批評甘地清貧的態度，引發印度極大的爭議，當時是甘地夫人執政時期，使得奧修社區在當時被政府視為威脅，發展處處受限。

奧修運動的資金來源除了主要課程、社區運作與周邊出版品的收入，很大一部分來自門徒捐獻與無償勞動，奧修一方面鼓吹讚揚資本主義，富裕的重要，同時在社區實行共產主義，鼓勵有錢人拋棄私人財產，創造社區的富裕[197]，許多門徒變賣所有家產、捐獻積蓄搬到奧修聚會所，就算對後期席拉激進的領導有意見，也不敢有怨言，因為他們已將所有心力與家產投注於社區，離開社區將一無

---

[193] 奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 223-226 頁。

[194] Hugh B. Urban, *Zorba the Buddha : sex, spirituality, and capitalism in the Osho Movement* (California : University of California Press, 2015)pp.21-23.

[195] 應為 93 部。“Thousands of devotees lived in the commune with him. He owned scores of gem-studded Rolex watches and, by one count, as many as 85 Rolls Royce automobiles.” https://www.nytimes.com/1990/01/20/obituaries/baghwan-shree-rajneesh-indian-guru-dies-at-58.html

[196] 奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 239。

[197] 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 62。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

所有。[198]張芝怡指出表面富裕的奧修運動，蘊含門徒背後的犧牲：

> 他們的口號認為：「工作即靜心。」這是他們能夠臣服支配的唯一標準答案，也是他們所認同的事實。很多有錢的門徒被鼓勵留在世俗賺取金錢貢獻給社區，或經營其他投資事業以利運動繼續擴展。有能力者被放在管理階級的位置來組織運動發展，而那些沒錢又沒才智者留在社區貢獻其勞力。而這些相關的組織經營與商業現象，直至美國奧瑞岡社區時期的發展達到巔峰狀態，門徒被當作免費的勞力使用，甚至在權力鬥爭當中被犧牲。[199]

奧修企圖創造一個外在與外在皆富裕和諧的理想願景，以嘲諷的態度看待貧窮，但是理想與現實存在極大的落差，自己的社區存在犧牲與悲劇，甚至個人也面臨金錢的問題，1981 年離開印度有很大一部份原因來自欠稅問題，當時奧修離開印度到美國發展的計畫並未公開，大多數門徒在奧修離開第二天才知道消息。

信徒捐獻的錢也常被挪為私利所用[200]，奧修宣揚「新人類」、「左巴佛陀」的理想，企圖營造新世界的誕生，卻是透過信徒犧牲與捐而壯大，隨著 1985 年奧修被驅逐出境，共產社區靈性與物質共榮的理想隨著社區關閉歸於幻滅。

(三)武裝衝突

一開始奧修聚會所並沒有槍枝，但隨著與鄰居的衝突越趨嚴重，在一次奧修團體經營的飯店 1983 年發生蓄意爆炸攻擊後，負責人席拉意識到危機，認為透過武力自保是必須的，席拉在記錄片《異狂國度》引述奧修的話說：

> 我不是耶穌，我不是甘地，耶穌說，你把右臉也深過去讓他打，而他們倆邊的臉我都會打。

席拉採取以牙還牙的手段報復排斥奧修社區的人。以保護社區為由，購買大

---

198 “Complaining sannyasins were told they could -- or must -- leave the commune. To get there in the first place, however, worshippers typically sold all their possessions, donated most of their money to the commune and severed ties with outside families and friends.”
http://www.oregonlive.com/rajneesh/index.ssf/2011/04/part_four_paranoia_takes_hold.html

199 張芝怡將奧勒岡社區翻譯為奧瑞岡社區。張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。(東海大學社會學系碩士論文，2002 年)，頁 68。

200 同前註，頁 72。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

量槍枝武器、成立「羅傑尼希武裝部隊」（Rajneesh Security Force），在《奧勒岡人》（The Oregonian）的報導中，門徒 Anand Durga 支持社區的武裝需求，以猶太人自比，認為社區不能任由他人破壞、屠殺[201]。

張芝怡在 2002 年訪問老門徒關於當年軍備競賽的觀點，對方回應：

> 那個時候，美國政府想要毀掉社區，甚至許多人帶著奧修的相片，想要謀殺奧修，尤其某些基督徒，他們恨奧修，想要毀滅社區，他們認為他是惡魔，他想要殺掉某些門徒，那是非常駭人的。所以，我們也準備一些武器保護我們自己，他們態度越來越強硬，OK 我們也只好越強硬，形成對峙的局面。

奧修社區和居民間的衝突從彼此不滿到變成軍備武力衝突，最後失敗收場，奧修與奧修團體後來與負責人席拉切割，認為一切罪行都是席拉決策失當導致的後果，面對指責席拉表示她不過是盡忠職守，究竟奧修是指導者還是與席拉決策無關，在整個事件中扮演的角色各說各話，但所有的行動都是以奧修社區的名義進行，在外人眼中奧修與奧修社區的事件難以劃分界線。

（四）生物恐怖攻擊

由於奧修社區想要容納更多居民，但是並非所有參選人都支持奧修社區擴建的想法，奧修社區因而採取激進的措施，企圖以在餐廳投沙門氏菌的方式干擾投票，在維基百科中記載著「1984 年羅傑尼希教生物恐怖攻擊」條目：

> 羅傑尼希教領導小組蓄意向當地十家餐館投放鼠傷寒沙門氏菌，目的是令當地選民無法投票，以便該組織候選人能在 1984 年沃斯科郡選舉中勝出。事件導致 751 人食物中毒，其中 45 人需入院治療，但無人喪生。[202]

此次事件是美國歷史上的第一次、也是最大規模的一次生物恐怖攻擊，雖然

---

[201] “Nobody is going to come in and destroy us, and we’re not going to be like the Jews, you know, and just get slaughtered.”
http://www.oregonlive.com/rajneesh/index.ssf/1985/07/rajneeshees_establish_security.html

[202] 維基百科 1984 年羅傑尼希教生物恐怖攻擊
https://zh.wikipedia.org/wiki/1984%E5%B9%B4%E7%BE%85%E5%82%91%E5%B0%BC%E5%B8%8C%E6%95%99%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%81%90%E6%80%96%E6%94%BB%E6%93%8A

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

無人死亡，但是大規模食物中毒引發社會巨大的恐慌，大多數人將奧修運動歸為邪教，政府最終也根據調查判處相應的罪刑。

奧修社區決策層級多年來採取多項強硬偏激的手段，除了上述性、金錢、武裝衝突與生物恐怖攻擊事件，還涉及多項犯罪行為，如擔心他在牧場記錄了非法建築而湮滅證據而縱火、報復反對公社的聲音而下毒、企圖殺害敵人以鞏固公社等刑事案件，最終席拉被聯邦監獄判處 20 年徒刑，在 29 個月後假釋，奧修背叛反移民法[203]交保獲釋，繳交 40 萬美元罰款後離開美國[204]。

二、發展狀況——衰落

在一連串衝突之後，奧修運動聲勢從如日中天急轉直下，奧修被迫美國、奧修聚會所拋售，因為各種罪名使得美國大眾對奧修留存負面的形象，根據《奧勒岡人》記載，奧修聚會所後來變成基督教青年組織中心[205]。

隨著奧修聚會所關閉、奧修回到印度，大量門徒不再跟隨奧修，只有少數門徒仍繼續追隨，有的跟著奧修到印度。奧修死後門徒意見分裂，根據張芝怡的紀錄[206]，奧修過世之後門徒形成二十人的「內圈（inner circle）」，決策印度普那社區的走向，但是門徒間意見不合，有五人回到美國，在亞利桑那州（Arizona）的塞多納（Sedona）靈性社區建立獨立的學院「奧修冥想中心」（OSHO Meditation Center）[207]。

而一部分門徒獨立發展發展靈性課程，不表明與奧修之間的關係，如法國門徒 Margot Anand，她是奧修 1970 年代第一批自西方前往印度普那社區學習的學

---

[203] 奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 382。

[204] "Rajneesh himself paid $400,000 in fines and was deported back to India, where he returned to his ashram. Three of his three deputies were sent to prison, including Ma Anand Sheela, who masterminded the attack and served 29 months in prison before being deported." https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/06/a-strange-but-true-tale-of-voter-fraud-and-bioterrorism/372445/

[205] "The insurance company holding the ranch's mortgage foreclosed, selling the ranch to a wealthy Montana rancher. He later turned it into a camp for Young Life, a Christian youth organization that now brings in busloads of youngsters from throughout the West." http://www.oregonlive.com/rajneesh/index.ssf/2011/04/part_five_utopian_dreams_die_i.html

[206] 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 79。

[207] http://oshomeditationcenterinsedona.com/

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

生，也是首批向歐美大眾介紹密續的老師之一，如今她仍持續經營他的靈性課程「天空舞蹈密續（Sky Dancing Tantra）」[208]，在官方網站看不出與奧修之間的關係。

印度普那社區現今為奧修運動最主要的根據地，張芝怡統計印度普那社區的組成人口：

> 以普那目前組成人口分析，平時定期居住在此的人約三千人左右，忘記訪客甚至超過上萬人。拜訪社區者以外國人佔大多數，前往居住者七成以上是歐洲人，大部分為德國人與以色列人，義大利人也不少，其他西方國家人都不多，澳洲、加拿大、更少，美國尤其零星。[209]

全球各地的奧修運動參與者多會前往普那參加活動或課程，從該國家參與數量可知該國家奧修運動發展的興盛度，由數據可知雖然奧修運動在美國仍有參與者，但是規模不大，且人數不多。

奧修運動在美國認定為邪教，長期被輕視、貶抑，今年（2018 年）Netflix 發行長達七小時的原創記錄片《異狂國度（Wild Wild Country）》，記錄當時奧修運動在美國的發展，重新喚起大眾對於奧修的記憶，劇中奧修當年的私人律師尼潤（Swami Pram Nien），在紀錄片最說未來將在美國出版奧修的傳記，完成奧修的遺願，還奧修的清白；奧修國際社區也在紀錄片發佈後，重申他們不齒美國政府的陰謀，「就事件本質上來說，這是來自美國政府的陰謀，從白宮一路開始，旨在阻繞奧修基於有意識生活的社區的願景。[210]」《異狂國度》以三方的訪談與歷史資料、影音剪輯而成，全片沒有依據旁白，在國內外評價極高，在中國大陸也獲得高評價，在豆瓣評分許多人對於奧修運動的看法中毀譽參半，有人認同屬於邪教，有些人則表示看完記錄片被席拉圈粉（成為席拉的粉絲）[211]，無論評價

---

[208] https://www.skydancingtantra.org/

[209] 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 77-78。

[210] 奧修國際社區官網〈異狂國度：故事背後的故事〉 http://www.osho.com/ch/read-media-and-publishing/wild-wild-country-gushi-beihou-de-gushi

[211] 豆瓣電影>異狂國度 https://movie.douban.com/subject/27611433/

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

如何，它代表著奧修運動的發展仍在持續著，記錄片做為一個傳播媒介，將會為奧修團體的未來帶來影響。

三、具有影響力與意義

雖然現今美國奧修運動以不如奧修聚會所在美國發展那幾年，但其仍具有重要的歷史與宗教意義。

首先是奧修運動進行了一次巨大的烏托邦公社實驗。美國奧勒岡的奧修聚會所佔地 64000 英畝、2500 居民、奧修運動以此為美國據點短短幾年賺取 1.3 億美元資金[212]，將奧修運動推向最高的發展巔峰，根據普那官方統計，奧修運動 1984 年最興盛的時候追隨者曾經達到一百萬人次，各地中心達上百個[213]。當地屬於沙漠氣候，社區採用有機耕作技術將公社建設成適合開墾的耕地，自給自足[214]，雖然極富爭議，最後失敗且聲名狼藉，但不否認它是美國最成功的宗教實驗之一[215]。

此外，奧修崇尚金錢、將靈性商品化，奧修運動企業組織的拓展方式，張芝怡認為「奧修教團的消費現象，是宗教世俗化過程中，一個較為極端與充分的案例[216]」，並指出「將東方古典經典重新轉述，以國際語言與西式組織化經營，再透過門徒以資本主義的規格化與理性化的邏輯運作，就完全變質成為一種商業取向之新興宗教。[217]」奧修運動與西方晚期靈性資本主義緊密結合著，其思想可作為晚期靈性資本主義的典型代表。

奧修轉化傳統印度密續思想，迎合著現代人的需求與口味，型塑成具有個人風格的新密續思想，包裝成商品推廣、販售，賺取大量的目光與金錢。奧修進入美國的時間點剛好是美國大眾對東方思想好奇且已有基本理解的時期，所以奧修傳佈新密續思想得以順利推廣、普及，奧修新密續思想也正好符合西方人本身對

---

212 Hugh B. Urban, *Zorba the Buddha : sex, spirituality, and capitalism in the Osho Movement* (California : University of California Press, 2015)pp.13.

213 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 87。

214 奧修著，黃瓊瑩譯：《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 369。

215 同前註。

216 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 228。

217 同前註，頁 233。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

密續理解聚焦於性愛的特色，更加凸顯了美國密續的潮流特色。

1984 年羅傑尼希教生物恐怖攻擊，這是美國歷史上的第一次，也是最大規模的一次生物恐怖攻擊，同時也犯下美國史上最大投毒案、竊聽案、移民詐欺案，大大小小上千件的罪名，雖然奧修社區有其辯駁的理由，視為負責人個人決策失當的結果，奧修本人也認為都是席拉的錯，甚至在席拉離開社區後憤怒地指責她是犯罪者，要求警方調查席拉的罪刑[218]，但也無法否認每個事件都代表著奧修社區，成為奧修運動難以抹去的汙點，在美國人心中留下極為負面的印象。

第三節 現今奧修運動在臺灣的發展

奧修運動自從 1987 年傳入臺灣以來，隨著多樣出版品與門徒的推廣以及與新時代運動交互影響的發展，在臺灣新興宗教運動中佔有一席之地。本節將由傳佈角度、發展狀況與意義三個面向探討奧修運動在臺灣的發展意義。

一、傳佈角度——門徒

奧修在世時並未到過臺灣，臺灣主要的傳佈媒介來自於門徒的引進。臺灣首位奧修推廣者謙達那在美國求學時透過經濟老師接觸到奧修的教導：

> 尋尋覓覓，赴美求學，當時覺得美國出版的書有臺灣的十倍，資料琳瑯滿目，極為豐富……然後碰到了我的一個經濟老師，我覺得他的教學方式非常好，極富啟發性，而且思路非常清晰，我很喜歡他。他是奧修的門徒。從他那裡我開始接觸到了奧修的思想。一開始，我覺得奧修的思想有一些跟我原來的系統有衝突，但是沒有衝突的部分我覺得他講得非常好，等到我看完了第一本書「譚崔經典」之後，我就覺得他所講的是對的，我是無知的。常常在看書當中會有極震憾的句子出現，我會關起書來，閉起眼睛，

218 《異狂國度》。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

去感覺和享受那個衝擊。[219]

受奧修教導感動的他，1983 年開始翻譯奧修的書籍[220]，1987 年臺灣第一本奧修著作出版至今未曾間斷，至今已出版近百本奧修的著作。

1985 年奧修在美國定罪被驅逐出境，奧修聚會所關閉，奧修運動扣上邪教的稱呼，大量篇幅的新聞報導使得美國對奧修持負面的態度，從過去雖具爭議但受歡迎的發展急轉直下，奧修運動因種種罪名沉寂。奧修運動在臺灣發展已是風波後數年，加上奧修運動當時在臺灣傳佈已出版品為主，只有零星的負面案件，並未在臺灣引發社會集體關注。

2010 年曾有一位臺灣門徒「山帝仕」前往廈門發展奧修社區「綠土地健康社區」，被福建政府以淫亂為由取締，視為邪教組織：

《自由時報》 2010 年 8 月 23 日

〈臺灣人在中傳奧修 被當邪教〉

〔綜合外電報導〕來自臺灣台南市的「山帝仕」(本名陳克勇)自稱「奧修門徒」，在中國福建省藉推廣「綠土地健康社區」傳揚「奧修」，卻被指鼓吹「性高潮」、「性自由」並和 6、7 名女性有集體淫亂行為，遭中國警方取締， 福建當地政府並宣布「奧修門徒」為「邪教組織」。

在中國推廣綠土地健康社區

臺灣中央社昨天引述廈門網報導，「綠土地健康社區」今年悄悄在廈門開班授課，主要活動內容包括，組織共同生活、週末舞會、生態旅遊、有機農業等等。不過曾經接觸過這個神秘組織的市民向警方舉報，號稱「社區導師」、55 歲的山帝仕，竟然和 6、7 名女性追隨者住在一起，並有淫亂行為。

被指集體同居 騙財又騙色

---

219 奧修出版社>本社介紹。https://www.osho-publishing.com.tw/stable.php?page=me

220 「奧修的所謂心靈學對當時當我來講是新的，我也不想只執著在他的思想，所以我也涉獵了很多其他宗派的思想，比方說當時也很有名的克利虛納姆提(J. Krishnamurti)，還有其他的。但是在搜尋之後，我還是覺得跟奧修比較有緣，所以變成去書店，只要有奧修的書，只要那個書的作者是奧修，我就買，不論是什麼書名。就這樣，看了大約三十本奧修的書之後，我覺得坊間雜七雜八的書那麼多，像奧修這種我認為是世界上最好的書應該出版，所以我就是開始研究翻譯他的書。」同前註。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

廈門網報導還說，這些女性原本都有正當工作，受了山帝仕蠱惑才辭職參加，並向他繳納「培訓費」。2 天的「喚醒生命課程」，每人得交 2500 人民幣，約台幣萬把塊；之後的「二十一天神秘玫瑰」培訓，每人要交的錢更多達 1 萬 8000 人民幣，約 8 萬台幣。

警方調查發現，除一些鼓吹「性高潮」、「性自由」的理論以及集體淫亂行為外，山帝仕還教導學員以大哭、大笑、亂語、亂舞、打坐等方式進行「修煉」。有女子為了參加奧修，和家庭發生嚴重衝突，甚至因此家庭破裂，另有女子甚至帶著未成年女孩參與活動。

「邪教組織 網站被關閉」

而據大眾網報導指出，綠土地健康社區打著宗教信仰旗號，或披著「真善忍」、「強身健體」、「心靈健康」等外衣，實際上卻是騙財騙色的勾當，福建省已宣布「奧修門徒」為邪教組織活動。福建省、廈門市政府已指示有關部門對「綠土地健康社區」進行突擊清查，蒐集山帝仕等人騙財騙色的證據。[221]

山帝仕在廈門發展的型態與奧修團體在美國發展型態類似，應是模仿奧勒岡奧修聚會所的組織型態，鼓吹性自由，收取高額的課程費用，以共同生活社區的型態建構以有機農業、修行為主的團體， 進而引發騙財騙色的爭議，導致政府介入定罪的結果。

奧修運動很大一部分爭議來自於性方面的教導，美國奧修聚會所由於推廣性自由，在 1984 年面臨愛滋問題後趨於保守，並採取防護性的措施，性行為須戴保險套與手套，印度普那奧修靜心村也在 1988 年開始規定進入者須先進行愛滋檢測。臺灣只有小型舉辦課程的奧修中心，並未形成大規模的社區、靜心村或聚會所，平時舉辦課程多是靜心、舞蹈或是占卜課程，故在性方面較不具爭議性，但臺灣的奧修中心也有執行普那社區的規定，三個月進行一次愛滋檢測[222]。

過去 1997 年臺灣曾有臺灣也發生過的「巴克提能量研究中心」負責人歐文

[221] 自由時報〈臺灣人在中傳奧修 被當邪教〉 http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/421588
[222] 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 92。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

光利用奧修名義騙色詐財的新聞[223]，與「瘋子」中心假借奧修的教導騙色，以致被普那總部強制關門[224]，但影響不大，並未像美國如此造成全面型的社會負面觀感，且現已無法在網路上以關鍵字查詢相關新聞，只有紙本新聞與論文記錄此事。

二、發展狀況——興盛

由於奧修在臺灣的傳佈形式較不具爭議，且經由門徒傳入，自然容易擷取正面的內容、保留正向的觀點，爭議的部分也有大量辯護文章，從奧修傳記《叛逆的靈魂》、《金色童年》、《奧修傳》中可以看到以奧修團體角度出發，別於美國主流觀點的視角，與美國政府間的關係甚至從犯罪者形象轉變成受害者形象，指控美國政府對奧修下毒的陰謀[225]。

奧修在國際上具有爭議的部份，相對於美國、印度、中國等國家產生巨大的爭議與衝突，臺灣奧修運動溫和並被寬容對待，如張芝怡《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》訪談奧修門徒關於奧修運動在奧勒岡的爭議，認為社區負責人席拉以奧修的名義做了許多壞事[226]，將奧修與壞事切割，或是如黃淑玲與論文《印度奧修「動態靜心」身心體驗：從《薄伽梵歌》的莫克夏到個人靈性的成長》中認為爭議來自於外界妖魔化奧修[227]。

奧修最具爭議的性教導在臺灣新時代參與者的眼中也沒有被否定，陳惟元《臺灣新時代運動者的靈性建構》中訪談二十位臺灣新時代運動參與者，其中十二位在訪談中提及奧修，有三位提及對奧修性觀點的接納程度，一位看法正面，比較能接受，一位表示知道奧修對性的開放態度，認為自己較為保守，另一位屬

---

223 同前註，頁 98-102。

224 同前註，頁 93-94。

225 「一九八七年十一月六日，他（奧修）在演講中宣布，他的醫生們認為他在美國被監禁的時候被人以鉈下毒。」奧修著，黃瓊瑩譯《叛逆的靈魂－－奧修自傳》（臺北市：生命潛能出版，2003），頁 396。

226 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學社會學系碩士論文，2002 年），頁 73。

227 黃淑玲：《印度奧修「動態靜心」身心體驗：從《薄伽梵歌》的莫克夏到個人靈性的成長》。（國立政治大學宗教研究所碩士論文，2012 年），頁 4

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

於奧修門徒，他認為除了不接受奧修以陰陽反對同性戀表示不能接受外，其他觀念如婚姻、金錢和男女關係上和奧修相合。[228]整體而言反映臺灣參與者的觀點，雖然對於奧修的觀點未必全然接受，但是並不排斥，只是委婉地認為自己較為保守，上述訪談得出的答案無法代表所有臺灣人對於奧修的觀點，但目前並沒有較為全面的研究數據可以了解臺灣人普遍的看法，但可以確定沒有引起像美國、印度、中國如此激烈的輿論反彈。

三、影響

根據蔡文婷研究，奧修出版品每年總計有一萬三千本左右的銷售量。[229]奧修與性相關較前衛、激進的教導在臺灣並未引起保守勢力的反對，也許是因為相對於其他傳統宗教並未如此具有知名度，多是以出版推廣為主，張芝怡發表論文表示雖然奧修出版品多，但是很少人知道奧修組織：

> 對於一個極具國際性當代新興宗教組織，在臺灣並沒有引起報章雜誌過分關注，國人對此教派的理解大多是藉由翻譯的奧修講道集而來，對於其在台發展境況，並沒有深刻的認識；甚至也不瞭解聚會形式與活動情形。大多數的人甚至以為奧修在國內並沒有任何據點，其隱密程度可見一般。

相較於其他宗教傳統的影響力低，但奧修在新時代運動意義與市場上佔有一席之地，陳家倫評奧修為「中華新時代協會與奧修運動為臺灣新時代運動最鮮明的兩大主軸」、「奧修所建立的靈修和治療體系可說是新時代運動中最完備者，可說是整個新時代運動靈療大全的縮影。」[230]，可見臺灣奧修影響力。

目前印度普那社區國際奧修村是奧修運動最主要的據點，張芝怡表示臺灣人在東方人比例算是多的，臺灣人數高峰三百人[231]，可見臺灣人參與奧修運動在東

---

[228] 陳惟元：《臺灣新時代運動者的靈性建構》。（國立政治大學宗教研究所碩士論文，2004 年），頁 86-87。

[229] 「八年前 ，他翻譯了第一本奧修《道之門》，一千五百本賣了三年，如今他所翻譯的奧修書籍，每年總計都有一萬三千本左右的銷售量，可見靈性運動正在臺灣掀起高峰。」蔡文婷：〈內在之旅──靈修風潮正當道〉，《臺灣光華雜誌》。（臺北：瑪蒂雅，2002 年）

[230] 陳家倫：《新時代運動在臺灣發展的社會學分析》。（臺北：臺灣大學社會學研究所博士論文，2002 年），頁 101。

[231] 張芝怡：《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。（東海大學

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

方國家具有一定的數量。

從臺灣出版市場趨勢、奧修運動在新時代運動的意義、以及參與人數方面可知奧修在臺灣具有實質影響力與意義，由於傳入多是奧修門徒視角、帶有修飾、辯護的說法，傳播方式也較為溫和，使得臺灣普遍對奧修的觀點較為接納，在臺灣百家爭鳴的自由宗教的市場中和諧發展。

國立政治大學
National Chengchi University

社會學系碩士論文，2002 年)，頁 78。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

第六章 結論

宗教不斷地隨著時代傳承、改變，隨著傳佈到不同的社會文化環境，跨文化間產生不一樣的轉變；隨著全球化與在地化的發展，宗教更是快速地互相影響、融合，產生新的變化。

印度教密續向外傳佈，在西方國家興起的東方宗教熱潮下，發展出不同於印度發展，帶有靈性資本主義特色、世俗化、強化密續神聖性愛面向的新密續思想，在全球化跨文化間交互影響下，亦同時改變著印度本身的宗教環境與思想。

密續作為印度宗教中極具特色的一支，在印度教與佛教的宗教養分中，揉和出世與入世思想，成功形成新的宗教潮流，發展出複雜而多元的思想與派系，在歷史的淘洗下，不停與本土的信仰交互影響著，雖然十二世紀在伊斯蘭教傳佈下極盛轉衰，但密續仍持續傳承著，很大部分化為印度宗教文化的養份遍佈於印度的生活中，在沉寂近千年後，在遙遠的西方再次璀璨。

奧修乘著西方對密續好奇的風潮，將具有個人色彩的新密續教導帶到美國，標榜滿足性慾也能夠獲得解脫的思想，憑藉著個人魅力，兜售靈性課程與出版品，吸引追隨者購買高額課程、參加社區活動，許多門徒不惜變賣家產住進公社中，實踐不須棄世、禁慾的門徒生活。

奧修奧勒岡社區初期獲得巨大的成功，但高調、前衛的思想並未獲得所有人的接納，基督教傳統重視聖潔、婚姻的觀念仍存在於美國風氣中，奧勒岡原為偏僻的牧業小鎮，周圍鎮民普遍保守，在意見不合下奧修團體採取對立的態度，使得衝突越演越烈，發展出一連串的犯罪事件，使得奧修聚會所曇花一現後轉趨沉寂，社區出售，奧修被迫離開美國，且留下邪教的臭名。

從奧修 *VBT* 詮釋特色分析可知奧修對於密續有其個人特色的教導，降低濕婆地位與作用、去宗教傳統與大幅提升性與愛的教導，這些特色都能夠在奧修運

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

動的發展中看到關聯性，尤其是脫胎自密續，與性有關的教導，佔有奧修具爭議性很重要的一部分，密續使得奧修的思想得以急速吸引目光，在美國大放異彩，卻也因為高調、背離大眾接受度的性愛觀，加速奧修運動在美國的衰敗。性無疑是奧修運動重要的標誌，而奧修與性相關的理論則是源自於密續，本研究透過奧修詮釋特色分析更加清楚了奧修與密續之間的關聯與佔奧修運動發展的重要意義。

宗教發展是一個不斷變動的有機狀態，奧修運動雖然經歷巨大的醜聞與失敗，但並未消失，奧修雖然已經過世近三十年，但奧修運動仍以印度普那為中心，持續在不同國家發展。

無論奧修運動、印度教密續、美國密續、新時代運動……都具有極多的材料與複雜的面相需要討論以及可再深入的研究議題，奧修團體作為仍在發展中的新興宗教，仍持續發展、變化著，仍有多方面值得未來研究關注的價值。

臺灣對印度教研究相對冷門，資源未若其他傳統宗教或是民間新興宗教，研究上少有印度教的比較宗教研究，跨宗教的文本比較更是沒有前例，但印度教作為世界主要的宗教之一，擁有龐大的信仰人口與影響力，其內容更是深邃廣博，不斷地與其他宗教互動融和，自身也不斷變化、發展，印度教在宗教研究中著實具有重要的價值與意義。期許本研究透過新興宗教與印度教之間的經典詮釋比較，能夠拋磚引玉，對臺灣印度教的研究帶來些許的注意與貢獻。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

參考文獻

壹、中文書目

林本炫編譯（1993）。《宗教與社會變遷》。臺北市：巨流圖書公司出版。

黃柏棋（2017）。《宇宙、身體、自在天：印度宗教社會思想中的身體觀》。臺北市：商周出版。

奧修著，謙達那譯（1991）。《從性到超意識：到達真愛的旅程》。臺北市：武陵出版。

奧修著，謙達那譯（2006）。《了解性・超越性：從性到超意識》。臺北市 ： 奧修出版。

奧修著，謙達那譯（1993）。《奧修傳》。臺北市 ： 奧修出版。

奧修著，黃瓊瑩譯（2003）。《叛逆的靈魂－－奧修自傳》。臺北市：生命潛能出版。

奧修著，金暉譯（2003）。《金色童年》。臺北市：方智出版。

奧修著，謙達那譯（2005）。《譚崔經典》(一)~(十)。臺北市：奧修出版。

奧修著，莎薇塔譯（2017）。《奧修脈輪能量全書：靈妙體的探索旅程》。臺北市：生命潛能出版。

奧修著，謙達那譯（2003）。《莊子》。臺北市：奧修出版。

奧修著，Zahir 譯（2011）。《改變》。臺北市：麥田出版。

奧修著，Zahir 譯（2010）。《愛》。臺北市：麥田出版。

摩訶提瓦著，林煌洲譯（2002）。《印度教導論》。臺北市：東大圖書出版。

戴康生主編（2002）。《當代新興宗教》。北京 ： 東方出版社。

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

貳、中文期刊論文

李聿勛（2002）。《新時代的入世精神及其在美國的形成背景——現實與理想的激盪》。淡江大學美國研究所碩士論文。

陳家倫（2002）。《新時代運動在臺灣發展的社會學分析》。臺灣大學社會學研究所博士論文。

陳家倫（2006）〈臺灣新時代團體的網絡連結〉。《臺灣社會學刊》。

陳惟元（2004）《臺灣新時代運動者的靈性建構》。國立政治大學宗教研究所碩士論文。

陳淑娟（2006）〈靈性非宗教、轉化非救贖：對臺灣新時代靈性運動的社會學考察〉。《臺灣宗教研究》。

張芝怡（2002）。《新興宗教奧修在臺灣的發展－－以門徒之奧修經驗及消費特性為考察》。東海大學社會學系碩士論文。

黃淑玲（2012）。《印度奧修「動態靜心」身心體驗：從《薄伽梵歌》的莫克夏到個人靈性的成長》。國立政治大學宗教研究所碩士論文。

蔡文婷（2002）。〈內在之旅──靈修風潮正當道〉。臺灣光華雜誌。

蔡惠伃（2013）。《超譯《道德經》：新時代風格的三種《道德經》英譯本》。國立臺灣師範大學翻譯研究所碩士論文。

參、英文書目

André Padoux(2017), The Hindu Tantric world : an overview, London : The University of Chicago Press.

Baumer(2011), Samvidullasah: Manifestation of Divine Consciousness, Swami Lakshman Joo, Saint Scholar of Kashmir Saivism -- A Centenary Tribute, D.K. Printworld.

Bron R. Taylor, editor-in-chief ; Jeffrey Kaplan, consulting editor ; executive editors,

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

Laura Hobgood-Oster, Adrian Ivakhiv, Michael York(2008), The encyclopedia of religion and nature, London：Continuum.

Daren Kemp and James R. Lewis(2007), Handbook of New Age, Boston：Brill.

David Gordon White, editor.(2000), Tantra in practice, NJ : Princeton University Press.

Gavin D. Flood(1996),An introduction to Hinduism, New York：Cambridge University Press.

Heelas Paul(1996),The New Age Movement:The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Cambridge, Mass.：Blackwell.

Hugh B. Urban(2003),Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion, Berkeley：University of California Press.

Hugh B. Urban(2015), Zorba the Buddha : sex, spirituality, and capitalism in the al Osho Movement, California : University of California Press.

Jaideva Singh(1979),Vijnanabhairava or Divine Consciousness: A Treasury of 112 Types of Yoga, Motilal Banarsidass.

edited by Knut A. Jacobsen (editor-in-chief) ; associate editors, Helene Basu, Angelika Malinar, Vasudha Narayanan(2009), Brill's encyclopedia of Hinduism, Boston : Brill.

Mark S. G. Dyczkowski(1987),The Doctrine of Vibration: An Analysis of the Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism, State University of New York Press.

Osho Rajneesh(1973), Vigyan Bhairav Tantra, West Germany : Rebel Publishing House.

Paul Reps and Nyogen Senzaki(1959),Zen Flesh Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings,Tuttle Publishing.

R. C. Zaehner(1983), Hinduism, Oxford University Press.

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

Shu-chuan Chen(2008), Contemporary New Age Transformation in Taiwan: A Sociological Study of a New Religious Movement, Edwin Mellen Pr.

Stephen Hunt(2010), New religions and spiritualities, VT : Ashgate.

Swami Lakshmanjoo(2011), Vijnana Bhairava : The Manual for Self-Realization, Munshirm Manoharlal Pub Pvt Ltd.

Swami Lakshmanjoo(2003), Kashmir Shaivism: The Secret Supreme,Universal Shaiva Fellowship.

Win McCormack(2010), The Rajneesh chronicles : the true story of the cult that unleashed the first act of bioterrorism on U.S. soil, Portland, Or. : Tin House Books.

W.J.Johnson(2010), A Dictionary of Hinduism, Oxford University Press.

肆、網路資料

Ishwar Ashram Trust http://www.ishwarashramtrust.com/

OSHO Information Center in Sedona http://oshomeditationcenterinsedona.com/

SkyDancing Tantra Institute USA https://www.skydancingtantra.org/

The Trika Shaivism of Kashmir──Lectures, Writings, Music by Dr. Mark Dyczkowski http://www.anuttaratrikakula.org/

The Oregonian http://www.oregonlive.com/

The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia https://www.nytimes.com/

Universal Shaiva Fellowship http://www.universalshaivafellowship.org/swamiji/#.Wf13sFuCypo

中華新時代協會 http://www.cnas.org.tw

自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/421588

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03

豆瓣電影 https://movie.douban.com/

奧修官網 http://www.osho.com

臺灣奧修出版社 https://www.osho-publishing.com.tw/

伍、視聽媒體資料

Chapman Way & Maclain Way (Director). (2018). Wild Wild Country [Film]

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.GIRS.002.2018.A03