

目 录

自 序.....	1
前 言.....	9
—第 1 章—.....	18
—第 2 章—.....	25
—第 3 章—.....	34
—第 4 章—.....	43
—第 5 章—.....	50
—第 6 章—.....	59
—第 7 章—.....	66
—第 8 章—.....	76

—第 9 章—	89
—第 10 章—	103
—第 11 章—	116
—第 12 章—	128
—第 13 章—	139
—第 14 章—	152
—第 15 章—	164
—第 16 章—	175
—第 17 章—	187
—第 18 章—	197
—第 19 章—	209
—第 20 章—	223

—第 21 章—	237
—第 22 章—	247
—第 23 章—	260
—第 24 章—	270
—第 25 章—	279
—第 26 章—	292
—第 27 章—	305
—第 28 章—	317
—第 29 章—	327
—第 30 章—	335
—第 31 章—	344
—第 32 章—	356

—第 33 章—	368
—第 34 章—	378
—第 35 章—	387
—第 36 章—	397
—第 37 章—	409
—第 38 章—	421
—第 39 章—	432
—第 40 章—	445
—第 41 章—	455
—第 42 章—	468
—第 43 章—	479
—第 44 章—	489

—第 45 章—	500
—第 46 章—	509
—第 47 章—	520
—第 48 章—	529
—第 49 章—	541
—第 50 章—	551
—第 51 章—	560
—第 52 章—	571
—第 53 章—	581
—第 54 章—	592
—第 55 章—	603
—第 56 章—	614

—第 57 章—	623
—第 58 章—	634
—第 59 章—	645
—第 60 章—	654
—第 61 章—	666
—第 62 章—	677
—第 63 章—	684
—第 64 章—	697
—第 65 章—	707
—第 66 章—	717
—第 67 章—	725
—第 68 章—	738

—第 69 章—	747
—第 70 章—	755
—第 71 章—	766
—第 72 章—	774
—第 73 章—	782
—第 74 章—	790
—第 75 章—	799
—第 76 章—	809
—第 77 章—	817
—第 78 章—	826
—第 79 章—	836
—第 80 章—	845

—第 81 章—.....	856
后记.....	869

本书含 10 寸电子书版本；7 寸电子书版本；
6 寸版本；WPS 版本。本次整理做了一进步的清理和修正，算是给作者一个负责的交代吧。

- 第 1 章 -

“道可道，非常道；名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门”。

解析：

关于“道”，佛陀以“空”来称呼；儒家以“无极”来称呼；耶稣就用“上帝”、穆罕默德就用“真主”来称呼。那到底什么是“道”？如果将“道”解释成规律，那只能去幼儿园哄孩子。

“道可道”吗？当然“可道”。它本来寂灭，无在无不在，动静一如，显微无间。大则包含十方，小则细入微尘。一片清虚，万相无碍。寂静而丝毫不减，喧扰而丝毫不增。动静两时全体现，从来不曾隐藏，从来不曾显露。归纳一下就是：它是不生不灭的，是实相无相的，是时空无限的。有首诗所描述的正是“道”。

有物先天地，

无形本寂寥。

能为万象主，

不逐四时凋。

上面的文字已经把“道”给说得很形象了，

但问题是，不明白还是不明白，因为“道”是需要体悟的，不能只在文字名相上绕来绕去。事实上，“道”本无名，为了沟通方便，就给它命了一个假名。“道”着重在“空”上论述；“名”着重在现象界论述。

既然“名”都是假的，如果我们一味地执着在经典文字名相上，那肯定是找不到“道”的，要么放弃和否定，要么容易落在宗教信仰的层面。所以，我们学佛修道需要借助经典的指引，但不要迷执在经典的文字名相上面。

当我们把“物质”解析，第一步是分子，再解析就是原子，原子外围是电子，中间则有质子、中子，再追溯下去是光子、介子、夸克。目前所

能够找到的是夸克，再击碎之后发现是“能源”，然后就看不见了，是一个“空”的世界。物理学家只能够看到“能源”，看不到“空”的玄妙。

“空”不等于“能源”，“能源”是弥漫在整个无边无际的“空”里面的。它们合在一起，无形无色、无质无碍，所以称做“无”。

“无，名天地之始”，“无”是天地浑沌未开之际的状况。这个“无”里面不是什么都没有，如果是顽空，那就不可能生出万物。所以，这个“无”是真真切切的“有”。

“有，名万物之母”，“有”是宇宙万物产生的母体。我们可以方便的把“有”理解为“能

源”。当因缘成熟的时候，“能源”会凝结而形成极微小的粒子夸克，然后再慢慢凝聚而形成核子、质子、中子、电子、原子、分子。不同的分子再经过排列组合，就形成千差万别、形形色色的现象界，一切你、我、他、山河大地、日月星辰，就是这样演变出来了。

“故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其微”。当我们明白了这个“无”和“有”之后，就要常常站在宇宙的本体，也就是要从“空”、从“道”的角度去感悟天地万物的整个演变过程，以体悟它们的奥妙、浩瀚和伟大。反过来还要常常站在“有”的立场去观察天地的孕化，以至于演变出五彩缤纷的世界。我们会感到，大自然造化万物

竟然是如此的“徼”妙、玄妙。

《心经》说“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，其中的“色”就是“有”，“空”就是“无”。现在的物理学家发现能源能够转换成物质，物质又可以转换成能源，也就是“有”“无”之间可以互相转换。但是，不管怎么转换，都是“同出而异名”，都是来自于无边无际的“空”、无边无际的“道”。

这样的“道”实在是无法形容、无法诠释。难怪老子在深度体悟“道”的玄妙之后，由衷地感叹说：“玄之又玄，众妙之门”。它不是一般的玄妙、深奥，而是玄妙又玄妙、深远又深远，是宇宙天地万物之奥妙的总门。

说到“门”，大家头脑里马上会有个“门”的相，生活中，我们什么样的门没见过！正因为如此，修道的人最容易着相去找悟道的“门”，道家把“门”叫做“窍”，用一些隐喻、暗语，犹抱琵琶半遮面，说得人心痒痒，于是努力去找这个“门”，这个“窍”，而这一找，则让我们亿万年也悟不了道。

特别补充：通常意义的“宇宙”是从三维的角度说的，而“法界”则包含了更多高维次的空间，所以在以后的文章里我通常都说“法界”。

- 第 2 章 -

“天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善矣。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞。为而不恃，功成而不居。夫唯不居，是以不去”。

解析：

“天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善矣”。意思是，天下人都知道美之所以为美，那是由于有丑陋的存在。都知道善之所以为善，那是因为有恶的存在。“美”和“恶”是两边；“善”和“不善”也是两边。世俗人思

考问题、观察问题总是要么落在这边，要么落在那边。然而，要是没有“恶”，就显示不了“美”；没有“不善”就显示不了“善”。也就是说，“恶”里面本身就包含了“美”，“不善”里面本身就包含了“善”，反之亦然。所以，在禅的智慧里，“恶”就是“美”，“不善”就是“善”，反之亦然。

禅宗是佛陀的心密，是教外别传，为什么最后来到我国被保存下来呢？往后看《道德经》就会发现，《道德经》里面充满了禅的智慧。原来，老子和佛陀悟到的是一个东西！学术界公认的是老子的辩证法思想，但我说这是小瞧了老子，辩证法怎么能与禅的智慧相提并论！

关于“禅”的智慧，我举个例子大家就明白了：我说手掌，同时就肯定了手背的存在，因为任何单独一方都是不可能存在的。既然明白了手掌、手背，那就离了手掌、手背，因为他们都在手上，既然如此，我们也不住这个“手”，用就是了。我们吃饭的时候还会老想着“我是用手拿筷子吗？”

十法界万事万物本来都是一体的，没有分别，是众生用“自我”将它们强行划分开来：美、丑，善、恶，好、坏。总之，任何事物都要分别清楚，然后就去追逐我们所要的，排斥我们所不要的。为了美好的事物，我们就去追求，就去索取，甚至采取某些手段。于是，我们的心就不单

纯了，甚至渐渐丑陋了，这就是“斯恶矣”，就是“斯不善矣”。

接下来，老子举了几个例子：“故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随”。意思是有和无互相转化，难和易互相形成，长和短互相显现，高和下互相充实，音与声互相谐和，前和后互相相随。如果树立一个“有”，同时也就承认了“无”；如果树立一个“难”，同时也就承认了“易”。接下来的“长”、“短”，“高”、“下”，“音”、“声”，“前”、“后”都是一样的道理。当然，这些事物仅仅停留在理上明白还不够，如果我们能够将它应用于

生活和工作中，那将智慧大增。所以，学《道德经》学的是老子的大智慧。当然，六祖也是大智者，《六祖坛经》里列举了有代表性的 36 对，值得大家深入钻研。

人们常说，“人比人，气死人”，众生往往都是攀比一辈子：比我美的、比我丑的，比我强的、比我弱的……事实上高低、贵贱、大小、多少都是我们贴上去的标签。我们能否不要贴这些标签？把这些名相都去除掉，尊重每一个人的存在，就像法界平等地对待一切事物，多好！

而要真正的不比较、不分别，那就只有处在“无为”中。所以，“是以圣人处无为之事”。

那为什么还要“行不言之教”呢？实相本来就没有文字，何况万物都是我们的老师，虽然它们没有语言，却以自身特有的形式为我们说法。当我们真正做到以万物为师的时候，就已经是超然的状态了。反过来，我们人类的语言那么丰富，却往往成为纷争的祸根！也常常成为害人害己的造业工具！

看看我们的法界老师吧：“万物作焉而不辞，为而不恃，功成而弗居”。天、地就好像是我们的父母，无条件的承载、养育着我们，却从来不跟我们炫耀它有多伟大，更不会跟我们居功、向我们邀功。试想，真正对我们最重要的，却都是默默在奉献、默默在承担，我们能不能去感受？

能不能去体会？当真正体会到十法界对我们的恩赐，就会生起惭愧心，生起感恩心！

最后特别值得一提的是“不去”。我们一辈子不管捞取了多少，想尽了多少办法保存，最后都是两手空空而去，无法做到“不去”。而人家因为“不居”就“不去”了。何为“不居”？就是“离一切相”，就是“无住”，就是“常在觉中”。有人说，错了，老子是说“万物”，而你偷换成“人”了。我说，万物就是我们，我们就是万物。就这么一点诀窍，绕得过就是佛，绕不过就是众生！

特别补充：本文提到“世俗人”，在以后的解析中，会反复出现“我们世俗人”一语。什么

样的人叫“世俗人”呢？首先我坦然承认，我就是世俗人，至于大家是不是？《红楼梦》里的《好了歌》描写的就是世俗人，我把它歪批了一下，大家不妨对对号吧：

世人都晓神仙好，惟有功名忘不了！古今将相在何方？荒冢一堆草没了——惊喜，墓地涨了百倍！

世人都晓神仙好，只有金银忘不了！终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了——没事，见钱就能眼开！

世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了！君在日日说恩情，君死又随人去了——庆幸，生前包有二奶！

世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了！痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了——瞎说！谁不孝顺儿孙？

- 第 3 章 -

“不尚贤，使民不争。不贵难得之货，使民不为盗。不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨；常使民无知、无欲，使夫智者不敢为也。为无为，则无不治”。

解析：

我们先看译文：不推崇有才德的人，导使老百姓不互相争夺；不珍爱难得的财物，导使老百姓不去偷窃；不显耀足以引起贪心的事物，导使民心不被迷乱。因此，圣人的治理原则是：排空百姓的心机，填饱百姓的肚腹，减弱百姓的竞争意图，增强百姓的筋骨体魄，经常使老百姓没有

智巧，没有欲望。致使那些有才智的人也不敢妄为造事。圣人按照“无为”的原则去做，办事顺应自然，那么，天下就不会不太平了。

有一天我拿着一个小镜子在理胡子，不知不觉睡着了。在梦里，我来到另外一个星球，那个星球的人见到我的小镜子，如见稀世之宝，男人们嫉妒，甚至想图谋不轨，而美女们则争相示爱，我当时那感觉呀，现在想起来还美滋滋的。这时，一个人搬来一块篮球大的钻石，要跟我换小镜子，你说我可不换吗？这样的交易连傻瓜也会答应的。奇怪的是，等我换完之后，所有的人都追那个人去了，再没人理我。一打听才知道，那是

个钻石星球，钻石比石头还多，他们最恨的就是钻石。但他们没有镜子，镜子才是他们的无价之宝，我一下懵了。就在这这时我醒了，刚醒的那一刻我还乐了一下：小镜子还在手上。可是一秒钟之后，你懂的……现在回想起来，我都恨不得把那块钻石从梦里带出来。

由此我想，如果社会上出现“尚贤”的风气，把名誉高的、位高权重的人推举出来，人们就往最高的地位争取，在争夺的过程之中，彼此就免不了互相排斥，甚至勾心斗角，“自古文人相轻”就是这个道理。如果我们推举一些难得的财物，就会挑动起人们的占有欲、追逐欲。人们的欲贪越多，心境就越乱，就越会成为欲望的奴隶。

什么叫“难得之货”？只不过是欲望堆积而成的虚幻而已。现在，物质越发达，人心的欲望反而更无穷；科技越发展，家里的警卫系统就越来越严密。然而，这种发达到底是让我们过得越来越舒服、自在、安心呢？还是越来越紧张、忙碌、焦虑呢？反过来，如果没有那些可以贪图的东西，我们就可以保持无知无欲的纯洁本性，社会也就自然安定了。

当然，不使人们贪欲，并不是要剥夺人们的生存权利，而是要尽可能地“实其腹”、“强其骨”，使老百姓的生活得到温饱，身体保持健壮。此外要“虚其心”、“弱其志”，使百姓们没有

盗取利禄之心，没有争强好胜之志，使人人都回归纯洁的本性。也就是“常使民无知无欲”。很多人因为这一段话批判老子这是愚民政策，其实大错特错！“知”是术、是谋、是世间的世智辩聪。

现在，我们聪明到什么程度？我们的科技、文化发展到什么程度？不可想象！但是，我要问一句：你幸福快乐吗？我想，几十亿地球人也没有多少人真正从内心感到幸福、快乐的！就算有，也是短暂的，很快退去，又被其他情绪替换。为什么？都是被“知”害的！这个“知”与老子、佛陀的大智慧是有天地之别的！要得到佛陀、老子这种大智慧的先决条件就是“无知无欲”。“无

知”就不会去勾心斗角、尔虞我诈；“无欲”就不会去抓取不属于自己的东西。

说到愚民政策，还得多说几句。人类自古以来就被愚弄，几乎所有的宗教，所有的学说流派都是愚弄人的。我这么说好像愤世嫉俗、反对一切、自高自大。相反，民众是需要被愚弄的，就像孩子需要被哄一样。否则，地球上几十亿人，一个人一个思想，那将乱得不可收拾！

正因为如此，绝大多数国家的政界跟宗教都是关系密切的。我一直认为那些劝人向善、让人规矩老实的宗教都是好宗教。而且，《圣经》《古兰经》也绝不是一般的书，值得一读！

我也曾经是宗教中的一员，不同的是我从前

门进去，又从后门出去了，因为我要追寻的是法界的真理实相。我们常常把佛法、道法与佛教、道教混在一块分不清，我告诉大家，现在市面上大家接触的全是宗教，不管他如何标榜自己不是宗教。

迷信宗教是迷信，迷信科学也是迷信，迷信大师的学说还是迷信，我们为什么总是迷信？因为我们总是自以为聪明。

有人把佛教解释为“佛的教育”，这是胡说。佛说“实无一法可说”，“实无众生可度”，他教育谁了？可以肯定，从古至今唯一不愚弄众生的只有佛祖和老子，佛法和道法是法界的真理，是给我们开智慧的，是帮我们摆脱被愚弄的，遗

憾的是我们业障太深，搞不懂，只能停留在宗教的层面。

这里要强调的是“无为”。“无为”是老子和佛陀的共识，很多专家学者把“无为”解释为“不妄为”，大错特错！“无为”就是《金刚经》里的“无所住”，就是《六祖坛经》里的“无二相”，也就是“空”、就是“道”、就是“佛”、就是“如如不动”、就是我们每个人都具有的空无本性！

总之，当我们明白了的时候，怎么说都可以，当我们不明白的时候，想从历史上、从文字中去研究，那只能错上加错。因为越是深入研究越是“有为”，在“有为”的状态中想了解“无为”，

那是痴心妄想！我们学佛修道，就是要回到“无为”中去。在“无为”中也就是在“道”中，而“道”是“无不为”的，我们当然就可以“无不治”了。

看到这里，估计大家一定很郁闷：“要我四肢发达、头脑简单，要我不争，要我没有奢侈的物质享受欲望，这还让不让人活呀！”确实，上面的观点与现实格格不入，难道我们要脱离现实去追求虚无的“道”？当然不是。只是这个“无为”的“道”确实比较难懂，出现一点纠结也是正常的。别着急，后面还有“无不为”呢，这就是“道”的魅力。

- 第 4 章 -

“道冲，而用之或不盈。渊兮似万物之宗；
湛兮似或存。吾不知谁之子？象帝之先”。

解析：

译文很简单：大“道”空虚开形，但它的作用又无穷无尽。深远啊！它好象万物的祖宗。隐没不见啊，又好象实际存在。我不知道它是谁的后代，似乎是天帝的祖先。

从文字来看，译文很准确，对“道”的描述也非常精准。但是，多少人能通过这些文字悟道呢？“道”就好像一个大豁口，无形无象，无边无际，看又看不见，摸又摸不着，里面似乎什么

都没有，而实际上却蕴藏着无限的能源，任凭怎么用都用不完，所以说“用之或不盈”。这比任何魔幻想象还神奇，然而却是无比的真实！

科学家发现宇宙所有星系的总重量只占了4%，还有96%的暗物质不知道在哪里，这可有点吓人，但估计科学永远找不到它。

修行到一定高度的人就会发现，整个人体就是一个能量团，每一个穴窍，乃至每一个毛孔都是与法界连通的，能量可以自由地出入，到这种程度，自然会百病全无，而且食量也会减少一半以上，因为那种能量进入体内比什么营养品都强。练过气功的人也会有体会，他们是可以感觉到一种存在的，这种存在就是道家所说的“炁”，

“炁”就是暗物质，它就在“道”中，而“炁”和“道”并不能简单地分成两个事物，如果说他们是一个“东西”也不对，因为他们根本就不是“东西”。

然而，就是这不是“东西”的“东西”，却可以演变出所有的现象界：日月星辰、山河大地、动物植物，你、我、他的形体乃至思想意识……原来十法界是一个“妈”生的，这个“妈”就是“道”。“道”是万事万物的总源头。佛教把它称作佛，基督教把它称作上帝。其实，佛、上帝、真主等都不是有形有相的大力神，它们就是“道”。

“道”就是这样的难以琢磨，从“横”的角

度看，“道”是无限博大，用之不尽的；从“纵”的角度看，“道”又是无限深远，无以追溯其来历的，不知道它是谁的后代；用现在的话说，就是宗史无从考证，只是隐隐约约感觉到它是天地万物的“妈”。

那么，“道”到底是怎么来的呢？老子和佛陀给我们揭示说：“道”是不生不灭的，因为它不生，所以就不灭；因为它不灭，所以就不生。总之，“道”恒常就是那样！“道”不自生，却能生一切，不管我们能不能想象得到，它都不会以我们的意志为转移。

这一章讲完，实在索然无味，因为“道”离我们的生活实在太远太远，还不如看场科幻电影

来得实在。然而，“道”真的离我们远吗？不！

第一，我们就生活在“道”中，没有一刻可以离开“道”。

第二，更重要的是，我们的本来，也就是我们的真“我”就是“道”。如果把人比作电脑，肉体就是硬件，“我”就是那个驱动系统。这个“我”能视、能听、能言、能穿衣吃饭、能应酬问答、能行住坐卧。

更不可思议的是，这个“我”能生一切众生，能生一切佛祖，能生十法界，总之无一物不包括在内。天地不能比其高厚，日月不能比其光明，古今不能比其久远，十方不能比其宽洪。又平常，又奇怪，又隐密，又显露，大而无能载者，小而

无能破者。

看到这里，大家是不是吓懵了？但这真真切切就是我们那个真“我”。佛陀说：“一切众生皆具如来智慧德性，只因分别、执着、妄想，不能证得。我们为什么还不明白？因为我们还在妄想！现在科技这么发达，为什么对这个“我”却一无所知？因为科技就是最大的妄想！如果我们能回头看看“谁”在妄想，立马万事皆休，开悟就这点事。

修行人谁都想开悟，可实际上开悟者凤毛麟角，为什么呢？因为我们都在用小我寻求开悟。开悟有几种情况，第一是把“道”彻底弄明白了，这比较难。第二是并没有把“道”悟透，但由于

本心非常善良，从来就没有恶念，这种人修行进度也会非常快，在进步的过程中逐步悟透。第三是根本不管“道”是咋回事，一旦知道了“这个”就保任，久而久之也会智慧大开。除此之外，我接触的比较多的一类人是说他没悟，他也知道自心是佛，而且说法也没大问题，但实际上还是似悟非悟。这些人往往心胸不宽，善德不够，只顾自己一个劲地往前抓法，还以为在不断精进，实际上是另一种迷。

- 第 5 章 -

“天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗，天地之间，其犹橐籥乎。虚而不屈，动而愈出，多言数穷，不如守中”。

解析：

“天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗”。意思是，天地是无所谓仁慈的，它没有仁爱，对待万事万物就像对待刍狗一样，任凭万物自生自灭。圣人也是没有仁爱的，也同样像刍狗那样对待百姓，任凭人们自作自息。“刍狗”是祭祀时使用的以草扎制而成的狗，祈祷时用它，用完后随手就把它扔掉了。

这里翻译起来容易，理解起来难。自孔子以来，我们一直提倡“仁”，为什么这里却将“不仁”与天地、圣人相提并论呢？原来，只要到“仁”的层次，就有分别心，而分别心一来，各种各样的社会问题就没完没了。

天地平等地善待一切众生，不需任何主宰者来命令和安排。不管是美国还是阿富汗，太阳同样的普照大地；不管是以色列还是巴勒斯坦，大地同样的滋养万物；不管是台湾还是大陆，法界也不做区分。总之，天地对任何人事物都没有偏爱、没有私心，这就叫“天地不仁”。

这里把天地和圣人并列，看似不妥，其实，

天地和圣人是完全相同的，因为都是“道”。圣人也没有偏爱，没有任何私心，对老百姓平等相待，没有厚薄之分，没有彼此之分，随老百姓自由生息，因为大自然已经做了最好的安排。

作为世俗人，即使不存私心，而且自身非常强大，也改变不了大自然什么事物的。大自然自有其运动规律，日月轮转、四时更替，万物因此生生不息，哪里有什么事？

“天地之间，其犹橐籥乎。虚而不屈，动而愈出”，意思是，天地之间，岂不像个风箱一样吗？它空虚而不枯竭，越鼓动风就越多，生生不息。天地之间是空的，看似什么都没有，但一动起来，风雨雷电都来了，就连台风、地震也来了。

台风、地震看似太狠毒，这是站在我们世俗人的角度看的，对天地来说，这只是极小的事，就好比 we 感冒了，需要打个喷嚏将感冒细菌赶出去。

天地是“无常”的。没有“无常”，也换不来大地的勃勃生机。说到“无常”，我们总是心有余悸，而天地最正常的就是“无常”。反过来，如果天地没有“无常”，一切只有好、只有顺那就没法想象了。要知道，有生才有灭、有灭才有生，去掉一方，另一方就不可能存在了。所以，“无常”是中性的，当我们了解之后，就不会惧怕“无常”了，而是坦然的笑对“无常”。

现实中，我们一方面感叹人生无常，另一方

面却一直努力地想抓住“常”，希望所有美好的东西都永远属于自己，结果可想而知。其实，“无常”只是幻相，“无常”之性本来真常，不管现象界怎么变，我们的自心佛是如如不动的，这样的“常”我们为什么不要呢？我们总想在现象界抓住“常”，就好比想拼命按住自己的影子不动一样，请问我们自己若不动，我们的影子能动吗？

天地的“无常”是对一切事物最中正的安排，而我们总是从自己的小我出发，想用自己的聪明才智逃避“无常”，从而达到个人理想的结果，于是计划、游说、争辩、号召、表白，结果怎么样呢？可以肯定，最终一定会被“无常”击倒，

所以说“多言数穷”。这个“言”不要简单的理解为话语，所有的有为法都是“言”，所以佛说：“一切有为法，如梦幻泡影”。既然如此，那就“不如守中”了。

禅宗讲的是两边不着，中间不立，但这里却说“守中”，是不是矛盾呢？告诉大家一个原则，如果我们发现佛法 and 道法之间有矛盾，不能统一起来，那是因为我们自己没有搞通，要找自己的原因，别去怪佛陀或老子。

这里的“中”不是中正、中庸、不偏不倚的意思，而是虚静的意思。在虚静状态下，零、一、万、无数都属于“中”。“中”也就是“空”，也就是“道”。就是要我们回归本源、呆在“道”

中，别让心意识瞎溜达，免得造业。这一章我们要是明白了这个“中”，谁把我们当“刍狗”都无所谓了。

若问如何“守”，这可是难题。《心灯录》上说：“开示者，开示他一切皆妄，惟此我（注：此我即自性）为真。悟入者，悟入他一切皆空，惟此我为实。明此我，最要保任。保任，最要观此我在这里，不可放他走作攀缘。不但世间一切法，即诸佛所说诸陀罗尼，如闻得只作清风度耳。惟观此我，则渐渐入于人位，是佛境界，过去诸佛都从此门入。观我久久，则惟有我，而忘却观。再久则忘乎自，而只有在。再久则在亦忘矣，而只历历孤明。”这可是实修功夫，若一时把握不

了，只能慢慢来，机缘成熟时就发现原来如此简单。

特别补充：修行其实很简单，只是我们人为地弄复杂了。比如看这本书，谁要慢慢地看下去，自然就能消去很多业力，哪怕很多地方不懂也没关系，因为只要心里不起对抗，就会自动存入阿赖耶识里面。很多人为了消业，花钱花时间去做义工、放生等，结果得不偿失。然而，现在最好的消业、积福报的方法就摆在眼前，却不会有多少人接受，这就是业力啊！我因为体验了消业的全过程，才深深地感到业障的可怕！大家平时也喜欢说“业力”，却不知道说消业、想消业依然是造业！

- 第 6 章 -

“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤”。

解析：

今天喝高了，一头撞在“玄牝之门”上，顿时感到天旋地转：

你是那么的空灵而玄妙，

你是那么的虚空而幽深。

我看不到你的踪影，只见你无穷的妙用；

我听不到你的天籁，只闻你无穷的妙音；

我跟不上你永不停歇的脚步，却被你踩了脚

后跟；

我摸不到你永不枯竭的玄门，只知道我是你
生。

你是不死的谷神。

因为“不死”，所以“不生”。

自身不死不生，却能生出天地万物，

这是何等的奇闻！

你就是玄之又玄的“道”。

我用“谷”来象征你虚空的体态；

用“神”来比喻你绵延不绝的生养万物的奇
能。

所以，我叫你谷神。

你是一位无比神秘而伟大的母性，

谁都搞不懂你那“玄牝之门”。

万事万物都从此“门”生出，

你是真实不虚的“天地根”。

这莫非就是传说中的“空生妙有”？

莫非就是现实版的无所不能？

“道”是你的假名，你的真名谁也搞不清。

老子说是“大”，佛陀说是“空”，

我干脆叫你佛，以敬你这法界之尊。

尊你那作用的无穷无尽，

尊你那品格的与世无争。

说你天长地久，那是时间的无能；

说你无处不在，那是空间犯了混。

天地万物的生生不息，都是因你无量的产

能。

你总是那么若隐若现，只能依稀体察你的
“绵绵若存”；

你永远叫人琢磨不透，只能依稀感觉你的
“用之不勤”。

以上说的权当酒话，现在酒醒了，回想刚才
的梦幻镜头，突发奇想，那个神秘莫测境界是咋
回事呢？不如偷窥一把如何？于是使劲一跃，一
个引体向上翻上去，定神一看，就像打开了魔镜
一般，我惊呆了：

世人埋没于富贵之中，习成骄傲丑俗之态。

埋没于贫贱之中，习成卑陋寒酸之形。

再往上看，生来聪明过人的，能诗至于

李杜，能文至于韩、柳、欧、苏，于是埋没于文章中。

再往上看，不以温饱为心，而以天下为己任，于是埋没于功业中。

再往上看，想跳出阴阳五行之外，观天之道，执天之行，于是埋没于仙道中，其余执一善，修一行，精一技的，更是不胜枚举。

一直以来，我都把这些人当做榜样、偶像，追他们还来不及呢，现在从“道”的角度看，他们不都是凡夫俗子吗！打个比喻，不管是大蚂蚁、中蚂蚁、小蚂蚁，反正都是蚂蚁！原来只要没有悟道、证道，都是一样的六道里轮回的众生啊！

于是我傻了，于是我累了，我只想回家——

蓦然回首——十法界是自己的眼，十法界是自己全身，十法界是自己光明，十法界在自己光里，十法界无一物不是自己……这不正是“家”么……无语。

注：今天的解析不算数，大家参考一下译文自己悟吧：生养天地万物的道（谷神）是永恒长存的，这叫做玄妙的母性。玄妙母体的生育之产门，就是天地的根本。连绵不绝啊！它就是这样的永存，作用却是无穷无尽的。

特别补充：关于“六道轮回”，世俗人不信，而不少学佛人则是迷信。不信固然麻烦，而迷信则更麻烦。而要真正理解“六道轮回”，就一定

要悟道。本人关于《道德经》解析的全部八十一篇文章，不管是正说还是反说，也不管是在事相上说还是在根本上说，都是指引人去悟道的。

我有一个学生，曾经也是市面上的能人，面子也有，钱也有，总之是社会上被人羡慕嫉妒恨的那一类人，然而，他整天忙碌得连自己都不知道忙了什么，也曾学过茶道，家里也存有不少好茶却不喝，因为没那个心情来喝茶。他的健康问题更是麻烦，身体无一处不难受，而这种难受只有自己知道，外人看起来他还是很不错的，很多中西医的朋友都拿他没招，靠大量的保健品维持……

开悟后，他回头审视自己的人生，感觉

过去整个人就像活在地狱中。现在，他的身心都调整到了极佳的状态，获得了前所未有的安稳和平静，原来以前一直追求的东西就这样实现了，而开悟前的人生恍若隔世。

- 第 7 章 -

“天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生，是以圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私邪？故能成其私”。

解析：

天地确实了不起，不仅变化万千、威力无比，还能天长地久的活着。为什么能这样呢？老子说“以其不自生，故能长生”。什么叫“不自生”？译文的解释是“不为了自己的生存而自然地运行着，”这是不准确的。

“不自生”通俗的解释就是“不下崽”。看看所有的动物、植物是不是都会繁衍自己的后代，结果有生就有灭，没完没了。我们什么时候听说过天地又生出一个小天地？不可能吧，所以说天地“不自生”。因为“不自生”，所以也就

不自灭了，“故能长生”。

“是以圣人后其身而身先，外其身而身存”，译文的解释是：“因此，有道的圣人遇事谦退无争，反而能在众人之中领先；将自己置之度外，反而能保全自身生存。”从文字相上说，这样解释没错，但请问，为什么退到后面反而就领先了？为了圆其说，估计只能举个别的例子来证明。所以，《道德经》的很多内容着相地去解释是说不通的。

首先对圣人的理解就错了，我们把圣人理解为最会处事的“人”，其实，老子说的圣人就是

“道”，只是因为说“道”太空洞，所以说成“圣人”接地气些。

大凡只要是个脑子正常的人，对前后、上下、左右、内外等一定分得清，那请问，太阳、月亮是在我们上面还是下面？我们是在银河系的什么方位？银河系又在宇宙的什么方位？所以说，只要跳出这个小我，哪来的前后、上下、左右、内外！也就是说，到了圣人这个境界，先就是后，后就是先了，所以说“后其身而身先”。

再说“外其身”，既然没有内外，怎么又说“外”呢？所以，这个“外”只是为了方便表述，其实是“无住”的意思。当然，也可以说是“三界外”。注意，“三界外”也只是说法，十法界

就没有任何一丁点地方属于“三界外”的。然而，如果修行没能实实在在地跳出“三界外”就不算真正的成就，这怎么解释我就不说了，只要我们还想问为什么，就去不了“三界外”，也就不可能“外其身”。

接着说“非以其无私邪？故能成其私”。意思就是说圣人能谦居人后，能置身度外，他不是对什么事都插手，而是从旁边把事情看清了再帮一把，结果反而能够站得住脚。这么解释，相信很多人还是能够接受的。

但问题是，我们不是天地，也不是圣人，我们是俗人，俗人只能做俗人的事情，要俗人的东西，这些大道理与我们八杆子打不着，哪怕解释

得再好我们都不来劲。于是专家又说，天地是客观存在的，是依“道”的规律运行的，从而真正能体现“道”。老子赞美天地，同时以天道推及人道，希望人道效法天道。然而，一说到“天”，我们马上想到无限遥远处，一说到“人”，我们马上回到自己这个身躯，中间隔着一条“天河”，随你怎么比喻，怎么拉近关系，与我们这些俗人又有什么关系！

真的没有关系吗？事实上，我们是被天道、人道这些名相搞晕了。要我说，没有天道，也没有人道，只有“道”，而且“道”也是个假名。如果一定要说天道，那人道就是天道！所以，老子不是在打比喻教育我们，他是在指引我们去领

悟真理实相。

我们可别以为老子也是那种站着说话不腰疼的人，专门教我们一些不切实际的大道理？其实是我们理解不了老子！注意，想从儒家的角度解《道德经》，那就好比拿着竹竿去捅星星，做梦！儒家的“圣人”是“做”出来的“人”，而老子说的“圣人”则是“道”，两者有天壤之别。同样，儒家的“无私”与老子说的“无私”也有天壤之别！

在老子看来，只要动念就是“私”，因为有小我在嘛。所以，这里的“无私”就是不动念，而不动念就是佛，就是“道”了。

那这么说的话，“故能成其私”的“私”又怎么解释呢？这个“私”可不得了，它是大私，真私！“私”到没有“公”的地步。

儒家一直教育我们要大公无私，老子倒好，教我们“成其私”。怎么个“私”法？原来一个人得道后，十法界都是他的！也就是说，“不得”反而得到一切了！也就是说，不用清点，也不用防火、防盗了，总之全是他的，他想怎么玩就怎么玩！这还不是大私、真私吗？

这里，我还要告诉大家一个惊天秘密：我们不是一直强调自己是俗人吗？其实，“天”乃至十法界都是我们这些“俗人”造出来的！一切山川大地、日月星辰、万事万物都是我们这些“俗

人”的儿孙！看到这些话如果你没说我疯了，那你自己一定懵了！等你醒过来，一定会想，现在胡说八道、臭不要脸的人多得去了，但也不至于如此瞎掰胡扯啊！

请别激动，先喝杯水，以后我会慢慢把这些道理阐述明白的。只是需要一点耐心，《道德经》还长着呢，我慢慢说，大家慢慢看。

特别补充：我从不求神拜佛，今后更不会求神拜佛，但因为发愿解出《道德经》，结果身体方面和修行方面都得到了难以置信的帮助，这种帮助完全超越了人的思维范畴。所以，为了个人以贪求之心求佛是什么也求不到的！想以小我修成佛更是万万不可能的！《佛道一如道德经》这

本书是在“后援团”的帮助下写给现代和后世有缘人的，心地不善，没有大福报的人是不可能得到它的。如果谁真的发愿利益众生，而且守住一个“善”字，哪怕这本书看不太懂，坚持下去自然会有奇迹发生，否则，除非他的发愿杂质太多！

- 第 8 章 -

“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道，居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时，夫唯不争，故无尤”。

解析：

“上善若水”在《道德经》里被改成“上善治水”。单从文法上看，如果水是需要被“治”的，那下文应该列举水的罪状才对，怎么会反过来大说水的美德呢？可讲解的老师还长篇大论

地赞扬这一“治”字，说这是教我们炼精化气，是后天返先天的开始，我当时也信了，并且努力的实践。现在看来，这只是个有为法，还停留在“术”的层面，而“上善若水”则是在“道”的层面论述的。“上善”就是“道”，而“道”是无形无相的，所以只能说“若”水。

因为“道”不好说，所以老子用“水”来打比方。“水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道”。水滋润万物而不与万物相争，而且甘心停留在最低洼、最潮湿的地方，所以最接近于“道”。

听朋友说，他为了读懂《道德经》，就想去见见老子。老子没露面，给他呈现了一幅画面：

宽阔的河流，一头大象在戏水，一个螃蟹追着去咬大象的鼻子。原来“上善若水”是老子的重点，螃蟹代表恶，而“上善”则是连恶也能包容的！大象代表的则是“道”，后文有“执大象，天下往”。老子的意思是，“道”就像大象一样明明白白、自自在在，如果见了大象还不明白“道”，那问他也没用。

“居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时”，意思是：居处善于选择地方，心胸善于保持沉静而深不可测，待人真诚、友爱和无私，说话恪守信用，为政善于精简处理，能把国家治理好，处事善于发挥所长，行动善于把握时机。当然，这只是最浅层的解释，从根本

上说，只有自性家园才算善地，所以，“居善地”就是呆在自性家园；“心善渊”就是心与太虚合为一体；“与善仁”就是众生平等，无有高下；“言善信”就是直心说话，不假思维；“正善治”就是无为而治；“事善能”就是应缘不攀缘；“动善时”就是念念常在觉中。总而言之，这七善全在“道”中这一“不动地”说的，也只有这样，才能与下文的“不争”对接得上，否则解释这一章就不能自圆其说。但是，我这么一解释，可能反而把大家搞懵了，所以，咱们还是降到世俗层面，坐在一楼大厅来说“善”。

一提到“善”，这可就说不完了，人类自有史以来就在推崇“善”，看看当今社会站在台上

说话的人哪个嘴里会离开“善”。因此，估计大家一定听腻了，如果我接下来用学者谦卑的口吻说“善”，可能有人会说：“别忽悠了，你当我是傻瓜！现在都啥年月了，还这么站着说话不腰疼！”

确实，这很像某些领导在台上做报告：赞扬的都是自己不干的，批评的都是自己偷偷摸摸干的。我没当过领导，所以今天借着这个机会过把瘾，请您行行好，让我说一分钟行么？

我们每个人都或多或少带着各种业力，从而影响我们的健康，影响我们的事业，市面上流行的消业方法很多，但是很大多数都是忽悠人的。对于无法专修的在家人来说，最好的消业方式就

是王凤仪先生的“去习性、化秉性”。

不管我们走不走修行路，人人需要这样来不断完善自己。命运是改变不了的，看到这句话很多人可能以为我是宿命论者，其实不然，因为习性、秉性决定着我们的命运。

我们每个人都是造梦大师，因为每个人都有很多梦想，不断地去追求，如果梦想实现，接下来一定会有更大的梦想。每个人都是修路天才，因为每个人都时时刻刻在修自己未来的人生路，当一辈子结束时，下辈子甚至下下辈子的路都已经修好了。

所谓的改变命运，无非是在早已设定的人生轨道上奔波。所以，与其用各种方法想着改变命

运，还不如老老实实在地“去习性、化秉性”。

“居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时”也是去习理化秉性的最好的方法，当我们把“善”植入自己心里的时候，我们的心态就变了，善心和爱心就会自然而然地升发出来。要知道，消业是需要能量的，只有善心和爱心的正能量才能真正的助我们消业！这么看来，好处都是自己得，还傻么？

这里，我跟大家分享一个消业、增添福报的秘法：一念善心！

见到食物被浪费，我不忍；

见到植物被践踏，我心酸；

见到弱势群体，我同情；

见到损我、害我的人，我生度化心……

如果归纳起来，就是五个“一切”：

善待一切；

笑对一切；

一切皆有因缘；

一切都是我的错；

一切都是成就我的。

现实生活中，我们不管遇到任何事，如果能够按照五个“一切”去坦然面对，就是最好的行善。

注意，“一念”的“一”不是一二三四的“一”，而是“道生一”的“一”，也就是“如如不动”的自心佛只要一“动”就是“一”。所以说，一

念善心就是起心动念都是善。以后的“一念清静”的“一”也是这个意思。再说，这里的关键是“心”，不是“事”，比如远方的地震、水灾我们没那么长的手，帮不上忙，没关系，只要我们当下从本心升起了善念，就积德了。相反，如果我们为了积德去做好事，那做得再多也是小德。

佛经中经常说到谁谁谁累世历劫供养了恒河沙数佛菩萨，所以今生得以开悟、成佛。别以为是说他烧了多少香、磕了多少头、建了多少庙，是说他善念常生，他的善念供养了他的自心佛，因此种下了无量的善根。“善念常生”这一点太重要了，哪怕我们物质方面匮乏，依然可以善念常生，依然是在积大德！

还有感恩。现在学佛以及学传统文化的人把感恩挂在嘴上，成了口头语，而内心的贪嗔痴慢疑依旧还是那样，这样的感恩有什么用？什么才是真正的感恩？感恩就是我们善念的萌发，就是我们善心的启用，我们的感恩心一起，当下就增添了无量的善种子，增添了无量的福报！

这一章其实是最好的修行法门，特别强调一点，我所说的修行是人人需要的修行，因为我们每个人都需要修正自己的行为，修行也是我们作为人最大的意义，以后会展开讲为什么。

“善”是修行的根本。苦海是众恶所成，佛国净土是众善所成，为善者日近于道，为恶者日

远于道。没悟者专其心去恶行善，必能有悟。若悟后专心行善离恶，必能成就。关于这一点，本人有切身感受，修行绝对不是单凭努力就行的，到了上层实际上已经没有任何方法，全靠善的能量推上去！有个人我从来没有见他动过恶念，虽然他在理上还靠我指点，却上得比我快得多，而我虽然理上明白，却被业力死死地拽着！

当然，我们通常理解的“善”还在“有为”的层次。《地藏经》说，“起心动念，无不是业，无不是罪”，所以，“善”的真实义就是“不动”。“诸恶莫作，众善奉行”的意思大家都懂，我们平常也应该以此作为行为准则。然而，它的真实义却少有人懂。

“诸恶”就是心念动个不停，也就是妄想不断。那么，我们世俗人一辈子妄想不断，难道都是“恶”人吗？而我要反问的是，谁的内心没有一丁点“恶”？所以，不要大惊小怪，正因为如此，我们才要修行，才要去恶从善！反过来，“众善”就是不妄动，也就是念念常在觉中，这就不多解释了。

我们平常也喜欢说“不争”，但我们的“不争”最多只是让步，心里总还是有些不舒服的东西在的。而要真正的“不争”，就只有处于“不动”的境地。单从文字表象上看，上文的七个“善”描述的是世间的精明能干且待人和善的大好人，

实际上，所有的这些“善”说的都是“不动”地，都是道境。因为只有这时候，才能真正地“无尤”，否则都是假象。

特别补充：关于“业力”，学佛人几乎都将它挂在嘴上，实际上对“业力”的理解非常片面。比如我说“业力”就是佛力，“业力”就是“道”，是不是骇人听闻？所以，在以后的解析中，我将从不同角度反反复复地解说“业力”，如果谁把我所说的“业力”全都理解了，也就真正懂“道”了。

- 第 9 章 -

“持而盈之，不如其已。揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守。富贵而骄，自遗其咎。功成身退，天之道”。

解析：

“持而盈之，不如其已。揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守。富贵而骄，自遗其咎。”意思是，执持盈满，不如适时停止；显露锋芒，锐势难以保持长久。金玉满堂，无法守藏；如果富贵到了骄横的程度，那是自己留下了祸根。

从字面上看，这章的内容很好懂。那些贪慕权位利禄的人，往往得寸进尺；恃才傲物的人，总是锋芒毕露，耀人眼目。所以说，为人处世要留有余地，不论做什么事都不能过度，要适可而止。那些锋芒毕露，富贵而骄，居功贪位的行为，都是过度的表现，招致灾祸是难免的。古今中外这样的例子层出不穷，我们干嘛不引以为戒呢？

我们总是这样，遇到名利当头的时候，没有不心醉神往的，没有不趋之若鹜的。所以，老子在这里就明确指出知进而不知退、善争而不善让的祸害，希望我们把握好度，不要把事情做得太过，不要被胜利冲昏头脑。

事物的发展往往向着自己的反面转化，否泰相参、祸福相位。古今中外的历史上常盛不衰能有几人？所以，老子奉劝我们趁早罢手，见好即收。在事情做好之后，不要贪婪权位名利，而要收敛意欲，含藏动力。可是有些人就是不听话，贪心不足，居功自傲，忘乎所以，结果身败名裂的比比皆是。

这么说，可能反对的人少，认可的人多，只是极少有人能够做到，往往失败之后才懊悔不已，为什么呢？因为我们受了欲望的诱惑、牵引。而这欲望是怎么来的呢？其实，欲望就是所谓的业力。

我们一个个看似踌躇满志，自由自在，实际上都是被业力这根锁链牢牢牵着的囚徒，别以为功成名就真是自己奋斗来的，那是善业牵上去的，否则，那么多人努力怎么就你成功呢？当然，身败名裂也是恶业牵下来的。所以，别看我们一个个像模像样，其实跟耍戏的猴，拉磨的驴没有本质的区别。

那怎么办呢？仅仅看我的文章，不能说没用，但实际上作用不大，唯一可靠的办法就是消业，把那根无形的锁链慢慢消融掉！因果、业力是所有修行人都自以为懂，并长期挂在嘴边的东西，老是把一个人现世的不顺理解为前世或今生

干了坏事，也特别愿意破财消灾来做所谓消业的各种仪式，而实际上这种消业还是在造业。

事实上，“因”就是“果”，“果”就是“业”，“业”就是“因”，它们是非常复杂的东西。不能说因果、业力与干坏事没关系，但要害不在这里。那么，业力到底有哪些方面呢？

首先，传播所谓相似佛法、道法都是造大业。因为这些似是而非的东西一旦输入到众生的阿赖耶识里面，就像电脑染上病毒一样，今生乃至后世都只能去相应邪法，越学越愚痴，不知道要经历多少世，碰到大机缘才能洗清，就像电脑程序坏了，需要找到专业人员修理一样。当然，跟着这类邪师修行同样是造业，是受报。所以，要

这么看的话，现在学佛修道的人士就没几个不是在造业的。

其次，世智辩聪也是大业。世间的小聪明是最大的愚痴，因为这种聪明时时让我们围绕着“小我”妄想不断，不仅时时在造业，还会把真正的智慧拒绝掉。所以，对修行人来说，越“傻”越好修。坦率的说，本人就是世间非常聪明的人，然而，这正是我修行最大的障碍，为了消这个“聪明”业，我花了很多功夫。

还有，所有的人际关系都是业力的牵连。大家都认可多个朋友多一条路，事实也确实是这样，很多时候一个朋友可以改变我们一生的命运，然而，哪怕这么好的事，从本质上来说还是

业，不同的是，帮我们的是善业，害我们的是恶业。所以，当我们自以为人脉关系非常广的时候，早已经被业力包围得身不由己了。为什么大家现在都感叹人在江湖身不由己，都是业力让我们脱不开身啊。

此外，我们的相貌，我们的习性，我们的健康、财富，乃至我们的梦境，都是业力的反应。

由此看来，业力的范围是如此的广泛，可以说，我们就生活在业中，我们的言行举止、喜怒哀乐，无一不受业力的左右，多可怕！

回过头来看看现在的学佛人，老是把吃荤、打蚊子等当造业，是不是愚痴？本身不明业力却妄说业力是不是造业？反过来，他们把着相的忏

悔、放生、吃素等当消业，实际上还是造业。婴儿坐在屎中不知屎，一边拉屎一边将屎往嘴里塞；迷人身在业中不知业，一边造业还一边教人消业，造下无量业力自己还不知道！

我们这个肉身就是业报身，是无明妄动产生了我们的性格、品行、能力等，这些东西一旦产生，就会以一定的惯性发展，在发展的过程中再由贪嗔痴慢疑补充新的能量，于是没完没了，形成一个无形的、威力强大的网，这个网将我们的命运牢牢地控制住，常人根本就没有能力逃脱它。所以我前面说命运是改不了的。

对我们常人来说，不管多么优秀或者多么失败，都只是业力的傀儡。我们只是个木偶，业力

才是背后的操纵者。可见我们是多么的可怜，多么的无能！然而，说我们无能也冤枉，因为我们能造出连自己都逃脱不了的业力。

本人就是个业力重于泰山的人！曾经很多世都是带兵打仗，杀人如麻，自己也战死沙场，然后业力自然牵引着我下辈子继续参战，多可怕！当把这些业力请出来超度时，真是遮天蔽日！记得小时候读《三国演义》，我就特别喜欢诸葛亮，但对他的计策从来就没有佩服过，因为我觉得那些计策我都想得出来。而且，从小我就觉得自己生错了时代，如果我出生在战争年代，只要不被打死，我一定能成为将军，而事实上我曾经有一世就是将军。其实，我今生也是一名军官，但因

为不打仗，所以与部队格格不入，强行退伍了。

看看，这就是业力！

我今生的杀业也非常重，被请出来时，鸡、鸭、狗一大片，而且身上还出来十几把刀（虚态的），原来我杀的那些众生全都跟着我呢，难怪我今生倒霉得一塌糊涂！此外，还有过去世的两条命案将我的中脉完全堵死；另一个大业将我心肾相交的通道完全堵死，任何医疗手段包括自己养生都解决不了；腹部的业力请出来就像马蜂出窝一样。当然，还有很多别的业力。所以，没见过业力的人最好不要空谈业力，因为谈就是造业。

要摆脱业力，唯一的办法就是修行！当然，

我说的修行绝对不是现在常见的学佛人那样，现在绝大多数以修行人自居的都不是真修行，而是造业。

从广义上来说，修行就是修正自己的行为，这是人人需要的，所以说，人人需要修行。从本质上来说，修行得明理、开悟，不明理、不开悟怎么修啊！所以，现在学《道德经》不就是明理、开悟的最好机会吗？珍惜吧！

最后关于“功成身退，天之道”还要说几句。从古至今，真正能功成身退的人屈指可数，往往都是功成了，结果却惨不忍睹，这不能怪任何人，业力早已经把一个人一生的命运安排好了。比如诸葛亮、刘伯温等，他们可不是一般的聪明，而

是具有预知天机的智慧，但即使到了这样的程度，还是算不过“天”，这个“天”其实就是自己的业力。所以，想“身退”的人不少，但这个业报身怎么可能想退就退得了呢？

如果真要退，一定要“心”退，“心”退到哪里呢？当然是退入“道”中，只有这时候，可以说真正的安全了。反过来，想在世俗中求全，那只能是做梦。

特别补充：关于超度，好像谁都不陌生，实际上几乎都在上当受骗。被超度的对象总的来说有两类，一类是灵体，有人的，也有动物的。人堕落在三恶道，希望往上走，动物灵体也是为了升级或转人。另一类是执念，也就是业，贪嗔痴

慢疑，怨恨恼怒烦都会形成业的能量团。这么看来，人人都有不少需要被超度的对象。但是，要超度他们并不容易，比喻经一万个农民工批准，也没法将一个外地户口换成北京户口，但北京市市长一句话就能解决问题。所以，只有修到相当高层次的人才资格给别人做超度。不管超度什么，都是要付出能量的。在那个层面，货币都是废纸，能量才是一切，虚态众生只有得到足够的能量才能被超度。所以，自身级别不太高的人超度一个小东西也会感觉累，但菩萨级的人一念就可以超度大量众生：该化解的化解，想升级的升级，要投胎的送去投胎。总之都是和平解决，结果皆大欢喜。

- 第 10 章 -

“载营魄抱一，能无离乎？专气柔致，能如婴儿乎？涤除玄览，能无疵乎？爱国治民，能无为乎？天门开阖，能为雌乎？明白四达，能无知乎”？

解析：

这一章与实修有直接关系，比较难懂。什么

叫“载营魄抱一”？“载”就是保持、持守，“营魄”就是我们的身跟心，“抱一”就是合一、守一。一般的解释就是要我们身心合一，或者身、心、灵合一。这种解释是学术派的臆测，是非常肤浅的。

只有修行到一定程度才能悟到：真正的“身”不是这个肉壳子，而是十法界，而心也不是在肉壳子里面，而是遍满法界。所以，真正的“营魄抱一”就是天人合一，就是如如不动，就是寂静涅槃。我们平常总以为涅槃是死后去一个神圣的地方，真让人哭笑不得！

什么叫“专气致柔”？“专气”就是心不散乱、清醒明觉，“致柔”就是身、心柔软，不与任何事物拧巴。这是一种大定的状态，也就是行住坐卧都在定中。

有人应该听说过处在大定中的人，就算毒蛇猛兽见了都回避，决不会伤害他。这也好理解，只要有这个“小我”在，就会发出一些与自然不和谐的干扰信息，毒蛇猛兽接收到这种信息，就会产生本能的反应，发起攻击。而在大定中是与自然合一，也就是与“道”合一的，当然就不会激起任何其他生物的反应了。

我们平常总以为婴儿傻，什么都不懂，实际上是我们傻到一点都不懂婴儿。只有婴儿常处在天人合一的状态，常处在大定的状态，我们修行就是要返朴归真，返还到婴儿那“一”的状态。所以老子说：“能如婴儿乎？”我们都以为一个人证悟之后，一定会法喜充满，事实不然，真正证悟后是没有任何喜怒哀乐的，就像一个婴儿，吃饱了，傻傻呆呆的瞪着眼睛躺在摇窝里。如果哪个人打坐出来后高兴得不得了，以为自己证到了什么，那最多只是到了某个中间层次，甚至有可能是着魔了。

再说“涤除玄览”。我们每个人的佛性跟佛陀、老子是一模一样的，一点也没有少，只是因

为累世历劫以来造成的污垢太多，才沦为六道众生，我们修行就是要慢慢涤除这些污垢。

所以，修行不是做加法，而是做减法，内减一切念，外减一切事，最后减成一个“光蛋”，没有任何瑕疵了，也就是所谓的成就了。

遗憾的是，我们现在绝大多数人修行还是在做加法，学点什么知识，学个什么咒语，增加点什么功能，就了不得了，就出来炫耀，甚至想办法兑换成人民币。其实，我们的自性是本自具足的，再好的东西也加不上去，能加上去的只有累赘，也就是业。

“爱国治民”的“国”、“民”是代指大小

事情，我们不要着在“国”上，也不要着在“民”上，而是要把焦点放在“无为”上。

老子和佛陀的看家宝贝都是“无为”，大家要反复参详，慢慢体悟！若问：“无为”还怎么做事？这么问肯定是误解了“无为”，菩萨都是“无为而无不为”的。我从小到现在不求神，不拜佛，也没有任何一个菩萨怪罪我。而且，任何一个修行人，只要他能够呆在自性家园，自心能与佛菩萨相应，关键的时候，自然能得到佛菩萨的加持。反过来，如果自己不在“道”中，为了个人的私利，想通过花大钱、烧高香的方式求得佛菩萨的帮助，几乎是不可能的。

修行人一定要知道“自心是佛，离心无别

佛”，这是真理。但同时，无数的佛菩萨也是真实存在的，这似乎很难理解。我给大家打个比喻，一万台电脑装的是同一个操作系统，你说这到底算一个系统呢，还是算一万个系统？所以说一就是万，万就是一。而且当我这个电脑出问题的时候，其他电脑还可以通过网络帮我修复，所以说网络是关键。我们世俗人就好比是出了问题的电脑，只要能跟其他电脑连上网，它们就可以帮我们。很多修行到一定层次的人其实是可以跟其他佛菩萨联网的，得到佛菩萨的帮助也就理所当然了。但我们世俗人基本都是问题严重到没法跟佛菩萨联网的程度，任我们怎么求烧香拜佛，怎么可能得到佛菩萨的帮助呢？我坦言，我就是这类

人，怎么办？只好花钱请人来修。什么是钱？善功德才是钱，可是我偏偏又恶业重，怎么办？只好努力修行，努力挣“钱”。所以，善才是关键的关键！只有善才能得到善缘；只有善才能化解业力；只有善才能最终与佛菩萨联网，直至成为一体。

“天门开阖”的“天门”就是六根，包括所有穴位乃至毛孔，当它们全部打开的时候，就是大周天的境界，这时法界的能量随你取用，身体敏感的人还能感觉到能量的交换。注意，不少人用意念转小周天，觉得有个东西在转，那只是个玩意儿，没用的，执着他反而是个麻烦。

还有炼丹，有人在肚脐下方炼出一个大拇指

大小的硬块，到处炫耀说自己的丹炼得怎么样了，这是很可笑的。谁要真觉得丹田那里有个东西，那肯定是走偏了！丹田是虚态的，没有实体，但却是人体真正的核心。关于丹田的位置，说法不一，实际上就在肚脐与命门的连线上。随着修行层次的提升，丹田的形象也会发生变化，听说某些人的丹田不仅放光，而且光中还带有文字。这个时候，他身边往往就会有高级虚态众生围着沾光的。随着修行的深入，丹田的形状和光像会发生各种想象不到的变化，其妙得很。还有人说，他的丹田是一望无际的水面，中间像滴了一滴水一样，也许是因为这个景象，所以称之为“田”。注意，道家很重视炼丹，打坐有守丹田一说，这

都是有为法，除非初始阶段用，否则是有害无益的。丹不用炼，也没法炼！随着心性的提升，“田”就自然伸展开了。而且，这也不是终极，以后的形状还会有很多种变化，颜色像雾，像乳等等，总之，它既然是人体真正的发动机，一定是个“动”的，而且一定是能量的源头。

本人修行是很麻烦的，因为我这个自以为聪明的脑袋转速极快，虽然理上知道要呆在自性家园，可忙起来的时候，往往一整天都没着“家”，即使偶尔回来一下，也不知道呆了几秒钟就又逃跑了。所以，修行的进度特别慢。有人说，他也曾经像我这样，后来把业消了，大周天就自然通了，这时候，整个人就像变了一个人，自然老老

实实的呆在“家”里，不想静都不可能了。由此看来，我们之所以静不下来，都是因为业力的骚扰。

“明白四达”是什么境界？就是开悟了，就是明心见性了，也包括有了某些功能，总之就是真正的大智慧出来了。这个时候，表现出来的决不是我们想象的那样牛得很，相反，往往是大智若愚，不像世间人那样贼机灵。跟这样的人相处，很多时候会发现他们“笨”得超出想象，当然，这只是一种假象。世间的聪明是最大的愚痴，而“若愚”则是真正的没有分别心，所以看似傻傻的，实际上什么都明白。

如果谁看到一个大师非常的慈悲，说法还好

像很不错，而且还有某些功能，很多人都拜倒在他脚下，可别高兴，这样的人十有八九是阴魔附体，要跟上了这样的师父，那真是要倒八辈子霉，因为不仅今生麻烦，后世还麻烦不断，小心、小心！

这一章讲的是真正的修行功夫，而且是最上乘的顿悟法，谁要能够切入，那是非常舒顺的。

有些版本后面还有几句：“生之畜之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德”。这几句经文与上文的意思不合，而且在五十一章还重复出现了，而在那里就非常合适，所以这一章我就把它删除了。

大家不要以为经典就那么神圣，动它不得，

你要真懂了，动动又如何？但某些字坚决不能动，比如“上善若水”就不能改为“上善治水”。后面还有不能动的，我会点出来。《道德经》的版本有几十个，不少人一直想搞明白哪个是正本，要我说，只要解析的时候不离“道”就是正本。反过来，如果不能定在“道”上解析《道德经》，正本也会解析成邪本！

特别补充：现在求神拜佛者多，却不知道，菩萨已经离了四相，哪里还会在意众生给他磕多少头，供多少水果？反过来，如果菩萨还在意这些，那跟世俗的贪官又有什么两样？所以，世俗人想求菩萨保佑是不太可能的，求来拜去的结果，除了招来一身附体，没什么别的作用。依我

看，若是想真修行，起步阶段踏实苦修还是有一定作用的，尽管着相，却是以实际行动在发愿，在表决心，坚持下去，善因缘也就不期而至了。本人曾经就是苦修、傻修过来的，而接踵而至的善因缘都是自己撞到我鼻子上的。再说，真想得到菩萨的加持也不要求，当你修到一定的程度，心与菩萨相应了，自然得到不可想象的东西。

- 第 11 章 -

“三十辐共一毂，当其无，有车之用，埴埴以为器，当其无，有器之用，凿户牖以为室，当其无，有室之用，故有之以为利，无之以为用”。

解析：

译文很简单：三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中，有了车毂中空的地方，才有车的作用。揉和陶土做成器皿，有了器具中空的地方，才有器皿的作用。开凿门窗建造房屋，有了门窗四壁内的空虚部分，才有房屋的作用。所以，“有”给人便利，“无”发挥了它的作用。

在现实社会生活中，一般人只注意实有的东西，而忽略了虚空的东西。实际上“有”和“无”是相互依存的、相互为用的。无形的东西能产生很大的作用，只是不容易被一般人所觉察。老子特别把“无”的作用向人们显现出来。

他举了三个例子：车子的作用在于载人运货；器皿的作用在于盛装物品；房屋的作用在于供人居住。这是车、皿、室给人的便利。车子是由辐和毂等部件构成的，这些部件是“有”，毂中空虚的部分是“无”，没有“无”车子就无法行驶，当然也就无法载人运货，其“有”的作用也就发挥不出来了。器皿没有空虚的部分，即没有“无”，就不能起到装盛东西的作用，其外壁

的“有”也无法发挥作用。房屋同样如此，如果没有里面的空间和门窗，人就无法居住，房屋也就不能成为房屋了。

这么一解释，估计没有人看不懂。但是，我们可别以为自己就真正理解了“有”和“无”。看着天空我们以为是“空”，一个雷劈下来还敢说话吗？看着石头我们妄言是“空”，砸在腿上还能走路吗？

我常听一些学佛人说，“哎呀，都是空的、假的，执着它干什么！”说这话的人，表面上看似似乎已经学得很高深了，他自己也常常以大师的身份教训别人，这个时候如果给他一耳光，看他疼不疼，看他还说不是假的、空的。所以，先

别高兴太早，我们真要把“有”与“无”搞明白了，佛法、道法也就一通百通了。

有个形象的比喻：“有”“无”狼狈为奸，“有”是跑腿的，“无”是幕后指使。这个比喻有几分道理。需要注意的是，我们千万不要把“有”“无”理解为两个东西，它们是一体的，不可分割的。老子在这里只是借现象界给我们点一下，真正“有”“无”“色”“空”的实相要我们自己去悟。

“空”不是顽空、不是断灭空。“空”是这个样子的：非大非小，非内非外，非有非无，非动非静，非合非分，非生非灭，非往非来，非实

非虚，非方非圆，非显非隐，非流非凝，非有相非无相。

这么一说之后，恐怕原来以为明白“空”的人都被搞懵了，或者说脑袋反而被搞“空”了。这里不是故弄玄虚，如果“空”那么容易说，佛陀也不需要说法 49 年，讲出三藏十二部经。而老子也不需要《道德经》五千言来说“空”。如果谁反问，老子怎么是说“空”，他不是从头到尾说“道”吗？这么一问我就明白了，他肯定“空”也没明白，“道”也没明白，要是明白了一个，另一个也就明白了，因为“道”就是“空”，就像番茄就是西红柿。

在整个《道德经》的解析中，我会反反复复

地说“空”，也就是要大家离相，而且很多解析也全部是离相的。何谓离相？证、悟、了、觉，此四相在心上论。人、我、众生、寿者，此四相在身上论。外不可着此幻身之四相，内不可着此幻心之四相。但是，另一方面，我又会说很多的“有”，包括虚态的很多事物，其实全都有，只是某些东西不是民间传说的那样。这是不是自我矛盾呢？其实不是，因为“有”就是“空”，不能在“有”之外格外去找一个“空”，真正的修行就是要空空地躺在一切“有”上打滚，而不被“有”所染。

“空”其实从科技的角度反而比较好理解。在我们这个物质界，光速是最快的，可是，在三

维以上的世界里，光速是最慢的。如果一颗子弹以超光速的速度穿过我们的心脏，别担心，肯定毫发无损，因为这时候的子弹“空”了，它可以穿过任何有形质的东西而不会伤害对方。

反过来，如果站在子弹的角度，则我们是“空”的，子弹不仅伤害不了我们，自身也不会受损伤。《金刚经》为什么要用“金刚”二字？因为《金刚经》是教人离相的，是说“空”的。就算核武器也没法将“空”击穿，所以称之为“金刚”。

由此看来，“有”和“无”要是不解释，大家好像还都明白，越解释让人越糊涂。没办法，我们的心要是“空”了，那就啥都明白了。《心

经》里的“色不异空，空不异色，色即是空。空即是色”其实已经把“有”“无”说透了，但我们明白了么？本人在这本书里就说了很多的“有”，比如：菩萨、气场、附体、虚态众生等等，总之，一切事物在我这里都说“有”。我们一定要知道“有”就是“无”，不能到“有”之外格外再去找“无”。否则，势必要么着“有”，要么着“无”，都是错的！

自古以来就说中华民族是龙的传人，直到现在我们还引以自豪，但龙到底是怎么回事？有人说是灭绝了的物种，但我估计它们本来就是虚态众生，因为现在虚态中各种各样的龙多得很，能量级别也相差悬殊，经常三五成群是常事。它们

也需要超度、升级等等，有时候一个小黑龙得到能量后，立马就变成大黄龙腾空而上，而且走的时候还非常高兴。本人曾经也被小龙附体过，只是没功能，而小龙的妈妈则附体在一个女孩身上，使得那个女孩功能很强。因为龙的因缘，我跟那女孩还在一个道场呆了十几天。

大家看看《维摩诘经》，维摩诘那间小屋子竟然能“装”下那么大的世界，别以为这是神话，这完全是真的，只不过是虚态的。有人告诉我，他房间里经常来大量虚态众生，都是来沾光的，或者求他超度的，有一次竟然来了几条大恐龙，还臭烘烘的。所以，如果我们想凭着心意识把“有”“无”分辨清楚，那只能是瞎子摸象。

特别补充：现在各种有为法的修炼非常多，本人也曾经修过学过、练过很多有为法。起步阶段用点有为法是可以的，但不能执着，何况现在很多有为法是害人的。比如说只要集聚能量，当能量达到一定程度就可以开悟，这完全是邪说。开悟与能量毫无关系。但是，开悟后如果再往上提升，能量会自动增强，不需要用任何有为法去修。反过来，执着于有为法的人最终全部在邪道上，害人害己！我们之所以能量不足，是因为很多通道被业力障碍了，随着业力的消除，能量通道的打通，能量是自动提升的。有人说有为法修着修着就能进入无为法，这绝对是邪说！有为法是越修越“有”，不努力的人也能有所收获，努

力的人则越得越多，所以，越修就越舍不得放手，怎么可能进入“无为”呢？而且，用有为法修炼很容易走入魔道，因为有求心很容易与魔相应，于是成为魔王的形象代言人。曾经就有修行高人在我眼前突然疯了，只好送精神病医院。

- 第 12 章 -

“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人
口爽，驰骋畋猎令人心狂，难得之货令人行妨。
是以圣人为腹不为目，故去彼取此”。

解析：

朋友带我去香港以白菜价买了一款最先进的
的手机，买的时候还有一个半熟不熟的人在场，

等我们在忙别的事的时候，他拿了我的手机背着我使用了半个小时。耗点话费也就算了，但事情远不是这么简单，因为带我买手机这整个就是一个圈套，在那半个小时的时间里，他们给我的手机安装了程序，我的任何账号、密码等只要一使用，就全部发给了他们，这下可麻烦了，只能马上报警，但因为这种手段非常高明，即使是网络警察也破解不了，我只能没完没了的活在恐怖当中。幸运的是，天亮了，我醒了，因为这只是一个梦！但事后想，这种梦还真可以成为现实，而这样的现实真的可怕！

现在，整个地球看似在快速发展，事实上是在快速堕落，也就是离“道”越来越远！所以，

老子希望我们回归本有的天性，也就是回归我们的自性家园。因为那里才是真正的极乐世界！当我们内心充实、智慧大开的时候，哪怕是在很简单、很朴实的环境之下，也能够很快乐、很安详、很自在。

反过来，如果我们的内心空虚，不管外在多么有名、多么有利，不管我们住在多么富丽堂皇的地方，内心依然是苦闷的，或者是狂躁的，甚至是惶惶不可终日的。

“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎令人心狂，难得之货令人行妨。”意思是，缤纷的色彩，使人眼花缭乱；嘈杂的音调，使人听觉失灵；丰盛的食物，使人舌不知味；

纵情狩猎，使人心情放荡发狂；稀有的物品，使人行为不轨。

要从文字意义上理解这些非常容易，现实社会已经给这一章做了最好的注解：现代文明高度发达，许多人只求声色物欲的满足，价值观、道德观严重扭曲。我们在许多场合都可以看到人心发狂的事例：

音乐的刺激剂量越来越高，因为心灵越来越迟钝、麻木，只能加大刺激量。

吃东西的口味越来越重，而且越来越觉得吃不出味道，最后只好去吸毒。

购物方面也越来越疯狂，工薪阶层的购物狂是买很多中低档的不需要的东西，老板级的购物

狂是买很多奢侈的不需要的东西，他们的口号是只买贵的，不买对的。

此外，飙车啦、豪赌啦，总之对某些人来说，只要能想到的刺激的事就会去行动，因为他们怕停下来，一停下来就会极度的空虚、极端的难受。这都是因为我们的的心灵染污越来越重，难以得到宁静与澄清。

我们为什么不快乐，因为我们在追求快乐！当然，在追到目标时，会有短暂的快乐，但接下来又会去追求更大的目标。我们越是投入外在化的漩涡里，越会流连忘返，产生自我疏离感，而心灵则会日益空虚。所以要摒弃外界物欲的诱惑，保持内心的恬淡、清静。如果以为这是枯燥

的说教，那是因为我们没有真正的体验过自在、快乐。真正的自在、快乐、幸福是不可能在外面的，只有向自己的内心去寻找。

“是以圣人为腹不为目”，这一句才算本章的落脚点。译文的解释是，因此，圣人但求吃饱肚子而不追逐声色之娱。如果是这样，那山里的很多老头老太太都是圣人了，显然这只是字面上的翻译，不达实意。我们也不要以为“为腹”就是吃饱喝足，甚至饱食终日，那更是大错特错了！

本人也是个大肚王，吃得又多，而且是肉食动物，一天没肉吃就难受，所以，即使钱很紧张，也要想办法买点廉价的肉食。为什么喉咙里老是有一只手一样向外抓吃的呢？后来才知道，都是

身上各种各样的业力，包括附体要“吃”，因为它们也是需要补充能量的。随着修行的进步，身上的业力越来越少，食量自然下来了，每天一点点素食就足够了，而且，想吃荤的念头都没有了。由此看来，尽管我以前吃得很多，心里却老是空闹闹的难受，现在尽管只吃一点点素食，却是非常的满足，原来踏实修行才是真正的“为腹”。

在这一章，“为腹”代表的是内守，也就是回归自性家园，“为目”代表的是外求。我们为什么老是向外抓取？都是业力这个幕后黑手在操纵啊！所以，靠说教是没太多作用的，踏实修行才是唯一的出路。随着修行的深入，待到能自动呆在“家”里的时候，内心自然就宁静而安详

了，哪怕粗茶淡饭，依然是那么的充实、自在。

关于“自性家园”，必须加以说明。我曾经写了一首小诗，看似发泄：

什么叫铮铮铁骨，
看弹簧能屈能伸；
什么叫无私奉献，
看我吃掉别人的剩饭残羹。
所有的业障都滚他妈的蛋吧，
反正我是无业游民！
我突然明白，
无法无天才是真正的清静心！

这里的“无业游民”就是我们的本来，“无法无天”就是我们的空无本性，就是如来大寂灭

海。像这样的粗口，就连佛祖见了也会点个赞的。何况我他妈的平常生活中根本就不说他妈的，但是在这里，我他妈的要是不狠狠地骂一句他妈的，我他妈的这口气就他妈的出不来。

这就是回到自性家园的感觉。在“家”里，你可以无所顾忌！在“家”里，哪怕再苦再累，心里依然是那么的踏实，身体依然是那么的放松。而现在的我们，虽然都在全力建设自己的家，哪怕是租的房子也不例外。可是，我们却不知道每个人都有一个真正的“家”，尽管我们也经常回这个“家”，却不认识自己这个“家”，只知道把别墅、楼房当家，为了这个假的家，我们争斗一世。要知道，人生只不过是早已编排好的程

序，业力就是这个程序的编排者，所谓努力改变命运，只不过是固有程序驱动下的自然行为，只有回归自性家园者例外。

遗憾的是，我们毕竟在这个尘世不知道流浪了多少世、多少劫，是个真正的流浪者，所以佛陀说我们是“可怜悯者”。

特别补充：关于吃素，是现在的“佛子”们特别重视的一个问题。本人也曾经在师父的要求下吃了四年素，连鸡蛋都不吃。偶尔遇到酒席的时候，哪怕桌上摆满山珍海味，我也只吃我的素菜，对荤菜自然不动心。后来又有别的师父要我破戒，于是又随缘吃荤了。现在呢，则是自动吃素了，因为我的身体不需要那些肉食了。依我看，

吃素与修行其实没多大关系，如果条件不允许，如果自己还实在想吃点荤，吃点也无妨，不要大惊小怪，真要努力修行，修到一定境界，自然就不想吃荤了。要说吃素有什么好处，一是培养慈悲心，二是可以让自己的气清一些，除此之外，别的作用不大。如果谁仅仅把吃素当修行，那这样的修行不要也罢。

- 第 13 章 -

“宠辱若惊，贵大患若身，何谓宠辱若惊？

宠为上，辱为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊，何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？故贵以身为天下，若可寄天下，爱以身为天下，若可托天下”。

解析：

“何谓宠辱若惊？宠为上，辱为下，得之若惊，失之若惊”。得宠是一种殊荣，有了殊荣便担心失去，为了不致于失去殊荣，便在赐宠者面

前诚惶诚恐，曲意逢迎，因而人格尊严受到无形地损害。

这样的例子现实中比比皆是，好在久而久之，大家已经习惯了，一面装爷，一面装孙子，来回转换几乎不需要时间，但内心的纠结只有自己知道。受辱就不用说了，谁受辱都是件悲伤的事情。所以，“宠”和“辱”对于人格尊严的挫伤，并没有两样。

如果一个人从未经受任何辱和宠，那么他在任何人面前都可以傲然而立，保持自己完整、独立的人格。但现实中，这样的人几乎是不存在的，倒是有极少数人，经历了很多的宠和辱，然后开悟了，从宠辱中破茧而出了。这样的人也能在任

何人面前傲然自立，哪怕将他踩在脚下被人唾弃，他依然傲然自立，所以这种“傲”与骄傲是完全不同的，这种“傲”叫做“佛慢”。

但我们都是世俗人，对于身外的宠辱荣患十分看重，甚至于许多人重视身外的宠辱远远超过自身的生命。为了荣华富贵，为了子孙后代，总之为了寿、名、位、货等身外之物，最终把自己这个身体玩完了。事实上，没有任何一个人不把自己的身体看得非常非常重，但是，毕竟身外还有很多非常非常重要的东西，哪一样都舍不得拉下，结果顾此失彼，疲于奔命。

人生在世，难免要与功名利禄、荣辱得失打

交道，但把它摆在什么位置上，就需要斟酌了。现实社会机会多，诱惑更多，名望、财富、吃喝、旅游、家庭等等数不清的东西像一根无形的锁链，拽着我们身不由己的乖乖往前走，直到生命结束。

很少有人反思一下这根锁链是哪里来的，要不要挣脱它？怎样才能挣脱它？

这里有几句经文很容易被误解：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”，直白的解释是：“我们之所以有各种祸患，就是因为有这个身体，要是没有这个身体，那还会有什么祸患呢？”如果真是这个意思，我们真要遇到大的祸患解决不了，还不如自杀算了，一了百

了嘛。真是这么解释的吗？显然大错特错。

先说“有身”，人真是麻烦，就是因为有这个身体，行住坐卧、吃喝拉撒、穿戴装扮，还有爱面子、装孙子等等哪一样不是事？总之，为了这个色身，一辈子忙不完，同时还造下了很多的业力。等我们死的时候，就用前世加今生的全部因果业力买一张“旧船票”，继续在苦海里飘摇！然而，要是没有这个色身，我们还没法修行，没法逃出这个苦海。这真是左右为难啦！

再说“无身”，如果我们能认真的学习《道德经》以及佛陀的智慧，同时扎扎实实修行，那就有可能买一张“新船票”去彼岸，那时候就真正不需要这个色身了。这个色身只是我们修行的

工具，修完了扔掉它，毫不可惜。

我们大家都是领到了这个工具的人，可遗憾的是，绝大多数人拿了这个修行的工具却不修行，而是去干其他自以为有意义的事情，结果呢？到那时，哪怕是世界首富也只能买到“旧船票”，因为法界的金融还比较落后，没有货币兑换这一说。

再说，这个“身”就是业报身，所以，从根本上说“身”就是“业”，现在将那段话重新翻译一下就是：“我们之所以有各种祸患，就是因为有业力，要是没有业力，那还会有什么祸患呢？”这么看来，真正的修行其实没什么可修的，因为“本自具足”啊，我们的命运之所以各自不

同，就是因为各自的业力不一样，所以，修行就是消业，业力消完了，就是佛了。

“贵以身为天下，若可寄天下，爱以身为天下，若可托天下”，直接的翻译是：珍贵自己的身体是为了治理天下，天下就可以托付他；爱惜自己的身体是为了治理天下，天下就可以依靠他了。

如果这真是老子的本意，那我们就要反问老子：你既然这么明白，那怎么就没能“寄天下”“托天下”，而是骑着青牛独自走了呢？所以，这句话是另有深意的。

我们老是以为只有当了皇帝或总统才算得

天下，在老子眼里，“天下”就是法界！而要拥有十法界就只有成佛、成道，而要成佛、成道，就要把业力消完，而要把业力消完就要重视业力，也就是要“贵以身”和“爱以身”。所以，这句话的真实义是：踏踏实实的消业，业力消完了也就成就了。

关于消业，本人深有体会。由于我的业力超出一般的重，曾有好几年的时间都是着相修行，逐步消业，所有消业的方法我都努力去实践，坦白说都有一定的效果，但与我海量的业力相比，实在有点像愚公移山。后来碰到集中消业的机会，那两个月的时间里，小便奇臭无比，身上也特别臭，哪怕每天洗澡，澡盆里也飘着一层油腻

的东西，这是因为某些业力一旦被去掉之后，与它相应的某些肌体就会把垃圾排出来，所以越臭我就越高兴。还有，随着业力的除去，身上很多部位都有可能会跳动，会无缘无故的痛，人也会特别的疲乏，甚至像生病一样，这都是特别好的反应。肠胃里面有时候也会翻滚，接着就可能拉稀，包括宿便也会排出来。注意，排宿便决不是一两次就能够完成的，随着肠胃功能的增强，相当长一段时间都会陆续有宿便排出。还有的时候屁超级多，这也是肌体修复的反应，都是好事。

有些业可以批量消，也有些业一个就需要很长时间，就好比一块巨冰，太阳每天照，也要好

长时间才能消融。我的喉轮处有一个大业，直接扼住我的要害，使得中脉不能畅通，就连证悟者也不能一下清除，只好慢慢消。后来终于机缘成熟有了办法，将它连根拔掉了。我之所以反反复复说业力，就是因为自己受了很多业报，看到还有很多人为了财色名利在造大业，想想他们的未来，于心不忍，自然就婆婆妈妈地唠叨了，但只怕说多了不仅没人听，还会反遭人非议，没办法，业力就这么坚固，就这么可怕！

再说个可笑的事，有高人闲坐者，突然感觉头顶上跑出一串气体，一看，竟然是好多双漂亮的鞋子。原来他特别喜欢漂亮鞋子，而这喜欢就形成了执念，也就是业力。这事对我感触很深，

业力的范围竟然是如此的宽泛，那我们世俗人一辈子得造多少业啊！也难怪我的业力能遮天蔽日了。再说这位高人，修到那种程度还有业力跑出来，可见消业真不是一件容易的事。

特别补充：中脉是非常重要的，非常神奇的，这不是着不着相的问题。修行人能通中脉极少。有人说中脉不通的人打坐会坐不住，不是这么回事。我曾经连续打坐 72 小时，后来才知道那个时候的中脉还完全是堵死的。有些图上描述中脉七轮为七朵莲花，似乎假得太没有技术含量，而实际上竟然是真的，人体就这么神奇！现实中，谁要在中脉七轮修出了莲花，一定是值得佩服的修行高人。其实，七朵莲花还仅仅是通中脉后的

初始阶段，以后莲花会消失，变成七个光盘。而且光盘会越来越大，直到伸出体外，与法界成为一个整体。中脉也会越来越大，颜色由浑浊逐步变为白色，再到纯白，再到青幽，美得很。整个这些变化快的人几天就能完成，慢的人一辈子也完成不了。中脉从人体上来说对应的是相应部位的器官，从虚态来说对应的是欲界、色界、无色界这三界。所以，中脉完全畅通不仅预示着百病全无，同时也预示着三界已经畅通无阻。注意，中脉不是有为法能修通的，很多所谓开中脉的修法基本都是忽悠，费尽力气能将中脉开一条缝算很不错了，其实没什么用。中脉是修“性”的结果，当我们的心性达到相应的程度后，中脉自然

就通了。很多修行人身体不好，说是自己不重视这个色身，其实这是在为自己没有实修实证找借口。事实上，只要“性”修好了，身体是自动跟着变的，根本不需要有意健身。

- 第 14 章 -

“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，搏之不得名曰微。此三者不可致诘，故混而为一。一者其上不皦，其下不昧，绳绳不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。执古之道，以御今之有。能知古始，是谓道纪”。

解析：

我们先看译文：看它看不见，把它叫做“夷”；听它听不到，把它叫做“希”；摸它摸不到，把

它叫做“微”。这三者的形状无从追究，它们原本就浑然而为一。它的上面既不显得光明亮堂；它的下面也不显得阴暗晦涩，无头无绪、延绵不绝却又不可称名，一切运动都又回复到无形无象的状态。这就是没有形状的形状，不见物体的形象，这就是“惚恍”。迎着它，看不见它的前头，跟着它，也看不见它的后头。把握着早已存在的“道”，来驾驭现实存在的具体事物。能认识、了解宇宙的初始，这就叫做认识“道”的规律。

如果我们已经明道，就会发现这一章对“道”的描述非常清楚，非常准确，因为当我们真正进入“道”境的时候，就是这种感觉。如果没有明道，想看看译文就开悟，好像不太可能。因为，

“道”不是普通意义的物，是没有形体可见的东西。所以，老子用经验世界的一些概念对它加以解释，然后又一一否定，反衬出“道”的深微奥秘之处。

然而，“道”自古以来就支配着现象界的一切事物，要认识和把握现象界的个别事物，就必须了悟“道”的法理，体证“道”的实相。如果仅仅是从文字上面解析，纵使研究一辈子，仍然还停留在文字相上。而且无论怎样解析，也无法知道什么叫做“视之不见，名曰夷，听之不闻，名曰希，搏之不可得，名曰微”。

因为这是三维以上，也就是光速以上世界的东西，而我们却总想站在光速以下的世界里把它

搞明白，打个最老土的比喻，这就好比搬着石头打天。所以，如果哪位大师把这一章的文字解释得细之又细，只说明他没有悟道，一个语文老师而已。

其实，没悟道也没关系，问题是有些人把自己装扮成传播佛、道、传统文化的使者。文化的力量是无与伦比的，但如果文化一旦染上病毒或者被转基因，害人也是亿万年的。我真佩服那些“导师”们，这么大的业力他们都敢造！

《心经》里面的“无眼、耳、鼻、舌、身、意，无色、声、香、味、触、法”，都是对“空”、对“道”的描述。然而，就这么一个什么也“没有”的“道”，却能生妙有：一切有形的、无形

的事物。总之十法界都是它生出来的。

天文学家一直想去寻找宇宙的边际、“空”的尽头，用太空望远镜照射到 120 亿光年之外，也依旧茫然。因为它在“空间”上是无边无际的，在“时间”上是无始无终的。

“执古之道，以御今之有”，这是很有现实意义的。如果我们学道只是为了玩嘴皮子，那不学也罢。事实上，不管我们懂不懂“道”，每个人无时无刻不在用“道”，只是用了却不知“道”。如果我们知“道”，那人生就真正地洒脱自在了，哪怕事务依然纷繁复杂，内心的感受已经完全不同了，所以说能“御今之有”。

若问，世俗人也能“御今之有”吗？当然可

以，条件是开悟，开悟后，处理工作和生活中的事，都会容易得多，不会再像以前那么纠结了。

如果不开悟，只是一味的贪求，那就没招了。现实中，很多人不仅计划着各种事业，还计划着老了怎么养老，养老地产买好，死了埋在哪儿，墓地也买好，以为自己很有远见，却很少有人想过死了怎么办？其实，这才是真正要命的问题。因为死了并不能一了百了，无尽的麻烦还在后面，而对悟道者来说，这样的麻烦也能一笑而过，也就是说，没有什么“御”不了的。

下面重点要说一说“古始”。把它解释成“宇宙的初始”等于没说。佛陀是这么描述的：

“未有大地之先，只有我一片真空。真空即真我也。盖此我无有形相故曰空。然此空即是我，又至实至真，故曰真空。此真空之我，求其来处并无来处，亦并无生处。若有来处，则有方所。若有生处，则不能号为至尊。

普照三千大世界，惟此一真我而已。然此我非一，若说是一，则今日何得有此无限多之人？若说是万，则何得又一，一即是万，万即是一。然又不可一混于万，万混于一，清清楚楚，才能放心。当此混同真空之时，并无佛与众生之名，亦并无佛与众生。大家都如如不动，大好一寂灭道场。

无奈大家都迷而不肯安分，无福受用此大好

道场。都在那寂灭之中若有所感，一动一动的发出一微芒纤细之觉。此觉非等觉妙觉大觉圆觉，乃本我本觉中稍有一点趋向者，然已将离乎本觉矣。

积觉生明，明者明明有此一觉也，非有他物可以明之也。积明生空，因明久则若似乎有目而可前望者，然望去则惟空而已。此际真空已变为顽空，盖因明之故也。生死之根基于此。因望而见有空，然空中毫无一物，惟见一片昏昧而已。此乃大家之我不安本分、迷而攀缘之相也，所谓觉、明、空、昧是也。

由此愈不安分，则发念乱想，即乱想亦不过

空昧。久之则因想生气，气盛力大则成风，风有来往进退，进则为阳，退则为阴，吹来吹去遂吹出一物，渐渐坚实而为金，即此天也。风与金摩则生光明，谓之火。火上烧金则生水，水下降而有渣滓，则成土，土与水交则生木。此世尊所论五行，天地山河人物所由生也，世亦有知之者乎。大家念想乘此五行，攀缘四大，遂有此身。”

这一段描述实在精彩，我准备把他翻译成现代文，但还是放弃了。佛陀说的这个才是真正的物种起源，而达尔文的《物种起源》只是从现象界的个案做出的推论而已，或者说只是某些物种后期的一些演变，从根本上来说完全不是那么回事。

看到了宇宙真相的唯有佛陀和老子。如果我们对佛陀这一段文字能够切入，悟道不难。如果连这一段文字都否认，却满世界宣讲《道德经》，那只能是混世魔王的邪说。遗憾的是这个末法时代不仅邪说者多，愿意听邪说的人更多，都是业力的牵引，有什么办法。

特别补充：再说说行善的事。很多人受传统文化的影响，重视行善，以为放生多、供养多、做义工多，善功德就越大。这是错误的。善功德在“心”不在“事”。有人花钱花时间帮一个邪师搞道场，因为他是以无我利他心做的，所以仍然有功德。但如果他是怀有利己之心去做的，那他就是帮凶，造大业了。所以，如果谁不管遇到

什么事，起心动念都是善的，那恭喜他，他一定是个善根浓厚的人，无量的福报一定属于他。比如这本书，如果谁觉得好，发愿尽最大努力传播给他人，哪怕他挨了很多骂，却没有一个人受益，他的善功德也非常大。如果有人因他的传播开悟或成就，哪怕他们之间从来没有交往过，其功德也是无量的。这种功德将直接反应在他今生乃至后世的生活或修行上。坦白的说，本人也不知道前世或今生无意中积了什么德，不然的话，如此珍贵的法宝怎么会落到我头上呢？

善是一切的关键。世间福报决不是努力挣来的，而是过去的善换来的。出世间则靠善的动能才能推着往上走。顿悟法不诵经、不持咒、不打

坐、不持戒，但非大善之人不能修！！！！

- 第 15 章 -

“古之善为道者，微妙玄达，深不可识。夫唯不可识，故强为之容：豫兮若冬涉川，犹兮若畏四邻，俨兮其若客，涣兮其若凌释，敦兮其若朴，旷兮其若谷，浑兮其若浊。孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者不欲盈。夫唯不盈，故能敝而新成”。

解析：

“古之善为道者，微妙玄达，深不可识。夫唯不可识，故强为之容：豫兮若冬涉川，犹兮若

畏四邻，俨兮其若客，涣兮其若凌释，敦兮其若朴，旷兮其若谷，浑兮其若浊。”译文是：古时候善于行道的人，微妙通达，深刻玄远，不是一般人可以理解的。正因为不能认识他，所以只能勉强地形容他说：他小心谨慎啊，好像冬天踩着水过河；他警觉戒备啊，好像防备着邻国的进攻；他恭敬郑重啊，好像要去赴宴做客；他行动洒脱啊，好像冰块缓缓消融；他纯朴厚道啊，好像没有经过加工的原料；他旷远豁达啊，好像深幽的山谷；他浑厚宽容，好像不清的浊水。

这篇的译文还是比较准确的，但看后仍然懵懵懂懂，就好比谁都清清楚楚的看到了月亮，但

是谁又真正懂得月亮？

得道之人与世俗之人明显不同，他们有独到的风貌、独特的人格形态。世俗之人极其浅薄，让人一眼就能够看穿；得道之人静密幽沉、难以测识。表面上他们清静无为，实际上极富创造性，也就是静极而动、动极而静。他们具有谨慎、警惕、严肃、洒脱、融和、纯朴、旷达、浑厚等人格修养，微而不显，含而不露，高深莫测。老子在这里也是勉强地为他们做了一番描述，即“强为之容”。

本来我打算将这一章扩写一番，写成一篇精美的散文，把得道之人写得明明白白、有血有肉，

结果还是放弃了，因为再怎么费力都只是文章而已，作为普通的世俗人，根本就没法进入得道之人的精神境界。

“自古圣贤多寂寞”，当然，这种寂寞是大自在。当一个人修到极高的程度后，往往连徒弟都收不上。为什么高人喜欢隐居？不是他们不慈悲，是我们这些世俗人没有福报！他们善观因缘，知道找不到大根基的人接他的法，就自然隐退了。达摩为什么面壁九年，别以为他在修禅，他早就修成了，只是在等二祖而已！

不管是不是修行人，没有人不害怕魔、不讨厌魔的，甚至只要听到“魔”字就起鸡皮疙瘩，

但大家知道魔是什么样子吗？别以为是电影里、小说里描写的那样，告诉大家，魔就是佛的样子！一个魔要是没有办法装成佛的样子，那怎么可能引我们上当呢？

可以肯定的说，现在绝大多数学佛修道人包括学传统文化的人所追到的师父都是魔：慈悲、有礼、有口才，反正面子上的东西漂亮得很，于是大众被假象所瞒，拜倒在他脚下。反过来，真正的佛是什么样子呢？我要说是魔的样子大家会不会接受不了？事实上，真正的得道者常常被我们拒之门外。

现在市面上大师很多，追求大师的人更多，

很多时候我看了都想哭：一个个往火坑里跳，却还自以为学到了多少宝贝。为什么呢？以他们的根基加上他们的有求心，就只能认可那样的师父，就像幼儿园的孩子绝对不会把大学教授当高人！唉！一个人阿赖耶识里种了什么样的种子，就自然会去追逐他的因缘，实在是太可怕了！

什么叫阿赖耶识？它就是无限大的存储空间。说是空间，其实是超三维的，不能用三维的思想去找寻。法界有多大，我们的阿赖耶识就有多大。如果要问：“我一个人的阿赖耶识就把法界占满了，那其他人怎么办？”别担心，法界众生的阿赖耶识是搅合在一块，但绝对不会产生混乱，毕竟高维空间比我们三维世界先进得多，别

老是拿眼前的事物打比方。

我们的善念、恶念，以及听闻到的佛法、道法等等，随时都往阿赖耶识里面存，如果存了邪法，就只能相应邪师；如果存多了恶念，就很难成为善人。所以，这辈子要我传邪法或者做坏事，我是不敢了！给再多的钱也不干，业报受不起啊！

“孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？”译文为：谁能使浑浊安静下来，慢慢澄清？谁能使安静变动起来，慢慢显出生机？译文说得很明白，但就是看不懂，估计翻译的那些文豪也只能按文字翻译，不懂得真实义。

“浊以静之徐清”就是要慢慢地消业，慢慢的减少妄想，最后达到彻底清静的境界，也就是

彻底“空”了。但是，如果仅仅停留在这个“空”的境界，那是顽空，不行的！所以还要“安以动之徐生”，也就是要起觉，起妙用，乃至妙用无方，这才算真正的成就。

“保此道者不欲盈。夫唯不盈，故能敝而新成。”译文为：保持这个“道”的人不会自满。正因为他从不自满，所以能够去故更新。这个“保”绝不是像我们世俗人一样需要时时敲警钟，“保”就是保任，而真正的保任是没有任何一物可保的，也就是不着相，不落空，不费一点力，不起一毫修学工夫之念，不求清净，不求寂灭，不思佛法，不求脱离，只这么淡淡的去。因为我们的本性上面是不能沾一丝毫事物的，所以要

“不欲盈”，就随他空洞洞地去，随着时间的推移，自然会有奇妙的变化：脾气没了，性情变了，眼睛放光了，面相包括骨相都变了。而在这个过程中，往往会伴随各种晕、胀、痛等“病态”，其实这是在脱胎换骨，整个人从里到外都要重构，久而久之，自然就“敝而新成”了。

特别补充：善的事惹出了麻烦。善有智善和愚善，现在很多人受某些文化的影响，学的都是愚善：一方面知道善的重要性，真想做个善人，另一方面面对生活和工作中的实际问题的时候，往往又善不了，于是左右不是，纠结得很。为什么会这样呢？因为传播这些文化的就是一些假慈悲的人，他们教育大家的东西连自己都做不

到！我甚至要说这是一帮大恶人，他们以善的名义欺骗大众，其实是为了捞取个人的名利！学这样的善，行这样的善让我们妄想不断、烦恼不断，也就是让我们造更多的业，这还能叫善吗？这是恶！

所以，善一定要有智慧的善。面对坏人我骂他、打他，这是惩恶扬善；开除公司里不合格的员工，这是为了维护更多员工的集体利益，当然是善；该赚的钱努力赚，因为有了钱可以帮助更多人，这毫无疑义是善；哪怕是猎头、挖墙脚，我让人尽其才，物尽其用，怎么不善？看到没有？任何事转到我这里一下就变善了，为什么？因为我动的是善心！大家一定要记住，心善无不

善，心邪无不邪！只要我们能立在善本位，该做什么就做什么，这样的善是不是非常的洒脱，非常的自在？也只有这样的善才让我们真正的积德了！

- 第 16 章 -

“致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶；知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆”。

解析：

这一章整个就是站在“道”的顶尖上，也就是从根本上来说的，若要从世俗的相上来解释，再高的学问也是在文字上绕来绕去。

我们首先不妨看看公认的译文：“尽力使心灵的虚寂达到极点，使生活清静坚守不变。万物都一齐蓬勃生长，我从而考察其往复的道理。那万物纷纷芸芸，各自返回它的本根。返回到它的本根就叫做清静，清静就叫做复归于生命。复归于生命认识了自然规律，认识了自然规律就叫做聪明，不认识自然规律而轻妄举止，往往会出乱子和灾凶。认识自然规律的人是无所不包的，无所不包就会坦然公正，公正就能周全，周全才能符合自然的“道”，符合自然的道才能长久，终身不会遭到危险。”

请问通过这段译文你真的明白了吗？所以，这一章我只从根本上来解析。

“致虚极，守静笃”这六个字是老子整个修行方法的核心。它就是《金刚经》所说的“离一切相”，就是六祖所说的“无念”，就是《心经》所说的“观自在”。

只有当我们真正明白了的时候，才会发现全是通的，如果要从文字相上来解释上面这几个词，那只能是胡扯！这六个字是“无为法”。“致虚”就是把自我去除掉，把我是、我能都空掉，让心放开。其中的“守”字非常关键，只有“守”才不会落入顽空，而会渐渐“明觉”。那怎么守呢？《心灯录》说：只要将世法佛法一切丢去，只有真我。也不必守住真我，也不必有不守住之心，而罄然独存。这话是要修到那个境界才能真

正把握的，想凭思维去理解是没有意义的。

这时候，在清醒明觉的状态下，就会“万物并作”，十法界的法流、法音、法义就会如实显现，包括一切人、事、物的景象和各种声音，而你必须保持安然无住。安然无住不是不动，而是要起禅观，所以就叫“吾以观复”。

“夫物芸芸”就是在禅观中你会发现，现象界的一切都是“生住异灭、成住坏空”的，而最终都是“各复归其根”，也就是各自又回到它的根本、回到“空”的状态。这一句说白了就是你会看到一些平常看不到的东西，知道一些事物真实的来龙去脉。但要注意不能执着于这些东西，因为这一切都是从“空”中生出来的幻相，终究

要“归其根”的。

“归根曰静”的“静”就是“空”，就是涅槃寂静。一切来自于“空”，又回归于“空”。如果体会不到“空”，找不到心灵的家，就不可能大安心、大自在。

我们这些世俗人，哪怕再有能耐，也是达不到“静”的状态的，相反，世俗人不管胆子多大，都有一种本能的恐慌，表现在现象上就是抓取：抓名、抓利、抓亲人、抓朋友、抓工作……反正不能停，不能空，一定要抓个“有”才能安心。不信你看独自走夜路的人，少有不害怕的，这时候哪怕身边有个孩子，也会安心多了，按理说，带着个孩子应该更麻烦、更担心才对。但由于有

了孩子这个伴，就安心多了。

所以，不要责怪世俗人贪，因为大家都是丢失了根本、丢失了“家”的流浪者，心里慌啊，不抓点东西怎么办？由此看来，无论贫穷富有，高贵贫贱都是可怜人！

一个人要想真正的“静”，唯一的办法就是“归根”，就是回归自己的自性家园。“静曰复命”的“复命”就是成道、成佛，就是永生。只有这时才会永恒的、超越时空的“活着”，因为一直这样“活着”，所以“不灭”了，因为“不灭”，所以就“不生”了。这样就达到了“不生不灭”的状态，所以说“复命曰常”。“常”就是永恒，就是不动。

我们为什么在六道中永无休止的轮回？就是因为“无明”。当了悟了真理实相，也就是破除“无明”之后，就将“无明”转为“明”了，所以说“知常曰明”。这里的“常”不是不变的“常”，是超越时空的真理，如果不知道大自然“恒常”不变的真理，就一定会在相上抓取，在小我上执着，就会背道而驰，就会自讨苦吃，所以说“不知常，妄作凶”。

为什么“知常容”呢？因为这个时候十法界都是你的，请问你如何能够做到“不容”？现实中我们很难做到“容”，而那时候却没有办法“不容”。在“容”的状态下，对十法界展现的是平等的爱，也就是大爱，而真正的大爱就是不爱，

所以说“容乃公”。而这样的“公”绝不是世间的“公平、公正”所能及的，达到这种“公”的状态，自然就周遍法界，所以说“公乃全”。

“全乃天”的“天”也不是我们平常意义上的“天”，这里的“天”就是十法界，就是“道”，所以说“天乃道”。而“道”是不生不灭的，当然“久”了。哪怕是我们的肉身没了，我们的自性（佛性）依然是恒常的存在的。成就者当然就不必说了，其余众生哪怕依然在六道中轮回，其佛性也是不减半分的，所以说“没身不殆”。

特别强调的是，这里的“知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久。”从文字上

看很像是一个修行的次第法门，是层层推进的。实际上，到了这个阶段连“动”都不能动，哪里还能有次第？这是老子为了说透，把一个东西掰开来细说。这一个东西就是“道”，就是“佛”，就是“自性”，就是“真如”就是“如来大寂灭海”。

总而言之，悟到了怎么说都是，没悟到怎么说都错。到了这时候，任何的言语、文字都是多余的。反过来，要是不明白，体会不到，纵然把佛经、道经全部背下来也徒劳！所以，为什么“道”不能坐在办公室里研究，因为它是要去明的、要去悟的、要去证的。

另外，在长沙马王堆里挖出来的《德道经》

中，将这一章的“全”字改成“王”字，说“公乃王，王乃天”。就这一字之改，已经露出长沙王那既愚痴又幻相得道的丑态。“全”是周遍法界，而“王”在法界中只是微尘中的微尘。所以，就凭这一字之改，就可以判断《德道经》绝不是老子的正本，而是长沙王根据个人的奢望篡改的。

居然还有人说《德道经》中隐藏了很多修身方法，如果老子还在世，他一定会大声叫屈的！老子就怕我们不懂，翻来覆去从各个角度将“道”描述得淋漓尽致，可以说，一部《道德经》已经说尽了天地、宇宙、人生的秘密，没有半点隐藏，我们自己读不懂，还怪人家藏了什么，这岂不是

天大的冤枉！这里，我斗胆告诉大家，法界没有秘密，再高深的秘法都只是渐修的方法，是一个临时借用的工具而已，终究是要扔到垃圾堆里去的。

当然，后来传道的书确实爱藏，藏来藏去传到现在只剩下一个空壳，顶层的东西早已经失传了！然而，不管是学佛还是修道，“法”都是很诱人的东西，照着那么修，就能见到一定的效果。于是，踏实修行的人就埋在功夫堆里，一个劲地往幽深处钻，却不知何时才是出头之日！所以，作为一个修道者，真正能搞明白一部《道德经》已经足够了，法界的真理只有一个，一通百通啊！反过来，如果《道德经》搞不懂，把《道藏》和

佛家的三藏十二部全部背下来也只能成为装点门面的谈资！至于那些心怀不轨，借着所谓秘法的幌子招摇的人就更别提了。

- 第 17 章 -

“太上，不知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮其贵言！功成事遂，百姓皆谓我自然”。

解析：

先说“太上”是谁？有人说，这我知道，就是老子，就是太上老君，他有个八卦炉……我说这是宗教迷信！权威的解释说“太上”是最高统治者。我说这只是在文字面上挠痒痒，不达实

意。

其实，“太上”就是“道”，就是我们每个人的本来，就是我们自己，可我们竟然“不知有之”！真是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。为什么这么说呢？这个道理很深，以后慢慢说。

再说“不知有之”，有的版本叫“下知有之”，这是抄写、流传中的错误，从文字上好像也通，所以那些“尊敬”老子的学术派人士就不敢改动，只是想办法去圆其说，其实变成“下”字就错得离谱。通篇《道德经》是借一切事物说“道”的，说了几千年了，我们几个人真正明白“道”了？何况“下”面的人，怎么可能都知道呢？再说了，虽然“道”是“太上”，但这只是为了方便理解，

给个名而已，“道”实无名，也无所谓“上”，既然没有上，哪里来的“下”呢？

当然，“太上”落到人相上就是得道者。得道者无我相、人相、众生相、寿者相，自己都没有“我得道了”的感觉，就像个普通人一样，别人当然就“不知有之”了。就像济公活佛，在众人的眼里，只是个疯子、乞丐而已。

“其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之”，意思是，其次的人民亲近他并且称赞他；再次的人民畏惧他；更次的人民轻蔑他。当一旦落到世俗人的层次之后，肯定就有高低贵贱之分了。像焦裕禄、孔繁森一类，就是受人尊敬，被人称颂的；当今很多有权有势的人就是让人畏惧

的；而那些骗子、盗贼等罪犯则是让人痛恨、让人蔑视的。

当然，这是以我们世俗人的眼光来判断的，我们世俗人是永远分别不止的，任何事物都要分出三六九等来，分了又分，最后就连乞丐也要按袋子的数量分级别。还记得“九袋长老”吗？就是这么来的。

然而，在老子眼里，一旦离“道”后，都是一个等级：都是六道中轮回不止的众生！就好比游乐场的轮盘，转到高点就会下来，转到低点就会上去，你说是高点的人尊贵呢，还是低点的人尊贵？所以，我们如果不从这里开始反省，所谓的理想抱负都只是一场游戏一场梦而已。

“信不足焉，有不信焉”。这一点非常具有现实意义，为什么那么多人学佛修道却很少有人悟道、得道？就是因为“信不足”，按理说只要一秒钟就可以让任何一个人开悟，但事实上为什么开悟那么难呢？因为“信不足”，脑子老是要思维一下，而只要任何一点点思维，立马将我们打入凡夫的行列。

再说现实中的事吧，我们嘴上说信任人家，实际上都要防一手，这也不为过，防人之心不可无嘛，然而，就是这一防，往往让我们失去很多机会。本人虽然无能，但也有点小术可以帮帮人，我也乐意给人，但实际上不防我的人还是极少，结果呢？根本不防我的人收获难以用金钱衡量，

防我的人呢？得到的自然有限。不是我不给，是他的防备之心将通道堵塞了。

“功成事遂”谁都懂，但老子要表达的不是我们现在理解的这个意思。老子的“功成事遂”就是“无事”！因为我们但凡还有功利心在，还有事情要做，就是六道众生，而六道众生是永远不可能“功成事遂”。

我们不妨反观一下从古到今的所有人，不管他事业多成功，寿命多长，临死的时候，总是还差一件事没办完：“唉，要是把那件事办完了，我也就没有遗憾了！”所以，世俗人永远会差“一件事”没办完就离开人世，也就永远不可能“功

成事遂”了。如果我们懂得“天下本无事”，当下一歇，不就是“功成事遂”么。所以，按照老子的标准，本人现在可是“功成事遂”的人了。

“贵言”是个重点。现实社会相反，大家都很“言贵”，明星广告代言就不用说了。其次则争相占领大大小小的讲台，讲经说法、做报告，还美之名曰“度人”，实际上把众生污染得惨不忍睹！此外还要争相出书，复制粘贴，东拼西凑又一本，既轻松又名利双收，实在是好买卖。自古以来，言语就是害人的东西，所以老子要强调“贵言”。只有“贵言”，自己才会少造很多业力。只有“贵言”，众生才会少受很多污染；只有“贵言”，社会才会祥和！

当然，最重要的是“我自然”。学术界公认这是老子乌托邦式的政治幻想。我真想骂几句，但又怕引起众怒，反而被唾沫淹死，毕竟我不善游泳，只能勉强来几下狗刨。

这里我告诉大家真相：首先，“我自然”不是老子的愿望，老子站在“道”的高度，哪里会有我们世俗人这么多愿望，因为所有的愿望都是妄想！其次，“我自然”是我们本有的生活。在我们的自性家园里，我们就是这么生活的，只是现在我们把这个“家”给忘了，都成“流浪汉”了。我们不管权力多大、地位多高、财富多满，都是一样的流浪汉，在生死中流浪，在颠倒梦想中流浪！

有一天，我在垃圾场里看到一群流浪狗在争抢垃圾，吃饱之后，有的嬉闹，有的晒太阳，有的抢母狗——好一群幸福的狗啊！我突然想，我们跟这群流浪狗到底有多大的差异？

特别强调，我们不要将老子所说的“自然”与平常眼见的自然界的“自然”等同，更不要简单的理解为自自然然。老子所说的“自然”是道境，前面再叫一“我”字，不要以为是“我很自然”之类的意思，它的真实义是“我”就是“自然”，“我”就是“道”。当然，这个“我”不是肉身之我，是“真我”。“我自然”这三个字就是无上秘，谁要把它悟透了，所有的秘法都可以扔掉！还有，大家千万别忘了主语“百姓”二

字，老子分明就是告诉我们这些普通百姓，众生平等，人人有个天真佛！老子慈悲，把最核心的东西毫无保留的奉献给我们，只有一个目的，就是指引我们“回家”。可我们被自己的狂妄心障碍了，不仅听不懂人家的话，还反而污蔑人家。这真是无语了，我也“贵言”吧。

- 第 18 章 -

“大道废，有仁义。智慧出，有大伪。六亲不和，有孝慈。国家昏乱，有忠臣”。

解析：

蚂蚁在搬家，每只蚂蚁大约 3 毫米长，却排起了上十米的长队，而且不是单行线，相当于双向六车道或八车道同时启用，真不知道需要多少蚂蚁才能排这么浩瀚的队伍。去的要么搬着食物，要么搬着卵，回来的都是空载。这么浩浩荡

荡的一支队伍，也看不出谁在指挥，谁在管理。从它们的表现来看，看得出它们的能力，也看得出它们的自信，当然，还有自傲、自负。就这架势，要它们把地球搬到月亮上去，它们都会满口答应。我被吸引了，同时也被震撼了。

天快下雨了，我替这些蚂蚁着急，使劲的叫：要下雨了，快躲起来！可是蚂蚁听不懂我的话，继续他们的工作，有条不紊。一阵暴雨袭来，蚂蚁瞬间被冲得七零八落，估计没有几只能活下来。

正在我茫茫然不知所措的时候，乌鸦的一声

怪叫把我惊醒：我是谁？如果它们是蚂蚁，那像我这种能站着说话不腰疼的两脚动物能不能叫“人蚁”，再如果那叫的不是乌鸦，而是一只俯视地球上这些“人蚁”的眼睛，那他看我们这些“人蚁”会不会像我们看蚂蚁一样？他要是打个喷嚏，能不能把我们也搞得七零八落？再说，我们这些“人蚁”挤在微尘一样的地球上，在那里使劲地鼓捣着仁义、智慧、孝慈、忠臣等，是不是非常可笑？

如果把那只眼睛比做是大道，蚂蚁理解不了我们“人蚁”，而我们“人蚁”又何尝能够理解大道！于是，我释然了。我们“人蚁”就只能干

“人蚁”能够理解的事情：

“大道废”了，“仁义”两兄弟哪里去了？
赶紧冲上去，二对一，别管什么江湖规矩了，胜者为王。

哎呦呦，“仁义”哥俩咋搞的，那么不中用，
我的面子都快被你们丢尽了，赶紧把我的面子给
遮盖遮盖。两兄弟还干不过一个小聪明，真是的。
这小聪明出来了可不得了，他后面全是搞歪门邪
道的，315 呢？315 赶紧上，养兵千日，用兵一
时，你是我的王牌军，赶紧加大力度整治。

哎呀，光顾整治外边，后院又着火了，六亲都不和了，赶紧把“孝慈”找来，别太较真了，“孝慈”得差不多就行，主要靠媒体宣传包装嘛，多弄几个做榜样，要有阵势。那边赶紧组织大家参观学习。

什么？到处出问题，国家昏乱了？别慌，没那么严重，把包青天这块王牌给我打出来，抠他的底，我就不信了！

好了，别太认真，这只是按照老子的剧本比划了一下，真正的演员是大家。老子这双大智慧的眼睛早就把这一切看得明明白白，一旦“大道

废”了，就永远只能做救火的事，而且，这火永远也救不完。

注意，“道”是不生不灭，不增不减的，所以“道”是不可能废的，“大道废”的意思是大家离开了无私、无欲、无我的境界，来到了“小我”的环境。

这个社会很有意思，缺少什么一定宣扬什么，打击什么一定兴旺什么。谁都知道毒品极其有害，打击的力度也非同小可，可毒品的市场依然那么旺盛。反过来，从孔孟宣扬仁义开始，两千多年了，除了让一批又一批站在舞台上讲仁义

的大师们赚得盆满钵满，社会依然还是那样。现在是国学热，《弟子规》被当成国学的精髓又被炒热了，可惜我的记忆力不行，如果我能把《弟子规》背下来，别说当国学大师，起码也赶上潮流了。

“智慧出，有大伪。六亲不和，有孝慈。国家昏乱，有忠臣”，意思是，聪明智巧的现象出现了，伪诈也就盛行了；家庭出现了纠纷，才能显示出孝与慈；国家陷于混乱，才能见出忠臣。

这是为什么呢？中医的核心是阴阳，太极拳的核心也是阴阳，任何事物都能一分为二，也就

是分为阴阳两面。孤阴不生，独阳不长。只要有一，就一定有二，好比不管多残疾的人，只要有手掌，就一定有手背。同样，有佛就有魔，有好就有坏。

没有聪明巧智，大家都傻呆呆，怎么可能产生“大伪”呢？没有“六亲不和”，大家都相安无事，你好、我好、他也好，还要“孝慈”干什么呢？像过去说的那种理想的共产主义社会，还需要“忠臣”干什么？正因为如此，我们一味地指责“大伪”“不和”“昏乱”是没用的。反过来，一味地推崇“智慧”“孝慈”“忠臣”也是达不到理想的目的的。当然，作为个人，我可不

敢干坏事，我胆小体弱受不起因果啊！

说到“大伪”，我又想起了当年受的愚弄。那个大师也算当家道家的顶尖人物了，我怎么能不信他呢？他说“人法地”就是要将海底轮打通，让地火上来。怎么打通呢？打坐的时候用一个能量石顶住会阴穴，还要有节奏的收会阴穴，叫做“捉昔肌”。可怜我穷得叮当响的一个人，为了成仙，还花了 180 元买了他们的一个能量石，而且非常认真的实践，甚至在那个系统做了半年多的义工，结果呢？不仅是我，整个那个系统就没人真正修出什么本事来，而且那个大师也仅仅只是个附体。现在想想也只能怪我自己，一个既愚

痴又贪婪的人，不上当才怪呢？再说了，做这样的义工别说积德，还助纣为虐呢。还有密宗的破瓦法，绝对也是个邪法。开中脉是灵体的事，与这个肉壳子有什么关系！以为在脑袋上凿个洞就能让灵魂升天，岂不是愚痴已极！我是后来亲证了开中脉的全过程，所以敢于戳穿这些邪门歪道，反正我也不怕他们用神通来报复我。

特别补充：地震又让我们想起无常，所以关于无常还得说几句。本文开头说的蚂蚁正是遭遇了一次超级无常，只是我们这些“人蚁”不以为然罢了。现在我们的各种建设之大是前所未有的，谁都喜欢更大的新房，更宽的道路，所以大

家都喜欢搞建设，但这种建设对无量微小的生命来说，无疑是灭顶之灾，可我们这些“人蚁”连想都没想这事。现在站高一层看，地球也是要维修的，在上一层看来，搞工程伤了几只“人蚁”实在不算什么，因为“人蚁”们的“真我”是不会受半点损伤的，伤害的只是个肉壳子。但现在问题就在于我们太把自己这个肉壳子当回事了，以为这个肉壳子是我们的“真我”，因此生出无数的幻苦、幻乐。如果我们知道这个肉壳子是虚幻的，不执着于它，跳出去站在“真我”的高度，也就是站在“道”的高度看待所有的无常，最多也就是一丁点微风罢了。所以，我们站在小我的角度想解决无常是不可能的，若能跳出小我，哪

里还有无常可言。

- 第 19 章 -

“绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。此三者，以为文不足。故令有所属。见素抱朴，少思寡欲，绝学无忧”。

解析：

在宗教人士的眼里，庙里的泥菩萨是神，自己是俗人；在追星族的眼里，明星是偶像，自己是粉丝；在大众眼里，成功人士是智者，自己是普通人。我们永远就是这么向外比较、向外追求，却不知道反观自照，结果迷失了自己，成了真正

的迷途羔羊。

说点丑事，我身上的附体中，就有一只癞蛤蟆，我们超度任何众生都是随其所愿的，万万想不到的是，超度这只癞蛤蟆时，它立马变成青蛙跳走了。还有人跟我说，他在超度一只猫的时候，那只猫的愿望是变成一只只有鱼吃的猫，大概原来的主人吃素，强迫它也吃素，再投胎希望别过那种苦日子了。这两件事让我感叹良久。原来，所有众生的眼光都只能看高一步。说癞蛤蟆想吃天鹅肉，这是文人杜撰的。癞蛤蟆是看不到天鹅的。在癞蛤蟆眼里，青蛙才是最了不起的，所以就想成为青蛙。在吃素的猫的眼里，有鱼吃的猫才是

最幸福的。而我们呢？丑的就羡慕美的，没钱的就羡慕有钱的，没权的就羡慕有权的。总之，每个人都只能看到前面那个人的后脑勺，却还以为自己有眼光、有理想、有追求，为此奋斗一辈子，结果是“万般带不走，唯有业随身”，多么可怜啦！

《金刚经》说“离一切相即诸佛”，离相是佛法的核心，我们为什么修来修去老是在原地打转？就是因为离不了相，或者说不知道怎样才能离相，心里想离相，结果反而更着相。老子要我们“绝圣弃智”，其主要意思也是我们要离相。

按理说，“圣”“智”是我们追求的远大目标，谁不想成圣？谁不想开智慧？然而，我们一旦去求“圣”了，就失去了自我；一旦去求“智”了，就反而被智慧所累。达摩祖师说：“不舍智慧名愚痴”！这话够狠，抱着智慧不撒手还是愚痴！没有智慧那就更别说了。佛祖也说：“法尚应舍，何况非法”。

但凡有求就是凡夫，就是虚妄，更何况现在绝大多数修行人所得到的“智”都是小智，大家一个个迷在佛经、道经的文字相里面，自以为懂得很多，实际上一文不值！而世间层面呢？现在的人一个比一个聪明，真的比猴还精，但这样的

世智辩聪则是修行最大的障碍，所以从另一个角度看，也可以说世智辩聪是最大的愚痴。

再说“绝仁弃义”，这更不可思议。千百年来，哪怕最糟糕的朝代都在倡导“仁”“义”，而老子却主张“绝仁弃义”，这也太唱反调了！然而，我们不妨反过来想，“仁”“义”既然被倡导了几千年，那现在应该犄角旮旯里都是“仁”“义”才对，但实际情况怎么样呢？大家懂得。

所谓的“仁”“义”一开始就只是社会主流人士的华丽装饰，是用来管理的工具。那些懂得钻营的聪明人士往往都是借助“仁”“义”得到

名利地位，然后再借它巩固自己的名利地位的。

反过来，如果“绝仁弃义”了，把大家的伪装撕掉了，大家都“赤裸裸”了，这样就自然回归于纯朴状态了，所以“民复孝慈”。

需要注意的是，我们不要以为老子在否定智慧、否定圣人、否定仁、否定义。这么去理解就大错特错了。老子是站在“道”的高度看事物的，结果当然会不一样。就像我们阴天看不见太阳，坐在飞机上看则是太阳高照，而飞机下面是美丽的云彩。

还有“绝巧弃利”。自从有了电脑，黑客就

来了；自从有了电信，电信诈骗就来了；自从发现了核能，核武器就来了。正所谓道高一尺魔高一丈，不管科技多发达，都一定会被反面势力利用。而大家之所以挖空心思，无非都是为了“利”。就说古董吧，如果连“古董”这一概念都没有，大家都把那些旧东西扔进垃圾场，彼此都相安无事，然而，一旦给古董贴上标签，标上天价，麻烦事就接踵而至了。所以，如果真能“绝巧弃利”，那盗贼肯定都歇业了。

至于“见素抱朴，少思寡欲”，学佛人都非常重视这一点，吃素了，禁欲了，忙得不亦乐乎，但成效往往不大。嘴上吃素了，心里还没吃素，

心里吃素了，穿着、车子、房子方面还素不了。口欲减了，色欲减不了，色欲减了，对名利的贪欲减不了。

而“思”就更麻烦，不管智商高低，大家的脑筋一刻也没闲着。所以，“见素抱朴，少思寡欲”是个很难的事，因为他与人性是相反的。然而，据我个人经验，若能真正领悟佛法、道法的精髓，踏踏实实地往前修，对外在的欲求会自然的淡下去，心里越来越清净，越来越无事。

最后重点说说“绝学无忧”。《心灯录》上说：“绝学无为，乃吾人起生死、脱轮回、离苦

海、通身放下、一超直入如来之地也。未发明者，绝学无为即可以见性。已发明者，绝学无为即入人位，得究竟地。有所学，有所为，皆心意识用事。心意识用事，则离性远，安能见性？离心意识则性自出，何必用求，自然能见。”

现在倒好，不仅大人使劲抓着孩子学习，自己也“以身作则”，不停地充电，即使是这样，还总感觉自己又落后了，而老子却说“绝学无忧”，请问现在谁敢“绝学”？

中国佛教曾经出了一位伟大的人物，他就是禅宗的六祖慧能大师，谁都知道，他是个文盲，

但他那个大智慧却了不得。这是为什么呢？原来我们每个人都是“本自具足”的。六祖因为没有学过什么，也就没有受什么污染，加上他本身“皮薄”，一旦把那层皮点破，哗啦啦的，大智慧就全部出来了。而我们呢？累世历劫学习，现在还在学习，却不知道所有的学习都是在往那“本自具足”的本性上堆脏物，就连你不敢绝学这一点都是个脏物。

如果反问，在现实社会，如果绝学，那还怎么生存？确实，很可能没法生存！举个例子吧，一个人呆在监狱里，就必须老老实实地服从监狱里的一切规章制度，哪怕很不合理的制度。如果

你想脱离这些制度，那就只有一个办法：逃出监狱！

事实上，我们都在六道中轮回，这就是个无形的大监狱！而老子所说的“绝学无忧”，正是逃出这个监狱的唯一方法。这个监狱是由魔咒控制的，如果你想往外突围，天大的本事也出不去，反过来，如果你能够绝学，能够从自己的内心找到钥匙，那恭喜你，没有任何阻拦了。

如果要问，我们为什么会呆在监狱里？这就要问你自己的心意识，还不都是它惹的祸。有所学，有所为，都是心意识用事。只要心意识用事，

就是背道而驰，怎么可能悟道、证道？“道”是没法用心去求的，只要用心求就不是道。只要离开心意识，本身就是“道”，还要到哪里求“道”，所以说要“绝学”。只要一“绝学”，心意识就没处下手作祟了。

然而，要想绝学无为可不容易，千万别以为懒汉可以做到，它是大丈夫的事，不是寻常人所能测度的。一旦绝学无为，则可以超生死、脱轮回、离苦海，一超直入如来之地，这才算真正的得道。

最后我再给大家透露一点，“绝学”是佛陀

和老子的无上秘法。修行人不都想求秘法么？现在把秘法告诉你，你信么？即使信了，你能做到么？

特别补充：关于禁欲，是很多修行人的大事，遗憾的是往往效果不佳，有些人甚至一生都没能解决这个问题。依我看，我们呆在这个性欲强烈的六道，想要用戒律强行控制性欲是很难的，即使某些人一生都没发生过男女之事，但心里的念头未必就去掉了，而这才是关键。所以，修行最重要的是悟道，悟道后赶紧往上修，当修到一定层次后，内心的轻安、舒顺远胜于性生活，根本就不需要禁，自然就不需要了。坦白说，本人就

没有禁欲过，但现在看到女的跟看到男的是一样的，不是没那功能，而是没那个念想了。

- 第 20 章 -

“唯之与阿，相去几何？美之与恶，相去若何？人之可畏，不可不畏。荒兮其未央哉！众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮其未兆，沌沌兮如婴儿之未孩；儡儡兮若无所归。众人皆有余，而我独若遗，我愚人之心也哉。众人昭昭，我独昏昏；众人察察，我独闷闷。澹兮其若海；颺兮若无止。众人皆有以，而我独顽且鄙。我独

异于人，而贵食母”。

解析：

“唯之与阿，相去几何？美之与恶，相去若何？人之可畏，不可不畏。荒兮其未央哉！”译文为，应诺和呵斥，相距有多远？美好和丑恶，又相差多少？人们所畏惧的，不能不畏惧。这风气从远古以来就是如此，好像没有尽头的样子。

实际上这是对现实社会的描述，世俗人一辈子在喜怒、美丑、善恶、好坏、隐显、收放等所有二元对立的事务中忙碌不停，因为毕竟生活在现实社会里，必须接受世间法的规范，兼顾那些条条框框的约束，没有办法改变。

“众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮其未兆，沌沌兮如婴儿之未孩；傴傴兮若无所归。众人皆有余，而我独若遗，我愚人之心也哉。众人昭昭，我独昏昏；众人察察，我独闷闷。澹兮其若海；飂兮若无止。众人皆有以，而我独顽且鄙。”译文为：众人都熙熙攘攘、兴高采烈，如同去参加盛大的宴席，如同春天里登台眺望美景。而我却独自淡泊宁静，无动于衷。混混沌沌啊，如同婴儿还不会发出嘻笑声。疲倦闲散啊，好像浪子还没有归宿。众人都有所剩余，而我却像什么也不足。我真是只有一颗愚人的心啊！众人光辉自炫，唯独我迷迷糊糊；众人都那么严厉苛刻，唯独我这样淳厚宽宏。恍惚啊，像大海汹

涌；恍惚啊，像飘泊无处停留。世人都精明灵巧有本领，唯独我愚昧而笨拙。

译文很准确，只是仍然看不懂，就像相声里的包袱：“说得实在太好了，可我一句没听懂！”关于这一段，有人说这是“老子对当时许多现象看不惯，把众人看得卑鄙庸俗，把自己看得比谁都高明。而在表面上却故意说了些贬低自己的话，说自己低能、糊涂、没有本领，其实是从反面抬高自己，贬低社会上的一般人”。还说“老子也说了一些牢骚话，使人感到愤世疾俗的意味”。看了这些话，我真是哭笑不得。

这里，我告诉大家实相：这一段描绘的是一个实实在在的、真真切切的、没有加任何色彩的

——得道者——我们没法理解很正常，如果大家都能理解，那反而不正常了。

用我们的思维想象得道者，要么把他想象成庙里的神，或者神话故事里的形象；要么就以自己的凡俗之心去画蛇添足、图脂抹彩，结果还是离不了凡俗的形象。就像科幻电影，再怎么想象也离不了地球人的身影。

所以，我们这些世俗人是见不到真正的得道者的，如果见到了，那一定是假的！现在，90%以上的学佛修道者花了很多时间、金钱去找师父，最后找到的都是邪师，因为即使把真正的得道者摆在面前他也不会认，相反，他会根据自己的观念去找，结果找到的不是邪师那才是怪事。

那么，怎么样才能找到真正的得道者呢？别着急，死后就可以。因为中阴身、动物灵体等所有的虚态众生全都有五通，他们只认光，一点不会错。遗憾的是，中阴身尽管能看到，要是没有特别的因缘，是无法靠近得道者的，所以只能干着急。人真是麻烦，中阴身的时候啥都知道，却没法修行，而一旦入胎为人之后，就被识障住了，不能自主，只能被业力牵着走，于是，相应邪法也就难免了。

得道者身上的光是非常强的白光甚至是彩色光，别说开天眼的人，就连因附体而能看虚态事物的人都能看到得道者身上的强光。所以，得道者不管走到哪里，都会有很多虚态众生找他超

度，也有些虚态众生则是要呆在他身边沾光、闻法，包括动物灵体也是这样。对虚态众生来说，只有光和法才是宝贝，而我们世俗人则只认货币，即使要法也只要邪法，真正的法则送他都不要，没办法，都是业力使然啦！再说，修行越高，护法就越厉害，但不管护法多强，防护网多严密，以至于任何邪魔都没法靠近，但即使是这样，有缘分的众生都可以自由出入，直接去找修行高人。在那个空间，缘分就是通行证。所以，人缘、法缘对所有的众生来说都是非常重要的。为什么很多人偏偏花高价去追邪师？因为他过去世结的就是邪法缘，今生该受报了！

不少人打坐的时候可以看到佛菩萨，其实假的多，因为这个级别的修行人还很难让菩萨与他相应。事实上，一个动物灵体都可以化成佛菩萨骗人，辨别的标准就是光，假的尽管样子很美，但身旁就是暗淡无光的，而真的菩萨哪怕不显身，感觉也是完全不一样的。当然，不是特别情况，真佛是不会现身的。有人跟我说，他去拜见六祖，结果只看到现代公园里一张三条腿的破凳子，还一动一动的；他去拜见佛祖，人影都没见到，只有一杯“牛奶”从他头顶上灌进去；他去拜见药师佛，只见电闪雷鸣，出定后受伤的手就不痛了；他去拜见阿难，看到的是一个巨大无比的财神模样人，只送了他一个字；他去拜见神会，

就是《六祖坛经》里提到的那个小孩，大成就者，结果，嘿嘿，不能说了。看了这些，大家明白了佛菩萨是什么样子的么？对照庙里的雕塑去找能找到么？

现在搞临终关怀助念的团体很多，一群非常善良的人，只可惜被邪师害了。这些人因为长期与鬼打交道，身上阴气重，有时候确实能看到一些虚态的东西。助念的时候，有的说看到阿弥陀佛来把死者接走了，因此更加坚定自己做的是多么了不起的事业。依我看，如果哪个死者真能感动阿弥陀佛直接显身来接，那他一定是个至善之人，或者积累了无量阴德的人，但现实中这样的人好像不好找。所以，菩萨显身是假的，妖魔鬼

怪化成阿弥陀佛的形象来骗他们倒是真的。

为什么助念没有作用呢？因为助念者心虽善，却是愚善，没有正知正见，也就是没有正能量，好比火箭的推力不够，在上面绑一万个窜天猴行吗？有个男士也是专门搞助念的，他妻子有阴阳眼，每次丈夫接到需要助念的电话，家里就来一屋子鬼，所以非常烦这事。我知道，这是真的。他们见了我，我跟他们聊了一阵，信了，但回去就变卦了，为什么呢？因为他们被鬼控制了，成了鬼的傀儡！他们还质问我：如果是我父母死了我会不会给他们助念？我毫不犹豫地说不会，但我会好好修行，等有能力的时候再超度他们。

有位朋友在定中见到济公，济公将他带到一个特别的地方，那里很多人在跪拜，跪拜完之后就被戴上枷锁，从一道门往下走，走的时候大家还很高兴。这是什么意思？这是济公给他展示现代学佛修道人的下场。注意，枷锁是自己戴上的。业力就是枷锁，我们不断的造业，不断的给自己套上枷锁，直到临终的时候，枷锁也戴牢靠了，自动去阎王那里报到了，天道就是这么运转的。如果有人问，人世间那么多冤假错案是怎么回事？那是我们站在世人的角度看是冤假错案，要是站高一层看，天大的冤枉都是他过去世造下的因果，只是这一世以冤假错案的表象让他受报罢了。有意思的是，这位朋友的亲人也是学愚痴佛

的，我跟他说，你千万别帮他消业，随他去，因为你给他消业越多，他的能量就越大，然后造业也更大，越弄越麻烦，唯一的办法是等他死后超度他。

“我独异于人”，按理说老子到了这个程度，找人帮着包装、推广，使得追随者越来越多，学费越来越高，哪怕是免费做公益，实际上也赚得盆满钵满。可是，老子为什么骑着青牛独自走了呢？因为他“独异于人”，说白了就是他已经高到世人看不懂的程度，反而弟子都没有了。这就好比一块奇石大家都争着去看，甚至想据为己有，但天上那么多星星谁 would 去动心思呢？

“而贵食母。”我们把“食母”解释为“得道”是不确切的。得道者固然“食母”，但所有的众生，包括动植物都在“食母”。因为十法界都是“道”这个妈妈生的，而且我们一生的食物包括精神食粮也全部是“道”化生出来的，还有，我们的衣食住行哪一样都离不开“道母”。

老子“贵食母”，是因为他明道、得道了。而我们不“贵食母”，是因为我们“食”了却不知道它的来源，我们忘恩负义啊！

当然，如果有谁拍着胸脯说：“我就是吃了我自己的！”他要真明白了他所说的那个“自己”，那就可以与老子握手了。

- 第 21 章 -

“孔德之容，惟道是从。道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以阅众甫。吾何以知众甫之然哉！以此”。

解析：

“孔德之容，惟道是从。道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物”。意思是，万事万物的形质，都是由“道”所决定

的。“道”这个东西，没有清楚的固定实体。它是那样的惚惚恍恍啊，其中却有形象。它是那样的恍恍惚惚啊，其中却有实物。

这几句话非常明确的说明“道”是“空”的，但这个“空”又不是顽空，而是“空”中有实实在在的东西。所以，老子在这里的描述跟佛陀说的“色不异空，空不异色”是完全相符的。

“窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信”。意思是，它是那样的深远暗昧啊，其中却有精质；这精质是最真实的，这精质是可以信验的。当然，这种“信验”用现代科学最先进的仪器设备都是检验不到了，也正因为如此，“道”这个东西最难让科学界的泰斗们接受，只有极少

数的科学家开始做这方面的探索。

“自今及古，其名不去，以阅众甫”。意思是，从当今上溯到古代，它的名字永远不能废除，依据它，才能观察万物的初始。我们知道，“道”是无名的，那为什么又“其名不去”呢？意思是说“道”是永恒的、不生不灭的，所以假其名曰“其名不去”。

“吾何以知众甫之然哉！以此”。意思是，我是怎么知道万事万物开始的情况呢？是从“道”认识的。

我们一直以为“道”是虚无缥缈的，恰恰相反，“道”是最实的，是离我们最近的，我们只有悟道后，站在“道”的顶端俯瞰整个宇宙，才

能真正了悟宇宙的真相。而且，只要站在“道”上处事，大小事情都迎刃而解。

我一直对河图洛书很好奇，却找不到有价值的文字资料，于是去请教得道者，得道者就直接去看，看后他说，河图是很多黑的和白的东西在转，中间有个缝隙，像太极又不是太极，他钻进缝隙里面想看个究竟，它们就乱了。洛书是一个方的平台，四周是四条龙，龙还会转，他准备到平台上打打坐，一上去平台就往下沉。原来神秘的河图洛书无非都是极强的能量场，但都是“一”散为阴阳二气后的产物，所以能量再强也承载不住他这个得道者，只能往下沉。由此看来，只要站在“道”的立场看问题，什么事都一目了然。

本人干不了什么大事，最多也就做几个素菜。我做菜从来不是我一定要做什么味道，而是充分尊重那个菜，看它要发挥出什么味道，我只是它的助理，配合它充分展示自己的优点。所以，哪怕我没见过的菜，根本不知道它的属性，也能做出超出想象的味道来。

有人问我：“你见过道吗？”我说，当然见过，热乎乎的。他楞了。我又说，比牛还大。他更摸不着头脑了。我说，给你讲个故事吧，有一条鱼啊，特别的精进，每天努力的找水，结果淹死了。他以为我逗他，再不说话了。

人是很奇怪的，越是不明白的东西越想明白，或者说越是不明白的东西越是装明白。就说

《道德经》吧，千百年来研究它的人不计其数，常常争论不休，单是唯物还是唯心的问题争到现在也不分伯仲，有人说“道”是唯物的，也有人说“道”是唯心的，也有人摆出高姿态：“争什么呀，是一不是二”。我说，错了，是万！佛经、道经上都说得明明白白，难道你没看么？这下轮到 he 傻眼了。当然，其他的纷争更是数不胜数。所以，别以为把《道德经》背下来了就明白了“道”；别以为知道了“道是宇宙本体”就明白了“道”；别以为讲《道德经》有多少受众、多少粉丝就明白了“道”。

再反过来说，别以为三岁孩子说不出“道”；

别以为一根芦苇承载不起“道”；别以为拉磨的驴就上不了“道”。最后，别以为哑巴就说不出“道”；别以为聋子就听不见“道”；别以为我这么胡说八道就不是“道”；也别以为我这么胡说八道就真是“道”……

“道”为什么难懂？因为我们老是用意识去思维。写这本书的时候，我已经尽了最大努力放下更多的梯子，希望尽可能的给更多人上“道”的机会。我敢说，不管有没有信仰的人，只要他放下成见，沉下心来看这本书，都会有或多或少的收获，最起码不会被各种邪说所骗了。至于悟性高的，守着这本书可以开悟，根本就不需要满世界找师父。

然而，实际情况我也知道，真能接受这本书的人肯定少之又少，很多人根本就看不下去，为什么呢？因为他的业力要牵着他去上当受骗，甚至要牵着他去三恶道。我们一个个看似都是自由人，实际上都是身不由己的业力傀儡。不少人也非常想消业，而实际上是以消业的形式继续造更大的业。更可怕的是这不是个别现象，而是普遍现象，现在市面上的放生、忏悔、超度等等所谓的消业，实际上都是在受报。我曾经写了一首小诗，不针对任何人，却把绝大多数人包括我自己都写进去了：我们总是背道而驰

除了自己

没有人能帮自己

可我们偏偏老是向外面奢望

除了自己

没有人能害自己

可我们偏偏不愿把责任承当

自大自狂是我们的通病

而自卑则是另一种自狂

我们常常踌躇满志地

奔向衰亡

我们常常哀怨嗟叹地

放弃珍藏

因为愚痴

我们常常快乐地接受因果报应

以为那是通向天堂

因为愚痴

我们常常痛苦地拒绝他人之手

以为那是遭遇魔王

其实我们本来就

具有佛陀的智慧

可我们偏爱自作聪明的小伎俩

其实我们本来就

具有老子的大道

可我们总是为了求道远走他乡

修道者越修就离道越远
学佛者越学就越发痴狂
我们总是自以为怎么样
却一辈子也走不出迷茫
正因为大道至简
才使我们复杂的脑袋没了主张

- 第 22 章 -

“曲则全，枉则直；洼则盈，敝则新；少则得，多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见故明；不自是故彰；不自矜故有功；不自矜故长；夫唯不争，故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者，岂虚言哉？诚全而归之”。

解析：

“曲则全，枉则直；洼则盈，敝则新；少则得，多则惑。”译文为：委曲便会保全，屈枉便会直伸；低洼便会充盈，陈旧便会更新；少取便会获得，贪多便会迷惑。

这里没有必要做太多的解释，大家都是生活经历丰富的人，随便就可以在生活中抓到大把的事例与之对应的，况且，老子并不是为了阐述这

些事，只是拿他们举例，用以证明“是以圣人抱一为天下式”的道理。当然，如果大家能够把这些事例直接应用到生活和工作中，也是受益无穷的。

“是以圣人抱一为天下式。”译文解释为：所以有道的人坚守这一原则作为天下事理的范式。这么解释是不对的，因为前面列举的六个例子都还是处在二元对立之中。

试想，“曲”了就会“全”，那“全”了之后是不是又会“曲”呢？同样，“少”则“得”，那“得”了之后会不会“少”呢？所以，只要事物还处在阴阳对立中，就会无休止的转换，就会有理不清的是非，打不完的仗。老子站在“道”

的高度，显然是不会在二元对立中论是非的，所以，他主张“抱一”。

“抱一”就是与“道”合一，不在“二”的层次玩了，也就是做什么事情都不离“道”。我们一提起“道”，立马将他推向天边，老想着“道”是“宇宙的本体”，离我们太遥远了。实际上，这根本就没有明道。如果真到了“抱一”的层面，行住坐卧无不是“道”。“道”是圆的，怎么转怎么圆，怎么转怎么对！

“不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长”。译文为：不自我表扬，反能显明；不自以为是，反能是非彰明；不自己夸耀，反能得有功劳；不自我矜持，所以才能长久。这几句

跟上面一样，还是举例。

现实中，如果大家能够应用到自己的生活 and 工作中，对事业、家庭，乃至精神层面的提升都是大有好处的。但老子绝不是为了就事论事，他为了推出“夫唯不争，故天下莫能与之争”的“道”理。

现在我们重点说说“不争”。要理解“不争”容易，但要做到就太难了。我们常常为了一点小事，一定要争个脸红脖子粗，一方是得理不饶人，而另一方则觉得委屈，忍不下这口气，也非争不可。不仅如此，生活或工作中，大大小小、里里外外的事好像都离不开一个“争”，甚至可以说生活就是“争”。

为什么说“夫唯不争，天下莫能与之争”？从理上说，“争”是双方的事情，当你“不争”了，“争”也就没法依存了。然而，这好像没什么意义，因为理上说没人能与我争了，事实上是我放弃了，也就是说我并没有得到想“争”的那个事物。所以，这一句如果只是在这个层面上解释，那真可以说是站着说话不腰疼。

事实上，那些在讲台上劝别人不争的人，往往名利、地位已经比大众高很多了，这些难道不是“争”来的？所以，这里面实在有不少虚伪的成分。

现在问题是，难道老子也是这样的人？当然

不是。老子说“不争”是在“道”的层面说的。当一个人得道之后，十法界都是他的，这时候他还需要争什么？而且即或想争，他还能争什么？除非他想窜出法界之外。

再说，即使再有更多的人得道，也丝毫不影响他拥有十法界，因为我们每个人本来就拥有十法界。这么说可就不好理解了。打个比如，我一个人就把整个天空看得一览无余，但并不影响其他所有人都看到整个天空。当然，实际上还不是这么简单。所以，老子是在“道”的层面说“天下莫能与之争”的。

回到现实中，现在要真做到不争，只有两种可能，要么就是之前已经争够了，要么就是不想

活了。这个社会很现实，只要涉及到财色名利，哪有不争的？况且，正当的“争”也不见得是坏事。所以，做为一个普通人，我们没有必要唱高调，行行善、行行孝，做个好人，即使在生活和工作中适当的争一争，只要不是损人利己，没关系的。我们都是俗人，首先要活得真实。

当然，我们还是要向着“不争”的方向努力，因为只有“不争”才可以“争”一切，只有“不得”才可以“得”一切，这是“道”的境界。

“古之所谓曲则全者，岂虚言哉？诚全而归之。”译文的解释是：古时所谓“委曲便会保全”的话，怎么会是空话呢？它实实在在能够达到。这么翻译是不对的。就这些事例，我们这些世俗

人都想得明白，比如委曲求全这个成语谁不知道？还要老子在末尾再强调“实实在在能够达到”吗？

所以，这一句的真实意思是，上古所说的“曲则全”这一系列的事例都是真的，我们不能在二元对立中纠缠了，要全身心的归一，归“道”。如果解释这一章只在前面列举的具体事例上大说特说，而最后没有归到“道”上，那就只能算胡说八道了。

道家有“炼精化气，炼气化神，炼神还虚，炼虚合道”之说，理论上是对的。但是实际上很多人炼一辈子还停留在第一步，特别优秀的能上到第二步。因为这些都是有为法，靠有为法消业

每进步一点点都是很难的，而我们的生命往往又没法支撑我们几百年上千年不断的修下去。后面两步几乎没几个人能达到，因为那是无为法，但凡还有半点“炼”就成不了。

有个问题很少有人想：我们为什么爱好佛道？因为我们累世历劫修过不知道多少世，阿赖耶识里有这个种子，但既然如此，怎么今生又背着这个肉壳子来了？！如果我们还按照过去世的修法，那是不是意味着还是修不成？所以，我就想，决不能走过去世的老路了，一定要想办法坐电梯！那么，电梯什么样？按钮在哪里？原来菩萨就是电梯！“善”就是按钮！

我们老是把菩萨当人看，于是以为给他烧八

万八的高香，给他跪到晕倒，给他塑金身，给他修庙，就可以交换到自己所需要的东西，却不知道菩萨离了四相，再高明的贿赂手段也打动不了他。菩萨是“无为”的，他只能“应”，也就是“应无所住而生其心”的“应”。那么，怎么样才能与菩萨相应呢？唯有“善”。当我们“善”到与菩萨相应后，哪里还有法可修？只要“无事”，只要“不争”就够了，因为“无事”、“不争”才是真正的“善”。

我反复说“善”，为了方便大家接受，很多时候只在底层说“善”。其实，“善”是有很多层次的，不悟道是领会不了真“善”，更做不到真“善”的，因为“无事”“不争”都属于不动

地，也就是说“善”的究竟义是“不动”！我这本书旨在接引人悟道，悟道后如果再看《心灯录》，必能彻悟！彻悟后只要“不争”，只要“无事”，必能坐上菩萨的电梯！修行就这么简单。

佛经当然好，但毕竟两千多年了，而且都是出世间法，与现实脱节，哪怕特别精进的人，一旦埋入三藏十二部里面，都很难达到“法尚应舍，何况非法”的地步。道经有些麻烦，其中谬传很多，传到现在简直只剩下空壳了。当然，《道德经》是真正究竟的，遗憾的是，两千多年来解《道德经》的多如牛毛，却越解就尘垢越厚，到现在已经被糟践不堪了。这本《佛道一如道德经》其实不是“我”要解，是时至今日，“道”该从所

有的宗教中脱颖而出。

- 第 23 章 -

“希言自然。故飘风不终朝，骤雨不终日。孰为此者？天地。天地尚不能久，而况于人乎？故从事于道者，同于道；德者，同于德；失者，同于失。同于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之；同于失者，失亦乐得之”。

解析：

“希言自然。故飘风不终朝，骤雨不终日。孰为此者？天地。天地尚不能久，而况于人乎？”
译文为，少说话是合乎自然的。狂风刮不了一个

早晨，暴雨下不了一整天。谁使它这样的呢？天地。天地的狂暴尚且不能长久，更何况是人呢？这个理大家都认可。

看看现在的社会，有几个不狂的？哪怕小人得志也狂得很！如果那个人一辈子没狂过，那可能是他一辈子都很平庸，没有得到过狂的机会。反过来，如果那个人能够狂一辈子，那也实在少见。要知道，优点就是缺点，成功的方法就是失败的方法，明白此理的人，时时都会夹着尾巴。

于是，老子就以狂风暴雨不能整天刮个不停、下个没完打比方，告诫我们做任何事都要有个度，要懂得适可而止。如果一味的狂，一味的盲目蛮干，吃亏的只能是自己。需要注意的是，

老子的这几句看似教我们做人，实际上只是下文的引子。

“故从事于道者，同于道；德者，同于德；失者，同于失。同于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之；同于失者，失亦乐得之。”译文为：所以，从事于道的就同于道，从事于德的就同于德，从事于失的人就同于失。同于道的人，道也乐于得到他；同于德的人，德也乐于得到他；同于失的人，失也乐于得到他。

译文说得很明白，但也很枯燥，看完之后好像也没什么感觉，总结一下，意思也不过就是近朱者赤近墨者黑，与我们没多少关系。实际上，要是透过文字义，就会发现，这一段说的就是我

们人人逃脱不了的因缘、因果、业力！当然，这三个东西其实是一个东西。

学佛人都信因果，但几乎都是盲信、瞎信。为了曾经伤害过某个动物，或者拿过别人什么物件，或者有过什么男女之事，或者打过谁、骂过谁，总之都是一些我们常人在生活中容易犯的小错误。他们为了这些所谓的业力，在那里不停地忏悔，以至于把忏悔当成了生活，而实际上却不懂该怎么忏悔。

其实，相上的业是有形的，往往说大不算大，比如我打断了别人一只手，即使因缘具足，因果现前需要受报，也不过受肉体伤而已。当然，我这么说不是鼓励大家去打斗，而是跟造大业相

比，这类业只算毛毛雨。

真正的造大业往往是我们自己不知道的。比如妄议、妄传佛法、道法，因为我们往别人阿赖耶识里面灌输了错误的东西，叫人家不知道要受多少辈子的错误影响。现在为什么 90%以上的学佛修道人学的都是错误的东西，就是因为我们过去世就在阿赖耶识里面种下了错误的种子，以至于今生只能去相应邪师，而这一相应又继续加大恶业，恶性循环的结果，往往就堕落到三恶道去了。这种无形的业是不是非常可怕！

所以，要说现在绝大多数人学佛修道是在造大业，一点也不为过，而他们自己还以佛子自居，

害己害人，还以为有功德，我想想都发抖！这些话我本来不想说，因为说出来往往打击面太大，反过来对自己不利。但是，想想众多无明众生的苦，又忍不住说出来了。

谁都知道起心动念都是业，却不知道为什么？告诉大家吧，当我跟证悟者谈论的时候，只要我溜出了自性家园，哪怕我说的话理上再正确，传到他身上就像针、像刀一样扎他，他就知道我又“跑”了。反过来，只要呆在自性家园，天南海北的说都不会伤害他。

那么，我们是不是整天妄想不断？而且，我们动的那些妄想里面有多少是善的？有多少是

离了贪嗔痴慢疑的？知道吗？所有的这些念头全部以业力的形式储存在宇宙空间的，因缘成熟时，全部会返回到自己身上，一点也不会落下，可怕不！

我们很多学佛人很重视消业，只要是消业的方法，都努力去实行，这当然值得赞叹。但问题是，单位时间内造的业往往比消的业还多，而我们自己还不知道，这修行怎么可能提升呢？只能越修越愚痴！修行的关键就是自己的“心”，我们要时时看住自己的心，别让它跑了，更别让它跑去干了坏事、造了恶业！否则，从形式上再怎么苦修都是做做样子。

再者，现在如果问大家是愿意“同于道”还是“同于失”，恐怕连傻子都知道要“同于道”，问题是，种瓜得瓜种豆得豆，我们要得什么样的果，就必须造什么样的因。所以，要“同于道”就必须悟道、明道。至少在悟道之前要能够走正确的修行路，否则，如果越修行造业越多，不修行也罢！

最后还有一句“信不足焉，有不信焉”，我把它删掉了，因为放在这里不搭界，何况在十七章已经出现过了，放在那里很好。《道德经》的版本太多，其实，很多同义词换来换去是无所谓的，或者多些“之乎者也”也无所谓，正如六祖慧能说“诸佛妙理，不关文字”。

我们要是真能抓住《道德经》的核心，哪个版本都不影响学习。然而，某些字是坚决不能变的，因为变一个字就把全部的意思搞错了。所以，对于那些特别的字，我也会特别的强调。我们确实要尊重经典，甚至要把它当恩师供养，但不要愚忠。

此外，学术界认为这一章是告诫统治者的，其实，老子就根本没有把统治者放在眼里，因为在老子眼里，统治者和平民是完全平等的，都是众生而已。

在学术界的解说中，“统治者”一词出现得特别多，其实反照的是他们自己的内心世界，他

们把自己定位为参政议政者了，甚至想借“统治者”发现现实社会的牢骚。这显然是失落的文人骚客的表现。

- 第 24 章 -

“企者不立；跨者不行。自视者不明；自是者不彰。自伐者无功；自矜者不长。其在道也，曰：余食赘行。物或恶之，故有道者不处”。

解析：

译文是好懂的：踮起脚跟想要站得高，反而站立不住；迈起大步想要前进得快，反而不能远行。自逞己见的反而得不到彰明；自以为是的反而得不到显昭；自我夸耀的建立不起功勋；自高

自大的不能做众人之长。从道的角度看，以上这些急躁炫耀的行为，只能说是剩饭赘瘤。因为它们是令人厌恶的东西，所以有道的人决不这样做。

老子用“企者不立，跨者不行”作比喻，说明自见、自是、自伐、自矜的后果都是不好的，不足取的。这些轻浮、急躁的举动都是反自然的，都是短暂而不能持久的。如果自我炫耀，急躁冒进，反而达不到目的。

我们为什么总是自见、自是、自伐、自矜？因为我们有欲望！这不是简单的指性欲，而是对万事万物的贪求，因为有贪求，所以我们就是凡夫俗子，就是六道里轮回不休的众生。学佛人都

知道有六道，于是求解脱，但抱着贪求心去求解脱，除了增添更多的业力，恐怕没有太多别的作用。

有些邪师还鼓励弟子们要善贪，就是要以善的名义去抓取，还说这是出离苦海的基石。他们让人们在时间、金钱和注意力上不断加大投入，结果投入越多就越希望得到一个好的结果。就像赌博一样，越是亏空就越想还本。于是，邪师们就利用各种仪式，各种说教，将越来越多的渴望庇佑的人拢在旗下，使得他们的名望越来越大。结果通过大家的善贪，实现了他们的财富自在。

接下来的问题肯定是：“那该怎么办？”别

急，我们先来分析一下。真的是一切皆苦吗？我在现实生活中受过很多苦，但回过头去看，觉得这些苦才构成了我精彩的人生。推而广之，三恶道真的那么可怕吗？站在“不死”的历史长河来看，只不过就像演员演戏一样，演绎着各种各样的角色，而演员本身是不会因为角色的苦乐而苦乐的。

所以，“苦”只是方便说，是为了引导众生去觉悟。听说天人的寿命极长，而且只有乐，没有苦，我也曾向往这样的生活，然而，后来一想，整天啥事没有，只是乐，而且想结束这种乐都不可能，那该是多么的可怕啊！

再反过来看，“苦”才是真正的好东西，因

为有苦，我们才会觉悟，因为有苦，我们才有七彩的人生。苦就是乐，这是绝对的真理。可笑的是，我们这些人总想出离这个五浊恶世，去另一个极乐世界。

六祖曾说：“东方人造罪念佛求生西方，西方人造罪念佛求生何国？凡愚不了自性，不识身中净土，愿东愿西。”殊不知，追求出离的心当下就在五浊恶世，而放下就是极乐世界。

这里有个问题，极乐世界到底有没有呢？从相上说，肯定有！所有的星球都是以实体的形式存在的，而极乐世界则是以虚态的形式存在的，问题是，极乐世界可真不是那么容易去的，世俗人想升为“天人”都要做无尽的善事，怎么可能

以妄想心、贪求心，凭着一句“阿弥陀佛”就往生极乐世界呢？

所以，我们还是少点妄想，踏踏实实地修行为好！所谓出离，是出离自己的贪嗔痴慢疑，除此之外，并没有什么苦可以出离的。因此，当听到出离、解脱之类的词时，我就无语，就好比自己造个监狱将自己关在里面，然后再千方百计的越狱，这才是无法出离的、真正的苦啊！

我这么说，可能有人又会想：“既然有求皆苦，如果把有求的欲望灭了不就行了？”我说没这么简单。第一，恐怕没有人能够做得到；第二，“想灭掉欲望”本身就是欲望，如何才能把这个欲望也灭了？佛说：“贪嗔痴即戒定慧”，话是

再明白不过，但谁要真要去“贪嗔痴”，除了造业，恐怕成不了戒定慧。

学佛修道得动真格的，首先要明理，这明理可不是容易的事，我们现在学习《道德经》，就是为了明理，但如果又被某些人带到沟里，冤不冤啊！当然，这也是因缘，没办法的事。所以，我解完这个《道德经》后，很可能会隐居起来，免得被唾沫淹死或者被砖头砸死。我可怕死，因为我还有欲望。

老子把我们的妄想、欲望比作“余食赘行”，但如果能顿悟：“妄想即真如”，那当下不就是佛吗！所以，我们要是真把《道德经》领悟了，很多疑问也就自然消除了。

《道德经》是法界的真理，老子借现象界的一切事物说“道”，其实说的都是高深的无为法，我们千万不要居高临下去对老子评头论足，这造业可大了。当然，如果一时顿悟不了也没关系，慢慢来，谁都有个过程。

修行其实非常简单，第一，要知道成佛或成道是咋回事？所以先得悟道。第二，打算怎么走？是坐飞机呢，还是火车呢，还是步行？这些方式都可以到达，只是时间快慢而已。第三就是行动。

当然，像“企者”“跨者”一样行动是不行的，那是背道而驰。《道德经》为什么是顿悟法，

是实修经典，因为他不仅把“道”从不同的角度说了个透，还教我们在实践的过程中该怎么做，不该怎么做，遗憾的是我们很多时候没搞懂，甚至被人误导了，可怜！

- 第 25 章 -

“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然”。

解析：

先看看译文：有一个东西混然而成，在天地形成以前就已经存在。听不到它的声音也看不见

它的形体，寂静而空虚，不依靠任何外力而独立长存永不停息，循环运行而永不衰竭，可以作为万物的根本。我不知道它的名字，所以勉强把它叫做“道”，再勉强给它起个名字叫做“大”。它广大无边而运行不息，运行不息而伸展遥远，伸展遥远而又返回本原。所以说道大、天大、地大、人也大。宇宙间有四大，而人居其中之一。人取法地，地取法天，天取法道，道取法自然。

一个无法琢磨的“道”被老子描绘成这样，实在难为他了。一开始，老子就特别强调“道”里面是“有物”，但这个“有”不是有个实实在在的有形物质，而是“混成”。所以，“有物混成”就是佛法里说的“非空非有，空有不二”。

如果反问“怎么可能非空非有？”那我只能无语。因为“有物”，所以我也常说道学就是一门大物理学，甚至说这个世界就是物质的，自己就是个唯物主义者。这时候有个大师马上反驳我说：物质和精神是一不是二。他却不知道，我说的物质其实已经包含了精神。

然而，如果认为“空”里面有极微小的粒子，那也是错误的。谁都知道光有波粒二相性，何况光速以上的东西，怎么可能老是拿眼前的所见所闻去类比？传统观念认为世界的主宰者是‘天’，老子把天还原为宇宙，而“道”是先天地而生的，也就是说，当天地万物还没有之前，就有这个“道”。“道”独立存在，不依靠外力推动，能

产生万物，是天地之根，是万物之母，是宇宙之起源。

要对“道”有这么清晰、深刻的认识，只有老子和佛陀的大智慧才能达到，从科学的角度是永远不可能达到这么高深的认识的，因为建立在有形物质基础上的科学只能在光速以下玩，只有在科幻电影里才能超光速。

这里还要特别注意一下这个“独立”，我们因此很容易把“道”理解为无穷远处的一个孤立的东西，这就大错而特错了。说它“独立”，是因为它不受任何事物的影响，就好比“空”，不管科技多发达，我们都无法将“空”挪动半步。注意，“道”在“独立”的同时，又是“周行”

的。

生活经历丰富的人都会觉得，很多事情并不是人为能够把控的，而是背后有一股力量在操纵，正因为这样，各种宗教就诞生了。实际上，十法界并没有一个主宰者，而是一切都随着“独立而不改，周行而不殆”的那个“道”的自然力在转动，一切的成住坏空都由“道”说了算，而“道”却偏偏是“无为”的，你说奇怪不？所以，关于这一点，用世俗的思维是理解不了的。就说六道轮回吧，也不是有个谁在主宰，任何事物但凡有主宰者，就一定会有不公平，于是麻烦就没完没了。而事实上，法界是绝对公平的，哪怕是下地狱，都是我们自己主动上门。否则，需要下

地狱的人那么多，而又没有一个人愿意去，靠着黑白无常去抓，纵有天大的本事也抓不过来呀。所以，从这一点上说，十法界就没有一个背道而驰的，大家都乖得很呢！

“大曰逝，逝曰远，远曰反”这只是形象的描述，不要以为“道”跑到天边又折回来。“道”是非动非不动的！若说它动，它本无形，怎么动？若说它不动，万物都是它生的，不动怎么生？为什么说“远曰反”？

第一，一切都在周而复始的生灭变化，从“道”中来，终究又回到“道”中去，所以说“反”。第二，不管你跑到天涯海角，“道”总跟着你，不离左右，就好像月亮跟着你走一样，所以好像

“反”。

平常我们喜欢说谁离德叛道，这是站在我们人的角度说的，从“道”的角度来说，随你怎么转，你都是在“我”“道”中玩而已。所以，从“道”的层面来说，任何事物都是没有对错的，但从现实的层面看，谁造的业谁承受，一丝一毫都跑不了，这也是“道”。

关于“人亦大”，《道德经》说是“王亦大”。别说，长沙王还真用了心，以为这一改，自己就可以得道了，于是书名也干脆改成《道德经》。我曾经也一度想得道，于是把《道德经》给背下来了，后来发现只是被大师忽悠了一把而已。

当然，也怪自己太贪心，不用脑子，试想，

老子站在“道”的高度，怎么会重视“王”呢？而“人”就不同了，他是个整体概念，佛说“天地之间，人我最大”。为什么呢？因为“我”就是“道”，就是“佛”，天地都是“我”生的。你说我们是不是很可怜，把一个这么伟大的“我”忘得一干二净，还好意思去点评指引我们回归的老子！

修行人请注意，一定要在这个“我”上下功夫，别以为这个“我”是这一百多斤的肉坨坨，如果明白不了这个“我”，再怎么用功也是白搭。

这一章最难懂的是“道法自然”。然而，市面上最耳熟能详的也是“道法自然”，似乎谁都懂，所以大家都喜欢用这个词。普通人基本上都

是把“道法”当成一个词，理解为道的方法、道的法术，与真实义相差十万八千里。而在文化界，虽然对“道法自然”的理解不会这么幼稚，却全部钻入了高深的“黑洞”里。试想，“道”既然已经是至高无上的了，它怎么还去取法、效法自然呢？实在说不通。所以，有人解释成“道就是自然”，理没错，但从文法上说不通；有人解释成“道纯任自然”，看这意思好像是“道”在“自然”之上，但不管控“自然”，随它去，这就连理都不通了。还有人解释成“道法自”，“然”是语气词，意思是道法自己，看起来有道理，但仔细想想，一个本“空”的“道”还怎么去向自己取法呢？所以，终究还是说不过去。

注意，如果“道法自然”是佛经中的用语，直接解释成“道”就是“法”，“法”就是“自然”是最究竟的，因为在佛经中，“法”指的是一切事物。但在《道德经》中，包括所有的道家经典中，都不会把一切事物叫做“法”，我们再回到本章，结合前后文的意思就更不能这么解释了。要知道，佛家和道家从根本上说虽然是一样的，但表述的方法还是有所不同的，有些词语不能混淆。那么，“道法自然”到底是什么意思呢？很简单，这个“法”依然是取法、效法的意思，“道”就是取法、效法自然的，怎么解释？

第一，我们老是把“道”理解为宇宙最顶端

那个看不见、摸不着的东西，这是认了个死“道”，没有真正明“道”。其实，“道”遍满法界！哪个人不是“道”？哪个事物不是“道”？哪个虫子不是“道”？所有的这些“道”的最高师父是不是就是自然？是不是都得向自然取法？所以说“道法自然”。

第二，尽管“道”是不生不灭的，但是如果十法界都没有了，我们都成佛了，都呆在“道”中，如如不动，整个一寂灭道场，就连“道”也“没”了，那还说什么呢？反过来，正因为有了法界、有了自然，才能把“道”展现得如此淋漓尽致！要是没有“自然”，哪里还有“道”可言？用大白话说，是“道”反而占了“自然”的光，

是“自然”显了“道”，所以说“道法自然”。

这两点非常关键，谁要是把它理解透了，他就真正上“道”了，反之就只能是个嘴皮道人。还有，千万别把这个“自然”理解为我们平时眼见为实的大自然，这个“自然”就是十法界，就是“道”，如果想到“自然”之外觅“道”，犹如骑驴找驴。

再说，从文字上看是“道法自然”，但千万别因此就认为“自然”比“道”还高。要真正理解“道法自然”，上文的“反”字非常重要。整个《道德经》的核心就是一个“反”，修道的秘诀也就是一个“反”字。佛说“苦海无边回头是岸”，这“回头”就是“反”。遗憾的是，我

们实际上总是“反”不过来，所以才会产生那么多的误解。后面我还会重点讲“反者道之动”。当我们真正明白了“道法自然”之后，就要把“道法自然”也扔掉，剩下一个真我，“我”就是“道”，“我”就是“自然”，这才真正理解到“家”了！

这里，我们先来玩玩，从相上来反一反，给大家提供一个逆向思维的引子。现在我把李清照的那首词改几个字，让它反过来：

甜甜蜜蜜，暖暖温温，慵慵懒懒嘻嘻，春暖宽衣时候，最好调息，三杯两盏药酒，敢敌它，百病来袭，燕来也，正欢心，还是旧时相识。

满树红花堆积，鲜艳美，路人有谁堪摘，守着窗儿，独自废寝忘食，新枝更兼露雨，到清晨，

鲜艳欲滴，这次第，怎一个福字赞得！

看看，心境是不是转了 180 度？当然，真正的“反者道之动”可不是这么简单。

言归正传。现在，整个地球人已经把“法”自然做到了极致，只是没有了“道”。我就不多说了，反正大家心里都明白，我们一起努力赶紧把这个地球毁灭了吧，至于因果，咱们 AA 制如何？

- 第 26 章 -

“重为轻根，静为躁君。是以君子终日行，不离辎重。虽有荣观，燕处超然。奈何万乘之主，而以身轻天下？轻则失根，躁则失君”。

解析：

这一章的关键就是轻与重、动与静。无疑，重是根本，轻是其次，只注重“轻”而忽略“重”，则会失去根本；静是根本，动是其次，只重视“动”则会失去根本。

但我们的专家却认为：“动与静的矛盾，应当把动看做是绝对的，起决定作用的，是矛盾的主要方面。老子虽然也接触到动静关系，但他把矛盾的主要方面弄颠倒了，也就是把事物性质

弄颠倒了。所以老子的辩证法是消极的，是不彻底的，有形而上学因素。”这一说法实在可笑，西方的辩证法出台才几百年，而且只是《道德经》中的一点皮毛，而专家们却要用辩证法来辩证老子，岂不是本末倒置！

有一次，我跟一个斜眼朋友在一起，当时他脸对着侧面，眼珠子却使劲瞪着我，我至今都不明白，在他自己看来，他当时到底是正眼看我还是斜眼看我？回过头来，我觉得这位专家很像那个斜眼朋友。

要把握这一章，其实只要把握两个字：阴阳。任何一个事物都有阴阳，而且任何事物都是阴决定阳。对于轻、重来说，轻属阳，重属阴；对于

动、静来说，动属阳，静属阴。中医的关键也是辨别阴阳，“文革”时期那么批四旧，唯独不敢批中医理论，因为要把中医的阴阳理论推翻了，全国的中医全部都要关门！

再说用功能治病，其实原理非常简单：一个病自身也有阴阳，用功能把阴性的病气去掉了，阳性的病灶就“没法活”了，所以病就好了。我给大家说个实例，有个修行朋友，怎么修都断不了欲，不得已用了个傻招：他用功能将睾丸的灵直接拿走了，结果他就成了太监一样，对性生活没有半点反应了。为什么会这样呢？

因为人体的大小器官都有相应的灵，也就是说，人身上有大大小小无数个灵，这些灵有组织、

有部门，管理严密、精准，就像电脑操作系统一样由很多程序协同工作。这位朋友跟我说，他只剩下肉怎么也断不了，我心里就暗笑，因为他是个老虎附体，老虎怎么可能断肉呢？还是这位朋友，他的徒弟曾经是个精神病患者，任何医院都没招了，他也治不了，只好把患者的主灵直接拔掉，换上一个童子的灵，结果他那徒弟虽然有阴阳眼，却一时是大人的表现，一时又纯粹是孩子的表现，非常痛苦。我举这个朋友的例子看似不正经，却是阴决定阳最好的例证。

还有，太极的核心也是阴阳，整个宇宙就是一个大太极，而且任何小事物里面也还是有太极，我们甚至可以认为整个宇宙是由无限多的大

小太极“堆积”而成的。

当我们明白了阴阳之道后，就知道该怎么把握事情的轻重缓急了。对工作来说，只有踏实、稳重地把握好自己，才能灵活地处理各种繁杂的事情。对修行来说，如果有扎实的修行基础，就能够在历缘对境中灵活运用。这都是“重为轻根”的实例。

再说“静为躁君”。若不想被躁动牵扯，就要能静得下来，以静制动，以柔克刚。当我们在烦躁的时候，如果心能够稳定下来。就会有缓冲的空间，不会像一匹脱缰的野马。当然，以上这么说，还仅仅只是就事论事，还没有上升到“道”的高度。

“是以君子终日行不离辎重”。我们把“辎重”解释为行李、财物，这是外相的解释。其实，真正的“辎重”就是我们的心、我们的根本。“终日行”就是日常生活和工作，包括我们的妄想。“不离”就是我们的“心”要能看住自己的妄想，别让它跑了，也就是常在觉中，这才算“不离辎重”。

“奈何万乘之主，而以身轻天下”，这一句好像谁都明白，但我说谁都不明白，因为我们的心跑去当国王去了。其实，这个“万乘之主”就是我们自己的心王，“以身轻天下”就是我们的妄想满天飞，不受“万乘之主”的管控了。

“虽有荣观，燕处超然”，表面上的解释是，

当荣华富贵来临的时候，也能够以平常心来对待。从修行上来说，只有有足够的定力，当各种景象出现时，才能够不为所动。禅定中什么景象都有可能出现，都是正常的，不用害怕，也不要惊喜，但不能随着境象跑，一跑就麻烦了。《楞严经》里 50 种阴魔怎么来的，不都是因为定力不够吗？

学习这一章只要能够把着力点放在“重”和“静”上面，不管我们修行也好，应付世间各种各样复杂的事物也好，都绰绰有余。当然，“重”和“静”其实是一个东西，那就是我们的根本，就是我们的自性，就是我们的心，就是我们的本来面目，总之，真明白了怎么说都一样。

“轻则失根，躁则失君。”轻率就会失去根本；急躁就会丧失主导。这里的“根”和“君”实际上都是我们的真我，也就是我们的自性，而真我和自性也就是佛。大家知道，佛是如如不动的，别说“轻”和“躁”，哪怕生一点点妄想，真我就立马变成假我，也就是变成凡夫了。而我们世俗人，哪怕是很有涵养的人，也没有几个不“轻”或者不“躁”的。我们为什么总是有理不清的烦恼，都是“轻”和“躁”这两个离德判道的家伙惹的祸！

这一章是儒家比较喜欢的，好像比较符合他们的胃口，而实际上从儒家的角度解起来就只能是穿凿附会的。其实，老子的意思非常简单，就

是要我们回归空无本性！

密宗有无数的秘法，越往上越厉害，甚至那些害人的邪法也非常厉害。道教也有很大六耳不传的东西。我们且不说邪法，即使是遇上正法，一层一层去修，也没有止境。因为这些法都是有修有证的，越修就感觉越爽，越爽去抓更厉害的法，于是抱的法越来越多，越来越好，人也越修越牛，以为那是在向彼岸靠近，实际上早已被法所缚，这就是老子所说的“虽智大迷”！

我曾经也这么走过，后来一反思，这些法就好比一艘艘法船，一艘比一艘好，我们乘着这些法船去三界旅游，越游越来劲，以为自己越修越有本事。可是，我们恰恰忘了一件事，我们修行

的目是什么？哪怕我们把三界游个遍，回来不还是凡夫！所以，我心一横，将所有的法船统统抛弃，哪怕只有一个竹筏或者一根芦苇，只要能去彼岸就行。佛陀明确告诉我们“实无一法可说”，不正是这个意思吗？

但问题又来了，彼岸在哪里？禅宗说此岸就是彼岸，绝对正确，但等于没说。而那些大师们自己也不知道，却能啰里啰嗦的说上三天三夜，结果将人统统引到大洋深处，葬身在百慕大三角，还以为成就了！这里，我斗胆的告诉大家，去彼岸的路简单得难以置信，就一个字：歇！歇的当下就是彼岸！

老子反复给我们强调处下、不争、无事，整

个《道德经》的核心也是处下、不争、无事。儒家将他们解说成为人处世的方法，美其名曰处世哲学，结果“人”越“做”就越虚伪！我们不要以为老子也在教我们做人，大错特错！处下、不争、无事就是歇，就是无上的秘法！谁都知道达摩祖师一苇渡江的故事，却不知道是什么意思，“一苇”就是一丁点力，也就是说一丁点力就可以到“彼岸”，而这一丁点力是什么呢？就是处下、不争、无事，就是：歇！我反复的说善，说歇，善、歇这两个字已经包含了修行的全部密码！而且，这两个字还可以融为一个字，因为善的究竟义就是不动，不动当然就是歇了。看看，修行简单到什么程度！

我们多少人花钱花时间求秘法，修秘法，结果被害得惨不忍睹，而老子早已将秘法说得明明白白，我们谁信了？还有，禅宗的拈花微笑也将秘法说得明明白白，却成了很多大师、法师的口头禅，成了他们换取名利的工具！修行原本是非常简单的，而一旦融入我们的后天意识之后，就变成了难上加难的事。害得佛陀要说出三藏十二部，害得《道德经》尘封千年，难见天日。我们都被自己的意识给害了。不说了，说这么多早就不是“无事”了。

- 第 27 章 -

“善行无辙迹，善言无瑕谪，善数不用筹策，善闭有关键而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓袭明。故善人者，不善人之师；不善人者，善人之资。不贵其师，不爱其资，虽智大迷，是谓要妙”。

解析：

“善行无辙迹，善言无瑕谪，善数不用筹策，善闭无关键而不可开，善结无绳约而不可解”。意思是，善于行走的，不会留下辙迹；善于言谈的，不会发生病疵；善于计数的，用不着竹码子；善于关闭的，不用栓梢而使人不能打开；善于捆绑的，不用绳索而使人不能解开。

老子用“善行”、“善言”、“善数”、“善闭”、“善结”作喻指，说明人只要符合于自然，善于行不言之教、处无为之事，不必花费太大的气力，就有可能取得很好的效果，甚至无可挑剔。但是，仔细去想一想就会发现，真找不到那种“善闭”“善结”的实际方法。所以，简单的从现象界去理解是不行的。

走路不会留下痕迹，莫非有飞檐走壁的轻功？不是的。“善行无辙迹”就是没有“我”在行善、“我”在布施的念头，也不会认为自己有多大功劳，甚至做了都不知道自己做了。如果谁真做到了这样，功德、福报大得很。

再进一步说，“善行无辙迹”就是在“无我”的状态下，也就是在“道”的境界，做什么事情都不造业。反过来，“起心动念，无不是罪，无不是业！”

现在不少人非常会说话，圆融得很，搞得皆大欢喜，我们说这种人“善言无瑕谪”也可以，说他圆滑也不为过。可以肯定，老子是不会表彰这类人的。

从说法的角度来说，“善言无瑕疵”就是直心说法，不做思维。在这种状态下说出来的法妙不可言，因为不是你的心意识在说，是你的本来，也就是你的自心佛在说法，说出来肯定“无瑕疵”了。反过来，在动意识的情况下讲法，讲得再好也是魔说。

“善数不用筹策”，这也不稀奇，现在的人心算能力都非常强，脑子转得贼快。毫不谦虚的说，本人就是一个特别会算计的人，问题是，凭我少有对手的算计能力，搞到现在依然两手空空，所以，老子是不会鼓励这种“善数”的。

“善数不用筹策”的真实义就是不计较个人得失，都不计较了，还需要什么“筹策”呢？我们千万不要以为这样就当了冤大头，是你的跑不掉，不是你的抢不来。法界是绝对公平的，一切恶缘都是自己招的，一切福田都是自己种的，哪里会有什么冤呢？

“善闭无关键而不可开”，这可不是用世间法能解释得通的。这个“门”实在太厉害了，谁脑海里能想象出这样的门来？有人说电子门可以做到，我说你太聪明了，老子得向你学习。

修行人不是都向往闭关吗？躲在山洞里闭关只是个闭关相，而真正的闭关就是“一念心静”。哪怕走在闹市里，哪怕忙忙碌碌，只要一

念心静，对任何事务“无所住”，连魔王都拿你没任何办法！这才是真正的“善闭无关键而不可开”。

“善结无绳约而不可解”，别因为没绳子就想到手铐，如果我们的思维永远在相上跑，就永远不能悟道。这个“善结”就是结善缘，不管是世间福报还是出世间福报，都是我们结善缘结来的，哪里是挖空心思能够获取的！反过来，如果造恶业，那也“不可解”，星星无数，都在自己的轨道上运行，没有一颗是错的，只是各自承担各自的使命；众生无数，都在自己业力的轨道上运行，也没有一个是错的，只是各自承担各自的因果。当明白这个道理之后，我是真不敢做坏事

了。

“是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓袭明。故善人者，不善人之师；不善人者，善人之资”。意思是，圣人经常挽救人，所以没有被遗弃的人；经常善于物尽其用，所以没有被废弃的物品。这就叫做内藏着的聪明智慧。所以善人可以做为恶人们的老师，不善人可以作为善人的借鉴。

在这里，老子对宇宙观察得非常深入，发现人无弃人，物无弃物，天下的善人不善人，善物不善物，都是有用处的。善者为师，恶者为资，一律加以善待，特别是对于不善的人，并不因其不善而鄙弃他，一方要劝勉他，诱导他，另一方

面也是大家的反面教材。当然，这只是表层的理解。

为什么“故无弃人”？因为每个人的本来都是佛，将来也总有一天会成佛。现在不管他高贵还是低贱，也不管他善良还是恶毒，都只是个业报身，只是个因缘相，从根本上来说，十法界的一切事物都是合道的。我们平常说谁离德判道，是从相上说的。从相上说，恶一定有恶报！

问题是，既然老子说“无弃人”，佛祖为什么说“实无众生可度”呢？这一点不矛盾。一，众生的本来都是佛，不需要度。二，众生只是我们的妄想生出来的，是空，是幻，就像电视剧里的坏人，我们费尽全力也改变不了他的任何言

行，关掉电源，什么事都没了。三，度众生的心是妄想心、凡夫心，凡夫如何度众生呢？四，真正的度众生是度自己内心的众生，一念觉即度尽众生。五，在无住的状态，哪怕度尽所有众生，也好像没度一样。

为什么“故无弃物”？因为十法界就没有任何独立存在的事物，都是互相关联、互相作用的。从星系到众生再到微尘，互相之间都是由“业力”牵连着的，万有引力也是“业力”。学佛人一听说“业力”就起鸡皮疙瘩，其实，这个“业力”就是“道”。我们就生活在“道”中，就像鱼生活在水中一样。任何事物都是“道”生的，当它完成使命后，最终都回归“道”中，所以没有弃

物。

“不贵其师，不爱其资，虽智大迷，是谓要妙。”不尊重自己的老师，不爱惜他的借鉴作用，虽然自以为聪明，其实是大大的糊涂。这就是精深微妙的道理。就我个人的经历来看，有时候反面的老师比正面的老师更有价值，看到老师错了，尽管没有办法去改变他，但自己就不会重蹈覆辙了。所以，至今为止，我一直感恩我所有的老师和师父，没有他们正面和反面的教育，也就不会有我的今天。

这里，我重点说说“虽智大迷”。现在整个地球人一个比一个聪明，一个比一个能干，一个比一个狡猾，一个比一个奸诈。我们有能力将铁

疙瘩扔到火星上去，有能力制造威力无比的核武器，有能力将一个大型图书馆的全部资料压缩到一个芯片里面，我们甚至有能力和地球凿穿。

然而，就是这么聪明能干的几十亿人，却没有几个知道自己生从何来，死向何去？这是不是真正的“虽智大迷”！我们每个人都拥有十法界却不知道，然后在眼前这点可怜的财色名利上，争个不休、抢个不止，结果是“万般带不走，唯有业随身”，这是不是“虽智大迷”？老子真了不起啊！早已把我们洞穿了！遗憾的是我们不醒悟啊！

我们总以为人类多高级，是地球的主宰。其实，站高一层看，人类就好比粪坑里的蛆，把屎

当美味，那些上层人就好比抢到了很多新鲜屎，吃饱喝足了，在那里乐的蛆。下层人就好比没抢到屎，只能喝尿的蛆。若问我是哪里类？我当然也是蛆，不同的是，我是明明知道自己在吃屎喝尿的蛆。这个比喻实在恶心，但如果有一个通过恶心之后能走出“大迷”，我也就心满意足了。

- 第 28 章 -

“知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其黑，为天下式；为天下式，常德不忒，复归于无极。知其荣，守其辱，为天下谷；为天下谷，常德乃足，复归于朴。朴散则为器，圣人用之，则为官长，故大制不割”。

解析：

“知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，

常德不离，复归于婴儿。”译文为：深知什么是雄强，却安守雌柔的地位，甘愿做天下的溪涧。甘愿作天下的溪涧，永恒的德性就不会离失，回复到婴儿般单纯的状态。译文看似清楚，但大家看起来还是雾里看花，其实真实的意思很简单：只要谦卑、处下，像溪涧一样处在底下，就会慢慢回复到婴儿的状态，而婴儿的状态就是“道”境。

“知其白，守其黑，为天下式；为天下式，常德不忒，复归于无极。”译文为：深知什么是明亮，却安于暗昧的地位，甘愿做天下的模式。甘愿做天下的模式，永恒的德行不相差失，恢复到不可穷极的真理。这一段的真实义是，不与人

家争光，也不去炫耀，而是任劳任怨，甘做无名英雄，这样就可以“复归于无极”，还是回归于“道”境。

“知其荣，守其辱，为天下谷；为天下谷，常德乃足，复归于朴。”译文为：深知什么是荣耀，却安守卑辱的地位，甘愿做天下的川谷。甘愿做天下的川谷，永恒的德性才得以充足，回复到自然本初的素朴纯真状态。这里的真实义不妨用过去的口号来解释，叫做“见荣誉就让，见困难就上”，即使被排挤、被践踏、被攻击，甚至背黑锅也无所谓，这样就可以“复归于朴”，依然是回归“道”境。

上面三点都是渐修法门，逐步地做减法，逐步的向内求，目的都是为了悟道、得道。但问题是，只怕我们很难做到，所以，我现在降低一个层次，讲讲吃亏是福的道理。现在学佛的、搞传统文化的人最喜欢说这句话，但真要他吃亏他还不乐意，因为他不懂。为什么吃亏会是福呢？

第一，我们为什么吃亏？因为我们该吃亏，用大众的话来说，就是我们的业报现前了，还了这笔债反而会更顺利。法界是绝对公平的，绝对不会像现实中一样搞出很多冤假错案。

第二，我们吃亏了，不仅我们自己知道，旁人其实心里都明明白白，从而看出我们的人品，以后有什么好事都愿意与我们合作。

第三，害我们吃亏的人心里也会发生奇妙的变化，人是这样，我们越跟他争，他反而要争到底，甚至把我们搞惨了他才解气，当我们甘愿吃亏之后，有句话叫人心都是肉长的，他反而会有些过意不去，以后有可能在别的事上反过来帮我们。

第四，我们要真吃了亏而能心平气和的承受，这可不是简单的事，以这样的心去面对未来的工作和修行，将会一帆风顺。

第五，我们吃亏了却心甘情愿，当下就在极乐世界。

第六，最重要的，如果我们吃亏了能反观自

照：吃亏者是谁？因此悟道，那可就是天大的福了。

所以，修行其实很容易，但世人往往在最容易的事上做不到。很多修行人总是在求什么秘法、加持、灌顶，总之，老是幻想着有一股巨大的神秘力量噗通一下灌入他体内，于是身体好了、事业顺了，而且开悟了……

要我说，我们不妨反观一下自己的心，我们心里是不是装满了贪嗔痴慢疑？这时候，即使佛陀、老子亲临现场给我们加持，能灌进去吗？所以，修行关键的是清理自己的垃圾。就连那些搞直销、传销的人都知道劝人空杯，因为我们空杯了，他们才能把传销的理念灌输给我们。

如果我们还在求秘法，那我告诉大家，很多所谓的秘法都是术类的东西，解决不了根本问题，而真正的秘法就在佛祖的拈花微笑中，在《六祖坛经》中，在《心灯录》中，如果我们一时还悟不到，那就不妨踏实一点，只要我们时时处处能保持一份孝心、一片爱心，这就算最好的修行。

遗憾的是，很多人基本的东西做不到，却总想着找捷径成佛或往生极乐世界，试想，如果这样的人都能去佛国，那佛国的贪腐比现实社会还要严重！

“朴散则为器”，意思就是你经过修行，摆正了自己的位置，成才了、成器了，就像一根木头做成了各式各样的家具、器皿，有价值了。当

然，这只是字面的意思，真实义是，既然“朴”已经是“道”了，那“散”则是“道”的“用”，也就是说，已经成就了，可以妙用无方了。

“圣人用之，则为官长”，这里千万别把“官长”理解为现实中的官员，这个“官长”的意思是我们自己的心王真正当家做主了，不像世俗人那样都是业力的傀儡了。

“故大制不割”，“大制”就是十法界，“不割”就是没有界线，没有分别，也就是说打成一片了，也就是说念念常在觉中，也就是说常不离佛！

特别补充：说说文字的加持力。有人非常敏感，特意去感觉一下朱自清的《荷塘月色》，哪怕这么优美的散文，却立即使他难受。原来文章

虽美，作者毕竟是世俗人，能量级依然是负数。那么，现在的很多大师就别提了，那人一听他们的名字就发抖，因为这类大师早已在地狱办了护照，属于双重户籍的人了。有人说：“那我见了那些大师怎么还满心欢喜呢？”很简单，苍蝇喜欢什么？别以为我在骂人，本人曾经就比苍蝇还脏！

反过来，成就者写的任何文字都是正能量的，何况是究竟法。比如达摩祖师的《悟性论》《血脉论》，湛愚老人的《心灯录》。这些法宝不仅仅是理上究竟，文字间还存有作者的清静意识流，当我们不用意识去读它们的时候，其实就是在接受这些大成就者的加持。有人又说：“我

怎么感觉不到？”请问苍蝇会喜欢桂花香吗？

若有人反问：《佛道一如道德经》这本书怎么样？说实话，本人胆小，怕下地狱，所以特意请高人逐字逐句地看过，也就相当于开光了。谁要以这本书为基础，再去看《悟性论》《血脉论》《心灯录》，如果被负能量所染，我负责。

- 第 29 章 -

“将欲取天下而为之，吾见其不得已。天下神器，不可为也，不可执也。为者败之，执者失之。夫物或行或随；或觑或吹；或强或羸；或载或隤。是以圣人去甚、去奢、去泰”。

解析：

还是先看译文：想要治理天下，却又要用强制的办法，我看他不能够达到目的。天下的人民是神圣的，不能够违背他们的意愿和本性而加以

强力统治，强力统治天下，就一定会失败；强力把持天下，反而会失去天下。世人秉性不一，有前行有后随，有轻嘘有急吹，有的刚强，有的羸弱；有的安居，有的危殆。因此，圣人要去除那些极端的、奢侈的、过度的行为。

译文从文字的角度看，没什么大问题，但看看整个译文的内容，就有点不成文，因为前后的内容不太搭界。如果它不是《道德经》的译文，而是某个学生作文中的一段，估计会被语文老师批评了。但因为是《道德经》的译文，大家就只好附和着，我们总不能说老子写得不好吧。

事实上，老子写得确实没问题，问题在于我

们理解错了。“将欲取天下而为之”的“取天下”是什么意思？我们被儒家的思想禁锢太深，以至于鼠目寸光了，说到“取天下”就一定是打下一片疆土，当国王了。

而老子“取天下”则是要拿下十法界，也就是要悟道、成道！“而为之”是有为法，佛说：“一切有为法，如梦幻泡影”，穷极天下所有的有为法也取不了天下，所以说“吾见其不得已。”

什么是“神器”？别去想神话故事里的法宝，也别去想网络游戏里面的装备，这个“神器”就是“道”。这似乎更让人搞不懂了，那就这么看吧，既然一切都是“道”生的，那十法界的一切事物当然也都是神器了，连驴屁都是，没有什么

不是神器的。

“天下神器，不可为也，不可执也”，就是说任何一个事物，都是独立存在于宇宙空间的，都有其自身的运行规律，不以我的主观意志为转移。而且存在的就是合理的，或者说存在的都是合“道”的，所以都应该得到同样的尊重，不要用我们的心意识去干涉它们。

“为者败之，执者失之。”我们六道众生不管高低贵贱，一辈子只做两件事：“为”和“执”。所有动意识做的事都是“为”，只要有这个小我在就是“执”，所以也叫“我执”。

我们总是认为肉身是我的，家人、财物、朋

友、公司等等都是我的，而且绝大多数还是有法律依据的，于是，一辈子就为了我的这些东西忙碌，直到最后两手空空而走，“万般带不走，唯有业随身”，所以说，人生路注定是一条失败的路，只是失败的方式不同而已。

“夫物或行或随；或觑或吹；或强或羸；或载或隳”，这四对仅仅是举例，说明物质世界的事物都是相对立而存在的，我们就生活在这样的世界里，一天到晚用自己的心意识去分辨事物，不是落在这边就是落在那边，永远没个消停。

这里举例的目的是为了证明上文的“为者败之，执者失之”，我们不管落在哪边都是失败，也就是说，成功的希望是零！因为我们本身就处

在颠倒梦想的六道轮回中，想在梦里寻找真实，不还是梦么！

那么，出路在哪里呢？“是以圣人去甚，去奢，去泰”。表面意思是要把事情的好坏、利弊看清楚，不要走极端，要走在中道上。如果仅仅做到这样，只能算儒家的圣人，而老子的圣人是“道”的化身。

从相上说，“去甚，去奢，去泰”就是做减法。逐步消业直到归“道”；从根本上说，“去甚，去奢，去泰”就是“无二相”，也就是没有分别心了。我们平时不是老教训别人不要有分别心吗？自己先“去甚，去奢，去泰”吧。

若问，六祖慧能不是也强调不要有分别心

吗？他说：“世人若修道，不见世间过，他非我不非，我非自是左”，这又怎么解释呢？“不见世间过”是要我们不要着“世间过”的相，而是要回来“觉”谁在“见”，在本觉的状态下，该出手时还出手！“他非我不非，我非自是左”，就是他动（妄想）我不动，我动就错了，就是凡夫。总的来说，这首偈子就是要我们常在觉中，也就是常不离佛！所以，解读佛道经典如果只是停留在文字名相上说来说去，不能离相而了达真实义，哪怕说得天花乱坠也一文不值！

特别补充：这里着相的说说神器。对于《西游记》里面的各种法宝，大家一定以为都是作者虚构出来的神话，其实不然，首先这个作者本身

就是成就者，再说那些法宝都是可以真实存在的，当然是虚态的。修行人修到相当层次后，如果有什么使命，也可以得道各种各样的法宝，不要以为法宝只是个厉害的工具，它们都是生命体，而且是有智慧的生命体，不仅可以执行主人指令，还可以主动做该做的事情，甚至可以根据工作的需要临时变化成全新的形象，产生全新的功能。我说这个的目的，是想告诉大家，法界太大，太神奇，我们呆在这个微尘一般的地球上稀里糊涂的活一辈子，真的有意义吗？

- 第 30 章 -

“以道佐人主，不以兵强于天下。其事好还：师之处，荆棘生焉；大军之后，必有凶年。善者果而已，不敢以取强。果而勿矜，果而勿伐，果而勿骄，果而不得已，果而勿强。物壮则老，是谓不道，不道早已”。

解析：

“以道佐人主，不以兵强于天下。其事好还：师之处，荆棘生焉；大军之后，必有凶年”。意思是，依照“道”的原则辅佐君主的人，不以兵力逞强于天下。穷兵黩武这种事必然会得到报应。军队所到的地方，荆棘横生，大战之后，一定会出现荒年。这是为什么呢？因为尽管战争结束了，但那么多人的怨气、杀气还在那里搅，更有数十万的冤魂在那里飘，使得那里的气场恶劣得很，人呆在那样的环境，除了倒霉还是倒霉。

佛教人士最喜欢说因果报应，老子也同样肯定因果报应的存在。关于因果，有两个极端，一者是那些没有信仰的人，天不怕、地不怕，不择手段地捞取个人利益；二者是我们这些学佛人，

老是把因果挂在嘴上，却不知道自己时时在受报，我们的贫困、疾病、愚痴不都是过去世造下的大业报吗？

我们以为学佛了就是大福报，其实现在绝大多数的佛教徒哪里是学佛，迷得一塌糊涂，全是在受愚痴报啊！而且，我们更不知道自己时时在造业，别以为念佛号就不造业，别以为不杀生就不造业，我们的起心动念都是业啊！

有个道场的仓库里进了一只大老鼠，他们不敢杀，怕背因果。聪明的负责人决定买只猫来捉老鼠，他认为猫吃老鼠就是它们的因果，大家都可以置身事外。可因为他们吃素，也只给猫吃素，结果猫被养死了，接下来再买一只猫，又死了，

第三只猫终于活了，可它早已经退化到不懂得捉老鼠了，只知道爬到人身上求亲昵。没办法，他们又买了一个套老鼠的笼子。看看，为了一只老鼠，动了多少杀心，难道这不是杀生么？若有人问我，那该怎么办？我说咋办都行。

“善者果而已，不敢以取强。果而勿矜，果而勿伐，果而勿骄，果而不得已，果而勿强。”意思是，善于用兵的人，只要达到用兵的目的也就可以了，并不以兵力强大而逞强好斗。达到目的了却不自我矜持，达到目的了也不去夸耀骄傲，达到目的了也不要自以为是，达到目的却出于不得已，达到目的却不逞强。

其实，这一段解释只有三个字：守本分。这

似乎接受不了，哪怕是农村目不识丁的老太太都知道“守本分”的道理，还需要老子用一章的篇幅来阐述吗？确实，“守本分”的道理谁都懂，却几乎没有人能够真正做到！

因为自私的本能，我们在分享利益的时候，总不免要多咬一口。多咬一口看似无关紧要，其实就造了一个业，使得本来平静如镜的水面上起了一个波澜，这个波澜接下来就会激荡，就会扩散。于是，“因”就产生“果”，“果”又是新的“因”，因果报应就会没玩没了，我们在六道轮回中就永无出头之日。

别以为这是危言耸听，蝴蝶效应大家一定听说过，但在大家的心里，这就是一个理论，谁都

不会把它当真。其实，不仅因果报应会像蝴蝶效应那样越滚越大，我要说整个宇宙就是蝴蝶效应吹出来的，谁信呢？

“物壮则老，是谓不道，不道早已”。意思是，事物过于强大就会走向衰朽，这就说明它不符合于“道”，不符合于“道”的，就会很快死亡。这个道理谁都认可，只是因为我们的贪欲，不知不觉就把自己弄到了“壮”的地步，结果就可想而知了。

我曾经说，十法界就没有不合“道”的事，因为都是“道”生的，既然如此，这里怎么明明说“不道”？很简单，“不道”也就是“道”，只是要承担“不道”的因果而已。这个弯能转得

过来吗？如果转不过来，说明我们学的是“死道”，若问，“道”还有死活吗？当然有了，就这问的当下，“道”已经死了。

这一章表面上说打仗，实际上还是说“道”。只要懂了“道”，好解得很。我们千万不能离开万事万物去觅“道”，事实上很多人恰恰就是这样，结果始终找不到“道”。而且，“其事好还”本身就是“道”的体现，“道”就是这么周而复始、永不停歇的转动着的，正因为老子明白了这一点，所以劝戒大家要守本分，做任何事都要适可而止，可惜自古以来，绝大多数人在这一点上都没做好。所以，学习这一章，就要学会任何事情都把握一个“度”，否则的话，“物壮则老”，

也就是要歇菜了。

小时候，夏天的夜晚，我总是躺在外面的竹床上纳凉，仰望星空，总以为最亮的星星就是最大的，还以为流星是星星在拉屎。错了吗？没错，以小孩子的眼光看，就是那样的。

同样，解《道德经》也是如此，千百年来，解《道德经》的人不计其数：

有的人认为《道德经》讲治国的，可以解析为一部治国的书；

有的人认为《道德经》是讲修行的，通篇都在讲怎么修；

有的人认为《道德经》是讲谋略的，甚至可

以解析成一部专讲阴谋诡计的书；

有的人认为《道德经》是讲为人处世的，比《厚黑学》更为全面、深刻……

总之，谁都有自己的见解，因为大家都在“仰望星空”。《道德经》是专门讲“道”的，而“道”就像星空，就在那，谁都可以看，谁都可以说。所以，任何人解《道德经》都不能说他错，只是说明他在什么层次，或者说，《道德经》是一面照妖镜，照出的不是“道”，而是解《道德经》的人的原形。

- 第 31 章 -

“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处。君子居则贵左，用兵则贵右。兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上，胜而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可得志于天下矣。吉事尚左，凶事尚右。偏将军居左，上将军居右。言以丧礼处之。杀人之众，以悲哀莅之，战胜以丧礼处之”。

解析：

这一章表面上就是说用兵的，文字也比较好懂：兵器啊，是不祥的东西，人们都厌恶它，所以有“道”的人不使用它。君子平时居处就以左边为贵而用兵打仗时就以右边为贵。兵器这个不祥的东西，不是君子所使用的东西，万不得已而使用它，最好淡然处之，胜利了也不要自鸣得意，如果自以为了不起，那就是喜欢杀人。凡是喜欢杀人的人，就不可能得志于天下。吉庆的事情以左边为上，凶丧的事情以右方为上，偏将军居于左边，上将军居于右边，也就是说要以丧礼仪式来处理用兵打仗的事情。战争中杀人众多，要用哀痛的心情参加，打了胜仗，要以丧礼的仪式对待战死的人。

有个证道者给我讲了一个故事，他突然动了个念，想到了老家那个自古以来的大战场，尽管他身在千里之外，谁知老家的土地爷立马现前，将他带到地下看成堆的白骨。看完之后也没太在意，不料眼前立时出现了宏大的战争场面，在列队、演习、庆功等等，他立马就超度他们。以往超度，不管来者是各类动物还是人，都是人家来找他，也就是说冲着来的，但这一次因为是土地爷请他去的，那些官兵全然不知道他的存在，只顾自己忙活，所以超度起来特别费力，幸好关公及时出现，指挥他们怎么走，才将他们全部超度了。事情完成后他的脸色都变了，人也非

常疲乏，直到第二天才完全恢复。听完后我感叹不已，尽管这是个现代战争的场面，但也已经过去几十年了，可这些官兵竟然都不知道自己战死在沙场了，他们的鬼魂又重新集结成一只部队，依然整天忙着打仗的事，多么可怜！大概土地爷也被他们搅得不厌其烦了，所以来请老乡帮忙超度。我问他怎么还有关公呢？他说关公是个小天神，民间将他当财神供，实在是好笑的事。

好了，现在是和平年代，没仗打了，我也没有能力纸上谈兵，就说点小事吧。有一种能飞的虫子叫打屁虫，只要你伤害了它，或者以为你会伤害它，就会放屁，那屁特别难闻，要是那个屁沾到手上或衣服上，什么香皂、洗涤灵都洗不掉。

我住的地方打屁虫特别多，到了秋天降温的时候，打屁虫一群一群地往屋里面钻。

为了对付它们，我备了一个专用的扫把。其实，我是最不喜欢用扫把的，更不想扫打屁虫（夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处）。我是左撇子，平常干什么都是用左手，但扫打屁虫就只用右手（君子居则贵左，用兵则贵右）。

扫把用完之后，我总是格外把它藏在屋外的角落里（兵者不祥之器，非君子之器），其实，干这种事我是一百个不情愿（不得已而用之），每次干完之后心里总是不舒服，但是外表还要装作若无其事的样子，不能让人看出来（恬淡为上）。

有时候费了很大功夫搞干净了，心里却一点也不高兴不起来（胜而不美，而美之者，是乐杀人）。尽管我尽量避免伤害它们，但“事故”时有发生，搞得我一身臭烘烘的，别人老远就知道我杀打屁虫了，都尽量避开我（夫乐杀人者，则不可得志于天下矣）。

因为右手上有臭味，我总是将右手揣在兜里（吉事尚左，凶事尚右。偏将军居左，上将军居右）。不得已弄死了打屁虫，我就找个地方埋起来（言以丧礼处之），并且在埋的地方设上标志，以免别人碰了又臭他一身（杀人之众，以悲哀莅之，战胜以丧礼处之）。

我这么说，有人已经火冒三丈了，也有人会说我在玷污经典要下地狱，还有人已经乐不可支了。确实，我是在玩，但我不纯粹是逗大家玩或者故意激怒某些人，我想以玩的形式让大家明白，看经典不要着在文字相上，不要咬文嚼字。

别以为老子说到侯王就是讲治国，说到用兵就是讲打仗，我们这些凡夫俗子既不当侯王也不用兵，难道就不能学《道德经》了？我反复强调，老子什么都不说，就说“道”。这一章同样不离“道”。

什么叫“兵”，别老想着打仗的事，现在我们就把那个相离了，我们的妄想就是“兵”，我们无时无刻不在妄想，无时无刻不在造业，先不

把自己内心这个“兵”降服了，而去猜测两千多年前的老子到底是主战还是反战，有意思吗？大家反观一下自己，自己的内心何时停止过战争？所以，老子说：“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处”。

为什么说“君子居则贵左，用兵则贵右”？“左”为“主”为“静”，“右”为“次”为“动”，我们不管处事还是修行，都是宜静不宜动，因为一动就是妄想，就是心意识用事。

但有道之人不管怎么用心，都能够守住根本，这时候的“动”则是“静”中的“动”，也就是动静一如了。这个状态就是佛祖说的“应无所住而生其心”，这时候的“心”就不是妄心了，

而是真心，是妙用！

真正的修行绝不限于读经、打坐、念佛、拜忏、放生等，如果在行住坐卧中都能守住根本，那才是真正的修行。有句话叫“不怕念起，只怕觉迟”，说得就是这个意思。

而我们一些学佛人倒好，一个劲地除妄想，结果以妄除妄终不离妄。最后没办法了，只好求阿弥陀佛去了，想凭一句佛号去极乐世界。其实，他们自己都不相信这样就能去极乐世界，但已经做了那么多功课了，如果不信，世间也没有得到什么，那就真的啥也捞不着了，于是只好自欺欺人。有意思的是，时间久了，自己也能把自己骗了，这时就真的“极乐”了。

为什么强调“杀人之众，以悲哀莅之，战胜以丧礼处之”？因为不管是你产生了邪念，还是在妄想的驱使下造了什么恶业，都必须赶紧忏悔，而且是发自内心地忏悔，否则，那些因果业力可没人帮你承受。所以，想骂我的朋友请你想一想，你是否有闲功夫管别人的事？你自己内心的那些打屁虫是不是清理干净了？

关于忏悔，再多说两句。忏悔是一个很好的消业方式，效果非常明显，尤其在修行的初始阶段，没有更好的消业办法，只有忏悔。

其实，很多人也认可忏悔，点上火，盘上腿，像模像样地在那里忏悔，问他效果怎么样，他说忏悔不出来。为什么？因为他只在嘴上忏悔，没

在心上忏悔。他起心动念不是悔恨自己的过失，而是想通过认错这种廉价的方式交换回来一个好东西，看看，我们任何时候都在打算盘，都在计算得失，这不就是在用兵吗？而且，打算盘这个心当下就在造业，还如何忏悔得了？结果当然就会大打折扣了。

还有些人每天忏悔，翻来覆去还是那点破事，每天在“佛”前叨叨一遍，把忏悔当成了生活。问他效果怎么样，他自己都不知道到底有没有效果，但是如果哪天不做一遍忏悔就像没过这一天，但在道场分享就会说自己坚持每天忏悔，而志同道合的听了还觉得他修行真精进，并随喜

赞叹，于是他就更觉得做这个是每天必不可少的
功课。唉！真让人哭笑不得。

- 第 32 章 -

“道常无名，朴。虽小，天下莫能臣。侯王若能守之，万物将自宾。天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。始制有名，名亦既有，夫亦将知止，知止可以不殆。譬道之在天下，犹川谷之于江海”。

解析：

这一章表面上看又是讲治国的，只是单从治国上解，就把它看小了。对老子来说，关于国家、

民族，乃至地球的事都是芝麻小事，他只是拿这些芝麻小事来说“道”，可我们因为太喜欢芝麻糊，结果总是忘了“道”。

“道常无名，朴”。说“道”无名，我们又偏偏叫它“道”；说它有名，“道”又只它的假名。说它“朴”，它又比任何东西尊贵；说它尊贵，它又可以被我们踩在脚下，甚至可以呆在粪便中。所以，说“道”“无名”也好，“朴”也好，都只是用形象的方式表述，我们千万不能着在文字相上认死理。

“虽小”也是同样的道理，不要以为“道”就真的“小”。“道”是无相的，其大无外，其小无内。对这样一个“东西”，谁拿它都没招。没有

任何一位国王能够改变大自然的法则；没有任何一位神通广大的法王能够要太阳向他称臣；没有任何一位霸王能够要地球向他下跪。所以“天下莫能臣”。然而，我们切莫以为“道”能够打遍天下无敌手。任何一个事物，只要它还有争斗，就一定有失败的一天，“道”因为“不争”，所以“天下莫能臣”。

“侯王”是谁？好像谁都懂，这里，我提高一个层次，侯王就是我们的“心”。我们的心若是回归真如，那就不会因为产生妄想而造业了，这就是“若能守之”。“守”字非常关键，佛说“应无所住而生其心”是“守”，六祖说“无二相、念真如”也是“守”。若是不懂“守”，不

会“守”，说明修行还没入门。

“万物将自宾”，注意这个“自”，不是有意的要谁臣服，而是自然而然地臣服于“道”。修行到这个境界，就是妙用无方了。也就是我们的真如可以把控全局，一切随我们做、随我们想，没有什么事物可以阻拦得了的，自在洒脱得很。有意思的是，哪怕一个弱女子，平时一个毛毛虫都怕得不得了，一旦得道后，在那个空间，任何凶猛的东西向她扑去，她都丝毫不会害怕，而那些东西也还真没有敢动她的。

常有人问我什么东西能不能吃？高档衣服能不能穿？想买宝马对不对？我就说，“道”是“无不为”的，关键是要明“道”，与你想干

什么、要干什么没关系。

“天地相合”就是天人合一，“以降甘露”就是可以直接吸取宇宙能量。听说修行到一定层次，因缘福报具足时，真还可以吃到法乳和甘露，不是用嘴吃，而是直接从顶轮灌入中脉。吃到这种宝贝后，整个人的能量立马大大提升。此外，练气功采气也是为了吸宇宙能量，但这样吸取能量是有限的。

“民”就是我们的自心众生，就是我们的妄想，“莫之令而自均”就是不用有意去除妄想了，到这个境界妄想即是真如，还用除吗？所以轻安、自在得很。“自均”就是妄想跑不出真如的管控了，不会出去造业了。就好比家里养的鸽子，

随它们怎么飞，各归各的巢，各养各的小鸽子，
不会出任何乱子。

我在闭关的时候写了一个偈子：

不除妄想不求真

痴痴傻傻无事人

扫却佛魔无着处

横卧冬雪又立春

连佛一起扫却，是不是太狂？不！修行就应该这样。要知道，有佛必有魔，有句话说：十个修行九个魔，剩下一个差不多，这不是危言耸听，修行人修来修去最后基本都在魔道上。看看《楞

严经》里五十种阴魔，都是因为有所住，也就是说“住”就是魔。而佛魔是一体两面的，现在连佛一起扔掉了，哪里还有魔？修行人之所以着魔，都是因为有所求，有所住，就这一“动”，就成了魔王形象代言人了！按理说闭关是需要高人护关的，大家以后闭关也需要注意这一点，否则凶多吉少。我闭关因为找不到护关人，只好明知山有虎，偏向虎山行。只要真能做到“无所住”，魔王也拿我没办法。

“始制有名，名亦既有，夫亦将知止”。当我们修到一定的层次，有了感应，有了功能的时候，千万不可乱用，不可在他人面前显摆，要懂得退隐之道。我就亲眼见过不少修行朋友因为用

功能而把自己害得很惨的，有些甚至把命都丢了。比如某功头领的司机，为了忠于头领，改姓张，他功能不错，可以直接用天眼看清患者的病情，与医院的化验结果完全相符，令人不得不服。他开医馆十年，红了十年，而自己却在四十岁左右得直肠癌走了。另有一位朋友，常用功能帮人看事、治病等，不以盈利为目的，我见他的时候已经病得不成人样了。我本来是想去拉他一把的，而他依然如以前一样好为人师，在体力不支的情况下还不停地显摆那点功能，心里还是希望我助他，但又放不下面子，我知道，他的命运也就那样了。

还有，修的层次越高，意念力的能量越大，这时候一不留神动个念，也许就给他人造成了伤害。为什么菩萨不敢动念？到了菩萨级别，那个意念力可是不得了了！

所以，接下来继续要我们向“道”学习，不要逞能，要处下。“譬道之在天下，犹川谷之与江海”。正因为“道”总是处在最低的位置，让大家踩在脚底下，任其蹂躏、糟蹋，也毫不在乎，所以最终一切都像水一样自然归于它。注意，这里说“譬道之在天下”，只是为了方便表述，事实上，“道”就是“天下”，“天下”就是“道”，没有“道”在天下的道理。

“道”是不争的，“道”是处下的。所以，

我们修道的核心不是打坐，不是诵经、持咒，不是烧香、拜佛，而是要按照“道”的品德去行道，如果真正能够虚怀若谷、与世无争，默默地耕耘，无私地奉献，那还有什么“道”可修呢？

修行最大的难关是什么？绝大多数人一定会以为是禅定，都感觉进不去，更上不去，于是精进者就使劲往禅定里面钻，一般者往往就退下来了。其实，修行最大的难关不是禅定，而是胸怀！我们的胸怀有多宽？除了想自己的健康、自己的财富、自己的亲友、自己的修行，剩下的基本上就是胡思乱想了。

要知道，佛的胸襟是能够包容十法界的，而

我们就凭着针眼大的胸怀想成佛，是不是比癞蛤蟆想吃天鹅肉还过分？我为什么反复强调善，强调利他？就是为了扩大我们的胸怀。我们不在乎到底为他人做了多少事，而在于我们心里是不是装着地球乃至法界的众生！是不是能够站在“道”的高度鸟瞰宇宙！《道德经》后文说“以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下”，其中有一个意思就是要我们逐步扩大自己的胸怀，直到与道合一！

很多朋友悟性也高，禅定功夫也非常棒，甚至神通也很牛，但即使到了这种地步，依然没有开悟，更别说成就了。为什么？因为他只想着自

己，少了善心，少了利他心。我们要知道，有“我”就无佛，无“我”就是佛，根本不需要修。所谓修行就是把这个小我逐步消融掉。想想“譬道之在天下，犹川谷之于江海”，这是什么样的胸襟？我们若不在这方面下功夫，还修什么呢？

- 第 33 章 -

“知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强；知足者富，强行者有志；不失其所者久，死而不亡者寿”。

解析：

中国有一句话，叫“人贵有自知之明”。这句话的最早表述者就是老子。“知人者智，自知者明”，译文为：能了解、认识别人叫做智慧，

能认识、了解自己才算聪明。这样翻译从文字上来说好像没什么问题，但从内容上来说是完全错误的。

老子最反对的是“智”，这种“智”也就是现代社会大家都具有的世智辩聪，说白了就是小聪明，我们被自己的小聪明害惨了。老子高瞻远瞩，早就知道我们要被“智”所害，所以反复提醒，遗憾的是我们看不懂！“知人者智，自知者明”的正确翻译应该是：能了解、认识别人叫做聪明，能认识、了解自己才算大智慧。有句话叫做认识一个人难，认识自己更难，还有几分靠谱。

就我们的人体而言，经络、穴位到底是怎么

回事？科学发展到如今，只是承认了有，还是解释不了。我们到底有没有灵魂？现在的科学不敢完全否认了，甚至有科学家开始偷偷研究，但依然模棱两可。为什么同样是人，性格、命运会相差那么悬殊？我们人类对自身的了解还非常少。

然而，佛陀、老子早已经把这些问题洞穿了，可惜我们学不懂！我们对法界有多无知，对自己就有多无知，反过来，如果能够完全彻底地把自己搞明白，也就明白了十法界。明白自己才是大智慧！“自知者明”的“明”就是破除“无明”之后的“明”，就是开悟！不开悟的人哪怕拥有世界上最聪明的脑袋，依然只是小聪明而已。

不过，有些人确实很“自知”，觉得自己悟

性不够，要开悟恐怕很难。再说极乐世界又那么好，于是退而求其次，追求极乐世界去了。又不要读经，又不要打坐，只要凭一句“阿弥陀佛”就可以去极乐世界，何乐而不为呢？这种想法实在是把我们世俗人的小聪明体现得淋漓尽致。现实中别说做买卖，哪怕交友，我们都考虑投入产出比，而现在竟然将这一招用到出世间来了。我们怎么不想一想，要是这样能去极乐世界，那极乐世界岂不个个都是人精！那既然大家都是人精，各种争斗岂不是更厉害？

“胜人者有力，自胜者强”，译文为：能战胜别人是有力的，能克制自己的弱点才算刚强。译文从文字上看很清楚，但想想还是模糊。这句

话的真实义就是，要战胜别人并不是难事，要战胜自己就太难了。

俗语说“有钱能使鬼推磨”，我们用钱、用权势、用武力就能够让别人臣服，但是要真正看清自己的真面目，改变自己的命运就太难了。为什么呢？因为我们都被自己的因果业力捆绑着，不管我们表面上多牛，我们的都是业力捆绑下的囚徒！再大的权势、再多的金钱也解脱不了！而要挣断这根绳索，除了行善、修行，别无他法。

有人说，我有钱有势还要改变什么命运？请问，生老病死哪一个我们能用金钱和权势解决了？所谓家大业大，金钱和权势如果不善于应用，只是造业的工具而已，还有什么值得称道

的？阎王那一关我们是想凭本事闯过去呢？还是凭金钱买通过去呢？也许有人会说这是迷信，随便，到那时不信也得信。

人都有软弱的时候，或贫穷，或疾病，这时候，谁都渴望得到特别的帮助，但能如愿以偿的实在少之又少！从表面上看，这些弱者实在值得同情，但如果谁能看到他们的过去世，也许会发现他们过去世其实是很风光的，而且落到今生这个样子也是有原因的。那我们再反推，现在市面上的风光人物下辈子会怎么样呢？所以，风光也好，困苦也好，都只是暂时的假象，我们只有不跳出轮回，就只能永远在苦乐间摇摆。当我们乐的时候，往往以为自己多了不起，谁要告诉我们

将来要受苦，基本上是不会信的，而当果报现前的时候，谁又救得了？所以，我们的苦是自己造成的，自己选择的。如果不觉悟自心，即使谁能救得我们眼下一时之苦，接下去无尽轮回之苦谁来救？观音难救世间苦，就是这个道理。

“知足者富”。这个“富”不是世间财富的“富”，是精神上的快乐安详。我们的幸福指数是与欲望成反比的，不在乎我们拥有多少，而在乎我们感觉够不够。哪怕我们有十个亿，如果我们觉得在千亿富翁面前抬不起头，就依然是穷人。

再说很多人虽然富有，但内心无时不被苦

痛、烦恼、不安困扰着，生活过得很紧张、很忙碌，这些钱对我们到底是一种束缚，还是一种快乐呢？这样的“富”有意义吗？所以，真正的富有是内心的安详、自在、快乐，即所谓知足常乐。

“强行者有志”的“强行”是什么意思？不是努力读书，拼命搞事业就算“强行”，更不是挖空心思、不择手段叫“强行”。所谓“强行”就是我们把世俗的人物看明白了，觉得这样无止境的轮回没意思，扔掉不玩了，挣脱业力的束缚，以至于最终与道合一。这可是大丈夫的行为，也只有这样才算“强行”。

“不失其所”就是不迷失我们的依止处，知

道生从哪里来，死往哪里去。也就是了悟了生死大事，这时候的轻安、自在是没有什么东西可以比拟的。“不失其所者久”的“久”就是跟十法界溶为一体，不生不灭了。这时候，我们的肉身反而是个累赘，还要他干什么呢？扔掉这个肉壳子，剩下真正的“我”，这个“我”就是“道”，就是“佛”，就是“上帝”，所以说“死而不亡者寿”。

当然，世俗人扔掉肉壳子后，也同样有个“我”，只是这个“我”还债务缠身，还是一个带着枷锁的奴隶，还在服劳役。这一点谁都可以不信，但再不信也没法阻挡他去亲身体验。

佛祖在《法华经》里把我们比喻成火宅中疯

玩的孩子！有些人还沾沾自喜，以为他不在火宅中，他学佛了，是个佛子，殊不知他学的是愚痴佛。若问，佛还有愚智之别吗？有啊！愚痴佛满世界都是，智慧佛只有向自己的内心去悟。

这个世界很奇怪，大凡能进监狱的，很多都是有本事的人，甚至是大人物。同样，大凡能下地狱的，很多都是学佛修道的人，甚至是大师！

- 第 34 章 -

“大道泛兮，其可左右。万物恃之以生而不辞，功成而不有，衣养万物而不为主。常无欲，可名于小；万物归焉而不为主，可名为大。以其终不自为大，故能成其大”。

解析：

在学术界，关于老子的“道”的属性，最典型的是唯物论和唯心论截然对立的观点。持唯心论观点的学者认为，“道”是一个超时空的无差

别的绝对静止的精神本体。持唯物论观点的学者认为，“道”是一个物质性的概念，它虽然是耳、目、触、嗅诸感觉器官都不能感受到的，但它却实实在在地存在于自然界，而不是仅凭人们的主观臆想的精神性概念。

我百分之百肯定的告诉大家，这两种观点都是绝对错误的，这不是打六十分还是八十分的问题。可怜我们的学术界，那么多饱学之士前仆后继的研究，竟然没有一人能够真正懂得“道”，实在是可悲的事！

关于“道”，《心灯录》这么说：“斯道本来现成，不用求，不用学，无你用心处。一有用心处，则远之又远矣，愈用心愈远，若当下一歇

便是。只想正歇之时，诸念皆空。当此诸念皆空之时，有一明明不空者，而知诸念之空，这是个什么？可以大悟矣。”这话已经把“道”的老底给揭穿了，可是能懂的人屈指可数！

我们研究“道”，总是想找一个事物来类比，要是这么去类比，亿万年也找不到“道”。尽管老子也打了很多比喻，他只是指引我们去悟道而已。有一次，我给小狗扔一块肉，小狗没有看到，我就用手指给他看，结果小狗使劲瞪着我的手指，并且一个劲的摇尾巴，我没办法，只能用手捡起那块肉，再次喂给它。遗憾的是，“道”毕竟不同于那块肉，老子智慧再高，也没有办法把“道”“喂”给我们。

“道”无边无际的存在，我们就浸泡在“道”里面，还要到哪里去找“道”？“道”跟我们是一体，更深入的讲，我们就是“道”的化身。地球、太阳等等万事万物都是“道”的化身，所以说“大道泛兮，其可左右”。

“万物恃之以生而不辞，功成而不有，衣养万物而不为主”，译文为：万物依赖它生长而不推辞，完成了功业，办妥了事业，而不占有名誉。它长养万物，却不去主宰万物。

这一句是对“道”客观的、真实的描述，老子以有相的事物去描述无相的“道”，说得非常贴切。千万不要以为这是在为“道”歌功颂德，“道”不需要任何人为它歌功颂德。再说也不要

以为老子借“道”的品德来为我们树立学习的榜样，就像我们老说羊跪乳是懂得感恩，这是瞎说，因为不跪着吃不到。大智慧的老子不会对我们进行那种弱智的教育。

但反过来，如果谁真成道了，他就自然具有上面那样至高无上的品德。哪怕是一个十恶不赦的人，他成道后也一样。为什么说“放下屠刀，立地成佛”？就是这个道理。

“常无欲，可名于小；万物归焉而不为主，可名为大，以其终不自为大，故能成其大”。译文为：常常无私无欲，可以称它为“小”，万物归附而不自以为主宰，可以称它为“大”。正因为他不自以为伟大，所以才能成就它的伟大。

译文很明白，但是，我们不要因为老子说“小”就往“小”上想，说“大”就往“大”处看，这就跟小狗看我的手指一样了。一个无相的“物”，说它大也可以，说它小也可以。如果顺着这个指引你悟到了，就会哈哈一笑，早已离了“大”还是“小”的问题。

离相是最关键的，着任何相都是离德叛道的，只要一离相，还有啥说的，就他了。所以佛说“离一切相即诸佛”。其实，很多学佛人都想离相，就是离不了，为什么离不了呢？因为“想离相”本身就是个“相”，这个“相”还怎么离？所以，真正的离相就是无住。

打个比喻，我看见美女了，如果我动个念：赶紧离相，那还能离得了吗？早就着了！正确的做法是，美女也看了，什么都看了，只是没往心上去，就像风吹过一样，无影无踪，这才是真离相，而要做到这一步，首先得悟道，守住自己的“道”，自然就离相了。

特别补充：禅宗是真正的心法，但后来把“心”丢了，变成了狂禅，以为知道“自心是佛”就了不得了，于是靠背着一些佛语、禅语到处卖弄。与他们初步接触的时候，还以为他们有两下子，谁知除了那些似是而非的语录，并无半点实修实证。当然，说他们没有实证也冤枉，有些人打坐也能看到一些东西，其实这与实证相差十万

八千里！现在这一类人相当多，他们虽然嘴上过了一把瘾，却不知道因此造下了无量大业，这种大业将使他们累世不得开悟，更可怕的是连做人的机会都没有了！可怜他们过去也修过不少，现在眼睁睁地看着他们往下堕落，还没法度他们，奈何！

还有个别人，法理上是透的，绝对明心见性了，但正因为明白了“自性”是如此的“大”，当回到现实中的时候，很容易将这个“大”与肉身这个小我产生一点点的黏连，尽管只有一点点，却使小我立马“大”了很多，于是一切人事物都不在他眼里了。事实上，我们的自性确实牛翻了天，但这个自性不是某些人专有的自性，而

是人人都具有的，完全同等的自性。既然如此，那还有什么可牛皮哄哄的呢？所以，我们一定要明白“不自为大”的道理，这个“自”是指小我，只要我们肉身这个小我还觉得自己很大，就不可能究竟成就！

- 第 35 章 -

“执大象，天下往。往而不害，安平泰。乐与饵，过客止。道之出口，淡乎其无味。视之不足见；听之不足闻；用之不足既”。

解析：

“执大象，天下往。往而不害，安平泰”，直译过来就是：谁掌握了大“道”，普天下的人们便都来向他投靠，向往、投靠他而不互相妨害，

于是大家就和平而安泰、宁静。

译文看似明白，实际上反而把我们搞糊涂了。照这么说，现在多如牛毛的政要、大款、大师、法师、明星、网红都是“执大象”的人了？这显然说不通。反过来，古往今来，有很多成道者，往往都是默默无闻，即使有点影响，弟子也寥寥无几。

就说老子本人吧，谁是他的徒弟？达摩祖师把禅宗带来中国，也没听说出了多少书，带了多少弟子。就连因一大事因缘出世讲法 49 年的佛陀，其当时的影响也远不如现在的当红明星，甚至讲到最根本的时候很多原来剃度出家的僧人都退席了，更不要说拈花微笑，也是佛祖的看家

宝贝正法眼藏、涅槃妙心，在当时仅仅迦叶尊者一人悟了，其余大众皆茫然。张三丰、济公现在的影响倒是比较大，但那是影视剧的功劳，人们追的是他们的武功和神通，与“道”没关系。他们都是“执大象”的人，为什么反而没有“天下往”呢？

大家都知道物以类聚、人以群分的道理。我们的阿赖耶识里带来了什么样的种子，就一定会趋向什么样的人物。末法时代，我们的种子都已经不纯了，甚至已经转基因了，直白的说就是我们的心“邪”了，自然会对那些外道邪师趋之若鹜，因为邪师们手里总是摇晃着一些诱人的东西，正好符合我们的贪求，于是大家“一见钟情”。

据统计，《道德经》是全世界发行量占第二的书，仅次于《圣经》，而实际上《道德经》要排第一，因为绝大多数《道德经》都是结缘散发的。然而，好道者多，明道的却凤毛麟角。因为我们不懂“道”，自然就无法判定对方有没有“道”，即使有“执大象”者站在我们面前，我们也不会认他，所以，根本不可能“天下往”。

既然得道者没人理，邪师们反而信众无数、名利双收，那这一章好像就说不通了。其实不是说不通，是我们理解着相了。

我们老是在人相上去想，以为得道者手里摇晃着一个“道”，天下人就通通跑去了。要知道，“道”是“淡乎其无味”，再怎么摇也白搭。“天

下往”的意思不是大家都去追偶像一样追，而是成道者是与十法界合一的，是一体的，是对任何事物没有分别心的，不管他跟我们的距离是远是近，都是融通的，就好像在一起一样，也就是零距离，这时候，“不往”就好像“往”了，所以叫“天下往”。

还有，我们总以为做了坏事、恶事才是造业，实际上造业最大的就是我们的意识，也就说我们的妄想，我们的妄想一旦发出，就会在法界不停地转、不停地搅，直到结成“果”为止，而“果”同时又是新的“因”，没完没了，害人害己。而得道者就没有妄想了，他的一切言行都是妙用，所以不会造业，不会伤害任何人、事、物，这么

一来，当然就“往而不害，安平泰”了。

明白了上面的道理，再来看“乐与饵，过客止。道之出口，淡乎其无味”，就不难理解了。

“乐与饵”是有形有相的东西，对累世历劫着相惯了的我们来说，正好相应，而邪师们手里总是招摇着“乐与饵”，于是我们这些“过客”就被吸引，纷纷投靠他了。

而“道”则是一个什么也没有的东西，既不招苍蝇，也不引蜜蜂，我们自然也就将它扔到无何有之乡了。作为世俗人来说，谁会放着一桌子的美味不吃，而在那里呼吸空气呢？除非他有病。然而，对修行来说，“乐与饵”是最大的麻烦，它将勾引着我们在六道轮回中永远不停的打

转。

“视之不足见；听之不足闻”。看它也看不见，听它也听不见。谁明道后都会大跌眼镜，求道求得那么辛苦，原来就是“这个”，于是无语了，于是吃饭去了，上厕所去了，于是想怎么玩就怎么玩去了，毕竟“用之不足既”啊！原来什么都没有即是应有尽有，“道”的作用真是无穷无尽啊。

特别补充：关于邪师，有必要说明白。为什么现在有那么多邪师？因为有太多的众生需要邪法，所以说，邪师也是应使命而生的，毕竟邪道也是道啊。再说，虽然邪师的心邪、法邪，但他们的自性跟佛陀和老子的自性是完全相同

的，等遥远的将来世，他们把身上邪的外壳脱掉了，照样可以成佛成道，所以佛说，众生平等，无有高下。那么，我为什么老是愤愤不平的骂邪师呢？其实不是恨他们，我是想以此提醒大家少传邪法，少学邪法。从根本上说，业也空，罪也空。但是，空就是有，因果报应可是真实不虚的，三恶道的苦也是真实不虚的！邪师们因为无明，为了眼下可怜的一点名利，而要去三恶道受无尽的苦，值得吗？就好比一个人因为一念之差犯了重罪，结果把一生都葬送掉了，可怜啦！我曾经有个师父，功能很强的，我因此拜他为师，后来才知道他是老鼠精附体。他对我很好（老鼠精是能够发现潜力股的），送了个治病的宝葫芦放在

我体内，前不久想起这事，才把宝葫芦扔了。谁知事情远没有这么简单，那个老鼠精的儿孙都附体在我身上，超度还不现身，也就是说，他们藏着不让人知道，毕竟呆在我身上比超度去别的地方更好，幸好因缘成熟，上面将他们“收监”了。我说这些是要告诉大家，邪师、邪法的可怕，很多附体的师父自己不知道有附体，还以为自己修出了本事，而且人品也不错，就像我这师父，但结果还是害人害己的。

也许有人会反问：你说别人邪，是不是为了强调自己正呢？我坦白的告诉大家，我现在不读经、不持咒、不打坐、不拜佛，总之，就一无事闲人，你说是正还是邪呢？

- 第 36 章 -

“将欲歛之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固予之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊，国之利器不可以示人”。

解析：

有一辣妹（茅），非常漂亮，非常有才能，而且还是富二代。很多男士想打她的主意，结果

都碰了一鼻子灰，要么被奚落，要么被挖苦，要么被愚弄……垂涎欲滴的男士们只能干着急没办法。

其貌不扬的男士（盾）悄悄地开始了他的战略计划：

第一，（盾）制造谣言说（茅）不敢去参加选美，怕输不起。高傲的（茅）哪里受得了这个，于是连连报名参赛（将欲歛之，必固张之），但各种潜规则搞得她疲惫不堪，最终退赛了。当然，她的失落感是显而易见的。

第二，（盾）继续制造谣言说（茅）没本事，只能花父母的钱。被激怒的（茅）立马开起了公司，租房、装修、进货等等，搞得她头晕脑胀（将

欲弱之，必固强之）。（茅）想请个助手，（盾）来应聘，以百分之百的求职者的形象出现，他说出了经营方针，开出了不低的工薪要求，（茅）答应了。（茅）见多了献媚的男人，对（盾）这种不把她放在眼里的男人反而另眼相待。（盾）的参予使得公司很快正常运转起来，此后，（盾）慢慢成了公司的支柱，而（茅）却越来越像助手。

第三，（茅）看出了（盾）的能力，要给（盾）一半股份，（盾）却坚决不要（将欲夺之，必固予之），说不愿意被别人说他是靠女人发家的。

（盾）除了工作，从不多看（茅）一眼。而（茅）却反而动心了，于是反过来追（盾），结果就不用说了。

第四，（盾）的实力也强了，而（茅）的小姐脾气终究是免不了的，想分手还没那么容易，于是，（盾）领着（茅）经常去社交场所玩，在公共场所总是极力的夸耀（茅）、推举（茅），（茅）沉浸在那种高档的玩乐中，玩伴逐渐多起来，经不住别人的勾引，跟人家好上了，（盾）当然就顺水推舟了（将欲废之，必固兴之）。

这个故事不管是真是假，现实生活中，大到国家，小到个人，几乎谁都在动脑筋、想办法，总之，这是一个谋略满天飞的世界。二战前期，日本疯狂扩张，妄想称霸亚洲乃至世界，结果差点亡国，这不是“将欲歛之，必固张之”吗？前苏联就是被军备竞赛拖垮的，这不是“将欲弱之，

必固强之”吗？

鄂尔多斯的新城区本来是一片美丽的草原，非要在那里建起一座城市，结果沦为鬼城，这不是“将欲废之，必固兴之”吗？那些贪官们本来日子过得非常的滋润，却还不满足，结果锒铛入狱，身败名裂，这不是“将欲夺之，必固予之”吗？

在这一章里，我们不要以为老子足智多谋，而且不乏诡计，事实上绝对不是这样的。老子只是冷眼观察世间百态，将它如实地呈现出来而已。当然，呈现出来也是为了说“道”。

物极必反绝对是真理，老子从中看出了蹊

跷，所以提醒我们做事不要太过，以免走到事物的反面。说到“对立统一”，大家都很认可，因为这是西方进口来的理论。其实，老子早就说得比“对立统一”深刻得多，微妙得多，明晰得多。老子这种洞察力就叫“微明”。

上面的四条总结起来无非就是“阴阳”二字，阴消阳长，阴长阳消，周而复始，没完没了，这就是太极，而太极则是无极生的，无极也就是“道”了。所以，老子是站在“道”的顶端俯瞰这一切的，与诡计有什么关系？

“柔弱胜刚强”特别有意思。我们总想着要强大，要阳刚，但结果却总是令人失望。我们还总以为是自己努力不够，要么就怪自己命不好，

却不知道，十法界都是虚的决定实的，阴的决定阳的。

我们把阴阳的关系颠倒了，怎么可能得到想要的结果呢？如果我们想要做事物的主宰，就必须呆在“阴”里面才行。然而，一个人要展现刚强的一面，是比较容易的，因为逞能是人的本性。如果要展现柔软的一面，这就很不容易了！这往往需要涵养、需要智慧、需要历练。

“柔弱”不是畏惧、不是无能，更不是贪生怕死，而是能量内聚，不从外相上展现为傲慢、刚强。真能表现柔弱的人，一定是社会上的佼佼者，更有可能是大智慧的有道之士。特别注意的是，这里说的“阴”绝不是什么阴谋诡计，阴谋

诡计再隐藏都是属“阳”的，是注定要失败的。

“鱼不可脱于渊，国之利器不可以示人”。这话与前文好像不搭界，其实说的是一个意思，就是要藏，要守柔。“国之利器”可以理解为国家的尖端武器，也可以理解为个人的能力、财富等。

总之，任何好东西只要昭示于人，就容易招来争斗，招来抢夺，于是不得安宁。虽然现在大家都明白“做人要低调”的道理，但往往容易得意忘形，结果搞得不可收拾。

特别补充：关于造业，大家往往把它理解为干坏事，其实，干什么事就造什么业。比如我爱打仗，死在战场上，投胎长大之后再上战场，就

这样一世又一世的戎马倥偬，要是哪一世没仗可打，还觉得不自在。为什么会这样？因为我造的是爱打仗的业。推而广之，爱种地就造爱种地的业，爱养猪就造爱养猪的业，总之爱什么就造什么业。有人说：我就爱当官，爱当老板，这不一世一世享尽荣华富贵？真聪明！但问题是，要是为富不仁，同时又造了大恶业，恐怕得先堕落到三恶道检讨检讨再说，而且一去可能就是几百年、几千年。

说到这里，肯定有人想到，既然干什么都是造业，看来唯一的路就是修行了。看似正确，但我们知不知道修行造的是修行业呢？有的人第一次读到某部经就非常高兴，非常感动，因为他

过去很多世都读这部经，造了爱这部经的业，使得“老朋友”相见还热泪盈眶的。有的人在家里老是不安心，一出家就踏实了，因为他累世多次出家修行，造了出家的业。所以，相应某部经典也好，出家修行也好，并不代表他善根有多深厚，只说明他造了这方面的业。

听说某国学泰斗又转世成人了，毫无疑问，业力将会牵引他去读自己上辈子写的书，而且读起来一定会非常相应，于是家长和老师都会觉得这个孩子太聪明，将来一定前途无量，想想是不是很可笑？但再一想，我们真能笑得出来么？我们自己这个肉身怎么来的，不就是无止境的轮回么？打个不好听的比喻，就好比拉磨的驴，蒙着

眼睛转了一天，自以为走了八百里，实际上还在原地打转。

由此看来，人生岂不是无路可走？没错！所以我们要修行！注意，我说的修行不是上面那样造修行业，我说的“修”是没有任何“法”，而“行”恰恰就是——无路可走！这一点比较难理解，谁要理解，也就不会造修行业了。谁都知道“放下屠刀立地成佛”这句话，我们不要以为一个大恶人把屠刀一放，站在那里就成佛了。要知道，怨恨恼怒烦，贪嗔痴慢疑都是自杀的屠刀，“放下”就是把这些“屠刀”空掉，“立地”就是不动，“不动”就是佛，哪里还用修？既然不用修，当然就没有造修行业了！

- 第 37 章 -

“道常无为而无不为。侯王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴，夫将不欲。不欲以静，天下将自定”。

解析：

“道”不同于任何宗教的神，神是有意志的、有目的的，而“道”则是非人格化的。它创造万物，但又不主宰万物，顺任自然万物的繁衍、发

展、淘汰、新生。太阳照鲜花，也照狗屎；风雨滋养万物，也带来洪涝灾害；大地长养万物，也有地震、火山；社会上有好人，也有坏人……所以，要理解“道”的“无不为”并不难。

很多人一定会想，要是我们也能“无不为”就好了。生活中，哪怕是什么宗教信仰都没有的人，也必须遵守太多的规矩、太多的约束，国有国法，家有家规，工作也有工作的纪律，另外还有道德层面的约束，礼仪方面的约束等等。如果有信仰更多约束，要吃素、持戒、礼拜、忏悔、做功课等等。

现在问题来了，我们反复地倡导学“道”，

但干嘛不能学“道”的“无不为”呢？这里，我坦率的告诉大家，我学道就是为了像“道”那样“无不为”，那种境界，多自在、多洒脱啊。生活中本来就拘束够多了，如果学道越学束缚越多，那傻子才会学道！

而现实中，一些学佛修道的人，除了得到了很多仪轨、很多禁忌，以及自我安慰，实在没有得到更多的好处。但是，久而久之，人们就以为只要持守那一套陈腐的东西就是学佛了。

打个比喻吧，一个人腿折了，需要打上石膏，捆上夹板，时间一长，他们以为石膏和夹板就是他的腿。他们的师父也不懂，因为他自己也带着石膏和夹板，而且他早已经习惯了这样的腿，不

仅如此，他甚至炫耀自己有那样的腿，并且教给他人怎样绑上石膏腿。久而久之，大家就把石膏腿当真腿，没有石膏的腿便不算腿了，就像过去不裹脚的女人嫁不出去一样。

但是，大家绝对不能听我这么一说，就“无不为”去。要知道“无不为”的先决条件是“无为”，也就是遵道。有个修得很高的人，可以时常呆在自性家园，修到这个程度，起心动念就不造业了，因此他就老想着整大事，反正不造业嘛，怕什么！不过，我想反问他一下，你那想整大事的动力是哪里来的？难道那不是过去世留下来的业吗？我知道你能呆在自性家园，但当你想整大事的时候，无意中就让小我当家了！所以，“无

不为”绝对不是想干什么就干什么，而是“应”，“应无所住而生其心”，也就是说，只能呆在“道”中，顺着“道”的法则自然运作。十法界绝对不允许任何一个高人用小我意识兴风作浪！

由此看来，悟道一定要悟透，否则，差之厘毫，失之千里。现实中，很多人别说悟透，拿个皈依证，再灌个顶、持个咒，或者再来点神神叨叨的东西，就以佛子自居，造了大业还不知道。

老子说“侯王若能守之，万物将自化”。这里，我们别把“侯王”落在人相上，我们还把“侯王”看作我们的“心”，我们的心如果能守真如，那就“万物将自化”了，也就是说，这个时候万事万物就可以按照各自的轨迹自行发展，而不会

出任何问题。

因为这个时候所有的心意识都是妙用，哪怕心意识跑遍法界也不造业，只有这时候才可以真正的“无不为”了。打个比喻，不管你放多少羊，只要你有足够的管控能力，你的牧羊狗也非常得力，羊群就可以自由地吃草，不会出任何问题。所以，一定不能去掉“侯王若能守之”这个先决条件。

“化而欲作”就是虽然明道了，但是还有业习在，我们的妄心还会时不时的出去溜达，甚至干点坏事，这时候就要“镇之以无名之朴”。打个比喻，我们放牛，牛要吃别人的庄稼了，赶紧把它拉回来。“无名之朴”就是“道”，就是要

赶紧回到“道”中，因为“道”中是万无一失的避风港！

这里要注意这个“镇”字，“道”是“空”的怎么拿去“镇”么？所以千万别把“镇”当“镇压”解，只要一“觉”，立马就“镇”住了。或者有人反驳我：“我们本来就在道中，难道还有不在道中的事物吗？”说实话，这一招真厉害，我只能举手投降。但是，如果说这话的人本身没有悟道的话，那就等于放屁，因为只有得道之人才可以在“道”中“无不为”。

“镇之以无名之朴”之后，有欲望也不算欲望了，都是真心，都是妙用，所以说“夫将不欲”。

这个“不欲”绝对不是禁欲。有人禁欲不成，干脆把自己阉割了，如果这样能行的话，那太监个个都成道了。由此看来，修行人禁欲也只是初始阶段的方便法，相当于折腿人的石膏、夹板而已。道家有“漏丹”一说，把那点真精当成无上的宝贝，以为漏掉了就修不成了，这是绝对错误的。漏多了对身体有影响是真，但与修行是否成就无关。我们生活中欲望强烈的六道，哪能无欲？当我们修行超出欲界之后，不需要任何有为法，“丹”自然不漏了。

“不欲以静，天下将自定”。到了“不欲”的时候，自然就“静”了。这个“静”可别当平常的“安静”解，这个“静”就是“道”。当我

们在“道”中的时候，看一切都是合道的。或者说，在佛眼里，万事万物都是佛，所以说“天下将自定”。

这里的“定”绝对不是不动，而是随它怎么动都是“定”，这个“定”也就是没有出入的大定、本定。“心净则佛土净”。这时候，我们的世界就是真正的净土。不过，千万不要以为某一个人成道了，世界上就没有坏人、恶人了，没有战争了。世界依旧，只是我们没有分别心了。这就是佛国，这就是极乐世界。

这里还要注意一下“自定”的“自”。我们诵经、持咒、打坐都是为了“入定”。但凡有“入”必有“出”，所以习禅定还是二法。很多禅定功

夫非常高的人并没能究竟成就，原因就在这里。要知道，我们的真我本来在大定中，不需要“入”，只是因为受业的牵扯，“晃荡”起来了。当我们达到“不欲以静”的程度后，就“自”定了。我们习禅定的最终目的也是为了达到“自定”，如果执着于禅定，那是不究竟的。

特别补充：道家有修成“纯阳之体”一说，还说这个时候就可以有“身外身”，比如自身在北京的家里睡觉，另一个身体却可以在香港旅游。说出来谁都不信，但不少好道者还在往这个方向追。其实，这是以讹传讹的结果。所谓修成“纯阳之体”就是性体修成纯粹的光体。普通人的性体几乎是黑的，因为所有的业力和附体的颜

色都是黑的或暗的，集在一起，性体自然就黑了。当修行将所有的业力和附体都清理干净之后，性体就变成纯粹的白光之体了。黑暗谓之阴，纯白谓之纯阳，“纯阳之体”就是这么来的。

再说“身外身”，当我们修到一定境界后，灵体会从头顶出去，进入虚态世界，而虚态世界甚至比电影《阿凡达》里面的景象还神奇。这时候，本人还是像以前一样吃饭、睡觉、工作，而灵体则在虚态世界随意玩，好像跟实体的人毫不相干一样。而且，每个人的灵体的形象和性格是有差异的，这个灵体就叫“身外身”。如果肉身能够分出身外身的话，那本人在地震灾区送钱，而“身外身”却在别处抢银行，这不乱套了吗？

实际修行中，往往是先修出“身外身”，再逐步修成“纯阳之体”，而真正修成“纯阳之体”后，也就是所谓的得道了。还有，“身外身”和“纯阳之体”并非一个东西，从相上来说，他们是有差异的。再说，“纯阳之体”也不能住，因为到究竟圆满时，你就是法界，法界就是你，所以你自己是看不到自己的光的，但这时候你若动个念，想显任何相都可以，毕竟一切都是“你”生的啊！

- 第 38 章 -

“上德不德，是以有德。下德不失德，是以无德。上德无为而无以为。下德无为而有以为。上仁为之而无以为。上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。故失道而后德。失德而后仁。失仁而后义。失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。前识者，道之华，而愚之始。是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此”。

解析：

“道”难懂，“德”也难懂。因为“德”最容易受儒家“品德”的误导。实际上，老子所说的“德”跟儒家的“品德”是有天壤之别的！

从相上说，“道”就是“空”，“德”就是“色”。《心经》说“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”，所以，“道”“德”是一元，“道”是体，“德”是用。从性上说，“道”就是佛，“德”就是心，“即心即佛”。所以，“德”就是“道”。

现在有了这个明晰的定位，对这一章就不难解释了。这一章显然是说心性的。很多人把“上德”说成是上等的德；把“下德”说成是下等的德。那什么是上等的德？什么是下等的德？估计

他自己都模糊。

其实，在“上德不德，是以有德”中，“上德”就是真心；“不德”就是无住、就是不着相；“有德”就是“道”，就是佛。连起来解释是：真心不着相就是佛。“下德不失德，是以无德”其中的“下德”就是妄心，“不失德”就是着相，“无德”就是众生。连起来解释是：妄心着相就是众生。综合起来，众生离相就是佛，着相就是凡夫！

上面的解释是站在“道”的层面说的，下面回到世俗人的层次来解释。

“不德”不是缺德、没有道德，是他做了却

让大家看不出来，也就是积了“阴德”。当他在做的时候，也没有“我”在做的感觉，没有自我标榜“我在行善、我在布施”等等。像这种人反而是“是以有德”，是真正的有品德，真正有道德。

而“下德不失德，是以无德”呢？当我们做了善事之后，就赶快要拍照留念、登报，还要接受表扬及奖状，这是下等质量的行善、布施。它是有条件、有所求的，叫做“下德”。“不失德”是因为他总要展现“阳德”，这样反而“无德”。“有心为善不为德”就是这个意思。

“上德无为而无以为”，“上德”就是真心，

就是道，就是佛，当然是无为的。“无以为”呢？不是不作为，而是做了等于没做一样，因为他无“我相、人相、众生相、寿者相”，四相都离了，哪里还会有“为”的想法、“为”的感受呢。就像大自然的阳光雨露、风火雷电、四时更替等等，所展现出来的都是“无为而无以为”。

“下德”呢？则是妄心，是在小我的支配下的。“无为”是口说“无为”，嘴上讲无我、无私，内心却是有所求的。因为时时有个“我”在，所以是“有以为”。关于这一点，大家只要深入去观察，不管一个人表现得多么谦卑、多礼貌、多有学问、多大贡献，只要揭开他表面的面纱，就会发现里面全是私货，甚至是外表越“公”的人，

里面的东西反而越“私”。没办法，因为他们都属于“下德无为而有以为”一类。

“上仁”呢？这样的人虽然没有得道，还是凭妄心做事，但已经是超人格层面的人了，就像德蕾沙修女那样。他们的“为之”，却是用超越国家、超越种族、超越宗派的心态，以无我、无私的精神很认真、很积极地做，做了还觉得没做，就叫“上仁为之而无以为”。

“上义”呢？这样的人是很讲义气的，比如张飞、关羽这一类。“为之而有以为”，他们会积极去做，但是分别心特别重，为朋友两肋插刀，爱恨都非常分明，而且背后也是有条件、有所求的。事实上，现实社会“上义”的人都已经很少

了，往往只能到文艺作品中去寻找。人们为了个人的现实利益，都“上礼”去了。

“上礼”的人就是交际、应酬的能人，他们处事非常得体，但如果没有符合他背后的要求，就马上跟你翻脸，所以他对你好、对你礼貌、对你服务特别周到，背后都是有目的。这就是“上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之”。现在大到国与国之间的外交，小到人与人之间的人情来往，都非常“上礼”，我不知道这是一种文明呢，还是一种悲哀？

“故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”。社会一旦离道以后，将不可避免的逐层堕落。

从表面上看，地球人类是向前发展的，科技的进步，物质的繁荣，文化的兴盛，无一不证明这一点。然而，这种表现的发展背后，却是实实在在的堕落。古往今来，孔子强调仁，孟子强调义，后来还有礼学，结果怎么样呢？谁都知道，只是梦想而已。

这里需要说明的是“堕落”这个概念。不要以为老子看到未来社会将逐级堕落下去，就会灰心丧气，就会捶胸顿足。他只是客观的说出了社会的运行规律而已。难道堕落不是在“道”的作用下产生的吗？所以，堕落也是发展，旧的不去新的不来嘛。

当我们站在道的层面去看的时候，哪里有什么好坏对错，一切都只是周而复始的轮回转圈而已。也正因为如此，老子才没有想着怎么样来拯救这个社会，而是骑着青牛走了，走得那么洒脱。

还有一个问题，既然说“德”也是“道”，那为什么从“道”到“德”也算堕落呢？因为“道”是空，是如如不动，而“德”则是在这“空”里“动”了一下。这一“动”似乎也无关紧要，所以它还是属于“道”的范畴。然而，就这一“动”，就连动起来了，于是生出天、生出地、生出佛、生出众生、生出宇宙万物。所以，由“道”到“德”是实实在在的堕落！

当我们最后来强调“礼”的时候，忠信的品

德都几乎已经丧失殆尽，只剩下礼仪这种虚假的表面功夫，而且这个“礼”也终究维持不下去。我们号称礼仪之邦，现在“礼”不是都快丢尽了吗！所以说，“夫礼者，忠信之薄，而乱之首”。

再看“前识者，道之华，而愚之始”。什么叫做“前识者”？当一般人还看不到时候，他就能看见。就像社会上有神通、有预测能力的大师、大法王，后面就会跟着很多崇拜的信徒。

但是，这只是“道之华”，“华”就是支流末节，对大道而言，这只是雕虫小技。我们着在这些神通上，不但不能悟道、证道，还往往会长养我慢、迷惑信徒、抓取名利，因此造下很多恶业。当我们修出了一点小功能，沾沾自喜，到处

显耀的时候，老子却严峻的指出，这是愚笨、愚痴的开始。现在类似这种有点小神通的人多得去了，但结果都不妙。

“是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，而不居其华。故去彼取此”。“大丈夫”就是解脱自在的大智慧者，他是“处其厚，不居其薄”的，何为“厚”？“上德”为“厚”，“无为”为“厚”。

何为“薄”？“下德”为“薄”，“有为”为“薄”。“处其实，不居其华”。

何为“实”？踏实修道、悟道为“实”，舍去诱惑，守住根本为“实”。

何为“华”？卖弄神通为“华”，空口说道、

传道为“华”。

若要真正做到“处其厚，不居其薄；处其实，不居其华”，那就只有像六祖说的“无二相，念真如”了。不管我们学佛还是修道，这六个字是重点的重点，核心的核心！作为修行人，一定要切记切记！如果是不修行的普通人，那根本就是“善”，只要能够坚守“诸恶莫作，众善奉行”，不修行却赛过一般的修行人，切记切记！

- 第 39 章 -

“昔之得一者：天得一以清；地得一以宁；神得一以灵；谷得一以盈；万物得一以生。侯王得一以为天下正。其致之也，谓天无以清，将恐裂；地无以宁，将恐废；神无以灵，将恐歇；谷无以盈，将恐竭；万物无以生，将恐灭；侯王无以为正，将恐蹶。故贵以贱为本，高以下为基。是以侯王自谓孤、寡、不谷。此非以贱为本邪？非乎？故致誉无誉，是故不欲禄禄若玉。珞珞若石”。

解析：

什么叫“一”？有人定义“德”是“一”，“道”是零，这是僵死的教条。“一”可以是“德”，

也可以是“道”，也可以是万物。都知道说万法归一，请问“一”归何处？说归零或者归万法都可以。

“天得一以清；地得一以宁；神得一以灵；谷得一以盈；万物得一以生”。意思是：天得到道而清明；地得到道而宁静；神得到道而英灵；河谷得到道而充盈；万物得到道而生长。

什么叫“得”？我们最容易把它理解为得到，错！天、地、神、谷、万物本来就是“道”的化身，甚至可以说本身就是“道”，它还需要得什么“道”？再说，天、地、神、谷、万物何曾“失去过“道”？既然没有失，如何来“得”？

我们为什么使劲求道却始终不能得道？就

是因为我们老想“得”，却不知道，“道”是不可得的，不得才是真得。如果这个话我们听不懂，那就怪不得我们不能得道了，或者说我们的“神”被蒙蔽了。

说到“神”，我们总是遮遮掩掩，这里，我给大家揭示真相，着相地说，神是天地间各个层级的虚态众生，包括我们死后的灵魂以及动物灵体，总之种类及其繁多，能量也相差悬殊。“举头三尺有神明”，这是真的，但我们不必害怕，因为没有特别的因缘是不会妨害我们的。

从根本上说，“神”就是我们的真心，而真心就是“道”，这么说来，“神”那当然就“灵”了。所以，这一段的真实义就是天本清，地本宁，

神本灵，谷本盈，万物本生，就这么简单。但问题是，如果真是这样，那为什么老子反而要把简单的问题搞复杂，反复强调“得一”呢？因为我们的头脑太复杂了，老是想得“万”，财色名利什么都想得，最后还想究竟成就，结果当然全得泡汤。要知道，一即万，万即一，“得一万事毕”，所以，老子借助天地万物打比方，强调“得一”的重要性。所谓“得一”就是觉悟自心，就是认识我们的本来面目，认识了本来面目也就认识了十法界。所以，“得一”也就是得道，名为得道，实无可得！

“侯王得一以为天下正”。表面意思是，侯王得道了，肯定就清静无为了，不会折腾老百姓

了，天下自然就和平、安宁了。现在我们再把“侯王”解释为“心”。我们的心是最不安分的，真的非常像个猴王，上蹿下跳没个完。当我们的“心”一旦“得一”，也就是一旦明道之后，就会发现原来一切都是“心”，一切都是“我”，想蹦出“我”之外还没招，自然就“为天下正”了。这个“天下正”跟前文的“天下将自定”是一个意思。

“天无以清，将恐裂；地无以宁，将恐废；神无以灵，将恐歇；谷无以盈，将恐竭；万物无以生，将恐灭”。意思是：天不得清明，恐怕要崩裂；地不得安宁，恐怕要震溃；人不能保持灵性，恐怕要灭绝；河谷不能保持流水，恐怕要干

涸；万物不能保持生长，恐怕要消灭。

前面说得“道”，这里接着说失“道”，问题是，我前面刚说过，它们是不可能失去“道”的，现在不仅失去“道”了，还这么恐怖！而且，现实中我们也亲历或听说了很多可怕的天灾人祸，这怎么解释？

所以，一旦把“道”学死了，转个弯又自相矛盾。就像魔方，不会玩的人绞尽脑汁也还不了原。这里我就告诉大家转吧，不要老是着相在天、地、神、谷、万物上面，不是他们失“道”了，是我们人自身失“道”了，一切的一切都是我们的杀盗淫妄、贪嗔痴慢造成的！天、地、神、谷、万物就好像是电影的屏幕，显示的是我们自心的

贪婪和丑恶！

憾的是我们还不知道赶紧自省、赶紧忏悔！如果有谁说，我们“人”也不可能失“道”的！说得对，100分。我们的本来就是“道”，只是因为沾染的业力太多，假名说失“道”，就像过去老式厨房的灯泡，灯泡本亮，只是沾染的油垢太多，变得不太亮了。

接下来的“侯王无以为正，将恐蹶”，也是人心的问题。这里，我们不要把侯王看高了，每一个老百姓都可以自比侯王，而且我们的“心”才是真正的“侯王”。试想，我们是不是除了管理工作、家庭、生活的很多事，还管理着自心的无量众生？我们每一个人，包括每一个虚态众

生，都是一个妄念发射塔，欲望随着妄想发射到法界，各自带着不同的能量。于是，无数的能量体在十法界不停的搅动，搅出天翻地覆的变化，我们的生活也就永无宁日。

我们为什么要行善？为什么要修行？就是为了跳出自己设置的这张烦恼网。这也就是我们得人身最大的意义。

那么，到底要怎么修行呢？老子教了我们一个原则：“故贵以贱为本，高以下为基”，总的原则还是要守柔、处下、不争。为了说明这一点，又拿侯王举例：“是以侯王自谓孤、寡、不谷”，侯王站在社会金字塔的顶尖，只有阳，没有阴了，就像《易经》的乾卦，到第六爻就亢龙有悔了。

所以，聪明的侯王就知道往下勾，自称孤家寡人，这是非常明智的，否则物极必反！

“故致誉无誉，是故不欲禄禄若玉。珞珞若石。”译文为：所以最高的荣誉无须赞美称誉。不要求碌碌晶莹像宝玉，而宁愿珞珞坚硬像山石。看了译文还是觉得“致誉无誉”不好懂，这也难怪，因为这已经是“道”的层面上事了。打个比喻吧，如果地球上只有你一个人，你肯定是地球上绝对的主人，一切都是你的，但那时候你还有得失荣辱的感觉吗？

回到现实中，我们都是世俗人，本人曾经也是名利的疯狂追求者，而且是一个很有手段的追

求者，哪怕走上所谓的修行路，我都一度只是为了追求神通，因为有了神通再加上我的运作能力，心想一定能完个翻天覆地。谁知人算不如天算，随我怎么谋划，就是干不成。后来没招了，想凭着自己的文笔写写相声小品、影视剧本等混口饭吃，说实话，我写的东西还真幽默，却怎么也换不到饭票。坦白的说，我是在走投无路的情况下走上修行路的。所以，现在不管谁迷也好，追求邪法也好，我都能理解，毕竟我自己就是这么过来的。有幸的是，我遭遇了那么多邪师却没有被染着，因为我会去反思，发现不对立马拜拜！现在回过头去看，贫病交加才是我的大福报！

特别补充：关于开悟，大家都觉得是难于上

青天的事，为什么呢？因为一说“道”，我们立马想到无穷远处那个不可琢磨的东西，却不知道“道”就在我们眼前最近最近、最浅最浅处，所谓明道、开悟，无非就是彻底认识我们自己！认识了自己就认识了整个宇宙。现代科技为什么对宇宙还那么无知？因为我们对自身这个“人”还太无知了！我写这本书的目的在于让大家做一个清清楚楚、明明白白的“人”，而不是用一些似是而非的概念把大家搞得云里雾里。所以，我们不搞半点宗教迷信，没有任何戒律规范。生活本来就已经杂事缠身了，我们还何必自己捆绑自己！我们之所以难以开悟，是因为我们老是想开悟、求开悟，总以为开悟会像是晴天霹雳，或者

会像是中了六合彩，总之顿时会有一个翻天覆地的变化，于是大家都在等待、在寻找、在向往这种感觉的到来。其实，有些人开悟会有短时间的兴奋，有些人甚至舍感觉也没有。因为我们本来就活在“道”中，就像鱼本来就生活在水中，哪里会因为见到水而兴奋不已呢？

- 第 40 章 -

“反者道之动；弱者道之用。天下万物生于有，有生于无”。

解析：

一个与世隔绝的山村，全村人都退着走路，因此得以长生。

一个小伙子砍柴误入该村，看到他们奇特的走路方式，就问为什么，他们回答说：“往前走是死路！”

小伙子听了这句话，疯狂的跑回家，三天不吃不喝，如木头人一般。后来他成了哲学家。

确实，往前走是死路！不管你怎么走，过一天离死近一天，过一年离死近一年，新年的钟声就是丧钟的前奏！每个人从出生那一刻起，就注定要朝着死亡进发，只是由于财色名利的迷惑，使他们自以为走在成功的路上。

我原本也是那个村的一员，因为好奇，溜出了村子，结果被红尘迷住了眼睛，找不到回家的路了。

尘垢蒙蔽了我的身心，使我几乎忘记了一切，直到偶尔摸到刻在骨头上的几个字：“反者道之动”，才想起了原先退着走路的姿势。我

深信，只要坚持退着走，就一定能走回家。

由于一个人退着走怕人笑话，我就戴了一个假面具，使得表面上看是顺着走路，其实里面的东西全是反的。

当然，还是有不少明眼人看出了我的破绽，把我当成了异类，我不在乎，谁会跟死路上的人计较呢。

对了，我还想起一个事，我们的村长姓李，是个好老好老的老头子，都叫他老子。我想，老子村长一定盼望我早日回家呢。

上文当然是一个虚构的故事，但如果仅仅把它当故事看，那就太可惜了。

关于“反者道之动”，学术界有两种观点：一是说矛盾着的对立物各自向着自己的对立面转化；二是说事物运动变化的规律是循环往复的。我可以负责任的说，这两种解释都是错误的。

我们那么多专家学者研究《道德经》，为什么会出现很多严重的错误？就是因为我们老是站在自己的主观立场，用心意识也就是妄想心去思维，而“道”与我们的后天意识是相反的，十法界也不可能有任何一个人可以用心意识找到“道”，这就好比我们永远无法转过头去看到自己的后脑勺。

“反者道之动”的“反”字非常重要，“反”既有相反的意思，也有返回的意思。说白了，要

想明道、得道，就得反着来。凡心是妄想，道心是妙用；凡心是往前、往外去抓，道心是反观内照“守真如”；凡心离不开自我，道心则是无我。

“反”是“道”的核心，也是“道”的开关，摸不到这个开关，学富五车的人也只能迷在《道德经》里面。

很多人也认可“反”，但向后转 180 度之后，发现还是老样子，根本没“反”过来。所以，在相上不管怎么“反”都是没用的，而真正的“反”就是一歇，“歇”即菩提。《心灯录》上说：“人一生只要多见多闻，便以为有学问有进益，殊不知大错了也。知解门开，则悟门闭塞。总是要有见地，要有见识，将本心埋没，不能出头，必致

墮落。而今只要百不知，百不會，一無所能，如痴如呆，若能久久息見，則純是真性用事，又何需求也？”所以，“最要最妙者，如痴如鈍，一無所知，一無所能，與么去則疾證菩提”，能明白嗎？這就是真正的“反”。《心燈錄》上還說：“不用求真，惟要息見，要無一切見，無法見，無佛見，無我見”，“外要絕諸法，不為法蔽，內要絕我承當，放教空洞洞地，使他自己蘇醒過來，大張眼目。”這也是真正的“反”！而且，這就是真正的無上秘法！所謂開悟就这么一點事。

我曾經有所體悟，跟師父說：“世俗人全在外面，里面也是外面，一歇之後全在里面，外面

也是里面，所以没有内外中间之别”。师父说：

“哈哈哈哈，一悟灭却千年愚”。我已经把压箱底的老本都掏出来了，再要我解释已经无能为力了。

“弱者道之用”的“弱”很有意思，尽管“道”的作用无穷，却看不见、摸不着，我们根本感觉不到它的存在，所以用了个“弱”字，千万别当软弱去思维。要知道，十法界也没有哪个事物能够干过这个“弱”者，生天、生地、生佛、生众生，都是这个“弱”者所为。然而，再先进的设备也检测不出“道”的存在，就像任何称都称量不出自身的重量一样。所以，想用科学去证实“道”的存在是不可能的。

注意：“弱者道之用”与前文的“天地之间，其犹橐钥乎”是相应的。且不说天地了，成就者的身体就是一个道体，他在应事的时候，其实是要消耗很多能量的，但不要怕，因为天地间的能量可以随时给他补充，级别高的甚至是快充，瞬间就可以充满。看到这种情况我就想起了“橐钥”，也就是风箱，实在是太神奇了。所以，我们学道不要老是空口说白话的谈那个虚无缥缈的道，这么说的人是绝对不明道的。为什么绝大多数大师都不着“道”，因为他们要忙着给别人讲“道”，自己哪有时间去明道呢？其实，开悟、证道不用外求，就我们自己这个身体就可以把

“道”体现得淋漓尽致！

“天下万物生于有，有生于无”，正是对“道”力的总概括。换一种说法就是无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦……还有“道生无”。“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这些话看似不统一，其本质是一样的。只要理解了一条，其它的都是一个意思。

而绝大多数知识分子以为这只是一种哲学思维，其实，它描述的是宇宙的实相。学佛修道难，就是因为我们的心意识无法进入那个“空”的境界，怎么也想象不出“空”中怎么生“万有”的。如果把这个明白了，也就开悟了。

《道德经》是引领我们去了悟法界的真理真相的，它把天地、宇宙、人生的真理说透了，可惜我们很多讲《道德经》的大师讲得头头是道，实际上只是个嘴皮道人，可悲啊！

- 第 41 章 -

“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。是以建言有之曰：明道若昧，进道若退。夷道若颡。上德若谷。广德若不足。建德若偷。质真若渝。大白若辱。大方无隅。大器晚成。大音希声。大象无形。道隐无名。夫唯道，善贷且成”。

解析：

信仰方面概略归纳分成几种，“迷信型”的

占 60%， “信仰型” 的占 30%， “智能型” 的占 10%。如果想要发展宗教事业，那就要抓 “迷信型” 和 “信仰型” 的人。反过来，根据一个大师崇拜者的多寡，就可以判断这个大师是哪一类型的。

“上士闻道，勤而行之”。上等根基的人听到 “道” 之后，就会努力去实践。我有一些朋友就是这一类人，他们非常努力，学的也是正法，禅定功夫也很厉害，甚至说法也没什么问题，但即使到了这个程度，还是没开悟，可见修行之难。

“中士闻道，若存若亡”。中等根基的人毕竟阿赖耶识里存有 “道” 种子，当他们听闻 “道” 之后，往往会比较欢喜，但是，他们的 “道” 种

子往往被各种业力污染严重，甚至已经“转基因”了，所以，他们不但不会珍惜“道”，反而会把“道”当成一个玩物，或者是沽名钓誉的工具。本事大的就当大师了，讲法、度人、捞钱，忙得不亦乐乎。本事小的就建微信朋友圈，也整天忙着讲法、度人，只是捞不到钱，没钱毕竟有点不如意，为了弥补心理上的暗伤，于是给自己贴上“义务奉献”的标签。毫无疑问，这些传法的人都是造大业的，将来除了自己，还有谁能替他们受业报呢？

“下士闻道，大笑之”。对于下等根基的人，如果告诉他，你现在就坐在“上帝”的怀里，就浸泡在“道”中，“道”没有分秒离开过你，“上

帝”没有分秒离开过你。他不但不会信，反而会嘲笑、攻击、批判。

然而“下士”中绝大多数人还不是这样嘲笑，而是不笑而“笑”，他们彬彬有礼，他们严格持戒，他们老实诵经、拜忏、礼佛，他们布施、放生，他们尊师重教，总之他们“好”得不得了，却不知道自己在受愚痴报！他们不笑任何人，只是固守着自己“法”，不可动摇！这种“不笑”者其实比“大笑”者更可怕，每每见到这类人，我都不免感叹因果业力的可怕。

事实上，如果我们认为只有死后才回归主的怀抱，说明我们还不懂得“上帝”是什么。如果我们认为只有死后才能去极乐世界，说明我们还

不知道“净土”是什么。如果我们还在拘谨的修道，努力的求道，拼命要得道，说明我们还不明白“道”是什么。

然而，这话有几个人能够认可呢？所以老子说“不笑不足以为道”。有人问我为什么不出书、不讲法，我只能苦笑。说实话，以我曾经的那种忽悠能力，要抓一大把弟子，捞一大把名利是没问题的，但前提是我必须迎合大众讲邪法，因为只有邪法才有大量的受众。传邪法就意味着下地狱，为了今生这点可怜的名利而去地狱受那种苦，小人实在不敢！如果传究竟法呢？那当然好，功德无量，可是，到哪里去找接法的人呢？别说收钱，免费塞给人家还接不住呢。

“明道若昧，进道若退。夷道若颡。上德若谷。广德若不足。建德若偷。质真若渝”。意思是：光明的道好似暗昧；前进的道好似后退；平坦的道好似崎岖；崇高的德好似峡谷；广大的德好像不足；刚健的德好似怠惰；质朴而纯真好像混浊未开。这几句翻译并不难，但理解起来有难度，总觉得不可想象。实际上，道明明白白就在我们面前，可我们却总是看不见、摸不着，所以说“明道若昧”。道周流四方，无处不在，可我们越追就离我们越远，所以说“进道若退”。道简简单单，朴实无华，可我们却总是要向险峻、幽深处寻找，所以说“夷道若颡”。下面的“上德”、“广德”、“建德”、“质真”都是“道”

的别称，我们不要被这些名称搞懵了。道至高无上，却常常呆在最低处，所以说“上德若谷”。道周遍法界，却无头无尾，所以说“广德若不足”。道似金刚，无坚不摧，却又是那么的“无为”，所以说“建德若偷”。道是那么的实实在在、真真切切，可我们却老是感觉它朦朦胧胧，所以说“质真若渝”。

实修过程中，身体会出现各种好像不正常的反应，人变得或者傻傻呆呆的；或者头晕脑胀甚至全身这里痛那里痛；或者特别的困，老是要睡觉；或者对人事物的感觉发生了变化；或者人际关系发生改变。总之，什么反常的状况都有可能发生，如何判断这些状况是好事还是坏事呢？这

是难事。据我所知，一般人是判断不了的，当好的状况出现时，他们很可能去找医生或者用别的办法对治了，结果一个好的势头就白白的葬送了。说实话，我也没有任何具体判断的方法，但任何一个状况出现，我能准确的知道是好是好，然后决定接下来该怎么修，这大概就叫心有灵犀吧。

上面几句如果单从理论上理解也容易，只要抓住一个“反”字，“反者道之动”啊！累世历劫以来，我们总是抓着东西往前，现在要撒手，要“反”就慌了，不敢了！现实中谁若悬崖撒手，一定死路一条，而修道之人若能“悬崖撒手”就得道了。谁都以为鲤鱼跳龙门是往上跳，有人跟

我说，他在禅定中菩萨给他示法的景象是，一群鱼游到瀑布边，吓得赶紧往回跑，只有两条鱼顺着瀑布跳下去，结果马上就变成龙腾飞了。原来，菩萨就是在要他悬崖撒手。

“大白若辱。大方无隅。大器晚成。大音希声。大象无形”，表面意思是：最洁白的东西，反而含有污垢；最方正的东西，反而没有棱角；最大的声响，反而听来无声无息；最大的形象，反而没有形状。深层的意思呢？

“大白”“大方”“大器”“大音”“大象”说的都是一个东西，那就是“道”！“道”无实相，但任何实相都是“道”的显化，反过来看，好像这些实相是“道”上的污点一样，所以说“大

白若辱”。“道”既然没有实相，怎么会有“隅”呢？所以“大方无隅”。

“大器晚成”作为成语都明白它的意思。深层的意思是，法界是周而复始、生生不息地运化着的，永远不会有“完成”的那一天，或者是“完成”的时间无穷大，所以说“晚成”。

地球上人类的语言就不知道有多少种，加上动物的语言就更是数不清了，但这些都是耳朵能听到的，还有超声波是耳朵听不到但仪器可以检测到的。更有一种语言任何仪器也检测不到，只有天耳通的人能听到，这种“大音”当然就“希声”了。有趣的是，十法界的“大音”不用翻译，只要具备天耳通的功能，谁都听得懂。

“道”是无相的，所以说“大象无形”。既然“无形”，当然也就“无名”了。所以说“道隐无名”。但这个“隐”的“无形”的“道”却能生出一切形象，所以，严格地说，“道”是实相无相的。而要领会这实相无相的“道”就只有悟了。现在，我们不妨静下心了，甚至可以闭上眼睛。试着想一想：

万事万物有能绵密无间断，不可分、不可别如“道”的吗？

有能长久坚固不坏如“道”的吗？

有能于大而无不包、于小而无不入如“道”的吗？

有能入火不焚、入水不溺如“道”的吗？

有能上等诸佛、下等众生如“道”的吗？

有能生出万物之相而独居无相如“道”的吗？

有任何一个事物可以像“道”的吗？

如果你真能从这里悟“道”，那《道德经》也可以扔掉了。说到“悟”，更是个麻烦事，很多人就是被“悟”给迷了。万法唯心，对于虚的、实的、内的、外的全部实象都能从本心去理解，大概就达到理悟了。至于证悟，当真正能做到“离一切相”的时候，已经是佛了，而佛是既不迷也不悟的，还需要开什么悟呢？

人之所以追求开悟，是因为迷，既然迷了，

还怎么开悟呢？所以，开悟是一个不可追的东西，踏踏实实往前走，每明白一点都算是一次小悟，逐步累积，功到自然成。而真正的大悟就是成佛，这时的“悟”已经是悟无所悟了。明心、见性、开悟、成佛，看似有层次，实际上是一回事。

“夫唯道，善贷且成”。十法界井井有条，万事万物善始善终，这都是“道”的“功劳”。我们这些凡夫俗子，追个兔子都追不到，还怎么可能追到那么大的“道”呢？所以，赶紧歇着吧，歇即菩提！

- 第 42 章 -

“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。人之所恶，惟孤、寡，不谷，而王公以为称。故物或损之而益，或益之而损。人之所教，我亦教之。强梁者不得其死！吾将以为教父”。

解析：

“道生一”的“一”是什么？别老是往相上

去类比，“道”是“空”，而“一”则是“道”的“用”。形象点说，“道”本来是如如不动的，突然“动”了一下，就变成了“一”，所以，“一”还是“道”。

然而，别看这一小“动”，当“道”“动”而为“一”之后，就刹不住车了，因为“一”里面本身又包含了阴阳二气。而这阴阳二气更不老实，不停地转动而衍生出全新的“第三者”。而“第三者”不是指某一个，而是无限多个的总称，就像现在的“二奶”，一万个，一亿个通通叫“二奶”。“第三者”可以是事，可以是物，甚至可以是心念，总之无所不包，通称“万物”。

“万物负阴而抱阳，冲气以为和”。任何一个事物都是背阴而向阳，而阴阳二气是生生不息的，这只要看太极图就知道。阴阳二气互相激荡，当它们一和合的时候，也就是一“冲气”的时候，恭喜，生一“大胖小子”。于是和谐了，于是“大胖小子”又在为新的“冲气”做准备。十法界就这么没完没了地生下去。

“人之所恶，惟孤、寡，不谷，而王公以为称”。人们最厌恶的就是“孤”、“寡”、“不谷”，但王公却用这些字来称呼自己。套用现在最时髦的一句话来说，就是做人要低调。

看看太极图，阴极生阳，阳极生阴。人都好显摆，好为人师，也就是喜欢炫耀“阳”的一面，

现实中，因为好“阳”而断送自己前程的例子不计其数。老子在这里表面上是教我们为人处世的道理，其实还是在说阴阳之道。

“故物或损之而益，或益之而损”，意思是说一切事物，如果减损它却反而得到增加；如果增加它却反而得到减损。这一句对我们非常重要。当我们放下手中的抓取，反而可以得到“无限”。

如果觉得这是唱高调，就说俗一点。我们以为赚了很多，得到了很多名利，事实上是用生命换来的，结果赚了不少钱，却赔上了生命。别以为这是夸大其词，我们的生命在分分秒秒地损耗，只是感觉不到，等我们感觉到的时候，往往

已经晚了。

这不是说钱不好，钱只是一个工具，不是人生目的。如果你把赚钱当做目的，生命就被钱赚走了。我们以为自己得到了很多、拥有了很多，但同时烦恼、痛苦也会很多，牵挂也会很多。

很多人为了去极乐世界，花钱、花时间非常积极、非常认真地参与大量的宗教活动，自以为收获很大，其实是在受愚痴报，这不是“益之而损”吗？反过来，只要无求，当下就是极乐世界，这不是“损之而益”吗？

宗教界最爱说的是“舍得”，只有“舍”才会“得”，甚至说“舍一得万”，看似有道理，其实是叫你“舍”他“得”。还有所谓的“善贪”，

舍弃“一”是为了得到“万”，真是一本万利的好买卖。所以，再好的经，心一旦邪了，经也跟着邪了！其实，“舍得”的真实义是“舍”就是“得”。我们一“放下”，就得了个“自在”；一“空”就得了“道”。

最后说说“强梁者”。我们把“强梁者”解释为强暴的人，好像与自己没关系，可别幸灾乐祸，“强梁者”指的就是我们这些凡夫俗子，不管我们多老实、多善良，只要没有得道，都是一个级别，都是“强梁者”。

也许有人会说，这太不公平了！但真相就是这样。试想，是不是一事当前，我们的我是、我能、我要等全部出来了？总之，只要有这个“小

我”在，就一定有“我执”在，哪怕觉得“我不行”，都是“强梁者”，只不过是反方向的“强梁者”而已。

所以，别以为自己地位多高、权力多大就了不起。也不要以为自己处在社会底层就多委屈、多丢人，都是假象。大家都是平等的“强梁者”。佛陀曾如此形容我们：我慢高山，五欲淤泥，邪见稠林。这里也是我们共同的特征，并不是特别针对个别人。

鲸鱼与虾米有多大差别？大象与蚂蚁有多大差别？站在高一层看，无非都是可怜的众生啊！我们一出生，会得到各种各样的祝福、赞美，反正都是好话，但如果谁说：“这孩子总有一天

会死！”可能会被乱棍打出去，但其实他说的才是唯一的真话。

很多时候我们不敢面对真相，于是编织众多的谎言来骗自己，编造各式各样的头衔来装饰自己，有意思的是，人最终还真能把自己骗了。当一辈子老师的人，不管他教多低的年级，久而久之，他真以为自己是众人的老师了。那些整天忙着度众生的大师，久而久之还真以为自己是肩负着天大使命的拯救者。搞传销的人最终都会被那套系统洗脑，以为自己选择了无限正确的事业，将来一定会成为亿万富翁的。

然而，梦终究是要醒的，大家最好都“不得其死”？说实话，“不得其死”这个词我真不想

说，但绕不过去，我不能自欺欺人啦！从良心上说，我们都是良民，一辈子辛辛苦苦，任劳任怨，很多时候甚至还要委屈自己，说几句好听的安慰安慰多好，可老子却这样骂我们，也太狠了吧！其实，这不是骂。

老子这样的得道者怎么会恶口伤人呢？要知道，真正的“死”是“死而不亡”，也就是脱离生死轮回，也就是涅槃。而我们不明道、不悟道，只能在六道中永无休止的轮回，难道不说“不得其死”，还有别的词么？不开悟，以妄心凭一句“阿弥陀佛”就想去极乐世界，那是不可能的，“不得其死”才是真的。所以，“吾将以为教父”，我们要将“强梁者不得其死”这句话当做教典，

当做座右铭，时时警醒自己，要踏实修行，以免“不得其死”。

如果大家一定要着相的抓个教父，那我告诉大家，《六祖坛经》就是教父，而《心灯录》是《六祖坛经》的破解版，泄尽天机，更是教父。我这本书是梯子，尽可能的给不同根基的人开方便之门，最终引领大家领悟《心灯录》的。我第一次看《心灯录》很快就看完了，以为懂了，又去学别的东西了。因为那时候我给自己列举了一系列需要学习的内容，所以必须赶时间。现在回过头去看，真是白受累了。老子说“少则得，多则惑”，我差点被众多经典、众多秘法困住了。当我扔掉其他所有的经典和秘法之后，回过头来

细细地把《心灯录》又看了几遍，才恍然大悟！
我这本书浅层的方面好懂，根本的东西也是需要慢慢领会的，谁要能够踏踏实实的通过我这本书进入《心灯录》，其福报是难以估量的。

- 第 43 章 -

“天下之至柔，驰骋天下之至坚。无有人无间。吾是以知无为之有益，不言之教，无为之益，天下希及之”！

解析：

《道德经》的核心就是“守柔”、“不争”。但是，如果只是一味地“守柔”、“不争”，这

人生好像也太窝囊了，尤其是现代社会，傻子才会干这样的事。请别急，老子说“天下之至柔，驰骋天下之至坚”，也就是说柔弱是可以战胜刚强的，我们之所以守柔，就是为了战胜“至坚”这个家伙。

这似乎好理解，太极拳就是以柔克刚最好的例子。再说，现在都是男人赚钱女人花，不也是被“柔”“克”走的吗。以柔克刚的例子生活中一抓一大把，但如果仅仅这么去理解，那就太肤浅了。

什么叫“至柔”？就是“道”。什么叫“至坚”？别往钻石上想，能生出钻石等所有坚硬物质的东西是谁？是“空”！所以，“空”才是“至

坚”。这好像有点糊涂了，“道”和“空”是一个东西呀，怎么去“驰骋”？

我们考虑问题最大的障碍就是着相，一说到“驰骋”，马上联系到“跑马溜溜”上去了。“道”无处不在，怎么不可以“驰骋”于“空”？“空”无所不容，怎么会不让“道”“驰骋”？说到这里，请你的心别再“驰骋”了，一停下来就是“空”，而“空”里面全是“道”，所以说“天下之至柔，驰骋天下之至坚”。

如果实在不能理解，我就来方便的解释一下。从相上说，“空”就是能量，而且是动能。那是什么东西在“动”呢？是无物之物在动，不是说无物之物的运动产生能量，而是无物之物本

身就是能量。

在宇宙形成之前，没有天、没有地，总之什么都没有，唯一有的只有这种能量。无物之物“减速”凝聚成有形的物体，宇宙就诞生了。反过来，任何有形的物体只要速度超过光速，就会立即“空”掉。

所以，别简单的以为将物体分割成微尘就是“空”，再小的微尘也是实有的物质，而“空”中的“有”则是另一个概念。可见光有波粒二相性，是空、有之间的中间状态，低于光速就是有，超过光速就是空。空和有的本质是一样的，所以空有不二。

法界遵守两条真理：第一是物质的；第二是能量守恒。只要抓住这两条，一切问题迎刃而解。平常都说唯心、唯物，其实“心”就是个最大的“物”，而且“心”的能量超乎想象。

什么叫“物”？所有看不见、摸不着，仪器检测不到的存在都是“物”。在一定条件下，有形的物质跟无形的物质可以互相转换。现代科学测得宇宙还有 96% 的暗物质没有被发现，而这暗物质就是以“空”的形式存在的，别以为它们藏在某个地方，其实充斥着整个宇宙，包括我们的鼻孔里、耳朵里，道家说的“炁”就是暗物质。

“空”有很多名字，佛陀说的“佛”，老子说的“道”都是“空”的别名。所以，佛学和道学其

实是一样的，都是大物理学，与宗教迷信没有任何关系。

接下来再说“无有入无间”。庄子《庖丁解牛》的故事说“以无厚入有间”，其实要表达的也是这个道理。若问，老子说“无间”，庄子说“有间”，怎么会是一回事呢？我说“道”其大无外，其小无内，你说它是“有间”还是“无间”？所以，学道一定要学活，不能学死了。现在回过头来，“无有”就是“空”，“无间”是什么呢？是“道”，“道”无处不在，好像致密无间一样，实则本“空”。既然都是“空”，那当然就可以随便“入”了，互相不会有任何妨碍的。

再着相的说，打坐的时候，我们的灵出体，可以去任何地方：水里、火里、石头里，任意穿越，不会有任何阻碍。这就是“无有入无间”最好的例子。

关于“不言之教，无为之益”，文字谁都懂，如果拿现象界的事例来注解，事例也一抓一大把，但这种解释只能给幼儿园的孩子听，因为“不言之教，无为之益”实际上不是世俗层面的东西了，它是“道”的境界了，所以说“天下希及之”。

再说这个执“教”的老师可不是儒家的圣人能够担当的，这个老师就是大自然！如果把“道法自然”真正理解了，“不言之教，无为之益”也就不需要解释了，否则再怎么说也只是隔靴搔

痒。

特别补充：“舍一得万”是佛道和传统文化圈子最流行的一句话，什么意思呢？“一”就是“动”，因为我们的本来是如如不动的，一动就是“一”，所以这个“一”也就是一念妄动，如果在一念妄动的同时一觉，也就将这个妄动“舍”掉了，依然回归真如本性。这时候，正所谓“一念不生全体现”，当然就“得万”了！所以，“舍一得万”是一念至佛地的顿悟法！真正懂了它，别说悟道，证道都没问题，只可惜这么好的经一旦到邪师们手里，就成了他们捞取名利的工具。

那些邪师们披着慈悲的外衣，教育大家舍一得万，说什么你需要健康就布施健康，需要金钱

就布施金钱，总之你想得到什么就去“种”什么。事情要有这么简单的话，那全国人民每人舍一万，不就个个都是亿万富翁了？所以，众人要“得万”是不可能的，邪师们把众人的“一”集成他们个人的“万”才是真的。他们利用世人的贪心，大喊这个口号把大众给骗了。我们不是想利益最大化吗？“舍一”既得了好名声，又赚得盆满钵满，何乐而不为呢？但实际上，我们“舍一”之后，别说今生，多少世以后都得不回来“万”，因为我们的贪心一动，已经造恶业了，哪里还能得善报？有人说，我“舍”的时候是无所求的，真的吗？实际上当他被这套文化熏染之后，早就在掩耳盗铃了。当然，邪师们这些“诈骗犯”肯

定是要得到应有的报应的，那剩下我们这些被骗者是现在觉醒呢？还是堕落下去多少世多少世再觉醒呢？

- 第 44 章 -

“名与身孰亲？身与货孰贵？得与亡孰病？甚爱必大费。多藏必厚亡。故知足不辱；知止不殆。可以长久”。

解析：

“名与身孰亲？身与货孰贵？得与亡孰病？”译文为：声名和生命相比哪一样更为亲

切？生命和货利比起来哪一样更为贵重？获取和丢失相比，哪一个更有害？译文很准确，可是老子到底要说什么呢？我想没有几个人能够回答上来的。不过，绝大多数解《道德经》的人可不管这些，他们只是一句一句来，就事论事，根据现实事例大肆发挥，说得头头是道，却离老子的原义十万八千里。

对这一章，比较统一的意见是，老子要我们看重自己的身体，珍惜自己的生命，对待名利要适可而止，这样才可以避免危难。反之，为名利奋不顾身，争名逐利，则必然会落得身败名裂的可悲下场。

对于，这样的观点，大家普遍能够接受，只是现实生活中却极少有人能够做到。也就是说，这只是空洞的大道理，是无用的。站在舞台上说这些话的人，都只是为了标榜、抬举自己，从而达到个人名利双收的目的，不会对社会产生实质性的影响。

问题是，难道老子也只是放空炮？当然不是！老子只是冷眼观世界，指出世俗人一辈子无非是在名、身、货、得、失这些东西里面争来抢去，抓了这个又去抢那个，最后当然都全部失去了。所以说“甚爱必大费。多藏必厚亡”，意思是，过分的爱名利就必定要付出更多的代价；过于积敛财富，必定会遭致更为惨重的损失。更直

白地说，人一生为了那些世俗之物奋斗，最终只有死路一条。

那么出路在哪里呢？老子前面把那些现象给我们摆出来，接下来不给我们指引出路那就怪了，所以，老子接着说：“故知足不辱；知止不殆。可以长久。”译文的解释是：所以说，懂得满足，就不会受到屈辱；懂得适可而止，就不会遇见危险；这样才可以保持住长久的平安。单从字面上看，译文没问题，但如果解《道德经》只是翻译古文，那就最好赶紧住手！

谁都说要“知足”，但有史以来谁“知足”了？同样，谁都知道要适可而止，但千百年来谁在关键时刻止得住？那么，问题在哪里呢？问题

在于我们不知“足”，六祖说“何其自性，本自具足”，我们的本来是具足一切的，只是我们不知道，因为我们没有明心见性，要是见性了，自然也就“知足”了。

这时候，不管外境是荣是辱，都只是一阵风，因为自性是如如不动的，也只有这时候，才能真正达到“不辱”。否则，作为一个世俗人，永远只能空喊“知足”，更不可能做到“不辱”。

再说“止”，佛说“歇即菩提”！只要一停就是佛，就是“道”，我们要是知道了这样的“止”，当然就“不殆”了，否则就只能在六道中轮回不止！所以，“知足不辱；知止不殆”都是教我们要明心见性，要开悟，只有悟道、成道才“可以

长久”，因为那是不生不灭的境界。当然，知足，不知止一样可以“长久”，只不过是长久地在六道中轮回而已。

好了，“道”上的理论太枯燥，不如请大家看场电影：

五个刑警：金成、若水、老木、尚火、原土。
五个死囚：常工、老农、精商、郝学、大兵。

五个刑警在囚车上押着五个死囚去执行死刑。老农缩在一角，瑟瑟发抖；大兵奋力反抗，想来个鱼死网破；郝学哇哇地哭着，其声音让人心酸；精商眼睛在打转，老想逃走；常工直挺挺站着，一声不吭，却让人害怕。

刑警们急了，怕了，为了安全，给死囚们注射了一种特殊的麻醉剂，这种麻醉剂可以让人顿时忘记时间和空间。这么一来，尽管大家脑海里还有死亡的概念，但觉得那是一百年以后的事情。而空间呢？他们觉得这个囚车就像一个没有边际的宇宙。于是，大家都乐了，忙了。

大兵开始健身，准备参加健美比赛；郝学笑个不停，一心想当笑星；精商看着手铐，觉得是纯金做的，上面还镶嵌着很多钻石，于是小心保护，怕被人抢走；老农看似还那么呆着，但精神变了，不仅盘腿把脚铐护好，还悄悄的把常工脚铐抓在手中，想据为己有；而常工呢？好像一切都与他无关，还像从前那个样子。

多么幸福的五个死囚啊！

看着这些异样的死囚，刑警们轻松了一会，但逐渐的不舒服起来，因为他们觉得自己远没有死囚们幸福。原本，他们是一个互助的团队，金成护着若水，若水向着老木，老木保着尚火，尚火爱着原土，原土又支持金成，大家都快快乐乐。但是，随着死囚们的情绪越来越好，刑警们的心情就越来越糟，开始是互相看不顺眼，再到互相埋怨，再到破口大骂……

因为大兵健身时不小心踩了金成的脚，金成误以为是老木踩的，就给了老木一拳，老木还手，却打在了原土的眼睛上，尚火因为偏爱原土，要

替原土出气，原土却说都是若水的错……开始是小打，后来是大打，直到打成一团，都分不清谁打谁了。结果，若水被打死了，其他人也伤得爬不起来。

四个刑警因故意杀人被起诉。老农摇身一变成了法官，大兵当了律师，郝学当了书记员，精商当了法警，常工还是那样，呆若木鸡的当了庭审观众。尽管大兵用拳头辩护，四个刑警最终还是被判处了死刑，而且立即执行。

四个刑警倒下了。死囚们也从麻醉中醒了，没了刑警管制的死囚想逃出囚车，谁知那种麻醉剂还有一个特殊功能：一旦从药效中醒来就会毙命。于是，死囚们纷纷倒下。唯有常工还是那么

站着。

一群野狗过来分抢尸体，其他尸体都肉多味美，唯有常工只是个站立的假壳子，常工不知道什么时候金蝉脱壳逃走了。

看到这里，不知道大家在想什么，我要告诉大家，死者就是我们，不管我们是刑警还是死囚，命运都一样。

宇宙之大，地球之小，我们生活在这个微尘般的地球上，还自以为了不起。再说，站在不生不灭的历史的长河来看，人生如白驹过隙，就那么一瞬间。而且，人在出生那一刻就判了死刑，注定要死亡，所谓的生活只不过是奔向死亡而已，这不正像押赴刑场吗？遗憾的是人们被各种

诱惑迷住了，不知道自己从哪里来，也不知道自己该向何处去，只是由着本性去拼搏、去索取，结果带着累累伤痕死去。

常工为什么一直呆若木鸡？因为他在悄悄找钥匙，钥匙就在他自己心里，他找到了，所以逃走了。我们每个人心里都有一把逃脱的钥匙，我们能够找到吗？

- 第 45 章 -

“大成若缺，其用不弊。大盈若冲，其用不穷。大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。静胜躁，寒胜热。清静为天下正”。

解析：

“大成若缺，其用不弊。大盈若冲，其用不穷”，译文为：最完满的东西，好似有残缺一样，

但它的作用永远不会衰竭；最充盈的东西，好似是空虚一样，但是它的作用是不会穷尽的。

字面上好理解，闭着眼睛想，实在不可思议，现实中到哪里找相应的事物与它对应呢？原来这已经到了“道”的层面，用心意识是没法想象的。其实，“大成”、“大盈”都是“道”，只是换了个马甲我们又不认识了。

“道”通贯十方，隐则无形无相，显则变化难拘。十方如来是它；一切大菩萨及辟支、缘觉、声闻是它；一切天魔外道也是它；一切禽、一切兽也是它的轮转，以至于饿鬼地狱也是它的沉溺。这么看来，“道”好像也并非十全十美，所

以说它“若缺”。

然而，“道”的神通广大也不可思议。能为恶，造恶鬼地狱畜生相；能为善，造天堂相；能善恶相杂，造世间苦乐相；能修善不断嗔恨，造天魔阿修罗相；能于心外立法修行，造外道相；能度己度人，造大乘菩萨相……所以“其用不弊”。

“道”寂静凝定，似墙壁、露柱、土石，却不是墙壁、露柱、土石；“道”摇动似山川风云，却不是山川风云；“道”杂乱纷纭似万物错综变化，却不是万物错综变化；“道”空洞犹如太虚，却不是太虚；“道”之粗蠢障碍似一切兽，却不是兽；“道”之飞舞掉扬似一切禽，却不是禽；

“道”灵巧动用似人，却不是人；“道”有理有义似善，却不是善；“道”刁顽毒狠似恶，却不是恶；“道”聪明睿智似圣，却不是圣……所以说“若冲”。

如果谁真能把这些关于“道”的描述看懂，可以立马走人了，甚至可以把一切佛经、道经扔掉，因为他已经“其用不穷”。

“大直若屈，大巧若拙，大辩若讷”，译文为：最正直的东西，好似有弯曲一样；最灵巧的东西，好似最笨拙的；最卓越的辩才，好似不善言辞一样。这应该是讲人的吧？没问题，我们就当人讲。“大直若屈”就是内心非常阳刚、正直，但外在表现却是随方就圆，我们以为他很柔弱，

很好欺负。事实上，他是不与世人争，宁愿受屈。

“大巧若拙”就是具有很强的创造力，但外表却是那么朴实无华，甚至是很笨拙的。“大辩若讷”就是讲法的时候直心而出，滔滔不绝，但人情世故的应酬方面，有时候还不如常人。这三句经我这么一解释，我自己都难受，因为这种说法就像拿个棒棒糖哄孩子的！

其实，“大直”、“大巧”、“大辩”这三者都是“道”的形象代表，非要把它拉下来往“人”身上套，搞得我们世俗人反而不像人了。我们的文艺作品中，我们的模范榜样中，有很多不一般的人物，但是，这些人物在现实中到哪里去找？

再说，“道”无头无尾，当然“大直”了；“道”无所不能，当然“大巧”了；“道”宣示一切，当然“大辩”了。但问题是，说它“大直”，它又“小也不容针”；说它“大巧”，木桩、笨驴也是它；说它“大辩”，它又常行“不言之教”。因为“道”是实相无相的，我们不能将它僵死在相上，所以用一“若”字，将原意反过来，这样就离相了，也能够更好的指引我们去悟道。

解《道德经》如果要我讲那些华而不实的东西，我宁愿打坐。我保证，我讲的都是“真实不虚”的东西，但我无法保证大家都能看懂。就一个高等数学也让大多数大学生伤脑筋，最后只能蒙混过关呢，何况是“玄之又玄”的“道”。所

以，没什么可讲的，大家要是没见过得道者，怎么说也是雾里看花，要是真跟他朝夕相处，就会发现他很多看似弱智甚至是可笑细节。

真正的得道者绝对不是市面上那些慈悲的、言行举止都非常得体的大师那样的，要知道，大师们的那些表面功夫都是“做人”做出来的。既然他们还在装模作样，也就不必多说了。想想济公的“世人笑我太疯癫，我笑世人看不穿”，他呈现出来就不是当时大众能认可的得道者的形象，总之得道者并非是固定某个样子的。

本章前面的所有文字其实都只是在描述“道”，问题是，我们怎么得道呢？所以，老子接下来就教我们修法，“静胜躁，寒胜热”仅仅

是举例，目的是引导我们逐步去除不良习气，也就是“去习性、化秉性”，总之就是要消业。

老子要说的落脚点是：“清静为天下正。”

这个“清静”决不能当平常生活中的清静来理解。

《金刚经》是所有佛道人士一致认可的，或者说因为认同度太高，以至于邪师也不敢否认的。但我们真的理解吗？比如其中的“凡所有相，皆是虚妄”，“离一切诸相，即名诸佛”，“应无所住而生其心”，“无法可说，是名说法”，“一切有为法，如梦幻泡影”等句，到底是什么意思？很多法师围绕这些句子能说三天三夜，结果把大家都绕晕了。其实，归纳起来讲，这些句子的意思就两个字：“清静”，即“清静为天下正”的

“清静”。也只有这样的“清静”才能与道合一，即“为天下正”。

所以，我们学佛修道不要着在文字名相上，只有往“道”上一立，心一“清静”，还有啥事呢？正如达摩祖师说的，“以心为空，解与不解具是解”。如果我们老是将自己埋在经典的文言文里，那是永远没有出头之日的，而文字功底好的人则往往学成个嘴皮道人，害人害己。

- 第 46 章 -

“天下有道，却走马以粪；天下无道，戎马生于郊。祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。故知足之足，常足矣”。

解析：

我们先看译文：治理天下合乎“道”，就可以作到太平安定，把战马退还到田间给农夫用来耕种。治理天下不合乎“道”，连怀孕的母马也要送上战场，在战场的郊外生下马驹子。最大的

祸害是不知足，最大的过失是贪得的欲望。知道到什么地步就该满足了的人，永远是满足的。

从译文的文字上看，没什么大问题，道理也说得通。但是，好像是废话，不然为什么两千多年来一直战争不止呢？而且，凭老子的智慧，他应该早就知道将来的社会是怎么变化了，明知道说了没用，他是不会做无用功的。所以，这一章肯定另有深意。

“道”是不生不灭的、恒常存在的，不可说有，也不可说无。再和谐的时代，“道”也不可能增一分，再黑暗的时代，“道”也不可能减一分。《道德经》是指引我们去悟道、得道的，如

果只知道在相上纠缠，那就永远有忙不完的事。我们为什么理解不了《道德经》？就是被相迷住了。老子一说到侯王，我们就“有本要奏”；一说到打仗，我们就戎装待发；一说到“道”，我们就指向天边。要是这样的话，我们永远也不能悟道、得道。

现在问题来了，既然说“道”是恒常存在的，那“天下有道”的“有道”怎么解释呢？天下什么时候无“道”过？所以，要是向外去找，就会处处碰壁。这里的“有道”就是回归了我们的自性家园。我们呆在“家”里，我们自己的天下就“有道”了。

“走马”是什么意思？别问了，这一问就“走

马”了，我们的心意识什么时候停止过“走马”？赶紧把这匹“走马”放了吧。所以，“却走马以粪”就是放掉了我们的贪嗔痴慢疑！如果我们老是骑在“走马”上不肯下来，那这匹不知疲倦的“走马”将带着我们在六道里无休无止的轮回！

我刚说过天下不可能无道，现在偏偏就“天下无道”了。“无道”怎么解释？还在想！这一想就是“无道”，所以，“无道”就是我们的妄想心攀缘外境。“戎马生于郊”就是我们的妄想不断地造下因果业力！

如果我们还在为添了一匹小马驹而高兴，那我们就有打不完的仗：为争夺财色名利而拼搏，为战胜大病小灾而忍受，为应付各方面子而耗

损，为博得家人欢心而操劳，为满足各种欲望而透支。总之都是我们自己跟自己打仗，这样下去，永远没完没了。为什么这么惨？因为我们的心没有内守，永远在“外面”操劳。

“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得”。我们为什么“不知足”呢？因为我们不知道自己是富翁。从智慧上说，佛陀、老子不比我们多一分，我们不比佛陀、老子少一分，只是我们被“无明”给蒙蔽了，就像一台电脑，硬件好、软件也好，只是由于我们自己使用不当，塞满了垃圾，因此速度慢了很多。

从财富上看，十法界都属于我们，遗憾的是我们不知道，还以为是别人的。按理说，不知道

也就算了，可我们偏偏还想要，于是动了抢夺之心。结果抢劫自己的东西还要造大业，你说冤不冤？只因为我们不能证明是自己的。那如何证明呢？当然是证道！

“欲得”与“不知足”是不可分割的。没有那个人能寡欲却不知足的，也没有不寡欲却能知足的。只要我们的贪心还在，就永远有犯不完的过失，遭不完的祸殃。所以老子告诫我们：“知足之足，常足矣”。

谁都知道知足常乐，可就是做不到。为什么呢？上一章就说过，没有明心见性的人是不可能知“足”的，所以，知足常乐只是儒家的一句空话。我们是俗人，自然就有俗人的贪欲，任何的

劝诫都是废话，就像吸毒的人，有一个人会认为吸毒有利于健康的没有？但谁能戒掉呢。

所以，如果真想知足，就一定要实修！儒家可以玩文字，只要能说会道就能升官发财，而学佛修道是来不得半点虚假的成分的，必须踏踏实实去修，一丝不苟去悟。遗憾的是，现在的佛家和道家也没有几个真修的人了，学了几句空话就当大师度人去了。他们现在倒是“常乐”，但能乐到什么地方去就不知道了，就像诈骗犯，来钱快，也快活，但什么时候被抓就不知道了。

现在，实修的人少之又少，很多人一边贪恋世间，抓着世间的东西一点不放，另一边又本能地恐惧死亡，于是想死后去极乐世界甚至成佛。

这种人实际上比单纯的世俗人还贪，如果这种双重贪求能获得双重满足的话，那“佛”将是十法界第一贪官！哪里还有“知足”可言。

什么是“常足”？“常”是“道”，“足”也是“道”，两个加在一起，我可说不出什么道道了，反正就是得道了，就是成就了，所以无语了。

特别补充：关于发愿。现实中，发愿的人很多，只是兑现自己诺言的人很少，因为发愿太简单了，一句话而已，而兑现起来可是要实实在在的行动的，这就难了。而且，很多人发愿的方式不对，他们怎么发愿呢？比如：要是让我的病好了，我一定打做善事；要是让我有钱了，我一定

施舍给穷人；要是让我成佛了，我一定度众生。

诸如此类，看出问题来了吗？都是为了一个“我”，而且是“我”必须先得到才能去实施后面那一句。事实上，这么发愿的人即使前面的实现了，也会把后面那一句扔掉的，人性就是这样。所以，真正的发愿就是“知足”，就是“无我”！哪怕我只能再活一天，也要为别人做点什么；哪怕我再穷，我也要帮助比我更穷的人；哪怕我成不了佛，我也愿所有众生成佛！如果谁这么发愿并付诸行动，那就厉害了，因为“我”一空业力也空了，奇迹真的就可能发生了！否则，想凭着小我摆脱业力的制裁是不可能的。谁都知道“从来就没有什么救世主”，却不知道自己就是救世

主，一切都在自心啊！当我们把“我”扔掉，往救世主的宝座上一坐，最后发现真正被救的正是自己！

谁都知道地藏王菩萨发愿“地狱不空誓不成佛”，实际上现在地狱里还关着无量众生，而且还有大量众生要往地狱里闯，而地藏王菩萨却早就成佛了。为什么呢？我们千万别以为地藏王菩萨要把地狱众生全部捞出来，那不成劫狱了！那么，地藏王菩萨是怎么成佛的呢？因为万法皆空，地狱当然也空了。也就是说，地藏王菩萨一念就可以把地狱空了，到这一步不是佛还是什么？注意，这个“空”是心空，而不是把地狱里的众生全部捞出来。有人念《地藏经》，拜地藏

王菩萨的目的是什么？就是为了留个后手，万一死后去了地狱也有人捞他。唉，当处世哲学已经用到这一地步的时候，恐怕堕落是早晚的事了。

- 第 47 章 -

“不出户，知天下；不窥牖，见天道。其出弥远，其知弥少。是以圣人不行而知，不见而明，不为而成”。

解析：

“不出户，知天下；不窥牖，见天道。”意思是：不出门户，就能够推知天下的事理；不望窗外，就可以认识日月星辰运行的自然规律。这

一点不难理解，现在的宅男宅女都能做到，只要有电脑和网络就行。问题是，老子没有电脑和网络，怎么可能做到这些呢？因为老子有“天网”，也就是有“道”。

“天下”无非就一个东西：“道”。我们之所以心胸打不开，视野受限制，就是因为总是在技能、技巧等支流末节上面下功夫，也就是停留在“术”的层面。而“术”则是障“道”的根源，学的“术”越多，修的法越多，离“道”就越远。反过来，如果我们能够回到法界的总源头，从高处鸟瞰法界的万事万物，那就一目了然了，所以说“不出户，知天下”。

而且，我们时时可以跟佛在一起，不必去寺庙，家里就是佛堂。再缩小来说，我们的心就是大殿，我们的心就是佛，总之一切都在我们的自心中，所以说“不窥牖，见天道”。

这么说起来很枯燥，说白了，这就是天眼通、天耳通、宿命通等，在那个空间是不受时间限制的，过去、未来可以随便穿越，打个比喻，我们用电脑看电影，可以随便跳到后面看，也可以随便返回前面重看。对于这些功能，世俗人持两种态度，一是不信，二是迷信并追求。说实话，修行人没有几个不追求神通的，包括我在内。我接触过很多有各种各样神通的人，甚至拜他们为师，后来才发现，那些神通几乎都是附体所为。

我们学佛修道最大的问题就是往外追寻，心外求法，耗费很多人力物力财力，结果走得越远，身上惹的尘埃就越多，也就是业力越重，甚至惹得一身附体。现在所谓的修行人要么越来越愚钝，要么变成上不见佛、下不见众生的狂夫。总之不是收获越来越多，相反是失去越来越多，所以说“其出弥远，其知弥少”。

其实，我们越向心外去求，表示我们越不知道。如果净土是在他方世界，表示我们不知道净土是什么；如果天堂是在遥远的未来，表示我们不知道天堂是什么。

正因为一切都在自心中，所以“圣人不行而

知”，也就是说，不必要到处朝山、朝庙，烧香、拜佛，也不必要满世界找大师了，自然而然就知道。坦率地说，我解《道德经》的时候，其实里面很多内容是不懂的，但奇怪的是，当我写到那里的时候，自然就明白了，真是下笔如有神的感觉，而且我还可以肯定那是正确的。然而，如果以后谁突然问我《道德经》某一句怎么解释，我未必答得上来，因为很多时候不是思维出来的，是神来之笔，过后就傻眼了。

对于专家学者来说，“是以圣人不行而知，不见而明，不为而成”，是他们批判的重点，说“老子是彻头彻尾的唯心主义先验论者”。我也不想跟这些专家学者辩论了，好在现在科技界的

顶尖人物也开始关注佛、道文化。对于修行人来说，“不行而知，不见而明，不为而成”，是最想追求的神通。

神通这东西确实很诱人，只要进入佛道修行行列，经常可以接触有各种小神通的道友。我在这里负责的告诉大家，预测一些事情或者直接看到一些常人看不到的事情，这种小神通是真的，但可信度也不是很高，因为功力不够或者有障碍，会看错或者看不出来。而且，能看的往往都是一些小事，也就是说只能看欲界的一些东西。

另外，还有一个最大的问题是，这些有功能的人 90%以上都不是正修得来的，而是附体所为。所以，一般他们自己的身体往往不好，甚至因为

造业太多，自身往往会遭受厄运。因此，正修行人不要盲目地去追求神通。有一句话叫“万物静观皆自得”，随着修行的深入，该来的自然就来了，毕竟“本自具足”啊！至于到了佛陀、老子那个份上，那还说什么呢？

说到附体，好像很可怕，其实，修行人身上或多或少都有附体，多者有几百上千个，本人身上曾经也有几十个，后来慢慢去掉了。如果是小的附体，就像寄生虫一样，耗我们一点能量而已，如果是“大家伙”，那就跟我们抢夺主人位置了。就像电脑被病毒搞得无法正常使用一样。一般容易被附体的人，往往都是自主能力比较差的人，他们一旦被附体，自己往往没有清除附体的能

力，需要外力的帮助，遗憾的是现在能帮人清除附体的人也不多。

对于“不行而知，不见而明，不为而成”，译文解释为：不出行却能够推知事理，不窥见而能明了“天道”，不妄为而可以有所成就。这是错误的，因为“不行”“不见”“不为”都是“道”的境界，也就是佛的境界了，怎么能把世俗的事扯到一块去瞎解释呢？人家都“不行”“不见”“不为”了，也就是如如不动了，我们还在这小脑筋动个不停，岂不可笑！

要知道，我们的自性是“本自具足”的，一念不生全体现，也就是说，我们的自性本“知”，本“明”，不需要任何的外在条件。还有，我们

的自性“能生万法”，所以能“不为而成”。需要注意的是，老子这么说只是引领我们悟道的，如果悟道了，还要在这里咬文嚼字干嘛？如果不能悟道，那说得天花乱坠又有什么用？

- 第 48 章 -

“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为，取天下常以无事；及其有事，不足以取天下”。

解析：

“为学”是求取外在的知识，知识愈积累就愈多。老子轻视外在的知识，认为这种知识掌握

得越多，私欲妄见也就层出不穷。“为道”则不同，它是透过直观体悟来把握事物未分化的状态，或者内索自身虚静的心境，不断地除去私欲妄见，使人日渐返朴归真，最终达到“无为”的境地。

“为道”是做减法，最后全部扔光了，也就成了。我在闭关中是这样做的：不除妄想不求真，痴痴傻傻无事人，扫却佛魔无着处，横卧冬雪又立春。有人说要做到这四条很难，我说不难，你仔细看看，哪怕是一头驴也能百分之百做到。那么，我们人类为什么做不到呢？因为我们比驴聪明！

“为学日益，为道日损”就是“世间法”跟“出世间法”的区别。很多朋友搞不清“世间法”跟“出世间法”的异同。从根本上来说，“世间法”就是“出世间法”，因为一切都是道的显化，所以“世间法”是“道”，“出世间法”也是“道”。从表象上来看，“世间法”跟“出世间法”往往是相反的。比如从世间法来说，正常的性生活是必须的，否则人类会绝种。但从修行的角度来说就要克制自己的性欲，以至于逐步将它化掉。道经说：“顺生人，逆成仙，只在其中颠倒颠”，就是这个道理。

不管我们的身份是高贵还是低贱，我们都是凡夫，处在这样的尘世间，如果不“为学”，别

说活出质量，可能生存都会成问题。所以，我们学习这一章，绝对不要轻视“为学”，相反，我们既然是个人，就要踏踏实实地做人，踏踏实实地“为学”。

然而，问题是，我们不管如何饱学多闻，内心依然是不安的，烦恼依然是不断的，世间的成就再大也解决不了我们内心的问题。假如得到三个博士学位，就能够到达究竟解脱，那大家就只要拼命读书就好了，但是实际上不是这样。所以，有些人就反向去追求“出世间法”。

“世间法”会越修越厉害、越修越有成就感，而这种成就继续诱惑我们加大油门往前冲，结果往往由于忘了刹车或者刹车失灵而功亏一篑，

甚至是玉石俱焚。“出世间法”就不一样，它是“为道日损”，也就是做减法，内减一切念，外减一切事。这个“减”其实就是减我们的业力，也就是消业，整个修行过程其实就是一个消业过程。谁都想消业，我体验过了才知道，每个人的业力真的是“无量”啊，而且，很多业力可不是想消就能消的，需要因缘福报，所以，我为什么反复强调要大家行善积德，都是为了给自己消业啊。

再说，“损”的意思也可以理解为将大脑的转速减慢，当大脑的转速降到零时，也就是所谓的成道了。所以，修行人头脑简单点好，越不想事的人越好修。遗憾的是，本人的大脑偏偏特爱

思考问题，但回过头去看，也幸亏我善于思考，很多高难度的问题都是我想妙招解决的。所以，修行人善思维还是不可少的。修行最怕的是小聪明，小脑瓜子老是打着小算盘，这样的人最好别走修行路，去做买卖多好啊！

有人说，学佛修道不都是要学吗，怎么能不“为学”呢？没错，是要学，看看广大的学佛修道朋友，不都在努力的学吗？但是，这种学只相当于体育比赛前的热身运动，比赛还没开始呢！所以，这样的学只是修加行，真正的修行还没开始！可我们这些朋友倒好，修了一点加行，就以佛子自居了，就瞧不起那些不信佛道的人了。

这个世界很有意思，社会主流人士就拼命的往前捞世间的东西，剩下的弱势群体也不甘示弱，在这地球上干不过你，就早早的在极乐世界买了地、买了房，甚至像阿 Q 一样，反过来瞧不起那些成功人士：你们有钱有势有什么用，死的时候什么都带不走，我们极乐世界的东西可是永久的哦。唉！我常常想，要是这帮人都去了极乐世界，那极乐世界将比现实社会还贪腐、还愚痴！

“损之又损，以致于无为”。孔子也强调“无为而治”，但孔子所说的“无为”只是不妄为，而老子说的“无为”绝对不能解释为“不妄为”。孔子说的是世间法，老子说的是出世间法，两者是绝然不同的，说儒释道是一家，除非从根本上

说，否则就是胡说。我之前从根本上分别解释过“无为”和“无不为”，这里再降低层次，连起来说一说。

别以为“无为”就是什么都不做，那完全是误解。当“小我”消失之后，我们才能达到无我无私的境界，这时候才能“无为”。我们只有真正体悟到“无为”的境界。才能够“无不为”。不要把“无不为”误解为无所不为，甚至误解为可以为非做歹。“无为而无不为”是“道”的境界，是“佛”的境界，用心意识是无法揣测的。

一个真正得道的人自然是“无为”的，也自然是“无不为”的。而一个世俗人再怎么想“无为”或者“无不为”都只是妄想，都只是造业。

真正能够做到“无为”的人，做事情绝对不会从“小我”出发，从自私自利去考虑，而是自然来到“无我”的境界。“无为而无不为”是得道者的标志，是世俗人的雾里花、水中月。

注意，即使是得道者，也不是想怎么样就怎么样的。比如我身上有某些问题自己解决不了，需要请得道者帮忙，哪怕得道者非常想帮我，也不见得立马就能帮成，只有因缘成熟时，在“无为”的状态下，一念就把那个问题拿掉了。所以，一个人不管修得多高，只要还有这个肉身存在，就会受肉身的制约，并不是想怎么样就可以怎么样的。以活佛自居的人实际上已经离魔不远了。

世俗人就更别说了，只要动一丝毫意识就是“有为”，就与“无为而无不为”风马牛不相及。所以，请大家别再揣摩了，再聪明的脑袋也揣摩不出来的，老老实实修行去吧。要不就做个好人、善人，踏踏实实地做人事，多好。

“取天下常以无事；及其有事，不足以取天下。”这里似乎有点不合事实。从古至今，谁不是通过百分之百的努力取得天下的？不管是顺天应民的开国皇帝，还是坐享天福的继任者，或者是杀父弑君的篡位者，总之谁都不容易，谁都不可能“无事”。

而且，即使他们这么折腾，最后也没有一个人真正取得了天下，因为所有“取天下”者最后

都空着手走了，而“天下”至今依然没动！回过头去看，只是一场游戏一场梦而已！

那么，是不是老子说得不对呢？我说，错的不是老子，是我们错解了老子。老子明明说“天乃道”，而我们偏偏要把“天下”理解为站在地球上眼睛看得见的这点小玩意儿。

真正的“取天下”就是得道，在“无为而无不为”的状态下，十法界都是你的，这不就“取天下”了！而且，是你的，也是我的，也是他的，每个人都拥有十法界，每个人都是“取天下”者。反过来，如果想用心意识去取天下，那就只有滚滚长江东逝水了。

- 第 49 章 -

“圣人常无心，以百姓之心为心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信。圣人在天下，歛歛焉为天下浑其心，百姓皆注其耳目，圣人皆孩之”。

解析：

什么叫“圣人”？孔子也说“圣人”，老子也说“圣人”。专家认为老子说的“圣人”理想

中的执政者，大错特错！老子说的“圣人”是得道者，他可以是执政者，也可以是平民。而孔子说的“圣人”就相当于现在的模范、代表一类，他们是为了迎合某种社会需要树立起来的，或者是世俗人评选出来的，当然这种树立或者评选并不一定百分之百的公正，而且即使是公正，这样推举出来的“圣人”依然是世俗人，只是优秀的世俗人而已。所以，老子说的“圣人”与孔子说的“圣人”是有天壤之别的。

“圣人常无心”就是圣人没有成见，不会以我执、我见去做事。“以百姓之心为心”就是他想要老百姓之所想，急老百姓之所急，起心动念都是为了天下苍生。当然，这只是低级的解释。圣

人为什么会以百姓之心为心呢？如果以我们世俗人的眼光去评价，说圣人高尚、完美、伟大，这是玷污了老子说的“圣人”。

老子说的“圣人”是不染一物的，是与十法界一体的，到了这种境界，天下老百姓的念头他都全部知道。也就是说，圣人自己没有妄想心，老百姓的心就是他的心，他只是直心启用，也就是“应无所住而生其心”。于是，天下的事该出手时还出手，甚至做事之多超出我们的想象，只是以我们的俗眼看不到而已。维摩诘也说“众生病故我病”，所以，不管什么样的人，得道后都是一样的。站在世俗人的角度看，这是不可思议的。比如说全世界的人同时求观音菩萨，观音菩

萨可以同时应，绝对不会“占线”，但为什么很多人求他都不灵呢？因为我们自己造的业得自己受！

懂了这一点之后，接下来就好理解了，“善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信”。意思是：对于善良的人，我善待于他；对于不善良的人，我也善待他，这样就可以得到善良了。对于守信的人，我信任他；对不守信的人，我也信任他，这样可以得到诚信了。

这是真正无分别心的境界。佛说“一切众生皆具如来智慧德相”，老子也看到了这一点，既然我们的本来都是一样的，那不善的人本来也是

善的，不信的人本来也是信的。对善的、信的我们生赞叹心，对不善的、不信的我们生度化心，这不就是佛陀说的“应无所住而生其心”吗？老子在这里生的就是这种无住真心。

众生为什么平等，我们不妨从相上来理解。

第一，我们的佛性是完全一样的。

第二，我们都是六道里打滚，不管我们今生的表现多优秀还是多差劲，要是把过去世、未来世综合起来看，还不知道谁高谁低呢。

第三，我们都是“演员”，今生或演好人或演坏人，或演权贵或演平民，卸了妆之后不都回到“真我”了吗？我们总不可能把一个演完大坏蛋的演员杀了吧。

这里注意一下这个“吾”，不要以为老子还有“我”，也不要解释成“大我”，这个“吾”就是“无我之我”，就是妙用无方之“我”，绝不是我们的凡俗之心可以揣摩的“我”。

我们现在的学佛人最喜欢说别人不要有分别心，请问，我们要求别人不要有分别心的当下，自己是不是在分别？所以，“没有分别心”是到了“道”的境界后自然而然的事，不是人为的，想用意识去做到没有分别心，可能吗？

“圣人在天下，歛歛焉，为天下浑其心”。译文为：有道的圣人在其位，收敛自己的欲意，使天下的心思归于浑朴。这样翻译实在别扭，圣人不需要有意收敛欲望，但凡有意收敛是绝对收

敛不了的，所以，我们总是以小人之心度君子之腹！再说，谁都没法“使天下的心思归于浑朴”，佛说“心净则国土静”，圣人本来就在浑朴的状态中，圣人眼中的天下自然也就在浑朴状态中了，哪里还需要“为”呢？

反过来，“百姓皆注其耳目”。百姓们都专注于自己的耳目聪明，用自己的六根向外攀缘，于是不断的造业，不断的轮回。“圣人皆孩之”，译文为：有道的人使百姓都回到婴孩般纯朴的状态，这么翻译是不恰当的。

在佛的眼里，众生都是佛。平常说佛度众生，那只是方便说，从根本上说“实无众生可度”。同样，圣人自己已经回归到了婴儿般淳朴的状态。

态，那他看百姓也已经是婴儿般的状态了。如果有意的想使百姓回到婴孩般纯朴的状态，那是不可能做到的。再说，在婴儿的眼里只有一体世界，哪里有高低、好坏、善恶、美丑之分？所以，这句话的真实意思是，百姓都是分别不断，妄想不断的，而圣人则是是法平等，无有高下的。

特别补充：很多人都觉得自己悟性不够。《心灯录》上说：“只要发一切善心，如华严五十三善知识所发愿行，至普贤愿行，愿度不可说不可说无穷无尽众生同归大觉。而今与骨肉亲戚朋友应酬往来，无念不善，无事不善，汲汲遑遑以为不足。即有人伤我害我到至极不可忍处，要发念思此人如何为恶至于如此，真可怜悯，我成道后

必度此人。若如此发心，则此刻立地与诸大菩萨相等。”所以说，悟性差点是没事的，可以用善心弥补嘛。最怕的是悟性又不足，却又想走捷径，比如学个入定的小法，甚至是不断地往上求更好的法，以为抱着这些法就能成就，殊不知即使这些法是正的法，也仅仅是哄孩子的渐修法，与成就无关。更有甚者，把生意场上投机取巧的手段用上了，想用花言巧语加上令师父满意的金钱，从而买得师父的欢心，以为这样就有望成就，殊不知，这是背道而驰的行为，是造业，如果这样能修成，那就没有天道了！现实中要成点事，好像离了钱权交易还真难，但出世间也用这一套，那就实在可怜了！修行的要诀就是：歇！而我们

竟然还动这种歪脑筋，这样修行不管多努力，最终必然堕落下去！要知道，出世间钞票是废纸，“善”才是唯一的资粮。

- 第 50 章 -

“出生入死，生之徒十有三；死之徒十有三。人之生，动之于死地，亦十有三。夫何故？以其生生之厚。盖闻善摄生者，陆行不遇兕虎，入军不被甲兵。兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其刃。夫何故？以其无死地”。

解析：

专家说这一章是讲养生的，大错特错，这一

章是讲生命本源的。

“出生入死”就是有出入就有生死，有生死就有轮回，所以，接下来就说轮回的现状：“生之徒十有三；死之徒十有三。人之生，动之于死地，亦十有三”。意思是，人始出于世而生，最终入于地而死。属于长寿的人有十分之三；属于短命而亡的人有十分之三；人本来可以活得长久些，却自己走向死亡之路，也占十分之三。至于这个比例我们就不要去细究了，反正是活的活、死的死，活的也白活，死的也白死。听起来很恶心，事实就这样。

“生生之厚”是什么意思？若解释成奉养太过度了，那是上思想品德课，糊弄小孩子。现在大家都奉养太过，不也活得很好吗？解放前后不也因为没有“奉养”而饿死了大批的人吗？所以，“生生之厚”的真正意思，是说自己只知道一味地向外抓取物质生活和精神生活。

说得更直接一点，就是我们把这个肉壳子当真我，拼命地工作、拼命地索取、拼命地享受，最后玩完了，继续轮回。所以，哪怕我们的物质生活非常贫乏，只要我们没有明心见性，不知道自己还有个真正的自性家园，不管是勤劳还是懒惰，也不管是忠厚还是狡诈，都属于“生生之厚”。

接下来更麻烦：“盖闻善摄生者，陆行不遇兕虎，入军不被甲兵。兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其刃”。意思是：据说，善于养护自己生命的人，在陆地上行走，不会遇到凶恶的犀牛和猛虎，在战争中也受不到武器的伤害。犀牛于其身无处投角，老虎对其身无处伸爪，武器对其身无处刺击锋刃。翻译没问题，但谁会相信有这样的人存在呢？连小孩都不会信。

从古至今，除了神话故事里或者网络游戏里，谁看到过或者听到过哪个人有这样的本事？难道老子也忽悠？于是，迷信老子的人就帮老子打圆场，说这是夸张的描写，说明人家养生养得好。我说再夸张也得有点事实根据呀。

那么，真相到底是怎样的呢？现在，我就给大家揭示这个秘密。我们一直以为这个肉壳子就是“我”，而老子说的不是我们这个肉壳子，说的是我们的佛性，是我们的本源，是我们的真我，也叫真如、空、道、如来等等，只有这个真我才能入火不焚、入水不溺，能入一切境而没有任何阻挡。而且，我们的真我跟老子、佛陀的真我是完全一样的。

也就是说，我们每个人的真我都可以做到“盖闻善摄生者，陆行不遇兕虎，入军不被甲兵。兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其刃”。只是我们不知道自己有这么本事。我们为什么不

知道呢？因为我们不是“善摄生者”。

“善摄生者”不是善于养生的人，“摄”就是护持，“生”就是“念”，佛说“善护念”就是“善摄生”，也就是不让自己的念头跑出去造业。所以，“善摄生者”也就是善于“守真如”的人，他们彻悟了不生不灭的这个真我，念念常在觉中。我们之所以要学习《道德经》就是为了变成“善摄生者”。

遗憾的是很多人学《道德经》只是为了装大师、玩嘴皮子。他们捡的是别人的剩饭，而且这种剩饭还是馊的、有毒的。千百年来，大家都在捡剩饭，就那点带毒的东西，都不知道从消化道里反复过多少遍了，居然还有那么多人吃得津津

有味，真不可思议。

“以其无死地”，译文为：因为他没有进入死亡的领域。这样的译文谁能看懂？要知道，有生就有死，每个人一生下来什么都还是未知数，就已经注定了要死，然后，一天一天，一年一年地向死亡进发。然而，谁都怕死，都希望把这个“死”抹掉，于是就造出很多美丽的辞藻：爱情、理想、奋斗、贡献、幸福等等，用以麻痹自己。但是，站高一层看，无非都是在作死。这话说得实在很恶毒，但却谁也否认不了这个事实。所以说，人其实都是很牛的，一个再没本事的人都可以把自己作死！

圣人之所以“无死地”，就是因为他已经进入了不生不灭的境界，也就是成道了，或者说成佛了。我们常教人不要着相，那到底有没有佛呢？实话告诉大家，只要我们够本事，十方诸佛全部可以见到，因为那时候我们的自性佛跟十方诸佛是一体的。但是，如果我们不踏踏实实修行，就想走捷径，或者为了捞现实利益，想到庙里去求佛，除了求到妖魔鬼怪，不会有别的。

事实上，不仅圣人“无死地”，所有的众生都“无死地”，因为众生与佛的佛性是完全相同的，都是不生不灭的。不同的是，众生还在因果报应中轮回，苦不堪言，永无止境！

- 第 51 章 -

“道生之，德畜之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德畜之，长之育之，亭之毒之；养之覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德”。

解析：

“道生之，德畜之，物形之，势成之。是以

万物莫不尊道而贵德。”译文为：道生成万事万物，德养育万事万物。万事万物虽现出各种各样的形态，环境使万事万物成长起来。所以，万事万物莫不尊崇道而珍贵德。

译文没错，但看后我们依然莫名其妙，毕竟这里的“德”“物”“势”都是“道”，马甲换来换去，把我们都搞晕了。这一节的大概意思是，万事万物都是“道”生的，然后吸取“德”的能量成长，长成各种各样独特的事物，这些事物又可以进一步的发展壮大，但不管怎么发展，都无不遵从自然法则。我这么说还是枯燥得很。

其实，这一章是讲物种起源的。说到物种起源，我们马上想到达尔文的进化论，想不到的是，

一个错误的理论竟然被全世界接受了，而佛法和道法这个法界的真理却鲜为人知。事实上，进化论只在事物发展过程中的某些阶段适用，从根本上是错误的。所以，今天我给大家揭示一些真相。

地球是怎么来的呢？是我们的自性佛的意念力造出来的，而且，整个宇宙的星球都是这么造出来的。我这么说可能没人愿意往下看了，大家姑且忍一忍，看看我胡说到何等程度行吗？

自从这个地球造出来后，地球上的生物已经被毁灭过几次了，那么，地球成为光蛋之后，所有的动植物又是怎么来的呢？当然是“道”生出来的。大家要是不信，就想想“非典”，它是怎么来的？又是怎么被灭掉的？

长话短说，当光蛋般的地球长出各种动植物，气候适合人类生存之后，人类就来了。因为我们的灵是不生不灭的。地球生物毁灭的时候，我们的灵要么以虚态形式存在于太空中，要么去了别的星球投胎，要知道，整个宇宙都是我们的家。当然，我们的灵也可以在光蛋般的地球上生存，就像现在月亮上住着很多虚态生命一样。虚态生命也是有形象的，动物就是动物的形象，人就是人的形象，而且有气味。有人跟我说，他只要闻到气味不对，一看，准是虚态生命来求他超度的，有时候数量还多得惊人。《维摩诘经》里面也描述超常的神通，开了天眼的人就知道那是真的。还有佛陀说法，听法的人常常上十万，其

实都是虚态生命。不仅佛陀，任何一个修行高人身边都常常聚集着无数的听法者。

那么，就算我们真有灵，并且来到了地球上，那肉身又是怎么来的呢？我们都知道哪吒是莲花化身，也就是说，哪吒的肉身是他师父造出来的。我很好奇，请高人查查哪吒这个人到底有没有，结论是哪吒是真实存在的，而且级别还相当高，只是没到究竟的层次。我们一直把这类事当神话，却不知道很多神话竟然是真的，反过来，我们信以为真的很多事物其实是假的。

我们的肉身也是因缘成熟的时候被意念力造出来的，就像天上掉下一群人一样。遗憾的是，当我们一旦有了这个肉身之后，就被识神障住

了，把真正的历史忘得一干二净。因为西方经济的一时领先，就认为什么都是西方的好、西方的对。其实，西方没有究竟法，只有宗教，不要以为我这是夜郎自大。我过去也做过神父，而且跟耶稣的缘分还很深，但并不因为这样就把自己交给上帝。宗教说人是上帝造的，没错，只是这个上帝不是万能的神，这个上帝就是“道”，就是佛，就是我们的真我，所谓的开悟就是要见到这个真我。所以，迷信跟真理的差别就这么一丁点！

地球上的生物本来都是自生自灭的，大家都“尊道而贵德”嘛。但自从有了我们人类，有了我们的思想意识，麻烦就来了，我们都不承认

“道”，还怎么“尊道而贵德”呢？

看看现在的社会，别说五十年，哪怕十年后科技会发展成什么样子都难以预测，别高兴，极速发展的时候也就是离毁灭不久的时候，当然，几百年上千年都算不久。不过也不要难过，毁灭也是“道”所为，何况我们的灵又灭不了，可以去别的星球继续轮回嘛。我们虽然不认“道”，“道”母可从来没有抛弃我们。

“道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德畜之，长之育之，亭之毒之；养之覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”译文为：道之所以被尊崇，德所以被珍贵，就是由于道生长万物而不加以干涉，德畜养万物而不

加以主宰，顺其自然。因而，道生长万物，德养育万物，使万物生长发展，成熟结果，使其受到抚养、保护。生长万物而不居为己有，抚育万物而不自恃有功，导引万物而不主宰，这就是奥妙玄远的德。

什么叫“玄德”，专家说就是“上德”，没错，但等于没说。其实，“玄德”就是“道”，我们千万不能把“玄德”往品德上扯，这一扯就离德判道了，成了上思想品德课。

这一段只是对自然界成住坏空的客观的描述，再怎么解释，再怎么教育，也不可能让我们人类跟其他动植物一样顺其自然，因为我们的意识无时不牵着我们去向外面抓取。我们以为自

己是地球的主宰，却不知道自己仅仅是业力的傀儡，有部电影叫《傀儡人生》，值得一看。

解析这篇文章是我遇到的最大的难题，因为不管我怎么说也不会有人信。我们不承认自己是道生德养，而宁愿把猴子当祖奶奶！面对这些不可一世的猴子的后代，我还能说什么呢？

特别补充：虚态世界是非常神奇的。我的中脉被大业堵死，凭自己的力量是八辈子也修不通的。事实上，我的中脉是靠神奇得难以想象的诸多外力像搞大的建设工程一样打通的，注意，真正的通中脉不是一条光道通到头顶就够了，而是中脉包括七轮与法界融为一体才算彻底通。我通中脉的整个过程如果写出来，就像神话小说一

样，可惜很多东西不能泄露，而且写了也没有用，因为谁也没法模仿。问题是，我一个很多世上战场，以杀人为乐的大恶人，凭什么得到这些意外的帮助呢？原来在大恶的另一面则是为国家、为民族不吝惜自己的生命。由此看来，大恶之中也有至善的种子。当我明白了这一点之后，感叹良久。我今生之所以受到很多磨难和屈辱，那是过去的恶造成的。恶报受完后，老天爷又给了我格外的恩惠，那是因为我的善还没有泯灭！所以，但凡是个人，都有恶的一面，也有善的一面，不管我们过去做过多少恶事，从现在起，我们弃恶从善，这就是修行！如果离了善，我真不知道还怎么修行。

有意思的是，几乎所有人都认为自己是善的，这是因为他肯定了自己是对的，自己是善的，然后再去评判一切。那么，我们到底如何辨别是不是真善呢？好办！看看父母对孩子，不管怎么打骂，哪怕方式是错误的，他们动的心念一定是善的！所以，如果谁在现实中对待任何人事物能像父母对孩子那样，那不管外相表现如何，他一定是做善事，积善德了。否则还很可能是有为的善，甚至是以善的名义造恶！要知道，有心为善不为德啊！

- 第 52 章 -

“天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子。既知其子，复守其母，没身不殆。塞其兑，闭其门，终身不勤。开其兑，济其事，终身不救。见小曰明，守柔曰强。用其光，复归其明，无遗身殃，是谓袭常”。

解析：

“天下有始，以为天下母”，意思是：天地万物本身都有起始，这个始作为天地万物的根源。当然，这个“根源”就是“道”。

“既得其母，以知其子。既知其子，复守其母，没身不殆”，译文为：如果知道根源，就能认识万物，如果认识了万事万物，又把握着万物的根本，那么终身都不会有危险。

单凭译文我们还是看不明白，其实，这一段的真实意思是，既然悟道了，那所见所闻、所思所想、一切的一切无不是“道”；反过来，既然一切的一切无不是“道”，那还寻什么“道”，于是言语道断，归于空无本性，这时候已经跳出三界外了，当然就不受轮回之苦了。

可见，这一段讲的是悟后起修的问题，而起修的关键就是一个“守”字。我们且不说那些迷相求佛的人，就连那些悟性非常好的修行朋友，往往都是在这个“守”字上卡壳，“道”是“空”的，怎么“守”啊！只要我们的心往任何方向动一丁点就是相，就不是“空”了，当然也就不能“守”住“道”，而是离“道”了！所以，这是个大难题。

其实，我在整个《道德经》的解析中，很多内容都是为了把大家往这个“守”字上引领，现实中面对面的时候，我甚至想办法把人逼“进去”，但尽管这样还是解决不了问题，怪只怪“大道至简”，而我们的脑袋太复杂了。

接下来还是讲实修方法：“塞其兑，闭其门，终身不勤”。意思是，塞住欲念的孔穴，闭起欲念的门径，终身都不会有烦扰之事。其实，这里就是佛陀所讲的守护六根。只有守护六根，不到处攀缘，才不会造业，如果再逐步消过去的业，业力就会越来越少，修行才会真正的进步。如果不能守护六根，就会到处攀缘，而攀缘就是造业，这样势必身心疲惫，烦恼不断，痛苦不断，最后遗憾终生，这就叫“开其兑，济其事，终生不救”。

所以，这里说的是实修的要诀，如果不在这上面下功夫，仅凭诵经、持咒、手印、灌顶等，忙得不亦乐乎，也是跟世俗人一样的造业！《西游记》里孙悟空被唐僧救了之后，第一站就打死

了六个贼，这六贼就是眼耳鼻舌身意这六识，不把它们打死，孙猴子如何能“悟空”，如何能成为斗战圣佛？《西游记》不是一部简单的小说，很多高深的佛法、道法都藏在里面，值得仔细阅读。

“见小曰明”就是能够从最微小的地方，也就是从眼前最平凡、最平实、最平淡的地方，见到最深奥、最伟大、最玄妙的“道”。所谓一花一世界，一叶一如来就是这个道理。所以，我们修行千万不要远求，身边的一切人、事、物无不是师父，无不是“道”。如果能从眼前的人、事、物中见到“法”，见到“道”，把“无明”转为“明”，这才算真正的“见小曰明”。再说这个

“小”，大家千万不要着在小事物上，对“道”而言，地球算小，太阳系算小，银河系还算小。如果谁能真正站在“道”上，就会发现十法界的事物都是他家里的“小”东西。也只有这时候才算真正的“悟”。

一个真正悟道的人，虽然“明”了，却不像我们世俗人那样沾沾自喜，踌躇满志。相反，他是很慈悲的，甚至是很柔弱的。但是，别看他柔弱，任何财色名利都打动不了他，所以说“守柔曰强”。当然，这还只是外相上的解释。注意，这里又提到“守”，而且是“守柔”，那“柔”是什么呢？说是柔弱、柔软，那是给小学生说的，从根本上说，“柔”就是“道”，当然，“强”

也是“道”，所以“守柔曰强”完全是“道”上的事了。

我们在“道”上“守”久了，就会到“用其光，复归其明”的境界。“光”是真实存在的。用天眼看，世俗人只是个黑影，修行高人则是白光甚至是七彩光，而且不同阶段光像很不一样，修得越高光越强。不要以为光是修出来的。光是我们本有的，我们世俗人的光跟佛陀、老子的光是完全一样的，只是我们的光被业力遮住了。就好比阳光，每天都是一样的，只是阴雨天的阳光被乌云遮住了，看不见。所以，不要以为是“用”我们获得的“光”去照自心的“明”，而是外也光明，内也光明，内外一如，如如不动！也就是

重新回到“道”中，回到我们本有的“明”中了。如果这时候还“用”来“用”去、“归”来“复”去，那就又成凡夫了。

最后说“无遗身殃，是谓袭常”，译文为：不会给自己带来灾难，这就叫做万世不绝的“常道”。谁听说十方诸佛会有什么麻烦、什么灾难吗？他们都呆在不生不灭的境地，而我们却想用世俗的财物去跟他们换取好处，是不是愚痴之极！再说“常道”，“常”也是“道”，“常道”也是“道”，不要以为“常道”就比“道”高一层，难道还有“不常道”吗？总之，这时候已经真正跳出三界外了，到了这个境界，再怎么说是废话。

《道德经》讲得都是一步到位的顿悟法。不过，悟不透也没关系，《道德经》最大的好处就是随我们站在什么层次理解，都能够找到适合的东西，对我们的成长照样有好处。所以坚持学习，扎扎实实往前走才是正理。

特别补充：所谓开光，就是得道者将能量输到物件上，用天眼看，物件上有纯白的光，而且其中还有龙蛇一类的东西柔和地动。所以，这个“光”实际上已经是生命体。有个修行高人给宝石开光后，另一个人用天眼看，发现光不纯，而且蛇是黑色的，还张着恶口，这说明那位高人心里还是有私货。至于市面上的那类开光，基本上都是骗人、害人的，那些物件上有的只是负面信

息！若是给菩萨像开光，按理说要把菩萨请来住在像上，但这得道者也几乎做不到。菩萨怎么可能随便住在谁家里或者哪个庙里，来保佑我们这些贪嗔痴慢疑不断的人呢？所以，我们如果开了天眼，看看家里每天上供的佛堂就会惊呆：原来供的都是妖魔鬼怪！而现在的寺庙则基本上是妖魔鬼怪、孤坟野鬼的集市。所以，我们去庙里求保佑是很难的，求到附体倒是很有可能的！

- 第 53 章 -

“使我介然有知，行于大道，唯施是畏。大道甚夷，而民好径。朝甚除，田甚芜，仓甚虚；服文彩，带利剑，厌饮食；财货有余。是谓盗夸，非道也哉”！

解析：

我们先看译文：假如我稍微地有了认识，在

大道上行走，唯一担心的是害怕走了邪路。大道虽然平坦，但人君却喜欢走邪径。朝政腐败已极，弄得农田荒芜，仓库十分空虚，而人君仍穿着锦绣的衣服，佩带着锋利的宝剑，饱餐精美的饮食，搜刮占有富余的财货，这就叫做强盗头子。这是多么无道啊！

看完译文，觉得这一章没有必要解析，因为现在大家都在用自己的实际行动为这一章做最好的佐证。本人浪迹于佛、道修行界多年，现在就用修行界的现在来注解一下这一章试试。

说实话，开始接触佛道的时候，真没有“唯施是畏”的感觉。圈里的人相对来说文明礼貌也好些，金钱方面的防范也可以相对宽松一些，人

际关系也相对简单一些，再加上师父们对我还有所偏爱，所以，我真的是自我感觉良好。

然而，慢慢走过来之后，再回过头去看，反而心有余悸，现在的佛道界太危险了！由于无知，哪里能辨别法的真伪，见有名的，有功能的师父就拜倒在他脚下，当时心里还一阵窃喜，后来才知道，他们所谓的名无非是吹出来的，而功能则是附体所为。狐狸精、老鼠精都曾经当过我的师父，现在说起来都害臊。

我把这些说出来，是想告诉现在学佛修道的朋友，你们学的全部是邪法，你们的师父不管名望多大，都没有开悟……我不敢多说，反正这么学下去业力大得可怕！说心里话，看到众多的道

友都往火坑里跳，开始真的很难过，但现在都已经麻木了。

“大道甚夷，而民好径”。我们为什么会以造大业的方式学佛修道？因为我们贪，贪功能，贪秘法，贪灌顶，总之想找个捷径，轻轻松松成佛去。更有很多人知道自己悟性不行，经典也不懂，于是退而求其次，不求成佛了，只想凭一句“阿弥陀佛”去极乐世界。

其实，秘诀真有，“大道至简”就是秘诀，可我们“至简”不了，因为我们太聪明，小脑筋总是动个不停。说实话，在我直接或间接接触的佛道人士中，我就没有见过几个能踏实下来的。在外行人看来，他们是在修行，是在积福报，实

际上是被过去世的业力牵着造更大的业，多可怕啊！

有人能把《地藏经》读诵千遍以上却不解其意；有人一天能念几万佛号却不识真佛；有人为了做法布施花钱印刷经典结缘，自己却不看。这说明我们内在没东西啊！这是不是：“朝甚除，田甚芜，仓甚虚”？

为了做仪轨，或者为了显示自己是佛道中人，要穿什么样的衣服，戴什么样的佛珠，吃什么样的斋饭，处处用金钱来证明自己。这是不是“服文彩，带利剑，厌饮食；财货有余。”

尤其是素斋，现在有些人连鸡蛋都不吃，素餐馆的素鱼、素肉等却吃得津津有味。第一，吃

这些菜其实早有了吃荤的心，等于吃荤！第二，豆类是无论如何做不出鱼虾的味道来的，那些所谓的素菜其实是用荤菜打成粉再和合而成的，所以，真是吃荤！

“是谓盗夸，非道也哉”，这一句不敢解释了，大家对照译文，自己眯着眼睛想想吧。

我们学佛修道是为了什么？如果是为了解脱，像这么越修造业越大，怎么解脱？当然，有些人是为了今生的现得利益，如果只要求神拜佛就可以保护今生的现得利益，那过去造的业谁来买单？所以，学佛修道咱们先别说开悟，踏踏实实的做个人好么？

特别补充：再说消业。谁都爱说“业力”，

谁都想消业，却不知道怎么样去消业，所以有必要再啰嗦一下。

一，阿赖耶识里面的错误知见。我们累世历劫也不知道修过多少世，可修的那些法很可能不究竟，于是下辈子自然只能相应不究竟法，加上我们的小我作怪，使得阿赖耶识里面越来越脏。说实话，现在这些学佛修道人士的阿赖耶识已经污浊不堪了，所以才会纷纷投向邪师的怀抱，这个时候如果还不力挽狂澜，恐怕下世连做人的机会都没有了。我这书就是帮大家消阿赖耶识里面的业力的，只要大家认真读，不起对抗心，不管懂不懂，全盘接纳，自然能保存到阿赖耶识，今生乃至后世也不会被邪法所骗了。我今生经历了

那么多邪师而没被他们所骗，就是因为我的阿赖耶识是干净的。我的无量业是其他方面的。

二，杀、盗等前世的恶业。这类业往往得一报还一报，报完就了事。所以，我们遭灾也好，被盗也好，也许是过去世的业报现前。如果在受报之前，我们自己修得比较高，也可以用自己的善功德做一些转化，正如老子说的“为之于未有，治之于未乱”。当然，如果遇上高人能帮你转化那就更好了，可这也是需要有善因缘的，不是能求到的。

三，怨恨恼怒烦、贪嗔痴慢疑之类的执念。这类业以黑气的形式体现，特别的会变成凶器。我们累世历劫以来的执念加在一起，那真是遮天

蔽日，所以只能慢慢来，往上修一层就消一层的业。如果想一次性“批发”出去，除非做了巨大无比的功德，由“上面”帮忙才行。否则，自己的事都得自己了，说得不好听就是自作自受。

四，附体。修行人身上或多或少都有附体。附体有帮你的，也有害你的。有大附体的人一般会有点神通，他们还自以为有特异功能，于是拿了这点功能再去造业。还有些恶性的附体则直接折腾人，把人折腾得非常难受，甚至让人无法正常生活和工作，这类附体除了请高人超度，一般自己是解决不了的。当然，绝大多数附体是能量级不高的动物灵体，被附体的人一般不会有不适的感觉，也没有太多危害，只是消耗他一点能量

而已。

五，所有病的病根都是业。有些病通过耗我们的时间和金钱，包括让我们挨痛、挨手术刀的方式消掉那个业而康复，有些病则是索命的，任何医疗手段都没招，除非成就者可以转化，但这样的机会是可遇不可求的，谁让我们自己过去造那么大的业呢。

六，人生所有的不顺都是业力使然。所以，我们不管遇到什么挫折，不要往外找原因，都是自己的错。哪怕表相上绝对是别人错了，那也是我们过去世自己有错在先。可以说，我们每个人身上的业力都是无量的，到了这个时候如果我们还不赶紧行善积德，赶紧修行，恐怕真的没有机

会了！

七，至于传邪法的恶业就不说了，污染人数越多，下地狱的层次越深，几乎没法解，只能自己到地狱里去受。现在满世界都是邪法，想想地狱的房地产一定会持续飙升的。

- 第 54 章 -

“善建者不拔，善抱者不脱，子孙以祭祀不辍。修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃余；修之于乡，其德乃长；修之于邦，其德乃丰；修之于天下，其德乃普。故以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下。吾何以知天下然哉？以此”。

解析：

“善建者不拔”善于建树的不可能拔除。问题是，建树什么呢？若说是实物类的，连金字塔那么坚实的东西不也破烂不堪了吗？若说是精神类的，自古至今，各种理论也好，各种精神文明都只是一时的，随着时代的变迁，都只是一阵风吹过。所以，唯一能建树的是我们阿赖耶识里面的正知正见，这才是真正不可拔除的。

“善抱者不脱”善于抱持的不可以脱掉。抱持什么呢？同样，像上面那些物质和精神的东西是不可能长久抱持的，所以，真正的抱持就是与道合一，也就是回到了我们的自性家园。这时候，不管我们在这世间有没有留下什么名声，有没有留下什么丰功伟绩，都不重要，自然而然会默默

影响后人。

我们不要把“子孙”理解为谁的后代。就像老子，尽管只留下了《道德经》五千言，尽管还被那么多人误解，全世界还是有大量的人在学《道德经》。这就是“子孙以祭祀不辍”。

“修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃余；修之于乡，其德乃长；修之于邦，其德乃丰；修之于天下，其德乃普。”译文为：把这个道理付诸于自身，他的德性就会是真实纯正的；把这个道理付诸于自家，他的德性就会是丰盈有余的；把这个道理付诸于自乡，他的德性就会受到尊崇；把这个道理付诸于自邦，他的德性就会丰盛硕大；把这个道理付诸于天下，他的德性就会

无限普及。

这一节看似好懂，仔细想想反而模糊，难道是修得越高影响力就越大，直到影响整个天下？当然不是，这里由个人逐步扩展到家、乡、邦、天下，只是一个形象的比喻，目的就是要我们不断地把心量扩大，直到包容十法界。

我一直纳闷，《心灯录》那么好懂的书，怎么就没几个人真正看懂了呢？原来就是心量问题，如果我们的心的容不下十法界，看《心灯录》是没用的。反过来，如果心量够了，我们看了会跳起来，原来全部的修行秘诀都在其中。

我们世俗人常常是人格分裂的，人前是一种做法，人后又是一种做法。自卑的人常常以自傲

的形式表现；经济一般的人常常以富有的形式表现；学问不高的人常常用文化来装饰。

我们有些人工作和生活中都非常优秀，但往往不敢单独静下来面对自己，因为一停下来就慌，就找不到“自我”，所以需要工作或与人交流来证明自己的存在。我们之所以要修行，就是要回过头来如实的面对自己的烦恼，反省自己的言行，平息内心的冲突。总之是不断净化自己的心灵，修复分裂的人格，然后返璞归真。

我们前面提到了“诸恶莫作，众善奉行”。修行是来不得半点虚假的，只要还有贪嗔痴，我们就自然会戴上面具，只要还有面具，就无法成为真人。理可顿悟，事需渐修。当我们真正把“修

之于身”做到位了，也就是“修之于天下”了，所以，千万不要以为我们必须一级一级去影响别人。

“故以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下。”译文为，所以，用自身的修身之道来观察别身；以自家察看观照别家；以自乡察看观照别乡；以平天下之道察看观照天下。译文没错，但我们看了就是摸不着头脑。我想，包括翻译的人都仅仅只是依文解义，自己都不知道到底如何去“观”，何况我们这些普通人呢？

其实，这里的真实义只有两个字：无我！我们回头看看，是不是没有半点我见？他心通大家

都听说过，其实非常简单，你想知道谁的心思，就把自己放空，变成他，呈现出来的就是他的想法；你想了解太阳，也是把自己空掉，将自己的意识进入太阳；你想了解十法界，同样也是入空，然后起妙用。

所以老子接下来说：“吾何以知天下然哉？以此”。老子就是把“我”拿掉，进入“无我”的境界，这时候，法界的全部秘密都如实呈现在他的眼前，到了这个境界真是无所不知，无所不能！所以，解这一章如果仅仅停留在身、家、乡、邦这些假象上，说三天三夜都是废话。

还有一个问题，谁能无我？我们常常号召大家要大公无私，要天下为公，请问从古到今，哪

里能找到这样的人？所以，作为一个修行人，少私寡欲是可以的，要修一个“无我”出来是万万不可能的！我只请问，谁在修“无我”？还不是小“我”在修“无我”？而在有“我”状态下，怎么能修出一个“无我”来呢？所以，常常号召别人要“无我”的人一定是骗子，是邪师！既然如此，那前面的解析是不是错误的？不是！修行人就是要“无我”，但千万要注意的是，绝对不是要修成“无我”，而是当我们证到空无本性，与太虚合一，太虚就是我，我就是太虚的时候，自然而然就“无我”了。所谓的大自在也只有这时候才能体现出来。

特别补充：德性和悟性是两条腿，缺一不可。有些人受伪传统文化或愚痴佛法所惑，疯狂做义工、放生、捐钱、诵经千部万部等，忙得不亦乐乎，还以为自己比常人优秀，其实那不叫德性，叫受愚痴报！具体原因非常复杂，总之是过去世造业太多，今生罚他们乐呵呵的干蠢事。有些人好像很懂佛法，加上他们的口才和世间的地位，往往被初学者当成高人，于是更来劲了，四处争取表现的舞台，哪怕再次的也要在微信群里嘚瑟。其实他们所说的充其量是相似佛法。因为他们过去修过很多世，阿赖耶识里残存着很多佛法碎片，实际上属于佛祖说的“焦芽败种”那一类。现在遇上末法时代，邪法当兴，于是这些劣性的

种子就在“烂泥里”“蓬勃生长”起来了。这是造大业的事，与悟性毫无关系。现在这类人一抓一大把，别看他们现在表面上还过得去，实际上已经不可救药了。

在我接触的朋友中，有些人悟性真的很好，但就是不能开悟，这类人往往在善德、心胸、福报方面还有些差距，或者是别的恶业拽着他们不让往明道、证道的路上走。这种情况往往没有更好的办法，若是自己狠心，也许某些关卡就冲过去了。否则，理论上可以等下辈子再说，但谁知道下辈子会怎么样呢？也有个别朋友悟性最多只能算中等，但德性非常完备，结果只见他不太要悟，傻傻呆呆就修上去了。所以，德性是根本，

德性好的人悟性自然不会差，而德性不够的人想凭努力打坐修上去是不太可能的。所谓禅定无非就是在三界内旅游而已，禅定功夫再好的人也很难突破无色界进入三界外，因为往上走没有任何方法，全靠善德的能量推上去。要知道，六祖不重禅定，“常伸两脚卧”，却是个了不起的成就者。

- 第 55 章 -

“含德之厚，比于赤子。毒虫不螫，猛兽不据，攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而媵怒，精之至也。终日号而不嘎，和之至也。知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使气曰强。物壮则老，谓之不道，不道早已”。

解析：

“含德之厚，比于赤子”，意思是：道德涵养浑厚的人，就好比初生的婴孩。我们世俗人最大的麻烦就是不停地思考，不停地妄想，都是背道而驰的。婴儿刚生下来还是“一”的状态，不动意识，所以老子反复强调要回归到婴儿的状态。

任何意识都是一个能量，也就是磁场，而且，这个磁场一旦发出去后，就会存留在法界不消失，毕竟能量是不可能自动消亡的，因缘成熟的时候，这个磁场又会作用于他人，但最终还是反馈到自己，这就是所谓的业力！

动物对人的意识这个磁场是可以感受到的，他会根据自己的感受决定是进攻还是防御。我这

人不怕狗，不管多凶的狗朝我发威，我总是以最和善的心包括肢体语言对待他，让狗知道我没有恶意，不是坏人，于是狗很快就安定下来了，甚至开始摇尾巴了。

当然，婴儿就更不一样了，他处于“道”的状态，也就是“空”相。“空”的婴儿是不会妨碍任何事物的，反过来，任何事物也妨害不了他。所以婴儿就会“毒虫不螫，猛兽不据，攫鸟不搏”。意思是：毒虫不螫他，猛兽不伤害他，凶恶的鸟不搏击他。如果我们大人真能回复到婴儿的状态，也能做到“毒虫不螫，猛兽不据，攫鸟不搏”。当然，这是从相上解释，从根本上解释跟第 50 章是一样的。

也许有人爱钻牛角尖，说既然如此，那把婴儿扔到深山里也不会被猛兽叼走了？要我说，除非猛兽没有发现，否则是凶多吉少的。因为婴儿本身就带有过去世的无量业，这些业无一不是招惹猛兽的诱饵。所以，老子在这里仅仅是用婴儿来比喻“一”的状态，我们不要在相上较真。

“骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而媵怒，精之至也。终日号而不嘎，和之至也”，这意思是说，婴儿是人的开端，虽然浑沌无知，却与天地和合为一。婴儿的生殖器勃起和大声哭喊，是他精力旺盛和保持平和之气的缘故。婴儿的特点是柔弱不争和精力未散，其核心还是“和”。

“和”是没有分别心的状态，也就是“混成”

的状态，这种状态的能量场是最柔和、最纯净的，而且本身是与大宇宙的能量场“联网”的，所以随取随用，就像电脑插上了电源一样。

“知和曰常”，这个“常”就是“道”了。

“知常曰明”，也就是明心见性了。由此看来，这个“和”是多么的关键。这个“和”当然包括了中和、中庸、中道等等，但停留在这个层面是不够的，它已经是“无二相”了，也就是没有分别心了，你说它与“道”还有多大距离？

反过来，如果我们不注重心上的“和”，只是在身体上下功夫，那就是“益生曰祥，心使气曰强”。意思是，善于养生就能安详，心念主使精气就能强壮。练功的人都有体会，“气”是真

实不虚的，只要坚持，强身健体是没问题的。

气功为什么曾经一度那么火，毕竟有真实的效果，但为什么很快又退潮了呢？因为过度贪功能，大量的附体搞得整个行业乌烟瘴气。所以，用有为法健身，即使方法正确，而且全力以赴，也逃不脱成住坏空，更何况一旦加入了贪欲，任何好东西都会变味。

这么一来，“物壮则老”也就理所当然了。而且，用有为法修身，充其量只能今生受益，一死又归零了，下辈子还得重新修，所以说：“谓之不道，不道早已”。这也就没什么实际意义了。

但反过来说，我们修行首先还得把身体修好，因为身体是我们修行的资本，没有它也就无

所谓修行了。不过，单方面的养生往往效果并不理想。本人也算半个养生专家，办了几期养生班，效果非常好，但坦率的说，我自身的不少问题也没法从根本上解决，因为任何病的根都是业，只要那个业没有去掉，那个病根就依然存在，只有当我的业力被消掉之后，身体才真正的恢复健康。所以，修行关键的是开悟，开悟后最主要的是消业，随着业力的消除，身心两方面都自然地提升。现实中，不少修行人根本的东西悟不到，身体还搞得一塌糊涂，只剩下一张满口佛语的嘴，这都属于上不见佛、下不见众生一类，不足以与之论道。

有人质疑我是以佛论道，这显然是嘴皮道人的着相之言，因为他们把佛和道分成两个东西。道教说道比佛高，佛教说佛比道高，争论了几千年，却谁也不见高，反而纷纷堕落不堪了。在我看来，佛与道无所谓高低，因为没有佛，也没有道，只是为了表述方便，假名曰佛、曰道，而这个所谓的佛和道原本是一个东西，它就是我们的自性，我们如果能够站在“何其自性，能生万法”的境地，以佛论道也好，以道论佛也好，怎么转不都是一个玩意儿嘛！

特别补充：说说排毒的事。排毒是一个很大的市场，五花八门，其中不乏忽悠者，这且不提，就说那些不忽悠的，到底怎么样呢？本人也算个

养生老师，自己也非常重视排毒，曾经一度还认为自己排毒的效果非常理想，直到后来经历了真正的排毒之后才知道，市面上不管用药物也好，用功法也好，能排掉的毒不足 1%。原来毒不是单独存在的，所有的毒都是业，只要那个业根没去掉，毒是基本排不掉的。

本人的业是在超强外力的直接帮助下消的。那两个月的时间里，尿常常臭得很，屁也特别多而且臭，身体内部这里或那里不时会有一点点痛感，还有就是瞌睡特别多，人也感到特别乏力。总之，整个人与以往完全不同，不知道的人还会以为自己得了怪病，但我毕竟是搞养生的，知道这是大好事。我大量的毒以各种方式排出去，于

是气色一天天明显的变好。而在整个过程中，我自己没有辅助任何有为法，就傻傻地听“组织安排”。

通过这件事我深深的感受到人是多么的渺小，而法界却是如此的“玄之又玄”！我们世俗人做事都是考虑回报的，但往往事与愿违，于是生出很多矛盾来。我因为发愿解出《道德经》，没想要任何回报，结果得到的却是任何物质财富和精神财富都没法比的。我们都喜欢拿“舍得”教育别人，自己做起来却往往要打很多折扣，而我当时连“舍”的想法都没有，结果却“得”到了世人想都不敢想象的珍宝。

- 第 56 章 -

“知者不言，言者不知。塞其兑，闭其门；挫其锐，解其纷；和其光，同其尘，是谓玄同。故不可得而亲，不可得而疏；不可得而利，不可得而害；不可得而贵，不可得而贱；故为天下贵”。

解析：

我们平时就喜欢说“知者不言，言者不知”，意思是知道的往往不会很张扬，而不知道的人却

总是呱呱叫，好像很厉害一样，现实生活中也确实是这样子。我们甚至可以用这个标准去判断一个人内涵的深浅，当然，这是最浅层的解释。

实际上，这个“知”不是知道的“知”，而是智慧的“智”。“知者不言，言者不知”的意思是，聪明的智者不多说话，而到处说长论短的人就不是聪明的智者。为什么呢？因为有智慧的人少，说了别人也听不懂，反而引起争辩，不如闭嘴的好。

“塞其兑，闭其门”，意思是，塞堵住嗜欲的孔窍，关闭住嗜欲的门径。也就是守护六根，不向外面攀缘，不向心外求法。当然，该做的还是要去做，但不能执着。这也就是平常所说的闭

关修行。

“挫其锐，解其纷”，意思是，挫去他的锋芒，解脱他的纷争。“挫其锐”从外在来说就是要挫掉我是、我能、我慢，总之是要去掉“我执”。从内在来说，就是要圆融我们的能量场。大家可能不知道，邪见越深、身体越差、附体越多的人，能量场越差，修行好的人靠近这种人就难受得很。反过来，我们越是靠近修行高人就越沾光，自然而然就呆在他们身边不想走。

“解其纷”从外在来说就是要解除跟其他人事物之间的矛盾纠纷，同时还要解除不必要的方便法。方便法只相当于体育运动前的准备活动，靠它修行是不行的。所以必须以简驭繁，直趋无

上道。如果没有契入核心，在细枝末节里面绕，就会浪费时间，浪费生命。从内在来说就是要消业，因为所有纷争都是自己的心意识在作怪，都是自己的业力。

“和其光，同其尘”就是要收敛自己的光芒，不让自己锋芒毕露，言行举止都要考虑他人能不能接受，他人有什么不合适的甚至是过激的言行也要能够接纳、包容，跟他们可以同流但不能合污。所以，对普通大众来说，“和其光，同其尘”是最好的世间法，一个人能够做到这样，不管生活还是工作，方方面面都会游刃有余的。

修行过程中，光像是不断发展变化的，中脉打通后变成白色的光柱还仅仅只是开始，随后七

轮像七个白色的光盘逐步长大，直到伸出体外，然后光盘又会消失，整个人光体形成环流。总要是修行速度快的话，每天的光像都不一样。更奇怪的是，最后看自己的光像会发现什么也没有，这就算“和其光，同其尘”了。

再从根本上说，“和其光”就是每个人的佛性都是完全相同的，而且所有的众生都是一体的。“同其尘”就是所有的众生都带有各自不同的业力，他人的业力也是自己的业力。比如达摩祖师看见别人在打杀，感叹道：“我的杀业怎么还这么重啊！”反过来，如果自己没有了业力，是看不到他人的业力的。那么，归纳起来，“和其光，同其尘”就是无我，无分别心。真正修行

人是不逃避世间的，世间这个大熔炉是修行的最佳场所。只有经过世间的磨练，最后才可以真正与法界溶为一体。这时候就到了“玄同”的层面，也就是“道”的层面了。所以，真正的闭关不在山洞里，而在尘世间。

作为一个世俗人，如果没有亲疏好坏之分，除非他精神不正常，而得道者却相反，他不会考虑血缘关系，不会顾及传承问题，不会分辨教门差别，只要有缘，他都一样的传法。反过来，他也不会因为谁对他不好就冷眼相待，也不会考虑各种错综复杂的利益得失关系。

总之，他是破除宗教、种族、亲疏观念，以平等心、慈悲心善待一切众生的，只要你真心向

“道”，他就毫无保留的传授给你。这才算“不可得而亲，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而贵，不可得而贱”。也就是说，他已经超脱亲疏、利害、贵贱的世俗范围，处于“道”中了。

注意这里的“不可得”，跟《心经》里面的“无所得”是一个意思。亲疏、利害、贵贱都是现象界的事物，其本性都是“空”的，如果执着在其中纠缠，那就只有没完没了的轮回了。那这么说是不是叫大家一切都不管，只顾自己呢？不是！我们一定要知道，缘是逃不掉的，累世历劫所欠的业债只有没还清，就永远存在。身上带的业太多了，想跳出三界外是绝对不可能的。

当我们真正明白了“不可得”，已经无所谓得失了，然后随缘应事的时候，自然就“心无挂碍”了，也自然就“远离颠倒梦想”了。到这种境界，当然就“为天下贵”了。注意这个“贵”，可不是我们世俗人认为的那种“贵”，而是“道之尊，德之贵”的“贵”，也就是不贵而贵！

特别补充：念阿弥陀佛的人多如牛毛，到底有没有用？有人跟我分享他的感受，他是个身体特别敏感的人，如果想知道任何一个人的层次，只要默念他的名字，看中脉的反应就可以准确判断。世俗人全部在丹田处使他难受，修行高一些的则分别会在丹田以上某些轮处卡住让他难受，

只有成就者使他到顶轮都是清凉的。所以，他处理事情累得难受的时候，只要念几遍随便哪个成就者的名字就可以了。更有意思的是，我跟他说，既然你自己也修得很高了，念别人的名字不如念自己的名字试试，求人不如求己啊，他一试，结果全是清凉。由此看来，念阿弥陀佛肯定是有用的。问题是我们以什么样的心念佛，是清净心呢，还是贪求心、执着心、妄想心？如果是后者，那发送出去的就不是阿弥陀佛的佛号，而是成串的业力，念得越多，造业就越大，难道真以为带着无量业还能往生极乐世界吗？

- 第 57 章 -

“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？以此：天下多忌讳，而民弥贫；人多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。故圣人云：我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴”。

解析：

“以正治国，以奇用兵，以无事取天下”。

译文为，以正人、正己之心去治理国家，以奇巧、诡秘的办法去用兵，以清静、无为之道去治理天下。译文看似清楚，但仔细对比一下，“治理国家”和“治理天下”怎么完全不同呢？即使“国家”比“天下”小，那也不应该是天壤之别呀？所以，依文解义往往会把我们越绕越糊涂。我们不妨先看下文。

“天下多忌讳，而民弥贫；人多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有”。意思是，天下的禁忌越多，而老百姓就越陷于贫穷；人民的锐利武器越多，国家就越陷于混乱；人们的技巧越多，邪风怪事就越闹得厉害；

法令越是森严，盗贼就越是不断地增加。

这就是“以正治国，以奇用兵”的结果。对照一下，发现与两千多年后的现实社会还完全吻合。不是老子有什么超强的预测能力（这是小看他了），而是他站在“道”的高度往下看，社会不管怎么发展，滚来滚去就是这个样子。那面对这种现状怎么办呢？几千年来，无数的社会精英前仆后继，搞出各种各样的理论，各种各样的学派，想用更高明的手段继续“以正治国，以奇用兵”。结果是道高一尺魔高一丈，两者互为因果，形成一个死套。

这里，“正”、“奇”都是世俗的产物。过去几千年以及现在都是这么干，将来也还得这么

干。有人因此认为，老子也脱不了俗，也喜欢搞点阴谋诡计。真是这样的吗？大错特错！老子只是站在“道”的高度，对人类社会做了一个白描。

不管人类的智商再怎么提高，想把一个死套解开是不可能的。所以，老子高瞻远瞩，知道“正”也好，“奇”也好，都没有意义，唯一的办法是“以无事取天下”。这里的“无事”即是“道”，“天下”即是十法界，也是“道”。注意这个“取”字，不要以为像现实社会那样非要用武力才能夺取一片疆土。实际上，只要“无事”，自然就“取天下”了，所谓修道，无非就是“无事去”。所以老子接下来说：

“我无为，而民自化；我好静，而民自正；

我无事，而民自富；我无欲，而民自朴。”表面的意思是，我无为，人民就自我化育；我好静，人民就自然富足；我无欲，而人民就自然淳朴。注意，这里的“无为”“好静”“无欲”都是“无事”，都是“取天下”的法宝，也都是修行的无上秘法。若问：“自化”“自正”“自富”“自朴”描述的是什么样的世界？答：这是极乐世界！现在要去极乐世界的人不少多如牛毛吗？咋就不知道极乐世界是什么样子呢？如果连极乐世界是什么样都不知道，那还怎么去呢？话说回来，这样的境地 in 现实社会能成为现实吗？答案是否定的。正因为这样，很多人批评老子的思想只是乌托邦的幻想，看似有理，实际上是我们错

解了老子。

一提到“民”，我们想都不用想就知道是老百姓，于是千方百计去治理，可是怎么治理也没招。其实，想治理就是多事。众生的本性都是佛，只是现在在六道轮回的轮盘上玩得乐呵而已，干我们什么事？等他们玩够了，不总会有回家的一天吗？所以佛说：“心净则国土静”。我们最大的问题是自心妄想这个“民”不管，却老想管他人的闲事，还自喻为“以天下为己任”。社会为什么乱，因为每个人不管自己，却想管别人。那人们为什么都想管别人呢？因为他管不住自己！如果每个人都能管住自己，那天下就真的没事了。

所以，我们现在不管外面的“民”，只管自心这个“民”。现在我们把上文的“民”替换成“心”，重新来解释那一段，是不是一通百通了？这一段的意思其实非常简单：只要我们“无事”，“心”就自然归“道”了。问题是，要我们有事容易，要真的“无事”就太难了。《心灯录》上说：“要脱离生死，要修行，要悟道，要成道，要成佛，要具智慧辨才神通，要建立佛国净土，坐金莲台，说教典，说公案言句，要度尽众生”都属于有事。要知道，我们的本来“现成是佛，若有用心处，便与现成相反，越用心越相反，则生死轮回无有穷尽。若能当下一歇，即是

菩提”。可是，我们歇得了吗？

如果歇不了，我们就不妨来玩玩。其实，只要在“道”中，《道德经》怎么解都可以，不信就试试看：

作为山沟里的农民，我养着一窝鸡，种着一个菜园子。我对它们有绝对的统治权，可以随心所欲地生杀予夺，就我这待遇，也就相当于小国王了。为了保护菜园子，我将鸡关起来养，结果鸡不但不长肉，还生病，看上去已经不像只鸡了（天下多忌讳，而民弥贫）。

没办法，我只能将他们放出来散养，这下它们可高兴了，疯狂地扑向我的菜园子，一边吃菜叶，一边用脚刨地找虫子，一下子把我那整洁的

菜园子搞得乌烟瘴气（人多利器，国家滋昏）。

我当然也不是吃素的，于是迅速做了很多稻草人立在菜地里，刚开始还真把鸡给吓住了，后来他们识破了我的诡计，不但不怕，还飞到稻草人上垒起鸡窝来（人多伎巧，奇物滋起）。

没办法，我只能拿出最后的绝招，用篱笆将整个菜园子围起来，这确实好了一阵，可是，鸡们还有招，找准薄弱环节使劲钻，不知道什么时候又钻出几个洞，有的鸡甚至练出了飞翔术，能直接飞过去，我是彻底没招了（法令滋彰，盗贼多有）。

一气之下，我菜也不种了，鸡也不喂了，我

饿死你！没想到鸡们从早到晚到处找虫子吃，一只只长得油光发亮（我无为，而民自化）。

早晚我也不收关了，管它自生自灭呢，谁知道天色将晚他们就自动回鸡窝，天刚蒙蒙亮就自动出来，从不睡懒觉（我好静，而民自正），更可喜的是，一只只下起蛋来了，每天“个个大”的叫声唱得我乐开了花（我无事，而民自富）。

而且，种的菜虽然没了，却到处长着各种野菜，鸡们吃它的虫子，我吃野菜加鸡蛋，大家相安无事，甚至是其乐融融（我无欲，而民自朴）。

大家看看，《道德经》是不是很好理解！大家理解不了，是因为心太大了，老是想着天下啦、邦国啦、用兵啦、统治者啦，唯独不回头看看自

己的心。我作为一个小农民，而且是天生的近视眼，所以只能拿最近、最小的这些事来比拟。大家能够将自己缩到最小最小、放到最低最低吗？

- 第 58 章 -

“其政闷闷，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。孰知其极？其无正也。正复为奇，善复为妖。人之迷，其日固久。是以圣人方而不割，廉而不刿，直而不肆，光而不耀”。

解析：

我们先看译文：政治浑厚简单，人民就淳朴

忠诚；政治苛酷黑暗，人民就狡黠、抱怨。灾祸啊，幸福依傍在它的里面；幸福啊，灾祸藏伏在它的里面。谁能知道究竟是灾祸呢还是幸福呢？它们并没有确定的标准。正忽然转变为邪的，善忽然转变为恶的，人们的迷惑，由来已久了。因此，有道的圣人方正而不生硬，有棱角而不伤害人，直率而不放肆，光亮而不刺眼。

专家认为这一章的文理不通，连不到一块，怀疑是错简，我说不是错简。当然，专家也给过老子一些高的评价，说老子是朴素的辩证唯物主义者，这个评价犹如把鲸鱼说成泥鳅；还说老子是古朴的哲学家，这个评价犹如把栋梁说成是芦苇。

现在，我们把这一章的“枝叶”去掉，剩下：闷闷、淳淳；察察、缺缺；祸、福；正、奇；善、妖；方、不割；廉、不刳；直、不肆；光、不耀。看到没有，不全是一体两面的事物吗？就像散文，随你怎么散，不都是在说“道”吗？

现在大家跟着我的思维：我说一个“祸”！大家是不是在想：“什么祸？是地震、洪水，还是飞机失事？”这是我们常有的思维模式。如果 A 代表：是的、对的、好的、白的、善的，B 代表：非的、错的，坏的、黑的、恶的，要是用逻辑推理，A 跟 B 之间是不会相等的。对就是对、错就是错，是就是是、非就是非，好就是好、坏就是坏，善人就是善人、坏人就是坏人，我们会

严格划分出来。然而这一划分也就让我们永远呆在二元对立的世界里。所以，我批评专家，其实是我的错，因为在专家的世界里，就是他们认为的那样。然而要是一直那么去思维，就只能像驴拉磨一样，永远也找不着“道”。

现在我们反推，如果整个世界没有“福”这个概念，那“祸”这个概念能在我们的脑海里存在吗？所以，“福”“祸”就像手掌手背，再怎么残疾的人能够残疾到只有手背没有手掌吗？当我说“祸”，大家应该马上联想到“福”，所以，在禅的智慧里，祸就是福，福就是祸，因为他是分不开的，只要消去一个，另一个自动就没了。

而且，既然他们都是一体两面的，互相转化就是很正常的事了。我们的手掌手背是不是每天要无意识地翻转无数次？所以，当我们明白了这一点之后，还觉得这一章成不成文吗？

我这么说，大家可别又走入另一个极端：搞得黑白不分了。一般众生是从“自我”去界定是非、好坏，所以结果总是带着自我的偏见。得道者不是分不清是非、好坏，而是不从“自我”去界定，知道好的也会变成坏的，坏的也会变成好的，变来变去，无非是一阵风而已，自然就不会执着于是好是坏了。

所以，学习这一章就是要把握一个原则，“不变”是不一定的，“变化”是一定的。就说“正

复为奇，善复为妖”吧。哪怕是一个传正法的修为很高的师父，一旦被财色名利所染，身上的业力将越来越重，逐步沦落为邪师，成为魔王的形象代言人。唉，末法时代，谁都没办法！那么，普通信众呢？尽管他们的本性都很善良，一旦被伪劣的佛法或传统文化洗脑之后，就变成了愚善之人，他们表面上是做善事，实际上却是造恶业，可他们自己还以为这是行善积德，实在可怜！

所以，当我们知道对立着的双方总是不断的转化的时候，看待什么事情自然会平淡很多。塞翁失马的故事相信大家都知道，但问题是道理归道理，一事当前，马上就把“自我”放入事情里面去了，之前的道理忘得一干二净，没办法，“人

之迷，其日固久”。

这一句才算本章的落脚点。我们不要以为一开始说“政”，就以为这一章是讲治国的，不是！老子仅仅是拿各种现象举例，然后得出结论：我们世俗人活在这个二元对立的大迷局里，已经很久很久了，永远没有尽头。因为这些东西是会发酵的，是会传染的，是会突变的，如果不能醒过来，那就生生世世这么转下去了。

需要注意的是，“人之迷，其日固久”是老子两千多年前说的，也就是说，那个时代的众生就已经迷得一塌糊涂了，何况现在呢。而且，这还只是表象的解释，要知道，我们的本来都是佛，但自觉明空昧以后沦为众生就都迷了，这才是真

正的“久”啊！再说这个“人”，既可以是地球人，也可以是外星人；既可以是老子那个时代的人，也可以是我们现代的人，甚至可以是未来的人。更宽泛地说，这个“人”指的是过去、现在、未来的有情众生，也不管是有实体的还是虚态的，总之都属“迷”。

有人就因为这一“迷”字，对我大动肝火，意思是像他那么优秀的人怎么可能迷呢？于是质问我是不是也“迷”。这是愚蠢的问题，我要是不迷，会累世历劫受那么多的罪？我要是不迷，还会披着这张人皮？我们现代人最大的问题是一旦有了点钱或者有了点权势就忘乎所以，以为自己怎么样，这才是真正的大迷啊！《心灯录》

上说：“要知此三千大千世界并佛国净土，乃一大梦幻戏场。若认真了，便万苦交集。若着我人众生寿者之相，总是看不破，便有彼此是非善恶报应，投入火宅，自寻烦恼。要知此三千大千世界并佛国净土，乃一真实道场。若认为虚幻，任意而行，则因果不爽。修四圣者，自然高登四圣。修人天阿修罗业者，自然入人天阿修罗。造三途业者，自然堕入三途。其中报应丝毫不昧。”

那怎么办呢？唯一的办法就是修行，就是悟道。我们越修就会越圆，身上的刺就会越少，也不会那么锋芒毕露了，总之与整个社会的人事物就越来越相容了，于是越来越向圣人靠拢了。“是以圣人方而不割，廉而不刿，直而不肆，光而不

耀”。这几句仅仅是举例圣人是在没有分别的一体世界，也就是在“道”中。

如果从相上解释，“方”就是“大方无隅”，当然就不生硬了。“廉”就是对过去、现在、未来的人事物无所不知的那种穿透性，而这种穿透性是不会伤害任何事物的。“直”就是直心启用，不做意识思维，心里没有任何小九九，也就不可能放肆了。“光”就是身上散发出来的很强的光，只是世俗人看不到，当然就“不耀”了。其实，这些话怎么解释也没什么用，因为这都是“道”上的东西，证到了，自然就明白了，如果没证到之前在这些文字上反反复复的研究，除了增加知见，没有别的作用。所以，我们学习《道德经》

不是要把自己埋在文字堆里，而是要知道当下该怎么做，这才是真正的修行。

当我们明白了这些道理以后，有机会就赶紧修行吧，要知道，人生唯一的意义就是修行，其它的任何事都是造业。理可顿悟，事需渐修，慢慢来，总比活在大迷缸里好。

- 第 59 章 -

“治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是谓早服。早服谓之重积德。重积德则无不克。无不克则莫知其极。莫知其极，可以有国。有国之母，可以长久。是谓深根固柢，长生久视之道”。

解析：

“治人”就是修身，“事天”就是养心。不管我们为人处事也好，历缘对境也好，都“莫若

啬”。什么意思呢？不是要我们吝啬、抠门，是要我们少动意识。不管大家信不信，整个宇宙都是意念力造出来的。反过来，动意识是要消耗巨大的能量的。再说，所有的心意识都是造业！另外，“啬”就是要我们惜福，就是要珍惜大自然的资源，不要浪费。我们为什么老是觉得福报不够，都是被我们自己白白浪费掉了。

大家随便看看，整个世界都在严重的浪费，好好的楼房拆了重建，刚修好不久的水泥路又破开，新房装修又拆掉重来，好好的家私就当废品丢掉，还有，食物的浪费更是触目惊心……不错，社会是大大发展了，但我们的心理问题是不是越来越多了，稀奇古怪的病是不是越来越多了？都

是我们自己造的业啊！

当然，惜福也包含着感恩。万物生长靠太阳，而我们的生命靠的是法界的恩赐，所以，我们对社会、对众生、对自然乃至花草树木，都要有敬畏之心。当我们真正臣服于十法界之后，感恩之心就会油然而生，善心就会自动启用，善念就会自动萌发，到这时候才算“是谓早服”。用最简单的话说，“早服”就是把自己看得很小、很低，以至于渐渐地“无我”。

这里特别要重视的是“早服谓之重积德”，道理非常简单，把自我一放，一“处下”就是积德，而且积的是大德。所以说，任何一个人要积德都非常容易的事。修行人都知道要积德，我常

常看到很多人努力做义工、放生等，做一些面子上的善事，一心就想消业，就想积德。有些人甚至已经做成了病态。然而，他的经济状况并没有得到改善，心情也依然是一团糟，更主要的是越修越愚蠢，为什么呢？

因为他的贪嗔痴慢疑时时在造大业，他苦苦地坚持做那些所谓的善事，其实那是他在受报！不仅“德”没有积上，还罚得他身心疲惫、苦不堪言。我的一些朋友现在也在受这样的报，我从侧面提醒一下他，结果半点用都没有，所以，我常常感叹因果业力的可怕！

“德”不仅是修行的资粮，也是任何一个人生存的基本能源，就好比是汽车的燃料，没有燃

料，任何宝马、奔驰都只是废铁。可见积德有多重要。然而，“德”不在外面，要向自己的内心去求。

有些人好像也明白这个理，心想：“我要悄悄地做，不能让别人知道，这样才有德”。这是很可笑的，跟掩耳盗铃有异曲同工之妙。请问，当你那个想积德的心一动，你能瞒过你自己吗？既然自己都瞒不了，你还能瞒得了十方界？

当然，我上面说的还是世俗层面的重视积德，而老子所说的“重积德”是离相的，意思是“归道”，只有回到“道”中才算真正有“德”。六祖也说：“见性是功，平等是德”，总之“德”是在自性中的，不可外求的。我们说积德是因为

我们现在的层次太低，需要慢慢积累一点修行资粮。好比现在普通的打工者要在城里买房，连首付都付不起，别着急，慢慢存钱嘛。

我们的“重积德”是累积修行资粮，其能量是相当有限的，而老子的“重积德则无不克”。到了“道”的层面当然就“无不克”了，难道还有什么东西能够游离于“道”之外，而不受“道”的“管控”吗？所以，这句话如果从世俗层面解释，是解释不通的，只能纯粹从字面上翻译出来，结果连翻译的人也不知道真正的意思。

“无不克则莫知其极”。直白的说，哪怕是太阳，它的能量也是有数的，但“道”的能量谁来衡量？拿什么来衡量？所以，连老子都“莫知

其极”。“莫知其极，可以有国”，这个“国”是什么意思？如果解释成国家，那跟前面的“莫知其极”就连不上了。就好比一个漆黑的山洞里面，把整个太阳放进去，终于亮了，这不是胡扯吗？

所以，这个“国”绝对不是国家，而是我们本来的家——自性家园。遗憾的是，我迷失这个“家”已经太久太久，甚至都不能用“年”来计算，以至于我们都不知道自己本来有个真正的家，于是把商品房当自己的家。就像流浪汉，久而久之把桥洞当家。

现在你找到家了，回到家了，所以说“有国之母，可以长久”。当回到家之后，你就是“佛”，

你就是“道”，你就是“母”，这样当然就“可以长久”了。这时候还说什么呢？所以“是谓深根固柢，长生久视之道”。“道”是宇宙万物的总源头，所以说它“深根固柢”。“长生久视”就是常明、常觉，也就是历历孤明。到了这份上，恐怕佛陀和老子都会把嘴闭上了，谁还能解释？谁还需要解释？

注意，“重积德则无不克。无不克则莫知其极。莫知其极，可以有国。有国之母，可以长久。是谓深根固柢，长生久视之道”。这几句看似是逐步推进的，有层次的，其实说的是一个东西：“道”，老子怕我们不懂，只好掰开来说。

说到这里，我真是法喜充满。《道德经》竟然是这么了不起的顿悟法，不仅把根本的东西说得明明白白，还告诉我们该如何实修。对于不修行的大众呢，《道德经》也照样实用，甚至是那些歪解、错解的，解出来也有他实用的人群。以我的浅薄来看，全世界没有任何一部经典能够达到这个程度，有缘人珍惜吧。

- 第 60 章 -

“治大国，若烹小鲜。以道莅天下，其鬼不神。非其鬼不神，其神不伤人。非其神不伤人，圣人亦不伤人。夫两不相伤，故德交归焉”。

解析：

我们先来看看公认的译文：“用“道”治理天下，鬼神起不了作用，不仅鬼不起作用，而是

鬼怪的作用伤不了人。不但鬼的作用伤害不了人，圣人有道也不会伤害人。这样，鬼神和有道的圣人都不会伤害人，所以，就可以让人民享受到德的恩泽。”

如果有人通过这段译文真正明白了这一章的本意，那这个人真是“神”了。实际上，再有学问的人，也会被这一段文字搞懵的，所以，这样的翻译看似把文言文翻成了现代文，其实毫无意义！我们必须穿透文字本身去看它的真实义。

“治大国，若烹小鲜”，通俗的解释是：治理大的国家就好像煎小鱼，不能老是在锅中翻滚。看得出来，这是专家学者们在书房里研究出来的结果，可能他们从来不需要亲自下厨。其实，

煎鱼翻有翻的做法，不翻有不翻的味道；治国稳有稳的好处，改有改的必要。况且，这里的“小鲜”不管是小鱼也好，大鱼也好，蔬菜也好，都没关系。

老子在这里要讲的既不是治国，也不是下厨，而是用“治大国”比如做大事，“烹小鲜”比如做小事。一个“若”字就说明，做大事和做小事是一个“道”理、一个方法。而这一个方法就是没有方法！这好像说不通，没有方法怎么做事？这个问题要看我们站在什么样的立场。

如果站在世俗人的立场，做一个事都有很多种方法，更何况做各种各样的事呢，所以，做事的方法真是多如牛毛。正因为方法太多，所以我

们的学科越来越多，分工越来越细。可遗憾的是，这并不解决问题。相反，我们的社会越发展问题就越多，不得已，只能用更进一步的发展来解决之前发展带来的问题，而这“更进一步的发展”则又带来更多更多的问题，如此下去，何时是个头？所以，必须“以道莅天下”。

“以道莅天下”在这里是承上启下的。如果能“以道莅天下”，那情况就绝然不同了。“以道莅天下”简单的说就是要站在“道”的立场，但说来容易，要做到这一点就难上加难了，一个不开悟的人根本就认识不了“道”，谈“道”只能是纸上谈兵。

所以，我们在这里降低一个层次来说：如果我们站在“道”的立场，这时候就没有小我了，不是我想怎么做，我要怎么做，而是把小我摆到一旁，看那个事该怎么做就怎么做，也就是顺乎那个事本身的“道”去做。比如做菜，不是我要做什么味道，而是怎么做才能充分做出那个菜本身的味道。治国也是一样，不是我要治理出一个什么样的国家，而是什么样的方针政策才适合现在的国情！

当所有的事情都遵从于“道”的时候，无限多的方法就变成了“一个方法”，这就是所谓的“万法归一”。而且，这“一个方法”并不是从我们意识里出来的，而是事物本有的，也就是说

我们不用心意识做事了，所以又叫做“没有方法”。如果这时候非要说有“心”，那也是直心启用。平常说“直心是道场”，是在这个状态下说的，如果把做事不经脑子、说话口无遮拦当成“直心是道场”，那就大错特错了。

这里说的好像离我们的生活太远，其实，这个“没有办法”具有特别的现实意义。现实社会，我们免不了要学习各种本领，以应付我们的工作，提升我们的生活质量，这是无可非议的。遗憾的是，现在的知识更新实在太快，尽管我们经常充电，还是免不了要落伍！怎么办？如果我们能够达到“没有方法”的境界，就能触类旁通，甚至毫不相干的事，也拿起来就会，就好像早已

学过一样。

这好像是个难以做到的理想境界，实际上要做到一点并不难，甚至比我们经常学技能容易得多！我们也只有达到这样的境界，才能算是真正在“道”中，否则，“道”只是我们装饰脸面的一个工具而已。

所以，学道不能玩虚的，何况“道”也不是一个虚无缥缈的东西，而是一个能踏踏实实落地的东西。很多人以为学道只是一种信仰，与生活和工作没什么太大关系。恰恰相反，我们就生活在“道”中，就像鱼生活在水中一样。我们的日常生活一刻也离不开“道”，只是我们不认识它而已。

为什么“以道莅天下，其鬼不神”呢？很多人提到“鬼”“神”，总是遮遮掩掩，不说吧，文中分明说“神”论“鬼”；说吧，又怕落入迷信，遭人呛白。这是因为他自己心里有鬼，他也搞不清到底有没有鬼神。

这里，我要告诉大家实相：民间传说的鬼和神是假的，但人确实有“灵”，而且人死后“灵”以虚态信息体的形式存在，但不是民间传说的鬼或神。至于此文中，老子根本就无意谈神论鬼，这里的“鬼”就是指我们的妄心，“神”就是指我们的妄念，模糊一点讲，都是我们的妄想！当我们“以道莅天下”，也就是在“觉”中的时候，

虽然妄心存在，但妄心生不起妄念，所以“其鬼不神”了。

然而，只要人活着就不可能不动念。作为世俗人，我们的妄想无时不在造业，而业力正是绑定我们在六道轮回中永无出头之日的锁链。修行人都明白这一点，所以都想除妄想，但奇怪的是，妄想这东西越想除越除不掉，结果反而增添了许多烦恼，也就是增添了许多妄想！这时候，如果我们能够“以道莅天下”，也就是回到自己的自性家园，念念在觉中，时时在道中，那再多的妄想也不造业了，也就是不害人害己了，所以“其神不伤人”了。

如果不明白再打个比喻，妄想比作我们的孩子，抱在手里不撒手固然安全，但孩子终究是要下地乱跑的，没关系，只要他没跑出你的安全范围，他再怎么玩都没关系。而你看管孩子的那个注意力就叫做“觉”。

再看“非其神不伤人，圣人亦不伤人。”从文法上看，实在很别扭，怎么能把鬼神与圣人相提并论呢？但既然是老子说的，估计很多人都憋着不敢说出口。其实，这里文法没问题，只是我们不能理解罢了。当我们在觉中的时候，妄想就是真如，鬼神就是圣人，无二无别。圣人常在道中，还怎么可能造业、怎么可能伤人呢？这里的“伤人”我们粗俗的把它理解为伤害自己和他人

也可以，其实，它的真实义就是“造业”。

再说，“圣人”不是称谓，也不专属于特定的人，世俗人只要在道中，能“以道莅天下”就是圣人、就是佛，这就是所谓的一念成佛！圣人不除妄想的，所以，他不会伤害妄想，反过来，妄想跑遍十法界，也依然在圣人的“管辖”范围内，丝毫动摇不了圣人的觉，所以说“两不相伤”。我们都梦想着去极乐世界，却不知道这种“两不相伤”的境界就是极乐世界，这就是佛国。

而佛国就是“德”，就是“道”，当然就“德交归焉”了。注意，这里的“德”千万别跟世俗中的“品德”相提并论，所谓的“以德进道”纯粹是偷换概念的伪命题，他把儒家的“品德”偷

换成老子所说的“德”了。在《道德经》中，“德”是“道”的显化，也可以说“德”就是“道”。我们提倡行善积德，自然善有善报，但若想“以德进道”，就好比用一粒粒的沙子去垒长城，不可能！

- 第 61 章 -

“大国者下流，天下之牝，天下之交也。牝常以静胜牡，以静为下。故大国以下小国，则取小国；小国以下大国，则取大国。故或下以取，或下而取。大国不过欲兼畜人，小国不过欲入事人。夫两者各得所欲，大者宜为下”。

解析：

我们先看译文：大国要像居于江河下游那

样，处在雌柔的位置，使天下百川交汇在这里。雌柔常以安静守定而胜过雄强，这是因为它居于柔下的缘故。所以，大国对小国谦下忍让，就可以取得小国的信任和依赖；小国对大国谦下忍让，就可以见容于大国。所以，或者大国对小国谦让而取得大国的信任，或者小国对大国谦让而见容于大国。大国不要过分想统治小国，小国不要过分想顺从大国，两方面各自得到自己的欲求。大国特别应该谦下忍让。

从文字表面看，这一章特别好懂，大家也相信这个道理。现在朝鲜半岛为什么局势那么紧张，就是因为大国不能够“以下小国”，小国不能够“以下大国”，也就是谁都觉得自己“大”，

所以才会剑拔弩张。欲望是无止境的，小的想大，大了还想大，如果将来谁统治了地球，他一定会想怎么样才能控制太阳系。

我前面把“国”解释为自性家园，到这里就有人等着看我的笑话了，看我如何自圆其说。我是个健忘的人，干脆不管前面的事了。这里，我们姑且把“国”当做数学里面的“ x ”，现在试着将团队、公司、村镇，甚至是个人等，分别代入这个“ x ”，发现都说得通，而且确实有道理，如果大家都能这么做，那天下肯定是太平的。

就说为人处世吧，如果我们用这一原则来处理上下级关系、同事关系、朋友关系、邻里关系、家庭关系等所有的人际关系，自然能够八面圆

通。问题是，我们拿这话教育别人可以，自己却很难做到。为什么呢？因为我们这个“小我”总是觉得自己很“大”，当大家都觉得自己“大”的时候，不出问题才怪呢！

我说过，老子是不关心治国的，治国的事对他来说太小了。在这里，老子仅仅是用“大国”与“小国”的关系来阐述“大”“小”的问题。

蚂蚁不觉得自己小，哪怕随时都会被踩死，依然为了生存奔忙不止。蜜蜂不觉得自己小，哪怕只有几个月的寿命，也要死在采蜜的路上。狮子老虎不觉得自己小，以为所有动物都只是它的美餐，却不知自己已经面临灭种的危险。我们人也不觉得自己小，有史以来，大战小争从来没有

停止过，却没有任何一个人敢百分之百保证明天自己还能吃早餐！

我们因为不懂得“大”，所以才会自以为“大”。老子说“道大，天大，地大，人亦大”。“人”作为整体概念，当然大，但作为个体，不管是总统还是首富，看似大，其实与毛毛虫是一个等级。

事实上，我们确实很大，因为我们的本性就是佛，就是道，然而，我们却把“道”丢了，只剩下这个“小我”，也正因为“小”，所以我们才要虚张声势，久而久之，人类一个个都成了自大狂！到这个时候，不管什么教育都是没用的。

大家都知道做人要低调，于是有修养的人就尽可能的伪装，装谦卑、装和蔼、装文雅、装热情、装友善，总之一切都是在装，因为大家都在装，所以美其名曰“做人”。所谓“做人”就是演戏，因为年复一年的演戏，所以大家都很累，以至于累出各种疾病，包括各种心理问题。

然而，如果我们真悟道了，认识了本我的那个“大”，那就完全两样了，哪怕贫困潦倒，依然自在洒脱；哪怕名利双收，依然心如止水；哪怕噪音震耳，依然充耳不闻；哪怕灯红酒绿，依然我行我素。

这才是真正的“大”，这种“大”不会因为自己处于底层受欺负而变小，也不会因为被人仰

视而变得更大，因为这种“大”本来就不以为大，如果我们以为自己“大”，那早已小得可怜了。为什么佛祖说我们六道众生为可怜悯者，因为我们都是自大狂，哪怕是社会最底层的胆小如鼠的人都是自大狂，如果谁觉得这一点不可理解，那正是他的“大”在作怪！

累世历劫以来，我们把一个小得可怜的东西当“大”，而真正“大”的东西却扔到了十万八千里之外。如果我们把那个真正的“大”捡回来了，这时候不管是“以下小国”也好，还是“以下大国”也好，都毫无障碍，否则只能是纸上谈兵。所以，这一章老子还是通过实例把我们往“道”上引导，我们能上“道”么？

有个修行高人，真的非常高，高到完全明白了这个“大”，各种功能也非常强。然而，即使到了这种程度，也很难扔掉人相这个“小”，尽管理上完全明白，但一事当前，还是容易把自我的这个“小”与本来的那个“大”相粘连，于是，嗓门也大了，脾气也大了，任何人都瞧不上了，总之是高高在上了……冷眼观之，还是业习在作怪，由此看来，修行真不是一件容易的事。

写这篇文章的时候，隔壁拆墙那冲击钻的声音一直不停地轰鸣着，而我却充耳不闻，毕竟我也是“大”人物。

特别补充：我第一次看完《心灯录》之后，觉得也没什么，不过就是说心就是佛嘛，我早就知道了，从这一点，大家就不难看出我当时的我慢！两年后，我突然心血来潮，想再看看《心灯录》，刚看了一卷，就高兴得跳起来，怎么这么好！怎么以前就让这些好东西从眼皮底下溜过去了！《心灯录》不仅说理透彻，详细的修法也在里面，这才是真正的无上密啊！我一直纳闷，为什么到这个末法时代会出这种书？连佛祖、六祖都不说的秘密，却在这本不经意的书中泄尽？原来，末法时代已经少有善知识存在，流传于世面的基本都是邪法，然而，末法众生中毕竟还有少数有根基的修行人，如果找不到善知识，岂不把

他们毁了！所以，这本书就出来了。这本书就是善知识，就是师父，它能指导你踏实而快速的修行。该书是顿悟法中的极品，是《六祖坛经》的破解版，它把《六祖坛经》里面点到为止的高深法意说得淋漓尽致，并且将实修的步骤说得明明白白，可以说，只要真正看懂了《心灯录》，所有的经书都可以抛掉。因为它的珍贵，我向不少修行好友推荐这本书，但奇怪的是，竟然没有一个人真正受益。为什么呢？因为这本书太大，读者的心必须能够容纳十法界，才能真正容纳这本书。所以，这种书再怎么推荐也没用，谁有这福报得到真经啊！现在，一边是真正的好东西被尘封，一边是大量的学佛人在相应邪师邪法，可悲

啊！不过反过来又想，这书也该被冷落，如果大家都看这本书，估计满世界都是嘴皮道人：我就是佛，我就是一切……可怕！

- 第 62 章 -

“道者，万物之奥。善人之宝，不善人之所保。美言可以市尊，美行可以加人。人之不善，何弃之有？故立天子，置三公，虽有拱璧以先駟马，不如坐进此道。古之所以贵此道者何？不曰求以得，有罪以免邪？故为天下贵”。

解析：

“道者，万物之奥。善人之宝，不善人之所保。”意思是：“道”是荫庇万物之所，善良之

人珍贵它，不善的人也要保持它。“道”是天地间最可宝贵的。当一个人悟道后，就会发现十法界处处都是无价之宝，而这种“宝”绝对不是可以用财色名利来比拟的。这时，他内心的轻安、自在、快乐是难以形容的，所以说“道”是“善人之宝”。这个“善”不是简单的善良，是悟道的标志。

那什么叫“不善人”？不要简单地用世俗人眼里的坏人、恶人去框它，宽泛地说，我们这些凡夫俗子全部是“不善人”。这不是像宗教说的我们有原罪，而是因为我们不明道。只要不明道，不管有多大学问，都属于愚夫一列。然而，即使我们不学道、不悟道，“道”对我们也决不另眼

相待。相反，我们就生活在“道”的怀抱里，所以说“道”是“不善人之所保”。

大家可别因为被列入“不善人”队伍而愤愤不平，以为将我们与那些真正的坏蛋“关”在一起是一种侮辱，反观一下吧，我们还有贪嗔痴慢疑吗？就这五点，哪一点是属于“善”的？再说眼下的争辩，“善人”还需要争自己是善人么？

再说了，“人之不善，何弃之有？”要知道，法界是平等的善待所有众生的。我们之所以被划入“不善人”的行列，是因为我们有业力，我们的本性是与老子、佛陀一样“善”的，所以，怎么会被抛弃呢？法界是个大舞台，我们披着不同的业力外衣演绎不同的角色，若是演坏人，就要

受各种各样的折磨，也就是说要自讨苦吃；若是演好人，发善心、做好事，就会得到善的因缘，逐步提升。

而且，我们随时可以进入善人的行列，“美言可以市尊，美行可以加人”，意思是：美好的言辞可以换来别人对你的尊重；良好的行为可以见重于人。看看，这不是很好的善行么？这是一个很好的世间法，如果能事事处处都能够“美言”“美行”，人缘关系肯定会非常好，事业、家庭自然和顺。

而且，这样还会增长我们的善根，增加我们的福德，不知不觉，即使不修行也胜似修行了。从相上说，修行资粮是需要累积的，只有不断的

累积，才能见到正法，得到正法。现在绝大多数修行人为什么都在邪道上？还不都是自己的恶业所致！有意思的是，几乎所有的佛道人士都认为自己修的是正法，别人修的是邪法。

其实，判断法的正邪的唯一标准是看他是否能离相，而要懂得离相就只有开悟，没开悟的人是没法判断法的正邪的。所以，所有的修行人其实都只是随着自己的业力因缘走而已，所谓的判断、选择依然是业力的指使，没办法，业力就这么牛！

“故立天子，置三公，虽有拱璧以先驷马，不如坐进此道”，意思是：所以在天子即位、设置三公的时候，虽然有拱璧在先驷马在后的献礼

仪式，还不如把这个“道”进献给他们。这句话只有悟道了才会明白，否则打死也不会信，更不会拿现有的物质利益去换一个看不见摸不着的东西。不过，如果谁真想悟道，就必须用超越世间思维的思考方式来看待一切事物。如果总是着在相上，拿世间的事物去类比，是永远不可能开悟的，“反者道之动”啊！

“古之所以贵此道者何？不曰求以得，有罪以免邪？”译文为，自古以来，人们所以把“道”看得这样宝贵，不正是由于求它庇护一定可以得到满足；犯了罪过，也可得到它的宽恕吗？表面意思是，善人化于道，则求善得善，有罪者化于道，则免恶入善。这里，我们千万不要理解为只

要求“道”就可以得“道”，干了坏事也只要求道，“道”就会保佑我们，这是宗教迷信，是愚蠢的行为。

这句话的真实义是，不管我们是好人还是坏人，我们的本性都是一样纯净的，都是不染一物，也不坏一物的，它的上面是不沾染任何功过是非的。“道”并不是善良人的专利，不善人也同样受“道”的保护。我们从来就没有离开过“道”，“道”也从来没有离开过我们，所以说“有罪以免邪”。还有，我们的真我就是“道”，一切都是他生的，一切都又归于他，这不就“得”了吗？而且，从“道”的角度看，一切都是“空”的，包括“罪”也是“空”的，这不就“免”掉了吗？

既然如此，“道”当然就“为天下贵”了。所以，修道、悟道是天下最尊贵的事，没有任何一件事情比“得道”更为重要。然而，对世俗人来说，只要“贵”就麻烦，因为大家都会想尽办法去求，殊不知，“道”是“求不得”的。“道”就在我们日常生活中，离了生活没有“道”。如果我们放下应有的承担去求道，那是背道而驰，怎么可能得道呢？

- 第 63 章 -

“为无为，事无事，味无味。大小多少，报怨以德。图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。是以圣人终不为大，故能成其大。夫轻诺必寡信。多易必多难。是以圣人犹难之，故终无难矣”。

解析：

要理解这一章，一定要把握禅宗“无二相”的思想。“为无为”，就是有为法的修身、养性、处事，是为了达到“无为”的境界。“事无事”，就是现在工作是为了将来不必工作；现在努力修行，是为了将来“不必修行”。“味无味”就是

今天体会酸甜苦辣是为了明天达到一切淡如水的境界。

当然，这还只是为了方便理解而做的粗浅解释，如果仅仅解释到这里为止，那就曲解了老子的真意了。实际上这三点只有一个意思，就是要我们离相，“为”不要着在“为”相上，“事”不要着在“事”相上，“味”不要着在“味”相上。这三点仅仅是代表，目的是为了要我们“离一切相”。

“大小多少”，就是大中有小、多中有少。当我说大的时候，其实里面已经包含了小，说多的时候，里面已经包含了少，反之亦然。所以，

从根本上说，“大”就是“小”，“多”就是“少”，反之亦然。

“报怨以德”，是个重点、难点。一些专家学者坚持要将“报怨以德”放在 79 章，可以肯定这是错误的，因为放在 79 章，从文字上看，表面上通顺，实际上把道理给扭曲了。而放在这里呢？表面上好像不搭界，其实都是在说禅理：为、无为，事、无事，味、无味，大、小，多、少，怨、德。看看，全部是对立统一的。

专家学者的意思是“以德报怨”是不可能的事，所以说“安可以为善”。事实上，一个修行人如果“报怨以德”这一关都透不过去，那还怎

么可能往下修！当然，开始并不容易。真正要做到“以德报怨”，需要有相当的慈悲心、包容心。对于众生的攻击、批判，要没有任何的嗔心，依然善待他们。

开始的时候，往往是需要压抑或忍耐的，这比较难熬，而且忍是有限量的，忍到一定程度有可能会爆发出来。但是，当到达一定境界后，就会发现“怨”是哪里来的？不就是自己那个真如生出来的吗！一觉！“怨”自然空掉了，原来“怨”就是“道”，“怨”就是“德”，那还有什么可怨的！哪里还需要“压”、需要“忍”？所以，“报怨以德”不是说谁把我害惨了，我还要笑嘻嘻的去给他洗脚，这么理解就太片面了，甚至是

太傻了。其实，只要把这个“怨”放下，不搁在心里，当下就是“德”了。积德就这么简单！

需要强调的是，当我们还处在世俗人的心态的时候，不要以为“报怨以德”是自己吃亏，人家占便宜。相反，对方有没有收获不一定，而你当下就增加了无量的功德、福报，赚大了！我们不是都想积德却难以积德吗？当我们从心里把“怨”化了，本身就变成大“德”了，哪里是需要你去支付“德”。而且，即使支付也是好事，钱是花一分少一分，而“德”则是越支付越多，越抓取越少。所以，修行就是要透过一层一层的烦恼境界，只有障碍才是修行的机会，如果一路顺风，怎么修啊？

“图难于其易”很好懂，就是难事从简单的做起。但说来简单，当我们遇到一个大难事的时候，最大的难题不是事情本身，而是找不到这个“易”，不知道如何下手，结果手忙脚乱、心烦意乱，越弄越糟！怎么办？这个时候，必须冷静下来，因为任何一个事物都有它自己本身的“道”，而你的心意一起，已经离德叛道了。注意，绝对不要把“离德叛道”理解为做坏事！当我们不在“道”中时候，怎么可能找到对方的“道”呢？反过来，只要一歇，立即就回到“道”中，于是，轻而易举地就找到那个“易”了。

“为大于其细”也是同样的道理。“细”是什么？就是一个事情的穴位、开关。中医真了不

起，现代科技都找不到的筋络、穴位，我们老祖宗千百年前就找到了。不要以为老祖宗是通过勤奋研究出来的，那个时代什么仪器设备都没有，仅仅凭着自身一人，怎么研究？所以，老祖宗是悟道的人，他们在“道”上，轻而易举的就能找到那些穴位、开关。

现实中，大家好像都明白“图难于其易，为大于其细”的道理，也都希望做什么事情都能找到捷径，但实践起来往往只是一句空话，因为我们不在“道”中，想凭心意识达到这样的目的，怎么可能呢？再者，从根本上说，十法界就没有“难”事，也没有“大”事，因为一切都是我们的自性佛生出来的，再大再难的事也逃不出我们

那自性佛的手掌心。

“是以圣人终不为大，故能成其大”。“圣人”就是有修、有证的人。我们是凡夫，所以，从国家到单位再到个人都想努力做大做强。为什么老是想“大”呢？因为自己太“小”了，所以想“大”，想成圣、成贤、成佛、成道，谁知只要有这个念就是凡夫，哪里成得了？反过来，要是没有“小”，“大”也就不存在了。现在市面上各式各样的大师、法师，一个比一个牛，而且脚下或多或少都有一帮追随者，但如果他们自认为是圣人、贤人，身、口、意清静，戒行清静，总之什么都很好，如果有这样的观念，就表示他们还是凡夫。

这里要强调一下“成其大”，不要简单的理解为成为伟大的人、做伟大的事。“成其大”是证道、成道，当发现十法界就是自己的家，一切万有都是自己的闲家具，这才算真正的“成其大”！奇怪的是，这个时候，反而不觉得自己“大”了，因为到那时自然就忘了自我的存在，也就是“无我”了。这里，不要以为圣人仅仅是“不为大”，他同样也不为小，也就是“无事”，也就是“无为”，“无为而无不为”。所以，“圣人终不为大，故能成其大”这句话不是用心意识能够理解的，只有达到无为的状态，才能真正理解他。

“夫轻诺必寡信”。一个人如果轻易承诺别

人，就很容易开空头支票，从而失去信用。反过来，如果重诺怎么样呢？从世俗的角度讲当然好，但很多时候想重诺结果却无能为力，从而不得已而失信。所以，只要我们用心意识做事，就不可能不出问题，因为我们太“小”，很多东西不由我们掌控。

“多易必多难”。如果我们平常总是以轻忽的心态做事情，阻碍、灾难就会更多。因为只要有“易”，自然就有“难”了，这是对立统一的。我们一辈子在“难”“易”中来回纠缠，最后通通被难倒了。一个人不管多无能，都能够把自己作死！这话听着恶心，回想一下是很有道理的。

凡事有难必有易，有易必有难，只要在难易

上纠缠就一定没完没了，所以“圣人犹难之”，这个“犹难之”不是怕难，它的真实义是“不动”，当达到“不动”的状态时，“故终无难矣”。而我们世俗人就是因为做不到“不动”，心意识老是在那里转个不停，所以哪怕有天大的本事，也会有犯难的时候，就像孙悟空翻不过如来佛的掌心一样。

特别补充：为什么不要怨人？因为人没有好坏之分，干坏事的是人背后那个业力。比如一个人扔个石头砸中我，我总不能怪那个石头，而是要怪扔石头的人。本人就是个业力特别重的人，因此很多时候往往很讨人厌，尽管我自己也知道

毛病不少，但是总是改不了，后来把业力消掉之后，那些毛病自然就无影无踪了。再说，我们之所以在某人面前吃亏，也是有因缘的，总之是自己的业报现前。现在既然受了这一报，这个业力也就消了，岂不是好事？反过来，如果我们怨恨心一起，且不说那个事到底是谁的错，我们当下就又造了一个新的业力，而这个业力终究又会回来报复我们自己。我们之所以轮回不止，就是因为业力像滚雪球一样没完没了！

- 第 64 章 -

“其安易持，其未兆易谋；其脆易泮，其微易散。为之于未有，治之于未乱。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。为者败之，执者失之。是以圣人无为故无败，无执故无失。民之从事，常于几成而败之。慎终如始，则无败事。是以圣人欲不欲，不贵难得之货，学不学，复众人之所过，以辅万物之自

然，而不敢为”。

解析：

我们先看译文：局面安定时容易保持和维护，事变没有出现迹象时容易图谋；事物脆弱时容易消解；事物细微时容易散失；做事情要在它尚未发生以前就处理妥当；解决问题要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树，生长于细小的萌芽；九层的高台，筑起于每一堆泥土；千里的远行，是从脚下第一步开始走出来的。有所作为的将会招致失败，有所执着的将会遭受损害。因此圣人无所作为所以也不会招致失败，无所执着所以也不遭受损害。人们做事情，总是在

快要成功时失败，所以当事情快要完成的时候，也要像开始时那样慎重，就没有办不成的事情。因此，有道的圣人追求人所不追求的，不稀罕难以得到的货物，学习别人所不学习的，补救众人所经常犯的过错。这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

这一章是大家普遍能够接受的，不管是走世间法还是出世间法，同样都非常实用，因此，大家也非常喜欢这一章。尤其是“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下”，几乎已经是耳熟能详的了，如果有了译文的情况下再解释来解释去，就把大家当小学生看待了。所以，我也“为大于其细”，在这里，仅

仅只说养生这一个话题。

“其安易持，其未兆易谋；其脆易泮，其微易散”，这就叫做上医治未病，也就是预防胜于治疗。在我们还没有产生疾病之前，就要注意运动、饮食，以及心理的调节，这样就可以把一些疾病消除于未然。很多学佛人轻视这个色身，看似是放下了有形的东西，其实是对无形的东西抓取得更厉害了，结果呢？根本上的东西一点也没有悟到，而身体却搞坏了，只好大把大把地吃药，这说明，他对这个色身还是没有放下。

事实上，一个真正懂得修行的人，养身就是养心，就是修行，所以，那些嘴上说别人贪图色

身的人，基本上是不懂修行的，都属于盲修瞎练那一类。

生命在于运动是真理，生命在于静止更是真理，需要运动的是色身，需要静止的是我们的心。所以，静坐绝对不是修行人的专利，是任何人都需要的，尤其是工作繁忙的人，如果能够每天抽点时间静坐，对健身是大有好处的。很多人也认识到了这一点，但是就是坐不住，因为杂念太多，而且越除越多，这是因为不懂得“为之于未有，治之于未乱”。打坐绝对不是要除杂念，石头没有杂念，它能成佛吗？打坐的要诀是把心守住，也就是要“觉”，在觉的状态下，还怕它什么杂

念呢。

就普通大众来说，对健身都是很重视的，在这上面也投入了很多时间、很多金钱，可遗憾的是生病者却不见少，相反，医院的生意总是蒸蒸日上，为什么呢？因为我们太在乎这个身体了，于是，有钱的人就吃大量高档的补品，包括食补，没钱的人也就用各种道听途说来的补法，由于本身又不懂得营养搭配，结果越补就越是营养失衡，我们的绝大多数病就是这么吃出来的。

所以老子说“为者败之，执者失之。是以圣人无为故无败，无执故无失”。本人是非常注重养生的，也很重视补，只是我的补法与众不同，

我是用最普通的食物使营养趋于平衡。当然，很多有为法我都去实修实练，看看效果到底怎么样，结果发现只要做法得当，都有一定的效果，但效果超乎想象的是无为法，当我们的心能够彻底放松的时候，那才是最好的修身。说实话，普通大众练有为法肯定达不到我这样的火候，无为法就更不用谈了，症结就在一个“执”字上，用功不当，瞎执着了！

还有另一种情况，刚开始练功都挺卖力，也有一定效果，但后来发现再练下去也就那样了，而且时间一长，惰性也来了，于是慢慢放弃了。其实，养生前期都好办，关键在后期，剩下那一点尾巴就是不肯“走”，因为那是病根，怎么会

轻易离去呢？要真正去根可得加把劲。所以说“民之从事，常于几成而败之。慎终如始，则无败事”，这就是我们常说的那句话，坚持就是胜利。

病是什么？就是业力。我们所有的病都是我们自己该得的，如果彻底去根了，那就相当于改变命运了，而要改变命运，就需要来点真东西，靠着广场舞以及大众常用的那些招是很难达到的。

本人也办过几次养生班，既没有好吃的，也没有任何功法，只要傻子一样跟着我转，所以每次办班的头一两天几乎没人信，因为那简直是忽悠，但到第三天大家都信了，因为一个个都真真

实实的好转了。若问有什么秘诀，其实非常简单，我就是尽可能的把大家往“道”上引导，让大家自己用自然的能量疏通筋脉，排出体内垃圾，这么一来，身体当然就会迅速好转了。

“是以圣人欲不欲，不贵难得之货”。事实上，我们世俗人很多时候是与之相反的，以为越新奇，越难得到的补品或奇术就越好，而把最简单，最实用的东西扔到一边，结果，自己的身体反而被钱给作坏了。“学不学，复众人之所过”。现在养生的市场非常大，从业人员八仙过海各显神通，于是大量的广告、营销包括恶意的手段将人们纷纷带到沟里，追根究底，还是只能怪自己。“以辅万物之自然，而不敢为”。其实，养生的

最大秘诀就是遵从自然，人体就是小宇宙，用天眼看，整个人体系统奇妙得难以想象，我们的所有疾病都可以在那套系统的驱使下自动康复，那为什么我们现在的健康问题这么多呢？因为我们“为”得太多了，而所有的“为”都是业啊！当然，如果我们能做到“无为”，也就是圣人了，那还说啥呢。如果一时做不到“无为”，起码要知道，然后慢慢向它靠近，想投机取巧是绝对不可能的。

这一章我从养生方面就这么解了，如果我是个民工，或者是个老板，总之不管是什么行业、什么职位，我都能将它在自己的领域解析出来，这就是“道”的魅力。大家学道，就是要这样慢

慢去行道，久而久之，机缘成熟也就悟道了。

- 第 65 章 -

“古之善为道者，非以明民，将以愚之。民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福。知此两者亦稽式。常知稽式，是谓玄德，玄德深矣远矣，与物反矣！然后乃至大顺”。

解析：

还是先看译文：古代善于为道的人，不是教导人民知晓智巧伪诈，而是教导人民淳厚朴实。人们之所以难于统治，乃是因为他们使用太多的智巧心机。所以用智巧心机治理国家，就必然会危害国家，不用智巧心机治理国家，才是国家的幸福。了解这两种治国方式，就是一个法则，守住这个法则，就叫做“玄德”。玄德又深又远，与现实事物相反，然后才能极大地顺乎于自然。

“非以明民，将以愚之”。不要以为老子是推行愚民政策，他是要我们去掉世智辩聪，然后返璞归真，回到敦厚、朴实的本性上来。看《道

德经》一定要注意，老子绝对不是就当时的社会现状就事论事，他的大智慧是不受时空限制的，所以，他说的很多事就像在说我们现代的社会一样。

我们现在的教育是不是很成问题？口口声声要开发学生智慧，搞来搞去还是填鸭式的教育，与开发智慧无关。很多人看出了应试教育的问题，反过来推广传统文化教育，结果矫枉过正，问题更大！还有更邪的，帮孩子开天眼，让孩子有些特异功能，说是“开发”智慧，学费还非常高。这里，我告诉大家真相，用一定的方法教孩子观想，或者某些有附体的老师直接给孩子加持，是很容易使孩子看到一些平时看不到的东西

的，看到的这些东西有些是真的，有些是孩子自己的意识造出来的。实际上，看到的不管是真是假，都不属于真正开了天眼。而且，天真的孩子本来对现实世界都还看不清，再加上虚态的一些景象，只能让孩子更加不知所措。再说，孩子用“天眼”是要消耗能量的，这将直接影响孩子的正常生长发育。总之，即使孩子练出了某些功能，也与智慧毫无关系，后患无穷倒是真的，遗憾的是我们的家长还以为自己家出了个神童，可怜！

这一章表面上是说治国的，像我们这些小老百姓老是说治国的事，我总觉得是放空炮，所以不说了，我们把这一章解析成修行的顿悟法如何？“国”就是我们的本来，我们的自性家园；

“民”就是我们的妄心；“智”就是我们的妄念，也叫妄想。“非以明民，将以愚之”是什么意思？就是不能让我们的妄心一个劲地去攀援外在的事物，而是要让它收敛，也就是要往内走，去找自己的真心。

事实上，哪个修行人都想把妄心这个家伙收拾了，但是，妄心这个家伙说多顽皮有多顽皮，很多人打坐总想努力克服妄想，结果还是妄想满天飞，最后只能举手投降！毕竟“民之难治，以其智多”啊！为什么会这样呢？因为我们想除掉妄想的心本来就是妄想，以妄除妄，终不离妄，所以这是用功上的错误，“故以智治国，国之贼”。

现在我们反过来，我们要是能识达本心，能

够如六祖说的“守真如”，那妄想即是真如，还要除什么呢？所以“不以智治国，国之福”，这就算到家了。修行就这么简单，只是越简单我们越是做不到而已。

刚开始，我们尽管也知道了守真如，但是，妄心随时会跑出去，没事的，跑了又抓回来，所谓修行，干的就是这事，这就叫做“常知稽式”。久而久之，妄想就跑不出真如的管辖范围了，到这一步就是“玄德”，说白了就是得道了。得道就这么简单，简单得让人难以置信，即或信了，也往往还是做不到，为什么呢？

因为累世历劫的业习在牵着我们按照原来的轨道运动，就像火车在轨道上前行，没法随意

调头，也就是做不到“与物反矣”这一步。为什么那么多的大专家、大学者把《道德经》解得一塌糊涂？就是因为他们的“车”惯性太大，“反”不过来。解《道德经》重在一个“反”字，修行也重在一个“反”字，众生如果能“反”过来就是“佛”。

着相全是业，
枉费万世修，
离相即是佛，
当觉乐悠悠。

若问，如果真的反过来了，是不是会像左撇

子改用右手一样别扭？不可能！只要一“反”，奇迹就发生了，“然后乃至大顺”，舒顺得难以言表啊！为什么会这样呢？因为我们合道了，十法界有什么事物能够挡住“道”的！回到现实中，我们平时努力学习、努力工作，看似成绩也不小，实际上都是逆水行舟，前进一步算一步，而且要时时用力顶着，否则就会后退。现在，我们不管官多高、钱多厚，是不是都感觉很累？因为都是背道而驰，怎么可能不累呢！赶紧“反”吧！

我们常常高喊着要解脱。若问怎么解脱，很简单，“反”过来就是解脱。在现实中，我们被各种世俗的条条框框所束缚，难以自在，好不容易熬到修行，结果又被各种法所束缚，于是，越

修越紧绷，越修越找不到真我，照这样下去，我们怎么可能得到解脱？

要知道，“道”是圆的，怎么转都是对的。我解《道德经》已经接近尾声，大家不妨回顾一下，不管我正说还是反说，有一处自相矛盾的没有？有一处不能圆通的没有？我真正否定过什么人事物没有？真正强调过什么法没有？我只是通过表象的是是非非将大家往“道”上引领，当我们一旦明道后，哪里还有是非，都是梦幻泡影而已！这才是真正的解脱。所以，真正的修行决不是越修就将自己捆绑得越紧，而是越修越简单，越修越自在，越修越洒脱。

我在写这本书的时候，如果没有真正的自在洒脱，不能“以道莅天下”，很多根本上的解析是出不来的。若问：你一个凡夫，竟敢像老子一样“以道莅天下”？我说：我们的佛性与佛陀、老子无二无别，若不能与他们并肩而立，我们怎么可能悟道、证道！我们为什么不能开悟？一方面，我们在世间个个都是“强梁者”，都是自以为了不得的狂人；另一方面，我们又跪在佛像面前乞求怜悯，永远不敢站起来与道比高、与佛齐名，这才是我们的症结所在啊！

- 第 66 章 -

“江海之所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。是以圣人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身后之。是以圣人处上而民不重，处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争，故天下莫能与之争”。

解析：

这一章似乎不用解析了，以百川归海来比喻我们做人要处下不争，通篇说的就是“处下”二字。问题是，谁信呢？所以，如果不把这个道理说透了，恐怕谁都不愿意处下。

第一，树大招风，枪打出头鸟，这是大家认可的，如果我们不处下而偏要处上，麻烦肯定少不了，人性就这样，没办法。

第二，是我们的心处下，而不是人处下，当我们的虚心虚怀若谷的时候，我们散发的能量场是柔和的、包容的，是不会伤害任何人的，否则，哪怕不与人正面接触，自然会有人看我们不顺眼，于是明里暗里修理我们。

第三，不是都想消业吗？处下是很好的消业

方式，该受的不该受的我们都受着，不要以为吃了亏，法界是绝对公平的，自有回报我们的时候。反过来，如果我们非要在上面嘚瑟，不仅造新业，还要消耗我们原有的福报。

第四，平常说半瓶子晃荡，只有内心空虚、底气不足的人才需要外在的强势来掩饰，如果我们真能踏踏实实处下，说明我们的内心是非常充实的。

当我们明白了这些的时候，是愿意处上呢，还是愿意处下呢？而且，这个处下又不是要我们当懦夫、当弱智、当社会蛀虫。相反，它是教我们稳稳当当地“处上”的。

“是以圣人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身后之。是以圣人处上而民不重，处前而民不害。是以天下乐推而不厌”。译文为：因此，圣人要领导人民，必须用言辞对人民表示谦下，要想受人民尊重，必须把自己的利益放在他们的后面。所以，有道的圣人虽然地位居于人民之上，而人民并不感到负担沉重；居于人民之前，而人民并不感到受害。天下的人民都乐意推戴而不感到厌倦。

我的妈呀，原来处下竟然有这么大油水，那不处下才是傻子呢！看看，世俗人就是这么聪明，只要有名利可捞，做孙子又何妨。确实，现在很多人功成名就，真不是靠实打实的真本事得来

的，都是因为会为人处世，我这里并没有非议的意思，相反，处世哲学做到位了，本身就是真本事。而那些技能虽强，却往往不顺的人，绝大多数都是因为缺乏为人处世的本事，当真正走近那些人的时候，就会发现他们的性格都有很大的缺陷。

性格决定命运是真理，要改变命运就得改变性格，要想改变性格不妨好好的学学《道德经》，谁学谁受益，与信仰没有任何关系。

我们不妨看看身边那些成功人士，仔细比对，发现他们实践《道德经》非常到位。当然，这只是最表层的，说白了，都是在“做人”，都是“装”。而且，这样装的结果，第一是又苦又

累，因为他本心不想那样做。第二，这只是演戏，狐狸尾巴终究会露出来的，因为他连自己都骗不过，还想骗过法界？所以，别看他表面上很成功，背后都有很多辛酸的。而且，还不知道什么时候会风云突变。由此看来，这个成功也只是个泡泡而已。

而老子是要我们真心处下的，不是在那里“做人”。我们也只有真正处下，才能真正的积功累德，才能真正的明道、悟道，因为“德”在低处，“道”也在低处。我们为什么是凡夫俗子，就是因为我们一天到晚在那里装，在那里算，要是装来算去能得到幸福快乐也罢，实际上最终都是一场空。

老子最后说“以其不争，故天下莫能与之争”。这才是本章的要旨，前面通过比喻在相上说“处下”的好处，目的都是为了引导我们升华到“道”的境界。“天下莫能与之争”的道理已经在第 22 章讲过了，这里再着相的说几句。当一个人善到相当的程度后，法乳、甘露等等世人见不到更得不到的能量加持都会给他，哪怕众多同修坐在一起，那些能量长时间的从他头顶上灌入，即使旁人能看见，谁也抢不走，这就是“莫能与之争”。而且，菩萨还可能给予他各种各样的法器，同样谁也抢不走，“莫能与之争”。所以，我为什么反复说“善”，因为善到极致可以不争而争一切，也就是所谓的得道了。

“道”不是靠“做人”能得来的，也不是能从哪里求来的，如果真正把“处下”“不争”的道理悟透了，当下一歇，不就自然回到了自性家园么？我们的自性家园可牛了：天堂是自家的餐厅，地狱是自家的厕所，三界是自家的院落，遗憾的是，因为没能悟道，想出家的全被锁在家里，想回家的全都忘了密码，其实，回家就是出家，密码就是 yinianqingjing（一念清静）。

- 第 67 章 -

“天下皆谓我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖，久矣其细也夫！我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇；俭故能广；不敢为天下先，故能成器长。今舍慈且勇；舍俭且广；舍后且先；死矣！夫慈，以战则胜，以守则固。天将救之，以慈卫之”。

解析：

“道”是实相无相的，正因为它无相，所以

可以说它大，也可以说它小。任何一个东西只要它有相，就不可能说它大，因为只要说出它的“大”，肯定就可以找出一个比它更大的东西，于是他马上就小了。连老百姓都知道，没有什么东西可以大过“天”的。所以，从禅的智慧来说，大就是小。

“天下皆谓我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖，久矣其细也夫”，意思是：天下人都说“我道”伟大，不像任何具体事物的样子。正因为它伟大，所以才不像任何具体的事物。如果它像任何一个具体的事物，那么“道”也就显得很渺小了。这一句理解并不难，难的是真正从中切入进去，因为要是真正能进去，也就悟道了。

试想，法界有多大，“道”就有多大，而这么“大”一个东西，竟然能够进入任何细微的地方，实在不可思议。然而，我们的麻烦正是在这“思议”上，思议乃古今之人一大梦场。由朝而暮，由生而死，无日无时不在思议之中，无时无日不在大梦之中。只要将此思议一歇便是菩提。也就是只要一离相，我们马上就可以“捉住”“道”，所以说“离一切相即诸佛”，成佛就这么简单。

“我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先”。这个“我”即是“道”，也是老子，这不足为奇，关键的是，这个“我”

就是我们每个人的“真我”，哪怕是个弱智，哪怕是个十恶不赦的人都是同等的“我”，要是明了这个“我”，还说啥呢，想多吃块猪头肉就吃吧，反正有“我”呢，怕啥！

“我”实在不得了啊，第一大法宝就是“慈”，我们可别以为这又是思想品德课，哄孩子的，这可是实实在在的法宝呀。我们只要提到法，就马上联想到秘密、神奇、威力无比，我说如果有这样的法，那一定是害人害己的邪法，而真正的法就是这么朴实。从表象上说，慈包含着柔和、爱惜的意思，它是我们本真的善的体现。从根本上说，真正的“慈”就是“平等”：众生平等，是法平等，而真正的平等就是“天地不仁，以万物

为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗”。否则，如果只对某一方慈，势必就会对另一方不慈，那也就算不上真正的慈了。只要这个真正的“慈”一旦发光，也就是我们的本性一旦发光，业障将灰飞烟灭。

不是都想消业吗？这么好的法宝干嘛不用？再从相上说，就我接触的修行人中，根基越好的人越慈悲善良，不管他外在的表现怎么样，里面的东西是非常善的，而且这种善不是学出来、装出来的，是本来固有的。反过来，某些人不管他装得多慈善，起心动念全是邪的。

“俭”是“我”的第二大法宝，内涵有二层，一是节俭、吝惜；二是收敛、克制。它要求我们

不仅要节约人力物力财力，还要聚敛精神，积蓄能量，等待时机。我们很多修行人都说不知道如何修，要是每时每刻都能这么去做，那不是最好的修行吗？当然，这只是浅层的解释。“俭”之所以成为法宝，是因为它也是我们自性里面本有的。我们的自性不染一物，给它上面加任何一点东西都是累赘，都是堕落，实在是“俭”到了极致，所以六祖说：“本来无一物”。

所以，只要我们返本还原，欲望、妄想就会自动唰唰的掉落，根本不用我们有意去除。欲望是修行人最麻烦的事，很多人为此伤透脑筋。据我的经验，尤其是走顿悟法门的，没有必要除欲望，随它去，到一定的时候，欲望会自动消失，

因为“俭”发光了。

“我”的第三个法宝是“不敢为天下先”：一是不争，谦让；二是退守、居下。按理说难度系数为零，人人可以做到。但问题是，我们都是背道而驰的俗人，越是简单的东西越是做不到，连佛陀都感叹说我们刚强难化，没办法，慢慢来，修行不就是为了由刚强变为柔和么。当然，这么说只是为了方便初学者。

从根本上说，“不敢为天下先”也是我们自性这个系统自带的文件。我们的自性遍满法界，如如不动，哪里还有先后之别？只有当我们堕落为六道众生的时候，才会争先恐后的轮回不止。

所以，总结一下，“慈”就是“平等”；“俭”就是“本来无一物”；“不敢为天下先”就是“如如不动”。就这么简单。

“慈故能勇”，从相上说，慈就是仁者无敌。一个真正慈悲善待一切众生的人，自然会展现大丈夫气势。打个比喻，就像神话里的观音菩萨，是不是很慈悲，是不是能量无比？从根本上说，当一切平等的时候，是不是可以无所顾忌，可以任意放肆？这就好像全天下没有一个管我的，我能不“勇”吗？

“俭故能广”，从相上说，如果我们真正能够节俭、惜福，事业就会越来越兴旺，家庭就会越来越和谐，关于这一点，农村的老人们都会认

可，可遗憾的是我们做得越来越差。从根本上说，当我们的欲望、妄想越来越少的时候，我们的天空将会越来越宽广，自由度将会无限地伸展，直到“本来无一物”的境界。这时候，十法界都是你的，这还不“广”吗？

“不敢为天下先，故能成器长”，从相上说，如果我们少冲动，不争夺，不逞强，就反而做事能够游刃有余，同时受到他人的尊重。从根本上说，如如不动的就是佛、就是“道”，他们是不生不灭的，当然就“能成器长”了。

再说，“慈”“俭”“不敢为天下先”都是我们的本性，而本性是“无为”的。“勇”“广”“成器长”则是本性的妙用，而本性的妙用是“无

不为”的。所以，“慈故能勇；俭故能广；不敢为天下先，故能成器长。”综合起来就是“无为而无不为”。所以说，解《道德经》如果不能守在“道”上，老是在相上解释来解释去，说得再好都是废话。

“今舍慈且勇；舍俭且广；舍后且先；死矣”。上面几句明白了，这一句就好懂了。“舍慈”“舍俭”“舍后”的意思就是我们把根本丢了，也就是把“无为”丢了，只剩下“无不为”了！看看现实社会，大家为什么这么多纠结，这么多烦恼，这么多苦痛，不都是我们自己“无不为”干出来的吗！我们给自己修了一条死路啊！当然，这个“死”不是说毙命了，而是说我们像顽石一样不

开悟，只能在六道里打滚，虽然活着，却跟其他动物没什么太大的差别。

最后，老子回过头来强调这个“慈”。“夫慈，以战则胜，以守则固”，简单的说是我们人格魅力越来越大，影响力越来越大，也就是正能量增加了很多倍，自然振臂一呼应者云集了。但是，细想一下还有疑问，为什么到了“慈”的境界还要“战”，还要“守”呢？因为到了这个境界“战”也是“慈”，“守”也是“慈”。比如修行人的护法，按理说应该处处向着他才对，但如果他乱来，打他最狠的也是他的护法。所以，我们就别用世俗心去揣摩了。最后为什么单提一个“慈”呢？难道另两个没那么重要？不是的。

要知道，“慈”“俭”“不敢为天下先”不是三个东西，而是一个东西，因为他们都是我们的自性所显，有了一个就有了三个。只要回到自性家园，“本自具足”啊！

“天将救之，以慈卫之”，译文为：天要援助谁，就用柔慈来保护他。我们要照这么解释下去，解释得再好也没用，而且估计也没人会相信，因为对照世间的事物就会越想越不对。这里说“天”，仅仅是不得已的表述方式，我文章里也说过“老天爷”。我们千万不要以为有个“天”要救谁不救谁，而且还拿着法器去保卫。如果一定要说有“天”，那“天”就是我们自己。所以，这句话的真实义是：若想自救，唯有慈！也就是

唯有回到“道”中。如果还不懂，也赶紧别想了，歇即菩提，歇即“慈”，“慈”早已保护着你了，如果还要思来想去，那又离道了！

- 第 68 章 -

“善为士者不武，善战者不怒，善胜敌者不与，善用人者为之下。是谓不争之德，是谓用人之力，是谓配天古之极”。

解析：

庄子讲过一个故事：纪渚子为周宣王驯养斗鸡。过了十天周宣王问：“鸡驯好了吗？”纪渚

子回答说：“不行，还很骄傲，自大得不得了。”

十天后周宣王又问，回答说：“不行，还是听见响声就叫，看见影子就跳。”十天后周宣王又问，回答说：“还是目光犀利，盛气凌人。”又过了十天周宣王问，回答说：“差不多了。别的鸡即使打鸣，它已不会有什么变化，看上去像木鸡一样，它的德行真可说是完备了，别的鸡都不敢应战，只有落荒而逃。”

如果谁真这么训练斗鸡，估计训练出来只能上餐桌，但作为寓言，其寓意是非常深刻的。它告诉我们只有精神内敛，修炼内功。修养到家了，才能在竞争中战无不胜。事实上，修行越往高处走，真的就像这只斗鸡一样，外表越来越呆滞，

有时甚至连上午还是下午也分不清，吃过饭了没有也不知道。但越是这样，内心的智慧反而开得越大，很多事情想都不用想，自然而然就知道。

本章与这个寓言有异曲同工之妙。“善为士者不武，善战者不怒，善胜敌者不与，善用人者为之下”。意思是：善于带兵打仗的将帅，不逞其勇武；善于打仗的人，不轻易发怒；善于胜敌的人，不与敌人正面冲突；善于用人的人，对人表示谦下。这个道理相信绝大多数人能够接受。然而，现实中却很少有人能够做到。

许世友也算是一代名将，一代福将，不可谓没有涵养，但就是爱酒如命，还经常要下属陪着喝酒，使下属常常醉得一塌糊涂。周恩来知道这

个事，却也不好直接批评他，于是请他喝酒。这许世友当然高兴了，哗哗的喝，而周恩来则是不温不火，慢慢地吃着、喝着。结果，许世友趴下了，周恩来还是那么喝着。许世友知道了周恩来是在用这种方式批评他，后来收敛多了。

所以说，要内敛、要谦下是很难的。现实中，我们绝大多数人不仅做不到，往往还反着来。士途顺利一点，生意兴盛一点就说话的嗓门也大了，走路的姿势也牛了，更有仗势欺人者就不必说了。如果这些人一辈子都能这么牛，那也只能感叹他的命好，我们这些小人物就该受他的气。然而，事情往往没有他们自己想象的那么顺畅，结果很多人因此吃了大亏，即使不吃大亏，也得

受点小伤。所以，这一章真值得我们好好学习，并将他落实到自己的现实生活中。

我们之所以做不到，就是因为放大了“小我”的能量，以为自己肉身这个我真有多大能耐，却不知道这个“小我”只是一个造业的工具。比如我们空手在外面行走，出危险的概率极小，但是，如果我们手里拿着一把子弹上膛的枪到处耀武扬威，这麻烦就大了，要么因为自己一时性起搞出事来，要么枪被不法之徒偷走、抢走，搞出更大的麻烦。所以，当我们明白自己的“小我”是个真正的坏家伙时，我们还会炫耀它吗？

“是谓不争之德，是谓用人之力，是谓配天古之极。”表面的意思是，这叫做不与人争的品

德，这叫做运用别人的能力，这叫做符合自然的道理。这里的“不争”就是“道”，当我们达到“不争”的境界时，别以为吃了亏，实际上是占了天大的便宜。现在“不争”的人几乎找不到，大家最爱的是用人之力。“朋友是用来利用的”，这已经成为大众的共识，还说什么“你能被利用，说明你还有利用价值”，以此为自己的私欲找借口。

实际上，老子说的“用人之力”绝不是这个意思。试想，我们再有本事，脸上能长出一朵玫瑰吗？体内能生出一个鸡蛋吗？我们的一切都是大自然给的，没有大自然，我们一秒钟也活不了。所以，这里的“人”代指身外的一切，善于

“用人之力”就是充分尊重大自然，与大自然和谐共存，不做任何违背自然的事情，而这依然是“道”的境界。再说，当我们充分合道的时候，宇宙能量是可以直接给我们人体充电的，很多修行人都能切身感受到这一点，这才是真正“用人之力”的境界。

反过来，如果我们老是挖空心思去利用别人，本身动意识就是造业，再加上“拿”了别人的东西也是业。自己造的业难道还能再来个“用人之力”，找个别人替我们背？做梦！

特别补充：宇宙能量是真实不虚的，本人深有体会。现在本人的食量减少了一大半，而身体却更健康了，靠的就是宇宙能量。以前我迷恋金

字塔，先后做了几个用于打坐，实话告诉大家，金字塔对中低层次的修行者确实有一定的作用，但到高层就失效了。我还请高人查过埃及金字塔，结论是，那不是坟墓，而是活人用来连通宇宙的，也就是接受宇宙能量的，大概也只有国王用得起，而国王死后依然舍不得金字塔，于是就变成了他的坟墓。更神奇的是，有个师父帮徒弟开中脉，但能量不够，仅仅动了个祈请十方诸佛菩萨加持的念头，结果徒弟的灵立马被虚态的白色的金字塔套着。不同的是，上面还有一个反向的金字塔，颜色暗很多，两个金字塔一阴一阳，尖对尖，而且还不停的转。至于为什么要这样，谁也搞不明白。后来上面那个逐渐变亮，几天之

后，两个塔的颜色就一样了，后来两个塔慢慢地融入徒弟的光中。求神拜佛者千千万，谁见过菩萨现身的？事实上，修行到与菩萨相应的程度时，关键的时候不求也自来。菩萨无所不知，无所不能啊！

- 第 69 章 -

“用兵有言：吾不敢为主而为客，不敢进寸而退尺。是谓行无行，攘无臂，执无兵，扔无敌。祸莫大于轻敌，轻敌几丧吾宝。故抗兵相加，哀者胜矣”。

解析：

还是先看译文：用兵的人曾经这样说，“我

不敢主动进犯，而采取守势；不敢前进一步，而宁可后退一尺。”这就叫做虽然有阵势，却像没有阵势可摆一样；虽然要奋臂，却像没有臂膀可举一样；虽然有兵器，却像没有兵器可以执握一样；虽然面临敌人，却像没有敌人可打一样。祸患再没有比轻敌更大的了，轻敌几乎丧失了我的“三宝”。所以，两军实力相当的时候，悲痛的一方可以获得胜利。

这一章毫无异义是说用兵打仗的，只是有点不可想象，请问谁能想象实际战争中“行无行，攘无臂，执无兵，扔无敌”是什么情形？况且，打仗的事离我们老百姓太远，估计大家没什么兴趣。

然而，打仗真的离我们远吗？我们世俗人哪个不是战斗一生，最后灰溜溜地走的？好斗应该是人的本性，记得小时候最大的享受就是看打仗的电影，小伙伴们在一起也总是模仿电影里剧情打仗。现在的孩子则是玩电脑游戏，当然全是打打杀杀的。那我们成年人呢？同事之间，亲友之间，甚至家庭内部是不是都是各种大大小小的明争暗斗？不管我们的人品好不好，我们逃得脱吗？所以，如果按这个思路说下去，那就没完没了，我也就不说了，今天只说我们自身真我跟假我的战斗。

真假孙悟空的戏编得绝对精彩，而且非常的高深。我们每个人都有真我和假我，如果谁说没

有，那是因为他的假我取得了绝对的控制权，已经不知道有真我了。按理说，人应该真我当家才对，但现实中，绝大多数人都是假我掌权，而且往往是一辈子掌权。为什么我们总是那么辛苦，而且还常常烦恼不断，不都是假我害的！

“吾不敢为主而为客，不敢进寸而退尺”，这个“吾”就是假我，我们不管是争财富、权力、名利，还是争异性、面子等等，不全是假我在做主！所以，别说想成道，哪怕是想得到真正的幸福快乐，都必须假我退位，不能让它为主，不能让它在前。只要假我一退，自然就到了六祖说的“守真如”的状态了。看看，修行就这么简单。

那接下来会怎么样呢？“是谓行无行，攘无臂，执无兵，扔无敌”，什么意思呢？从相上说，就是不会像以前那样强势了，不会那样显摆了。虽然还要有防人之心，但自然与人和谐相处了。虽然还要面临各种竞争，但不用使心机，自然就水到渠成了。从根本上说，这时候之所以“无行”“无臂”“无兵”“无敌”，是因为不着相了，也就是真我当家了，“行”“攘”“执”“扔”都只是真我妙用，不会再被假我牵着跑了。

当然，说起来容易做起来难，不是外面有什么干扰，而是自己的假我随时会跳出来。“祸莫大于轻敌，轻敌几丧吾宝”，这个“敌”就是假我，只要它一跳出来，我们的“三宝”：“慈”、

“俭”、“不敢为天下先”就立马会被遮盖，于是又成凡夫了。

我们修行人都想成道、成佛，却不知道，真我当家就是佛，假我当家就是众生，一念成佛就是这么来的。既然如此，那真我怎样才能当家呢？慢慢来，时时谨记“吾不敢为主而为客，不敢进寸而退尺”，只要假我出来就赶紧让它退回去，时间越久，假我就越老实，最后彻底投降了也就成道了。

现在问题来了，“故抗兵相加，哀者胜矣”，我们一直要假我退位，但结果却是“哀者胜矣”，难道最后还是假我取得了胜利？注意了，这里是关键的关键，我只说要假我退位，却从没说过要

真我如何如何，事实上，真我但凡有一点举动，他就不是真我，而是假我。

反过来，只要假我一歇，就是真我。所以，我们将“我”分为真我和假我两个，只是为了方便解说，它们实际上是一个“我”。这个“我”一歇就是真我，一动就是假我。所以，假我一旦吃亏变成“哀者”的同时就变成了真我，这么一来，“哀者”胜了也就是真我胜了。而且，“胜”也是个方便说，当真我、假我变成一个“我”，如如不动了，还到哪里去找“胜”者？

注意，这一章表面上是说打仗，实际上还是借打仗的事说“道”，强调“三宝”的重要性。

“三宝”是道宝，在解析 67 章的时候我就很费

劲，如果仅仅只就现实社会的现象夸夸其谈的说“三宝”，说三天三夜也说不完，但这绝对不是老子的本意。解析《道德经》有一个原则，不管哪一章，如果不能归到“道”上，那说得天花乱坠也白搭。听说德国人平均 4 人有一本《道德经》，但我知道，《道德经》一旦翻译成外文，就只能剩下一张皮，因为核心的东西是没法翻译的。而我们现在有幸通过《道德经》了悟宇宙真相，回归自性家园，可我们有多少人会真正珍惜呢？

- 第 70 章 -

“吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君，夫唯无知，是以不我知。知我者希，则我者贵。是以圣人被褐而怀玉”。

解析：

还是先看译文：我的话很容易理解，很容易施行。但是天下竟没有谁能理解，没有谁能实行。言论有主旨，行事有根据。正由于人们不理解这

个道理，因此才不理解我。能理解我的人很少，那么能取法于我的人就更难得了。因此有道的圣人总是穿着粗布衣服，怀里揣着美玉。

老子真了不起，把一个难以捉摸的“道”讲得那么明白，那么透彻，遗憾的是我们就是看不懂。千百年来，无数学术泰斗、修行高人扑在《道德经》上，却反而使它越来越扑朔迷离。我现在用现代的语言将“道”做了一个诠释，可是有几人真的会珍惜这本书？

“吾言”如果简单的翻译为“我说的话”就太肤浅了。“言”就是“道”，所以“吾言甚易知，甚易行”的意思是说“道”实在是容易了解、容易知道。睁眼所及无不是“道”，所以“易知”，

举手投足无不是“道”，所以“易行”。老子在这里清清楚楚地告诉我们，“道”是简简单单的，法界没有秘密！密宗的秘法也好，道家六耳不传的秘法也好，说穿了都还属于术类，只是术的层次有深有浅，当彻悟根本之后，就会发现这些术只不过是一些玩意儿。

那为什么“天下莫能知，莫能行”呢？因为我们太聪明了，于是非要到幽深处去找“道”，好比非要乘坐豪华游轮般的法船，驶向太平洋深处去找“彼岸”。我这么说出来谁都觉得可笑，可实际上我们都在这么做！

说个故事，三个人去看戏，一个盲人，一个聋子，一个斜眼。看完回来，人家问戏怎么样？

盲人说，只听见唱，没见人影；聋子说，演得还不错，就是哑巴不会说话；斜眼说，演得也不错，唱得也不错，可惜戏台偏了。

别笑人家，我们这些凡夫俗子都是这样的，总是以“自我”的视角看问题，当然就看不到真相了。这个故事里，戏就好比是“道”，他就真真切切的摆在那里，没有做半点掩饰，按理说应该“甚易知”，而我们一旦把自己的心意识加上之后，“道”就变得扑朔迷离了。

《道德经》不仅仅是针对地球的，它是法界的真理，不受时空影响的。遗憾的是老子的这些智慧语言被我们当做哲学、玄学、空谈理论来研究、来批判，以此当作自己的立身之本，很少有

人去实修实证。人最大的敌人是自己。如果我们不愿意归零，不愿意如实回头面对自己，最终无一例外将会被“自我”击倒。

老子所说的是真理实相，是有根有据的，绝对不是画饼充饥，也绝对不是幻想出来的蓝图。

“言有宗，事有君”，它是经得起考验，经得起验证的，当下我们就可以去求证，只是我们不愿意去做。为什么呢？“夫唯无知”啊，“无知”就是真的不知道，就是愚痴，累世历劫以来，我们被“无明”障碍得太深了！

“不我知”就是不知“我”，也就是没有识达本心，当然就不能明白《道德经》的真实义了。有一句话叫“自古圣贤多寂寞”，《永嘉证道歌》

也提到“常独行，常独步，达者同游涅槃路”。所以，希望大家慢慢静下来，抛开过去的很多观念，重新再来，否则，永远也“不我知”、不知“我”。

“知我者希，则我者贵”，真正了解“我”的人很稀少，能够进一步效法“我”的人更稀少。正因为如此，所以那些真正明道、悟道的人是很珍贵的。注意，千万别把这个“我”当人相，以为老子是说他自己。这个“我”就是我们的自性佛！我们学佛修道一定要学会离相，着相修行除了造业没有任何好处。

“是以圣人被褐怀玉”，为什么要“被褐”？外面穿着粗布衣服，吃的也是粗茶淡饭，是不是

也像某些大师那样在作秀？当然不是，到了那个境界自然就是那样了，因为他已经无我了，哪里有半点心思去考虑吃穿，自然也就不会做任何刻意的表现了。

《永嘉证道歌》里说“穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍”。这个“无价珍”也就是“玉”，也就是“道”。

“道”是如此的珍贵，与之相比，哪怕是最高档的衣服都只是“褐”！所以，我们不要以为得道者一定就打扮成乞丐的样子，哪怕他开豪车，住豪宅，他也不会着在这些外在的东西上面，反过来，外表装扮得很有“道”的大师一定是假的，充其量只是个优秀“演员”。

再说，我们不要把“怀玉”理解为藏着舍不得，实际上是送给我们，我们绝大多数人也接不到。如果我们真能够得到那个无价珍宝，自然也就瞧不起世间的那些荣华富贵了，就好比一个千亿富翁不会把宝马当回事。

这一章文字很好懂，没什么争议，但我却感触很深。解析《道德经》到现在，我遇到的最大的问题是如何把“道”说得让更多的人懂，尽管我使尽了全力，但我真不知道究竟有多少人能接受这本书，要完全理解就更别希求了。“道”为什么难懂？因为我们太聪明了！我们总是要去分析、判断、研究，结果越动脑筋就离道越远，但

即使这样还不够，还要把研究的成果拿出来教育、影响别人，并美其名曰度人。于是，一个明明白白的“道”就这么被糟践了。

我原本是一个很狂的人，但这本书我确实说得很婆心，希望有更多的人能够看到它，而这与个人的名利毫无关系，因为我知道这本书的价值。然而，这个时代，越有价值的东西就越容易被抛弃，越是垃圾的东西就越是容易被接受，想想似乎很难过，不过也没关系，真正有缘的人哪怕百年之后还是能得到它的。法界是很玄妙的，该留下的东西一定灭不掉，该灭掉的东西一定留不下。就像《心灯录》，作为皇帝下令要禁毁的书，就像很多已经失传的书一样，按理说是很可

能销毁掉的，可偏偏流传至今，而且真正有缘的人都得到了它。《佛道一如道德经》虽然没法与《心灯录》相提并论，却是一个很好的接引人的梯子，读了它再去读《心灯录》就容易多了。

我一直不明白，为什么两千多年来就没有一本书把《道德经》解析透了的，就像老子说的，“天下莫能知”。现在我将它解析出来，不敢说百分之百符合老子的原意，但可以肯定没有离“道”，否则，业报可是大得不可想象的。说实话，我真希望多几个人推广这本书，因为谁推广谁受益，与我没关系。反过来，如果我是为了个人哪怕一丁点的利益而动这个念，那无疑是造大业！

这本书更多的是给人种善根的，认真看过并能从心里认同的人，阿赖耶识里很多业力就被消掉了，哪怕后世也很难与邪法相应了。这本书发完之后，我也就没事了。若有人想真正跟着一起同修，那他就得问问自己：善到什么程度？心胸宽到什么程度？对《心灯录》的认可达到什么程度？否则的话，我们还是相互祝福，各行其道为好。

- 第 71 章 -

“知不知，尚矣。不知知，病矣。圣人不病，以其病病，夫唯病病，是以不病”。

解析：

“知不知，尚矣。不知知，病矣。”意思是，知道自己还有所不知，这是很高明的。不知道却自以为知道，这就是很糟糕的。

我们处在无明的世界里，但是我们不知道；我们在展现我是、我能、我慢，但是我们不知道；我们被麻痹在苦海里面，但是我们不知道。如果我们知道这些“不知道”，那就是“尚”了，说白了，那就好办了，那就有希望了！因为找到了问题就可以对症下药了，就知道修行的重要性了。

再提高一个层次，“知”就是“明”，“不知”就是“无明”，如果我们“明”了这个“无明”，那就破除了“无明”，也就是真正的“明”了，是个真正的觉者了，我们的业障就如狂风吹

散乌云一样，烟消云散了。

反过来，如果我们处在无明的状态，本来不知道，但是我们好为人师，喜欢逞强，于是装作知道，夸夸其谈，甚至讲经说法，这就造业无量了，当然是大病。

“圣人不病，以其病病”，意思是：有道的圣人没有缺点，因为他把缺点当作缺点。为什么那些得道者没有缺点呢？因为他们常常会自我警惕，不想欺骗众生，也不会欺骗众生，知道就说知道，不知道就说不知道；对众生有益的就讲，对众生无益的就不讲。因为他们不喜欢做假，不喜欢自欺欺人。当然，这只是浅层的解释。

从根本上说，“病”就是“漏”，只要我们的六根还在向外攀缘就是“漏”，只要还在“漏”就是“病”！这么说来，我们这些世俗人都是病入膏肓的人。若问，难道圣人的六根就不动吗？如果真不动，那不是圣人，而是木头。不同的是，圣人的六根不管怎么动，都在真如的管控中，也就是说，圣人知道自己的六根在动，这种“动”就属于妙用，而我们则不知道自己的六根在动，这就叫“大无明”，“漏”得没边。

“夫唯病病，是以不病”，简单地说，圣人能够念念常在觉中，这时候妄想就是真如，随他怎么动念都不造业，所以“不病”了。但这么说好像已经没意思了，毕竟我们是世俗人，够不着。

所以，来点实际的，看看王凤仪先生给我们说病吧：

人都不知顾名思义，不知“我佛”，就是我自己。偏向外求，越求越远。所以古人说：佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。

普通人以为别人的事与自己没有关系，所以不注意。不知人就是我，我就是人，人我本是一体。把人我一体做到了才是佛界人。

人都念已成的佛，我念未成的佛，使他成佛，才是真念佛。谁是未成的佛呢？世上人都是。我劝他尽人道，就是念他成佛呢。岂不知佛不是空念成的，是由争贪里漏下来的，我不争贪也劝人

不争不贪，惬人还不信，真搞笑。

人不得道是由于性、心、身未能合一。身子做事，心里想别的，是心和身不合一；遇著逆境受不了，生气上火，是性和心不合一。必须三合一，才能得道。要想成佛，还得四大界合一。今人只用心念佛，身口与佛相违，怎能成佛呢？

人迷在什么上受什么害，所以富的，死在富上；贵的，死在贵上；多情的，死在情上。能脱出来才算有道，脱不出来就是迷人。

世上就是个万迷阵，没有一样不迷人。上等人迷在理上，迷在文字或宗教上；中等人迷在名利、儿女上；下等人迷在酒、色上，一辈子也打不开阵；最下等人迷在鬼神、吃穿上，死了拉倒，

实在可怜！

世人都被鬼迷住啦！抱屈的是屈死鬼作祟，生气的是凶鬼作祟，上火的是急鬼作祟，怨人的是冤鬼作祟，定不住性的是无常鬼作祟。此外，好酒的是被酒鬼迷住了，好烟的是被烟鬼迷住了，好色的是被色鬼迷住了。凡是有禀性、嗜好的，都是被鬼捉弄著啦！没有鬼捉弄神的。

世人学道，也被道迷。听说谁有神通，就去恭敬谁，给他磕头；听说哪位神仙有灵，就供奉上，给他烧香；听说哪位神明好，就给他修庙，以为是无量功德。这和小人谄媚有什么不同？那叫迷惑。

耍脾气的人都有仗势：贵人耍脾气仗著势，

富人耍脾气仗著钱，穷人耍脾气仗著穷，小孩子耍脾气仗著小，立业人耍脾气仗著立业钱，都是迷人。看起来发大财，当大官也不是好事，被名利所累，为名利所迷，不如没有倒轻快。人能在名利之中，超出名利之外，才算出数，才是真人。

人得天道，才能享天福。天道虽远，知天很难，可是缩回来，知性是最近的路。性中有天，命就是人。知人、知性就知天，何必远求呢？人为什么要研究天呢？因为与天道不合，离开天了，不是任性，就是怨人，所以才招灾长病。

- 第 72 章 -

“民不畏威，则大威至。无狎其所居，无厌其所生。夫唯不厌，是以不厌。是以圣人自知不自见，自爱不自贵。故去彼取此”

解析：

译文的解释是这样的：当人民不畏惧统治者的威压时，那么，可怕的祸乱就要到来了。不要逼迫人民不得安居，不要阻塞人民谋生的道路。

只有不压迫人民，人民才不厌恶统治者。因此，有道的圣人不但有自知之明，而且也不自我表现；有自爱之心也不自显高贵。所以要舍弃后者（自见、自贵）而保持前者（自知、自爱）。

这个翻译还是相当正确的。老子借统治与被统治的关系说明修道、成道是唯一的出路。既然译文已经说得很清楚了，我就没有必要啰嗦了，不如剑走偏锋，来玩玩。我曾把“民”解析为“心”、“妄想”之类，今天，我把这个“民”解析为一个特别的东西：附体。

现在有附体的人太多了，我走到哪里都能碰到有各式各样附体的人。盗贼是谁都恨之入骨的，而附体就相当于盗贼，而且这个盗贼就住在

我们身体这个“家里”，你说多麻烦。所以，很多人被附体整惨了，还不知道自己有附体，总以为是身体有毛病或心理有问题。

“民不畏威，则大威至”，就是附体在我们身上，我们管控不了他，也没有机缘碰到高人能收拾他的，于是他就反客为主了，我们成了他的傀儡。我们以为自己有点功能，可以瞧点事，看个风水，治点病，实际上都是附体所为。有个中医，治病相当神，说他特别想打坐，就是坐不了，只能坐十几分钟，问我有什么办法，我只能笑笑。因为他身上就有附体，治病的神力也是靠这个附体。

有附体的人身体状况和心理状况都非常差，

自己往往也能感觉到不对劲，但任何医药都解决不了，这是“大威”之一。“大威”之二是我们为此承担因果，因为是我们贪图名利。

“无狎其所居，无厌其所生”，总的意思是不要輕易的跟附体对抗，有些用符咒等法术收拾附体，也相当于杀生，而且还怕没杀得了他，反而招来报复。附体为什么会呆在我们身上，因缘非常复杂，善缘、恶缘都有。有些功能强的附体呆在人身上，其实是想通过看事、治病积德，为将来转人身积累资粮，但由于附体毕竟是个动物灵体，没有智慧，加上被附体的人往往利用功能抓取财色名利，于是造大业就不可避免了。但大多数附体呆在人身上是不得已，实际上就好像是

被囚禁在人身上一样，他其实想走，一是没地方去，二是走不动。

这时候就需要外力的帮助。而我们世俗人哪里有那种能力去帮他安家落户呢？这就好比某个人流落他乡被人收留，帮着干点活，吃个饭，对流浪人来说，只是权宜之计，内心是不安的，他无时不想回自己的家，或者想有个自己的家。

所以，最好的方式是把附体超度了。然而，说到超度更麻烦，现在庙里的所谓超度几乎都是骗人的，真有本事做超度的只有得道者，而在这个浮躁的社会里，如果去找得道者，不受骗才怪！我可以肯定的说，现在绝大多数学佛修道的人都被邪师骗了，而且被骗了还不知道，还在那里感

恩，很可怜的！

找得道者超度是需要大因缘的，可遇不可求。自己好好修行才是关键，我们修得越好，附体也受益，甚至他还反过来助我们，时机因缘一到，他也就离开了。

“夫唯不厌，是以不厌”。附体呆在我们身上，就相当于家里多口人吃住，他也是众生之一，而且没有大的因缘是不会呆在我们身上的。所以，我们不要把他当敌人，去想办法除掉了，怕反而招致麻烦。反过来，如果以感恩的心、平和的心对待他，事情有可能会好转。

说来说去去，最好的办法就是如前面所说自己踏实修行，一人得道鸡犬升天，连附体都受益。

所以，附体看哪个人真是个大根基的修行者，往往会反过来成为他的护法。就好比现实中，那个人可能会成为权贵或大款，很多人是不是会反过去追随他？

“是以圣人自知不自见，自爱不自贵”。附体的种类非常多，几乎所有的动物灵体都有可能附在人身上。修行人身上是最容易招附体的，因为动物灵体也想修行。所以，修行人身上有附体是很平常的事，不要大惊小怪。随着我们修行的提高，有些附体自然会离去，有些附体会被超度，总之身体会越来越干净。当我们把所有的附体都了结了，就剩下自己的本心做主了。一个明心见性的人，自然就“自知不自见，自爱不自贵”了。

注意，以我们的凡俗心要求自己“不自见”“不自贵”是不可能的，因为这是“道”的层面了，用有为法是不行的。

所以，修行是人生的第一大事。能顿悟更好，不能顿悟就慢慢从行善、行孝做起。能专修更好，不能专修也没事，生活就是个大道场，只要我们有缘，无处不是修行。

需要注意的是，不要轻信的抛家舍业去修行，因为有些因缘是必须了的。再就是千万不要去求功能，不要去幻想成佛，幻想去极乐世界。把当下的人做好，把当下的事做好，就是最好的修行。

- 第 73 章 -

“勇于敢则杀，勇于不敢则活。此两者，或利或害。天之所恶，孰知其故？是以圣人犹难之。天之道，不争而善胜，不言而善应，不召而自来，繟然而善谋。天网恢恢，疏而不失”。

解析：

“勇于敢则杀，勇于不敢则活”，意思是勇

于坚强就会死，勇于柔弱就可以活。“敢”就是逞强，以为自己有多大能耐，想怎么样就怎么样。

“杀”不要简单的理解为杀头，更可悲的是活着却如行尸走肉。像我们一辈子痛苦不断、烦恼不断，到最后都只是一场游戏一场梦，就是“勇于敢则杀”。所以，这一句说的就是我们这些世俗人，如果我们看了还在笑，以为是说别人，那跟阿 Q 有什么区别？

“不敢”不是懦弱，而是守柔。“活”不是简单的活着或生活，而是“长生久视”。所以，“勇于不敢则活”就是要“至虚极，守静笃”，把以往向外抓取的心收回来，转而守住自己的心，别让他乱跑。

“此两者，或利或害”？现在要我们回答，估计都会说第一种是害，第二种是利。但这只是书面答案，相当于闭卷考试一类。当回到现实生活中实行开卷考试的时候，大家的答案全部反过来了，因为大家都在以身作则、身体力行、任劳任怨地实施第一种方案，都在“勇于敢则杀”的道路上厮杀。到了这时候，人们就好像中了魔咒一样，根本就不由自主。其实，这就是我们的业力所为，真的不能怪我们，因为我们只是业力的奴隶。

我们理智上选择第二种，而实际行动中全部选择了第一种，这就像“老天爷”跟我们开了个天大的玩笑。那么，“天之所恶，孰知其故”，

“天”到底是喜欢什么、厌恶什么？谁知道其中的玄妙？其实，大自然这个“天”是不做任何选择的，十法界就那么自由自在的运转，我们利也好、害也好，对它没有半点妨碍。

为什么会这样，难道没有天理了吗？有啊！真正的“天”就是我们自己，既然一切都是我们自己选择的，我们自己决定的，谁还能干涉呢？这就好比我们的左脚不停地往前迈，却希望右脚停下来，这可能吗？

“是以圣人犹难之”，看看，就连圣人这样的大智慧者都感到为难呢，为什么呢？一切都是我们自己的选择，自己的因果业力，圣人也不可能人为地改变我们的业力轨道啊！毕竟因果是不

空的，自己造的业只有自己来承受。

“天之道，不争而善胜”，大自然从来不争，但谁能把大自然胜了？“不言而善应”，大自然从来不说话，但所有的一切是不是都在给我们示法？“不召而自来”，大自然从来不需要我们召唤，依然是法尔如斯地运转，春天几时迟到过？太阳几时休息过？

“緡然而善谋”，大自然看起来好像无所作为，所有的一切是不是都是它成就的？这么一解释，估计大家对“天之道，不争而善胜，不言而善应，不召而自来，緡然而善谋”已经没有什么疑问，然而，更大的疑惑是：“天”怎么这么有

能耐呢？当我们没有办法解答了，就人为的塑造一个大力神：天主、真主、上帝等等，于是宗教就诞生了。

而佛陀和老子的伟大就在于他们也看到了大力神，再往前追一步，发现这个大力神竟然是我们的自性！

所以，最后的结论是“天网恢恢，疏而不失”。“天网”是什么？就是十法界的“场力”，万有引力只是其中的一丁点，这个问题可以借助现在的互联网去理解。整个天网那个无形的、巨大无比的场力也可以叫做业力，这么看来，我们平时对“业力”的理解是多么肤浅！业力无形无相，却遍满法界，万事万物都受它的控制，所以说“疏

而不失”。

说到这里，我们是不是该回过头来，看看自己这个不知道明天还能不能吃早饭的业报身，是多么的渺小，多么的可怜！所以，我们要改变，我们要修行，大自然就是最高深的师父，它常在我们身边，我们要向它请法，不断地消解小我，直到与大自然融为一体。

特别补充：修行贵在持之以恒。有时候三五年还是原地踏步，有时候却一个月能抵十年的修行，这大概就是量变到质变的道理。而且，修行没有先后可言，有些看似修得很好了，但可能这辈子也就这样，有些人虽然起步晚，进步却非常

快。坦率地说，本人的修行速度就超越了绝大多数同修。但难以置信的是，我带教的人中竟有超过我的，没办法，各自的因缘福报不同。再说，修行的起步阶段学邪法是正常的，没关系，只要能归到正道上，邪法就是我们的垫脚石。可怕的就是执着于邪法为正法，犟死牛，不回头。对这类人，就只好等他们在三恶道呆够，“刑满释放”后再去度他们了。

- 第 74 章 -

“民不畏死，奈何以死惧之。若使民常畏死，而为奇者，吾得执而杀之，孰敢？常有司杀者杀。夫代司杀者杀，是谓代大匠斫，夫代大匠斫者，希有不伤其手矣”。

解析：

“民不畏死，奈何以死惧之”。意思是，人不畏惧死亡，为什么还要用死来吓唬他们呢？这

里有个问题，一般人是很怕死的，蝼蚁尚且贪生呢，人怎么可能不怕死呢？事实上，人真不怕死，谁都知道自己将来要死，但大家依然一路凯歌地奔向死亡，很少有人想一想，人生注定是一条死路，我们有没有什么办法逃离这条死路？

“若使民常畏死，而为奇者，吾得执而杀之，孰敢？”意思是，假如人真的畏惧死亡的话，对于为非作歹的人，我们就把他抓来杀掉。谁还敢为非作歹？现在医院、药店越来越多，生意都非常红火。别的生意竞争都很厉害，唯有火葬场不需要打广告。而墓地的价格更是高到很多人都死不起了。

我这么说肯定有人不同意了，文中说的是“为奇者”，你说的是广大良民。我说，我们六道众生都是“为奇者”，都是自取灭亡！我们生生死死不知道多少轮回了，谁警醒过？谁觉悟过？

“常有司杀者杀，夫代司杀者杀，是谓代大匠斫”，意思是，经常有专管杀人的人去执行杀人的任务，代替专管杀人的人去杀人，就如同代替高明的木匠去砍木头。这个“司杀者”是谁？是自然法则，是“天道”。这里，大家千万别着相的把“天道”理解为“大力神”。

“天道”是一个绝对公平、公正的法则，是一个无与伦比的力量，随着宇宙诞生初始的那一

念妄动，就有了“天道”。牛顿惊叹于星系运转的神奇，找不到答案，于是追上帝去了，却不知道这正是“天道”所为。我们每个人的命运竟然是如此的不同，也如此的无常，却不知道这也是“天道”所为。总之，十法界一切事物都无不遵从于“天道”。更令人不可思议的是，“掌管”这个“天道”的竟然是我们的自性！打个比喻，在一个转动的圆盘上，一切事物都得随着它转，而驱使圆盘转动的是圆心。而从数学的角度来说，圆心是没有数值大小大小的，也可以说它是空的，不动的，一个不动的圆心驱使着圆盘不停的转动，“天道”就是这么运行的。关于“天道”，大家初步了解一下就行了，因为只有彻悟后才能

真正明白。有些修行高人以为成就后想干什么都行，甚至可以胡作非为，其实，他还是没懂“天道”。

一直以来，我们都把“司杀者”理解为掌管权势统治阶层，事实上，自古以来，历朝历代的统治者，不管他多么的仁治，都是“代大匠斫”者！毕竟大家都是吃五谷杂粮的俗人，只是因为幸运的取得了权势，就以为自己高人一等了，就可以生杀予夺了，大错特错！

“夫代大匠斫者，希有不伤其手矣”。那代替高明的木匠砍木头的人，很少有不砍伤自己手指头的。看看朝代的更替，看看家族的兴衰，看看个人的成败，我们这些“代大匠斫者”，有一

个真正的成功者没有？我们以为自己是正义之士，是在替天行道，自己是好人，别人是魔王，而对方也持同样的观点，这样下去只能越来越糟糕，最后往往是两败俱伤，“希有不伤其手矣”。

《道德经》为什么难解？因为我们老是用自己的心意识去分析、研究，说到“司杀者”“大匠”之类，最高就只能想到国王了，也难怪，世俗人的眼界就只能看这么远。所以，哪怕是学富五车的大文豪解《道德经》，如果不能跟老子一样站在“道”上看问题，都只能是一叶障目不见泰山。

这一章要按这么说下去，似乎都是大道理，与我们的切身利益没多大关系。现在换个说法，

我们把“民”解析为“妄想”。我们绝大多数修行人是不是都想把妄想给灭了？要知道，妄想是灭不掉的，“民不畏死，奈何以死惧之”。“若使民常畏死，而为奇者，吾得执而杀之”，要是妄想怕灭的话，它出一个灭一个，出两个灭一双，那修行何其简单！

“常有司杀者杀”，这个“司杀者”是谁呢？它就是我们的真如本性。所有的妄想都是它的儿孙，只有它能管控得了妄想。既然这样那就好办了，要真如直接灭妄想不就得了，还搞那么多麻烦事干嘛。事情要是有这么简单就好了。虽说真如能够管控妄想，但是，如果他真想管控，只要一动念，真如自身立马变成了妄想，所以说“夫

代司杀者杀，是谓代大匠斫”。真如变成妄想之后，就是以妄想来除妄想了，结果除来除去还是妄想。那么，妄想能干什么呢？除了造业，实在干不了别的，所以说“夫代大匠斫者，希有不伤其手矣”。

照这样修行的人往往越来越烦恼，越来越灰心丧气，最后没招了，干脆彻底放弃修行了。当然，不修归不修，面子还是要的，于是给自己找个借口：“哎呀，想成佛，想成道都是一样的贪，做个平常人，该吃吃，该喝喝，生活就是修行嘛。自心就是佛，直心就是道场，只要不坑人、害人，凭良心做事，不就是很好的修行吗？你看看那些和尚、道士……”

看看，说得还好像是那么回事，然而，我们绝大多数人吃亏就吃亏在这个“好像”上，拿了一点相似佛法当究竟的东西，除了遗憾终生，只能造业无量。

若问，那到底怎么除妄想呢？答案是：无妄想可除，守真如就是除妄想！真修行人一定要在这一点上下功夫。

- 第 75 章 -

“民之饥，以其上食税之多，是以饥。民之难治，以其上之有为，是以难治。民之轻死，以其上求生之厚，是以轻死。夫唯无以生为者，是贤于贵生”。

解析：

还是先看译文：人民所以遭受饥荒，就是由

于统治者吞吃赋税太多，所以人民才陷于饥饿。人民之所以难于统治，是由于统治者政令繁苛、喜欢有所作为，所以人民就难于统治。人民之所以轻生冒死，是由于统治者为了奉养自己，把民脂民膏都搜刮净了，所以人民觉得死了不算什么。只有不去追求生活享受的人，才比过分看重自己生命的人高明。

译文看似很清楚，又是治国爱民的事，在我们世俗人眼里，治国爱民是天大的事，但在老子眼里，只能算鸡毛蒜皮的小事。老子总是借事例说“道”，而我们却把事例当真。

现在还有不少人，尤其是年长一些的人，对上世纪六七十年代的生活还很怀念，为什么呢？

因为那时候大家都穷、都饿，平等，而现在尽管富裕得多，但人家比自己富百倍，所以心里反而不平衡了。不过，如果要谁返回到过去的生活，却没有一个人真正想回去的。所以，我们现在不是真生活得不如意，而是“欲贪”太大，搅得我们难受。

我们就是“欲贪”的化身。现在，我们把“民”直接解析为“欲贪”，那么“其上”自然就是“心”了。大家需要明白的是，“心”和“欲贪”不是两个东西，它们是体用关系，“心”是体，“欲贪”是用，如果这一点把握不了，后面的就难理解了。

“民之饥，以其上食税之多，是以饥”，我们的欲贪经常搞得我们难受，就是因为我们的心想要抓取的东西太多了，车子、房子、孩子、面子、事业、朋友……我估计，即使再怎么静下心来，也没有人能够把我们所需要的条目一一列举清楚，既然如此，怎么可能不心慌意乱，怎么可能不“饥”呢！

“民之难治，以其上之有为，是以难治”，谁都希望自己能够恬淡、舒适，没有人愿意心慌意乱的。所以，静下来的时候就说服自己：也没有必要贪那么多，差不多就行了。但是这种说服并没有用，因为大家都在捞，而且捞得比自己多很多，心里怎么平衡得了？

一面想停下来过安逸的生活，另一方面却好了还想好，多了还想多，这是一对永远无法解决的矛盾。这就好比我们想用手掌去抓东西，却希望手背呆在原地不动，可能吗？

“民之轻死，以其上求生之厚，是以轻死”。我且不说那些为了现实利益不惜冒法律风险的不法之徒，就说我们这些良民，也一个个都被“欲贪”牵引着，不得自在。首先我承认，我就有“欲贪”，对面的你真的没有吗？“欲贪”这家伙胆大妄为，不怕死，没有它不敢干的事，为什么这样呢？因为“心”是幕后黑手，是“心”在指挥、在操纵，“心”想要抓取太多太多，“欲贪”敢说个“不”字吗？

“心”和“欲贪”永远就是这么狼狈为奸，也不知道经历了几万年还是几亿年，终于碰到了佛法，碰到了《道德经》，机缘成熟，经得道者开示，于是明白了，于是老实了，双双向“真如”缴械。

原来只要是为了“生”，就有没完没了的麻烦，而只要一停下来，自然就是真正的“生”了。这就到了“夫唯无以生为者，是贤于贵生”的境界了，也就是说，终于解脱了。

但是，也别高兴太早，这只是理论，事实上我们还“饥”，没办法，我从王凤仪先生那里讨得一点食粮，大家细细品味吧：

没有贪来的德，没有争来的功，没有搅来的福。把事做好，助人成事是功，有功的人必能掌权。若是自己夸功、与人争功，或是身子虽做，内心不满，那叫劳而无功。舍钱行善或劝人为善都是善，做善的人，来生准富，有洪福享，可是还在因果里。要是能教人去习性、化稟性、除去心性上的苦恼，叫做救性，救性是一救万古，那才是德。人的性子清，才能存德。

道是行的，德是做的，不行没有道，不做没有德。上天按天理命名，人要照本分行事，就合天道，本著天道所做的就是天德，也就能不思而得。现在的人只知求财，不知做德，那是舍本求末，等于开个谎花，没扎下根，哪能结果呢？

人的心里，总是好高，都是爱好。哪知，事全糟在高上、坏在好上，好上、高处哪里有道呢？人是正眼没开，把道看错啦！别人不做的、你去做，别人抛弃的、你捡来，那就是德，也就是道。象水的就下，把一切物全托起来，自然归服你，自然服从你，这就叫托底。可惜人都好抢上，不肯就下，所以离道远啦！

世人学道不成，病在好高恶下。哪知高处有险，低处安然，就象掘井似的，不往高处去掘，越低才越有水。人做事也得这样，要在下边兜底补漏，别人不要的、你捡著，别人不做的、你去做，别人厌恶的、你别嫌，象水的就下，把一切

东西全都托起来。不求人知，不恃己长，不言己功，愜人宾服你，那才是道。

君子求己，小人求人。君子无德怨自修，小人有过怨他人，嘴里不怨心里怨，越怨心里越难过，怨气有毒，存在心里，不但难受，还会生病，等于自己服毒药。人若能反省，找著自己的不是，自然不往外怨。你能，不怨不能的；你会，不怨不会的。明白对面人的道，就不怨人了。

我常研究，怨人是苦海，越怨人心里越难过，以致不是生病，就是招祸，不是苦海是什么？管人是地狱，管一分别人恨一分，管十分别人恨十分，不是地狱是什么？必须反过来，能领人的才能了人间债，尽了做人的道，能度人的就是神，

能成人的应当是佛。

- 第 76 章 -

“人之生也柔弱，其死也坚强。草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上”。

解析：

译文容易懂：人活着的时候身体是柔软的，死了以后身体就变得僵硬。草木生长时是柔软脆

弱的，死了以后就变得干硬枯槁了。所以坚强的东西属于死亡的一类，柔弱的东西属于生长的一类。因此，用兵逞强就会遭到灭亡，树木强大了就会遭到砍伐摧折。凡是强大的，总是处于下位，凡是柔弱的，反而居于上位。

这一章无非还是通过现象界的状况阐述守柔、处下的道理。数学里面的极限是有助于我们推理的。试想，柔弱的极限是什么状况？就是“空”，就是“道”。所以，这一章同样是用现象界的事例引领我们入道的，如果不明白这一点，老在文字上说来说去有什么意思呢？所以，今天这一章就不解析了，不如随我去游山玩水如何？

初春的阳光里，枯萎的草丛下，鲜嫩的小草使劲从粘土里、从石缝里钻出来，看似弱不经风，却是那么的坚韧。死与生的对比是那么的强烈。虽说“草木之生也柔脆，其死也枯槁”，但是，它们似乎已经超越了生死，生就是死，死就死生，这是它们的生死之道。

顽皮的孩子爬到桑树那柔软的尖尖上采食鲜红的桑葚，身段如猴一般敏捷，远处的老奶奶边跑边喊：“快下来，别摔着了！”虽说是跑，却比走还慢，显然，她已经老态龙钟了。我真想把画面做个剪辑，仅仅留下孩子的矫健，以体现“人之生也柔弱”的温馨。但我也知道，谁也剪

不掉“其死也坚强”的无奈。这是人类的轮回之道。

风是那么的轻柔，我看不见它，只感觉它温柔的抚摸着我的脸。然而，傍边那棵大树分明就是不久前被风倒的。喜鹊把窝垒在高高的枯树杈上，夫妻双双来回的奔忙，给嗷嗷待哺的小喜鹊喂食，就这一副画面，就把“坚强者死之徒，柔弱者生之徒”体现得淋漓尽致。这是喜鹊的繁衍之道。

潺潺的小溪发出轻快的歌声，穿过热闹的红树叶和落花林，带走了世外的梦呓。落花的声音轻柔有力，决绝地离开枝头，只为看一眼滋养它的大地。那跳来跳去的小动物就像在弹奏自然的

乐章，这一切的一切都无不是在宣示“强大处下，柔弱处上”的自然之道。

虽然，我看到了很多“坚强”，看到了很多“死亡”，但是，我的心是柔软的，这就够了。一切都是那样的美好，一切都遵循天道的旨意。草木枯荣、花开花落、春去秋来、沧海桑田、出生入死……

我这根本就不是在解析《道德经》，我是在“生”的乐园里感受“死”的凄美；在“道”的怀抱里享受“德”的乳汁。《道德经》其实不用解，我们若是明了“道”，怎么着都是“道”，我们若是不明“道”，怎么着都是离德叛道。所以，不如偷一偷懒，大家一起投入自然的怀抱，

因为那就是“道”。

老子在这一章仍然是通过比喻强调处下、不争、无事这一核心论点。我前面说过，处下、不争、无事归纳为一个字，那就是：歇！也只有真正明白了这个“歇”，才能真正去实践“一苇渡江”和“舍一得万”，才能最终达到“道法自然”的境地。

还有，老子在多个章节中反复强调“正”，以至于“为天下正”。修行难，不是难在法理，也不是难在用功，而是难在“正”，也就是心正。在中低阶段，修行人有一点点杂染是可以理解的，也是没有大碍的。但是，到了高层之后，只要心里有一点点偏私，很可能就会转变成为大魔

头。就像万丈高楼如果有一点点不正，后果将不堪设想。我前面说过修行最难的是心胸宽广，这里又重复地说“歇”，然后还回过头去说“正”，似乎越说越乱，其实一点也不矛盾，因为只有当我们的心胸宽广到能包容十法界的时候，心才能真正的歇下来，而只有当心真正歇下来的时候，才能算真正的“正”。否则，但凡有一点点“动”，自然就会产生某些偏向，也就是某些偏私，而这一点偏私，就可能成为佛与魔的分水岭。为什么说一念成魔，一念成佛，原因就在这里。

无意间，我们已经将“法”说到了“无法”处，为什么佛说“法尚应舍”？为什么达摩祖师说“不舍智慧名愚痴”？当我们还处于中低层的

修行阶段的时候，可以不管这些，但修到高层之后，我们一定要好好参详这些话，并真正做到，否则，很可能功亏一篑的！

特别补充：我们反复地说“歇”，那歇在什么地方呢？答：歇在无立足之地处！若问：无立足之地还能歇？答：不仅能歇，而且这是唯一能安安稳稳地歇下来的地方。谁要懂得了这一点也就真正的开悟了，如果不懂，千万别思维，别寻找，既然那个地方无立足之地，怎么可能凭心意识找到呢？

- 第 77 章 -

“天之道，其犹张弓与？高者抑下，下者举之，有余者损之，不足者补之。天之道，损有余而补不足。人之道，则不然，损不足以奉有余。孰能有余以奉天下，唯有道者。是以圣人为而不恃，功成而不处，其不欲见贤”。

解析：

译文还是要看的：自然的规律，不是很像张弓射箭吗？弦拉高了就把它压低一些，低了就把

它举高一些，拉得过满了就把它放松一些，拉得不足了就把它补充一些。自然的规律，是减少有余的补给不足的。可是社会的法则却不是这样，要减少不足的，来奉献给有余的人。那么，谁能够减少有余的，以补给天下人的不足呢？只有有道的人才可以做到。因此，有道的圣人这才有所作为而不占有，有所成就而不居功。他是不愿意显示自己的贤能。

“天之道”非常有意思。我们的老祖宗把千差万别的事物归类为五种属性：木、火、土、金、水。木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，是一个相生的过程。如果总是一直相生，刹不住车怎么办？法界就这么奥妙，就给它来个

相克：木克土、土克水、水克火、火克金、金克木，很奥妙的关系。

这么一来，十法界尽管不断地生灭变化，却有一个原则，那就是“损有余而补不足”，使所有的事物永远处于一种动态平衡之中。老子举张弓射箭为例，“高者抑下，下者举之，有余者损之，不足者补之”，都是为了说明“损有余而补不足”的道理。很多人都想改变命运，于是利用风水、姓名等对自己的八字的五行做些补救，也是为了“损有余而补不足”。效果到底怎么样呢？实话告诉大家，要是碰上真有本事的人帮忙，是有一定效果的，但也远没有我们期待的那么大，何况现在从事这行业的忽悠者多。

而“人之道，则不然，损不足以奉有余”。这个“人”指的是我们这些凡夫俗子。世俗人都喜好“锦上添花”，谁如果有钱有势，我们就给他送礼，巴结他；如果他走麦城，我们就尽可能地躲避他。本人因为曾经风光过，也走过麦城，所以两种境况都感受得真真切切。回过头去看，风光也只是一场梦，落魄也只是一阵风。

“孰能有余以奉天下？唯有道者”。我们世俗人为什么老是没有多余呢？因为我们贪心不足，不管我们有多少车、多少房、多少钱、多少孩子，我们还是要往前追求，所以也就注定要烦恼一辈子。而得道者呢？哪怕他看似什么都没

有，但他觉得有手可以干活，有脚可以走路，有空气可以呼吸，有水可以喝，有大自然的美景可以看，有健康的身体，有快乐的心情……总之，什么都有！当然，这只是表象的解释。

从根本上说，得道者拥有十法界，万事万物都只是他家里的闲家具，不管他怎么舍出去，无非是从这间房搬到那间房而已，还是他的。有个人我告诉他守真如，守着守着，有一天突然笑了：十法界都是我的，我还守什么呀！这就是真修行，开始就得“守”，但“守”道一定时候自然将“守”扔了，于是，大自在就出来了。所以，我们说得道者品德高，是站在我们世俗人的小我角度说的。对得道者来说，连“德”都不住，连得道的

心都没有。反过来看我们世俗人，哪怕拥有整个地球的财富都属于无穷小，因为法界无穷大的。所以，我们是真正的穷人，抓取一生也就理所当然了。

那么，我们世俗人有没有办法改变自己的“穷困”面貌呢？当然有！试想，我们两条腿是凭着努力工作换来的吗？两只眼睛是凭着博士学位换来的吗？整个生命是凭着挖空心思换来的吗？要这么想，我们就拥有很多很多，而且这些无一不是法界赐予我们的。所以，如果我们懂得换位思考，就会觉得自己没有欠缺什么。我们之所以“穷困”，都是小我之心害的。

注意，只要不悟道，不管多了不起的人都只是“小我”。事实上，想悟道、得道的人多如牛毛，问题是，大家全是以小我之心去求开悟，谁知只要我们的意思一动，早已离道十万八千里，还怎么可能开悟呢？

“是以圣人为而不恃，功成而不处”。自恃己能、居功自傲是我们世俗人的事，对得道者来说，他有没有才能、有没有功绩，自己都没有什么感觉，有就像没有一样，怎么会像我们世俗人一样自以为了不起呢？

最后说“其不欲见贤”。一个人但凡觉得自己“贤”，就一定会表现出来，得道者因为无我，所以感觉不到自己有什么特别的。如果把他解释

为不爱表现自己，那是错的。现实中确实有不爱表现的人，但依然是凡夫心，不能与得道者相提并论。

关于“得道者”，有必要补充说明一下。世俗人要么将得道者神话，要么用“人”的优秀品格往得道者身上套，这两种认识都是错误的。得道者但凡只要有这个肉壳子在，就会有人相上的某些缺点，有时候看起来甚至一点也不优秀，就像个普通人，根本不是我们头脑中高大上的形象。

而且，就算是得道者某些业报也还得受，比如六祖就曾遭行昌暗杀未遂。六祖深知其中的因缘，明知道行昌来暗杀他，不仅不恨他，还早早

的准备好十两银子，待讲法毕，弟子们离开后，他静待兴昌出现，说是只欠你的钱，不欠你的命，兴昌幡然悔悟。待机缘成熟后，六祖又收他为徒，取名志彻。

要知道，但凡有得道之心，他就还是个凡夫，所以从根本上说，无道可得，无佛可成。但是如果因此就认为没有佛，没有菩萨，那也是错的，因为不得而得是真得！听高人说，他经常跟各个佛菩萨打交道，佛菩萨们还给了他很多世间得不到的东西，听得我心都痒痒，只是没法判断真假。不过从他帮我处理完某些问题之后，我的身体立马有明显反应来看，他说的是真的。

- 第 78 章 -

“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。是以圣人云：受国之垢，是谓社稷主；受国不祥，是为天下王。正言若反”。

解析：

“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之”。译文为：遍天下再没有什么东

西比水更柔弱了，而攻坚克难却没有什么东西可以胜过水，因为没有什么东西可以代替水的。这一句没有歧义，大家都一致认可。水虽然表面上看来是柔弱卑下的，但它能穿山透石，淹田毁舍，任何坚强的东西都阻止不了它，战胜不了它。而且，水能载舟、也能覆舟，没有其它的东西可以替代它。所以，我们完全有理由相信，柔弱的东西必能胜过刚强的东西。

注意，《道德经》几次提到水，赞美水，其实都只是拿水做比喻，我们不要着在水上。

“弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行”，意思是，弱胜过强，柔胜过刚，遍天下没有人不知道，但是没有人能实行。人就是这样，

“知”是一回事，“行”又是一回事。不是我们不愿意“行”，是我们被业力绑架了，“行”不了。

别以为我们的健康、财富都是自己努力得来的，其实是我们命里带来的，包括亲人、朋友、害我们的人等等，我们所有的人事物都是命里带来的。谁都想消业，可连我们消业的那些思想、行为本身也是业力。可以说，我们就活在业力当中，是业力让我们“莫能行”。

反过来，我们本身就是业报身，如果没有业力，我们还很难活动了，所谓的理想、事业、奋斗、探索、思考等等，哪一样不是业力在背后推动呢？而这些业力又推着我们去造更大的业力，

所以堕落是难免的。这就好比毒品，染上它就被它绑定了，哪怕损害身体，哪怕耗空家财，哪怕面临坐牢的危险，还是忍不住要吸！

如果我们不愿意被业力绑着轮回不止，那就需要用巨大的能量冲破业力的阻碍，而要得到这种巨大的能量，就必须回到“道”中才能“充电”。当我们知道这些之后，还会认为学道没有用吗？

“受国之垢，是谓社稷主；受国不祥，是谓天下王”，意思是，承担全国的屈辱，才能成为国家的君主，承担全国的祸灾，才能成为天下的君王。回顾一下历史，周恩来那一辈人，包括哪些受冤屈的人，真可以说是做到了这一条。但结果怎么样呢？大家都很清楚。

所以，老子在这里并不是就事论事，还是拿它做比喻。“社稷主”、“天下王”都是我们的自性佛。问题是，累世历劫以来，我们就是因为沾染多了各式各样的“垢”，才沦落到今生这般田地，现在消业还来不及呢？怎么还要继续“受国之垢”、“受国不祥”？

试想，我们什么物件脏了是不是要用抹布去擦？我们正因为业力重，才要用“垢”来擦洗，以毒攻毒嘛。所以，社会这个大染缸才是最佳的修行场所，在“受”的过程中，原本的业力才会逐渐的脱落。更重要的是，我们千万不要以为那些“垢”是外面的，实际上都是我们自心生的！

现在“受”就是认错，就是忏悔，就是觉悟自心！而只有开悟之后，我们的自性才会真正发光，“垢”在自性光的照耀下，才会灰飞湮灭。这时候当然就是“社稷主”“天下王”了。都说业力靠自己消，但实际上，某些业力靠自己是八辈子也消不掉的，必须靠外力，也就是靠得道者甚至是佛菩萨帮助，而要得到这样的帮助，就必须积有大量的善功德，毕竟积德行善靠自己，所以，从根本上说，业力还是靠自己消的。

事实上，逆境才是真正锻炼人、培养人的好机会。我本人就受过很多想象不到的磨难，包括屈辱。回过头去看，如果没有那么多的逆缘，从表面上我会是一个响当当的成功人士，但我这样

的“成功人士”用现在的眼光来看，也就是个十足的混蛋！所以，我是真心地感恩我那些磨难的。所有给我逆境的人都是我的大恩人，要是没有那么多的恩人助我，哪能有我现在的轻安、自在、快乐！

我突然想起“天道无亲，常与善人”，不是什么真有个“天”睁着眼睛在那里看，看该帮助哪个人。实际上，只要我们一“善”就与“道”相合了，而“天”是“道”的形象代表，所以，我们就感觉有“天”助一样。

再着相的说，世俗人不管他们表面上多光鲜，比如有钱、有权、有涵养等等，其实身上都带着无量业。这些人与修行高人别说当面交流，

哪怕是电话或微信交流，他们身上的业也会自动向修行高人扑过去，因为所有的业都是像飞蛾一样追光的。这时候，修行高人承受对方业力，替对方消业的过程是非常难受的。如果是面对大众，那简直受不了。可是，受了这些还不能说，因为说也没人信，甚至会产生误会。所以，我们以为修行高人只顾自己快活，不管众生疾苦，却不知道他们是“以百姓之心为心”的，时常在“受国之垢”、“受国不祥”啊！即使他们成了“社稷主”、“天下王”，从人相上来说，也是众生的义工啊！

最后说“正言若反”，本人深有感慨。老子多次强调“反”，而且整个《道德经》到处都是

“反”相。我解析《道德经》的时候，其实我内心真不愿意与任何人唱反调，更不想揭露、批判任何问题，但事实上，越真实的话越是像谬论，而且越是真实的话认可的人越少，所以，一不留神就把自己搞成了众矢之的。

然而，我既然决定要说出真正的“道”，就顾不了那么多了。如果因为我的真话能让多一点的人悟道，我宁愿承受各种诋毁和批判。所以，我决定该“反”的时候绝不留情。“反”是悟道的密码，只要一“反”，“然后乃至大顺”。毕竟“反者道之动”啊！坦白说，我修行还算顺利，主要原因就是我善于“反”。而且我现在解析《道德经》不管怎么说都可以圆回来，也是因为懂得

了“反”奥秘。遗憾的是，我们很多人就是“反”不过来，相反，总是“顺”得很，怎么个“顺”法呢？不是事业顺、家庭顺、修行顺，而是顺着业力流转啊！

- 第 79 章 -

“和大怨，必有余怨，安可以为善？是以圣人执左契，而不责于人。有德司契，无德司彻。天道无亲，常与善人”。

解析：

泡一杯清茶，淡淡的，顺手拿起《道德经》，随便翻开一页，正好是第 79 章，无心的看看。因为无心，所以慢，因为慢，所以心越来越清静。

书中掉下一张纸，拿了一看，原来是那张遗忘很久的借据，我甚至有点怀疑，这真的是借据么？我似乎不愿意回答自己这个问题，因为我正沉浸在傻傻的混沌中。我享受这种状态。

这的确是一张借据，好像有上十年了吧，曾经为了讨债，三番五次的上门，结果钱没要到，还结下了冤仇。钱不多不少，真要上法院，还没那份心情，所以也就撂下了。我甚至巴不得没有那张借据，那样，就好像没人借我的钱一样，我也就彻底死了那份心。

老子说：“和大怨，必有余怨，安可以为善？”意思是说，和解深重的怨恨，必然还会有残余的怨恨，这怎么可以算是妥善的办法呢？还真是这

样，本来我刚开始处在那种极其恬淡的状态中，现在心里还是起了些涟漪，虽然不大，但是有。

当时他借钱是因为结婚，现在孩子都上小学了。后来也偶尔碰过他，互相勉强打个招呼，我也懒得提那个事了。我不富有，但即使要回那笔钱，我就真能提高生活水平吗？真能增加幸福快乐吗？

我又想起了昨晚的梦：我走到一个地方，有些迷糊，连白天晚上都分不清。我问路人，也没人给我明确的回答，我意识到是我的魂魄出走了，于是努力的使自己清醒。一番挣扎后，我回到了自己的身躯旁，发现有人在抢救我，我大声的叫喊，阻止他们的行动，但他们似乎感觉不到，

还是把针扎进了我的身体里面。也就在这时，我醒了。原来这只是一场梦。

然而，当我早上真正醒来之后，发现上述所描述的整个过程竟然全是梦，也就是我在梦中还在做梦。现在我说这个事的时候，肯定是清晰的。绝对是清晰的。然而，真的清晰吗？人生本是就是一场大梦，我们一辈子活在梦中，何时能醒悟呢？于是，我拿起打火机，把那张借据烧了，不是为了烧钱，而是为了烧梦。

老子说“是以圣人执左契，而不责于人”，反正我也不是什么圣人，还要什么“左契”呢？反观现实社会，干什么都要一系列的手续，一系列的凭据，哪怕结婚都要有婚前财产公证，但结

果怎么样呢？除了将一大批律师送到富人的阶层，实在没看到解决其他什么问题。

老子还说“有德司契，无德司彻”，意思是说，有“德”之人就像持有借据的圣人那样宽容，没有“德”的人就像掌管税收的人那样苛刻刁诈。我们都是世俗人，没有圣人那样的境界，但很多时候还是可以宽心一些，债务的纠缠也是有因缘的，我要是累世历劫没有欠别人的，今生也不存在别人欠我的，所以有些事还是糊涂一点好，就当还了业债了。人都有难处，何必得理不让人呢！一切就如昨晚的梦，让它过去吧，我要我的清茶。轻轻的喝一口，真好。

这是一个浮躁的时代，浮躁得让人没有闲暇来反思这种浮躁，谁都讨厌这种生活，但似乎谁都身不由己。现实中，所谓的修行人我也见过不少，人前一副大师的派头，口口声声劝人放下，但自己却想离苦得乐、成佛、成道，贪了今生贪来世，这不是背道而驰么？然而，别人要怎么做那是他的事，我只要我当下的恬淡和宁静。

关于什么是“天道”，我之前已经阐述过。老子说“天道无亲，常与善人”，这话看似好理解，但细究起来却有问题。“天道”既然“无亲”，也就“无疏”了，也就是说“天道”没有分别心，但既然没有分别心，那为什么又只与善人呢？给恶人不也一样吗？原来，所谓的“天道”不是真

有个外力在主宰，是我们自己在主宰自己。我们行善造的是善业，得的是善报，但从表面上看，好像是老天爷偏爱某个人一样。

关于善，我反反复复的提到，因为我的切身感受实在太深。《心灯录》上说：“世尊每每呼吾人为善男子善女人，又云诸上善人，又云非前世有善根，不能得闻斯道，又云彼于前世前世，已供养过诸佛菩萨，所以今日闻此法，乃能信解受持，又云修道者有二严，能明斯道谓之一严，再修善谓之二严，如车有两轮，方可行远。”既然如此，我干嘛还那么较真呢？得饶人处且饶人，这不就是行善么？现在的我是那么的轻安、那么的自在，我已经非常满足了，这不就是“常

与善人”么！

修道者都免不了要求道，其实，道在生活中，离了生活没有道。我们只有把自己的点滴融入家庭、融入生活、融入细节，才使人生变得充实而快乐。原来，高尚的生活并不是用金钱能买来的，只要用一颗爱心去善待一切、笑对一切，幸福就在你的身边，根本用不着向远处、高处去寻找。

这是一个多彩的、个性的时代，每个人都有追求，但归根结底，无非都是为了自在和快乐。可有趣的是，绝大多数人一辈子都在追求的路上，却很少得到结果。反过来看，现在的我不正生活在自在与快乐中么？“大道至简”，原来快乐这么简单。当我们放下外在的奢华，回归

眼前的恬淡，回归自己的本心的时候，看似世界小了，实际上，一片前所未有的蓝天将向我们展开。

轻轻的放下《道德经》，够了，老抱着它干嘛，它只是一个引子而已，既然已经引领我进入了更高、更大的蓝天，那就尽情的享受吧。此时的我还需要什么呢？

- 第 80 章 -

“小国寡民。使有什伯之器而不用。使民重死而不远徙。虽有舟舆无所乘之；虽有甲兵无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食、美其服、安其居、乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻。民至老死不相往来”。

解析：

先看看译文：使国家变小，使人民稀少。即

使有各种各样的器具，却并不使用；使人民重视死亡，而不向远方迁徙；虽然有船只车辆，却不必每次坐它；虽然有武器装备，却没有地方去布阵打仗；使人民再回复到远古结绳记事的自然状态之中。国家治理得好极了，使人民吃得香甜，穿得漂亮、住得安适，过得快乐。国与国之间互相望得见，鸡犬的叫声都可以听得见，但人民从生到死，也不互相往来。

这一章文字似乎比较好懂，没有太多疑义，只是没有人愿意回到这样的社会去。因此，这一章也是被批得最严重的章节，说老子对现实社会失望了，却找不到出路，因此幻想这么一个不可能实现的虚拟社会。

事实真是这样吗？老子是常常“以道莅天下”的人，以他那了悟宇宙的大智慧，对地球的过去、现在、未来都看得明明白白，怎么可能生出这么低级的幻想！所以，不是老子错了，是我们以凡夫之心度圣人之腹！是我们理解错了！

这一章是文章快结束的部分，老子在这里给我们描绘了一个道境、一个佛国、一个极乐世界！说到极乐世界，马上就会有一大帮人站出来反对：不对，极乐世界是佛陀说的，那里黄金铺地，连鸟都是黄金的。没错，佛陀是这么说的。

但佛陀说的是童话版。在佛陀眼里，我们都是火宅里的顽童，都是可怜悯者！不得已，他只好设了个化城。

世俗人不是贪吗？佛陀就利用了我们的贪心，以引导我们往前修行。然而，我们实在是太贪了，总是想以最小的代价换来最大的利益，听说凭一句“阿弥陀佛”就可以去极乐世界，于是迷相念佛着趋之若鹜，真让人哭笑不得！

按理说，喜欢童话故事几乎都是孩子，可偏偏向往佛陀童话版极乐世界的人不计其数，而向往老子现实版极乐世界的人几乎没有。不仅如此，还往老子头上泼粪！幸好老子早已去了三界外，否则也怪可怜的。

现在问题是，老子说的跟佛陀说的真是同一个极乐世界吗？绝对没错！错就错在我们总以凡

俗的心思考问题，以为极乐世界比现在的酒吧、歌舞厅、演唱会还乐，比吸食毒品还乐，而且没有副作用。总之，以为会整天乐得合不拢嘴。依我说，如果这样的世界真的存在，那不是极乐世界，而是十九层以下的地狱！不信大家按自己想象的乐一天试试。

知道真实的佛国是什么样吗？在那里，每个人都是佛，每个人都拥有十法界，那还需要用甲兵来争斗吗？想去哪里动一念就到了，那还需要乘舟舆吗？你动一个念我知、他知；他动一个念你知、我知；我动一个念你知、他知。我们还需要更多的往来交流吗？这时候说是不往来，实际上已经是一体，还怎么往来？

再说“重死”。重死就是重生，也只有“重死”才能了悟生死大事，了悟生从何来、死向何去。只有这时候，我们才会活得坦然、活得潇洒，既珍惜生命，又不会贪生怕死。而现实中，我们由于对死的未知、恐怖，于是努力地抓取妻财子禄等一切身外之物，就像落水的人拼命地用手乱抓，希望抓住一根救命稻草，结果搞得身心皆苦，反而糟蹋了生命。

还有结绳记事，它描述的是没有宗教、文化等污染的时代，这是以大自然为师，看大自然说法的时代。我们以为这是弱智，实际上这是大智慧支配下的超然状态。看看动物界，太多的超能力，我们人类能达到吗？我们总是从“现在”、

从“我”的角度去考虑问题，结果把超出我们思维的东西全部否定掉了。

如果我们能够涤除各种污染，回到很纯清、很宁静的心灵世界，自然就能够看清万事万物的本来面目。要知道，大道至简，越简单的东西往往越高级、越难做到，电脑程序那么复杂不就是0和1吗？

至于“有什伯之器而不用”也不难理解。庄子说过这么一个故事，一个老头抱着瓦罐从井里打水浇地，非常辛苦，效率也非常低，有人路过，说帮他安个井架，他断然拒绝了：你这是害我，有了井架是方便多了，可我的贪心也更大了，我还会想要更多更好的东西，于是就没完没了了。

所以说，只要有贪求，麻烦就来了。

在这个信息时代，手机、电脑这么发达，我们满足了吗？交通这么发达，我们满足了吗？物质这么丰富，我们满足了吗？所以，发展越好，贪求就越大，而幸福指数反而降低了。为什么我们现在问题越来越多，就是因为我们渴望得到的更多！

也许有人会说，你说的是佛的境界，而老子分明说的是“民”。我们可知道心、佛、众生三无差别？可知道离了众生没有佛？或者我们以为老子所说的佛境界与我们无关。错得离谱！老子描述的就是我们曾经的生活、曾经的世界，我们本来都是佛！只是因为一念妄动，才堕落到现

在这样的地步！

也许有人还会反驳：既然堕落了，也回不去了，也不想回去了，我就喜欢现在这样的社会，怎么办？非常好办。要知道，佛陀并不是要我们去他那个童话版的极乐世界，老子也不是要我们回到他那现实版的极乐世界，他们真正的意思是要我们活在当下的极乐世界！这一点非常非常重要，否则这一章节就没有现实意义！

那怎么才能活在当下的极乐世界呢？非常简单，不在乎我们喜欢别墅，不在乎我们追求名车，总之不在乎我们有各种各样的贪求，只要我们在这些过程中能够“无所住”，那我们当下就在极乐世界！

“无所住”是《金刚经》的核心。问题是怎么才能“无所住”？举个例子，我在闭关的时候，天那么冷，又没有吃的，还那么寂寞，而我的时间却比以往任何时候都过得快，其实手机一直放在旁边，我经常看时间，但并不因此就住在时间上，觉得难熬，这才叫真正的“无所住”。我只能说到这，因为“无所住”是必须要自己去体会的，空话没有半点用！

所以，真正的学佛修道不是要我们禁这个、戒那个，是叫我们明理、叫我们开悟、叫我们回到自性家园！这时，“无为而无不为”，多么地

潇洒、自在、轻安！也只有这时，才算是真正的解脱！我们学习这一章，只有领会到这里，才具有实际意义，否则，只是玩嘴皮子的游戏而已！

- 第 81 章 -

“信言不美，美言不信。善者不辩，辩者不善。知者不博，博者不知。圣人不积，既以为人已愈有；既以与人已愈多。故天之道，利而不害。人之道，为而不争”。

解析：

大家都知道，忠言逆耳、良药苦口，这就很好的解释了“信言不美，美言不信”，真诚、有

信用的话不会很美；说实相的话，也不会很美。

我个人在这方面就有深切的体会。

我曾在《眼泪为谁流》一文中写道：“我为某些真心关心我修行的朋友哭泣。你们看得起我，把资料和信息无私的传递给我，目的就是想拉我一把，按理说我该感恩戴德，但我除了说声谢谢，竟无话可说，因为我心里知道你们学的法不究竟，但我要说出口，就连朋友也没得做了。以前我类似的傻事干了很多，除了得罪人，没有别的作用。后来我就想通了：正道、邪道都是道，各有各的因缘，我自己不是曾经也接触过很多邪法吗？要是没有那些经历，哪能走到现在！

我为众多被洗脑的朋友哭泣。文化是最能害人的。成功学是个骗局，大家都知道了。现在，以佛道的名义、以传统文化的名义的各种教育，看似非常的正能量，而实际上里面夹杂着很多似是而非的东西，因为教育者自己没弄懂，在名利的驱使下，在慈悲、公益的掩护下，怎么可能不在糖衣里面包上毒药！而被教育者还一个个感恩戴德，然后像打了鸡血一样去帮助传播，他们自以为是在积德，而实际上现世就在受愚痴报，不知道后世要多少劫才能醒悟过来，悲哀啊！”

“善者不辩，辩者不善”，意思是善良的人不巧说，巧说的人不善良。这一点我同样体会很深。我这一辈子就没有准备出任何书，因为现在

谁都想出书，结果到处都是害人的书，而真正中国文化的精髓，如《黄帝内经》、《易经》、《道德经》等却冷落一旁，甚至被严重误解。这次解这个《道德经》实在是不得已。

我保证，《佛道一如道德经》是原创，里面很多新锐的论点都是我之前从来没有听说过的，都是写到那里的时候自己蹦出来的。《道德经》没有版权，所以《佛道一如道德经》也不要版权，作者就叫“山顶洞人”。我甚至都没准备出书，扔到网上了事，有缘人自然能得到。

《道德经》是世界的财富，是法界的真理，被糟蹋成那样，实在不忍！现在被我这么解出来，不知道要受多少攻击。所以，我早就准备好了，

哪怕有一万个人攻击我，而有一个人因为这本书开悟，我也心满意足了。再说了，我可没有精力跟那些饱学而又饱食的人士争辩，惹不起躲得起。

现在网络发达，个人的表现欲得到了淋漓尽致的发挥，很多人争辩其实不是为了输赢，而是为了显示自己的存在，因为他找不到真我，只好到处找话题，找说话的窗口，只有这样，他才觉得自己还活着。如果要我跟这样一群人在六道里争高低，值得吗？

“知者不博，博者不知”，意思是真正有知识的人不卖弄，卖弄自己懂得多的人不是真有知识。我坦白的告诉大家，跟那些饱学之士相比，

我是文盲，如果是用手写，我不知道要写多少错别字，幸好有电脑帮忙，拼音打字可以减少很多错误。

我最佩服六祖慧能，他的那种大智慧可以令千百年来无数的文人骚客汗颜。我们学佛修道，需要学的是佛法、道法里面的大智慧，不是为了玩嘴皮子！我们别以为自己读了多少书、写了多少书就算有智慧？别以为自己有多大名气、有多少弟子、多少粉丝就算有智慧？那都是造业，而且造的是无量业！

所以，在老子看来，这些人都是“虽智大迷”。什么叫智慧？不开悟连这个问题都回答不出来！如果我们真正体会到了真理实相，“但得本，不

愁末”，接下来自然会“一理通，万理彻”的，这才叫智慧。

“圣人不积，既以为人已愈有，既以与人已愈多”，译文为：圣人是不存占有之心的，而是尽力照顾别人，他自己也更为充足；他尽力给予别人，自己反而更丰富。权威的解释是，圣人也不存什么钱，粗茶淡饭，但是就爱帮助别人，越帮助别人自己反而越充实。这种解释肯定连他自己都不信，但现实社会就喜欢拿自己都不信的高调去胡弄别人，有些人甚至因此成全了他个人的“事业”。

所以，这句话如果从财富上去理解，就会发现不合事实，既然自己没有积攒多少财富，还一

个劲的布施，一个劲地帮助别人，实际生活中是不可能的。我们的问题在于看到“不积”就马上想到“钱”，没办法，世俗人的眼界就这么高。

有一个“傻”修行人，面对他觉得该帮的人，就以无我利他之心全力的去帮，我亲眼见到他被对方的业力干倒几次，谁知倒后马上又“人”将他扶起来，而且比之前站得更高，他的修行就是这么上去的。坦白的说，如果我修行还有一点点进步，那也不是靠打坐得来的。所以，从修行角度说，“既以为人已愈有；既以与人已愈多”不仅真实不虚，而且是很好的修行方法。

善有三个层次。首先是行善，也就是有意的做善事，虽然是有为法，但我们这些业力深重的

世俗人还必须这么做起。第二是善行，也就是起心动念都是善。比如你看我这本书受益了，真心希望其他人也能受益，于是发愿推广，总共推广给了一千个人，结果却没有一个人受益，没问题，因为你发送了一千个善念，所以依然有一千个善德，与他人接受不接受无关。而且在推广的过程中，你对书的理解会更深，双重受益。第三是至善，至善无善，无善无不善，这就是圣人的层次了。

对圣人来说，从财物上帮助人和精神上安慰人都不是真正的帮人，只有开启人们的智慧，使他们觉悟自心，才算真正的帮人。圣人常处于“空”的状态，他的心里既不会像我们一样想着

过去、现在、未来那些破芝麻烂谷子的事，也不会像我们这样存储了很多拷贝来的死知识，所以说“圣人不积”。“不积”就是空相，相当于电脑联网了，但鼠标没有点击任何条目的状态。

“既以为人己愈有，既以与人己愈多”是因为有了因缘，需要应付世间的事情，于是“应无所住而生其心”。因为圣人生的这个“心”是真心，而真心跟十法界是联网的，也就是十法界的智慧随他调取，越用越有，越用越多，就像电脑，一旦连上宽带，就可以搜索无限。我们修行的目的就是为了联这个网，只有联上了这个网才可以叫做有智慧。

接下来说“天之道，利而不害”。大自然养育了我们，所以说它“利”，估计没人会反对。但是，要说“不害”就有点费解了。像地震、洪水等自然灾害怎么解释？我说这些灾害是从我们的小我出发判断为灾害的，对自然来说，一切都是该发生的，一切都是正常的，因为大自然无心啊！既然无心，当然就更无害人之心了。不管我们怎么对待它，怎么评价它，它就是那么运转着，平等地对待一切事物，所以说“不害”。

至于个别人遭受了自然灾害，那是自己的因果业力所致，与“天”有什么关系？为什么“道”难懂？因为我们总是站在个人的角度去思考，结果越想就越麻烦。如果我们能够站在“道”上看

问题，那一切问题都迎刃而解。包括我解这个《道德经》，可别以为我这点小脑筋能想出什么观点来，是因为我守在“道”上，遇到难题的时候，只要我往“道”上一立，就发现怎么转都是圆的。所以，整个八十一章解下来，没有半点自相矛盾的地方，因为“道”就是圆的。

“人之道，为而不争”，这个“为”不是“有为”，也不是简单的“无为”，而是“无为而无不为”。而“不争”则涵盖了“不我争”，也就是说，这时候十方界都是他的，他已经争到了一切，所以“不争”就是最大的争。说到这个份上，其实再怎么说是废话了，解析《道德经》也就结束了。

老子、佛陀也到三界外逍遥去了，剩下我们这些凡夫俗子，估计还得没完没了的“争”下去，那大家就继续“争”吧，我到墙角晒太阳去。